

皇清經解

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匕清內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獻侑畢復有獻長賓主人自酢及酬賓之儀鄉飲酒但獻眾賓而已有司徹旅酬使一人舉觶於尸侑以發端鄉飲酒但使一人舉觶於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一人舉觶於賓與介而已此同中之異也推之於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於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雁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觀衆介觀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雁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旣享未覲之際則禮賓問卿畢不償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於中堂與東楹之間問卿則受幣於堂中西昏禮則受雁於楹間而已此同中之異也推之於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於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戶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覩所謂經緯塗徑者哉廷堪年將三十始肆力於是經潛玩旣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於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於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輒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

禮經擇例目錄

通例上

凡迎賓主人敵者於大門外主人尊者於大門內

凡君與臣行禮皆不迎

凡入門賓入自左主人入自右皆主人先入

凡以臣禮見者則入門右

凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖

凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者不俱升

凡升階皆連步唯公所辭則栗階

凡門外之拜皆東西面堂上之拜皆北面

凡室中房中拜以西面爲敬堂下拜以北面爲敬

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

凡爲人使者不荅拜

凡拜送之禮送者拜去者不荅拜

凡丈夫之拜坐婦人之拜興丈夫之拜奠爵婦人之拜執爵

凡婦人於丈夫皆俠拜

凡婦人重拜則拔地

凡推手曰揖引手曰厭

凡送賓主人敵者於大門外主人尊者於大門內

凡君與臣行禮皆不送

共十九例

附周官九拜解一篇

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訥授受

凡授受之禮敵者于楹間不敵者不于楹間

凡相禮者之授受皆訥授受

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

凡賓主相敵者降則皆降

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靁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于神則南上于人則北上

共二十一例

飲食之例上

凡主人進賓之酒謂之獻

凡賓報主人之酒謂之酢

凡主人先飲以勸賓之酒謂之酬

凡正獻既畢之酒謂之旅酬

凡旅酬既畢之酒謂之無算爵

凡獻酒皆有薦禮盛者則設俎

凡薦脯醢在升席先設俎在升席後

凡獻酒禮盛者受爵于席前拜與卒爵于階上

凡獻酒禮盛者則啐酒告旨

凡啐酒于席末告旨則降席拜

凡獻酒禮盛者受爵告旨卒爵皆拜醉主人禮殺者不拜告旨又殺者不醉主人

凡醉如獻禮崇酒不告旨禮殺者則以虛爵授之

凡賓告旨在卒爵前于席西拜主人崇酒在卒爵後于階上拜

凡禮盛者坐卒爵禮殺者立卒爵

凡酬酒先自飲復酌奠而不授舉觶脰爵亦如之

凡酬酒奠而不舉禮殺者則用爲旅酬無算爵始

凡酬酒不拜洗

凡獻工與筮于階上獻獲者與釋獲者于堂下獻祝與佐食于室中

共十八例

飲食之例中

凡一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始

凡旅酬皆以尊酬卑謂之旅酬下爲上

凡旅酬不及獻酒者不與

凡旅酬皆拜不祭立飲

凡旅酬不洗不拜既爵

凡無算爵必先撤俎降階

凡無算爵皆說屢升坐乃羞

凡無算爵不拜唯受爵於君者拜

凡無算爵堂上堂下執事者皆與

凡奠爵將舉者于右不舉者于左

凡君之酒曰膳臣之酒曰散

凡食禮初食三飯卒食九飯

凡設饌以豆爲本

凡正饌先設用黍稷俎豆加饌後設用稻粱庶羞

凡初食加饌之稻粱則用正饌之俎豆卒食正饌之黍稷則用加饌之庶羞

凡正饌醯醬大羹清加饌蓋粱皆公親設

凡公親設之饌必坐遷之公親臨食必解之

凡食禮有豆無籩飲酒之禮豆籩皆有

凡食賓以幣曰侑幣飲賓以幣曰酬幣

凡燕禮使宰夫爲主人食禮公自爲主人

其二十例

飲食之例下

凡醴皆設柵用籩豆

凡醴皆用觶不卒爵

凡祭醴始极一祭又板再祭謂之祭醴三

凡酌而無酬酢曰醮

凡執爵皆左手祭薦皆右手

凡祭薦者坐祭俎者興祭薦者執爵祭俎者奠爵

凡祭薦不洗手祭俎則洗手

凡祭酒禮盛者啐酒不盛者不啐酒祭肺禮盛者疇肺不盛者不疇肺

凡祭皆于豆邊之間或上豆之間

凡餕者亦祭

凡飲酒君臣不相襲爵男女不相襲爵

凡脯醢謂之薦出自東房

凡牲皆用右脅唯變禮反吉用左脅

凡牲二十一體謂之體解

凡牲七體謂之豚解

凡肺皆有二一舉肺一祭肺

凡牲殺曰饔生曰餕饔之屬皆陳于堂上下餕之屬皆陳于門內外

凡食于廟燕于寢鄉飲酒于庠

其十八例

附周官九祭解一篇

儀禮釋牲上下二篇

賓客之例

凡賓至則使人郊勞

凡郊勞畢皆致館

凡賓至廟門皆設几筵

凡賓主人相見皆行受摯之禮

凡賓主人受摯畢禮盛者則行享禮

凡賓主人行禮畢主人待賓用醴則謂之禮不用醴則謂之儻

凡爲人使者正禮畢則行私覲或私面之禮

凡賓主人禮畢皆還其摯

凡庭實之皮皆攝之內文入設于庭賓致命于堂則張皮于庭主人受幣則受皮者受之

凡庭實之馬右牽之入設于庭賓授幣于堂則受馬者受馬于庭主人授其屬幣則馬出

凡聘觀禮畢主人皆親勞賓

凡禮畢勞賓後則使人致禮于賓

凡會同之禮四傳擴皆如觀禮

凡會同巡守之禮皆祀方明

凡天子於諸侯則傳擴諸侯於聘賓則旅擴

凡相大禮皆上擴之事

凡諸侯使人于諸侯謂之聘使人于大夫謂之問小聘亦謂之問

凡聘問覲皆于廟會同于壇士相見于寢

共十八例

附覲義一篇

射例

凡射皆三次初射三耦射不釋獲再射三耦與眾耦皆射三射以樂節射皆釋獲飲不勝者

凡再射三射皆先升射次取矢加幅次數獲次飲不勝者次拾取矢唯初射不數獲不飲

凡射未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖

凡射既升堂之後三揖曰升堂揖曰當物北面揖曰及物揖

凡射後二揖曰卒射揖曰降階與升射者相左交于階前揖

凡拾取矢前四揖曰耦進揖曰當福北面揖曰及福揖曰上射進坐揖
凡拾取矢後四揖曰既拾取矢揖曰左還揖曰北面揖三挾一个揖曰既退與進者相左揖

凡飲不勝者未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖
凡飲不勝者既飲之後二揖曰卒觶揖曰降階與升飲者相左交于階前揖

凡設楅于中庭南當洗東肆

凡設中南當福西當西序東面

凡有事于射則袒無事于射則襲

凡飲不勝者尊者不勝則卑者不升卑者不勝則升堂特飲

凡公射小射正贊決拾小臣正贊袒大射正授弓小臣師授矢卒射小臣正贊襲

凡公不勝飲公則侍射者飲夾爵

凡大射三耦拾取矢則司射命之諸公卿大夫拾取矢則小射正作之

凡射者之事及釋獲者之事皆司射統之
凡獲者之事皆司馬統之

凡鄉射于序大射于澤宮

共二十例

附周官鄉射五物考一篇

射禮數獲卽古算位說一篇

變例

凡始卒于室小斂後則奉尸于堂

凡大斂于阼階上既殯則于西階上

凡尸柩皆南首唯朝祖及葬始北首

凡櫬齒綴足爲奉體魄之始奠脯醢爲事精神之始

凡始卒小斂大斂朝夕哭朔月薦新遷柩朝廟祖大遣皆奠

凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東

凡奠席皆東面設之無席之奠則統于尸

凡奠于殯官皆饋于下室唯朔月及薦新不饋

凡朝廟奠祖莫大遣奠皆薦車馬

凡將奠皆先饋于東方徹則設于西方

凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重北而西徹由重南而東

凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊謂之要節而踊

凡柩朝祖如大斂奠朝祔如小斂奠

凡重置于中庭三分庭一在南

凡凶事無洗或設盥于堂下或設盥於門外

凡君使人弔襚主人皆拜稽顙成踊非君之弔襚贈則拜而不踊

凡君臨大斂則主人拜稽顙成踊

凡弔襚贈奠於死者皆不拜

凡主人之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位

凡婦人之位小斂前在尸西小斂後至既殯皆在阼階上柩將行始降在階間

凡凶事交相右吉事交相左

共二十一例

附封建尊尊服制考一篇

祭例上

凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯

凡尸飯舉脊爲食之始舉肩爲食之終

凡尸所食皆加于脰俎若虞祭則以篚代之

凡脰俎皆載心舌尸未入先設于阼階西

凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食始受之加于脰俎

凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之接祭

凡主人受尸畢接祭尸酢主婦亦接祭

凡尸未入室之前設饌于奥謂之陰厭

凡尸旣出室之後改饌于西北隅謂之陽厭

凡卒食酢尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻

凡獻尸畢皆獻祝及佐食

凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之

凡饗士禮二人大夫禮四人幕畢亦有獻酢

凡祭尸不就洗別設槃匝待之

共十四例

祭例下

凡儻尸之禮唯尸侑及主人備三獻自主婦以下皆一獻禮成

凡儻尸主人獻其從獻皆用羊主婦獻其從獻皆用豕上賓獻其從獻皆用魚

凡償戶羊俎爲正俎其餘皆以二俎益送之

凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵二償戶則正獻後加爵一

凡致爵皆在賓三獻之間加爵亦致若償戶則於堂上獻戶侑時行之

凡不償戶之祭賓三獻爵止則均神惠于室加爵者爵止則均神惠于庭

凡祭陰厭則薦豆設俎戶飯則加豆亞獻則薦籩若將償戶則正獻不薦

凡始虞之祭謂之祫事再虞之祭謂之虞事三虞卒哭之祭謂之成事

凡卒哭明日祫廟之祭謂之祫

凡期而祭謂之小祥又期而祭謂之大祥大祥間一月之祭謂之禫

凡虞祭無斂俎不致爵不加爵獻戶畢不獻賓不旅酬不饗

凡卒哭祭畢餽戶于廟門外亦三獻

凡士祭加爵後嗣子入舉奠大夫祭則不舉奠

凡正祭于室償戶則于堂

凡戶在室中皆東面在堂上則南面

凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于階上

共十六例

附詩楚茨考一篇

器服之例上

凡所以羣者曰几所以藉者曰席

凡盛水之器曰罍斟水之器曰斛棄水之器曰洗

凡盛酒之器曰尊斟酒之器曰勺

凡酌酒而飲之器曰爵

凡享牲體之器曰鑊

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰柶

凡載牲體之器曰俎

凡盛濡物之器曰簋實賓物之器曰豆

凡實乾物之器曰籩

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鑊

凡汲醴汲羹之器皆曰柶

凡相見君則以玉爲摯臣則以禽幣爲摯

凡相見婦人則以棗栗股脩爲摯

凡藉玉之器曰繅

凡盛婦摯之器曰笄夫人則曰竹簾方

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

凡釋獲者之器曰中曰籌

凡取矢之器曰櫛飲不勝者之器曰豐

共二十例

器服之例下

凡衣與冠同色裳與韞同色屨與裳同色

凡士冠禮賓主人兄弟擯者贊者及冠者初加見君與卿大夫鄉先生皆用元端

凡士昏禮使者主人壻從者皆用元端

凡鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用元端

凡士祭禮筮日筮尸宿尸宿賓視濯視殺正祭尸主人祝佐食皆用朝服

凡飲射燕食之禮皆用朝服

凡聘禮君授使者幣使者受命及釋幣于禴肆儀聘畢歸反命皆用朝服

凡聘禮賓至所聘之國展幣辭饔餼問卿上介問下大夫士介受餼皆用朝服

凡聘禮主國之君使卿郊勞宰夫設飧致士介餼卿接聘賓君不親食使大夫致侑幣皆用朝服

凡士祭禮正祭賓及兄弟助祭者皆用朝服 凡大夫祭禮皆用朝服

凡士冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饔餼觀禮郊勞士喪禮襲既夕禮乘車所載皆用皮弁服

凡士冠禮三加士昏禮親迎士復士襲皆用爵弁服

凡聘禮君使卿歸賓饔餼下大夫歸上介饔餼夫人使下大夫歸禮上介受饔餼皆用韋弁服

凡覲禮天子用袞冕侯氏用裨冕

凡大夫之妻被錫衣侈袂士之妻纊笄宵衣

凡袒裼皆左在衣謂之袒在裘謂之裼

凡執玉有藉者裼無藉者襲

凡縉髮謂之纊安髮及固冠皆謂之笄

共二十例

附論語黃衣狐裘說一篇

雜例

凡鄉飲鄉射明日息司正畧如飲酒之禮

凡燕四方之賓客畧如燕其臣之禮

凡昏禮婦至設饌及婦饌舅姑畧如食禮

凡舅姑饗婦饗從者畧如饗賓客之禮

凡冠醴子昏醴婦畧如禮賓之禮

凡女父見婿畧如見賓客之禮

凡婦見舅姑畧如臣見君之禮

凡聘賓私獻于主君畧如士介覲之禮

凡大射飲公畧如賓媵爵于公之禮

凡昏禮婦奠榮聘禮賓介將行及使還有事于祔廟畧如祭禮

凡燕禮命賓聘禮命使者皆于燕朝聘禮授幣及反命皆于治朝聘賓初至及將聘皆于外朝

凡卜筮皆于廟門唯將葬則于兆南

凡筮士坐筮卿大夫立筮

凡樂瑟在堂上笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下

凡樂皆四節初謂之升歌次謂之笙奏三謂之間歌四謂之合樂

凡士禮冠昏喪祭皆攝盛

凡適子冠于阼庶子冠于房外

按凡冠昏之禮有類可歸者散見諸例無類可歸者皆附于雜例

凡適婦酌之以醴庶婦醮之以酒

凡冠禮或醴或醮皆三加

凡昏禮使者行禮皆用昕唯壻用昏

凡冠于祔廟昏于寢

共二十一例

原十三卷

