

儀禮注疏卷第一

士冠禮第一

漢鄭公注

唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

士冠禮第一 冠古亂反。鄭目錄云：童子任職居士位，年二十而冠。主人玄冠，朝服則任職居士位。侯天子之冠，禮於五禮。屬嘉禮，大小戴及別錄，此皆第一。

侯天子之冠，禮於五禮。屬嘉禮，大小戴及別錄，此皆第一。疏釋曰：鄭云童子任職居士位，年二十而冠。主人玄冠，朝服則任職居士位。

疏釋曰：鄭云童子任職居士位，年二十而冠。主人玄冠，朝服則任職居士位。侯天子之冠，禮於五禮。屬嘉禮，大小戴及別錄，此皆第一。

侯天子之冠，禮於五禮。屬嘉禮，大小戴及別錄，此皆第一。疏釋曰：鄭云童子任職居士位，年二十而冠。主人玄冠，朝服則任職居士位。

侯天子之冠，禮於五禮。屬嘉禮，大小戴及別錄，此皆第一。疏釋曰：鄭云童子任職居士位，年二十而冠。主人玄冠，朝服則任職居士位。

侯天子之冠，禮於五禮。屬嘉禮，大小戴及別錄，此皆第一。疏釋曰：鄭云童子任職居士位，年二十而冠。主人玄冠，朝服則任職居士位。

侯天子之冠，禮於五禮。屬嘉禮，大小戴及別錄，此皆第一。疏釋曰：鄭云童子任職居士位，年二十而冠。主人玄冠，朝服則任職居士位。

侯天子之冠，禮於五禮。屬嘉禮，大小戴及別錄，此皆第一。疏釋曰：鄭云童子任職居士位，年二十而冠。主人玄冠，朝服則任職居士位。

冠其大夫始仕者二十已冠訖五乃爵命為大夫
故大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫為昆弟之
長殤鄭云大夫為昆弟之長殤也小功謂云大夫者
冠者也以此知為大夫無殤服也小功記云大夫者
仕者殤也以此知為大夫無殤服也小功記云大夫者
不為殤大夫身已加冠始降殤也若諸侯則身有德
得為殤大夫身已加冠始降殤也若諸侯則身有德
故左傳棄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曰對曰會于沙隨之歲寡君
以生注云沙隨在城十五而生子冠而後生禮也君
一終一星終也國君十五而冠也若天子亦冠而後
可以冠矣是諸侯金滕云而冠也若天子亦冠而後
十五而冠云王與大夫盡弁則知天子亦冠而後
大戴禮云文與大夫盡弁則知天子亦冠而後
也是殷之諸侯亦冠而後知天子亦冠而後
天子亦冠而後知天子亦冠而後
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君之適
若天子諸侯自然有冠禮但儀禮之內亡耳士既三加
矣故大夫早冠者亦依士禮三公冠四加若天子諸侯
後加之元冕天子亦四加後當加矣天子之冠雖早
冠亦用士禮而擬諸侯四加若然諸侯之冠擬冠
則天子亦用士禮而擬諸侯四加若然諸侯之冠擬冠
加與士同三加可知鄭又云冠以五禮屬嘉禮者鄭
據周禮大宗伯所掌五禮又云冠以五禮屬嘉禮者鄭
以嘉禮親也鄭又云大以昏冠及別錄此皆第一者大
屬嘉禮親也鄭又云大以昏冠及別錄此皆第一者大
戴禮聖與劉向為別錄此皆第一者大戴禮聖與劉向
昏禮為第二士相見為第七自茲以下皆冠禮為第一
鄭云大小戴別錄此皆第一者大戴禮聖與劉向為別
七篇之次是也皆尊卑吉凶次第倫叙故鄭用之至此
於大戴即士喪為第八有司徹為第五士虞為第六
特牲為第七少牢為第八有司徹為第五士虞為第六
十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十
四公食第十五觀禮第十六喪服第十七小戴於鄉
飲鄉射燕禮為大射四特牲為第十少牢為第十有
為第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十有

冠其大夫始仕者二十已冠訖五乃爵命為大夫
故大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫為昆弟之
長殤鄭云大夫為昆弟之長殤也小功謂云大夫者
冠者也以此知為大夫無殤服也小功記云大夫者
仕者殤也以此知為大夫無殤服也小功記云大夫者
不為殤大夫身已加冠始降殤也若諸侯則身有德
得為殤大夫身已加冠始降殤也若諸侯則身有德
故左傳棄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曰對曰會于沙隨之歲寡君
以生注云沙隨在城十五而生子冠而後生禮也君
一終一星終也國君十五而冠也若天子亦冠而後
可以冠矣是諸侯金滕云而冠也若天子亦冠而後
十五而冠云王與大夫盡弁則知天子亦冠而後
大戴禮云文與大夫盡弁則知天子亦冠而後
也是殷之諸侯亦冠而後知天子亦冠而後
天子亦冠而後知天子亦冠而後
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君之適
若天子諸侯自然有冠禮但儀禮之內亡耳士既三加
矣故大夫早冠者亦依士禮三公冠四加若天子諸侯
後加之元冕天子亦四加後當加矣天子之冠雖早
冠亦用士禮而擬諸侯四加若然諸侯之冠擬冠
則天子亦用士禮而擬諸侯四加若然諸侯之冠擬冠
加與士同三加可知鄭又云冠以五禮屬嘉禮者鄭
據周禮大宗伯所掌五禮又云冠以五禮屬嘉禮者鄭
以嘉禮親也鄭又云大以昏冠及別錄此皆第一者大
屬嘉禮親也鄭又云大以昏冠及別錄此皆第一者大
戴禮聖與劉向為別錄此皆第一者大戴禮聖與劉向
昏禮為第二士相見為第七自茲以下皆冠禮為第一
鄭云大小戴別錄此皆第一者大戴禮聖與劉向為別
七篇之次是也皆尊卑吉凶次第倫叙故鄭用之至此
於大戴即士喪為第八有司徹為第五士虞為第六
特牲為第七少牢為第八有司徹為第五士虞為第六
十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十
四公食第十五觀禮第十六喪服第十七小戴於鄉
飲鄉射燕禮為大射四特牲為第十少牢為第十有
為第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十有

司徹為第十公食為第十士喪為第十六既夕為第十七皆尊卑吉
 為第十公食為第十士喪為第十六既夕為第十七皆尊卑吉
 皆不從之矣鄭氏儀禮疏釋曰儀禮者當篇之小號退大名在
 儀下者取言周既同之意故也然周禮言周所制題號儀禮言
 周禮之法故此篇有醯用酒燕禮不言周者歌見兼有異
 祝踐外內相因首尾是一故周禮已言周儀禮不須
 言曲禮周禮三千鄭注且儀禮亦名曲禮故謂今禮也其禮三
 事儀三千言儀者見行曲故有威儀言鄭氏注疏釋曰
 曲者見行曲故有威儀言鄭氏注疏釋曰
 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注物亦名為著故鄭
 叙云凡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為義不同故題目有
 異也但小周禮六官六十事之法賤者為先故以士不問
 禮亦士為先大夫禮諸侯次之天子冠又次之其皆
 飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又
 以冠昏為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又
 十等而仕即有執州長行鄉飲酒已君及見來朝諸侯
 之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒已君及見來朝諸侯
 吉後凶盡則行祭祀吉禮次叙之法其義疏可知
 略陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記疏可知
 士冠禮○筮于廟門著問日吉於廟古廟字○筮者以
 於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰父廟不於
 堂者嫌著之靈由席神之○著音尸禰也乃禮謂禰父廟也
 疏士冠至席門○筮○釋曰自此至宗人告事畢一節論
 闕西行冠禮先筮○筮○釋曰自此至宗人告事畢一節論
 人即位於外闕為門限即言門外者闕特牲禮筮日主
 故省文也○注筮者至廟神○釋曰鄭知筮以著者
 曲禮云龜曰卜筮者至廟神○釋曰鄭知筮以著者
 於易也者下云若連山二則歸藏三如初儀又案周禮
 大卜掌三易一曰若連山二則歸藏三如初儀又案周禮

為先無大六冠禮諸侯次之天子冠又次之其皆
 禮亦士為先大夫禮諸侯次之天子冠又次之其皆
 飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又
 以冠昏為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又
 十等而仕即有執州長行鄉飲酒已君及見來朝諸侯
 之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒已君及見來朝諸侯
 吉後凶盡則行祭祀吉禮次叙之法其義疏可知
 略陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記疏可知
 士冠禮○筮于廟門著問日吉於廟古廟字○筮者以
 於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰父廟不於
 堂者嫌著之靈由席神之○著音尸禰也乃禮謂禰父廟也
 疏士冠至席門○筮○釋曰自此至宗人告事畢一節論
 闕西行冠禮先筮○筮○釋曰自此至宗人告事畢一節論
 人即位於外闕為門限即言門外者闕特牲禮筮日主
 故省文也○注筮者至廟神○釋曰鄭知筮以著者
 曲禮云龜曰卜筮者至廟神○釋曰鄭知筮以著者
 於易也者下云若連山二則歸藏三如初儀又案周禮
 大卜掌三易一曰若連山二則歸藏三如初儀又案周禮

以易辭占吉凶故云問日吉也於易也既不筮月者夏
 小正云二月冠必筮日於廟門者取妻時也既常月故
 不筮也者案冠義云筮日於廟門所以冠義又云古者重冠
 以重禮是筮之日為重禮之事也所以冠義又云古者重冠
 重冠故禮重事不敢檀也此經唯論父子兄弟尊先祖也
 不敢檀禮成子孫也此經唯論父子兄弟尊先祖也
 成人之禮成子孫也此經唯論父子兄弟尊先祖也
 鄭兼言孫者家事統於尊禮行若事皆直云為冠主故兼孫
 也云廟謂廟者祭統於尊禮行若事皆直云為冠主故兼孫
 事受諸廟此經亦直云為冠主故兼孫
 禮之內單言廟者皆直云為冠主故兼孫
 之故聘禮云賓朝服之問御受于祖廟又受聘以在始
 祖廟既禮云賓朝服之問御受于祖廟又受聘以在始
 之也士於廟若天子諸侯冠在始則與聘禮先君之
 年季武子於廟若天子諸侯冠在始則與聘禮先君之
 桃謂遷主所藏始祖同也若然服是注以聘禮先君之
 者以公還及衛冠於成公之廟服注以聘禮先君之
 祖故無以大桃為曾祖禮若冠而冠者與士始在廟也云
 故也無以大桃為曾祖禮若冠而冠者與士始在廟也云

不於堂者嫌著之靈一由席神者此據經冠在廟堂也
 著筮在門外不同處故以靈由席神者此據經冠在廟堂也
 凶不假席神故云嫌著之靈一由席神者此據經冠在廟堂也
 季冬陳玉以貞來歲之美惡注云問歲之美惡謂問
 於龜凡卜筮者實問於七九六之鬼神能出其卦兆之
 耳若然卜筮實問於七九六之鬼神能出其卦兆之
 而著龜直能出其卦兆之鬼神則著龜直能出其卦兆之
 以著龜對生數成數之鬼神則著龜直能出其卦兆之
 得易繫辭云著之德圓而神又云定天下之吉凶成
 天下之亶亶者莫善於著龜又郭璞云上下之吉凶成
 下有千齡蔡凡虫之智莫善於著龜又郭璞云上下之吉凶成
 著門筮者自有靈也是知著自有神不假廟神也於
 寢門筮者自有靈也是知著自有神不假廟神也於
 故易繫詞云人謀鬼謀鄭注云主人玄冠朝服緇帶
 鬼謀謂謀卜筮於廟門是也主人玄冠朝服緇帶

素鞞即位于門東西面緇側直遙反注同後朝服也○此
 主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升
 布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮心朝服

禪內以華士禪帶上以朱下以綠終之大夫禪帶垂外以
 玄謂者指此文也若然天子諸侯帶垂之繞三及垂者
 皆禪之士大夫則禪其末繞三尺所垂者直禪垂之繞三
 垂者士大夫則禪其末繞三尺所垂者直禪垂之繞三
 用物大則禪已上用素士練緇為帶體所禪若然大帶所
 此言緇據禪者而言也云士帶博二寸再縹四寸此士
 垂三尺者此亦玉藻文大夫已上博二寸再縹四寸此士
 則大夫已上亦屈垂三尺同夫云素鞞白韋鞞者案
 玉藻云鞞君朱大夫素士爵韋是鞞色不同下云鞞為揆
 君朱大夫素士爵韋是鞞色不同下云鞞為揆目而云
 夫同用韋也但彼是玄端服之鞞長三尺至博二寸亦皆玉
 故鄭云白韋鞞也又云鞞長三尺至博二寸亦皆玉
 藻鄭玄彼注云頸五寸亦謂廣也頸中央有兩角皆
 上接革帶肩與革帶廣同此鞞即蔽也祭服謂之鞞
 朝服謂之鞞也云天子與其臣玄冕以視朝皮弁以
 日視朝者此約也云天子與其臣玄冕以視朝皮弁以
 南門之外皮弁以視朝於內朝彼注云端當為冕謂天
 天在朝服以外皮弁以視朝於內朝彼注云端當為冕謂天

子以玄冕聽於南門之外明堂之中彼皆不言臣
 此鄭象言臣者欲見在朝君臣同服引之者證此玄
 冕朝服而笄者是以諸侯之士則諸侯與子加冕同服玄
 冕以笄日矣知天子服玄冕時還君臣同服若云天子同
 鄭既取君臣同服明茲時還君臣同服若云天子同
 玄冕諸侯用皮弁其臣不得上同于君若云天子同
 朝服也云凡染黑五入為緇再染謂之頰云三染謂之纁此
 者紫爾雅一染謂之緇再染謂之頰云三染謂之纁此
 入為緇七入為緇此是染黑法故云凡染黑也但爾
 雅及周禮無四入五入六入之文禮云凡染黑也但爾
 故注此玄則六入五入六入之文禮云凡染黑也但爾
 云與以疑之但論語有緇云朱則四入無正文故皆
 纁入赤為朱若以纁入黑則為緇故韋子云以涅
 也若然玄為六入緇為七入深淺不同而鄭以衣與
 冠同以緇與玄同色者大入深淺不同而鄭以衣與
 也冠同以緇與玄同色者大入深淺不同而鄭以衣與
 有司如主人服即位于西方東面北上有事者謂

面闈魚列反闈音域○闈門繁也闈闈也古文闈為
 六疏言在中西門者以大分言云闈西闈外者指陳
 反處也○注闈門者至為感○釋之云闈西闈外者指陳
 名擬也云闈闈也者曲禮云外言不入于闈闈者闈一
 與闈為一也云闈闈也者曲禮云外言不入于闈闈者闈一
 戒典籍漢與求錄遺文之後有古書今文漢書云魯
 人高堂生為漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武
 帝之末魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字
 皆以篆書是為古文也古文十七篇與高堂生所傳
 者同而字多不同其餘二十九篇絕無師說秘在于
 館鄭注禮之時以今古二字並之若從今文不從古
 文即今文在經闈闈之等字注內豐出古文不從古
 屬是也若從古文不從今文則古文在經注內豐出
 今文即下文孝友時格鄭注云今文格為嘏又喪服
 注今文冠無布纓之義故從今不從古也從古儀禮
 以染感非門限之義故從今不從古也從古儀禮之內
 從今或從古皆逐義彙者從之若二字俱合義者則
 互換見之即下文云壹揖壹讓非注云古文壹皆作

一公食大夫三牲之肺不離贊者辨取之一以授賓
 注云古文大夫一為壹是大小皆豐今古文二者俱合
 義故兩從之又鄭豐古今之文者皆釋經義盡乃言
 之若豐古今之文說別釋餘義者則在後皆言之
 即下文孝友時格注云今文南殷道鄭云章明也殷質
 之類是也若然下記云章甫殷道鄭云章明也殷質
 言以表明也若然下記云章甫殷道鄭云章明也殷質
 為斧事相為故因豐出今文也
 秉執之進受命於主人
 之器也今時藏弓矢者謂之贛九也兼并也疏至主人
 進前也自西方而前受命者當知所筮也
 人○釋曰此經所陳據筮時之事案少牢云史左執
 筮右抽釋曰贛兼與筮執之東面受命于主人得主人
 命訖史曰諾西面于門西抽下贛左執筮右執贛
 以擊筮乃立筮此云筮彼云筮一也但筮法不殊執贛
 亦應不異少牢具陳此不言者文不具當與彼同案
 三正記大夫著五尺故立筮士之著三尺當坐筮與
 彼異也○注連山人至筮也○釋曰周禮注云春官筮人
 掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周禮注云春官筮人

筮其占易是筮人主三易者也云贛藏筮之器也贛
 有二其一從下向上承之其一從上向下鞞之也鞞
 今時藏弓矢者以皮為之鞞九也者此舉漢法為况亦欲
 見鞞弓矢者以皮為之鞞九也者此舉漢法為况亦欲
 為矢服則此鞞亦用皮也知自西方而前者上云即
 位于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入三人占從
 二人之言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉則天
 子諸侯卜時三龜並用于玉瓦原二人各一習吉則天
 筮時連山歸藏周易亦三人各占一易卜筮皆三占從
 周易以爻者為占亦三人各占一易卜筮皆三占從
 二三為大吉一凶為小吉三占為大吉一凶為小吉
 為小凶案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮
 者受視反之東面旅占注云旅象也反與其屬共占
 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
 易則三代類用不專一代故春秋鞞演弘圖云孔子

修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二代之筮則
 大夫卜筮皆不宰自右少退贊命也宰有司主政教者
 常據一代者也宰自右少退贊命也宰有司主政教者
 命告也佐主人告所以筮也疏注宰有至自右○釋
 少儀曰贊幣自左詔辭自右疏曰知宰是有司主政
 教者士雖為臣以屬吏為宰若諸侯使司徒兼冢宰
 以出政教之類故云主政教者引少儀者取證贊命
 在右之義以其地道尊右故贊命在右是以士之喪
 禮亦云命筮者在地道尊右注云命尊者宜由右出
 特牲云宰自主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于生故
 在右也少牢宰不贊命大夫尊筮人許諾右還即席
 屈士卑不嫌故使人贊命也筮人許諾右還即席
 坐西面卦者在左還音旋後做此○即就也東面受
 地識爻者也疏筮人至在左○釋曰此言筮人以主
 者識音志筮人受命訖行筮事也但即席坐西面
 于下者欲西面之文下就畫卦者亦西面下故也○西注

即就至交者○釋曰鄭知東面受命者以其上文有
 司在西方東面主人在門東面受命可知也今從門西東面主
 人之宰命之故東面受命可知也今從門西東面主
 者以其主人在門外之東南席知也今從門西東面主
 行乃所得西面就席坐也云卦者有司主畫地識交者
 上云所得卦者謂木于此云卦者據人以杖畫地識交者
 交之七八卒筮書卦執以示主人卒已也書卦者筮
 九六者也○卒筮書卦執以示主人卒已也書卦者筮
 卦(疏)卒筮至主人○釋曰此言所筮六爻俱了卦體
 也(疏)得成更以方版書體示主人所筮六爻俱了卦體
 至卦也○釋曰云書卦者筮八者下文云筮人還東
 面旅占明此書卦是筮人也不使他人書卦者筮人
 尊卦亦是尊著龜之道也案特牲云卒筮寫卦者
 執以亦示主人注云卦者主畫地識交六爻備乃以方
 版寫之則彼寫卦亦提提故卦者寫卦者畫爻者彼
 為祭禮吉尚事于提提故卦者寫卦者畫爻者彼
 人主喪禮注云卦者為卦示主人經無寫卦之文是
 卦者自畫示主人以其喪禮遽于事故卦者自畫自
 示主人也此冠禮筮者自為自示主人受眠反之
 主人冠禮異于祭禮喪禮故也主人受眠反之

也○還(疏)主人受眠反之○釋曰此筮說寫所
 音環還(疏)主人受眠反之○釋曰此筮說寫所
 尊先受視以人知卦體而巳卜人既知卦筮人還東面
 體反還與筮人知卦體而巳卜人既知卦筮人還東面
 旅占卒進吉吉旅眾也還與其屬共占之(疏)筮人至
 釋曰此言筮人既以主人受得卦體還于門西東面
 旅共占之是吉卦及進向門東東面告主人云吉也
 若不吉則筮遠日如初儀(疏)若不吉則筮遠日如初儀
 先近日上旬不吉乃更筮中又告吉是也○更筮下
 日是上旬不吉乃更筮中又告吉是也○更筮下
 如初儀者自筮于廟門已下至告吉是也○更筮下
 旬之外○釋曰筮曲禮云云旬之內曰近某日據士禮
 遠某日彼據吉禮而言旬之內曰近某日據士禮
 內筮故云近某日是以特牲之內曰近某日據士禮
 曰遠某日據大夫以上禮少外筮故言遠某日是
 小注筮旬有一大夫以上禮少外筮故言遠某日是
 又筮日如初鄭注云及至也遠前月卜未近日上旬
 遠日又筮日如初鄭注云及至也遠前月卜未近日上旬

上旬不吉至上旬又莖中旬中旬不吉至中旬又莖
下旬不吉至中旬又莖中旬中旬不吉至中旬又莖
可上旬又下旬不吉至中旬又莖中旬中旬不吉至中旬又莖
上旬又下旬不吉至中旬又莖中旬中旬不吉至中旬又莖
祭旬之內預莖三旬若此冠禮亦先近中旬不吉又預莖
止然須冠故容入後月也若然大夫已上莖旬外士
外自是當月上句而注云遠日旬之外者此遠日旬非
謂曲禮文大夫以上前月預莖來月上句為遠某日
者彼自別也遠徹莖席○徹去也○**疏**注曰徹去也○
日與此別也○**宗人告事畢**宗人者有司也○**疏**注曰宗人者有司也○
故兩訓之也○**宗人告事畢**宗人者有司也○**疏**注曰宗人者有司也○
此于宗伯故云有司主禮者主人戒賓賓禮辭許
也告也○**疏**注曰主人戒賓賓禮辭許
成之有凶事則欲與賢者衰戚之今將冠子故就告
僚友使來禮辭三辭曰終辭不許也○**疏**注曰主人自至此許下
而許曰固辭三辭曰終辭不許也○**疏**注曰主人自至此許下

至賓觀禮送之節論主人莖日吉二日之前廣戒僚友
使來觀禮送之節論主人莖日吉二日之前廣戒僚友
門外之西東面賓出大門外之東西面戒之云賓禮
辭許者即下云戒賓曰其有子某將加布于其首願
吾子敢辭主人曰其猶愿吾子之終教之也○**疏**注曰主人自至此許下
子重有命某敢不從是一度辭後乃許之是賓禮辭
許者也○注戒警至許也○**疏**注曰主人自至此許下
友此賓與主人同是官與為同志故以僚友解之此
謂上中下士掌執擊相見者也若未嘗相見則不必
戒故鄭以僚友言之是也○**疏**注曰主人自至此許下
者歡成之者則此經戒賓使來者是有吉事則樂與賢
欲與賢者哀戚之者則此經戒賓使來者是有吉事則樂與賢
及同僚之等是也云禮辭一喪禮始死命者即赴者使告君
云再辭而許曰命其見主人對曰某子命其見吾子有
連某子以命其見主人對曰某子命其見吾子有
辱請吾子之就家也某將走見不敢為儀固請吾子之就
命請終賜見主人對曰某將走見不敢為儀固請吾子之就
家也某將走見主人對曰某將走見不敢為儀固請吾子之就
曰某也固辭不得命將走見是再辭而許名為人對

辭之義也云三辭曰終辭不許也者又士相見云士
見于大夫終辭其摯是三辭不許也者若終辭之義也若
一辭不許則為再辭上許則為禮辭許若再辭不許後三
辭上許則為再辭上許則為禮辭許若再辭不許後三
又辭不許則為三辭不許乃曰終辭不許也又三辭而許則曰
三辭若三辭不許乃曰終辭不許也又三辭而許則曰
介出請入告三辭又司儀云諸公相為賓主君郊勞
交擯三辭車送拜辱三辭注云先辭辭其以禮
來于外後辭辭許不升堂皆是三辭而許稱三辭若然此
戒賓賓禮辭許不升堂皆是三辭而許稱三辭若然此
許注云不固辭者素有所志是賓習道藝本望賓舉
是素所有志故不固辭此亦素有志樂與主人歡成
冠禮故不固辭諸經云禮辭主人再拜賓答拜主人
之許者是素有志之類也
退賓拜送歸也疏主人至拜送釋曰案鄉飲酒
乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜辱
亦射亦不然皆與此文不同此經文不具當依彼文為
正但此不言拜辱者前期三日筮賓如求日之儀
亦是不為賓已故也

三日空二日也筮賓筮其可使冠于者賢者恒肅冠
義曰古者冠禮也筮賓筮其可使冠于者賢者恒肅冠
重禮重禮所疏前期至之儀論筮賓若贊冠者之節
以爲國本者疏前期至之儀論筮賓若贊冠者之節
僚友衆士之中筮取吉者為加冠之賓也云如求日
之儀者亦于廟門外下至告事畢唯命筮別其餘威
儀並同故云如求日之儀也命筮雖無文宰贊蓋云
主人某為造子某加冠筮其為賓庶幾從之若庶子
則改造字為庶字其餘亦同此經注云前期至國本
釋曰云前期三日空二日也者謂正加冠期至國本日
冠之日前空二日宿賓宿贊冠者及口為期但非加冠之
事故云空也云筮賓筮其可使冠于者賢者恒肅冠
皆賓親加冠于首者是也云賢者恒肅冠者即下文三
後筮之意凡取人之法先筮後成今以其賢恒自吉者
必先知吉故先筮也取人之法先筮後成今以其賢恒自吉者
故先戒後筮之也若賢恒吉必筮之者取其審慎重
冠禮之戒後筮之也若賢恒吉必筮之者取其審慎重

者詩云人而無禮胡不遄死禮運云治國不以禮猶
 無藉而耕也故云重禮所以為國本也然冠既筮賓
 特牲少牢不筮賓者彼以祭祀之事主人自為獻主
 祥臣助祭而已天子諸侯之祭祀祭前已射于射宮擇
 取不可預祭者乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜
 故不筮之也

主人東面答拜 宿進也宿者必先戒戒不必宿其不
 宿者為眾賓或悉來或否主人朝服
 ○為干**疏**乃宿至答拜○釋曰此經為宿賓擯者傳
 為人相見之儀也○注宿進至朝服○釋曰鄭訓宿為
 進者謂進之儀也○注宿進至朝服○釋曰鄭訓宿為
 于某之使進之義也云宿者敢宿賓對曰某敢不夙與
 宿之使進之義也云宿者敢宿賓對曰某敢不夙與
 同在使進之義也云宿者敢宿賓對曰某敢不夙與
 也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眾賓或悉來或否者
 此大賓與贊冠者戒而又不宿者故直戒不宿也云主人朝
 禮非要須來容有不來者故直戒不宿也

服者見上文筮日時朝服至此無改服之文則知皆
 朝服凡有戒無宿者非止于此案鄉飲酒射主人
 戒賓及公食大夫各以其爵皆是當口之戒理無宿
 也又大射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大夫
 夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司
 馬皆有成而無宿是也射人宿視滌與言宿者謂將
 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又官宰
 其實亦有人戒也又禮記祭統云先期旬有一日官宰
 宿猶戒也戒輕宿重也者彼以夫人尊故不得言戒
 而變言宿讀為肅者肅亦戒之意彼以宿當戒處非
 謂祭前三日之宿也大宰云祀五帝則當致百官之誓
 戒者謂戒百官使之散齊至祭前三日當致百官之誓
 宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸鄭注云
 陳鼎則前期二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭注云
 大夫尊義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美至前祭一
 尸注云先宿尸者重所用為尸者又為將筮吉則乃
 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

主人退賓拜送乃宿賓者親疏上據擯者傳送釋曰

與主人相見此經據主人自宿贊冠者一人亦如之

致辭故再舉宿賓之文也

贊冠者佐賓為冠事者謂賓若他官之疏注贊冠至

屬中士若下士也宿之以筮賓之明日疏注贊冠至

曰案下文冠子之時贊者坐櫛設纒卒茲之類是贊

冠者佐賓為冠事者以其佐賓為輕故不筮也云謂

賓若他賓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

每官之下皆有屬若中士為官首其下亦有中士

下士為之屬若中士為官首其下亦有下士為之屬

也云中士若下士也者此據主人是上士賓亦是上士則取

冠者皆降一等假令主人是下士賓亦是下士則亦取

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宿宿贊在厥

明之上則云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不在宿賓下而厥明

在宿贊冠之下言之者欲取為厥明相近故也厥明

夕為期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少

退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上其

也宿服疏厥明至北上釋曰自此至賓之家論冠

朝服疏前一日之夕為明日加冠之期告賓之事

義禮卷一

乃宿賓賓許主人再拜賓答拜

與主人相見此經據主人自

致辭故再舉宿賓之文也

贊冠者佐賓為冠事者謂賓若他官之

屬中士若下士也宿之以筮賓之明日

曰案下文冠子之時贊者坐櫛設纒卒茲之類是贊

冠者佐賓為冠事者以其佐賓為輕故不筮也云謂

賓若他賓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

每官之下皆有屬若中士為官首其下亦有中士

下士為之屬若中士為官首其下亦有下士為之屬

也云中士若下士也者此據主人是上士賓亦是上士則取

冠者皆降一等假令主人是下士賓亦是下士則亦取

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宿宿贊在厥

明之上則云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不在宿賓下而厥明

在宿贊冠之下言之者欲取為厥明相近故也厥明

夕為期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少

退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上其

也宿服疏厥明至北上釋曰自此至賓之家論冠

朝服疏前一日之夕為明日加冠之期告賓之事

行冠禮者也。云在主人曰擯。在客稱介者。案聘禮及
大門止。一相是也。云旦日擯。在客稱介者。亦曰相。司儀云
期曰羹飪。鄭注云。肉為之羹。飪熟也。謂明明日質。明時
而曰肉熟。重豫勞實。此無羹飪。故云質。明少牢云。告
兄弟及有司。擯者。告也。疏。注。擯者。告也。○釋曰。上文陳兄
告事畢。則兄弟及有司。亦由門之外矣。此告。訖。下乃云
取審慎之義。故也。必知擯者。告者。上擯者。請期。此即
云。告明。還。是。告事畢。宗人告也。疏。注。宗人告也。○釋曰。知
擯者。告。可知。告事畢。宗人告也。疏。注。宗人告也。○釋曰。知
日時。宗人告。擯者。告期。于賓之家。疏。釋曰。有司是家。
事得。知也。擯者。告期。于賓之家。疏。釋曰。有司是家。
之。屬吏者。則告期。皆得。在位。賓是同僚。之。等。為。期。時
不在。故。就。家。告。之。於。夕。為。期。當。暮。即。得。告。之。者。以。其
共。仕。於。君。其。家。必。在。城。夙。興。設。洗。直。于。東。榮。南。北。以
郭。之。內。相。近。故。得。告。也。夙。興。設。洗。直。于。東。榮。南。北。以
堂。深。水。在。洗。東。直。吉。直。反。深。中。為。反。凡。度。淺。深。曰。深。

洗者棄水器也。士用鐵榮。屋翼也。周制。自卿大夫
下。其室。為。夏。屋。水。器。尊。卑。皆。用。金。壘。及。大。小。異。○
音。管。夏。戶。雅。反。疏。則。東。面。論。將。冠。子。豫。陳。設。冠。與。服
後。同。壘。力。回。反。疏。則。東。面。論。將。冠。子。豫。陳。設。冠。與。服
器。物。之。事。也。○注。夙。興。設。洗。直。于。東。榮。南。北。以
者。棄。水。器。也。者。謂。盥。一。手。洗。爵。之。時。恐。水。穢。也。以。洗。承
盥。洗。水。而。棄。之。故。云。棄。水。器。云。士。用。鐵。者。案。漢。禮。器
制。度。洗。之。所。用。土。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。云。周。制。自。卿。大。夫。以
下。其。室。為。夏。屋。者。言。周。制。也。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。卿。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。宿。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。重
屋。謂。路。寢。殷。之。路。寢。四。阿。則。夏。之。路。寢。不。同。阿。矣。當
兩。下。為。之。是。以。檀。弓。孔。子。云。見。若。覆。夏。屋。者。矣。鄭。注
云。夏。屋。今。之。門。為。庶。漢。時。門。無。也。兩。下。屋。為。夏。屋。夏。后。氏。之
以。况。夏。屋。兩。下。為。之。或。名。兩。下。屋。為。夏。屋。夏。后。氏。之

屋亦為夏屋鄭云卿大夫以下其室為夏屋兩下而
周之天子諸侯皆四注故喪大記云升自屋東榮鄭
以為卿大夫士其天子諸侯當言東雷也周天子路
寢制以明堂五室十二堂上圓下方明四注也諸侯
亦然故燕禮云灋當東雷鄭云人君為殿屋也云水
器尊卑皆用金壘及其大小異此篇與昏禮鄉飲酒
尊卑皆用金壘及其大小異此篇與昏禮鄉飲酒
射特牲皆直言水不言壘大射雖云壘水不云斗少
牢云司宮設壘水於洗東有射雖云壘水不云斗少
盥用枓禮在此也欲見壘枓俱有餘文無者不具之
意也儀禮之內設洗與設尊或先或後不同者若先
設洗則魚餘事此士冠賓與贊共洗昏禮有夫婦與
御勝之等少牢特牲無舉鼎不專為酒燕禮是皆先設
洗對大射鄉射先設尊者以其專為酒燕禮是皆先設
相又儀禮之內或有尊無洗或尊洗皆尊卑射白
之者也是陳服于房中西墉下東領北上墉墉
不具也陳服于房中西墉下東領北上墉墉
釋曰自此至東面論陳設衣服器物之等以待冠者
喪大記與此至東面論陳設衣服器物之等以待冠者

禮異於凶禮故士之冠也爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐
特先於凶禮故士之冠也爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐
纁許云反韎為妹韐音閤○此與君祭之服雜記曰
士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵
頭然或謂之緇謂其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一
入謂之緇謂之緇謂其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一
衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳
後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐韐也士
緇韐而幽衡合韋為之制似鞞冠弁者不與衣陳而言
於上以冠名韎韐韐之制似鞞冠弁者不與衣陳而言
貞反緇音溫韎韐音弗幽於糾反茅如字又音妹韐七
見疏爵弁服○韎韐音弗幽於糾反茅如字又音妹韐七
反以爵弁服○注此與至作熏○釋曰北而南故先陳
祭以爵弁服○注此與至作熏○釋曰北而南故先陳
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一分
無旒又為爵色為異又纁前冕者旒也低前一寸二分
故得冕稱其爵弁則前後平故云其色赤而微黑如爵
次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑如爵

頭然或謂之緹者七入為緹若以練入黑則為緹以
 緹入黑則為緹是入赤再入黑故云其色赤而微
 黑也云如爵頭然者以目驗爵頭赤多黑少故以爵
 頭為喻也以爵頭然者以目驗爵頭赤多黑少故以爵
 之故鄭注鍾氏云今禮俗文作爵同故取鍾氏緹色解
 此言赤者對文為赤若將緹比練則又黑多矣故准
 南子云以涅染緹則黑於涅况更一入黑為緹乎故
 巾車云雀飾鄭注云雀黑於涅况更一入黑為緹乎故
 三十升者取冠冕三十升也云緹裳淺絳裳者絳則一
 服至五升故冕三十升也云我朱孔陽也云朱傳云朱深
 也故從一染同云淺絳詩云我朱孔陽也云朱傳云朱深
 者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭約之
 若以纁入黑則為緹若以纁入赤則為朱無正文故
 云與以疑之也然上注以解玄緹故引鍾氏染黑法
 此注解纁故引爾雅染赤法也云純衣引鍾氏染黑法
 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纁理明者以色解之此經
 玄衣與纁裳相對上玄下纁色理明者以色解之此經
 以纁與纁裳相對上玄下纁色理明者以色解之此經

者畢禮媒氏云純自明則亦緹兩注不明亦以絲理
 之周禮媒氏云純自明則亦緹兩注不明亦以絲理
 緹以才為聲納幣用緹婦人陰也云純實緹字也古
 自明故為色解之祭統云蠶於北郊以共純服絲理
 自明故為色解之祭統云蠶於北郊以共純服絲理
 以純對麻絲理自明故鄭亦以色解之是况有純儉
 之事但古緹紵二字並色若據布為色者則為緹字
 若據帛為色者則為紵字但緹布之緹多在字不
 誤紵帛之紵則多誤為純云餘衣皆用布者此據朝
 服皮弁服玄紵則多誤為純云餘衣皆用布者此據朝
 以雜記云朝服十五升布玄紵則多誤為純云餘衣皆用布者此據朝
 是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也云唯冕與
 爵弁服用絲耳者祭統云王后蠶於北郊以共純服
 爵弁服用絲耳者祭統云王后蠶於北郊以共純服
 歌令下近緹明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近
 應先言衣今緹明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近
 衣後言裳今緹明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近
 色也云紵紵今緹明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近
 合為一物解之也云士緹而幽合韋為之者鄭即
 衡者同繫於革帶故連引之也云合韋為之者鄭即

視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿
 皮為冠象上古也者謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤
 領繞項至黃帝則有異故世本云黃帝作冕旒禮運
 云先王未有宮室又云食草木之實鳥獸之肉未有
 麻絲衣其羽皮鄭云此上古之時則此象上古謂象
 三皇時以五帝為太古以上古之實鳥獸之肉未有
 雖有絲麻布帛皮弁至三王不變是以下記云二王
 共皮弁鄭注云質不變鄭注郊特牲云所不易於先
 代故孝經緯云百王同之不改易也案禮圖仍以白
 鹿皮為冠故云以白鹿皮為冠象上古也云積猶辟
 也以素為裳辟感其要中者經典云素者有三義若
 以衣裳言素者謂白繒也即此文之等是也畫績言
 素者謂白色即論語云奠以素器之等是也器物無
 飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也是以鄭云
 以素為裳辟感其要中也知皮弁之衣亦用十五升
 布者雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故
 亦十五升布也然喪服注云祭服朝服辟積無數則
 祭服皮弁皆辟積無數餘不云者舉皮弁可知不並
 言也唯喪服裳幅三禭有數耳云其色象馬者謂象
 皮弁之唯喪服裳幅三禭有數耳云其色象馬者謂象

彼上用素也玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵鞞此
 朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士
 黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天
 地之雜也天玄而地黃士皆爵鞞為鞞其鞞同不以
 玄冠名服者是為緇布冠陳之玉藻曰鞞君朱大夫
 素士爵鞞○莫音暮朝疏玄端至爵鞞○鞞君朱大夫
 直遙反夫玄之夫音扶疏玄端服服之下故後陳於皮
 弁之南陳三裳者凡諸侯之下皆有一命不命皆分
 侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命皆分
 為三等故服分為三等之裳以當之上下經三等之
 服同用緇帶者以其上唯有一幅鞞之帶故三服共
 用之大帶所以求衣革帶可知故畧不言耳三裳之
 言革者舉鞞鞞有鞞帶可知故畧不言耳三裳之下
 可也若欲見三等之士各有所當者即服之故言可
 以許之也○注此莫全爵鞞○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
 以日視朝于內朝夕深衣祭牲肉是君朝服朝服夕
 服深衣矣下又云朝夕深衣祭牲肉是君朝服朝服夕
 同故鄭注云謂大夫朝玄端則彼朝玄端夕深衣與君不

豆次... 向陳... 云古... 無是... 一匱... 執以... 待于... 西... 南... 南... 面... 東... 上... 賓... 升... 則... 東... 面... 匱... 反... 素...

其命... 伯子... 男... 十... 就... 男... 再... 冕... 游... 弁... 無... 事... 緇... 著... 之... 也... 有... 也... 站... 元... 圭... 及... 論... 語... 云... 兩... 君... 之... 好... 有... 一... 者... 反... 站... 之... 等... 在... 廟... 中... 有... 崇...

其命... 伯子... 男... 十... 就... 男... 再... 冕... 游... 弁... 無... 事... 緇... 著... 之... 也... 有... 也... 站... 元... 圭... 及... 論... 語... 云... 兩... 君... 之... 好... 有... 一... 者... 反... 站... 之... 等... 在... 廟... 中... 有... 崇...

禮記卷之五

之故以亢反爵之屬此篇之內言姑者皆據堂上角為

故也。主人玄端爵鞞立于阼階下直東序西面才

以故反。玄端士入廟之服也。阼階謂之序。酌也。東階所

主門外論賓主兄弟等著服及位處也。云玄端爵鞞者

作階下者時欲與賓行禮加冠玄端服亦一也。云立于

特謂常堂上東序也。此亦士之加冠在廟故與祭

西階謂之序者爾雅釋宮也。云東兄弟畢袵玄立于洗

東西面北上。人親戚也。畢猶盡也。袵同也。玄者玄衣

玄裳也。緇帶鞞者降於主人也。古文袵為均。疏。兄弟

兄弟來觀禮之服也。既云名弟故疑注人親戚云袵同

皆玄者玄衣玄裳也。緇帶鞞者亦玄也。退於主人當序

言西面洗當東榮兄弟在洗東退於主人也。主人當序

云不爵鞞者降於主人也。古文袵為均。疏。兄弟

擯者玄端負東塾。東塾門內東也。疏。擯者至東塾。釋

人服特別言玄端則與主人不同可知。主人與兄弟不

同。故特別言玄端與下贊者玄端從之。同言玄則此擯

也。是主人之屬中士若下士也。故直擯者是主人擯相

事在門內故知在門內也。將冠者采衣紵在房中南

堂負之北面。向主人也。將冠者采衣紵在房中南

面。紵音界。采衣未冠者所服。玉藻曰童子之飾也。

為縹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
詩曰總角小子是也錦皆朱錦也云紒結髮者則賓
如主人服贊者玄端從之立于外門之外門外門大
○釋曰云賓如主人服者以其實與主人尊卑同故
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冠兄弟及賓
贊皆得玄端特牲主人與尸祝佐食玄端自餘皆朝
服者彼助祭在廟緣孝子之心欲得尊
嘉賓以事其祖禰故朝服與主異也
擯者告出請
告入○疏注請入告者告主人也釋曰主人迎出門左西面
再拜賓答拜左東也山以東為右
○疏注左東至為右○
入以東為右據主人左西出主人揖贊者與賓揖先
則以西為右入以西為左也
入贊者賤揖之而已又與賓揖先
入入道之贊者隨賓○道音導○疏注贊者至隨賓

賤揖之而已者正謂贊者降于主人與賓一等為
也云揖之與賓揖者對前為賓拜訖今又揖者為主人
將先入故又與贊者為禮故知隨賓入也每曲揖左
後不見更與贊者為禮故知隨賓入也每曲揖左
宗廟入外門將東曲○疏注周左至又揖○釋曰周左
揖直廟將東曲又揖○疏注周左至又揖○釋曰周左
此文對殷右也言此皆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向東是一曲
故一揖也至直廟南主人在東北面賓在西北面是曲
為當揖故云直廟將北曲又揖也通下將入廟又揖
也至于廟門揖入三揖至于階三讓將北門將右曲揖
彼宜○碑疏注入門至三揖者以釋曰每曲揖入門揖鄭
行時此入廟門三揖是據主人將右欲背客宜揖將
北曲與客相見又揖云當碑揖者碑是庭中之大節
又宜揖是知三揖據此而言也案昏禮注入三揖者
至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖及聘禮鄉飲酒
入三節為三揖義不同皆據此主人升立于序端西面賓

西序東面

主人賓俱升立相鄉疏注主人至相鄉

賓立相鄉位定將行冠禮者於鄉飲酒升堂不拜贊者

至者冠子非為賓客故異於鄉飲酒升堂不拜贊者

盟于洗西升立于房中西面南上疏注於洗西由賓階

其事也南上尊於主人之贊者古支疏注於至作

盥皆作洗疏近相近之近疏注於至作

賓者之贊冠者不在堂升即位於房中與主人贊者

並立者以其與主人贊者俱是執勞役之事故先入

房並立侍事故鄭云近事也云案鄉飲酒主人在洗階升

也者贊者盟於洗西無正文案鄉飲酒主人在洗階升

南面賓在洗南北面如甲此不相與賓並故在洗西東

來之使贊者亦從之面又甲此不相與賓並故在洗西東

面及向賓階便知在洗西也疏注主人贊者俱降

南上尊於主人之贊者以其贊者俱降等兩

贊尊卑同而云尊者直以主人贊者俱降等兩

於主人之贊又云南上明與主人贊者俱降等兩

贊者筵于東序少北西面疏注主人贊者俱降

位也適于冠歷反辟音避疏注主人贊者俱降

主人適于冠歷反辟音避疏注主人贊者俱降

士若下士者以主人贊者俱降等兩

人是中士贊者以主人贊者俱降等兩

布席也引冠者謂布冠者席也云東序主人位

也者引冠者謂布冠者席也云東序主人位

房外之東南當阼階是知房外之西故得在房外之西故

容體也知贊者是其贊之贊冠者也其贊冠者若非賓者
主為冠事而來故知其贊之贊冠者是也其贊冠者若非賓者
故上云主人之贊者是以別之賓揖將冠者將冠者即筵
坐贊者坐櫛設纒設纒者勞役至設纒○釋曰此二
也賓降主人降賓辭主人對主人降為賓將與不為之
○為于疏注主人至未聞○釋曰云辭對之辭未聞
偽反此賓主之辭不賓盥卒壹揖壹讓升主人升復
贊不辭此賓主之辭不賓盥卒壹揖壹讓升主人升復
初位初揖讓皆壹者降於一疏注主人升復初位者謂初升
序端也○注古文壹皆作一○釋曰賓筵前坐正纒
一壹得通用雖疊古文不破之也○釋曰賓筵前坐正纒
興降西階一等執冠者升一等東面授賓正纒者將
之與起也降下也下一等升一疏注正纒至冠也
等則中等相授冠緇布冠也○疏注正纒至冠也

加冠宜舊設之者以其贊者前已故纒亦宜親之也云下
之者雖舊設已正以其親加冠故纒亦宜親之也云下
一等者升一等則中等相授者案五人天子之堂九尺
賈馬以為榜九等為階則諸侯堂宜三尺則三等階故鄭
大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭
以中等解之也知冠是緇布冠者以下文有皮弁爵
弁故知此是賓右手執項左手執前進容乃祝坐如
初乃冠興復位贊者卒項下浪反○進容者行翔而
初乃冠興復位贊者卒項下浪反○進容者行翔而

筵前興起也復位西序東面卒疏注進容至纒也○
謂設缺項結纒也○疏注進容至纒也○
翔而前矣又云大夫濟濟士踰踰注云皆行容止之
固得翔矣又云大夫濟濟士踰踰注云皆行容止之
貌此進容是士故知進容謂行翔而前踰踰云至則
立祝者以經祝下乃云坐如初故祝時立可知云坐
如初坐筵前者上正纒時筵前坐是初坐也云卒謂
設缺項結纒也者下文皮弁贊者卒紘此謂緇布冠
無筵紘直類項青組縷屬於頰故卒者非終頰項與結
纒也若然經云右手執項謂冠頰後為項者非終頰項與結

皮弁爵弁無頓項也皆云冠者與賓揖之適房服玄端

爵鞞出房南面觀衆以容體者一復扶又反疏注復出

出爲觀衆以容體也前出房故云復前出爲待賓命此

成也故此鄭云一加札成也云觀衆以容體者以其

既去故緇布衣錦緣童子服者此玄端成人之服使衆

觀以容體也賓揖之即筵坐櫛設筭賓盥正纚如初

降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位

贊者卒紘如初爲不見賢者言也卒紘謂疏注如初至

日此當第二加皮弁之節云即筵坐櫛者坐紘當脫

緇布冠乃更櫛也云設筭者凡諸設筭有二種一當

紘內安髮之筭一筭即言設筭者宜是紘內安髮之筭也

此櫛訖未加冠則緇布冠亦宜有之前櫛訖不言設筭

若安髮之筭則緇布冠亦宜有之前櫛訖不言設筭

者以其固冠之筭則緇布冠亦宜有之前櫛訖不言設筭

亂故緇布冠今若緇布冠亦言設筭亦有也若然緇布冠不

言設筭而言其於固冠之筭則於賓加弁之設纚互見爲

義明皆有也初爲不見賓言也者一揖一讓升主人

賓降主人降賓辭主人對賓盥卒一揖一讓升主人

升復初位賓筵前坐之筭相次此皆不見故設纚省

文如之而已故云爲不見者言也云卒紘謂繫屬之

者即上注云有筭者屈組以爲紘伸屬之也左興賓揖

相繫定右相屈繫擬解時易爲繫屬之也

之適房服素積素鞞容出房南面成其儀益繫疏興

至南面釋曰興謂冠者上加皮弁訖起而賓揖之也

降三等下至地疏注降三至地者據士而言云他謂

卒絃容出者以其自餘皆縹布冠見訖皮弁如之而

徹皮弁冠擗筵入于房疏注徹者贊冠者為主

曰冠即縹布冠也疏不言縹布冠者可知故也皮弁具

見母兄弟姊妹訖乃易服故也云徹者贊冠者主人

之贊者為之者以其贊冠者贊者設筵

故知之也筵于戶西南面疏注主人之贊者

曰知之主人之贊者設筵者以上文筵于東序已遣主

以之贊故知此亦主人之贊者也云戶西室戶西者

醮同記醮于客位西也疏注贊者洗于房中側酌醴加

相覆之面葉疏注洗而洗爵者昏禮曰房中之洗在北

言無為之薦者不入房前也葉疏注洗爵至為揭

贊酌者賓尊不入房前也葉疏注洗爵至為揭

而洗爵者凡洗爵者必洗盥盥有不洗爵者此經直

云洗明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵引昏禮房中

之洗至北以盥者證房中有洗醴尊也云則酌者言無為

庭者不為醴以庭中有洗醴尊也云則酌者言無為

薦脯醢謂無人為之薦脯醢還足贊者也昏禮贊醴婦

是贊者謂投醴之面柄細故以為柄大端此與昏禮

大端者謂投醴之面柄細故以為柄大端此與昏禮

賓皆云面葉者此以賓尊不入戶贊者而祭昏禮賓

得面柄授冠者冠者得之面葉以授主人主人面柄以

亦主人尊不入房贊者而祭至於聘禮禮賓宰夫實解以

授賓實得而葉以授祭至於聘禮禮賓宰夫實解以

醴加柄于解面柄則還面柄以授賓故面柄也

不評授公側授醴則還面柄以授賓故面柄也

揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵

前北面枋皮命反○戶東室疏注戶東至為柄○釋

冠者筵室戶西賓自至房戶冠者筵西拜受解賓東

取醴酌醴者出向西以授也

義禮卷一

三

面答拜筵西拜南面拜也賓還答拜於西序之疏注

西至主人釋曰筵西南面拜也者上云冠者

筵西南面知以解拜還南面也知賓東面在西序者

以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

北面答主人拜今此以西序東面拜故云異於答主

拜又昏禮禮賓皆禮禮賓皆云拜送此云答拜不云

拜送者被禮是主人之物故云薦脯醢贊冠者疏注贊

也釋曰上文云贊者酌醴是冠者即筵坐左執解

贊冠者明此薦亦是贊冠者也冠者即筵坐左執解

右祭脯醢以相祭醴三興筵末坐啐醴捷柶與降筵

坐奠解拜執解與賓答拜啐七內反捷初洽反又作

醴中其拜皆如疏冠者至答拜一如昏禮始扱一祭又

初古文啐為呼者三祭者一如昏禮始扱一祭又

扱再祭也云筵末坐啐醴捷柶與降筵此冠者奠解

啐醴不拜既爵者以其不啐爵故不拜也冠者奠解

于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見

于母見賢遍反下及注入見如見于君贊見與見

舉者於左適東壁者出闈門也闈音幸宮中小門也疏注

外婦人於左適東壁者出闈門也闈音幸宮中小門也疏注

東至闈門釋曰云薦東薦左者據南面為正故云

薦左也云凡奠爵將舉者於右者謂若鄉飲酒鄉射

是也此壁者出闈門也者宮中不舉者皆奠之於左也

之位也。○注初位至之位。○釋曰：初位初至階讓升之位者，謂初迎賓至階讓升之位，其賓直西序則非初讓升之位。主人直東序西冠者，立于西階東南者，欲迎其事，聞字之言，故也。

面賓字之冠者對。○對應也。其辭未聞。○疏注對應至未賓字之者，即下文有字辭，又有某甫之字，若孔子云尼父之字是也。云其辭未聞者，下有賓祝辭不見冠者，應辭，故云未聞也。案禮記冠義云：既冠而字之，成人道也。見於母，母拜之。○據彼則字說，乃見母此人以先見，乃字者，此文見母是正見彼見母於下，使與兄弟拜文相近也。若然，未字先見，母字說，賓出主人送乃見兄弟之等，急於母緩於兄弟也。

于廟門外將醴之。○疏注不出至醴之。○釋曰：以下請醴，賓禮辭許，賓就次。此醴也。○惟幕，簾席為之。

不得用醴。禮即從醴字。何者？周禮云：醴，人子禮諸侯用也。云醴，禮受醴之等，不釋曰：云此醴也。○惟幕，簾席為之。

次門外更衣處也。者次者，舍之名。以其行禮衣服，或與常服不同，更衣之時，須入於次。故云：更衣處也。云必惟幕，簾席為之。次注云：主國之禮記云：宗人授次，次以惟少。

所使者，次位皆有常處。又案周禮：幕人掌帷、幪、幄、席、綬之事。注云：惟幪皆以布為之。四合象宮室曰幄。云簾席者，士甲或用簾席，是為之。次亦當然。大冠者見於

元弟兄弟再拜冠者，答拜見贊者，西面拜亦如之。見贊者，西面拜，則見兄弟東面拜。○疏注：見贊至賓出。○釋者，西面拜，則見兄弟東面拜。○疏注：見贊至賓出。○釋贊者，後賓出。○後戶豆反。○疏注：見兄弟位在東方。此贊冠者，則賓之類。故贊者東面也。言贊者先拜冠者，答之也。知贊者後賓出者，文於見兄弟下始見之。明贊者後賓出也。出亦入見。姑姊如見母，入寢門也。

當就次待禮之也。亦入見。姑姊如見母，入寢門也。○疏注：入入至妹，居外。女子居內。廟亦依拜也。不見北。面姑與姊。○疏注：男子居外，女子居內。廟

○義禮卷一

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

○疏注：男子居外，女子居內。廟

者即士冠及昏左氏傳云季孫宿如晉拜莒田也晉大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜莒田也晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也苟免於討不致求既得行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公饗九獻侯七獻大夫三獻之介案大行人云一獻亦其美也云賓禮不用物者清其醴者此有獻酢酬飲之清者故不用物者清其醴者此清糟者鄭云重倍也糟醇也清涕也目諸飲也云重醴者倍設之移醴以下是也云此類是也故以房文者用清者質者謂若冠禮也禮子之類是也故以房文設尊也主人酬賓束帛儷皮從之以財貨曰酬所鹿皮也暢厚意也束帛十端也儷皮兩

禮人酬賓當奠酬之節行多故聘禮云若不親饗致戴禮以酬幣注云幣采飾而四鳥是大夫禮多與士異也案大將幣也則又異於大夫也天子酬諸侯諸侯相酬以少不同及其酬幣唯於真酬幣一行而已春秋秦后子出奔晉后子享晉侯歸取酬幣終事八反春秋幣注云備九獻之儀始禮自齋其伐奢續送其八酬也云束帛十端也者禮之通例凡言束者無問脯與實之皮則同禮記郊特牲云虎豹之皮也者當與射禮故鄭注聘禮云凡君馬或虎豹皮若臣聘禮則用鹿皮言可者以無正文若然兩說諸侯自相見亦用虎豹皮言可贊者皆與贊冠者為介亦與音預為衆賓介衆賓也皆與賢者為賓其次為介疏注贊者衆賓者以釋曰鄭言贊冠者明上文贊者為賓是衆賓也云介賓之輔者以彼據將飲酒之禮賢者為賓其次為介疏注贊者衆賓者以立賓主亦以優劣立介以輔也此雖不貢以飲酒之者

謂賓之贊冠者故遣為介也云飲酒之賓出主人送

于外門外再拜歸賓俎未聞使人歸諸賓家也

注一獻至家也姑釋曰賓不言薦脯醢者案舅姑共

饗婦以一獻有特牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠

禮無擇人歸諸賓家者以賓出主人送若不醴則醮

于門外使人始言歸賓俎明歸於賓家也送若不醴則醮

用酒醮不改者反也曲禮曰君子行禮不舊俗可

法而審行之是也哭泣而無酬酢曰醮禮亦當為禮

注若不審行之是也哭泣而無酬酢曰醮禮亦當為禮

自此以下至為禮也○釋曰自此初說夏殷冠子之法

醴於客位是醴用酒者案上文適子冠於作三加訖

用馬先王改舊也云聖人若即謂國有舊俗禮可用舊俗

則夏殷之禮是也云曲禮曰下者為曰謂君子所往也

之國不若郊特牲云殷人之先求諸陽周人先求諸陰

禮者若郊特牲云殷人之先求諸陽周人先求諸陰

乃合樂者先合樂乃灌地降神也求諸陰者謂先灌地

喪之服者謂若檀弓周之諸侯絕旁期降上下殷之

哭者謂之位者殷禮無上下衛居殷墟亦不降上下也

故者謂上所云皆如其故國之俗而行之云皆如其國

先正舊俗而行不改彼國舊俗證此醮用酒舊俗之法

故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是也云茲殷

罰有倫使用殷法故所引曲禮皆據不彼國之俗也

但君子行禮不求變俗鄭注云有二途若據曲禮之文云君

重本也謂去先祖之國居他國又云祭祀之禮居喪

言與周別之事周家三加訖乃一醴於客位用脯醢始此始加訖即醢于客位用脯醢是其一醴於客位用脯醢始加醢用脯醢者言商與周異之加冠其未行事是以下乃始云賓降取爵于篚也云加冠於東序醢之于戶西同耳者經不見者與周同故經不見也云始醢亦薦脯醢者以經云醢用脯醢言若醢用酒未著其節故亦如上周家三加始薦脯醢醢云賓降者爵在庭酒在堂將自酌也者決周家醢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無賓降取爵以人降也者欲見用醴時直有將冠時賓降無賓降取爵以人降也者欲見用醴時直有將者唯謂如將冠降取爵以人降也者欲見用醴時直有將醴時尊在房脯醢出自東房醢用酒酒尊在堂脯醢用亦出自東房飲酒鄉射特牲少牢冠者拜受賓答拜如初贊者南面拜受賓授爵東面答拜如醴禮也於賓則亦薦之疏注贊者至心馬之面位言如初者以其雖

升酒與周異自外與周同故直言如初也是以初上禮于法以言之始言如初以結之也于於賓答拜贊者則亦薦之者經直云拜受答拜如初亦不言出薦之時節故鄭別言之亦當如周家醴于時薦也凡醴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答拜冠者奠爵于薦東立于筵西冠者立俟賓命賓揖疏注冠

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客命此則醢訖立於席西待賓命為異皆為更加皮弁也云興筵末坐啐酒者為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啐故也冠子用醴拜此醢子用酒亦拜者以與醴子徹薦爵筵尊同是成人法拜者辟後加也便婢面反疏注徹薦不徹徹薦與爵者辟後加也便婢面反疏注徹薦不

曰不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也加皮弁
設於席前也故知前云徹薦爵為辟後加也
如初儀再醮攝酒其他皆如初攝猶整也整酒謂撓
奴高反鼎 **疏**注攝猶至為攝。釋曰云攝猶整也整
女輒反鼎 **疏**酒謂撓之者案有司徹云司官設酒注
云更法益整頓之不可云亦當加爵弁如初儀二
為撓謂更撓攪添益整頓示新也
醮有乾肉折俎臠之其他如初北面取臠見于母折
設反臠才計反。乾肉牲體之 **疏**注乾肉至嘗之
臠也折其體以為俎。臠嘗之 **疏**釋曰前二醮有臠
醮更加此乾肉折俎亡臠之者臠謂至齒嘗之案下
若殺再醮不言攝此經再醮言攝。醮不言攝則在
醮之後皆有攝互文以見義也云取臠見于母者亦
適東壁俛拜與周同案下文若殺已下文卒醮取籩
脯以降此亦取籩脯乾肉凡田獸之臠腊鄭注云脯大
者案周禮腊人云掌乾肉凡田獸之臠腊鄭注云脯大

物解肆乾之謂之乾肉若今梁州鳥翅施而施薑一柱曰臠脩若然乾肉與脯脩別言著今
梁州鳥翅或為豚解而七體以乾之謂之乾肉及用
之將升于俎則節折為二十一體與燕禮同故總名
乾肉折若殺則特豚載合升離肺實于鼎設局冥殺
也。字肺芳味反局古螢反鼎扛也鼎云歷反鼎覆也。
持豚一豚也几牲皆用左。胖煮於鑊曰亭。在鼎曰升。
在俎曰載。載合升者明亭與載皆合左右。胖離割也。
割肺者使可祭也。可臠也。今文高為鉉。古文鼎為密。
○胖普半反。鑊戶郭反。 **疏**注特豚至為密。○釋曰土
亭普庚反。鉉玄犬反。 **疏**醮子用乾肉不殺自此至
取籩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。通言之者。欲見在俎。在鑊俱曰合也。云設局
鼎者。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。闡。門。容。小。局。參。个。注云。小。局。當。用。小。局。也。云。特。豚。一
依漢禮而短。今此豚鼎之局。當用小局也。云特豚一

勝也者此特若郊特牲之特皆以特為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今歸為胖用左則用右而祭之鄉飲酒鄉射主人用右體主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煮於鑊曰亨者案特牲云亨於門外東方西面北上注云亨煮也亨豕魚腊以鑊各一鑊詩云誰能亨魚溉之釜鬻是鑊為亨也云在鼎曰升在俎曰載加七于鼎少牢云司馬升羊實于一特牲亦云卒載加七于鼎少牢云司馬升羊實于一鼎皆是在鼎曰升在俎曰載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升牲體於俎也是在俎升載二名也云載合升者明享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齊也者凡肺有二種一者舉肺一者祭肺乾舉肺之中復有三稱一名舉肺為食而舉二名離肺少儀云三牲之肺離而不提心也二名齊肺以齒齊之此三者皆據生人為食而有也就祭肺之中亦復有三稱一者謂

之祭肺為祭先而有之二者謂之付肺異切付肺切之使斷三者謂之功肺名雖與付肺異切付肺切之使斷皆為祭而有若然切肺離肺指其形餘皆舉其義稱也云今文高為鉉古文鼎為密者一部之內皆然不從今文故始醮如初爵薦脯醢徹(疏)注亦薦至徹疊之也始醮如初者此一與不殺再醮兩豆葵菹羸醢兩簋同未有所加故云如初也再醮兩豆葵菹羸醢兩簋栗脯(音)羸力未反(音)羸醢(音)虢蚠醢(音)今文羸為蚠(音)虢(音)注羸醢至為蚠(音)釋曰此二豆二簋增數者為有殺牲故盛其饌也案鄭注周禮醢人云細切為羹全物若牒為菹作醢及麇者先膊乾其肉乃後挫之雜以梁麪及鹽漬以美酒塗置甗中百日則成矣是作醢及菹之法也云羸醢醢醢者爾雅云羸醢醢醢三醢攝酒如再醮加俎齊之皆如初齊肺攝酒如再醮則再醮亦攝之矣加俎齊之(疏)注攝酒至脯醢(音)齊當為祭字之誤也祭俎如再醮亦攝酒以三

(疏)注攝酒至脯醢(音)齊當為祭字之誤也祭俎如再醮亦攝酒以三

醢如之則再醢攝之可知故鄭云再醢亦攝之矣云

加俎齊之則齊當為祭字之誤也者經有三齊不破如

初祭脯醢者以三齊故破加俎之字者以祭先之法祭

然前不言殺醢之時一醢徹脯祭俎之肺不復祭脯醢也

不徹也今穀亦然一醢徹薦唯加乾肉不薦脯醢故

徹爵而已嘉薦至三醢以不薦豆加牲俎是以祝辭

是豆明不加卒醢取籩脯以降如初疏釋曰此取籩

不異豆上用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注曰父兄諸父諸兄加

冠禮也周公作此至東塾北面論上之無父自夏殷孤子

同冠於階禮之於客位惟一醢三體不同其

作經言其與上異者而已言父兄諸父諸兄者以其

上父諸兄非直戒宿而已故知此是冠之日主人紒

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼者親父

若宗兄也古文紛疏注冠主至作醴釋曰云主人

為結今文禮作醴疏注而迎賓者即上采衣紒是也

云拜揖讓立于序端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文父兄為主

人故作文省略總云揖讓立于序端皆如冠主也云

禮於阼者以其言醴則不兼於醢言禮則兼醴醢二法

今文者以其言醴則不兼於醢言禮則兼醴醢二法

也凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜疏

釋曰此亦異於父在者云兄拜者謂初拜至及啐拜

之等賓主皆北面與父在者云兄拜于筵西南面賓拜于

序端東面若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面得孤子

為異也

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面得孤子

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面得孤子

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面得孤子

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面得孤子

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面得孤子

禮盛之父在有疏若殺至北面釋曰云若殺者有

言舉鼎者謂於廟外疏則殺無則已故云若不定之辭也

東直東塾一鼎豚魚腊鼎皆北向相重而列之也釋曰案上文父在亦有殺法今鄭

注孤子至門外釋曰案上文父在亦有殺法今鄭

云孤子得中禮盛之者不為殺起止為陳鼎于外而

言鄭知父在有鼎不陳於外者乃云舉鼎陳于門外類于

豚載合升不辯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

也在內者私家之禮也是在外者為盛也今孤子則

陳鼎在外故云孤若庶子則冠于房外南面遂醮焉

子得申禮盛之也疏若庶子則冠于房外南面遂醮焉

房外謂尊東也不於阼階疏釋曰上言已言三代適

代也疏不醮於客位成而不尊疏釋曰上言已言三代適

子加冠法也周公作經於三代之下言之則三代庶

子冠禮皆於房外用醮疏但不知三代之則三代庶

幾醮耳今於周之適子三疏一醮夏殷適子三加三

醮是以下文祝辭醴一而醮疏三皆為三代而為言至

於三代庶子皆不見別辭疏則周之庶子宜依適子用

一醮夏殷庶子亦依三醮疏三代適子有祝辭言庶子

釋曰知房外謂尊東也者疏陳尊在房戶之間案鄉

疏

若殺至北面

釋曰云若殺者有

言舉鼎者謂於廟外

東直東塾一鼎豚魚腊鼎皆北向相重而列之也

注孤子至門外

云孤子得中禮盛之者不為殺起止為陳鼎于外而

言鄭知父在有鼎不陳於外者乃云舉鼎陳于門外類于

豚載合升不辯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

也在內者私家之禮也是在外者為盛也今孤子則

陳鼎在外故云孤若庶子則冠于房外南面遂醮焉

子得申禮盛之也

房外謂尊東也不於阼階

代也

子加冠法也周公作經於三代之下言之則三代庶

子冠禮皆於房外用醮

幾醮耳今於周之適子三

醮是以下文祝辭醴一而醮

於三代庶子皆不見別辭

儀禮卷一

三十九

於其首願吾子之教之也

疏注吾子至為謀釋曰自此至唯

之稱美稱同疏其所當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

禮盛之父在有

言舉鼎者謂於廟外

東直東塾一鼎豚魚腊鼎皆北向相重而列之也

注孤子至門外

云孤子得中禮盛之者不為殺起止為陳鼎于外而

言鄭知父在有鼎不陳於外者乃云舉鼎陳于門外類于

豚載合升不辯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

也在內者私家之禮也是在外者為盛也今孤子則

陳鼎在外故云孤若庶子則冠于房外南面遂醮焉

子得申禮盛之也

房外謂尊東也不於阼階

代也

子加冠法也周公作經於三代之下言之則三代庶

子冠禮皆於房外用醮

幾醮耳今於周之適子三

醮是以下文祝辭醴一而醮

於三代庶子皆不見別辭

一醮夏殷庶子亦依三醮

於三代庶子宜依適子用

儀禮卷一

三十九

已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與子加冠故以美稱呼之也今請賓賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭共音恭○病猶辱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重直用反下同○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蒞音利○蒞臨也今文無對始加祝曰令月吉日始加元服服叶蒲北反○令疏注吉至首也○釋曰元首左傳曰先軫入狄師而死之狄人歸先軫之元是元為首又尚書云君為元首亦是其福也葉爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福音其福叶筆勒反○爾女也既一冠為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

文之大福也○疏注爾汝至福也○釋曰云既冠為臣長幼之禮皆成人之德云祺祥也者祺訓為祥又訓為善也云因冠而戒者則經葉爾幼志順爾成德是也云且勸之者即經云再加之吉月令辰乃申爾服服叶蒲北反○辰疏注辰子至重也○釋曰上辰互見其言是作文之體無義例也云辰子丑也者以子幹配十二辰直云辰子丑明有幹可知即甲子乙丑之類敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福略言之也疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景疏注黃黃至疆竟○釋曰髮也者凍梨也皆壽徵也○疏注黃黃至疆竟○釋曰弟具在以成厥德黃耆無疆受天之慶音羌○黃黃令咸加爾服服叶蒲北反○正猶善也咸皆也皆疏注黃黃至疆竟○釋曰疆竟○竟音敬又音景

黃為黃髮也云考凍黎者以其面似凍黎之色故也醴辭曰

此云考凍黎者以其面似凍黎之色故也醴辭曰

并醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂醴也疏注嘉善至香

脯醢為善薦芳香者謂作之依時拜受祭之以定爾

又造之依法故使芳香而善也疏注嘉善至香

祥承天之休壽考不忘有令名醴辭曰旨酒既清嘉

薦宜時也古文宜為瘳○瘳丁但反始加元服兄弟

具來孝友時格求乃保之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疏注善父至

文格為嘏凡醴者不祝○嘏古雅反疏注善父至

曰善事兄弟為孝善兄弟為友者爾雅文不言善事父

母善事兄弟為孝善兄弟為友者爾雅文不言善事父

所善者諸行周備之意也云凡醴者不祝者案上文

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醴之辭三等

別陳之者以其數異辭宜不同故也若然醴之辭唯據

凡醴者不言以其將著代重之故備見初辭也此注云

不禮於客位無著代之謂於庶子也既下世冠於阼又

辭者曾子問注云凡場不祭之類也其天子冠禮祝

辭案大戴公冠篇成上冠周公為祝詞使塗近於人

遠於年齒於時惠於財其辭既多不可具載其諸侯

無文蓋亦有祝再醴曰旨酒既清嘉薦伊脯清也伊

惟也伊疏注清也伊惟也疏注旨美至之貌

黃為黃髮也云考凍黎者以其面似凍黎之色故也醴辭曰

此云考凍黎者以其面似凍黎之色故也醴辭曰

并醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂醴也疏注嘉善至香

脯醢為善薦芳香者謂作之依時拜受祭之以定爾

又造之依法故使芳香而善也疏注嘉善至香

祥承天之休壽考不忘有令名醴辭曰旨酒既清嘉

薦宜時也古文宜為瘳○瘳丁但反始加元服兄弟

具來孝友時格求乃保之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疏注善父至

文格為嘏凡醴者不祝○嘏古雅反疏注善父至

曰善事兄弟為孝善兄弟為友者爾雅文不言善事父

母善事兄弟為孝善兄弟為友者爾雅文不言善事父

所善者諸行周備之意也云凡醴者不祝者案上文

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醴之辭三等

別陳之者以其數異辭宜不同故也若然醴之辭唯據

凡醴者不言以其將著代重之故備見初辭也此注云

不禮於客位無著代之謂於庶子也既下世冠於阼又

辭者曾子問注云凡場不祭之類也其天子冠禮祝

辭案大戴公冠篇成上冠周公為祝詞使塗近於人

遠於年齒於時惠於財其辭既多不可具載其諸侯

無文蓋亦有祝再醴曰旨酒既清嘉薦伊脯清也伊

惟也伊疏注清也伊惟也疏注旨美至之貌

之慶受福無疆慶叶音羌字辭曰禮儀既備令月吉日叶備

筆刀昭告爾字爰字孔嘉昭字叶音滋嘉叶居之反

疏字辭至爾字釋曰此字文在西序東面與了為字

時言也髦士攸宜宜之于假也攸所也于猶為也假大

也宜之是永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當仲伯

叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為左甫周大

夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父長

丁大反疏宜之至所當釋曰口伯某甫者某若云

甫為且字是以禮記諸侯薨復曰皋某甫復鄭云某

甫且字以且名君且為某之字呼之既此某甫立

為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稱仲周文則稱叔若管叔

猶孔子之類是也云唯其所當者二十冠而字之曰仲尼

伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五

伯仲乃加而呼之故檀弓云五十以伯仲周道也呼

禮呼尼甫至五十去甫以尼配仲而呼之曰伯尼是

也若然二十冠而字之未呼伯仲叔季今於二十加

冠而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

慶叶音羌

昭字叶音滋嘉叶居之反

此字文在西序東面與了為字

假古雅反叶音古髦士攸宜

仲伯叔季唯其所當

叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱

夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類

甫為且字是以禮記諸侯薨復曰

為且字言伯仲叔季者是長幼第

人則依次稱之夏殷質則稱仲周

猶孔子之類是也云唯其所當者

伯仲叔季呼之周文二十為字之

禮呼尼甫至五十去甫以尼配仲

也若然二十冠而字之未呼伯仲

冠而而言者一則是殷家冠時遂

見周家若不死至五十乃加而呼

滿之弟桓六十即得呼伯仲知義

共仲是其死後雖未五十得呼仲

至以伯仲叔季當擬之故云唯其

叶備

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

者設有冠而為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焉父字者也

履夏用葛玄端黑履青絢縹純純博寸於其于反純章

純縹也。三者皆青博廣。注履者至廣也。釋曰自也。縹扶用反。紉音旬。此至總履論三服之履不

於上與服同。陳者一則履用皮用葛冬夏不同。二則履在下不宜與服同。列故退在於此。此言夏用葛下

而冬皮則春宜從夏秋宜從冬。故舉冬夏寒暑極時禮之通例。衣與冠同履與裳同。故云順裳色也。云玄

裳經唯云玄端黑履與玄裳同色。不取黃裳雜裳。故云以玄裳為正也。云約之。言拘也。以為行戒者以拘

者自拘侍之言。故云以為行戒也。云狀如刀衣鼻在鼻故以為况也。云縹縫中。紉也。者謂紉口緣也。云皆青者

也。經二者同。云青也。云博廣一寸也。素積白履以魁拊之。縹

約縹純純博寸。拊注苦回反。拊方于反。蛤音閣。蛤注

魁蛤拊注也。釋曰一物是。以周禮地官堂蜃掌共之。玄謂今東菜用蛤謂之。又灰云是也。云拊注者以

蛤灰塗注於爵弁。縹縹黑約縹純純博寸。爵弁履以

弁尊其履飾以績。疏注爵弁至績次。釋曰案此二

次。縹之內反。疏服見履不同何者。玄端以衣見

履以玄端有黃裳之等裳。不得舉裳見履。故舉玄端

見履也。皮弁以素績見履。裳同色是其正也。爵弁

用也。以白布冠，質以為喪冠也。三代既，有此明。太古是
唐虞以上，可知云。綏、纓、飾、未之聞。太古質，蓋亦無飾者。
此經據孔子時，非其著。綏、纓、未之聞。太古質，蓋亦無飾者。
太古質，無飾也。云重古始。冠，其齊冠者，以經云。始，冠
緇布之冠，即云太古冠。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，以其太古時，吉、凶
同服。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。三加，彌尊。諭其
志也。疏：釋曰：此記人說夏殷法，可兼于周。以其於阼及
冠而字之，敬其名也。冠者，質所受於父母。疏：注：名者，至
曰：案內則云：子生三月，父名之。不言母，今云受於父母。
者，夫婦一體受於父母，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，受於實為文。故委貌
君父之前，稱名。至於他人，稱字也。是字敬名也。委貌
周道也。章甫，殷道也。毋追，夏后氏之道也。或謂委貌為
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。毋，發聲也。追，猶惟也。夏后氏，質
以其形名之。三冠皆所常服。以疏：委貌，至道也。釋
行道也。其制之異，同未之聞。疏：委貌，至道也。釋
代冠者，上經有緇布冠也。諸侯已下，始加之冠。此委貌，即
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。向義無取，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，在朝以行道者，也。云其制之異，同未之
聞者，委貌玄冠，與於禮圖有制也。但周弁，殷毋，夏收，甫，况
章甫，毋追，相與異，同未聞也。周弁，殷毋，夏收，甫，况
。弁，名出於繫。繫，大也。言所以自光大也。毋，名出於
。懽，懽，覆也。言所以自覆飾也。收，言所以收斂髮也。齋
所服而祭也。其制之異，未疏：注：弁，名至未聞。釋曰：
聞。繫，畔于反。懽，火吳反。疏：又歷陳此三者，欲見三
代加冠，皆弁。弁，云周弁者，弁是古冠之冠者，爵弁者
六冕亦兼爵弁於其中。見士之冠，三加之冠者，爵弁者。

故云弁弁者冠名也云弁名出於繁繁大也者無正
 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
 冕同禮弁冕相參尚之冕以木為體廣八寸長尺六
 寸績麻三十升布為之上以玄下以纁前後有旒尊
 卑各有差等天子玉笄矣總其制可聞云未聞者但
 夏殷之禮亡其制與三王共皮弁素積變質不
 周異亦如上也未聞也三王共皮弁素積變質不
 弁三釋曰此亦三代自天子下至士皆是再加當在周
 所不易於先代之稱也故郊特牲云三王共皮弁注云
 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
 若不不易是也鄭無大夫冠禮而有其昏禮古者五十
 云質不變也鄭無大夫冠禮而有其昏禮古者五十
 而后爵何大夫冠禮之有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娶有
 昏禮疏無大至之有釋曰此經所陳欲見無大夫
 是也冠禮之事有大夫冠禮記者非之注據時
 至是也釋曰鄭若據時有未冠而命為大夫者言
 周未作記之時有二十已前未加冠而命為大夫者
 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占者未有周大夫有冠禮故
 非之此鄭云未五十則二十已上或有未二十有賢
 才亦得試為大夫者故喪服殤小功章云大夫為昆
 弟之長殤鄭云大夫為昆弟之殤小功謂士若不仕
 以此知為大夫無殤服言為大夫則十九以下既為兄殤在
 小功則兄十九已下死矣大夫冠則十九以下既為兄殤在
 照已為大夫則早冠矣大夫無冠禮而不為殤故也雖早
 冠亦行上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為大夫二十則
 其爵命要待五十爵重官人也者或時改娶有昏禮者
 釋經而有其昏禮以其三十而娶五十乃命為大夫
 則昏時猶為士何得有大夫昏禮乎五十以已容改

娶故有大夫昏禮也若然案下文古者生無爵鄭云
古謂殷此經以古為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
以周未時大夫冠禮對周初時無爵若以古者為殷時則
始有乎明占者據初而言也
之末造也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疏注造作至君者○釋
民初猶得同姓以殺其君者坊疏注造作至君者○釋
夏初於士冠篇未也云自夏初以上者以經云公侯
記之於士冠篇未也云自夏初以上者以經云公侯
之有冠禮夏之未造明初夏未言以上者夏以前
唐虞之等亦未有諸侯冠禮也未滿五十者亦服士
服行士禮五十而後爵何公侯冠禮之有以其與大夫同
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末上下相亂篡殺所由生故作公侯冠禮也引坊記者欲
君臣也者解經夏之未造公侯冠禮也

見夏末以後制諸侯冠禮以防諸侯相篡弒之事
云同車者謂參乘為車右及御者也云不同服者
玉藻云君之右虎裘厥左狼裘又云僕右恒朝服君
則名以時事服是不同服此謂非在車時若在車時
君臣同服天子之元子猶士也天下無生而貴者也
韋弁服也天子之元子猶士也天下無生而貴者也
元子世子也無生疏注元子至下升○釋曰此記者
而貴皆由下升疏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
其行事猶依士禮也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後繼世為天子是由
下升自餘天下之人從繼世以立諸侯象賢也象法
微至著皆由下升也疏繼世至賢也○釋曰此記者欲
子孫能法先祖之疏見上言天子之子恒為士有繼世
賢故使之繼世也疏見上言天子之子恒為士有繼世
諸侯之子冠亦行士禮以其士之賢雖繼世象賢亦
之義諸侯之子亦行士禮以其士之賢雖繼世象賢亦
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世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

以官爵人德之殺也德大者爵者爵以小官疏注殺猶至小官○釋曰記人記此者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小官德小者爵以高下之稱也

死而謚今也古者生無爵死無謚今謂周衰記之時也古謂殷殷士為爵死猶不為謚耳下大夫也今記之疏注今謂時士死則謚之非也謚之由魯莊公始也

○釋曰記人記此者欲見自上所陳冠禮以士為本者曰無生而貴皆從士賤者而升也云死而謚今也今周衰之時也云古者生無爵死無謚者古謂殷以前夏之時士生無爵死無謚是十一賤也皆不合有謚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以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士生不為爵死不為謚者對周士生有爵死猶不謚也云周制以七為爵死猶不謚耳下大夫也者案周禮掌容職云羣介行人宰史以其爵等為之宰禮之陳數鄭注云以命數則參差難等略於臣用爵而已羣介行人皆士故知周士有爵雖有爵死猶不謚卿大夫以上則有謚也云今記之時士死則謚之非也者解經死而謚今也云謚之由魯莊公始也者案禮檀弓云魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御國為右馬驚敗績公隊佐車殺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圍人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誅之

詩自魯莊公始也然作記前莊公誅士至記若亦行之故此禮云死而謚今也故鄭云今謂周衰之時也案郊特牲云死而謚之今也古者生無爵死無謚也注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也以此而言則殷大夫以重死有謚而檀弓云幼名冠字五卜伯仲死謚周道也者殷已前皆因生號為

謚若堯舜禹湯之屬是也。因生號以謚，故不
得謚。名周禮死則別為謚，故云死謚周道也。

儀禮注疏卷第二

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

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。疏釋曰：鄭知是士娶妻之

大小戴及別錄此皆第二。疏禮者以記云：記士昏禮

之，名故三光靈曜亦日入三刻為昏。商謂商量是，漏刻

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。

昏禮 ○下達納采用鴈與彼合昏，姻必先使媒氏下

通其言，文氏許之，乃後使人納其采，擇之禮。詩云：取

妻如之，何匪媒不得昏。必由媒交接，設紹介皆所以

養廉耻，納采而用鴈為疏。昏禮至用人許，賓入授如初

禮陳納采問名之禮云：下達辭往來，謂未行納采已遣使

者行納采之禮也言下達者男為上女為下取陽唱
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賜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采不言納者以
其始相
不受若春秋內納之義若然納采不言納者以女氏
不擇恐女家不許故言納問名不言納者與女氏復
故不言納也納吉更言納者男家卜吉納者與女氏
昏禮成復恐女家不受故更云納也徵言納者與女
也其昏禮幣則昏禮已成女家不得移改故皆不言
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闕其納吉以非之也○
注達通至往來○釋曰鄭云必先使媒氏下通其言
前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
云媒氏也云用鴈為摯者取其順陰陽往來者案周
禮大宗伯云以禽作六摯辨九族之親陽往來者案周
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亦取婦人從夫之義是以昏禮
陽婦為陰今用鴈者亦取婦人從夫之義是以昏禮
用焉引詩者證須媒媒不得是由媒也云昏必由媒交
設紹介者詩云匪媒不達是也其行五禮自納
采已下皆使使往是交接設紹介者皆所以養成男女使
取者解所以使嫌通之媵御沃盥交之主人筵于戶西
有廉恥也行事之漸養廉恥之義也
西上右几將主人女之父也筵為神布席也戶西者尊處
席西上右設几神不統於人席反疏曰主人至右几○釋
有首尾○為于偽反處昌慮反疏曰此女將受男納
采之禮故先設神坐乃受之○注主人至首尾○釋
曰云筵為神布席也者下文禮賓云徹几改筵是為
人設席故以此為神席也云西為客位者以地通尊右故
之位故為尊處也必以西為客位者以地通尊右故

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
記蒲筵蒼席皆卷自使者玄端至使所吏反注使者
未是席有首尾也又服以事其廟有司緇裳○莫音暮
屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服疏注使者至
曰云使者夫家之屬者案士冠賚者於中士下士差
次為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
是下士禮窮即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士莫夕於朝之服也但
士以玄端祭廟今使者服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
三等之裳玄裳黃裳緇裳此云緇裳者即玄裳者矣
以其緇玄大向小異也然士有二等裳今直言玄裳
者據主人是上士而言案士冠云有司如主人服則
三等士之有司擯者出請事入告請猶問也禮不必
亦如主人服也

雖知猶問疏注擯者至慎也○釋曰云擯者有
重慎也疏注擯者至慎也○釋曰云擯者有
有司佐禮者也在主人曰擯云請猶問也禮不必事
雖知其前已有重慎也者案論語云無必故云不必事
也以其前已有重慎也者案論語云無必故云不必事
皆事也而猶主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜
問之重慎也主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜
揖入門外大門外不答拜者疏主人至揖入○釋曰
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外者此下有至于廟門
明此門外是大門外可知也云不答拜者奉使不敢
當其盛禮者此士卑無君臣之禮故賓雖屬吏直言
不答拜不言辟君諸侯於使臣則言辟是以射禮擯
迎入門公拜賓辟不答拜公食大夫主為賓已故賓
之答拜稽首亦辟乃拜至于廟門揖入三揖至于階三

讓入三揖者至內雷將曲疏注凡入門三至碑揖○釋曰

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是庭中

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

卑不同故鄉飲酒鄉射聘禮公食大夫皆有此三揖之

法但注有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

疏主人至再拜○釋曰賓則使者也禮之通例賓主

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親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楮再拜○注

阿棟至為楮○釋曰案鄉飲酒聘禮皆云賓當楮無

云當阿者獨此一楮下有室戶中眷為棟棟南一架為

架為之棟此一楮下有室戶中眷為棟棟南一架為

前楮楮前接簷為殿鄉射記云序則物當棟堂則物

當楮故云是制五架之屋也鄉大夫射於序序則有

室故物當前楮射於序序則無室故物當棟此授

士之廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也授

于楹間南面節同也南面並授也疏注授於至授

間謂兩楹之間賓以鴈授主人於楹間者授於楹間不

好今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觀大夫云受幣于楹間

於中堂與東楹之間鄭注云東楹之間亦以君行

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

俱南面賓降出主人降授老鴈老鴈者尊者疏賓降至老

授鴈誌實降自西階出門主人降自阼階授老鴈於

階立待後事也○注者羣吏之尊者○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減氏老論語云趙魏老禮記大夫室老行皆名是老為家臣之貴者士雖無君擯者出請不必事有疏注云老亦為是羣吏中尊者也

執鴈請問名主人許賓入授如初禮問名者將歸卜為疏賓執至初禮釋口此一使兼行納采問名三醴事相因又使還須卜故因即問名乃還一之故云一使也云主人許者擯請人告乃報賓賓得生人許乃入門升堂授鴈與納采禮同故如初禮也

注問名至為禮釋曰言問名者問女之姓不問三月之名故不記問名辭云其既受命將加諸卜不請女為誰氏鄭云誰氏者謙也不必其主人之姓是問姓也然以姓氏為名者名有二種一者是名字尚書以舜為名鄭君目錄以曾子為姓亦據子為名皆是名號為名者也今以姚氏為名亦名號類也鄭云將歸卜其吉凶者亦據下文也

出請賓告事畢入告出請醴

此醴亦當為禮禮記注

醴至厚之釋曰此下至送于門外再拜主人禮賓之事云此醴亦當為禮者亦士冠禮賓為醴字後已破為禮故云亦以此醴酒禮賓字從醴者以人行云上公再裸而酢伯侯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大夫禮敵者曰侯摠禮卿亦云無擯注云無擯辟君大名士以下卑惟稱禮也賓禮辭許禮辭疏注禮辭一禮賓一辭許者主人禮賓之常法鄉一辭而已主人問名賓主人之情已通矣故略行一辭而已主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中

甒醴于房中改筵者鄉為神今為人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有甒

有甒豆如冠禮之設

鄉許亮反為于偽反

疏主人中釋曰徹几改筵者於戶西禮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
注云鄉為神今為人若為神則西上為人則東上不
同故辨之云側尊亦言無女酒者醴禮側無玄酒配
酒也鄭知此亦有籩盛之及豆如冠禮者薦脯醢則有籩
酌醴加角初明有籩盛之及豆如冠禮者薦脯醢則有籩
與籩等亦南上故云如冠禮之設也主人迎賓于

廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面

荅拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左

之西階上荅拜拂音弗校胡飽反辟房益反注同○

音式逵道古文校為枝○拭疏主人至荅拜○釋曰云

讓者初升者如納采時三揖主人迎賓于廟門外揖

射者拜賓至此堂飲之是公食大夫燕禮鄉飲酒

公食大夫皆云至再拜先言至者欲見賓及乃拜

敵之是有尊卑不敵之美我餘皆言拜至至在拜卜者體

名之事以昏禮有相親之義也故雖後亦拜至也聘

禮至是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此始至也云主人拂

主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫

執几進授尸於筵前注云衣袖謂之袂推拂去塵示

新拂几皆若此甲於尊者則內外拂之故聘禮云宰夫

內拂几三奉兩端以進鄭云內拂几不欲塵坊尊者

是也若然冠禮賓無几者冠禮比昏為輕故無几鄉

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甲者以兩手執

聘禮宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手受於手

間注云受從手間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可知
西鄉賓進訝受几於筵前以執之也而此亦賓主不以
一手則賓以兩手於几兩端執之也

敵授校者昏禮異於餘禮云公一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
是也此凡以安體非已所得故實受訖然後蒼拜下
故先拜乃受之云賓以几辟者彼是入口之物已所當得
禮賓卑亦云以几辟有司徹不云以几辟者尊不辟故
也觀禮不云以几辟者尊主使也凡授几之法受時
或受其足或受于手間皆橫受之及其設之皆旋几
縱執乃設之於坐南北面陳之位為神則右之為人
則左之為異不坐設之者几輕故也○注拂拭至為
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柶音四○贊佐也佐主人酌
之如冠禮矣出房南面待疏注贊佐至作搗○釋曰
主人迎受古文葉作搗疏云贊者亦洗酌加角柶
覆之如冠禮矣者案冠禮云贊者洗房中側主人
酌醴加柶覆之此與冠禮同故知如柶禮矣

受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上

拜送枋彼命反○主人西北面明相尊○敬此筵不主為飲
食起○疑魚乙反為于疏注主人一至食起○釋曰經
偽反下中為益為同疏唯云主人一至食起○釋曰經
者鄉飲酒云主人阼階東疑立明此亦然也凡主人
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而明相尊敬此筵不主
為飲食起者但此筵為行礼故拜及啐皆於西階也
贊者薦脯醢進賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴
二西階上北面坐啐醴建柶興坐奠解遂拜主人荅
拜解之豉反啐七內反○即就也左執觶則祭以右
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疏贊者至荅拜
猶扱也興起也奠停也○扱初浴反疏○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礼礼子并醢子及此下礼婦

不言坐奠解遂者皆文不具聘禮賓不言拜者醴中有拜可知也。注即就至停也。釋曰鄭云祭以右手出于鄉射也。云凡祭於脯醢之豆間者謂祭脯醢。有酒醢則在籩豆之間。此注不言籩豆者省文。公食大夫及有司徹豆多者則言祭於上豆之間也。云必所為祭者謙敬示有所先也。君子有事不忘本也。此云謙延客祭注云祭祭先也。君子有事不忘本也。此云謙敬示有所先也。主人意者主人設饌望賓為美之。今客嘗也。主人告旨是成。賓即筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭薦左籩豆之東降下也。自取脯者尊主。疏賓即辭。釋曰此奠於薦左不言面位下贊禮婦奠于薦東注云奠于薦東升席奠之。此云奠于薦東升席奠之。明皆升席南面奠也。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。聘禮留故由便疾北面奠之也。鄉飲酒鄉射則已不敢留故由便疾北面奠之也。鄉飲酒鄉射則

酒不祭不舉不得因祭而奠于薦東也。燕禮大射車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降授人脯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從者疏者注人謂至出去。釋曰鄭知人謂使者從者皆同。疏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實位在西授脯也。納吉文在出上故知西階下西面授之然後出去也。納吉用鴈如納采禮。歸婦之事於是定。復使使者往告。疏此不言至采禮。釋曰案上文納采者問名賓不出大門。今此納吉如問名而云如納采者問名賓不出大門。故義然者案下記云納吉曰吾子有賜命其加諸卜。鄭知未卜時恐有不吉。婚姻不定故納吉乃定也。納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮。使許者納幣以成昏禮。用玄

練者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻
入幣純帛無過五兩儻兩也執束帛以致命兩皮為
庭實皮鹿皮今文練疏無願者以有束帛為贄故也
皆作重純側其反疏無願者以有束帛為贄故也
是以孝經命決云五禮用雁是也案春秋左氏制春
公二十二年冬公如齊納幣不言納微者孔子制春
秋變周之文從殷之質故指幣禮而言周文故以義
言之徵成也納此則昏禮成故云徵也○注徵成至
者周禮凡釋曰云用玄纁者象陰陽備也束帛十端
也幣用緇婦人除也凡於娶禮必用其類五兩鄭彼注云
成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加
以璋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主人穀圭天子
以聘女大璋諸侯以聘女故鄭據而言焉玄纁束帛
者合言之湯奇陰耦一玄二纁也其大夫無冠禮而
有昏禮若試為大夫昏禮及幼為大夫者依禮若五十
而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同於士餘有

異者無文請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮請
以言也情又七井反○主人辭者陽倡陰和期日宜由人家
來也夫家必先卜之得吉者陽倡陰和期日宜由人家
和戶疏請期至徵禮○釋曰請期如納徵禮納吉
送於門外其中揖讓升降及禮實送迎之重此皆如
之○注主人至告之○釋曰婿之父使使納徵訖乃
卜婚日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注云使
者日某使某受命吾子不許某敢不告期日某日注
云某吉日之甲乙是告期之辭故鄭云辭即告也
期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚
合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一臠髀不
升皆飪設局鼎去起呂反注同臠音純又之春反髀
步米反飪而甚反局古營反鼎亡秋

反○期取妻之日鼎二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
蹄蹄甲不用也舉肺者者食時所先舉也肺者氣之
主也周人尚馬者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肫或作純
純全也凡腊用全解不升者近竅賤也飪熟也肩所
以扛鼎覆之古文純為鈞解為脾今文高作鉉鼎
皆作密○鄉許亮反脾音判飯扶晚反反鉉近
竅苦弔反扛音江脾必爾反又毗支反鉉胡吠反
疏○期初至高鼎○釋曰此文下盡合鬯一節論夫家
外東方正北面北者謂在乎寢門外也言東方北面
是禮之正但數鼎故云北面北者謂在乎寢門外也
也特壯陳鼎於門外北者謂在乎寢門外也言東方
辟大夫故也今此亦東方不辟大夫者重婚禮攝盛
也鼎不言北直言北面上冠所云是也凡鼎陳於
外者北面為正階階下西面為正士喪禮小斂陳於
鼎於門外西面者喪禮少寢在東方者未忍異於生
時於大斂奠及朔月奠既夕陳鼎皆於大斂奠門外

皆西面者亦是喪禮既夕變也士虞陳二鼎於門外
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面西上
者以賓是外入內外統之○注期取至作密○釋曰
云期取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升豚魚
脂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
也云合升合左右胖升於鼎也者以夫婦各一寢門外
右胖俱升若祭則升右也云去蹄蹄甲不用也者以
其踐也穢惡也云舉肺者食時所先舉者案下文
贊者告具揖婦即對筵皆坐祭祭薦黍稷肺即此祭
肺也下文云贊爾黍稷授肺脊皆食以涪醬皆祭舉
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
者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馬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馬云脊者體之正也
食時則祭之者對祭肺未食時祭也云飯必舉之貢
之也者但一身之上體總有二十一節前肩臂膈
後有肱胛脊在中史有三脊正膈橫脊而取中史正
脊故云肱胛脊之正凡云先以對後案特牲舉肺脊後食
幹酪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
而鼎減一為十四者據特牲記云魚十有五注云魚
水物以頭枚數也中五之物取數於月十有五而盈
少牢饋食禮亦云十有五而欲其敵偶也者夫婦各有七也
用十五而神陰陽故同祭禮十五而去一若乎生人
則與此田故天子諸侯無文或諸侯十三魚天子
命者十魚天子諸侯無文或諸侯十三魚天子
故曲禮則此則

為一體故得全名也特牲少牢亦用全士喪大
士虞皆用左胖不全者喪禮略文今文鼎皆作
鄭以省文故魚下然也設洗于阼階東南洗所以承盥
者盥音管饌于房中醢醬二豆菹醢四豆魚巾之黍稷
四敦皆蓋醢和醬生入尚饗味魚巾之者六豆共巾
也巾為禦塵蓋為尚溫周禮曰食齊疏注醢醬至春
視春時○食音嗣齊才計反下同疏注醢醬至春
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饗味者此
文與公食皆以醢和醬少牢特牲不言之故云然大
也引周禮釋敦皆有蓋者飯宜溫比春時故也

羹醢在饗大如字又音太音泰疏注大羹至作汁○釋曰
周禮曰羹齊視夏時今疏與汁一也知大古之羹無
鹽菜者左傳相謂不致五味故知不和鹽菜唐虞以
牲云大羹不和謂不致五味故知不和鹽菜唐虞以

上曰大古有此美三王以來更有銅羹則致有五味
雖有釀羹猶存太羹不忘古也引周禮証太羹須熟
故在釀臨尊于室中北墉下有禁玄酒在西絡幕加
食乃取也
勺皆南枋墉音容絡去逆反勺上灼反○墉墉也禁枋作疏注墉墉至作柄○釋曰云禁所以廢醜者士
柄庶承於無云禁者因為酒戒故以禁言之也云玄酒
不謂神農時雖有黍稷未有酒醴則神農以上以水為
謂玄酒也禮運又云後聖有作以為禮醴據黃帝以後
雖有酒醴猶尊于房戶之東無玄酒籩在南實四爵
是不忘古也
合色音謹○無玄酒者略之也夫婦酌於內尊其
婦各三酌一升曰爵○疏注無玄至曰爵○釋曰云
婦白交反酌以兩反○疏注無玄至曰爵○釋曰云
文夫婦之尊有玄酒此尊非為夫婦故略之也云夫
婦酌於內尊其餘酌於外尊者據上文玄酒知之云

一升曰爵者韓詩外傳云一升曰爵二升主人爵弁
日觚二升曰爵者韓詩外傳云一升曰爵二升主人爵弁
纁裳緇施從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬
施以鼓反又音移從才用反乘繩証反○主人婿也
婿為婦主爵弁而纁裳文冕之次大夫以上親迎冕
服冕服迎者鬼神與帶而言施者所以重之親之纁裳
者衣緇緇衣不言衣與帶而言施者所以重之親之纁裳
俱有用緇施謂緇施之車從行者也畢猶皆也墨車漆車
而乘墨車攝盛也執燭前馬使從役持炬疏主人
居前釋曰自迎魚正反緣以絹反燭音照
馬至釋曰自迎魚正反緣以絹反燭音照
人至釋曰自迎魚正反緣以絹反燭音照
女父稱主人男稱婿已下皆然今此未至女家仍據
男家而稱主人故云主人是婿為婦主故下親迎至男家
婚還稱主人也云玄冕之次者鄭注周禮弁亦冕之類
故亦纁裳也云玄冕之次者鄭注周禮弁亦冕之類
大夫冕而無旒士變冕為爵弁故云端助祭用爵
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為攝盛則卿大夫朝
服以自祭助祭用玄冕親迎亦當玄冕攝盛也若上
公之國孤之冕大夫玄冕也孤夫同玄冕侯伯子男無孤
之國攝盛助祭之冕大夫玄冕也孤夫同玄冕侯伯子男無孤
盛取攝盛宜用家祭之親則天子親迎當服玄冕矣是以禮記郊
親迎云不過玄冕齊戒天子親迎當服玄冕矣是以禮記郊
特牲云玄冕齊戒天子親迎當服玄冕矣是以禮記郊
稷言之以助祭至於親迎亦用玄冕臣乃不得於孤卿雖
也特牲云冕服又云纁裳者神之衣也神之所與帶而親之者
郊特牲云冕服又云纁裳者神之衣也神之所與帶而親之者
空其文門其與袍俱用上緇者鄭言纁裳者衣緇衣緇
緇衣即玄衣大故也上上冠陳爵弁服云緇衣緇衣
帶此文有緇袍與衣帶色同故二字故云空其緇以緇著緇
者欲見袍與衣帶色同故二字故云空其緇以緇著緇
謂純綠於裳故字從衣云袍之言施者義取施及於
物故作袍也云以緇從衣云袍之言施者義取施及於
男女相交接示行事有漸故云象陽氣下施者男陽女陰
帶上體同色之物下緣於裳也云從者有司也乘衣

車從行者也者以士雖無臣其僕隸亦在車中亦
貳車從者大夫已下有貳車士無一車此有二亦
攝盛也云墨車漆車者案巾車注云棧車不革鞞而
漆之則士之棧車漆之但無革為異耳案考工記云
棧車從其弁鄭云無革鞞又云飾車欲其侈鄭云革
鞞則大夫以上皆有革鞞則得飾車之名飾者革上
文有漆飾士甲無飾雖有漆不得名墨車故唯以棧
車為名若然自卿已上更有異飾則又名玉金象夏
篆夏縵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
以封董路以封四衛下路以封蕃國孤乘夏篆卿乘
夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車士乘大夫
墨車為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
則尊矣亦不欲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婦車亦如之有袞反昌占
與父同庶子宜降一等也

如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女
則自以車送之袂車裳幃周禮謂之容車有容則固
有蓋○疏注亦如至有蓋○釋曰婦車亦墨車但有
共音茶疏注亦如至有蓋○釋曰婦車亦墨車但有
是也云大夫以上嫁女則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為
禮無反馬而左氏以為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
主人爵弁纁裳緇帶從者畢玄端乘墨車從車二乘
執燭前馬婦車亦如之有袂此婦乘夫家之車也
詩曰之子歸百兩御之又曰之子歸百兩御之
國君之禮夫人始嫁自乘其車也何彼穠矣篇曰曷
不爾雜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留其車可知今高固大
夫反馬大夫亦留其車禮雖散言以詩論之大夫以
上至天子有反馬之禮留車妻之道反馬婿之義高
固秋月逆叔姬冬來反馬則婦人三月祭行故行反
馬禮也以此鄭箴膏有言之則知大夫以上嫁女自
以其車送之若然詩注以為王姬嫁時自乘其車箴

膏育以為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上
已一至孤卿皆與夫同有袂為異至於王后及三天
人并諸侯夫人皆乘翟車案周禮巾車王后之五路
重翟厭翟安車皆容蓋又云翟車輦車鄭注云詩
國風碩人曰翟車以朝謂諸侯夫人始來乘翟車之
車以朝見於君成之也此翟車蓋厭翟也然則王后
始來乘重翟車又詩序云王姬下嫁於諸侯車服不
繫其夫天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大人用翟車若然巾車
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
飾不用為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經嫁及二
媵并經娣依次下夫人一等為差也云袂車裳幃周
禮謂之容者乎巾車職重翟厭翟安車皆有容蓋鄭
司農云容謂轡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

按之容明有蓋可至于門外婦家大疏注婦家大門
知故云固有益矣至于門外門之外疏注婦家大門
知是大門之外者以下有揖入乃至主人筵于戶西
廟廟乃大門內故知此大門外也主人筵于戶西
西上右几主人筵于戶西
故女父先於廟設女次純衣纁袖立于房中南面
神席乃迎婿也女次純衣纁袖立于房中南面
古反○次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次
純衣絲衣女從者畢袵玄則山衣亦玄矣袖亦緣也
常施之任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不
明非常○髮皮義反追丁疏注次首至非常○釋曰
回反編必連反袵之忍反疏注次首至非常○釋曰
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
髮鬢言所謂謂知少宰主婦髮鬢也及云外內命婦

衣鞠衣檀衣者服編衣祿衣者服次其副唯於
祭服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服
禘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紗與上六服為衰
五等諸侯上公夫人與王后同侯伯夫人自揄翟而
下子男夫人自闕翟而下案玉藻有鞞衣檀衣祿衣
注云諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服公之
臣孤為上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿為
上大大夫次之士次之其三夫人以下內命婦則三夫
人自闕翟而下九嬪自鞞衣而下世婦自檀衣而下
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
結亦各得申上服與祭服同也云純衣絲衣者此經
此衣亦玄矣者此鄭欲見既以純為絲恐色不明故
云女從袵玄則此絲衣亦同女色矣云袵亦緣也者
上纁裳緇施施為緣故云袵亦緣也云袵之言任也
以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人陰象陰氣上交
於陽亦取交接之義也云凡婦人陰象陰氣上交
昏禮為此服者此純衣即祿衣是士妻助祭之服尋
常不用纁為禘今用之故云盛昏禮為此服云喪大

記曰復衣不以補明非常者以其始死招魂復魄用
盛昏禮故服之引之者證補為非常服也然鄭言凡
婦人服不常施補者鄭欲見王后已下初嫁皆有補
之意也 姆纒笄宵衣在其右 反 姆亡 侯反 又 姆婦人年五十無子
出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纒縮髮
笄今時簪也纒亦廣克幅長六尺宵讀為詩素衣朱
綃之綃魯詩以綃為綺屬也 姆亦玄衣以綃為領因
以為名且相別耳 姆在女右當詔以婦禮 綃為領因
反 綃音消 疏 房須有傳命者之釋曰此經欲見婦女既在
禮道 釋曰云 姆婦人年五十無子出而不得嫁能以
家語云 婦人有七出不順父母出淫出妬出無子出
惡疾出多言出竊盜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妬棄亂家也惡
疾棄不可奉宗廟也又家語有三不事曾經三年喪
不去休云不忘恩也賤取貴不去休云不肯德也有

所愛無所歸不去休云不窮窮也 又云喪父長女
不娶無教戒也世有惡疾不娶亦於天也世有刑人
不娶棄於人也亂家女不娶類不正也逆家女不娶
廢人倫也是五不娶又察易同人六二鄭云天子諸
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若七出
之中餘六出是無德行不堪教人故無子出能以婦
道教人者以為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察喪服乳母者
據大夫子有三母子師慈母保母其慈母闕乃令有
乳者養子謂之為乳母死為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為之并使
教子故引之以證姆也云纒縮髮者此纒亦如士冠
纒以緡為之廣克幅長六尺以縮髮而紒之姆所以
異於女者女有纒兼有次此姆則有纒而無次也云
笄今時簪者法漢為况義也云宵讀為詩素衣朱綃
之綃者引詩以為證也云姆亦玄衣以綃為領因以
為名者此衣雖言綃衣亦與純衣同是祿衣用綃為
領故因得名綃衣也必知綃為領者詩云素衣朱綃

夫己上妻則常主人玄端迎于門外西再拜賓東面
服有之非假也主人至答拜。釋曰此言男至女
答拜賓。疏主人至大門外女父出迎之事也。主人揖

入賓執鴈從至于廟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為授女

疏主人至降送。釋曰此言女父迎賓婿入廟門升

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

迎於房者親之義也。注賓升至不參。釋曰漸文

賓升奠鴈拜主人不答明主為授文耳。皆案納采作

階上拜至問名納吉納徵請期轉相如皆拜獨於此

禮主人不答明主為授女耳。云主人不降送者以其禮不

禮賓主宜各一人。今婦無送主人不送者以其禮不

也。參壻御婦車授綏姆辭不受。壻御者親而下禮曰僕

人之禮必。疏注婿御至人。禮文今婿御車即僕人之禮必

授人綏姆。婦乘以几姆加景乃驅御者代。乘如

僕人合授綏姆。婦乘以几姆加景乃驅御者代。乘如

記同。乘以几者尚安舒也。景亦明也。驅行也。行車

以為行道禦塵令衣鮮明也。景亦明也。驅行也。行車

輪三周御者乃代婿。今文景。疏注乘以至作憬。釋

作憬。令力呈反。憬音景。疏曰云乘以至作憬。釋

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

大著此士妻不用錦不為文壻乘其車先俟于門外

壻車在大門外乘之先者道也門外壻家大門外

婦剛柔之義自此始也侯待也門外壻家大門外

道音疏謂在壻家大門外釋曰云壻車在大門外者

其車故知也云男率女女從男夫夫婦剛柔之義自此

始也者並郊特牲文云門外壻家大門外者命士已

上父了異宮故改為壻家大門外若命婦至主人

揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入

于室即席婦尊西南面媵御沃盥交媵以証反奧鳥

誦下並同升自西階道婦入也媵送也謂女從者

也御當為誦誦迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗

御沃媵御盥於北洗夫婦始接情有疏婦至至盥交

廉耻媵御交道其志道音道疏婦至至盥交

於婦入門升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揖婦

于室即席者謂壻也婦在尊西未設席壻既為東

面須設饌訖乃設對席揖即對席為前後至之便故

也注升自至其志釋曰云升自西階道婦入也

者以尋常賓客主人在東賓在西今主人與妻俱升

西階故云道婦入也云媵送也謂女從者也者即姪

婦也云御當為誦誦迎也謂壻從者也者以其與婦

人為盥非男子之事謂夫家之賤者也知媵沃壻盥

於南洗御沃媵御盥於北洗者以其有南北二洗又云

媵御南北交相沃盥也替者徹尊幕舉者盥出除

大著

壻車

道音

其車

始也

上父

揖婦

于室

也御

廉耻

於婦

以入

于室

面須

也者

西階

婦也

人為

於南

媵御

幕舉

體也

公食

之特

鼎北南面匕肉出之左人於鼎西組南西北面承取肉
 載於組士虞右人載者喪祭少變故在西方長者左
 左也今昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左
 人載遂執組而立以待設也云匕所以別出牲體也
 者凡牲有體別為肩臂臄臄脊脅之等於鼎以次
 別匕出之載者依其體別以次載之於組故云別出
 牲體也
 北面載執而俟執俟豆先設
 者下文菹醢後乃云組匕者逆退復位于門東北面
 入設于豆東故知也也
 西上執匕者事畢逆退由便
 略賤也者案士冠未行事陳主人位說即言兄弟及
 擯者之位於此初陳鼎門外時不見執匕者位至此
 乃著其位故禘具者設醬于席前菹醢在其北俎入設
 言略賤也
 于豆東魚次腊特于俎北豆東菹醢之
 道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

在其東設渚于醬南要方
 也設對醬于東
 在南為右婦西面則醬在北為右皆以菹醢在其南
 右手取之為便故知設之當特俎東也
 北上設黍于腊北其西稷設渚于醬北御布對席贊
 啓會卻于敦南對敦于北會古外反卻去逆反啓
 為疏釋曰菹醢在其南北上者謂菹在醬南其南有
 絡疏菹有醢若婿醢在道北從南向北陳為南上此
 從北向南陳亦醢在菹南為北上也云渚即上文大
 羹渚在饗者羹官熱醢食乃將入是以公食大夫云
 大羹渚不和實于釜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為神設皆為敬
 尸亦不食也鄉飲酒鄉射燕禮大射下設者渚非
 飲食之具故無也少牢無渚者又禮大射有渚非
 者實尸禮饗故有之與少牢禮異也云設渚于醬北
 者案上設婿渚於醬南在醬黍之南特俎出於饌北

此設婦涿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
北者取壻東面以南為右婦西面以北
為右各取便也卻仰也謂仰於地也
贊告具揖婦

卽對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺贊者西面告饌具也
壘注贊者至道醢。釋曰知贊者西面告饌具者

醢注贊者至道醢。釋曰知贊者西面告饌具者
醢注贊者至道醢。釋曰知贊者西面告饌具者

單言薦者皆據籩豆而言也贊爾黍授肺春皆食

以涿醬皆祭舉食舉也皆食移也移置席上便其食也

用口啜涿用指啣醬古文黍疏贊爾黍授肺春皆食

謂舉肺以其舉以祭以食故名疏釋曰云爾移也者

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
祀云皆食食黍也者案特牲少牢祭舉食進乃飯此

先食黍乃祭舉相反者彼九飯禮成故先食舉黍
導食氣此三飯禮略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春
授尸及爾黍者大夫禮與士異故也然士虞亦若授

舉肺春後乃爾黍者喪禮與吉反故也云用者謂用
口啜涿用指啣醬者以其太羹汁不用箸醬又不須

以箸故用口啜三飯卒食飯扶晚反注及下同。卒

也三飯而成禮疏注同牢至禮也。釋曰云同牢示
也。為子偽反。親不主為食起者少牢十一飯特

牲九飯而禮成此獨三飯而成禮也贊洗爵酌酌主

示親不主為食起三飯而成禮也贊洗爵酌酌主

大主人拜受贊戶內北面答拜酌婦亦如之皆祭酌

也酌之言演也安也漱所以潔口且演安疏贊洗至

其所食酌酌內尊。漱所及反演以善反疏皆祭。

釋曰自此至尊否論夫婦食訖酌婦亦如之者婦拜當
云主人拜受者壻拜當東面酌婦亦如之者婦拜當

南面是以少牢云簞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在南面若贊答

婦拜亦於戶內北面也云皆祭者祭先也○注醑漱
至內尊○釋曰云醑漱也醑之言演也安也漱所
潔口且演安其所食者案特牲云主人洗角升酌
尸注云醑猶饗也少牢云主人酌酒乃醑尸注云
欲頤也既食之而又飲之所以樂之酒乃醑尸注
有詳略相兼乃具士虞亦是以醑尸注直云醑安
不言養樂及美者喪故略之此三醑俱不言獻皆
醑直取其潔故注云漱所以潔口演安其所以願
尊故知此夫贊以肝從皆振祭濟肝皆實于菹豆
計反○肝炙也飲酒宜○疏釋曰案特牲少牢
有肴以安之○炙之夜反○疏釋曰案特牲少牢
豆與此同禮之正也主人與視亦以肝從加於
加於豆者下尸故不敢同之也士虞獻尸尸以
於俎者喪祭故鄭云加於俎從其牲體也○卒
喪不志於味但此云實不云加俎從其牲體也○
拜奠茶一章及內則女拜尚右手贊茶拜受爵再
奠茶一章及內則女拜尚右手贊茶拜受爵再

如初無從三醑用鬯亦如之○
贊茶拜者獻上處也云再醑如初者如自替洗爵以
下至茶拜受爵也云亦無從也者三醑用鬯亦如之
亦自替洗爵至受爵鄭直云亦無從用鬯文亦再醑
之下一明知事事如再醑以其初醑有從再醑如初無
從三醑用鬯亦無從故鄭以亦贊洗爵酌于戶外尊
無從言之其實皆同再醑也
入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興

贊酌者○疏釋曰言皆者皆夫婦也三醑乃酌外尊自
自酢也○疏釋曰言皆者皆夫婦也三醑乃酌外尊自
相襲爵明更主人出婦復位○疏注復尊西南
洗餘爵也○主人出婦復位○疏注復尊西南
曰直云主人出不云處所案下文云主人說服于房
矣則此時亦東房云復尊西南面之位者婦人不
宜出復入故因乃徹于房中如設于室尊否○徹室中
舊位而立也○為于偽反○疏釋曰經云乃徹于房
于房中為腰御餒之徹尊不○疏釋曰經云乃徹于房
設有外尊也○為于偽反○疏釋曰經云乃徹于房

而尊也云尊古者唯尊不設于房中而尊也知為勝中
御餞之餘已下是也主人說服于房勝受婦說服

于室御授姆授巾說吐活反○巾所以自潔清疏釋

自此至呼則聞論夫婦寢息及勝御餞之事也云主

人說服于房勝受婦說服于室御受者與沃盥文同

亦是交接有漸之義也疊今文為稅不從也御社于奧

者稅是追服之言非脫去之義故不從也御社于奧

勝社良席在東皆有枕北止婦人稱夫曰良孟子曰

將觀良人之所之止足也疏注社于奧主于婦席使御

古文止作趾○觀古通反社注社于奧主于婦席使御

布席也者案曲禮云請席何鄉請社何趾鄭云坐問

鄉取問趾因於陰陽被社稱趾明趾臥席也若然前

者前席示有陰陽交會漸故男女西女東今取陽往

疏陰故男女各於其方也云孟子者素子無子離婁篇

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也而未嘗

有顯者來吾將問良人之所之注云觀視也彼觀為

視亦得為見故鄭此注為見之所之注云觀視也彼觀為

者雖人之義也云古文止作趾主人入親說婦之纓

說吐活反○入者從屋心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為之其制未聞

略著昭疏注夫前出說服於房今言入明從房還入室者

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禮之因著纓者案曲禮云女

卷之三

三

物也。以纓佩之。為自尊者。給小使也。此是幼時纓也。
內則也。又云。婦事舅姑。子事父母。婦人女子。有纓。猶若
結也。婦人有纓。示繫屬也。是婦人女子。有纓。猶若
內則也。亦示有繫屬之。纓。即許嫁之。纓。與此說。纓一也。若
然。亦與婦人。之二等。案。問喪。親始死。笄。纓。據。男子。去冠。仍
有。笄。與。婦人。之二等。案。問喪。親始死。笄。纓。據。男子。去冠。仍
冕之。笄。皆。是。固。冠。燭。出。昏。禮。畢。媵。餞。主人。之餘。御。餞。
婦。餘。贊。酌。外。尊。酌。之。外。尊。房。戶。疏。釋。曰。亦。陰。陽。交。接。
賤。不。敢。與。主。人。媵。侍。于。戶。外。呼。則。聞。求。今。文。侍。作。待。
同。酌。內。尊。也。疏。釋。曰。不。使。御。侍。下。戶。外。供。承。夫。婦。夙。興。婦。沐。浴。纓。
笄。宵。衣。以。俟。見。明。見。賢。遍。反。注。及。下。皆。同。夙。早。也。昏。
姑。寢。門。之。外。古。者。命。士。疏。風。興。至。俟。見。釋。曰。自。此。
以。上。年。十。五。父。子。異。宮。疏。至。授。人。論。婦。宵。衣。也。不。著。純。衣。纓。
云。纓。笄。宵。衣。者。此。則。特。性。主。婦。宵。衣。之。後。不。可。便。服。故。退。
禱。者。彼。嫁。時。之。盛。服。今。已。成。婦。宵。衣。之。後。不。可。便。服。故。退。

從此服也。注。夙。早。至。異。宮。釋。曰。言。昏。明。日。之。晨。
者。以。昨。日。昏。時。成。禮。此。經。言。夙。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。
內。則。云。由。命。士。以。上。父。子。異。宮。不。云。手。限。今。鄭。知。十。
五。為。限。者。以。其。十。五。成。童。是。以。鄭。注。喪。服。亦。云。子。幼。
謂。年。十。五。已。下。則。不。隨。父。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。
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。疏。注。質。平。至。
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。席。位。所。在。鄭。知。房。外。是。房。戶。外。之。
即。當。舅。之。北。南。面。於。戶。外。之。不。便。又。見。下。記。一。父。醴。女。而。
俟。迎。者。母。南。面。於。戶。外。之。不。便。又。見。下。記。一。父。醴。女。而。
故。得。女。出。於。母。左。是。以。知。婦。執。笄。棗。栗。自。門。入。升。自。
此。房。外。亦。房。戶。外。之。西。也。婦。執。笄。棗。栗。自。門。入。升。自。
西。階。進。拜。奠。于。席。如。今。之。筓。笑。簾。矣。進。拜。者。進。東。面。

乃拜奠之者舅尊不取授也。疏曰此經論婦執至于席釋衣於既反筭差居反籬音盧。
寢門外入見舅之事也。必見舅用棗栗見姑以服脩者案春秋莊二十四年經書秋八月丁丑夫入姜氏之妻也。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。服脩云乎。注云服脩者脯也。禮婦人見舅以棗栗為贄。見姑以服脩為贄。見人至尊無而用之云乎。辭也。棗栗取其早自謹敬。服脩取其斷斷自脩。正是用棗栗服脩之義也。案雜記云婦見舅姑兄弟姊妹皆立于堂下。西面北上。是見已注云婦來為供養也。其見主於尊者兄弟以下。在位是為已見不復特見。又云見諸父各統其寢。注云旁尊也。亦為見時不來。今此不言者文略也。
注并竹全授也。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如于橋注云被表也。筭有衣者婦見舅婦以飾為敬是有衣也。云今之筭笑籬矣者此舉漢法以况義但漢法去今已遠其狀無已可知也。不進拜者進東面乃拜者謂從西階進至舅前而拜不奠之者舅尊不敢授也者案

下姑奠于席不授也。而云舅尊不敢授者但舅直與之而已。至姑則親與之親舉者若親授之然故於舅得云尊不舅坐撫之興答拜婦還又拜。釋曰先拜處拜婦人與丈夫為禮則使。疏注還又至使拜。釋曰云先拜與丈夫為禮則使拜者謂若士冠冠者見母母拜受子拜送母又拜母於子尚使拜則不徒此婦於舅而巳。故廣言婦人與降階受筭服脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人。服丁亂反。八有司姑執筭則宰。疏降階至授人。釋曰此經論婦見姑之事。徹之。疏注人有至徹之。釋曰云人有司者凡行事者皆主人有司也。知舅則使宰徹是也。贊醴婦。醴當為禮者此見下記云舅答拜宰徹是也。贊醴婦。贊禮當為禮以其婦道新。疏注醴當至厚之。釋曰自此至於門成親厚之。疏外論舅姑堂上禮婦之專云醴當為禮禮者士冠內則昏義諸文體皆破從禮者案司儀注上於下曰禮敵者曰儋又案大行人云王禮再裸而

酢之等用齋鬯不言王卷再裸而酢而言禮則此諸
文雖用禮禮賓不得即言主人醴賓故皆從上於下

曰禮之席于戶牖間室戶西牖疏釋曰知義然者以其

子禮婦禮賓客皆側尊無醴于房中婦疑立于席西

於此尊之故也疑注疑正立自定之貌釋曰云婦

疑魚乙反○疑疏疑立于席西者以其禮未至而無

正立自定之貌疏疑立于侍事也若行贊者酌醴加枳

禮之問而立則云立不行云疑立也

面枋出房席之前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送

婦又拜薦脯醢婦東面拜贊北面答之變于文夫始

冠成人之禮○冠古亂反下箇冠子

同疏贊者至脯醢○釋曰云面枋出房者以其贊授

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

婦之變於丈夫始冠成人之禮者案冠禮禮子與此禮

俱在賓位彼禮子南面受醴此則東面不同故次

之彼南面者以向賓拜此東正婦升席左執觶右祭

者以舅姑在東亦而之拜也東正婦升席左執觶右祭

脯醢以枳祭醴三降席東面坐啐醴建枳與拜贊答

拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外

奠于薦東升席奠之取脯降出授疏注奠于至氏人

人親徹且祭得禮人謂婦氏人疏○釋曰鄭知奠

者升席奠之者見上冠禮禮子禮賓皆云即筵奠于

薦東降筵北面坐取脯明此奠時升席南面奠乃降

北面取脯降出授人云親徹且祭得禮者言且魚二

事何者下饗婦之姐不親徹又自出門授人云親徹

且祭得禮下饗不親徹姐者於禮時禮訖故於後略

之知人是婦氏人者以其在門外婦往授之明是婦

氏之舅姑入于室婦盥饋饋其位反○饋者婦特豚

人也合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮取七

合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮取七

則載者右胖載之舅姐左胖載之姑姐異尊卑並

南上者舅姑共席于與其饌各以南為上其他謂醬

醬

曰云古者嫁女必姪娣從謂之媵者媵有二年經書秋公
侯有二媵外別有姪娣是以莊公十九年經書秋公
國則二國往媵之婦于鄆公羊傳曰媵者何兄之子也
女弟也諸侯夫人自有姪娣從謂之媵是據大夫士言
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從謂之媵是據大夫士言
娣媵先之義以其若乃先媵即姪也云猶先媵
客之也者對御是夫之從者為後若然姪與娣俱名
媵今言雖無娣媵先似娣言媵先以對御為非對娣也
稱媵以其姪娣俱有姪姪言媵先以對御為非對娣也
飯而令媵餞舅餘御餞姑餘是交錯之義若媵御沃
盥交也舅姑為飯始不為餞始
俗本云與始餞之錯者誤也
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
正禮成不復舉凡酬酒皆奠于薦左不舉其燕則受

使人舉爵○
勞功報反○
饋同日為之知者見昏義鄭彼注云昏禮不言厥明
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二者故知此士同日
可也此與上事相因亦於舅姑寢堂之上與禮婦同
在客位也云云共饗婦以一獻之禮者案下記云饗婦
姑薦馬注云舅姑共饗婦舅獻之禮者案下記云饗婦
無盥洗之事今設此洗為婦人下堂也云云姑洗於
北洗先者洗爵則此洗為婦人下堂也云云姑洗於
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
燕則受使人舉爵者案燕禮獻酬訖別有使人舉旅之
酬是也饗亦用醴酒知者以下記云庶婦使人舉旅之
注云使人醢之不饗也酒不酬酢曰醢亦有脯醢適
記昨醴婦雖適使贊者親明記醢庶婦使人適婦親之案
止醴婦雖適使贊者親明記醢庶婦使人適婦親之案
舅姑先降自西階婦降自阼階授之室使為
疏注授

代已。釋曰：案曲禮云：子事父母，升降不由阼階。阼階，是主人尊者升降之處。今舅姑降自西階，婦降自西階，是授婦以室之義也。歸婦，俛于婦氏，人饗禮有牲矣。婦當以反命於女之父，母明其得禮。疏：注言，至日，案雜記云：大饗，卷三牲之，姐歸于賓館，是賓所當得也。饗時設几，而不倚，爵盈而不飲，肴乾而不食，故歸也。此饗，婦亦不食，故歸之也。經雖不言牲，既言姐，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，舅饗送者，以一獻之禮，酬以束錦，以束錦，所以相厚。古文錦，皆作帛。疏：注送者，至日，此一獻與饗，婦一獻同。禮則異，彼魚有姑，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，驪公子亦大卿送之。於天子，則諸卿皆行。公不自送，於小國，則上大夫送之。於此，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，文錦，皆為帛，不從古之也。云：古文錦，皆為帛。事，故不從古，文也。古饗婦人，送者，酬以束錦。婦人，隸子弟之妻。疏：注婦人，至速之。釋曰：左氏傳云：士妾隸，并已之子弟之妻妾也。云：凡饗速之者，案聘禮，饗食者，是隸子弟之妻妾也。云：凡饗速之者，案聘禮，饗食者，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，以其婦人，迎客不出。就賓館，則賓自若，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。若異邦，則贈丈夫送者，以束錦。贈送也。疏：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：大夫越境，逆女，非禮也。鄭注：喪服亦云：占者，大夫不娶，今言異邦，得外娶者，以大大尊外娶，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，贈賄也。若舅姑既沒，則婦入之，等皆就館，故知此亦就館也。

三月乃奠菜沒終也奠菜者以雀祭**疏**若舅至奠菜

至饗禮論舅姑沒三月廟見之事必三月者三月一

時天氣變婦道可以成之故也此言舅姑俱沒者若

婦人沒姑存則當時見姑三月亦廟見常禮也案曾子

問云三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之

義也鄭云謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養

之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室此言奠菜即彼祭

於禰也○注沒終至用重○釋曰此注云奠菜者以雀

類也○注沒終至用重○釋曰此注云奠菜者以雀

案下云婦執筭菜菹即筭一也鄭知菜蓋用重者舅

姑存時用棗栗服脩義取早起肅栗治服自脩則此

亦取謹敬因內則有重萱芬榆供養是以疑用重故

云蓋席于廟與東面右几席于北方南面廟考妣之

下**疏**注廟考至墉下○釋曰案周禮司几筵云每敦

一几鄭注云周禮雖合葬及時同在殯皆異几

體實不同祭於廟同几精氣合又祭統云設同几同

几即同席此即祭於廟中而別席者此既席見若生

不與常祭同也鄭知廟考妣席者曾子問云擇口而

見於禰又象生時見祝盥婦盥于門外婦執筭菜祝

舅姑故知考妣席也祝盥婦盥于門外婦執筭菜祝

帥婦以入祝告猶婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于

皇舅某子帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏

君**疏**釋曰洗在門外祝與婦就而盥之者此亦異於

也**疏**常祭象生見舅姑在外沐浴以入舅姑之寢故

先主入入室也云祝帥婦以入者象特牲陰厭祝婦拜

扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱扱地手至地

也婦人扱地疏北扱地至稽首○釋曰云扱地手至

猶男子稽首疏地者以手至地謂之扱地則首不至

手人與男子空首不同云婦人扱地猶男子稽首者

婦人肅拜為正今云扱地則婦人之重拜也猶男子

之稽首亦拜中之重故以相况也案周禮大祝辨九

作稽首曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉

三

因於廟之疏釋曰舅姑生時見益舅姑使贊醴婦於寢
 見禮之疏釋曰舅姑之間今舅姑沒者使老醴婦於廟
 之房中其禮則同使老及處所則別也○注因於廟
 見禮之○釋曰象舅姑生時因見禮之故此亦因廟
 見禮也婿饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮疏釋曰舅
 姑自饗送者如上文今舅姑及故婿無饗記士昏禮
 丈夫婦人如舅姑饗禮并有贈錦之等
 凡行事必用昏昕受諸彌廟辭無不腆無辱用昕使
 婿也○婿悉計反從士從胥俗作埤女之疏記士昏
 夫腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱疏
 ○釋曰凡言記者皆經不備者也○注用昕至來辱
 ○釋曰云用昕使者謂男氏使向女家納采問名納
 吉納徵請期五者皆用昕即明之始君子舉事尚早
 故用朝旦也云用昏婿也者謂親迎時也知辭無不
 賁者郊特牲云告之以直信信事人也信婦德也注
 云此二者所以教婦正直信也是賓納徵之時不得
 謙虛為辭注云主人不謝來辱者此摯不用死皮帛
 亦虛為辭注云主人不謝來辱者此摯不用死皮帛

必可制摯鴈也皮帛也疏釋曰云執手不用死者凡摯亦
 二生一死摯即士摯也今此亦是以尚書云玉帛
 云不用死也云皮帛必可制者可制為衣物此亦是
 教婦以誠摯必用鮮魚用鮒必殺全鮒音附○殺全
 信之義也疏注殺全至剝傷○釋曰鮒者義取夫婦相依
 傷○餒反疏注殺全至剝傷○釋曰鮒者義取夫婦相依
 奴罪反疏注殺全至剝傷○釋曰鮒者義取夫婦相依
 附者也云殺全至剝傷○釋曰鮒者義取夫婦相依
 節無虧之理此並據同牢時也女子許嫁笄而醴
 之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮疏女子至稱
 女子許嫁謂年十五已上至十九已下案曲禮女子
 許嫁纓有笄魚有纓示有繫屬此不言纓文不具也
 云醴之稱字者猶男子冠醴之稱字同是以禮記喪
 服小記云丈夫冠而為殤婦人笄而不為殤是其
 義同也○汪許嫁至其禮○釋曰知許嫁已受納徵
 禮也者以納采問名納吉三禮雖使往來未成交
 親故曲禮云非受幣不交不親鄭據納徵唯未行請
 期親迎也二者要持女二十為之云笄女之禮猶冠

男也使主婦女實執其禮者案雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮鄭注云言婦人執其禮明非許嫁之笄彼以非許嫁笄當使主婦對女賓執其禮實使婦人而已明許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如冠男也又許嫁者用醮禮之不許嫁者當用酒醮之敬其早得禮也

于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室祖廟未毀教為君者之廟

也以有總麻之親就尊者之宮教以疏注祖廟至之

婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家疏家釋曰此

謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法經直云祖廟鄭知女高祖為君者之廟也以前教成之法經直云祖廟

諸侯立五廟太祖是據高祖之廟而四以次毀之經故云未毀與已毀是據高祖之廟而言故云祖廟女高

祖為君者之廟也共承高祖是四世總麻之親若三世世共曾祖是廟也共承高祖是四世總麻之親若共禰

廟是齊衰之親則皆教于公宮今直言總麻者舉最疏而不言親者自然教於公宮可知也云教以婦德婦

言婦容婦功者昏義文鄭彼注云婦德貞順也婦言辭令也婦容婉婉也婦功總麻也云宗室大宗之家

者案喪服小記別為宗謂別子之世適長者與來宗事之者謂之宗者收族者也高祖之廟既毀與

君絕服者則皆以大宗之家教之又小宗有回或繼祖或繼禰或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷不

就之教者小問名主人受鴈還西面對賓受命乃降宗甲故也

受鴈于兩楹間南面還疏注受鴈至女名釋曰此于作階上對賓以女名

問名如納采之禮納采禮中無主人西面對事故記之也知受鴈於兩楹間南面者納采時賓當問東面

致命主人作階上北面再拜又云授于楹間南面問名如納采之禮故亦楹間南面投鴈於彼唯不云西

名故記之也云還于作階上北面再拜又云授于楹間南面問名者此即西面對與拜時北面異處也祭醴始扱一

祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命奉

○反命謂使者問名納吉疏祭醴者謂贊醴婦之釋曰云

納徵請期還報于婿父始扱一祭及又扱則分為禮成於三其為三祭之時始扱一祭及又扱則分為

兩祭故云又扱再祭是為三也云賓右取脯左奉之

禮成於三其為三祭之時始扱一祭及又扱則分為兩祭故云又扱再祭是為三也云賓右取脯左奉之

禮成於三其為三祭之時始扱一祭及又扱則分為兩祭故云又扱再祭是為三也云賓右取脯左奉之

乃歸者經直云降筵北面坐取脯不言用左右手故
記之也謂先用右手取得脯乃用左手兼奉之以降
授從者於西階下及歸執以反命○注反命至誓父
○釋曰知反命是此問名納吉納徵請期者以下云
一則使知四者皆有反命也以將事矣敢以禮告言凡非
又無使者故據納徵執皮攝之內文兼執足左首隨
此四者而言也納徵執皮攝之內文兼執足左首隨
入西上參分庭一在南攝之涉反注及下同○攝猶
足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨
入為門中既狹西上中庭位併○辟必亦反為于偽
反狹於賣○疏○纁束帛麗皮如納吉禮則授幣得如授
馬之禮至於庭實之皮無可相如故記之○注攝猶
至位併○釋曰執皮者二人相隨而入至庭北面皆
以西為左一手執兩足毛在內故云內文云左首象
生者案聘禮執皮者皆左首此亦執皮而左首故云
象生與執禽者同故引曲禮執禽者左首為証必象
生者取婦人生息之義云隨入為門中既狹者皮皆

橫執之案匠人云天子廟門容大高七尺一注云大高
牛鼎之高長三尺每高為一個共二丈一尺此七廟
門降殺甚小故云門中既狹而執皮者又橫執之故
二人相隨乃可以入不得並行也至中庭則稍寬故
得俱北面賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者
西上也
自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁見賢遍
婦見皆同○賓致命主人受幣庭實所用為節十謂
若中士下七不命者以主人為官長自由也○長丁
丈○疏○賓致至東壁○釋曰云釋外足者據人北面以
反見文也云受皮者取皮自東方出于後自左受者
謂自東方出于執皮者之後至於左北面受之故云
自左受也逆退者二人相隨自東而西今少後者先
向東行故云逆退也○注賓致至由也○釋曰云賓
致命主人受幣庭實所用為節者以其上經納徵授
幣如納吉之禮其日已具今言之者為執皮者釋外
足見文及士受皮時節不見故云賓堂上致命時庭
中執皮者釋外足見文主人堂上受幣時主人之

足見文及士受皮時節不見故云賓堂上致命時庭
中執皮者釋外足見文主人堂上受幣時主人之

於堂下受取皮是其庭實所用為節也云士謂若中
士下上不命者但諸侯之士國皆二十七八人依周禮
與命侯伯之士一命子男之士不命命與不命國皆
命為三等上九中九下九案周禮三百六十官皆有
命官長其下皆有屬官但大子之士上士中士下士同命
命下士一命與諸侯之士異若諸侯上士中士下士若
今言士謂若中士下士不命者據上士為官長者若
主人是士則若中士下士不命者主人是下士則士是
命之士府史之等此不命與子男之士不命者別彼
雖不得君簡策之命仍得人君口命為士此則不得
君命是官長自辟除者也案既夕宰舉幣是士之府
史則庭實胥徒為之云自由也者謂由執皮者之左
受之也父醴女而俟迎者母南面于房外女醴次于房
也中南面蓋母薦馬重昏禮也女奠爵于薦東立于位
而俟婿婿至父出使擯者請事母出南面房外示親
授婿且當疏注女既至女也○釋曰此亦前經不具
戒女也故記之云女既次純衣之於房中
南面者見於父母醴女亦母薦馬婦醴重婚也故母薦也
補醴故知父母醴女亦母薦馬醴者婦醴重婚也故母薦也

云女奠爵于薦東立于位而俟婿者案士冠禮子與
醴子及此篇禮賓禮婦皆奠爵于薦東明此亦奠薦
東也云婿至父出使擯者請事者見于上文云母出
南而房外示親授婿止當戒女也者並參卜文而言
也女出于母左父西面戒之必有正馬若衣若笄母

戒諸西階上不降必有正馬者以疏女出至不降
不具次母出房戶之西南面而女出房西行故行出于

不具次母出房戶之西南面而女出房西行故行出于
母左父在阼階上西面故因而戒之云母行戒諸西階
上者母初立房西面故因而戒之云母行戒諸西階
○注必有至不忘釋曰云託戒使不忘者謂託衣
笄恒在身而不忘持戒亦然故戒使不忘也此下禮父
母及庶母重行戒者並與此文相續成也此士禮父
母不降送案桓公二年經書九月齊侯送姜氏謹毅
梁傳曰禮送文父不下堂母不出祭門祭門則廟門
言不出廟門則似得下堂者彼諸侯禮故不同也婦乘
異以其大夫諸侯天子各有昏禮故不同也婦乘以
几從者二人坐持几相對持几者重慎之疏注持几者重慎
經

雖云婦乘以几不見從者二人持之故記之也此凡謂將上市時而登若王后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無文以言今人婦入寢門贊者徹尊案酌猶用臺是石几之類也

玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間加勺屬音燭注

也玄酒說水貴新昏禮又貴新故事疏婦入至加勺

至乃取之三注于尊中○說館說反疏釋曰經中

唯置酒尊不見徹冪以下事故記之○注屬注至尊

中說水三度注於玄酒尊中禮成於三故三注之也

此玄酒說水貴新者案郊特牲云明水說齊貴新也

又云凡說新之也是禮有貴新也今昏禮事至乃取

之故云貴新也若然禮有玄酒說水明水二者各逐

事物生名玄酒據色而言說水據親取為說其實一

也本故也明水者案周禮秋官司烜氏云以陰鑿取

明水於月郊特牲云其謂之明水也○由主人之潔著

此水也注云著猶成也言主人齊潔此水乃成可得

也配尊之酒三酒加玄酒爵鬯與五齊皆用明水配

之郊特牲云五詠加明水三酒加玄不言鬯者記

人文略也相對玄酒與明水別通而言之明水亦名

玄酒故禮運云玄酒在室彼配鬯也五齊是明水名

為玄酒也以其俱是水故通言水也若天子諸侯祭

與玄酒無五齊與鬯三酒並用卿大夫士祭直用三酒

亦得用以其用醴醴則筭緇被纁裏加于橋舅答拜

五齊之中醴齊之類也筭緇被纁裏加于橋舅答拜

宰徹筭裏音里為敬橋所以被表也筭有衣者婦見舅姑以飾

鎬戶疏釋曰上經雖云筭不言表婦席薦饌于房禮

饗婦之疏注醴婦至薦也○釋曰此亦於經不見故

席薦也疏記之但醴婦時唯席與薦無俎其饗婦非

直有席薦并有俎俎則不饌于房從鼎升于俎入設

于席前今據醴婦時同有席與薦饌于房中者而言

也饗婦姑薦焉獻爵姑薦脯醢疏釋曰經直言舅姑

禮時同明白不言婦洗在北堂直室東隅篚在東北

姑薦故記之也

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

面盥洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北**疏**婦洗

盥釋曰經唯言北洗不言洗處及篚故記之也

注洗在至隅間○釋曰房與室相連謂之房無北壁

故得北堂之名故云北堂房半以北者以其南堂是戶

外半以南得堂名則堂是戶外之稱則知此房半以

北得堂名也知房無北戶者見上文云尊于房戶之

東房有南戶矣燕禮大射皆云羞膳者升自北階立

于房中不言入房是無北壁而無戶是以得設洗直

室東隅也云洗南直室東隅者是南北節婦酢舅

更爵自薦更爵男女**疏**釋曰謂舅姑饗婦時舅獻姑

人薦故不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗辟音避

與尊者疏釋曰此當在婦酢舅之上退之在下者欲

為禮等上與賓為禮皆辭洗此則凡婦人相饗無降

酒之也此事於經不見故記之也

姑饗婦人送者于房無疏注姑饗至在上○釋曰本

降者以北洗篚在上疏設北洗為婦人有事不下

堂今以見舅姑共饗婦及姑饗婦人送者皆然故言

凡者欲見舅姑共饗婦及姑饗婦人送者皆然故言

也婦入三月然後祭行於夫之室三月之後疏注入

祭也○釋曰此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在

無姑三月不須廟見則助祭案內則云舅沒則姑老

者謂姑六十亦傳家事任長婦婦入三月廟行祭菜

儀禮卷二

三

者北亦北面拜送今庶婦雖於房外之西亦東面拜受醮
於敵也者謂不盥饋特豚昏辭曰吾子有惠貺室某

也昏辭饋者請事告之辭也其昏名曰鄭知昏辭是饋者請事
反下達既賜也室猶妻也其昏名曰鄭知昏辭是饋者請事

主人辭明知是饋者出門請事使者告之辭也其昏名曰鄭知昏辭是饋者請事
子謂女父者使人告饋者稱前已有惠貺其妻於婿

某申明是文父仍得稱有惠貺室即婿家舊已有辭下
明下達者此饋者稱有惠貺室即婿家舊已有辭下

也引子謂公治長可妻也者證以女許人稱貺室室
猶妻某有先人之禮使某也請納采某婿父名也

汪某婿至名也釋曰亦是使者門外通連上語告
饋者之辭也以其使者稱向主人饋者故知上某是
婿父下某是對曰某之子蠢愚又弗能教吾子命之

某不敢辭養失容反吾子謂對曰者擯出納賓之辭某女
疏對曰至能字釋曰鄭知對曰者擯出納賓之

足中問擯者又領主人此語以告使者知也致命曰
生人擯者又領主人此語以告使者知也致命曰

敢納采疏釋曰此使者升堂致命於主人辭若然亦
言不具也問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰

氏某使者名也誰氏者謙疏問名至誰氏釋曰問
人許無辭者約采問名同使前已相親於納采許昏

說故於問名略不言主人所傳辭也是以於此直見
賓升堂致命主人之辭也自此已下有納吉納徵請

期之等皆不須而言或理須辭而文不具以情商度
對或理有不須而言或理須辭而文不具以情商度

也者以使者對主人稱某既受命明是使者之姓名也
云誰氏者謙也者以其下達乃納采則知女之姓名矣

今乃更問主人女為誰氏者恐非主人之女假外人
之而云誰氏者婦人必其主人之女也其本云問
名此而名即姓號之名若尚書孔注云虞氏舜名舜為
謚號猶為名解之明氏姓亦得為名對曰吾子有命
若然本問名上氏姓故云誰氏也

且以備數而擇之某不敢辭卒曰某氏不記之疏對

者將命來是已有命來擇即是且以備數而擇之也

對客入辭當云某氏對使也云卒曰某氏者主人終卒

之注卒曰至之女釋曰云卒曰某氏者主人終卒

也醴曰子為事故至於某之室某有先人之禮請醴

從者為于偽反言從者謙對曰某既得將事矣敢

辭將行先人之禮敢固以請固如某辭不得命敢不

從也賓辭也不得命者納吉曰吾子有賜命某加諸

卜占曰吉使某也敢告賜也賜命謂許以疏注賜

其加諸卜是婿父卜故知其是婿父名對曰某之

子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭與音預

與猶兼也占疏注與猶兼也釋曰云我與在以其

文與為豫夫婦一體夫既得吉婦吉可知故云

我兼在占納徵曰吾子有嘉命賜室某也某有先人

之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對

曰吾子順先典賜某重禮某不敢辭敢不承命典常

也疏釋曰吾子有命以下至請納徵是門外向擯者

云對辭也餘見納采請期曰吾子有賜命某既申受

命矣惟是三族之不虞使某也請吉日三族謂父昆弟已昆弟于

昆弟虞度也不德度謂卒有死喪此三族者已及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功

之未可以冠子嫁子○度大各**疏**請期至吉日○釋反億於力反卒七忽反期音暮

矣者申重也謂前納采已後每度重受主人之命也云惟是三族之不虞使某也請吉日者今將成昏須

及吉時但吉凶不相干若值凶不得行吉禮故云惟是三族死生不可億度之事若值死時則不得娶及

今吉時使某請吉日以成昏禮也○注二族至嫁子○釋曰鄭知三族是父已子三者之昆弟若大功之

喪服內不廢成禮若期親內則廢故舉合廢者而言以其父昆弟則伯叔及伯叔母已昆弟則已之親兄

弟昆弟則已之適子庶子者皆已之齊衰期服之內親故三族據三者之昆弟也引雜記者見大功之

未既葬則可以嫁子娶妻經云三族不據之矣今據父之昆弟期於子小功不得與子娶妻若於子期於

父小功亦不得娶妻知今皆據婿之父而言若然已父昆弟於子為小功而言此三族者已其子皆為服

判者亦據大對曰某既前受命矣唯命是聽前受命

事也曰某命某聽命于吾子曰某婿對曰某固惟命是

聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某

日某吉日**疏**注其吉日之甲乙○釋曰云曰某日者

甲乙者謂以十日配十二辰若云甲子乙丑丙寅丁卯之類故鄭略舉甲乙而言之也對曰某

敢不敬須須待凡使者歸反命曰某既得將事矣敢

以禮告告禮所**疏**注告禮所執脯○釋曰知禮是所

降授從者今此云歸以反主人曰聞命矣○父醮子

命故知禮是所執脯也

醮子召反**疏**注曰女父禮女用醴又在廟父醮子用

體許人以適他族婦人外成故重之而用醴復在廟告先祖也男子直取婦入室無不反之故輕之而用

酒在寢知醮子亦不在廟者若以禮筵於命之辭曰

往迎爾相承我宗事也相息亮反○相助勗帥以敬先

妣之嗣若則有常帥勗許玉反○勗勉也若猶女也勉

行則當有常深戒之詩云大妣○**疏**注勗勉至徽音○

先妣音者大雅文王詩大妣者文王妃嗣繼徽美也娶

大妣所以繼先妣美音也引子曰諾唯恐弗堪不敢

忘命○**賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某**

將請承命也賓婿也命某婿父名茲此**疏**注賓婿至

曰云命某婿父名者以其經有二某命某者是婿

自稱之以對擯者也經云使其某者是婿名故不言也

○對曰某固敬具以須○父送女命之曰戒之敬之夙

夜母違命姑夙也早起夜卧命舅**疏**父送至違命○

時父母俱戒訖今此記人又云此戒者當同是送女

時并有此戒續成前女庶母所戒亦然以前後語時

不同故記人兩處記之但父戒之使無違舅命母戒

之使無違姑命故父云命母云戒也然若此注有云

命姑舅之教命有姑字者傳寫誤也云古文母為無

不從者以許氏說文母為禁辭故從經今文母為正

也母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違官事衿其鵠

銳反○**疏**釋曰官事謂姑命婦之事若內宰庶母及

門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父

母之言夙夜無愆視諸衿鞶庶母步干反愆去連反○

疏 注庶母至行之。釋曰云男擊華女擊絲者內則也云所以盛悅中同故并引男子擊華於經無所當

也云所以盛悅中同故并引男子擊華於經無所當

以衣笄此經母施衿結帽庶母直示之以笄擊不示

之者案曲禮文童子常視母証注云視今之示字彼

注破視從示此注以視為正字以示為俗誤不同者

但古文字少故眼目視瞻與以物示人皆作視字故

故云誤也彼注云視今文作示是俗人以今示解古視

古故舉今文示而兩注相兼乃具也。宗子無

父母命之親皆沒已躬命之。命使者母適長子在春秋

紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公

孫壽來納幣是也言宗子無父是有有父者禮七十

老而傳八十齊喪之事不及若是者。疏 注宗子至命

子代其父為宗子其取也父命之。疏 注宗子至命

宗子者適子也者案恐服小記云繼別為宗。疏 注宗子至命

為小宗大宗小宗皆是。適妻所生長子也。云命之命

使者在春秋紀裂繻來逆女是也者案隱二年經書我

之在春秋紀裂繻來逆女是也者案隱二年經書我

九月以不稱使昏禮不稱主人何休云為養廉遠耻也

何云然則曷稱諸父也辭窮者何無母也休注云

外亦彌主人出門左西面壻入門東面奠執手再拜出

親之辭也壻見於寢奠執者壻有子道不出大門者異於

也注出門至雉也釋曰大門外故出內門入大門者以

於寢者聘禮凡見賓客及士親迎皆於席聘禮敬賓

客故在廟親迎在廟者以先祖之遺體許人故在廟

此壻見外舅姑非賓非親迎故知在適寢也云奠執

者壻有子道不敢授也者凡執執相見皆親授受此

獨奠之象父子之道質故不親授奠之而擯者以執

已云執雉也者以其士執雉是其常也釋曰案聘禮

出請受欲使以賓疏注欲使入門至相見釋曰案聘禮

出由門左西向北面從賓客禮此亦然壻禮辭許受

故知所請受者請退從賓客相見受之壻禮辭許受

摯入主人再拜受壻再拜送出出已見疏注出已見

曰云受摯入者亦如聘禮受摯乃更西入也云出見

已見文父者以其相見訖擬出更與主婦相見也

主婦主婦闔扉立于其內扉音非也見主婦者兄弟之道宜

相親也闔扉者婦疏注主婦至左扉釋曰云見主

人無外事扉左扉疏婦者兄弟之道宜相親也者爾

雅母與妻之黨為兄弟故知主婦於壻者兄弟之道

也故云宜相親也云闔扉者婦人無外事者婦人送

迎不出門見兄弟不踰闔是無外事也云扉左扉者

士喪禮卜葬云闔東扉主婦立于其內既言東扉即

是左扉故壻立于門外東面主婦一拜壻答再拜主

婦又拜壻出於必先一拜者婦人主人請醴及揖讓入

醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣及與也無幣疏注

與至賓客釋曰訓及為與者以主人與壻揖讓而

入寢門升堂醴壻故訓及為與也云無幣異於賓客

者士冠禮醴賓酬之以幣昏禮饗賓酬以束錦燕

禮大射酬賓客皆有幣此無幣故云異於賓客也壻

出主人送再拜

儀禮注疏卷第二

