

毛本儀禮注疏十六本

覃溪先生手校

一 士冠禮

二 士昏禮

古文今文

鄭氏注自改字

考士記六國時所係

昏禮卒者皆拜下注多廿四字

痛第二條在士冠禮卷一八四十五上
又士昏禮卷二八十一上



十

此小字宋本及嘉靖本校正經文鄭注此戴東原進士震校本卷前自記云
乾隆四十年二月日騰于此本仍須再用 殷本校疏文并分段加圈夏暑校
騰花祀於青棠書屋之南窓下 方綱



儀禮註疏序



唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥撰
竊聞道本冲虛非言無以表其疏言有微妙非釋無能
悟其理是知聖人言曲事資註釋而成至於周禮儀禮
發源是一理有終始分爲二部竝是周公攝政太平之
書周禮爲末儀禮爲本本則難明末便易曉是以周禮
註者則有多門儀禮所註後鄭而已其爲章疏則有二
家信都黃慶者齊之盛德李孟愬者隋曰碩儒慶則舉
大略小經註疏漏猶登山遠望而近不知愬則舉小略

大經註稍周似入室近觀而遠不察二家之疏互有修
短時之所尚李則爲先按士冠三加有緇布冠皮弁爵
弁旣冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下陳
緇布冠委貌周弁以釋經之四種經之與記都無天子
冠法而李云委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也喪
服一篇凶禮之要是以南北二家章疏甚多時之所以
皆資黃氏按鄭註喪服引禮記檀弓云經之言實也明
孝子有忠實之心故爲制此服焉則經之所作表心明
矣而黃氏妄云衰以表心經以表首以黃氏公違鄭註

黃之謬也黃李之訓略言其一餘足見矣今以先儒失
路後空易塗故悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家爲
本擇善而從兼增己義仍取四門助教李玄植詳論可
否僉謀已定庶可施矣函丈之儒青衿之俊幸以玄瑕
取玖得無譏焉

儀禮註疏序終

儀禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士冠禮第一

○冠古亂反

○鄭目錄云童子任職居士位

年二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之
七朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆為士冠
禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

疏釋曰鄭云

童子任職居士位年二十而冠為士身加冠知者鄭
見下昏禮及士相見皆據士身自昏自相見又大戴
禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末造亦據諸侯身
自加冠故鄭據士身自加冠為目也鄭云四民世事

宋本廟皆作廟
谷皆作
谷皆作

士之子恆為士者是齊語文彼云桓公謂管仲曰成
民之事若何管子對曰四民勿雜處也公曰處士農
工商若何管子對曰昔聖王之處士就閑燕也處工
就官府也處商就市井也處農就田野也少而習焉
其心安焉是四民世事士之子恆為士也引之者證
此士身年二十加冠法若士之子則四十強而仕何
得有二十為士自加冠也二十而冠者鄭據曲禮文
二十曰弱冠故云年二十而冠其大夫始仕者二十
已冠訖五十乃爵命為大夫故大夫無冠禮又案喪
服小功章云大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟
之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫
無殤服也小記云大夫冠而不為殤大夫身已加冠
降兄殤在小功是身有德行得為大夫冠不以二十
始冠也若諸侯則十二而冠故左傳襄九年晉侯與
諸侯伐鄭還公送晉侯以公宴于河上問公年季武
子對曰會于沙隨之歲寡君以生註云沙隨在成十
六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十
五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二

而冠也若天子亦與諸侯同十二而冠故尚書金縢
云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡弁
則知天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十三生
伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二
而冠若夏之天子諸侯與殷天子亦十二而冠可知
若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭
殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九
已下乃為殤故二十乃冠矣若天子諸侯冠自有天
子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮
但儀禮之內亡耳士既三加為大夫早冠者亦依士
禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云
公冠四加者緇布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加
後當加袞冕矣案下文云天子之元子猶士天下無
生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家
語冠頌云王太子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯
四加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知鄭
又云冠於五禮屬嘉禮者鄭據周禮大宗伯所掌五
禮吉凶賓軍嘉而言宗伯云以嘉禮親萬民下云以
義禮流

昏冠之禮親成男女是冠禮屬嘉禮者也鄭又云大
小戴及別錄此皆第一者大戴聖與劉向為別錄
十七篇次第皆冠禮為第一昏禮為第二士相見為
第三自茲以下篇次則異故鄭云大小戴別錄此皆
第一也其劉向別錄即此十七篇之次是也皆尊卑
吉凶次第倫敘故鄭用之至于大戴即以士喪為第
四既夕為第五士虞為第六特牲為第七少牢為第
八有司徹為第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第
十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第
十六喪服第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇
亦依此別錄次第而以士虞為第八喪服為第九特
牲為第十少牢為第十一有司徹為第十二士喪為
第十三既夕為第十四聘禮為第十五公食為第十
六覲禮為第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭玄皆不從
之儀禮釋曰儀禮者一部之大名士冠者當篇之
矣周禮言周不言儀儀禮言儀不言周既同是周公攝
政六年所制題號不同者尚禮取別夏殷故言周儀

禮不言周者欲見兼有異代之法故此篇有醯用
燕禮云諸公士喪禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言
周又周禮是統心儀禮是履踐外內相因首尾是一
故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦
名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭註云曲猶
事也事禮謂今禮也其中事儀三千言儀者見行事
有威儀言曲者見行事鄭氏註釋曰後漢書云鄭
有屈曲故有二名也海郡高密縣人鄭崇之後也言註者註義於經下若
水之註物亦名為著故鄭敘云凡著三禮七十二篇
云著者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述
之意為義不同故題目有異也但周禮六官六十敘
官之法事急者為先不問官之大小儀禮見其行事
之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸侯冠
次之天子冠又次之其昏禮亦士為先大夫次之諸
侯次之天子為後諸侯鄉飲酒為先天子鄉飲酒次
之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見為先後者
以二十而冠三十而娶四十強而仕即有摯見鄉大

夫見已君及見來朝諸侯之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶凶盡則行祭祀吉禮次敘之法其義可知略陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記疏

士冠禮○筮于席門

○筮市例反

筮者以著問日吉

凶於易也冠必筮日於席門者重以成人之禮成于

孫也。席謂禰席不於堂者嫌著之靈由席神。○著音

禮反。筮一節論將行冠禮先筮諏日之事案下文

云布席于門中闈西闈外者闈為門限即是門外故

特牲禮筮日主人即位于門外西面此不言門外者

闈外之文可參故省文也。○筮者至席神。○釋曰

鄭知筮以著者前禮云龜曰卜著曰筮故知筮以著

也云問日吉凶於易也者下云若不吉則筮遠日如

初儀又案周禮大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三

曰周易筮得卦以易辭占吉凶故云問日吉凶於易

也不筮月者夏小正云二月綏多士女冠子取妻時

也既有常月故不筮也云冠必筮日於席門者重以

成人之禮成子孫也者案冠義云筮日筮賓所以敬

冠事敬冠事所以重禮是筮日為重禮之事也冠義

又云古者重冠重冠故行之於席行之於席者所以

尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自

卑而尊先祖也是成人之禮成子孫也此經唯論父

子兄弟不言祖孫鄭兼言孫者家事統於尊若祖在則為冠主故兼孫也云席謂禰席者案昏禮行事皆直云席記云凡行事受諸禰席此經亦直云席故知亦於禰席也然儀禮之內單言席者皆是禰席若非禰席則以席名別之故聘禮云賓朝服問卿卿受于祖席又受聘在始祖席既云不腆先君之祧是不言於席舉祖祧以別之也士於席若天子諸侯冠在始祖之席是以襄九年季武子云以先君之祧處之祧則與聘禮先君之祧謂遷主所藏始祖同也若然服虔註以祧為曾祖者以其公還及衛冠於衛成公之

席服註成公衛會祖故以祧為曾祖席時不冠於衛
之始祖以非已席故也無大夫冠禮若幼而冠者與
士同在禰席也云不於堂者嫌著之靈由廟神者此
據經冠在席堂此著筮在門外不同處故以席決堂
以著自有靈知吉凶不假席神故云嫌著之靈由席
神也案天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡註云
問歲之美惡謂問于龜凡卜筮者實問於鬼神著龜
能出其卦兆之占耳若然卜筮實問七八九六之鬼
神故以六玉禮耳而著龜直能出其卦兆之占似無
靈者各有所對若以著龜對生數成數之鬼神則著
龜直能出卦兆不得有神若以卦對生成之鬼神則
著龜亦自有神是以易繫辭云著之德圓而神又云
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善於著龜又郭
璞云上有陰叢著下有干齡蔡凡蟲之智莫善於龜
凡草之靈莫善於著著龜自有靈也是知著自有神
不假席神也不於寢門筮者一取成人之禮成子孫
兼取鬼神之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭註云鬼謀謂謀卜筮於席門是也

主人玄冠朝

服緇帶素鞶卽位于門東西面

○朝直遙反註同
朝服放此緇側其反

鞶音畢
蔽膝也

主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服

者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也

筮必朝服尊著龜之道也緇帶黑緇帶也士帶博二

寸再繚四寸屈垂三尺素鞶白韋鞶也長三尺上廣

一尺下廣二尺其頸五寸肩韋帶博三寸天子與其

臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以

視朔朝服以日視朝凡染黑五入為緇七入為緇玄

則六入與○緇自陵反繚音了長直亮反廣古曠反
凡度長短廣狹者皆放此視一作砥音同

弁皮彥反緻側疏主人至西面。釋曰此主人將欲
 畱反與音餘疏謀日之時先服卽位於廟門外
 東西面立以待筮事也。○注主人至入與。釋曰經
 直云主人當是父子加冠之禮知兼有兄者論語云
 出則事公卿入則事父兄父兄者一家之統父不在
 則兄爲主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父
 兄戒宿冠之日主人紒而迎賓則無親父親兄故彼
 註云父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄
 也云玄冠委貌者此云玄冠下記云委貌彼云委貌
 見其安正容體此云玄冠見其色實一物也云朝服
 者十五升布衣者雜記云朝服十五升布也云素裳
 者雖經不言裳裳與韠同色云素韠者故知裳亦積
 白素絹爲之也云衣不言色者衣與冠同也者禮之
 通例衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與
 韠同色故下爵弁服纁裳韎韐韐卽纁之類是也
 經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳
 與韠同色者舉衣與冠同裳與韠同亦可知故不言
 也其衣冠色異經卽別言之是以下文爵弁服純衣

是也云筮必朝服者尊著龜之道也此決正冠時主
 人服玄端爵韠不服此服乃服朝服是尊著龜之道
 也若然下文云有司如主人服又宿賓賓如主人服
 又宿贊冠者及夕爲期皆朝服云尊著龜者案鄉飲
 酒主人朝服則此有司賓主朝服自是尋常相見所
 服非特相尊敬之禮此筮而朝服決正冠時與士之
 祭禮入席常服玄端今此筮亦在席不服玄端故云
 尊著龜之道此筮唯有著草言龜者案周禮小事徒
 筮而已若大事先筮而後卜龜筮是相將之物同著
 朝服故兼言龜是以雜記卜筮皆朝服也案特牲禮
 筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服不特
 尊著龜者彼爲祭事龜不可尊於先祖故同服此爲
 冠事龜可尊於子孫故服異也云緇帶黑緇帶者案
 玉藻云君素帶終禪大夫素帶禪垂士練帶率下禪
 註云大夫禪其紐及末士禪其末而已又云雜帶君
 朱綠大夫玄華士緇禪鄭云君禪帶上以朱下以綠
 終之大夫禪垂外以玄內以華士禪垂之下外內皆
 以緇是謂緇帶鄭彼云是謂者指此文也若然天子

諸侯帶繞腰及垂者皆禪之大夫則不禪其繞腰者直禪垂之三尺屈而垂者士則禪其末繞三尺所垂者不禪若然大帶所用物大夫已上用素士練縉爲帶體所禪者用緇則此言緇據禪者而言也云士帶博二寸再縹四寸屈垂三尺者此亦玉藻文大夫已上大帶博四寸此士卑降於大夫已上博二寸再縹共爲四寸屈垂三尺則大夫已上亦屈垂三尺同矣云素鞞白韋鞞者案玉藻云鞞君朱大夫素士爵韋彼以鞞爲總目而云君朱大夫素士爵韋是鞞色不同下云韋者是君大夫同用韋也但彼是玄端服之鞞此士用素韋爲之故鄭云白韋鞞也又云鞞長三尺至博二寸亦皆玉藻鄭玄彼註云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接草帶肩與韋帶廣同此鞞卽鞞也祭服謂之鞞朝服謂之鞞也云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此約玉藻而知案彼云天子玄端聽朔於南門之外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝彼註云端當爲冕謂天子以玄冕聽朔於南門之外明

堂之中彼皆不言臣此鄭兼言臣者欲見在朝君臣同服引之者證此玄冕朝服而筮者是諸侯之上則諸侯與其臣與子加冠同服玄冕以筮日矣知天子服玄冕諸侯服皮弁以筮日者鄭既取君臣同服明筮時還君臣同服若云天子用玄冕諸侯同皮弁其臣不得上同于君君下就臣同朝服也云凡漆黑五入爲縹七入爲緇玄則六入與者案爾雅一漆謂之縹再漆謂之縹三漆謂之緇此三者皆是漆赤法周禮鍾氏漆鳥羽云三入爲縹五入爲緇七入爲緇此是漆黑法故云凡漆黑也但爾雅及周禮無四入六入之文禮有朱玄之色故註此玄則六入下經註云朱則四入無正文故皆云與以疑之但論語有緇縹連文緇又在縹上則以縹入赤爲朱若以縹入黑則爲緇故淮南子云以涅漆縹則黑于涅又以緇入黑汁則爲縹故緇縹連言也若然玄爲六入緇爲七入淡淺不同而鄭以衣與冠同以緇與玄同色有司如主人服卽者大同小異皆是黑色故云同也

位于西方東面北上

筮有司羣吏有事者謂主人之

吏所自辟除府史以下也今時卒吏及假吏皆是也

○辟必亦反卒子疏有司至北上○釋曰此論主人

忽反假古雅反疏有司從主人有事故立位于席

門外西方東面以待事也○**筮**有司至是也○釋曰

士雖無臣皆有屬吏胥徒及僕隸故云有司羣吏有

事者也云謂主人之吏所自辟除府史以下者案周

禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人

自辟除去役賦補置之是也又案周禮皆云府史此

云羣吏吏史亦一也故舉漢法為證又周禮鄭註云

官長所自辟除此云主人者以此經云主人故依經

而直云主人主亦為長者也又此註以有司為羣吏

案特牲以有司為士屬吏不同者言羣吏則為府史

胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊冠者

註云謂賓若他官之屬若中士下士也又主人贊者

亦云其屬中士若下士是言屬者義之義特牲云有

司士之屬吏亦親類也特牲有司之上有子姓此文

無者彼祭祀事重故于姓皆來此冠事相輕故容有

不至故**筮與席所卦者具饌于西塾**○饌直轉**筮**

不言所以問吉凶謂蕃也所卦者所以畫地記爻易曰六

畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也○畫音

獲爻戶

交**筮**與至西塾○釋曰下云布席于門中闌西闌

反**筮**外彼據筮此云西塾據陳處言○**筮**所至堂

在左坐卦以木故知古者畫卦以木也云易曰六畫而成卦者說卦云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦註云三才天地人之道六畫畫六爻引之者證畫地識爻之法云西塾門外西堂也者案爾雅云門側之堂謂之塾即士虞禮云羞燔俎在內西塾上南布願是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也

席于門中闌西闕外西面
闌魚列
反闕音域
闌門槩也闕

闕也古文闕為槩闕為感
槩魚列反感子六反

布席至西面○釋曰此所布之席疑十筮之事言在門中者以大分言之云闕西闕外者指陳席處也○
闕闕也者曲禮云外言不入于闕闕門限與闕為一也云古文闕為槩闕為感者遭于暴秦燔滅典籍與求錄遺文之後有古書今文漢書云魯人高堂生

高堂生所傳者
 為今文
 孔安國所出者為
 古文

為漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說祕在于館鄭註禮之時以今古二字並之若從今文不從古文即今文在經闕闕之等于註內疊出古文槩感之屬是也若從古文不從今文則古文在經註內疊出今文即下文孝友時格鄭註云今文格為槩又喪服註今文冠無布纓之等是也此註不從古文槩感者以槩感非門限之義故從今不從古也儀禮之內或從今或從古皆逐義彊者從之若二字俱合義者則互換見之即下文云壹揖壹讓升註云古文壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者辯取之一以授賓註云古文一為壹是大小註皆疊今古文二者俱合義故兩從之又鄭疊古今之文者皆釋經義盡乃言之若疊古今之文說須別釋餘義者則在後皆言之即下文孝友時格註云今文格為槩又云凡醮不祝之類是也若然下記云章甫殷道鄭云章明也殷質言以表明

丈夫也。或為父。今文為齊。筮人執筮抽上。贛兼執

事相為故。因疊出。今文也。之進受命於主人。○筮初草。反贛音獨。筮人有司。主三易者。

也。贛藏筮之器也。今時藏弓矢者。謂之贛丸也。兼并

也。進前也。自西方而前受命者。當知所筮也。○至主人

人。○釋曰。此經所陳。據筮時之事。案少牢云。史左執

筮。右抽上。贛兼與筮執之。東面受命于主人。得主人

命。訖。史曰。諾。西面于門。西抽下。贛左執筮。右兼執贛

以擊筮。乃立筮。北云。筮彼云。筮一也。但筮法不殊。此

亦應不異。少牢具陳。此不言者。文不具。當與彼同。案

三正記。大夫誓五尺。故立筮。士之誓三尺。當坐筮。與

彼異也。○筮人至筮也。○釋曰。案周禮春官筮人

掌三易。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。注云。問蓍口

筮。其占易是筮。人主二易者也。云贛藏筮之器者。贛

有二。其一從下。向上承之。其一從上。向下韜之也。云

今時藏弓矢者。謂之贛丸也。者。此舉漢法為況。亦欲

見韜弓矢者。以皮為之。故詩云。象弭魚尾。是以魚皮

為矢服。則此贛亦用皮也。知自西方而前者。上云。即

位于西方。故知前向東方受命也。云受命者。當知所

筮也。者。謂執之不知。以請筮何事。宰遂命之也。凡卜

筮之法。案洪範云。七稽疑。擇建立十筮。人三人占。從

二人之言。又案尚書金縢云。乃卜三龜。一習吉。則天

子諸侯。卜時三龜。竝用于玉瓦原。三人各占一兆也。

筮時連山歸藏周易亦三易。竝用夏殷以不變為占。周易以變者為占。亦三人各占一易。卜筮皆三占。從

二三。者三吉。為大吉。一凶。為小吉。三凶。為大凶。一吉。為小凶。案士喪禮。筮宅卒。筮執卦。以示命。筮者。命筮者。受視。反之。東面。旅占。註云。旅眾也。反與其屬共占。之。謂掌連山歸藏周易者。又卜葬日。云占者。三人在其南。註云。占者。三人掌玉。兆瓦。兆原。兆者也。少牢大夫禮亦云。三人占。鄭既云。反與其屬占之。則鄭意。大夫卜筮。同用一龜。一易。三人共占之矣。其用一龜。一易。則三代類用不專。一代故。春秋緯。演孔圖云。孔子

修春秋九月而成卜之得陽豫之卦朱均註云陽豫夏殷之卦名故今周易無文是孔子用二代之筮則大夫卜筮皆不常據一代者也

宰自右少退贊命 宰有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少

儀曰贊幣自左詔辭自右 **知** 宰是有司主政教者

士雖無臣以屬吏為宰若諸侯使司徒兼冢宰以出政教之類故云主政教者引少儀者取證贊命在右

之義以其地道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右註云命尊者宜由右出特牲

云宰自主人之左贊命不由右者為神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右

也少宰宰不贊命大夫尊屈 **筮人許諾右還即席坐** 士卑不嫌故使人贊命也

西面卦者在左 還音旋 **即** 即就也東面受命右還後做此

北行就席卦者有司主畫地識爻者也 音志 **筮人**

左○釋曰此言筮人於主人受命訖行筮事也但即席坐西面者主人為筮人而言則坐文宜在西而向

今退西面于下者欲西面之文下就畫卦者亦西向故也○**即** 即就至爻者○釋曰鄭知東面受命者以

其上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故東面受命可知也知右還

北行就席者以其主人在門外之東南席在門中故知右還北行乃得西面就席坐也云卦者有司主畫

地識爻者上云所卦者謂木于此云卦者有司主畫據人以杖畫地記識爻之七八九六者也 **卒筮書卦**

執以示主人 卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦也 **體** 卒筮至主人○釋曰此言所筮六卦俱了卦

卒已至卦也○釋曰云書卦者筮人者下文云筮人還東面旅占明此書卦是筮人也不使他人書卦者

筮人尊卦亦是尊著龜之道也案特牲云卒筮寫卦
 筮者執以示主人註云卦者主畫地識爻六爻備乃
 以方版寫之則彼寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫爻
 者彼為祭禮吉尚事提提故卦者寫卦筮人執卦以
 示主人士喪禮註云卦者寫卦示主人經無寫卦之
 文是卦者自畫示主人以其喪禮遠于事故卦者自
 畫自示主人也此冠禮筮者自寫自
 示主人冠禮異于祭禮喪禮故也 **主人受眡反之**

反還也

音環

還

主人受眡反之

釋曰

此筮訖寫

未辨吉凶主人尊先受視以知卦體而已主人筮人
 既知卦體反還與筮人使人知其占吉凶也 **筮人**

還東面旅占卒進告吉

旅眾也還與其屬共占之

古文旅作臚

臚力

旅

筮人至告吉。釋曰此言筮
 人既於主人受得卦體還于

門西東面旅共占之是吉卦乃 **若不吉則筮遠日如**
 進向門東東面告主人云吉也

初儀

遠日旬之外

若不至初儀

釋曰曲禮吉
 事先近日此冠禮是吉事故

先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃更筮中
 旬又不吉乃更筮下旬云如初儀者自筮于廣門已

下至告吉是也。遠日旬之外。釋曰曲禮云旬
 之內曰近某日旬之外曰遠某日被據吉禮而言旬

之內曰近某日據士禮旬內筮故云近某日是以特
 牲旬內筮日是也旬之外曰遠某日據大夫以上禮

旬外筮故言遠某日是以少牢筮旬有一日是也案
 少牢云若不吉則及遠日又筮日如初鄭註云及至

也遠日後丁若後已言至遠日又筮日如初明不并
 筮則前月卜來月之上旬上旬不吉至上旬又筮中

旬中旬不吉至中旬又筮下旬下旬不吉則止不祭
 祀也若然特牲不言及則可上旬之內筮不吉則預

筮中旬中旬不吉又預筮下旬又不吉則止若此冠
 禮亦先近日士冠禮亦于上旬之內預筮三旬不吉

則更筮後月之上旬以其祭祀用孟月不容入他月
 若冠子則年已二十不可止然須冠故容入後月也

若然大夫已上筮旬外士筮旬內此士禮而註云遠日旬之外者此遠日旬之外自是當月上句之內筮不吉更筮中句云遠日非謂曲禮文大夫以上前月筮來月上句為遠某日者彼自有遠日與此別也

徹筮席 徹去也。斂也。呂反。 **宗人告事畢** 宗人有司主禮者也。

筮則斂藏之。故兩訓之也。 **宗人告事畢** 宗人有司主禮者也。 **宗人戒賓賓** 宗人掌禮比于宗伯故云有司主禮者。

禮辭許 戒警也。告也。賓主人之僚友。古者有吉事

則樂與賢者歡成之。有凶事則欲與賢者哀戚之。今

將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許也。再辭而

許曰固辭三辭曰終辭不許也。 **疏** 主人至辭許。釋曰自此以下至賓

拜送一節論主人筮日訖三日之前廣戒僚友使來觀禮之事也。云主人戒賓者謂主人親至賓大門外之西東面賓出大門外之東西面戒之云賓禮辭許者即下云戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也。賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶愿吾子之終教之也。賓對曰吾子重

有命某敢不從是一度辭後乃許之是賓禮辭許者也。○戒警至許也。釋曰同官為僚同志為友此賓與主人同是官與為同志故以僚友解之此謂上中下士嘗執摯相見者也。若未嘗相見則不必戒故鄭以僚友言之是也。云古者有吉事則樂與賢者歡成之者則此經戒賓使來者是也。云有凶事則欲與賢者哀戚之者則士喪禮始死命赴者使告君及同僚之等是也。云禮辭一辭而許者即此文是也。云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見無由達某

子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也。某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢為儀固請吾子之就家也。

某將走見賓對曰某不敢為儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見是其再辭而許名為固辭之義也云三辭曰終辭不許也者又士相見云士見于大夫終辭其摯是三辭不許為終辭之義也若一辭不許後辭而許則為禮辭許若再辭不許後三辭而許則為再辭而許之曰固辭若不許至于三辭又不許則為三辭曰終辭不許也又三辭而許則曰三辭若三辭不許乃曰終辭是以公食大夫戒賓上介出請入告三辭又司儀云諸公相為賓主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭註云先辭辭其以禮來于外後辭辭升堂皆是三辭而許稱三辭若然此戒賓賓禮辭許不固辭案鄉飲酒主人請賓賓禮辭許註云不固辭者素有所志是賓習道藝本望賓舉是素所有志故不固辭此亦素有志樂與主人歡成冠禮故不固辭諸經云禮辭許者是素有志之類也

拜送

註

退去也歸也

疏

主人至拜送。釋曰案鄉飲酒禮主人戒賓賓拜辱主人

答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜辱鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當與彼文為正但此不言拜辱者亦是不為賓已故也

註

前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者

恆吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠

事所以重禮重禮所以為國本

疏

前期至之儀。釋曰此文下盡宿贊

冠者亦如之論筮賓若贊冠者之節云前期三日者加冠日為期期前三日也筮賓者謂於僚友眾士之中筮取吉者為加冠之賓也云如求日之儀者亦于廟門外下至告事畢唯命筮別其餘威儀並同故云如求日之儀也命筮雖無文宰贊蓋云主人某為適子某加冠筮某為賓庶幾從之若庶子則改適字為庶字其餘亦同此經不云命筮并上筮日亦不云命筮者皆文不具也

卷之十四

二日空二日也者謂正加冠日是期日冠日之前空
二日外為前期三日故云空二日也二日之中雖有
宿賓宿贊冠者及夕為期但非加冠之事故云空也
云筮賓筮其可使冠于者即下文三加皆賓親加冠
于首者是也云賢者恆吉者解經先戒後筮之意凡
取人之法先筮後戒今以此賓是賢者必知吉故先
戒賓賓已許方始筮之以其賢恆自吉故先戒後筮
之也若賢恆吉必筮之者取其審慎重冠禮之事故
鄭引冠禮為證也云重禮所以為國本者詩云人而
無禮胡不遘死禮運云治國不以禮猶無耜而耕也
故云重禮所以為國本也然冠既筮賓特牲少牢不
筮賓者彼以祭祀之事主人自為獻主羣臣助祭而
已天子諸侯之祭祭前已射于射乃宿賓賓如主人
宮擇取可預祭者故不筮之也

服出門左西面再拜主人東面答拜宿進也宿者

必先戒戒不必宿其不宿者為眾賓或悉來或否主

人朝服○為于疏乃宿至答拜○釋曰此經謂宿賓
人服出門與主人相見之儀也○**宿進**至朝服○

釋曰鄭訓宿為進者謂進之使知冠日當來故下文

宿曰某將加布于某之首吾子將蒞之敢宿賓對曰

某敢不夙興是宿之使進之義也云宿者必先戒者

謂若賓及贊冠同在上戒賓之內已戒之矣今又宿

是宿者必先戒也云戒不必宿者即上文戒賓之中

除正賓及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知

而已後更不宿是戒不必宿者也云不宿者為眾賓

或悉來或否者此決賓與贊冠者戒而又宿不得不

來眾賓主來觀禮非要須來容有不來者故直戒不
宿也云主人朝服者見上文筮日時朝服至此無改
服之文則知皆朝服凡有戒無宿者非止于此案鄉
飲酒鄉射主人戒賓及公食大夫各以其爵皆是當
日之戒理無宿也又大射宰戒百官有事于射者射
人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日
宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿是也射人宿視滌

此言宿者謂將射之前於宿預視滌濯非戒宿之意也若然特牲禮云前期二日宿尸前無戒而直有宿者特牲文不具其實亦有戒也又禮記祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日註云讀宿為肅肅猶戒也戒輕宿重也者彼以夫人尊故不得言戒而變言宿讀為肅者肅亦戒之意彼以宿當戒處非謂祭前三日之宿也大宰云祀五帝則掌百官之誓戒者謂戒百官使之散齊至祭前三日當致齊也凡宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕陳鼎則前期二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭註云大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使之祭日當來又云前宿一日戒宿尸註云先宿尸者重所用為尸者又為將筮吉則乃遂宿尸是前祭二日筮尸訖宿尸至前祭一日又宿尸天子諸侯乃宿賓賓許主人再拜祭前三日宿之使致齊也

賓答拜主人退賓拜送

乃宿賓者親相見致其辭

疏乃宿至拜送。釋曰上據擯者傳辭賓出與主人相見此經據主人自致辭故再舉宿賓之文也

宿贊冠者一人亦如之

贊冠者佐賓為冠事者謂

賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日

疏贊冠至明日。釋曰案下文冠子之時贊者坐

樽設纒卒紘之類是贊冠者佐賓為冠事者以其佐賓為輕故不筮也云謂賓若他官之屬者此所取本由主人之意或取賓之屬或取他官之屬故鄭兩言之案周禮三百六十官每官之下皆有屬官假令上士為官首其下有中士下士為之屬若中士為官首其下即有下士為之屬也云中士若下士也者此據主人是上士而言之贊冠者皆降一等假令主人是上士賓亦是上士則取中士為之贊假令主人是下士賓亦是下士則亦取下士為之贊禮窮則同故也云宿之以筮賓之明日者以下有厥明夕為期是冠前一日宿賓宿贊在厥明之上則去冠前二日矣

此乃南北堂深
黃疏乃於御飲
酒禮為南北
堂深條下此詳
說之

于賓之家疏擯者至之家。釋曰有司是家之屬吏

期時不在故就家告之於夕為期當暮即得告之者

以其共仕於君其家必在城郭之內相近故得告也

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東疏直吉

申鳩反凡度淺深疏夙早也興起也洗承盥洗者棄

水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室

為夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異疏戶雅反後同

罍力疏夙興至洗東。釋曰自此至賓升則東面論

回反疏將冠子豫陳設冠與服器物之事也。○疏夙

早至小異。○釋曰云洗承盥洗者棄水器也者謂盥

手洗爵之時恐水穢地以洗承盥洗水而棄之故六

棄水器云士用鐵者案漢禮器制度洗之所用士川

鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也云榮屋翼

也者即今之搏風云榮者與屋為榮飾言翼者與屋

為翅翼也云周制自卿大夫以下其室為夏屋者言

周制也夏殷卿大夫以下屋無文故此經是周法即

以周制而言也案此經是士禮而云榮鄉飲酒卿大

夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云榮又案匠人云夏

后氏世室堂脩二十七廣四脩一五室此謂宗廟路寢

同制則路寢亦然雖不云兩下為之彼下文云殷人

重屋四阿鄭云四阿四注重屋屋謂路寢殷之路寢

四阿則夏之路寢不四阿矣當兩下為之是以檀弓

孔子云見若覆夏屋者矣鄭註云夏屋今之門廡漢

時門廡也兩下為之故舉漢法以况夏屋兩下為之

或名兩下屋為夏屋夏后氏之屋亦為夏屋鄭云卿

大夫以下其室為夏屋兩下而周之天子諸侯皆四

注故喪大記云升自屋東榮鄭以為卿大夫士其天

子諸侯當言東雷也周天子路寢制似明堂五室十

二堂上圓下方明四注也諸侯亦然故燕禮云洗當

東雷鄭云人君為殿屋也云水器尊卑皆用金罍及

大小異者此亦案漢禮器制度尊卑皆用金罍及其

義禮疏

卷之一十八

及古制

大小異此篇與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆直言水不言壘大射雖云壘水不云料少牢云司宮設壘水於洗東有料鄭註云設水用壘沃盥用料禮在此也欲見壘料俱有餘文無者不具之意也儀禮之內設洗與設尊或先或後不同者若先設洗則兼餘事此士冠賓與贊共洗昏禮有夫婦與御膳之等少牢特牲兼舉鼎不專為酒以是皆先設洗鄉飲酒鄉射先設尊者以其專為酒燕禮大射自相對大射辨尊卑故先設尊燕禮不辨尊卑故先設洗又儀禮之內或有尊無洗或尊洗皆有又不言設之者是不具也

陳 服至北上

服于房中西墉下東領北上 **壘** 壘墉也 **壘** 壘也 **壘** 壘也 **壘** 壘也

至東面論陳設衣服器物之等以待冠者喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故士之冠時先用卑服北上便也

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐 許云反韎為妹韐音閣

註 此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公

爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緇其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之緇再入謂之積三八謂之纁朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐纁韍也士纁韍而幽衡合韋為之士洙以茅蒐因以名焉今齊人名菑為韎韐韍之制似韠冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文纁皆作熏

○纁七絹反積丑貞反纁音溫韍音弗幽於糾反茅如字又音妹菑七見

陳爵弁服 ○釋曰此所陳從北而南故先反

陳爵弁服 ○釋曰此與至作熏

○釋曰士禮上

韋字句他
韋字句他
韋字句他

端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也云爵
弁者冕之次者凡冕以木為體長尺六寸廣八寸積
麻三十升布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大
同唯無旒又為爵色為異又名冕者俛也低前一寸
二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其
尊卑次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑
如爵頭然或謂之緹者七入為緹若以纁入黑則為
緹以緹入黑則為緹是三人赤再入黑故云其色赤
而微黑也云如爵頭然者以日驗爵頭亦多黑少故
以爵頭為喻也以緹再入黑汁與爵同故取鍾氏緹
色解之故鄭註鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭色
也玄此言赤者對文為赤若將緹比纁則又黑多矣
故淮南子云以涅染緹則黑于涅况更一人黑為緹
乎故巾車云雀飾鄭注云雀黑多赤少之色是也云
其布三十升者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六
升朝服十五升故冕三十升也云纁裳淺絳裳者絳
則一染至三染同云淺絳詩云我朱孔陽毛傳云朱
深纁也故從一染至三染皆謂之淺絳也云朱則四

入與者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱色故鄭
約之若以纁入黑則為緹若以纁入赤則為朱無正
文故云與以疑之也然上註以解玄緹故引鍾氏染
黑法此註解纁故引爾雅染赤法也云純衣絲衣也
者案鄭解純字或為絲或為色兩解不同者皆望經
為計若色理明者以絲解之若絲理明者以色解之
此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理自明絲理不
明則以絲解之昏禮女次純衣註云絲衣以下文有
女從者畢袵玄色理自明則亦絲理不明故亦以絲
理解之周禮媒氏云純帛無過五兩註云純實緹字
也古緹以才為聲納幣用緹婦人陰也以經云純帛
絲理自明故為色解之祭統云蠶於北郊以共純服
絲理自明故鄭亦以色解也論語云麻冕禮也今也
純儉以純對麻絲理自明故鄭亦以色解之是況有
不同之事但古緹紵二字並色若據布為色者則為
緹字若據帛為色者則為紵字但緹布之緹多在本
字不誤紵帛之紵則多誤為純云餘衣皆用布者此
據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆以布為

之是以雜記云朝服十五升布玄端亦服之類則皮弁亦是以天子朝服深衣或名麻衣故知用布也云唯冕與爵弁服用絲耳者祭統云王后蠶於北郊以供純服爵弁服用是冕服之次故知亦用絲也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近應先言衣今退衣在裳下者若衣與冠同色者先言衣後言裳今爵弁與衣異故退純衣於下使與帶同色也云韎韐韠韡也者此經云韎韐二者一物故鄭合爲一物解之也云士緇韠而幽衡者玉藻文言幽衡者同繫于帶故連引之也云合韋爲之者鄭卽因解明緇韠之事言韠者韋有著名者合謂合韋爲之故名韠也云士緇以茅蒐因以名焉者案爾雅云茹蘆茅蒐孫氏註一名蒿可以染絳若然則一草有此三名矣但周公時名蒿草爲韠草以此韠染韋合之爲韠因名韠爲韠韐也云韠之制似鞞者案上註已釋鞞制其韠之制亦如之但有飾無飾爲異耳祭服謂之鞞其他服謂之鞞易困卦九二困於酒食朱鞞方來利用享祀是祭服之鞞也又案明堂位云有

天子純朱衣
黃朱

虞氏服鞞夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韠韋而已是士無飾則不得單名鞞一名韠韐一名緇鞞而已是鞞有與緇異以制同飾異故鄭云鞞之制似鞞也但染韋爲鞞之體天子與其臣及諸侯與其臣有異詩云朱芾斯黃鄭云天子純朱諸侯黃朱詩又云赤芾在股是諸侯用黃朱玉藻再命三命皆云赤鞞是諸侯之臣亦用赤鞞易困卦九二云困於酒食朱鞞方來利用享祀鄭註云二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象困於酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也文王將王天子制用朱鞞故易乾鑿度云孔子曰天子三公諸侯同色困卦困于酒食朱鞞方來又云天子三公大夫不朱鞞諸侯亦同色者其染之法同以淺絳爲名是天子與其臣純朱諸侯與其臣黃朱爲異也云冠弁不與衣陳而言於上以冠名服耳者案此文上下陳服則於房緇布冠皮爵

弁在堂下是冠弁不與服同陳今以弁在服上並言之者以冠弁表明其服耳不謂同陳之也云今文纁皆作熏者纁是色當從絲旁為之故疊今文不從熏從經文古纁也

素鞞 此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠

象上古也積猶辟也以素為裳辟感其要中皮弁之

衣用布亦十五升其色象焉○辟必亦反下

鞞○釋曰此皮弁服舉於爵弁故陳之次在爵弁之南上爵弁服下玄端服皆言衣此獨不言衣者以其

上爵弁服與爵弁異故言衣下玄端服但冠時用緇布冠不用玄冠既不言冠故言衣也○此與至象焉

用白布衣與冠同色故不言衣也○此與至象焉

○釋曰案玉藻云諸侯皮弁聽朔於大廟又案鄉黨說孔子之服云素衣麕裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿皮為冠象上古也者

謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領繞項至黃帝則有冕故世本云黃帝作冕旒禮運云先王未有宮室又云食草木之實鳥獸之肉未有麻絲衣其羽皮鄭云此上古之時則此象上古謂象三皇時以五帝為大古以三皇為上古也若然皇帝雖有絲麻布帛布弁至三王不變是以下記云三王共皮弁鄭註云質不變鄭註郊特牲云所不易於先代故孝經緯云百王同之不改易也案禮圖仍以白鹿皮為冠故云以白鹿皮為冠象上古也云積猶辟也以素為裳辟感其要中者經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白

纁也即此文之等是也畫纁言素者謂白色即論語云繪事後素之等事也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也是以鄭云以素為裳辟感其要中也知皮弁之衣亦用十五升布者雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也然喪服註云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟積無數餘不云者舉皮弁可知不並言也唯喪服裳幅三

衿有數耳云其色象焉者謂象皮弁之色用白布也

以此言之論語註云素用
繪者彼上服褻衣用素也

玄端玄裳黃裳雜裳可也
緇帶爵鞞

其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄

後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆

爵韋為鞞其爵同不以玄冠名服者是為緇布冠陳

之玉藻曰鞞君朱大夫素士爵韋

玄端至爵鞞。釋曰此玄端服服之下故後陳於

皮弁之南陳三等裳者凡諸侯之下皆有二十七

士公侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命

皆分為三等故服分為三等之裳以當之上下經三

等之服同用緇帶者以其士唯有一幅鞞之帶故三

服共用之大帶所以束衣草帶所以佩鞞及佩玉之

等不言草者舉鞞有草帶可知故略不言耳三裳之

下云可也者欲見三等之士各有所當當者即服之

故言可以許之也。此莫至爵韋。釋曰云此莫

夕於朝之服者當是莫夕於君之朝服也案玉藻云

君朝服以日視朝于內朝夕深衣祭牢肉是君朝服

朝服夕服深衣矣下又云朝玄端夕深衣朝時不服

與君不同故鄭註云謂大夫士也則彼朝玄端夕深

衣是大夫士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣

傳禮疏
布為緇色正幅為之同名也云易其裳耳者彼朝服素鞞鞞同裳色則裳亦素此既亦其裳以三等裳同爵鞞則亦易之矣不言者朝服言素鞞不言裳故須言易彼言素鞞此云爵鞞於文自明故不須言易也云上士玄裳中士黃裳下士雜裳者此無正文直以諸侯之士皆有三等之裳故還以三等之士記之但玄是天色黃是地色天尊而地卑故上士服玄中士服黃下士當雜裳雜裳者還用此玄黃但前陽後陰故知前玄後黃也云易曰者是文言文引之者證此裳等是天地二色為之云士皆爵鞞為鞞其爵同者三裳同云爵鞞故知三等之士同用爵鞞為鞞也其爵鞞者所引玉藻文是也云不以玄冠名服者是為緇布冠陳之者今不以玄冠表此服者此為冠時緇布冠陳之冠既不用玄冠故不言也云玉藻者案彼注云此玄端服之鞞也云鞞者與下君大夫士為總目鞞者又總三者用鞞為之言君朱大夫素士爵者鞞之鞞色也云君朱者見五等諸侯則天子亦朱矣鞞同裳色則天子諸侯朱裳士言爵則此經爵鞞亦

一也以其裳有三等爵亦雜色故同爵鞞若然大夫素裳則與朝服不異者禮窮則同也

缺項青組纓屬于缺緇纒廣終幅長六尺皮弁笄爵

弁笄緇組紘纒邊同篋

讀如有頰者弁之頰緇布冠無笄者著頰圍髮際結

項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為之

耳今未冠笄者著卷幘頰象之所生也滕辭名齒為

頰屬猶著纒今之幘梁也終亮也纒一幅長六尺足

以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組為紘垂為

飾無笄者纒而結其條纒邊組側赤也同篋謂此以

○缺依註音頰去藥反
屬章玉反纒山綺反

篋

若字誤

上凡六物隋方曰篋

○著類著卷之著陟略反綴丁

內反猶著之著直略反韜本作安土刀反

○釋曰云缺讀如有類者弁之類者讀從類弁詩義

取在首類者弁貌之意也云緇布冠無笄者案經皮

弁爵弁言笄緇布冠不言笄故云無笄也云著類圍

髮際者無正文約漢時卷幘亦圍髮際故知也云結

項者此亦無正文以經云類明于項上結之也云隅

為四綴以固冠也者此亦無正文以義言之既武以

下別有類項明于首四隅為綴上綴于武然後類項

得安穩也云項中有繩亦由固類為之耳者此亦無

正文以義言之類之兩頭皆為繩別以繩穿繩中結

之然後類得牢固故云亦由固類為之也云今之未

冠笄者著卷幘類象之所生者此舉漢法以況義耳

漢時男女未冠笄者首著卷幘之狀雖不可知既言

類圍髮際故以冠之明漢時卷幘亦以布帛之等圍

繞髮際為之矣云類象之所生者漢時卷幘是類之

遺象所生至漢時故云類象之所生也云滕薛名國

為類者此亦舉漢時事以況之漢時滕薛二國云國

齒叅幘之類亦遺象故為況也云纒今之幘梁者亦

舉漢法為況耳幘梁之狀鄭目驗而知至今久遠亦

未審也云纒一幅長六尺足以韜髮而結之矣者人

髮之長者不過六尺纒六尺故云足以韜髮既云韜
髮乃云結之則韜訖乃為紒矣云有笄者即經云皮
弁及爵弁皆云笄者是有笄也云屈組為紒者經緇
組紒纒邊是為有笄者而設言屈組謂以一條組於
左笄上繫定遶頤下右相向上仰屬於笄屈繫之有
餘因垂為飾也云無笄者纒而結其條者無笄即經
緇布冠是也則以二條組兩相屬於類故經云組纒
屬於類也既屬訖則所垂條于頤下結之故云纒而
結其條也云纒邊組側赤也者纒是三入之赤色又
云邊則于邊側赤也若然以緇為中以纒為邊側而
織之也云同篋謂此上凡六物者緇布至屬於類共
為一物纒長六尺二物皮弁笄三物爵弁笄四物其
緇組紒纒邊皮弁爵弁各有一為二物通前四為六

禮云側羹士虞禮云側尊此皆是無偶為側之類也
一者聘禮云側受几者側是旁側之義也云服北者
纁裳北也者此上先陳爵弁服之時纁裳最在北向
南陳之此云服北明在纁裳北可知也云篚竹器如
簋其字皆竹下為之故以竹器言之如簋者亦舉漢
法為況也云勺尊升所以酌酒也者案少牢云壘水
有料與此勺為一物故云尊升對彼是壘料所以酌
水則此為尊料酌酒者也云爵三升曰解者案韓詩
外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰解四升曰角五
升曰散相對爵解有異散文則通皆曰爵故鄭以爵
名解也云柶狀如匕以角為之者欲滑也者對士喪
禮用木柶者喪禮反吉也云南上者篚次尊籩豆次
篚知然者以經云尊在服北南上則是從南北向陳
之以尊為貴次云篚後云籩豆故知次第然也云古
文觚作庶者此觚為酒器庶是夏屋兩下故不從古文也
爵弁皮弁緇布冠各一

匱執以待于西坫南南面東上賓升則東面

匱素管反坫

丁念反**爵**爵弁者制如冕黑色但無纁耳周禮王之皮

弁會五采玉璫象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮

弁各以其等為之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布

冠今小吏冠其遺象也匱竹器名今之冠箱也執之

者有司也坫在堂角古文匱為簋坫為簠○纁音早

禮反簋素管反爵弁至東面○釋曰此一節論

又音簋簠以占反○使有司三人各執其一像在階

以待冠事實未入南面以向賓在堂亦以向賓言升

則東面豫終言之也○爵弁至作簠釋曰云爵

下云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其
等爲之鄭註云各以其等纁旂玉璣如其命數也但
上文已言上公之法故此諸侯唯據侯伯子男是以
鄭云冕則侯伯纁七就用玉九十八子男纁五就用
玉五十纁玉皆三采孤纁四就用玉三十二三命之
卿纁二就用玉十八再命之大夫纁再就用玉八藻
玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璣飾七子男璣飾五玉
亦三采孤則璣飾四三命之卿璣飾三再命之大夫
璣飾二玉亦二采弁經之弁其辟積如冕纁之就然
庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旂士變冕爲
爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積彼
經文具言之今此註略引以證士皮弁無玉以象爲
飾之意不取於韋弁弁經乃依命數之事故不具引
之云縹布冠今小吏冠其遺象也者但縹布冠士爲
初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常著之故詩云
臺等縹撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常
服之故舉爲況云匱竹器名今之冠箱也者此亦舉
漢法爲況云執之者有司也者則上云有司如主人

服有司不主一事故知此亦有司也云玷在堂角者
但玷有二文有一者謂若明堂位云崇玷亢圭及論
語云兩君之好有反玷之等在廟中有之以亢反爵
之屬此篇之內言玷者皆據堂上角爲名故云堂角
云古文匱爲簋玷作稽者
皆從經今文故疊古文也
主人玄端爵韠立于阼階
下直東序西面故反作才
玄端士入席之服也阼猶

酢也東階所以答酢賓客也堂東西牆謂之序才各

反玄人至西面。釋曰上文以陳衣冠器物自此

阼以下至外門外論賓主兄弟等著服及位處也

云玄端爵韠者主人之服與上所陳子加冠玄端服

亦一也云立于阼階下者特欲與賓行禮之事也云

直東序者直當也謂當堂上東序墻也。玄端至

之序。釋曰祭特牲士禮祭服用玄端此亦士之加

冠在廟故與祭同服故云士入廟之服。兄弟畢袵玄

立于洗東西面北上

之慎反又音真

國

兄弟主人親

戚也畢猶盡也衿同也玄者玄衣玄裳也緇帶鞞位

在洗東退於主人不爵鞞者降於主人也古文衿為

均也

國

兄弟至北上。釋曰此論兄弟來觀禮之服

戚也者既云兄弟故是主人親戚云衿同也玄者玄

衣玄裳也緇帶鞞者以其同玄故知上下皆玄云緇

帶鞞者緇亦玄之類因士有緇帶故鞞亦言緇實亦

玄也云位在洗東退於主人者主人當序南西面洗

當東榮兄弟又在洗東故云退於主人也云不爵鞞

國

者降於主人也者鞞弁同色主人尊故也兄弟用緇鞞不用爵鞞兄弟卑故云降於主人也

東堂負之北面

國

擯者至東塾。釋曰擯者不言如主人服別言玄端則與主人不同

可知主人與兄弟不同故特言玄端與下贊者玄端

從之同言玄則此擯者是主人之屬中士若下士也

故直舉玄端不言裳也。東塾至北面。釋曰知

是擯者是主人擯相事在門內故知在門內東堂負

之北面向

將冠者采衣紒在房中南面

音界

國采衣

未冠者所服玉藻曰童子之飾也緇布衣錦緣錦紳

并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒為結

緇反紐

女九 **國**將冠至南面 **國**采衣至為結 釋曰將冠

反 **國**者即童子二十之人也以其冠事未至故言

將冠者也云緇布衣錦緣者以其童子不帛襦袴不

衣裘裳故云緇布衣以錦為緇布衣之緣也云錦紳者以錦為大帶也云并紐者亦以錦為紐紳之垂也云錦束髮者以錦為總云皆朱錦也者童子之錦皆朱錦也云紒結髮者則詩曰總角非賓如主人服贊今是也以童子尚華飾故衣此也

者玄端從之立于外門之外

註外門大門外

釋曰如主人服者以其賓與主人尊卑同故得如之贊者

皆降主人一等其衣冠雖同其裳則異故不得如主

人服故別玄端也若然此冠兄弟及賓贊皆得玄端

特牲主人與尸祝佐食玄端自餘皆朝服者彼助祭

在廟緣孝子之心欲得尊嘉賓

以事其祖福故朝服與主異也

擯者告**註**告者出請

入告**註**出請入告者告主人也

主人迎出門左西

面再拜賓答拜**註**左東也出以東為左入以東為右

註左東至為右。釋曰出以東為左入以東為右

右據主人在西出則以西為右入以西為左也

主人揖贊者與賓揖先入**註**贊者賤揖之而已又與賓

揖先入**道**之贊者隨賓

音導**疏**曰云贊者賤揖之而

已者正謂贊者降於主人與賓一等為賤也云又與

賓揖者對前為賓拜訖今又揖者為主人將先入故

又與賓揖乃入也云贊者隨賓後不

見更與贊者為禮故如隨賓入也

每曲揖**註**周左

宗廟入外門將東曲揖直廡將北曲又揖**註**周左

釋曰周左宗廟者祭義與小宗伯俱有此文對殷

右宗廟也言此皆欲見入大門東向入廡云入外門

將東曲揖者主人在南賓在北俱向東是一曲故一

揖也至廡南主人在東北而賓在西北面是曲為二

揖故云直廡將北曲又揖

也通下將入廡又揖三也

至于廟門揖入三揖至于

階三讓**註**入門將右曲揖將北曲揖當碑揖

釋曰經直云入門揖鄭知此為

碑彼

疏三揖者以上云每曲揖據入門東行時此入廡門

三揖是據主人將右欲背客宜揖將北曲與客相見

又揖云當碑揖者碑是庭中之大節又宜揖是知三

義禮記

卷之一 三十

揖據此而言也案昏禮註入三揖者至內霤將曲揖
即由北面揖當碑揖及聘禮鄉飲酒入三揖註雖不
同皆據此三節為主人升立于序端西面賓西序東
三揖義不異也

面主人賓俱升立相鄉。○鄉許亮反又作嚮**面**主人至相

文主人與賓立相鄉位定將行冠禮者也主人升堂
不拜至者冠子非為賓客故異於鄉飲酒之等也

贊者盥于洗西升立于房中西面南上**面**盥於洗西

由賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之

贊者占文盥皆作浣。○近相近之**面**盥于至作浣

賓之贊冠者不在堂升即位于房中與主人贊者並
立者以其與主人贊者俱是執勞役之事故先入房
並立侍事故鄭云近事也云盥於洗西由賓階升也
者贊者盥于洗西無正文案鄉飲酒主人在洗北南

于洗西三字
因注也安
耳揚說
無正字可證
唐初本
無此三字

面賓在洗南北面如此相鄉又主人從內賓從外來
之便贊者亦從之又卑不可與賓並故在洗西東面
及向賓階便知在洗西也云由賓階升者以與主人
贊者在房並立恐作階故明其同於賓客也云南
上尊於主人之贊者以其賓主贊者俱降一等兩贊
尊卑同而云尊者直以主人尊敬賓之贊故云尊於
主人之贊又知與主人贊並立者以贊冠
一人而已而云南上明與主人贊為序也**主人之贊**
者筵于東序少北西面**面**主人之贊者其屬中士若

下士筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北辟

主人。○適丁歷反辟音避**面**主人至主人。○釋曰云主人之

上士為正故云其屬中士若主人是中士贊是其屬
下士為之賓與贊冠者同云筵布席也者謂布冠者
席也云東序主人位也者引冠將冠者出房南面**面**
義云適子冠於阼為證是也

南面立於房外之西待賓命釋曰南面至賓命

在東者以房外之東南當阼階是知房外者皆在房

外之西故昏禮女出於母左母在房外之西故得出

時在母左也云待賓命者以其贊者奠纒笄櫛于筵

下文有賓揖將冠則賓有命也釋曰贊者奠纒笄櫛于筵

南端釋曰贊者賓之贊冠者也奠停也古文櫛為節釋曰

贊者至為節釋曰前頰項已下六物同一篋陳

於房今將用之故贊冠者取置干將冠之席南擬用

若然六者俱用不言纒紘等四物大畧其實皆有可

知不言櫛盛于篋今亦并篋將來置於席南端也服

不將來置於席南者皆加冠訖適房中隱處加服訖

乃見容體也知贊者是其賓之贊冠者也者以其贊

冠者主為冠事而來故知取笄纒是賓之贊冠者若

非賓之贊者則云主人以別之故上云主人之贊者

是賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纒釋曰即

也賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纒釋曰即

就設施釋曰賓揖至設纒釋曰此二者賓降主人降

賓辭主人對釋曰主人降為賓將盥不敢安位也辭對

之辭未聞釋曰為干釋曰主人至未聞釋曰云辭對

雖不言其辭下皆陳其辭此賓釋曰賓宿賓之時

主人升復初位釋曰揖讓皆壹者降於初古文壹皆作

一釋曰賓盥至初位釋曰云主人升復初位者謂初

升一等東面授賓釋曰正纒者將加冠宜親之興起也

降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也釋曰

正纒至冠也。釋曰云正纒者將加冠宜親之者以其贊者前已設纒訖今賓復出正之者雖舊設已正以親加冠故纒亦宜親之也云下一等升一等則中等相授者案匠人天子之堂九尺賈馬以為傷九等為階則諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中等解之也知冠是緇布冠者以下文有皮賓右手執項左手執弁爵弁故知此是緇布冠也

前進容乃祝坐如初乃冠與復位贊者卒。浪反。項丁。冠

進容者行翔而前鶴焉至則立祝坐如初坐筵前與

起也復位西序東面卒謂設缺項結纒也。良反。鶴七。疏

進容至纒也。釋曰知進容者行翔而後鶴焉者曲禮云堂下不趨室中不翔則堂下固得翔矣又云

大夫濟濟士蹇蹇註云皆行容止之貌此進容是士故知進容謂行翔而前蹇焉云至則立祝者以經祝

下乃云坐如初故祝時立可知云坐如初坐筵前者上正纒時筵前坐是初坐也云卒謂設缺項結纒也者下文皮弁贊者卒此謂緇布冠無笄紘直項青組纒屬於頰故卒者終頰項與結纒也若然經云右手執項謂冠後為項非頰項其下皮弁爵弁無頰項皆云執項故知非頰項也 **冠者與賓**

揖之適房服玄端爵韠出房南面。復出房南面者

一加禮成觀衆以容體。復扶。復出至容體。又反。釋曰言復者對前

出房故云復前出為待賓命此出為觀衆以容體也案特特牲論加冠之事云加有成也故此鄭云一加

禮成也云觀衆以容體者以其既去緇布衣錦緣童子服著此玄端成人之服使衆觀知故云觀衆以容

也 **賓揖之即筵坐櫛設筭賓盥正纒如初降二等受**

皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘

註如初為不見者言也卒絃謂繫屬之。反屬音燭

註如初至屬之。釋曰此當第二加皮弁之節云即

筵坐櫛者坐訖當脫縹布冠乃更櫛也云筵筴者凡

諸設筴有二種一是紃內安髮之筴一是皮弁爵弁

及六冕固冠之筴今此櫛訖未加冠即言設筴者宜

是紃內安髮之筴也若安髮之筴則縹布冠亦宜有

之前櫛訖不言設筴者以其固冠之筴縹布冠無筴

而皮弁爵弁有筴上文已陳訖今若縹布冠亦言設

筴即與皮弁爵弁相亂故縹布冠不言設筴其實亦

有也若然縹布冠不言設筴而言設纒皮弁冠言設

筴不言設纒互見為義明皆有也其於固冠之筴則

於賓加弁之時自設之可知云如初為不見者言也

者上加縹布冠時有賓降主人降賓辭主人對賓盥

卒一揖一讓升主人升復初位賓筵前坐之等相次

此皆不見故設經省文如之而已故云為不見者言

也云卒絃謂繫屬之者即上註云有筴者屈組以為

絃伸屬之左相繫定右相屈繫擬解時易為繫屬之

也與賓揖之適房服素積素鞞容出房南面**註**容者

再加彌成其儀益繁**註**與賓至南面。釋曰與謂冠

云適房服素積素鞞者上陳服皮弁云縹帶素鞞此

不言縹帶者上惟有一帶不言可知故不言也。**註**

容者至益繁。釋曰此對上加縹布冠時直言出房

南面不言容此則言容以再加彌成其儀益繁故言

容其實彼出亦是容故**賓降三等受爵弁加之服纁**

裳韎韐其他如加皮弁之儀**註**降三等下至地他謂

卒絃容出**註**降三至容出。釋曰云降三等下至

圖 徹者至為之。釋曰冠即縹布冠也不言縹布冠者可知故也皮弁具言者以有爵弁之嫌然不言爵弁者著之以受醴至見母兄弟姊妹訖乃易服故也云徹者贊冠者主人之贊者為之者以其贊冠者奠櫛主人之贊者設筵于戶西南面**圖** 筵主人之贊者筵故知還遣之也

戶西室戶西**圖** 筵主至戶西。釋曰知主人之贊人之贊故知此亦主人之贊者也云戶西室戶西者以下記醴于客位在戶西醴醴同處故知戶西也

贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉**圖** 洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東

北面盥側酌者言無為之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊不入房古文葉為擣**圖** 洗盥至為擣。釋曰云洗盥而洗

爵者凡洗爵者必先盥盥有不洗爵者此經直云洗明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵引昏禮房中之洗至北面盥者證房中有洗之事若然前設洗于庭者不為醴以庭中有洗醴尊也云側酌者言無為之薦者謂無人為之薦脯醢還是此贊者故下直言薦脯醢不言別有他人明還是贊者也昏禮贊酌醴是贊者自酌自薦經雖不言側酌側自明也云葉柶大端者謂扱醴之面柄細故以為柶大端此與昏禮賓皆云面葉者此以賓尊不入戶贊者面葉授賓賓得面枋授冠者冠者得之面葉以扱醴而祭昏禮賓亦主人尊不入房贊者面葉以授主人主人面枋以授賓賓得面葉以扱祭至於聘禮禮賓宰夫實解以醴加柶于解面枋授公者凡醴皆設柶聘禮宰夫不設授公側授醴則還面枋以授賓故面枋也

冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前

北面**圖** 枋皮命反戶東室戶東今文枋為柄**圖** 戶東至為柄

義豐完 卷之二十三十五

釋曰知室戶東者以其冠者筵室戶西賓自至房戶取醴酌醴者出向西以授也

冠者筵西拜受觶賓東面答拜筵西拜南面拜也賓還答拜

於西序之位東面者明成人與為禮異於答主人

筵西至主人。釋曰云筵西拜南面拜也者上云

冠者筵西南面知以觶拜還南面也知賓東面在西

序者以上文與主人相對本位于西序也云東面者

明成人與為禮異於答主人者案鄉飲酒鄉射賓於

西階北面答主人拜今此以西序東面拜故云異於

答主人又昏禮禮賓聘禮禮賓皆云拜送此云答拜

不云拜送者彼醴是主人之物故

薦脯醢贊冠者

也。釋曰上文云贊者酌

冠者即筵

坐左執觶右祭脯醢以杞祭醴三與筵末坐啐醴捷

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

儀禮

卷之一

禮記

○釋曰知室戶東者以其冠者筵室戶西賓自至房戶取醴酌醴者出向西以授也

冠者筵西拜受觶賓東面答拜筵西拜南面拜也賓還答拜

於西序之位東面者明成人與為禮異於答主人

筵西至主人。釋曰云筵西拜南面拜也者上云

冠者筵西南面知以觶拜還南面也知賓東面在西

序者以上文與主人相對本位于西序也云東面者

明成人與為禮異於答主人者案鄉飲酒鄉射賓於

西階北面答主人拜今此以西序東面拜故云異於

答主人又昏禮禮賓聘禮禮賓皆云拜送此云答拜

不云拜送者彼醴是主人之物故

薦脯醢贊冠者

也。釋曰上文云贊者酌

冠者即筵

坐左執觶右祭脯醢以杞祭醴三與筵末坐啐醴捷

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

也。釋曰上文云贊者酌

是不舉者皆奠之於左也云適東壁者出闈門也者
 宮中之門曰闈門母既冠子無事故不在門外今子
 須見母故知出闈門也云婦人入席由闈門者雜記
 云夫人奔喪入自闈門升自側階鄭註云宮中之門
 曰闈門為相通者也是也母拜受子拜送母又拜婦人於丈夫
 雖其子猶俠拜俠古洽反婦人於丈夫雖其子猶
 俠拜者欲見禮子之體例但是婦人賓降直西序東
 於丈夫皆使俠拜故舉子以見義也

面主人降復初位初位初至階讓升之位
 位。釋曰此將欲與冠者造字而迎之位也。初
 位至之位。釋曰云初位初至階讓升之位者謂初
 迎賓至階讓升之位其賓直西序則非初讓升之
 位主人直東序西者欲迎其事開字之言故也

冠者立于西階東南面賓字之冠者對對應也其辭

未聞對之應。應是應未聞。釋曰云賓字之
 若孔子云尼父之字是也云其辭未聞者下有賓祝
 辭不見冠者應辭故云未聞也案禮記冠義云既冠
 而字之成人之道也見於母母拜之據彼則字訖乃
 見母此文先見母乃字者此先見母是正禮彼見母
 在下者記人以下有兄弟之等皆拜之故退見母於
 下使與兄弟拜文相近也若然未字先見母字訖乃
 見兄弟之等急於母緩於兄弟也

賓出主人送于廟門外不出外
 門將醴之請醴賓故云將醴之也請醴賓賓
 禮辭許賓就次此醴當作禮次門外更衣處也必
 惟幕簟席為之此醴至為之。釋曰云此醴當
 不破之此當為上於下之禮不得用醴禮即從醴字
 何者周禮云天子禮諸侯用鬯不云鬯賓明不得以

醴禮賓即為醴故破從禮也云次門外更衣處也者
 次者舍之名以其行禮衣服或與常服不同更衣之
 時須入於次故云更衣處也云必惟幕簟席為之者
 案禮記云宗人授次次以帷少退于君之次註云主
 國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處
 又案周禮幕人掌帷幪幪帟綬之事註云帷幪皆以
 布為之四合象宮室曰幪云簟席者士卑或用簟席
 是以雜記諸侯大夫喪皆用布士用簟席為之次亦
 然

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面
 拜亦如之

後賓出
後戶
見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者

東面也
言贊者先拜冠者答之也知贊者後賓出者
文於見兄弟下始見之明贊者後賓出也出亦當就
次待禮
入見姑姊如見母
入入寢門也
入入寢門也
席在寢門

外如見母者亦北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑

寢門
入入至妹卑。釋曰男子居外女子居內席在
寢門外入見入寢門可知不見父與賓者蓋冠畢

則已見也不言者從可知也云不見妹
味卑者以其妹卑於姑姊故不見也
乃易服服玄

冠玄端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉

生
摯亦作
費音至
易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉

先生鄉中老人為卿大夫致仕者

者爵弁既助祭之服不可服見君與先生等故易服
服玄端也云易服不朝服者非朝事也者此乃因加

冠以成人之禮見君非立朝之節故不朝服經直云
玄端則兼玄冠矣今更云玄冠者以初冠時服玄端

為緇布冠服緇布冠非常著之冠冠而弊之易服宜
服玄冠配玄端故兼云玄冠也朝服與玄端同玄端

執事

則玄裳黃裳雜裳黑履者朝服玄冠玄端雖同但裳以素而履色白也以其但正幅故朝服亦得端名然六冕皆正幅故亦名端是以樂記云魏文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄端諸侯視朝之服則玄端以朝得名為玄端也云摯雉也者士執雉是其常故知摯是雉也云鄉先生鄉中老人為鄉大夫致仕者此即鄉飲酒與鄉射禮先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少師鄭不言者經云卿大夫不言士故先生亦略不

乃醴賓以壹獻之禮

國

壹獻

者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士

禮一獻卿大夫三獻賓醴不用柶者涉其醴內則曰

稍醴清糟

飲重醴清糟凡醴事質者用糟文者用清

○少詩照反涉子禮

反糟子

說

壹獻至用清。釋曰此醴亦當為禮不

無亞獻者案特牲少牢主人獻尸主婦亞獻為二獻

此則主人獻賓而已無亞獻知即燕者鄉飲酒未有

燕故知獻後有燕云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成

者主人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬

賓奠而不舉是賓主人各兩爵而成禮也必知一獻

之禮備有酬酢者昏禮舅姑饗婦以一獻之禮奠酬

得正禮不旅又曰婦酢舅更爵自薦是備酬酢也鄉

飲酒亦備獻酢酬是其義也云特牲少牢饋食之禮

子男五獻是以大夫三獻士一獻亦士其差也云醴賓不用柶者涉其醴者此有獻酢酬飲之涉者故不用柶冠禮禮子用醴不涉故用柶也云內則曰飲者鄭註云目諸飲也云重醴清槽者鄭云重陪也槽醇也清涉也致飲有醇者有涉者陪設之稻醴以下是也云凡醴事質者用槽文者用清者質者謂若冠禮禮子之類是也故以房主人酬賓束帛儷皮音麗

飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛

十端也儷皮兩鹿皮也古文儷為離飲於

為離。釋曰云主人酬賓當奠酬之節行之以財貨

也此禮賓與饗禮同但為饗禮有酬幣則多故聘禮

云若不親饗致饗以酬幣註云禮幣束帛乘馬亦不

是過也又案大戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫禮

多與士異也案禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸

侯相酬以此玉將幣也則又異於大夫也下凡酬幣

之法尊卑獻數多少不同及其酬幣唯於奠酬之節

一行而已春秋秦后子出奔晉后子享晉侯歸取酬

幣終事八反杜註云備九獻之儀始禮自齊其一故

續送其八酬酒幣彼九酬之間皆有幣春秋之代奢

侈之法非正禮也云束帛十端也者禮之通例凡言

束者無問脯與錦皆以十為數也云儷皮兩鹿皮也

者當與射禮庭實之皮同禮記郊特牲云虎豹之皮

示服猛也又覲禮用馬則國君用馬或虎豹皮若臣

聘禮則用鹿皮故鄭註聘禮云凡君於臣臣於君麋

鹿皮可也言可者以無正文若然兩國諸侯自相見

亦用虎豹皮也贊者皆與贊冠者為介音預贊者眾賓也皆與亦飲酒為眾賓介賓之輔以贊為之尊之飲酒之禮賢者為賓其次為介

鄭註贊者至為介。釋曰下別言贊冠者明上文贊者是眾賓也云介賓之輔者以其鄉飲酒之禮賢者為賓其次為介又其次為

衆賓彼據將貢以爲優劣之次也此雖不貢以飲酒之禮立賓主亦以優劣立介以輔也云以贊爲之尊之者謂賓之贊冠者故遣爲介也云飲酒之禮賢者爲賓其次爲介者取尊爲義也

送於外門外再拜歸賓俎
註一獻之禮有薦有俎其

牲未聞使人歸諸賓家也
疏一獻至家也。釋曰

姑共饗婦以一獻有姑薦則此一獻亦有薦脯醢可

知經有俎必有特牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗

此冠禮無擇人之義則不用狗但無正文故云其牲

未聞也知使人歸諸賓家者以賓出主人送于門外

乃始言歸賓俎
註若不醴則醮用酒

謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子

行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如

其國之故謹修其法而審行之是也酌而無酬酢曰

醮醴亦當爲禮
疏若不爲禮。釋曰自此以上

邊脯以降如初說夏殷冠子之法云若不醴則醮用

酒者案上文適子冠於昨三加說一醴於客位是周

法今云若不醴則醮用酒非周法故知先王法矣故

鄭云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改舊也

云聖人者即周公制此儀禮用舊俗則夏殷之禮是

也云曲禮曰已下者是下曲禮云也云君子行禮不

求變俗者與下文爲日謂君子所往之國不求變彼

國之俗若衛居殷墟者也云祭祀之禮者若郊特牲

云殷人先求諸陽周人先求諸陰求諸陽者先合樂

皆如其故國之俗而行之云是者依先王舊俗而行不改之事向來所解引曲禮據人君施化之法不改彼國舊俗證此醮用酒舊俗之法也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是以云茲殷罰有倫使用殷法故所引曲禮皆據不變彼國之俗但君子行禮不求變俗有二途若據曲禮之文云君子行禮不求變俗鄭註云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之註其法謂其先祖之制度若夏殷者謂若杞宋之人居鄭衛鄭衛之人居杞宋若據彼註謂臣去已國居他國不變已國之俗是以定四年祝佗云殷人六族在魯啓以商政亦不變本國之俗故開商政示之皆據當身居他國不變已國之俗與此註引不同者不求變俗義得兩合故各據一邊而言也云酌而無酬酢曰醮者鄭解無酬酢曰醮唯據此文而言所以然者以周法用醮無酬酢曰醮案曲禮云長者舉未醮鄭註云盡爵曰醮是醮不專於無酬酢者若然醮亦無酬酢不為醮

名者但醴太古之物自然質無酬酢此醮用酒酒本有酬酢故無酬酢得名醮也云醴亦當為禮者亦上請醴賓之醴故破之也
尊于房戶之間兩甌有禁玄酒在西加

勺南枋 房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也

名之為禁者因為酒戒也玄酒新水也雖今不用猶

設之不忘古也 **設** 房戶至古也釋曰云禁承尊

者以醴不言禁醴非飲醉之物故不設戒為此周酒

酒是所飲之物恐醉因而禁之故云因為酒戒若然

玄酒非飲亦為禁者以玄酒對正酒不可一有一無

故亦同有禁也云不忘古也者上古無酒今雖有酒
猶設之是 **洗有篚在西南順** 洗庭洗當東祭南北
不忘古也 **洗** 庭洗當東祭南北
以堂深篚亦以盛勺解陳於洗西南順北為上也

音成洗洗庭至上也。釋曰：知洗庭洗者，上周如字。**洗**法用醴之時，醴之尊在房，今醴用酒與常飲酒同，故洗亦當在庭。是以下云：賓降取爵于篚，卒洗升酌，故知洗在庭也。設洗法在設尊前，此洗亦當在設尊前，設之故此直言洗有篚在西，不言設也。若然，上不言設洗者，以其上云：醴用酒，即連云：尊文勢如此，故不言設洗云。當東榮南北以堂深者，上已有文也。云：篚亦以盛勺，解者：周法用醴在房，庭洗無篚，此用酒庭洗有篚，故周公設經，辯其異者，但醴篚在房，以盛勺，解此庭洗篚亦盛勺，解故云亦也。云：西南順北為上也者，席之制有首尾者，據識之先後為首尾，此篚亦云上也者，應亦有記識為上下，以其南順之故，言此也。**始加醴用脯醢**，賓降取爵于篚，辭降如初，卒為上也。**洗升酌**，始加者，言一加一醴也。加冠于東序，醴之於戶西，同耳。始醴亦薦脯醢，賓降者，爵在庭，酒在堂。

將自酌也，辭降如初，如將冠時，降盥，辭主人降也。凡

薦出自東房。**脯醢**始加至東房。釋曰：云始加薦用

訖，乃一醴於客位，用脯醢此始加訖，即醴于客位，用

脯醢是其不同也。但言始加醴用脯醢者，言商與周

異之意，其實未行事，是以下乃始云：賓降取爵于篚

也。云：加冠於東序，醴之于戶西，同耳者，經不見者，嫌

與周異，故辯之。其經不言冠者，醴之處，即與周同，故

經不言也。云：始醴亦薦脯醢者，以其經云：薦用脯醢

，泛言若醴用酒未著其節，故亦如上。周家三加，始薦

脯醢，云：賓降者，爵在庭，酒在堂，將自酌也。者，決周家

禮在房贊者，酌授賓，賓不親酌，此則賓親酌酒洗爵，故有升降也。云：辭降如初，如將冠時，降盥，辭主人降也。者，欲見用醴時，直有將冠時，賓降無賓降取爵，以其酌在房，故也。今云：如初者，唯謂如將冠降盥之事也。云：凡薦出自東房者，用醴時，尊在房，脯醢出自東房，醴用酒，酒尊在堂，脯醢亦出自東房，鄉飲酒，鄉射

特牲少牢薦者皆出東。冠者拜受賓答拜如初。贊

房故云凡以該之也。者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受

賓授爵東面答拜如醴禮也。於賓答拜贊者則亦薦

之。贊者至薦之。釋曰此經略言拜受答拜不

外與周同故直言如初也是以鄭取上醴子法以言

之故言如初以結之也。云於賓答拜贊者則亦薦之

者經直云拜受答拜如初亦不言出薦之時節故鄭

別言之亦當如周家醴子時薦也。凡醴子醴婦并昏

禮禮賓面位不同者皆冠者升筵坐左執爵右祭脯

隨時之便故不同也。醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于

薦東立于筵西。冠者立俟賓命賓揖之則就東序

之筵。冠者至之筵。釋曰此經雖用醴酒不同

其於行事與周禮醴子同但位有異彼一加

訖入房易服訖出房立待賓客命此則醢訖立於席

西待賓命為異皆為更加皮弁也。云興筵末坐啐酒

者為醢於客位敬之故也。昏禮禮賓與聘禮禮賓在

西階上啐醴者昏禮註云此筵不主為飲食起聘禮

註云糟醴不啐故也。冠子用醴拜此醢子用酒亦拜

者以與醴子同是成人法拜啐故雖用醢亦拜啐也

徹薦爵筵尊不徹。徹薦與爵者辟後加也。不徹筵

尊三加可相因由便也。便婢。徹薦至便也。者辟後加也者案下文云加皮弁如初儀再醢攝酒其他皆如初酒則云攝明因前也除酒之外云其他如初明薦爵更設是後加啐設於席加皮弁如初儀前也故知前云徹薦爵為辟後加也。再醢攝酒其他皆如初攝猶整也。整酒謂撓之今

文攝為聶

○撓奴高反

𠄎

攝猶至為聶。釋曰云

秦有司徹云司宮攝酒註云更洗益整頓之不加爵

弁如初儀三醮有乾肉折俎齊之其他如初北面取

脯見于母

○折之設反

𠄎

乾肉牲體之脯也折其體

以為俎齊嘗之

𠄎

脯醮更加此乾肉折俎言齊之者

齊謂至齒嘗之案下若殺再醮不言攝此經再醮言

攝三醮不言攝則再醮之後皆有攝互文以見義也

云取脯見于母者亦適東壁俛拜與周同案下文若

殺已下文卒醮取籩脯以降此亦取籩脯乾肉曰脯

云乾肉牲體之脯也者案周禮腊人云掌乾肉凡田

獸之脯腊鄭註云大物解肆乾之謂之乾肉若今梁

州鳥翅矣薄析曰脯樺之而施薑桂曰臘脩若然乾

肉與脯脩別言若今梁州鳥翅或為豚解而七體以

乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節析為

二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也

若殺則

特豚載合升離肺實于鼎設扃鼎

○殺如字肺芳味

反扃古榮反鼎打

也鼎亡歷

反鼎覆也

特豚一豚也凡牲皆用左胖煮於鑊曰

亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左

此厚薄亦有可說
近左者存以在致

鼎打
反鼎打
特豚一
特豚至為

文攝為聶。○撓奴高反。○攝猶至為聶。○釋曰云。聶女輒反。

案有司徹云司宮攝酒。註云更洗益整頓之不加爵。可云洗亦當為撓謂更撓撓添益整頓示新也。

弁如初儀三醮有乾肉折俎齊之其他如初北面取

脯見于母。○折之設反。○齊才計反。乾肉牲體之脯也折其體

以為俎齊嘗之。○脯醢更如此乾肉折俎言齊之者。齊謂至齒嘗之案下若殺再醮不言攝此經再醮言攝三醮不言攝則再醮之後皆有攝互文以見義也。

云取脯見于母者亦適東壁俵拜與周同案下文若殺已下文卒醮取邊脯以降此亦取邊脯乾肉曰脯

云乾肉牲體之脯也者案周禮腊人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭註云大物解肆乾之謂之乾肉若今梁

州鳥翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰臘脩若然乾肉與脯脩別言若今梁州鳥翅或為豚解而七體以

乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節析為二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也。

若殺則

特豚載合升離肺實于鼎設局鼎。○殺如字肺芳味也鼎亡歷反鼎覆也。

特豚一豚也凡牲皆用左胖煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左

乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節析為二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也。

若殺則

特豚載合升離肺實于鼎設局鼎。○殺如字肺芳味也鼎亡歷反鼎覆也。

特豚一豚也凡牲皆用左胖煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左

乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節析為二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也。

若殺則

特豚載合升離肺實于鼎設局鼎。○殺如字肺芳味也鼎亡歷反鼎覆也。

特豚一豚也凡牲皆用左胖煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左

乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節析為二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也。

欽定本鄭注可齊也下多離肺小而長午割之不提心局鼎扛鼎鼎覆也十八字

此厚涉者有可說
近是者存以存致

為鉉
至為
釋曰上
密。

鼎扛鼎
殺之者
釋曰上

大肩牛鼎之肩長三尺又曰闢門容小肩參个註云
小肩脚鼎之肩長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎之
肩當用小肩也云特豚一豚也者此特若郊特牲之
特皆以特為一也云凡牲皆用左肩折九个為歸肝
皆用右肝少儀云大牢則以牛左肩折九个為歸肝
用左則用左而祭之鄉飲酒鄉社主人用右體主人
亦與祭同用右者皆據周而言也此云用左鄭據夏
殷之法與周異也但士虞喪祭用左反吉故也云煮
於鑊曰亨者案特牲云亨於門外東方西而北上註
云亨煮也亨豚魚腊以鑊各一饗詩云誰能亨魚漑
之釜鬻是鑊為亨也云在鼎曰升在俎曰載者案昏
禮云特豕合升又云側載特牲亦云卒載加七于鼎
少牢云司馬升羊實于一鼎皆是在鼎曰升在俎曰
載之文但在鼎直有升名在俎則升載兩稱也故少
牢云升羊載右肝升豕其載如羊有司微亦云乃升
註云升牲體於俎也是在俎升載二名也云載合升
者明亨與載皆合左右肝者以升載竝陳又合在二
者之間故知從鑊至俎皆合左右肝也云離割也割

初注既云古文為
為初升從古文
為初升從古文
為初升從古文

肺者使可祭也可齊也者凡肺有二種一者舉肺一
者祭肺就舉肺之中復有三稱一名舉肺為食而舉
二名離肺少儀云三牲之肺離而不提心也三名齊
肺以齒齊之此三者皆據主人為食而有也就祭肺
之中亦復有三稱一者謂之祭肺為祭先而有之二
者謂之判肺付切之使斷三者謂之切肺名雖與判
肺異切而則判肺也三者皆為祭而有若然切肺離
肺指其形餘皆舉其義稱也云今文肩為鉉古文鼎
為密者一部之內皆然
始醮如初亦薦肺醢徹薦
不從今文故疊之也
爵筵尊不徹矣
初者此一醮與不殺同未有所加
故云如
再醮兩豆葵苴羸醢兩邊栗脯亦薦肺醢徹薦
初也
由蠋力禾反又古華反
羸力
羸

醢至為蠋。釋曰此二豆二邊增數者為有殺牲故
盛其饌也案鄭註周禮醢人云細切為醢全物若腍

為菹作醢及鬻者先膊乾其肉乃後剉之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甌中百日則成矣是作醢及菹之法也云羸醢虺

三醢攝酒如再醢加俎齊之皆如初齊肺至肺醢攝酒

齊當為祭字之誤也祭俎如初如祭肺醢至肺醢攝酒

○釋曰云攝酒如再醢則再醢亦攝之矣者周公作經取省文再醢不言攝酒以三醢如之則再醢攝之

可知故鄭云再醢亦攝之矣云加俎齊之齊當為祭字之誤也者經有二齊不破如初齊之齊唯破加俎

齊之字者以祭先之法祭乃齊之又宜有二齊故破加俎之齊為祭也云祭俎如初如祭肺醢者以三

醢唯祭俎之肺不復祭肺醢也若然前不殺之時一醢徹肺醢為辟再醢之肺醢至再醢不言徹肺醢者

以三醢上唯加乾肉不薦肺醢故不徹也今殺亦然一醢徹薦爵至再醢亦不徹薦唯徹爵而已亦為三

醢以不加籩豆加牲俎是以祝辭一醢亦云嘉薦至三醢者直云籩豆有楚楚陳列貌是三醢不加籩豆

也明文卒醢取邊脯以降如初釋曰此取邊脯見母與前不異上周法與

不殺皆不云籩者上皆血薦脯醢不云籩豆此若殺云兩邊故云籩脯若然既殺有俎肉而取脯者見其

得禮而已故不取俎肉如若得束帛者不須取脯是以冠禮禮賓得束帛皆不取脯也

若孤子則父兄戒宿釋曰父兄諸父諸兄

父加冠禮訖自此至東塾北面論士之無父自有加冠之法也周公作文於此乃見之者欲見周與夏殷

孤子同冠於阼階禮之於客位惟一醢三醢不同耳是以作經言其與上異者而已言父兄諸父諸兄者

以其上文父兄非直戒宿而已故知冠之日主人紉此是諸父諸兄非已之親父親兄也

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼釋曰冠主

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼釋曰冠主

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼釋曰冠主

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼釋曰冠主

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼釋曰冠主

而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼釋曰冠主

冠者親父若宗兄也古文紉為結今文禮作醴

主至作醴○釋曰云主人紉而迎賓者即上采衣紉

是也云拜揖讓立于序端者謂主人出先拜賓答拜

訖揖讓而入于廟門既入門又三揖至階又三讓而

升堂乃立于東序端賓升立西序端一皆如上父兄

為主入故作文省略總云揖讓立于序端皆如冠主

也云禮於作者別言其異者也云今文禮作醴者鄭

不從今文者以其言醴則不兼凡拜北面于阼階上

於醴言禮則兼醴醴一法故也

賓亦北面于西階上答拜

釋曰此亦異於父在者

啐拜之等賓主皆北面與父在時拜于

筵西南面賓拜于序端東面為異也

若殺則舉鼎

陳於門外直東塾北面

孤子得申禮盛之

父在

有

鼎不陳於門外

若殺至北面○釋曰云若殺者有

則殺無則已故云若不定之辭也

言舉鼎者謂於廟門外之東壁鏤所舉至廟門外之

東直東塾一鼎豚魚腊鼎皆北向相重而列之也○

孤子至門外○釋曰案上文父在亦有殺法今鄭

云孤子得申禮盛之者不為殺起止為陳鼎于外而

言鄭知父在有鼎不陳於外者以上文若殺直云特

豚載合升不辯外內孤子乃云舉鼎陳于門外類于

上父在陳鼎不於門外也凡陳鼎在外者賓客之禮

也在內者私家之禮也是在外者為盛也今孤子則

陳鼎在外故云孤若庶子則冠于房外南面遂醴焉

子得申禮盛之也

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

依適子用一醮夏殷庶子亦依三醮三代適子有祝
 辭若庶子則無故下文註云凡醮者不祝。○房外
 至不尊。○釋曰知房外謂尊東也者上陳尊在房戶
 之間案鄉飲酒賓在東則尊東明此亦於尊東也云
 不於阼階非代也者案下記云適子冠於阼以著代
 也明庶子不於阼非代故也云不醮於客位成而不
 尊者下記云醮於客位加有成也是適子於客位
 成而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮焉。冠
 者母不在則使人受脯于西階下。○釋曰案內則云
 死當云沒不得云不在且母死則不得使人受脯今
 言不在者或歸寧或疾病也使人受脯為母生在於
 後見。○戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教

之也。○吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文
 某為謀。○稱尺證反下。○此至唯其所當者周公設

之稱美稱同。○吾子至為謀。○釋曰自

經直見行事恐失次第不言其辭今行事既終總見
 戒賓醮及為字之辭也云某有子某者上某主人名
 下某子之名加布初加緇布冠也云願吾子之教之
 也者即此以加冠行禮為教之也云吾子相親之辭
 吾我也者謂自己身之子故云吾子相親之辭也云
 子男子之美稱者古者稱師曰子又公羊傳云名不
 若字字不若子是子者男子之美稱也
 今請賓與子加冠故以美稱呼之也。賓對曰某不
 敏恐不能共事以病吾子敢辭。○共。○病猶辱也古

文病為秉主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰
 吾子重有命某敢不從。○重直用。○敢不從許之辭
 反下同。○宿曰某將加布於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰

某敢不夙興。○莅。○音利。○莅臨也今文無對始加祝曰令

月吉日始加元服

服叶

訓

令吉皆善也元首也

疏

釋令吉至首也。釋曰元首左傳曰先軫入狄師而死之狄人歸先軫之元是元為首又尚書云君為元首亦是元

為首也

棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福

禛音其福

訓

爾女也既冠為成德禛祥也介景皆

大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女

之大福也

女音

訓

爾汝至福也。釋曰云既冠

子君臣長幼之禮皆成人之德云禛祥也者祺訓為

爾成德是也云且勸之者即經

再加曰吉月令辰乃

申爾服

服叶

訓

辰子丑也申重也

訓

辰子至重也。釋曰上

云令月吉日此云吉月令辰互見其言是作文之體

無義例也云辰子丑也者以十幹配十二辰直云辰

子丑明有幹可知即甲

子乙丑之類略言之也敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬

年永受胡福

福叶

訓

胡猶遐也遠也遠無窮古文

眉作縻三加曰以歲之正以月之令咸加爾服

服叶

北反正猶善也咸皆也皆如女之三服謂緇布冠皮

弁爵弁也兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶

耇音苟

訓

黃黃髮也耇凍黎也皆壽徵也疆竟

慶叶音羌

訓

黃黃至疆竟。釋曰爾雅云黃髮兒齒

音景故以黃為黃髮也云耇凍黎者爾雅云耇

老壽也此云耇凍黎者以醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令

芳 嘉善也善薦謂脯醢芳香也 **釋** 嘉善至香也

為善薦芳香者謂作之依時又拜受祭之以定爾祥

造之依法故使芳香而善也 **承天之休壽考不忘** **釋** 不忘長有令名醢辭曰旨酒

既清嘉薦宜時 **釋** 宜丁但反 **宜** 誠也古文宜為瘳

但反 **始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之** **來**

叶力 **善** 父母為孝善兄弟為友時是也格致也永

長也保安也行此乃能保之今文格為嘏凡醢者不

祝 **嘏** 古 **善** 父母至不祝 **釋** 曰善父母為孝善

事兄弟者欲見非但善事兄弟而亦為兄弟之所善

者謂行周備之意也云凡醢者不祝者案上文前後

例周與夏殷冠子法其加冠祝辭三節不辨三代之

異則三代祝辭同可知也至於周醢之辭三等別陳

之者以其數異辭宜不同故也若然醢辭唯據適子

而言以其將著代重之故備見祝辭也此註云凡醢

者不祝者言凡謂庶子也既不加冠於昨又不禮於

客位無著代之理故略而輕之也亦不設祝辭者曾

子問註云凡殤不祭之類也其天子冠禮祝辭案大

戴公冠篇成王冠周公為祝詞使王近於人遠於年

其諸侯無文蓋亦有祝辭異於士也 **再醢曰旨酒既**

滑嘉薦伊脯 **滑** 清也伊惟也 **伊** 惟也

天之祐 **祐** 福也 **三醢曰旨酒令芳** **籩**

豆有楚

註旨美也楚陳列之貌

釋曰楚茨詩亦云

旨美至之貌。

籩豆有楚註云楚陳列之貌是用其

再醮之籩豆不增改之故云有楚也

折俎

註肴升折俎亦謂豚

釋云折俎者即謂折上若

豚也

承天之慶受福無疆

註慶叶

字辭曰禮儀既備

令月吉日

註備叶

昭告爾字

爰字孔嘉

註嘉叶居之反

昭明也

爰於也孔甚也

註字辭至爾字

釋曰此字文在三代之下而言

則亦遂三代字辭同此辭實直

西序東面與子為字時言之也

假古雅

註髦俊也

攸所也于猶為也假大也宜之

是為大矣永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當

註

伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫

周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父

○長丁丈**註**宜之至所當○釋曰云伯某甫者某若

反父音甫**註**云尼甫嘉甫也但設經不得定言人字

故言甫為且字是以禮記諸侯薨復曰舉某甫復鄭

云某甫且字以臣不名君且為某之字呼之既此某

甫立為且字言伯仲叔季者是長幼次第之稱若兄

弟四人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若

管叔霍叔之類是也云唯其所當者二十冠時與之

作字猶孔子生三月名之曰丘至二十冠而字之曰

十加冠而言者一則是殷家冠時遂以二十字呼之
二則見周家若不死至五十乃加而呼之若二十已
後死雖未滿五十即得呼伯仲知義然者見慶父乃
是莊公之弟桓六年莊公生至閔公二年慶父死時
莊公未滿五十慶父乃是莊公之弟時未五十慶父
死號曰共仲是其死後雖未五十得呼仲叔季故二
十冠時則以伯仲叔季當擬之故云唯其所當也。
註伯仲至作父。釋曰知甫是丈夫之美稱者以其
人之賢愚皆以為字故隱元年公及邾儀父盟于蔑
穀梁傳云儀字也父猶傳也男子之美稱也是也云
孔子為仲尼甫者哀十六年孔丘卒哀公誄之曰哀
哉尼甫因字號諡曰尼甫也云周大夫有嘉甫者桓
公十五年天王使嘉甫來求車是也云宋大夫有孔
甫是其類者宋左氏傳桓二年孔父嘉為司馬是也
鄭引此者證有冠而為此字之意故云是其類也又
甫字或作父者字亦通或尼甫嘉甫孔甫等見為父
字者

履夏用葛玄端黑履青絢縹純純博寸。

于反縹

於力反純

註

履者順裳色玄端黑履以玄裳為正也

絢之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在履頭縹縫中

縹也純緣也三者皆青博廣也。

○縫扶用

○釋曰自此至總履論三服之履不於上與服同陳

者一則履用皮用葛冬夏不同二則履在下不宜與

從夏秋宜從冬故舉冬夏寒暑極時而言詩魏風以

葛履履霜刺編也云履者順裳色者禮之通例衣與

冠同履與裳同故云順裳色也云玄端黑履以玄裳

為正也者以其玄端有玄裳黃裳雜裳經唯云玄端

也云縹之言拘也以為行戒者以拘者自拘持之意

純緣也者謂繞口緣邊也云皆青者以經三者素積

同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

白屨以魁柎之緇絢縹純純博寸。魁苦回反。柎方夫反。釋曰

耳云魁屨蛤者魁即屨蛤一物是以周禮地官掌屨

掌共白盛之屨鄭司農云謂屨炭引此士冠白屨以

魁柎之玄謂今東萊用蛤謂之又灰云是也云柎注者以蛤灰塗注於上使色白也

爵弁纁屨。以黑為飾。爵弁尊其屨

飾以纁次。纁戶內反。釋曰案此三

屨以玄端有黃裳之等裳不得舉裳見屨故舉玄端

見屨也皮弁以素積見屨屨裳同色是其正也爵弁

既不舉裳又不舉衣而以爵弁見屨者上陳服已言

纁裳裳色自顯以與六冕同玄衣纁裳與冕服之嫌

故不以衣裳而以首服見屨也云爵弁屨以黑為飾

爵弁尊其屨飾以纁次者案冬官畫纁之事云青與

白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云此言畫纁六

色所象及布采之第次纁以為衣又云青與赤謂之

文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭

云此言刺繡采所用繡以為裳此是對方為纁次比

方為繡次案鄭註屨人云複下曰烏禪下曰屨又註

云凡烏之飾如纁之次凡屨之飾如繡之次也者即

魁

柎

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

掌屨注 云引此 注云云

鍛而勿灰則四升半不灰治可知言此者欲見天功未可以冠子恐人以冠子故於屨未因禁之也

記冠義

疏

釋曰凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言鄭註燕禮云後世衰微幽厲尤

甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎又素喪服記子夏為之作傳不應自造還自解之記當在子夏之前孔子時未知定誰所錄云冠義者記子冠中之義也者記時不同故有二記此則在子夏前其周禮考工記六國時所錄故遭秦燔滅典籍有韋氏雕氏闕其記則在秦漢之際儒者加之故王制有正聽之棘木之下異時所記故其言亦殊也

始冠緇布之冠也太古冠布齊

則緇之其緇也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也

注

太古唐虞以上緇纓飾未之聞太古質無飾重古

始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也

疏太古至是也。釋

曰此經直言加緇布冠不言有緇無緇又不言加冠之後此緇布冠更著與不故言不緇不更著之事也云太古冠布者謂著白布冠也云齊則緇之者將祭而齊則為緇者以鬼神尚幽闇也云其緇也孔子曰吾未之聞也者孔子時有緇者故非時人緇之諸侯則得著緇故玉藻云緇布冠纓緇諸侯之冠也鄭云尊者飾也士冠不得緇也云冠而敝之可也者據士以上冠時用之冠訖則敝之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人士瑩笠緇撮是川緇布冠籠其髮是庶人常服之矣云太古唐虞以上者此記與郊特牲皆陳三代之冠云平追章甫委貌之等鄭註郊特牲云三代改制齊冠一不復用也以白布冠質以為喪冠也三代既有此明太古是唐虞以上可知云緇纓飾未之聞太古質蓋亦無飾者此經據孔子時非其著緇未知太古有緇以是故鄭云太古質無飾也云重古始冠冠其齊冠者以經云始冠緇布之冠即云太古冠布則齊冠一也故鄭云冠其齊冠也云白布冠者今之喪冠是也者以其太古時吉凶同服白布

夏殷之禮每加於作
隨之於客位所以尊
敬之成其為人也有注
彌猶益也冠服後加
益尊倫其志者望其
德之進也志也下却注

冠未有喪冠三代有年追之等則以白布適子冠於

乍以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志

也疏釋曰此記人說夏殷法可兼于周以其於乍及

冠而字之敬其名也註名者質所受於父母冠成人

蓋文故敬之疏註名者至敬之釋曰案內則云子

母者夫婦一體受父即是受於母故兼言也云冠成

人蓋文者對名是受於父母為質字者受於賓為文

故君父之前稱名至於他委貌周道也章甫殷道也

人稱字也是字敬名也或謂委貌為玄冠委猶安也

母追夏后氏之道也註或謂委貌為玄冠委猶安也

言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫

或為父今文為斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以

其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未

之聞疏委貌至道也釋曰記人歷陳此三代冠者

等記人以經有緇布冠皮弁爵弁玄冠故還記緇布

冠以下四種之冠以解經之四者此委貌即解經易

服服玄冠是也註委猶至之聞釋曰云今文為

斧者義無取故疊之不從也云毋發聲也者若在上

謂之發聲在下謂之助句義無取則是發聲也云三

冠皆所常服以行道者以釋經三代皆言道是諸侯

朝服之冠在朝以行道德者也云其制之異同未之
聞者委貌玄冠於禮圖有制但章甫母追相與異同
未聞也周弁殷冔夏收甫反註弁名出於槃槃大也
言所以自光大也冔名出於慙慙覆也言所以自覆

飾也。收言所以收斂髮也。齋所服而祭也。其制之異

未聞。樂畔干反。此三者欲見三代加冠皆有弁。

云周弁者弁是古冠之大號非直舍六冕亦兼爵弁

於其中見士之三加之冠者爵弁者故云弁弁者冠

名也云弁名出於繫繫大也者無正文鄭以意解之

論語云服周之冕以五色纁服有文飾則知有德故

云言所以自光大也云尋名出於懣懣覆也言所以

自覆飾也收言所以收斂髮也者皆以意解之也云

制之異亦未聞者案漢禮器制度弁冕周禮弁冕相

參考之冕以木為體廣八寸長尺六寸績麻三十升

布為之上以玄下以纁前後有流尊卑各有差等天

子玉笄朱紘其制可聞云未聞者但夏殷之禮亡其

制與周異亦三王共皮弁素積質不變疏質不變釋

如上未聞也三王共皮弁素積質不變疏質不變釋

曰此亦三代自天子下至士皆是再加當在周弁三

加之退之在下者欲見此是三代之冠百王同之

無別代之稱也故郊特牲云三王共皮弁註云所不

易於先代故孝經亦云百王同之不改易也若然百

王同之言三王共者以損益之極極於三王又上三

冠亦據三代故云三王共皮弁其實先代後代皆不

易是以鄭云無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而

質不變也無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而

后爵何大夫冠禮之有據時有未冠而命為大夫

者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事

猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重

官人也大夫或時改娶有昏禮是也疏無大至之有

所陳欲見無大夫冠禮之事有大夫冠禮記者非之

○疏據時至是也○釋曰鄭云據時有未冠而命為

大夫者言周末作記之時有二十以前未加冠而命

六字後人
疏以注傳
入

才者試以大夫之事猶服士服行士禮者鄭解古者
五十而後爵何大夫冠禮之有是古者未有周大夫
有冠禮故非之此鄭云未五十則二十已上或有未
二十有賢才亦得試為大夫者故喪服殤小功章云
大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟之長殤小功
謂士若不仕以此知為大夫無殤服言為大夫無殤
服謂兄殤在小功則兄十九已下死大夫則十九以
下既為兄殤服已為大夫則早冠矣丈夫冠而不為
殤故也雖早冠亦行士禮而冠是大夫無冠禮也云
二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者解試為
大夫二十則其爵命要待五十意也云大夫或時改
娶有昏禮者釋經而有其昏禮以其三十而娶五十
乃命為大夫則昏時猶為士何得有大夫昏禮乎五
十以上容改娶故有大夫昏禮也若然案下文古者
生無爵鄭云古為殷此經以古為周初者下云古者
生無爵對周時士生有爵故知古者生無爵據殷也
今此云古者以周末時大夫冠對周初時無若以古
者為殷時則周家有大夫冠禮何得言周末始有乎

明古者據初而言也公侯之有冠禮也夏之末造也造作也

自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服

士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡弑

所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與

同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊

民民猶得同姓以弑其君者也造作至君者○釋

夏初以上雖諸侯之貴未有諸侯冠禮猶依士禮故

記之於士冠篇末也云自夏初以上者以經云公侯

之有冠禮夏之末造明初夏未有言以上者夏以前

唐虞之等亦未有諸侯冠禮也未滿五十者亦服士

義禮記

卷之五十八

及古周

未五十服士服行士禮也云至其衰未上下相亂至以正君臣也者解經夏之末造公侯冠禮也引坊記者欲見夏末以後制諸侯冠禮以防諸侯相篡弑之事也云同車者謂參乘為車右及御者也云不同服者案王藻云君之右虎裘厥左狼裘又云僕右恆朝服君則各以時事服是不同服此謂非在軍時若在軍時君臣同服韋弁服也

天子之元子猶士也天下無生而貴者

也元子世子也無生而貴皆由下升

也元子至

曰此記者見天子天子冠時亦依士冠禮故於此兼記之也天子之元子雖四加與十二而冠其行事猶依士禮也故云猶士也元子尚不得生而貴則天下之人亦無生而貴者也云無生而貴皆由下升者天子元子冠時行士禮後繼世為天子是由下繼世以升自餘天下之人從微至著皆由下升也

立諸侯象賢也

也象法也為子孫能法先祖之賢故

使之繼世也

也繼世至賢也。釋曰記此者欲見上冠亦行此禮以此士之子恒為士有繼世之義諸侯之子亦繼世家父祖之賢雖繼世家象賢亦無生而貴者行士冠禮故記之於此也云能法先祖之賢者凡諸侯出封皆由有德若周禮典命云三公八命其卿六命大夫四命及其出封皆加一等出為五等諸侯即為始封之君是其賢也於後子孫繼立者皆不毀始祖之席是象

以官爵人德之殺也

也殺猶衰也德

大者爵以大官德小者爵以小官

也殺猶至小官

此者欲見仕者從士至大夫而冠無大夫冠禮者也云以官爵人者以用也謂用官爵命於人也云德之殺也者殺衰也以德大小為衰殺故鄭云德大者爵以大官德小者爵以小官官者管領為各爵者位次高下之

死而諡今也古者生無爵死無諡

也今謂周

衰記之時也古謂殷殷士生不為爵死不為諡周制以士為爵死猶不為諡耳下大夫也今記之時士死則諡之非也諡之由魯莊公始也

疏

今謂至始也

此者欲見自上所陳冠禮以士為本者曰無生而貴皆從士賤者而升也云死而諡今也者以士生時雖有爵死不合有諡若死而諡之正謂今周衰之時也云古者生無爵死無諡者古謂殷以前夏之時士生無爵死無諡是士賤今古皆不合有諡也鄭云今謂周衰記之時也者以記者自云今也明還據周衰記之時案禮運云孔子曰我觀周道幽厲傷之是周衰也自此以後始有作記故云周衰記之時也云古謂殷者周時士有爵故知古謂殷云殷上生不為爵死不為諡者對周士生有爵死猶不諡也云周制以士為爵死猶不諡耳下大夫也者案周禮掌客職云羣介行人宰史以其爵等為之宰禮之陳數鄭註云以

命數則參差難等略於臣用爵而已羣介行人皆士故知周士有爵雖有爵死猶不諡卿大夫以上則有諡也云今記之時士死則諡之非也者解經死而諡今也云諡之由魯莊公始也者案禮記檀弓云魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御上國為右馬驚敗績公墜佐車授綏公曰未之卜也縣賁父曰也曰不敗績而今敗績是無勇也遂誅之士之有誅自魯莊公始白肉公曰非其罪也遂誅之士之有誅自魯莊公始也若然作記前莊公誅士至記時亦行之故此禮云死而諡今也故鄭云今謂周衰之時也案郊特牲云死而諡之今也古者生無爵死無諡鄭註云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有諡也以此而言則殷大夫以上死有諡而檀弓云幼名冠字五十伯仲死諡周道也者殷已前皆因生號為諡若堯舜禹湯之屬是也因生號以諡故不得諡名周禮死則別為諡故云死諡周道也

經一千八百九十八字
注三年六百二十字

昏禮○下達納采用鴈

○采七

達

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

納其采擇之禮詩云取妻如之何匪媒不得昏必由

媒交接設紹介皆所以養廉耻納采而用鴈為摯者

取其順陰陽往來

昏

昏禮至用鴈釋曰從此下至

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

納吉請期親迎是也唯納徵不用鴈以其自有幣帛

可執故也且三禮不云納言納者恐女氏不受若春

秋內納之義若然納采言納者以其始相采擇恐女

家不許故言納問名不言納者女氏已許故不言納

也納吉言納者男家卜吉往與女氏復恐女家翻悔

不受故更言納也納徵言納者納幣帛則昏禮成復

恐女家不受故更云納也請期親迎不言納者納幣

則昏禮已成女家不得移改故皆不言納也其昏禮

有六尊卑皆同故左氏莊公二十二年經書冬公如

義禮

卷之二

及古

陰陽往來者鴈木落南翔冰泮北徂夫為陽婦為陰
 今用鴈者亦取婦人從夫之義是以昏禮用焉引詩
 者證須媒下達之義也云昏必由媒交接設紹介者
 詩云匪媒不得是由媒也其行五禮自納采以下皆
 使使往是交接設紹介也云皆所以養成男女使有廉耻也
 以須媒及設紹介者皆所以養成男女使有廉耻也
 使媒通之媵御沃盥交之等皆
 是行事之漸養廉耻之義也

右几

主人筵于戶西西上
 主人女父也筵為神布席也戶西者尊處將

以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟席西上右設

几神不統於人席有首尾

○為于偽反
 處昌慮反
几主人至右

此女將受男納采之禮故先設神坐乃受之
 人至首尾○釋曰云筵為神布席也者下文體賓云
 徹几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凡行事
 受諸禰廟也云席西上右設几神不統于人者案鄉
 射燕禮之等設席皆東上是統於人今以神尊不統
 於人取地道尊右之義故席西上几在右也云席有
 首尾者以公食記蒲筵萑席
 皆卷自末是席有首尾也
使者玄端至
 反註使者

之服又服以事其廟有司緇裳
 音暮
緇裳○使者至緇

使者夫家之屬者案士冠贊者於中士下士差次為
 之此云夫家之屬亦當然假令主人是上士屬是中
 士主人是中士屬是下士主人是下士屬亦當是下
 士禮窮即同也云玄端士莫夕之服又服以事其廟
 者此亦如士冠禮玄端士莫夕於朝之服也但士以
 玄端祭廟今使者服玄端至亦於主人廟中行事故
 云又服以事其廟也云有司緇裳者案士唯有三等
 之裳玄裳黃裳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**擯者出請事入告**擯者有司佐禮者如主人服也

請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也至慎也

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在主人曰擯云請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也者案論語云無必故云不必事也以其前已有下達之事今使者來

在門外是知有昏事也而猶問之重慎也**主人如賓**

服迎于門外再拜賓不答拜揖入門外大門外不

答拜者奉使不敢當其盛禮主人至揖入釋曰大門外云主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不言面位者文不具耳當亦如士冠也

大門外云主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不言面位者文不具耳當亦如士冠也

言面位者文不具耳當亦如士冠也

禮。釋曰知門外是大門外者以其大夫唯有兩門寢門大門而已廟在寢門外之東此下有至于廟門明出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躬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

至於廟門揖入三揖至于階三

讓入三揖者至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖

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註云入門將右曲揖將北曲

揖當碑揖此註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**主人以賓升西**

皆有此三揖之法但註有詳略耳

面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜

註阿棟也入堂深示親親今文阿為廢廢君**註**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註云亦欲君

行一臣行二也觀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註阿棟至為

廢釋曰案鄉飲酒聘禮皆云賓當楣無云當阿者

獨此云當阿故云示親親也凡士之廟五架為之棟

北一楹下有室戶中脊為棟棟南一架為前楣楹前

接簷為殿鄉射記云序則物堂棟堂則物當楣故云

是制五架之屋也鄉大夫射於庠庠則有室故物當

前楣士射於序序則無室故物當棟此士之授于楹

廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也

間南面**註**授於楹間明為合好其節同也南面竝授

也註授於至授也釋曰楹間謂兩楹之間賓以

近節同也凡賓主敵者授於楹間不敵者不於楹間

義禮流

卷之二五

及古蜀

老亦是羣吏中尊者也。擯者出請禮記不必賓之事有無禮記必至。有無。釋曰此主人不知賓有事使賓執鴈請問名。擯出請者亦是不必賓之事有無也。

主人許賓入授如初禮禮記問名者將歸卜其吉凶古

文禮為禮禮記賓執至初禮。釋曰此一使兼行納采

名乃還卜之故云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。禮記問名至為禮。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

名故孔安國註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

也。擯者出請賓告事畢入告出請禮賓禮記此禮亦當

為禮禮賓者欲厚之禮記此禮至厚之。釋曰此下

之事云此禮亦當為禮者亦士冠禮賓為禮字彼已

破為禮故云亦以此禮酒禮賓字從禮者以大行人

云上公再裸而酢伯侯一裸而酢子男一裸不酢及

以酒禮之用齊禮之皆不依酒禮為名皆取相禮故

知此禮亦為禮敬之禮不取用禮為禮之義也秋官

司儀云諸公相為賓及將幣賓亦如之註云上於下

曰禮敵者曰賓聘禮卿亦云無擯註云無擯辟君

大夫已上尊得有禮擯兩名士以下卑惟稱禮也。賓

禮辭許禮記禮辭一辭禮記禮辭一辭。釋曰禮賓一

已行納采問名賓主之情主人徹几改筵東上側尊

已通矣故略行一辭而已。徹几改筵者鄉為神今為人

側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有篚有籩豆如冠

禮之設○鄉許亮反**疏**主人至房中○釋曰徹几改

几於後授賓改設其筵設側尊○釋曰經云東上者統於

禮賓也○徹几至之設○釋曰經云東上者統於

主人註云鄉為神今為人者為神則西上為人則東

上不同故辨之云側尊亦言無玄酒者醴禮側無玄

酒配之以其醴象大古質故士冠與此昏禮之等皆

無玄酒也鄭知此亦有篚有籩豆如冠禮者此下云

贊者酌醴加角柶明有篚盛之及云贊者薦脯醢則

有籩豆可知但冠禮尊在服北南上則此尊與篚等

亦南上故云如主人迎賓于廟門外揖讓如初升主

冠禮之設也

人北面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授授拜

送賓以几辟北面設于坐左之西階上答拜○拂音

弗授胡

飽反辟房

並反註同

拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟

逡遁古文校為枝○拭音式逡七疏主人至答拜○

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

故聘禮云宰夫內拂几三奉兩端以進鄭云內拂几不欲塵坻尊者是也若然冠禮賓無几者冠禮比昏為輕故無几鄉飲酒鄉射及燕賓賓輕故無几聘賓及公食大夫賓重故有几也云授校者凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几間執之授設皆然是以聘禮宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手受於手問註云受從手問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於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註云公尊也是也此几以安體非已所得故賓受訖然後答拜下經受醴之時先拜乃受者彼是入口之物已所當得故先拜乃受之云賓以几辟者以賓卑故以几辟聘禮賓卑亦云以几辟有司徹不云以几辟者尊尸故也觀禮不云以几辟者尊王故也凡授几之法受時或受其足或受于手問皆橫受之及

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○拂拭至為枝○釋曰鄭知校几足者既夕記云綴足用燕几校在南御者坐持之故知校是几足也贊者酌醴加角柶面葉出于房○柶音四○贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房

南面待主人迎受古文葉作搗○贊佐至作搗○

酌加角柶覆之如冠禮矣者案冠禮云贊者洗於房中側酌醴加柶覆之此與冠禮同故知如冠禮矣

主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人作

階上拜送○枋彼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。疑魚乙反為于偽。唯云主人至食起。釋曰：經反下中為益為同。

者鄉飲酒云主人阼階東疑立明此亦然也。凡主人將授酒醴於筵前待賓即筵前乃授之。此鄭云即筵

謂就筵前與下賓即筵別也。是以冠禮禮子及下禮婦皆於筵西受禮。然禮賓進筵前受醴是不躡席之

事也。云賓復位於西階上北面明相尊敬。此筵不主為飲食起者。但此筵為行禮故拜及啐皆於西階也。

贊者薦脯醢。薦進賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶。

祭醴三西階上北面坐啐醴建柶與坐奠觶遂拜主

人答拜。即就也。左執觶則祭以右手。也。凡祭於脯醢之豆間必所為祭者謙敬示有所先

也。啐嘗也。嘗之者成主人意建猶扱也。興起也。奠停

也。扱初。贊者至答拜。釋曰：此經云坐奠觶遂

不復興遂因坐而拜冠禮禮子并醮子及此下禮婦

不言坐奠觶遂者皆文不具聘禮賓不言拜者禮中

有拜可知也。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

俎豆皆於豆間此及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆

有酒醢則在邊豆之間此註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

延客祭註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賓即筵奠于

美之今客嘗之告旨是成主人意也。薦左降筵北面坐取脯主人辭。薦左邊豆之東降

其親徹賓即至人辭。釋曰：此奠於薦左，不言面

席奠之。此云奠于薦東，升席奠之，明皆升席南面奠

也。必南面奠者，取席之正。又祭酒亦皆南面，並因祭

酒之面奠之，則冠禮禮子亦南面奠之。聘禮禮賓賓

北面奠者，以公親執束帛待賜，已不敢稽留，故由便

疾北面奠之也。鄉飲酒，鄉射，酬酒不祭，不舉，不得因

祭而奠于薦東也。燕禮，大射，重君物，君祭酬酒，故亦

南面奠。云降下也。自取脯者，尊主人之賜，將歸執以

反命者，案下記云：賓右取脯，左奉之，乃歸執以反命

也。賓降授人脯，出主人送于門外，再拜。人謂使者

從者授于階下西面，然後出去。後從者皆同。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，故納吉用鴈如納采

知西階下西面授之，然後出去也。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。復扶。納吉至采禮。釋曰：案上文納采在

如納采者，問名賓不出大門，故此納吉如其納采也。

○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。占曰：吉使某也。敢告，且

卜筮皆於禰廟，故然也。未卜時恐有不吉，婚姻不定

故納吉。納徵，玄纁束帛，儷皮如納吉禮。○纁許云

乃定也。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：凡嫁子娶妻，入幣純帛，無過

五兩，儷兩也。執束帛，以致命兩皮為庭實，皮鹿皮，今

引周禮云：凡嫁子娶妻，入幣純帛，無過五兩，儷兩也。執束帛，以致命兩皮為庭實，皮鹿皮，今文纁皆作熏。○純側。納徵至吉禮。○釋曰：此納徵其反。無鴈者，以有束帛為贄故也。及古聞。

是以孝經鈞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禮而言周文故以義言之徵成也納此則昏禮成故云徵也。○**圖**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註云納幣用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者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璋雜記云納幣一束束五兩兩五尋然則每端二文若彼據庶人空用緇色無纁故鄭云用緇婦人陰此玄纁俱有故云象陰陽備也案玉人穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女故鄭據而言焉玄纁束帛者合言之陽奇陰耦二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。請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮。請以言也。

音情又 **圖** 主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也

夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之。○和

反 **圖** 請期至徵禮。○釋曰請期如納徵禮納徵如納

拜送於門外其中揖讓升降及禮實送迎之事此皆

如之。○**圖** 主人至告之。○釋曰昏之父使使納徵訖

乃卜婚日得吉日又使使往女家告日是期由男家

來今以男家執謙故遣使者請女家若云期由女氏

故云請期女氏知陽倡陰和當由男家出故主人辭

之使者既見主人辭遂告主人期日也是以下記云

使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日
註云某吉日之甲乙是告期之辭故鄭云辭即告也
期初昏陳三鼎于寢門外東方北面上其實特豚
合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一臠髀不

升皆飪設局鼎

○去起呂反註同肫音純又之春反

反秋

期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也

北面鄉內也特猶一也合升合左右胖升於鼎也去

蹄蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之

主也周人尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉

之貴之也每皆二者夫婦各一耳凡魚之正十五而

鼎減一為十四者欲其敵偶也腊兔腊也肫或作純

純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪熟也局所

以扛鼎覆之古文純為鈞髀為脾今文局作鉉鼎

皆作密

○鄉許亮反胖音判飯扶晚反近附近之近

反吠期初至局鼎○釋曰此文下盡合卷一節論夫

寢門外東方北面北上者謂在乎寢門外也言東方

北面是禮之正但數鼎故云北面上則此及少牢

皆是也特牲陳鼎於門外北面上當門而不在東

方者辟大夫故也今此亦東方不辟大夫者重婚禮

攝盛也鼎不言北上直言北面士冠所云是也凡鼎

陳於外者北面為正作階下西面為正士喪禮小斂

於生時於大斂奠及朔月奠既夕陳鼎皆如大斂奠

豚魚腊也者即經文自顯也云寢堦之室也者命士以上之父于異宮自然別有寢若不命之士父子同宮雖大院同居其中亦隔別各有門戶故經總云寢門外也云合升合左右胖升於鼎也者以夫婦各一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春者食時所先舉者案下文贊者告具揖婦即對筵皆坐祭祭薦黍稷肺即此祭肺也下文云贊爾黍稷授肺春皆食以酒醬皆祭舉食舉也即此舉肺春也祭時二肺俱有生人唯祭舉肺皆祭今此得有祭肺者禮記郊特牲論娶婦有舉肺皆祭今此得有祭肺者禮記郊特牲論娶婦玄冕齋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春長大故先言是以特牲少牢入鼎時舉肺春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註云氣主盛也但所尚不同故云周人尚焉云春者體之正也食時則祭之者對祭肺未食時祭也云飯必舉之貴之也者但一身之上體總有二十一節前有肩

臂臑後有肫膈脊在中央有三脊正臑橫脊而取中央正脊故云體之正凡云先以對後案特牲舉肺春後食幹骼註云肺氣之主也脊正體之貴者先食嚼之所以導食通氣此不言先食嚼之從彼可知也云每皆二者夫婦各一耳者釋經多之義云凡魚之正十五而鼎減一為十四者據特牲記云魚有十五註云魚水物以頭枚數陰中之物取數於月十有五而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同則是尊卑同用十五而同鼎也云欲其敵偶也者夫婦各有七也此夫婦鬼神陰陽故同祭禮十五而去一若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兔腊也者少牢用麋腊七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云案少牢腊一純註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文今文彙皆作

密者鄭以省文故兼下設洗于阼階東南洗所以

承盥洗之器棄水者音管饌于房中醯醬二豆菹醢

四豆兼巾之黍稷四敦皆益呼西反敦音對

者以醯和醬生人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾

為禦塵蓋為尚溫周禮曰食齊視春時食音嗣齊

醢無醬得醬者無醢若和之則夫婦皆有是以知以

醢和醬也云生人尚褻味者此文與公食皆以醢和

者飯宜溫比春時故也大羹湑在爨去急反爨七亂反

羹湑煮肉汁也大古之羹無鹽菜爨火上周禮曰羹

齊視夏時今文湑皆作汁音泰**醢**大羹至作汁

知大古之羹無鹽菜者左傳桓二年臧哀伯云大羹

不致禮記郊特牲云大羹不和謂不致五味故知不

和鹽菜唐虞以上曰大古有此羹三王以來更有鉶

羹則致有五味雖有鉶羹猶存太羹不忘古也引周

禮證大羹須熱故尊于室中北墉下有禁玄酒在西

在爨臨食乃取也**裕**加勺皆南枋音容裕上

廋甒者玄酒不忘古也裕粗葛今文枋作柄音墉

作柄音墉釋曰云禁所以廋甒者士冠云甒此亦上禮

雖不言甒然此尊亦甒也廋承於甒云禁者因為酒

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亦冕攝盛也若上公有孤之國孤絺冕卿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齋戒鬼神陰陽也將以為社稷主以社稷言之據諸侯而說故知諸侯玄冕也其於孤卿雖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纁衣不言衣與帶而言袍者空其文明其與袍俱用纁者鄭言纁裳者衣纁衣言纁衣即玄衣大同故也上士冠陳爵弁服云纁衣纁帶此文有纁袍無衣帶二字故云空其文以袍著纁者欲見袍與衣帶色同故云俱用纁也云袍謂緣者謂純緣於裳故字從衣云袍之言施者義取施及於物故作袍也云以纁緣裳象陽氣下施者男陽女陰男女

攝盛

相交接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上雖無臣其僕隸皆曰有司使乘貳車從從者大夫已下有貳車士無二車此有者亦是攝盛也云墨車漆車者案中車註云淺車不韋鞞而漆之則士之棧車漆之但無韋為異耳案考工記云棧車欲其弁鄭云無韋鞞又云飾車欲其侈鄭云韋鞞則大夫以上皆有韋鞞則得飾車之名飾者韋上文有漆飾士卑無飾雖有漆不得名墨車故唯以棧車為名若然自卿已上更有異飾則又名玉金象夏篆夏縵之等也云士乘墨車攝盛也者案周禮巾車云一曰玉路以祭祀又云金路同姓以封象路異姓以封草路以封四衛木路以封蕃國孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車士乘大夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿當乘孤之夏篆已上有木路質而無飾不可使孤乘之禮窮則同也孤還乘夏篆又於臣之外特置亦是尊尊則尊矣不欲攝盛若然庶人當乘士之棧車則諸侯天子尊則尊

矣亦不欲攝盛依中車自乘本車矣玉欲祭祀不可
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婦車亦如之有祿昌占反

亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁

女則自以車送之祿車裳幃惟周禮謂之容車有容則

固有蓋音恭但音亦有祿為異耳曰士妻之車夫家共

之者即此是也云大夫以上嫁女則自以車送之者

案宣公五年冬左傳云齊高固及子叔姬來反馬也

休以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議

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袖從者畢玄端乘墨車從

車二乘執燭前馬婦車亦如之有祿此婦乘夫家之

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穠矣

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言以詩論之

大夫以上至天子有反馬之禮留車妻之道反馬婿

之義高固秋月逆叔姬冬來反馬則婦人三月祭行

故行反馬禮也以此鄭箴膏肓言之則知大夫以上

嫁女自以其車送之若然詩註以為王姬嫁時自乘
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祿為異至於王后
及三夫人并諸侯夫人皆乘翟車案周禮中車王后
之五路重翟厭翟安車皆有容蓋又云翟車輦車鄭
註云詩國風碩人曰翟弗以朝謂諸侯夫人始來乘
翟弗之車以朝見於君成之也此翟弗蓋厭翟也然
則王后始來乘重翟車又詩序云王姬下嫁於諸侯
車服不繫其夫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

然中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差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綵車裳幃周禮謂之容者案中車職重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂幃車山東謂之裳幃或謂之童容後鄭從之衛詩云漸車帷裳是山東名幃裳也云車有容則固有蓋者中車云有容蓋容蓋相配之物此既有綵之容明有蓋矣

至于門外
外婦家大門之外。釋曰知是大門之外者以蓋可知故云固有蓋矣

主人筵于戶西西上右几
主人主人至布席。釋曰以先祖之遺體許人將告神故女父先於廟設神席乃迎婿也

布席主人至布席。釋曰以先祖之遺體許人將告神故女父先於廟設神席乃迎婿也

女次純衣纁衽立于房中南面
占反。次首飾也

今時髮也周禮追師掌為副編次純衣絲衣女從者

畢衽玄則此衣亦玄矣衽亦緣也衽之言任也以纁

緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施衽之衣盛昏

禮為此服喪大記曰復衣不以衽明非常

反編必連反
反追丁回

衽之忍反
婦人之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼註云婦人尚專一德無所兼遠衣裳不異其色是也詩云次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次者案彼註云副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇矣編編列髮為之其遺象若今假紒矣

次次第髮長短為之所謂髮髻言所謂謂如少牢主婦髮髻也又云外內命婦衣禮衣禮衣者服編衣穆

義禮統

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祿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翟而下案玉藻有鞠衣禮衣祿衣註云諸侯之臣皆分為三等其妻以大受此服公之臣孤為上卿大夫次之士次之其三次之侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之其三次之夫人以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初亦緣也者上纁裳緇施施為緣故云初亦緣也云初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不常施初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初今用之故云盛昏禮為此服云喪大記曰復衣不以初明非常者以其始死招魂復魄用生時之衣生時無初知亦不用初明為非常所服為盛昏禮故服之引之者證初為非常服也然鄭言凡婦人服不常施初者鄭欲見王后已下初嫁皆有初之意也

宵衣在其右

音母。姆亡侯反。又音母。纁山買反。

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纁緇髮笄今時簪也纁亦廣充幅長六尺宵讀為詩素衣朱

綃之綃魯詩以綃為綺屬也姆亦玄衣以綃為領因

以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮

別彼有傳命者之事也。釋曰此經欲見女既在房須

云姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者婦人年五十陰道絕無子乃出之案家語云婦人有七出不順父母出淫出妬出無子出惡疾出多言出竊盜出又莊二十七年何休註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肯德也有所受無所歸不去休云不窮窮也休又云喪父長女不娶無教成也世有惡疾不娶棄於天也世有刑人不娶棄於人也亂家女不娶類不正也逆家女不娶廢人倫也是五不娶又泰易同人六二鄭云天子諸侯后夫人無子不出則猶有六出其天子之后雖失禮鄭云嫁于天子雖失禮無出道遠之而已若其無子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之然就七出之中餘六出是無德行不堪教人故無子出能以婦道教人者以爲姆既教女因從女向夫家也云若今時乳母者漢時乳母與古時乳母別案喪服乳母者據大夫子有

此鄭氏徑
自以字之明
錄是於禮記
郊特牲篇附
記詳

三母子師慈母係母其慈母闕乃令有乳者養子謂之爲乳母死爲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爲之并使教子故引之以證姆也云纏縮髮者此纏亦如士冠纏以緇爲之廣充幅長六尺以緇髮而紒之姆所以異於女者女有纏兼有次此姆則有纏而無次也云笄今時簪者舉漢爲況義也云宵讀爲詩素衣朱綃之綃者引詩以爲證也云姆亦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袵玄皆以玄綃爲領也若然特牲云綃衣者謂以綃繪爲衣知此綃爲領者以下女從者云被纁黼據領明此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

女從者畢袵玄纏笄被纁

黼在其後

被皮義反黼音甫

三

女從者謂姪娣也詩諸

娣從之祁祁如雲衿同也同玄者上下皆玄也黼禪

也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與

黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼

以為領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛

飾耳言被明非常服

姪大結反又丈一反娣大計反禪音丹襮音博刺七亦反

四

女從至其後○釋曰此是女從之人在女後為尊卑威儀之事也○**五**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

姪娣從為之媵即此女從故云女從者謂姪娣也云詩者韓奕篇引之證娣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云類禪也者此讀如詩云褻衣之褻故為禪也引詩爾雅周禮

者證黼得為領之義也黼謂刺之在領為黼文名為襮故云黼領謂之襮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註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為領者以士妻言被明非常故知大夫之妻刺之常也

不於后夫人亦同刺黼為領也但黼乃白黑色為之若於衣上則畫之若於領上則刺之以為其男子冕服

衣畫而裳繡繡皆刺之其婦人領雖在衣亦刺之矣然此士妻言被禪黼謂於衣領上別刺黼文謂之被

則大夫以下刺之不別被之矣案禮記郊特牲云緇黼丹朱中衣大夫之僭禮也彼天子諸侯中衣有黼

領上服則無之此今偃領矣者舉漢法鄭君目驗而知衣則無也云如今偃領之制亦無可知也云士妻始嫁施禪

至今已遠偃領之制亦無可知也云士妻始嫁施禪

及古制

黼於領上假盛飾耳言被明非常服者主人玄端迎

對大夫已上妻則常服有之非被也主人至答

于門外西面再拜賓東面答拜主人至答

此言男至女氏之大門主人揖入賓執鴈從至于廟

門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠

鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送賓

升奠鴈拜主人不答明主為授女耳主人不降送禮

不參為于主人至降送釋曰此言女父迎賓

偽反主人至降送釋曰此言女父迎賓

云賓升北面奠鴈再拜稽首者此時常在房外當楹

北面知在房戶者見隱元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

賓升至不參釋曰云賓升奠鴈拜主人不答明

主為授女耳者案納采昨階上拜至問名納吉納徵

請期轉相如皆拜獨於此主人不答明主為授女耳

云主人不降送禮不參者禮賓主宜各一人今婦既

從主人不送者壻御婦車授綏姆辭不受壻御者

以其禮不參也壻御婦車授綏姆辭不受壻御者

親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮必授

人綏壻御至人綏釋曰云僕人之禮必授人

綏姆辭不受婦乘以几姆加景乃驅御者代乘如字

受謙也乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以為

行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三

周御者乃代壻今文景作憬令力呈乘以至

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註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節不用布案詩云衣錦褻衣裳錦褻裳鄭云褻禪也蓋以禪穀爲之中衣裳用錦而上加禪穀焉爲其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紵衣練祔彼以庶人用禪穀連引士妻紵衣則此士妻衣上亦用禪穀碩人是國君夫人亦衣錦褻衣則尊卑同用禪穀庶人卑得與國君夫人同用錦爲文大著此士妻不用

侯于門外 **音導** 婿車在大門外乘之先者道之也男率

女女從男夫婦剛柔之義自此始也侯待也門外婿家大門外 **音導** 婿車至門外。釋曰云婿車在大門外者謂在婦家大門外知者

以其婿於此始言乘其車故知也云男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也者竝郊特牲文云門外婿家大門外者命士已上父子異宮故改爲婿家大門外若不命之士父子同宮則大門外也

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階勝布席于奧夫入于室即席婦尊西南面勝御沃盥交 **音導** 勝

反與鳥報反御依 **音導** 升自西階道婦入也勝送也謂

女從者也御當爲訝訝迎也謂婿從者也勝沃婿盥

於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥勝御

交道其志 **音導** 婦至至盥交。釋曰此明夫導於

儀云主人揖婦以入者此則詩云好人提提宛若左辟是也云夫入于室即席者謂婿也婦在尊西未設

勝布席 禮文云 勝布席

席墀既為主東面須設饌訖乃設對席揖即對席為前後至之便故也。○**註**升自至其志。○釋曰云升自西階道婦入也者以尋常賓客主人在東賓在西今主人與妻俱升西階故云道婦入也云媵送也謂女從者也者即姪婦也云御當為訝訝迎也謂婿從者也者以其與婦人為盟非男子之事謂夫家之賤者也知媵沃墀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也。○**贊者徹尊舉者盥出除鼐舉鼎入陳于阼階南西面北上**。○**註**俎從設。○**註**執俎者執俎者從鼎而入設之也。○**註**所以別出牲體也。○**註**俎所以載也。○**註**別彼

執俎至載也。○釋曰案特牲少牢公食與有司徹及此昏禮等執俎舉鼎各別人者此吉禮尚威儀故也士喪禮舉鼎右人以右手執俎左人以左手執俎舉鼎人兼執俎者喪禮略也云從設者以從男

之事故從吉祭法也公食執俎之人入加俎於鼎陳俎於鼎南其俎與載皆舉鼎者為之特牲註云右人也尊者於事指使可也則右人於鼎北南面七肉出之左人於鼎西組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七左人載遂執俎而立以待設也云七所以別出牲體也者凡牲有體別為肩臂臄肫脰脊脅之等於鼎以次別七出之載者依其體別以次載之於北面載執而俟。○**註**執俎而立俟豆先設。○**註**執俎至先設。○釋曰知俟豆先設者下文滷醢後乃云俎入設于豆東故知也。○**七者逆退復位于門東北面西上**。○**註**執俎者事畢

逆退由便至此乃著其位略賤也。○**註**執俎至賤也

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俎

者位至此乃著其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醢之東

豆東菹醢之東。釋曰醬與菹醢俱在豆知不贊在醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也。

設黍于醬東稷在其東設清于醬南饌要方也

饌要方也。釋曰豆東兩設對醬于東。對醬婦

醬也設之當特俎對醬至特俎。釋曰俎東面

北為右皆以右手取之為菹醢在其南北上設黍于

腊北其西稷設清于醬北御布對席贊啓會卻于敦

南對敦于北會古外反。啓發也。今文啓作開古

文卻為綌

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爨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

于醬西是也又主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文不

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十醬南在醬黍之南

特俎出於饌北此設婦清於醬北在特俎東饌內則

不得要方上註云要方者據大判而言耳云啓會卻

于敦南對敦于北者取壻東面以南為右婦西

面以北為右各取便也卻仰也謂仰於地也

贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺贊者西面

告饌具也壻揖婦使即席薦菹醢贊者至菹醢

西面告饌具者以其所告者宜告主人主人東面知西面告也云薦菹醢者以其儀禮之內單言薦者皆據籩豆而言也

贊爾黍授肺脊皆食以清醬皆祭舉食舉也

爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也

用者謂用口啜涑用指師醬古文黍作稷

反○啜昌悅反師子闔

贊爾至舉也釋曰云祭舉食舉也者舉謂舉肺以其舉以祭以食故名肺為舉則上文云祭

者祭肺也○爾移至作稷釋曰云爾移也者爾訓為近謂移之使近人故云移置席上便其食也案

玉藻云食坐盡前謂臨席前畔則不得移黍於席上此云移置席上者鬼神陰陽故此昏禮從特牲祭祀

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

特牲亦然以其上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用口啜涑用指師醬者以其大羹汁不用箸醬

又不須以箸故用口啜涑用指師醬也

三飯卒食

○飯扶晚反卒已也同牢示親不主為食起三飯

而成禮也○為于同牢至禮也○釋曰云同牢

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

主人主人拜受贊戶內北面答拜醕婦亦如之皆祭

醕漱也醕之言演也安也漱所以潔口且演安其所食醕酌內尊

○漱所又反贊洗至皆祭○釋曰演以善反○自此至尊否論夫婦食訖醕乃徹饌於房之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簋皆答

香乃用爵不嫌相襲
主人出婦復位
復尊西南面

爵明更洗餘爵也
主人出婦復位
復尊西南面

之位
復尊西南面之位
釋曰直云主人出不

亦東房矣云復尊西南面之位者婦
乃徹于房中如

設于室尊否
徹室中之饌設于房中為勝御餽之

徹尊不設有外尊也
偽為于
釋曰經云乃徹于房

俎而言理兼於尊矣故云徹尊不設有外尊明徹中
主人說服于房勝受婦說服

御餽之餘已下是也
主人說服于房勝受婦說服

于室御授姆授巾
巾所以自潔清今文說

作稅
稅詩
稅反
勝御餽之事也云主人說服于房勝

受婦說服于室御受者與沃盥交同亦是交接有漸
之義也疊今文為稅不從者稅是追服之言非脫去
之義故御衽于奧勝衽良席在東皆有枕北止
而甚

反
衽臥席也婦人稱夫曰良孟子曰將覲良人之

所之止足也古文止作趾
通反
衽臥至作趾

主于婦席使御布婦席使勝布夫席此亦示交接有
漸之義也云衽臥席也者案曲禮云請席何鄉請衽
何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽彼衽稱趾明衽
臥席也若然前布同牢席夫在西婦在東今乃夫在
東婦在西易處者前者示有陰陽交會有漸故男西
女東今取陽往就陰故男女各於其方也云孟子者
案孟子離婁篇云齊人有一妻一妾而處室者其良
人出則必厭酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡
富貴也而未嘗有顯者來吾將覲良人之所之註云
覲視也彼覲為視亦得為見故鄭此註為見也引之

者證婦人稱夫為良人之義也云古文主人入親說

止作趾者雖疊古文趾為足亦一義也

婦之纓說吐入者從房還入室也婦人十五許

嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采為之其制

未聞者昭入者至未聞釋曰知從房還入

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

許嫁文而言但言十五許嫁則以十五為限則自十

五以上皆可許嫁也云明有繫也者纓是繫物為之

明有繫也云蓋以五采為之者以周禮巾車職五路

皆有繫纓就數鄭註纓皆用五采屬為之此纓雖用

絳為之當用五采但無文故云蓋以疑之也云其制

未聞者此纓與男子冠纓異彼纓垂之兩傍結其條

此女子纓不同於彼故云其制未聞但纓有二時不

同內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭鄭註

云容臭香物也以纓佩之為追尊者給小使也此是

幼時纓也內則又云婦事舅姑子事父母衿纓蒸屨

註云衿猶結也婦人有纓示繫屬也是婦人女子有

二時之纓內則示有繫屬之纓即許嫁之纓與此說

纓一也若然笄亦有二等案問喪親始死笄纓據男

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燭出昏禮畢將臥息媵餞

主人之餘御餞婦餘贊酌外尊酌之外尊房戶外

之東尊釋曰亦陰陽交接之義云酌外尊媵侍于

戶外呼則聞為尊者有所徵求今文侍作待釋曰

不使御侍于戶外供奉夫婦者夙興婦沐浴纒笄宵

衣以俟見見賢遍反夙早也昏明日之晨興起

衣以俟見註及下皆同夙早也昏明日之晨興起

也俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮

風

風興至俟見。釋曰自此至授人論婦見舅姑之事云纓笄宵衣者

此則特特主婦宵衣也不著純衣纓笄者彼嫁時之盛服今已成昏之後不可使服故退從此服也

風

風早至異宮。釋曰言昏明日之晨者以昨日昏時成禮此經言風興故知是昏之晨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兼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註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舅姑寢門也

外質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席

質平也房外房戶外之西古文舅皆作面姑即席

質

質平也房外房戶外之西古文舅皆作

答在鄭知房外是房戶外之西者以其舅在阼

質

質平至作答。釋曰此經論設舅姑席位所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文醴女而俟迎者母南面於戶外女出於母左以母在房戶西故得女出

於母左是以知此房外亦房戶外之西也婦執筭棗

栗自門入升自西階進拜奠于席

筭

筭竹器而

衣者其形蓋如今之管筭簾矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也

衣於既反筭。婦執至于

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觀用幣公羊傳云宗婦者何大夫之妻也觀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註云服脩者脯也禮婦人見舅以棗栗為贊見姑

義禮記卷之三十一

以服脩為贊見夫人至尊兼而用之云乎辭也棗栗取其卑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註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註云旁尊也亦為見時不來今此不言者文略也。筭竹至授也。釋曰知筭竹器者以字從竹故知竹器知有衣者下註云筭緇被纁裏加于橋註云被表也筭有衣者婦見舅姑以飾為敬是有衣也云如今之管筭簾矣者此舉漢法以泥義但漢法去今已遠其狀已無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**舅坐撫之與答拜婦還又拜**還又云尊不敢授也**舅坐撫之與答拜婦還又拜**還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫為禮則俠拜。俠

反。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于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行禮則俠降階受筭服脩升進北面拜奠于席姑坐舉以與**拜授人**。人有司姑執筭以起答婦拜授有

司徹之舅則宰徹之。降階至授人。釋曰此經論之。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。贊禮當為禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之

禮當至厚之。釋曰自此至於門外論舅姑堂禮皆破從禮者案司儀註上於下曰禮敵者曰償又案大行人云王禮再裸而辭之等用鬱鬯不言王鬯

再祿而酢而言禮則此諸文雖用禮禮賓不席于戶

得卽言主人禮賓故皆從上於下曰禮解之

牖間室戶西牖東南面位賓客位於此是以禮

子禮婦禮賓客皆側尊無醴于房中婦疑立于席西

於此尊之故也疑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贊

待事也若行禮之間而立則云立不得云疑立也

者酌醴加枵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

各之變于丈夫始冠成人之禮冠古亂反贊者

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依拜也婦東至之禮

釋曰云婦東面而拜贊北面而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

拜此東面者以舅姑婦升席左執釶右祭脯醢以枵

在東亦面之拜也祭醴三降席東面坐啐醴建枵與拜贊答拜婦又拜

奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外奠于薦

東升席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦

氏人奠于至氏人釋曰鄭知奠者升席奠之

辭易醬者舅尊故也不餽舅餘者以舅尊嫌相褻言
西上者亦以右為上也。○**註**婦餽至泮汗。○釋曰言
將者事未至以其此始言婦餽之意至下文婦餽始
之餽乃始餽耳云辭易醬者嫌泮汗者以其醬乃以
指師之**婦餽姑之餽御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒**
泮汗也

姑酌之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之**註**奠于

筐**註**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**婦徹于房中媵御餽姑酌之雖**
奠之于筐可知也

無媵媵先於是與始飯之錯**註**古者嫁女必姪娣從

之謂之媵姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣

猶先媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餽舅餘御餽始

餘也古文始為姑**註**從才**疏**古者至為姑。○釋曰
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

羊斟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女弟也諸侯夫人自有

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娣媵先之義以其若有
娣乃先媵即姪也云猶先媵客之也者對御是夫之
從者為後若然姪與娣俱名媵今言雖無娣媵先似
娣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餽舅餘御
餽姑餘是交錯之義若媵御沃盥交也舅姑為飯始
不為餽始俗本云

始餽之錯者誤也**舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗**

公羊傳云何
立媵之義
何氏云媵
始也

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于薦左不舉其

燕則更使人舉爵勞七報反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

舅姑入室婦以特豚饋明婦順也厥明舅姑共饗婦

鄭彼註云昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮

多或異日故知此士同日可也此與上事相因亦於

舅姑寢堂之上與禮婦同在客位也云共饗婦以一

獻之禮者案下記云饗婦姑薦焉註云舅姑共饗婦

舅獻姑薦脯醢但薦脯醢無盥洗之事今設此洗為

婦人不下堂也云姑洗於北洗洗者洗爵則是舅獻

姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也云凡酬酒皆奠

於薦左不舉者此經直云奠酬不言處所故云凡通

鄉飲酒鄉射燕禮之等云燕則更使人舉爵者案燕

禮獻酬訖別有人舉旅行酬是也饗亦用醴酒知者

以下記云庶婦使人醮之註云使人醮之不饗也酒

不酬酢曰醮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

使人醮之明適婦親之案上醴婦雖適使贊者親明

記醮庶婦使人當饗節也舅姑先降自西階婦降自阼階授之

室使為主明代已受之至代已釋曰案曲禮

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云授之室昏義之文也

歸婦俎于婦氏人言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈

夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母

明其得禮言俎至得禮釋曰案雜記云大饗

饗時設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸之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註引此婦氏人證所授人為一也

送者以一獻之禮酬以束錦 送者女家有司也爵

至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛

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

束錦 婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之

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速之是以下云若異邦則贈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
若異邦則

贈丈夫送者以束錦 贈送也就賓館

釋曰案莊二十七年冬莒慶來迎叔姬公羊傳曰大夫越竟逆女非禮也鄭註喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得并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
若舅姑既沒則婦入三月乃奠

菜 沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用董音謹○董音謹若

至奠菜○釋曰自此至饗禮論舅姑沒三月廟見之事必三月者三月一時天氣變婦道可以成之故也

此言舅姑俱沒者若舅沒姑存則當時見姑三月亦廟見舅若舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自

然如常禮也案曾子問云三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也鄭云謂舅姑沒者也必祭

成婦義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室此言奠菜即彼祭於禰一也奠菜亦得稱祭者若

學記云皮弁祭菜之類也○**董**沒終至用董○釋曰此註云奠菜者以篚案下云婦執筭菜篚即筭一也

鄭知菜蓋用董者舅姑存時用棗栗服脩義取早起肅栗治服自脩則此亦取謹敬因內則有董苴芬榆

供養是以疑用董故云蓋也 **席于廟奧東面右几席于北方南面**

董廟考妣之廟北方墉下 **董**廟考至墉下○釋曰案周禮司几筵云每敦

一几鄭註云周禮雖合葬及時同在殯皆異几體實不同祭于廟同几精氣合又祭統云設同几同几即

同席此即祭於廟中而別席者此既廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦異席別面象生不與

常祭同也鄭知廟考妣廟者曾子問云擇日而見於禰又象生時見舅姑故知考妣廟也 **祝盟婦**

盟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

帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來

為婦嘉美也皇君也 **盥**釋曰洗在門外祝與婦就而見舅姑在外沐浴乃入舅姑之寢故洗在門外也云

祝帥婦以入者象特牲陰厭祝先主人入室也云某子者言若張 **婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜**

子李子也 **義禮流** **卷之二 三十七** **及古**

鄭注特牲云某氏者禮字也此疏大略

如初合反。扱地手至地也。婦人扱地猶男子稽首。

首 之 扱地至稽首。釋曰云扱地手至地者以手

不同云婦人扱地猶男子稽首者婦人肅拜為正今

云扱地則婦人之重拜也猶男子之稽首亦拜中之

重故以相況也案周禮大祝辨九拜一曰稽首二曰

頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰

奇拜八曰褒拜九曰肅拜鄭云稽首拜頭至地也頓

首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜

而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜

周以其與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而後

拜謂三年服者振動謂戰栗變動之拜鄭大夫云奇

拜謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也鄭玄謂一拜

答臣下拜再拜拜神與戶鄭司農云肅拜但俯下手

今時禮是也但九拜之中四者是正拜即稽首頓首

空首肅拜是也稽首拜中之重是臣拜君之拜也頓

首平敵相與之拜故左氏傳齊侯拜魯侯為稽首魯

君答以頓首齊於魯責稽首答曰天子在無所稽首

是臣於君以稽首故燕禮臣與君皆云稽首也空首

者君答臣下拜也肅拜者婦人以肅拜為正若以男

子於軍中亦肅拜故左氏傳晉卻至云敢肅使者是

也餘五者皆依於正拜振拜鄭云書曰王動色變者

是武王觀兵白魚入王舟王動色變武王於時拜天

神為此拜當稽首也奇拜既為一拜是君答臣下之

拜當以附空首也褒拜為尸及神亦當附稽首也其

吉拜先吉拜為頓首後稽顙則吉拜當附頓首也凶

拜為先稽顙後吉拜之此周之三年之喪拜後為吉

拜當附稽首也左氏傳穆嬴抱太子適趙氏頓首於

宣子者私求法故不為肅拜喪小記云婦人為夫與

長子稽顙者為重也婦降堂取筭菜入祝曰某氏來婦

喪故亦不肅拜也

敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮 降堂階上也

室事交乎戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑

義禮流

卷之二 三十八

及古

婦 婦降至初禮。釋曰：此為來婦奠於姑，設於北坐之前，以見姑也。

降 降堂者，則在階上，故云降堂階上也。云室事交乎戶，今降堂者，敬也。者室事交乎戶，禮器文彼子路與季氏之祭，云室事交乎戶，堂事交乎階，今此既

是室之事，當交於戶，今乃交於階，故言敬也。云於姑言敢告舅尊於姑者，上文於舅言敢奠嘉

菜，不言告是舅尊於姑，言告是姑卑也。 **婦出祝闔**

牖戶 凡廟無事則閉之。釋曰：先言牖後言戶者，先闔牖後閉戶，故為文然也。以其祭訖則闔牖，戶明是無事則閉之，以其鬼神尚幽闇故也。 **老醴**

婦于房中，南面如舅姑醴，婦之禮 因於廟見禮之

醴 釋曰：舅姑生時見訖，舅姑使贊醴，婦於寢之戶牖之間，今舅姑沒者，使老醴婦於廟之房中，其禮則同使老及處所別也。

壻 因於廟見禮之。釋曰：象舅姑生時因見禮也，故此亦因廟見禮之也。 **壻**

饗婦送者，丈夫婦人如舅姑饗禮 釋曰：舅姑存舅

上文今舅姑沒，故壻兼饗丈夫婦人，如舅姑饗禮，并有贈錦之等。

記士昏禮，凡行事必用昏壻，昕受諸禰廟，辭無不腆，無

辱 用昕使者用昏壻也。壻，悉計反，從士從胥，俗作

婿，女之去腆善也。賓不稱幣，不善主人不謝來辱。

記士昏至無辱 釋曰：凡言記者皆經不備者也。用昕至來辱。釋曰：云用昕使者謂男氏使向女

家納采問名納吉納徵，請期五者皆用昕，昕即明之始，君子舉事尚早，故用朝旦也。云用昏壻也者，謂親

迎時也，知辭無不腆者，郊特牲云告之以直信，信事人也，信婦德也。註云此二者所以教婦正直信也。是

賓納徵之時，不得謙虛為辭。註云主人不謝，挈不用來辱者，此亦是不為謙虛教女正直之義也。 **挈不用**

此陸道明釋文見增之三字下

死皮帛必可制 **註** 摯鴈也皮帛儷皮束帛也 **釋** 曰云摯

不用死者凡摯亦有用死者是以尚書云三帛二生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 **腊必用鮮魚用鮒**

衣物此亦是教婦以誠信之義也 **必殺全** **註** 殺全者不餒敗不剝傷 **釋** 曰餒奴 **註** 殺全者不餒敗不剝傷 **釋** 曰餒奴

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 **女子許嫁笄而醴之稱字** **註** 許

嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓

執其禮 **疏** 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 **婦人笄而不為** 殤是其義同也 **註** 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文親故曲禮云非納 **不交不親** 鄭據納徵唯未行請期親迎也 **疏** 二者要 **女** 一十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** 註云言婦人執其禮明非許

嫁之笄彼以非許嫁笄笄輕故無主婦對女賓執其禮其儀如冠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醮之敬其早得 **禮也** **祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教**

于宗室 **註** 祖廟女高祖為君者之廟也以有總麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗

之家 **疏** 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，太祖之廟不毀，親廟四，以次毀之。經故云：未毀與已毀，是據高祖之廟而言。故云：祖廟，女高祖為君者之廟也。共承高祖是四世總麻之親，若三世共曾祖，是小功之親，若共祖是大功之親，若共禰廟是齊衰之親，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。鄭彼註云：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，宗喪服小記。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，則皆以大宗之家教之。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。

西面對賓受命乃降

受 受鴈于兩楹間南面還于阼

階上對賓以女名

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：還于阼階上對賓以女名者，此即西南對與拜時北面異處也。

扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命

祭 祭禮始扱一祭又

反命謂使者問名納吉納徵請期還報于壻父

禮 祭禮

至反命。釋曰：云祭禮者，謂贊醴婦之時，禮成於三，其為三祭之時，始祭禮之初，故云始扱一祭及又扱，則分為兩祭，故云又扱再祭是為三也。云賓右取脯，左奉之，乃歸者，經直云降筵北面坐取脯，不言用左手，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。云反命至壻父。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。納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參也。

分庭一在南。攝之涉反。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

者左首隨入為門中阨狹西上中庭位併。辟必亦反為于偽。

反阨於賣。納徵至在南。釋曰案經直云納徵玄反狹音洽。纏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。攝猶至位併。釋曰執皮者二人相隨而入至庭北面皆

以西為左一手執兩足毛在內故云內文云左首象

生者案聘禮執皮者皆左首此亦執皮而左首故云

象生與執禽者同故引曲禮執禽者左首為證必象

生者取婦人生息之義云隨入為門中阨狹者皮皆

橫執之案匠人云天子廟門容大扇七個註云大扇牛鼎之扇長三尺每扇為一個共二丈一尺此士廟門降殺甚小故云門中阨狹而執皮者又橫執之故二人相隨乃可以入不得並行也至中庭則稍寬故得俱北面。賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者西上也。自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁。見賢通反下

註婦見。賓致命主人受幣庭實所用為節士謂若

中士下士不命者以主人為官長自由也。長丁。反。

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

之足遠身為外釋之則文見故釋外足見文也。云受

皮者取皮自東方出于後自左受者謂自東方出于執皮者之後至于左北面受之故云自左受也。逆退者二人相隨自東而西今以後者先向東行故云逆

退也。○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
其目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
足見文主人堂上授幣時主人之土於堂下受取皮
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
等此不命與子卑之士不命者別彼雖不得君簡策
之命仍得人君口命為士此則不得君命是官長自
辟除者也案既夕宰舉幣是士之府史則庭實胥徒
為之云自由也者謂由
父醴女而俟迎者母南面于
執皮者之左受之也

房外 女既次純衣父醴之于房中南面蓋母薦焉

重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟婿至父出

使擯者請事母出南面房外示親授婿且當戒女也

女既 女既至女也。○釋曰此亦前經不具故記之云

蓋母薦焉者舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父母醴女

亦母薦脯醢重婚禮故母薦也云女奠爵于薦東立

于位而俟婿者案士冠禮子與醢子及此篇禮賓禮

擯者請事者見于上文云母出南面房外示
親授婿且當戒女也者並參下文而言也
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 必有正焉者以託戒之使不忘
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行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行至西階上乃戒之也。○**圖**必有至不忘。○釋曰云託戒使不忘者謂託衣笄恆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

婦乘以几從者二人坐持几相對**圖**持几者重慎之。○**圖**持几者重慎之。○釋曰上經雖云婦乘以几之。○**圖**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

寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下

階間加勺。屬音。屬注也玄酒澆水貴新昏禮又

貴新故事至乃取之三注于尊中。○說反。澆舒。婦人至

釋曰經中唯置酒尊不見徹冪以下事故記之。○**圖**屬注至尊中。○釋曰記云酌玄酒三注於尊謂於外器中酌取此澆水三度注於玄酒尊中禮成於三故三注之也云玄酒澆水貴新者案郊特牲云明水澆齊貴新也又云凡澆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澆水明水三者各逐事物生名玄酒據色而言澆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潔著此水也註云著猶成也言主人齊潔此水乃成可得也配尊之酒三酒加玄酒鬱鬯與五齊皆用明水配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相對玄酒與明水別通而言

之明水亦名玄酒故禮運云玄酒在室彼配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及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

舅答拜宰徹筭

音里

被表也

筭有衣者婦見舅姑

以飾為敬橋所以庶筭其制未聞今文橋為鎬

戶老鎬

反釋云上經雖云筭不言表

婦

裏加飾之事故記之也

婦席薦饌于房

醴

婦饗婦之席薦也

醴

醴婦至薦也

釋曰此亦於

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饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑者而言也

薦脯醢

醢

釋曰經直言舅姑共饗婦以一獻之禮時同明日不言姑薦故記之也

婦洗

在北堂直室東隅篚在東北面盥

盥

洗在北堂所謂

北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房

戶與隅間

盥

婦洗至面盥。釋曰經唯言北洗不言

故云洗在北堂也云所謂北洗者經中所謂北洗也

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

間者是東

西節也

婦酢舅更爵自薦

更爵

男女不相因也

疏釋曰謂舅姑饗婦時舅獻姑薦今婦不敢辭洗舅

降則辟于房不敢拜洗音避不敢與尊者為禮

釋曰此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凡婦人相饗無降註姑饗婦

事於經不見故記之也凡婦人相饗無降註姑饗婦

人送者于房無降者以北洗篚在上疏姑饗至在

設北洗為婦人有事不下堂今以北洗及篚在上故

不降經不言故記之也言凡者欲見舅姑共饗婦及

姑饗婦人送者婦入三月然後祭行註入夫之室三

皆然故言凡也婦入三月然後祭行註入夫之室三

月之後於祭乃行謂助祭也疏入夫至祭也釋

舅沒始老者若舅在無姑三月不須廟見則助祭索

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

之庶婦則使人醮之婦不饋疏庶婦庶子之

也庶婦則使人醮之婦不饋疏庶婦庶子之

婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適

婦酌之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庶婦至適

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

室某也

昏辭

擯者請事告之辭吾子謂女父也稱

有惠明下達既賜也室猶妻也子謂公治長可妻也

某婿名

○既音况 妻七計反

昏辭

至婿名。釋曰鄭知昏

言吾子有惠既室某也是使告主人辭明知是擯者

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婿某申明是女父仍得

以女許人故知吾子女父也云明下達者此擯者稱

有惠既室即婿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 **某有先人之禮使某也請納采**

稱既室室猶妻也 **某婿父名也某也使名也**

某婿 ○釋曰亦使是使者稱向主人 **對曰某**

之子蠢愚又弗能教吾子命之某不敢辭

○蠢失容反

對曰者

擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者古

文弗為不無能字

對曰

至能字。釋曰鄭知對

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 **致命曰敢納采** ○釋曰此使者升堂致命

者知也 **致命曰敢納采** ○於主人辭若然亦當有

主人對辭如納徵致命主人 **問名曰某既受命將加**

對辭不言之者文不具也 **問名曰某既受命將加**

諸卜敢請女為誰氏 ○某使者名也誰氏者謙也不

必其主人之女 **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有見賓升堂致命主人之

儀禮

禮記

卷之七

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

辭也自此已下有納吉納徵講期之等皆有門外賓與擯者傳辭及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。○**某**使至之女。○釋曰知某使者名也者以使者對主人稱某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其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註云虞氏舜名舜為諡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。○**對曰吾子有命且以備數**

而擇之某不敢辭卒曰某氏不記之者明為主人

之女。○**對曰至敢辭**。釋曰云吾子有命者正謂行且以備數而擇之也。○**卒曰至之女**。○釋曰云卒曰某氏者主人終卒對答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。○**醴曰子為事故至於某之室某有先人之女也**

之禮請醴從者。○為下。言從者謙不敢斥也今文

於為于對曰某既得將事矣敢辭。○**將行先人之禮**

敢固以請。主人辭固如故某辭不得命敢不從也

賓辭也不得命者不得辭已之命納吉曰吾子有

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。○**貺賜至父名**。○釋曰

云命某加諸十是壻父名。○**對曰某之子不教唯恐弗堪**

子有吉我與在某不敢辭與音同與猶兼也古文

與為豫與猶兼也。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占

也吉中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

法也釋曰吾子有命以下至請納徵是門外向擯者辭也云對曰者是堂上主人對辭也餘且納采請期曰吾子有賜命某既申

受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日三族謂

父昆弟已昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪

此二族者已及子皆為服期期服則踰年欲及今之

吉也雜記曰大功之宋可以冠子嫁子億於力反卒

七忽反請期至吉日。釋曰云某既申受命矣者

期音替申重也謂前納采已後每度重受主人之

命也云惟是三族之不虞使某也請吉日者今將成

昏須及吉時但吉凶不相干若值凶不得行吉禮故

云惟是三族死生不可億度之事若值死時則不得

娶及今吉時使某請吉日以成昏禮也三族至

嫁子。釋曰鄭知三族是父已子三者之昆弟若大

功之喪服內不廢成禮若期親內則廢故舉合廢者

而言以其父昆弟則伯叔及伯叔母已昆弟則已之

親兄弟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婿之父而言若

然已父昆弟於子為小功而言此三族者對曰某既已與子皆為服期者亦據大判而言耳

前受命矣唯命是聽前受命者申前事也曰某命

某聽命于吾子曰某壻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

日某吉日之甲乙曰某吉日之甲乙釋曰云

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

也對曰某敢不敬須須待也凡使者歸反命曰某

既得將事矣敢以禮告告禮所執脯告禮所

授從者今此云歸以反命故知禮是所執脯也主

人曰聞命矣○父醮子醮子壻也釋曰女

用醮又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女子

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

筵於戶西右凡在神位命之辭曰往迎爾相承我宗

事亮反相助也宗事宗廟之事勗帥以敬先妣

之嗣若則有常勗勉也若猶女也勉帥婦

道以敬其為先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩

云大妣嗣徽音女音汝下同大音泰勗勉至徽音釋

義禮流者大雅文王詩大妣者文王妃嗣繼徽美也娶大妣

然已父昆弟於子為小功而言此三族者對曰某既已與子皆為服期者亦據大判而言耳

前受命矣唯命是聽前受命者申前事也曰某命

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

日某吉日之甲乙曰某日者是使者傳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

也對曰某敢不敬須須待也凡使者歸反命曰某

既得將事矣敢以禮告告禮所執脯告禮所

授從者今此云歸以反命故知禮是所執脯也主

日知禮是所執脯者上文禮賓賓皆北面取脯降

石經無辭字

聘

人曰聞命矣○父醮子醮子子婿也釋曰女

用醮又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女子以先祖遺體許人以適他族婦人外成故重之而用禮復在廟告先祖也男子直取婦入室無不反之故

也無子亦不在廟者若在廟以禮命之辭曰往迎爾相承我宗

也示事宗廟之事勗帥以敬先妣

之嗣若則有常勗勉也若猶女也勉帥婦

道以敬其為先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩

云大妣嗣徽音女音汝下勗勉至徽音釋

之嗣者謂婦人入室使之代姑祭也詩大妣嗣徽音者大雅文王詩大妣者文王妃嗣繼徽美也娶大妣

義禮流卷之二 五十及古

明以繼先妣美音也引之者證敬其為先妣之嗣也

子曰諾唯恐弗堪不敢忘

命○賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將

請承命國賓婿也命某某婿父名茲此也將行也使

某行昏禮來迎國賓婿至來迎○釋曰云命某某

某者是婿自稱父以對擯者國婿父名者以其經有二某經云命

也使某者是婿名故不言也對曰某固敬具以須○

父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命國夙早也早

起夜臥命舅姑之教命古文毋為無國父送至違命

女之時父母俱戒訖今此記人父云此戒者當同是

送女時并有此戒續成前文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若然此註

有云命姑舅之教命有姑字者博寫誤也云古文毋

為無不從者以許氏說文毋為禁辭故從經今文毋

為止也母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事○衿

也其鳩反帨舒國帨佩巾釋曰宮事謂姑命婦之事若內

鏡反國帨佩巾宰職云后教六宮婦人稱宮故

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○鞶步千反

國庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛

帨巾之屬為謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示

之以衿鞶皆託戒使識之也不示之以衣笄者尊者

婿授綬婦辭曰未教不足與為禮也

傳禮記

卷之二十一

禮記

重直用反國庶母至行之。釋曰云男肇革女肇識申志反國絲者內則文男女用物不同故并引男子肇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肇衰鄭云肇衰言施明為箴管線纒有之是肇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悅庶母直示之以衿肇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文童子常視母誑註云視今之示字彼註破視從示此註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註云視乃正字今文作示是俗人以今示解古視故云誤也彼註云視今之示字者以今曉古故舉今文示而言兩註相兼乃具也

○宗子無父母命之親皆没已躬命之國宗子者適

長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女

已音以句也

是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有有父者禮七十老而傳八十齊

喪之事不及若是者子代其父為宗子其取也父命

之國宗子至命之。釋曰云宗子者適子也者案

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命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註云禮有母母當命諸父兄師友稱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註云禮

禮記

卷之二十一

禮記

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文所以遠別也服註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註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註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註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

支子庶昆弟也稱其宗子命使者

疏

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

疏

弟宗于母弟

疏

弟宗于母弟者以上支子謂庶昆弟稱

其宗子命使者故知若不親迎則婦入三月然後壻

見曰某以得為外昏姻請覲

疏見賢遍反註下除相見並同覲音狄

疏

女氏稱昏壻氏稱姻覲見也

疏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

疏女氏至見也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主人對曰某以女者昏時往男家因得見之故也

得為外婚姻之數某之子未得濯漑於祭祀是以未

敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見

疏濯漑古反概古代

反註主人女父也以白造緇日辱○造七報反走見

釋曰云某之子未得濯漑於祭祀者前祭之夕濯漑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宮者使壻還就家是欲往就見也

○主人至日辱○釋曰云以白造緇日辱者謂以潔白之物造置於緇色器中是汗白色猶今對曰某

賓至已門亦是屈辱故云以白造緇日辱也**對曰某**

以非他故不足以辱命請終賜見非他故彌親之

辭命謂將走見之言今文無終賜○非他至終賜

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○又云非他故是為壻而來見彌相親

也**對曰某以得為婚姻之故不敢固辭敢不從**

不言外亦彌親之辭**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

出大門者異於賓客也壻見於寢奠摯者壻有子道

不敢受也摯雉也○出門至雉也○釋曰云出內

於大門外故此決之也云壻見於寢者聘禮凡見賓客及士親迎皆於廟聘禮敬賓客故在廟親迎在廟

者以先祖之遺體許人故在廟此壻見外舅姑非賓非親迎故知在適寢也云奠摯者壻有子道不敢授

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**擯者以摯出請受**欲使以賓客禮相見

也○釋曰案聘禮賓執摯入門右從君臣禮使至相見○釋曰案聘禮賓執摯入門右從君臣禮

辭之乃出由門左西向北面從賓客禮此亦然故知所請受者請退從**壻禮辭許受摯主人再拜受壻**賓客相見受之

再拜送出

出已見女父

出已見女父

釋曰云受摯入者亦如聘禮

受摯乃更西入也云出已見女父者以其相見訖擬出更與主婦相見也

見主婦主婦闔

扉立于其內

音非

主婦主人之婦也見主婦者兄

弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉

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兄弟不踰闔是無外事也云扉左扉者士喪禮上葬云闔東扉主婦立于其內既言東扉即是左扉故是左扉也

東面主婦一拜婿答再拜主婦又拜婿出

必先一

拜者婦人於丈夫必俠拜主人請醴及揖讓入醴以

一獻之禮主婦薦奠酬無幣

及與也無幣異於賓

客

及與至賓客。釋曰訓及為與者以主人與

無幣異於賓客者士冠禮醴賓酬之以幣昏禮饗賓酬以束錦燕禮大射酬賓客皆有幣此無幣故云異於賓
婿出主人送再拜

經二千五百七十三字
注三千六百三十字

此嘉靖本
記字數



