

卷十

儀禮注疏卷第一

漢鄭玄注 唐賈公彥疏

提督纂鑒御史餘嫏閱詮校正

直隸常州府知府遂昌應樞刊行

士冠禮第一

冠古辭反

鄭目錄云童子任職

居士位年二十而冠主人玄冠朝

服是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積古
事世事士之子恒爲士冠禮於五禮屬嘉
戴及別疏釋曰鄭云童子任職居士位

疏

年二十而冠爲士身加冠知

下昏禮及士相見皆據上身自昏自相

戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末

諸侯身自加冠故鄭據士身自加冠爲

云四民世事士之子恒爲士者是齊語

書名 儀禮注疏十七卷 嘉靖中遂昌應樞刊本
撰者 漢 鄭玄 注，唐 賈公彥 疏
卷 卷十
內容分類 經·禮·儀禮·唐
索書號 貴重-5
編號 A 212300

[彩色首頁1](#)

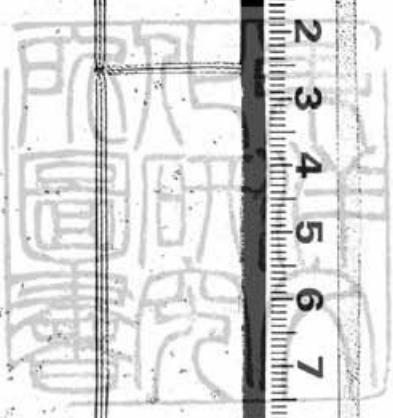
[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 212300](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-5](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 嘉靖中遂昌應樞刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

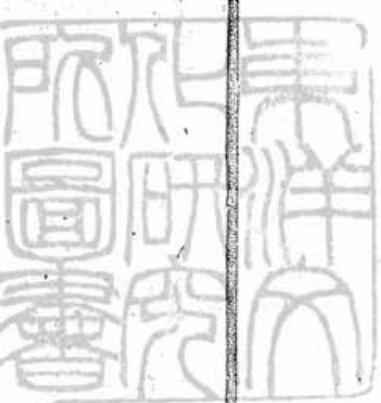

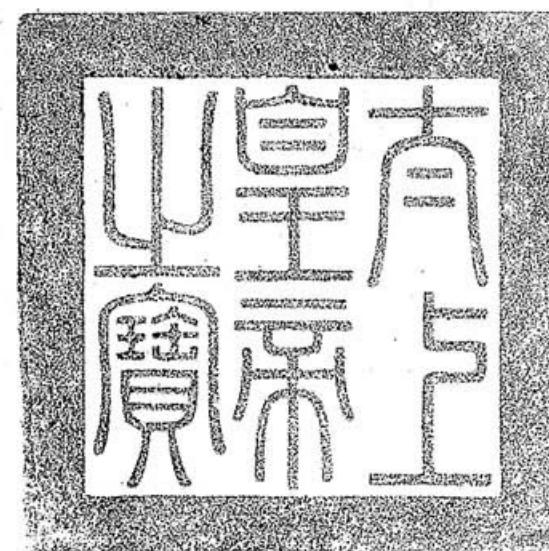
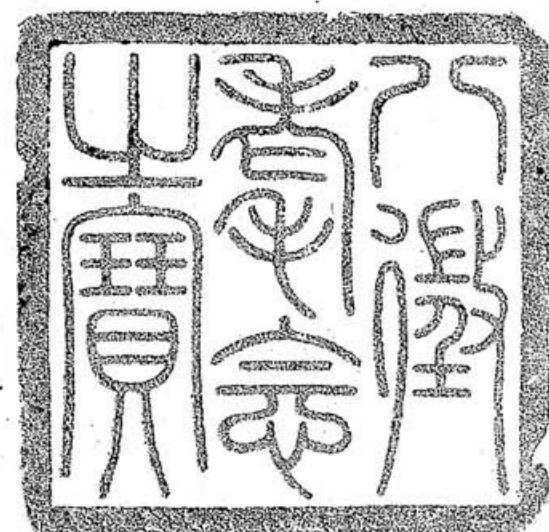
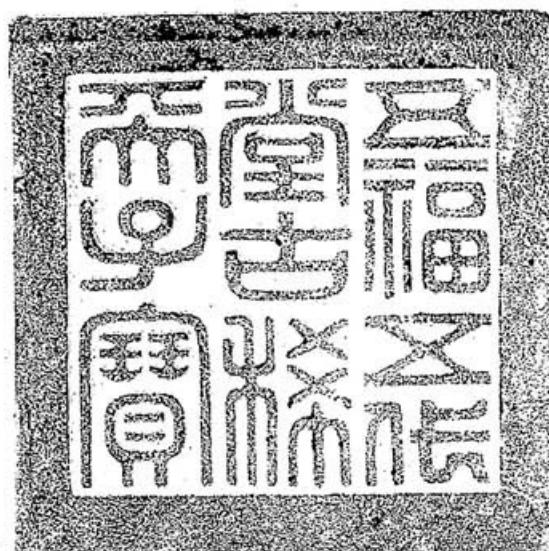
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

儀禮注疏卷第十

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

觀禮第十鄭目錄云觀見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰觀冬時禮亡唯此存爾觀禮於五禮屬賓大戴第十六小戴十七別錄第十疏文云朝宗禮備觀遇禮省者按禮下云天子當辰而立諸侯北面而見天子謂天子當守而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰觀一受之於廟殺氣質也朝者位

於內朝而序進觀者位於廟門外而序入王南面立於展寧而受焉夏宗依春秋遇依春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易畧也觀禮今存朝宗遇禮今亡據此而言是朝宗禮備觀遇禮省可知鄭又云是以享獻不見焉者享謂有朝觀而行三享獻謂二享後行私覲私覲後即所以自序尊敬也猶以君命制之臣聘猶有私獻奉獻將命注云時有珍異之物或賓奉之私獻奉獻其珍異之物故聘禮記云旣覲賓若獻况諸侯朝覲有私獻可知是以周禮大宰職云大朝觀會同贊玉幣玉獻注云幣諸侯享幣玉獻獻國珍異亦執玉以致之大朝觀會同既有私獻則四時常朝有私獻可知案下文有享亦當有獻而云享獻不見者案周禮大行人云上公冕服九章介九人賓主之間九十步廟中將幣三享侯伯子男亦云鄭云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等彼據春夏朝宗而言不見秋冬者以四時相對朝宗禮備故見之觀遇禮

省故畧而不言此下文見享者不對春夏故言之鄭云是以享獻不見者據周禮大行人而說也必知鄭據大行人者以其引周禮四時朝見即云是以享獻不見明鄭據周禮大行人而言也有人解享字上讀以獻不見爲義者苟就此文有享無獻不辭之甚也

覲禮○至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮

弁迎于帷門之外再拜

郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯

入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉尊也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也郊舍狹寡爲惟宮以受勞掌舍職曰爲惟宮設旌旌疏注郊謂至旌門。釋曰自此盡乃出論侯氏至近郊天子使使者勞侯氏之事云郊謂近郊者案聘禮云至於近郊君使卿勞故知此郊者亦近郊也。知近郊去王城五十里者成

周與王城相去五十里而君陳序云分正東郊成周鄭云今河南洛陽相去則然。是近郊五十里也。案大行人上公三勞侯伯再勞子男一勞此尊者宜逸小行人職者納近郊勞是大行人以其雖不辨勞數案小行人云凡諸侯入王則逆勞于畿不辨尊卑則五等同有畿勞其子男唯有此一勞而已侯伯又加遠郊勞上公又加近郊勞則此云近郊據上公而言若然聘禮使臣聘禮宜先近故也若然書傳畧說云天子之子十八曰孟侯者於四方諸侯來朝迎于郊孝經注亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也案玉人職云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯注云夫人謂王后勞諸侯皆九勞大夫皆五此文不見者以其聘禮於聘客王國夫人尚有勞以二竹簋方明后亦有畧言王勞不言后文不具也云皮弁者

天子之朝朝服者司服云暇朝則皮弁故知在朝服皮弁至入廟乃裨冕也云璧無束帛者天子之玉尊者此對諸侯玉卑故聘禮云束帛加璧是諸侯臣所執小行人合六幣云璧以帶珠以錦琥以繡璜以黼是諸侯所執以執享皆有束帛配之諸侯王卑故也此乃行勞所用以享禮况之耳云不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不同故不揔言諸侯而云侯氏也云郊舍狹寡指一身不凡之也而所勞之處或非一國舍處爲惟宮以受勞者周禮十里有廬三十里有宿五十里有市市有館郊關之所各自有舍或來禮也云掌舍職曰爲惟宮設旌門者謂爲惟宮則設旌旗以表四門彼天子所舍平地之事引之者證諸侯行亦有惟宮設旌爲門之事也案聘禮使卿勞賓受於門內司儀諸公之臣相爲國各亦是受勞於館不爲惟宮者彼臣禮卿行

旅從徒衆少故在館此諸侯禮君行師從徒衆多故於帷宮襄二十八年左氏傳云子產相鄭伯以如楚舍不爲壇注云至敵國郊甸地封土爲壇以受郊勞又外僕言曰先大夫相先君適四國未嘗不爲壇今予草舍無乃不可乎子產曰大適小則爲壇小適大苟舍而已焉用壇彼亦是諸侯相朝當爲壇使者以爲帷官受勞之事也

疏當爲壇使者東面致命侯氏東階上西面聽之不讓先升奉王命尊也升者升無堂可升故知升者升壇也去使者東面致命侯氏東階上西面聽之者知面位如此者並約下文就館賜侯使下車服而知也

使者左還而立侯氏還璧使者

受侯氏降再拜稽首使者乃出左還還南面示侯氏將有事於已侯之也還玉重禮疏注左還至重禮○釋曰直者凡奉命使皆不拜送若卿歸饔餼不拜送幣亦斯類也若身自致者乃拜送下文賓使者及聘禮私覲私面皆拜送幣是也云左還還南面示將去也者以其東面致命而左還明左還者南面也未降而南面示將去故也云立者見侯氏將有事於已侯之者經云而立即云侯氏還璧故知立者見侯氏將有還玉之事於已故侯之不降云還玉重禮者案聘義圭璋還之璧琮爲輕財者以其璧琮加束帛故爲輕財不還此以天子之璧不加束帛尊之與圭璋同故亦還之爲重禮也

侯氏乃止使者

使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏

拜送几使者設几答拜

侯氏先升賓禮統焉。几者安賓所以崇優厚也。

上介出止使者

疏

注侯氏至席也。盡遂從之論侯氏賓使者自此

從入朝之事云侯氏先升賓禮統焉者行賓禮

是賓客之禮是以賓在館爲主人先升使

者爲賓賓後升故云禮統焉謂賓統有此堂也

云凡者安賓所以崇優厚者按大宰云贊玉几

注云立而設几優尊也此使者亦不坐而設几

故云所以優厚也聘禮卿勞受賓不設几者諸

侯之卿卑故不與此同也云上介出止使者則

已布席者經不云上介出止使者鄭云上介出

止使者案至館皆不敢當皆使上介出請事又

見此經云使者乃入始云侯氏與之讓升是侯

氏不出故知使上介止使者也云則已布席者

以其素不云布席而云設几不可設於地明

有席席之所設惟在此時案聘禮受聘云几筵

既設是几筵相將故云上介出止使者則已布

席侯氏用束帛乘馬賓使者使者再拜受侯氏

再拜送幣

疏

賈使者所以致尊敬也者案聘禮使卿用束帛

勞賓賓不還束帛賓賈卿以束錦此使者以玉

之使故也知拜各於其階者此賓與使行敵禮

若鄉飲酒鄉射賓主拜各於其階也

使者降以左驂出侯氏送于

遂以出授使者之從者于外

疏

注駢馬至於朝

從之者遂隨使者以至朝

疏

注駢馬至於朝

時賓執左馬以出此亦以左驂出故知左驂設

者之從者于外者亦案聘禮禮賓執左馬以出

記云主人之庭實則主人遂以出賓之士訏受之此侯氏在館如主人明三馬亦侯氏之士以出授使者從者可知云從之者遂隨使者以至朝者亦如聘禮云下大夫勞賓使者遂以賓入至於朝其義同故知義然也。天子賜舍以其新至逆路勞苦也賜舍猶致館也所使者司空與小行人爲承擯今文賜作錫疏注以其至作錫。釋曰自此盡乘馬論賜侯氏舍館侯氏賓使之事云賜舍猶致館者猶聘禮賓至於朝君使卿致館此不言致館言賜舍者天子尊極故言賜舍也云所使者司空與者聘禮使卿致館此亦宜使卿知是司空非卿者周禮以天地春秋冬六卿無致館之事司空主營城郭宮室館亦官室之事故知所使者司空也但司空亡無正文故云與以疑之知小行人爲承賓者案聘禮致館賓主人各擯介故知此亦陳擯介必知使小行人爲承擯者案小行人云及郊勞眠館將幣爲承

而擯是其義也。曰伯父女順命于王所賜伯父舍。文賓此使者致館辭。疏注此使者致館辭。釋曰此及下經同姓大國則同姓小國皆云伯父者案下文謂同姓大國舉及異姓之國禮不殊也。侯氏再拜稽首受賓之

東帛乘馬。王使人以命致館無禮猶擯之者尊於疏。注王使至於內。○釋曰云王使人以命致館無禮猶擯之者尊王使者決聘禮卿侯氏受館於外者案聘禮大夫帥至館卿致館無禮致館賓無束帛擯卿此王使亦無禮致館其賓猶擯使者用束帛乘馬故云尊王使也云在外此不見大夫帥至館即云天子賜舍是侯氏受舍于外可知與聘禮異也知既則賓使者於內者以其既受館則爲已。天子使大夫戒曰所有明賓使者在內可知也。

某日伯父帥乃初事

大夫者卿職曰凡訢者賓客至而往

詔相其事戒猶告也其爲告使順疏

循其事也初猶故也今文帥作率

詔盡再拜稽首論天子使大夫戒侯氏期

日使行觀禮之事如大夫是卿爲訢者以其周

禮秋官掌訢職云諸侯有卿訢故知大夫即卿

爲訢者云其爲告使順循其事也初猶故者以

其四時朝覲自是尋常

故使恒循故事之常也

侯氏再拜稽首

受覲諸日也

侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面

北上

言諸侯者明來朝者衆矣顧其入覲不得

並耳受舍于朝受次于文王廟門之外聘

禮記曰宗人受次次以惟少退于君之次則是

次也言舍者尊舍也天子使掌次爲之諸侯上

介先朝受焉此觀也言朝者覲遇之禮雖簡其

來之心猶若朝也分別同姓異姓受之將有先

後也春秋傳曰寡人若朝于昔辟

疏

注言諸至同姓。

不敢與諸任齒則周禮先同姓

疏

釋曰此

事一經論前朝一日諸侯各遣上

介受次於朝之

疏

注言侯

氏者明國殊舍異禮不凡之於此言諸侯凡之

者以其諸國同時遣上介故言來朝者衆矣若

其行禮自有前後故鄭云顧其入觀不得並耳

云受舍於朝受次于文王廟門之外者以其春

疏

注言侯

夏受贊於朝無迎法受享於廟有迎禮秋冬受

贊受享皆在廟並無迎法是以大門外無位既

疏

受觀於廟故在大門外受次知在文王廟門外

者案聘禮云不腆先君之祧旣拚以俟則諸侯

待朝聘之賓皆在大祖之廟以其諸侯者無二案

疏

祧遷主所藏皆在始祖之廟故以始祖爲祧案

天子待觀遇亦當在祧祭法云天子太廟有祧二案

祧又案周禮守祧職云掌守先王先公之廟祧

疏

鄭注遷主所藏曰祧穆之遷主藏於文王廟昭

之遷主藏於武王廟今不在武王廟而在文王

廟

疏

注遷主藏於文王廟昭

廟者父尊而子卑故知在文王廟也者然先公木主藏於后稷廟受覲遇不在后稷廟者后稷生非王故不宜在焉云言舍者尊舍也者此賓以惟爲次非屋舍尊天子之次故以屋舍言之是尊舍也若天子春夏受享諸侯相朝聘迎賓客者皆有外次即聘禮記宗人授次是也有外次於大門外者則無廟門外之內次天子覲遇在廟者有廟門外之內次無大門外之外次此掌王次舍之法以待張事故知使掌次爲之諸侯兼官無掌次使館人爲之故聘禮云館人布幕于寢門外鄭注云館人掌次舍帷幕者是也云諸侯上介先朝受焉者知使上介者案下文諸侯觀於天子爲宮方三百步上介皆奉其君之旂置于宮明知此亦使上介也云其來之心猶若朝也者案周禮大宗伯云春曰朝秋曰觀鄭注云朝之言朝也欲其來之早觀早觀之言勤欲其勤王事各舉一邊而言其實早來勤王

通有也故鄭云其來之心猶若朝故變覲言朝也云分別同姓異姓受之將有先後者案此經同姓西面異姓東面案下曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲彼此皆是觀禮彼諸侯皆北面不辨同姓異姓與此不同者此謂廟門外爲位時彼謂入見天子時故鄭注云觀者位於廟門外而序出入謂北面見天子時引春秋者案隱十一年經書滕侯薛侯來朝左傳曰爭長薛侯曰我先封滕侯曰我周之卜工也薛庶姓也我不可以後之公使羽父請於薛侯曰君與滕君辱在寡人周諺有之曰山有木工則度之賓有禮主則擇之周之宗盟異姓爲後寡人若朝于薛不敢與諸任齒君若辱貺寡人則願以滕君爲請薛侯許之乃長滕侯也若然彼服注云爭長先登授玉此位在門外引之侯者以其在先即先登外內同故引以爲證

氏禪冕釋幣于禫

禫乃禮反禪婢支反下同

衣而冠冕也。裨之爲言埤也。天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉。上公裘無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也。禰謂行主遷主矣而云禰親之也。釋幣者告將觀也。其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之於祧。西階疏注將觀至之東。○釋曰此經明諸侯之東在館內將觀於王先釋幣告於行主之禮知將觀質明時者案聘禮賓厥明釋幣于禰故如此亦質明時也。云裨之爲言埤者讀從詩政事一埤益我取裨陪之義云天子六服大裘爲裨故云其餘爲裨者天子吉服有九而言六服者據六冕而言以大裘爲上無埤義裘冕以下皆爲裨如之祀先王則裘冕以下至羣小祀則玄冕舉服所云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦天子而言故云以事尊卑服之云而諸侯亦服焉者亦據司服而言諸侯唯不得有大裘上公則裘冕以下故鄭云此差司服所掌也。云上公袞無升龍者案白虎通引禮記曰天子乘龍載大旗象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍以此言之上得兼下下不得僭上則天子升降俱有諸侯宜有降龍而已。若然彼升龍文承大旗之下知不施於旌旗而據衣服者案司常云交龍爲旂又云諸侯建旂注云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復則旌旗升降俱有而白虎通云諸侯降龍者據衣服而言案玉藻諸侯玄冕以祭不得服裘冕以下是以鄭注司服云諸侯自於其家則降若然諸侯自家祭降魯與二王之後皆不得用裘冕鷩冕毳冕則此等及孤卿大夫絳冕玄冕者是入君廟及入天子之廟故服也今云諸侯告禰用裨冕者將入天子之鄭注云爲將廟受亦斯之類也云禰謂行主遷主矣者案禮記曾子問云諸侯裨冕以朝乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言廟故服以告禰謂若曾子問云諸侯裨冕以朝

必有尊也。彼雖據天子其諸侯行亦然。以其皆有遷廟木主。若然大夫無木主聘禮賓釋幣于爾者。大夫雖無木主以幣帛主其神亦爲行主也。而云爾親之者以其在外唯有遷主可事故不言遷主而云爾。親之者以其在外唯有遷主可事故命釋幣于爾。親之者以其在外唯有遷主可事故不言遷主而云尔。云其釋幣如聘大夫将受命釋幣于尔。皆是告将行无祭祀知祧則祝藏其幣歸乃埋之於桃西階之東者此無正文案聘禮祝告祝又入取幣降卷幣實于籠埋于西階東此亦與彼同云祧者諸侯遷主藏於始祖之廟諸侯既以始祖之廟爲祧遷主歸還入祧廟故知此幣埋於桃西階之東也。

乘墨車載龍旂弧韜乃朝以

瑞玉有纓 韜音獨纓音早。○墨車大夫制也。乘衣龍爲旂。諸侯之所建弧所以張參之弓也。引曰韜瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧交爲蹠。注墨車至爲蹠。○釋曰自此盡乃出論諸璪侯發館至天子廟門之外以次行覲禮之事云墨車大夫制也。者案周禮巾車職云孤乘夏篆卿乘夏缦大夫乘墨車士乘棧車庶人乘沒車故知墨車大夫制也。必言墨車大夫制者對玉路金路象路之等天子諸侯之制也。云乘之者入天子之國車服不可盡同者。巾車云同姓金路異姓象路四衛革路並得與天子同據在本國所乘下記云偏駕不入王門偏駕金路以朝也。云交龍爲旂。諸侯之所建者司常職文也。云弧所以張參之弓也。者爾雅說旌旗正幅爲繆故以弧張參之兩幅故云張參之弓也。云弓衣曰韜者案月令云后妃帥九嬪御乃禮帶以弓韜。韜是弓衣可知云瑞玉謂公桓圭之前言天子所御帶以弓韜授以弓矢于高襟之前言

等皆大宗伯典瑞職文云繅所以藉玉至爲六色其義疏已見於聘禮記

天子設斧

依於戶牖之間左右几 依於豈反○依如今繅素屏風也

疏 注依如至黼純○釋曰云依如今繅素屏風也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純疏也者案爾雅牖戶之間謂之扆以屏風爲斧文置於依地孔安國顧命傳云扆屏風畫爲斧又置戶牖間是也言繅素者繅赤也素白也漢時屏風以繅素爲之象者白黑斧文故鄭以漢法爲况云有繡斧文所以示威也者案周禮繢入云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡此白黑斧以此方繡次爲之故云有繡斧文所以示威也云斧謂之黼者據繡次言之白與黑謂之黼即爲此黼字也據文體形質言之刃白而鑿黑則爲此斧字故二字不同也云几玉几也者案周

禮司几筵云左右玉几故知此几是玉几也注
玉几 鄭注云玉几王所依也立而設几優尊者但几唯須其一又几坐時所以馮依今左右及立兩設之皆是優至尊也兩注相兼乃具云其射凡封國命諸侯王位設黼依前南鄉設莞席莞席以下亦司几筵文案案彼云大朝觀大饗者謂畫雲氣次席者桃枝簾有次列成文此次席者削蒲弱展之編以五采若今合歡矣畫純席即顧命所謂幾席也幾謂竹青據竹而言次謂次列據文體而說是以顧命云牖間南嚮敷重篾席孔傳曰桃枝義與鄭同

天子袞冕負斧依 袞衣者裨之上也續

疏 注衣此衣而冠冕南鄉而立以俟諸侯見也云袞衣者裨之上也者但裨衣者自袞冕至也云袞衣者裨之上也者但裨衣者自袞冕至

玄冕五者皆裨衣故云裨之上也上文云裨衣者摠五等諸侯指其衣有三等不得定其衣號故言摠裨衣此據天子一身故指其衣體言冕云續之繡之爲九章者衣續而裳繡衣在上爲陽陽主輕浮故對方爲續次裳在下爲陰陰主沉深故刺之爲繡次是以尚書衣言作續裳言紱繡爲九章首鄭注司服云冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲續次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆繩以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也云南鄉而立者此文及司几筵雖不云立案下曲禮云天子當寧而又云當戾而立在朝在廟皆云立故知此南面而立以俟諸侯之見也

晉大夫承命告于天子

晉夫蓋司空之屬也爲未摠承命於侯氏下介傳而上上摠以告天子天子見公摠者五人見侯伯摠者四人見子男摠者三人皆宗伯爲上

摠春秋傳疏注晉夫至夫馳。釋曰云晉夫蓋曰晉夫馳司空之屬也者無正文知司空屬者案五官之內無晉夫之名故知是司空之屬但司空職亡故言蓋以疑之云未摠承命於侯氏下介傳而上上摠以告於天子者案周禮司儀職兩諸侯相朝皆爲交摠則此諸侯見天子交摠可知此所陳摠介當在廟之外門東陳摠從北鄉南門西陳介從南鄉北各自爲上下此經先云晉夫承命告于天子則命朱從侯氏出下文天子得命呼之而入命又從天子下至侯氏即今入故下注云君乃許入若以此觀遇之禮畧唯有此一辭而已無三辭之事司儀云交摠三辭者據諸侯自相見於大門外法其天子春夏受享於廟見於大門外亦可交摠三辭矣云天子見公摠者五人以下並大行人文云大宗伯爲上摠者案大宗伯職云朝覲會同則爲上相鄭注云相詔王禮也出接賓曰摠入詔禮曰相若四時常朝則小行人爲承摠故小行人

職云將幣爲承而擯此文嗇夫爲末擯若子男三擯此則足矣若侯伯四擯別增一士若上公五擯更別增二士若時會殷同則肆師爲承擯故肆師職云大朝觀佐擯鄭注云爲承擯是其義也引春秋傳者案左氏傳昭十七年夏六月朔日有食之叔孫昭子救日食引夏書云辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走鄭引者欲見嗇夫是卑官得爲末擯之意也

天子曰

非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之

言非他者親之辭嘉之者美之辭也上擯又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受

之傳而上上介以告其君君蹻注言非至作賀乃詩入今文實作寔嘉作賀○釋曰此經直云伯父其入不云迎之禮記郊特牲云觀禮天子不下堂而見諸侯故無迎法若然案夏官齊侯云掌取金路以賓朝覲宗遇饗食皆乘金路其法儀各以其等爲車送迎之節者覲遇雖無

首入門右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不授者案士昏禮云婿執

蹻

注入門至不授○釋曰云

卑者見尊奠摯而不授者案士昏禮云婿執

升奠鴈又云若不親迎則婦入三月然後婿見

主人出門婿入門奠摯再拜出鄭注云奠摯者

婿有子道不敢授也又士相見凡臣見於君奠

摯再拜與此奠圭皆是卑者不敢授而奠之

擯者謁

謂猶告也上擯

欲親受之如賓客也其辭所易者曰伯父其升

蹻

注謂猶至其升○釋

告以天子前辭者謂擯者謁以上辭云天子曰

伯父其升者此又不見謂告之辭鄭注云上擯

非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人

將受之是擯者於門外傳王辭告之使入此擯

者謂告還用彼辭所改易者唯改入字爲升

故云伯父其升也以其喚使升堂親受之也

俟

氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面

再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出

擯者請之侯氏

坐取圭則遂左降拜稽首送玉也從後詔禮曰延延進也

疏

注擯者至進也釋曰云侯氏

坐取圭則遂左降者以經侯氏得擯者之告坐取圭即言升致命無出門之文明知遂向門左從左堂塗升自西階致命也云從後詔禮曰延進也者以其賓升堂擯者不升若特牲少牢祝延戶使升戶升祝從升與此文同皆是從後詔禮之事

四享皆束帛加璧

四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也

大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆纏續竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有

庭實唯國所有

四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也

皆以璧帛致之

疏

注四當至致之。釋曰自此訖相隨即行三享之事云四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也

者知四當爲三者諸文唯謂三享無四享之事所以誤作四由古書作三四之字或皆積畫者

堯典云帝曰次三岳臯陶云外薄三海泰誓序云作泰誓三篇是古書三四皆積畫也云此篇

又多四字者下有四傳擯又云路下四亞之又云束帛四馬四門四尺四字既多積畫三又似

三由此故誤爲四字也引大行人者欲證三享爲文也云其禮差又無取於四也者案聘禮小

不享是其禮之差是無取於四之義故從三爲正云初享或用馬或虎豹之皮者案下經先陳

者聘禮特言皮故知初享以此二者爲先言或馬聘禮記云皮馬相間可也又聘禮經夕幣時

皮則左首展幣時更云馬則幕南北面此下經亦用馬案郊特牲云虎豹之皮示服猛也是其或用馬或用虎豹之皮爲初享也云其次享三牲魚腊籩豆之實以下皆禮器文是以禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也東帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也彼諸侯國王爲祫祭而致之與此因觀致之與以其因觀即助祭即致享物若不當三年祫祭即特致三享也云皆以璧帛致之者案聘禮束帛加璧享君東錦加琮言若享后即用琮錦但三享在庭分爲三段一俟享夫人小行人亦云璧以帛琮以錦是五等諸侯享天子與后此云璧帛致之者據享天子而言非謂三度致之爲皆也凡三度致之爲皆也常貢則小行人春入貢及大牢九貢是也因朝享者貢國所有或因朝而貢或歲之常貢歲之常貢則小行人春入貢及大牢九貢是也因朝

而貢者則大行人云侯服歲一見其貢祀物之等是也皆有璧帛以致之案小行人云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故注云合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮虎豹之皮用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等若如此言鄭知五等享玉各如其瑞者見玉人職云璧琮九寸諸侯以享天子言九寸據上公琮以享后不言者文不具公依命數與瑞等則侯伯子男之享玉亦如其瑞可知又知五等自相享各降其瑞一等者又見玉人職云璪琮八寸諸侯以享夫人鄭云獻於所朝聘君之夫人兼言聘者欲見聘使亦下君之瑞一寸與君同直言璪琮享夫人不言璪璧以享君亦文不

具若然後伯子男自相享各降其瑞一等可知
 圭璋據二王後享天子與后者五等諸侯既用
 璧琮二王後尊明用圭以享天子用璋以享后
 可知又知二王後自相享亦用璧琮者以五等
 諸侯降於享天子明二王後退用璧琮可知子
 男自相享用琥璜者以其子男瑞用璧享天子
 可與瑞同自相享不得與瑞等降用琥璜可知
 若然子男之臣自相聘亦享用琥璜不得踰君
 故也又知五等之臣聘享之王皆降其君一寸
 者又見玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覩聘
 八寸據上公之臣則侯伯子男臣各降其君一
 寸可知案孝經緯援神契云二王後稱公大國
 稱侯則二王之後爲公而前則謂公者案典命
 云上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀
 皆以九爲節鄭注云上公者謂王之三公有德
 者加命爲二伯二王之後亦爲上公若然典命
 云王之三公八命有功加一命爲二伯則周天
 公召公是也本國猶稱侯則魯侯燕伯是也奉

東帛四馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜

稽首

卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一
 馬以爲上書其國名後當識其何產也馬

必十匹者不敢斥王

疏注卓讀至敬也○釋曰
 云中庭西上者案昏禮

之乘用成數敬也

云中庭實皮則攝之注
 云參分庭一在南又聘禮云庭實皮則攝之注
 云參分庭一在南又米苔設于中庭鄭注云言

當中庭者南北之中也則此云中庭亦是南北
 之中不參分庭一在南者以其三享同陳須入
 庭深設之故也云卓讀如卓王孫之卓卓猶的
 也者以音字旣同而讀從之卓王孫是司馬相
 如之妻文君之父也於十馬之内以素的一馬
 以爲上故訓卓爲的也云書其國名後當識其
 何產也者謂若晉有鄭之小駟復有屈產之類
 是也云馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬
 也者此爲庭實故用十匹案康王之誥二伯率
 諸侯而入皆布乘黃朱而陳四匹者彼據二王

之後以國所有享新王享物陳於庭用圭以馬致享馬不得上堂亦陳於庭直以圭升堂致命乘馬若乘皮故以四爲禮非所享之物故用四馬與此異也。擯者曰予一人將受之亦言王欲親受之。疏注亦言至受之。釋曰云親受之也。親受之亦言王欲親受之者亦上。

侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之王不受玉撫之而已輕財也。以馬出隨侯氏出授王人於外也。王不使人受馬者主于享。疏注王不至益臣。釋曰云授王之尊益君侯氏之卑益臣。宰幣王旣撫玉不受幣幣即束帛加璧并玉言幣故小行人合六幣皮馬與玉皆爲幣此單言宰即太宰太宰主幣故周禮大宰職云大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵注云助王受此四者是也云王不受玉撫之而

已輕財也者案聘義圭璋還之爲重禮璧琮不受還爲輕財是以圭璋親受璧琮初即不受爲輕財故也云以馬出隨侯氏之後出授王人者謂侯氏牽馬而出馬隨侯氏之後出授王人於外也云三之尊益君侯氏之卑益臣者春夏受贊于朝雖無迎法王猶在朝至受享又迎之而稱賓主至觀禮受享皆無迎法不下堂而見諸侯已是王尊爲君禮臣卑爲臣禮王猶親受其玉今至于三享貢國所有行供奉之節故使自執其馬王不使人受之於庭者是王之尊益君侯氏之卑益臣故也聘禮享用皮及賓私覲馬皆使人受之者見他國之君不臣人之臣故與此異也若然聘禮享君尚有幣問卿大夫此諸侯觀天子享天子訖亦當有幣問公卿大夫此是以隱七年左氏傳云初戎朝于周發幣于公卿凡伯弗賓注云戎以朝禮及公卿大夫發陳其幣凡伯以諸侯爲王卿士不修賓主之禮敬報於戎是以冬天王使凡伯來聘還戎伐之於

楚丘以歸是諸侯朝天子亦事畢三享訖

右肉袒者

袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事

右袒者

刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也告聽事者告王以國所用爲罪之事也易曰折其肱无咎

○釋曰自此盡右肱无咎○疏注右肉至无咎○降出論侯氏受刑王免之降出

之事刑袒於右者右是用事之便又是陰陰主刑以不能用事故刑袒於右也云凡以禮事者左袒左袒者無問吉凶禮皆袒左知者士喪禮云主人出南面左袒扱諸面之右檀弓云延陵季子葬其子於嬴博之間葬訖左袒故云凡以該之引易曰折其右肱无咎者案易豐䷶卦九三云折其右肱无咎凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體故鄭隨其義而注云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事于君君能

誅之故无咎引之者證刑理宜於右之義云告聽事者告王以國所用爲罪之事也者加得字解之當云告王以國所用爲者得非罪之事也正是罪之一辭解擬受刑之意又解云告王以已無罪引下文伯父無擯者謁諸天子天子辭事解之不辭之甚也侯氏再拜稽首出自屏南適門西○遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜

降出

勞力報反○王辭之不即左者當出隱於屏而襲之也者以屏外不見天子爲隱向者右袒今

出王辭以無事故宜襲也云天子外屏者謬此文出門乃云屏南即是外屏云天子外屏取禮韓文

之文故禮韓云天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷是也

天子賜侯氏以

車服迎于外門外再拜

賜車者同姓以金路異姓以象路服則袞也鷩也

迎也毳也古文曰于門外也

(疏)

注賜車至外也○釋曰自此盡亦如之論王使人賜侯氏

車服之事云同姓金路吳姓象路案周禮巾車掌五路自玉路至木路玉路以祀尊之不賜諸侯

封金路云同姓以封象路云異姓以封革路云

以封蕃國鄭云同姓謂王子母弟率以功德出

則袞冕得乘金路以下與上公同則太公與杞宋雖異姓服袞冕乘金路矣異姓謂舅甥之國與王有親者得乘象路異姓侯伯同姓子男皆乘象路以下四衛謂要服以內庶姓與王無親者自侯伯子男皆乘革路以下蕃國據外爲摠名皆乘木路而已鄭直言金路象路者略之也云服則袞也鷩也毳也據司服而言案司服上

陳王之合服有九下云公之服自袞冕而下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服也

數在車南

謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何與之玄袞及黼重猶善也所加賜善物多少由恩也春秋傳曰

(疏)注路謂至十兩○釋曰云凡君

重錦三十兩

乘車曰路者鄭注周禮云路大

春秋者閔二年左氏傳云狄人代衛又云及狄入衛遂從之又敗諸河宋桓公逆諸河宵濟立戴公以廬於曹齊侯使公子無虧帥車三百乘

甲士三千人以戊曹歸公乘馬祭服五稱牛羊三十兩鄭引之證重賜無數在車南也

豕鷩狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦

諸公

奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是

右 大音泰。言諸公者王同時分命之而使賜。

侯氏也。右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其

疏 注言諸至氏也。釋曰右古文是爲氏也。

諸侯來觀者衆各停一館故命諸公分徃賜之

云右讀如周公右王之右者案襄公二十一年左氏傳晉樂盈出奔楚范宣子殺羊舌虎囚伯

華於是祁奚老矣聞之乘驛而見宣子祁奚曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固

棄社稷不亦惑乎鯀殛而禹興伊尹放太甲而相之而卒無怨色管蔡爲戮周公右王若之何

其以虎也棄社稷鄭引此者證大史是右是佐

公而在公右之義也云是右者始隨入於升東面乃居其右者大史卑明始時隨公後升訖公

階之間北面再拜稽首 受命讀王命

侯氏降兩 読書也

階之間北面再拜稽首 受命

升成拜 大史辭之降

且有後命以伯舅耋老母下拜此辭之類

疏 引春秋者僖九年經夏

公會宰周公齊侯宋子衛侯之等於葵丘傳云

王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔

賜伯舅胙齊侯將下拜孔曰且有後命天子使

孔曰以伯舅耄老加勞賜一級無下拜對曰天威不違顏咫尺小白余敢貪天子之命無下拜

恐墮越于下以遺天子羞敢不下拜下拜登受

鄭引之者謚此太史述王辭侯氏下拜亦如此

辭之類也但彼以齊侯年老故未降已辭此下拜禮也故降拜乃辭之彼齊侯

大史加書于服

上侯氏受服受簇使者出侯氏送再拜賓使者諸

公賜服者束帛四馬償大史亦如之

既云拜送乃言賓使

者以勞有成禮畧而遂言疏注既云至遂言○釋曰云既云連言之其實賓使者在拜送前必以之賓後畧言者以擴有成禮可依故後畧言案上篇以來每有賓禮皆是成篇之法是成禮也

同姓

大國則曰伯父其異姓則曰叔舅據此禮云伯父同姓大邦而言

曰叔父其異姓小邦則曰叔舅據此禮云伯父同姓大邦而言

宰職云掌

疏注據此至而言○釋曰案周禮冢宰職云掌建邦之六典以佐王治邦國注云大曰邦小曰國邦之所居亦曰國者彼經或邦國連言或單言國則邦國連言據諸侯單言國據王以邦

在國上故云大曰邦小曰國唯王建國是邦之所居亦曰國彼對文則例散文則通故此大國言國小國言邦也鄭曰據此禮云伯父同姓大邦而言者鄭欲鮮稱伯父叔父不要同姓爲定之意云據此云伯父者即上文云伯父此文即云同姓大邦而言若也據文則不要同姓與大國同姓大邦則曰伯父是以云據此禮云伯父案下曲禮東西二伯不問同姓異姓皆稱伯父叔父辟二伯亦以此爲尊是也又云同主大國則曰伯父者唯據此禮而云伯父而言饗禮乃不據他文故鄭此注決爲不定之意

饗禮乃

歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之畧言侯伯再饗再食再燕疏注禮謂至一燕○釋曰子男一饗一食一燕云禮謂食燕也者案聘禮及諸文言饗皆單云饗無云禮鄭所引掌客五等饗食燕三者具有今饗下有禮故以禮爲

食燕也云王或不親以其禮幣致之鄭言此者欲解經變食燕而言饗禮見王有故不親食燕則以禮幣致之故言饗禮云畧言饗禮互文者直言饗見王無故親饗之若王有故亦以侑幣之亦宜有王無故親食燕故云互文也引掌客者見五等諸侯饗食燕皆具有證經之禮是食燕之義也以此文爲互則饗食燕皆有酬幣侑幣是以掌客職三饗三食三燕云云即云若弗酌則以幣致之鄭注云若弗酌謂君有故不親饗食燕彼是諸侯自相待法此鄭引之證經天子待諸侯法則天子待諸侯三者皆有幣可知案掌客云王巡守從者三公既上公之禮卿既侯伯之禮大夫既子男之禮則天子使公卿太夫存頻省至諸侯之禮諸侯與之饗食燕皆有幣與諸侯同可知也若大國之孤聘於天子及鄰國其饗食燕有侑幣酬幣亦與子男同故太行人云凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出

入三積不問一勞又云其他皆既小國之君鄭注云他謂貳車及介牢禮賓主之間擯者將幣裸酢饗食之數故知饗食燕亦有幣也案聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無擯致饗以酬幣亦如之是親饗食之有幣可知又云燕與餚獻無常數又不言致燕以幣則無致燕之禮親燕亦無酬幣鹿鳴序云燕羣臣嘉賓也旣飲食之又實幣帛筐篚以羣臣嘉賓者文王於羣臣嘉賓恩厚燕之無數故先言其實無幣也若然天子燕已臣及四方卿大夫諸侯燕已臣及四方卿大夫皆無酬幣也

諸侯觀于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上

廟此謂時會殷同

也官謂壇上爲埒以象墻壁也爲宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則

於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職等而上有堂焉堂上方三丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也等上下四方之神者所謂神明也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦爲此官以見之司儀職曰將會諸侯則會爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也○墳以垂反墳音疏注曰時至侯也○釋曰自此盡四傳賓論之於廟者案曲禮下經言之春夏朝宗在朝不在廟而言四時朝覲皆在廟者朝宗雖在朝受享則在廟故并言之也云此謂時會殷同也者以司儀職云將合諸侯則令爲壇三成與此爲一事則合者合諸侯也故知此爲壇見諸侯謂時會殷同時也案大宗伯云時見曰會殷見曰同鄭注云時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則旣朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮旣畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則遍時朝觀在廟者以其周禮大行人諸侯依服數若如注則時會殷同亦有朝觀在廟而獨云四時會無常期假令當方諸侯有不順服則不服者皆來朝王其中則有當朝之歲者復有不當朝之歲者當在壇朝若十二年王不巡守則殷朝亦云旣朝乃於壇者六服之內若以當歲者即在廟則依服數十二歲合有侯服年年朝者在廟朝觀其五服自甸男采衛要五服若以十二歲王巡守摠合朝服不得獨在廟在壇朝故鄭會同皆言旣朝覲乃爲壇於國外也朝事儀未在壇朝而先言帥諸侯拜日亦未帥已

朝者諸侯而言也云爲宮者於國外春會同則
於東方云云者經直言爲壇鄭知逐四方爲之
者案司儀云將合諸侯則令爲壇鄭注云
合諸侯謂有事而會也爲壇于國外以命事天
子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮
郊則爲壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則爲
壇於國北旣拜禮而還加方明於壇上而祀焉
鄭引此文下及朝事儀而言故知爲壇皆依方
爲之但四方之壇並宜在四郊之内以其拜日
之等於近郊退來就壇明壇在近郊之内但去
城不知遠近或四方皆依成數東方八里南方
七里西方九里北方六里四方此其定分案職
方王會同或出畿在諸侯之國故職方氏令諸
侯共侍之事則無常數云八尺曰尋者依考工
記云及長尋有四尺從軫差之知尋長八尺云
三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方
丈四尺上等中等下等每面十二尺者此以

下基九十六尺上下三等每等兩相各大二尺
共二丈四尺三等施七丈二尺通堂上二丈四
尺合九丈六尺也云方明者上下四方神明之
象也者謂合木爲上下四方故名方此則神明
之象故名則此樂解得名方明神之義也云所
謂明神也者所謂秋官司盟之職云北面謂明
神旣盟則貳之是也云則謂之天之司盟有象
者案春秋襄十一年經書公會晉侯宋公之等
伐鄭鄭人懼行成秋七月同盟于毫范宣子曰
不慎必失諸侯乃盟載書曰凡我同盟母蕡年
母蕡利母保姦母留慝救災患恤禍亂同好惡
辨王室或間茲命司慎司慎司慎名山名川明神殛
之注云二司天神司盟司慎不敬者罰司察盟
者是爲天之司盟也云有象者猶宗廟之有主
乎者以其宗廟木主亦上下四方爲之故云猶
宗廟之有主無正文約同之故云乎以疑之雖
同四方爲之但宗廟主止一神而已此下文以
六色爲六神用六玉禮之有此別但取四方同

而已云王巡狩至於方岳之下諸侯會之亦爲此宮以見之者案下文祭天燔柴祭山丘陵升祭州沈祭地瘞鄭注云升沈必就祭者也則是謂王巡守諸侯之盟祭也者是王巡守在方岳亦爲此宮可知是以司儀注云王巡守殷國而同則其爲宮亦如此以其與宮同也案司儀云王合諸侯今爲宮據時會而言其巡守據王就方岳殷國此王有故不行諸侯同來此二者其壇文約與時會同故云與以凝之是以鄭注大宗伯云殷同王亦爲壇於國外亦時會有文者也引司儀者彼此同是一事但文有詳畧此文言者取司儀以足之云南鄉見諸侯也者王在堂上公於上等侯伯於中等子男於下等奠王拜告升堂授王乃降也 方明者木

也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上主下璧南方璋西方琥

北方璜東方圭

六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者

則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之

疏

○釋曰云上宜

以蒼璧下宜以黃琮者案大宗伯云蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方據彼文上宜用蒼璧下宜用黃琮今於四方還依宗伯唯上不用璧下不用琮故鄭云而不以者則上下之禮非天地之至貴者也案大宗伯注此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崑崙者也鄭云非天地之貴其天地之貴即昊天崑崙是也既非天地之貴即日月之神故下云祭天燔柴祭地瘞鄭注天地謂日月也然日月用圭璧者典瑞云圭璧以祀日月故用圭璧也四方用圭璋之等案大宗伯注云禮東方以立春謂蒼精之帝而太昊句芒食焉餘三方皆據天帝人帝人神則此亦非彼神也以其下文有日月四瀆

山川丘陵之神迎拜以爲明神故知非天之等是以司盟云凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔盟神鄭注云有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明於壇上所以依之也是鄭解方明之神明日月山川之等非天帝也若然四方壇神還用圭璋琥璜非天神還用禮玉者尊此明神而與天神同故用之也云刻其木而著之者雖無正文以意言之以其非置於坐以禮神於上下猶南北爲順刻木於四方亦順不刻木安於中則不可故知義然也

上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯

伯子男皆就其旂而立

置於官者建之豫爲其君見王之位也諸公中

階之前北面東上諸侯東階之東西南北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壇門

或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖士揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定古文尚疏注置於至作上○釋曰云上介皆奉其君之旂置于宮尚左者此雖不言

前期鄭云豫爲其君見王之位也則亦前期一日可也公侯就旂據臨朝之時也此旂鄭雖不解鄭注夏官中夏辨號名此表朝位之旂與銘旌及在軍徽幟同皆以尺易刀小而爲之也云中階之前已下皆朝事儀明堂位文以朝事儀論會同之事明堂位周公朝諸侯于明堂不在宗廟皆與此同故鄭依之也言上者皆以近王爲上云尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方者以其侯伯別階相對子男雖隔門亦相對皆以東爲上故云侯先伯子立者案下注云諸侯初入門王官之伯帥之則此云諸侯入壇門或左或右者是二伯初帥之各依左右若康王之誥云大保帥西方諸侯入

應門左畢公帥東方諸侯入應門右皆北面此雖無應門亦二伯帥諸侯初入宮門或左或右亦皆北面立定乃始各就其旅而立王乃降南面見之而揖必知王有降揖之事者燕禮大射公降揖羣臣使定位故知王亦然又知王士揖彼與此同鄭彼注云土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之以推手曰揖引手曰擅故爲此解也若然觀禮天子不下堂而見諸侯今王降者以在壇會同相見與觀異故也以其觀禮廟門設賓此則堂壇設揖是以雖繼觀禮之下觀禮無降揖法此與諸侯對面相見故有降揖之事

四傳賓

侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等揖者每延之升堂致命王受玉撫王降拜於下等及請事勞皆如觀禮是以記之觀云四傳揖者每一位異揖者以告乃更陳列而升其次公也

僕也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設揖則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文疏注王既至作傳○釋曰知奠瑞玉及傳作傳○享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等揖者每延之升堂致命王受玉撫王降升堂以下約上觀禮之法云王受玉謂朝時撫玉謂享時是以司儀三等之下云其將幣亦如之鄭云將幣享也又云及請事勞皆如觀禮者請事謂上文侯氏奠圭揖者請侯氏王欲親受公也侯也伯也各一位者以其百位同故各自設揖云子男俠門而俱東上亦一位也者以其雖隔門相去近又同北面東上亦一位者以其設揖案此上經諸侯各就其旅而立乃云四傳設揖案此上經諸侯各就其旅而立乃云四傳初入門王官之伯帥之耳者約顧命而知之

天子乘龍載大旆象日月升龍降龍出拜日於

東門之外反祀方明

此謂會同以春者也馬八尺以上爲龍大旆大常也

王建大常繆首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸纓籍尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊縷十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於

東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神則明神有象也象者其方藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其疏注此謂至祝號○釋曰自此盡西門外祝號

論將見諸侯先禮

日月山川之事云此

謂會同以春者也者案下文於南門北門西門之外禮日月四瀆會同以夏秋冬此云拜日於

東門之外故知會同以春者也云馬八尺以上爲龍者是周禮瘦人職文案彼云馬八尺以上爲龍七尺以上爲駒六尺以上爲馬五尺以上爲駒云大旂大常也者案周禮同常云日月爲常交龍爲旂則旂與常別此旣象日月則是大常而云大旂者九旂各有定稱亦有通名故桓二年臧哀伯云三辰旂旗服氏注云九旂之揔名故大常亦謂之大旂是以諸侯建交龍爲旂亦謂之常大行人云五等諸儀亦曰建常九旂亦是通稱也云王建大常繆首畫日月其下及旒交畫升龍降龍知義然者以其先言日月後言龍故知繆首畫日月依爾雅說旌旗云正幅爲繆長尋曰旂謂旌旗身也其下屬旒乃畫日月交龍案左傳云三辰旂旗服注云三辰謂日月星孔君尚書傳亦云畫日月星於衣服旌旗鄭注司服亦云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也若然大常當有星所以司常及此直云日月不云星者旣

言三辰則日月星俱有周禮司常不言星者司常九旒皆以二字爲名故畧不言星案文大常之上又有交龍則諸侯交龍同常不言交龍亦是於文畧引朝事儀以下至朝諸侯此亦同法故引之證此拜日於東門之事云天子冕而執鎮圭者案玉藻天子玄冕拜日於東門之外則知此亦玄冕也擣大圭者則周禮玉人職大圭長三尺杼上終葵首是也云乘大路者則周禮玉路也以周之玉路因殷之大路飾之以玉故猶以大路爲名云樊纓十有二就者案巾車鄭注云樊馬大帶纓馬鞅就成也以五采屬飾之一市爲一成樊與纓各飾爲十二市十二就也云貳車十有二乘者案周禮大行人云上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘而天子十二以爲節故十二乘貳車者飾皆與正路同書亦飾之以王使人乘之少儀云乘貳車則式佐車則否是也云帥諸侯朝日於東郊者卽日即拜日一

日而已故也云凡會同者不協而盟者左氏傳云有事而會不協而盟引此者解此經反祀方明之意反祀方明者爲不協而盟故也故引司盟證之云旣盟則藏之者盟誓旣訖寫此盟誓頒之於六官司盟之官覆寫一通自藏擬後覆驗云言北面詔盟神不言方明此文直言方明不言明神鄭欲合爲一事故云言北面詔明神則明神有形象可告以其方明有四方四色是其象無正文以義約爲一事故言乎以疑之云及盟時又加於壇上乃以載辭告焉者對前祀方明加於壇上祀訖退而乃朝諸侯訖又加於壇上以載辭告之云詛祝掌其祝號者案春官祀職云掌盟詛類造攻說禪榮之祝號注云八者之辭皆所以告神明也盟詛主要誓大事曰盟小事曰詛又云作盟詛之禮辭以叙邦國之信是也

月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外禮

謂

會同以夏冬秋者也變拜言禮者客祀也禮月於北郊者月太陰之精以爲地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂子不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明疏注此謂至信也。釋曰知此謂會神爲信也疏同夏秋冬者以經禮日之等各於其門外上經禮日於東門之外已是春會同明知此是夏秋冬也旣所禮各於外爲壇亦各合於其方是以司儀云將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門鄭注云天子春率諸侯拜日於東方則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮月四瀆於北郊則爲壇於國北云變拜言禮者客祀也者言拜無祀祀則兼拜上經云拜日無盟誓不加方明於壇直拜日教尊尊而已此經三成時皆言禮見有盟誓之事加方明於壇則有祀日與四瀆及山川之事故言禮是以或言拜或言禮云禮月於北郊者月太陰之精以爲地神

也者鄭據經三等先北後西不以次第以其祭地於北郊祭月四瀆亦於北郊與地同但日者是太陽之精故於東郊南郊於陽方而禮之以月微陰故配西方四瀆爲極陰故月同配北方又云日月山川焉者爲其著明也者以山川是著見日月是其明故同爲明神也引詩者曰明詩人以爲明證引春秋者定元年二月孟懿子會城成周宋仲幾不受攻即云云士彌牟曰晉之從政者新子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎引之者山川神爲盟神義也不言月者諸文無以月爲明神之事故不引據此觀禮言月以月明爲盟神可知

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

升沈必就祭者

牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上爲天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與古文瘞作殮○疏注升沈至作殮○釋曰上論天憫苦蓋反疏子在國行會同之禮於國之四郊拜禮於日月山川之神以爲盟主已備於上今更言祭日月山川者據天子巡守於四岳各隨方向祭之以爲盟主故重見此文云升沈必就祭者也者對上經山川丘陵但於四郊望祭之故不言升沈之事此經言升沈必是就山川丘陵故言升沈案爾雅云祭山曰殷懸祭川曰浮沈不言升此出丘陵云升者升即殷懸也此祭川直言沈不言浮者以牲體或沉或浮不言

浮亦又畧也云就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也者此經主爲天子春東郊夏南郊皆禮即此經祭天燔柴也秋西郊即此經祭山丘陵升是也冬北郊即此經祭川沈祭地壅也以其川即四瀆也鄭兼言諸侯之盟者以其諸侯自盟亦祭山川爲神主故兼言之此經兼有王官之伯以月爲神主不言者無正文故不言也云其盟告於著明者亦如上釋以日月爲明山川爲著也云燔柴升沈壅祭禮終矣者案周禮禋祀實柴燎是歆神始禮未終而言禮終者以其祭禮有三始樂爲下神始禋柴爲歆神始牲體爲薦饌始燔柴是樂爲下神之神是下神之禮終故云禮終案爾雅祭天曰燔柴祭地曰壅埋柴與壅相對則壅埋亦是歆神若然則升沈在柴壅之間則升沈亦是歆神之節皆據樂爲下神之後而爲祭禮終矣或云周禮此三者爲歆神至祭祀之後更有此柴壅升沈之事若今時祭祀訖始有柴壅之事者也引郊特牲者案

易緯二王之郊一用夏正春分以後始日長於建寅之月郊天云迎長日之至者預迎之又云大報天而主日也者鄭彼云大猶偏謂郊天之時祭尊可以及卑日月以下皆祭以日爲主又云大宗伯職曰以實柴祀日月星辰者此所引文同鄭引此諸文者欲證此經祭天燔柴是祭日非正祭天神以其日亦是天神故以祭天言之是以鄭云則燔柴祭天謂祭日也又云柴爲祭日則燔柴者祭月也者以其前文天子在國祀日月燔祭既是日祭地是月可知亦非正地神也云日月而云天地靈之者以其尊之欲爲方明之主故變日月而云天地是神靈之也云王制曰王巡守至於岱宗柴是王巡守之盟其神主日也者案彼注以爲告至案祀典歲二月東巡守至於岱宗柴注爲考績燔燎柴此又爲祭日柴不同者但巡守至岱宗之下有此三種之柴告至訖別有考績皆正祭之神別有祭

日以爲方明之主尚書與王制并此文唯有柴之文故注不同互見爲義明皆有是以此引王制之柴以爲祭日引春秋者僖公二十八年晉文公敗楚於城濮爲踐土之盟傳云山川之神引之證諸侯之盟用山川爲主此不言宋仲幾上爲天使臣道莫貴焉者鄭注周禮九嬪職引孔子云日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使婦從夫放月紀此二處俱是緯文鄭言此者證王官之伯臣中最尊奉王使出與諸侯盟其神主月以其無正文故言與以疑之鄉來所解諸侯以山川爲主王官之伯以月爲主案襄十一年左傳云秋七月諸侯同盟於毫云司憤司盟名山名川彼非直有山川兼有二司則此所云日月山川者兼有此二司可知又王官之伯非直奉王使出會諸侯而盟若受弓矢之賜得專征伐亦與諸侯爲盟

記几侯于東箱

王即席乃設之也東箱東

夾之前相翔疏注王即至之處○釋曰元王即待事之處席乃設之也者案公食大夫記宰夫筵出自東房則此天子禮几筵亦在東房其席先敷其几且俟于東箱待王即席乃設之謂若聘禮賓即席乃授几若然公食大夫宰夫設筵加席几同時預設者公親設渚可以畧几故以几與席同時設之若爲神几筵亦同時而設故聘禮几筵設擯者出請命云東箱東夾之路寢制如明堂明堂有正室四堂無箱夾則宗廟亦無箱夾之制此有東夾者此周公制禮據東都乃有堂此文王廟仍依諸侯之制是以有本無制字直云文王廟爲明堂云相翔待事之處者翔謂翶翔無事故公食賓將食辭於公親臨已食公揖退於箱以俟賓食是相翔待事之處也偏駕不入王門左旁與已同曰偏同姓金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅

輶駕之與王同車之偏駕不入王門乘
墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與
館與。釋曰云左旁與已同曰偏者依周禮巾

疏注左
旁至

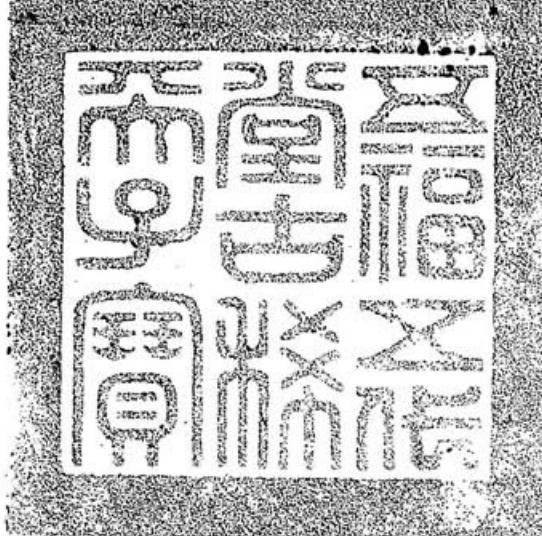
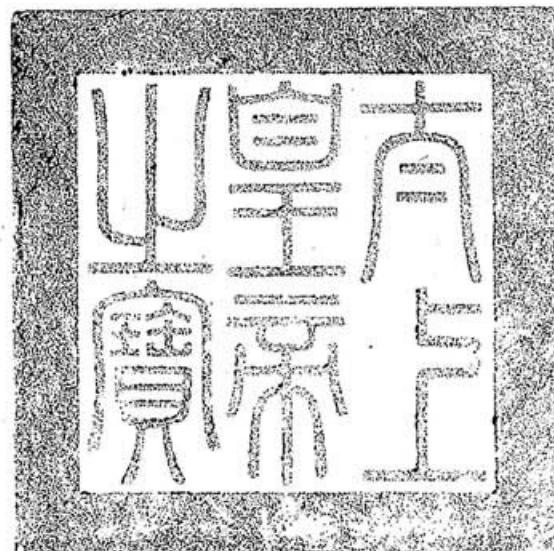
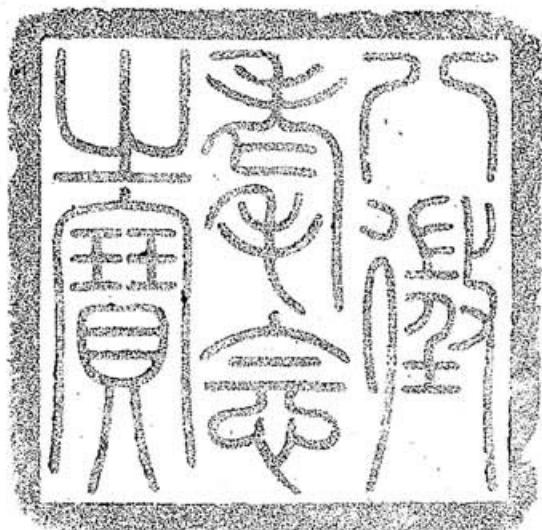
車掌王五輶玉輶以祀不賜諸侯金輶以賓同
姓以封象輶以朝異姓以封革輶以即戎以封
四衛木輶以田以封蕃國此五輶者天子所乘
爲正四路者諸侯乘之爲偏是據諸侯在旁與
王同爲偏云不入王門乘墨車以朝是也者據
文而言云偏駕之車舍之於館與者偏駕既
入王門又云乘墨車而至門外諸侯各停
館明舍在館無正奠圭于繅上謂釋於地也

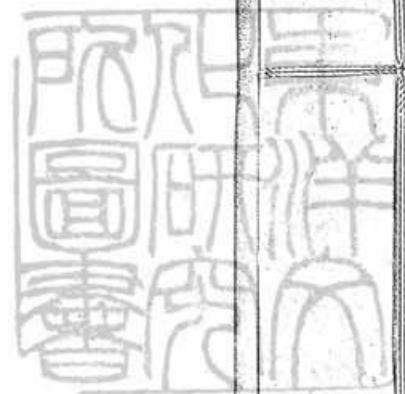
疏注右
地也

文故言與以疑之此解侯氏入門在奠圭釋於地時當以繅藉承
之乃釋於地此繩謂以韋衣木版朱白蒼與朱
緣畫之者非謂絢組尺爲繫者彼所以繫玉使固者也

疏注右
地也

儀禮注疏卷第十

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所