

萬 有 文 庫

第一集一千種

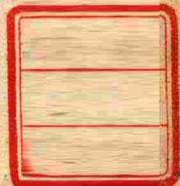
王雲五主編

儀 禮 正 義

(二)

胡培翬著

商務印書館發行

義 正 禮 儀

(二)

著 翬 培 胡

書 叢 本 基 學 國

儀禮正義

卷三

士昏禮第二

鄭目錄云。士娶妻之禮。以昏爲期。因而名焉。必以昏者。取其陽往而〔疏〕民。唐石經作昏。說

文。日冥也。从日氏。氏者。下也。段氏玉裁注。字从氏省。爲會意。絕非从民聲。爲形聲也。唐人作五經文字。乃云緣廟諱偏芻準式省从氏。凡派昏之類皆从氏。以昏類混。其亦僨矣。今案據此。當以作昏爲正。从民作昏。非也。或加女旁作婚。亦俗體耳。娶。釋文作取。陽上釋文有取其二字。羣書拾補云。三禮考注同。今據增。臧曰錄本。陽上有取字。昏禮。昏下無禮字。○鄭云。士取妻之禮者。鄭以此篇主言士禮。士二十而冠。冠而後娶。故昏次於冠也。敖氏曰。此篇主言士之適子娶妻之禮。儀禮釋官云。案此篇主言士之昏禮。亦兼已仕未仕者言。大夫無冠禮。而有昏禮。鄭氏謂大夫或時改娶也。其天子諸侯早取亦有其禮。今皆亡耳。云以昏爲期。因而名焉者。下經云。期初昏。陳三鼎于寢門外。又記云。凡行事必用昏昕。注。用昕。使者。用昏。婿也。案。昏禮有六。一曰納采。二曰問名。三曰納吉。四曰納徵。五曰請期。六曰親迎。自納采至請期。五禮。皆遣使者行之。必用昕者。賈疏謂昕即明之始。君子舉事尙早。是也。婿之親迎則用昏。故注云用昏婿也。婿親迎用昏。因名其禮爲昏禮。自天子以下。禮之隆殺不同。而其名昏則同。故禮記哀公問。言天子諸侯親迎之禮曰大昏。周禮大司徒。言聚萬民之政曰多昏。是上下皆名昏也。云必以昏者。取其陽往而陰來者。三禮札記云。晝爲陽。夜爲陰。昏是陰陽交接之時。故云。取其陽往而陰來也。白虎通云。所以昏時行禮何。示陽下陰也。昏亦陰陽交接時也。云日入三商爲昏者。賈疏云。商謂商量。是漏刻之名。故三光靈曜亦日入三刻爲昏。不盡爲明。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。惠氏棟云。三光靈曜。當作考靈曜。今案。周禮司寤疏云。日入三刻爲昏。不盡三刻爲明。則不盡下當有三刻二字。禮經釋例云。王氏應麟曰。詩正義云。尙書緯謂刻爲商。夏文莊蓮華漏銘。五夜持宵。三商定夕。蓋取此。蘇子美亦云。三商而眠。高春而起。義與賈疏同。皆作商量之商。

饋如式羊切。阮侍郎元云。三商。日入後計刻漏之數。商算至三次也。今籌算法有初商。再商。三商之制。古法或與之同。考士昏記。凡行事必用昏昕。昏昕者即今之曠影限也。以時憲術考之。大陽未出之先。已入之後。距地平一十八度。皆有光。以一十八度爲曠影限。然北極出地有高下。大陽距赤道有南北。故曠影刻分。隨時隨地不同。其隨時不同者。二分之刻分少。二至之刻分多也。隨地不同者。愈北則刻分愈多。愈南則刻分愈少也。若北極出地五十度。則夏至之夜半猶有光。愈高則愈不夜矣。南至赤道下。則二分之刻分極少。而二至之刻分相等。赤道以南則反是。古人推步之術甚疎。不論何地何時。皆以二刻半爲昏昕之候。其說今不可復用矣。云昏禮於五禮屬嘉禮者。詳士冠禮目錄下。褚氏寅亮云。杜佑謂康成主男必三十娶。女必二十嫁。王肅以爲男十六可娶。女十四可嫁。三十二十。言其極耳。今案。三十二而嫁娶者。周官掌萬民之判。衆庶之禮也。喪服經有爲夫姊之長孀。士大夫之禮也。左傳。十五而生子。國君之禮也。又鄭氏嫁娶必以仲春。王肅以爲秋冬嫁娶之時。孫卿曰。霜降逆女。冰泮殺止。家語。霜降而婦功成。嫁娶者行焉。冰泮而農桑起。昏禮殺於此。東晉云。春秋二百四十年。天王娶后。魯女出嫁。夫人來歸。大夫逆女。自正月至十二月。悉不以得時失時爲褒貶。何限於仲春季秋以相非哉。士昏禮請期辭曰。惟是三族之不虞。卜得吉日。便相配合。先賢以時月爲限。恐非至當。說似圓通。然三十娶二十嫁之文。不特見于周官。卽曲禮內則諸文。亦彰彰可據。白虎通云。男三十。筋骨堅強。任爲人父。女二十。肌膚充滿。任爲人母。合爲五十。應大衍之數。生萬物也。是也。自春秋時。風俗始薄。有不待年。而卽恣欲者。于是不得已乃遷就爲早昏之禮。以杜其漁色之端。禮之本義。豈若是乎。又嫁仲必以春者。白虎通曰。天地交通。萬物始生。陰陽交接之時。故仲春之月。令會男女。其文見於周官。二月緩多士女。其文見於大戴禮夏小正。士如歸妻。迨冰未泮。其文見於邶風。今舍經不從。而信荀卿王肅等言。祇見其惑已。又曰。娶妻不先告廟者。示不必安也。蓋因昏禮篇無告廟之文耳。然左傳楚公子圍娶于鄭之辭曰。圍布几筵。告于莊共之廟而來。明言告廟矣。陳氏禮書謂既納采問名。然後歸卜於禰。既卜然後納吉。當在告廟之日。遂引卜郊受命于祖廟。作龜于禰宮。注云。受命退乃卜。以爲卜昏之禮亦如之。案隱八年左傳杜解云。禮。逆婦必先告祖廟而後行。鄭忽先逆婦而後告廟。故曰先配而後祖。正義引鄭司農。以配爲同牢食也。先食而後祭祖。無敬神之心。故曰譏其祖。孔氏詆鄭而從杜。其實告廟而後行。與夫祭祖而後同牢。禮皆無其文。毛氏奇齡云。昏義。壻至。主人筵几于廟。而拜迎于門外。婦家亦告廟。且迎壻入廟行事。則婦至可知矣。又納采納吉問名納徵請期五禮。婦家俱告廟行事。歷載士禮。而壻家未嘗一告廟。則壻家行事皆不載矣。而白虎通卽曰娶妻不先告廟。何鹵莽邪。賈氏以爲士大夫諸侯天子禮各不同。恐亦周旋之說耳。吳氏廷華云。

籍內器服之屬。無一定之等。如用雁爲大夫之摯。墨車爲大夫之車。其餘如爵弁與禁。又俱爲士禮。注以墨車爲攝盛。疏以女從類。爲假盛。愚謂若以攝盛言。則車服等俱應從大夫禮。胡又有攝不攝之分。則攝盛特說經者不得已之辭耳。又云。器服等不過錯舉士大夫禮以爲之準。俾行禮者得六禮大節所在。奉而行之。餘則各引其分而爲之具。聖人制禮之義。大略如此。方氏苞云。親迎昏以爲期。蓋必已成夫婦。而後可見于舅姑。若早至而不見所尊。則嫌于慢。故必近夜爲宜。案納徵疏云。大夫無冠禮。而有昏禮。若試爲大夫及幼爲大夫者依上禮。若五十而爵改娶者。大夫昏禮。玄纁及鹿皮。則同于士。餘有異者。無文以言也。記云。無大夫冠禮。而有其昏禮。此篇是也。疏以爲試爲大夫及幼爲大夫者。依上禮。恐非。周禮疏亦有改娶之說。大抵皆因曲禮三十壯有室。五十命爲大夫服官政。故作此周旋耳。萬氏充宗云。先王之制。仕者世祿不世官。官有尊卑。祿卽有厚薄。因是以思。卿之子孫。卽食卿之祿。大夫之子孫。卽食大夫之祿。既食卿大夫之祿。卽行卿大夫之禮。固不必身爲卿大夫也。大夫之有昏禮。曷足怪。若以爲備改娶。聖人豈預爲此不祥之目哉。其說是也。但萬氏尙未考此篇之卽大夫昏禮耳。

昏禮下達納採用鴈

達。通達也。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。納採用雁爲摯者。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。〔疏〕正義曰。徐本、通典、集釋、要義、楊氏注無達字及納採用三字。○褚氏寅亮云。朱子謂下達二字爲方順。今無上事。而啟口卽云下達。古人立言。恐不若是。仍當主使媒下通其言之說。至用雁之文。注與六摯絕不相涉。若云士許用大夫之摯以攝盛。則天子諸侯大昏合二姓之好。以爲宗廟社稷之主。何反降用大夫之所執乎。又案白虎通云。用雁者。取其隨時南北不失其節。明不奪女子之時也。又取飛成行。止成列。明嫁娶之禮。長幼有序。不相踰越也。沈氏彤曰。下達下字當去聲。讀如周易男女下之下。蓋自請期以上。皆婿父下女父之事。故女在家。婿父未有不爲之下者。故使媒氏下達。乃婿父自下之始也。注云。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者。周禮地官有媒氏職。諸侯之國亦有媒氏。傳通男女。使成昏姻也。云。用雁爲摯。取其順陰陽往來者。江氏筠讀儀禮私記云。方氏苞獨指爲舒雁。夫雁不再偶。是以取之。蓋郊特牲所謂一與之齊。終身不改之義也。舒雁則無所取矣。盛氏世佐云。士摯當用雉。而雉不可生致。故舍雉而用雁。記云。摯不用臥。是也。引詩者。證須媒氏下達之義也。云昏必由媒交接設紹介者。五禮自納采以下。皆使使往。是交接設紹介也。云皆所以養廉恥者。孟子曰。不待父母之命。媒妁之言。則父母國人皆賤之。曲禮曰。男女非有行媒。不相知名。坊記曰。男女無媒不交。

說文云。媒謀也。謀合二姓也。灼。斟酌二姓之稱。主人筵于戶西。西上。右几。主人。女父也。筵。為神布席也。凡此皆所以備禮通情。養成男女使保其廉恥也。

人。故受其禮於廟。席也。席西上。〔疏〕正義曰。女家將受納采之禮。先設神坐。乃受之。韋氏協夢云。設筵者雖非右設几。神不統於人。席有首尾。〔疏〕主人。而主人必親蒞之。故以主人立文也。褚氏寅亮云。女父在。父為主人。

祖在。祖為主人。若父祖俱歿。則有事於宗子之廟。而以宗子為主人。孔氏穎達謂女家每事告廟。則男氏將行六禮。必皆告廟。不徒卜而已。其說似女氏可不問卜者。然考左傳。懿氏卜妻敬仲。其妻占之曰。吉。又晉獻公筮嫁伯姬于

秦。遇歸妹之睽。則卜筮皆用矣。婿家亦惟納吉請期有卜。他禮則否。士用漆几。是時。主人及擯者立位。與冠禮同。吳氏廷華云。戶。室戶也。室南鄉。廟在西。戶在東。戶西。即廟之東。蓋堂之中也。賓曰東上。此曰西上。陰陽之

義也。注云右設几者。几。神所憑也。人道東上而左几。此神道。取地道尊右之義。西。右也。云席有首尾者。上其首也。西上。神道也。賈疏云。公食大夫記。蒲筵萑席。皆卷自末。是也。使者玄端至。

使者。夫家之屬。若羣吏。使往來者。玄端。〔疏〕正義曰。玄端。禮服。使者以雁來也。注云。使者夫家之屬若士莫夕之服。又服以事其席。有司緇裳。〔疏〕羣吏使往來者。玄端。士莫夕之服者。吳氏廷華云。此使者。當是周

禮媒氏男父使來納采。故曰使至。奉男父命。至門外也。莫夕之說非。已見士冠禮。又冠禮止言贊者與贊冠。而不言其為何如人。其以贊冠為降主人一等等者。特注說耳。此疏竟以彼注為經。繆矣。至云主人是下土屬。是不命之士。尤

謬。據周禮典命。公侯伯之士一命。子男之士不命。如賈說。是大國上中下士之外。又有不命之士。小國不命之士以上。又有上中下士。不顯與典命經文悖乎。據下記士受皮疏云。此不命府史之等。與子男不命者別。又以既夕禮士

受馬為胥徒。不知何據。要之使者是媒氏。不可以屬吏言也。且下賓升疏以此為賓主敵。則又何屬之可言。盛氏世佐云。使者亦士也。故玄端服。士冠禮。擯者及贊者皆服玄端。是也。云有司緇裳者。賈疏云。士惟有三等之裳。玄裳。

黃裳。襍裳。此云緇裳。即玄裳矣。擯者出請事入告。擯者。有司佐禮者。請猶問也。禮。〔疏〕正義曰。敕氏云。賓之將命者入告。緇裳。即玄裳矣。擯者出請事入告。不必事。雖知猶問之。重慎也。〔疏〕擯者告主人乃出請事也。其辭蓋曰。

某也使某請事。凡賓非主人之所戒速而來者。則有請事之禮。凡請事西面。入告東面。大夫士之禮也。注云禮不必事。雖知猶問之重慎也者。吳氏廷華云。擯者。當是私臣將命者。前已有媒氏通言。今使者在門。當知有昏事而猶問之。故

曰重慎。主人如賓服。迎于門外。再拜。賓不答拜。門外。大門外。不答拜。〔疏〕冠禮。主人迎賓。主人西面。賓也。者。奉使不敢當其盛禮。〔疏〕冠禮。主人迎賓。主人西面。賓

東面。此時賓自執雁。澆氏釋例云。凡迎賓。主人敵者則迎于大門外。士冠禮。賓立于外門之外。主人迎。出門左。其實。注謂主人之僚友。其主人。注謂將冠者之父兄。士相見禮。主人出迎于門外。此賓主人皆士。士昏禮納采。使者至。主人迎于門外。注。門外。大門外。又親迎。壻至于門外。注。婦家大門之外。又云。主人玄端迎于門外。此主人。注謂女父也。此主人。尊者。迎而于大門外以賓客接之。故盛其禮也。又士昏記。不親迎。壻見主人出門左。西面。壻入門。東面。注。出門。出內門。入門。入大門。出內門。不出大門者。異於賓客也。此又殺於親迎。成主人之尊也。注云門外大門外者。賈疏云。大夫士惟有兩門。寢門。大門而已。廟在寢門外之東。此下有至于席門。明此是大門外可知也。云不答拜者。奉使不敢當其盛禮者。吳氏廷華疑義云。主人再拜者。亦西面拜。使爲男氏納采。不敢當賓禮。故不答拜。非卑之謂也。賈疏謂士卑無君臣之禮。故不答拜。非也。揖入至于

席門揖入三揖至于階三讓

入三揖者。至內霤。將曲揖〔疏〕正義曰。注云入三揖者至內霤者。李氏如圭云。北而揖當碑揖者。賈疏云。凡入門三揖。以其入門。賓主將欲相背。故須揖。賓主各至當塗。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。敖氏云與賓揖。先入也。揖入之後。亦每曲揖。不著之者。此與上篇皆土禮。其同可知。吳氏廷華云。碑在中庭。當云二分庭一在北。賈疏本下記言之。不知彼原非中庭。此注明言當碑。不當取以爲證。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〔疏〕正義曰。褚氏寅亮云。賓降等者。主人先升。固已。親親。今文阿爲殿。即敵者。亦主人先升也。聘禮。賓僂。賓升一等。大夫升。而卿大夫。大夫升一等。賓從之。又曲禮。主人與客讓登。主人先登。客從之。皆賓主敵而主先升之證。先升者道之也。道之。故曰以。若賓尊于主。則賓先升。不必銜君命也。燕禮。大射禮。宰夫爲主人以辟正主。故賓先升。考之禮無賓主俱升法。賈疏似失之。注云阿棟也者。胡氏承琪云。考工記。門阿之制五雉。注阿棟也。鄉射記注制五架之屋。正中曰棟。次曰楣。前曰殿。鄭以棟訓阿者。非謂棟有阿名。謂屋之中脊其當棟處名阿耳。阿之訓義爲曲。說文。阿。一曰曲阜也。其在宮室。則凡屋之中脊。其上穹然而起。其下必卷然而曲。其曲處則謂之阿。棟隨中脊之勢。亦有卷然穹然之形。故易於棟言隆。禮即以棟爲阿。考工記。殷人四阿重屋。注。四阿。若今四柱屋。又王宮門阿之制五雉。疏云。謂門之屋兩下爲之。其脊高五丈。夫屋有四柱。兩下必皆於中脊分之。則阿爲中脊卷曲之處明矣。中脊者。棟之所承。故鄭以當阿爲當棟也。此經云。賓當阿東面致命。主人阼階上。北面再拜。程氏易田云。主人在

阼階上接賓。賓乃獨入堂。淡而至於棟。賓主不相對。於授受行禮不便。故知阿當在楹而不在棟。按。古人所稱東階上。西階上者。必非僅指階前數尺之地。焦氏循謂兩楹在楹棟之間。東楹之東。西楹之西。自階至房戶之前。通可謂之階上。引燕禮小臣設公席于阼階上。西鄉。而其下又云。樂正由楹內東楹之東告于公。以此爲自階至房戶前皆名階上之證。其說甚確。然則此納采之賓。當阿東面。主人阼階上北面。本不甚懸絕。況賓致命之後。主人再拜之時。賓必還辟不答拜。凌氏廷堪云。凡爲人使者不答拜。士昏禮納采授鴈。略用聘享授玉授璧之例。拜時。使者當亦三退負序。然則此賓致命後。退至楹間。主人拜後。亦從阼階上至楹間。故經云。授于楹間。南面。無嫌於授受不順也。今文阿爲廡者。卽說文之戶字。戶部。戶仰也。从人在戶上。一曰。屋椽也。秦謂之楹。齊謂之戶。木部曰。楣者。秦名屋椽也。又曰。齊謂之楹。楚謂之椽。然則戶與楹一物。廡卽戶。亦屋椽之名。鄭於聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之闕。注。入堂淡。尊賓事也。及此經皆取入堂淡爲義。故不從今文歟。按。主人北面再拜者。拜其納采之命。許之也。授于楹間。南面。授于楹間。明爲合好。其〔疏〕曰。正義從今文歟。按。主人北面再拜者。拜其納采之命。許之也。授于楹間。南面。授于楹間。明爲合好。其〔疏〕曰。正義程氏易田云。云楹間。著東西之節。案公食大夫禮。若不親食。使大夫致之。豆實。實于饗。陳于楹外。簠實。實于簠。陳于楹內兩楹間。兩楹間者。總謂饗簠。蓋楹內楹外。著南北之節。楹間著東西之節。不知者乃謂楹內楹外楹間是三處。其故在誤解楹間爲南北之節。謂其處必正當兩楹。案聘禮。階上授受東西之節有四法。一爲賓主敵體。在兩楹間。賓面鄉。受幣于楹間。是也。一爲賓主雖敵體。而所趨者君命。則在堂中西鄉。歸饗餼于聘賓。受幣當中西。賓問鄉堂中西。是也。一爲賓主君。則直趨君位。當東楹。賓覲。進授幣當東楹。公禮賓。受幣當東楹。是也。一爲賓主雖君臣。而所執者君之器。則在中堂與東楹之間。聘賓致命。公側襲受玉于中堂與東楹之間。是也。以上四事。若以楹爲南北之節。則必不能出而在楹南矣。于楹間堂東堂西三者非可言。而於所謂堂東楹者。亦謂其不在楹南乎。此可決授受之節當楹間也。朱大綱云。疏以經云南面。不辨賓主。故知南面並授也。聘禮歸饗餼節。大夫東面致命。賓降階。再拜稽首。大夫辭。升。成拜。受幣堂中西。北面。賓償大夫節。賓奉幣西面。大夫東面。賓致幣大夫對。北面。當楹。再拜稽首。受幣于楹間。南面。注。賓北面授。尊君之使。又賓問鄉節。大夫受幣堂中西。北面。賓面鄉節。大夫受幣于楹間。南面。注。賓亦振幣進。北面授。經三云楹間南面。注於昏禮云並授。於聘禮則以爲訝受。疏通之曰。雖是敵者。于兩楹之間。或有訝受者。皆是相尊敬之法。此大夫南面。賓北面。雖是敵體。尊大夫。故訝受。案。聘禮注是也。曲禮記雖云。鄉與客並。然後受。而禮經固無並授受法。惟聘禮。宰執圭屬纁。自公左授使者。使者受圭。同面並纁以受命。既受命。同面授上介。聘畢。歸。使者執圭垂纁。北面。上介執璋屬纁。立于其左。宰

自公左受玉。此同面相授受也。蓋於君前皆北面。故授由其右。受由其左。其餘無同面者。公食大夫禮。公授宰夫東帛以侑。賓受幣當東楹。北面。賓北面受。則公南面授可知。聘禮賓觀。振幣進授。當東楹。北面。賓北面受。則公南面授可知。歸饗餼與問鄉。皆奉其君之命而致公幣也。故受於堂中之西而北面。與受於公所同。僭使者與面鄉。私幣也。故受於兩楹之間而南面。賓與卿體敵。不南面授者。禮固無並授受法也。此使者奉其主人之命來納采。不南面授者。嫌於君使於大夫同也。言受者南面。則授者北面可知。授當爲受字之誤也。文承主人再拜下。自然言主人受。不當言使者授。聘禮諸條。皆主受者言。其例自明。鄭不審授爲受之譌。故以南面屬之使者。解爲並授。與聘禮注異耳。又案。禮於授受之節。或東西面。或南北面。賓主相對。經並不言訝。惟聘禮禮賓。公東南鄉。外拂几三卒。進西鄉。賓進。訝受几于筵前。進。猶前也。訝。迎也。公前就賓。故賓前迎受几也。又賓執左馬以出。上介受賓幣。從者訝受馬。公食大夫禮。從者訝受皮。蓋從者在上介之後。賓出。從者前迎受之。故於上介言受。獨於從者言訝受。上喪禮下篇。若無器。則悟受之。蓋賓東面。主人西面。宰在主人之北。由北而西南。必稍前受之。故亦言訝。惟此四處言訝。則訝受與對面相授受者義亦別。但相傳以爲訝受耳。注云。南面。並授也者。蓋世世佐云。凡堂上授受。擊幣之法。主人尊。則近東楹。賓尊。則近西楹。於楹間南面並授。敵者之禮也。此使者卑於主人而用敵禮者。以其奉培父之命故也。賓降出。主人降授老鴈。老。羣吏。〔疏〕正義曰。注云。老羣吏之尊者者。吳氏廷華云。老卽趙魏之老者。上冠禮。賓出。主人送于席門外。此亦當然也。案授老鴈後。不見有還鴈之儀。疑主人既授老鴈。老卽以授賓。將命者。下文賓執鴈。卽前所執之鴈也。經不言還鴈。文不具耳。敖氏云。授鴈於階下。既則進立於中庭。

右納采

擯者出請。不必賓之。〔疏〕正義曰。賓出未去。有賓執鴈請問名。主人許。賓入授如初禮。問名者。將歸卜其吉。事有無。故出請也。

〔疏〕正義曰。褚氏寅亮云。記西面對注云。對賓以女名。則孔穎達以爲問母姓者。然矣。問名而以誰氏問。不敢斥言也。主人則直對以三月之名。此亦與卜得吉日而先請期於女氏之意同。所謂小讓如僞。吳氏廷華云。據內則。三月之名。合男女言。則女固有名。女何氏。則父之氏耳。但未有已納采而猶不知其氏者。疏云。婦人不可名行。明本不問三月名。其說較勝。敖氏云。初禮三揖以下之儀也。此雖俟於中庭。亦有三揖。與聘禮同。

右問名

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓

此醴亦當爲禮。禮者欲厚之。

〔疏〕正義曰。此下至送于門外。主人禮賓之事。又請

以出矣。不出者。其擯者留之歟。蔡氏德晉云。凡行重禮者。事畢。必醴之。以致殷勤也。敖氏云。醴與醴子之禮同。擯者請醴賓。亦以其降等也。若敵者。則主人自請之。注云。此醴亦當爲禮。禮賓者欲厚之者。賈疏云。士冠禮賓

爲醴字。彼已破從禮。故云亦。此以醴酒醴賓。不從醴者。以大行人上公再裸而醉。侯伯一裸而醉。子男一裸不醉。及以酒禮之。用齊禮之。皆不依酒醴爲名。皆取相禮。故知此醴亦爲禮敬之禮。不取用醴爲醴之義也。吳氏廷華云。注因

司儀王用鬯禮賓。不言鬯而言禮。是亦理之可通者。若賈疏謂凡言禮者皆是上下之辭。且與饋字別。則卿大夫所謂以禮禮賓之。又何說邪。據士冠禮。主人戒賓。注。以賓爲主人之僚友。冠畢則禮賓。是敵者亦曰禮。不得以上下爲說。

至謂聘禮卿亦云無擯者。案。彼經聘享之後。賓朝服問卿受幣無償。彼注以辟君爲訓。蓋賓與卿名位相敵。賓禮辭所謂無擯。正敵者曰擯之謂也。但彼經問卿只言擯。未嘗言禮。則賈疏得有擯禮兩名之說。又未可信矣。賓禮辭

許。禮辭。〔疏〕正義曰。不言擯入告。可知賓亦就次。注云禮辭一辭者。蔡氏德晉云一辭而許。一辭。〔疏〕者。醴賓之常法。案賓禮辭許者。亦謂其爲使而醴之。與平時宴饗之事不同也。主人徹几改筵。

東上側尊無醴于房中

徹几改筵者。鄉爲神。今爲人。側尊亦言無玄酒。側尊於房中。亦有甕有籩豆。如冠禮之設。〔疏〕正義曰。校勘記云。陸氏云。鄉本又

注云鄉爲神。今爲人者。於戶西禮神坐。易他席而布之。徹几亦易他几於後授賓也。張氏爾岐云。改筵。改西而上而東上也。爲人設則東上者。統於主人也。云側尊亦言無玄酒者。醴象大古質。故士冠禮與士昏禮之等皆無玄酒也。云亦有甕有

籩豆。如冠禮之設者。此下云。贊者酌禮加角柄。明有甕盛之。又云。贊者薦脯醢。則有籩豆可知。但冠禮尊在服。北南上則此尊與甕亦南上。故云如冠禮之設也。韋氏協夢云。徹與改。皆有司爲之。云主人者。亦謂主人親蒞其事耳。

主人迎賓于廂門外揖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。〔疏〕正義曰。盧詔弓云。校緣避明諱改作校。拂。拭也。几足。辟。透通。古文校爲枝。釋文通。徐本。集釋。敖氏俱作巡。通。

解。楊氏俱作通。張氏云。鄭於儀禮用遠通字十有一。開寶釋文獨於此作巡。諸釋文本皆作通。枝、徐本、集釋俱作技。通解作枝。○賈疏云。如初升者。如納采時三揖三讓也。主人拂几者。案有司徹。主人西面。左手執几縮之。以右手推拂几三。二手橫執几。進授于尸前。凡敵者拂几皆若此。卑於尊者則內拂之。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。授受皆然。受時或受其足。或受於手。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。不坐設之者。几輕故也。敎氏云復迎之禮更端也。主人拜至賓答拜爲己也。几所以安體。賓雖不隱几。主人猶進之。崇優厚也。几校未詳。以有司徹執几之法推之。則校者其謂左廉歟。云以几辟者。據辟時或釋几也。凡白敵以下。其於拜者皆辟。經不盡見之也。左之。在席上之東也。設几於左。便其右也。校几於筵前。西面。拜送亦於阼階上。北面。吳氏廷華云。賈疏謂昏禮有相親之義。案。拜至。特主人敬賓之意。並無相親義。若云相親。則聘禮何嘗不是親睦。聘禮私覲拜至。則體賓亦當拜至。文省耳。若云不相親故不拜。則豈有不親於醴。而又獨親於覲之禮。又此疏賓主不敵等說。卽前節注意。且既以爲此賓不敵。而其言拂几也。則曰敵且尸尊主卑。既有司徹爲外拂。又據聘禮謂卑於尊者內拂。前後矛盾。經明言授校。其爲兩手執之可知。乃又轉一說曰。昏禮異於餘禮。豈不支離。又云。此言先授後拜。則主人既授而拜。几方在客手。不能答拜。故必設几後乃答。至受禮時。主方執禮。故賓先拜受。賓受後。主人始拜送。情理不過如是。賈疏忽創爲非己所得。及己所當得等語。謬矣。至主拜賓拜。俱有相辟之禮。聘禮。賓覲。再拜。公少退。則不特卑始辟尊也。況是經賓本不卑乎。烏得傳會其說。

注云校几足古文校爲枝者。胡氏承琪云。校。蓋斝之借字。說文。斝。歷也。與既夕注。校。歷也。訓同。祭統。夫人執校。注。校。豆中央直者也。豆有附而無足。故謂其中央直者爲校。几則有足。故士昏注以校爲几足也。古文作枝者。四體謂之四肢。說文。臑或作肢。逸周書。孟子又作枝。釋名。臑。肢也。似木之枝格也。几之有足。猶人之有四肢。故校亦謂之枝歟。鄭以肢兼手足。斝則專於足歷。故不從古文。贊者酌醴加角。而葉出于房。贊。佐也。佐主人酌事也。贊者亦洗酌加角。覆之。〔疏〕正義曰。迎受。釋文作梧授。从木。張氏如冠禮矣。出房南面。待主人迎受。古文葉作搗。

禮。从木。既夕禮从手。未知孰是。說文無梧字。有梧字。訓逆也。既夕疏云。梧。邊也。邊逆二義相近。疑梧卽梧之俗體。而梧又其假借通用者也。盧文弼曰。陸梧授二字。今案。公食大夫禮。及既夕經既有梧受之言。張氏引既夕。乃作梧授。又引玉篇。梧。受也。梧授。謂授其所受也。鄭於既夕注云。謂對相授。不委地。則經似當作授。則張說不爲無據。而此處釋文授字亦未必謬也。○凌氏釋例云。士冠禮賓釐冠者。贊者洗于房中。側酌醴。加。覆之。

而葉。又賓授醴于戶東。加柶。面枋。冠者筵西拜受。士昏禮。女父醴使者。贊者酌醴。加角。面葉。出于房。主人受醴。而枋。筵前西北面。賓拜受醴。此皆酌者面葉以授醴者。所以然者。醴者尊。不自酌。必由酌醴者授之。凡訝受。皆對面相授受。酌醴者面葉以授醴者。則醴者始得面枋以授受醴者。受醴者受之。乃得前其葉以扱醴而祭也。上昏禮。舅姑醴婦。贊者酌醴。加柶。面枋。出房。席前北面。婦東面拜受。此則酌者徑授受醴者。所以然者。舅姑益尊。不自酌。併不自授。徑由酌者授之。故面枋以便受醴面葉而祭也。注云酌加角柶覆之如冠禮矣者。士冠禮。贊者洗于房中。側酌醴。加柶。覆之。此與之同。故知如冠禮。吳氏廷華云。贊者私臣之屬。酌醴。酌醴尊以賓解也。

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。

〔疏〕正義曰。敖氏云。西北面。以賓在西階上。不可背之也。醴子。醴婦。皆北面者。以其立於席西也。賓拜亦於前西北面。以待賓。賓拜於西階上。乃進筵前受醴。受訖。復西階北面之位。主人乃於阼階拜送。此禮。古人受爵。送爵。相拜之法。大率如此。注云主人西北面疑立者。吳氏廷華云。疑立者。無事而立。此經主人方在受醴獻賓之時。何暇疑立。又鄉飲酒禮言。賓西階上拜。主人少退。賓進受爵。此賓拜。主人亦當少退。又烏能疑立。云此筵不主為飲食起者。賈疏云。此筵為行禮。故拜及啐皆於西階。不知凡筵皆為行禮。焉有素為飲食而設者。若以拜啐必於西階。始為行禮之筵。則士冠禮醴子曰。冠者筵末坐啐醴。降筵。坐奠解。拜。是拜啐皆於筵前。彼何嘗非行禮之筵。而拜啐皆不在西階。賈說尙可信哉。要之拜啐於西階上。皆是敬主之義。啐於西階。蓋有不敢當此筵之義。贊者薦肺醢。進。〔疏〕正義曰。此贊疑即擯者。褚氏寅亮云。凡祭於肺。賓即筵坐。左執解。祭肺醢。以柶祭醴。

三。西階上北面坐啐醴。建柶。與坐奠解。遂拜。主人答拜。即。就也。左執解。則祭以右手也。凡祭於肺醢之豆者。成主人意。建。猶扱也。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。公食大夫。豆多者。祭於上豆之閒。知凡祭皆於籩豆之閒也。也。與。起也。奠。停也。張氏爾岐云。賓即筵坐而祭醴。南面坐也。啐醴。則西階北面之位。奠所遂拜。亦於西階。遂拜者。因事曰遂。坐奠不起。而遂拜也。吳氏廷華云。既言與。復言坐者。坐如曲禮坐而遷之坐。賈疏所謂跪也。與而跪。跪而奠解。遂以拜也。啐於西階。不敢以賓禮自居也。注云凡祭於肺醢之豆閒者。賈疏謂祭肺醢

者薦肺醢。進。〔疏〕正義曰。此贊疑即擯者。褚氏寅亮云。凡祭於肺。賓即筵坐。左執解。祭肺醢。以柶祭醴。三。西階上北面坐啐醴。建柶。與坐奠解。遂拜。主人答拜。即。就也。左執解。則祭以右手也。凡祭於肺醢之豆者。成主人意。建。猶扱也。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。公食大夫。豆多者。祭於上豆之閒。知凡祭皆於籩豆之閒也。也。與。起也。奠。停也。張氏爾岐云。賓即筵坐而祭醴。南面坐也。啐醴。則西階北面之位。奠所遂拜。亦於西階。遂拜者。因事曰遂。坐奠不起。而遂拜也。吳氏廷華云。既言與。復言坐者。坐如曲禮坐而遷之坐。賈疏所謂跪也。與而跪。跪而奠解。遂以拜也。啐於西階。不敢以賓禮自居也。注云凡祭於肺醢之豆閒者。賈疏謂祭肺醢

者薦肺醢。進。〔疏〕正義曰。此贊疑即擯者。褚氏寅亮云。凡祭於肺。賓即筵坐。左執解。祭肺醢。以柶祭醴。三。西階上北面坐啐醴。建柶。與坐奠解。遂拜。主人答拜。即。就也。左執解。則祭以右手也。凡祭於肺醢之豆者。成主人意。建。猶扱也。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。公食大夫。豆多者。祭於上豆之閒。知凡祭皆於籩豆之閒也。也。與。起也。奠。停也。張氏爾岐云。賓即筵坐而祭醴。南面坐也。啐醴。則西階北面之位。奠所遂拜。亦於西階。遂拜者。因事曰遂。坐奠不起。而遂拜也。吳氏廷華云。既言與。復言坐者。坐如曲禮坐而遷之坐。賈疏所謂跪也。與而跪。跪而奠解。遂以拜也。啐於西階。不敢以賓禮自居也。注云凡祭於肺醢之豆閒者。賈疏謂祭肺醢

者薦肺醢。進。〔疏〕正義曰。此贊疑即擯者。褚氏寅亮云。凡祭於肺。賓即筵坐。左執解。祭肺醢。以柶祭醴。三。西階上北面坐啐醴。建柶。與坐奠解。遂拜。主人答拜。即。就也。左執解。則祭以右手也。凡祭於肺醢之豆者。成主人意。建。猶扱也。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。公食大夫。豆多者。祭於上豆之閒。知凡祭皆於籩豆之閒也。也。與。起也。奠。停也。張氏爾岐云。賓即筵坐而祭醴。南面坐也。啐醴。則西階北面之位。奠所遂拜。亦於西階。遂拜者。因事曰遂。坐奠不起。而遂拜也。吳氏廷華云。既言與。復言坐者。坐如曲禮坐而遷之坐。賈疏所謂跪也。與而跪。跪而奠解。遂以拜也。啐於西階。不敢以賓禮自居也。注云凡祭於肺醢之豆閒者。賈疏謂祭肺醢

置之皆於豆間。此及冠禮。鄉飲酒。鄉射。燕禮。大射。皆有脯醢。則在籩豆之間。此注不言籩者。文省耳。云成主人意者。主人設饌。望賓美之。今客嘗之。告旨。是成主人意也。賓卽筵奠于薦左。降筵北面坐取脯。主人辭。薦左。籩豆之東。降下也。自取脯者。尊。〔疏〕正義曰。卽筵奠者。以取脯當北面。物而取之。則以不腆辭之。賈疏云。此奠于薦左。不言面位。下贊醴婦。奠于薦東。注。奠于薦東。升席奠之。此云奠于薦左。明皆升席南面奠之也。又祭酒亦皆南面。竝因奠酒之而奠之。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。不得因祭而奠於薦東也。燕禮。大射。重君物。君祭酬酒。故亦北面奠。注云執以反命者。下記賓右取脯。左奉之。乃歸。執以反命。是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。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。上云主人辭也。云前迎於門外。是大門外。此送亦大門外。注云授於階下西面者。以賓位在西。授脯文在出上。故知西階下西面。

右體使者

納吉用鴈如納采禮。歸卜於廟。得吉兆。復使使者往告。婚姻之事於是定。〔疏〕正義曰。徐本。婚作昏。案。昏嫁宜作昏。婚姻宜作婚。○郝氏云。問名而後納吉者。慎重不迫。禮之序也。乃昏姻之約。自納采問名時定矣。故昏辭曰。吾子有惠。親室。請納采。如必問名。始卜。倘卜不吉。可中廢乎。故用禮通其義而已。張氏爾岐云。如納采禮。其揖讓升階。致命授鴈。及主人體賓取脯出門之節。竝皆如之。

右納吉

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。兩皮爲庭實。皮。

鹿皮。今文〔疏〕正義曰。李氏如圭云。五兩。玄三緇二也。象陽奇陰耦也。天子加以大璋。諸侯加以穀圭。庶人則緇皆作黑。〔疏〕用緇帛。無緇。用緇者。婦人陰也。納徵用幣。故又謂之納幣。何休云。玄緇。取其順天地。鹿皮。所以重古。沈氏彤云。鄭周禮注云。五兩。十端也。必言兩者。欲得其配合之名。禮記云。納幣一束。束五兩。兩五尋。然則每端二丈。彼疏云。古者二端相向卷之。共爲一兩。五兩。故十端也。又案鄭禮記注云。十箇爲束。貴成數。兩兩者合其卷。是謂五兩。八尺曰尋。五兩五尋。則每卷二尺也。合之則四十丈。今謂之匹。猶匹偶之云歟。彼疏云。一束謂十箇。兩箇合爲一卷。是束五兩也。天之正色蒼而玄。地之正色黃而緇。聖人法天地以制衣裳。而別其色。故禮法之重者。莫不上玄而下緇。記云。皮帛必可制。納幣以玄緇。重昏禮。使制爲盛服也。又鄭周禮媒氏注。純實緇字。古緇以才爲聲。納幣以緇。婦人陰也。凡取禮必用其類。士大夫乃以玄緇束帛。此經注用玄緇。象陰陽備也。然則玄爲陽而緇爲陰矣。又鄭注此經緇裳緇袍云。緇緣者。象陽氣下施。是緇亦陽也。案考工記。畫繪之事。雜五色。東方謂之青。南方謂之赤。西方謂之白。北方謂之黑。天謂之玄。地謂之黃。凡五而有六者。玄與黑同而異也。五方之色單。而天之色乃全乎五方之色。玄入黑而爲緇。則諸色潛藏。獨見其方之色而已。故說文但訓緇爲黑。而康成以爲陰類也。然所見者雖獨北方之色。而天之色實含諸其中。故禮服緇與玄恆互用。而康成又以緇爲陽象。不等諸專象北方之黑也。蓋專象北方之黑。不以青赤黃諸色爲裏。或曰。凡昏禮。無貴賤皆陰陽備。鄭乃謂惟士大夫之幣象之。豈庶民獨不當象之乎。謂娶禮必用其類而以緇。則士大夫何爲而不用其類乎。彤謂言非一端。各有所當。專用緇。則取象幽陰。兼用玄緇。則取陰陽之備。皆昏禮之義類。庶人取其細而不取其大。下士也。然不用黑而用緇。則以緇之中仍備陰陽之色耳。又案。士冠禮所陳三服。玄端玄裳乃服之下者。然在庶人爲上法。昏禮攝盛。則庶人與其妻皆可服玄。而納幣以緇者。緇又降於玄也。昏禮幽陰。故取象北方之色。謂象婦人陰者。非也。蔡氏德晉曰。納徵禮最重。故特用皮帛而不用鹿。

右納徵

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。乃使使者往辭卽告之。

〔疏〕

正義曰。婿家得吉。乃不敢直以

告女家。而必請之者。示聽命於女家。尊之也。案此遞言三禮同節皆如納采。惟鴈與皮帛爲異耳。

右請期

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肫脾

不升皆任設局鼎

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

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

敵偶也腊免腊也肫或作純純全也凡腊用全脾不升者近竅賤也任熱也肫所以扛鼎肫覆之

古文純為鈞脾為脾今〔疏〕正義曰注通解徐本俱作執熱執諸本錯出後不悉校徐本作扛釋文集釋通

文屬作鈞辨皆作密〔疏〕解俱作扛依注例無上當有古文二字案儀禮屬肫屢見恐經注俱有誤說文屬

注云以木橫貫鼎耳舉之則肫即肫耳不得為兩字又金部鈇字注易謂之鈇禮謂之肫是鈇字惟易有之禮經

安得有鈇今本儀禮覆尊則為肫覆鼎則為肫釋文則多作肫或強為分別曰肫字从巾覆尊以巾則稱肫覆鼎

以茅故不得稱肫然則屬字從戶何以得施於鼎賈氏云鄭兼下絺縵總疊之故云皆可見覆鼎覆尊皆作肫矣

又士喪及既夕幕用疏布古文皆作密是古文無分尊鼎尤其明證也案屬肫二字古文當為屬密今文當為幕換

鄭於上字從古下字從今當注云今文屬為肫古文帳為密肫之從巾乃諧聲非會意也古蓋音冥冥屬聲相近

故通作屬又音冥冥鉉聲相近故別作鉉○此又下盡合卷一節論夫家欲迎婦之時預陳同牢之饌也賈疏云

東方北面是禮之正但數鼎故云北面北上則此及少牢是也特性陳鼎于門外北面北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云北面士冠所云是也凡鼎陳于外者北面為正昨階下西面為正士喪禮小斂陳一鼎于門外西面者喪禮少變在東方者未忍異於生時於大斂奠及朔月奠既夕陳鼎皆如小斂奠門外皆四面者亦是喪禮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言東者既葬鬼事變吉故也公食陳鼎七當門南面東上者以賓是外人向外統之集釋云肺有二其一舉肺離割之使食時可祭可嚼又名離肺嚼肺其一祭肺判切之以祭又名判肺切肺祭時二肺俱有生人食惟有舉肺此具二肺者鬼神陰陽也郝氏云北面鼎面向北也北上自北陳而南豚鼎在北也全升全體解折執於鑊而升於鼎去蹄去四蹄甲舉猶食手舉食之也肺為氣之主脊為體之

正。食先舉之。將食。先祭之。所食之肺脊。與所祭之肺。皆升之鼎者也。全禽之乾者曰腊。謂兔也。肫。當作純。一純。一雙也。少牢云。腊一純而鼎。是也。脾。尾骨也。內則云。兔去尻。故不升於鼎。褚氏寅亮云。豚合升。則豚解為七體。而左右胖皆升矣。穀亦連於髀。脊則分為二。令夫婦各二。增脊之一而為八。去魚之一而為十四。合偶數也。經明云腊一純。而敖氏謂用一胖。不惟失同牢之義。且近凶禮矣。吳氏廷華云。下婦饋言合升側載者。下兩俎分載之。此一俎合載之也。案肺當舉舉肺祭肺。以舉肺亦祭。故以祭概之。兩者各二。則四也。豚只一肺。此有四者。析之。父醢子。當在此時。合有胖升者。夫婦各一也。若祭。則升右。下文皆坐祭之。薦黍稷肺。卽此祭肺。贊爾黍稷。授肺脊。卽此舉肺脊也。牲一身前有肩臂臑。後有肫膈。脊。中央有三脊。正、臑、橫脊。取中央正脊。故曰體之正。兔腊也者。牛牢用糜脂。士兔腊可知。凡牲體用一胖。腊則左右體脅相配共為一體。故得全名。特牲少牢亦用全。大斂土虞皆用左胖不全者。喪禮略。注肫作純。純。全也。古文純為鈞者。胡氏承珙曰。今文作肫。本純之假借。當時蓋別有作純之本。故云肫或作純。純。全也。下卽就純字疊之云。古文純為鈞。周禮司几筵司農注。純。謂為均服之均。鄭於此不從古文作鈞者。蓋以少牢之純為正字。鈞音與純稍遠。惟肫音與純相。故但取純訓。其字則仍從今文作肫耳。云脾為脾者。脾正字。脾同音假借字。設洗于阼階東南。洗所以承

棄水〔疏〕正義曰。設洗之節。詳於前篇。故此略之。吳氏廷華云。設洗必兼水。水在洗東。文省耳。饌于房中醢醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦

皆蓋。醢醬者。以醢和醬。生人尚襲味。兼巾之者。六豆共〔疏〕正義曰。盧昭弓云。石經道。各本同。○聶氏崇義巾也。巾為象塵。蓋為尚溫。周禮曰。食齊視春時。

白金。案九嬪職云。凡祭祀。贊玉盥。注。玉盥。玉敦也。受黍稷器。然則天子八簋之外兼用敦也。又少牢禮曰。主婦執一金敦黍。有蓋。凡設四敦。皆南首。注。敦有首者。尊器飾也。飾象龜形。周之禮。飾器者以其類。又明堂位

曰。有虞氏之兩敦。夏后氏之四陳。殷之六瑚。周之八簋。注。皆黍稷器。制之異同未聞。今依孝經說。與簋蓋容受並同。上下內外皆固為異。褚氏寅亮云。饌亦兼夫婦。菹醢。放謂葵菹蜩醢。以土用饋食之豆籩也。聶氏云。覆饌巾。

士大夫以緇布栝裏。二者。夫婦各一。四者。夫婦各二。注云醢醬者。以醢和醬者。李氏如圭云。醬以醢和之。故名醢醬。下經直言醬也。惟公食大夫禮及此禮有醢醬。吳氏廷華云。醬合醢言。是用醢釀成者。膳夫醬合醢醢言。醢人

則曰齊醢菹醢。醢人則曰醬醢菹。是蓋有用醢而成者。亦有不用醢而成者。注所謂和。卽釀之義。蓋以二者相禩之謂也。賈疏殊混。大羹涪在饗。大羹涪。煮肉汁也。大古之羹無鹽

時。今文涪〔疏〕正義曰。盧昭弓云。竈也二字。各本皆譌作火上。今從宋本改正。○敖氏云。此上牲之肉汁也。以皆作汁。其重於他羹。故曰大。復曰涪者。嫌羹常用肉也。注云大古之羹無鹽菜者。左傳桓二年傳。大羹

不致。郊特牲云。大羹不和。謂不致五味。故知不和鹽菜。唐虞以上曰大古。三王以來。更有鈶羹。則致以五味。雖有鈶羹。猶存大羹。不忘古也。今文涪皆作汁者。五經文字云。涪從泣下肉。大羹也。涪從泣下日。幽陰也。今禮經

相承。多作下字。段氏玉戔云。儀禮音義引字林云。涪。羹汁也。玉篇廣韻同。然則本無異字。肉之津液如幽陰生水也。羅氏有高云。涪之爲肉汁者。古文假借字。音入聲。讀若液。說文。液。汁也。古文借爲液。故涪可訓汁。今案

此二說是也。其汁字古人多段和叶字。如周禮大史協事注。杜子春云。書亦或爲協。或爲汁。又大行人協辭命注。故書協爲汁。鄉士。汁日刑殺。司農注。汁。合也。和也。故鄭於此仍依古文作涪耳。尊于室中北

墉下有禁。玄酒在西。綌冪加勺。皆南枋。墉。牆也。禁。所以廢厭者。玄酒。〔疏〕正義曰。張淳云。釋文冪作

射。尊綌冪。同。案今本釋文仍作冪。作冪是也。然賈氏於前節疏云。鄭兼下綌冪總疊之。則兩處之文同矣。冪則皆

冪。冪則皆冪。明無尊鼎之別。集釋校云。周禮有冪人。說文作幪。云。周禮有幪人。是冪卽幪之變體。粗。集釋。徐

本。通解。楊。敖。俱作羸。○敖氏云。士虞禮云。尊于室中北牖下。當戶。此東西之節宜如之。尊不言其器。如上

篇可知。案尊皆用酒。此爲夫婦三醕而設。下注所謂內尊也。玉藻。士用禁。玄酒在西。不用也。南枋。便於酌也。上

不言簠者。爵在外簠。此不重設也。注云禁。所以廢厭者。玄酒。不忘古也者。士冠禮云。厭。此亦士禮。雖不言厭。然尊亦厭也。廢承於厭云。禁者。因爲酒戒也。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。

以水爲玄。尊于房戶之東。無玄酒。篚在南。實四爵。合沝。無玄酒者。略之也。夫婦酌於內尊。其餘酌於外尊。合

〔疏〕正義曰。敖氏云。無玄酒。則惟一尊而已。無玄酒。用一尊。且不尊於房戶之間。又不冪。皆遠下尊者也。篚

右將親迎豫陳饌

主人爵弁纁裳緇袍。從者畢玄端。乘墨車。從車二乘。執燭前馬。

主人。壻也。壻爲婦主。爵弁而纁裳。玄冕之次。大夫以上親迎。冕服。冕服迎者。鬼

神之。鬼神之者。所以重之親之。纁裳者。衣緇衣。不言衣與帶而言袍者。空其文。明其與袍俱用緇。袍謂綠。掩之。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。使從役。〔疏〕徒。二。嚴本。通解。楊。敖。俱作貳。士而乘墨車。疏無而字。從。楊。敖。徐本作持炬火居前道。〔疏〕徒。○自此至俟于門外。論親迎之節。集釋曰。注言冕服迎者。鬼神之神。言敬此夫婦之道。

如事鬼神也。凡昏各用其上服。五冕色俱玄。故謂之玄冕。爵弁。則士之上服也。禮記曰。士弁而親迎。盛氏世佐云。士昏用上服以爵弁。則天子以下皆用上服。以五冕色俱玄。故總稱玄冕也。賈疏云。五等諸侯亦不過玄冕。殆誤。敖

氏云。此禮據壻家而言。故以壻爲主人。爵弁者。以親迎。常用上服也。此言緇袍。不言衣帶鞶。與前篇互見也。從者。謂在車及執燭者也。張氏爾岐云。一命大夫。冕而無旒。士變冕爲爵弁。故云冕之次。大夫乘墨車。士乘棧車。從

今親迎乘大夫車。故注云攝盛。巾車注云。棧車不革鞶而漆之。則士之棧車亦漆。但無革鞶爲異。吳氏廷華云。上冠禮。爵弁服。纁裳。純衣緇帶。韎韐。玄端玄裳。黃裳。雜裳。細帶。爵鞶。此但言緇袍者。蓋彼此見義也。注以空其文明與

衣帶同色。鑿矣。又據士喪禮言貳車白狗攝服。是士明有貳車也。賈疏謂士無貳車。誤。案下經。女從者畢紵。玄注謂從者爲姪娣。則此從者亦主人之娣若姪也。賈疏謂爲僕隸之屬。非是。又墨車有革。或取其膠固。亦用鷹之義。注攝

盛之說。婦車亦如之有袞。亦如之者。車同等。士妻之車。夫家共之。大夫以上嫁女。則〔疏〕正義曰。婦車。壻存參。白以車送之。袞。車裳幃。周禮謂之容。車有容。則固有蓋。〔疏〕家往迎婦之車。

亦執燭前馬也。袞。禮通。車衣也。吳氏廷華云。親迎爲六禮之一。親迎者。卽鷓巢所謂百兩御之百兩迎之。焉有夫家不共車而自乘其車之理。此經壻車。婦車並舉。其爲夫家所共甚明。注謂大夫以上自以其車送之。非也。賈疏引左氏反

馬。據左傳有反馬說注。謂禮送女留其送馬。三月反馬。此或是送女之人所乘。如下所謂送者。或載嫁女服器之車。俱未可知。又鷓巢詩所謂迎御。亦正夫家共車之證。賈乃以爲自乘其車。何其賸賸。要之親迎之義。謂夫家自以其車

迎之耳。言自乘其車。則往就矣。烏得曰迎。盛氏世佐云。如之者。如其乘墨車而下之儀也。嫁時之車。王后重翟。上公夫人厭翟。侯伯子男夫人翟車。孤卿以下至士。皆與夫同。惟有袞爲異。注袞。車裳幃。周禮謂之容。車有容。

則固有蓋者。禮周謂之容。詩謂之帷裳。一名童容。容者。以爲車之容飾也。帷裳者。以其帷障車之旁如裳也。其上有蓋。謂之童容。四旁坐而下。謂之褵。其實一物也。男子立乘。有蓋無褵。婦人坐乘。重自蔽。故有蓋復有褵。敷云以布爲之。想當然耳。又云在上曰褵。在下曰裳帷。此惟有褵而已。以褵與裳帷爲二。非也。鄭注禮記云。褵謂鬻甲邊緣。褵固在旁。不在上。沈氏彤云。禮記。其轉有褵。緇布裳帷。注。褵。謂鬻甲邊緣。裳帷。圍棺者。則褵與裳帷明非一物。詩疏云。裳帷。以帷障車之旁如裳。上有蓋。蓋有衣。四旁坐而下。謂之禮是也。且昏禮以有褵爲盛。爲褵。非凡婦人車所有也。衛風云。漸車帷裳。則帷裳乃凡婦人車有之。其爲二物明矣。既夕記注又云。褵於蓋弓筮之。此得其實。又容與蓋相配。則容。至于門外。婦人大門。〔疏〕正義曰。賈疏云。注知是大門之外者。以下有揖。是在上之禮。非在旁之裳帷也。

人筵于戶西。西上。右几。主人。女父也。〔疏〕正義曰。顧氏炎武曰。主人爵弁纁裳緇袍。主人。壻也。壻爲婦壻稱主人。至於婦家。則女父又當爲主人。故不嫌同辭也。女父爲主人。則壻當爲賓。故曰賓東面答拜。注。賓。壻也。對女父之辭也。至於賓出而婦從。則變其文而直稱曰壻。壻者。對父之辭也。曰主人。曰賓。曰壻。一人而三異其稱。可以見禮時爲大而義之由內也。

女次。純衣纁紃。立于房中南面。女從者畢。袞。玄。則此衣亦玄矣。袞亦緣也。袞之言任也。以纁緣其衣。象陰氣上任也。凡婦人不常施紃之衣。盛。〔疏〕正義曰。徐本。集釋。則此衣亦玄矣。無衣字。通解有。與昏禮。爲此服。喪大記曰。復衣不以紃。明非常。〔疏〕疏合。○不言裳者。以婦人之服不殊裳。是以內司服皆不殊裳。彼注云。婦人尙專一德。無所兼。連衣裳。不異其色。是也。注云周禮追師掌爲副編次者。彼注云。副之言覆。所以覆首爲之飾。其遺象若今步搖矣。編。編列髮爲之。其遺象若今假紒矣。次。次第髮長短爲之。所謂髮髻。謂如少牢主婦髮髻也。又云外內命婦衣鞠。衣禮衣者服編。衣禮衣者服次。其副。惟於三翟祭祀服之。士服爵弁助祭之服以迎。則士之妻亦服禮衣助祭之服也。玉藻有鞠衣。覆衣。注。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。其三大夫以下。內命婦則三夫人自闕。程而下。九嬪自鞠衣而下。世婦自覆衣而下。女御自禮衣而下。嫁時以服之。諸侯之夫人。無助天子祭。亦得各申

上服。與祭服同也。云以纁緣其衣者。褚氏寅亮云。內司服注。婦人連衣裳。不異其色。豈於嫁時反異其色而衣纁裳纁邪。吳草廬所云裳下襪。與集說同誤。注以纁緣衣之解不可易。云婦人不常施紃之衣。盛昏禮。爲此服者。此純衣

即祿衣。是士妻助祭之服。尋常不用纁為裙。今用之。故云盛昏禮。為此服。引喪大記者。證裙為非常服也。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。讀為詩素衣朱綰之綰。魯詩以綰為〔疏〕正義曰。釋文。緇本亦作豸。綺屬也。姆亦玄衣。以綰為領。因以為名。且相別耳。姆在女右。當詔以婦禮。〔疏〕正義曰。釋文。緇本亦作豸。蓋齒德兼優之婦。可為女之師表者。或為乳母。或為幼時撫育之人。更有老而無夫。老而無子。無所歸依。而德行猶堪導人者。可勝斯任。注云姆。婦人年五十無子。出不復嫁者。夫無子被出。非事所常有。若專藉此為保母。豈得盡人而有乎。褚氏寅亮云。此與下婦纁笄綰衣以俟見。及特性主婦纁笄綰衣服並同。注謂姆以綰為領。終未安。綰衣本在六服下。姆執禮事。可以服之。郝氏云。纁。黑繒。裏髮也。笄。加簪以綰髻也。宵衣。黑色衣。女子宵衣。猶

男子玄端。宵。小也。列采為夏。全黑為宵。猶俗謂青衣為小衣也。盛氏世佐云。婦人祿衣。因男子之玄端。玄端一名祿衣。士喪禮陳襲事于房云。爵弁服。皮弁服。祿衣。是也。男子之服。惟爵弁服用絲。餘皆用布。則婦人祿衣亦當用布。宵衣次於祿衣。其用布可知。宵衣。士妻之正服。其上服祿衣。純衣。與祿衣制同。而用絲。乃嫁時盛服。非常服也。祿衣。玄。宵衣亦玄。而謂之宵者。以祿衣是后御於王之服。三夫人以下御於王。當衣宵衣。詩云。蕭蕭宵征。以其宵時所衣。故名宵衣歟。其所以異於祿者。少牢饋食禮。主婦被錫衣侈袂。說者謂侈袂大袖之衣。然則宵衣之制。其袖狹小為異。餘則同也。考士服之玄端。袂長二尺二寸。袼尺二寸。大夫以上侈之。蓋半而益一。其袂三尺三寸。祛尺八寸。宵衣與祿之異。亦猶是矣。云纁。髮者。此纁亦如士冠禮以纁為之。廣充幅。長六尺。以緇髮而紘之。姆所以異於女者。女有纁。兼有次。姆則有纁而無次也。云宵讀為詩素衣朱綰之綰者。胡氏承珙云。鄭於此易經文作綰。而特牲禮。主婦纁笄宵衣。注。綰。綺屬也。此衣染之以黑。其纁本名宵。詩所謂素衣朱宵。記有玄宵衣。蓋以士昏禮說宵綰。假借已明。故於特牲不妨依經作宵。并引詩及記。皆轉從禮經作宵。以見宵借作綰。為經典通用之例。特牲疏謂詩及禮記皆本作宵字。非也。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

女從者畢袵玄纁笄被頰黼在其後。女從者。謂姪娣也。詩云。諸娣從之。祁祁如雲。袵。爾雅云。黼領謂之袵。周禮曰。白與黑謂之黼。天子諸侯后夫人狄衣。卿大夫之妻。〔疏〕正義曰。婦人之服。未刺黼以為領。如今假領矣。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。言被。明非常服。〔疏〕有以黼為衣者。敖氏謂以黼為禪衣。而被於玄衣之上。亦猶婦之加景。非也。昏禮。惟攝盛。車服乃有異爾。此固從者。安得別製異服。注黼領之說是也。江氏筠曰。注謂施頰黼於領上。假大夫妻之盛飾。據經上云女從者畢袵玄。所謂袵者。乃無上衣之謂。

玉藻。衿緇不入公門。是也。如別有衣加之。則不名爲袵矣。然則經之言衿。正以示別於加景而立文也。案賈疏引郊特牲。繡黼丹。朱中衣。謂天子諸侯中衣有黼領。上衣則無之。今此婦人事華飾。故於上衣則有之。中衣則無也。此亦是言衿及言領之義。又案敖氏謂此女從者亦玄衣。然據經上從者舉玄端之文。知無不實著其名者。今此乃異其文。當是以被黼之故。蓋古人謹於命名。卽如一浣衣。所純者殊。則其名亦異。今此以非常服。故不別爲之名。而但不使得蒙其上以示別也。陳氏詳道曰。衿。設飾也。說文。衿。裳也。裳屬。穎與裳通。衿玄。設飾以玄也。穎黼。以裳爲領而刺黼也。盛氏世佐云。女從者。謂女之從者。卽下經所謂婦人送者也。詩云諸娣從之。乃諸侯禮。鄭引以證此誤。穎與裳通。禪也。黼謂領也。穎黼者。蓋爲無裏之領。而刺黼於其上也。主人玄端迎于門外。西而再拜。詳被字。則此領與凡領不同。凡領連於衣。此蓋別以絲爲之。而加於領上歟。

賓東面答拜。賓。〔疏〕正義曰。敖氏云。亦指者出請。入告。乃出迎之。此時賓爵弁服。而主人玄端。不嫌於服。故祇服。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。主人不荅。明主爲。〔疏〕正義曰。奠鴈而拜稽首。婿有子道也。故祇服。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。

言者。文略。主人不降送。父無送女之禮也。注云禮不參者。據凡行禮者言也。此婿迎女而女從之。是婿女二人爲禮矣。故主人不參之。沈氏彤云。此時女立房中南面俟婿。婿當楣北面奠鴈拜。所謂執鴈以相見也。婿婦之相見同此始。婦不荅拜者。謙不敢當其盛禮也。蓋稍還避之。婦人從夫者也。無論夫下之而不敢當。卽夫齊視之。而亦不敢當。故夫有親迎之禮。而婦無見夫之儀。夫執鴈以拜。而婦不荅拜也。不還其鴈者。鴈取有常節隨陽義。不可不受也。婦雖不敢當夫之下之齊之。卽未嘗不隨者。所以明婦順也。主人西面于阼階上。女房外南面。而賓北面奠鴈。是許之執鴈相見矣。許之執鴈相見。若父母親授之。故曰婿親受之於父母也。吳氏廷華云。婦從者。奠鴈時已出堂矣。變女言婦。已受摯而從之也。此有父母戒及送之節。記言父西面戒之。又言父送女命之。此又言不降送者。蓋戒在女出房時。送則又申命之。送當少遠其位。但不降耳。母亦不降。惟庶母降。盛氏世佐云。書云拜手稽首者。始拜。首至手。而於其卒拜。則首至地也。稽首。拜中最重。臣拜君之拜。乃於奠行之者。昏義云。蓋親受之於其父母也。得其旨矣。上言女對其父。此言婦對其夫言也。既從夫而出。卽謂之婦。此禮經正名之義。婿案。經言主人不降送。記言父送女。

命之。蓋違其位少進耳。又疏引何休云。婿御婦車授綏。婦辭不受。婿御者。親而下之。綏。所以引升車。周人逆於戶。知當在房戶外。當阿北面。婿御婦車授綏。婦辭不受。者。曲禮曰。僕人之禮。必授人綏。〔疏〕

正義曰。徐本。集釋。楊。敷。俱無曲禮曰三字。通解有。據疏云曲禮文。則注無可知。○李氏如圭曰。郊特牲曰。婿親御授綏。親之也。親之也者。親之也。沈氏彤曰。此稱婿而不稱賓者。女未授。則賓之。婦既從。則婿之。皆對

主人而稱也。此辨名定分之義。敷氏曰。曲禮云。若僕者降等。則受。不然則否。此婿為御。故如僕人之禮。然非降等。故婦辭不受。案婦不親辭者。夫婦始接。情有廉恥。姆道其志也。姆既辭。則婿當舍綏。姆執綏以授女矣。

婦乘以几。姆加景。乃驅御者代也。乘以几者。尙安舒也。景之制蓋如明衣。加之以為行道禦塵。令衣鮮明。〔疏〕正

曰。景。通典作幪。非也。古無幪字。釋文作御。集釋無車字。注但云尙安舒。而賈疏知謂登車時者。記云。從者二人坐持几。相對。坐即跪。几卑。故二人跪於地而對持之。非登車而何。馬前亦有幪。褚氏寅亮云。庶人妻用錦。

外加禪幪。其名曰幪。為文之太著也。士妻繡衣繡裙。不為文著。故外加者為景。轉取鮮明之義。熊氏朋來欲改景為

幪。綱。不必。李氏如圭云。碩人詩亦云。衣錦褻衣。庶人卑。不嫌與國君夫人同。士妻純衣加明衣。非為其文太著。為禦風塵耳。云今文景作幪者。胡氏承珙云。上文被纁黼注云。纁。禪也。士妻始嫁。施禪黼於領上。假盛飾耳。此

注云景之制。蓋如明衣云。案鄭於詩褻衣。禮記尙綱。及此經纁黼。皆訓禪。蓋本玉藻禪為綱義。惟於此景訓明。是

意與裝綢類不同。賈疏仍以禪幪釋景。非鄭義。彼裝為正字。綢類為段借字。此景為正字。幪乃借字。婿乘其車先。俟于門外。婿乘其車先。然後從之。注云婿家大門外者。此始也。俟。待也。〔疏〕正義曰。敷氏云。待者。既待。止車以俟。婿乘其車先。然後從之。注云婿家大門外者。門外。婿家大門外。〔疏〕案賈疏云。命士以上。父子異宮。故解為婿家大門外。若不命之士。父子同宮。吳氏廷華

云。喪服。內則。雖俱有異宮說。然未聞父子各門之說。以理論之。父母見在。婿豈得自立為家。又此時門內及席皆有燭。

右親迎

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。自

西階。道婦入也。媵。送也。謂女從者也。御當爲訝。訝。迎也。謂媵從者也。媵沃壻盥於南洗。御沃婦盥於北洗。夫婦始接。情有廉恥。媵御交道其志。〔疏〕自此至卒食。明夫導婦入門升階。及對席媵御沃盥即席之儀。李氏如圭云。詩云。好人提提。宛然左辟。好人。爲容好者。左辟。辟而左。不敢當尊。蓋壻揖婦入之時也。壻爲主。先即席。婦席未設也。吳氏廷華云。曰入闈西。升自西階。雖是導婦。亦父在不由阼階之義。第言夫即席者。婦俟饌具。饌具乃即席也。案升自西階。謂夫婦並升西階也。並升之法。夫升三等。婦少右從之中等。並行。夫在左。既立。夫婦並立於西階上。俟布席乃入也。下經云燭出。則夫婦未入之前。燭必先入矣。不言者。文略耳。注云媵沃壻盥於南洗。御沃婦盥於北洗者。此當如先儒媵沃御盥。御沃媵盥。爲是。蓋媵御佐禮。當盥以致潔也。鄭道志說殊謬。且婦人不下堂。今媵亦婦人。乃下堂而沃壻盥於南洗乎。褚氏寅亮云。於即席尊西之後而言媵御沃盥交。則敖云於北洗者得之。但交沃者。媵御也。盥者。夫婦也。如敖云媵沃御盥御沃媵盥之說。是媵御盥。而反遺夫婦矣。則非也。席東向西向。以南方爲上。正法也。敖乃變爲北上。蓋因執豆席相變。故遷就以文其詞耳。江氏筠云。盥有不必就洗者。特性禮盤匱之設是也。此經沃盥。婦即在尊西南面。媵奉盤。御執匱。夫當於其拜受贊醕之處。御奉盤。媵執匱。云御當爲訝者。迎訝字周禮作訝。他經皆作御。鄭曲禮注亦云。御當爲訝。與此同。壻案。鄉飲酒禮云。主人南面盥。沃洗者西北面。此當準之。贊者。徹尊。舉者。盥。出除。舉鼎入。陳于阼階南。西面北上。七俎從設。執七執俎者。從鼎而入設之。七。所〔疏〕正義曰。甬。通解。敖氏俱作甬。浦云甬當作甬。今作甬。後人更易也。集釋校以別出牲體也。俎。所以載也。〔疏〕云。杝。各本作七。下同。張淳云。釋文。屨。必杝反。士喪禮。乃杝載。又曰。杝者。特性禮。乃杝有司。杝羊。杝豕魚。字皆從木。少牢長杝。古文作七。鄭氏亦改爲杝。杝士喪禮。舉鼎。右人以右手執七。左人以左手執俎。舉鼎人兼執七俎者。喪禮略也。公食。執七俎之人入。加七於鼎。陳俎於鼎南。其七與載。皆舉鼎者爲之。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。當與特性禮同。亦右人七。左人載。遂執俎而立以待設也。盛氏世佐云。贊者。室老也。下經云贊醕婦。而舅姑既沒。章云。老醕婦于房中。明是一人矣。不云老而云贊者。以事命之。敖氏云。盥北面。盥於南洗也。除甬者。右人也。既陳鼎。則右人抽局。委於鼎北。而西面於鼎東以俟。注云執七者執俎者從鼎而入設之者。敖氏云。執七俎者從鼎入。而設於其鼎之西也。既設俎。則各加七於其鼎東枋。遂退。此三七三俎從設。則有司三人各兼執一七。一俎歟。沈氏彤云。上經所陳器。饌醕醬二豆。菹醢二豆。黍稷四敦。及四爵合登。皆爲夫婦各用其半。故兼陳之。則此設七俎。亦當有六七六俎。

矣。郊特牲昏義並云共牢者。特謂不異牲。若豚魚腊。夫婦各食其半耳。非謂止三俎而共之也。又下經婦用特豚饋舅姑。注云。右胖載之舅俎。左胖載之姑俎。時舅姑共席。猶各有俎。豈夫婦異席而顧共俎乎。且婦前無俎。亦非敵偶之義。吳氏廷華云。上尊有幣。徹之。待酌也。設七俎。待載也。亦徹豆巾儀禮。大概右人於鼎東西七。左人於鼎西俎南北面載。士虞禮鼎在西階下。故七者東面而載者。則仍北面也。賈疏以特牲右人鼎北南面。左人鼎西俎北南面何也。據特牲加七注云。左人北面。疏亦以為鼎西北面。猶與此疏合也。但彼注又云加七東柄。疏亦云然。夫東柄者。以七者在鼎東西。故東其柄以便其七耳。若右人鼎北南面。則當南柄。不當東柄也。培案。賈疏云。右人於鼎北南面。左人於鼎西俎南面而載。考特牲注。則右人既錯西面俟左人北面當是右人西面。匕非南面也。北面載執而俟。執俎而立。〔疏〕正義曰。敖氏云。北面載。左人錯西面俟左人北面當是右人西面。匕非南面也。北面載執而俟。執俎而立。〔疏〕也。右人則西面匕。此載以俎盛物之稱。士喪禮載豚云。載兩髀于兩端。兩肩亞。兩胛亞。脊肺在於中。皆進抵。載魚。左首進鬻。三列。腊進抵。此魚十有四。則二列也。載脂如豚。惟無肺耳。俟。俟時而升。褚氏寅亮云。少牢禮云。匕皆加于鼎。東切。東枋者。鼎西面。匕者在東。便也。此鼎亦西面。則敖氏謂西面匕。勝疏南面匕之說。

匕者逆退復位于門東北面上。執匕者事畢逆退。由便。〔疏〕正義。李氏如圭云。逆退。後入者先退也。敖氏云。匕者乃右人以匕出鼎實者也。逆退。則匕下鼎者在先。匕上鼎者在後也。言復位。見其初位在此門東。北面西上。私臣之位也。特牲記曰。私臣門東。北面西上。逆退者。由便也。亦使其復位也。案左人執俎而俟。則退者為右人明矣。此亦舉鼎者。謂之匕者。以事命之。且以別於載者也。注以是為執匕者。恐非。又案逆退者。西面匕畢。乃轉南面而退也。載者尙立俟。故七者先退。贊者設醬于席

前。菹醢在其北。俎入設于豆東。魚次。腊特于俎北。豆東。菹。〔疏〕正義曰。醬與俎俱在豆。知不在醬東者。下

汎醢在醬北。南上也。別見魚腊。則此俎云者。指豚俎也。當豚俎北端。而云特者。明不與豚俎為列。亦橫設之。凡俎數奇。故於其下者特設之。張氏爾岐云。魚次者。又在俎東也。腊特設俎北。若復東。則饌不得方故也。盛氏世佐云。此設俎豆之次。皆以南為上者。夫席東向。便其右也。設俎者。即載牲體之左人也。魚次。次豚而東也。俎北。豚俎北也。腊云特。則豚魚之並可見矣。贊設黍于醬東。稷在其東。設湑于

醬南。饌要方〔疏〕正義曰。敖氏云。黍在豚南。稷在魚南。湑不言其器。在豆可知。少牢禮曰。進二豆湑。張氏爾岐云。二豆並列醬北。二敦直列醬東。此為夫設。下對設二豆二敦。則為婦。三俎共之。注云

饌要方也者。沈氏彤云。特性注云。腊特饌要方也。彼疏云。豆在神坐前。豕設於豆東。魚次豕東。若腊復在東。則饌不得方。故特也。上經腊特于俎北義同。此經設滂于醬南者。以醬東黍。黍東稷。若稷東復滂。則饌仍不得方。故亦特設之於醬南。兩注皆明特設之義。蓋必有特設者。而後饌乃得方也。

盛氏世佐云。此爲婦設也。夫西婦東。故云對。凡饌皆對。獨於醬言之者。以其首設也。設之於夫饌之東少北。惟云東者。舉其大判言之耳。不言婦前者。婦席未設也。案以下言婦饌不言俎者。同牢者亦同俎。曰對者。以增饌爲主也。特俎。卽上所謂腊特于俎北者也。沈氏彤曰。下經設黍于腊北之腊。謂婦之腊。卽婦之特俎也。敷誤以夫婦共三俎。乃誤以此腊爲卽上所特設者。遂謂醬於特俎爲東北。二豆當特俎之東。無之而不誤矣。且如其言。則下經對席北去增席各半。夫婦徑不相直。

也。何以稱敵偶之義邪。菹醢在其南北上。設黍于腊北。其西稷。設滂于醬北。御布對席贊啓會卻于敦南。

對敦于北。啓。發也。今文啓作。〔疏〕正義曰。注本啟發也。下有會合也。謂敦蓋也。七字。○盛氏世佐云。醬二豆一對滂。饌又在其西偏。則二饌蓋相連矣。連故得共俎。且成其方也。又夫婦各有三俎。尤經所未之見者。經云設對醬于東。注謂當特俎。敷氏以下文設黍于腊北參之。當在特俎之東北。且經云設黍于腊北者。腊卽上文腊特于俎北之腊。非有二也。乃謂婦饌別有三豚魚一腊。而案其設黍之處。又不在腊而在豚北。直與經文相背矣。褚氏寅亮云。夫席之黍在醬東。稷在黍東。對席之黍。宜設在醬西魚北。其稷宜在黍西豚北。無如設稷之地已有腊在。故必設黍於稷北。而稷乃設于黍西。此經所以特著設黍于腊北之文也。鄭注所以云對醬當特俎也。敷氏以對席當設之稍北。因有對醬于腊俎爲東北。及北卽醬西之說。不知昏禮對席。與養者對席自別。安可以彼例此。設席一誤。饌位無不誤矣。李氏如圭謂對席亦有俎。則是六俎而非三俎。且失同牢之義。亦非。張氏惠言云。據禮圖。豆徑尺二寸。豎與豆同。敦徑六寸八分。俎廣尺二寸。長二尺四寸。橫設之。一俎適當二豆之徑。兩席共俎。菹醢當席中。必相對。與豚魚之俎直。腊特

于其北。則醬滂當之。故鄭云對醬當特俎。經文云設黍于滂北。蓋當腊稍北。略言之。又疑北爲東字之誤。疏云。設婦滂於醬北。當特俎東饌內。是明以黍在腊東。若經爲腊北。不應無說也。又肝俎經不言所在。依祭禮。當在內西塾。章氏協夢云。對席必稍北者。增席南上。婦席雖與增席相向。而不敢竝。示有尊卑之義也。張氏爾岐曰。會。敦之蓋。卻。仰也。開敦蓋。各仰置敦右。案。敦南。增敦。對敦。婦敦。又滂本佐食之具。飮射等飲而不飯。故無滂。賈疏

說非也。少牢文不備。是矣。至有司徹雖有匕涪肉涪。但祭祀之涪在登。不祭不噉。彼涪在俎。噉而噉之。蓋賓尸在味。與正祭在登者不可同日語也。注今文啓作開者。胡氏承琪云。古人於啟閉字多作啟。少作開。故古文作啟者。

今文則作開。左傳哀三年經。城啟陽。公羊作開陽。此左氏古文。公羊今文之別。古文卻爲給者。卻正字。給借字。說文。卻。節欲也。玉篇。卻。節卻也。玉篇爲是。月所以節進退。趙策云。進退之謂節。蓋進則以節召之。退則以節卻之。故云節卻。說文欲字。傳寫誤耳。疏云。卻。仰也。謂仰於地也。案贊啟會卻于敦南者。謂啟其蓋退於敦南。即卻爲却之義。贊告具。揖婦即對筵。皆坐。皆祭。祭薦黍稷

肺。贊者四面告饌具也。增揖。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。其祭之序。由近及遠。肺。指祭肺。非舉肺也。盛氏世佐婦。使即席。薦菹醢。〔疏〕云。告具。告於主人也。揖婦不言主人。可知也。敖氏以爲贊者揖。非也。至是云皆坐。則婦者夫之即席。猶立也。注云贊者四面告者。主人東面。故西面告也。贊爾黍。授肺脊。皆食。以涪醬。云薦菹醢者。敖氏云。祭薦黍肺。釋上所謂祭者此也。祭薦。以菹醬於醢而祭也。贊爾黍。授肺脊。皆食。以涪醬。

皆祭舉食舉也。爾。移也。移置席上。便其食也。皆食。食黍也。以。〔疏〕正義曰。徐本。集釋。俱無用口用指用也。用者。謂用口嚼涪。用指師醬。古文黍作稷。四字。與疏合。盧云。公食大夫疏。

引此注。亦無此四字。○敖氏曰。惟爾黍者。夫婦各有二敦。故但取其尊者而食之。凡爾敦者。皆右之於席上。經特於少牢禮見之。授肺脊。兼舉而授之也。皆受以右手。惟飯時則右執之也。贊授夫于饌南西面。婦則于饌北東面。皆訝受之。皆食。謂一飯也。以涪醬。皆謂師之。未食舉。故用此安食耳。舉。謂肺脊。以其先食舉之。因名之曰舉。祭。謂振祭。噉之。一飯乃祭舉。異於饋食禮也。食舉。謂啗之。再飯三飯。則皆食舉。不復以涪醬矣。注云移置

席上。便其食也者。吳氏廷華云。俎不可移置席上。故授肺脊而已。爾黍。注謂便其食。則席上之右也。饌食無不祭而先飯之理。此經雖先言皆食。後言祭舉食舉。然玩也字義。蓋謂其食黍者。皆祭舉食舉而後食黍。是錯綜之文。非先後之序也。賈疏謂三飯不須道食。疎矣。至特牲少牢皆祭禮。此合魯禮儀節。自是不同。不應據一節之異。遂斷爲尊卑之大別也。云古文黍作稷者。胡氏承琪云。少牢禮。上佐食。爾上敦黍于筵上。右之。注。爾。近也。或曰。移

也。右之。便尸食也。疏云。案特性云。黍稷。此及虞皆不云黍稷者。此後黍稷連言。明并黍稷食之。不虛陳而不食。不言爾之者。文不具。其實亦爾之也。案此經云爾黍。注。皆食。食黍也。是鄭意此敦惟爾黍。而不及稷。下文三飯

卒食注。同牢示親。不主爲食起。三飯而成禮也。可知不必偏食黍稷矣。且黍。三飯卒食。卒。已也。同牢示親。不重於稷。下文婦饋舅姑。有黍無稷。故此爾敦不及稷。古文作稷。鄭所不用。三飯卒食。主爲食起。三飯而成禮也。

卒食注。同牢示親。不主爲食起。三飯而成禮也。可知不必偏食黍稷矣。且黍。三飯卒食。卒。已也。同牢示親。不重於稷。下文婦饋舅姑。有黍無稷。故此爾敦不及稷。古文作稷。鄭所不用。三飯卒食。主爲食起。三飯而成禮也。

卒食注。同牢示親。不主爲食起。三飯而成禮也。可知不必偏食黍稷矣。且黍。三飯卒食。卒。已也。同牢示親。不重於稷。下文婦饋舅姑。有黍無稷。故此爾敦不及稷。古文作稷。鄭所不用。三飯卒食。主爲食起。三飯而成禮也。

卒食注。同牢示親。不主爲食起。三飯而成禮也。可知不必偏食黍稷矣。且黍。三飯卒食。卒。已也。同牢示親。不重於稷。下文婦饋舅姑。有黍無稷。故此爾敦不及稷。古文作稷。鄭所不用。三飯卒食。主爲食起。三飯而成禮也。

卒食注。同牢示親。不主爲食起。三飯而成禮也。可知不必偏食黍稷矣。且黍。三飯卒食。卒。已也。同牢示親。不重於稷。下文婦饋舅姑。有黍無稷。故此爾敦不及稷。古文作稷。鄭所不用。三飯卒食。主爲食起。三飯而成禮也。

〔疏〕正義曰。同牢示親。不主爲食起者。少牢贊洗爵。酌酌主人。主人拜受。贊戶內北面荅拜。酌婦亦如之。

十一飯。特牲九飯。而禮成。此獨三飯也。贊洗爵。酌酌主人。主人拜受。贊戶內北面荅拜。酌婦亦如之。

皆祭。酌也。酌之言漱也。安也。漱所。〔疏〕正義曰。徐本。集釋。潔俱作繫。案。凡繫字嚴徐鍾本並作繫。是

東面席者東面拜。在西面席者南面拜。故知婦南面拜。若贊荅婦拜。亦於戶內北面也。敖氏云。洗爵。洗於庭也。酌

之言繼也。其字从酉。蓋既食之。而復繼之以酒。取其酒食相繼之義也。此拜受者。皆在席戶內之西也。祭。謂祭酒。

凡酌皆坐受爵。案注漱以繫。贊以肝從。皆振祭嚼肝。皆實于菹豆。肝。肝炙也。飲酒。〔疏〕正義曰。張淳曰。

口。蓋頤養之道應爾也。古通用。此从口者。後人加之耳。案今本釋文仍作嚼。○敖氏云。以肝從。謂以肝從於酒而進之。二肝蓋共俎而進。

本贊則縮執之。振祭者。執而振動之以爲祭也。此亦以肝搗於鹽。乃振祭。肝從之法。少牢禮備之矣。吳氏廷華云。

搗鹽過多。振而去之。祭而嚼之。後或言加。或言實。其義一耳。賈疏因士虞禮言加。此言

實。遂以祭禮言加此不言加爲異。不知特性亦祭禮。其舉獸幹及魚也。則曰實魚於俎豆矣。卒爵。皆拜。贊荅拜。受

爵。再酌如初。無從三酌用盞亦如之。亦無從。〔疏〕正義曰。卒爵而拜。拜其飯己之賜也。爵出奠於饌。乃復洗

贊荅拜。不言婦又拜。是不挾拜矣。不挾拜者。以其禮輕故也。褚氏寅亮云。儀則同初

酌。無從則同再酌。每酌。洗爵於庭。皆有兩番降。案。禮成乃用盞。重之。不輕用也。贊洗爵。酌于戶外。尊。入戶

西北面奠爵拜。皆荅拜。坐祭。卒爵拜。皆荅拜。與。贊酌者自。〔疏〕正義曰。戴氏震云。據前尊于北墻下。是爲內

有外尊也。〔疏〕正義曰：乃徹釋文作遇。○敖氏云：徹之者亦贊也。如設于室者，謂其饌與席之位也。亦皆東西相鄉。案賸西御東。主人說服于房，賸受婦說服于室。

御受姆授巾。巾所以自潔清。〔疏〕正義曰：御授石經、徐本、集釋、通解、楊、敖俱作受。作稅上。徐本、集釋、俱有皆字。○郝氏曰：夫婦皆說禮服也。巾，稅也。姆授授婦也。案下

記云：母施衿結帨。稅，卽巾也。至是與服俱說。故姆還以授之。使不忘父母之戒云爾。吳氏廷華云：說服當於隱處。其房室之西南隅歟。注云：今文說作稅者，賸疏云：疊今文爲稅。不從者，稅是追服之言。非脫去之義。故不從也。

御衽于奧，賸衽良席在東，皆有枕北止。衽，臥席也。婦人稱夫曰良。孟子曰：將。〔疏〕正義曰：衽，徐本、集疏合。釋文作暇。云：今本亦作見。臧氏琳云：賸本作將見。故後人校釋文云：今本亦作見。乃注疏本反作暇。此文後人依釋文改也。祭義：見以蕭光。見暇以俠覲。見及見間，皆爲暇之誤。此儀禮注當從釋文作暇。賸疏作見，非也。○

郝氏曰：良，良人。至是始成夫婦焉。稱良，感之也。北止，趾向北。首向陽也。張氏爾岐云：設衽曰衽。猶置尊曰尊。布筵曰筵也。上文賸受主人服。御受婦服。此御衽婦席。賸衽夫席。皆與賸御沃盥義同。注云：古文止作趾者，

胡氏承琪云：說文：止，下基也。象艸木出有趾。故以止爲足。段氏玉裁云：此引申假借之法。凡以草爲皮革，以朋爲朋黨。以來爲行來之來。以西爲東西之西。以子爲人之稱。皆是也。以止爲人足之稱，正同。許書無趾字。止卽趾字。許同鄭從今文。故不錄趾字。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。〔疏〕正義

如從今文名，不錄古文銘也。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。〔疏〕正義賸疏云：纓有二。曲禮云：女子許嫁纓。示有從人之端也。卽此。說纓之纓。內則云：男女未冠笄者，總角。笄纓。此幼時纓也。皆與男子冠纓異。故注云：其制未聞。案主人親說之者，明此纓爲己而繫也。亦示親之。燭出，昏

畢。將。〔疏〕正義曰：出。賸餽主人之餘。御餽婦餘贊酌外尊酌之。外尊，房戶。〔疏〕正義曰：經不言賸御臥息。〔疏〕出於室也。賸餽主人之餘。御餽婦餘贊酌外尊酌之。外尊，房戶。〔疏〕正義曰：經不言賸御

房中，如設于室。則增之餘仍在東。婦之餘仍在西。賸位如增。御位如婦。惟尊在房戶之外爲異耳。敖氏云：不洗而酌，略賤也。此酌之儀惟拜受拜送而已。不拜既爵。賸侍于戶外，呼則聞。爲尊者

求。今文〔疏〕正義曰：賸初至，有徵求。必資之御。則御亦在焉。經文省耳。注云：今文侍侍作待。胡氏承琪云：侍，古同聲。故二字互用。禮記禮記注。待。或爲侍。

侍作待。〔疏〕正義曰：賸初至，有徵求。必資之御。則御亦在焉。經文省耳。注云：今文侍侍作待。胡氏承琪云：侍，古同聲。故二字互用。禮記禮記注。待。或爲侍。

侍作待。〔疏〕正義曰：賸初至，有徵求。必資之御。則御亦在焉。經文省耳。注云：今文侍侍作待。胡氏承琪云：侍，古同聲。故二字互用。禮記禮記注。待。或爲侍。

侍作待。〔疏〕正義曰：賸初至，有徵求。必資之御。則御亦在焉。經文省耳。注云：今文侍侍作待。胡氏承琪云：侍，古同聲。故二字互用。禮記禮記注。待。或爲侍。

右婦至成禮

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見

夙。早也。昏。明日之晨。興。起也。俟。待也。見。待見。〔疏〕正義曰。集釋本。於舅姑寢門之外。古者命士以上。年十五。父子異宮。〔疏〕以作已。○敖氏云。

士妻之纚笄宵衣。猶士之玄冠玄端也。蓋事舅姑之常服也。盛氏世佐云。纚笄宵衣。士妻之正服。次純衣纚紉為始嫁而加盛飾焉耳。事已。則服其常也。郝氏云。降如姆。卸靡麗。示執役也。注云古者命士以上。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。鄭知十五為限者。以其十五成童。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〕正義曰。賈疏云。鄭知房外是房外之西者。以即當舅之北南面向之。不便。又下記云。父禮女而俟迎者。母南面于戶外。女出于母左。以母在房戶西。故得女出于母左。是以知房外亦房戶外之西也。敖氏云。見者。通言於舅姑。使得見也。郝氏云。舅席在阼。示為主也。姑席在

東房戶外南面。為內主也。注云古文。婦執笄棗栗自門入。升自西階。進拜奠于席。笄。竹器而衣者。其形蓋舅皆作笄者。案舅是正字。笄是借字。婦執笄棗栗自門入。升自西階。進拜奠于席。如今之筭筭簾矣。進拜者。進東面乃拜。奠之者。〔疏〕正義曰。筭。簾。徐本。釋文。集釋。敖氏。俱作簾。嚴。鍾。通解。作簾。案。說文。奠。尊。不敢授也。〔疏〕盧。飯器。或从竹。去聲。○敖氏曰。筭。棗栗。同一器也。門。舅姑寢門也。始執笄。用二手拜時。則惟右手執之。凡婦人之拜。以左手據地。故右手執物。而可以拜也。內則曰。凡女拜尚右手。沈氏形云。詩傳曰。方曰筐。圓曰筥。說文。筥。筥也。筥。飯器。又云。筭。虛。飯器。以柳為之。蓋飯器而竹與柳為之者。宜於圓。是以筭虛亦圓也。鄭始兼二者以況笄之圓歟。禮器釋文云。笄。以葦若竹為之。衣以青緇。聶圖云。笄如筥狀。其口微斂而稍淺。容一斗。敖氏謂聘禮幣實於笄。謂笄之制隨方如筥。非也。實幣之笄。蓋隨圖。郝氏云。笄。竹器。盛棗栗為擊也。升自西階。不敢由阼也。手奉擊。進至舅席前。東西立拜。古婦人拜不著地。故執擊拜。而後奠於席。賈疏云。禮記云。婦見舅姑兄弟姊妹。皆立於堂下西首。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。見諸父各執其寢。注。笄。亦為見時不來。今此不言者。文略耳。注云笄竹器而衣者。下記云。笄緇被纁裏加于橋。注。被。表也。婦見舅姑。以飾為敬。是有衣也。云進東面乃拜。

儀禮正義 二卷三 二七

者。自西階上。東面至阼席前而拜也。云舅尊不敢授也者。下舅直撫之而已。姑則親舉之。親舉者。若親授之然。故於舅得云尊不敢授也。舅坐撫之。與荅拜。婦還又拜。還又拜者。拜。婦人與丈夫。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。撫。撫棗栗筭也。撫之者。示受也。江氏筠云。婦人立拜。故姑舉股脩。為禮則俛拜。〔疏〕必與而後拜。男子隄拜。乃舅坐撫棗栗。經亦云與荅拜者。曰。記云。舅荅拜。宰徹筭。可以明其故矣。蓋筭須拜後乃徹。則荅拜時筭固在席也。婦之奠筭於席。必正當舅前。舅之坐撫。亦必與筭對。則筭未徹之時。其坐處之不可以拜明矣。以筭之有妨於拜。而稍違其坐處以荅之。此舅之所以與也。又戴氏震云。婦立拜。而舅乃手拜荅之。疑未必。示與荅拜者。所以示舅之亦肅拜耳。案還旋通。婦還者。盤旋以辟。不敢當舅拜也。注云先拜處者。謂前東面拜處也。云婦人與丈夫為禮。則俛拜。謂若士冠禮冠者見母。母拜受。子拜送。母又拜。母子尚俛拜。不徒此婦於舅姑而已。禮經釋例曰。婦奠擊。舅撫之。猶降階受筭股脩升進北面拜奠于席。姑坐。舉以與拜授人。拜。授有司。姑執筭以起。荅婦。〔疏〕正義曰。股。石本原作股。釋文作股。段氏玉裁云。本又作股。石本原刻同。○褚氏寅亮云。婦已見舅。不必復出矣。故侍御者先執股脩以俟於下。婦旋降階受之。以見姑。並非以門內門外別輕重之差。案公羊傳莊二十四年。大夫宗婦覲用幣。何注云。禮。婦人見舅。以棗栗為敬。見姑。以股脩為敬。見夫人至尊。兼而用之。蓋據此經見舅執棗栗。見姑執股脩之文也。集說謂於舅並用棗栗。見姑惟用股脩。則是以見夫人之禮見舅也。而可乎。盛氏世佐曰。階。西階也。受。蓋受于婦氏人。股脩。脯也。姑不撫之而舉以與。婦於姑之拜也。不還不又拜。皆下於舅。吳氏廷華云。北面向姑也。人。女從。授女從。令宰徹之。曰舉以與。則視撫有加禮矣。注云舅則宰徹之者。下記云。舅荅拜。宰徹也。禮經釋例曰。姑舉擊授人。猶聘禮公側授宰玉享。公側授宰幣也。皆略如臣見君之禮也。不降階拜者。婦人禮異於男子。且辟君也。

右婦見舅姑

贊禮婦。體當為禮。贊禮婦者。以〔疏〕正義曰。敖氏云。贊。謂舅姑體婦也。舅姑必體之者。荅其行禮於已也。舅體當為禮。其婦道刺成。親厚之。〔疏〕不自體之者。於其始至。宜示以尊卑之禮也。是時舅姑皆立於席。吳氏廷華

云。猶宰夫爲主人之義。江氏琦云。自來說贊皆用男子。蔡敬齋本義則云以婦女之曉禮儀者爲之體婦。駁舊說云。男女不親授受。豈有使男子引新婦見舅姑。且酌而體之之禮。然家禮惟婦人於丈夫乃有使拜。若同爲婦人。雖婦之於姑。亦不使拜。此何以受體啐醴兩見婦又拜文。蔡因爲之說曰。贊代舅姑拜送。故婦又拜。蓋婦與舅行禮當使拜故也。然果如所說。則下文婦餞而姑酌之。醴雖止爲姑禮。實亦兼達舅意。又何以不使拜。筠謂贊雖代舅。而既爲婦人。則畢竟婦人之相與拜也。婦與婦行禮而爲使拜。禮未之有。欲明男女之別。而創禮所未有之拜。未見其說之允也。且經惟男子有奠爵之拜。若婦人之拜。皆執爵者。此經於贊自酢云極贊洗爵。酌于戶外尊。入戶西。北面奠拜。果婦人而然乎。

席于戶牖間。室戶西。牖東。南面位。〔疏〕正義曰。賈疏云。禮子禮婦。禮賓客皆於此。尊之至也。側尊無體于房中。婦疑立于席西。疑。正立自定之貌。〔疏〕

正義曰。疑凝通。鄭讀爲佗然從于趙盾之佗。疑立者。不偏倚不搖動之意。玉藻云。立容德是也。立於此者。俟贊者酌體而出也。立時少久。故特著其容。孔氏廣森曰。當讀如士相見驚不疑君之疑。疑立者。斜向舅姑立也。於君以不敢斜向爲敬。獻酢則又必向所與行禮者爲敬。若鄉飲酒。賓西階上疑立。是向主人立也。主人阼階東疑立。是向賓立也。周禮曰。不正其主面。亦不背客。此疑立之道乎。大抵是有定位。而面無定矚。隨其所敬轉向之。是之謂疑立。今人行禮時。亦惟習於此節。斯敬賓之意達矣。贊者酌醴。加枳。面枋。出房。席前北面。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。〔疏〕正義曰。婦於贊乃使拜者。重其爲舅姑體已也。婦又拜。蓋執爓拜也。其下於丈夫始冠成人之禮。二拜亦然。注云變於丈夫始冠成人之禮者。賈疏云。冠禮禮子。與此禮婦。

俱在賓位。彼禮子南面受醴。此則東面。不同彼南面者。以舅姑在東。亦東面拜之也。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。升席奠之。取脯降出。授人親徹且榮得禮。人謂婦氏人。

〔疏〕正義曰。張氏嘉言曰。婦升席。皆當由序西。席則當如冠禮東上。褚氏寅亮云。上經注云。婦人與丈夫爲禮則俛拜。此婦拜之通例也。敖氏何獨於此經云重其爲舅姑體已。然則他禮不使拜邪。其有不使拜者。惟荅拜爲然。

少牢獻。侑不使拜者。辟獻尸禮。張氏爾岐云。祭禮南面。啐醴東面。奠爓又南面。取脯則北面。章氏協夢云。醴子。奠解拜。資荅拜。冠者不又拜。此婦又拜者。贊者爲舅姑體婦。婦拜贊者。猶拜舅姑也。故贊既荅拜。婦又拜。敬之。

至也。降。降西階也。出。出寢門也。凡受醴者必取脯以降。榮見禮也。案升席下常有坐字。授婦氏人。則歸示其父母矣。

右贊者醴婦

舅姑入于室。婦盥饋。饋者。婦道既成。成以孝養。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。盥以致其潔。饋以致其養。於既授脯。即反而

舅姑之道也。又以特豚合升側載。無魚腊。無稷。竝南上。其他如取女禮。側載者。右胖載之舅。左胖載之姑。且

饋各以南爲上。其他。謂醬渣醢醢。女。謂〔疏〕正義曰。竝上。徐本。集釋。通解。俱有今文二字。案既有今文二

此婦供養之道。非盛禮也。注疏說恐非。褚氏寅亮云。升鼎則合載。則左右兩胖各載一俎。異於同牢之合載也。非無

魚腊之謂。士虞禮煮一胖。故曰側煮。此各載一胖。故曰側載。若因無魚腊而言側。則彼固有魚腊饔矣。脊亦分爲二。

載諸兩俎。士室約淡一丈八尺。向東既接設兩席。北墻下焉能更橫容婦席邪。當依注共席之說。室以奧爲尊。故舅居

奧而姑居舅北。敖氏謂舅北姑南。非也。賈疏云。自側載以下。南上以上。與取女異。彼有魚腊并稷。此無魚腊無稷。

既而姑西而別席。其醬渣醢。夫則南上。婦則北上。今此舅姑共席東面。俎及豆等皆南上。是其義也。雖不言酒。

並設。今婦饋舅姑特見無稷。明但設黍也。黍美稷疏。婦道成以孝養。飯必精美。不進疏食也。注云竝當作併者。

胡氏承琪云。當字疑衍。竝併義略同。鄭於竝雖皆訓併。然多疊併字不用。此注云竝南上者。舅姑共席於奧。其饋以

如井。竝併義有別。許互訓者。禮經注云。古文竝。今文作併。是古二字同也。承琪案。鄭注此經。竝皆訓併。是二字義同。正與許合。然鄭意經字則一概從竝。故有司徹注又疊古文作併者。不用也。婦贊成祭。卒

食。一醕無從。贊成祭者。授處。〔疏〕正義曰。不言舅姑即席於奧。文略也。無贊。故婦贊之。祭。祭薦及黍也。成

飯矣。從者。從肝席也。敖氏云。婦洗於北堂。酌於室中。北墻下之尊。四面酌。戶西北面拜。舅姑各拜於其席。席于北墻下。中北墻下。室〔疏〕正義曰。徐本。集釋。今

本脫。○賈疏云。此席將為婦餞之位。褚氏寅亮云。席南向。北。婦徹設席前如初。西上。婦餞舅辭。易醬者。婦餞向以西方為上。有東上者。統於主席也。敖氏謂此席東上。誤。婦徹設席前如初。西上。婦餞舅辭。易醬者。婦餞

即席將餞也。辭易〔疏〕正義曰。釋文。泮本或作染。○盛氏世佐云。辭。辭其餞也。婦將餞姑之饌。姑不辭。而舅

饌者。嫌淫汚。〔疏〕辭者。統於尊也。易醬。示從舅命也。沈氏彤曰。敖氏謂易醬御為之。非也。此蒙上舅辭之

文。蓋舅親易之。下經婦餞姑之饌。則姑酌之。此舅辭婦之餞。則為之易醬。猶酌之之義。禮。婦餞姑之饌。御贊

必有報。且姑之醬。非舅不得輒易也。自婦見舅姑。至舅姑饗婦壻。皆不與。亦禮不參之義。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〔疏〕正義曰。徐本。集

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。於奠。奠〔疏〕正義曰。徐本。集

俱有首二字。○內則。子婦佐餞。既食恆餞。則舅食婦餞。其常也。此辭者。未授使代。尚行賓禮也。然婦則自率其

常禮而已。醬為饌本。既經指呼。不易。則於尊者為饗。故易之。猶燕禮不敢襲君爵之義也。舅尊而姑親。則易矣。故

特言餞姑之饌以明之。下祭及食。則又合兩饌而言也。賈疏謂不餞舅餘。先儒又謂易醬為易姑之醬而餞其饌。並與內

則之義不符。盛氏世佐云。餞餘。亦致敬尊者之餘也。豆。菹醢也。上肺。祭肺也。祭者五。詳著之。見其無不祭也。

且與上婦贊成祭之文互備。敖氏云。婦拜於席南面。姑亦拜於西墻下東面之位也。卒爵而姑。婦徹于房中。媵御餞

受。亦不拜既爵矣。餞禮輕。篚在房戶之東南。案脯醢皆祭。言豆以概鑿也。贊亦授之。婦徹于房中。媵御餞

姑酌之。雖無媵。媵先。于是與始飯之錯。或無媵。猶先媵。客之也。始飯。謂舅姑。錯者。媵餞舅餘。御餞姑餘

也。古文〔疏〕正義曰。徐本。楊氏。俱作容。案作容與單疏本文合。○案此當媵御徹之。曰婦者。蓋姑親酌。婦亦

無舉可食。一食舉一不食舉。非交錯之義。故賤亦不餽舉。經特著始飯二字。以明交錯。而餽止。敦黍也。古文作姑者。胡氏承珙曰。姑飯者。陰御共餽姑之飯黍。而不餽舅飯。亦不敢褻之意。

右婦饋舅姑

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。獻酬酢以潔清為敬。奠酬者。明正禮成。不復

舉。凡酬酒。皆奠於薦左。不。〔疏〕正義曰。更。陳本誤作受。○賈疏云。共饗婦以一獻之禮者。案下記云。饗婦。舉。其燕。則更使人舉爵。姑薦焉。注云。舅姑共饗婦。舅獻爵。姑薦脯醢。但薦脯醢無盥洗之事。今設北

洗。為婦人不下堂也。云姑洗于北洗。洗者。洗爵。則是舅獻姑酬。共成一獻。仍無妨姑薦脯醢也。褚氏寅亮云。舅姑席位。當如見時。注中其燕以下。補經未備。容饗後亦燕。朱子曰。以鄉飲酒約之。席在室戶外西。舅酌酒獻婦。更於席西受。飲畢。更爵酢舅。姑乃酌自飲畢。更酌以酬婦。婦受解。奠於薦左。不舉。正禮畢。敖氏云。舅洗爵且獻也。姑洗。洗觶以酬也。婦酢舅。亦洗於北洗。皆不辭洗。不拜洗。其獻酢。則各於其席前。舅拜於阼階上北面。婦

拜於席西東面。姑酌婦。則於主人之席北。而奠解於婦之薦西。奠酬者。婦取姑之酬酒。而奠解於薦東也。不燕者。尊卑之分嚴也。張氏惠言云。饗婦禮略。以意言之。舅降取爵於篚。婦避於房。舅升酌。筵前北面。婦筵西東面拜受。舅降階東面拜送。即席。姑薦脯醢。贊者設俎。婦祭脯醢祭肺祭酒。降席東面卒爵。拜。舅答拜。婦又拜。更爵洗酌。阼階上酢舅。舅西面拜受。婦復位。東面拜送。婦薦脯醢。亦宜有折俎。舅祭卒爵拜。婦答拜。姑洗於北洗。酌筵前

北面酬婦。拜卒爵。婦北面於姑西答拜。姑洗酌婦。北面拜受。姑北面拜送。姑復位。婦奠爵於薦左。復位。培案。義疏云。舅獻姑薦。疏云。舅獻姑酬。共成一獻。下記亦云姑薦。又云婦酢舅。更爵自薦。則一饗而獻酢酬之節皆備也。據鄉飲酒禮。獻賓席前北面。酬。則席前北面。賓酢主人。則席前東南面。薦脯醢。此經第言一獻。至所謂酬者。考之於禮。主人酬賓。則奠於薦右。鄉飲酒禮。主人奠解于薦面。是也。賓及主人拜送後。賓乃奠於薦左。彼經所謂

賓北面奠解于薦東是也。此經奠酬。當亦合姑與婦言。姑奠在右。婦奠在左。酢則常有舅席。如婦見時所設。婦東南而送爵於舅。姑酬則無酢。故略之。吳氏廷華云。一日之閒行見舅姑禮。又行饋舅姑禮。其禮亦甚繁。乃又以饗禮賈其行。不但過勞。恐日亦不足。是當異日為之。不必強為之說也。舅姑先降自西階。婦降自阼階。授之室。使為。〔疏〕正義曰。賈疏云。

曲禮曰。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。婦降自阼階。是授婦以室之事也。授之室。昏義文也。案舅姑同降自西階。亦舅先降三等。姑乃從之中等。舅姑既降。婦乃降自阼階。歸婦俎于婦氏。言俎。則饗禮有牲矣。婦氏人。丈夫送婦者。使有人司歸以婦俎。當以反命於女之父母。明所得禮。〔疏〕正義曰。通解作明得其禮。要義作明所得禮。案賈疏云。之。明已所得禮也。亦是此意。○盛氏世佐云。歸者舅姑。是有司授之。蓋特豚也。歸俎。饗賓之禮也。饗婦亦歸其俎者。亦所以厚禮之。

右舅姑饗婦

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〕正義曰。盛氏世佐云。冠禮酬賓。賤宜下賓也。注云。女家有司者尊。無送卑之法。士無臣。故知有司送之也。云古文錦皆作帛者。胡氏承琪云。敖氏云。聘禮使介行禮。用錦不用帛。辟主君之幣也。此無所辟。不當用錦。宜從古。案昏禮用束帛。此酬用束錦。或亦辟昏禮之正歟。小行人合六幣。姑饗婦人送者。酬以束錦。婦人送者。隸子弟之。〔疏〕正義曰。凡饗。錦次帛。繡次錦。則差次可知。若異邦。則贈丈夫送者以束錦。贈。送也。〔疏〕正義曰。士卑。不嫌外娶。先儒俱有明說。敖氏以此例大夫。泥矣。文略。注云就賓館者。贈賄之等皆就館。故知此亦就館也。李氏如圭云。聘賓至郊而贈。故知此亦就其館也。

右饗送者

若舅姑既沒。則婦入三月。乃奠菜。沒。終也。奠菜者。以〔疏〕正義曰。奠菜。祭菜。殺於正祭。此所謂廟見也。饋祭菜也。蓋用薑。婦人必舅姑授之室使代己。而後主祭祀。舅姑在。則降阼階時已受之。舅姑與祭可矣。若舅姑沒。則無所受矣。故於時祭之。先行廟見之禮。以明其職之所有所自受。然後可以助祭也。必三月者。時祭無過三月。故以久者言之。若昏期近於時祭。則不必三月矣。下記言三月祭行。亦

以廟見之後乃可以主祭也。江氏筠云。賈疏引曾子問三月廟見云云。謂即彼祭於禩一也。曾子問孔疏。則謂廟見奠菜祭禩是一事。萬氏充宗云。然則舅姑在者。高曾祖禩之廟可以不見乎。觀曾子問又曰。女未廟見而夙。不遷於祖。不禘於皇姑。所以不遷不禘者。以未廟見也。曰祖曰皇姑。則知廟見及高曾祖矣。今案曾子問所云廟見。是專指舅姑在者。其沂云祭禩。即此經之奠菜。指舅姑沒者。非謂舅姑沒者止行祭禩。而別無廟見。又非即祭禩為廟見。如注疏家之說也。或曰。經既著奠菜之禮矣。何以不并著廟見之文。曰。經本詳初昏及夙與事。初不及三月而後。其言奠菜者。特以見舅姑禮及之。非主為廟見致詳也。褚氏寅亮云。舅沒姑存。則當時見姑。亦三月廟見舅。若姑沒舅存。則婦人無廟可見。斯不行奠菜之禮矣。賈疏極分明。庾氏蔚之謂舅姑偏有沒者。見其存者。不須見亡者。豈禩廟可以不見乎。崔氏靈恩謂留饋於存者。廟見於亡者。當舅見在。姑未有專廟。又何由而見乎。皆屬一偏之見。疏謂婦人無廟。以舅尙存。則權附於皇祖姑之廟耳。既入皇祖姑之廟矣。乃竟專見姑乎。事有難處。故姑沒舅存。斷以不見為正。三月祭行。達禮也。三月祭菜。變禮也。不可混而為一。孔穎達謂。奠菜之禮。適婦乃得行之。庶婦則否矣。席于

廟奧東面。右几席于北方。南面。北方。考妣之席。〔疏〕正義曰。賈疏云。周禮司几筵云。每敦几一。鄭注云。周精氣合。又祭統云。設同几。同几。即同席。此即祭於廟中而別席者。此既廟見。若生時見舅姑。舅姑別席異面。是以今亦別席異面。象生。不與常祭同也。敷氏云。右几。見席南上也。凡設几。例在席之上端。舅席東面而南上。姑席南面而西上與。生入室中之席。東面者北上。南面者東上。鬼神則變之。生時見舅姑。舅不用几。此有之者。異其神也。姑席無几。主於尊者也。張氏爾岐云。席於奧者。舅席也。席於北方者。姑席也。祝盥婦盥于門外。婦執筭菜。祝帥婦以入。祝告稱婦之姓曰某氏來婦。敢奠嘉菜于皇舅某子也。某氏者。齊女則曰姜氏。魯女則曰姬氏。來婦。言〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。祝盥不言其處。如常祭可知也。婦盥于門外。著其異來為婦。嘉。美也。皇。君也。〔疏〕也。蓋祝先入筵几於室中。降盥於阼階東南之洗。乃出廟門帥婦以入也。賈疏謂祝盥亦於門外。非也。某子之解。敷說得之。蓋謂父為大夫。子為士者也。廟見祭類。故以生者為斷。若其舅亦士也。當稱其字曰伯某甫矣。胡氏匡衷云。祝。接神之官。論語。祝鮀治宗廟。樂記。宗祝辨乎宗廟之禮。士得立廟。則有祝明矣。或曰。此祝贊婦廟見。婦拜。扱地。坐奠菜于几東席上。還又拜如初。扱地。手至地也。婦人〔疏〕當為女奴曉事者。如周禮之女祝。

正義曰。吳氏廷華云。坐當爲跪。盧氏弨弓曰。李疑東字爲誤。蓋當言北。○盛氏世佐云。婦人拜法見於經傳者五。曰肅拜。少儀云。婦人吉事。雖君賜。肅拜。是也。曰手拜。少儀注曰。凶事乃手拜。孔疏云。婦人除爲喪主。其餘輕喪凶事。乃有手拜。是也。曰稽顙。喪服小記云。婦人爲夫爲長子稽顙。是也。曰頓首。左傳。晉穆嬴抱太子以適趙氏。頓首于宣子。是也。曰扱地。此奠菜禮是也。唯肅拜爲正。餘皆非吉禮。扱地之拜。蓋介乎吉凶之間。以致其哀敬之意歟。以男子九拜例之。肅拜。軍中之拜。手拜。蓋與空首相似。其法先以手至地而頭來至手也。稽顙。卽凶拜。頓首。是男子平敵相與之拜。而穆嬴施於其臣。疏家以爲私求法。非禮之正。然嬴遺襄公之喪。則亦凶拜也。殆如吉拜而後稽顙爲殷之凶拜歟。扱地。於九拜無所似。賈疏謂以手至地而首不至手。又與空首不同。注云婦人扱地猶男子稽首。稽首拜。頭至地。臣拜君之拜。舉以相況者。明其爲拜中之最重。非謂拜法似之也。然則扱地與肅拜異。稽顙又與扱地異。手拜與扱地。皆以手至地。而首或至手。或不至手。亦異。熊氏謂初嫁及爲夫爲長子主喪。則以手扱地。蓋考之未精矣。又案肅拜之法。周禮注云。肅拜但俯下手。今時擡也。疏引鄉飲酒注推手曰揖。引手曰擡爲證。少儀注云。肅拜。拜低頭也。若然。女子拜。蓋不折腰屈膝矣。郝氏謂男子坐拜。婦人立拜。故婦見舅姑。手覆柴駟脩。拜而後奠。若坐奠。必先奠後拜。此說得之。敷氏云。凡婦人之拜。以左掌據地。故右手執物而可以拜。殆未講乎肅拜之法歟。特性禮。主婦致爵訖酌酢。左執爵拜。則以左掌據地之說。不辨自破矣。蓋扱地之拜。爲不逮事舅姑者設。將以生其哀慕之心焉。故與凶事手拜相似也。案婦拜。象拜送也。奠菜于几東席上。象受也。還又拜。象答拜也。此禮與生時舅姑相似。張氏爾岐云。此在奧之席。凌氏廷堪禮經釋例曰。士昏禮疏云。婦人肅拜爲正。今云扱地。則婦人之重拜也。猶男子之稽首。亦拜中之重。故以相況也。考少儀曰。婦人吉事。雖有君賜。肅拜。爲尸坐。則不手拜肅拜。爲喪主。則不手拜。鄭注。肅拜。拜低頭也。手拜。拜至地也。婦以肅拜爲正。凶事乃手拜。是拜扱地卽手拜之類。惟手拜用於凶事。扱地拜用於吉事爲異。蓋婦人之拜皆立。扱地。始坐拜也。婦降堂。取筭菜入祝曰。某氏來婦。敢告于皇姑某氏。奠菜于席。如初禮。降堂。階上也。室事交乎戶。今降堂。〔疏〕正義曰。敖氏云。入而北面也。祝亦在左告之如初禮。而奠於席上之右。還又拜也。盛氏世佐云。婦出祝闔牖戶。凡廣姑之生也。婦不俛拜。今乃如見舅之禮者。接神之道宜然也。張氏爾岐云。此北方之席。婦出祝闔牖戶。門無事則閉。〔疏〕正義曰。注云。廣門無事則閉。賈疏云。神尙幽也。老醴婦于房中。南面。如舅姑醴婦之禮。因於廣見之。先闔後戶。闔之次第也。啟則先戶而後闔矣。

正義曰。敝氏云。不於堂。辟尊者之處也。張氏爾岐云。亦象舅姑生時。因婦來見。遂禮之也。房中。廟之房中。盛氏世佐云。上云贊醴婦。贊卽老也。以其助舅姑行禮。故曰贊。此無助。故直指其人言之。老。家臣之長。必有德而年高者爲之。故使之醴婦。所以代舅姑也。特性少。禮有主婦與尸祝佐食賓獻酢致爵之事。古人行禮。不以爲嫌也。又郝氏謂三月廟見以夫婦共爲祭主。非以三月爲限也。苟未三月而及祭期。婦可以不與於祭乎。與於祭。可以不先見乎。此皆臆說也。婦入三月然後祭行。未三月而及祭。婦固不與也。以其未成婦也。壻饗婦送者。丈夫婦人。如舅姑饗禮。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。子叔姬來。左傳云。反馬也。杜注。禮。送女留其送馬。謙不敢自安。三月廟見。遣使反馬。此土禮。雖無反馬之事。然送女者則必俟其成婦而後歸。亦猶謙不敢自安之意也。舅姑存。則以昏之明日見於舅姑。舅姑醴之。婦禮成矣。送者可以歸矣。故舅姑於饗婦之後。卽饗送者。不必三月也。若舅姑既沒。則必待三月廟見而後成婦。記云。擇日而祭于廟。成婦之義也。又云。女未廟見而壻。歸葬于女氏之黨。示未成婦也。成婦而後送者。乃可以歸。故經言壻饗送者於老醴婦之後。著其行禮之節也。敝氏云。此禮宜行於始嫁之時。非也。且婦未受醴而先饗送者。亦失其先後尊卑之次矣。

右舅姑沒婦廟見及饗婦饗送者之禮

記

士昏禮。凡行事。必用昏昕。受諸禰廟。辭無不腆。無辱。用昕。使者用昏壻也。腆。善也。〔疏〕正義曰。昕。陽始

受。讀如受命文考之受。謂命於禰廟然後行事也。蓋據壻家言之。此爲適士二廟者言。其祖禰共廟。雖受諸禰廟。終不得云禰廟。注云。賓不稱幣不善。主人不謝來辱者。郝氏云。腆。厚也。辱。汗也。以物贈人。自稱不腆。謙言薄

也。賓至。主人稱辱。謙已汗也。男女匹合。不得言薄言汗。示誠信也。顧氏曰。歸妹人之終始也。先王於此有省文尙質之意焉。故辭無不腆無辱。告之以直信曰。先人之禮而已。所以立生民之本而爲嗣續之基。故以內心爲主。而不

尙乎文辭也。非徒以教婦德而已。摯不用夙。皮帛必可制。摯。鷹也。皮帛。〔疏〕正義曰。摯。使者及壻所執以相見也。夙。謂雉也。以教婦德而已。摯不用夙。皮帛必可制。摯。鷹也。皮帛。〔疏〕不用夙。所以釋用鷹之義。此古人用幣之通法也。

郊特牲謂幣必誠。聘禮記幣美則沒禮。或失之華靡。或失之濫惡。是皆不可制也。可制。則無二者之弊矣。膳必用鮮。魚用鮓。必殺全。殺全者。不殺。不割傷。〔疏〕正義曰。集文有鮓無鮓。云。鮓。飢也。一曰。魚敗曰鮓。五經文字云。鮓。奴罪反。飢也。經典相承別作鮓爲鮓字。以鮓爲饑餽之鮓。字書無文。是也。○褚氏寅亮云。惟九鼎乃有鮮腊。今有之者。非攝盛也。直取其新耳。故賈疏以日新解之。郝氏曰。鮓。鯽魚。性相依附。曰鮓。殺全者。謂體備。盛氏世佐云。殺全。謂豚俎也。殺。骨體也。全者。不折也。一骨分爲二曰折。特性少牢禮言俎之折者不一。是皆有殺而不全也。雖一體完矣。而二十一體不備。亦不可謂全。若同牢之俎。斯爲全耳。

右記昏禮時地辭命用物

女子許嫁。笄而禮之。稱字。許嫁。已受納徵禮也。笄女之禮。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。禮記曰。女子許嫁。笄而禮之。無女賓。賈疏謂。未許嫁而笄。無主婦女賓。使婦人而已。又謂。許嫁者用醴禮之。未許嫁者。當用酒醴之。

朱子謂。許嫁而笄。主婦當戒外姻爲女賓。使之著笄而遂禮之。未許嫁者。則不戒女賓。而自以家之諸婦行笄禮。諸說皆用鄭義。鄭注此節云。使主婦女賓執其禮。禮記云。言婦人執其禮。明非許嫁之笄。蓋以禮之婦人執其禮。七字爲指未許嫁者言。而教則通上許嫁者爲一義。此其所以異也。詳禮記文。敖說亦不爲無理。特其所謂未許嫁笄而不字者。後許嫁將復笄而字之乎。抑字而不復笄乎。敖意似謂古女子皆二十笄而後許嫁。許嫁復笄而字。又與記文不合。是則可疑矣。或曰。二笄禮同笄。而字亦同。惟有字而稱與不稱爲異耳。章氏協夢云。笄女之禮。與冠子略同。冠子若不禮。則醴用酒。女子之笄。亦可以醴與酒擇用之矣。疏謂女子未許嫁而笄者始用酒。意雖別之於已許嫁者。而不知其說之非也。蓋已許嫁與未許嫁。皆以醴飲之。以祖廟未毀。教于公宮。三月。若祖廟已毀。則教于宗室。祖廟。女高祖爲君者之廟也。以有總麻之親。就尊者之宮。教以婦德婦。〔疏〕正義曰。敖氏云。此據士族之貴者言也。祖。女所自出之君也。祖國君五廟。嘗婦容婦功。宗室。大宗之家。〔疏〕大祖之廟不毀。其餘先君。若過高祖。則毀其廟而遷之。未毀者。以其猶在

今君四親廟之中也。其與君共大祖者。若大祖去今君五世。廟雖不毀。其禮亦與既毀者同。祖廟未毀。而教於公宮。統於祖也。祖廟毀而教於宗室。統於宗也。注云以有總麻之親者。賈疏云。共承高祖。是四世總麻之親。若三世共曾祖者。是小功之親。共祖。是大功之親。共禰廟。是齊衰之親。則皆教於公宮。今直言總麻者。舉最疏而言。云教以婦德。婦言婦容。婦功者。昏義文。鄭彼注。婦德。貞順也。婦言。辭令也。婦容。婉婉也。婦功。絲麻也。云大宗之家者。昏義孔疏云。大宗小宗之家。悉得教之。與大宗近者於大宗。與大宗遠者於小宗。此說不若賈疏云。不於小宗者。小宗卑故也。若謂與國君絕服者。教於大宗之家。大宗絕服者。教於小宗之家。設有繼高祖之宗而與大宗絕服者。將於何教乎。教於大宗。則已遠。教於己室。是無統矣。此則孔說所不通也。褚氏寅亮云。異姓亦有宗子之室於彼教之。

右記筭女教女之事

問名主人受鴈。還西面對賓受命。乃降。於受鴈於兩楹間。南面還。〔疏〕正義曰。敷氏云。問名之儀。主人以賓升。於阼階上對賓以女名。西面。賓升自西階。東面問名。主人降階。上北面再拜。進受於楹間。還於阼階上西面。賓亦還於西階東面。主人對。賓受命。乃俱降也。吳氏廷華云。致命皆當阿。此時當亦如之。當阿亦階上地。但入堂淺耳。

右記問名對賓之節

祭禮始扱一祭。又扱再祭。賓右取脯。左奉之。乃歸。執以反命。反命。謂使者問名納吉。〔疏〕正義曰。凡祭禮之

此者。以問名諸禮皆體賓故也。吳氏廷華云。經禮賓以柶祭禮三。此祭禮當指賓言。況下明言賓取脯。又言反命。其爲賓之祭禮甚明。賈疏以贊醴婦言之。謬矣。至所謂又扱再祭者。據廣韻。再。仍也。謂仍如始祭扱之。以至於三也。

賈謂再祭分爲二祭。非也。

右記祭禮法

納徵。執皮攝之內文兼執足。左首隨入。西上參分庭。一在南。攝猶辟也。兼執足者。左手執前兩足。右手執後兩足。左首象生。曲禮曰。執禽者左首。隨入。上。中庭位併。西〔疏〕正義曰。敖氏云。先儒讀攝爲摺。則訓疊也。今人屈物而疊之謂摺。執皮攝之者。中屈其皮。上。中庭位併。〔疏〕疊而執之也。內文兼執足。攝之法也。文。獸毛之文也。內文者。事未至也。左首爲西上也。云隨入者。以其竝設。嫌亦竝行也。西上。統於賓也。參分庭一在南者。參分庭深。而所立之處當其參分之一。故二分在北。一分在南也。此設皮之位。亦當在西方。注云左首象生者。褚氏寅亮云。注是也。非以西上故也。故聘禮則右首矣。盛氏世佐云。攝皮之位。說見聘禮。敖云在西方。非是。云隨入爲門中阨狹者。賈疏云。皮皆橫執之。近人云。廟門容大屬七個。注。大屬。牛鼎之屬。長三尺。每屬爲一個。七個。二丈一尺。彼天子廟門。此士之廟門。降殺甚小。故云門中阨狹。隨入得竝也。賓致命釋外足。見文。主人受幣。士受皮者。自東出于後。自左受。遂坐攝皮。逆退。適東阨狹。隨入得竝也。賓致命。主人受幣。庭實所用爲節。士。謂若中〔疏〕正義曰。敖氏云。釋外足見文。所謂張皮也。見文者。事已壁。士下士不命者。以主人爲官長也。自。由也。〔疏〕至也。皮以文爲美。故當授受之節。宣示之。他時則否。士謂主人之私臣。非指有爵者言也。自東。自門東而來也。士之私臣。其位在門東北面。後與左。皆據執皮者言也。受者居客之左。便其先執前乃執後也。聘禮曰。賓出當之。坐攝之。逆退。在東者先退。由便也。此記與聘禮互見。當參考。注云賓致命。主人受幣。庭實所用爲節者。賓堂上致命時。執皮者庭中釋皮。外足見文。主人堂上受命時。主人屬吏受皮者自東方。出執皮者之後。至其左。北面受之也。云若中士下士不命者。以主人爲官長者。韋氏協夢云。士謂主人之私臣。及府史胥徒之屬。注以中士下士當之。固非。而敖氏專指私臣言。亦未備。

右記納徵庭實之節

父醴女而俟迎者。母南面于房外。女既次純衣。父醴之於房中。南面。蓋母薦焉。重昏禮也。女奠爵於薦東。立於位而俟壻。壻至。父出。使摺者請事。母出。南面。房外。示親授壻。且當戒女〔疏〕正義曰。注云蓋母薦焉者。賈疏云。舅姑共饗婦。姑薦脯醢。故知父母醴女。亦母薦脯醢也。〔疏〕云奠爵於薦東者。士冠禮子與醢子。及此篇醴賓禮婦。皆奠爵於薦東。明此亦奠爵薦東也。女出于母

左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降

必有正焉者以託戒使不忘〔疏〕正義曰不敖氏集釋作勿

女出房西行故云出于母左父在阼階上西面故因而戒之母戒諸西階上者母初立房西女出房母行至西階上乃戒之也注云必有正焉者盛氏世佐云以物爲憑曰正母施衿結帨庶母施擊皆謂以物與之則此衣若笄亦父戒時子女使服之識而弗忘也

右記父母授女

婦乘以几從者二人坐持几相對

持几者重慎之

〔疏〕正義曰賈疏云王后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無

而持之者几卑故也相對各持其几之一端也

右記婦升車法

婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階閒加勺

屬注也玄酒泔水貴新故事至乃取之三注於尊中

〔疏〕正義曰敖氏曰云酌則以勺也棄餘水者不欲人褻用之也徹冪加勺兼指二尊而言吳氏廷華云周禮正疏云若五齊加明水三酒加玄酒爲十六尊蓋以五齊各有一明水之尊三酒各有一玄酒之尊也司

尊彜疏云雞彜盛明水鳥彜盛鬱鬯五齊三酒并配尊則尊有十八是以酒正疏十六尊又增出玄酒鬱鬯二尊爲十八尊也十八尊中正尊與配尊各九卽此疏配尊等說也案郊特牲只有齊加明水無三酒加玄酒之文泔所謂

加明水不過如禮運所謂玄酒在堂醴醴在戶蓋於五齊之外別加一明水之尊非謂五齊各有一明水之尊也又據彼文云明水泔之似五齊各有一明水以泔之不知五齊雖有異同而明水則一何必分而爲五且據司尊彜疏鬱鬯

用五齊五齊用三酒三酒用水此蓋爲泔泔醴言之如其說亦止三酒用水與鬱鬯五齊何涉此賈疏復舉以爲說謬矣

右記注玄酒之節

筭。緇被纁裏。加于橋。舅荅拜。宰徹筭。

被。表也。筭有衣者。婦見舅姑。以飾爲。〔疏〕制漢時已不可考。無論後

世。森園云。舊圖云。讀如橋舉之橋。以木爲之。似今之步案。高五尺。下跗午貫。舉筭處亦午爲之。此則漢法也。郝氏曰。橋。筭蓋曲起如橋。以被覆其上。奉以進。曲禮。奉席如橋衡。聘禮。勞以二竹簾方。玄被纁裏。有蓋。其實棗栗。與此同。二說不同。請以經文折之。經云加于橋。則所以徹筭也。當從注云。筭蓋者非也。字从木。則以木爲之。當從圖命名之義。或取其狀相似。則如橋之說亦未可盡廢。特其所稱橋衡之義。亦與鄭異。鄭注曲禮云。橋。井上擇椽。注云。今文橋爲橋者。胡氏承珙云。說文。橋。水梁也。橋之本義爲橋梁。古者井上擇椽亦名橋。曲禮奉席如橋衡是也。此橋所以徹筭。鄭雖云其制未聞。然作橋於義爲近。若橋爲盥器。與此無涉。故不從古文。

右記筭飾及受筭之節

婦席薦饌于房。

醴婦饗婦之。〔疏〕正義曰。賈疏云。醴婦時惟席與薦無俎。其饗婦非直有席薦。並有俎。俎則不饌。世佐曰。經但云席于戶牖閒。而不見席未設時所陳處。但云側尊。醴于房中。而不見薦所陳處。故記之薦。謂脯醢也。冠禮筵在南。尊在北。饗豆次尊南上。此宜亦如之。未設時先饌于房。及其設之。則席在舅姑寢堂上客位。脯醢設於

席前。饗婦之位。同注說是也。

饗婦。姑薦焉。舅姑共饗婦。舅獻爵。姑薦脯醢。

〔疏〕正義曰。賈疏云。經直云舅姑共饗。婦以一獻之禮。不言姑薦。故記之。

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〕正義曰。賈疏云。房與室相連爲之。房無北壁。洗南北直室東隅。東西直房戶與隅閒。故得北堂之名。知房無北戶者。見上文尊于房戶

之東。房有南戶矣。燕禮。大射。皆云蓋膳者升自北階。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。敖氏云。室之東隅有二。云在北堂。故無嫌於南。饗盛爵。爲婦酢姑酬也。庭中設洗。水在洗東。篚在洗西。此篚在洗東。則水在洗西矣。盥。爲將洗爵以酬舅也。無嫌於不洗。故惟以盥見之。此洗。內洗也。亦曰北洗。凡其設之與盥者之位皆如此。記主爲婦禮發之。故惟云婦洗。盛氏世佐曰。古宮廟之制。楊氏儀禮旁通圖最分明。惟北堂

之說略焉。今以禮家言推大夫土屋皆兩下五架。正中曰棟。棟南兩架爲楣爲版。皆堂也。棟北兩架。西爲室。東爲房。室與房之南皆有壁。有戶有牖。室北有牆。謂之北墉。房北無牆。故名其半以北曰北堂。婦洗設於此。云直室東隅者。明其在房之西偏也。謂天子諸侯有左右房。大夫士惟有東房西室。此鄭義也。陳氏祥道謂大夫士之房室與天子諸侯相同。非也。婦酢舅。更爵自薦。更爵。男女〔疏〕正義曰。更親薦己之爵。爲己飲而養也。自薦者。爲姑不敢辭洗。舅降。則辟于房。不敢拜洗。不敢與尊。〔疏〕正義曰。此之時也。舅降。謂降洗也。婦辟于房者。既不從降。又不敢安於堂上。故凡婦人相饗無降。姑饗婦人送者於房。無宜辟也。張氏爾岐云。辭洗拜洗。賓主敵者之禮。婦於舅則不敢也。

〔疏〕正義曰。敖氏云。此謂姑饗婦人送者與舅沒而姑存饗婦者也。故以凡言之。言婦人相饗無降。明男女相饗則有降者如上記所謂舅降是也。

右記醴婦饗婦饌具儀節

婦人三月然後祭行。入夫之室。三月之後。〔疏〕正義曰。程氏瑤田云。助祭自兼適婦庶婦言。賈疏惟指適婦。則亦不奠菜也。章氏協夢云。祭。謂四時常祭。祭行。謂至是遇有祭祀。婦乃行也。若然。則三月之前。雖有祭事。婦亦不行。不行者。未成婦也。盛氏世佐云。特性少牢禮。婦人助祭者內賓宗婦。皆與此不專指適婦。若謂助夫祭爲主婦。必舅姑既沒。或老而傳者。乃得爲之。舅在無姑。仍不得爲主婦也。敖氏知此禮該舅姑之存沒。而不兼庶婦言。亦未爲備。

右記醴婦助祭之期

庶婦則使人醮之。婦不饋。庶婦。庶子之婦也。使人醮之。不饗也。酒不酬酢曰醮。亦有哺醴。適婦酌。〔疏〕正義曰。以醴。尊之。庶婦酌之以酒。卑之。其儀則同。不饋者。共養統於適也。

〔疏〕正義曰。庶氏寅亮云。禮適婦與醴適子同。則醴庶婦與醴庶子位在房外南面矣。敖氏疑此席亦在戶間。非也。張氏爾岐云。亦昏之明日。婦見舅姑時。因使人醮之於房外之西。如醴婦之儀。婦不饋。則舅姑亦不饗也。盛氏世佐云。或疑醴禮亦

右記醴婦助祭之期

庶婦則使人醮之。婦不饋。庶婦。庶子之婦也。使人醮之。不饗也。酒不酬酢曰醮。亦有哺醴。適婦酌。〔疏〕正義曰。以醴。尊之。庶婦酌之以酒。卑之。其儀則同。不饋者。共養統於適也。

庶氏寅亮云。禮適婦與醴適子同。則醴庶婦與醴庶子位在房外南面矣。敖氏疑此席亦在戶間。非也。張氏爾岐云。亦昏之明日。婦見舅姑時。因使人醮之於房外之西。如醴婦之儀。婦不饋。則舅姑亦不饗也。盛氏世佐云。或疑醴禮亦

行於見舅姑之日。斯時房外之位。姑實在焉。豈庶婦見舅姑。其位亦異於適歟。曰。非也。上文贊醴婦時。舅姑尚在。醉與房外之位。醴畢乃入室。若親醴之然。所以尊適也。此云使人醴之。則舅姑早入於室矣。無妨席於房外也。人亦室老也。舅姑不在其位。故不云贊。注云酒不酬酢曰醴者。亦如庶子醴然。知亦有脯醢者。以饗婦醴子皆有脯醢也。云其儀則同者。適婦用醴於客位。東面拜受醴。贊者北面拜送。今庶婦雖於房外之西者。亦東面拜受。醴者亦北面拜送也。

右記庶婦禮之不同於適婦者

昏辭曰。吾子有惠。覲室某也。

昏辭。擯者請事告之辭。吾子。謂女父也。稱有惠。明下達。覲。賜也。室猶妻也。子謂公治長可妻也。某。壻名。〔疏〕正義曰。賈疏云。女

家見許。故今得言覲室。若然。則納采之前。固有行媒以合二姓之好矣。經不具者。以不在六禮之內也。

某有先人之禮。使某也。請納采。某。壻父名也。〔疏〕曰。正義

使下教氏有此字。○案行禮而推本於先人。示不敢自爲主也。

對曰。某之子蠢愚。又弗能教。吾子命之。某不敢辭。

對曰者。擯出納賓之辭。某。女父名也。吾子。謂

使者。今文弗爲不。無能字。

〔疏〕正義曰。徐本。集釋。通解。俱作今文。○弗爲不者。胡氏承珙云。下文納吉對曰。某之子不教。蓋至納吉。則事已定。而情彌親。故其辭徑遂。此納采。則禮初行。而情未愜。故其辭微婉耳。

致命曰。敢納采。〔疏〕

疏正義曰。賈疏云。此使者升堂致命於主人辭。亦當有主人對辭。如納微。不言之者。文不具也。教氏云。此不言對。則是主人惟拜而已。

右納采之辭

問名曰。某既受命。將加諸卜。敢請女爲誰氏。

某。使者名也。誰氏者。謙也。不必其主人之女。〔疏〕正義曰。某。壻父名。言壻父既

女爲誰氏也。注以某爲使者名。加卜豈使者事乎。盛氏世佐云。古人有姓有氏。姓如姬姜之類。氏如叔孫季孫之類。男子惟稱氏。婦人恆稱姓。記云。幼名冠字。五十以伯仲。男子之禮也。婦人既笄之後。卽以伯仲爲字而稱之。皆與

男子異。故以姓配伯仲。婦人之通稱。閒有以姓配氏者。如嬖鑿之妻曰嬖那。郭偃之妻曰郭姜之類。蓋傳者以此相別耳。非常稱也。婦人之氏有二種。而姓氏之氏不與焉。一則以姓爲氏。如曰姬氏姜氏是也。一則以字爲氏。如詩所稱戴嬖大任皆曰仲氏是也。上云某氏來。婦某。姓也。此云女爲誰氏。誰字也。禮本問名。辭乃問字者。使者不敢斥言。主人則直告以女名矣。若女之姓氏。於媒氏傳言時已知之。何必問邪。注誤以問名爲問姓。嫌於知而復問。故以謙不必其主人之女解之。非也。疏家主於護注。遂創爲名有二種之說。此皆泥於婦人不以名行之故耳。夫不以名行者。特以婦人無外事。故名不聞於人。非謂有名而不稱也。昭二十七年左傳云。請以重見。是婦人稱名之例矣。周禮媒氏云。凡男女自成名以上。皆書歲月日名焉。記云。男女非有行媒。不相知名。然則女子未字以前。其名不出於梱。惟媒氏知之。而男家則猶待也。姜氏亦知注疏之誤。而其說以問名爲問字。亦未爲得。又不駁注不必其主人之女云。卽收養爲己女。亦當姓主人之姓。豈有養女仍以本姓氏之。而待請其姓。此尤非也。男女辨姓。收養之女。不必不以本姓氏之。不知其姓。當以實告男家。而使卜之。如買妾不知其姓。則卜之之例。豈得冒己之姓。而或犯同姓爲昏之厲禁哉。然其告之也。亦當於媒氏傳言之時。不待納采後尙煩男家之問。此注說所以難通也。昏義孔疏云。問名者。問其女之所生母之姓名。云爲誰氏。言女之母何姓氏也。亦非。問女名。將以卜之也。問女母之姓名。何爲哉。又案。此辭及下文吾子有命以下至某不敢辭。皆實在廟門外與擯者對答之辭。卽經所謂擯者出請。賓執鴈。請問名。主人許者也。賓致命於堂。當曰敢問名。主人則直以女名對之。卽上記所謂主人受鴈還。西面對者也。疏以此爲致命之辭。張氏謂告擯者之辭當亦不異。今皆不取。敖說近是。而謂致命亦當云敢請女爲誰氏。恐非也。不敢斥言。而云誰氏者。使者之辭。直云問名者。婿父之命。自納采以至請期。致命之辭。俱相似。故記於納采納徵見其例。而餘則略之。

對曰。吾子有命。且以備數而擇之。某不敢辭。

卒曰某氏。不記之者。明爲主人之女。

〔疏〕正義曰。命。謂問女名也。備數而擇之。若曰不專采己女然。謙也。褚氏寅亮云。

實之辭。若不必爲主人之女。主人之辭。若猶有他姓與男氏譏昏者。無其事而設其辭。皆謙退不敢實言也。注云不記之者。明爲主人之女者。言主人雖對以己女之氏。而記者以其可知而不記耳。

右問名之辭

禮曰。子爲事故至于某之室。某有先人之禮。請體從者。

言從者。謙不敢廢也。今文於爲子。

〔疏〕正義曰。胡氏承琪云。注云。

於也。象氣之舒。段氏玉裁云。於者。古文烏也。於下云。孔子曰。烏。予呼也。取其助氣。故以爲烏呼。然則以於釋于。亦取其助氣。釋話。毛傳亦云。于。於也。凡詩書用于字。凡論語用於字。蓋于於二字在周時爲古今字。故釋詁毛傳以今字釋古字也。此字蓋古文之後出者。此字既出。則又于於爲古今字。凡經多用于。凡傳多用於。鄭於昏禮大射儀從古文作於。既夕記又從古文作于者。正欲見古文二字已通用耳。

對曰某既得將事矣。敢辭。將。〔疏〕正義曰。先人之禮。敢固以請。主人辭固。〔疏〕正義曰。此及下主人又請之辭。言某辭不得命。敢不從也。賓辭也。不得命者。〔疏〕正義曰。徐、陳、集釋。通解。楊、敖。辭已之命。辭俱作許。○此禮辭許者也。

禮辭許者也。者也。

右醴賓之辭

納吉曰。吾子有貺命。某加諸卜。占曰吉。使某也。敢告。貺。賜也。賜命。謂許以女名也。某。壻父名。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。

對曰。某之子不教。惟恐弗堪。子有吉。我與在。某不敢辭。與猶兼也。古。〔疏〕正義曰。賈疏云。我與在。以其故云。我兼在占吉中也。注云古文與爲豫者。胡氏承珙云。與正字。豫古文假借字。

右納吉之辭

納徵曰。吾子有嘉命。貺室某也。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。貺某重禮。某不敢辭。敢不承命。典。常也。〔疏〕正義曰。儷皮束帛。所謂先人之禮也。納采之屬。不書法也。〔疏〕正義曰。儷皮束帛。所謂先人之禮也。納采之屬。不書行禮物者。鷹特執以將命。非幣帛之可比也。盛氏世佐

云。致命之辭。宜在敢不承命之後。對曰吾子順先典云云。當在致命曰某敢納徵之上。

右納徵之辭

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。己昆弟。子昆弟。虞。度也。不億度。謂卒有死喪。

此三族者。己及子皆為服期。期服則踰年。欲及今之吉也。禮記曰。大功之末。可以冠子嫁子。〔疏〕正義曰。申受命者。自納采以來。每度受命也。王氏引之云。則又與惟是之文不合。案。不。無也。虞。憂也。無憂。謂無外喪也。三族無外喪。則可行嘉禮。故惟用此三族無虞之時請吉日也。此與奉象傳之戒虞。左傳之備其不虞異訓。彼謂不億度。此謂無憂患也。對曰某既前受命矣。惟命是聽。前受命者。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。主人曰。某命某聽命于吾子。曰某。婿父名也。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。某吉日之。〔疏〕正義曰。使者來時。本受辭而告之也。對曰某敢不敬須也。待。〔疏〕正義曰。盛氏世佐曰。此節張氏謂皆賓與主人面相往復之詞。敷方屬堂上往復之辭。二說俱未安。謂皆堂上致命之辭。則失卻摺者傳言一段。如敖氏說。又未免割裂之病。蓋此辭皆使者在門外與摺者所往復者也。其致命於堂。當曰敢請期。而主人亦惟拜命而已。不於堂告期者。以在門外已告也。仍曰請期者。以婿父之命本欲使者請女氏示嗣。所謂某命某聽命於吾子也。若於堂上直告之曰某日。豈得為致命乎。故以吉日私告摺者。而致命仍曰敢請期。斯於情文兩得矣。不記之者。如上文納吉辭之例也。又案昏辭。凡使者稱吾子。皆謂女父也。摺者稱吾子。皆謂婿父也。注以摺辭之吾子為指使者。其餘尙可強通。納徵對曰吾子順先典。則不可通矣。使者以云某有先人之禮。而對辭乃謂使者順先典。是以重禮之貶為出於使者矣。其可乎。或疑向使者不合稱婿父為吾子。然使者之稱吾子。亦非面女父之辭也。況婿父是使命所自出。女家顧無一辭及之。豈禮也哉。惟禮辭曰子為事故之子。指使者言。納吉對曰子有吉。亦指使者。而意則不專指使者。猶下言我與在。雖為摺者自我。而意亦

前受命矣。惟命是聽。前受命者。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。主人曰。某命某聽命于吾子。曰某。婿父名也。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。某吉日之。〔疏〕正義曰。使者來時。本受辭而告之也。對曰某敢不敬須也。待。〔疏〕正義曰。盛氏世佐曰。此節張氏謂皆賓與主人面相往復之詞。敷方屬堂上往復之辭。二說俱未安。謂皆堂上致命之辭。則失卻摺者傳言一段。如敖氏說。又未免割裂之病。蓋此辭皆使者在門外與摺者所往復者也。其致命於堂。當曰敢請期。而主人亦惟拜命而已。不於堂告期者。以在門外已告也。仍曰請期者。以婿父之命本欲使者請女氏示嗣。所謂某命某聽命於吾子也。若於堂上直告之曰某日。豈得為致命乎。故以吉日私告摺者。而致命仍曰敢請期。斯於情文兩得矣。不記之者。如上文納吉辭之例也。又案昏辭。凡使者稱吾子。皆謂女父也。摺者稱吾子。皆謂婿父也。注以摺辭之吾子為指使者。其餘尙可強通。納徵對曰吾子順先典。則不可通矣。使者以云某有先人之禮。而對辭乃謂使者順先典。是以重禮之貶為出於使者矣。其可乎。或疑向使者不合稱婿父為吾子。然使者之稱吾子。亦非面女父之辭也。況婿父是使命所自出。女家顧無一辭及之。豈禮也哉。惟禮辭曰子為事故之子。指使者言。納吉對曰子有吉。亦指使者。而意則不專指使者。猶下言我與在。雖為摺者自我。而意亦

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。某吉日之。〔疏〕正義曰。使者來時。本受辭而告之也。對曰某敢不敬須也。待。〔疏〕正義曰。盛氏世佐曰。此節張氏謂皆賓與主人面相往復之詞。敷方屬堂上往復之辭。二說俱未安。謂皆堂上致命之辭。則失卻摺者傳言一段。如敖氏說。又未免割裂之病。蓋此辭皆使者在門外與摺者所往復者也。其致命於堂。當曰敢請期。而主人亦惟拜命而已。不於堂告期者。以在門外已告也。仍曰請期者。以婿父之命本欲使者請女氏示嗣。所謂某命某聽命於吾子也。若於堂上直告之曰某日。豈得為致命乎。故以吉日私告摺者。而致命仍曰敢請期。斯於情文兩得矣。不記之者。如上文納吉辭之例也。又案昏辭。凡使者稱吾子。皆謂女父也。摺者稱吾子。皆謂婿父也。注以摺辭之吾子為指使者。其餘尙可強通。納徵對曰吾子順先典。則不可通矣。使者以云某有先人之禮。而對辭乃謂使者順先典。是以重禮之貶為出於使者矣。其可乎。或疑向使者不合稱婿父為吾子。然使者之稱吾子。亦非面女父之辭也。況婿父是使命所自出。女家顧無一辭及之。豈禮也哉。惟禮辭曰子為事故之子。指使者言。納吉對曰子有吉。亦指使者。而意則不專指使者。猶下言我與在。雖為摺者自我。而意亦

子為事故之子。指使者言。納吉對曰子有吉。亦指使者。而意則不專指使者。猶下言我與在。雖為摺者自我。而意亦

子為事故之子。指使者言。納吉對曰子有吉。亦指使者。而意則不專指使者。猶下言我與在。雖為摺者自我。而意亦

不專擯者也。何以知擯者自我也。凡擯者稱女父。皆稱其名。此不云某。而云我。則非指女父矣。何以不稱吾子有吉某與在也。吉不專在壻女之父也。二姓之人皆在吉中。而使與擯周旋其間。樂其事之有成者。亦與有榮焉。曰子。曰我。舉情之疏者而戚者可知也。問名曰。某既受命。將加諸卜。注以某爲使者名。亦非也。此與某加諸卜。某既受命矣。兩處。語意相似。某字皆當指壻父名。時雖未反命。而使者已受命。卽如壻父親受命矣。將加諸卜。不可謂使者卜也。一使兼行二禮。皆出自壻父之命。故辭必稟之。某敢納徵之某。亦當指壻父名。以此是致壻父之命也。

右請期之辭

凡使者歸。反命曰。某既得將事矣。敢以禮告。主人曰。聞命矣。告禮所。〔疏〕正義曰。通典無告字。玩賈疏意。者。五禮使者皆然。注云。告禮所執脯者。盛氏世佐云。上記云。賓右取脯。左奉之。乃歸。執以反命。則知此禮是謂所執脯矣。蓋以己之得禮。明不辱命也。至其在女家交際之儀。酬酢之辭。自當一一述於主人。而記者則不及詳。敷氏謂禮卽女家所受納采問名之類。不若注說之安也。

右使者反命之辭

父醮子也。〔疏〕正義曰。男言醮。女言醴。互文也。取婦以承祭。故重其禮。亦應命之辭曰。往迎爾相。承

我宗事。相助也。宗。故謂婦爲相承我宗事。卽昏義所云。上以事宗廟而下以繼後世也。勛帥以敬先妣

之嗣。若則有常。勛。勉也。若。猶女也。勛帥婦道。以敬其爲先妣之。〔疏〕正義曰。張淳云。釋文作帥道。當云勉

文已具。故此不復言。但疊帥道二字以見義。○張氏爾岐云。當四字爲句。事嗣叶。相常首尾叶。敖氏讀勛帥以敬爲句。先妣之嗣爲句。言女當勉帥之以敬。彼能敬。則盡婦道。而可以嗣續我先妣之事矣。王氏引之曰。敷說是矣。而

未盡也。之。是也。言當勉帥以敬。惟先妣是嗣也。大雅河漢篇。召公是似。文義與此同。傳曰。似。嗣也。經文以事嗣為韻。若則有常句不入韻。士冠禮醴辭。禮儀既備。令月吉日。昭告爾字。爰字孔嘉。髦士攸宜。宜之于假。永受保之。備字為韻。嘉宜為韻。末二句不入韻。是其例也。顧氏詩本音謂相當為韻。非是。子曰諾。惟恐弗堪。不敢忘命。〔疏〕正義曰。敖氏云。堪。任也。蓋謙恭之辭。子既對。乃拜受解。

右父醮子辭

賓至。擯者請對曰。吾子命某以茲初昏。使某將請承命。〔疏〕正義曰。謂

女父。某。婿父也。命。上敢不敬須之命也。親迎而曰承命。立言之法也。對曰。某固敬具以須。〔疏〕正義曰。承上請期。答辭。故曰固。

右親迎至門告擯者辭

父送女。命之曰。戒之敬之。夙夜毋違命。〔疏〕正義曰。母。陳、闔。監本。俱誤作母。夙。早也。早起夜臥。命。凡他篇毋字。此本亦有誤作母者。可

以義求之。○張氏爾岐云。即記云父西面戒之必有正焉之辭。盛氏世佐云。賈疏云。父戒之。使無違舅命。母戒之。使無違姑命。故父云命。母云戒。此注有姑字者。傳寫誤也。下文宮事。謂姑命婦之事。此說似泥。命謂舅姑之命。注中姑字非衍也。宮事謂凡宮中之事不可違夫命也。孟子載母戒女辭曰。無違夫子。與此記互相發矣。注云古文母為無者。賈疏謂說文母為禁辭。故從今文母為正也。母施衿結帨曰。勉之敬之。

夙夜無違宮事。帨。佩。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。即前記云母戒諸西階上之辭。衿。衣小帶。一云衣領。盛氏世

詩傳。漢書注。應劭曰。衿。帶也。竊疑此說於此。義稍近。而施帶於身。而結巾於帶。以為識也。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。父之妾也。鞶。鞶囊也。男鞶革。女鞶絲。所以盛帨巾之屬爲謹敬。申。之以衣笄者。尊者之戒。不嫌忘之。〔疏〕正義曰。門內。廟門之內也。庶母位在下。故送之及門內。張氏爾岐云。視乃正字。今文作示。俗誤行之。

〔疏〕正義曰。門內。廟門之內也。庶母位在下。故送之及門內。張氏爾岐云。視乃正字。今文作示。俗誤行之。鞶。大帶。其訓囊者。从糸。不从革。視諸衿鞶者。教以見衿鞶卽憶父母之言也。盛氏世佐云。以鞶爲囊者。鄭義也。杜注左傳。以爲紳帶一名大帶。賈服皆與杜同。說文亦云。大帶也。孔疏每曲節而直杜。以易訟之上九。或錫之鞶帶。知鞶卽帶也。左傳疏又以內則繫裘之鞶亦當爲帶。然鞶字从糸。鞶字从革。則一爲囊。一爲帶。自屬兩義。張說近得其實。上文母施衿。愚旣以帶解之矣。此鞶又爲帶者。丈夫之帶有二。一爲大帶。以束衣。一爲革帶。以佩韋玉之等。婦帶應如之。鞶爲大帶。則衿猶丈夫之革帶歟。知衿非衣小帶者。小帶散在於衣。非纏束其身。且非所用以佩物也。凡佩繫於革帶。故施衿則結帨以爲之佩。抑猶有疑焉者。玉藻論大帶之制。自天子以至於士。皆以絲爲之。而內則云。男鞶革。女鞶絲。是杜意爲不可通矣。意者內則之鞶當作鞶。所謂小囊盛帨巾者也。易與春秋傳之鞶則如字。而爲大帶之別名。與內則所論男女幼小時飾。易春秋傳所陳命服之飾。其指不同也。或曰。此記之鞶。鄭義亦可通。蓋母爲之結帨。而庶母施囊以盛之也。鞶與鞶古通用。注云視乃正字。今文作示。俗誤行之者。胡氏承琪云。賈疏云。曲禮云。幼子常視毋誑。注云。視。今之示字。彼注破从示。此注以視爲正字。以示爲俗誤。不同者。但古文字少。故眼目視瞻。與以物示人者。皆作視字。故此注云視乃正字。今人作示。是俗人以今示解古視。故云誤也。彼注云視今之示字者。以今曉古。故舉今文示而言。兩注相兼乃具也。承琪案。小雅視民不佻箋云。視。今示字。曲禮注云。視。今之示字。謂此視字卽今人所用之示字。古人正作視。不作示耳。孔疏云。鄭注經中視字者。是今之以物示人之示也。是舉今以辨古。此說得之。賈疏謂曲禮注破視從示。非也。

右父母送女戒命之辭

壻授綏。姆辭曰。未教不足與禮也。姆。教。〔疏〕正義曰。經文十四字。唐石經。徐本。集釋。通解。楊氏。皆有。今本經注俱脫。

右姆辭壻授綏之辭

宗子無父。母命之。親皆沒。已躬命之。

宗子者。適長子也。命之。命使者。母命之。在春秋紀裂繻來逆女是也。躬。猶親也。親命之。則宋公使公孫齋來納幣是也。言宗子無父。是有有

父者。禮。七十老而傳。八十齊喪之事弗及。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。此請期以上五禮。皆命使者行。故言使命

若是有者。子代其父為宗子。其取也。父命之。〔疏〕所出。必自其父。若無父者。則母命之。母命之者。亦但命子之

父兄師友使之命使。不得稱母命以通使也。親皆沒。不得已乃親命之。所以養廉遠恥也。盛氏世佐云。母命之者。母

使子之諸父兄命五禮之使者。親迎。則使命其子。昏辭皆稱母所使出命者之名也。舉有諸父諸兄。不敢擅為昏主。必

待母命而後為之。尊大宗也。母沒。則族人無敢主其昏矣。故已躬命之。躬命之者。親迎。五禮之使者親迎。則告之於

禰。而其辭皆稱婿名也。說苑載諸侯親迎之辭。直稱某國寡小君使寡人云云。而嫁女之國。亦女母夫人對。是婦人得

與外事矣。又言諸侯以至士庶人。親迎皆用屨。或三兩二兩。而以所加祭與東脩為異。無用鴈者。亦與此經不合。蓋

禮取諸書所成。未可盡信也。昏禮當使同姓主之。公羊傳云。稱諸父母師友。說苑載大夫士昏辭亦曰。某之父。某之

師友。師友異姓。而與父兄並稱。恐未安。注云母命之。在春秋紀裂繻來逆女者。隱二年經書。秋九月。紀裂繻來

逆女。公羊傳。裂繻者何。紀大夫也。何以不稱使。昏禮不稱主人。何休云。為養廉遠恥也。又云。然則曷稱。稱諸

父兄師友。宋公使公孫齋來納幣。則其稱主人何。辭窮也。辭窮者。無母也。何注云。禮。有母。母當命諸父兄師友

稱諸父兄師友以行。宋公無母。莫使命之。辭窮。故自命之。自命之。則不得不稱使。又云。然則紀有母乎。曰有。

有則何以不稱母。母不通也。何注云。禮。婦人無外事。但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳。母命不得達。故不

得稱母通使。又所以遠別也。服注亦云。不稱主人。母命不通。故稱使。褚氏寅亮云。命與親迎各不相蒙。集說言父

沒則無醮而命之之人。故不可親迎。固哉。哀公問諸侯當冕而親迎。既繼世而為諸侯。無父可知。而必親迎。則親迎豈以父存沒而異。下記云。不親迎。謂或有事故。及疾。不得親迎之等。非必指父沒者而言也。

支子則

稱其宗。支子。庶昆弟也。

〔疏〕正義曰。敖氏云。支子。謂宗子之族人也。此指其無父母與親兄者言。宗。亦大宗

亦然。此支子與喪服傳所云者不同。盛氏世佐云。此亦謂無父者。支子與庶子異。庶者對適而言。支者對宗而言。有

庶子而為宗者。如庶子為父後者是也。有宗子而為支者。如身是繼禰之宗。而父非適長。則於祖為支矣。身是繼祖之

宗。而祖非適長。則於曾祖為支矣。推而上之。即至為繼高祖之宗。而於大宗仍為支子也。曲禮云。支子不祭。祭必告於宗子。以支子對宗子言。與此同。喪服傳所云者。非宗子之正解也。宗。五宗也。大宗一。小宗四。稱。謂昏辭

所稱之名。如曰某有先人之禮之類是也。父在。則某是父名。無父。則是繼祖之宗子名。身繼祖。則稱繼祖之宗。身繼祖則稱繼曾祖之宗。其他可類推矣。弟。則稱其兄。弟。宗子。〔疏〕曰。此亦謂無父者。褚氏寅亮云。注所以必指宗子母弟者。見所稱之兄。非大宗子。則必小宗子也。假如宗子沒。母弟之次者存。季弟行昏禮。亦不得稱次兄。何也。雖其兄而非宗子也。則仍從支子之例。而稱其繼祖之宗子。敖氏謂有兄則不稱宗子。尙親也。似失記者之意。

右記使命所自出

若不親迎。則婦入三月。然後壻見。曰。某以得爲外昏姻。請覲。女氏稱昏。壻氏稱〔疏〕正義曰。敖氏云。親迎

母立於房外。壻奠鴈而降。是亦見壻之父母矣。若不親迎。則壻須別見。故於此時爲之。必俟三月者。婦無舅姑者。三月而廟見。故此壻行禮於婦家。亦以之爲節也。下文云。某之子。未得濯漑于祭祀。然則此在廟見之後。祭行之前乎。盛氏世佐云。敖氏創爲無父者不親迎之說。據昭元年左傳。楚公子圍娶婦事曰。圍布几筵。告于莊共之廟而來。則無父者告於廟而後迎。禮也。豈以無所承命而廢鬼神陰陽之大典乎。隱二年經書紀裂繡來逆女。公羊傳曰。譏始不親迎也。莊二十四年。公如齊逆女。杜注云。禮也。詩曰。韓侯迎止。于蹶之里。冕而親迎。孔子以告哀公。是諸侯之迎。且不以無父廢也。況大夫以下乎。敖氏之云。其爲臆說無疑矣。注云女氏稱昏。壻氏稱姻者。爾雅釋親文。所以別男女。則男稱昏。女稱姻者。義取壻昏時往娶。女則因之而來。及其親。主人對曰。某以得爲外昏姻之數。某之子。則女氏稱昏。壻氏稱姻。義取送女者昏時往男家。因得見之故也。

未得濯漑于祭祀。是以未敢見。今吾子辱請吾子之就宮。某將走見。主人對曰。某以得爲外昏姻之數。某之子。以白造緇曰昏。〔疏〕正義曰。漑。敖

釋文云。漑。古代反。少牢禮。概鼎七俎。概概七與敷。概豆籩勺爵觚解。字皆作概。今本釋文作漑。戴氏震曰。說文。概。漑也。漑。濯注也。二字各別。此當爲概。○敖氏曰。濯。洗也。漑。拭也。濯漑於祭祀。謂祭祀則濯漑祭器。此非主婦之事。乃言某之子。亦謙辭也。王氏引之云。注疏不釋數字。釋文亦無音。案數當音所角切。爾雅曰。數。疾也。數之言速也。驟也。曾子問。不知其己之遲數。鄭注。數讀爲速。是也。言前此驟爲昏姻。其時未久。某

之子尙未濯漑于祭祀。某是以未敢往見吾子也。對曰：某以非他故，不足以辱命，請終賜見。非他故，彌親之辭。命，謂將走見之誓。今文無終賜。〔疏〕曰：正義

通解，他作它。注同。○張氏爾岐云：非他故，謂以非他人之故而未見。案：非他，即詩兄弟匪他之義。親親之辭也。言某以至親故，不敢辱主人走見之命，請終賜見之。賈疏以非他二字連讀，非也。注云：今文無終賜者，此從古文有終賜者，蓋以辭謙為得禮耳。對曰：某得以為昏姻之故，不敢固辭，敢不從。不言外，亦彌親之辭。古文曰：外昏姻。〔疏〕也，得為昏姻，則異

于賓客，所以不敢固辭也。先辭其見，而後不辭其摯，亦異於賓客。注云：古文曰：外昏姻者，校勘記曰：以得，唐石經。徐本，通解。楊氏、敖氏，俱作得。以，集釋校云：上言某以得為外昏姻之數，以者，自以也。此乃云某得以為昏姻之故，以者，指壻以之也。正與故字語氣相貫。今注疏本從敖氏說改經耳。胡氏承珙云：上言自以得為昏姻之驟，故謙而言外，下言得其壻以我為昏姻之故，故親而不復言外。邵晉涵謂：上言外昏姻，此不宜異，非也。主人

出門左，西面壻入門，東面奠摯，再拜出。出門，出內門。入門，入大門。出內門不出大門者，異於賓客。〔疏〕正義曰：敖氏云：主人出門左西面，則近於門矣。此異於見賓客之位，蓋親之也。壻入門，亦入門左也。記似脫一左字。此賓主服玄端。郝氏曰：主人出，壻入門，皆大門也。主人以迎賓之禮出，壻不敢當，先入門東面，奠摯再拜，如父子禮，不敢親授也。主人不荅拜，示不敢受也。盛氏世佐云：見壻之異於見賓者，主人出門而左，不拜不揖入，是已不必以不出大門為異也。凡出門，則以東為左，入，則以西為左。記於壻入門下云：東面，則壻亦入門左矣。不言左，省文也。疏云：案聘禮，賓執摯入門右，從君臣禮也。辭之，乃出。由門左，西向，北面，從賓客禮，此亦然。似以壻入門為右者，然入門右者，奠摯當北面，此云東面，明與聘禮有閒，當以敖說為正。案注言維也以別於鷹，壻親迎執鷹，此當執雉。擯者以摯出，請受，欲使以賓客禮相見。〔疏〕其辭蓋曰：某也使某請受。注云：欲使以賓客禮相見者，案賈疏未得注意。

聘禮，賓執摯入門右，從臣禮。辭之，乃出。由門左，西向北面。壻禮辭許，受摯入，主人再拜受，壻再拜送出。從賓客禮，此亦然。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〕正義曰：受摯入者，亦如聘禮受摯乃更西入也。敖氏云：壻東面辭，既許，則進，訝受其摯，入，立女父。〔疏〕于壻門外之右，東面向主人也。褚氏寅亮駁之曰：經明者入與出之文，敖氏以為訝受於門中，臆說也。

出，已見。〔疏〕正義曰：受摯入者，亦如聘禮受摯乃更西入也。敖氏云：壻東面辭，既許，則進，訝受其摯，入，立女父。〔疏〕于壻門外之右，東面向主人也。褚氏寅亮駁之曰：經明者入與出之文，敖氏以為訝受於門中，臆說也。

出，已見。〔疏〕正義曰：受摯入者，亦如聘禮受摯乃更西入也。敖氏云：壻東面辭，既許，則進，訝受其摯，入，立女父。〔疏〕于壻門外之右，東面向主人也。褚氏寅亮駁之曰：經明者入與出之文，敖氏以為訝受於門中，臆說也。

出，已見。〔疏〕正義曰：受摯入者，亦如聘禮受摯乃更西入也。敖氏云：壻東面辭，既許，則進，訝受其摯，入，立女父。〔疏〕于壻門外之右，東面向主人也。褚氏寅亮駁之曰：經明者入與出之文，敖氏以為訝受於門中，臆說也。

出，已見。〔疏〕正義曰：受摯入者，亦如聘禮受摯乃更西入也。敖氏云：壻東面辭，既許，則進，訝受其摯，入，立女父。〔疏〕于壻門外之右，東面向主人也。褚氏寅亮駁之曰：經明者入與出之文，敖氏以為訝受於門中，臆說也。

出，已見。〔疏〕正義曰：受摯入者，亦如聘禮受摯乃更西入也。敖氏云：壻東面辭，既許，則進，訝受其摯，入，立女父。〔疏〕于壻門外之右，東面向主人也。褚氏寅亮駁之曰：經明者入與出之文，敖氏以為訝受於門中，臆說也。

出，已見。〔疏〕正義曰：受摯入者，亦如聘禮受摯乃更西入也。敖氏云：壻東面辭，既許，則進，訝受其摯，入，立女父。〔疏〕于壻門外之右，東面向主人也。褚氏寅亮駁之曰：經明者入與出之文，敖氏以為訝受於門中，臆說也。

出，已見。〔疏〕正義曰：受摯入者，亦如聘禮受摯乃更西入也。敖氏云：壻東面辭，既許，則進，訝受其摯，入，立女父。〔疏〕于壻門外之右，東面向主人也。褚氏寅亮駁之曰：經明者入與出之文，敖氏以為訝受於門中，臆說也。

授受之節。宜亦如士相見禮。在中庭。盛氏世佐云。此禮蓋與聘禮上介覲主國君相似。婿受摯入門左。主人見主婦。再拜于中庭。婿進北面授摯。退復位。乃再拜送也。張氏爾岐云。婿出。更以請見主婦告摯者。乃入見也。見主婦。

主婦闔扉立于其內。主婦。主人之婦也。見主婦者。兄弟之道。宜〔疏〕正義曰。敎氏云。婿出請入告。主婦乃

端。不敢由便也。主婦此時亦纒笄宵衣。注云。扉左扉者。盛氏世佐云。左扉是也。門以向堂爲正。左扉。四扉也。闔四扉。立于其內。主婦之正位也。蓋取夫東婦西之義。士喪禮。闔東扉。主婦立于其內。凶禮變於吉也。敎氏據之。

而以此扉爲東扉。誤矣。賈疏謂東扉卽左扉。尤誤。云兄弟之道。宜婿立于門外。東面。主婦一拜。婿答再拜。主

婦又拜。婿出。必先一拜者。婦人〔疏〕正義曰。于丈夫之子。要義作與。○主婦與婿行禮乃使拜者。重始見也。婿

婿。如主人之見賓。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。氏云。此略

陽尊陰卑之義也。如舅姑饗婦之禮。而無俎。盛氏世佐云。主人送婿于寢門外。因請醴之。遂及。婿揖讓而入也。及之云者。嫌使摯者

請之。且以見婿見主婦而出。亦主人送也。敎云及當作乃。非也。入。入寢門也。此時婿尙未出大門。士冠禮云。賓

出。主人送于席門外。請醴賓。賓禮辭。許。此宜如之。但婿見於寢。則爲寢門。而非廟門耳。注云無幣異於賓客

者。案士冠禮。禮賓酬之以幣。昏禮。饗賓酬以束錦。燕禮。大射。酬賓客皆有幣。此無幣。故知異於賓客也。

婿出。主人送再拜〔疏〕正義曰。敎氏云。送。謂送于外門外。

右記不親迎者見婦父母之禮

儀禮正義

卷四

士相見禮第三

鄭目錄云。士以職位相親。始承學相見之禮。禘記會葬禮曰。相見也。反〔疏〕正義曰。單疏哭而退。朋友虞祔而退。士相見於五禮屬賓禮。大小戴及別錄皆第三。

見下無之字。釋文。集釋。毛本俱有。○鄭云。士以職位相親始承學相見之禮者。謂始仕爲士者。因職位相親。而始行執摯相見之禮。是鄭專指有位之士而言也。然其實未仕之士。以道藝相親而相見。當亦用此禮。又此篇主言侯國之士。然亦兼天子之士在內。賈疏謂天子之孤卿大夫士。與諸侯之孤卿大夫士。執摯既同。禮亦無別。是也。不云見。而云相見者。據經。賓初以摯見主人。主人復還摯見賓。是迭爲賓主。故云相見也。王制六禮。相見居其一。張氏爾岐云。經初言士相見禮。次言士見于大夫。又次言大夫相見。又次言士大夫見于君。未及見尊長諸儀。皆自士相見推之。故以士相見名篇。云禘記會葬禮曰。相見也。反哭而退。朋友虞祔而退者。案禘記原文云。相趨也。出宮而退。相揖也。衰次而退。相問也。既封而退。相見也。反哭而退。朋友虞祔而退。此皆謂送葬之事。故鄭云會葬禮也。彼注云。相趨。謂相聞姓名。來會喪事也。相揖。嘗會於他也。相問。嘗相惠遺也。相見。嘗執摯相見也。附當爲耐。孔疏。出宮而退。謂樞出廟之宮門而退去。衰次而退。謂樞出至大門外之衰次而退去也。既封而退。謂至窆竟而退也。反哭而退。謂至葬竟。孝子反哭還至家時而退也。虞祔而退。謂至主人虞祔而退也。此五者。恩薄者退速。恩厚者退遲。鄭引相見也二句者。明相見者之恩誼。較朋友爲疏。而視相趨相揖相問者則爲厚耳。云士相見於五禮屬賓禮者。周禮大宗伯以賓禮親邦國。其別有八。雖未言相見。然相見亦是賓主相接之法。故鄭云屬賓禮也。郝氏敬云。士相見禮。士君子初相接之禮也。古之君子。論行而結交。行苟同矣。未遽合也。必有介以相通。有辭以相命。有摯以相將。有儀以相敬。然後無苟合而免失身之悔。然則儀禮一經。特制相見之禮。其以是與。○張氏爾岐云。經本言士與士相見。遞推至見君。見禮已備。凡燕見于君以下。博言圖事進言侍坐諸儀法。殆類記文體例矣。盛氏世佐云。此篇之經。止士相見一章。自士見于大夫以下。皆記也。其中見大夫。大夫相見。見君三節。文

與本篇相似。猶可曰自士相見推之也。至凡燕見于君以下。則其體宛似戴記。且與彼大同小異者。今案。自凡燕見于君以下。文體與經不相似。非周公作。張氏盛氏以爲記文。說亦有見。今並錄存之以諗來者。

士相見之禮。摯冬用雉。夏用脬。左頭奉之。曰某也。願見無由達。某子以命命某見。見於所尊敬。必執摯以

將其厚意也。士摯用雉者。取其耿介。交有時。別有倫也。雉必用狄者。爲其不可生服也。夏用脬。備芻臬也。左〔疏〕頭、頭陽也。無由達。言久無因緣以自達也。某子。今所因緣之姓名也。以命者。稱述主人之意。今文頭爲脬。

正義曰。自此至賓再拜送摯出主人途于門外再拜。言士與士相見之禮。其細目則再請返再辭摯而後見。賓初以摯見。次請賓反見。次主人還摯見賓而禮成。○摯。唐石經及嚴本、集釋、經注俱作摯。釋文作贊。云。本又作摯。今本多作贊。

石經考文提要云。案儀禮識誤云。此卷中學字。經注凡四十有四。皆從手。今計經摯字二十。監年作摯者四。作贊者十有六。岐出。今从唐石經宋本儀禮鄭注。儀禮圖。統作摯。注見於所尊敬。集釋無於字。以將其厚意也。集釋無也字。

今所因緣之姓名也。據疏或本無名字。嚴本俱有。○釋文。願見。賢遍反。凡卑於尊曰見。敵而曰見。謙敬之辭也。今案禮記少儀曰。開始見君子者。辭曰。某固願聞名于將命者。不得階。主敵者曰。某固願見。方氏慤云。願聞名于

將命者。以其尊而不可以遠見。故欲先聞其名。與之相敵。則不必先聞其名。直曰願見而已。此隆殺之辨也。今此士與士相見。體敵。故云願見。不云願聞名也。注云摯所執以至者。君子見於所尊敬。必執摯以將其厚意也者。案鄭

注大宗伯云。摯之言至。所執以自致。又注曲禮云。摯之言至也。通典云。摯者。至也。信也。君子於其所尊。必執摯以相見。明其厚心之至。以表忠信。不敢相褻也。陳氏祥道云。禮云。無辭不相接也。無禮不相見也。欲民之無相

濫也。又云。君子於其所尊。不敢質也。故貴至於邦君。賤至於庶人。以至婦人童子相見。不依摯不足以爲禮。摯而不併德。不足以爲義。此論摯之大略也。云士摯用雉者。取其耿介。交有時。別有倫也者。曲禮曰。凡摯。天子嚶。

諸侯圭。卿羔。大夫雁。士雉。大宗伯以禽作六摯。士執雉。是其用雉之證也。說苑云。雉者。不可指食籠狎而服之。是其性耿介也。李氏云。雉春交秋別。既別不襍。是其有時有倫也。云雉必用狄者。爲其不可生服也者。書舜典曰。

五玉三帛二生一飢。一飢即謂雉也。白虎通云。士以雉爲摯者。取其不可誘之以食。懼之以威。必狄不可生畜。士行威守節。狄義。不當移轉也。云夏用脬。備芻臬也者。周禮庖人曰。夏行脬臠。鄭司農云。脬。乾雉。臠。乾魚。後

鄭云。脬。臠。熱而乾。案。乾則不腐臭。故夏時用之。敖氏云。惟見冬夏而不言春秋。蓋春則先從冬。後從夏。秋則反之。亦若履然典。云左頭頭陽也者。謂頭謂陽。故在左也。曲禮曰。執禽者左首。首與頭同。鄭注。左首尊。孔疏。

反。之。亦若履然典。云左頭頭陽也者。謂頭謂陽。故在左也。曲禮曰。執禽者左首。首與頭同。鄭注。左首尊。孔疏。

左、陽也。首亦陽也。左首。謂橫捧之也。云無由達。言久無因緣以自達也者。言願見之心雖久。而無介紹以自通也。云某子。今所因緣之姓名也者。卽介紹也。按。鄭解鄉飲。鄉射。俱以某子爲姓氏。此云姓名者。賈疏謂彼對面語。故不言名。此非對面之語。若不言名。直稱姓。是何人。故以姓名解之。其說是也。云以命者。稱述主人之意者。蓋主人若無見之之意。雖有介紹先容。亦不得設相就。敷氏云。以命。以主人之命也。言某子以主人之命命某見。乃敢見也。語極明顯。云今文頭爲脰者。臧氏琳云。賈疏謂鄭不從今文者。以其脰項也。項不得爲頭。故不從也。士虞禮。取諸脰膺。注。古文脰爲膺頭噓也。案。說文頁部。頭。首也。肉部。脰。項也。二字義別。鄭注士相見禮。從古文。不從今文。注士虞禮。從今文。不從古文。可謂各得其當矣。主人對曰。某子命某見。吾子有辱。請吾子之就家也。某將走見。有。又也。見。今吾子又自辱來。序其意。〔疏〕正義曰。某子卽上某子。賈疏謂某子是中閒介紹之人。故賓主共稱之。是也。張也。走。猶往也。今文無走。〔疏〕氏爾岐云。某子。亦所因者之姓名。以其前來通意。故主人自謙。言其曾命某往見也。某者。主人自名也。注云有又也者。詩長發有慶乘鉞箋云。有之言又也。云某子命某往見。今吾子又自辱來者。是中言解有爲又之義。敷氏作本字解云。有辱。謂有所屈辱。盛氏駁之。謂當從注爲是。云走猶往也者。賈疏謂直取急往相見之意。非走驟之義。故釋從往也。云今文無走者。賈謂無走。於文義不足。故不從今文。從古文也。賓對曰。某不足以辱命。請終賜見。命。謂請吾子之就家。〔疏〕

正義曰。注謂字。閩葛俱誤在子字下。○張氏爾岐。主人對曰。某不敢爲儀。固請吾子之就家也。某將走見。不敢云。命。謂主人請就家之命不足辱。不敢當也。主人對曰。某不敢爲儀。固請吾子之就家也。某將走見。不敢爲儀。言不敢外貌爲威儀。忠誠欲往也。固。〔疏〕正義曰。注固以請下。嚴。徐。通解俱有也字。集釋及毛本無。○如故也。今文不爲非。古文云。固以請也。此實再請。而主人再辭也。注云固如故也者。前云請吾子之就家。今仍云然。故云如故也。云今文不爲非者。賈疏謂非敢。於義不便。故不從今文。云古文云固以請也者。賈疏謂固請。於文從便。若有以字。於文紆緩。故不從古文。今案下注云。今文不爲非。亦不從今文也。固以請。古文多以字。蓋涉下文賓對之辭而誤衍。賓對曰。某不敢爲儀。固以請。言如故請終賜見。〔疏〕正義曰。對。唐石經補刻誤作用。注言如對之辭而誤衍。也。今文不爲非。〔疏〕故。集釋作故。嚴本及各本。俱譌作固。

程氏瑤田云。按上注云。固。如故也。今解此固字。卽承用如故二字。若作固。則如字。不可通矣。今從集釋。主人對曰。某也固辭。不得命。將走見。聞吾子稱摯。敢

辭摯。不得命者。不得見許之命也。走。猶出也。稱。舉〔疏〕正義曰。此賓三請。主人許出見之。而又辭其摯也。彼據向賓家。故走為往。此據出門。故云走猶出也。云稱舉也者。爾雅釋言。稱。舉也。郝氏義疏云。稱。又通作稱。書。政行稱亂。史記殷紀作政行舉亂。士相見禮。聞君子稱摯。聘禮。賓稱面。鄭並云稱舉也。云辭其摯為其大崇也。者。為用摯禮大崇。不敢當。故辭之也。云古文曰。某將走見者。賈疏云。上已云某。賓對曰。某不以摯不敢見。於也。固辭。不得命。於下不須云某。於文便。古文更云某將走見。文盛故不從也。

所尊敬而無〔疏〕正義曰。注云於所尊敬而無摯。嫌大簡者。此釋所以必用摯之義也。白虎通云。相見有摯何。所以嫌大簡。〔疏〕相尊敬。長和睦也。故財帛者。所以副至意也。然則平等而相見。亦有相尊敬之意。故注云然。主人對曰。某不足以習禮。敢固辭。言不足習禮者。不敢〔疏〕正義曰。此賓嫌其無摯簡略。而主人再辭其用摯也。不敢當其崇禮來見已。是原其所以託言不足習禮之故。禮謂賓對曰。某也不依于摯。不敢見。固以請。言依於摯。賓客往來之禮。不云不敢當。而云不足習禮。謙以辭之也。禮謂賓對曰。某也不依于摯。不敢見。固以請。言依於摯。今文無。〔疏〕之以通意。無所託。則不敢見。是謙自卑之辭也。云今文無也者。謂古文作某也不依於摯。今文無也字。鄭從古文作某也者。取其配文是句。非有他義。後同。

主人對曰。某也固辭。不得命。敢不敬從。出迎于門外。再拜。賓荅再拜。主人揖。入門右。賓奉摯。入門左。主人再拜受。賓再拜送。摯出。則出矣。不受摯於堂。下人君也。今文無也。〔疏〕正義曰。注既拜受送。嚴。徐俱有受字。盧氏據疏疑為衍文。非也。今文無也四字。集釋。通解。毛本同。嚴。徐作今文無。脫也字。○此賓固請用摯。而主人許之。賓始以摯見也。自敢不敬從以上。皆賓在門外。摯者往復傳言。注云右就右也。左就左也者。謂主人就門右入。賓就門左入。門。大門也。門右門左。詳士冠禮。云受摯於庭者。李氏云。下記云。君在堂升見。此無升文。則在庭也。云既拜受送。則出矣者。謂主人既拜受摯。賓既拜送摯。而禮畢。即出矣。明未與敘殷勤。故須反見也。云不受摯於堂。下人君也者。意謂臣見君。當受摯於堂。此於庭。是下人君也。楊氏復云。注謂下人君。此義難曉。案聘禮。賓至于近郊。君使卿用束帛勞賓。受于舍門內。諸公之臣。則受于堂。

主人對曰。某也固辭。不得命。敢不敬從。出迎于門外。再拜。賓荅再拜。主人揖。入門右。賓奉摯。入門左。主人再拜受。賓再拜送。摯出。則出矣。不受摯於堂。下人君也。今文無也。〔疏〕正義曰。注既拜受送。嚴。徐俱有受字。盧氏據疏疑為衍文。非也。今文無也四字。集釋。通解。毛本同。嚴。徐作今文無。脫也字。○此賓固請用摯。而主人許之。賓始以摯見也。自敢不敬從以上。皆賓在門外。摯者往復傳言。注云右就右也。左就左也者。謂主人就門右入。賓就門左入。門。大門也。門右門左。詳士冠禮。云受摯於庭者。李氏云。下記云。君在堂升見。此無升文。則在庭也。云既拜受送。則出矣者。謂主人既拜受摯。賓既拜送摯。而禮畢。即出矣。明未與敘殷勤。故須反見也。云不受摯於堂。下人君也者。意謂臣見君。當受摯於堂。此於庭。是下人君也。楊氏復云。注謂下人君。此義難曉。案聘禮。賓至于近郊。君使卿用束帛勞賓。受于舍門內。諸公之臣。則受于堂。

主人對曰。某也固辭。不得命。敢不敬從。出迎于門外。再拜。賓荅再拜。主人揖。入門右。賓奉摯。入門左。主人再拜受。賓再拜送。摯出。則出矣。不受摯於堂。下人君也。今文無也。〔疏〕正義曰。注既拜受送。嚴。徐俱有受字。盧氏據疏疑為衍文。非也。今文無也四字。集釋。通解。毛本同。嚴。徐作今文無。脫也字。○此賓固請用摯。而主人許之。賓始以摯見也。自敢不敬從以上。皆賓在門外。摯者往復傳言。注云右就右也。左就左也者。謂主人就門右入。賓就門左入。門。大門也。門右門左。詳士冠禮。云受摯於庭者。李氏云。下記云。君在堂升見。此無升文。則在庭也。云既拜受送。則出矣者。謂主人既拜受摯。賓既拜送摯。而禮畢。即出矣。明未與敘殷勤。故須反見也。云不受摯於堂。下人君也者。意謂臣見君。當受摯於堂。此於庭。是下人君也。楊氏復云。注謂下人君。此義難曉。案聘禮。賓至于近郊。君使卿用束帛勞賓。受于舍門內。諸公之臣。則受于堂。

主人對曰。某也固辭。不得命。敢不敬從。出迎于門外。再拜。賓荅再拜。主人揖。入門右。賓奉摯。入門左。主人再拜受。賓再拜送。摯出。則出矣。不受摯於堂。下人君也。今文無也。〔疏〕正義曰。注既拜受送。嚴。徐俱有受字。盧氏據疏疑為衍文。非也。今文無也四字。集釋。通解。毛本同。嚴。徐作今文無。脫也字。○此賓固請用摯。而主人許之。賓始以摯見也。自敢不敬從以上。皆賓在門外。摯者往復傳言。注云右就右也。左就左也者。謂主人就門右入。賓就門左入。門。大門也。門右門左。詳士冠禮。云受摯於庭者。李氏云。下記云。君在堂升見。此無升文。則在庭也。云既拜受送。則出矣者。謂主人既拜受摯。賓既拜送摯。而禮畢。即出矣。明未與敘殷勤。故須反見也。云不受摯於堂。下人君也者。意謂臣見君。當受摯於堂。此於庭。是下人君也。楊氏復云。注謂下人君。此義難曉。案聘禮。賓至于近郊。君使卿用束帛勞賓。受于舍門內。諸公之臣。則受于堂。

主人對曰。某也固辭。不得命。敢不敬從。出迎于門外。再拜。賓荅再拜。主人揖。入門右。賓奉摯。入門左。主人再拜受。賓再拜送。摯出。則出矣。不受摯於堂。下人君也。今文無也。〔疏〕正義曰。注既拜受送。嚴。徐俱有受字。盧氏據疏疑為衍文。非也。今文無也四字。集釋。通解。毛本同。嚴。徐作今文無。脫也字。○此賓固請用摯。而主人許之。賓始以摯見也。自敢不敬從以上。皆賓在門外。摯者往復傳言。注云右就右也。左就左也者。謂主人就門右入。賓就門左入。門。大門也。門右門左。詳士冠禮。云受摯於庭者。李氏云。下記云。君在堂升見。此無升文。則在庭也。云既拜受送。則出矣者。謂主人既拜受摯。賓既拜送摯。而禮畢。即出矣。明未與敘殷勤。故須反見也。云不受摯於堂。下人君也者。意謂臣見君。當受摯於堂。此於庭。是下人君也。楊氏復云。注謂下人君。此義難曉。案聘禮。賓至于近郊。君使卿用束帛勞賓。受于舍門內。諸公之臣。則受于堂。

又案聘禮。賓私面于卿。受幣于楹間。及衆介面。則受幣于中庭。以此言之。則受于堂爲重。受于庭爲輕。其義可知也。今案楊說亦通。云今文無也者。義已詳前。主人請見。賓反見。退。主人送。

子門外再拜。請見者。爲賓崇禮來。相接以矜莊。歡心未交也。賓反見。則燕矣。下云凡燕。主人送。出。主人不送。而使擯者請見。賓亦不辭而反見者。賓本爲見來也。賓退。主人送。再拜。賓不答拜。義詳士冠禮。褚氏云。反見之儀。則曲禮所云凡與客入者一節備之。注云請見者。爲賓崇禮來。相接以矜莊。歡心未交也。賓反見。則燕矣者。江氏筠云。賓之來。介以通名。擊以致敬。其禮過崇。是時相接以矜莊。賓主之意。兩皆未伸。故主人須請見。請見亦猶是相見。而得以交歡心者。蓋賓反見。則爲燕見矣。燕見之禮。與始之致尊嚴者不同。非燕飲之燕也。今案。賈疏以禮賓饗賓歡燕爲解。誤甚。方氏苞。王氏士讓。吳氏廷華。章氏平皆辨之。云下云凡燕見于君。至凡侍坐于君子。博記反見之燕義者。此因經但言反見。而反見之爲燕見。其義未詳。故引下文以明之。江氏筠云。案下文凡燕見于君。至凡侍坐于君子。雖不見此兩士燕見之禮。然即階之辭君所在。則知此得升堂矣。即言之妥而後傳。則知此得安坐矣。於博陳與言之儀。則知此主與賓得各言所有事。於詳論侍坐之法。則知此賓於主。不嫌坐之移時。此鄭之所謂交歡心者也。豈燕飲之謂乎。且鄭於凡燕見于君節注云。此謂特立圖事。非立賓主之燕也。其義固自明之矣。云臣初見於君。再拜奠摯而出者。鄭欲明下燕見之的爲反見。其初見時並無此法。又欲見臣之于君。其初見禮。與此之賓主略同。則此反見時。亦猶彼之燕見。而非復如始之矜莊相接可知矣。自賈疏曰反見爲留燕。而後之論者竝疑此爲春秋戰國時公卿下士之儀。經義不失之愈遠乎。○以上賓見主人。主人復見之。以其摯曰。擯者吾子辱。使某見。請還摯于將命者。復見之者。禮尙往來也。以其摯。謂擯時所執來者。〔疏〕正義曰。注謂者作也。嚴。徐。集釋。通解。楊。敖。俱作者。○吾子辱使某見。褚氏云。辱字當一讀。辱。謂辱臨也。因辱臨而已出見之。若賓使之然。故謙言使某見也。○案還摯。謙不敢當也。士於士。不終辭摯而有還摯。大夫於士。則終辭摯而無還摯。君於其臣則受之。於外臣。則使擯還之。大夫於嘗爲臣者亦然。注云復見之者。禮尙往來也者。禮尙往來。曲禮文。王氏士讓云。賓既見。而主人復見之。所謂相見也。云以其摯。謂擯時所執來者也者。言其摯即賓所執來之摯也。云擯曩也者。說文云。擯。不久也。又云。曩。擯也。是二字通。莊子曰。曩子行。今子止。以曩對今。則曩爲前時也。此經作擯。爲正字。或作鄉。作嚮。作向。皆古字通用。作响。則俗字也。云將猶傳也。傳命者謂擯

者作也。嚴。徐。集釋。通解。楊。敖。俱作者。○吾子辱使某見。褚氏云。辱字當一讀。辱。謂辱臨也。因辱臨而已出見之。若賓使之然。故謙言使某見也。○案還摯。謙不敢當也。士於士。不終辭摯而有還摯。大夫於士。則終辭摯而無還摯。君於其臣則受之。於外臣。則使擯還之。大夫於嘗爲臣者亦然。注云復見之者。禮尙往來也者。禮尙往來。曲禮文。王氏士讓云。賓既見。而主人復見之。所謂相見也。云以其摯。謂擯時所執來者也者。言其摯即賓所執來之摯也。云擯曩也者。說文云。擯。不久也。又云。曩。擯也。是二字通。莊子曰。曩子行。今子止。以曩對今。則曩爲前時也。此經作擯。爲正字。或作鄉。作嚮。作向。皆古字通用。作响。則俗字也。云將猶傳也。傳命者謂擯

相者。論語闕黨童子將命。馬注。將命者。傳賓主之語出入。是將猶傳也。周禮司儀注。出接賓曰。主人對曰。某也。摺。入贊禮曰相。摺相實一人。然則傳命即謂摺者矣。經云還摺于將命者。敖氏云。不敢廢主人。主人對曰。某也。

既得見矣。敢辭。讓其來答。〔疏〕正義曰。賈疏云。上言主人。此亦言主人者。上言主人者。據前為主人而言。此云前主人。注云讓其來答已也。〔疏〕主人者。謂前賓今在己家而說也。張氏爾岐云。此下凡稱主人者即前賓。稱賓者即此以辭為讓。恐轉寫誤。今案。辭與讓。大同小異。注所謂讓。即經所謂辭也。賓對曰。某也。非敢求見。請還

摺于將命者。言不敢求見。嫌褻主人。〔疏〕正義曰。注末四字。毛本脫。嚴、徐、集釋。通解俱有。○上主人以嫌褻主人。不敢當也者。賈疏云。賓主類見。是褻也。今云非敢求見。嫌褻主人。不敢當相見之法。直云還摺而已。主人對曰。某也。既得見矣。敢固辭。固。如賓對曰。某不敢以聞。固以請于將命者。言不敢以聞。又益不敢當。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。不敢以聞。謂不敢以還摺之事聞之主者。不敢當相見之禮也。主人對曰。某也。固辭。不得命。敢不從。許受之也。異日則。〔疏〕正義曰。注云異日則出迎。同日則出迎。同日則否。李氏云。此不言主人出迎。蓋同日也。鄉射禮。明日。息司正。主人猶出迎。褚氏云。今人交際。以來而速答為敬。於同日則愈敬。古人以異日為敬。同日而往。謂之殘日。故注云。異日則出迎。同日則否。亦因答者之敬心以為差也。敖氏云。不俟主人之迎。而即自入。蓋急欲還摺。且尊主人也。夫還摺何爭此斯須之頃。而汲汲如是。且賓既尊主人。主人顧傲然自尊。賓奉摺不出迎乎。揆之情理。斯不然矣。經不言者。儀已具上文耳。張氏爾岐云。此上賓主之辭。皆摺者傳道。賓奉摺入。主人再拜受。賓再拜送摺。出主人送于門外。再拜。〔疏〕正義曰。經明言還摺。則摺即其來之摺可知。吳氏授受不著其所。如上可知。○以上還贊復見。

右士與士相見之禮

士見于大夫。終辭其摯。于其入也。一拜其辱也。賓退。送再拜。

終辭其摯。以將不親荅也。凡不荅而受其摯。唯君於臣耳。大夫於士。不出迎。入一拜。正

禮也。送再〔疏〕正義曰。此下分爲五節。士見大夫。一也。士嘗爲大夫臣者見大夫。二也。大夫相見。三也。大夫拜。尊賓。四也。他邦之人見君。五也。皆由士與士相見之禮推之。○注尊賓。楊氏賓作賢。

注云終辭其摯。以將不親荅也者。終辭。不受也。不言一辭再辭。文省也。士於士受其摯。於親荅時還之。大夫於士不親荅。故不受其摯也。敷氏云。士於大夫。降等者也。受摯而不荅。則疑於君。荅之則疑於敵。使人還之。則又疑

於待舊臣。是以終辭之也。云凡不荅而受其摯。唯君於臣耳者。君。謂本國之君也。若他邦之人。則使摯者還其摯。故知不荅而受其摯。唯君於己臣然也。云大夫於士。不出迎。入一拜。正禮也者。案經云。于其入也。一拜其辱也。

明不出迎可知。凡主於賓。不出迎。不入一拜。皆降等之禮宜然。故鄭以爲正禮也。曲禮曰。士見於大夫。大夫拜其辱。與此文同。孔疏亦引此經釋之。云送再拜尊賓者。程氏瑤田云。賓退之賓。謂見大夫之士。今案。送而再

拜。卽降等之客亦然。是尊之也。凡送賓。無論尊卑。皆再拜。惟喪禮之送賓也。一拜。○吳氏紱以此爲卑見尊之禮。則由士推之。凡卑見尊者。皆可用此禮也。

右士見大夫

若嘗爲臣者。則禮辭其摯曰。某也。辭不得命。不敢固辭。

禮辭。一辭其摯而許也。將不荅而聽其以摯入。有臣道也。〔疏〕正義曰。嘗。集

俱作常。唐石經。嚴。徐。楊。敷俱作嘗。案作嘗是也。戴氏震云。唐石經作嘗。卽嘗之俗體。今从嘗。○儀禮紉解云。嘗爲臣者。謂爲其家臣。而今爲公士者。如趙文子所舉管庫之士。是也。嘗爲臣。則非始見矣。亦必以摯者。

以始升爲公臣而見也。敷氏云。禮辭之者。異於現爲臣者也。現爲臣。則不辭之。注云禮辭一辭其摯而許也者。案。某也辭不得命以下。卽其許之之辭也。云將不荅而聽其以摯入。有臣道也者。上士見大夫。以將不親荅。而終辭其摯。

此亦將不荅。而聽其以摯入。爲賓入奠摯再拜。主人荅壹拜。奠摯。尊卑異。不親。〔疏〕正義曰。敷氏云。荅一其有臣道。與凡爲士者異也。賓入奠摯再拜。主人荅壹拜。授也。古文壹爲一。〔疏〕正義曰。主人尊也。言主

人荅拜。是不拜其辱矣。今案曲禮曰。大夫於其臣。雖賤。必荅拜之。鄭注。辟正君。是現爲臣者且荅之。況舊臣乎。注云奠摯。尊卑異。不親授也者。是亦以臣禮見也。云古文壹爲一者。詳士冠禮。

賓出使摯

者還其摯于門外曰某也使某還摯

還其摯者。辟正君也。〔疏〕正義曰。敖氏云。賓退而主人不拜送。亦異於不為臣者。以其不現為臣。故當還摯。某也。大夫名。吳氏疑

義云。下某。摯者名。

賓對曰某也既得見矣敢辭

辭君還其摯也。今文無也。

〔疏〕正義曰。注末。集釋。通解。毛本。俱作今文無也。嚴。徐俱作今文無。脫也字。注云辭君還其

摯也者。解經辭為辭還摯也。言君者。以嘗為臣。則有君義也。

摯者對曰某也命某某非敢為儀也敢以請

還摯者。請使受之。

〔疏〕正義曰。郝氏

儀也。摯者述主人命己之辭。敖氏則以為摯者自為之辭。盛氏云。第三某字若作摯者自名。終於義未協。以還摯非出自摯者意也。郝說似勝。

賓對曰某也夫子之賤私不足以踐禮

敢固辭家臣稱私。踐。行也。言某臣也。不

〔疏〕正義曰。注云家臣稱私者。玉藻曰。士於大夫曰外私。又曰。大

摯者。賓客之禮。凡不答者不受摯。故言某是臣。不足以行賓客還摯之禮也。褚氏云。上主人辭摯而云不足以習禮。謙辭也。此則直云賤私不足與行禮。則是實言之。非謙矣。語似同。意大別。

摯者對曰某也

使某不敢為儀也固以請

言使某。尊君也。或言命某。傳言耳。

〔疏〕正義曰。此還摯有三辭。初言使某。次言命某。末復言使

命某。則取傳言之義耳。敖氏云。云使。猶命也。是無甚分別矣。與鄭異。

賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受

受其摯而。〔疏〕正義曰。敖氏云。於主人也。注云受其摯而去之者。此因經無

賓退之文。故注補之。謂受其摯即退之也。

右士嘗為大夫臣者見於大夫

下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉

鴈取知時。飛翔有行列也。飾之以布。謂裁縫衣其身也。維。謂繫聯其足。

〔疏〕正義曰。儀禮識

索。悉各反。注同。今注無以索二字。經曰。飾之以布。維之以索。注舉飾之以布全句釋之。至下句。不應獨曰維。此必今本脫去之以索三字。今增入。今案。戴氏震。虞氏文昭。皆從識誤。是也。但嚴本及各本維下俱無此三字。未敢遽

增。而附其說如此。○王制曰。諸侯之上大夫。卿。下大夫五人。是上大夫卽三卿。下大夫卽五大夫也。詳聘禮君與卿圖事下。儀禮釋官云。案。卿爲上大夫。大夫爲下大夫。此對文耳。散文則通曰大夫。此經諸篇之內。有兼卿與大夫總言大夫者。有上大夫單言大夫者。有下大夫單言大夫者。各依文求之可也。相見以鷹者。周禮大宗伯曰。卿執羔。大夫執鴈。曲禮亦云。卿羔。大夫鴈。是下大夫相見以鷹。上大夫相見以羔也。如執雉者。謂執鷹亦左頭奉之。與執維同。注云。鷹取知時者。賈疏謂以其木落南翔。冰泮北徂。隨陽南北。今案大宗伯注亦云。鷹取其候時而行。云飛翔有行列者。說苑云。鷹者行列有長幼之禮。故大夫以爲贊。白虎通云。以鷹爲擊者。取其飛成行。止成列也。大夫職在奉命邊四方。動作當能自正以事君也。此皆以鷹爲鴻雁之雁。經義述聞則謂鷹。鵠也。詳士昏禮納用鷹下。云飾之以布。謂裁縫衣其身也者。曲禮曰。飾羔鴈者以績。鄭注。績。畫也。諸侯大夫以布。天子大夫以畫。孔疏。飾。覆也。畫布爲雲氣。以覆羔雁。爲飾以相見也。大宗伯注云。士相見之禮。卿大夫飾擊以布。不言績。此諸侯之臣。與天子之臣異也。此鄭義也。吳氏疑義云。擊重於飾。尙無王朝侯國之分。豈一飾之微。反績與布各別乎。且經明言飾。若以布而不績。何取乎飾也。今案。吳說似有理。此經言布。曲禮言績。相兼乃備。此云飾以布。言其以布爲質也。彼云飾以績。言其于布上畫之也。二經似不必爲王朝侯國之別矣。裁縫衣其身。謂裁布縫之。以衣其身也。云維謂繫聯其足者。維有繫聯之義。故解經維之以索爲繫聯其足也。索。繩也。維不言維。羔鴈言維。以其生用之也。褚氏云。旣裁縫衣其身。翼趾在內矣。止繫聯其足可也。敖氏謂繫聯其足翼。添翼字。欲補注未備。不知翼無須於繫耳。

上大夫相見以羔。飾之以布。四維之。結于面。左頭如麇。執之。前也。繫聯四足。交出背上。於胸前結之也。面。麇執之者。秋獻驛。有成禮。如之。或曰。驛。孤之。〔疏〕正義曰。注羔取其從帥。從。嚴徐作後。集釋。通解。楊學也。其禮蓋謂左執前足。右執後足。今文頭爲脰。〔疏〕氏俱作從。識誤曰。羔取其後帥。案。監本後作從。疏引注文。亦作從。至其下釋。乃云凡羔羊皆有引帥。若卿之後君之命者也。此釋亦誤以從爲後。後字近從。傳寫誤也。校勘記云。按作從是也。黃氏丕烈云。單疏魏氏皆作從。嚴本誤。秋。閩監葛本俱誤作法。注云羔取其從帥。羣而不黨也者。賈疏云。凡羔羊皆有引帥。若卿之從君之命者也。今案。春秋繁露云。羔有角而不任。設備而不用。類好仁者。執之不鳴。殺之不啼。類歆義者。羔食于其母。必跪而受之。類知禮者。故羊之爲言猶祥與。故卿以爲擊。說苑云。羔者。羊也。羊羣而不黨。故卿以爲擊。白虎通云。卿以羔者。取其羣不黨。卿職在盡忠率下。不阿黨也。云面前也者。詳士冠禮。云繫聯四足。交出背上。於胸前結之也者。繫聯四足。此解經四維之。亦以索可知。蓋以索繫其前足。

又繫其後足。從腹下交出背上。於胸前結之。故云結于面也。云如繫執之者。秋獻騶有成禮如之者。經云左頭。則與雉鷹同矣。而復云如繫執之者。雉鷹兩足。羔四足。故其執之之法當如繫也。騶。鹿子。蓋古時有獻騶之禮。今禮文殘闕。不可考矣。賈疏謂庖人秋行饋騶。故云秋獻騶。若然。庖人云春行羔豚。亦當有獻羔禮。何必云如繫也。云或曰繫孤之擊也者。此鄭廣存異說耳。周禮大宗伯及大行人皆云。孤執皮帛。唯白虎通云。古擊以麋鹿。今以羔雁何。以爲古者質。取其內。謂得美草。鳴相呼。麋與麋同。當爲或說所本。云其禮蓋謂左執前足。右執後足者。其禮。謂獻麋之禮。左執前足。右執後足。是左頭也。云今文頭爲脰。詳前。○賈疏云。執擊者或不敵。或以卑見擊。皆用擊。尊無執擊見卑之法。檀弓云。哀公執擊如士相見之禮。大夫雖擊異。其儀猶如士。〔疏〕正義曰。注云大夫雖擊異。其儀猶如士。儀則同也。敖氏云。此相見之禮。蓋兼復見者言之也。張氏云。士與士相見。敵者之禮也。兩大夫相見。亦敵者。故其儀如之。王氏士讓云。此經言敵鈞者相見。若上下大夫之互相見。則經無明文。○李氏紱云。意下之見上。當做上經士見大夫之禮。上之見下。當做下經異爵者見士。及玉藻大夫見士之禮與。

右大夫相見

始見于君執摯。至下容彌蹙。下。謂君所也。蹙。猶促也。促。〔疏〕正義曰。盛氏云。此當以執摯爲句。云始見見則不用也。舊以執摯至下四字爲句。非。注云下謂君所也者。經義述聞云。君所不得謂之下。鄭說未安。敖云。至下。謂常帶。則是解至下爲極卑也。然但云極卑。而不指其處。則安知不更下於帶乎。恐古人無此不了之文法。且上文擊冬用雉。夏用豚。左頭奉之。釋文。奉。芳勇反。是擊當奉。不當提。正當用奉者當心之禮。何得同於提者之常帶邪。此云至下。蓋謂執擊者行至君之堂下。至堂下。則與君益近。故其敬益甚。下文遂云。容彌蹙也。古者謂堂下爲下。鄉射禮。室一人拜于下。又曰。命弟子贊工遷樂于下。聘禮記曰。若君不見。使大夫受。自下聽命。公食記。鄉擗由下。注。不升堂也。禮運曰。澄酒在下。論語曰。拜下。禮也。皆其證矣。今案。以下爲堂下解。最直截。鄭云君所者。蓋謂堂下。卽係君所。說亦可通。敖氏解至下爲常帶。則盛氏亦駁之。其說不可從也。云蹙猶促也。促。恭愨貌也者。鄭解蹙爲促。而又以爲恭愨貌者。言其恭敬誠實。踧踖不安之貌如是也。詩小明。政事愈蹙。毛傳。蹙。促也。或謂蹙

輿職通。哀公問孔子。顯然辟席注云。顯然。敬貌。云其爲恭。士大夫一也者。經不言士。明臣之見君皆然。故云士大夫一也。庶人見于君。不爲容。進退走。容。謂趨翔。〔疏〕曰。正義

賈疏以庶人爲在官府史胥徒之屬。王氏昭萬謂非特府史胥徒而已。凡民在焉。王說是也。方氏苞云。古者天子諸侯耕精巡方。大詢時田。皆與庶人接。故庶人有見君之禮。或謂下節注庶人之擊鷩五字。當在此節。據大宗伯庶人執鷩注云。鷩取其不飛遷。則兼凡民在內矣。曲禮。庶人之擊匹。鄭注。說者以匹爲鷩。注云容謂趨翔者。張氏爾岐云。庶人見於君。不爲趨翔之容。進退唯疾走而已。卽曲禮云。庶人僂僂。今案不爲容。甚于鷩。進退走。所謂不爲容也。

士大夫則奠摯。再拜稽首。君荅壹拜。言君荅士大夫一拜。則於庶人不荅〔疏〕者。再拜稽首。頭至地。拜之重。庶人之擊鷩。古文壹作一。

壹拜。周禮所謂奇拜也。曲禮曰。君子士不荅拜也。此荅壹拜者。以其始見故也。盛氏云。案士大夫始見君之禮。其詳不可聞矣。以聘禮。賓觀入門右。北面奠幣。再拜稽首。及覲禮。侯氏入門右。坐奠圭。再拜稽首。參之。則士大夫奠摯處。當在門東。拜亦北面也。是時君位。蓋在堂上。荅壹拜者。遙荅之也。曲禮曰。大夫見於國君。國君拜其辱。熊氏謂以初爲大夫敬之。殆爲是與。上文注云。臣初見於君。再拜奠摯而出。謂拜畢卽出。無升堂入摯之事也。今案。盛氏謂奠摯不升堂。是矣。至以覲與覲例之。謂奠摯當在門東。恐非。蓋覲與覲。其後尙有升授之文。故初時入門卽奠之。此無升授之事。則其奠不必與覲同處。但經無明文。難以臆擬矣。注云言君荅士大夫一拜。則於庶人不荅之者。上經並言庶人見君之禮。而此荅一拜。惟據士大夫言之。是君於庶人不荅拜也。餘已詳前。

右大夫士庶人見於君

若他邦之人。則使摯者還其摯。曰。寡君使某還摯。賓對曰。君不有其外。臣不敢辭。再拜稽首受。〔疏〕

正義曰。他邦之人。謂他邦之臣。非己臣也。敷氏云。人。蓋通大夫士而言。是也。其執摯來見也。則使摯還其摯。不言于門外。省文也。賈疏云。凡臣無境外之交。今得以摯執見他邦君者。謂他國之君來朝。此國之臣因見之。謂若

掌客卿皆見以羔之類。是也。然不盡此。凡他邦之臣出亡來此國者。亦當以摯見。又定八年左傳。公會晉師于瓦。范獻子執羔。趙簡子。中行文子皆執鴈。亦是他邦臣來見也。篇末他國之人則曰外臣。故此稱外臣也。敷氏云。不有。

儀禮正義 二 卷四

六五

言外之也。不敢辭。尊君也。再拜稽首受。亦若受於君前然也。今案。此與書爲大夫臣者使摺還擊略同。然彼則受而後還。此則不言受。但言還。彼還擊。賓三辭乃受。此則不辭而受者。儀禮訓解云。禮無受他臣擊法。故奠卽還之。亦無抗禮於他君法。故辭卽受之也。

右他邦之人見於君

凡燕見于君。必辯君之南面。若不得。則正方。不疑君。

辯、猶正也。君南面。則臣見正北面。君或時不然。當正東面若正西面。不得疑君所處邪鄉之。此謂特見圖事。

非立賓主之燕。〔疏〕正義曰。以下禮記諸儀。分爲六節。燕見于君。一也。進言。二也。侍坐。三也。賜食。四也。疑、度之。〔疏〕也。先生異爵者見士。五也。廣言稱謂及執幣王之儀。六也。○注鄉之。殿本作鄉。各本同。毛

本作鄉。○郝氏敬云。燕見。謂私見。非公朝行禮之時。今案公朝行禮。面位有一定。此燕見。面位無定也。注云。辯猶正也者。鄭注玉藻辯色始入。亦云。辯猶正也。鄭意蓋謂臣之見君。當以北面爲正。故必正君之南面。乃可北面

鄉之。故注又云。君南面。則臣見正北面也。云君或時不然者。解經若不得三字。謂不得君之南面。則君或西面或東面也。云當正東面。若正西面者。謂君西面。則臣當正東面。君東面。則臣當正西面也。此釋經則正方三字。方、猶

鄉也。曲禮曰。立必正方。是也。云不得疑君所處邪鄉之者。據注又云。疑、度之。則訓疑爲擬。謂不得擬度君所處而邪鄉之。凡臣之事君。無一不當出於正。故其見君面位亦不苟如是也。云此謂特見圖事。非立賓主之燕也者。鄭恐

人疑燕見爲燕飲之燕。故特辨之。圖事詳聘禮君與卿圖事下。張氏爾。君在堂。升見。無方階。辯君所在。升見。升堂

岐云。注知燕見非立賓主之燕者。以燕禮君在阼階。以西面爲正也。君在堂。升見。無方階。辯君所在。見於君也。君近東。則升東階。〔疏〕正義曰。此謂燕見而君若在堂。則升堂見之也。正禮。升堂有一定之階。此則無之。惟辨

君近西。則升西階。〔疏〕君所在耳。敖氏云。方、猶常也。與上正方之方異義。注云。君近東則升東階。君近西則升西階者。言或東或西。無一定之階。惟以近君爲便也。若燕禮。則君升自阼階。賓主人升自西階。有定階矣。故知

此亦非立賓主之燕也。案天子諸侯皆三朝。外朝在庫門外。治朝在路門外。皆係平地。無堂無屋無階。惟燕朝在路門內。有堂有階。亦詳聘禮。然則此節所云見。當在燕朝矣。敖氏云。此云君在堂。則上之燕見。未必專在堂也。

凡言非對也。安而後傳言也。凡言、謂已爲君言事也。安、安坐也。傳言、猶出言。〔疏〕正義曰。注云凡言謂已爲君

言曰言。因問曰對。二者不同也。云安安坐也者。爾雅釋詁文。敖氏訓安爲安。謂安和其志氣乃言。褚氏云。郭注爾雅。卽引此經爲證。又詩以安以佑。毛傳亦云。安、安坐也。可見古人訓安。總以安坐爲義。無有言心之安和者。且

此安字。指俟君安坐而言。不指已說。今案。褚說是也。云若君問。可對則對。不待安坐也者。禮。君子問更端。則起而對。是君有問。卽安速對。經云安而後傳言。乃專指自言者言之。不兼對在內也。云古文安爲綏者。胡氏承琪

云。說文無安字。案鄭注曲禮大夫則綏之云。綏讀曰安。又國君綏視云。綏讀爲安。是綏有安音。段氏云。安字見禮經。小雅。許蓋偶遺之。今案此今文。安、正字。古文綏。借字。與君言言使臣與大

人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言孝弟子父兄與衆言言忠信慈祥與居官者言言忠信

博陳燕見言語之儀也。言使臣者。使臣之禮也。大人、卿大夫。〔疏〕正義曰。敖氏云。今本言忠信慈祥。大戴禮注引也。言事君者。臣事君以忠也。祥、善也。居官謂士以下。〔疏〕此。無忠信字。今有之者。蓋因下文有言忠信三

字而誤衍。今案。唐石經。嚴本。俱與今本同。盛氏云。有忠信二字。於義亦通。況此本流傳已久。未可輕刪也。○張氏爾岐云。所與言之人不同。則言亦各有所宜。言雖多端。大旨所主。不離乎此。今案與君言言使臣者。方氏菴

云。人君治政成民。一旦萬幾。而要道莫如使臣。能使大臣羣臣皆稱其職。而各盡其材。則萬事得理。而民無不安矣。與大人言言事君者。方氏云。始仕者雖有職事。尙未得自達於君。故與居官者言。但言忠信。至於大人。則忠信不必

言。當勉以事君之大義。所謂以道事君也。與老者言。言使弟子者。老者爲後生所取法。故與之言使弟子之事。賈疏云。書傳。大夫致仕爲父師。士致仕爲少師。教鄉閭子弟。雷次宗云。學生事師。雖無服。有父兄之恩。故稱弟子也。

今案此經所謂老。卽指年高德劭之人。不必定屬父師少師。賈說似泥。與幼者言。言孝弟於父兄者。幼者。卽承上弟子言。論語曰。弟子入則孝。出則弟。又曰。入則事父兄。孝弟爲人之本。故與幼者恆言及此也。與衆言。言忠信慈

祥者。上言老與幼。此言衆。則是強壯有作爲之人。又下別言居官者。則此衆係泛指庶民。庶非有位者可知。凡人與人相接。必以忠信爲要。忠信則蠻貊可行。不忠信。雖州里難行。故與衆言。以此爲先也。又人與人相接。貴有親厚之意。而

不可有乖戾之心。慈祥者。天地之善氣。而仁德之流行也。常言及此。則有以消其惡念。而人皆可爲善矣。與居官者言。言忠信者。此指庶司百執事之人。必以忠信爲事。上接下之本也。但上與衆言。兼及慈祥。此不言慈祥者。方氏云。居官而偏於慈祥。則容奸引惡。而反爲民害矣。非衆人之比也。注云博陳燕見言語之儀也者。自與君言。以至居官衆人。所謂博陳也。此皆從容燕處講論之言。非因事陳說。故知爲燕見言語也。儀。疑當作義。上節安而後傳言。及下三節。是言其儀。此則言其所當言之義也。云言使臣者。使臣之禮也者。論語曰。君使臣以禮。故知此所言者。乃使臣之禮也。或疑之禮也之字當作以。非。云大人卿大夫也。又云居官謂士以下者。古者建國必立三卿。又有五大夫。皆所以佐君出治者。其下上士。中士。下士。及庶人在官者。皆屬於卿大夫。不能自達於君。是士以下與卿大夫尊卑迥殊。鄭見經言大人於君下。而又別言居官者。故以卿大夫爲大人。以士以下爲居官者。其解甚確。而或且疑之。不知此經大人猶言大臣。以別於居官之爲小臣云爾。云言事君者。臣事君以忠也者。案臣事君以忠。亦論語文。云祥善也者。爾雅釋詁文。

凡與大人言始視面中視抱卒視面

毋改衆皆若是。始視面。謂觀其顏色可傳言未也。中視抱。容其思之。且爲敬也。卒視面。察其納已言否也。毋改。皆若是。其視之儀無異也。古文毋作無。今文衆爲終。〔疏〕正義曰。石經考文提要云。毋改。監本毋譌母。○吳氏疑義云。大人。當合天子諸注專指君。敖專指公卿大夫。俱偏。今案。吳褚之說是也。注云始視面。謂觀其顏色可傳言未也者。謂進言之初。必先觀其顏色之可否。故視面也。論語曰。侍于君子有三愆。未見顏色而言。謂之瞽。云中視抱。容其思之。且爲敬也者。抱在衿下帶上。謂既進言之後。不敢視面而視抱者。容聽言者思之。且以視下於面爲敬也。云卒視面。察其納已言否也者。謂欲察其言之聽納與否。故又視面也。此論與言時之視。有此三者。與曲禮所云。天子視不上於衿。不納下于帶。國君安視。大夫衡視。論尋常視法不同也。云毋改。謂傳言見答應之閒。當正容體以待之。毋自變動者。謂傳言而聽者未答。則當正容體以待之。毋自變動失容也。褚氏云。此當以注正容體義爲長。敖氏謂不可以久故或改。則經文始中卒三視已屢變矣。何得云毋改乎。云爲嫌解惰。不虛心也者。解與懈通。言其所以毋改者。爲恐自變動。則容體近於懈惰。且似不虛心。以待聽言者之答也。云衆謂諸卿大夫同在此者。鄭意以此大人爲君。故言諸卿大夫同在此。其實非君亦有同在此之人。褚氏謂公所俱可衆人同在。是也。云皆若是。其視之儀無異也者。謂同在此之衆人。其視君之儀。一與此同也。云古文毋作無。詳昏禮。今文衆爲終者。賈疏云。以上已有卒。卒爲終。故從古爲衆也。胡

氏承琪云。若衆爲終。不獨與卒視面卒字爲複。且上文云毋改。鄭云毋自變動。不必複言終皆若是矣。敖繼公謂衆字無意義。宜從今文作終。非也。今案衆字古有終音。故今文訛作終。惠氏棟云。易襍卦。大有衆也。荀爽本衆作終。春秋傳有魯大夫衆仲。明堂月令云。衆雨蚤降。釋草云。潔貫衆。皆讀爲終。是也。若父則遊目毋上于面。毋下于帶。子於父主孝不主敬。所視廣也。古文毋〔疏〕正義曰。注古文毋作無。作通解毛本俱作爲。嚴、徐、集釋俱作作。○敖氏云。此謂與父言之時也。爲無。〔疏〕其異於大人者。遊目耳。今案上節云凡與大人言。此云若父。緊承上說。則敖以此爲與父言之時。是矣。曲禮曰。士視五步。鄭注。士視得旁遊目五步之中也。視大夫以上。上下遊目。不得旁。此經云遊目。亦謂得旁遊也。但其上下仍有節限。曲禮又曰。凡視。上於面則傲。下於帶則憂。故此經直云。毋上于面。毋下于帶也。注云子於父主孝不主敬。所視廣也者。此釋所以得遊目之故。蓋非不主敬也。但敬心不如孝心之摯耳。云因觀安否何如也者。謂所視廣。則得觀親之安否也。褚氏云。上經所云視面視抱。雖有上下。而目睛專注。只一直線。不旁遊也。若旁遊。則目光可四注矣。蓋不四注。不足以察親體之安否。敖氏謂與視面視抱無異。如是。則何謂遊目。今案。褚說是也。云今文父爲甫。詳冠禮。若不言立則視足。坐則視膝。不言。則伺其

〔疏〕正義曰。此云若不言。則上爲與言時明矣。李氏云。荀子云。坐視膝。立視足。應對言語視面。案。視足視膝。膝先動。故注以伺其行起解經視足視膝也。敖氏以爲益恭。失之矣。

右進言之法

凡侍坐于君子。君子欠伸。問日之早晏。以食具告。改居。則請退可也。君子。謂卿大夫及國中賢者也。志倦則欠。體倦則伸。問日晏。近於久也。具。猶辨也。改居。謂自變動也。〔疏〕正義曰。注及國中賢者也。中下。集釋有之字。問日晏。日下。敖氏有蚤字。具猶辨也。古文伸作信。早作蚤。〔疏〕也。辯。釋文作辨。張氏識誤云。注曰具猶辨也。案釋文云。辨。皮寬反。從釋文。校

勸記云。案張氏所見注作辨。與今本異。說文有辨無辨。則當以辨爲正。作辨非也。作辯尤誤。今案嚴本亦作辯。非。○此及下節論侍坐于君子之法。自欠伸以下數者。皆倦怠厭客之意。故侍者可以退。敖氏云。卑幼之於尊長。請見不

請退。而此乃得請退者。緣君子意也。可者、許之之辭。注云君子。謂卿大夫及國中賢者也。賈疏云。禮之通例。大夫得稱君子。士賤不得也。又鄉射禮注云。君子。有大德行不仕者。然則君子亦德位尊者之稱也。云志倦則欠。體倦則伸者。陳氏澹云。氣乏則欠。禮疲則伸。郝氏敬云。張口曰欠。舒體曰伸。張氏爾岐云。欠引氣。伸擡體。皆足與注說相發明。云間日晏近於久也者。謂其時之久也。云具猶辨也者。特性。宗人皆有司具注同。具字不作器俱解。注云猶辨。解具為備辨。與廣雅釋詁訓具為備同也。郝氏張氏謂從者以食具告君子。敖氏則謂君子告從者。盛氏云。以食具告。蒙上君子而言。亦謂君子告其從者。案。此說是也。告從者。即謂告以所食已具辨否也。若敖云所食之具。則解其字未的矣。云改居。謂自變動也者。謂君子不安其位而自變動。是有倦意也。云古文伸作信。早作蚤者。胡氏承琪云。說文。伸。屈伸。从人。申聲。禮記儒行。竟信其志。注云。信讀如屈伸之伸。假借字也。信或為申。是屈伸字作伸。漢時已通行。故鄭許皆從之耳。早。正字。蚤。古文假借字。漢書多借蚤為早晚字。鄭注玉制。引詩四之日其蚤。作其早。而箋詩不破蚤字者。殆以假借人所共識歟。此經鄭俱從今文。不從古文。取其常文易曉耳。○禮記曲禮曰。侍坐於君子。君子欠伸。攬杖屨。視日蚤暮。侍坐者請出矣。鄭注。以君子有倦意也。攬。猶持也。孔疏。攬杖屨者。君子自執杖在坐。著屨升堂。脫之在側。若倦。則自攬持之也。視日蚤暮者。君子或瞻視其庭影。望日蚤晚也。少儀曰。侍坐於君子。君子欠伸。運笏。澤劍首。還屨。問日之蚤莫。雖請退可也。鄭注。以此皆解倦之狀。伸。頻伸也。運。澤。皆玩弄也。金器弄之。易以汗澤。孔疏。還。轉也。謂君子自轉屨也。今案此二經皆言侍坐請退之事。而文與本篇有小異。又玉藻曰。侍坐。則必退席。不退。則必引而去君之黨云云。亦侍坐於尊長之法。竝錄於此以備考。

夜侍坐問夜膳葷請退可也。 問夜。問其時數也。膳葷。謂食之。葷。辛物。葱薤之屬。〔疏〕正義曰。注膳葷謂食之。敖氏無葷字。食之以止臥。之下集釋有可字。○此竝言食之以止臥。古文葷作薰。〔疏〕夜侍坐之法。問夜膳葷。皆有倦意。故可請退也。注云問夜。問其時數也者。亦因時之久而問也。時數。賈疏謂若鍾鼓漏刻之數也。云膳葷謂食之者。解膳為食也。云葷辛物葱薤之屬者。禮記內則。喻春用葱。又云脂用葱。膏用薤。又葱亦作蔥。薤亦作薤。爾雅釋草。薤。鴻薤。郭注。即薤菜也。釋草又云。葱。山蔥。薤。山薤。是葱薤之產於山者。蓋二者其味作辛。故云辛物。說文。蒜。葷菜也。玉藻注。又以薤為葷。是葷不止葱薤。故言之屬以該之。古所云不茹葷指此。非謂不食肉也。云古文葷作薰者。賈疏云。玉藻。膳於君。有葷桃荊。作此葷。鄭注論語作葷。葷亦通。若作薰。則春秋一蕪一蕪。薰。香草也。非葷辛之字。故禮古文不從也。臧氏琳云。禮記玉藻。膳於君。有葷桃荊。注。葷桃荊。辟凶邪也。大夫用葷桃。葷薑及辛菜也。葷或作蕪。又祭義。蕪蒿。悽悽。

注。煮、謂香臭也。說文火部無煮字。故鄭注士相見禮。從今文作輩。而不用古文。古文蓋以聲同通借。又注玉藻。從輩不從煮。則以煮爲俗字也。據玉藻注。則祭義煮當作輩。賈疏謂鄭注論語作煮。論語經無煮字。蓋鄭注中有此字。然鄭注玉藻。既定作輩。不宜復自用煮。當亦俗寫誤也。章氏平云。案說文。亦以輩爲臭菜。薰爲香草。但古文假借。依聲。恐不得以後世字訓律之。今案。今文作輩。是正字。古文作薰。是借字。臧氏謂聲同通借。章氏謂假借依聲。其說是也。

右侍坐於君子之法

若君賜之食。則君祭先飯。徧嘗膳。飲而俟。君命之食。然後食。君祭先飯。於其祭食。臣先飯。示爲君嘗食也。此謂君與之禮食。膳。謂進庶羞。既嘗庶羞。則

飲。俟君之徧嘗也。今云。沽嘗膳。〔疏〕正義曰。注於其祭食。毛本於其作食其。敖氏作謂君。程氏瑤田云。食其二字可疑。敖作謂君。亦難據信。盧氏云。宋本作於其。今案。殿本、集釋。亦俱作食其。戴校集釋。改食爲於。黃氏校錄云。作於其爲是。謂於君祭食之頃也。此謂君與之禮食。殿本及各本如是。楊氏此作食。集釋與下有臣字。膳謂進庶羞。敖無進字。今俱從殿本。○若君賜之食。謂侍坐於君。而君或賜之食也。此句直貫下節。本節是言無將食者之禮。下節是言有將食者之禮。不以客不客分也。夏氏所云。先飯者。飯黍稷也。徧嘗膳者。嘗庶羞也。飯嘗畢。則以酒漱口。而飲而俟。又必君命之食。然後食者。黍稷庶羞。已飯嘗畢。若已食然。故必君命之食。然後食也。今案。盛氏疑君命之食。然後食七字爲衍文。非矣。注云。君祭先飯。於其祭食。臣先飯。示爲君嘗食也者。論語。侍食於君。君祭先飯。鄭注。於君祭。則先飯矣。若爲君嘗食然。案此云。於其祭食。臣先飯。彼云。於君祭。則先飯矣。二注義同。亦可證此注於其祭食之確爲於字也。賈疏云。凡君將食。必有膳宰進食。則膳宰嘗君前之食。備火齊不得。下文是也。今此文謂膳宰不在。則侍食者自嘗自己前食。既不嘗君前食。則不正嘗食。故云。示爲君嘗食也。云此謂君與之禮食者。謂君與臣小小禮食法。仍非正禮食。正禮食。則公食大夫是也。彼君前無食。此君臣俱有食。故知小小禮食。此即玉藻云。若賜之食。而君客之。則命之祭。然後祭。彼云客之。則此注禮食。但此文不云客之。命之祭。然後祭。文不具也。經義述聞云。士相見所記者。侍食之常禮。玉藻所記。則見客於君者也。常禮則臣不祭。故士相見但言君祭也。客禮則臣亦得祭。故玉藻言君命之祭。然後祭也。二者不同。鄭注賈疏強合之。非也。論語邢昺疏曰。敵客。則得先自祭。

降等之客。則後祭。若臣侍君而賜之食。則不祭。若賜食而君以客禮待之。則得祭。雖得祭。又須君命之祭。乃敢祭也。此言君祭先飯。則非客之之禮也。邢氏之說。足以正鄭賈之失矣。又待食之常禮。與見客於君之禮。所異者祭不祭耳。其餘則同。今按本篇言若君賜之食。則君祭先飯。明當君祭之時。臣即先飯。與玉藻言客之。言命之祭。而後言先飯者。自殊。不得牽合爲一。述聞之說是也。褚氏云。君若客之。則命之祭。即玉藻前一條。是也。若不以客禮待之。而適無嘗食者。則此經君祭先飯云云。是也。若有嘗食者。則此經若有將食者云云。及玉藻若有嘗羞者一條。是也。當分三節看。此經視玉藻。少客禮待之一層。玉藻視此經。少不以客禮待之而無嘗食者一層。兩經參考。始備始明。今案。邢疏多本玉藻。孔疏唯云。此言君祭先飯。則非客之之禮也。乃邢氏斷語。鄉黨圖考常駁之。恐非。蓋論語言侍食於君。君祭先飯。與此節正同。非客禮也。云膳謂進庶羞者。此云徧嘗膳。玉藻云辯嘗羞。知膳即羞也。然周禮膳夫注云。膳。牲肉也。羞。有滋味者。是二字對文異。散則通。徧。正字。辯。假字也。云既嘗庶羞則飲者。玉藻注云。飲。利將食也。云今云啗嘗膳者。盧氏詳校。改云爲文。臧氏林云。釋文引穀梁傳未嘗有啗血之盟。啗。嘗也。今穀梁莊二十七年傳作飲血。無啗嘗也語。惟玉篇口部引穀梁。與此同。知古本作啗。說文口部無啗。食部有啗。云相誤食麥也。穀梁傳當本作啗。訓爲食。與嘗義合。廣雅釋詁。啗嘗同訓爲食。則啗爲啗之本字無疑。啗既訓嘗。啗下不當更作嘗字。蓋古文徧嘗膳。今文徧啗膳。今之啗嘗膳。當作今文云啗膳。文字脫。嘗字衍也。案。此注疑有脫誤。如臧氏說。卻亦可通。○又玉藻曰。侍食於先生異爵者。後祭先飯。言先生異爵。則非君也。此侍食得祭而云後者。以其爲降等之客。故後主人也。少儀曰。燕待食於君子。則先飯而後已。此雖非專指侍君食言。然先飯後已。亦可爲先飯後食之證也。

若有將食者則俟君之食然後食

將食。猶進食。謂膳宰也。膳宰進食。則臣不〔疏〕正義曰。注膳夫下。通解。毛本有授祭二字。嚴。徐。集。釋。楊。將食。周禮。膳夫授祭。品嘗食。王乃食。案。周禮原文有。鄭節引以證嘗食也。無者是。○此與上節皆是待食之常禮。上節謂膳宰不在。此節謂膳宰在也。據此經言若有將食者。則上節是無將食者可知。玉藻曰。若有嘗羞者。則俟君之食。然後食。飯。飲而俟。與此節正同。此不言飯飲而俟者。省文也。夏氏析云。俟君之食然後食。不待命者。未嘗嘗食。君賜食之意未終。故不待命。俟君食即食也。此食亦謂黍稷。玉藻又曰。君命之差。羞近者。命之品嘗之。然後唯所欲。則食庶羞矣。又曰。君未覆手。不敢煇。君既食。又煇飯。煇飯者。三飯也。君既徹。執飯與禱。乃出授從者。皆士相見所不具。必合考之。而君賜食之禮始畢矣。注云將食猶進食者。將。猶進也。進食者。即指謂膳宰也。云膳宰進食。則臣不嘗食者。對上注示爲君嘗食也。玉藻注云。不嘗羞。膳宰存也。與此注義

同。云禮膳夫品嘗食。王乃食者。彼注云。品者。每物皆嘗之。道尊者也。諸侯掌膳食之官。謂之膳宰。天子謂之膳夫。其職掌正同。故引周禮膳夫文以證也。餘詳燕禮膳宰具官饌于寢東下。若君賜之爵。則

下席再拜稽首受爵。升席祭。卒爵而俟。君卒爵。然後授虛爵。受爵者於尊所。至於授爵。坐授人耳。必俟君卒

〔疏〕正義曰。此謂侍君坐而君或賜之飲也。玉藻曰。君若賜之爵。則越席再拜稽首受。登席祭之。飲卒爵而俟。君卒爵。然後授虛爵。與此節略同。孔疏謂此爲朝夕侍者得賜爵法。非燕飲大禮。是也。曲禮曰。長者舉未醕。

少者不敢飲。鄭注。不敢先尊者。盡爵曰醕。燕禮曰。公卒爵而後飲也。孔疏謂曲禮與燕禮合。而與士相見及玉藻進。案。士相見玉藻二文。皆先君卒爵。而此云後飲者。此據燕飲正禮。故引燕禮以證之。玉藻及士相見謂私燕之禮。故

不同也。又玉藻孔疏云。此經先再拜稽首而後受。燕禮。與受爵。降席下奠爵。再拜稽首。則先受而後再拜。與此不同者。熊氏云。燕禮據大飲法。故先受爵而後奠爵再拜。此經據朝夕侍君而得賜爵。故再拜而後受。是本篇所云。與

玉藻合。與曲禮燕禮異也。經云下席。又云升席。褚氏云。據此。知士於侍飲侍食時。堂上亦有席。侍食不祭而侍飲祭者。方氏苞云。君已祭。臣先飯而徧嘗膳。至食時又祭。則褻矣。酒異爵。則祭無嫌。饋食禮。尸每獻必祭。祝佐食。主人

主婦又各祭酒。是也。敖氏云。臣先卒爵。亦先飯嘗膳之意。君卒爵而授虛爵。則授爵亦先於君矣。皆與大飲之禮異也。案玉藻此下有云。君子之飲酒也。受一爵而色酒如也。二爵而言言斯。禮已三爵。而油油以退。亦本篇所未具。

又案左傳云。臣侍君燕。過三爵。非禮也。若燕飲大禮。則有獻。有酢。有酬。有旅。酬。有無算爵。非止三爵而已。故知此節爲尋常侍飲法也。注云受爵者於尊所者。案曲禮曰。侍飲於長者。酒進則起。拜受於尊所。鄭注。降席拜

受。敬也。燕飲之禮。鄉尊。孔疏。前一說謂尊所者。以陳尊之處也。侍者起而往尊處拜受酒。是以尊爲盛酒之尊。後又引何氏云。尊者。主人也。拜者。在尊所對主人也。嚮尊。謂主人尊也。是以尊爲主人。二說不同。當從後說。云至

於授爵。坐授人耳者。賈疏云。見曲禮與玉藻並此文。竝無立授之文。故知坐授也。敖氏以爲與授。盛氏謂當從注說。是也。云必俟君卒爵者。若欲其醕然也者。醕。盡爵也。言俟君卒爵。蓋欲其盡爵。亦勸飲之意也。云今文曰若賜之

爵。無君也者。胡氏承琪云。案無君字。則不明所賜。退坐取屨。隱辟而后屨。君爲之興。則曰君無爲興。臣且此文上下與玉藻文略同。彼有君字。故鄭從古文也。

不敢辭。君若降送之。則不敢顧辭。遂出。謂君若食之飲之而退也。隱辟。俛而遶道。與。起。〔疏〕正義曰。注俛

集釋·楊氏·巡俱作遁·嚴本作巡·○玉藻亦曰·退則坐取屣·隱辟而后屣·孔疏·坐、跪也·初跪脫屣堂下爲敬·故退而跪取屣也·曲禮曰·戶外有二屣·言聞則入·言不聞·則不入·孔疏謂室有兩人·故戶外有二屣·此謂禮敵者·若尊卑不同·則長者一人脫屣於戶內·故少儀云·排闥脫屣於戶內者·一人而已矣·是也·今案此謂熟客往來·故得入室·若平常行禮·則脫屣皆於堂下·曲禮曰·侍坐於長者·屣不上於堂·解屣不敢當階·鄉飲酒禮·司正請坐于賓·賓主人介衆賓皆降說屣揖讓如初升坐·燕禮·賓及卿大夫皆脫屣升就席·故少儀又曰·凡祭於室中·堂上無跣·燕則有之·是初脫屣在堂下·退取屣亦在堂下也·玉藻此下有云坐左納右·坐右納左·亦本篇所未具·孔疏·納、猶著也·若坐左膝·則著右足之屣·若坐右膝·則著左足之屣·不敢顧辭·郝氏謂不回顧君告辭·是也·注云謂君若食之飲之而退也者·上言君賜食賜爵·則此言退·卽謂食之飲之而退也·楊氏以此與上別爲一節·非矣·云隱辟俛而逡巡者·謂納屣也·俛與俯同·逡巡卽釋辟字意·云辭君興而不敢辭其降·於己大崇不敢當也者·張氏爾岐云·君無爲與·臣不敢辭·卽臣辭君興之語也·今於君降送而不敢辭者·經云·君若降送之·言若·不定之辭·明非常禮·故云於己大崇·不敢當也·大夫則辭退下比及門三辭·下亦〔疏〕正義曰·注亦字·通解作猶·○敖氏云·大夫起而退·則君興·下階則君降·及門則君送·于此三節皆辭之·故曰三辭·大夫位尊·不嫌與君爲禮·故得辭也·此著大夫·則上之不敢辭者爲士明矣·今案·章氏平讀大夫則辭爲句·謂士不敢辭·大夫則辭也·褚氏謂當以辭退下三字連讀·案·退下及門·皆指臣言·敖氏分折極細·若三字連讀·義難通矣·注云下亦降也者·上經君若降送之降謂降階·此下亦謂降階也·

右臣侍坐賜食賜飲及退去之儀

若先生異爵者請見之則辭辭不得命則曰某無以見辭不得命將走見先見之先生、致仕者也·異爵、謂卿大夫也·辭、辭其

自降而來·走、猶出也·先見之者·出先〔疏〕正義曰·先生異爵者尊于士·前有士見于大夫之禮·此則先生異爵者拜也·曲禮曰·主人敬賓·則先拜賓·特來見士·蓋慕德而不以爵位拘也·辭不得命·謂辭之而不見許也·

曰字直貫至將走見句·某無以見·張氏爾岐謂無故不敢輕見·姜氏謂無德可以辱見·盛氏則云·以、囚也·言已欲見尊者而無因見·則見字指見先生異爵者言·其說較勝·注云先生致仕者也·異爵謂卿大夫也者·賈疏云·此士

相見本文是士。故以卿大夫爲異爵也。然則先生亦卽致仕之卿大夫矣。云辭。辭其自降而來者。以尊而請見。卑是自降也。云先見之者。出先拜也。曲禮曰。主人敬賓。則先拜賓者。前經。主人出迎于門外。再拜。賓答拜。固是先拜矣。然彼之拜爲迎賓。此拜爲先見。其所以拜不同。張氏惠言云。當出門北面再拜。如相見奠幣之拜。鄭解先見爲先拜。故引曲禮以證之。曲禮本文作客。此引作賓者。二字通也。吳氏疑義云。以本欲往見。今先見之於家。曰先者。對往見爲後也。其說亦通。敖氏謂先拜之先當作走。非矣。

右先生異爵者見士

非以君命使。則不稱寡大夫。士則曰寡君之老。

謂擯贊者辭也。不稱寡者。不言寡君之某。言姓名而已。大夫卿士。其使則皆曰。寡君之某。檀弓曰。仕而未有祿者。君有

饋焉曰獻。使焉曰寡君之老。

〔疏〕正義曰。注不稱寡者。毛本者作君。嚴徐集釋作者。是也。○此節疑有譌舛。解者雖多。卻少確詰。今惟擇其近是者錄之。以待後人考定焉。李氏云。玉藻曰。大夫私事使。私人擯。則稱

名。公士擯。則曰寡大夫。寡君之老。公事爲擯。謂聘也。上大夫曰寡君之老。下大夫曰寡大夫。儀禮紉解引三禮館議云。此經據玉藻釋之。文義自明。非以君命使句。所謂大夫私事使也。則不稱寡大夫句。所謂私人擯。則稱名也。士一字爲句。所謂大夫有所往。必與公士爲擯也。則曰寡君之老句。所謂公士擯。則曰寡大夫。寡君之老也。此說依文衍義。似屬可從。然士上必添公字。士下必添擯字。乃明。且寡大夫。寡君之老。皆爲奉命出使之稱。而上下分屬。亦少訛義。戴氏震校集釋云。玉藻篇。上大夫曰下臣。擯者曰寡者之老。下大夫自名。擯者曰寡大夫。大夫私事使。私人擯。則稱名。公士擯。則曰寡大夫。寡君之老。是上大夫自稱下臣。下大夫自名。擯者稱上大夫曰寡君之老。稱下大夫曰寡大夫。然必公士擯乃專稱之。此文當云非以君命使。則不稱寡大夫。寡君之老。正與玉藻公士擯。則曰寡大夫。寡君之老。互相爲義。衍士則曰三字耳。經義述聞以戴說爲是。云。據賈疏。大夫下本無士字。經文士字後人所加。又云。則曰二字。因下文士大夫則曰下臣而衍也。今案盧氏文昭。朱氏大韶。亦俱從戴說。然唐石經及各本皆有士則曰三字。未可必其爲衍也。汪氏中校本改士爲使。云。據鄭注。讀經不稱寡爲句。又云。其使則皆曰寡君之某。可證矣。注讀經不稱寡爲句者。謂大夫非以君命使。則不稱寡君之某也。云大夫使者。謂大夫以君命使。則當曰寡君之某也。二語反復相應。上不言大夫。下不言以君命。省文互相備耳。注卿士二字非釋經士字。乃指上大夫卿而言。古

者通謂六卿爲卿士。案。方氏苞亦謂上當作使。其說不如汪說之善。然經作士已久。改使亦嫌無據也。其餘散郝諸家之說。尤無足取。此文似當在闕疑之列矣。注云謂擯贊者辭也者。言此皆擯贊稱謂之辭。非自稱也云不稱寡者。不言寡君之某。言姓名而已者。盛氏云。不言寡君之某。指大夫言。不兼士也。下大夫曰寡大夫。上大夫曰寡君之老。故言某以該之。案言姓名者。據玉藻云。大夫私事使。私人擯。則稱名也。云大夫卿士。其使則皆曰寡君之某者。案。卿士。謂上大夫也。或謂卿字爲衍文。似無確據。云檀弓曰。仕而未有祿者。君有饋焉曰獻。使焉曰寡君之老。盛氏云。注引檀弓。蓋取使焉曰寡君之義。證公事使。則稱其君曰寡君也。之老二字。出處所無。傳寫者因經有寡君之老之文而衍耳。今案盛氏釋注俱是。凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀。不趨。主愼也。以進而益。恭爲威儀耳。今文無容。疏則玉亦稱幣。此注與經亦未盡協。姑依文釋之。

小行人合六幣是也。對文則幣爲束帛束錦皮馬及禽擊之屬是也。此執幣亦指見君言。故容彌蹙。與執幣見君者同。不曰執擊。而曰執幣者。蓋兼朝聘見他國之君言之。故云凡也。注云不趨主愼也者。賈疏據玉藻。謂趨有疾趨徐趨二種。此經不趨者。謂不爲疾趨。故云主愼也。又謂徐趨則下文唯舒舉前曳踵是也。此不爲疾趨。亦不爲徐趨。但徐疾之閒爲之。案玉藻曰。罔蹶行不舉足。齊如流。又曰。執龜玉。舉前曳踵。縮縮如也。鄭注皆以爲徐趨之事。賈說本此。云以進而益恭爲威儀耳者。案進而益恭。釋經容彌蹙之義也。云今文無容者。胡氏承琪云。無容字。則於義不明。孟子其容有蹙。古文有容。義長。故鄭從之。

執玉者則唯舒武舉前曳踵。唯舒者。重玉器尤愼也。武。迹也。舉前曳。疏曰。正義曰。曳加點。非。注唯舒下。敷氏有武字。嚴本及各本俱踵。備蹶踰也。今文無者。古文曳作推。案。注疏以舒字絕句。陸佃曰。容彌蹙同。唯武則舒。然則讀武字絕句矣。其說近是。今案注摘唯舒二字爲訓。非以武字屬下讀也。盧氏云。上凡執幣節疏。明以舒武連讀。校勘記云。注疏實不以舒字絕句。是也。案玉藻曰。君與尸行接武。大夫繼武。士中武。皆以武字爲句。古文曳作推。嚴。徐。釋文。集釋。通解。俱从手。毛本从木作推。案。說文手部有推字。木部無推字。从手爲是。○張氏爾岐云。執玉。本朝聘鄰國之事。因言執擊相見。遂兼及之。今案。此及執幣兩節。皆因執擊類及也。注云唯舒者。重玉器尤愼也者。玉視幣更重。故舒徐其武。較之不趨者爲尤愼也。云武迹也者。曲禮曰。堂上接武。鄭注亦云。武迹也。中人之迹尺二寸。云舉前曳踵。備蹶踰也者。玉藻孔疏云。踵。足後跟也。謂將行之時。初舉足前後曳。足跟行不離地。恐致蹶踰也。云今文無者。上執幣者有者字。此執玉者亦當有者字。無者脫也。云古文曳作推者。案曳推聲義並同。檀弓。百手曳杖。釋文。曳字作推。鄭以曲禮諸篇多作曳踵。故不從古文也。

凡自稱

于君士大夫則曰下臣。宅者在邦則曰市井之臣。在野則曰草茅之臣。庶人則曰刺草之臣。他國之人

則曰外臣。宅者、謂致仕者也。致仕者、去官而居宅。或在國中。或在野。周禮載師〔疏〕正義曰。戴氏云。經常作

各本訛作士。考前疏云。玉藻。上大夫曰下臣。與此同也。盧氏云。石經士字甚清楚。不如戴說。今案自稱于君。何以但言上大夫。而不及下大夫與士。如戴說。則此節有脫誤矣。各本作士。仍之。草茅之臣。毛本草作艸。唐石經。

嚴、徐、闕本、釋文、集釋、通解、要義、敖氏。俱作草。注謂致仕者也。致仕者。通解、毛本。脫下四字。嚴、徐、集釋俱有。刺猶剷除也。此句。嚴、徐、集釋、通解、陳單注本。俱在任近郊之地下。毛本在注末。今文宅或爲託。

陳單注本、毛本俱同。嚴、徐無文或二字。集釋有文字。無或字。通解無文字。有或字。今從集釋。○張氏爾岐云。此與君言之時。其自稱有此數者之異。今案。士大夫。敖氏謂見爲臣者。是也。統曰下臣。而不分別者。與出使擯贊

辭異也。他國之人。敖氏云。亦謂士大夫。是也。注云。宅者謂致仕者也。致仕者。去官而居宅。或在國中。或在野者。姜氏云。此以市井草茅之臣謂士大夫。而下別云庶人曰刺草之臣。故注以致仕者訓之。與孟子不同。案。孟

子。在國曰市井之臣。在野曰草莽之臣。皆謂庶人。此經先言宅者。而後庶人。則宅者與庶人異。若如敖說。以宅者爲未仕而家居者。則與庶人不傳質爲臣者正同。經何爲區別乎。故知市井草茅。士相見與孟子。文略同而實異。姜

說是也。周禮每以國中與野對言。故知此在邦在野。爲或在國中。或在野也。云周禮載師之職。以宅田任近郊之地者。鄭於彼注易先鄭之說以宅田爲致仕者之家所受田。而卽引此經宅者。在邦云云以證之。故于此經卽引彼宅田爲證也。

儀禮釋官云。案。書酒誥曰。越百姓里居。傳云。於百官族姓。及卿大夫致仕居田里者。彼言里居。卽此經言宅之義。天子畿內采地三等。大國九。三公致仕者之田三。次國二十一。卿致仕者之田六。小國六十三。大夫致仕者之田

二十七。並見王制注。諸侯亦常有卿大夫致仕者之田。但其數未聞耳。云刺猶剷除也者。廣雅釋詁云。剷、削也。然則刺草。卽謂剷除其草矣。云今文宅爲託。古文茅作苗者。經義述聞以今文託字爲長。謂羈旅之人寄託於此國者也。

襄二十七年左傳。衛子鮮出奔晉。託于木門。終身不仕。是其證。託者若仕。則自稱于君。與士大夫同。不仕則或曰市井之臣。或曰草茅之臣而已。孟子。庶人不傳質爲臣。不敢見於諸侯。今託於此國而不仕。亦是不傳質爲臣者。故

其自稱于君者相若也。案宅者之義。當以鄭注爲正。此亦可存備一說。胡氏承珙云。說文。侂、寄也。从人。庇聲。庇、古文宅。與言部託字音義略同。故今文假託爲宅。古文又假苗爲茅。洛陽伽藍記有魏時苗茨之碑。苗茨、卽茅茨。

也。鄭於經文則皆從其正者。○劉氏敝補士相見義曰。自天子至于庶人皆有摯。摯者、致也。所以致其志也。天子之摯。嚙。諸侯玉。卿羔。大夫鴈。士雉。嚙也者、言德之遠聞也。玉也者、言一度不易也。羔也者、言柔而有禮也。鴈也者、言進退知時也。雉也者、言外其節也。故天子以遠德爲志。諸侯以一度爲志。卿以有禮爲志。大夫以進退爲志。士以外節爲志。明乎其志之義。而天下治矣。故執斯摯也者。致志者也。君之摯以事神。臣之摯以養人。唯君受摯者。唯君受養也。非其君則辭摯。不敢當養也。古者非其君不仕。非其師不學。非其人不友。非其大夫不見。士相見之禮。必依于介紹。以言其不苟合也。必依于摯。以言其道可親也。苟而合。唯小人無耻者能之。君子可見也。不可屈也。可親也。不可狎也。可遠也。不可疎也。賓至門。主人三辭見。賓稱摯。主人三辭摯。所以致尊嚴也。大夫以禮相接。士以禮相諭。庶人以禮相同。然而爭奪興于末者。未之有也。人苟悅而相若者。未必爭。苟簡而相親者。未必怨。是故士相見禮者。人道之大也。所以使人重其身。而毋遜於辱也。所以使人慎其交。而毋遜於禍也。唯仕於君者召而往。未仕而見於君者。冠而奠摯。在邦曰市井之臣。在野曰草莽之臣。君雖召。不往也。是故雖有南面之貴。千乘之富。士之所以結者。禮義而已矣。利不足稱焉。刑罰行於國。所誅者好利之人。未有好利而

右廣言稱謂及執幣玉之儀附士相見禮

其俗不亂者也。無介而相見。君子以爲詔。故諸侯大國九介。次國七介。小國五介。

儀禮正義

卷五

鄉飲酒禮第四

鄭目錄云。諸侯之鄉大夫三年大比。獻賢者能者於其君。以禮賓之。與之飲酒。於五禮屬嘉禮。大戴此乃第十。小戴及別錄。此皆第四。〔疏〕正義曰。釋文。獻上與之飲酒。於五禮屬嘉禮。大戴此乃第十。小戴及別錄。此皆第四。〔疏〕有將字。云諸侯之

鄉大夫三年大比。獻賢者能者於其君。以禮賓之。與之飲酒者。孔氏穎達禮記正義曰。鄭云。鄉飲酒有四事。一則三年賓賢能。二則鄉大夫飲國中賢者。三則州長習射飲酒。四則黨正蜡祭飲酒。總而言之。皆謂鄉飲酒。鄉則三年一飲。州則一年再飲。黨則一年一飲。所以然者。天子鄉六鄉。諸侯三鄉。各有鄉大夫。而鄉有鄉學。取致仕在鄉之中大夫爲父師。致仕之士爲少師。在於學中。名爲鄉先生。教於鄉中之人。謂鄉學。每年入學。三年業成。必升於君。若天子之鄉。則升學士於天子。諸侯之鄉。則升學士於諸侯。凡升之必用正月。將升用之。先爲飲酒之禮。鄉大夫與鄉先生謀士。擇學士最賢者使爲賓。次者爲介。又次者爲衆賓。皆鄉大夫爲主人。與之飲酒而後升之。故周禮鄉大夫職曰。三年則大比。考其德行道藝而與賢者能者。鄉老及鄉大夫。帥其吏與其衆寡。以禮禮賓之。若州一年再飲者。是春秋習射。因而飲之。以州長爲主人也。若黨一年一飲者。是歲十二月。國於大蜡祭。而黨中於學飲酒。子貢觀蜡是也。亦黨正爲主人。張氏爾岐云。鄉飲有四。此篇所載賓賢之禮。常以正月行之。將射而飲。於春秋行之。黨正正齒位於季冬蜡祭。鄉大夫飲國中賢者。則無常時。盛氏世佐云。此篇所陳。乃侯國鄉大夫賓賢之禮。他如黨正正齒位。州長春秋習射。及鄉大夫飲國中賢者。雖亦名鄉飲酒。而其禮固不能無異也。自呂氏大臨謂鄉人凡有聚會。皆常行此禮。恐不止四事。論語載鄉人飲酒。杖者出。斯出矣。亦指鄉人而言之。其說見采於通解。而後儒宗之。遂以爲鄉人聚會飲酒之通禮矣。然論語所載有倚齒之意。謂與黨正飲酒法相似則可。授以證此則不可。且其所謂鄉人者。鄉之人耳。與鄉飲酒義鄉人士君子之鄉人。注以爲鄉大夫者。亦別。褚氏寅亮云。此禮雖主與賢能。選有德者。爲賓介三賓。而餘皆齒序。若有遵者。則席在賓東。而不與鄉人齒。是選賢之中。仍寓尚齒貴貴之義。州長習射。有賓無介。若有遵。則以公士爲賓。自賓而外。皆以齒序。雖曰習射尙功。而兼貴貴尚齒。猶鄉飲

也。其黨正飲酒。則專爲正齒位而行禮。故豆之多寡。與年遞增。而五十以下。俱立侍於堂下。然考周官黨正之文曰。一命齒于鄉里。再命齒于父族。三命不齒。則尚齒之中。仍存貴貴之義焉。案天子三命以下皆士。故如此分別。若侯國則自一命以上。荀位列大夫。卽不以齒序。爲少異耳。以上三禮。皆行之於在官者也。至賈疏謂鄉大夫飲國中賢者。用鄉飲酒禮。此卽論語所云鄉人飲酒也。竊意此禮雖曰飲賢。然不過在坐皆賢者耳。其資介等必以年之先後次第爲之。若以德。則近於標榜矣。若以貴。又非尊賢之義矣。玩杖者出斯出矣之文。不云資。而云杖者。蓋資卽杖者年之最高者。故卽以杖者名資也。資出而其餘杖者俱出矣。故孔子亦隨之而出矣。若尙德不尙年。年少者旣爲資。杖者安得不俟而先出乎。明乎此。則知此禮必兼年高有德者爲之矣。或謂此禮不立資介。夫不立資。則獻酢酬之事俱不可行矣。故燕義曰。立資主。飲酒之義也。見凡飲酒必立資也。其或有資無介。如州長習射之儀。亦未可定。但資必兼年德耳。說論語者。往往以鄉大夫資賢。黨正正齒位之禮沮之。故詳辨焉。方氏苞云。將與賢能。其德之蓄。行之恆。藝之習。惟鄉先生教之久。知之淡。故就而謀焉。若州長習射。黨正正齒位。則資之爵齒德。久著於衆。無待於謀。注謂鄉大夫與賢能。不可易也。習射。正齒位。乃平時所以教士。故可遵其禮。教繼公乃謂此士與其同鄉大夫會飲于鄉學之禮。誤矣。三者皆國政。故有司掌之。若士大夫會飲。無爲著於國典。亦不宜行於鄉學。賈疏謂鄉飲酒義。乃黨正正齒位之法。不知通篇皆正解鄉大夫與賢能。習射正齒位。有資而無介也。中間覆舉鄉飲酒之禮。五十者立侍。以聽政役。特約略黨正之正齒位以附之耳。經義聞斯錄曰。鄭氏三禮目錄。於鄉飲酒禮云。諸侯之鄉大夫三年大比。獻賢者能者於其君。以禮賓之。與之飲酒。於鄉飲酒義云。記鄉大夫飲賓于庠序之禮。尊賢養老之義。是禮專屬賢能。而義統釋四事。爲異矣。或曰。戴記冠義以下數篇。先儒以爲禮經之傳。經不具者傳詳之。孔氏亦云。此鄉飲酒之義。說儀禮鄉飲酒也。似不當分而爲二。且鄭氏以此篇專屬賢能者。因鄉飲酒義有六十者坐。五十者立侍。六十者三豆。七十者四豆諸文。而此篇無正齒位事耳。但篇內云。主人西階上獻衆賓。衆賓之長。升拜受者三人。注云。長。其老者。命弟子俟徹俎。注云。弟子。賓之少者。記又云。衆賓之長一人辭洗。立者者東面北上。樂正與立者皆薦以齒。是未嘗不論齒。且明言有立者矣。孟子曰。鄉黨莫如齒。王制曰。習鄉尚齒。鄉人飲酒。無不以齒爲主。儀禮之禮。戴記之義。互相證明也。曰。州長習射飲酒。有資而無介。有合樂而無升歌。笙樂閒歌。豈與鄉飲酒之禮一一符合乎。黨正蜡祭飲酒之禮雖亡。亦未必絕無異同可知。至鄉大夫飲國中賢者。僅見于鄉飲酒義鄉人士君子注中。他無可考。卽有此事。亦未必盡用鄉大夫之禮也。鄭氏以禮爲資賢能。義爲統釋四事。必本經師舊說。確不可易矣。曰。然則呂氏謂鄉人會聚飲酒。皆行此禮。其說非歟。曰。周禮族師

春秋祭餽注云。族長無飲酒之禮。因祭餽而與其民以長幼相獻酬焉。疏云。州長黨正有飲酒禮。皆得官物爲之。今此族卑。不得官物爲禮。可見此禮止于州黨。族尙不用。況其餘乎。云於五禮屬嘉禮者。盛氏世佐云。鄉飲酒義孔疏云。案鄭目錄云。此於別錄屬吉事。陸氏釋文亦引鄭云。別錄屬吉禮。則以此爲吉禮之說。蓋出於劉向。而鄭君見之於禮記目錄。不始於孔氏也。又案禮記冠昏鄉飲酒燕聘諸義孔疏引鄭目錄。皆云。別錄屬吉事。惟鄉飲酒射二義釋文引鄭云。別錄屬吉禮。釋文禮字。蓋事字之誤。鄭注儀禮於冠昏鄉飲酒射燕云嘉。而聘云賓者。以周官五禮言之也。若以事言之。則吉者對凶之辭。嘉也。賓也。皆可以言吉也。此鄭於禮記目錄所以復存劉說歟。

鄉飲酒之禮。主人就先生而謀賓介。

主人。謂諸侯之鄉大夫也。先生。鄉中致仕者。賓介。處士賢者。司徒之職。以鄉三物教萬民而賓與之。一曰六德。知仁聖義中和。二曰六

行。孝友睦婣任恤。三曰六藝。禮樂射御書數。鄉大夫以正月之吉。受瀆于司徒。退而頒之于其鄉吏。使各以教其所治。以考其德行。察其道藝。及三年大比。而興賢者能者。鄉老及鄉大夫。帥其吏與其衆寡。以禮禮賓之。厥明。獻賢能之書于王。是禮乃三年正月而一行也。諸侯之鄉大夫。貢士於其君。蓋亦如此云。古者年七十而致仕。老於鄉里。大夫名曰父師。士名曰少師。而教學焉。恆知鄉人之賢者。是以大夫就而謀之。賢者爲賓。其次爲介。又其次爲衆賓。而與之飲酒。是亦將獻之。以禮禮賓之也。今郡國十月。行此飲酒禮。以黨正每歲邦索鬼神而祭祀。則以禮屬民而飲酒于序。以正齒位之說。然此篇無正齒位之事焉。凡鄉黨飲酒。必於民聚之時。欲其見化。知尙賢尊長也。孟子曰。天下有達尊三。爵也。德也。齒也。〔疏〕正義曰。校勘記云。注賓介處士賢者。者下。通典有也字。案。通典引諸經傳注。往往增入也。德也。齒也。爵也。〔疏〕也字。就此篇論之。如明其德各特也。拜賓至此堂尊之也。進酒于賓也。復西階上位也。坐于席也。以右手也。酬之晉周也。賓謙不敢居堂上也。不嚙啐下賓也。就賓南授之也。下賓也。長其老者也。賤者禮簡也。謂歌與衆聲俱作也。示繫敬也。以察衆也。又以序相酬也。此類甚多。豈古本俱有也字。而今本盡刪之歟。凡類書徵引羣籍。有刪無增。此或原本如是。今不能一一細校。聊誌其概於此。孝友睦婣任恤。徐本作姻。張氏曰。案。周禮姻作婣。鄭氏引經。多用古字。若玉藻視朝視朝。鄭氏引作眡。周頌於穆清廟。鄭氏引作廟。此必不改。爲姻。案。後萊行之本。原非康成手迹。張說殊未確。受瀆于司徒。瀆。徐。葛。通解。俱作法。案。法瀆今本錯出。蓋如此云。蓋下疏有亦字。天下有達尊三。下。徐本誤作不。嚴鍾俱不誤。○張氏爾岐云。此鄉飲酒禮。有獻賓。有樂賓。有旅酬。有無算爵樂。凡四大段而禮成。此下至當楣北面答拜。則將飲酒之始事。初謀賓戒賓。次陳設。次速賓迎賓拜賓。凡三節。方氏苞云。先生。鄉之致仕而教于黨庠州序者也。周官黨正書德行道藝。而州長考之。以賢鄉

大夫廢興。其法。必二十五家之塾。歲升其秀民于黨。而庠之師案教焉。是黨正所憑以書其德行道藝。而待州長之考者也。序之師則時會而問試省察焉。是州長所憑以書其德行道藝。而贊鄉大夫之興者也。故三年大比。鄉大夫就之而謀賓介。卽周官所謂使民興賢。出使長之。使民興能。入使治之也。古者官得其人。而事無不治。皆由於此。韋氏協夢云。賓卽所貢之一人。將獻于君。以賓客禮禮之。因謂之賓。介、輔也。佐也。所以輔佐賓者。謀賓介。謂謀其孰可爲賓介也。謀之未必在行禮之日。蓋因記飲酒禮而追言之耳。主人戒賓以下。皆本日本事也。注云主人謂諸侯之鄉大夫也者。賈疏云。大國三鄉。次國二鄉。小國一鄉。釋官云。左傳有鄉正。國語有鄉長。韋杜皆以鄉大夫釋之。則諸侯有鄉大夫矣。周禮鄉大夫。每鄉卿一人。諸侯以大夫爲之。亦當鄉置一人。古者軍出于鄉。天子六軍。出自六鄉。諸侯大國三軍。次國二軍。小國一軍。費誓。魯人三郊三遂。則賈氏大國三鄉。次國二鄉。小國一鄉之說。信矣。孔穎達謂諸侯三鄉。卿二鄉。大夫一鄉。非也。周禮六鄉大夫皆屬於司徒。故其職曰。受教濩于司徒。退而頒之于其鄉吏。諸侯則使鄉分掌之。左傳。宋二師令四鄉正。晉趙孟問其縣大夫則其屬。國語。高子帥五鄉焉。國子帥五鄉焉。是諸侯之鄉大夫統於卿也。引周禮大司徒之職與鄉大夫者。因諸侯鄉大夫經無明文。因以天子之官況之。故引周禮以證。而云諸侯之鄉大夫貢士于其君。蓋如此云也。云古者年七十而致仕。老子鄉里。大夫名曰父師。士名曰少師。而教學焉者。尙書大傳云。大夫七十而致仕。而退老。歸其鄉里。大夫爲父師。士爲少師。是注所本也。云賢者爲賓。其次爲介。又其次爲衆賓。而與之飲酒。是亦將獻之。以禮禮賓之也者。賈疏云。據鄉貢一人。其介與衆賓不貢。但輔賓行禮。待後年還以貢之耳。大國三鄉。次國二鄉。小國一鄉。鄉送一人至君所。其君簡訖。仍更行鄉飲禮。賓之于王。云今郡國十月。行此飲酒禮。以黨正每歲邦索鬼神而祭祀。則以禮屬民而飲酒于序。以正齒位之說。然此篇無正齒位之事焉者。此舉漢時所行鄉飲酒禮。用黨正正齒位之說。與此篇不同。漢罷諸侯之國爲郡。郡有太守。而封王子母弟者仍爲國。故曰郡國。案。漢時鄉飲酒禮。今不可考。建武時。伏湛奏行鄉飲酒禮。遂施行之。禮儀志。明帝永平二年。郡國縣道行鄉飲酒于學校。至鄉君。蓋尙遵而行之。故據所目見。以證其相異也。云凡鄉黨飲酒。必於民聚之時者。程易田云。十二月大蜡。乃民聚之時。此篇行于正月。與十二月相連。亦爲民聚之時。引孟子公孫丑篇文。賓賢能爲尙德。正齒位爲尙齒。爵則連引之耳。主人戒賓。賓拜辱。主人荅拜。乃請賓。賓禮辭許。主人再拜。賓荅拜。戒、警也。告拜其自屈辱至己門也。請、告以其所〔疏〕也。正義曰。主人戒賓。張氏爾岐云。言主人往至賓門欲相警告。非謂已戒之爲來之事。不固辭者。素所有志。〔疏〕也。至請賓。方是發辭相戒耳。江氏筠云。賈疏云。冠禮。主人戒同寮。

同寮尊。又使之加冠於子。尊重之。故主人先拜。賓荅拜。此則鄉大夫尊矣。賓是鄉人。卑矣。又將貢已。宜尊敬主人。故賓先拜辱。案。冠禮戒賓。亦賓先拜。主人荅拜。不言者。以有宿賓之儀見之也。果主人敬客而先拜。則何以速賓。賓西面再拜。主人東面荅拜乎。且疏於彼處已明謂與此同矣。彼疏云。鄉飲鄉射戒賓。皆與此文不同。此經文不具。當依彼文爲正。何得於此又爲異說也。蓋緣下主人速賓。賓拜送之說故耳。下疏云。聘禮。賓至近郊。使下大夫至賓館。當下大夫遂以賓入。賓送不拜。公食禮。使大夫戒賓。大夫還。賓不拜送。遂從之。此獨拜送者。亦是鄉大夫尊。賓卑。又疑貢故也。下既爲此說。故牽此以就之。然其說亦誤也。蓋不拜送者。爲從之不終事。此經雖云賓及衆賓皆從之。其實賓與介俱不得從主人。賓之所以不從主人者。緣主人速賓。從。更須速介也。速介後雖無事。然下文主人迎于門外。拜賓。拜介。揖衆賓。是賓介衆賓一時同來。介須挾衆賓隨賓偕行。亦不得獨從主人也。且公食禮疏云。鄉飲鄉射戒賓。遂從之。而云拜辱拜送者。以其主人先反。不相隨。故得拜辱拜送。則又與此違反。不知賈果以何說爲正也。乃請賓。敖氏曰。謂致戒辭于賓也。其辭卒曰請子爲賓。韋氏協夢云。主人明是戒賓。而云請者。謙遜詞。主人再拜。張氏曰。拜其許已也。盛氏世佐云。賓先拜。主人荅拜者。考士冠宿賓。鄉射戒賓。皆然。是亦禮之常也。士冠戒賓云。賓禮辭許。主人再拜。賓荅拜。主人之拜。是拜賓之許已。非先拜也。方其始至賓家之時。仍當賓先拜。彼不言者。文不具耳。以宿賓禮例之。可見也。蓋主人至賓家戒之。則主人爲賓。賓爲主人。賓既爲主人。禮應先拜。疏家誤謂冠禮主人先拜。而其釋此賓先拜之故亦黏滯。注云拜辱。出拜其自屈辱至己門也者。敖氏云。拜辱。卽拜迎也。方氏苞云。主賓往來。無稱拜辱者。惟此篇戒宿。再言拜辱。示所舉不稱。恐爲舉者之辱也。賓拜賜。主人報禮。亦稱拜辱。示功罪榮辱。彼此共之也。始出迎。賓主各一拜。既而許。則主人再拜。示爲國求賢之重。使士進身之始。卽知不可苟於自待也。鄉射禮。主人戒宿賓。不言拜辱。而賓拜賜。主人荅之。則稱拜辱。何也。習射。國政也。以公事相戒。非私禮於賓。無爲稱拜辱。射禮或公士爲賓。則非其屬也。不可不拜其辱。而既有此禮。卽學士爲賓。亦不容異同。蓋其德行道藝。異日宜與賓與之選。以貴下賤。辭過於恭。亦所以勵士節也。盛氏云。主人。鄉大夫也。賓。處士也。主人戒賓。當如先生異爵者請見禮。先生異爵者請見。先見之。不敢拜迎。而此乃云拜辱者。當賓與大典。主人好善忘勢。而賓亦以道自重。故以處士而儼然與大夫抗禮。不爲驕也。案。古言拜辱者。以賤稱尊之辭。如左傳。敢拜君命之辱。子以君命辱于敝邑。無若諸侯之屬辱在寡君者何。此類甚多。以君臨臣。則君爲尊。臣爲卑。謂之辱。以賓臨主。則賓爲尊。主爲卑。謂之辱。此主人。鄉大夫也。賓。處士也。主人至賓家戒之。則主人爲賓。賓爲主人。故爲以卑稱尊之詞。而拜其自屈辱也。云不固辭者。素所有志者。此以士相見禮固辭例之也。朱子曰。學成行修。進

位。注知之者。鄉飲酒義云。四面之坐。象四時也。天地嚴凝之氣。始于西南。而盛于西北。此天地之尊嚴氣也。此天地之義氣也。天地溫厚之氣。始于東北。而盛于東南。此天地之盛德氣也。此天地之仁氣也。主人者尊賓。故坐賓于西北。而坐介于西南。以輔賓。賓者。接人以義者也。故坐于西北。主人者。接人以仁。以德厚者也。故坐于東南。而坐僎于東北。以輔主人也。又曰。賓必南鄉。介必東鄉。主人必居東方。注本此爲說也。敷氏曰。席賓于戶牖間。主人于東序。介于四序。少牢下篇。席主人于東序。西面。席佑于西序。東面。佑介之位同也。方氏苞云。自聘饗燕射。下及冠昏。賓席于戶牖之間。乃一定不移之位也。下文云。衆賓之席。皆不屬焉。鄉射記曰。衆賓之席繼而西。則位與賓並。明矣。下文又云。尊兩壺于房戶之間。鄉射禮曰。尊于賓席之東。則尊當房戶之中。賓席于戶西。牖東。而遵席于尊東。具見矣。蓋以尊爲節。三賓則繼賓而西。諸公與大夫。則相繼而東。位正相配。地始可容也。尊之左右。既無地可以席。介自當席于西序。而與主人相對矣。介之位不繼于賓。所以伸賓之尊也。不與三賓同列。又所以伸介之尊也。

衆賓之席皆不屬焉。 席衆賓於賓席之西。不屬者。不相繼也。皆獨坐。明其德。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。衆賓。衆賓之長三人也。楊氏復云。鄉飲酒禮注。席賓于牖前。與周禮司几筵各特也。筵國賓于牖前。似同而實異。賓席在西北。以天子諸侯室有東西房言之。則室前之中爲中。此乃王位設辰之處。自中以西。便爲西北。又是牖前。如司几筵筵國賓于牖前。是也。以大夫士東房西室言之。房室之間爲中。故戶西牖東。西北之位。家鄉國皆以爲重。士冠禮。子筵于戶西。士昏禮。婦席于戶牖間。鄉飲。席于牖前。鄉射。賓席在于戶牖之處。名雖不同。皆是一義。鄉飲雖是牖前。亦是牖東也。蓋戶西牖東。正西北之賓位也。士冠禮。子昏禮。婦。亦在此位。敬禮之如賓客然。所謂體于客位者也。若牖前。則近于西北隅矣。果賓席在牖前。則三賓當如鄉射記東面北上。今經云衆賓之席繼而西。則賓席決不在牖前。明矣。雖然。此特以鄭義大夫士東房西室言之也。又案陳祥道云。鄉飲酒薦脯五脰。出自左房。鄉射記。饔豆出自東房。大射。宰胥薦脯醢。由左房。夫鄉飲射。大夫禮。大射。諸侯禮。其言相類。蓋言左以有右。言東以有西。則大夫士之房室。與諸侯同。可知。鄭謂大夫士無西房。恐未然也。敷氏云。屬。連接也。必不屬者。爲其升降皆由下也。以是觀之。則賓位在戶西牖東。而當兩楹之間。明矣。此席亦東上。凡席皆有司設之。郝氏敬云。古者大饗必於宗廟。廟堂後中爲室。室東爲房。室與房皆有牖。有戶。牖皆居中。戶皆在牖東。皆南向。故戶牖間爲堂中。賓席在焉。賓所立位在堂西階上。東向。主席在堂東階上。西向。此廟中之禮也。鄉飲酒不行于廟。于學宮諸館舍。其位次與在廟殊。饌席皆在堂上。而拜立之位。仍在東西階。故或退而復位。進而升席也。方氏苞云。鄉射禮。衆賓之席繼而西。彼州民習射。故席相屬。以示鄉黨齒讓之風。此國與賢

能。故不相屬。以彰朝廷尊賢之義。又於此經見鄉射之賓相屬。于鄉射見此衆賓之席亦繼而西也。姜氏兆錫云。鄉飲酒席位。經無明文。注蓋據鄉飲酒義而言也。但鄉飲鄉射之席。賓與衆賓之席。皆相繼而不屬。言其遞爲位。則相繼。言其各爲位。則不屬。二者參互推之可見。非有殊禮也。所以鄉射言繼而西。鄉飲言皆不屬者。鄉射單以賓與衆賓言之。故言繼而西。而鄉飲。合席賓主人介衆賓之席。凡十字爲句。則賓與衆賓雖不屬。而自相繼。主介一東階。一西階。則不相屬而亦不相繼矣。而賈疏於句讀有差。因於義釋有誤。乃謂賓以將貢于君。有所殊別。故衆賓之席不屬。而不相繼也。疎矣。秦氏蕙田云。衆賓席于賓西。南面。賓長三人。卽鄉飲酒義所謂三賓也。不屬者。謂衆賓之席。不與賓相屬。所以尊賓也。鄉射主習民以禮樂。故衆賓之席。繼賓而西。不相別異。若鄉飲主於興賢。賓則賢能中尤異者。故特貢之。衆賓既不與於貢。安得不與賓相別。注謂衆賓皆獨坐。似未得經旨。盛氏世佐云。此節當以乃席賓三字爲句。主人介衆賓之席爲句。郝氏姜氏析句俱未安。經但言席賓。而不言位。以見于鄉射禮者可參考也。鄉射無介。注知介席在西階上東面者。以少牢下篇席侑之處見之也。鄉射禮衆賓之席繼而西。此則云不屬者。興賢大典。所以殊異賓于衆也。皆者。皆主人介衆賓也。主人也。介也。與賓之席遠矣。云皆不屬者。詞雖總承。而意則專主於衆賓也。敖氏謂爲其升降皆由下。姜氏謂言其遞爲位則相繼。言其各爲位則不屬。二說皆未得經意。當以注疏爲正。但注家誤看經文皆字。謂衆賓皆獨坐。則猶未盡也。經意蓋謂主人介衆賓之席皆不屬於賓耳。非謂衆賓各不相屬也。賓是所與賢能之人。故別異之。彼衆賓者。既不得與於貢。則其德故相埒也。焉得人人而別之乎。又案。古人宮室之制。前堂後室。室之東西偏曰房。室與房皆有戶。室又有牖。戶在東而牖在西。戶牖之間。堂之中也。故古人重之。室之有東西房者。則以牖前爲賓位。取其在西北也。司几筵所云是也。室之有東房而無西房者。則以戶牖之間爲賓位。亦取其在西北也。士冠禮士昏禮所云是也。鄭氏謂大夫士東房西室。以其私家言之也。鄉飲酒行禮于序。鄉射于序。庠序皆學舍。與私家之制異。安見其必無西房乎。陳氏祥道之說。極爲有據。然此注又云賓席戶牖之間。而曰席賓牖前。則鄭氏固未嘗謂其無西房也。若無西房。則牖前乃堂之西北隅。賓既席于此。則賓西更無容席之地。不得云衆賓之席繼而西矣。惟有西房。故賓席雖在室之牖前。而其西尙可以容衆賓之席也。然則此注所云牖前。與司几筵所云牖前。其實無以異也。楊氏因陳氏之言。而疑鄭氏大夫士無西房之說之誤。殆未明於庠序與私家之異歟。經義聞斯錄曰。注云賓席牖前。不知何本。或曰。牖在戶西。賓席牖前。正所謂坐賓于西北也。特古人賓位。以戶西而爲正。士冠禮醴子。筵于戶西。而記云醴于客位。燕禮司宮設賓席于戶西。是也。射義云。鄉大夫士之射也。必先行鄉飲酒之禮。考鄉射禮賓席西南。東上。注云。不言于戶牖之間。此射于序。序無室。故不言戶牖。然賓位正中。卽此可見。鄉飲

酒在鄉學有室。賓席在戶西。必然矣。乃爲以牖前。非自矛盾乎。揣鄭氏之意。不過欲會通鄉飲酒義之文耳。然鄉飲酒義皆約略之語。賓居戶牖之閒。衆賓之席繼而西。大勢在堂之西北。卽謂之坐賓西北。奚不可者。曰。鄉飲酒之位。似與鄉射微有不同。鄉飲賓主人介衆賓之席皆不屬。鄉射則無介。衆賓之席繼而西。亦其一也。鄉射賓在戶西。尊在賓東。遵在尊東。鄉飲賓在牖前。遵在戶前。尊在遵東。若有諸公。則大夫又在尊東。鄉射言僎入序于賓東。鄉飲言席于尊東。固不得以鄉射之位爲卽鄉飲之位也。注說必有所受。先儒又謂賓在戶牖閒。主人自階上望之。若在西北。誠如是。則介正在主人之西。大夫正在主人之北。何以一曰西南。一曰東北邪。案此節盛氏駁郝氏姜氏析句之非。竊謂盛氏亦未爲得也。考注云。席。數席也。則以乃席爲句。賓主人介衆賓之席爲句。上席言數席。下席言其所坐之席。二席字皆總賓主人介衆賓言之。皆不屬焉。亦總承賓主人衆賓也。鄉飲不言席之面位。而鄉射著之。鄉射不言皆不屬。而鄉飲著之。互相見也。賓主人介席之不屬。其事易明。衆賓之席或有疑其相屬者。故注以皆獨坐明之。是衆賓三人。其席亦各不屬也。說者多不得其解而妄駁之。尊兩壺于房戶閒。斯禁有

玄酒在西。設篚于禁南。東肆加二勺于兩壺。斯禁。禁切地無足者。玄酒。禮。房戶閒。吳氏澄云。東房

之西。室戶之東。在賓主之閒。雖主人之設。而賓亦以之醉主人也。方氏苞云。房戶閒。東西之度。鄉射禮曰。尊于賓席之東。則在戶外。而南北淺深之度具見矣。賈疏。冠釐子。昏釐婦。尊皆在房。顯見其實。冠釐子。及鄉飲。鄉射。特牲少牢。尊皆在顯處。見其文。非也。房中戶外辨于賓。賓親酌與否。與酒體文質何涉乎。冠昏洗在北堂。故尊于房中。以便事也。房中北堂。皆婦人所有事。醴唯一舉。使贊者洗酌以授賓于戶外可耳。醴則三洗三酌。賓皆親之。使賓數出入于房中北堂。則幾於瀆矣。鄉飲鄉射。獻酬皆在堂階。自無尊于房中之義。特牲少牢。則戶祝賓佑主人主婦之籩豆銅斝皆陳于房。而主婦宗婦贊者女賓皆立而待事。故尊于戶外。寧使主婦時出而酌獻。卽長賓兄弟。非獻戶薦俎。不得主入于房戶。況衆賓衆兄弟之獻酬無算。而可使入酌于房中乎。凡此皆禮之以義起。顯著而無可疑者。不可以曲義汨之。斯禁有玄酒在西。李氏如圭云。凡尊必尙玄酒。大夫尊用棗。士用禁。斯禁。卽棗也。無足似棗。故謂之棗。士禁有足。少儀曰。酌者之左爲上尊。尊南嚮。酌者北面。故西爲上也。吳氏澄云。斯禁一名棗。長四尺。廣四尺二寸。淡五寸。無足。大夫用棗。士用禁。北面設尊之酒在左。在酒尊之西也。設篚于禁南東肆。李氏曰。東肆者。篚首在西。向東陳之。敷氏曰。設篚于禁南。其閒當容人。蓋酌者北面也。東肆放尊之西上也。凌氏釋例曰。凡堂上之篚。在尊南東肆。堂上之篚。所以實獻酬爵觶也。鄉飲酒禮。設篚于禁南。東肆。鄉射禮。尊于賓席之東。

隨在其南。東肆。鄉飲酒。主人獻賓。坐取爵於篚。降洗。此堂上之篚也。適洗南面。坐奠爵于篚下。此堂下之篚也。賓酢主人。亦用此爵。主人受酢畢。奠爵于東序端。主人酬賓。坐取罍于篚。亦堂上之篚也。此解。賓奠于薦東不舉。主人獻介。仍用前東序端之奠爵。獻介畢。介降洗。升。授主人爵于兩楹之間。主人實爵。自酢畢。奠此爵于西楹南。及獻衆賓。仍用此西楹南之奠爵。獻衆賓畢。主人始以此爵降奠于篚。此則堂下之篚也。鄉射。主人獻賓畢。奠爵于序端。酬賓後。即取序端之爵獻衆賓。無介故也。餘皆與鄉飲酒同。鄉射。主人獻賓。坐取爵于上篚以降。疏云。凡取爵于篚以降者。皆是上篚。鄉飲酒不言上者。文略也。燕禮。堂上不設篚。雖膳篚亦在堂下也。又曰。鄉飲酒記。獻工與笙。取爵于上篚。既獻。奠于下篚。注。明其異器。敬也。如是。則獻大夫亦然。上篚三爵。楊氏復曰。上篚爵三解。一。獻賓獻遵獻工皆異爵。三也。主人取解酬賓。一也。下篚解四。一人舉解。爲族酬始。一也。司正舉解。二也。二人舉解。爲無算爵始。四也。敖氏云。上篚爵三解。一。下篚解三。說與楊氏異。蓋謂一人所舉之解。族酬畢。則仍奠于下篚。至二人舉解時再取之。故云下篚解三也。又云既獻工。則奠于上篚。既獻笙。則奠于下篚。加二勺于兩壺。敖氏云。記云。尊綵幕。賓至徹之。則此二勺皆加于幕上矣。亦與祭禮微異。張氏爾岐云。兩壺。酒與玄酒各一也。斯禁以承壺。玄酒在酒之西。設篚貯爵。在禁之南。向東陳之。其首在西。壺各有勺。以備挹酌。注云禁斯禁。禁切地無足者。吳氏廷華云。賈疏引玉藻大夫側尊川楸士側尊用禁注。以楸爲斯禁。引禮器注。又以斯禁無足似楸。即所謂斷盡之名。故知切地無足。據此。則斯禁即楸。本大夫器。注以士所用之禁。解大夫之斯禁。則似同一無足矣。疏謂鄭以大夫上雙言之者此也。據特性禮曰壺禁。是禁也。記則曰楸禁。則又是斯禁。兩說不符。故彼注謂祭尙燕飢。得與大夫同器。不爲神戒也。愚案禮器云。禮有以下爲貴者。天子之尊廢禁。大夫士楸禁。所謂廢禁者。蓋合禁與斯禁並廢。是尊爲最下。楸雖無足。然尊之下尙有楸。比廢禁者爲稍上。故大夫用之。禁有足。則又上矣。故士用之。所謂以下爲貴也。若如此疏同名楸禁之說。則混楸禁而一之。既與玉藻大夫士之說不符。又與禮器以下爲貴說不符。若以禮器玉藻爲不足據。則少牢禮曰楸。特性禮曰禁。此則經之可據者。不得因特性記楸禁說。遂謂禮器亦同名楸禁也。況據少牢疏。謂特性用楸。仍云禁。蓋因彼記與經不符。故曲爲合一之解。若謂彼經所謂禁者。其名曰禁者。其實用楸。記所謂禁楸者。其實亦用禁。而名之爲禁。其說本屬牽合。然可見彼記所謂禁楸者。特名楸爲禁。然同名楸禁之謂。則其說禮器者謬矣。至豐與舟之說。據燕禮云。公奠瓦大。兩有豐。形似豆。疏以爲承尊之物。又據司尊彝祿時虎彝雉彝皆有舟。注以爲尊下臺。若今時承盤。蓋亦楸禁之類。則與禮記廢禁之說。又不符矣。褚氏寅亮云。設洗記言賓至而徹幕。少牢禮尸卽位而徹幕。其節一也。第此則覆幕而卽加勺。彼俟徹幕而始加勺。爲少異耳。設洗

于阼階東南。南北以堂。東西當東榮。水在洗東。篚在洗西南肆。梁·屋〔疏〕正義曰。設洗之例。詳士冠禮。張氏爾岐云。南北以堂

篚。謂以堂廉北至屋壁之遠近。爲洗去堂之遠近也。疏云。假令堂深二丈。洗去堂亦二丈。以此爲度。是也。堂上設篚。此復設篚者。上篚所貯三爵。每一爵行畢。卽奠下篚。且貯餘解也。高氏愈云。此時堂上堂下設凡二篚。上篚以貯爵。凡獻酬者於是貯之。下篚則虛設之。凡以虛爵降者。則實之於其中也。凌氏釋例曰。凡堂下之篚。設于洗西。南肆。鄉飲酒禮。篚在洗西。南肆。鄉射禮同此。皆堂上設篚。而于堂下又設篚者也。士冠禮。醯用酒。洗。有篚在

西。南順。注。篚亦以盞勺解。陳于洗西。南順。北爲上也。燕禮。篚在洗西。南肆。設膳篚在其北。西面。注。肆。陳也。膳篚者。君象觚所饌也。亦南陳。言西面。尊之。異其文。大射儀。篚在洗西。南陳。設膳篚在其北。西面。注。或言南陳。或言西面。異其文也。疏云。洗篚言南陳。亦西面。膳篚言西面。亦南陳。特性饋食記。篚在洗西。南順。實二爵二觚四解一角一散。少牢饋食禮。設于洗西。南肆。此皆堂上不設篚。而但于堂下設篚者也。燕禮。大射。二篚皆在堂下。盛氏世佐云。二篚。一盛諸臣飲器。一盛君飲器。而無堂上篚者。蓋堂上之篚。所以盛爵。燕禮輕。不用爵也。考楊信齋謂鄉飲上篚爵三解一。是上篚亦盛解也。特性記下篚實爵二。是下篚亦盛爵也。盛氏之說恐非。蓋

鄉飲。鄉射。賓主皆尊。禮盛。故堂上堂下並設篚。燕禮。大射。君燕其臣。禮殺。特性。少牢。祭畢而飲。禮更殺。故僅設堂下之篚歟。

右陳設

羹定。肉謂之羹。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。肉孰卽定止。不敢煩勞賓。故以羹定爲速賓節也。○注云肉謂之羹者。定。猶孰也。爾雅釋器文。敖氏謂肉與滷同在鑊。故謂之羹。云定猶孰也者。王氏述聞曰。定者。成也。言成孰也。淮南天文訓。秋分而禾稟定。高注曰。定。成也。晉語。謀既成矣。章注曰。成。定也。孟子。苟爲不孰。趙注曰。孰。成也。是定成孰三字同義。故曰定猶孰也。案。漢儒訓詁。凡云猶者皆通其引申之義也。定訓爲成。成訓爲孰。孰與定義稍隔。故云猶以通之也。主人速賓賓拜辱。主人荅拜。還賓拜辱。速。召也。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。拜辱。賓館。公食大夫禮。使大夫戒賓。二處賓皆不拜送者。以賓遂從之也。此處賓不遂從。故仍行拜送之禮。案。上拜辱。拜迎也。辭主人之來速也。下拜辱。拜送也。於其還而拜以送之也。亦如戒賓之儀。注云速召也者。敖氏云。召之

儀禮正義 二卷五

儀禮正義 二卷五

儀禮正義 二卷五

儀禮正義 二卷五

儀禮正義 二卷五

儀禮正義 二卷五

儀禮正義 二卷五

而云速者。欲其來之速也。云還猶退者。戒賓節介亦如之。如速賓〔疏〕正義曰。注速賓。校勘記。徐本。集釋。俱云。主人退。賓拜辱。此云還。猶彼之云退也。介亦如之。作賓速。○敖氏云。衆賓亦戒速。而唯言賓介者。亦以主人親爲之。其禮重。故著之爾。蔡氏德晉。賓及衆賓皆從之。從。猶隨也。言及衆。〔疏〕正義曰。李云。介亦如之。亦主人親速也。衆賓則但使人速之。賓。介亦在其中矣。〔疏〕氏如圭云。鄉飲酒義曰。主人親速賓及介。而衆賓自從之。則衆賓。主人不親速。方氏苞云。戒與速。注疏言及賓門。而不言其所。賓或取於一黨一庠之中。而衆賓散布五州二十五黨之內。若戒宿于其家。不惟異黨異州之士不能羣萃以待于賓之門。如賓介各處一偏。則亦不能同日而成。況釐定而後速乎。其法。必州黨之師。賓介之常與。與衆賓之觀禮者。前期聚於某州之序。而後鄉大夫就問焉。及期。則賓介衆賓次于近序之庠。故可俟釐定。鄉大夫躬速。而賓及衆賓皆從之也。鄉不設學。何也。鄉大夫以六鄉攝。不能親教事。且以便學子。俾各近其家。而省勞費耳。主人一相迎于門外。再拜賓賓答拜。拜介介答拜。相。主人贊傳命者。〔疏〕正義曰。張氏附岐云。主人于羣吏中。立一人以相禮。與之迎賓于庠門外。方氏苞云。圭賓之禮交。摺者。傳命。〔疏〕傳辭。故聘禮上介問下大夫。尙以三介從。鄉大夫。國鄉也。而一相。以賓乃鄉民之秀。無摺可陳。承鄉大夫之命。而相厭以入。無辭可傳。若陳摺以臨之。則非降尊以下賢之義。故惟用一相也。其不曰摺。而曰相。以主于相禮。非接賓。鄉大夫不可以獨出與賢士接。又不可使胥吏閒廁。故惟以相禮者從。又曰。賓主獻酬進退拜與之節。會有目視不能及者。皆相者詔之。故於出門迎賓。特著一相。以見凡禮皆相贊也。冠昏相見無此文。其禮皆目視所能給。摺者特傳詞耳。敖氏曰。拜介亦再拜。文省耳。方氏苞云。敖說非也。介于戒速禮。壹同于賓。故並曰介亦如之。惟迎賓再拜。而介一拜。故特文以著之。蓋戒速於私家。故同之。以見用貴下賤之常。迎於公所。故異之。以示爲國選賢之序。義並行而不相悖也。注云相主人之吏。摺贊傳命者。盛氏世佐云。古者黨有庠。術有序。教民之職。在鄉則掌于州長。黨正以下。而統于鄉大夫。在遂則掌于縣正。鄙師以下。而統于遂大夫。治民之官。卽教民之官。非若後世守令之外。別有教職也。主人。鄉大夫也。自州長以至比長。皆其屬吏。此相恐是擇州長中一人爲之。周禮州長職云。三年大比。則大考州里。以贊鄉大夫廢興。則相主人者。舍州長而誰。學中有司。如樂師大小胥之屬。於國學則有之。鄉學則未之前聞也。揖衆賓。差益卑也。拜介。揖〔疏〕正義曰。注云差益卑者。以上文再拜賓。一拜介。是介差卑於賓。此於衆賓。不拜而揖。是衆賓卑於介。益卑於賓也。方氏苞云。祭祀之衆賓。半主人之屬吏。而主人拜送于門外。飲射之衆賓。終不拜送。始則揖之而使自入。何也。祭者。

主人之私事。故大夫雖尊。衆賓長之獻。則交拜焉。衆賓之出。則拜送焉。同之于賓。所以報其勤也。與賢能。教射。則國政也。賓介乃德行道藝之越衆者。故特申其敬。屈貴貴之禮以尊賢。而衆賓不得與之儔。異之於賓。所以厲其德行道藝也。然皆得獻于堂下。而主人拜之。以其亦後此之賢能。又所以別之於有司賢者。主人揖。先入。揖。揖賓也。也。云拜介揖衆賓皆西南面者。李氏如圭曰。賓介賓門外入門及堂位。皆東面北上。主人揖。先入。揖。揖賓也。先入門而西面。

〔疏〕正義曰。注揖賓也。校勘記云。揖下。要義有衆字。云先入門而西面者。賈疏云。庠學唯一賓。厥介入。門。主人導賓先入。至內霤。西面待賓。敷氏云。不言入門右。可知也。亦以賓入門左見之。賓厥介入。

門左介厥衆賓入。衆賓皆入門左。北上。皆入門西。東面。賓之屬相厥。變於主人也。推手曰揖。〔疏〕正義曰。門西東面者。鄉射禮云。東面北上。此不言東面。故注補著之。云賓之屬相厥。變於主人也。推手曰揖。引手曰厥。今文皆作揖者。方氏苞云。唯鄉飲酒。鄉射。賓介衆賓有相厥而入之禮。何也。賓介衆賓。皆鄉大夫州長所治所教之士民也。故主人先引。而相引以從之。非主賓之常禮也。賓主獻酬交拜。無少退之禮。亦唯鄉飲酒鄉射有之。何也。學士見賓禮以致身。故重其禮以答主人。主人得賢才以報國。故重其禮以屬賓也。鄉射之禮。雖較輕於與賢能。然獨立一賓而無介。故賓主之交相重。不異賓與。亦所以浮勵羣士。觀示鄉民也。君臣之禮。更嚴於師長。而燕無此儀。何也。燕禮之主人。代君獻也。若賓見其拜而少退。其疑於當君之禮矣。賓之拜。拜君賜也。若主人見其拜而少退。則疑於代君受禮矣。故主人之無變。乃自比於舉解。賓之無變。乃自比於受酬也。又曰。既曰介厥衆賓入。又曰衆賓皆入門左。見介引手以招衆賓。而衆賓序入。不復自相厥也。鄉飲酒義。至于門外。主人拜賓及介。而衆賓自入。可與此相證。凌氏釋例曰。凡推手曰揖。引手曰厥。士冠。士昏。鄉飲酒。三揖至于階。鄉射。三揖皆行。聘禮。公揖入。及君與賓三揖。歸饗簾。問鄉。三揖皆行。公食大夫。及廟門。公揖入。賓入三揖。觀禮郊勞。三揖至于階。皆推手曰揖也。鄉飲酒迎賓。賓厥介入門左。介厥衆賓入。衆賓皆入門左。獻畢。一人舉解之時。揖讓升。賓厥介升。公厥衆賓升。鄉射無介。餘同。皆引手曰厥也。又觀禮注引司儀文三揖。士揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。疏云。鄭彼注云。士揖。推手小下之也。時揖。平推手也。天揖。推手小舉之。以推手曰揖。引手曰擻。故爲此解也。此疏厥作擻者。考鄉飲酒疏云。厥字或作擻字者。古字義亦通也。詳疏意。厥字或作擻字。似是注文。今注無此句。蓋傳寫脫之。

又鄭司農大祝注。肅拜但俯下手。今時擻是也。亦作擻字。鄉飲酒鄉射注。揖。厥。今文皆作揖。揖厥擻三字。對文則異。散文則通矣。又鄉飲酒疏。引手曰厥者。以手向身引之。蓋推手引手之別也。胡氏承珙云。段氏玉裁曰。厥。

即尙書大傳之葉拱。家語注云。兩手薄其心。古文禮揖厭分別。今文禮厭皆作揖。鄭不從之。而禮經有厭。譌作擡。周禮大祝疏。竟作引手曰擡。斷不可從。承琪案疏云。厭字或作擡字者。古字義亦通也。詳此疏意。蓋注文本有厭或作擡之語。故觀禮疏亦云引手曰擡。鄭司農注周禮。以擡爲肅拜。自誤。然擡自是厭之或字。說文。擡、舉手下也。擡而下之。卽所謂引手也。蓋揖則舉手而推之。擡則舉手而下之。下之則必引手。儀禮古文作厭。說文小篆作擡。總之皆與揖別。故鄭從古文作厭。以擡爲或作。而不從今文作揖。說文。揖、擡也。一曰。手著胸曰揖。案。此一曰以下七字。疑後人屬入。說文揖下云擡也。擡下云推也。正與鄭君推手曰揖合。引之厭。自有擡字當之。不應揖下忽有手著胸語。致揖厭漫無分別。段云。許從今文。不從古文。是以推手引手通謂之揖。非是。又云。擡當從字林爲舉首下手。謂跪而舉其首。惟下其手。是曰肅拜。漢人曰擡。亦非是。案。說文。拱、斂手也。斂手與引手義近。故段氏以厭爲尙書大傳之拱。厭之本字。蓋當作擡。說文。擡、一指按也。指按而下之。與手引而下之。其義相通。廣雅釋詁。擡、按也。荀子解蔽篇。厭目而視者注。厭、指按也。文選。筮賦。厭焉乃揚注。厭亦作擡。擡、謂指擡也。是二字通用之證。聲轉作擡。故云經別本或作擡。說文。擡、舉手下手也。義不可通。段氏說文注。依左傳成十六年釋文。引字林。改作舉首下手。似覺可從。鄭司農注肅拜云。肅拜、但俯下手。今時擡、是漢人謂俯首下手之拜如擡。故許君據以解擡。說文於周禮。多從先鄭說也。非以擡卽禮經之厭也。禮經今文皆作揖。而義或有別。說文。揖、擡也。擡、推也。此推手曰揖之說也。一曰。手著胸曰揖。此今文賓揖介。引手曰揖之說也。許君於禮經。多從今文。可證者不一而足。今文於推手引手。統謂之揖。故說文亦於揖備載二義。段說似未可非。鄭君則以揖厭無別。故從今文作厭。許鄭於禮經所從本有異也。云衆賓皆入左。無門者。今文蒙上門左之文。而省下門字。鄭以無門則文不成義。故亦不從之。蔡氏德晉云。門左、謂門西。入門北面。以西爲左。北上。旣入。東面立。以北爲尊也。旣入門內。主人先以賓升。介及衆賓。皆止於所立之位。俟酬賓後。乃以介升。介酌後。乃以衆賓升。主人與賓

三揖至于階。三讓主人升。賓升。主人降。階上當楣北面再拜。賓西階上當楣北面荅拜。三揖者。將進揖。當陳揖。當碑揖。

楣。前梁也。復拜拜。〔疏〕正義曰。注當陳揖。校勸記云。張氏曰。監、巾箱、杭木。陳皆作楣。自嚴本以後。始正作賓。至此堂尊之。〔疏〕陳。疏引爾雅。陳、堂塗也。從嚴本。案。通典作塗。塗卽堂塗也。雖不如陳字之古。其義

則同。褚氏寅亮云。主賓入門後。各向北稍前。主西面。賓東面。是相鄉也。俟介及衆賓以次入門訖。乃相揖而轉相背。卽注所云將進揖也。主人東行至阼階堂塗南。賓西行至西階堂塗南。各轉身向北。則由相背而相見矣。因又揖。

注所謂當陳揖也。主賓各由東西陳向兩階行。於庭中行三分之二。遙當碑處。則因有碑隔而又揖。注所謂當碑揖也。凡揖皆緣向背而生。注極分明。敖氏汨之。不可從。主人升。賓升。李氏如圭云。主人尊升一等。賓乃升也。賓主敵。則俱升。既洗禮殺。雖不敵者亦俱升。主人與賓揖至于階。介及衆賓亦隨賓至西階下而序立。案。主人升。賓升。李氏敖氏張氏皆據鄉射禮主人升一等。賓升。以主人大夫尊也。賓士卑也。非敵者。故不俱升。凌氏則謂經文但云主人升。無一等二字。與鄉射不同。此賓主不敵而亦俱升者。盛其禮。尊賓。使與敵者同也。考禮經。主人先升。賓後升者。多著一等字。此經主人升賓升平列。與士昏禮主人升西面。賓升北面。文同。其爲俱升可知。凌說是也。釋例詳士冠禮。注云三揖者。將進揖。當陳揖當碑揖者。張氏曰。陳、堂塗也。東西兩向。堂之塗也。凌氏曰。將進揖。卽入門將右曲揖也。當陳揖。卽將北曲揖也。陳與門。不相直。故入門必再曲然後當陳。禮言三揖。義不異也。

右速賓迎賓拜至

主人坐取爵于篚降洗。將獻賓。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。此下至以爵降奠于篚。言主人獻賓介衆賓之儀。凡六

凡丈夫之拜坐。婦人之拜興。丈夫之拜奠爵。婦人之拜執爵。鄉飲酒。鄉射。燕禮。大射。特性。少牢。有司徹。丈夫之拜。皆坐而奠爵。蓋丈夫之拜。稽首也。頓首也。空首也。皆屈膝。故必坐而奠爵。然後拜也。士昏禮。婦見姑。奠筭于席。姑坐舉以興。拜。授人。又贊醴婦。婦降席。東面坐啐醴。建柶與拜。是婦人之拜則興也。特性饋食禮。主婦自酢左執爵拜。主人答拜。有司徹禮主婦受尸酢。立卒爵。執爵拜。尸北面答拜。注。執爵拜。變於男子也。疏云凡男子拜卒爵。皆奠爵乃拜。故云變於男子也。是婦人拜則執爵也。蓋婦人之拜。肅拜也。不屈膝。故必興。兼可執爵拜也。又士昏禮。婦見舅姑。執筭棗栗自門入。升自西階。進拜奠于席。舅坐撫之。興答拜。此丈夫之拜。亦與而後拜。然則舅答婦之拜。其亦肅拜歟。周禮大祝肅拜。鄭司農云。但俯下手。今時擡是也。丈夫亦有之。左傳成十六年。卻至三肅使者而退。卽肅拜也。又婦人之拜不跪。見於禮經。宋王貽孫以爲始於唐武后時。非也。案取爵于篚。敖氏云。取爵。蓋北面也。降洗。蔡氏云。降東階往洗爵也。韋氏協。賓降也。從主人。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。降西夢云。降洗。亦題上事也。坐取爵。必興而後降。不言興者文略。賓降也。從主人。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。降西以主人爲己而降。已不敢獨安於堂上也。凌氏釋例曰。凡賓主相敵者。降則皆降。鄉飲酒禮。主人獻賓。取爵于篚。降洗。賓降。卒洗復降盥。賓亦降。賓降主人。賓降洗。主人降。卒洗升。復降盥。如主人禮。主人酬賓。降洗。賓降。

升。主人卒解。復降洗。賓降。如獻禮。主人獻介降洗。介降。介辭主人降洗。主人復降階辭如初。鄉射同。惟無介。燕禮主人獻賓降洗。賓降。卒洗升。復降盥。賓降。賓辭主人。賓以虛爵降。主人降。卒洗升。復降盥。主人降。主人酬賓。主人降洗。賓降。大射同。有司徹主人獻尸。主人降洗。尸侑降。卒洗升。復降盥。尸侑降。主人受尸辭。尸降洗。主人降白階。卒洗升。復降盥。主人降。主人酬尸降洗爵。尸侑降。卒洗。尸升。侑不升。主人先卒解降洗。尸降。聘禮介而鄉。介降拜。大夫降辭。此皆賓主相敵者。降則皆降也。有司徹祭畢賓尸之禮。尸如賓。侑如介。則尸侑皆賓。不似正祭時尸尊。故亦與主人皆降如鄉飲酒也。鄉飲酒鄉射。主人獻衆賓。不備升降之禮者。衆賓卑也。燕禮大射。主人獻公。公不降者。公尊也。公食大夫禮。公降盥。賓降。公辭。賓主不敵。亦降者。主君尊賓也。主人獻鄉獻大夫。皆云主人洗升。不云降者。蓋鄉大夫之位本在堂下。主人酬賓之後。亦降復位也。獻士獻庶子。不備升降之禮者。卑也。有司徹主婦獻尸。洗于房中。不降者。婦人之禮。變於男子也。聘禮饗饗饋聘使者賓降堂受老束錦大夫止。注。止不降。使之餘尊。疏云。凡賓主敵體之法。主人降。賓亦降。今賓降。使者不降者。使之餘尊。常降而不降。注蓋謂使者奉主君之命來。有主君之餘尊。故不降。疏但覆述注文而已。未能發明餘尊之義也。

主人坐奠爵于階前辭

重以已事煩賓也。事〔疏〕正義同曰讓。事異曰辭。

注事同曰讓。事異曰辭。校勘記云。張氏云。盥及巾箱。杭本。曰作日。從殿本。○敷氏云。賓從降。而主人辭。亦尚辭讓也。奠爵乃辭者。事異則不宜相讓。且為敬也。西面坐奠爵。與辭。蔡氏德晉云。主人臨階跪而奠爵。起而辭賓之。賓對。對。答也。賓〔疏〕正義曰。敷氏云。對時亦少進位。下文云。賓對復位。是也。章

適洗南面坐奠爵于篚下盥洗

已盥乃洗爵。致潔。〔疏〕正義曰。適洗南面。敷氏云。南面坐于洗北。乃奠爵于篚也。今文無奠。〔疏〕正義曰。適洗南面。敷氏云。南面坐于洗北。乃奠爵于

奠爵于篚下。已洗。奠爵于篚。張氏爾岐云。篚下。當篚之下。非于篚也。盛氏世佐云。此篚謂堂下洗西之篚。王氏引之云。注不言篚下為何所。敖繼公以為篚南。其說曰。南面坐于洗北。乃奠爵于篚南。不敢由便也。案如敖說。主人在洗北。因不敢由便而奠爵于篚南。賓在洗東。亦當不敢由便而奠于篚北。而燕禮大射義並云。賓洗南坐奠觚于篚下。鄭注。篚下。篚南。賓在篚南。而奠觚即于篚南。彼又何以由便乎。賓敢由便。而主又何以不敢由便乎。案。主人奠爵于篚下。謂篚北也。蓋篚在洗西。主人適洗南。位在洗北。而下句遂云坐奠爵于篚下。則亦在篚北矣。此及鄉射禮並云賓進東北面辭洗。鄭注鄉射禮曰。言東北面。則位南于洗矣。洗與篚東西相值。賓東北面于洗篚之南。則主人南

面于洗篋之北。身在篋北。而奠爵于篋南。此勢所不能也。鄉射禮賓坐取爵。適洗北面。坐奠爵于篋下。與盥洗。鄭注。賓北面盥洗自外來。疏曰。對主人自內出南面。然則賓適洗北面。則篋下爲篋南。主人適洗南面。則篋下爲篋北。正所謂賓自外來。主由內出也。篋在洗西。賓北面于洗南。則左手近篋。奠于篋南者。當以左手。主人南面于洗北。則右手近篋。奠于篋北者。當以右手。皆爲由使也。注云。已盥乃洗爵。致潔敬也者。張氏爾岐云。盥洗者。盥訖。取爵擬洗。非謂盥已洗也。下文因賓辭。復置爵而對。對已。乃復取爵成洗。章氏協夢云。盥洗。爲洗而盥也。其實此時亦未洗。盥洗。蓋立而盥也。下文云。主人坐奠爵于篋。則此時立盥明矣。案盥洗例見士冠禮。云。今文無奠者。胡氏承洪云。上文主人坐取爵。與。適洗南面。今文蒙上爵字。但云坐奠于篋下。注當云。今文無奠下爵。傳寫脫下爵二字。鄭以上文主人坐奠爵于階前。下文主人坐奠爵于篋。皆有爵字。故從古文。并無奠字。則坐爵連文。不成辭矣。

賓進東北面辭洗。

必進東行。示情。

〔疏〕

正義曰。注云。必進東行示情者。張氏爾岐云。賓降立當西序。至主人擬洗爵。乃進而東行。東北向主人辭洗。示情者。示謙下主人之情也。敖氏曰。進者。

少南行也。南於洗西乃止。而東北面向主人。辭洗之意。與拜降同。凡言洗於辭洗之前。皆將洗而未洗者也。若既洗。則何以辭爲。盛氏世佐云。敖說是也。賓初降時。立當西序。而此云東北面辭洗。則位已在洗南矣。其進而南可知也。褚氏寅亮云。賓降直西序之位。必稍南於洗。只須進而東行以辭。吳氏廷華云。賓西序南東向。與洗尙遠。東行則仍在東序之南。尙在洗北。如何得北面辭洗。則所謂進者。謂南行也。所謂東者。謂南行直洗西南。乃東行至洗南。北面辭也。程氏瑤田云。鄉射禮注云。言東北面。則位南於洗矣。案賓主階下立位。據士冠禮云。主人立于階下。直東序。西面。此主人位也。賓辭。直西序。東面。此賓位也。冠禮之賓位。卽此經下文賓復位。當西序東面者也。賓主兩位必相對。曰階下曰賓降。則其位皆不宜遠於階。豈或南於洗乎。且賓介衆遞厭而入門左。曰北上者。蓋旋而東面。主人是時亦必旋而西面。賓主相向而立。此位蓋當門內。入門北行。至此卽止。而旋其面曰左者。對主人在右言之。非至此又折而左行也。立訖。然後主人與賓三揖。至于階。是時。介與衆賓依然立當內。及主人獻賓酢醢禮畢。然後主人以介揖讓升拜如賓禮。曰如賓禮者。當亦降而至內。三揖三讓而升也。由是言之。揖讓之先。其位不得北而至於洗南。階下之位。亦必不能南過於洗。曰東北面者。辭洗必北面。洗主人坐奠爵于篋。與對賓復位。在階階東。賓位在階西。故必東行將近洗。乃旋而北面。非必位在洗南也。

當西序東面。

言復位者。明始降時位在此。

〔疏〕

正義曰。此奠爵于篋。爲將洗而致敬也。當西序東西節也。下文云。賓降立于階西。當序。方氏苞云。但云當西序東面。猶未見南北之節也。上言賓進東北

先升也。有司徹。主人降洗降盥。尸侑亦降。卒洗卒盥。經但云揖。不云讓。禮殺也。鄉飲酒、鄉射。主人獻衆賓。卒洗升。有司徹。主人受尸酢、卒洗卒盥升。主人獻長賓。卒洗升。皆不揖不讓。禮又殺也。燕禮。大射。獻鄉獻大夫獻士。升不揖讓者。盛禮不在己也。至於鄉飲酒。獻賓畢。賓降立于階西。當序東面。獻介畢。介降立于賓南。獻衆賓。衆賓之長升受者三人。畢。降復賓南東面位。鄉射同。但無介。至一人舉解時。始揖讓升。蓋亦壹揖壹讓也。賓拜洗。主人坐奠爵。遂拜降盥。復盥。爲〔疏〕正義曰。敷氏云。謝其爲己洗也。張氏爾岐云。因事曰遂。主人將獻賓拜。手坩塵。不可酌酒也。敷氏云。必盥者。爲將酌也。既拜而盥。爲拜時以右掌據地。不無坩汗也。內則。凡男拜尙左手。蔡氏德晉云。復降階盥手。爲將酌酒也。高紫超謂因洗爵而盥。雖盥而如未盥者。故此將酌酒於賓。復降盥也。以賓降。主人辭賓對復位。當西序。卒盥揖讓升。賓西階上疑立。疑讀爲屹然從於趙盾之屹。疑正立自定之貌。〔疏〕曰。正義注屹然從於趙盾之屹。兩屹字。徐本、集釋、通解。俱作疑。闕葛俱上作屹。下作疑。臧氏曰。公羊注。屹然、勇壯貌。鄭所據公羊作疑然。乃立定之貌。不取勇壯義。蓋嚴顏之異。注疏本改同何本。誤也。疑然立自定之貌。然。徐、葛、闕本、集釋、通解俱作正。與疏合。張氏曰。注曰疑正立自定之貌。獨監本正作止。鄉射注曰。疑、止也。諸本皆同。案十昏禮注曰。疑、正立自定之貌。公食大夫注曰。疑、正立也。傳寫者誤以二正爲止。竝從士昏及公食大夫禮。云疑讀爲屹然從於趙盾之屹。疑正立自定之貌者。案公羊宣六年傳云。屹然後乎趙盾而入。放乎掌下而立。何休注。屹然、壯勇貌。鄭所據公羊本。與何異。屹然作疑然。後乎作從於。段氏玉裁曰。說文。軋、未定也。未爲衍字。大雅。靡所止疑。傳。疑、定也。箋。止息。鄭於十昏禮云。疑、正立自定之貌。於鄉射禮云。疑、正也。有矜莊之色。與此而三。此三疑字。皆卽說文之軋。非說文訓惑之疑。學者勿軋爲疑。因於許書定也之上。增未字矣。胡氏承洪云。段以說文之軋。卽大雅止疑。亦卽此經疑。甚是。故鄭注鄉射禮。疑、止也。直訓疑爲止。然正立亦是止義。故注十昏禮及此鄉飲酒禮。又皆以疑爲正立自定之貌。不必概從鄉射禮注改正爲止。至以疑止爲句絕。立自定之貌。別爲一句。則於公食大夫禮注疑。正立也。自定之貌。爲不可通矣。案公羊傳。上言疑然。下言立。與此經疑立同意。亦止立自定之貌。何氏謂屹然勇壯貌。鄉射禮注。疑、止也。有矜莊之色。勇壯與矜莊義亦相近。疑爲軋之假借。鄭讀疑爲疑然之疑者。恐人誤認爲疑惑之疑。故讀從公羊。以明字之假借也。主人坐取爵。實之賓之席前。西北面獻賓。獻、進也。〔疏〕曰。正義

敷氏云。實以酒、謂酌也。蔡氏德晉云。謂至尊所酌酒以實於爵也。取爵實酒獻必西北面者。李氏如圭云。邪向席。敷氏云。以將授賓。不宜背之也。張氏爾岐云。賓在西階。欲其就席受爵。故西北向之也。吳氏廷華云。尊酒在席東。與席並。主人實爵。來席前。故曰西。又兼北面者。尊賓。故西向少南。遂西北面也。賓在西階上。而獻於席前者。席以尊賓。注云獻進也。獻酒於賓者。浚氏釋例曰。凡主人進賓之酒謂之獻。此燕飲之始也。鄉飲酒禮。主人坐取爵。實之賓之席前。西面獻賓。注。獻。進也。進酒於賓。鄉射禮。主人坐取爵。實之賓之席前。西北獻賓。注。進於賓也。凡進物曰獻。燕禮。大射儀。主人酌膳筵前。獻賓。士虞。特性。少牢。有司徹。主人初獻尸。主婦亞獻尸。賓長三獻尸。此皆獻禮之最尊者也。鄉飲酒。主人實爵介之席前。西南面獻介。鄉射。遵者入。主人實爵席前。獻大夫。燕禮。大射儀。主人盥洗象觚。升。實之。東北面獻于公。又主人洗。升。實散。獻鄉于西階上。若有諸公。則先鄉獻之。有司徹。主人主婦三獻酌獻侑。此獻之次焉者也。鄉飲酒。鄉射。主人升。實爵于西階上。獻衆賓。燕禮。大射儀。主人獻大夫獻士于西階上。獻庶子于阼階上。又其次焉者也。鄉飲酒。升歌三終。主人獻工。笙奏三終。主人獻之于西階上。鄉射合樂後獻工獻笙。燕禮升歌畢。主人洗。升。獻工。笙奏畢。主人洗。升。獻笙于西階上。大射儀升歌鹿鳴三終。主人獻工。鄉射次射飲不勝後。司馬獻獲者。司射獻釋獲者。大射儀次射飲不勝後。司馬正獻服不。司射獻釋獲者。士虞特性少牢獻視及佐食。特性祭畢獻賓獻長兄弟衆賓衆兄弟內兄弟。及有司徹獻內賓于房中。獻私人于阼階上。皆執事之人。則其殺焉者也。蓋行禮時。執事之大者。主人皆獻之。其餘至旅酬無算爵乃得與也。又鄉飲酒記。鄉射記。皆云。獻用爵。而燕禮。大射。獻用觚。大射獻服不用散。禮殺故也。又案主人獻賓。正禮也。鄉飲酒之獻介獻衆賓遵者入。公如賓。大夫如介。鄉射之獻衆賓獻遵。燕禮大射之獻公鄉獻大夫獻士及庶子。皆次於賓者也。又燕禮大射之主人獻公者。尊公不使與賓同也。士虞特性少牢之三獻。此室中事尸之禮。不與賓客同。唯有司徹之尸侑。乃賓尸于堂之禮。始以賓客事之。尸如賓。侑如介也。合樂畢。獻工及笙。猶之射禮之獻獲者及釋獲者。祭禮之獻祝及佐食也。非賓主人正禮矣。祭禮之獻賓。及衆賓獻長兄弟。及衆兄弟獻內賓及私人。亦此類也。聖人之心精密如此。賓西階上拜。主人少退。少退。〔疏〕正義曰。校勘記云。少。釋文作小。避。釋文。徐。葛。闕本。通解。敷氏。俱作辟。張氏云。鄉射經曰。主人少退。注曰。少退。猶少避也。經又曰。賓少退。注曰。少退。可逡遁也。案釋文少退少逡遁。皆作小。蓋鄭氏以小稱少。改作小。從釋文。案避。張本亦作辟。至監本始作避。而毛本因之。陸氏云。辟。婢亦反。一音避。然則辟字原有兩音。其音婢亦反者。即辟易之辟也。今竟改作避。又仍依通解音曰辟音避。皆亂之甚。○敷氏曰。主人西北面于賓席前。賓

拜于西階上。而主人乃少退。則是凡拜皆有相之者矣。蔡氏德晉云。賓先拜而後敢受爵。敬主人之至也。主人少退。以執爵不得答。故少逡巡退避也。方氏苞云。獻則主賓皆少退。酢與酬皆於拜受爵時少退。禮備於初。以漸而殺也。拜受爵時既少退。則賓進受爵。以復位。主人階上拜送爵。賓少退。復位。復西。〔疏〕正義曰。賈疏云。鄉射拜送爵無庸再退矣。賓進受爵。以復位。主人階上拜送爵。賓少退。階上位。〔疏〕云。賓進受爵于席前。復位。此不言席前。文不具也。張氏爾岐云。賓進席前受爵。復持此爵還西階上位。方氏苞云。主人拜送爵。轉在賓拜受爵之後何也。爵既賓而以授之。非若未洗之先。既受之後。可因事之閒而奠之也。故受者必先拜而後受。授者必既受而後拜。尊如尸。貴如君。其禮則同。酬則先奠爵而後拜。自酢亦然。以其爵乃自飲而不以授人也。舉解臚爵。亦奠於薦側而不授。蓋燕與大射乃不敢煩君之受。而鄉射鄉飲酒。因用於賓大夫。以致異敬。故賓大夫必辭而坐受。以示不敢當也。案主人拜送爵。賓在西階。以執所受之爵。薦脯醢。薦。進也。進之。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。薦不得答拜。故亦少退。高氏愈云。此主人獻賓第一爵。薦脯醢。薦。進也。進之。〔疏〕之席前。注云進之者。主人有司者。案周禮膳宰薦脯醢。賓升席自西方。升由下也。〔疏〕正義曰。注升由下也。校勘記云。由下。通典知非主人自薦。故云有司也。〔疏〕作猶上。○方氏苞云。自西方。乃不與主人背。凌氏釋例云。凡賓升席自西方。主人升席自北方。鄉飲酒。鄉射禮。主人獻賓。賓皆升席自西方。鄉射禮。主人獻大夫升席。注。大夫升席由東方。是賓升席自西方。選升席自東方也。鄉飲酒記。主人介凡升席自北方。降自南方。鄉飲酒。鄉射。賓辭主人。主人皆升席自北方。將立司正安賓及徹俎。主人皆降席自南方。鄉飲不云自南方。文不具也。鄉飲酒。主人獻介。介升席自北方。旅酬主人酬介。介降席自南方。經悉與記合。燕禮大射但有升筵降筵之文。不云升降自何所。蓋以禮已具於鄉飲鄉射故也。有司徹。主人獻尸。升筵自西方。主人獻侑。侑升筵。自北方。與鄉飲酒同。蓋祭畢償尸。筵尸于戶西南面。如鄉飲酒之賓。筵侑于西序東面。如鄉飲酒之介。侑以輔尸。如介以輔賓也。故主人升筵自北方。亦與鄉飲同也。侑主人降筵皆自北方。與鄉飲酒異者。少變於飲酒正禮也。鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。賓降席。注皆云。降席。席西也。是賓升降皆自西方。然則選升降自東方歟。注云升由下也者。賈疏云。曲禮。席南鄉北鄉。以西方爲上。今升席自西方。云升由下者。以賓統於主人。以東方爲上也。李氏如圭云。凡升席由下。降席由上。賓席東上。統於主人。凌氏廷堪云。此注據鄉射經及賓席東上而言。鄉飲酒記。主人介升席自北方。降自南方。注。席南方。升由下。降由上。此據曲禮而言。皆因文釋之。非謂禮之通例如此也。故鄉射禮賓升席自西方。注。賓升。降由下也。賈疏不得注意。微引靡繁。而膠葛不明。今但據見於經文及注者取以爲例。經注無文者。

不敢爲之。乃設折俎。

牲體枝解節

（疏）

正義曰。注節折右俎。校勘記云。右徐、葛、闕本。集釋。通解。要義。楊說也。乃設折俎。折在俎。氏。俱作在。○凌氏釋例云。凡獻酒皆有薦禮。盛者則設俎。鄉飲酒。鄉射。

主人獻賓。薦脯醢。主人獻衆賓。衆賓之長升拜受者三人。每一人獻。則薦諸其席。衆賓辯有脯醢。主人獻工。薦脯醢。主人獻筮。辯有脯醢。鄉飲酒。主人獻介。薦脯醢。賓若有選者。諸公如賓禮。大夫如介禮。鄉射。司馬獻獲者。

司射獻釋獲者。皆薦脯醢。燕禮。主人獻賓。膳宰薦脯醢。主人獻公。士羞脯醢。主人獻卿。薦脯醢。主人獻大夫。胥薦脯醢。主人獻工。薦脯醢。獻筮。辯有脯醢。主人獻士。士長升拜受。乃薦司正與射人一人。司士一人。執幕

二人。辯獻士。乃薦士。祝史小臣師。亦就其位而薦之。大射。司馬正獻服不。有司薦。司射獻釋獲者。薦脯醢。特牲饋食。主人獻賓。薦脯醢。有司徹。主人獻尸。主婦自東房薦豆籩。主人獻侑。主婦薦豆籩。主婦獻尸。侑不薦者。

前主人獻尸已薦也。但設銅加糗與鍛脩。司士羞豕膾而已。主人獻長賓。宰夫薦脯醢。是凡獻酒皆有薦也。鄉飲酒。主人獻賓獻介。俱設折俎。鄉射獻賓同。燕禮。主人獻賓。膳宰設折俎。主人獻公。膳宰設折俎。大射。獻卿。庶子

設折俎。燕禮。鄉無俎。特性。主人獻賓。設折俎。有司徹。主人獻尸。賓長設羊俎。主人獻侑。司馬設羊俎。尸侑豕俎。至主婦獻時設之。主人獻長賓。司士設俎。是禮盛者則設俎也。鄉射獻獲者及釋獲者。大射獻服不及釋獲者。

皆設折俎。服不之俎。亦庶子設之。禮主於射。故亦盛其禮也。鄉飲酒。賓酢主人。薦脯醢。設折俎。有司徹。主人受尸酢。主婦薦豆籩。長賓設羊俎。主婦受尸酢。婦贊者薦豆籩。司馬設羊俎。酢所以答禮。故亦盛其禮也。獻同也。

鄉飲酒。介酢主人。無薦俎者。前賓酢時已具也。燕禮。大射。賓酢主人。無薦俎者。宰夫爲主人。辟君也。特性。有司徹。主人自酢于賓。無薦俎者。殺於尸也。特性。主人獻衆賓。薦俎。設于其位。獻長兄弟如賓儀。衆兄弟如衆

賓儀。內兄弟如衆兄弟之儀。有司徹。主人獻衆賓。其薦脯醢與香。設于其位。主人獻兄弟。其薦脊設于其位。主人獻內賓。獻私人。亦有薦香。祭舉行神惠。不同於飲酒。故禮雖殺。亦薦俎並有也。至於士虞禮主人獻祝。薦菹醢設

俎。主人獻佐食。無薦俎。特性。少牢。佐食皆有俎。則此亦當有之。特性。主人獻祝。設菹醢俎。主人獻佐食無薦。記云。佐食俎。殺折。脊、脅、膚一。離肺一。少牢。主人獻祝。薦兩豆。佐食設俎。主人獻兩佐食。俎設于兩階之

間。主婦實長獻祝。皆因主人之薦俎。蓋視事神。故盛其禮。薦俎並有。佐食事尸。故殺其禮。有俎而無薦。且正祭之獻。亦非飲食之通例也。於冠禮辭曰。嘉薦令芳。注。嘉。善也。嘉薦。謂脯醢。醢籩實。醢豆實。凡經所謂薦

者。指脯醢也。又曰。凡薦脯醢。在升席先。設折俎。在升席後。鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。薦脯醢。賓升席自西方。乃設折俎。賓酢主人。薦脯醢。主人升席自北方。設折俎。主人獻介。薦脯醢。介升席自北方。設折俎。鄉射。主人

獻大夫。乃薦脯醢。大夫升席。設折俎。燕禮。主人獻賓。膳宰薦脯醢。賓升筵。膳宰設折俎。大射。主人獻鄉。乃薦脯醢。鄉升席。庶子設折俎。皆薦脯醢在升席先。設俎在升席後也。有司徹。主人獻侑。主婦薦豆籩。侑升筵自北方。司馬設羊俎。主婦受尸酢。婦贊者薦豆籩。主婦升筵。司馬升羊俎。此祭畢飲酒。亦薦脯醢在升席先。設俎在升席後也。又有司徹主人獻尸。主婦薦豆籩。賓長設羊俎。尸升筵自西方。次賓羞匕滫。司馬羞羊肉滫。次賓羞羊燔。薦設亦五事。二者皆同。惟尸升筵在設俎後。主人升筵在設俎先。爲小異。又燕禮。大射。賓未升堂之時。公已升就席。故主人獻公薦俎皆在升席後也。特性及有司徹。賓皆無席。但有位而已。故主人獻薦俎時。無升席之文也。至於公食大夫禮。設正饌畢。賓始升席。則食禮異於飲酒之例矣。主人阼階東疑立。賓坐。

左執爵祭脯醢。坐。坐於席。祭脯。〔疏〕正義曰。敖氏云。立于阼階上之東者。事未至。宜辟拜處也。蔡氏德晉之卒爵也。凡執爵者皆左手。祭薦皆右手。例見十冠禮。程氏瑤田曰。堂上立位。賓主皆立于序端。主人位在阼階東。賓在西階西。主人西面。賓東面。文已見於冠禮。是經堂上立位。見賓當西序之文。不見主人當東序之文。于堂上立位。見主人阼階東疑立之文。阼階東者。立于序端之謂也。及賓酢主人降洗。主人降。一則曰主人階東南面辭洗。再則曰主人復阼階東西面。則主人堂下立位當東序又可知矣。然則賓西階上疑立。其立位亦當序端。不見者。可互足也。惟賓主拜位東西皆在階上。上經當楣北面者是也。七冠禮記。凡拜。北面于阼階上。賓亦北面于西階上答拜。雖因孤子冠而言之。然於此發凡。是其例矣。又案。大射儀。賓酢主人畢。賓降立于西階西矣。揆者又以公命升賓。賓乃升立于西序東面。而燕禮射人升賓。賓升立于序內東面。皆不云序端者。蓋序端乃階上有事。奠爵于薦西。與右手取之立位。今賓已受獻。不敢安盛而降。復以公命升之。是時賓無事矣。不得在當事之位。奠爵于薦西。與右手取

肺。卻左手執本。坐。弗繅。右絕末以祭。尙左手擘之。興。加于俎。夫以上威儀多。終絕之。尙左手者。明參終之乃絕其末。〔疏〕正義曰。校勘記云。惠氏棟云。依疏說。則弗字衍。案疏云。弗繅。卽弗終。一也。則弗字非衍文。擘。擘也。〔疏〕大祝注引此絕亦有弗字。但此注及疏俱未明弗字之義。○李氏如圭云。薦西。薦右也。凡奠者將舉於右。少儀云。其有折俎者。取祭。反之。不坐。反之。加於俎也。卻。仰也。繅。繅祭也。絕。絕祭也。繅祭。以手從肺本循之至末。乃絕以祭。絕祭。不循其本。直絕以祭。此賓用士禮。故弗繅。主人亦從士禮。故下祭如賓禮也。

肺。卻左手執本。坐。弗繅。右絕末以祭。尙左手擘之。興。加于俎。夫以上威儀多。終絕之。尙左手者。明參終之乃絕其末。〔疏〕正義曰。校勘記云。惠氏棟云。依疏說。則弗字衍。案疏云。弗繅。卽弗終。一也。則弗字非衍文。擘。擘也。〔疏〕大祝注引此絕亦有弗字。但此注及疏俱未明弗字之義。○李氏如圭云。薦西。薦右也。凡奠者將舉於右。少儀云。其有折俎者。取祭。反之。不坐。反之。加於俎也。卻。仰也。繅。繅祭也。絕。絕祭也。繅祭。以手從肺本循之至末。乃絕以祭。絕祭。不循其本。直絕以祭。此賓用士禮。故弗繅。主人亦從士禮。故下祭如賓禮也。

又不償尸之禮。主婦致爵于主人。及賓致爵于主婦。皆左執爵。右祭豆籩。後奠爵。與取肺。坐絕祭。嘑之。與。加于俎。以上並祭薦者坐而執爵。祭俎者與而奠爵。蓋祭薦祭俎之正禮也。注云。繅猶紵也。大夫以上威儀多。紵絕之。尚左手者。明絜紵之乃絕其末者。周禮大祝辨九祭。七曰絕祭。八曰繅祭。注云。繅祭。以手從肺本循之至於末。乃絕以祭。絕祭不循其本。直絕以祭。本同。禮多者繅之。禮略者絕則祭之。鄉飲酒爲大夫禮。故用繅祭。云弗繅也。姜氏兆錫云。弗蓋讀如佛縛之佛。拂戾之義。凌氏廷堪云。說文。弗。播也。其義可與經注相證。案說文。弗。播也。从几。从丿。从章省。又几。右戾也。丿。左戾也。播。舉手也。是弗者舉手而有了戾之形。繅。說文。繅也。又紵。轉也。孟子紵兄之臂。趙注。紵。戾也。方言。軫。戾也。郭注。相了戾也。軫與紵音義同。是弗繅二字義相通。經文連言。注祇釋繅不釋弗。以其義同也。左手執本絜紵之。右手乃絕其末以祭。而復尙左手以嘑肺。尙左手嘑之五字連讀。姜說是也。諸家從此經者多以弗爲不繅。與注說違異。然經明出繅字爲九祭之一。固無庸別爲異議也。

坐挽手遂祭酒。挽。拭也。古〔疏〕正義曰。古文挽作遼異。然經明出繅字爲九祭之一。固無庸別爲異議也。

文。坐挽。始銳反。拭也。注。挽同。今注中無挽字。疑說字本作挽。故賈疏以內則之挽釋之。浦鐘改說爲挽。似有理。後凡言古文挽作說。放此。○李氏如圭云。挽手。爲絕肺染汗也。挽手。以所佩挽手。扞肺不挽手。張氏爾岐云。坐以帨巾拭手。遂執爵祭酒。凌氏釋例云。凡祭薦不挽手。祭俎則挽手。祭薦不挽手。說見上。祭俎則挽手者。考鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。燕禮大射。主人獻賓。大射。主人獻癩。皆祭肺與加于俎之後坐挽手。然後執爵祭酒。此見於嘉禮者也。特性。禮賓。三獻。主婦致爵于主人。及主人獻賓。有司徹不償尸之禮。主婦致爵于主人。及賓致爵于主婦。亦皆祭肺與加于俎之後坐挽手。然後執爵祭酒。此見之於吉禮者也。蓋祭肺或繅祭。或絕祭。燕禮之盛用兩手。故必奠爵挽手也。亦有祭俎不挽手者。大射儀司馬獻服不。司射獻釋獲。皆不奠爵。不挽手。鄉射司馬獻釋獲者亦同不奠爵。用一手。則非繅祭絕祭可知。禮殺不敬備也。士虞禮。主人獻祝。祝奠爵祭肺。特性禮。主人獻祝。祝執角祭肺。皆不挽手。少牢祝俎無肺。禮更殺也。有司徹主人獻尸。主人受尸酢。主婦獻脩。主人獻長實。祭俎皆不挽手。亦不備禮也。至於士虞。特性。尸入九飯舉肺脊幹脰肩。少牢。尸入十一飯舉肺脊幹脰肩。舉幹後。又舉魚與腊脰。方士禮爲盛。皆不挽手者。有佐食授之。尊尸也。燕禮公祭俎。膳宰贊授肺。大射公祭俎。庶子贊授肺。經並云祭如賓禮。不云挽手與否。既云祭如賓禮。或亦挽手歟。公食大夫禮。三牲之肺不離。贊者辯取之。壹以授賓。賓與受。坐祭挽手。此有贊者授之。而亦挽手。則燕禮。大射。公祭俎。皆挽手可知矣。案挽手之禮。爲絕肺染汗也。絕肺之後。皆無不挽手而祭酒者。尊卑當同之也。故經不著其挽手之文。其有不言挽手者。文不具也。鄉射司馬獻獲者。雖

不言奠爵。而注云亦二手祭酒反注如大射。則非用一手可知。至公食大夫禮。有贊者授之。而亦挽手。則上虞少牢。有佐食授之。而亦挽手可知。禮以敬為主。挽手所以敬也。凌氏之說似未確。注云挽。拭也。古文挽似說者。胡氏承琪云。案賈疏云。內則事佩之中有挽。則賓客自有挽巾以拭手也。據此。似經文挽手字本作挽。蓋禮經今文作挽手。古文作坐說手。鄭從今文。故疊古文云挽作說。釋文本今文仍作挽。與疏本異。挽字說文訓解挽。與此無涉。挽本帥之或字。說文。帥。佩巾也。或作挽。挽本所以拭手。而拭手遂謂之挽手。義具通。有司徹。主婦坐挽手。注云。挽手者於挽。挽。佩巾。內則曰。婦人亦左佩紛挽。古文挽作說。據此注。知經文本當作挽手。鄭注內則云。巾以挽手。注少儀引鄉射禮與加于俎坐挽手。皆作挽。不作挽。公食大夫禮。賓與受。坐祭。挽手。注。挽。拭也。拭以巾。疏云。案內則左佩紛挽。挽即佩巾。而云挽拭。拭手以巾。似挽不名巾者。本名挽者。以拭手為名。其實名巾。故鄭舉其實稱也。據此。益知經文必皆作挽手。鄭訓說為拭。古文作說者。乃假借字。鄭所不從。案此說是也。說文挽挽異義。帥為佩巾之本字。挽為帥之或體。許君於禮經多用今文。此據禮經今文佩巾字用挽從之也。許鄭此條同解。淺人疑於挽為佩巾。不導訓拭。盡改經注挽字為挽。不知挽巾亦無拭義。且以挽拭手謂之挽。猶以巾拭手亦謂之巾。義本相成也。訓詁中此例甚多。如帳之本義為帳。而以帷幔覆物即謂之幕。帖之本義為帛。書署而以帛署相附即謂之帖。皆其類也。段氏玉裁說文解字注亦云。鄉飲酒禮。鄉射禮。燕禮。大射儀。公食大夫禮。有司徹皆言。與席末坐啐脫手。注。挽。拭也。挽手者。於挽。挽。佩巾。據賈氏鄉飲公食二疏。知經注皆作挽。別無挽字。與席末坐啐酒。也。啐亦嘗〔疏〕正義曰。賈疏云。於席末。謂於席之尾。鄉飲酒義。祭薦。祭酒。敬禮。啐肺。嘗禮也。啐酒。成唯啐酒於席末。是也。啐酒於席末者。酒是財。賤財之義也。敖氏曰。席末。席西端也。無後事而啐酒者。欲知其旨而告之也。凌氏釋例曰。凡祭酒。禮盛者啐酒。不盛者不啐酒。祭肺。禮盛者啐肺。不盛者不啐肺。十冠禮。醴用酒。冠者祭酒。與筵末。坐啐酒。若醴。但啐之而已。不卒爵也。鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。賓皆祭酒。與席末。坐啐酒。燕禮。大射。主人獻賓。亦皆祭酒。與席末。坐啐酒。主人獻公與賓同。皆禮之盛者。鄉射禮。主人獻賓。主人獻賓。皆禮之殺者。特牲。禮。不啐酒。注。殺於賓也。燕禮。主人獻卿。遂祭酒。不啐酒。鄉飲酒。主人獻介。不啐酒。皆禮之殺者。特牲。主人獻尸。尸祭酒啐酒。尸醋主人。主人祭酒啐酒。主人獻祝。祝祭酒啐酒。主婦亞獻。賓三獻。主婦致爵于主人。嗣舉奠皆同。少牢。主人獻尸。尸醋主人。主人獻祝。賓長獻祝。上餞嘏主人。有司徹。主人獻尸。主人受尸酢。主婦獻尸。主婦致爵于主人。主婦受尸酢。皆祭酒啐酒。士虞禮。主人獻尸。主人獻祝。經並云祭酒嘗之。嘗酒。即啐

酒也。亦皆禮之盛者。特牲。主人獻佐食。主人獻賓。少牢。主人獻兩佐食。主婦獻尸。主人獻兩佐食。賓長獻尸。尸酢賓長。有司徹。主人獻侑。主人酬尸。主人獻長賓。上賓三獻。皆祭酒不啐酒。亦皆禮之盛者。是禮盛者啐酒。不盛者不啐酒也。鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。皆祭肺嗜之。燕禮。大射。主人獻。亦皆祭肺嗜之。皆禮之盛者。鄉飲酒。主人獻介。不嗜肺。鄉射禮。主人獻。不嗜肺。大射。主人獻。注。不嗜啐。自貶於君。燕禮。鄉飲酒。但不啐而已。皆禮之殺者。士虞禮。尸九飯。佐食舉肺脊授尸。尸受振祭嗜之。特牲尸九飯。同士虞。特牲。主人獻祝。特牲。主人獻賓。有司徹。主人獻尸。主人受尸酢。主婦受尸酢。皆祭肺嗜之。皆禮之盛者。少牢。尸十一飯。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。經不云祭嗜者。文不具也。有司徹。主人獻侑。主婦獻侑。主人獻長賓。皆祭肺不嗜肺。亦皆禮之殺者。是禮盛者嗜肺。不盛者不嗜肺也。鄉飲酒。燕禮者入之禮。若公則如賓禮。啐酒嗜肺也。大夫則如介禮。不啐酒不嗜肺也。蓋鄉飲鄉射之賓。猶之燕禮大射之賓也。有司徹祭舉備尸之尸。亦猶飲酒之賓也。故皆啐酒嗜肺。盛其禮。燕禮大射之有公。亦猶鄉飲酒鄉射之有遠也。諸公爲遠。則如賓禮。故亦啐酒嗜肺。尊之與賓同。燕禮大射之有卿。鄉射之有遠。有司徹之有侑。亦猶鄉飲酒之有介也。故不啐酒不嗜肺。殺於賓及尸也。鄉飲鄉射之主人。有司徹之主人。主婦皆尊。故亦啐酒嗜肺。如賓尸禮。燕禮大射之主人。則以宰夫爲之。遠下於賓。故不特不啐啐。併亦無俎。但祭酒而已。祝尊於佐食。故特牲祝嗜啐。佐食不嗜啐。少牢祝嗜酒。佐食不啐酒也。少牢祝及佐食俎皆無肺。故不祭嗜。嘉禮介。卿不嗜啐。則卑於介。卿皆不嗜啐也。吉禮侑。賓不嗜啐。則卑於侑。賓皆不嗜啐也。吳氏廷華云。席末坐者。蓋不敢當南面正席。以主人賓賢。故不敢當重禮也。下階上卒爵義同。積。氏寅亮云。冠。冠者啐醴不卒。亦在序末。則此之席末啐酒。不爲西階上卒爵起見明矣。降席坐奠爵拜告旨。執爵興主人阼階上荅拜。降席。席西也。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。席末啐酒。因降席便。故賓主人興降皆欲近於啐酒之處。且以別於拜既也。既拜。則坐以告旨。凌氏釋例云。凡獻酒禮盛者。則啐酒告旨。鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。皆啐酒告旨。燕禮。大射。主人獻賓。亦皆啐酒告旨。有司徹。主人獻尸。亦啐酒告旨。皆禮之盛者。鄉飲酒。主人獻介。鄉射。主人獻大夫。皆不啐酒不告旨。燕禮。大射。主人獻卿。亦皆不啐酒。不告旨。有司徹。主人獻侑。亦不啐酒。不告旨。皆禮之殺者。蓋賓之告旨。猶主人之崇酒。禮盛者皆有之。至於有司徹主婦獻尸。尸不啐酒。不告旨者。則主人獻尸時已啐酒告旨矣。且主婦之禮殺。亦所以辭主人也。又曰。凡啐酒於席末。告旨則降席拜。鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。皆席末坐啐酒。燕禮。大射。主人獻賓。亦皆席末坐啐酒。有司徹。主人獻尸。亦席

坐卒爵也。又鄉飲酒。鄉射。主人獻衆賓。燕禮。大射。主人獻大夫。獻士。獻庶子如獻士之禮。左右正。內小臣同。大射。鄉射。獻獲者釋獲者。特性。主人獻衆賓。獻衆兄弟。內兄弟同。有司徹。主人辯獻衆賓。獻兄弟。獻內賓。獻私人。皆坐祭立飲。是禮殺者立卒爵也。燕禮。大射。主人獻公。立卒爵者。嫌與賓同也。鄉飲酒。燕禮。獻室。立卒爵。獻工。坐卒爵者。工不能備禮也。特性。少牢。獻祝與佐食。皆坐卒爵者。以其接神事尸。尊之。故盛其禮也。室中獻尸。不云坐卒爵者。蒙上文尸即席坐也。少牢云。尸升筵。遂坐。士昏禮。婦餽餘。姑饋。少牢。餽畢。主人酌酢。皆坐卒爵者。以其尊者之餘也。又鄉飲酒。鄉射。主人酬賓。燕禮。大射。主人酬賓。有司徹。主人酬尸。酬賓。皆坐祭遂飲。此酬禮之盛者也。鄉飲酒。鄉射。一人舉觶。二人舉觶。皆坐祭遂飲。燕禮。大射。二大夫媵爵。皆坐祭遂卒觶。特性。主人酬賓。坐祭卒觶。此旅酬之發端。禮亦盛。故坐祭卒爵也。至於旅酬無算爵。其禮殺。則皆立飲矣。獻酬用爵。自酬以下皆用觶。此又隆殺之義也。鄉飲酒記坐卒爵者。拜既爵。立卒爵者。不拜既爵。注。隆殺各從其宜。不使相錯。惟工不從此禮。亦隆殺之例也。高氏愈云。凡獻賓之禮。飲一爵而賓主各拜者四。拜洗一也。拜送二也。拜旨三也。拜既四也。○注非專爲飲酒起。校勘記云。酒。徐本。集釋。通解。楊氏。俱作食。與疏合。云卒。盡也者。程氏易田云。燕禮亦不在席盡爵。然則西階北面坐卒爵乃常禮也。云明此席非專爲飲酒起者。盛氏世佐云。鄉飲酒義曰。是席之正。非專爲飲食也。注蓋本此。謂卒爵於西階上。卽啐酒於席末之義也。此說談得禮意。放說淺矣。

右主人獻賓

賓降洗。將酢主。〔疏〕正義曰。韋氏協夢云。此不言以虛。主人降。亦從實也。降。降。〔疏〕正義曰。程氏易田云。初
矣。主人位若直東序。則賓洗。主人辭洗。面皆不順。及細閉鄉飲鄉射兩經。主人洗。皆南面辭。賓洗。亦皆南面。賓洗。在北面辭。主人洗。亦皆北面。上經賓主辭。主人洗也。進而東。乃北面。以西階遠於洗。故東行以就主人。而賓之卒洗也。取爵適洗之南。乃北面。主人昨階東北面辭洗。賓奠爵于篚。與對。其對也。必少西於洗。乃與賓主南北相對。及主人復東階東西面之位。賓復少東行。然後北面盥而卒洗也。以主人位直東序。而洗又在其東。與對既少西於洗。則卒洗必東行而後可旋而北面也。若以東字屬下作。東北面。則鄉射禮明是北面盥洗。不專於鄉飲又別異也。據此。則主人堂下之位直東序益明。而上經賓進東北而辭洗。此經賓東北面盥。楊氏圖二東字並屬下。誤甚。

賓坐奠爵興辭。

西階前也。

〔疏〕

正義曰。鄉射云。賓西階前東面。坐奠爵。興辭。此不言西階前東面。以見於鄉射略之也。故注本以為說。章氏協夢云。獻賓時不言坐奠爵興。此不言坐奠爵階前。

亦互

主人對賓坐取爵。滴洗南北面。〔疏〕

正義曰。校勘記云。賓下唐石經衍上字。○敎氏云。主人阼階東。

南面辭洗。賓坐奠爵于篚。興對主人復阼階東。西面。〔疏〕

正義曰。校勘記云。阼階。唐石經脫阼字。○李氏則奠之不於篚下。此經主人辭洗。賓奠爵于篚。對。則既盥洗矣。盥又當如鄉射禮樂之於適洗南之下。互之於後耳。敎氏曰。南面辭洗。猶不離阼階東。示遠其位而已。此主人辭洗在賓盥之先。非他禮微異。未詳。張氏爾岐云。前獻

賓主人。既盥而後辭洗。此則賓未盥而已辭洗。故主人奠爵。初在篚下。繼乃於篚。以初未聞賓命也。賓奠爵即于篚。以已聞主命也。方氏苞云。鄉射。燕。大射。皆賓盥洗而後主人辭。燕與大射。膳宰以君命禱賓。自當待其盥洗而後

禮辭。此則鄉大夫為國禮賢。故賓未盥而先辭。遵禮以示下士之誠也。若州長習射。則賓為公士。亦州中有位於朝者。則循禮之常可矣。盛氏世佐云。盥而後辭洗。禮之常也。未盥而辭洗。變以示重也。於此可見古人尊賢之禮。賓

東北面盥。坐取爵。卒洗。揖讓如初升。〔疏〕

正義曰。敎氏云。凡盥洗於洗南者。皆北面。此云東北。未詳。疑東

少進東北面。而盥洗亦如之。主人辭洗。西南面。而盥洗亦如之。盛氏世佐云。上言沃洗者西北面。此不言者。可知也。主人在洗北。沃洗者在洗南。故主人南面。而沃洗者西北面。沃之便也。今賓者在洗南。沃洗者在其右。故賓方

盥洗。必東北面邪向之。亦取其便也。敎氏以東為衍文。非也。如初者。謂一揖一讓也。

主人拜洗。賓荅拜。興降盥。如主人禮。〔疏〕

正義曰。敎氏云。如爾岐云。如其從降辭對。賓實爵主人之席前。東南面。醉主人。〔疏〕

正義曰。主人在阼階。賓自主席前向之。謂之醉。鄉飲。鄉射禮。主人獻賓畢。賓實爵主人之席前。東南面。醉主人。燕禮。大射。主人獻賓畢。賓升酌膳以醉

主人于西階上。此賓醉主人也。士虞禮。主人獻尸畢。祝酌授尸。尸以醋主人。主婦奠獻。賓長三獻。賓升酌膳以醉授尸。尸以醋主人。又主婦獻尸畢。醋如主人儀。又賓三獻。尸卒醉。注。醉於賓也。少牢禮。主人獻尸畢。祝酌授尸。尸酢主人。又主婦獻尸畢。祝易爵洗酌授尸。主婦拜受爵。尸荅拜。又賓長獻尸畢。祝酌授尸。賓荅受爵。尸

拜送爵。此正祭時尸酢主人主婦賓長也。有司徹。主人獻尸侑舉。尸降盥。升。坐取爵酌。注。酌者。將酢主人。又主婦獻尸侑。致爵主人舉。尸降筵。受主婦爵以降。注。將酢主婦。又賓三獻舉。在酌致主人後。尸降筵。受三獻爵。酌以酢之。不償尸之禮同。此償尸時尸酢主人主婦賓長也。此酢禮之盛者也。鄉飲酒。主人獻介舉。介揖讓升。授主人爵于兩楹之間。介西階上立。主人實爵。酢于西階上。自酢也。獻衆賓不酢。鄉射禮。主人獻大夫舉。大夫遵也。大夫授主人爵于兩楹間。復位。主人實爵以酢于西階上。此卽鄉飲酒介酢主人之儀。燕禮。主人獻公舉。洗升酌膳酒以降。酢于阼階上。亦是自酢。大射作酌散。餘儀同。燕禮酌膳。此酌散者。主於射。不主飲酒故也。此介遂及公酢主人也。特牲禮。主人獻賓舉。受爵酌酢。注。主人酌自酢者。賓不敢敵主人。主人達其意。有司徹。獻長賓衆賓舉。乃升長賓。主人酌酢于長賓。注。主人酌自酢。序賓意。賓卑不敢酢。此祭畢飲酒酢主人也。皆酢禮之殺者也。下此則不敢酢矣。又特牲禮。主婦致爵于主人舉。受爵酌酢。又主人致爵于主婦舉。主人更爵酌酢。又賓致爵于主人主婦舉。更爵酢于主人。又主人酌奠舉。上奠洗爵升酌酢主人。少牢禮。主人受上奠爵。酌以酢於戶內。以及不賓尸之致時。亦禮之殺者也。主人阼階上拜賓少退。主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。主人在阼。而主人在席之南。故賓東南面酢主人。主人進爵。則北面也。高氏愈云。主人獻賓則北面。賓主人則西面。主人自卑而尊賓之意也。拜送爵。此賓酢主人第二爵。張氏爾岐云。薦脯醢者。亦主人有司。主人升席自北方設折俎祭如賓禮。祭者。祭薦俎及。〔疏〕正義曰。敷氏云。北方。席不告旨。酒已物。〔疏〕正義曰。敷氏云。酒主人之物也。其不告旨。不言可知。乃必言之者。宜別之。自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵。如賓禮也。主人不告旨。乃亦啐酒者。若欲知其美惡以拜崇酒然。自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵。遂拜執爵興賓西階上荅拜。自席前者。啐酒。席末。〔疏〕正義曰。敷氏云。從北方降。正也。據敷氏以升降北方降爲由便。蓋主人當降自南方。以啐酒席末。因從北方降。是爲由便。其義精矣。褚氏寅亮云。凡升席由下。降席由上。正也。降亦有時而從下。由便也。東鄉西鄉之席。以南方爲上。則降從南方爲正。今既啐酒於席末。則身在北矣。故卽由便從北而降。轉過席前。以適阼階。注云由便。明本非正也。敷氏謂升降皆由下。反以此從北方降爲正。非也。後介不啐酒而自南方降席。則從降由上之正矣。敷氏欲護前說。乃云。介尊。於禮輕者。或得由便。則尤

非。試思介身在席中。豈非在南。此便何從生乎。案鄉射賓升席自西方。注云。賓升降皆由下。疏云。主人在東。降不由上。敬主人。然則升降皆由下。惟實耳。程氏易田云。主人席在阼階上。據鄉飲酒義曰。坐于東南。是已近堂廉矣。今自席前乃適阼階上。鄉射禮亦然。然則賓主拜位卒爵之位。在階上。當楣者。在主席南。幾堂廉。故主人坐奠爵于序端。其南北之節。即當拜位也。主人坐奠爵于序端。阼階上北面。

再拜崇酒。賓西階上荅拜。東西牆謂之序。崇。充。〔疏〕正義曰。校勘記云。注謂徐作爲。云東西牆謂之序者。於其所而拜。則嫌若拜。既奠爵于篚而後拜。則嫌若禮畢而更端。故以奠於此爲節。云崇。充也。言酒惡相充實者。釋詁文。崇酒之義。說者各異。敷氏云。崇。重也。謂賓崇重已酒。不嫌其薄而飲之既也。故拜謝之。卒爵乃拜者。若曰已飲之乃知其薄。賸氏朋來曰。崇。充也。添酌充滿之。方氏苞云。周官酒正職。大祭三貳。中祭再貳。小祭壹貳。注疏。五齊以祭。不敢副益。三酒人所飲。故就其尊而益注之。義取獻酢既畢。則尊中酒減。而益注以崇之。惟實介有崇酒之文。正所謂再貳。蓋比於中祭也。實介獻酢。所減無幾。而以此爲崇酒之節者。旅酬無算爵。皆因實介而及之耳。姜氏兆錫云。此謝賓之酢爵也。崇之言隆。謂之崇酒者。謝賓酢之隆施耳。如以崇酒爲謝酒惡。當於獻賓

實告旨之時。不當於酢主主不告旨之後。案釋詁崇字三訓。崇。充也。注與熊說本之。崇。重也。敷氏本之。崇。高也。姜說近之。郝氏敬讓注說爲擊。盛氏世佐云。詳注意。蓋謂以惡酒充實腹。故拜以謝也。於經義未爲大失。然訓崇爲充。充字並無酒惡之義。勢必添字乃通。固不如敷氏之直餞也。蓋主人崇酒。當賓之告旨。主人獻賓。而賓告旨。重主人之旨酒飲已也。賓酢主人。而主人崇酒。酒已物也。卒爵而拜。重賓之不嫌其薄而飲之既也。其不於獻賓實告旨之時者。禮有其節。主人獻賓。實以告旨爲節。賓酢主人。主人不告旨。則以崇酒爲節也。故崇在不告旨之後。高氏愈云。酬獻之禮。賓主皆同。惟實先拜旨酒。而後拜既爵。主人先拜既爵。而後拜崇酒。此爲小殊。浚氏釋例曰。凡酢如獻禮。崇酒不告旨。禮殺者則以虛爵授之。鄉飲酒。鄉射。賓酢主人。實爵于主人之席前。東南面酢主人。主人阼階上拜。賓少退。主人進受爵。復位。賓西階上拜送爵。薦脯醢。主人升席自北方。設折俎。祭如賓禮。不告旨。自席前適阼階上。北面。坐卒爵。與。坐奠爵。遂拜。執爵與。賓西階上荅拜。主人坐奠爵于序端。阼階上北面。再拜崇酒。賓西階上荅拜。有司徹。主人受尸酢。尸升。坐取爵酌。主人東楹東北面拜受爵。尸西楹西北面荅拜。至次賓羞七湑後。主人席末坐啐酒。執爵與。至次賓羞燔後。主人降筵自北方。北面于阼階上。坐卒爵。執爵以與。坐奠爵。拜。執爵以與。尸西楹面荅拜。主人坐奠爵于序南。侑升。尸侑皆北面于西楹西。主人北面于東楹東。再拜崇酒。

尸侑皆答拜。是醉酒雖不告旨。而崇酒與獻禮異。餘皆同也。亦有不崇酒者。燕禮、大射。賓酢主人。升酌膳以酢主人于西階上。主人北面拜受爵。賓主人之左拜送爵。主人坐祭。不啐酒。不拜酒。不告旨。遂卒爵。與坐奠爵拜。執爵與。賓答拜。主人不崇酒。此主人以宰夫爲之。酒是君物。故不崇酒。注。辟正君是也。皆賓酌之以酢主人者。鄉飲酒。介酢主人。升。授主人爵于西楹之間。介西階上立。主人實爵酢于西階上介右。坐奠爵。遂拜。執爵與。介答拜。主人坐祭。遂飲卒爵。與坐奠爵。遂拜。執爵與。介答拜。主人坐奠爵于西楹南介右。再拜崇酒。介答拜。鄉射。大夫醉主人。升。大夫授主人爵于兩楹間。復位。主人實爵以酢于西階上。坐奠爵拜。大夫答拜。坐祭卒爵。拜。大夫答拜。主人坐奠爵于西楹南崇酒。大夫答拜。與鄉飲酒介酢主人同。皆以虛爵授主人。不自酌。蓋禮之殺者。鄉飲酒注云。介不自酌下酒者。實主共之是也。亦崇酒者。酒已物也。燕禮大射。主人自酢于公。更爵洗升酌膳酒以降。酢于階下。北面坐奠爵。再拜稽首。公答再拜。主人坐祭。遂卒爵。再拜稽首。公答再拜。則臣與君行禮也。有司徹。主婦受尸酢。尸酌。主婦出于房。西面拜受爵。尸北面于侑東答拜。主婦入于房。司宮設席于房中。南面。主婦立于席西。薦設畢。主婦執爵以出于房。西面。于主人席北立卒爵。執爵拜。尸西楹西北面答拜。則男子與婦人行禮也。皆與酢之正禮異。至於特性主人獻賓畢。受爵酌酢。奠爵拜。賓答拜。主人坐祭卒爵拜。賓答拜。有司徹主人酌酢于長賓。西階上北面。賓在左。主人坐奠爵拜。執爵以與。賓答拜。坐祭。遂飲卒爵。執爵以與。坐奠爵拜。賓答拜。則皆祭畢飲酒。禮又殺矣。又有司徹賓三獻。受尸酢。尸降筵。受三獻爵。酌以酢之。三獻。西楹西北面拜受爵。尸在其右以受之。尸升筵。南面答拜。坐祭。遂飲卒爵。拜。尸答拜。亦尸親酌。不以虛爵授賓者。尊賓故盛其禮也。又曰。凡賓告旨。在卒爵前。于席西拜。主人崇酒。在卒爵後。于階上拜。鄉飲酒。鄉射。主人獻賓。皆席末坐啐酒。降席坐奠爵。拜告旨。注。降席。席西也。然後賓西階上北面坐卒爵。燕禮、大射。主人獻賓。亦皆席末坐啐酒。降席坐奠爵。拜告旨。然後賓西階上北面坐卒爵。是賓告旨皆在卒爵前。于席西拜也。有司徹。主人獻尸。亦席末坐啐酒。拜告旨。然後尸降。北面于西楹西坐卒爵。饋尸之尸。如飲酒之賓。故其例同也。鄉飲酒。鄉射。賓酢主人。皆自席前適階上北面坐卒爵。拜。然後階上北面拜崇酒。鄉飲酒。介酢主人。坐祭。遂飲卒爵。然後介右再拜崇酒。鄉射。大夫醉主人。坐祭卒爵拜。然後再拜崇酒。亦在大夫右拜。有司徹授尸酢。降筵自北方。北面于階上坐卒爵拜。然後北面于東楹東再拜崇酒。是主人崇酒皆在卒爵後。于階上拜也。燕禮、大射。賓酢主人。主人卒爵拜後不崇酒者。主人本宰夫代公爲之。酒非己物。故其例異也。崇酒必再拜者。所以申主人之敬也。

右賓酢主人

主人坐取觶于篚降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西序東面不辭洗者以〔疏〕正義曰高氏愈云其將自飲取觶者將以酬賓也

凡所謂酬者意欲其人之飲而其不飲則已先飲以倡之而賓其人之亦飲所謂導飲者也不仍前爵而用觶者一以示更新之敬且器備而多儀亦周之尚文然也李氏如圭云自飲而洗禮貴繁散氏云主人辭不言奠觶

又不言賓對者如上禮可知自飲乃洗者亦象賓之飲已也章氏協夢云鄉飲禮主人辭降此亦宜然又鄉射禮主人奠觶辭降下有賓對東面立主人坐取觶洗十一字當以鄉射為正程氏易田云此第二次取一觶於堂上之篚也立

當西席東面實堂下立位也前主人降洗賓降即立於此故於其復位曰當西席東面也此與前經互相足注云不辭洗者以其將自飲者張氏爾岐云酬酒先自飲乃酬賓故云將自飲獻用爵酬用觶一升曰爵三升曰解

卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶與賓西階上荅拜勸酒也

酬之言周〔疏〕正義曰散氏云此象賓之飲已故其拜亦皆與受之於人者同張氏爾岐云先自飲所以勸賓也忠信為周拜賓者通其勸意也荅拜者荅其勸已也凌氏釋例云凡主人先飲以勸賓謂之酬酬禮行於

實酢主人後用觶不用爵惟賓主人乃行之鄉飲酒禮實酢主人後主人實觶酬賓注云酬勸酒也酬之言周忠信為周者賈疏云酬酒先飲乃酬賓鄉射禮賓酢主人後主人實觶酬之此主人酬賓之正禮也燕禮大射

主人自酢于公後升饌觶于賓此饌觶亦酬也宰夫為主人降于正主故不曰酬而曰饌觶又人饌爵于公公坐取大夫所饌觶與以酬賓饌觶是主人酬賓此是公酬賓宰夫代公為主人故公亦酬賓也此解賓即用以旅酬主人

獻鄉後再請二人饌爵公又行一爵若賓若長唯公所酬此酬是鄉舉旅之酒若為大夫士舉旅則曰賜不曰酬大射為鄉舉旅亦作賜此皆酬禮之殺者也特性禮獻衆賓後主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓此解即

後實旅酬之禱有司徹主人自酢于長賓後宰夫洗觶以升主人升酌降酬長賓于西階南此解無算爵之禱此祭畢飲酒之酬亦禮之殺焉者也又有司徹賓三獻尸後主人實爵酬尸張氏爾岐云特性及下不倍尸皆無酬尸之事此

特有之奠而不舉則正祭後以賓客事尸之禮故獻酢之後主人酬之如賓也又獻酒逮及賤者如工筮獲者釋獲者親佐食之類酢主人惟賓及介遵者有之酬酒雖介遵亦無之尊賓之意也祭禮尸酢主人而下及主婦長賓若酬尸

亦惟主人而已。蓋酬禮惟賓主人得行之。僕尸。則酬尸如賓獻助祭之賓。則又酬之上大夫。僕尸之禮。威儀多也。坐祭。遂飲。卒饌興。坐奠饌。遂拜。執饌興。賓西階上。

荅拜〔疏〕正義曰。高氏愈云。此主人自飲而亦拜者。蓋雖自飲。而實奠賓之飲。故主人降洗。賓降辭如獻禮。拜以勸之也。此主人酬賓第三爵。主人飲。張氏爾岐云。主人導飲訖。故

升。不拜洗。不拜洗。殺於獻。〔疏〕正義曰。敖氏云。如獻禮。如其降後升前之儀。張氏爾岐云。主人爲賓洗爵。故賓降辭。在未獻之前。一次也。拜爵送爵。二次也。拜告旨。三次也。拜卒爵。四次也。禮殺者。則不拜洗也。醉酒禮盛者。亦四次拜。拜洗在未酬之前。一次也。拜受爵送爵。二次也。拜卒爵。三次也。再拜崇酒。四次也。禮殺者。則不拜洗也。至於酬酒雖是賓主人正禮。亦不拜洗。但有三次拜。主人自奠饌之拜。一次也。主人自卒饌之拜。二次也。卒饌之後。主人降洗如獻禮。升不拜洗。至受爵卒爵之時始拜。三次也。酬酒奠而不舉。故亦無卒饌拜也。鄉飲酒。鄉射。主人酬賓。燕禮。大射。主人酬賓。特牲禮。主人酬賓。有司

賓西階上立。主人實饌賓之席前。北面。賓西

階上拜。主人少退。卒拜。進。坐奠饌于薦西。賓已拜。主

〔疏〕正義曰。敖氏云。席前北面。便於獻。以其不授也。奠饌于薦西者。主人以此饌不舉。不敢親授之。重

勞賓也。凡酬酒。有卒不舉者。有未卽舉者。主人皆奠之而不授。其意則同。燕與大射及少牢下篇。主人酬尸與賓。皆授饌。與士禮異。張氏爾岐云。奠饌西。欲舉此饌也。盛氏世佐云。酬奠饌而不授。亦殺於獻也。奠于薦右。仍是

欲賓舉此饌。若逆料其不舉。而不親授。則非主人殷勤之意矣。方氏苞云。燕。大射。薦西之酬饌。賓時不舉。而相授。備其儀。以觀示衆人也。少牢。僕尸之酬爵亦然。惟鄉大夫與賢能。州長。教射。則主人奠饌于薦西。賓移置薦東。而不相授受。以當其時。不舉則略其儀。教士以信直也。主人已

賓辭。坐取饌。復位。主人降階上拜送。賓北面

坐奠饌于薦東。復位。酬酒不舉。君子不盡人之歡。〔疏〕正義曰。敖氏云。辭。辭其奠饌也。奠饌。酬之正禮也。不竭人之忠。以全交也。然奠而不授。亦不能無降等之嫌。故辭之辭之而不獲命。

乃坐取饌。示受也。辭及取饌。東面。復位。待主人拜。張氏爾岐云。賓辭。賈疏以爲辭主人復親酌已。愚以主人方酌時不辭。殆非辭酌也。仍是辭其親奠。如鄉射。二人舉饌時耳。盛氏世佐云。奠饌于薦東。示不舉也。凡奠饌將舉者

儀禮正義 二卷五 一一三

於右。不舉者於左。辭是辭奠。敷張二說得之。北面奠。敖氏云。由便。凡賓於主人所奠之物。必坐而遷之。以示其不敢當之意。且爲禮也。堂上則左之。堂下則右之。亦各從其便也。高氏愈云。此主酬賓第四爵。賓不飲。褚氏寅云。注謂酬酒不舉。故奠於左。此通例也。卽記所云。凡奠者于左。將舉者于右也。集說殊誤。試思左右之便。豈以堂上下而生別乎。又酬解不舉。故奠而不授。又不敢必賓之不舉。故仍奠薦右。賓則遷於薦左。以示不舉。上經之辭。辭其奠薦右也。謂辭親酌已者。非謂辭奠而不授者。亦猶未盡也。凌氏釋例云。凡酬酒先自飲。復酌奠而不授。賸爵亦如之。鄉飲酒。鄉射。主人酬賓。卒洗。揖讓升。賓西階上疑立。主人實解酬賓。阼階上北面坐奠解。遂拜。執解與。賓西階上荅拜。坐祭。遂飲。卒解與。坐奠解。遂拜。執解與。賓西階上荅拜。此主人先自飲也。又云。賓西階上立。主人實解賓之席前北面。賓西階上拜。主人少退。卒拜。進。坐奠解于薦西。賓辭。坐取解。復位。主人阼階上拜送。是主人復酌奠而不授也。燕禮。大射。主人酬賓。升。酌散西階上。坐奠爵。拜賓。賓降筵。北面荅拜。主人坐祭。遂飲。賓辭。卒爵拜。賓荅拜。此主人先自飲也。又云。主人酌膳。賓西階上拜。受爵于筵前。反位。主人拜送爵。經但云賓受爵。不云主人授爵奠爵。當亦如鄉飲酒鄉射奠而不授之例。疏謂主人不坐奠於薦西者。非也。有司徹。主人酬尸。東楹東北面。坐奠爵。拜。尸西楹西北面荅拜。坐祭。遂飲。卒爵拜。尸荅拜。此主人先自飲也。又云。主人實解。尸拜受爵。主人反位荅拜。不云主人奠解者。亦文不具也。主人酬賓亦然。考特性禮。主人酬賓。自飲訖。復爵。亦先奠解於薦北。此酬酒之例皆奠而不授可知也。又鄉飲酒。鄉射。一人舉解于賓。實解西階上。坐奠解。遂拜。執解與。賓席末荅拜。坐祭。遂飲。卒解與。坐奠解。立于西階上。賓拜進。坐奠解于薦西。賓辭。坐受以與。舉解者西階上拜送。賓坐奠解于其所。鄉飲酒。二人舉解于賓。升。實解于西階上。皆坐奠解。遂拜。執解與。賓介席末荅拜。皆坐祭。遂飲。卒解與。坐奠解。遂拜。執解與。賓介席末荅拜。遂降洗。升實解。皆立於西階上。賓介皆拜。皆進薦西奠之。賓辭。坐取解以與。介則薦南奠之。介坐受以與。退。皆拜送降。賓介奠于其所。鄉射。二人舉解于賓。與大夫同。特性禮。兄弟弟子舉解于長兄弟。如主人酬賓儀。賓弟子及兄弟弟子各舉解于其長。奠解拜。長皆荅拜。舉解者祭。卒解拜。長皆荅拜。舉解者洗。各酌于其尊。復初位。長皆拜。舉解者皆奠解于薦右。長皆執以與。舉解者皆復位荅拜。長皆奠解于其所。是舉解之例。亦先自飲。復酌奠而不授也。燕禮。大射。下大夫二人賸爵于公。升自西階。序進。酌散。交于楹北。降阼階下。奠解。再拜稽首。執解與。公荅再拜。賸爵者皆坐祭。遂卒解與。坐奠解。再拜稽首。執解與。公荅再拜。賸爵者洗象解。升實之。序進。坐奠于薦南。北上。降阼階下。皆再拜稽首。皆再拜稽首。公荅再拜。賸爵者皆坐祭。遂卒解與。坐奠解。再拜稽首。執解與。公荅再拜。賸爵者洗象解。升實之。序進。坐奠于薦南。北上。降阼階下。皆再拜稽首。

首送解。公荅再拜。獻卿後。媵爵亦同。獻士後。賓媵觚于公。酌散下拜。公降一等。小臣辭。賓升。再拜稽首。公荅再拜。賓坐祭卒爵。再拜稽首。公荅再拜。賓降洗象解。升酌膳。坐奠于薦南。降拜。小臣辭。賓升成拜。公荅再拜。是媵爵之例。亦先自飲。復酌奠而不授也。至於有司徹。主人酬賓。自飲畢升酌。但云賓拜受爵。主人拜送爵。不云主人奠解。又二人舉解于戶。自飲畢升酌。但云戶伯皆拜受爵。舉解者皆拜送。不云舉解者奠解。又兄弟之後生者舉解于其長。自飲畢升酌。但云長拜受于其位。舉爵者東面荅拜。不云後生奠解。皆文不具也。又云。凡酬酒者。奠而不舉。禮殺者則用爲旅酬無算爵始。鄉飲酒。鄉射。主人酬賓。坐奠解于薦西。主人拜送後。賓北面坐奠解于薦東。燕禮。大射。主人酬賓拜送爵後。賓升席坐祭酒。遂奠于薦東。有司徹。主人酬戶。戶拜受爵。主人荅拜後。戶北面坐奠解于薦左。是酬酒皆奠而不舉也。特性禮。主人酬賓。奠解于薦北。賓坐取解。奠于薦南。賓位東面。薦北。卽薦左也。薦南。卽薦右也。此解。至嗣舉奠後與兄弟弟子所舉之解。同爲旅酬發端。有司徹。主人酬賓。賓拜受爵。主人拜送爵。賓西面坐。奠爵于薦左。此解。至旅酬後與兄弟後生所舉之解。同爲無算爵發端。皆祭畢之飲酒。是酬酒禮殺者。卽同爲旅酬無算爵始也。蓋特性旅酬之禮。同於有司徹無算爵之禮。而有司徹旅酬。則別使二人舉解於戶與侑爲之始。是士禮殺於大夫也。漢儒推士禮而效於天子。故鄭注中庸旅酬下爲上。引特性以證之。而不引有司徹也。

右主人酬賓

主人揖降賓降立于階西當序東面。

主人將與介爲禮。賓謙不敢居堂上。

〔疏〕正義曰。敖氏云。主人將降而揖。所以禮賓。賓

賓降之位。其南北之節。皆於階西。至此始見之也。主人降。西面于門東。張氏爾岐云。揖降者。主人揖賓而自降。賓亦降階西。俟其與介爲禮也。程氏瑤田云。賓堂下立位。當西序東面。前屢見之矣。曰當西序。則在階西可知。至此必見階西之文者。賓此時不與主人行禮。且明南北不以堂濶。故與介辭洗之位不相觸。下經主人降洗。介降必如賓。先立于其位。以俟事。及辭洗復位。自皆立于賓位之南。故下注獻酢畢云。介降。立于賓南也。褚氏寅亮云。將與介行禮。故揖賓。示自己將降之意。非揖使同降也。賓見主人降。亦遂自降矣。凡欲入欲升欲降。必先揖以示其意。禮也。

主人以介揖讓升拜如賓禮。〔疏〕正義曰。敖氏云。入門

止於其位。張氏爾岐云。主人三揖至階之時。介與衆賓亦相隨至階下。今此云以介揖讓升。唯有升堂揖讓耳。無庭中三揖矣。拜如賓禮。謂亦拜至如賓也。案張說本於賈疏。諸家皆不從之。方氏苞云。主人與賓三揖至於階。三讓以賓升。此時介與衆賓尙在門左。繼乃以介揖讓升拜如賓禮。則自門左三揖三讓。皆與賓同可知。凡賓主同升。有讓無揖。此篇及鄉射。主人揖升。燕禮。大射。賓揖升。皆獨升也。使無庭中三揖。則以介讓升拜如賓禮可也。鄉射無介。主人于衆賓初無三揖。是以與衆賓獻酬既畢。然後汎拜衆賓。盛氏世佐云。上迎賓拜至節。不見介與衆賓隨至西階之事。則介與衆賓尙在門西北上之位也。此云揖讓升拜如賓禮。謂三揖三讓。及拜至之禮。皆如賓也。何得無庭中三揖乎。疏誤。當以放說爲正。張氏惠言云。記云立者東面北上。若有北面者。則東上。此謂衆賓也。注云或統於堂。或統於門。則立庭南近門可知。鄉射。籩者入。賓及衆賓皆降。復初位。注云。初位。門內東面。知不近堂也。介於入門後。主人未與殊禮。則隨衆賓俱在庭中東面。其位蓋在碑以南。此時主人至階前揖之。介東面于其位揖。進東當塗曲北面。又揖。當碑。又揖。此揖讓如賓禮也。疏非是。蔡氏德晉云。是時介猶在門左之位。故主人與之揖讓以升之。拜如賓禮。如賓主當楣北面之拜也。主人坐取爵于東序端。降洗介降。主人辭降。介辭洗如賓禮。升不拜洗。介禮殺也。〔疏〕正義曰。敷氏云。爵卽鼻之所奠者也。介統於賓。而其禮又與之相接。故仍用其爵焉。賓禮者。賓降至壹揖壹讓升之儀也。此時介降之位。在賓南。介不拜洗。下賓。注云介禮殺也者。鄉飲酒義云。主人親速賓及介。而衆賓自從之。至於門外。主人拜賓及介。而衆賓自入。貴賤之義別矣。三揖至於階。三讓以賓升。至獻酬辭讓之節繁。及介省矣。至於衆賓升受坐祭立飲不醉而降。降殺之義辨矣。據此。是衆賓之禮殺於介。介之禮殺於賓。上迎賓拜至節。雖無介與衆賓相隨至階下之文。然主人拜賓及介。而衆賓自入。則賓進而介無不相隨之理。而衆賓亦隨之矣。三揖三讓之節繁。及介而省。則介惟有升堂揖讓及拜至。無庭中三揖可知。經於介禮同於賓者。多云如賓禮。禮殺于賓者。皆明著之。諸家從敷說以駁賈疏。亦未考鄉飲酒義之文也。

介西階上立。不言疑者。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。凡事未至者皆疑立。案疑立者。省文。蔡氏德晉以不疑立禮殺於賓。非是。主人實爵介之席前。西南面獻介。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。介席東面。介立階上北面拜。主人少退。介進。北面受爵。復位。〔疏〕正義曰。敷氏云。主人西南面獻介。而介乃北面正方受爵。以是推之。則賓辭主人。主人亦北面受。主人獻賓。賓其東

階上北面拜。主人少退。介進。北面受爵。復位。〔疏〕正義曰。敷氏云。主人西南面獻介。而介乃北面正方受爵。以是推之。則賓辭主人。主人亦北面受。主人獻賓。賓其東

面受歎。盛氏世佐云。秦儀禮圖。主人獻賓。賓酢主人。受爵者皆北面。經於賓主人受爵。雖不言其何面。而於此特見之。則其餘從同矣。鄉射禮。主人西北面獻賓。賓西階上北面拜。主人少退。賓進受爵于席前。夫拜既北面。則受亦北面可知矣。敖氏謂主人獻賓。賓東面受。非也。主人介右北面拜送爵。介少退。主人拜於介右。降尊以。〔疏〕正義曰。敖氏云。主

者。以其尊降於賓也。凡堂上之獻酢皆分階而拜者。賓主二人而已。其餘則否。方氏苞云。主人獻介及答拜。皆就西階何也。必正主人之位。以拜者惟賓一人。故禮介必少異於賓。又賓介衆賓工笙大師序進爲禮。而主人徧獻酬。使一一反其位而拜。不勝其勞。故自賓以外。漸損趨走之節。以息主人也。高氏愈云。主人介右北面拜送爵。不敢襲獻賓之位也。此主人獻介。乃第五爵。介飲今文無北面。鄭不從者。胡氏承琪云。凡堂上之拜皆北面。此主人獻介時西南

面。介既北面拜受爵。主人當北面拜送爵。凡拜者同面。若無北面。嫌於主人尙西南面。故鄭從古文。主人立于西階東。〔疏〕正義曰。敖氏云。此稍違其拜處。與既

正位。故即之。張氏爾岐云。在介右而又稍東。以設薦之時。介方升祭。主人無事。故立於此。程氏易曰云。此西階東在階上。即上下文介右之文不相遠也。與冠禮冠者立于西階東。賓字之位。在階下者不同。而文不別異者。以前後有介右之文。又不見降文。可以互明也。自南薦脯醢。〔疏〕正義曰。敖氏云。下云介升席自北方。是介席南上也。方降席。即復西階上位。以介席數於西階上也。薦脯醢。〔疏〕席南上。則此薦當脯在北方。與少牢下薦。設侑之

豆同。介升席自北方。設折俎。祭如賓禮。不嘽肺。不啐酒。不告旨。自南方降席。北面坐卒爵。興坐奠爵。遂拜。執爵興。主人介右答拜。不嘽。〔疏〕正義曰。敖氏云。凡所不者。下賓。不啐酒。則必不告旨矣。乃著之者。不啐酒。不告旨。示禮爲賓設。而已不敢當也。自南方降席者。敖氏云。降席適西階上也。自南方降者。介舉。於禮輕者或得由便也。主人亦然。主人介右答拜。復西就之。有司徹侑降席自北方。以其卑於介也。北面坐者。張氏爾岐

云。西階上北面坐也。秦氏慈田云。介位西階西北面。而主人立西階東。是爲在介右也。凡北方以東爲右。

右主人獻介

介降洗主人復阼階降辭如初。

如賓醉之時。

〔疏〕正義曰。洗為主人將自酢也。復。反也。初。謂賓醉之時。主人降

不敢亢敵者之禮以相酢也。自酢者。皆自洗自酌。惟鄉飲之介不敢抗禮以酢主人。又不致煩主人親洗。故降洗而後以爵授主人。蓋燕與大射。主人獻公而自酢。則更爵而自洗。宜也。特牲禮主人主婦交致爵。則仍其爵以自酢。宜也。

賓致爵于主人。主婦更爵而自酢。亦宜也。介之義則宜洗爵以酢主人。主人之義則不宜洗爵以自酢。故其儀獨異焉。褚氏寅亮云。主人自酢而介乃降洗。恐已所飲之爵不潔也。卒洗主人盥。盥者當為

〔疏〕正義曰。敖氏云。達介意也。褚氏寅亮云。注謂盥者將為介酌。疏謂自飲而盥者尊介。兩說相發明。惟尊介。故雖代之酌。而亦盥也。此較達介意為長。介揖讓升授主人爵于兩

楹之間。就尊南授之。介不自酌。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。賓主共之。故尊當在兩楹間。介卑故不敢自酌。敖氏

之。主人既盥。乃揖而行也。介授主人爵者。不敢酢也。主人受之者。亦達介意也。凡受獻而親酢。一人而已。其餘則或所獻者自酢焉。此介雖尊。視賓為殺。故其酢禮如此。然其初乃得為主人洗爵。亦其異者也。張氏爾岐云。揖讓

升。一揖一讓升也。今但授爵。不自酌者。介卑。不敢必主人為己飲也。程氏易田云。兩楹間。賓主敵者授受之常節也。惟獻爵必於席。故授受在席前。注謂就尊南授之。非也。然楹間為敵者授受之節。謂賓在西階。主在阼階。從

此往來授受之節。若賓主同階。則不以楹間為節也。介不自酌為下賓者。以酒者賓主共之。故賓自酌以酢主人也。介西階上立。主人實爵。酢于西階上。介右坐奠爵。

遂拜執爵與介荅拜。主人坐祭。遂飲。卒爵與坐奠爵。遂拜執爵與介荅拜。主人坐奠爵于西楹南。介右

再拜崇酒介荅拜。奠爵西楹南。〔疏〕正義曰。注以爵。校勘記云。徐、葛、閻本。集釋、通解、楊氏。俱作當。以爵獻衆賓。〔疏〕○敖氏云。主人拜于西階。而奠爵于西楹南。以其近也。其意則與南嚮之奠

于序端者同。拜介崇酒。亦至是乃為之者。因賓禮也。高氏愈云。此介酢主人。凡第六爵。主人飲。

右介酢主人

主人復降階揖降介降立于賓南〔疏〕

正義曰。介降立于賓南。賓立西階下常序。介次之也。方氏苞云。在禮。離坐離立。毋往參焉。況鄉大夫與賢能。州長教射。賓主相爲禮。而以

無事者參其間。則無以爲儀。故將延介而賓降。將延衆賓而介降。設

不降而疑立於堂。以視衆賓之受拜。則近於汰。故獻酢甫畢卽降。主人西南面三拜衆賓衆賓皆答壹拜。三拜

一拜。示徧。不備禮。〔疏〕正義曰。敖氏云。是時衆賓皆在門內之西。主人少南。行近於門東。乃西南面鄉之而拜。也。不升拜。賤也。〔疏〕拜衆賓。爲將獻之。與賓升而拜至之意相類。三拜者。旅拜之法也。衆賓皆答壹拜。亦答

旅拜之法也。此禮大夫士同之。盛氏世佐云。主人與賓介行禮之時。衆賓同在門西北上之位。迨其行禮既畢。則衆賓皆進而立於賓介之南矣。無庭中三揖者。賤不敢當主人之迎也。經不著其進立之節。文不具也。惟其已在賓介之南也。故主人得於降階下西南面拜之。敖說似太泥。三拜衆賓。與拜至之意相類。特不升之於堂而一一拜之。是亦以其賤略

之也。郝氏敬云。升堂受爵。不拜于堂上。禮殺人衆也。方氏苞云。衆賓長而外。皆獻于堂下。故於堂下徧拜之。○注三拜一拜。校勘記云。一。徐本。集釋。俱作壹。云三拜一拜。示徧不備禮也。不升拜。賤也者。張氏爾岐云。示徧。解主人三拜。不備禮。解衆賓答一拜。不升拜。賤也。言主人不升衆賓於堂而拜。以其賤。故略之。與賓介升堂拜至

者異也。朱子曰。賈疏云。衆賓各得主人一拜。主人亦徧得一拜。鄉射疏又云。衆賓無論多少。止爲三拜。是示徧也。然則主人之拜衆賓。不能一一拜之。但爲三拜以示徧。而衆賓之長者三人各答一拜也。然經及注疏但言衆賓一拜。而

無三人之文。未詳其說。盛氏世佐云。案禮成於三。故旅拜之法。無論衆賓多少。但爲三拜以示徧。初不爲賓長三人而設也。經云衆賓皆答一拜。亦統指衆賓而言。不專謂三賓也。疏欠分明。故朱子不能無疑。然卽以經文證之。則其

疑可釋矣。旅拜之法。大夫士微有不同。大夫三拜衆賓。衆賓皆以一拜。此及鄉射少宰有司徹所陳是也。大夫尊。不敢備禮是也。士三拜衆賓。衆賓皆以再拜。士卑。得備禮也。敖氏謂此禮大夫士同之。殆未深考歟。程氏易田云。上

經主人與賓三揖至于階時。介與衆賓斷無隨至西階下之事。故獻介時以介揖讓升拜如賓禮。可決其先之不隨至階矣。至於將獻衆賓。主人降階西南面三拜者。此及鄉射文。俱無揖讓之文。蓋主人與衆賓不相偶而行。故不相揖讓也。案

有司徹。主人降。南面拜衆賓於門東。三拜。衆賓門東北面皆答壹拜。注云。賓賤。純臣也。位在門東。又云。主人獻賓于西階上。長賓卒爵取祭以降。西面。坐委于西階西南。注。取祭以降。反下位也。位在西階西南。又云。衆賓辯

受爵。其薦與齊。設于其位。其位繼上賓而南。皆東面。據此。則衆賓有兩位。未獻位在門東。獻則拜而進之。其位在西階西南。由是言之。有司徹。其主人鄉大夫。其賓純臣。初位在門東。鄉飲。賓賢能也。初位在門西。卽上經所

儀禮正義 二卷五 一一九

謂衆賓皆入門左北之位也。然則南面三拜衆賓者。以其初位在門東。西南面三拜衆賓者。以其初位在門西。如此互相證明。則主人初與賓揖進時。介與衆賓決然在門左北之位。而不隨至西階下也。三拜者。統衆賓而拜之。衆賓多。不專拜。其長升受之三人也。蓋示偏之禮止於三。少牢。四人。主人亦祇西面三拜。賈氏疏此經。謂衆賓各得主人一拜。是以三拜為拜升受者三人。誤矣。主人揖升。坐取爵于西楹下。

降洗。升實爵于西階上。獻衆賓。衆賓之長升拜受者三人。其老者。言三。疏曰。主人揖升。張氏

賓尚在堂下。至主人于西階上獻爵。衆賓始一一升受之耳。經文自明。疏以揖升為揖衆賓升。非也。方氏苞云。主人揖堂下不升之賓。故實爵後特言獻衆賓以揭其義。既實爵後。然後實長三人升拜受耳。坐取爵于西楹下。章氏協夢云。

猶射禮。坐取爵于序端。而此取爵于西楹下者。彼無介。主人于阼階上受賓酢訖。奠爵于序端。故即于序端起之。此有介。主人既取爵于序端以獻介。而於介右受介酢訖。遂奠爵于西楹南。故于西楹下取之。西楹下。即西楹南也。降

洗升實爵。秦氏蕙田云。降洗者。惟衆賓之長一人。其餘二人皆不降洗。禮又殺於介矣。張氏爾岐云。記云衆賓之長一人辭洗進賓。當亦從堂下東行辭之。疏以為降辭。亦未是。於西階上獻衆賓。敷氏云。總言之也。此獻之儀。主人

蓋執爵西南而于西階上。衆賓則以次升受之。不獻於席前。辟尊者禮也。於字衍。衆賓之長升拜受者三人。李氏如圭云。賓介以賢舉。衆賓以年序。而衆賓之長三人是為三賓。鄉飲酒義曰。立賓以象天。立主以象地。設介僕以象日月。

立三賓以象三光。敷氏云。其拜者。亦北面。長其年之差尊者。主人拜送。於衆賓。疏曰。方氏苞云。不言其地。介之獻猶就西階而坐。祭

立飲。不拜既爵。授主人爵。降復位。既卒也。卒爵不拜。疏曰。正義曰。李氏如圭云。少儀。小子舉爵。則坐祭

拜既爵。卒爵不拜也。獻而不拜既爵。差卑也。自別於尊者。且重勞主人之荅己也。不拜既爵。故當立飲。位。堂下之位。介之南也。於此云復。則主人揖升之時。衆賓其皆進歟。盛氏世佐云。衆賓皆進。當在主人與介行禮甫畢之時。

不在主人揖升時也。敷氏。張氏爾岐云。衆賓獻。則不拜受爵。坐祭立飲。次三人以下也。疏曰。正義曰。敷氏云。一人飲畢。授爵降。次一人乃升拜受也。

不拜受爵。愈自別於尊者也。張氏爾岐云。亦升受。但不拜耳。方氏苞云。不拜受爵。不敢煩主人拜送也。獻爵而不拜可乎。主人之拜衆賓。衆賓皆荅一拜。正為衆賓儀略。故總行拜獻拜受之禮於階下。主人三拜。達其意於衆賓。衆

實如荅主人。所以止於一拜耳。韋氏協夢云。衆賓不拜受爵。主人亦不拜送爵矣。每一人獻。則薦諸其席。謂三人〔疏〕正義曰。散氏云。此薦之節。當在矣。又既飲乃薦。遠下賓介也。不言不祭者。可知也。張氏爾岐云。席次賓介西。前經云衆賓之席。皆不屬焉是也。衆賓辯有脯醢。亦每獻薦於其位。位〔疏〕正義曰。散氏云。衆賓三人之外者也。衆賓長以下。其堂下之位。鬯賓介之位而南。盛氏世佐云。是時賓降立于階西常序東西。介降立于賓南。故敷知衆賓堂下之位當繼賓介而南也。又案。此則衆賓自三人之外皆無席。亦無南而立於堂上者矣。而儀禮圖乃於賓長三席之西復有衆賓之位。云南西坐不盡。復有東西北上。似誤也。案張氏惠言儀禮圖。賓長席西無衆賓之位。可正楊氏之失。注云位在賓下者。堂下立侍。不合有席。既不言席。故位在下。今文辯皆作備者。顧氏炎武曰。曲禮。主人延客食。然後辯。內則。子師辯告諸婦。諸母名。宰辯告諸男名。玉藻。先飯辯嘗羞。樂記。其治辯者其禮具。左傳定八年傳。子晉辯舍爵于季氏之廟而出。史記禮書。瑞應辯至。此皆以辯爲備。惠氏棟云。古備字皆作辯。司馬遷從孔安國問。故遷書多古文。左傳多古字古言。故皆以辯爲備。又云。鄉射禮。司射乃比衆耦。注。衆實射者降。比之耦乃備。是鄭亦讀辯爲備。胡氏承珙曰。鄭於注或用備或用辯。不盡依經文。如鄉飲酒云。皆如賓耦主人之禮。注。辯。辯衆賓之在下者。有司徹辯受爵。其薦脯醢與骨。注。備獻乃薦。是辯備二字注則便文通用。惟於經則皆依古文作辯。鄭於今文假借多依本字。此獨不出者。疑備乃後出之字。故鄭於今文必皆從辯。以存古字古義也。案說文云。辯。治也。備。巾也。備爲本義。鄭蓋以二字通用已久。故不改從今文。不得疑備爲後出字。主人以爵降奠于篚。不復用〔疏〕正義曰。郝氏敬云。奠爵於堂用已久。故不改從今文。不得疑備爲後出字。主人以爵降奠于篚。不復用〔疏〕正義曰。郝氏敬云。奠爵於堂奠者。皆虞爵。經多不見之。

右主人獻衆賓自初獻賓至此爲飲酒第一段

