

對

策





對策

陳鱣撰

中華民國二十六年六月初版

\*G六二〇

對

撰 者 陳

鱠

發 行 人

王 上海河南路五

印 刷 所

商 務 印 書 館  
上 海 河 南 路

發 行 所

商 務 印 書 館  
上 海 及 各 埠

(本書校對者陳敬衡)

編 主 五 雲 王

叢書集成初編

策

# 對策目錄

簡莊集卷

海寧陳鱣譔

嘉慶六年在京師過夏寓于橫街有以策問相質者日課一篇答之行篋載書甚少又當恒雨無從閱市借人不異場中對策也七月朔日記

## 卷一

歲時

逸詩

氏族

拜禮

辟癱

## 卷二

公芋

穀梁

孝經

四書

孟子

## 卷三

爾雅

小學

石經

補籍

對策 目錄

春秋

卷四

史例

諸史

文選

卷五

語詞

科舉

律令

卷六

巡守

權量

幣帛

史志

諸子

試策

職官

田獵

農田

# 對策卷一

簡莊集卷 海寧陳鱣譏

問人有恆言皆曰歲月日時顧古今通用可考而知也歲陽歲名月名見爾雅十日十有二辰十有二月十有二歲見周禮注然則古之甲子專以紀日何時而以紀歲紀月古又以歲星紀歲以事紀歲見於何編俗謂望曰月半謂日曰日子於古有之當作何解古所謂時春夏秋冬是也何時析爲時左傳杜注十有二時而與今不同淮南子又分爲十五時北齊書有丙時今西法有夜子時是皆何說夜何時分五更古則以星以漏且何以五何以名更將旦何以有奇零晝亦分五皆可指與日百刻時各八刻然則積爲九十六矣其四安在古無建除昉見何書古雨水不先驚蟄清明不先穀雨何自改與若此者磨蟻可尋卷蟬具識點筆及之亦古人著書名釋常譚意也

書洪範言歲月日不言時後周蘇綽作大誥曰王省惟歲卿士惟月庶尹惟日御事惟時遂相沿竝言歲月日時矣爾雅釋天有歲陽歲名月名疏甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰此二十二名者古人用以紀日不以紀歲歲則自有闕逢至昭陽十名爲歲陽攝提格至赤奮若十二名爲歲名周禮、  
褚氏十日十有二辰十有二月十有二歲之號鄭注日爲從甲至癸辰謂從子至亥月謂從陬至茶歲謂從攝提格至赤奮若按甲子專以紀日自西漢以前未之或改如呂氏本意云維秦八年歲在涒灘秋

甲子朔賈誼服賦云單閼之歲兮四月孟夏庚子日斜兮服集予舍之類是也歲之稱甲子也借也何始乎自王莽始也莽下書言始建國五年倉龍癸酉又言天鳳七年倉龍庚辰厥明年倉龍辛巳自時厥後相率效尤韓敕後碑云青龍建酉華山亭碑云歲在戊午大抵積習生常非雅訓矣以歲星紀歲者左傳云歲五及鶉火歲及大梁歲在娵訾之口是也以事紀歲者左傳云會於沙隨之歲會郤成子於承筐之歲鑄刑書之歲韓宣子爲政聘於諸侯之歲是也謂望曰月半者士喪禮月半不殷奠祭義朔月月半君巡牲此以日數而言也釋名弦月半之名也此以月體而言也謂日曰日子者日乃初一初二之類子乃甲子乙丑之類周禮職內注云若言某月某日某甲詔書或言甲或言子一也古之言時者若堯典之四時左傳之三時皆謂春夏秋冬也杜注左傳十時則以爲十二時雖不立十支之目然其曰夜半者卽今所謂子時也雞鳴者丑也平旦者寅也日出者卯也食時者辰也隅中者巳也日中者午也日昳者未也晡時者申也日入者卯也黃昏者戌也人定者亥也一日分十二時始見於此淮南子又分爲晨明朏明朝明早食宴食禺中正中小遷晡時大遷高春下春縣車黃昏定昏凡十五時北齊書之丙時猶言丙夜今西法有夜子時乃分子之半歸上日也周禮司寤氏掌夜時注謂夜晚早若今甲乙至戊衛氏漢舊儀中黃門持五夜甲乙丙丁戊夜今謂之五更漢書西域傳杜欽曰五分夜擊刁斗自守注夜有五更分而持之至於刻漏之法說文漏以銅受水刻節晝夜百刻周禮挈壺氏云凡軍事縣壺注漏箭晝夜共百刻樂記云百度得數而有常注百度百刻也堯典疏引馬傳云古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十

刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻又引鄭注云日中者日見之漏與不見者齊日長者日見之漏五十五刻於四時最長也夜中者日不見之漏與不見者齊日短者日見之漏四十五刻於四時最短按鄭注與馬傳有五刻之差而王肅難之月令疏引蔡邕章句云星見爲夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻然古法今皆不用當從易氏周禮說每時八刻二十分每刻六十分與唐會要所載晉天福中監奏漏刻合似爲平允建除之名自斗而起六韜云開牙門當背建向破淮南天文訓云寅爲建卯爲除史記日者傳有建除家蓋出於戰國時之術自後言建除者紛紛矣左傳言少皞氏有分至啓閉之官而夏小正月令周書時訓管子四時呂氏十二紀俱言候易通卦驗分五日一候隋志梁有月令七十二候一卷鄭注月令云夏小正正月啓蟄漢始亦以驚蟄爲正月中自淮南時則先雨水後驚蟄而四分術因之班志又先穀雨後清明今清明在穀雨後雨水則尚在驚蟄前也問詩三百篇學者束髮受書諷誦伊始顧章句之外學在旁搜古人謂詩無刪而逸逸詩之辭見論語者二見孟子者一見左傳者九見禮記者五其有篇名而無辭者見左傳者三見周禮者九見儀禮者一見禮記者三此皆出於正經用覘記誦若夫擴而言之尚書大傳逸周書大戴禮家語國語戰國策諸籍管晏莊列荀墨尸呂諸子楚詞說苑新語列女傳史記漢書晉書周禮注易林春秋緯韓詩外傳文選注諸紀載其引詩遺篇佚句甚夥其雜綴之

司馬遷曰古詩三千餘篇孔子刪存三百五篇鄭孔之徒以遷爲謬而歐陽修然之以爲書傳所載逸詩

何可悉數。以詩譜推之。有更十君取一篇者。有更二十君取一篇者。由是言之。何啻三千。按修說似矣。然又謂非全篇刪去。乃篇刪其章。章刪其句。句刪其字。則非也。逸詩見論語者二。如素以爲絢兮唐棣之華四句。是也。見孟子者一。畜君何尤。是也。見左傳者九。翹翹車乘四句。雖有絲麻六句。俟河之清四句。我無所監四句。周道挺挺四句。禮義不愆二句。淑慎爾止二句。我之懷矣二句。何以恤我二句。是也。見禮記者五。相彼盍旦二句。昔我有先正八句。曾孫侯氏八句。泰山其頽乎三句。狸首之班然二句。是也。其有篇名而無辭。見左傳者三。新宮、河水、茅鴟也。見周禮者九。王夏、肆夏、昭夏、納夏、章夏、齊夏、族夏、祔夏、驚夏。疑卽九德之歌也。見儀禮者一。新宮也。見禮記者三。狸首采齊、武夙夜也。他如尚書大傳引大唐之歌四句。又俊乂百工相和而歌卿雲。帝倡四句。八伯咸進和四句。帝載歌十二句。又引昭夏、肆夏、孝成哲陽、南陽。初慮朱干蒼落歸來。漫漫篇名。逸周書引馬之剛矣六句。明明崇禹生開篇名。大戴禮引弓旣平張六句。又射夫命射九句。又驪駒在門四句。又魚在藻二句。及商齊篇名。家語引皇皇上天四句。國語引天之所支四句。及鳩飛繁遏篇名。國策引行百里者半於九十。又引大武、遠宅不涉。管子引鴻鵠鏘鏘。晏子引樂兮君子。直言是務。荀子引如霜雪之將將四句。又引國有大命三句。又引鳳凰秋秋五句。又引墨以爲明二句。又引長夜漫漫五句。又引涓涓流水四句。墨子引王道蕩蕩九句。又引必擇所堪二句。莊子引青青之麥四句。列子引良弓之子四句。尸子引南風之薰兮四句。呂氏春秋引將欲毀之四句。又引惟則定國。又引無過亂門。又引君君子則正以行其德二句。又引載命元鳥六句。又引晨露篇名。新語引有斧有

柯說苑引縣縣之葛六句列女傳引浩浩白水六句史記引厥初生民深修益成又引得人者興失人者奔又引樹德莫如滋除害莫如盡又引木實繁者披其枝四句又引服難以勇六句漢書引九變復貫知言之選又引皎皎練絲在所染之晉書引羽觴隨波楚詞引駕辨篇名周禮注引敕爾瞽五句易林引君子有酒四句春秋緯引月離于賓四句韓詩外傳引代馬依北風越鳥巢南枝又引目如擗杏齒如編貝文選注引萬人喟喟仰天太息集韻引佞人如蟬凡此見於各書而王應麟詩考之或引或未引者也至於穆天子傳引黃竹等篇則誕漫不足信又如詩集傳引韓詩雨無其極傷我稼穡則出於後人之語又或字句偶異如說文所引犬夷喟矣之類又或三家不同如左傳引行歸于周萬民所望服虔注逸詩也禮記注亦言毛氏有之三家則亡是皆不當在逸詩之列也

問周制立學天子辟廡或取字義或象物形諸家之言指歸安在有武王之辟廡有文王之辟廡或爲宮或爲西齋何以偁焉清廟明堂大學辟廡殊事異名果一地與神道清靜祭於斯朝於斯射於斯饗於斯學於斯毋乃雜與四代之學方隅奚若壅水四周廣袤奚若水若爲旋橋若爲制三雍則異地矣若爲左右五經之所藏處豈無宮基論各不同究何所據至於釋奠釋菜行於何時名於何別褒崇享祀之儀謚號配食之制有班班可考者試一一具言之

上古未有宮室其或祭祀飲射不過擇地之周水而中燥者曰邕猶之爲壇埽地之謂封禪蔽鄰前後之謂市而已三代制度迭興王宮在城前朝後市左祖右社又有學宮等俱在城中而別建明堂辟廡於郊

外以存古制如祭天之壇冠冕之市也王制小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廟諸侯曰類宮鄭注此小學大學殷之制辟明也廟和也所以明和天下疏此小學大學殷之制者以下文云殷人養國老於右學養庶老於左學故知殷制也詩注云王廟之外圓如璧二注不同者詩注解其形於此以義解之按說文邕四方有水目邕城沱者从川从邑讀若雖廟天子饗飲辟廟从广雖聲蓋邕之初意不過以四方有水厥後增立宮室故有从广之廟經典作辟雖假借从省其作雍者雖之破體也鄭君先注禮卽以假字起意故曰明和及其箋詩仍从本義以毛傳云辟廟水旋邱如璧以節觀者故據以爲說也夫殷大學在郊故文王之辟雖在郊詩云振鶩于飛于彼西雖後漢書注引韓詩薛君章句曰西雖文王之宮也周大學在國故詩云鎬京辟雖自西自東自南自北無思不服也又或謂宮者詩雖雖在宮鄭箋宮謂辟雖宮也然則周辟廟之有宮室可知矣通典引五經通義云天子曰辟雖謂以土外圓如璧雖義取四方來觀者平均白虎通義云辟者璧也象璧圓以法天也雖者壅之以水象教化流行也辟之爲言積也積天下之道德雖之爲言雖也雖天下之儀則故謂之辟雖是固兼形與義而言也蓋辟雖明堂大廟大學靈臺皆同一處大戴禮云明堂外水曰辟雖又云大廟明堂之東序蔡邕月令論云清廟大廟明堂大學辟雖異名而同事取其宗廟之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學取其周水圓如璧則曰辟雖穎子容春秋釋例云肅然清靜謂之清廟行禘祫序昭穆謂之大廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟雖占雲物望氣謂之靈臺其四門之學謂之大學其

中室謂之大室。總謂之宮。夫古人行禮多在廟中。而將祭必先習射於澤。其地相同。不必以神道清靜而謂祭於斯。朝於斯。射於斯。饗於斯。學於斯。無乃太雜。遂云大學非清廟。成均非辟雍也。至若以辟雍爲樂名。古實無其地。則更疏矣。又考辟雍之制。禮統云。辟雍圓如璧。壅以水。內如覆外。如偃蓋。明堂陰陽錄云。水左旋以象天。蔡邕云。水廣二十四丈。四周於外。三輔黃圖云。四周於外。象四海也。班固辟雍詩云。乃流辟。雖辟雖湯湯。聖王蒞止。造舟爲梁。蓋宮基在內。爲方。水形在外。爲圓。其水四周。須造舟爲梁以度也。水經注云。沈水又東逕長安縣東。南逕明堂南。舊引水爲辟雍處。上圓下方。九宮十二室。四嚮五色堂。北三百步有靈臺。元始四年立。此明堂辟雍靈臺大略可覩矣。漢書云。武帝時河間獻王後朝對三雍宮。應劭注。辟雍、明堂、靈臺也。按文選東京賦云。左制辟雍。右立靈臺。薛綜注言。德陽殿東有辟雍。西有靈臺。賦又云。乃營三宮。薛注。明堂辟雍靈臺禮象曰。辟雍居中。其南爲成均。北爲上庠。東爲東序。北爲瞽宗。按詩正義引盧植禮注云。大廟靈臺辟雍。古皆一處。近世殊異分爲三。然則三宮之說不可爲典要。疑後漢別立宮於水側。應劭誤以說武帝時三雍宮也。詩正義又引韓詩說。辟雍者。方七里之內。立明堂於中。五經之文所藏處。尤可徵。明堂辟雍之合爲一地矣。古者有釋奠。有釋菜。釋奠之禮六。始立學。釋奠一也。師還釋奠二也。四時四釋奠六也。釋菜有三。周官大胥春入學。釋菜一也。學記皮弁祭菜二也。文王世子饗器用幣。釋菜三也。蓋釋奠乃學宮之祭。有樂。釋菜乃見師之儀。無樂也。祀禮行於漢初。釋奠行於唐初。至宋而褒崇之禮至。配享之儀詳。至於謚號。漢曰褒成宣尼公。唐曰文宣王。宋加謚至聖。元又加謚大成焉。自唐

以前尊周公爲先聖。孔子爲先師。至開元中始定孔子爲先聖。顏淵爲先師。自宋以前或以顏子配享。或以孟子配食。至南宋始定顏曾思孟爲四配焉。

問別姓系氏人道之大也。黃帝之子得姓凡幾。高辛以還其原奚若。三代有姓有族有氏。氏或以伯仲。或以王父字。以官。以食地。姓氏判矣。何時始紊古所謂百姓奚義。男子著氏。婦人著姓。何與。譜學先於何書。唐之志錄。官爲譏集。元和姓纂。因革何如。宰相世系體例奚若。或仿爲急就。或綴以成文。出於誰手。著在何時。姓或二字改一。或一字改二。引唐杜爲一家。以何韓爲同姓。竝田陳以爲宗。合丁呂以立廟。曷臚其故事。析其原流。使知族姓班位與。

古者聖人吹律定姓。以記其族。所以有氏者明功德也。禹貢云。錫土姓。鄭注謂胙之土。賜之姓。左傳隱公問族於衆仲。對曰。天子建德。因生以賜姓。胙之土而命之氏。諸侯以字爲謚。因以爲族。晉語。黃帝之子得姓者十四人。爲十二姓。姬酉祁已。勝箴任荀僖佶儇依是也。鄭語。祝融後八姓。已姓昆吾。蘇顧溫董。董姓鬷夷。豢龍彭姓。彭祖豕章。諸稽。禿姓。舟人妘姓。鄖路。偃姓。無後。融之興者。其芊姓乎。又周語。司商協名姓。注司商掌賜族受姓之官。周官司約治民之約。注若懷宗九姓在晉。殷民六族在魯。衛按三代之姓氏判然若此。略舉其例言之。孟氏季氏孫氏皆姬姓。陳氏田氏皆媯姓。高氏呂氏皆姜姓。華氏向氏皆子姓。屈氏景氏皆芊姓。氏或以伯仲。若仲孫叔孫是也。或以王父字。若孔氏張氏是也。或以官若司馬司城是也。或以食地。若韓趙魏是也。自戰國後。以氏爲姓。而五帝以來之姓遂亡。史記并誤爲一。

於秦始皇則曰姓趙氏。於漢高帝則曰姓劉氏。豈知劉趙皆氏而非姓乎。古所謂百姓卽百官故堯典或與黎民對言。或與四海對言。非若今之以民爲百姓也。男子著氏。婦人偁姓。所以別貴賤。貴者有氏。賤者有名無氏。今南方諸蠻。此道猶存。又於文。女生爲姓。姓之字多从女。如姬姜嬴姒媯姑妘媯媧姚姓。說文皆以爲姓。亦爲婦人之偁。如伯姬仲姬叔姜季姜之類也。姓氏之書。自五帝德帝繫姓而外。漢志春秋家世本十五篇。隋志云劉向譜。按司馬遷已采之。隋志蓋誤。顏之推以爲左邱明所書。乃出於帝王世紀。亦未可信。又有鄧氏官譜。應劭氏族篇。王符姓氏篇。杜預世族譜。摯虞族姓記。賈弼王儉王僧儒百家譜。賈希鏡姓氏要狀。姓氏英賢譜。徐勉百官譜。惟何承天姓苑爲最著。唐書高士廉傳。太宗詔士廉草挺、岑文本令狐德棻責天下譜牒。參考史傳。檢正真僞。進忠賢。退悖惡。退新門。進舊望。左膏梁右寒畯。爲九等號。曰氏族志。又會要載顯慶四年詔。改爲姓氏錄。按唐興言譜者。以路敬淳爲宗。柳沖、韋述次之。李守素亦明姓氏。時爲肉譜者。後有李公淹、蕭穎士、殷寅、孔至。爲世所偁。今惟林寶元和姓纂。尙存其例。自皇族外。以四聲類集。每韻以大姓爲首。鄭樵本之作氏族略。但以二十旬成書。容齋隨筆譏其誕妄。蓋有由也。新唐書作宰相世系表。凡九十八族。唐世以門族相高也。王應麟姓氏急就篇。排纂成章。注亦詳密。今童蒙所誦百家姓。據玉照新志云。是兩浙錢氏有國時小民所著。蓋趙乃本朝國姓。錢氏奉正朔。故以錢次之。孫乃忠懿王之正妃。其次則南唐李氏。次句周吳鄭王。皆武肅而下。嬪妃也。陸游詩自注。農家十月乃遣子入學。所讀雜字百家姓之類。謂之韻書。二字改一者。淳于之爲于。鍾離之爲鍾。一字改二者。范之

爲張祿是也。杜甫寄族弟唐十八詩云：興君陶唐後，盛族多其人。則唐杜爲兄弟矣。韓昌黎送何孟堅序云：何與韓同姓爲近。容齋三筆引唐韻言：韓滅子孫分散江淮間，因以韓爲何字，隨音變，遂爲何氏也。古者田陳同聲，故爲同宗。左傳中甸卽中乘也。丁呂之合唐書開元十九年於兩京置齊太公廟建中宰相盧杞等以盧者齊之裔，乃鳩其裔若崔盧丁呂之族合錢以崇飾是也。

問拜以成禮節文有差。古所謂坐皆今之跪，故有跪席、鄰席、長跪、長揖、拜手、稽首、頓首、稽顙爲用。何居其儀？奚若？春官大祝九擗，殊科司士司儀三揖各異。盍臚舊注爲考其詳。一拜再拜三拜四拜九頓首百拜或殺或解，何時何事？若夫平衡下衡之判，推手引手之分，尚左尚右之異，宜端揖聳揖之遞變。朝官非朝官之各殊，數典綦繁，動容必辨。至如稽首答拜，拜不稽首，君或稽首於其臣，夫人或頓首於大夫。大夫非其君有稽首，家臣於其主無稽首。事備讀經，願言執禮。

說文解字曰：搢首至地也。重文拜揚雄說：拜兩手下釋名曰：拜於丈夫爲跌，跌然屈折下就地也。於婦人爲扶，自抽扶而上下也。按古人席地而坐，以兩膝著席。若今之跪，故有跪席、有鄰席。至漢猶然。三國志注高士傳言管寧嘗坐一木榻，積五十餘年，未嘗箕股。其榻上當鄰處皆穿是也。引手而起，則爲長跪。國策秦王色撓，長跪而謝之是也。兩手著脣，則爲長揖。漢書酈食其傳，長揖不拜是也。首至手則爲拜手，手至地則爲稽首。書召誥錫周公曰：拜手稽首。孟子北面稽首。趙注再拜叩頭是也。君父之尊，必用稽首。拜而後稽首，此禮之漸也。必以稽首終，此禮之成也。首頓於手，則爲頓首。左傳季平子頓首於叔孫，則頓首非

施於尊者之禮也。以首觸地則爲稽額。檀弓稽額而不拜，未爲後也。故不成拜。按古惟喪禮用稽額，其於稽首乃有容無容之別。所謂凶拜而荀子大略篇言首至地曰稽額似未必然也。春官大祝辨九揜。一曰稽首。二曰頓首。三曰空首。四曰振動。五曰吉揜。六曰凶揜。七曰奇揜。八曰襃揜。九曰肅揜。鄭注稽首。揜頭至地。頓首。揜頭叩地也。空首。頭至手。所謂揜手也。吉揜。揜而后稽額。凶揜。稽額而后揜。奇揜。謂一揜襃揜再揜是也。肅揜但俯下手。今時擅是也。振動。戰栗變動之揜。夏官司士孤卿特揖大夫。以其等旅揖。士旁三揖。注特揖。一一揖之旅衆也。三揖者。士有上中下。王揖之。春秋傳所謂三揖在下。秋官司儀掌儀容辭令揖讓之節。土揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。注土揖推手小下之也。時揖平推手也。天揖推手小舉之。按揖者說文。手著胷爲揖。其儀特斂手向身微作曲勢。近於大祝之肅揜。左傳卻至曰。兼蒙甲冑。不敢拜命爲事之故。敢肅使者。三肅使者而退。介者不拜。故以肅爲禮。以其不可折要也。揖亦謂之獸。鄉飲酒禮。主人揖先入賓。獸介。鄭注獸今文皆作揖。是也。禮器諸侯視朝大夫特士旅之。卽司士之言。特揖旅揖也。一拜見儀禮。士相見禮於其入也。一拜其辱也。再拜見書康王之誥。王再拜興。三拜見左傳。秦獲晉侯。晉大夫三拜稽首。又見國語。叔舉遇蔡聲子降三拜納其乘馬。蓋亡人之禮也。四拜見國策。蘇秦過洛陽。嫂蛇行匍伏。四拜自跪而謝。蓋謝辜而加禮。非拜之常也。九頓首見左傳。申包胥乞師。秦哀公爲之賦無衣。九頓首而坐。杜注無衣三章。章三頓首。此亡國之餘情。迫而變其禮者也。百拜見樂記。一獻之禮。賓主百拜。鄭注百拜以喻多也。按古禮如鞠躬揖讓亦可僕拜。故通計一席之間。賓主行禮近百也。荀子大略篇云。

平衡曰拜下衡曰稽首楊注平衡謂磬折頭與要如衡之平禮記平衡與此義殊按尙書大傳言立則磬折拱則抱鼓是卽平衡之象曲禮指執器故殊也鄭注鄉飲酒禮推手曰揖引手曰獸內則凡男拜尙左手女拜尙右手左傳伯州犁上其手謂端揖也下其手謂聳揖也獨斷云漢承秦法羣臣上書皆言昧死言王莽去昧死曰稽首光武因而不改朝臣曰稽首頓首非朝臣曰稽首再拜按今拜表皆云稽首頓首沿舊制也至於稽首答拜見怒強鄰左傳哀十七年盟于蒙齊侯稽首公拜齊人怒孟武伯曰非天子寡君無所稽首是也又如拜不稽首詒譏誣上國語襄王召內史過賜晉惠公命晉侯執玉卑拜不稽首內史過歸以告王曰執玉卑替其贊也拜不稽首誣其上也替贊無鎮誣上無民是也又君或稽首於其臣書言大甲稽首於伊尹成王稽首於周公是也又夫人或頓首於大夫左傳言穆嬴抱太子適趙氏頓首於宣子是也大夫於非其君亦稽首聘禮公勞賓賓再拜稽首勞介介再拜稽首是也家臣於其主無稽稽首服之甚也君子行禮於其所尊無所不用其極若夫匹敵者但偁頓首或偁再拜而已李陵答蘇武書李陵頓首司馬遷報任安書謹再拜是也孟子以君命將之再拜稽首而受是人臣於君雖止再拜必加稽首也凡此皆禮之節文李涪刊誤陳祥道禮書亦約言之可參考也