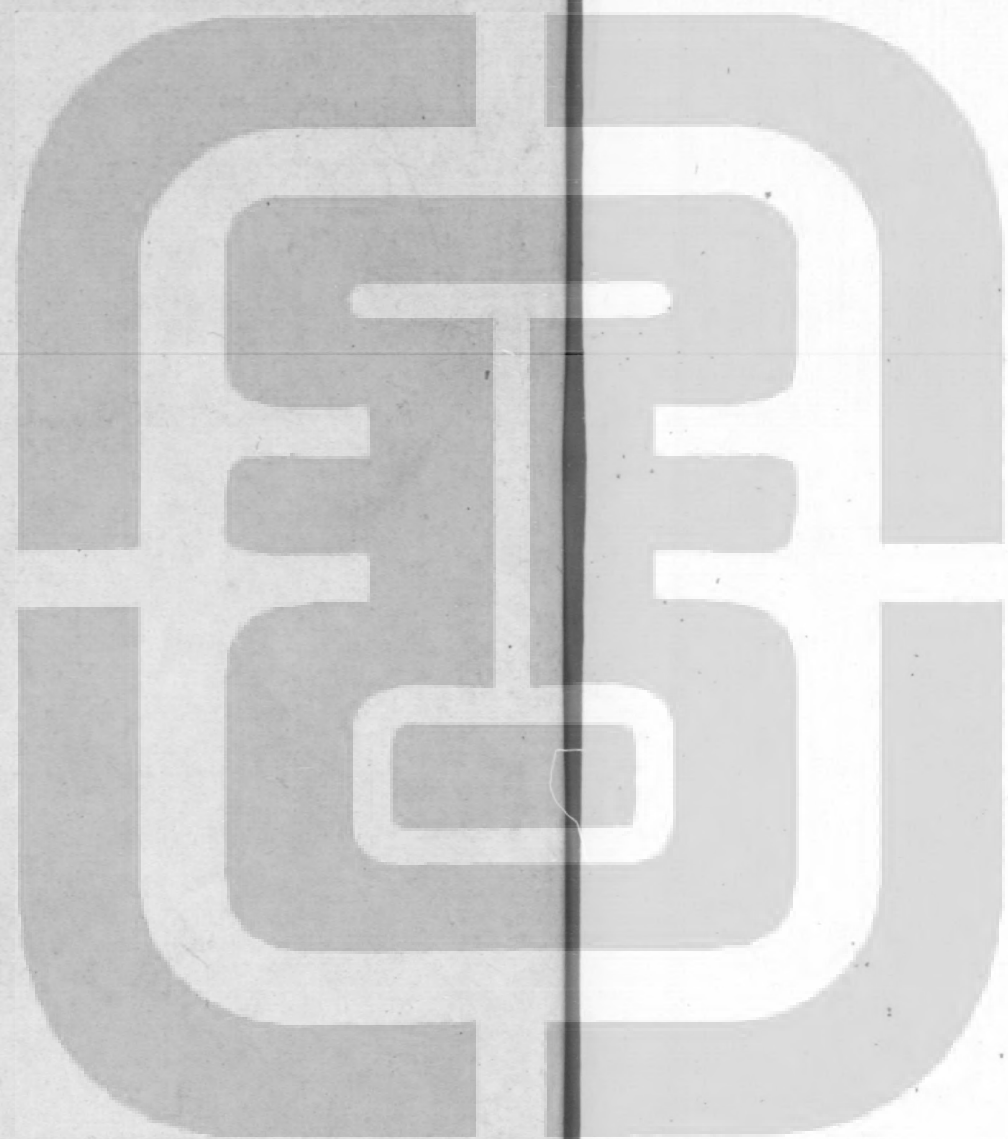
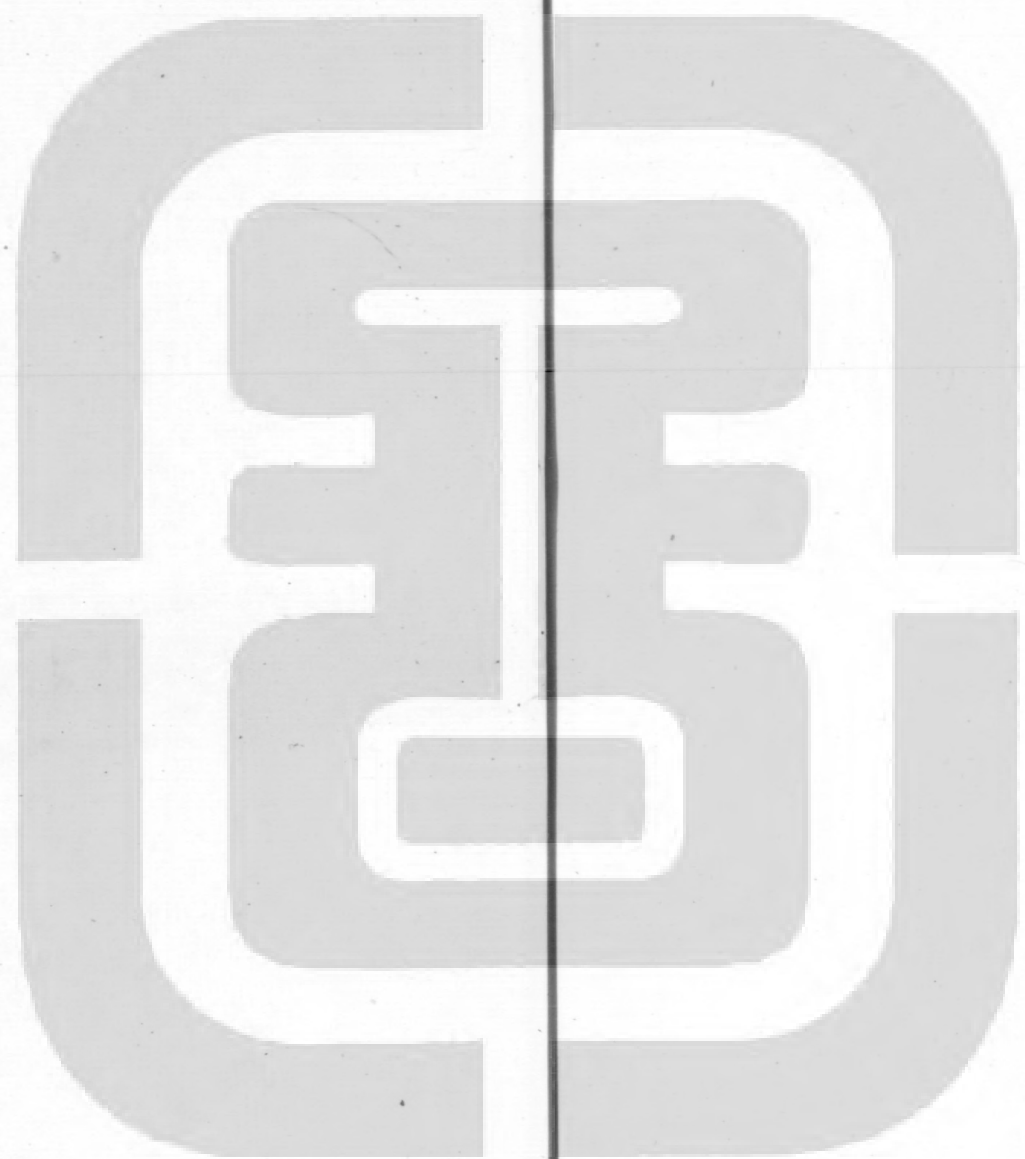

儀禮疏

卷四至卷六

儀禮疏卷第四

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等

士昏禮第二

鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏者

陽往而陰來日入三商為昏昏禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆

第二 釋曰鄭知是士娶妻之禮者以記云記士昏禮故知是十娶妻

鄭云日入王商者商謂商量是漏刻也名故三光靈曜亦日入三刻為

昏不盡為明案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云

三商者據整數而言其實二刻半也 昏禮至用鴈 釋曰從此下至

主人許賓入授如初禮陳納采問名之禮云下達者謂未行納采已前

男父先遣媒氏女氏之家通辭往來女氏許之乃遣使者行納采之禮

也言下達者男為上女為下取陽唱陰和之義故云下達謂以言辭下

通於女氏也是以下記昏辭云吾子有惠既室某也注云稱有惠明下

達謂此下達也云納采用鴈者昏禮有六五禮用鴈納采問名納吉繡

期親迎是也唯納徵不用鴈以其自有幣帛可執故也且三禮不云納

言納者恐女氏不受若春秋納納之義若然納采言納者以其始相

擇恐女家不許故言納問名不言納者女氏已許故不言納也納吉言納者男家卜吉往與女氏復恐女家翻悔不受故更言納也納徵言納者納幣帛則昏禮成復恐女家不受故更云納也請期親迎不言納者納幣則昏禮已成女家不得移改故皆不言納也其昏禮有六尊卑皆同故左氏莊公二十二年經書冬公如齊納幣穀梁傳曰納幣大夫之事也禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之彼元納吉者以莊公在母喪內親行納幣非禮之事故闕其納吉以非之也 注達通至廉恥 釋曰鄭云必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮者欲見納采之前有此下達之言也案周禮地官育媒氏職是天子之官則諸侯之國亦有媒氏傳通男女使成昏姻故云媒氏也云用鴈為摯者取其順陰陽往來者案周禮大宗伯云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈士執雉此昏禮无問尊卑皆用鴈故鄭注其意云取順陰陽往來也順陰陽往來者鴈本南翔冰泮比祖夫為陽婦為陰今用鴈者亦取婦人從夫之義是以非禮用須引詩者證須媒下達之義也云昏必由媒交接設紹介者詩云

修板

匪媒不得是由媒也其行五禮自納采已下皆使使往是交接設紹介也云皆所以養廉恥者解所以須媒及設紹介者皆所以養成男女使有廉恥也使媒通之媵御沃盥交之等皆是行事之漸養廉恥之義也主人至右凡 釋曰此女將受男納采之禮故先設神坐乃受之 注主人至首尾 釋曰云筵為神布席也者下文禮賓云徹凡改筵是為人設席故以此為神席也云戶西者以戶西是賓客之位故為尊處也必以西為客位者以地道尊右故也知受禮於禰廟者以記云几行事受諸禰廟也云席西上右設凡神不統於人者案鄉射燕禮之等設席皆東上是統於人今以神尊不統於人取地道尊右之義故席西上凡在右也云席有首尾者以公食記蒲筵萑席皆卷自未是席有首尾也使者立端至 注使者至緇裳 釋曰云使者夫家之屬者案士冠贊者於中士下差次為之此云夫家之屬亦當然假令主人是上士屬是中士主人是中士屬是下士主人是下士屬亦當是下士禮窮即同也云左端士禮夕之服又服以事其廟者此亦如士冠禮立端士莫夕於朝之服也但士以立端祭廟今使者服立端至亦於主人廟中行事故

莫

云又服以事其廟也云有司緇裳者案士唯有三等之裳玄裳黃裳雜裳此云緇裳者即玄裳者矣以其緇玄大同小異也然士有三等裳今直言玄裳者據主人是上士而言案士冠云有司如主人服則三等士之有司亦如主人服也 擯者至入告 注擯者至慎也 釋曰云擯者有司佐禮者案士冠禮有司並是主人之屬及羣吏佐主人行禮之人故知此擯者亦是主人有司佐禮者也在主人曰擯云請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也者案論語云無必故云不必事也以其前已有下建之事今使者未入門外是知有昏事也而猶問之重慎也主人至揖入 釋曰案士冠禮主人迎賓於天門外云主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不言面位者文不具耳當亦如士冠也 注門外至盛禮 釋曰知門外是大門外者以其大夫唯有兩門寢門大門而矣廟在寢門外之東此下有至于廟門明此門外是大門外可知也云不答拜者奉使不敢當其盛禮者此士卑無君臣之禮故賓雖屬吏直言不答拜不言辟若諸侯於使臣則言辟是以射禮擯迎入門公拜賓辟不答拜公食大夫主為賓已故賓答拜稽首亦辟乃拜之以其君

尊故也 至于至三讓 注入三至碑揖 釋曰凡入門三揖者以其入門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂塗北面相見故亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖但士冠注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖此注至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖文不同者鄭舉二文相兼乃足也三者禮之大節尊卑同故鄉飲酒鄉射聘禮公食大夫皆有此三揖之法但注有詳略耳 主人至再拜 釋曰賓則使者也禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也若鄉飲酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升唯聘禮公升二等賓始升者彼注云亦欲君行一臣行二也覲禮王使人勞侯氏使者不讓先升者奉王命尊故也主人阼階上北面再拜者主人不言當阿則如鄉飲酒主人當楣再拜 注阿棟至為殿 釋曰案鄉飲酒聘禮皆云賓當楣無云當阿者獨此云賓當故云示親親也凡士之廟五架為之棟北一楣下有室戶中春為棟樓南一架為前楣前接簷為殿鄉射記云序則物當棟堂則物當楣云是制五架之屋也鄉大夫射於庠庠則有室故物當前楣士射於

序則無室故物當棟此士之廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也。授于楹間南面。注授於至授也。釋曰楹間謂兩楹之間賓以鴈授主人於楹間者明和合親好令其賓主遠近節同也。凡賓主敵者授於楹間不敵者不於楹間是以聘禮賓覲大夫云受幣于楹間南面。鄭注云受幣楹間敵也。聘禮又云公側襲受玉於中堂與東楹之間。鄭注云東楹之間亦以君行一臣行二至禮賓及賓私覲皆云當東楹是尊卑不敵故不於楹間也。今使者不敵而於楹間故云明為合好也。云南面並授也者以經云南面不辨賓主故知俱南面並授也。賓降至老鴈。釋曰授鴈訖賓降自西階出門主人降自阼階授老鴈於階立待後事也。注老羣吏之尊者。釋曰大夫家臣稱老是以喪服公士大夫以貴臣為室老春秋左氏傳云執臧氏老論語云趙魏老禮記大夫室老行事皆是老為家臣之貴者士雖無君臣之名云老亦是羣吏中尊者也。擯者出請。注不必至有無。釋曰此主人不知賓有事使擯出請者亦是不必賓之事有無也。賓執至初禮。釋曰此之使兼行納采問名二事相因又使還須卜故因即問名乃還卜之故。

一使也云主人許者擯請入告乃報賓賓得主人許乃入門升堂授鴈與納采禮同故云如初禮也。注問名至為醴。釋曰言問名者問女之姓氏不問三月之名故下記問名辭云某既受命將加諸卜敢請女為誰氏鄭云誰氏者謙也不必其主人之女是問姓氏也然以姓氏為名者名有二種一者是名字之名三月之名是也一者是名號之名故孔安國注尚書以舜為名鄭君目錄以曾子為姓名亦據子為名皆是名號為名者也今以姓氏為名亦名號之類也鄭云將歸卜其吉凶者亦據下記文也。擯者至醴賓。注此醴至厚之。釋曰此下至送于門再拜主人禮賓之事云此醴亦當為禮者亦士冠禮賓為醴字彼已破從禮故云亦此以醴酒禮賓不從醴者以大行人云上公再裸而酢侯伯一裸而酢子男一裸不酢及以酒禮之用齊禮之皆不依酒醴為名皆取相禮故知此醴亦為禮敬之禮不取用醴為醴之義也。秋官司儀云諸公相為賓及將幣賓亦如之注云上於下曰禮敵者曰僨聘禮卿亦云無擯注云無擯辟君是大夫已上尊得有禮僨兩名士以下卑惟稱禮也。賓禮辭許。注禮辭一辭。釋曰禮賓一辭許者主人禮

賓之常法鄉已行納采問名賓主之情已通矣故略行一辭而已 主人至房中 釋曰徹几改筵者於戶西禮神坐徹去其几於後授賓改設其筵設側尊甒醴在東房之中以禮賓也 注徹几至之設 釋曰經云東上者統於主人注云鄉爲神今爲人者爲神則西上爲人則東上不同故辨之云側尊亦言無玄酒者醴糟例無玄酒配之以其醴象大古質故士冠與此昏禮之等皆無玄酒也鄭知此亦有甒有邊豆如冠禮者此下云贊者酌醴加角柶明有甒盛之又云贊者薦脯醢則有邊豆可知但冠禮尊在服北南上則此尊與甒等亦南上故云如冠禮之設也 主人至荅拜 釋曰云主人迎賓于廟門外揖讓如初升者如納采時三揖三讓也云主人北面再拜者拜賓至此堂飲之是以公食大夫燕禮鄉飲酒鄉射大射皆云拜至並是拜賓至此堂也但燕禮大射公食大夫皆云至再拜先言至者欲見賓至乃拜之是有尊卑不敵之義餘皆言拜至至在拜下者體敵之義也若然此爲禮賓有拜至者前雖有納采問名之事以昏禮有相親之義故雖後亦拜至也聘禮享禮及禮賓不拜至者聘禮不取相親之義故不拜至是以彼鄭注云

几
以賓不於此始至也云主人拂几者此拂几雖不言外拂內拂又不言三案有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前注云衣袖謂之袂推拂去塵示新云拂者外拂之也則此亦外拂之三也凡行敵禮者拂几皆若此卑於尊者則內拂之故聘禮云宰內拂几三奉兩端以進鄭云內拂几不欲塵垢尊者是也若然冠禮禮賓無几者冠禮比昏爲輕故無几鄉飲酒鄉射及燕賓賓輕故無几聘賓及公食大夫賓重故有几也云授校者凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几間執之授皆然是以聘禮宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手受于手間注云受從于間謙也雖不言兩手兩手授之可知又案聘禮云公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進訝受几三筵前以此言之公尊中執几以一手則賓以兩手於几兩端執之也而此亦賓主不敵授校者昏禮異於餘禮云拜送者此當再拜送君於聘賓則一拜故聘禮云公一拜送鄭注云公尊也是也此几以安體非已所得故賓受訖然後荅拜下經受醴之時先拜乃受者彼是入口之物已所當得故先拜乃受之云賓以几辟者以賓

賓 主

卑故以几辟聘禮賓卑亦云以几辟有司徹不云以几辟者尊尸故也
觀禮不云以几辟者尊王使也几設几之法受時或受其足或受于手
間皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位為神
則右之為人則左之為異不坐設之者几輕故也 注拂拭至為板
釋曰鄭知枝几足者既夕記云綴足用燕几枝在南御者坐持之故知
枝是几足也 贊者至于房 注贊佐至作搗 釋曰云贊者亦洗酌
如角柶覆之如冠禮矣者案冠禮云贊者洗于房中側酌醴加柶覆之
此與冠禮同故知如冠禮矣 主人至拜送注主人至食起 釋曰經
唯云主人西北面知疑立者鄉飲酒云主人阼階東疑立明此亦然也
几主人將授酒醴於筵前侍賓即筵前乃授之此鄭云即筵謂就筵前
與下賓即筵別也是以冠禮禮子及下禮婦皆於筵西受禮然禮禮進
筵前受醴是不獵席之事也云賓復位於西階上北面明相尊敬此筵
不為飲食起者但此筵為行禮故拜及啐皆於西階也 贊者至答
拜 釋曰此經云坐奠解遂拜言遂者因事曰遂因建柶與坐奠解不
復興遂因坐而拜冠禮禮子并醮子及此下禮婦不言坐奠解遂者皆

文不具聘禮賓不言拜者理中有拜可知也 注即就至停也 釋曰鄭
云祭以右手出于鄉射也云凡祭於脯醢之豆間者謂祭脯醢俎豆皆
於豆間比及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆有脯醢則在豆之間此
注不言邊直言豆者省文公食大夫及有司徹豆多者則言祭於上豆
之間也云必所為祭者謙敬示有所先也者案曲禮云主人延客祭注
云祭祭先也君子有事不忘本也此云謙敬示有所先即本謂先世
造此食者也云啐嘗也嘗之者成主人意者主人設饌望賓為美之今
客嘗之告旨是成主人意也 賓即至人辭釋曰此奠於薦左不言面
位下贊禮婦奠于薦東注云奠于薦東外席奠之此云奠于薦東外席
奠之明皆外席南面奠也必南面奠者取席之正又祭酒亦皆南面並
因祭酒之面奠之則冠禮禮子亦南面奠之聘禮禮賓北面奠者以
公親執束帛待賜已不敢稽留故由便疾北面奠之也鄉飲酒鄉射酬
酒不祭不舉不得因祭而奠于薦東也燕禮大射重君物君祭酬酒故
亦南面奠云降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命者案下記
云賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也 賓降至再拜 注人謂至

出去 釋曰鄭知人謂使者從者者以其此脯使者將歸故授從者也
又知授於階下西面然後出去者以其賓位在西授脯文在出上故知
西階下西面授之然後出去也 納吉至采禮 釋曰案上文納采在
前問名在後今此不云如問名而云如納采者問名賓不出大門故此
納吉如其納采也 注歸卜至是定 釋曰鄭知義然者案下記云納
吉曰吾子有貺命某加諸卜占吉使某也敢告凡卜並皆於禰廟故然
也未卜時恐有不吉婚姻不定知納吉乃定也 納徵至吉禮 釋曰
此納徵無鴈者以有束帛為贄故也是以孝經鉤命決云五禮用鴈是
也案春秋左氏莊公二十二年冬公如齊納幣不言納徵者孔子制春
秋變周之文從殷之質故指幣體而言周文故以義言之徵成也納北
則昏禮成故云徵也 注徵成至作熏 釋曰云用玄纁者象陰陽備
也束帛十端也者周禮凡嫁子娶妻入幣緇帛無過五兩鄭彼注云納
幣帛緇婦人陰也凡於娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其
配合之名十象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀
圭諸侯加以大璋雜記云納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈若

彼據庶人空用緇色無纁故鄭云用緇婦人陰此玄纁俱有故云象陰
陽備也案玉人穀圭夫子以聘女大璋諸侯以聘女故鄭據而言焉玄
纁束帛者合言之陽奇陰偶三玄二纁也其大夫無冠禮而有昏禮若試
為大夫及幼為大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及
鹿皮則同於士餘有異者無文以言也 請期至徵禮 釋曰請期如
納徵禮納吉禮如納采禮案上納采之禮下至主人拜送於門外其中
揖讓外降及禮賓迎送之事此皆如之 注主人至告之 釋曰婿之
父使使納徵訖乃下卜婚月得吉日又使使往女家告日是期由男家
來今以男家執謙故遣使者請女家若云期由女氏故云請期女氏知
陽唱陰和當由男家出故主人辭之使者既見主人辭遂告主人期自
也是以下記云使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日注
云某吉日之甲乙是告期之辭故鄭云辭即告也 期初至局帘 釋
曰此文下盡合盞一節論夫家欲迎婦之時豫陳同牢之饌也云陳三
鼎于寢門外東方北面北上者謂在夫寢門外也言東方北面是禮之
正但數鼎故云北面上則此及少牢皆是也特牲陳鼎於門外北面

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言北面士冠所云是也凡鼎陳于外者北面爲正阼階下西面爲正士喪禮小斂陳一鼎於門外西面者喪禮少變在東方者未忍異於生於大斂大奠及朔月奠既夕陳鼎皆如大斂奠門外皆西面者亦是喪禮既夕變也士虞陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上不在東者既葬鬼事之反吉故也公食陳鼎七當門南面西上者以賓是外人向外統之注期取至作密釋曰云期取妻之日者此陳同牢之饌下云親迎之禮其中無厥明之文明是娶婦之日也云鼎三者外豚魚腊也者即經文自顯也云寢堦之室也者命士以上之父子異宮自然別有寢若不命之士父子同宮雖大院同居其中亦隔別各有門戶故經惣云寢門外也云合升合左右胖升於鼎也者以夫婦各一故左右胖俱升若祭則升右也云去蹄蹄甲不用也者以其踐地穢惡也云舉肺脊者食時所先舉者案下文贊者吉具揖婦即對筵皆坐祭祭薦黍稷肺即此祭肺也下又云贊爾黍稷授肺脊皆食以酒醬皆祭舉食舉也即此舉肺脊也祭時二肺俱有

生人唯有舉肺皆祭今此得有祭肺者禮記郊特牲論娶婦玄冕齊戒鬼神陰陽也故與祭祀同二肺也據下文先用祭肺後用舉肺此經先言舉肺後言祭肺者以舉肺脊長大故先言是以特牲少牢入鼎時舉肺脊在前云肺者氣之主也周人尚焉者案禮記明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也但所尚不同故云周人尚焉云脊者體之正也食時則祭之者對祭肺未食時祭也云飯必舉之貴之也者但一身之上體摠有二十一節前有肩髀膈後有肱膈脊在中央有三脊正脰橫脊而取中央正脊故云體之正凡云先以對後案特牲舉肺脊後食幹酪注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣此不言先食啗之從彼可知也云每皆二者夫婦各一耳者釋經多之義云凡魚之正十五而鼎減一爲十四者據特牲記云魚十有五注云魚水物以頭枚數陰中之物重數於月十有五而鼎盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同則是尊卑同用十五而同鼎也云欲其敵偶也者夫婦各有七也此夫婦鬼神陰陽故同祭禮十五而去一若乎生人則與此異故公食大夫一命者七魚再命者九魚三

命者十有一魚天子諸侯無文或諸侯十三魚天子十五魚也云腊免
腊也者少牢用麋腊士兔腊可知故曲禮云兔曰明視也云肫或作純
純全也凡腊用全者此或少牢文案少牢腊一純注云純猶全也凡牲
體則用一胖不得云全其腊則左右體脅相配共為一體故得全名也
特牲少牢亦用全士喪大斂與士虞皆用左胖不全者喪禮略云今文
冪皆作冪者鄭以省文故兼下給冪摠疊之故云皆也 饌于至皆蓋
注醯醬至春時 釋曰鄭知以醯和醬者得醯者無醬得醬者無醯
若和之則夫妻皆有是以知以醯和醬也云生人尚褻味者此文與公
食皆以醯和醬少牢特牲不言之故云然也引周禮釋數皆有蓋者飯
宜溫比春時故也 大羹湑在饗 注大羹至作汁 釋曰湑與汁一
也知大古之羹無鹽菜者左傳相二年臧哀伯云大羹不致禮記郊特
牲云大羹不和謂不致五味故知不和鹽菜唐虞以上曰大古有此羹
三王以來更有鈎羹則致以五味雖有鈎羹猶存大羹不忘古也引周
禮者證大羹須熱故在饗臨食乃取也 尊于至南枋 注墉牆至作
柄 釋曰云禁所以版甒者士冠云甒此亦士禮雖不言甒然此尊亦

甒也版承於甒云禁者因為酒戒故以禁言之也云玄酒不忘古也者
古謂黃帝已前以禮運云汙尊而抔飲謂神農時雖有黍稷未有酒醴
則神農以上以水為玄酒也禮運又云後聖有作以為醴酪據黃帝以
後雖有酒醴猶是不忘古也 尊于至合鬯 注無玄至曰爵 釋曰云
無玄酒者略之者此對上文夫婦之尊有玄酒此尊非為夫婦故略之
也云夫婦酌於內尊其餘酌於外尊者據上文玄酒知之云一升曰爵
者韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散是
也 主人至前馬 釋曰此至俟于門外論壻親迎之節 注主人至
炤道 釋曰云主人壻也者以其親迎向女家女父稱主人男稱壻已
下皆然今此未至女家仍據男家而言故云主人是壻為婦主故下親
迎至男家壻還稱主人也云爵弁而纁裳者下爵弁亦冕之類故亦纁
裳也云玄冕之次者鄭注周禮弁師云一命之大夫冕而無旒士變冕
為爵弁故云冕之次也云大夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助
祭用爵弁今爵弁用助祭之服親迎一為攝盛則卿大夫朝服以自祭
助祭用玄冕親迎亦當玄冕攝盛也若上公有孤之國孤絺冕卿大夫

施

同玄冕侯伯子男無孤之國卿絺冕大夫玄冕也孤卿大夫士為臣卑復攝盛取助祭之服以親迎則天子諸侯為尊則袞矣不須攝盛宜用家祭之服則五等諸侯玄冕以家祭則親迎不過玄冕天子親迎當服袞冕矣是以禮記郊特牲云玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷王以社稷言之據諸侯而說故知諸侯玄冕也其於孤卿雖絺冕以助祭至於親迎亦用玄冕臣乃不得過君故也云冕服迎者鬼神之鬼神者所以重之親之者郊特牲文云纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言施者空其文明其與施俱用緇者鄭言纁裳者衣緇衣言緇衣即玄衣大同故也上士冠陳爵弁服云緇衣緇帶此文有緇施無衣帶二字故云空其文以施著緇者欲見施與衣帶色同故云俱用緇也云施謂緣者謂純緣於裳故字從衣云施之言施者義取施及於物故作施也云以緇緣裳象陽氣下施者男陽女陰男女相交接受示行事有漸故云象陽氣下施故以衣帶上體同色之物下緣於裳也云從者有司也乘貳車從行者也者以士雖無臣其僕隸皆曰有司使乘貳車從壻大夫已下有貳車士無貳車此有者亦是攝也云墨車漆車者案巾車注云棧車不

革鞞而漆之則士之棧車漆之但無革為異耳案考工記云棧車欲其弇鄭云無革鞞又云飾車欲其侈鄭云革鞞則大夫已上皆以革鞞則得飾車之名飾者革上又有漆飾士卑無飾雖有漆不得名墨車故唯以棧車為名若然白卿已上更有異飾則又名王金象夏象夏縵之等也云士乘墨車攝盛也者案周禮巾車云一曰玉路以祭祀又云金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國孤乘夏象卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車士乘大夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿當乘孤之夏象已上有木路質而無飾不可使孤乘之禮窮則同也孤還乘夏象又於臣之外特置亦是尊尊則尊矣不欲攝盛若然庶人當乘士之棧車則諸侯天子尊則尊矣亦不假攝盛依巾車自乘本車矣王路祭祀不可以親迎當乘金路矣以攝言之士之子冠與父同則昏亦同但尊適子皆與父同庶子宜降一等也婦車至有祫注亦如至有蓋釋曰婦車亦墨車但有祫為異耳士妻之車夫家共之者即此是也云大夫以上嫁女則自以車送之者案宣公五年冬左傳云齊高固及子叔姬來反馬也休以為禮無反馬

而左氏以為得禮禮婦人謂嫁曰歸明無大故不反於家經書高固及子叔姬來故譏乘行匹至也士昏皆異據士禮無反馬蓋失之矣士昏禮曰主人爵弁纁裳緇帶從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之有祧此婦乘夫家之車鵲巢詩曰之子于歸百兩御之又曰之子于歸百兩將之國君之禮夫人始嫁自乘其車也何彼禮矣篇曰曷不肅雍王姬之車言齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之則天子諸侯女嫁留其車可知今高固大夫反馬大夫亦留其車禮雖散亡以詩論之大夫以上至天子有反馬之禮留車妻之道反馬壻之義高固秋月逆叔姬冬來反馬則婦人三月祭行故行反馬禮也此鄭箴膏肓言之則知大夫已上嫁女自以其車送之若然詩注以為王姬嫁時自乘其車箴膏肓以為齊侯嫁女乘其母王姬始嫁時車送之不同者彼取三家詩故與毛詩異也凡婦車之法自士已上至孤卿皆與夫同有祧為異至于王后及三夫人并諸侯夫人皆乘翟車案周禮巾車王后之五路重翟厭翟安車皆有容蓋又云翟車輦車鄭注云詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君成之也

翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟受又詩序云王姬下嫁於侯車服不繫其夫下王后一等以此差之王后始來乘重翟則上公夫人用厭翟侯伯子男夫人用翟車若然巾車安車次厭翟在翟車之上者以其安車在宮中所乘有容蓋與重翟厭翟有屈退之在下其實安車無翟飾不用為嫁時所乘也三夫人與三公夫人當用翟車九嬪與孤妻同用夏篆世婦與卿大夫妻同用夏縵女御與士妻同用墨車也其諸侯夫人姪娣及二媵并姪娣依次下夫人以下一等為差也云祧車裳幃周禮謂之容者案巾車職重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂幃車山東謂之裳幃或謂之潼容後鄭從之衛詩云漸車惟裳是山東名幃裳也云車有容則固有蓋者巾車云有容蓋容蓋相配之物此既有祧之容明有蓋可知故云固有蓋矣至于門外注婦家大門之外釋曰知是大門外者以下有揖入乃至廟廟在大門內故知此大門外也主人至右几注主人至布席釋曰以先祖之遺體許人將告神故女父先於廟設神席乃迎壻也

儀禮疏卷第五

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

女次至南面 注次首至非常 釋曰不言裳者以婦人之服不殊裳

是以內司服皆不殊裳彼注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其

色是也注云次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次者案彼注云

副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇矣編編列髮為之其遺

象若今假紒矣次次第髮長短為之所謂髮鬣言所謂謂如少牢主婦

髮鬣也又云外內命婦衣鞠衣禮衣者服編衣祿衣者服次其副唯於

三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服祿衣助祭之

服也若然案內司服王后之六服禕衣揄翟闕翟鞠衣展衣祿衣素沙

素沙與上六服為裏五等諸侯上公夫人與王后同侯伯夫人自揄翟

而下子男夫人自闕而下案玉藻有鞠衣禮衣祿衣注云諸侯之臣皆

分為三等其妻以次受此服公之臣孤為上卿大夫次之士次之侯伯

子男之臣卿為上大夫次之士次之其三夫人已下內命婦則三夫人

自闕翟而下九嬪自鞠衣而下世婦自禮衣而下女御自祿衣而下嫁

時以服之諸侯夫人無助天子祭亦各得申上服與祭服同也云純衣
 絲衣者此經純亦是絲理不明故見絲體也云女從者畢袵玄則此衣
 亦玄矣者此鄭欲見既以純為絲恐色不明故云女從袵玄則此絲衣
 亦同玄色矣云衽亦緣也者上纁裳緇衽純為緣故云衽亦緣也云衽
 之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也者婦人陰象陰氣上交於陽亦
 取交接之義也云凡婦人常施衽之衣盛昏禮為此服者此純衣即
 祿衣是士妻助祭之服尋常不用纁為衽今用之故云盛昏禮為此服
 云喪大記曰復衣不以衽明非常者以其始死招魂復魄用生時之衣
 生時無衽知亦不用衽明為非常所服為盛昏禮故服之引之者證衽
 為非常服也然鄭言凡婦人服不常施衽者鄭欲見王后已下初嫁皆
 有衽之意也 姆纁至其右 釋曰此經欲見女既在房須有傳命者
 之義也 注姆婦至婦禮 釋曰云姆婦人年五十無子出而不復婉
 能以婦道教人者婦人年五十陰道絕無子乃出之案家語云婦人有
 七出不順父母出淫辟出無子出不事舅姑出惡疾出多舌出盜竊出
 又莊二十七年何休注公羊云無子棄絕世也淫佚棄亂類也不事舅

姑棄悖德也口舌棄離親也盜竊棄反義也嫉妬棄亂家也惡疾棄不
 可奉宗廟也又家語有三不去曾經三年喪不去休云不忘恩也賤取
 貴不去休云不背德也有所受無所歸不去休云不窮窮也休又云喪
 婦長女不娶無教戒也世有惡疾不娶棄於天也世有刑人不娶棄於
 人也亂家不娶類不正也逆家女不娶廢人倫也是五不娶又案易同
 人六二鄭注云天子諸侯后夫人無子不出則猶有六出其天子之后
 雖失禮鄭云嫁於天子雖失禮無出道遠之而已若其無子不廢遠之
 后尊如故其犯六出則廢之然就七出之中餘六出是無德行不堪教
 人故無子出能以婦道教人者以為姆既教女因從女向夫家也云若
 今時乳母者漢時乳母與古時乳母別案喪服乳母者據大夫子有三
 母子師慈母保母其慈母闕乃今有乳者養子謂之為乳母死為之服
 總麻師教之乳母直養之而已漢時乳母則選德行有乳者為之并使
 教子故引之以證姆也云纁緇髮者此纁亦如士冠纁以緇為之廣充
 幅長六尺以緇髮而紒之姆所異於女者女有纁兼有次此姆則有纁
 而無次也云笄今時簪者舉漢為況義也云宵讀為詩素衣朱綃之綃

者引詩以爲證也云姆亦玄衣以綃爲領因以爲名者此衣雖言綃衣亦與純衣同是祿衣用綃爲領故因得名綃衣也必知綃爲領者詩云素衣朱綃詩又云素衣朱褌爾雅釋器云黼領謂之褌褌既爲領明朱綃亦領可知案上文云女祿衣下文云女從者畢衿玄皆是祿衣則此綃衣亦祿衣矣女與女從禪黼領此姆以玄綃爲領也若然特牲云綃衣者謂以綃繒爲衣知此綃爲領者以下女從者云被頹黼據領明此亦據領也云姆在女右當詔以婦禮者案禮記少儀云贊幣自左詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也 女從至其後 釋曰此是從女之人在女後爲尊卑威儀之事也 注女從至常服 釋曰知女從是姪娣者案下文云雖無娣媵先鄭云古者嫁女必姪娣從謂之媵即此女從故云女從者謂姪娣也云詩者韓奕篇引之證姪之義也云衿同也同玄者上下皆玄者此衿讀從左氏均服振振一也故云同玄上下皆玄也同者即婦人之服不殊裳也云頹禪也者此讀如詩云褌衣之褌故爲禪也引詩爾雅周禮者證黼得爲領之義也黼謂刺之在領爲黼文名爲褌故云黼領謂之褌云天子諸侯后夫人狄衣者案周禮內

司服云掌王后之六服禕衣揄狄闕狄又注云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後禕衣故云后夫人狄衣也云卿大夫之妻刺黼以爲領者以士妻言被明非常故知大夫之妻刺之常也不於后夫人下言領於卿大夫妻下乃云刺黼爲領則后夫人亦同刺黼爲領也但黼乃白黑色爲之若於衣上則畫之若於領上則刺之以爲其男子冕服衣畫而裳繡繡皆刺之其婦人領雖在衣亦刺之矣然此士妻言被禪黼謂於衣領上別刺黼文謂之被則大夫已下刺之不別被之矣案禮記郊特牲云綃黼丹朱中衣大夫之僭禮也彼天子諸侯中衣有黼領服則無之此今婦人事華飾故於上服有之中衣則無也云如今偃領矣者舉漢法鄭君目驗而知至今已遠偃領之制亦無可知也云士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服者對大夫已上妻則常服有之非假也 主人至荅拜 釋曰此言男至女氏之大門外女父出迎之事也主人至降送 釋曰此言女父迎賓壻入廟門外堂父迎出大門之事也云賓升北面奠鴈再拜稽首者此時當在房外當楣北面知在房戶者見隱二年紀履緌來逆女公羊傳曰譏始不親迎

也何休云夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶後代漸文迎於房者親親之義也 注賓外至不參 釋曰云賓外真鴈拜主人不荅明主爲授女耳者案納采阼階上拜至問名納吉納徵請期轉相如皆拜獨於此主人不荅明主爲授女耳云主人不降送禮不參者禮賓主宜各一人今婦既送主人不送者以其禮不參也 壻御至不受注壻御至人綏 釋曰云僕人之禮必授人綏者曲禮文今壻御車即僕人禮僕人合授綏姆辭不受謙也 婦乘至者代 注乘以至作憬 釋曰云乘以几者謂登車時也几所以安體謂若尸乘以几之類以重其初昏與尸同也云景之制蓋如明衣者案既夕禮明衣裳用布袂屬幅長下膝鄭注云長下膝又有裳於蔽下體深也此景之制無正文故云蓋如明衣直云制如明衣此嫁時尚飾不用布案詩云衣錦褰衣裳錦褰裳鄭云褰禪也蓋以禪縠爲之中衣裳用錦而上加禪縠焉爲其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紵衣纁衽彼以庶人用禪縠連引士妻紵衣則此士妻衣上亦用禪縠碩人是國君夫人亦衣錦褰衣則尊卑同用禪縠庶人卑得與國君夫人同用錦爲文大著此士妻不用錦不

爲文大著故云行道禦風塵也 壻乘至門外 注壻車至門外 釋曰云壻車在大門外者謂在婦家大門外知者以其壻於此始言乘其車故知也云男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也者並郊特牲文云門外壻家大門外者命士已上父子異官故解爲壻家大門外若不命之士父子同宮則大門外之大門外也 婦至至盥交 釋曰此明夫導於婦入門外階及對席媵御沃盥之儀云主人揖婦以入者此則詩云好人提提宛然左辟是也云夫入于室即席者謂壻也婦在尊西未設席壻既爲主東面須設饌訖乃設對席揖即對席爲前後至之便故也 注外自至其志 釋曰云外自西階道婦入也者以尋常賓客主人在東賓在西今主人與妻俱外西階故云道婦入也云媵送也謂女從者也即姪娣也云御當爲訝訝迎也謂壻從者也者以其與婦人爲盥非男子之事謂夫家之賤者也知媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗者以其有南北二洗又云媵御沃盥交明知夫婦與媵御南北交相沃盥也 贊者至從設 注執匕至載也 釋曰案特牲少牢公食與有司徹及此昏禮等執匕俎舉鼎各別人者此吉禮尚威儀故也士

喪禮舉鼎石人以右手執匕左人以左人執俎舉鼎人兼執匕俎者喪禮略也云從設者以從男之事故從吉祭法也公食執匕俎之人入加匕於鼎陳俎於鼎南其匕與載皆舉鼎者為之特牲注云右人也尊者於事指使可也則右人於鼎北南面匕肉出之左人於鼎西俎南北面承取肉載於俎士虞右人載者喪祭少變故在西方長者在左也今昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左人載遂執俎而立以待設也云匕所以別出牲體也者凡牲有體別謂肩髀臠胙脊脅之等於鼎以次別匕出之載者依其體別以次載之於俎故云別出牲體也北而載執而俟 注執俎至先設 釋曰知俟豆先設者下文菹醢後乃云俎入設于豆東故知也 匕者至西上 注執匕至賤也 釋曰云至此乃著其位略賤也者案士冠未行事陳主人位訖即言兄弟及擯者之位於此初陳鼎門外時不見執匕者位至此乃著其位故言略賤也 注豆東菹醢之東 釋曰醬與菹醢俱在豆知不在醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也 贊設至醬南 注饌要方也 釋曰豆東兩俎醬東黍稷是其要方也 設對醬于東 注對醬至特俎

釋曰壻東面設醬在南為右婦西面則醬在北為右皆以右手取之為便故知設之當特俎東也菹醢至于北 釋曰菹醢在其南北上者謂菹在醬南其南有菹有醢若壻醢在菹北從南向北陳為南上此從北向南陳亦醢在菹南為北上也云清即上文大羹清在饗者羹宜熱醢食乃將入是以公食大夫云大羹清不和實于鐙由門入公設之于醬西是也又生人食公食大夫是也特牲士虞等為神設皆為敬尸尸亦不食也鄉飲酒鄉射燕禮大射不設者清非飲食之具故無也少牢無清者又不備有司徹有清者賓尸禮褻故有之與少牢禮異也云設清于醬北者案上設壻清於醬南在醬黍之南特俎出於饌北此設婦清於醬北在特俎東饌內則不得要方上注云要方者據大判而言耳云啓會卻于敦南對敦于北者取壻東面以南為右婦西面以北為右各取便也卻仰也謂仰於地也 贊告至稷肺 注贊者至菹醢 釋曰知贊者西面告饌具者以其所告者宜告主人主人東面知西面告也云薦菹醢者以其儀禮之內單言薦者皆據邊豆而言也 贊爾至舉也 釋曰云祭舉食舉也者舉謂舉師以其舉以祭以食故名肺為舉

若

則上文云祭者祭肺也。注爾移至作稷。釋曰云爾移也者爾訓為近謂移之使近人故云移置席上使其食也。案玉藻云食坐盡前謂臨席前畔則不得移黍於席上。此云移置席上者鬼神陰陽故此昏禮從特牲祭祀法云皆食食黍也者案特牲少牢祭舉食舉乃飯此先食黍乃祭舉相反者彼九飯禮成故先食舉以為導食氣此三飯禮略故不須導也。此先爾黍稷後授肺特牲亦然以其士禮同也。少牢佐食先以舉肺脊授尸乃爾黍者大夫禮與士異故也。然士虞亦先授舉肺脊後乃爾黍者喪禮與吉反故也。云用者謂啜涪肺師醬者以其太羹汁不用箸醬又不須以箸故用口啜涪用指師醬也。三飯卒食。注同牢至禮也。釋曰云同牢示親不主為食起者少牢十一飯特牲九飯而禮成此獨三飯故云同牢示親不主為食起三飯而成禮也。贊洗至皆祭。釋曰自此至尊否論夫婦食訖醕及徹饌於房節云主人拜受者壻拜當東面醕婦亦如之者婦拜當南面是以少牢云養皆壻拜鄭注云在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜故知婦拜南面壻贊答婦拜亦於戶內北面也。云皆祭者祭先也。注醕漱至內尊。釋曰

云醕漱也醕之言演也安也漱所以絜口且演安其所食者案特牲云主人洗角外酌醕尸注云醕猶衍也是獻尸也謂之醕者尸既卒食又欲頤衍養樂之又少牢云主人酌酒乃醕尸注云醕猶羨也既食之而又飲之所以樂之三注不同者文有詳略相兼乃具士虞亦是醕尸注直云醕安食也不言養樂及羨者喪故略之此三醕俱不言獻皆云醕直取其絜故注云漱所以絜口演安其所食亦頤養樂之義知醕酌內尊者以下文云贊酌于戶外尊故知此夫婦酌內尊也。贊以至菹豆釋曰案特牲少牢獻尸以肝從尸濟之加于菹豆與此同禮之正也主人與祝亦以肝從加於俎不加於豆者下尸故不敢同之也。士虞獻尸尸以肝加於俎者喪祭故鄭云加於俎從其牲體也以喪不志於味但此云實不云加異於祭故也。卒爵至如之。注亦無從也。釋曰卒爵皆拜贊答拜者獻主處也云再醕如初者如自贊洗爵已下至答拜受爵也云亦無從也者三醕用菴亦如之亦自贊洗爵至受爵鄭直云亦無從用菴文承再醕之下明知事事如再醕以其初醕有從再醕如初無從三醕用菴亦無從故鄭以亦無從言之其實皆同再醕也。贊

洗至拜興 釋曰言皆者皆夫婦也三醕乃酌外尊自酢者皆是略賤者也既隔合盃乃用爵不嫌相襲爵明更洗餘爵也 主人出婦復位注復尊西南面之位 釋曰直云主人出不云處所案下文云主人說服于房矣則此時亦向東房矣云復尊西南面之位者婦人不宜出復入故因舊位而立也 乃徹至尊否 釋曰經云乃徹于房中如設于室雖據豆俎而言理兼於尊矣故云徹尊不設有外尊明徹中兼尊也云尊否者唯尊不設于房中而言也知為媵御餞之者下文云媵餞主人之餘已下是也 主人至授巾 釋曰自此至呼則聞論夫婦寢息及媵御餞之事也云主人說服于房媵受婦脫服于室御受者與沃盥文同亦是交接有漸之義也壘今文為稅不從者稅是追服之言非脫去之義故不從也 御衽至北止 注衽卧至作趾 釋曰衽于奧主于婦席使御布婦席使媵布夫席此亦示交接有漸之義也云衽卧席也者案曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉卧問趾因於陰陽彼衽稱趾明衽卧席也若然前布同牢席夫在西婦在東今乃夫在東婦在西易處者前者示有陰陽交會有漸故男西女東今取陽往就陰故

修板

男女各於其方也云孟子者案孟子離婁篇云齊人有一妻一妾而處室者其良人出則必厭酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴者也其妻告其妾曰良人出則厭酒肉而後反問所與飲食者則盡富貴者也而未嘗有顯者來吾將矐良人之所之注云矐視也彼矐為視亦得為見故鄭此注為見也引之者證婦人稱夫為良人之義也云古文止作趾者雖疊古文趾為是亦一義也 主人至之纓 注入者至未聞 釋曰知從房還入室者夫前出說服於房今言入明從房入室也云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓者案曲禮云女子許嫁纓又云女子許嫁笄而字鄭據此諸侯文而言但言十五許嫁則以十五為限則自十五已上皆可許嫁也云明有繫也者纓是繫物為之明有繫也云以五采為之者以周禮巾車職五路皆有繫纓就數鄭注纓皆用五采罽為之此纓雖用絲為之當用五采但無文故云以疑之也云其制未聞者此纓與男子冠纓異彼纓垂之兩傍結其條此女子纓不同於彼故云其制未聞但纓有二時不同內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭鄭注云容臭香物也以纓佩之為追尊者給小使也此是

許

幼時纓也內則又云婦事舅姑子事父母衿纓綦屨注云衿猶結也婦人有纓示繫屬也是婦人女子有二時之纓內則示有繫屬之纓即許嫁之纓與此說纓一也若然笄亦有二等案周禮親始死笄纓據男子去冠仍有笄與婦人之笄並有安髮之笄也爵弁皮弁及六冕之笄皆是固冠冕之笄是其二也 媵餞至醕之 釋曰亦陰陽交接之義云酌外尊者賤不敢與主人同酌內尊也 媵待至則聞 釋曰不使御待于戶外供奉夫婦者以女為主故使媵待于戶外也 夙興至俟見釋曰自此至授人論婦見舅姑之事云纓笄宵衣者此則特牲主婦宵衣也不著純衣纁神者彼嫁時之盛服今已成昏之後不可使服故退從此服也 注夙早至異宮 釋曰言昏明日之晨者以昨日昏時成禮此經言夙興故知是昏之晨旦也云興起也俟待也待見於舅姑寢門之外者因訓即解之也云古者命士以上年十五父子異宮者案內則云由命士以上父子異宮不云年限今鄭知十五為限者以其十五成童是以鄭注喪服亦云子幼謂年十五已下則不隨母嫁故知十五以後乃異宮也鄭言此限者欲見不命之士父子同宮雖俟見不得言

修板

舅姑寢門外也 質明至即席 注質平至作咎 釋曰此經論設舅姑席位所在鄭知房外是房戶外之西者以其舅在阼阼當房戶之東若姑在房戶之東即當舅之北南面向之不便又見下記云父醴女而俟迎者母南面於戶外女出於母左以母在房戶西故得女出於母左是以知此房外亦房戶外之西也 婦執至于席 釋曰此經論婦從舅寢門外入見舅之事也必見舅用棗栗見姑以服脩者案春秋莊二十四年經書秋八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覲用幣公羊傳云宗婦者何大夫之妻也覲者何見也用者何用者不宜用也見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎服脩云乎注云服脩者脯也禮婦人見舅以棗栗為贄見姑以服脩為贄見夫人至尊兼而用之云乎辭也棗栗取其早自謹敬服脩取其斷斷自脩正是用棗栗服脩之義也案雜記云婦見舅姑兄弟姊妹皆立于堂下西面北上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就其寢注云旁尊也亦為見時不來今此不言者文略也 注笄竹至授也 釋曰知笄竹器者以字從竹故知竹器知有衣者下記云

笄緇被纁裏加于橋注云被纁也笄有衣者婦見舅姑以飾為敬是有衣也云如今之筓基蘆矣者此舉漢法以况義但漢法去今以遠其狀無以可知也云進拜者進東面乃拜者謂從西階進至舅前而拜云奠之者舅尊不敢授也者案下姑奠于席不授而云舅尊不敢授者但舅直撫之而已至姑則親舉之親舉者若親授之然故於舅得云尊不敢授也 舅坐至又拜 注還又至俠拜 釋曰云先拜處者謂前東面拜處也云婦人與丈夫為禮則俠拜者謂若士冠冠者見母母拜受子拜送母又拜母於子尚俠拜則不徒此婦於舅而已故廣言婦人與丈夫為禮則俠拜 降階至授人 釋曰此經論婦見姑之事 注人有至徹之 釋曰云人有司者凡行事者皆主人有司也知舅則使宰徹者此見下記云舅答拜宰徹是也 贊醴婦 注醴當至厚之 釋曰自此至於門外論舅姑堂上禮婦之事云醴當為禮者士冠內則昏義諸文醴皆破從禮者案司儀注上於下曰禮敵者曰儗又案大行人云王禮再裸而酢之等用鬱鬯不言王鬯再裸而酢而言禮則此諸文雖用醴禮賓不得即言主人醴賓故皆從上於下曰禮解之 席于戶牖

間 注室戶至面位 釋曰知義然者以其賓客位於此是以禮予禮

婦禮賓客皆於此尊之故也 側尊至席西 注疑正立自定之貌

釋曰云婦疑立于席西者以其禮未至而無事故疑然自定而立以待

事也若行之間而立則云立不得云疑立也 贊者至脯醢 釋曰云

面枋出房者以其贊授故面枋冠禮贊酌醴將授賓則面葉賓受醴將

授子乃面枋也此婦又拜并下經婦又拜者皆俠拜也 注婦東至之

禮 釋曰云婦東面拜贊北面答之變於丈夫始冠成人之禮者案冠

禮禮子與此禮婦俱在賓位彼禮子南面受醴此則東面不同故決之

彼南面者以向賓拜此東面者以舅姑在東亦面拜之也 婦外至兩

外 注奠于至氏人 釋曰鄭知奠者外席奠之者見上冠禮禮子禮

賓皆云即筵奠于薦東降筵北面坐取脯明此奠時外席南面奠乃降

北面取脯降出授人云親徹且榮得禮者言且兼二事何者下饗婦之

俎不親徹又自出門授人是且榮得禮下饗不親徹俎者於禮時禮記

故於後略之知人是婦氏人者以其在門外婦往授之明是婦氏之人

也 舅姑至女禮 釋曰自此至之錯論婦饋舅姑成孝養之事云其

他如取女禮者則自側載以下南上以上與取女異異者彼則有魚腊并稷此則無魚腊與稷彼男東面女西面別席其醬醢菹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異也 注側載至作併 釋曰豚載皆合外若成牲載一胖是常得云側此乃載胖故云側但周人尚右故知右胖載之舅俎左胖載之姑俎是以鄭云異尊卑也云並南上者舅姑共席于奧其饌各以南為上者決同牢男女東西相對各上其右也云其他謂醬酒醢醢者以同牢時失婦各有此四者今以饋舅姑亦各有此四物故云如同牢時也雖不言酒既有饋明有酒在其他中酒在內者亦在北牖下外尊亦當在房戶外之東鄭不云者略耳 婦贊至無從 注贊成祭者授處之 釋曰贊成祭者謂授之又處置今知在於豆間也 席于北墉下 釋曰此席將為婦餼之位處也 婦徹至易醬 釋曰婦徹設于席前如初西上者此直餼餘舅辭易醬者舅尊故也不餼舅餘者以舅尊嫌相褻言西上者亦以右為上也 注婦餼至泔汙 釋曰言將者事未至以其此始言婦餼之至下文婦餼姑之饌乃始餼耳云辭易醬者婦嫌泔汙者以其醬乃

娣

以指師之泔汙也婦餼至奠之 注奠之奠于筐 釋曰云御贊祭豆黍肺舉肺脊者御贊婦祭之也鄭知奠之於筐者此云如取女禮取女有筐明此亦奠之于筐可知也 婦徹至之錯 注古者至為姑 釋曰云古者嫁女必姪娣從謂之媵者媵有二種若諸侯有二媵外別有姪娣是以莊公十九年經書秋公子結媵陳人之婦于鄆公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯夫人自有姪娣并二媵各有姪娣則九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵即以姪娣為媵鄭云古者嫁女必姪娣從謂之媵是據大夫士言也云姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑者解經云雖無媵媵先之義以其若有娣乃先媵即姪也云猶先媵容之也者對御是夫之從者為後若然姪與娣俱名媵今言雖無娣媵先似娣不名媵者但姪娣俱是媵今去娣娣外唯有姪姪言媵先以對御為先非對娣也稱媵以其姪娣俱是媵也云始飯謂舅姑者舅姑始飯而今媵餼舅餘御餼姑餘是交錯之義若媵御沃盥交也舅姑為飯姑不為餼始俗本云與始餼之錯者誤也 舅姑至奠酬 注以酒至舉爵 釋曰自此至歸

俎于婦氏人論饗婦之事此饗與上盥饋同日為之知者見昏義曰舅
 姑入室婦以特豚饋明婦順也厥明舅姑共饗婦鄭彼注云昏禮不言
 厥明此言之者容大夫以上禮多或異日故知此士同日可也此與上
 事相因亦於舅姑寢堂之上與禮婦同在客位也云共饗婦以一獻之
 禮者案下記云饗婦姑禮書焉注云舅姑共饗婦舅獻姑薦脯醢位薦脯
 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云凡酬酒皆奠於薦左
 不舉者此經直云奠酬不言處所故云凡通鄉飲酒鄉射燕禮之等云
 燕則更使人舉爵者案燕禮獻酬訖別有人舉旅行酬是也饗亦用醴
 酒知者以下記云庶婦使人醢之注云使人醢之不饗也酒不酬酢曰
 醢亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之是也若然知記
 非醴婦者以記云庶婦使人醢之明適婦親之案上醴婦雖適使
 親明記醢庶婦使人當饗節也 舅姑至阼階 注授之至代已 釋
 曰案曲禮云子事父母外降不由阼階是主人尊者之處今舅姑降自
 西階婦降自阼階是授婦以室之事也云授之室昏義文也 歸婦俎

子婦氏人

注言俎至得禮

釋曰案雜記云大饗卷三牲之俎歸于

賓館是賓所當得也饗時設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸
 俎此饗婦亦不食故歸也經雖不言牲既言俎俎所以盛肉故知有
 牲此婦氏人即上婦所授脯者也故上注引此婦氏人證所授人為一
 也 舅饗至束錦 注送者至為帛 釋曰此一獻與饗婦一獻同禮

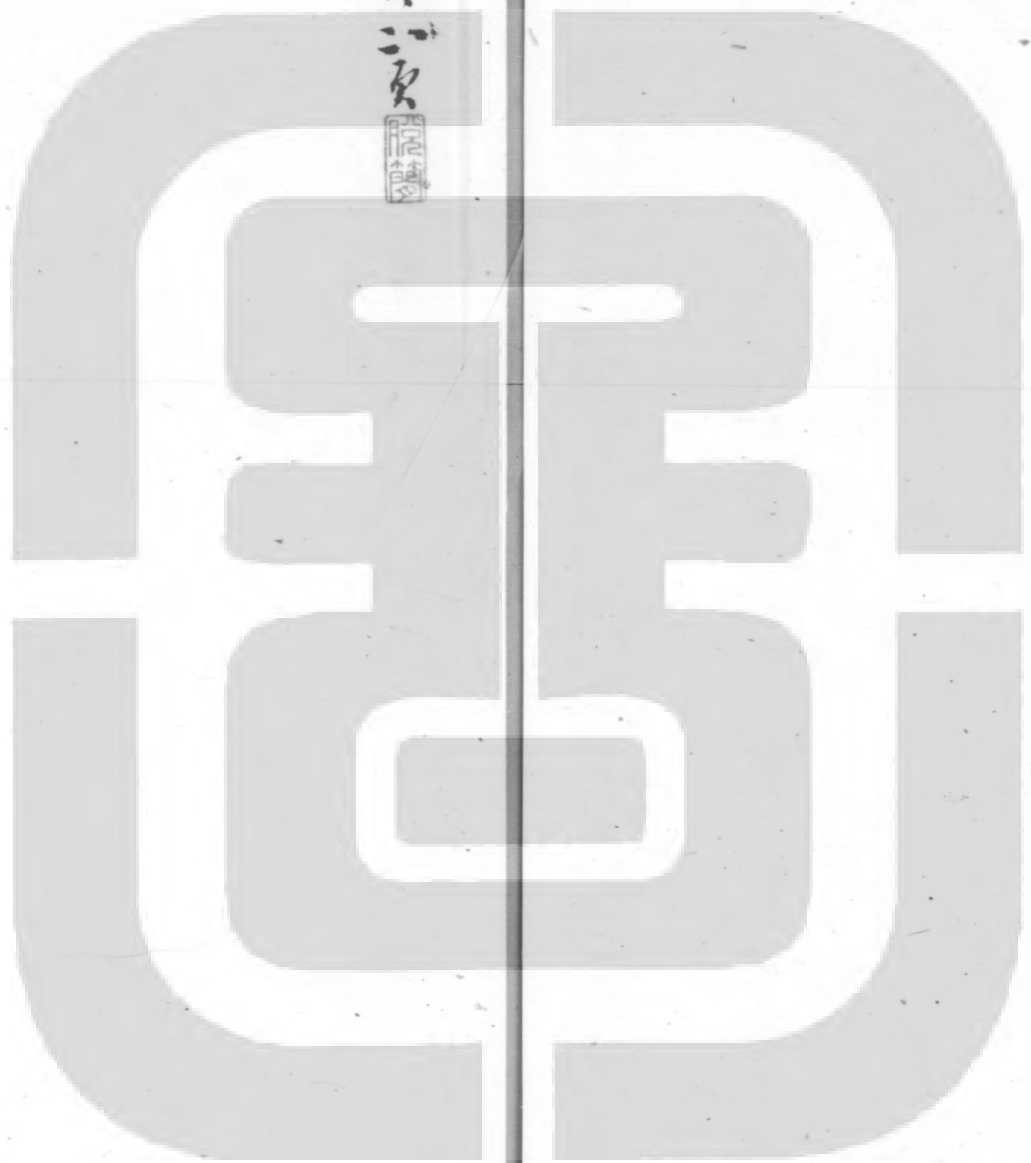
則異彼兼有姑此依常饗賓客法知送者是女家有司者故左氏傳云
 齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君
 公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公
 不自送於小國則上大夫送之以此而言則尊無送卑之法則大夫亦
 遣臣送之士無臣故知有司送之也云古文錦皆為帛者此及下文錦
 皆為帛不從古文者禮有玉錦非獨此文則禮有贈錦之事故不從古
 文也 姑饗至束錦 注婦人至速之 釋曰左氏傳云士有隸子弟
 士卑無臣自以其子弟為僕隸并已之子弟之妻妾但尊無送卑故知
 婦人送者是隸子弟之妻妾也云凡饗速之者案聘禮饗食速賓則知
 此舅姑饗送者亦速之也凡速者皆就館召禮書是以下云若異邦則贈

儀禮疏卷第五
十一
丁鉉
丈夫送者以束錦鄭云就賓館則賓自有館若然婦人送者亦當有館
男子則主人親速其婦送者不親速以其婦人迎客不出門當別遣人
速之若異至束錦注贈送也就賓館釋曰案莊二十七年冬莒
慶來逆叔姬公羊傳云大夫越境逆女非禮也鄭注喪服亦云古者大
夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫尊外娶則外交故不許士卑不
嫌容有外娶法故有異邦送客也鄭知就館者贈賄之等皆就館故知
此亦就館也

儀禮疏卷第五

第二卷

二頁

世

世

云三帛二牲一死摯即士摯雉今此亦是士禮恐用死鴈故云不用死也云皮帛必可制者可制為衣物此亦是教婦以誠信之義也 腊必至殺全 注殺全至剝傷 釋曰腊用鮮者義取夫婦日新之義云魚用鮒者義取夫婦相依附者也云殺必全者義取夫婦全節無虧之理此並據同牢時也 女子至稱字 釋曰女子許嫁謂年十五已上至十九已下案曲禮女子許嫁纓有笄兼有纓示有繫屬此不言纓文不具也云醴之稱字者猶男子冠醴之稱字同是以禮記喪服小記云丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤是其義同也 注許嫁至其禮 釋曰知許嫁已受納徵禮也者以納采問名納吉三禮雖使者往來未成交親故曲禮云非受幣不交不親鄭據納徵唯未行請期親迎也二者要待女二十為之云笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮者案雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮鄭注云言婦人執其禮明非許嫁之笄彼以非許嫁笄輕故無主婦女賓使婦人而已明許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如冠男也又許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醴之酌其早得禮也 祖廟至宗室 注祖廟至之家

釋曰此謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法經直云祖廟鄭知女高祖為君者之廟也以有總麻之親者以其諸侯立五廟大祖之廟不毀親廟四以次毀之經云未毀與已毀是據高祖之廟而言故云祖廟女高祖為君者之廟也共承高祖是四世總麻之親若三世共曾祖曾祖小功之親若共祖大功之親若共祖是齊衰之親則皆教於公宮今直言總麻者舉最疏而言親者自然教於公宮可知也云教以婦德婦言婦容婦功者昏義文鄭彼注云婦德貞順也婦言辭令也婦容婉婉也婦功絲麻也云宗室大宗之家者案喪服小記繼別為宗謂別子之世適長子族人來宗事之者謂之宗者收族者也高祖之廟既毀與君絕服者則皆於大宗之家教之又小宗有四或繼祖或繼禰或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷不就之教者小宗卑故也 問名至乃降注受鴈至女名 釋曰此亦記經不具者案經直云問名如納采之禮納采禮中無主人西面對事故記之也知受鴈於兩楹間南面者納采時賓當阿東面致命主人阼階上北面再拜又云授于楹間南面問名如納采之禮故亦楹間南面授鴈於彼唯不云西面故記之也云還手

阼階上對賓以女名者此即西面對與拜時北面異處也 祭醴至反

命 釋曰云祭醴者謂贊醴婦之時禮成於三其為三祭之時始祭醴

云初故始扱壹祭後祭醴又扱為再祭也云賓右取脯左奉之乃歸者

經直云降筵北面坐取脯不言用左右手故記之也云右取脯左奉之

者謂先用右手取得脯乃用左手兼奉之以降授從者於西階下乃歸

執以反命 注反命至壻父 釋曰知反命是此問名納吉納徵請期

者以下云凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告言凡非一則知

四者皆有反命也以納采與問名同使親迎又無使者故據此四者而

言也 納徵至在南 釋曰案經直云納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮

則授幣得如授鴈之禮至於庭實之皮無可相如故記之 注攝猶至

位併 釋曰執皮者相隨而入至庭北面皆以西為左一手執兩足毛

在內故云內文云簠首象生者案聘禮執皮者皆左首此亦執皮而左

首故云象生與執禽者同故引曲禮執禽者左首為證必象生者取婦

人生息之義云隨入為門中阨陟者皮皆橫執之案匠人云廟門容大

局七個注云大局牛鼎之局長三尺每局為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陝故隨入得並也云西上中慶位併者俱北面西上也 賓致至東壁 釋曰此亦為經不見主人之士受皮之事故記之也云釋外足者據人北面以足向上執之足速身為外受之則文見故釋外足見文也云士受皮者取皮自東方出于後者謂自東方出於執皮者之後至於左北面受之故云自左受也云逆退者二人相隨自東而西今以後者先向東行故云逆退也 注賓致至由也 釋曰云賓致命主人受幣庭實所用為節者以其上經納徵授幣如納吉之禮其禮已具今言之者為執皮者釋外足見文及士受皮時節不見故云賓堂上致命時庭中執皮者釋外足見文主人堂上受幣時主人之士於堂下受取皮是其庭實所用為節也云士謂若中士下士不命者但諸侯之士國皆二十七人依周禮典命侯伯之士一命子男之士不命命與不命國皆分為三等上九中九下九案周禮三百六十官皆有官長其下皆有屬官但天子之士上士三命中士再命下士一命與諸侯之士異若諸侯上中下士同命今言士謂若中士下士不命者據上士為官長者若主人是中士則士是下士若主人是

下士則士是不命之士府史之等此不命與子男之士不命者別不得君簡策之命仍得人君口命為士此則不得君命是官長自辟者也案既夕宰舉幣是士之府史則庭實胥徒為之云自由也者謂執皮者之左受之也 父醴至房外 注女既至女也 釋曰此亦經不具故記之云女既次純衣父醴之于房中南面者見於上文云蓋母薦焉者舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父母醴女亦母薦脯醢重昏禮故母薦也云女奠爵于薦東立于位而俟壻者案士冠禮子與醢子及此篇禮賓禮婦皆奠爵于薦東明此亦奠薦東也云壻至父出使擯者請事者見于上文云母出南面房外示親授壻且當戒女也者並參下女而言也 女出至不降 釋曰此記亦經不具以母出房戶之西南面女出房西行故云出于母左父在阼階上西面故因而戒之云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 注必有至不忘 釋曰云託戒使不忘者謂託衣笄怕在身而不忘持戒亦然故戒使不忘也下文父母及庶母重云戒者並與此文相續成也此士禮父母不降送案桓公三年經書九月齊侯送姜氏于謹穀梁傳曰禮

送女父不下堂母不出祭門祭門則廟門言不出廟門則似得下堂者
彼諸侯禮與此異以其大夫諸侯天子各有昏禮故不同也 婦乘以
几 注持几者重慎之 釋曰上經雖云婦乘以几不見從者二人持
之故記之也此几謂將上車時而登若王后則履石大夫諸侯亦應有
物履之但無文以言今人猶用臺是石几之類也 婦入至加勺 釋
曰經中唯置酒尊不見徹幕以下事故記之 注屬注至尊中 釋曰
經云酌玄酒三注於尊謂於外器中酌取此泔水三度注於玄酒尊中
禮成於三故三注之也云玄酒泔水貴新者案郊特牲云明水洗齊貴
新也又云凡泔新之也是禮有貴新也今昏禮事至乃取之故云貴新
也若然禮有玄酒泔水明水三者各逐事物生名玄酒據色而言泔水
據新取為號其實一也以上古無酒用水為酒後代雖有酒用之配尊
不忘本故也明水者案周禮秋官司烜氏云以陰鑿取明水於月郊特
牲云其謂之明水也由主人之絜著此水也注云著猶成也言主人齋
此水乃成可得也配尊之酒三酒加玄酒鬱鬯與五齊皆用明
之郊特牲云五齊加明水三酒加玄酒不言鬱鬯者記人文略也

玄酒與明水別通而言之明水亦名玄酒故禮運云玄酒在室彼配鬱
鬯五齊是明水名為玄酒也以其俱是水故通言水也若天子諸侯祭
祀得鬱鬯與五齊三酒並用卿大夫士祭直用三酒與玄酒無五齊與
鬱鬯又明水若生人相禮不忘本亦得用以其用醴醴則五齊之中醴
齊之類也笄緇至徹笄 釋曰上經雖云笄不言表裏加飾之事故記
之也 婦席薦饌于房注醴婦至薦也 釋曰此亦於經不見故記之
但醴婦時唯席與薦無俎其饗婦非直有席薦并有俎俎則不饌于房
從鼎升于俎入設于席前今據醴婦時同有席與薦饌于房中者而言
也 饗婦姑薦焉 釋曰經直言舅姑共饗婦以一獻之禮時同自明
不言姑薦故記之也 婦洗至盥 釋曰經唯言北洗不言洗處及
篚故記之也 注洗在至隅間 釋曰房與室相連為之房無北壁故
得北堂之名故云洗在北堂也云所謂北洗者所謂經中北洗也云北
堂房半以北者以其南堂是戶外半以南得堂名則堂是戶外之稱則
知此房半以北得堂名也知房無北戶者見上文云尊于房戶之東房
有南戶矣燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無

北壁而無戶是以得設洗直室東隅也云洗南北直室東隅者是南北節也云東西直房戶與隅間者是東西節也 婦酢舅更爵自薦 釋曰謂舅姑饗婦獻時舅姑薦今婦酢舅婦自薦之嫌別人薦故記之也不敢至拜洗 釋曰此事當在婦酢舅之上退之在下者欲見酬酒洗時亦不辭故也此對士冠鄉飲酒之等主與賓為禮皆辭洗此則不敢也此事於經不見故記之也 凡婦人相饗無降 注姑饗至在上 釋曰本設比洗為婦人下堂今以比洗及篚在上故不降經不言故記之也言凡者欲見舅姑共饗婦及姑饗婦人送者皆然故言凡也 婦入至祭行 注入夫至祭也 釋曰此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在無姑三月不須廟見則助祭案內則云舅沒則姑老者謂姑六十亦傳家事任長婦婦入三月廟見祭菜之後亦得助夫祭故鄭云謂助祭也此亦謂適婦其庶婦無此事亦以經不見故記之也 庶婦至不饋 注庶婦至適也 釋曰不饗者以適婦不醮而有饗今使人醮之以醮替饗故使人醮之不饗也云酒不酬酢曰醮者亦如庶子醮然知亦有脯醢者以其饗婦及醮子皆有脯醢故知亦有脯醢也云

其儀則同者適婦用醴於客位東面拜受醴替者北面拜送今庶婦雖於房外之西亦東面拜受醮者亦北面拜送故云其儀則同也云不饋者共養統於適也者謂不盥饋特豚以其共養統于適婦也 昏辭至其也 注昏辭至壻名 釋曰鄭知昏辭是擯者請事告之辭者以其言吾子有惠既室其也是使告主人之辭明知是擯者出門請事使者告之辭也知吾子謂女父者使人告擯者稱前已有惠既其妻於壻其申明是女父乃得以女許人故知吾子女父也云明下達者此擯者稱有惠既室即壻家舊已有辭下達女家見許今得言既室也故引上文下達以釋此也引子謂公治長可妻也者證以女許人稱既室室猶妻也 其有至納采 注其壻至名也 釋曰此亦是使者門外通連上語告擯者之辭也以其使者稱向主人擯者故知上其是壻父下其是使者名也 對曰至敢辭 注對曰至能字 釋曰鄭知對曰者擯出納賓之辭者以其上文賓告擯者辭下經致命主人明此是中間擯者出領賓告者辭下經致語入告主人擯者又領主人此語以告使者知也 致命曰敢納采 釋曰此使者外堂致命於主人辭若然亦當有

主人對辭如納徵致命主人對辭不言之者文不具也問名賓在門外
請問名主人許無辭者納采問名同使前已相親於納采許昏訖故於
問名略不言主人所傳辭也是以於此直見賓升堂致命主人之辭也
自此已下有納吉納徵請期之等皆有門外賓與擯者傳辭升堂致命
主人對或理有不須而言或理須辭而文不具以情商度義可皆知也
注其使至之女 釋曰知其使者名也者以使者對主人稱其既受命
明是使者之名也云誰氏者謙也者以其下達乃納采則知女之姓矣
今乃更問主人女為誰氏者恐非主人之女假外人之女收養之是謙
不敢必其主人之女也且本云問名而云誰氏者婦人不以名行明本
不問女之三月名此名即姓號之名若尚書孔注云虞氏舜名舜為謚
號猶為名解之明氏姓亦得為名若然本問名上氏姓故云誰氏也
對曰至敢辭 釋曰云吾子有命者正謂行納采問名使者將命來是
有命來擇即是且以備數而擇之也 注卒曰至之女 釋曰云卒
曰某氏者主人終卒對客之辭當云某氏對使也云不記之者明為主
人之女者若是他女當稱女氏以答今不言之者明是主人之女容舊

知之故不對是以云明為主人之女也 注貺賜至父名 釋曰知其

是婿父名者以其云命某加諸上是婿父上故知其是婿父名 對曰

至敢辭 注與猶兼也 釋曰云我與在以其夫婦一體夫既得吉婦

吉可知故云我兼在名吉中也 納徵至承命 釋曰吾子有命以下

至請納徵是門外向擯者辭也云致命曰某敢納徵者是所升堂致命

辭也云對曰者是堂上主人對辭也 請期至吉日 釋曰云其既申

受命矣者申重也謂前納采已後每度重受主人之命也云惟是三族

之不虞使其也請吉日者今將成昏須及吉時但吉凶不相干若值凶

不得行吉禮故云惟是三族死生不可億度之事若值死時則不得娶

及今吉時使其請吉日以成昏禮也 注三族至嫁子 釋曰鄭知三

族是父已子三者之昆弟者若大功之喪服內不廢成禮若期親內則

廢故舉合廢者而言以其父昆弟則伯叔及伯叔母已昆弟則已之親

兄弟子昆弟則已之適子庶子者皆已之齊衰期服之內親故三族據

三者之昆弟也引雜記者見大功小功之末既葬則可以嫁子娶妻經

云三族不據之矣今據父之昆弟期於子小功不得與子娶妻若於子

期於父小功亦不得娶妻知今皆據壻之父而言若然已父昆弟於子
為小功而言此三族者已及子皆為服期者亦據大判而言耳 注某
吉日之甲乙 釋曰云曰某日者是使者付主人吉日之辭云某吉日
之甲乙者謂以十日配十二辰若云甲子乙丑丙寅丁卯之類故鄭略
舉甲乙而言之也 注告禮所執脯 釋曰知禮是所執脯者上文禮
賓賓皆北面取脯降授從者今此云歸以反命故知禮是所執脯也
父醮子 釋曰女父禮女用醴又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮
女者以先祖遺體許人以適他族婦人外成故重之而用醴復在廟告
先祖也男子直取婦入室無不反之故輕之而用酒在寢知醮子亦不
在廟者若在廟以禮送於戶西右几布神位今不言故在寢可知也
勗帥至有常 注勗勉至徽音 釋曰云以敬其為先妣之嗣者謂婦
人入室使之代姑祭也詩云大妣嗣徽音者大雅文王詩大妣者文王
妣嗣繼徽美也娶大妣所以繼先妣美音也引之者證敬其為先妣之
嗣也 賓至至承命 注賓壻至來迎 釋曰云命其壻父名者以
其經有二其命其者是壻自稱之以對擯者也經云使其某者是壻名故

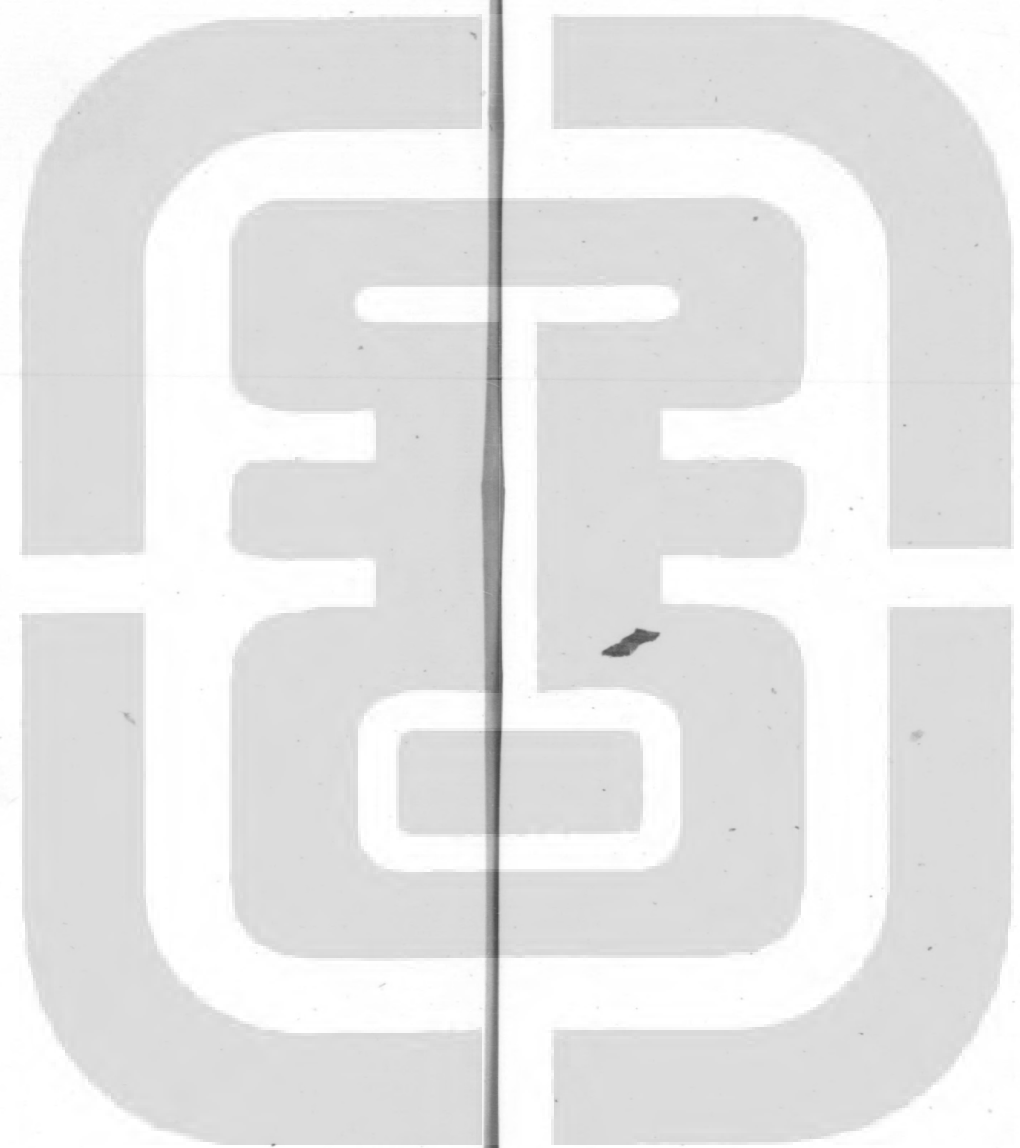
不言也 父送至違命 釋曰上送女之時父母俱戒訖今此記人又
云此戒者當同是送女時并有此戒續成前語庶母所戒亦然以前後
語時不同故記人兩處記之但父戒之使無違舅命母戒之使無違姑
命故父云命母云戒也然若此注有云命舅姑之教命有姑字者傳寫
誤也云古文母為無不從者以許氏說文母為禁辭故從經今文母為
正也 宮事 釋曰則姑命婦之事若內宰職云后教六宮婦人稱宮
故也 庶母至於繫 注庶母至行之 釋曰云男繫革女繫絲者內
則文男女用物不同故并引男繫革於經無所當也云所以盛悅巾
之屬為謹敬者案內則云箴管線纒施繫素鄭云繫素言施明為箴管
線纒有之是繫以盛悅巾之屬此物所以供事舅姑故云謹敬也云不
示之以衣笄者尊者之戒不嫌忘之者前文父戒以衣笄此經母施衿
結帨庶母直示之以衿繫不示以衣笄故鄭決之也云視乃正字今文
作示俗誤行之者案曲禮云童子常視母誑注云視今之示字彼注破
視從示此注以視為正字以示為俗誤不同者但古文字少故眼目視
瞻與以物示人皆作視字故此注云視乃正字今文作示是俗人以今

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 宗子至命之 注宗子至命之 釋曰云宗子
者適長子也者案喪服小記云繼別宗繼禰者為小宗大宗小宗皆是
適妻所生長子也云命之命使者謂納采已下至請期五者皆名使者
也云母命之在春秋紀裂繻來逆女是也者案隱二年經書秋九月紀
裂繻來逆女公羊傳曰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
壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也休注云禮有母母
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
母母不通也休注云禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師
友以行耳母命不得違故不得稱母通使文所以遠別也服注亦云不
稱主人母命不通故稱使婦人無外事若然直命使子之父兄師友使
命使者不自親命使者此注云命之命使者似母親命者鄭略言之其
實使子父兄師友命使者也云躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來

納幣是也者成八年文義取公羊傳如向說舉納幣其餘使親命之也
云言宗子無父至不及者案曲禮七十曰老而傳注云傳家事在子孫
是謂宗子之父又王制云八十齊喪之事弗及也注云八十不齊則不
祭也子代之祭是謂宗子不孤二者皆是宗子有父雖主家事其昏事
則父命使者也 支子則稱其宗 釋曰云稱其宗者謂命使者當稱
宗子以命之以大小宗皆然也 弟則稱其兄 注弟宗子之母弟
釋曰知此弟是宗子同母弟者以上支子謂庶昆弟稱其宗子命使者
故知此弟宗子同母弟也 若不至請覲 釋曰上已言親迎自此已
下至篇末論壻不親迎過三月及壻往見婦父母事也必亦待三月者
亦如三月婦廟見一時天氣變婦道成故見外舅姑自此至敢不從並
是壻在婦家大門外與擯者請對之辭 注女氏至覲見 釋曰女氏
稱昏壻氏稱姻者爾雅釋親文所以別男女則男曰昏女曰姻者義取
壻昏時往娶女則因之而來及其親則女氏稱昏男氏稱姻義取送女
者昏時往男家因得見之故也 主人至走見 釋曰云某之子未得
灌溉於祭祀者前祭之夕灌溉祭器以其自此以前未廟見未得祭祀

故未敢相見也云請吾子之就官者使婿還就家是欲往就見也注
 主人至曰辱釋曰云以白造緇曰辱者謂以潔白之物造置於緇色
 德中是汗白色猶今賓至已門亦是屈辱故云以白造緇曰辱也對
 曰至賜見注非他至終賜釋曰此婿對擯者辭云非他故彌親之
 辭者上擯云得為外昏姻是相親之辭今又云非他故是為婿而來見
 彌相親之辭也主人至拜出注出門至雉也釋曰云出內門人
 大門者以大夫士迎賓皆於大門外故此決之也云婿見於寢者聘禮
 凡見賓客及上親迎皆於廟者聘禮敬賓客故在廟親迎在廟者以先
 祖之遺體許人故在廟此婿見外舅姑非賓非親迎故知在適寢也云
 奠摯者婿有子道不敢授也者凡執摯相見皆親授受此獨奠之象父
 子之道質故不親授奠之而已云摯雉也者以其士執雉是其常也
 擯者以摯出請受注欲使至相見釋曰案聘禮賓執摯入門右從
 臣禮辭之乃出由門左西進北面從賓客禮此亦然故知所請受者
 退從賓客相見受之婿禮至送出注出已見其父釋曰云受
 入者亦如聘禮受摯者更西入也云出已見女父者以其相見訖

更與主婦相見也見主至其內注主婦至左扉釋曰云見主婦
 者兄弟之道宜相親也者爾雅母與妻之黨為兄弟故知主婦於婿者
 兄弟之道也故云宜相親也云闔扉者婦人無外事者婦人送迎不出
 門見弟不踰闔是無外事也云扉左扉者士喪禮卜葬云闔東扉主婦
 立于其內既言東扉即是左扉故知是左扉也主人至無幣注及
 與至賓客釋曰訓及為與者以主人與婿揖讓而入寢門升堂醴婿
 故訓及為與也云無幣異於賓客者上冠禮醴賓酬之以幣昏禮饗賓
 酬以束錦燕禮大射酬賓客皆有幣此無幣故云異於賓客也

一
信
不
出
元

