

卷十

書名 儀禮註疏十七卷 (十三經註疏所收)
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
 卷十
 內容分類 經-禮-儀禮-唐
 索書號 貴重-1
 編號 A 212400

儀禮注疏卷第一

漢鄭氏注

疏

士冠禮第一

亂反古

○鄭曰錄云童子任職居士位年

二而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士

朝皮弁素積古者四民世事士之子恒為士冠禮

於禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

疏釋曰鄭云童子

任士位年二十而冠為士身加冠知者鄭見下

冠士相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 212400

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-1

漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮註疏十七卷 (十三經註疏所收)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上の注意事項

所究研京東院學化文方東

No. 30388

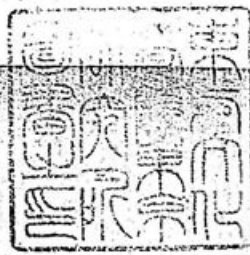

不 許 複

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究

禮注疏卷第十

漢鄭氏注

唐賈公彥疏

覲禮第十 ○鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮

春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮

備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存

爾覲禮於五禮屬賓大戴第十六小戴十七別錄

第十 **疏** 釋曰鄭云春見曰朝等大宗伯文云朝宗

而立諸侯北面而見天子曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯

於朝受享於廟生氣文也秋見日觀一受之於
廟殺氣質也朝者位於內朝而序進觀者位於於
廟門外而序入王南面立於臺寧而受焉夏宗
依春冬遇依秋春秋時齊侯言魯昭公以遇禮
相見取易略也觀禮今存朝宗遇禮可知鄭又云是
而言是朝宗禮備觀遇禮省可知鄭又云是
享獻不見焉者享謂朝觀而行三享獻謂二享
後行私覲私覲後即有私獻獻其珍異之物故
聘禮記云既覲覲賓若私獻奉獻將命注云時有
珍異之物或賓奉之所以自序尊敬也猶以君
命致之臣聘猶有私獻况諸侯朝觀會同贊玉幣
知是以周禮大宰職云大朝諸侯朝觀會同贊玉
獻注云幣諸侯會同既獻則四時常朝有私
致之朝觀會同既獻則四時常朝有私
者案周禮大行人云亦當有獻而云享獻不見
主之朝先享不言廟中將幣三享侯伯子男亦
鄭云朝先享不言廟中將幣三享侯伯子男亦

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略而不言此下文見
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
其引周禮大行人而言也亦有人解享字上讀以獻
據周禮大行人而言也亦有人解享字上讀以獻
不見為義者苟就此文
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

帷門之外再拜註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

狹寡為惟宮以受勞掌舍職曰為惟宮設旌門

疏

謂至旌門○釋曰自此盡乃出論侯氏至近郊天子

使使若勞侯氏之事云郊謂近郊者案聘禮云至郊

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

五十里也引小行人職者納近郊勞是大人行人以

尊者宜逸小行人既勞于畿明近郊使大人行人也

大行人上公三勞侯伯再勞子男一勞此雖不辨勞

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

言若然聘禮使臣聘而云近郊勞者臣禮異於君禮

君禮宜先遠臣禮宜先近故也若然書傳畧說云天

子亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也

使卿勞賓受於門內司儀諸公之臣相為國各亦是
受勞於館不為帷宮者彼臣禮卿行旅從徒眾少故
在館此諸侯禮君行師從徒眾多故於帷宮襄二十
八年左氏傳云子產相鄭伯以如楚舍不為壇注云
至敵國郊除地封土為壇以受郊勞又外僕言曰先
大夫相先君適四國未嘗不為壇今予草舍無乃不
可乎子產曰大適小則為壇小適大苟舍而已焉用
壇彼亦是諸侯相朝當為壇以為帷宮受勞之事也

使者不答拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯

氏升聽命降再拜稽首遂升受玉注不答拜者為人

使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇使

者東面致命侯氏東階上西面聽之

疏不答至聽

升者升壇者以惟官無堂可升故知升者升壇也云
侯者東面致命侯氏東階上西面聽之者知而位如

此者並約下文就館
賜侯氏車服而知也

使者左還而立侯氏還璧使者

受侯氏降再拜稽首使者乃出注

左還還南面示將

去也立者見侯氏將有事於已侯之也還玉重禮疏

注左還至重禮○釋曰直云使者左還不云拜送玉

者凡奉命使皆不拜送若卿歸饗餼不拜送幣亦斯
類也若身自致者乃拜送下文償使者及聘禮私覲

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
還之璧琮加束帛報之所以輕財重禮彼以璧琮不
還則為輕財者以其璧琮加束帛故為輕財不還此
以天子之璧不加束帛尊之與侯氏乃止使者使者
圭璋同故亦還之為重禮也

乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使

者設几答拜注侯氏先升賓禮統焉几者安賓所以

崇優厚也上介出止使者則已布席也疏注侯氏至

曰自此盡遂從之論侯氏賓使者遂從入朝之事云

侯氏先升賓禮統焉者行賓禮是賓客之禮是以賓

在館為主人主人先升使者為賓賓後升故云禮統

焉謂賓統有此堂也云几者安賓所以崇優厚者案

太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儼不設几

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

使介止使者始云侯氏與之讓升是侯氏不出故知使

者設几凡不可設於地明有席席之所設唯在此

案聘禮受聘云几筵既設是几筵相侯氏用束帛乘

將故云上介出止使者則已布席也

馬儼使者使者再拜受侯氏再拜送幣注賓使者所

以致尊敬也拜者各於其階疏注賓使至其階。釋

尊敬也者案聘禮使卿用束帛勞賓賓不還束帛賓

賓卿以束錦此使者以玉勞侯氏侯氏還玉仍亦儼

使者是致尊敬天子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於門外再拜侯氏遂從之

注駢馬曰驂左驂設在西者其餘二馬侯氏之士遂

以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝

疏注駢馬至於朝。釋曰知左驂設在西者陳四馬

與入以西為上然聘禮禮賓時賓執左馬以出此

亦以左驂出故知左驂設在西也又知其餘三馬侯氏之士遂以出授使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訝受之此侯氏在館如主人明主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於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天子賜舍以其新至道路勞苦未受知義然也

天子賜舍

以其新至道路勞苦未受

其禮且使卽安也賜舍猶致館也所使者司空與小行人爲承擯今文賜作錫注以其至作錫。釋曰舍館侯氏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非卿者周禮以天地春夏秋冬亦使卿知是司空周禮以天地春夏秋冬亦使卿知是司空也但司空亡無正文故云與以

介故知此亦陳擯介必知使小行人爲承擯者案小幣爲承而擯是其義也曰伯父女順命于主所賜伯父舍音汝注此使者致館辭注此使者致館辭伯父者案下文謂同姓大國舉同姓大侯氏再拜稽國則同姓小國及異姓之國禮不殊也

首注受館價之束帛乘馬注王使人以命致館無禮

猶擯之者尊王使也侯氏受館於外旣則賓使者於內疏注王使至於內。釋曰云王使人以命致館無禮猶擯之者尊王使也者決聘禮卿無禮致館賓無束帛乘馬故云尊王使也無禮致館其賓猶擯使者用束帛乘馬故云尊王使也無禮致館其賓猶擯使者聘禮大夫帥至館致館而云賓迎再拜卿退賓送再拜則聘禮致館不在外此不見大夫帥再拜卿退賓送

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為已所有明賓使者在內

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事

注大

夫者卿為訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事戒猶告也其為告使順循其事也初猶故也

今文帥作率 **疏** 大夫至作率 **釋** 曰自此盡再拜

行觀禮之事如大夫是卿為訝者以其周禮秋官掌訝職云諸侯有卿訝故知大夫即卿為訝者云其為告使順循其事也初猶故者以其四時朝觀自是尋常故使恒循故事之常也

侯氏再拜稽首 **注** 受觀日也 諸侯前朝皆受舍早朝同姓西面北

上異姓東面北上 **注** 言諸侯者明來朝者眾矣顧其

入觀不得並耳受舍于朝受次于文王廟門之外聘禮記曰宗人授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為之諸侯上介先朝受焉此觀也言朝者觀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薛不敢與諸任齒則周禮先同姓 **疏** 至同姓

若朝于薛不敢與諸任齒則周禮先同姓 **注** 言諸

朝之事云言諸侯者明來朝者眾矣者上注云言侯

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眾矣若其行禮自

有前後故鄭云顧其入觀不得並耳云受舍於朝受

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廟以桃既拚以
俟則諸侯待朝聘之賓皆在大祖之廟以桃既拚以
無二祧遷主所藏皆在始祖之廟故以始祖為祧案
天子待觀遇亦當在祧祭法云天子太廟有二祧又
案周禮守祧職云掌守先王先公之廟祧鄭注遷主
所藏曰祧穆之遷主藏於文王廟昭之廟祧鄭注遷主
王廟今不在武王廟而在文王廟者父尊而子卑故
不在後稷廟也者然先公木主藏於后稷廟受觀遇
尊舍也者此實以惟為次非王故不宜在焉云言舍者
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亦有外
次於大門外者則無廟門外之內次天子觀遇在廟
者有廟門外之內次無大門外之內次天子觀遇在廟
以待張事故知使掌次為之諸侯兼官無掌次使

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
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
鄭注云朝之言朝也欲其來之早觀之言勤欲其勤
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觀言朝也云分姓別同姓異姓
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觀彼
此皆是觀禮彼諸侯皆北面而見天子異姓與此不
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正也薛庶姓也
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

長卷五六一

易卷之

任齒君若辱視寡人則願以滕君為請薛侯許之乃
長滕侯也若然彼服注云爭長先登授玉此位在門
外引之者以其在先即先
登外內同故引以為證 侯氏禕冕釋幣于禩

禩乃禮
反禩婢支
反下同 注將覲質明時也禕冕者衣禕衣而冠冕

也禕之為言婢也天子六服大裘為上其餘為禕以

事尊卑服之而諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯鷩

子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也禩謂行主

遷主矣而云禩親之也釋幣者告將覲也其釋幣如

聘大夫將受命釋幣于禩之禮既則祝藏其幣歸乃

理之於禩西階之東 注將覲至之東○釋曰此

明諸侯之在館內將覲於玉

先釋幣告於行主之禮知將覲質明時者案聘禮

者讀從詩政事一婢益我取禕陪之義云天子六服

大裘為上其餘為禕者天子吉服有九而言六服者

據六冕而言以禕為上無卑義衮冕以下皆為禕

故云其餘為禕云以事尊卑服之者即司服所云王

祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之禮先王則

衮冕以下至羣小祀則玄冕舉天子而言故云以事

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衮冕以下故鄭云此差司服

所掌也云上公衮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龍俱
有諸侯宜有降龍而已若然彼升龍文承大旗之下
知不施於旌旗注云諸侯畫交龍一象其升朝一象其
云諸侯建旌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衮冕以下

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衮冕鷩冕毳冕則
此等及孤卿大夫絺冕玄冕者是入君廟及入天子
之廟故服也今云諸侯告禩用禩冕者將入天子之
廟故服以告禩謂若曾子問云諸侯禩冕以朝鄭注
云為將廟受亦斯之類也云禩謂行主遷主矣者案
禮記曾子問云師行必以遷廟主行乎孔子曰天子
巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也彼雖據天
子其諸侯行亦然以其皆有遷廟木主若然大夫無
木主聘禮賓釋幣于禩者大夫雖無木主以幣帛主
其神亦為行主也而云禩觀之者以其在外唯遷
主可事故不言遷主而云禩也云其釋幣如聘大夫
將受命釋幣于禩之禮者案聘禮將行釋幣于禩此
禩無文故約與之同乃受命即出行故云將受命釋
幣于禩皆是告將行無祭祀知禩則祝藏其幣歸乃
埋之於禩西階之東者此無正文案聘禮祝告祝又
入取幣降卷幣實于篚埋于西階東此亦無彼同云
諸侯遷主藏於始祖之廟諸侯既以始祖之廟

為禩遷主歸還入禩廟故知
此幣埋于禩西階之東也

乘墨車載龍旂弧韜

朝以瑞玉有繅

繅音早

注墨車大夫制也乘之者

入天子之國車服不可盡同也交龍為旂諸侯之所

建弧所以張繅之弓也弓衣曰韜瑞玉謂公桓圭侯

信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧繅所以藉玉以韋衣木

廣袤各如其玉之大小以朱白蒼為六色今文玉為

璧繅或為縗

論

墨車至為縗○釋曰自此盡乃出

行觀禮之事云墨車大夫制也者案周禮巾車職云

孤乘夏篆卿乘丁纓大夫乘墨車士乘棧車庶人乘

役車故知墨車大夫制也必言墨車大夫制者封玉
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象路等是也既不入王門
 舍於客館乘此墨車以朝也云交龍為旂諸侯之所
 建者司常職文也云弧所以張緣之弓也者爾雅說
 旌旗正幅為緣故以弧弓張之兩幅故云張緣之
 弓也云弓衣曰鞬者案月令云后妃帥九嬪御乃禮
 天子所御帶以弓鞬授以弓矢于高禘之前言帶以
 伯典瑞職文云縑所以藉玉至為六色其義疏已見
 於聘禮記天子設斧依於戶牖之間左右几○依於

如今綿素屏風也有屏斧文所以示威也斧謂之黼

几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加縑席

畫純加次席黼純○今綿素屏風也者案爾雅牖戶

之間謂之屏以屏風為斧文置於依地孔安國顧命

傳云衣屏風畫為斧又置戶牖間是也言綿素者

赤也素白也漢時屏風以綿素為之象者白黑斧文

故鄭以漢法為况云有繡斧文所以示威也者案周

禮續入云青與赤謂之黻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

方繡次為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為此黼字也據

文體形質言之刃白而蓋黑則為此斧字故二字不

同也云几玉几也者案周禮司几筵云左右玉几故

知此几是玉几也注左右有几優至尊也亦與此同
 又案大宰云贊玉几鄭注云有几王所依也立而設
 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
 席莞席以下亦司几筵文案彼云大朝覲大饗射几
 封國命諸侯王位設黼依前南鄉設莞席紛純等
 鄭注云紛純者紛如投有文而狹縑席者削蒲弱長
 之編以五采若今合歡矣畫縑者謂畫雲氣次席者

挑枝簾有文列成文此次席即顧命所謂篋席也篋
謂竹青據竹而言次謂次列據文體而說是以顧命
云牖間南嚮敷重篋席孔天子衮冕負斧依注衮衣
傳曰挑枝竹義與鄭同

者禪之上也績之繡之為九章其龍天子有升龍有
降龍衣此衣而冠冕南鄉而立以俟諸侯見疏衣至

侯見○釋曰云負斧依者負謂背之南面也云衮衣
者禪之上也者但禪衣者自衮冕至玄冕五者皆禪
衣故云禪之上也上文云禪衣者總五等諸侯指其
衣有三等不得定其衣號故言總禪衣此據天子一
身故指其衣體言衮冕云績之繡之為九章者衣績
而裳繡衣在上為陽主輕浮故對方為績次裳在
下為陰主深沉故刺之為繡次是以尚書衣言作
績裳言紩繡為九章首鄭注司服云冕服九章登龍
於山登山於宗彝等其神明也九章初一日龍次二
曰山次三日華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為

績次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻疏
以為績則衮之衣五章裳四章凡九也云南鄉而
者此文及司几筵雖不云立衮下曲禮云天子當寧
而立又云當祭而立任廟在廟皆云立故知此南面而
立以俟諸侯之見也注晉夫承命告于天子注晉夫蓋司空之屬

也為末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告天子

天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者

三人皆宗伯為上擯春秋傳曰晉夫馳注晉夫至

曰云嗇夫蓋司空之屬也者無正文知司空屬者案

五官之內無嗇夫之名故知是司空之屬但司空職

亡故言蓋以疑之云末擯承命於侯氏下介傳而上
上擯以告於天子者案周禮司儀職兩諸侯相朝皆
為交擯則此諸侯見天子交擯可知此所陳擯介當
在廟之外門東陳擯從此鄉南行西陳介從南鄉北

在廟之外門東陳擯從此鄉南行西陳介從南鄉北

各自為上下此經先云嗇夫承命嗇于天子則命先
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然此觀遇之
禮畧雅有此一辭而已無三辭之事司儀云交擯三
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擯三辭矣云天子見公擯
者五人以下並大行人文云皆宗伯為上擯者案大
宗伯職云朝覲會同則為上相鄭注云相詔王禮也
出接賓曰擯入詔禮曰相若四時常朝則小行人為
承擯故小行人職云將幣為承而擯此文嗇夫為末
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設門則肆師為承擯
故肆師職云大朝覲佐擯鄭注云為承擯是其義也
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
嗇夫馳度人走鄭引者欲見嗇夫是卑官得為末擯
之意

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

上上介以告其君君乃許入今文實作寔嘉作賀

注言非至作賀。釋曰此經直云伯父其入不云迎

之禮記郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯故無

迎法若然案夏官齊僕云掌馭金路以賓朝覲宗遇

饗食皆乘金路其法儀各以其等為車送逆之節者

覲遇雖無迎法至於饗侯氏入門右坐奠主再拜稽

首注入門右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠

摯而不授注入門至不授。釋曰云卑者見尊奠
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
與此奠主皆是卑者不敢授而奠之
擯者謁注謁

猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也其

辭所易者曰伯父其升注其辭謁猶至其升○釋曰云

者此又不見謁告之辭鄭注云上擯告以天子前辭

者謂擯者謁以上辭云天子曰非他伯父實來予一

入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謁告還用彼辭所改易者唯

改入字為升故云伯父其升侯氏坐取圭升致命王

也以其喚使升堂親受之也注侯氏坐取圭升致命王

受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升

升成拜乃出注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注擯者至進

注也○釋曰云

侯氏坐取圭則遂左降拜

取圭即言升致命無出門之文明知遂向門左

堂塗升自西階致命也云從後詔禮曰延延進也

以其賓升堂擯者不升若特牲少牢祝延尸使升尸

升祝從升與此文同四享皆束帛加璧庭實唯國所

皆是從後詔禮之事注四當為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絲

纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所

有分為三享皆以璧帛致之注四當至致之○釋

曰自此盡事畢論侯

氏行觀禮訖相隨即行三享之事云四當為三古書
 作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也
 者知四當為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
 曰咨三岳阜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
 字既多積畫四又似三由此故誤為四字也引大行
 人者欲證三享為文也云其禮差又無取於四也者
 案聘禮小聘曰問不享大聘雖有享不言數明一享
 而已案大行人五等諸侯皆同三享若然三與一及
 不享是其禮之差是無取於四之義故從三為正云
 初享或用馬或虎豹之皮者案下經先陳馬聘禮特
 言皮故知初享以此二者為先言或者聘禮記云皮
 馬相間可也又聘禮經文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
 之反示服猛也是其或用馬或用虎豹之皮為初享
 也云其次享三牲魚腊鬯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
 味也鬯豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加

璧尊德也龜為前列先知也金次之見情也丹漆絲
 續竹箭與眾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為裕祭而致之與此因覲
 致之與以其因覲即助祭即致享物若不當三年給
 祭即特致三享也云皆以璧帛致之者案聘禮束帛
 加璧享君束錦加琮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
 享天子而言若享后即用琮錦但三享在庭分為三
 段一虔致之據三享而言非謂三度致之為皆也凡
 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宰九貢是也因朝而貢者則
 人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天子用
 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
玉人職云蒙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若之瑞一寸
與君同直言琮琮享夫人不言琮璧以享君亦文不
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與后可知又知二王
後自相享亦琮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
手男瑞用璧享天子與后瑞同自相享不得與瑞
降用琥璜可知若然子男之臣自相聘亦享用琥璜

不爵踰君故也又知五等之臣聘享之玉皆降其
一寸者又見玉人云琬圭璋八寸璧琮八寸以規
八寸據上公之臣則侯伯子男臣各降其瑞一寸可
知案孝經緯援神契云二王後稱公大國稱侯則二
王之後為公而前則謂公者案典命云上公九命為
伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節鄭注云
上公者謂王之三公有德者加命為二伯二王之後
亦為上公若然典命云王之三公八命有功加一命
為二伯則周公召公是也本奉東帛四馬卓上九馬
國猶稱侯則魯侯燕伯是也

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為上書其國名後當識

其何產也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也

疏卓讀至敬也○釋曰云中庭西上者案昏禮云
參分庭一在南又聘禮云庭實皮則攝之注云參

長豐卷一

七

參

分庭一在南又米莒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
 讀如卓王孫以其三享同陳須入庭深設之故也云卓
 之內卓王孫是司馬相如之妻父也於十馬之
 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
 而入皆布乘黃朱而陳四匹者彼據二王之伯率諸侯
 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
 為禮非所享之物故擯者曰予一人將受之亦言
 用四馬與此異也亦言至受之○釋曰云亦言
 王欲親受之亦言至受之○釋曰云亦言
 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玉人於外也王不
 使人受馬者主于享王之尊益君侯氏之卑益臣

王不至益臣○釋曰云授宰幣王既撫玉不受幣
 幣即束帛加璧并王言幣故小行人合六幣皮馬與
 玉皆為幣此單言宰即大宰大宰主幣故周禮大宰
 職云大朝覲會同贊玉幣王獻玉凡玉爵注云助玉
 受此四者是也云王不受玉撫之而已輕財也者案
 聘義圭璋還之為重禮璧琮不受還為輕財是以圭
 璋親受璧琮初即不受為輕財故也云以馬出隨侯
 氏出授玉人於外也者謂侯氏牽馬而出馬隨侯氏
 之後出授玉人於外也云王之尊益君侯氏之卑益
 臣者春夏受贄於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
 諸侯已尊為君禮臣卑為臣禮王猶親受其玉

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

今至于三享貢國所有行供奉之節使自執其馬
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
尚有幣問卿大夫是以隱七年左氏傳云初戎朝于周
幣問公卿大夫是以隱七年左氏傳云初戎朝于周
發幣于公卿大夫是以隱七年左氏傳云初戎朝于周
發陳其幣凡伯以諸侯為王卿士不修賓主之禮敬
報於戎是以冬天子使凡伯來聘還戎伐之於楚立
以歸是諸侯朝天子亦有聘及公卿大夫之事也

事畢 三享訖乃右肉袒于廟門之東乃入門右北

面立告聽事 右肉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
所用為罪之事也易曰折其右肱无咎

疏 无咎○

曰自此盡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上刑以不能用事
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
面之右擯弓云延陵季子葬其子於贏傳之間葬訖
左袒故云凡以該之引易曰折其右肱无咎者案易
豐三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
而注云三民交艮為手互體為巽巽又為進退手而
便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无
咎引之者證刑理宜於右也加得字解之當云告王以
國所用為罪之事也者加得字解之當云告王以國
所用為罪之事也者加得字解之當云告王以國
之意又解云告王以已無罪引下文伯父無事解之
不辭之擯者謂諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事
甚也

歸寧乃拜 謁告寧安也乃猶女也侯氏再拜稽首

東禮卷一

東禮卷一

一出自屏南適門西○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**注**王辭之

不即左者當出隱於屏而襲之也天子外屏勞之勞

其道勞也**疏**王辭至勞也○釋曰云當出隱於屏

者右袒今王辭以無事故宜襲也云天子外屏者據

此文出門乃云屏南即是外屏云天子外屏取禮緯

內屏大夫以簾士以惟是也天子賜侯氏以車服

迎于外門外再拜**注**賜車者同姓以金路異姓以象

路服則衮也鷩也毳也古文曰迎于門外也**疏**賜車至

外也○釋曰自此盡亦如之論王使人賜侯氏車服

之事云同姓金路異姓象路案周禮巾車掌五路自

謂王于母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如

上公賜魯侯鄭伯服則衮冕也得乘金路以下與上公

同則太公海祀宋雖異姓也服衮冕乘金路矣異姓謂

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西安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為總名皆

乘木路而已鄭直言金路象路者略之也云服則衮

也鷩也毳也據司服而言案司服上陳王之吉服有

而先設西上路下四亞之重賜無數在車南**注**路謂

車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車

而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘

馬又何與之玄衮及黼重猶善也所加賜善物多少
由恩也春秋傳曰重錦三十兩疏路謂至十兩○

曰路者鄭注周禮云路大也君之車以大夫為名是以
云路寢路門之等引春秋者閔二年左氏傳云狄人
伐衛又云及狄人戰于熒澤衛師敗績遂滅衛夜與
國人出狄入衛遂從之又敗諸河宋桓公逆諸河宵
齊立戴公以廬於曹濟侯使公子無虧帥車三百乘
甲士三千人以成曹歸公乘馬祭服五稱牛羊豕鷄
狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦三諸公奉篋服
十兩鄭引之證重賜無數在車南也

加命書于其上升自西階東面大史是右音泰言

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右古文

是為氏也疏言諸至氏也○釋曰云言諸公者王

諸非一之義以諸侯來觀者衆各停一館故命諸公
分往賜之云右讀如周公右王之右者案襄公二十
一年左氏傳晉欒盈出奔楚范宣子殺羊舌肸囚伯
華於是初欒老矣聞之乘驛而見宣子祁奚曰夫謀
而解過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也猶將十
世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑
乎繇極而禹興伊尹放太甲而相之而卒無怨色管
蔡為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
後升訖於升東面大史乃居其右故云是右謂於是乃
居公右而並東面知並立者以其在公右宣王命故
也

侯氏升西面立大史述命疏讀王命書也侯氏降
兩階之間北面再拜稽首疏受命升成拜疏大史辭

禮記卷十

十九

禮

之降也春秋傳曰且有後命以伯舅蓋老母下拜此

辭之類經大史至之類○釋曰引春秋者僖九年

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

孔曰以伯舅蓋老加勞賜一級無下拜對曰天威不

遠顏咫尺小白余敢貪天子之命無下拜恐墮越于

下以遺天子蓋敢不下拜亦如此辭之類也但彼以齊

大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大史加

辭之彼齊侯不升成拜者亦以年老故也

書于服上侯氏受受篋服使者出侯氏送再拜僨

使者諸公賜服者束帛四疋僨大史亦如之既云

并送乃言僨使者以勞有成禮畧而遂言既云

○釋曰云既云拜送乃言僨使者以勞有成禮畧而

遂言者經云侯氏送再拜者事勢宜終故連言之也

實僨使者在拜送前必以之僨後畧言者以僨有成

禮可依故後畧言案上篇以來每有僨禮皆是成篇

之法是同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓

成禮也同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓

小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅據此禮云

伯父同姓大邦而言疏據此至而言○釋曰案周

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

而言若也據文則不要同姓與大國案下曲禮東西
二伯不問同姓異姓皆稱伯父州牧而稱叔父鄭云
叔尊於大國之君而謂之叔父辟二伯亦以此為尊
是也又云同姓大國則曰伯父者唯據此禮而云伯
父而言不據他文故鄭饗禮乃歸注禮謂食燕也王
或不親以其禮幣致之畧言饗禮互文也掌客職曰
上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗
一食一燕注禮謂至一燕釋曰云禮謂食燕也
禮鄭所引掌客五等饗食燕三者具有今饗下有禮
故以禮為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禮致之
食燕公之禮見王有故以幣之禮致之亦宜有王無

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為互
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祗上公之禮卿祗侯伯
之禮大夫祗子男之禮則天子使公卿大夫存類省
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大行人云凡大國之孤執皮
帛以繼小國之君鄭注云他謂貳車及介牢禮實之
間祗小國之君鄭注云他謂貳車及介牢禮實之主
間損者將幣裸酢饗食之數故知饗食燕亦有幣也
聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑
幣如致饗無損致饗以酬幣亦如其爵朝服致之以
幣可知又云燕與做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

長禮

七

也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意則飲食據
饗食有幣若然發首云燕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
皆無酬諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有
二尋深四尺加方明于其上注四時朝覲受之於廟
此謂時會殷同也宮謂壝土為埒以象牆壁也為宮
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曰為
壇三成成循重也三重者自下差之為三等而上有

堂焉堂上方二丈四尺上等等下等每面十二尺

方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所
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
會之亦為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則會為
壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

疏

注四時至侯也。釋曰自此盡四傳論會同王

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合為
壇三成與此為一事則合者合諸侯也故知此為壇

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
王將有事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶
衆也十一歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王
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若如注則時會殷同亦有
朝覲在廟而獨云四時朝覲在廟者以其周禮大行
人諸侯依服數來朝時會無常期假令當方諸侯有
不順服則順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
不當朝之歲者當在壇朝若十二年王不巡守則
廟亦云既朝乃於壇者六服之內若以當歲者即在
其五服自甸男采衛要五服若以十二年王巡守總
合朝服不得獨在廟在壇朝故鄭會同皆言既朝覲
乃爲壇於國外也朝事儀未左壇朝而先言帥諸侯
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曰乃
爲之者案司儀云將合諸侯則令爲壇三成鄭注云
合諸侯謂有事而會也爲壇於國外以命事天子春
帥諸侯拜日於東郊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
西冬禮月與四瀆於北郊則爲壇於國北既拜禮而
還加方明於壇上而祀焉鄭引此文下及朝事儀而
言故知其爲壇皆依方爲之但四方之壇並宜在四郊
之內以其拜日之等於近郊退來就壇明壇在近郊
之內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受長
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二丈四尺上中等
下等每面十二尺者此以下基九尺六尺上三等
每等兩相各丈二尺共二丈四尺三等總七丈二尺
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為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既
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
成秋七月同盟于亳范宣子曰不慎必失諸侯乃盟
載書曰凡我同盟毋蕙年毋壅利毋保姦毋留慝救
災患恤禍亂同好惡獎王室或問茲命司慎司盟各
山名川明神極之注云二司天神司盟司慎不敬者
盟司察盟者是為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為之故云猶
宗廟之有主無正文約同之故云乎以疑之雖同四
方為之但宗廟主上一神而已此下文以六色為六
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為此宮以見之者案下
文祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞鄗注云升
沈必誠祭者也則是謂王巡守諸侯之盟祭也者是
王巡守在方岳亦為此宮可知是以司儀注云王巡

幸殷國而同則其為宮亦如此以其與宮同也案司
儀云王合諸侯令為宮據時會而言其巡守據王
方岳殷國此王有故不行諸侯同夾此二者其壇文
約與時會同故云與以疑之是以鄭注大宗伯云殷
同王亦為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
中等子男於下等奠玉拜皆升堂授玉乃降也

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圭下璧南方璋西方琥北
方璜東方圭

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

壁下宜以黃宗皆案大宗伯云蒼壁禮天黃宗禮地
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宗伯注此禮天以冬至
謂天皇大帝在此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若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勾
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帝以爲
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世祖儀北面詔盟神鄭注云有
疑不協也明神之明察者謂日月山川也親禮加
山川之等非天帝也若然四方壇神還用圭璋琥璜黃

非天神還用禮玉者尊此神明而與天神同故用之
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(田)置於宮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面北上諸伯

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壝門或左或右各就其

旂而立王降階南鄉見之三楫士揖庶姓時揖異姓

天揖同姓見揖位乃定古文尚作上疏置於至作

上介皆奉其君之旂置于宮尚左者此雖不言前期鄭云豫為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微幟同皆

以尺易办小而為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為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為上故云侯先伯子先男

也云諸侯入壇門或左或右各就其旂而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

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

庶姓之等者此是司儀職王在壇揖諸侯之事彼與此同鄭彼注云士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撻故為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儼此則堂墼門設儼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攷王既揖五者升壇設擯

升諸侯以會同之禮其真瑞玉及享幣公拜於上等

侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王

受玉撫玉降拜於下等及請事勞者如覲禮是以記

之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而

升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東士亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥

之耳古文傳作傳疏注王既至作傳○釋曰知真瑞

中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫

升堂以下約上觀禮之法云王受玉謂朝時撫玉謂

幣享也又云及請事勞皆如觀禮者請事謂上文侯

氏奠圭擯者請侯氏王欲親受之勞謂侯氏受刑後

王勞之故云皆如觀禮云公也侯也伯也各一位者

以其面位同故各自設擯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故共

門外設擯案此上經諸侯各就其旂而立乃云四傳

降龍出拜日於東門之外及祀方明

注此謂會同以

春者也馬八尺以上為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纁籍尺有二寸摺大圭乘大

路建大常十有二旒樊纓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

曰此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也

凡會同者不偽而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則

門王官之伯帥之耳者約顯命而知之

天子乘龍載大旆象日月升龍

掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏

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祝號

此謂至祝號釋曰自此盡西門外論將見諸侯

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

八尺以上為龍七尺以上為駮六尺以上為馬五尺以上

為駒云大旂大常也者案周禮司常云日月為常交

龍為旂則旂與常別此既象日月則是大常而云大

旂者九旂各有定稱亦有通名故極二年藏哀伯云

是旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大

旂是旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大

旂是旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大

旂是旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大

旂是旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大

旂是旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大

旂是旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大

旂是旂旗服氏注云九旂之總名故大常亦謂之大

疏

以五采罽飾之一帀為一成樊與纓各飾為十二帀
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常亦飾之以玉
使人乘之少儀云乘貳車則式佐車則否是也云帥
諸侯朝日於東郊者朝日即拜日一也以其朝朝必
有拜云所以教尊尊也者天子至尊循往朝日是教
天子尊敬其所尊者故云教尊尊也云由此二者言
者朝日於東郊乃以會同之禮見諸侯也云由此二者言
之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也云由此二者言
侯朝事儀與此觀禮其朝事儀朝日退乃始朝諸侯
此觀禮如方明於壇上公侯伯子男就其旂而立王
乃四傳擯見之是已祀方明乃始見諸侯二者同故
云由此二者言之若然朝事儀直有朝日禮畢退見
諸侯此觀禮祀方明禮畢乃朝諸侯不同者以其邦
國有疑則有明事朝日既畢乃祀方明於壇與諸侯
禮畢退去方明於下天子乃升壇與諸侯相見朝禮
既畢乃更如方明於壇與諸侯行盟誓之禮若邦國

無疑王帥諸侯不言祀方明之事鄭云已祀方明者
據此觀禮上下有盟誓而言此天子乘龍反下文禮
日之等若有盟誓受當在宮方三百步之上今退文
在下者欲見盟誓非常尋常無盟誓之事直朝日而
已故也云凡會同者不協而盟者左氏傳云有事而
會下協而盟引此者解此經及祀方明之意反祀方
明者爲不協而盟故也故引司盟證之云既盟則藏
之者盟誓既訖寫此盟辭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方
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
辭告之云詔祝掌其祝號者案春官祀職云掌盟詔
類造攻說禴榮之祝號注云八者之辭皆所以告神
明也盟詔上要誓大事曰盟小事曰詔又禮曰於南
云作盟詔之載辭以叙邦國之信是也

禮曰於南

門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外

注此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為地神也盟神必云日

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志諸乎此皆用明神

為信也疏此謂至信也○釋曰知此謂會同夏秋

日於東門之外已春會同明於其門外上經禮

所禮各於外為壇亦各合於其方是以司儀云將合

諸侯則令為壇三成宮旁一門注天子春率諸

侯拜日於東方則為壇於國東注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

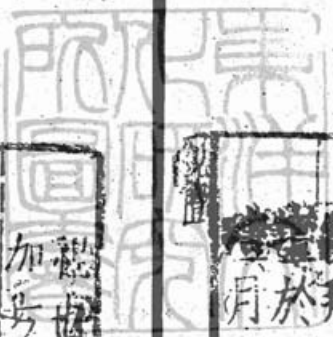
侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

侯於國南秋禮山川丘陵於西注天子春率諸

一備禮卷九

加考明於壇直拜日教尊尊而已此經三時皆言禮

見有盟誓之事加方明於壇則有祀日月四瀆及山

川之事故言禮是以或言拜或言禮云禮月於北郊

者月太陰之精以為地神也者鄭據經三等先北郊

西不以次第以其祭地於北郊祭月四瀆亦於北郊

與地同但曰者太陽之精故於東郊南郊於陽方而

禮之以月是地神四瀆與山陵俱是地神以山陵出

見為微陰故配西方四瀆為極陰故與同配北方又

以月尊故先言之而又祭於北郊也云盟神必云日

其明故同為明神也引詩者曰明詩人是著見日月是

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

之者山川神為盟神義也不言月者諸文無以月為

明神之事故不引據此觀禮祭天燔柴祭山丘陵升

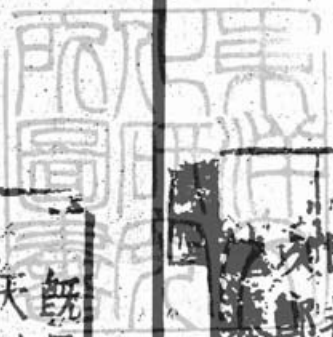
言月以月明為盟神可知

祭川沈祭地瘞注升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟揭其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特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為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地之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為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為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瘞蓋反

禮禮於國之四郊拜禮於日月山川之神以為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為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升經言升沈必是就山川丘陵故言升沈案爾雅云祭山曰廋懸祭川曰浮沈不言升此出丘陵云升者升即廋懸也此祭川直言沈不言浮者以性體或沉或浮不言浮亦文畧也云就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也者此經主為天子春東郊夏南郊皆禮日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瘞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為神主故兼言之此經兼有王官之伯以月為神主不言者無正文故不言也云其盟揭於著明者亦如上釋以日月為明山川為著也云燔

柴升沈瘞祭禮終矣者案周禮禮祀實柴燎是散神
始禮未終而言禮終者以其祭禮有三始樂為下神
始禮柴為散神始牲體為薦饌始燔柴是樂為下神
之神是下神之禮終故云禮終案爾雅祭天曰燔柴
祭地曰瘞埋柴與瘞相對則瘞埋亦是散神之節皆據樂為
升沈在柴瘞之間則升沈亦是散神之節皆據樂為
至神之後而為祭禮終矣或可周禮此三者為散神
始有柴瘞之事者更有此柴瘞升沈之事若今時祭祀
一用夏正春分以後始日長於建寅之月郊天云
長至之日者預運之又云大報天而主日也者鄭注
云大猶偏謂郊天之時祭尊可以及卑日月以下皆
祭以日為主又云大宗伯職曰以實柴祀日月星辰
者此所引不取月與星辰之義直取日而已與此經
燔祭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
鄭云則燔柴祭天謂祭日也又云柴為祭日則燔祭
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
天地靈之者以其尊之欲為方朔之主故變日月而
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為告至案
祀典歲二月東巡守至於岱宗柴注為考績燔燎柴
此又為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
為方朔之主尚書與王制并此文唯有柴之文故注
不同互見為義明皆有是以引王制之柴以為祭
日引春秋者僖公二十八年晉文公敗楚於城濮為
踐土之盟傳云山川之神引之證諸侯之盟用山川
為主此不言宋仲幾者所引之言皆是諸侯之事云
月者太陰之精上為天使臣道莫貴焉者鄭注周禮
九賓職引孔子云日者天之明月者地之理陰契制
故月上屬為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
諸侯以山川為主王官之伯以月為主案襄十八年

長禮

三

左傳云秋七月諸侯同盟於亳云司慎司盟名山川者
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為盟

記几侯于東箱注王即席乃設之也東箱東夾之前

相翔待事之處注王即至之處○釋曰云王即席

筵出口東房則此天子禮几筵亦在東房其席先敷

其几且侯于東箱待王即席乃設之謂若聘禮實即

席乃授几若然公食大夫宰夫設筵加席几同時預

設者公親設濟可以畧几故以几與席同時設之若

為神几筵亦同時而設故聘禮几筵設賓者出請命

云東箱東夾之前者案上文觀在文王廟中案鄭周

禮注宗廟路寢制如明堂明堂有王室四堂無箱夾

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東夾

達若然樂記注云文王廟為明堂制者彼本無制字

無事故公食賓將食辭於公親臨已食公揖退於箱

以俟實食是相注偏駕不入王門注左旁與已同日偏

期待事之處也注同姓金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅駕之與王

同謂之偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車

舍之於館與注左旁至館與○釋曰云左旁與已

輅以祀不賜諸侯金輅以賓同姓以封象輅以朝異

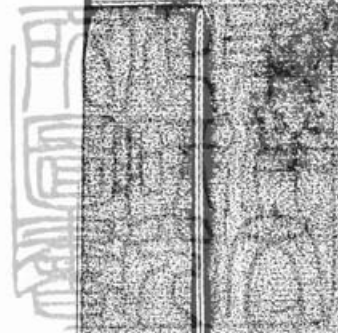
姓以封革輅以即戎以封四衛木輅以日以封蕃國
此五輅者天子所乘為正四路者諸侯乘之為偏是
據諸侯在旁與王同為偏云不入王門乘墨車以朝
是也者據上文而言云偏駕之車舍之於館與者偏
駕既云不入王門又云乘墨車而舍門外諸侯各停
於館明舍在館無正注奠圭于纁上注謂釋於地也注

釋曰此解侯氏入門在奠圭釋於地時當以纁藉承
之乃釋於地此纁謂以韋衣木板朱白蒼與朱綠畫
之者非謂絢組尺為繫者
彼所以繫王使固者也

儀禮注疏卷第十

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

北京大学東洋文化研究所