

萬 有 文 庫

第一集一千種

王雲五主編

儀 禮 正 義

(九)

胡培翬著

商務印書館發行

義 正 禮 儀

(九)

著 暈 培 胡

書 叢 本 基 學 國

儀禮正義

卷十九

公食大夫禮第九

鄒目錄云。主國君以禮食小聘大夫之禮也。於五禮疏。正義曰。主。毛本誤作壬。集釋大。屬嘉禮。大戴第十五。小戴第十六。別錄第九。疏。夫之禮下有也字。今從之。○公者

五等邦國之通稱。大夫。謂下大夫。對卿爲上大夫也。凡待賓客之禮。有饗有食。有燕。燕主於酒。而食主於飯。饗則兼之。鄭云。主國君以禮食小聘大夫之禮也者。案經云。賓朝服卽位于大門外如聘。明先聘後食。此所食之賓卽聘賓也。必知爲小聘大夫者。小聘使大夫爲賓也。賈疏云。下文。簋豆六設。黍稷五簋。庶羞十六豆。此等皆是下大夫小聘之禮。下乃別云上大夫八豆。八簋。庶羞二十豆。是食上大夫之法。故知據小聘大夫也。魚腸胃倫膾皆七者。謂子男小聘之大夫。今案比籍主言食子男小聘大夫。而侯伯大聘使卿爲賓。使大夫爲上介。亦有食可知。敖氏謂與前篇互見其禮。是也。據聘禮云。賓一食再饗。上介一食一饗。不言士介。此又單言大夫。則士介無食也。三禮札記云。天子有食諸侯之禮。大行人云。上公食禮九舉。侯伯食禮七舉。子男食禮五舉是也。諸侯相朝。有相食之禮。掌客云。上公三食。侯伯再食。子男一食。是也。諸侯於本國之臣亦有食禮。左傳。魏絳和戎。晉侯與之禮。賓。是也。天子諸侯養老。亦曰食禮。禮記。食三老五更於大學。又曰。秋食耆老。是也。此篇是主言諸侯食聘賓。並及大夫相食之禮。卽聘禮所云。公於賓。壹食再饗。大夫於賓。壹饗壹食。是也。今惟此篇禮存。其餘皆不可考矣。或曰。樂記言食三老五更。袒而割牲。執醬而饋。執爵而醑。冕而總干。此不親割。不設樂。執醬而不執爵。蓋食禮之中亦有隆殺焉。又此篇主於食飯。而無賓主之酬酢。其食飯也。亦止賓一人。而主君不舉共食。故無酢席。然而鼎俎具陳。庶羞畢備。其佑勸。則皮幣咸有。其執事。則卿大夫士皆在。其食既也。則卷牲俎以歸賓。是亦待賓客之重禮也。禮經釋例云。食重於燕。不獨食禮公自爲主人。燕禮使宰夫爲主人之別也。食禮有幣。燕禮無幣。食行於廟。燕行於寢。食牲用大牢。燕牲用狗。食使大夫戒賓。燕於庭命賓。皆其例矣。萬氏斯大乃謂食視燕饗爲輕。誤甚。饗禮精亡。不可考。其禮則又重於食焉。云於五禮屬嘉禮者。周禮大宗伯。以嘉禮親萬民。飲食

饗燕。皆屬嘉禮。故知食亦屬嘉禮也。

公食大夫之禮。使大夫戒。各以其爵。戒猶告也。告之必使同。班。敵者易以相親敬。位。皆設饋以前事。分爲四節。戒賓賓從。一

也。陳具。二也。賓入拜至。三也。鼎入載俎。四也。注戒。謂至賓館戒之。使來主國之廟受食也。據下云遂從之。則本日戒可知。云戒猶告也。告之必使同班者。謂食廂使廂戒。食大夫使大夫戒也。敖氏云。各以其爵。則兼

卿大夫言矣。此蓋顯下經見上大夫之禮而立文也。敖說得經意。云敵者易以相親敬者。此釋各以其爵之義也。放氏云。飲食之禮。賓主敵。則主人親戒速。所以禮賓也。此使戒賓而各以其爵。亦其義耳。說亦通。上介出

請入告。問所以。疏。正義曰。注問所以來事。毛本以下有爲字。嚴本。集釋。要義。俱無。張氏譌誤云。注曰問所來事。案釋文云。以爲于僞反。今本于以字下脫一爲字。從釋文。據此。則張所見本原無爲

字。特因釋文增入。文句反嫌冗複。黃氏校錄云。單疏述注云。問所以來事者。釋云。賓使上介出請大夫所爲來之事。賈蓋以爲字釋以字。據此。則賈所見本亦無爲字。盧氏詳校釋文是所爲誤作以爲。非也。今從嚴本。三

辭。爲既先受賜。疏。正義曰。敖氏云。食必三辭者。重於燕也。燕則再辭而許。今案。饗亦三辭可知。注云。爲既先受賜不敢當者。賈以先受賜謂聘日致饗。或云饗先於食。先受賜。謂先受饗也。賓出

拜辱。拜使者屈辱。疏。正義曰。賓出。謂三辭許之。乃出外門外也。注云。拜使者屈辱來迎己者。是以拜辱爲拜使者來迎己。吳氏章句以爲拜君命之辱。非。此時尙未將命。下賓再拜稽首。乃是拜君命也。拜君命

必稽首。此但云拜。大夫不荅拜將命。不荅拜。爲人使者。疏。正義曰。爲人使者不荅拜。說已詳前。賓再拜稽首。復於君。賓不拜送遂從之。不拜送者。爲從之不終事者。謂賓從之

送于門外。再拜。侯氏遂從之。案。遂從之。文與此同。而拜送者。賈謂尊天子使。是也。鄉飲鄉射亦有從之文。而拜送者。賈鄉飲疏謂鄉大夫尊賓卑。故特拜辱而送之。亦是也。餘詳鄉飲篇。賓朝服卽位于

大門外如聘。於是朝服。則初時玄端。疏。正義曰。注云於是朝服。則初時玄端者。鄭以經於此始言朝服。則前

如聘。亦入於次俟。疏。正義曰。注云於是朝服。則初時玄端者。鄭以經於此始言朝服。則前

輕。故至次中始易朝服。此乃鄭之說也。敖氏云。拜命之時。賓固朝服矣。於此乃著之者。明其與聘服異。王氏士讓云。聘禮歸饗餼。賓必朝服禮辭。此公食戒賓。賓再拜稽首。如親對主君然。其必朝服可知。注謂初時玄端。未確。章氏協夢云。賓與大夫行禮皆服朝服。大夫退而賓即從之。并無易服之節。則其先已朝服可知。必著之者。嫌聘時亦弁服。食禮盛。或亦與聘同也。此皆申放氏。似亦可從。云如聘亦入於次俟者。案聘禮曰。賓皮弁聘至于朝。賓入十次。注云。入於次者。俟辨也。次在大門外之西。即此注言俟之義。褚氏云。如聘如至大門外入次之儀也。

右戒賓賓從

即位具。主人也。擯者俟君於大門外。卿大夫士

序。及宰夫具其饌物。皆於廟門之外。 [疏]正義曰。張氏爾岐云。即位者。待賓之人。具者。待賓之物。燕

禮告具而後即位。此則即位乃具也。注云主人也者。謂此即位指主人言也。秦氏惠田云。經言即位。不言主人者。上言賓即位。則此爲主人可知也。敖氏以即位仍屬賓者。非。郝氏又連上文如聘即位爲句。尤誤。云擯者俟君於大門外者。擯者即下納賓之大夫也。立於大門外待事也。云卿大夫士序。及宰夫具其饌物。皆於廟門之外者。卿大夫士序立於廟門外。待君迎賓入乃入。以及宰夫所具饌物。斯時皆在廟門外。故因言主人即位而詳及之。羹定。肉之羹。定猶熟也。著 [疏]正義曰。注熟。集釋作執。戴氏云。古通用執。○云肉謂之羹者。爾之者。下以爲節。 [疏]雅釋器文。云著之者。下以爲節者。謂羹定而後陳設。以此爲節也。 甸人陳鼎七當

門南面西上設局。冏冏若束若編也。冏。鼎扛。所以舉之者也。凡鼎冏蓋以茅爲之。長則束本。短則編其中

央。今文局作鉉。 [疏]正義曰。冏。冏氏作冏。注同。注云七鼎一大牢也者。牛羊豕具爲大牢。七鼎者。牛一。羊

數也。小聘賓與大聘上介爵同。故鼎皆七。云甸人家宰之屬兼享人者。賈疏云。案天官有甸師氏。又有享人。皆屬家

宰。彼天子禮。諸侯比天子爲兼官。故甸人兼享人也。必使甸人陳鼎兼享人者。案享人職云。掌共鼎饗。又案甸師職云。掌帥其徒以辨燕役外內饗之事。故使甸人兼享人陳鼎。少牢無甸人官。故饗人陳鼎也。儀禮傳官云。周禮甸師職

傳。使甸人獻麥。杜注。甸人主為公田者。是諸侯謂之甸人。天子謂之甸師。其職掌一也。據少牢。大夫無甸人。則士亦無之。既夕士禮。甸人抗重。蓋公臣來治士之喪事者。非士有甸人也。云南面西上。以其為賓統於外也者。凡鼎陳於門外。多北面北上。此南面西上者。以此鼎為賓設之。賓在門外之西。故使統於外也。云凡鼎。蓋以茅為之。則束本。短則編其中央者。蓋疑辭。李氏云。茅之為物潔白。故竄疑用之。方氏苞云。若束若編。其為茅可知矣。著其異於尊幕之用布也。設洗如饗。燕禮則設洗于阼階東南。古文饗或作鄉。〔疏〕正義曰。注云必如饗者。先餘詳士冠禮設局竄下。設洗如饗。燕禮則設洗于阼階東南。古文饗或作鄉。〔疏〕饗後食。如其近者也者。周公作經。有饗禮。有食禮。饗在先。食在後。設洗如饗。謂食禮設洗之處如饗禮所設之處耳。二禮相繼而行。故云如其近者也。聘禮注雖有饗與食互相先後之文。然終以先饗後食為正。詳聘禮公于賓壹食再饗下。云饗禮亡。燕禮則設洗于阼階東南者。以饗禮既亡無可考。故引燕禮以明之。方氏苞云。饗禮殿。凡設而不倚。爵盈而不飲。當時諸侯苦其難行。故去其籍。云古文饗或作鄉。亦詳聘禮。小臣具槃匱在東堂下。公為

盥也。公尊不就洗。小臣於〔疏〕正義曰。注云為公盥也者。言盤匱為公盥設也。槃。盛盥棄水。匱。盛水以沃盥者。以待之。祭祀尸尊。亦不就洗。詳士虞禮區水錯于槃中南流下。云小臣於小賓客饗食。掌正君服位者。周禮太僕職曰。祭祀賓客。正王之服位。小臣職曰。小祭祀賓客饗食。掌事如大僕之灋。諸侯無大僕。以小臣兼之。詳燕禮大射儀。然其職掌亦與天子小臣同。是小臣於饗食掌正君服位也。又周禮小臣職曰。祭祀朝覲沃王盥。故此公盥之事。小臣掌之。凡設槃匱者必有單巾。少牢。祭日設槃匱與單巾于西階東。士虞禮特牲皆有單巾。此不言者。文略。亦詳士虞禮。宰夫設筵。加席凡。設筵於戶西南面而左凡。公不賓至。〔疏〕正義曰。注左凡。凡字閱葛俱誤作凡。○筵。蒲筵。席

經未言設筵之處。故注明之。戶西。即所謂戶牖之間。堂上尊位也。凡布席於堂上。皆南面。布席於室中。則東面。左凡者。為人設凡也。為神則右凡。詳士皆禮主人筵于戶西西上右凡下。云公不賓至授凡者。親設滂醬。可以略此也。謂異於聘時醴賓也。所以然者。以食禮公親設醴醬及大羹滂。親設者多。故此可略也。無尊。主於食。〔疏〕正義曰。敖氏云。經言此飲酒漿飲俟于東房。飲酒。清酒也。漿飲。載漿也。其俟奠於豐上也。飲酒。〔疏〕正義曰。正義者。嫌酒漿或用尊也。

飲酒漿飲俟于東房。飲酒。清酒也。漿飲。載漿也。其俟奠於豐上也。飲酒。〔疏〕正義曰。正義者。嫌酒漿或用尊也。

季氏云。此酒漿以醑口耳。注云飲酒清酒也者。周禮酒正職曰。辨三酒之物。一曰事酒。二曰昔酒。三曰清酒。鄭司農云。清酒。祭祀之酒。又曰。辨四飲之物。一曰清。二曰醫。三曰漿。四曰醑。鄭注。清。謂醑之泔者。吳氏廷華。褚氏寅亮。皆以此注云清酒爲指四飲中之清。非指三酒中之清酒。其說是也。云漿飲臧漿也者。酒正三曰漿注云。漿。今之臧漿也。然則漿亦四飲之一矣。賈此疏云。臧之言載。以其汁滓相載。故云臧。漢法有此名故也。云其俟奠於豐上也者。謂奠於豐上。待事至乃設也。酒漿皆有豐。詳下。云飲酒先言飲。明非獻酬之酒也者。以其先言飲。明是飲以醑口。非用以獻酬。周禮酒人。共賓客之禮酒飲酒而奉之。鄭注。禮酒。饗燕之酒。飲酒。食之酒。是也。云漿飲先言漿。別於六飲也者。周禮漿人掌共王之六飲。水漿醴涼醫醢。彼先言飲。此先言漿。後言飲。明亦飲以醑口。與六飲用以共飲者不同。漿人職曰。凡飲共之。鄭注謂非食時。故此云別於六飲也。凡宰夫之具饗于東房。凡一也。飲食之具。宰夫所掌也。案上文鼎陳于門外。洗設于阼階東南。槃匱具于東堂下。筵設于堂。酒漿俟于東房。而其餘豆簠簋之屬尚多。故以凡宰夫之具一語統括之。見宰夫所掌皆陳在東房也。儀禮釋官云。周禮宰夫掌賓客之飲食與其陳數。注云。飲食燕饗也。疏云。鄭不解經中食爲食禮者。經中言食。則食禮自明。注又云。凡此禮陳數存可見者。唯有行人掌客及聘禮公食大夫。疏云。儀禮具有諸侯之禮。俱亡滅者多。今存可見者。有聘禮公食大夫。是待聘客之法。然則食禮之陳數。宰夫掌之。故此經設筵。授公醢醬。薦豆。設黍稷。設罏。設簠豐。授公飯粢膳稻。進饈豐。授公束帛。侑賓。皆宰夫主其事也。云酒漿不在凡中者。雖無尊。猶嫌在堂者。酒漿亦是飲食之具。而上特言俟於東房。不在凡中者。以經雖云無尊。猶嫌酒漿仍在堂。故特言之也。

右陳具

公如賓服。迎賓于大門內。不出大門。疏。正義曰。如賓服。亦朝服也。注云。不出大門。降於國君者。國君來朝。主人迎出門左。西面再拜。賓答拜下。大夫納賓。大夫。謂上摺也。疏。正義曰。卿。賓入門左。公再拜。賓辟。再拜。

稽首。左。四方。賓位也。辟。疏。正義曰。注云。左。西方。賓位也者。賓之位常在西。入門左。即西也。亦詳士冠禮。主人迎出門左。西面再拜。賓答拜下。大夫納賓。納賓以公命。疏。爲上摺。賓入門左。公再拜。賓辟。再拜。

稽首。左。四方。賓位也。辟。疏。正義曰。注云。左。西方。賓位也者。賓之位常在西。入門左。即西也。亦詳士冠禮。主人迎出門左。西面再拜。賓答拜下。大夫納賓。納賓以公命。疏。爲上摺。賓入門左。公再拜。賓辟。再拜。

迎賓再拜。賓辟不答拜者。以公為聘君而拜。已不敢承其禮也。此則為食已而拜。故既辟還復再拜稽首。公揖入。賓從。揖入。道之。疏正義曰。上文賓入門左。謂入大門也。此云公揖入。謂從大門而入。

也。敖氏云。此行禮於廟。亦有及廟門公揖入。廟。疏正義曰。聘禮及廟門。公揖入。立於中庭。注。每門每曲之揖。不言者。文省。及廟門公揖入。廟也。疏正義曰。公揖先入。省內事也。又云。賓立接西塾。以後乃言納賓入。此公揖入下即云賓入者。明賓從公而入。禮殺於聘也。注云廟廟也者。儀禮凡單言廟者。賓入三皆是廟。詳士冠禮筮于廟門下。賈疏云。受聘在祖廟。食饗在廟。燕饗於食饗。又在廢。是其差次也。賓入三

揖。每曲揖。及當碑。疏正義曰。敖氏云。此三揖。與士冠禮同。與聘禮異。蓋以聘禮公先入俟於中庭故也。注。揖。相人偶。疏云。每曲揖者。即所謂入門將右曲揖將北曲揖也。詳士冠禮至于廟門揖入三揖下。云相人偶者。詳聘禮。至于階三讓。讓先。疏正義曰。注升下。鍾公升二等賓升。遠下人。疏正義曰。敖氏云。此下大夫與

階尊卑之差。不過一等。大夫立于東夾南。西面北上。東夾南。東西節也。取。疏正義曰。敖氏云。大夫亦兼上下者言。賈見禮。方氏苞云。至此始見羣臣之位。明公入然後從而入。公與賓升堂。然後羣臣與介各就其位也。注云東夾南東西節也者。敖氏云。東夾南。即東堂南。今案。夾之近南者為堂。近北者為室。故有夾室與東堂西堂之稱。然統言之。皆夾也。經言東夾。自兼東堂在內。不必分別。詳聘禮設壇西夾六下。云取節於夾。士立于門東北面西上。明東於堂者。東序以西為正堂。東序以東為東夾。今立于東夾南。是在正堂之東也。士立于門東北面西上。統於門者。非其正位。疏正義曰。注云統於門者。非其正位。辟賓在此者。以立於門東北面。不東上而西上。是統於門也。位。辟賓在此。疏云。燕禮大射。士在西方。東面北上。不統於門。夫統於門者。以賓在門西。辟賓在此。非正位故也。小臣東堂下。南面西上。疏正義曰。堂之東下為東堂下。詳士喪禮。南面西上。統於堂也。敖氏云。人。事省。足共其役也。此則奉饗。奉匱。執篋。執巾。皆一時事。故曰西上。明非止一人也。今案此有正

與師及從者。而經止言小臣。蓋總舉其官之辭。至燕禮供事者非止小臣師一人。糾解誤。詳燕禮及大射儀。宰東夾北。西面南上。宰。宰夫之屬也。疏正義曰。江氏筠云。東夾北。蓋房中也。房中而云夾北。則夾室只在後楹以古文無南上。疏南。而後楹之北。統為房中之地明矣。焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云。張

北。西面南上。宰。宰夫之屬也。疏正義曰。江氏筠云。東夾北。蓋房中也。房中而云夾北。則夾室只在後楹以古文無南上。疏南。而後楹之北。統為房中之地明矣。焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云。張

北。西面南上。宰。宰夫之屬也。疏正義曰。江氏筠云。東夾北。蓋房中也。房中而云夾北。則夾室只在後楹以古文無南上。疏南。而後楹之北。統為房中之地明矣。焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云。張

北。西面南上。宰。宰夫之屬也。疏正義曰。江氏筠云。東夾北。蓋房中也。房中而云夾北。則夾室只在後楹以古文無南上。疏南。而後楹之北。統為房中之地明矣。焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云。張

北。西面南上。宰。宰夫之屬也。疏正義曰。江氏筠云。東夾北。蓋房中也。房中而云夾北。則夾室只在後楹以古文無南上。疏南。而後楹之北。統為房中之地明矣。焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云。張

北。西面南上。宰。宰夫之屬也。疏正義曰。江氏筠云。東夾北。蓋房中也。房中而云夾北。則夾室只在後楹以古文無南上。疏南。而後楹之北。統為房中之地明矣。焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云。張

北。西面南上。宰。宰夫之屬也。疏正義曰。江氏筠云。東夾北。蓋房中也。房中而云夾北。則夾室只在後楹以古文無南上。疏南。而後楹之北。統為房中之地明矣。焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云。張

北。西面南上。宰。宰夫之屬也。疏正義曰。江氏筠云。東夾北。蓋房中也。房中而云夾北。則夾室只在後楹以古文無南上。疏南。而後楹之北。統為房中之地明矣。焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云。張

大史惠言儀禮以夾北置北階下。本放繼公儀禮集說。敖氏云。東夾北。北堂下之東方也。蓋趙宋時說經者以夾室夾於房東西。東夾在東房之東。故以北堂下東方爲夾北。與鄭注以夾北在房中不同。張太史既依鄭氏爲圖。以夾室置房之南。乃不用鄭氏夾北在房中之說。而依敖氏以夾北在北堂下。則違鄭義。亦失敖義矣。今案以夾北爲房中。本鄭氏特牲饋食禮注。其說是也。焦氏又謂夾與房有戶以相通。則非。詳特牲饋食禮豆籩饋在東房下。注云宰宰夫之屬也。宰即謂內宰。儀禮釋官云。案周禮內宰職曰。凡賓客之獻馐瑤爵皆贊。致后之賓客之禮。注引坊記云。湯侯殺纒侯而竊其夫人。故大饗膳夫人之禮。是賓客之饗食內宰有事焉。諸侯禮亦同也。經云大夫立于東夾南。牢東夾北。若以宰爲大宰。則諸侯之大宰是上大夫。何以不位於東夾南。而位於東夾北。據下云。內官之士。在宰東北。注以內官之士爲內宰之屬。則此宰明爲內宰可知。周禮。外宗祭祀佐王后薦玉豆。內宗佐傳豆籩。賓客之饗食亦如之。是饗食賓客夫人有薦豆籩之事。饗豆屬。故使內宰執以授公。彼注乃謂宰爲大宰。不知周禮大宰職不主賓客饗食之事也。祭統。宰宰宿夫人。鄭注。宰。守宮官。周禮內宰注云。宮中官之長。然則諸侯之內宰。又謂之宮宰也。今案。周禮序官。大宰小宰宰夫皆同官。內宰統於治官。而宰夫爲治官之考。故云宰夫之屬也。必云宰夫之屬者。以是時宰夫位亦在房中也。當以此注爲正。後宰右執饗注。宰。謂太宰宰夫之長也。與此注兩歧。恐非。云古文無南上者。儀禮今文西面下有南上二字。古文無。鄭以宰爲宰夫之屬。明非一人。故從今文。不從古文也。敖氏則從古文。謂經惟首宰。是一立於此也。南上之文。無所用之。今案。周禮內宰下大夫二人。上士四人。中士八人。諸侯之官數雖無文。亦不止一人。卽如上文小臣東堂下南面西上。經但言小臣。而敖氏以爲兼正與師在內。何此經言宰而斷爲獨立邪。又解此宰爲大宰。皆誤甚。褚氏云。東夾北。非大宰立位也。焦氏云。立於夾北者宰也。注云。宰。宰夫之屬也。西面南上。則必從宰夫而立。宰夫尊。立於南。其屬立於宰夫之北。而內官之士。又在宰之東北。蓋皆立於房也。下云宰夫自東房授醴。又云宰夫自東房薦豆六。則宰夫立東房甚明。前云宰立東夾北西面南上。兼宰夫而言也。禮記六豆六簋之設。宰夫主之。宰佐之。宰若遠立北堂下。豈無所事乎。將有事而登降。不勝其煩乎。至於宰右執饗。左執蓋。由門入。升自阼階。盡階不升堂。授公。以蓋降出。入反位。鄭注此宰爲大宰宰夫之長。則非立夾北爲宰夫之屬者。賈公彥以此宰卽彼宰。疏云。宰位東夾北。西面南上。今以蓋降出。遂於門外。乃更入門。反於東夾北位。賈說是也。蓋前此宰立房中夾北。佐宰夫設豆設簋。至是出門執饗授公。又復位於房中夾北者。此下宰夫設饗授羹飯。又必宰佐之。蓋凡宰夫之具皆饌於東房。自東房而設而授。非宰夫一人所能勝。此宰所以必立於東夾北。而東夾北必在東房。不然。宰僅有執饗一事。何不竟立於門外。而乃立北堂下。趨出趨入。僅爲一饗。可謂迂矣。且遠立北堂

下。於設俎設盞。皆不能目見。何以恰當其時而出執證也。則必有探而告之者。亦甚煩矣。惟其佐宰夫於房中。當此設黍稷六簋之後。即趨出執證。於事為便也。案焦氏謂西面南上兼宰夫而言。其說甚確。然經於東夾北。不云宰夫而云宰者。以經云南上。則宰夫自在宰之南。而內官之士又居東北。故言宰而位次始明也。又焦氏解釋前後經文。反復辨論。亦極明析。雖未明言宰為內宰。固不以鄭氏所云太宰當之矣。敖氏謂無南上二字。則方氏觀承。胡氏承琪。俱已駁之矣。內官之士在宰東北西面南上。夫人之官。內宰之屬也。自卿大夫至此。不先。正義曰。敖氏未可從也。

北。少退於宰也。王氏士讓云。自大夫士至內官之士。皆主國之臣。故位皆居東方。注云夫人之官。內宰之屬也。以經云內官。明是夫人之官。即內宰之屬也。儀禮釋官云。內官之士。當為內小臣之屬。周禮內小臣奄上士四人。注。稱士者。異其賢。內小臣亦稱士。故云內官之士。其職云。若有祭祀賓客。則擯詔后之禮事。是以位在此。今案周禮內小臣寺人皆內官。寺人亦掌賓客之事。則夫人之官兼有寺人在內也。又此注云內宰之屬。則上立東夾北者為內宰益明矣。云自卿大夫至此不先即位。從君而入者。明助君饗食賓。自無事者。案下文大夫七鼎。士設俎設盞。是食賓大夫以下皆有事。而云無事者。以入門時自無事。故不必先入也。聘禮。及廟門。公揖入。立于中庭。鄭注。公迎賓大門內。卿大夫以下。入廟門即位。介門西北面西上。西上。自統於賓也。然則承擯。正義曰。注云然則而俟之。明係先入。與饗食禮異也。介門西北面西上。以下。立於士西。少進東上。故少進於士。今

西。少進東上者。賈疏云。以其介統於賓而西上。則擯統於君而東上可知。李氏云。承擯大夫也。故少進於士。今案。不言上擯者。上擯位在阼階下。記云卿擯由下是也。此注謂承擯立於士西。敖以為立於士東。章氏協夢云。案上文士立于門東。北面西上。承擯是大夫。尊於士。宜在士之上。若立於士東。則反在士下矣。從注是也。公當楣北鄉至再拜。賓降也。公再拜。楣謂之梁。至再拜其來也。公再拜。正義曰。至再拜者。言此拜為拜至也。賓降也。公再拜者。李氏云。凡言也者。皆與下事為節。拜。拜降矣。經義述聞云。至再拜。再當為壹。因下公再拜而誤也。至壹拜者。賓至階上。公則壹拜也。先言壹拜。後言再拜。序也。聘禮及此篇下文。先言公壹拜。賓降。公再拜。此不當有異。鄭注聘禮下文公壹拜賓降。皆云不俟公再拜。而此獨無之。則所據本已誤作至再拜矣。敖繼公集說謂賓降之上。脫公壹拜之文。此說尤非也。至再拜。即至壹拜之譌。何須又言公之壹拜乎。若謂至再拜為總括下文之詞。公壹拜。賓降也。公再拜。乃申言上文之再拜。則十七篇無此重沓之文。聘禮及此篇下文公壹拜之。何不開總括其詞曰再拜乎。今案。述聞之說是矣。但經文相

傳已久。未敢遽改。賓西階東北面答拜。西階東。少就主君。敬也。疏正義曰。西階東。西階下之東也。答拜是目下事。賓而存其說於此。

君拜。無不稽首。注云西階東少就主君。敬也者。君擯者辭。辭拜於下。拜也。公降一等辭曰寡君從子。雖將拜在東。賓拜不於西階前而於西階東。是少就主君也。

與也。賓降再拜。公降。擯者釋辭矣。實疏正義曰。拜也者。言賓不從擯者之辭而仍拜也。於是公降一等親辭之猶降。終其再拜稽首。與起也。

公降。擯者釋辭矣者。上注云辭拜於下。謂辭其拜於下也。然賓猶降拜。公亦降。辭擯者所釋之辭。即寡君從子云云是也。惟聘禮與食釋此辭。蓋待異國之臣與本國之臣異也。云賓猶降終其再拜稽首者。言公雖降一等辭。而賓猶降西

階東。終其再拜稽首也。官氏獻瑤云。必知賓栗階升不拜。自以己拜也。栗。實栗也。不拾級連步。疏正義曰。之終其再拜稽首者。於升而不成拜知之也。

本有賓字。唐石經無。戴校集釋云。此承上賓西階東北面答拜。不必更言賓。當從石經去之。校勘記據燕禮疏引有賓字。以石經爲非。經義述聞謂燕禮疏約舉其文。不必字字皆同。據聘禮云栗階升無賓字。亦是承上賓降階東拜遂而省

也。無者是。今從石經。注栗寔栗也。毛本寔作實。嚴本通解俱作寔。不拾級而下曰是。鍾本寔誤作走。毛本誤作是。戴校集釋云。說文引春秋公羊傳曰。是階而走。今傳是作踏。釋文云。丑略反。一本作是。音同。注云自以己

拜也者。謂已在階下再拜稽首。命之成拜。階上北面再拜稽首。實降拜。主君辭之。賓雖終拜也。栗階詳燕禮記。

意。自以爲己拜於下也。主君不敢受其拜下之禮。故復命之成拜於上。而賓亦遂於階上北面再拜稽首也。注云賓雖終拜。於主君之意猶爲不成者。主君辭之之意。原欲其拜於上。而賓終拜於下。是猶爲不成也。方氏苞云。凡再拜稽

首而不升拜。唯膳宰舍爵於公。大夫媵爵。大射賓始受命。燕射之終。公命撤幕。卿大夫降拜。則然。至公闕賓。賓媵爵於公。則小臣雖辭。賓升即成拜。而公亦無再命。唯食禮升而不拜再。有命而後成拜何也。賓終拜於下。而升不

敢拜。自同於膳宰之受爵。大夫之媵。以明其肅悚不安之意也。惟賓以不敢拜明異敬。故公又以命成拜爲優禮也。

右賓入拜至

士舉鼎去甯于外。次入陳鼎于碑南。南面西上。右人抽局。坐奠于鼎西。南順。出自鼎西。左人待載。入由東。

出由西。明為賓也。今文〔疏〕正義曰。去甯于外。害石經。嚴本。俱作甯。釋文。集解。通解。楊氏。陳。單注本。奠為不。古文待為持。毛本。俱作甯。儀禮識誤從釋文。三禮札記云。古甯甯字亦通用。但鼎甯作甯。與

經例尤合也。今從釋文各本。陳鼎于碑下南字。石經。嚴本。集解。通解。敖氏。俱不重。徐本。楊氏。監本。毛本。俱重。陳單注本重南字。係擠入。敖氏。及張氏爾岐。俱謂不重者為脫。則重者是也。戴校集釋補一南字。坐奠

于鼎西南順。各本皆有南字。敖氏以為衍文。非。○舉鼎。扛鼎而入。甯鼎蓋也。賈疏云。去甯于外者。以其入當載於俎。故去之也。士喪士虞皆入乃去甯者。喪禮變於吉故也。敖氏云。次。序也。序入。鼎在西者先。在東者後也。

朝位君南面。故陳鼎於內外皆順之。鼎西。每鼎。西也。盛氏云。右人在鼎西。故抽局即奠於其西。便也。南順。言奠扁之法。南北設之。順鼎面也。舉鼎之時。扁橫加於鼎上。及其奠之。直設於鼎旁。故云南順也。出自鼎西。謂右

人奠扁訖。即自鼎西而出也。今案。左人待載。謂立於鼎東待升肉載俎也。注云入中東。出由西。明為賓也者。褚氏云。若不為賓。則出亦當由東矣。出入君門由東。禮之常也。云今文奠為委。古文待為持者。敖氏云。奠於鼎西之

奠。後篇皆作委。宜從今文。胡氏承琪云。奠與委義本相近。下文云大夫既匕。匕奠於鼎。又甸人舉鼎。順出。奠於其所。此篇多作奠。故從古文也。又待持古同聲。周禮服不氏。以旌居乏而待獲。杜子春云。待。書亦或為持。是二

字古多假借。此時俎猶未入。雍人以俎入。陳于鼎南。旅人南面加匕于鼎。退。旅人。雍人之屬旅食者也。雍人當云待載。故鄭從今文。

出入之由。亦如舉鼎者。匕〔疏〕正義曰。敖氏云。雍人西面於鼎南。陳俎。俎南順。旅人南面於鼎北加匕。匕北枋。俎每器一人。諸侯官多也。注云。旅人雍人之屬旅食者也者。儀禮釋官云。案周禮外饗。饗曰。掌外祭祀之制

享。陳其俎。俎實之牲體魚腊。凡賓客之饗饗饗食之事亦如之。天子有內饗外饗之官。諸侯唯有饗人而已。襄二十八年左傳云。魯人驕更之以驚。是也。雍與饗通。亦作離。國語。佐離者饗焉。章注。離。享煎之官。旅人蓋其下府史之

屬。如少牢之有雍府也。云雍人言入。旅人言退。文互相備也者。賈疏云。雍人言入。亦退。旅人言退。亦入。皆入而退去。故云文互相備也。褚氏云。雍人旅人退未即出。注云出入之由如舉鼎者。蓋終言之耳。至後取匕舉鼎乃順

出。疏謂出而復入。非也。云匕俎每器一人。諸侯官多也者。李氏云。大夫饋食禮。匕大夫長盥洗東南西面。出。疏謂出而復入。非也。云匕俎每器一人。諸侯官多也者。李氏云。大夫饋食禮。匕大夫長盥洗東南西面。出。疏謂出而復入。非也。云匕俎每器一人。諸侯官多也者。李氏云。大夫饋食禮。匕大夫長盥洗東南西面。出。疏謂出而復入。非也。云匕俎每器一人。諸侯官多也者。李氏云。大夫饋食禮。匕大夫長盥洗東南西面。

北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面也。

長。以長幼也。序。論更也。前。洗南。

〔疏〕

正義曰。校勘記云。翟中浴云。石本原刻南面下有西上

二字。後磨改刪去。敖氏云。長盥亦目下事之辭。國君設洗當東。於東夾南為少東。洗之東南。則又東矣。交於前。不言相右。可知也。今案大夫立於洗之東南。西面北上。以序進。至洗北面盥。盥畢。仍退立於其處。故有退者與進者交於前之事。盥者俱舉。又以序進至碑南鼎北面。而七出鼎實也。盥。賈疏以為北面或以為西面。賈是也。交於前。敖氏以為相右。或以為相左。敖是也。褚氏云。將盥。既序進。盥而復位。將七。又序進。故兩言之。注云長

以長幼也者。謂以長幼為次序也。言長幼。則非一人。或謂下大夫七鼎。七者當七人。上大夫九鼎。七者當九人。知侯國五大夫之說為不然。案曾子問曰。乃命國家五官而序行。鄭注。五官。五大夫典事者。孔疏。以屬會大夫。其數

衆多。直云五者。據典國事者言之。儀禮釋官云。案。據比疏。則諸侯大夫不止五人明矣。周禮傳其值。王制下大夫五人。皆謂三卿下佐事者。其餘大夫尙多。不止此也。云序猶更也者。序有更義。謂更迭而進。周禮御僕。以序守路

鼓。注。序更也。是也。云前洗南者。以大夫既在洗之東南。明退者與進者交在洗南也。方氏苞云。饗禮亡。燕之牲以狗。用為脯醢。無所用七。唯食禮專主於食。具大牢。公親視饌。大夫七。士載。以致其降也。蓋食禮大夫士無他

職事。唯助君以饗。載者西面。載者。左人也。亦序自鼎東。西面於其前。大夫七。則載之。〔疏〕正義曰。注左人下。毛本有也字。殿本、集釋、

實。故儀繁而不殺。載者西面。而於其前。大夫七。則載之。〔疏〕楊、敖、俱無。云載者左人者。上經云左人待載。此云載者。明即左人也。云亦序自鼎東西面於其前者。上文士舉鼎序入。注云入由東。故知此亦序自鼎

東西面於鼎之前也。上未言載者之面。故經特明之。云大夫七。則載之者。謂大夫既七。則載者載之於俎也。魚膳

任。任。熱也。食禮宜。〔疏〕正義曰。魚乾魚膳乾獸。此食下大夫七鼎無鮮魚鮮膳也。賈疏云。上文直云饗定。肉謂

熱。要有腥者。〔疏〕之。饗。恐魚膳不在饗定之中。故此特著魚膳任也。注云任熱也。食禮宜熱。要有腥者。謂食禮宜用熱。饗禮則有用腥者。宣十六年左傳曰。王享有體薦。賈疏云。饗禮用體薦。體薦則腥矣。故禮記云。腥

其俎。謂豚解而腥之。豚解者皆腥也。○陳氏祥道云。析而乾之曰脯。全而乾之曰膾。膾在俎。膾先於臠。膾

膾常亞於魚。有羹膾。有鮮膾。有全膾。有胖膾。聘禮。賓鼎九。此禮上大夫俎九有鮮。聘禮。上載體進奏。謂牲

介鼎七。此禮下大夫鼎七無鮮。少牢、特牲、士冠、昏、皆用全。士喪、既夕、士虞、胖而已。載體進奏。謂牲與膾也。奏。謂皮膚之理也。道。〔疏〕正義曰。注介。集釋作箇。殿本作介。云體謂牲與膾也者。下文別言魚及腸其理。本在前。下大夫體七個。〔疏〕胃膾。故知此所載之體專謂牲與膾也。云奏謂皮膚之理也。進其理。本在前

者。凌先生云。肉理謂之腠。又謂之奏。詳鄉飲酒記進膝下。云下大夫體七個者。魚七。縮俎。寢右。右首也。寢右。賈疏以為常用右肘肩臂臑肱脊脊。其左肘為庶羞。下文十六豆二十豆是也。魚七。縮俎。寢右。右首也。乾魚近腠多骨。〔疏〕正義曰。注近腠。近。陳闓。葛本。通解。楊氏。俱誤作進。案釋文為近字作音。近是也。魚七者。上

若進首進尾。則於俎為橫。於人為縱矣。此據賓南面。俎橫設於賓前言之也。寢右者。魚臥俎上。右邊在下也。士虞記。牲北首。寢右。注云。寢右者。當升左肘也。足證右邊在下矣。云右首也者。謂魚首在右也。云寢右進鬻也者。

鬻、脊也。魚右首而寢左。則鬻嚮南。右首而寢右。則鬻嚮北。故云進鬻也。云乾魚近腠多骨鯁者。腠、腹下也。乾魚近腠多骨鯁。故必以鬻進。賓便於取食也。此食生人法也。士喪禮。大斂奠。載魚。左首。進鬻。注云。未異於生

也。凡未異於生者。不致死也。是以其初死。未忍與生異也。但食禮右首進鬻。喪禮左首進鬻。進鬻則同。而左首有異者。反吉也。左首而進鬻。則是寢左。與寢右亦異矣。士虞禮記云。魚進鬻。亦是未忍異於生。不言左首者。省文耳。

少牢禮。魚縮載。右首。進腠。注云。變於食生也。是祭祀之禮進腠。與生人進鬻異也。右首而進腠。則亦寢左矣。經不言者。以此經言寢右。可推而知也。少儀曰。進濡魚者進尾。冬右腠。夏右鱗。鱗與鬻同。注云。脊也。此謂進

濡魚法。與乾魚異。濡魚進尾。則於俎為橫。於人為縮。故可右腠。亦可右鱗。與儀禮所云進腠進鬻者別。孔疏云。此濡魚進尾。及右腠右鱗之屬。皆謂尋常燕食所進魚體。非祭祀及饗食正禮也。若正禮。魚在於俎。皆縮載。無進首

進尾之理。今案少牢魚縮載進腠。公食魚縮進進鬻。是腸胃七同俎。以其同類也。不異其牛羊。〔疏〕正義曰。此祭祀及饗食正禮。或進鬻。或進腠。不進首進尾也。腸胃七同俎。腠賤也。此俎實凡二十八。〔疏〕牛與羊之腸

胃也。李氏云。君子不食園腠。園謂犬豕也。取牛羊腠而已。注云。以其同類也者。是釋經同俎之義。牛羊同食芻。故云同類。云不異其牛羊。腠賤也者。牛羊之體異俎。而腸胃則同俎。以其腠賤。故不分別之也。云此俎實凡二十八

奇矣。既夕。少牢。腸胃與牲同俎者。既夕五鼎。羊豕魚膾鮮獸。少牢五鼎。羊豕魚膾膚。皆無牛。若以羊之腸胃別者。牛與羊之腸及胃各七。四七則二十八也。此腸胃與牲異鼎異俎者。取其鼎俎奇也。若與牲同鼎同俎。則六。不得

為一鼎。則亦六鼎。不成奇矣。士喪三鼎。豚魚膾。特牲三鼎。豕魚膾。皆無腸胃。有司徹三鼎。羊豕魚。腸胃亦不別鼎。少牢并腸胃於牲鼎。腸胃各三。既夕盛彝奠。腸胃各五。此七者以其取數於牲體。故亦七也。倫膚

七。倫。理也。謂精理滑覽。〔疏〕正義曰。注滑肥者。肥。徐。陳闓監。葛本。集釋。通解。俱作臠。釋文。嚴本。者。今文倫或作論。俱作臠。校勘記云。案。說文。肥。从肉从絕。省作臠。非也。○膚。謂豕之脊

肉也。七者。亦取數於性體也。少牢則云倫膚九。與此皆別爲一鼎。若特牲。有司徹。膚皆從性同鼎矣。注云倫理也。謂精理滑肥者。蓋謂倫爲腠理之精者耳。說文。肥。小莫易斷也。少牢則訓倫爲擇。義詳彼篇。云今文倫或作論者。倫論皆从侖聲。此篇古文作倫。今文作論。少牢則作倫不作論。故鄭從古文也。腸胃膚皆橫諸俎垂之。順其在性之性也。疏正義曰。此言腸胃與於俎而有餘。則垂之於兩邊也。注云腸胃垂及俎拒者。詳少牢腸三胃三長皆及俎拒下。陳氏祥道云。牛羊有腸胃而無膚。豕有膚而無腸胃。豕雖有膚。然四解而未體折無膚。豚而未成性無膚。士喪禮豚皆無膚。以未成性也。既夕大遺奠。四解無膚。以未體折故也。腸胃常在先。大夫既七。七奠于鼎。逆退復位。事畢。宜由便也。士疏正義曰。既七。闕本七誤作七。放氏云。七奠于鼎。謂加七于鼎上也。位東夾南。注云事畢宜由便也者。事畢。謂七載已畢也。七者。每鼎一人。七時序進。則大夫長在先。事畢則後進者先退。是謂逆退由便也。云士七載者又待設俎者。上云左人待載。左人即舉鼎之士也。下文士設俎于豆南。是士載俎者又有設俎之事。故經言大夫退。不言士退也。

右鼎入載俎

公降盥。將設。疏正義曰。此下乃詳食賓之節。爲賓設正饌。賓祭正饌。爲賓設加饌。賓祭加饌。賓三飯。侑賓以盥者。爲將設醬。盥手致潔也。放氏賓降公辭。辭其從。卒盟公壹揖壹讓。公升。揖讓皆一。殺於初。疏云。於是小臣執槃匱單巾以就公盥。賓降公辭。辭其從。卒盟公壹揖壹讓。公升。揖讓皆一。殺於初。疏正義曰。注揖讓皆一。殿。徐。集釋。通解。揚氏。一俱作壹。毛本作一。○壹揖壹讓。及注壹。皆作一。俱詳士冠禮。宰夫自東房授醢醬。授。授公也。醢。疏正義曰。案記云。蒲筵常。長丈六尺。于堂上戶牖之間南面設之。乃設正饌於中席以東。自中席以西。設庶羞也。今案據下經云。設庶羞旁列。則庶羞不正中席以西。蓋又偏於西也。注云醢醬以醢和醬者。此云醢醬。下直云醬。明醢在醬中。以醢和醬可知。賈疏云。祭公設之。以其爲。疏正義曰。放氏云。公設之。示親饋也。禮經釋例云。凡正祀無此法。以生人尚饗味。故有之。公設之。饌本。疏正義曰。放氏云。公設之。示親饋也。禮經釋例云。凡正

饌。宰夫自東房授醯醬。公設之。又大羹滯不和。賈于罍。宰右執罍。左執蓋。授公。公設之于醬西。是正饌之醯醬大羹滯皆公親設也。又設加饌。宰夫授公飯粱。公設之於滯西。是加饌之簠粱亦公親設也。故賓初食時。用正饌之滯醬。及加饌之簠粱。卒食後。稅手與。北面坐取粱與醬以降。西面坐奠於階西。皆因公親設之故也。滯西者。即前公所設正饌之大羹滯也。正饌以大羹滯爲上。加饌以簠粱爲上。大羹滯在正饌之西。飯粱在加饌之東。故云於滯西也。兩饌之間客人。下經云賓北面自開坐。注曰兩饌之間也。兩饌。卽所謂正饌加饌也。注云以其爲饌本者。言此以明親設之故也。禮經釋例云。聘禮設煢。堂上之饌八。西夾六。注。八六者。豆數也。凡饌以豆爲本。疏云。凡設饌。皆先設豆。乃設餘饌。故鄭云凡饌以豆爲本。考士昏禮。贊者設醬于席前。此爲增設饌也。設醬畢。乃薦菹醢二豆。設豆畢。乃設俎。設俎畢。乃設黍稷二敦。至末。始設滯。又云。設對醬于東。其爲婦設饌也。設醬畢。乃薦豆設敦。與增饌同。三俎及滯。則夫婦共之。公食禮設正饌。醯醬公設之。注以其爲饌本。設醬畢。乃薦豆。薦豆畢。乃設俎。設俎畢。乃設簋。設簋畢。乃設滯。設滯畢。乃設餼。士虞陰厭。贊薦豆畢。乃設俎。設俎畢。乃設敦。設敦畢。乃設餼。特牲陰厭同。少牢陰厭。薦豆畢。設俎設敦。次序亦同。唯兩餼至尸入飯時始設之。爲小異也。是設饌之時。有醯醬之豆。則先設醯醬之豆。無醯醬之豆。則先設菹醢之豆也。聘禮鐘饌。堂上之饌。先設豆。次設簋。次設餼。次設簠。次設壺。兩夾之饌亦然。蓋歸饗饌之禮。賓辭北面坐遷而東遷所。東遷所。奠之東。疏正義雖變於親食賓之禮。而其以豆爲本之例。則未嘗變也。賓辭北面坐遷而東遷所。側。其故處。疏云。正曰。賓辭者。辭公之親設也。坐。跪也。北面坐遷者。謂公南面立設。賓北面跪遷。敬也。而東遷所。謂東遷之於所當設之所也。言所者。見賓遷之處。卽爲醬之定位。公不更移設也。注故處下。釋文有也字。嚴本各本無。○云東遷所奠之東側其故處者。故處。謂公所設之處。賓遷而奠之東。卽在故處之側。明不相遠。故賈疏云。側。近也。禮經釋例云。凡公親設之饌。必坐遷之。公食禮設正饌。宰夫授醯醬。公設之。賓坐遷而東遷所。敖氏云。遷之者。示不敢當公親設之意。且以爲禮也。又大羹滯。公設之于醬西。賓辭。坐遷之。注。亦東遷所。疏云。明亦東遷所移之故醬處也。又設加饌。宰夫授公飯粱。公設之于滯西。賓北面辭。坐遷之。注。遷之。遷而西之。以其東上也。是公親設之饌必坐遷之也。正饌東遷。加饌西遷。則中間可以容人矣。○以上公設醯醬。正饌之一。

戶

飲酒豐

饗

豕俎

膚俎
腸胃俎

昌本

饗

豕俎

膾俎

醢醢

菁菹

羊俎

膾俎

非菹

鹿醢

牛俎

魚俎

牛酬

牛酬

黍簋

稷簋

羊酬

豕俎

稷簋

黍簋

醢醢

黍簋

黍簋

黍簋

大芻

黍簋

黍簋

黍簋

梁簋

牛炙

醢醢

豕炙

稻簋

豕臠

牛臠

醢醢

漿飲豐

羊臠

醢醢

羊臠

牛臠

醢醢

牛臠

羊臠

芥醬

魚臠

北

筵

加

席

正饌

加饌

牖

公立于序內西鄉

不立阼階上

〔疏〕

正義曰：君位當在阼階上。今立於東序之內。則視阼階上為少北。以其設饌

東者。公尊也。後人多從放說。以侑幣時饌已設訖。公猶立於此為證。賓立于階西。疑立。不立階上。以主君難阼

親。今文曰西階。疑也。疑立。蔡氏云。不敢正對君也。注云正立也。自定之貌。詳鄉飲酒禮。云今文曰西階者。古文

作階西。今文作西階。案階西即謂西階上之西。省文也。今文作西階。非是。故鄭不從。幸夫自東房薦豆六。設于醬東西上。韭菹以東醢醢昌本昌本

南麋蕪以。西菁菹鹿蕪。醢有骨。昌本。昌蒲本。菹也。醢有骨。今惟醢醬與豆言自東房。餘不言者。可推而知也。周禮醢人。朝事之豆八。此去菹菹蕪二者。唯用其六耳。敖氏云。六豆為二列。內列自西而東。外列自東而西。惟云西上者。明外列統於內列也。注云醢醢。醢有醢者。醢。肉汁也。詳聘禮。云昌本。昌蒲本者。周禮醢人注云。昌蒲根。本即根也。云菹也者。昌。本不言菹。亦菹屬也。云醢有骨。謂之醢者。醢人注云。三。蕪亦醢也。作醢及蕪者。必先膊乾其肉。乃後細莖之。雜以梁麴及鹽。漬以美酒。塗置瓶中。百日則成矣。鄭司農云。有骨。為蕪。無骨為醢。是也。云菁蕪。菁菹也者。醢人注云。菁。蔓菁也。云今文蕪皆作蕪者。說文。蕪。有骨醢也。蕪。或从難。段氏云。更難二聲同部。公食禮注。今文蕪係蕪之誤。儀禮爾雅音義曰。蕪字作蕪。五經文字曰。蕪見禮經。周禮。說文。字林。皆作蕪。據此。則說文本無蕪字。後人益之也。胡氏、承珙云。此注當本

是今文蕪皆作蕪。若作蕪。則於義不通。鄭當定為字誤。不應僅存而不論矣。○以上宰夫設豆。正饌之二。士設

俎于豆南西上。牛羊豕魚在牛南。腊腸胃亞之。亞。次也。不言。疏。正義曰。注不言絆錯。張氏淳據釋文

疏有言字。今案殿本及各本俱有言字。俎尊下。集釋、通解、毛本、俱有也字。殿本、楊氏、俱無。○俎即前大夫

比載之俎。不在東房。蔡氏云。俎亦以西為上。牛羊豕三物為一行。列於北。魚腊腸胃為一行。列於南。今案此六

俎也。并下膚俎為七。注云亞次也者。謂魚在西腊。與腸胃以次而東也。云不言絆錯。俎尊

者。絆。屈也。此六俎為二列。皆自西而東。不絆不錯。對豆絆陳。錯陳而言。故云俎尊也。膚以為特。直豕與腸

特膚者。出。疏。正義曰。注也。通解作北。殿本及各本作也。○膚以為特。謂獨為一行。不在豆南也。注云直豕

下牲賤。與腸胃東也者。謂膚之設在豕俎與腸胃俎二者之東也。敖氏以為在豕東。郝氏以為在腸胃東。案三

說當以鄭為正。若在豕東。則似與牛羊豕為一行。旅人取匕。甸人舉鼎。順出。奠于其所。以其空也。其。疏。正義

在腸胃東。則似與魚腊腸胃為一行。非特矣。旅人取匕。甸人舉鼎。順出。奠于其所。以其空也。其。疏。正義

曰。前鼎入時。旅人以匕加於鼎。今仍令旅人取匕以出也。甸人舉鼎者。謂前陳鼎於門外。係甸人事。今仍使之舉鼎

之。必俟士設俎乃出者。亦其節也。云其所謂當門者。前陳鼎當門。此奠之亦當門。故云於其所也。○以上士設俎。正饌之三。宰夫設黍稷六簋于俎西。二以竝。東北上黍

當牛俎。其西稷。錯以終南陳。竝。併也。今文曰。〔疏〕正義曰。注軌。殿本誤作軌。○此以黍稷爲飯而盛之。稻粱。說文。黍。禾屬而黏者也。以大暑而種。故謂之黍。孔子曰。黍可爲酒。禾入水也。粳。粳也。糜。糜也。程氏瑤田九穀考云。黍大名也。黏者得專黍名。其不黏者則曰糜。曰粳。又云。糜一名粳。飯用黍之不黏者。黏者釀酒

及爲餌。齏醢粥之屬。故釀黍實粳爲之。北方稷。稷音相。論者因謂稷。稷一物。而以黏不黏分黍稷。失之矣。說文。糜。五釋。稷。齏。互釋。其爲二物甚明。以稷冒稷。稷既非稷矣。以釀酒之黏黍充簋實。其性黏者幾與餌齏之蘧實無以異。

且少牢特牲之禮。尸嘏主人本炊糜爲飯。故有博黍之儀。若用黏黍爲之。胡爲必博之而授尸哉。說文。稷。齏也。五穀之長。齏。稷也。稷。稷之黏者。九穀考云。稷。籩大名也。黏者別之爲稷。北方謂之高粱。或謂之紅粱。

通謂之稷。稷。南人呼爲蘆。稷也。月令孟春。行冬令。首種不入。鄭注。首種謂稷。今以北方諸穀播種先後考之。高粱最先。粟次之。黍又次之。然則首種者高粱也。秦漢以來諸書。竝冒粱爲稷。鄭司農注大宰九穀。稷。稷竝見。後鄭不

從。入粱去稷。以其闕粱而穠重稷也。良相之詩箋云。豐年之時。雖賤者猶食黍。疏云。賤者食稷耳。今北方富室食。以粟爲主。賤者食。以高粱爲主。是賤者其稷。而不可以冒粱爲稷也。敖氏云。東北上。惟指黍之當牛俎者言

也。錯以終者。黍西稷。稷南黍。黍東稷。稷南黍。黍西稷也。今案。二以竝。謂一黍一稷。東西竝列也。錯以終。南陳。謂交錯陳之。自北而南爲三列也。若以三簋爲一列。南北二列。則與二以並之文不合。且是西陳。非南陳矣。

注云竝併也。今文曰併。詳士昏禮。云古文簋皆作軌者。簋正字。軌古文假借。大羹。澹不和。實于鏡。宰右執

字。周禮小史注。故書簋或作九。九亦音近假借也。○以上宰夫設簋。正饌之四。大羹。澹不和。實于鏡。宰右執

鏡。左執蓋。由門入。升自阼階。蓋階不升堂。授公以蓋。降出入反位。大羹。澹。煮肉汁也。大古之羹不和。無鹽

也。有蓋者。饌自外入。爲風塵。今〔疏〕正義曰。由門入者。士昏禮曰。大羹。澹。在饗。饗在廟門外也。記曰。亨于

文。澹。爲汁。又曰。入門自阼階。無升。〔疏〕門外東方。李氏云。澹。升自阼階者。公親設之故也。案。盡階不升堂。詳

士冠禮。始加降西階一等下。反位。反其東夾北之位也。餘詳宰東夾北西而南上下。注云。大羹。澹。煮肉汁也者。此大羹

澹當爲牛澹。若士昏特牲。則豕澹也。云大古之羹不和。無鹽菜者。詳聘禮六餽繼之下。云。瓦豆謂之鏡者。爾雅釋器

爾雅釋器

文。彼文證作登。郝氏義疏云。登者。假借字也。俗作登。說文作登。經典俱作登。通作登。故爾雅釋文云。登本又作登。公食禮。大羹湑不和。實于登。鄭注。五豆謂之登。是即爾雅作登之本也。詩生民傳。木曰豆。五曰登。豆屬菹類也。登屬大羹也。孔疏云。大古之羹以質。故以瓦器盛之。今案豆足亦名登。祭統夫人。薦豆。執校。執禮授之。執登。鄭注。登。豆下附也。段氏云。案。附說文作附。闕足也。是豆足又謂之登。云宰。大宰。宰夫之長也者。案此宰當為內宰。即前立東夾北者。鄭解為大宰。非是。詳前。云有蓋者。饋自外入。為風塵者。案經證與蓋似分爲二。吳氏章句云。蓋以辟塵。既不入設。徒執何為。此蓋當在登上。以左手按之。欲其固爾。此說是也。云今

文音為汁者。詳士昏禮。云又曰入門自阼階。無升者。經升自阼階。古文有升字。今文無升字。鄭氏從古文。以其義備也。公設之于醬西賓辭坐遷之。亦東遷。所。亦東遷之於其所。與遷醬之法同。餘詳前矣。○以上公親設大羹湑。正饌之五。宰夫設錮四子豆西東

設大羹。貴其實也。於醬西者。公故設醬處之西也。賓辭。辭公親設也。注云亦東遷。所者。亦東遷之於其所。與遷醬之法同。餘詳前矣。○以上公親設大羹湑。正饌之五。宰夫設錮四子豆西東

上牛以西羊羊南豕豕以東牛。錮。菜和羹之器。○疏云。東上。變於豆。案設豆西上。此設俎在豆西東上。是變於豆也。注云錮菜和羹之器者。賈疏云。下記牛醬羊苦豕豢。是菜和羹。以錮盛此羹。故云飲酒實于罍。加于鼎。之器也。又賈以錮羹即錮鼎。鼎及羞鼎。誤甚。亦詳聘禮。○以上宰夫設錮。正饌之六。飲酒實于罍。加于鼎。以承禱者也。○疏案。前經云。飲酒樂飲。俟於東房。言於此者。為下文發之。郝氏則謂至是始實禱於於豐。今如豆而卑。○疏案。前經云。飲酒樂飲。俟於東房。言於此者。為下文發之。郝氏則謂至是始實禱於於豐。今

實禱加豐。故特明之。注云豐所以承禱者也。此承禱之豐與承尊異。詳燕禮。宰夫右執罍左執豐進設于豆東。食有酒者。僂賓也。設于豆東。不者也。此承禱之豐與承尊異。詳燕禮。宰夫右執罍左執豐進設于豆東。食有酒者。僂賓也。設于豆東。不

【罍】正義曰。注云食有酒者僂賓也者。案下文賓唯飲樂而不飲酒。然食禮酒與樂並設。所以僂賓也。楊氏復因此注於左以證之。左即東也。張氏爾岐云。凡奠者於左。舉者於右。鄉飲酒鄉射記皆有此文。注以為燕禮記。誤也。○以上宰夫設飲酒。正饌之七。宰夫東面坐啟筵會各卻于其西。會

【筵】正義曰。秦氏惠田云。蓋設於羹湑之先。至是始啟之。事有節也。注云會筵蓋也者。案蓋者。亦一一合卻。【疏】正義曰。秦氏惠田云。蓋設於羹湑之先。至是始啟之。事有節也。注云會筵蓋也者。案

蓋者。亦一一合卻。【疏】正義曰。秦氏惠田云。蓋設於羹湑之先。至是始啟之。事有節也。注云會筵蓋也者。案

【疏】正義曰。秦氏惠田云。蓋設於羹湑之先。至是始啟之。事有節也。注云會筵蓋也者。案

【疏】正義曰。秦氏惠田云。蓋設於羹湑之先。至是始啟之。事有節也。注云會筵蓋也者。案

【疏】正義曰。秦氏惠田云。蓋設於羹湑之先。至是始啟之。事有節也。注云會筵蓋也者。案

【疏】正義曰。秦氏惠田云。蓋設於羹湑之先。至是始啟之。事有節也。注云會筵蓋也者。案

少牢饋食禮敦皆南首下。云亦一合卻之。各當其簋之西者。合字未詳。據經云各卻於其西。卻者仰也。則是每簋之蓋。各仰而置之於其簋之西也。賈疏謂簋會有六兩。兩皆相重而仰之。謂之合卻。引少牢蓋二以重設於敦南爲證。謂亦者亦少牢。但彼言重。故注謂重累。此言贊者負東房南面告具于公。賈東房。負房戶而立也。南。〔疏〕曰。正義各。注言一一。則非重也。賈說恐未然。贊者負東房南面告具于公。而者。欲得鄉公與賓也。○放氏云。贊者。所謂上贊也。具。謂正饌已具。注云負東房。負房戶而立也者。放氏謂負東房。負其墻也。引士喪禮祝負墻南面爲證。似亦可通。云南面者。欲得鄉公與賓也者。斯時公有東序內。宰在戶西。故南面得兼鄉之也。○饋禮訓解云。此正饌醬最先設。次則豆由房出。又次則俎自階升。又次則簋由房出。又次則酒自階升。至饌則復由房出。案脾與豐亦由房出也。

右爲賓設正饌

公再拜揖食。再拜。拜。〔疏〕正義曰。方氏苞云。食禮公弗與。賓降拜。答公。公辭。賓升。再拜稽首。不言成拜。賓饌具。故拜饌而與。又推手以進賓之食。賓降拜。答公。公辭。賓升。再拜稽首。降未拜。

賓升席坐取韭菹以辯。搗于醯。上豆之間祭。搗猶染也。〔疏〕正義曰。放氏云。此所搗者醯菹而下五豆。惟今文無于。云醯者。省文耳。少牢饋食用四豆。尸取韭菹。

搗于三豆。是其微也。今案韭菹醯菹豆之上列。故爲上豆。言上豆之間祭者。謂祭於韭菹醯菹二豆之間也。注云搗猶染也者。說文。搗。染也。引周禮六曰搗祭。段氏注謂搗當作搗。古音與聲需聲。畫然分別。後人乃或淆亂。其偏旁本從與者。譌而從需。而音由是亂矣。周禮大祝九祭六曰搗祭。士虞禮。特性饋食禮。少牢饋食禮。有司徹四篇經文。凡用搗字二十。唐石經周禮。士虞皆作搗。特性。少牢。有司皆作搗。此非經字不一。乃周禮士虞經淺人妄改也。郭璞而沿反。陸德明而泉反。皆與聲之正音。今案。據此。則此篇搗字亦當作搗。段氏說文注蓋偶遺之。云今文無于者。搗下今文無于字。古文有。鄭從古文。亦以其文義備也。贊者東面坐取黍實于左手辯。又取稷辯。反于右手。興以授賓。賓祭之。取授以右手。便也。賓亦興受坐祭之於豆祭也。〔疏〕曰。正義

上宰夫啟簋會云東面坐。此贊者取黍稷亦云東面坐。以簋西地寬也。贊者取黍稷及肺授賓者。以簋俎去席遠也。若豆。則不言贊者取授。以其近也。兩言辯者。謂黍稷各三簋。每簋取之以授賓也。褚氏云。先黍後稷。六簋徧取。兼

授而兼祭。敖氏謂此亦壹以授賓。非。注云取授以右手。便也者。經云取黍實於左手。明是右手取以實之。蓋贊者先以右手取黍實於左手。又以右手取稷實於左手。俟六簋取畢。然後以所實於左手者。仍反於右手以授賓。故知取授者。省文。其實亦同也。李氏云。豆祭。謂前祭豆處上豆之閒。今案。少牢禮。有司徹。多有豆祭之文。方氏苞謂祭當作際。非。云獨云贊與。優賓也者。賈疏云。欲見賓坐而不與。是優賓。其實俱與也。云少儀曰受立授立不坐者。此引以證與則俱與也。三牲之肺不離。贊者辯取之。壹以授賓。

肺不離者。荆之也。不言荆。荆則祭肺也。此舉肺不離而荆之。〔疏〕正義曰。注荆之也。毛本荆作荆。嚴、徐、集便賓祭也。祭離肺者。絕肺祭也。壹猶稍也。古文壹作一。〔疏〕釋、通解、俱作荆。下並同。壹猶稍。毛本稍下有也字。嚴本無。古文壹作一。古上毛本有一圈。非。通解亦無。校勘記云。案此節經注。據士冠疏。則經當云一以授賓。注當云古文一作壹。今本與賈疏不合。當由後人妄改。然諸本皆然。其誤久矣。云肺不離者荆之也者。凡

割而不斷曰離。少儀曰。牛羊之肺。離而不提心。鄭注。提猶絕也。劉離之。不絕其中央少者。使易絕以祭耳。是也。荆。切斷也。此經言不離。則是切斷之矣。云不言荆。荆則祭肺也者。李氏云。荆肺惟祭祀乃有之。故不言荆也。云此舉肺不離而荆之。便賓祭也者。凡肺有舉肺有祭肺。此食禮用舉肺。宜割勿絕。今切之使斷者。便賓取以祭也。褚氏云。本宜用離肺。因便賓祭。故不離而荆之。然不可竟稱爲荆肺。故變其文曰不離。見宜離而不離。以優賓

也。云祭離肺者絕肺祭也者。此申言便賓祭之義也。離肺舉即肺。凡祭離肺。必絕其中央少許以祭。若荆。則已斷。不須絕。故云便也。餘詳士冠禮。云壹猶稍者。贊者徧取牛羊豕之肺一一授賓。吳氏疑義亦云壹謂一一授之。一一與

稍稍義近。故注釋壹爲稍。褚氏云。經加壹字。異於授黍稷者。見逐一授之也。賓亦三次。賓興受坐祭。於是云賓興祭。故不云簋一祭之。案此說足申主義。敖氏及張氏爾岐訓壹爲不再。爲專壹。皆非。賓興受坐祭。於是云賓興

牲也。賓亦每肺與。〔疏〕正義曰。注云於是云賓興受坐祭。重牲也者。案上注既引少儀受立授立不坐。則興受自是禮受。祭於豆祭。〔疏〕之通例。此注以爲重牲。上注以爲獨云贊與優賓。皆義有難通。後儒多駁之。云賓亦每肺與

受。祭於豆祭者。據受云每肺。則挽手扱上鉶以柶。擣之上鉶之閒祭。扱。以柶扱其鉶菜也。〔疏〕正義曰。上文壹以授賓。爲一一授之明矣。挽手扱上鉶以柶。擣之上鉶之閒祭。扱。以柶扱其鉶菜也。〔疏〕正義曰。謂賓既祭肺。則以巾拭手。而扱擣以祭也。上鉶。上列牛鉶也。上鉶之閒。上列牛羊二鉶之閒也。賈疏云。此云上

鉶之閒祭者。著其異於餘者。餘祭於上豆之閒。注云扱以柶。扱其鉶菜也者。謂賓以柶扱上鉶之菜徧。擣於三鉶。

謂賓既祭肺。則以巾拭手。而扱擣以祭也。上鉶。上列牛鉶也。上鉶之閒。上列牛羊二鉶之閒也。賈疏云。此云上

鉶之閒祭者。著其異於餘者。餘祭於上豆之閒。注云扱以柶。扱其鉶菜也者。謂賓以柶扱上鉶之菜徧。擣於三鉶。

謂賓既祭肺。則以巾拭手。而扱擣以祭也。上鉶。上列牛鉶也。上鉶之閒。上列牛羊二鉶之閒也。賈疏云。此云上

合其味以祭也。賈疏謂四饗惟有一柶。敖氏謂四饗皆有柶。其搗之惟用上者之柶。稽氏云。器無虛設。若惟用上者之柶。餘柶不爲虛設邪。依賈優賓惟有一柶之說爲長。今案。少牢有羊豕二柶者。祭神之禮。與此異也。祭

飲酒于上豆之間。魚腊醬酒不祭。不祭者。非食物之盛者。〔疏〕正義曰。注末。集釋有也字。嚴本及各本俱無。○祭于上

可知。或曰。指禮。殺之序。偏祭之。殺謂出於牲體者。注云不祭者。非食物之盛者。敖氏云。魚腊屬於牲。醬屬於豆。漬屬於饗。故此雖設之亦不祭。蓋已祭其大。則略其細也。案放此說善矣。然正饗之設凡七。而賓祭者五。菹醢一也。黍稷二也。肺三也。饗四也。飲酒五也。醬與大羹。皆公親設之。不得謂之細。以醬與菹醢同類。漬與饗同類。既祭道與饗。則醬漬二者可不祭耳。○禮經釋例云。凡祭皆於籩豆之間。或上豆之間。公食禮。賓祭正饗。取

非菹醬。搗於醢。上豆之間祭。此祭豆也。贊者取黍稷授賓。賓祭之。注。賓亦與受坐祭之於豆祭也。此祭盛也。三牲之肺。贊者辯取授賓。注。賓亦每肺與受祭於豆祭。此祭俎也。祭飲酒於上豆之間。此祭酒也。皆於上豆間祭之。賓祭加饌。贊者辯取庶羞之大授賓。賓受兼壹祭之。注。庶羞輕也。自祭之於臠臠之間。以異饌也。庶羞亦實於豆。臠臠臠三豆。賓。則注所謂臠臠之間者。亦上豆之間也。十虞禮。尸入九飯。取菹醬於醢。祭於豆間。特性。尸入九

飯。右取菹醬于醢。祭于豆間。主婦亞獻。祝贊藻祭。注。藻祭。棗栗之祭也。尸祭之。亦於豆祭。少牢。尸入十一飯。尸取非菹醬。授于三豆。祭于豆間。上佐食取黍稷於四敦。下佐食取牢一。切肺于俎。以授上佐食。上佐食兼與黍以授尸。尸受。同祭於豆祭。主人獻祝。祝取菹。搗于醢。祭于豆間。有司徹。主人獻尸。尸右取非菹。搗于三豆。祭于豆間。尸取麩蕡。蕡蕡。籩實也。宰夫贊者取白黑以授尸。尸受。兼祭于豆間。主人獻侑。侑右取菹。搗于醢。祭于豆間。又取蕡蕡。同祭于豆祭。主婦獻尸。尸祭棗栗。同祭于豆祭。以羊。搗羊。遂以搗黍。祭于豆祭。主婦獻侑。侑坐取棗栗。兼祭于豆祭。主婦受尸酢。右取菹。搗于醢。祭于豆間。又取蕡蕡。兼祭于豆祭。不

備尸之禮。主婦亞獻。尸取棗栗。祝取栗脯。以授尸。尸兼祭于豆祭。主婦獻祝。祝取棗栗。祭于豆祭。主婦致幣于主人。主人右取菹。搗于醢。祭于豆間。士昏禮。女父禮使者。賓左執輝。祭脯醢。以柶祭醢三。注。凡祭。於脯醢之豆間。則祭醢亦於豆間。疏云。此及冠禮。鄉飲。鄉射。燕禮。大射。皆有脯醢。則在籩豆之間。此注不言籩者。省文。公食及有司徹豆多者。則言祭於上豆之間也。士冠。士昏。鄉飲。鄉射。燕禮。大射。諸經文。不云祭於籩豆之間者。文不具也。又云。亦有不於豆間者。公食。賓祭正饗。上饗之間祭。賓祭加饌。取籩即稻。祭於醬酒間。注。祭稻粱不以豆祭。祭加宜於加。張氏爾岐云。醬酒不得言加。注偶誤。然醬本豆實。大羹漬實于籩。注。五豆謂之籩。

則醬齊亦豆閒。但非前所祭上豆之閒耳。唯公食祭饗於上綱之閒為異。蓋有司徹尸祭綱亦於豆祭也。

右賓祭正饌

宰夫授公飯梁。公設之于涪西。賓北面辭坐遷之。既告具矣。而又設此。殷勤之加也。〔疏〕飯。正義曰。此炊梁為

也。故下文云左擁簠梁。梁即粟也。北方謂之小米。南方謂之粟。說文。禾。嘉穀也。二月始生。八月而熟。得時之中。故謂之禾。粟。嘉穀實也。米。粟實也。粱。米名也。藿。赤苗嘉穀。芑。白苗嘉穀。皆謂粱也。九穀考云。始

生曰苗。成秀曰禾。禾實曰粟。粟實曰米。米名曰粱。其大名曰嘉穀。周禮會人注。九穀以粟為主。注。大宰九穀中。有梁無粟。則梁即粟矣。內則言飯有粱。又有黃粱。是粱者白粱也。禮設簠簋。不稱黍稷稻粟。而云粱者。飯必炊米

為之。故舉米名耳。郭璞孫炎爾雅注。以粟為稷。孔穎達於曲禮稷曰明粱。亦釋之曰稷粱也。蓋承其誤矣。今案。粱與稷見於經者。判然二物。周禮食醫。豕宜稷。犬宜粱。禮記玉藻。沐稷而饋粱。詩甫田。黍稷稷粱。聘禮。八簋黍

稷。兩簠稻粱。此篇黍稷為正饌。稻粱為加饌。二者固自不同。自漢魏閒誤以粟為稷。遂冒稷為粱。而以粱為高粱。誤甚。九穀考辨之是也。敖氏云。粱言飯者。以賓主食之也。蔡氏云。穀以粱為貴。故公親設之。注云遷之。遷而

西之。以其東上也者。李氏云。東上統於正饌。今案。加饌以東為上。故遷而西之。公與賓皆復初位。〔疏〕正

曰。即前設饗時公立於序。宰夫膳稻于梁西。膳稻進也。進。〔疏〕正義曰。說文。稻。稂也。稂。稂也。稂。稂也。二字互

內。實立於階西之位也。稻。有芒之穀總稱也。稂。其不黏者也。九穀考云。稻稂大名也。稂。糯也。其黏者也。稂之為音硬也。不黏者也。南方謂之稂。然則稻為總名。別言之。則黏者為糯。不黏者為稂。為稂。為稂。九穀考

又云。周官稻人掌稼下地。詩白華云。漉池北流。浸彼稻田。由是言之。稻宜水也。又引吳郡賦云。國稅再熟之稻。是稻有一歲再熟者。蓋與梁皆為穀之美者矣。注云膳籩進也者。膳。美物也。盛氏云。進膳曰膳。猶籩尊曰尊。布

籩曰籩也。敖氏以膳為設之誤。非。云進稻粱者以籩者。鄭注周禮掌客云。籩。稻粱器也。是籩為盛稻粱之器。故云以籩也。○以上公親設粱。宰夫膳稻。加饌之一。士羞庶羞皆有大蓋執豆

如宰。蓋。進也。庶。衆也。進衆珍珠可進者也。大。以肥美者特爲鬻。所以祭也。魚。〔疏〕正義曰。注右執豆。毛

或謂之臠。臠。大也。唯醢醬無大。如宰。如其進大羹滯。右執豆。左執蓋。〔疏〕本右誤石。張氏敦仁刻

注疏本。豆作登。似是。嚴本及各本俱作豆。今仍之。云羞進也者。此釋經上羞字也。云庶衆也。進衆珍珠可進者

也者。郝氏敬云。庶羞卽下臠等十六豆。肴美曰羞。品多曰庶。云大以肥美者特爲鬻。所以祭也者。言每品皆取肉

之肥美者爲大鬻。加於豆以待祭。故云皆有大有也。云魚或謂之臠。臠大也者。少儀魚祭臠。鄭注。臠。大鬻。謂列魚

腹也。孔疏。臠謂列魚腹下爲大鬻。此處肥美。故食魚則割取以祭先也。是臠亦訓大也。云唯醢醬無大者。敖氏云。

以經文云皆。故言此以明之。醢醬。四臠及芥醬也。今案。作醢之法。詳周禮醢人注。謂必先臠乾其肉。乃後細至

之。則無大矣。醬亦醢類也。云如宰。如其進大羹滯。右執豆。左執蓋者。案經蓋執豆如宰五字。讀者不同。敖氏

云。言執於蓋豆之閒。見其兩執也。張氏爾岐云。蓋執豆。兼蓋而執之也。方氏苞與敖張說同。郝氏云。蓋。豆上蓋。

自門外入。蔽風塵也。士執庶羞之豆。升階。右執豆。左執蓋。與宰執同。盛氏謂先儒皆以蓋執豆爲句。惟郝氏以

蓋爲一句。執豆如宰爲一句。文義較長。今案盛說是矣。但蓋字皆連。先者反之。由門入。升自西階。庶羞多。羞人

上讀。謂庶羞皆有大皆有蓋也。惟其有蓋。故執之如宰右左蓋矣。〔疏〕正義曰。先者反之下。毛本有注云。釋曰。反之者。以其庶羞十六豆。羞人不足。故先至者反取

於階上。復。〔疏〕正義曰。先者反之下。毛本有注云。釋曰。反之者。以其庶羞十六豆。羞人不足。故先至者反取

出取也。〔疏〕之下文云。先者一人升設於稻南。其人不反。則此云先者反之。謂第二以下爲先者也。校勘記云。

此釋曰以下五十五字。是疏誤作注。通解載此疏於下節注下。盛氏云。此節疏監本誤作注。置諸先者反之之下。今

案。首有釋曰二字。爲疏文無疑。嚴本及陳單注本俱無此注。從之。○由門入。升自西階。亦以庶羞在纛由門外入。

與大羹滯由門入。升自西階同。但彼授公。故升自西階。爲異耳。注云庶羞多。羞人不足。則相授於階

上。復出取也者。此釋經先者反之之文也。但反之有二義。張氏惠言以爲有反取之階上者。有反取之門外者。其說甚

是。據注言授於階上復出取也。是反取之門外者。但授於階上。必有受而設之堂上者。其既設則反取於階上。下文先

者一人升設於稻南。是反取之階上者。衆人臠羞者盡。階不升堂。是反取之門外者。此經先者反之。乃統論進庶羞之

事。羞多人少。則有反之之一法。實兼二者在內。賈疏謂先者一人升設於稻南。其人不反。固誤。先者一人升。設

謂先者反之爲第二以下。尤泥。至敖氏疑先者反之爲失次。盛氏謂當在升自西階之下。則皆非也。〔疏〕正義曰。先者一人升。設

于稻南。籩西。閒容人。〔疏〕正義曰。先者一人升。設於稻南。既設。與正豆併也。閒容人者。實當從閒往來也。

籩西。黍稷西也。必言稻南者。明庶羞加不。〔疏〕則反取於階上。又以設也。注云必言稻

甗。再設牛臠。又設醢。再設牛臠。二醢相開而設。乃得其次也。云內則謂醢爲臠。然則臠用醢者。此經所陳庶羞。與內則同。內則有牛臠無牛醢。則是謂醢爲臠也。既謂醢爲臠。則其臠用醢爲之明矣。說文。醢。魚臠醬也。段氏云。醬字衍。臠者。豕肉醬也。引申爲魚肉醬。則魚臠可矣。公食禮牛臠注曰。內則醢爲臠。然則臠用醢。謂此經之牛臠。即內則之牛臠也。豕而切之爲臠。更細切之則成醬爲醢矣。醢者。臠之最細者也。牛得名臠。猶魚得名臠也。鄭曰。今文醢作臠。案臠是假借字。說文有書無臠。胡氏承琪云。段說是也。爾雅。魚謂之臠。郭注以爲鮓臠。廣雅。臠。鮓也。是鮓本魚臠之類。故說文臠下卽次以鮓。云臠魚也。釋名云。鮓。渣也。以鹽米釀魚爲渣。熟而食之也。牛亦名臠者。古人有以臠魚之法施於牛肉。故亦借臠名耳。今文臠作鮓者。少儀夏右鮓注云。鮓。脊也。蓋牛臠之鮓。依禮記內則。本當爲牛臠。儀禮借魚鮓之鮓爲臠者。以其義近。今文又借魚脊之鮓爲臠者。則以其聲同耳。○褚氏云。鮓猶臠也。羊豕無臠。魚鮓南羊炙。以東羊臠。醢豕炙。〔疏〕正義曰。此自西而東。爲第三列也。炙南醢。以亞豕臠。芥醬魚臠。芥醬。芥實醬也。內則曰。〔疏〕正義曰。此自東而西。爲第四列也。以上十六豆。與內則所云臠者同。惟臠醬。魚臠。春用蔥。秋用芥。〔疏〕牛炙間內則多一醢字。鄭注以爲衍文。郝氏敬云。終魚臠始臠。所謂西北上也。

也。衆人騰羞者。蓋階不升堂授。以蓋降出。臠當作臠。臠。送也。〔疏〕正義曰。注授先者一人。監本一人二字。自先者一人而外也。士騰羞者雖衆。而升堂設之者唯最先一人而已。其餘則以授於西階上也。今案。盛氏又謂先者一人不反。非。蓋先者一人雖不反於門外。亦必反於階上受而復設也。上文先者反之。實兼一人在內。義詳前。以蓋降出者。謂豆既授先者一人。乃以蓋降階出廟門。與宰之執纒授公以蓋降出者同。王氏士讓云。騰羞者不升堂而授。卽所謂堂事交乎階也。注云臠當作臠。臠。送也者。胡氏承琪云。燕禮臠解。今文臠皆作臠者。以禮記亦作臠解。臠與揚皆訓舉。故臠當作臠。此臠羞者。衆人遞相傳送。祇當作臠。自以鄭注爲正。故氏謂臠取自下而上。郝氏解臠爲升。皆非也。○以上士羞庶羞。加饌之二。○儀禮訓解云。加饌。梁最先設。次則稻由房出。羞自階升。又云。正饌之列。其在東之東者。以西爲上。豆與俎是也。其在東之西者。以東爲上。銅與篚是也。加饌之列。其在西之北者。以東爲上。梁與稻是也。其在西之南者。以西爲上。庶羞是也。一陳饌之間。亦必相變如此。贊者負東房。告備于公。復告庶羞具者。〔疏〕正義曰。注復告。徐本復作隨。今案。嚴本。集釋。通解。揚。放。俱作復。以其異饌。云復告庶羞具者。以其異饌者。前設正饌云。告具於公。鄭意蓋以備與具爲

開義。敖氏則謂此音備者。備周於具。禮經釋例云。備即是具。似不必分別。若謂備周於具。不應加饋反周於正饋也。○釋例又云。凡正饋先設。用黍稷俎豆。加饋後設。用稻粱庶羞。案公食禮正饋。公設醯醬。宰夫薦豆。士設俎。宰夫設黍稷。大羹。諸公設之。宰夫設脯。飲酒實於解。士虞禮設饋陰厭。贊薦菹醢。俎入。設於豆東。贊設二敦於俎南。設一剛於豆南。特牲禮設饋陰厭。主婦薦兩豆。俎入。設於豆東。主婦設兩敦黍稷於俎南。兩剛。芼設於豆南。祝酌奠。設於俎南。少牢禮設饋陰厭。主婦薦兩豆。佐食設俎。主婦設黍稷。祝酌奠。皆正饋先設。用俎豆也。公食禮加饋。公設飯粱。宰夫膳稻。士羞庶羞。士虞禮尸入九飯時。大羹。諸自門入。設於俎南。載四豆。設於左。特牲尸入九飯時。設大羹。諸於俎北。佐食羞庶羞四豆。設於左。南上。有醢。注。庶。衆也。衆羞以豕肉。所以爲異味。四豆者。臠炙載醢。少牢尸入十一飯時。上佐食羞兩剛。又羞載兩瓦豆。有醢。亦用瓦豆。設於薦豆之北。注。設於薦豆之北。以其加也。皆加饋後設用庶羞也。公食大羹。諸在正饋。士虞特性大羹。諸在加饋。公食加饋有稻粱。士虞特性少牢加饋無稻粱。賓客之禮。與祭祀之禮相變也。公食。士虞。特性。銅羹皆在正饋。少牢銅羹在加饋者。少牢無大羹。故以銅羹易之也。聘禮歸饗。臠臠臠蓋。陪牛羊豕。注。陪之。庶羞加也。堂上及兩夾之饋。設銅華。始設簋。注。簋不次簋者。稻粱加也。是加饋有稻粱。與公食同也。士昏無加饋者。尙質也。

右爲賓設加饌

贊升賓。以公命命。〔疏〕正義曰。李氏云。公不揖食。加饋禮殺。注云以公命。賓坐席末。取梁卽稻。祭于醬滏。

閒。即。就也。祭稻粱不於。〔疏〕正義曰。注不於豆祭。集釋。毛本。於作以。陳本重以字。皆誤。嚴本。楊氏。俱豆祭。祭加宜於加。〔疏〕作於。祭加宜於加。嚴本。集釋。通解。楊氏。俱同。徐本加宜二字誤倒。陳本脫

宜字。○放氏云。坐席末者。就加饋也。取梁卽稻。言不反梁於左手也。注云祭稻粱不於豆祭。祭加宜於加者。張氏爾岐云。醬滏不得言加。注偶誤。梁是公所親設。醬滏亦公所親設。公設是饋尊處。故祭粱不於豆而於此耳。今

案。張說是也。藉氏又謂下降時取梁滏。徹時取贊者北面坐。辯取庶羞之大興。一以授賓。賓受兼壹祭之壹

受之。而兼一祭之。庶羞醢也。〔疏〕正義曰。注壹壹受之。而兼一祭之。嚴本及各本同。集釋壹壹作一一。兼一作自祭之於醢臠之間。以異饋也。兼壹。與經合。今從集釋。○前云庶羞皆有大。此贊者坐而辯取之。與以授

也。張氏爾岐云。一以授賓者。品授之也。兼壹祭之者。總祭之也。褚氏云。贊者所授賓祭者三。正饌。則黍稷也。三牲之肺也。加饌。則庶羞之大也。經於黍稷則曰。辯以授賓。賓祭之。是黍稷總授賓。賓總受而總祭也。故曰辯以授也。於肺則云。辯取之。一以授賓。賓受坐祭。是三次授賓。三次祭也。故不云辯以授也。于庶羞之大。則云。一以授賓。賓受。兼壹祭之。是大亦逐一授賓。賓則逐一受之。而總祭之也。故云兼也。立文不同。注據經爲解。不可破。正饌豆實。祭於上豆之閒。大是加饌豆實。宜祭於加饌上豆之閒。注云祭於臍臍閒。亦是也。祭爵飲亦於是處可知。今案。敖氏謂黍稷牲肺皆壹祭之。又謂祭大亦於醬酒閒。皆與注異。褚氏駁之。是也。注云庶羞輕也者。對三牲之肺而賓降拜。拜庶羞。公辭賓升再拜稽首。公答再拜。〔疏〕正義曰。正饌公再拜揖食。賓降拜。是公先拜。言。賓答拜。此則賓先拜。公答拜。亦以禮殺故也。

右賓祭加饌

賓北面自閒坐。左擁簠。梁右執酒以降。

自閒坐。由兩饌之閒也。擁。抱也。必取梁者。公所設也。以之降者。堂尊處。欲食於階下然也。

〔疏〕正義曰。左擁

饌作右。擁誤作攢。毛本亦誤攢。徐本、楊氏、毛本、董俱誤作簠。唐石經。殿本、集釋、通解、敖氏、俱不誤。石經考文提要云。曲禮。執食與辭。注引公食禮。正作左擁簠梁。注云自閒坐。由兩饌之閒也者。謂正加兩饌之閒。即上經所云閒容人。注謂賓當從閒往來是也。但彼爲設庶羞。故在簠西矢東之閒。此則當在簠西梁東之閒。爲微異耳。云擁抱也者。說文同。陸氏云。抱之。則物必在前。云必取梁者。公所設也者。梁酒皆公所親設。故必取之以降。注不言酒。省文耳。云以之降者。堂尊處。欲食於階下然也者。爲公辭賓西面坐奠于階西東面對西面堂上尊處。公立於堂。故不敢坐食於席。而降階下。示欲食於此也。

坐取之。栗階升北面反奠于其所降。辭公。

奠而後對。成其意也。降辭公。敬也。必辭公者。爲其尊而親臨已食侍食贊者之事。

〔疏〕正義曰。敖氏云。公辭者。止其降於

下也。階西。賓所欲食之處也。故於此奠之。對者。釋其所以降之意。蔡氏云。既對君。坐取梁酒。升奠於原所。從君命也。盛氏云。反奠于其所者。奠酒於階西。奠梁於階西也。三禮札記云。前公降一等而賓栗階。此公不從降而亦栗階者。臣禮爾雅也。注侍食。監本待誤侍。云奠而後對。成其意也者。賈疏云。成其降食階下之意。故奠乃對。此決下文大夫相食。賓執粟與酒之四序端。主人辭。賓反之。而不奠也。云降辭公。敬也者。謂既栗階升矣。乃不於

堂上辭公。而必降而辭。是致其敬也。云必辭公者。為其尊而親臨已食。侍食贊者之事者。以侍食是贊者之事。若以公之尊而親臨已食。則與贊者無異。故不敢當也。曲禮曰。客若降等執食。與辭。亦辭主人之臨已食也。禮經釋例云。凡公親臨食必辭之。公食禮。賓初食。降辭公。公許。賓升。公揖。退于箱。辭公故也。又賓卒食。公許。賓升。公降辭公如初。賓升。公揖。退于箱。是公親臨食必辭之也。今案公退于箱者。因賓辭而避於此耳。公許。賓升。公

揖。退于箱。箱。東夾之前。俟事之處。 [疏]正義曰。注云箱東夾之前俟事之處者。案公暫退東箱以俟。賓者退負東塾而立。

無事。賓坐。遂卷加席。公不辭。贊者以告公。公聽之。重來優賓。 [疏]正義曰。卷加席。不敢居隆禮也。公不辭。以其降等也。吳

坐。注云贊者以告公。公聽之者。斯時公猶在箱。明是贊者以告公。而公聽之。云重來優賓者。張氏爾岐云。公聽之。而不輕來。所以優賓。使不煩勞也。賓二飯。以涪醬。每飯歡涪。以膏醬

飽而止。君子食不求飽。不言其肴。優賓。疏正義曰。注以肴搗醬。嚴、徐、陳本、通解、楊氏、俱作肴。下同。集釋、毛本、俱作

為膏饌子。作肴為是。云每飯歡涪。以肴搗醬。食正饌也者。賈疏云。涪言歡。淡故也。醬言搗。臧故也。李氏

云。飯。飯梁也。禮經釋例云。凡賓初食加饌之稻梁。則用正饌之俎豆。卒食正饌之黍稷。則用加饌之庶羞。案。公

食禮。庶羞。即前設加饌時公所親設之飯梁也。涪。即前設正饌時公所親設之大羹。涪也。醬。即前設正饌時公所親設之

醢醬也。加饌之庶羞。正饌之涪與醢醬。皆公所親設。故先食之。言梁則兼稻。言涪醬則兼俎豆。經不言者。非公親

設故也。此食加飯也。又賓卒食會飯三飲。注。會飯。謂黍稷。此食黍稷。則初時食稻梁。又云。不以醬涪。注。不

復用正饌也。初特食加飯。用正饌。此食正飯。用庶羞。互相成也。後言涪。或時後用。此食正飯也。考注云加飯。即稻梁也。正饌。即俎豆也。正飯。即黍稷也。賓初食。用正飯之稻梁。佐以正饌之俎豆。足食。用正飯之黍稷。佐以加饌之庶羞。故云互相成也。云三飯而止。君子食不求飽者。禮成於三。不求多也。故引論語以證之。蔡氏云。三飯。以手三舉飯食也。禮經釋例云。凡食禮。初食三飯。足食九飯。案。公食禮。賓三飯。以膏醬。宰夫執爨。舉飲。與其豐以進。又云。賓坐祭。遂飲。奠于豐上。三飯則一飲。是初食三飯也。又賓受侑幣出。復入門左。揖讓升。卒食。在侑幣前。故三飯。卒食在侑幣後。故九飯也。云不言其肴。優賓者。賈疏云。案。特牲。少牢。尸食時。舉肴皆

言次第。此不言者。任賓取之。是優賓也。或以此經但云以首醬不云食肴爲疑。褚氏云。諸禮凡食飯無不食舉者。故注云然。案周官司儀。食禮有舉數以次差之。大夫當三舉。則食舉明矣。宰夫執饌架飲。

與其豐以進。此進激也。非爲卒食。爲將。疏云。正義曰。激旁从欠。不从女。饌漿飲者。謂漿飲盛於饌也。蔡氏

經云執饌漿飲。與其豐以進。則是一手執饌漿飲。一手執豐也。若此饌爲酒饌。而又別有漿飲。如何一手可執。且前祭正饌時。已祭飲酒於上豆之閒矣。何下文又云坐祭乎。則此饌明是盛漿之饌。所謂其豐。即盛漿饌之豐也。○儀禮

訓解云。正饌用酒。宰夫執饌執豐奠于豆東。賓亦既祭矣。加賓掄手興受。受。疏正義曰。初从木。後改从手。宰夫

設其豐于稻西。酒在東。漿在西。疏正義曰。經但云設豐。不云饌者。斯時饌在賓手也。注云酒在東。漿在

在東。漿飲從加饌。在西也。云是所謂左酒右漿者。左酒右漿。管子弟子職文。注所謂二字。正指管子書言也。案弟子職曰。載在饌前。其設要方。飯是爲卒。左酒右漿。曲禮。酒漿處右。鄭注。虞養之右。此言若酒若漿耳。兩有

之。則左酒右漿。亦據弟子職言。曲禮注及此。庭實設。乘皮。賓坐祭遂飲。奠于豐上。飲激。疏正義曰。賓。徐本注俱作左酒右漿。今本管子漿作醬。恐誤。

解云。宰夫設豐之後。賓遂坐祭而飲矣。而先言庭實設者。著有司設庭實之節也。玉藻曰。水漿不祭。若祭。爲己保卑。而此乃祭漿者。臣禮也。故彼注云。臣於君則祭之。注云飲激者。謂飲漿以激也。說文。激。盪口也。蔡氏云。

坐祭遂飲。飲酒漿也。兼酒言之。非。辨見前。

右賓食饌二飯

公受宰夫束帛以侑西鄉立。束帛。十端帛也。侑猶勸也。主國君以爲食賓殷勤之意未至。復發幣以勸之。欲用深安賓也。西鄉立。序內位也。受束帛於序端。疏正義曰。注復發幣

以勸之。闕本幣誤作幣。云束帛十端帛也者。詳士冠禮主人酬賓下。云侑猶勸也者。詩楚茨毛傳。侑。勸也。是時實三飯而止。有告退之意。故以束帛侑食也。詳聘禮致食以侑幣下。云西鄉立。序內位也者。即前公立于序內西鄉之

位。云受束帛於序端者。約聘禮公受几于序端而知之。敖氏謂受束帛於東箱。褚氏云。賓降筵北面。以君將有命也。賓既飲。則公出自箱立於序端矣。於是宰夫以束帛授公。而公受之。非受於東箱也。

上。〔疏〕正義曰。注北面於西階上。嚴本、敖氏、俱無西字。徐本、集釋、通釋、楊氏、俱有。似有者是。擯者進。云以君將有命也者。謂主君將有命也。云北面於西階上者。降筵而立於此。待君命也。

相幣。為君釋幣。〔疏〕正義曰。此下與聘禮禮賓大略相同。解見聘禮。注云為君釋幣。辭於賓者。言為君釋幣之辭於賓也。盛氏疑幣為衍文。非。賓降辭幣升聽命。降辭幣。君又命之升。〔疏〕正義曰。注云降辭幣。主國君又命之升者。約聘禮禮賓。賓降辭幣。公降一降拜。當拜受。聽命釋許辭。〔疏〕等辭。賓栗階升。知之。此不言公降一等辭及栗階者。省文耳。非脫也。

賓升再拜稽首受幣當東楹北面。主國君南面授之。常東楹者。〔疏〕正義曰。君行一臣行二。詳聘禮。退西楹西東面立。侯。國君送幣也。退不賁序。以將降。〔疏〕正義曰。注云侯主國君送幣也者。謂侯主國君拜送幣也。聘禮禮賓退東面侯注。侯拜也。賁序。以將降。〔疏〕義與此同。云退不賁序。以將降也者。聘禮賓三退賁序。此云西楹西。即西階上。故知不賁序。以將降也。

公壹拜。賓降也。公再拜。賓不敢俛。〔疏〕正義曰。注云賓不敢俛成拜。介逆出。〔疏〕正義曰。郝氏。先賓出也。介在門西。北面西上。近門者先出。故曰逆也。方氏苞。賓北面揖。執庭實以出。揖執者。公降立。侯。賓。公食賓。介有事焉。而公絕不與為禮何也。以介當特受食也。賓北面揖。執庭實以出。示親受。公降立。侯。賓。上介受賓幣。從者訝受皮。從者。府史之屬。訝。〔疏〕正義曰。上介受賓幣。受於門外也。從者訝受皮。謂主國。屬者。聘禮禮賓。上介受賓幣。從者訝受馬。注。從者士介。彼大聘使卿。上介是大夫。故知從者為士。此小聘使大。夫。上介是士。故知從者為府史之屬也。云訝迎也者。謂對面受也。云今文曰梧受者。案今又以訝為梧。已詳聘禮禮。賓節。

右公以束帛侑賓

賓節

右公以束帛侑賓

賓節

賓節

賓節

賓節

賓節

賓入門左沒雷北面再拜稽首。便退則食禮未卒。不退則〔疏〕正義曰。沒雷。徐本沒作汲。誤。○敖氏云。公立於中庭也。張氏爾岐云。沒雷。門警雷盡處。注云便退則食禮未卒。不退則嫌者。謂有貪食之嫌。云更入行拜。若欲從此退者。是注以此拜爲告退也。吳氏疑義云。食禮未畢。理應復入。賓之入門。所以終食禮也。其再拜稽首。則卽下升賓再拜稽首注所謂拜主國君之厚意也。蓋公既侑賓。賓出。公卽降立中庭。以待賓反。其意甚厚。故入門卽拜之。因君辭其拜。故升堂再拜。敖氏謂賓拜於庭南。公辭之。乃升而成拜。是也。則上下兩再拜稽首只是一事。注分而爲二。是以失之。今案吳說是也。又敖氏以此拜爲謝侑幣。褚氏辨之云。聘禮禮賓。於授幣後。亦曰公登拜。賓降也。公再拜。賓執左馬以出。下遂行觀。並未更入門而行再拜稽首禮也。然則此禮之拜。敖以爲謝侑幣。非。凡飲食。無論酒與幣。皆實先拜受。而後主人拜送。無遂復拜謝之禮。案褚說亦是也。

公辭。止其拜。使揖讓如初。如初入升賓再拜稽首。公答再拜。賓拜。拜主國君之厚〔疏〕正義曰。注云賓拜主國君之厚意者。說已詳上。云賓揖介入復位者。上文云介逆出。賓意。賓揖介入復位。〔疏〕下更云介逆出。知中間介復入明甚。其賓揖之使入。當在入門時。注於此補言之。賓

降辭公如初。將復〔疏〕正義曰。注食字。毛本誤作入。嚴本、集釋、及張氏敦仁所刻。賓升公揖。退于箱。賓卒食會飯三飲。卒。已也。已食會飯。三漱漿也。會飯。〔疏〕正義曰。注云已食會飯三漱漿也者。謂三飲漿以漱口也。敖氏云。彘者三飯乃飲。此凡三飯。蓋九飯也。

後禮更端。故與前三飯不相蒙。是也。又云。食加飯而飲漿。則此所飲者其酒與。褚氏云。下大夫禮不得飲酒。注謂漱漿。是也。敖說誤。江氏筠云。鄭以凡奠者於左。此陳設左酒右漿。則酒明係不舉。故謂實用漿。口也。云會飯謂黍稷也者。張氏爾岐云。上文宰夫設黍稷云啓會。是簠兼會設之。稻粱不言啓會。是簠不兼會。故經以黍稷爲會飯也。今案。敖氏謂減簠飯於會而食之。故云會飯。乃臆說。不可從。云此食黍稷。則初時食稻粱者。案初時賓三飯未

言稻粱。故注推而明之。然據上文云左不以醬酒。不復用正饌也。初時食加飯。用正饌。此食正飯。〔疏〕正義曰。擁簠粱。則賓三飯食稻粱。亦可見也。用庶羞。互相成也。後言酒者。酒或時後用。〔疏〕注互

相成也。徐、陳本、成俱作後。誤。後言酒下。嚴本、楊氏、俱有者酒二字。今本無。云不復用正饌也者。醬酒正饌也。不用正饌。則用庶羞可知。故注又云。初時食加飯。用正饌。此食正飯。用庶羞。互相成也。義詳前賓三飯以

儀禮正義 卷十九

三

三

三

三

三

三

涪醬下。楊氏復云。用庶羞。經無其文。若可疑者。據下文。上大夫庶羞。酒飲漿飲。庶羞可也。注云。於食庶羞。宰夫又設酒漿以之。庶羞可也。以彼證此。恐云食會飯有三飯。亦食庶羞。此注所以有互相成之義也。云後言涪者。涪或時後用者。賈疏云。前文賓三飯以涪醬。先言涪。後言醬。是先涪。此後言涪。或容前三飯後用涪。故作文有先後也。盛氏云。案上文以涪醬。據其用之之序言也。此既不用之。故惟據所設之序而言。注疏說非是。今案。盛說似亦可從。

右賓卒食

挽手與北面坐取梁與醬以降。西面坐奠于階西。示親徹也。不以出者。非。〔疏〕正義曰。奠于階西。西階下所當得。又以已得侑幣。〔疏〕之西也。即向者賓欲降食之處。注云示親徹也者。賓於食畢取梁與醬以降。是示親徹之意。公於正饌先設醬。加饌先設梁。獨取二者。固以公親設之故。亦示二饌兼徹也。云不以出者。非所當得者。常得則三牲之俎是也。云又以已得侑幣者。謂已得侑幣。故

不取饌出也。士昏賓取脯出。是所當得者。玉藻曰。君既徹。執飯與醬。乃出授從者。鄭注。食於尊者之前。當親徹也。孔疏。此經食不客。故君既徹之後。執飯與醬乃出授從者。若君與已禮食。則但親徹之。不敢授已之從者也。故公食禮。賓北面坐取梁與醬以降。西面坐奠於階西也。若非君臣。但降等者。則徹以授主人相者。故曲禮云。客若降等。又云。卒食。客自前跪徹飯齊以授相者。注云。相者。主人贊饌者。若賓主敵者。則徹於西序端。故公食禮大夫。自相食。徹于西序端。注云。亦親徹。東面再拜稽首。卒食拜也。不北。〔疏〕正義曰。敖氏謂此亦拜於階西。是也。案玉藻疏言徹義頗詳。故並錄之。

西。乃進至階東。東面拜。凡西階下之拜。無有在階西者。敖說不可從。注云卒食拜也者。言此再拜稽首為卒食拜也。云不北面者。異於辭者。褚氏云。注意專對沒霤北面之拜而言。今案鄭以沒霤北面之拜為辭退。故云異於辭也。或曰以公從而降在東。公降再拜。答之也。不辭之使。〔疏〕正義曰。敖氏云。公拜亦西面於階下。此說是也。方氏方。故賓東面拜也。升堂。明禮有終。苞云。食禮既終。賓拜稽首於階下。自同於本國之臣也。

公降而答拜。使賓無庸復升。終不敢以臣禮待之也。介逆出。賓出。公送于大門內。再拜。賓不願。初來揖讓而退。不願。退禮略也。示難進易退之義。擯者以賓不願告公。公乃還也。

〔疏〕正義曰。介逆出。徐本逆作迎。誤。注云擯者以賓不顧告公。公乃還也者。還。謂自廟還路寢也。詳聘禮賓出公再拜送賓不顧下。

右禮終賓出

有司卷三牲之俎歸于賓館。卷猶收也。無遺之辭也。三牲之俎。正饌尤尊。盡以歸賓。尊之手也。歸俎者。實於館。它時有所釋故。〔疏〕正義曰。禮終賓出之

於賓館。一也。賓拜賜。二也。○注尊之至也。嚴本無也字。他時有所釋故。釋文作它。云本又作他。嚴本。集釋。作它。今本作他。注云卷猶收也。無遺之辭也者。卷與捲同。云歸俎者實於館者。吉祭有所俎。虞祭無之。尸舉牲

體皆盛於館。此歸俎者。亦是實於館以歸之也。敖氏謂盡以其俎與其實歸之。褚氏云。歸饗餼用鼎不用俎。俎乃行禮時設之。不以遺人。注用館之說為長。方氏苞云。卷者。振取俎實而置於館也。敖氏謂並以俎歸。則其文當曰以三牲

之俎歸於賓館。今案。褚方之說是也。云它時有所釋故者。案特牲士虞言。此食禮無所釋。故三牲之在俎者盡以歸賓也。謂魚腊不與。三

留遺以備陽厭。是有所釋也。它時。即指特牲士虞言。此食禮無所釋。故三牲之在俎者盡以歸賓也。謂魚腊不與。三牲之俎無所釋故也。禮之有餘。為施惠。不言腸。〔疏〕正義曰。注云以三牲之俎無所釋故也者。謂三牲之在俎者既盡

右歸俎實於賓

明日賓朝服拜賜于朝。拜食與侑幣皆再拜稽首。朝。謂大。門外。〔疏〕正義曰。案聘禮歸饗餼。明日賓拜于朝。拜饗與餼。不拜束帛。此云拜食與侑幣。

兼拜侑賓之束帛者。賈疏云。彼使人致之。故不拜。此食禮君親賜。故拜。訝聽之。受其言入告出報也。〔疏〕正義曰。注云

之。注云朝謂大門外者。此朝即庫門外之朝。注云大門即謂庫門也。此下大夫。有士訝。〔疏〕正義曰。注云

受其言入告出報者。詳聘禮賓三拜乘禽于朝訝聽之下。云此下大夫有士訝者。案聘禮記曰。卿大夫訝。大夫士訝。士皆有訝。此聘日主國君所使迎賓於館之訝。非掌訝職也。經云訝聽之。乃指謂掌訝之官。鄭以士訝當之。恐非。詳粵禮記賓既將公事復見訝以其擊下。

右賓拜賜

上大夫八豆、八簋、六鏞、九俎、魚腊皆二俎。

記公食上大夫異於下大夫之數。豆加葵菹蜩醢。四四為列。俎加鮮魚鮮腊。三三為列。無特。〔疏〕正義曰。此下別言食禮之異。

者。食上大夫之禮。君不親食之禮。大夫相食之禮。大夫不親食之禮。凡四事。聘禮大聘使卿。上大夫即卿也。故其食之之禮。與聘禮歸饗於賓者略同。八豆八簋六鏞。如其設於堂上者也。九俎。如其飪鼎九也。魚腊皆二俎者。魚腊皆乾鮮各一也。注云記公食上大夫異於下大夫之數者。前食下大夫六豆六簋四鏞七俎。此上大夫。每加以兩。是其異也。但自此至雉兔鴛鴦皆是言其異者。注蓋總釋之也。云豆加葵菹蜩醢者。葵菹蜩醢。周禮醢人饋食之豆也。其朝

事之豆八。下大夫已用其六。仍餘菹葵醢二豆。今鄭不取以足八豆之數。而用饋食之豆者。蓋以少牢四豆。非菹醢醢葵菹蜩醢。兼用朝事饋食二者故也。敖氏則謂豆加菹葵醢。專用朝事之豆。褚氏云。若純用朝事豆。實與人君禮

無別矣。故注參取饋食二豆也。云四四為列者。上四字乃二字之誤。八豆分為二列。每列四豆。故云二四為列也。云俎加鮮魚鮮腊。三三為列。無特者。褚氏云。九俎饌法。當依注為是。不當如敖氏四四為列而特鮮獸之說。蓋三俎五

俎七俎。不得方。故須特。三三為列。則正方矣。何反用特乎。其饌法則北二列仍如七俎。而鮮魚則加在魚南。鮮腊則加在腊南。移膚於腸胃南也。八豆之次。則非菹以東醢醢昌本醢醢南菹菹。以西鹿醢葵菹蜩醢。八簋之次。則六

簋仍舊。加黍於稷南。稷於黍南。六鏞之次。則牛以魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫。則若七若九。此以

西羊豕。豕南牛。牛以東羊豕。今案。褚說俱是也。魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫。則若七若九。此以

為差也。九。謂再命者也。十一。謂三命者也。七。謂一命者也。九或上或下者。〔疏〕正義曰。注云此以命數為再命。謂小國之卿。大國之大夫也。卿則曰上。大夫則曰下。大國之孤視子男。〔疏〕差也者。謂魚與腸胃倫膚

三者。各俎所載。又以命數為差也。敖氏云。其俎數之同者。又以此見尊卑。是也。云九謂再命者也。十一謂三命者也。七謂一命者也者。賈疏云。周禮典命。公侯伯之卿三命。大夫再命。士一命。子男之卿再命。大夫一命。士不

命。則諸侯之臣分為三等。三命再命一命。不命與一命同。此經魚腸胃倫膚亦分為三等。有十一。有九。有七。則一當三命。九當再命。七當一命。云九或上或下者。再命謂小國之卿。大國之大夫也者。上句若九。指上大夫言。下

句若九。指下大夫言。九有上下之不同者。以小國之卿與大國之大夫同再命。再命則九。故小國之卿。雖與大國之卿同九俎。而其載於俎者。魚腸胃倫膚。惟用九數。而不用十一。大國之大夫。雖與小國之大夫同七俎。而其載於俎

者。魚腸胃倫膚亦用九數。而不用七。是以上下大夫同云若九也。云卿則曰上。大夫則曰下者。謂卿爲上大夫。大夫爲下大夫也。云大國之孤視子男者。鄭意以上大夫不兼孤在內。故別言之。賈疏云。周禮典命。大國之孤四命。又大行人云。大國之孤執皮帛以繼子男。又云。其他皆視小國之君。若然。孤與子男同十三。侯伯十五。上公十七。差次可知。褚氏案昏禮疏推魚之數云。或諸侯十三。天子十五與。此疏不同。據此經卿大夫魚數以命數爲差。則五等諸侯亦必以命數爲差矣。昏禮疏言。或疑詞耳。陳氏祥道反。庶羞。西東毋過四列。謂上下大夫也。〔疏〕正義曰。毋過據彼舍此。舛矣。若以此推。天子魚數。其十九與。庶羞。西東毋過四列。謂上下大夫也。〔疏〕正義曰。毋過譌母。注古文毋爲無。鍾本爲作。嚴本及各本俱作爲。注云謂上下大夫也者。案列卽行也。下大夫庶羞十六豆。東四行。南北亦四行。上大夫庶羞二十豆。東四行。南北則五行。故經獨云西東毋過四列。以南北可過。而西東必不可過。若過四列。則葷炙閒不能容人。有礙往來矣。西東。謂設之以西爲上。自西而東。毋過四列也。敖氏解爲西列東列。恐非。云古文毋爲無者。詳士昏禮。上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兔鶉鴛。無。〔疏〕正義曰。下大夫庶羞十六豆。已詳列於前。上大夫庶羞二十。其十六者與下大夫同。東毋過四列。則是四者爲一列於南也。注云鷩無母者。爾雅作鴝母。說文作牟母。無鴝牟三字。古讀音近通借。賈疏據莊子田鼠化爲鴝。月令田鼠化爲鴛。以鴛鴝爲一物。今案。詩鴝之奔奔鄭箋。言其居有常匹。飛則相隨。與鴛本非同類。此經鴝鷩並列。內則鴝鷩與鷩異名。明係兩物。段氏說文注云。內則。爾雅。皆鴝鷩並舉。則不可云鴝鷩。是也。雉兔鄭無注。案曲禮雉曰疏趾。兔曰明視。用於祭。亦用於賓也。說文說雉有十四種。又云。兔。獸也。象兔踞後其尾形。段氏注云。其字象兔之踞後露其尾之形也。說文又曰。兔頭與兔頭同。此云鷩。內則云。鷩不同者。鷩亦作鷩。爾雅釋鳥鷩鷩郭注。今鷩雀。國語章法。鷩。小鳥也。內則又曰。爵鷩。范以鷩爲人君燕食所加庶羞之一。則鷩亦可爲羞矣。

右食上大夫禮之加於下大夫者

若不親食。謂主國君有疾。使大夫各以其爵朝服以侑幣致之。執幣以〔疏〕正義曰。此以上俱詳豆實實于病若他故。使大夫各以其爵朝服以侑幣致之。將命。〔疏〕聘禮若不親食節。豆實實于

簠陳于楹外。二以竝。北陳。簋實實于筐。陳于楹內。兩楹閒。二以竝。南陳。陳簠簋於楹閒者。象授受於堂中也。南北相當。以食饌同列耳。簠北

陳者。變於食。粢數如豆。醢芥醬從焉。筐米四。今文竝作併。 [疏] 正義曰。簋實實于筐。徐。陳閩。葛。楊氏。筐俱作籩。石經。嚴本。集釋。醬從焉。筐米四。今文竝作併。

籩。○豆實。菹醢之屬。實之於簠。簋實。黍稷之屬。實之於筐。又陳之於楹外內。皆與親食異也。簠。瓦器。筐。竹器。敖氏云。南北異陳。示不相統也。王氏士讓云。經第言豆簋之實。蓋舉其全而略其細者。注云陳簠簋於楹閒者。象授受於堂中也者。朱子云。兩楹閒。不必與楹相當。謂堂東西之中耳。今案。兩楹閒。兼楹外楹內言。所謂東西節也。云南北相當。以食饌同列耳者。吳氏疑義云。食指米。饌指豆實。以其一內一外。南北相當。故曰同列也。

云。北陳。變於食者。食亦指米。謂米南陳。而簠北陳。故曰變耳。云粢數如豆者。以其菹醢異物。不可同粢。一豆則一粢。故云粢數如豆也。云醢芥醬從焉者。疑義云。注因醢芥醬亦醬之類。故謂其相從。不知正饌在堂。庶羞在碑內。醢芥醬應在庶羞中。烏得從而在堂。案吳說亦是也。云籩米四者。褚氏云。實所食者粢。則籩米四。宜黍稷稻粱各一。不言簠實者。省文也。若簠實陳於碑內。經必明著其文。而列其位次。然則謂黍稷各二籩者非也。云今文竝作併者。詳

士昏禮。庶羞陳于碑內。生魚也。魚膳從焉。上大夫加鮮魚鮮膳。免鶉鶩者。下大夫七鼎。其俎實唯有乾魚乾膳。上大夫九膳云。庶羞多出於三牲。今牲既不殺。則所陳者四醢芥醬。其魚未作膾。亦生致之。今案。下經云。牛羊豕陳于門內。西方東上。是生致之不殺也。不殺而有醢者。醢經百日乃成。不繫於殺也。云魚膳從焉者。庶羞之魚膾。既生致之於此。則俎實之魚膳。當亦從焉。云上大夫加鮮魚鮮膳。免鶉鶩者。下大夫七鼎。其俎實唯有乾魚乾膳。上大夫九鼎。加鮮魚鮮膳。蓋亦從焉。雉兔鶉鶩。則上大夫所加之庶羞。自當陳於此。賈疏謂亦生致之。或然。云不陳於堂。辟正饌者。親食則庶羞亦陳於堂上。此則辟正饌而庭實陳于碑外。執乘皮者也。不參分庭一在

陳於碑內。亦變於食。碑內碑北。與堂尙近也。 庭實陳于碑外。南者。以言歸。宜近內。 [疏] 正義曰。注宜誤且。嚴本及各本作宜。云執乘皮者也者。謂經所云庭實指執乘皮者言也。敖氏郝氏謂不執之。禮氏云。此庭實亦有執之者。若馬則牽之。敖及郝說皆非。云不參分庭一在南者。凡陳庭實皆參分庭一在南。詳昏禮記。今云碑外。則與碑近。凡設碑參分庭一在北。是不參分庭一在南也。云以言歸宜近。牛羊豕陳于門內。西方東上。為其踐汗館內者。碑外較之一在南者為近內。以致食是歸於賓館。故宜近內也。

內者。碑外較之一在南者為近內。以致食是歸於賓館。故宜近內也。

牛羊豕陳于門內。西方東上。為其踐汗館

庭。使近外。

〔疏〕

正義曰。聘禮歸賓餼。二牢陳于門西。北面東上。此與彼同。又曰。牛以西羊豕。此陳之。次當亦然。但彼二牢。此一牢耳。王氏士讓云。此三牲若殺。則俎之牛羊豕腸胃膚。鐙之滫。祭之肺。庶羞之臠臠臠炙載。皆

出其中矣。凡言養者。莫過於三牲。今生陳之。與饋同。然無百宮無芻薪之從。則仍是食禮也。注云為其踐汗館庭。使近外者。上云。庭實陳于碑外。與碑近。注云。以言歸。宜近內。此陳於門內。與門近。則近外矣。故注云。為其

踐汗館庭。賓朝服以受如受饗禮。朝服。食。〔疏〕正義曰。如受饗禮。如聘禮歸賓餼。賓受之。自迎大夫於外使近外也。賓朝服以受如受饗禮。禮輕也。門外。至降授老幣之禮也。注云朝服食禮輕也者。對歸饗饋時

卿章弁資皮弁言也。敖氏云。親食無償。以已本宜往。〔疏〕正義曰。償。唐石經。殿。徐。集釋。敖氏。俱作擯。通解。時朝服。故此致者受者皆服之。無償。宜往。〔疏〕楊氏。毛本。俱作償。案作償是也。詳聘禮。○上云如受饗禮。但受饗有償。而此無償。故明之。注。明日賓朝服以拜賜于朝。訝聽命。賜。亦謂。〔疏〕正義曰。注食下。敖氏

云以己本宜往者。詳聘禮若不親食節。親見。訝為之入告出報也。言聽命者。即掌訝職所謂詔相其事而掌其治令也。注云賜亦謂食侑幣者。前公親食。明日賓拜賜于朝。拜食與侑幣。此但言賜。未言食與侑幣。故注補之。亦者。亦謂兼拜二者也。

右君不親食使人往致

大夫相食親戒速。記異於君者也。速。召也。先就告之。歸具既具。復自召之。〔疏〕正義曰。自此以下。言主國大夫食賓之事。注云記異

至再拜降出。皆其異於君者也。高氏愈云。此大夫相食。異於公禮者九。親戒速。一也。迎賓門外。二也。降堂受醬滫幣。三也。賓執梁滫之西序端。四也。辭卷加席。五也。受侑幣。主人送幣。皆稽首。六也。賓辭幣。辭主人臨

食。皆止降一等。七也。卒食。徹于西序端。八也。卒食再拜不稽首。九也。舉此。而公與大夫尊卑之分較然矣。今案。異於公禮者。尙有數事。降盥就洗。一也。侑用錦。二也。卒食拜于階上。三也。云速召也者。詳鄉飲主人速賓

下。云先就告之者。戒也。云歸具既具。復自召之者。速也。親戒而不速。又不親也。迎賓于門外。拜至皆如饗拜。人相敵之禮如是。故鄉飲鄉射皆云戒賓速賓。若公食禮。則戒而不速。又不親也。迎賓于門外。拜至皆如饗拜。

饗。大夫相饗之禮也。〔疏〕正義曰。敖氏云。迎賓與拜至。亦皆再拜。注云饗大夫相饗之禮也。今亡者。聘禮曰。今亡。古文饗或作鄉。

儀禮正義 九 卷十九

耳東面再拜降出拜亦拜

〔疏〕

正義曰。東面再拜。與公食同。但不稽首耳。此先言拜而後言降。明拜於階上。非階下也。

其他皆如公食大夫之禮。

〔疏〕

正義曰。毛本此下有注云。釋曰。云其他。謂豆數俎數陳設皆不異上陳。但禮異者。謂親戒速。君則不親。迎賓。公不出。此大夫。出大門。公受醬滫幣不降。此大夫。則降也。公食大夫。大夫降食於階下。此言西序

端。上公食卷加席。公不辭。此則辭之。皆是異也。校勘記云。此段疏八十六字。今本俱誤作注。盛氏云。監本亦誤。今案嚴本。陳單注本。俱無此注。從之。○敖氏云。他。謂在公食禮中而不見於上者也。然上禮所不見者。亦未

可盡與公食禮相通。經云皆如者。大約言之耳。

右大夫相食之禮

若不親食。則公作大夫朝服以侑幣致之。

之作使也。大夫有故。君必使其同爵者為之致禮。列國之賓來。榮辱之事君臣同。

〔疏〕

正義曰。褚氏云。注云同爵。專據主國大

夫言。主人卿也。則使卿致。主人大夫也。則使大夫致。

賓受于堂。無僮。

與受君禮同。

〔疏〕

正義曰。僮。唐石經。嚴本。集釋。敖氏。俱作擯。徐本。通解。楊氏。毛本。俱作擯。說詳上。注云與受

君禮同者。敖氏云。言此者。嫌或與君禮異也。賓受大夫餼不於堂。故明之。

右大夫不親食君使人代致

記

不宿戒。

食禮輕也。此所以不宿戒者。謂前期三日之戒。申戒為宿。謂前期一日。

〔疏〕

正義曰。注云。食禮輕也者。鄭見諸禮皆有前期之宿戒。而食不

宿。謂前期一日者。鄭解宿戒為二。謂戒為前期三日。宿為前期一日。賈疏以大射前期三日宰夫戒宰及罰馬少牢。前期一日宿證之。然士冠前期戒賓。又前期宿賓。戒宿俱在冠日前。亦可證也。此不宿戒。謂無前期之宿。又無前期之

戒。但即日戒耳。敖氏云。宿戒者。先期日而戒之也。戒不速。食賓之朝。夙興戒之。賓。〔疏〕正義曰。注云食賓之朝。夙興戒之。是即此則當日乃戒。故云不宿戒。是訓宿爲豫。與鄭異。

日戒也。云賓則從戒者而來。不復召者。鄉飲。鄉射。雖即日戒賓。然戒後尚有速。此則賓從戒者而來。尊不速也。食禮所以如此其簡者。以主國待賓之禮。有饗有食。有燕。若皆拘於三日戒一日宿之例。則相繼行之。爲日必多。恐不免留賓廢事之愆。故必從其簡也。至饗先於不授几。異於醴。〔疏〕正義曰。注云異於醴也者。謂無阼席。公不坐。或有宿戒與否。其禮亡。不可考矣。

正義曰。注云公不坐者。以食禮公前無食。賓食則公退於箱。不坐於阼。故無席也。

右記食禮異於常禮

右記食禮異於常禮

亨于門外東方。必於門外者。大夫之事也。〔疏〕正義曰。韋氏平云。經中言亨。惟鄉飲酒亨于堂東北。其他吉禮賓禮。亦皆亨于門外。又惟士虞亨于廟門外之右。餘皆于東方。特性士禮。亦

主婦視饋饗于西堂下。獨不及其下句。豈有意回護邪。今案。互詳燕禮。而於特性惟出。

右記亭

司宮具几。與蒲筵常。緇布純。加萑席。尋。玄帛純。皆卷自末。司宮。大宰之屬。掌宮廟者也。丈六尺曰常。半常

必長筵者。以有左右饌也。今文萑皆爲莞。〔疏〕正義曰。注掌宮廟者也。掌。毛本誤作宰。宮。閩本。通解。俱誤作官。今文萑皆爲也。今文萑皆爲莞。

席。散文通。對文則近地者爲筵。其上加者爲席。故此蒲稱筵。萑稱席也。蒲筵加萑席。蓋筵上下大夫之法。此節雖無文。然據下文云上大夫蒲席加萑席。其純皆如下大夫純。則上大夫與下大夫同矣。故鄭注聘禮宰夫徹几改筵。引此

文即云。此筵上下大夫也。注云司宮大宰之屬掌宮廟者也者。賈疏云。案大宰之下。有宮人掌宮中除汙穢之事。即此司宮。儀禮釋官云。案司宮當以此注爲正。燕禮注解爲小宰。誤。此疏既釋爲宮人。又云燕禮司宮設尊。故以小宰

解之。此司宮設几席。故以大宰之屬解之。其說甚非。小宰職無設尊之文。大宰之屬無司几筵之官。總之注既誤解爲小宰。疏欲護注。故多紕繆耳。互詳燕禮。云丈六尺曰常。半常曰尋者。半常。則八尺也。故考工記注云。八尺曰尋。倍尋曰常。說文亦謂尋八尺也。云純綠也者。謂綠邊也。云萑細葦也者。爾雅。葦蘆。郭注。葦也。又云。萑。郭注。似葦而小。實中。說文。萑。萑之初生。一曰亂。一曰離。詩。八月萑葦。毛傳。八月亂爲萑。葦爲葦。是萑與萑葦一物。初生名萑名亂。既秀爲萑也。云末經所終有以識之者。織席有經緯。經所終是末。蓋有首尾可記識也。云必長筵者。以有左右饋也者。案筵之長倍於席。以正饋在左。加饋在右。皆陳於筵前。故宜長也。云今文萑皆爲莞筵。鄭此注云萑細葦。而箋詩解萑爲小蒲。二者皆可爲席。鄭於此定從古文作萑。而敖氏據周禮司几筵諸侯祭祀席蒲筵。純加莞席。又謂萑乃葦屬。爲物麤惡。宜從今文作莞。胡氏承瑛駁之云。周禮。諸侯祭祀席。蒲筵加莞席。昨席。莞筵加纁席。其筵國賓。與昨席同。聘禮明云改筵。則此食禮之席。必不同於祭祀之蒲筵莞席。敖氏徒斤斤於萑二物之美惡。而不辨禮之差等。妄矣。禮經釋例云。萑席。卽周官莞筵也。莞萑聲相近。蓋欲組合爲一。胡氏云。莞萑明係二物。萑席以細葦爲之。亦未爲麤惡。今案。周禮司几筵。掌五几五席之名物。凡大朝覲。大饗射。凡封國命諸侯。設莞筵。純。加纁席。畫純。加次席。黼純。鄭注。覲禮天子設斧依節引之。又諸侯昨席。莞筵。純。加纁席。畫純。鄭注。燕禮設公席。節引之。司几筵又曰。筵國賓于牖前。亦如之。謂亦用莞筵。純。加纁席。畫純也。鄭注。聘禮醴賓。節。及此記下節。引之。獨此節不引周禮爲證者。蓋以禮文參差。未可強合也。

宰夫筵出自東

房。筵本在房。宰夫敷之。〔疏〕正義曰。東房。毛本誤作東方。注云。筵本在房。宰夫敷之也者。經云。宰夫設筵也。天子諸侯左右房。也。天子諸侯左右房。〔疏〕此云筵出自東房。明是司宮具之於房內。宰夫敷之。故云出自東房也。云天子諸侯

左右房者。賈疏云。以其言東房對西房。若大夫士。直有東房而已。又大射儀。宰胥薦脯。由左房。注云。左房。東房也。人君左右房。又禮記禮器。君在阼。夫人在房。注云。天子諸侯有左右房。喪大記。婦人鬢帶麻於房中。注云。婦人之鬢帶麻於房中。則西房也。天子諸侯有左右房。案鄭氏釋經。屢以此爲說。蓋謂天子諸侯之宗廟路寢射宮皆有東房西房。大夫士無西房。唯有東房西室而已。然其說考之於經。實不合。故後儒多駁之。陳氏祥道禮書云。鄉飲酒記薦出自左房。鄉射記出自東房。與大射諸侯擇士之宮。宰胥薦脯。由左房。其言相類。蓋言左。以有右。言東。以有西。則大夫士之房室與天子諸侯同可知。鄭氏謂大夫士無西房。誤矣。李氏如圭儀禮釋宮云。聘禮賓館于大夫士。君使弼還玉于館。賓退負右房。則大夫亦有右房矣。敖氏繼公儀禮集說同萬氏斯大。儀禮商云。余於鄉飲酒。謂大夫士若無右房。則賓坐西北已過西序。不容衆賓之席。以爲必有西房。茲於聘禮還玉。賓升自西階。受圭。退負右房而立。

則明言有右房矣。江氏永釋宮增注云。案堂後室居中。左右有房。上下之制。宜皆同。若東房西室。則室戶偏西。堂上設席行禮。皆不得居中。疑古制不如此。據此諸說。則以大夫士宗廟正寢學制為無西房者。誠誤也。然東房西室。乃諸侯以下燕寢之制。又天子宗廟路寢明堂三者同制。有五室。無左右房。諸侯以下。至士宗廟正寢。皆有左右房。鄭以天子諸侯統言之。與詩斯干箋禮記玉藻注不合。蓋未及追改。詳士昏禮及觀禮記。

右記筵席

賓之乘車在大門外西方北面立。賓車不入門。廣敬也。凡賓即朝。中道而往。將至下行。而後車還立於西方。賓及位而止。北面。卿大夫之位當車前。凡朝位賓主之閒。各以命數為遠近之節也。

〔疏〕正義曰。賓之乘車。謂大夫所乘入朝之車。西方。賓位也。故氏云。車北面立者。俟賓之出。宜鄉之。云立。明其不稅駕。注云賓車不入門。廣敬也者。曲禮曰。客車不入大門。今云在大門外。是不入也。云

凡賓即朝。中道而往者。王制曰。道路男子由右。婦人由左。車從中央是也。云將至下行。而後車還立於西方者。少儀曰。僕於君子。君子升下。則授綬。又曰。君子下行。然後還立。鄭注。還車而立。以俟其去。是此注言還立之義也。云賓及位而止。北面。卿大夫之位當車前者。蓋賓至大門外下車。入於次。及擯者出請事。賓出次。步進。直闕

西北面立。所謂位。即朝位也。周禮大行人曰。凡大國之孤。朝位當車前。不言卿大夫有異。故知卿大夫與孤同也。云凡朝位。賓主之閒。各以命數為遠近之節也者。即大行人所云。上公朝位。賓主之閒九十步。侯伯。七十步。子男。五十步是也。

右記乘車

銅芼。牛藿。羊苦。豕薇。皆有滑。藿。豆葉也。苦。苦茶也。〔疏〕正義曰。銅。釋文作鉶。非。牛藿。周學健

已剝缺。蓋初作半。而後為牛也。藿。徐。陳闕。葛。通解。俱作藿。嚴本。集釋。俱作藿。徐本注仍作藿。辛從下。不從下。嚴。徐。葛本。俱作芼。誤。○銅芼。記銅芼所用之菜也。說文芼字下。引詩左右芼之。段氏注云。毛

鄭詩考正曰。芼。菜之烹於肉滷者也。禮。羹。芼。渣。醢。凡四物。肉謂之羹。菜謂之芼。肉謂之醢。菜謂之渣。渣。醢生為之。是為醢人豆實。芼則滷烹之。與羹相從。實諸銅。今案。士虞特性二篇。亦記銅芼。但彼止有特豕。此

食禮用大牢。牛羊豕具。故別言之。牛則用藿。羊則用苦。豕則用薇也。士虞特性言用苦若薇者。以止有特豕。苦薇二者皆可用。隨用其一也。士虞又云。有柶者。以糶有菜。宜用柶扱之。此不言亦有柶。可知也。注云藿豆葉也者。說文藿作藿。云。未之少也。未即豆也。少。幼少也。詩毛傳云。藿猶苗也。是也。李善引說文作豆之葉也。與鄭合。云苦若茶也者。爾雅釋草。茶。苦菜。郝氏義疏云。說文。茶。苦菜也。經典單言茶者。如采茶薪樗。藿茶如飴。誰謂茶苦。皆謂苦菜也。單言苦者。如詩采苦采苦。內則講豚包苦。及公食大夫記糶羊苦。亦皆謂苦菜也。今案詩鄭風毛傳云。茶。苦菜。唐風傳云。苦。苦菜。是苦與茶爲一物也。薇注無釋。案薇亦藿類也。說文。薇。菜也。今似藿。段氏注云。謂似豆葉也。陸璣詩疏曰。薇。山菜也。莖葉皆似小豆。蔓生。其味亦如小豆。藿可作羹。亦可生食。今官園種之。以供宗廟祭祀。項安世曰。薇。今之野豌豆也。爾雅釋草。薇垂水。郭注。生於水邊。段氏云。薇采於山。野生者也。釋草云垂水。乃薇之俗名耳。不當以生於水邊釋之。云滑藿藿之屬者。內則曰。藿豈粉榆兔藿滑瀝以滑之。故注以滑爲藿藿之屬也。此記但云皆有滑。不言所用何物。士虞記則云。有滑。夏用葵。冬用藿。注。藿。藿類也。乾則滑。夏秋用生葵。冬春用乾藿。特性記亦云。皆有滑。夏葵冬藿。注。藿。藿屬乾之。冬滑於葵。案說文。藿。草也。根如薺。葉如細柳。蒸食之。甘。段氏注云。大雅。藿茶如飴。毛傳。藿。菜也。夏小正。二月榮藿。案爾雅釋草。藿有二。齧苦藿。詩禮之藿也。芟藿草。晉語之置藿於肉。即今附子也。內則釋文云。藿音丸。似藿而葉大也。說文。葵。葵菜也。崔實曰。六月六日可種葵。中伏後可種冬葵。九月可作葵。落乾葵。案葵至九月始乾。故鄭云夏秋用生葵也。士虞特性注云。藿乾則滑。又云。乾之。冬滑於葵。此所以冬春用乾藿也。內則注云。冬用藿。夏用藿。與此不同者。孔疏內則藿藿相對。故冬用藿。夏用藿。士虞禮葵與藿相對。故夏用葵。冬用藿也。所對不同。故注有異。今案儀禮記明云冬藿。而內則注云夏用藿。究屬兩岐矣。云今文苦爲平者。說文。平。地黃也。即引此。記作羊平。蓋從今文。然此字宜作苦。不宜作平。鄭已辨之。士虞特性二記注皆云。今文苦爲平。特性注又云。平乃地黃。非也。是鄭已辨之矣。王石臚先生云。古人飲食無用地黃者。平乃苦之假借字也。

右記銅莖

贊者盥從俎升。其有疏正義曰。盥者以將佐賓祭。宜致潔也。注云俎其所有事者。敖氏云。贊者之所有事。蓋俎庶羞之祭也。而俎先二者而設。故從之以升。今案。賈疏謂豆亦從

下升。黍稷亦贊祭。不知豆從下升。乃加饌之豆。設之在後。若正饌之豆。與黍稷皆自東房出。不由下升。故贊者必從俎也。賈說誤。敖氏以簋爲言。亦未的。江氏筠已辨之。

右記贊者升節

簋有蓋冪

稻梁將食乃設。去會於房。蓋以冪。冪。冪。巾也。今文或作冪。

〔疏〕正義曰。注冪巾也。毛本巾誤作中。今文或作冪。徐本冪作冪。陳監作冪。亦誤。嚴本釋文俱作冪。云稻梁將食乃設。去會於

房。蓋以冪者。賈疏云。簋簋相將。簋既有會。明簋亦有會可知。但黍稷先設。故卻會於敦南。簋盛稻梁。將食乃設。故鄭云去會於房蓋以冪也。賈又云。至於陳設。冪亦去之。經云有蓋冪。據出房未設而言。云冪巾也者。冪與幪同。周禮注。以巾覆物曰幪。說文幪下云。周禮有幪人。今周禮作冪。胡氏承珙云。此不過偏旁有在左在下之異耳。此經古文作冪。與周禮同。云今文或作冪者。冪是帷幕。說文。帷在上曰幕。與巾冪字異。故鄭不從。簋制詳士昏禮黍稷四敦下。

右記簋

凡炙無醬

已有鹹和。

〔疏〕正義曰。注和。釋文。集釋。俱有也字。嚴本無。○凡炙無醬。謂凡食炙者皆不用醬也。此篇設庶羞有牛羊豕炙。故於此記之。注云已有鹹和也者。釋所以無醬之義。

右記炙

上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純

謂三命大夫也。孤爲賓。則蒲筵紛純。加纁席畫純也。

〔疏〕正義曰。記因上云蒲筵常。纁布純。加萑席尋。玄帛純。無上下大夫之

文。恐人疑上大夫與下大夫有異。故特明之。上大夫亦用蒲筵加萑席。而其純又如下大夫之純。是上下大夫同也。言皆者。謂蒲筵亦用纁布爲純。萑席亦用玄帛爲純。二者之純皆同也。吳氏疑義云。不言常與尋者。筵之丈尺未聞。有尊卑之別。故略之。注云謂三命大夫也者。上大夫卿。有三命再命之不同。注獨言三命者。見三命之大夫亦與下大夫同也。云孤爲賓。則蒲筵紛純。加纁席畫純也者。鄭意以公之孤四命。上大夫不兼孤在內。故推言之。周禮司几筵

曰。筵賓於廟前。莞筵紛純。纁席
畫純。詳聘禮宰夫徹几改筵下。

右記上大夫筵席與下大夫同

卿擯由下。

不升堂也。

〔疏〕

正義曰。擯。監本誤作賓。注云不升堂也者。謂卿擯於堂下詔禮。而不升堂。此卿擯即也。進相侑幣。三也。此三節。聘禮亦具有之。據二經於辭拜時俱云公降一等辭。則擯者爲公釋辭。無反居堂上與由

由下升。與鄭異。江氏筠云。案經擯者之文凡三見。辭賓於階下。答公拜至。一也。公揖退時。擯者退負東塾立。二也。進相侑幣。三也。此三節。聘禮亦具有之。據二經於辭拜時俱云公降一等辭。則擯者爲公釋辭。無反居堂上與由

下升之理。其負塾與相幣俱止云進云退。亦並無升堂降堂之事。郝說非也。上贊下大夫也。上。謂堂上。擯贊者事相近。以佐上下爲名。〔疏〕正義曰。注云上贊即經所謂贊者也。以其佐賓食於堂上。故云上贊。云擯贊者事相近。以佐上下爲名者。擯佐於堂下。贊佐於堂上。故擯云由下。而贊云

上贊。以此爲名也。敖氏又云。此上贊以下大夫爲之者。欲其不尊於賓。案此記食下大夫之法。贊在堂上佐賓祭黍稷祭肺祭庶羞。其儀甚繁。若使尊於賓者爲之。恐不免有尊臨已食之嫌也。

祭肺祭庶羞。其儀甚繁。若使尊於賓者爲之。恐不免有尊臨已食之嫌也。

右記擯贊

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也。

於食庶羞。宰夫又設酒漿。以之食庶羞可也。以優賓。

〔疏〕

正義曰。注云以優賓者。謂優於大夫也。張氏爾岐云。前經下大夫不言食庶羞。言

飲漱。不言飲酒。亦其禮之殊者。高氏愈云。上大夫庶羞。多言於酒飲漿飲之時。雖食庶羞亦可。江氏筠云。上大夫食庶羞時。酒飲漿飲得兼用之。以演安其庶羞之食耳。盛氏云。此節疑有脫誤。當闕之。今案。細繹記文。難以強

解。敖氏已言之矣。注說簡質難明。高江說異於注。而於記亦未盡洽。當從盛說爲是。拜食與侑幣皆再拜稽首。嫌上大夫不稽首。〔疏〕正義曰。注云嫌上大夫不

大夫言之。故云然。褚氏云。記明無論公親食與否。而兩者之拜。上大夫不得與下大夫異其儀也。褚蓋以不親食之禮。經但云拜賜於朝。未言再拜稽首。故記統明之。說亦通。○劉氏敞補公食大夫義曰。食禮。公養賓。國養賢。一

也。親之。故愛之。愛之。故養之。養之。故食之。食而弗愛。猶養之也。愛而弗敬。猶畜之也。饗禮。敬之至也。食禮。愛之至也。饗爲愛。弗勝其敬。食爲敬。弗勝其愛。文質之辨也。公使大夫戒。必以其辭。恭也。已輕。則卑之。已重。則是以其貴臨之也。賓三辭聽命。言是禮之貴弗敢當也。弗敢當。故難進也。公迎賓於大門內。非不能至于外也。所以待人君之禮也。臣之意欲尊其君。子之意欲尊其父。故迎賓於大門內。所以順其爲尊君之意也。三揖至于階。三讓而升堂。充其意。諡其誠也。於廟用祭。器械之盡也。君子於其尊敬不敢狎。不敢狎。故神明之。神明之。故忠臣嘉賓樂盡其心也。大夫立於東夾南。西面北上。士立於門東。北面西上。小臣東堂下。南面西上。宰東夾北。西面南上。內官之士。在宰東北。西面南上。百官有司備。以樂養賢也。設筵加席几。致安厚之義也。公設醬。然後宰薦豆。灌醢。士設俎。公設大羹。然後宰夫設綱啓蓋。言以身親之也。賓徧祭。公設粢。宰夫膳稻。士膳庶羞。爲殷勤也。賓三飯。飯粢。以漬醬。以君之厚已也。賓必親徹。有報之道也。庭實乘皮。侑以束帛。雖備物。猶欲其加厚焉也。公拜送。終之以敬也。有司卷三牲之俎歸於賓館。不敢褻其餘也。上大夫八豆八簋六鉶九俎。庶羞二十。其餘衰見。是德之殺也。君子言之曰。愛人者。使人愛之者也。敬人者。使人敬之者也。親人者。使人親之者也。自卑者。使人尊之者也。是故公養賓。國養賢。其義一也。未有愛之敬之親之尊之而其位不安者也。未有不愛不敬不尊不親而能有其國者也。將由乎好德之君。則將怡焉唯恐其不足於禮。將由乎驕慢之君。則將曰是食於我而已矣。故禮。君子所不足。小人所泰餘也。孔子食於少施氏。將祭。主人辭曰。不足祭也。將殮。主人辭曰。不足殮也。孔子退曰。吾食而飽。少施氏有禮哉。故君子難親也。將親之。舍禮何以哉。

右記庶羞及侑幣

卷二十

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。覲禮於五禮屬賓禮。大戴第十六。小戴第十七。

別錄第十

正義曰。毛本賓下脫禮字。小戴下脫第字。集釋俱有。臧輔堂本。賓下亦有禮字。○云覲見也者。爾雅釋詁文。云諸侯秋見天子之禮者。據周禮言也。云春見曰朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇者。周禮

大宗伯文。鄭彼注云。六服之內。四方以時分來。或朝春。或宗夏。或覲秋。或遇冬。名殊禮異。更遞而徧。朝。猶朝也。欲其來之早。宗。尊也。欲其尊王。覲之言勤也。欲其勤王之事。遇。偶也。欲其若不期而俱至。又大行人曰。

春朝諸侯。而圖天下之事。秋覲。以比邦國之功。夏宗。以陳天下之謨。冬遇。以協諸侯之慮。鄭注。圖比陳協。皆考績之言。王者春見諸侯。則圖其事之可否。秋見諸侯。則比其功之高下。夏見諸侯。則陳其謀之是非。冬見諸侯。則

合其慮之異同。六服以其朝歲四時分來。更迭如此而徧。司馬法曰。春以禮朝諸侯。圖同事。夏以禮宗諸侯。陳同謀。秋以禮覲諸侯。比同功。冬以禮遇諸侯。圖同慮。詩韓奕孔疏云。說周禮者。賈逵以為一方四分之。或朝春。或

覲秋。或宗夏。或遇冬。藩屏之臣。不可虛方俱行。故分趣四時助祭也。馬融以為在東方者朝春。在南方者宗夏。在西方者覲秋。在北方者遇冬。是由經無正文。故先儒為此二說。鄭大宗伯大行人二注並言分來。則是從賈逵之說。一

方而分為四時也。韓侯雖是北方諸侯。其在北方為西偏。蓋於時分之使當秋覲也。周禮賈疏誤謂春則東方盡來。夏則南方盡來。致王氏與之駁之。謂諸侯皆來。卒有乘間而起。執能禦之。褚氏寅亮儀禮管見云。康成言六服之內四方以

時分來。謂每一方內各分四時。再以六服遠近定疏數之節。此期一定。子孫率以為典。其有事而朝者。又不在此數。故東方亦可以秋覲。北方亦可以夏宗也。此足申鄭義矣。云朝宗禮備覲遇禮省者。曲禮。天子當依而立。諸侯北面而

見天子。曰覲。天子當宁而立。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。秋見曰覲。一受之於廟。殺氣。質也。朝者位於內朝而序進。覲者位於廟門外而序入。王南面立於依宁而受焉。

夏宗依春。冬遇依秋。春秋時齊侯唁魯昭公。以遇禮相見。取易略也。今案。樂記曰。朝覲然後諸侯知所以臣。祭義曰。朝覲所以教諸侯之臣也。經解曰。朝覲之禮。所以明君臣之義也。禮每以朝覲對舉。則朝可該宗。覲可該遇。鄭

氏夏宗依春。冬遇依秋。朝宗禮備親遇禮省之說。當有所受矣。白虎通云。朝則迎之於著。親則待之於阼階。是亦言朝親之異也。陳氏祥道云。朝宗於朝。以春夏者。萬物交際之時。故諸公東面。諸侯西面。以象生氣之文。而王於堂下見之。所以通上下之志也。親遇於廟。以秋冬者。萬物分辨之時。故諸侯一於北面。以象殺氣之質。而王於堂上見之。所以正君臣之分也。朱子語類云。親是正君臣之禮。較殿。天子當依而立。不下堂而見諸侯。朝是講賓主之儀。天子當寧而立。在路寢門之外。相與揖讓而入。二說足申朝親禮異之義。云是以享獻不見焉者。案下經明言享。而此云享獻不見。此句疑有闕誤。難以強說。舊解享字上讀。以獻不見為義。賈疏譏其不辭。誠然。但謂鄭據周禮大行人而說。卻亦未確也。云三時禮亡。唯此存爾者。以儀禮十七篇中。止有親禮。無朝宗遇禮。故鄭注曲禮亦云。親禮今存。朝宗遇禮令亡也。五經異義公羊說。諸侯四時見天子。及相聘。皆曰朝。以朝時行禮卒。而相逢於路曰遇。古周禮說春曰朝。夏曰宗。秋曰親。冬曰遇。許慎按。禮有親。經詩曰。韓侯入親。書曰。江漢朝宗于海。知有朝親宗遇之禮。從周禮說。鄭駁之云。此皆有似不為古昔。案親禮曰。諸侯前朝皆受舍於朝。朝通名也。秋之言親。據時所用禮。段氏玉裁說文注云。此條許鄭本無異。不得云駁也。今案。朝與親對文異。散文亦通。此親禮云諸侯前朝。云乃朝以瑞玉。則親亦可名朝。故鄭云朝通名也。至以秋見為親。則鄭與許同。春秋隱公四年秋九月。衛人殺州吁于濮。而傳云王親為可。又云朝陳使請。案。左氏於陳言朝。於王言親。是秋親之名至春秋時猶存也。萬氏斯大謂朝親止是一禮。并疑周官春朝夏宗秋親冬遇之文不足據。非矣。○褚氏寅亮云。此篇分三節。自至于郊。至乃歸。言在廟受親正禮。諸侯親于天子以下。言時會殷同之禮。祭天以下。言巡狩而盟之禮。王氏士讓儀禮訓解云。此篇主言廟中特親之禮甚明。自篇首至饗禮乃歸親於廟中者也。自諸侯親于天子。至未復以親于國外親于方岳之禮附焉。所謂親于一方岳者。謂祭天以下。王巡狩。而一方之諸侯皆親也。

親禮至于郊。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

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。〔疏〕正義曰。張氏爾岐儀禮明國殊舍異禮。不凡之也。郊舍狹窄。為帷宮以受勞。掌舍職曰。為帷宮。設旌門。鄭注句讀云。此下言侯氏入親初至之事。至郊。則郊勞。至國。則賜舍。凡二節。○校勘記云。帷。石經補缺誤作惟。張氏曰。注曰。小行人職日。按監本日作曰。從監本。逆。徐本作迎。束。重脩監本誤作束。今案。嚴本作曰作。逆。各本多同嚴本。○案聘

禮郊勞以前有許多禮儀。此直從至于郊始者。盛氏世佐儀禮集編云。此篇自郊勞以前。賜車服以後。文多不具。必其詳已見於朝禮。故略之也。今案。使者聞王命即出迎。無出請入告禮辭之節。與聘異者。不敢自同客禮也。再拜。拜使者也。或以爲拜天子之命。斯時命尙未宣也。且拜天子之命。亦不得僅云再拜矣。觀時服冕勞皮弁者。勞禮輕於正禮也。侯氏亦皮弁者。賓主服宜同也。注云郊謂近郊。去王城五十里者。書序。命君陳分正東郊成周。鄭云。天子之國。近郊半遠郊。去國五十里。與此注同。餘詳聘禮及郊下。云則郊勞者大行人也者。此無正文。以凡諸侯入王小行人逆勞于畿推而知之。故引周禮小行人職文爲證也。必知郊是近郊者。以聘禮賓至近郊。主國使卿勞知也。左傳。昭公如晉。自郊勞至于館。賄無失禮。又遠啓疆曰。入有郊勞。聘禮勞賓于近郊。是朝聘皆以郊勞爲重。竊謂近郊之勞。五等諸侯皆有之。大行人曰。上公三勞。侯伯再勞。子男一勞。或侯伯加以遠郊勞。上公加以畿勞。爵尊者其勞遠。爵卑者其勞近。禮宜然也。下經賜侯氏以車服。明言使諸公。此但云使人者。以五等諸侯爵位不同。使人亦異。故補言之也。白虎通曰。諸侯將至京師。使人通命於天子。天子遣大夫迎之百里之郊。遣世子迎之五十里之郊矣。又引尙書大傳曰。天子大子年十八。曰孟侯。於四方諸侯來朝。迎于郊。案。此鄭所不用。蓋以諸經無使世子郊迎法也。考工記玉人曰。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。鄭注。夫人。王后也。勞朝諸侯皆九列。聘大夫皆五列。則十有二列者勞二王之後也。又聘禮。夫人勞以二竹簋方。其實棗栗棗擇。據此。則王后亦當有勞。經不言。可知也。互詳聘禮。云皮弁者。天子之朝朝服也者。周禮司服云。既朝則皮弁服。此天子常朝之服也。以常朝之服勞侯氏。亦如聘禮諸侯以朝服勞聘賓也。云璧無束帛者。天子之玉尊也者。下經侯氏行享。皆束帛加璧。此用璧而不用束帛。特之所以重其事也。敖氏云。璧無束帛。別於享禮。且爲其當還之也。云不言諸侯言侯氏者。明國殊舍異禮。不凡之也者。五等通曰諸侯。此曰侯氏。就來觀之一人言之。故云不凡之也。云郊舍狹寡。爲帷宮以受勞。掌舍職曰。爲帷宮設旌門者。據聘禮受勞于舍門內。此云帷門。不云舍門。則知別爲帷宮以受勞矣。以天子使勞徒旅衆多。郊舍恐不足以容之也。引掌舍文者。取證帷宮之事。非以旌門爲帷門也。彼注云張帷爲宮。則樹旌以表門。藉氏云。帷宮而旌門。天子之制也。帷宮而帷門。諸侯之制也。既有門。則未有不圍其四旁以象宮者。語最分析。敖氏謂帷門不爲宮。非矣。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。不答拜者。爲人不讓先升。奉王命。尊也。升者。升壇。〔疏〕正義曰。注西面聽之。毛本面誤尙。○王氏訓解云。上云璧。此云玉。使者東面致命。侯氏東階上西面聽之。凡圭璋璧琮琥璜皆玉爲之。故總稱玉。下文奠圭稱瑞玉。加璧稱撫玉。

皆其義也。禮經傳例云。凡入門將右曲揖。北面曲揖。當碑揖。謂之三揖。此於郊為帷宮。非若寢廟有碑。而亦三揖。蓋將右曲揖。北曲揖。至于中庭又揖歎。三揖皆在入帷門之後。經不云入門。文不具也。訓解云。經著再拜稽首之文。凡十一次。此受玉與還璧。及下受賜舍。受戒日。四次皆未親覲王而先凜咫尺也。張氏惠言儀禮圖云。經言遂升受玉。則不升成拜也。下還玉亦同。注云不答拜者。為人使。不當其禮也者。詳士昏禮納采下。姜氏兆錫。吳氏廷華。皆以奉王命尊。故不答。與下不讓先升同。今案。昏禮納采。主人迎于門外。再拜。賓不答拜。彼夫家與女家尊同。賓又何為不答拜乎。姜吳之說非矣。下經賜侯氏車服。侯氏迎于外門外。再拜。經不云答拜。則亦不答拜也。云不讓先升。奉王命。尊也者。凡讓而先升者。敵禮。下儀使者。侯氏與之讓升。侯氏先升是也。此時奉王命來。則使者尊。故不讓先升。王氏訓解云。禮冠昏。鄉射。聘食。三揖時。皆有三讓法。此王使尊不讓。故特著之。云升者升壇者。以帷宮無堂。故知升為升壇也。必知帷宮有壇者。襄二十八年左傳云。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。是也。又宣十八年傳。子家壇帷復命于介。壇帷連言。則帷宮內有壇明矣。云使者東面致命。侯氏東階上西面聽之者。以下經賜車服。諸公升自西階。東面。侯氏升西面。知此亦然也。○敖氏謂升就使者。北面訝受之。秦氏憇田五禮通考云。侯氏受玉之位。當在西面。與使者相對。下云使者左還而立。是使者於授玉之後方南面。明是時猶東面也。敖氏以為北面訝受。非是。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。示將去也。立者。見侯氏將有事於己。侯之也。正義曰。璧。毛本誤璧。嚴本亦誤。○還璧注不言面位。張氏儀禮圖云。當北面。以使者南面也。還玉重禮。〔疏〕也。蔡氏德晉禮經本義云。前降拜。受玉也。後降拜。送玉也。或曰前降拜。拜王命也。後降拜。拜王勞已也。使者乃出。勞禮畢也。注云左還還南面。示將去也者。謂由東面轉而南面。以示將去也。敖氏謂左還東面。非是。敖氏蓋以使者授玉時南面。故左還為東面也。不知由南面轉而東面。是右還。非左還矣。云立者。見侯氏將有事於己。侯之也者。謂南面少立。以俟還璧也。云還玉重禮者。聘禮勞用束帛。不還。此親用璧。則還之。聘義曰。已聘而還圭璋。此輕財而重禮之義也。賈疏云。此以天子之璧不加束帛。尊之與圭璋同。故亦還之。為重禮也。

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。荅拜。侯氏先升。賓禮統以崇優厚也。上介出止。〔疏〕正義曰。注出止使者。毛本出誤正。校勘記云。張氏曰。注曰則已布席也。按杭本已作使者。則已布席也。〔疏〕已。從杭本。案。嚴、徐、鍾本。集釋。俱作已。○敖氏云。有司既布席。侯氏乃出止使

者。止。止其去也。且迎而欲償之。使者亦禮辭許。侯氏揖先入。使者乃入也。既入不言三揖者。如上禮可知。讓升。侯氏與使者三讓而先升。使事既畢。則行賓主禮也。償而用几。尊王使也。授几設几之儀。見於昏禮聘禮及少牢下篇。此經文略也。注云侯氏先升。賓禮統焉者。李氏如圭儀禮集釋云。統者。統於主人。以此時侯氏爲主人也。曲禮。主人與客讓登。主人先登。客從之。孔疏。主人先登。亦肅客之義。又云。聘禮歸饗餼。賓設禮償大夫。賓升一等。大夫從升。以賓作主人故也。此亦然。云几者安賓。所以崇優厚也者。案有司徹受宰几注云。几所以坐安體。此使者不坐。而亦設几。優之。又對聘禮償勞者無几爲優厚也。云上介出止使者。則已布席也者。楊氏復儀禮圖云。設几則必有席。蓋几席相將。無席何以設几。故知上介出止使者時已布席也。經云侯氏乃止使者。不云上介。注云上介出止者。蓋侯氏先使上介出止之。繼乃自出迎賓入也。張氏惠言儀禮圖云。司儀諸侯相朝勞皆不摺介傳辭。則此亦陳摺介可。侯氏用束帛乘馬償使者。使者再拜受。侯氏再拜送幣。償使者。所以致尊敬。疏正義曰。王氏士聘禮償勞者以束錦。不以束帛。以乘皮。不以乘馬。錦文而帛質。皮輕而馬重。觀崇於聘也。今案。使者拜受。侯氏拜送。皆再拜。同爲王臣。敵也。注云償使者所以致尊敬也者。案償。主人待賓之禮。此及下賜舍賜車服皆有償者。所以致尊敬之意。云拜者各於其階者。謂侯氏與使者行敵禮。若鄉飲鄉射賓于西階上拜。主人于阼階上拜也。使者降以左驂出。侯氏送于門外。再拜。侯氏遂從之。驂馬曰驂。左驂。設在西者。其餘三馬侯氏之士遂。疏正義曰。注其餘三馬。校勘記云。徐。陳。闕。葛。通。以出授使者之從者於外從之者。遂隨使者以至朝。解。楊氏。俱作二。集釋作三。與疏合。今案。嚴本作三。毛本同。○注云驂馬曰驂者。說文。驂。驂也。旁馬也。馬之在馬旁者謂之驂。亦謂之驂。詩小戎鄭箋。驂。兩驂也。孔疏。車駕四馬。在內兩馬。謂之服。在外兩馬。謂之驂。兩驂。即兩驂也。云左驂設在西者。馬在庭北首。以西爲左。左驂。最西一馬也。云其餘三馬。侯氏之士。遂以出授使者之從者於外者。案聘禮記。主人之庭實。則主人遂以出。賓之士訝受之。注。此謂餘三馬也。左馬。賓執以出矣。據此。知餘三馬。主人使人牽之從賓出。以授賓之從者於門外也。此侯氏償使者。侯氏爲主人。使者爲賓也。云從之者。遂隨使者以至朝者。約聘禮下大夫勞者遂以賓入至于朝知之。高氏愈云。遂從之者。以天子勞使既至。故不敢即安而急趨王所也。

右王使人郊勞

天子賜舍

以其新至。道路勞苦。未受其禮。且使即安也。賜舍。猶致館也。所使者司空與。小行人為承擯。今文賜皆作錫。〔疏〕正義曰。注作上。毛本脫皆字。校勘記云。嚴本集釋俱有皆字。○此舍與下受

舍于朝之舍異。蔡氏云。賜舍之舍。館舍也。有屋宇。受舍之舍。次舍也。以為幕為之。注云以其新至。道路勞苦。未受其禮。且使即安也者。李氏云。聘禮賓至即欲受之者。主人之禮。覲禮且使即安者。君上之惠。云賜舍猶致

館也者。案館舍通稱。曾子問。有司所授舍。則公館已。是館亦稱舍也。此賜舍與聘禮致館一也。義互詳彼。但聘是鄰國之臣。此是已臣。故云賜耳。云所使者司空與者。聘禮卿致館。此司空亦卿。故云司空歟。必知是司空者。國語

周禮。敵國賓至。司里授館。先大父樸齋先生儀禮釋官卿。據國語云。營室之中。土功其始。火之初見。期于司里。則司里當為司空之屬主營宮室者。客館亦宮室之事。故司空致之。而其屬司里授之也。云小行人為承擯者。此致館亦

陳擯介。周禮小行人職曰。及郊勞。抵館將幣。為承而擯。是也。云今文賜皆作錫者。胡氏承琪儀禮古今文疏義云。案賜正字。錫假借字。皆者。皆下文賜伯父舍也。曰伯父女順命于王所。賜伯

父舍。此使者致館辭。〔疏〕正義曰。校勘記云。唐石經脫曰字。今案。嚴本及各本俱有。○下文有伯父叔父伯舅叔舅之稱。此云伯父者。舉以概其他也。下經言伯父同。此女與汝通。凡諸侯朝覲之禮。皆天子命

之。故言順命而來也。春秋曰。公朝于王所。敖氏曰。賜舍不用幣。尊者之禮也。注云此使者致館辭者。使者。當即司空也。吳氏廷華儀禮疑義云。此當是擯者傳辭。然後使者帥至於館。非是。王氏紉解云。侯氏至朝。其時天子即

降賜舍之命。於是帥至於舍。而司空乃宣是命辭於舍門外焉。聘禮大夫帥至于館。卿致館可推也。侯氏再拜稽首。〔疏〕正義曰。謂拜受館也。儀之束帛乘馬。王使人

命致館。無禮猶償之者。尊王使也。〔疏〕案。嚴本不誤。注云王使人以命致館。無禮猶償之者。尊王使也者。對侯氏受館於外。既則償使者於內。〔疏〕案。嚴本不誤。注云王使人以命致館。無禮猶償之者。尊王使也者。對

上郊勞言也。郊勞用璧。是有禮。此空致館辭。無物以將之。是無禮也。猶償之者以王使為尊。尊王使。即尊王命也。敖氏云。注云禮謂禮物是也。云侯氏受館於外。既則償使者於內者。外謂館舍門外。內謂館內。據上郊勞償使有

出入升降拜受拜送之節。其禮不可行之於外。此償使者亦當如之。經但言束帛乘馬。言文耳。敖氏謂償之亦在舍門外。祜氏云。注言受於外者。受而後即館也。受舍後豈有俸於門外之理。敖誤甚。

右王賜侯氏舍

天子使大夫戒曰。某日伯父帥乃初事。大夫者。卿爲訝者也。掌訝職曰。凡訝者。賓客至而往詔相其〔疏〕正義

曰。張氏爾岐云。此下言將覲之事。王使人告覲期。諸侯先期受次於廟。凡二事。○注。卿爲訝者也。校勘記云。陸氏曰。卿或作鄉。非。張氏曰。監。巾箱杭本。皆作鄉。從釋文。嚴本今文帥作率。今。嚴本作古。今案。聘禮。帥衆

介。夕帥大夫以入。鄭兩注皆云古文帥作率。則此注他本作今文誤也。當從嚴本。○蔡氏云。某日。告以覲日也。注云大夫者。卿爲訝者也者。案周禮掌訝職曰。凡賓客。諸侯有卿訝。卿有大夫訝。大夫有士訝。士皆有訝。鄭注。此謂

朝覲聘問之日。王所使迎賓客於館之訝。據此。則諸侯朝覲之日有卿爲訝。故鄭云卿爲訝者也。又引掌訝職曰。凡訝者。賓客至而往詔相其事者。取以證使戒之義。案此詔相其事之訝。亦即上云卿爲諸侯訝。大夫爲卿訝之類。非謂掌

訝也。經但云使大夫戒。鄭知大夫是卿爲諸侯訝者。以此訝主迎賓客於館。故告覲日使之也。云戒猶告也。其爲告使順循其事也者。公食禮。使大夫戒。注。戒猶告也。與此同。爾雅釋詁。率。循也。率與帥同。國語。帥長幼之序。

章注。帥。循也。帥又有順意。逸周書大匡解。諸侯咸率。孔注。率謂率順也。鄭以順循二字解經帥字。謂其所爲告者告之使順循其事也。云初猶故也者。初有始義。又有故義。禮記檀弓。夫魯有初。鄭注。初。謂故事也。此帥乃初

事。亦即帥循故事之謂。非始事。故鄭以故解之。云古文帥作率者。詳聘禮帥衆介夕下。侯氏再拜稽首。受覲日〔疏〕正義曰。謂拜受

右王戒覲期

諸侯前朝皆受舍于朝。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。受舍於朝。受次於文王廟門之外。聘禮記曰。宗人授次。

次以帷。少退於君之次。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。此覲也。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。寡人若朝于薛。不敢與諸任齒。則周禮

先同〔疏〕正義曰。校勘記云。注受舍於朝。於。重脩監本誤作子。次以帷。徐。陳。閩本。帷俱作帷。誤。葛本亦作同。〔疏〕作帷。今案嚴本作帷。毛本同。又聘禮下殿本無記字。集釋有。毛本亦有。○前朝。謂先覲日也。朝猶覲

也。與下受舍於朝之朝異。蔡氏云。同姓西面。從主人之位。異姓東面。從賓位也。今案。皆北上者。以近王爲尊也。禮禮曰。諸侯北面而見天子曰覲。此云西面東面者。謂廟門外爲位時。其入見則皆北面耳。注云言諸侯者。明來朝

者衆矣。顯其入覲不得竝耳者。上言侯氏。祇就一人言之。此云諸侯。又云皆者。依周禮六服四時分來。則同時入覲者必多。其行之有次序。不得竝。故須前期受舍。以防凌越也。云受舍於朝。受次於文王廟門之外者。賈誼謂聘禮待聘賓在祧。天子待覲遇亦當在祧。祭法云。天子七廟。有二祧。周禮守祧鄭注。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。而在文王廟者。父尊而子卑。故在文王廟也。今案。鄭注聘禮云。待賓客上尊者。賈誼是矣。但未明言受舍於朝爲何朝。致滋後人議論。李氏心傳云。受舍於朝。所謂外朝也。後人以外朝去廟門甚遠。疑鄭說爲未確。考曲禮孔疏云。凡天子三朝。其一在路門內。謂之燕朝。太僕掌之。其二是路門外之朝。謂之治廟。司士掌之。其三是皋門之內。庫門之外。謂之外朝。朝士掌之。又周禮小宗伯。掌建國之神位。右社稷。左宗廟。鄭注。謂庫門內雉門外之左右。非也。劉氏敵天子五門議云。禮說天子五門。曰皋門。曰庫門。曰雉門。曰應門。曰路門。此有五門之名。無五門之實。以詩書禮春秋考之。天子有皋門無庫門。有應門無雉門。有畢門無路門。諸侯有庫門無皋門。有雉門無應門。有路門無畢門。天子三門。諸侯三門。門同也。而名不同。三同也。而制不同。何以言之。邪。詩曰。乃立皋門。皋門有仇。乃立應門。應門將將。書曰。二人雀弁執惠。立于畢門之內。又曰。王出在應門之內。此皆道天子之禮者也。無道庫門雉門者。非天子門故也。明堂位曰。庫門。天子皋門。雉門。又天子應門。此言魯之庫門。制如皋門。魯之雉門。制如應門也。魯用王禮。故門同。其制雖同。而名不同也。春秋曰。雉門兩觀災。雉門諸侯之饗。諸侯有路朝。路朝之門。是謂路門。此諸侯三門也。無道皋門應門畢門者。非諸侯門故也。天子三朝。諸侯三朝。天子治朝在應門之內。諸侯治朝在雉門之內。其建國之神位。左宗廟。右社稷。皆夾治朝。此春秋所云開于兩社爲公室輔者也。仲尼助祭。於廟事畢。出遊觀之上。觀者。雉門也。祭畢而出遊。乃得至觀之上。明廟在治朝之左。雉門之內也。戴氏震作三朝三門考。說與劉略同。亦舉五事證宗廟社稷在中門內。路門外之左右。其說甚確。詳聘禮公揖入每門每曲揖下。然則受舍於朝。卽治朝也。廟在治朝之左。故鄭云受次於文王朝門之外也。李氏以朝爲外朝。非矣。樂記曰。祀乎明堂。而民知孝。朝覲。然後諸侯知所以臣。鄭注。文王之廟。爲明堂制。是其意亦以覲爲文王廟也。云聘禮記曰。宗人授次。次以帷。少退于君之次者。引之以證此舍爲次舍也。褚氏云。廟門外豈能容許多廬舍。故注以爲帷次。敖氏以舍爲廬舍。非是。又云。春夏朝宗。受摯於朝。受享於廟。則設次於大門外。而廟門外無次。秋冬覲遇。一受之於廟。大門外不須次。而廟門外有次。說本賈疏。云則是次也。言舍者。尊舍也者。以其受自王朝。尊之。故言舍也。云天子使掌次爲之。諸侯上介先朝受焉者。周禮掌次。諸侯朝覲。則張大次小次。是次係天子使張之。有定處。諸侯使上介先朝受焉也。知上介受者。以下經有上介皆奉其君之旅置于

宮之文。知此亦上介也。云此覲也。言朝者。覲遇之禮雖簡。其來之心猶若朝也者。釋經稱朝之意也。云分別同姓異姓。受之將有先後也。春秋傳曰。寡人若朝于薛。不敢與諸任齒。則周禮先同姓者。言次位如此分別者。爲將來受覲有先後之序也。左傳隱十一年。滕侯薛侯來朝。爭長。公使羽父請于薛侯曰。周之宗盟。異姓爲後。寡人若朝于薛。不敢與諸任齒。是其先同姓之禮也。曲禮孔疏云。覲禮。同姓西面。異姓東面。鄭注。受之將有先後也。則是覲禮之法。先同姓。後異姓。若然。案檀弓注云。朝覲爵同位。則爵尊先見。覲禮見不同者。二文雖異。其意則同。就爵同之中。先受同姓之朝。周之盟會。亦先同姓也。故定四年祝作稱踐土之盟。載書云。晉重魯申蔡甲午。鄭捷齊潘。鄭雖小國。而在齊上也。王氏士讓云。同異姓皆北上。則同異姓又各以其爵爲序。公居上。侯次之。伯次之。子男又次之。相繼而南也。

右受次於廟門外

侯氏裨冕釋幣于禰

將覲質明時也。裨冕者。衣裨衣而冠冕也。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。上公衮無升龍。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。告將覲也。其釋幣如聘。大夫將受命釋幣于禰之禮。既則祝藏其幣。歸乃埋之於禰西階之東。今文冕皆作纁。

〔疏〕

正義曰。張氏爾岐云。此下至升成拜降出。備

言入覲之事。質明。先以將覲告。行主。乃入覲。以瑞玉爲質。次行三享。次肉袒請罪。凡三節。王勞之乃出。○校勘記云。裨。閩監俱誤從示。注並同。又注上公衮。監本衮。誤作裘。孤絺。陸氏曰。絺。劉本作希。案司服注。讀希

爲絺。以希爲字之誤。今文冕皆作纁。注未嚴本有此六字。與單疏標目合。今本俱脫。徐本亦脫。案。作。單疏標目作爲。今案集釋亦有此六字。注云將覲質明時也者。謂覲之日質明時釋幣也。聘禮。賓厥明釋幣于禰。云裨冕者。衣裨衣而冠冕也者。是釋裨冕二字之義。五等諸侯衮鷩毳服不同。而統名爲裨衣。先鄭注司服。專以裨衣爲鷩。故後鄭

不從也。云裨之爲言埤也者。說文。裨。益也。埤。增也。增。益也。裨埤皆訓爲益。鄭以詩云政事一埤益我。埤之爲益。其義較顯。故以埤釋裨也。云天子六服。大裘爲上。其餘爲裨以事尊卑服之。而諸侯亦服焉。上公衮無升龍。侯伯鷩。子男毳。孤絺。卿大夫玄。此差。司服所掌也者。周禮司服云。王之吉服。祀昊天上帝。助服大裘而冕。祀

五帝。亦如之。享先王。則衮冕。享先公。饗。射。則鷩冕。祀四望山川。則毳冕。祭社稷。五祀。則希冕。祭羣小祀。則玄冕。鄭注。六服同冕者。首飾尊也。書曰。予欲觀古人之象。日月星辰山龍華蟲作績。宗彝藻火粉米黼黻希

備禮正義 九卷二十

繡。此古天子冕服十二章。舜欲觀焉。希護爲繡。王者相變。至周而以日月星辰畫於旌旗。所謂三辰旌旗。昭其明也。而冕服九章。登龍於山。登火於宗彝。尊其神明也。九章。初一日龍。次二日山。次三日華蟲。次四日火。次五日宗彝。皆畫以爲績。次六日藻。次七日粉米。次八日黼。次九日黻。皆希以爲繡。則衮之衣五章。裳四章。凡九也。鷩畫以雉。謂華蟲也。其衣三章。裳四章。凡七也。鷩畫虎雉。謂宗彝也。其衣三章。裳二章。凡五也。希刺粉米。無畫也。其衣一章。裳二章。凡三也。玄者衣無文。裳刺黻而已。是以謂玄焉。凡冕服皆玄衣纁裳。司服又云。公之服。自衮冕而下。如王之服。侯伯之服。自鷩冕而下。如公之服。子男之服。自鷩冕而下。如侯伯之服。孤之服。自希冕而下。如子男之服。卿大夫之服。自玄冕而下。如孤之服。是鄭所據以爲差也。禮記曾子問。大祝裨冕執束帛。鄭注。諸侯之卿大夫所服裨冕。緇冕也。玄冕也。案。周禮孤服緇冕。卿大夫止服玄冕。此注統言卿大夫者。孔疏云。周禮謂三孤六卿爲九卿。是卿名通於孤也。曾子問又云。諸侯適天子。冕而出視朝。鄭注。諸侯朝天子必裨冕。爲將廟受也。裨冕者。公衮。侯伯鷩。子男鷩。玉藻。諸侯裨冕以朝。鄭注。朝天子也。裨冕。公衮。侯伯鷩。子男鷩也。樂記。裨冕撻笏。鄭注。裨冕。衣裨衣而冠冕也。裨。衮之屬也。孔疏云。衮之屬。謂從衮冕之衣以下皆是也。是鄭解裨冕俱與此注同。李氏如圭儀禮集釋云。衮者。卷龍衣也。上公亦服之。以無升龍爲異。鄭志云。大裘之上。又有玄衣。與裘同色。亦是無文采。是鄭意以大裘玄衣爲上。其衮鷩以下。俱有附益之衣。故名裨衣。但天子享祀饗射。亦隨事服之。不名爲裨。唯諸侯及大夫服之。乃名裨者。蓋以爲此所服者。俱是天子附益之衣。非上衣。亦猶金路象路革路木路之稱偏駕。有不敢自同於尊之意。或因下注有衮衣者裨之上也一語。遂疑裨冕當指鷩冕以下言之。不知注意謂裨冕有五。衮冕爲上。猶之衮冕爲首云耳。非以衮與裨較。謂衮冕在裨冕之上也。敖氏直以裨冕爲公鷩。侯伯鷩。子男希。又云。此朝以裨冕。與周官大行人異。褚氏云。玉藻。裨冕以朝。鄭注。裨冕。公衮。侯伯鷩。子男鷩。與大行人職所云。上公冕服九章。侯伯七章。子男五章。同也。盛氏云。上公衮冕九章。侯伯鷩冕七章。子男鷩冕五章。皆其上服也。而謂之裨者。據王而言。猶下記以金路而下爲偏駕也。玉藻亦云。諸侯玄冕以祭。裨冕以朝。是三禮所言合矣。侯氏裨冕。爲將朝也。釋幣。則因事而服之耳。故與正祭異也。褚氏云。諸侯自祭玄冕。而朝王何以服上服。尊天子也。然不各指其冕名。而均曰裨者。言其最上服。猶是天子之裨云爾。尊君抑臣之義也。又云。裨字之義。當從注訓爲裨。不當如楊倞訓爲卑。今案。楊氏倍注。荀子富國禮論等篇。俱有直用鄭此注裨之言卑也。卑字當是埤字之誤。後人因禮論有卑冕之文。誤改埤爲卑。不知卑冕卽裨冕。楊注已破卑爲裨矣。云繡謂行主遷主矣。而云繡。親之也者。禮記曾子問曰。孔子曰。天子巡守。以遷廟主行。載於齊車。言必

有尊也。此遷主也。又曾子問曰：古者師行無遷主，則何主？孔子曰：主命。問曰：何謂也？孔子曰：天子置侯爵，出必有幣帛皮圭告於祖禰，遂奉以出。載於齊車以行，此所謂主命，即行主也。文王世子，守於公禰，鄭注：公禰，行主也。行以遷主。言禰，在外親也。是其言親之意。但彼注及此注先言行主，似兼主命在內。蓋謂若初封之侯無遷主，則所載必主命也。章氏平云：經云禰，蓋姑設未有遷主而載主命者言之。今案：曾子問明云諸侯適天子，必告於祖。於祖，於祖禰，既奠，告於祖禰，則必奉奠告之幣帛、皮圭以行可知。是經言禰之意也。云釋幣者，告將親也者，謂因以將親告禰而行釋幣之禮也。郝氏敬云：古者天子受親於廟，所以昭先烈也。諸侯入覲告禰，所以述先職也。云其釋幣，聘大夫將受命，釋幣於禰之禮。既則祝藏其幣，歸乃埋之於禰西階之東者，案聘禮不言禰，此注言禰者，諸侯以始祖廟為禰，遷主藏焉，故言禰。與大夫異也。又案曾子問云：反必告，設奠，卒，斂幣玉藏諸兩階之間。此雖指將出告奠之幣玉言，其親日所釋之幣，當亦歸於兩階間也。西階之東，即兩階間也。餘詳聘禮。敖氏云：釋幣之禮，筵凡於其館堂戶牖之間南面，視升自西階，君升自阼階，視奠幣於几下，君北鄉，視在左，君及視再拜興，視曰：孝嗣侯某，將親天子，故嘉幣告於皇考某侯，又再拜，君就東箱，視就西箱，有閒，君反位，視乃取幣藏之，君反於阼，乃降而遂出也。歸則埋幣於禰廟西階之東，王氏士讓云：敖氏約聘禮，特性少字，諸篇為此儀，所謂推而致於諸侯之說也。今並錄之。云今文冕皆作纁者，胡氏承琪云：說文：冕，大夫以上冠也。從日，免聲。纁，冕或從糸作，段氏下裁云：親禮注云：今文冕皆作纁，許或之者，許意從古文也。纁字亦見管子，淮南子，逸周書，封禪書，案鄭出今文，於注意正乘墨車載龍旂弧韜乃朝以瑞玉有纁。墨車，大夫制也。乘之者，入天子之國，車服不可盡同也。交與許同。乘墨車載龍旂弧韜乃朝以瑞玉有纁。龍為旂，諸侯之所建，弧，所以張纁之弓也。弓衣曰韜。瑞玉，謂公桓圭，侯信圭，伯躬圭，子穀璧，男蒲璧。纁所以藉玉，以韋衣。疏：正義曰：校勘記云：注木，葛本誤作木，廣袤各如其玉之大小，以朱白蒼為六色，今文玉為圭，纁或為琰。疏：本，今文玉為圭，嚴本，通解，俱作圭。今案：毛本圭作璧。○乘墨車，觀之日，自館舍乘此車以入覲也。龍旂弧韜，載之於車也。朝即親也。鄭志云：朝親四時通稱，故親禮亦云朝也。瑞玉，分封時所頒，小行人，成六瑞，鄭注：瑞，信也。皆朝見所執以為信是也。有纁者，備奠玉也。注云：墨車，大夫制也者，周禮巾車職云：大夫乘墨車，此侯氏乘之，從大夫制也。敖氏云：乘墨車，屈也。載龍旂，不沒其實也。王氏士讓云：墨車，加黑色而漆之，不畫者也。自士昏乘之，為攝盛，自入覲乘之，則為屈。云乘之者，入天子之國，車服不可盡同也者，張氏爾岐云：巾車云：同姓金路，異姓象路，四衛革路，各得天子五路之一，今乃乘大夫之墨車者，以金象等路皆在本國所乘，既入天子之國，方服裨冕以朝，不可更乘此車。

同於王者。故注云車服不可盡同也。云交龍為旂。諸侯之所建者。周禮司常云。交龍為旂。又云。諸侯建旂。鄭注。諸侯畫交龍。一象其升朝。一象其下復也。旂與旗別。旗畫熊虎也。云弧。所以張繆之弓也。弓衣曰繆者。案旂之正幅為繆。張繆之弓曰弧。韜弓之衣曰繆。其繆外又有旂。綴於繆。以為飾。考工記。弧旌枉矢。以象弧也。鄭注引此文云。旂旗之屬。皆有弧也。弧以張繆之幅。有衣謂之繆。又為設矢。象弧星有矢也。枉矢畫畫之。考工記又云。龍旂九旂。則旂有旂矣。說文。繆。弓衣也。鄭注既夕記及少儀。亦皆以繆為弓衣。廣雅釋器云。繆。弓藏也。王氏疏證云。繆之言獨也。內則注。獨。韜也。今案。韜與獨同。說文。獨。弓衣也。張氏曰。弧繆與龍旂並言。注以為張繆之弓。仍是旂上一物。侯考。盛氏世佐云。龍旂。象文德也。弧。弓也。載弧。不忘武備也。似以龍旂與弧繆為二。今案。考工記言弧旂於旂下。明堂位亦云載弧繆旂十有二旂。連屬言之。則弧即張旂之物明矣。月令之帶以弓繆。自別為一物。非旂上之弧也。云瑞玉謂公桓圭。侯信圭。伯躬圭。子穀璧。男蒲璧者。周禮典瑞。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀璧。男執蒲璧。以朝覲會同於王。是也。云繆所以藉玉。以韋衣木。廣袤各如其玉之大也。餘詳聘禮記。云今文玉為瑛。繆或為圭者。胡氏承琪云。言玉。則兼圭璧。言圭。嫌不見子男。故鄭從古文。云繆或為瑛者。詳聘禮買人。天子設斧依于戶牖之閒。左右几。依。如今錦素屏風也。有繆斧文。所以示威也。西面坐啓櫝取圭垂繆下。天子設斧依于戶牖之閒。左右几。斧謂之繆。凡。玉几也。左右者。優至尊也。其席莞席。純。加次席。繆。純。正義曰。校勘記云。注有繆斧文。繆。徐。陳。閻。葛。俱作屏。集釋。通解。揚。敖。純。加次席。繆。純。俱作繆。與疏合。今案。嚴本作繆。○周禮司几筵。凡大朝覲大饗射。凡封國命諸侯。王位設繆依。依前南鄉。是斧依司几筵設之。此云天子設斧依者。言天子之制如是。猶云王位設繆依爾。下文天子衮冕負斧依。乃言見諸侯之事。斧亦作繆。依亦作展。鄭義以天子廟制如明堂。此云於戶牖之閒。則仍是中央室左右房之制。非明堂五室之制。詳下記几俵於東箱下。所云戶牖之閒者。據堂後之室言之。古人宮室之制。前為堂。後為室。室之左右為東房西房。房有戶而無牖。室則戶牖俱有。戶在東。牖在西。皆在室之南壁。向堂開之。故堂上以室為中。而室戶之西。室牖之東。又為室外正中之地。堂上以此為尊位。故設斧依於此。爾雅釋宮。牖戶之閒謂之辰。郭注。窗東戶西。窗即牖也。牖之東。戶之西。即所謂戶牖之閒也。書顧命云。狄設繆展綴衣牖閒。南嚮。邵氏晉涵爾雅正義云。牖閒。即戶牖之閒。舉繆以該戶。是也。士昏禮。主人筵於戶西。鄭注。戶西者。尊處。是戶西亦即此戶牖之閒也。明堂位。天子負斧依。鄭注亦以斧依。在戶牖閒。孔疏引皇氏云。在明堂中央大室戶牖閒。此說非也。明堂

爲五室之制。與此經所言廟制殊。每室四戶八牖。一戶有兩牖夾之。所謂兩夾窗也。戶在中。牖在戶之兩旁。則戶牖間不得爲正中。故經但言負斧依。不言戶牖之閒。鄭據此經推之。疏矣。左右几者。謂斧依之左右皆設几也。注云依。如今繡素屏風也。有繡斧文。所以示威也者。案鄭注司几筵云。斧謂之輔。其繡白黑文。以絳帛爲質。依其制如屏風然。明堂位注云。斧依爲斧文屏風。邵氏爾雅正義云。鄭屢以屏風況依者。據漢制言之。釋名云。展。倚也。在後所依倚也。屏風。言可以屏障風也。是鄭以屏風釋依。而詩公劉疏乃云。斧者。屏風之名。展。則戶牖之閒地。誤矣。漢書文帝紀。身衣弋絺。注。弋。阜也。黑色也。賈誼傳又云。身衣阜絺。是漢之絺多黑色。素。白也。漢之繡素屏風。有似周之依爲白黑文。故云如今繡素屏風也。或曰。繡。說文云。厚繒也。素。不畫也。魏志。太祖平柳城。頌。所獲器物。有素屏風。持以賜毛玠。漢之素屏風。以絺爲之。故云繡素屏風與。又鄭注司几筵云。以絳帛爲質。謂以絳爲地。而施白黑於其上也。王氏鳴盛尚書後案云。周人尚赤。輔展天子之位。常用所尚正色。故以絳。絳。正赤色也。今案。以白黑文繡斧形於依上。故字作斧。又作輔。賈氏周禮疏及此疏。謂據輔次言之。考工記云。白與黑謂之輔。故云輔。據文禮形實言之。近刃白。近釜黑。則曰斧。是也。爾雅釋器曰。斧謂之輔。郭注。輔文畫斧形。因名。是二字得通用。又依書顧命及爾雅作辰。三禮多作依。辰有依倚義。故字亦得通用也。王制。諸侯賜鈇鉞。然後殺。中庸。不怒而民威於鈇鉞。鉞卽斧也。是斧有威義。故鄭云所以示威。賈氏周禮疏以爲取斷割之義。失鄭意矣。聶氏三禮引舊圖云。依。從廣八尺。畫斧無柄。設而不用之義。邵氏爾雅正義云。大雅公劉。既登乃依。鄭箋云。登室負依。士虞禮記。佐食無事。則出戶負依南面。鄭注云。戶牖之閒謂之依。是天子諸侯以及士皆設依。天子唯畫斧文爲異耳。云几玉几也者。據司几筵左右玉几。及顧命馮玉几諸文而知也。云左右設几。優至尊也者。儀禮。凡爲神設几右之。少牢饋食禮。祝設几于筵上右之。是也。爲人設几左之。有司徹。尸奠几于筵上。左之。是也。此左右並設。是優尊之意。郝氏敬曰。神几尙右。人几尙左。左右兼設。以安至尊。爲神人共主也。云其席莞席紛純。此加纒席畫純。加次席輔純者。周禮司几筵云。王位設輔依。依前南鄉。設莞筵紛純。加纒席畫純。加次席輔純。左右玉几。凡設几必先布席。此經言几。不言席。略之。故鄭據司几筵之文補之也。彼言莞筵。此注言莞席。鐘與席一物。對文近地爲筵。以上加之爲。天子衮冕負斧依。衮衣者。禪之上也。纁之繡之爲九章。其龍天子有升。疏。席。散則通耳。餘詳公食大夫禮。龍。有降龍。衣此衣而冠冕。南鄉而立。以俟諸侯見。疏。

正義曰。廣云衮從合。誤。○云衮衣者。禪之上也者。謂禪有五。以衮爲上。衮亦在禪中。說見前。衮。王者之服。唯上公以王者之後。亦得服之。賈疏云。五等諸侯。衣有三等。不得定其號。故總言禪衣。此據天子一身。故指其衣。

體言衮冕。是也。周禮節服氏。掌祭祀朝覲衮冕。六人維王之大常。則朝覲服衮冕也。詩。衮衣繡裳。毛傳云。衮衣。卷龍衣也。衮為正字。卷為假借字。禮記多作卷。玉藻。天子龍卷以祭。鄭注。龍卷。畫龍於衣。字或作衮。又。王制。一命卷。鄭注。卷。俗讀也。其通則曰衮。是衮為正字也。云績之繡之為九章者。即司服注所云龍至宗彝五者績之於衣。藻至黼四者繡之於裳。衣五章。裳四章。為九也。詳見前。云其龍天子有升龍有降龍者。對上公所服之衮無升龍言也。云衣此衣而冠冕者。言天子服此龍衮之衣。而冠後高前俛之冕也。云南鄉而立。以俟諸侯見者。曲禮。天子當依而立。諸侯北面而見天子曰覲。明堂位。天子負斧依南鄉而立。故知立以見諸侯也。明堂位注云。負之言背也。言斧依在後。背之而立也。國語。王背屏而立。是鄭言背之義也。敖氏云。負斧依以俟侯氏入。所謂不下堂而見諸侯也。而周官齊僕。乃言車逆逆朝覲者之節。大行人。言朝位賓主之閒相去之步數。與是禮異者。詳後行享節侯氏升致命王撫玉下。○案鄭氏九章之說。先儒多疑之。禮經釋例云。案鄭氏鏐云。日月星辰。登於旌旗。王與公同服九章之衮。君臣無別。其說創自康成。六經無見也。今以此經文質之。子男之服。自毳冕而下如侯伯。則上不服鷩冕可知。侯伯之服。自鷩冕而下如公。則不服衮冕可知。公之服。自衮冕而下如王。則不服日月星辰可知。經文謂自衮冕而下。則衮服而上之章。非日月星辰而何。王服十二章明矣。諛與康成異。楊氏復。敖氏繼公。皆主之。近方氏苞。戴氏震。亦謂大裘而冕當為十二章之服也。江氏永云。三代制禮。有益亦有損。天子用物。雖得備十二。然冕戴於首。既有十二旒十二玉以則天數。冕服之章。以九為尊。取陽數之極。禮尚相變也。古用十二章。周損為九章。日月星畫於大常。正是監前代損益之精意。倘有益無損。則制度彌闡文。伊於胡底乎。鄭說俱允當。今案。陳氏禮書亦云。鄭康成謂周服九章。登龍於山。升火於宗彝。觀周禮稱衮冕。禮記稱天子龍衮。言龍衮而不及山。則升龍於山可知也。司服五章之服。則毳冕。毳毛物。虎雖也。五章言毳冕而不言藻。則升火於宗彝可知也。在齋夫承命告于傳。三辰旂旗。昭其明也。然則冕服止九章。而日月星辰畫於旌旗。鄭氏之說。當有所受之矣。

天子。蓋司空之屬也。為末擯。承命於侯氏下介。傳而上。上擯以告於天子。天子見公。〔疏〕正義曰。上擯擯者五人。見侯伯。擯者四人。見子男。擯者三人。皆宗伯為上擯。春秋傳曰。齋夫馳。〔疏〕以告下。毛本

無子字。校勘記云。嚴本集釋俱有子字。與疏合。○曲禮。諸侯見天子曰。臣某侯某。鄭注。謂齋夫承命告天子辭也。其為州牧。則曰天子之老臣某侯某。奉圭請覲。然則此承命告天子者。蓋以侯氏請覲之辭告也。注云齋夫蓋司空之屬。又引春秋傳齋夫馳者。左傳昭十七年。叔孫昭子救日食。引夏書云。辰不集于房。瞽奏鼓。齋夫馳。庶人走。儀禮釋官云。案齋夫之名。始見於夏書。周殆因夏制歟。夏小正。齋人不從。齋人疑即齋夫。漢書五行志引左傳

膏夫馳庶人走。說曰。膏夫。掌幣吏。庶人。其徒役。曲禮疏引音義隱云。膏夫主諸侯所齎幣帛皮圭之禮。奉以白於天子。解與此經略合。儀禮唯覲禮尙存天子之制。而有膏夫。其爲冬官之闕無疑。又曰。案漢書百官公卿表及張釋之傳。皆有膏夫。鄭氏箋詩云。田峻司膏。今之膏夫。則漢亦有此官。所掌或與周異。顧氏炎武曰。注不引書。而曰春秋傳者。孔氏古文。康成時未見也。鄭又以膏夫爲末擯者。釋官曰。據漢書云。庶人其徒役。則膏夫當士爲之。聘禮卿爲上擯。大夫爲承擯。士爲紹擯。此雖諸侯禮天子亦然。故注以膏夫爲末擯也。云承命於侯氏。下介傳而上。上擯以告於天子者。賈疏云。案周禮司儀職。兩諸侯相朝。皆爲交擯。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。從北鄉南。門西陳介。從南鄉北。各自爲上下。今案。此命。卽謂辭也。君朝用交擯傳辭。臣聘用旅之辭告上介。上介傳於次介。次介傳於下介。天子末擯承侯氏下介之辭。傳於承擯。承擯傳於上擯。所謂傳而上也。於是上擯入以告於天子。又下節注云。上擯又傳此而下。至膏夫。侯氏之下介受之。傳而上者。謂上擯入告後。受天子命。侯氏入之辭。又以傳於承擯。承擯傳於末擯膏夫。侯氏之下介。受膏夫之辭。以傳於次介。次介傳於上介。亦所謂傳而上也。又云。上介以告其君。君乃許入者。謂上介以告侯氏。侯氏遵天子命乃入也。然則經云。膏夫承命告於天子。乃據擯介交接者言之。以省文耳。其實膏夫承命。非親承於侯氏。其告亦非親告於天子也。此與聘禮注言天子諸侯朝覲命介紹傳命者略同。義互詳彼注。但諸侯相朝。主國當先以請事之辭傳於賓。此先以請覲之辭傳而入。則天子禮與諸侯異也。又諸侯相朝。主君迎於大門外。此覲禮則天子不下堂。又司儀云。交擯三辭。據此經。則一辭而已。皆親禮簡殿故也。賈疏云。司儀交擯三辭。據諸侯自相見言。其天子春夏受享於廟。亦可交擯三辭矣。然朝宗禮亡。無可徵也。云天子見公擯者五人。見侯伯擯者四人。見子男擯者三人者。竝據大行人文。云皆宗伯爲上擯者。大宗伯職云。朝覲會同。則爲上相。上相卽上擯也。又肆師職云。大朝覲佐儋。鄭注云。爲承擯。小行人職。云凡諸侯入王將幣。爲承而擯。賈疏謂時會殷同。則肆師爲承擯。四時常朝。則小行人。爲承擯。是承擯或肆師爲之。或小行人爲之。而爲上擯則皆大宗伯也。故注云皆也。賈疏又云。膏夫爲末擯。若子男三擯。此則足矣。若侯伯四擯。增一士。上公五士。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。增二士。天子曰。非他。伯父實來。予一人嘉之。伯父其入。予一人將受之。美之辭也。上擯又傳而下。至膏夫。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。

〔疏〕

正義曰。校勘記云。天子下。石經補缺脫白字。○曲禮。君天下曰天子。朝諸侯。分職。授政。任功。曰予一人。鄭注皆擯者辭。據

此經言也。又玉藻。凡自稱。天子曰予一人。孔疏謂天子與臣下言。及遣擯者接諸侯。皆稱予一人是也。曲禮注引親禮曰。伯父寔來。余一人嘉之。並云。余予古今字。則是曲禮作予。親禮作余也。今親禮作予。寔又作實。非鄭本矣。此節為擯者辭。云天子曰者。傳述王言以納賓也。蔡氏云。伯父實來。言其專為勤天子而來也。伯父其入。命之使入。不出迎也。注云言非他者。親之辭者。盛氏云。案詩云。豈伊異人。兄弟匪他。昏禮壻見之辭。亦曰。某以

非他故。皆親之之意也。云嘉之者。美之辭也者。爾雅釋詁。嘉。美也。云上擯又傳此而下至甯夫云云。解已見上。云今文實作寔。嘉作賀者。胡氏承琪云。案。說文。實。富也。爾雅。寔。是也。公羊桓六年傳云。寔來者何。猶曰

是人來也。穀梁傳曰。寔來者。是來也。實寔二字。聲音並殊。大雅韓奕。實塘實壑。鄭箋正之曰。實當作寔。趙魏之間。實寔同聲。寔。是也。此經伯父實來。猶言伯父是來。依義當作寔。鄭從古文作實者。以二字經典多通。毛

詩。寔命不猶。韓詩作實。類弁。實維伊何。箋云。實猶是也。意謂假實為寔。其義亦猶寔之訓是也。不必改耳。廣雅曰。賀。嘉也。是賀與嘉義同。爾雅。嘉。美也。又曰嘉。善也。則作嘉於義更親。故鄭從古文。侯氏

入門右坐奠圭再拜稽首。入門而右。執臣道。不敢由賓客。〔疏〕正義曰。校勘記云。圭。闕。監。葛本。誤位也。卑者見尊。奠擊而不授。

敖。俱有而字。通解無。不敢由賓客位也。張氏曰。監本客作之。從監本。卑者見尊。張氏曰。釋文見侯注云。卑見同卑見。謂此也。中無者字。今案。戴校集釋依張氏議改客為之。并刪者字。茲從殿本。注云入門而右。執臣

道。不敢由賓客位也者。案門之中央有闕門。以向堂為正。闕之東為右。闕之西為左。曲禮曰。主人入門而右。客入門而左。是門左為賓客位也。又曰。大夫士出入君門。由闕右。注云。臣統於君。是門右為臣道也。禮經釋例曰。凡

以臣禮見者。則入門右。詳士相見禮賓奉擊入門左下。此侯氏入門右。故云執臣道。不敢由賓客位也。云卑者見尊。奠擊而不授者。禮經釋例云。凡卑者於尊者。皆奠而不授。詳士昏禮納采下。此注釋經坐奠圭之義也。案奠圭再拜稽

首。皆臣禮。曲禮。坐而遷之。戒勿越。孔疏云。坐亦跪也。坐通名跪。跪名不通坐。此坐奠圭。謂跪而奠所執圭於地乃拜。下記奠圭于纁上是也。吳氏章句引明堂位崇坫康圭。意謂奠之於坫。又謂坫亦在門右。非矣。崇坫康圭。與

反坫出尊連言。自是兩君擯者謁。謁猶告也。上擯告以天子前辭。欲親受之。〔疏〕正義曰。爾雅釋詁云。謁。告也。此相見之禮。與此別也。擯者謁之如賓客也。其辭所易者曰伯父其升。〔疏〕注云謁猶告也者。蓋以謁為傳辭。猶

上告於天子之告也。云上擯告以天子前辭。欲親受之如賓客也者。凡卑見尊。奠而不授。賓客則親相授受。此天子欲親受之如賓客。故上介傳天子之命以告侯氏也。但其告侯氏即用前辭。唯易伯父其入為伯父其升耳。禮經釋例曰。凡

上告於天子之告也。云上擯告以天子前辭。欲親受之如賓客也者。凡卑見尊。奠而不授。賓客則親相授受。此天子欲親受之如賓客。故上介傳天子之命以告侯氏也。但其告侯氏即用前辭。唯易伯父其入為伯父其升耳。禮經釋例曰。凡

相大禮。皆上擯之事。觀禮擯者謁注以擯者爲上擯。則下文擯者延之曰升。又擯者曰予一人將受之。又擯者謁諸天子。皆上擯之事。注不言者。可知也。餘詳聘禮。凡筮既設擯者出請命下。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。擯者諸之。侯氏坐取圭。則左。降拜稽首送玉也。從後詔禮曰延。

延。進。〔疏〕正義曰。校勘記云。乃出。通解出作退。今案唐石經及各本俱作出。○前坐奠圭。跪而奠之於地。此坐也。取圭。亦是跪取之執以升也。致命。鄭無注。方氏苞儀禮析疑云。朝覲。述所職也。小大庶邦。各有所

命之常職。今來王所親致之。吳氏廷華儀禮疑義曰。朝覲本王命。此致其奉命而來之意。與聘賓致命不同。一說。命即辭也。致命。猶致辭。其辭蓋曰。臣某侯某。奉圭覲王。李氏云。階東。西階之東也。案燕禮。大射。臣升降皆自

西階。故知階東西階之東。非阼階東也。禮經釋例云。凡臣與君行禮。皆堂下再拜稽首。此侯氏降階東北面再拜稽首。臣禮也。所謂北面而見天子也。所謂拜下禮也。釋例又云。凡君待以客禮。下拜則辭之。然後升成拜。觀禮執圭

行覲。侯氏坐取圭。升致命。降再拜稽首。擯者延之曰升。升成拜。觀畢。王勞之。再拜稽首。擯者延之曰升。升成拜。王賜侯氏車服。侯氏降兩階之間。北面再拜稽首。升成拜。注。大史辭之。此皆先拜於堂下。君使人辭之。復拜

於堂上者也。此即上注所謂欲親受之如賓客也。王受之玉。即親受也。乃出。觀事畢也。王氏士讓云。燕禮。大射。聘。食。各有成拜之文。公有答拜。此篇侯氏再拜稽首。王無答拜者。此見王禮視侯禮爲嚴也。今案。大戴禮朝事儀

曰。奠圭降拜。升成拜。明臣禮也。注云。擯者請之。侯氏坐取圭。則遂左者。謂侯氏初奠圭在門右。今聞擯者謁告之辭。即取圭徑趨門左。升自西階致命。賈疏謂坐取圭即言升致命。無出門之文。明知遂向門左。從左堂塗升自西階

致命。是也。吳氏疑義據聘賓私覲。初入門右。擯者辭。乃出奉幣入門左。謂此經當亦如之。今案。此與聘賓固殊。聘賓爲他國之臣。此爲己臣。故禮有不同也。凡臣禮之異於客禮者有三。入門右也。拜下也。奠而不授也。上經擯者

謁。注以欲親受解之。又著其辭曰伯父其升。是但告以升堂授玉。非令其入門左也。且侯氏奠圭時。王已在堂上。天威不遠咫尺。而顧出門入門。爲此迂曲之禮乎。則其徑趨門左宜矣。張氏儀禮圖謂經言乃出不言東。知自闈西出。亦

非。曲禮曰。大夫士出入君門由闈右。諸侯之於天子。亦猶大夫士之於國君。則出入固皆由門右也。下覲畢。侯氏肉袒於廟門之東。入門右。告聽事。再拜稽首。出。自屏南適門西。遂入門左。王勞之。此勞禮略如賓客。與覲時正君

臣之禮殊。且經明云出。明云入門左。則固與此經異矣。云降拜稽首送玉也者。禮經釋例曰。凡卑者於尊者皆奠而不授。若尊者辭乃授。經言王受之玉。則侯氏升堂授玉可知。故降拜爲送玉也。云從後詔禮曰延者。案特性饋食禮。尸

至於階。祝延。尸。尸升。少牢饋食禮。祝延尸。尸自西階入。祝從。是祝在尸後詔之。故注云由後詔相之曰延。明此擯者亦在侯氏後北面詔之也。云延進也。釋詁文。○禮經釋例曰。覲禮不云還玉。考覲郊勞用璧。侯氏還璧。使者受。注。還玉重禮。覲用命圭。自無不還之理。今覲禮存。春朝夏宗。冬遇禮亡。或別見三時禮歟。今案白虎通引覲禮曰。侯氏執珪升堂。又引尚書大傳曰。諸侯執所受珪與璧朝於天子。無過者。復得其珪以歸其邦。有過者。留其珪。能正行者。復還其珪。此足為覲還圭之證也。

右侯氏執瑞玉行覲禮

四享皆束帛加璧庭實唯國所有

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。其次享三牲魚膾蘆豆之實。龜也。金也。丹漆絲纆竹箭也。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。〔疏〕正義曰。校勘記云。注皆三享。徐本三作國字。此地物。謂此土地之物也。唯下。集釋有國字。今案。戴校集釋云。地衍。又云。注疏本脫國字。案。鈔本有地字無也。注云四當為三。古書作三四或皆積畫。此篇又多四字。字相似。由此誤也者。賈疏云。堯典云。帝曰咨三岳。皋陶云外薄四海。泰誓序云。作泰誓三篇。是古書三四皆積畫也。今案。說文。三。籀文四。周禮內宰注。天子巡守禮。制幣丈八尺。純四狶。賈疏引鄭志答趙商問云。四當為三。古三四積畫。是以三誤為四也。又周禮賈人疏。本經聘禮疏。引鄭志答趙商問。竝同。惠氏棟九經古義云。春秋傳。子革云。是四國者。專足畏也。劉光伯規過云。楚語云。今吾城三國。無四國也。古四字積畫。四當為三。胡氏承瑛云。大戴禮。公冠四加玄冕。注云。四當為三。穀梁定十五年疏云。范例云。會葬四。案經有三。四當為三。字有誤耳。云此篇又多四字者。賈疏云。下有四傳擯。又云路下四亞之。又云四馬四門四尺。四字既多積畫。四又似三。由此。故誤為四字也。云大行人職曰。諸侯廟中將幣皆三享。其禮差又無取於四也者。案大行人。公侯伯子男五等。皆云廟中將幣三享。是無四享也。先大父論語補箋云。諸侯朝於天子。三享。諸侯自相朝。一享。諸侯使其臣聘。亦一享。又小聘曰問。不享。是享雖有差等。要無取於四也。云初享或用馬或用虎豹之皮者。聘禮記曰。凡庭實皮馬相問可也。鄭注。問猶代也。土物有宜。君子不以所無為

用璧琮耳。先大夫論語補箋。據此諸文。詳考朝聘時享禮所用之玉。曰。諸侯朝天子。五等諸侯。享天子用璧。享后用琮。其大各如其瑞。上公九寸。侯伯七寸。子男五寸。二王後。享天子用圭。享后用璋。而特之。諸侯自相朝。二王後及公侯伯。享君用璧。享夫人用琮。子男享君用琥。享夫人用璜。大小各降其瑞一等。二王後及上公八寸。侯伯六寸。子男四寸。諸侯使臣聘。二王後及公侯伯之臣。享用璧琮。子男之臣。享用琥璜。上公八寸。侯伯六寸。子男四寸。今案。此經言束帛加璧。則通謂五等諸侯也。經言享天子不言享后者。方氏苞謂儀法已見於春夏。故不言也。○禮經釋例云。注據禮器言。非也。聘禮記。凡庭實皮馬相間。言有皮則以皮。有馬則以馬。即親禮唯國所有之義。觀下文但云匹馬卓上九馬隨之。不云他物。則三享皆皮馬。無他物可知。聘禮享庭實云皮。私覲庭實云馬。觀禮享庭實亦云馬。皆互見也。至禮器云。大饗。其王事興。又云。其出也。肆夏而送之。蓋指饗食燕之饗禮而言。故右三牲魚滿豆之屬。非謂親禮之享也。禮器注以為洽祭先王。亦非。郊特牲所云。亦皆饗禮言。與禮器正合。孔疏謂賓入大門以下為論燕饗之禮。謂旅幣幣無方以下為論朝聘庭實之物。蓋依遠禮注。而為此說。不知禮經聘親之享。庭實唯

有皮馬也。今案鄭注小行人云。五等諸侯。享天子皆有庭實。以馬若皮。不言他物。與此注似異。然莊二十二年左傳曰。庭實旅百。奉之以玉帛。天地之美具焉。奉之以玉帛。即謂束帛加璧也。庭實而云旅百。則所陳之物甚多。當非僅皮馬。故杜注云。百言物備也。又云天地之美具焉。則與禮器所云四海九州之美味四時之和氣義正同。聘禮享諸侯惟一享。故止用皮馬。親禮享天子有三享。故備物。或亦隆殺之義宜然歟。奉束帛匹馬卓

上九馬隨之。中庭西上奠幣再拜稽首。卓讀如卓王孫之卓。亦猶也。以素的一馬以為上。書其國名。後當識其何產也。馬必十匹者。不敢墮王之乘。用成數。敬也。疏

正義曰。校勘記云。注王之乘。通典之作所。○奉。侯氏親奉也。上云束帛加璧。此止云束帛。省文。璧加於束帛之上。言束帛。則璧在其中也。下奠幣之幣。亦兼璧帛言。小行人合六幣璧以帛。是璧帛同稱幣也。匹馬。一馬也。聘禮記曰。凡庭實隨入左先。注。隨入。不並行也。此經云匹馬卓上九馬隨之。謂一馬前行。九馬隨之而入也。云中庭西上。謂此馬陳於庭南北之中。而以西為上。即聘禮記左先之義。凡入門向堂。以西為左。此一馬先進者在西。而其後則以次並列而東。故曰西上。云奠幣再拜稽首者。亦如前受饗時奠圭再拜稽首。侯擯者傳將受之辭。乃升致命也。故氏云。此奠幣蓋於入門左之位。張氏儀禮圖云。享不言入門右。則由闈西。二說並誤。臣之於君。出入皆由闈右。前已辨之矣。玉藻。公事自闈西。注。以公事為聘享者。彼謂他國之臣代其君行聘享之禮。此是已自行享禮。與彼異也。下注云。至於享。王之尊益君。侯氏之卑益臣。是親以辨等威。至享益嚴。豈親入門右而享乃入門左哉。經不

言入門右者。以文已見於觀時。不言可知也。注云。卓讀如卓王孫之卓。卓猶的也。以素的一馬以爲上。書其國名。後當識其何產也者。段氏玉裁云。素的一馬。謂白馬也。鄭意白馬出衆。故謂之卓。胡氏承珙云。說文卓本訓高。竹角切。鄭意蓋不以卓爲高。欲見卓爲素的。故以卓王孫之卓譬況其音。而以的比方其義。的即易的頤。爾雅頤白頤之的。然則鄭讀此卓字似與凡言卓異。廣雅卓的並訓爲明。可知卓有的義。段云白馬出衆。故謂之卓。誤矣。惟當時讀卓王孫之卓。未審何音。漢書江都易王非傳淳姬。顏注引鄭氏曰。淳音卓。王孫之卓。不直音卓。而必用此爲況者。蓋卓姓之卓。固與卓異讀也。書其國名。賈疏云。謂若晉有鄭之小駟。復有屈產之類是也。云馬必十匹者。不敢障王之乘。用成數。敬也者。案五經異義易孟京。春秋公羊說。天子駕六毛。詩說。天子至。大夫同駕四。士駕二。鄭駁從毛詩說。是王所乘止四馬也。今用十馬。備王選擇。故云不敢障王之乘也。又聘禮賓觀。庭實用乘馬。乘馬四馬也。此篇賓使者亦多用四馬。今用十馬。以享王之禮。盛於他禮。故云用成數敬也。李氏如圭云。書。康王既尸天子。諸侯皆布乘黃朱。賓稱奉圭兼幣曰。一二臣衛。敢執壤奠。皆再拜稽首。乘黃朱。四黃馬朱鬣也。彼因費而見。與此禮異。○案鄭訓匹馬卓上之卓爲的。後儒駁之者多。惟王尚書經義述聞說最詳。今並錄於後。熊氏朋來云。案韻釋。卓。蚤也。蓋諸侯朝覲進十馬。難盡數牽引至殿庭。先引上一馬。而九馬隨之。當以卓訓蚤。於義爲通。敖氏云。匹馬卓上。謂以馬卓然居前而先行也。言此者。明其人不與九馬相屬也。王氏士讓云。詩稱駟驪。周尙亦也。享王不宜尙白。凡朝覲會同毛馬而頒之。校人齊其色。享王亦當齊色。又似不宜別以素的矣。經義述聞云。卓之言超也。絕也。獨也。上。前也。卓上者。超絕其類。獨行而前之謂也。廣雅。超。絕也。李善西都賦注。遑躅超絕也。匡謬正俗曰。遑者。謂超踰不依次第。趕迫與卓古並同聲。其義一也。說苑君道篇。蹕然獨立。說文。樟。特止也。徐璠傳曰。特止。卓立也。蹕與樟古亦同聲。皆獨貌也。卓上。猶云獨前耳。擯者曰。予一人將受之。古者上與前同義。在前謂之上。行而前。亦謂之上。此與下文庭西上之上殊義。擯者曰。予一人將受之。亦言王欲親受之。疏。正義曰。秦氏憲出云。按受親聽事所稱天子之命。皆侯氏升致命王撫玉。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。授王人卑益。疏。正義曰。校勘記云。注授王人。闕。葛。通解。王誤作玉。至於享。至。徐。陳。闕。葛。集釋。通解。臣。俱作圭。楊氏作至。張氏曰。案疏云。今至於三享云云。詳其義。圭字當作至。今案毛本作至。戴校集釋改。

重。黻本亦誤主。○侯氏先寔幣。聞攬者辭。即取幣奉以升。與前觀時儀同。此不言取幣。省文。致命者。方氏謂職實皆王所命也。一說。致命猶致辭。其辭蓋曰。臣某侯某。敢執壤奠享玉。即束帛所加之璧也。幣兼璧帛言。詳上。侯氏自奉幣降。西階下東面授宰。聘禮記。賓之幣唯馬出。其餘皆束。時宰在東。故東面授也。宰。賈疏謂即大宰是也。周禮大宰職。大朝親會同。贊玉幣。鄭注。玉幣。諸侯享幣也。聘禮享時云。公受幣。又云。公側授宰幣。是公親受而授宰。此親禮。王不親受。而侯氏自執以授宰。至尊禮異也。西階前再拜稽首。送幣也。敖氏云。西階前非正位。以欲執馬。由便也。注云王不受玉。撫之而已。輕財也者。撫。以手撫之。不受玉。謂不親受。非不受也。敖氏云。撫之者。示受之。是也。撫是尊者之禮。與昏禮舅撫婦之擊同。聘義曰。以圭璋聘。重禮也。已聘而還圭璋。此輕財而重禮之義也。鄭注。財謂璧琮享幣也。但彼以圭璋還。而璧帛不還。為輕財。此對上瑞玉親受。而璧帛不親授。為輕財。財。即謂璧帛也。云以馬出者。謂侯氏親執一馬以出。云隨侯氏出授王人於外也者。謂九馬遺之而出。均以授王人於外也。周禮校人。凡賓客。受其幣馬。則王人其即校人歟。云王不使人受馬者。至於享王之尊益君。侯氏之卑益臣者。對上入覲時王親受玉。此不親受。又庭實并不使人受之於庭。又行覲時降拜則辭之。然後升成拜。此降拜不辭。為益君益臣也。聘禮賓觀。使士受馬于廟內。此侯氏自執以出。故云王不使人受馬也。郊特牲曰。覲禮。天子不下堂而見諸侯。下堂而見諸侯。天子之失禮也。由夷王以下。此篇受玉撫玉。俱在堂上。是不下堂也。覲以正君臣之禮。故益嚴也。又案。周禮大行人。朝位。實主之間。上公九十步。侯伯七十步。子男五十步。鄭注。朝位。謂大門外。賓下車。及王車出迎。所立處也。案經文於立當車輶擯者五人下即云。廟中將幣三享。注又云。朝先享。不言朝者。朝正禮。不嫌有等也。則是出迎之禮。據享而言。賈疏謂春夏受贊於朝。無迎法。受享乃迎之。覲禮則受贊受享皆無迎法。與曲禮疏所引熊氏說同。又齊僕云。朝覲宗遇饗食。各以其等。為車途迎之節。賈氏謂因此朝覲宗遇。而與諸侯行饗食在廟。有迎法。是齊僕所云途迎者。乃饗食之禮。非謂朝覲宗遇正禮也。朱氏大詔云。經云朝覲宗遇饗食者。謂朝覲宗遇之饗食。非以六字平列。覲禮主乎殿。故不下堂饗食。略君臣之分。而致賓主之儀。故有途迎。此說也是也。陳氏禮書。乃謂春朝夏宗秋覲冬遇途迎之禮同。誤矣。○賈疏謂聘禮享君。尚有幣問卿大夫。此諸侯享天子訖。亦當有幣問公卿大夫。據禮七年左傳戎朝事畢。三享。疏。正義曰。自奉束帛至以馬出授人九馬隨之。皆于周發幣于公卿為證。此篇無之。蓋亦文不備與。

事畢。三享。疏。正義曰。自奉束帛至以馬出授人九馬隨之。皆無定物。故經不言。而以事畢括之。又三享物雖不同。其禮則一。即一享可例其餘也。注云三享訖者。以經云三享皆束帛加璧。則三享實分三度致之。必三享訖乃可云事畢也。賈疏謂一度致之。非矣。

右覲已卽行三享

乃右肉袒于廣門之東。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。〔疏〕正義曰。注無告。毛本無作无。校勘記云。通解作無。與單疏標目合。今案。嚴本作無。○大戴禮朝無告。〔疏〕事儀曰。肉袒入門而右。以聽事也。卽謂此。郝氏敬云。此諸侯述職待罪也。覲享既畢。黜陟未分。

懼王或譴。乃右肉袒請事是也。門以向堂為正。東為右。解見前。袒于廟門之東。便於入門右也。北面立。答君之義也。告。告擯者轉以告王也。注云右肉袒者。刑宜施於右也者。肉袒。袒而無衣見肉也。江氏經黨考云。喪禮肉袒。祭禮迎牲割牲。養老禮制牲。皆肉袒。射禮。君在大夫射則肉袒。禮之言肉袒者多矣。此獨言右肉袒。故鄭以為刑宜施於右也。云凡以禮事者左袒者。謂禮事無問吉凶皆袒左也。詳鄉射禮司射適堂西袒決遂下。此袒右。放氏以為

變於禮事是也。云入更從右者。臣益純也者。玉篇。更。復也。前覲享入門右。此入復從右肉袒。待衆臣禮益純也。云告聽事者。告王以國所用為罪之事也者。謂已國所以得罪之事。張氏爾岐云。告王以己國所為多罪。願聽王譴責之事也。云易曰折其右肱無告者。係豐卦九三爻辭。豐。難下震上。賈疏云。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。三長爻。長為手。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。故無告。引之者。證刑理宜於右之義。張氏惠言周易鄭氏義云。擯者謁諸天子。互體兌為毀折。又云。此雖言大臣。實毓有覲禮。初震在離前。為朝春。三離後體兌。為觀秋也。

天子辭于侯氏曰。伯父無事。歸寧乃邦。謁告寧安也。〔疏〕正義曰。乃邦。毛本邦誤拜。校勘記云。唐石經。乃猶女也。〔疏〕嚴本。通典。集釋。通解。楊。敖。俱作邦。徐本誤。

同毛本。注猶女也。葛本女作汝。○放氏云。凡擯者於侯氏之行臣禮如奠圭之類。皆以謁諸王。其告於侯氏也。則皆傳王命也。上文不言謁諸天子。天子辭於侯氏。此不言擯者告於侯氏。皆互見其文耳。今案。上云。告聽事。告王以己國所為得罪之事。此云伯父無事。言無所為得罪之事也。李氏引書文侯之命曰。王曰。父義和。其歸視爾師。寧爾邦。乃邦。卽爾邦。故鄭云乃猶女也。女與汝通。

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。王辭之。不卽左者。當出騰於屏而覲之也。天子外屏勞之。勞其

王辭之。不卽左者。當出騰於屏而覲之也。天子外屏勞之。勞其

王辭之。不卽左者。當出騰於屏而覲之也。天子外屏勞之。勞其

王辭之。不卽左者。當出騰於屏而覲之也。天子外屏勞之。勞其

王辭之。不卽左者。當出騰於屏而覲之也。天子外屏勞之。勞其

道勞〔疏〕正義曰。適門西下。毛本有一圈。校勘記云。蓋因通釋分節而誤。敖氏云。西下似悅製字。今案各本皆無也。〔疏〕襲字。但注云當出於屏而襲之。則是經言襲。注恐人不知襲之所在而注之也。鄭本原有襲字。○侯氏再拜稽首。拜王命也。下又再拜稽首。拜王勞也。出自屏南。適門西。遂入門左。蓋王將勞之而待以客禮也。出字爲句。斯時出亦由門右。敖氏云。出自屏南。乃適門西。則侯氏出入天子之門亦必由闔東矣。姜氏兆錫云。適門西者。將入門左也。至是乃入門左者。王將勞之。成君意也。據此二說。則觀享時不入門左明矣。成君意。謂成君以客禮待之之意也。禮經釋例云。臣於君。入門右。係常禮。若君以客禮待之。則辭。於是出。乃復入門左。觀禮告聽事。先入門右。天子辭之。乃出。復入門左。侯氏前聽事。故從臣禮。後天子勞之。故從客禮也。然則侯氏再拜稽首出。出門右也。下升成拜降出。出門左也。經文兩出同。而有異如此。注云王辭之。不即左者。當出於屏而襲之也者。賈疏云。以屏外不見天子爲嫌。向者右袒。今王辭以無事。故宜襲也。云天子外屏者。賈疏云。據此文出門乃云屏南。即是外屏。又引禮緯云。天子外屏。諸侯內屏。大夫以簾。士以帷。今案。天子外屏。荀子。淮南子。均有此文。釋宮。屏謂之樹。論語。邦君樹塞門。李氏云。屏。謂立小櫺當門中。以自蔽也。諸侯內屏。在路門之內。天子外屏。在路門之外。臣朝君至而加肅敬。故屏有遠近也。案李云路門內外。本曲禮孔疏。江氏嘗駁之。謂天子以應門爲正門。屏在應門外。諸侯以雉門爲正門。屏在雉門內。說詳那黨圖考。但以上皆據朝言之。此屏則設於廟。江氏又云。觀禮廟門外之屏。唯天子有之。明堂位所謂疏屏天子之廟飾者也。諸侯廟內無屏。聘禮賓入廟門內。不見有屏。邦君樹塞門之制。在朝不在廟。此言是也。春秋哀公四年亳社災。穀梁傳。亳。亡國也。亡國之社。以爲廟屏成也。范注云。立亳之社於廟之外以爲屏蔽。此天子廟屏之制歟。明堂位言魯用天子禮有疏屏。故有亳社。他國不得有也。云勞之勞其道勞也者。謂勞其道路勤勞。放氏云。王勞之。亦擯者傳王辭也。○朱子云。周禮豈是大行人等官屬之司寮難曉。蓋觀禮諸侯行禮既畢。則降而肉袒請刑。王曰。伯父無事。歸寧乃邦。然後再拜稽首出。此所謂懷諸侯則天下畏之也。如此等處。皆是合著如此。初非聖人私意。

右侯氏請罪天子辭乃勞之

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〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。自此至乃歸。皆言王賜。奈也。驚也。轟也。古文曰迎于門外也。

禮侯氏之事。○賜侯氏以車服。即虞書所謂車服以庸也。高氏愈云。不賜於入覲之時。而特遣使賜於侯氏之館。禮也。吳氏廷華云。此亦報享之意。方氏苞云。迎拜及送。皆與勞者同。王氏士讓云。此時諸公太史亦不答拜如郊勞。注云賜車者。同姓以金路。異姓以象路者。周禮巾車。掌王之五路。一曰玉路以記。賈疏謂尊之不賜諸侯。是也。父。金路同姓以封。象路異姓以封。革路以封四衛。木路以封蕃國。賜車中兼有此四者。鄭止言金路象路。舉以例其餘也。云服則衮也。鷩也。義也者。據司服云。公之服自衮冕而下。侯伯自鷩冕而下。子男自鷩冕而下。是也。云古文曰迎于門外也者。古文作門外。與今文作外門外異。敖氏云。上文賜舍。則此門外乃舍門外也。凡舍惟有一門。胡氏承瑛云。案聘禮賓館于大夫。其歸饗餼還玉皆迎于外門外。天子賜諸侯之舍。何知惟有一門。敖氏之說。殊不足據。鄭於聘禮還玉。從古文作外門外。此又從今文有外字。其去取當矣。路先設西上路

下四亞之重賜無數在車南

路。謂車也。凡君所乘曰路。路下四。謂乘馬也。亞之。次車而東也。詩云。君子來朝。何錫予之。雖無子之。路車乘馬。又何予之。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

正義曰。注而東也。毛本東誤。由恩也。毛本恩誤。又何予之。毛本予作與。校勘記云。嚴本。集釋。揚。敖。俱作子。○路先設。先字對服言。下文。服諸公奉

之。服可奉。車不可奉。故先設之於舍之庭也。上路字兼車馬言。車西馬東。以西爲上。故曰西上也。下路字專指車言。敖氏云。四馬設於車東。異於駕也。吳氏廷華云。重賜在車南。加賜卑於車也。注云路謂車也。凡君所乘車曰路者。案中車王與言之車皆稱路。白虎通云。路。大也。道也。正也。君至尊。制度大。所以行道德之正也。路者君車也。天子大路。諸侯路車。云路下四謂乘馬也者。四馬所以駕車。故謂四馬爲路下四也。云亞之次車而東也者。亞以東西言。謂車設於西。四馬次之。而設於東。並列也。引詩者。采葢篇文。引以證賜車服之事。采葢序。以幽王於諸侯來朝。不能錫命以禮。故思古以刺也。毛傳。君子。謂諸侯也。予。賜也。路車乘馬。賜車也。玄衮及黼。賜服也。又韓奕詩云。韓侯入覲。王賜韓侯。淑旂綬章。華芻茀衛。鈎臂鐵錫。鞞風淺幘。條革金厄。是賜車。玄衮亦屬。是賜服。亦與此經合也。云重猶善也。所加賜善物多少。由恩也者。言賜物多少。由於君之恩。解經無數之意也。周禮小宗伯。掌衣服車旗宮室之賞賜。圍人。凡賓客牽馬而入陳。鄭注。賓客之馬。王所以賜之者。內府。掌受九賁九賦九功之貨賄。良兵良器以待邦之大用。鄭注。大用。朝覲之頒賜。樂記。所謂大輅者。天子之車也。龍旂九旒。天子之旌也。青黑綠者。天子之寶龜也。從之以牛羊之羣。則所以贈諸侯也。鄭注。贈諸侯。謂來朝將去。報之以禮。然則內府所謂大用。樂記所謂寶龜牛羊。其卽此重賜之類歟。云春秋傳曰。重錦三十兩者。閔二年左傳文。服

注云。重。牢也。孔疏云。杜以遺夫人之錦貴美不貴牢。故易為錦之熟細者。是重錦即美錦。美有善義。故鄭引以證重之為善也。諸公奉篋服。加命書于其上。自西階東

面。大史是右。言諸公者。王同時分命之。而使賜侯氏也。右讀如周公右王之。〔疏〕正義曰。篋制詳士冠禮。服盛於篋。故云篋服。命書。即王命賜

車服之書。加於其上。加於篋上也。使諸公奉之者。見錫予之重也。大史。掌禮書者。詳下。注云。言諸公者。王同時分命之。而使賜侯氏也者。以來觀非一國。王同時使三公分往命之。故言諸公也。春官序官。大史下大夫二人。上

士四人。是亦足數分命矣。叔氏謂奉篋服者一人耳。乃云諸公者。若師若傅若保不定也。則是以命賜者止一人。殷來觀國多。恐日不暇給矣。赦說非也。云右讀如周公右王之右。是右者。始隨入。於升東面。乃居其右者。案。周公右

王。襄二十一年左傳文。言周公左右王室也。諸侯職崇。大史職卑。始隨入在公後。及升自西階。則與公同東面而居公之右。蓋在公之南也。吳氏章句云。經曰是右。則非但在其右也。蓋如周公右王之右。謂左右之。如下述命加齊之

事。云古文是為氏者。惠氏棟云。曲禮。五官之長曰伯。是職方。注云。是或為氏。漢書。造父後有非子玄孫。氏為莊公。注曰。氏與是同。韓勅脩孔廟後碑。以於氏為於是。漢末有是儀。亦作氏。氏是兩字本通。非有異義。胡氏

承瑛曰。鄭注周禮射人。引此經大史氏右。仍依古文作氏。於此則從今文。侯氏升西面立大史述命。讀王命。〔疏〕作是者。以大史係在諸公之右。若作氏。恐與侯氏之氏混。故從今文。侯氏升西面立大史述命。讀王命。〔疏〕

正義曰。侯氏升而西面立。則升降自阼階可知。蓋侯氏在館有主道也。述命。謂讀王命書。亦詔辭自右之義。或因周禮內史掌書王命。遂疑讀之者為內史。不知此命書。內史書之。大史讀之也。大史職曰。大祭祀戒及宿之日。與羣

執事讀禮書而協事。又云。大會同朝覲。以書協禮事。是讀命書正其職。儀禮釋官云。玉藻疏引此經大史是右。謂大史代內史宣行王命。故居右。非也。侯氏降兩階之間北面再拜稽首。

受。〔疏〕正義曰。兩階。謂東西兩階之間。正中也。周禮射人。射朝之位。三公北面。諸侯在朝亦北面。據明堂位命。三公中階之前。北面東上。則在朝三公居中。諸侯在旁可知。故前觀享或拜於西階之東。或拜於西階之

前。不於兩階之中拜。避三公位也。此在已舍。與朝廟異。故拜於兩階之間也。郊勞。升成拜。大史辭之降也。春秋但云降再拜稽首。不言何處。當亦在兩階拜也。注云受命者。謂此拜為拜受命也。傳曰。且有後命。春秋

伯舅蠶老。毋下。〔疏〕正義曰。注云大史辭之降也。謂辭其降拜也。引春秋傳。證辭下拜之事。傳九年左傳云。王使伯舅蠶老。毋下。此辭之類。〔疏〕宰孔賜齊侯胙。齊侯將下拜。孔曰。且有後命。天子使孔曰。以伯舅蠶老。加勞賜一級。無下

字。則賈所見本已然。不始於唐石經矣。康王之誥正義。文侯之命正義。小雅伐木正義。五年左傳正義。引此。皆作其異姓則曰叔舅。則孔所見本無小邦二字。於義為長。朱氏大韶云。經以國之大小分別伯父伯舅叔父叔舅之稱。於同姓大國曰伯父。則稱伯舅者。亦大國可知。於同姓小邦曰叔父。則稱叔舅者。亦小邦可知。上下立文相對。此句不須重言小邦。當以孔所引為正。石本始衍。各本因之。今案注據此禮云伯父。毛本云誤曰。嚴本作云。據字放本在伯父下。屬下句。○此天子稱諸侯之辭。父與舅。以姓同異而別也。伯與叔。以國大小而別也。謂之伯叔父舅。尊之親之之稱也。案曲禮則以二伯稱伯父伯舅。九牧稱叔父叔舅。與此異。當以此為定稱。經邦國互言。說文。邦。國也。國。邦也。是二字本通。鄭注周禮云。大曰邦。小曰國。此無注。則亦以為通稱也。方氏苞云。以國大小為別。未安。今案。方說非也。儀禮經是周公所作。周初封建五等之國。以功德大小為差。不比後世由於兼并。則大國稱伯。小國稱叔。宜矣。春秋時。晉最為強大。而天王命辭見於內外傳者。僑稱叔父。則其沿周初之稱可知也。注云據此禮云伯父同姓大邦而言者。上經多言伯父。乃同姓大國之稱。此經兼言同姓小國。異姓大小國。以觀兼五等。故並詳其稱謂也。注意蓋謂據此禮云伯父。乃指同姓大邦而言。若小邦。則曰叔父。異姓大小邦。則曰伯舅叔舅矣。放氏引此注。作此禮云伯父據同姓大邦而言。義似較顯。然放氏引注多所移易。未必注本如是也。

右王辭命稱謂之殊

饗禮乃歸

禮謂食燕也。王或不視以其禮幣致之。略言饗禮。互文也。掌客職疏。正義曰。校勘記云。注略言饗曰。上公三饗三食三燕。侯伯再饗再食再燕。子男一饗一食一燕。禮。楊氏作享。下並同。又三

饗再饗一饗。毛本俱作享。校勘記云。嚴。徐。陳闕。葛本。集釋。通解。放氏。俱作饗。段氏玉裁注說文章字云。案周禮用字之例。凡祭享用享字。凡饗燕用饗字。如大宗伯吉禮下六言享先王。嘉禮下言以饗燕之禮。四方賓客。尤其明證也。禮經十七篇用字之例。聘禮內臣享君。字作享。士虞禮少牢禮尚饗。字作饗。小戴記用字之例。凡祭享饗燕字皆作饗。無作享者。左傳則皆作享。無作饗者。毛詩之例。則獻於神曰享神。食其所享曰饗。如楚茨。以享以祀。下云。神保是饗。周頌。我將我享。下云。既右饗之。魯頌。享祀不貳。享以騂犧。下云。是饗是宜。商頌。以假以享。下云。來假來饗。皆其明證也。鬼神來食曰饗。即禮經尚饗之例也。獻於神曰享。即周禮祭享之例也。今案。段氏之說詳矣。而禮經饗燕字作饗。尙未言及。儀禮聘禮臣享君。字作享。親禮亦然。至饗燕之饗。則聘禮。公食大夫禮。覲禮。字皆作饗。此注引掌客職三饗再饗一饗。周禮本作饗。儀禮各本亦皆作饗。惟毛本作享。誤矣。一。周禮作

壹。○歸。反國也。方氏苞云。聘使饗燕畢。將歸。而後贈賄。侯氏則賜車服。重賜並頒。及將歸而後饗禮何也。奉使而誤。不過主君不親饗食。而邦交如故也。故次第致禮。侯氏而有干王章。或賊賢害民。暴內侮外。雖時會來王。不遽加以九伐之法。必將有削地降律之罰焉。故必肉袒請聽事。待天子有無事歸寧爾邦之命。更賜車服。重加命書。然後繼此得爲諸侯。於是乎榮以饗食。厚其燕好而歸之。此先生制禮之精意也。注云禮謂食燕也者。案待賓客之禮。有饗食燕三者。此經不單言饗而言饗禮。故知禮謂食燕也。云王或不親。以其禮幣致之者。謂王或有故不親食燕如公食大夫禮。若不親食。使大夫以侑幣致之。聘禮若不親饗。則公作大夫致之以酬幣。致食以侑幣之類是也。又周禮酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之。鄭注。禮酒。饗燕之酒。王不親饗燕。不親食。而使人各以其爵以酬幣侑幣致之。則從而以酒往。是王有致食燕之事也。掌客職亦曰。若弗酌。則以幣致之。此注云禮幣者。禮。卽聘禮記所云凡致禮之禮。注謂以幣致其禮是也。云略言饗禮。互文也者。奪王無故親饗。有故不親饗。卽以禮幣致之。王有故不親食燕。以禮幣致之。無故卽親食燕。故云互文也。引掌客職曰。上公三饗三食三燕。侯伯再饗再食再燕。子男一饗一食一燕者。證饗之外有食燕也。但今本周禮掌客作侯伯三饗。鄭引作再饗者。郊特牲孔疏辨之曰。南本或云侯伯亦三饗。誤也。則今所傳。殆唐時誤本。是以周禮內宰職。金疏引掌客文。俱作侯伯再饗也。或疑掌客所言係諸侯自相朝。非天子待諸侯禮。據大行人云饗禮九獻。食禮九舉。不言燕禮。似天子待諸侯有饗食無燕者。不知大系伯云以饗燕之禮和四方賓客。司儀云。王燕則諸侯毛。又淇露詩序云。天子燕諸侯也。鄭箋云。諸侯朝覲可同。天子與之燕。所以示慈惠。則覲有燕明矣。賈疏因聘禮言致食以侑幣。致饗以酬幣。不言致燕以幣。遂謂燕禮無幣。詩孔疏謂燕禮亦當有幣。今案鹿鳴詩序云。燕羣臣嘉賓也。而其詩曰承筐是將。則燕有幣明矣。陳氏祥道謂古人燕賓未嘗不用酬幣。特燕禮之文不備耳。是也。又案。周禮酒人疏云。案鹿鳴燕羣臣嘉賓。有實幣帛。則致燕亦以酬幣致之。與饗同。是實亦自相矛盾矣。○方氏苞云。諸侯適天子。必告於祖。奠於禰。命祝史告於社稷宗廟。所過山川。命五官道而出。如曾子問所記是也。入王畿。則有督衆。謁關人。習覲享。展羣幣。小行人出勞。所經致積之禮。一切不具。而自至於王郊始。蓋凡此皆具於春朝夏宗。而無庸復出也。今案。周禮司儀云。凡賓客途逆同禮。訝士。邦有賓客。則與行人途逆之。掌訝。若將有國賓客至。則戒官脩委積。與士逆賓於疆。爲前驅而入。及歸。送亦如之。是諸侯入覲。有逆之之禮。及歸。有送之之禮。聘禮云。士送至于竟。此不言者。蓋亦見於春朝夏宗禮而此不具耳。

右略言王待侯氏之禮以上廟受覲禮竟

諸侯親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四時朝覲受之於廣此謂時會殷同也宮謂壘土爲埽以象

牆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曰爲壇三成成猶重也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方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神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於方嶽之下諸侯會之亦

爲此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命爲疏正義曰張氏爾岐云自此至篇末皆言時會殷同及王巡守壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也疏爲壇而見諸侯之事今案據鄭注則自此以下至禮山川邱陵

於西門外爲會同之禮祭天而下爲巡守之禮也方氏苞云記字宜冠此節之首又云方明者木也自爲注釋通經所無記文多此類吳氏廷華云上侯氏裨冕疏謂白虎通引禮記天子乘龍載大旆象日月升龍其文與下節略

同則漢人固以此數節爲記也考十七篇中所有記者有無記者獨此篇記只三語又與諸經不同則此節以下其爲記說無疑盛氏亦以爲詳其文體有似乎記今案四傳攷下注云王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如親

禮是以記之觀云據此則鄭注固明以此數節爲記矣方氏吳氏說可從○校勘記云張氏曰注曰官謂壘土爲埽案諸本官皆作宮從諸本從上曰深浦鏗云按秋官司儀職疏引此作從上向下爲深義尤悉案通典巡守篇

引此亦有向下二字所謂神明也神明監本集釋楊氏俱作明神與疏合則命爲壇命徐本未刻陳闓監本俱作會爲徐本作焉集釋通解楊氏毛俱作命爲本詔王儀詔徐本未刻今案嚴本宮亦誤官監

牆作牆黃氏丕烈云各本作牆牆乃誤字又所謂明神嚴本作神明毛本同案作明神是也又命爲字及詔字嚴本俱不誤○此下言會同而云諸侯親于天子者周禮每以會同爲大朝覲此記之於觀故以觀言上是親於廟中之

禮此是親於國外之禮也云爲宮方三百步者司馬法六尺爲步方三百步縱橫皆三百步則爲方千八百尺即方一里之地也四門謂四方皆有門取洞達之義即周禮司儀所謂宮旁一門也掌舍職會同爲壇壝宮棘門則

此宮堂舍爲之司儀主令之歟司常又云會同置旌門此謂王晝行止息之地即掌舍職所云爲帷宮設旌門是也此門當爲棘門非旌門矣壇築土爲之漢書注築土而高曰壇是也十有二尋言其廣深四尺言其高方

三百步者宮之廣十有二尋者宮內之壇之廣也此云深四尺而司儀云爲壇三成三成即上中等下等三等也每等一尺通堂上計之爲四尺文異實同也方明者謂上下四方之神形制詳下加於壇上待祀也必加方明

三百步者宮之廣十有二尋者宮內之壇之廣也此云深四尺而司儀云爲壇三成三成即上中等下等三等也每等一尺通堂上計之爲四尺文異實同也方明者謂上下四方之神形制詳下加於壇上待祀也必加方明

者。會同爲非常之事。故設此以爲神所憑依。鄭注司儀云。加方明於壇上而祀焉。所以教導尊也。王氏士讓云。王者行事。百神享之。必有所依。高氏愈云。蓋即協和萬邦而懷柔百神之意。注云四時朝覲。受之於廣。此謂時會殷同也者。賈疏謂朝宗雖在朝。受享則在廟。故并言受之於廟。此經言壇不言廟。故鄭以爲時會殷同之禮也。大宗伯曰。時見曰會。殷見曰同。鄭注。時見者。言無常期。諸侯有不順服者。王將有征討之事。則既朝覲。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。朝禮既畢。王亦爲壇。合諸侯以命政焉。大行人曰。時會以發四方之禁。殷同以施天下之政。鄭注。時會。即時見也。無常期。諸侯有不順服者。王將有征討之事。則既朝。王命爲壇於國外。合諸侯而發禁命事焉。禁。謂九伐之法。殷同。卽殷見也。王十二歲一巡守。若不巡守。則殷同。殷同者。六服盡朝。既朝。王亦命爲壇於國外。合諸侯而命其政。政。謂邦國之九法。殷同。四方四時分來。歲終則徧矣。殷同又謂之殷國。大行人曰。十有二歲。王巡守殷國。鄭注。殷國。則四方四時分來如平時是也。司儀曰。將合諸侯。則令爲壇三成。鄭注。合諸侯。謂有事而會也。爲壇於國外。以命事。又云。王巡守殷國而同。則其爲宮。亦如此歟。是會同爲壇於國外也。故氏專以此爲王不巡守諸侯來朝之禮。又謂爲宮於國門外之南方。褚氏寅亮辨之云。以王不巡守之歲爲壇以合諸侯。未免漏卻時會一禮。時會之時。而逢朝覲。其當朝諸侯。既循常制見於廟。復借幕后見於壇。其不當朝者。則惟見於壇。若殷同之歲。並無當朝諸侯。祇見於壇而已。其來亦分四時。其爲壇。自必各以其方。而不專在南方矣。注言之未詳。故後人往往致疑。今案。合周禮注觀之。則鄭氏於會同之禮。未嘗言之不詳也。特故氏以臆說經。未足爲據耳。又褚氏以殷同之歲並無當朝諸侯。與鄭周禮注既朝而爲壇合諸侯命政者亦異。案周禮。十二歲係王巡守之期。王巡守。則諸侯不來朝矣。殷同。係因王不巡守。而爲同禮。以與諸侯相見。則諸侯自於壇朝。不於廟朝。若六服盡來。既行受擊受享之禮於廟。復行奠玉將幣之禮於壇。不亦煩瀆乎。褚氏之言。自於經合也。云宮謂壁土爲埽。以象牆壁也者。案埽。說文。庫垣也。段氏注云。卑垣延長。而齊等若一。是之謂埽。掌舍。爲壇壇宮。鄭注云。平地築壇。又委埽土起埽埽以爲宮。又墜人注云。委土爲埽壇。是埽爲委土之名。凡宮必有牆圍埽於外。此無牆。但於壇之外起土。委於地。爲卑垣以象牆壁也。云爲宮者於國外。春會同則於東方。夏會同則於南方。秋會同則於西方。冬會同則於北方者。以會同諸侯來者衆多。城中恐不足容之。故於國外。又見下經先言拜日於東門外。故知春會同則於東方。夏秋冬。以此推之可知矣。鄭注司儀職云。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。秋禮山川邱壝於西郊。則爲壇於國西。冬禮月四瀆於北郊。則爲壇於國北。亦據下經言也。云八尺曰尋。十有二尋則方九十六尺也者。

八尺曰尋。詳公食大夫禮。十有二尋。蓋縱橫皆十二尋。故注以為方九十六尺。此謂壇之下等其廣如是也。云深謂高也。從上向下曰深者。據校勘記增向下二字。謂從堂上向下至地。其高四尺也。云司儀職曰。為壇三成。成猶重也者。此經但言深四尺。不言重。故引司儀文證之。成猶重也。謂三成為三重。本司儀先鄭注也。云三重者。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者。三重即三等。下等廣於中等。中等廣於上等。故云自下差之為三等也。三等而上有堂。則堂在三等之上矣。堂上方二丈四尺。其下三等。每面十二尺。兩面加二十四尺。則上等當方四十八尺。中等當方七十二尺。下等當方九十六尺矣。盛氏云。堂上以祀方明。并王立之所。云方明者。上下四方神明之象也。上下四方之神者。所謂明神也者。言方明為上下四方神明之象。而上下四方之神。即司盟所謂明神也。司盟云。北面詔明神。既盟則貳之。彼注云。明神。神之明察者。是也。云會同而盟。明神監之。則謂之天之司盟者。襄十一年左傳云。司慎司盟。明神殛之。服注。二司天神。是為天之司盟也。鄭意蓋以方明即司盟。褚氏申之曰。方明固為上下四方之神。盟時即為司盟之神。二而一也。但方明不專為盟設。曲禮云。滫牲曰盟。會同有不盟者。據春秋傳云。不協而盟。是協則不盟矣。云有象者。猶宗廟之有主乎者。言為方明之象以侑神。亦猶宗廟設主以侑神也。鄭注司盟職云。觀禮加方明於壇上。所以依之也。是也。云王巡守。至於方嶽之下。諸侯會之。亦為此宮以見之者。如舜典。王制言。歲二月東巡守。至于岱宗。觀諸侯。五月至南嶽。八月至西嶽。十有一月至北嶽。皆如之。是也。知亦為此宮者。據尚書大傳云。維元祀巡守四嶽八伯。壇四奧。是知亦為壇為宮也。又左傳。王巡守。城公為王宮于珎。亦其一證。但會同壇於國門之外。巡守壇於方嶽之下。為異耳。云司儀職曰。將會諸侯。則命為壇三成。宮旁一門。詔王儀。南鄉見諸侯者。引以證會同為壇見諸侯之事。但彼本文會作合。命作令。會與合。命與令。義亦通也。

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。上圭。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。疏。正義曰。校者。則上下之神非天地之至貴者也。設玉者。刻其木而著之。疏。正義曰。校

而不下。通典有此字。○此節詳方明之形制。案竹書紀年。大甲十年。大饗于大廟。初祀方明。漢書律曆志。伊訓篇曰。伊尹祀于先王。誕寶有牧方明。則祀方明之禮。殷已有之矣。方明。以方四尺之木為之。上下四方共有六面。

設六色者。每面各設一色。以象其神。設六玉者。每面各設一玉。以為之飾。方明不必定指日月山川。蓋言上下四方。而六合以內之神悉該之矣。會同特加於壇而祀焉。其典至重。其物至貴。飾以玉焉。宜也。孟康漢書音義曰。方

明者。神明之象也。以木爲之。畫六采。然則六色畫之於木斂。聶氏三禮圖引舊圖云。方明者。四方神明之象。用槐木爲之。未知然否。秦氏蕙田云。六色。先東南西北。而後上下。六玉。先上下而後南西北東。變文無義例也。注

云六色象其神。是也。云六玉以禮之。則非。且與下設者。其木而著之。說不合。上節言加方明于壇上。此節因釋方明之形制。非以禮神也。下經反祀方明。乃是禮神之事。注云刻其木而著之。賈疏謂刻木安於中。是也。然禮神用

玉多矣。未有刻而著之於木者。既云刻其木而著之。則是以玉飾木。非禮神月矣。郝氏敬云。設六玉。每方以其玉附木上。張氏爾岐云。刻木爲陷。而飾以玉。皆不從注禮神之說也。大宗伯職曰。以玉作六器。以禮天地四方。以蒼璧

禮天。以黃琮禮地。以青圭禮東方。以赤璋禮南方。以白琥禮西方。以玄璜禮北方。保言禮玉。與此別。不過璋琥璜圭名偶同耳。注云上宜以蒼璧。下宜以黃琮。而不以者。則上下之神非天地之至貴者也。鄭注大宗伯。以天爲天皇

大帝。地爲皇地。故以爲神之至貴者。不知言上下四方。則天地之神亦在其中矣。公庸屈別乎。總之大宗伯所言係禮神之玉。此係飾方明之玉。二者不容合爲一。鄭欲依彼爲解。故語多出入。敖氏遂以彼禮玉爲方明之玉。藉氏云。經

言設六玉與六色之木相配。並不言禮神也。又蒼璧不可以爲圭。黃琮不可以爲璧。夫人而知之也。敖氏乃欲以大宗伯職所謂玉作六器以禮天地四方者當之。未免附會牽合。今案褚說是也。上介皆奉其君之

旂。置于宮。尙左。公侯伯子男皆就其旂而立。置於宮者。建之。豫爲其君見王之位也。諸公中階之前。北面東

門東。北面東上。諸男門西。北面東上。尙左者。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。土揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。見揖。位乃定。古文

尙作疏。正義曰。注尙左者。毛本者作皆。校勘記云。徐本無皆字。陳、闕、葛本、集釋、通解、俱作者。與疏合。上。楊氏作皆。今案。嚴本作者。戴校集釋云。作皆誰。土揖庶姓。毛本土誤上。校勘記云。嚴、徐、陳本、

集釋、通解、俱作土。闕、葛、俱誤作土。○云上介皆奉其君之旂置于宮者。上介。諸侯之上介也。云奉其君之旂。則似旂各以其國爲識。故賈疏謂與銜旌及在軍徽幟同。然謂以尺易仞。小而爲之。恐非。司常云。諸侯建旂。又云。

凡祭祀。各建其旗。會同賓客。亦如之。是會同各建其旂。不聞小爲之也。李氏集釋引欽定曰。建旂者。所以殊爵命。示等威也。又引詩曰。君子至止。言觀其旂。今案。周禮典命云。上公車旗。以九爲節。侯伯以七爲節。子男以

五爲節。大行人云。上公建常九旂。侯伯七旂。子男五旂。是旂以爵命爲殊也。注云置於宮者。建之。豫爲其君見王之位也者。以下云公侯伯子男等就旂而立。必旂已建。而後可就。是建之在先。故云豫爲其君見王之位也。經云

置。注云建一也。云諸公中階之前。北面東上。及諸侯諸伯諸子諸男面位。鄭皆據大戴禮朝事儀而言。周公朝諸侯於明堂。其位亦如此。云尙左者。建旂公東上。侯先伯。伯先子。子先男。而位皆上東方也者。盛氏世佐云。尙左者。據王而言也。王南鄉。以東爲左。故諸公北面者東上。諸侯在諸伯之東。諸子在諸男之東。是皆以左爲上也。云諸侯入墀門。或左或右。各就其旂而立者。以旂在左者趨而左。旂在右者趨而右。故云或左或右也。經雖有四門。但據司儀王南鄉。則諸侯均當自南入也。秦氏蕙田云。會同爲宮。方三百步。六尺爲步。則方二百二十五尋也。壇方十二尋。居宮之中央。壇之下距墀門一百六尋有四尺。則公侯伯子男立位在焉。上介奉旂而置於宮者是也。云王降階南鄉。見之三揖。土揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。見揖。位乃定者。案司儀云。詔王儀。南鄉見諸侯。土揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。鄭注。謂王既祀方明。諸侯上介皆奉其君之旂置於宮。乃詔王升壇。諸侯皆就其旂而立。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。王揖之者。定其位也。庶姓。無親者也。土揖。推手小下之也。異姓。昏姻也。時揖。平推手也。天揖。推手小舉之。據此注。是王升壇在先。諸侯乃入門。就旂而立也。鄭以彼經據王而言。此經據諸侯而言。其儀則一。故兩經互引爲證。但注云見揖位乃定。則似諸侯初入門時就旂而立。皆北面。既揖。乃各如其面位。以燕禮卿大夫入門皆北面。公降揖之。卿乃西面北上。大夫北面少進。推之。可知也。又司儀南鄉見諸侯。不云降階。此注云降階者。亦約燕禮而知也。云古文尙作上者。胡氏承瑛云。案上下字作上。尊尙字作尙。鄭從今文作尙者。取其當文易曉耳。敖氏必以上義優於尙。非矣。

四傳擯。王既揖五者。升壇。設擯升諸侯以會同之禮。其奠瑞玉。及享幣。公拜於上等。侯伯於中等。非矣。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。皆如覲禮。是以記之覲云。四傳擯者。每一位舉。擯者以告。乃更陳列而升其次。公也。侯也。伯也。各一(疏)正義曰。位。子男俠門而俱東上。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)注王受玉撫玉。毛本誤作撫王。校勘記云。嚴、徐、閻、監、葛本、集釋、通解、俱作撫玉。陳本受玉撫玉俱作王。尤誤。皆知覲禮。闕裏皆俱誤者。而俱東上。閻小上誤作士。張氏曰。注曰王官之伯帥之耳。吉觀國所校監本。改王爲曰。未知孰據。篇末之注有是王官之伯會諸侯而盟。從諸本。官通解作宮。古文傳爲傳。重脩監本傳誤刻作傳。○傳擯者。設擯而傳命。與旅擯異義。見前。云王既揖五者。升壇。設擯升諸侯以會同之禮者。謂王從壇降揖五等諸侯。既揖。乃復升壇。於是設擯傳告五等諸侯。使升壇行會同之禮也。云其奠瑞玉及享幣。公拜於上等。侯伯於中等。子男於下等者。據司儀。及其擯之。各以其禮。公於上等。侯伯於中等。子男於下等。而言也。但彼文不言拜。此言拜者。案彼

注云。上中等下等者。謂所奠玉處也。又云。諸侯各於其等奠玉。降拜。升成拜。明臣禮也。既乃升堂。授王玉。聶氏三禮圖云。公奠玉於上等。降拜於中等。侯伯奠玉於中等。降拜於下等。子男奠玉於下等。降拜於地。及升成拜。皆於奠玉之處。又云。或可降拜者。皆降於地。升成拜於奠玉之處也。今案聶氏降拜之說。以後說爲長。其前說則仍司儀賈疏之文耳。臣之拜君。以下爲敬。自應皆降拜於地。其升成拜。則俱謂於奠玉之處。據鄭彼注云。既乃升堂授王玉。上升成拜。不言升堂。則亦謂於奠玉處拜也。然則此注所云公拜於上等。侯伯於中等。子男於下等者。謂奠玉幣及升成拜。公皆於上等。侯伯皆於中等。子男皆於下等也。姜氏兆錫云。見以土時天之三揖。以儉觀。而拜以上中下之三等。以尙爵。是也。云擯者每延之升堂致命。王受玉撫玉。降拜於下等。及請事勞。皆如觀禮者。謂上云於上等中等下等者。係會同之禮在壇。與觀異。至擯者延之升堂致命以下諸儀節。則皆與觀禮同。受玉。謂觀時。撫玉。謂享時。典瑞職云。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀璧。男執蒲璧。以朝觀宗。遇會同于王。是會同亦執瑞玉。與觀同。司儀又云。其將幣亦如之。鄭注。將幣。享也。是會同亦行享禮與觀同。降拜於下等。等字係涉上文下等而衍。降拜於下。卽降拜於地也。若以爲下等。則義有難通矣。請事勞。謂觀時肉袒請事及王勞之也。會同以發禁施政。其禮較大於觀。亦必有告聽事及王勞之禮。以上各事。擯者每延之曰升。此會同亦然。故云皆如觀禮也。云是以記之觀云者。以會同之禮略與觀同。故記之於觀。是鄭亦以諸侯觀於天子以下爲記也。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。子男俠門而俱東上。亦一位也者。鄭以公侯伯三次傳擯。子男同一次傳擯。爲四傳擯。敖氏則以一朝三享爲四傳擯。藉氏云。注四位之說。本於孟子夫有所受之也。禮經釋例云。敖氏以五等之位皆北面爲一列。又以一朝三享爲四傳擯。皆與注異。竊謂五等之爵。不應無差等。享時亦不應升拜。注說不可易也。秦氏蕙田亦以敖說爲非。云至庭乃設擯。則諸侯初入門。王官之伯帥之耳者。謂如康王之誥。大保帥西方諸侯入應門左。畢公帥東方諸侯入應門右。是也。至庭乃設擯。對觀禮門外設擯言之。必知至庭乃設擯者。以司儀云。及其擯之。各以其禮。在王見諸侯三揖之後。故知諸侯入門時未有擯也。云古文傳作傳者。胡氏承瑛云。傳與傳聲義皆不相近。自由形似而誤。周禮。訓方氏誦四方之傳道。注。故書傳爲傳。杜子春云。傳當爲傳。書亦或爲傳。是也。

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜于東門之外反祀方明

此謂會同以春者也。馬大常也。王建大常。纓首畫日月。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。纓藉尺有二寸。搢大圭。乘大路。建大常。十有二旒。樊纒十有二就。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。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。〔疏〕正義曰。載大旗。毛本旗作旆。校勘記云。唐石經。集釋。通解。楊、敷、俱作旆。注焉。詛祝掌其祝號。〔疏〕同。與疏合。張氏曰。載大旗。諸本旗作旆。從諸本。今案。陳鳳梧本。經注俱作旆。玉海引亦作旆。殿本經作旆。注作旆。黃氏不烈云。旆是旆。誤。注王建大常。毛本大誤太。下同。校勘記云。案大讀如字。大常。猶大旗也。今人讀他蓋切。非是。纁藉。殿、徐、閩、葛、俱從竹。作籍。黃氏不烈云。藉譌爲籍。形涉而誤。又校勘記云。由此二者。由。閩、葛、俱誤作曰。不協而盟。協。閩本誤作僞。既盟則藏之。盧文弨云。藏是。數校集釋依本文改貳。但疏云。司盟之官。覆寫一通自藏。辭後覆驗。則注疏本自作藏。然藏卽是貳。兩者俱可通。而藏字義較顯。今案殿本作藏。仍之。○此謂天子會同之日。先拜日而後朝諸侯也。依行禮節次。此當在公侯伯子男皆就其旂而立之前。因奉旂就旂連敘爲順。而就旂而立。及四傳擯。四時會同之禮皆同。拜日。禮月。禮月四瀆。禮山川丘陵。四時有異。故先以同者敘於前。而以其異者退敘於後。此記者敘次之法。後儒多誤駁注說。詳下。天子乘龍。乘路車而駕龍馬也。載大旗。載之於車也。象日月升龍降龍。言縮日月升降龍之象於旂也。出。謂自國而出也。拜日子東門之外。謂王城東門外也。反祀方明。謂既拜日而反乃於壇祀方明也。上言加方明于其上。未祀也。此乃祀之。既祀。乃朝諸侯傳擯也。注云此謂會同以春者也。會。無常期。有以春者。有以夏秋冬者。同。則不巡守之歲。春東方諸侯來。夏南方諸侯來。秋西方諸侯來。冬北方諸侯來。此云拜日子東門之外。故知謂會同以春者也。云馬八尺以上爲龍者。周禮人職文。云大旗。大常也者。案周禮司常云。日月爲常。交龍爲旂。則旂與常別。此云大旂大常者。對文異。散則通。恒二年左傳。三辰旂旗。服氏注云。九旂之總名。是九旂總名旂旗。故常亦得稱旂。云王建大常者。司常職文。引以證大旂之爲大常也。云繆首言日月。其下及旂。交畫升龍降龍者。白虎通引禮記曰。天子乘龍載大旂。象日月升龍。傳曰。天子升龍。諸侯降龍。是日月升龍降龍皆畫於旂也。旂之正幅爲繆。下屬爲旂。爾雅維帛繆郭注云。繆。衆旂所著。是旂屬於繆也。經先言日月。次言升龍降龍。故知日月畫於繆首。而其下及旂畫升龍降龍也。郊特牲曰。旂十有二旂。龍章而設日月。謂此也。司常但云日月。不云升龍降龍者。九旂之制。上得兼下。下不得兼上。故以日月與交龍對言也。引大戴禮朝事儀者。以朝日之事與此同。故引以爲證。云天子冕而執鎮圭。尺有二寸。纁藉尺有二寸。摺大圭者。玉藻云。天子玉藻十有二旂。前後邃延。郊特牲云。戴冕琕十有二旂。則天數也。玉藻又云。玄端而朝日於東門之外。鄭注端當爲冕。賈疏遂以朝事儀所

云冕爲玄冕。今案。親服袞冕。則會同不得服玄冕。玉藻玄冕朝日。鄭注以爲春分朝日之禮。與此異。典瑞。王齊大圭。執鎮圭。纁藉五采五就。以朝日。鄭注。晉讀爲搢。搢。謂插於紳帶之間。玉人職曰。大圭長三尺。杼上終葵首。天子服之。鎮圭尺有二寸。天子守之。鄭注此篇有纁云。纁所以藉玉。廣袤各如其玉之大小。故鎮圭尺有二寸。纁藉亦尺有二寸也。云乘大路。建大常十有二旒。樊纁十有二就者。大路。玉路也。周禮巾車。一曰玉路。纁纁十有再就。建大常十有二旒。以祀。鄭注。樊讀如繫帶之繫。謂今馬大帶也。纁。今馬鞅。皆以五采屬紳之。就。成也。云貳車十有二乘者。貳車。副車也。大行人。上公貳車九乘。故王十二乘。哀七年左傳云。周之王也。制禮。上物不過十二。以爲天之大數。故天子物服多用十二也。云帥諸侯而朝日於東郊者。朝日於東郊。與此經拜日子東門之外一也。郊在國門外。云東郊。則知東門之外爲王城東門外。鄭注玉藻云。東門。謂國門是也。敖氏乃以東門爲即此宮之東門。非矣。云所以教尊也者。典瑞鄭注云。王朝日者。示有所尊。謂民事君。是教尊之義也。云退而朝諸侯者。以上皆朝事儀文。彼文退而朝諸侯下。即云。爲壇三成。宮旁一門。則知退而就壇朝諸侯矣。云由此二者言之。已祀方明。乃以會同之禮見諸侯也者。言朝事儀朝諸侯在朝日之後。而此經拜日之後即祀方明。是已祀方明。乃見諸侯也。王制孔疏。據此注申之。謂未祀方明。未有見諸侯之事。皇氏以爲未祀方明之前已見諸侯。非也。云凡會同者。不協而盟。又引司盟職文者。不協而盟。左傳文。見前。謂凡會同。雖不盡盟。而有不協者。則會同之後必盟。故引司盟文以證之也。云司盟職曰。凡邦國有疑。會同則掌其盟約之載書。及其禮儀。北面詔明神。既盟。則藏之者。案周禮本文。載下無書字。又載作貳。云言北面詔明神。則明神有象也。象者其方明乎者。鄭意欲解方明與司盟之明神爲一。與上諸侯覲于天子節注意略同。故言詔明神必有象乃可詔。則此方明者。即明神之象也。云及盟時。又加於壇上。乃以載辭告焉者。言會同之禮。先祀方明。既祀。徹之而朝諸侯。若有盟。則於盟時又加方明於壇上。以載辭告焉。云詔視掌其祝號者。案周禮詛祝云。掌盟詛類造攻說禱讀祝號。鄭注。八者之辭。皆所以告神明也。其職又云。作盟詛之載辭。是引以證盟時以載辭告之義也。○案鄭注。據朝事儀考之。謂已祀方明。乃以會同之禮見諸侯。又謂此言拜日子東門之外。爲春會同之禮。下禮日子南門外。禮月與四瀆于北門外。禮山川丘隴于西門外。爲夏冬秋會同之禮。其說至精確。敖氏乃謂此言已受諸侯之朝享。乃帥而拜日。其節與朝事儀不同。又謂禮日子南門外。以下三禮皆與上事相屬而舉之。盛氏世佐從其說。以鄭注爲非。姜氏光錫至以此營鄭之踳駁。今引諸儒之說正之。張氏爾岐云。推其次第。上介先期置旂。質明。王帥諸侯拜日東郊。反祀方明。二伯帥諸侯入壇門。王降階。南鄉三揖。諸侯皆就其旂而立。乃傳擯。褚氏云。此及下兩節。行禮次第。當在公侯伯子男皆就其旂而立之前。東門。

王城東門也。先拜日于東門外。乃至壇祀方明。然後徹方明朝諸侯。或有盟誓之事。則朝畢復加方明。節次宜如是。若先受朝。而始拜日祀方明。恐非敬神之道。夏秋冬。以此推之。若如敖氏不分四時。專就壇宮三百步之地。一日而徧轄五瑞。姑無論日力不給也。即如此日受朝之後。乃始出壇東門而拜日。復反而祀方明。又至南門重禮已拜之日。乃城西門至北門而禮月與四瀆。終乃旋至西門以祀山川丘陵。其紛雜無緒甚矣。周公制禮。夫豈其然。秦氏憲田云。敖氏謂此三禮者皆與上事相屬。則是於拜日祀方明之後復舉之。既拜日東門外。又禮日南門外。一禮日子南門外。事而再祭。毋乃數而瀆乎。以上三說。皆辨正敖氏之失。而褚氏之說尤詳備。其有功經注大矣。禮日子南門外。

禮月與四瀆于北門外。禮山川丘陵于西門外。此謂會同以夏冬秋者也。變拜言禮者。容祀也。禮月於北郊者。月大陰之精。以為地神也。盟神必云日月山川焉者。尚著

明也。詩曰。謂予不信。有如皦日。春秋傳曰。縱子。疏曰。正義曰。注夏冬秋。校勘記云。賈疏作秋冬。今案。作冬忘之。山川神祇。其忘諸乎。此皆用明神為信也。秋是也。詳下。又容祀也。毛本容作客。校勘記云。嚴

本、集釋、通解、俱作容。與單疏述注合。通典作祭。誤。今案。盛氏云。作客者。傳寫之譌耳。又大陰之精。嚴本、集釋、俱作大。毛本作太。據釋文大史音泰。注云。後大陰同。則作大是。下同。○此亦就其異者言之也。上言

天子車旂之制。及反祀方明。此三時會同禮。亦皆知之。惟夏則禮日子南門外。冬則禮月與四瀆于北門外。秋則禮山川丘陵于西門外。與春拜日子東門外異。故特記之也。祀方明。係總祀羣神於壇。此則各就其方位拜禮之。四瀆。爾雅

釋水云。江河淮濟為四瀆。四瀆者。發原注海者也。丘陵詳下節。郝氏敬云。日為陽精。故於南。月與四瀆陰精。故於北。山川丘陵主成物。故於西。王氏士讓云。日。大陽之精。拜於東而禮於南。皆陰方也。月。大陰之精。四瀆為

極陰。故同配北方。月又尊。故先言之。山川丘陵。出雲見風雨。為微陰。故同配西方也。注云此謂會同以夏冬秋者也者。上拜日東門外。為春會同之禮。則此三者為夏冬秋會同之禮明矣。鄭於司儀注言之特詳。已見前。經言南北

西。故注言夏冬秋。淺人謂為秋冬誤倒。非也。云變拜言禮者。容祀也者。鄭意以此拜與禮常有祀事。但言拜則祀不見。言禮則祀見。故云變拜言禮容祀也。秦氏憲田云。上言拜。此言禮。互文也。云禮月於北郊者。月大陰之精。以

為地神也者。日為大陽之精。月為大陰之精。淮南子說文等書多言之。春秋感精符曰。月者。陰之精。地之理。鄭注禮記。以日為天神。故以月為地神也。言此者。見日月同尊。故言禮日。即言禮月。解經先北於西之意。四瀆與月同

禮於北。而川不於北者。敖氏云。四瀆厚。宜避之。是也。然丘陵亦山類。四瀆亦川類。故下注以日月山川括之。云盟神必云日月山川焉者。尚著明也者。即司盟注。明神。神之明察者。謂日月山川是也。引詩者。王風大車篇文。引

春秋傳者。定元年左傳宋仲幾語。然傳文本作山川鬼神。此引作山川神祇。似神祇是也。云此皆用明神爲信也者。言詩與傳皆用著明之神爲信之事也。鄭意蓋以會同必有盟。此經於上下四方之神獨禮日月山川。故引詩傳。反復申明。以爲盟神之證焉耳。然祀方明。與拜禮日月山川。原係兩事。祀方明。凡會同皆然。拜禮日月山川。則各因其方位行之。春夏不必禮月山川。秋冬不必禮日。且亦不專爲盟禮之。即不盟亦然。方明爲上下四方之神。則日月山川亦在其中。然不可專以方明爲日月山川之神也。○案放氏誤以此三禮皆與上事連舉。辨見上。又注容祀二字。俗本誤作容祀。張氏爾岐據之。遂作主客之客解。爲儀禮集編所譏。則讀書校訂之功。不容少矣。

右會同之禮

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

升。沈。必就祭者也。就祭。則是謂王巡守及諸侯之盟祭也。其盟愒其著明者。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。柴爲祭日。則祭地瘞者。祭月也。日月而云天地。覆之也。王制曰。王巡守。至於岱宗。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。大陰之精。〔疏〕正義曰。注其盟愒其著明者。毛上爲天使。臣道莫貴焉。是王官之伯會諸侯而盟。其神主月與。古文瘞作瘞。〔疏〕本愒作揭。下其字。賈疏作於。

校勘記云。揭。殿。徐。陳本。通解。俱作愒。與單疏述注合。集釋。楊氏。从手。案。釋文音苦蓋反。是讀爲忼歲。愒日之愒。明係愒字。今本釋文亦誤作揭。唯宋本不誤。或曰愒當作揭。職金注曰。今人之書有所表識謂之揭。案。陳鳳梧本亦作揭。下其字。殿本及各本俱作其。從殿本。又主山川也。毛本主誤上。校勘記又云。月者。通解者作

乃。是。王官。通解王作五。○此經言巡守祭祀之禮與上異。上不言祭天地。又川與四瀆分禮。此言祭天地。祭山丘

時川。不及四瀆。蓋巡守但就所過山川祭之。四瀆不必兼祭矣。其於於觀禮之末者。以巡守至方岳。有觀諸侯之事。故因會同而並記之也。張氏爾岐云。此言天子巡守四岳。各隨方向祭之。於山言升。於川言沈。是就其處而舉此禮。

故知是王者巡守之事。鄭前注云王巡守至於方岳之下。諸侯會之。亦爲此宮以見之。爲此經設也。秦氏蕙田云。案此經自諸侯觀於天子以下。論會同之禮。此條。謂王巡守觀諸侯之禮也。王巡守。諸侯來觀。爲壇壇宮。加方明。四傳

擯。皆與時會股同之儀同。但會同則拜日及禮日月山川丘陵四瀆而已。巡守則祭天地。其禮尤大。故特記之。尙書曰。歲二月東巡守。柴望秩于山川。肆覲東后。王制曰。歲二月東巡守。柴而望祀山川。觀諸侯。郊特牲曰。天子適

四方。先柴。此巡守祭天與山川之明文。經傳雖不言祭地。然有柴又有望。則有瘞從可知。蔡氏德晉云。舜典王制所謂柴望。既祭天。自未有不祭地者。此云祭地瘞。可補二經之缺。今案。王制。天子將出。類乎上帝。宜乎社。社即祭地。巡守將出而祭地。則所至亦必祭地明矣。詩序云。時邁。巡守告祭柴望也。般。巡守而祀四岳河海也。皆是爲此經之證。祭法曰。燔柴於泰壇。祭天也。瘞埋於泰折。祭地也。是每歲常祭之禮。爾雅。祭天曰燔柴。祭地曰瘞。燔柴。祭山曰瘞縣。祭川曰浮沈。是泛釋祭名。周禮大宗伯云。以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。以燎禋祀司中司命風師雨師。以血祭祭社稷五祀五嶽。以醴沈祭山林川澤。以醢辜祭四方百物。是總言祀天神祭地祇之禮。皆與此別。燔柴。郭注爾雅云。既祭。積薪燒之。鄭注周禮禮祀實柴燔燎云。三祀皆積柴實牲體焉。或有玉帛。燔燎而升煙。所以報陽也。鄭司農云。實柴。實牛柴上也。是三祀皆積柴加牲其上而燒之。惟玉帛或有或不有耳。案肆師云。立大祀。用玉帛牲牲。鄭司農云。大祀天地。則此燔柴祭天。當玉帛牲俱有矣。柴。說文作崇。云燒柴祭天也。引虞書亦作崇。廋縣。郭注云。或廢或縣。置之於山。山海經曰。縣以吉玉是也。此不云廋縣而云升者。以巡守兼有封禪之事。鄭時邁箋云。天子巡行邦國。至於方岳之下。而封禪也。白虎通封禪篇云。王者易姓而起。必升封泰山何。報告之義也。封禪以告太平也。又云。升封者。增高也。禮器。因名山升中於天。鄭注。名猶大也。升。上也。亦引孝經說曰。封乎泰山。是其言升之義也。祭山兼言丘。說文。丘。土之高也。非人所爲也。陵。大阜也。是丘。陵謂山之高。考工記玉人職曰。天子以巡守。宗祝以前馬。鄭注。禮。王過大山川。則大祝用事焉。將有事於四海山川。則校人飾黃駒。是巡守過大山川皆祭之也。浮沈。鄭注云。均祭水中。或浮或沈。此但言沈者。周禮小子職云。凡沈辜侯禋。飾其牲。鄭司農云。沈。謂祭川。大宗伯注亦云。祭川澤曰沈。是也。瘞埋。郭注云。既祭。埋藏之。此但言瘞者。鄭注禮運云。埋牲曰瘞。是瘞與埋義一耳。司取職曰。凡祭事守瘞。鄭注。瘞。謂若祭地祇有理牲玉者也。守之者。以祭禮未畢。若有事然。祭禮畢則去之。是祭地言瘞也。注云升沈必就祭者也。就祭。則是謂王巡守。及諸侯之盟祭也者。案山川各有主名。各有處所。不比戴天覆地。四方皆同也。經言升。則是就其山之處升祭之。言沈。則是就其川之處沈祭之。故云必就祭也。注以就祭謂王巡守。是矣。而以爲及諸侯之盟祭也。則非。禮曰。天子祭天地。祭山川。諸侯祭山川而已。諸侯之盟。何得祭天地也。云其盟揭其著明者。段氏玉裁云。字作揭從心。義作揭。從手。揭者。舉也。揭蓋揭字之假借。應基竭切。而陸氏乃苦蓋反。賈疏亦不定揭字之義。皆其疏也。今案揭其著明。即上注盟神尙著明之義。云燔柴升沈瘞。祭禮終矣備矣者。郭璞謂燔瘞在既祭之後。即注所謂終也。天地山川。四者皆舉。所謂備也。注引郊特性及宗伯職文。以證祭天之爲祭日。又以柴爲祭日推之。謂瘞亦祭月。又因經言

祭天地。不書祭日月。復云。日月而云天地。靈之也。展轉申說。義多未安。又引王制。以證王巡守之盟。其神主日。引春秋傳。以證諸侯之盟。其神主山川。今案。王制注以柴爲祭天告至。其說自當。左傳晉文公爲踐土之盟。在僖二十八年。竝無山川之神語。未知鄭何所據。又云月者大陰之精。上爲天使。臣道莫貴焉者。案淮南子云。月者大陰之精。又云。日月。天之使也。是鄭所本。言此以證王官之伯會諸侯而盟。其神主月。義多牽合。陳氏祥道云。經言祭天。而鄭氏言祭日。經言祭地。而鄭氏言祭月。且方明以象上下四方。而經傳凡言主盟者。多稱明神曰司慎。司盟。名山。名川。羣神。羣祀。先王。先公。七姓十二國之祖。齊語。桓公與諸侯約。誓於上下神祇。則諸侯之盟。非特主山川也。鄭氏謂王之盟主日。諸侯主山川。王官之伯主月。其禮無據。秦氏蕙田云。鄭氏據大宗伯以實柴祀日月星辰。因謂燔柴祭日。瘞祭月。但周禮禮祀實柴燎燎三者。自昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師皆同之。謂日月皆燔柴則可。謂祭日燔柴。祭月瘞。則不可。以祭月爲瘞者。鄭之臆說也。燔柴與瘞。自是巡守告祭天地之禮。非祭日月以爲盟神。不得與方明牽合爲一。且日月天神。非地示也。祭天可以主日。祭地必不可以主月。據祭義。大報天而主日。配以月。祭天則日月從祀。故言祭天。可以包日月。不得以祭日月而冒天地之稱也。今案。此節注本支離。陳氏。秦氏。駁之。甚是。鄭氏之意。蓋謂會同巡守必有盟。故前後注多謂日月山川爲盟神。以牽合方明。不知會同固有不盟者。至巡守以考制度頒政教。並非爲盟而起。必以盟言之。誤矣。云古文瘞作瘞者。胡氏承珙云。爾雅孫注云。瘞者駢也。既祭駢藏地中也。大雅皇矣。其酋其駢。釋文。駢。韓詩作瘞。釋名。瘞。駢也。就隘駢也。是瘞瘞二字聲同。義亦可通。故古文假瘞爲瘞。鄭從今文者。用其正字。

右巡守之禮

記〔疏〕正義曰校勘記云。記。徐本要義俱作設。案此下三句爲記文無疑。石經補缺亦作記。徐本作設者。殆因注而誤也。嚴本與徐本同。今案。黃氏現刻嚴本作記。不作設。不知校勘記何據云然。○或以記字宜在諸侯觀于天子之上。似是。詳前。今未敢移易。而附其說於此。

几俟于東箱。

王即席。乃設之也。東箱。東夾之前。相翔待事之處。

〔疏〕

正義曰。校勘記云。几俟。石經補缺。徐、陳、閩、葛、俟俱誤作侯。集釋、通解、俱作俟。今案。嚴本作俟。注云王即席乃設之。

也者。儀禮。凡為神。則凡席並設。為人。則先布席而後設几。聘禮。几筵既設。擯者出請命。注云。有几筵者。以其廟受。宜依神也。是為神几席並設也。又宰夫徹几改筵。注云。將禮賓。徹神几。改神席更布也。賓席東上。又公迎賓入。升。公受宰夫几。執以授賓。賓訝受于筵前。北面設几。是為人先布席而後設几也。昏禮禮賓亦然。有司徹。司宮筵于戶西南面。注。為尸席也。又主人迎尸升堂。執几授尸。尸受。奠于筵上。是布席在先。設几在後矣。此云俟。故知俟王即席乃設之也。几。即左右几也。設之者。司几筵也。敖氏謂天子登席於既設几之後。此云俟于東箱。指未設几之前而言。案既設几而後登席。則無所庸其俟矣。敖說非也。云東箱東夾之前。相翔待事之處者。案東箱即東夾。注乃云東夾之前。則是以東箱為東堂矣。詳特牲几席兩教在西堂下。釋名云。翔。伴也。相翔。猶相伴也。相伴。亦作相羊。亦作倘伴。後漢書注。相伴。猶徘徊也。文選注。倘伴。猶徘徊也。又云。倘伴。猶翱翔也。漢書注。相羊。翱翔也。然則鄭意蓋謂東夾之前可以徘徊待事。故云相翔待事之處也。公食禮。公揖。退于箱。注云。箱。東夾之前俟事之處。與此一也。賈疏云。覲在文王廟中。案鄭周禮注。宗廟路寢。制如明堂。明堂有五室四堂。無箱夾。此有東夾者。周公制禮。據東都乃有明堂。此文王廟。仍依諸侯之制。是以有東夾室。若然。樂記注云。文王廟為明堂制者。彼本無制字。直云文王廟為明堂。今案。玉藻疏以此記東箱為記人之誤。非是。據上經設斧依于戶牖之閒。則亦是中央室左右房之制。與明堂五室異矣。詩斯十箋云。宗廟及路寢。制如明堂。孔疏云。顧命說成王崩陳器物於路寢。云西房東房。鄭志答趙商云。成王崩之時。在西都。文王遷豐。作靈臺辟廱而已。其餘猶諸侯制度。故喪禮設衣服之處。有夾室與東西房也。周公攝政致太平。制禮作樂。乃立明堂於王城。如鄭此言。則西都宗廟路寢。依先王制。不似明堂。此言如明堂者。鄭志答張逸云。周公制禮土中。洛誥王入大室裸是也。顧命成王崩於鎬京。承先王宮室耳。不宣王承亂。未必如周公之制。以此二答言之。則鄭意以文王未作明堂。其廟寢如諸侯制度。及周公禮制。建國土中。以雒邑為正都。其明堂廟寢。天子制度。皆在王城為之。其鎬京先王之宮室尙新。周公不復改作。故成王之廟。有二房之位。由承先王之室故耳。及厲王之亂。宮室毀壞。先王作者無復可因。宣王別更修造。自然依天子之法。故知宣王雖在西都。其宗廟路寢皆制如明堂。不復如諸侯也。此疏較賈疏尤詳。鄭志答趙商張逸問二條。書顧命疏。禮記玉藻疏。亦引之。足證覲在文王廟。云戶牖。偏駕不入王門。在旁與已同日偏。同姓金幣。異姓象幣。四衛革幣。蕃之。間與東箱。猶據西都宮室制度言之也。

偏駕不入王門

在旁與已同日偏。同姓金幣。異姓象幣。四衛革幣。蕃朝是也。偏駕之車。疏。正義曰。注在旁。毛本在誤左。校勘記云。監本、集釋、通解、楊氏、俱重在。與疏標目。舍之於館與。疏。合。與王同。王。重脩監本作主。謂之偏駕。集釋、楊氏、俱重偏字。不入王門。入。重脩

監本誤作人。今案。嚴本作在。又偏字不重。從嚴本。又輅。集釋俱作路。云在旁與已同曰偏。同姓金輅。異姓象輅。四衛革輅。蕃國木輅。駕之與王同。謂之偏駕者。案同姓金路。據巾車云。金路。同姓以封。是同姓之國乘金路也。以下俱見巾車職。巾車又云。王路以祀。此五路王備乘之。諸侯止得駕其一與王同。故謂之偏駕。禮記仲尼燕居曰。達於樂而不達於禮。謂之偏。鄭注。偏。不備耳。國語注。偏。偏有一也。是也。列子注訓偏爲邊。是鄭言在旁與已同之義。云不入王門。乘墨車以朝是也者。據上經朝時乘墨車。是金路象路之等不乘以入王門矣。云偏駕之車。會之於館與者。此無正文。但既不入王門。自舍於館矣。盛氏世佐云。王門。王城門也。不入者。以其疑於天子也。然則諸侯在天子之國。乘墨車。不獨朝時爲然。故記著之。方氏苞曰。入王都而羣駕天子之車。則使人疑。故五等之國乘墨車。所以彰臣節。定民志也。不入王門。則於畿內得乘可知矣。今案上經乘墨車鄭注云。入天子之國。車服不可盡同也。是諸侯在天子之國。不得奠圭于纁上。謂釋於地也。〔疏〕正義曰。校勘記云。注末古文纁作璫五字。乘金路等車矣。盛氏方氏之說是也。奠圭于纁上。古文纁作璫。〔疏〕諸本俱脫。嚴本有。○上經乃朝以璫玉有纁。此云奠圭于纁上者。謂侯氏入門右。奠圭於地時。以纁爲之藉。故記云奠於纁上。而注以釋於地解之也。云古文纁作璫。詳聘禮。○凌先生諱廷堪補觀義曰。古者天子以賓禮親邦國。春見曰朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇。時見曰會。殷見曰同。是故天子當依而立。諸侯北面而覲。天子當寧而立。諸公東面。諸侯西面而朝。凡朝覲宗遇會同於王。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。縹皆三采三就。子執穀璧。男執蒲璧。縹皆二采再就。廟中將幣。皆三享。諸侯朝于天子曰述職。一不朝。則貶其爵。再不朝。則削其地。三不朝。則六師移之。故曰。朝覲之禮。所以明君臣之義也。朝者。位於內朝而序進。受贊於朝。受享於廟。生氣。文也。覲者。位於廟門外而序入。受擊受享。皆於廟。殺氣。質也。覲禮至于郊。王使人皮弁用璧勞。僇侯氏也。天子賜舍。使侯氏即安也。天子衰冕負斧依。鄉明出治。象天道也。侯氏裨冕入門右。所以承天。象地道也。覲用命圭特達。禮以少爲貴也。享用束帛加璧。有庭實。隆殺之義也。奠圭于堂下。擯者辭。然後升致命。降階再拜稽首送玉。擯者辭。然後升成拜。覲禮盛。侯氏先以臣禮見。天子以客禮受之也。三享皆中庭奠幣。升堂致命。降階再拜稽首。不復升成拜者。享禮殺。全乎爲臣也。享畢不禮賓。天子尊也。不覲。侯氏自來。非使人也。禮畢乃右肉袒於廟門之東。天子威諸侯也。賜侯氏以車服。天子懷諸侯也。或曰。奠圭降拜升成拜。明臣禮也。肉袒入門而右。以聽事也。饗禮乃歸。賓客之道也。時會殷同之禮。諸侯覲于天子。爲宮方三百步。四門壇十有二尋。深四尺。加方明于其上。古者諸侯不順服。王將有征討之事。則既朝觀。王爲壇於國外。合諸侯而命事焉。謂之時會。十二歲王如不巡守。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。謂之殷同。方明設六色六玉者。禮天地四方也。觀受之於廟。會同受之於壇。文實相變也。上公建常九旒。侯伯建常七旒。子男建常五旒。故曰公侯伯子男皆就其旒而立也。拜日子東門之外。日生于東也。禮山川丘礮于西門外。山川導自西也。禮日子南門外。就陽位也。禮月與四瀆于北門外。就陰位也。祭天燔柴。祭山丘礮升。本乎天者。親上也。祭川沈。祭地瘞。本乎地者。親下也。天子將行會同之禮。必先朝覲諸侯於廟。故孔子曰。宗廟會同。非諸侯而何。爲其相者。諸侯之卿大夫士也。故曰。宗廟之事。如會同。端章甫。願爲小相焉。朝覲宗遇。常禮也。會同。大禮也。朝覲宗遇之於會同。如祠禴嘗烝之於禘祫也。先王之制。邦內甸服。邦外侯服。侯衛賓服。蠻夷要服。戎翟荒服。甸服者祭。侯服者祀。賓服者享。要服者貢。荒服者王。日祭月祀。時享歲貢。終王。先王之訓也。大雅曰。韓侯入覲。以其介圭。入覲于王。言覲禮也。又曰。王錫韓侯。淑旂綬章。雙鎡錯衡。玄衮赤舄。鈎膺鑣錫。鞞韞淺鞞。條革金厄。言既覲而賜之車服也。小雅曰。赤芾金舄。會同有釋。言會同之禮也。

右記 附覲 義

