

儀禮疏卷第三

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

若不醮則醮用酒

若不醮謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不

求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之是酌而無酬酢曰醮禮亦當為禮

疏

若不至用酒。注若不至為禮。釋曰自此已上說周禮冠

子之法自此已下至取籩脯以降如初說夏殷冠子之法云

若不醮則醮用酒者案上文適子冠於降三加訖一體於客

位是周法今云若不醮則醮用酒非周法故知先王法矣故

鄭云若不醮謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也云聖人

者即周公制此儀禮用舊俗則夏殷之禮是也云曲禮曰已

下者是下曲禮文也云君子行禮不求變俗者與下文為日

謂君子所住之國不求變彼國之俗若衛居殷墟者也云祭

祀之禮者若郊特牲云殷人先求諸陽周人先求諸陰求諸

陽者先合樂乃灌地降神也求諸陰者謂先灌地乃合樂若

衛居殷地用殷禮則先合樂乃灌也云居喪之服者謂若檀

弓周之諸侯絕旁期降上下殷之諸侯服旁期不降上下衛

居殷墟亦不降上下也云哭泣之位者殷禮無文亦應有異也云皆如其國之故者謂上所云皆如其故國之俗而行之云是者依先王舊俗而行不改之事向來所解引曲禮據人君施化之法不改彼國舊俗證此醮用酒舊俗之法也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是以云茲殷罰有倫使用殷法故所引曲禮皆據不變彼國之俗但君子行禮不求變俗鄭注云求俗有二途若據曲禮之文云君子行禮不求變俗鄭注云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之注其法謂其先祖之制度若夏殷者謂若杞宋之人居鄭衛鄭衛之人居杞宋若據彼注謂臣去已國居他國不變已國之俗是以定四年祝佗云殷人六族在魯啓以商政亦不變本國之俗故開商政示之皆據當身居他國不變已國之俗與此注引不同者不求變俗義得兩合故各據一邊而言也云酌而無酬酢曰醮者鄭解無酬酢曰醮唯據此文而言所以然者以周法用醮無酬酢曰醮案曲禮云長者舉未酬鄭注云盡爵曰醮是醮不專於無酬酢者若然醴亦無酬酢不爲醮名者但醴大古之物自然質無酬酢此醮用酒酒本有酬酢故無酬酢得名醮也云醴亦當爲禮者亦上請醴賓之醴故破之也

尊于房戶之

閒兩甌有禁玄酒在西加勺南枋

房戶間者房西室戶東也

禁承尊之器也名之爲禁者曰爲酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也

疏

尊于至南枋注房戶至

古也○釋曰云禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也者以醴不言禁醴非飲醉之物故不設戒也此用酒酒是所飲之物恐醉因而禁之故云因爲酒戒若然玄酒非飲亦爲禁者以玄酒對正酒不可一有一無故亦同有禁也云不忘古也者上古無酒今雖有酒猶設之是不忘古也

洗有筐在西南順

洗庭洗當東榮南北

以堂深筐亦以盛勺解陳於洗西南順北爲上也

疏

洗有至南順○注洗庭至上釋曰知洗庭洗者上

法用醴之時醴之尊在房今醴用酒與常飲酒同故洗亦當在庭是以下云賓降取爵于筐卒洗外酌故知洗在庭也設洗法在設尊前此洗亦當在設尊前設之故此直云洗有筐在西不言設也若然上不言設洗者以其上云醴用酒即連

云尊文勢如此故不言設洗云當東榮南北以堂深者上已有文也云筐亦以盛勺解者周法用醴在房庭洗無筐此用酒庭洗有筐故周公設經辨其異者但醴筐在房以盛勺解此庭洗筐亦盛勺解故云亦也云南順北爲上也者席之制

有首尾者據識之先後爲首尾此篚亦云上者應
亦有記識爲上下以其南順之言故北爲上也
始加醮

用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌

始加者言一加一醮也加冠於東序醮之於戶西屆耳始醮

亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將

冠時降盥辭主人降疏始加至升酌○注始加至東房○

也凡薦出自東房疏釋曰云始加醮用脯醢者此言與

周別之事周家三加說乃一體於客位用脯醢此加說即醮

於客位用脯醢是其不同也但言始加醮用脯醢者因言與

周異之意其實未行事是以下乃始云賓降取爵于篚也云

加冠於東序醮之於戶西同耳者經不見者嫌與周異故辨

之其經不言冠者醮之處即與周同故經不見也云始醮亦

薦脯醢者以其經云醮用脯醢汎言若醮用酒未著其節故

亦如上周家三加始薦脯醢云賓降者爵在庭酒在堂將自

酌也者汝周家禮在房贊者酌授賓賓不親酌此則賓親酌

酒洗爵故有升降也云辭降如初如將冠時降盥辭主人降

也者欲見用禮時直有將冠時賓降無賓降取爵以其酌在
房故也今云如初者唯謂如將冠降盥之事也云凡薦出自
東房者用醴時尊在房脯醢出自東房醮用酒酒尊在堂脯

醢亦出自東房鄉飲酒鄉射特性少
宰薦者皆出東房故云凡以該之也
冠者拜受賓荅

拜如初

贊者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面
拜受賓授爵東面荅拜如醴禮也於賓荅拜贊者

則亦

薦之

冠者至如初。注贊者至薦之。釋曰此經畧言
拜受荅拜不言處所面位言如初者以其雖用酒

與周異自外與周同故直言如初也是以鄭取上醴子法以
言之故言如初以結之也云於賓荅拜贊者則亦薦之者經
直云拜受荅拜如初亦不言出薦之時節故鄭別言之亦當
如周家醴子時薦也凡醴子醴婦并昏禮禮賓面位不同者
皆隨時之便
故不同也
冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭

酒興筵末坐啐酒降筵拜賓荅拜冠者奠爵

于薦東立于筵西

冠者立俟賓命賓揖
之則就東序之筵

䟽

冠者至
筵西。

注冠者至之筵。釋曰此經雖用醴酒不同其於行事與周
禮醴子同但位有異彼一加訖入房易服訖出房立待賓容
命此則醢訖立於席西待賓命爲異皆爲更加皮弁也云興
筵末坐啐酒者爲醢於客位敬之故也昏禮禮賓與聘禮禮

賓在西階上啐醴者昏禮注云此筵不主為飲食起聘禮注云糟醴不卒故也冠子用醴拜此醴子用酒亦拜者以與醴子同是成人法拜啐故雖用醴亦拜啐也

徹薦爵筵尊不徹

徹薦與爵者辟後加也不

徹筵尊三加可相因由使也

䟽

徹薦至不徹。注徹薦至便也。釋曰云徹薦與爵者辟後加也者案下文云

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初酒則云攝明因前也除酒之外云其他如初明薦爵更設是後加卒設於席前也故知前云徹薦爵為辟後加也

加皮弁如初儀再醮攝酒其他

皆如初

攝猶整也整酒謂撓之今文攝為聶

䟽

加皮至如初。注攝猶至為聶。釋曰云攝猶整也

整酒謂撓之者案有司徹云司宮攝酒注云更洗益整頓之不可云洗亦當為撓謂更撓攪添益整頓示新也

加

爵弁如初儀三醮有乾肉折俎齊之其他如

初北面取脯見于母

乾肉牲體之脯也折其體以為俎齊嘗之

䟽

加爵母。注乾肉至嘗之。釋曰前二醮有脯醢更加此乾肉折俎言齊之者齊謂至齒嘗之案下若殺再醮不言攝此經再

豕言攝三醮不言攝則再醮之後皆有攝互文以見義也云
取脯見于母者亦盡東壁俠拜與周同案下文若殺已下云
卒醮取邊脯以降此亦取邊脯乾肉曰脯云乾肉牲體之脯
也者案周禮膳人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭注云大物解
肆乾之謂之乾肉若今梁州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑
桂曰服脩若然乾肉與脯脩別言若今梁州烏翅者或爲豚
解而七體以乾之謂之乾肉及用之將外于俎則若殺則
節折爲二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也

特豚載合升離肺實于鼎設局甬

特豚一豚也凡牲皆用左

胖炙於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆
合左右胖離割也割肺者使可祭也可濟也今文局爲鉉古
文甬若殺至局甬。注特豚至爲密。釋曰上醮子用
爲密疏乾肉不殺自此至取邊脯以降論夏殷醮子殺牲
之事殺言若者是不定之辭殺與不殺俱得云若也云載合
升者在鼎曰升在俎曰載載在後今先言載後言升又合字
在載升之間通事之者欲見在俎在鑊俱曰合也云設局甬
者以茅覆鼎長則束其本短則編其中案冬官匠人廟門容
大局七个注云大局牛鼎之局長三尺又曰闔門容小局參
个注云小局脚鼎之局長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎之

肩當用小肩也云特豚一豚也者此特若郊特牲之特皆以特爲一也云凡牲皆用左胖者案特牲少牢皆用右胖少儀云大牢則以牛左肩折九個爲歸胖用左則用右而祭之鄉飲酒鄉射主人用右體生人亦與祭同用右者皆據周而言也此云用左鄭據夏殷之法與周異也但士虞喪祭用左反吉故也云煑於鑊曰亨者案特牲云亨于門外東方西面北上注云亨煑也亨豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚旣之金鬻是鑊爲亨也云在鼎曰升在俎曰載者案昏禮云特豚合升又云側載特牲亦云卒載加匕于鼎少牢云司馬升羊實于一鼎皆是在鼎曰升在俎曰載之文但在鼎直有升名在俎則升載兩稱也故少牢云升羊載右胖升豕其載如羊有司徹亦云乃升注云外牲體於俎也是在俎升載二名也云載合升者明亨與載皆合左右胖者以升載並陳又合在二者之間故知從鑊至俎皆合左右胖也云離割也割肺者使可祭也可臠也者凡肺有二種一者舉肺一者祭肺就舉肺之中復有三稱一名舉肺爲食而舉二名離肺少儀云三牲之肺離而不提心也三名臠肺以齒臠之此三者皆據生人爲食而有也就祭肺之中亦復有三稱一者謂之祭肺爲祭先而有之二者謂之付肺付切之使斷三者謂之切肺名雖與付肺異切肺則付肺也三者皆爲祭而有若然切肺離

肺指其形餘皆舉其義稱也云今文肩爲鉉古文始醮如
甬爲密者一部之內皆然不從今文故疊之也

初

亦薦脯醢徹薦
爵筵尊不徹矣

䟽

始醮如初。注亦薦至徹矣。釋曰云始醮如初者此一醮與不殺

同未有所加故云如初也

再醮兩豆葵菹羸醢兩邊栗脯

羸醢

醢今文羸爲蝸

䟽

再醮至栗脯。注羸醢至爲蝸。釋曰此二豆二邊增數者爲有殺牲故盛其饌也案鄭注周

禮醢人云細切爲齍全物若腍爲菹作醢及羶者先脯乾其肉乃後莖之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甑中百日則成

矣是作醢及菹之法也云羸醢蠖輸醢者爾雅文

二醮攝酒如再醮加俎

濟之皆如初濟肺

攝酒如再醮則再醮亦攝之矣加俎濟之濟當爲祭字之誤也祭俎

如初如祭脯醢

䟽

三醮至濟肺。注攝酒至脯醢。釋曰云攝酒如再醮則再醮亦攝之矣者周公作經取省文

再醮不言攝酒以三醮如之則再醮攝之可知故鄭云再醮亦攝之矣云加俎濟之濟當爲祭字之誤也者經有二濟不

破如初濟之濟唯破加俎濟之字者以祭先之法祭乃濟之又不可有二濟故破加俎之濟爲祭也云祭俎如初如祭脯

醢者以三醢唯祭俎之肺不復祭脯醢也若然前不殺之時一醢徹脯醢爲辭再醢之脯醢至再醢不言徹脯醢者以三醢上唯加乾肉不薦脯醢故不徹也今殷亦然一醢徹薦辭至再醢亦不徹薦直徹爵而已亦爲三醢以不加籩豆加牲俎是以祝辭一醢亦云嘉薦至三醢者直云籩豆有楚楚陳列貌是三醢不加籩豆明文也 卒醢取

籩脯以降如初

疏

卒醢至如初。釋曰此取籩脯見母與前不異上周法與不殺皆不

云籩者上皆直薦脯醢不云籩豆此若殺云兩籩故云籩脯若然既殺有俎肉而取脯者見其得禮而已故不取俎肉如若得束帛者不須取脯是以冠禮禮賓得束帛皆不取脯也 若孤子則父兄戒宿

父兄諸

疏

若孤至戒宿。注父兄諸父諸兄。釋曰上陳父諸兄土有父加冠禮訖自此至東塾北面論士之無

父自有加冠之法也周公作文於此乃見之者欲見周與夏殷孤子同冠於阼階禮之於客位唯一醢三醢不同耳是以作經言其與上異者而已言父兄諸父諸兄者以其上文父兄非直戒宿而已故知此是諸父諸兄非已之親父親兄也

冠之日主人紛而迎賓拜揖讓立于序端皆

如冠主禮於阼

冠主冠者親父若宗兄也古文紒爲結今文禮作禮

疏

冠之至於阼

注冠主至作禮。釋曰云主人紒而迎賓者即上采衣紒是也云拜揖讓立于序端者謂主人出先拜賓答拜訖揖讓而入于廟門既入門又三揖至階又三讓而升堂乃立于東序端賓升立西序端一皆如上父兄爲主人故作文省畧總云揖讓立于序端皆如冠主也云禮於阼者別言其異者也云今文禮作醮者鄭不從今文者以其言醮則不兼於醮言禮則兼醮醮二法故也

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西

階上答拜

疏

凡拜至答拜。釋曰此亦異於父在者云凡拜者謂初拜至及啐拜之等賓主

皆北面與父在時拜于筵西南面賓拜于序端東面爲異也

若殺則舉鼎陳于門

外直東塾北面

孤子得申禮盛之父在有鼎不陳於門外

疏

若殺至北面。釋曰云若

殺者有則殺無則已故云若不定之辭也言舉鼎者謂於廟門外之東壁饌所舉至廟門外之東直東塾二鼎豚魚腊鼎皆北向相重而列之也。注孤子至門外。釋曰案上文父在亦有殺法今鄭云孤子得申禮盛之者不爲殺起止爲陳

鼎于外而言鄭知父在有鼎不陳於外者以上文若殺直云特豚載合弁不辨外內孤子乃云舉鼎陳于門外類于上父在陳鼎不於門外也凡陳鼎在外者賓客之禮也在內者家私之禮也是在外者爲盛也今孤子則陳鼎在外故云孤子得申禮也若庶子則冠于房外南面遂醮焉房外謂尊盛之也東也不於阼階非代也若庶至醮焉○釋曰上已言三不醮於客位成而不尊疏代適子冠禮說此經論庶子加冠法也周公作經於三代之下言之則三代庶子冠禮皆於房外同用醮矣但不知三代庶子各用幾醮耳今於周之適子三加一體夏殷適子三加三醮是以下文祝辭三醮一而醮三皆爲三代而爲言至於三代庶子皆不見別辭則周之庶子宜依適子用一醮夏殷庶子亦依三醮三代適子有祝辭若庶子則無故下文注云凡醮者不祝○注房外至不尊○釋曰知房外謂尊東也者上陳尊在房戶之間案鄉飲酒賓東則東則尊東明此亦於尊東也云不於阼階非代也者案下記云適子冠於阼以著代也明庶子不於阼非代故也云不醮於客位成而不尊者下記云醮於客位加有成也是適子於客位成而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮焉

冠者母不在則使人

受脯于西階下

䟽

冠者至階下。釋曰案內則云舅沒則姑老若死當云沒不得云不

在且母死則不得使人受脯今言不在者或歸寧或疾病也使人受脯為母生在於後見之也

戒賓曰

某有子某將加布於其首願吾子之教之也

吾子相親之辭吾我也子

䟽

戒賓至之也。注吾子至為

男子之美稱古文某為謀

者周公設經直見行事恐失次第不言其辭今行事既終總

見戒賓醮及為字之辭也云某有子某者上某主人名下某

子之名加布初加緇布冠也云願吾子之教之也者即此以

加冠行禮為教之也云吾子相親之辭吾我也者謂自己身

之子故云吾子相親之辭也云子男子之美稱者古者稱師

曰子又公羊傳云名不若字字不若子是子者男子之美稱

也今請賓與子加冠故以美稱呼之也

賓對曰某不敏恐不能共事

以病吾子敢辭

主人曰某猶願吾

子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不

從

敢不從許之辭

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

莅臨也今文無對

始加

祝曰令月吉日始加元服

令吉皆善也元首也

疏

注令吉至首也

釋曰元首左傳曰先軫入狄師而死之狄人歸先軫之元是元爲首又尙書云君爲元首亦是元爲首也

棄

爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福

爾女也既冠爲

成德祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也

疏

注爾女至福也釋曰云

既冠爲成德者案冠義既冠責以父子君臣長幼之禮皆成人之德云祺祥也者祺訓爲祥祥又訓爲善也云因冠而戒

者則經棄爾幼志順爾成德是也云且勸之者即經云壽考惟祺介爾景福是也

再加曰吉月

令辰乃申爾服

辰子丑也申重也

疏

再加之至重也釋曰上云令

月吉日此云吉月令辰互見其言是作文之體無義例也云辰子丑也者以十幹配十二辰直云辰子丑明有幹可知即

甲子乙丑之類畧言之也敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永

受胡福胡猶遐也遠也遠無窮古文眉作麋三加曰以歲之正以月

之令咸加爾服正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也兄弟具

在以成厥德厥其黃耆無疆受天之慶黃黃髮也耆東梨也

皆壽徵也疆竟疏注黃黃至疆竟。釋曰爾雅云黃髮鬢齒故以黃為黃髮也云耆凍梨者爾雅云耆老壽也此

云耆凍梨者以其面似凍黎之色故也醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳

嘉善也善薦謂脯醢芳香也疏醴辭至令芳。注嘉善至香也。釋曰謂脯醢為善薦芳香者謂作之依時又

造之依法故使芳香而善也拜受祭之以定爾祥承天之休

壽考不忘休美也不忘長有令名醯辭曰旨酒既清嘉薦

宜時宜誠也古文宜為瘳始加元服兄弟具饗孝友時格

永乃保之

善父母為孝善兄弟為友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格為嘏凡

醮者不祝

疏

注善父至不祝。釋曰善父母為孝善兄弟為友者爾雅文不言善事父母善事兄弟者欲見非且

善事兄弟而亦為兄弟之所善者諸行周備之意也云凡醮者不祝者案上文前後例周與夏殷冠子法其加冠祝辭三節不辨三代之異則三代祝辭同可知也至於周醮之辭三等別陳之者以其數異辭宜不同故也若然醮辭唯據適子而言以其將著代重之故備見祝辭也此注云凡醮者不祝者言凡謂庶子也既不加冠於阼又不禮於客位無著代之理故畧而輕之也亦不設祝辭者曾子問注云凡殤不祭之類也其天子冠禮祝辭案大戴禮公冠篇成王冠周公為祝詞使王近於人遠於天畜於時惠於財其辭既多不可具載其諸侯無文蓋亦有祝辭異於士也

再醮曰

言酒既清嘉薦伊脯

伊惟也

疏

注清清也伊惟也。釋曰清澆酒之

稱故伐木詩云有酒湑我注云清茜之文鳧鷖詩云爾酒既清注云清酒之澆者是清為清也云伊惟也者助句辭非為義也
也乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐

也

二醮曰百酒令芳籩豆有楚

言美也楚陳列之貌

䟽

注言美至之貌。釋曰楚茨詩亦云籩豆有楚注云楚陳列之貌是用其再醮之邊豆不增改之故云有楚也

咸

加爾服肴升折俎

肴升折俎亦謂豚

䟽

注肴升至謂豚。釋曰云折俎者即

謂折上若殺之豚也

承天之慶受福無疆字辭曰禮儀既

備令月吉日昭告爾字

昭明也

䟽

字辭至爾字。釋曰此字文在三代

之下而言則亦遂三代字辭同此辭賓直西序東面與子為字時言之也

爰字孔嘉髦士

攸宜

爰於也孔甚也髦俊也攸所也

宜之于假永受保之曰伯

某甫仲叔季唯其所當

于猶為也假大也宜之是為大矣伯仲叔季長幼之稱甫

是丈夫之美稱孔子為尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父

䟽

宜之至所當。釋曰云伯

某甫者某若云嘉也但設經不得定言人字故言甫為且字是以禮記諸侯薨復曰臯某甫復鄭云某甫且字以臣不名

君且爲某之字呼之既此某甫立爲且字言伯仲叔季者是
長幼次第之稱若兄弟四人則依次稱之夏殷質則積仲周
文則積叔若管叔霍叔之類是也云唯其所當者二十冠時
與之作字猶孔子生三月名之曰丘至二十冠而字之曰仲
尼有兄曰伯居第二則曰仲但殷質二十爲字之時兼伯仲
叔季呼之周文二十爲字之時未呼伯仲至五十乃加而呼
之故檀弓云五十以伯仲周道也是呼伯仲之時則兼二十
字而言若孔子生於周代從周禮呼尼甫至五十去甫以尼
配仲而呼之曰仲尼是也若然二十冠而字之未呼伯仲叔
季今於二十加冠而言者一則是殷家冠時遂以二十字呼
之二則見周家若不死至五十乃加而呼之若二十已後死
雖未滿五十即得呼伯仲知義然者見慶父乃是莊公之弟
桓六年莊公生至閔公二年慶父死時莊公未滿五十慶父
乃是莊公之弟時未五十慶父死號曰共仲是其死後雖未
五十得呼仲叔季故二十冠時則以伯仲叔季當擬之故云
唯其所當也。注干猶至作父。釋曰知甫是丈夫之美稱
者以其人之賢愚皆以爲字故隱元年公及邾儀父盟于薹
穀梁傳云儀字也父猶傅也男子之美稱也是也云孔子爲
尼甫者哀十六年孔丘卒哀公諫之曰哀哉尼甫因字號謚
曰尼甫也云周大夫有嘉甫者桓公十五年天王使嘉甫來

求車是也云宋大夫有孔甫是其類者案左氏傳桓二年孔父嘉爲司馬是也鄭引此者證有冠而爲此字之意故云是其類也又甫字或作父者字亦通或尼甫嘉甫孔甫等見爲父字者也

黑履青絢纒純純博寸

履者順裳色玄端黑履以玄裳爲正也絢之言拘也以爲

行戒狀如刀衣鼻在纒頭纒縫中

疏

履夏至博寸。釋曰自

此至總履論三服之履不於上與服同陳者一則履用皮葛冬夏不同二則履在下不宜與服同列故退在於此此言夏用葛下云冬皮則春宜從夏秋宜從冬故舉冬夏寒暑極時而言詩魏地以葛履履霜刺福也云履者順裳色者禮之通例衣與冠同履與裳同故云順裳色也云玄端黑履以玄裳爲正也者以其玄端有玄裳黃裳雜裳經唯云玄端黑履與玄裳同色不取黃裳雜裳故云以玄裳爲正也云絢之言拘也以爲行戒者以拘者自拘持之言故云以爲行戒也云狀如刀衣鼻在纒頭者此以漢法言之今之履頭見有下鼻似刀衣鼻故以爲況也云纒縫中絢也者謂牙底相接之縫中有條絢也云純緣也者謂繞口緣邊也云皆青者以素積經三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

素積

白屨以魁柎之緇絢縹純純博寸

魁蜃蛤柎注者

疏

素積至博寸。注魁蜃蛤柎注者。釋曰以魁蜃蛤柎之者取其白耳云魁蜃蛤者魁即蜃蛤一物是以周禮地官掌蜃掌共白盛之蜃鄭司農云謂蜃炭引此士冠白屨以魁柎之玄謂今東萊用蛤謂之又灰云是也云柎注者以蛤灰塗注於上使爵弁纁屨黑絢縹純純博寸爵弁屨以黑色白也

爵弁屨以黑爲飾爵弁尊

其屨飾以纁次疏爵弁至博寸。注爵弁至纁次。釋曰案此三裳之等裳不得舉裳見屨故舉玄端見屨也皮弁以素積見屨屨裳同色是其正也爵弁既不舉裳又不舉衣而以爵弁見屨者上陳服已言纁裳裳色自顯以與六冕同玄衣纁裳與冕服之嫌故不以衣裳而以首服見屨也云爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以纁次者案冬官畫纁之事云青與白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云此言畫纁六色所象及布采之第次纁以爲衣又云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭云此言刺繡采所用纁以爲裳此是對方爲纁次比方爲纁次案鄭注屨人云複下曰烏禪下曰屨又注云凡烏之飾如纁之次凡屨之飾如纁之

次也者即上黑履以青爲絢總純白履以黑爲絢總純則白與黑黑與青爲繡次之事也今次爵弁纁履纁南方之色赤不以西方白爲絢總純而以北方黑爲絢總純者取對方纁次爲飾舉易者尊爵弁是祭服故飾與易同也

冬

皮履可也

疏

冬皮履可也。釋曰冬時寒許用皮故云可也

不履總履

總履喪履也纁

疏

不履總履。注總履至曰總。釋曰案喪服記云總衰四弁有半總衰既是喪

服明總履亦是喪履故鄭云喪履也

云纁不灰治曰總者斬

衰冠六弁傳云鍛而勿灰則四弁半不灰治可知言此者欲

見大功末可以冠子恐人以

記冠義

疏

凡言記者皆是

冠子故於履末因禁之也

記經不備兼記經外遠古之言鄭注燕禮云後世衰微幽厲

尤甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎又案喪服記

子夏爲之作傳不應自造還自解之記當在子夏之前孔子

之時未知定誰所錄云冠義者記士冠中之義者記時不同

故有二記此則在子夏前其周禮考工記六國時所錄故遭

秦燔滅典籍有韋氏雕氏闕其記則在秦漢之際儒者加之

故王制有正聽之棘木之下

始冠緇布之冠也大古

冠布齊則緇之其綏也孔子曰吾未之聞也

冠而敝之可也

大古唐虞以上綏纓飾未之聞大古質蓋亦無飾重古始冠冠其齊冠白布冠

今之喪

疏

始冠至可也。注大古至是也。釋曰此經直言加緇布冠不言有綏無綏又不言加冠之後

此緇布冠更著以不故言不綏不更著之事也云大古冠布者謂著白布冠也云齊則緇之者將祭而齊則爲緇者以鬼神尚幽暗也云其綏也孔子曰吾未之聞也者孔子時有綏者故非時人綏之諸侯則得著綏故玉藻云緇布冠緇綏諸侯之冠也鄭云尊者飾也彘士冠不得綏也云冠而敝之可也者據士以上冠時用之冠訖則敝經之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮是用緇布冠籠其髮是庶人常服之矣云大古唐虞以上者此記與郊特牲皆陳三代之冠云牟追章甫委貌之等鄭注郊特牲云三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也三代既有此明大古是唐虞已上可知云未之聞大古質蓋亦無飾者此經據孔子時非其著綏未知大古有綏以不故鄭云大古質無飾也云重古始冠冠其齊冠者以經云始冠緇布之冠即云大古冠布則齊冠一也故鄭云冠其齊冠也云白布冠者今之喪

冠是也者以其大古時吉凶同服白布冠未有喪冠三代有
牟追之等則以白布冠為喪冠若然喪服起自夏禹以下也

適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也

醮夏殷之禮每加於阼階醮之於
客位所以尊敬之成其為人也
二加彌尊諭其志

也
彌猶益也冠服後加益尊
諭其志者欲其德之進也
疏 適子至成也。注醮夏
至人也。釋曰此記人

說夏殷法可兼于周以其於阼及三加
皆同唯醮醴有異故知舉二以見一也
冠而字之敬其

名也
名者質所受於父母冠成人
益文故敬之也今文無之
疏 冠而至名也。注
名者至無之。釋

曰案內則云子生三月父名之不言母今云受於父母者夫
婦一體受父即是受於母故兼言也云冠成人益文者對名

是受於父母為質字者受於賓為文故君父
之前稱名至於他人稱字也是敬定名也
委貌周道

也章甫殷道也母追夏后氏之道也
委猶安也
言所以安

正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧
母發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以

行道也其制之

異同未之聞

疏

委貌至道也。釋曰：記人歷陳此三代冠者上繹布冠也。諸鬢侯已下始加之。

冠此委貌之等。記人以經有繹布冠。皮弁爵弁玄冠。故還記

繹布冠以下四種之冠。以解經之四者。此委貌即解經易服

服玄冠是也。注委猶至之聞。釋曰：云今文為斧者。義無

取故疊之不從也。云毋發聲也者。若在上謂之發聲。在下謂

之助句。義無取。則是發聲也。云三冠皆所常服。以行道者。以

釋經三代皆言道。是諸侯朝服之冠。在朝以行道德者也。云

其制之異。同未之聞者。委貌玄冠於禮

圖有制。但章甫。毋追。相與異。同未聞也。

周弁殷冔夏收

弁名出於槃槃大也。言所以自光大也。冔名出於幠幠覆也。

言所以自覆飾也。收言所以收斂髮也。其制之異亦未聞。

疏

注弁名至未聞。釋曰：又歷陳此三者。欲見三代加冠

爵弁於其中。見士之三加之冠者。爵弁者。故云弁弁者。冠名

也。云弁名出於槃槃大也者。無正文。鄭以意解之。論語云。服

周之冕。以五色纁服。有文飾。則知有德。故云言所以自光大

也。云冔名出於幠幠覆也。言所以自覆飾也。收言所以收斂

髮也者。皆以意解之也。云制之異亦未聞者。案漢禮器制度

弁冕周禮弁師相參周之冕以木為體。廣八寸。長尺六寸。績

弁冕周禮弁師相參周之冕以木為體。廣八寸。長尺六寸。績

麻三十升布爲之上以立下以纁前後有旒尊卑各有差等天子玉笄朱紘其制可聞云未聞者但夏殷之禮亡其制與周異亦加上未聞也 **三王共皮弁素積** 質不變 **疏** 注質不變 釋曰此亦三代自天子下至士皆是再加當在周弁三加之退之在下

者欲見此是三代之冠百王同之無別代之稱也故郊特牲云三王共皮弁注云所不易於先代故孝經亦云百王同之不改易也若然百王同之言三王共者以損益之極極於三王又上三冠亦據三代故云三王共皮弁其實先代後代皆不易是以鄭云質不變也 **無大夫冠**

禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠

禮之有

據時有未冠而命爲大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二

十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改取有昏禮是也

疏

無大至之有 釋曰此經所陳欲見無大

夫冠禮之事有大夫冠禮記者非之 注據時至是也 釋曰鄭云據時有未冠而命爲大夫者言周末作記之時有二 十已前未加冠而命爲大夫者記非之也云周之初禮年未 五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮者鄭解

古者五十而後爵何大夫冠禮之有是古者未有周大夫有冠禮故非之此鄭云未五十則二十已士或有未二十有賢才亦得試爲大夫者故喪服殤卜功章云大夫爲昆弟之長殤鄭云大夫爲昆弟之長殤小功謂士若不仕以此知爲大夫無殤服言爲大夫無殤服謂兄殤在小功則兄十九已下死大夫則十九已下旣爲兄殤服已爲大夫則早冠矣大夫冠而不爲躐殤故也雖早冠亦行士禮而冠是大夫無冠禮也云二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者解試爲大夫二十則其爵命要待五十意也云大夫或時改娶有昏禮者釋經而有其昏禮以其三十而取五十乃命爲大夫則昏時猶爲士何得有大夫昏禮乎五十已後容改娶故有大夫昏禮也若然案下文古者生無爵鄭云古謂殷此經以古爲周初者下云古者生無爵對周時士生有爵故知古者生無爵據殷也今此云古者以周末時大夫冠對周初時無若以古者爲殷時則周家有大夫冠禮何得

公侯之有冠

禮也夏之未造也

造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行

士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡殺所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車

不同服示民不嫌也以此坊
民民猶得同姓以殺其君也
疏公侯至造也。注造作重
君者。釋曰記人言此者

欲見夏初已上雖諸侯之貴未有諸侯冠禮猶依士禮故記
之於士冠篇末也云自夏初以上者以經云公侯之有冠禮

夏之未造明夏初未有言以上者夏以前唐虞之等亦未有
諸侯冠禮也未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也者

既云服士服行士禮亦如上文五十而後爵何公侯冠禮之
有以其與大夫同未五十服行士禮也云至其衰未上下相

亂至以正君臣也者解經夏之末造公侯冠禮也引坊記者
欲見夏末以後制諸侯冠禮以防諸侯和篡弑之事也云同

車者謂參乘為車右及御者也云不同服者案玉藻云君之
右虎裘厥左狼裘又云僕右恒朝服君則各以時事服是不

同服此謂非在軍時若在
軍時君臣同服韋弁服也
天子之元子猶士也天

下無生而貴者也
元子世子也無生
疏天子至者
而貴皆由下升也。注元

子至下升。釋曰此記者見天子元子冠時亦依士冠禮故
於此兼記之也天子之元子雖四加與十二而冠其行事猶

依士禮故云猶士也元子尚不得生而貴則天下之人亦無
生而貴者也云無生而貴皆由下升者天子元子冠時行士

禮

禮後繼世為天子是由下升自餘繼世以立諸侯象

天下之人從微至著皆由下升也

賢也

象法也為子孫能法先祖之賢故使之繼世也

疏

繼世至賢也○釋曰記此者欲見上言天子之

子冠行士禮此諸侯之子冠亦行士禮以其士之子恒為士

有繼世之義諸侯之子亦繼世象父祖之賢雖繼世象賢亦

無生而貴者行士冠禮故記之於此也云能法先祖之賢者

凡諸侯出封皆由有德若周禮典命云三公八命其卿六命

大夫四命及其出封皆加一等出為五等諸侯即為始封之

君是其賢也於後子孫繼立者皆不毀始祖之廟是象先祖

之賢也

以官爵人德之殺也

殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官

疏

以官至殺也○注殺猶至小官○釋曰記人記此者欲見仕者從士至大夫而冠無大夫冠禮者也云以官爵

人者以用也謂用官爵命於人也云德之殺也者殺衰也以

德大小為衰殺故鄭云德大者爵以大官德小者爵以小官

官者管領為名爵者

位次高下之稱也

死而諡今也古者生無爵死

無諡

今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不為爵死不為諡周制以士為爵死猶不為諡耳下大夫也今記之

時士死則諡之非也

疏

死而至無諡。注今謂至始也。釋曰：記人記此者欲見自上所陳。

諡之由魯莊公始也。冠禮以士爲本者由無生而貴皆從士賤者而升也。云死而諡今也者據士生時雖有爵所不合有諡若死而諡之正謂今周衰之時也。云古者生無爵死無諡者古謂殷以前夏之時士生無爵死無諡是士賤今古皆不合有諡也。鄭云今謂周衰記之時也者以記者自云今也。明還據周衰記之時案禮運云孔子曰我觀周道幽厲傷之是周衰也。自此已後始有作記故云周衰記之時也。云古謂殷者周時士有爵故知古謂殷云。殷士生不爲爵死不爲諡者對周士生有爵死猶不諡也。云周制以士爲爵死猶不諡耳。下大夫也者案周禮掌客職云羣介行人宰史以其爵等爲之牢禮之陳數。鄭注云以命數則參差難等畧於臣用爵而已。羣介行人皆士。故知周士有爵雖有爵死猶不諡。卿大夫已上則有諡也。云今記之時士死則諡之非也者解經死而諡今也。云諡之由魯莊公始也者案禮記檀弓云魯莊公及宋人戰于乘丘。縣賁父御。卜國爲右馬驚敗績。公墜佐車。綏公曰：「未之卜也。」縣賁父曰：「他日不敗績而今敗績是無勇也。」遂死之。罔人浴馬。有流矢在白肉。公曰：「非其罪也。」遂諫之士之有諫自魯莊公始也。若然作記前莊公諫士至記時亦行之。故此禮云死而

諡今也故鄭云今謂周衰之時也案郊特牲云死而諡之今也古者生無爵死無諡鄭注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有諡也以此而言則殷大夫以上死有諡而檀弓云幼名冠字五十伯仲死諡周道也者殷已前皆因生號為諡若堯舜禹湯之屬是也因生號以諡故不得諡名周禮死則別為諡故云死諡周道也

儀禮卷第一

一

經一千八百九十一注三千六百二十一

儀禮疏卷第二

元使第十
葉今補

禮記卷第一
儀禮卷第一

而清嘉萬二千七
甲中深樓藏中

江西督糧道王賡言廣豐縣知縣阿應麟榮

儀禮注疏卷三投勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

若不醴

不改者也

盧文弨云者李作舊與醴同。按疏中舊字本亦作者又冠義疏引此注云若不醴謂國有舊

俗可行聖人用焉不改是也是也二字係疏語疏引鄭注至不改止明無舊字

洗有篚

故此直云洗有篚在西

毛本云作言要義作云陳本誤作文按文云相似故多誤

云南順北爲上也者

毛本南上有西字

以其南順之言故北爲上也

諸本同毛本言故作故言

始加醴用脯醢

云始加醴用脯醢者

要義同毛本醢作薦

因言與周異之意

要義同毛本因言作言商

冠者升筵坐

出房立待賓客命

毛本容作客

糟醴不卒

毛本卒作啐案周學健云不卒謂不卒爵也經云啐醴則非不啐明矣

徹薦爵

是後加卒設於席前也

通解同毛本卒作啐闕本作啐

加爵弁

前二醮有脯醢

毛本二誤作三

若今梁州烏翅矣

烏單疏作烏與周禮注合毛本作鳥

若殺則特豚

以茅覆鼎

通解要義同毛本作靈

生人亦與祭同用右者

要義同毛本生作主

亨豕魚腊以鑊

毛本豕作豚諸本俱作豕

特豚合升

要義同毛本豚誤作豕

升牲體於俎也

陳本要義同毛本體誤作醴

皆據生人爲食而有也

陳本要義同毛本生作主

二者謂之刲肺

刲諸本俱作付下竝同盧文弼云付古與刲通玉藻瓜祭上環鄭注云上環頭

付也

再醮

虺蜃醢

虺釋文徐本集釋通解敖氏俱作虺此字从蟲虺聲

乃後莖之莖陳閩俱作挫毛本作判

三醮

今殷亦然陳本要義同毛本殷作殺

直徹爵而已要義同陳本直誤作其按其直相似故誤
毛本直作唯

卒醮

此若殺云兩邊邊陳閩俱作籩

若殺

家私之禮也通解要義楊氏同毛本作私家

若庶子

若庶至醮焉此五字毛本俱脫案此節疏係經注分釋
則疏首宜有此五字毛本偶脫耳後凡類

此者可以例推

是以下文祝辭三

要義同毛本辭下無三字

始加祝曰

元首也

毛本同通典首作長

棄爾幼志○壽考惟祺

惟集釋作維

三加曰

皆加女之三服

毛本加誤作如

兄弟具在

厥其

此注毛本俱脫徐本集釋通解並有集釋其下有也

黃耇無疆

凍黎也

梨監本作黎

黃髮齟齬

毛本齟作兒

云者凍黎者

通解同下並同陳闕黎作黎下句作黎

拜受祭之

休美也不忘長有令名

注首三字毛本俱脫徐本集釋通解敖氏並有

醮辭曰○嘉薦亶時

陸氏云時劉本作古豈字

始加元服

善兄弟爲友者

諸本同毛本弟作長

欲見非且善事兄弟

毛本且作但

諸行周備之意也

毛本諸誤作謂

既不加冠於阼

加要義作出毛本作加

案大戴禮公冠篇

要義同毛本戴下無禮字

遠於天

要義同毛本天作年

宜之于假

通典假作假仲上有伯字

若云嘉也

要義同毛本作若云尼甫嘉也通解與毛本同

既此某甫立爲且字

既要義作即毛本作既

夏殷質則積仲周文則積叔

通解要義同毛本積作稱

至閔公二年

毛本同陳閔俱無至字

注于猶至作父

毛本于猶作伯仲

父猶傳也

閔監同毛本傳作傳

云孔子爲尼甫者

要義同毛本尼上有仲字

云周大夫有嘉甫者

嘉要義作家下同按家與春秋合

案左氏傳桓二年

要義同毛本案誤作宋

又甫字或作父者

又要義作云

屨夏用葛

一則屨用皮葛

要義同毛本葛上有用字

詩魏地以葛屨履霜刺褊也

要義同毛本地作風

不取黃裳雜裳故云以元裳爲正也

要義作面却不取黃裳雜裳是也

自拘持之言

陳本同毛本言作意

素積白屨

魁蜃蛤柎注者

柎宋本釋文久手者徐本作者敖氏作之集釋毛本作也

爵弁纁屨

故不以衣裳

毛本同陳闔裳俱作服

爲繡次之事也

毛本同陳闔事俱作序

記冠義

當在子夏之前孔子之時

要義同毛本時上無之字

記士冠中之義者

要義同毛本作記子冠中之義也者案此節疑當有注云冠義者記士冠

中之義故疏疊其文而釋之今本佚脫耳疏云記時不同故有二記此釋注中記字也否則此賈自疏冠義二字非另有鄭注也

儒者加之

毛本同要義加作記

始冠緇布之冠也

太古質蓋亦無飾

徐本集釋通解要義敖氏俱有蓋亦二字與疏合毛本無

冠訖則倣經之

要義倣下有去字無經字按要義是

云未之聞

毛本云下有綏纓飾三字

未知太古有綏以不

陳闡同毛本不作是盧文弨云以不猶與否疏中往往見之

適子冠于阼

醮夏殷之禮每加於阼階醮之於客位所以尊敬之成其

爲人也

徐本集釋俱有此注在加有成也下楊氏有客位于上四句今本並脫

三加彌尊諭其志也

彌猶益也冠服後加益尊諭其志者欲其德之進也

徐本集釋

俱有此注楊氏有論其志者二句今本並脫

冠而字之

故敬之也今文無之

下五字今本俱脫徐本集釋俱有

是敬定名也

毛本作是字敬名也要義作是敬其名也

委貌○母追

母唐石經闕監宋本釋文俱與此同毛本釋文徐陳俱作母注及疏放此按古人書母母不甚

有別故釋文遇母字必有音曲禮音義曰母字與父母字不同俗本多亂讀者皆未點母字以作無音非也可見二字蒙溷已久凡可以意會者今不盡按也

周弁殷冔夏收

齋所服而祭也

徐本集釋俱無此六字通解有盧文弼云郊特牲疏全引此兩節注文而無或謂委

貌爲元冠及齋所服而祭也兩句尤可證

其制之異亦未聞異葛本誤作畢異下敖氏有同亦二字與要義所載疏合徐本集釋俱有亦字
毛本無盧文弼云郊特牲孔疏引此注亦有亦字當補正

見士之三加之冠者爵弁者

浦鏗云上者字疑有字誤

相參周之

周要義作周陳本誤作尙毛本作考按參字當絕句周之二字屬下冕字爲句謂以漢禮

器制度與周禮弁師相參因得周冕之制也陳本周作尙形相近而誤今改作者則失之遠矣
其制與周異毛本同要義異上有同字

無大夫冠禮

大夫或時改取

徐本集釋通解敖氏娶俱作取按取娶今本錯出不悉按

大夫爲昆弟之長殤小功

陳闕俱無長字

大夫冠而不爲殤故也

陳本要義同毛本大作丈

鄭云古謂殷

陳闕同毛本謂作爲

公侯之有冠禮也

篡殺所由生

殺釋文作殺云本又作弑亦作試徐陳通解亦俱作殺下同

以殺其君也

徐本集釋同按疏標目也作者

服行士禮也

陳本同毛本服下有士服二字

天子之元子

見天子元子冠時

毛本元誤作天

死而諡

死猶不爲諡耳

浦鏗云疏無爲字

儀禮卷第一

唐石經徐本卷後標題俱如是後放此

儀禮注疏卷三校勘記終

奉新余成教校

儀禮疏卷第四

儀禮卷第二

卷四十四

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

士昏禮第二

疏

士昏禮第二。鄭目錄云：士娶妻之禮，以昏為期，因而名焉。必以昏者，陽

往而陰來，日入三商為昏。昏禮於五禮屬嘉禮，大小戴及別錄此皆第二。○釋曰：鄭知是士娶妻之禮者，以記云：士昏禮，故知是士娶妻。鄭云：日入三商者，商謂商量，是漏刻之名。故三光靈曜亦日入三刻為昏，不盡為明。案馬氏云：日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻。今云三商者，據整數而言其實二刻半也。

儀禮

鄭

氏注

昏禮下達納采用鴈

達通也。將欲與彼合昏，姻必先使媒氏下通其言。女氏許之，乃

後使人納其采擇之禮，用鴈為摯者，取其順陰陽往來。詩云：取妻如之何，匪媒不得。昏必由媒交接，設紹介皆所以養廉恥。昏禮至用鴈。○釋曰：從此下至主人許賓入授如初禮，陳納采問名之禮，云下達者，謂未行納采已前男

疏

昏禮至用鴈。○釋曰：從此下至主人許賓入授如初禮，陳納采問名之禮，云下達者，謂未行納采已前男

父先遣媒氏。女氏之家通辭往來。女氏許之。乃遣使者行納采之禮也。言下達者男爲上，女爲下，取陽倡陰和之義。故云下達。謂以言辭下通於女氏也。是以下記昏辭云：吾子有惠，貺室某也。注云：稱有惠，明下達。謂此下達也。云納采，用鴈者，昏禮有六，五禮用鴈。納采，問名。納吉，請期。親迎，是也。唯納徵不用鴈，以其自有幣帛可執，故也。且三禮不云納言，納者恐女氏不受。若春秋內納之義，若然，納采言納者，以其始相采擇，恐女家不許，故言納。問名不言納者，女氏已許，故不言納也。納吉言納者，男家卜吉往與女氏復恐女家翻悔不受，故更言納也。納徵言納者，納幣帛則昏禮成，復恐女家不受，故更云納也。請期親迎不言納者，納幣則昏禮已成，女家不得移改，故皆不言納也。其昏禮有六，尊卑皆同。故左氏莊公二十二年經書冬，公如齊，納幣，穀梁傳曰：納幣，大夫之事也。禮有納采，有問名，有納徵，有告期，四者備而後娶禮也。公之親納幣，非禮也。故譏之。彼無納吉者，以莊公在母喪內，親行納幣，非禮之事故。關其納吉以非之也。○注達通至，廉恥。○釋曰：鄭云：必先使媒氏下通其言，女氏許之，乃後使人納其采擇之禮者，欲見納采之前有此下達之言也。案周禮地官有媒氏職，是天子之官，則諸侯之國亦有媒氏。傳通男女使成婚姻，故云媒氏也。云用鴈爲摯者，取其順陰陽往來者。案周

禮大宗伯云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈士執雉此昏禮無問尊卑皆用鴈故鄭注其意云取順陰陽往來也順陰陽往來者鴈木落南翔冰泮北徂夫爲陽婦爲陰今用鴈者亦取婦人從夫之義是以昏禮用焉引詩者證須媒下達之義也云昏必由媒交接設紹介者詩云匪媒不得是由媒也其行五禮自納采已下皆使使往是交接設紹介也云皆所以養廉恥者解所以須媒及設紹介者皆所以養成男女使有廉恥也使媒通之媵御沃盥交之等皆是行事之漸養廉恥之義

主人筵于戶西西上右几

主人女父也筵爲神布席也戶西者

尊處將以先祖之遺體許人故受其禮於禰

主人至右

廟也席西上右設几神不統於人席有首尾

几○釋曰

此女將受男納采之禮故先設神坐乃受之○注主人至首尾○釋曰云筵爲神布席也者下文禮賓云徹几改筵是爲

人設席故以此爲神席也云戶西者以戶西是賓客之位故爲尊處也必以西爲客位者以地道尊右故也知受禮於禰

廟者以記云凡行事受諸禰廟也云席西上右設几神不統於人者案鄉射燕禮之等設席皆東上是統於人今以神尊

不統於人取地道尊右之義故席西上几在右也云席有首尾者以公食記蒲筵萑席皆卷自末是席有首尾也

使

者玄端至

使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端

疏

使者玄端至。注：使者至緇裳。釋曰：云使者夫家之屬者，案士冠贊者於中士下，差次爲之。此云夫家之屬亦當然。假令主人是上士，屬是中士，主人是中士，屬是下士，主人是下士，屬亦當是下士。禮窮卽同也。云玄端士莫夕之服，又服以事其廟者，此亦如士冠禮玄端至亦於主人廟中行事，故云又服以事其廟也。云有司緇裳者，案士唯有三等之裳，玄裳黃裳雜裳。此云緇裳者，卽玄裳者矣。以其緇玄大同小異也。然士有三等裳，今直言玄裳者，據主人是上士而言。案士冠云有司如主人服則三等士之有司亦如主人服也。

擯

者出請事入告

擯者有司佐禮者請猶問也。禮不必事，雖知猶問之重慎也。

疏

擯者

至入告。注：擯者至慎也。釋曰：云擯者有司佐禮者，案士冠禮有司並是主人之屬及羣吏佐主人行禮之人，故知此擯者亦是主人有司佐禮者也。在主人曰擯，云請猶問也。禮不必事，雖知猶問之重慎也。者案論語云：無必，故云不必事也。以其前已有下達之事，今使者來在主人如賓服迎門外，是知有昏事也。而猶問之重慎也。

主人如賓服迎

于門外再拜賓不荅拜揖入

門外大門外不荅拜者奉使不敢當其盛

禮

疏

主人至揖入。釋曰案士冠禮主人迎賓於大門外云主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不言面位

者文不具耳當亦如士冠也。注門外至盛禮。釋曰知門外是大門外者以其大夫唯有兩門寢門大門而已廟在寢門外之東此下有至于廟門明此門外是大門外可知也云不荅拜者奉使不敢當其盛禮者此士甲無君臣之禮故賓雖屬吏直言不荅拜不言辟若諸侯於使臣則言辟是以射禮賓迎入門公拜賓辟不荅拜公食大夫主爲賓已故賓荅拜稽首亦辟乃拜之以其君尊故也

至于廟門揖入三揖至于階三

讓

入三揖者至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖

疏

至于至三讓。注入三至碑揖。釋曰凡入門三揖

者以其入門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂塗北面相見故亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北曲庭中之節故亦須揖但士冠注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖此注至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖文不同者鄭舉二文相兼乃足也三者禮之大節尊卑同故鄉飲酒鄉射聘禮公食大夫皆有此三揖之法但注有詳畧耳

主人

以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人

阼階上北面再拜

阿棟也入堂深示親親今文阿爲廢

疏

主人至再拜。釋曰

賓則使者也禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也若鄉飲酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升唯聘禮公升二等賓始升者彼注云亦欲君行一臣行二也覲禮王使人勞侯氏使者不讓先升者奉王命尊故也主人阼階上北面再拜者主人不言當阿則如鄉飲酒主人當楣再拜。注阿棟至爲廢。釋曰案鄉飲酒聘禮皆云賓當楣無云當阿者獨此云賓當阿故云示親親也凡士之廟五架爲之棟北一楣下有室戶中春爲棟棟南一架爲前楣楣前接簷爲廡鄉射記云序則物當棟堂則物當楣故云是制五架之屋也鄉大夫射於庠庠則有室故物當前楣士射於序序則無室故物當棟此士之廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也

授于

楹間南面

授於楹間明爲合好其節同也南面並授也

疏

授于楹間南面。注授於至授

也。釋曰楹間謂兩楹之間賓以鴈授主人於楹間者明和合親好令其賓主遠近節同也凡賓主敵者授於楹間不敵

者不於楹間是以聘禮賓覲大夫云受幣于楹間南面鄭注云受幣楹間敵也聘禮又云公餽襲受玉于中堂與東楹之間鄭注云東楹之謂亦以君行一臣行二至禮賓及賓私覲皆云當東楹是尊卑不敵故不於楹間也今使者不敵而於楹間故云明為合好也云南面並授也者以經云南面不辨賓主故知俱南面並授也

賓降出主

人降授老鴈

老羣吏之尊者

疏

賓降至老鴈。釋曰授鴈詔賓降自西階出門主人降自

阼階授老鴈於階立待後事也。注老羣吏之尊者。釋曰大夫家臣稱老是以喪服公士大夫以貴臣為室老春秋左氏傳云執臧氏老論語云趙魏老禮記大夫室老行事皆是老為家臣之貴者士雖無君臣之名云老亦是羣吏中尊者也

擯者出請

不必賓之事有無

疏

擯者出請。注不必至有無。釋曰此主人不知賓

有事使擯出請者亦是

不必賓之事有無也

入授如初禮

問名者將歸卜其吉凶古文禮為體

疏

賓執至初禮。釋曰此之一使兼行

納采問名二事相因又使還須卜故因即問名乃還卜之故共一使也云主人許者擯請入告乃報實賓得主人許乃入

門升堂授鴈與納采禮同故云如初禮也。注問名至為醴。釋曰言問名者問女之姓氏不問三月之名故下記問名辭云某既受命將加諸卜敢請女為誰氏鄭云誰氏者謙也。不必其主人之女是問姓氏也。然以姓氏為名者名有二種。一者是名字之名三月之名是也。一者是名號之名故孔安國注尚書以舜為名鄭君目錄以曾子為姓名亦據子為名。皆是名號為名者也。今以姓氏為名亦名號之類也。鄭云將歸卜其吉凶者亦據下記文也。

擯者出

請賓告事畢入告出請醴賓

此醴亦當為禮禮賓者欲厚之

疏

擯者至醴賓。注此醴至厚之。釋曰此下至送于門再拜主人禮賓之事云此醴亦當為禮者亦士冠禮賓為醴字彼已破從禮故云亦此以醴酒禮賓不從醴者以大行人云上公再裸而酢侯伯一裸而酢子男一裸不酢及以酒禮之用齊禮之皆不依酒醴為名皆取相禮故知此醴亦為禮敬之禮不取用醴為醴之義也。秋官司儀云諸公相為賓及將幣賓亦如之。注云上於下曰禮敵者曰僨聘禮鄉亦云無擯注云無擯辟君是大夫已上尊得有禮擯兩名士以下卑唯稱也。

禮賓禮辭許

禮辭一辭

疏

禮賓禮辭許。注禮辭一辭。釋曰禮賓一辭許者主人禮賓之

常法鄉已行納采問名賓主之情已通矣故畧行一辭而已
主人徹几改筵東上

側尊甒醴于房中

徹几改筵者鄉爲神今爲人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有篚

有籩豆如

疏

主人至房中。釋曰徹几改筵者於戶西禮

冠禮之設

疏

神坐徹去其几於後授賓改設其筵設側尊

甒醴在東房之中

以禮賓也。注徹几至之設。釋曰經云

東上者統於主人

注云鄉爲神今爲人者爲神則西上爲人

則東上不同故辨之

云側尊亦言無玄酒者醴糟例無玄酒

配之以其醴象大古質

故士冠與此昏禮之等皆無玄酒也

鄭知此亦有篚有籩豆

如冠禮者此下云贊者酌醴加角柶

明有篚盛之文云贊者薦脯醢

則有籩豆可知但冠禮尊在

服北南上則此尊與篚等亦

南上故云如冠禮之設也

讓如初升主人北面再拜賓西階上北面答

拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于

坐左之西階上答拜

拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟逡巡古文校爲技

疏

主人至答拜。釋曰云主人迎賓于廟門外揖讓如初外者如納采時三揖三讓也云主人北面再拜者拜賓至此堂飲之是以公食大夫燕禮鄉飲酒鄉射大射皆云拜至並是拜賓至此堂也但燕禮大射公食大夫皆云至再拜先言至者欲見賓至乃拜之是有尊卑不敵之義餘皆言拜至至在拜下者體敵之義也若然此爲禮賓有拜至者前雖有納采問名之事以昏禮有相親之義故雖後亦拜至也聘禮享禮及禮賓不拜至者聘禮不取相親之義故不拜至是以彼鄭注云以賓不於此始至也云主人拂几者此拂几雖不言外拂內拂又不言三案有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前注云衣袖謂之袂推拂去塵示新云拂者外拂之也則此亦外拂之三也凡行敵禮者拂几皆若此卑於尊者則內拂之故聘禮云宰內拂几三奉兩端以進鄭云內拂几不欲塵坩尊者是也若然冠禮禮賓無几者冠禮比昏爲輕故無几鄉飲酒鄉射及燕賓賓輕故無几聘賓及公食大夫賓重故有几也云授校者凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几間執之授皆然是以聘禮宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手受于手閒注云受從手閒謙也雖不言兩手兩手授之可知又案聘禮云公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進

誦受几于筵前以此言之公尊中執几以一手則賓以兩手於几兩端執之也而此亦賓主不敵授校者昏禮異於餘禮云拜送者此當再拜送君於聘賓則一拜故聘禮云公一拜送鄭注云公尊也是也此几以安體非已所得故賓受說然後答拜下經受醴之時先拜乃受者彼是入口之物已所當得故先拜乃受之云賓以几辟者以賓卑故以几辟聘禮賓卑亦云以几辟有司徹不云以几辟者尊尸故也覲禮不云以几辟者尊王使也几設几之法受時或受其足或受于手開皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位爲神則右之爲人則左之爲異不坐設之者几輕故也○注拂拭至爲枝○釋曰鄭知校几足者既夕記云綴足用燕几校在南御者坐持之故知校是几足也

贊者

酌醴加角柶面葉出于房

贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆

之如冠禮矣出房南面待

䟽

贊者至于房○注贊佐至作搗○釋曰云贊者亦洗酌加

角柶覆之如冠禮矣者案冠禮云贊者洗於房中側酌醴加柶覆之此與冠禮同故知如冠禮矣

主人受

醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼

階上拜送

主人西北面疑立待賓即筵也賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起

䟽

主人至拜送。注主人至食起。釋曰經唯云主人西

也凡主人將授酒醴於筵前待賓即筵前乃授之此鄭云即筵謂就筵前與下賓即筵別也是以冠禮禮子及下禮婦皆於筵西受禮然禮賓進筵前受醴是不躡席之事也云賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起者但此筵為行禮故拜及啐皆於西階也

贊者薦脯醢

薦進

賓即筵坐左執

解祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴

建柶興坐奠解遂拜主人荅拜

即就也左執解則祭以右手也凡祭

於脯醢之豆間必所為祭者謙敬示有所先也啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也
䟽
贊者
拜。釋曰此經云坐奠解遂拜言遂者因事曰遂因建柶興坐奠解不復興遂因坐而拜冠禮禮子并醢子及此下禮婦不言坐奠解遂者皆文不具聘禮算不言拜者理中有拜可知也。注即就至停也。釋曰鄭云祭以右手出于鄉射也

云凡祭於脯醢之豆閒者謂祭脯醢俎豆皆於豆閒此及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆有脯醢則在籩豆之閒此注不言籩直言豆者省文公食大夫及有司徹豆多者則言祭於上豆之閒也云必所爲祭者謙敬示有所先也者案曲禮云主人延客祭注云祭祭先也君子有事不忘本也此云謙敬示有所先即本謂先世造此食者也云啐嘗也嘗之者成主人意者主人設饌望賓爲美之

今客嘗之告言是成主人意也

賓即筵奠于薦左

薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人之賜

將歸執以反命

䟽

賓即至人辭

釋曰此奠於薦左不言

辭者辭其親徹面位下贊禮婦奠于薦東注云奠于薦東并席奠之此云奠于薦東并席奠之明皆并席南面奠也必南面奠者取席之正又祭酒亦皆南面並因祭酒之面奠之則冠禮禮子亦南面奠之聘禮禮賓賓北面奠者以公親執束帛待賜已不敢稽留故由便疾北面奠之也鄉飲酒鄉射酬酒不祭不舉不得因祭而奠于薦東也燕禮大射重君物君祭酬酒故亦南面奠云降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命者案下記云賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也

賓降授人脯出主

人送于門外再拜

人謂使者從者授於階下西面然後出去

䟽

賓降至再拜。

注人謂至出去。釋曰鄭知人謂使者從者者以其此脯使者將歸故授從者也。又知授於階下西面然後出去者以其賓位在西授脯文在出上故知西階下西面授之然後出去也。

歸卜於廟得吉兆復使使者往告昏姻之事於是定。

䟽

納吉至采禮。釋曰案上文云如問名而云如納采者問名賓不出大門故此納吉如其

納采也。注歸卜至是定。釋曰鄭知義然者案下記云納吉曰吾子有貺命某加諸卜占吉使某也敢告凡十並皆於禰廟故然也未卜時恐有不吉婚姻不定故納吉乃定也。

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮

徵成也使使者納幣以成昏禮用玄

纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮今文纁皆納徵至吉禮。釋曰此納徵無鴈者以有束帛作重。

䟽

為贄故也是以孝經鉤命決云五禮用鴈是也

案春秋左氏莊公二十二年冬公如齊納幣不言納徵者孔子制春秋變周之文從殷之質故指幣體而言周文故以義

言之徵成也納此則昏禮成故云徵也。注徵成至作熏。釋曰云用玄纁者象陰陽備也束帛十端也者周禮凡嫁子娶妻入幣緇帛無過五兩鄭彼注云納幣帛緇婦人陰也凡於娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其配合之名十象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋雜記云納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈若彼據庶人空用緇色無纁故鄭云用緇婦人陰此玄纁俱有故云象陰陽備也案玉人穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女故鄭據而言焉玄纁束帛者合言之陽奇陰耦三玄二纁也其大夫無冠禮而有昏禮若試爲大夫及幼爲大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同於士餘有異者無文以言也請期用

鴈主人辭賓許告期如納徵禮

主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家

來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之

疏

請期至徵禮。釋曰請期如納徵禮納吉禮如納采禮案

上納采之禮下至主人拜送於門外其中揖讓外降及禮賓迎送之事此皆如之。注主人至告之。釋曰婿之父使使納徵說乃下卜婿月得吉日又使使往女家告日是期由男家來今以男家執謙故遣使者請女家若云期由女氏故云

請期女氏知陽倡陰和當由男家出故主人辭之使者既見主人辭遂告主人期日也是以下記云使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日注云某吉日之甲乙是告期之辭故鄭云辭即告也

鼎于寢門外東方北面上其實特豚合升

去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一臠髀

不升皆飪設扃鬻

期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一

也合升合左右胖升於鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一為十四者欲其敵偶也腊兔腊也臠或作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪執也扃所以扛鼎鬻覆之古文純為鈞髀為脾今文扃作鈗鬻皆作密

疏

期初至扃鬻。釋曰此文下盡合登一節論夫家欲迎婦之時豫陳同牢之饌也云陳三鼎於寢門外東方北面上者

謂在夫寢門外也言東方北面是禮之正但數鼎故云北面上則此及少牢皆是也特牲陳鼎於門外北面上當門

而不在東方者辟大夫故也今此亦東方不辟大夫者重昏禮攝盛也鼎不言北上直言北面士冠所云是也凡鼎陳於外者北面爲正階下西面爲正士喪禮小斂陳一鼎於門外西面者喪禮少變在東方者未忍異於生於大斂大奠及朔月奠既夕陳鼎皆如大斂奠門外皆西面者亦是喪禮既夕變也士虞陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上不在東者既葬鬼事之反吉故也公食陳鼎七當門南而西上者以賓是外人向外統之○注期取至作密○釋曰云期娶妻之日者此陳同牢之饌下云親迎之禮其中無厥明之文明是娶婦之日也云鼎三者并豚魚腊也者即經文自顯也云寢壻之室也者命士以上之父子異宮自然別有寢若不命之士父子同宮雖大院同居其中亦隔別各有門戶故經總云寢門外也云合外合左右并於鼎也者以夫婦各一故左右并俱并若祭則外右也云去蹄蹄甲不用也者以其踐地穢惡也云舉肺脊者食時所先舉者案下文贊者告具揖婦即對筵皆坐祭薦黍稷肺即此祭肺也下又云贊爾黍稷授肺脊皆食以消醬皆祭舉食舉也即此舉肺脊也祭時二肺俱有生人唯有舉肺皆祭今此得有祭肺者禮記郊特牲論娶婦玄冕齊戒鬼神陰陽也故與祭祀同二肺也據下文先用祭肺後用舉肺此經先言舉肺後言

祭肺者以舉肺脊長大故先言是以特牲少牢入鼎時舉肺脊在前云肺者氣之主也周人尚焉者案禮記明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也但所尚不同故云周人尚焉云脊者體之正也食時則祭之者對祭肺未食時祭也云飯必舉之貴之也者但一身之上體總有二十一節前有肩臂臑後有肱脰脊在中央有三脊正脰橫脊而取中央正脊故云體之正凡云先以對後案特牲舉肺脊後食幹骼注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣此不言先食啗之從彼可知也云每皆二者夫婦各一耳者釋經多之義云凡魚之正十五而鼎減一爲十四者據特牲記云魚十有五注云魚水物以頭枚數陰中之物重數於月十有五口而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同則是尊卑同用十五而同鼎也云欲其敵偶也者夫婦各有七也此夫婦鬼神陰陽故同祭禮十五而去一若平生入則與此異故公食大夫一命者七魚再命者九魚三命者十有一魚天子諸侯無文或諸侯十三魚天子十五魚也云腊兔腊也者少牢用麋腊士兔腊可知故曲禮云兔曰明視也云肫或作純純全也凡腊用全者此或少牢文案少牢腊一純注云純猶全也凡牲體則用一胖不得云全其腊則左右體脅相配共爲一體故得全名也特牲少牢亦用

全土喪大斂與士虞皆用左肱不全者喪禮畧云今文設
鬲皆作密者鄭以省文故兼下給冪總疊之故云皆也

洗于阼階東南

洗所以承盥洗之器棄水者

饌于房中

醯醬

一二豆菹醢四豆羹巾之黍稷四敦皆蓋

醢醬者以醢和

醫生人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾
為禦塵蓋為尚溫周禮曰食齊視春時

䟽

饌于至皆蓋注醢醬至

春時○釋曰鄭知以醢和醬者得醢者無醬得醬者無醢若
和之則夫妻皆有是以知以醢和醬也云生人尚褻味者此

文與公食皆以醢和醬少牢特牲不言之故云然也引周禮釋敦皆有蓋者飯宜溫注春時故也

大羹滏

在爨

大羹滏養肉汁也太古之羹無鹽菜爨火上周禮曰羹齊視夏時今文滏皆作汁

䟽

大羹滏在

爨○注大羹至作汁○釋曰滏與汁一也知太古之羹無鹽菜者左傳桓二年臧哀伯云大羹不致禮記郊特牲云大羹

不和謂不致五味故知不和鹽菜唐虞以上曰太古有此羹三王以來更有銅羹則致以五味雖有銅羹猶存大羹不忘

古也引周禮者證大羹須熱故在爨臨食乃取也

尊于室中北墉下有禁

玄酒在西給冪加勺皆南枋

壚牆也禁所以庶無者玄酒不忘古也給

麤葛今文枋作柄

疏

尊于至南枋。注壚牆至作柄。釋曰云禁所以庶無者士冠云無此亦士禮雖不言無

然此尊亦無也庶承於無云禁者因為酒戒故以禁言之也云玄酒不忘古也者古謂黃帝以前以禮運云汗尊而杯飲謂神農時雖有黍稷未有酒醴則神農以上以水為玄酒也禮運又云後聖有作以為醴酪據黃帝以後雖有酒醴猶是古也
尊于房戶之東無玄酒筐在南實四爵

合鬯

無玄酒者畧之也夫婦酌於內尊其餘酌於外尊合鬯破匏也四爵兩鬯凡六為夫婦各三醕一外曰爵

疏

尊于至合鬯。注無玄至曰爵。釋曰云無玄酒者畧之者此對上文夫婦之尊有玄酒此尊非為夫婦故畧

之也云夫婦酌於內尊其餘酌於外尊者據上文玄酒知之云一外曰爵者韓詩外傳云一外曰爵二外曰觚三外曰解

四外曰角五外曰散是也

主人爵弁纁裳緇施從者畢玄端

乘墨車從車二乘水執燭前馬

主人壻也婿為婦主爵弁而纁裳玄冕之

次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神之神之鬼神之神者所以重
之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言施者空其文明其
與施俱用緇施謂綠施之言施以緇綠裳象陽氣下施從者
有司也乘貳車從行者也畢猶皆也墨車漆車士而乘墨車
攝盛也執燭前馬使徒

疏

主人至前馬○釋曰此至侯于
門外論婿親迎之節○注主人

至炤道○釋曰云主人婿也者以其親迎向女家女父稱主
人男稱婿已下皆然今此未至女家仍據男家而言故云主
人是婿爲婦主故下親迎至男家婿還稱主人也云爵弁而
纁裳者下爵弁亦冕之類故亦纁裳也云玄冕之次者鄭注
周禮弁師云一合之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁故云冕
之次也云大夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用
爵弁今爵弁用助祭之服親迎一爲攝盛則卿大夫朝服以
自祭助祭用玄冕親迎亦當玄冕攝盛也若上公有孤之國
孤緇冕卿大夫同玄冕侯伯子男無孤之國卿緇冕大夫玄
冕也孤卿大夫士爲臣甲復攝盛取助祭之服以親迎則大
子諸侯爲尊則袞矣不須攝盛宜用家祭之服則五等諸侯
玄冕以家祭則親迎不過玄冕天子親迎當服袞冕矣是以
禮記郊特牲云玄冕齋戒鬼神陰陽也將以爲社稷主以社
稷言之據諸侯而說故知諸侯玄冕也其於孤卿雖緇冕以

助祭至於親迎亦用玄冕臣乃不得過君故也云冕服迎者
鬼神之鬼神之所以重之親之者郊特牲文云纁裳者衣
纁衣不言衣與帶而言施者空其文明其與施俱用纁者鄭
言纁裳者衣纁衣言纁衣即玄衣大同故也上土冠陳爵弁
服云纁衣纁帶此文有纁施無衣帶二字故云空其文以施
著纁者欲見施與衣帶色同故云俱用纁也云施謂緣者謂
純緣於裳故字從衣云施之言施者義取施及於物故作施
也云以纁緣裳象陽氣下施者男陽女陰男女相交接受行
事有漸故云象陽氣下施故以衣帶上體同色之物下緣於
裳也云從者有司也乘貳車從行者也以士雖無臣其僕
隸皆曰有司使乘貳車從壻大夫已下有貳車士無貳車此
有者亦是攝也云墨車漆車者案巾車注云棧車不革鞵而
漆之則士之棧車漆之但無革爲異耳案考工記云棧車欲
其弇鄭云無革鞵又云飾車欲其侈鄭云革鞵則大夫已上
皆以革鞵則得飾車之名飾者革上又有漆飾士甲無飾雖
有漆不得名墨車故唯以棧車爲名若然自卿已上更有異
飾則又名玉金象夏篆夏纁之等也云士乘墨車攝盛也者
案周禮巾車云一曰玉路以祭祀又云金路同姓以封象路
異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國孤乘夏篆卿乘夏
纁大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車士乘大夫墨車爲攝

盛則大夫當乘卿之夏縵，卿當乘孤之夏篆。已上有木路，質而無飾，不可使孤乘之。禮窮則同也。孤還乘夏篆，又於臣之外特置亦是尊尊則尊矣，不欲攝盛。若然，庶人當乘士之棧車，則諸侯天子尊則尊矣，亦不假攝盛。依巾車自乘本車矣。玉路祭祀不可，以親迎，當乘金路矣。以攝言之，士之子冠，與父同則昏亦同，但尊適子皆與父同。庶子宜降一等也。婦

車亦如之有褱

亦如之者，車同等。士妻之車，夫家共之。大夫以上嫁女，則自以車送之。褱車裳

幃，周禮謂之容車。

○疏

婦車至有褱。注亦如至有蓋。○釋曰：婦車亦墨車，但有褱爲異耳。曰士

妻之車，夫家共之者，即此是也。云大夫以上嫁女，則自以車送之者，案宣公五年冬，左傳云：齊高固及子叔姬來，反馬也。休以爲禮，無反馬。而左氏以爲得禮，禮婦人謂嫁曰歸，明無大故，不反於家。經書高固及子叔姬來，故譏乘行，匹至也。士昏皆異據，士禮無反馬。蓋失之矣。士昏禮曰：主人爵弁，纁裳，緇褱，從者畢，玄端乘墨車，從車二乘，執燭前馬。婦車亦如之。有褱，此婦乘夫家之車。鵠巢詩曰：之子于歸，百兩御之。又曰：之子于歸，百兩將之。國君之禮，夫人始嫁，自乘其車也。何彼禮矣。篇曰：曷不肅雍王姬之車，言齊侯嫁女，以其母王姬始嫁之車，遠送之。則天子諸侯女嫁，畱其車可知。今高固大夫

反馬大夫亦留其車禮雖散亡以詩論之大夫以上至天子
有反馬之禮留車妻之道反馬壻之義高固秋月逆叔姬冬
來反馬則婦人三月祭行故行反馬禮也以此鄭箴膏肓言
之則知大夫已上嫁女自以其車送之若然詩注以爲王姬
嫁時自乘其車箴膏肓以爲齊侯嫁女乘其母王姬始嫁時
車送之不同者彼取三家詩故與毛詩異也凡婦車之法自
士已上至孤卿皆與夫同有祿爲異至於王后及三夫人并
諸侯夫人皆乘翟車案周禮巾車王后之五路重翟厭翟安
車皆有容蓋又云翟車輦車鄭注云詩國風碩人曰翟蔽以
朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君成之也此翟
蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟受又詩序云王姬下嫁
於諸侯車服不繫其夫下王后一等以此差之王后始來乘
重翟則上公夫人用厭翟侯伯子男夫人用翟車若然巾車
安車次厭翟在翟車之上者以其安車在宮中所乘有容蓋
與重翟厭翟有屈退之在下其實安車無翟飾不用爲嫁時
所乘也三夫人與三公夫人當用翟車九嬪與孤妻同用夏
篆世婦與卿大夫妻同用夏縵女御與士妻同用墨車也其
諸侯夫人姪娣及二媵并姪娣依次下夫人以下一等爲差
也云袞車裳幃周禮謂之容者案中車職重翟厭翟安車皆
有容蓋鄭司農云容謂幃車山東謂之裳幃或謂之潼容後

鄭從之衛詩云漸車帷裳是山東名幃裳也云車有容則固
有蓋者巾車云有容蓋容蓋相配之物此既有袞之容明有
蓋可知故云

至于門外

婦家大門之外

疏

至于門外○注婦家大門之外○釋

曰知是大門外者以下有揖入乃至
廟廟乃大門內故知此大門外也

主人筵于戶西

西上右几

主人女父也筵爲神布席

疏

主人至右几○注主人至布席○釋曰以先祖之遺

體許人將告神故女父先
於廟設神席乃迎壻也

儀禮疏卷第四

卷四
儀禮疏卷第四

而清嘉萬二千六百
甲午選樓藏本

江西柘江糧道王廣言廣豐縣知縣阿應麟琴

儀禮注疏卷四按勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

士昏禮第二

陽往而陰來

按釋文引鄭目錄陽上有取其二字

昏禮

男父先遣媒氏女氏之家

女字上一本增一至字按女氏之家疑當作之女氏家

故關其納吉以非之也

要義毛本關作闕

主人筵于戶西

下文禮賓

毛本禮誤作體

知受禮于禰廟者

知下要義有將以先祖之遺體許人故十字

使者元端至

於中士下差次爲之

毛本差上有士字

主人如賓服

主人迎賓於大門外

毛本無賓字

寢門大門而已

已此本舊作矣誤今從要義毛本

云不荅拜者

不上要義有賓字是也

是以射禮賓迎入門

諸本同毛本射作躬亦非此是聘禮之誤

主人以賓升

獨此云賓當阿

要義同毛本無賓字

序則物當棟

毛本當誤作堂

故云是制五架之屋也

故要義作鄭

擯者出請

彼已破從禮

要義同毛本從作爲

不從醴者

要義同毛本不作字從醴別作從豐下文爲醴之義作爲豐之義皆是也

主人徹几改筵

鄉爲神

陸氏云鄉本又作彛。按彛正字鄉今之向字

醴糟例無元酒配之

要義同毛本糟例作禮側

又云贊者薦脯醢

要義同毛本又作及

主人迎賓于廟門外。主人拂几授校

校改作校疏同盧文詔云緣避明諱改

辟逡巡

釋文徐本集釋敖氏巡俱作巡通解楊氏作通張氏云鄭氏於儀禮用逡遁字凡十有一開寶釋文

獨於此作巡諸釋文本皆作遁

古文技爲技

徐本集釋技俱作技通解作技

凡行敵禮者

要義同毛本敵禮作禮敵

宰內拂几三

要義同毛本宰下有夫字。按無夫字與聘禮不合

冠禮賓無几者

單疏要義俱重禮字是也

尊王使也

要義同閩本作尊主故也陳本作尊主使也毛本作尊王故也

凡設几之法

要義同毛本設誤作授

贊者酌醴

待主人迎受

毛本同迎受釋文作梧授按今本釋文梧从木聘禮公食大夫既夕皆然張氏引釋文从

手各本注疏聘禮公食大夫从木既夕从手未知孰是說文無梧字有梧字訓逆也既夕疏云梧卽選也選迎二義相近疑梧卽梧之俗體而梧則又其假借通用者也盧文弨云陸樅授授字譌今案公食注及既夕經既有梧受之

言張氏引既夕乃作摶授又引玉篇云摶受也摶授謂受其所授也鄭於既夕注云謂對相授不委地則經文似當作授張說不爲無據而此處釋文授字亦未必譌也

主人受醴面枋

皆於筵西受禮

浦鏗云醴誤作禮

賓卽筵坐

贊者至荅拜

按贊者二字經文在上節此當作賓卽

賓卽筵奠于薦左

此云奠于薦東升席奠之

浦鏗云薦左誤薦東升席奠之四字當爲衍文

納吉

婚姻之事於是定

婚徐本作昏按昏嫁宜作昏婚姻宜作婚古或俱用昏字凡今本經注作婚者

石經徐本俱作昏舉此爲例後不贅

凡卜並皆於禰廟

要義同毛本並作筮

故納吉乃定也

故要義作知

納徵

故指幣體而言

要義同毛本體作禮是也

納幣帛緇

要義同毛本帛作用要義又云緇元本作純

請期

及禮賓迎送之事

賓陳本要義俱作賓毛本作實迎送
毛本作送迎

乃下卜婚月

要義同毛本卜上無下字月作日

期初昏

飪熟也

熟通解徐本俱作孰按孰熟諸本錯出後不悉按

局所以扛鼎

扛徐本作扛釋文集釋通解俱作扛

今文局作鉉鼎皆作密

依注例鼎上當有古文二字按儀禮局鼎屢見恐經注俱有誤說文

鼎部鼎字注云以木橫貫鼎耳舉之則鼎卽局也不得爲兩字又金部鉉字注云易謂之鉉禮謂之鼎是鉉字唯易有之禮經安得有鉉今本儀禮覆尊則爲鼎覆鼎則爲鼎釋文則多作鼎或強爲分別曰鼎字从巾覆尊以巾則稱鼎覆鼎以茅故不得稱鼎然則局字从戶何以得施于鼎且賈氏云鄭兼下裕冪摠登之故云皆可見覆鼎覆尊皆作冪矣又士喪禮及既夕冪用疏布古文皆作密是古文無分尊鼎尤爲明證也案局鼎二字古文當爲局密今文當爲鼎幘鄭于上字從古下字從今當注云今文局爲鼎古文幘爲密鼎之從冪乃諧聲非會意也古蓋音冥冥局聲相近故通作局又音瞑瞑鉉聲相近故別作鉉

喪禮少變在東方者

要義同少變毛本作小斂陳作少

未忍異於生

要義同毛本生下有時字

於大斂大奠及朔月奠

要義同毛本斂下無大字

贊爾黍稷

浦鏗云稷衍字

重數於月十有五日而盈

要義重作重月下有之字毛本重作取特牲記作取無之

字

饌于房中

則夫妻皆有

陳闡監本要義同毛本妻作婦

大羹湑在饗

大陸氏云亦作泰

尊于室中北墉下酌冪加勺

張氏云釋文冪作奠後撤尊冪鄉飲酒鄉射尊酌冪同按毛本

釋文仍作冪作冪是也然賈氏於前節疏云鄭兼下酌冪摠疊之則兩處之文同矣奠則皆奠冪則皆冪明無尊鼎之別

綌葛徐本集釋通解楊敖同毛本麤作粗

主人爵弁纁裳

乘貳車從行者也嚴本通解楊敖同毛本貳作二

士而乘墨車按疏無而字

使徒役持炬火徐本楊敖同集釋通解毛本俱作從

亦當元冕攝盛也毛本元誤作亦

故作施也施監本作施是也

士無貳車要義同毛本貳作二

此有者亦是攝也要義同陳闕者俱作二毛本攝下有盛字

皆以革鞮要義同毛本以作有

革上又有添飾

要義同毛本又作文

則諸侯天子尊則尊矣

下則字要義作其

亦不假攝盛

聶氏要義同毛本假作欲

玉路祭祀不可以親迎

陳監要義路俱作路毛本路作欲閩本亦誤作欲聶氏路下有

非字可下有乘字當以玉路非祭祀不可乘為一句以親迎三字屬下當乘金路矣為一句

以攝言之

攝下聶氏有盛字

婦車亦如之

何彼禮矣篇曰

要義同毛本禮作禮

翟蔽以朝

要義同毛本蔽作第

以朝見于君成之也

成要義作盛

然則王后始來乘重翟受

受毛本作車要義作矣按當從要義

與重翟厭翟有屈

屈陳本要義同誤作屈毛本作差是也

依次下夫人以下一等爲差也

陳闕俱無以下二字

或謂之潼容

陳本要義同毛本潼作童

至于門外

廟乃大門內

乃陳闕俱誤作乃毛本作在是也

儀禮注疏卷四按勘記

奉新余成教授

儀禮疏卷第五

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

女次純衣纁衽立于房中南面

次首飾也今時髮也周禮追師掌為

副編次純衣絲衣女從者畢衿玄則此亦玄矣衽亦緣也衽之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施衽之衣盛昏禮為此服喪大記

疏

女次至南面。注次首至非常。釋曰不言裳者以婦人

之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也注云次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次者案彼注云副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇矣編編列髮為之其遺象若今假紒矣次次第髮長短為之所謂髮髻言所謂謂如少牢主婦髮髻也又云外內命婦衣鞠衣禮衣者服編衣祿衣者服次其副唯於三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服祿衣助祭之服也若然案內司服王后之六服禕衣揄翟闕翟鞠衣展衣祿衣素沙素沙與上六服為裏五等諸侯上公夫人與王后同侯伯夫人自揄翟而下子男夫人自闕而

下案玉藻有鞠衣禮衣祿衣注云諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之其三夫人已下內命婦則三夫人自鬪翟而下九嬪自鞠衣而下世婦自禮衣而下女御自祿衣而下嫁時以服之諸侯夫人無助天子祭亦各得申上服與祭服同也云純衣絲衣者此經純亦是絲理不明故見絲體也云女從者畢袵玄則此衣亦玄矣者此鄭欲見旣以純爲絲恐色不明故云女從袵玄則此絲衣亦同玄色矣云衽亦綠也者上纁裳緇施施爲綠故云衽亦綠也云衽之言任也以纁綠其衣象陰氣上任也者婦人陰象陰氣上交於陽亦取交接之義也云凡婦人不常施衽之衣盛昏禮爲此服者此純衣即祿衣是士妻助祭之服尋常不用纁爲衽今用之故云盛昏禮爲此服云喪大記曰復衣不以衽明非常者以其始死招魂復魄用生時之衣生時無衽知亦不用衽明爲非常所服爲盛昏禮故服之引之者證衽爲非常服也然鄭言凡婦人服不常施衽者鄭欲見王后已下初嫁皆有衽

姆纁笄宵衣在其右

姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教

之意也人者若今時乳母矣纁緇髮笄今時簪也纁亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素衣朱紉之紉魯詩以紉爲綺屬也姆亦玄衣

以綃爲領。因以爲名。且相別耳。姆在女右。當詔以婦禮。

疏

姆纏至其右。釋曰：此經欲見女既在房，須有傳命。

者之義也。注：姆婦至婦禮。釋曰：云姆婦人年五十無子，出而不復嫁，能以婦道教人者。婦人年五十陰道絕，無子乃出之。案家語云：婦人有七出不順，父母出淫辟，出無子，出不事舅姑，出惡疾，出多舌，出盜竊，出又莊，二十七，年何休注：公羊云：無子棄絕世也。淫佚棄亂類也。不事舅姑，棄悖德也。口舌棄離親也。盜竊棄反義也。嫉妒棄亂家也。惡疾棄不可奉宗廟也。又家語有三不去：曾經三年喪不去，休云：不忘恩也。賤取貴不去，休云：不背德也。有所受無所歸不去，休云：不窮窮也。休又云：喪婦長女，不娶無教戒也。世有惡疾，不取棄於天也。世有刑人，不娶棄於人也。亂家，不娶類不正也。逆家，女不娶，廢人倫也。是五不娶。又案易同人六二：鄭注云：天子諸侯后夫人無子，不出則猶有六出。其天子之后，雖失禮，鄭云：嫁於天子，雖失禮，無出道遠之而已。若其無子，不廢遠之后，尊如故，其犯六出，則廢之。然就七出之中，餘六出是無德行，不堪教人故。無子出，能以婦道教人者，以爲姆。既教女，因從女向夫家也。云：若今時乳母者，漢時乳母與古時乳母別。案喪服：乳母者，據大夫子有三母子。師慈母保母，其慈母闕，乃令有乳者養子，謂之爲乳母。死爲之服，緦麻。師教之，乳母直。

養之而已漢時乳母則選德行有乳者爲之并使教子故引之以證姆也云纒緇髮者此纒亦如士冠纒以緇爲之廣充幅長六尺以緇髮而紒之姆所異於女者女有纒兼有次此姆則有纒而無次也云笄今時簪者舉漢爲況義也云宵讀爲詩素衣朱綃之綃者引詩以爲證也云姆亦立衣以綃爲領因以爲名者此衣雖言綃衣亦與純衣同是祿衣用綃爲領故因得名綃衣也必知綃爲領者詩云素衣朱綃詩又云素衣朱褌爾雅釋器云黼領謂之褌褌旣爲領明朱綃亦領可知案上文云女祿衣下文云女從者畢袵立皆是祿衣則此綃衣亦祿衣矣女與女從禪黼領此姆以立綃爲領也若然特牲云綃衣者謂以綃緇爲衣知此綃爲領者以下女從者云被頰黼據領明此亦據領也云姆在女右常詔以婦禮者案禮記少儀云贊幣自左詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也

女從者畢袵立

纒笄被頰黼在其後

女從者謂姪娣也詩云諸娣從之祁祁如雲袵同也同立者上

下皆立頰禪也詩云素衣朱褌爾雅云黼領謂之褌周禮曰自與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服

疏

女從至其後。釋曰此是從女之人

在女後爲尊卑威儀之事也。○注女從至常服。○釋曰知女從是姪娣者案下文云雖無娣媵先鄭云古者嫁女必姪娣從謂之媵即此女從故云女從者謂姪娣也云詩者韓奕篇引之證。姪之義也云衫同也同玄者上下皆玄者此衫讀從左氏均服振振一也故云同玄上下皆玄也同者即婦人之服不殊裳也云頽禪也者此讀如詩云褻衣之褻故爲禪也引詩爾雅周禮者證黼得爲領之義也黼謂刺之在領爲黼文名爲褻故云黼領謂之褻云天子諸侯后夫人狄衣者案周禮內司服云掌王后之六服褻衣揄狄闕狄又注云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褻衣故云后夫人狄衣也云卿大夫之妻刺黼以爲領者以士妻言被明非常故知大夫之妻刺之常也不於后夫人下言領於卿大夫妻下乃云刺黼爲領則后夫人亦同刺黼爲領也但黼乃白黑色爲之若於衣上則畫之若於領上則刺之以爲其男子冕服衣畫而裳繡繡皆刺之其婦人領雖在衣亦刺之矣然此士妻言被禪黼謂於衣領上別刺黼文謂之被則大夫以下刺之不別被之矣案禮記郊特牲云綃黼丹朱中衣大夫之儻禮也彼天子諸侯中衣有黼領服則無之此今婦人事華飾故於上服有之中衣則無也云如今偃領矣者舉漢法鄭君目驗而知至今已遠偃領之制亦無可知也云士妻始

嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服者對大夫已上妻則常服有之非假也

主人玄端迎

于門外西面再拜賓東面答拜

賓壻

（疏）

主人至答拜○釋曰

此言男至女氏之大門外女父出迎之事也

主人揖入賓執鴈從至于

席門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓

升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階

主人不降送

賓升奠鴈拜主人不答明主爲授女耳主人不降送禮不參

（疏）

主人至降

送○釋曰此言女父迎賓壻入廟門升堂父迎出大門之事也云賓升北面奠鴈再拜稽首者此時當在房外當楣北面知在房戶者見隱二年紀履綸來逆女公羊傳曰譏始不親迎也何休云夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶後代漸文迎於房者親親之義也○注賓升至不參○釋曰云賓升奠鴈拜主人不答明主爲授女耳者案納采阼階上拜至問名納吉納徵請期轉相如皆拜獨於此主人不答明主爲授女耳云主人不降送禮不參者禮賓主宜各一人今婦既

送主人不送者
以其禮不參也
壻御婦車授綏姆辭不受
壻御者親而下

之綏所以引升車者
疏
壻御至不受。注壻御至人綏。釋曰云僕人之禮必授人綏者曲

禮文今壻御車即僕人禮僕
人合授綏姆辭不受謙也
婦乘以几姆加景乃驅

御者代
乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪

三周御者乃代
疏
婦乘以几者謂登車時也几所以安體謂若尸乘以几之類以重其初昏與尸同也云景之制蓋如

明衣者案既夕禮明衣裳用布袂屬幅長下膝鄭注云長下
膝又有裳於蔽下體深也此景之制無正文故云蓋如明衣

直云制如明衣此嫁時尚飾不用布案詩云衣錦褰衣裳錦
褰裳鄭云褰禪也蓋以禪穀爲之中衣裳用錦而上加禪穀

焉爲其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紵衣纁禡彼以
庶人用禪穀連引士妻紵衣則此士妻衣上亦用禪穀碩人

是國君夫人亦衣錦褰衣則尊卑同用禪穀庶人卑得與國
君夫人同用錦爲衣大著此士妻不用

錦不爲衣大著故云行道禦風塵也
壻乘其車先俟

于門外

婿車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外婿家大門

外

疏

婿乘至門外。注婿車至門外。釋曰云婿車在大門外者謂在婦家大門外知者以其婿於此始言乘

其車故知也云男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也者並郊特牲文云門外婿家大門外者命土已上父子異宮故解爲婿家大門外若不命之士父子同宮則大門外之大門外也

婦至主人揖婦以

入及寢門揖入并自西階媵布席于奧夫入

于室即席婦尊西南面媵御沃盥交

并自西階道婦入也

媵送也謂女從者也御當爲訝訝迎也謂婿從者也媵沃婿

盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道

其志**疏**婦至至盥交。釋曰此明夫導於婦入門外階及對

席媵御沃盥之儀云主人揖婦以入者此則詩云好

人提提宛然左辟是也云夫人于室即席者謂婿也婦在尊

西未設席婿既爲主東面須設饌訖乃設對席揖即對席爲

前後至之便故也。注并自至其志。釋曰云并自西階道

婦入也者以尋常賓客主人在東賓在西今主人與妻俱外

西階故云道婦入也云媵送也謂女從者也即姪娣也云御當爲訝訝迎也謂媵從者也者以其與婦人爲媵非男子之事謂夫家之賤者也知媵沃壺盥於南洗御沃婦盥於北洗者以其有南北二洗又云媵御沃盥交明知夫婦與媵御南北交相沃盥也

贊者徹尊冪舉者盥出除冪舉鼎入陳

于阼階南西面北上匕俎從設

執匕者執俎者從鼎而入設之匕所

以別出牲體也

統

贊者至從設○注執匕至載也○釋曰案特牲少牢公食與有司徹及此昏禮

等執匕俎舉鼎各別人者此吉禮尚威儀故也士喪禮舉鼎右人以右手執匕左人以左手執俎舉鼎人兼執匕俎者喪禮畧也云從設者以從男之事故從吉祭法也公食執匕俎之人入加匕於鼎陳俎於鼎南其匕與載皆舉鼎者爲之特牲注云右人也尊者於事指使可也則右人於鼎北南面匕肉出之左人於鼎西俎南北面承取肉載於俎士虞右人載者喪祭少變故在西方長者在左也今昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左人載遂執俎而立以待設也云匕所以別出牲體也者凡牲有體別謂肩胛肫腓脊脅之等於鼎以次別匕出之載者依其體別以次載之於俎故云別出

性體也

北面載執而俟

執俎而立俟豆先設

疏

北面載執而俟。注執俎至先設。

釋曰知俟豆先設者下文菹醢也。後乃云俎入設于豆東故知也。

匕者逆退復位于門

東北面西上

執匕者事畢逆退由便至此乃著其位畧賤也

疏

匕者至西上。注執匕至

賤也。釋曰云至此乃著其位畧賤也者案士冠未行事陳主人位訖即言兄弟及擯者之位於此初陳鼎門外時不見執匕者位至此乃著其位故言畧賤也

北俎入設于豆東魚次腊特于俎北

豆東菹醢之東

疏

注豆東菹醢之東。釋曰醬與菹醢俱在豆知不在醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也

贊設黍

于醬東稷在其東設滫于醬南

饌要方也

疏

贊設至醬南。

注饌要方也。釋曰豆東兩組醬東黍稷是其要方也

設對醬于東

對醬婦醬也。設之當特俎

疏

設對醬于東。注對醬至特俎。釋曰壻東面設醬在南為右婦西面則醬在北為右皆以右手取之為便故

知設之當
特俎東也

菹醢在其南北上設黍于腊北其西

稷設滫于醬北御布對席贊啓會卻于敦南

對敦于北

啟發也今文啓作
開古文卻爲絡

䟽

菹醢至于北○釋曰
菹醢在其南北上者

謂菹在醬南其南有菹有醢若壻醢在菹北從南向北陳爲
南上此從北向南陳亦醢在菹南爲北上也云滫即上文大
羹滫在饗者羹宜熱醢食乃將入是以公食大夫云大羹滫
不和實于鐙由門入公設之于醬西是也又生人食公食大
夫是也特牲士虞等爲神設皆爲敬尸尸亦不食也鄉飲酒
鄉射燕禮大射不設者滫非飲食之具故無也少牢無滫者
文不備有司徹有滫者賓尸禮褻故有之與少牢禮異也云
設滫于醬北者案上設壻滫於醬南在醬黍之南特俎出於
饌北此設婦滫於醬北在特俎東饌內則不得要方上注云
要方者據大判而言耳云啓會卻于敦南對敦于北者取壻
東面以南爲右婦西面以北爲右
各取便也卻仰也謂仰於地也

贊告具揖婦即對

筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺

贊者西面告饌具也壻
揖婦使即席薦菹醢

䟽

贊者至稷肺。注贊者至菹醢。釋曰知贊者西面告饌具者以其所告者宜告主人主人東面知西面告也

云薦菹醢者以其儀禮之內單言薦者皆據籩豆而言也

贊爾黍授肺脊皆食以

涪將酉皆祭舉食舉也

爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用者謂啜涪

師醬古文

䟽

贊爾至舉也。釋曰云祭舉食舉也者舉謂

舉肺以其舉以祭以食故名肺為舉則上文

黍作稷。云祭者祭肺也。注爾移至作稷。釋曰云爾移也者爾訓為近謂移之使近人故云移置席上便其食也案玉藻云食坐盡前謂臨席前畔則不得移黍於席上此云移置席上者鬼神陰陽故此昏禮從特牲祭祀法云皆食食黍也者案特牲少牢祭舉食舉乃飯此先食黍乃祭舉相反者彼九飯禮成故先食舉以為導食氣此三飯禮畧故不須導也此先爾黍稷後授肺特牲亦然以其士禮同也少牢佐食先以舉肺脊授尸乃爾黍者大夫禮與士異故也然士虞亦先授舉肺脊後乃爾黍者喪禮與吉反故也云用者謂啜涪肺師醬者以其大羹汁不用箸醬又不須以箸故用口啜涪用指師醬也

三飯卒食

卒已也同牢示親不主為食起三飯而成禮也

䟽

二飯卒食。注同牢至禮

也。釋曰云同牢示親不主爲食起者少牢十一飯特牲九飯而禮成此獨三飯故云同牢示親不主爲食起三飯而成也。禮也。贊洗爵酌醕主人主人拜受贊尸內北面

答拜醕婦亦如之皆祭。醕漱也。酌之言演也。安也。漱所以絜口且演安其所食醕

酌內。尊。及微饌於房節云主人拜受者壻拜當東面醕婦亦如之者婦拜當南面是以少牢云養皆答拜鄭注云在東

面席者東面拜在西面席者皆南面拜故知婦拜南面若贊答婦拜亦於戶內北面也云皆祭者祭先也。注醕漱至內

尊。釋曰云醕漱也。酌之言演也。安也。漱所以絜口且演安其所食者案特牲云主人洗角升酌醕尸注云醕猶衍也是

獻尸也。謂之酌者尸既卒食又欲頤衍養樂之又少牢云主人酌酒乃酌尸注云醕猶羨也。既食之而又飲之所以樂之

三注不同者文有詳畧相兼乃具土虞亦是酌尸注直云醕安食也不言養樂及羨者喪故畧之此三醕俱不言獻皆云

醕直取其絜故注云漱所以絜口演安其所食亦頤養樂之義知醕酌內尊者以下文云贊酌

于戶外尊故知此夫婦酌內尊也。贊以肝從皆振祭

嘑肝皆實于菹豆

肝肝炙也飲酒宜有肴以安之

疏

贊以至菹豆釋曰案特

牲少牢獻尸以肝從尸嘑之加于菹豆與此同禮之正也主人與祝亦以肝從加於俎不加於豆者下尸故不敢同之也士虞獻尸尸以肝加於俎者喪祭故鄭云加於俎從其性體也以喪不志於味但此云實不云加異於祭故也卒

爵皆拜贊荅拜受爵再醕如初無從三醕用

鬯亦如之

亦無從也

疏

卒爵至如之注亦無從也釋曰卒爵皆拜贊荅拜者獻主處也

云再醕如初者如自贊洗爵已下至荅拜受爵也云亦無從也者三醕用鬯亦如之亦自贊洗爵至受爵鄭直云亦無從用鬯文承再醕之下明知事事如再醕以其初醕有從再醕如初無從三醕用鬯亦無從故鄭以亦無從言之其實皆同再醕也贊洗爵酌于戶外尊入一尸西北面奠爵

拜皆荅拜坐祭卒爵拜皆荅拜興

贊酌者自酢也

疏

贊洗至拜興釋曰言皆者皆夫婦也三醕乃酌外尊自酢者皆是畧賤者也既隔合鬯乃用爵不嫌相襲爵明更洗餘

爵也

主人出婦復位

復尊西南面之位

䟽

主人出婦復位。注復尊西南面之位。

釋曰直云主人出不云處所案下文云主人說服于房矣則此時亦向東房矣云復尊西南面之位者婦人不宜出復入故因舊位

而立也

乃徹于房中如設于室尊否

徹室中之饋設于房

中為媵御餽之徹

䟽

乃徹至尊否。釋曰經云乃徹于房中如設于室雖據豆俎而言理兼於

尊不設有外尊也

尊矣故云徹尊不設有外尊明徹中兼尊也云尊否者唯尊

不設于房中而言也

知為媵御餽之者下文云媵餽主人之餘已下

是也

主人說服于房媵受婦說服于室御受

䟽

主人至授巾。釋曰自此至呼則聞論夫婦寢息及媵御

餽之事也云主人說服于房媵受婦說服于室御受者與沃

盥文同亦是交接有漸之義也壘今文為稅不從者稅是追

服之言非脫去

之義故不從也御衽于奧媵衽良席在東皆有

枕北止

衽臥席也婦人稱夫曰良孟子曰將見良人之所之止足也古文止作趾

䟽

御衽至北止。

注衽臥至作趾。釋曰衽于與主于婦席使御布婦席使媵布夫席此亦示交接有漸之義也云衽臥席也者案曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽彼衽稱趾明衽臥席也若然前布同牢席夫在西婦在東今乃夫在東婦在西易處者前者示有陰陽交會有漸故男西女東今取陽往就陰故男女各於其方也云孟子者案孟子離婁篇云齊人有一妻一妾而處室者其良人出則必厭酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴者其妻告其妾曰良人出則厭酒肉而後反問所與飲食者則盡富貴者而未嘗有顯者來吾將瞶良人之所之注云瞶視也彼瞶爲視亦得爲見故鄭此注爲見也引之者證婦人稱夫爲良人之義也云古文止作趾者雖疊古文趾爲足亦一義也

主人

入親說婦之纓

入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲

之其制

疏

主人至之纓。注入者至未聞。釋曰知從房未聞。還入室者夫前出說服於房今言入明從房入

室也云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓者案曲禮云女子許嫁纓又云女子許嫁笄而字鄭據此諸侯文而言但言十五許嫁則以十五爲限則自十五已上皆可許嫁也云明有繫也者纓是繫物爲之明有繫也云蓋以五采爲之者以周

禮巾車職五路皆有繫纓就數節注纓皆用五采屬爲之此
纓雖用絲爲之當用五采但無文故云蓋以疑之也云其制
未聞者此纓與男子冠纓異彼纓垂之兩傍結其條此女子
纓不同於彼故云其制未聞但纓有二時不同內則云男女
未冠笄者總角衿纓皆佩容臭鄭注云容臭香物也以纓佩
之爲迫尊者給小使也此是幼時纓也內則又云婦事舅姑
子事父母衿纓綦屨注云衿猶結也婦人有纓示繫屬也是
婦人女子有二時之纓內則示有繫屬之纓即許嫁之纓與
此說纓一也若然笄亦有二等案問喪親始死笄纒據男子
去冠仍有笄纒與婦人之笄並有安髮之笄也爵弁皮弁及
六冕之笄皆是固冠
冕之笄是其二也

燭出

昏禮畢將臥息

媵餽主人之餘

御餽婦餘贊酌外尊酌之

外尊房戶外之東尊

䟽

媵餽至酌之

釋曰亦陰陽交接之義云酌外尊者賤不敢與主人同酌內尊者

媵侍于戶外呼則

聞

爲尊者有所徵求今文侍作待

䟽

媵待至則聞釋曰不使御待于戶外供承夫婦者以女爲主故使

媵待于戶外也

夙興婦沐浴纒笄宵衣以俟見

夙早也昏明日之晨

興起也俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮

疏

風興至俟見。釋曰自此至授人論

婦見舅姑之事云纚笄宵衣者此則特牲主婦宵衣也不著純衣纁袴者彼嫁時之盛服今已成昏之後不可使服故退從此服也。注風早至異宮。釋曰言昏明日之晨者以昨日昏時成禮此經言風興故知是昏之晨旦也云興起也俟待也待見於舅姑寢門之外者因訓即解之也云古者命士以上年十五父子異宮者案內則云由命士以上父子異宮不云年限今鄭知十五爲限者以其十五成童是以鄭注喪服亦云子幼謂年十五以下則不隨母嫁故知十五以後乃異宮也鄭言此限者欲見不命之士父子同宮雖俟見不得言舅姑寢門外也

質明贊見婦于

舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席

質平也房外房戶外之西古文舅皆作咎

疏

質明至即席。注質平至作咎。釋曰此經論設舅姑席位所在鄭

知房外是房戶外之西者以其舅在阼當房戶之東若姑在房戶之東即當舅之北南面向之不便又見下記云父醴女而俟迎者母南面於戶外女出於母左以母在房戶西故得女出於母左是以知此房外亦房戶外之西也

婦

執筭棗栗自門入外自西階進拜奠于席

筭竹

器而衣者其形蓋如今之管簾蘆矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也

疏

婦執至于席釋曰此經

論婦從舅寢門外人見舅之事也必見舅用棗栗見姑以殿脩者案春秋莊二十四年經書秋八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覲用幣公羊傳云宗婦者何夫夫之妻也覲者何見也用者何用者不宜用也見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎殿脩云乎注云殿脩者脯也禮婦人見舅以棗栗爲贊見姑以殿脩爲贊見夫人至尊兼而用之云乎辭也棗栗取其早自謹敬殿脩取其斷斷自脩正是用棗栗殿脩之義也案雜記云婦見舅姑兄弟姊妹皆立于堂下西面北上見已注云婦來爲供養也其見主於尊者兄弟以下在位是爲已見不復特見又云見諸父各就其寢注云旁尊也亦爲見時不來今此不言者文畧也○注筭竹至授也○釋曰知筭竹器者以字從竹故知竹器知有衣者下記云筭緇被纁裏加于橋注云被表也筭有衣者婦見舅姑以飾爲敬是有衣也云如今之管簾蘆矣者此舉漢法以況義但漢法去今以遠其狀無以可知也云進拜者進東面乃拜者謂從西階進至舅前而拜云奠之者舅尊不敢授也者案下姑奠于

席不授而云舅尊不敢授者但舅直撫之而已至姑則舅親舉之親舉者若親授之然故於舅得云尊不敢授也

坐撫之興答拜婦還又拜還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫為禮則

俠謂前東面拜處也云婦人與丈夫為禮則俠拜者謂

若士冠冠者見母母拜受子拜送母又拜母於子尚俠拜則不徒此婦於舅而已故廣言婦人與丈夫為禮則俠拜降

階受筭殿脩升進北面拜奠于席姑坐舉以

興拜授人人有司姑執筭以起答婦拜授有司徹之舅則宰徹之

此經論婦見姑之事注人有至徹之釋曰云人有司者

凡行事者皆主人有司也知舅則使宰徹者此見下記云舅答拜宰禮當為禮贊禮婦者以

徹是也贊醴婦其婦道新成親厚之

○釋曰自此至於門外論舅姑堂上禮婦之事云禮當為禮者士冠內則昏義諸文禮皆破從禮者案司儀注上於下曰禮敵者曰饋又案大行人云王禮再裸而酢之等用鬱鬯不言王鬯再裸而酢而言禮則此諸文雖用醴禮賓不得即言

舅

還又拜者還於先拜處

釋曰云先拜處者

於子尚俠拜

降階至授人

釋曰

贊醴婦

禮當至厚之

於下曰

主人醴賓故皆從上於下曰禮解之

席于戶牖間

室戶西牖東南面位

䟽

席于戶牖間。

注室戶至面位。釋曰知義然者以其賓客位於此是以禮子禮婦禮賓客皆於此尊之故也

側尊

無

醴于房中婦疑立于席西

疑正立自定之貌

䟽

側尊至席西。

注疑正立自定之貌。釋曰云婦疑立于席西者以其禮未至而無事故疑然自定而立以待事也若行之閒而立則云立不得云疑立也

婦東面拜受贊贊西階上北面拜送婦又拜薦

脯醢

婦東面拜贊北面答之變于丈夫始冠成人之禮

䟽

贊者至脯醢。釋曰云面枋出房者以其

贊授故面枋冠禮贊酌醴將授賓則面葉賓受醴將授子乃面枋也此婦又拜并下經婦又拜者皆俠拜也。注婦東至之禮。釋曰云婦東面拜贊北面答之變於丈夫始冠成人之禮者案冠禮禮子與此禮婦俱在賓位彼禮子南面受醴此則東面不同故決之彼南面者以向賓拜此東面者以舅姑在東亦面拜之也

婦升席左執

解右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴

建柶興拜贊荅拜婦又拜奠于薦東北面坐

取脯降出授人于門外奠于薦東外席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂

婦氏婦升至門外。注奠于至氏人。釋曰。鄭知奠者

薦東降筵北面坐取脯明此奠時并席南面奠乃降北面取

脯降出授人云親徹且榮得禮者言且兼二事何者下饗婦

之俎不親徹又自出門授人是且榮得禮下饗不親徹俎者

於禮時禮訖故於後畧之知人是婦氏人者以其在門外婦

往授之明是婦氏之人也舅姑入于室婦盥饋饋者婦道既成成以孝養特

豚合并側載無魚腊無稷並南上其他如取

女禮側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于與其饌各以南為上其他謂醬滹

滹醢女謂婦也如取婦禮舅姑至女禮。釋曰自此至

同牢時今文並當作併

䟽之錯論婦饋舅姑成孝養之

事云其他如取女禮者則自側載以下南上以上與取女異
異者彼則有魚腊并稷此則無魚腊與稷彼男東面女西面
別席其鬻醢菹夫則南上婦則北上今此舅姑共席東面
及豆等皆南上是其異也。注側載至作併。釋曰豚載皆
合并若成牲載一胖是常得云側此乃載胖故云側但周人
尚右故知右胖載之舅俎左胖載之姑俎是以鄭云異尊卑
也云並南上者舅姑共席于與其饌各以南爲上者決同牢
男女東西相對各上其右也云其他謂鬻醢菹醢醢者以同牢
時夫婦各有此四者今以饋舅姑亦各有此四物故云如同
牢時也雖不言酒既有饋明有酒在其他中酒在內者亦在
北牖下外尊亦當在房戶

婦贊成祭卒食一醕無

從

贊成祭者授處
之今文無成也

䟽

婦贊至無從。注贊成祭者授處
之。釋曰贊成祭者謂授之又處

置令知在
於豆間也

席于北墉下

墉牆也室
中北牆下

䟽

席于北墉下。
釋曰此席將爲

婦餞之
位處也

婦徹設席前如初西上婦餞舅辭易鬻

婦餞者即席將餞也
辭易鬻者嫌泮汙

䟽

婦徹至易鬻。釋曰婦徹設于席
前如初西上者此直餞餘舅辭易

鬻者舅尊故也不餽舅餘者以舅尊嫌相褻言西上者亦以右爲上也。注婦餽至滓汙。釋曰言將者事未至以其此始言婦餽之意至下文婦餽姑之饌乃始餽耳云辭。易鬻者婦嫌滓汙者以其鬻乃以指師之滓汙也。婦餽

姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酌

之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之

奠之奠于筐

䟽

婦餽至奠之。注奠之奠于筐。釋曰云御贊祭豆黍肺舉肺脊者御贊婦祭之也。鄭知奠之於筐者此云如取女禮取女有筐。明此婦徹于房中媵御餽姑酌亦奠之于筐可知也。

婦徹于房中媵御餽姑酌

之雖無娣媵先於是與始飯之錯

古者嫁女必媵娣從謂之

媵姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵容之也始飯謂舅姑錯者媵餽舅餘御餽姑餘也古文始爲姑

䟽

婦徹至之錯。注古者至爲姑。釋曰云古者嫁女必姪娣從謂之媵者媵有二種若諸侯有二媵外別有姪娣是以莊公十九年經書秋公子結媵陳人之婦于鄆公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也

娣者何。弟也。諸侯夫人自有姪娣，并二媵，各有姪娣，則九女是媵與姪娣別也。若大夫士無二媵，即以姪娣爲媵。鄭云古者嫁女必姪娣從，謂之媵。是據大夫士言也。云姪兄之子，娣女弟也。娣尊姪卑者，解經云：雖無娣媵，先之義以其若有娣乃先媵，即姪也。云猶先媵容之也者，對御是夫之從者爲後。若然，姪與娣俱名媵，今言雖無娣媵，先似娣不名媵者，但姪娣俱是媵，今去娣娣外，唯有姪姪言媵，先以對御爲先，非對娣也。稱媵以其姪娣俱是媵也。云始飯謂舅姑者，舅姑始飯也。舅姑爲飯始不爲餽，始俗本云與始餽之錯者，誤也。舅

姑共饗婦以一獻之禮，舅洗于南，洗姑洗于

北，洗奠酬。

以酒食勞人曰饗。南洗在庭，北洗在北堂。設兩洗者，獻酬辭以絮清爲敬。奠酬者，明正禮。

成不復舉凡酬酒皆奠於薦。左不舉其燕則更使人舉爵。

疏

舅姑至奠酬。注以酒至舉爵。釋曰自此至歸俎。

于婦氏人論饗婦之事。此饗與上饋同，目爲之知者，見昏義曰舅姑入室，婦以特豚饋，明婦順也。厥明舅姑共饗，婦鄭彼注云昏禮不言厥明，此言之者，容大夫以上禮多或異日，故知此士同日可也。此與上事相因，亦於舅姑寢堂之上與。

禮婦同在客位也云共饗婦以一獻之禮者案下記云饗婦姑薦焉注云舅姑共饗婦舅獻姑薦脯醢但薦脯醢無盥洗之事今設此洗爲婦人不下堂也云姑洗於北洗洗者洗爵則是舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也云凡酬酒皆奠於薦左不舉者此經直云奠酬不言處所故云凡通鄉飲酒鄉射燕禮之等云燕則更使人舉爵者案燕禮獻酬訖別有人舉旅行酬是也饗亦用醴酒知者以下記云庶婦使人醯之注云使人醯之不饗也酒不酬酢曰醯亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之是也若然知記非醴婦者以記云庶婦使人醯之明適婦親之案上醴婦雖適使贊者親明記醴庶婦使人當饗節也

舅姑先降自西階婦降自阼階

授之室使爲

疏

舅姑自阼階○注授之至代己○釋曰案曲禮云子事父母升降不由阼階是主人

主明代己

尊者之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之事也云授之室昏義文也歸婦俎于婦

氏人

言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明其得禮

疏

歸婦俎于婦氏人○注言俎至得禮○釋曰案雜記云大饗卷三牲之俎歸于賓館是賓所當得也饗時設几而不倚爵

盈而不飲肴乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸也雖不言牲既言俎俎所以盛肉故知有牲此婦氏人即上婦所授脯者也故上注引此婦氏人證所授人為一也

舅饗送者以一獻之禮

酬以束錦

送者女家有司也爵至酬賓又從之

疏

舅饗

至束錦○注送者至作帛○釋曰此一獻與饗婦一獻同禮則異彼兼有姑此依常饗賓客法知送者是女家有司者故左氏傳云齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之以此而言則尊無送卑之法則大夫亦遣臣送之士無臣故知有司送之也云古文錦皆為帛者此及下文錦皆為帛不從古文者禮有玉錦非獨此文則禮有贈錦之事故不從古文也

姑饗婦人送者酬以束錦

婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之

疏

姑饗至束錦○注婦人至速之○釋曰左氏傳云士有隸子弟士卑無臣自以其子弟為僕隸并己之子弟之

妻妾但尊無送卑故知婦人送者是隸子弟之妻妾也云凡饗速之者案聘禮饗食速賓則知此舅姑饗送者亦速之也

凡速者皆就館召之是以下云若異邦則贈丈夫送者以東
錦鄭云就賓館則賓自有館若然婦人送者亦當有館男子
則主人親速其婦送者不親速以其
婦人迎客不出門當別遣人速之
若異邦則贈丈

夫送者以東錦

贈送也
就賓館

疏

若異至東錦○注贈送也
就賓館○釋曰案莊二十

七年冬莒慶來迎叔姬公羊傳曰大夫越竟逆女非禮也鄭
注喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫
尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶法故有異邦
送客也鄭知就館者贈賄之等皆就館故知此亦就館也

儀禮疏卷第五

卷第五
疏

中庸精義卷第五

儀禮注疏卷五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

女次純衣纁袖

則此亦元矣

徐本集釋同毛本通解此下有衣字與疏合

子男夫人自闕而下

毛本闕下有翟字

故見絲體也

見陳闕俱作是

姆纒笄

纒緡髮

陸氏云緡本又作叟聶氏髮下有纒也二字

須有傳命者之義也

毛本義作事陳本誤作美

淫辟出無子出不事舅姑出惡疾出多舌出盜竊出

毛本

作淫出妬出無子出惡疾出多言出竊盜出非也

喪婦長女不娶

毛本婦作父

棄于天也

陳闡同毛本天作夭非也

亂家不娶

毛本不上有女字

故無子出能以婦道教人者以爲姆

聶氏無上有取字出上有而字出下

有故不復嫁三字者下有留字

既教女

既下聶氏有使字

姆所異于女者

聶氏要義同毛本所下有以字

舉漢爲況義也

舉陳闡俱作法非也

女從者

詩云諸娣從之

徐本集釋同毛本通解無云字

引之證姪之義也

毛本姪上有姊字

則大夫以下刺之

浦鏜云上誤下

中衣有黼領服則無之

陳本要義同毛本領下有上字
閩本上服二字擠入

則常服有之非假也

要義同毛本假作被

主人揖入

父迎出大門之事也

浦鏜云父迎當婦從之誤

今婦既送

陳本要義同毛本送作從是也

婦乘以几姆加景

景通典作幪非也古無幪字

行車輪三周

集釋無車字

今文景作幪

浦鏜云幪釋文同疑幪字之誤。按从心者是
是从巾者後人改也

直云制如明衣

浦鏗云直上當脫不字。按此句當連下此嫁時尚飾不用布讀之明衣必用布景則但制如明衣耳不用布也浦說非

婦至○媵布席于奧

張氏云案釋文云媵席中無布字

宛然左辟

毛本然誤作若

謂女從者也

要義同毛本也下有者字按者當有

贊者徹尊冪○出除奠

奠通解敖氏俱作冪浦鏗云衛氏湜云奠當作冪今作奠字後人更易也

○按此冪乃鼎冪也

謂肩臂臑肫胙脊脅之等

要義同毛本謂作爲臑作肫

匕者逆退

匕釋文作杝引劉云匕器名杝者杝載也張氏云陸氏詳論之所以辨時本之誤也其後士喪禮乃

杝載又云匕者士虞禮杝者特牲饋食乃杝有司杝羊杝豕魚字皆从木至少牢饋食長杝古文作匕鄭氏亦改爲杝

道醢在其南

醢食乃將入

醢要義作臨

又生人食公食大夫是也

毛本生誤作主

贊爾黍授肺脊

故此昏禮從特牲祭法

要義同毛本無法字

彼九飯禮成

浦鏗云盛誤成

謂啜涪肺而醬者

毛本謂下有用口二字涪下有用指
二字無肺字○按肺衍字

贊洗爵

漱所以潔口

潔徐本集釋俱作絜按凡潔字嚴徐鍾本並
作絜是正字他本錯出後不悉按

簋皆蒼拜

按簋後經皆作簠簠字五經文字不載至九
經字搃始有之實則說文之簠也从食奠聲

論語先生饌饌鄭作餽蓋饌卽養之或字養又與餽通故鄭氏讀饌爲餽也然則儀禮褻字皆當作養明矣幸有此句未誤猶得據以考正

贊以𦉰𦉰𦉰

張氏云案釋文云齊才計反齊𦉰古通用此從口者後人加之爾。按毛本釋文仍作𦉰

贊洗爵酌于戶外尊

戴震云據前尊于室中北墉下是爲內尊外尊此處疏云乃酌外尊亦無戶字

既隔合𦉰乃用爵

毛本既下無隔字

乃徹于房中

乃徹釋文作迺撤

主人說服于房○婦說服于室御授

授唐石經徐本集釋通解楊敖俱作受

御枉于奧

將見良人之所之

見徐本集釋敖氏俱作見與疏合釋文作覲云今本亦作見臧琳云賈本作將

見故後人按釋文云今本亦作見乃注疏本反作覲此又
近人依釋文改也祭義見以蕭光見間以俠鯁見及見間
皆爲覲字之誤儀禮注當從釋文作覲賈疏作見非也

吾將瞞良人之所之

瞞毛本作覲下同

主人入

鄭據此諸侯文而言

陳本要義俱誤作諸侯毛本諸侯作許嫁是也

媵侍于戶外

標經起止云媵待至則間疏中兩侍字亦俱作待按此則注當云今文待作侍

婦執筭棗栗

其形蓋如今之管葦簾矣

徐本釋文集釋敖氏嚴鍾通解同毛本葦作筭按說文口盧飯

器口或外竹去聲

今以遠

毛本以作已按以已古多通用

其狀無以可知也

要義同毛本無以可作已無可陳闕俱作無已可

降階受筭服脩

殿唐石經作殿釋文作段段玉裁云木又作殿瞿中澔云石本原作段朱梁重刻譌作殿

陸本作段正與石本原刻同

若行之間而立

毛本行下有禮字

婦升席

不親徹

毛本徹下有此親徹三字

特豚合升

其他謂醬漬菹醢

毛本謂誤作爲

是常得云側

常下浦鏗云疑脫法不二字

婦徹設席前如初

嫌淬汗

陸氏云淬本或作染

婦嫌淬汗者

案注無婦字此誤衍也

婦徹于房中

容之也

要義徐本楊氏同毛本容作客疏內容之也者容亦作客

娣者何弟也

要義同毛本何下有女字

舅姑先降自西階

注授之至代已

陳闕同毛本授作受

是主人尊者之處

要義同毛本是上有阼階二字之上有升降二字

歸婦俎于婦氏人

明其得禮

通解作明得其禮要義作明所得禮按疏云三牲是賓所當得則作所字爲是鄉射注云遷設

薦俎就之明已所得禮也亦是此意

故歸也

要義同毛本歸下有之字

舅饗送者以一獻之禮

古文錦皆爲帛

徐本集釋敖氏同通解毛本爲作按疏中標目是作字齊注是爲字必有一誤

姑饗婦人送者

皆就館召之

陳本要義同毛本召作速

儀禮注疏卷五按勘記終