

ワ 4
6640
60

74
6640

五禮通考卷第一百五十五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

翰林院編修臧鏞大昕

李太保總督蘇杭都察院方觀承同訂

直隸按察司副使和宋宗元

參校

嘉禮二十八

昏禮

宋史太宗本紀太平興國七年春正月定昏娶儀制

禮志諸王納妃聘禮賜女家白金萬兩敵門即古納采用羊二

十口酒二十壺綵四十四匹定禮羊酒綵各加十茗百斤

頭幣巾段綾絹三十四匹黃金釵釧四雙條脫一副真珠

琥珀瓔珞真珠翠毛玉釵朵各二副銷金生色衣各一

襲金塗銀合二錦繡綾羅三百匹果盤花粉花幕眠羊

臥鹿花餅銀勝小色金銀錢等物納財用金器百兩綵

千匹錢五十萬錦綺綾羅絹各三百匹銷金繡畫衣十

五禮通考卷第一百五十五昏禮

木下中也
寄贈

91-0937

襲真珠翠毛玉釵朶各三副函書一架纏束帛押馬函
馬二十四羊五十口酒五十壺繫羊酒紅絹百匹花粉
花纂果盤銀勝羅勝等物親迎用塗金銀裝肩輿一行
障坐障各一方團掌扇四引障花十樹生色燭籠十高
髻釵插并童子八人騎分左右導扇輿其宗室子聘禮
賜女家白金五千兩其敵門定禮納財親迎禮皆減半
遠屬族卑者又減半 品官昏禮納采問名納吉納成
請期親迎同牢廟見見舅姑醴婦盥饋享婦送者並如
諸王以下昏四品以下不用盥饋享婦禮 士庶人昏
禮并問名於納采并請期於納成其無雁奠者三舍生
聽用羊庶人聽以雉及雞鶩代其辭稱吾子親迎質明
掌事者設禰位廳事東間南向壻之父服其服北面再
拜祝曰某子某年若干禮宜有室聘某氏第幾女以某

日親迎敢告子將行父坐廳事南向子服其服三舍生及品
官子孫假九
品服餘並皂
衫衣折上市立父位西少南東向贊者注酒於醴授子子再
拜跪受贊者又以饌設位前子舉酒興卽坐飲食訖降
再拜進立父位前命之曰釐爾內治往求爾匹子再拜
曰敢不奉命又再拜降出初昏掌事者設酒饌室中置
二醴於槃壻服其服如前服至女家贊者引就次掌事
者設禰位主人受禮如請期之儀女盛服立房中父升
階立房外之東西向非南向者各隨其所向父
立於門外之左餘倣此贊者注酒於醴
授女女再拜受醴贊者又以饌設於位前女卽坐飲食
訖降再拜父降立於東階下賓出次賓謂
壻主人迎於門揖
賓入賓報揖從入主人升東階西面賓升西階進當房
戶前北面掌事者陳雁於階賓曰某受命於父以茲嘉
禮躬聽成命主人曰某固願從命賓再拜降出主人不

降送初女出父戒之曰往之女家無忘肅恭母戒之曰夙夜以思無有違命諸母申之曰無違爾父母之訓女出壻先還俟於門外婦至贊者引就北面立壻南面揖以入至於室掌事者設對位室中壻婦皆卽坐贊者注酒於醴授壻及婦壻及婦受醴飲訖設饌再飲三飲並如上儀壻及婦皆興再拜贊者徹酒饌見祖禰見舅姑禮婦享送者如儀

蕙田案宋品官以下昏禮不如開元禮遠矣太宗本紀至道元年八月禁西北緣邊諸州民與內屬戎人昏娶

仁宗本紀天聖八年三月禁以財冒士族娶宗室女者至和元年十月詔士庶家毋得以常傭僱之人爲姻違者離之

文獻通考公主出降嘉祐二年禮官言禮閣新儀公主出降前一日行五禮古者結昏始用行人告以夫家采擇之意謂之納采問女之名歸卜夫廟吉以告女家謂之問名納吉今選尙一出朝廷不待納采又公主封爵已行誕告不得問名而卜之若納成則既有進財請期則有司擇日宜稍依五禮之名存其物數俾知古者昏姻之事重而夫婦之嚴如此亦不忘古禮之義也時充國公主下嫁李瑋詔俟出降日令夫家主昏者具合用雁帛玉馬等物陳於內東門外以授內謁者進入內中付掌事者受之其馬不入

宋史禮志凡宗室昏姻治平中宗正司言宗室女舅姑夫族未立儀制皆當創法詔壻家有二世食祿卽許娶宗室女未仕者與判司簿尉已仕者隨資序推恩卽壻

別祖女別房舊為昏姻而於今尊卑不順者皆許壻之
 三代鄉貫生月人材書劄止令昏主問驗以告宗正寺
 大宗正司寺司詳視如條保明所進財皆賜壻家令止
 於本宮納財媒妁使令之人非理求勾許告宗室女事
 舅姑及見夫之族親皆如臣庶之家其後又令宗室女
 再嫁者祖父有二代任殿直若州縣官以上即許為昏
 姻
 英宗本紀治平四年一日語神宗曰國家舊制士大夫
 之子有尙帝女皆升行以避舅姑之尊朕嘗思此寤寐
 不平豈可以富貴之故屈人倫長幼之序也可詔有司
 革之

神宗本紀治平四年即位二月詔公主下嫁者行見舅
 姑禮

禮志熙寧十年詔應袒免以上親不得與雜類之家昏
 嫁謂舅嘗為僕姑嘗為娼者若父母係化外及見居沿
 邊兩屬之人其子孫亦不許為昏總麻以上親不得與
 諸司胥吏出職納粟得官及進納伎術工商雜類惡逆
 之家子孫通昏後又禁刑徒人子孫為昏應昏嫁者委
 主昏宗室擇三代有任州縣官或殿直以上者列姓名
 家世州里歲數奏上宗正司驗實召保付內侍省宣繫
 聽期而行嫁女則令其壻召保其冒妄成昏者以違制
 論主昏宗室與媒保同坐不以赦降自首者減罪告者
 有賞非袒免親者依庶姓法宗室離昏委宗正司審察
 若於律有可出之實或不相安方聽若無故拮拾者劾
 奏如許聽離追完賜予物給還嫁資再娶者不給賜非
 袒免以上親與夫聽離再嫁者委宗正司審核其恩澤

已追奪而乞與後夫者降一等尋詔宗室女毋得與嘗
娶人結昏再適者不用此法

哲宗本紀元祐三年九月禁宗室聯姻內臣家

文獻通考元祐五年八月太皇太后詔以皇帝納后有
期令太常禮官檢詳古今六經沿革參考通禮典故具
其節文著爲成式者先是太皇太后諭宰臣呂大防等
曰皇帝將納后天聖景祐故事止降進冊未嘗御殿禮
甚簡略大防等請退而討論遂降是詔又詔翰林學士
御史中丞兩省給舍與禮部太常寺官同詳議

宋史哲宗本紀元祐六年八月三省進納后六禮儀制
文獻通考三省樞密院言納后六禮命使納采問名納
吉納成告期差執政官攝太尉充使侍從官或判宗正
官攝宗正卿充副使以舊尚書省權爲皇后行第納采

問名同日次日納吉納成告期納成加穀珪請期依開
寶禮改爲告期納采前擇日告天地發冊命使差宰臣
攝太尉執政官攝司徒前一日告宗廟奉迎命使依開
寶禮改親迎爲命使奉迎皇帝臨軒與冊禮使副同遣
先遣冊禮使次遣奉迎使令文武百官詣行第班迎其
日皇后服禕衣乘重翟車鹵簿依禮令由宣德門東偏
門入文臣大卿監武臣正任刺史以上宣德門外班迎
詔從之時給事中范祖禹言臨軒發冊命使奉迎及皇
后入內皇帝乃服通天冠絳紗袍於禮未隆請並服袞
冕以重大昏之禮翰林學士范百祿言昏禮下達匪媒
不克今采擇先定有命旣集而形於麻制以后氏族姓
宣告外庭方且遣使齎制行納采問名之禮則禮文顛
倒失先後之序請以降詔之日行納采問名之禮宣制

五日行納吉納成告期之禮皆不從既而禮部太常寺言五禮命使據開元納采問名合用一使其納吉納成告期各別日遣使今未委三禮共遣一使或各遣使文武百官詣行第班迎文臣大卿監武臣正任刺史以上宣德門外班迎緣至日行第門外已設皇后車乘儀仗逼隘不容百官車馬其文武百官欲竝於宣德門外立班奉迎案士昏禮用雁所以爲贄也又案曲禮凡贄天子鬯鄭康成謂天子無客禮以鬯爲贄者惟用告神今已據周禮用穀圭聘后欲更不用雁文德殿發制欲依發冊例立仗或止用月朔視朝仗百官朝服詔納吉納成告期令各遣使文德殿發制依發冊例立仗餘竝從之

清波雜志元祐大昏正獻公當國執議不用樂宣仁云尋常人家娶個新婦尚點幾個樂人如何官家卻不得用欽聖云更休與他懣宰執理會但自安排

著述令教坊鈞容伏宣德門裏皇后乘輦車甫入兩部關門歌樂具舉久之伶官輩出賞物語人曰不可似得這個科第相公卻不教用實錄具書納后典禮但言昏禮不賀不及用樂一節王彥霖繫年錄載六禮特詳亦不書此

宋史哲宗本紀元祐七年夏四月己未立皇后孟氏甲子命呂大防爲皇后六禮使五月戊戌御文德殿冊皇后

老學庵筆記元祐七年哲廟納后用五月十六日法駕出宣德門行親迎之禮初道家以五月十六日爲天地合日夫婦當異寢違犯者必大死故世以爲忌當時太史選定乃謂人主與后猶天地也故特用此日將降詔矣皇太妃持以爲不可上亦疑之宣仁獨以爲此語俗忌耳非典禮所載遂用之其後詔獄既興宦者復謂若廢后可弭此禍上意亦不可回矣

徽宗本紀徽宗崇甯二年九月辛巳詔宗室不得與元祐姦黨子孫爲昏姻

政和三年四月庚戌班五禮新儀閏月改公主爲帝姬禮志政和三年四月議禮局上皇子納夫人儀采擇使者曰奉制某王之儷屬子懿淑謹之重之使某行采擇

之禮僨者入告主人曰臣某之子顛愚不足以備采擇
 恭承制命臣某不敢辭問名使者曰某王之儷采擇既
 諧將加官占奉制問名僨者入告主人曰制以臣某之
 子可以奉侍某王臣某不敢辭告吉使者曰官占既吉
 奉制以告僨者入告主人曰臣某之子愚弗克堪占賧
 之吉臣與有幸臣某謹奉典制告成使者曰官占云吉
 嘉偶既定制使某以儀物告成僨者入告主人曰奉制
 賜臣以重禮臣某謹奉典制告期使者曰涓辰之良某
 月某日吉制使某告期僨者入告主人曰臣某謹奉典
 制前期太史局擇日奏告景靈宮賜告前一日主人設
 使者次如常儀使者以內侍為之又設告箱之次於中
 門外北向隨闕所向設香案於寢庭其日大昕使者公
 服至主人出迎於大門外北面再拜使者不答拜謁者

引使者入門而左主人入門而右舉告箱者同入主人
 立香案左使者在右舉告箱者以告置於香案女相者
 引夫人出面闕立使者稱有制女相者贊再拜使者曰
 賜某國夫人告又贊再拜退使者出皇帝醮戒於所御
 之殿皇子乘象輅親迎同牢夫人朝見盥饋皇帝皇后
 享夫人如儀其諸王以下納采賓曰某官以伉儷之重
 施於某王某官謂主人某王率循彝典以某將事敢請納采
某王謂婿
以某謂賓僨者入告主人曰某之子弗嫻於姆訓維是殿
 脩棗栗之饋未知所以告虔也某聽命於廟敢不拜嘉
 問名賓曰合二姓之好必稽諸龜筮敢請問名僨者入
 告主人曰某王恭謹重正昏禮將以加諸卜某敢不以
 告納吉賓曰某王承嘉命稽諸卜筮龜筮協從使某以
 告僨者入告主人曰某王不忘寒素欲施德於某未教

之女而卜以吉告某曷敢辭納成賓曰某官以伉儷之
重施於某王謂婿父某王謂婿父率循彝典有不腆之幣以某
將事敢請納成賓者入告主人曰某王順彝典申之以
備物某敢不重拜嘉請期賓曰某王謹重嘉禮將卜諸
近日使某請期賓者入告主人再辭賓者出告賓曰某
既不獲受命於某官某王得吉卜曰某日敢不以告賓
者入告主人曰謹奉命以從親迎前一日主人設賓次
如常儀其日大昕婿之父服其服告於禰廟子將行父
醮之於廳事贊者設父位中間南向設子位於父位之
西近南東向父即坐子公服升自西階進立位前贊者
注酒於醴西向授子子再拜跪受贊者又設饌父位前
子舉酒與即坐飲食訖降再拜進立於父位前命之曰
躬迎嘉偶釐爾內治子再拜曰敢不奉命又再拜降出

詣女家主人服其服告於禰廟如請期之儀賓將至主
人設神位於寢戶外之西設醴女位於戶內南向具酒
饌賓至贊者引就次女盛服於房中就位南向立姆位
於右從者陪其後父公服升自東階立於寢戶外之東
西向內贊者設酒饌女就位坐飲食訖降再拜內贊者
徹酒饌主人降立東階東南西面贊者引賓出次立於
門西東面賓者進受命出請事賓曰某受命於父以茲
嘉禮躬聽成命賓者入告主人曰某固願從命賓者出
告訖入引主人迎賓大門外之東西面揖賓賓報揖主
人入門而右賓入門而左執雁者從入陳雁於庭三分
庭一在南北向主人升立於東階上西面賓升西階進
當寢戶前北面再拜降出主人不降送賓初入門母出
立於寢戶外之西南面賓拜訖姆引女出於母左父命

之曰往之汝家以順爲正無忘肅恭母戒之曰必恭必
戒無違舅姑之命庶母申之曰爾誠聽於訓言毋作父
母羞女出門壻先還第其同牢廟見見舅姑諸禮皆如
儀

文獻通考四朝國史傳國朝帝女封公主沿襲漢唐或
以美名或以國姊妹曰長公主諸姑曰大長公主至祖
姑則或加兩國政和三年蔡京爲相建議以爲不典始
改爲帝姬以二字易國名四字易兩國名自祖宗以降
數十女皆追加封冊至中興時始復初故今所書但仍
舊式唯徽宗諸主乃從一時之制云

帝姬降嫁儀納采問名納吉請期壻家具禮物納成修
表如儀前期太史局擇日差官奏告景靈東西宮親迎
前一日所司於東門外量地之宜西向設壻次其日大

所壻之父服其服告於禰廟曰天子降女於某以某日
親迎敢告再拜子將行父醮子於廳事贊者設父位於
中間南向設子位於父之西近南東向父卽座子公服
升自西階進立於位前贊者注酒於醴西向授子子再
拜跪受贊者又奉饌設於位前子舉酒興卽座飲食訖
降再拜贊禮者引立於父位前父命之曰往迎肅雍以
昭惠宗祐子再拜曰祇肅嚴命又再拜降出乘馬至東
華門內下馬禮直官引就次有司陳帝姬鹵簿儀仗於
內東門外俟帝姬將升厭翟車禮直官引壻出次立於
內東門外躬身西向掌事者以雁陳於前內謁者奉雁
以進俟帝姬升車訖壻再拜先還第同牢其日初昏掌
事者設巾洗各二一於東階東南一於室之北水在洗
東尊於室中實四爵兩盃於篚壻至本第下馬以俟帝

五禮通考卷一百五十五 昏禮
九
姬至降車贊者引壻揖帝姬以入及寢門又揖壻導帝
姬升降入室盥洗掌事者布對位壻揖帝姬皆即座受
醴三飲壻及帝姬俱興再拜訖贊者徹酒見舅姑夙興
帝姬著花釵服綸翟以俟見贊者設舅姑位於堂上東
西相向舅位於東姑位於西舅姑服其服俱就位後立
女相者引帝姬升自西階詣舅位前再拜訖贊者以棗
栗授帝姬帝姬奉棗栗置於舅位前舅即座贊者進徹
以東帝姬退復位又再拜女相者又引帝姬詣姑位前
再拜訖贊者以殿脩授帝姬帝姬奉殿脩置於姑位前
姑即座贊者進徹以東帝姬退復位又再拜次醴婦盥
饋享婦如儀
政和五年五月嘉德帝姬下嫁曹夤詔用新儀行盥饋
之禮皇后宮闈送至第外命婦免從

宋史徽宗本紀政和六年六月癸未皇太子納妃

文獻通考重和元年十一月蔡京請免茂德帝姬下降

見舅姑行盥饋之禮詔不允又詔神考治平間親灑宸

翰以王姬下降躬行舅姑禮革去歷代沿習之弊以成

婦道

宋史甯宗本紀嘉定六年二月詔宗室毋與胥吏通昏

著為令

司馬氏書儀男子年十六至三十女子十四至二十

十而娶女二十而嫁案家語孔子十九娶於宋之元官氏一歲而生伯魚伯魚年
五十先孔子卒然則古人之娶未必皆三十也禮蓋言其極至者謂男不過三十
女不過二十耳過此則為失時矣今令文凡男年十五女年十三以上並聽昏嫁
蓋以世俗早昏之弊不可猝革又或孤弱無人可依故順人情立此制使不麗于
刑耳若欲參古今之道酌禮令之中順天
地之理合人情之宜則若此之說當矣身及主昏者無期以上喪皆

可成昏土昏禮請期之辭惟是三族之不虞三族謂父己子之昆弟是期服皆
不可以昏也雜記曰大功之末可以嫁子然則大功未葬亦不可以主
昏也今依律必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後遣使

文以從簡易

者納采

使者擇家之子弟為之凡議昏姻當先察其婿與婦之性行及家法何如勿苛慕其富貴婿苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟為不肖今雖富盛安知異時不貧賤乎孔子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之彼行能必有過人者故邦有道不廢也寡言而慎事故邦無道免於刑戮也擇婿之道莫善於是矣婦者家之所由盛衰也苟慕一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養成驕妒之性異日為患庸有極乎借使因婦財以致富依婦勢以取貴苟有丈夫之志氣者能無愧乎又世俗好於襁褓童幼之時輕許為昏亦有指腹為昏者及其既長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從宦遠方遂至乘信負約速獄至訟者多矣是以先祖太尉嘗曰吾之男女必俟既長然後議昏昏既通書不數月必成昏故終身無此悔乃子孫所當法也

以香酒脯醢

無脯醢者止用食一二味可也先告於影堂主人北向立焚

香爵酒俛伏興立祝懷辭

祝以家之子弟為之後準此辭為寫祝文於紙由主人之左

進東向搢笏出辭跪讀之曰某

婿父名之子某婿名敢告祝興

主人再拜出撤闔影堂門乃命使者如女氏

士昏禮無先告廟之文而六禮

皆行之於禰廟春秋傳鄭忽先配而後祖陳鍼子曰是不為夫婦誣其祖矣楚公子圍娶於鄭曰圍布几筵告於莊共之廟而來然則古之昏姻皆先告於祖廟也夫昏姻家之大事其義不可不告女家主人亦告於祖廟曰某之女某將嫁於某氏如婿父之儀其日日出昏禮自請期以上皆用所日出時也使者盛服

執生雁左首飾以纁用雁為贄者取其順陰陽往來之義若無生雁則刻木為之飾以纁謂以生色纁交絡縛之止

於女氏之門外門者入告女家主人盛服出迎揖讓入

門揖讓升堂主人立阼階上西向賓立西階上稍北東

向士昏禮賓升西階當阿東面注云阿棟也入堂深示親親今之室堂必不合禮故稍北而已賓曰吾子有惠貺室

某也某婿父名有先人之禮使某使者名請納采主人對曰某

某婿父名之子妹姪孫惟其所當蠢愚又弗能教吾子命之某不敢辭儀

先使償往來傳命別有致命之辭今從簡北向再拜此敬婿父之命非拜賓也賓避席立不答拜奉使不與與尊

主人賓皆進就兩楹間並立南向賓授雁主人受之

以授執事者乃交授書書者別書納采問名之辭於紙後繫年月日昏書婿家書藏女家女家書藏納於懷退各以授執事者賓降出門

東向立問名主人降階立俟於門內之東西向使僮

者出請事僮者主人擇子弟為之賓曰請問名僮者入告主人出延賓

賓執雁復入門與主人揖讓升堂復前位賓曰某使者名既

受命將加諸卜敢問女為誰氏對曰吾子有命且以備
 數而擇之某不敢辭女子第幾賓授雁交授書降出主
 人立於門內如初償者出延賓曰請醴從者對曰某既
 得將事矣敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命敢
 不從遂入與主人揖讓拜起使者舊拜主人於此方敘私禮飲酒三行或設
 食而退如常儀 納吉歸卜得吉此復使使者往告昏姻之事於是定計納采之前已卜矣於此告女家以成六禮也
 用雁賓曰吾子有貺命某婿父加諸卜占曰吉使某使者也
 敢告主人對曰某女父之子不教惟恐弗堪子有吉我與
 在某女父不敢辭餘如納采禮 納幣士昏禮納徵元練束帛儷皮如納吉禮注徵成也使者納幣以成昏禮 用
 雜色緇五匹為束練既染為元練則不堪他用且恐貧家不能辦故但雜色緇五匹卷其兩端合為一束而已 兩鹿
 皮使者執束帛執事者二人執皮反之令文在內左手
 執前兩足右手執後兩足隨賓入門及庭三分之一而
 止北向西上賓與主人揖讓升堂賓曰吾子有嘉命貺

室某使者也請納幣主人對曰吾子順先典貺某女父重禮
 某不敢辭敢不承命於賓之致命也執皮者釋外足復
 之令文在外於主人之受幣也主人之執事者二人自
 東來出於執皮者之後受皮於執皮者之左逆從東出
 餘如納吉禮 請期夫家卜得吉用雁賓曰吾子有賜命使使者往告之 雁賓曰吾子有賜命
 某婿父既申受命矣使某使者也請吉日主人曰某既前受
 命矣惟命是聽賓曰某婿父命某使者聽命於吾子主人曰
 某固惟命是聽賓曰某使某受命吾子不許某敢不告
 期曰某日主人曰某敢不謹須餘如納幣禮 親迎前
 期一日女氏使人張陳其婿之室俗謂之鋪房古雖无之然今世卓之類婿家當具之禮褥帳幔衾絢之類女家當具之所張陳者但禮褥帳幔帷帳之類應用之物其衣服履屨等不用者皆鎖之篋笥世俗盡陳之欲誇富多此乃婢妾小人之態不足為也文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也今世俗之貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約云某物若干某物若干以求售其女者亦有既嫁而復欺給負約者是乃驅儉鬻奴賣婢之法豈得謂之士大夫昏

姬其舅姑既被欺給則殘虐其婦以據其念由是愛其女者務厚資裝以悅其舅姑殊不知彼貪鄙之人不可盈厭資裝既竭則安用汝力哉於是質其女以責貨於女氏貨有盡而責無窮故昏姻之家往往終為仇讎矣是以世俗生男則喜生女則戚至有不舉其女者因此故也然則議昏姻有及於財者皆勿與為昏姻可也綢音陶駟祖朗切僧工外切

及期婿具盛饌古者用牢而食必殺牲開元禮一品以下用少牢六品以下用特牲恐非貧家所便故止設盥盆二於阼階東南皆有二盥盆中央有勺設

椅卓各二於室中東西相向各置杯七箸蔬果於卓子上士昏禮勝布席於奧夫入於室即席婦尊西南面既設饌御布對席今室堂之制異於古故但東西向而已古者命士以上父子皆異宮故各有堂室與昨今則不然子舍隘狹或東西西北向皆不可知酒壺在東席之後

後墻下置合登一注於其南卓子上登以匏剖而為二音謹又設酒壺於室外亦一注有盃此所以飲從者也室外隘則於側近別室置之其盃數為時量人之多少也又設酒

壺盃注於堂上初昏婿盛服世俗新婿盛戴花勝擁蔽其首殊失夫大之容體必不得已且隨俗戴花一兩枝勝一兩枚可也主人亦盛服坐於堂之東序西向設婿席於其

西北南向婿升自西階立於席西南向贊者兩家各擇親戚為之凡婿及婦行禮皆贊者相導之取盃斟酒執之詣婿席前北向立婿再拜

升席南向受盃跪祭酒興就席末坐啐酒興降西授贊者盃又再拜此所謂醮也進詣父座前東向跪父命之曰往迎

爾相承我宗事勉率以謹若則有常祖父在則祖父命之子曰諾惟恐弗堪不敢忘命俛伏興再拜出乘馬至於女氏之門

外下馬俟於次女家必先設婿次于外女家亦設酒壺杯注於堂上於婿之將至女盛飾婿相其禮婿音茂以乳母或老女僕為之奉女立於室戶

外南向姆在其右從者在後父坐於東序西向母坐於西序東向祖父母在則祖父母醮而命之設婦席於母之東北南向贊者醮

以酒如婿父醮子之儀姆導女出於母左父少進命之曰戒之謹之夙夜無違爾舅姑之命母送女至於西階

上為之整冠斂帔命之曰勉之謹之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送於中門之內為之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆父既醮女即先

升席南向受盃跪祭酒興就席末坐啐酒興降西授贊者盃又再拜此所謂醮也進詣父座前東向跪父命之曰往迎爾相承我宗事勉率以謹若則有常祖父在則祖父命之子曰諾惟恐弗堪不敢忘命俛伏興再拜出乘馬至於女氏之門外下馬俟於次女家必先設婿次于外女家亦設酒壺杯注於堂上於婿之將至女盛飾婿相其禮婿音茂以乳母或老女僕為之奉女立於室戶外南向姆在其右從者在後父坐於東序西向母坐於西序東向祖父母在則祖父母醮而命之設婦席於母之東北南向贊者醮以酒如婿父醮子之儀姆導女出於母左父少進命之曰戒之謹之夙夜無違爾舅姑之命母送女至於西階上為之整冠斂帔命之曰勉之謹之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送於中門之內為之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆父既醮女即先

出迎婿於門外揖讓以入婿執雁以從至於廳事主人
 升自阼階立西向婿升自西階北向跪置雁於地主人
 侍者受之婿俛伏興再拜主人不答拜姆奉女出於中
 門婿揖之降自西階以出婦從後主人不降送婿至婦
 轎車後之右舉簾以俟姆辭曰未教不足與為禮也昏
禮婿御婦車授姆辭不受注婿御者親而下之綴所以
引升車者僕人之禮必授人緩今車無綴故舉簾以代之
 車前過立於左轅側姆奉婦登車下簾婿右執策左撫
 轅行驅車輪三周止車以俟今婦人幸有轎車可乘而世俗重轎子
哉然人亦有性不能乘車乘之則嘔吐者如此則自
轎子其御輪三周之禮更無所施姆亦無所用矣
 婿乘馬在前婦車在
 後亦以二燭前導男率子女從男夫婦
剛柔之義自此始也
 婿先至廳事婦下車揖
 之遂導以入婦從之執事先設香酒脯醢於影堂無脯醢
量具殺
 兩味舅姑盛服立於影堂之上舅在東姑在西相向贊者
 導婿與婦至於階下北向東上無階則立
 於影堂前主人進北向立

焚香跪酌酒俛伏興立祝懷辭由主人之左進東面揖
 笏出辭跪讀之曰某婿以令月吉日迎婦某婦昏事見
 祖禰祝懷辭出笏興主人再拜退復位婿與婦拜如常
 儀出撤闔影堂門古無此禮今謂之拜
先靈亦不可廢也
 贊者導婿揖婦而先婦
 從之適其室婿立於南盥之西婦立於北盥之西皆東
 向婦從者沃婿盥於南婿從者沃婦盥於北從者各以其家
準
此
也
迎也謂婿從者也
沃婿盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥
御
交導其志案洗在阼階東南既升階不云降階何由復至洗所故今先盥而升階
 婦從者布席於闔向東方婿從者布席於西方婿婦踰
 闔婿立於東席婦立於西席婿拜婿答拜古者婦人與丈夫
舊俗男女相拜女子先一拜男子拜女一拜女子又一拜蓋由男子以再拜為禮
女子以四拜為禮故也古无婿婦交拜之儀今世俗始相見交拜拜致恭亦事理
之宜不可廢
也
也
之也
左且須從俗
 婿揖婦就坐婿東婦西古者同牢之禮婿在西東面婦在
東西面蓋古人尚右故婿在西尊
 婿從者徹幕置饌婿婦皆先祭後食食畢婿

從者啟壺入酒於注斟酒壻揖婦祭酒舉飲置酒舉殺

殺者乃今之下酒也

又斟酒舉飲不祭無殺又取盃分置壻婦之前

斟酒舉飲不祭無殺壻出就他室姆與婦留室中乃徹

饌置室外設席壻從者餽婦之餘婦從者餽壻之餘壻

復入室脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之燭出

云結髮為夫婦言自稱齒始結髮以來即為夫婦猶李廣云廣結髮與匈奴戰也今世俗有結髮之儀此尤可笑

於壻婦之適其

室也主人以酒饌禮男賓於外廳主婦以酒饌禮女賓

於中堂如常儀古禮明日舅姑乃享送者今從俗不用樂曾子問曰取婦之家三日不舉樂思嗣親也今俗昏

禮用樂殊為非禮

婦見舅姑婦明日夙興盛服飾俟見舅姑執

事者設盥盆於堂阼階下悅架在北兄弟姊妹立於盆

東如冠禮男女異列男在西女在南皆北上平明舅姑

坐於堂上東西相向各置卓子於前贊者見婦於舅姑

古者拜於堂上今恭也可從

婦北向拜舅於堂下執笄古笄制後漢世已不能知今但以小箱以帛衣之早

表細裏以實以棗栗升自西階進至舅前北向奠於卓子

上舅撫之侍者徹去婦降又拜舅畢乃拜姑別受笄實

以殿脩殿脩今之暴脯是也升進至姑前北向奠於卓子上姑舉之

以授侍者婦降又拜執事者設席於姑之北南向設酒

壺及注盃卓子於堂上婦升立於席西南面贊者醴婦

如父母醮女之儀婦降西階就兄弟姊妹之前其長屬

應受拜者少進立婦乃拜之無贊拜畢長屬退長屬雖多共為一列

受拜以從簡易幼屬應相拜者今世俗小郎小姑皆相拜少進相拜畢退無贊若有尊屬則來拜於婦室婦退休於其室至食時行盥饋之禮婦家

具盛饌酒壺士皆禮婦壻饋特豚合升側載注側載者右胖載之舅祖左胖載之姑祖今恐貧者不便殺特故但具盛饌而已婦

從者設蔬果卓子於堂上舅姑之前設盥盆於阼階東

南悅架在東婦盥於阼階下執饌自西階升凡子婦升階皆應自西階惟家

婦受享畢降自阼階薦於舅姑侍立於姑之後饌有繼至者侍者傳

至於西階不盡一級婦往受之薦於舅姑侍者徹餘饌置於旁側別室舅姑侍者各置一卓子上食畢婦降拜舅升洗盃斟酒置舅卓子上降俟舅舉酒飲畢又拜遂獻姑姑受而飲之餘如獻舅之儀婦升徹飯侍者徹其餘皆置別室婦就餽姑之饌畢婦從者餽舅之餘婿從者餽婦之餘舅姑共饗婦於堂上設席如朝來禮婦之位婦升立於席西南向贊者取盃斟酒授婦皆如朝來禮婦之儀舅姑先降自西階婦降自阼階此謂家婦也餘婦自西階古者庶婦不饋然饋主供養雖庶婦不可闕也若舅姑已歿則古有三日廟見之禮今已拜先靈更不行若舅姑止一人則舅坐於東序姑坐於西序席婦於姑坐婿見婦之父母明日婿往見婦之父母皆有幣婦父迎送揖讓皆如客禮拜即跪而扶之入見婦母婦母闔門左扉立於門內婿拜於門外次見妻黨諸親拜起皆如俗儀而無幣見諸婦女如婦母之禮婦家設酒

饋婿如常儀

親迎之夕不當見婦母及諸親亦不當行私禮設酒饋以婦未見舅姑故也

朱子家禮昏禮議昏男子年十六至三十女子年十四

至二十身及主昏者無期以上喪乃可成昏

大功未葬亦不可主昏凡主昏

如冠禮主人之法但宗子自昏則以族人之長為主

必先使媒氏往來通言俟女氏許之

然後納采

納其采擇之禮即今世俗所謂言定也

主人具書

族人之子則其父具書告於宗子

夙興奉以告祠堂

如告冠儀其祝版前同但云某之子某儼已議娶某官某郡姓名之女今日納采

乃使子弟為使者如女氏

不勝感愴謹以後同若宗子自昏則自告

女氏主人出見使者

使者盛服如女氏女氏亦宗子為主人盛服出少蓬卑則少退啜茶畢使者起致辭曰吾子有惠既室某也某之某親某官有先人之禮使某請納采從者以書進使者以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫

書以告於祠堂

如婿家之儀祝版前同但云某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓名之子若某親某之第

出以復書授使者遂禮之

主人出延使者升堂授以復書使者受之請退主人請禮

如常日賓客之禮

其從者亦禮之別室皆酬以幣

使者復命婿氏主人

如常日賓客之禮其從者亦禮之別室皆酬以幣

復以告祠堂

不用

納幣

古禮有問名納吉今不能盡用止用納幣幣以從簡便幣用色絹貧富隨宜少不過兩多不

者復命並同納采之儀

禮如納采但不告廟使者致辭改采為幣從者以書幣進使者以書授主人主人對曰吾子順先血親某重禮某不敢辭敢不承命乃受書執事者受幣主人再拜使者避之復進請命主人授以復書餘並同

親迎

近則迎於其館前期一日女氏使人張陳其婿之室

館前期一日女氏使人張陳其婿之室

世俗謂之鋪房然所張陳者但置褥帳幔帷幕應用之物其衣服鎖之篋篋不必陳也

厥明婿家設位於室中

設椅卓兩位東西相向蔬酒壺在東位之後又以卓子置台盃一於其南又南北設二盃益勺於室東

設次於外初昏婿盛服

世俗新婿帶花勝擁蔽其面主人告於祠堂如納采儀祝版前同但云某之子某若某親之子某將以今日親

而命之迎

先以卓子設酒注盤蓋於堂上主人盛服坐於堂之東序西向設婿之詣婿席前婿再拜升席南向受盃跪祭酒與就席末跪啐酒與降席西授贊

乘馬

以二燭至女家俟於次婿下馬於大門女家主人告於祠

堂

如納采儀祝版前同但云某之第幾女若某親某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴謹以後同

命之

女盛飾姆相之立於室外南向父坐東序西向母坐西序東向設女席於

出登車

婿奉女出中門婿揖之降自西階主人不降婿遂出女從婿乘馬

先婦車

婦車亦以二燭前導至其家導婦以入婿至家立於廳事俟

拜

婦從者布婿席於東方婿從者布婿席於西方婿揖婦就席婿揖婦拜婿答拜

食畢婿出

婿揖婦就坐婿東婦西從者斟酒設饌婿婦祭酒舉爵又斟酒婿祭無餽婿出就他室姆與婦留室中徹饌置室

主人禮賓

男賓於外廳女賓於中堂

興婦見於舅姑

婦風興盛服俟見舅姑坐於堂上東西相向各置卓子其家人男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之敘婦進立作

階下北面拜舅升奠幣幣於卓子上舅授之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北
面拜始升奠幣幣姑舉以授侍者婦降又拜若非宗子之子而與宗子同居則先
行此禮於舅姑之私室與舅姑禮之如父母醮婦見於諸尊長婦

宗子不同居則如上儀如父母醮婦見於諸尊長婦既
受禮降自西階同居有尊於舅姑者則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮還拜
諸尊長於兩序如冠禮無贊小郎小姑皆相拜非宗子之子而與宗子同居則既
受禮詣其堂上拜之如舅姑禮而還見於兩

序其宗子及尊長不同居則廟見而後往若冢婦則饋於舅姑是日食
其盛饌酒壺婦從者設蔬果卓于於堂上舅姑之前設盥盆於階東南悅架在
東舅姑就坐婦盥升自西階洗盥斟酒置舅卓子上降俟舅飲畢又拜遂獻姑進
酒姑受飲畢婦降拜遂執饌升薦于舅姑之前侍立姑後以俟卒食徹饌侍者
徹飯分置別室婦就饌姑之餘婦從者餽舅之餘非宗子之子則於私室如儀

姑享之如禮婦之儀禮畢舅姑先廟見三日主人以婦見於祠
降自西階婦降自階

堂古者三月而廟見今以其太遠改用三日如子冠婿見婦之父母
而見之儀但告辭曰子某之婦某氏敢見餘並同

明日婿往見婦之父母婿父迎送揖讓外賓禮拜即跪而扶之入見婦
幣婦父非宗子即先見宗子夫婦次見婦黨諸親不用幣婦女家禮
不用幣如上儀然後見婦之父母友設酒饌以婦未見舅姑故也

婿如常儀親迎之夕不當見婦母及諸親
程子曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是昏禮豈是
幽陰但古人重此大禮嚴肅其事不用樂也昏禮不

賀人之序也此說卻是婦質明而見舅姑成婦也三
日而後宴樂禮畢也宴不以夜禮也

朱子曰人著書只是自入些己意便做病司馬與伊
川定昏禮都依儀禮只略改一處便不是古人意司

馬云親迎奠雁見主昏者即出伊川卻教拜了又入
堂拜大男小女伊川非是伊川云婦至次日見舅姑

三月廟見司馬卻說婦入門即拜影堂司馬非是蓋
親迎不見妻父母者婦未見舅姑也入門不見舅姑

者未成婦也今親迎用溫公入門以後用伊川三月
廟見改為三日云

又曰昏禮用命服乃是古禮如士乘墨車而執雁者
大夫之禮也冠帶只是燕服非所以重正昏禮不若

從古之為正

楊氏復曰昏禮有納采問名納吉納徵請期親迎六禮家禮略去問名納吉止用納采納幣以從簡便但親迎以前更有請期一節有不可得而略者

黃氏瑞節曰補注謂之昏者娶妻之禮以昏為期因名焉今世不知昏之為義往往拘忌陰陽家書選擇時辰雖所且晝夜亦皆成禮殊為紕繆士昏禮記曰凡行事必用昏昕受諸廟廟疏曰用昕使者謂男氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕即詩所謂旭日始旦也昏親迎時也毛氏奇齡曰昏禮問名必先問年月日而後及於名周官所謂媒氏先書年月日名是也蓋年較名為尤重男女伉儷須先計年時以辨長幼其但稱問名而不及年月日者舉一以該二也且問名者謂生時三月所命之名男女皆有之故周官云男女自成名以上曲禮曰不相知名儀禮敢問女為誰氏注謂問女母所出之姓則不然禮稱問名未嘗稱問姓即曰以姓為名則女名父姓如曰某姬某姜未聞以母姓稱名者又解曰氏者字也女幼命之名及長而易之以字與男子同所云誰氏者何字也則又不然據公羊傳女子許嫁稱字則問名時未許嫁也則問名非問氏且非問字鄭康成謂問名有二一是三月所命之名一是長時所命名如伯姬叔姬類則仍兼字矣雁本贄物非禮物雁者大夫所執之贄昏禮攝盛故士禮用雁得借大夫禮亦謂之下達今人認為納昏禮物以為昏禮必用雁或云取不再偶之義或云取順陰陽往來之義可笑甚矣春秋天子不親迎使公卿迎之祭公逆王后於紀單靖公逆王后於齊是也諸侯則親迎或有故若疾病及越境未便則遣大夫迎之莊公如齊逆女為親迎公子翬如齊逆女為遣迎是也大夫以下則無不親迎者雖越境亦然鄭忽娶於陳楚公子圍娶於鄭襄仲娶於莒莒慶齊高固娶於魯皆親迎是也

蕙田案毛大可昏禮辨正以儀禮家禮為非是語多不經不足置辨唯論問名一條稍有發明以雁為贄物攝盛原本朱子語而考證親迎一條詞亦簡括故附存之

右宋昏禮

遼史聖宗本紀統和元年二月甲寅以皇女長壽公主下嫁國舅宰相蕭婆項之子吳留
禮志公主下嫁儀選公主諸父一人為昏主凡當與者媒者致詞之儀自納幣至禮成大略如納后儀擇吉日詰旦媒者趣尚主之家詣宮殿皇帝皇后御便殿率其族人見進酒訖命皇族與尚主之族相偶飲翼日尚主之家以公主及婿率其族入見致宴於皇帝皇后獻贄送者禮物訖朝辭賜公主青幃車二螭頭蓋部皆飾以

五禮通考卷一百五十五
銀駕馳送終車一車樓純錦銀螭懸鐸後垂大氊駕牛
載羊一謂之祭羊擬送終之具至覆尸儀物咸在賜其
壻朝服四時襲衣鞍馬凡所須無不備選皇族一人送
至其家 親王女封公主者昏儀倣此以親疎爲差降
聖宗本紀統和四年九月丙寅朔皇太妃以上納后進
衣物駟馬以助會親頒賜戊寅內外命婦進會親禮物
辛巳納皇后蕭氏

禮志皇帝納后之儀擇吉日至日 后族畢集詰旦后出
私舍坐於堂皇帝遣使及媒者以牲酒饗餼至門執事
者以告使及媒者入謁再拜平身立少頃拜進酒於皇
后次及后之父母宗族兄弟酒徧再拜納幣致詞再拜
訖后族皆坐惕隱夫人四拜請就車后辭父母伯叔父
母兄各四拜宗族長者皆再拜皇后升車父母飲后酒
致戒詞徧及使者媒者送者發輒伯叔父母兄飲后酒
如初教坊遮道贊祝后命賜以物后族追拜進酒遂行
將至宮門宰相傳敕賜皇后酒徧及送者既至惕隱率
皇族奉迎再拜皇后車至便殿東南七十步止惕隱夫
人請降車負銀罌捧膝履黃道行後一人張羔裘若襲
之前一婦人捧鏡卻行置鞍於道后過其上乃詣神主
室三拜南北向各一拜酌酒向謁者一拜起居訖再拜
次詣舅姑御容拜奠酒選皇族諸婦宜子孫者再拜之
授以罌膝又詣諸帝御容拜奠酒神賜襲衣珠玉佩飾
拜受服之后姊若妹陪拜者各賜物皇族迎者后族送
者徧賜酒皆相偶飲訖后坐別殿送后者退食於次媒
者傳旨命送后者列於殿北 埃皇帝卽御座選皇族尊
者一人當輿坐主昏禮命執事者往來致辭於后族引

后族之長率送后者升當御座皆再拜又一人少進附
奏送后之詞退復位再拜后族之長及送后者向當奧
者三拜南北向各一拜向謁者一拜后族之長跪問聖
躬萬福再拜復奏送后之詞又再拜當奧者與媒者行
酒三周命送后者再拜皆坐終宴翼日皇帝晨興詣先
帝御容拜奠酒訖復御殿宴后族及羣臣皇族后族偶
飲如初百戲角觝戲馬較勝以為樂又翼日皇帝御殿
賜后族及贖送后者各有差受賜者再拜進酒再拜皇
帝御別殿有司進皇后服飾之籍酒五行送后者辭訖
皇族獻后族禮物后族以禮物謝當奧者禮畢

國語解拜與禮凡納后即族中選尊者一人當奧而坐
以主其禮為之與始送后者拜而致敬故云拜與禮

聖宗本紀太平八年六月權北院大王耶律鄭留奏今
歲十一月丙申皇太子納妃諸族備會親之帳詔以豪

盛者三十戶給其費十一月丙申皇太子納妃蕭氏
興宗本紀重熙十六年十月丙辰定公主行婦禮於舅
姑儀

金史太祖本紀天輔元年五月詔自收甯江州以後同
姓為昏者杖而離之

太宗本紀天會五年四月詔曰合蘇館諸部與新附人
民其在降附之後同姓為昏者離之

八年五月禁繼父繼母之男女無相嫁娶
十年四月詔諸良人知情嫁奴者聽如故為妻其不知
而嫁者去住悉從所欲

海陵本紀天德二年十一月命庶官許求次室二人百
姓亦許置妾

世宗本紀大定九年正月制漢人渤海兄弟之妻服闋

歸宗以禮續昏者聽

十七年正月詔朝官嫁娶給假三日不須申告十二月戊辰以渤海舊俗男女昏娶多不以禮必先攘竊以奔詔禁絕之犯者以姦論

章宗本紀明昌元年十月制民庶聘財為三等上百貫次五十貫次二十貫

永安五年三月戊辰定妻亡服內昏娶聽離制辛巳定本國昏聘禮制七月癸亥定居祖父母喪昏娶聽離法

十二月辛丑詔宮籍監戶百姓自願以女為昏者聽泰和五年六月丁酉制定本朝昏禮

六年十一月乙酉詔屯田軍戶與所居民為昏姻者聽元史順帝本紀至元六年七月禁色目人勿妻其叔母

十一月甲寅監察御史世圖爾言宜禁答失蠻回回主吾人等叔伯為昏姻

右遼金元昏禮

明史禮志天子納后儀昏禮有六天子惟無親迎禮漢晉以來皆遣使持節奉迎明興諸帝皆即位後行冊立禮正統七年英宗大昏始定儀注凡納采問名前期擇日遣官告天地宗廟至期設御座制案節案鹵簿綵輿中和大樂如儀禮部陳禮物於丹陛上及文樓下質明皇帝冕服陞座百官朝服行禮訖各就位正副使朝服四拜執事舉制案節案由中門出禮物隨之俱置丹陛中道傳制官宣制曰茲選某官某女為皇后命卿等持節行納采問名禮正副使四拜駕輿舉制節案由奉天門中門出正副使取節及制書置綵輿中儀仗大樂前導出大明門釋朝服乘馬行詣皇后第第中設使者幕

五禮通考卷一百五十五 昏禮

次於大門外左南向設香案於正堂設制節案於南別
設案於北使者至引禮導入幕次執事官陳禮物於正
堂使者出次奉制書於案禮官先入立於東主昏朝服
出立於西禮官曰奉制建后遣使行納采問名禮引主
昏者出迎使者捧制書及節主昏者隨至堂置制書及
節於案正副使分立案左右主昏者四拜詣案前跪正
使取納采制宣曰朕承天序欽紹鴻圖經國之道正家
為本夫婦之倫乾坤之義寔以相宗祀之敬協奉養之
誠所資惟重祇遵聖母皇太后命遣使持節以禮采擇
宣訖授主昏者主昏者授執事者置於北案上稍左副
使取問名制宣曰朕惟夫婦之道大倫之本正位乎內
必資名家特遣使持節以禮問名尙佇來聞宣訖授如
前置案上稍右主昏者俯伏興執事舉表案以表授主

昏者主昏者跪授正使表曰臣某伏承嘉命正使某官
某等重宣制詔問臣名族臣女臣夫婦所生先臣某官
某之曾孫先臣某官某之孫先臣某官某之外孫臣女
今年若干謹具奏聞主昏者俯伏興退四拜使者出置
表綵輿中主昏者前曰請禮從者酒饌畢主昏者捧幣
以勞使者使者出主昏者送至大門外使者隨綵輿入
大明門左門至奉天門外以表節授司禮監復命明會典
名禮物元纁絳絲四段元二纁二金一百兩花銀八百兩珍珠五樣絳絲八十疋
大紅線羅四疋白生土紗四疋各色熟絹八十疋縣臘脂一百筒蠟臘脂二兩用
金合二箇珠兒粉一十兩開合絳絲六疋木紅絹六疋珠翠花一朶羊八隻豬四
口酒一百六十瓶鷺四十隻末茶二十袋圓餅一百六十箇白熟米四石白麵八
十袋棗子四合栗次納吉納徵告期傳制遣使並如前儀但
子四合木彈四合納徵用元纁束帛六馬穀圭等物制詞曰茲聘某官某
女為皇后命卿等持節行納吉納徵告期禮皇后第陳
設如前惟更設玉帛案使者至以制書玉帛置案上六

馬陳堂下執事先設皇后冠服諸物於正堂禮官入主昏者出迎執事舉玉帛案正使捧納吉納徵制書副使捧告期制書執節者捧節以次入各置於案主昏者四拜詣案前跪正使取制書宣曰大昏之卜龜筮師士協從敬循禮典遣使持節告吉又宣曰卿女有貞靜之德稱母儀之選宜共承天地宗廟特遣使持節以禮納徵宣訖授主昏者正副使又捧圭及元纁以授主昏者俱如前儀副使取制書宣曰歲令月良吉日某甲子大昏維宜特遣使持節以禮告期宣訖授如前儀主昏者四拜使者持節出主昏者禮使者使者還復命如初

徵告期禮物元纁紵絲四段元二纁二玉穀圭一枝金龍珠翠燕居冠一頂金簪全燕居服素夾四件紵絲一件線羅一件銀絲紗一件大帶各色線羅四條玉革帶一條金事件全玉花朵結綬一副金事件全玉佩玳瑁一副金鈎金事件全玉雲龍霞帳墜頭一箇金鈎花釧一雙金素釧一雙金連珠鐲一雙金鈎金事件全玉花二副翠面花二副四珠葫蘆環一雙八珠環一雙排環一雙玉禁步一副青素紵絲滴真珠描金雲龍鳥一雙青羅襪全珠翠花四朵珠兒粉十兩

臘脂二兩金合二箇金鑲合香串一副金八百兩花銀二千六百兩寶鈔二千錠白絲五十斤五樣珍珠二十八兩紵絲八十疋銀絲紗八十疋素線羅八十疋大紅素線羅八十疋熟綾八十疋妝花絨錦四十段白生闊土紗八疋各色熟絹二百八十疋各色衣服七十件各色被六牀白絹臥單四條裁刺紵絲羅錦二束朱紅漆戩金皮箱三十對翟服匣一座朱紅漆柳箱二對擊執宮人用衣帽等件九十六件紅線平羅銷金衣二十四件硬翠竹葉烏紗帽二十四頂皂鹿皮鞋二十四雙銀花銀束帶二十四條馬十二匹大紅熟絹銷金蓋馬祇十二條乘馬四匹回禮馬八匹金鞍四副開合紵絲八匹木紅熟絹八疋珠翠花一朵抹金銀腳全羊五十二隻酒三百四十瓶猪三十二口鷺六十四隻末茶六十四袋圓餅一千二百箇白麵二百四十袋膠棗四合菓子二合榛子二合木彈二合胡桃二合響糖四合纏糖四合蓮肉纏四合杏仁纏四合砂仁纏四合

次發冊奉迎所司陳設如前儀禮部陳雁及禮物於丹陛上內官監陳皇后鹵簿車輅於奉天門外制詞曰茲冊某官某女為皇后命卿等持節奉冊寶行奉迎禮正副使以冊寶置綵輿中隨詣皇后第至門取制書冊寶置案上禮官先入主昏者朝服出見禮官曰奉制冊后遣使持節奉冊寶行奉迎禮主昏者出迎執事者舉案前行使者捧制書及節執事者以雁及禮物從之至堂中各置於案使者左右立主昏者四

拜退立於西南女官以九龍四鳳冠禕衣進皇后內官
 陳儀仗於中堂前設女樂於堂下作止如常儀使者以
 節冊寶授司禮監官內贊導入中堂皇后具服出閣詣
 香案前向闕立四拜贊宣冊皇后跪宣冊官宣訖以授
 皇后皇后搢圭受冊以授女官女官跪受立於西贊宣
 寶如宣冊儀贊出圭贊興四拜訖皇后入閣司禮監官
 持節出授使者報受冊寶禮畢主昏者詣案前跪正使
 取奉迎制宣訖授主昏者副使進雁及禮物主昏者皆
 跪受如前儀主昏者興使者四拜出主昏者禮使者如
 初女官奏請皇后出閣自東階下立香案前四拜陞堂
 南向立主昏者進立於東西向日戒之敬之夙夜無違
 退立於東階母進立於西東向施衿結帨曰勉之敬之
 夙夜無違退立於西階內執事請乘輿皇后降階升輿

導從出儀仗大樂前行次綵輿正副使隨次司禮監官
 擁導從大明門中門入百官朝服於承天門外班迎候
 輿入乃退皇后至午門外鳴鐘鼓鹵簿止正副使以節
 授司禮監復命授冊寶官捧冊寶儀仗女樂前導進奉
 天門至內庭幕次司禮監以冊寶授女官皇后出輿由
 西階進皇帝由東階降迎於庭揖皇后入內殿帝詣更
 服處具袞冕后詣更服處更禮服同詣奉先殿行謁廟
 禮祭畢還宮

明會典發冊奉迎禮物串五大紅紵絲二足金冊一副金寶一
 副冠一頂首飾一副翟服一副大衫三件紵絲一羅一紗一鞠
 衣繡四件紵絲一羅一紗一霞帳各色羅繡三副鳥一雙襪珍珠全駕一副
 雁一隻羊一十二隻酒六十瓶膠棗二合栗子二合木彈二合胡桃二合

帝更皮弁陞內殿后更衣從陞各陞座東西相向執事
 者舉饌案於前女官取四金爵酌酒以進既飲進饌復
 進酒進飯訖女官以兩盞酌酒合和以進既飲又進饌
 畢興易常服帝從者餞后之饌后從者餞帝之饌次日

早帝后皆禮服候太后陞座帝后進座前宮人以殿脩盤立於后左帝后皆四拜執事舉案至宮人以殿脩盤授后后捧置於案女官舉案后隨至太后前進訖復位帝后皆四拜三日早帝冕服后禮服同詣太后宮行八拜禮還宮帝服皮弁陞座女官導后禮服詣帝前行八拜禮后還宮陞座引禮導在內親屬及六尙等女官行八拜禮次各監局內官內使行八拜禮是日皇帝御奉天殿頒詔如常儀四日早皇帝服袞冕御華蓋殿親王八拜次執事官五拜遂陞奉天殿百官進表行慶賀禮是日太后及皇后各禮服陞座親王八拜出次內外命婦慶賀及外命婦進表箋皆如常儀五日行盥饋禮尙膳監具膳脩皇后禮服詣太后前四拜尙食以膳授皇后皇后捧膳進於案復位四拜退立於西南俟膳畢

引出

明會典天子納后先遣官祭告天地宗廟天子臨軒命使行六禮東宮納妃則先告廟

蕙田案明天子納后儀志稱英宗大昏始定儀注今據會典云皆遵用舊儀而稍有損益則是明初已有儀注矣太子納妃儀定於洪武元年史稱凡行禮遣使持節如皇帝大昏儀則是先有皇帝大昏儀明矣今以禮志所載冠於皇太子親王昏禮之前庶尊卑之分定而時次亦得其宜矣

皇太子納妃歷代之制與納后同隋唐以後始親迎天子臨軒醮戒宋始行盥饋禮明因之洪武元年定制凡行禮皆遣使持節如皇帝大昏儀納采問名制曰奉制

禮集卷三十五
三
納某氏女爲皇太子妃命卿等行納采問名禮至妃第
儐者出詣使者前曰敢請事使者曰儲宮納配屬於令
德邦有常典使某行納采之禮儐者入告主昏者曰臣
某之子昧於壺儀不足以備采擇恭承制命臣某不敢
辭儐者出告使者入陳禮物於庭宣制曰某奉詔采擇
奠雁禮畢使者出儐者復詣使者前曰敢請事使者曰
儲宮之配采擇旣諧將加卜筮奉制問名儐者入告主
昏者曰制以臣某之女可以奉侍儲宮臣某不敢辭儐
者出告使者復入陳禮奠雁如儀宣制曰臣某奉詔問
名將謀諸卜筮主昏者曰臣某第幾女某氏出次納吉
儐者請事如前使者曰謀諸卜筮其占協從制使某告
吉儐者入告主昏者曰臣某之子蠢愚懼弗克堪卜筮
云吉惟臣之幸臣謹奉典制儐者出告使者入陳禮奠

雁如儀宣制曰奉制告吉又次納徵儐者出告使者入
陳玉帛禮物不奠雁宣制曰某奉制告成又次請期辭
曰詢於龜筮某月某日吉制使某告期主昏者曰敢不
承命陳禮奠雁如儀又次告廟遣使持節授冊寶儀注
悉見前又次醮戒皇帝服通天冠絳紗袍御奉天殿百
官侍立引進導皇太子至丹陛四拜入殿東門就席位
東向立司爵以醴進皇太子跪搢圭受醴祭酒司饌以
饌進跪受亦如之興就席坐飲食訖導詣御座前跪皇
帝命之曰往迎爾相承我宗事勛率以敬皇太子曰臣
某謹奉制旨俯伏興出至丹陛四拜畢皇帝還宮皇太
子出又次親迎前一日有司設皇太子次於妃氏大門
外南向東宮官次於南東西相向至日質明東宮官具
朝服陳鹵簿鼓吹於東宮門外皇太子冕服乘輿出侍

衛導從如儀至宮門降輿升輅東宮官皆從至妃第回轅南向降輅升輿至次降輿入就次東宮官皆就次先是皇太子將至主昏者設會宴女至期妃服褕翟花釵出就閣南面立傅姆立於左右主昏者具朝服立於西階之下引進導皇太子出次立於大門之東西向儻者朝服出立於門東曰敢請事引進跪啟訖皇太子曰某奉制親迎引進受命興承傳於儻者儻者入告導主昏者出迎於大門外之西東向再拜皇太子答拜引進導皇太子入門而左執雁者從儻者導主昏者入門而右皇太子陞東階進立於閣門戶前北向立主昏者升西階立於西東向引進啟奠雁執雁者以雁進皇太子受雁以授主昏者主昏者跪受興以授左右退立於西皇太子再拜降自東階出至次以俟主昏者不降送初皇

太子入門妃母出立於閣門外奠雁位之西南向皇太子拜訖宮人傅姆導妃出立於母左主昏者命之曰戒之戒之夙夜恪勤毋或違命母命之曰勉之勉之爾父有訓往承惟欽庶母申之曰恭聽父母之言宮人傅姆擎執導從妃乘輿出門降輿乘鳳轎皇太子揭簾訖遂升輅侍從如來儀至東宮門外降輅乘輿至閣降輿入俟於內殿門外之東西面司閨導妃詣內殿門外之西東面皇太子揖妃入行合巹禮如中宮儀又次朝見其日妃詣內殿陛下候皇帝陞座司閨導妃入北面立再拜自西階升宮人奉棗栗盤進至御座前授妃妃奠於御前退復位再拜禮畢詣皇后前奉殿脩盤如上儀又次醴妃次盥饋次謁廟次羣臣命婦朝賀皆如儀

蕙田案明會典載皇太子六禮禮物與皇帝

昏禮大致略同今不附載

親王昏禮唐制皇子納妃命親王主昏宋皆皇帝臨軒
醮戒略與皇太子同明因之其宣制曰冊某氏爲某王
妃納采致詞曰某王之儷屬於懿淑使某行納采禮問
名詞曰某旣受命將加諸卜筮奉制問名主昏者曰制
以臣某之子可以奉侍某王臣某不敢辭納吉詞曰卜
筮協從使某吉主昏者曰臣某之子愚弗克堪卜貺
之吉臣與有幸謹奉典制納徵詞曰某王之儷卜旣協
吉制使某以儀物告成主昏者曰奉制賜臣以重禮臣
某謹奉典制請期詞曰某月日涓吉制使某告期主昏
者曰謹奉命醮戒命曰往迎爾相用承厥家勛帥以敬
其親迎合巹朝見盥饋並如皇太子盥饋畢王皮弁服
妃翟衣詣東宮前行四拜禮東宮坐受東宮妃立受二

拜答二拜王與妃至如家如父出迎王先入如父從之
至堂王立於東如父母立於西王四拜如父母立受二
拜答二拜王中坐其餘親屬見王四拜王皆坐受如入
中堂如父母坐如四拜其餘序家人禮太祖之世皇太
子皇子有二妃

公主昏禮古者天子嫁女不自主昏以同姓諸侯主之
故曰公主唐猶以親王主昏宋始不用惟令掌昏者於
內東門納表則天子自爲主矣明因之凡公主出降行
納采問名禮壻家備禮物表文於家庭望闕再拜掌昏
者奉至內東門詣內使前曰朝恩貺室於某官某之子
某習先人之禮使臣某請納采以表跪授內使內使跪
受奉進內殿執雁及禮物者從入內使出掌昏者曰將
加卜筮使臣某問名進表如初內使出曰有制掌昏者

跪內使宣曰皇帝第幾女封某公主掌昏者俯伏興入
就次賜宴出納吉儀與納采同掌昏者致詞曰加諸卜
筮占曰從吉謹使臣某敢告納徵壻家具元纁玉帛乘
馬表文如儀掌昏者致詞曰朝恩貺室於某官某之子
某有先人之禮使臣某以束帛乘馬納徵請期詞曰某
命臣某謹請吉日親迎日壻公服告廟曰國恩貺室於
某以某日親迎敢告將行父醮於廳隨意致戒壻再拜
出至內東門內使延入次執雁及奉禮物者各陳於
庭其日公主禮服辭奉先殿詣帝后前四拜受爵帝后
隨意訓戒受命訖又四拜降階內命婦送至內殿門外
公主陞輦至內東門降輦揭簾公主陞轎壻出次立
執雁者以雁跪授壻壻受雁跪進於內使內使跪受以
授左右壻再拜先出乘馬還公主鹵簿車輅後發公侯

百官命婦送至府壻先候於門公主至壻揭簾公主降
同詣祠堂壻東公主西皆再拜進爵讀祝又再拜出詣
寢室壻公主相向再拜各就坐壻東公主西進饌合盃
如儀復相向再拜明日見舅姑舅姑坐於東西向公主
立於西東向行四拜禮舅姑答二拜第十日駙馬朝見
謝恩行五拜禮

明會典洪武元年令凡民間嫁娶並依朱文公家禮行
又令男女昏姻各有其時或有指腹割衫襟爲親者並
行禁止

二年令凡嫁娶皆由祖父母父母主昏祖父母父母俱
無者從餘親主昏若夫亡攜女適人者其女從母主昏
若已定昏未及成親而男女或有身故者不追財禮其
定昏夫作盜及犯徒流移鄉者女家願棄者聽還聘財

其定昏女犯姦經斷夫家願棄者追還聘財五年無故不娶及夫逃亡過三年不還者並聽經官告給執照別行改嫁亦不追財禮 凡招婿須憑媒妁明立昏書開寫養老或出舍年限止有一子者不許出贅如招養老女婿者仍立同宗應繼者一人承奉祭祀家產均分如未立繼身死從族長依例議立
三年定品官昏娶

明史禮志品官昏禮周制凡公侯大夫士之昏娶者用六禮唐以後儀物多以官品爲降殺明制凡品官昏娶或爲子聘婦皆使媒氏通書女氏許之擇吉納采主昏者設賓席至日具祝版告廟訖賓至女氏第主昏者公服出迎揖賓及媒氏入雁及禮物陳於廳賓左主右媒氏立於賓南皆再拜賓詣主人曰某官以伉儷之重施

於某某率循典禮謹使某納采主昏者曰某之子弗嫻姆訓既辱采擇敢不拜嘉賓主西南相向坐徹雁受禮訖復陳雁及問名禮物賓興詣主昏者曰某官慎重昏禮將加卜筮請問名主昏者進曰某第幾女妻某氏出或以紅羅或以銷金紙書女之第行年歲賓辭主昏者請禮從者禮畢送賓至門外納吉如納采儀賓致詞曰某官承嘉命稽諸卜筮龜筮協從使某告吉主昏者曰某未教之女旣以吉告其何敢辭納徵如納吉儀加元纁束帛函書不用雁賓致詞曰某官以伉儷之重加惠某官率循典禮有不腆之幣敢請納徵主昏者曰某官貺某以重禮某敢不拜受賓以函書授主昏者主昏者亦答以函書請期亦如納吉儀親迎日婿父告於禰廟婿北面再拜立父命之曰躬迎嘉偶釐爾內治婿進日

五禮通考卷一百五十五
三
敢不承命再拜媒氏導壻之女家其日女氏主昏者告廟訖醴女如家人禮壻至門下馬就大門外之次女從者請女盛服就寢門內南向坐壻出次主昏者出迎於門外揖而入主昏者入門而右壻入門而左執雁者從至寢戶前北面立主昏者立於戶東西向壻再拜奠雁出就次主昏者不降迎壻既出女父母南向坐保母導女四拜父命之曰往之女家以順爲正無忘肅恭母命之曰必恭必戒毋違舅姑之命庶母申之曰爾忱聽於訓言毋作父母羞保母及侍女翼女出門升車儀衛導前送者乘車後壻先還以俟婦車至門出迎於門內揖婦入及寢門壻先升階婦從升入室壻盥於室之東南婦從者執巾進水以沃之婦盥於室之西北壻從者執巾進水以沃之盥畢各就座壻東婦西舉食案進酒進饌酒食訖復進如初侍女以盥注酒進於壻婦前各飲畢皆興立於座南東西相向皆再拜壻婦入室易服壻從者餽婦之餘婦從者餽壻之餘明日見宗廟設壻父拜位於東階下壻於其後主婦拜位於西階下婦於其後諸親各以序分立其日夙興壻父以下各就位再拜贊禮引婦至庭中北面立壻父升自東階詣神位前跪三上香三祭酒讀祝興立於西婦四拜退復位壻父降自西階就拜位壻父以下皆再拜禮畢次見舅姑其日婦立堂下俟舅姑卽座就位四拜保姆引婦升自西階至舅前侍女奉棗栗授婦婦進訖降階四拜詣姑前進服脩如前儀次舅姑醴婦如家人禮次盥饋其日婦家備饌至壻家舅姑卽座婦四拜升自西階至舅前從者舉食案以饌授婦婦進饌執事者加匕箸進饌於姑亦

如之食訖徹饌婦降階就位四拜禮畢舅姑再醴婦如初儀

庶人昏禮禮云昏禮下達則六禮之行無貴賤一也朱子家禮無問名納吉止納采納幣請期洪武元年定制用之凡庶人娶婦男年十六女年十四以上並聽昏娶婿常服或假九品服婦服花釵大袖其納采納幣請期略倣品官之儀有媒無賓詞亦稍異親迎前一日女氏使人陳設於婿之寢室俗謂之鋪房至若告詞醮戒奠雁合巹並如品官儀見祖禰舅姑舅姑醴婦亦略相準

蕙田案明祖洪武元年令凡民嫁娶準文公家禮故其儀多與家禮同今不重載

洪武四年冊開平王常遇春女為皇太子妃禮部上儀注太祖覽之曰贊禮不用笄但用金盤翟車用鳳轎雁

以玉為之古禮有親迎執綬御輪今用轎則揭簾是矣其合巹依古制用匏妃朝見入宮中乘小車以帷幕蔽之謁廟則皇太子俱往禮成後三日乃宴羣臣命婦著為令

明會典洪武五年詔古之昏禮結兩姓之好以重人倫近代以來專論聘財習染奢侈宜令中書省集議定制頒行遵守務在崇尚節儉以厚風俗違者論罪如律又令蒙古色目人氏既居中國許與中國人家結昏姻不許與本類自相嫁娶違者男女兩家抄沒入官為奴婢其色目欽察自相昏姻不在此限

明史禮志洪武八年十一月徵衛國公鄧愈女為秦王次妃不傳制不發冊不親迎正副使行納徵禮冠服擬唐宋二品之制儀仗視正妃稍減昏之日王皮弁服導

妃謁奉先殿王在東稍前妃西稍後禮畢入宮王與正妃正坐次妃詣王前四拜復詣正妃前四拜次妃東坐宴飲成禮次日朝見拜位如謁殿謁中宮不用棗栗服脩餘並同

蕙田案此娶次妃禮歷代未行

洪武九年太祖以太師李善長子祺爲駙馬都尉尙臨安公主先期告奉先殿下嫁前二日命使冊公主冊後次日謁奉先殿又定駙馬受誥儀吏部官捧誥命置龍亭至太師府駙馬朝服拜受次日善長及駙馬謝恩後十日始請昏期二十六年稍更儀注然儀注雖存其拜舅姑及公主駙馬相向拜之禮終明之世實未嘗行也明年又更定公主郡主封號昏禮及駙馬儀賓品秩

蕙田案儀注具前

明會典永樂四年詔北京山東等處人民流移各處趁食有將女憑媒禮嫁在處人民爲妻已生男女者保勘明白仍許完聚不必發回原籍

英宗正統四年令武職不得與所管旗軍結婚
七年定皇帝納后之禮

蕙田案納后儀注具前

十一年令雲南四川貴州所屬宣慰宣撫安撫長官司并邊夷府州縣土官衙門不分官吏軍民其男女昏姻皆依朝廷禮法違者罪之

景泰三年詔各王府庶人子女長成或無父母昏姻又無人敢與議配所在官司審察具名奏來處置

天順四年奏准宗室降爲庶人者其子女昏嫁有司每人與四表裏首飾銀二十兩猪四口羊四隻自令昏配

明史禮志成化二十二年更定皇太子昏禮凡節冊等案俱由奉天左門出皇太子親迎由東長安門出親迎日妃服燕居服隨父母家廟行禮執事者具酒饌妃飲食訖父母坐堂上妃詣前各四拜父命之曰爾往大內夙夜勤慎孝敬無違母命之曰爾父有訓爾當敬承合盻前於皇太子內殿各設拜位皇太子揖妃入就位再拜妃四拜然後各升座廟見後百官朝賀致詞曰某官臣某等恭惟皇太子嘉禮既成益縣宗社隆長之福臣某等不勝欣忭之至謹當慶賀帝賜宴如正旦儀命婦詣太后皇后前賀亦賜宴致詞曰皇太子嘉聘禮成益縣景福餘大率如洪武儀

未成服輒昏配仍依律斷離異

明史禮志宏治二年冊封仁和長公主重定昏儀入府公主駙馬同拜天地行八拜禮堂內設公主座於東西向駙馬東向座餘如前儀

明會典嘉靖二年令王府有不遵禁約擅自成昏者俱革退另選

明史禮志嘉靖二年工科給事中安磐等言駙馬見公主行四拜禮公主坐受二拜雖貴賤本殊而夫婦分定於禮不安不聽

自宣德時駙馬始有教習用學官爲之正統以後令駙馬赴監讀書習禮嘉靖六年始定禮部主事一人專在駙馬府教習

明會典嘉靖八年題准士庶昏禮如問名納吉不行已

五禮通考卷一百五十五
久止倣家禮納采納幣親迎等禮行之所有儀物二家俱無過求

二十八年題准王府擅自擇選繼室已經革封者其所生子女照革爵庶人所生例不許請乞封號以後違例擅昏者視此

明史禮志凡選駙馬禮部榜諭在京官員軍民子弟年十四至十六容貌齊整行止端莊有家教者報名司禮內臣於諸王館會選不中則博訪於畿內山東河南選中三人欽定一人餘二人送本處儒學充廩生

崇禎元年教習駙馬主事陳鍾盛言臣教習駙馬鞏永固駙馬黎明於府門外月臺四拜云至三月後則上堂上門上影壁行禮如前始視膳於公主前公主飲食於上駙馬侍立於旁過此方議成昏駙馬饋果餽書臣公

主答禮書賜皆大失禮夫既合昏則儼然夫婦安有拜跪數月稱臣侍膳然後成昏者會典行四拜於合昏之前明合昏後無拜禮也以天子館甥下同隸役豈所以尊朝廷帝是其言令永固卽擇日成昏

蕙田案公主下嫁人倫攸係風化所關歷代以來未有跪拜數月稱臣侍膳如明之甚者原其始皆因一二驕縱踰禮勛戚之家視爲畏途遂乃下選庶姓出身旣微又皆起自內臣之力多方挾制以致凌夷若此昏禮之壞可勝言哉

右明昏禮

五禮通考卷第一百五十五

五禮通考卷第一百五十六

內廷儀奉禮部侍郎金匱秦蕙用編輯

翰林院編修嘉慶錢大昕

李太保總督魏元樞桐城方觀承同訂

直隸按察司使元和宋崑 參校

嘉禮二十九

饗燕禮

蕙田案周禮大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客賈疏饗禮烹太牢以飲賓獻依命數在廟行之燕禮其牲狗行一獻四舉旅降脫屣升堂無算爵以醉為度行之在寢成十二年左傳晉卻至曰饗以訓恭儉燕以示慈惠宣十六年定王曰王饗有體薦宴有折俎公當饗卿當燕周禮王公立飫則有房烝親戚宴享則有殽烝杜注享有體薦設几而不倚爵

盈而不飲，殺乾而不食，燕則折俎，相與其食。孔疏：王爲公侯設饗，則半解其體而薦之，爲不食，故不解折燕禮體，解節折升之於俎，卽殺烝其物，解折使可食。又饗則君親獻，燕則不親獻，此饗與燕之別也。而饗之禮有三：天子享元侯一也，兩君相見二也，凡饗賓客三也。詩小雅彤弓：覲禮饗禮，乃歸周禮掌客三饗。壹饗，大行人饗禮九獻七獻五獻，郊特牲大饗尙服脩，此天子享諸侯之大饗。襄四年左傳：穆叔曰：三夏天子所以享元侯是也。仲尼燕居言禮有九大饗，有四兩君相見揖讓而入門入門而升堂升堂而樂闕下管象舞夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官坊。記大饗廢夫人之禮，是兩君相見之大饗。成十二年左傳：晉卻至曰：世之治也，諸侯閒於天子之事，則相朝於是乎有饗宴之禮是也。左傳：僖十二年齊侯使管夷吾平戎於王，王以上卿之禮饗管仲。三十年周公閱來聘，饗有昌歆形鹽。襄二十九年范獻子來聘，公享之。昭二年韓宣子來聘，公享之。等是凡饗賓客之大饗也。饗禮以天子饗元侯爲正，兩君相見次之。若殺烝之饗，不得謂之大饗矣。天子之大饗有等數，周禮掌客凡諸侯之禮，上公三饗三食三燕，侯伯三饗再食再燕子，男壹饗壹食壹燕。大行人：土公之禮，廟中將幣三享，王禮再裸而酢，饗禮九獻，食禮九舉。諸

侯之禮廟中將幣三享王禮壹裸而酢饗禮七獻食禮七舉諸子廟中將幣三享王禮壹裸不酢饗禮五獻食禮五舉是也鄭注饗設盛禮以飲賓賈疏云盛禮者以其饗有食有酒兼燕與食故云盛禮是燕不得為饗而饗則又兼燕與食矣考之禮惟諸侯燕其臣及公食大夫之禮見於儀禮而饗禮久亡今以散見於周禮傳記者類而輯之以著於燕禮之前而以儀禮及左傳所載春秋饗宴之禮及後世史事附焉

周禮春官大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客

注賓客謂朝聘者

疏饗燕謂大行人云上公三饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕饗燕太牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗行一獻四奠旅降脫履升坐無算爵以醉為度行之在寢此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕與時賜無數是親四方之賓客也

秋官掌客掌四方賓客之牢禮之等數凡諸侯之禮上公三饗三食三燕侯伯三饗再食再燕子男壹饗壹食壹燕

春秋宣公十六年左氏傳王享有體薦

注享則半解其體而薦

為公侯設享則半解其體而薦之為不食故不解折所以示其儉也宴有折俎注體解節折升之於俎物皆可食所以示慈惠也疏王為公侯設宴禮體解節折升之於俎即殺燕是也其物解折使皆可食共食噉之所以示慈惠也其宴飲殺燕其數無文若祭祀體解案特牲饋食禮有九體則肩一臂二肱三胛四脰五正脊六橫脊七長脇八短脇九此謂士禮也若大夫禮則十一體加脰脊代脇其諸侯天子無文或同十一

公當享卿當

宴王室之禮也

注公謂諸侯疏五等諸侯總名為公故云公謂諸侯言使卿來雖為設享仍用公之燕法亦用折俎是王室待賓之禮也周語說此甚詳王召士季曰子弗聞乎禘郊之事則有全燕王公立飲則有房燕親戚宴享則有殺燕今叔父使士季實來惟是先王之宴禮欲以貽爾體解節折而共飲食之於

是乎有折俎以示容合好將安用全燕注國語者皆云禘祭宗廟郊祭天地則有全其牲體而升俎謂之全燕王公立飲即享禮也禮之立成者名為飲半解其體而升於俎謂之殺燕此傳略而為文猶是彼意故注皆取彼解之

成公十二年左氏傳晉卻至曰世之治也諸侯閒於天

子之事則相朝也於是乎有饗宴之禮享以訓其儉宴以示慈惠注享有體薦設几而不倚爵盈而不飲散乾而不食所以訓其儉宴則折俎相與共食共儉以行禮而慈惠以布政政以禮成民是以息百官承事朝而不夕此公侯之所以扞城其民也注言宴享結好鄰國所以捍蔽其民

蕙田案饗禮之大者有二秋官掌客及定王所言天子饗諸侯之禮卻至所言兩君相見之禮而大宗伯饗燕之禮實該之

右統論饗燕

周禮天官小宰以官府之六聯合邦治二日賓客之聯事以法掌朝覲會同賓客之戒具令百官府共其財用治其施舍

春官司几筵凡大朝覲大饗射王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加緹席畫純加次席黼純左右玉几疏云大饗者謂

丁盥諸侯行饗禮於廟即大行人云上公三饗之屬是也

昨席莞筵紛純加緹席畫純筵國賓於牖前亦如之左

彤几注昨讀曰酢鄭司農云國賓老臣也為布几筵於牖前元謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘後言几者使不蒙如也朝者影几聘者彤几疏亦如之亦如同二種席也几席雖同但上文鬼神則右几此文生人則左几也

大司樂大祭祀宿懸遂以聲展之大饗如祭祀

典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筭虞陳庸器饗食亦如之

蕙田案以上大饗設几席樂器

秋官掌客王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物

備注饗諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼饗之莫敵用也疏

哀七年吳來徵百牢魯使子服景伯對曰周之王也上物不過十二以爲天之大數也上公以九爲節則十一者是王禮之數也三公以公侯伯子男盡在是兼饗之者以經云合則時會殷同盡在於是兼饗故用十二牢也今兼饗諸侯無一相敵故云莫敵用也

天官宰夫凡朝覲會同賓客以牢禮之法掌其牢禮

地官牛人凡饗食共其膳羞之牛

封人賓客則飾其牛牲

夏官羊人賓客共其灋羊

蕙田案以上大饗牲牢之具

天官酒正共賓客之禮酒共后之致飲於賓客之禮醫

醕糟皆使其士奉之

酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之

漿人掌共王之六飲共夫人致飲於賓客之禮清醴醬

醕糟而奉之

蕙田案注疏謂禮酒王所致酒王致酒后致

飲又云禮酒饗燕之酒王不親饗而使人各

以其爵致之是不饗則致於其館親饗則陳

之於廟可知

又案以上大饗酒醴之具

春官小宗伯辨六彝之名物以待裸將辨六尊之名物

以待賓客

注待者有事則給之疏司尊彝唯為祭祀陳六彝六尊不見為賓客陳六尊此兼言賓客則在廟饗賓客時陳六尊亦依祭祀四

典瑞裸圭有瓚以裸賓客

注爵行日裸疏以裸賓客則大行人云裸者此周禮裸皆據祭而言至於生人飲酒亦曰裸故投壺禮云奉觴賜灌是生人飲酒爵行亦曰裸也

玉器而奉之

注玉器謂裸圭之屬疏凡賓客謂再裸之等奉之者送向所行禮之處也

鬱人掌裸器凡賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之

大行人云公再裸之等是也和鬱鬯陳於廟中饗賓客之處也

凡裸玉濯之陳之以贊裸事

蕙田案以上大饗裸具

天官外饗掌祭祀之割亨共其脯脩刑臠陳其鼎俎實

之牲體魚腊凡賓客之饗食之事亦如之

獸人凡賓客共其死獸生獸

獻人凡賓客共其魚之鱸菹

腊人凡賓客共其脯腊凡乾肉之事

地官川衡賓客共川奠

澤虞賓客共澤物之奠

場人賓客共其果菹

天官凌人賓客共冰

春秋昭公四年左氏傳古者日在北陸而藏冰其出之

也朝之祿位賓食於是乎用之

周禮天官籩人賓客之事共其薦籩羞籩

醢人凡祭祀共薦羞之豆實賓客亦如之

醢人掌共五齊七菹凡醢物以共祭祀之齊菹凡醢醬

之物賓客亦如之疏賓客據饗食致之

春秋僖公三十年左氏傳王使周公閱來聘饗有白黑

形鹽辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以

象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形以獻其功吾何以堪之

周禮天官亨人祭祀共太羹鉶羹賓客亦如之疏饗食亦應有大羹

地官舍人凡祭祀共簠簋實之陳之賓客亦如之注言實之陳之

春人凡饗食共其食米注饗有食米則饗禮兼燕與食疏燕禮無食米食禮無飲酒若饗禮有飲酒有食米故云饗

饗人凡賓客共其簠簋之實饗食亦如之

秋官掌客凡諸侯之禮上公豆四十鉶四十有二壺四

十鼎簋十有二牲三十有六皆陳 侯伯豆三十有二

鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆

陳 子男豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十

六

禮兼燕與食也若然經云其

食米則饗禮但供食米也

禮兼燕與食也若然經云其

食米則饗禮但供食米也

禮兼燕與食也若然經云其

食米則饗禮但供食米也

禮兼燕與食也若然經云其

食米則饗禮但供食米也

禮兼燕與食也若然經云其

有二牲十有八皆陳

蕙田案據注疏以為饗餼之數大饗時當亦如是

禮記郊特牲鼎俎奇而邊豆偶陰陽之義也邊豆之實水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交於神明之義也

蕙田案以上大饗陳鼎俎邊豆簠簋之具

周禮春官世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具詔王后之禮事帥六宮之人共齎盛相外內宗之禮事大賓客之饗食亦如之注比帥詔相其事同疏賓客饗食王后亦有助王禮賓二王之後來朝觀為賓客者祿之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也是其饗有后事也

蕙田案此條大饗內官戒具

雞人天祭祀夜呼旦以詔百官凡國之大賓客亦如之

天官闈人設門燎蹕宮門廟門凡賓客亦如之

疏燭在地曰燎謂若天子百公五十侯伯子男皆三十所作之狀蓋百根葦皆以布纏之以蜜塗其上若今蠟燭矣對人手熱者為手燭故云地燭也賓客在宮中廟中謂若饗食在廟燎及蹕止行人

春秋襄公三十一年左氏傳諸侯賓至甸設庭燎

禮記郊特牲庭燎之百由齊桓公始也注齊桓天子也庭燎之差三十疏庭燎之百者謂於庭中設火以照燎來朝之臣夜入者因名火為庭燎也禮天子百燎上公五十侯伯子男三十

蕙田案以上大饗賓至庭燎

周禮夏官齊僕掌馭金路以賓注以待賓客朝覲宗遇饗食皆

乘金路其灋儀各以其等為車送逆之節注節謂王乘車迎賓客及送相去遠

近之數上公九十步侯伯七十步子男五十步疏郊特牲云朝禮天子不下堂而見諸侯是受贊受享皆無迎法今言朝覲宗遇饗食皆乘金路者謂因此朝宗觀遇而與諸侯行饗食在廟即有乘金路迎賓客之法也引之者欲見饗食迎賓與受享同司儀所云亦受饗食之禮也

春官樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜

以鐘鼓為節注鄭司農云肆夏采齊皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏為節趨疾於步則以采齊為節今時行禮於太學罷出以鼓

咳爲節元謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采齊作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應大師於是奏樂疏此王行迎賓若春夏受贊於朝無迎法受享於廟則迎之若秋冬一受之於廟並無迎法若饗食在廟燕在寢則皆有迎法若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食在廟則與此大寢同也先鄭云肆夏采齊皆樂名者案襄四年穆叔如晉晉侯饗之金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名案鍾師注九夏皆詩之大者載在樂章樂崩從而亡以此言之肆夏亦詩篇名先鄭云或曰皆逸詩得通一義也案玉藻注齊讀如楚茨之茨此齊讀亦從茨可知云此謂步迎賓客者以其言行與趨是步行之法可知也云王如有車出之事者則經車亦如之是也但車無行趨之法亦于門外奏采齊門內奏肆夏

大司樂王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏大饗不入牲其他皆如祭祀

入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏疏大饗謂饗諸侯來朝者此經云大饗與郊特牲大饗尚殿脩爲一物言不入牲謂饗亦在廟其祭祀則君牽牲入殺今大饗諸侯其牲在廟門外殺因卽烹之升鼎乃入故云不入牲也鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入故知饗賓客諸侯來朝者也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏者則據賓客與尸同奏肆夏案禮器云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之鄭注云肆夏當爲陔夏彼賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏爲陔夏者彼鄭注大饗爲祫祭先王祭未有燕而飲酒有賓醉之法與鄉爲陔夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以盈而不飲獻依命數賓無醉理故賓出入奏

鐘師以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族

夏祓夏驚夏

注杜子春日肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏天子所以享元侯也使臣不敢與問肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁過渠天子所以享元侯肆夏繁過渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁過渠皆周頌也肆夏時邁也繁過執競也渠思文也肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆於時夏允王保之繁多也過止也言福祿止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡福祿來反渠大也言以後稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天元謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具疏引國語者歌詩尊卑各有別若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸侯享臣子亦與天子享臣子同燕之用樂與饗同故燕禮燕臣子升歌鹿鳴之等三篇襄四年晉侯享穆叔爲之歌鹿鳴云君所以嘉寡君是宴饗同樂也云所謂三夏矣者卽上引春秋肆夏三不拜三夏故云三夏呂叔玉云是子春引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大明緜及鹿鳴四牡皇皇者華皆舉現在詩名及肆夏繁過渠舉篇中義意故知義非也元謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者以襄四年晉侯享穆叔奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類而言文王鹿鳴等既是詩明肆夏之三亦是詩也肆夏既是詩則九夏皆詩篇名也云頌之族類也者九夏並是頌之族類也云此歌之大者以其皆稱夏也云載在樂章者此九夏本是頌以其大而配樂歌之則爲樂章載在樂章也

鋪師凡祭祀鼓其金奏之樂饗食亦如之

疏饗食謂饗食來朝諸侯

八

禮記仲尼燕居兩君相見揖讓而入門入門而縣興注諸侯來朝者也縣興金作也疏兩君相見揖讓而入門者諸侯來朝兩君相見入門而縣興者謂鐘磬與而動作謂金奏作也

入門而金作示情也注金性內明象人情也

郊特牲賓人大門而奏肆夏示易以敬也

禮主人納賓是己之臣子又無王事之勞故賓入不奏肆夏賓入及庭公升即席乃奏肆夏燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏卿大夫有王事之勞則奏此樂此是己之臣子有王事之勞賓及庭而奏肆夏也以大射禮燕禮而言此云賓入大門謂朝聘之賓行朝聘既畢燕饗之時燕則大門是寢門也饗則大門是廟門也而奏肆夏示易以敬也者樂主和易今奏此肆夏大樂者示主人和易嚴敬於賓也

國語魯語金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯

春秋襄公四年左氏傳三夏天子所以享元侯也注周禮以鐘鼓

文王兩君相見之樂注周禮

奏九夏其二曰肆夏一名繁二曰韶夏一名遏四日納夏一名渠蓋擊鐘而奏此三夏曲元侯牧伯也文王與兩君相見同也然則兩元侯相見與天子享之禮同亦歌肆夏之類仲尼燕居兩君相見升歌清廟謂元侯也不歌肆夏辟天子也

諸侯來朝乃歌文王遣臣來聘必不得同矣當歌鹿鳴也陸氏德明曰國語云金奏肆夏繁遏渠杜遂分為三夏之別名呂叔玉云肆夏時適也繁遏渠執競也渠思文也

禮記郊特牲大夫之奏肆夏也由趙文子始也注僭諸侯射禮公升即席奏肆夏燕禮云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏是諸侯之禮今文子亦奏之故云僭諸侯此謂納賓樂也若登歌下管正樂則天子用三夏以饗元侯元侯相饗亦得用之

蕙田案以上饗禮迎賓賓入

詩小雅彤弓彤弓受言藏之我有嘉賓中心貺之

鐘鼓既設一朝饗之注大飲賓曰饗一朝猶早朝疏饗者烹大牢以賓獻如命數殺牲俎豆盛於食燕周語曰王饗有體薦燕有折俎公當饗卿當燕是其禮盛也言一朝者言王殷勤於賓早朝而即行禮故云一朝猶早朝以燕如至夜饗則如其獻數禮成而罷故以朝言之昭元年左傳云鄭饗趙孟禮終乃燕是饗不終日也

周禮秋官掌客王合諸侯而饗禮諸侯長十有再獻

大行人上公之禮饗禮九獻諸侯之禮饗禮七獻諸子

之禮饗禮五獻注饗設盛禮以飲賓也疏饗禮九獻者謂後日王速賓賓來就廟中行饗饗者烹大牢以飲賓設几而不倚爵盈而不飲饗以訓恭儉九獻者王酌獻賓賓酢主人主人酬賓酬後更八獻是為九獻云饗設盛禮以飲賓也者云盛禮者以其饗有酒兼燕與食故云盛禮也

禮記郊特牲諸侯適天子天子賜之禮太牢注謂諸侯朝天子天子賜之禮

五禮通考卷一百六 饗禮

九

大

大饗尚股脩而已矣

注亦不饗味也此大饗饗諸侯也疏謂諸侯行朝享及灌以後而天子饗燕食之也若上公則三饗二食三燕若侯伯則再饗再食再燕若子男則壹饗壹食壹燕也其行饗之時雖設大牢之饌於時先設股脩於筵前然後始設餘饌故云尚股脩而已矣此亦明不饗味之義

周禮夏官大司馬饗食羞牲魚授其祭

注祭謂賓所以祭也疏饗食謂諸侯來朝行之在廟皆羞進魚牲

春秋昭公五年左氏傳設机而不倚爵盈而不飲

注言務疏朝聘之禮有設机進爵之時聘義曰酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也是言務在行禮不敢倚机不敢飲酒也

禮記聘義聘射之禮至大禮也質明而始行事日幾中而後禮成非强有力者弗能行也酒清人渴而不敢飲也肉乾人饑而不敢食也

蕙田案以上烹大牢尚股脩羞牲魚獻依命數設机而不倚爵盈而不飲饗之盛禮也

周禮春官大宗伯大賓客則攝而載果

注載為也果讀為裸代王裸賓客以鬯君無酌

臣之禮言為者攝酌獻耳拜送則王也鄭司農云王不親為主疏大行人云上公之禮再裸而酢此再裸者有后裸則亦攝為之內宰贊之侯伯一裸而酢子男一裸不酢此皆無后裸王不親酌則皆使大宰宗伯攝而為之知代王裸賓客以鬯者見鬱人宗廟及賓客皆以鬯實彝而陳之云君無酌臣之禮者見燕禮大射諸侯禮皆使大夫為賓宰夫為主人是諸侯君不酌臣此大賓客遣大宗伯代裸是天子君亦不酌臣也云言為者攝酌裸耳拜送則王者以其言代而為裸即是直裸不拜案卿飲酒禮燕禮大射賓主獻酢皆拜送其送是王自為之以其恭敬之事不可使人故也

鬱人詔裸將之儀與其節凡裸事沃盥

疏凡言非一若賓客則盥手及洗瓚也

小宗伯凡賓客以時將瓚裸

注將送也猶奉也賓客以時奉而授宗伯天子圭瓚諸侯璋瓚疏授宗伯者

大宗伯云大賓客則攝而載裸是也祭義云君用圭瓚灌大宗伯用璋瓚亞裸若然天子用圭瓚則后亦用璋瓚也其諸侯未得圭瓚者君與夫人同用璋瓚也

天官小宰凡賓客贊裸

注唯裸助宗伯疏賓客贊裸者謂諸侯來朝朝享既畢王禮之有贊灌酢之事也大宗伯職大賓客則攝而載裸非直攝王灌兼有后灌之時大宗伯亦代后裸也

春官肆師大賓客築鬯贊裸將

注此王所以禮賓客酌鬯授大

則此官主以築鬯金煮之和鬯酒也案小宰亦云賓客贊裸者各有故相代也

典瑞裸圭有瓚以裸賓客

蕙田案周禮大行人所稱上公再裸而酢侯伯壹裸而酢子男壹裸不酢謂朝覲之日三享既畢王乃以鬱鬯之酒禮賓也其禮上公則大宗伯代王酌圭瓚授賓王拜送爵小宰贊之是為壹裸大宗伯又代后酌璋瓚授賓后拜送爵內宰贊之是為再裸賓乃酌玉爵以酢大宰贊王受之是為再裸而酢若侯伯子男則有王裸無后裸故云壹裸但侯伯有裸有酢子男有裸不酢其爵愈卑不敢與王為禮也覲禮不及禮賓之節其當在肉袒請事之後與覲享與大饗皆在廟以神明臨之故獻必先裸周禮內宰疏云后之裸者饗燕

亦與焉是也饗禮之裸經無明文以禮賓之節推之上公九獻則王一獻后亞獻皆裸侯伯七獻子男五獻則惟王裸而已王裸用圭瓚惟上公及諸侯之賜圭瓚者耳其餘皆以璋瓚裸也記云獻之屬莫重於裸大饗者賓客之大禮其十二獻九獻七獻與事神同亦必有裸明矣周禮所載賓客之裸事注疏皆以禮賓當之而不及大饗似尚未備

詩小雅彤弓我有嘉賓中心喜之鐘鼓既設一朝右之

箋右之者主人獻之賓受爵奠於薦右既祭俎乃席末坐卒爵之謂也疏案燕禮云主人筵前獻賓賓西階上拜進前受爵反位膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎賓坐左執爵右祭脯醢奠爵於薦右與取肺坐絕祭嚙之與加於俎坐執手執爵遂祭酒與席末坐啐酒此鄭略其事故言之謂右之者即此燕禮所言奠於薦右之謂也彼啐酒即此卒爵爵即酒也鄭以下言酌之為醴賓故此右之為當獻賓既獻賓賓受而奠之於薦右是言之可以明主之獻賓故作者舉以表之

周禮天官內宰凡賓客之裸獻瑤爵皆贊

注謂王同姓及二王之後來朝覲為賓客

者裸之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也坊記曰
陽侯殺穆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮疏云裸者謂行朝覲禮訖即行
三享之禮享訖乃賓於戶牖之間獻謂饗燕賓客后亦助王獻賓瑤爵謂王饗燕
酬賓時后亦助王酬賓皆贊助於后也鄭知賓客是二王之後者見大行人上公
再裸王先一裸次后再裸但裸時大宗伯代后至於拜送則后則內宰亦贊后拜
送爵云裸之禮亞王而禮賓者案聘禮有以醴禮賓之言故鄭依而言之若據大
行人則云裸也云獻謂王饗燕亞王獻賓也者后之裸者饗燕亦與焉案大行人
云三饗三食三燕無飲酒之禮唯有饗燕耳饗者享大牢以飲賓立行禮在廟獻
依命數爵盈而不飲饗燕皆有獻賓酬賓
后亦助王獻賓酬賓之事內宰皆贊后也

太宰大朝覲會同贊玉爵

注玉爵王禮諸侯之酢爵其禮之於阼階
疏大行人云上公再裸而酢侯伯一

裸而酢子男一裸不酢此裸時大宗伯攝裸非冢宰所贊但諸侯酢王用玉爵則
冢宰贊王受之故云贊玉爵言其禮之於阼階上者言禮之謂裸諸侯也知王在
阼階上者當依賓主之禮案燕禮主君在阼
賓在戶牖之間故知禮之王在阼階上也

禮記郊特牲諸侯為賓灌用鬱鬯灌用臭也

疏灌猶獻也謂
諸侯來朝在廟

中行三享竟然後天子以鬱鬯酒灌之也故大行人云上公之禮廟中將幣三享
王禮再裸而酢侯伯壹灌而酢子男壹灌不酢灌用臭也者此亦明貴氣之禮
大饗君三重席而酢焉疏此大饗謂諸侯相朝主君贊賓賓
主俱是諸侯皆設三重之席而受酢

詩小雅彤弓我有嘉賓中心好之鐘鼓既設一朝疇之

送飲酒之禮主人獻賓賓酢主人主人又飲而酌賓謂之醕疏案燕禮賓既受
獻西階上北面坐卒爵賓以虛爵降賓坐取觚奠於篚下盥洗卒盥揖升酌以酢

主人於西階上主人北面拜受又曰遂卒爵是主人獻賓賓酢主人也又曰主人
盥洗升階於賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面答拜主人坐祭遂飲又
曰主人酌膳賓西階上拜受爵於筵前反位主人拜送爵
賓升席坐祭酒遂奠於薦東是主人又飲而酌賓曰酌也

禮記仲尼燕居揖讓而升堂升堂而樂闋

疏揖讓而升堂升
堂而樂闋者賓主

及階揖讓升堂主人獻賓賓卒爵而樂闋是大饗之一也又於此之後賓
酢主君而縣與主君飲畢而樂闋是大饗之二也鄭注所謂金再作是也
郊特牲卒爵而樂闋孔子屢歎之疏卒爵而樂闋者賓至庭樂作
告旨而樂止賓飲訖酢主人主人受酢畢主人獻公而樂作公飲卒爵而樂止是
卒爵而樂闋也此卒爵謂兼賓及主君也依大射禮主人受酢不作樂若其饗時
主君親獻賓賓親酢主君賓主俱作樂也孔子屢歎之者孔子見
禮入門而縣與卒爵而樂闋數數美此禮善其和易恭敬之義

周禮春官樂師凡樂掌其序事治其樂政注序事次序
用樂之事
凡國

之小事用樂者令奏鐘鼓

注小事小祭祀之事疏謂王
元冕所祭皆有鐘鼓樂師合之

則告備

注成謂所奏一竟書曰籥韶九成燕禮曰大師告於樂正曰正歌備
疏云成所奏一竟者竟則終也所奏八音俱作一曲終則為一成則樂

師告備如是者六則六成餘八變九變亦然故鄭引書籥韶九成為證也又云燕
禮者欲見彼諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君此天子祭禮亦大師於
樂成之時告樂師
詔來瞽皋舞注詔來瞽謂瞽瞍扶瞽者來入
也皋之言號告國子當舞者舞
令相注令
扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師盲者皆有相道之者疏
鄭見儀禮扶工者皆稱相以其瞽人無目而稱工故云令瞽瞭扶工也
饗食

諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀疏言如祭之儀者非直序樂令鐘鼓

禮記郊特牲奠酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在下疏奠酬而工升歌據大射禮獻卿之後大夫賡解於公所謂酬也公奠置此酬而未舉於時工升歌也或可饗時主君親酬賓賓初奠酬薦東於時即工升歌也大射與燕禮異也發德也者所以奠酬升歌歌詠其詩發明賓主之德

周禮春官大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂

器令奏鼓鞀大饗亦如之疏此大饗謂諸侯來朝即大行人上公三之時作樂與大祭祀同亦如上大祭祀帥瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋豐逆尸令鐘鼓亦如之若賓射及饗鐘鼓亦當大祝令之與祭祀同也

小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓大饗亦如之疏其大饗饗諸侯之來朝者

眡瞭賓射皆奏其鐘鼓注擊鞀以奏之其登歌大師自奏之

鐘師凡祭祀饗食奏燕樂注以鐘鼓奏之疏饗食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連言之知

笙師凡祭祀饗射其其鐘笙之樂注鐘笙與鐘聲相應之笙

鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之注舞之以大饗亦東夷之樂

旄人凡祭祀賓客舞其燕樂

籥師掌教國子舞羽籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之疏亦鼓之以羽籥之舞與祭祀同以其俱在廟故樂亦同也

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則飲而歌之燕亦如之

司干掌舞器舞者既陳則受舞器既舞則受之賓饗亦如之

禮記仲尼燕居下管象舞夏籥序與陳其薦俎序其禮樂備其百官如此而后君子知仁焉升歌清廟示德也

以鐘鼓奏之者以其鐘師奏九夏用鐘鼓故知此燕樂亦用鐘鼓奏之可知也

注擊鞀以奏之其登歌大師自奏之

注鐘笙與鐘聲相應之笙

注舞之以大饗亦東夷之樂

疏亦鼓之以羽籥之舞與祭祀同以其俱在廟故樂亦同也

疏其大饗饗諸侯之來朝者

疏言如祭之儀者非直序樂令鐘鼓

疏此大饗謂諸侯來朝即大行人上公三

之時作樂與大祭祀同亦如上大祭祀帥瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦

如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鐘鼓則大祝令

奏故大祝云隋豐逆尸令鐘鼓亦如之若賓射及饗鐘鼓亦當大祝令之與祭祀同也

疏其大饗饗諸侯之來朝者

疏言如祭之儀者非直序樂令鐘鼓

疏此大饗謂諸侯來朝即大行人上公三

之時作樂與大祭祀同亦如上大祭祀帥瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦

如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鐘鼓則大祝令

奏故大祝云隋豐逆尸令鐘鼓亦如之若賓射及饗鐘鼓亦當大祝令之與祭祀同也

疏其大饗饗諸侯之來朝者

疏言如祭之儀者非直序樂令鐘鼓

疏此大饗謂諸侯來朝即大行人上公三

下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以

禮樂相示而已注下謂堂下也象舞武舞也夏籥文舞也序更也堂下吹

德示事也相示以事也象武武王之大事也疏下管象武者謂升歌清廟堂下

禮記郊特牲孔疏皇氏又云襄四年左氏傳云三夏

天子所以饗元侯文王大明繇兩君相見之樂也燕

禮歌鹿鳴合鄉樂凡合樂降於升歌一等王饗燕元

侯升歌三夏三夏即頌合樂降一等即合大雅也元

侯自相饗亦歌頌合大雅故仲尼燕居兩君相見歌

清廟是也侯伯子男相見既歌文王合鹿鳴也準約

元侯則天子饗燕侯伯子男亦歌文王合鹿鳴也諸

侯燕臣子歌鹿鳴合鄉樂燕禮是也其天子燕在朝

臣子工歌鹿鳴合鄉樂故鄭作詩譜云天子諸侯燕

羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂是也升歌合樂

所以異者案鄉飲酒禮及燕禮工升自西階歌鹿鳴

四牡皇皇者華歌訖笙入立於堂下奏南陔白華華

黍奏訖乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌

南山有臺笙由儀閒歌訖乃合鄉樂周南關雎葛覃

卷耳召南鵲巢采芣苢采蘋閒者謂堂上堂下一歌一

吹更遞而作合者上下之樂並作此其所以異也皇

氏云此經卒爵樂闋之義主人受酢之時作樂今案

大射禮宰夫為主人受酢之時不作樂皇氏說非也

皇氏又云卒爵而樂闋作樂三闋也一是賓飲畢樂

闋也二是主人受酢飲畢樂闋也三是賓奠酬之後

工升歌畢將旅酬之時樂闋也今案此經初云入門

而奏肆夏次云卒爵而樂闋下云奠酬而工升歌所
陳之事依先後次第則樂闋之中不得并數奠酬升
歌樂闋也且工升歌之後則有笙入奏南陔之等及
聞歌合樂無樂闋之文何得卒爵樂闋之中數之為
三闋皇氏非也案鐘師九夏皆夏文在下而南本納
夏獨夏又在上其義疑也皇氏云天子燕饗已之臣
子與燕合諸侯同歌文王合鹿鳴今案詩譜云天子
諸侯燕羣臣及聘問之賓歌鹿鳴合鄉樂皇說非也
歌者在上匏竹在下貴人聲也者解所以不升堂之
義也匏笙也竹箎笛也歌是人聲人聲可貴故升之
在堂匏竹可賤故在下然瑟亦升堂者瑟工隨歌工
故也

蕙田案疏論升歌合樂特詳故附載之

又案以上大饗裸獻酬升歌合樂

禮記禮器琥璜爵

注琥璜爵者天子酬諸侯相酬以此玉將幣也
諸侯貴者以琥賤者以璜則公侯用琥伯子男用璜也

陳氏禮書食有侑食故有侑幣饗有酬爵故有酬幣
聘禮公於賓若不親食使大夫致之以侑幣致饗以
酬幣亦如之大夫於賓若不親饗則公作大夫致之
以酬幣春秋之時秦后子享晉侯歸取酬幣終事八
反魯侯享范獻子莊叔執幣是饗有酬幣也禮器琥
璜爵鄭氏以為天子酬諸侯諸侯相酬之禮又王饗
號公晉侯皆玉五穀馬三匹是天子饗諸侯諸侯相
饗酬幣用玉也諸侯食大夫大夫相食以皮帛束錦
則侑幣固有差矣酬幣亦謂之侑侑幣不謂之酬故
春秋傳享醴皆曰侑以侑者勸酬之通名也

蕙田案以上大饗酬酒時侑幣

周禮春官肆師饗食授祭

注授賓祭肺 疏饗者烹大牢以飲賓獻依命數食者亦烹大牢以食賓舉依命數云授祭者祭謂祭先造食者案膳夫云授王祭則此授祭者非授王祭可知故鄭云授賓祭肺也必先祭肺者有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺肺周所祭故知祭者祭肺也

任氏詳說享用太牢食用太牢鄭氏以授祭為祭肺惜其說不廣也既日祭食祭所先進又日穀之敘備祭之所謂夕祭牢肉是已鄭氏鐫以待以饗食之盛禮賓客當祭肆師授之以所祭之品王食則膳夫授祭饗食賓客則使肆師授之為佐擯以待賓客

蕙田案此大饗授祭

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩

注加爵之豆籩 疏鄭知加籩豆是加爵之豆籩者以其食後稱加特牲少牢食後三獻為正獻其後皆有加爵今天子禮以尸既食后亞獻尸為加此時薦之故云加爵之豆籩即醴人籩人加豆加籩之實是也 及以樂徹則佐傳豆籩 注佐傳佐外宗 疏外賓客之饗食亦如之 疏饗食賓客俱在廟饗食訖徹器與祭祀同亦后徹內外宗佐傳故云亦加之

樂師及徹帥樂士而歌徹

注樂士國子也鄭司農云謂將徹之時自樂師及徹帥樂士而歌徹元謂徹者歌雍雅在周頌臣工之什

小師徹歌

注於有司徹而歌雍

天官膳夫凡王祭祀賓客食則徹王之胾俎

注膳夫親徹胾其餘則其屬徹之賓客食而有胾俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆為胾俎見於此矣 疏賓客食則王與賓客禮食於廟賓在戶牖之間王在階上各有饌皆設俎故亦有胾俎皆膳夫徹之也王與尸賓相答酢故遣膳夫親徹其餘明非王胾俎則其屬徹之可知云王與賓客禮食者以賓客與祭同科故知是禮食非是凡平燕食案公食大夫主君與聘大夫禮食賓前有食君前無食退俟於箱今此天子與諸侯禮食王前有食俎者天子於諸侯其禮異於諸侯與聘大夫故王前有俎云主人飲食之俎皆為胾俎見於此矣者案特牲少牢主人之俎雖為胾俎直是祭祀不兼賓客此則祭祀賓客俱有故云主人飲食之俎皆為胾俎見於此飲據祭祀食據賓客故雙言之也

禮記仲尼燕居行中規旋中矩和鸞中采齊客出以雍

徹以振羽是故君子無物而不在禮矣 注雍振羽皆樂章也振以雍者雍詩樂章名也言客出之時歌雍以送之徹以振羽者振羽即振鷺詩亦樂章名也言禮畢通徹器之時歌振鷺也

禮記雜記大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館

注既饗歸賓俎所以厚之也 疏大饗賓客既畢主人卷斂三牲俎上之內歸於賓館

蕙田案以上饗禮徹歌客出歸賓俎

儀禮觀禮饗禮乃歸注禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗

有幣是以掌客職三饗三食三燕云云即云若弗酌則以幣致之

蕙田案此王不親饗致幣

右饗禮

禮記坊記子云禮非祭男女不交爵注交爵謂相獻酢以此坊民

陽侯猶殺繆侯而竊其夫人注同姓也其國未聞故大饗廢夫人之

禮注大饗饗諸侯來朝者也夫人之禮使人攝疏大饗之時夫人與君同饗于

禮室是繆侯及夫人共出饗賓陽侯是繆侯同姓之國見繆侯夫人之美乃殺繆

侯而取其夫人反篡其國而自立故大饗廢夫人之禮不使夫人得預其禮也以此

此言之則陽侯以前大饗夫人出饗鄰國之君得有男女交爵此云非祭男女不

交爵者謂侯伯子男及卿大夫士祭乃交爵若王於上公及上公相饗時后與

夫人亦男女交爵與裸同也自陽侯殺繆侯後后夫人獻禮遂廢並使人攝也

右饗變禮

郊特牲大夫而饗君非也注其饗君由強且富也天子無客禮莫敢為

主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也注明饗君非禮也疏春秋之時有

諸侯饗天子故莊二十一年鄭伯享王於闕西辟樂備亂世非正法也

右饗失禮

五禮通考卷第一百五十六

五禮通考卷第一百五十七

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

翰林院編修嘉定錢大昕

太子保總督蘇蘇御史桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋宗元

參校

嘉禮二十

饗燕禮

儀禮燕禮

鄭目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之於五禮屬嘉禮 疏燕有四等諸侯無事而燕一也魯頌于胥樂今是也卿大夫有王事之勞二也記賓及庭而奏肆夏是也卿大夫有聘而來還與之燕三也四壯勞使臣是也四方聘客與之燕四也郊特牲賓入大門而奏肆夏又聘禮燕與時賜是也

燕禮小臣戒與者

注小臣相君燕飲之法戒與者謂留羣臣也君以燕禮勞使臣若臣有功故與羣臣樂之小臣則警戒告語焉飲酒以合會為歡也 疏周禮太僕職云王燕飲則相其法小臣職云凡大事佐太僕則王燕飲太僕相小臣佐之此諸侯禮降於天子故宜使小臣相

朱子曰羣臣朝畢將退君欲與燕使小臣留之方氏苞曰禮弓記朝不坐燕不與則中下士亦有不與者矣

欽定義疏夏官小臣爵上士則諸侯之小臣其中下士

與所燕如本國臣子則戒於朝若異國聘客則當別戒於館

膳宰具官饌於寢東

注膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞者也具官饌具其官之所饌謂酒也牲也脯醢也

欽定義疏凡饗食在廟皆陳鼎於門外此燕在寢故具饌於寢東

樂人縣

注縣鐘磬也國君無故不撤縣言縣者為燕新之

設洗筐於阼階東南當東霽

霽水在東筐在洗西南肆設膳筐在其北西面

注設此不言其官饌

也當東霽者人君為殿屋也亦南北以堂深肆陳也膳筐者君象服所饌也亦南陳言西面尊之異其文 疏漢時殿屋四向流水故舉漢以況周言東霽明亦有霽西

敖氏繼公曰諸篇但言設洗無連言

筐者此筐字衍文洗與霽蓋瓦為之

盛氏世佐曰二筐皆在堂下一盛諸臣飲器一盛君飲器而無堂上筐者蓋堂上之筐所以盛爵燕禮輕不用爵也

司宮尊於東楹之西兩方壺左元酒南上公尊瓦大兩有豐罍用裕若錫在尊南南上尊士旅食於門西兩園

壺

注司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也尊方壺為卿大夫士也臣道直方於東楹之西子君尊此酒也玉藻曰惟君面尊元酒在南順君之面也瓦大有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦甒豐形似豆卑而大罍用裕若錫冬夏異也在尊南在方壺之南也尊士旅食者用園壺變於卿大夫也旅眾也士眾食謂未得正祿所謂庶人在官者也今文錫為錫

朱子曰在尊南者謂瓦大在方壺之南耳疏云罍未用而陳於方壺之南不雜於方壺瓦大之間誤也若然則止在二者之間矣何得言不雜耶

盛氏世佐曰司宮即天官之宮人也周禮宮人凡寢中之事掃除執燭其爐炭凡勞事此燕於路寢故設尊筵賓以司宮為之下經云司宮執燭於西階上是其執燭之證矣天子之宮人位中士則諸侯司宮其下士與鄭以小宰當之誤

蕙田案小宰諸侯之小卿不應下執賤役注說誤也公食大夫記司宮具凡注司宮大宰

之屬賈氏以天官之宮人當之與此互異當從彼注

司宮筵賓於戶西東上無加席也注筵席也席用蒲筵繼布純無加席燕私禮臣屈也諸侯之宮無司凡

蕙田案以上告戒設具

射人告具注告事具於君射人主此禮以其或射也疏大射告具之上有奠定此不言者文不具

敖氏繼公曰是時公益在作階東南南鄉射人北面告之

小臣設公席於阼階上西鄉設加席公升卽位於席西

鄉注周禮諸侯昨席莞筵紛純加纒席畫純後設公席者凡禮卑者先卽事尊者後也疏引周禮司几筵文祭祀受酢之席也引之者欲見燕席與酢席同

朱子曰此篇與大射雖設席先後不同然皆公先升

卽位然後納賓非卑者先卽事但言偶不同耳不當

據文便生異義

小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立於西

方東面北上祝史立於門東北面東上小臣師一人在

東堂下南面士旅食者立於門西東上注納者以公命引而入也自士以下從而入即

位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闕東左則由闕西

立於西方東面北土此士之定位上賤不待君揖卽就位也注云入門而右由闕東者臣朝君之法左則由闕西者聘賓入門之法

孔氏穎達曰士之朝位雖在西方東面入時仍依闕東

公降立於阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫

大夫皆少進注爾近也移也揖而移之近之也大夫猶北面少前

敖氏繼公曰大夫不西面別於卿也

蕙田案以上君臣各就位

射人請賓注命當由君出也疏其君南面射人北面可知公曰命某為賓注某大夫也疏知大夫非卿

者以賓主相對宰夫為主人是大夫明賓亦是大夫燕義云不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也

郝氏敬曰卿不為賓嫌偏也

射人命賓賓少進禮辭注命賓者東面南顧禮辭不敏也

禮記卷之二十七 饗燕禮

敖氏繼公曰命賓之辭蓋曰君命子為賓少進者宜違其位

反命注射人以賓之辭告于君又命之賓再拜稽首許諾注受射人反命注告

賓出立於門外東面注當更以賓禮入

敖氏繼公曰大射儀云北面此東字蓋誤

公揖卿大夫乃升就席注揖之入之也

盛氏世佐曰此揖卿大夫共一揖也蓋略於爾之時矣敖云亦異揖之恐未是

蕙田案以上命賓

小臣自阼階下北面請執罍者與羞膳者注執罍者執瓦大之罍也方圓壺無乃命執罍者執罍者升自西階立於尊南北面

東上注以公命於西階前命之也東上元酒之罍為上也羞膳者從而膳宰

請羞於諸公卿者注小臣不請而使膳宰於

蕙田案以上命執事者

射人納賓注射人為賓者也今文曰擯者

敖氏繼公曰納賓之辭蓋曰君須矣吾子其入也

賓入及庭公降一等揖之注及至也至庭謂既入而左北面時公升就席注以其與主人

為禮不參之也

呂氏大臨曰賓入公降揖之公升席乃以宰夫為主人君不敢以己尊而略賓主之敬臣不敢以為賓而屈君之尊故燕禮之節禮之於賓主義之於君臣並行而不相悖

蕙田案以上納賓

賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答

再拜注主人宰夫也宰夫太宰之屬掌賓客之獻飲食者也其位在洗北西面

子膳夫為獻主疏知主人是宰夫者燕義云使宰夫為獻主是也位在洗北西面者下文胥薦主人於洗北西面是也

敖氏繼公曰諸侯之宰夫蓋以士為之其位亦在西方故賓進則主人從而升也

張氏爾岐曰主人亦升自西階者代君為獻主不敢由阼階也

蕙田案此宰夫與周禮天官宰夫不同周禮宰夫其位下大夫其職亞於小宰所掌賓客之牢禮膳獻飲食特舉其大綱耳此宰夫蓋即周官之膳夫王燕飲則膳夫為獻主諸侯則宰夫為獻主其職正同天子膳夫上士則此宰夫其中下士與注疏以周禮之宰夫當之誤矣

又案以上拜至

主人降洗洗南西北面注賓將從降鄉之賓降階西東面主人辭

降賓對注對

李氏如圭曰鄉飲酒賓主異階故主人在階下辭賓降此宰夫與賓同由西階故於洗南辭降

主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚於篚與對賓反位注賓少進者又爵宜遠其位也獻不以爵辭正主也古文觚皆為解疏宰夫非正主故用觚鄉飲酒鄉射是正主故用爵

敖氏繼公曰獻公用象觚則此乃角觚也下放此

主人卒洗賓指乃升注賓每先升尊也主人升賓拜洗主人賓右

奠觚答拜降盥注主人復盥為拜手紛塵也賓降主人辭賓對卒盥賓指

升主人升坐取觚注取觚將就執冪者舉冪主人酌膳執冪

者反冪注君物曰膳膳之言善也酌君尊者尊賓也主人筵前獻賓賓西階上拜筵

前受爵反位主人賓右拜送爵注賓既拜前受觚退復位

膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎注折俎牲體骨也鄉飲酒記曰賓俎脊脅肩肺

敖氏繼公曰公俎似當用肩賓俎用臂與鄉飲酒賓主之俎異

賓坐左執爵右祭脯醢奠爵於薦右興取肺坐絕祭臍

之興加于俎坐挽手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席

坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜注降席席西也旨美也疏降

言面案前例降席席西拜者皆席面拜訖則告旨賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂

拜主人答拜

注遂拜拜既爵也

蕙田案以上主人獻賓

賓以虛爵降

注將酢主人

主人降賓洗南坐奠觚少進辭降主

人東面對

注上既言爵矣復言觚者嫌易之也大射禮曰主人西階西東面少進對今文從此以下觚皆為爵

則觚亦稱爵此觚即前爵嫌易之故復言觚也

敖氏繼公曰坐奠觚與少進皆西北面

賓坐取觚奠于筐下盥洗

注筐下

主人辭洗

注謙也今文無洗

賓坐

奠觚于筐與對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓

降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執罍如初以酢主

人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵

注賓既南面授爵乃之左

方氏苞曰賓酢主人亦酌膳者主人代君以獻則酌之如酢君不敢用散

主人坐祭不啐酒

注辟正主也未薦者臣也

張氏爾岐曰正主人皆有啐酒惟不告旨賓獻訖即薦脯

不拜酒不告旨

注主人之義遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答

拜主人不崇酒以虛爵降奠于筐

注既受獻矣

於西階西

注既受獻矣不敢安盛射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣賓降立

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

注既受獻矣射人升賓賓升立于序內東面

五禮通考卷二百五十二 饗燕禮

公故也此公先拜受爵者受獻禮重也前獻賓薦脯醢及設折俎皆使膳宰實卑故也今于公土薦脯醢膳宰設折俎異人以士尊于膳宰君尊故使士薦引大射禮者證此脯醢自左房來

敖氏繼公曰升自西階者俎也著之者嫌公俎宜由阼也膳宰既設俎則少退東面而俟既贊授肺乃降

欽定義疏主人之降皆自西階此著之者以當向阼階下明不敢由便而自阼階降也

公祭如賓禮膳宰贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興注凡異者君尊變于賓也主人答拜升受爵以降奠于膳筐

欽定義疏主人既拜送爵不即升俟答拜也其北面立以俟與主人受爵亦東北面其奠于膳筐亦東面

蕙田案以上主人獻公

更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答再拜注更爵者不敢襲至尊也古文更為受疏主人受公酢而自酌者不敢煩君尊君之義獻君自酢同用觚必更之者不敢因君之爵

楊氏復曰主人獻公用象觚則別于賓矣主人阼階下拜送爵又更爵酢于阼階下君尊也君尊不酢其臣主人自酢成公意也雖更爵亦酌君之膳酒者明酢之意出自君也

敖氏繼公曰更爵者蓋取南籥之解上下文酌膳皆無酒字此衍

主人坐祭遂卒爵再拜稽首公答再拜主人奠爵于筐敖氏繼公曰亦與坐奠爵乃再拜稽首執爵興

蕙田案以上主人自酢

主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面答拜注媵送也讀或謂揚揚舉也酌散者酌方盞酒也於膳為散今文媵皆作騰疏案賓前受獻訖立于序內以求未有升筵之事且鄉飲酒大射酬賓皆無逆在席者此言降筵蓋誤

敖氏繼公曰洗洗角觚也觚當作解

欽定義疏獻以爵而酬以觶飲酒之大凡也獻或不以爵而以觚以角以散則皆有為而為之至酬則無不以觶者以非觶則不可以旅也此主人酬賓也則觶

之當為解審矣

主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓答拜

注辭者辭其代君行酒不立飲也此降于正主酬也

敖氏繼公曰賓見主人將飲故辭之蓋欲即受此辭不敢復煩主人之更酌已且遠辟勝爵于公之禮也勝爵于公者亦皆先自飲乃更酌之

欽定義疏坐祭遂飲鄉飲鄉射之常初不於燕而異上

文主人獻賓賓坐祭坐啐坐飲卒爵未嘗立飲賓酢

主人亦然賓未嘗辭也可見代君酬本無降而立飲

之禮則賓之辭非辭其坐飲明矣敖氏之義差長

主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗揖升不拜洗

主人酌膳賓西階上拜注拜者拜其辭也受爵于筵前反位主

人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東注遂者因坐而奠不北而也奠之者酬不舉也

疏案鄉飲酒鄉射主人酬賓皆主人實席前北面賓始西階上拜此及大射主人始酌膳時賓已西階上拜者以其燕禮大射皆是主人代君勸酒而其賓是

臣急承君勸不敢安暇故先拜也主人降復位賓降筵西東南面立

注賓不立於立席西漸近賓筵是位彌尊酬禮漸殺故云禮彌卑也

李氏如圭曰下經薦主人于洗北則洗北者主人之位

蕙田案以上主人酬賓

小臣自阼階下請媵爵者公命長

揚氏復曰一人媵爵公取此媵爵以酬賓賓以旅酬於西階上此通鄉飲酒禮一人舉解于賓以為旅酬始其義同而禮則不同

敖氏繼公曰此媵爵以為旅酬始也長謂下大夫之長也不言下大夫者以下大夫媵爵有常職故

小臣作下大夫二人媵爵注作使也卿為上大媵爵者阼階下夫不使之者為其尊媵爵者立于洗南

皆北面再拜稽首公答再拜注再拜稽首拜君命也媵爵者立于洗南

西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹

北降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答再拜注序次第也猶

代也楹北西楹之北也交而相待於西階上既酌右還而反往來以右為上

疏西面北上未盥相待之位序進盥則北面向西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西階上北面相待乃次第而爵故云交而相待於西階上

蕙田案媵爵者亦當降自西階而拜于阼階

下與主人獻公拜送爵之禮同後倣此

賡爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公

敖氏繼公曰洗南西面鄉者之位

答再拜賡爵者執觶待于洗南命也

敖氏繼公曰致如致爵之致酒君物也以進於公故謂之致

小臣請致者注請使一人與二人與優君也

若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首公

答再拜賡爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上

降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜注序進往來由薦北交於東楹之北奠于薦南

蕙田案以上二人賡爵于公

公坐取大夫所賡觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首

公命小臣辭賓升成拜注興以酬賓就其階而酬之也升成拜復再拜

降拜不於阼階下而於西階下故知公在賓西階上也不言西階者以公尊空其

文也凡臣於君雖為賓與君相酬不敢拜於堂上皆拜於堂下若君辭之聞命即

升若堂下拜訖君辭之即升堂復再拜稽首所以然者以

堂下再拜君辭之若未成然故復升堂再拜稽首以成之

公坐奠觶答再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓升

再拜稽首注不言成拜者為拜故下實未拜也下不輒拜禮

答再拜執觶興賓進受虛爵降奠于篚易觶洗注君尊不酌

相襲者於尊者言更自敵以下言易更作新易有故之辭進受虛

朱子曰更易二字注疏說雖詳然于例頗有不合疑

本無異義不必強生分別

楊氏復曰賡爵以酬賓此別是一禮與尋常酬賓不同此所謂公為賓舉旅也

燕禮君使宰夫為獻主以臣莫敢與君抗禮也今君舉觶於西階之上以酬賓

可乎蓋君臣之際其分甚嚴其情甚親使宰夫為獻主所以嚴君臣之分今舉

拜略去勢分極其謙卑所以通君臣之情也注云不言君酬賓於西階上及公反位尊君空其文也此又所以嚴君臣之分也

公有命則不易不洗反升酌膳解下拜小臣辭賓升再

拜稽首注下拜下亦未拜凡下未拜有二或禮殺或君親

敖氏繼公曰命謂使之仍用象解也不易不敢違君意也不洗者嫌也承尊者後而洗之嫌若不以為潔然解字衍文大射儀無之酌膳者以為公所酬亦達其意也雖易

公答再拜注拜於階下也於是賓請旅侍臣

蕙田案以上公酬賓之禮終

賓以旅酬於西階上注旅序也以次序射人作大夫長升受旅

賓大夫之右坐奠解拜執解與大夫答拜注言作大夫則卿存矣長者尊先而卑後

飲卒解不拜注酬而禮殺東卿在西是賓在大夫之右賓位合在西而今在東者相飲之位也注賓在右者相飲之位賓坐祭立

若膳解也則降更解洗升實散大夫拜受賓拜送注言更解以此酒為君所酬異之也

敖氏繼公曰賓獨祭酒者

張氏爾岐曰膳解本非臣所可襲以君命故得用至酌他人則必更矣注釋更字義亦未可信

大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭卒受者以虛解降奠

于筐注卒猶後也大射禮曰奠于筐復位今文辯皆作備不祭者酬禮殺也注經云降奠于筐不言反位故引大射奠于筐訖當復門右北面

張氏爾岐曰大夫辯受酬不及于土也

蕙田案以上公為賓舉旅

主人洗升實散獻卿于西階上注酬而後獻卿別尊卑也飲酒成於酬也疏此酬非謂尋常獻酬

乃是賓為君舉旅行酬也飲酒之禮成于酬君尊臣卑是以君禮成卿乃得獻

司宮兼卷重席設于賓左東上注言兼卷則每卿異席也重席重也席自房來疏公食大夫記云司宮具凡與蒲筵常緇布純加筵席尋元帛純

加卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之注徹猶去也重

彼為異國之賓有蒲筵筵席兩重席故稱加此燕已臣子一種席重設之故不稱

也為異國之賓有蒲筵筵席兩重席故稱加此燕已臣子一種席重設之故不稱

席雖非加猶為其重累去之辟君也

張氏爾岐曰以君有加席兩重此雖蒲筵一種重設嫌其兩重與君同也

乃薦脯醢卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒

降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答

拜受爵卿降復位醢不言其人略之下記云蓋卿者小膳宰是也

辯獻卿主人以虛爵降奠于筐射人乃升卿卿

皆升就席若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮射人乃升卿卿

席于阼階西北面東上無加席因阼階西位近君近君則屈親寵

苟敬私昵之坐疏記云賓為苟敬席于阼階之西以為敬此孤亦席于阼階西故為苟敬私昵之坐也

蕙田案以上主人獻公卿

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初復請致者若命長

致則媵爵者奠觶于筐一人待于洗南長致致者阼階

下再拜稽首公答再拜送命長致者公或時未能舉白優服也

張氏爾岐曰前媵爵云若命皆致此媵爵云若命長致皆不定之辭非謂前必二人後必一人也欲互見其儀耳

洗象觶升實之坐奠于薦南降與立於洗南者二人皆

再拜稽首送觶公答再拜注奠于薦南者於公所用酬賓觶之處二人俱拜以其共勸君

於薦南北上其上解已取為賓舉旅下解仍在今天夫又勝一解奠于薦南知是所用酬賓觶之處也

楊氏復曰二大夫媵爵如初謂如前下大夫二人媵爵時之禮也然有同亦有異前二人媵爵此亦二人媵爵故序進酌散交于西楹之北降阼階下奠觶卒

解再拜稽首執觶待于洗南是則同前小臣請致者若命皆致故序進酌膳奠于薦南與後者交于東楹之北降而之阼階下再拜稽首送觶此則不然君命

長致故一人待于洗南惟長一人進酌膳奠于薦南降而之阼階下與一人皆再拜稽首送觶無序進交于東楹北之事此其異也

蕙田案以上再媵爵

公又行一爵若賓若長唯公所酬注一爵先媵者之下解也若賓若長則賓禮殺矣長公卿之尊

者也賓則以酬長長則以酬賓

敖氏繼公曰先若一人致則此一爵乃先致者之下解先若一人致則此乃後致者之上解也此酬主於公若卿乃或又酬賓者容遂尊者之所欲耳

以旅于西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于筐如初

者一如上為賓舉旅之節

楊氏復曰經云如初謂如前公為賓舉旅時禮也前君命二人皆致有兩解奠于薦南後命長致有一解奠于薦南前後凡有三解燕禮自立司正以前凡有三舉旅用此三解也初酬賓時公坐取所勝一解以酬賓是行一解也此公又行一爵若賓若長唯公所酬注云公又行一爵先勝者之下解也下解未舉今舉之是行二解也工歌之後笙入之前公又舉奠解唯公所賜以旅于西階上如初是行三解也注疏之文不甚顯煥故表而出之又主人獻士之後賓勝解于公公取此解為大夫舉

蕙田案以上公為諸公卿舉旅

主人洗升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送

觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位

注既盡也不拜之者禮又殺 疏前卿受獻不酢已是禮殺今大夫受獻不但不酢又不拜既爵故云禮又殺 張氏爾岐曰自此下至樂正告公主人獻大夫未及旅而樂作獻工後乃舉旅旅已奏笙間歌合樂爵樂更作以成三旅禮又殺而樂大備所以致和樂之情也

胥薦主人于洗北西面脯醢無胾

注胥膳宰之吏也主人大夫之者上無其位也香俎實 疏大射注云主人大夫不云下此云大夫之下者謂大夫之中位次在下燕禮大夫堂上士在下獨此宰夫言堂上無位者以其主人位在階君已在階故主人位在下

欽定義疏天子之宰夫為下大夫則諸侯之宰夫宜降

一等天子以膳夫為獻主而膳夫為上士則諸侯之獻主又宜下之注謂大夫之下者言主人之爵視大夫為下正以明其為士也大射注曰下大夫也亦言其下于大夫耳未嘗直云主人大夫也疏蓋誤會注意

辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上

乃升大夫大夫皆升就席

蕙田案以上主人獻大夫

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西

注工警矇者也凡執技藝者稱工少牢饋食禮曰皇尸命工祝樂記師乙曰乙賤工也樂正于天子樂師也凡樂掌其序事樂成則告備 小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自

西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降注工四人者燕禮輕從大夫制也面鼓者燕尚樂可鼓者

在前也越瑟下孔也內弦為主也相扶工也後二人徒相天子大僕一人也小臣四人祭僕六人御僕十二人皆同官

盛氏世佐曰小臣止四人而盡用之相工鄭疑其不足於他用故引周禮序官之文以見其同官者眾或可兼攝遞代也案小臣之職掌王之小命詔小法儀正燕服之位於諸侯當亦不異此篇戒羣臣設公席納卿大夫既而請執霽羞膳者請媵請致辭賓皆以小臣為之至是又納工而為之相前後職事各不相妨雖四人何慮其不給乎且小臣相工方行禮之時則然耳非專司其事也專司其事者眡瞭也周禮上瞽中瞽下瞽共三百人眡瞭之數亦如之每瞽一相必不可少也諸侯之眡瞭雖少于天子亦豈小臣所能充其數乎且眡瞭非官也而小臣則以上士為之

於諸侯亦當為中士豈得以羣僕侍御之臣親茲細事乎眡瞭之相瞽常職也燕與大射納工之時小臣等官相之以樂賓故重其事非常職也舊說諸侯無眡瞭使小臣代之非

工歌鹿鳴四牡皇皇者華注三者皆小雅篇也卒歌主人洗升獻工

工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵注工歌乃獻之賤者

先就事也左瑟便其右一人工之長者也工拜於席疏工薦脯醢變於大夫

北面以西為左空其右受獻酒從東楹之西來故以右為便使人相祭注使扶工者相其祭薦祭酒卒爵不拜注賤禮人即薦禮尚異故變於大夫也

主人受爵注將復獻眾工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠于筐注遂猶因也古文曰卒爵不拜

蕙田案以上工歌

公又舉奠解唯公所賜以旅于西階上如初注言賜者君又彌尊賓長彌卑

張氏爾岐曰奠解者奠于薦南之解也公舉之為大夫旅酬也如初如為賓為卿舉旅之節也

卒注旅畢也

蕙田案以上公為大夫舉旅

笙入立于縣中奏南陔白華華黍注以笙播此三篇之詩縣中縣中央也鄉飲酒禮曰磬南北面

主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降

主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人注一人

之長者也鄉射禮曰笙一人拜于下

射氏繼公曰升授主人下當有爵字如鄉飲鄉射禮此文脫耳

眾笙不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭疏辯有脯醢者亦獻訖薦

臺笙由儀注間代也謂一歌則一吹也六者皆小雅篇也遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷

耳召南鵲巢采芣采蘋注周南召南國風篇也疏二南是大夫士樂故名鄉樂鄉飲酒不言鄉樂者以是已之樂不須言鄉此是諸侯禮下歌大夫士樂故以鄉樂言之又鄉飲酒注云合樂謂歌與版聲俱作此經無合樂字其實亦與眾聲俱作

大師告于樂正曰正歌備注大師上工也掌合陰陽之聲教六詩以六律為之音者也子貢問師乙曰吾聞聲

歌各有宜也如賜者宜何歌也是明其掌而知之也正歌者升歌及笙各三終間歌三終合樂三終為一備簡亦成也

楊氏復曰燕禮歌笙閒合四節與鄉飲酒禮同鄉飲酒禮則四節相繼而作燕禮於工歌三終之後公為大夫舉旅既舉旅之後乃笙入三終閒歌三終合樂三終而後樂備蓋燕尚飲酒故於工歌之後笙入之前有旅酬之禮

樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位注言由楹內者以其在東縣之北

射人自阼階下請立司正公許射人遂為司正注君許其請因命用為司

又案以上樂終

蕙田案降復之位敖說與注不同敖說近之

射人自阼階下請立司正公許射人遂為司正注君許其請因命用為司

又案以上樂終

蕙田案降復之位敖說與注不同敖說近之

射人自阼階下請立司正公許射人遂為司正注君許其請因命用為司

又案以上樂終

蕙田案降復之位敖說與注不同敖說近之

射人自阼階下請立司正公許射人遂為司正注君許其請因命用為司

又案以上樂終

蕙田案降復之位敖說與注不同敖說近之

射人自阼階下請立司正公許射人遂為司正注君許其請因命用為司

又案以上樂終

蕙田案降復之位敖說與注不同敖說近之

射人自阼階下請立司正公許射人遂為司正注君許其請因命用為司

又案以上樂終

蕙田案降復之位敖說與注不同敖說近之

射人自阼階下請立司正公許射人遂為司正注君許其請因命用為司

又案以上樂終

蕙田案降復之位敖說與注不同敖說近之

正君三舉爵樂備作矣將留賓飲酒更立司
正以監之察儀法也射人俱相禮其事同

郝氏敬曰初燕禮嚴終則易懈初酬賓卿
大夫少終酬士人眾故正之以司正也

司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命西階

上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不

安注洗奠角觶于中庭明其爭以自表威儀多也君意殷勤欲留賓飲酒命卿大
夫以我故安或亦其實不主意於賓也疏鄉飲酒司正洗觶執以升自西階

降南面坐奠觶右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶

奠之興再拜稽首注右還將適觶南先西面也必從觶西為
君之在東也少立者自嚴正慎其位也左還南

面坐取觶洗南面反奠于其所注反奠虛觶
不空位也

郝氏敬曰其所即
中庭初奠之所

楊氏復曰燕禮大射禮司正洗角觶南面坐奠于中庭又降自西階南面取觶
升酌散降南面坐奠觶又右還北面取觶卒觶奠之再拜稽首又左還南面坐
取觶進退皆由觶西蓋君在昨不敢背君若從觶東而左還北面
則背君故也鄉飲射皆臣禮只有北面奠觶之文威儀簡故也

蕙田案以上立司正

升自西階東楹之甫請徹俎降公許告于賓賓北面取

俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東注膳宰降自阼階以賓親
徹若君親徹然疏臣之

欽定義疏凡請于君皆自阼階下乃司正之請安賓與

此請徹俎則於東楹之東者既受安賓之命當以辯

命于堂既承徹俎之命亦當以告於賓二者皆將有

事于堂上故與他禮異也徹俎下降字疑當在告于

賓下傳寫者誤耳鄉飲射禮司正既降命弟子復升

立序端及賓徹俎乃受以出此禮賓自徹以出故司

正直言降而已亦別於臣禮也

卿大夫皆降東面北上注以將坐降
待賓反也

蕙田案以上徹俎

賓反入及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆

五禮通考卷三十七 饗燕禮 五

坐乃安

注凡燕坐必說屢屢不在堂也禮者尚敬多則不親燕安坐相親之心也疏不云君降說屨者據少儀尊者坐在室則說屨於戶內今此燕在堂上則君尊說屨於室上席側可知

羞庶羞

注謂肝腎狗豕也骨體所以致敬也庶羞履於堂上席側可知所以盡愛也敬之厚賢之道疏案大射云羞庶羞注云所進眾羞謂肝腎狗豕也或有炮籠膾鯉雉兔鴛鴦大射先行燕禮明與彼同此注不言炮籠已下注文不具也肝腎見內則用狗肝蒙之以其骨濡

大夫祭薦 注燕乃祭薦不敢於盛成禮也蓋謂未立司正之前立行祭之 赦氏繼公曰獻時不得祭薦故至是乃為之必祭者宜終此禮然後可以食庶羞也

司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆與對曰

諾敢不醉皆反坐 注皆命者命賓命卿大夫也起對必降席司正退立西序端

蕙田案以上說屨升坐

主人洗升獻士于西階上士長升拜受解主人拜送解

不拜坐祭立飲 注他謂眾士也 亦升受爵不拜

注獻士用解士賤也疏大夫已上獻用解旅酬乃用解獻士即用解士賤

注他謂眾士也 亦升受爵不拜

乃薦司正與射一人司士一人執罍二人立于解南

東上

注天子射人司士皆下大夫二人諸侯則上士其人數亦如之司正為上事士中之尊故亦先薦司正為上者以其為庭長故設在 辯獻士士既獻

者立于東方西面北上乃薦士 注每已獻而即位于東方蓋尊之 畢獻薦於其位 疏庭中之位卿

東方西面大夫北面士西方東面是東方尊今卿大夫得獻升堂位空故士得獻即東方卿位是尊之也

欽定義疏士之變位其義有二一則以卿大夫既獻皆

變而位于上故士亦既獻而變其位于東也二則以

卿大夫既升則東方虛無人而東為君方故變士之

位以從君也燕義所謂士以次就位於下者此也

祝史小臣師亦就其位而薦之 注次士獻之已不變位位在門東 疏上設位之時祝史在門東

祭立飲 注北面酌南鄉獻於尊南不洗者以其賤略之 也亦畢獻乃薦之主人執虛爵奠于篚復位

蕙田案以上主人獻士及旅食

若射則大射正為司射如鄉射之禮 注大射正射人之長者也 如鄉射之禮者燕為樂卿

五禮通考卷二百七 鄉射禮 七

大夫宜從其禮也如者如其告弓矢既具至退中與算也納射器而張侯共告請
先于君乃以命賓及卿大夫其為同正者亦為同馬君與賓為耦鄉射記曰自君
射至龍膺亦其異者也薦旅
食乃射者是燕射主于飲酒

張氏爾岐曰經云若射不定之辭或射或否唯君所命若不射則主人獻旅食
後賓即降解與酬注云薦旅食乃射是燕射主於飲酒以大射主於射未為大
夫舉旅
即射也

蕙田案以上因燕而射

賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升

再拜稽首公答再拜

注此當言媵解酬之禮皆用解言觚者字
之誤也古者解字或作角旁氏由此誤爾

郝氏敬曰酌散先自飲也
公降一等敬其為賓也

賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象解升酌膳

坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜賓反位

注反位
反席也

欽定義疏賓之媵 其義有四主人獻賓承公命也以

卑不敢酢尊故 賓酢主人而未嘗酢公至是而藉以

示報焉所以成禮于公也明有尊也媵解者下大夫
而賓亦下大夫也向者以君命而尊於其伍至是而
亦事其事焉所以自伍于下大夫也明等夷也為賓
卿舉旅使下大夫媵宜也為大夫舉旅亦用下大夫
所媵之觶猶之可也若為士舉旅而媵以下大夫則
非等矣於是賓自媵之所謂降尊以就卑也明下賤
也酬之義主于周向者雖三舉旅未嘗及士至是賓
則藉其所媵者以使在燕之長幼卑尊無不飲公之
德公亦藉賓之所媵者以使在燕之長幼卑尊無不
飲賓之觶蓋君臣之分益明而賓主之道兩得矣明
辯惠也

蕙田案以上賓媵解于公

公坐取賓所媵解與唯公所賜

注至此又言與者明公崇
禮不倦也今文解又為觚

故氏繼公曰此酬主于士而所賜不及之以其賤而在下也

受者如初受酬之禮

張氏爾岐曰如其自賓降至進受虛爵也

降更爵洗升酌膳下拜小臣辭升成拜公答拜乃就席

坐行之注坐行之若今坐相勸酒有執爵者注士有盥升主酌授之者

張氏爾岐曰前三舉旅皆酬者自酌授人至此乃有代酌授之者

唯受于公者拜注公所賜者其餘執爵者所送皆就席坐飲不拜也

郝氏敬曰惟最初一人受公賜爵者拜其餘執爵者所送皆就席坐飲不拜也

司正命執爵者爵辯卒受者與以酬士注欲令

張氏爾岐曰前三舉旅皆止于大夫今為士舉旅故命之相旅固司正職也執爵者爵辯卒受者與以酬士即其命之之辭

大夫卒受者以爵與西階上酬士士升大夫奠爵拜士

答拜注與酬士者士立堂下無坐位大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜

送士旅于西階上辯注祝史小臣旅食皆及焉

故氏繼公曰拜受拜送旅酬之正禮也士始受旅故從其正禮至無算爵則旅不拜矣

士旅酌注旅序也士以次序自酌相酬無執爵者卒

蕙田案以上公為士舉旅

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯降

洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮

注庶子掌正六牲之體及舞位使國子修德學道世子之官也而與膳宰樂正聯事樂正亦教國子以舞左右正謂樂正僕人正也小樂正立于西縣之北僕人正僕人師僕人正立于其北北正謂樂正僕人正也小樂正立于東縣之北若射則僕人正僕人正立于後內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也皆獻于阼階上別於外內臣也獻正下及內小臣則磬人鐘人鐃人鼓人僕人之屬盡獻可知也凡獻皆爵也

疏天子謂之諸子諸侯謂之庶子掌公卿大夫士之適子掌事實同故取諸子職解之以掌正六牲之體得與膳宰聯事掌國子修德學道得與樂正聯事言此者欲見膳宰得獻此庶子亦得獻之意云左右正者據中庭為左右

故氏繼公曰庶子謂卿大夫士之子周官亦多以庶子繼士而言正指此也燕義以此為諸子之官似失之獻之於阼階上變於其父所飲之位也庶子未必皆有爵乃先左右正獻之明不與之序也左右正

未詳其官然與內小臣同獻意其亦為內臣也

郝氏敬曰庶子左右正內小臣皆君侍從之臣主人於獻士後皆獻之庶子即公卿大夫子侍衛者左右君左右詩云膳夫左右正長也內小臣奄士以上三臣在君側就

阼階上獻之

盛氏世佐曰周禮官伯職云掌王宮之士庶子大司馬職云王用勞士庶子則相又云大會同則帥士庶子而掌其政令司士職周知卿大夫士庶子之數酒正職共饗士庶子之酒凡此皆以庶子繼士而言謂卿大夫士之支庶子也以貴游子弟且有宿衛之勞故獻之以其未有爵命故獻在士後若燕義所云庶子官即周禮之諸子其爵為下大夫于諸侯則上士也其位當在西方東面其獻亦當在西階上于此也左右者侍衛近習之臣而正則其長也左右非一故不言其官然以詩書考之雲漢以膳夫其稱立政與摯僕並數則其職掌亦略可見矣

惠田案經云獻庶子於阼階上又云宵則庶子執燭於阼階上則庶子者公之近臣從公而位在阼階者也先鄭注周禮以為宿衛之官者得之注疏據燕義謂即諸子之官固非而敖氏郝氏盛氏以為卿大夫士之子恐亦未盡然也至解左右正則郝氏盛氏之說為長注疏失之鑿矣

又案以上獻庶子以下

無算爵注算數也爵行無次無數惟意所勸辭而止士也有執膳爵者有執散爵者

敖氏繼公曰亦各序進盥洗其解以升

盛氏世佐曰膳爵象解也以酌膳故曰膳爵散爵角解也以酌散故曰散爵

執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命

所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜注席下席西也古文曰公答再拜 疏自旅酬以前受公爵皆降拜升成拜至此不復降拜者禮殺故也賓與卿大夫席皆南而統於君皆以東為上故知席下為席西也

受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲注不敢先虛爵明此勸惠從尊者來也執

膳爵者受公爵酌反奠之注宴歡在於飲酒成其意

受賜爵者興授執散爵執散爵者乃酌行之注子其唯受

爵於公者拜卒受爵者興以酬士于西階上士升大夫

不拜乃飲實爵注乃猶而也

士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之

張氏爾岐曰此實爵當是大夫自酌與之不使人代

張氏爾岐曰亦旅于階下而不拜也

公有命徹幕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注命徹幕者公意殷勤必盡酒也小臣辭不升成拜

明雖正臣禮也不言賓實彌臣也君答拜于上示不虛受也

敖氏繼公曰幕兩顛之幕也命徹幕者命執幕者遂徹之示與臣下同此酒不自異也在堂者皆降拜謝君意也士不拜賤不敢與君為禮也云有命又云則見其然否不定也拜下臣之正禮也必辭之者以賓在其中也

遂升反坐士終旅於上如初注卿大夫降而爵止於其反席卒之

朱子曰士方旅而大夫降則爵止不行公辭而大夫復升士乃終旅于上

無算樂注升歌開合無數也取歡而已其樂章亦然

蕙田案以上無算爵

宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上甸人執

大燭於庭闈人為大燭於門外注宵夜也燭燹也甸人掌共薪蒸為作也作大燭以俟賓客出

劉氏彝曰燕以示慈惠則貴舒緩故飲至夜而不為過所以致其厚也饗以訓恭儉則貴謹訪故饗在朝而不為速所以致其敬也

欽定義疏阼階上者為公燭也庶子時入直宿衛故主

之西階上者為賓燭也司宮掌寢故主之庭者為士

若旅食燭也甸人掌薪蒸故主之門外者為賓出燭

也司閽掌出入故主之門外之燭曰為蓋樹而不執

賓醉北面坐取其薦脯以降注取脯重得君賜

敖氏繼公曰賓未醉不敢起既醉不敢留餘人之出者皆以賓為節也

奏陔注陔陔夏樂章也賓出奏陔夏以為行節也凡夏以鐘鼓奏之寶所執脯以賜鐘人於門內

雷遂出注必賜鐘人鐘人掌以鐘鼓奏九夏今奏陔以節已用賜脯以報之明雖醉不忘禮古文賜作錫卿大夫皆出

注隨賓是也公不送

蕙田案以上燕畢賓出

公與客燕注謂四方之使者疏燕異國卿大夫與臣子同惟戒賓為異故於禮未見之日寡君有不腆之

酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請注君使人戒客辭也禮使人各

以其爵寡鮮也猶言少德謙也賤善也上介出請入告對曰寡君君之私也君無所辱賜于

使臣臣敢辭為辱賜於使臣謙不敢當也故者怖懼用勢決之辭寡君

固曰不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜于

使臣臣敢固辭固如故

朱子曰寡君君之私也以下是客對辭

張氏爾岐曰使者重傳命戒客客重使上介致辭

寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從之也

於是出見主國使者辭以見許為得命

朱子曰某固辭以下是客對辭

致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須

與焉君親相見致命君命辭也君貺寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜

命君賜賜也猶愛也敢拜賜命從使者拜君之賜命猶謙不必辭也

朱子曰君貺寡君以下是客對辭

蕙田案以上公與客燕

記燕朝服於寢廷朝服者諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠元端緇帶素鞞白履也燕於路寢相親昵也冠元端緇帶素鞞

白履皆士冠禮文其實諸侯當白馬其臣當白履也

蕙田案此記服及燕所

其牲狗也亨于門外東方廷亨於門外臣所掌也

敖氏繼公曰門外東方爨所在也古者寢廟之門外皆有爨吉則在東凶則在西

蕙田案此記牲

若與四方之賓燕則公迎之于大門內揖讓升廷四方之賓謂來聘

者也自戒至於拜至皆如公食亦告饌具而後公即席小臣請執事請羞者乃迎賓也

欽定義疏必迎之者別于己臣也迎不於門外者別于

朝賓也此所迎賓其正聘使也故下云賓為苟敬其

上介之為賓者當從聘使而入於公與賓揖讓時止

于門西之位

賓為苟敬席于阼階之西北面有胥不啻肺不啻酒其
介為賓 注苟且也假也主國君饗時親進饗于賓今燕又且獻焉人臣不敢褻
之地位言苟敬者實主國所宜敬也香折俎也不啻啻似若尊者然也介門西北
面西上公降迎上介以為賓揖讓升如初禮主人獻賓獻公既獻苟敬乃廢觚羣
臣即位如燕也 疏言苟敬者實主國所宜敬但為解讓故以命介為賓不得
敬之今雖以介為賓不可全不敬于是席之于阼階西而且敬之故云苟敬也上
燕已臣子之時獻賓獻公既即膝解以酬賓今苟敬之前
有薦有俎實與君同則知獻公後即獻苟敬乃可酬賓也
敖氏繼公曰苟誠也實也高主為賓而設實於是時雖不為正賓而實為主君
之所敬故云苟敬也公與賓既揖讓升公拜至賓答拜公乃揖賓各就席公降
揖者以命命上介為賓上介禮辭許再拜稽首公答拜上介出公乃升就席賓
者納賓皆如羣臣為賓之禮必以上介為賓者禮君與臣燕為賓者不以公卿
而以大夫雖燕異國之臣亦如之賓卿也上介大夫也故以上介為賓也
昨階之西諸公之位也席苟敬于是且有胥皆尊與之不啻啻者辟正賓
盛氏世佐曰燕禮輕于饗而外臣與己國之臣又有
閒若以聘賓為燕賓公親獻與則賓意有所不安且
非所以通款曲致殷勤也使宰獻與則與待己國之
臣無異又非所以尊賓也于是席之于君側諸公之
位不啻不啻其禮似殺于賓而折俎之設又有非已

國諸公所得同者則其敬之也不以文而以實矣故
云苟敬也必以介為賓者聘禮公於賓一食再饗介
一食一饗其與賓行禮之時介每為賓所厭而不得
伸我敬故必特為介設食饗之禮至燕則合之而以
介為正賓則所以待介者亦不薄也此其斟酌于尊
卑豐殺之宜化裁乎賓主君臣之道信非聖人不能
豆為也
無膳尊無膳爵 注降尊以就卑也
敖氏繼公曰膳尊瓦大也膳爵象瓜象
解也所燕者非己臣子故不宜自異
蕙田案以上記與四方之賓燕
與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為賓 注不以所與燕者為賓者燕為序歡心賓主敬也公文伯飲南宮敬叔酒以路堵父為客此之謂也君但以大為賓者大夫卑雖尊之猶遠于君 疏此謂與己臣子燕法也
朱子曰公所與燕者雖不為賓亦當如異國之賓為

五禮通考卷之三十三 燕禮

三

苟敬

欽定義疏饗食之主皆公自為之而燕則別立主者伸公尊也饗食之賓皆賓自為之而燕則別立賓者亦優尊也蓋燕以序歡心故正主與正賓皆不欲其僕僕爾亟拜也此燕禮之意也

蕙田案此記為賓者

羞膳者與執冪者皆士也注尊君也膳宰卑於士羞卿者小膳宰也注膳宰之

佐也疏以經不辨其人故記人言之

蕙田案此記羞者執冪者

若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂

闕公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂

注肆夏樂章也今亡以鐘鐃播之鼓磬應之所謂金奏也記曰入門而縣與示闕易以敬也卿大夫有王事之勞則奏此樂焉疏常燕已臣子無樂王事之勞或有或無故言若也九夏皆詩篇名頌之族類也鐘師云掌金奏謂鐘及鐃又云凡樂事以鐘鼓奏九夏鄭注云先擊鐘次擊鼓是奏肆夏時有鐘鐃鼓磬彼經

注雖不言聲但縣內有此四者故鄭兼言磬也言賓及庭奏肆夏則非尋常大夫為賓與宰夫為主人相對者謂若賓為苟敬四方賓之類特奏肆夏其事既重若非有王事之勞何以致此故也

陳氏陽曰賓及筵而樂作則關於未卒爵之前公受爵而樂乃作則關於卒爵之後

欽定義疏此賓指所命之賓非謂所燕之賓也知者以賓拜酒主人答拜而樂闕者決之也若所燕之賓入門而右而公爾之與拜酒之節遠矣

升歌鹿鳴下管新宮笙入三成注新宮小雅逸篇也管之入三成謂三終也疏鹿鳴不言工歌新

宮不言笙奏而言升歌下管欲明笙奏異於常燕常燕即上所陳四節是也特言下管新宮笙入三成者謂笙奏新宮三終申說下管之義疏氏繼公曰歌鹿鳴之三也大射云三終是也凡升歌皆歌三篇不止一篇而已下管亦然三成謂奏南陔白華華黍也於歌與管但言篇名於笙言三成文互見也

欽定義疏樂以四節為正惟鄉射不歌不笙不閒大射不閒不合者主于射略于樂也燕以序歡所重在樂故上經所言原備四節此文升歌一也下管二也笙

入三也合樂四也雖不閒有管則盛矣如謂笙人即奏新宮是闕一節僅有三節也且笙入于下管之後則方管時笙尚在外何由與管為一乎

遂合鄉樂遂鄉樂周南召南六篇也言遂者不閒也若舞則勺其詩曰於鑠王師遵養時晦又曰實維爾公允師既合鄉樂萬舞而奏之所以美王侯勸有功也疏言若者或為之舞或不為之舞無則作周萬舞之舞而奏勺詩傳曰萬者千舞也

蕙田案以上記盛樂

唯公與賓有俎唯主於燕其餘可以無俎

蕙田案此記有俎者

獻公曰臣敢奏爵以聽命獻公及賓勝解于公雖非獻亦釋此辭

蕙田案此記獻公之辭

凡公所辭皆栗階栗階也謂越等急趨君命也凡栗階不過二等其始升猶

二等左右足各一發而升堂疏栗階不過二等據上等而言故鄭云其始升猶聚足連步也聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過即聚足也至近上二等左右足各一發而升堂也

郝氏敬曰凡公所辭辭拜下也

蕙田案此記栗階之節

凡公所酬既拜請旅侍臣既拜謂自酌升拜時也擯者作階下告于公還西階下告公許旅行也請行酒于羣臣

必請者不專惠也

張氏爾岐曰賓受公虛爵自酌升拜公答拜於是時請之

張氏爾岐曰賓受公虛爵自酌升拜公答拜於是時請之

蕙田案此記受公酬者請旅之節

凡薦與羞者小膳宰也凡謂於卿大夫以下也上特言羞卿者小膳宰欲絕於賓羞賓者亦士

欽定義疏薦君使士薦賓使膳宰經有明文羞膳羞卿

則羞賓者亦膳宰與

有內羞食羞邊之實糗餌粉齎

禮尊者之庶羞內羞同時進之

蕙田案經云羞庶羞不及內羞故記者著之

云有者見其出於君之加厚非常典也

又案以上記薦與羞者及內羞

君與射則為下射祖朱襦樂作而後就物注君小臣以巾

授矢稍屬注君尊不措矢

陳氏祥道曰鄉射記大夫與士射祖襦襦此記言君射祖朱襦蓋大夫與士射士肉祖以拾蔽膚大夫則有燕襦在但以拾斂衣而已君與大夫射大夫肉祖以拾蔽膚君則有朱襦在但以拾斂衣而已

敖氏繼公曰言與射則君於燕射或時不與矣稍屬者稍與發矢時相連屬也張氏爾岐曰稍屬者發一矢復授一矢

不以樂志注辟不敏也

敖氏繼公曰古文志識通每發不以樂之節為識而必欲應之亦優君也

既發則小臣受弓以授弓人注俟復發也不使大射正燕射輕

盛氏世佐曰大射儀公既發大射正受弓而俟此以弓人代之故云燕射輕也必由小臣授之者弓人疏且賤不敢親受之于君也然則其授公也亦小臣受

之于弓人以授公與

上射退于物一筥既發則答君而俟注答對也面鄉君也若飲君燕

則夾爵注謂君在不勝之黨賓飲之如燕勝觶則又夾爵疏夾爵者將飲君先自飲及君飲訖又自飲也

欽定義疏鄉射記若飲君如燕則夾爵此似脫一如字

君在大夫射則肉袒注不纏襦厭于君疏鄉射大夫與士射則袒纏襦

蕙田案以上記公射

若與四方之賓燕勝爵曰臣受賜矣臣請贊執爵者注受賜謂

公卿者酌之至燕主人事賓之禮殺賓降洗升勝觸于公答恩惠也相者對曰吾子無自辱焉也對答也亦告公以公命答之也

敖氏繼公曰此下當有賓再請而相者許之辭記不備見也

蕙田案此記賓勝爵之辭

有房中之樂注絃歌周南召南之詩而不用鐘鼓之節也謂之房中者后夫人之所誦誦以事其君子

陳氏祥道曰毛氏以詩招我由房為房中樂鄭氏則以磬師之燕樂為房中樂又謂弦歌周南召南而不用鐘磬之節關雎之詩曰鐘鼓樂之而周官教燕樂

以磬師則房中之樂非不用鐘磬也毛萇侯芭孫毓皆云有鐘磬王肅言無鐘磬與鄭氏同賈公彥曰房中樂以祭祀則有鐘磬以燕則無鐘磬張氏爾岐曰疏云承上文與四方之賓燕乃有之愚謂常燕有無算樂恐亦未必不有也

蕙田案此記房中樂

右儀禮燕禮

禮記燕義古者周天子之官有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治別其等正其位國有大事則率國子而致於天子唯所用之若有甲兵之事則授之以車甲合其卒伍置其有司以軍法治之司馬弗正凡國之政事國子存游卒使之修德學道春合諸學秋合諸射以考其藝而進退之注職主也庶子猶諸子也周禮諸子之官司馬之屬也卒讀皆為倅諸子副代父者也戒令致於天子之事教治修德學道位朝位也國子諸子也國子屬天子司馬雖有軍事不賦也游卒未仕者也燕禮有庶子官是以義載此以為說疏燕禮云主人升自西階獻庶子於阼階上又云庶子執燭是燕禮有庶子官也此官職主諸侯及卿大夫士眾庶之子所以官名庶子也庶眾也適子眾多故總謂之庶子非適子庶弟而稱庶子也必知適子者以其云倅是副貳於父之言

芮氏城曰此燕禮乃諸侯之禮與天子官何與周禮夏官諸子職掌與燕飲何與雖經內有獻庶子及庶子執燭之文然其受獻在士舉旅以後其執事與甸人闡人相聯乃諸侯官之最卑者燕禮之行貴者眾矣不舉其職而先最賤者何哉刪之為當欽定義疏此必他書斷簡掇拾者見下有士庶子就位于下字遂取以附此耳

蕙田案此條決非燕義之文蓋簡帙脫亂誤編於此鄭賈解儀禮俱因此致誤

諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進定位也君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也注定位者為其始入踞階指而安定也疏燕禮卿大夫皆入門右北面君南向爾卿西面北上爾大夫大夫皆少進皆北面所以然者定羣臣之位也莫敢適言臣下莫敢與君敵匹而為禮也

陳氏祥道曰爾之者以示其相親而無嫌于褻也定位則小卿次上卿大夫次小卿士庶子次就位是也階階之上所以為主位而君席之所居者也

蕙田案定位即卿大夫入門右立位非布席之位也陳氏以席次言之誤

方氏慈曰卿大夫在北面故鄉而爾之欲其皆少進以定位也始則南鄉示君道也終則西面示主道也示君道者待之以臣禮示主道者待之以賓禮至於待之以賓禮猶莫敢居賓位以相敵焉是乃所以深明君臣之義也

設賓主飲酒之禮也使宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也明嫌之義也

賓入中庭君降一等而揖之禮之也注設賓主者飲酒致歡也宰夫主膳食之官也天子使膳宰為主人公孤也疑自下至上之辭也公卿尊矣復以為賓則尊與君大相近聽公卿朝臣之尊賓又敵主之義為其嫌疑故使大夫為賓也疑擬也是在

自下至上之辭陳氏祥道曰位不辨則名不正等不別則分不明故膳夫者國之膳食之司也使之為獻主而不以君言君為主而大夫為賓則禮相敵而有所亢矣大夫者知足以帥人者也使之為賓而不以卿言卿為賓而主之者在君則禮相親而有所疑矣疑為其近君也亢為其不臣也易曰君子以辨上下定民志記亦曰禮所以別嫌明微此膳夫為獻主而大夫為賓之意也

方氏慈曰宰夫乃天官之膳夫非天官之宰夫也亦謂之宰夫者皆以變制為事故也杜賈曰賈也宰夫也非刀匕是供蓋謂是矣使宰夫為王者王曰燕飲則君於羣臣亦有賓主之道故不可以無獻主然君臣之義不可以燕廢也故使膳夫為獻主而已蓋燕飲以食飲養賓而膳夫以食飲養王之官也使所以養王者養賓焉則王之厚意也所謂獻主者主人飲賓曰獻蓋攝主人而獻賓也

君舉旅於賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君甯禮無不答言上之不虛取于下也上必明正道以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和甯禮之用也此君臣上下之大義也故曰燕禮者所以明君臣之義也

注言聖人制禮因事以託政臣再拜稽首是其竭賓者謂舉旅酬之酒以酬賓賜爵者特賜臣下之爵凡賓受君之酬及臣受君賜爵皆降自西階再拜稽首以受君恩又升堂更再拜稽首以成拜也燕禮凡臣之拜君無不答拜之示為上之道不虛取于下上必須報之也上下既須相報故在上明正道以教道於民民亦依君訓道有功報上君既薄斂於上民亦什一而稅

于下上下下親睦而不相怨恨前明
君臣相報此明君民上下相報也

方氏慈曰舉旅卽下言舉旅行酬也旅序也舉爵以序行酬酢之禮也鄉飲酒禮亦謂之相旅卽中庸所謂旅酬是也君所賜爵謂旅酬之外君有特賜之爵也升成拜者既降階而拜又升而拜以成前拜之禮故也賓必再拜以明臣下竭力盡能以立功于國君必答拜以明君上發爵賜祿以報功于臣故曰明臣禮也又曰明君上之禮也或言君或言臣

陳氏滂曰先是宰夫代主人行爵酬賓之後君命下大夫二人饗爵公取此勝爵以酬賓賓以旅酬于西階上旅序也以次序勸卿大夫飲酒也此之謂君舉旅于賓也君所賜爵則特賜臣下之爵也此二者賓皆降階西階下再拜稽首公命小臣辭則賓升而成拜謂復再拜稽首也先時以君辭之於禮未成故云成也拜

欽定義疏禮通于上下故拜無不答因答拜之禮推及君臣報功之道又因君臣之禮推及君民取與之義以見禮之可以為國也

席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子俎豆

牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也

牲牲體俎實也薦謂脯醢也蓋庶羞也

次上卿者案燕禮上卿在賓席之東小卿在賓席之西而云次上卿以俱南面東上遙相次耳大夫次小卿者案燕禮大夫在小卿之西故禮云辨獻大夫遂薦之繼賓以西東上土庶子以次就位于下者燕禮于西階上獻士既受獻者立于阼階下西面北上獻庶子于阼階上既獻立于阼階下故云以次就位于下也公及卿大夫士等牲體薦羞之節皆有等差但燕禮不載無以言也

呂氏大臨曰禮之所貴別而已矣親疏長幼貴賤賢不肖皆別也大別之中又有細別存焉均親也而有斬衰大功小功緦麻袒免之異均長也而有父事兄尊而為之也苟無差等民可得而犯之貴貴之義有所不行此亂之所由生也燕禮之別故上卿小卿大夫士庶子其席其就位皆有次獻君獻卿獻大夫獻士獻庶子及舉旅行酬皆有序俎豆牲體薦羞皆有等差君臣貴賤之義極其密察至于此者所以防亂也

右燕義

五禮通考卷一百五十七

