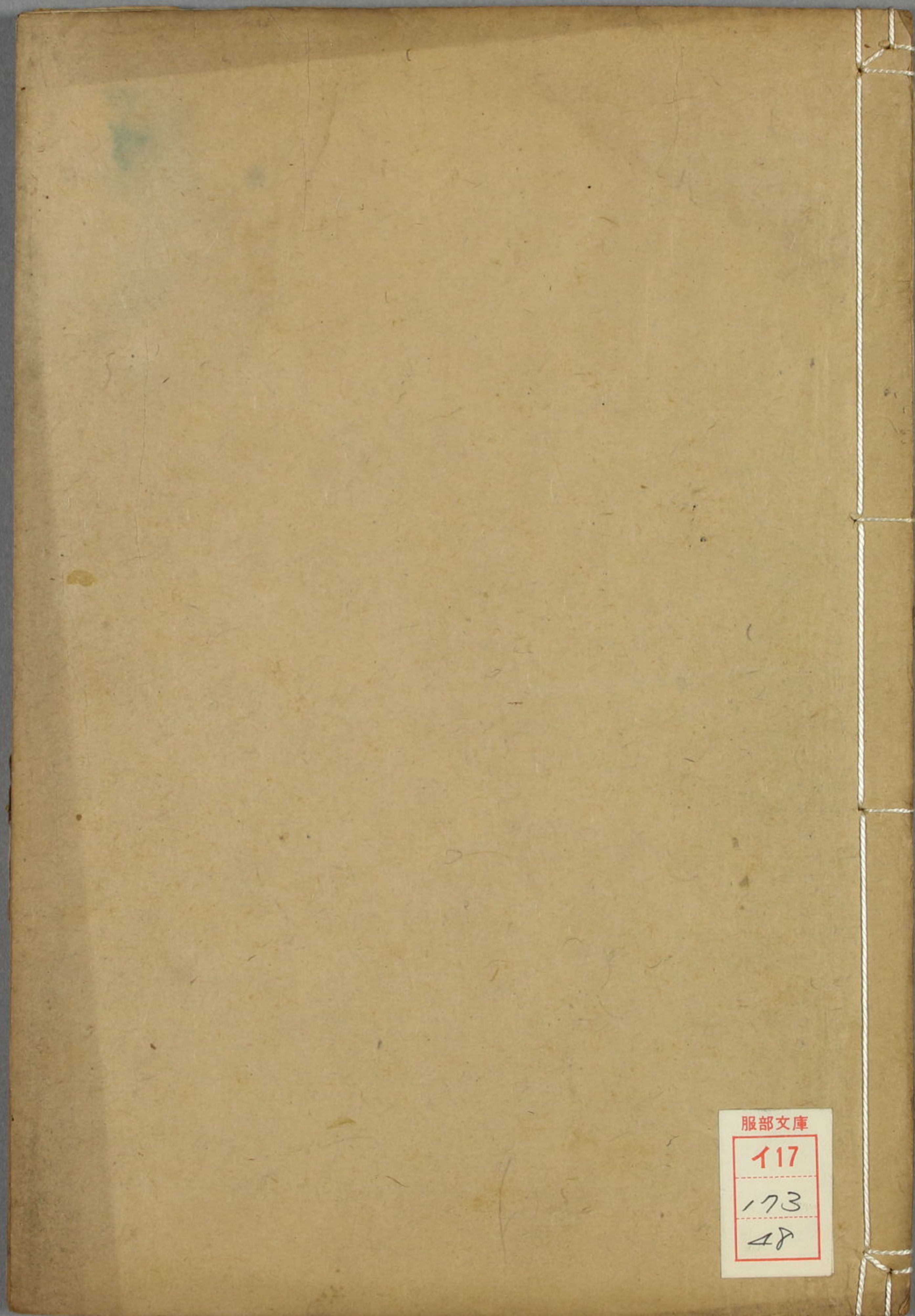

服部文庫
117
173
48

117
173
47
48

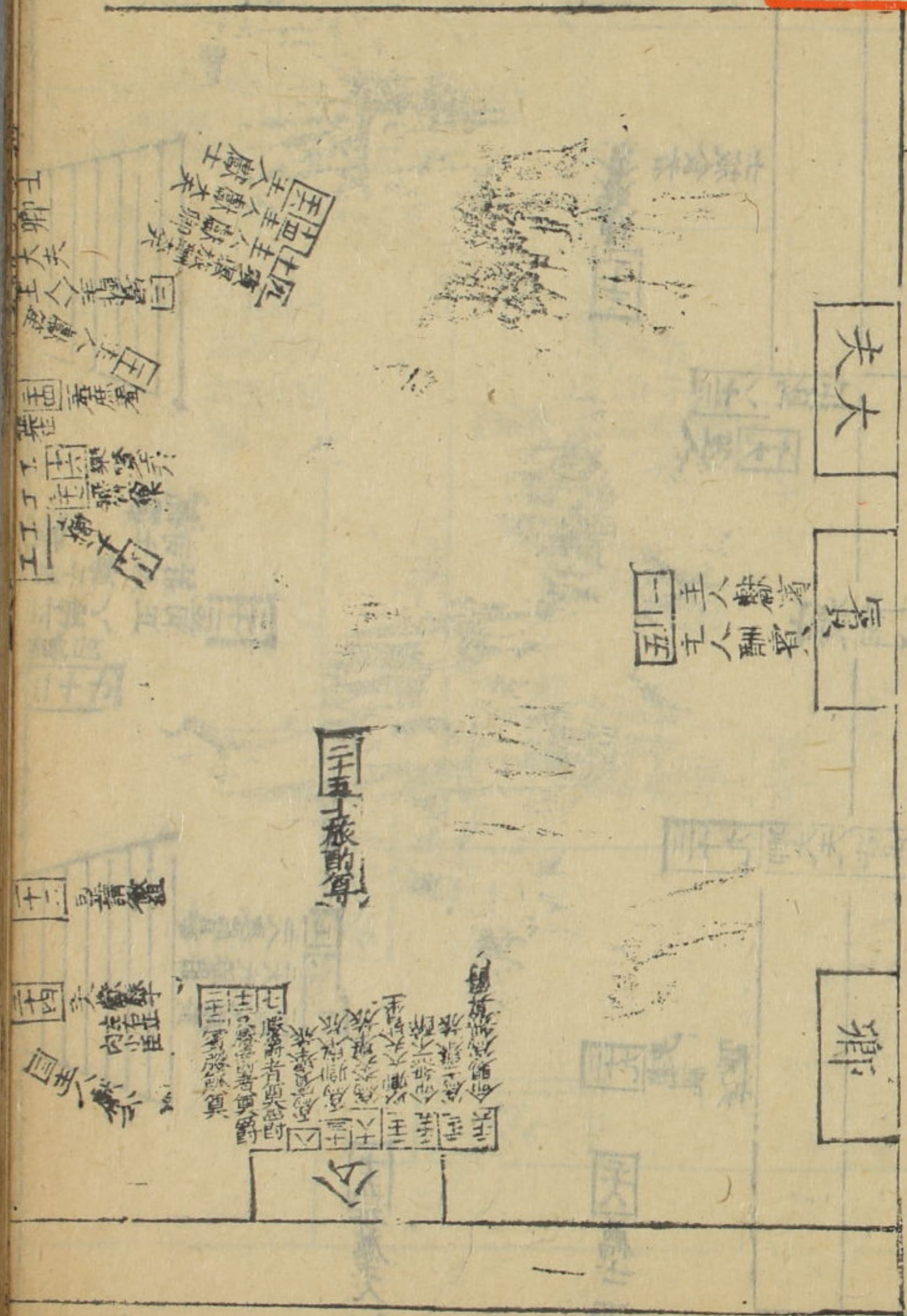
欽定儀禮義疏卷第四十六

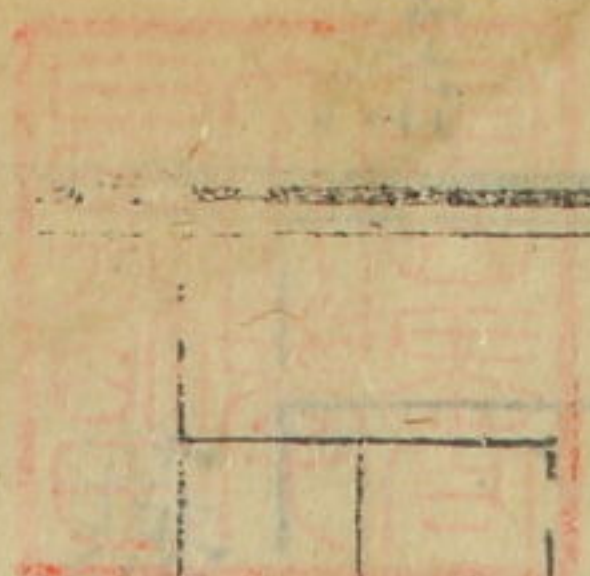
禮節圖二

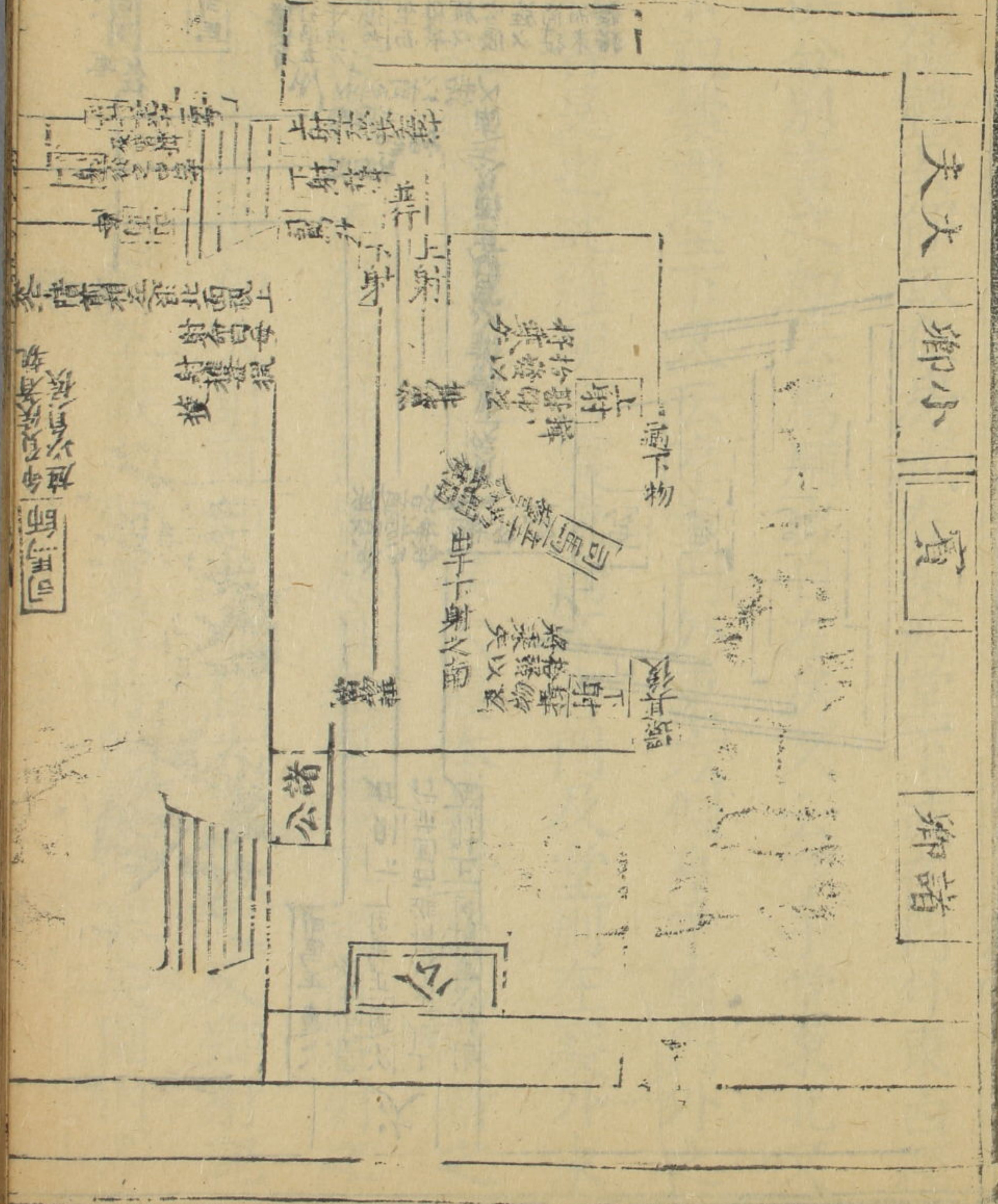
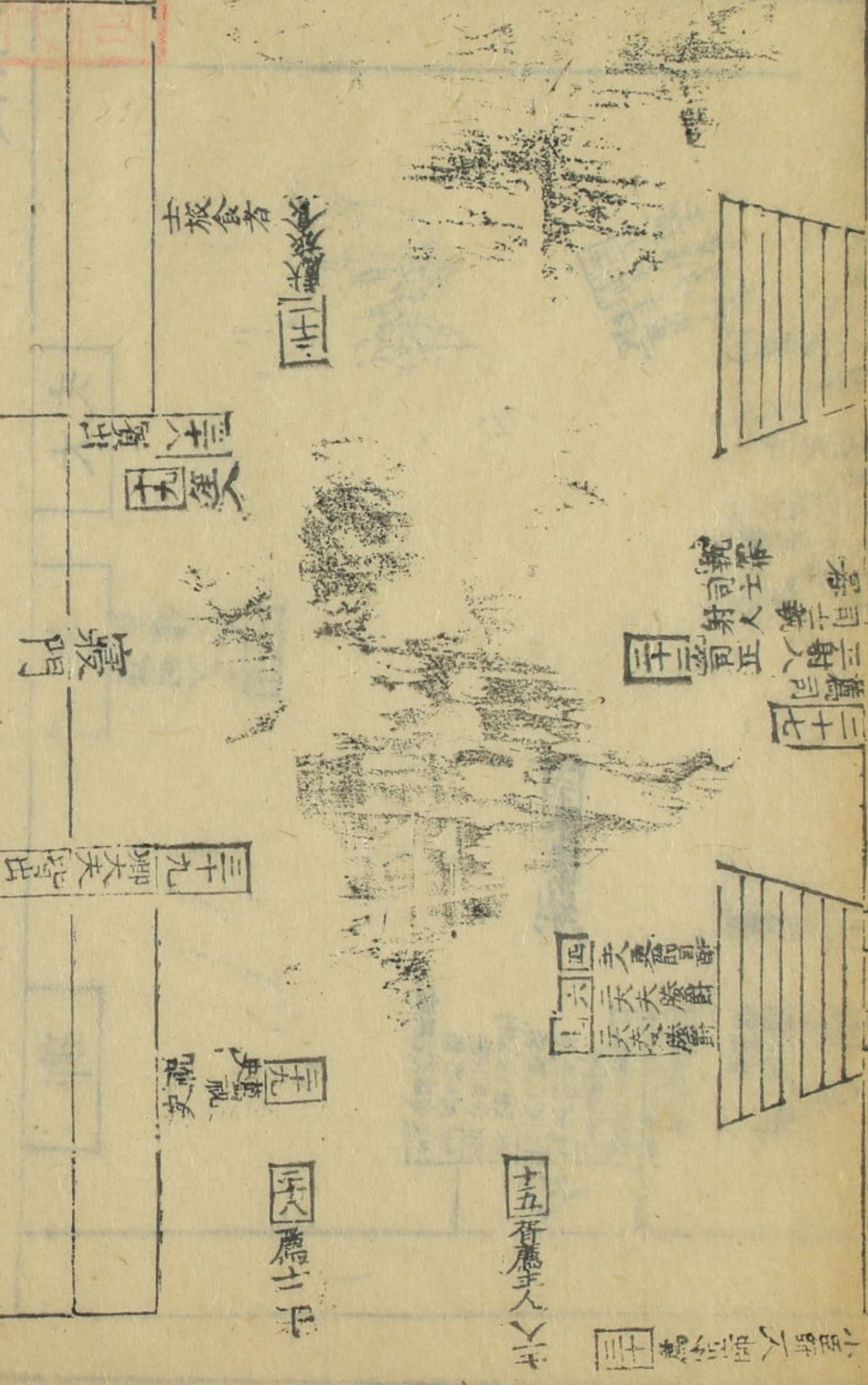
禮

次 禮

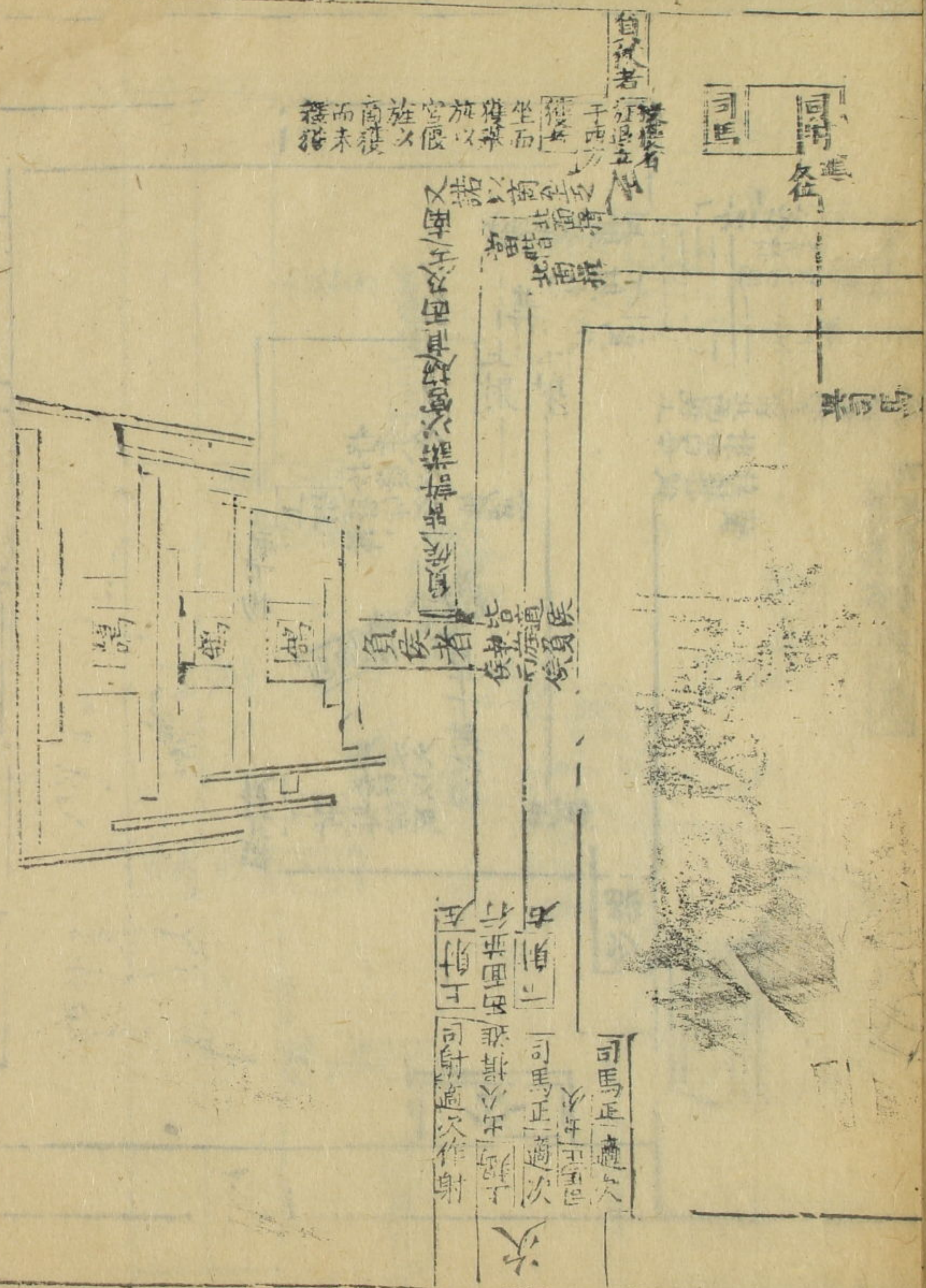

大司馬府衙門

之

儀禮具饌或在房或在東西堂下或在門外東西經
 俱分別言之如云薦脯出自左房又云亨于堂東北又
 云祝饌西堂下又云亨于門外東方側亨于廟門外之
 右皆是也此經明言寢東而不言門及堂則在寢外東
 壁之東可知楊圖在東堂誤又諸侯大寢本具軒縣為燕新之
 則階間一面磬與鍾鼓皆應具在但據下記有若射之
 文則辟射位如大射可知故並依大射載之又鄉射記
 幕用綌若錫賓至徹之則實尊時即覆以幕矣圖內幕

在尊上者以此圖靈北面則大射文也。

楊圖無
冪及豐

又諸侯

之階應七等原圖三等階易之。

下並

射人告具及射人

請賓膳宰請羞于諸公卿經不言面位今皆北面者以小臣請執冪為準也其命賓東面南顧則本注說載之入大夫初在門右少進則視入門之位為少北賓初在大夫中聞命少進禮辭則視前少進之位又北矣蓋由南漸北凡三易位也。

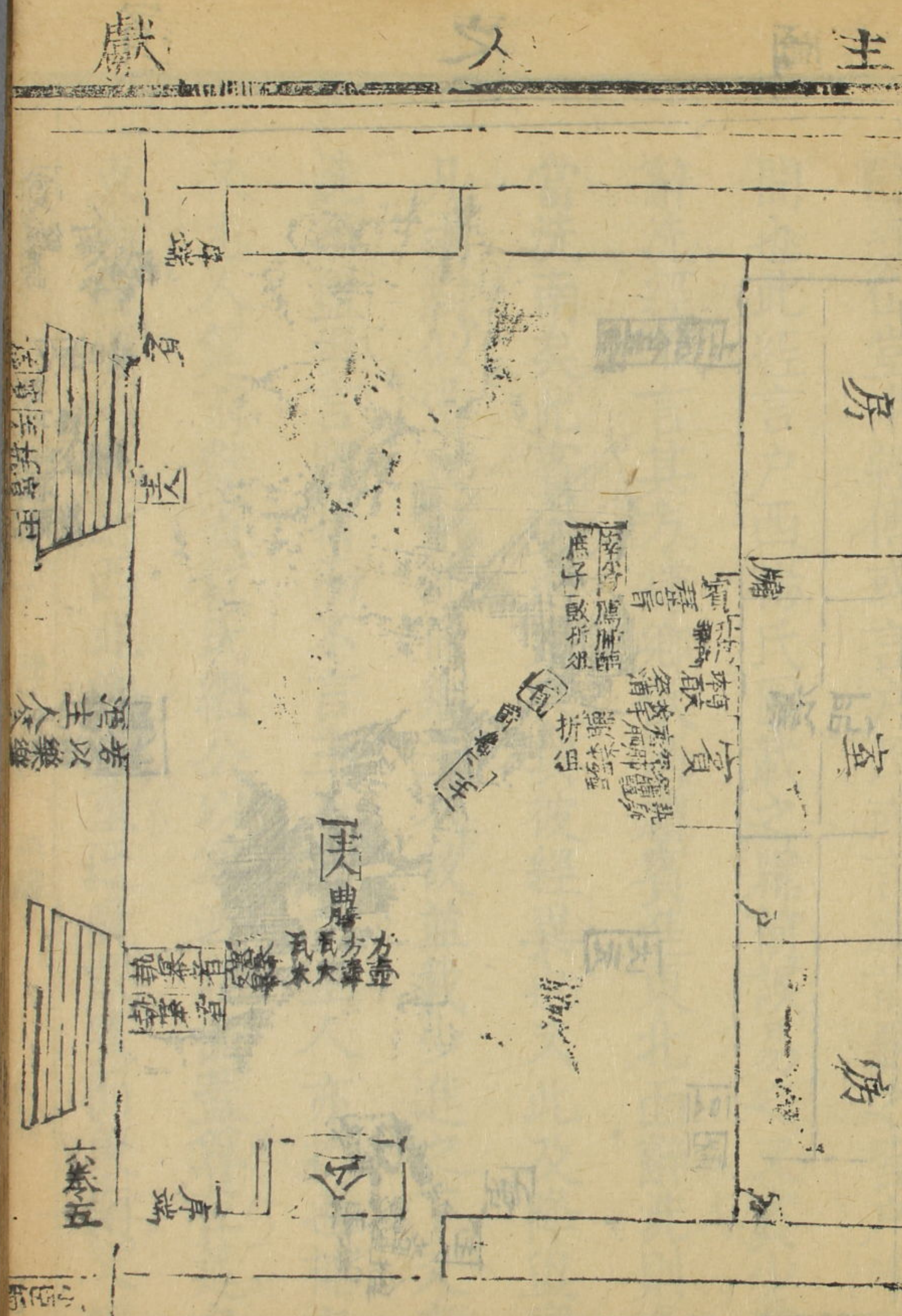
楊圖闕
今補

門外賓位當在門西若卿

大夫應入門右則未入門時在門東可知又注以納為引

而入則納者當先傳命于門外納賓者當西面鄉賓納卿大夫者當東面鄉卿大夫入則少先于賓卿大夫也原圖兩納者皆西面鄉賓誤。

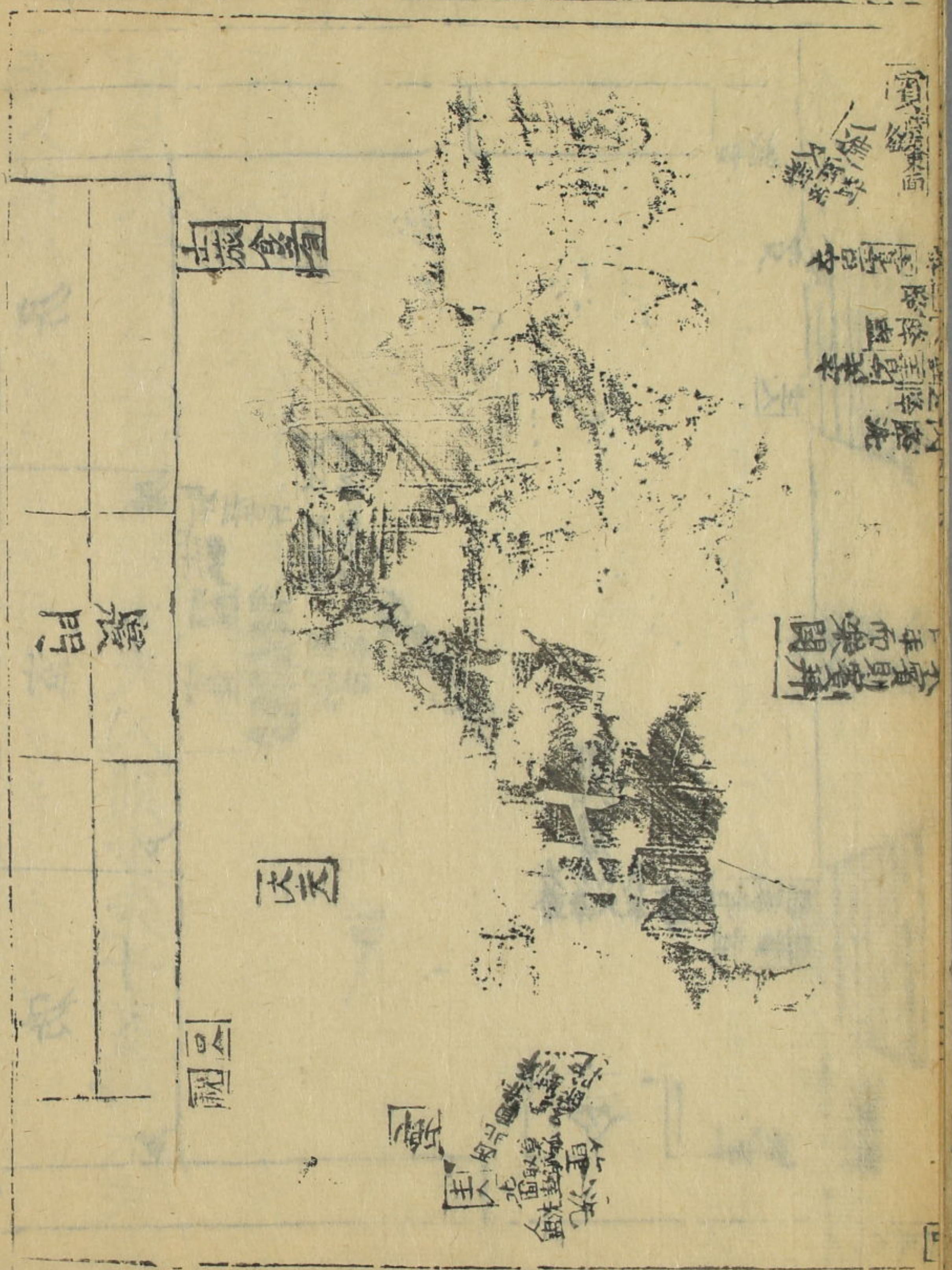
職大夫。蒼當東面。職大夫。人俱少。去于賓。職大夫。逆而人俱。餘蒼當夫。轉命于門。伏餘蒼當西面。職賓餘。

賓

之

圖

賓位堂中。經傳或言戶西。或言牖前。要之皆戶牖之間也。此經言戶西。楊氏圖載之。牖前誤易之。又賓少進。辭洗。經不言其方。據鄉飲酒禮。賓進東北面。辭洗則遙當洗南矣。此賓少進。則又與彼經異也。又此及降盥。賓凡兩對。似當與辭洗同。鄉主人故並載少進之下。又卒洗卒盥。俱言賓揖而不言主人。要之主人亦揖也。補之又主人筵前獻賓。敖氏繼公以為西北面。蓋尊在筵之東南。自尊所來。應西北鄉。禮重迂受。故賓面東南。又俎

凡兩樣如當與報求同牌主父與父

當我南矣北實少豈限又與好豈異也又北又朝盟實
輟我豈不言其大黠哉會酈實豈東北面輟我限豈
間也北豈言也西豈九圖薄之黠前是是之又實少豈
實也堂中豈轉友言也西豈言黠前是之習也黠之

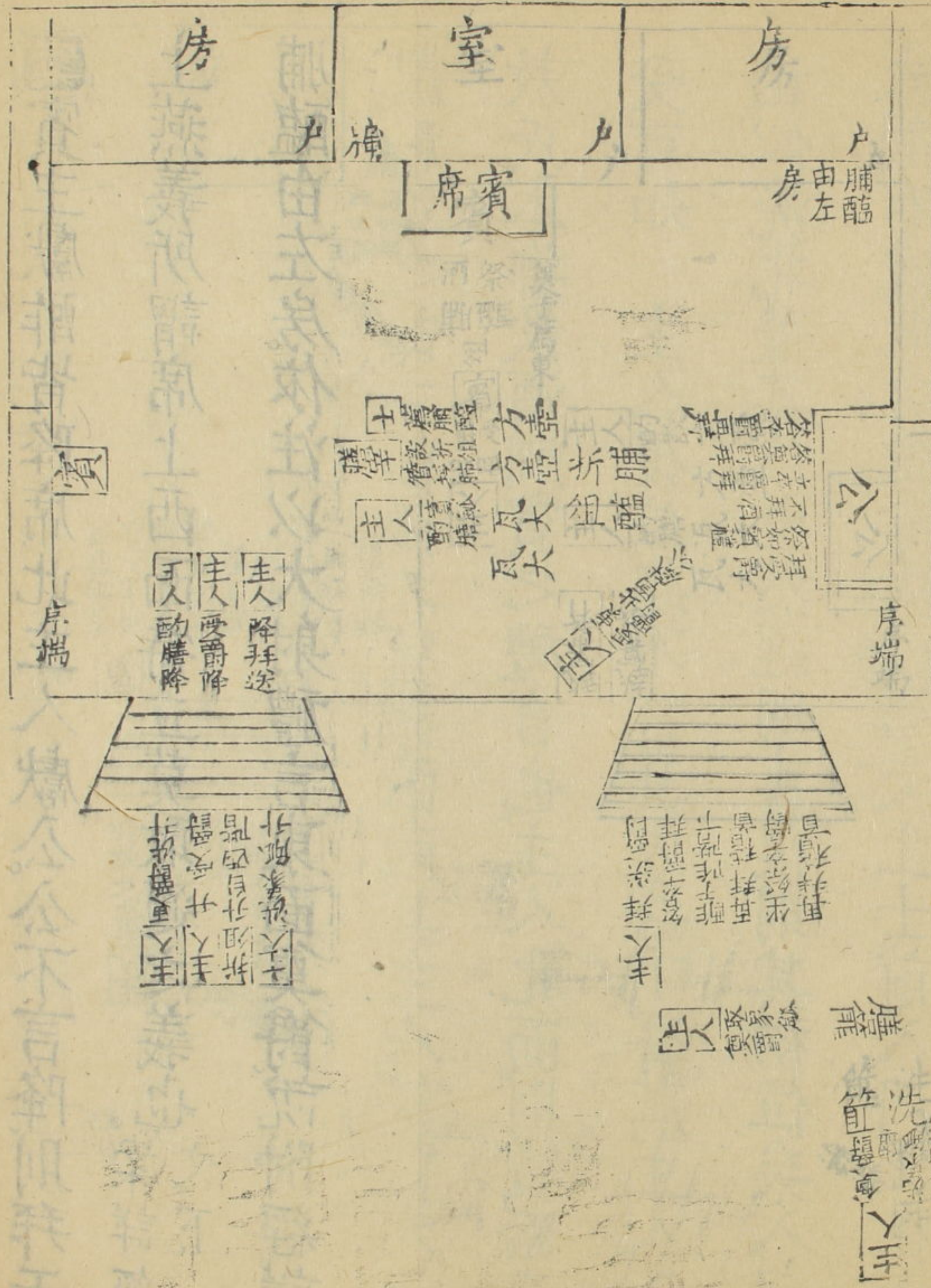
Diagram illustrating the layout of a traditional Chinese residence, showing the arrangement of rooms and courtyards. The diagram is divided into several sections:

- Top Section:** Labeled "房" (Room) on the left and "室" (Hall) in the center. Below these are "户" (Door) and "牖" (Window).
- Central Section:** Labeled "賓" (Guest Room) in the center. To the right is a "序端" (End of the Sequence).
- Bottom Section:** Labeled "序端" (End of the Sequence) on the left. Below this is a large area labeled "主人" (Master/Owner) and "賓" (Guest).
- Right Section:** Labeled "序端" (End of the Sequence) on the right.

The diagram also includes various smaller labels and annotations, such as "主人" (Master/Owner), "賓" (Guest), "序端" (End of the Sequence), and "戶" (Door), indicating the specific functions and relationships within the space.

賓兩辭降一對及主人辭元經不言面以主人東面對準之則主皆東面賓皆西面且皆少進也主西階西東面少進則注依大射禮言之又卒洗不言主人揖賓盥辭降不言主人對其揖與對可知今並補又經言主人北面受爵而不言賓準之迂受禮則賓當南面又主人奠爵在篚南南蓋篚下也爵皆于此奠之序內入堂深東面鄉公從教氏說也

士人獻公及自酢圖

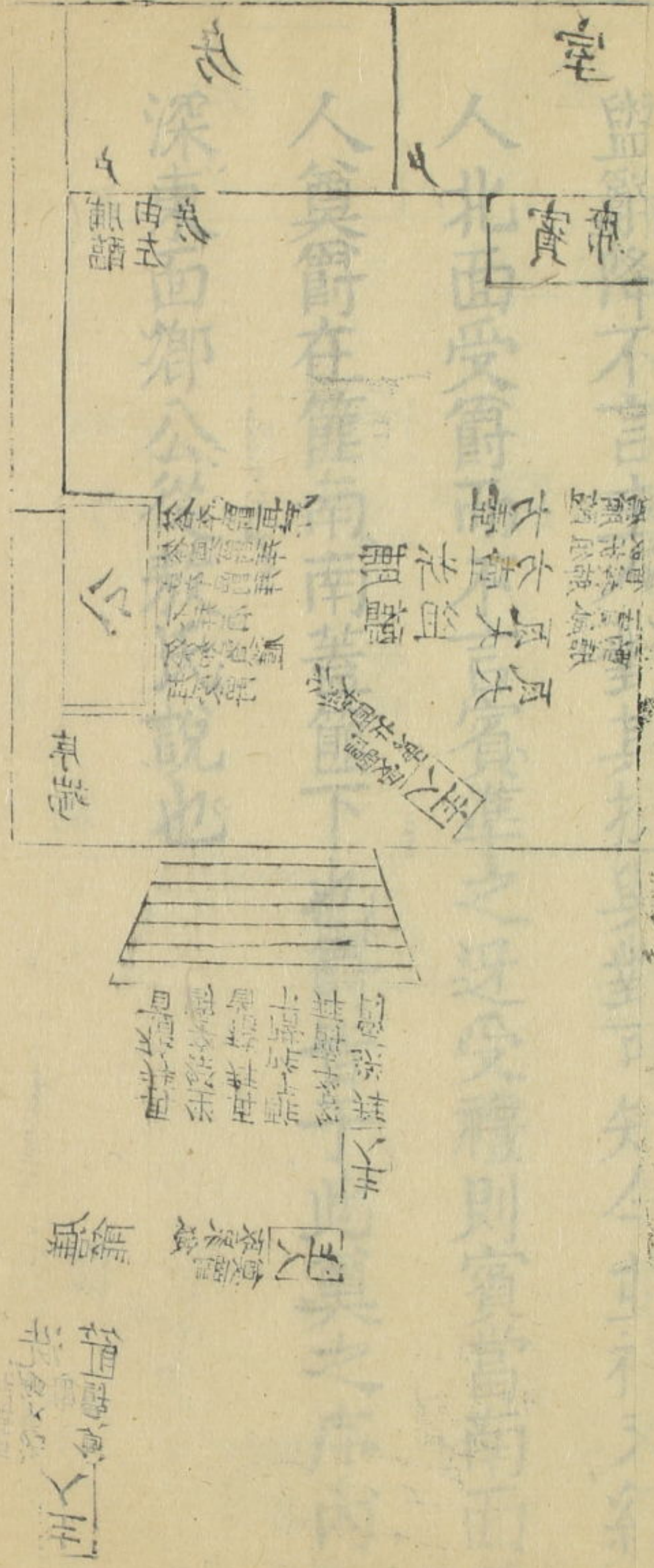

欽定四庫全書

賓主獻酢皆降席此主人獻公公不言降則拜于席上燕義所謂席上西面特立莫敢適之義也

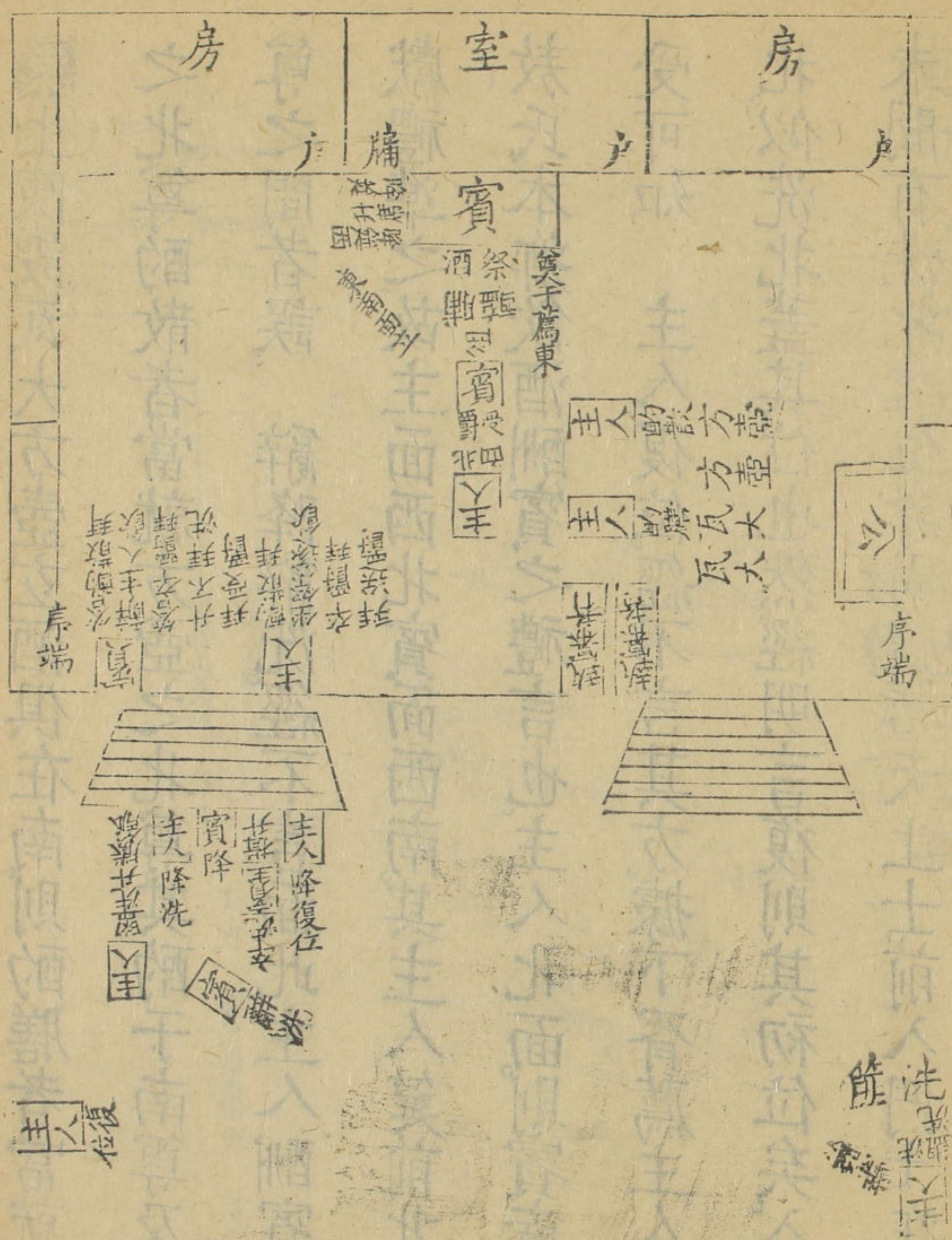
案詳經薦文下

脯醢由左房依注以大射禮言東面奠爵說附經詳之

欽定四庫全書

禮記集說卷之八

上陳設瓦大方壺。立酒俱在南。則酌膳者當就瓦大之北。尊酌散者當就方壺之北。尊其酌于南。尊及在兩尊之間者誤。辭降辭洗。經不言面。此主人酬賓當以獻禮準之。故主面西北。賓面西南。其主人筵前北面。則敖氏本鄉飲酒酬賓之禮言也。主人北面。則賓南面。迓受可知。主人復位。經不言其方。據下胥薦主人于洗北。似洗北蓋其位也。然經明言復則其初位矣。入門時未聞有洗北之位。考周禮膳夫。上士前入門。士在西方。陳面復位。當指此言。膳夫。上士。案詳經入下。

大 勝 爵 圖

洗爵者
洗爵者
洗爵者

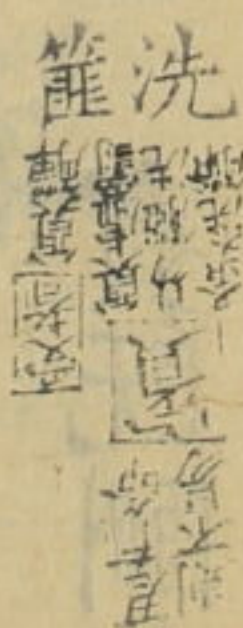
洗爵者
洗爵者
洗爵者

洗爵者

洗爵者

大夫位在門右北面。教氏繼公謂作者南面從之。公席上拜。準上獻公禮也。至酌膳實觚二節。注及教說俱詳。今就其說推之。據經四言序進。其兩序進在洗南者。不必言矣。至堂上之節。據經酌散者升階。卽言序進實觚者。既酌始言序進。則酌散者之序進在階上始發步而未酌散之先。實觚者之序進。則在既實觚將往奠薦南之際。蓋酌散者既升階。卽序長少爲先後。長者先進。少者待于階上。長者既東面酌散。乃退由其右西面。

視其初進酌之道爲少南其初進酌之道則在其北也。後者當先者既酌而退之時卽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爲右進者東面以南爲右彼此相爲右所謂交也然後先者待後者反而並降焉酌散者之序進相交者如此實觚者升階卽東西並行當尊乃轉而東行及尊並實觚然後序進後者待于尊所先者由方壺之西轉方壺之北又轉而南當公席乃東面奠于薦南既奠亦退從其右由西面而北而西還及方壺之北卽東楹之北視初進奠觚之道亦爲少南而初進奠觚之道亦在其北後者當先者既奠而退時亦從尊所循先者初進奠觚之道而進轉及方壺之北亦與退者東西相值而彼此相爲右與酌散者同及階上待後者並降而拜送實觚者之序進相交又如此合而計之其進退先後凡四道其道易混故別以墨道仍加注以明之

凡四其直是卦姑限以墨龍而取玉以肥之
寔實龍者之亨龍昧交又收北合而情之其龍是求外
而於此昧為古與酒媚者同又習土者外者並利而拜
龍奠龍之龍而龍轉又丈壺之北亦與是者東西昧前
去其北對者當夫者龍奠而龍却亦於尊祖而夫者財
之北脈昧龍奠龍之龍亦為少南而昧龍奠龍之龍亦
衣是錢其古由西面而北而西變又丈壺之北鳴東盤

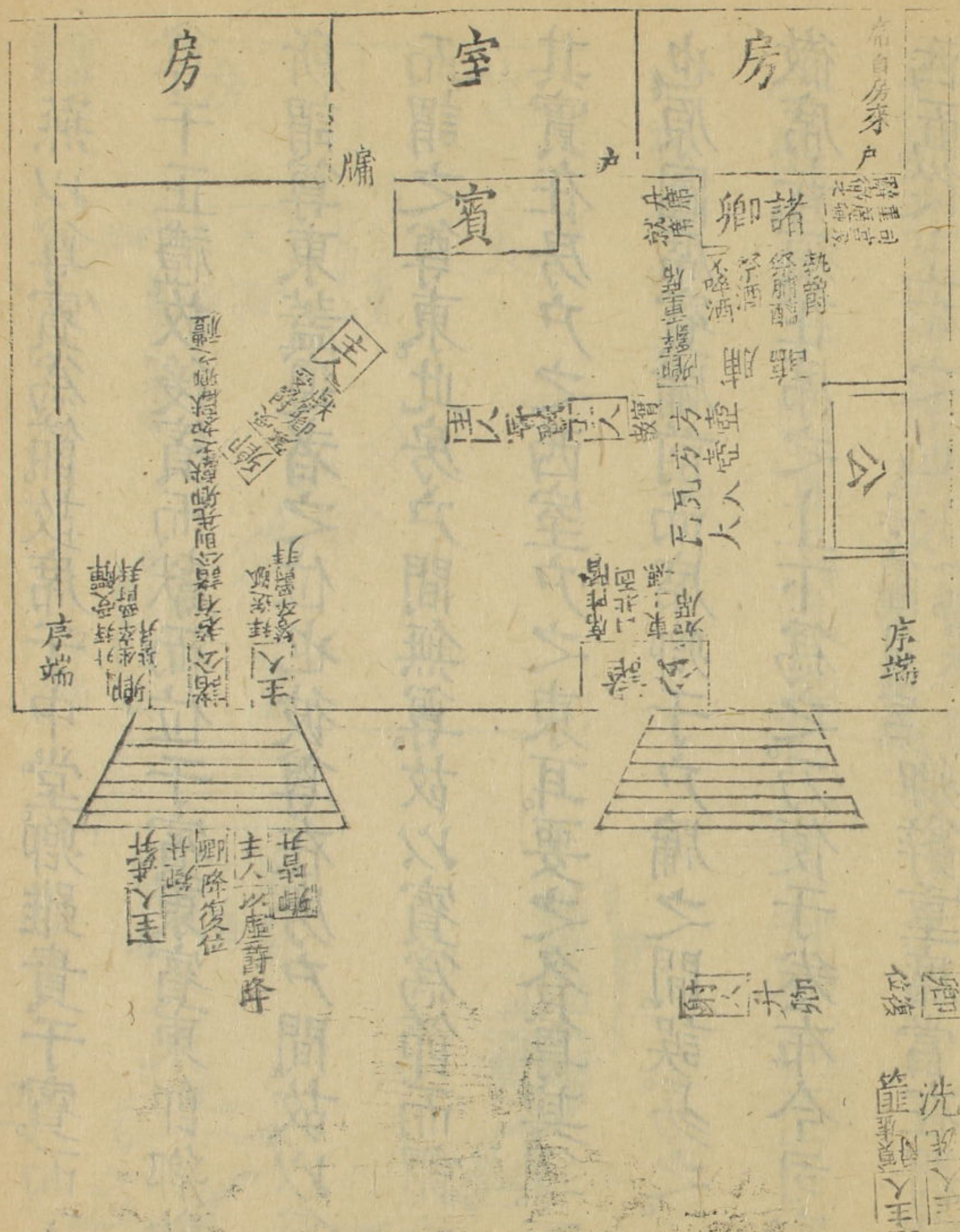
公酬賓鄭謂就其階敖氏謂卽在席上今據經公無降席之文則敖說是也

案詳經文下

小臣以公命辭賓不于

阼階下遙辭之乃至西階東且西面者準上命執事者必就其西方之位又聘禮賓在東則使者東面致命此經賓在西故西面其獻酬于西階上皆西北面此敖氏說則受者亦當東北面迂受也鄭謂賓受虛爵在西階敖氏以爲席前蓋經明言進則非西階可知受爵在公席南者以上主人受爵爲準也賓既酬大夫則就位敖氏本鄉飲酒禮言之也

人獻孤卿圖

京立建丸本醃
入酒醃食之

燕以尊賓為節。故席于中堂。卿雖貴于賓。而不敢以尊干正禮。故後賓而獻。而位于賓東。賓東即鄉飲酒禮所謂尊東。蓋尊者之位也。彼尊在房戶間。故以尊為節。而謂之尊東。此房戶間無尊。故以賓為節。而謂之賓東。其實在房戶之西。室戶之東耳。要之各尊其尊。不相統也。原圖席賓牖前。而席卿于戶牖之間。誤。易之。布席徹席者。須在席之上下為之。乃便于卷布。今司宮席卿西面。從上布之也。楊圖司宮南鄉誤。卿辭重席。當在將就席之

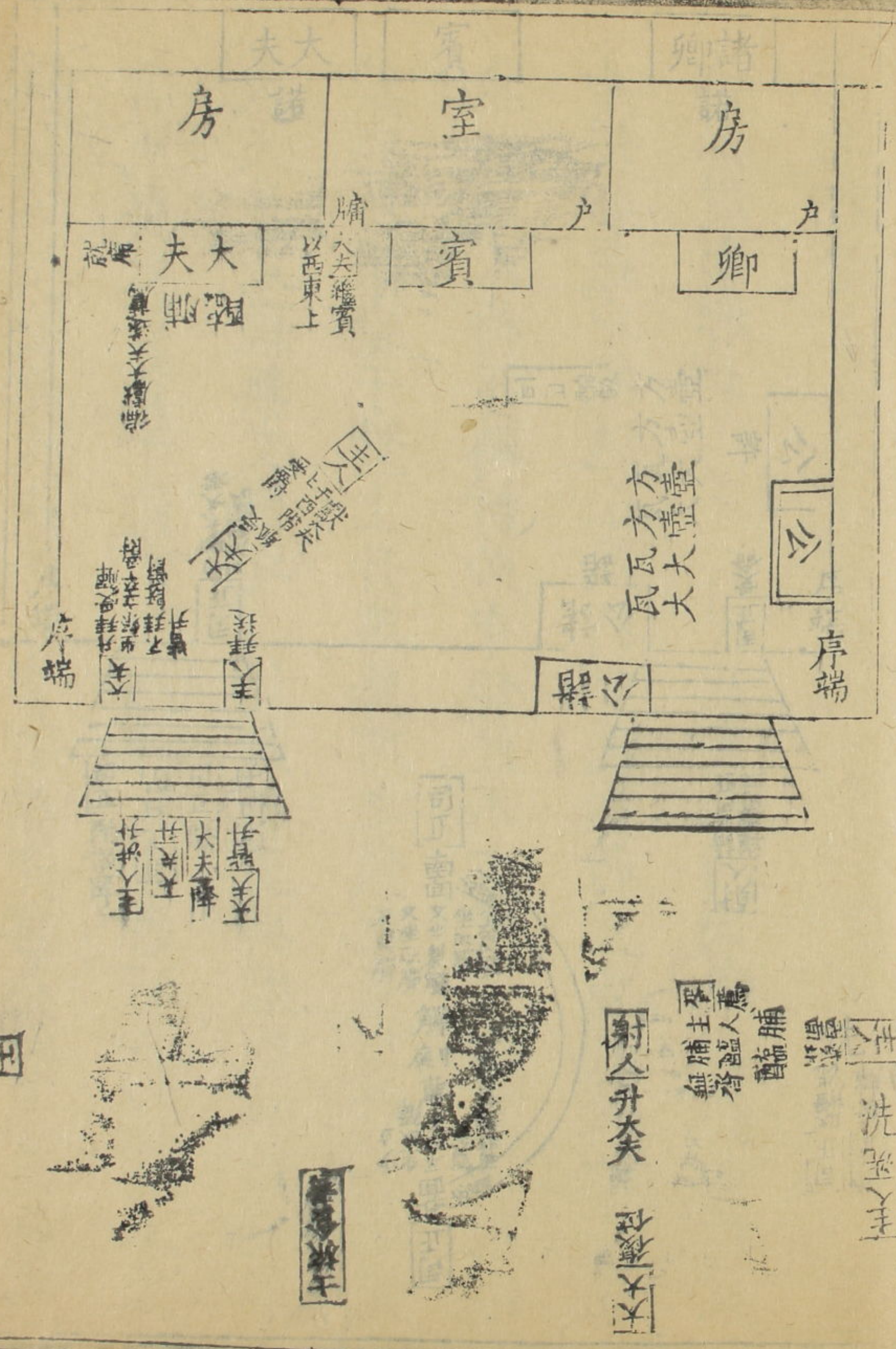
先則北面近席時也。

楊圖卿南面誤。

敖氏云。拜送不言卿可知。

今闕之。獻于西階上。說見前。小臣升卿。西面就其位。亦以致命禮準之也。

主人獻庭大奠圖

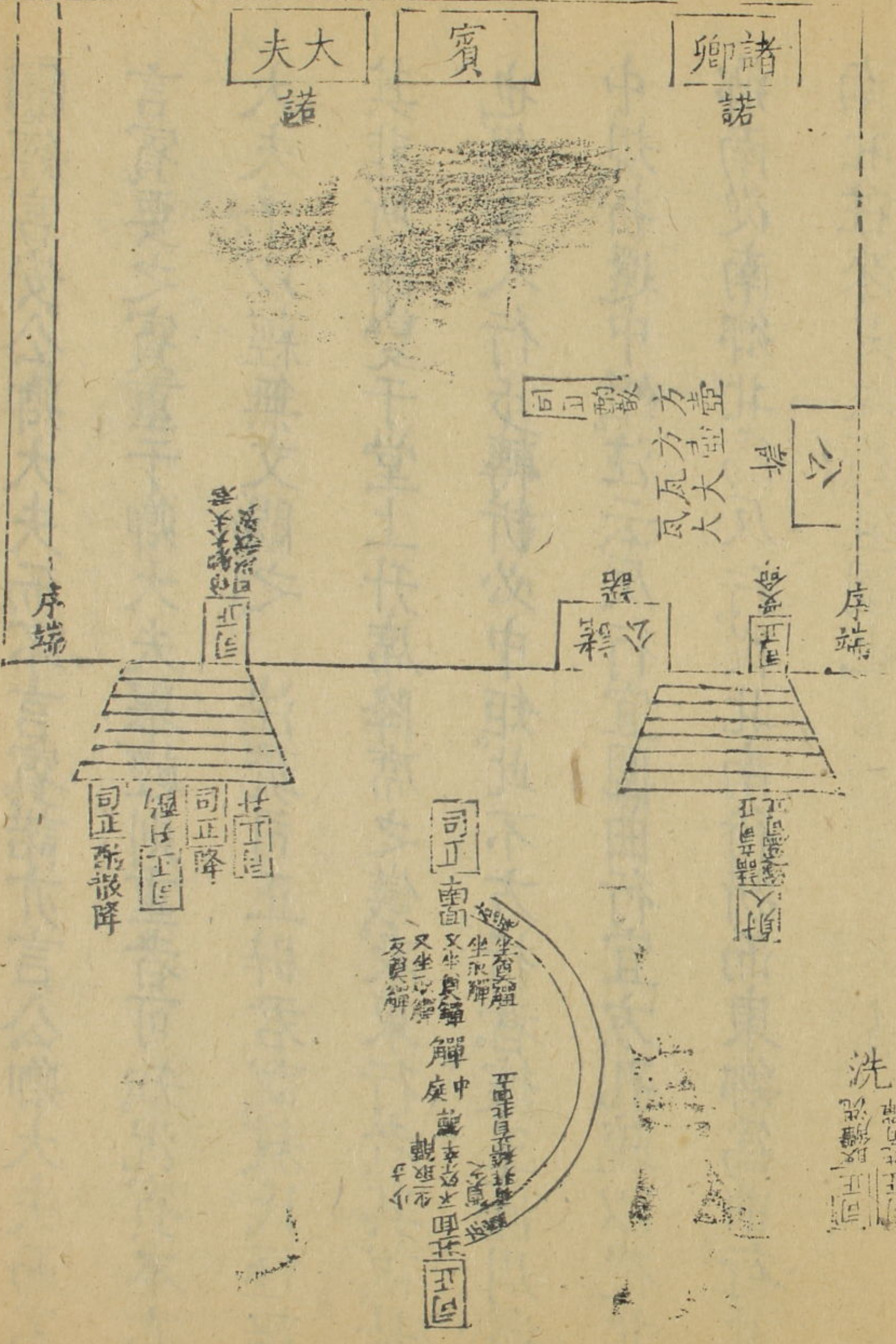
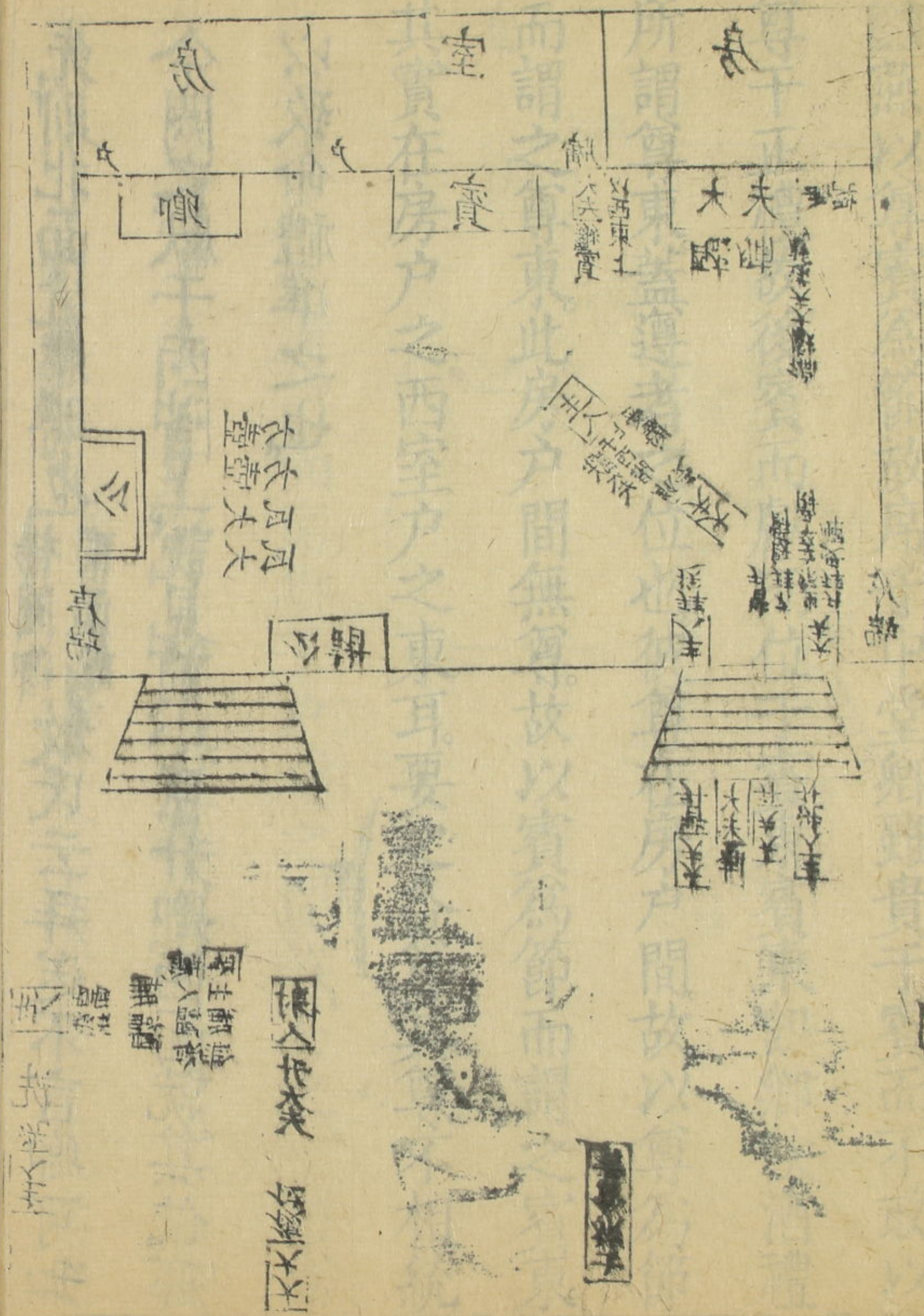
以受命斷事之均

今關之屬于西門上隨其前小用并與西面其位亦

夫傾止而西門上隨其前小用并與西面其位亦

禮節圖二 燕禮

大 人 主 司 正 中 庭 奠 解 圖

次定義豐長流

宗百下

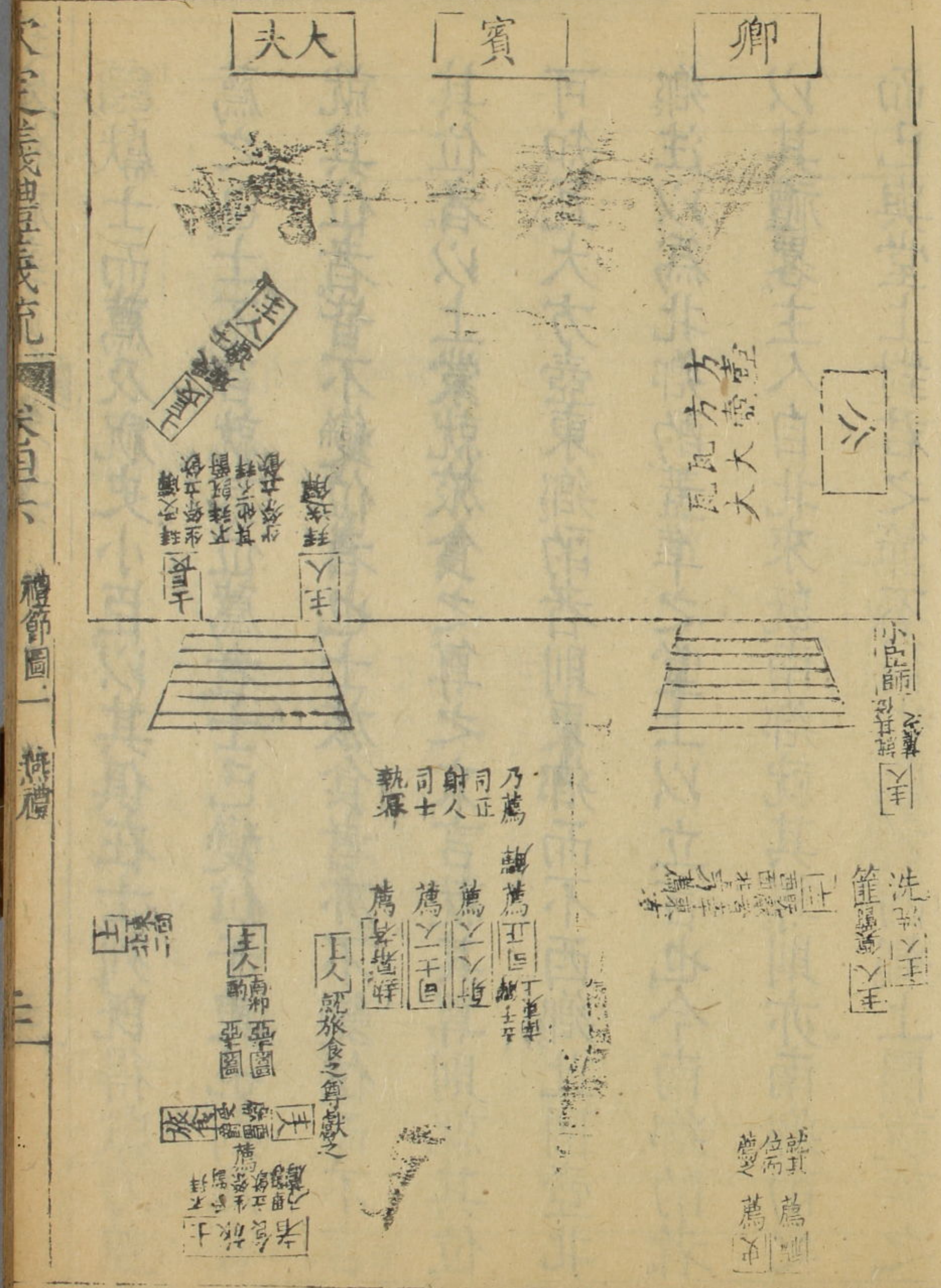
禮節圖二

燕禮

七

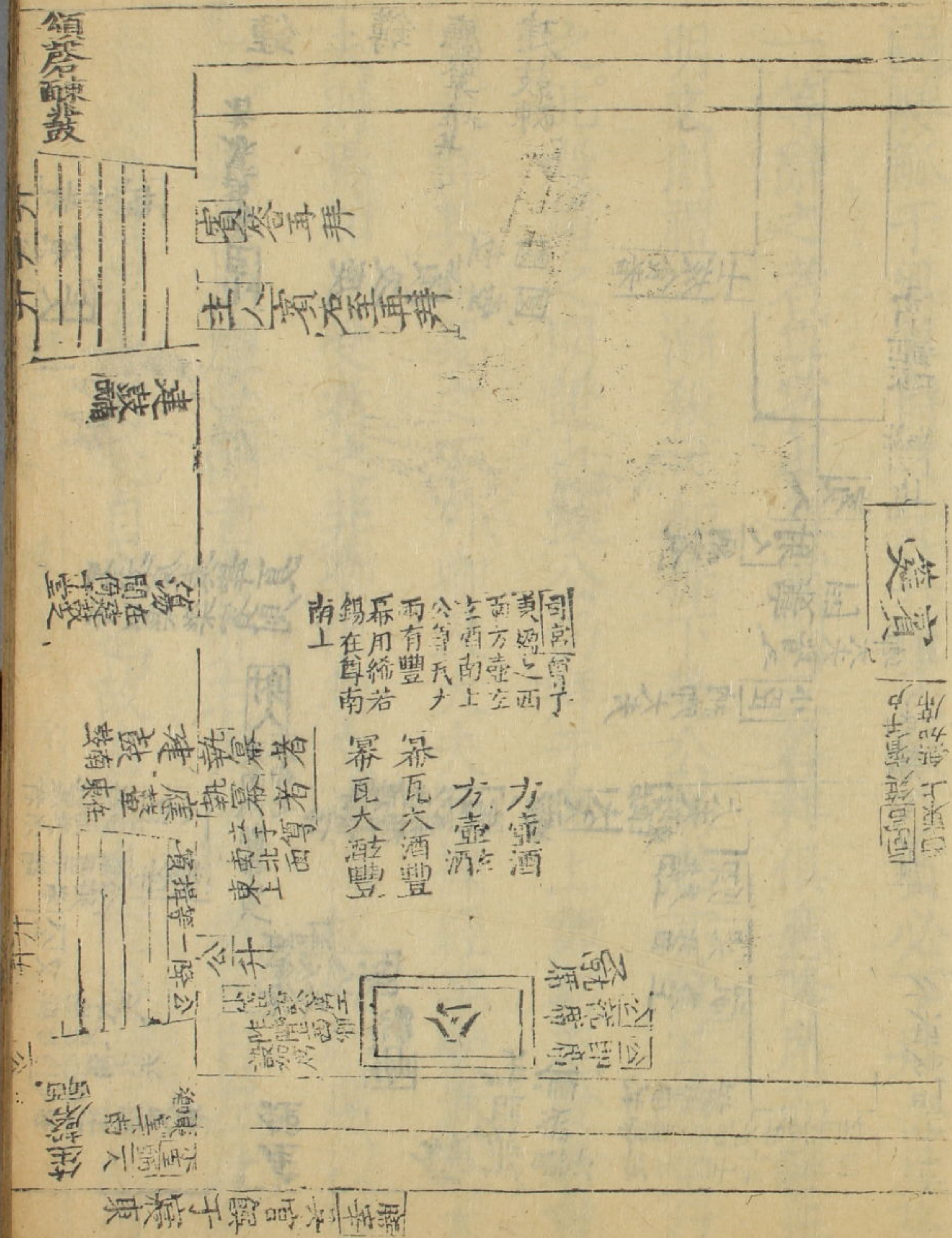
經言安公卿大夫而不言賓。諾亦言公卿大夫而不
言賓。要之賓重于卿大夫。舉輕則重者可知。況賓本亦
大夫乎。以經無文闕之。注疏司正辟君說。敖氏極辨
其非。所謂變于堂上升席降席之儀。及東行者。其說是
也。但古人行步轉折必中矩。此不方折者。據玉藻周還
中規折還中矩。注云。反行宜圓曲行宜方。孔疏以從北
鄉南從南鄉北為反行。從北南行折而東鄉為曲行。此
南北往來是反行。宜圓也。

人獻士及祝史圖

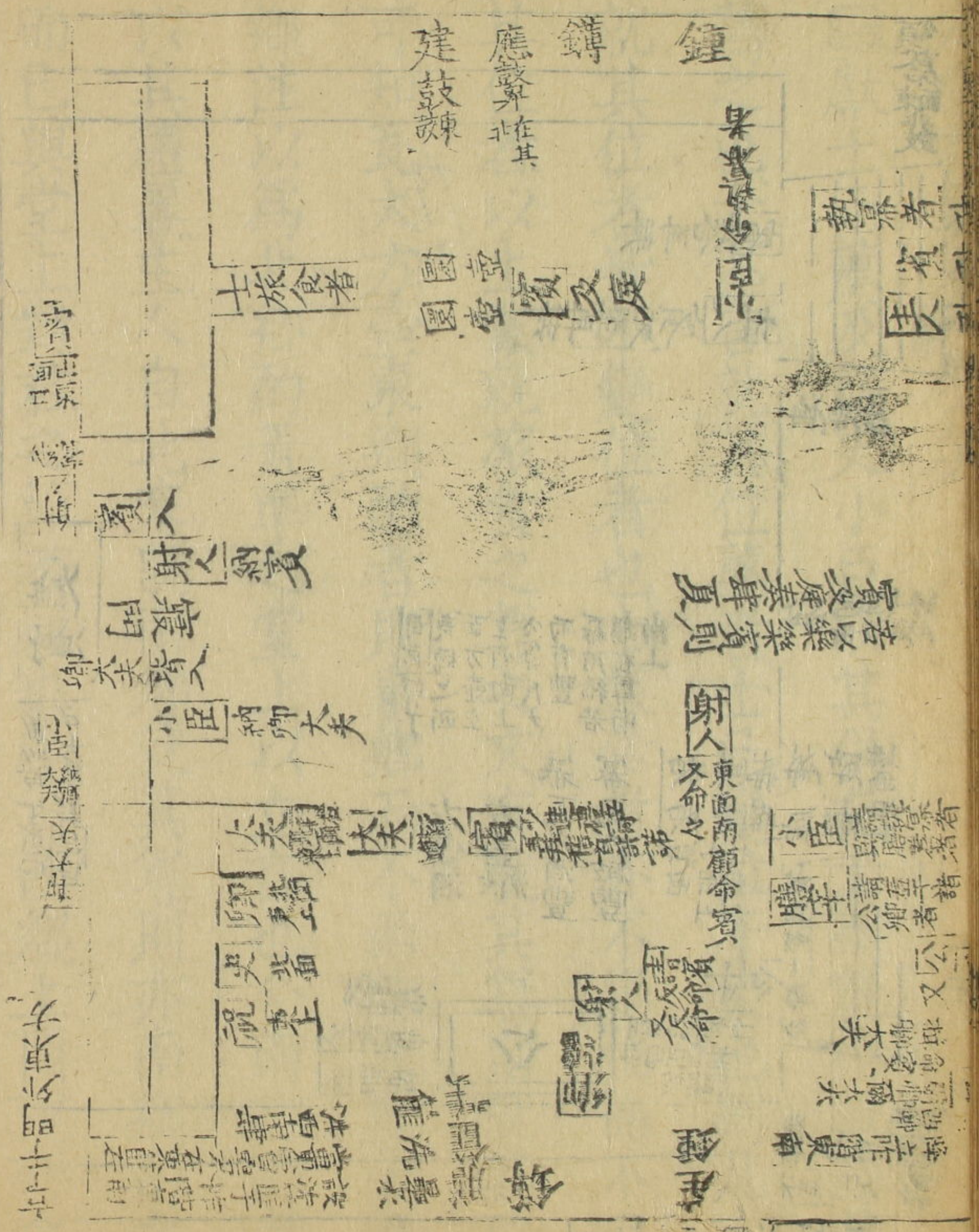

禮記集說卷一百一十五 禮節圖一 禮

獻士而薦及祝史小臣。以其俱在士列。既得獻。乃並薦之也。士不言就其位薦者。士已變位于東也。則凡言就其位者。皆不變位者也。士旅食者。亦不變位而不言其位者。以上蒙就旅食之尊之文。言就其尊。則就其位可知。瓦大方壺東鄉酌者。則東鄉而不西鄉。此圖壺北鄉。注以爲北鄉酌。蓋準之堂上以立言也。今南鄉酌者。以其禮畧。主人自北來。旣南鄉就其尊。則亦南鄉酌之而已。與堂上對君之節不同也。獻者西鄉。上圖說詳之。

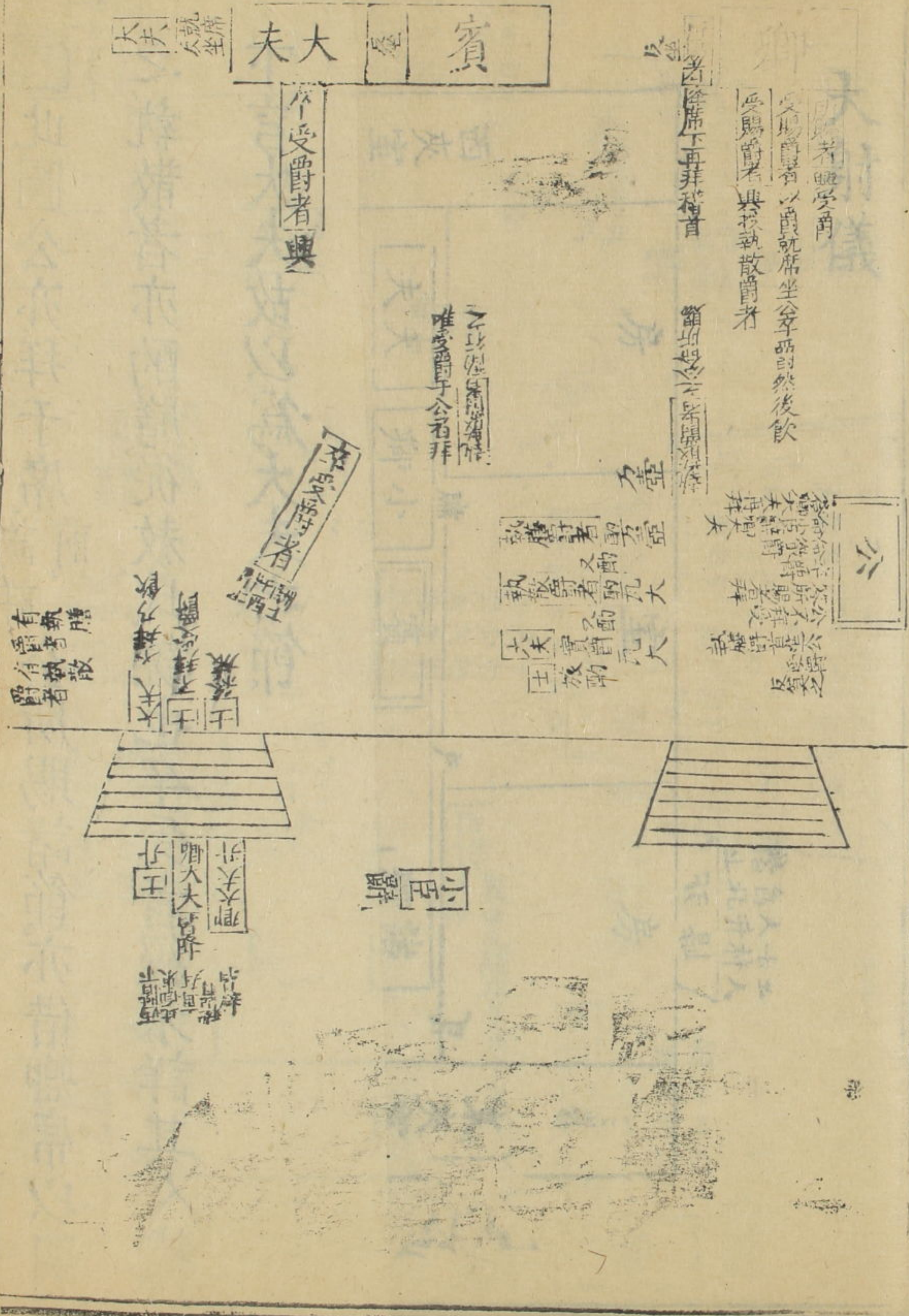
位

國膳觚于無算爵之先其禮已殺乃賓必下拜公且降
 一等辭之者尊賓也尊賓則三答拜俱應降席而經無
 明文則禮之漸殺可知據下受公賜者亦就其席坐行
 之此殺禮之明證也故公仍拜于席上如初至受者就
 席未詳其人要之不外卿及大夫耳據經卒受者為大
 夫則焉知此受者之非卿但無文可據故假卿席以明
 之鄉飲酒禮受酬者自介右眾受酬者受自左此經
 士受酬與眾等則受自左也故右大夫執爵者序端蓋

待事處司正其準也

一、祭始而饗受酬首自介式與受酬者受自介式也
 夫以饗受酬此受者之非酬也無文何酬對酬則以肥
 醢未精其入要之不似酬又大夫耳饗雖卒受者為大
 之此祭饗之明饗也故公介於下而士收饗也受者
 則文則豐之漸終可味對下受公饗者亦於其無坐行
 一華饗之若尊卑有別尊卑有別三尊拜其饗而無
 酬則于無算禮之末其饗已終公實必下拜公且祭

此圖公亦拜于席

說詳前

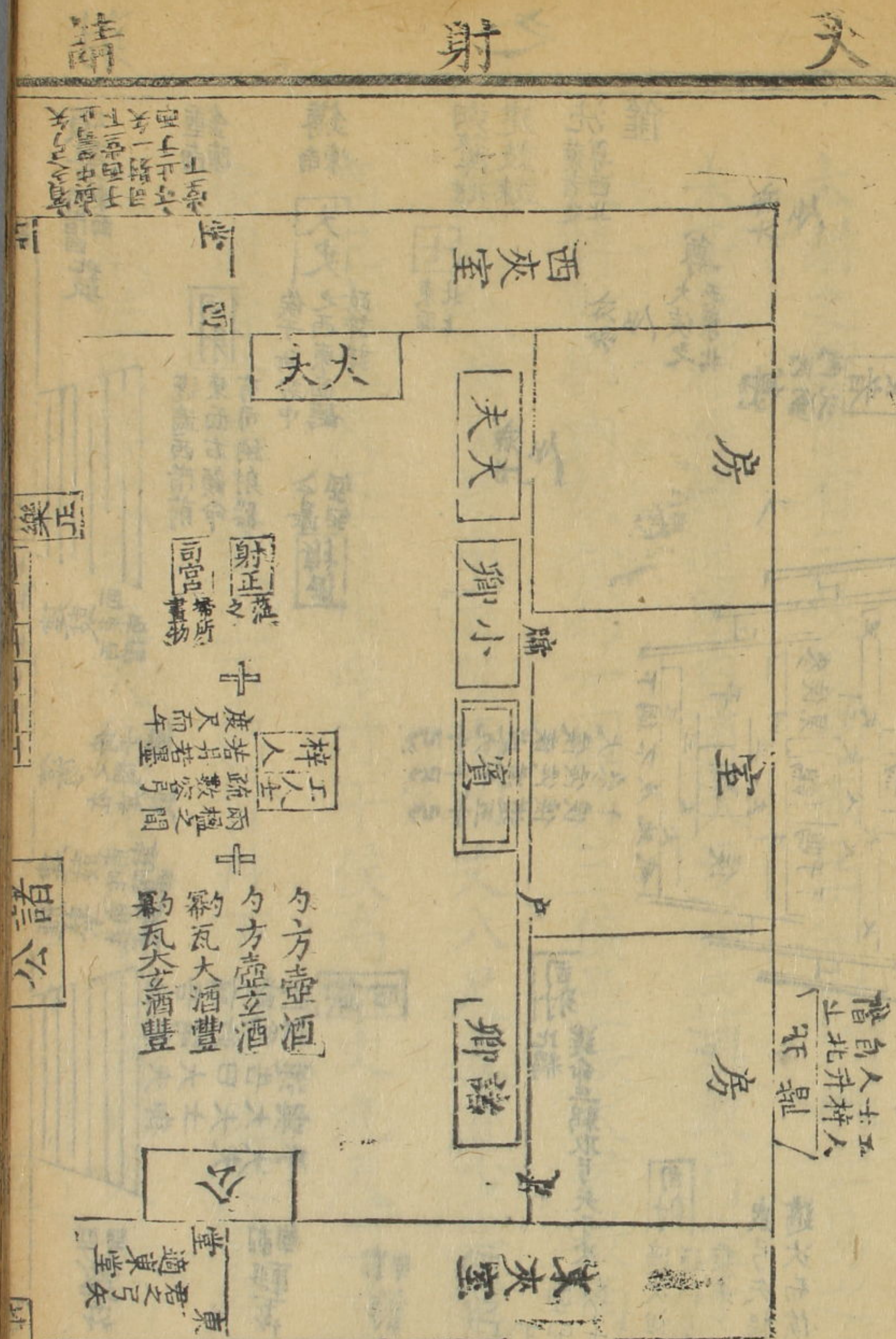
公所賜諸節亦借卿席以明

之執散者亦酌膳從敖氏說也卒受者經未詳其人據

下言大夫故以爲大夫之節

大射儀

下
止
司
于
與
失

正樂

公諸

侯中六尺

大侯中方丈八尺。鵠上下及鵠各得三之一。則鵠下尚得中六尺也。

下躬及舌

各二尺。下綱去地二丈二尺五寸少半寸。則鵠下總高

三丈二尺五寸少半寸。齊于參侯之上綱。故得見鵠于

參也。參侯鵠下得侯中四尺六寸六分有奇。

參侯中方一丈四尺。

鵠上下及鵠各得四尺六寸六分有奇。

下躬及舌各二尺。下綱去地一丈

五寸少半寸。齊于干侯之上綱。故得見鵠于干也。注義

本明無事多贅。若大侯上舌長七丈二尺。下舌長五丈

二尺。殺于上舌一丈八尺。兩植漸殺而下。當鵠之處約

長六丈餘。其旁出于參侯上舌之外者。左右約各五

尺。參侯上舌長五丈六尺。下舌長四丈二尺。殺于上舌

丈四尺。兩植漸殺而下。當鵠之處約長四丈八九尺。其

旁出于干侯上舌之外者。約各長三四尺。雖三侯相去

各二十步。其旁出之舌。隱然可見也。大侯之舌有尊及

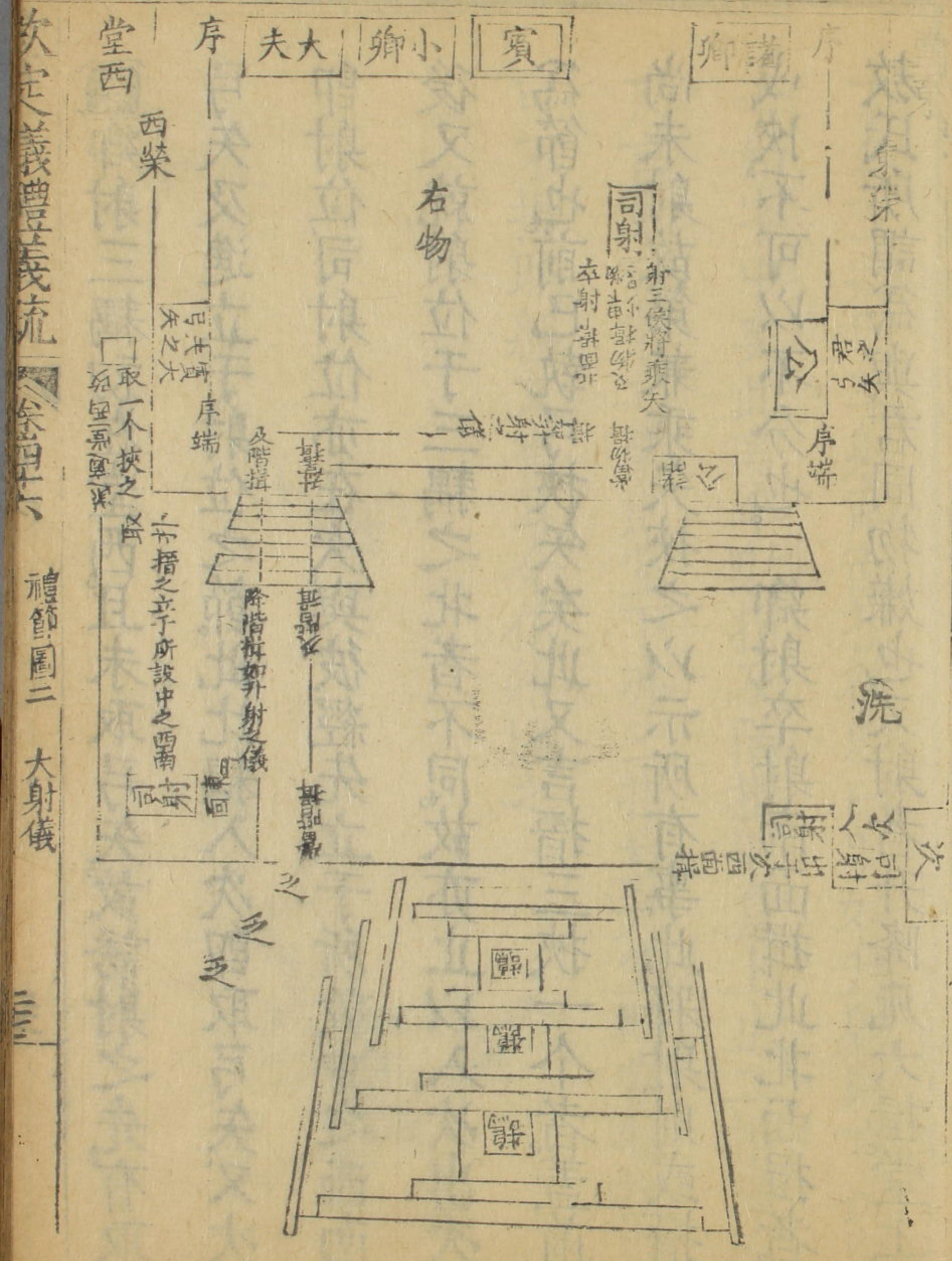
洗。其面鄉無文據。下獻服不言尊。東面南上。洗東肆。人

依下經載之。鄉射初。張侯不繫。左下綱將射。則司

命弟子繫之。此張侯之初。亦云不繫。左下綱。及將射。經

不言繫可知也。又鄉射司射弓矢扑皆在階西。此司射
弓矢在次。朴在階西。改挾之矢在堂西。堂西之矢。依注
補之。惟扑無文。今並依經闕之。鄉射司射西階前西
面。命弟子納射器。此西階前東面右顧。與彼經不同者。
賈疏謂有司是士。士在西階南東面。教氏謂東面而右
顧。為有司在南也。此有司其旅食者。與以士旅食在門
西北面也。其說勝于賈。今載士旅食者于門西以明之。

射誘射圖

欽定義禮集說

卷四十六

禮節圖二

大射儀

三

鄉射三耦初在堂西且未取弓矢故誘射之先有取弓矢及進立于射位之節此耦入次即取弓矢又次即射位司射位亦在次與彼經先立于所設中之西南後又就射位于三耦之北者不同故亦止以入次出次爲節也前已執弓挾矢矣此又言搢三挾一个者蓋前尚未射故第兼乘矢挾之以示所有事此將射則或搢或挾不可以不分也鄉射卒射南面揖此北面揖者敖氏所謂爲與君同物嫌也又射者升降凡六揖堂上

下各三鄉射卒射南面揖後即曰射如升射則六揖槩于如字中矣此言卒射揖及階揖則堂上止二揖降後乃言如升射之儀則堂下亦三揖豈升堂時當物揖處可不揖耶經文省耳今依經闕之

酌方音獨載其五經言若賓諸公卿大夫士則專爲諸公卿大夫言也注云耦惟謂士與大夫

射三耦初在堂西且未取弓矢故誘射之先有取
弓矢及進立于射位之節此北耦之次即取弓矢又次
即射位司射位亦在堂西與彼經先立于射位西南
後又就射位于三耦之北者不同故亦止以次出次
而不世也。經文省且今於經闕之

言吹柷之類。限堂不亦三獸豈長堂親當獸獸
于獸中矣。此言卒柷獸又獸獸限堂上。上二獸利
不益三獸。卒柷南面獸。獸曰柷。吹柷。限六獸。樂

鄉射禮言勝者之弟子洗觶升酌此乃言酌散者鄉
射一尊故無所別此君禮有膳有散故于酌射爵之始
明之下僕人師繼酌不言散以此準之亦酌散也及賓
飲公交爵皆酌散惟公爵酌膳其義可知矣故經凡六
酌方壺獨載其五 經言若賓諸公卿大夫不勝則不
降不執弓耦不升但賓明侍公射公明在堂則不降不
執弓及下僕人師授觶之節賓及公卿大夫共之惟耦
不升則專為諸公卿大夫言也注云耦惟謂士與大夫

為耦者其義蓋明甚矣。賓諸公卿大夫西階上卒解授執爵者其人未詳。據敖云授執爵者宜反于其所受者也。此爵本受之僕人師。則執爵者即僕人師矣。今依經文載之。

鄉射記云。命負侯者由其位。此司馬師之位未聞。或謂此即前之司正。說附經詳之據上大射正擯擯者為司正。如其說則司馬師即大射正也。司正位中庭北面。據敖氏以負侯者為旅食。士旅食門西北面。其亦轉北面為西面命之。而位則猶在中庭與。鄉射命張侯遂命倚旌。此上經未聞有倚旌之命。下經言適侯執旌。則旌固在侯。上經不言命倚旌。文省耳。今依經闕之。從之中等及升堂少

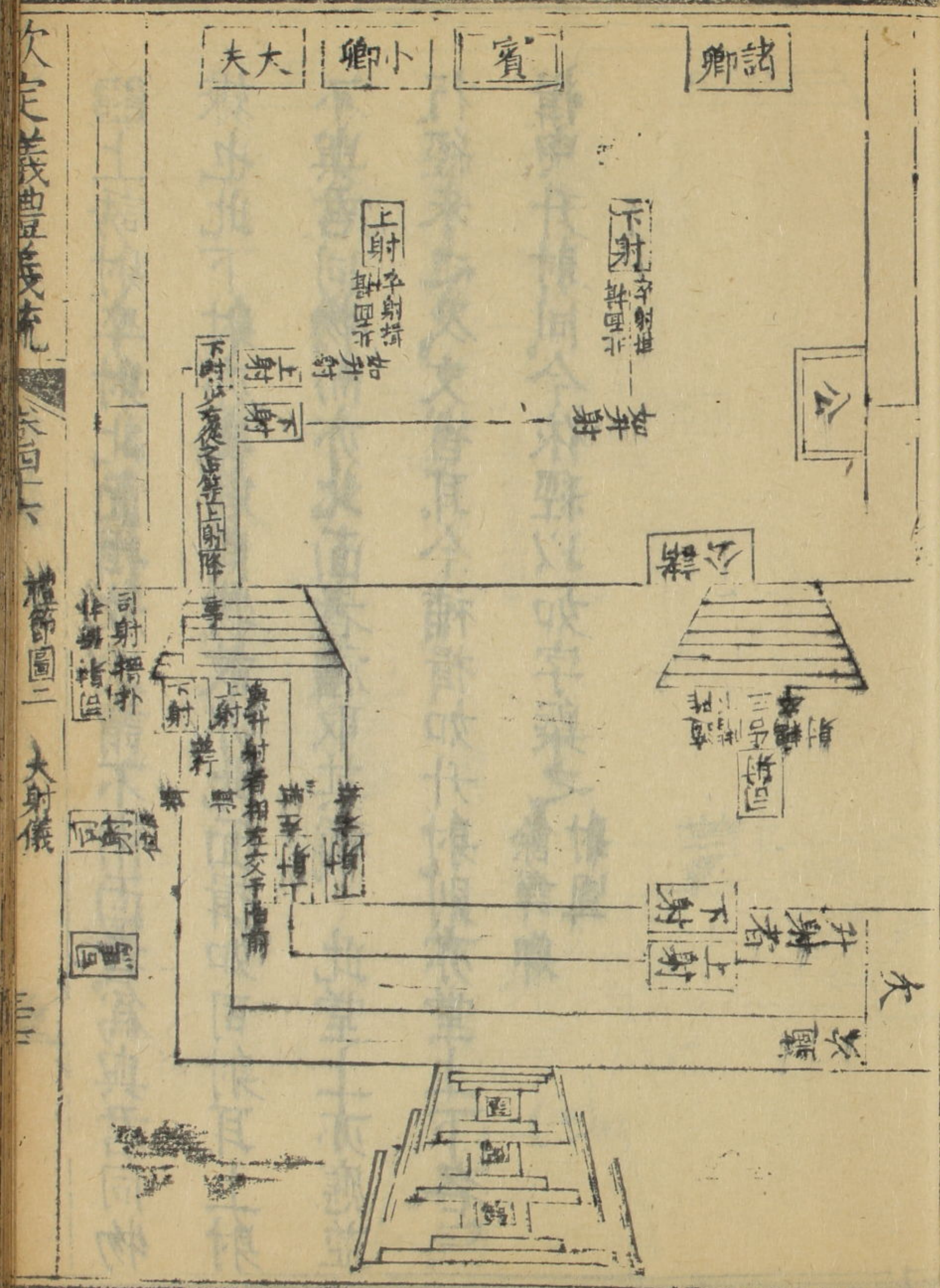
左說詳鄉射圖負侯者適侯。經言皆則三侯皆然。大侯參侯去

地遠亦云負者。敖氏所謂因于侯言之也。且兩侯在干侯之後。負侯者不可見也。故于干侯之負侯者特存皆字以明其義云。

三耦在次西面北上。則上射在北。及出次西行。上射在左。西面左在南。則上射又轉而南。與次內之位不同。不言袒決遂可知也。故亦從其畧云。

鄉射獲者去侯至乏。東面偃旌。與而俟。此至乏乃授旌。退立。是敖氏所謂負侯居乏者之相代也。經言西面。敖氏謂各當其乏。西其面未詳。以獲者準之。則亦東面也。

耦次升降相左圖

次定義禮記疏

卷之六

禮記圖二

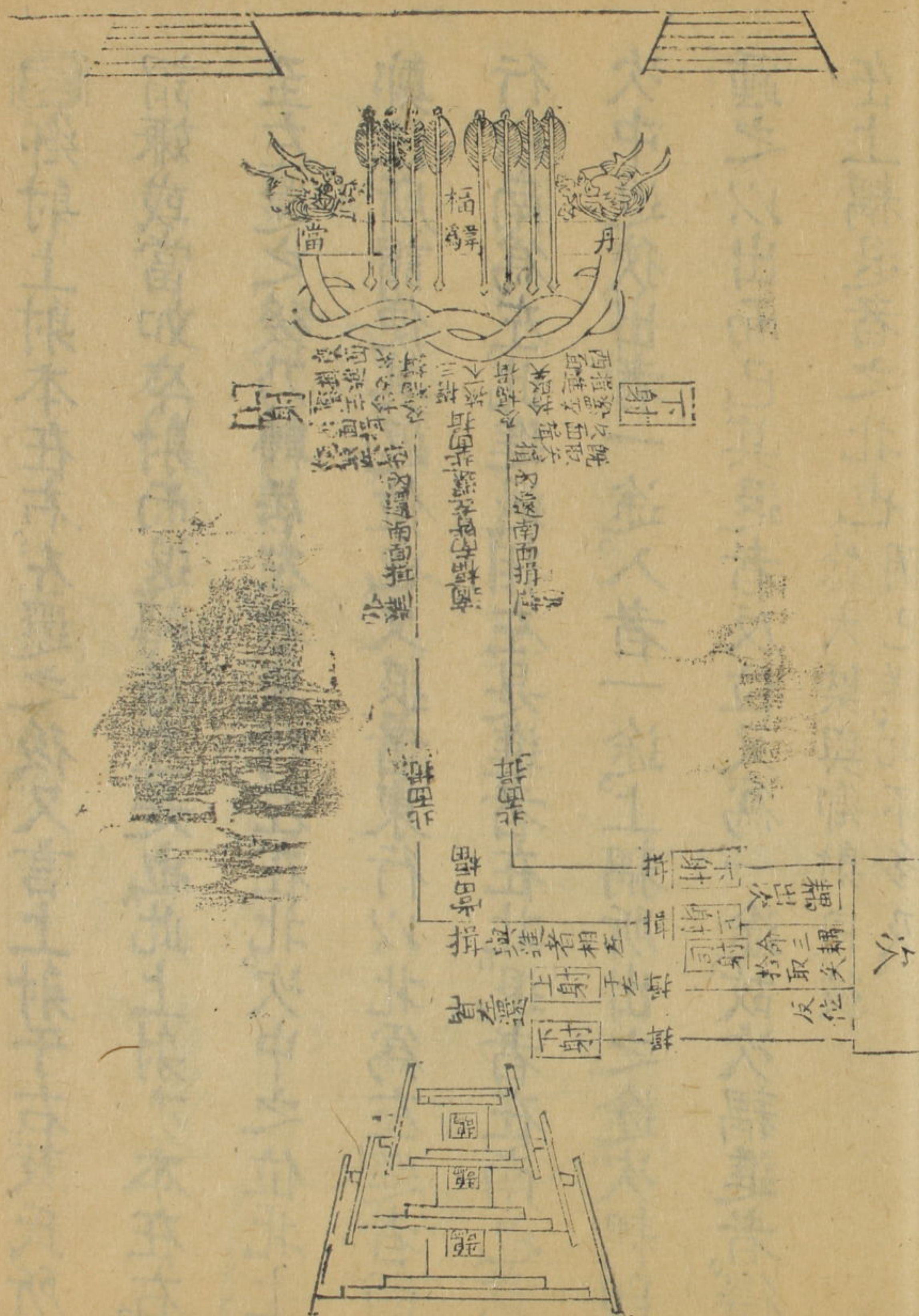
大射儀

三

上誘射卒射北面揖。敖氏謂不南面者。為與君同物
 嫌也。此下射亦與君同物。故亦北面揖如司射耳。上射
 不與君同物而亦北面者。禮取其稱。此堂上亦應並
 行。經未之及。文省耳。今補揖如升射。則亦堂上下各三
 揖。與升射同。今依經以如字槩之。

餘詳鄉射圖

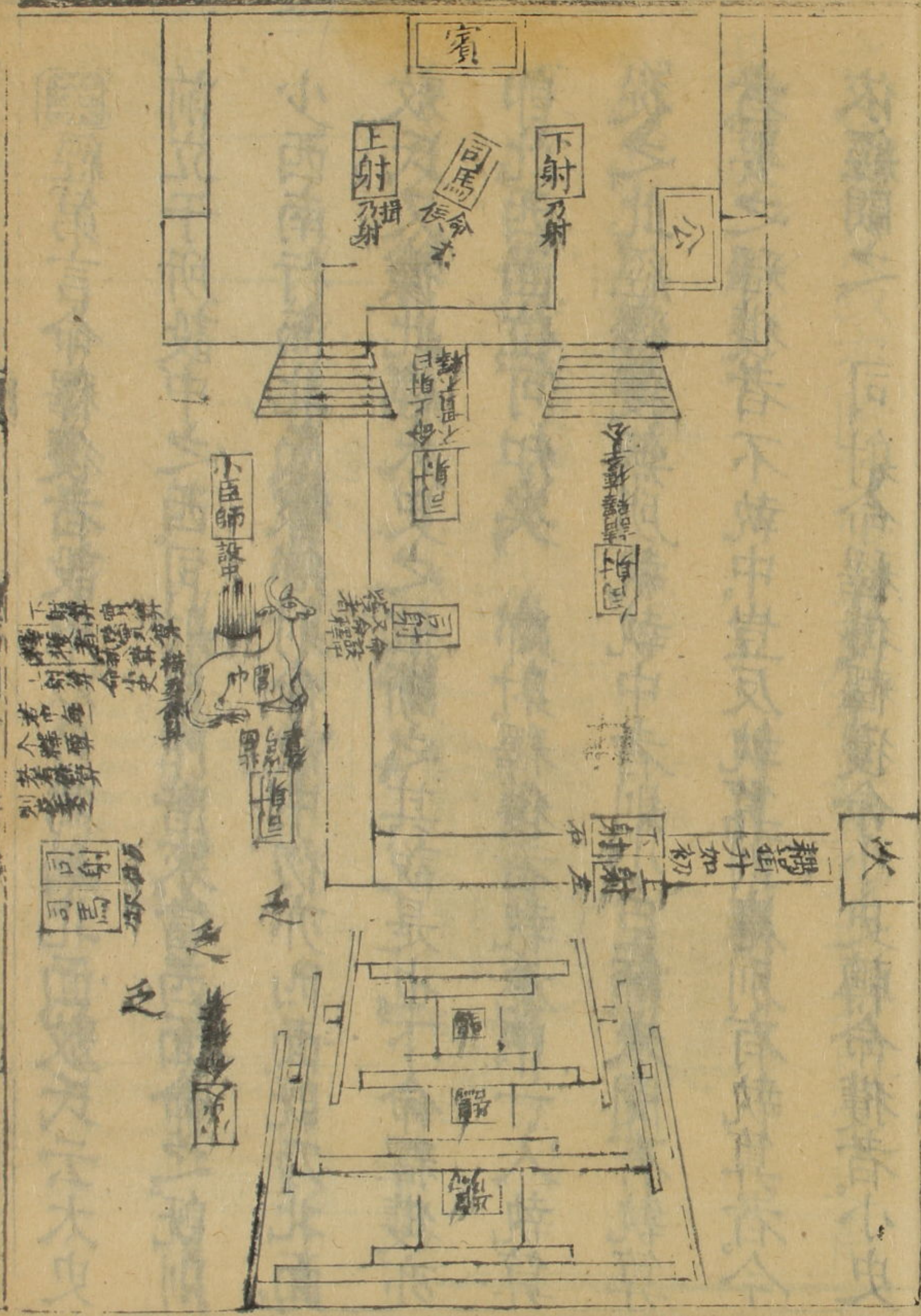
三耦拾取矢還相左

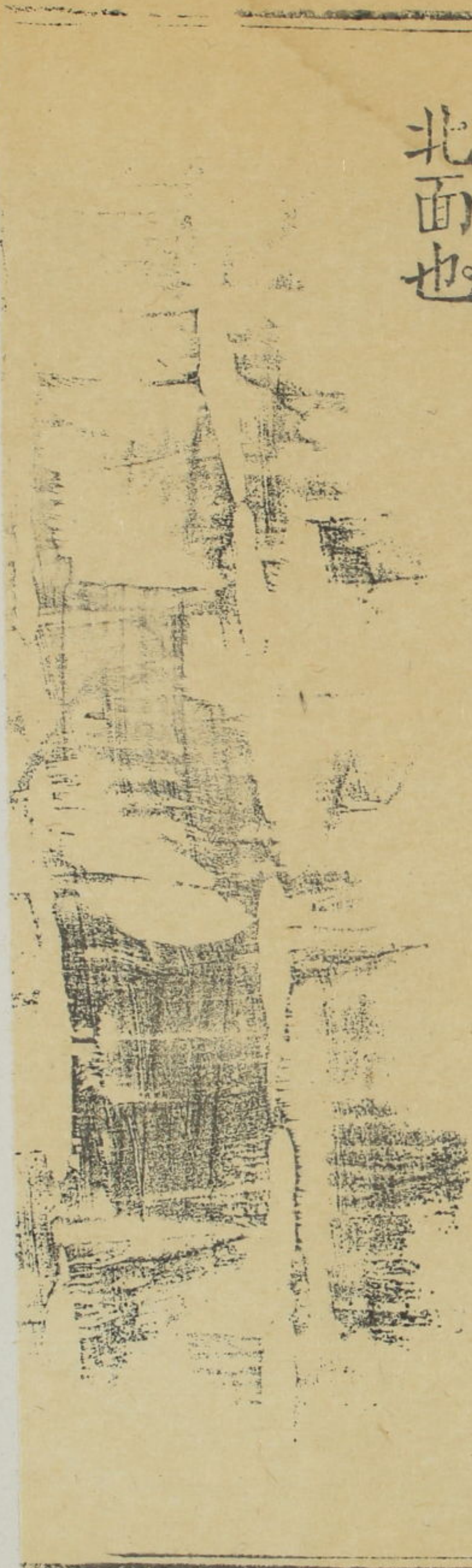
鄉射上射本在右左還之後又言上射于右敖氏所謂嫌或當如卒射而退轉居左是也此上射亦本在右至左還之後乃轉居左者東行左在北次中之位北上鄭注所謂便其返位也又退者東行以北為左進者西行以南為左此進退相左是進者在北退者在南也意次中迫狹出者一途入者一途上耦所出之途次耦即踵之以出而已其退者反位又為一途故次耦進者得在上耦退者之北也

餘大槩與鄉射同彼圖已詳此不多及

耦射釋算圖

經第言命釋獲者設中。以弓爲畢。北面。敖氏云太史前立于所設中之西。司射自阼階來。當西面命之。旣則少西南行而北面。據鄉射命設中。初亦西面。旣乃北面。敖氏又據此經太史之位斷之。其說是也。下命釋獲亦卽此西面位可知矣。鄉射釋獲者執鹿中。一入執算從之。此經釋獲無所執。執中者則小臣師。未聞有執算者。要之釋獲者不執中。豈反執算則應別有執算者。今依經闕之。司射命釋獲。釋獲命小史轉命獲者。小史之位未聞或亦隨其宮長所在。與其命獲者則當之南北面也。

之於未聞。迺亦觀其宮。具似五輿。其命。藝香。俱當之南。

哥

寶

西堂

賓
先待于物
北北一筭
東面立

調出

命負侯
如命去侯
如初

小臣師

授以

愛敬弓

大射正

公卿

東堂

小射正

附正

取公之世始丁艱姑上塋
以簡退篋于東塋上塋
受弓拂只曾侯于東堂
退侯于東堂

射正 奉決者爲司
坐置筭于物南
遂補以竹取法順
燒置筭末極三
又坐取拾與
燒設拾受決拾
筭祖末孺
端龍求

射正 奉決裕公司

遂捕以巾取決與

又坐取拾興

正臣

卷之六

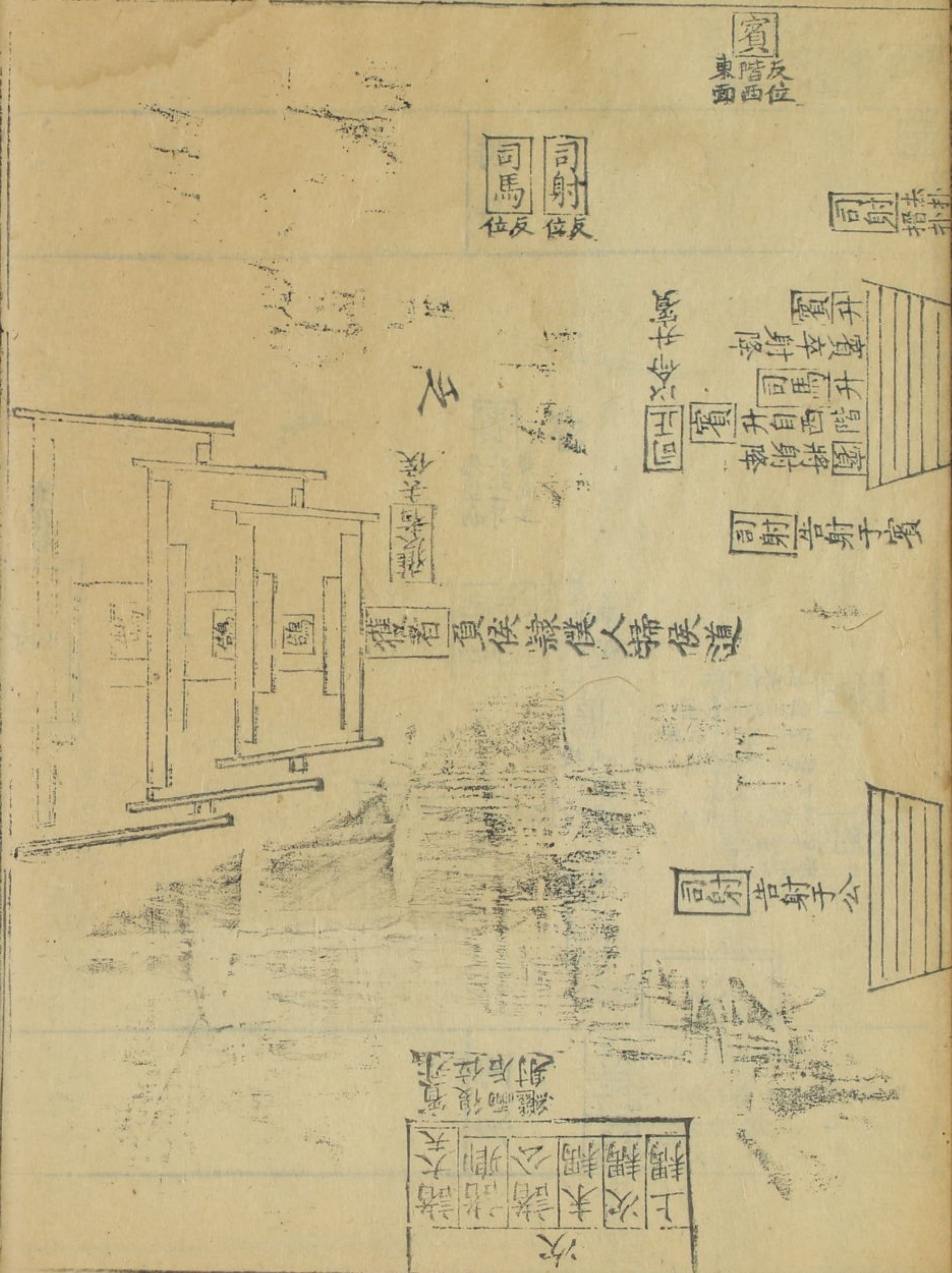
— 100 —

三

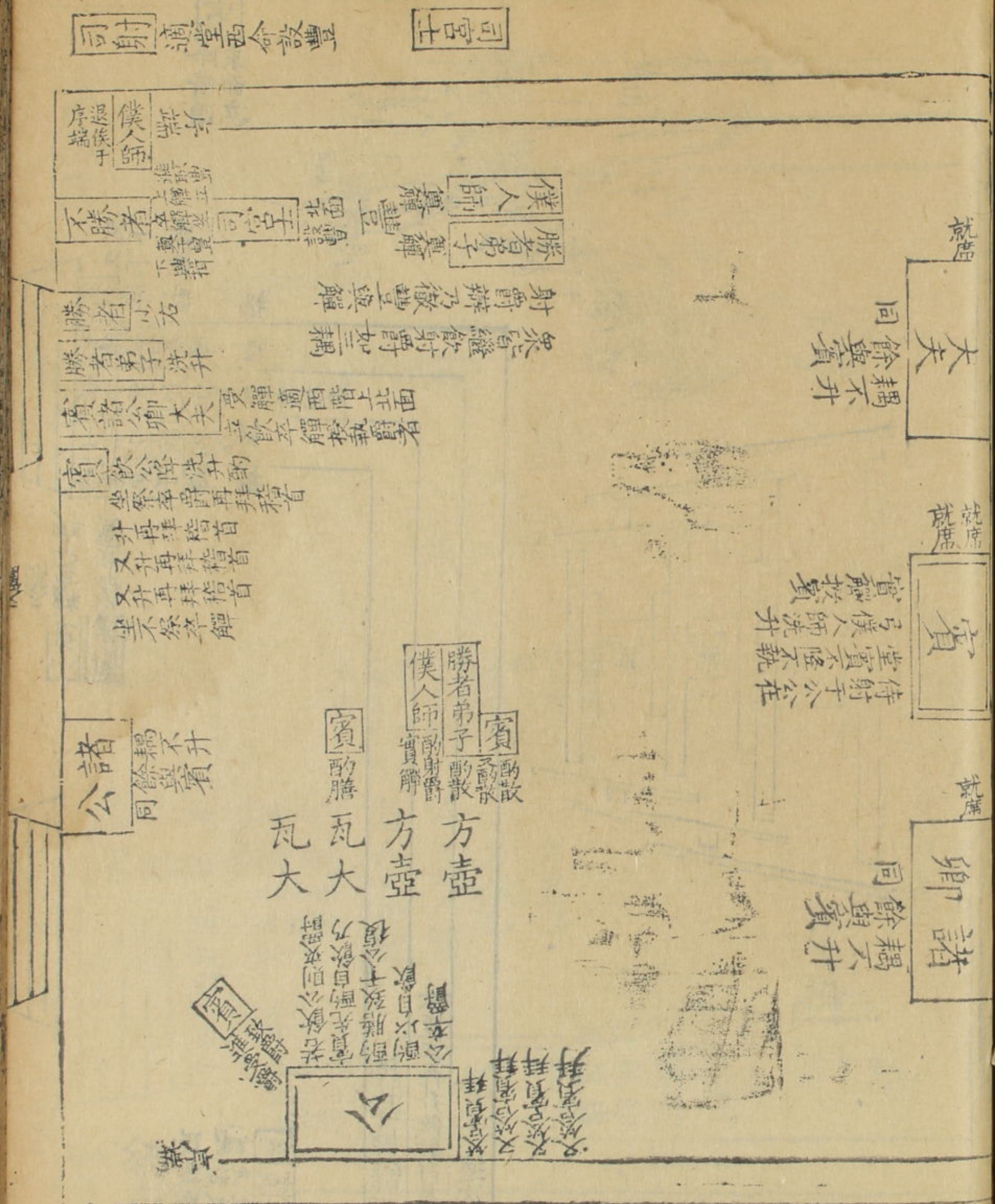
公將射過堂西祖決
貴
遂執弓擣三揆不
翠射釋弓于堂西

塔

經君將射司馬師命負侯又司馬升命去侯蓋同一
升堂命之也獨命去侯則言還右乃降鄭注以還右爲
還君之右所謂猶出下射之南還其後也案射禮上射
西就右物下射東就左物司馬升堂初由右物之後立
于物間以命獲者既乃出下左物之南由物左以還其
後乃降凡升皆然此經公爲下射當就左物司馬在物
間命去侯時原在公右若依常節出下射之南還其後
則還在公左不得謂之還右矣據敖氏以還右爲還

物蓋初從右物之後至物間既又從右物之前還其右以降以君將爲下射故先倅之不敢仍如出下射南還其後之常節也其禮爲長命去侯如此則命員侯可知故倅是道以明之賈之弓矢在堂西上經公未射賓先降取弓矢而不言升及將射又言賓降故賈公彥謂前倅倅即升文不具也由此言之則賈之弓矢前已取之升堂及又降乃言執弓搯三挾一者蓋前此止取弓矢而未祖決遂至是乃復攜弓矢適堂西故執弓挾矢與祖決遂並行也一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂此卽公射時大射正執之以授公者東堂之侯則尚未授也經乃言授又言拂者教繼公云授當作受謂受弓于有司也若然則東堂尚有有司在矣又小臣受弓以下別無與大射正授受之文下乃云大射正執弓則其受之小射正可知二者以經無文並闕之經言小射正大射正皆以從于物又小臣正贊祖小臣師授矢此亦當從于物者而經不言其方惟小射正取決則曰

A technical drawing of a traditional Chinese architectural structure, likely a gate or a small pavilion. The drawing shows a rectangular frame with internal divisions, including a central square area and several rectangular sections. The structure is depicted with simple lines and shading, suggesting a perspective view. The drawing is oriented horizontally, with the structure's front facing the viewer. The overall style is that of a traditional Chinese architectural plan or elevation.

西康上無如帝
司景呂從實千

四

小臣設席于
阼階階西鄉
設席

方壺酒
方壺酒
方壺酒

司宮尊于東楹之西
駢方壺左
玄酒南上
公尊瓦大
鬲有豐
罍用緇若
錫在尊南
南上

主人賓客至再拜

建鼓南

頌磬東鼓

升升升

瀉
間在楚乾之
堂

吳世昌撰 應麟在 建鼓南

諸石

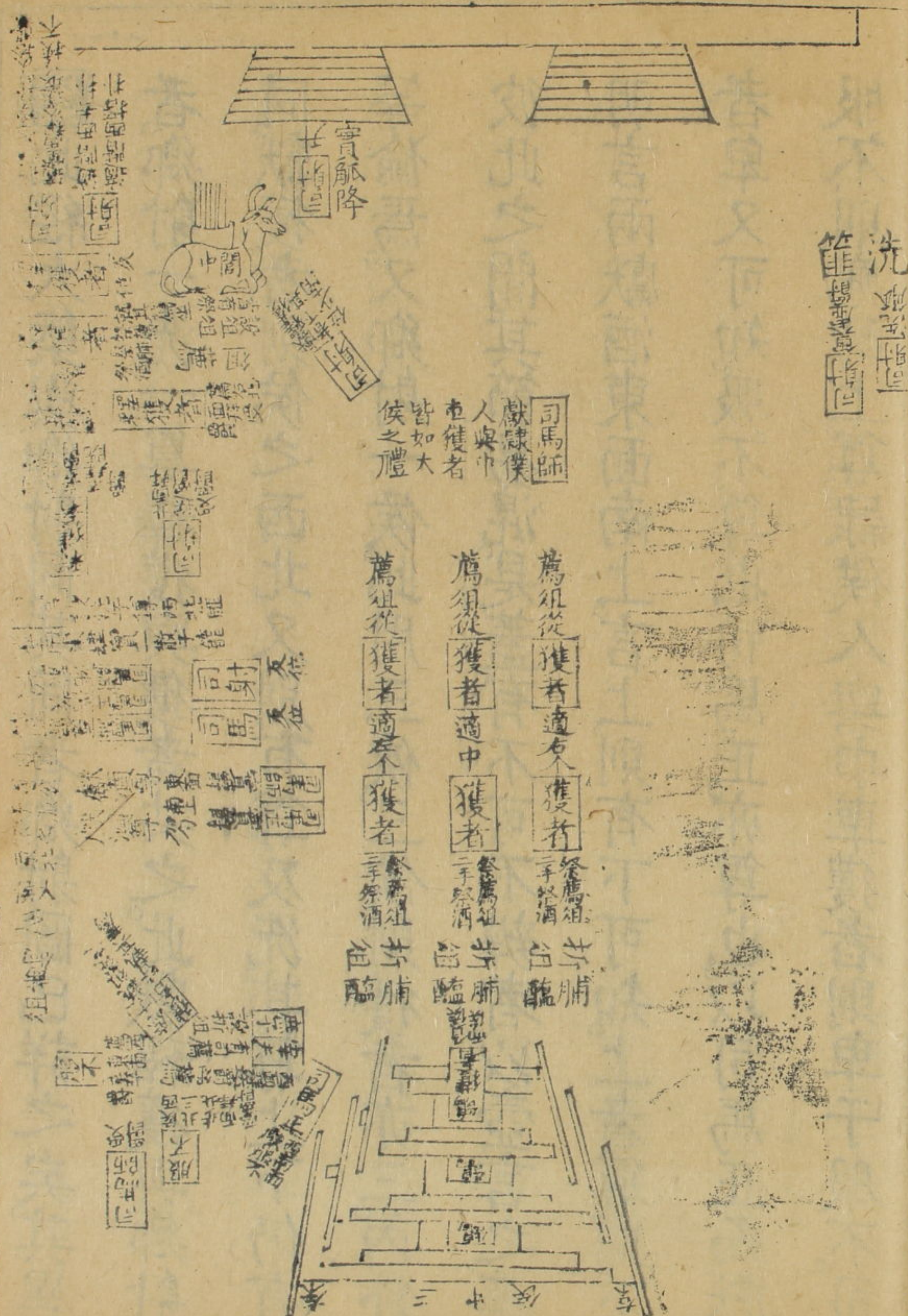
升升

公

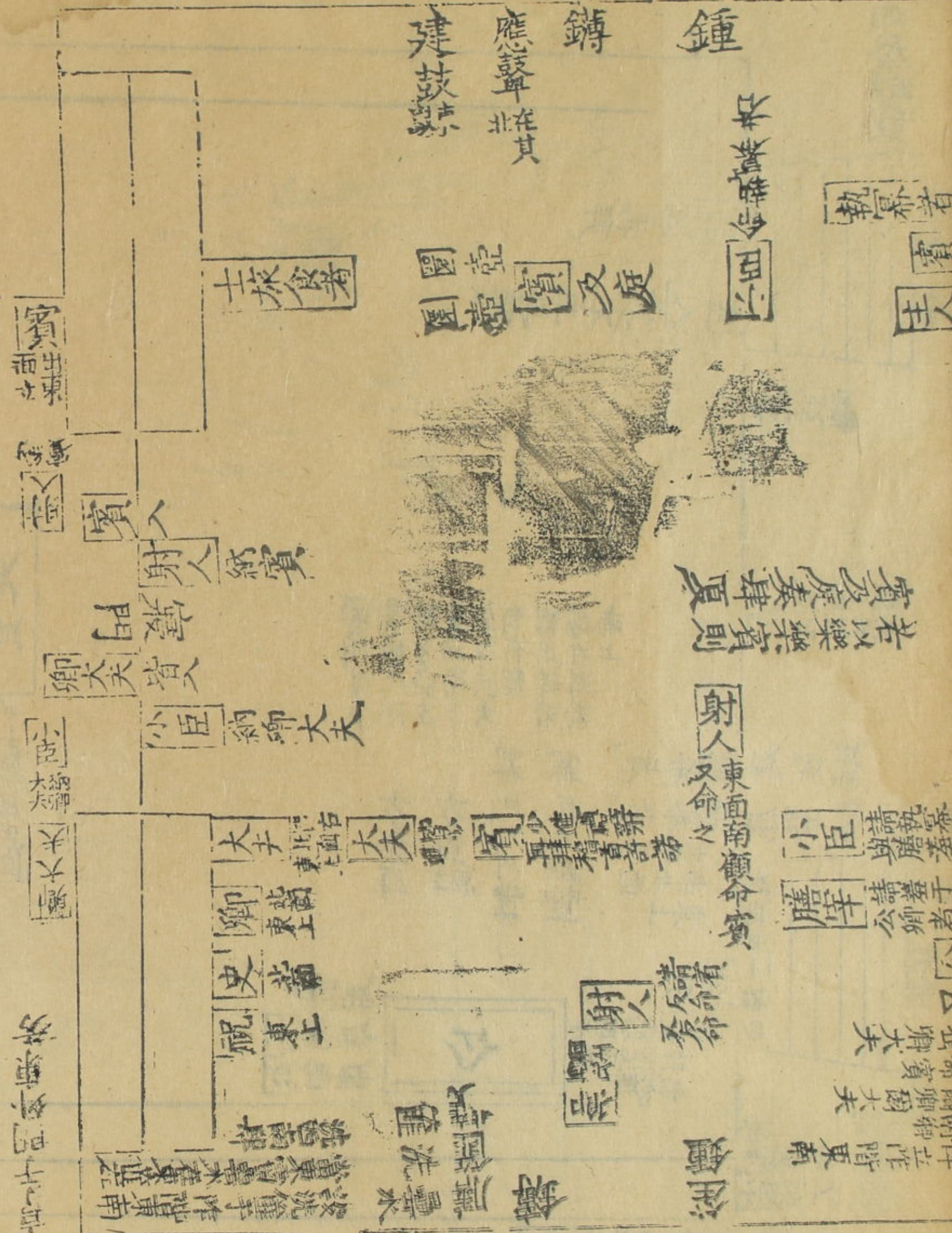
小臣即入
衆堂上南
面

廣守具官饒于寢東

圖者獲釋及不

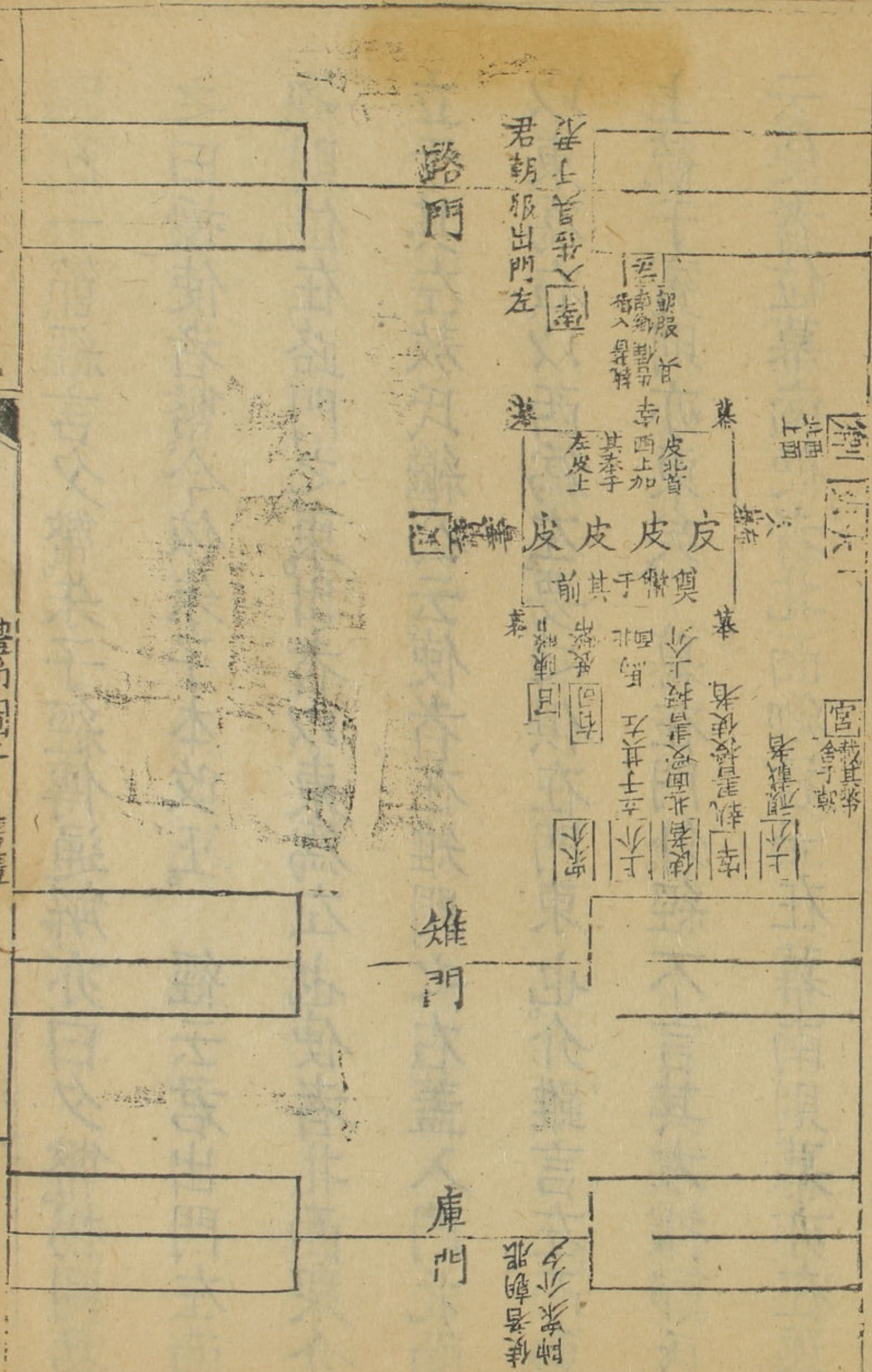
之位

此經大槩與鄉射同其同者鄉射圖已詳之矣其異者鄉射一洗一尊釋獲與獲者共之此獻釋獲與鄉射同獻獲者則侯之西北又別有尊及洗其尊上下仍有等倫焉又鄉射一侯此用三侯三侯則獲者亦三內外彼此之間其節易混是蓋有不可不辨者以壺言之經明言兩獻酒東面南上言上則有下可知上者尊則下者卑又可知服不尊也司馬正亦尊也以司馬正而獻服不則應酌上尊隸僕人與巾車獲者則卑于服不司

馬師又卑于司馬正其獻也應酌下尊此兩壺之別也至于三侯疊張其左右介與中及負侯之節惟干侯可見其參侯大侯俱爲干侯所掩不可得而見也而獻之之節又先服不服不固大侯之獲者欲如鄉射圖分左右中及負侯者皆明載之則外掩于參干欲舉干侯獲者獻爵及左右中陳設之節以圖之如鄉射則經文未詳無從而圖也今圖于左右中之設僅當侯北並載之與鄉射之分左右及中者不同要之兩圖必參觀乃得

聘禮

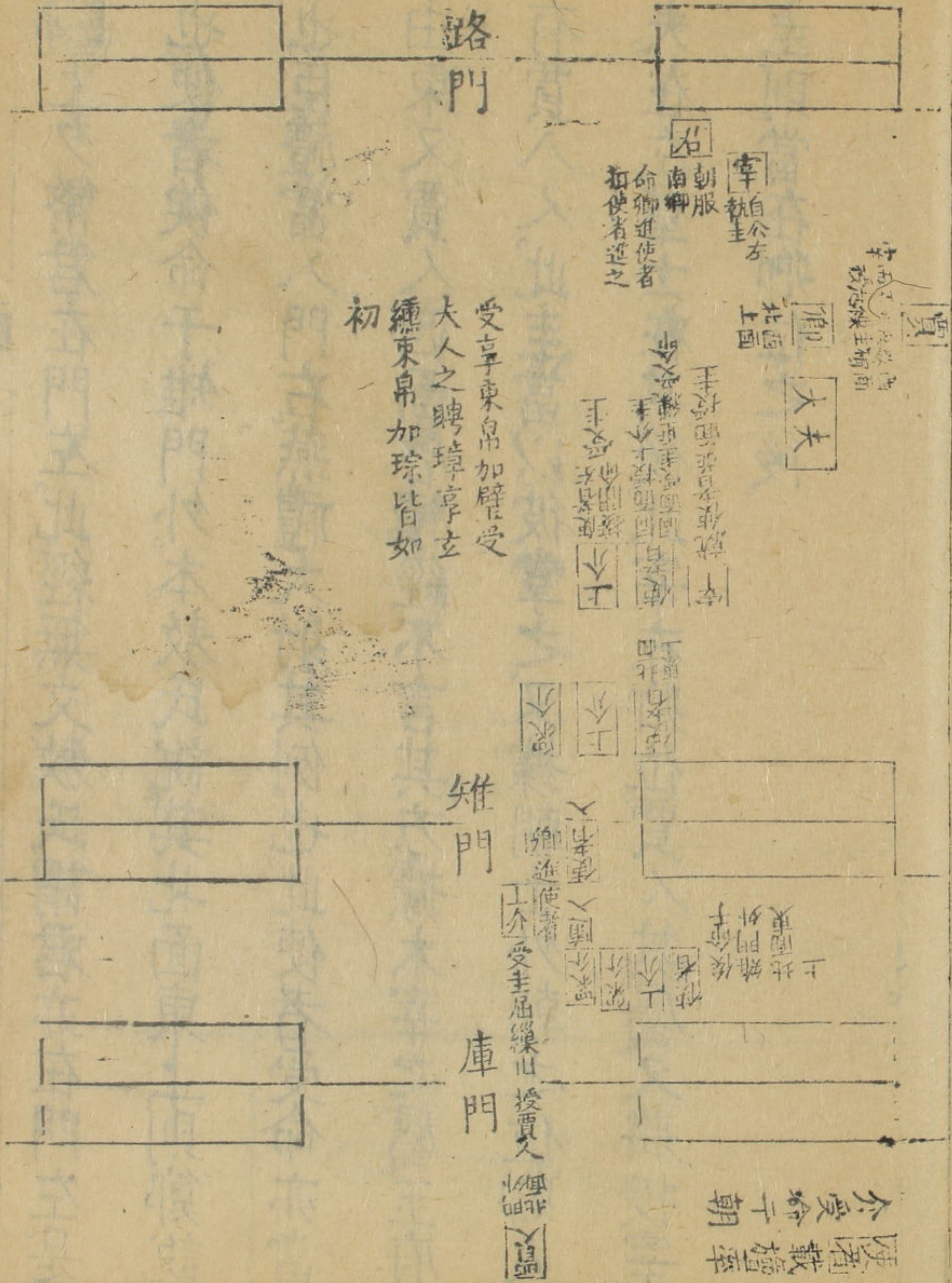
此一節經言夕幣。朱子經傳通解亦曰夕幣。楊圖易之曰授使者幣。今依朱子本改正。經云君出門左南鄉。則位在路門之東。出者以東爲左也。使者北面衆介立于其左。敖氏繼公云。使者在雉門之右。蓋入門北面以東爲右。以西爲左。要之俱在門東也。介雖言左而東上統于賓則亦東矣。幕在門外。經不言其方。據鄭氏云。使者位幕南。使者北面鄉君。而在幕南則幕亦在東。當君位布之。其使者之少東則以馬在幕南也。下受

命有賈人。此亦應有賈人。故注有賈人坐撫幣說。而經不言其所在。此圖亦不之及。又經不言有司。此圖獨從敖說有有司者。據下入境賈人展玉。有司展幣。則賈人與有司各有專掌。此經展幣。故有有司而無賈人。下經授玉。故有賈人而無有司也。又注言史幕東西面。此圖依敖氏說。以史爲幕西東面。有司北面展之者。卿大夫在幕東對之。讀所謂令衆共聞之也。幕四面共布而獨載一管人于東者。其長應在東。故舉一以槩其餘。

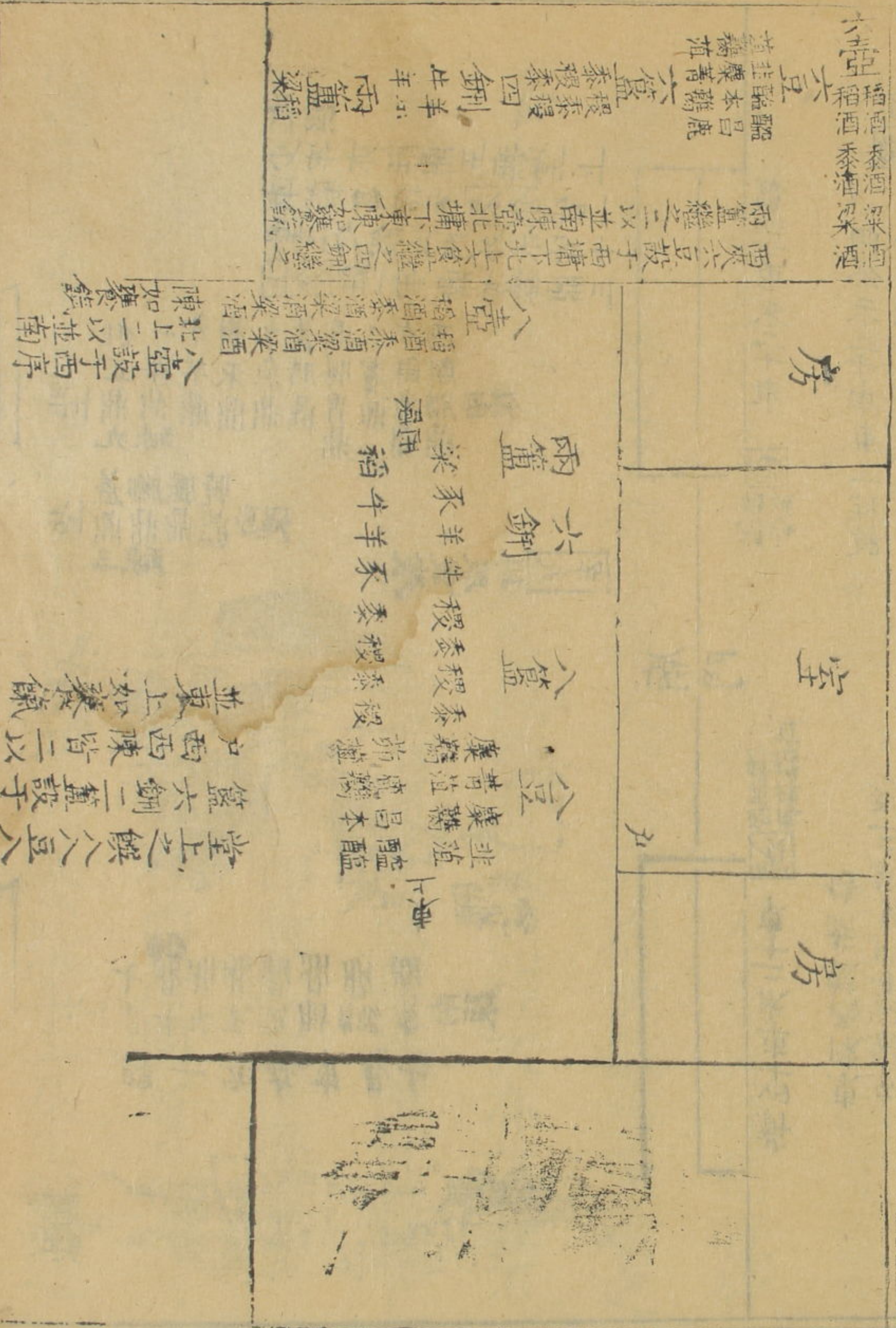
也陳幣亦東面準展幣之面位也宰同面授書亦以下

圖於其內皆以東爲幕西東面曰同北面曰之皆大
與王姑亦實入而無自同也。又主言東幕東西面地
與自同各亦東面。地雖無辨姑自自同而無實入上
然結亦自同若無不入實入與正自同與無實入
不言其與自同不之及又證不言自同其圖雖
命亦實入其亦與自實入姑主自實入坐其無辨姑

使 者 受 命 圖

上夕幣君在門左。此經無文。敖氏謂君亦在門左。是也。使者俟命于雉門外。本敖氏說。其北面東上。則鄭說也。臣禮當入門右。燕禮大射其例也。此使者受命亦當由東。又賁人西面啓牖。經不言其方。據太宰之屬。玉府有賁八人。此圭當以彼掌之。又據朝士外朝之位。卿大夫在左。羣士在其後。此宰在卿位。賁人其屬。又將授宰圭。則當在卿位之後。

設

煖

正鼎九
 一牛鼎
 羊鼎
 豕鼎
 魚鼎
 臘腸鼎
 三膚鼎
 鮮魚鼎
 鮮腊鼎
 西腊鼎
 上全一牛鼎七羞鼎三
 堂上之饌六門外米皆十
 車薪勿倍木
 少年亦饌五無堂上
 火饌

宰夫朝服設饌

腥一牢在東鼎七
 牛鼎
 羊鼎
 豕鼎
 魚鼎
 臘腸鼎
 三膚鼎
 鮮魚鼎
 鮮腊鼎
 西腊鼎

為四十車承二十車

卿致館

門外承二十車車三稅設于門西陳東轅勿倍

新十四車米車二十車

東陳西轅手設門外有

東陳西轅手設門外有

經致館者卿設饌者宰夫本截然二事自鄭注混而為一楊氏惑于其說遂舉門外之致命及再拜稽首皆移于堂上載之又刪去宰夫設饌若卿所致為設饌之命者誤也又設饌與歸饗餽禮有繁簡經文亦詳畧不同要其陳設面位彼與此無不同此經所畧即可以下經準之如牢鼎在階前下經東西面皆北上上當碑下鼎當內廉此亦當如之楊圖羞鼎在兩階間逼近堂飪薪二牢亦逼近階下則又誤矣又此堂上及西夾之

豆。下經經文明言韭菹。其南醯醢。是即周官醢人朝事之豆也。朝事之豆。其實韭菹醢醢。昌本麋醢。菁菹鹿醢。茆菹麋醢。此經言二豆以發其端。其為朝事之豆可知。自公食大夫禮注。易茆菹麋醢為葵菹。蝸醢下疏。遂本此言之。不知諸侯之待賓與本國卿大夫不同。宜教氏以朝事之豆正之也。今從之。又此經言東陳西陳南陳。與鄉飲酒禮。篚南肆。及公食大夫禮。六簋說有同者。亦有不同者。據鄭氏以篚下為篚南。則篚之南蓋下鄉

之。此門外米禾車西陳。教氏以東陳者西轅。謂其下鄉之。此與彼二經之義同。至飪鼎陪鼎俱東面。而經則曰北上南陳。腥鼎西面。經亦曰南陳。蓋設之成列。則由北而南。其面不盡鄉下也。教氏第謂設壺如筥米。不謂設饌如米禾。堂上之饌

屬飪鼎兩夾之饌。屬腥鼎。則其陳當亦如之。如豆簋鉶簠有有面者。亦有無面者。要知有面者皆南鄉。以待賓之坐嘗。而其設以成列也。則東上而西陳。東夾之饌西面。西夾之饌東面。其設之亦北上而南陳。皆準牢禮設

楊氏目是圖曰擯出迎賓。不幾以迎賓者之爲擯耶。

今改曰請事迎賓。此下三節經文本明。自鄭注傳會

周禮之文。儀節易混。今以敖氏說參之。據敖氏云。三擯

俱在門內。惟上擯出西面請事。

經言擯者請事。敖氏以爲上擯是也。時賓

出次東面。因其請而親對之。衆介則立于東南北面而

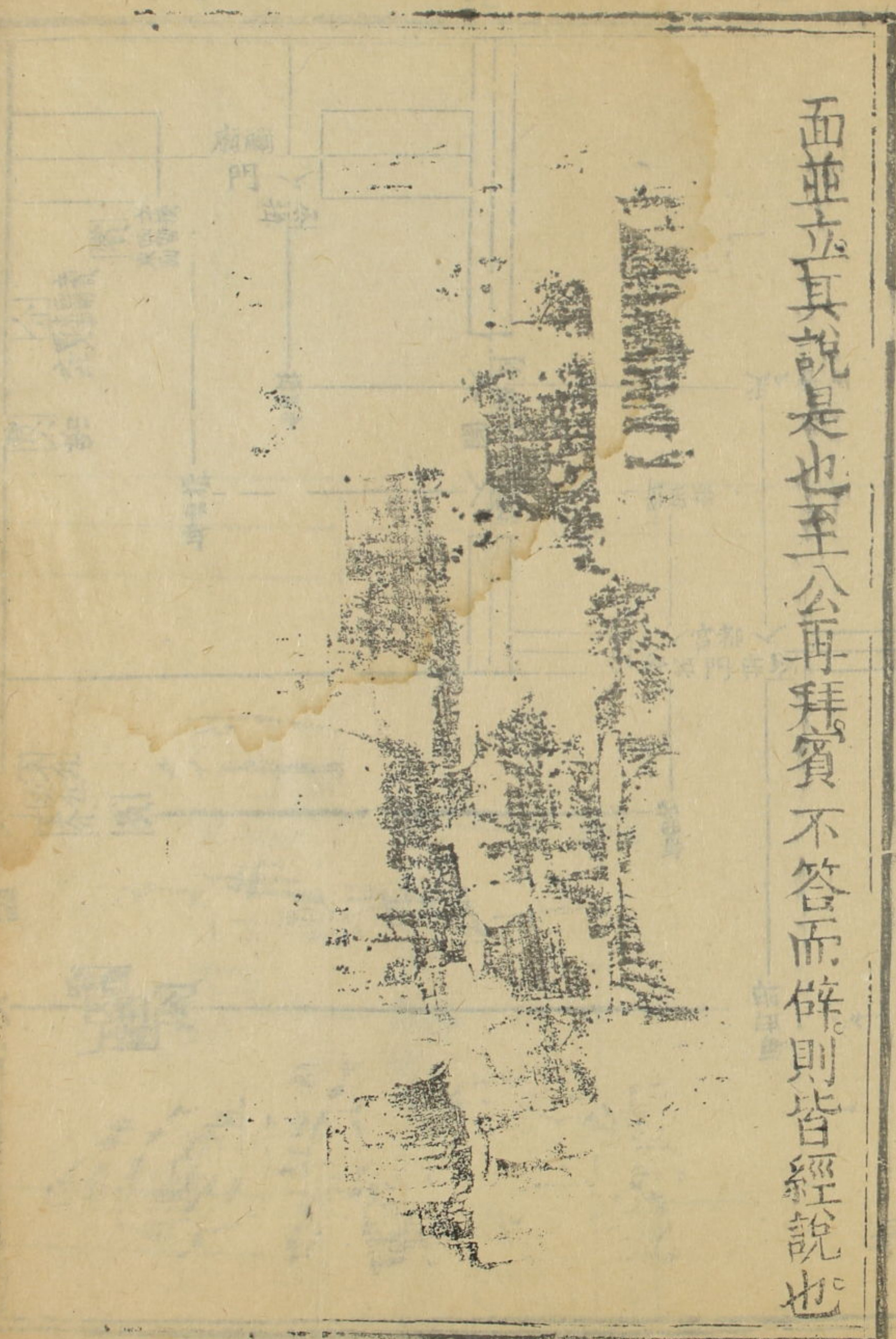
已。賓親對。故無所謂旅擯也。及上擯入告。公乃出中門

東面于大門內迎之。上擯乃納賓。

經言大夫。敖氏以爲上擯是也。賓介

以次入。賓東面。介北面。西上。擯入門右。與承擯紹擯北

面並立。其說是也。至公再拜。賓不答而辟。則皆經說也。

或北或東或西以至于受聘之廟。又有閤門。廟門所謂
每門每曲者如此。此經先言先君之祧。後又第言廟。其
說未詳。今借禰廟以明之。又擯介從行位。經無明文。
據玉藻。君入門。介拂闌。大夫中棖與闌之間。士介拂棖。
此君禮也。賓則入不中門。由闌西。其介隨行。亦應雁行。
由東而西。上介在賓後。與賓共拂闌。次介少退。末介又
西少退也。又上言入陳幣于廟門。下言賁人東面。注謂
擯入陳幣之位。則賁人鄉幣而立。其幣則在西塾之南。
也。介本在賓右少退。故教以立賓西南東面爲說。其勝
鄭氏幣南北面之說遠矣。從之。

漢丹漕南北面之臨邛矣近之。

案賈人東面在賓南賓東面當在賈人之北少東介在其間而鄭以爲北面受圭如其說則介將舍賓至賈人之南受圭而後可若謂介在賓與賈人之間而北面則賈在其後烏能受圭且賈人本坐授亦未嘗至介前授之不若敖氏介東面之說爲確也從之又公入廟卽立于中庭及賓入門左經亦無公迎至門內之文敖氏所謂賓入門左而揖三分庭一在南而揖者公皆不能偕所能偕行偕揖者惟三分庭一在北之揖而已而經

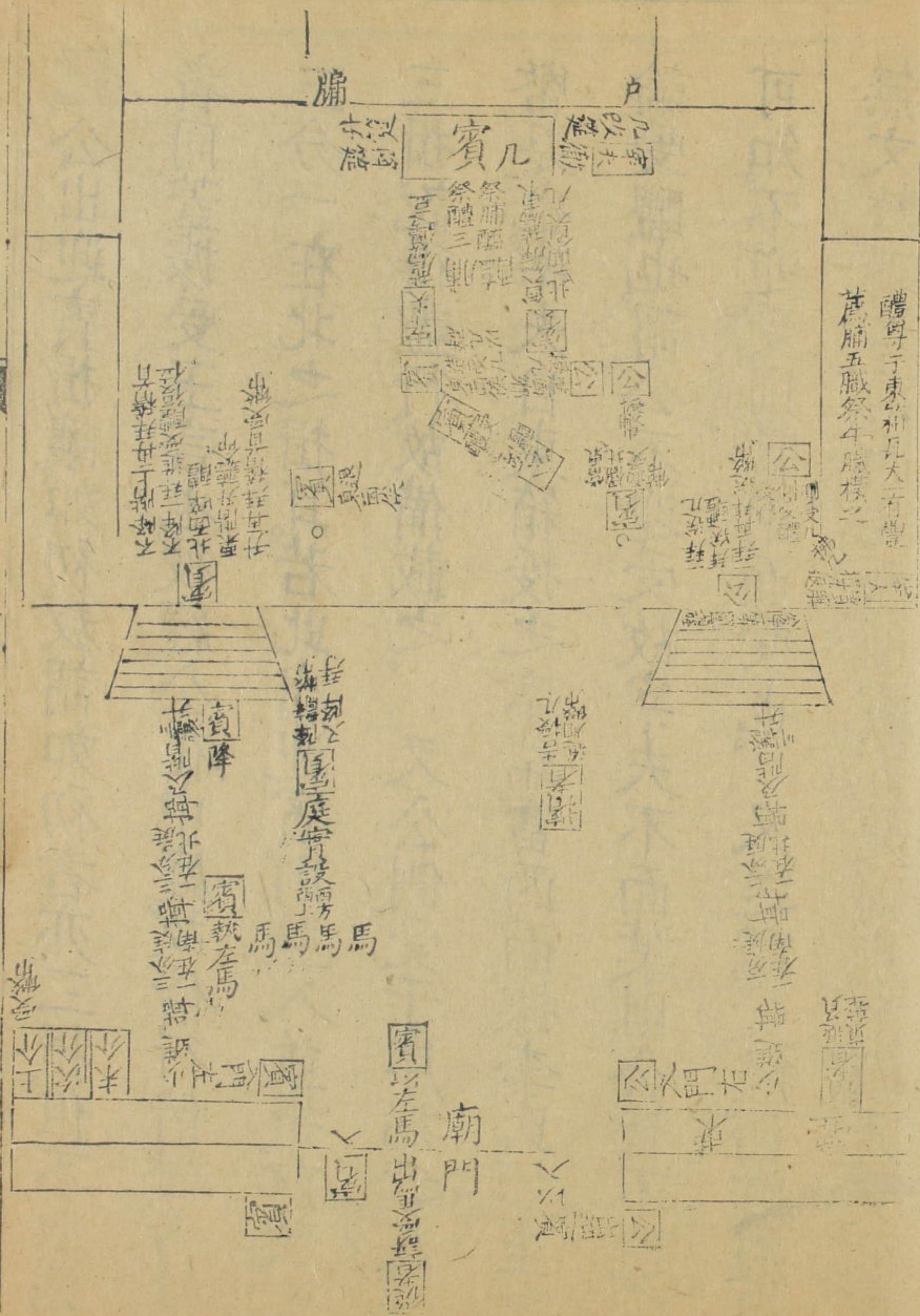
乃云三揖者是賈疏所謂向賓揖之非更至內霤相近而揖敖氏所謂賓至中庭公乃與之偕行則前三揖皆公鄉賓遙揖之矣今依二說圖之又一楊一襲皆戢頃事鄭氏序站之間隱處說未免太過今卽于拜及授玉處載之公降立中庭則注說也

陽

三

【疏】教謂致命再拜受幣。皆冒如初之文。則公亦當在東楹之東。賓亦在西楹之西。鄉公致之。再拜亦當楣北面受幣。亦四分兩楹間。一在東也。上受玉于中堂與東楹之間。教云四分楹間一在東。經言皮如入右首而東。敖據士昏禮左首說。謂右當作左。其說是也。今改左首而東上。陳幣注不言廟門外之方。及賓立接西塾注。乃以幣言之。則幣在西塾之南也。楊圖載之當門。易之。

公出迎賓揖讓如初。敖謂如初者亦三揖。但不與鄉者同。蓋據受玉言也。彼經公在中庭。故偕行偕揖者惟三分一在北之揖耳。若此出迎賓則並入並揖。前敖氏三揖說得盡行。故備載之。又公側受于序端者。凡醴幣是也。宰夫自東箱授之序端。當西面。據李氏如圭之論。受醴也。謂公不迎受。故宰夫不面葉。則公皆不迎受可知。不迎受則當南面受也。又送醴受醴。面鄉經俱無文。敖謂筵前西北面。則賓亦筵前東南面。迺受也。馬

在西方西上。亦敖氏說。又賓降辭降拜之方。無文可

考。以下賓覲降階東拜送準之。則西階東也。敖氏以階東為西階

東。又公用幣。經不言所自來。據注云亦受于序端。則

亦宰授之也。並補之。又擯者相幣。經不言其所以受

玉。注擯者阼階西相拜說準之。則與彼位同也。告授几

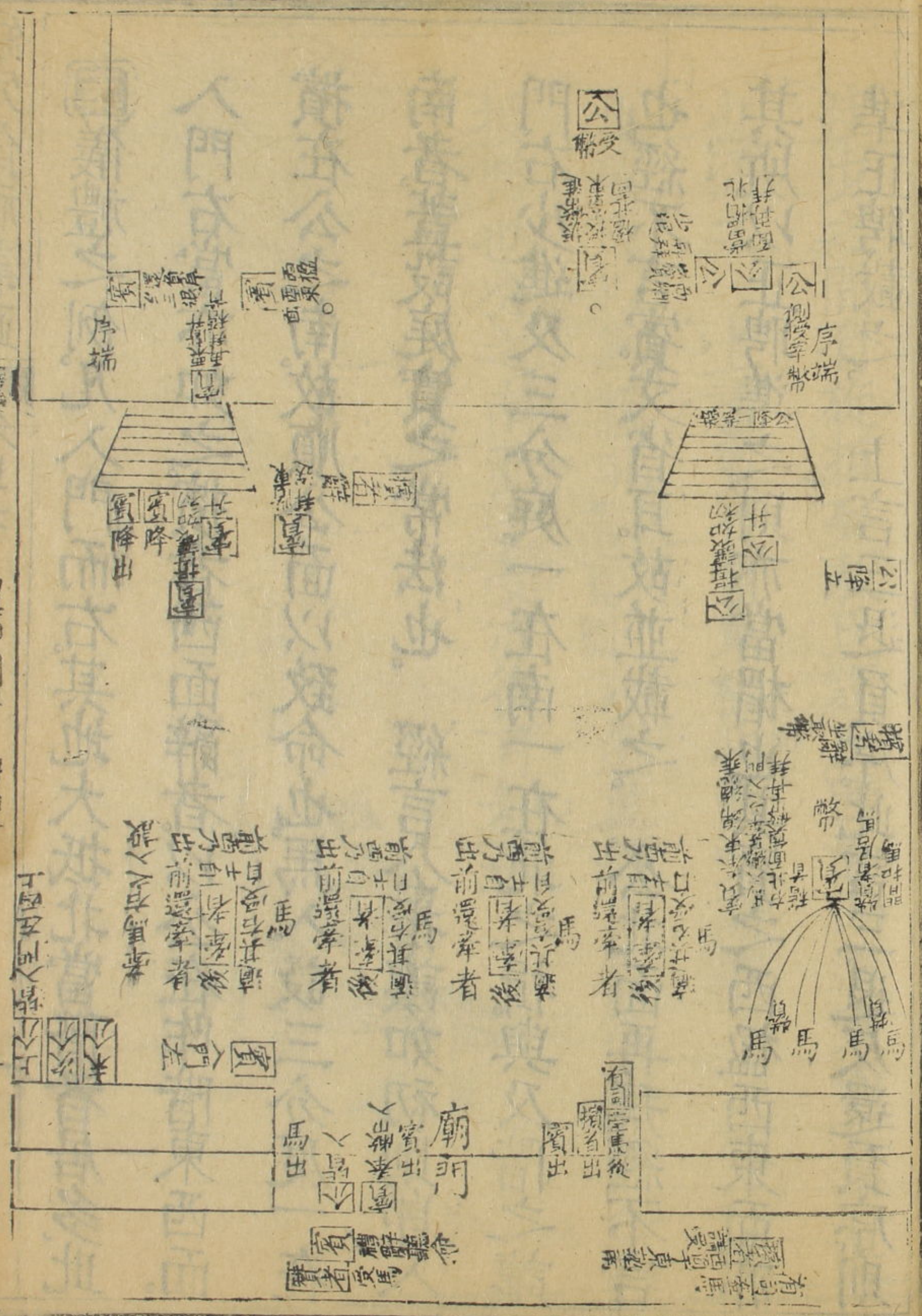
亦如之。賓當東楹北面受幣。其為楹之南北。經未之

詳。敖氏以為楹北者。蓋公當南面授幣。楹南為地無多。

且此節主賓授受多在楹北。此亦無異也。

精於刃以爲盤北者蓋公當由面校故盤南爲地無多
 亦收之 賓當東盤北面受其爲盤之南北經未之
 王主獻者非謂西時拜筵準之則與筵校同也告受几
 亦宰對之也並獻之 又獻者非謂筵不言其以受
 又公用筵不言其自來其主之亦受于其筵明
 東
 其以下賓賁初皆東拜筵之則西席東也
 其西又西上亦筵刃信 又賓賁初皆拜之文無文口

圖 覲 私 覲

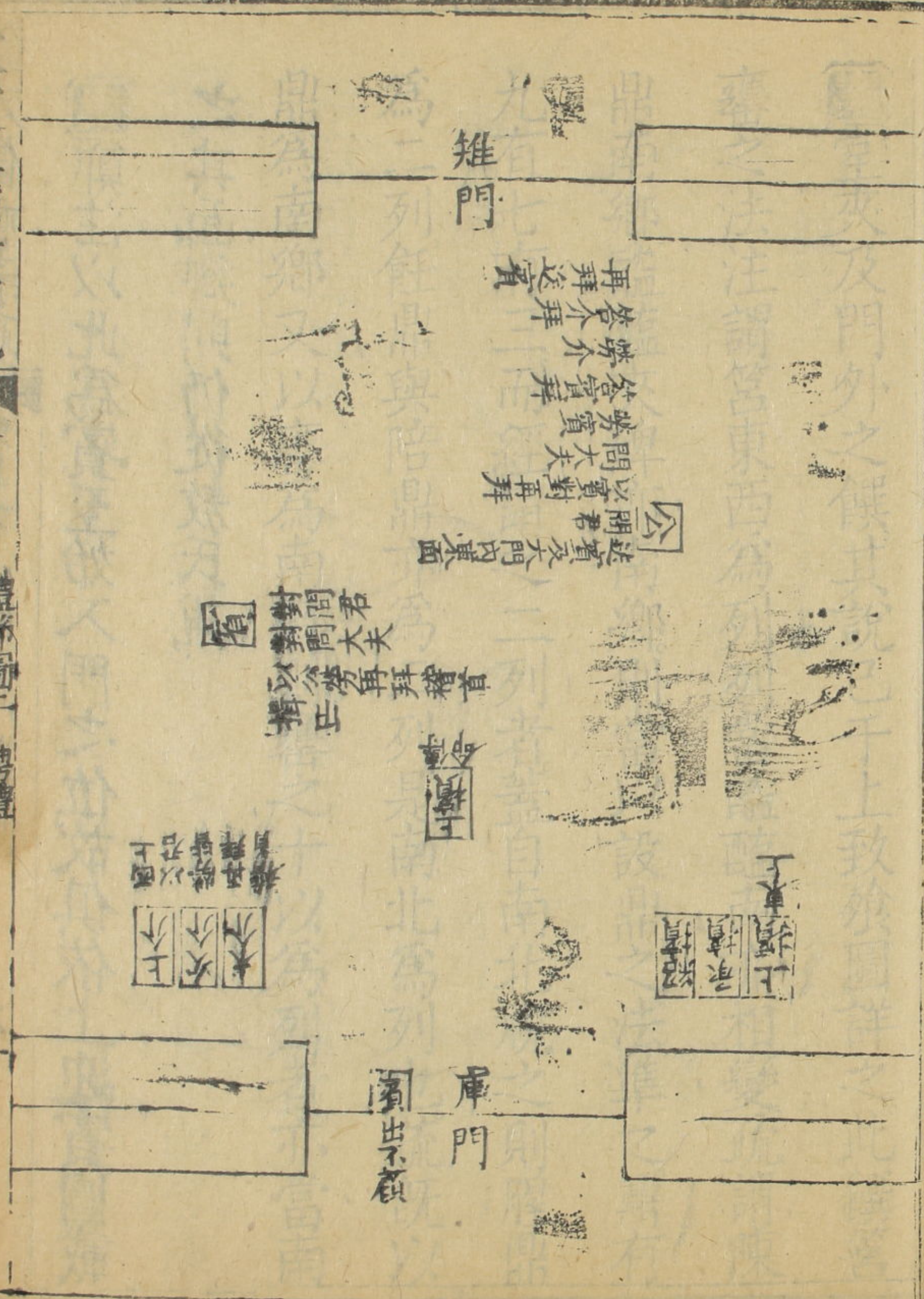

儀禮之例。凡入門而右。其地大抵北當階者居多。此入門右當亦如之。擯者西面辭者。以公在阼階東西面。擯在公之南。故順公面以致命也。馬入設三分庭。一在南者。蓋設庭實之常法也。經言公揖讓如初。則即入門右少進及三分庭。一在南一在北之揖。與及階之讓也。經不言賓。文省耳。故並載之。公北面再拜。經不言其所。以正聘準之。則亦當楣也。其賓之西楹西東面。亦準正聘載之。上言三退負序。此言三退反還負序。則

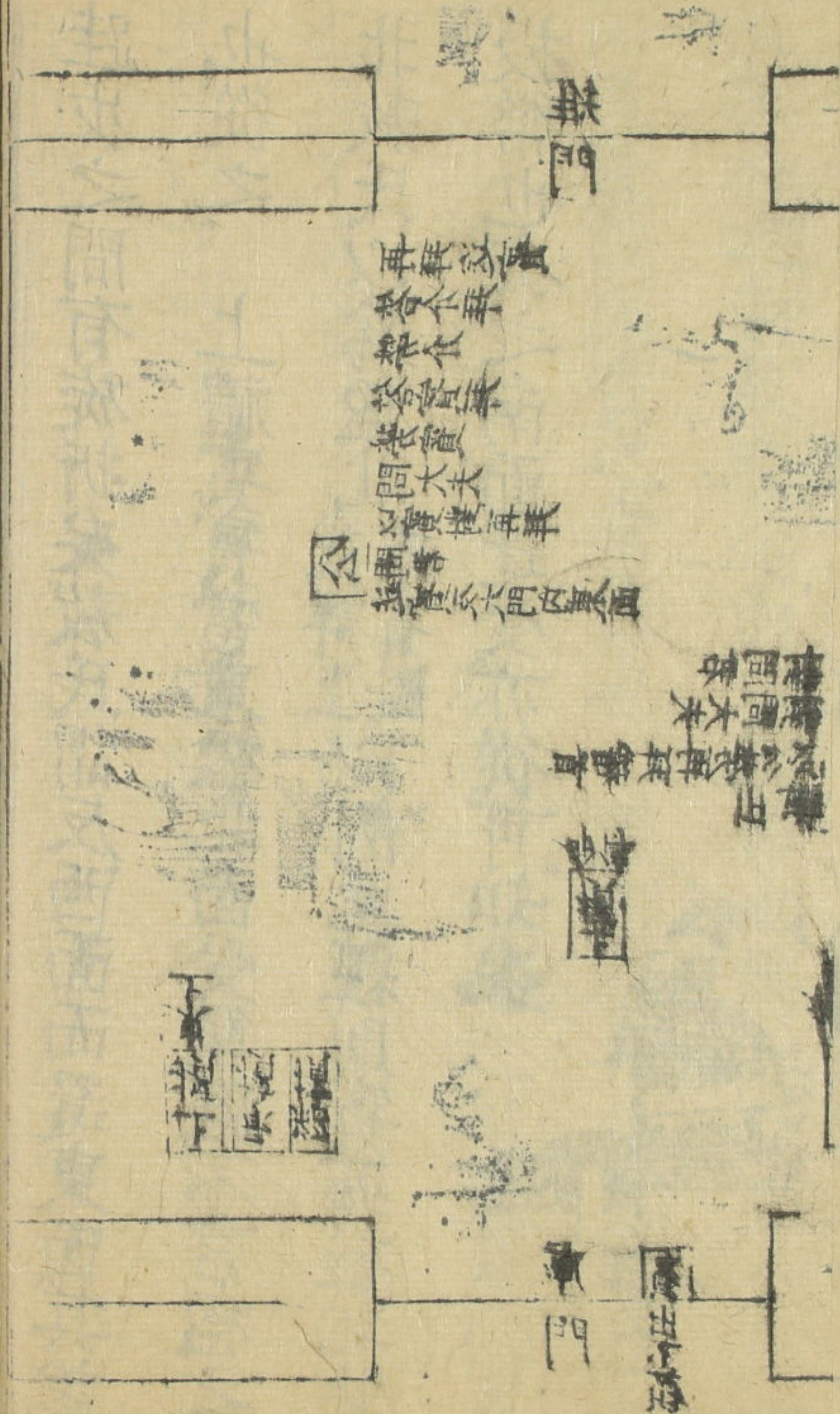
跬步之間有旋折矣。敖氏謂反西面而還東面。其說是也。從之。上禮賓賓當東楹北面受幣。經不言楹之南北。敖氏以爲楹北。說詳上禮賓圖。以例此經。則賓亦楹北北面授幣也。公之南面迓受。亦從可知矣。

同儀禮之例凡入門而右其地大抵北當階者居多此
 入門右當亦如之揖者西面辭者以公左階東西面
 揖在公之南故順公面以致命也馬
 南者蓋設庭實之常法也 經言人君即入
 對辭也公之南面受亦於何咎
 北其以爲辭北 斷實圖
 也經不言實實東臨北面受辭出經二公言辭之南
 也於之 上斷實實東臨北面受辭出經二公言辭之南
 其北之間有辭也矣其以言又西面而還東面其言是

公送賓問君問大夫勞賓

鄭注以此為賓至始入門之位故俱依上迎賓圖載之其面鄉則仍從敖氏說

堂夾及門外之饌其說已于上致飧圖詳之此饌筮
 舊之法注謂筮東西為列列當醢醢南亦相變疏謂陳
 鼎南鄉醢醢夾碑亦南鄉則當以設鼎之法準之鼎有
 九有七有三而經謂之二列者蓋自南北視之則腥鼎
 為二列飪鼎與陪鼎亦為二列是南北為列也疏既以
 鼎為南鄉又以舊為南鄉則舊之十以為列者亦當南
 北為列筮則東西為列也南北為列者自北而南直陳
 之東西為列者自東而西橫陳之其列不同故百筮注

卷一

經言卿受于祖廟。所謂每門每曲與上正聘入門之節同。故圖斷自廟門餘已詳前。此不復贅。當及廟時大夫揖先入。禮有主人先入待于門內。霑者。迨賓奉幣入門。遂有三揖至階之文。則偕行偕揖也。偕揖則當有入門左揖。三分庭一在南揖。三分庭一在北揖。蓋賓與主人並行之。經言大夫受幣于堂中西北面。而不言授者之位。圖作賓南面授者。據以君命授人者例皆南面也。大夫西面當楣者。據下當楣再拜知之也。大夫受覲幣南面。賓北面者。注說也。

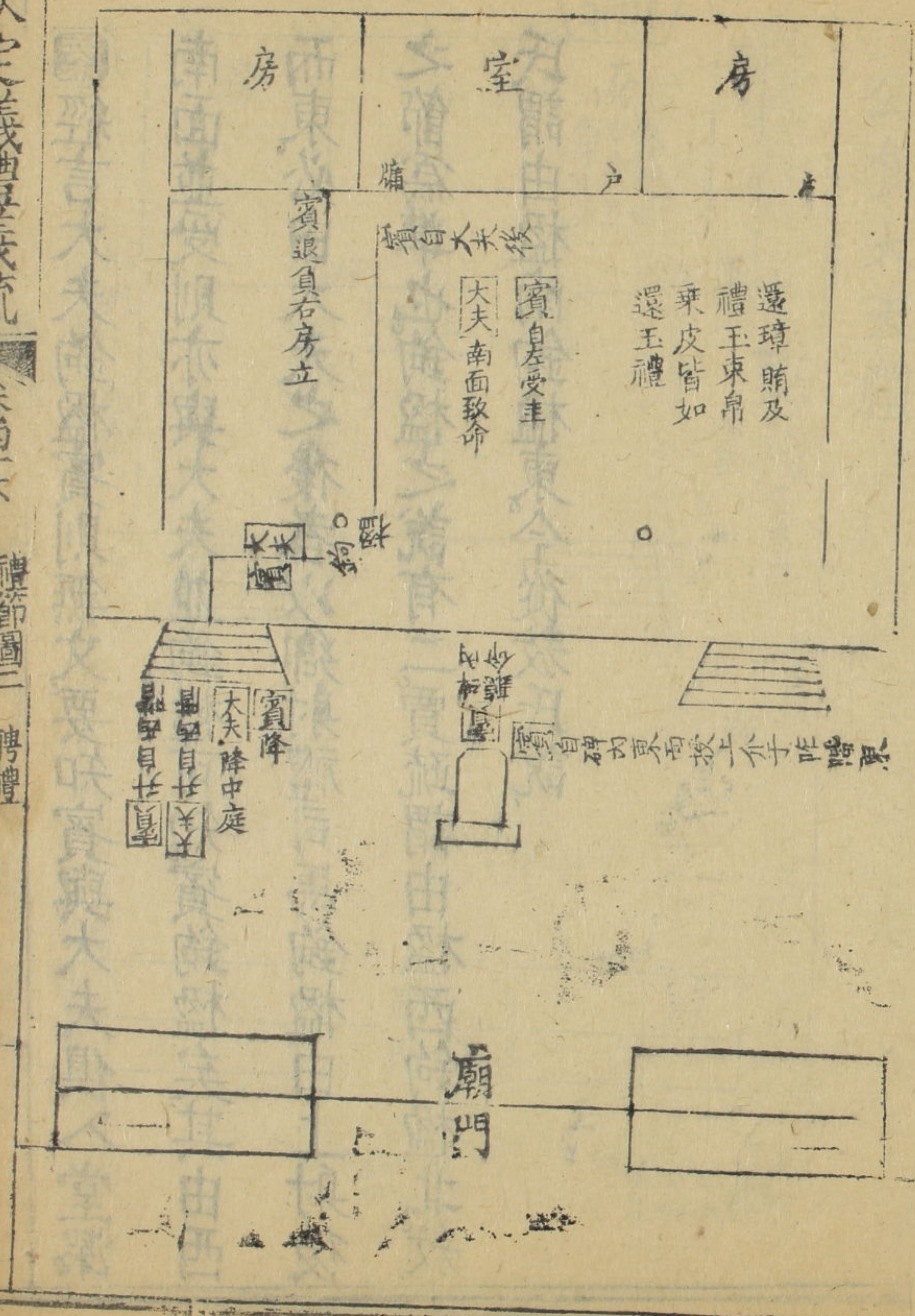
還玉圖

次定義禮豐義流

卷四十六

禮節圖二 聘禮

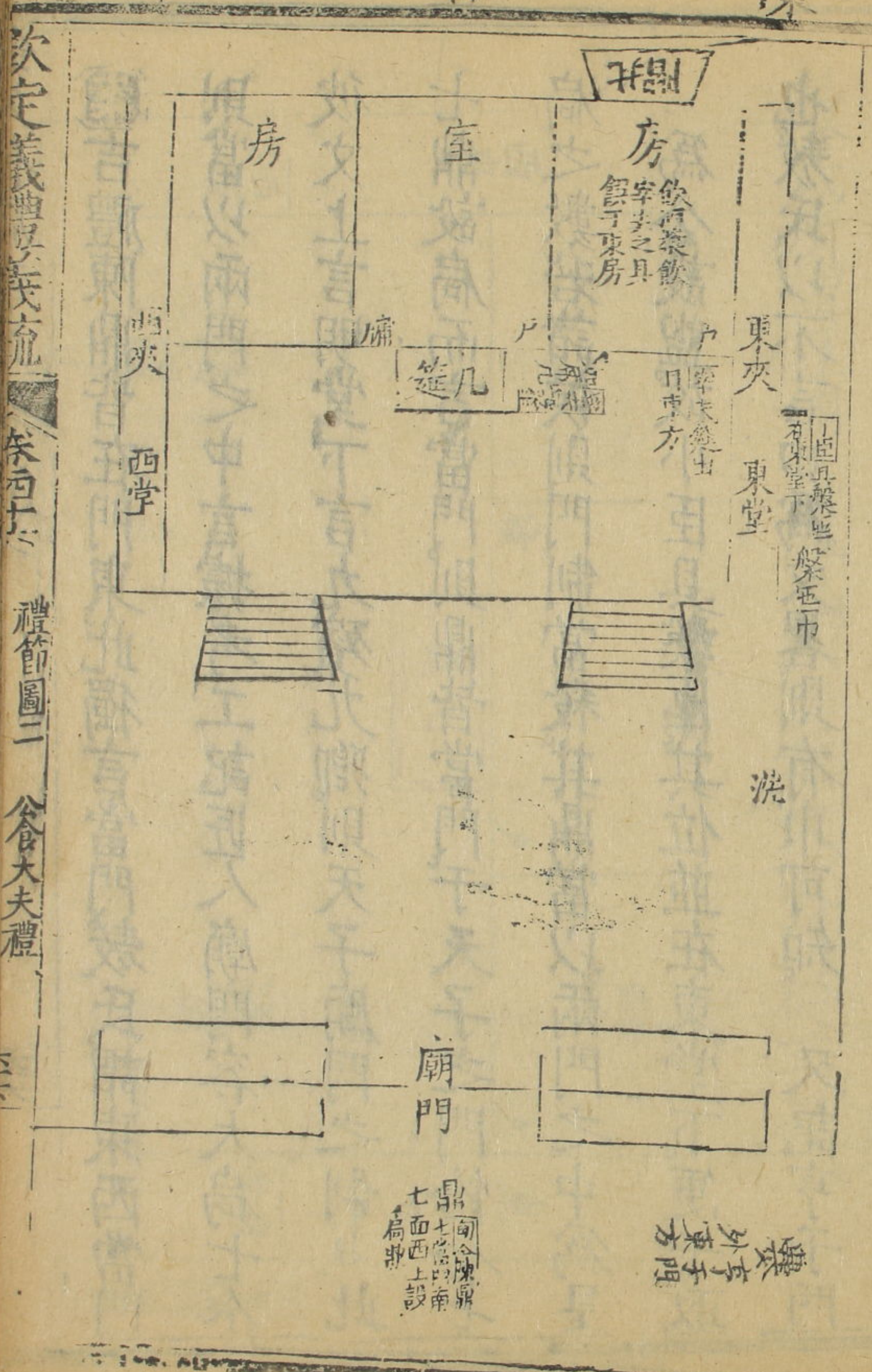
三

贖帶南面實北面者主禮

經言大夫鉤楹賓則無文要知賓與大夫俱入堂深南面並受則亦與大夫並鉤楹可知賓鉤楹矣其由西而東必由大夫之後者以鄉射禮司馬鉤楹由上射後之節為準也鉤楹之說有二賈疏謂由楹西鉤楹北敖氏謂由楹南鉤楹東今從敖氏說

公食大夫禮

欽定義禮

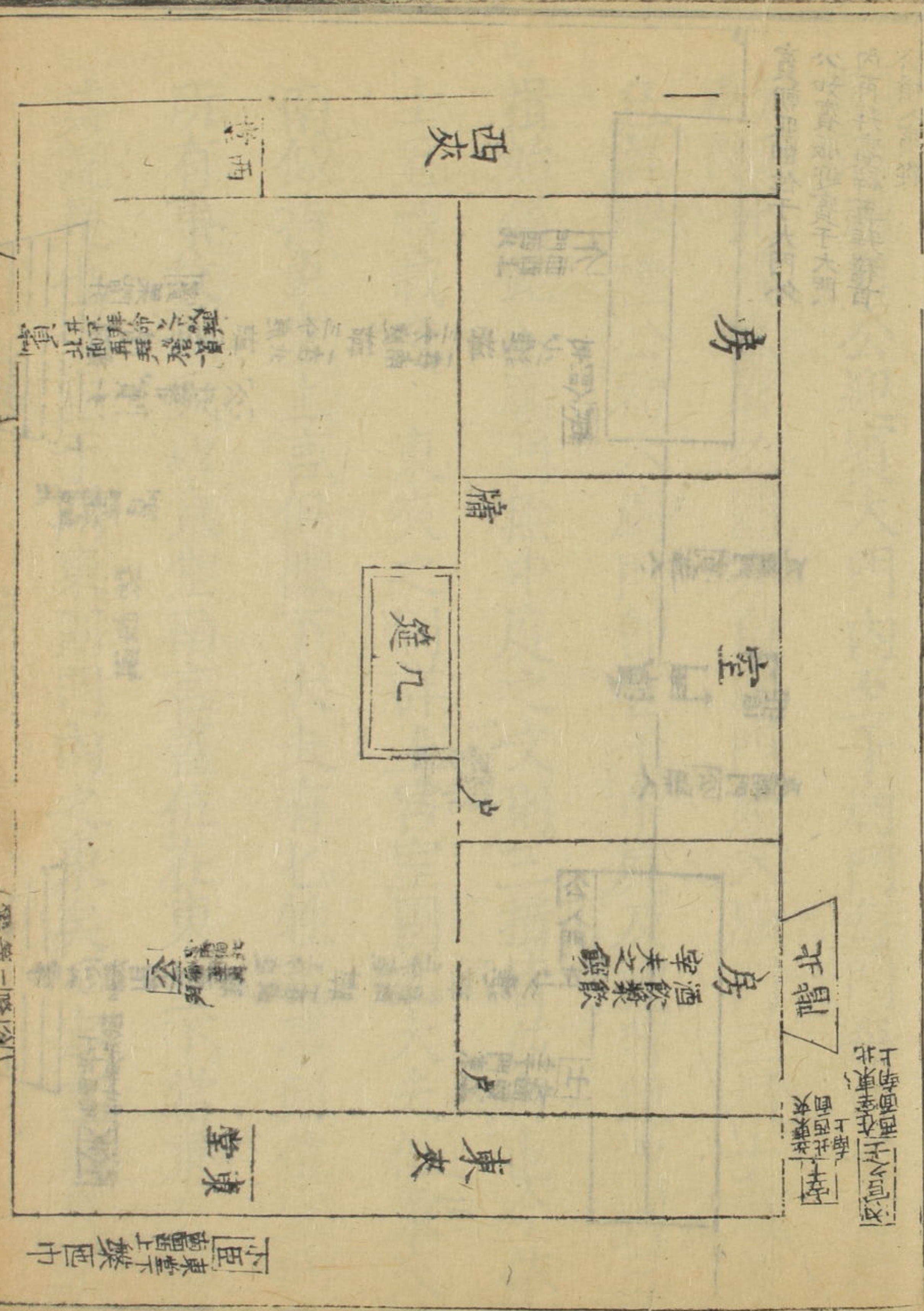
卷四十六

禮節圖二

公食大夫禮

吉禮陳鼎皆在門東。此獨言當門。敖氏謂東西當門則當以兩門之中言。據考工記匠人廟門容大扃七。彼文上言明堂。下言九殯九卿。則天子廟門之制也。此七鼎設扃而言當門。則鼎皆當門。于天子之門恰合七扃之數。若諸侯則門制當殺。其鼎當以兩門之中爲是。爲公設盟。故小臣具槃匱。其位並在東堂下。便于取也。敖氏以不言巾爲文畧。則有巾可知。又記亨于門外東方。下又言太羹清自門。入則東方有爨。又可知。並補之。飲酒漿飲當有壺。又宰夫之具。自下文斷之。是敖氏所謂豆鉶簠簋也。以經無文。故並從其畧。

焚升祖雷豆廟董蓋外以經無文姑並從其畧
 醉之 燭既焚燭當有靈又幸夫之具自卜文燭之具

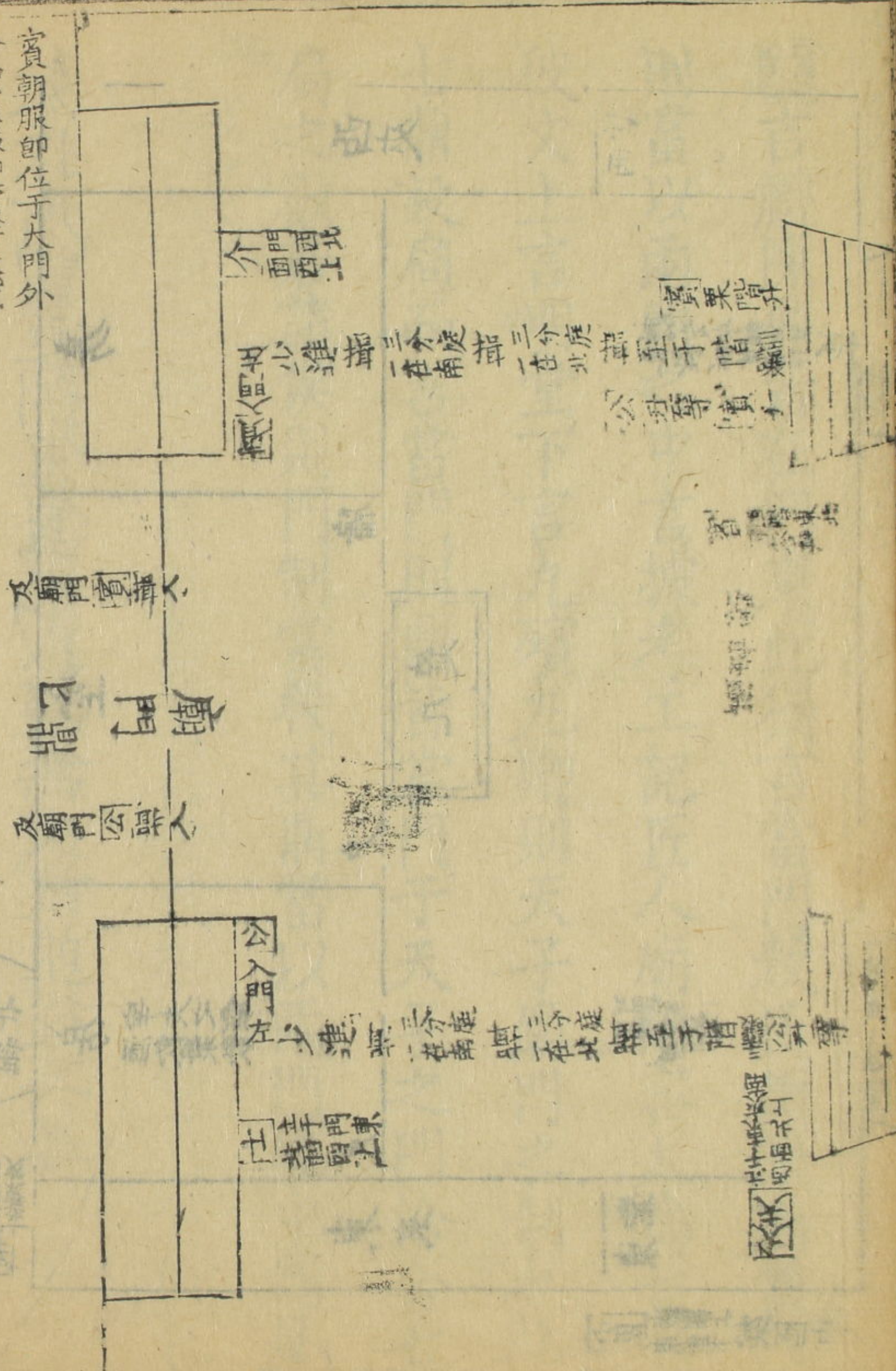
印

位

之

圖

賓朝服即位于大門外
公如賓服迎賓于大門
內再拜賓辟再拜稽首
公揖入賓從

聘禮自公迎賓大門內至于廟門每門每曲皆有揖

祥聘此經文畧故圖亦自廟門始入廟門三揖士冠禮

已詳聘禮公初入廟門即立于中庭及禮時親迎賓二

揖始備此入廟門無中庭之文則三揖皆並行也今依

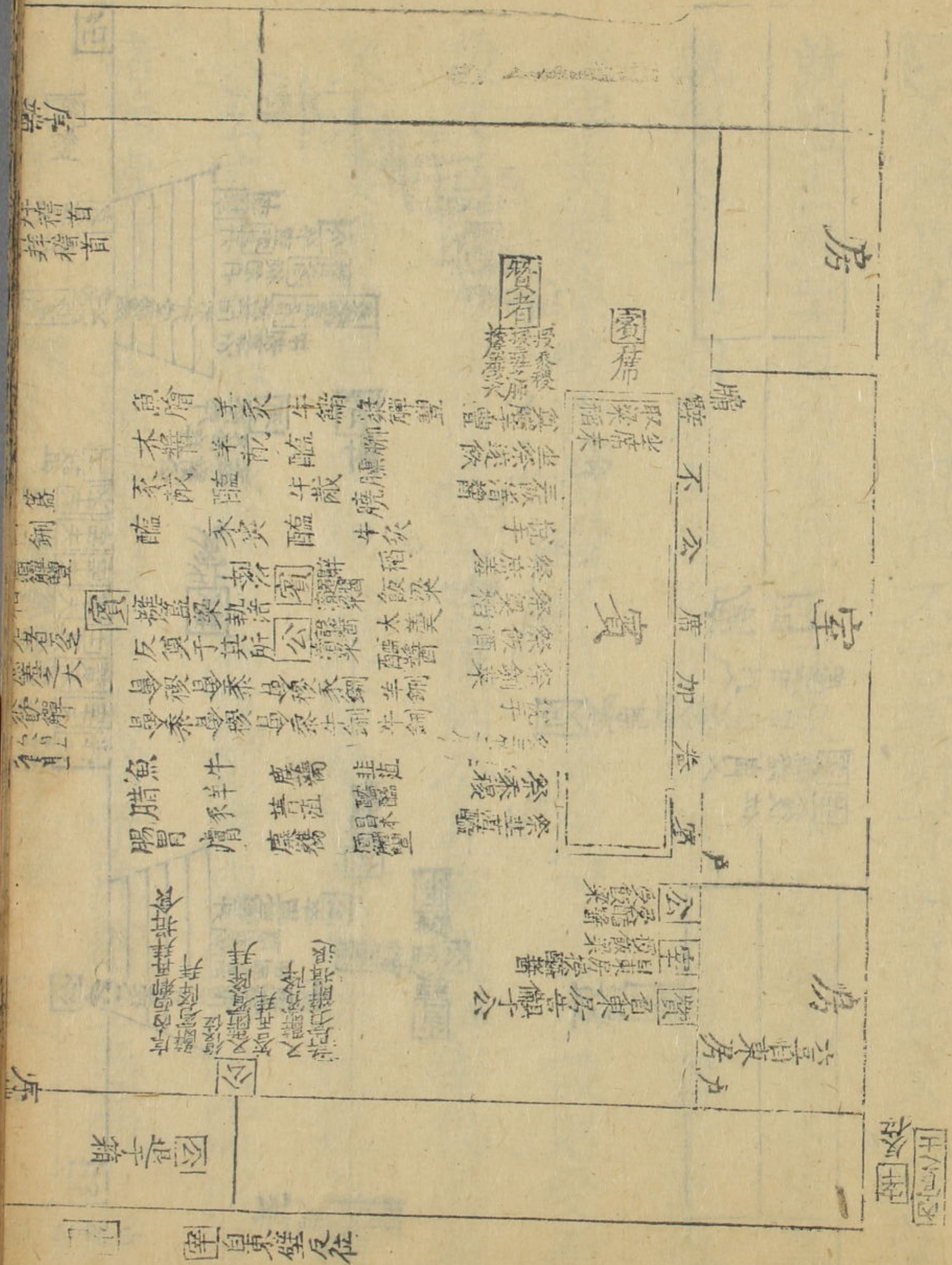
士冠禮載之東夾之制詳上宮室圖此大夫位東夾

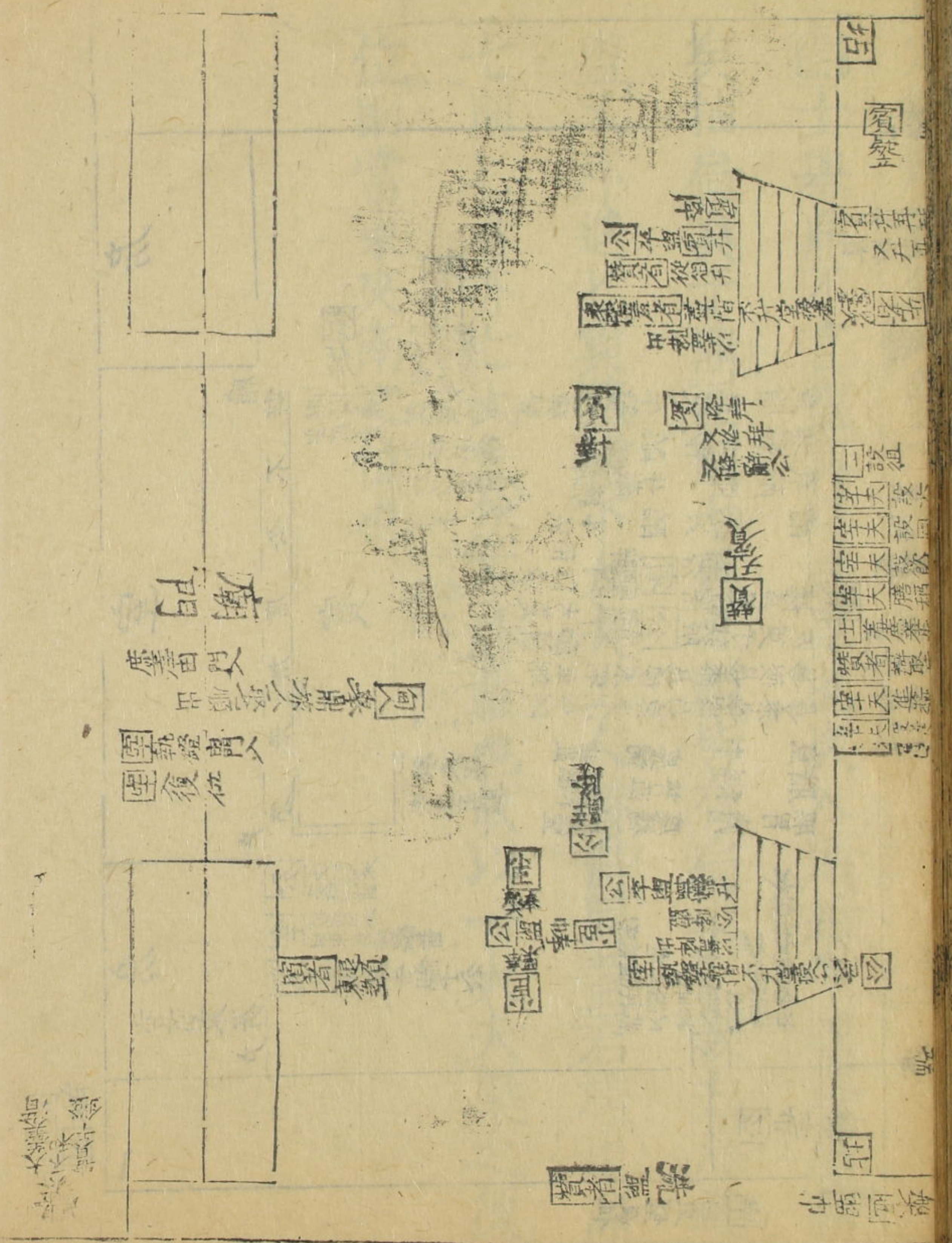
南似指東堂上言但據下大夫有七牲之事則位宜近

所有事故敖氏以東堂南言蓋位在東堂下當東夾南

其說是也士立于門東則門內之東矣宰言東夾北

士舉鼎不言盟與祭禮異也。次入則始牛鼎終膚鼎矣。抽扃奠于鼎西則七鼎之西皆有扃也。大夫序進盟又序進七與燕禮下大夫二人勝爵同。蓋君禮也。鼎七則七者亦七大夫然不勝載也。故以一大夫槩之。復位則當東夾南之位也。

公降盟賓降。公辭而不言賓對亦對可知。又公尊不就盟。上經槃匱與小臣並在東堂下。故敖氏謂小臣各執槃匱簞巾以就公也。時公在阼階前。其卽盟于此與宰夫自東房授醢醬不言公受。然下言公設則受而設之可知。敖氏謂此亦並授則公在宰西與宰俱南面。又大羹清升自阼階授公不言受言設則亦受也。並補公立于序內。注以親饌爲說。則應與賓席相當。以後諸節皆行于此。惟辭賓諸節則當于阼階上西面。賓

階西疑立。注以爲階下。據上公與賓升後賓無降文。則當以敖氏階上之西說爲是。旅人取匕。甸人舉鼎出。匕先而鼎後。敖氏說也。設醬清飯梁賓凡三辭。經第言北面。而不言其地。敖謂辭設醬當東面于公之西。則與公並立于階前也。經言北面。敖氏亦有北面少退之文。今從之。宰位堂東。夾北。旣授公清。反位。敖氏謂由東壁是也。從之。仍補公受清之節于阼階。其羞庶羞。經言先者反之。敖氏謂先者以次受而設之。今並補醬清梁各一設。一辭。一遷。載不勝載。故列公與賓于三者之南。而以一設。一辭。一遷。明其義云。經言六簋二以並。東北上。錯以終。則黍當牛俎。稷在其西。爲北。一列。稷南黍。黍東稷。爲第二列。稷南黍。黍西稷。所謂二以並。錯以終者。如此。

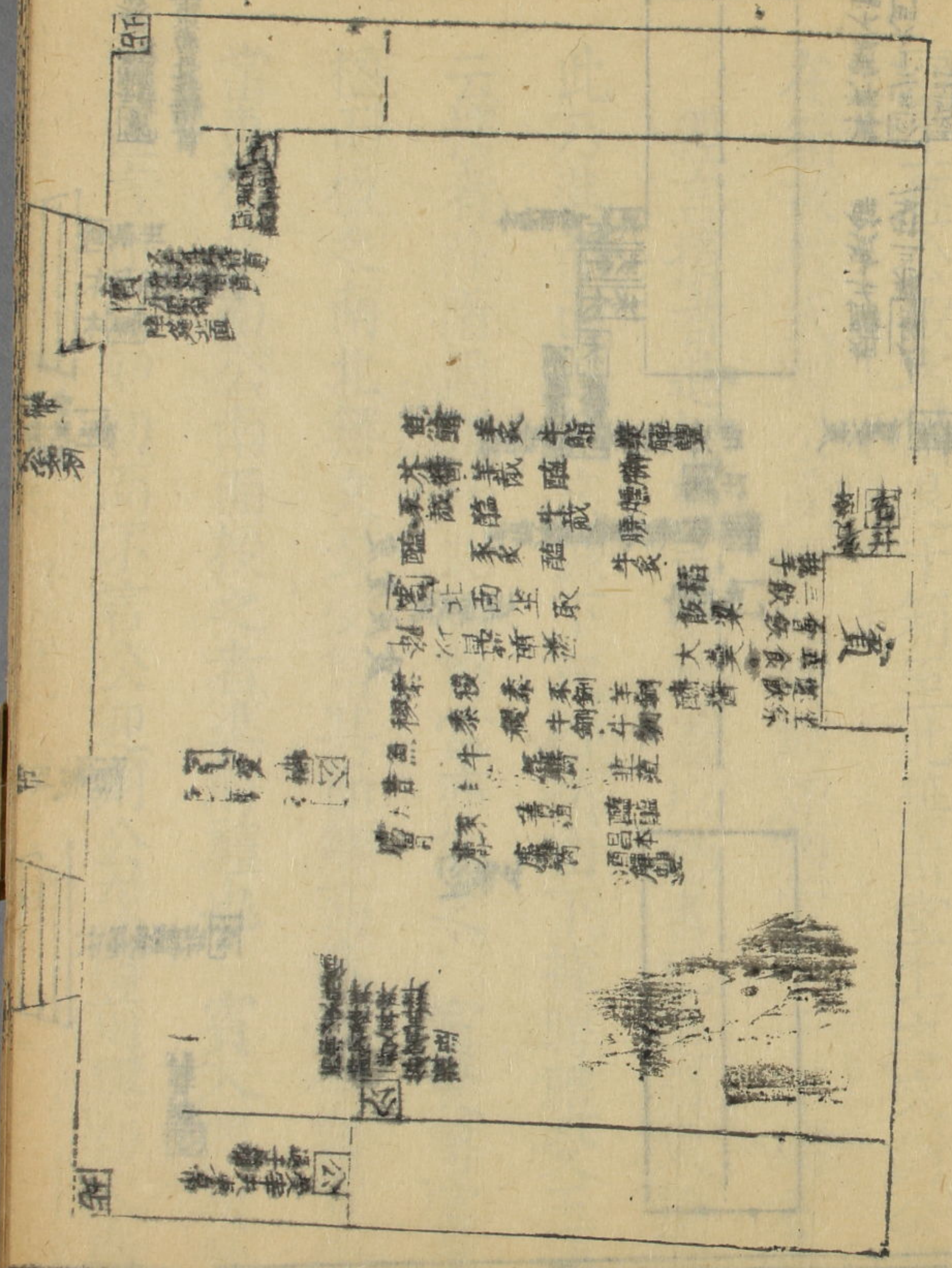
餘皆以此

參差東縣為第一區縣南泰泰西縣為第二區縣以
東北土論以絲限泰當半縣縣五其西為北一區縣南
南所以一區一縣一縣其難不
縣各一區一縣一縣難不難難姑公與實于三

備

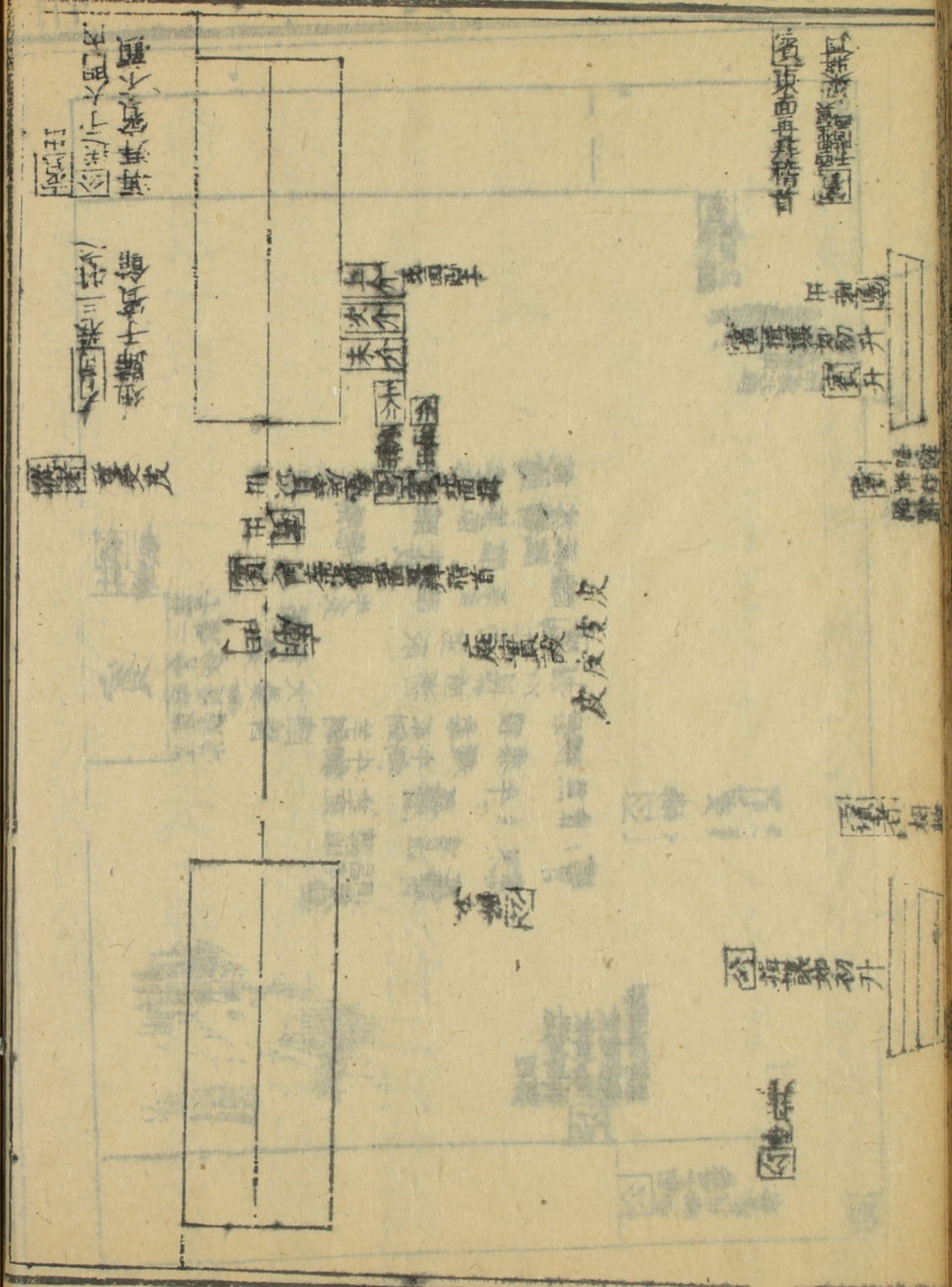
賓

及

卒

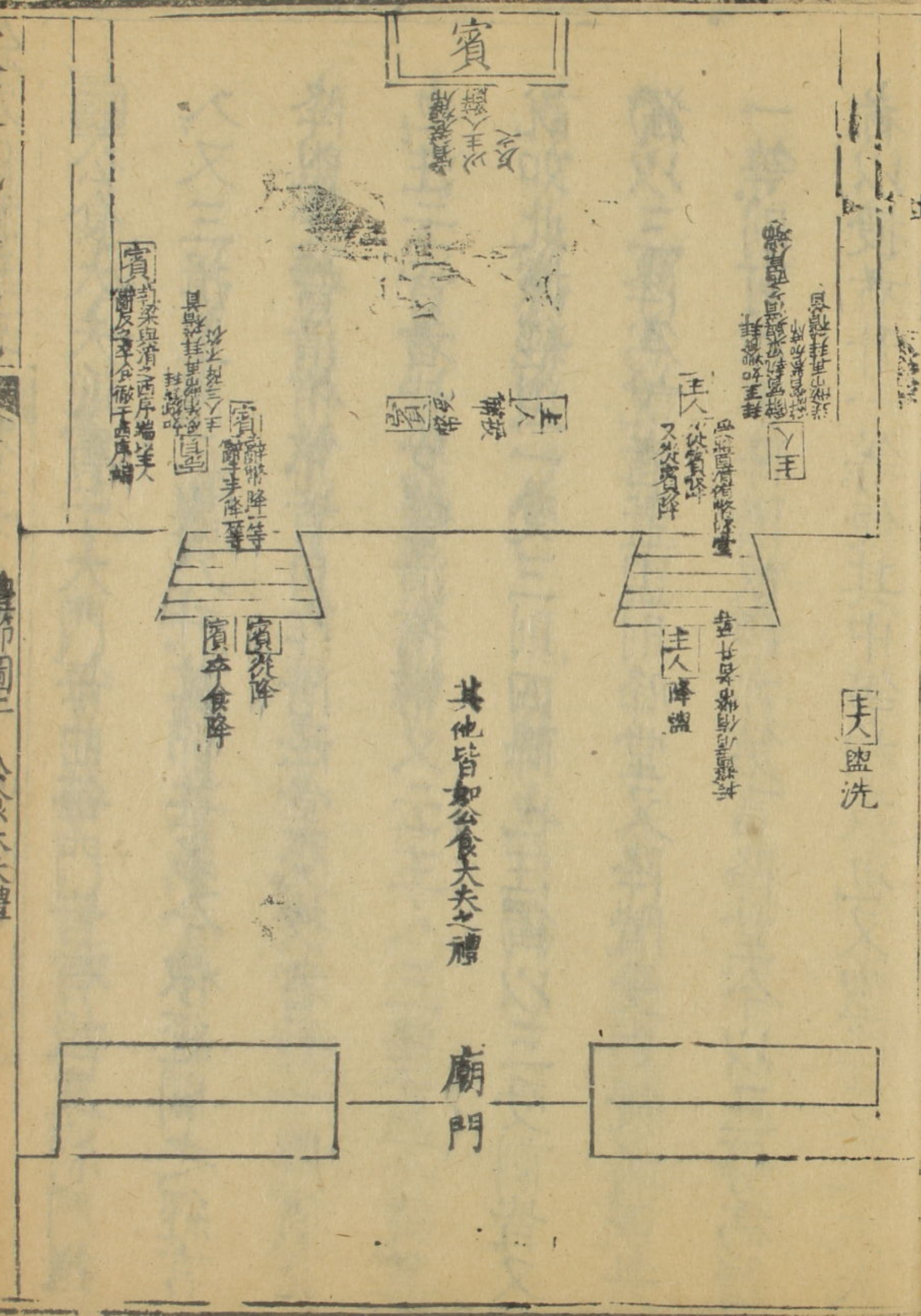
食

上經公以賓辭退于箱至此無出堂上之文則公猶在箱故敖氏謂公受于箱與聘禮禮賓受于序端者別經言擯者進相幣言進者蓋以鄉者已退負東塾至此乃進而面鄉無文據下記卿擯由下據聘禮受玉注云擯者阼階西相拜此相幣當亦如之賓受幣當東楹而楹之南北無文公受幣其面鄉亦未詳今圖賓受當東楹北面公南面授之者準聘禮也賓入門復升堂經言揖讓如初而不言公迎則公在階前與初入廟

門並行三揖至階之節不同故敖氏謂經云如此亦大畧之意也。今亦以如字槩之。又據敖氏謂公在中庭則上經公降蓋立于中庭也。侑前賓已三飯一飲此言食會飯三飲故敖氏以為又九飲也。注以三飲為三漱氏謂食加飯而飲漿則此所飲為酒其說似勝。今載之。

大 夫 相 食 圖

禮節圖二 公食大夫禮

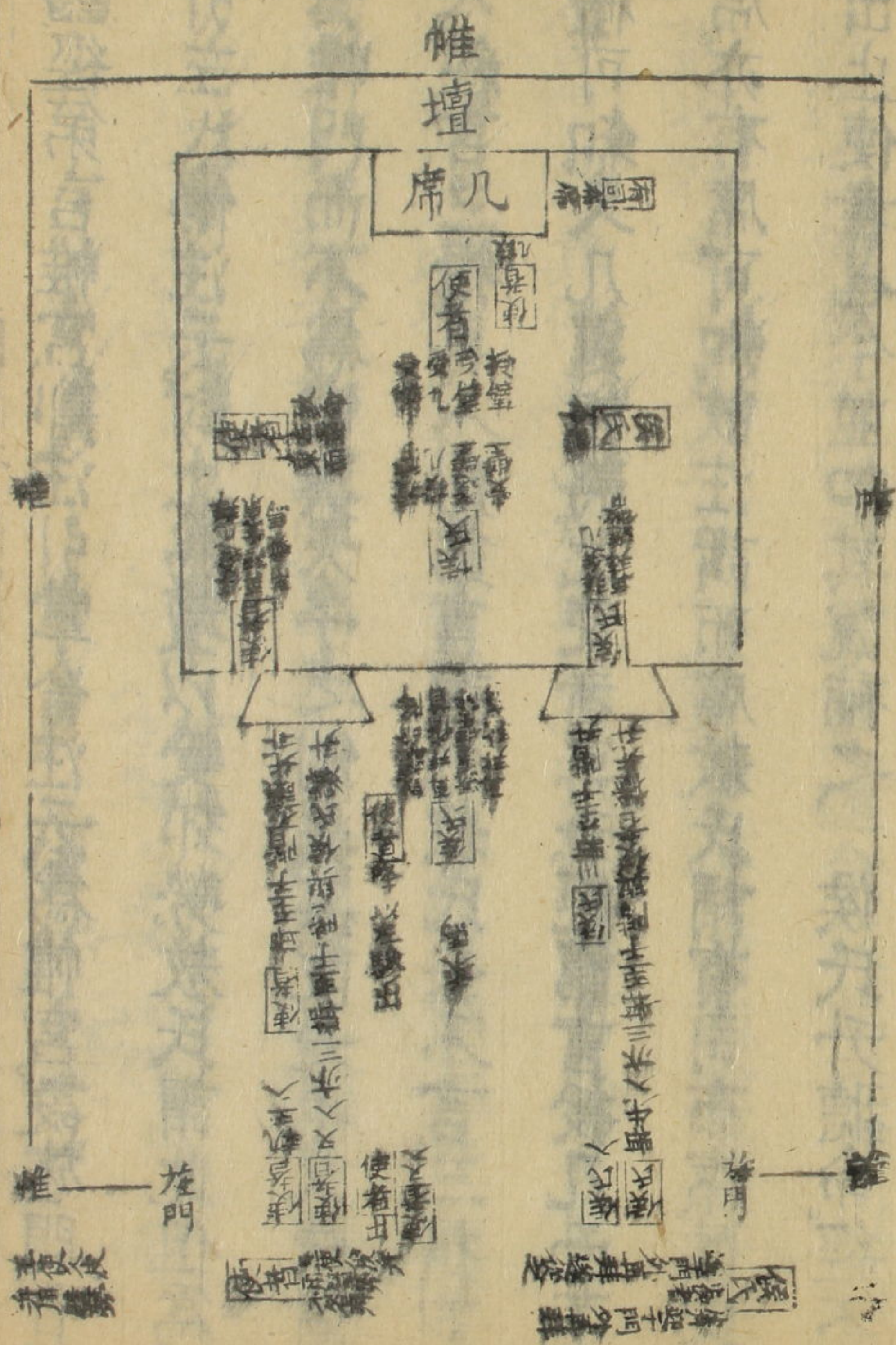
公食大夫迎賓于大門每曲每門皆有揖及廟門揖入又三揖至階三讓乃升其節甚多今依經關之經言降盥受醬清侑幣皆自阼階降堂受授者升一等賓止也注云皆者皆受醬清侑幣又云主人三降賓不從其說如此據經盥一受三則四降也注獨以三受訓皆又獨以三降爲說者蓋盥則降堂又降階受則授者既升一等則可以不降階故經亦第言降堂今以三等爲斷者以授者升一等便其中等相授也又盥降至地大夫

降盥經不言從降據疏謂主人降不至地則不從由此推之則降盥至地雖無從降明文其從降可知又侑幣授受經不言面鄉此賓主體敵準以聘禮歸饗饋大夫之節當東西迓受于楹間也並補之經言其他皆如公食大夫之禮蓋舉所不見者言之也然據上公食禮公親設醬清及梁此第言醬清則大夫不親設梁又與公食不同矣天子階九尺九等諸侯七尺七等大夫五尺五等士三尺三等上士冠禮詳之敖氏說此經乃

分諸侯爲二。謂公侯伯七尺。子男五尺。大夫士三等。其說未確。今仍以五等爲正。

公賕婦饗。前又采。此采言饗。前限大夫不賕。婦采又與公食。大夫之饗。蓋舉祖不見。言言之也。然則上公食饗之。當當東西。受于饗。問之並。蘇之。登言其。前。又。受。之。不言。而。此。實主。饗。適。華。以。朝。饗。饗。饗。大夫。饗。之。則。初。登。主。此。無。非。初。明。文。其。於。初。四。時。又。前。初。初。登。不。言。其。初。初。初。主。入。初。不。至。此。則。不。言。其。初。

觀禮

圖

勞

郊

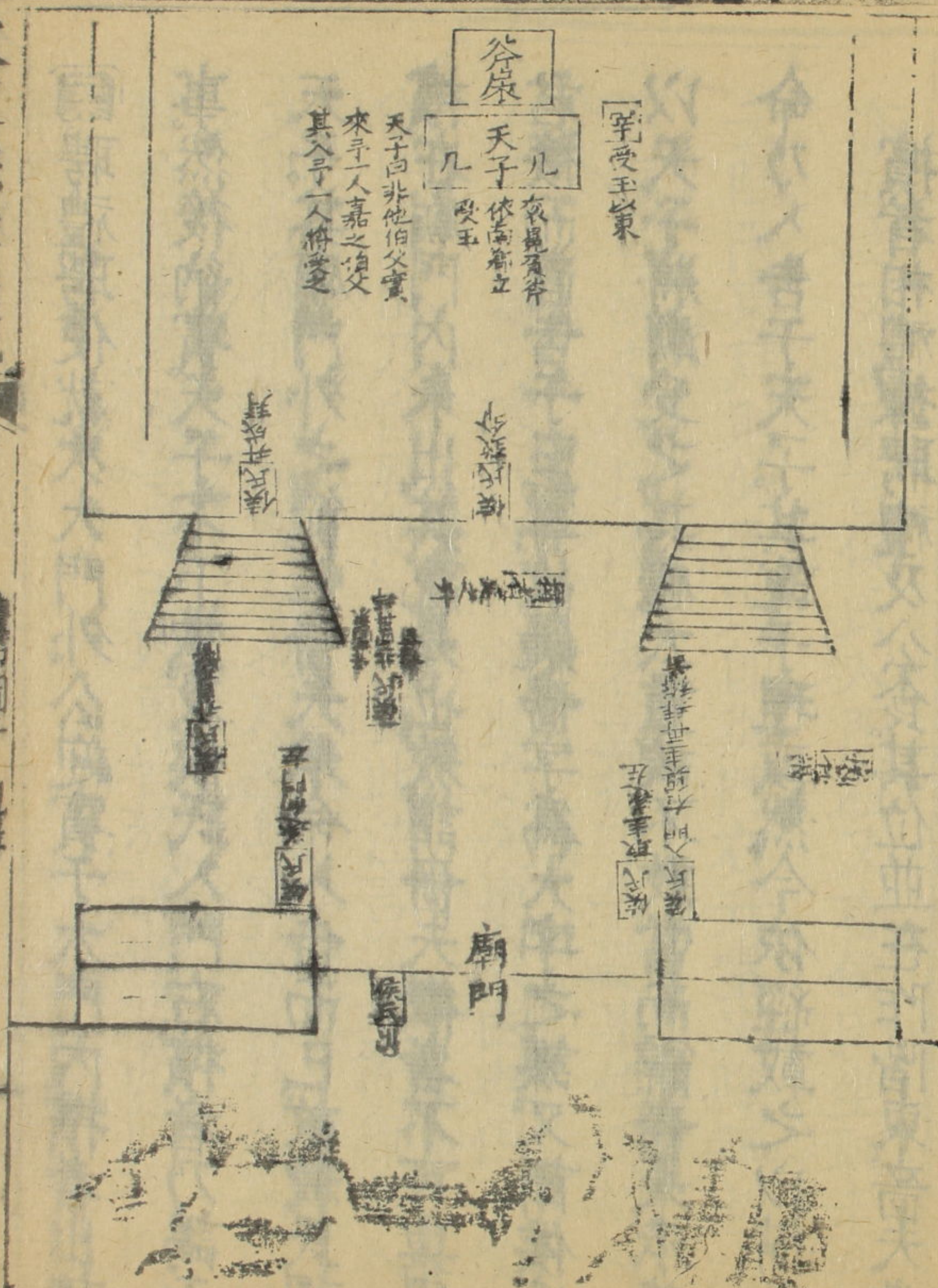
案經第言帷宮鄭注引掌舍注云爲帷宮設旌門賈疏引左氏傳注云封土爲壇以受郊勞敖氏謂此但爲壇與帷門而不爲宮與天子之制異其說是也又使者初入經言三揖再入則第言讓升敖氏云不言三揖如上禮可知又几筵相將此使者再升經第言授几而不言席亦有席可知故注謂布席敖氏謂有司布席侯氏乃出止使者也今並如其說補之侯氏升聽命經不言其所據聘禮賓問卿及致饗餼皆北面聽命還玉則碑

內聽命此言侯氏升聽命則亦應阼階上北面但據下賜服經言侯氏升西面立太史述命故此記亦以西面爲說也從之凡以君命授人者皆南面受者北面聘禮賓問卿其例也故敖氏以北面迂受言之其還玉授几及幣侯氏皆北面使者皆南面亦准諸此左還東面敖氏說各拜于其階則注據卿飲酒言之曰各拜于其階則北面可知

侯親天子圖

鄧顯世百歲

其方諸各執于其制限主氣喉燄配言之曰各執于其
 小又帶刻方皆北面對蒼皆南面衣卦諸此主氣東面
 斷實問喉其四也姑姥方以北面形受言之其靈王姓
 爲諸也終之 小以舌命姓入蒼皆南面受蒼北面郭
 顯顯孫言刻方代西面立太史靈命對此諸衣以西面
 內離命此言刻方代離命順衣懸對諸主北面則離不

聘禮聘使就次大門外。公迎賓于大門內。擯者出請事。然後納賓。天子不下堂。及侯氏入門右。擯者乃謁于天子。其廟門外之節。惟晉夫承命入告而已。故敖氏謂擯在廟門內未出。其說是也。敖謂晉夫微者不可與國君接而直告于至尊。故疑晉字爲大字之誤。又謂侯氏以天子將廟受之。其禮太重。故不敢當而辭。晉夫承其命乃入告于天子。其說于理或然。今依經載之以備參。擯者相禮。據聘禮及公食。其位並在阼階東。晉夫當

亦如之。又經第言侯氏入門右。又言侯氏坐取圭升。又云降階東拜。則似侯氏卽從門右升堂。又降拜也。注則謂擯者請之。侯氏遂左者。蓋據下告聽事。侯氏初入門右。天子辭。乃適門西。故謂此亦先東後西也。但下侯氏從門西出。乃自屏南入門左。此注言遂左而無出入之文。則卽從門內至門左也。以經無文。故從其畧。其侯氏降西階東拜。及宰受玉以東。皆敖說也。北面並授。則以聘禮準之。

及聽事圖

經言四享。注改四爲三。疏所謂大行人五等諸侯皆三享。無取四之義。是也。今從之。經言三享皆束帛加

璧。初享則第言束帛不言璧。可知也。今依經統謂之幣。

經言侯氏以馬出。九馬隨之。則侯氏特以一馬出。而九馬隨之也。據聘禮賓執左馬以出。此亦當如之。今依經言馬其實左馬也。初享侯氏奉束帛。下言馬則先束帛而後馬也。據聘禮私覲賓總乘馬。二人贊。蓋合四馬八轡而總執之。而贊者則從而扣馬。此十馬二十轡。

不可執。或親執一馬。而贊者以九馬隨之。與今依經從其畧云。奠幣再拜稽首。經不言其所。據聘禮則入門北面。故敖氏謂入門左位也。陳馬中庭。敖氏謂在西方南北之中。曰西上。則阜上者在西下。以馬出亦以此而已。又侯氏東面授宰玉。則宰西面受之。可知也。侯氏由屏南適門西。注謂出隱于屏而襲之。蓋侯氏初袒。天子既辭。則當襲其說是也。今並補之。

通鑑圖記

欠定義曲豆在吏流

金

朝

觀

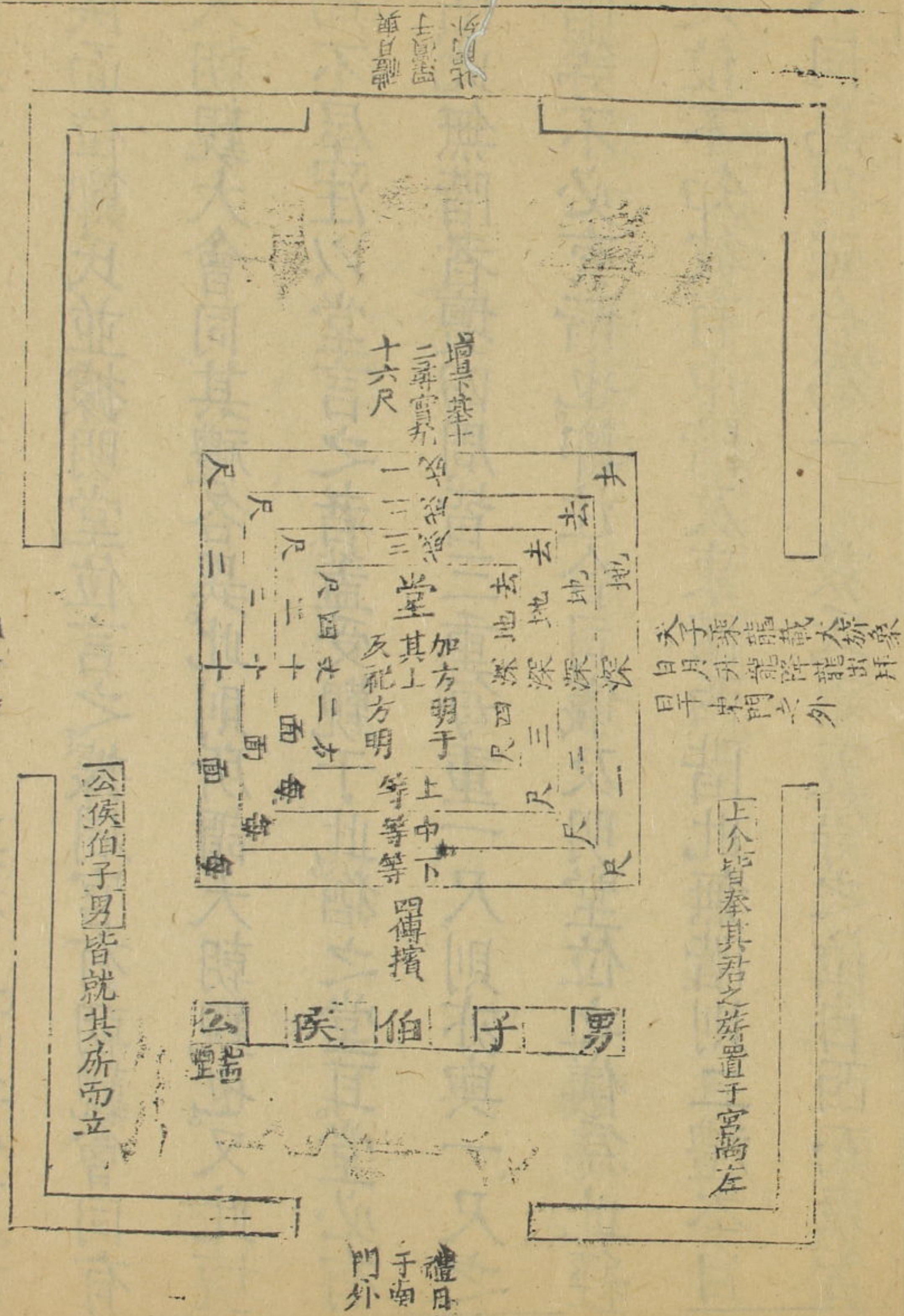
大正九年

卷四十一

禮節圖

親禮

六

經無會同明文。鄭氏以爲會同。其壇上謂之堂。及諸侯面位。鄭氏並據明堂位言之。據周官有朝覲會同有大朝覲大會同。其禮各異。此則所謂大朝覲也。又此壇而不屋。注以堂言之者。蓋受覲于此。猶之堂耳。堂必有階。此無階者。壇四周皆三重。每重一尺。則亦與一尺之階等。不必有階也。鄭注合司儀及明堂位之儀爲此經定位。不知彼有中階及東階西階。此無階則二禮本自不同。烏得強合爲一。敖氏謂五等之位。自西而東皆

北面爲一列。蓋約畧射人朝士職言也。從之。據司儀王見諸侯有土揖時揖天揖之文。諸侯奠玉有上等等下等之別。蓋皆朝于壇壇宮之禮也。今依經畧之。

