

卷二

書名 儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 賈公彥 疏
 卷二
 內容分類 經 禮-儀禮-唐
 索書號 貴重-4
 編號 A212200

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212200](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-4](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

儀禮注疏卷第一

漢鄭玄注

唐賈公彥

後學廬陵陳鳳梧

士冠禮第一 年二十而冠 鄭目録云童子任職居士位
 朝服皮弁素積古者四民世事是仕於諸
 禮於五禮屬嘉禮大小戴及別録此皆第
 一冠鄭云童子任職居士位及相見皆據士身
 見又知者鄭見下昏禮及士相見皆據士身
 據諸侯大夫戴禮公冠冠篇及下諸侯有冠禮夏
 四民世事自加冠故鄭據士身自加冠為
 仲曰成人之若何管子對曰昔聖王之
 也處工就官府也處商就市井也處農
 而習焉其心安焉是四人之處農
 引之者證此身年二十而加冠法苦士
 十強而仕何得身年二十而加冠也二
 鄭據曲禮文二十曰弱冠故云年二十而

No. 2592 =

2
3
4
5
6
7
8
9
5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

禮注疏卷第二

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

昏禮第二

鄭目錄

云士娶妻之禮以昏為期因而

為昏禮於五禮屬嘉禮
大小戴及別錄此皆第二
疏釋曰鄭知是上娶妻之
故名故三光靈曜亦日入
氏云日未出日沒後皆云
刻今云二商者據整數而
言其實二刻半也

昏禮 ○ 下達納采用鴈
與彼合昏姻必先使媒氏
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

執者取其順陰陽往來
疏昏禮至用人許賓入授
如初

禮陳納采問名之禮云下
達辭往來謂未行納采已
遣使

者行納采之禮也言下達者男為上女為下取陽唱
陰和之義故云下達謂以言辭下通於女氏也是以
下記昏辭云吾子有惠賜室某也注云稱有惠明下
達謂此下達也云納采用鴈者昏禮有六五禮用鴈
納采問名納吉請期親迎是也唯納言納者以恐女氏
自受幣帛可執故也且三禮不云納言納者以其始相
不擇恐女家不許故言納問名不言納者女氏已許
故不言納也故言納者男家卜吉往納者女氏復恐
昏禮成復恐女家不受故更言納也納言納者與女氏
也其昏禮有六尊卑皆同故左氏莊公二十二年有
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
喪內親行納幣非禮也釋曰鄭云必先使媒氏下通其言
前氏許之乃後使人納其采擇之官有媒氏欲見納采之
前氏許之乃後使人納其采擇之官有媒氏欲見納采之

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共意云取順陰陽
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
用焉引詩者證須媒媒下達之義也云昏必由媒交接
設紹介者詩云匪媒不得是也其行五禮自納
采已下皆使使往是交接設紹介者皆所以養成男女使
恥者解所以使嫌通及設紹介者皆所以養成男女使
有廉恥也使嫌通及設紹介者皆所以養成男女使
等皆是行事之漸養廉恥之義也主人筵于戶西
西上右几將以先祖父之遺體許人故受其禮於禰廟
席西上右設几神不統於人席(疏)曰此人將受男納
采之禮故先設神坐乃受之注主人至首尾○釋
曰云筵為神布席也者下文禮賓云徹几改筵是為
人設席故以此為神席也云西戶西者以地西是賓客
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
記蒲筵荅席皆卷自
是席有首尾也
使者玄端至
使所使反注使者
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○莫音暮
疏注使者至
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上人是下士屬亦當
是下士禮窮即同也云玄端士莫夕之服又服以事
其廟者此亦如士冠禮玄端士莫夕於朝之服也但
士以玄端祭廟今使者服玄端至亦於主人廟中行
事故云又服以事其廟也云有司緇裳者案士唯有
三等之裳玄裳黃裳緇裳此云緇裳者即玄裳者矣
以其緇玄大同一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
三等士之有司擯者出請事入告
擯者有司佐禮者
亦如主人服也擯者出請事入告
請猶問也禮不必

事雖知猶問
疏注擯者至慎也○釋曰云擯者有司
之重慎也
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
雖知其前已有重慎也者案論語云無必故云不必事
也以其前已有重慎也者案論語云無必故云不必事
皆事也而猶主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜
問之重慎也
揖入門外大門外不答拜者
疏主人至揖入○釋曰
大門外主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不
言面位者文不具耳當亦如士冠也○注門外至盛
禮○釋曰知門外是大門外者以其大夫唯有一門
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
不答拜不言辟君諸侯於使臣則言辟是以射禮擯
迎入門公拜賓辟不答拜公食大夫主為賓已故賓
答拜稽首亦辟乃拜至于廟門揖入三揖至于階三
之以其君尊故也

事雖知猶問
疏注擯者至慎也○釋曰云擯者有司
之重慎也
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
雖知其前已有重慎也者案論語云無必故云不必事
也以其前已有重慎也者案論語云無必故云不必事
皆事也而猶主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜
問之重慎也
揖入門外大門外不答拜者
疏主人至揖入○釋曰
大門外主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不
言面位者文不具耳當亦如士冠也○注門外至盛
禮○釋曰知門外是大門外者以其大夫唯有一門
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
不答拜不言辟君諸侯於使臣則言辟是以射禮擯
迎入門公拜賓辟不答拜公食大夫主為賓已故賓
答拜稽首亦辟乃拜至于廟門揖入三揖至于階三
之以其君尊故也

讓入三揖者至內雷將曲疏注凡入門三至碑揖○釋曰
 門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂塗北面相見
 故亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北是庭中
 之節故亦須揖但士冠注云入門將右曲揖將北曲
 揖當碑揖此注至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖
 文不同故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
 命主人阼階上北面再拜阿棟也入堂深示親親今

疏主人至再拜。釋曰賓則使者也禮之通例賓主
 射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至
 卒洗之後亦俱升唯聘禮公升二等賓始升者彼注
 云亦欲君行一臣行二也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○注
 阿棟至為一肢○釋曰案鄉飲酒聘禮皆云賓當楣無

云當阿者獨此一云當阿故云示親親也凡士之廟五
 架為之棟此一棟下有室云戶中脊為棟棟南一架為
 前楹楹前接簷為殿鄉射記云序則物當棟堂則物
 當楣故云是制五架之屋也鄉大夫射於序序則有
 室故物當前楹士射於序序則無室故物當棟此授
 士之廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也授
 于楹間南面節同也南面並授也疏注授於至授
 問謂兩楹之間賓以薦授主人於楹間者授於明和合親
 好令其賓主遠近節同也凡賓主敵者授於楹間不
 敵者不於楹間是以前節同也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及云公側襲受玉
 於中堂與東楹之間鄭注云東楹之間亦以君行一
 故不於楹間也今使者不敵而於楹間故云明為合
 好也云南面並授也者以經云南面不辨賓主故知
 俱南面

並授也賓降出主人降授者薦之尊者疏賓降至老
 授薦訖賓降自西階出門主人降自阼階授老薦於
 階立待後事也○注者羣吏之尊者○釋曰大夫家

臣稱老是以喪服公士大夫以貴臣為室老春秋左氏傳云執減氏老論語云趙魏老禮記大夫室老行事皆是老為家臣之貴者十雖無君擯者出請不無事有疏注不必至有無釋曰此主人不知賓有賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮問名者將歸卜疏事使擯出請者亦是不必賓之事有無也賓為疏賓執至初禮釋曰此一使兼行納采問名二醴疏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生人許乃入門升堂授鴈與納采禮同故云如初禮也注問名至為禮釋曰言問名者問女之姓也三月之禮不記問名辭云其既受命將加諸卜不問請女為誰氏鄭云誰氏者謙也其不必其主人之姓是問姓也然以姓氏為名者名有二種一者是名字尚書以舜為名鄭君目錄以曾子為姓亦據子為名皆是名號為名者也今以姚氏為名亦名號擯者之類也鄭云將歸卜其吉凶者據下記文也

出請賓告事畢入告出請醴賓

此醴亦當為禮禮賓者欲厚之

醴至厚之釋曰此下至送于門外再拜主人禮賓之事云此醴亦當為禮者亦士冠禮賓為醴字後已破為禮故云亦以此醴酒禮賓字從醴者以大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侯摠禮卿亦云無擯注云無擯辟君大夫已上尊得有禮擯兩賓禮辭許禮辭疏注禮辭一名士以下卑惟稱禮也賓禮辭許禮辭疏注禮辭一禮賓一辭許者主人禮賓之常法鄉已行納采主人問名賓主人之情已通矣故略行一辭而已主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中疏注甒醴于房中改筵者鄉為神今為人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有甒疏注主人有籩豆如冠禮之設鄉許亮反為于偽反疏注主人中釋曰徹几改筵者於戶西禮神坐徹去其几於後授賓改設其筵設側尊甒醴在東房之中以禮賓

也○注徹几至之設○釋曰經云東上者統於主人
 注云鄉為神今為人若為神則西上為一人則東上不
 同故辨之云側專亦言無玄酒者醴禮側無玄酒配
 之以其醴象大古質故十冠與此昏禮之等皆無玄
 酒也鄭知此亦有籩有簋及豆如冠禮者薦脯醢則有籩
 豆醴如角相明有籩盛之及云贊者薦脯醢則有籩
 與籩等亦南上故云如冠禮之設也主人迎賓于

廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面
 荅拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左

之西階上荅拜拂音弗校胡飽反辟房益反注同○

辟遠道古文校為枝○拭几者尊賓新之也後几足
 音武遠七旬反適音旬○拭几者尊賓新之也後几足

讓如初升者如納采時三揖三讓也云主人北面再
 拜者拜賓至此堂飲之是以公食大夫燕禮鄉飲酒

鄉射大射皆云拜至並是拜賓至此堂也但燕禮大
 射公食大夫皆云至再拜先言至者欲見賓及乃拜

敵之是有尊卑不敵之美也餘皆言拜至至在拜下者體
 敵之義也若然此為禮且實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几三二手橫

新云拂者外拂之也則此亦外拂之也故聘禮云宰夫
 者拂几皆若此甲於尊者則內拂拂之故聘禮云宰夫

內拂几三奉兩端以進鄭云內拂几不欲塵坩尊者
 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禮比昏為輕故無几
 重故有几也云授校者几授無几聘禮比昏為輕故無几

几兩端尊者則以兩手於几間執之法早者以兩手執
 聘禮宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手授於手

又案聘禮云從手間謙也雖不言兩手兩手授之可知
 西鄉賓進訝受几於筵前以几兩端執之也而此亦賓主不
 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云拜送者此當再拜送君
於聘賓則一拜故聘禮云云一拜送鄭注云公尊也
是也此凡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甲故以几辟聘
禮賓甲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主使也凡授几之法受特
或受其足或受于手間皆橫受之及其設之皆旋几
縱執乃設之於坐南北面陳之位為神則右之為人
則左之為異不坐設之者几輕故也○注拂拭至為
燕几校在南御者坐持之故知校是几足也
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疏注贊佐至作搗○釋曰
主人迎受古文葉作搗
覆之如冠禮矣者案冠禮云贊者洗於房中側主人
酌醴加柶覆之此與冠禮同故知如冠禮矣
受醴面柶筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上

拜送妨彼命反○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

偽起疑魚乙反為于
疏注主人一至食起○釋曰經

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

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

事也云賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主
為飲食起者但此筵為行礼故拜及啐皆於西階也

替者薦脯醢進薦賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴

二西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人荅

拜解之豉反啐七內反○即就也左執觶則祭以右
手也凡祭於脯醢之豆間必所為祭者謙敬示有

所先也啐嘗也嘗之者成主人意建疏贊者至荅拜
猶扱也興起也奠停也○扱初浴反疏贊者至荅拜
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礼子并醢子及此下礼婦

不言坐奠解遂者皆文不具聘禮賓不言拜者醴中有拜可知也。注即就至停也。釋曰鄭云祭以右手出于鄉射也。云凡祭於脯醢之豆間者謂祭脯醢俎豆皆於豆間此及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆公食大夫及有司徹豆多者則言祭於上豆之間也。云必所為祭者謙敬示有所先也。君子有事不忘本也。此云謙敬示有所先即本謂先世造此食者也。云啐嘗也。嘗之者成主人意者主人設饌望賓為美之。今客嘗之告旨是成。賓即筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭薦左籩豆之東降下也。自取脯者尊主。疏賓即辭。釋曰此奠於薦左不言命辭者辭其親徹。疏賓即東注云奠于薦東升席奠之。此云奠于薦東升席奠之明皆升席南面奠也。必南面奠者取席之正又祭酒亦皆南面並因祭酒之面奠之。則冠禮禮子亦南面奠之。聘禮禮賓北面奠者以公親執束帛待賜已不敢留故由便疾北面奠之也。鄉飲酒鄉射剛

酒不祭不舉不得因祭而奠于薦東也。燕禮大射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。案下記云賓降授人脯賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也。賓降授人脯出主人送于門外再拜。人謂後出者授於階下西從者皆同。疏注人謂至出去。釋曰鄭知人謂使者從者於階下西面然後出去。授從者也。又知授文在出上故知西階下西面授之。然後出也。納吉用鴈如納采禮。歸婦之事於廟得吉。復使使者往告。疏納吉至采禮。釋曰案上文納采者問名在前。問名在後。今此納吉如問名而云如納采者問名賓不出大門。故此納吉如其納采也。注歸卜至是定。釋曰鄭知此納吉者案下記云納吉曰吾子有貺命某加諸卜。占曰吉使某也。敢告凡卜筮皆於廟故然也。納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮。使許云反儷音麗。徵成也。

練者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻
入幣純帛無過五兩僮兩也執束帛以致命兩皮為
庭實皮鹿皮今文練疏無微至吉禮○釋曰此納徵
皆作重○純側其反疏無微至吉禮○釋曰此納徵
是以孝經命其反云五禮用雁是也案春秋左氏莊
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
言之徵成也納此則盛禮成故云徵也○注徵成至
作熏○釋曰云用玄纁者象陰陽備也束帛十端也
者周禮凡嫁子娶妻入幣束帛十端也鄭彼注云
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象五圭諸侯加
以大夫雜記云納幣一束束帛五兩而五尋然則每端
二丈若彼據庶人空用緇色無纁故鄭云用緇婦人
陰比之纁俱有故云象陰陽備也案主人數圭天子
以聘女大璋諸侯以聘女故鄭據而言馬玄纁束帛
者各言之陽奇陰耦二玄二纁其大夫無冠禮而
有昏禮若試為大夫及幼為大夫者依十禮若五十
而爵以娶者大夫屬禮玄纁及鹿皮則同於士餘有

異者無文請期用雁主人辭實許告期如納徵禮請
以言也

情又七井反○主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家
來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之
○和戶疏請期至徵禮○釋曰請期如納徵禮納吉
臥反疏禮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實送迎之重此皆如
之○注主人至告之○釋曰婿之父使使納徵訖乃
卜婚日得吉日又使使者往女家告日是期由男家來
今以男家執謙故遣使者請女家若云期由女氏故
云請期女氏知陽倡陰和當由男家出故主人辭之
使者既見主人辭遂告主人期日也是以下注云使
者日某使某受命吾子不許其敢不告期日某日注
云某吉日之甲乙是告期之辭故鄭云辭即告也

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面上其實特豚
合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一臠髀不
升皆飪設扃扉去起昌反注同臠音純又之春反髀
步米反飪而甚反扃音純又之春反髀

反○期取妻之日鼎二者升豚魚腊也寢壻之室也
北○面鄉內也特猶一也合升合左右胖升於鼎也去
蹄蹄甲不用也舉肺者食時先舉也肺者氣之
主也周人尚馬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魚也肫或作純
純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪熟也肩所
以扛鼎覆之古文純為鈞髀為脾今文高作鉉髀
皆作密○鄉許房反胖音判飯扶晚反近附近之近
竅苦弔反扛音江脾必爾反又毗支反鉉胡吠反
疏○期初至高髀○釋曰此文下盡合鬯一節論夫家
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北上當門而不在東方者
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
也鼎不言北直言北面為正士喪禮小斂陳一
外者北面為正階下西面為正士喪禮小斂陳一
鼎於門外西面者喪禮少寢在東方者未忍異於生
時於大斂奠及朔月奠既夕陳鼎皆於大斂奠門外

皆西面者亦是喪禮既夕變也士虞陳二鼎于門外
之右北面北上入設于西階前東面北上不在東者
既葬鬼事之反吉故也公食陳鼎七當門南面西上
者以實是外入內外統之○注期取至作密○釋曰
云期取妻之日者此陳同牢之饌下云親迎之禮其
中無厥明之文明是娶婦之日也云鼎二者升豚魚
脂也者即經文自頭也云寢壻之室也者命士以上
之父子異宮自然別有寢若不命之士父子同宮雖
大院同居其中亦隔別各有門戶故經總云寢門外
也云合升合左右胖升於鼎也者以夫婦各一故左
右胖俱升若祭則升右也云去蹄蹄甲不用也者以
其踐也穢惡也云舉肺者食時所先舉者案下文
贊者告具揖婦即對筵皆坐祭祭薦黍稷肺即此祭
肺也下文云贊爾黍稷授肺脊皆食以涪醬皆祭舉
食舉也即此舉肺脊也祭時二肺俱有生人唯有舉
肺皆祭今此得有祭肺者禮記郊特牲論娶婦玄冕
齊戒鬼神陰陽也故與祭祀同二肺也據下文先用
祭肺後用舉肺此經先言舉肺後言祭肺者以舉肺
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馬者案禮記明堂位云有

虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也但所尚不同故云周人尚馬云脊者體之正也食時則祭之者對祭肺未食時祭也云飯必舉之貴後有肫膈脊在中史有三脊正膈橫脊而取中史正脊故云體之正凡云先以對後案特牲舉肺脊後食幹體注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以尊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一為十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而盈少牢饋食禮亦云十有五而組尊卑同則是尊卑同此夫婦鬼神陰陽故同祭禮十五而去一若乎生八則與此異故公食大夫一命者七魚再命者九魚三命者十一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云案少牢腊一純注云純猶全也凡牲體則用一腊不得云全其腊則左右體齊相配共

鄭以省文故魚下給設洗于阼階東南洗所以承盥者○盥饌于房中醢醬二豆菹醢四豆魚巾之黍稷音管

四敦皆蓋

饌士戀反醢呼西反敦音對○醢醬者以醢和醬生人尚襲味魚巾之者六豆共巾

也巾為禦塵蓋為尚溫周禮曰食齊疏注醢醬至春視春時○食音嗣齊才計反下同疏時○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襲味者此

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

羹涪在饗

羹大如字又音太涪去急反饗七亂反○大羹涪者左傳桓二年城哀伯云大羹不致禮記郊特

文涪皆作汁○大音泰疏與汁一也知大古之羹無鹽菜羹火上

鹽菜者左傳桓二年城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

義書卷二

上曰大古有此羹三王以來更有釧羹則致有五味
雖有釧羹猶存太羹不忘古也引周禮証太羹須熟
故在饗臨尊于室中北墉下有禁玄酒在西絡罍加
食乃取也

勺皆南枋墉音容絡去逆反勺上灼反○墉墉也禁枋作疏注墉墉至作柄○釋曰云禁所以廢醜者士

柄疏注冠云醜此亦士禮雖不言醜然此尊亦醜也
庶承於醜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汗尊而杯飲

謂神農時雖有黍稷未有酒醴則神農以上以水為
玄酒也禮運又云後聖有作以為禮醴據黃帝以後

雖有酒醴猶尊于房戶之東無玄酒籩在南實四爵
是不忘古也

合鬯音謹○無玄酒者略之也夫婦酌於內尊其
餘酌於外尊合鬯破匏也四爵兩色凡六為夫

婦各三酌一升曰爵疏注無玄至曰爵○釋曰云
匏白交反酌以兩反疏注無玄至曰爵○釋曰云

文夫婦之尊有玄酒此尊非為夫婦設略之也云夫
婦酌於內尊其餘酌於外尊者據上文玄酒知之云

一升曰爵者韓註四外傳云一升曰爵二升主人爵弁
日觚一升曰爵者韓註四外傳云一升曰爵二升主人爵弁

纁裳緇袍從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬
施以鼓反又音移從才用反乘繩証反○主人婿也

婿為婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕
服冕服迎者鬼神之神之者所以重之親之纁裳

者衣緇衣迎者鬼神之神之者所以重之親之纁裳
俱有用緇袍也乘二車從之言施以緇緣裳象陽氣下施從

而乘墨車攝盛也執燭前馬使從役持炬疏注至前
居前疏注道○迎魚正反緣以絹反疏注音照

馬○釋曰自此至侯十門外論婿親迎之節○注主
人至疏注道○釋曰自此至侯十門外論婿親迎之節○注主

女父稱主人男稱婿已下皆然今此未至女家仍據
男家而言故云主人是婿為婦主故下親迎至男家

婿還稱主人也云玄冕之次者鄭注周禮弁亦冕之類
故亦纁裳也云玄冕之次者鄭注周禮弁亦冕之類

之大夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用爵
夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用爵

夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用爵
夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用爵

夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用爵
夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用爵

如之者車同等士妻之車大夫家共之大夫以上嫁女
 則自以車送之祿車裳幃周禮謂之容車有容則固
 有蓋○疏注亦如至有蓋○釋曰婦車亦墨車但有
 共音恭疏祿為異耳曰士妻之車大夫家共之者即此
 是也云大夫以上嫁女則則自以車送之者案宣公
 五年冬左傳云齊高固及子叔姬來反馬也休以為
 禮無反馬而左氏以為得禮禮婦人謂嫁曰歸明無
 大故不反於家經書高固及子叔姬來故譏乘行匹
 至也士昏皆異據士禮無反馬孟失之矣士昏禮曰
 主人爵弁纁裳緇帶從者畢玄端乘墨車從車二乘
 執燭前馬婦車亦如之有祿此婦乘夫家之車鵠巢
 詩曰之子于歸百兩御之又白之子于歸百兩將之
 國君之禮夫人始嫁自乘其車也何彼穠矣篇曰
 不爾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嫁女留其車可知今高固夫
 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皆之義高
 固秋月逆叔姬冬來反馬則婦人三月祭行故行反
 馬禮也以此鄭箴膏有言之則知大夫以上嫁女自
 以其車送之若然詩注以為王姬嫁時自乘其車箴

膏育以為齊侯嫁女乘其母王姬始嫁時車送之
 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巾車王后之五路
 重翟厥翟安車皆有容蓋又云翟車翟車鄭注云詩
 國風碩人曰翟車以朝謂諸侯夫人始來乘翟車之
 車以朝見於君成之也此翟車蓋厥翟也然則王后
 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
 二公夫人用厥翟侯伯子男大人用翟車若然巾車
 安車次厥翟在翟車之上者以其安車在宮中所乘
 有容蓋與重翟厥翟有屈退之在下其實安車無翟
 飾不用為嫁時所乘也三夫人與三公夫人當用翟
 車九嬪與孤妻同用夏篆世婦與卿大夫妻同用夏
 綬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一等為差也云祿車裳幃周
 禮謂之容者柔巾車職重翟厥翟安車皆有容蓋鄭
 司農云容謂瞻車山東謂之裳幃或謂之潼容後鄭
 從之衛詩云漸車帷裳是山東名幃裳也云車有容
 則固有蓋者巾車云有容蓋容蓋相配之物此既有

祿之容明有蓋可至于門外婦家大門之外疏注婦家大門
 知故云固有益矣至于門外門之外疏注婦家大門
 知是大門之外若以下有楫入乃至主人筵于戶西
 廟廟乃大門內故知此大門外也
 西上右几主人女父也疏注主人至布席釋曰以
 故女父先於廟設女次純衣纁禘立于房中南面如
 神席乃迎婿也今時髮也周禮追師掌為副編次
 占反○次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次
 純衣絲衣女從者畢袵玄則此衣亦玄矣禘亦緣也
 神之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不
 常施禘之衣盛昏禮為此服喪大記曰復衣不以禘
 明非常○髮皮義反追丁疏注次首至非常○釋曰
 回反編必連反袵之思反疏注次首至非常○釋曰
 不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注云婦人尚專一
 德無所兼連衣裳不異其色是也注云次首飾也今
 時髮也周禮追師掌為副編次者案彼注云副之言
 覆所以遺象若今假紒矣次第髮長短為之所謂
 為之其遺象若今假紒矣次第髮長短為之所謂
 髮鬢言所謂謂知少牢主婦髮鬢也又云外內命婦

衣鞠衣檀衣者服編衣禘衣者服次其副唯於三翟
 祭服之土服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服
 禘衣助祭之服也若然案內司服王后之六服禘衣
 揄翟關翟鞠衣展衣禘衣素沙素沙與上六服為衰
 五等諸侯上公夫人與王后同侯伯夫人自揄翟而
 下子男夫人自關翟而下案玉藻有鞠衣檀衣禘衣
 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
 上大夫次之士次之九嬪自鞠衣而下世婦自檀衣而
 入自關翟而下九嬪自鞠衣而下世婦自檀衣而下
 女御自禘衣而下嫁時以服之諸侯夫人無助天子
 祭亦各得申上服與祭服同也云純衣絲衣者此經
 結亦是絲理不明故是絲體也云女從者畢袵玄則
 此衣亦玄矣者山鄭欲見既以純為絲恐色不明故
 云女從袵玄則此絲衣亦同女色矣云禘亦緣也者
 上纁裳緇袵袵為緣故云禘亦緣也云禘之言任也
 以纁緣其衣象陰氣上任也云凡婦人陰象陰氣上交
 於陽亦取交接之義也云凡婦人陰象陰氣上交
 昏禮為此服者此純衣即禘衣是士妻助祭之服尋
 常不用纁為禘今用之故云盛昏禮為此服云喪大

記曰復衣不以衾明非常者以其始死招魂復魄用
 生時之衣生時無衾知亦不用衾明為非常所服為
 盛昏禮故服之引之者證衾為非常服也然鄭言凡
 婦人服不常施衾者鄭欲見王后已下初嫁皆有衾
 之意
 也 姆纒笄宵衣在其右 反 姆亡侯反又音母纒山買
 出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纒縮髮
 笄今時簪也纒亦廣充幅長六尺宵讀為詩素衣朱
 纒之縮魯詩以縮為綺屬也姆亦玄衣以縮為領因
 以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮○縮他刀
 反縮音消 疏 姆纒至其右○釋曰此經欲見婦女既在
 禮○釋曰云姆婦人年五十陰道絕無子乃出之案
 婦道教人者婦人者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士曾經三年喪
 不去休云不忘恩也賤取貴不去休云不肯德也有

所愛無所歸不去休云不窮窮也休又云喪父長女
 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二鄭云天子諸
 禮鄭云嫁於天子雖失禮無出遠之而已若其無
 子不廢遠之尊如故其犯六出則廢之然若其無
 之中餘六出是無德行不堪教人故無子出能以婦
 道教人者以為姆既教女因從女向夫家也云若今
 時乳母者漢時乳母與古時乳母別案喪服乳母者
 據大夫子有三母子師慈母保母其慈母闕乃令有
 乳者養子謂之為乳母死為之服總麻師教之乳母
 直養之而已漢時乳母則選德行為之服總麻師教之
 教子故引之以證姆也云纒縮髮者此纒亦如士冠
 纒以繒為之廣充幅長六尺以縮髮而紒之姆所以
 異於女者女有纒兼有次此姆則有纒而無次也云
 笄今時簪者法漢為况義也云宵讀為詩素衣朱纒
 之縮者引詩以為證也云姆亦玄衣以縮為領因以
 為名者此衣雖言縮衣也必知縮為領者詩云素衣朱
 領故因得名縮衣也必知縮為領者詩云素衣朱纒

詩又云素衣朱襮爾雅釋器云黼領謂之襮襮既為
 領明朱縗亦領可知案上文云女襮衣下文云女從
 者畢縗玄皆是以縗衣則此縗衣亦縗衣矣女與女從
 以縗縗領此縗知此縗為領也若然持性云縗衣者謂
 據領明此縗領也云縗在女右當詔以婦禮者案禮
 記少儀云贊幣自左詔辭自右女從者畢縗玄纒笄
 地道尊右之義故縗在女右也女從者畢縗玄纒笄
 被縗黼在其後者謂女反類苦迫反黼音甫○女從
 衫同也同玄者上下皆玄也類禪也詩云素衣朱襮
 爾雅云黼領謂之縗周禮曰白與黑謂之黼天子諸
 侯后夫人狄衣縗大夫人之妻刺黼以爲領如今偃領
 矣士妻始嫁施縗黼於領上假盛飾耳言被明非常
 服○姪大結反又丈一反婦大假盛飾耳言被明非常
 計反縗音丹縗音博刺七亦反○疏曰女從至其後○釋
 在女後為尊卑威儀之事也○注女從至常服○釋
 曰知女從是姪姊者案下文云雖無縗縗先鄭云古
 者嫁女必姪姊從為之媵即此女從之義也云從者謂
 好姊也云詩者韓奕篇引之證姊從之義也云從者謂

也同玄者上下皆玄也此衫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
 爾雅周禮者証黼得為領之義也黼謂刺之在領為
 黼文名為縗故云黼領謂之縗云天子諸侯后夫人
 狄衣者案周禮內司服云掌王后之六服縗衣揄狄
 闕狄又注云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄
 唯二王後縗衣故云治夫入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為其
 男子冕服女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縗謂於衣領上別刺黼
 文謂之被則大夫以下刺之不別被之矣案禮記郊
 特牲云縗縗丹朱中衣大夫人之借禮也彼天子諸侯
 中衣有縗縗丹朱中衣大夫人之借禮也彼天子諸侯
 有之中衣則無也云如今偃領矣者舉漢法鄭君目
 驗而知至今已遠偃領之制亦無可知也云士妻始
 嫁施縗縗於領上假盛飾耳言被明非常服者對大

夫已上妻則常主人玄端迎于門外西再拜賓東面

服有之非假也主人玄端迎于門外西再拜賓東面

答拜賓疏主人至答拜釋曰此言男至女主人揖

入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人

升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西

階主人不降送賓升奠鴈拜主人不答明主為授女

疏主人至降送釋曰此言女父迎賓壻入廟門升

堂父迎出大門之事也云賓升北面奠鴈再拜稽

首者此時當在房外當楣北面始知在房戶者見隱元

夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶後代漸文

迎於房者親之義也注賓升至不參釋曰云

賓升奠鴈拜主人不答明主為授文耳者案納采降

階主人不答明主為授文耳者案納采降

禮主人宜各一人今婦既送主人不送者以其禮不

也壻御婦車授綏姆辭不受壻御者親而下

僕人合授綏姆婦乘以几姆加景乃驅御者代乘如

記同乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之

以為行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也

輪三周御者乃代婿今文景疏注乘以至作慄釋

車時也几所以安體謂若尸乘以几之類以重其初

昏與尸同也云景之制蓋如明衣者案既夕禮明衣

裳用布袂屬幅長下膝鄭注云長下膝又有裳於

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娶衣裳錦

娶裳鄭云娶禪也蓋以禪穀為之中衣裳用錦而

加禪穀焉為其文之大著也庶人之妻嫁衣服也士

紉衣纁禪被以庶人用禪穀連引士妻紉衣則此士

妻衣上亦用禪穀庶人卑得與國君夫人亦衣錦娶衣

尊卑同用禪穀庶人卑得與國君夫人亦衣錦娶衣

尊卑同用禪穀庶人卑得與國君夫人亦衣錦娶衣

尊卑同用禪穀庶人卑得與國君夫人亦衣錦娶衣

大著此士妻不用錦不為文壻乘其車先俟于門外

大著故云行道禦風塵也壻剛柔之義自此始也俟待也門外壻家大門外

道音疏謂在壻車至門外釋曰云壻車在大門外者

其車故知也云男率女從男夫婦剛柔之義自此始言乘

之士父子異宮故改為壻家大門外若命士已

揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入

于室即席婦尊西南面媵御沃盥交媵以証反與音

訝下並同升自西階道婦入也媵送也謂女從者

御沃媵御盥於北洗夫媵始接情有疏婦至至盥父

於婦入門升階及對席媵御沃盥之儀云主人揖婦

也注升自至其志釋曰云升自西階道婦入也

西階故云道婦入也媵送也謂女從者也者即婦

媵御沃盥御交相沃盥也媵者徹尊冪舉者盥出除

冪舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設執匕者

從鼎而入設之匕所以別列出牲疏注執匕至載也

公食與有司徹及此昏札等執匕俎舉鼎各別人者

左人禮尚威儀故也士喪札舉鼎右人以右手執

從人設者以左手執俎舉鼎人兼執匕俎者喪禮略也

之特牲注云於右鼎陳俎於尊者於事指使可也則右人於

於人特牲注云於右鼎陳俎於尊者於事指使可也則右人於

鼎北南面匕肉出之左人於鼎西組南西北面承取肉
 載於組士虞右人載者喪祭少變故在西方長者左
 左也今昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左
 人載遂執組而立以待設也云匕所以別出牲體也
 者凡牲有體別為肩膊臚肱脊脅之等於鼎以次
 別匕出之載者依其體別以次載之於組故云別出
 牲體也
 北面載執而俟 俟豆先設 疏 注執組至先設也
 者下文菹醢後乃云組 匕者逆退復位于門東北面
 入設于豆東故知也 疏 注執匕至賤也○釋
 西上 執匕者事畢逆退由便 疏 注執匕至此乃著其位
 賤也者案士冠未行事陳外時不見執匕者位至此
 擯者之位於此初陳鼎門外時不見執匕者位至此
 乃著其位故 贊其者設醬于席前菹醢在其北俎入設
 言略賤也 贊其者設醬于席前菹醢在其北俎入設
 于豆東魚次醢特于俎北 醢 東菹 疏 注豆東菹醢之
 道醢俱在豆左不在醬東者 下文 贊設黍于醬東釋
 東有黍稷故知在道醢東也

在其東設滂于醬南

既要方也

疏

注饌安方也○釋曰豆東兩組醬東黍稷是其

要方設對醬于東

對醬婦醬也

疏

注對醬至特組○

在南為右婦西面則醬在北為右皆以

右手取之為便故知設之當特組東也

北上設黍于腊北其西稷設滂于醬北御布對席贊

啓會卻于敦南對敦于北

會古外反卻去通反○啓

為疏釋曰菹醢在其南北上者謂菹在醬南其南有

從北向南陳亦醢在菹南為北上也云滂即上文大

羹滂在饗者羹官熱醢食乃將入是以公食大夫云

大羹滂不和實于鑑由門入公設之于醬西是也又

尸亦不食也鄉飲酒鄉射燕禮大射下設者滂非

者案上設婿滂於醬南在醬黍之南特俎出於饌北

此設婦者於醬北在特俎東饌內則不得要方上注
去要方者據大判而言耳云啓會卻于敦南對敦于
北者取便也卻仰也謂仰於地也此贊告具揖婦
為右各取便也卻仰也謂仰於地也此贊告具揖婦

即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺贊者西面告饌具也
使即席薦道

醢注贊者至道醢。釋曰：知贊者西面告饌具者
以其所告者宜告主人主人東面知西面告也

單言薦者皆據籩豆而言也贊爾黍授肺春皆食

以涪醬皆祭舉食舉也爾移也移置席上便其食也

用口啜涪用指啜醬古文黍疏贊爾至舉也。釋曰：謂

謂舉肺以其舉以祭以食故名疏贊爾至舉也。釋曰：謂

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

祀云皆食食黍也者祭特牲少牢祭舉食進乃飯此

先食黍乃祭舉相反者彼九飯禮成故先食舉後授

肺特牲亦然以其士禮同也少牢佐食先以舉肺春

舉肺春後乃爾黍者大夫禮與士異故也然士虞亦先授

以箸故用指啜醬者以其太羹汁不用箸醬又不須

涪用指啜醬也三飯卒食飯扶晚反注及下同。卒

起三飯而成禮疏注同牢至禮也。釋曰：云同牢示

也。為于禮反疏注同牢至禮也。釋曰：云同牢示

牲九飯而禮成此獨三飯而成禮也贊洗爵酌酌主

人主人拜受贊戶內北面答拜酌婦亦如之皆祭

也。酌之言演也安也漱所以潔口且演安疏贊洗至

其所食酌酌內尊。漱所又反演以善反疏贊洗至

釋曰自此至尊否論夫婦食記酌婦亦如之者婦拜當

南面是以少牢云簞皆答拜鄭注云在東面席者東

儀禮卷之三

三

婦拜亦於戶內北面也云皆祭者祭先也○注醑漱
至內尊○釋曰云醑漱也醑之言演也安也漱所以
潔口且演安其所食者案特牲云主人洗角升酌醑
尸注云醑猶衍也是獻尸也謂之醑者尸既卒食又
欲願衍養樂之又少牢云主人酌酒乃醑尸注云醑
猶羨也既食之而又飲之所以樂之三注不同者文
有詳略相兼乃具士虞亦是醑尸注直云醑安食也
不言養樂及羨者喪故略之此三醑俱不言獻皆云
醑直取其潔故注云漱所以潔口演安其所食亦願
行養樂之義知醑酌內尊者以潔口下文云贊酌于戶外
尊故知此夫贊以肝從皆振祭濟肝皆實于菹豆齊
婦酌內尊也○肝肝炙也飲酒宜○疏釋曰案特牲少牢獻尸
計反○肝肝炙也飲酒宜○疏釋曰案特牲少牢獻尸
有肴以安之○炙之夜反○疏釋曰案特牲少牢獻尸
豆與此同禮之正也主人與視亦以肝從加於菹不
加於豆者喪祭故鄭云加於俎從其牲體也以卒爵皆
於俎者喪祭故鄭云加於俎從其牲體也以卒爵皆
喪不志於味但此云實不云加異於祭故也○卒爵皆
拜奠菜一章及內則女拜尚右手贊答拜受爵再酌

如初無從三酌用鬯亦如之從也○疏釋曰亦無從也○

贊答拜者獻主處也云再酌如初考如自贊洗爵以
下至答拜受爵也云亦無從也者三酌用鬯亦如之
亦自贊洗爵至受爵鄭直云亦無從用鬯文承再酌
之下明知事事如再酌以其初酌有從再酌如初無
從三酌用鬯亦無從故鄭以亦贊洗爵酌于戶外尊
無從言之其實皆同再酌也

入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興

贊酌者○疏釋曰言皆者皆夫婦也三酌乃酌外尊自
自酌也○疏所省皆略賤者也既合鬯乃用爵不嫌
相襲爵明更主人出婦復位復尊西南○疏注復尊西南
洗餘爵也

曰直云主人出不云處所案下文云主人說服于房
矣則此時亦東房矣云復尊西南面之位者婦人不
宜出復入故因乃徹于房中如設于室尊否徹室中
舊位而立也

于房中為騰御餒之徹尊不○疏釋曰經云乃徹于房
設有外尊也○為于偽反○疏中如設于室雖據豆

俎而言理兼於尊矣故云徹尊不設於房中而言也知為勝中
御餽之餘已下是也主人說服于房媵受婦說服

于室御授姆授巾說吐活反○巾所以自潔清疏釋

自此至呼則聞論夫婦寢息及媵御餽之事也云主
入說服于房媵受婦說服于室御受者與沃盥文同

亦說交接有漸之言非脫去之義故不從也御衽于奧

者稅是追服之言非脫去之義故不從也御衽于奧

媵衽良席在東皆有枕北止婦人稱夫曰良孟子曰

將觀良人之所之止是也疏注衽與主至作趾○釋曰

古文止作趾○觀古通反○衽注衽與主至作趾○釋曰

布婦席使媵布夫席此亦示交接有漸之義也云衽

鄉臥問趾因於陰陽被衽稱趾明趾臥席也若然前

者前席者示有陰陽交會之義也云孟子者案孟子離婁篇

疏陰故男女各於其方也云孟子者案孟子離婁篇

肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴也而未嘗

有顯者來吾將觀良人之所之注云觀視也彼觀夫

者雖疊古義也云古文止為見也引之者證婦人稱夫

說吐活反○入者從屋心還入室也婦人十五許嫁笄

而禮之因著○入者從屋心還入室也婦人十五許嫁笄

略反著昭疏夫前出說服於房今言入明從房還入室者

云婦人十五許嫁笄而禮之因著○入者從屋心還入室也

子許嫁言上五許嫁笄而禮之因著○入者從屋心還入室也

言但言上也五許嫁笄而禮之因著○入者從屋心還入室也

儀禮卷之三

三

物也。以纓佩之。為自尊者。給小使也。此是幼時纓也。
 內則。又云。婦事舅姑。子事父母。於纓。綦獲注云。於纓。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。笄亦與婦人。之二等。案問喪。親始死。笄纓。據男子。去冠。仍
 有笄。與婦人。之二等。笄。並有安髮。始死。笄纓。據男子。去冠。仍
 冕之。笄。皆是其二也。冠。燭出。昏禮。畢。媵餼。主人之餘。御餼。
 婦餘。贊。醑。外尊。醑之外。尊。房。戶。疏。釋曰。亦陰陽交接
 賤。不敢與主人。媵。侍于戶外。呼則聞。為尊者有所徵
 同。酌。內尊也。媵。侍于戶外。呼則聞。求。今文。侍。作。待。
 疏。釋曰。不使御。侍于戶外。媵。侍于戶外。媵。侍于戶外。媵。侍于戶外。
 者。以女為主。故使媵。侍于戶外。媵。侍于戶外。媵。侍于戶外。媵。侍于戶外。
 筭宵衣。以俟。見。明。日。之。晨。興。起。也。俟。待。也。俟。待。也。俟。待。也。俟。待。也。
 姑。寢。門。之。外。古。者。命。士。疏。風。興。至。俟。見。釋。曰。自。此。
 以上。年。十五。父。子。異。宮。疏。至。授。人。論。婦。見。舅。姑。之。事。
 云。纏。筭。宵。衣。者。此。則。特。性。主。婦。宵。衣。也。不。著。純。衣。纁。
 者。彼。嫁。時。之。盛。服。今。已。成。昏。之。後。不。可。便。服。故。退。

也。昏。時。成。禮。此。經。言。風。興。故。知。是。昏。之。晨。旦。
 也。起。也。俟。待。也。特。見。於。舅。姑。寢。門。之。外。者。因。訓。
 也。云。古。者。命。士。以。上。父。子。異。宮。不。云。年。十五。父。子。異。宮。者。案。
 五。為。限。者。以。其。十。五。成。童。是。以。鄭。注。喪。服。亦。云。子。幼。
 也。鄭。言。十。五。已。下。則。不。隨。父。嫁。故。知。十。五。以。後。乃。異。宮。
 得。言。舅。姑。質。明。贊。見。婦。于。舅。姑。席。于。昨。舅。即。席。席。于。
 寢。門。外。也。質。明。贊。見。婦。于。舅。姑。席。于。昨。舅。即。席。席。于。

外南面姑即席。質。平。也。房。外。房。戶。外。疏。注。質。平。至。

曰。此。經。論。設。舅。姑。席。位。所。在。鄭。知。房。外。是。房。戶。外。之。
 西。者。以。其。舅。在。昨。舅。姑。席。位。所。在。鄭。知。房。外。是。房。戶。外。之。
 當。舅。之。北。南。面。於。戶。外。不。便。又。見。下。記。二。父。醴。女。而。
 俟。迎。者。母。南。面。於。戶。外。不。便。又。見。下。記。二。父。醴。女。而。
 故。得。女。出。於。母。左。是。以。知。婦。執。筭。棗。栗。自。門。入。升。自。
 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。音。煩。○。筭。竹。器。而。衣。者。其。形。蓋。
 如。今。之。筭。筭。簾。矣。進。拜。者。進。東。面。

所代末

乃拜奠之者舅尊不取授也。疏婦執至于席。釋衣於外。既入。見舅。居反。簾音盧。疏曰。此經論婦從舅。寢門外。入見舅。之。事也。必見舅。用棗栗。見姑。以服脩。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。用也。見用幣。非禮也。禮婦人見舅。以棗栗。云乎。服脩云乎。注云。服脩者。脯也。禮婦人見舅。以棗栗。為贊見姑。以服脩。為贊見。夫人至。其斷斷自用之云乎。辭也。棗栗取其早日。謹敬。服脩。其斷斷自用之云乎。辭也。棗栗取其早日。謹敬。記云。婦見舅姑。兄弟姊妹。皆立于堂下。西面。北。是見已。注云。婦來為供養也。其見主於尊者。兄弟以下。在位是為已見。不復特見。又云。見主於尊者。兄弟以下。注云。旁尊也。亦為見。見時不來。今此不言者。文略也。其寢注。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。記云。筭緇被纁裏。加于橋。注云。被表也。筭有衣者。婦見舅。婦以飾為敬。是有衣也。云。如。今之筭。笑簾矣。者此。舉漢法。以况義。但漢法去。今已。遠其狀。無已可知也。云。進拜者。進東面。乃拜者。謂從西階進。至舅前而拜。不奠之者。舅尊不敢授也。者案。

下姑奠于席。不授。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。然故於舅得云尊不舅坐撫之。興答拜婦還。又拜。還。又拜。處拜婦人。敢授也。舅坐撫之。興答拜婦還。又拜。還。又拜。處拜婦人。與丈夫為禮。則使。疏注。還。又至使拜。釋曰。云。先非。與丈夫為禮。則使。疏注。還。又至使拜。釋曰。云。先非。子拜送母。又拜母於子。尚使拜。則不徒此。婦於舅而。已故。行禮。則使。拜。降階。受筭。服脩。升道。北面。拜奠于。丈夫。行禮。則使。拜。降階。受筭。服脩。升道。北面。拜奠于。席。姑坐。舉以興。拜授人。服。丁亂。反。八有司。姑執筭。則率。疏。降階。至授人。釋曰。此經論婦見姑之事。○

者皆主人有司也。知舅則使宰。徹是也。贊醴婦。醴當為禮。者此。見下。記云。舅答拜。宰徹是也。贊醴婦。醴當為禮。成親。厚之。新。疏。外論。舅姑堂上。禮婦之事。云。禮當為。禮者。士冠內。則辱義。請文體。皆破。從禮者。案。司儀注。上於下。曰。禮敵者。曰。饋。又案。大行人。云。王禮再裸。而。

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

酢之等用爵也。不言王鬯再裸而酢而言禮則此。諸文雖用禮禮賓不得即言主人醴賓故皆從上於下。

曰禮之席于戶牖間。室戶西牖。疏釋曰：知義然者，以其禮解之。禮婦禮賓客皆側尊。無醴于房中，婦疑立于席西。

於此尊之故也。疑注疑正立自定之貌。釋曰：云婦疑魚乙反。疑疏疑立于席西者，以其禮未至而無。

正立自定之貌。疏疑立于席西者，以其禮未至而無。禮之問而自立則云立不行云疑立也。行贊者酌醴加枳。

面枋出房席前北面。婦東面拜，受贊西階上北面拜送。

婦又拜薦脯醢。婦東面拜贊北面。答之變于丈夫始。

可疏贊者至脯醢。釋曰：云面枋出房者，以其贊授授子乃面枋也。此婦又拜并下經婦又拜者，皆俠拜。

也。注婦東至之禮。釋曰：云婦東面拜贊北面。答婦俱在賓位被禮。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。婦升席左執觶右祭。

脯醢以枳祭醴。三降席東面坐，啐醴建枳與拜贊答。

拜婦又拜奠于薦東北面坐，取脯降出授人于門外。

奠于薦東升席奠之，取脯降出授人。疏注奠于至氏人。

人親徹且祭得禮人謂婦氏人。釋曰：鄭知奠者升席奠之者，見上冠禮。禮子禮賓皆云即筵奠于。

薦東降筵北面坐，取脯明此奠時升席南面奠乃降。

北面取脯降出授人云親徹且祭得禮者言且魚二。

事何者下饗婦之俎不親徹又自出門授人云親徹。

且祭得禮下饗人者徹俎者於禮時禮說故於後略。

之知人是婦氏人者徹俎者於禮時禮說故於後略。

氏之舅姑入于室，婦盥饋饋其位反。饋者婦特豚。

合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮。取七。

則載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並。

南上者舅姑共席于與其饌各以南為上其他謂醬。

音道醢文謂婦也如取(疏)舅姑至女禮。釋曰自此

婦禮同牢時並當作併(疏)至之錯論婦饋舅姑成考

養之事云其他如取女禮者則自側載以下南上以

上與取女異者彼則有魚腊并糗此則無魚腊與

糗彼男東面女西面別席其醬醢道夫則南上婦則

此上今此舅姑共席東面及豆等皆南上是其異

也。注側載至作併。釋曰豚載皆合升若成牲載

一胖是常得云側此乃載胖故云側但周人尚右故

知右胖載之舅姐左胖載之姑姐是以奠云異尊卑

也。云並南上者舅姑共席于與其饌各以南為上者

決同牢男女東西相對各有此四者今以饋舅姑亦

道醢者以同牢時夫婦各有此四者今以饋舅姑亦

各有此四物故云亦同牢時也雖不言酒既有饋明

有酒在內者亦在北牖下外尊亦當在

房戶外之東鄭婦贊成祭卒食一醑無從贊成祭者

不云者略耳。婦贊成祭者授處之。釋曰贊成祭

文無(疏)注贊成祭者授處之。釋曰贊成祭

成也(疏)者謂授之又處置今知在於豆間也。席于北

牖下(疏)室中北(疏)釋曰此席將為婦徹設席前如初西

上婦餽舅辭易醬(疏)婦餽者即席將餽也辭易醬者嫌

穢之(疏)婦徹至易醬。釋曰婦徹設于席前如初西

注婦餘者以舅尊嫌相惡不言西上者亦以右為上也。

易醬者嫌泔汙者以其醬乃以指唾之泔汙也。婦餽

姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑醑之婦拜

受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之(疏)注奠之奠于

御贊祭豆黍肺舉肺脊者御贊婦祭之也鄭知奠之

於籩者此云如取女禮取女有籩明此亦奠之于籩

可知。婦徹于房中媵御餽姑醑之雖無娣媵先於是

與始飯之錯(疏)古者嫁女必娣姪從之謂之媵姪兄之

媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餽舅餘(疏)注古者至

御餽姑餘也古文始為姑。從才用反(疏)注古者至

曰云古者嫁女必姪娣從謂之媵者媵有二年經書秋公
 侯有二媵外別有姪娣是以莊公十九年諸侯娶一
 子結媵陳人之婦于鄆公羊傳曰媵者何兄之子也娣老何
 國則二國姓媵之也以姪從姪者無二媵即有姪娣則九
 女弟也諸侯夫人自有姪娣從謂之媵是據大夫士言
 女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵即有姪娣為
 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
 稱媵以其姪娣俱有姪姪言媵先以對御為非對娣也
 飯而今媵餼舅餘御餼姑餘是交錯之義若媵御沃
 盥交也舅姑為飯始不為餼始
 俗本云與始餼之錯者誤也 舅姑共饗婦以一獻
 之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬以酒食勞人曰
 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受

使人舉爵。疏注以酒至舉爵。釋曰自此至歸俎
 勞功報反。疏注以酒至舉爵。釋曰自此至歸俎
 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二者故知此士同日
 可也此與上事相因亦於舅姑寢堂之上與禮婦同
 在客位也云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之禮者案下記云饗婦
 無盥洗之事今設此洗為婦人下成一堂也云姑洗於
 北洗洗者洗爵則是舅獻姑酬共成一堂也云姑洗於
 薦脯醢也云凡酬酒皆奠於薦左不舉者此經直云
 奠酬不言處所故云凡通鄉飲酒鄉射燕禮之等云
 燕則受使人舉爵者案燕禮獻酬訖別有使人舉旅之
 酬是也饗亦用醴酒知者以下記云庶婦使人舉旅之
 注云使人醢之不饗也酒不酬酢曰醢亦有脯醢適
 婦酌之醢者以醢尊之庶婦酌之醢者以醢尊之庶婦
 記昨醢婦適使贊者親明記醢庶婦使人適婦親之案
 止醢婦雖適使贊者親明記醢庶婦使人適婦親之案
 舅姑先降自西階婦降自阼階授明代已。疏注授
 授明代已。疏注授

代已釋曰案曲禮云于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

阼階授室昏義之文也歸婦于婦氏人言禮有

牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以禮注言至

婦案雜記云大饗卷三牲之父母明其得禮得禮釋

得也饗時設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故

歸所此饗婦亦不食故歸之也經雖不言牲既言

也故所以上注引此婦氏舅饗送者以一獻之禮酬以束

錦送者女家有司也爵至酬賓又從之疏注送者至

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

以禮於先君子則下卿皆行之於大國雖公子亦大

卿送之於天子則諸卿皆無送卑之法則大夫亦遣

大夫送之於天子則諸卿皆無送卑之法則大夫亦遣

者此及下文錦皆為帛不從古之也云古文錦皆為

事文則禮有贈錦之姑饗婦人送者酬以束錦婦人

隸子弟之妻疏注婦人至速之釋曰左氏傳云士

妾凡饗速之疏注婦人至速之釋曰左氏傳云士

僕隸并己之子弟之妻妾也云凡饗速之者案聘禮饗食

者是隸子弟之妻妾也云凡饗速之者案聘禮饗食

速賓則知此舅姑饗送者亦速之也凡速者皆就館

召之賓館則賓自若然則贈夫送者亦當有館鄭云

就館則賓自若然則贈夫送者亦當有館鄭云

門當別遣若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送也疏

注贈送也疏賔館釋曰案莊二十一年冬莒慶來

迎叔姬公羊傳曰大夫越境迎女非禮也鄭注喪服

亦云古者大夫不娶今言異邦得外娶者以大

尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶法故有

異邦送客也鄭知就館者贈賄也若舅姑既沒則婦入

之待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**疏**若舅至奠菜

至饗禮論舅姑沒三月廟見之事必三月者三月一

時天氣變婦道可以成之故也此言舅姑俱沒者若

婦人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釋曰而祭於禰成婦之

義也鄭云謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養

於禰猶舅姑存時盥饋特豚於室此言奠菜即彼祭

類也○注沒終至用重○釋曰此注云奠菜者以篚

案下云婦執筭菜能即筭一也鄭知菜蓋用重者舅

姑存時用素栗服脩義取早起謂粟治服自脩則此

亦取謹敬因內則有董萱芬榆供養是以疑用重故

云蓋席于廟與東面右几席于北方南面廟考此之

下**疏**注廟考至墉下○釋曰案周禮几筵云每敦

體實不同祭於廟同几精氣合又祭統云設同几同

几即同席此即祭於廟中而別席者此既席見若生

不與常祭同也鄭知廟考此廟者曾子問云擇日而

見於禰又象生時見祝盥婦盥于門外婦執筭菜祝

帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于

皇舅某子帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏

君**疏**釋曰先在門外祝與婦燕而盥之者此亦異於

也先在門外也云祝帥婦以入者象特牲陰厭祝婦拜

先主人入室也云某子者言若張子李子也

扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱地手至地

也婦人扱地**疏**注扱地至稽首○釋曰云扱地手至

猶男子稽首也**疏**地者以手至地謂之扱地則首不至

婦人與男子空首不同云婦人扱地猶男子稽首者

婦人肅拜為正今云扱地則婦人之重拜也猶男子

之稽首亦中云頓首三曰空首四曰振動五曰吉

拜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
 首拜頭至地也顛首拜頭叩地也空首拜頭至手所
 謂拜也也吉拜拜而後稽顛謂齊衰不杖以下者言
 吉者此殷之凶拜周以其與顛首相近故謂之吉拜
 云凶拜稽顛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尸鄭司農
 云肅拜但俯下手今時揖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貞稽首答曰
 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於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郤
 至不敢肅使者是也餘五者皆依於正拜振拜鄭云
 書曰王動色變者是也武王觀兵白魚入下舟王動色
 變武王於時拜天神為此拜當稽首也奇拜既為一
 拜是君答臣下之拜也當以附空首也褒拜為尸及神
 亦當附稽首也其吉拜先稽顛後吉拜之此周之二
 拜當附頓首也必拜為先稽顛後吉拜之此周之二

某氏來婦敢告于皇始某氏奠菜于席如初禮

也室事交乎戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑

於北生之前以見姑也○注降堂至於姑○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

此既言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
 言告是舅尊於姑婦出祝闔牖戶凡廟無事疏注凡
 言告是姑早也婦出祝闔牖戶則閉之廟無
 事則閉之○釋曰先言牖後言戶者先闔牖後閉戶
 故為文然也以其祭說則闔牖戶明是無事則閉之
 以其鬼神尚老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮
 幽閭故也

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
 者為重喪故亦不肅拜也婦降堂取筭菜入祝曰

婦降至初禮○釋曰

此為來婦奠於姑設

疏婦降至初禮○釋曰

此為來婦奠於姑設

疏婦降至初禮○釋曰

此為來婦奠於姑設

疏婦降至初禮○釋曰

此為來婦奠於姑設

因於廟之疏釋曰舅姑生時見訖舅姑使贊醴婦於寢

見禮之房中其禮則同使老及處所則別也注因於廟

見禮之疏釋曰象舅姑生時因見禮之故此亦因廟

之也疏婿饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮疏釋曰舅

姑自饗送者如上文今舅姑及故婿無饗記士昏禮

凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱者用昏

婿也疏婿悉計反從士從胥俗作埧女之疏記士昏

夫腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱疏至無辱

釋曰凡言記者皆經不備者也注用昕至來辱

釋曰云用昕使者謂男氏使向女家納采問名納

占納微請期五者皆用昕即明之始君子舉事尚早

故用朝旦也云用昏婿也者謂親迎時也知辭無不

賁者郊特牲云告之以直信信事人也信婦德也注

亦虛為辭注云主人不謝來辱者此擊不用死皮帛

必可制擊鴈也皮帛也疏釋曰云執事不用死者凡擊

二生一死擊即土擊雉今此亦是土禮恐用死鴈故

云不用死也云皮帛必可制者亦可制為衣物此亦是

教婦以誠腊必用鮮魚用鮒必殺全鮒音附殺全

傷殺反疏注殺全至剝傷釋曰腊用鮮者義取夫

節無虧也云殺必全者義取夫婦全女子許嫁笄而醴

之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮疏女子至稱

女子許嫁謂年十五已上至十九已下案曲禮女子

許嫁纓有笄無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

義同也注許嫁至其禮釋曰知許嫁已受納徵

禮也者以納采問名納吉三禮雖使往來未成交

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當使主婦對女賓執其禮賓使婦人而已明許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如冠男也又許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醮之敬其早得禮也

于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖為君者之廟

也以有總麻之親就尊者之宮教以疏注祖廟至之

婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家疏家釋曰此

謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法經直云祖廟鄭知女高祖為君者之廟也以有總麻之親者以其

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世共曾祖是廟也共承高祖是四世總麻之親若共禰

廟是齊衰之親則皆教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

言婦容婦功者昏義六人鄭彼注云婦德貞順也婦言辭令也婦容婉婉也婦心功總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者族人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

就之教者小問名主人受鴈還西面對賓受命乃降宗卑故也

受鴈于兩楹間南面還疏注受鴈至女名釋曰此

于阼階上對賓以女名疏亦記經不具者案經直云問名如納采之禮納采禮中無主人西面對事故記

之也知受鴈於兩楹間南面者納采時賓當阿東面致命主人阼階上北面再拜又云授于楹間南面問

名如納采之禮故亦楹間南面授鴈於彼唯不云西面故記之也云還于阼階上對賓以女祭醴始扱一

祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命奉芳

○反命謂使者問名納吉疏祭醴者謂贊醴婦釋曰云納徵請期還報于舅父疏祭醴者謂贊醴婦釋曰云禮成於三其為三祭之時始扱一祭及又扱則分為兩祭故云又扱再祭是為三也云賓右取脯左奉之

乃歸者經直云降筵北面坐取脯不言用左右手故
記之也謂先用右手取得脯乃用左手兼奉之以降
授從者於西階下乃歸執以反命○注反命至誓父
○釋曰知反命是此問名納吉納徵請期者以下云
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
又無使者故據納徵執皮攝之內文兼執足左首隨
此四者而言也

入西上參分庭一在南攝之涉反注及下同○攝猶

足為門中阨狹西上中庭位併○辟必亦反為于偽

反狹於賣疏納徵至注南○釋曰案經直云納徵玄

反狹音治疏紼束帛麗皮如納吉禮則授幣得如授

鴈之禮至於庭實之皮無可相如故記之○注攝猶

至位併○釋曰執皮者二人相隨而入至庭北面皆

以西為左一手執兩足毛在內故云內文云左首象

生者案聘禮執皮者皆左首此亦執皮而左首故云

象生與執禽者同故引曲禮執禽者左首為証必象

生者取婦人生息之義云隨入為門中阨狹者皮皆

橫執之案匠人云天子廟門容大扃七個注云大扃

門降殺甚小故云門中阨狹而執及者又橫執之故

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

婦見皆同○賓致命主人受幣庭實所用為節士謂

者中士下士不命者以主人為官長自由也○長丁

丈疏賓致至東壁○釋曰云釋外足者據人北面以

反見文也云受皮者取皮自東方出於北面受之故釋外

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少後者先
向東行故云逆退也○注賓致至由也○釋曰云賓
致命主人受幣庭實所用為節者以其上經納徵授
幣如納吉之禮其日凡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
與命侯伯之士一命子男之士不命命與不命國皆
命長其下皆有屬官但大子之士上士三百六十官
命下士一命與諸侯之士異若諸侯上士中下士同命
今言士謂若中士下士不命者據上士為官長者若
命之士府史之等此不命與子男之士不命者別彼
不得君簡策之命仍得人君口命為士此則不得
命是官長自辟除者也案既夕舉幣是士之府
文則庭實胥徒為之云自由也者謂由執皮者之左
受之

父醴女而俟迎者母南面于房外

中南面蓋母薦馬重昏禮也女奠爵于薦東立于
而俟婿婿至父出使擯者請事母出南面房外示親
長婿且當疏注女既至女也○釋曰此亦前經不具
而女也故記之云女既次絕衣父疏之於房中
南而者見於父母體女亦母薦馬者舅姑六鄉饗婦姑薦
脯醴故知父母體女亦母薦馬者舅姑六鄉饗婦姑薦

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

必有正焉者以疏女出至不降○
釋曰此亦經

不具以母出房戶之西南面而女出房西行故行出于
母左父在阼階上西面故因而戒之云母戒諸西階
上者母初立房西面出房母行至西階上乃戒之也
○注必有至不忘釋曰云託戒使不忘者謂託衣
笄恒在身而不忘持戒亦然故戒使不忘也下文父
母及庶母重行戒者並與此文相續成也此士禮父
母不降送案桓公三年經書九月齊侯送姜氏謹穀
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婦乘以
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疏注持几者重慎
重慎之○釋曰上經

雖云婦乘以兒不見從者二人持之故記之也此凡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審酌

玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間加勺屬音燭注

也玄酒泔水貴新昏禮又貴新故事疏婦入至加勺

至乃取之三注于尊中泔館鏡反疏釋曰經中

唯置酒尊不見徹冪以下事故記之注屬注至尊

中釋曰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

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親取為號其實一

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

也此水也注云著猶成也一言主人齊潔此水乃成可得

也配尊之酒三酒加玄酒釀齊與五齊皆用明水配

之郊特牲云五詠加明水三酒加玄不言釀齊者記

人文略也相對玄酒與明水別通而言之明水亦名

為玄酒故禮運云玄酒在室彼配釀齊五齊是明水名

與得釀齊與五齊與釀齊及明水若生人相禮不忘本

亦得用以其用醴醴則筭緇被纁裏加于橋舅答拜

五齊之中醴齊之類也筭緇被纁裏加于橋舅答拜

宰徹筭為敬橋所以被表也筭有衣者婦見舅姑以飾

鎬戶疏釋曰上經雖云筭不言表婦席薦饌于房

老反疏裏加飾之事故記之也婦席薦饌于房

饗婦之疏注醴婦至薦也釋曰此亦於經不見故

席薦也疏記之但醴婦時唯席與薦無俎其饗婦非

直有席薦并有俎俎則不饌于房從鼎升于俎入設

于席前今據醴婦時同有席與薦饌于房中者而言

也饗婦姑薦焉釋曰經直言舅姑

禮時同明白不言婦洗在北堂直室東隅篚在東北

姑薦故記之也

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

婦洗在北堂直室東隅篚在東北

面盥洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北**疏**婦洗

盥釋曰經唯言北洗不言洗處及篚故記之也

注洗在北堂之名故云北洗在北堂也云所謂北洗者經

故得北堂也云北堂房半以北者以其南堂是戶

外半以南得堂名也知房無北戶者見上文云尊于房半以

北得堂名也知房無北戶者見上文云尊于房半以

東房有南戶矣燕禮大射皆云羞膳者升自北階立

于房中不言入房是無北壁而無戶是以得設洗直

室東隅也云洗南直房北直室東隅者是東西節也婦酢舅

也云東西直房戶與隅間者是東西節也婦酢舅

更爵自薦更爵男女**疏**釋曰謂舅姑饗婦時舅獻姑

人薦故不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗辟音避

記之也與尊者**疏**釋曰此當在婦酢舅之上退之在下者欲

為禮也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凡婦人相饗無降

不敢也此事於經不見故記之也

姑饗婦人送者于房無疏注姑饗至在上○釋曰本

降者以北洗篚在上疏設北洗為婦人有事不下

堂今欲見舅姑共饗及故不降經不言故記之也言

面盥

盥

注

故

外

北

東

于

室

也

更

人

記

為

酒

不

姑

凡

也

面盥

盥

注

故

外

北

東

于

室

也

更

人

記

為

酒

不

姑

凡

也

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

也昏辭饋者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明
反下達貺賜也室猶妻也某昏名○照音况妻七計

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貺室即婿家舊已有辭下

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某婿父名也
汪某婿至名也○釋曰亦是使者門外通連上語告

擯者之辭也以其使者稱向主人擯者故知上某是
婿父下某是對曰某之子蠢愚又弗能教吾子命之

某不敢辭燹失容反○對曰者擯出納賓之辭某女
疏對曰至能字○釋曰鄭知對曰者擯出納賓之

是中間擯者又領主人此語以告使者知也致命曰
主人擯者又領主人此語以告使者知也致命曰

敢納采疏釋曰此使者升堂致命於主人辭若然亦
言之者文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誰氏○釋曰問
也其不必其主人之文疏問名至誰氏○釋曰問
人許無辭者納采問名同使前已相親於納采許昏
說故於問名略不言主人所傳辭也是以於此直見
賓升堂致命主人之辭也自此已下有納吉納徵請
期之等皆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○注某使至之女○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
云誰氏者誰氏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
名而云誰氏者婦人必以名行明本不問女之三月
名此名即姓氏號之名若尚書孔注云虞氏舜名舜為
謚號猶為名解之明氏姓亦得為名對曰吾子有命
若然本問名上氏姓故云誰氏也

且以備數而擇之某不敢辭者明為主人之女疏對

至敢辭○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

○注卒曰至之女○釋曰云卒曰某氏者主人終卒
對客人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文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

從者為于偽反○言從者謙對曰某既得將事矣敢

辭將先人之禮敢固以請主人辭某辭不得命敢不

從也實辭也不得命者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疏注貺

父名○釋曰知某是婿父名者以其云命疏賜至

某加諸卜是婿父卜故知某是婿父名對曰某之

子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭與音預

與猶兼也占疏注與猶兼也○釋曰云我與在以其

文與為豫疏夫婦一體夫既得吉婦吉可知故云

我兼在占納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人

之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對

曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命典常

也疏釋曰吾子有命以下至請納徵是門外向擯者

云對曰者是堂上主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三族者已及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之未可以冠子嫁子○度大各(疏)請期至吉日○釋反億於力反卒七忽反期音暮(疏)曰云其既申受命矣者申重也謂前納采已後每度重受主人之命也云惟是三族之不虞使某也請吉日者今將成昏須及吉時但吉凶不相干若值凶不得行吉禮故云惟是三族死生不可億度之事若值死時則不得娶及今吉時使某請吉日以成昏禮也○注二族至嫁子○釋曰鄭知三族是父已子三者之昆弟若大功之喪服內不廢成禮若期親內則廢故舉合廢者而言以其父昆弟則伯叔及伯叔母已昆弟則已之親兄弟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未既葬則可以嫁子娶妻經云三族不據之矣今據父之昆弟功亦不得娶妻知今皆據婿之父而言若然於父昆弟於子為小功而言此三族者已其子皆為服

期者亦據六判而言耳

對曰某既前受命矣唯命是聽前受命者申前

事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其敢不告期曰某

日某吉日 (疏) 注其吉日之甲乙○釋曰云曰某日者

甲乙者謂以十日配十二辰若云甲子乙丑對曰某

丙寅丁卯之類故鄭略舉甲乙而言之也

敢不敬湏湏待也 凡使者歸反命曰某既得將事矣敢

以禮告告禮所 (疏) 注告禮所執脯者上文禮賓賓皆北面取脯

降授從者今此云歸以反主人曰聞命矣 (疏) 父醮子

命故知禮是所執脯也醮子召反(疏)注曰女父禮女用醴又在廟父醮子用

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

酒在寢知醮子亦不在廟者若以禮筵於命之辭曰

往迎爾相承我宗事也宗事宗廟之相助勗帥以敬先

妣之嗣若則有常勗許玉反○勗勉也若猶女也勉

行則當有常深戒之詩云大妣○勗勉也若猶女也勉

先妣音○女音汝下同大音泰疏注勗勉至徽音○

大妣音者大雅文王詩大妣者文王妃嗣繼徽美也娶

忘命○賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某

將請承命也命某婿父名茲此疏注賓婿至

自稱之以對擯者也經云使其某者是婿名故不言也

對曰某固敬具以須○父送女命之曰戒之敬之夙

夜毋違命夙早也早起夜則命舅疏父送至違命○

時父母俱戒說今此記人又云此戒者當同是送女

之使無違姑命故父云命母云戒也然若此注有云

也母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違官事衿其鶴

銳反○疏釋曰官事謂姑命婦之事若內宰庶母及

門內施鞶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干反愆去連反○

也男鞶鞶華文鞶華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

今文作示俗誤衍之○盛音成重直用反識申志反

也男鞶鞶華文鞶華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

今文作示俗誤衍之○盛音成重直用反識申志反

疏

注庶母至行之。釋曰云男擊華女擊絲者內則

也云所以盛悅巾之屬為謹敬者案內則云歲管線

以盛悅巾之屬此物所以供事舅姑故云謹敬也云

以衣笄此經母施衿結帽庶母直示之以笄擊不示

之者案曲禮文童子常視母誑注云視今之示字彼

但古文字少故眼目視瞻與以物示人皆作視字故

故云誤也彼注云視今之作示是俗人以今示解古視

古故舉今文示而言兩注相兼乃具也。宗子無

父母命之親皆沒已躬命之。命使者母命之在春秋

紀裂縵來逆女是也躬猶親也親命之則案公使公

孫壽來納幣是也言宗子無父是者有父者禮七十

老而傳八十齊喪之事不及若是者。疏注宗子至命

子代其父為宗子其取也父命之。疏注宗子至命

宗子者適子也者案惡八服小記云繼別為宗繼禰者

為小宗大宗小宗皆昆八適妻所生長子也云命之命

之在春秋紀裂縵來逆女是也者案隱二年經書秋

九月紀裂縵來逆女公羊傳曰裂縵者何紀大夫也

何以不稱使昏禮不稱主人何休云為養廉遠耻也

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宋公使公孫壽來納

無母莫使命之辭窮故自命之則不稱母不稱
使又云然則紀有母乎曰有則何以不稱母不稱
通也休注云禮婦人無外事但有則何以不稱母不稱
諸父兄師友以行耳母命不得達故不稱母通使
文所以遠別也服注亦云不稱主人母命不通故稱
使通人無外事若然直命使子之命使若似母親命者
鄭略言之其實使子公使公孫壽來納幣是也云躬親
也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也云躬親
文義取公羊傳如向說舉納幣其餘使親命之也云
言宗子無父至不及者案曲禮七十曰老而傳注云

傳家事在子孫是謂宗子之父又王制云八十齊衰

之事弗及也注云八十不齊則不祭也子代之祭是

謂宗子不孤三者皆是宗子有父支子則稱其宗支

雖主家事其昏事則父命使者也支子則稱其宗支

庶昆弟也稱其疏釋曰云稱其宗者謂命使者當稱

宗子命使者疏宗子以命之以大小宗皆然也

弟則稱其兄弟宗子弟是宗子同母弟者以上支

子謂庶昆弟稱其宗子命使若不親迎則婦入三月

者故知此弟宗子同母弟也若不親迎則婦入三月

然後婿見曰某以得為外昏姻請覲見賢遍反注下

音狄○女氏稱昏疏若不請覲○釋曰上已言親

婿氏稱姻覲見也疏迎自此已下至篇末論婿不親

迎過三月及婿往見婦父母事也必亦待三月者亦

如三月婦席見一時天氣變婦道成故見外舅姑自

此至敢不從並是婿在婦家大門外與擯者請對之

辭○注女氏至見也○釋曰女氏稱昏婿氏稱姻者

爾雅釋親文所以別男女則男曰昏女曰姻者義取

婿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主人對曰某以得為外婚

姻之數某之子未得濯漑於祭祀是以未敢見今吾

子辱請吾子之就官某將走見濯丈角反漑古代反

造緇曰辱○疏主人至走見○釋曰云某之子未得

造七報反疏濯漑於祭祀者前祭之夕濯漑祭器

以其自此以前未席見未得祭祀故未敢相見也云

請吾子之就官者使婿還就家是欲往就見也○注

主人至曰辱○釋曰云以白造緇曰辱者謂以潔白

之物造置於緇色器中是汙白色猶今實至已門亦

是屈辱故云以對曰某以非它故不足以辱命請終

白造緇曰辱也疏對曰某以非它故不足以辱命請終

賜見非它故彌親之辭命謂將疏注非它至終賜○

走見之故彌親之辭今文無終賜疏釋曰此婿對擯者

辭云非他故彌親之辭者上擯云得為外昏姻是相

親之辭今又云非他故是為婿而來見彌相親之辭

也對曰某以得為昏姻之故不敢固辭敢不從不

言

外亦彌主人出門左西面壻入門東面奠執再拜出

親之辭也壻見於寢奠執者壻有子道不出大門者異於

也注出大門至唯也○釋曰云出內門入大門者以

於寢者在廟親迎在廟者以先祖之遺體許人故在廟

客故在廟親迎在廟者以先祖之遺體許人故在廟

此壻見外舅姑非賓非親迎故知在適寢也云奠執

者壻有子道不敢授也者凡執執相見皆親授受此

獨奠之象父子之道質故不親授奠之而擯者以執

已云執維也者以其士執維不親授奠之而擯者以執

出請受欲使以賓疏注欲使至相見○釋曰案聘禮

出由門左西向北面從賓客禮此亦然壻禮辭許受

故知所請受者請退從賓客相見受之壻禮辭許受

執入主人再拜受壻再拜送出出已見疏注出已見

已見云受執入者亦如聘禮受執乃更西入也云出見

主婦主婦闔扉立于其內也見音非主婦主人之道宜

相親也闔扉者婦注主婦至左扉○釋曰云見主

人無外事扉左扉疏婦者兄弟之道宜相親也者爾

雅母與妻之黨為兄弟故知主婦於壻者兄弟之道

也故云宜相親也云闔扉者婦人無外事者兄弟之道

儀禮注疏卷第二

儀禮注疏卷第三

漢鄭玄注 唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

士相見禮第三 鄭目錄云士以職位相親始承摯相

而退朋友虞祔而退十相見於五 **疏** 釋曰鄭云士以

禮屬賓禮大小戴及別錄皆第二 **疏** 職位相親始承

摯相見者釋經亦有大夫及庶人見君之禮亦有士

見大夫之法獨以士相見為首云雜記會葬禮曰相

殊同類昭迹故以士相見為首云雜記會葬禮曰相

見也反哭而退朋友虞祔而退者以送葬之禮恩

者退遲恩薄者退疾引之者證有執摯相見之義

云士相見於五禮屬賓禮者案周禮大宗伯五禮賓

儀禮卷二

三