

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部
儀禮注疏卷二

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷二十一

經部

儀禮注疏卷二

漢鄭氏注 唐陸德明音義 賈公彥疏

士昏禮第二

昏禮○下達納采用鴈注達通達也將欲與彼合昏姻

必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇
之禮納采而用鴈為摯者取其順陰陽往來詩云取妻
如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉

恥音義

采七在反擇也

疏

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至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貺室某也注云稱有惠明下達謂此下達也云納採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春秋莊公二十二年經書冬公如齊納幣

穀梁傳曰納幣大夫之事也禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之彼無納吉者以莊公在母喪內親行納幣非禮之事故闕其納吉以非之也注釋曰鄭云必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮者欲見納采之前有此下達之言也案周禮地官有媒氏職是天子之官則諸侯之國亦有媒氏傳通男女使成婚姻故云媒氏也云用鴈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無問尊卑皆用鴈故鄭注其意云取順陰陽往來也順陰陽往來者鴈木落南翔冰泮北徂夫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主人筵于戶西西上右几注主之漸養廉恥之義也

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

席有首尾音義

為于偽反疏釋曰此女將受男納采之處昌慮反禮故先設神坐乃受之注

釋曰云筵為神布席也者下文禮賓云徹几改筵是為人設席故以此為神席也云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於人者案鄉射燕禮之等設席皆東上是統於人今以神尊不統於人取地道尊右之義故席西上几在右也云席有首尾者以公食使者玄端至注記蒲筵蒞席皆卷自末是席有首尾也

使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又

服以事其廟有司緇裳音義

使所吏反注使者同莫音暮

疏

注釋曰云使者

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如主人服也

者出請事入告注擯者有司佐禮者請猶問也禮不必

事雖知猶問之重慎也疏

注釋曰云擯者有司佐禮者案士冠禮有司並是主人之

屬及羣吏佐主人行禮之人故知此擯者亦是主人有

司佐禮者也在主人曰擯云請猶問也禮不必事雖知

猶問之重慎也者案論語云無必故云不必事也以其前已有下達之事今使者來在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注

門外大門外不答拜者奉使不敢當其盛禮疏

釋曰案士冠禮

主人迎於大門外云主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不言面位者文不具耳當亦如士冠也注釋曰知

門外是大門外者以其大夫唯有兩門寢門大門而已

廟在寢門外之東此下有至于廟門明此門外是大門

外可知也云不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

於使臣則言辟是以聘禮擯迎入門公拜賓辟不答拜
公食大夫主為賓已故賓再拜稽首亦辟乃拜之以其
君尊故也至于廟門揖入三揖至于階三讓注入三揖者至

內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖音義

雷力疏凡入門又反

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
法但注有主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命
詳畧耳

主人阼階上北面再拜注阿棟也入堂深示親親今文

阿為廐音義

廐居反疏

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楫再拜注釋曰案鄉飲酒聘禮皆云賓當楫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壯一楫下有室戶中脊為棟棟南一架為前楫楫前接簷為廐鄉射記云序則物當棟堂則物當楫故云是制五架之屋也鄉大夫射於庠庠則有室故物當前楫士射於序序則無室故物當棟此士之廟雖有室授于楹間南面注其棟在室外故賓得深入當之也

授于楹間南面注

授於楹間明為合好其節同也南面並授也疏

注釋曰楹間謂

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
也者以經云南面不辨賓主故知俱南面並授也

出主人降授老鴈注老羣吏之尊者疏

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釋曰大夫
家臣稱老是以喪服公食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
○擯者出請注不必賓之事有無疏
注釋曰此主人不知

賓有事使擯出請者亦賓執鴈請問名主人許賓入授
是不必賓之事有無也

如初禮注問名者將歸卜其吉凶古文禮為醴䟽

釋曰此一

使兼行納采問名二事相因又使還須卜故因即問名
乃還卜之故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
禮也注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

○擯者出請賓告事畢入告出請醴賓注此醴

亦當為禮禮賓者欲厚之疏

釋曰此下至送于門外再拜主人禮賓之事注釋曰

云此醴亦當為禮者亦士冠禮賓為醴字彼已破為禮故云亦以此醴酒禮賓字從禮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酒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

禮卿亦云無僨注云無僨辟君大夫已上尊得有禮僨兩名士以下卑惟稱禮也

賓禮辭許注

禮辭一辭疏

注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

主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中注徹几

改筵者鄉為神今為人側尊亦言無玄酒側尊於房中

亦有籩有簋豆如冠禮之設音義

亮覲亡甫反鄉許疏釋

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甌醴在東房之中以禮賓也注釋曰經云

東上者統於主人注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籩有簋豆如冠禮者此下

云贊者酌醴加角柶明有籩盛之又云贊者薦脯醢則有籩豆可知但冠禮尊在服北南上則此尊與籩等亦

南上故云如主人迎賓于廟門外揖讓如初升主人北冠禮之設也

面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授校拜送賓以

几辟北面設于坐左之西階上答拜注拂拭也拭几者

尊賓新之也校几足辟逡遁古文校為枝音義

拂音弗校胡鮑

反辟房蓋反一音避注同疏

釋曰云主人迎賓于廟門外揖讓如初升者如納采

拭音式逡七旬反遁音旬
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為禮賓有拜至
者前雖有納采問名之事以昏禮有相親之義也故雖
後亦拜至也聘禮享禮及禮賓不拜至者聘禮不取相
親之義故不拜至是以彼鄭注云以賓不於此始至也
云主人拂几者此拂几雖不言外拂內拂又不言三案
有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二
手橫執几進授尸於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禮敵

者拂几皆若此卑於尊者則內拂之故聘禮云宰夫內拂几三奉兩端以進鄭云內拂几不欲塵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禮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間注云受從手間謙也雖不言兩手兩手授之可知又案聘禮云公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之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注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

者尊尸故也覲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

面葉出于房注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

攜音義

四柶音

疏

注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於房中側

酌醴加柶覆之此與冠禮同故知如冠禮矣

主人受醴面枋筵前西北面賓

拜受醴復位主人阼階上拜送注主人西北面疑立待

賓即筵也賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主

為飲食起音義

妨彼命反疑魚乞反為同疏注釋曰經唯于偽反下巾為益為同

面知疑立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醴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

者薦脯醢注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興坐奠觶遂拜主人答拜

注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音義

解之豉反啐七疏釋內反扱初洽反

此經云坐奠觶遂拜言遂者因事曰遂因建柶興坐奠
觶不復興遂因坐而拜冠禮禮子并醺子及此下禮婦
不言坐奠觶遂者皆文不具聘禮賓不言拜者禮中有
拜可知也注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置之皆於豆間此及冠禮
鄉飲酒鄉射燕禮大射皆有酒醢則在籩豆之間此注
不言籩直言豆者省文公食大夫及有司徹豆多者則
言祭於上豆之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賓即筵奠
望賓為美之今客嘗之告旨是成主人意也

于薦左降筵北面坐取脯主人辭注薦左籩豆之東降

下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命辭者辭其

親徹䟽

釋曰此奠於薦左不言面位下贊禮婦奠于薦東注云奠于薦東升席奠之此亦奠于薦東升

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祭故北面奠于薦東也燕禮大射重君物賓祭酬酒故亦南面奠注釋曰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

賓降授人脯出

主人送于門外再拜注人謂使者從者授於階下西面

然後出去音義

從才用反後疏

注釋曰鄭知人謂使者從者皆同

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上故知西階下西面授之然

後出也○納吉用鴈如納采禮注歸卜於廟得吉兆復使

使者往告婚姻之事於是定音義

復扶疏

釋曰案上文又反納采在前問

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凡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注徵成也乃定也

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鹿皮今文纁皆作熏音

義

纁許云反儷音麗純側其反

疏

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

禮而言周文故以義言之徵成也納此則昏禮成故云徵也注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直用緇色無纁故鄭云用緇婦人陰此玄纁俱有故

云象陰陽備也案玉人穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女故鄭據而言焉玄纁束帛者合言之陽奇陰耦三玄二纁也其大夫無冠禮而有昏禮若試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○請期用鴈主人辭賓許告期如有異者無文以言也

納徵禮注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音義請音情又

七井反和疏釋曰請期如納徵禮納徵如納吉禮納吉

戶卧反

疏

如納采禮案上納采之禮下至主人拜送

於門外其中揖讓升降及禮賓送迎之事此皆如之注釋曰婿之父使使納徵訖乃卜婚日得吉日又使使往女家告日是期由男家來今以男家執謙故遣使者請女家若云期由女氏故云請期女氏知陽倡陰和當由

男家出故主人辭之使者既見主人辭遂告主人期日
也是以下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 ○ 期初昏陳三鼎于

寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉肺脊二
祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設局甬注期取
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

去起呂反注同肫劉音純又之春反

字林之閏反髀步米反字林方爾反云骹骨也又作脾飪而甚反局古螢反穹亡狄反壻悉計反鄉許亮反脾音判飯扶晚反近附近之近竅苦弔反疏釋曰此文下扛音江脾必爾反又毗支反鉉胡畎反疏盡合卷一節論夫家欲迎婦之時豫陳同牢之饌也云陳三鼎於寢門外東方北面上者謂在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。阼階下西面為正，士喪禮小斂，陳一鼎於門外西面者，喪禮小斂在東方者，未忍異於生時於大斂奠及朔月，奠既夕，陳鼎皆如小斂奠門外，皆西面者是。喪禮至既夕不變也。士虞陳三鼎於門外之右，北面上入設於西階前，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。注釋曰：云期取妻之日者，此陳同牢之饌。下云親迎之禮，其中無厥明之文明，是娶婦之日也。云鼎三者，升豚、魚、腊也者，即經文自顯也。云寢壻之室也者，命士以上之父子異宮，自然別有寢，若不命之士父子同宮，雖大院所居，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。云舉肺脊者，食時所先舉者。案下文贊者告具。

揖婦即對筵皆坐祭祭薦黍稷肺即此祭肺也下文云贊爾黍稷授肺脊皆食以清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脊長大故先言是以特牲少牢入鼎時舉肺脊在前云肺者氣之主也周人尚焉者案禮記明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也但所尚不同故云周人尚焉云脊者體之正也食時則祭之者對祭肺未食時祭也云飯必舉之貴之也者但一身之上體總有二十一節前有肩臂膈後有肱脇脊在中央有三脊正脰橫脊而取中央正脊故云體之正凡云先以對後案特牲舉肺脊後食幹骼注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣此不言先食啗之從彼可知也云每皆二者夫婦各一耳者釋經多之義云凡魚之正十五

而鼎減一為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取數於月十有五日而盈少牢
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用全
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畧
云今文冏皆作密者鄭以省文設洗于阼階東南注洗
故蕪下綌冏總疊之故云皆也

所以承盥洗之器棄水者音義

盥音

饌于房中醯醬二

豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋注醢醬者以醢和

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音義

饌仕戀反劉仕轉反醢呼西反巾之如字劉居

近反敦音對劉又都愛反下敦南對敦同食音嗣齊才計反下同

疏

注釋曰鄭知以醢和醬者得醢者無

醬得醬者無醢若和之則夫妻皆有是以知以醢和醬也云生人尚褻味者此文與公食皆以醢和醬少牢特牲不言之故云然也引周禮釋敦皆有蓋者飯宜溫比春時故也

大羹清在饗注大羹

清煮肉汁也大古之羹無鹽菜饗火上周禮曰羹齊視

夏時今文清皆作汁音義

大如字又音太羹劉音戶庚反清去急反饗七亂反大音

泰疏

注釋曰清與汁一也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太羹湏熟故在饗臨食乃取也尊于室中北墉下有禁玄

酒在西絡冪加勺皆南枋注墉墉也禁所以殷甌者玄

酒不忘古也絡粗葛今文枋作柄音義墉音容牆也絡去逆反勺上灼

反殷居疏注釋曰云禁所以殷甌者士冠云甌此亦士委反禮雖不言甌然此尊亦甌也殷承於甌云禁

者因為酒戒故以禁言之也云玄酒不忘古也者古謂黃帝以前以禮運云汙尊而抔飲謂神農時雖有黍稷未作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

尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合盞注無玄酒

者略之也夫婦酌於內尊其餘酌於外尊合盞破匏也

四爵兩盞凡六為夫婦各三酌一升曰爵音義

盞音謹匏白交

反酌以

疏

注釋曰云無玄酒者略之者此對上文夫婦

刃反疏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

升曰尊者

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

○主人爵弁纁裳緇施從者畢玄端乘墨

車從車二乘執燭前馬注主人壻也壻為婦主爵弁而

纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神之

鬼神者所以重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言施者空其文明其與施俱用緇施謂緣施之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也乘二車從行者也畢猶皆也墨車漆車士而乘墨車攝盛也執燭前馬使

從役持炬火居前炤道音義

施以豉反又音移從才用反乘繩證反迎魚正反衣

緇衣上於既反下如

疏釋曰自此至侯于門外論壻親

字緣以絹反炤音照迎之節注釋曰云主人壻也者

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以爵弁

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以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卿有孤之國孤絺冕卿大夫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須攝盛取助祭之服以親迎則天子諸侯為尊則尊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衮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約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盛也云墨車漆車者案巾車注云棧車不革鞅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鞅又云飾車欲其侈鄭云革鞅則大夫以上皆有革鞅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革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則尊矣不欲攝盛若然庶人當乘士之棧車則諸侯天子尊則尊矣亦不欲攝盛依巾車自乘本車矣玉路祭祀不可以親迎當乘金路矣以攝盛言之士之子冠與父同則昏亦同但尊適婦車亦如之有祔注子皆與父同庶子宜降一等也

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祔車裳幃周禮謂之容車有容則固有

蓋音義

祔昌占反

疏

注釋

曰婦車亦墨車但有祔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譏乘行匹至也士昏則異據士禮無反馬蓋失之矣士昏禮曰主人爵弁纁裳緇施從者畢立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壻之義高固秋月逆叔姬冬來反馬則婦人三月祭行故行反馬禮也以此鄭箴膏肓言之則知大夫以上嫁女自以其車送之若然詩注以為王姬嫁時自乘其車箴膏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於王后及三

夫人并諸侯夫人皆乘翟車案周禮巾車王后之五路重翟厭翟安車皆有容蓋又云翟車輦車鄭注云詩國風碩人曰翟茀以朝謂諸侯夫人始來乘翟茀之車以朝見於君盛之也此翟茀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祿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幃容後鄭從之衛詩云漸車帷裳是山東名幃裳也云車有容則固有蓋者巾車云有容蓋容蓋

相配之物此既有祔之容明有蓋可知故云固有蓋矣至于門外注婦家大門之

外疏

注釋曰知是大門之外者以下有揖入乃至廟廟在大門內故知此大門外也

主人筵于

戶西西上右几注主人女父也筵為神布席疏

注釋曰以先祖

之遺體許人將告神故女父先於廟設神席乃迎壻也

女次純衣纁衽立于房中

南面注次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次純

衣絲衣女從者畢袵立則此衣亦立矣衽亦緣也衽之

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音

義

回反如占反髮皮義反追丁疏釋曰不言裳者以婦人

服皆不殊裳彼注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不

異其色是也注釋曰云次首飾也今時髮也周禮追師

掌為副編次者案彼注云副之言覆所以覆首為之飾

其遺象若今步繇矣編編列髮為之其遺象若今假紒

矣次次第髮長短為之所謂髮髻言所謂謂如少牢主

婦髮髻也又云外內命婦衣鞠衣禮衣者服編衣祿衣

者服次其副唯於三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服

以迎則士之妻亦服祿衣助祭之服也若然案內司服

王后之六服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袵亦緣也者上纁裳緇施為緣故云袵亦緣也云袵之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也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袵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袵今用之故云盛昏禮為此服云喪大記曰復衣不以袵明非常者以其始死招魂復魄用生時之衣生時無袵知亦不用袵明為非常所服為盛昏禮故服之引之者證袵為非常服也然鄭言凡婦人服不常施袵者鄭欲見王后已下初嫁皆**毋纁笄宵衣在其右**注**毋**婦人年五十無有袵之意也

子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纚縹髮
笄今時簪也纚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立衣以綃為領因以為
名且相別耳姆在女右當詔以婦禮音義

姆莫候反劉音母又音茂

纚山買反劉霜綺反縹他刀反疏釋曰此經欲見女既
本又作豈同綃音消別彼列反疏在房湏有傳命者之
事也注釋曰云姆婦人年五十無子出而不復嫁能以
婦道教人者婦人年五十陰道絕無子乃出之案家語
云婦人有七出不順父母出淫出妬出無子出惡疾出
多言出竊盜出又莊二十七年何休注公羊云無子棄
絕世也淫佚棄亂類也不事舅姑棄悖德也口舌棄離
親也盜竊棄反義也嫉妬棄亂家也惡疾棄不可奉宗

廟也。又家語有三不去。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。無教戒也。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。又案易同人六二。鄭云。天子諸侯后夫人無子。不出。則猶有六出。其天子之后。雖失禮。鄭云。嫁於天子。雖失禮。無出。道遠之而已。若其無子。不廢。遠之后。尊如故。其犯六出。則廢之。然就七出之中。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。夫子有三母子。師慈母保母。其慈母闕。乃令有乳者。養子。謂之為乳母。死。為之服。緦麻。師教之。乳母直養子而已。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。纚髮者。此纚亦如士冠纚。以繒為之。廣充幅。長六尺。以緇髮而結之。姆所以異於

女者女有纚兼有次此姆則有纚而無次也云笄令時
簪者舉漢為況義也云宵讀為詩素衣朱綃之綃者引
詩以為證也云姆亦玄衣以綃為領因以為名者此衣
雖言綃衣亦與純衣同是祿衣用綃為領故因得名綃
衣也必知綃為領者詩云素衣朱綃詩又云素衣朱襮
爾雅釋器云黼領謂之襮襮既為領明朱綃亦領可知
案上文云女祿衣下文云女從者畢袷玄皆是祿衣則
此綃衣亦祿衣矣女與女從禪黼領此姆以玄綃為領
也若然特性云綃衣者謂以綃繪為衣知此綃為領者
以下女從者云被頽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女從者畢袷
詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也女從者畢袷
玄纚笄被頽黼在其後注女從者謂姪娣也詩諸娣從
之祁祁如雲袷同也同玄者上下皆玄也頽禪也詩云

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

常服音義

被皮義反黼苦迴反劉古熒反黼音斧姪大結反字林丈一反娣大計反禪音丹襮音博

刺七疏

釋曰此是女從之人在女後為尊卑威儀之事也注釋曰知女從是姪娣者案下文云雖無娣

亦反鄭云古者嫁女必姪娣從為之媵即此女從故云

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

云袷同也同立者上下皆立者此袷讀從左氏衿服振

振一也故云同立上下皆立也同者即婦人之服不殊

裳云頽禪也者此讀如詩云袷衣之袷故為禪也引詩

爾雅周禮者證黼得為領之義也黼謂刺之在領為黼

文名為褻故云黼領謂之褻云天子諸侯后夫人狄衣者案周禮內司服云掌王后之六服褻衣揄狄闕狄又注云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褻衣故云后夫人狄衣也云卿大夫之妻刺黼以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下言領於卿大夫妻下乃云刺黼為領則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綃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今此婦人事華飾故於上服有之中衣則無也云如今僊領笑者舉漢法鄭君目驗而知至今已遠僊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主人明非常服者對大夫已上妻則常服有之非被也

立端迎于門外西面再拜賓東面答拜注賓壻疏

釋曰此言

男至女氏之大門外女父出迎之事也

主人揖入賓執鴈從至于廟門揖

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注賓升奠鴈拜

主人不答明主為授女耳主人不降送禮不參音義為于

偽疏

釋曰此言女父迎賓壻入廟門升堂父迎出大門反疏之事也云賓升北面奠鴈再拜稽首者此時當在

房外當稽北面不知在房外者見隱二年紀履緌來逆女公羊傳曰讖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釋曰云賓升奠鴈拜主人不答明主為授女耳者案

納采阼階上拜至問名納吉納徵請期轉相如皆拜獨
於此主人不答明主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壻御婦車授綏姆辭不
主人不送者以其禮不參也

受注壻御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人

之禮必授人綏疏

注釋曰云僕人之禮必授人綏者曲禮文今壻御車即僕人禮僕人合授

綏姆辭不
受謙也

婦乘以几姆加景乃驅御者代注乘以几者

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

文景作憬音義

乘如字禦魚呂反疏注釋曰云乘以几令力呈反憬音景疏者謂登車時也几

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不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
以禪縠為之中衣裳用錦而上加禪縠焉為其文之大
著也庶人之妻嫁服也士妻紵衣纁袿彼以庶人用禪
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
君夫人同用錦為文大著此士妻不用錦不為文大著
故云行道壻乘其車先俟于門外注壻車在大門外乘
之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始
也俟待也門外壻家大門外音義道音導疏注釋曰云壻車在大門外

者謂在婦家大門外知者以其婿於此始言乘其車故
知也云男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也者並
郊特牲文云門外壻家大門外者命士已上父子異宮
故解謂壻家大門外若不命之士父子同宮則大門父
之大門
外也 ○婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階

媵布席于奧夫入于室即席婦尊西南面媵御沃盥交

注升自西階道婦入也媵送也謂女從者也御當為訝

訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北

洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志音義

媵以證反
奧烏報反

御依注音訝五嫁疏

釋曰此明夫導於婦入門升階及
對席媵御沃盥之儀云主人揖婦

以入者此則詩云好人提提宛然左辟是也云夫入于室即席者謂壻也婦在尊西未設席壻既為主東面湏設饌訖乃設對席揖即對席為前後至之便故也注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娣也云御當為訝訝迎也謂壻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○贊者徹尊罍舉者盥夫婦與媵御南北交相沃盥也

出除鬲舉鬲入陳于阼階南西面北上匕俎從設注執

匕者執俎者從鬲而入設之匕所以別出牲體也俎所

以載也音義

別彼疏釋曰案特牲少牢公食與有司徹列反及此昏禮等執匕俎舉鬲各別人

者此吉禮尚威儀故也士喪禮舉鼎右人以右手執也
左人以左手執俎舉鼎人兼執也俎者喪禮略也云從
設者以從男之事故從吉祭法也注釋曰公食執也俎
之人入加也於鼎陳俎於鼎南其也與載皆舉鼎者為
之特牲注云右人也尊者於事指使可也則右人於鼎
北南面也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也左人載遂執
俎而立以待設也云也所以別出牲體也者凡牲有體
別為肩臂臠肫胙脊脅之等於鼎以次別也出之載者
依其體別以次載之於北面載執而俟注執俎而立俟
俎故云別出牲體也

豆先設

疏注釋曰知俟豆先設者下文菹醢後乃云俎入設于豆東故知也

也者逆退

復位于門東北面西上注執也者事畢逆退由便至此

乃著其位略賤也音義

匕一作匕器名北者北履反劉云

疏

注釋曰云

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此於初陳鼎門外時不見執匕

者位至此乃著其位故言略賤也

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注豆東菹醢之東疏

注釋曰醬

與菹醢俱在豆知不在醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也

贊設黍于醬東稷在

其東設滂于醬南注饌要方也疏

注釋曰豆東兩俎醬東黍稷是其要方也

設對醬于東注對醬婦醬也設之當特俎疏

注釋曰壻東面設醬

在南為右婦西面則醬在北為右皆以菹醢在其南北右手取之為便故知設之當特俎東也

上設黍于腊北其西稷設清于醬北御布對席贊啓會

卻于敦南對敦于北注啓發也今文啓作開古文卻為

俗音義

會古外反疏釋曰菹醢在其南北上者謂菹在

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熟臨食乃將

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于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贊告具揖婦即為右各取便也卻仰也謂仰於地也

對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺注贊者西面告饌具也壻

揖婦使即席薦菹醢疏注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贊爾黍授肺脊皆禮之內單言薦者皆據籩豆而言也

食以消醬皆祭舉食舉也注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消用指啐醬古

文黍作稷音義啜昌悅反疏釋曰云祭舉食舉也者舉

故名肺為舉則上文云肺者祭肺也注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

案王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用口啜清用指啐醬者以其大羹汁不用箸醬又不須三飯卒食注卒已也同以箸故用口啜清用指啐醬也

牢示親不主為食起三飯而成禮也音義

飯扶晚反注及下同為于

偽疏

注釋曰云同牢示親不主為食起者少牢十一飯反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

○贊洗爵酌醕主人主人拜受贊戶內北

面答拜醕婦亦如之皆祭注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音義漱所又反

疏釋曰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

南面是以少牢云饗皆答拜鄭注云在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜故知婦拜南面若贊答婦拜

亦於戶內北面也云皆祭者祭先也注釋曰云醕漱也醕之言演也安也漱所以潔口且演安其所食者案持

牲云主人洗角升酌醕尸注云醕猶衍也少牢云主人酌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魚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潔故注云漱所以潔口演安其所

食亦頤衍養樂之義知醕酌內尊者以下文贊以肝從云贊酌于戶外尊故知此夫婦酌內尊也

皆振祭濟肝皆實于菹豆注肝肝炙也飲酒宜有肴以

安之音義

濟才計反疏釋曰案特牲少牢獻尸以肝從炙諸夜反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卒爵皆拜注婦拜見味但此云實不云加異於祭故也

上篇見母章此篇婦見奠菜一章及內則女拜尚右手

贊答拜受爵再醕如初無從三醕用卷亦如之注亦無

從也疏釋

曰卒爵皆拜贊答拜者獻主處也云再醕如初者如自贊洗爵以下至答拜受爵也注釋曰

云亦無從也者三醕用盥亦如之亦自贊洗爵至受爵鄭直云亦無從用盥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盥亦贊洗爵酌無從故鄭以亦無從言之其實皆同再醕也

于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆

答拜興注贊酌者自酢也疏

釋曰言皆者皆夫婦也三醕乃酌外尊自酢者皆是

略賤者也既合盥乃用爵不嫌相襲爵明更洗餘爵也

○主人出婦復位注復尊

西南面之位疏

釋曰直云主人出此云處所案下文云主人說服于房矣則此時亦東房矣注

釋曰云復尊西南面之位者婦人不宜出復入故因舊位而立也

乃徹于房中如設于

室尊否注徹室中之饌設于房中為媵御餞之徹尊不

設有外尊也音義

為于偽反疏注釋曰經云乃徹于房

而言理兼於尊矣故云徹尊不設于房中而言也知為媵御餒之

也云尊否者唯尊不設于房中而言也○主人說服于房媵受婦說服于室

御受姆授巾注巾所以自潔清今文說作稅音義

說吐活反

清如字又才性反稅舒銳反疏釋曰自此至呼則聞論夫婦寢息及

受婦說服于室御受者與沃盥交同亦是交接有漸之

義也注釋曰疊今文為稅不從者稅是追服之言非脫

去之義故御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止注衽

卧席也婦人稱夫曰良孟子曰將覲良人之所之止足

也古文止作趾音義

趾而甚反疏釋曰趾于奧主于婦

布夫席此亦示交接有漸之義也注釋曰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

所之注云覲視也彼覲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

者雖疊古文趾主人入親說婦之纓注入者從房還入

為足亦一義也室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以

五采為之其制未聞音義

說吐活反疏還入室者夫前

出說服于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

巾車職五路皆有繁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蓋以疑之也

云其制未聞者此纓與男子冠纓異彼纓垂之兩傍結

其條此女子纓不同於彼故云其制未聞但纓有二時

不同內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭鄭注

云容臭香物也以纓佩之為迫尊者給小使也此是幼

時纓也內則又云婦事舅姑子事父母衿纓綦屨注云

衿猶結也婦人有纓示繫屬也是婦人女子有二時之

纓內則示有繫屬之纓即許嫁之纓與此說纓一也若

然筭亦有二等案問喪親始死筭纚據男子去冠仍有筭與婦人之筭並是安髮之筭也爵弁皮弁及六冕之筭皆是其二也燭出注昏禮畢將卧息○媵餒主人之

餘御餒婦餘贊酌外尊酌之注外尊房戶外之東尊疏

釋曰亦陰陽交接之義云酌外尊媵侍于戶外呼則聞者賤不敢與主人同酌內尊也

注為尊者有所徵求令文侍作待疏

釋曰不使御侍于戶外供承夫婦者

以女為主故使媵侍于戶外也

○夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見注夙

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音義

見賢遍反注及下皆同

疏

釋曰自此至授人論婦見舅姑之事云纁笄宵衣者此則特牲主婦宵衣也不著純衣纁衽者彼嫁時之

盛服今已成昏之後不可使服故退從此服也注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

幼謂年十五以下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笑見不得言舅姑寢門

也外質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面

姑即席注質平也房外房戶外之西古文舅皆作咎疏

釋曰此經論設舅姑席位所在注釋曰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婦執筭棗栗自門入升自西此房外亦房戶外之西也

階進拜奠于席注筭竹器有衣者其形蓋如今之筥筭

簠矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也音義

筭音煩衣於既反疏釋曰此經論婦從舅寢門外入見筭羌居反簠音廬舅之事也必見舅用棗栗見姑以

暇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暇脩云乎注云暇脩者脯也

禮婦人見舅以棗栗為贄見姑以暇脩為贄見夫人至尊兼而用之云乎辭也棗栗取其早自謹敬暇脩取其

斷斷自脩正是用棗栗股脩之義也案雜記云婦見舅
姑兄弟姑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翁尊也亦為見
時不來今此不言者文略也注釋曰知筭竹器者以字
從竹故知竹器知有衣者下記云筭緇被纁裏加于橋
注云被表也筭有衣者婦見舅姑以飾為敬是有衣也
云如今之宮筭簷矣者此舉漢法以況義但漢法去今
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云尊不
敢授

舅坐撫之與答拜婦還又拜注還又拜者還於先

拜處拜婦人與丈夫為禮則俠拜音義

俠洽反古疏注釋曰

處者謂前東面拜處也云婦人與丈夫為禮則使拜者謂若士冠冠者見母母拜受子拜送母又拜母於子尚使拜則不徒此婦於舅而已故降階受筭段脩升進北廣言婦人與大夫行禮則使拜

面拜奠于席姑坐舉以興拜授人注人有司姑執筭以

起答婦拜授有司徹之舅則宰徹之音義段丁亂反本又作暇同脯

也疏釋曰此經論婦見姑之事注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○贊醴婦注醴當為禮贊禮婦者以其婦

道新成親厚之疏婦釋曰自此至於門外論舅姑堂上禮婦之事注釋曰云醴當為禮者士冠

內則昏義諸文體皆破從禮者案司儀注上於下曰禮敵者曰儋又案大行人云王禮再裸而酢之等用鬱鬯

不言王鬯再裸而酢而言禮則此諸文雖用醴禮席于賓不得即言主人醴賓故皆從上於下曰禮解之

戶牖間注室戶西牖東南面位疏

注釋曰知義然者以其賓客位於此是以

禮子禮婦禮賓客皆於此尊之故也側尊無醴于房中婦疑立于席西注

疑正立自定之貌音義

疑魚反疏釋曰云婦疑立于席西

故疑然自定而立以待事也若行禮之間而立則云立不得云疑立也

贊者酌醴加柶面

枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦

又拜薦脯醢注婦東面拜贊北面答之變于丈夫始冠

成人之禮音義

冠古亂反下疏釋曰云面枋出房者以猶冠冠子同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使拜也注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也婦升席左執觶右祭脯面者以舅姑在東亦面之拜也

醴以杞祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外注奠于薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦

氏人疏

注釋曰鄭知奠者升席奠之者見上冠禮禮子禮賓皆云即筵奠于薦東降筵北面坐取脯明

此奠時升席南面奠乃降北面取脯降出授人云親徹且榮得禮者言且兼二事何者下饗婦之俎不親徹此

親微又自出門授人故云親微且榮得禮下饗不親微
俎者於禮時禮訖故於後略之知人是婦氏人者以其
在門外婦往授之○舅姑入于室婦盥饋注饋者婦道
則是婦氏之人也

既成成以孝養音義

饋其位反
養子亮反

特豚合升側載無魚腊

無稷並南上其他如取女禮注側載者右胖載之舅俎

左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌

各以南為上其他謂醬滹菹醢女謂婦也如取婦禮同

牢時並當作併音義

取七住反
併步頂反

疏

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釋曰豚載皆合升若成牲載一胖是常得云側此乃各載一胖故亦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清菹醢者以同牢時夫婦各有此四者今以饋舅姑亦各有此四物故云如同牢時也雖不言酒既有饋明有酒在其他中酒在內者亦在北墉婦贊成下外尊亦當在房戶外之東鄭不云者略耳

祭卒食一醕無從注贊成祭者授處之今文無成也疏

注釋曰贊成祭者謂授之席于北墉下注室中北墉下又處置令知在於豆間也

疏釋曰此席將為婦徹設席前如初西上婦餽舅辭易婦餽之位處也婦徹設席前如初西上婦餽舅辭易

醬注婦餒者即席將餒也辭易醬者嫌滓汚音義

內反

本或作染汚穢之汚

疏

釋曰婦徹設于席前如初西上者此直餒餘舅辭易醬者舅尊故也不餒舅餘

者以舅尊嫌相褻言西上者亦以右為上也注釋曰言將者事未至以其此始言婦餒之意至下文婦餒姑之饌乃始餒耳云辭易醬者嫌滓汚婦餒姑之饌御贊祭者以其醬乃以指呶之滓汚也

豆黍肺舉肺脊乃食卒姑餒之婦拜受姑拜送坐祭卒

爵姑受奠之注奠于篚疏

釋曰云御贊祭豆黍肺舉肺脊者御贊婦祭之也注釋曰

鄭知奠之於篚者此云如取女禮取女有篚明此亦奠之于篚可知也

婦徹于房中媵御

餒姑餒之雖無娣媵先於是與始飯之錯注古者嫁女

必娣姪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

餽姑餘也古文始為姑音義

從才疏注釋曰云古者嫁用反

媵者媵有二種若諸侯有二媵外別有姪娣是以莊公

十有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

去娣娣外唯有姪經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與始餽之錯者誤也

○舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗

奠酬注以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩

洗者獻酢酬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音義

勞力報反

疏釋曰自此至歸俎于婦氏人論饗婦之事此饗與上盟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注云昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日故知此士同日可

也此與上事相因亦於舅姑寢堂之上與禮婦同在客位也云共饗婦以一獻之禮者案下記云饗婦姑薦焉注云舅姑共饗婦舅獻姑薦脯醢但薦脯醢無盥洗之事今設此洗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注釋曰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贊者饗則親之明記使人醢
舅姑先降自西階婦降自阼階注授庶婦當饗節也

之室使為主明代已疏

注釋曰案曲禮云子事父母升降不由阼階阼階是主人尊者

升降之處今舅姑降自西階婦降自阼階是歸婦俎于授婦以室之事也云授之室昏義之文也

婦氏人注言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使

有司歸以婦俎當以反命於女之父母明其得禮疏

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之也注釋曰經雖不言牲旣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○舅饗送者以一獻之禮酬以束證所授人為一也

錦注送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以

相厚古文錦皆作帛疏

釋曰此一獻與饗婦一獻同禮則異彼兼有姑此依常饗賓客

法注釋曰知送者是女家有司者案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姑饗婦人送者文則禮有贈錦之事故不從古文也

酬以束錦注婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之疏

注釋

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

束錦注贈送也就賓館疏

釋曰案莊二十七年冬莒慶來迎叔姬公羊傳曰大夫越

竟逆女非禮也鄭注喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶法故有異邦送客也注釋曰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注沒終也奠菜者以筐祭

菜也蓋用董音義

董音謹

疏

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魯子問云三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也

鄭云謂舅姑沒者也以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禩一也奠菜亦得稱祭者若學記云皮弁祭菜之類也注釋曰此注云奠菜者以匱案下云婦執笄菜匱即笄一也鄭知菜蓋用董者舅姑存時用棗栗脰脩義取早起肅栗治脰自脩則此亦取謹敬因內則有董苴枌榆供養是以疑用董

席于廟奧東面右几席于北方南面注廟考

故云蓋也

妣之廟北方墉下疏

釋曰案周禮司几筵云每敦一几鄭注云周禮雖合葬及同時在殯

皆異几體實不同祭於廟同几精氣合又祭統云設同几同几即同席此即祭於廟中而別席者此既廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦別席異面象生不與常祭同也注釋曰鄭知廟考妣廟者曾子問云擇日而見於禩又象生時祝盥婦盥于門外婦執笄菜祝見舅姑故知考妣廟也祝盥婦盥于門外婦執笄菜祝

帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇

舅某子注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疏釋曰洗在門外

祝與婦就而盥之者此亦異於常祭象生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婦拜扱地坐奠菜于几云某子者言若張子李子也

東席上還又拜如初注扱地手至地也婦人扱地猶男

子稽首音義扱初疏注釋曰云扱地手至地者以手之洽反疏至地謂之扱地則首不至手又與

男子空首不同云婦人扱地猶男子稽首者婦人肅拜為正今云扱地則婦人之重拜也猶男子之稽首亦拜

中之重故以相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喪者振動謂戰栗變動之拜鄭大夫云奇拜謂一拜也襄讀為報報拜再拜是也後鄭謂一拜答臣下拜再拜拜神與尸鄭司農云肅拜但俯下手今時擡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非天子無所稽首是臣於君以稽首故燕禮臣於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附稽首也奇拜直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婦降堂取笄與長子稽顙者為重喪故亦不肅拜也

菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初

禮注降堂階上也室事交乎户今降堂者敬也於姑言

敢告舅尊於姑疏

釋曰此為來婦奠於姑設於北坐之前以見姑也注釋曰不直云降而云

降堂者則在階上故云降堂階上也云室事交乎户今降堂者敬也者室事交乎户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婦出祝闔牖戶注凡廟告是舅尊於姑言告是姑卑也

無事則閉之疏

釋曰先言牖後言戶者先闔牖後閉戶故為文然也注釋曰以其祭訖則闔牖

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

婦之禮注因於廟見禮之疏

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則別也注釋曰象舅姑生時因見禮之故此亦

因廟見壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮疏

釋曰舅姑存舅

姑自饗送者如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

記疏

釋曰凡言記者皆經不備者也

士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰

廟辭無不腆無辱注用昕使者用昏壻也壻悉計反從

士從胥俗作婿女之夫腆善也賓不稱幣不善主人不

謝來辱音義

昕音欣腆他典反

疏

注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注云此二者所以教婦正直信也是賓納徵之時不得謙虛為辭注云主人不謝來辱者此亦是摯不用死皮帛必可制注
不為謙虛教女正直之義也

摯鴈也皮帛儷皮束帛也疏

釋曰云摯不用死者凡摯亦有死者是以前書云

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衣物此亦是教婦以誠信之義也腊必用鮮魚用鮒必殽全注殽全者不餒敗

不剝傷音義

鮒音附餒奴罪反

疏

釋曰腊用鮮者義取夫婦日新之義云魚用鮒者義取夫

婦相依附者也云殽必全者義取夫婦全節無虧之理此並據同牢時也

○女子許嫁笄而

醴之稱字注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

釋曰女子許嫁謂年十五以上至十九已下案曲禮女子許嫁

纓有笄魚有纓示有繫屬此不言纓文不具也云醴之稱字者猶男子冠醴之稱字同是以禮記喪服小記云丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤是其義同也注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祖廟未毀教于不許嫁者當用酒醮之敬其早得禮也

公宮三月若祖廟已毀則教于宗室注祖廟女高祖為

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

釋曰此謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法

注釋曰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

○問名主人受鴈還

西面對賓受命乃降注受鴈于兩楹間南面還于阼階

上對賓以女名疏

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

面對事故記之也注釋曰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面對與祭醴始扱一祭又扱再祭賓右取脯拜時北面異處也

左奉之乃歸執以反命注反命謂使者問名納吉納徵

請期還報于壻父音義

奉芳疏

釋曰云祭醴者謂贊醴勇反疏賓之時禮成於三其為

三祭之時始祭醴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○納徵執皮攝之內文魚執足左首隨入西上

參分庭一在南注攝猶辟也魚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

門中院狹西上中庭位併音義攝之涉反辟必亦反為于偽反院於賣反狹音

洽疏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院狹者皮皆橫執之案匠人云天子廟門容大局七个注云大局牛鼎之局長三尺每局為一个共二丈一尺此士廟門降殺甚小故云門中院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西上也賓致命釋外足見文主人受幣

士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁

注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音義

見賢遍反下注婦見皆同長丁太反

疏

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於執皮者之後至於左

北面受之故云自左受也逆退者二人相隨自東而西
今以後者先向東行故云逆退也注釋曰云賓致命主
人受幣庭實所用為節者以其上經納徵受幣如納吉
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○父醴女而俟迎者由也者謂由執皮者之左受之也

母南面于房外注女既次純衣父醴之於房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻壻至父出使擯者請事母出南面房外示親授壻且當戒女

也音義

迎魚疏釋曰此亦前經不具故記之注釋曰云敬反疏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

降注必有正焉者以託戒之使不忘疏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

出房母行至西階上乃戒之也注釋曰云託戒使不忘者謂託衣笄恒在身而不忘持戒亦然故戒使不忘也

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

注持几者重慎之疏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婦入履之但無文以言今人猶用臺是石几之類也

寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階

間加勺注屬注也玄酒泔水貴新昏禮又貴新故事至

乃取之三注于尊中音義屬音燭注同疏釋曰經中唯

泔舒銳反

置酒尊不見

徹冪以下事故記之記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注釋曰云玄酒泔水貴新者案郊特牲云明水泔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鑒取明

水於月郊特牲云其謂之明水也由主人之潔著此水也注云著猶成也言主人齊潔此水乃成可得也配尊之酒三酒加玄酒鬱鬯與五齊皆用明水配之郊特牲云五齊如明水三酒如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○筭緇被纁裏以其用醴醴則五齊之中醴齊之類也

加于橋舅答拜宰徹筭注被表也筭有衣者婦見舅姑以飾為敬橋所以廢筭其制未聞今文橋為鎬音義裏

里鎬戶疏釋曰上經雖云筭不言表○婦席薦饌于房老反裏加飾之事故記之也

注醴婦饗婦之席薦也疏

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○饗婦姑薦焉注舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢疏

釋曰經直言舅姑共饗婦以一獻之婦洗在北堂直室禮唯言饗婦不言姑薦故記之也

東隅籬在東北面盥注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疏

釋曰唯

言北洗不言洗處及籬故記之也注釋曰房與室相連謂之房無北壁故得北堂之名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
室東隅也云洗南北直室東隅者是南北節也云東西
直房戶與隅間也婦酢舅更爵自薦注更爵男女不相因
者是東西節也

也疏

釋曰謂舅姑饗婦時舅獻姑薦今婦酢舅婦自薦之嫌別人薦故記之也

不敢辭洗舅

降則辟于房不敢拜洗注不敢與尊者為禮音義

辟音避

疏

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注姑饗婦人事於經不見故記之也

送者于房無降者以北洗筐在上疏

釋曰本設北洗為婦人

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皆然故言凡也

○婦入三月然後祭行注入夫之室三月之後於祭乃

行謂助祭也疏

釋曰此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在無姑三月不湏廟見則助祭案內

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

○庶婦則使人醺之婦不饋

注庶婦庶子之婦也使人醺之不饗也酒不酬酢曰醺

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音義

醺子召反適丁狄反下同共九用反

疏

注釋曰不饗者以適婦不醢而有饗今使人醢之以醢替饗故使人醢之不饗也云酒不酬酢曰醢者亦

如庶子醢然知亦有脯醢者以其饗婦及醢子皆有脯醢故知亦有脯醢也云其儀則同者適婦用醢於客位

東面拜受醢贊者北面拜送今庶婦雖於房外之西亦東面拜受醢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

○昏辭曰吾子有惠

室某也注昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明下達貺賜也室猶妻也子謂公治長可妻也某壻

名音義

貺音況妻七計反

疏注釋曰鄭知昏辭是擯者請事告之辭者以其言吾子有惠貺室某

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貺其妻

於壻某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貺室即壻家舊已有辭下
達女家見許今得言貺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貺室室猶妻
也某有先人之禮使某也請納采注某壻父名也某也

使名也疏

釋曰亦是使者門外通連上語告擯者之辭也注釋曰以其使者稱向主人擯者故知上

某是壻父下某是使者名也

對曰某之子蠢愚又弗能教吾子命之

某不敢辭注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音義

蠢失容反疏注釋曰劉敕用反鄭知對

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之辭入告主人擯

者又領主人此語

致命曰敢納采疏

釋曰此使者升堂致命於主人辭若

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

問名曰某既受命將

加諸卜敢請女為誰氏注某使者名也誰氏者謙也不

必其主人之女疏

釋曰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有見賓升堂致命主人之辭也自此以下有納吉納

徵請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湏言或理湏辭而文不具以情商度義

可皆知也注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
對曰吾子

有命且以備數而擇之某不敢辭注卒曰某氏不記之

者明為主人之女䟽

釋曰云吾子有命者正謂行納采問名使者將命來是已有命來擇

即是且以備數而擇之也注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

醴曰子為事故至於某之室某有先人之禮請醴從者

注言從者謙不敢斥也令文於為于音義

為于偽反對曰某

既得將事矣敢辭注將行先人之禮敢固以請注主人

辭固如故某辭不得命敢不從也注賓辭也不得命者

不得辭已之命納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉

使某也敢告注貺賜也賜命謂許以女名也某壻父名

疏注釋曰知某是壻父名者以其云命某對曰某之子

如諸卜是壻父卜故知某是壻父名

不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭注與猶兼也

古文與為豫音義

與音預

疏

注釋曰云我與在其夫

婦一體夫既得吉婦吉可

知故云我兼納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人

在占吉中也

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注典常也

法也疏

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升堂致命辭也

云對曰者是堂上主人對辭也餘見納采

請期曰吾子有賜命某既申受命

矣惟是三族之不虞使某也請吉日注三族謂父昆弟

已昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者

已及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰

大功之末可以冠子嫁子音義

度大各反億於力反疏卒寸忽反期音暮

釋曰云某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某也請吉日者今將成昏湏及吉時但吉凶不相干若值凶不得行吉禮故云惟是三族死生不可億度之事若值死時則不得娶及今吉時使某請吉日以成昏禮也注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父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壻之父而言若然已父昆弟於子為小功而言對曰此三族者已與子皆為服期者亦據大判而言耳對曰某既前受命矣唯命是聽注前受命者申前事也曰某

命某聽命于吾子注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

注某吉日之甲乙疏

釋曰云曰某日者是使者傳主人吉日之辭注釋曰云某吉日之甲

乙者謂以十日配十二辰若云甲子乙丑對曰某敢不

丙寅丁卯之類故鄭略舉甲乙而言之也敬湏注湏待也凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以

禮告主人曰聞命矣注告禮所執脯疏

注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

父醯子注子壻也

音義

醯子疏

釋曰女父禮女用醴又在廟父醯子用酒召反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輕之而用酒在寢知醴子亦不在廟者若在廟當以醴筵於戶命之辭曰徃西右几在神位今不言故在寢可知也

迎爾相承我宗事注相助也宗事宗廟之事音義

相息亮反

勗帥以敬先妣之嗣若則有常子曰諾唯恐弗堪不敢

忘命注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音義

許勗

至反女音汝疏

釋曰云以敬其為先妣之嗣者謂婦人下同大音泰入室使之代姑祭也注釋曰詩大妣嗣

徽音者大雅文王詩大妣者文王妃嗣繼徽美也娶大妣明以繼先妣美音也引之者證敬其為先妣之嗣也

賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命

對曰某固敬具以湏注賓壻也命某某壻父名茲此也

將行也使某行昏禮來迎疏

注釋曰云命某某壻父名者以其經有二某經云命

某者是壻自稱父以對擯者也使某者是壻名故不言也父送女命之曰戒之敬之

夙夜毋違命注夙早也早起夜卧命舅姑之教命古文

母為無疏

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

文庶母所戒亦然以前後語時不同故記人兩處記之注釋曰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注又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
母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮

事注帨佩巾音義

衿其鵠反帨舒銳反

疏釋曰宮事謂姑命婦之事若內宰職云后教六

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注庶母父

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之戒不嫌忘之視

乃正字今文作示俗誤行之音義

鞶步干反愆去連反盛音成重直用反識

申志疏注釋曰云男鞶革女鞶絲者內則文男女用物反疏不同故并引男子鞶革於經無所當也云所以
盛帨巾之屬為謹敬者案內則云箴管線續施鞶褰鄭
云鞶褰言施明為箴管線續有之是鞶以盛帨巾之屬
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鞶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壻授綏姆辭曰未教不足與為
言兩注相兼乃具也

禮也注姆教人者○宗子無父母命之親皆没已躬命

之注宗子者嫡長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宗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

父命之音義

適丁狄反長丁丈反紀音已裂音疏注釋列繻音湏傳直專反齊側皆反疏曰云

宗子者適長子也者案喪服小記云繼別為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廬遠耻也又云然則曷

稱稱諸父兄師友宗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父兄師友以行宗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達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宗公使公孫壽來納幣是也者成八年文義取公羊傳如何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任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

支子則稱其宗注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

注弟宗子母弟疏

注釋曰知此弟是宗子同母弟者以支子謂庶昆弟稱其宗子命使者

故知此弟宗子同母弟也

○若不親迎則婦入三月然後壻見曰某

以得為外昏姻請覲注女氏稱昏壻氏稱姻覲見也音

義

見賢遍反注下除相見並同覲音狄

疏

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

主人對曰某以得為外昏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

注主人女父也以白造緇曰辱音義濯丈角反漑古疏
代反造七報反

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注釋曰
云以白造緇曰辱者謂以潔白之物造置於緇色器中
是汙白色猶今賓至已門亦是對曰某以非他故不足
屈辱故云以白造緇曰辱也

以辱命請終賜見注非他故彌親之辭命謂將走見之

言今文無終賜䟽

釋曰此壻對擯者辭注釋曰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壻而來見彌相親之辭也

對曰某以得為昏姻之

故不敢固辭敢不從注不言外亦彌親之辭古文曰外

昏姻主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出注出

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授也摯雉也䟽

注釋

曰云出內門入大門者以大夫士迎賓皆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執難也者以其士擯者以摯出請受注欲使以賓客禮

相見疏

注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

所請受者請退從賓客相見受之

壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再

拜送出注出已見女父疏

釋曰云受摯入者亦如聘禮受摯乃更西入也注釋曰云

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

注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音義

扉音非

疏

注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壻者兄弟之道也故云宜相親也云闔扉者婦人無外事者婦人送迎不出門見兄弟不踰閭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婿立于門外東面主婦一拜壻答再拜知是左扉也

主婦又拜壻出注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注

及與也無幣異於賓客疏

注釋曰訓及為與者以主人與壻揖讓而入寢門升堂醴

壻故訓及為與也云無幣異於賓客者士冠禮醴賓酬之以幣昏禮饗賓酬以束錦燕禮大射酬賓客皆有幣

此無幣故云壻出主人送再拜異於賓客也

儀禮注疏卷二

儀禮注疏卷二考證

下達納采用鴈疏春秋莊公二十二年○春秋監本作左氏

臣學健

按下所引者穀梁傳則上當云春秋

至于廟門○石經全部廟宇皆作廟唯此作廟蓋亦錯出者

授于楹間南面注南面並授也○敖繼公云授宜作受受者南面則授者北面矣

臣紱

按授者受者皆南面

經蓋以授該受也敖說不可從

擯者出請賓告事畢疏用齊酒禮之○監本脫酒字

臣

世駿按此句是大行人注文

主人迎賓于廟門外疏有司徹注云拂者外拂之也○

臣紱按今有司徹注無此文當是彼注脫也

賓即筵奠于薦左疏賓祭酬酒○賓監本作君

臣紱按

燕禮大射儀祭酬祭者賓也

期初昏陳三鼎于寢門外注肫或作純○敖繼公云當

作純以少牢禮證之良是

主人爵弁疏天子諸侯為尊則尊矣不須攝盛○尊則尊矣監本作尊則袞矣臣紱按諸侯唯上公得服袞侯伯以下不得也賈氏常有尊則尊矣之語此當從之

婦乘以几疏此景之制無正文故云蓋如明衣不直云制如明衣○監本脫不字臣學健按此釋注蓋字之

義若無不字則是決辭矣推尋文義增正之

贊者徹尊冪舉者盥出除鬲○敖氏集說鬲原作冪鬲

乃後人改正者今石經作甯則唐人已改之矣

設對醬于東○

臣紱

按或因設醬有對而謂俎亦有六

相對非也同牢三俎經文甚明蓋緣楊復儀禮圖之誤刻而誤

卒爵皆拜注婦拜見上篇見母章此篇婦見奠菜一章

及內則女拜尚右手○

臣恂

按此注不類漢人文體

通解本有此蓋後人誤以為鄭注而入之者今仍存而附論之

贊洗爵酌于戶外尊○教繼公云戶字疑衍

主人說服于房媵受婦說服于室御受○下受字監本
譌作授今依石經及朱子本教本改正

注巾所以自潔清○

臣紱

按清字陸又音才性反蓋

即潔淨之淨漢時未有淨字故清字兩用之三禮注
中多有此互見聘禮

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見疏子幼謂年十五以下

○臣紱按監本此句下有則不隨母嫁五字蓋衍喪

服注無之

降階受筭段修○監本作殿修釋文作段從之石經作
股誤

特豚合升側載䟽酒在內者亦在北墉下○墉監本作
牖臣紱按正室有南牖無北牖是以西北隅謂之屋
漏若有北牖則無所藉戶明矣下經席于北墉下可
證

於是與始飯之錯○敖繼公云此句未詳與始飯三字

皆誤與臣恂按此言媵御與餽于始飯之敦黍交錯

以徧也言與始飯者見不食舉也或曰古文始為姑

媵御止餽姑飯之黍而不敢褻舅之敦黍也亦可通

舅姑共饗婦以一獻之禮疏饗則親之明記使人醯庶

婦當饗節也○舊本云親明記醯庶婦使人當饗節

也臣紱按親字上下有脫文尋繹疏意當作此解

士昏禮凡行事必用昏昕注壻悉計反從士從胥俗作

婿女之夫○臣恂按此十四字不類康成語且東漢

未有反切之法又此節記無壻字康成何緣以注中壻字自音而自解之蓋後人攙入者耳

祭醴始扱一祭○一石經及敎本作壹

納徵執皮攝之䟽聘禮執皮者皆左首此亦執皮而左

首○臣恂按聘禮皮如入右首而東此䟽云左首蓋

賈氏誤記耳敎繼公謂彼處右首亦當作左首說見

聘禮

饗婦姑薦焉䟽唯言饗婦○唯言饗婦監本譌作時同

明日不可解今以經文訂正之

對曰某之子蠢愚疏賓告之辭句下○監本有下經致

語四字

臣紱

按此四字無著蓋以上有下經致命之

文而誤

父醺子注子壻也句下○教本有醺之禮如冠醺與其
異者於寢爾十三字未詳所由豈他本盡脫抑或教
氏所增今仍監本

命之辭曰○石經及教本無辭字

壻授綏姆辭曰未教不足與為禮也注姆教人者○以上經與注共十九字監本脫今依石經及朱子本楊復儀禮圖本教本補

弟則稱其兄○石經及教本無則字

主人對曰某以得為外昏姻之數○教繼公云此言之數下言之故疑有一誤

對曰某以得為昏姻之故○以得二字石經作得以教繼公云宜作以得

注古文曰外昏姻○監本脫此句今依朱子本教本
補

儀禮注疏卷二考證

謹案第六頁前二行疏字從禮者刊本禮訛醴今

改

第七頁前一行音義校胡鮑反刊本鮑訛鮑據經

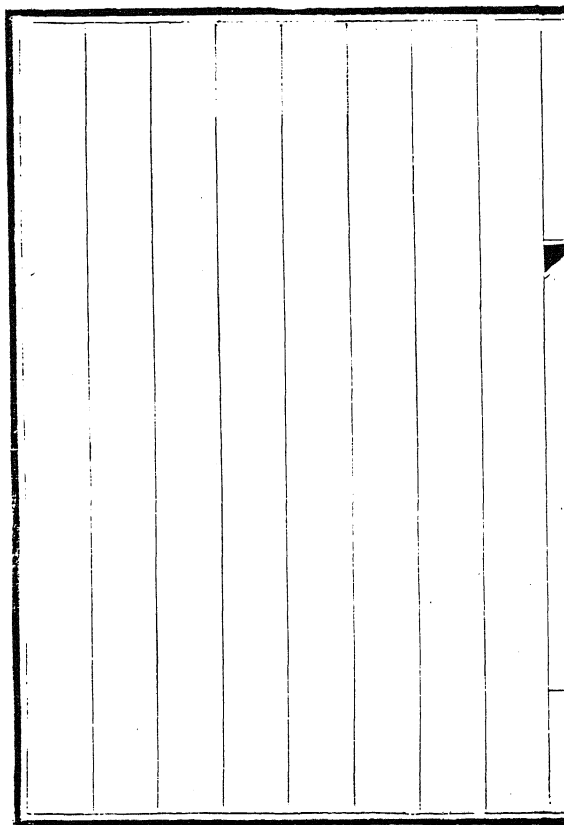
典釋文改

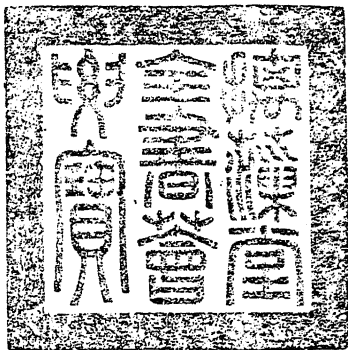
第三十九頁前三行來婦言來為婦刊本上婦字

訛歸據經文改

第五十一頁後四行疏則伯叔父刊本父訛及今

改

覆校官編修臣項家達

校對官編修臣朱依魯

謄錄貢生臣江長鎰