

儀禮要義

一

據中國國家圖書館藏宋淳
祐十二年魏克愚刻本影印
原書版框高二十·一釐米
寬十四·八釐米

儀禮要義目錄

卷一

序

士冠禮一

卷二

士冠禮二

卷三

士冠禮三

卷四

士昏禮一

卷五

士昏禮二

卷六

士昏禮三

卷七

士相見禮

卷八

鄉飲酒一

卷九

五十七

儀禮要義目錄

一

六十三

卷十 鄉飲酒二

卷十 鄉飲酒三

卷十一 鄉射一

卷十一 鄉射二

卷十二 鄉射一

卷十二 鄉射二

卷十三 鄉射一

卷十三 鄉射二

卷十四 鄉射三

五七

儀禮要目

卷十四

燕禮一

卷十五

燕禮二

卷十六

大射儀一

卷十七

大射儀二

卷十八

二

万

卷二 大射儀三

卷十九

卷二 聘禮一

卷二十

卷二 聘禮二

卷二十一

卷二 聘禮三

卷二十二

卷二 聘禮四

六八

礼目

卷二十三

卷二 聘禮五

卷二十四

卷二 聘禮六

卷二十五

卷一 公食大夫一

卷二十六上

卷一 公食大夫二

卷二十六下

三

共

卷二十七 覲禮一

卷二十七

覲禮二

卷二十八

喪服經傳一

卷二十九

喪服經傳二

卷三十

喪服經傳三

七十八

儀禮卷二十七目錄

卷三十一

喪服經傳四

卷三十二

喪服經傳五

卷三十三

喪服經傳六

卷三十四

喪服經傳七

卷三十五

四

葉朋

卷四十一 士喪禮一

卷三十六

士喪禮二

卷三十七

士喪禮三

卷三十八

既夕禮一

卷三十九

既夕禮二

七十三

休し又录

卷四十

既夕禮三

卷四十一

既夕禮四

卷四十二

士虞禮一

卷四十三

士虞禮二

卷四十四

五

文子

特牲饋食一

卷四十五

特牲饋食二

卷四十六

特牲饋食三

卷四十七

少牢饋食禮一

卷四十八

少牢饋食禮二

六五

卷四十九

有司徹一

卷五十

有司徹二

儀禮要義目錄終二

六

游京

儀禮要義卷第一 序士冠禮一

一二禮同出周公注儀者惟鄭注周者多

周禮儀禮發源是一理有終始分爲二部並是周公攝政太平之書周禮爲末儀禮爲本本則難明末便易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已其爲章疏則有二家信都黃慶者齊之盛德李孟愬者隋曰碩儒慶則舉大略小經注踈漏猶登山遠望而近不知愬則舉小略大經注稍周似入室近觀而遠不察二家之

三、廿二

一

之序

疏互有長短時之所尚李則爲先案士冠三加有緇布冠皮弁爵弁既冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下陳緇布冠委貌周弁以釋經之四種經之與記都無天子冠法而李云

賈謂儀委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也喪服一

禮疏惟篇凶禮之要是以南北二家章疏甚多時之所
有黃慶以皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云經之
李孟想言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉則
皆有謬經之所作表心明矣而黃氏妄云衰以表心經

以表首以黃氏公違鄭注黃之謬也黃李之訓
略言其一餘是見矣今以先儒失路後宜易塗
故悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家爲本擇
善而從兼增己義仍取四門助教李玄植詳論
可否僉謀已定庶可以施

三士大夫諸侯天子加冠之季下同

士冠禮第一

鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠主人
玄冠朝服則是於諸侯天子之士朝服皮弁素

三十七

儀禮卷之十一

二

力

積古者四民世事士之子恒爲士冠禮於五禮
屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一 釋曰下昏
禮及士相見皆據士身自昏自相見又大戴禮
公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末造亦據諸侯
身自加冠故鄭據士身自加冠爲目也鄭云四
人世事士之子恒爲士者是齊語文證此士身
年二十加冠法若士之子則四十彊而仕何得
有二十爲士目加冠也二十而冠者鄭據曲禮
文二十曰弱冠故云年二十而冠其大夫始仕

者二十已冠訖五十乃爵命爲大夫故大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫爲昆弟之長殤鄭云大夫爲昆弟之長殤仕者也以此知爲大夫無殤服也小記云大夫冠而不爲殤大夫身已加冠降兄殤在小功是身有德行得爲大夫冠不以二十始冠也若諸侯則十二而冠故左傳襄九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生注云沙隨在成

十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也若天子亦與諸侯同十二冠故尚書金縢云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十三生伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二而冠若夏之天子諸侯與殷天子亦十二而冠可知若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五

又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃為殤故二十乃冠

四天子諸侯自有冠禮餘皆士禮

若天子諸侯冠自有云子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮但儀禮之內亡耳士既三加為大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云公冠四加者緇布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加衮冕矣案下文云天子之元子猶士天下無生而

二二一

儀禮要義一

四

五

貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家語冠頌云王太子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知

五大小戴別錄皆冠一昏二士相見三

鄭云冠於五禮屬嘉禮大小戴別錄此皆第一大戴即以士喪為第四既夕為第五士虞為第六特牲為第七少牢為第八有司徹為第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十

三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦依此別錄次第而以士虞為第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十一有司徹為第十二士喪為第十三既夕為第十四聘禮為第十五公食為第十六覲禮為第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭玄皆不從之矣

六題周禮者別夏殷題儀禮兼異代

儀禮

二十七

儀禮要義一

五

孫有成

周禮言周不言儀儀禮言儀不言周既同是周公攝政六年所制題號不同者周禮取別夏殷故言周儀禮不言周者欲見兼有異代之法故此篇有醯用酒燕禮云諸公士喪禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言周又周禮是統心儀禮是履踐外內相因首尾是一故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千

七儀禮次序以賤先貴以吉先凶

鄭氏注

後漢書云鄭玄字康成青州北海郡高密縣人
鄭崇之後也言注者注義於經下若水之著物
亦名爲著故鄭叙云九著三禮七十二篇云著
者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述
之意爲意不同故題目有異也但周禮六官六
十叙官之法事急者爲先不問官之大小儀禮
見其行事之法賤者爲先故以士冠爲先無大
夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦

二七七

儀禮五十五義一

六

有成

士爲先大夫次之諸侯次之天子爲後諸侯鄉
飲酒爲先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆
然又以冠昏士相見爲先後者以二十而冠三
十而娶四十彊而任即有摯見鄉大夫見已君
及見來朝諸侯之等又爲鄉大夫州長行鄉飲
酒鄉射之事已下先吉後凶盡則行祭祀吉
禮

八筮于廟門謂布席門中闌西闕外
士冠禮筮于廟門

釋曰自此至宗人吉事畢一節論將行冠禮先筮取日之事案下文云布席于門中闌西闕外者闌爲門限即是門外故特牲禮筮日主人即位于門外西面此不言門外者闕外之文可參故省文也

此經單言席者皆禰廟

鄭云筮者以著問日吉凶於易也又云云冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也者案冠義云筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重

三十五

儀禮要義一

七

禮記

禮是筮日爲重禮之事也冠義又云古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也是成人之禮成子孫也此經唯論父魯襄公子兄弟不言祖孫鄭言孫者家事統於尊若祖冠於衛在則爲冠主故兼孫也云廟謂禰廟者案昏禮曾祖之行事皆直云廟記云凡行事受諸禰廟此經亦廟亦名直云廟故知亦於禰廟也然儀禮之內單言廟禰者皆是禰廟若非禰廟則以廟名別之故聘禮

云賓朝服問卿卿受于祖廟又受聘在始祖廟
即云不腆先君之祧是不言於廟舉祖祧以別
之也上於廟若天子諸侯冠在始祖之廟是以
襄九年季武子云以先君之祧處之祧則與聘
禮先君之祧謂遷主所藏始祖同也若然服氏
注以祧爲曾祖者以其公還及衛冠於衛成公
之廟服注成公衛曾祖故以祧爲曾祖廟時不
冠於衛之始祖以非己廟故也無大夫冠禮若
幼而冠者與士同在禰廟

二九八

儀禮要義一

八

禮記

一 筮在廟門外嫌著之靈由廟神

云不於堂者嫌著龜之靈由廟神者此據冠在
廟堂此著筮在門外不同處故以廟決堂以著
自有靈知吉凶不假廟神

二 將謀日親父兄先服即位

主人立冠朝服緇帶素鞞即位于門東西面注
主人將冠者之父兄也釋曰此主人將欲謀日
之時先服即位以禰廟門外東西面立以待筮
事也當是父子加冠之禮知兼有兄者論語云

出則事公卿入則事父兄者一家之統父不在則兄爲主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父兄戒宿冠之日主人紛而迎賓則無親父親兄故彼注云父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄也云玄冠委貌者此云玄冠下記云委貌彼云委貌見其安正容體此云玄冠見其色實一物也

註衣與冠裳與鞞同色若異色則別言之

云朝服者十五升布衣而素裳也裳與鞞同色

三二

儀禮要義一

九

金時耳

云衣不言色者衣與冠同也者禮之通例衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與鞞同色故下爵弁服纁裳韎韐韎韐即纁之類是也經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳與鞞同色者舉衣與冠同裳與鞞同亦可知素裳積白素絹爲之其衣冠色異經即別言之是以下云爵弁服純衣是也

四筮用朝服冠用玄端尊著龜

云筮必朝服者尊著龜之道者案鄉酒主人朝

十五 服則此有司賓主朝服自是尋常相見所服非
特牲少特相尊敬之禮此筮而朝服決止冠時與士之
牢筮日祭禮入廟常服玄端今此筮亦在廟不服玄端
與祭同故云尊著龜之道此筮唯有著兼言龜者案周
服祭與禮小事徒筮而已若大事先筮而後卜龜筮是
冠異相將之物同著朝服故兼言龜是以雜記卜筮
皆朝服也案特牲禮筮日與祭同服玄端少牢
筮日與祭同服朝服不特尊著龜者彼為祭事
龜不可尊於先祖故同服此為冠事冠事龜可
尊於子孫故服異也

三十九

儀禮要義一

十

金時亨

云緇帶黑緇帶素鞞白韋鞞者案玉藻云云
天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此
約玉藻而知案彼云天子玄端聽朔於南門之
外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朔於太
廟朝服以日視朝於內朝彼注云端當為冕謂
天子以玄冕聽朔於南門之外明堂之中彼皆
不言臣此鄭兼言臣者欲見在朝君臣同服引

云緇帶黑緇帶素鞞白韋鞞者案玉藻云云
天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此
約玉藻而知案彼云天子玄端聽朔於南門之
外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朔於太
廟朝服以日視朝於內朝彼注云端當為冕謂
天子以玄冕聽朔於南門之外明堂之中彼皆
不言臣此鄭兼言臣者欲見在朝君臣同服引

之者證天子諸侯與其臣子筮冠同服

七十有司羣吏有事者主人辟除猶漢時假吏

有司如主人服即位于西方東面北上

十八 釋曰此論主人有司從主人有事故立位於廟

主人自門外西方東面以待事也士雖無臣皆有屬吏

辟除謂胥徒及僕隸故云有司羣吏有事者也云謂主

去役賦人之吏所自辟除府史以下今時卒吏及假吏

補置之是也者案周禮三百六十官之下皆有府史胥

徒不得君命主人自辟除去役賦布置之是也

三十八

儀禮要義一

二

將安

又按周禮皆云府史此云羣吏史亦一也故

舉漢法為證又周禮鄭注云官長所自辟除此

云主人者以此經云主人故依經而直云主人

中亦為長者也又此注以有司為群吏案特牲

以有司為士屬吏不同者言群吏則謂府史胥

徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊冠

者注云謂賓若他官之屬中士若下士也又主

人贊者亦云其屬中士若下士是言屬者尊之

義特牲之有司士之屬吏亦親類也

九所卦者畫地記爻古用木畫地今用錢筮與席所卦者具饌于西塾

釋曰筮所以問吉凶謂著也者案曲禮云龜爲卜策爲筮故知問吉凶謂著案易筮法用四十九著分之爲二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏十有八變而成卦是也云所卦者所以畫地記爻者筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢

三十一

儀禮要義一

十二

許安

則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲坼錢坼錢則八也案少牢云卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也

十二 西塾門外西堂闌西闕外指陳席處

具饌于西塾布席于門中闌西闕外西面

云西塾門外西堂也者案爾雅云門側之堂謂之塾即士虞禮云羞燔俎在內西塾上南順是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也釋曰此所布之席擬卜筮之事言在中門者以大分

言之云闌西闕外者指陳席處也

此注以絜感足非門限之義故不從古文

云闌門楹者闌一名楹閫閫也者閫門限與閫
此注為一云古文闌為絜閫為感者遭於暴秦燔滅
高堂生典籍漢興求錄遺文之後有古書今文漢書云
所傳今魯人高堂生為漢博士傳儀禮十七篇是今文
文魯恭也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得古儀禮五
王所得十六篇其字皆以篆書是為古文也古文十七
古文 篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十

三五五

儀禮要義一

十三

余

此注 九篇絕無師說祕在於館鄭注禮之時以今古

鄭注或 二字並之若從今文不從古文即今文在經闌
從今或 闕之等是也於注內疊出古文絜感足之屬是也
從古或 若從古文不從今文則古文在經注內疊出今
疊二文 文即下文孝友時格鄭注云今文格為嘏又喪
別釋餘 服注今文無冠布纓之等是也此注不從古文
義 絜感足者以絜感足非門限之義故從今不從古也

儀禮之內或從今或從古皆逐義彊者從之若
二字俱合儀者則互挽見之即下文云壹揖壹

讓升注云古文壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者辨取之一以授賓注云古文一爲壹是大小注皆疊今古文二者俱合義故兩從之又鄭疊古今之文者皆釋經義盡乃言之若疊今古之文說須別釋餘義者則在後乃言之即下文孝友時格注云今文格爲嘏又云凡醮不祝之類是也若然下記云章甫殷道鄭云章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父今文爲斧事相違故因疊出今文也

四筮人執筴抽韞向東方受命請筮

筮人執筴抽上韞兼執之進受命於主人釋曰云筮人者有司主三易者也云韞藏筮之器者韞有二其一從下向上承之其一從上向下韞之也云今時藏弓矢者謂之韞九也者此舉漢法爲況亦欲見韞弓矢者以皮爲之故詩云象弭魚服是以魚皮爲矢服則此韞亦用皮也知自西方而前者上云即位於西方故知前向東方受命也云受命者當知所筮也者謂執之不

此五

知以請筮何事宰遂命之也凡卜筮之法案洪
範云七稽疑擇建立卜筮人三人占從二人之
古法卜言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉則天子
用三龜諸侯卜時三龜並用於玉瓦原三人各占一兆
筮用三也筮時連山歸藏周易亦三易並用夏殷以不
變為占周易以變者為占亦三人各占一易筮

皆三占從二三三者三吉為大吉一凶為小吉案
士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮者受
視反之東西旅占注云旅衆也反與其屬共占

三、廿六

儀禮要義一

十二

宜

之謂掌連山歸藏周易者又卜葬日云占者三
人在其南注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者
也少牢大夫禮亦云三人占鄭既云反與其屬
占之則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共
占之矣其用一龜一易則三代顛用不專一代
故春秋緯演孔圖云孔子脩春秋九月而成卜
之得陽豫之卦宋均注云陽豫夏殷之卦名故
今周易無文是孔子用異代之筮則大夫卜筮
皆不常據一代者也

六士雖無臣以屬吏為宰

宰自右少還贊命注佐主人告所以筮也云云
釋曰知宰是有司主政教者士雖無臣以屬吏
為宰若諸侯使司徒兼冢宰以出政教之類

七贊命皆在右特牲自左者為神故變

注少儀曰贊幣自左詔辭自右

引少儀者取證贊命在右之義以其地道尊右
故贊命皆在右是以士喪禮亦云命筮者在主
人之右注云命尊者宜由右出特牲云宰自主

二十九

儀禮要義一

十六

宜

人之左贊命不由右者為神求吉變故也士喪
在右不在左者以其始死未忍異於生故在右
也少牢宰不贊命大夫尊屈士卑不嫌故使人
贊命

八祭禮卦者書筮人示喪與冠又異祭

卒筮書卦執以示主人注卦體得成更以方版
畫體釋曰案特牲云卒筮寫卦筮者執以示主
人注云卦者主畫地識爻六爻備乃以方版寫
之則彼寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫爻者彼

爲祭禮吉事尚提提故卦者寫卦筮人執卦以
示主人士喪禮注云卦者寫卦示主人經無寫
卦之文是卦者自畫示主人以其喪禮遽於事
故卦者自畫自示主人也此冠禮筮者自寫自
示主人冠禮異於祭禮喪禮故也

九

祭祀三卜則止冠子不可止故容後月

若不吉則筮遠日如初儀注遠日旬之外
釋曰曲禮吉事先近日此冠禮是吉事故先筮
近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃筮中旬

三十一

儀禮卷一

十七

宣

又不吉乃更筮下旬曲禮云旬之內曰近某日
旬之外曰遠某日被據吉禮而言旬之內曰近
某日據士禮旬內筮故云近某日是以特牲旬
內筮日是也旬之外曰遠某日者據大夫以上
禮旬外筮故言遠某日是以少牢筮旬有一日
是也案少牢云若不吉則及遠日又筮日如初
鄭注云及至也遠日後丁若後已言至遠日又
筮日如初明不并筮則前月卜來月之上旬上
旬不吉至上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又

筮下旬下旬不吉則止不祭祀也若然特牲不言及則可上旬之內筮不吉則預筮中旬中旬不吉又預筮下旬又不吉則止若此冠禮亦先近日士冠禮亦於上旬之內預筮三旬不吉則更筮後月之上旬以其祭祀用孟月不容入他月若冠子則年已二十不可止然須冠故容入後月

三有禮辭固辭終辭三辭

主人戒賓賓禮辭許注今將冠子故就告僚友

三一

礼記要義一

十八

宣

使來云禮辭一辭而許者即此文是也云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢為儀固請君子之就家也某將走見賓對曰某不敢為儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見是其再辭而許名為固辭之義也云三辭曰終辭不許也者又士相見云士見於大夫終辭其

摯是三辭不許為終辭之義也若一辭不許後辭上許則為禮辭許若再辭不許後三辭上許則為再辭而許之曰固辭若不許至於三辭又不許則為三辭曰終辭不許也又三辭而許則曰三辭若三辭不許乃曰終辭是以公食大夫戒賓上介出請入告三辭又司儀云諸公相為賓主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭注云先辭辭其以禮來於外後辭辭升堂皆是三辭而許稱三辭

三 賓先戒後筮鄭云賢者恒吉

前期三日筮賓如求日之儀注前期三日空二日也釋云筮賓筮其可使冠子者即下文三加皆賓親加冠於首者是也云賢者恒吉者解經先戒後筮之意凡取人之法先筮後戒今以此三 賓是賢者必知吉故先戒賓賓已許方始筮之冠筮賓以其賢恒自吉故先戒後筮之也若賢恒吉必特牲少筮之者取其審慎然冠既筮賓特牲少牢不筮牢不筮賓者彼以祭祀之事主人自為獻主群臣助祭

而已天子諸侯之祭祭前已射於射宮擇取可預祭者故不筮之也

三賓與贊冠者戒而又宿衆賓不宿

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜釋曰鄭訓宿為進者謂進之使知冠日當來故下文宿曰某將加布於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興是宿之使進之義也云宿者必相戒者謂若賓及贊冠同在上戒賓之內已戒之矣今又宿是宿者必先戒也

三今二 儀禮要義一

廿 季升

云戒不必宿者即上文戒賓之中除正賓及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知而已後更不宿是戒不必宿者也云不宿者為衆賓或悉來或否者此法賓與贊冠者戒而又宿不得不來衆賓主來觀禮非要須來容有不來者故直戒不宿也云主人朝服者見上文

四有戒無宿者無戒而有宿者

凡有戒無宿者非止於此案鄉飲酒鄉射主人戒賓及公食大夫各以其爵皆是當日之戒理

無宿也又大射宰戒百官有事於射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿是也射人宿視滌此言宿者謂將射之前於宿預視滌濯非戒宿之意也若然特牲禮云前期三日宿尸前無戒而直有宿者特牲文不具其實亦有戒也又禮記祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齋七日致齋三日注云宿讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也者彼以夫人尊故不得言戒

而變言宿讀爲肅者肅亦戒之義彼以宿當戒處非謂祭前三日之宿也太宰云祀五帝則掌百官之誓戒者謂戒百官使之散齋至祭前三日當致齋也凡宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕陳鼎則前期二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭注云大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來又云前宿一日宿戒尸注云先宿尸者重所用爲尸者又爲將筮吉則乃遂宿

尸是前祭二日筮尸訖宿尸至前祭一日又宿尸天子諸侯祭前三日宿之使致齊也

五端賓及贊冠皆屬官降主人一等

釋又云上宿賓據擯者傳辭賓

乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送釋曰謂賓若他官之屬者此所取本由主人之意或取賓之屬或取他官之屬故鄭兩言之案周禮三百六十官每官之下皆有屬官假令上士為官首其下有中士下士為之屬若中士為官首其下即有下士為之屬也云中士若下士

三の九

儀礼要之

廿二 卷三十一

出與主人相見此經據主人自致時故再舉宿賓之文也

也者此據主人是上士而言之贊冠者皆降一等假令主人是上士賓亦是上士則取中士為之贊假令主人是下士賓亦是下士則亦取下士為之贊禮窮則同故也云宿之以筮賓之明日者以下有厥明夕為期是冠前一日宿賓宿贊在厥明之上則去冠前二日矣筮賓是前期三日則知宿賓贊冠者是筮賓之明日可知

六端厥明夕為期謂冠前之夕與賓贊期

厥明夕為期于廡門之外主人立于門東兄弟

在其南云云釋曰自此至賓之家論冠前一日之夕為明日加冠之期告賓之事也云厥明夕為期者謂宿賓與贊冠明日向暮為加冠之期必於廟門者以冠在廟知亦在廟為期也主人之類在門東賓之類在門西者各依賓主之位夾處東西也

七在主人曰擯在客曰介亦曰相

擯者請期宰告曰質明行事注擯者有司佐禮者釋曰上云有司此言擯者故知擯者是有司

佐主人行冠禮者也云在主人曰擯在客曰介者案聘禮及大行人皆以在主人曰擯在客稱介亦曰相司儀云每門止一相是也上經布位已畢此經見為期之事請主人加冠之期宰贊命告之

凡特牲請期曰羹飪此無羹故云質明

云旦日正明行冠事者案特牲請期曰羹飪鄭注云肉謂之羹飪熟也謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓此無羹飪故云質明少牢云旦明

行事故此注取彼而言旦日正明行冠事也

九洗弃水器漢禮器制度士用鐵

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東
釋曰云洗承盥洗者棄水器也者謂盥手洗爵
之時恐水穢地以洗承盥洗水而棄之故云棄
水器也云士用鐵者案漢禮器制度洗之所用
士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也
云榮屋翼也者即今之博風云榮者與屋為榮
飾言翼者與屋為翅翼也

二九八

儀禮要義一

廿四

張京

十四榮謂屋翼即漢之博風

一四匠人於殷路寢言四阿明夏否

周制自卿大夫以下其室為夏屋者言周制者
夏殷卿大夫以下屋無文故此經是周法即以
周制而言也案此經是士禮而云榮鄉飲酒鄉
大夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云榮又案匠
人云夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室此
謂宗廟路寢同制則路寢亦然雖不云兩下為
之彼下文云殷人重屋四阿鄭云四阿四注屋

四一 重屋謂路寢殷之路寢四阿則夏之路寢不四
鄭以卿 阿矣當兩下爲之是以檀弓孔子云見若覆夏
大夫士 屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢之門廡也兩
言榮天 下爲之故舉漢法以況夏屋兩下爲之或名兩
子諸侯 下屋爲夏屋夏后氏之屋亦爲夏屋鄭云卿大
當言雷 夫以下其室爲夏屋兩下而周之天子諸侯皆
四注故喪大記云升自屋東榮鄭以爲卿大夫
士其天子諸侯當言東雷也周天子路寢制似
明堂五室十二堂上圓下方明四注也諸侯亦

三三州

儀禮要義一

廿五

念四

然故燕禮云洗當東雷鄭云人君爲殿屋也

水器尊卑皆用金壘沃盥用料

云水器金壘尊卑皆用金壘及大小異者此亦
案禮器制度尊卑皆用金壘及其大小異此篇
與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆直言水不言壘大
射雖云壘水不云料少牢云司宮設壘水於洗
東有料鄭注云設水用壘沃盥用料禮在此也
欲見壘料俱有餘文無者不具之意也

四四 儀禮內設洗設尊先後及有無異

儀禮之內設洗與設尊或先或後不同者若
設洗則兼餘事此士冠賓與贊共洗昏禮有大
婦與御媵之等少牢特牲兼舉鼎不專為酒以
是皆先設洗鄉飲酒鄉射先設尊者以其專為
酒燕禮大射自相對大射辨尊卑故先設尊燕
禮不辨尊卑故先設洗又儀禮之內或有尊無
洗或尊洗皆有文不言設之者是不具也

儀禮要義卷第一

儀禮要義卷第二

士冠禮二

一陳服東領異凶禮北上先卑服

陳服于房中西墉下東領北上注墉牆

釋曰自此至東面論陳設衣服器物之等以待冠事喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故也士冠特先用卑服北上便也

二爵弁士與君祭之服冕之次

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

此所陳從北而

二十八

一

程成

南故先

云云

釋曰士禮玄端自祭以爵弁服助

君祭故云與君祭之服也云爵弁者冕之次者

凡冕以木為體長尺六寸廣八寸績麻三十升

布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同唯

無旒又為爵色為異又名冕者俛也低前一寸

二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名

以其尊卑次於冕故云爵弁冕之次也云其色

赤而微黑如爵頭然或謂之緌者七入為緇若

以纁入黑則為紺以紺入黑則為緌是三入赤

再入黑故云云鄭注鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭色也巾車注黑多赤少色

三朝服十五升故冕三十升冠常倍服

云其布三十升者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六升朝服十五升故冕三十升也

四縗纁纁皆淺絳朱則四入與無正文

云云凡染絳一入謂之縗再入纁三入纁朱則四入與云纁裳淺絳裳者絳則一染至三染同云淺絳詩云我朱孔揚毛傳云朱深纁也故從

三一

從禮要表二

二

成

一染至三染皆謂之淺絳也云朱則四入與者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭約之若以纁入黑則為紺若以纁入赤則為朱無正文故云與以疑之然上注以解玄緇故引鍾氏染黑法此解纁故引爾雅染赤法

五諸經內純字鄭或為絲或為色

云純衣絲衣也者案鄭解純字或為絲或為色兩解不同者皆望經為注若色理明者以絲解之若絲理明者以色解之此經玄衣與纁裳相

對上玄下纁色理自明絲理不明則以絲解之
昏禮女次純衣注云絲衣以下文有女從者畢
衿玄色理自明則亦絲理不明故亦以絲理解
之周禮媒氏云純帛無過五兩注云純實緇字
也古緇以才爲聲納幣用緇婦人陰也以經云
純帛絲理自明故爲色解之祭統云蠶於北郊
以共純服絲理自明故鄭亦以色解也論語云
麻冕禮也今也純儉以純對麻絲理自明故鄭
亦以色解之是注有不同之事但古緇紂二字

並行若據布爲色者則爲緇字若據白爲色者
則爲紂字但緇布之緇多在本字不誤紂帛之
紂則多誤爲純

布
尚冕爵弁服用絲皮弁玄端服深長衣等皆

餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲耳 釋曰鄭
云餘衣皆用布者此據朝服皮弁服玄端服及
深衣長衣之等皆以布爲之是以雜記云朝服
十五升布玄端亦服之類則皮弁亦是天子朝

服深衣或名麻布故知用布也

也以韎染韋合為鞞因名鞞為韎鞞

韎鞞緼絺也士緼絺而幽衡合韋為之釋曰

鄭云韎鞞緼鞞也者此經云韎鞞二者一物故

鄭合為一物解之也云士緼鞞而幽衡者玉藻

文言幽衡者同繫於革帶故連引之也云合韋

為之者鄭即因解名緼鞞之字言鞞者韋旁著

合謂合韋為之故名鞞也云士染以茅蒐因以

名焉者案爾雅云如蘆茅蒐孫氏注一名蒨可

以染絳若然則一草有此三名矣但周公時名

蒨草為韎草以此韎染韋合之為鞞因名鞞

為韎鞞也云鞞之制似鞞者案上注已釋鞞制

祭服謂其鞞之制亦如之但有飾無飾為異耳祭服謂

之鞞他之鞞其他服謂之鞞易困卦九二困於酒食朱

服曰鞞鞞方來利用享祀是祭服之鞞也又案明堂位

君臣紱云有虞氏服鞞夏后氏山殷火周龍章鄭云後

異王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎

韋而已是士無飾則不得單名鞞一名韎鞞一

三六七 儀禮要義一 四 汝能

名緼韋而已是韋有與緼異以制同飾異故鄭
云韋之制似鞞也但染韋為韋之禮天子與其
臣及諸侯與其臣有異詩云朱芾斯黃鄭云天
子純朱諸侯黃朱詩又云赤芾在服是諸侯用
黃朱玉藻再命三命皆云赤韋是諸侯之臣亦
用赤韋

鄭以困九二朱韋為文王將王之制

兌坎

困卦九二云困於酒食未韋方來利用享祀鄭

三三

注云二據初辰在未未為土此二為大夫有地

儀禮要義二

五

禮

當云二
與四為
離體

之象未上值天厨酒食象困於酒食者采地薄
不足已用也二與日為體離為鎮霍爻四為諸
侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻辰
在午時離氣赤又未是也文王將王天子制用
朱韋故易乾鑿度云孔子曰天子三公諸侯同
色困卦困于酒食朱韋方來又云天子三公大
夫不朱韋諸侯亦同色者其染之法同以淺絳
為名是天子與其臣純朱諸侯與其臣黃朱為
異

十爵弁服以冠表服冠弁不與服同陳

爵弁服纁裳

云云見上

冠弁不與衣陳而言於上以冠名服耳者案此文上下陳服則於房緇布冠及皮弁在堂下是冠弁不與服同陳今以弁在服上弁言之者以冠弁表明其服

宮君臣視朔同皮弁服以白鹿皮為冠

皮弁服素積緇帶素鞞注此與君眡朝之服也釋曰案玉藻云諸侯皮弁聽朔於大廟又案鄉

二六

儀禮要義二

六

禮

黨說孔子之服云素衣霓表鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿皮為冠象上古者禮運云先王未有麻絲衣其羽皮鄭云此上古之時云云

十經言素有三義

云積猶辟也以素為裳辟蹙其要中者經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白緇也即此人之等是也畫績言素者謂白色即論語云績事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓云

奠以素器之等是也

三十一 玄端大夫士莫夕於君之朝服

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶素鞞

釋曰云此莫夕於朝之服者當是莫夕於君之

朝服也案玉藻云君朝服以日視朝於內朝夕

十四 深衣祭牢肉是君朝服朝服夕服深衣矣下又

無事則云朝玄端夕深衣朝時所服與君不同故鄭注

無夕法云謂大夫士也則彼朝玄端夕深衣是大夫士

子童子家私朝也若然大夫士既服玄端深衣以聽私

三十一 九禮要義二

七

唐

我皆有朝矣此服注云莫夕於朝之服是士向莫之時

事見君夕君之服必以莫為夕者朝禮備夕禮簡故以

夕言之也若卿大夫莫夕於君當亦朝服矣案

春秋左氏傳成十二年晉卻至謂子反曰百官

承事朝而不夕此云莫夕者無事則無夕法若

夕有事須見君則夕故昭十二年子革云夕哀

十四年子我亦云夕者皆是有事見君非常朝

夕之事也

三十一 玄端即朝服之衣此經但易裳鞞

云玄端即朝服之衣易其裳耳者上云玄冠朝服緇帶素鞞此玄端亦緇帶彼云朝服即此玄端也但朝服亦得名端故論語云端章甫鄭云端諸侯視朝之服耳皆以十五升布為緇色正幅為之同名也云易其裳耳者彼朝服素鞞鞞同裳色則裳亦素此既易其裳以三等裳同爵鞞則亦易之矣不言者朝服言素鞞不言裳故須言易彼言素鞞此云爵鞞於文自明

緇緇布冠缺項約漢時卷幘言之

三十三 儀禮要義二

八

唐

緇布冠缺項青組纓屬于缺

釋曰云缺讀如有頰者弁之頰者讀從頰弁詩義取在首頰者弁貌之意也云緇布冠無筭者案經皮弁爵弁言筭緇布冠不言筭故云無筭也云箸頰圍髮際者無正文約漢時卷幘亦圍髮際故知也云結項者此亦無正文以經云頰明於項上結之也云隅為四綴以固冠也者此亦無正文以義言之既武以下別有頰項明於首四隅為綴上綴於武然後頰項得安穩也云

項中有緼亦由頰爲之耳者此亦無正文

七頰漢卷幘纒漢幘梁今皆未審

緼纒廣終幅長六尺

古今之未冠笄者著卷幘頰象之所生者此舉漢法以況義且漢時男女未冠笄者首著卷幘卷幘其狀雖不審知旣言頰圍髮際故以況之明漢時卷幘以布帛之等圍繞髮際爲之矣云頰象之所生者漢時卷幘是頰之遺象所生至漢時故云頰象之所生也云滕薛名國爲頰者

三十一

凡禮要之二

九

今下

此亦舉漢時事以況之漢時滕薛二國云國國卷幘之類亦遺象故爲況也云纒今之幘梁者亦舉漢法爲況耳幘梁之狀鄭目驗而知至今久遠亦未審也云纒一幅長六尺足以鞣髮而結之矣者人之長者不過六尺纒六尺故云足以鞣髮旣云鞣髮乃云結之則鞣訖乃爲紒矣

八皮爵弁有笄屬以絃緼布冠無笄以纓

皮弁笄爵弁笄緼組絃纒邊

云有笄者即經云皮弁及爵弁皆云笄者是有

筭也云屈組爲紘者經緇組紘纁邊是爲有筭者而設言屈組謂以一條組於左筭上繫定遶頤下右相向上仰屬於筭屈繫之有餘因垂爲飾也云無筭者纓而結其條者無筭即經緇布冠是也則以二條組兩相屬於頰故經云組纓屬於頰也既屬訖則所垂條於頤下結之

九隋方曰篋篋亦筭類

同篋注謂此以上凡六物隋方曰篋櫛實于篋篋筭也釋曰鄭注曲禮圓曰篋方曰筭筭與篋二八十五

从礼要人二

十

余才

方圓有異而云篋筭共爲一物者鄭舉其類注論語亦然

中禮例稱側者有無偶之側有旁側

側尊一甒醴在服北

釋曰云側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無互酒者凡禮之通例稱側有二一者無偶特一爲側則此文側是也又昏禮云側尊甒禮于房中亦是無互酒曰側至於昏禮合升側載聘禮云側襲士虞禮云側尊此皆是無偶爲側之類

也一者禮聘云側受几者側是旁側之義也

三 壘科以酌水尊升以酌酒

實勺解角柶脯醢南上

云勺尊升所以酌酒也者案少牢云壘水有斟與此勺為一物故云尊升對彼是壘科所以酌水則此為尊升酌酒者也

三 爵解對異散文通曰爵

云爵三升曰解者案韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰解四升曰角五升曰散相對爵

二六五

代禮要入第

十一

二〇九

解有異散文則通皆曰爵故鄭以爵名解也

三 古庶人常服緇布冠漢小吏猶然

爵弁皮弁緇布冠各一匱

云緇布冠今小吏冠其遺象也者但緇布冠士為初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常服之故舉為況

四 匱竹器漢時冠箱

云匱竹器名今之冠箱也者此亦舉漢法為況

通執匱者亦有司有司不主一事

云云 各一匱執以待于西坫南南面東上賓升則東面立執之者有司也者則上云有司如主人服有司不主一事故知此亦有司也

通廟中亢反爵爲坫此堂角亦爲坫

云坫在堂角者但坫有二文一者謂若明堂位云崇坫亢圭及論語云兩君之好有反坫之等在廟中有之以亢反爵之屬此篇之內言坫者皆據堂上角爲名故云堂角云古文匱爲簞坫

二十九

儀禮要義卷二

十一

三

作檐者皆從經今文

通主人玄端立阼階下將與賓行事

主人玄端爵韞立于阼階下直東序西面注士入廟服

釋曰上文已陳衣冠器物自此已下至外門外論賓主兄弟等著服及位處也云玄端爵韞者主人之服與上所陳子加冠玄端服亦一也云立於阼階下者時欲與賓行禮之事也云直東序者直當也謂當堂上東序牆也案特牲士禮

祭服用玄端此亦士之加冠在廟故與祭同服
故云士入廟之服也云東西牆謂之序者爾雅
釋宮文

兄弟祫立洗東退於主人
兄弟畢祫立於洗東西面北上

釋曰云祫同也上下皆玄主人當序南西面洗
當榮兄弟又在洗東故云退於主人也云不爵
鞞者降於主人也者爵弁同色主人尊故也兄
弟用緇鞞不同爵鞞

二六三

儀禮要義二

十三

緇緇布衣緣紳紐束髮皆朱錦童子服

將冠者采衣紒在房中南面

釋曰即童子二十之人云緇衣布錦緣者以其
童子不帛襦袴不衣裘裳故云緇布衣以錦
為緇布衣之緣也云錦紳者以錦為大帶也云
并紐者亦以錦為紐紳之垂也云錦束髮者以
錦為總云皆朱錦也者童子之錦皆朱錦也云
紒結髮者則詩云總角非紒是也以童子尚華
飾

三 賓主同服贊以下玄端惟裳異

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外
釋曰云賓如主人服者以其賓與主人尊卑同
故得如之贊者皆降主人一等其衣冠雖同其
裳則異故不得如主人服故別玄端也若然此
三 冠兄弟及賓贊皆得玄端特牲主人與尸祝佐
特牲主 食玄端自餘皆朝服者彼助祭在廟緣孝子之
人玄端 心欲得尊嘉賓以事其祖禰故朝服與主異也
助祭朝 三 出以東為左入以東為右

三十六

儀禮要義二

十四

服尊賓 主人迎出門左西面再拜賓答拜注云左東也
釋曰出以東為左入以東為右據主人在西出
則以西為右入則以西為左也

三 入大門東向入廟每曲揖當碑揖

每曲揖至于廟門揖入三揖至于階三讓

釋曰云周左宗廟祭義與小宗伯俱有此文對
殷右宗廟也言此者欲見入大門東向入廟云
入外門將東曲揖者主人在南賓在北俱東向
是一曲故一揖也至廟南主人在東北面賓在

西北面是曲為二揖故云直廟將北曲又揖也
通下將入廟又揖三也經直云入門揖鄭知此
為三揖者以上云每曲揖據入門東行時此入
廟門三揖是據主人將右欲背客宜揖將北面
與客相見又揖云當碑揖者碑是庭中之大節
又宜揖

四出房謂房外之西以東南當阼階
將冠者出房南面注南面立于房外之西待賓
命

二五三

儀禮要義二

十五

君文

釋曰知在房外之西不在東者以房外之東南
當阼階是知房外者皆在房外之西故昏禮女
出于母左母在房外之西故得出時在母左也
云待賓命者以其下文有賓入將冠則賓有命
也

五一壹得通用

賓盥卒壹揖壹讓并注古文壹皆作一
釋曰一壹得通用雖疊古文不破之也

六賓加初冠訖適房服玄端出房觀容

賓左手執項右手執前進容乃祝坐如初乃冠
興復位冠者與賓揖之適房服玄端爵韞出
房南面注云云

釋曰曲禮云堂上不趨室中不翔則堂上固得
翔矣又云大夫濟濟士蹌蹌注云皆形容止之
貌此進容是士故知進容謂行翔而前鶴焉言
復者對前出房故云復前出為待賓命此出為
觀衆以容體也案郊特牲論加冠之事云加有
成也故此鄭云一加禮成也云觀衆以容體者

二十八

礼要之二

十六

禮記

以其既去緇布衣錦緣童子服著此玄端成人
之服使衆觀知

此第二加皮弁筭纒互見禮皆如初

賓揖之即筵坐擲設筭賓盥正纒如初降二等
受皮弁

釋曰此當第二加皮弁之節云即筵坐擲者坐
訖當脫緇布冠乃更擲也云設筭者凡諸設筭
有二種一是紒內安髮之筭一是皮弁爵弁及
六冕固冠之筭今此擲訖未加冠即言設筭者

宜是紒內安髮之笄也若安髮之笄則緇布冠亦宜有之前櫛訖不言設笄者以其固冠之笄緇布冠無笄而皮弁爵弁有笄上文已陳訖今若緇布冠亦言設笄即與皮弁爵弁相亂故緇布冠不言設笄其實亦有也若然緇布冠不言設笄而言設纚皮弁冠言設笄不言設纚互見爲義明皆有也其於固冠之笄則於賓加弁之時自設之可知云如初爲不見者言也者上加緇布冠時有賓降主人降賓辭主人對賓盥卒

三

儀禮要義二

十七

游安

一揖一讓升主人升復初位賓筵前坐之等相次此皆不見故設經省文如之而已

八端

此再加言容儀益繁二加爵弁

服素積素鞞容出房南面注容者再加彌成云云

釋曰此對上加緇衣布冠時直言出房南面不言容此則言容以再加彌成其儀益繁故言容其實彼出亦是容故鄭注云觀衆以容體也賓降三等受爵弁加之服纁裳鞞鞞其他如加皮

弁之儀注他謂卒紘容出

三九

凡醴皆設柶有面葉以授有面枋以授

六葉柶大端者謂扱醴之面柄細故以為柶大端此與昏禮賓皆六面葉者此以賓尊不入戶贊者面葉授賓賓得面枋授冠者冠者得之面葉以扱醴而祭昏禮賓亦主人尊不入房贊者面葉以授主人主人面枋以授賓賓得面葉以扱祭至於聘禮禮賓宰夫實解以醴加柶于解面枋授公者凡醴皆設柶聘禮宰夫不訝授公側受醴則還面枋以授賓故面枋也

二六

儀禮要義二

十八

辟安

中四

賓受醴于室戶東東面答冠者拜

賓受醴于戶東云云冠者筵西拜受解賓東西

答拜

釋曰知室戶東者以其冠者在室戶西賓自至房戶取醴酌醴者出向西以授也云筵西拜南面拜也者上云冠者筵西南面知受解拜還南面也知賓東面在西序者上文與主人相對本位於西序也云東面者明成人與為禮異於

答主人者案鄉飲酒鄉射賓於西階北面答主人拜今此於西序東面拜故云異

冠者祭啐不拜既爵以其不卒爵

冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興云云

釋曰云祭醴三興者三祭者亦如昏禮始扱一祭又扱再祭也云筵末坐啐醴建柶興降筵此啐醴不拜既爵者以其不卒爵故不拜也

三四凡奠爵將舉者於右不舉者於左

三

儀禮要義二

十九

余

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯云云適東壁北面見于母

釋曰云薦東薦左者據南面為正故云薦左也

四三云凡奠爵將舉者於右者謂若鄉飲酒鄉射是

冠者適也此文及昏禮贊醴婦是不舉者皆奠之於

東壁見左也云適東壁者出闈門也者宮中之門曰闈

母時母門母既冠子無事故不在門外今子須見母故

在闈門知出闈門也云婦人入廟由闈門者雜記云夫

之外人奔喪入自闈門升自側階鄭注云宮中之門

曰闈門爲相通者也是也

四四婦人於丈夫皆俠拜舉子以見義之此當

母拜受子拜送母又拜

釋曰云婦人於丈夫雖其子猶俠拜者欲見禮

子之體例但是婦人於丈夫皆使俠拜故舉子

以見義也

五四冠義字訖乃見母此未字先見

冠者立于西階東南面賓字之冠者對

釋曰案禮記冠義云既冠而字之成人之道也

二十七

儀禮要義二

十

子文

見於母母拜之據彼則字訖乃見母此文先見

乃字者此文見母是正見彼見母在下者記人

以下有兄弟之等皆拜之故退見母於下使與

兄弟拜文相近也若然未字先見母字訖乃見

兄弟之等者急於母緩於兄弟也

六四此醴賓當作禮猶周禮不云鬯賓

請醴賓賓禮辭許賓就次釋曰云此醴當

作禮者對上文有酌醴受醴之等不破之此當

爲上於下之禮不得用醴禮即從醴字何者周

禮云諸侯用鬯不云鬯賓明不得以醴禮賓即為醴故破從禮

四

次謂門外更衣處帷幕等為之

賓就次注次門外更衣處也以帷幕簾席為之釋曰更衣之時須入於次故云更衣處也云以帷幕簾席為之者案聘禮記云宗人授次次以帷少退于君之次注云主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處又案周禮幕人帷幕幄帟綬之事注云帷幕皆以布為之四

二八十二

儀禮要義二

廿一

序文

合象宮室曰幄云簾席者士卑或用簾席是以雜記諸侯大夫喪皆用布士用簾席為之次亦當然

四

兄弟及贊冠者皆先拜冠者答拜

冠者見於兄弟第再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之釋曰兄弟位在東方此贊冠者則賓之類故贊者東面也言贊者先拜冠者答者也知贊者後賓出者文於見兄弟下始見之

四

入見姑姊如見母不見父賓冠畢已見

入見姑姊如見母釋曰男子居外女子居內廟
在寢門外入見入寢門可知不見父與賓者蓋
冠畢則已見也不言者從可知也云不見妹妹
卑者以其妹卑於姑姊

禮記 禮記卷之五十四 禮記卷之五十四 禮記卷之五十四

乃易服服玄冠玄端爵韠奠贄見于君云云釋曰
云易服者爵弁既助祭之服不可服見君與先
生等故易服服玄端也云易服不朝服者非朝
事也者此乃因加冠以成人之禮見君非正服

三十七

儀禮要義二

十一

序安

之節故不朝服經直云玄端則兼玄冠矣今更
云玄冠者以初冠時服玄端為緇布冠服緇布
冠非常著之冠而弊之易服宜服玄冠配玄端
故兼玄冠也朝服與玄端同玄端則玄裳黃
朝服亦裳雜裳黑屨若朝服玄冠玄端雖同但裳以
得端名素而屨色白也以其但正幅故朝服亦得端名
但端朝然六冕皆正幅故亦名端是以樂記云魏文
裳屨色侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄
異端諸侯視朝之服則玄端不朝得名為玄端也

鄉先生鄉大夫致仕者即父師少師
遂以贄見于鄉大夫鄉先生

云鄉先生鄉中老人為鄉大夫致仕者此即鄉
飲酒與鄉射記先生及書傳父師皆一也先生
亦有士之少師鄭不言者經云鄉大夫不言士
故先生亦略不言其實亦當有士也

壹獻士禮備有酬酢無主婦亞獻
乃醴賓以壹獻之禮

云壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者案特

牲少牢主人獻尸主婦亞獻為二獻此則主人
獻賓而已無亞獻知即燕者鄉飲酒末有燕故
知獻後有燕云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成
者主人獻賓賓酬主人主人將酬賓先自飲訖
乃酬賓奠而不舉是賓主人各兩爵而禮成也
必加一獻之禮禮備有酬酢者昏禮舅始饗婦
以一獻之禮奠酬得正禮不旅又曰婦酢舅更
爵自薦是備酬酢也鄉飲酒亦備獻酬酢是其
義也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者

此賓主人各兩爵無亞獻彼主人主婦各一爵
有亞獻雖不同得主人一獻義類同故云此其
類也云士禮一獻者即士冠及昏禮鄉飲酒禮
士冠昏鄉射皆是一獻也云卿大夫三獻者案左氏傳
鄉飲射云季孫宿如晉拜莒田也晉侯享之有加邊武
皆一獻子退使行人告曰小國之事大國也苟免於討
卿大夫不敢求貺得貺不過三獻又禮記郊特牲云三
獻之介亦謂卿大夫三獻之介案大行人云上
公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三
獻士一獻亦是其差也

三十九

儀禮要義卷二

十四

俞文

凡禮事質者用糟不泐文者用清

云禮賓不用柶者泐其醴者此有獻酢酬飲之
泐者故不用柶冠禮禮子用醴不泐故用柶也
云內則曰飲者鄭注云目諸飲也云重醴清糟
者鄭云重陪也糟醇也清泐也致飲有醇者有
泐者陪設之稻醴以下是也云凡體事質者用
糟文者用清者質者謂若冠禮禮子之類是也
故於房戶之間顯處設尊也

五 酬幣尊卑數異惟奠酬之節一行

主人酬賓束帛儷皮釋曰主人酬賓當奠酬之節行之以財貨也此禮賓與饗禮同但爲饗禮有酬幣則多故聘禮云若不親饗致饗以酬幣注云禮幣束帛乘馬亦不是過也又案大戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫禮多與士異也案禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也是又異於大夫也下凡酬幣之法尊卑獻數多少不同及其酬幣唯於奠

三四一

禮要義二

二五

宣

五八

晉侯歸取酬幣終事八反杜注云備九獻之儀

束帛十

始禮自齋其一故續送其八酬酒幣彼九獻之

端儷皮

間皆云幣春秋之代奢侈之法非正禮也云束

所用無

帛十端也者禮之通例凡言束者無問脯與錦

正文

皆以十爲數也云儷皮兩鹿皮也者當與射禮

庭實之皮同禮記郊特牲云虎豹之皮示服猛

也又覲禮用馬則國君用馬或虎豹皮若臣聘

則用鹿皮故鄭注聘禮云凡君於臣臣於君麋

鹿皮可也言可者以無正文若然兩說諸侯自相見亦用虎豹皮也

凡一獻有薦有俎俎必有特牲此牲未聞
賓出主人送於外門外再拜歸賓俎釋曰賓不言薦脯醢者案舅姑共饗婦以一獻有姑薦則此一獻亦有薦脯醢可知經有俎必有特牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠禮無擇人之義則不用狗但無正文故云其牲未聞也知使人歸諸賓家以賓出主人送於門外乃始言歸

二十六

宣

宣

賓俎明歸於賓家也

儀禮要義卷第二

