

續修四庫全書

the following conditions are satisfied:

(i) $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \lambda(s) ds = \infty$;

(ii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) = 0$;

(iii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda'(t) = 0$;

(iv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda''(t) = 0$;

(v) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda'''(t) = 0$;

(vi) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(4)}(t) = 0$;

(vii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(5)}(t) = 0$;

(viii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(6)}(t) = 0$;

(ix) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(7)}(t) = 0$;

(x) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(8)}(t) = 0$;

(xi) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(9)}(t) = 0$;

(xii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(10)}(t) = 0$;

(xiii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(11)}(t) = 0$;

(xiv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(12)}(t) = 0$;

(xv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(13)}(t) = 0$;

(xvi) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(14)}(t) = 0$;

(xvii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(15)}(t) = 0$;

(xviii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(16)}(t) = 0$;

(xix) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(17)}(t) = 0$;

(xx) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(18)}(t) = 0$;

(xxi) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(19)}(t) = 0$;

(xxii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(20)}(t) = 0$;

(xxiii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(21)}(t) = 0$;

(xxiv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(22)}(t) = 0$;

(xxv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(23)}(t) = 0$;

(xxvi) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(24)}(t) = 0$;

(xxvii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(25)}(t) = 0$;

(xxviii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(26)}(t) = 0$;

(xxix) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(27)}(t) = 0$;

(xxx) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(28)}(t) = 0$;

(xxxi) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(29)}(t) = 0$;

(xxxii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(30)}(t) = 0$;

(xxxiii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(31)}(t) = 0$;

(xxxiv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(32)}(t) = 0$;

(xxxv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(33)}(t) = 0$;

(xxxvi) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(34)}(t) = 0$;

(xxxvii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(35)}(t) = 0$;

(xxxviii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(36)}(t) = 0$;

(xxxix) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(37)}(t) = 0$;

(xl) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(38)}(t) = 0$;

(xli) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(39)}(t) = 0$;

(xlii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(40)}(t) = 0$;

(xliiii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(41)}(t) = 0$;

(xliv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(42)}(t) = 0$;

(xlv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(43)}(t) = 0$;

(xlvi) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(44)}(t) = 0$;

(xlvii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(45)}(t) = 0$;

(xlviii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(46)}(t) = 0$;

(xlvix) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(47)}(t) = 0$;

(xl) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(48)}(t) = 0$;

(xli) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(49)}(t) = 0$;

(xlii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(50)}(t) = 0$;

(xliiii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(51)}(t) = 0$;

(xliv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(52)}(t) = 0$;

(xlv) $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda^{(53)}(t) = 0$;

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

八九·經部·禮類

儀禮彙說十七卷	〔清〕焦以恕撰	一
儀禮古今考二卷	〔清〕李調元撰	一九五
儀禮臆測十七卷叙錄一卷	〔清〕孔廣林撰	二二五
儀禮釋官九卷首一卷	〔清〕胡匡衷撰	三〇一
儀禮經注疏正論十七卷	〔清〕金日追撰	四一九
儀禮學一卷	〔清〕王聘珍撰	五五一
儀禮蠡測十七卷	〔清〕韋協夢撰	五五九

2297/08

儀禮彙說

〔清〕焦以恕撰

據中國科學院圖書館藏清乾隆
三十七年研雨齋刻本影印原書版
框高一六六毫米寬二三〇毫米

余與越江焦君別二十餘年矣近聞其自淮安解組歸里以路隔春浦屢欲訪之而未果茲蒙惠書示余以所著儀禮彙說伏而讀之乃歎其肆力于此書者何其精且深也儀禮自昌黎已嗟其難讀子朱子亦有是書唯讀之言君獨不

葉序

畏其難而讀之讀之而審其難之所在而理之欲使天下後世之人讀之而以爲無難又歎其爲功于此書者何其遠且大也其難讀者可也經多奇辭奧旨未易窺尋註疏繁冗朱子嘗言其不甚分明又時相牴牾令學者心煩然而莫

適往往不能卒讀君學博而識高深味乎經文而有會心註疏之中同者融之異者參之同而異異而同者平以酌之婉以通之或並存之或進闕之且引他書以會之要不失乎經旨而有以服古人之心而啟後人之心註疏明而經旨

葉序

顯經旨顯而經文自舉禹之治水也疏其流而源自濬君之治儀禮也竟其委而源以窮道一而已古經之言禮者三曰周禮儀禮禮記賈氏曰周禮爲末儀禮爲本朱子曰儀禮是經禮記乃其義疏又曰禮書如儀禮尚完備似他書嘗

聞大道無象禮卽其象是禮者道之實際而儀禮者又禮之總匯也雖學者以其多言禮儀因名儀禮然中有妙道精義焉此周公攝政致太平之書太和之所自翔洽卽夫子所謂郁郁乎文者豈特修自司徒掌之太史夫子雅言之執禮執此也誘人之約以禮治民之齊以禮皆以此也此體用一源顯微無間之道也當其盛時朝野上下皆如飲食衣服之不暫離自遭秦火禮遂以亡諸儒補葺三禮僅存熙寧間安石變法存禮記而廢儀禮士或終身不知有此書朱

葉序

三

盛朝

子所脩禮傳又闕而未成恭逢

聖

聖相傳

皇上睿知天縱命大臣董率儒臣旁搜遠紹

翼經明傳于三禮尤詳禮教已昌明于

葉序

四

上多士奮興而我焦君又精研註疏脩明于下以佐文明之運以承考亭之傳其功豈僅在語言文字哉君以予同學舊好屬爲一言余固不足以當斯任然得名附是編亦予之幸也夫

同學弟葉承拜撰

儀禮彙說目錄後自跋

儀禮一經漢唐有鄭孔注疏宋世有

經傳通解其笺釋固已畧備矣至

欽定儀禮義疏頒行海內則宏綱細目其

不條分接析直如日月經天江河行

地讀是書者不啻置身成周而周旋

跋

揖讓於其間爛然蓋而駉康莊誠子

載一時之盛也 取材廣宏純稍習諸

經訓詁猶惟昌黎韓氏以儀禮為難

讀而義疏之書首列正義辨正并載

諸儒之說存疑存異如各經之有附

錄所以別異同而備考考也願奉帙

繁重自非穎敏之士罕能遍視而盡

識竊從誦聞之餘先為順文詮釋一

遵義疏而引用者亦不漫著某氏名

曰便讀仍依經文先後計一十七卷

旋取諸儒之說自注疏及義疏引用

諸條輯為彙說悉著引用某氏不敢

跋

稱人之美也亦計一十七卷其於正

義辨正之解疏通證明者例如疏家

之釋注其或有旁參一得而可以並

存者時亦採於集中若不揣禱昧問

陳已見者以愚按別之今先刻其彙

說之一十七卷用廣當世乃於目錄

之後聊述緣起以當凡例以識歲月

云爾乾隆三十七年歲次壬辰春日

金山焦以恕跋

跋

三

儀禮彙說目錄

卷一士冠禮

卷三士相見禮

卷五鄉射禮

卷七大射儀

卷九公食大夫禮

卷十一喪服

卷十三既夕禮

卷十五特牲饋食禮

卷十七有司徹

卷二士昏禮

卷四鄉飲酒禮

卷六燕禮

卷八聘禮

卷十覲禮

卷十二士喪禮

卷十四士虞禮

卷十六少牢饋食禮

儀禮彙說 目錄

一

儀禮彙說卷一

金山焦以恕越江者

後魏林爽與平輯錄

甥孫沈肅與亮校字

士冠禮第一鄭氏曰童子任職居士位年二十而冠主人
玄冠朝服則是仕于諸侯天子之士朝服皮弁素積古者
四民世事士之子恆為士冠禮于五禮屬嘉禮大小戴及
別錄此皆第一義疏曰敖氏謂士冠其子之禮是也注疏
以士身自加冠者言之按士雖無世官或亦有世爵敦德
之則雖未及歲豈盡列于編氓則父子同為士者容當有
之也凡經言士禮皆謂諸侯之士其言大夫禮者亦然

儀禮彙說

卷一

一

陳服器節玄端玄裳至緇帶爵鞞鄭云此莫夕于朝之服
今按元端士以上之通服其冠元冠而不名元冠服者為
冠時不用元冠而用緇布冠冠畢乃以元冠易之前已見
于筮日諸節也士冠禮始加之緇布冠缺項青組纓屬于
缺鄭注曰缺讀如有頰者弁之類緇布冠無筭者著缺圍
髮際結項中隅為四線以固冠也項中有緇亦由固缺為
之耳至教氏則曰下經言賓受冠右手執項左手執前則
是冠後亦謂之項也此缺項者蓋別以緇布圍冠而後不
命故名之曰缺項謂其當冠之處則缺也其兩端有緇別
以物貫穿而連結之以固冠其兩頭又皆以纓屬之而結

于頤下以自固也又呂氏大臨曰以布為卷幘約四垂短

髮而露其髻冠禮謂之缺項冠者先著此缺項而後加冠
古者有罪免冠而缺項存因謂之免喪服恐與冕弁之冕
音相亂故改音問恩按明世者網巾于冠內所以固髮其
製自額裏于後以線屬之此缺項之製似與網巾全式則
呂氏先著缺項而後加冠為得至教氏之說則較鄭為優
矣再加皮弁三加爵弁不脫缺項而櫛髮者之理或然也
至呂氏引喪服之免證之則吉凶異用稍近于窒矣
再加櫛設弁正纓如初賈疏曰弁有二種一是紒內安髮
之筭一是冕弁固冠之筭此未加冠而設弁明是安髮弁

儀禮彙說

卷一

二

也緇布冠亦宜有之教氏則曰弁皮弁弁也設弁于加弁
之前則此筭之度其短與義疏云案敖氏蓋謂兩弁不并
用也然以經文求之櫛而即設弁則向非皮弁弁也既加
皮弁又不得不更以筭筭之何嫌二弁乎且弁之兩端必
出于弁外然後絃可屬也則其度當不甚短而亦不可設
之于加弁之前矣愚按義疏之意謂弁有短長短者安髮
筭也長者皮弁筭也始見了義矣
冠禮醴一節若不醴則醴用酒賈氏曰醴于客位者周法
也此不醴而醴用酒者夏殷法也酌而無酬酢曰醴者醴
太古之物自然質無酬酢酒本有酬酢故以無酬酢而名

醴也義疏云案醴有無酬酢者冠禮醴子作禮醴賓醴女醴婦聘禮醴賓是也亦有有酬酢者冠禮醴賓鄭氏以為清醴是也為醴則皆無酬酢此經及昏禮父醴子而命之迎使人醴庶婦是也醴蓋尊所施于卑者蓋爵曰醴有不飲不盡之意為自飲以上則不用此禮朱子曰不醴而醴乃當時國俗不同賈氏以為夏殷法未必然也

義疏又曰按醴濁而酒清醴於而酒文殊行醴之本意則為重故冠施于適子用醴于庶子用酒與昏施于適婦用醴于庶婦用酒義一也據行禮之從宜則文為貴故冠庶子固醴用酒而冠適子亦有時不醴而醴用酒者記云儀禮集說 卷一 三

適子冠于阼醴于客位是也庶子醴于房外成而不食此與醴適婦于戶牖間庶婦惟使人醴之義亦同然則適兼酒醴而庶但用酒此重適之義也 冠者母不在則使人受脯于西階下解者或云冠者自使之蓋指孤子無父得伸其尊也愚按士昏禮醴婦一節北面坐取脯降出授人于門外人謂婦氏人也今冠禮不言授人則非冠者自使之而主人若諸父兄使之可知也 士冠迎賓節每曲揖鄭氏曰周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北又揖賈氏曰入大門而東則主人在南賓在北俱東向為一曲至廟門則主人在東賓在西俱北向為一

曲當將曲之時賓主皆相見故皆一揖通下將入廟門揖為三也又注云將曲揖則先揖後曲也故賓主之揖必相鄉又據朱子門內東入廟有閤門則入閤門當揖也凡為四揖乃入廟門矣按敖氏曰主人迎賓入門右西面而立賓入門左東面乃折而北又折而東又折而南與主人相鄉而前乃東行入閤門主人入門右賓入門左接西壘東面而立主人折而東又折而北又折而西與賓相鄉而前又北行入廟也凡主人以賓入而有每曲揖者惟將入廟之禮然其餘則否又按士冠圖後云二廟者有都官門入門又揖當廟門曲而東揖又曲而北揖則又二曲二儀禮集說 卷一 四

入門也說詳聘禮圖愚觀鄭賈之說明矣特脫閤門一節為疎至都官二廟之說此據士禮言之蓋未然也至敖氏於賓主曲折之處詳悉言之亦有過于繁瑣者所為寸寸而度銖銖而稱者與學者分別觀之可矣 士冠迎賓節入廟門三揖鄭注謂入門將右曲揖將北曲揖當碑揖案鄉飲酒禮衆賓皆入門左北上賓少進主人與賓三揖又鄉射禮衆賓皆入門左東而北上賓少進主人以賓三揖則三揖在門左少進之後不復有將左曲之揖鄭說未盡合也今從敖氏繼公之說入門左右少進一揖三分庭一在南揖一在北揖凡三揖已上義疏圖也夫

東面北上而後三揖則方其至而曲而不揖也賓少進乃有三揖則初北面時亦不揖也於此分三揖之部位則敖氏之說得之矣至設碑之節舊謂三分庭一在北敖氏謂當南北之中語見聘禮但注疏承習已久姑兩存之以俟學者自擇焉已上士冠迎賓義疏也愚按士冠禮賈疏入廟門主人將右欲背客宜揖將北面與客相見又揖碑是庭中之大節又宜揖碑在堂下三分庭一在北又士昏禮注至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖又聘禮鄉飲酒入三揖注皆據此三節其義不異也愚竊謂入門者如正賓一人則三揖當依鄭說或賓介非一人則三揖當依敖氏庶兩不相悖此固以經文分定之非學者之臆說也不然豈康成之解盡謬與

儀禮彙說

卷一

五

士冠禮始加云賓降西階一等執冠者升一等東面授賓再加云賓降二等受皮弁三加云賓降三等受爵弁鄭注始加云降下也下一等升一等則中等相授三加注云降三等下至地也敖氏繼公注始加云士階三等堂不與焉此降階一等並井堂為二等也東面授賓則賓西而受之又賈氏疏曰案考工記匠人天子之堂九尺賈馬以為九等為階是諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階也愚按鄉飲酒禮樂賓饋云盡

階不升堂則堂階高下相去之間尚有餘地而盡階未即為堂也然則發地一尺為一等階發地二尺為二等階發地三尺為三等階自此而上又一尺為堂堂下一尺為三等階下二尺為二等階下三尺為一等階自此而下又一尺為地此士堂三尺則三等階之制也敖氏曰士階三等堂不與焉其說至為明著也今賓降一等執冠者升一等視賓所立之階為降等而東面授之非同在一階為受也降二等則執冠者不升亦視賓所立之階為降等而東面授之如前也降三等至地則執冠少南東面授之從可知也義疏圖云執冠者身雖在下等之階以不敢重勞賓

儀禮彙說

卷一

六

故兩手奉冠就中等賓所立之階授之所謂中等相授其義當不過如此是則說經者洵不可以文害詞也士冠禮始加節注云中等相授按鄉射禮初射節云上射先升三等下射從之中等鄭注中猶間也敖氏云中等空下等也同階升者前後相宜宜空一等以相遠為敬與異階升者不同其降亦然也則是中等相授猶間等相授也義益明矣士冠禮若殺則特豚載合升按士喪禮云特豚四髻去蹄兩肋春此其合升之體數也注云髻解也四解之殊肩髀而已喪事從略肋脊也凡豚則吉凶皆合升用成牲則升

其肅而去體皆升右而齒升左，脊負六而肱股五為十一體也。又案特牲少牢皆用右肱，鄉飲酒鄉射亦用右惟虞禮喪祭反吉用左，此士冠鄭氏曰凡牲皆用左肱義疏云案左肱蓋右肱之說也。

士昏禮其實特豚合升去蹄舉肺脊二特猶一也，合升合左右肱升于鼎也，以夫婦各一故左右肱俱升也，去蹄蹄甲不用以其踐地穢惡也，案豚解七體則脊為一體而有舉脊二者以夫婦各一舉故以脊折而用之也。

鄉飲酒社獻賓節乃設折俎罔云牲脰于俎當以牲之上下為次，此俎由肩而脊而膈其次也，肺與骨體別故另列之，廟中尊右故俎上西肺在北，便于取也。

儀禮彙說卷一終

儀禮彙說卷二

金山焦以恕越江著

門人陸文啓字東輯錄
門人張鳳岡克傳校字

士昏禮第二鄭氏曰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于五禮屬嘉禮大小戴及別錄皆第二敎氏曰此篇主言士之適子娶妻之禮義疏曰按士或自昏或士之孤子昏皆得用此禮也昏其適子故離子詞曰承我宗事若庶子昏自可以此為準權而降殺其禮離婦記云庶婦則使人離之是也。

納采笄升西階當阿東面致命又授于楹間南面鄭氏曰阿棟也入堂深不親親也今文阿為殿義疏云接使在升階即至棟下疑其太驟或當從今文作殿棟南一架為前楹楹前接楹為殿也別賓致命與主人拜所南北不甚相縣似為得之李氏如圭曰楹柱也堂上有兩楹楹間堂東西之中也鄭氏曰南面並受也郝氏敬曰南面者主北面賓南面陽尊陰卑也至敎氏則曰此文承上主人之下則

投宜作受受者南面則投者宜北面矣為人使而授于堂乃不南面者辟君使于大夫之禮也義疏曰案賓主授受之正禮當訝受不當並受也聘禮賓面大夫受幣之法受者南面投者北面此亦當然愚按禮凡言送爵送几皆先

言拜受後言拜送則授受之際受者不俟其既至而迎之
投者乃從而進授之先有一定之處也今授于楹間賓主
相敵主人自阼階進而西則受者北面賓執雁于當阿進
而東則授者南面此迂受之正也納采嘉禮不疑于君使
大夫亦不例于陽尊陰卑也况堂上戶西方設神席南面
則主人又不宜背之而受也當阿爲棟亦從可知矣

辨士昏禮投于楹間南面按楹間南面授解者或曰此南
面並授也或曰禮宜訝受則東西面爲合也或曰投乃受
字之誤使者北面授而主人南面受也或曰陽尊陰卑故
投之者南面也愚嘗著其說曰女家設神位几筵南面障

儀禮彙說 卷二 二

之示若神受此幣者然故主人不敢背几筵南面以受使
者違是意遂南面訝授也今考聘禮問卿卿受于祖廟不
几筵叔氏解之曰君使尊不敢設神位以臨之卿受幣于
堂中西北面賓奉君命則南面授也旋而賓私面于卿則
爲私事故受幣于楹間南面退西面立卿注云受幣楹間
敵也據此則布几筵者不南面受不几筵者可北面受亦
可南面受也敵者之禮視乎楹間而已男尊女卑之說亦
所不用也以聘禮與昏禮參觀則知其說之不易而無俟
乎改經矣

問名一節孔氏穎達曰問名者問其母所生之姓名昏禮

云爲誰氏言母之姓何氏也賈氏公彥曰名有二種一是
名字之名三月之名是也一是名號之名若以姓氏爲名
之類是也此言問名者問女之姓氏不問三月之名也敖
氏繼公曰氏謂女之伯仲也戴媽爲仲氏亦其一也鄭氏
康成曰誰氏不必其主人之女賈氏疏曰納采則知女之
姓矣乃更問主人女爲誰氏者恐非主人之女假外人之
女收養之也義疏曰古者婦人有諱又國君不名世婦大
夫不名姪婦則婦人稱名如左傳所載秦女簡璧宋芮司
徒女棄因事者名類此者多矣愚按男子生則命名女子
或命名或不命名也問名而曰誰氏固屬諱詞且或知女

儀禮彙說 卷二 三

之名或知女之伯仲或并知女所生之母爲誰氏或因主
人收養他姓以爲己女而知其誰氏事非一塗理惟一致
叩之以誰氏者使者之統詞該之以問名者加卜之常例
諸家之說皆有可采而必以義疏爲正與
士昏禮賈氏曰因事日遂因坐與解不復與而拜冠禮禮
人答拜賈氏曰因事日遂因坐與解不復與而拜冠禮禮
子醜子及此下醜婦不言坐與解遂者皆文不具也義疏
曰案行禮之節有不因坐而遂拜者如婦見舅姑與弁聚
栗舅坐撫之與答拜奠弁服修姑坐舉以奠拜是坐而又
與與而又拜也少牢尸酢主人節主人左執爵右受佐食

坐祭之又祭酒不興遂啐酒亦是因事曰遂與此同也受
餼節主人坐奠爵與再拜稽首與再拜是不因事而遂拜
與此異也愚按鄉飲酒主人獻賓節賓拜洗主人坐奠爵
遂拜降與鄭氏曰復盥為手坊汗也放氏曰既拜而盥為
拜時以右掌據地不無坊汗也內則曰凡男拜尚左手此
于坐遂拜之節尤為詳且明也義疏刻士昏禮賓圖載啐
醴于筵西據經文在四階上至坐奠解遂拜者賓皆于西
階上行之此列筵西者悞也

夫婦入室節脫御沃盥交鄭氏曰脫女從者御塔從者也
夫婦始接情有廉恥脫御交道其志也賈疏曰此塔從者
後禮集說 卷二 四

胡夫家之賤者也李氏心傳曰御塔家之貴侍也放氏曰
交者御沃盥盥脫沃御盥也居室之始即行此禮相親相
下之義也此盥蓋于北洗又鄭氏曰脫沃盥盥于南洗御
沃婦盥于北洗我疏曰脫與御皆婦人也婦禮不下堂則
不于南洗放氏得之矣愚按燕禮脫解于公前升自西階
序進酌散交于楹北鄭注曰楹北西楹之北也先者既酌
而反與後酌者交于西楹北俟于西階上乃降放氏曰交
于楹北交相右也凡經文惟言交者皆謂相右也義疏脫
解禮節圖曰酌散者既升階即序長少為先後長者先進
少者待于階上長者既東面酌散乃退由其右西面退後

者當先者既酌而退之時即循先者初進酌之道而進當
西楹之北轉而東行乃與退者東西相值退者西面以北
為右進者東面以南為右彼此相為右所謂交也他如射
禮稱交于某所及言相左者尤多今昏禮當夫婦甫入室
婿先盥而御沃之婦後盥而脫沃之此宜婿婦序而盥于
北洗脫之進與御之退相值即婿婦進退相值之處皆相
右而謂之交特不專于一處故不云交于某所也若婿于
南洗婦于北洗則無事于序進而相交矣鄭氏之說依屨
布婿席御布婦席為言放氏之說謂屨御而婿婦不必
盥者各為一義要之無以見其必然也

後禮集說 卷二 五

公食大夫禮云大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者
與進者交于前卒盥序進南面七放氏解云長盥以長而
序盥也當盥者七人皆處其位而立于洗之東南前者其
立處之西也於洗南為少東交于前不言相右可知也愚
按此係與士昏禮屨沃盥交相發可以證愚解之並非
懸臆矣
昏禮食一節贊者設饗于席前至御布對席是謂設饌要
方也愚按特牲禮設饌視神祇云俎入設于豆東魚次腊
特于俎北主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩劍菹設于
豆南南陳祝洗酌奠奠于劍南遂命佐食啓會佐食啓會

御于敦南先是祝筵几于室中東面為神敷席也此與同
半設饌之法並同可相證佐唯兩劍則為齋清也姜氏上
均繪合垂圖于後以意分三俎為六俎是其悞也

昏禮醕一筋初醕卒爵皆拜贊答拜受爵敖氏曰卒爵而
拜拜其飲已也贊答拜亦一拜也義疏曰案夫婦卒爵有
先後則拜與答拜之先後因之又義疏曰贊醕主人主婦
當兩番降洗無并執二爵之禮也愚按酌醕之時本有先
後而卒爵之時或有先後或在一時且亦可俟其一同卒
爵而皆拜則贊之答拜止于一次而先後受爵理亦可通
也

儀禮集說 卷二

木

婦餽舅姑特厥全升側載至其他如取女鴈鄭氏曰舅姑
共席于與義疏曰以婦見及廟見時舅姑俱別席決之此
云共席者其東面耳實亦別席也且俎諸物各一足以明
之若二俎乃云側者以無魚腊故也愚按別席皆異面此
則同而殊于別席也又士冠笄日禮席于門中筵人即席
坐西面對者在左則並立于席也席中有中末舅姑共席
亦其宜也

婦餽舅辭易儀鄭氏曰婦餽者即席將餽也辭易齋者嫌
泔汗也賈疏曰以其齋乃以指唾之泔汗也敖氏曰見婦
即席將餽已俱故辭之婦不言對不敢與尊者為禮也下

云餽姑之饋則是從舅命矣易齋易姑饋也蓋御為之愚
按敖氏舅辭易齋四字亦可連讀亦可讀斷鄭氏之說乃
是以易齋辭婦也蓋婦達尊者之意而餽姑餽御者易姑
之饋而新之亦以順舅命也舅非辭其饋而辭其齋之泔
汗所以明敬也

婦餽姑之饋愚案蓋辟尊者之饋而餽其次所以明讓非
以其辭易齋也此則敖氏之所未逮與

士昏記納徵詞致命曰某敢納徵賈氏曰是升堂致命詞
也敖氏則曰宜在敢不承命之後蓋因而遂記之耳愚按
納采致命之詞在擯者傳主人對詞之後此宜知之也抑

儀禮集說 卷二

木

更有說焉擯者所傳之對詞與主人面賓之對詞蓋大致
相同詳善相異耳記之于此者并以見主人之對詞初不
甚異故與他處互文見義與至錯簡之文為儀禮所少也
蓋不當以此疑之

記父饗子餽助帥以敬先妣之嗣若則有常鄭氏曰若猶
女也言女之行則實有常漢戒之也愚按若亦訓順也夫
倡婦隨所朝順也敬而且順則有常可久是在帥之以敬
者也子承是命則曰恐弗堪而不敢忘矣又荀氏况曰親
迎之禮父南面而立子北面而跪醑而命之此與冠而饗
子之儀不同命之之詞當在受解之後將乘車之時與

記親迎送女嗣父送女曰夙夜毋違命鄭氏曰以姑之教命賈氏曰父戒之使無違舅命母戒之使無違姑命故父云命下文云事也注有姑字則傳寫之誤也敖氏曰命謂舅姑與夫之命也愚按孟子曰無違夫子則夫命宜遵而敖氏之說得矣然指謂之體舉重以見輕稱舅姑則夫命在其中也三家之解所當融會其義無須偏執其詞也

儀禮彙說卷二終

儀禮彙說 卷二

儀禮彙說卷三

金山焦以勳越江著

同學蔡士桂新畬輯錄 後學陳連城志超校字

士相見禮第三鄭氏曰士以職位相親始承贊相見之禮士相見於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第三

陳氏師道曰周人之制士見于大夫公卿介以厚其別詞以正其名贊以效其情儀以致其敬四者備矣謂之禮成也按儀禮中主言士者實指諸侯之士其贊不異則是三等之士禮皆從同即王國之士與夫未仕之士其禮當亦從同矣

儀禮彙說 卷三

始相見節贊冬用雉云云劉氏敞曰贊者致也所以致其志也天子之贊也諸侯玉卿羔大夫雁士雉也者言德之尊聞玉也者言一度不易羔也者言柔而有禮雁也者言進退知時雉也者言死其節故執斯贊者致斯志也按尊無執贊見卑之法檀弓云哀公執贊見已臣周豐者彼謂下賢非正法也

始相見贊奉贊入門左云云鄭云不受贊于堂下人君也楊氏復曰受贊不于堂為下人君者聘禮贊至于近郊君使卿朝服用束帛勞贊受于舍門內諸公之臣則受于堂又賓私面于卿受幣于楹間及衆介面則受幣于中庭以