

五禮通考

自二百廿三
至二百廿五

內閣文庫		
番號	漢	1829
冊數	160 (103)	
函號	別	5 1

五禮通考卷第二百二十三

淺草文庫

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

翰林院編修嘉定錢大昕

參校

李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

賓禮四

天子受諸侯蕃國朝覲

蕙田案三代以前五服之內諸侯定為朝聘之期大行人云侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見是也九州之外謂之蕃國則有世見之禮無朝覲之期自秦廢封建而朝禮遂亡漢魏晉唐元明封建子弟雖有分土而朝覲未合于古唐開元禮宋史禮志明集禮所載外蕃朝見之禮尤詳今俱采錄以備賓禮云

書舜典既月乃日覲四岳羣牧 五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸

竹書紀年帝堯十六年渠搜氏來 二十九年焦

僂氏來朝貢沒羽

帝舜九年西王母來朝 沈約曰西王母之來朝獻白環玉玦 二十五年息

慎氏來朝貢弓矢 四十二年元都氏來朝貢寶玉

右唐虞朝覲

春秋哀公七年左氏傳禹合諸侯于塗山執玉帛者萬

國 注諸侯執玉附庸執帛塗山在壽春東北

國語魯語禹致羣神于會稽之山防風氏後至禹殺而

戮之 注羣神謂主山川之君為羣神之主故謂之神防風汪芒氏之君名也違命後至故禹殺之

春秋昭公四年左氏傳夏啟有鈞臺之享 注啟禹子也河南陽翟縣有鈞臺陂蓋啟

享諸侯于此

竹書紀年帝啟元年癸亥帝即位于夏邑大饗諸侯

于鈞臺諸侯從帝歸于冀都大饗諸侯于璿臺

帝相七年于夷來賓

帝少康元年諸侯來朝賓虞公 二年方夷來賓

帝發元年諸夷賓于王門再保墉會于上池

帝癸六年岐踵戎來賓 十一年會諸侯于仍 二

十二年商侯履來朝命囚履于夏臺 二十三年釋

商侯履諸侯遂賓于商

右夏朝覲

詩商頌長發受小球大球為下國綴旒何天之休不競

不綵不剛不柔敷政優優百祿是道 綴結也旒旌旗之垂者也休美也湯既為天所命

則受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽也長三尺執圭搢珽以與諸侯會同結定其心如旌旗之旒終著焉擔負天之美譽為眾所歸鄉

朱子集傳小球大球之義未詳或曰小國大國所贊

之王也

受小共大共為下國駿龐何天之龍敷奏其勇不震不動不難不竦百祿是總箋共執也小共大共猶所執摺小球大球也駿之言俊也龍當作寵榮名之謂朱子集傳小共大共之義未詳或曰小國大國所共之貢也

竹書紀年帝癸二十八年商會諸侯于景亳

成湯十九年氏羌來貢

書伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祇見厥祖侯甸羣后咸在

竹書紀年大戊二十六年西戎來賓王使王孟聘西戎六十二年東九夷來賓

河亶甲五年侏人來賓

盤庚七年應侯來朝

武丁三十四年王師克鬼方氏羌來賓

孟子武丁朝諸侯有天下猶運之掌也

詩商頌殷武維女荆楚居國南鄉昔有成湯自彼氏羌莫敢不來享莫敢不來王曰商是常箋氏羌夷狄國在西方者也享獻也世見曰王維女

楚國近在荊州之域居中國之南方而背叛乎成湯之時乃氏羌遠夷之國來獻來見曰商王是吾常君也此所用責楚之義女乃遠夷之不如

天命多辟設都于禹之績歲事來辟勿予禍適稼穡匪解箋多眾也來辟猶來王也天命乃令天下眾君諸侯立都于禹所治之功以歲時來朝覲于我殷王者勿罪過與之禍適徒勅以勸民稼穡非可懈倦時楚不

修諸侯之職此所用告曉楚之義也禹平水土弼成五服而諸侯之國定是以云然

朱子集傳言天命諸侯各建都邑于禹所治之地而皆以歲事來見于商以祈王之不譴曰我之稼穡不敢解也庶可以免咎矣言荆楚既平而諸侯畏服也

蕙田案此章鄭箋以為責楚之辭朱傳以為荆楚平而諸侯自相畏服之辭

竹書紀年祖甲十三年西戎來賓

武乙三十四年周公季歷來朝

帝辛三十年春三月西伯率諸侯入貢

右殷朝覲

書序巢伯來朝芮伯作旅巢命傳巢殷之諸侯伯爵也南方遠國武王克商慕義來朝

竹書紀年周武王十三年巢伯來賓 十五年肅慎

氏來朝 十六年箕子來朝

禮記明堂位武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治

天下六年朝諸侯于明堂

陳氏澔曰六年五服一朝蓋始于此

後漢書南蠻列傳交趾之南有越裳國周公居攝六

年制禮作樂天下和平越裳以三象重譯而獻白雉

曰道路悠遠山川阻深音使不通故重譯而朝成王

以歸周公曰德不加焉則君子不享其質政不施

焉則君子不臣其人吾何以獲此賜也其使請曰吾

受命吾國之黃耆曰久矣天之無烈風雷雨意者中國有聖人乎有則盍往朝之周公乃歸之于王稱先王之神致以薦于宗廟

蕙田案此事亦見尚書大傳竹書紀年載在

成王十年與此不同

竹書紀年成王七年王如東都諸侯來朝 九年肅

慎氏來朝王使榮伯錫肅慎氏命

書序成王既伐東夷肅慎來賀王俾榮伯作賄肅慎

之命傳海東諸夷駒麗扶餘駟貊之屬武王克商皆通道焉成王即政而叛王伐而服之肅慎氏來賀榮國名同姓諸侯為卿大夫王使之為

命書以幣賄賜肅慎之來賀

竹書紀年成王十年越裳氏來朝 二十四年於越

來賓 二十五年王大會諸侯于東都四夷來賓

三十年離戎來賓

詩小雅蓼蕭蓼彼蕭斯零露漙漙既見君子我心寫兮

箋既見君子者遠國之君朝見于天子也燕笑語兮是以有譽處兮箋天子與之燕而笑語則遠國之君各得其所聲譽常處天子

蓼彼蕭斯零露漙漙既見君子為龍為光傳龍寵也箋為

澤光耀被及已也其德不爽壽考不忘

蓼彼蕭斯零露泥泥既見君子孔燕豈弟宜兄宜弟令

德壽豈

蓼彼蕭斯零露濃濃既見君子儻革冲冲和鸞雖雖萬

福攸同傳儻轡也革轡首也冲冲垂飾貌在軾曰和在鑣白鸞箋此說天子之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然疏燕見迎

諸侯者以王惟覲禮不下堂而見諸侯耳其朝宗當迎之故秋官大行人說車迎之法賓主步數從六服諸侯尚有車迎則四夷之君車迎可知燕主歡心不可不接既然迎接不得無車故燕禮云若四方之賓公迎之于大門內是燕有迎法

采芣采芣采芣筐之筥之君子來朝何錫予之雖無予

之路車乘馬又何予之元衮及黼傳與也菽所以芼太牢而待君子也羊則苦豕則薇君子謂諸

侯也元衮卷龍也白與黑謂之黼箋王饗賓客有生俎乃用銅羹故使采之賜諸侯以車馬言諸無子之尚以為薄元衮元衣而畫以卷龍也黼黼黻謂絺衣也諸公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下王之賜維用有文章者

威泂檻泉言采其芹君子來朝言觀其旂其旂淠淠

聲嘒嘒載驂載駟君子所屆傳威泂泉出貌檻泉正出也淠淠動也嘒嘒中節也箋芹可以為菹亦所用

待君子也屆極也諸侯來朝王使人迎之因觀其衣服車乘之威儀所以為敬且省禍福也諸侯將朝于王則驂乘乘四馬而往此之服飾君子法制之極也朱子集傳見其旗聞其鸞聲又見其馬則知君子之至于是也

赤芾在股邪幅在下彼交匪紆天子所予樂只君子天

子命之樂只君子福祿申之傳諸侯赤芾邪幅幅也所以自備束也紆緩也箋芾太古蔽膝之象也冕服謂

之芾其他服謂之鞞以韋為之其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸有革帶博二寸脛本曰股邪幅如今行膝也備束其脛自足至膝故曰在下彼與人交接自備束如此則非有解怠紆緩之心天子以是故賜與之只之言是也古者天子賜諸侯也以禮樂樂之乃後命予之也天子賜之神則以福祿申重之所謂人謀鬼謀也朱子集傳言諸侯服此芾備見于天子恭敬齊敬不敢紆緩則為天子所與而申之以福祿也

維柞之枝其葉蓬蓬樂只君子殿天子之邦樂只君子

萬福攸同平平左右亦是率從傳殿鎮也平平辨治也

朱子集傳左右諸侯之臣也又言其左右之臣亦從之而至此也

汎汎楊舟緋纒維之樂只君子天子葵之樂只君子福祿脆之優哉游哉亦是戾矣

傳葵揆也脆厚也戾至也

蕙田案正小雅自由庚以下鄭氏詩譜以為皆成王周公時詩采菽之序云刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信義君子見微而思古焉朱子以為此詩與楚茨諸篇意相類疑正雅之篇錯脫在此今讀其詩有美而無刺斷為正小雅之詩但未詳其世姑附於成周之末

觀承案采菽詩是宣王美東諸侯來朝而次于魚藻下則魚藻正是東諸侯美宣王之詩耳今玩魚藻詩三歌王在在鎬恰對厲王在

彘而言則魚藻采菽皆宣王時東畿之雅可信向來謂武王詩固謬或以為刺幽或以為刺厲皆非也

竹書紀年康王元年甲戌春正月王即位命冢宰召康公總百官諸侯朝于豐宮

通鑑前編元子釗麻冕黼裳即位朝見諸侯于應門內諸侯聽命出王釋冕反喪服元年癸亥徧告諸侯朝于豐宮

竹書紀年穆王六年春徐子誕來朝錫命為伯十五年春正月留昆氏來賓十七年西王母來朝賓于昭宮十八年春正月王居祗宮諸侯來朝三十七年荆人來貢三十九年王會諸侯于塗山

通鑑前編夷王元年天子始下堂見諸侯覲禮廢

史記周本紀宣王修政法文武成康之遺風諸侯復

宗周

詩小雅庭燎序庭燎美宣王也因以箴之箋諸侯將朝宣王以夜未央之時問

夜早晚美者美其能自勤以政事因以箴者王有雞人之官凡國事為期則告之以時王不正其官而問夜早晚

夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將傳央旦也庭燎

大燭君子諸侯也將將鸞鑣聲箋此宣王以諸侯將朝夜起曰夜如何其問早晚之辭夜未央猶言夜未渠央也而于庭設大燭使諸侯早來朝聞鸞聲將將然

夜如何其夜未艾庭燎晰晰君子至止鸞聲噦噦傳艾久也晰晰

明也噦噦徐行有節也

夜如何其夜鄉晨庭燎有輝君子至止言觀其旂傳輝光也箋

晨明也上二章聞鸞聲爾今夜鄉明我見其旂是朝之時也朝禮別色始入

蕙田案蘇子由以為王將起視朝不安于寢

而問夜之早晚朱子集傳因之然國語稱諸

侯賓至甸設庭燎周官閽人大祭祀喪紀之

事設門燎賓客亦如之則庭燎惟諸侯來朝

乃設之若每日視朝辨色始入不用庭燎也

當從傳箋為是

竹書紀年宣王四年王命蹶父如韓韓侯來朝

大雅韓奕序韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯箋梁山

之山最高大為國之鎮所望祀焉故美大其貌奕奕然謂之韓奕也梁山今在馮翊夏陽西北韓姬姓之國也後為晉所滅

朱子集傳韓侯初立來朝始受王命而歸詩人作此以送之

奕奕梁山維禹甸之有倬其道韓侯受命王親命之纘

戎祖考無廢朕命夙夜匪解虔共爾位朕命不易榦不

庭方以佐戎辟傳奕奕大也甸治也禹治梁山除水災宣王平大亂命諸侯有倬其道有倬然之道者也受命受命為侯伯也箋

梁山之野堯時俱遭洪水禹甸之者決除其災使成平田定貢賦于天子周有厲王之亂天下失職今有倬然著明復禹之功者韓侯受王命為諸侯戎猶女也

朱子集傳受命蓋即位除喪以士服入見天子而聽命也纘總戎女也言王錫命之使繼世而為諸侯也榦正也不庭方不來庭之國也

四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王王

錫韓侯淑旂綏章篚錯衡元衮赤舄鈎膺鏤錫鞞

淺幘條革金厄

傳淑善也交龍為旂綏大綏也錯衡文衡也鏤錫有金鏤其錫也鞞革也鞞軾中也淺虎皮淺毛也幘覆式也厄烏

燭也 箋諸侯秋見天子曰覲韓侯乘長大之四牡奕奕然以時覲于宣王其貢璆宜王而奉享禮貢國所出之寶善其尊宜王以當職來也書曰黑水西河其貢璆琳琅玕王為韓侯以常職來朝享之故故多錫以厚之善旂旂之善色者也綏所引以登車有采章也篚第漆篚以為車蔽今之藩也鈎膺樊纓也眉上曰錫刺金飾之今當盧也條革謂纒也以金為小環往往纏蓋之 疏毛于崧高以介圭為所執之瑞則此介圭亦為瑞也以其介圭入覲于王謂正行覲禮箋以韓侯入覲為行覲禮入覲于王為行享禮行享而云介圭則圭是為享之物綏大綏者即王制所謂天子殺下大綏者是也天官夏采注云徐州貢夏翟之羽有虞氏以為綏後代或無染鳥羽象而用之或以旄牛尾為之綴于幢上然則綏者即交龍旗竿所建與旗共一竿為貴賤之表章故云綏章鞞鞞者蓋以去毛之皮施于軾之中央持車使牢固也幘字禮記作帟周禮作幘字異而義同王藻言羔幣鹿幣春官中車言犬幘犴幘皆以有毛之皮為帟此云淺幘則以淺毛之皮為幘也獸之淺毛者惟虎耳少儀說御車之法云負良綏申之面拖諸帟明在式上故知覆軾也厄烏蠲釋蟲文郭璞曰大蟲如指如蠶毛以厄為厄蟲則金厄者以金接轡之端如厄蟲也箋以此經所陳其事各別若綏共旂一物淑旂可以兼之不應重出其文故易傳以綏為所引登車者綏是升車之索當以采絲為之故云綏章鏤錫施鏤于錫之上釋器云金謂之鏤故知刺金為飾當盧者當馬之額盧在眉眼之上案中車王路錫樊纓金路鈎樊纓注云金路無錫有鈎計王路非賜臣之物此言鈎膺必金路矣而得有鏤錫者蓋特賜之使得施于金路也

曹氏粹中曰既覲則王班圭而復之乃以車馬旗服賜焉

蕙田案此章述韓侯入覲儀節與覲禮互相發明四牡奕奕孔修且張韓侯入覲即覲禮之乘墨車乃朝也以其介圭入覲于王即覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首也王錫韓侯以下即覲禮天子賜侯氏以車服也介圭即五等諸侯所受之瑞毛義蓋得之箋以為享禮之圭璧非也

韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺其殺維何魚鼈鮮魚其款維何維筍及蒲其贈維何乘馬路車籩豆

有且侯氏燕胥

傳屠地名顯父有顯德者也款菜餞也筍竹也蒲蒲弱也

則如始行焉祖于國外畢及出宿示行不留在也顯父周之公卿也餞送之故有酒贈送也王既使顯父餞之又使送以車馬所以贈厚意也人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬且多貌胥皆也諸侯在京師未去者于顯父餞之時皆來相與燕其籩豆且然榮其多也 疏諸侯反國為王臣所送者惟卿士耳故知顯父周之卿士也車馬嫌是顯父所贈卿大夫無乘馬路車之名則非顯父贈之明是王贈之也言侯而不言韓侯且韓侯一人不足稱皆故知諸侯在京師未去者于

天子受諸侯蕃國朝覲

是之時皆來相與燕也

蕙田案覲禮於饗禮乃歸之下無侯氏出祖釋輶及卿士出餞之文此詩所陳可補儀禮之未及至乘馬路車之贈又在錫車服之外出于一時特典未必為常制也

韓侯取妻汾王之孫蹶父之子韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門傳蹶父卿士也諸侯一取九女二國媵之諸娣眾妾也

朱子集傳此言韓侯既覲而還遂以親迎也

蹶父孔武靡國不到為韓姑相攸莫如韓樂孔樂韓土川澤訐訐魴鱖甫甫麀鹿嘒嘒有熊有羆有貓有虎慶

既令居韓姑燕譽傳姑蹶父姓也

唐氏汝諤曰雖敘韓姑歸韓之樂亦以見韓封域之美也

溥彼韓城燕師所完以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其貊奄受北國因其伯實墉實壑實畝實籍獻

其貔皮赤豹黃羆傳師眾也韓侯先祖武王之子也因時百蠻長是蠻服之百國也追貊戎狄國也奄撫貔猛獸也追貊之國來貢而侯伯總領之箋溥大也燕安也大矣彼韓國之城乃古平安時眾民之所築完韓侯先祖有功德者受先王之命封為韓侯居韓城為侯伯其州界外接蠻服因見使時節百蠻貢獻之往來後君微弱用失其業今王以韓侯先祖之事如是而韓侯賢故于入覲使復其先祖之舊職賜之蠻服追貊之戎狄令撫柔其所受王畿北面之國因其先祖侯伯之事盡予之皆美其為人子孫能興復先祖之功

朱子集傳燕召公之國也韓初封時召公為司空王命以其眾為築此城如召伯營謝山甫城齊春秋諸侯城邢城楚邱之類也

竹書紀年宣王八年魯武公來朝錫魯世子戲命

九年王會諸侯于東都

史記周本紀十二年魯武公來朝

春秋隱公六年左氏傳鄭伯如周始朝桓王也王不禮焉周桓公言于王曰我周之東遷晉鄭焉依善鄭以勸來者猶懼不蒞况不禮焉鄭不來矣

史記周本紀桓王三年鄭莊公朝桓王不禮

隱公八年左氏傳八月丙戌鄭伯以齊人朝王禮也

桓公五年左氏傳王奪鄭伯政鄭伯不朝

僖公二十八年五月公朝于王所注王在踐土非京師故云王所公羊傳

曷為不言公如京師天子在是也曷為不言天子在是

不與致天子也穀梁傳朝不言所言所者非其所也

冬公朝于王所

文公元年左氏傳晉侯朝王于溫

成公十三年三月公如京師注伐秦道過京師因朝王左氏傳公如京

師宣伯欲賜請先使王以行人之禮禮焉孟獻子從王

以為介而重賄之

夏五月公自京師遂會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯

邾人滕人伐秦左氏傳公及諸侯朝王遂從劉康公

成肅公會晉侯伐秦公羊傳其言自京師何公鑿行

也公鑿行奈何不敢過天子也注鑿猶更造之意時本欲直伐秦塗過京師不敢過天子而不朝復

生事修朝禮而後行故起時善而褒成其意使若穀梁傳公如京師

不月月非如也非如而曰如不叛京師也注公行出竟有危則月朝聘京師理無危

懼故不月因其過朝故正其文若使本自往

胡氏安國曰諸侯每歲侵伐四出未有能修朝覲之禮者今公欲會伐秦道自

王都不可越天子而往也故皆朝王而不能成朝禮書曰如京師見諸侯之慢

也因會伐而行矣又書公自京師以伐秦為遂事者此仲尼親筆明朝王為重

存人臣之禮也古者諸侯即位服喪畢則朝小聘大聘終則朝巡守于方嶽則

朝觀春秋所載天王遣使者屢矣十二公之述職蓋闕如也獨此年書公如京師又不能成朝禮不敬莫大焉

汪氏克寬曰經書朝王之禮者三僖公朝王所為會晉而行成公如京師為伐

秦而往皆非有尊周之本心也然僖二十八年書公會諸侯盟于踐土公朝于

王所公會諸侯于溫天王狩于河陽公朝于王所使若諸侯先會而後朝王去

其實以全名也此年書公如京師遂會伐秦使若請命而往伐正其名以統寔

也然書乞師于前書至伐于後則見朝京師實因行以見王而簡慢之罪視僖

公不佯矣或曰一經之中魯君僅一如京師而貶之有如是者則朝者反得罪

而不朝者無譏與吁不朝之罪經不書而貶自著今也因過京師而朝王苟不

天子受諸侯蕃國朝覲

吳越春秋壽夢元年朝周

蕙田案以史記年表考之蓋在周簡王元年

通鑑前編敬王二年三月晉侯使士景伯朝于京師

年表烈王六年齊威王朝周

竹書紀年顯王十二年魯恭侯宋桓侯衛侯鄭釐侯

來朝十五年東周與鄭高都鄭釐侯來朝中陽

史記周本紀顯王二十五年秦會諸侯于周

秦本紀孝公十九年天子致伯二十年諸侯畢賀秦

使公子少官率師會諸侯逢澤朝天子

竹書紀年赧王三年秦王來見于蒲阪關

右周

漢書高帝本紀九年冬十月淮南王梁王趙王楚王朝

未央宮十年冬十月淮南王燕王荆王梁王楚王齊

王長沙王來朝

惠帝本紀二年冬十月齊悼惠王來朝

文三王傳梁孝王武以孝文二年立孝王十四年入朝

十七年十八年比年入朝留二十一年入朝二十四年

入朝二十五年復入朝二十九年十月入朝三十五年

冬復入朝

代孝王參五年一朝凡三朝

梁懷王揖五年一朝凡再入朝

景十三王傳河間獻王德武帝時來朝獻雅樂對三雍

宮

武帝本紀元朔二年冬賜淮南王菑川王几杖母朝

天漢四年春正月朝諸侯王于甘泉宮

後元二年春正月朝諸侯王于甘泉宮

昭帝本紀元鳳五年春正月廣陵王來朝

哀帝本紀帝定陶恭王子也年三歲嗣立為王元延四年入朝盡從傅相中尉時成帝少弟中山孝王亦來朝獨從傅上怪之以問定陶王對曰令諸侯王朝得從其國二千石傅相中尉皆國二千石故盡從之他日問中山王獨從傅在何法令不能對

後漢書世祖本紀中元元年春正月東海王疆沛王輔楚王英濟南王康淮陽王延趙王盱皆來丁卯東巡狩二月幸太山北海王興齊王石朝于東嶽

明帝本紀永平二年秋九月沛王輔楚王英濟南王康淮陽王延東海王政來朝六年春正月沛王輔楚王英東平王蒼淮陽王延琅邪王京東海王政趙王盱北海王興齊王石來朝冬十月行幸魯十二月壬午車駕

還宮東平王蒼琅邪王京從駕來朝皇太后十一年春正月沛王輔楚王英濟南王康東平王蒼淮陽王延中山王焉瑯邪王京東海王政來朝章帝本紀建初七年春正月沛王輔濟南王康東平王蒼中山王焉東海王政瑯邪王京來朝

東平王蒼傳建初六年冬蒼上疏求朝明年正月帝許之特賜裝錢千五百萬其餘諸王各千萬帝以蒼冒涉寒露遣謁者賜貂裘及大官食物珍果使大鴻臚竇固持節郊迎帝乃親自循行邸第豫設帷牀其錢帛器物無不充備下詔曰禮云伯父歸寧乃國詩云叔父建爾元子敬之至也昔蕭相國加以不名優忠賢也况兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王讚皆勿名蒼既至升殿乃拜天子親答之其後諸王入

宮輒以輦迎至省閣乃下蒼以受恩過禮情不自寧
 上疏辭曰臣聞貴有常尊賤有等威卑高列序上下
 以理陛下至德廣施慈愛骨肉既使奉朝請咫尺天
 儀而親屈至尊降禮下臣每賜讌見輒興席改容中
 宮親拜事過典故臣惶怖戰慄誠不自安每會見蹶
 踏無所措置此非所以章示羣下安臣子也帝省奏
 嘆息愈褒貴焉三月大鴻臚奏遣諸王歸國帝特留
 蒼賜以祕書列僊圖道術祕方至八月飲酎畢有司
 復奏遣蒼乃許之手詔賜蒼曰骨肉天性誠不以遠
 近為親踈然數見顏色情重昔時念王久勞思得還
 休欲署大鴻臚奏不忍下筆顧授小黄門中心戀戀
 惻然不能言于是車駕祖送流涕而訣復賜乘輿服
 御珍寶輿馬錢布以億萬計

元和元年春正月中山王焉來朝

章和二年春正月濟南王康阜陵王延中山王焉來朝

安帝本紀建光三年二月辛卯幸泰山齊王無忌北海

王普樂安王延來朝

順帝本紀永建二年春正月戊申樂安王鴻來朝

蕙田案以上諸侯王來朝

又案自秦廢封建之後漢初立異姓諸侯王
 不過元功數人不久夷滅於是尊王子弟大
 啟藩封有非劉氏不王之誓文景以降稍示
 裁抑而終兩漢之世皇子無不裂土而王者
 其來朝也恒以家人禮待之至章帝於東平
 諸王親自答拜讚皆不名紀之史冊傳為美
 談雖朝覲之儀未合於古而敦睦之德猶有

可稱魏晉以後茲風遠矣其紀傳所載諸侯
王來朝之文今皆從略

漢書西域傳龜茲王絳賓愛其夫人上書言得尚漢外
孫為昆弟願與公主女俱入朝元康元年遂來朝賀王
及夫人皆賜印綬夫人號稱公主賜以車騎旗鼓歌吹
數十人綺繡雜繒琦珍凡數千萬留且一年厚贈送之
宣帝紀甘露二年冬十二月匈奴呼韓邪單于款五原
塞願奉國珍朝三年正月師古曰欲于甘露三年正月行朝禮詔有司議咸曰
聖王之制施德行禮先京師而後諸夏先諸夏而後夷
狄詩云率禮不越遂視既發相土烈烈海外有截陛下
聖德充塞天地光被四表匈奴單于鄉風慕義舉國同
心奉珍朝賀自古未之有也單于非正朔所加王者所
客也禮儀宜如諸侯王稱臣昧死再拜位次諸侯王下

詔曰蓋聞五帝三王禮所不施不及以政今匈奴單于
稱北藩臣朝正月朕之不逮德不能宏覆其以客禮待
之位在諸侯王上

三年春正月行幸甘泉匈奴呼韓邪單于稽侯冊來朝
贊謁稱藩臣而不名賜以璽綬冠帶衣裳安車駟馬黃
金錦繡繒絮使有司道單于先行就邸長安宿長平上
自甘泉宿池陽宮上登長平阪詔單于毋謁其左右當
戶之羣皆列觀蠻夷君長王侯迎者數萬人夾道陳上
登渭橋咸稱萬歲單于就邸置酒建章宮饗賜單于觀
以珍寶二月單于罷歸

匈奴傳單于正月朝天子于甘泉宮漢寵以殊禮位
在諸侯王上贊謁稱臣而不名賜以冠帶衣裳黃金
璽韞綬師古曰韞古戾字戾州名也以戾染綬亦諸侯王之制也王具劍佩刀弓一張矢四

發棨戟十安車一乘鞶勒一具馬十五匹黃金二十斤錢二十萬衣被七十七襲錦繡綺縠雜帛八千匹絮六千斤禮畢使使者道單于先行宿長平上自甘泉宿池陽宮上登長平詔單于母謁師古曰不令拜也其左右當戶之羣臣皆得列觀及諸蠻夷君長王侯數萬咸迎于渭橋下夾道陳上登渭橋咸稱萬歲單于就邸留月餘遣歸國

黃龍元年春正月匈奴呼韓邪單于來朝禮賜如初二月單于歸國

匈奴傳呼韓邪單于復入朝禮賜如初加衣百一十襲錦帛九千匹絮八千斤

元帝紀竟寧元年春正月匈奴呼韓邪單于來朝詔曰虜韓邪單于不忘恩德嚮慕禮義復修朝賀之禮願保

塞傳之無窮邊垂長無兵革之事其改元為竟寧

匈奴傳單于復入朝禮賜如初加衣服錦帛絮皆倍于黃龍時

成帝本紀河平四年春正月匈奴單于來朝二月單于罷歸國

匈奴傳單于入朝加賜錦繡繒帛二萬疋絮二萬斤他如竟寧時

哀帝紀元壽二年春正月匈奴單于烏孫大昆彌來朝**匈奴傳**故事單于朝從名王以下及從者二百餘人單于又上書言蒙天子神靈人民壯盛願從五百人入朝以明天子盛德上皆許之上以太歲厭勝所在舍之上林苑蒲陶宮告之以加敬于單于單于知之加賜衣三百七十襲綿繡繒帛三萬疋絮三萬斤它

如河平時

西域傳元壽二年大昆彌伊秩靡與單于並入朝漢以為榮

後漢書世祖本紀建武二十五年春正月烏桓大人來朝三十年春正月鮮卑大人內屬朝賀

冊府元龜順帝永和元年夫餘國王來朝京師帝作黃門鼓吹角抵戲以遣之

後漢書獻帝本紀建安二十一年秋七月南匈奴單于來朝

南匈奴傳建安二十一年單于來朝曹操因留於鄴而遣去俾歸監其國焉

冊府元龜南單于呼厨泉將其名王來朝待以客禮遂留內侍而匈奴折節過於漢舊是時曹公破三郡烏丸

還至易水代郡烏丸行單于普富盧上郡烏丸行單于那樓將其名王來賀

蕙田案以上漢外藩入朝

右兩漢

通典魏制藩王不得朝觀明帝時有朝者皆由特恩不得為常

晉書禮志武帝太始中有司奏諸侯之國其王公以下入朝者四方各為二番三歲而周周則更始臨時有故則明年來朝明年朝後更滿三歲乃朝不得違本數朝禮皆執璧如舊朝之制不朝之歲各遣卿奏聘詔可

東晉王侯不之國其有受任居外則同方伯刺史二千石之禮亦無朝聘之制

通典後周初梁主蕭詧來朝入畿大冢宰命有司致積

其餼五牢米九十筥醢醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十車薪芻各百車既至大司空設九賓以致館梁主束乘馬設九介以待之禮成而出明日梁主朝受享於廟既致享大冢宰又命公一人元冕乘車陳九賓以束帛乘馬致食于賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車贊設九賓以勞賓梁主設九介迎于門外明日朝服乘車還贊于公公皮弁迎于大門授贊受贊並於堂之中楹又明日梁主朝服設九介乘車備儀以見于公事畢公致享明日三孤一人又執贊勞于梁主明日梁主還贊又明日梁主見三孤如見三公明日卿一人又執贊梁主見卿又如三孤于是三公三孤六卿人各餼賓並屬官之長為使牢米帛同三公

後周立蕭譽為梁主稱蕃國始有此儀

自秦平天下朝覲禮廢及

隋書禮儀志開皇四年正月梁主蕭巋朝于京師次于郊外詔廣平王楊雄吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次于館驛雄等降就便幕巋服通天冠絳紗袍端珽立于東階下西面文武陪侍如其國雄等立于門右東面巋攝內史令柳顧言出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告巋出迎于館門外西面再拜持節者導雄與巋俱入至于庭下巋北面再拜受詔訖雄等乃出立于館門外道右東向巋送于門外西面再拜及奉見帝冠通天冠服絳紗袍御大輿殿如朝儀巋服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

文獻通考馬氏曰自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭譽為梁王訖於隋恒稱藩國始有朝見之儀

蕙田案以上隋諸侯王來朝

天子受諸侯蕃國朝覲

三

煬帝本紀天業八年六月車駕次榆林郡突厥啟民可汗來朝七月啟民可汗上表請變服襲冠帶詔啟民贊拜不名位在諸侯王上

大業五年六月高昌王麴伯雅來朝七年十二月西面突厥處羅多利可汗來朝上大悅接以殊禮

蕙田案以上隋外藩朝見

右魏晉至隋

通典貞觀二十年有司言案史記正月諸侯朝賀凡四人留長安不過二十日今請每春二王入朝禮畢還蕃從之

蕙田案唐初諸王皆出就國故有朝賀之禮中睿以後親藩徒擁虛號及其亡也皇子有

不出閣者矣

又案以上唐諸王朝見

唐開元禮

蕃王來朝以束帛迎勞

前一日守宮設次於候館門之外道右南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服所司引立於東堂下西面凡蕃主進止皆主司先引制使皆謁者前導使者朝服出次立於門西東面從者執束帛立於使者之南蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉制勞某主稱其國名有司入告蕃主迎于館門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者先升立于西階上執束帛者從升立于使者之北俱東面蕃主升立于東階上西面使者執幣稱有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者宣制訖蕃

主進受幣

采五疋為一束其蕃主答勞各以土物其少多相准不得過勞幣勞于遠郊其禮同蕃主還贈于遠郊亦如之勞蕃使即束帛也

退復位以幣授左右又再拜稽首使者降出立于館門之外西東面蕃主送于館門之外西面止答使者蕃主揖使者俱入揖讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃主以土物饋使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞訖又再拜所司引就館如常儀

遣使戒蕃主見日

前一日守宮設次于館門之外道右南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服降立于東階下西面蕃國諸從官立于蕃主之後西面北上使者服朝服出次

立於門西東面蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉制戒集某主見日有司入告蕃主迎于館門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者升自東階西面使者稱有制蕃主再拜宣制曰某日見蕃主又再拜稽首使者降出蕃主送於館門之外西面再拜使者還蕃主入

蕃主奉見 奉辭 禮同

前一日尚舍奉御整設御幄於太極殿北壁南向守宮設次太樂令展宮懸設舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦尚舍奉御鋪蕃主坐于御座西南東向並如常儀設蕃主版位於懸南又設蕃國諸官之位于蕃主後依其班重行北面以西為上設典儀位於懸之東北贊者二人在南差退西面諸

五禮通考卷三十三天子受諸侯蕃國朝覲

衛各勒所部列黃麾仗屯門及陳于殿庭太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾位所司迎引蕃主于承天門外通事舍人引就次本司入奏鈸戟近仗入陳如常典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閣奉迎蕃主服其國服出通事舍人引立於閣外西廂東面若更有諸蕃以國大小為序蕃國諸官各服其服立於蕃主之後俱東面北上侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝將出仗動太樂令令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律郎舉麾鼓祝奏太和之樂及姑洗之音皇帝出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置于御座侍衛如常儀偃麾戩敵樂止如常通事舍人引蕃主入門舒和之樂作至位樂止典儀曰再拜贊者承傳蕃主再拜

稽首侍中承制降詣蕃主西北東面稱有制蕃主再拜稽首宣制訖蕃主又再拜稽首侍中面奏又承制降勞敕命升坐蕃主再拜稽首舍人引蕃主樂作蕃主上階樂止舍人接引至坐後蕃主就坐俛伏侍中承制勞問蕃主俛伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位對拜如常侍中回奏又承制勞還館舍人引蕃主降自西階典謁者承引樂作復懸南位樂止蕃主再拜稽首訖舍人引蕃主樂作蕃主出門樂止初蕃主升坐舍人引蕃主諸官以次入就位立定典儀曰再拜贊者承傳蕃國諸官俱再拜稽首舍人承敕降詣西階畔蕃國諸官西北東面稱勅旨蕃國諸臣俱再拜稽首宣勅訖蕃國諸官俱再拜稽首對訖又再拜稽首舍人回奏又承勅降勞還館蕃國諸官俱再拜稽首于階蕃主出舍人

引蕃國諸官以次出訖侍中前跪奏侍中臣某言禮畢
俛伏興還侍位皇帝興太樂令令撞蕤賓之鐘左五鐘
皆應鼓祝奏太和之樂皇帝降座乘輿入自東房侍衛
警蹕如常儀侍臣從至閣樂止

皇帝宴蕃國主

前一日尚舍奉御整設御幄于御殿之北壁南向尚食
奉御太官令命各具饌守宮設次太樂令設登歌於殿
上展宮懸於殿庭舉麾位于上下鼓吹令設十二案乘
黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦並如常儀其日尚舍奉
御鋪蕃主牀坐于御座西南蕃國諸官應升殿者坐于
蕃主之後設不升殿者坐席于西廊下俱東面北上尚
食奉御設御酒罇太官令設蕃主以下酒罇並如常儀
設蕃主版位于懸南又設蕃國諸官之位於蕃主之後

俱重行北面南上設典儀位於懸之東北如常儀諸衛
各勒所部列黃麾仗屯門及陳於殿庭太樂令帥工人
二舞入就位協律郎入就舉麾位所司迎引蕃主至承
天門外通事舍人引入次

凡蕃客出入升降皆掌客監引

所司入奏鈸戟近

仗入陳如常典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴
諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閣奉迎蕃
主服其國服出次通事舍人引立于閣外西廂東面蕃
國諸官各服其國服立於蕃主之後俱東面北上侍中
版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出曲直華蓋
警蹕侍衛並如常儀皇帝將出仗動太樂令令撞黃鐘
如上儀一人升立于東階上贊者二人立于階下俱西
面通事舍人引蕃主入蕃國諸官從入蕃主入門舒和
之樂作蕃主至位樂止其有獻物則從之入陳于蕃主

五臺
之前以西為上立定典儀曰再拜贊者承傳蕃主及蕃
國諸官皆再拜侍中承旨降勅蕃主升坐蕃主再拜蕃
主奉贊奠贊隨其國所有
一以輕者為之曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升
奏又侍中承旨曰朕其受之侍中降於蕃主東北西面
稱有制蕃主再拜宣制訖蕃主又再拜訖以贊授侍中
侍中以贊授所司又所司受其餘幣俱以東舍人承旨
降勅蕃國諸官等坐蕃國諸官俱再拜通事舍人引蕃
主又通事舍人引蕃國諸官應升殿者詣西階蕃主初
行樂作至階樂止通事舍人各引立于坐後初蕃國
諸官詣西階其不升殿者通事舍人分引于廊下席後
立定殿上典儀唱就坐階下贊者承傳蕃主以下皆就
坐俛伏太樂令引歌者及瑟琴至階脫履于下引就坐
位笙管者就階間北面立尚食奉御進酒至階殿上典

儀唱酒至興階下贊者承傳蕃主以下皆俛伏興立坐
後殿中監到階省酒尚食奉御奉酒進皇帝舉酒良醞
令又行酒殿上典儀唱再拜階下贊者承傳蕃主以下
皆再拜訖搢笏受觶殿上典儀唱就坐階下贊者承傳
蕃主以下皆就坐俛伏坐飲皇帝初舉酒登歌作昭和
三終尚食奉御進受虛觶奠于坳登歌訖降復位觴行
贊者承傳蕃主以下皆執笏俛伏興立坐後殿中監到
階省按尚食奉御品嘗食訖以次進置御前太官令又
行蕃主以下食案設訖殿上典儀唱就坐階下贊者承
傳蕃主以下皆就坐俛伏坐皇帝乃飯休和之樂作蕃
主以下皆飯御食畢樂止蕃主以下食訖尚食太官俱
徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入作若賜酒舍人前

承旨詣受賜者前蒙賜者執笏俛伏起立坐後舍人稱
賜酒蒙賜者再拜酒至蒙賜者搯笏受觶就席俛伏坐
飲卒觶俛伏起立授虛觶又再拜就席俛伏坐會畢通
事舍人贊蕃主與蕃主以下皆俛伏興立坐後通事舍
人引降樂作復懸南位立定典儀曰再拜贊者承傳蕃
主以下皆再拜若有筐篚舍人前承旨降宣勅蕃主以
下皆再拜太府帥其屬以衣物以次授之訖蕃主以下
又再拜通事舍人引出樂作至門樂止侍中前跪奏稱
侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令令撞
蕤賓之鐘如常儀

蕤田案以上亦見新唐書禮志而其文較略
今不重載

唐六典凡蕃國主朝見皆設宮縣之樂及黃麾仗若蕃

國使則減黃麾之半 鴻臚卿之職凡四方夷狄君長
朝見者辨其等位以賓待之

蕤田案以上唐外藩朝見

右唐

宋史禮志凡外國君長來朝皆宴於內殿近臣及刺史
正郎都虞候以下皆預太祖乾德三年五月十六日宴
近臣及孟昶于大明殿太平興國二年三月二十五日
吳越錢俶來朝宴于長春殿親王宰相節度使劉鋹李
煜皆預其君長來朝先遣使迎勞於候館使者朝服稱
制曰奉制勞某主國主迎于門外與使者俱入升階使
者執束帛稱有制國主北面再拜稽首受幣又再拜稽
首以土物償使者再拜受國主送使者出鴻臚引詣朝
堂所司奏聞通事舍人承勅宣勞再拜就館翌日遣使

戒見日如儀又次日奉見于乾元殿設黃麾仗及宮懸大樂典儀設國主位于縣南道西北向又設其國諸官之位於其後所司迎引國主服其國服至明德門外通事舍人引就位侍中奏中嚴皇帝服通天冠絳紗袍出自西房即御位典儀贊拜國主再拜稽首侍中承制降勞皆再拜稽首勅升坐又再拜稽首至坐俛伏避席侍中承制曰無下拜國主復位次引其國諸官以次入就位再拜並如上儀侍中又承制勞還館通事舍人引國主降復位再拜稽首出其國諸官皆再拜以次出侍中奏禮畢皇帝降坐其賜宴與受諸國使表及幣皆有儀具載開寶通禮

右宋

元史禮樂志太祖元年大會諸侯王於阿難河即皇帝

位始建九旂白旗

明集禮元太祖五年畏吾兒國王亦都護來朝世祖至元元年勅高麗國王植令修世見之禮六月植來朝於上都其後蕃國來朝俟正旦聖節大朝會之日而行禮焉

蕙田案元時宗室諸王分封西北邊外極遠之地及魯趙昌鄆高昌高麗諸國世世尚主比于宗王俱得專制一方自任其陪臣有古封建之遺意其來朝則有金銀鈔幣之賜史不絕書至受朝之儀史志未之詳焉

右元

明會典諸王朝見儀洪武二十六年定凡各王大朝行八拜禮常朝一拜叩頭禮伯叔兄見天子在朝行君臣

禮于便殿內行家人禮伯叔兄坐東面西坐受天子四拜伯叔兄就于受禮位坐天子居正中南面坐以尚親親之義存君臣之禮

續文獻通考洪武初令親王每歲朝覲不得一同至一王還國無虞信報別王方聽來朝不拘歲月自長至幼以嫡先至嫡者朝畢方及庶者亦分長幼而至周而復始母失其序其諸王居邊者無警則依期來朝有警從便不拘常期

傅維鱗明書天子伯叔五十不朝兄弟孫姪六十不朝俱令世子代之

明會典穆宗隆慶元年令親王朝覲禮久不行今後不必具奏禮部通行各王府知會

蕙田案以上明諸王朝見

明集禮國朝蕃王來朝先遣應天府官迎勞既至館復遣省部設宴然後習儀朝見于奉天殿及見皇太子於東宮朝見畢錫宴以享之省府臺皆設席宴享及還遣官勞送出境今具其儀

迎勞儀注

蕃王至龍江驛驛令具某國蕃王姓名及蕃國從官名數報應天府應天府官稟知中書省及禮部禮部奏聞遣侍儀通贊舍人二人接伴遣應天知府至龍江驛禮待前期館人於正廳陳設蕃王座於廳之西北東向設應天知府座于廳之東南西向中設酒案及食案又設蕃國從官及應天府從官座位於廳之耳房賓西主東中設酒案及食案應天知府至館館人入告接伴舍人引蕃王出迎蕃國從官後從既見接伴舍人引蕃王應

天知府分賓主而入蕃王升自西階應天府官升自東階至廳蕃王東向立應天知府西向立接伴舍人唱鞠躬拜興拜興平身蕃王及應天知府皆鞠躬拜興拜興平身應天府官進詣蕃王前致禮待之意畢接伴舍人引蕃王及應天知府各就座所引應天府從官詣蕃王前唱鞠躬拜興拜興平身應天府從官皆鞠躬拜興拜興平身舍人又引蕃王從官詣應天知府前唱鞠躬拜興拜興蕃國從官皆鞠躬拜興拜興平身應天知府答各再拜訖分賓主東西相向坐執事者舉食案進供於蕃王及應天知府之前耳房執事者各舉食案進供於各官之前廳上執事者斟酒凡酒五行湯五品耳房亦酒五行湯三品宴畢舍人引應天知府降自東階蕃王

降自西階送至館門外王入應天府官還從官皆以次出次日清晨應天府從官復伴送蕃王入至會同館禮部尚書奉旨即往館宴勞前期館人陳設蕃王及禮部尚書座次于正廳賓西主東中設酒案及食案及設蕃國從官及禮部從官座位於廳之耳房賓西主東中設酒案食案禮部尚書至館館人入告接伴舍人引蕃王服其國服出迎蕃國從官以次後從既見接伴舍人引蕃王禮部尚書及蕃國從官禮部從官分賓主而入蕃王升自西階禮部尚書升自東階至廳蕃王東向立禮部尚書西向立蕃王從官立于蕃王之南稍後東向禮部從官立于尚書之南稍後西向接伴舍人唱鞠躬拜興拜興平身禮部尚書與蕃王皆鞠躬拜興拜興平身禮部尚書進詣蕃王前致禮待之意畢接伴舍人引蕃

王禮部尚書詣座所引禮部從官詣蕃王前唱鞠躬拜
 興拜興平身禮部從官皆鞠躬拜興拜興平身蕃王答
 拜舍人又引蕃國從官詣尚書前唱鞠躬拜興拜興平
 身蕃國從官皆鞠躬拜興拜興平身尚書答拜禮部從
 官與蕃國從官俱詣耳房舍人引分賓主唱鞠躬拜興
 拜興平身蕃國從官及禮部從官皆鞠躬拜興拜興平
 身舍人引就東西相向坐執事者舉食案進供於蕃王
 及禮部尚書之前耳房執事者各舉食案進供於蕃國
 從官禮部從官之前廳上執事者斟酒凡酒五行湯五
 品上湯擊鼓行酒作細樂耳房酒五行湯三品不設樂
 宴畢舍人引禮部尚書降自東階蕃王降自西階出館
 門外蕃王乘馬行于道右禮部尚書亦乘馬行于道左
 蕃王從官及禮部從官各乘馬於後同至會同館門外

下馬舍人引蕃王禮部尚書同入蕃王升自西階禮部
 尚書升自東階至館次禮部尚書及從官出蕃王及蕃
 國從官送至館門外對舉手揖蕃王入尚書及從官還
 明日都堂又奏知命省臣一員詣會同館宴勞其陳設
 座次酒數食品樂器皆如禮部尚書宴勞之儀

朝見儀注

前期禮部告示侍儀司諸執事引蕃王及蕃國從官具
 服於天界寺習儀三日擇日朝見前一日內使監陳御
 座香案於奉天殿如常儀尚寶司設寶案於御座前侍
 儀司設蕃王次及從官次于午門外設蕃王拜位于丹
 墀中道稍西及御座之南俱北向設蕃國從官拜位于
 蕃王後中道之東西依序重行北向設方物案位于丹
 墀之北中道之東西設方物案于御前及丹墀之中設

受方物官位于方物案之東西設文官侍立位于文樓之北西向北上武官侍立位於武樓之北東向北上殿前班指揮司官三員位于丹陛上東向光祿司官三員位于丹陛上西向侍從班起居注殿中侍御史尚寶卿位于殿上西向指揮司懸刀武官位于殿上東向拱衛司官位于奉天殿門之左右東西相向典牧所官位于仗馬之前東西相向宿衛鎮撫位于丹陛階下東西相向宿衛百戶二十四員于宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶八員于殿東西門左右東西相向知班二人位于蕃王拜位之北東西相向贊禮二人位于知班之北東西相向典儀二人位于丹陛上之南東西相向內贊二人位于殿上東西相向引蕃王舍人位于蕃王之北東西相向引蕃王從官舍人位于從官之北東西

相向引文武班舍人位于文武班之北稍後東西相向舉方物執事位于方物案之東西鳴鞭四人位于丹陛上之南北向天武將軍四人位于丹陛上之四隅東西相向將軍二人位于殿上簾前東西相向將軍六人位于奉天殿門之左右東西相向將軍六人位于奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東西列旗仗于奉天門外之東西拱衛司陳儀仗于丹陛上及丹墀之東西陳五輅于丹墀之南典牧所陳仗馬于文武樓之南東西相向陳虎豹于奉天門外和聲郎陳樂于丹墀蕃王拜位之南擊鼓初嚴禮部以方物案陳於午門外舉案者就案催班舍人催文武官各朝服擊鼓次嚴引班引文武百官依品從齊班于午門外以北為上東西相向殿前班指揮光祿卿通班贊禮典儀

天子受諸侯蕃國朝覲

三

內贊宿衛鎮撫護衛鳴鞭殿內外將軍各執事人俱入就位接伴舍人及引班引蕃王及蕃國從官立于午門方物案之前諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引班舍人引執事舉方物案前行引蕃王及從官由午門西入金水西橋奉天西掖門至丹墀之西俟立侍儀版奏外辦御用監官跪奏皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從警蹕如常儀皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陛御座樂止將軍捲簾尚寶以寶置於案鳴鞭司辰郎報時雞唱訖引禮引蕃王就位執事者舉案及蕃王從官各就位立定舉案執事者退就位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身蕃王及從官鞠躬樂作拜興拜興平身樂止引禮導蕃王升殿行禮宣

方物狀官取方物狀與展方物狀官從行俱西陛陞樂作從西門入引禮立伺於門外內贊接引蕃王至御座前行禮位樂止宣方物狀官以方物狀置于案與展方物狀官退立于殿西內贊唱鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬拜興拜興平身內贊唱跪蕃王跪蕃王稱茲遇欽詣皇帝陛下訖宣方物狀官詣案取狀跪于御座前之西展方物狀官同跪展宣訖俛伏興于西承制官前跪承制興詣蕃王前宣制云云訖內贊唱俯伏興拜興拜興平身蕃王俛伏興拜興拜興平身內贊引蕃王及宣方物狀官展方物狀官由西門出樂作降自西陛引禮引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身蕃王及從官皆鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱禮畢侍儀奏禮畢鳴鞭皇帝興樂作警蹕侍從

導引至謹身殿樂止引禮導蕃王及從官出受方物官受方物舉案執事各舉案出引班引文武百官以次出

見東宮儀注

前一日禮部官以蕃王所獻東宮方物啟知前期内使監於東宮陳設皇太子位於正殿侍儀司設蕃王幄次及從官次于東門之外設蕃王拜位于殿門外及殿中北向設蕃國從官拜位于殿下中道之東西北向設文官侍從班位于殿庭之東武官侍從班位于殿庭之西俱相向贊禮二人位于殿門外東西相向內贊二人位於殿內承傳二人位于殿下俱東西相向引蕃王舍人二人位于蕃王拜位之北東西相向引蕃國從官舍人二人位于從官拜位之北東西相向引文武侍從班舍人四人位于文武班之北稍後東西相向是日宿衛陳

甲士兵仗於東宮門外陳旗幟於中門外將軍六人於殿門外之東西拱衛司陳設儀仗於殿下之東西及殿前殿門之東西內使擎執于殿上之左右和聲郎陳樂於殿庭之南贊明執事者各就位蕃王服本國服朝賀皇帝訖常服至東宮門外引班引文武官公服入就侍從位內使監令啟知皇太子皮弁服引進導引出宮樂作陞座樂止引班引蕃王入樂作就位樂止引班引蕃國從官立候於殿下之西東向引進啟皇太子興立於座前贊禮唱鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬樂作拜興拜興平身樂止皇太子立受引禮引蕃王至殿西門內贊接引至皇太子座前內贊唱跪蕃王跪稱茲遇詣皇太子殿下訖內贊唱俛伏興平身蕃王俛伏興平身內贊引蕃王出殿門引禮引蕃王復位贊禮唱鞠躬拜興

拜興平身蕃王鞠躬樂作拜興拜興平身內贊唱鞠躬
拜興拜興平身皇太子答拜鞠躬拜興拜興平身樂止
引禮引蕃王出引進啟皇太子就座引禮引蕃國從官
就位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身蕃國從官
皆鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱禮
畢引禮引蕃國從官出引進啟禮畢皇太子興樂作出
殿門樂止引禮引文武官以次出

見諸王儀注

前期王府官設蕃王及從官次于府門外設王座于正
殿東稍北西向設蕃王座于正殿西稍南東向設蕃王
拜位于殿上稍南東向設王答拜位于殿上稍北西向
設蕃國從官拜位于殿門外北向設內贊二人位于殿
上之東西承傳二人位于殿門外之東西設接伴舍人

位于內贊之南東西相向設引從官二人位于從官拜
位之北東西相向設王府官侍立位于殿上之左右東
西相向是日所司陳設儀仗于殿門外之東西接伴舍
人引蕃王及從官至王府門外執事者先入就位王府
官啟王服皮弁服出升殿就座接伴舍人引蕃王入至
殿下由西階升王府王與降座出迎于殿門外既見王
府官引王由中門入接伴舍人引蕃王由西門入各就
拜位內贊唱鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬拜興拜興
平身王答拜鞠躬拜興拜興平身王府官啟王就座接
伴舍人亦引蕃王就座引班引蕃國從官至殿門外拜
位北向立承傳唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身蕃王
從官皆鞠躬拜興拜興拜興拜興平身承傳唱禮畢接
引舍人引蕃王興詣王座前王府官啟王降座立舉手

揖畢王還府接伴舍人引蕃王出王府官送至門外蕃國從官後從至館

見宰輔以下儀注

蕃王見諸王訖接伴舍人引蕃王詣中書省見丞相前期禮部官於中書省後堂設蕃王座于省堂之西東向設省官座於省堂之東西向接伴舍人引蕃王至省門外先遣入報省官出迎于省門之外接伴舍人贊禮引蕃王及丞相俱入蕃王升自西階省官升自東階至正堂蕃王東向立省官西向立贊禮唱鞠躬拜興拜興平身蕃王及省官皆鞠躬拜興拜興平身蕃王詣省官前致謁見之意畢引蕃王省官入後堂就座贊引引蕃國從官至省堂前楹北向立贊禮唱鞠躬拜興拜興平身蕃國從官皆鞠躬拜興拜興平身贊禮引蕃國從官立

於蕃王之後禮部官供茶飲畢接伴舍人及贊禮引蕃王出蕃王降自西階省官降自東階送至省門外各舉手揖蕃王上馬省官還其見三公大都督御史大夫其儀皆與上同凡京官五品以上與蕃王相見皆蕃王在西京官在東行再拜禮六品以下蕃王在北京官在南行再拜禮蕃王皆答拜其蕃國從官與京官相見之儀具蕃使來貢篇

宴會儀注

擇日錫宴蕃王于謹身殿拱衛司于殿庭左右設黃麾仗內使擎執奉天殿受朝之儀內使監陳設御座于殿中設皇太子座于御座東偏西向稍南設諸王座以次而南皆西向又于御座西偏設諸王座與東偏諸王相對以次而南皆東向設蕃王座于殿中之西第一行東

向次設文武一品階宴座于第二行東西相向二品陪
宴于第三行東西相向于西廡設蕃國從官座及文武
官三品陪宴官依序坐以北爲上俱東向和聲郎于殿
之南楹陳大樂細樂及歌舞隊光祿寺設御酒尊于殿
中之南設皇太子諸王蕃王文武一品二品官酒尊于
殿左右門之東西御位司壺二人尚酒尚食二人東偏
皇太子諸王司壺一人奉酒奉食二人西偏諸王司壺
一人奉酒奉食二人蕃王司壺一人奉酒食一人文武
官第一行各司壺四人兼供酒食文武官左右第二行
各司壺四人兼供酒食光祿寺直長西廡各置酒尊及
設司壺供酒食之人光祿寺卿陳御食案及皇太子諸
王食案及寺丞設蕃王食案于殿中直長設殿上左右
文武官食案各置於座前西廡蕃國從官文武官食案

亦各設于座前諸執事各供事舍人引文武百官常服
侍立於殿門之左右舍人引蕃王服其國服侍立于百
官之北引進引皇太子諸王常服侍立于殿內之左右
侍儀導引皇帝常服陞御座大樂鼓吹振作鳴鞭樂止
皇太子諸王各就座位禮部官取旨導蕃王入就座位
丞相率禮部尚書光祿卿舉御食案進於御前禮部侍
郎光祿少卿舉食案各進于皇太子諸王之前禮部郎
中光祿寺丞舉食案進于蕃國王前殿上文武官及西
廡蕃國從官文武以次官各就座位內使監令于御前
斟酒司壺于皇太子諸王蕃王及文武官前各斟酒細
樂作奏太清之曲和聲郎北面立舉手唱上酒皇帝舉
第一爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止內使監令
又于御前斟酒司壺于皇太子諸王蕃王文武官前各

斟酒細樂作奏感皇恩之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第二爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止內使監令于御前進食供食者於皇太子諸王蕃王文武官前各供食大樂作和聲郎唱上食皇帝進食皇太子及蕃王以下食畢樂止內使監于御前斟酒司壺各斟酒細樂作奏賀聖朝之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第三爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監于御前斟酒司壺各斟酒細樂作奏普天樂之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第四爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監令于御前斟酒司壺各斟酒細樂作舞諸國來朝之舞和聲郎唱上酒皇帝舉第五爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監令復斟酒司壺各斟酒細樂作奏朝

天子之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第六爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止內使監令又斟酒司壺各斟酒細樂作奏醉太平之曲舞長生隊之舞和聲郎唱上酒皇帝舉第七爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂舞止進食奏大樂如前其西廡斟酒進食其次如殿上但不作樂宴畢皇帝興樂作皇太子諸王侍從還宮樂止引禮引蕃王出引禮引文武百官以次出蕃王還館

東宮賜宴儀注

皇帝賜蕃王宴畢東宮擇日宴蕃王是日宿衛陳甲士兵仗于東宮門外陳旗幟于中門外將軍六人於殿門外之東西拱衛司陳設儀仗于殿下之東西及殿前殿門之東西內使監設皇太子座于殿上正中設諸王座于皇太子座東偏以次而南皆西向又設諸王座于皇

太子座西偏與東偏諸王相對皆東向又設蕃王座于西偏諸王之下東向次設三師賓客諭德位于殿上第二行東西相向於西廡下設蕃國從官及宮官以序座北上東向和聲郎于殿之南楹陳大樂細樂及舞隊光祿寺官設皇太子酒尊於殿中之南設諸王蕃王三師等官酒尊于殿門之左右皇太子司壺二人尚酒食二人東偏諸王司壺一人奉酒食二人西偏諸王司壺一人奉酒食二人蕃王司壺一人奉酒食一人三師等官左右司壺各四人兼供酒供食光祿直長於西廡置酒尊食案及司壺供酒食之人光祿寺官於殿上陳皇太子食案及諸王蕃王食案直長于殿上三師座前預設酒案西廡蕃國從官及宮官食案亦各設于座前諸執事各供事舍人引三師等官服常服侍立于殿門之左

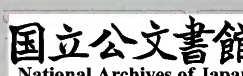
右舍人引蕃王服其國服立於三師之北引進引諸王常服侍立于殿內之左右引進導引皇太子常服出樂作陞座樂止諸王各就位坐禮部侍郎啟知引蕃王入就座禮部侍郎光祿少卿舉食案進于皇太子之前禮部郎中光祿寺丞舉食案各進于諸王及蕃王之前三師等官各就座蕃國從官及宮官各就西廡坐內使監官于皇太子前斟酒司壺于諸王蕃王及三師等官前各斟酒大樂作樂工北面舉手唱上酒皇太子舉第一盞諸王蕃王及三師等官皆上酒飲畢樂止內使監又於皇太子前斟酒司壺於諸王蕃王及三師等官前斟酒細樂作樂工唱上酒皇太子舉第二盞諸王蕃王及三師等官皆上酒飲畢樂止內使監于皇太子前進食供食者于諸王蕃王及三師等官前各供食大樂作樂

工唱上食皇太子進食諸王蕃王及三師等官各進食
食畢樂止內使監及執事者各斟第三盞至第七盞酒
及供食樂作樂止並如上儀唯酒第五行第七行雜行
諸隊舞凡酒七行食五品西廡蕃國從官及宮官皆酒
七行食五品惟不作樂宴畢引進啟禮畢皇太子興樂
作諸王從還宮樂止引禮引蕃王及從官出三師宮官
以次出蕃王還館

省府臺宴會儀注

東宮宴蕃王畢中書省取旨宴勞前期有司於中書省
後堂陳蕃王及省官座次賓西主東設酒案于省堂正
中食案列于酒案之前又設諸蕃官及左右司官座次
于左司賓西主東設酒案於左司正中食案列于酒案
之前教坊司陳樂於省堂及左司之南楹都堂遣官詣

會同館請蕃王赴宴至省門下馬省官出迎于省門之
外執事者引蕃王及省官俱入左右司等官與蕃國從
官各從其後蕃王升自西階省官升自東階至席前省
官主宴者詣蕃王前致禮待之意畢各就座左右司官
與蕃國從官至左司左司郎中詣從官前致禮待之意
畢各就座禮部官二人舉食案進供于蕃王及省官之
前執事者斟酒細樂作飲畢樂止執事者再斟酒樂作
樂止如初飲畢執事者進食大樂作食畢樂止酒七行
食五品行酒奏細樂進食奏大樂惟第五第七行雜陳
諸戲左司酒七行食五品行酒作細樂進食作大樂不
陳雜戲宴畢執事者引蕃王降自西階省官降自東階
送蕃王至省門外蕃國從官從其後遣官一員送蕃王
至會同館都督府禮待儀同前但各衛官屬戎服盛陳

兵仗于門內外之東西蕃國從官受宴于經歷司御史
臺禮待儀亦同前但不陳兵衛蕃國從官亦受宴于經
歷司

陸辭儀注

蕃王將還國禮部官奏知戒蕃王某日陸辭仍于天界
寺習儀訖前期内使監設御座香案於奉天殿如常儀
尚寶司設寶案于御座前侍儀司設蕃王拜位于丹墀
中道稍西及殿上御座前俱北向設蕃國從官拜位于
蕃王後中道之東西依序重行北向設承制官位于殿
上之東西向設文官侍立位於文樓之北西向北上武
官侍立位于武樓之北東向北上殿前班指揮司官三
員位于丹陛上東向光祿司官三員位于丹陛上西向
侍從班起居注殿中侍御史尚寶卿位于殿上西向指

揮司懸刀武官位于殿上東向拱衛司官位于奉天殿
門之左右東西相向典牧所官位于仗馬之前東西相
向宿衛鎮撫位于丹陛東西階下東西相向護衛百戶
二十四員於宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶
八員位于殿東西門之左右東西相向知班二人位于
蕃王拜位之北東西相向贊禮二人位于知班位之北
東西相向典儀二人位于丹陛上之南東西相向內贊
二人位于殿上東西相向引蕃王舍人位于蕃王之北
東西相向引蕃王從官舍人位于從官之北東西相向
引文武班舍人位于文武班之北稍後東西相向鳴鞭
四人位於丹陛上之南北向天武將軍四人位于丹陛
上之四隅東西相向將軍二人于殿上簾前東西相向
將軍六人于奉天殿門之左右東西相向將軍六人于

奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西拱衛司陳儀仗于丹陛上及丹墀之東西陳五輅于丹陛之南典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向陳虎豹于奉天門外和聲郎陳樂于丹墀蕃王拜位之南擊鼓初嚴催班舍人催文武官各具朝服擊鼓次嚴引班引文武百官依品從齊班于午門外以北為上東西相向殿前班指揮光祿卿通班贊禮典儀內贊宿衛鎮撫護衛鳴鞭殿內外將軍各執事人俱入就位接伴舍人及引班引蕃王及蕃國從官立于午門外諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引班舍人引蕃王及從官由午門西入金水西橋奉天西掖門至丹墀之西俟立侍儀版奏

外辦御用監官跪奏皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從如常儀皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陛御座樂止將軍捲簾尚寶以寶置于案鳴鞭報時雞唱訖引班引蕃王及從官各就拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身蕃王及從官鞠躬樂作拜興拜興拜興平身樂止引班引蕃王由西陛陞樂作西門入引班立伺於門外內贊接引蕃王至御座前立定樂止內贊唱鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬樂作拜興拜興平身樂止內贊唱跪蕃王跪承制官前跪承制詣蕃王前宣制云云訖或有賜物就宣內贊唱俛伏興鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬樂作拜興拜興平身內贊引蕃王自西門出樂作引班引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身蕃王蕃國從官皆鞠躬樂

禮畢皇帝與樂作警蹕侍從導引至謹身殿樂止引班
引蕃王及蕃國從官出引文武官以次出

辭東宮儀注

蕃王詣闕陛辭訖次辭東宮前期内使監設皇太子位
于東宮正殿侍儀司設蕃王拜位于殿門外設蕃國從
官拜位于殿下中道之東西北向文武侍從班于殿庭
之東西俱相向贊禮二人位于蕃王拜位之北東西相
向承傳二人位於殿下東西相向引蕃王舍人二人位
于蕃王拜位之北東西相向引蕃國從官二人位于從
官拜位之北東西相向引文武侍從班四人位于文武
班之北稍後東西相向是日宿衛陳甲士兵仗于東宮
門外陳旗幟于中門外將軍六人于殿門外之東西拱

衛司陳設儀仗于殿下之東西及殿前殿門之東西樂
工設樂于殿庭之南執事者各入就位引班引文武官
常服侍從于殿下之東西引班引蕃王服國服至東宮
門外立位內使監令啟知皇太子常服出宮仗動樂作
陞座樂止引禮二人引蕃王及從官就位初行樂作就
位樂止引進啟皇太子立于座前贊禮唱鞠躬拜與拜
與拜與拜與平身蕃王鞠躬樂作拜與拜與拜與拜與
平身樂止皇太子受前二拜答後二拜皇太子答拜時
內贊唱如儀引禮引蕃王出就次引進啟皇太子就座
引禮引蕃國從官入就位贊禮唱鞠躬拜與拜與拜與
拜與平身從官鞠躬樂作拜與拜與拜與拜與平身樂
止贊禮唱禮畢引禮引蕃國從官出引進啟禮畢皇太
子與樂作侍從導引還宮樂止引禮引文武侍從官以

次出

勞送出境

蕃王辭東宮畢中書省官率禮部官送出國門外至龍江驛省臣還禮部官設宴如初至之儀宴畢禮部官還應天府官送起行

蕙田案此洪武二年所定制也明史禮志會典續文獻通考所載互有詳略而明集禮較詳故采錄之

明史禮志洪武二十七年四月以舊儀煩命更定凡蕃國來朝先遣禮部官勞於會同館明日各具其國服如嘗賜朝服者則服朝服於奉天殿朝見行八拜禮畢即詣文華殿朝皇太子行四拜禮見親王亦如之王立受答後二拜從官隨蕃王後行禮凡遇宴會蕃王居侯伯

之下

續文獻通考是時四夷朝貢東有朝鮮日本南有暹羅琉球占城真臘安南瓜哇西洋瑣里三佛齊渤泥百花覽邦彭亨淡巴須文達那凡十七國其西南夷隸四川者軍民府凡六烏蒙烏撒芒部印部普安東川安撫司一曰金筑宣撫司一曰酉陽宣慰司三曰貴州播州石柱招討司三曰天會六番長沙土酋長官司凡三十廬山募役西堡大華寧谷塞頂營十二營平茶程番康佐木瓜方番昔亦簇占藏先結簇恪匝簇北定簇祁門簇阿昔洞簇勒都簇班班簇者多簇麥匝簇泥溪雷坡沐川平夷蠻夷岳希篷隴木頭靜川府四德昌馬湖建昌會川州十九永順龍永寧鎮寧建安禮伯與黎里闊武安永昌隆姜黎溪會里威龍昌普濟衛一曰建昌縣三

中碧舍麻龍其隸廣西者府三田州思明鎮安州二十
五龍英江龍養利上下凍思陵萬承安平太平都結思
城結倫鎮遠左茗盈南丹結安思同東蘭那地全茗利
泗城奉義縣四陀陵羅陽崇善永康隸雲南者軍民府
一曰姚安府八元江麗江景東楚雄鶴慶尋甸大理臨
安宣慰使司三平緬車里八百州二姚鄧土官三海東
賓居小雲南縣二廣通習義隸湖廣者宣慰使司四思
南施南永順安靖安撫司一忠建長官司三臻部六洞
黃坡等處軍民府一曲靖西域之部七西天泥八刺國
朶甘沙州烏斯藏撒立畏兀兒撒來撒馬兒罕帝以舊
儀頗煩故復命更定

蕙田案以上明外藩朝見

右明

五禮通考卷第二百二十三

淮陰吳玉搢校字

Blank columns for text on the right page.

五禮通考卷第二百二十四

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯 翰林院編修嘉定錢大昕

李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂 兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

參校

賓禮五

會同

蕙田案大宗伯以賓禮親邦國自朝宗覲遇而外即及會同會同之禮於古無見然禹貢有四海會同之文左傳稱禹會諸侯于塗山其禮殆昉于此乎周官所載會同之文不一而足天官大宰春官肆師司几筵諸職則名之為大朝覲蓋朝覲之禮行於國中所接見者不過一方一服之諸侯會同則六服偕來為壇壝宮于國外五等諸侯同時旅見又有

祀方明及盟約之法皆朝覲所無故云大也
若在境外則六軍之士從行馬牛輦輦糧食
畢具大率如軍旅之役故周官每以會同與
軍旅師田並舉誠重之也若諸侯遣使來聘
天子使卿大夫與之行會同之禮則曰小會
同故大司馬大祝大史小史諸職又稱大會
同以別之春秋之世天子不行會同而霸國
大侯假此禮以行之非周禮之舊矣今據周
禮諸書以補儀禮之闕云

書禹貢四海會同

傳四海之內會同京師

周禮春官大宗伯時見曰會殷見曰同

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為壇于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眾也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四時分來歲終則徧疏時見諸侯有不順王命者不來其順服者皆來朝覲天子一則顯其順服二則欲助天子征討故

來也云既朝覲者若不當朝之歲則不須行朝覲于國中直壇朝而已其當朝之歲者則于國中春夏行朝宗於王廟受享于廟秋冬則一受之于廟也大行人云十二歲王乃巡守殷國若王無故則巡守王制及尚書所云者是也若王有故則此殷見曰同及大行人云殷國是也云殷同者六服眾皆同來言殷國者眾來見于王國其事一也云四方四時來朝終歲則徧者若四時服數來朝則當朝之歲大行人所云侯服年年朝甸服二年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝要服六年朝各隨其年而朝若殷見春則東方六服盡來夏則南方六服盡來秋則西方六服盡來冬則北方盡來故云四方四時分來終歲則徧也

王氏詳說時會則事出非常故無常時殷同則有常時亦如常朝之歲但會同之禮因朝覲之時行之故又曰大朝覲鄭氏鏐曰易有殷薦禮有殷奠則殷為盛多之義殷見者合眾多之國而來見其來必同故謂之同也

秋官大行人時會以發四方之禁殷同以施天下之政

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為壇于國外合諸侯而發禁命事焉禁謂九伐之法殷同即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為壇于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九伐九法皆在司馬職司馬法曰時以禮會諸侯施同政殷以禮宗諸侯發同禁疏下文云十有二歲王巡守殷國殷國與巡守連文明同是十二歲若王巡守何須殷同明不巡守乃殷同也

十有二歲王巡守殷國

注王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時

夏官職方氏王將巡守則戒于四方曰各修平乃守攷

會同

乃職事無敢不敬戒國有大刑及王之所行先道帥其屬而巡戒令王殷國亦如之注殷猶衆也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同疏王殷國所在無常或在畿內國城外即為之或向畿外諸侯之國為之故有戒令之事

蕙田案大宗伯之殷見職方氏之殷國其禮一也大行人云十有二歲王巡守殷國掌客亦有王巡守殷國之文蓋十二歲王不巡守則當殷國殷國之期與巡守同非巡守即是殷國也職方氏王將巡守則戒于四方王殷國亦如之可見本非一事先儒或合為一者非

秋官小行人朝覲宗遇會同君之禮也疏朝覲宗遇會同即諸侯之賓故云君之禮

右會同名義

春官大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉

反行舍奠

注用事亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與疏王與諸侯會同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之事也曲禮云出必告反必面據生時人子出入之法今王出行時造于廟將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠李氏嘉會曰大師先社後廟會同先廟後社大師屬陰會同屬陽故也

右會同告祭

地官牛人凡會同共其兵車之牛與其牽磅以載公任

器注牽磅在轅外輓牛也人御之居其前曰牽居其旁曰磅任猶用也

縣師若將有會同之戒則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至

稍人若有會同行役之事則以縣師之法作其同徒輦輦帥而以至治其政令以聽于司馬注有軍旅會同田役之戒縣師受法于司馬邦國都鄙稍甸郊里惟司馬所調以其法作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至是以書令之耳其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之法作之帥之以致于司馬也

王氏詳說曰縣師之掌遍于王畿之間稍人之掌止于三等之采地縣師受法于司馬稍人又從而受司馬之法於縣師以見小大之相維也

廩人凡邦有會同則治其糧與其食注行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也疏此會同師後皆有軍人給糧食故須治之使均給之也

夏官司右凡會同合其車之卒伍而比其乘屬其右注合比屬也車亦有卒伍其次第相安習

蕙田案周制以會同為邦之大事與軍旅田役並稱不惟須眾庶以為用而馬牛車輦旗鼓兵器皆不得以不備其在邦國都鄙稍甸郊里則縣師以司馬之法作其眾庶及馬牛車輦其在三等采地則稍人以縣師之法作其同徒輦輦皆帥而至以聽令于司馬在途則廩人儲糧食以均給之此惟會同在境外

乃有之

夏官大司馬大會同則帥士庶子而掌其政令注帥師以從王黃氏曰宿衛則宮伯掌其政令扈從則司馬掌其政令前漢郎官宿衛屬光祿勳後漢又屬馬

蕙田案此士庶子乃宿衛之官宮伯職云掌王宮之士庶子凡在版者若邦有大事作宮眾則令之蓋平時掌于宮伯有事總于司馬與縣師所起之眾庶不同

司士凡會同作士從注作士從謂可使從于王者

諸子會同賓客作羣子從注從于王疏作使也使國子從王也

校人朝覲會同毛馬而頒之注毛馬齊其色也頒授當陳之

司弓矢凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵至之儀注物弓弩矢箠之屬

右會同先事戒具

右會同先事戒具

右會同先事戒具

右會同先事戒具

右會同先事戒具

地官遺人凡會同掌其道路之委積

司市凡會同師役市司帥賈師而從治其市政掌其賣

債之事

注市司司市也債買也會同師役必有市者大衆所在來物以備之疏賈師知物價故使從

賈師凡國之賣債各帥其屬而嗣掌其月凡師役會同

亦如之

注債買也鄭司農云謂官有所斥令賣賈師帥其屬而更相代直月為官賣之均勞逸

右會同在路委積及市政

秋官掌客王巡守殷國則國君膳以牲犢令百官百姓

皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子

男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮

注國君過之國君也犢繭粟之犢也以膳天子貴誠也牲孕天子不食也祭帝不用也凡賓客則皆角尺令者掌客令主國也百姓皆具言無有不具備

觀承案殷見與殷國是一事殷國與巡守是

二事十二年王當巡守如有故不巡守則行

殷國之禮是殷國乃巡守之變蓋巡守王出

巡侯國殷國則諸侯來會京師也今掌客所

云似殷國亦王自行者按職方氏疏殷國所

在無常或向畿外侯國為之是不必專在京

師則王亦有所過之國可知矣

禮記禮器天子適諸侯諸侯膳以犢

郊特牲天子適諸侯諸侯膳用犢貴誠之義也

右會同所過供膳

周禮春官典路凡會同以路從

注王乘一路典路以其餘路從行亦以華國疏衣裳之會王乘金路兵

車僕凡師共革車各以其萃會同亦如之

注巡守及兵車之會則王乘戎路乘車之

司常凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之置旌門

注賓客朝覲宗

遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰為帷宮設旌門

王氏曰會同賓客各建其旗者衆之所會使各視旗而知所從焉

夏官司兵軍事建車之五兵會同亦如之

注車之五兵戈交戟首矛夷矛也步卒之

五兵則無夷矛而有弓矢

司戈盾軍旅會同授貳車戈盾建貳車之戈盾授旅賁

及虎士戈盾

注乘車王所乘車也軍旅則革路會同則金路疏軍旅會同皆貳車貳皆有車右故授之以戈盾王所乘車有車右故建戈

盾授旅賁氏及虎士戈盾者衛王故也

戎右會同充革車

注會同王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也曲禮曰乘若之乘車不敢曠左疏尊者左載王既不乘故戎右居左贊王處曲禮注云君在惡空其位也

王氏與之曰會同雖以乘車會而革路亦為從車故充革路之右者戎右也鄭以充之者為居左殆失之

齊右掌會同賓客前齊車王乘則持馬行則陪乘

注齊車金路王

自整齊之車也前之者已駕王未乘之時陪乘參乘謂車右也

右會同車旗

天宮掌舍掌王之會同之舍設榭桓再重

注故書桓為柎鄭司農云榭榭桓也柎受

居溜水涑橐者也杜子春讀為榭桓榭桓謂行馬元謂行馬再重者以周衛有外內列

設車宮轅門

注謂王行止阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門疏謂仰兩乘車轅相向以表門

為壇遺宮棘門

注謂王行止宿平地築壇又委壇土起楣埒以為宮鄭司農云棘門以戟為門杜子春云棘門或為材門

為帷宮設旌門

注謂王行畫止有所展肆若食息張帷為宮則樹旌以表門

無宮則共人門

注謂王行有所逢過若住遊觀陳列周衛則立長大之人以表門

幕人凡朝覲會同共其帷幕幄帟綬

注共之者掌次當以張

掌次諸侯朝覲會同則張大次小次

注大次亦初往所止居小次即宮待事之處疏若

四時常朝在國內今言朝覲會同為會同而來故在國外

夏官司戈盾及舍設藩盾行則斂之

注藩盾盾可以藩衛者如今之扶蘇與

鄭氏鑿曰王之所舍設柎桓再重以為藩又於柎桓之外設藩盾欲以為衛故行則斂而藏之

右會同次舍

秋官司儀將合諸侯則令為壇三成宮旁一門

注合諸侯謂有事而會也

為壇于國外以命事宮謂壇土以為壇處所謂為壇壇宮也天子春帥諸侯拜日于東郊則為壇于國東夏禮日于南郊則為壇于國南秋禮山川邱陵于西郊則為壇于國西冬禮月四瀆于北郊則為壇于國北既拜禮而還加方明于壇上而祀焉所以教尊尊也王巡守殷國而同則其為宮亦如此與鄭司農云三成三重也爾雅曰邱一成為敦邱再成為陶邱三成為昆侖邱謂三重 疏三成者三重重高一尺

蕙田案覲禮諸侯覲于天子為宮方三百步 四門壇十有二尋深四尺與此文互相見

陳氏禮書朝覲宗遇之禮行於廟朝會同之禮行於國外國外壇土為宮方三百步旁各一門中為壇而三成壇十有二尋深四尺旁一門則棘門矣壇三成則三重矣十有二尋則方九十六尺矣深四尺則一
 等一尺矣春宮於東夏宮於南秋宮於西冬宮於北加方明於壇上天子既拜日禮月與山川邱陵則祀方明既祀方明則見諸侯諸侯上介奉其君之旂置于宮尚左左氏曰會右表鄭氏謂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公侯先伯伯先子子先男而位皆上東然覲禮不言壇堦而鄭氏曰前三堦者以其宮四門而位尚左與明堂位相類故也不言侯氏奠玉降拜升拜而鄭氏曰公奠玉于上等降拜于中等侯伯奠玉於中等降拜于下等子男奠玉於下等降拜於地升成拜皆于奠玉之處者以其致命王受之玉降拜升拜與覲于廟相類故也掌次王合諸侯張大次小次設重帟重案鄭氏謂大次初往所止居小次即宮待事之處賈公彥謂大次去壇遠小次去壇近其說是也壇域君子所設以行禮者也故去祧有壇凡祭天及日月方望之類皆有壇齊侯為柯之盟有壇公羊曰莊公升壇是也諸侯

適隣國有壇左氏曰襄二十六年先君適四國未嘗不為壇是也大夫士去國為壇位鄉國而哭魯公孫歸父聘還及笙壇帷復命于介是也况王者之會諸侯乎司儀言將合諸侯令為壇則凡巡狩于方岳之下皆有壇壝宮矣

右會同壇壝宮

天官太宰大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵注助王受此四者大會同

或於春朝或以秋覲舉春秋則冬夏可知玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣云玉獻國珍異亦執玉以致之玉几王所依也立而設几優尊者玉爵王禮諸侯之酢爵王朝諸侯立依前南面其禮之于阼階上疏諸侯四時常朝不稱大今朝覲稱大者諸侯為大會同而來故稱大朝覲

小宰以法掌會同之戒具注法謂其禮法也

地官師氏凡賓客會同王舉則從注舉猶行也

保氏凡賓客會同王舉則從

春官大宗伯朝覲會同則為上相注相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相

肆師大朝覲佐擯注為承擯疏謂大會同朝覲時

鷄人大祭祀夜嘒旦以詔百官會同亦如之

司几筵大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加

繅席畫純加次席黼純左右玉几疏此朝覲言大因會同而行朝覲之禮

大史大會同朝覲以書協禮事注先習錄之也及將幣之日執書

以詔王注將送也詔王告王以禮事疏王與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不錯誤

小史大會同佐大史

夏官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之

注虎賁氏居前後雖羣行亦有局分

旅賁氏凡會同賓客則服而趨注服而趨夾王車趨也會同賓客主亦齊服服袞冕則此士之齊服

服元端

秋官大司寇凡朝覲會同前王疏司寇在王前為導也

司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同

五禮通考卷之三十四會同

姓注謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于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西北面北上諸侯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸侯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婚姻也時揖平推手也天揖推手小舉之也詔告也謂諸侯各就位立王在壇亦立司儀乃告王降壇南向見諸侯乃揖之先踈後親為次按周之宗盟異姓為後今此先庶姓後同姓者直據揖之儀容從下至高不據盟之先後也

及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下

等注謂執玉而前見于王也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人上等中等下等謂所奠玉處也壇三成深四尺則一等一尺也壇有十二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各于其等奠玉降拜升成拜

明臣禮也既乃升堂授王玉疏堂上二丈四尺王立之處并祀方明之所公奠玉于上等降拜于中等侯伯奠玉于中等降拜于下等子男奠玉于下等降拜于地乃升成拜皆于奠玉之處知有降拜升成拜者約燕禮臣得君酬酒皆降拜君使小臣辭之乃升成拜明此王禮亦然也王既受玉約聘禮亦當側授宰玉

其將幣亦如之其禮亦如之注將幣享也禮謂以幣幣裸之也皆于其等之上

詩小雅車攻駕彼四牡四牡奕奕赤芾金舄會同有繹

傳言諸侯來會也諸侯赤芾金舄馬達屨也時見曰會殷見曰同繹陳也

論語宗廟之事如會同端章甫願為小相焉注鄭曰諸侯時見曰會衆視曰

同端元端也衣元端冠章甫諸侯日視朝之服小相謂相君之禮

右行禮之節

周禮天官宰夫以牢禮之法掌其牢禮委積膳獻飲食

賓賜之殮牽與其陳數注牢禮之法多少之差及其時也三牲牛羊豕具為一牢委積謂牢米薪芻給賓客道用也膳

獻禽差俶獻也飲食燕饗也殮客始至所致禮凡此禮陳數存可見者惟有人掌客及聘禮公食大夫

秋官掌客王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物

備諸侯長十有再獻注饗諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼饗之莫適用也諸侯長九命作伯者也獻公

侯以下如其命數疏如其命數者大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻是也

蔡氏德晉曰十二牢牛羊豕各十二也庶羞之具百物之品咸備即膳夫六穀六清八珍羞百有二十品醬百有二十齏也凡饗諸侯亦設王之席如燕禮設公席于阼階西向是也專饗之禮則王之獻數亦如賓之獻數記所謂降尊以就卑也合饗之禮則以諸侯長一人為賓其獻數亦如王之獻數此則以尊而從卑也

蕙田案饗禮見前

右會同牢禮

會同

天官外府凡會同共其財用之幣齋賜予之財用

右會同賜予

天官玉府若合諸侯則共珠槃玉敦注敦槃類珠玉以為飾古者以槃盛血以敦盛食合

諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之鄭司農云玉敦歃血玉器疏祭祀之時有黍稷故敦中盛黍稷今盟無黍稷敦中宜盛血牛耳宜在

地官封人大盟則飾其牛牲注大盟會同之盟

夏官戎右盟則以玉敦辟盟遂役之注鄭司農云敦器名也辟法也元謂將歃血者先執

其器為衆陳其載辭使心皆開辟也役之者傳敦血授當歃者贊牛耳桃茆謂執牛耳者元謂尸盟者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃茆拂之又助之也耳者

盛以珠盤尸盟者執之桃鬼所畏也茆苕帚所以掃不祥

射鳥氏祭祀以弓矢毆烏鳶凡賓客會同亦如之注烏鳶善鈔盜

便汗人疏會同有盟詛之禮殺牲之事故須毆烏鳶

秋官大司寇凡邦之大盟約泄其盟書而登之於天府注泄臨也天府祖廟之藏疏大盟約者謂王與諸侯因大會同而與盟所有約誓之辭

大史內史司會及六官皆受其貳而藏之注六官六卿之官也貳副也

鄭氏鍔曰大盟約所以結諸侯之信司盟掌其書刑官不親泄之則人無所畏大史掌邦之典法則之貳以待逆者也內史掌八枋之法以詔王治者也司會掌邦之典法則之貳以逆治者也六官六卿之長皆使受盟書之貳重其事故藏之也謹備其失墜故貳之者衆

司盟掌盟載之法注載盟辭也盟者書其辭于策殺牲取血坎其牲加書于上而埋之謂之載書凡邦國有

疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟

則貳之注有疑不協也明神之明察者謂日月山川也觀禮加方明于壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副以授六官

蕙田案明神觀禮所云方明謂上下四方之神

陳氏禮書司盟曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之

載書左氏曰不協而盟又曰不協之故用昭乞盟于

爾大神則凡會同不必皆盟也鄭氏以會同必盟方

明之設為盟而已其說拘矣方明之制方四尺之木

設上下四方之色上圭以象天神之制用下璧以象

地

九

會同

禮記

卷三百五十四

禮記

卷三百五十四

禮記

卷三百五十四

禮記

卷三百五十四

地示之居體東圭而南璋西琥而北璜各象其方而體之天子拜日禮月與四瀆山川邱陵畢則升壇以祀方明既而退方明以朝諸侯其或盟則復加方明于壇上而以載辭告之漢律歷志引書伊訓曰太甲元年伊尹祀于先王誕資有牧方明以冬至越弗祀先王于方明以配上帝其文與今書不同不可考也

右會同盟約

春官小宗伯凡王之會同軍旅甸役之禱祠肆儀為位

注肆習也故書肆為肆儀為義杜子春讀肆當為肆義為儀若今時肆司徒府也小宗伯主其位疏禱祠須豫習威儀而為之當習威儀之時則小宗伯為位

右會同禱祠

夏官射人會同朝覲作大夫介凡有爵者

注諸侯來至王使公卿有事焉則作大夫使之介也有爵者命士以上不使賤者疏作使也王使公卿有事于會同則射人使大夫為上介使凡有爵者命士以上為眾介也

蕙田案此因會同而行賓射之禮故有介大

夫為上介士為眾介禮之常也

右會同而射

秋官象胥凡軍旅會同受國客幣而賓禮之

注謂諸侯以王有軍旅之事使臣奉幣來問

欽定義疏此謂王有軍旅會同之事而諸侯不從者王或在京師或在畿外諸侯各使卿大夫勞問于王所則受其幣而賓禮之

右諸侯來問

春官小祝凡小會同掌事焉

注小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮

夏官小司馬凡小會同掌其事如大司馬之法

右小會同

蕙田案會同之禮或在境内或在境外其在

境外則先期職方氏戒于四方令各修其職
 事及將出天子造于廟宜于社大司馬帥士
 庶子以從王縣師以司馬之法作其眾庶馬
 牛車輦稍人以縣師之法作其同徒輦輦俱
 聽令于司馬牛人共兵車之牛以載公任器
 司右合車之卒伍而比屬之校人毛馬而頒
 之司弓矢頒弓弩各以其物王舉則師氏保
 氏從司士作士諸子作羣子以從過大山川
 宗祝以黃金勺前馬而用事焉在道則廩人
 治軍人之糧食遺人掌道路之委積司市及
 賈師治其市政所過之國膳王牲犢令百官
 百姓皆具王所舍設棊桓再重其外設藩盾
 有險則設車宮轅門平地則為壇壝宮棘門

及會同之所前期度宮方三百步旁各一門
 中為壇三成壇十有二尋深四尺幕人共帷
 幕幄帟掌次張大次小次諸侯上介皆奉其
 君之旂置于宮尚左其日雞人夜嘑旦以詔
 百官司几筵設黼依莞筵左右玉几天子乘
 金路典路及車僕以餘路從司常建大常虎
 賁氏先後王而趨旅賁氏禮服以從天子冕
 而執鎮圭搢大圭帥諸侯朝日于東門外此謂春會
同也夏則禮日于南門外秋則禮山川邱陵于西門外冬則禮月于北門外其餘並同反祀方明于壇
 上禮畢乃覲諸侯天子負黼依而立大司寇
 前王大宗伯為上擯肆師為承擯士擯三人
 諸侯各就其旂而立司儀詔王南鄉見諸侯
 士揖庶姓時揖異姓天揖同姓擯者延侯氏

升侯氏升奠玉降拜升成拜其儀如覲禮三
 享亦如之大史執書詔王禮事小史佐之大
 宰贊王受玉幣玉獻王禮諸侯太宰贊玉爵
 事畢若有盟約之事封人飾牛牲玉府共珠
 槃玉敦射鳥氏以弓矢毆鳥鳶乃進加方明
 于壇上司盟北面讀載書詔明神大司寇泣
 之戎右執玉敦贊牛耳桃茆諸侯既歃血畢
 大史內史司會及六官之長受載書之貳藏
 之若會同在國內者則當朝之諸侯先行朝
 覲于朝廟已乃為壇于郊外合諸侯其儀與
 上同

五禮通考卷二百二十四

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷二百二十五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

翰林院編修嘉定錢大昕

李太保總督直隸都御史桐城方觀承同訂

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

參校

賓禮六

三恪二王後

蕙田案禮記郊特牲云天子存二代之後猶
 尊賢也尊賢不過二代而春秋傳又有以備
 三恪之文後之說者各不同有以二王之前
 復立三恪并三與二為五代者鄭康成劉熹
 崔靈恩之說也有以二王之前止立一代二
 王即在三恪之內者杜預魏收杜佑之說也
 漢魏以前多主鄭說唐宋以後多主杜解案
 樂記武王克商未及下車而封黃帝堯舜之

後下車而封夏殷之後則薊祝陳為三恪而先封杞宋為二王後而後封其禮蓋有別矣然二王之後得用其先代之禮樂正朔服色天子以賓禮待之爵為上公而三恪則否故孔子學夏殷之禮必徵諸杞宋又謂杞宋為天子之事守春秋傳皇武子稱宋先代之後于周為客而薊祝陳諸國不聞別有異數也三恪以代遠故先封而其禮數從殺二王後以代近故後封而其禮數從厚鄭氏之說固不可易也然後世多主三代為三恪者蓋成周之世去古尚近而始祖后稷又出自黃帝仕于堯舜之時故求其後而立之後世去古寢遠其先代之遠者又無如軒轅唐虞之功

德則追三代之後而封之已足致尊崇之意三恪之封固難行之近代也而猶欲沿三恪之名此所以從杜而不從鄭也今採經傳諸書以見三代以上之禮而後世追封先代之事附焉

禮記郊特牲天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二

代 注過之遠難法也二或為三 疏天子繼世而立子孫以不肖滅亡見在子孫又無功德仍須存之所以存二代之後者猶尚尊其往昔之賢所取法象案異義公羊說存二王之後所以通夫三統之義引此文古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以為上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許慎謹按云治魯詩丞相韋元成治易施讐等說引外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已而與左氏說同鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後如鄭此言公羊自據二王之後左氏兼論三恪義不乖異也熊氏云周之三恪越少昊高辛遠存黃帝者取其制作之人故易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作義當然也

蕙田案五經異義所引左氏說與杜解不同蓋劉歆賈逵諸儒之說在杜征南以前

孫氏曰立前代之後以統承先王者自古有此法也
 有虞氏之時棄為高辛之後故得祭天詩所謂后稷
 肇祀是也丹朱為唐堯後作賓於虞書所謂虞賓在
 位是也至夏后時則丹朱商均之子孫皆為二王後
 湯為夏氏立後經傳雖不載然有商之興固當以禹
 之裔為二王後無疑矣仲虺之誥稱湯之德有曰茲
 率厥典言其能率循舊典不易故常也豈其於崇德
 象賢之事獨不稽古乎至周則封微子於宋至封舜
 後於陳封東樓公於杞亦必因成湯封舜禹之後於
 陳杞可以推知也

周禮春官司几筵筵國賓于牖前左彤几

蕙田案國賓馬融以為二王後

何氏休曰王者存二王之後使統其正朔服其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之禮於是可得而觀之

通典王者立三恪二王之後者欲通師法之義其前
 代之後使之郊天以天子禮祭其始祖受命之王自
 行正朔服色此得通三正也

通典三恪議三恪二王之義有三說焉一云二王之
 前更立三代之後為三恪此據樂記武王克商未及
 下車封黃帝堯舜之後及下車封夏殷之後通已用
 六代之樂一云二王之前但立一代通二王為三恪
 此據左傳但云封胡公以備三恪明王者所敬先王
 有二更封一代以備三恪存三恪者所敬之道不過
 於三以通三正三云二王之後為一恪妻之父母為
 二恪夷狄之君為三恪此據王有不臣者三而言之

不臣二王後者尊敬先王通三正之義故書有虞賓在位詩云有客有客亦白其馬明天下非一家所有敬讓之至故封建之使得服其正色用其禮樂以事先祖故孔子云夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也不臣妻父母者妻之言齊與已齊體共承先祖故尊其父母春秋左氏傳云紀季姜

歸於京師稱宗者子尊不加父母妻與已齊體故夫不得臣之四夸之君不臣者尚書大傳曰越裳氏獻白雉周公辭不受曰正朔不施則君子不臣也

梁崔靈恩云三義之說以初為長何者禮記郊特牲云存二王之後尊賢不過二代又詩云二王之後來助祭又春秋公羊說曰存二王之後所以通三正以上皆無謂二王之後為三恪之文若更立一代通備三恪者則非不過二代之意左傳云封胡公以備三恪者謂上同黃帝堯舜下同殷夏為三恪也按二王三恪經無正文崔靈恩據禮記陳武王之封遂以為通存五代竊恐未安今據二代之後即謂之二王三代之後即謂之三恪且武王所封蓋以堯有則天之大人莫能名黃帝列序星辰正名百物自以功齊萬代師範百王故特封其後偶契三二之數實非歷代通法故記云尊賢不過二代示敬必由舊因取通已

為三正也其二代之前第三代者雖遠難師法豈得不錄其後故亦存之示敬其道而已因謂之三恪故左傳云封胡公以備三恪足知無五代也况歷代至今皆以三代為三恪焉

蕙田案崔靈恩之議正矣杜君卿不從之者因唐世以周隋為二王後并後魏為三恪不用鄭氏義故也其稱武王所封非歷代通法良然

右通論

書益稷虞賓在位羣后德讓傳虞賓丹朱也二王後故稱賓

竹書紀年帝子丹朱避舜于房陵舜讓不克遂封朱于房為虞賓三年舜即天子之位
通典虞舜以堯子丹朱為賓曰虞賓而不臣之

蕙田案路史炎帝參盧是曰榆罔居空桑禮于有熊氏黃帝乃封參盧于路而崇炎帝之祀于陳此追崇先代之始經傳不載附見于此

右虞

史記五帝本紀禹踐天子位堯子丹朱舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以容見天子天子弗臣示不敢專也集解譙周曰以唐封堯之子以虞封舜之子索隱曰漢書律歷志云封堯子于丹淵為諸侯商均封虞在梁國今

虞城縣也正義曰括地志云定州唐縣堯後所封宋州虞城縣舜後所封也

春秋哀公元年左氏傳少康逃奔有虞為之庖正以除其害虞思于是妻之以二姚而邑諸綸注虞舜後諸侯也梁國有虞縣思有虞君也

右夏

詩商頌那我有嘉客亦不夷懌

朱子集傳嘉客先代之後來助祭者也

春秋昭公八年左氏傳史趙對晉侯曰自幕至于瞽瞍無違命舜重之以明德寘德于遂遂世守之注遂舜後蓋殷而封遂言舜德乃至于遂疏三年傳云箕伯直柄虞遂伯戲則遂在直柄之後故云蓋殷興存舜之後而封之也言舜有明聖之德其德流及于遂

史記夏本紀踐天子位代夏朝天下湯封夏之後正義曰括地志

云夏亭故城在汝州郟城縣東北五十四里蓋夏后所封也

右商

禮記樂記武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後于杞投殷之後于宋注反當為及字之誤也及商謂至紂都也封謂故無土地者也投舉徙之辭也

時武王封紂子武庚于殷墟所徙者微子也

禮運杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也

注先祖法度子孫所當守

春秋襄公二十有五年左氏傳昔虞闕父為周陶正以

服事我先王注闕父舜之後為武王陶正我先王賴其利器用也與其神

明之後也庸以元女大姬配胡公注庸用也元女武王之長女胡公闕父之子滿也而

封諸陳以備三恪注周得天下封夏殷二王後又封舜後謂之恪并二王後為三恪杜意以此傳言以備三恪則以陳備三恪而已故曰三恪疏鄭元以

祀宋為二王之後蒯祝陳為三恪杜以周封夏殷之後為二王後又封陳并二王

後為三恪杜意以此傳言以備三恪則以陳備三恪而已若遠取蒯祝則陳近矣

何以言備以其稱備知其通二代而備其數耳二代之後則各自行其正朔用其

禮樂王者尊之深也舜在二代之前其禮轉降恪敬也封其後示敬而已故曰恪

雖通二代為三其二代不假稱恪惟陳為恪耳

蕙田案以二代之後為三恪起于杜預疏家

雖曲為之解然云二代不假稱恪惟陳為恪

則三恪與二王後究不得併而一之矣

觀承案祀宋自是二王後蒯祝陳當為三恪

左氏云封滿於陳以備三恪者蒯祝在先是

二恪又封陳乃合為三故云以備似不得因

此一字而生別解至云妻之父母為一恪夷

狄之君為一恪與二王後為三恪者更不經

之甚矣若通典所論亦是後代之法與古不

同奚足以軋周人之定典乎

昭公八年左氏傳及胡公不淫故周賜之姓使祀虞帝

僖公二十四年左氏傳宋先代之後也於周為客天子

有事膳焉有喪拜焉注有事祭宗廟也膳祭肉尊之故賜以祭胙宋弔周喪王特拜謝之疏禮弔喪之法皆主人拜其弔者

謝其勤勞弔者不答拜以其為事而來不自同于賓客此皆據敵體以上若其臣

下來弔則主人不拜宋是先代之後王以敵體待之故拜其來弔其餘諸侯則否

詩周頌振鷺序振鷺二王之後來助祭也

振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容傳振鷺飛貌鷺白鳥雖澤也客二王

之後箋白鳥集于西雝之澤言所集得其處也與者喻祀宋之君有潔白之德來助祭于周之廟得禮之宜也其至止亦有此容言威儀之善如鷺然

朱子集傳此二王之後來助祭之詩

三恪二王後

六

在彼無惡在此無斃庶幾夙夜以永終譽

朱子集傳在國無惡之者在此無厭之者如是則庶幾其能夙夜以永終此譽矣

有客序有客微子來見祖廟也

疏言見于祖廟必是助祭

有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅

傳萋且敬慎貌

朱子集傳客微子也周既滅商封微子于宋以祀其先王而以客禮待之不敢臣也敦琢選擇也旅其御大夫從行者也此一節言其始至也

有客宿宿有客信信言授之繫以繫其馬

傳宿曰宿再宿曰信

朱子集傳此一節言其將去也

薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷

朱子集傳此一節言其留之也

書序成王既黜殷命殺武庚命微子啟代殷後作微子之命

書微子之命王若曰猷殷王元子惟稽古崇德象賢統承先王修其禮物作賓于王家與國咸休永世無窮嗚

呼乃祖成湯克齊聖廣淵皇天眷佑誕受厥命撫民以寬除其邪虐功加于時德垂後裔爾惟踐修厥猷舊有令聞恪慎克孝肅恭神人予嘉乃德曰篤不忘上帝時歆下民祇協庸建爾于上公尹茲東夏欽哉往敷乃訓慎乃服命率由典常以蕃王室宏乃列祖律乃有民永綏厥位毗予一人世世享德萬邦作式俾我有周無斃嗚呼往哉惟休無替朕命

史記周本紀武王十一年伐紂封商紂子祿父使其弟管叔鮮蔡叔度相祿父治殷罷兵西歸武王追思先聖王乃褒封神農之後于焦黃帝之後于祝帝堯之後于薊帝舜之後于陳大禹之後于杞武王崩成王少武庚作亂畔周周公奉成王命誅武庚以微子開代殷後國于宋

陳杞世家陳胡公滿者虞舜帝之後也昔舜為庶人時堯妻之二女居于媯汭其後因為氏姓媯氏舜已崩傳禹天下而舜子商均為封國夏后之世或失或續至周武王克殷紂乃復求舜後得媯滿封之于陳以奉舜祀是為胡公

杞東樓公者夏后禹之後苗裔也殷時或封或絕周武克殷紂求禹後得東樓公封之于杞以奉夏后氏祀

國名也東樓公謚號也不名者並史先失耳宋忠曰今陳留雍邱縣故地理志云雍邱縣故杞國周武王封杞後為東樓公是也

孔叢子陳王曰周存二代別有三恪其事云何答曰封夏殷之後以為二代紹虞帝裔備為三恪恪敬也禮之如賓客也非謂特有二代別有三恪也凡所以立二代者備王道通三統也王曰三統者何答曰各自用其正朔二代與周是謂三統

蕙田案孔叢子偽書出于魏晉以後不足信

右周

漢書武帝本紀元鼎四年行幸滎陽還至洛陽詔曰祭

地奠州瞻望河洛巡省豫州觀于周室邈而無祀詢問耆老廼得孽子嘉其封嘉為周子南君以奉周祀

梅福傳元帝時尊周子南君為周承休侯位次諸侯王成帝本紀綏和元年春二月癸丑詔曰蓋聞王者必存二王之後所以通三統也昔成湯受命列為三代而祭祀廢絕考求其後莫正孔吉其封吉為殷紹嘉侯三月進爵為公及周承休侯皆為公地各百里

梅福傳成帝久無繼嗣福以為宜建三統封孔子之世以為殷後復上書曰武王克殷未下車存五帝之後封殷于宋紹夏于杞明著三統示不獨有也今成湯不祀殷人亡後春秋經曰宋殺其大夫穀梁傳曰其不稱名姓以其在祖位尊之也此言孔子故殷後也雖不正統封其子孫以為殷後禮亦宜之陛下誠

能據仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福又
陛下之名與天亡極何者追聖人素功封其子孫未
有法也後聖必以為則不滅之名可不勉哉福孤遠
又譏切王氏故終不見納始元帝時使諸大夫博士
求殷後分散為十餘姓郡國徃徃得其大家推求子
孫絕不能紀時匡衡議以為王者存二王後所以尊
先王而通三統也其犯誅絕之罪者絕而更封他親
為始封君上承其王者之始祖春秋之義諸侯不能
守其社稷者絕今宋國已不守其統而失國矣則宜
更立殷後為始封君而上承湯統非當繼宋之絕侯
也宜明得殷後而已今之故宋推求其嫡久遠不可
得雖得其嫡嫡之先已絕不當得立禮記孔子曰邱
殷人也先師所共傳宜以孔子世為湯後上以其語

不經遂見寢至成帝時梅福復言宜封孔子後以奉
湯祀綏和元年立二王後推迹古文以左氏穀梁世
本禮記相明遂下詔封孔子世為殷紹嘉云
平帝本紀元始四年春正月改殷紹嘉公曰宋公周承
休公曰鄭公
續漢書百官志光武建武二年封周後姬常為周承休
公五年封殷後孔安為殷紹嘉公十三年改常為衛公
安為宋公以為漢賓在三公上

蕙田案兩漢以殷周後為二王後
又案王莽傳以漢後定安公劉嬰位為賓周
後衛公姬黨更封為章平公亦為賓殷後宋
公孔宏運轉次移更封為章昭侯位為恪夏
後遼西妣豐封為章功侯亦為恪莽所為僭

亂不足道然其以周漢後為賓夏殷後為恪則依仿周禮而為之可見漢儒皆分三恪二王後為二也

右兩漢

三國志魏文帝本紀黃初元年冬十一月癸酉以河內之山陽邑萬戶奉漢帝為山陽公行漢正朔以天子之禮郊祭上書不稱臣京都有事于太廟致胙封公之四子為列侯

明帝本紀青龍二年山陽公薨帝素服發哀遣使持節典護喪事追謚山陽公為孝獻皇帝葬以漢禮

裴松之注獻帝傳追謚山陽公曰孝獻皇帝冊贈璽綬命司徒司空持節弔祭護喪光祿大夫鴻臚為副將作大匠復土將軍營成陵墓及置百官羣吏車旗

服章喪葬禮儀一如漢氏故事喪葬所供羣官之費皆仰大司農立其後嗣為山陽公以通三統永為魏賓八月壬申葬于山陽國陵曰禪陵置園邑葬之日帝制錫衰弁經哭之慟適孫桂氏鄉侯康嗣立為山陽公

王肅傳青龍中山陽公薨漢主也肅上疏曰昔唐禪虞虞禪夏皆終三年之喪然後踐天子之尊是以帝號無虧君禮猶存今山陽公承順天命允答民望進禪大魏退處賓位公之奉魏不敢不盡節魏之待公優崇而不臣既至其薨襯歛之制輿徒之飾皆同之于王者是故遠近歸仁以為盛美且漢總帝皇之號號曰皇帝有別稱帝無別稱皇則皇是其差輕者也故當高祖之時土無二王其父兄在而使稱皇明非

晉三
二王之嫌也況今以贈終可使稱皇以配其謚明帝
不從使稱皇乃追謚曰漢孝獻皇帝

蕙田案王子雍建議奪漢獻之帝號何無舊
君之思耶雖湛深經術不足多也

陳留王本紀景元四年冬十一月蜀主劉禪降咸熙元
年三月封劉禪為安樂公

蕙田案魏以漢後為賓又案晉劉熹議稱衛
公署於前代為二王後則魏蓋以周漢後為
二王後也

右魏

通典晉武帝太始元年十二月遣太僕劉原告太廟封
魏帝常道鄉公奐為陳留王詔曰明德昭融遠鑒天命欽象歷
數用禪厥位敢咨詢故訓以敬授青土於東國永為晉

賓載天子旌旗乘五時副車行魏正朔郊祀天地禮樂
制度皆如魏舊以承王顯祖之禋祀又詔王上書不稱
臣答報不為詔一如賓禮

晉書武帝本紀泰始元年十二月賜山陽公劉康安樂
公劉禪子弟一人為駙馬都尉 二年夏五月戊辰詔
曰陳留王掾尚謙冲每事輒表非所以優崇之也主者
喻意非大事皆使王官表上之

通典泰始三年太常上言博士祭酒劉熹等議漢魏為
二王後夏殷周之後為三恪衛公署於前代為二王後
於大晉在三恪之數應降稱侯祭祀制度宜與五等公
侯同有司奏陳留王山陽公為二代之後衛公備三恪
之禮易稱有不速之客三人來此則以三為斷不及五
代也

蕙田案以二王後并于三恪始于泰始之奏
杜征南解左傳蓋用當時之制

晉書明帝本紀太寧三年秋七月詔曰三恪二王世代
之所重興滅繼絕政道之所先禋祀不傳甚用懷傷主
者其詳議諸應立後者以聞

成帝本紀咸康二年冬十月詔曰歷觀先代莫不褒崇
明祀賓禮三恪故祀宋啟土光于周典宗姬侯衛垂美
漢冊自頃喪亂庶邦殄悴周漢之後絕而莫繼其詳求
衛公山陽公近屬有履行修明可以繼承其祀者依舊
典施行

通典升平元年陳留王曹勵表稱廢疾積年不可以奉
祭祀請依春秋之義求以立後大學博士曹耽議春秋
之義後立子以貴不以長蓋以為宗廟主故也晉公族

穆子有廢疾以讓其弟衛襄公嗣子繫足不能行立其
弟晉衛皆廢嫡立庶者明臣之義終無執祭朝見之期
以之居位違犯情禮故也禮有故使人攝祭非終身疾
者勵為君王故事未有諸侯以疾去國成比胡訥議孟
繫立弟異於陳留二王之後禮不宜廢太常王彪之奏
臣按訥耽二議為許其所陳也各無明文臣以為經史
所記未有南面稱孤而以疾病退為庶人者也勵纂封
先代近四十年位在朝賓今以疾退既廢之後若同人
庶則名賤而役廝處以朝官則職替而班下以舊禮則
制重而無位量茲三義莫知其禮宗廟享祭禮有假攝
古今依禮行之有由來矣

孝武帝大元十二年博士庾宏之等議陳留王前代之
後遇以上賓之禮皇太子雖國之儲副在人臣之位今

謂班次宜在王下又按僕射王彪之以為禪讓之始王與繼嗣之末孫降殺殊矣是以春秋之會祀不異列宋不殊位今陳留王朝會自任其來則無繩墨之準既以來朝則應有常次至於大會升殿雖在上位然無殊別之座名同朝錄將事有例且朝錄蓋是紀官名之簡制曰可時陳留嗣王薨王彪之議山陽公薨故事給絹二百疋山陽於今稍遠今可特給布絹二百疋錢三十萬宜小優於山陽也

晉書荀奕傳奕補散騎常侍侍中時將繕宮城尚書符下陳留王使出城夫奕駁曰昔虞賓在位書稱其美詩詠有客載在雅頌今陳留王位在三公之上坐在太子之右故答表曰書賜物曰與此古今之所崇體國之高義也謂宜除夫後時尚書張闓僕射孔愉難奕以為昔宋不城周春秋所譏特蠲非體宜應戒夫奕重駁以為春秋之末文武之道將墜於地新有子朝之亂於是諸

侯逋替莫率職宋之於周實有列國之權且同已勤王而主之者晉客而辭役責之可也今之陳留無列國之勢此之作否何益有無臣以為宜除於國職為全詔從之

蕙田案晉以漢魏後為二王後并周後為三恪

右晉

宋書高祖本紀永初元年夏六月丁卯即皇帝位封晉帝為零陵王令食一郡載天子旌旗乘五時副車行晉正朔郊祀天地禮樂制度皆用晉典上書不為表答表不稱詔二年秋九月己丑零陵王薨車駕三朝率百僚舉哀于朝堂一依魏明帝服山陽公故事太尉持節監護葬以晉禮

荀伯子傳伯子遷散騎常侍本邑大中正上表曰伏見百官位次陳留王在零陵王上臣愚竊以為疑昔武王克商封神農之後于焦黃帝之後于祝帝堯之後于薊帝舜之後于陳夏後于杞殷後于宋杞陳並為列國祝薊焦無聞焉斯則褒崇所承優于遠代之顯驗也是以春秋次序諸侯宋居杞陳之上考之近世事亦有徵晉太始九年詔賜山陽公劉康子弟一人爵關內侯衛公姬署宋侯孔紹子一人駙馬都尉又太始三年太常上博士劉熹等議稱公署于大晉在三恪之數應降稱臣以零陵王位宜在陳留王之上上從之

蕙田案宋以魏晉後為二王後又禮志稱元嘉十一年皇太子出會升在三恪上蓋以漢

後備三恪也

南齊書高帝本紀建元元年夏四月甲午即皇帝位封宋帝為汝陰王築宮丹陽縣故治行宋正朔車旗服色一如故事上書不為表答表不稱詔五月己未汝陰王薨追謚為宋順帝終禮依魏元晉恭帝故事冬十月丙子立鼓城劉引為汝陰王奉宋帝後

梁書武帝本紀天監元年夏四月丙寅即皇帝位封齊帝為巴陵王全食一郡載天子旌旗乘五時副車行齊正朔郊祀天地禮樂制度皆用齊典巴陵王薨于姑孰追謚為齊和帝終禮一依故事

大同六年夏四月癸未詔曰命世興王嗣賢傳業聲稱不朽人代徂遷二賓以位三恪義在時事浸遠宿草榛蕪望古興懷言念愴然晉宋齊三代諸陵有職司者勤

五音二
加守護勿令細民妄相侵作兵有少補使充足前無守視並可量給

陳書高祖本紀永定元年冬十月乙亥即皇帝位詔曰禮陳祀宋詩詠二客弗臣之重歷代斯敦梁氏欽若人祇憲章在昔濟河沈璧高謝萬邦茅賦所加宜遵舊典其以江陰郡奉梁主爲江陰王行梁正朔車旗服色一依前準宮館資待務盡優隆

蕙田案齊梁陳皆以所承之代爲賓

北齊書孝昭帝本紀皇建元年秋八月甲午詔曰昔武王克殷先封兩代漢魏二晉無廢茲典及元氏統歷不率舊章朕纂承大業思宏古典但二王三恪舊說不同可議定是非列名條奏其禮儀體式亦仰議之

魏收傳收轉中書監詔議二王三恪收執王肅杜預

義以元司馬氏爲二王通曹備三恪詔諸禮學之官皆執鄭元五代之議孝昭后姓元議恪不欲廣及故議從收

蕙田案北齊以元氏司馬氏爲二王後通曹

魏爲三恪

周書明帝本紀二年九月甲辰封少師元羅爲韓國公以紹魏後

元偉傳太祖天縱寬仁性罕猜忌元氏戚屬並保全之內外任使布于列職孝閔踐胙無替前緒明武纘業亦遵先志雖天厭魏德鼎命已遷枝葉榮茂足以逾于前代矣然簡牘散亡事多湮落今錄其名位可知者附于此云柱國大將軍太傅大司徒廣陵王元欣柱國大將軍特進尚書令少師義陽王元子孝尚書僕射馮翊王

晉元
元季海七兵尚書陳郡王元元大將軍淮安王元育大將軍梁王元儉大將軍尚書令少保小司徒廣平郡公元贊大將軍納言小司空荊州總管安昌郡公元則侍中驃騎大將軍開府儀同三司少師韓國公元羅侍中驃騎大將軍開府儀同三司中書監洵州刺史宜都郡公元顏子侍中驃騎大將軍開府儀同三司鄆州刺史安樂縣公元壽侍中驃騎大將軍開府儀同三司武衛將軍遂州刺史房陵縣公元審

右南北朝

隋書高祖本紀開皇元年春二月己巳以周帝為介國公邑五千戶為隋室賓旌旗車服禮樂一如其舊上書不為表答表不稱詔周氏諸王盡降為公

煬帝本紀大業四年冬十月辛亥詔曰昔周王下車首封唐虞之裔漢帝承歷亦命殷周之後皆所以褒立先代憲章在昔朕嗣膺景業旁求雅訓有一宏益欽若令典以為周兼夏殷文質大備漢有天下車書混一魏晉沿襲風流未遠並宜立後以存繼絕之義有司可求其胄緒列聞

蕙田案隋以周後為賓

右隋

通典唐武德元年五月詔曰革命創制禮樂變于三王修廢繼絕德澤隆于二代其以莒之鄆邑奉隋帝為鄆國公正朔服色一如舊章

唐書太宗本紀貞觀二年八月辛丑立二王後廟置國官

通典二年秋八月制曰二王之後禮數宜崇寢廟不修廩餼多闕非所以追崇先代式敬國賓可令所司量置國官營立廟宇

永昌元年十一月制以周漢之後為二王仍封舜禹成湯之裔為三恪

神龍元年五月制宜依舊以周隋為二王後天寶八載七月封後魏孝文十代孫元伯明為韓國公以備三恪

唐書元宗本紀天寶九載九月辛卯以商周漢為三恪王勃傳勃謂王者乘土王世五十數盡千年乘金王世四十九數九百年乘水王世二十數六百年乘木王世三十數八百年乘火王世二十數七百年天地之常也自黃帝至漢五運適周土復歸唐唐應繼周

漢不可承隋短祚乃斥晉魏以降非真主正統皆五行沴氣遂作唐家千歲歷武后時李嗣真請以周漢為二王後而廢周隋中宗復用周隋天寶中太平久上言者多以詭異進有崔昌者采勃舊說上五行應運歷請承周漢廢周隋為閏右相李林甫亦贊佑之集公卿議可否集賢學士衛包起居舍人閻伯璵上表曰都堂集議之夕四星聚于尾天意昭然矣于是元宗下詔以唐承漢黜隋以前帝廢介鄴公尊周漢為二王後以商為三恪京城起周武王漢高祖廟授崔昌太子贊善大夫衛包司虞員外郎

十二載五月己酉復魏周隋為三恪王勃傳楊國忠為右相自稱隋宗建議復用魏為三恪周隋為二王後鄴介二公復舊封貶崔昌烏雷尉

衛包夜郎尉閻伯璵涪川尉

蕙田案唐以周隋為二王後通後魏為三恪
中間雖有更改皆不久而罷

右唐

五代史梁太祖本紀開平二年春二月戊寅封鴻臚卿
李崧萊國公為二王後冬十二月己亥以介國公為三
恪鄴國公萊國公為二王後

蕙田案後梁以隋唐後為二王後通周後為

三恪

晉高祖本紀天福二年春正月封唐宗室子為公及隋
鄴公為二王後以周介公備三恪天福四年秋九月癸
未封李從益為郇國公以奉唐後

蕙田案後晉亦以隋唐為二王後通周後為

三恪

漢高祖本紀天福十二年夏五月甲午以郇國公李從
益知南朝軍國事

右五代

宋史禮志太祖建隆元年正月四日詔曰封二王之後
備三恪之賓所以示子傳孫興滅繼絕夏商之居杞宋
周隋之啟介鄴古先哲王實用茲道矧予涼德歷試前
朝雖周德下衰勉從於禪讓而虞賓在位豈忘於烝嘗
其封周帝為鄭王以奉周嗣正朔服色一如舊制又詔
曰矧唯眇躬逮事周室謳歌獄訟雖歸新造之邦廟貌
園陵豈忘舊君之禮其周朝嵩慶二陵及六廟宜令有
司以時差官朝拜祭饗永為定式仍命周宗正卿郭玘
行禮

太祖本紀開寶六年三月乙卯朔周鄭王殂于房州上素服發哀輟朝十日謚曰恭帝命還葬慶陵之側陵曰順陵

禮志仁宗天聖六年錄故虢州防禦使柴貴子肅為三班奉職七年錄故太子少傅柴守禮孫詠為三班奉職其後又錄柴氏之後曰熙曰愈曰若拙曰上善並為三班奉職曰餘慶曰誠為州長史助教曰貽廓等十一人復其身仍各賜錢一萬又錄世宗曾孫揆柔及貴曾孫日宣守禮曾孫若訥皆為三班奉職

仁宗本紀嘉祐四年四月封柴氏後為崇義公給田四十頃以奉周室祀

禮志嘉祐四年著作郎何鬲言舜受堯禹受舜之天下而封丹朱商均以為國賓周漢以降以及於唐莫不崇

奉先代延及苗裔本朝受周天下而近代之盛莫如唐自梁以下皆不足以崇襲臣願考求唐周之裔以備二王之後授以爵命封縣立廟世世承襲永為國賓事下太常議曰古者立二王後不唯繼絕兼取其明德可法五代草創載祀不永文章制度一無可攷上取唐室世數已遠於經不合惟周則我受禪之所自義不可廢宜訪求子孫如孔子後衍聖公授一京官爵以公號使專奉廟饗歲時存問賜之粟帛牲器祭服每遇時祀並從官給其廟宇亦加嚴飾如此則上不失繼絕之義度之於今亦簡而易行從之四月詔曰先王推紹天之序尚尊賢之義褒其後嗣賓以殊禮豈非聖人稽古報功之大典哉國家受命之元繼周而王雖民靈欣戴歷數允集而虞賓將遜德美不顯頃者推命本始褒及支庶每

遇南郊許奏白身一名充班行恩則厚矣而義未稱將上采姚姒之舊畧循周漢之典詳其世嫡優以公爵異其仕進之路申以田土之錫俾廟寢有奉饗祀不輟庶幾乎春秋通三統厚先代之制矣宜令有司取柴氏譜系於諸房中推最長一人令歲時親奉周室祀事如白身即與京主簿如為班行者即比類換文資仍封崇義公與河南府鄭州合入差遣給公田十頃專管勾陵廟應緣祭饗禮料所須皆從官給如至知州資序即別與差遣却取以次近親令襲爵授官永為定式八月太常禮院定到內殿崇班相州兵馬都監柴詠於柴氏諸族最長詔換殿中丞封崇義公簽書奉寧軍節度判官事以奉周祀又以六廟在西京而歲時祭饗無器服之數令有司以三品服一四品服二及所當用祭器給之

熙寧四年西京留守司御史臺司馬光言崇義公柴詠祭祀不以儀式周本郭姓世宗后姪為郭氏後今存周後則宜封郭氏子孫以奉周祀帝閱奏問王安石安石曰宋受天下於世宗柴氏也帝曰為人後者為之子安石曰為人後於異姓非禮也雖受天下於郭氏豈可以天下之故而易其姓氏所出帝然之

蕙田案宋承天下于周周故郭姓世宗乃養子所承者郭氏之天下非柴氏之天下也宋立周後而不立郭氏不明傳緒之正涑水之論極為正大乃信安石之言而不用惑哉

五年正月柴詠致仕詠長子早亡嫡孫夷簡當襲太常禮院言夷簡有過合以次子西頭供奉官若訥承襲詔以若訥為衛尉寺丞襲封崇義公簽書河南府判官廳

公事

徽宗本紀重和元年閏月丙子詔周柴氏後已封崇義公復立恭帝後以為宣義郎監周陵廟世世為國三恪禮志政和八年徽宗詔曰昔我藝祖受禪於周嘉祐中擇柴氏旁支一名封崇義公議者謂不當封周然禪國者周而三恪之封不及禮蓋未盡除崇義公依舊外擇柴氏最長見在者以其祖父為周恭帝後以其後世世為宣義郎監周陵廟與知縣請給以示繼絕之仁為國二恪永為定制

蕙田案徽宗於柴氏崇義公之外復立周後為二恪然所立者仍柴氏非郭氏也蓋終宋之世未加禮于郭氏之後矣

紹興五年詔周世宗元孫柴叔夏為右承奉郎襲封崇

義公奉周後二十六年叔夏升知州資序別與差遣以子國器襲封令居衢州朝廷有大祀則入侍祠如故事其柴大有柴安宅亦各補官

理宗本紀淳祐九年春正月庚申詔周世宗八世孫柴彥穎補承務郎襲封崇義公

禮志時又求隋唐及朱氏李氏石氏劉氏郭氏之後及吳越荆南湖南蜀漢諸國之子孫皆命以官使守其祀蕙田案宋惟立周後為恪不及先代

右宋

金史太宗本紀天會三年八月遼主延禧入見降封海濱王六年八月以宋二庶人入見封其父昏德公子重昏侯

熙宗本紀皇統元年二月改封海濱王耶律延禧為豫

王昏德公趙佶為天水郡王重昏侯趙桓為天水郡公十二月天水郡公趙桓乞本品俸詔調濟之 三年八月詔給天水郡王孫及天水郡公壻俸祿

蕙田案金以遼延禧宋欽宗及偽齊劉豫為三恪豫宋之叛臣不足道也今畧之

右金

元史世祖本紀至元十三年夏五月乙未朔伯顏以宋主焘至上都制授焘開府儀同三司檢校大司徒封瀛國公

右元

元史順帝本紀至正二十八年明兵襲應昌府皇孫買的里八剌及后妃皆被獲明封買的里八剌為崇禮侯

右明

明大政記洪武七年九月丁丑上謂廷臣曰草木無心遇春而茂遇秋而零落氣之所感猶知榮悴况于人乎崇禮侯買的里八剌南來已五載今既長成豈無父母鄉土之思宜遣之還于是厚禮而歸之

蕙田案元明封前代之後不立為恪

右明

五禮通考卷第二百二十五

淮陰吳玉搢校字

二百三

五
禮
三
二
百
三
五

三

