

卷二

儀禮注疏卷第一

漢鄭氏注

疏

士冠禮第一

冠古亂反

○鄭曰錄云童子任職居士位年

二而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士

朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒爲士冠禮

於屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

疏釋曰鄭云童子

任士位年二十而冠爲士身加冠知者鄭見下

冠士相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 212400

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-1

漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 (十三經注疏所收)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

書名 儀禮注疏十七卷 (十三經注疏所收)
撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
卷 卷二
內容分類 經-禮-儀禮-唐
索書號 貴重-1
編號 A212400

所究研京東院學化文方東

No. 3038 八

0 1 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

儀禮注疏卷第二

漢鄭氏注

唐賈公彥疏

士昏禮第二○鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因

而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商為昏昏禮

於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二

知是士

娶妻之禮者以記云記士昏禮故知是士娶妻鄭云

日入三商者商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦

皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言
其實二刻半也

昏禮○下達納采用鴈

在反

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

疏

昏禮至用鴈○釋曰從此下至主

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致

故也且三禮不云納言納者恐女氏不受若春秋納

納之義若然納采言納者以其始相采擇恐女家不

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**達通至往來
○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已下皆使使
往是交接設紹介也云皆所以養廉耻者解所以須
媒及設紹介者皆所以養成男女使有廉耻也使媒
通之賡御沃盥交之等皆是
主人筵于户西西上右

几注主人女父也筵為神布席也户西者尊處將以

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○為于為反疏主人至右几

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户西者以户

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

者以公食記蒲筵衽席皆注使者玄端至注使者同

卷自末是席有首尾也注使者玄端至注使者同

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暮疏使者至緇裳

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如主

人服也

擯者出請事入告

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

擯者至慎也。釋曰云

擯者有司佐禮者案士冠禮有司並是主人之屬及羣吏佐主人行禮之人故知此擯者亦是主人之屬及佐禮者也。在主人曰擯云請猶問也。禮不必事雖知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

主人至揖入。釋曰案士

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。門外至盛禮。釋曰

昏禮

知門外是大門外者以其大夫唯有兩門寢門大門而已。廟在寢門外之東此有至于廟門明此門外是大門外可知也。云不答拜者奉使不敢當其盛禮者此士卑無君臣之禮故賓雖屬吏直言不答拜不言辟若諸侯於使臣則言辟是以射禮擯迎入門公拜賓辟不答拜公食大夫主為賓已故賓答拜稽首亦辟乃拜之以

至于廟門揖入

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

疏

入

三至碑揖。釋曰凡入門三揖者以其入門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂塗北面相見故亦須揖

至碑碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖但士冠注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖

此注至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖文不同者鄭舉二文相兼乃足也三者禮之大節尊卑同故鄉

飲酒鄉射聘禮公食大夫皆有此三揖之法但注有詳略耳

主人以賓升西面賓

升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜

棟也入堂深示親親今文阿為殿委反若疏主人至

舞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

聘禮公升二等賓始升者彼注云亦欲君行一臣行

尊故也觀禮王使人勞侯氏使者不讓先升者奉王命

如鄉飲酒主人阼階上北面再拜者主人不言當阿則

案鄉飲酒聘禮皆云賓當捐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楹楹前接簷為殿

鄉射記云序則物當棟堂則物當楹故云是制五架

之屋也鄉大夫射於庠庠則有室故物當楹前楹士射

於序序則無室故物當棟此士之廟雖授于楹間南

有室其棟在室外故賓得深入當之也

面注授於楹間明為合好其節同也南面並授也疏

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

阿

至

初

唯

行

命

則

阿

則

當

阿

則

當

阿

則

當

阿

則

當

阿

則

吏中尊者也擯者出請注不必賓之事有無疏不必至

請者亦是不必賓之事有無也賓執鴈請問名主人

許賓入授如初禮注問名者將歸卜其吉凶古文禮

為禮疏賓執至初禮。釋曰此一使兼行納采問名

之故云一使也云主人許者擯請入告乃報賓賓得

也。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

國注尚書以舜為名鄭君目錄以曾子為姓名亦據

子為名皆是名號為名者也。今以姓氏為名亦名

號之類也。鄭云將歸卜其吉凶者亦據下記文也。擯

者出請賓畢畢入告出請醴賓注此醴亦當為禮

禮賓者欲厚之疏此醴至厚之。釋曰此下至送

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

已上尊得有禮擯兩名士以下卑惟稱禮也。賓禮辭

許注禮辭一辭疏禮辭一辭。釋曰禮賓一辭許

問名賓主人之情已通。主人徹几改筵東上側尊觥

矣故略行一辭而已。主人徹几改筵東上側尊觥

醴于房中疏云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甌有籩豆如冠禮之

設○鄉許亮反賓改設其筵設側尊○主人至房中。釋曰：徹几於後授

賓改設其筵設側尊○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

其體象大古質故上冠與此昏禮之等皆無玄酒也

鄭知此亦有甌有籩豆如冠禮者，此下云：贊者酌醴

加角，但冠禮尊在服北，南上則此尊與甌等亦南上故

云如冠禮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答拜主人拂几授校拜送賓

以几辟北面設于坐左之西階上答拜拂音弗校胡

古文校為枝○拭音式遼七主人至答拜○釋曰

外揖讓如初升者如納采時三揖三讓也云主人北

面再拜者拜賓至此堂飲之是以公食大夫燕禮鄉

飲酒鄉射公食大夫皆云拜至並是拜賓至此堂也

乃拜之是有尊卑不敵之義餘皆言拜至者欲見賓及

者體敵之義也若然此為禮賓有拜至者前雖有納

采問名之義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

司徹執主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三

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

軍夫內拂几三奉兩端以進鄭云內拂几不欲塵粉
尊者是也若然冠禮賓無几者冠禮此昏為輕故無
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早者以兩
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面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
几以二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公一拜送者此當再拜
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眉卑故以几
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主故也凡授几之法
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○
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
酌醴加角柶面葉出于房
四柶音
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
釋曰

覆之如冠禮矣者案冠禮云贊者亦洗酌加角柶
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
枋彼
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食起
魚乙

反爲于僞反下
注主人至食起。釋曰：經唯云主
中爲益爲同。人西北面知疑立者，鄉飲酒云主
人作階東，疑立明此亦然也。主人將授酒，禮於筵
前待賓，即筵前乃授之。此鄭云：即筵謂筵前與下
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，是不嫌席之事也。云賓復位
於西階上，北面明相尊敬。此筵不主爲飲食，替者薦
起者，但此筵爲行禮故拜及卒，皆於西階也。**薦**
脯醢 **注**薦進賓，即筵坐左執觶祭脯醢以杵祭醴三
西階上北面坐啐醴建杵與坐奠觶遂拜主人答拜
解之鼓反 **注**卽就也。左執觶則祭以右手也。凡祭於
脯醢之豆間，必所爲祭者謙敬示有所先也。啐，嘗也。
嘗之者，成主人意，建猶投也。興起也。奠，停也。洽，反。

注贊者至答拜。釋曰：此經云坐奠觶遂拜，言遂贊
因事曰遂，因建杵與坐奠觶不復興遂，因坐而拜。
冠禮禮子并醢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**卽
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豆間。豆之
間此注不言，蓋直言豆者，省文。公食大夫及有司徹
豆多者，則言祭於上豆之間也。云必所爲祭者謙敬
示有所先也。者案曲禮云：主人延客祭，禮云祭祭先
也。君子有事不忘本也。此云謙敬示有所先，卽本
謂先世造此食者也。云啐，嘗也。嘗之者，成主人意者
主人設饌望賓爲美之。今客**賓**卽筵奠于薦左降筵
嘗之告旨是成主人意也。**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。

賓卽至人辭。釋曰此奠於薦左不言面位下贊禮婦奠于薦東注云奠于薦東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賓降授記云賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也

人脯出主人送于門外再拜

人謂使者從者授於

階下西面然後出去

後從者皆同

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任西授脯文在出上故知西階下西面授之然後出去

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

反

納吉至采禮

釋曰案上文納采在前問名在後今此不云如問名而云如納采者問名實不在

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賜命某

加諸卜占曰吉使某也敢告凡卜筮皆於廟廟故納然也未卜時恐有不吉婚姻不定故納吉乃定也

徵玄纁束帛儷皮如納吉禮

儷音麗

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爲庭實皮鹿皮今文纁皆作

熏。純側

納徵至吉禮

釋曰此納徵無鴈者以有束帛爲贄故也是以孝經鉤命決云

一五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○
繡者象陰陽備也東帛十端也者周禮凡嫁子娶妻入幣繡帛無過五兩鄭彼注云納幣用繡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空用繡色無纁故鄭云用繡婦人陰此玄纁俱有故云象陰陽備也案玉入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有異者無文以言也

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮

請音情交

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

和戶請期至徵

請期如納徵禮納徵如納吉禮納吉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事此皆如之○主人至告之○釋曰壻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讓故遣使往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期初昏陳三鼎甲乙是告期之辭故鄭云辭即告也

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肫髀不升皆飪設局鼎

去起呂反注同肫音純又之春反解步

注期取妻之

米反飪而甚反高古營反鼎亡狄反

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脆或作純純全也凡腊用

全解不升者近竅也飪熟也高所以扛鼎鼎覆之

古文

純為鈞解為鼎今文高作鉉鼎皆作密亮反許

音判飯扶晚反近附近之近竅善弔反

此文下盡合卷一節論夫家欲迎婦之時豫陳司牢

之饌也云陳三鼎於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

土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

夕陳鼎皆於大斂奠門外皆西面者亦是喪禮既夕

變也士虞陳三鼎于門外之右北面北上入設于西

階前東面北上不在東者既葬鬼事之反吉故也公

食陳鼎七當門南面西上者以賓是外內人內外統之

牢之饌下云親迎之禮其中無厭明之文明是娶婦

之日也云鼎三者升豚魚腊也者即經文自顯也云

寢瑁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有
有門戶故經摠云寢門外也云合升合左升右升於
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踐惡也云舉肺者
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脊長大故先言是以特
舉肺後言祭肺者以舉肺脊在前云肺者氣之主也周
人尚馬云祭肺鄭注云氣主盛也但所尚不同故云
祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也但所尚不同故云
人尚馬云祭肺鄭注云氣主盛也但所尚不同故云
食時祭也云飯必舉之貴之也食時則祭之者對肺未
有二十一節前有有臂臑後有肱臑脊在中央有體三

正正腰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體注云肺氣之主也脊
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
多之義云凡魚之正一而鼎減一為十四者據特
牲記云魚有十五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
而俎尊卑同則是尊卑同用十五而鼎同鼎也云欲其
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者
少牢用麋腊士兔腊可知故曲禮云兔曰明視也云
腊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
禮略文今文鼎皆作密者鄭以省文故兼下綏審摠

疊之故云皆也設洗于阼階東南注洗所以承盥洗之器棄

水者音管饌于房中醯醬豆菹醢四豆兼巾之黍

稷四敦皆蓋饌士饗反醢呼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食音嗣齊注醢醬至春

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大

也引周禮釋敦皆有蓋者飯宜溫此春時故也

羹清在饌

大如字又音太清

注大羹清煮肉汁也大

古之羹無鹽菜饌火上周禮曰羹齊視夏時今文清

皆作汁

音泰

注大羹至作汁釋曰清與汁一也

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羹有此羹三

王以來更有銅羹則致有五味雖有銅羹猶存太羹

不忘古也引周禮證太羹須熟故在饌臨食乃取也

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綏冪加勺皆南枋

墉音容綏去逆注墉墻也禁所以戢觥者玄酒不忘

反勺上灼反注墉墻也禁所以戢觥者玄酒不忘

古也綏粗葛今文枋作柄注墉墻至作柄釋曰

云觥此亦土禮雖不言觥然此尊亦觥也戢承於觥

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醴酪據黃尊于房戶之東無

帝以後雖有酒醴猶是不忘古也

玄酒筐在南實四爵合盞

音謹

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匏自交反

玄至曰爵釋曰云無玄酒者略之者此對上文夫婦之尊有玄酒此尊非為夫婦故略之也云夫婦酌

於內尊其餘酌於外尊者據上文玄酒知之云一升曰爵者韓詩外傳云一升曰爵二升曰觥三升曰觶

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施以駸反又音移從才用反乘繩證反

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之者所以重之親之

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

前炤道迎魚正反緣以緇反炤音照

節主人至前馬主人至前馬釋曰自此

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一為攝盛則

卿大夫朝服以自祭助祭用玄冕親迎亦當玄冕攝
盛也若上公有孤之國卿絺冕大夫玄冕卿大夫同玄冕侯伯
子男無孤之國卿絺冕大夫玄冕卿大夫同玄冕侯伯
臣卑復攝盛取助祭之服以親迎則天子諸侯爲尊
則袞矣不須攝盛宜用家祭之親迎則五等諸侯玄冕
以家祭則親迎不遇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爲社
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思神之鬼神之用玄冕臣乃不
之親之者如特牲文云纁裳者衣纁衣不言衣與帶
而衣纁衣言纁衣即玄衣大裘俱用纁衣者鄭言纁裳者
云纁衣纁帶此文有纁衣無衣帶二字故云空其文
以纁著纁者欲見施與衣無色同故云俱用纁也云
施謂緣者謂純緣於裳故也云纁緣裳象陽氣下施者
男陽女陰男女故交接示以事有漸故云象陽氣下
施者

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
有司使乘貳車從行者也者以士雖無臣其僕隸皆曰
有二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車者案巾車注云棧車
考工記云棧車從其弁鄭云無革鞅又云飾車欲其
侈鄭云革鞅則大夫以上皆無革鞅則得飾車之名
飾者革上文有漆飾士卑無飾雖有漆不得名墨車
故唯以棧車爲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
士乘大夫墨車爲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無入當乘士之棧車則諸
侯天子尊則尊矣亦不欲攝盛若然無入當乘士之棧車則諸

玉路祭祀不可以親迎當乘金路矣以攝言之士之子冠與父同則昏亦同但尊適子皆與父同庶子宜降一等也

婦車亦如之有祿

祿昌反

注

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

車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋

音恭

疏

如至

有蓋。釋曰婦車亦墨車但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婦人謂嫁曰歸明無大故不反於家經書高固及子叔姬來故譏乘行匹至也士昏皆異據士禮無反馬蓋失之矣士昏禮曰主人爵弁纁裳緇紕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祿為異至於王后及三夫人并諸侯夫人皆乘翟車樂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成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婦及二媵并姪婦依次下夫人一等為差也云祿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祿之容明有蓋可知故云固有蓋矣

至于門外婦家大門之外
釋曰知是大門之外

之外者以下有揖入乃至廟廟乃大門內故知此大門外也

主人筵于戶西西上
之遺體許人將告神故女父先於廟設神席乃迎婿也

右几主人女父也筵為神布席
釋曰主人至布席

女次純衣纁紆立于房

中南面

占反

次

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紆亦緣也紆之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施紆之衣盛昏禮為此服喪大記曰復衣不以紆明非常

○髮皮義反追丁回反

紆次首至

曰不言裳者以婦人之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也注云次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次者案彼注云副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步紵矣編列髮為之其遺象若今假紵矣次次第髮長矩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褱衣揄翟闕翟鞠衣展衣祿衣素沙素紗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闕翟而下案王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大夫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是緣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緣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

姆纁笄宵衣在其右

音母纁山買

反 姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教

人者若今時乳母纁紒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

右當詔以婦禮音消他刀反綃曰姆纁至其右釋

在房須有傳命者之事也姆婦至婦禮云姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人

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去曾經三年喪不去休云不忘恩也賤取貴不去休云不背德也長女不娶無所歸不去休云不窮窮也休云不喪父長女不娶無所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六出道遠之而已若其無子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之然就七出之中餘六出是無德行不堪教人故無子出能以婦道教人者以為姆既教女因從女向夫家也云若今時乳母者漢時乳母與古時乳母別案喪服乳母者據大夫子有三母子師慈母保母其慈母闕乃令有乳者養子

謂之為乳母死為之服細麻師教之乳母直養之而已漢時乳母則選德行有乳者為之并使教子故引之以證姆也云繯髮者此繯亦如士冠繯以繯為之廣充幅長六尺以繯髮而紒之姆所以異於女者女有繯兼有次此姆則有繯而無次也云笄今時簪者法漢為况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為名者此衣雖言綃衣亦與純衣同是緣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綃爾雅釋器云黼領謂之褊褊既為領明朱綃亦領可知案上文云女緣衣下文云女從者畢紃玄姆以玄綃為領也若然特牲云綃衣者謂以綃纁為衣知此綃為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右之義故姆在女右也

女從者畢紃玄纁笄被纁黼在其後
迺反黼音甫。苦

注

女從者謂姪娣也詩諸娣從之祁祁如雲袵同也

同玄者上下皆玄也顏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大結姪

反又丈一反娣大計反禪是女從至其後釋曰此

音丹襮音博刺七亦反女從至常服經曰知女從

尊卑威儀之事也云雖無娣媵先鄭云古者嫁女必

是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袵同也同玄者

上下皆玄者此袵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顏禪也

者此讀如詩云娶衣之裝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褙衣揄狄闕狄又注

云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後

褙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乃白黑色為之若

衣畫而裳繡繡皆刺之其婦人領雖在衣亦刺之被

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納

黼丹朱中衣大夫之偕禮也彼天子諸侯中衣有黼

領上服則無之此今婦人華飾故於上服有之中衣

則無也云如今偃領矣者舉漢法鄭君目驗而知至

今已遠偃領之制亦無可知也云士妻始嫁施禪黼

於領上假盛飾耳言被明非常服者對大夫已上妻

易

則常服有之非被也

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面答

拜

注賓壻

疏主人至答拜。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

偽為反

疏

主人至降送

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知在房戶者見隱元年紀履緌來逆女公羊傳曰讎始不親迎也何休云夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶後代漸文迎於房者親親之義也

注賓升奠鴈拜主人不答明主為授女耳云主轉相如皆拜獨於此主人不答明主為授女耳云主今婦既從主人不送者禮賓主宜各一人壻御婦車授綏姆辭不受

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

壻御至人綏。釋曰云僕人之禮必授

人綏者曲禮文今壻御車即僕人禮僕人合授綏姆辭不受謙也

婦乘以几姆加景

乃驅御者代

注乘如字

疏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

力呈反

疏

乘以至作憬。釋曰云乘以几者謂登

以重其初昏與尸同也云景之制蓋如明衣者案既夕禮明衣裳用布袂屬幅長下膝鄭注云長下膝又

有裳於蔽下體深也此景之制無正文故云蓋如明衣直云制如明衣此嫁時尚飾不用布案詩云衣錦聚衣裳錦聚裳鄭云聚禕也蓋以禕為之中衣裳用錦而上加禕穀焉為其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紵衣繡袂彼以庶人用禕穀連引士妻紵衣則此士妻衣上亦用禕穀碩人是國君夫人亦衣錦聚衣則尊卑同用禕穀庶人卑得與國君夫人同行用錦為文大著此士妻不用錦不為文大著故云行道禦風

壻乘其車先俟于門外

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

音道壻車至門壻車在大門外者謂在婦家大門外知者以壻於此始言乘其車故知也云男率女女從男夫婦剛柔

之義自此始也者並郊特牲文云門外壻家大門外者命士已上父子異宮故改為壻家大門外若不命之士父子同宮則大

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

媵以證反奧烏報反御依注音訝下並同升自西階道

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

接情有廉耻媵御交道其志

音道媵婦至至盥交

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須設饌訖乃設對席揖即對席為前後至之便故

也。○**西**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。云勝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體非男子之事謂夫家之賤者也知勝沃壻於南洗御沃婦壻於北洗者以其有南北二洗又云勝御沃壻交明知夫婦與。替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**匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲體也俎所以載也。○**別彼**。○**疏**。○**執**匕至載也。○釋曰案特牲少牢公食與有司徹及此昏禮等執。匕俎舉鼎各別人者此吉禮尚威儀故也士喪禮舉鼎右人以右手執匕左人以左手執俎舉鼎人兼執。匕俎者喪禮略也云從設者以從男之事故從吉祭法也公食執匕俎之人入加匕於鼎陳俎於鼎南其

匕與載皆舉鼎者為之特牲注云右人也尊者於事指使可也則右人於鼎北南面匕肉出之左人於鼎西俎南北面承取肉載於俎士虞右人載考喪祭少變故在西方長者在左也今昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左人載遂執俎而立以待設也云匕所以別出牲體也者凡牲有體別為肩臂臠肫脰脊脅之等於鼎以次別匕出之載者依其體別以次載之於俎故云別出牲體也。○**北面載執而俟**。○**疏**。○**執**俎而立俟豆先設。○**疏**。○**執**俎至先設。○**疏**。○**知**俟豆先設者下文蒞醢後乃云俎入。匕者逆退復位于門東北面西設于豆東故知也。

上注 執匕者事畢逆退由便至此乃著其位略賤也

疏 執匕至賤也。○釋曰云至此乃著其位略賤也者案士冠未行事陳主人位訖即言兄弟及賓者之位於此初陳鼎門外時不見執匕替者設醬于席者位至此乃著其位故言略賤也。

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在醬東者下文醬

東有黍稷故知在菹醢東也

替設黍于醬東稷在其東設酒于醬

南

饌要方也

疏

饌要方也。釋曰豆東兩

設對

醬于東

注

對醬婦醬也設之當特俎

疏

對醬至特

東面設醬在南為右婦西面則醬在北為右菹醢在

其南北上設黍于腊北其西稷設酒于醬北御布對

席替啓會卻于敦南對敦于北

會古外反

注

啓發也

今文啓作開古文卻為裕

疏

釋曰菹醢在其南北上

菹有醢若醢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酒即上文大羹酒

在饗者羹宜熱醢食乃將入是以公食大夫云大羹

酒不和實于鎗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者為敬尸尸

亦不食也鄉飲酒鄉射燕禮大射不設者酒非飲食

之具故無也少牢無酒者文不備有司徹有酒者賓

尸禮廢故有之與少牢禮異也云設酒于醬北者案

上設酒于醬南在醬東饌內則不得要方上注云要

婦酒於醬北在特俎東饌內則不得要方上注云要

方者據大判而言耳云啓會卻于敦南對敦于北者

取壻東面以南為右婦西面以北為右各取便也卻

仰也謂仰

贊告具揖婦即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

所告者宜告主人主人東面知西面告饌具者以其

者以其儀禮之內單言贊爾黍授肺脊皆食以湑醬薦者皆據薦豆而言也

皆祭舉食舉也爾移也移置席上使其食也皆食

食黍也以用也用者謂用口啜湑用指啣醬古文黍

作稷啜昌悅反**疏**贊爾黍至舉也釋曰云祭舉食

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飯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湑用指啣醬者以

其太羹汁不用著醬又不須以箸故用口啜湑用指

啣醬也**三飯卒食**飯扶晚反**疏**卒已也同牢示親不主

為食起三飯而成禮也偽反為于**疏**注同牢至禮也

不主為食起者少牢十一飯特牲九飯而禮成此獨

三飯故云同牢示親不主為食起三飯而成禮也

贊洗爵酌醕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演以善反**疏**贊洗至

釋曰自此至尊否論夫婦食訖醕乃徹饌於房之節

云主人拜受者婿拜當東面醕婦亦如之者婦拜當

南面是以少牢云裏皆答拜鄭注云在東面席者東

婦拜亦於戶內北面也云皆祭者祭先也。至內尊。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特牲云主人洗角升醕尸注云醕猶衍也是獻尸也謂之醕者尸既卒食又欲願衍養樂之又少牢云主人醕酒乃醕尸注云醕猶羨也既食之而又飲之所以樂之三注不同者文有詳略相兼乃具士虞亦是醕尸注直云醕安食也。不言養樂及羨者喪故略之此三醕俱不言獻皆云醕直取其潔故注云漱所以潔口演安其所食亦願衍養樂之義知醕酌內尊者以下又云贊酌于豆外尊故知此夫贊以肝從皆振祭齊肝皆實于菹豆。計反。注。肝肝炙也飲酒宜有肴以安之。夜。炙之。疏。釋。白。牲少牢獻尸以肝從尸齊之加于菹豆與此同禮之正也主人與祝亦以肝從如於俎不如於豆者下尸故不敢同之也士虞獻尸尸以肝如於俎者喪余故鄭云加於俎從其牲體也以喪不志於味但此云實

不云加異卒爵皆拜。婦拜見上篇見母章此篇婦於祭故也。卒爵皆拜。婦拜見上篇見母章此篇婦

見奠菜一章及內則女拜尚右手贊答拜受爵再醕

如初無從三醕用盞亦如之。亦無從也。從也。亦無

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云亦無從也者三醕用盞亦如之亦自贊洗爵至受爵鄭直云亦無從用盞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盞亦無從故贊洗爵酌于鄭以亦無從言之其實皆同再醕也。贊洗爵酌于

戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆

答拜興。贊酌者自酢也。三醕乃酌外尊自酢者

皆是略賤者也既合盞乃用爵主人出婦復位。復

不嫌相襲爵明更洗餘爵也。主人出婦復位。復

尊西南面之位

疏

復尊西南面之位。釋曰直云主人出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舊位而立也

于房中如設于室尊否

疏

徹室中之饌設于房中為

媵御餼之徹尊不設有外尊也

疏

為于

疏

乃徹于房

中如設于室雖據豆俎而言理兼於尊矣故云徹尊不設有外尊明徹中兼尊也云尊否者唯尊不設于

房中而言也知為媵御餼之者下文云媵餼主人之餘已下是也

主人說服于房媵

受婦說服于室御授姆授巾

疏

說吐

疏

巾所以自潔清

今文說作稅

疏

稅詩

疏

寢息及媵御餼之事也云主

人說服于房媵受婦說服于室御受者與沃盥交同

亦是交接有漸之義也

疏

今文為稅不從者稅是

疏

追

服之言非脫去御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北

止衽而衽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

疏

覲古

疏

作趾

疏

衽臥至

疏

遍反

疏

作趾

疏

衽臥至

疏

遍反

作趾

曰衽于奧主于婦席使御布婦席使媵布夫席比亦

何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽彼社

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

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

親說婦之纓

說吐反

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爲之其

制未聞

○著昭略反

疏

入室者至未聞。釋曰知從房還

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爲限則

自十五以上皆可許嫁也云明有繫也者纓是繫物

爲之明有繫也云蓋以五采爲之者以周禮巾車職

五路皆有繁纓就數鄭注纓皆用五采爲之此纓

雖用絲爲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爲追尊者給小使也

此是幼時纓也內則又云婦事舅姑子事父母衿纓

其纓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卽許嫁之纓與

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燭出昏禮畢將臥息媵

餽主人之餘御餽婦餘贊酌外尊酌之

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

注

爲尊者有所徵求今文侍作待

釋曰不使御侍于戶外供承夫婦

夙興婦沐浴纓笄

宵衣以俟見

見賢通反注

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

疏

風興至俟見。釋曰自此至授

衣者此則特牲主婦宵衣也不著純衣纁衾者彼嫁

時之盛服今已成昏之後不可使服故退從此服也

。○風早至異宮。釋曰言昏明日之晨旦也云興起

昏時成禮此經言風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

云古者命士以上父子異宮不云年限今鄭知十五為限者

命士以上父子異宮是以鄭注喪服亦云子幼謂年十五

以其十五成童是以鄭注喪服亦云子幼謂年十五

已下則不隨父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

寢門也質明替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

作咎。疏。質平至作咎。釋曰此經論設舅姑席位

所在鄭知房外是房戶外之西者以其舅在

阼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外之西故得女婦執筭

棗栗自門入升自西階進拜奠于席

笄音

注 笄竹器

而衣者其形蓋如今之簪筭簠矣進拜者進東面乃

拜奠之者舅尊不敢授也。衣於既反笑。婦執至

釋曰此經論婦從舅寢門外入見舅之事也必見舅

用棗栗見姑以服脩者案春秋莊二十四年經書秋

八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦觀用幣公年

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

脩云乎注云服脩者脯也禮婦人見舅以棗栗為贄

見姑以服脩為贄見夫人至尊兼而用之云乎辭也

棗栗取其早自謹敬服脩取其斷斷自用之云乎

栗假脩之義也。案雜記云：婦見舅姑兄弟姊妹皆立于堂下，西面北上。是見已注云：婦來為供養也。其見主於尊者兄弟以下在位是為已見不復特見。又云：見諸父各就其寢。注云：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。知有衣者下記云：筭緇被。緇裏加于襦，注云：被表也。筭有衣者婦見舅姑以飾為敬，是有衣也。云如今之筭簋簠矣者，此舉漢法以況義。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，然故於舅舅坐撫之興答拜婦還又拜。還得云尊不敢授也。舅坐撫之興答拜婦還又拜。又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫為禮則俠拜。古治疏還又至俠拜。釋曰：云先拜處者謂前東反面拜處也。云婦人與丈夫為禮則俠拜者。

若士冠冠者見母母拜受子拜送母又拜母於子。俠拜則不徒此婦於舅而已。故廣言婦人與丈夫俠拜則降階受筭股脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人。服丁注人有司姑執筭以起答婦拜授有司徹之舅則宰徹之。疏降階至授人。釋曰：此經論之。釋曰：云人有司者凡行事者皆主人有司也。贊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。疏注醴當至厚之。釋曰：自此至於門外論舅姑堂醴皆破從禮者案司儀注上於下曰：禮敵者曰：償又案大行人云：王禮再裸而酢之等用鬱鬯不言王嘗再裸而酢而言禮則此諸文雖用醴禮實不言王嘗得卽言主人醴賓故皆從上於下曰：禮解之。席于戶。

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

牖間注室戶西牖東南面位疏釋曰知義然者以其

子禮婦禮賓客皆疑魚側尊甒醴于房中婦疑立于席西

於此尊之故也疑魚疑正立自定之貌疏釋曰疑正立自定之貌

乙反疑魚疑正立自定之貌疏釋曰疑正立自定之貌

者以其禮未至而無事故疑然自定而立于待疑魚贊者

事也若行禮之間而立則云立不得云疑立也疑魚贊者

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下猶冠子同贊者至

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注婦東至之禮釋

曰云婦東面拜贊北面答之變於丈夫始冠成人之

禮者案冠禮禮子與此禮婦俱在賓位彼禮子南面

受醴此則東面不同故決之彼南面者以向賓拜此

東面者以舅姑在婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭

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

人疏見上冠禮禮子禮賓皆云卽筵奠于薦東降筵

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徹又自出門授人故云親徹且

榮得禮下饗不親徹俎者於禮時親訖故於後略之知

婦往授之明是婦氏之人在門外舅姑入于室婦盥饋

婦往授之明是婦氏之人在門外舅姑入于室婦盥饋

注饋者婦道既成以孝養持豚合升側載無魚腊

無稷並南上其他如取女禮取七**注**側載者右胖載

之舅祖左胖載之姑祖異尊卑並南上者舅姑共席

干與其饋各以南為上其他謂醬酒菹醢女謂婦也

如取婦禮同牢時並當作併舅姑至女禮**注**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祖及豆等皆南

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祖左胖載之姑祖是以

云異尊卑也云並南上者舅姑共席于與其饋各以

南為上者決同牢男女東西相對各上其右也云其

他謂醬酒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牖下外

尊亦當在房戶外之東鄭不云者略耳**婦贊成祭卒食一醕無從****注**贊

成祭者授處之今文無成也**疏****注**贊成祭者授處之

授之又處置令**席于北墉下****注**室中北墉下**疏****釋**曰

知在於豆間也**婦徹設席如初西上婦餽舅辭易醬****注**

將為婦餽**婦徹設席前如初西上婦餽舅辭易醬****注**

之位處也**婦餽者即席將餽也辭易醬者嫌泔汗****注**泔

泔者即席將餽也辭易醬者嫌泔汗**注**泔者即席將餽也辭易醬者嫌泔汗

之汙**疏****注**婦徹至易醬**釋**曰婦徹設于席前如初西

婦餼之意至下文婦餼姑之饌乃始餼耳云辭婦餼易醬者嫌滓汙者以其醬乃以指巾之滓汙也

姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑醕之婦拜

受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之奠于簠

○釋曰云御贊祭豆黍肺舉肺脊者御贊婦祭之也鄭知奠之於簠者此云如取女禮取女有簠明此亦奠之于簠

婦徹于房中媵御餼姑醕之雖無娣媵先

於是與始飯之錯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餼舅餘御餼姑餘也古文

始為姑○從才 ○古者至為姑 ○釋曰云古者嫁女必姪娣從謂之媵者媵有二種

若諸侯有二媵外別有姪娣是以莊公十九年經書

秋公子結媵陳人之婦于鄆公羊傳曰媵者何諸侯

娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣

者何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非對

娣也稱媵以其姪娣俱是媵也云始飯謂舅姑者舅

姑始飯而今媵餼舅餘御餼姑餘是交錯之義若媵

御沃盥交也舅姑為飯始不為餼始俗本云與始餼

之錯者舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗

于北洗奠酬以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在

北堂設兩洗者獻酬酢以潔清為敬奠酬者明正禮

成不復舉凡酬酒皆奠于薦左不舉其燕則更使人

舉爵○勞功**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

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七日

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

燕則更使人舉爵者案燕禮獻酬訖別有人舉旅之

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

記肺醴婦適者以記云庶婦使人醢之明適婦親之案

上醴婦雖適使贊者親明記醢庶婦使人當饗節也

舅姑先降自西階婦降自阼階注授之室使為主明

代已疏注授之至代已○釋曰案曲禮云子事父母

今舅姑降自西階婦降自阼階注授之室使為主明

以室之事也云授之室昏義之文也歸婦俎于婦

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

注言俎至得禮○釋曰案雜記云大饗卷三牲之俎

歸于賓館是賓所當得也饗時設几而不倚爵盈而

不飲肴乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸之

也經雖不言牲既言俎所以盛肉故知有牲此婦氏

人即上婦所授脯者也故上注舅饗送者以一獻之引此婦氏人證所授人為一也

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

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

禮也凡公文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大卿送之於

天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之以此而言則尊無送卑之法則大夫亦遣臣送之士

無臣故知有司送之也云古文錦皆為帛者此及下文錦皆為帛不從古文者禮有玉錦非獨此文則禮

有贈錦之事故姑饗婦人送者酬以束錦婦人送不從古文也

者隸子弟之妻妾凡饗速之

者隸子弟之妻妾凡饗速之

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若異邦則贈丈夫送者以束錦鄭云就賓館則賓自有館

不出門當別遣人速之若異邦則贈丈夫送者以束錦

束錦贈送也就賓館

迎叔姬公羊傳曰大夫越境逆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

菜者以筐祭菜也蓋用董音謹

若舅至奠菜

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○
沒終至用董。釋曰此注云奠菜者以篚案下云婦
執笄菜篚即笄一也鄭知菜蓋用董者舅姑存時用
棗栗暇脩義取早起肅栗治暇自脩則此亦取謹敬
因內則有董萱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注廟考妣之廟

北方注廟考妣之廟疏廟考至庸下。釋曰案周禮司几筵
同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
異席別面象生不與常祭同也鄭知廟考妣廟者曾
子問云釋日而見於禰又象祝盥婦盥于門外婦執
生時見舅姑故知考妣廟也

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

寢故洗在門外也云祝帥婦以入者象特牲陰厭婦

祝先主人入室也云某子者言若張子李子也

拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初注扱地至稽

地手至地也婦人扱地猶男子稽首疏扱地至稽
首○釋曰云

投地手至地者以手至地謂之投地則首不至手人
與男子空首不同云婦人投地猶男子稽首者婦人
肅拜為正今云投地則婦人之重拜也猶男子之稽
首亦拜為中之重故以相况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
頭至地也凶拜也頓首拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者
手也吉拜也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神與尸鄭司農云肅
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之中四者是正拜
君之拜也頓首空首肅拜是也稽首拜之中四者是正拜
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於魯責稽首答曰天子
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
敢肅使者是也餘五者皆依於正拜振拜鄭云書
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
附稽首也其吉拜為先稽顙後吉拜之此周之三年之
喪拜後為吉拜當附稽顙後吉拜之此周之三年之
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喪故亦不肅拜也

婦降堂取筭菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏

奠菜于席如初禮降堂階上也室事交乎戶今降

堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑婦降至初禮

奠於姑設於北坐之前以見姑也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
言敬也云於姑言敬告舅尊於姑者上文於舅言敢
奠嘉菜不言告是舅尊婦出祝闔牖戶凡廟無事
於姑言告是姑卑也

則閉之凡廟無事則閉之釋曰先言牖後言
則閉之凡廟無事則閉之釋曰先言牖後言

訖則闔牖戶明是無事則閉老醴婦于房中南面如
之以其鬼神尚幽聞故也

舅姑醴婦之禮因於廟見禮之釋曰舅姑生時
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因於廟
見禮之故此亦因廟見禮之也壻饗婦送者丈夫婦

人知舅姑饗禮釋曰舅姑存舅姑自饗送者如人
見禮之故此亦因廟見禮之也壻饗婦送者丈夫婦

如舅姑饗禮并
有贈錦之等

記士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無
辱用昕使者用昏壻也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
記士昏至無辱釋曰凡言記者皆經不備者也

家納采問名納吉納徵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
辱者此亦是不為謙虛教女正直之義也

死皮帛必可制摯鴈也皮帛麗皮束帛也
摯鴈也皮帛麗皮束帛也

摯不用釋曰摯鴈也皮帛麗皮束帛也
摯鴈也皮帛麗皮束帛也

死皮帛必可制摯鴈也皮帛麗皮束帛也
摯鴈也皮帛麗皮束帛也

死皮帛必可制摯鴈也皮帛麗皮束帛也
摯鴈也皮帛麗皮束帛也

死皮帛必可制摯鴈也皮帛麗皮束帛也
摯鴈也皮帛麗皮束帛也

不用死者凡摯亦有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

附音

殺全者不餒敗不剝傷

釋曰：餒，奴也。反。殺，殺也。全者，不餒敗不剝傷。

罪反。餒，奴也。

必殺全

全至剝傷。釋曰：腊用鮮者義取夫婦相依附者也云殺必全者義取此並據同罕時也

女子許嫁笄而醴之稱字

注

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

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為醴婦人笄而為醴是也

許嫁至其禮。釋曰：知許嫁已受納徵禮也者以

納采問名納吉三禮雖使者往來未成交親故曲禮云非受幣不交不親鄭據納徵唯未行請期親迎也

二者要待女二十為之云笄女之禮猶冠男也使主

婦女賓執其禮者案雜記云女雖未許嫁年二十而

笄禮之笄彼以非許嫁笄笄輕故無主婦人執其禮明非許

嫁之笄也又明許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醴之敬

其早得

祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教

于宗室 祖廟女高祖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 將嫁之前教成之法經直云祖廟鄭知女高

祖為君者之廟也以前教成之法經直云祖廟鄭知女高

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婦德貞順也婦言辭令也婦
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者族人來宗事之
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祢
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

受鴈于兩楹間南面還于阼

階上對賓以女名

受鴈至女名。釋曰此亦記

采之禮納采禮中無主人西面對事故記之也知受

之禮故亦擗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祭醴始扱一祭又
此即西面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

奉芳反

命謂使者問名納吉納徵請期還報于壻父

命。釋曰云祭醴者謂贊醴婦之時禮成於三其為

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。反命至壻父。釋曰知反命
是此問名納吉納徵請期者以下云凡使者歸反命
曰某既得將事矣敢以禮告言凡非一則知四者皆
有反命也以納采與問名同使親
迎又無使者故據此四者而言也

納徵執皮攝之內

文兼執足左首隨入西上參分庭一在南

攝之步反注及下同

主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**疏**○納徵至在南

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○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說必象

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高七個注云人局

半鼎之局長三尺每局為一個共二丈一尺此土局

門降殺甚小故云門中阨狹而執皮者又橫執之故

中庭則稍寬故得俱北面西上也

見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐

攝皮逆退適東壁注見賢遍反下同**疏**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**疏**賓致至東壁○釋曰云釋外

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不出於

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○賓致至由也**疏**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士再命下士一命與
諸侯之士異若諸侯上士為官長者若主人是則中
士下士不命者據上士為官長者若主人是則中
士是下士若主人是下士則士是不命之士庶史之
等此不命與子男之士不命者別彼雖不得君簡策
之命仍得入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

注

女既次純衣父醴之于房中南面蓋母薦焉

重昏禮也女與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

疏

女既至女也。釋曰此亦前經不具故記之云
女既次純衣父醴之于房中南面者見於上文云

蓋母薦焉者舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父母醴女
亦母薦脯醢重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
婦皆奠爵于薦東明此亦奠薦東也云婿至父出使
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

注

必有正焉者以託戒之使不忘

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。注必有至不忘。釋曰云託戒使

不忘者謂託衣笄栢在身而不忘持戒亦然故戒使
不忘也下文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

疏持几者重慎之。釋曰上經雖云婦乘以几不
見從者二人持之故記之也此凡謂將上車時而

登若主后則履石大夫諸侯亦應有物履之婦入寢
但無文以言今人猶用臺是石几之類也

門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階

閒加勺屬音燭屬注也玄酒浼水貴新昏禮又貴

新故事至乃取之三注于尊中說舒婦入至加

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

酌取此浼水三度注於玄酒尊中禮成於三故三注

之也云玄酒浼水貴新者案郊特牲云明水浼齊貴

新也又云凡浼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浼水明水三者

各逐事物生名玄酒據色而言浼水據親取為號其

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

鑒取明水於月郊特牲云其謂之明水也由主人之
索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加明水三酒加玄不言鬱鬯
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筭緇被縵裏加于橋舅答

拜宰徹筭裏音被表也筭有衣者婦見舅姑以飾

為敬橋所以殿筭其制未聞今文橋為鎬鎬戶

釋曰上經雖云筭不言表裏加飾之事故記之也婦席薦饌于房醴婦饗

婦之席薦也醴婦至薦也釋曰此亦於經不

其饗婦亦直有席薦并有組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舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯

醴醴釋曰經直言舅姑共饗婦以一獻之婦洗在北

堂直室東隅

北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與

隅間及籩故記之也釋曰經唯言北洗不言洗處

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

者見上文云尊于房戶之東房有南戶矣燕禮大射

皆云蓋膳者升自北階立于房中不言入房是無北

壁而無戶是以得設洗直室東隅也云洗南北直室

東隅者是南北節也云東西直房戶與隅間者是東

西節也婦酢舅更爵自薦更爵男女不相因也釋

謂舅姑饗婦時舅獻姑薦今婦酢不敢辭洗舅降則

辟于房不敢拜洗辟音不敢與尊者為禮此當

在婦酢舅之上退之在下者欲見酬酒先時亦不辭
故也此對士冠鄉飲酒之等主與賓為禮皆辭洗此
經則不敢也此事於凡婦人相饗無降姑饗婦人送
者于房無降者以北洗篚在上姑饗至在上
婦人有事不下堂今以北先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
送者皆然婦入三月然後祭行入夫之室三月之
後於祭乃行謂助祭也入夫至祭也
者若舅在無姑三月不須朝見則助祭案內則云舅
沒則姑老若謂姑六十亦傳家事任長婦婦入三月
廟行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庶婦庶子之婦也

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者共

養統於適也同共九用反
醺而有饗今使人醺之以醢庶婦至適也
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

也者謂不饋饋特豚以昏辭曰吾子有惠貺室某也
其共養統于適婦也

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某婿名妻七貺音况
至婿名

子。釋曰鄭知昏辭是擯者請事告之辭者以其言吾
請事使者告之辭也。是使告主人辭明知是擯者出門
稱前已有惠。既其妻也。知吾子謂女父者使人告擯者
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。某有先
可妻也者。證以女許人稱既室室猶妻也。**某有先**
人之禮使某也請納采。某婿父名也。某也使名也。
疏。某婿至名也。○釋曰亦是使者門外通連上語
告擯者之辭也。以其使者無向主人擯者故知上
某是婿父下某**對曰某之子蠢愚又弗能教吾子命**
是使者名也。**之某不敢辭**。容反。**疏**。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。**疏**。對曰至

義禮注疏卷二

日辭知對曰者擯出納賓之辭者以其上文實告者
者辭下經致命主人明此是中間擯者出領實告者
辭下經致命主人明此是中間擯者出領實告者
領主人此語以告使者知也。**致命曰敢納采**。**疏**。釋
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**。問名至誰氏
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
辭也是以於此有見實升堂致命主人之辭也。自此
已下有納吉納徵請期之等者皆門外賓與擯者傳
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**
命。釋曰知某使者名也。云誰氏者謙也者以其下達乃
義禮注疏卷二

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也其本云問名而云誰氏者婦人不敢必其主入之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盜號猶為名解之明也姓對曰亦得為名若然本問名上氏姓故云誰氏也

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疏對曰至敢辭○釋曰云采問名使者將命來是已有命來擇即正謂行納而擇之也○注卒曰至之女○釋曰云卒曰某氏者主人終卒對客之辭當云某氏對使也云不記之者明為主人之女者若是他女當稱女氏以答今不言之者明是主人之女客舊知之故醴曰子為事故至於某之室某有先人之禮請醴從者為于反注言從者

謙不敢斥也今文於為于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婿父名疏貺賜至

父名○釋曰知某是婿父名者以其云命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注同

注與猶兼也古文與為豫疏與與兼也○釋曰云夫既得吉婦吉可知故納徵曰吾子有嘉命貺室某云我謙在占吉中也

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既其重禮某不敢辭敢

不承命注典常也法也疏釋曰吾子有命以下至請

云致命曰某敢納徵者是升堂致命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

嫁子度大各反疏請期至吉日釋曰云

反卒七忽反期音基疏某既申受命矣者申

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

廢成禮若期親由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

不得娶妻知今皆據壻之父而言若然已父昆弟於

子為小功而言此三族者已與子皆為服期者亦據

大判而對曰某既前受命矣唯命是聽注前受命者

言耳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某吉日

釋曰云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注須待也凡

使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告注告禮所

執脯疏告禮所執脯釋曰知禮是所執脯者上

以反命故知禮主人曰聞命矣注父醢子注子

壻也疏在寢不同者父禮女子又在廟父醢子用酒又

適他族婦人外成故重之而用醢復在廟告先祖也

男子直取婦入室無不反之故輕之而用酒在寢知

離子亦不在廟者若以禮筵於戶西命之辭曰往迎

爾相承我宗事注相助也宗事宗廟之事勗帥

以敬先妣之嗣若則有常注勗勉也若猶文也

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注女音汝下同大音泰疏勗勉至敬

以敬其為先妣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

徽美也娶大妣明以繼先妣美音也子曰諾唯恐弗堪

不敢忘命注賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏

使某將請承命注賓壻也命某某壻父名茲此也將

行也使某行皆禮來迎疏賓婿至來迎。釋曰云

有二某經云命某者是婿自稱父以對曰某固敬

具以須。父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命。

夙早也早起夜臥命舅姑之教命古文母為無疏送父

至違命。釋曰上送女之時父母俱戒訖今此記人

又云此戒者當同是送女時并有此戒續成前文庶

母所戒亦無違舅命母戒之使無違姑命故父云命

母云事也然若此注有云命姑舅之教命有姑字者

禁辭故從經今母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違

宮事衿其煇反帨佩巾疏釋曰宮事謂姑命婦之

宮婦入稱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

德去注庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶華女鞶絲所

以盛悅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

。盛音成重直注庶母至行。釋曰云男鞶華

用反識申志反注女鞶絲者內則文男女用物不同

故并引男子鞶華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續施鞶褰鄭云鞶褰

言施明為箴管線續有之是鞶以盛悅巾之屬此物

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并此經母施衿
結悅庶母直示之以衿釐不示以衣并故鄭決之也
云視乃正字今文作示俗誤行之者案曲禮文童子
常視母誼注云視今之示字彼注破視從示此注以
視爲正字以示爲俗誤不同者但古文少故眼目
視瞻與以物示人皆作視字故此注云視乃正字今
文作示是俗人以今示解古視故云誤也彼注云視
今之示字者以今曉古故舉今文示而言兩注相兼
乃具
也
○宗子無父母命之親皆沒已躬命之
宗子
者適長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來
逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納
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爲宗子其取也

命之
宗子至命之○釋曰云宗子者適子也
大宗小宗皆是適妻所生長子也云命之命使者
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爲養廉遠也又云
然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則
其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也休注云禮有
母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稱母不通使
云然則紀有母乎曰有則何以不稱母母不通使又
休注云禮婦人無外事但有則何以不稱母母不通
况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
人無外事若然直命使子之父兄師友使命者似
自親命使者此注云云命之命使者似以母親命者
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
事無父至不及者案曲禮七十曰老而傳注云傳家
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雖主家事其昏事則父
命使支子則稱其宗注支子庶昆弟也稱其宗子命
者也疏使者疏宗釋曰云稱其宗者謂命使者當稱
兄弟則稱其
兄注弟宗子母弟疏是宗子同母弟者以上支子謂
庶昆弟稱其宗子命使者若不親迎則婦入三月然
故知此弟宗子同母弟也疏若不至請親迎也
後壻見曰某以得為外昏姻請覲疏見賢遍反注下除
音狄
主女氏稱昏壻氏稱姻覲見也疏口若不至言親迎也

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
家大門外與壻者請對之辭注女氏至見也疏釋
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
以得為外婚姻之數某之子未得濯旣於祭祀是以
未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見注濯丈角
反疏主人女父也以白造緇曰辱疏報反疏主人至
代注主人女父也以白造緇曰辱疏報反疏主人至
釋曰云某之子未得濯旣於祭祀者前祭之夕濯旣
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
也注主人至曰辱疏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對曰某
賓至已門亦是屈辱故云以白造緇曰辱也

以非他故不足以辱命請終賜見

辭命謂將走見之言今文無終賜

擯者辭云非他故彌親之辭者上擯云得為外昏姻
是相親之辭今又云非他故是為婿而來見彌相親

也對曰某以得為昏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婿入門東面
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婿見於寢奠摯者婿有子道

不敢授也摯雉也

出門至雉也。釋曰云出內
門入大門者以大夫士迎賓皆

者以先祖之遺體許人故在廟此婿見外舅姑非賓
非親迎故知在適寢也云奠摯者婿有子道不敢授

也者凡執摯相見皆親授受此獨奠之象父子之道
質故不親授奠之而已云摯雉也者以其士執雉是

其常也

擯者以摯出請受

欲使以賓客禮相見

使至相見。釋曰案聘禮賓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

婿禮辭許受摯入主人再拜受婿再
拜送出

出已見女父

受摯入者亦如聘禮受摯
乃更西入也云出已見女父者以見主婦主婦闔扉
其相見訖擬出更與主婦相見也

立于其內

之道宜相親也闔扉者婦入無外事扉左扉疏婦至

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闕是無外事也云扉左扉者

士喪禮卜葬云闔東扉主婦立于其壻立于門外東內既言東扉即是左扉故是左扉也

面主婦一拜婿答再拜主婦又拜婿出注必先一拜

者婦入於丈夫必俛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

疏及與至賓客釋曰訓及為與者以主人與婿揖讓而入寢門升堂醴婿故訓及為與也云無幣

異於賓客者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

