

禮經釋例

卷首復禮三篇 卷一通例上 附周官九辨解
卷二通例下

凌次仲先生禮經釋例十三卷

同治元年正月購于京師厥肆

越溪學人李慈銘題首

歆凌仲子先生著

禮經釋例

揚州文選樓阮氏葺板

禮經釋例序

禮經一書韓文公尚苦其難讀人多束閣不觀不知冠昏喪祭以及飲射朝聘之儀法度數士大夫日用所不可闕者悉具於是吾師

凌次仲先生從事是經不輟寒暑昏曉者二十餘載探索既深遂仿杜征南之於春秋分通例飲食之例賓客之例射例變例祭例器服之例雜例爲八類又撰復禮三篇弁諸其首間有旁涉他經如周官九拜解九祭解釋牲上下等篇各以其類相附五易彙而後成書名曰禮經釋例共一十四卷凡經中同異詳略之文多杼特

禮經釋例序

禮經一書韓文公尚苦其難讀人多束閣不觀不知冠昏喪祭以及飲射朝聘之儀法度數士大夫日用所不可闕者悉具於是吾師

凌次仲先生從事是經不輟寒暑昏曉者二十餘載探索既深遂仿杜征南之於春秋分通例飲食之例賓客之例射例變例祭例器服之例雜例爲八類又撰復禮三篇弁諸其首間有旁涉他經如周官九拜解九祭解釋牲上下等篇各以其類相附五易彙而後成書名曰禮經釋例共一十四卷凡經中同異詳略之文多杼特

見務使條理秩然非鄉壁虛造憑臆斷以爭勝於前人
其功不在后蒼大小戴慶普諸人之下海內學人當不
苦其難讀矣其間如辨旅酬皆以尊酬卑非謂舉觶於
其長爲下爲上辨二十一牲體取陳氏有兩穀而無兩
髀之說與經文髀不升之文始合辨大射儀如初去侯
謂司馬命去侯時以去侯二字非衍文辨鄉黨割不正
云當引少牢賈疏割本末爲正食辨黃衣狐裘爲韋弁
服而非黃衣黃冠之野夫草服辨周官九拜之振動云
卽喪禮拜而後踊獨取杜子春之說並精鑿不刊今夏
家君在杭州爲

師開雕是書常生與校讐之役刊刻旣竣吾
師歸歎不祿伏誦遺編不禁感泣也

嘉慶十四年歲在己巳七月旣望受業揚州阮常生謹
序

禮經釋例序

儀禮十七篇禮之本經也其節文威儀委曲繁重驟閱之如治絲而棼細繹之皆有經緯可分也乍覩之如入山而迷徐歷之皆有塗徑可躋也是故不得其經緯塗徑雖上哲亦苦其難苟其得之中材固可以勉而赴焉經緯塗徑之謂何例而已矣如鄉飲酒此飲食之禮也而有司徹祭畢飲酒其例亦與之同尸卽鄉飲酒之賓也侑卽鄉飲酒之介也主人獻尸主人獻侑主人受尸酢卽鄉飲酒之主人獻賓主人獻介賓酢主人也主人酬尸奠而不舉卽鄉飲酒之主人酬賓奠而不舉也旅

酬無算爵卽鄉飲酒之旅酬無算爵也此異中之同也
有司徹獻尸獻侑及受尸酢有豆籩牢俎七清肉清燔
從諸節鄉飲酒獻賓獻介及酢主人但薦與俎而已有
司徹獻尸獻侑之禮主人主婦上賓凡三獻鄉飲酒但
主人一獻而已有司徹獻尸侑畢復有獻長賓主人自
酢及酬賓之儀鄉飲酒但獻衆賓而已有司徹旅酬使
二人舉觶于尸侑以發端鄉飲酒但使一人舉觶于賓
而已有司徹無算爵賓黨則用主人酬賓之觶主人黨
則用兄弟後生所舉之觶以發端鄉飲酒則但使二人
舉觶于賓與介而已此同中之異也推之于士冠禮冠

畢醴賓以一獻之禮鄉飲酒鄉射明日息司正特牲饋
食禮祭畢獻賓其例皆大約相同而鄉射之同于鄉飲
酒者更無論也又如聘禮之聘享覲此賓客之禮也而
聘畢問卿面卿及士昏禮納采納徵之屬其例亦與之
同問卿授束帛昏禮授鴈卽享禮之授璧也問卿及昏
禮納徵庭實用皮卽享禮之庭實用皮也昏禮使者禮
畢主人禮賓卽聘禮之聘賓禮畢主國之君禮賓也面
卿幣用束錦庭實用馬卽私覲之幣用束錦庭實用馬
也聘賓面卿畢介面衆介面卽聘賓之私覲畢介覲衆
介覲也此異中之同也聘用圭享用璧面卿及昏禮無

授玉之事但用束帛及鴈如享禮而已聘禮聘賓至昏禮使者至皆設几筵問卿賓及廟門不几筵但擯者請命而已聘禮既享未覲之際則禮賓問卿畢不饋但行面卿之禮而已聘禮禮賓侑醴以幣昏禮禮賓但酌醴禮之而已聘享聘賓主國之君皆皮弁服有襲裼之殊問卿聘賓主人但朝服昏禮使者主人但元端而已聘禮受玉于中堂與東楹之間問卿則受幣于堂中西昏禮則受鴈于楹間而已此同中之異也推之于士相見禮及聘禮郊勞致館歸饗餼其例皆大約相同而聘禮之同于覲禮者更無論也是故鄉飲酒鄉射燕禮大射

不同也而其爲獻酢酬旅酬無算爵之例則同也聘禮覲禮不同也而其爲郊勞執玉行享庭實之例則同也特牲饋食少牢饋食不同也而其爲尸飯主人初獻主婦亞獻賓長三獻祭畢飲酒之例則同也鄉射大射不同也而其爲司射誘射初射不釋獲再射釋獲飲不勝者三射以樂節射飲不勝者之例則同也不會通其例一以貫之祇厭其膠葛重複而已耳烏覲所謂經緯塗徑者哉廷堪年將三十始肆力于是經潛玩既久知其間同異之文與夫詳略隆殺之故蓋悉體夫天命民彝之極而出之信非大聖人不能作也學者舍是奚以爲

節性修身之本哉肄習之餘心有所得輒書之于冊初仿爾雅爲禮經釋名十二篇如是者有年漸覺非他經可比其宏綱細目必以例爲主有非詁訓名物所能賅者乾隆壬子乃刪蕪就簡仿杜氏之于春秋定爲禮經釋例已而聞婺源江氏有儀禮釋例又見杭氏道古堂集有禮例序慮其雷同輟而弗作者經歲後檢

四庫書存目載儀禮釋例一卷提要云江永撰是書標目釋例實止釋服一類寥寥數頁蓋未成之書復考杭氏禮例序又似欲合周禮儀禮而爲之者且以大射爲天子禮公食大夫爲大夫禮則于禮經尚疏然則江氏

杭氏皆有志而未之逮也于是重取舊藁證以羣經合者取之離者則置之信者申之疑者則闕之區爲八類曰通例上下二卷曰飲食之例上中下三卷曰賓客之例一卷曰射例一卷曰變例一卷曰祭例上下二卷曰器服之例上下二卷曰雜例一卷共爲卷十三至于策十一篇自漢以來說者雖多由不明尊尊之旨故罕得經意乃爲封建尊尊服制考一篇附於變例之後不別立宮室之例者宋李氏如圭儀禮釋宮已詳故也回憶草創之初矻矻十餘年橐凡數易矣困學之中聊借爲治絲登山之一助知禮君子矜其失之煩而規之則幸

甚焉

嘉慶四年歲在屠維協洽日躔壽星之次欵凌廷堪次仲氏書於寧國府學署之杞菊軒中

昔屈子作九章王逸曰九者陽之數也按春秋正義九爲老陽七爲少陽故東方朔仿之而爲七諫焉王逸以爲取天子有爭臣七人之義者非也然考其意度猶是騷人之遺相其體製未改湘纍之貌獨枚乘七發因舊名而剏新格變激響而成鉅觀洋洋乎盡態極妍矣東京作者若傅毅之七激崔駰之七依崔琦之七蠲李尤之七欵桓麟之七說張衡之七辯馬融之七廣魏晉作者若曹植之七啟王粲之七釋張協之七命成公綏之七唱陸機之七徵左思之七諷鄴中之才不殊於洛下典午之士可配乎當塗矣是以休奕集之而爲林昭明

采之而入選至於元嘉以後謝康樂顏特進尚嗣厥響
太清而還梁簡文何仲言更衍其緒而自漢迄今尋其
存者皆不外乎飲饌車馬宮室游觀之盛田獵音樂服
飾嬪御之美襲景摹聲層見疊出雖組織類錦綺雕琢
等圭璋安能離枚叟之規矩脫吳客之杼軸哉若夫柳
宗元之晉問咸謂其振在陰之響騁歷塊之技不與燕
雀競噪不與駑駘齊走究之險馬戈甲名異而實同材
木魚鹽語奇而意近求其鳴鳳翔千仞而自協乎簫聲
飛兔馳萬里而不曳乎軌徹則力有所未遑才有所難
給矣總之有若不能服魯人優孟不能治楚國似與不

似未足深論也廷堪賦質椎魯專嗜禮經羣籍紛綸無
暇旁及客有以書畫辭章性理經濟史學之等相勸勉
者於是擬七發之體爲七戒一篇以答之兼用自厲焉
非敢與古人較得失也其辭曰

從宜處士居於環堵周旋中規折旋中矩抗志乎西雍
希心乎東魯考淹中之異同守古經之訓故於是增美
上卿聞而心許謀於致仕之老立爲鄉飲之賓當牖前
而布席中房戶而設尊上篚在禁南而東肆下篚在洗
西而南陳緣席者緇布覆尊者綌巾西階東面者介賓
東南面者遵阼階之席厥惟主人牲體脯醢各有司存

陳器之先乃朝服而造處士之門處士拜辱立于門外
上卿門西東面答拜告以賓興敬恭而戒曰吾聞儒者
學古以希獲君子藏器以待試是以運隆于上賢哲符
利見之占教成于下庸愚有奮興之志今將禮子以一
獻之禮吾子其有意乎處士曰唯唯夫貿然納交者苦
於無所擇率爾應命者闇於不自知辱承高訓良慰鄙
懷敢問介與衆賓其人爲誰上卿曰曲藝可通偏長足
耀府史所能考工所效或書或績各臻其妙書則建安
師宜官黃初梁孟黃潁川邯鄲淳京兆韋仲將衛氏之
伯玉鍾氏之元常績水則張僧繇績山則陸探微績物

則曹不興績人則顧愷之庭收宿雨戶納遠岫織塵不
動鳴琴初奏流泉響其左脩竹覆其右爾乃杼扶桑之
繭拔中山之豪鑿橫浦之石合易水之膠天矯兮縹緲
兮若時花之競奇焉僂僂兮窈窕兮若好女之鬪姿焉
由是爭出元構互矜意匠怫鬱輪囷淋漓酣暢縱橫譎
詭不可名狀俄頃紛紜萬類於筆端咫尺幻五嶽於堂上
蓋信本誠懸所不克晞亦輞川洪谷所不敢望况復宋
元以還術與代遷枯寂爲逸欬側取妍遞相祖述奚足
道焉此亦天下之技巧精良也子能出而與之頡頏乎
處士曰走素蹇拙未暇有此長也

上卿曰將使長卿子淵武仲亭伯之流太冲士衡安仁
文通之屬引蘇李曹劉以指揮進鮑謝徐庾以馳逐此
數君者驅使百靈似車馬控馭萬景類臣僕其運思也
幽乎窅乎騰天入淵而不可追其放筆也灑乎沛乎排
山決河而不可迴象虛而解構境實而能開旣戛戛而
務去爰汨汨而遂來麗乎日月號曰文參乎天地謂之
才或鬱如龍虎或變如鬼神或雋如豪士或豔如美人
或如葵鼎肅或如圭璧尊或淒淒若秋或蓬蓬若春飾
元黃以相雜配宮徵而適均摯虞志之而不能極其量
鍾嶸品之而不能得其真雖鞞帨之繡而華藻可珍雖

虛車之飾而奔逸絕塵托精誠以不朽共光景而常新
此亦天下之繩墨機杼也子能出而與之游處乎處士
曰走本鈍樵未暇爲其伍也

上卿曰意者子其卑辭章而高性天平則將爲之闡性
命之旨衍精一之傳數取希夷之術理兼曹溪之禪茂
叔揖於前堯夫讓於後伊川以爲師橫渠以爲友考亭
後至居客之右講河洛畫太極援體用判感寂出新義
破舊釋易六書爲灑掃應對變五行爲水火土石彼漢
唐諸儒之說距之而唯恐不力若夫同入其室頓操厥
戈恥相剽襲各鳴一家問學方擅德性乃夸門戶攻扞

莫可調和以易通爲天符以正蒙爲鴻寶窮理致知以立其宗居敬存誠以徵所造云發兩間未發之藏謂傳千聖不傳之道小夫望之而羞沮巨子對之而傾倒此亦天下之高明奇特也子能出而與之辨析乎處士曰鄉者竊浮慕焉而玩索未嘗有得也

上卿曰意者子其輕道學而重事功乎夫明者妙於應而無所感知者達於變而不可窮深於學者其品正發於事者其業隆唯其大也故能濟唯其博也故能通約計宇宙蓋有數公其節目疏濶有本有末則京兆杜氏之包括也其措之而正施之而行則鄱陽馬氏之粹精

也其治亂成敗則涑水之書簡而備焉其制度典章則夾漈之作博且詳焉且夫著述者坐而論之設施者起而運之是故食貨選舉職官禮樂刑法州郡邊防統其全田賦錢幣戶口職役征權市糴土貢國用區其類經籍帝系封建象緯物異考其鉅氏族六書七音金石昆蟲草木志其細生民盛衰之原往古是非之蹟稽山川之險要明政治之失得援千載而指陳坐一堂而規畫此亦天下之英傑雄俊也子能出而與之答問乎處士曰鄉者竊有志焉而空疏未敢自信也

上卿曰紀傳之材表志之體龍門導其源蘭臺循其軌

陳承祚文簡而事該范蔚宗事闕而文靡江左則沈休
文河朔則魏伯起其義次於六籍其說超乎百家居稽
者遂廣研究者孔多於是應劭晉灼韋昭裴駙薛瓚顏
籀之等爲之注釋服虔徐廣孟康崔浩包愷蕭該之徒
爲之音義司馬貞爲之述其贊裴松之爲之補其事下
至紀月編年雜出而不可勝記咸納之函丈之間悉置
之尊俎之側若者爲旁行斜上若者爲因革損益曷爲
析文苑於儒林曷爲別日者於龜策唯時異則事殊聊
舉一以例百其文也端嚴簡貴而巧剪裁竊藻繪者不
數焉其例也持擇矜慎而寓褒貶分正閏者不取焉其

事也宏贍賅博而論邪正評善惡者不與焉此亦天下
之大典鉅文也子能出而與之究殫乎處士曰間嘗學
之而不能徧觀也

上卿曰六藝者羣言之標準五經者衆說之指歸道統
典而傳注息心學盛而章句微試爲溯師承之厥初極
專家之上選矻矻乎名物象數之蹟斤斤乎聲音文字
之辨於梁則皇侃沈重于隋則劉焯劉炫扶其墜者楊
士勛邢叔明集其成者孔穎達賈公彥上卿之語未竟
處士欣然曰善上卿曰此特義疏之儒耳未足以深羨
也進而召荀虞以說周易徵馬鄭以講尚書左氏則賈

禮記卷之八 後序
景伯服子慎周官則鄭司農鄭大夫毛詩則東海之衛
戴記則涿郡之盧加以何氏之公羊范氏之穀梁集石
渠之秘閣而較經義之短長此亦天下之肅穆嚴重也
子能出而與之折衷乎處士曰走嘗孜孜於是焉愧材
質之愚憊而不能兼綜也然而爲之心動矣
上卿曰禮更祖龍漢興乃出其逸者三十九其傳者一
十七曹褒升慶氏之堂康成入小戴之室下逮黃李樵
悴專壹地則考戶牖堂階位則分尸侑賓主牲則別肩
臂脊脅肫脰器則辨籩豆簠簋鼎俎冠何以有一醴三
醮之殊昏何以有棗栗饔脩之異燕何以膳宰爲主而

大夫爲賓射何以堂西有位而洗東有次聘何以有授
玉享禮醴賓私覲之儀祭何以有九飯三獻陰厭陽厭
之制以節民性以制事宜講之者忘倦肄之者不疲然
後往聖之精神可接先王之制作可推雍容俯仰彷彿
遇之此固崔靈恩聞之而馬不遑秣陳祥道見之而車
不及脂也吾子習於儀者已禮辭矣而可固辭乎處士
曰諾子大夫有命賓賢獻能走雖固陋敢不奮興上卿
歸而陳器羹定實胥拜而速之三揖至於階三讓而後
升由酢而酬由獻而酢一人舉觶而行旅酬二人舉觶
而行無算爵以下爲上辯而交錯先賓後主先主後介

其心既恭其體匪懈歸俎奏陔成禮而退

右禮經釋例十三卷乾隆丁未歲創始嘉慶戊辰歲
卒業凡二十有二年五易藁而後成用力既久未忍
棄置錄存於笥俟就正於有道并以舊作七戒一篇
綴諸簡末以當後序是年穀雨日凌廷堪記

凌氏此書綜江氏禮書綱目之要而加精密條分縷晰誠學

禮者之津梁也辛酉正月學山于啟市其中間有朱字附

注者乃舒城呂文節公所為文節之父雲里先生受業于次仲氏

淵原固有自矣癸亥十月十日會稽李慈銘記

阮元撰

凌君諱廷堪字次仲安徽歙縣人遠祖安唐顯慶中任
歙州州判遂家於歙父文焜業賈於海州君生海州六
歲而孤困苦窮巷中母王氏鬻簪珥就塾師麤記姓名
而已去學賈不成年二十餘始復讀書嚮學能屬文懼
時過難成也著辨志賦以見志乾隆四十六年遊揚州
慕其鄉江慎修戴東原兩先生之學四十八年至京師
始多交游大興翁覃溪先生見君所撰述大嗟異始導
之為四書文應順天鄉試不第明年復遊揚州見元以
學問相益君乃擬李白大鵬見希有鳥賦以見意五十

一年復入都應試不第明年從翁先生於江西又明年客河南秋三應順天鄉試始中副榜南歸五十四年應江南鄉試中式明年成進士出朱文正王文端二公之門蓋與洪君亮吉等皆以宏博見拔者也殿試三甲例授知縣君投牒吏部自改教授曰必如此吾乃可養母治經文端曰吾不强子改冷官子願之甚善文正題其按禮圖曰君才富江戴又曰遠利就冷官蓋甚重之既選寧國府學教授乃奉母暨兄嫂之官孝弟安貧謹身節用畢力著述君之學博覽強記識力精卓貫通羣經而尤深於禮經不輟寒暑二十餘年著禮經釋例十三

卷君謂禮儀委曲繁重不得其經緯塗徑雖上哲亦苦其難苟得之中材可勉赴焉經緯塗徑之謂何例而已矣不會通其例一以貫之祇厭其膠葛重複而已耳烏覩所謂經緯塗徑者哉於是區爲八類曰通例上下二卷曰飲食之例上中下三卷曰賓客之例一卷曰射例一卷曰變例一卷曰祭例上下二卷曰器服之例上下二卷雜例一卷其爲卷十三至於第十一篇自漢以來說者雖多由不明尊尊之旨故罕得經意乃爲封建尊尊服制考一篇附於變例之後不別立宮室之例者宋李氏如圭等已詳故也君又著魏書音義燕樂考源

元系卷之二
崇實新書元遺山年譜按禮堂集君雄於文九慰七戒
兩晉辨亡論十六國名臣序贊諸篇上擬騷選鄉射五
物考九拜解九祭解釋牲詩楚茨考旅酌下爲上解諸
篇皆說經之文發古人所未發其尤卓然可傳者則有
復禮三篇唐宋以來儒者所未有也嘉慶十一年君以
母喪去官兄嫂相繼歿哀且病十三年元復任浙江巡
撫君免喪來游杭州出所著各書相示元命子常生從
君學明年歸歛病卒年五十有五

禮經釋例卷首目錄

復禮上

復禮中

復禮下

道而制爲士相見之禮。自元子以至於庶人少而習焉長而安焉禮之外別無所謂學也。夫性具於生初而情則緣性而有者也。性本至中而情則不能無過不及之偏。非禮以節之則何以復其性焉。父子當親也。君臣當義也。夫婦當別也。長幼當序也。朋友當信也。五者根於性者也。所謂人倫也。而其所以親之義之別之序之信之則必由乎情以達焉者也。非禮以節之則過者或溢於情而不及者則漠焉遇之。故曰喜怒哀樂之未發謂之中。發而皆中節謂之和。其中節也。非自能中節也。必有禮以節之。故曰非禮何以復其性焉。是故知父子之

當親也。則爲醴醕祝字之文以達焉。其禮非士冠可賅也。而於士冠焉始之。知君臣之當義也。則爲堂廉拜稽之文以達焉。其禮非聘覲可賅也。而於聘覲焉始之。知夫婦之當別也。則爲笄次悅顰之文以達焉。其禮非士昏可賅也。而於士昏焉始之。知長幼之當序也。則爲盥洗酬酢之文以達焉。其禮非鄉飲酒可賅也。而於鄉飲酒焉始之。知朋友之當信也。則爲雉牯奠授之文以達焉。其禮非士相見可賅也。而於士相見焉始之。記曰禮儀三百威儀三千其事蓋不僅父子君臣夫婦長幼朋友也。卽其大者而推之而百行舉不外乎是矣。其篇亦

禮記卷之二
卷之二
不僅士冠聘覲士昏鄉飲酒士相見也卽其存者而推之而五禮舉不外乎是矣良金之在非也非築氏之鎔鑄不能爲削焉非栗氏之模範不能爲量焉良材之在山也非輪人之規矩不能爲轂焉非輅人之繩墨不能爲輅焉禮之於性也亦猶是而已矣如曰舍禮而可以復性也是金之爲削爲量不必待鎔鑄模範也材之爲轂爲輅不必待規矩繩墨也如曰舍禮而可以復性也必如釋氏之幽深微眇而後可若猶是聖人之道也則舍禮奚由哉蓋性至隱也而禮則見焉者也性至微也而禮則顯焉者也故曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎

其獨也三代盛王之時上以禮爲教也下以禮爲學也君子學士冠之禮自三加以至於受醴而父子之親油然而矣學聘覲之禮自受玉以至於親勞而君臣之義秩然矣學士昏之禮自親迎以至於徹饌成禮而夫婦之別判然矣學鄉飲酒之禮自始獻以至於無算爵而長幼之序井然矣學士相見之禮自初見執贄以至於旣見還贄而朋友之信昭然矣蓋至天下無一人不囿於禮無一事不依於禮循循焉日以復其性於禮而不自知也劉康公曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也故曰天命之謂性率性

之謂道修道之謂教夫其所謂教者禮也卽父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信是也故曰學則三代共之皆所以明人倫也

復禮中

記曰仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大親親之殺尊賢之等禮所生也此仁與義不易之解也又曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也此道與德不易之解也不必舍此而別求新說也夫人之所以爲人者仁而已矣凡天屬之親則親之從其本也故曰仁者人也

親親爲大亦有非天屬之親而其人爲賢者則尊之從其宜也故曰義者宜也尊賢爲大以喪服之制論之昆弟親也從父昆弟則次之從祖昆弟又次之故昆弟之服則疏衰裳齊期從父昆弟之服則大功布衰裳九月從祖昆弟之服則小功布衰裳五月所謂親親之殺也以鄉飲酒之制論之其實賢也其介則次之其衆賓又次之故獻賓則分階其俎用肩獻介則共階其俎用肫胙獻衆賓則其長升受有薦而無俎所謂尊賢之等也皆聖人所制之禮也故曰親親之殺尊賢之等禮所生也親親之殺仁中之義也尊賢之等義中之義也是故

義因仁而後生禮因義而後生故曰君子義以爲質禮以行之孫以出之信以成之禮運曰禮也者義之實也協諸義而協則禮雖先王未之有可以義起也郊特牲曰父子親然後義生義生然後禮作董子曰漸民以仁摩民以義節民以禮然則禮也者所以制仁義之中也故至親可以捨義而大義亦可以滅親後儒不知往往於仁外求義復於義外求禮是不識仁且不識義矣烏觀先王制禮之大原哉是故以昆弟之服服從父昆弟從祖昆弟以獻賓之禮獻介獻衆賓則謂之過以從祖昆弟從父昆弟之服服昆弟以獻介獻衆賓之禮獻賓

謂之不及蓋聖人制之而執其中君子行之而協於中庶幾無過不及之差焉夫聖人之制禮也本於君臣父子夫婦昆弟朋友五者皆爲斯人所共由故曰道者所由適於治之路也天下之達道是也若舍禮而別求所謂道者則杳渺而不可憑矣而君子之行禮也本之知仁勇三者皆爲斯人所同得故曰德者得也天下之達德是也若舍禮而別求所謂德者則虛懸而無所薄矣蓋道無跡也必緣禮而著見而制禮者以之德無象也必藉禮爲依歸而行禮者以之故曰苟不至德至道不凝焉是故禮也者不獨大經大法悉本夫天命民彝

而出之卽一器數之微一儀節之細莫不各有精義彌
綸於其間所謂物有本末事有終始是也格物者格此
也禮器一篇皆格物之學也若泛指天下之物有終身
不能盡識者矣蓋必先習其器數儀節然後知禮之原
於性所謂致知也知其原於性然後行之出於誠所謂
誠意也若舍禮而言誠意則正心不當在誠意之後矣
記曰自天子以至於庶人壹是皆以脩身爲本又曰非
禮不動所以修身也又曰修身以道脩道以仁卽就仁
義而申言之曰禮所生也是道實禮也然則修身爲本
者禮而已矣蓋修身爲平天下之本而禮又爲修身之

本也後儒置子思之言不問乃別求所謂仁義道德者
於禮則視爲末務而臨時以一理衡量之則所言所行
不失其中者鮮矣曲禮曰道德仁義非禮不成此之謂
也是故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高
明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮

復禮下

聖人之道至平且易也論語記孔子之言備矣但恒言
禮未嘗一言及理也記曰道之不行也我知之矣知者
過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不
肖者不及也彼釋氏者流言心言性極於幽深微眇適

成其爲賢知之過聖人之道不如是也其所以節心者禮焉爾不遠尋夫天地之先也其所以節性者亦禮焉爾不侈談夫理氣之辨也是故冠昏飲射有事可循也揖讓升降有儀可按也豆籩鼎俎有物可稽也使天下之人少而習焉長而安焉其秀者有所憑而入於善頑者有所檢束而不敢爲惡上者陶淑而底於成下者亦漸漬而可以勉而至聖人之道所以萬世不易者此也聖人之道所以別於異端者亦此也後儒熟聞夫釋氏之言心言性極其幽深微眇也往往怖之愧聖人之道以爲弗如於是竊取其理事之說而小變之以鑿聖人

之遺言曰吾聖人固已有此幽深微眇之一境也復從而闢之曰彼之以心爲性不如我之以理爲性也嗚呼以是爲尊聖人之道而不知道所以小聖人也以是爲闢異端而不知陰入於異端也誠如是也吾聖人之於彼教僅如彼教性相之不同而已矣烏足大異乎彼教哉儒釋之互援實始於此矣詩曰鳶飛戾天魚躍於淵說者以爲喻惡人遠去民得其所卽中庸引而伸之亦不過謂聖人之德明著於天地而已曷嘗有化機也子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜說者以爲感歎時往不可復追卽孟子推而極之亦不過謂放乎四海有本

者如是而已曷嘗有悟境也蓋聖人之言淺求之其義顯然此所以無過不及爲萬世不易之經也深求之流入於幽深微眇則爲賢知之過以爭勝於異端而已矣何也聖人之道本乎禮而言者也實有所見也異端之道外乎禮而言者也空無所依也子所雅言詩書執禮顏淵問仁子曰克己復禮爲仁請問其目曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動顏淵曰夫子循循然善誘人博我以文約我以禮聖人舍禮無以爲教也賢人舍禮無以爲學也詩書博文也執禮約禮也孔子所雅言者也仁者行之盛也孔子所罕言者也顏淵大賢具

體而微其問仁與孔子告之爲仁者惟禮焉爾仁不能舍禮但求諸理也子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也文章詩書執禮也性與天道非不可得而聞卽具於詩書執禮之中不能託諸空言也夫仁根於性而視聽言動則生於情者也聖人不求諸理而求諸禮蓋求諸理必至於師心求諸禮始可以復性也顏淵見道之高堅前後幾於杳渺而不可憑迨至博文約禮然後曰如有所立卓爾卽立於禮之立也故曰不學禮無以立又曰不知禮無以立也其言之明顯如此後儒不察乃舍禮而論立縱極幽深微

凡室中房中拜以西面為敬堂下拜以北面為敬

凡臣與君行禮皆堂下再拜稽首異國之君亦如之

凡君待以客禮下拜則辭之然後升成拜

凡為人使者不答拜

凡拜送之禮去者不答拜

凡丈夫之拜坐婦人之拜興丈夫之拜奠爵婦人之拜

執爵

凡婦人于丈夫皆俠拜

凡婦人重拜則扱地

凡推手曰揖引手曰厭

凡送賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內

凡君與臣行禮皆不送

共十九例

附周官九拜解一篇

卷四 飲食之例中

飲食之例中

卷五

飲食之例下

附周官九祭解一篇

儀禮釋牲上下二篇

卷六

賓客之例

附覲義一篇

卷七

射例

附周官鄉射五物考一篇

射禮數獲即古算位說一篇

卷八

變例

附封建尊尊服制考一篇

卷九

祭例上

祭例下

卷十

祭例下

祭例下

附詩楚茨考一篇

卷十一

器服之例上

卷十二

器服之例下

附論語黃衣狐裘說一篇

卷十三

雜例

附燕樂二十八調說上中下三篇

受業儀徵阮常生壽昌校

禮經釋例卷一

通例上

欽凌廷堪次仲學

凡迎賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內

廷堪案禮之通例大綱則迎于大門內外細目則迎

于廟門內外此例以大門為主而以廟門附注之士

冠禮賓立于外門之外注外門主人迎出門左賓注

謂主人之僚友主人注謂將冠者之父兄士相見禮

主人出迎于門外此門亦大門又還贊注此賓主人

皆士聘禮君使卿朝服用東帛勞賓迎于舍門之外

注每所及此即所舍之大門外又僨勞者賓出迎當至皆有舍

舍或有又卿致館賓迎再拜此即所館之大門外又

君使卿歸饗餼賓迎于外門外則僨使者賓出迎又賓

問卿迎于外門外又君使卿還玉賓迎于外門外還

報享賓迎則考聘禮君與卿圖事遂命使者是聘賓

卿也此賓主人皆卿公食大夫禮大夫相食迎賓于

門外此大夫兼卿而言此賓主人皆大夫覲禮王使人勞侯

氏迎于帷門之外注郊舍寡狹為帷宮以受勞又天子賜侯氏以

車服迎于外門外考郊勞使大行人見鄭賜車服使

諸公王臣與侯氏皆天子臣也皆賓主人相敵者故

皆迎于大門外也聘禮賓皮弁聘公皮弁迎賓于大

門內注公不出大門降于待其君也禮賓公出迎賓

出廟也公食大夫禮賓朝服即位于大門外如聘公如

賓服迎賓于大門內注不出大門降於國君又燕禮

記若與四方之賓燕則公迎之于大門內注四方之

賓謂來聘者也考公則主國之君賓則異國之臣皆

主人尊者故迎于大門內也聘禮執圭行享私覲賓

內惟禮賓公又士昏禮納采使者至主人迎于門外

注門外大門外禮賓經云主人此使者注謂夫家之

屬若羣吏使往來者又親迎壻至于門外注婦家大

門之外又云主人元端迎于門外此主人注謂女父也此主人尊者而迎于大門外以賓客接之故盛其禮也鄉飲酒禮主人一相迎于門外鄉飲酒義云主人拜迎賓于庠門之外此經云一相迎者疏謂主人于羣吏中立一相使傳賓主之命主人乃自出迎賓于大門外也鄉射禮賓及門主人一相出迎于門外與鄉飲酒禮同考鄉飲酒主人諸侯之鄉大夫也鄉射主人州長及鄉大夫也而賓皆處士賓主不敵而迎于大門外者尊賢故具賓主正禮也鄉飲酒禮賓若有遵者鄉射注今文遵為僎禮記鄉飲酒義亦作候字主人迎注主人迎

之于門內也鄉射禮大夫若有遵者則入門左主人降注迎大夫于門內也不出門別于賓此遵者是諸公大夫賓主人相敵而迎之于門內者辟正賓也又士昏記不親迎壻見主人出門左西面壻入門東面注出門出內門入門入大門出內門不出大門者異于賓客也此又殺于親迎成主人之尊也

又案特牲饋食禮祝迎尸于門外

以少牢禮證之此門外廟門之外也

士虞禮祝迎尸亦當在廟門外

注尸自外來代主人接之少牢饋食

禮祝出迎尸于廟門之外注主人不出迎尸伸尊也
有司徹尸與侑北面于廟門之外西上主人出迎尸

注賓客尸而迎之主人益尊蓋以鬼神事尸則祝迎以賓客事尸則主人迎正祭之尸鬼神也儻尸之尸賓客也故禮有不同焉

凡君與臣行禮皆不迎

廷堪案燕禮命賓畢賓出立于門外東面注當更以賓禮尸又云射人納賓賓入及庭公降一等揖之大射儀賓者大射正也命賓畢賓出立于門外北面又云擯者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟注辟遂遁不敢當盛疏云此言賓辟燕禮不言文略也是君與臣行禮雖命之爲賓亦不迎但降階一等揖之而已其餘

卿大夫不出門公揖之就席不降禮又殺也燕禮之門謂寢門大射儀之門謂射宮門皆非大門也又士相見禮士見于大夫于其入也一拜其辱也注大夫於士不出迎又云若嘗爲臣者賓入奠贄再拜是大夫與士行禮嘗爲臣者不迎未爲臣者亦不迎也敖氏繼公曰大夫于士不出迎以其降等也又聘禮記燕則士介爲賓疏云介在廟門內西北面降至庭迎之蓋以燕禮推之其實非也考燕禮記若與四方之賓燕則公迎之于大門內然則主國之君燕賓介當迎于大門內不迎于廟門內也若公自燕其臣則降

一等揖之不至庭不迎矣。又聘禮賓面問卿而後面猶聘君而後

覲大夫辭注大夫于賓入自階下辭迎之。敖氏繼公

曰大夫不出迎以面與問禮相因也。凡自敵以下客

禮之相因而行者惟于門內俟之。又公食大夫禮公

以束帛侑賓後賓出廟門復入卒食公不迎此亦禮

之相因而行者非君與臣之禮也。

凡入門賓入自左主人入自右皆主人先入。

廷堪案士相見禮賓奉贄入門左鄉飲酒禮賓厭介

入門左介厭眾賓入眾賓皆入門左鄉射禮賓厭眾

賓眾賓皆入門左又大夫若有遵者則入門左鄉飲酒禮

遵入不言左者交不具也聘禮賓入門左此大及廟門納賓賓入

門左介皆入門左又行享賓入門左此皆廟門公食大夫

禮大夫納賓賓入門左此大卒食賓入門左此廟是

入門賓皆入自左也又士相見禮主人揖入門右有

司徹主人揖先入門右敖氏繼公曰凡主人與客揖

而先入皆入門右也經獨於此見之案士相見禮亦有主人揖入門

右之交不獨此也是入門主人皆入自右也至于士冠禮迎

賓主與賓揖先入注先入道之士昏禮納采主人迎賓揖

入大門廟親迎主人揖入賓執鴈從鄉飲酒禮賓至

主人揖先入鄉射禮賓至主人以賓揖先入聘禮郊

勞賓揖先入

此時勞者為賓賓為主

勞者奉幣入聘公揖入禮

賓公出迎賓以入歸饗餼賓迎于外門外揖入及廟

門賓揖入

此亦賓為主還玉同人

大夫奉束帛入問卿大夫迎

于外門外大夫先入及廟門大夫揖入賓奉束帛入

還玉賓帥大夫以入公食大夫禮及廟門公揖入賓

入經不云左右者文不具也其實皆賓入門左主人

入門右也又凡入門經皆書主人在先賓在後是知

皆主人先入也經或云先入或但云入亦文不具也

曲禮曰凡與客入者每門讓于客客至於寢門則主

人請入為席然後出迎客客固辭主人肅客而入主

人入門而右客入門而左即此例矣

又案少牢饋食禮祝出迎尸于廟門之外祝先入門

右尸入門左特牲饋食禮祝迎尸于門外尸入門左

此皆正祭之尸主人降立于阼階東不出迎而以祝

迎之故祝入門右如主人之禮注謂辟尸盥疑非也

特牲不云入門右者文不具也士虞禮祝入門左反

吉也祝左尸或右歟有司徹主人揖先入門右尸入

門左侑從亦左

侑如鄉飲酒之介

則儻尸于堂全乎賓客故

主人與之行禮也

又案士冠禮出門左注左東也出以東為左入以東

為右士相見疏云凡門出則以西為右以東為左入則以東為右以西為左依賓西主東之位也蓋主人就東階客就西階主人之位常在東故入門右即東也賓之位常在西故入門左即西也士虞記饌戶戶出門右即出門西也考門制二扉之間有一闌入門左者由闌西入門右者由闌東也詳見宋李氏如圭

儀禮釋宮

儀禮釋宮舊誤作朱子撰今據四庫提要改正

凡以臣禮見者則入門右

廷堪案燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右大射儀小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右觀

禮侯氏入門右注入門右執臣道不敢由賓客位也是以臣禮見者皆入門右也聘禮賓覲入門右注以臣禮見也又云擯者辭賓出注辭其臣又云擯者請受注請以客禮受之又云賓奉幣入門左介皆入門左注以客禮入可從介疏云對入門右行又上介覲皆入門右者此亦先以臣禮見也又云擯者辭介逆出此亦辭其臣也又云擯者請受亦請以客禮受之又云上介奉幣皮先入門左此亦以客禮入也又云擯者又納士介士介入門右注終不敢以客禮見蓋覲是私事故先以臣禮見入門右主國君辭之然

後出復以客禮見入門左也唯士介賤但入門右雖

辭之終以臣禮見也詳見賓客之例又問卿畢賓面入門右

大夫辭賓遂左又上介特面入門右大夫辭擯者反

幣介奉幣入敖氏繼公曰又衆介面入門右此聘賓

及介面主國之卿之禮夫概與賓覲君同賓介非卿

之臣何以先入門右注謂見私事也雖敵賓猶謙入

門右為若降等然是也大夫辭賓即左者殺于君也

覲禮覲畢乃右肉袒于廟門之東乃入門右天子辭

侯氏出自屏南適門西遂入門左此亦先入門右天

子辭之乃復入門左侯氏前聽事故從臣禮後天子

勞之故從客禮也又燕禮命賓畢賓出立于門外射

人納賓賓入及庭大射儀命賓畢賓出立于門外擯

者納賓賓及庭燕禮賓下有入字此賓入門經不云左右蒙

上文或亦入門右歟蓋君自燕其臣雖命之為賓亦

終不敢當客禮也

又案臣于君入門右猶之拜禮臣于君降階再拜稽

首也拜例見下皆見君之常禮若君以客禮待之則辭于

是出乃復入門左猶之拜禮君以客禮待之則辭于

是升堂復再拜稽首謂之升成拜也玉藻公事自闈

西私事自闈東但據聘禮而言非禮之通例且私覲

雖先入門右至主君辭之仍入門左也唯士介終入門右耳曲禮曰士大夫出入君門由闈右專指見君之禮方為得之又燕禮疏云由闈東者臣朝君之法由闈西者聘賓入門之法亦據玉藻文竊謂由闈西者凡賓客皆然不獨聘賓也

凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖

廷堪案士冠禮至于廟門揖入三揖注入門將右曲揖將北曲揖當碑揖士昏禮納采使者至于廟門揖入三揖注入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖鄉飲酒禮主人與賓三揖注三揖者將進揖即

門將右當陳揖即將北曲揖陳堂塗也陳與門不當曲揖相直故入門必再曲然後當陳碑揖士冠禮疏云主人將右欲背客宜揖將北曲與客相見又揖碑是庭中大節碑在堂下三又宜揖是

知三揖據此而言也昏禮及聘禮鄉飲酒入三揖注雖不同皆據此三節為三揖義不異也案聘禮三揖小異詳下

又士昏禮親迎至于廟門揖入三揖鄉射禮主人以賓三揖皆行皆無注亦此三揖也又聘禮三揖注君與賓也入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖據上文及廟門公揖入立于中庭與鄉飲酒鄉射賓主相敵並入者不同此節疏文刊本錯誤不可讀詳其意蓋

謂入門將曲揖者公先在庭南賓既入門將曲揖主
君賓既曲北面又揖主君二者主君皆向賓揖之再
揖訖主君亦東面向堂塗曲而北行當碑乃得賓主
相向而揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主
君更向內霤相近而揖也公食大夫禮及廟門公揖
入賓入三揖注每曲揖謂右曲揖當碑揖相入偶亦
是公先揖入賓後入主尊賓卑與聘禮立于中庭小
異又聘禮主君使卿歸聘賓饗餼之禮及廟門此廟
聘賓所舍之廟也注云古者天子適諸侯必舍于賓
太祖廟諸侯行舍于諸公廟大夫行舍于大夫廟賓
揖入大夫奉束帛入三揖皆行此賓主相敵而聘賓

先入者注以為賓與使者揖而入使者止執幣賓侯
之于門內謙也疏云聘時主君揖入立于庭尊卑法
此賓與使者敵故賓在門內謙也又聘賓問卿卿受
于祖廟賓主相敵及廟門亦大夫先揖入然後賓奉
束帛入三揖皆行竊謂主人先入道賓也凡禮皆然
似不必別求其義也

又案覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁
迎于帷門之外再拜使者不答拜遂執玉三揖此于
郊為帷宮以受勞非若寢廟有碑而亦三揖注疏于
此皆無文蓋將右曲揖北曲揖至于中庭又揖歟三

揖皆在入帷門之後經不云入門文不具也

又案堂塗與門不相直而與階相直故賓主入門至內霤將右曲就堂塗則賓主必相背故揖既至堂塗俱曲而北面則賓主又相見故再揖當碑則將及階矣故三揖非此固無緣相揖也敖氏繼公曰三揖者于入門左右之位揖參分庭一在南揖參分庭一在北揖與注乖違不可從也

又案士冠禮主人與賓揖先入每曲揖注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖聘禮公揖入每門每曲揖注每門輒揖者以相人偶爲敬也疏云諸

侯三門臯應路則應門爲中門左宗廟右社稷入大門東行卽至廟門其間得有每門者諸侯有五廟太祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門又云以相人偶者以人意相存偶也皆指入大門之揖而言與入廟門三揖不同又大射儀公食大夫禮注皆有相人偶之文疏未明析又禮記中庸仁者人也鄭注讀如相人偶之人孔氏無疏朱文公王深寧皆不知出于何書侯考

凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者不俱升
廷堪案聘禮歸饗餼至于階讓注讓不言三不成三

也凡升者主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升亦道賓之義也使者尊主人三讓則許升矣今使者三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也古文曰三讓疏云三讓三辭成也今有三讓大夫即升無三辭則不成三也又云案周禮司儀云諸公之臣相為國客大夫郊勞三讓登聽命又云致饗餼如勞之禮即得行三讓之禮此中古文云三讓與彼合問卿節注亦云古文曰三讓鄭不從古文也是凡升階皆讓也士冠禮至于階三讓主人升立于序端西面賓西序東面注主人賓俱升立相鄉士昏禮

納采至于階三讓主人以賓升西面賓升西階當阿東面疏云禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也是賓主敵者俱升也又壻親迎至于階三讓主人升西面賓升北面不相鄉亦尊卑法鄉飲酒禮至于階三讓主人升賓升主人大夫賓士此賓主不敵而亦俱升者盛其禮尊賓使與敵者同也鄉射禮及階三讓主人升一等賓升注三讓而主人先升者是主人先讓于賓不俱升者賓客之道進宜難也聘禮至于階三讓公升二等賓升注先賓升二等亦欲君行一臣行二公食大夫禮至于階三讓公升二等賓升注遠下

人君觀禮郊勞至于階使者不讓先升注不讓先升
奉王命尊也升者升壇疏云以帷宮無堂可升是賓主不敵者

不俱升也聘禮歸饗餼至于階讓大夫先升一等賓

從升堂大夫即歸饗餼使者也又聘賓餼歸饗餼使者賓升一

等大夫從升堂注賓先升敵也賓謂聘賓此時聘賓為主人蓋歸

饗餼時大夫奉主君之命來則使者尊故大夫先升

已致命訖則賓尊故聘賓先升也又聘賓問卿之禮

至于階讓賓升一等大夫從升堂大夫主國之卿也注賓先

升使者尊此皆賓主敵而不俱升者尊其君故使

者也又士昏禮疏云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考

鄉飲酒經文但云主人升無一等二字與鄉射不同

疏說誤也

又案有司徹迎尸侑揖乃讓主人先升自阼階尸侑

升自西階注沒霤相揖至階又讓此既祭饋尸之禮

與賓客略相同也又曲禮曰主人就東階客就西階

客若降等則就主人之階主人固辭然後客復就西

階主人與客讓登主人先登客從之蓋古經師釋禮

之辭亦可與經相證也

凡升階皆連步唯公所辭則栗階

廷堪案燕禮記凡公所辭皆栗階注栗蹙也謂越等急趨君命也又云凡栗階不過二等注其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂疏云凡堂及階尊者高而多卑者庳而少案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等受爵升鄭注云降三等下至地則士三等以此推之則一尺爲一階今云凡栗階不過二等言凡則天子九等已下至士三等皆有栗階之法栗階不過二等據上等而言故鄭云其始升猶聚足連步也故曲禮云涉級聚足涉本作拾疏從注作涉連步以上鄭注云涉等聚足謂

前躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也此卽聚足也天子以下皆留上等爲栗階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步雜記云主人之升降散等鄭注云散等栗階則栗階亦名散等凡升階之法有四等連步一也栗階二也歷階三也歷階謂從下至上皆越等無連步若禮記檀弓云杜蕢入寢歷階而升是也越階四也越階謂左右足越三等若公羊傳云趙盾避靈公躡階而走是也今考連步是升階常法猶之平敵相拜也栗階于君辭則然猶之再拜稽首也見諸禮經惟此二節平敵升階經不云

連步者猶之平敵相拜不云頓首也若疏所云歷階越階皆禮經所無敖氏繼公曰越等而上曰栗階下曰踏階栗與歷聲相近竊謂歷階當即是栗階疏不必強生分別若趙盾踏階疑非行禮常法敖氏乃以下階當之似未可從蓋禮經降階無君辭之事也又雜記祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞附亦然鄭注散等栗階此言練祥及虞附之祭考士虞禮升降本不散等以有兄弟之戚上文云將祭而昆弟死故鄭云略威儀也以栗階為略與燕禮不同又案曲禮連步以上鄭注謂足相隨不相過也孔氏

正義云上上堂也在級未入堂後足不相過故云連步也毛氏奇齡據之遂分聚足連步為二毛氏又云踏階在急難奔逃者則行此法夫逃難之時何暇行禮此則襲燕禮疏而失之者

凡門外之拜皆東西面堂上之拜皆北面

廷堪案士冠禮宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜又賓至主人迎出門左西面再拜賓答拜亦東面拜士昏禮親迎主人元端迎于門外西面再拜賓東面答拜特牲饋食禮宿尸尸如主人服出門左西面主人辟皆東面北上主人再拜尸答拜又宿

賓賓出門左西面再拜主人東面答再拜又視濯視

牲主人及子姓兄弟即位于門東如初注初筮位也

案上經筮日主人即位于門外西面又云賓及眾賓

子姓兄弟立于主人之南西面北上即位于門西東面北上又云主人再拜賓答再拜三

拜眾賓眾賓答再拜又祭日主人及賓兄弟羣執事

即位于門外如初主人拜賓如初此皆大門外之拜

士昏記若不親迎主人出門左西面注出壻入門東

面注入大門奠摯再拜出此內門外之拜是門外之拜皆

東西面也又士冠禮戒賓宿贊冠者士相見禮迎賓

鄉飲酒鄉射禮戒賓速賓迎賓聘禮致館公食大夫

禮戒賓亦皆門外之拜經不云東西面者文不具也

又送賓及為人使者不答拜而主人門外之拜當亦

西面也士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上賓亦北

面于西階上答拜敖氏繼公曰此賓主相拜之正位也士昏禮納采賓

致命主人阼階上北面再拜又醴賓主人北面再拜

賓西階上北面答拜又親迎賓升北面奠鴈再拜稽

首鄉飲酒禮拜至主人阼階上當楣北面再拜賓西

階上當楣北面答拜鄉射作答再拜又主人獻賓賓西階上

北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又賓酢主人主人適阼

階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又云阼階上北面

再拜崇酒鄉射無北面二字文不具也又主人酬賓阼階上北面

坐奠觶遂拜又云賓西階上答拜鄉射作北面答拜下文主人卒解賓

答拜亦有北面二字又主人獻介介西階上北面拜又云主人

介右北面拜送爵又云介降席北面坐卒爵興坐奠

爵遂拜鄉射禮旅酬主人阼階上北面拜又云賓主

人之西北面拜送又二人舉觶西階上北面皆坐奠

解拜鄉飲酒不云北面文不具也燕禮主人升自西階賓右北面

至再拜注拜賓來至也又主人獻賓賓西階上北面坐卒爵

興坐奠爵遂拜大射無遂字又賓酢主人主人北面拜受

爵又主人酬賓賓降筵賓降筵三字大射作西階上此時賓未升筵燕禮降筵字

蓋誤北面答拜聘禮賓致命公左旋北鄉擯者進公當

楣再拜又賓覲升公北面再拜特牲饋食禮西階上

獻賓賓北面拜受爵有司徹主人授尸几東楹東北

面拜又云尸與侑皆北面答拜拜至亦北面又尸西楹西

北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜又主人酌獻

尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵又尸拜

告旨主人北面于東楹東答拜又尸北面卒爵拜主

人北面于東楹東答拜又主人酌獻侑侑西楹西北

面拜受爵主人在其右北面答拜又侑北面于西楹

西卒爵拜又尸酢主人主人拜洗尸北面于西楹西

禮記卷之十一
答拜又主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜又主人北面于阼階上卒爵拜又尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒尸侑皆答再拜又上賓三獻西楹西北面拜送爵又主人酬尸東楹東北面拜尸西楹西北面答拜又獻賓于西階上主人在其右北面答拜又主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜又尸作三獻之爵三獻北面答拜又酌獻侑三獻北面答拜又酌致主人三獻東楹東北面答拜又尸酢三獻西楹西北面拜受爵又二人舉觶西楹西北面東上坐奠爵拜

又尸北面于阼階上酬主人主人在右坐奠爵拜主人答拜是堂上之拜皆北面也又士冠禮賓醴冠者

冠者筵西拜受觶賓東面答拜張氏爾岐曰賓答主人拜當西階北面此

西序東面故注有司徹尸酢三獻尸升筵南面答拜云異于答主人

敖氏繼公曰不同面拜遠辟主人獻賓之禮也此皆堂上拜而不北面者辟

正主也又士昏禮婦見舅姑升進北面拜又贊醴婦

婦東面拜受贊西階上北面拜送注婦東面拜贊北面答之變于丈夫

始冠成人之禮有司徹主婦獻尸侑及受尸酢皆西面拜則

北面致爵于主人則北面拜此則婦人之禮雖堂上

拜不皆北面異于男子也

凡室中房中拜以西面為敬堂下拜以北面為敬

廷堪案室中之拜事神與尸也祝佐食養者皆其例

與堂上異士虞禮陰厭主人入祝從在左西面又云

主人再拜稽首特牲饋食禮陰厭祝先入主人從西

面于戶內又云主人再拜稽首又養主人西面再拜

少牢饋食禮陰厭主人西面祝在左主人再拜稽首

又尸飯祝西面于主人之南上文云主人西面立于戶內主人不

言拜侑又尸酢主人主人西面奠爵又拜又獻祝主

人西面答拜又獻上佐食主人西面答拜又養主人

西面三拜養者又主人受上養爵酌以醋于戶內西

面坐奠爵拜此男子室中之西面拜也又少牢饋食

禮主婦獻尸入戶西面拜又主婦主人之北西面拜

送爵又主婦受尸酢及獻佐食皆西面答拜此婦人

室中之西面拜也士虞禮主人初獻北面答拜特牲

饋食禮主人獻佐食佐食北面拜受角又嗣舉奠北

面再拜稽首少牢饋食禮獻上佐食上佐食戶內牖

東北面拜又主婦獻佐食佐食北面拜又賓長獻尸

戶西北面拜送爵有司徹不饋尸之禮賓長獻尸戶

西北面答拜又賓致爵于主人賓北面答拜又賓自

酢尸西北面拜此男子室中之北面拜也特牲饋食

禮主婦亞獻北面拜送有司徹不儻尸之禮主婦致爵于主人戶西北面拜送爵又主婦自酌戶內北面拜此婦人室中之北面拜也又士昏禮婦至成禮酌醕主人贊戶內北面答拜酌婦亦如之又贊自酌戶西北面奠爵拜疏云壻拜當東面婦拜當南面少牢養答拜注云在東面席者東面拜在西面席者南面拜故知婦拜南面此嘉禮室中之拜而疏引吉禮以證之者郊特牲所謂昏禮鬼神陰陽也房中之拜與婦人行禮也其例又異特牲饋食禮賓三獻主人致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答

贊此酌于戶外也
自酌者

拜又獻內兄弟于房中主人西面答拜有司徹獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜又不儻尸之禮賓致爵于主婦主婦北堂注中房以北席北東面拜受爵賓西面答拜此皆房中之拜也特牲獻內兄弟主人西面拜有司徹獻內賓南面拜者士與大夫之殊也蓋堂上以南鄉為尊故拜以北面為敬室中以東鄉為尊故拜以西面為敬房中則統于室亦以西面為敬歟若堂下之拜自臣與君行禮外皆禮之殺者臣與君行禮見下例鄉射禮再射後司馬獻獲者于侯侯向獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵大射作司

馬正獻服不又司射獻釋獲者于其位少南釋獲者位

獲者東面拜受爵司射北面拜送爵大射特牲饋食

禮主人獻賓降阼階西面拜賓又主人酬賓賓北面

氏震以拜為衍又旅酬賓北面答拜長兄弟亦有司

徹獻賓主人降南面拜眾賓于門東三拜眾賓門東

北面皆答壹拜又主人降酬長賓于西階南北面拜

吉禮旅酬又兄弟後生舉觶降北面立于阼階南長

皆在堂下

在左坐奠爵拜此皆堂下之拜有東面南面西面之

不同不皆北面然堂下再拜稽首類多北面者則堂

下之拜以北面為敬也唯聘禮記私獻公食大夫禮

禮終賓降皆東面再拜稽首公食大夫注不此不北

面者以禮殺之故非正例也

凡臣與君行禮皆堂下再拜稽首異國之君亦如之

廷堪案臣與君行禮如燕禮大射主人獻公主入自

酢于公獻畢二人媵爵于公皆于阼階下北面再拜

稽首立司正安賓司正升酌散亦降階再拜稽首此

士大夫于諸侯也覲禮郊勞行享侯氏皆降階再拜

稽首此諸侯于天子也士相見禮始見于君士大夫

則奠摯再拜稽首燕禮大射命賓賓再拜稽首許諾

聘禮命使者使者再拜稽首辭使者反命賓介皆再

拜稽首命使者以命皆于朝覲禮賜侯氏舍侯氏再拜稽首亦

皆拜于庭者是臣與君行禮皆堂下再拜稽首也士

相見禮若他邦之人則使擯者還其摯賓再拜稽首

受聘禮賓覲先請以臣禮見入門右北面奠幣再拜

稽首介覲及士介覲亦皆入門右奠幣再拜稽首介

送幣于中庭再拜稽首禮畢主國之君勞賓介賓介

皆再拜稽首歸饗餼士介則北面再拜稽首拜饗餼

皆再拜稽首聘禮記若私獻賓再拜稽首公食大夫

禮大夫納賓賓入門左公再拜賓辟再拜稽首侑賓

後賓入門左沒霤北面再拜稽首雖入門左猶再拜稽首尊主君也

明日賓拜賜拜食與侑幣皆再拜稽首此皆與異國

之君行禮也聘禮主君使卿郊勞賓北面再拜稽首

使卿致館賓再拜稽首公食大夫禮使大夫戒賓

再拜稽首此皆與異國之使者行禮而尊其君命故

亦再拜稽首也至于行聘享正禮之時賓將其君命

而來不但不稽首併不敢答拜矣

又案亦有非君臣而再拜稽首者如士昏禮親迎賓

升北面奠鴈再拜稽首此壻之于女父也此不聘禮答拜

聘賓儻郊勞及歸饗餼使者受幣之幣皆再拜稽首

主國之卿餼賓賓再拜稽首受公食大夫禮大夫相

禮也特牲少牢宿尸主人皆再拜稽首士虞特牲少
牢陰厭在尸未入之前主人亦再拜稽首此主人之事尸與
神也特牲嗣舉奠亦再拜稽首此主人嗣子之事尸
也皆尊之故盛其威儀又不可以常禮論也

凡君待以客禮下拜則辭之然後升成拜

廷堪案臣與君行禮皆拜于堂下不辭不升成拜此
全乎爲臣者也若君以客禮待之如燕禮大射公舉
媵爵爲賓舉旅行酬賓降西階下再拜稽首公命小
臣大射作小臣正辭賓升成拜注升成拜復再拜稽首也先

時君辭之於禮若未成然又賓媵觚于公公爲士舉
旅行酬賓降洗升酌膳降拜小臣辭賓升成拜受酬
者亦然覲禮執圭行覲侯氏坐取圭升致命王受之
玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成
拜覲畢請罪王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成
拜王賜侯氏車服侯氏降兩階之間北面再拜稽首
升成拜注大史辭之降也此皆先拜于堂下君使人
辭之復拜于堂上者也又如燕禮大射公舉媵爵爲
賓舉旅行酬公立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽
首注不言成拜者爲拜故不實未拜也下不輒拜禮

殺也。又賓升酌膳解。大射無解字。下拜。小臣辭。賓升再拜。

稽首。注：下拜。下亦未拜。凡下未拜有二：或禮殺，或君

親辭。君親辭則聞命即升，升乃拜。是以不言成拜。君親

辭見公食大夫禮注。蓋統言之。賓媵觚于公，酌散。下拜。公降一等。小

臣辭。賓升再拜。稽首。大射數獲後飲不勝者，若飲公

則侍射者。注：侍射者賓也。降拜。公降一等。小臣正辭。賓升再

拜。稽首。此皆降而未拜。君辭之，即升堂再拜。稽首。故

不云升成拜也。士相見禮，若君賜之爵，則下席再拜。

稽首受爵，似降席。不云降階者，指無算爵而言。燕禮

大射無算爵，命所賜所賜者與受爵降席下奠爵再

拜。稽首。疏云：旅酬以前受公爵，皆降拜。升成拜。至此

不復降拜者，禮殺故也。燕禮大射，賓媵觚于公。大射

飲公。凡卒爵，皆于階上再拜。稽首者，蓋前酌散之時

已降階拜。因君辭而升堂甫拜，故卒爵不復再降。亦

殺其禮也。唯燕禮大射將終之時，公有命徹冪，則卿

大夫皆降西階下北面。東上再拜。稽首。公命小臣辭

公答再拜。大夫皆辟。此則雖辭之亦不復升拜。注

謂小臣辭不升成拜。明雖辭正臣禮也。凡此瑣節雖

不同，皆君以客禮待之故。拜于堂上也。

案以客禮待異國之臣亦然。有降拜然後升成拜。

者有降不拜即升拜者有拜于堂上者公食大夫禮賓升公當楣再拜賓降西階東北面答拜擯者辭賓栗階升不拜命之成拜階上北面再拜稽首此先降階拜異國之君使人辭之然後升成拜也聘禮主君禮賓受幣降拜公辭前賓降辭幣公降一等辭今公辭拜不降一等注云殺也升再拜稽首私覲賓授幣降階東拜送君降一等辭栗階升公西鄉賓階上再拜稽首公食大夫禮賓祭正饌賓祭加饌公以束帛侑賓賓皆降拜公辭賓升再拜稽首此降階未拜異國之君親辭之即升拜也聘禮禮賓公壹拜送凡賓不降階上答再拜稽首又

賓不降壹拜受醴公食大夫禮賓卒食揖讓如初注如

初入升賓再拜稽首此皆拜于堂上禮殺故也又歸

饗餼大夫東面命賓降階西再拜稽首大夫辭升

成拜上介如賓禮聘賓問卿賓東面致命大夫即卿也

降階西再拜稽首賓辭升成拜此使者奉其君命以

客禮待異國之臣故降拜升成拜亦如見其君也至

于公食大夫禮卒食後賓降階東面再拜稽首公降

再拜注答之也不辭之使升堂明禮有終則賓降拜

公亦降拜唯稽首與再拜不同蓋待異國之臣其禮

有加焉爾又論語拜下禮也邢氏疏引燕禮酬賓及

覲禮賜車服二事證之蓋舉以例其餘非謂拜下升成拜僅此二事也

又案周禮秋官司儀諸公之臣相為國客後鄭注謂

相聘也及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下

拜登受後鄭注登聽命賓登堂也此聘賓聽使者致主君之命賈

疏云下拜登受者下堂拜命訖登堂受幣也聘禮郊勞之幣

用束帛又曰致饗餼如勞之禮考聘禮歸饗餼大夫東

面致命賓降階西再拜稽首即司儀所云下拜也大

夫辭升成拜受幣堂中西北面幣亦束帛即司儀所云登

受也左傳僖公九年王使宰孔賜齊侯胙齊侯下拜

登受亦此禮也覲禮賜侯氏車服侯氏降雨階之間

北面再拜稽首注引僖九年春秋傳以證之而司儀

注不引者蓋以諸公之臣相為國客與天子之卿使

於諸侯者不同然禮雖不同其為下拜登受則同也

孔穎達左傳正義亦引覲禮未引司儀不知禮經下

拜登受之例尚多也禮經升堂之升左傳皆作登

凡為人使者不答拜

廷堪案士昏禮納采主人迎于門外再拜賓不答拜

注不答拜者奉使不敢當其盛禮賓壻家聘禮主君使者也

使卿郊勞聘賓迎于舍門之外再拜勞者不答拜注

凡為人使不當其禮。又行聘之際，賓入門左，公再拜。賓辟不答拜。注：辟位，遠遁不敢當其禮。公食大夫禮。使大夫戒賓出拜辱。大夫不答拜。注：不答拜，為人使也。覲禮，王使人郊勞，侯氏迎于帷門之外，再拜。使者不答拜。注：不答拜者，為人使不當其禮也。聘禮，主君使卿歸聘，賓饗餼，賓迎大夫。即使者卿也。于外門外再拜。大夫不答拜。又聘，賓問主國之卿，卿迎于外門外，再拜。賓不答拜，皆為人使之故。注：不云者，其義已別見也。又授玉之際，賓升致命，公當楣，再拜。賓三退，負序。此主國之君拜聘，賓之君之命，故聘，賓不敢答拜。但

三退，負序而已。至私覲時，公北面再拜，賓三退，反還負序，送幣，則降階拜辭之。始升拜，此主君為賓而拜，故答拜。不同聘享時也。他如士昏禮，納采，賓升西階，當阿東面致命。主人阼階上北面再拜，聘禮郊勞，致命。賓再拜，稽首。又致館，賓迎再拜，卿致命。賓再拜，稽首。又享時，公再拜受幣，又歸饗餼。大夫致命，賓降階西再拜，稽首。又問卿聘，賓致命。大夫，即卿也。降階西再拜，稽首。覲禮，賜侯氏車服，侯氏迎于外門外，再拜。經皆不云答拜，則亦不答拜可知也。考士昏禮，納采，授鴈，聘禮郊勞，歸饗餼，問卿授幣。致館不用束帛，但致命而已。皆略

同聘享授玉授璧之例則拜時使者當亦三退負序

歟

又案曲禮大夫士見于國君君若迎拜則還辟不敢

答拜注謂嫌與君抗賓主之禮此說誤也凡臣與君

行禮若君拜之在庭則再拜稽首在堂則降階再拜

稽首安有不答拜之禮禮記出于漢儒說禮者之言

徒見聘禮有賓入門左公再拜賓辟不答拜之文不

得其義遂以為大夫士見于國君之禮而記之不知

此為人使者之禮也鄭注禮經甚明曲禮之注亦引

聘禮蓋遷就而為之說若謂不答拜為嫌與君抗禮

則士昏禮之使者不答拜則羣吏見于士聘禮郊勞

歸養餼問卿公食大夫禮戒賓皆不答拜則大夫見

于大夫覲禮郊勞使者不答拜則王臣見于諸侯又

何所嫌乎傳記之文有與經合者有與經違者當據

經以正傳記未可強經以就傳記也

凡拜送之禮送者拜去者不答拜

廷堪案鄉飲酒禮既畢賓出奏陔主人送于門外再

拜鄉射禮既畢陔作賓出衆賓皆出主人送于門外

再拜注門東西面拜也不答拜禮有終也燕禮大射禮畢公不

送聘禮禮畢賓出公再拜送賓不顧注公既拜客趨

辟君命上擯送賓出反告賓不顧于此君可以返路
寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躩
如也賓退必復命曰賓不顧矣又聘賓問卿面卿及
介面卿畢賓出大夫送于外門外再拜賓不顧注不
顧言去公食大夫禮畢賓出公送于大門內再拜賓
不顧注初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退
之義擯者以賓不顧告公公乃還也特牲饋食禮祝
告利成賓出主人送于門外再拜注拜送賓也凡去
者不答拜疏云總解諸文主人拜送賓皆不答拜鄭
注鄉飲酒云禮有終是也有司繼尸出侑從主人送

于廟門之外拜尸不顧注拜送之疏云饋尸之禮尸
侑賓也故孔子云賓不顧矣有尸徹又曰拜侑與長
賓亦如之衆賓從注從者不拜送也又不饋尸之禮
衆賓出主人拜送于廟門外乃反注拜送賓也者亦
拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也疏云賓尸
時鄭注言從者不拜送則此云拜送者拜送其長可
知皆送者拜去者不答拜也有司徹尸亦然者賓尸
之禮尸如賓侑如介也他如士冠禮醴賓畢賓出主
人送于外門外再拜士昏禮納采問名主人送于門
外再拜士相見禮賓見主人賓退主人送于門外再

拜還贄亦然皆此例也士冠禮戒賓宿賓皆云主人

退賓拜送鄉飲酒禮主人戒賓主人退賓拜辱介亦

如之始主人至賓門賓拜辱主人答拜主人退賓拜辱不云主人答拜者亦禮有終也速賓亦然

鄉射禮戒賓速賓皆云主人退賓送再拜此皆主人

至賓之門賓送之則賓為送者主人為去者聘禮郊

勞勞者揖皮出乃退賓送再拜致館設飧卿退賓送

再拜歸饗餼大夫降執左馬以出賓送于外門外再

拜還玉報享大夫出賓送不拜此皆主君使人于聘者辟君也賓迎大夫亦不拜

賓則聘賓為送者使者為去者覲禮王使人郊勞使

者降以左驂出侯氏送于門再拜王賜侯氏車服使

者出侯氏送再拜此皆天子使人于侯氏則侯氏為

送者使者為去者故經皆不云答拜也

又案論語賓退必復命曰賓不顧矣何氏集解引鄭

注曰復命白君賓已去矣邢氏疏亦據聘禮經注以

釋之足徵鄉黨一篇與禮經相表裏若以為泛泛稱

譽聖人則失之遠矣

凡丈夫之拜坐婦人之拜與丈夫之拜奠爵婦人之拜

執爵

廷堪案鄉飲酒鄉射燕禮大射特牲少牢有司徹丈

夫之拜皆坐而奠爵蓋丈夫之拜稽首也頓首也空

首也皆屈膝故必坐而奠爵然後拜也士昏禮婦見姑奠筭于席姑坐舉以興拜授人又贊醴婦降席東面坐啐醴建柶興拜是婦人之拜則興也特牲饋食禮主婦自醕左執爵拜主人答拜有司徹主婦受尸酢立卒爵執爵拜尸北面答拜注執爵拜變于男子也疏云凡男子拜卒爵皆奠爵乃拜故云變于男子也是婦人之拜則執爵也蓋婦人之拜肅拜也不屈膝故必興兼可執爵拜也又士昏禮婦見舅姑執筭棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興答拜此丈夫之拜亦興而後拜然則舅答婦之拜其

亦肅拜歟周禮大祝肅拜鄭司農云但俯下手今時擡是也丈夫亦有之左傳成十六年卻至三肅使者而退即肅拜也又婦人之拜不跪見于禮經宋王貽孫以為始于唐武后時非也

凡婦人于丈夫皆俠拜

廷堪案俠拜者丈夫拜一次婦人則拜兩次也士冠禮冠者取脯見于母母拜受子拜送母又拜注婦人于丈夫雖其子猶俠拜疏云婦人于丈夫皆俠拜故舉子以見義也又入見姑姊如見母注姑與姊亦俠拜也士昏禮婦見舅姑執筭棗栗自門入升自西階

進拜奠于席舅坐撫之與答拜婦還又拜注還又拜者還于先拜處拜婦人與丈夫為禮則俠拜又贊醴婦婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜又啐醴拜贊答拜婦又拜皆俠拜也士昏記不親迎壻見主婦一拜壻答再拜主婦又拜注必先一拜者婦人于丈夫必俠拜少牢饋食禮主婦亞獻酌拜獻尸尸拜受主婦西面拜送爵有司徹主婦拜獻尸尸拜于筵上受主婦西面拜送爵不賓尸之禮尸醋即酢主婦主婦拜受爵尸答拜主婦反位又拜注主婦俠爵拜為不賓尸降崇敬張氏爾岐曰饋尸者正祭主婦受酢不俠拜爵此俠拜為異亦

皆俠拜至于特牲饋食禮主婦亞獻主婦致爵于主人主婦自醋少牢饋食禮尸酢主婦主婦獻祝主婦獻兩佐食有司徹主婦獻侑主婦致爵于主人主婦自酢賓致爵于主婦受爵送爵啐酒卒爵啐酒唯有人有之皆不俠拜特牲主婦亞獻法不俠拜士妻儀簡耳少牢主婦亞獻卒爵有司徹主婦獻尸啐酒卒爵不賓尸之禮尸醋主婦卒爵亦不俠拜皆隆殺之義少牢主婦獻祝祝拜受爵主婦答拜注云不俠拜下尸也餘可類推矣

凡婦人重拜則扱地

禮記釋儀 卷一
廷堪案士昏禮舅姑沒三月廟見婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初注扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首疏云婦人肅拜爲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况也考少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜鄭氏注肅拜拜低頭也手拜拜至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳是拜扱地卽手拜之類唯手拜用于凶事扱地拜用于吉事爲異蓋婦人之拜皆立扱地始坐拜也又案明王氏廷相婦人拜解據朱子語錄以兩膝齊

跪手至地頭不下爲肅拜手拜亦然反謂孔氏陳氏婦人不跪而拜之說爲非不知婦人之拜與而執爵禮經言之甚詳唯扱地乃坐卽手拜也目未覩儀禮奉一先生之言而漫不加察混肅拜手拜而一之豈少儀鄭氏注亦未暇檢邪

凡推手曰揖引手曰厭

廷堪案鄉飲酒禮賓厭介注推手曰揖引手曰厭如士冠士昏鄉飲酒三揖至于階鄉射三揖皆行聘禮公揖入及君與賓三揖歸饗餼問卿三揖皆行公食大夫禮及廟門公揖入賓入三揖覲禮郊勞三揖至

于皆皆推于門外也鄉飲酒

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。鄉飲酒。凡升階皆讓。賓主皆推于門外也。

貞厭介入門左介

八舉觶之時揖讓

亦餘同皆引手曰

毋庶姓時揖異姓

于小下之也時揖

于曰揖引手曰搢

以酒疏云厭字或

似字或作搢字似

又鄭司農大祝

搢字鄉飲酒鄉

字對文則異散

以手向身引之

于大門內

于外門外再拜

主人送于門外

人送于外門外

鄉飲酒禮賓出

作賓出衆賓皆

踊饗餼畢賓送

Handwritten notes in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

于階皆推手曰揖也鄉飲酒迎賓賓厭介入門左介
厭眾賓入眾賓皆入門左獻畢一人舉觶之時揖讓
升賓厭介升介厭眾賓升鄉射無介餘同皆引手曰
厭也又覲禮注引司儀文三揖土揖庶姓時揖異姓
天揖同姓疏云鄭彼注云土揖推手小下之也時揖
平推手也天揖推手小舉之以推手曰揖引手曰搢
故為此解也此疏厭作搢者考鄉飲酒疏云厭字或
作搢字者古字義亦通也詳疏意厭字或作搢字似
是注文今注無此句蓋傳寫者脫之又鄭司農大祝
注肅拜但俯下手今時搢是也亦作搢字鄉飲酒鄉

射注揖厭今文皆作揖則揖厭搢三字對文則異散
文則通矣又鄉飲酒疏引手曰厭者以手向身引之
蓋推手引手之別也

凡送賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內

廷堪案士冠禮醴賓畢賓出主人送于外門外再拜

士昏禮女父醴賓畢賓降授人脯出主人送于門外

再拜敖氏繼公曰士相見禮賓退主人送于外門外

再拜又還贄出主人送于門外再拜鄉飲酒禮賓出

奏陔主人送于門外再拜鄉射禮陔作賓出眾賓皆

出主人送于門外再拜皆是大聘禮歸饗餼畢賓送

于外門外再拜又問卿私面畢賓出大夫送于外門外再拜覲禮賜車服使者出侯氏送再拜前迎于外門外此亦當送于此皆賓主人相敵或尊賓使與相敵者前迎于大門外故送亦于大門外也聘禮郊勞賓送再拜前迎于舍門外此亦當送于舍門外也覲禮郊勞使者降以左驂出侯氏送于門外再拜前迎于帷門外此亦當送于帷門外也又士冠禮賓字冠者後賓出主人送于廟門外注不出外門將醴之禮未畢者其迎送皆于廟門外也又聘禮還玉畢大夫出賓送不拜前迎于外門外不拜此送亦當于外門外不拜也

聘禮公出送賓及大門內賓出公再拜送公食大夫禮賓出公送于大門內再拜此皆賓主不敵者前迎于大門內故送亦于大門內也又士昏記若不親迎壻見畢出主人送再拜敖氏繼公曰送謂送于外門外竊謂此說非也前迎主人出門左注云出門出內門則此送亦當于內門外外門內也

又案士虞禮賓出主人送拜稽顙注送拜者明于大門外也又士虞記餞尸賓出主人送拜稽顙注送賓拜于大門外特牲饋食禮賓出主人送于門外以士虞證之當于大門外經不云迎賓但云送賓者祭禮

之賓歷于尸也士喪禮上篇小斂奠賓出主人拜送于門外注廟門外也又大斂奠賓出主人拜送于門外下篇設遷祖奠賓出主人送于門外以小斂奠注證之皆當送于廟門外送于廟門外與吉禮異也又上篇若使人弔主人迎于寢門外賓出主人拜送于外門外下篇公賙主人釋杖迎于廟門外廟即上經神所在則曰廟賓出主人送于外門外尊君之使故迎于寢門外又云貳車畢乘主人哭拜送亦當送于外門外也君親至益尊故迎送皆于大門外也有司徹尸出侑從主人送于廟門之外拜前迎尸侑于廟門外故

送亦于廟門外也又不賓尸之禮衆賓出主人拜送于廟門外注不言長賓者下大夫無尊賓也大夫尊于士又無尊賓故送于廟門外不于大門外也此皆異于賓客正禮者也

凡君與臣行禮皆不送

廷堪案燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鐘人于門內雷遂出卿大夫皆出公不送注賓禮訖是臣也八射儀賓出公不送經文與燕禮同注臣也與之安燕交歡嫌亢禮也覲禮侯氏出經不云送天子尊故不送也是臣與君行禮皆不送也又士相

見禮士見于大夫若嘗爲臣者賓出使擯者還其贊于門外考經文但云還贊于門外不云送是主人不送也士見于大夫賓退送再拜是賓主之禮此嘗爲臣者不送則君臣之禮也又君賜之食君若降送之則不敢顧辭遂出大夫則辭退下比及門三辭注不敢辭其降于已太崇不敢當也下亦降也疏云士卑不敢辭降大夫之內兼三卿五大夫臣中尊者亦得辭降也竊謂燕禮大射賓入不迎及庭公但降一等揖之然則賓出不送公亦當降一等揖之此經之賜食亦是燕類經云士降送之蓋亦降一等歟敖氏繼

公曰送之亦當至門又曰大夫起而退則君與下階則君降及門則君送于此三節皆辭之故曰三辭其說皆非也經云三辭卽終辭也終不敢當君之降及門指大夫而言非君送至門也君但降而已不送至門證以燕禮大射則禮之通例明矣又士昏禮親迎賓出婦從降自西階主人不降送注主人不降送禮不參此因壻與女行禮故女父不送非君臣之禮也又燕禮公不送敖氏繼公曰公與其臣燕而不送者以其不爲獻主也若于異國之臣雖不爲正賓君雖不爲獻主猶送之考燕禮記若與四方之賓燕則公

迎之于大門內，教氏蓋謂迎之于大門內，亦當送之于大門內，故云于異國之臣猶送之也。

周官九拜解

大祝九拜

周禮作擗字

鄭注賈疏而後釋周官者多語焉而

不詳而振動之拜尤多臆說陳用之禮書有拜儀上下

二篇細按之亦無確見今據禮經為之疏通而證明之

一曰稽

周禮作誦字

首此臣于君之拜也鄭康成曰稽首拜

頭至地也燕禮大射禮凡臣與君行禮皆降階再拜

稽首若君辭之則升堂復再拜稽首謂之升成拜有降

而未拜即升堂拜者禮殺也有不降即于堂上拜者禮

又殺也聘禮公食大夫禮異國之臣與主君行禮亦然

皆稽首也又有非君臣而稽首者如儻郊勞歸饗餼使

者卿餼聘賓及大夫相食皆敬之至者故亦盛其禮也

士昏禮迎特牲少牢宿尸士虞特牲少牢陰厭特牲嗣舉奠皆再拜稽首蓋亦敬之至者賈氏儀禮

疏云稽首臣拜君法是也二曰頓首此相敵者之拜也

鄭康成曰頓首拜頭叩地也凡禮經賓主相敵之拜皆

頓首經不云頓首者文不具也若左傳文七年晉穆嬴

頓首于趙宣子則小君子其臣且婦人也禮不應頓首

定四年楚申包胥九頓首而坐頓首並壹拜再拜無九

頓首者皆禮之變故傳特書以別之賈氏儀禮疏云頓

首者平敵相拜法然則禮經平敵相拜者雖不云頓首
頓首可知也三曰空首此君答臣之拜也鄭康成曰
空首拜頭至手所謂拜手也凡禮經君拜其臣皆空首
拜經不云空首者猶之平敵相拜不云頓首也若君特
敬其臣則拜手稽首如太甲之于伊尹成王之於周公
非常禮也賈氏儀禮疏云空首拜君答臣下拜法是也
而周禮疏又云卽尚書拜手稽首則誤矣何也尚書臣
之于君如臯陶伊尹周公亦皆拜手稽首也至二穆天
子傳許男降再拜空首郭注空首頭至于地卽稽首
非此空首矣四曰振動此卽喪禮拜而後踊也振動之

拜諸儒言人人殊惟杜子春得之蓋凶事之有振動猶
吉事之有稽首皆拜之最重者士喪禮君使人弔禭及
臨大斂旣夕禮君使人則主人皆拜稽顙成踊非君
之弔禭則拜而不踊是拜而後踊于君始行之故曰
與稽首同也踊與稽顙皆非拜拜而成踊謂之振動猶
之拜而後稽顙謂之吉拜稽顙而後拜謂之凶拜也杜
子春曰振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟其義甚明
惜乎先後鄭之失其解也五曰吉拜鄭康成曰吉拜拜
而後稽顙也六曰凶拜鄭康成曰凶拜稽顙而後拜也
二者亦皆喪禮之拜檀弓孔子曰拜而後稽顙頹乎其

順也稽顙而後拜順乎其至也卽所謂吉拜凶拜也又檀弓秦穆公使人弔公子重耳重耳稽顙而不拜左傳昭二十五年叔孫昭子自闕歸季平子稽顙此徒稽顙非拜也唯在而後稽顙謂之吉拜稽顙而後拜謂之凶拜也然考之經但有拜稽顙而無稽顙拜之文則拜而後稽顙其周禮歟鄭氏檀弓注以爲殷之喪拜者似與經未合也七曰奇拜凡一拜謂之奇拜頓首空首皆有之鄉飲酒鄉射所謂一拜者卽頓首之奇拜也燕禮大射所謂公答一拜者卽空首之奇拜也唯稽首皆再拜無一拜者鄭大夫曰奇拜謂一拜是也鄭康成謂一

拜答臣下拜賈公彥謂奇拜附空首皆非也八曰褻拜凡再拜謂之褻拜稽首無不再拜者頓首空首亦有之鄉飲酒鄉射所謂再拜者卽頓首之褻拜也燕禮大射所謂公答再拜者卽空首之褻拜也鄭大夫曰褻拜再拜是也鄭康成謂再拜拜神與尸賈公彥謂褻拜附稽首皆非也九曰肅拜謂婦人之拜也少儀婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜鄭氏注曰肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳其說是也又鄭氏昏禮注曰婦人于丈夫爲禮則俠拜又曰婦人扱地猶男子稽首由此推之扱地卽男子

之稽首也手拜即男子之凶事拜也俠拜即男子之褒
拜也肅拜者婦人之正禮男子唯軍禮始肅拜左傳成
十六年卻至三肅使者而退即鄭司農所謂介者不拜
是也蓋稽首頓首空首三拜皆吉事之拜也振動吉拜
凶拜三拜皆凶事之拜也六者以為之經也奇拜褒拜
凡拜皆有之二者以為之緯也肅拜則專言婦人之拜
矣此九拜之序也近人如顧寧人毛大可闢百詩惠仲
孺江慎修諸君子九拜皆有論著均未能得其要領而
闕氏至以古之拜如今之揖古之肅拜如今之拱手見
邱劄記答萬公擇則尤謬按飲酒之禮凡拜必坐奠爵

書蓋本宋項氏說

然後拜既拜之後始執爵與則古之拜非今之揖明矣
肅拜婦人之拜鄭司農曰肅拜但俯下手今時擡是也
擡同揖士昏禮婦見姑姑與拜贊醴婦與拜是婦
人之拜不坐如今之揖即肅拜也軍禮亦用此拜然
則古之肅拜非今之拱手明矣考鄉飲酒禮賓厭介介
厭衆賓鄭氏注曰拄手曰揖引手曰厭今文皆作揖然
則今之揖乃古之肅拜今之拱手乃古之揖耳闕氏不
深于禮故有此誤並為附辨于末云

禮經釋例卷一

凡授受之禮同面者謂之竝授受
 凡授受之禮相鄉者謂之訝授受
 凡授受之禮敵者于楹間不敵者不于楹間
 凡相禮者之授受皆訝授受
 凡卑者于尊者皆奠而不授若尊者辭乃授
 凡佐禮者在主人曰擯在客曰介
 凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階
 凡戒賓宿賓宿者必先戒禮殺者則不宿

禮經釋例卷二目錄

通例下

凡授受之禮同面者謂之竝授受

凡授受之禮相鄉者謂之訝授受

凡授受之禮敵者于楹間不敵者不于楹間

凡相禮者之授受皆訝授受

凡卑者于尊者皆奠而不授若尊者辭乃授

凡佐禮者在主人曰擯在客曰介

凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階

凡戒賓宿賓宿者必先戒禮殺者則不宿

凡賓升席自西方主人升席自北方
凡禮盛者必先盥

凡降洗降盥皆壹揖壹讓升

凡賓主人敵者降則皆降

凡一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭三辭不許曰終辭

凡庭洗設于阼階東南南北以堂深天子諸侯當東霽
卿大夫士當東榮水在洗東

按自此以下八例皆行禮之大節故不入飲食及
器服之例而入通例

凡內洗設于北堂上南北直室東隅東西直房戶與隅
間

凡設尊賓主人敵者于房戶之間君臣則于東楹之西
竝兩壺有元酒有禁

凡醴尊皆設于房中側尊無元酒

凡堂上之篚在尊南東肆

凡堂下之篚在洗西南肆

凡陳鼎大夫士門外北面北上諸侯門外南面西上反
吉則西面

凡設席南鄉北鄉于神則西上于人則東上東鄉西鄉

禮經釋例卷二
凡于神則南上于人則北正土于人則東土東應西應
吉共二十六例

凡刺鼎大夫士門北非面北土請對門北南面西土又

凡堂不之鎗在却西南

凡堂土之鎗在却南東

凡內式對于非堂土南北正室東門東西南氣已與

禮經釋例卷二

通例下

歛凌廷堪次仲學

凡授受之禮同面者謂之竝授受

廷堪案士昏禮納采授鴈于楹間南面注竝授也疏

云以經云南面不辨賓主故知俱南面竝授也聘禮

授幣宰執書告備具於君授使者使者受書授上介

注其受授皆北面又使者受命宰執圭屈纁自公左

授使者使者受圭同面垂纁以受命注同面者宰就

使者北面竝受之又云既述命同面授上介上介與賓同受

君命故同面竝受又還玉賓升自西階自左南面受與相禮授受不同圭注自左南面右大夫且竝受也必竝受者若鄉君前耳又使者反命公南鄉卿進使者使者執圭垂纆北面上介執璋屈纆立於其左反命畢宰自公左受玉受上介璋亦如之注亦於使者之東同面竝受也不右使者由便也皆同面而授故曰同面者謂之竝授受也又士昏禮納采授鴈聘禮償歸饗餼使者又賓面卿受束帛經皆云于楹間南面而注以納采為竝受償歸饗餼使者面卿為訝受疑不能明豈以士卑故與使者不嫌歟敖氏繼公以納采為訝受公食

大夫禮宰夫自東房授醯醬敖氏曰此亦竝受也下放此蓋以訝受為賓主行禮之事竝受為相禮之事故聘禮既述命同面授上介敖氏曰此授受皆同面別於聘時賓主之儀也其不見者以此求之敖氏蓋謂聘時廟門外賈人上介及賓之授受非廟中賓主之儀是相禮者之事皆竝受不知非經意也受命時君尊不與其臣行禮故使宰授書授圭又皆北面於君故竝受聘時廟門外賓立接西塾東面上介北面受圭進西面授賓據注文賓東面上介西面明是訝受不得以受命時竝受例之也詳見相禮之授受例中又凡尊者

不與卑者行禮不獨聘之受命也如舅姑醴婦使贊者授醴君燕其臣使宰夫爲主人皆是至於聘賓反命亦於北面於君前宰與賓及上介皆同面授受與前受命之例正同也又有司徹尸酢三獻尸在其右以授之敖氏曰尸在其右並受也此非相禮之事敖氏以爲並受亦自亂其例矣又士相見禮雖受贊於庭亦是相敵者之授受依士昏禮納采之法則是並授受依聘禮饋歸饗餼使者及賓面卿之法則是訝授受

又案聘禮禮賓宰夫實觶以醴加柶於觶面枋注不

面攬不訝受也疏云公西面向賓宰夫自東箱來在公旁側並授與公是以下文公側受醴不訝受故不面攬也賓覲士受馬者自前還牽者後適其右受注自由也適牽者之右而受之也此亦並受者不自前左由便也考宰夫授醴賓覲經皆無明文而注以爲並受者授醴則以經之面枋知之賓覲則以經之適其右知之或疑宰夫面枋安知非訝授公而公則並授賓乎愚謂宰夫授醴於賓前若訝受則嫌於背賓故注以爲並受不訝受也士冠禮賓醴冠者士昏禮主人醴使者贊者酌醴皆加柶面葉

注葉柶大端古文葉爲擣卽攬

也。訝受不竝受者冠者及使者皆卑故也。

又案聘禮使者受圭同面垂纜以受命注凡授受者授由其右受由其左疏云據鄉飲酒鄉射燕禮獻酢酬皆授由其右受由其左故云凡以廣之詳疏意蓋以獻酢酬之授受者竝受也考鄉飲酒禮主人西南面獻介介進北面受爵則是訝受非竝受明矣曲禮曰鄉與客竝然後受鄭注於堂上則俱南面禮敵者竝授考禮經無竝受之文注云竝受蓋據曲禮也以禮經證之則並受亦不皆敵者也

凡授受之禮相鄉者謂之訝授受

天自東而西

廷堪案聘禮郊勞勞者奉幣入東面致命賓北面聽命還少退再拜稽首受幣疏云此行禮尊卑訝受法歸饗餼時堂上北面受幣此在廷亦當北面訝受幣勞者南面可知也又禮賓授几公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告賓進訝受几於筵前東南俟注今文時主君西鄉賓東面故經云訝受又禮賓用束帛賓受幣當東楹北面注亦訝受而北面者禮主於己己臣也疏云前聘享時賓東面主君西面訝授受但以奉君命故賓不北面此以主君禮己己臣也故北面受異於聘享時也據此則上文聘時

公側襲受玉于中堂與東楹之間。享時公再拜授幣。謂束帛加璧皆訝受也。又賓覲振幣進授當東楹北面。又介覲北面受幣。此受幣在廷又歸饗餼及賓問卿皆受幣。幣于楹間南面。注賓亦振幣進北面授。公食大夫禮。公以束帛侑賓。賓受幣當東楹北面。注主國君南面授之亦皆訝受。士昏禮醴賓主人受醴。面枋筵前西北面。賓拜受醴。又贊醴婦贊者酌醴加枋。面枋出房。席前北面。婦東面拜受。云面枋者皆是訝受。以便以枋受之也。聘禮禮賓宰夫面枋。注謂竝受。公既竝受。

宰夫之醴則授賓仍是訝授。面枋可知也。若宰授公是訝授則當如士冠士昏贊者面葉矣。皆相鄉而受。故謂之訝授受也。又鄉飲酒禮及鄉射禮主人西北獻賓。賓進受爵。賓東南面。酢主人。主人進受爵。以及燕禮大射獻賓。酢主人之屬。士虞禮主人初獻。亞獻三獻如初。特牲少牢主人初獻。主婦亞獻。賓三獻之屬。有司徹主人獻尸。侑受尸。酢主婦獻尸。侑致爵於主人。受尸酢賓三獻之屬。皆有受爵之儀。以鄉飲酒獻介之例推之。蓋皆訝受也。又案授受之例。統觀禮經全文。當云行禮於尊者之

前則同面受即並授受也並受二字不見於經不於尊者之前則訝

相受如聘禮授幣受圭反命其禮行於君前皆同面

受也還玉不在君前亦同面受者注云必並受者若

鄉君前耳此外則皆訝授受以此求之則聘禮禮賓

宰夫授禮面枋賓覲士受馬者自前還牽者後適其

右受雖相禮者之授受而行於尊者之前故亦並受

如此則經例固條理分明一以貫之矣惟士昏禮納

采授鴈于楹間南面注以為並受此非行於尊者之

前而亦並受則與此例不合然聘禮儻歸饗餼使者

賓面卿經文皆云受幣于楹間南面與士昏禮納采

同而注又以為授者北面受者南面非並受經同注

異竊疑士昏禮之注非也蓋鄭賈之說以訝受為尊

卑相受法並受為敵者相受法敖氏之說則以訝受

為行禮之事並受為相禮之事皆與經不合今仍依

鄭氏注釋之而附鄙見於此俟深於禮者擇焉

凡授受之禮敵者于楹間不敵者不于楹間

廷堪案聘禮歸饗餼儻使者受幣于楹間南面前受幣是

使者奉主君命故受於堂中西又賓面卿受幣于楹間南面前問卿是奉其

君之命故卿受於堂中西此聘賓是卿歸饗餼使者是上大夫所

面者亦主國之卿皆相敵者是相敵者授受于楹間

也。士昏禮納采，使者授于楹間南面也。注授於楹間明爲合好，其節同也。疏云凡賓主敵者授於楹間，不敵者不於楹間。今使者不敵而於楹間，故云明爲好合也。納采使者是夫家羣吏，故疏云不敵因好合之故，授於楹間，尊其使如相敵者之儀也。若賓主不敵者，聘禮公側襲受玉于中堂，與東楹之間，注中堂南北之中也。入堂深，尊賓事也。東楹之間，亦以君行一臣行二。又禮賓公用束帛，賓升受幣當東楹北面。又私覲，賓振幣進授當東楹北面，公食大夫禮，公受宰夫束帛以侑賓，升受幣當東楹北面，注當東楹者

欲得君行一臣行二也。主是主國之君，賓是異國之臣，皆主尊賓卑，故授受於中堂之東，主在東，故賓趨東就之也。聘禮歸聘賓饗餼之禮，受幣堂中西北面，注趨主君命也。堂中西中央之西，又聘賓問卿受幣堂中西北面，注於堂中央之西，受幣趨聘君之命，歸饗餼使者爲賓，使者奉主君之命，故尊問卿聘賓爲賓，聘賓奉聘君之命，亦尊，皆賓尊主卑，故授受於堂中西賓在西，故主趨西就之也。若聘賓饋歸饗餼使者，反面卿皆自行禮，卿與卿相敵，故授受於楹間也。此制禮之精義也。李氏如圭曰：禮賓賓覲受幣皆當

東楹臣禮也春秋傳鄭伯如晉拜成授玉於東楹之東士貞伯以為視流行速不安其位凡敵者授受當於兩楹間也又鄉飲酒禮介酢主人授主人爵於兩楹之間此飲酒之禮與受摯之禮不同也蓋授玉授幣此授受之盛禮也授几授醴次之授祭又次之若飲酒之授爵士昏記之授綏則其殺焉者矣又案授受之禮盛者受於堂殺者受於庭士相見禮賓奉贄入門左主人再拜受賓再拜送注不受贄於堂下人君也聘禮上介覲公再拜介振幣自皮西進北面授幣注拜中庭也不受於堂介賤也又士介覲

宰夫受幣於中庭以東注使宰夫受於士士介幣輕也受之於公左賓幣公側授宰此賓覲之幣上介幣宰受

於公左士介幣宰夫受於士敬之差又衆介面卿老受擯者幣於中庭聘禮記賓私獻擯者授宰夫於中庭然則受於堂者有楹間不楹間之殊受於庭者有親受不親受之殊矣又鄉飲酒旅酬受酬者自介右注由介東也尊介使不失故位疏云凡授受之法授由其右受由其左此受酬者應自介左而自右者尊介也此亦授受之例也

凡相禮者之授受皆訝授受

廷堪案聘禮禮賓賓執左馬以出上介受賓幣從者
 訝受馬注從者士介又上介覲請受介禮辭聽命皆
 進訝受其幣聘禮記主人之庭實則主人遂以出賓
 之士訝受之注此謂餘三馬也左馬賓執以出矣禮賓
 庭實乘馬故注云然公食大夫禮公以束帛侑賓上介受賓幣
 從者訝受皮注今文曰悟受又聘禮將聘時上介不襲執圭
 屈纁授賓注上介北面受圭進西面授賓是亦訝受
 敖氏繼公謂授賓東面於其右者非也既夕禮賓賻
 若無器則梧受之注謂對相授不委地此相禮者之
 授受皆訝授受也此皆以經文為據者士冠禮賓醴

冠者贊者側酌醴加衾覆之面葉贊者面葉以枋授
 賓也士昏禮女父醴使者同則亦訝受然則敖氏以
 竝受為相禮之事者顯與經違矣又士冠禮執冠者
 升一等東面授賓大射儀君與賓耦射大射正授弓
 小臣師授矢聘禮使者受命賈人西面坐啓櫝取圭
 垂纁不起而授宰又云上介受圭屈纁出授賈人衆
 介不從又將聘賈人東面坐啓櫝取圭垂纁不起而
 授上介又禮賓公升側受几于序端宰夫內拂几三
 奉兩端以進又士介覲宰夫受幣于中庭以東聘禮
 記賓私獻擯者授宰夫于中庭公食大夫禮宰夫自

東房授醯醬授太羹滂

以上正饌

又宰夫授公飯梁

以上加饌

又贊授賓祭特牲少牢有司徹祝及宗婦主婦贊者亦有授受之事皆相禮之授受唯行于尊者之前為竝受此外蓋皆訝受經不云者略之也

又案士昏禮禮賓主人拂几授校拜送賓以几辟北面設於坐左之覲禮儻郊勞使者侯氏先升授几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于筵前尸進二手受于手間主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐以聘禮禮賓授几推之皆訝受也又上經云

主人降受宰几又云宰授几主人受二手橫執几揖尸此亦相禮者之授受授几之儀有司徹最詳士冠禮拂几授校注以為几足敖氏繼公以有司徹推之謂校為左廉其或然歟又士昏禮疏云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蓋兼行禮授受與相禮授受言之

凡卑者於尊者皆奠而不授若尊者辭乃授

廷堪案士冠禮奠摯見於君士昏禮親迎賓升北面奠鴈再拜稽首士相見禮士見於大夫若嘗為臣者奠摯再拜主人答壹拜注奠摯尊卑異不親授也又

始見於君士大夫則奠摯再拜稽首此男子之禮又士昏

禮婦見舅執筭棗栗自門入升自西階進拜奠于席

注奠之者舅尊不敢授也又見姑受筭服脩升進北

面拜奠于席此女子之禮是卑者於尊者皆奠而不授也

又聘禮聘後賓即館卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈

再拜上介受勞上介亦如之此賓因公事未行辭之

故奠摯也又士昏禮不親迎壻見入門東面奠摯再

拜出注奠摯者壻有子道不敢授也此卑者先奠而

不授也又云擯者以摯出請受注欲使以賓客禮見

又云壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出此

女父辭壻乃授也聘禮賓覲入門右北面奠幣再拜

稽首此聘賓先以臣禮見奠而不授也又云擯者辭

賓出擯者以幣出又云擯者請受賓禮辭聽命又云振幣

進授此主君辭聘賓乃授也又上介覲皆入門右東

上奠幣皆再拜稽首此上介先以臣禮見奠而不授

也又云擯者辭介逆出擯者以幣出又云擯者請受介禮

辭聽命又云介振幣自皮西進北面授幣此主君辭

上介乃授也又上介面卿入門右奠幣再拜此上介

先奠而不授也又云大夫辭擯者反幣又云介奉幣

入大夫揖讓如初介升大夫再拜受此主國之卿辭

上介乃授也。覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首。注卑者見尊奠摯而不授。此侯氏覲天子先奠而不授也。又云擯者謁注謁猶告也。上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也。又云侯氏坐取圭升致命王受之玉。此天子辭侯氏乃授也。又四享奠幣。束帛加璧再拜稽首。此侯氏享天子先奠而不授也。又云擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣。此天子辭侯氏乃授也。天子不親受使宰受之。殺於覲時也。皆卑者先奠而不授尊者辭乃授。蓋以客禮待之也。又聘禮士介覲入門右奠幣再拜稽

首擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭

注固衍字當如面大夫也又衆介面卿入門右奠幣皆再拜大夫

辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭又聘禮記賓

若私獻東面坐奠獻再拜稽首擯者東面坐取獻舉

以入告出禮請受賓固辭注固亦衍字此皆尊者雖辭終

不敢授禮又殺也。賓私獻奠而不授注以為並受者則以擯者東面知之

又案授受之例卑者先奠而不授猶之入門例先入

門右拜例先堂下再拜稽首也至尊者辭之乃授猶

之入門例尊者辭之乃入門左拜例尊者辭之乃升

成拜也其實奠而不授為卑者之正禮猶之入門右

為卑者入門之正禮。堂下再拜稽首。為卑者拜之正禮也。其繁縟之中。有條而不紊。非比其例而觀之。則聖人親親之殺尊賢之等。何由而見乎。飲酒之禮。獻酢皆授。酬則奠而不授。亦此例也。

凡佐禮者在主人曰擯。在客曰介。

廷堪案。士冠禮。擯者請期。注。擯者有司佐禮者。在主人曰擯。在客曰介。所謂擯介者。凡禮皆有之。亦禮之

通例也。士冠禮。又云。擯者元端負東塾。又迎賓。擯者

告士昏禮。擯者出請事。

問名禮。賓同。

士昏記。賓至。擯者請

又不親迎。婿見。擯者以摯出請受。燕禮。射人納賓。注。

射人為擯者也。今文曰。擯者大射儀。大射正。擯者

請賓。又擯者命賓。擯者反命。擯者納賓。公食大夫禮。

賓入。大夫納賓。注。大夫謂上擯也。又拜至。擯者辭。又

賓三飯。擯者退負東塾而立。又公以束帛侑賓。擯者

進相幣。公食大夫記。卿擯由下。此嘉禮之擯也。士相

見禮。士見於大夫。若嘗為臣者。賓出使。擯者還其贄。

於門外。又賓對。擯者對。又始見於君。若他邦之人。則

使擯者還其摯。聘禮。卿為上擯。大夫為承擯。士為紹

擯。又賓問卿。下大夫擯。聘禮記。賓若私獻。擯者入告。

覲禮。嗇夫承命。注。嗇夫蓋司空之屬也。為末擯。又擯

者謁又擯者延之曰升又享擯者曰予一人將受之
又禮畢擯者謁諸天子又諸侯覲於天子四傳擯此
賓禮之擯也既夕禮公賄擯者出請入告又賓賄者
將命擯者出請入告又賓奉幣擯者先入又賄畢擯
者出請又贈者將命擯者出請此凶禮之擯也有司
徹主人出迎尸宗人擯注賓客尸而迎之主人益尊
擯贊此吉禮之擯也皆在主人曰擯也士冠禮冠畢
乃醴賓以壹獻之禮贊冠者爲介注介賓之輔飲酒
之禮賢者爲賓其次爲介疏云此禮賓與饗禮同鄉
飲酒禮主人就先生而謀賓介注賢者爲賓其次爲

介聘禮記大夫來使無罪饗之其介爲介注饗賓有

介者尊賓行敵禮也

據此則饗禮亦有介

此嘉禮之介也聘禮

受命遂行上介及衆介俟於使者之門外交郊勞上

介出請入告又聘介皆入門左又上介覲士介覲又

歸饗餼上介請事又賓問卿上介特面衆介面又還

玉上介出請又公館賓賓辟上介聽命注聽命於廟

門中西面如相拜者然也覲禮上介皆奉其君之旂

置於宮此賓禮之介也有司徹乃議侑于賓以異姓

宗人戒侑賓尸之禮尸如賓侑如介此吉禮之介也

皆在客曰介也至於聘禮郊勞歸饗餼還玉之上介

出請

歸養餽作請事

即聘問禮之擯者出請也公館賓之上

介聽命即覲面及私獻禮之擯者立於門中

私獻作闕外

以相拜也此時皆賓為主人故上介所行皆擯者之

禮矣

而而或味其亦然也聽獻上介皆奉其昏之

又案士冠禮疏云聘禮及大行人皆以在主人曰擯

在客稱介亦曰相司儀每門止一相是也士相見禮

請還贄於將命者注將猶傳也傳命謂擯相也疏云

出接賓曰擯入詔禮曰相一也故聘禮與冠義皆云

每門止一相是謂擯介為相也考聘禮冠義皆無每

門止一相之文唯周官司儀有之不知疏說何所本

又鄉飲酒鄉射主人迎賓皆云主人一相迎於門外

注相主人之吏

鄉射注作主人家臣

擯贄傳命者皆指擯者曰

相唯司儀鄭注相謂主君擯者及賓之介故疏兼擯

介而言也

而執事只答我主人又執事於答我主人

凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階

北面東土主人

廷堪案士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上賓亦北

面于西階上答拜士昏禮納采賓升西階當阿東面

致命主人阼階上北面再拜禮畢醴賓揖讓如初

如授

賜升主人北面再拜

亦於阼階上

賓西階上北面答拜鄉

飲酒鄉射賓至主人升賓升主人阼階上當楣北面

再拜賓西階上當楣北面答拜鄉射作主人獻賓拜

洗受爵送爵告旨卒爵賓酢主人拜洗受爵送爵卒

爵崇酒主人酬賓先卒觶及受觶送觶皆主人阼階

上拜賓西階上拜聘禮公升二等賓升西楹西東面

歸饗餼及問卿皆賓主專階有司徹迎尸迎侑主人

先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上主人

東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜主人

獻尸送几受几拜洗受爵送爵告旨卒爵主人受尸

酢拜洗受爵卒爵崇酒主人酬尸先卒觶受饗皆主

人于東楹東拜尸于西楹西拜東楹東卽阼階上也

西楹西卽西階上也公食大禮至賓雖降階拜辭

之始升成拜然亦各拜于其階是禮盛者則專階也

鄉飲酒主人獻介受爵送爵卒爵介酢主人介不自

虛爵授主人實爵卒爵崇酒皆介于西階上拜主人于介

右拜同拜于鄉射禮主人獻大夫卽遵受爵送爵卒

爵大夫酢主人實爵大夫亦授主人卒爵崇酒亦大

夫于西階上拜主人于大夫右拜鄉飲酒鄉射主人

獻眾賓于西階上眾賓之長升拜受者三人主人拜

送注拜送爵於眾賓右是亦同在西階上也燕禮大

射賓主人皆升自西階主人賓右至再拜賓答再拜

主人獻賓拜洗送爵受爵告旨卒爵賓酢主人拜洗
 受爵送爵卒爵主人不崇酒辟君也主人酬賓先卒爵受爵送
 爵皆賓于西階上拜主人于賓右拜燕禮大射公席
 于阼階上不與賓行獻酢之禮別使宰夫為主人故
 不敢專階而與賓同行禮于西階上也若主人獻公
 則降自西階于阼階下拜獻卿獻大夫獻士亦同于
 西階上拜有司徹主人獻侑侑于西楹西拜主人于
 侑右拜是禮不盛者則不專階也又特牲饋食禮主
 人獻賓受爵送爵卒爵及酌酢賓皆于西階上拜主
 人于賓右拜祭畢飲酒殺于飲酒正禮故不專階也

至于有司徹獻長賓略同鄉飲酒獻眾賓之儀故亦
 同在西階上也聘禮還玉大夫升自西階鉤楹賓自
 碑內聽命升自西階自左南面受圭聘賓與卿皆在
 西階行禮又皆不拜異於賓主正禮也

凡戒賓宿賓宿者必先戒禮殺者則不宿

廷堪案士冠禮主人戒賓注戒警也告也又宿賓注
 宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿為眾賓或悉
 來或否鄉飲酒禮主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請
 賓陳器之後主人速賓賓拜辱主人答拜注速召也
 鄉射禮主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請注

戒猶警也。又主人朝服乃速賓。注：速，召也。士冠鄉飲酒，鄉射皆先戒賓而後宿賓。所謂宿者，必先戒也。速，卽宿也。特牲饋食禮，宿尸。注：凡宿，或作速。此其證也。惟士冠速賓於前日，鄉飲酒鄉射，速賓於當日。爲小異耳。疏謂鄉飲酒鄉射皆有戒，無宿，非也。若燕禮，小臣戒與者，大射君有命戒射，宰戒百官有事於射者，射人戒諸公卿大夫射，司士戒士射，與贊者前射三日，宰夫戒宰及司馬，公食大夫禮使大夫戒，方是有戒無宿也。又大射射人宿視滌，疏以爲非戒宿之宿，特牲饋食禮，宿尸，宿賓之前皆無戒，疏以爲特牲

不具其實，亦有戒。疏說皆是也。少牢饋食禮，筮日之

後乃官戒。

注官戒戒諸官也

又云宿。

注宿讀爲肅肅進也

前宿一日宿

戒尸，此戒尸也。筮尸之後乃遂宿尸，此宿尸也。注云大夫尊儀益多，筮日旣戒，諸官以齋戒矣。至祭前一日又戒以進之，使知祭日當來。疏云其大夫宿戒兩有士有宿而無戒，是儀略。故云大夫儀多也。則又謂特牲有宿無戒，與士冠疏文互異矣。

凡賓升席自西方，主人升席自北方。

廷堪案鄉飲酒禮，鄉射禮，主人獻賓，賓皆升席自西方。鄉射禮，主人獻大夫。大夫卽尊也大夫升席，注大夫升

席由東方是賓升席自西方遵升席自東方也鄉飲
 酒記主人介凡升席自北方降自南方鄉飲酒鄉射
 賓醉主人主人皆升席自北方將立司正安賓及徹
 俎主人皆降席自南方鄉飲不云自南方交不具也鄉飲酒主人
 獻介介升席自北方旅酬主人酬介介降席自南方
 經悉與記合燕禮大射但有升筵降筵之文不云升
 降自何所者蓋以禮已具於鄉飲鄉射故也有司徹
 主人獻尸尸升筵自西方主人獻侑侑升筵自北方
 與鄉飲酒同蓋祭畢儻尸筵尸于戶西南面如鄉飲
 酒之賓筵侑于西序東面如鄉飲酒之介侑以輔尸

如介以輔賓也故主人升筵自北方亦與鄉飲酒同

也有司徹主人席于東序西面侑主人降筵皆自北方與鄉飲酒

異者少變於飲酒正禮也據此益見升由下降由上非通例鄉飲酒

鄉射主人獻賓賓降席注皆云降席席西也是賓升

降皆自西方然則遵升降皆自東方歟

又案鄉飲酒禮賓升席自西方注升由下也此據鄉

射經文賓席東上而言鄉飲酒記主人介升席自北

方降自南方注席南上升由下降由上由便此據曲

禮而言皆因文釋之非謂禮之通例如此也故鄉射

禮賓升席自西方注云賓升降由下也賈疏不得注

意徵引雖繁而膠葛不明今但據見于經文及注者
取以為例經注無文者不敢為之說也

凡禮盛者必先盥

廷堪案士冠禮初加賓盥卒壹揖壹讓升再加賓盥

如初士昏禮婦至舉者盥又舅姑入于室婦盥饋此

冠昏之盥也鄉飲酒鄉射禮主人獻賓盥洗注已盥

乃洗爵致潔敬也又云卒洗升復降盥賓酢主人同

又介酢主人降洗卒洗主人盥注盥者當為介酌疏云

主人自飲而盥者尊介也燕禮大射主人獻賓盥洗卒洗升復降

盥賓酢主人同又主人獻公盥洗升未拜故此燕飲

之盥也獻賓拜洗後復降盥者為拜時手坊汗禮尤

盛也公食大夫禮賓至載俎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又設正

饌公降盥賓降公辭卒盥此食禮之盥也士喪禮飯

含小歛奠大歛奠朝夕奠經皆云盥凶事無洗但設

盆盥而已此喪禮之盥也士虞禮陰厭祝盥升又佐

食及執事盥又迎尸淳尸盥宗人授巾注淳沃也特

牲饋食禮陰厭主婦盥于房中又云宗人遣佐食及

執事盥出主人降及賓盥出又祝迎尸尸入門左北

面盥宗人授巾又嗣舉奠盥入又養宗人遣舉奠嗣

也。又長兄弟盥立于西階下，少牢饋食禮將祭，士盥舉鼎。又云：宗人遣賓就主人，皆盥于洗。又陰厭祝盥于洗，升自西階，主人盥，升自阼階。又迎尸，宗人奉槃，東面于庭南。一宗人奉匱水，西面于槃東。一宗人奉簞巾，南面于槃北，乃沃尸。盥于槃上，卒盥坐奠簞，取巾興振之三，以授尸。坐取簞興，以受尸巾。有司徹主人獻尸，降洗，卒洗降盥，卒盥。又主人受尸酢，尸卒洗降盥，卒盥。又養上佐食盥，升此祭禮之盥也。又士虞陳器匱水，錯于槃中，南流在西階之南，簞巾在其東。特牲陳設尸盥匱水，實于槃中，簞巾在門內之右。少

牢陳設小祝設槃匱與簞巾于西階東。士虞記：淳尸盥，執槃西面，執匱東面，執巾在其北東面。宗人授巾南面，皆言尸盥也。尸不盥于洗而盥于槃匱者，尊尸也。考士冠禮醴冠者贊者洗于房中，注盥而洗爵，疏云：凡洗爵者必先盥，盥有不洗爵者，此經直云洗，明盥手乃洗爵。故鄭云：盥而洗爵，則經云洗爵者皆盥而後洗，不云盥者，文不具也。

凡降洗降盥皆壹揖壹讓升

廷堪案：鄉飲酒鄉射，主人獻賓降洗，賓降，主人辭降。主人洗，賓辭洗，主人卒洗，壹揖壹讓，以賓升，又降盥。

賓降主人辭降賓不辭盥卒盥亦壹揖壹讓升賓酢
主人卒洗揖讓如初升降盥如主人之禮主人酬賓
降賓降主人辭降賓不辭洗卒洗揖讓升主人卒解
訖又降洗賓辭降如獻禮升鄉飲酒獻介鄉射獻尊
皆揖讓升降洗如賓禮升不盥不拜洗 犧牲主人獻
賓降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗卒洗揖讓升是
皆壹揖壹讓也燕禮大射主人獻賓賓酢主人降洗
降盥皆賓揖先升主人乃升主人酬賓降洗卒洗亦
揖升不讓鄉飲酒鄉射是賓主人正禮故揖讓俱升
燕禮大射則宰夫爲主人故賓揖不讓先升也公食

大夫卒盥壹揖壹讓公升賓升此賓是異國之臣故
公先升也有司徹主人降洗降盥尸侑亦降卒洗卒
盥經但云揖不云讓禮殺也鄉飲酒鄉射主人獻衆
賓卒洗升有司徹主人受尸酢卒洗卒盥升主人獻
長賓卒洗升皆不揖不讓禮又殺也燕禮大射獻卿
獻大夫獻士升不揖讓者盛禮不在已也至于鄉飲
酒獻賓畢賓降立于階西當序東面獻介畢介降立
于賓南獻衆賓衆賓之長升受者三人畢降復賓南
東面位鄉射同但無介至一人舉觶時始揖讓升蓋亦壹揖
壹讓也

凡賓主相敵者降則皆降

廷堪案鄉飲酒禮主人獻賓取爵于篚降洗賓降注

從主人也卒洗升復降盥注復盥為手垢汗賓亦降賓酢主

人賓降洗主人降卒洗升復降盥如主人禮主人酬

賓降洗賓降升主人卒觶酬酒主先飲復降洗賓降如獻

禮主人獻介降洗介降介酢主人降洗主人復降階

降獻介主人與介同在西階上降時方復降階辭如初鄉射同唯無介燕

禮主人此主人以幸夫為之獻賓降洗賓降卒洗升復降盥賓

降賓酢主人賓以虛爵降主人降卒洗升復降盥主

人降主人酬賓主人降洗賓降大射同有司徹主人

獻尸主人降洗尸侑降卒洗升復降盥尸侑降主人

受尸酢尸降洗主人降自阼階卒洗升復降盥主人

降主人酬尸降洗爵尸侑降卒洗尸升侑不升主人

先卒觶降洗尸降聘禮介面卿介降拜大夫降辭此

皆賓主相敵者降則皆降也有司徹祭畢賓尸之禮

尸如賓侑如介則尸侑皆賓不似正祭時尸尊故亦

與主人俱降如鄉飲酒也鄉飲酒鄉射主人獻眾賓

不備升降之禮者眾賓卑也燕禮大射主人獻公公

不降者公尊也公食大夫禮公降盥賓降公辭賓主

不敵亦降者主君尊賓也主人獻卿獻大夫皆云主

此處有脫文燕禮主人獻卿主人洗升賓散獻卿于西階上大夫射禮主人獻大夫主人洗

能升獻大夫于西階上燕禮大射六皆有助士獻庶子禮

人洗升不云降者蓋卿大夫之位本在堂下主人酬賓之後亦降復位也獻士獻庶子不備升降之禮者卑也有司徹主婦獻尸洗於房中不降者婦人之禮變於男子也聘禮歸饗餼聘賓償使者賓降堂受老束錦將以授使者大夫即使者止注止不降使之餘尊疏云凡賓主體敵之法主人降賓亦降今賓降使者不降者使之餘尊雖合降而不降注蓋謂使者奉主君之命來有主君之餘尊故不降疏但覆述注文而已未能發明餘尊之義也

凡一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭三辭不許曰終

辭

廷堪案士冠禮主人戒賓賓禮辭許注禮辭一辭而許也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也又冠禮畢請醴賓士昏禮納采問名之禮既畢請醴賓賓皆禮辭鄉飲酒請賓鄉射禮戒賓燕禮大射儀命賓鄉飲酒鄉射安賓賓皆禮辭鄉飲酒鄉射作相為司正司正皆禮辭聘禮主國之君使卿郊勞聘賓禮辭郊勞畢聘賓將償勞者勞者禮辭聘享正禮已畢未私覲之前主國之君使償者請禮賓及私覲聘賓先以臣禮見償者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭介衆介

覲先以臣禮見擯者辭出請以客禮受介亦禮辭聘禮既畢聘賓請問卿主國之君禮辭主國之君使卿歸饗餼賓朝服禮辭禮畢將償使者使者禮辭士昏記不親迎壻請覲主人對曰不敢固辭是亦禮辭者所謂一辭而許者是一辭而許曰禮辭也又士相見禮某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見賓對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見疏以

此爲固辭則下文辭贄辭還贄皆固辭燕禮公與客燕曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢辭寡君固曰不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢固辭寡君固曰不腆使某固以請某固以請某固辭不得命敢不從是亦固辭若下文致命則禮辭矣是再辭而許曰固辭也又士相見禮士見於大夫終辭其贄若嘗爲臣者則禮辭其贄注終辭其贄以將不親答也禮辭一辭其贄而許也是三辭不許曰終辭也至於鄉飲酒鄉射燕禮大射儀

之辭降辭洗雖較禮辭為殺亦禮辭之屬也聘禮士
士介賤不敢以言通於主君固衍字當如面大夫也
 介覲以臣禮見擯者辭禮請受賓固辭注賓為之辭
 士介賤不敢以言通於主君固衍字當如面大夫也
 敖氏繼公曰一辭而得遂亦可謂之固又聘禮記私
 獻賓固辭注亦以為衍字考經所云固辭者蓋賓再
 辭而後公許故曰固也禮請受者一請賓固辭者再
 辭注未確敖說亦曲為之解也

又案士冠禮疏三辭而許則曰三辭若三辭不許乃
 曰終辭引公食大夫戒賓上介出請入告三辭又引
 司儀三辭以釋三辭而許之義而注所謂三辭不許

曰終辭者賈氏但覆述而已未嘗據經文以釋之也
 考終辭二字上相見禮經與注皆有明文實可為三
 辭不許曰終辭之顯證賈氏不此之引而旁及注外
 之義何也

凡庭洗設于阼階東南南北以堂深天子諸侯當東
 卿大夫士當東榮水在洗東

廷堪案士冠禮設洗

注洗承盥洗者棄水器也

直于東榮

注榮屋翼也

南北以堂深水在洗東鄉飲酒鄉射設洗于阼階東
 南南北以堂深東西當東榮水在洗東特牲饋食禮
 設洗于阼階東南記設洗南北以堂深東西當東榮

士冠禮賓醴冠者贊者
洗于房中側酌醴注皆禮
曰房中洗在北堂直室
東隅

水在洗東少牢饋食禮設洗于阼階東南當東榮士
冠禮醴用酒注洗庭洗當東榮南北以堂深此皆當
東榮之洗言庭洗者別于北堂上內賓之洗士昏禮
設洗于阼階東南經注不言當東榮及南北之節者
文不具也其實亦當東榮之洗所謂卿大夫士之禮
也燕禮設洗篚敖氏繼公云篚衍文于阼階東南當東霤壘水
在東注當東霤者人君為殿屋也亦南北以堂深大
射儀設洗于阼階東南壘水在東公食大夫禮設洗
如饗注必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亡燕
禮則設洗於阼階東南鄭氏以燕禮證之是公食大

夫之洗當亦在阼階東南也此皆當東霤之洗所謂
天子諸侯之禮也

又案卿大夫士兩下屋故云當東榮人君殿屋四向
流水故云當東霤其實設洗皆在阼階東南異其文
不異其處也鄉飲酒疏堂深謂從堂廉北至房屋之
壁堂下洗北去堂遠近深淺取於堂上深淺假令堂
深三丈洗亦去堂三丈以此為度庭洗為行禮之節
故經注言之特詳焉

間凡內洗設于北堂上南北直室東隅東西直房戶與隅

廷堪案士昏禮饗婦舅洗于南洗姑洗于北洗注南
 洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清為敬
 士昏記婦洗在北堂直室東隅注洗在北堂所謂北
 洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶
 與隅間士冠禮醴冠者贊者洗于房中士虞禮亞獻
 主婦洗足爵于房中特牲饋食禮陰厭主婦盥于房
 中少牢饋食禮亞獻主婦洗于房中注皆引昏禮曰
 婦洗在北堂直室東隅婦洗士冠禮注作房中之洗
士虞禮注作內洗又亦小異
 蓋經例在此也特牲饋食主婦洗爵于房酌亞獻尸
 及主人洗獻內兄弟于房中有司徹主人洗獻內賓

南洗北洗何指庭洗內
 洗而言洗為嘉亦異而
 以而此其去雖一室而內
 洗也

于房中注與疏皆不言何洗當亦是內洗又士昏禮
 婦至媵御沃盥交注媵沃壻盥于南洗御沃婦盥于
 北洗此在夫入于室之後則注所云南洗北洗非指
 庭洗內洗明矣豈昏禮室中復有二洗歟
 又案士虞禮庭洗則設于西階西南水在洗西篚在
 東注以為反吉而內洗則引昏禮以證之然則內洗
 禮殺故不反吉賈疏但云經不言設洗處宜與昏禮
 同未能申鄭義也庭洗壻水在東篚在西內洗士昏
 記云篚在東蓋變于庭洗篚在東則壻水在西可知
 又士昏禮注謂設兩洗以潔清為敬之故疏又謂婦

人有事不下堂聖人制禮蓋以明夫婦有別注與疏文雖異而義則同也

凡設尊賓主人敵者于房戶之間君臣則於東楹之西並兩壺有元酒有禁

廷堪案士冠禮若不醴則醮用酒尊于房戶之間兩

甌有元酒有禁注禁承尊元酒在西注元酒新水也

故兩甌之不忘注器也加勺南枋注房戶間者房西室戶東也鄉飲

酒禮尊兩壺于房戶間斯禁有元酒在西注斯禁禁

者元酒在特牲饋食禮尊于戶東元酒在西注戶東

室戶東少牢饋食禮司宮尊兩甌于房戶之間注房

戶之間房西室戶東也飲酒與祭皆尊于房戶之間

者既祭獻賓及酢酬旅酬無算爵皆具賓主如飲酒

之禮也鄉射禮尊於賓席之東兩壺斯禁左元酒注

尊者北面西皆加勺鄉射不云房戶之間者蓋鄉射

于序序有堂無室無室則無房戶故但云尊於賓席

之東鄉射上經云乃席賓南面東上注不言于戶牖

之間者此射于序是也鄉飲酒疏云設酒之尊皆於

顯處見其文是以此及醮子與鄉射特牲少牢有司

徹皆在房戶之間敖氏繼公曰不言戶牖間者可知

也記云出自東房有東房西房則中有室而席賓于

戶牖之間也明矣皆與注異有司徹既祭饋尸之禮
因少牢正祭之酒但攝之而已不更設尊故疏亦以
爲在房戶之間也燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺
左元酒南上公尊瓦大兩有豐注于東楹之西予君
專此酒也玉藻曰唯君面尊元酒在南順君之面也
兩瓦大在方壺之南亦南上大射儀司宮尊于東楹之西兩方壺
膳尊兩甌在南有豐膳尊卽燕禮公尊君之尊也兩
方壺臣之尊也君臣不同尊尊君也皆有元酒故君
臣皆兩尊注云酒在北尊統于君南爲上也唯君面
尊言專惠也燕禮大射皆臣與君行禮故尊于東楹

之西也曲禮侍飲於長者孔穎達正義曰陳尊之所
貴賤不同若諸侯燕禮大射設尊在東楹之西自北
嚮南陳之酌者在尊東西嚮以酌者之左爲上尊尊
面有鼻鼻向君示君專有此惠也若鄉飲酒及卿大
夫燕此禮不見禮經蓋孔氏推言之則設尊陳于房戶之間東西列
尊尊面嚮南酌者嚮北以西爲上尊時主人在阼西
嚮賓在戶西牖前南嚮使賓主得夾尊示不敢專惠
也尊于房戶之間但云鄉飲酒不云鄉射較賈氏爲
精矣燕禮尊士旅食于門西兩圓壺士賤故也
又案燕禮疏云少儀云尊壺者面其鼻鄭注云鼻在

面中言嚮人也據燕禮向君而言少儀又云尊者以酌之左者爲上尊鄉飲酒云尊兩壺于房戶之間元酒在西又鄉射云尊於賓席之東兩壺斯禁左元酒鄭注云設尊者北面西曰左此皆據酌者北面而言若據設尊之人及尊面而言卽南面以右爲尊詳疏意以爲鄉飲鄉射設元酒之位與燕禮若有異者考鄉飲鄉射尊面向南則以西爲上燕禮大射尊面向東則以南爲上經例固不異也

又案燕禮疏云若據酌者不得背君而西面當尊西東面則酌者之右爲上尊是以下文媵爵于公者交

于東楹北也考燕禮主人酬賓訖二人媵爵于公升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首注楹北西楹之北也交而相待於西階上旣酌右還而返往來以右爲上注云西楹北而前疏云東楹北據此節疏云二大夫盥手洗爵訖先者升西階由西楹之北向東楹之西東面酌酒訖右還由西楹北向西階上北面後者升西階亦由西楹之北向東楹之西酌酒訖亦由西楹之北向西階上北面相待乃次第而降蓋媵爵者二人升降皆由西階故注云交于西楹北而酌酒則在東楹之西往來皆折旋故

前疏云交于東楹北不然則前疏東字或是西字之

誤也燕禮後節升實之序進注云序進往來由尊北交于東楹之北

又案大射儀注豐以承尊也則豐當為禁之屬公食

大夫禮飲酒實于觶加于豐公食大夫不注豐所以

承觶者也則豐又當為篚之屬此所承者有酒之觶與篚小異大射

儀疏云此豐若在宗廟或兩君燕亦謂之坫致爵在

於上故論語云邦君為兩君之好有反坫鄭注云反

坫反爵之坫是也賈氏以豐為反爵之器說與公食

大夫注同考鄉射大射飲不勝者皆有豐是公尊所

設一豐射而飲不勝者又一豐也燕禮大射是君燕

其臣故豐但以承尊而仍反爵于篚若兩君燕當反

爵于豐歟

凡醴尊皆設于房中側尊無元酒

廷堪案士冠禮賓禮冠者側尊一甌醴注側猶特也

無偶曰側置酒曰尊側者無元酒若醴用酒則尊于房戶之間士

昏禮主人禮使者舅姑醴婦經皆云側尊甌醴于房

中注側尊於房中亦有篚有籩豆如冠禮之設是醴

尊皆在房中也禮事質而禮盛故特尊無元酒也亦

有不尊于房中者聘禮記醴尊于東廂五大一有豐

注五大五尊是聘禮主君禮賓醴尊則在東廂也禮尊

在東廂則籩豆之屬亦在東廂可知亦有不側尊者士虞禮尊于室中

北墉下當戶兩甌醴酒此是反吉以醴代元酒故醴酒竝設不側尊不于房中非醴尊正例也儀禮集說云醴尊設于房臣禮也國君則于東箱敖氏蓋據聘禮記而言理或然歟

凡堂上之篚在尊南東肆

廷堪案堂上之篚所以實獻酬爵觶也鄉飲酒禮設篚于禁南東肆注肆陳也鄉射禮尊于賓席之東篚在其南東肆鄉飲酒主人獻賓坐取爵于篚降洗此堂上之篚也適洗南面坐奠爵于篚下此堂下之篚

也賓酢主人亦用此爵主人受酢畢奠于東序端主人酬賓坐取觶于篚亦堂上之篚也此觶賓奠于薦東不舉主人獻介仍用前東序端之奠爵獻介畢介降洗升授主人爵于兩楹之間主人實爵自酢畢奠此爵于西楹南及獻衆賓仍用此西楹南之奠爵獻衆賓畢主人始以此爵降奠于篚此則堂下之篚也鄉射主人獻賓畢奠爵于序端酬賓後即取序端之爵獻衆賓無介故也餘皆與鄉飲酒同鄉射主人獻賓坐取爵于上篚以降疏云凡取爵于篚以降者皆是上篚鄉飲酒不言上者文略也燕禮大射堂上不

設篚雖膳篚亦在堂下也

又案鄉飲酒記獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下

篚注明其異器敬也如是則獻大夫亦然上篚三爵

楊氏復曰上篚爵三解一獻賓獻遵即大夫獻工皆異

爵三也主人取解酬賓一也下篚解四一人舉解為

旅酬始一也司正舉解二也二人舉解為無算爵始

四也敖氏繼公曰上篚爵三解一下篚解三說與楊

氏異蓋謂一人所舉之解旅酬畢則仍奠于下篚至

二人舉解時再取之故云下篚解三也敖氏又云既

獻工則奠于上篚既獻笙乃奠于下篚

凡堂下之篚設于洗西南肆

廷堪案鄉飲酒禮篚在洗西南肆鄉射禮同此皆堂

上設篚而于堂下又設篚者也士冠禮醮用酒洗有

篚在西南順注篚亦以盛勺解陳于洗西南順北為

上也燕禮篚在洗西南肆設膳篚在其北西面注肆

陳也膳篚者君象觚所饌也亦南陳言西面尊之異

其文大射儀篚在洗西南陳設膳篚在其北西面注

或言南陳或言西面異其文也疏云洗篚言南陳亦西面膳篚言西面亦

南特牲饋食記篚在洗西南順實二爵二觚四解一

角一散少牢饋食禮設篚于洗西南肆此皆堂上不

設篚而但于堂下設篚者也。燕禮大射二篚皆在堂下。盛氏世佐曰：二篚一盛諸臣飲器，一盛君飲器。而無堂上篚者，蓋堂上之篚所以盛爵。燕禮輕不用爵也。考楊信齋謂鄉飲上篚爵三觶，一是上篚亦盛觶也。特牲記下篚實爵二，是下篚亦盛爵也。盛氏之說恐非。蓋鄉飲酒鄉射賓主皆尊，禮盛故堂上堂下並設篚。燕禮大射君燕其臣，禮殺特牲少牢祭畢而飲禮更殺，故僅設堂下之篚歟。

凡陳鼎大夫士門外北面北上，諸侯門外南面西上，反吉則西面。

廷堪案士冠禮疏：凡陳鼎在外者，賓客之禮在內者，私家之禮也。士昏禮疏：凡鼎陳于外者，北面為正。阼階下西面為正。考士冠禮：若殺則舉鼎陳于門外，直東塾北面。士昏禮：期初昏，陳三鼎于寢門外，東方北面北上。特牲饋食禮：陳鼎于門外，北面北上。少牢饋食禮：陳鼎于廟門之外，北面北上。此皆私家之禮。而陳鼎在外者也。士冠禮注：父在有鼎，不陳門外，謂在外之禮盛也。非私家之禮在內也。疏非注。公食大夫禮：甸人陳鼎七，當門南面西上。此陳于門外而南面者也。以經文證疏多不合。疑疏說誤也。至于士喪禮：小斂奠，大斂奠，朔月奠，既夕禮，陳鼎

皆門外西面土虞禮陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上則又禮之變不可引以為據也敖氏繼公曰大夫士陳鼎于門外皆北面惟喪奠西面國君陳鼎南面天子未聞此說得之

凡設席南鄉北鄉于神則西上于神則東上東鄉西鄉于神則南上于人則北上

廷堪案士昏禮納采及親迎皆云主人筵于戶西西

上右几注主人女父也筵為神布席也戶西者尊處

席西上右設几神不統于人席有首尾首為上尾為下疏云

為神則西上為人則東上聘禮行聘之時几筵既設

注有几筵者以其廟受宜依神也賓至廟門司宮乃

于依前設之神尊不豫事也席西上此皆為神布席

于堂上南嚮以西為上者也敖氏繼公曰右几席南

上右几變于生人也神位于室則居士位于堂則居客位特牲饋食禮祝筵几于

室中東面敖氏繼公曰几亦右之此據少牢饋食言

少牢饋食禮司宮筵于奧祝設几于筵上右之注布

陳神坐也室中西南隅謂之奧席東面近南為右席

嚮以西為右几在西故西上也聘禮聘賓將行告

東嚮以南為右几在南故南上也

禴有司筵几于室中使還奠告乃至于禴筵几于室經不云何嚮既在室中當亦東面如特牲少牢之禮

乃席賓既言東上之至
乃在東於席端坐東
乃得以西禮席而向北向
乃方為上因陰陽解之
也此四席法為席上

也此皆為神布席于室中東嚮以南為上者也士昏
禮主人徹几改筵東上注徹几改筵者鄉為神今為
人聘禮禮賓宰夫徹几改筵注將禮賓徹神几改神
席更布也賓席東上鄉射禮乃席賓南面東上眾賓
之席繼而西眾賓卑于賓賓東上燕禮司宮筵賓于
戶西東上又為卿設席云司宮兼卷重席設于賓左
東上大射儀司宮設賓席于戶西南面有加席卿席
賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上此皆為人
布席南嚮以東為上者也大射儀諸公阼階西北面
東上此為人布席北嚮以東為上者也鄉飲酒記若

有諸公則大夫于主人之北西面遵尊于主人故席主人之北西面以北為上也此為人布席西嚮以
北為上也此為人布席西嚮以北為上者也大射儀若有
東面者則北上謂大夫之席此為人布席東嚮以北為上
者也經例甚明至于公食大夫宰夫設筵加几席鄉
飲酒若有尊者席于賓東鄉射尊者席于尊東有司
徹尸席筵于戶西南面此祭畢饋尸當以人禮事之亦皆南面以
東為上燕禮大射小臣設公席于阼階上西鄉有司
徹侑席筵于西序東面亦皆以北為上經不言者文
不具也李氏如圭曰有司徹尸侑席與鄉飲酒賓介
之席位同則其為東上北上可知矣

又案鄉飲酒鄉射之有遵猶之燕禮大射之有卿也。卿席在賓東故遵席亦在賓東卿席南面東上則遵席亦南面東上可知經與注皆無西上之文而疏以為遵席西上者亦因曲禮而致誤考曲禮席南鄉北鄉以西方為上席東鄉西鄉以南方為上蓋禮家見士昏禮有筵于戶西西上之文遂為此說不知經所謂西上指神席也禮經之例席于人南鄉北鄉以東方為上東鄉西鄉以北方為上。說見前與曲禮正相反曲禮出諸儒所記信傳固不如信經也鄉射禮注大夫升席由東方疏意以為注既云升由下降由上則

大夫升由東方為下西方必為上故謂遵席為西上也夫注因曲禮之文附會以就之疏又因注而自為說以實之以致禮之通例游移無定而學者莫知適從矣

禮經釋例卷二

