

萬 有 文 庫

第一集一千種

王雲五主編

儀 禮 正 義

(九)

胡培暈著

商務印書館發行

義 正 禮 儀

(九)

著 翬 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。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。賓朝服即位于大門外如聘。明先聘後食。此所食之賓
即聘賓也。必知爲小聘大夫者。小聘使大夫爲賓也。賈疏云。下文。薦豆六設。黍稷六簋。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。魚腸胃倫膚皆七
者。謂子男小聘之大夫。今案此篇主旨言食子男小聘大夫。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
食。是也。天子諸侯養老。亦用食禮。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。即聘禮所云。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。執爵而酹。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
昨席。然而鼎俎具陳。庶羞畢備。其侑勸。則皮幣成有。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。饗禮篇亡。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。〔疏〕正義曰。自此至大夫既七。七奠於鼎。逆退復也。陳具。二也。賓入拜至。三也。鼎入載俎。四也。云戒猶告也。告之必使同班者。謂食卿使卿戒。食大夫使大夫戒也。敖氏云。各以其爵。則兼之。則本日戒可知。云戒猶告也。告之必使同班者。謂食卿使卿戒。食大夫使大夫戒也。敖氏云。各以其爵。則兼卿大夫言矣。此蓋顧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。敖氏云。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。以爲字。案釋文云。以爲字。爲字。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。盧氏詳校謂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。不致當。爲既先受賜。不致當者。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

來迎已。〔疏〕正義曰。賓出。謂三辭許之。乃出外門外也。注云。拜使者屈辱來迎已者。是以拜辱爲拜使者必稽首。此但云拜。大夫不答拜。將命也。不答拜。爲人使。〔疏〕正義曰。爲人使者不答拜。說已詳前。賓再拜稽首。受命。大夫還君。賓不拜送。遂從之。不拜送者。爲從之不終事者。謂賓從之。送子門外。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。鄉飲鄉賓朝服即位。于射亦有從之。文而拜送者。賈鄉飲疏謂鄉大夫尊卑。故特拜辱而送之。亦是也。餘詳鄉飲篇。賓朝服即位。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

輕。故至次中怡易朝服。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。此皆申敖氏。似亦可從。云如聘亦入於次俟者。案聘禮曰。賓皮弁聘至于朝。賓入于次。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。正義曰。張氏爾岐云。即位者。待賓之人。具者。待賓之物。序。及宰夫具其饌物。皆於廟門之外。〔疏〕今案。此說最明。具如具官饌之具。謂各饌其所當供之物。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。〔疏〕正義曰。注熟。集釋作執。戴氏云。古通用執。○云肉謂之羹者。爾之羹。定猶熟也。著。〔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。爾

門南面西上設局。甗若束若編也。局。鼎扛。所以舉之者也。凡鼎甗蓋以茅爲之。長則束本。短則編其中

央。今文屬作鈹。〔疏〕正義曰。甗。彘氏作纂。注同。注云七鼎一大牢也者。牛羊豕具爲大牢。七鼎者。牛一。羊古文甗皆作密。一。豕一。魚一。膾一。腸胃一。膚一。凡七也。無鮮魚膾。褚氏云。此即聘禮致饗上介之

敗也。小聘賓與大聘上介爵同。故鼎皆七。云甸人冢宰之屬兼享人者。賈疏云。案天官有甸師氏。又有享人。皆屬冢宰。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。掌帥其徒以薪蒸役外內饗之事。故使甸人兼享人陳鼎也。儀禮釋官云。周禮甸師職曰。掌帥其屬而耕耨王藉。又曰。王之同姓有舉。則死利焉。禮記文王世子曰。公族有死舉。則斲於甸人。成十年左

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。也。敖氏云。此行禮於廟。亦有及廟門公揖入。廟。肅。公揖入。賓從。揖入。道之。疏也。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。每門每曲之揖。不言者。文省。及廟門公揖入。廟也。疏。正義曰。聘禮。及廟門。公揖入。立於中庭。注。言納賓賓入。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。燕輕於食饗。又在寢。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。每曲揖。及當碑。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。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。今立於東夾南。是在正堂之東也。士立于門東北面西上。統於門者。非其正。疏。正義曰。注云統於門者。非其正位。辟賓在此。賈疏云。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。奉匭。執篋。執巾。皆一時事。故曰西上。明非止一人也。今案此有正。宰東夾與師及從者。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

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。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。今立於東夾南。是在正堂之東也。士立于門東北面西上。統於門者。非其正。疏。正義曰。注云統於門者。非其正位。辟賓在此。賈疏云。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。奉匭。執篋。執巾。皆一時事。故曰西上。明非止一人也。今案此有正。宰東夾與師及從者。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

太史惠言儀禮圖以夾北置北階下。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置房於房東西。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。本鄭氏特性饋食禮注。其說是也。焦氏又謂夾與房有戶以相通。則非。詳特性饋食禮豆籩饋在東房下。注云宰宰夫之屬也者。宰即謂內宰。儀禮釋官云。案周禮內宰職曰。凡賓客之裸獻瑤爵皆贊。致后之賓客之禮。注引坊記云。陽侯殺繼侯而竊其夫人。故大饗廢夫人之禮。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。宰東夾北。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。彼注乃謂宰爲太宰。不知周禮大宰職不主賓客饗食之事也。祭統。宮宰宿夫人。鄭注。宮宰。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。是獨立於此也。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。即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。下云宰夫自東房授饗。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。陸晉六豆六簋之設。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。賈公彥以此宰即彼宰。疏云。宰位東夾北。西面南上。今以蓋降出。送於門外。乃更入門。反於東夾北位。賈說也是也。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。此下宰夫設饗授梁飯。又必宰佐之。蓋凡宰夫之具皆饗於東房。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禮也。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。即趨出執禮。於事為便也。案焦氏謂西南上兼宰夫而言。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。而內官之士又往宰東北。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。即位。從君而入者。明助君饗食賓。自無事。正義曰。在宰東

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。以下。立於士西。少進東上。疏。承擯以下。立於士

四。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。此注謂承擯擯立於士西。敖以為立於士東。韋氏協夢云。

案上文士立于門東。北面西上。承擯是大夫。尊於士。公當楣北鄉。至再拜。賓降也。公再拜。楣謂之梁。至再拜宜在士之上。若立於士東。則反在士下矣。從注是也。者。與禮俟賓。嘉

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。何不聞總括其詞曰再拜乎。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

而在其說於此。賓西階東北面答拜。西階東。少就。主君。敬也。〔疏〕尚未拜。不言稽首。省文也。方氏苞云。凡答鄰國之

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。賓〔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

與也。猶降。終其再拜稽首。與。起也。賓〔疏〕聘禮作擯者曰。此曰上無擯者二字。亦省文也。注云賓降再拜。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。辭擯者所導之辭。即賓君從子云云

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。自以已拜也。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。栗階升不拜。自以已拜也。栗。實栗也。不拾級而下曰是。〔疏〕栗階上他

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送而省

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。鍾本是誤作走。毛本誤作

是。戴校集釋云。說文引春秋公羊傳曰。是階而走。今傳是作躒。釋文云。丑略反。一本作是。音同。注云自以已

拜也者。謂已在階下再拜稽首。命之成拜。階上北面再拜稽首。賓降拜。主君辭之。賓雖終。〔疏〕正義曰。上文

故升不拜也。栗階詳燕禮記。意。自以爲已拜於下也。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

右賓入拜至

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。唯膳宰送爵於公。大夫媵爵。大射賓始受命。燕射之終。公命徹幕。卿大夫降拜。則然。至公酬賓。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。自同於膳宰之送爵。大夫之媵。以明其震悚不安之

意也。惟賓以不敢拜明異敬。故公又以命成拜爲優禮也。

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。東。入由

出由西。明爲賓也。今文〔疏〕正義曰。去甯于外。唐石經。殿本。俱作甯。釋文。集釋。通解。楊氏。陳。單注本。奠爲委。古文待爲持。毛本。俱作甯。儀禮識誤從釋文。三禮札記云。古甯字亦通用。但甯字作甯。與

經例尤合也。今從釋文各本。陳鼎于碑下南字。石經。殿本。集釋。通解。敖氏。俱不重。徐本。揚氏。監本。毛本。俱重。陳單注本重南字。係擠入。敖氏。及張氏爾岐。俱謂不重者爲脫。則重者是也。戴集釋補一南字。坐奠

于鼎西南順。各本皆有南字。敖氏以爲衍文。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。每鼎之西也。盛氏云。右人在鼎西。故抽局即奠於其西。便也。南順。言奠屬之法。南北設之。順鼎面也。舉鼎之時。屬橫加於鼎上。及其奠之。直設於鼎旁。故云南順也。出自鼎西。謂右

人奠屬訖。即自鼎西而出也。今案。左人待載。謂立於鼎東待升肉載俎也。注云入由東。出由西。明爲賓也者。祿氏云。若不爲賓。則出亦當由東矣。出入君門由東。禮之常也。云今文奠爲委。古文待爲持者。敖氏云。奠於鼎西之

奠。後篇皆作委。宜從今文。胡氏承珙云。奠與委義本相近。下文云大夫既。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。書亦或爲持。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。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。七。諸侯官多也。注云。旅人雍人之屬旅食者也者。儀禮釋官云。案周禮外饗職曰。掌外祭祀之割

俎每器一人。諸侯官多也。〔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。七。北枋。亭。陳其鼎俎實之牲體魚膾。凡賓客之饋饗饗食之事亦如之。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。饗人竊更之以驚。是也。雍與饗通。亦作離。國語。佐離者嘗焉。章注。離。亨煎之官。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。祿氏云。雍人旅人退未即出。注云出入之由如舉鼎者。蓋終言之耳。至後取七舉鼎乃順

出。疏謂出而復入。非也。云七俎每器一人。諸侯官多也者。李氏云。大夫饋食禮。七。大夫長盥洗東南西面。俎皆合執以從。此雍人執俎。旅人執。每器一人。是諸侯官多也。七。詳少牢饋食禮。

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。序猶更也。前。洗南。〔疏〕正義曰。校勘記云。翟中浴

二字。後變改刪去。放氏云。長盥亦目下事之辭。國君設洗當東嚮。於東夾南爲少東。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。盥者俱畢。又以序進至碑南鼎北面。而七出鼎實也。盥。賈疏以爲北而或以爲西面。賈是也。交於前。放氏以爲相右。或以爲相左。放是也。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。謂以長幼爲次序也。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。知侯國五大夫之說爲不然。案賈子問曰。乃命國家五官而后行。鄭注。五官。五大夫典事者。孔疏。以屬官大夫。其數

衆多。直云五者。據典國事者言之。儀禮釋官云。案。據此疏。則諸侯大夫不止五人明矣。周禮傳其伍。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。用爲脯醢。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。〔疏〕正義曰。注左人下。毛本有也字。嚴本、集釋、實。故儀繁而不殺。載者西面。面於其前。大夫七。則載之。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。魚膾

飪。熱也。食禮宜。〔疏〕正義曰。魚乾魚膾乾獸。此食下大夫七鼎無鮮魚鮮膾也。賈疏云。上文直云羹定。肉謂熱。爨有腥者。恐魚膾不在羹定之中。故此特著魚膾飪也。注云飪熱也。食禮宜熱。爨有腥者。

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。膾在籩。膾在俎。膾常先於醢。

膾常亞於魚。有蔬膾。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。特性。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。進。〔疏〕正義曰。注个。集釋作箇。嚴本作个。云體謂牲與膾也者。下文別言魚及膾其理。本在前。下大夫體七個。胃膚。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。肉理謂之腩。又謂之葵。詳鄉飲酒記進腩下。云下大夫體七個者。魚七縮俎。寢右。右首也。寢右。買疏以為當用右肘臂臑肱絡脊脊。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。寢右。上腩多骨。〔疏〕正義曰。注近腩。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。上腩。注云。下大夫體七個。下經云。腸胃七。故魚亦依其數也。縮。縱也。縮俎者。魚在俎為縱。於人為橫也。

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。云寢右進馨也者。

馨。脊也。魚右首而寢左。則馨嚮南。右首而寢右。則馨嚮北。故云進馨也。云乾魚近腩多骨。腩。腹下也。乾魚近腩多骨。故必以馨進。資便於取食也。此食生人法也。士喪禮。大斂奠。載魚。左首。進馨。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。但食禮右首進馨。喪禮左首進馨。進馨則司。而左首有異者。反吉也。左首而進馨。則是寢左。與寢右亦異矣。士虞禮記云。魚進馨。亦是未忍異於生。不言左首者。省文耳。

少牢禮。魚縮載。右首。進腩。注云。變於食生也。是祭祀之禮進腩。與生人進馨異也。右首而進腩。則亦寢左矣。經不言者。以此經言寢右。可推而知也。少儀曰。進滯魚者進尾。冬右腩。夏右膾。膾與馨同。注云。脊也。此謂進滯魚法。與乾魚異。滯魚進尾。則於俎為橫。於人為縮。故可右腩。亦可右膾。與儀禮所云進腩進馨者別。孔疏云。此滯魚進尾。及右腩右膾之屬。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。今案少牢魚縮載進腩。公食魚縮俎進馨。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。或進馨。或進腩。不進首進尾也。腸胃七同俎。以其同類也。此俎實凡二十八。〔疏〕正義曰。此

胃也。李氏云。君子不食圍腩。圍謂犬豕也。取牛羊腩而已。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。腩賤也者。牛羊之體異俎。而腸胃則同俎。以其腩賤。故不分別之也。云此俎實凡二十八

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

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。既夕盛葬奠。腸胃各五。此七者以其取數於牲體。故亦七也。倫膚

倫。理也。謂精理滑冕。〔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。校勘記云。案。說文。臠。从肉从絕。省作臠。非也。○膚。謂豕之脊革

七。倫。理也。謂精理滑冕。〔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。校勘記云。案。說文。臠。从肉从絕。省作臠。非也。○膚。謂豕之脊革

者。今文倫或作論。校勘記云。案。說文。臠。从肉从絕。省作臠。非也。○膚。謂豕之脊革

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。膚皆從牲同鼎矣。注云倫也。謂情理滑臍者。蓋謂倫爲臍理之精者耳。說文。臍。小稟易斷也。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。閩本七誤作七。敖氏云。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。侑賓以饌者。爲將設醬。盥手致潔也。敖氏。賓出。凡八節。注云將設醬者。下文宰夫授公醢醬。公設之。故知此降云。於是小臣執槃匱篋巾以就公盥。賓降。公辭。辭其從。卒盥。公壹揖壹讓。公升。賓升。揖讓皆一。殺於初。疏正義曰。注揖讓皆一。殿。徐。集釋。通解。楊氏。一俱作。宰夫自東房授醢醬。授。授公也。醢。正義曰。豈。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。以醢和醬。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。設庶羞旁四列。則庶羞不正常中席以西。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。敖氏云。公設之。示親饋也。禮經釋例云。凡正祀無此法。以生人尙饗味。故有之。公設之。饌本。饌醢醬大羹。皆公親設。案公食大夫禮設正

饌。宰夫自東房授醯醬。公設之。又大羹滯不和。實于罋。宰右執罋。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。宰夫授公飯粢。公設之於滯西。是加饌之簠粢亦公親設也。故賓初食時。用正饌之滯醬。及加饌之簠粢。卒食後。挽手與。北面坐取粢與醬以降。西面坐奠於階西。皆因公親設之故也。滯西者。卽前公所設正饌之大羹滯也。正饌以大羹滯爲上。加饌以簠粢爲上。大羹滯在正饌之西。飯粢在加饌之東。故云於滯西也。兩饌之閒容人。下經云賓北面自閒坐。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。聘禮設俎。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。卅爲婦設饌也。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。聘禮踰饗餼。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。蓋踰饗餼之禮。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。奠之東。疏正義曰。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。宰夫授公飯粢。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。則中閒可以容人矣。○以上公設醯醬。正饌之一。

戶

飲酒豐

昌本

藥醬

豕俎

膚俎
腸胃俎

醢醢

菁菹

羊俎

膾俎

非菹

鹿脯

牛俎

魚俎

牛脔

牛脔

黍簋

稷簋

黍簋

稷簋

羊脔

豕俎

稷簋

黍簋

稷簋

醢醬

大羹

梁簋

牛炙

醢

豕炙

醢

稻簋

豕臠

牛臠

醢

豕臠

漿飲豐

羊臠

醢

羊臠

芥醬

牛臠

牛臠

牛臠

醢

豕臠

牛臠

牛臠

牛臠

羊臠

魚臠

牛臠

牛臠

牛臠

羊臠

魚臠

牛臠

牛臠

牛臠

羊臠

魚臠

牖

北

蒲筵 荏 席

加饌

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。以其設饌在戶西，序內與戶西少近，故注云不立阼階上。示親饌，放氏則謂不立於阼階也。疑，正立也。自定之貌。今文曰西階者，古文

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，疑立也。疑，正立也。自定之貌。今文曰西階者，古文曰西階。〔疏〕正義曰：西階上與阼階上恆相對。今賓不立西階上而立西階西者，以主君在序內，已離阼階上之位，故也。疑，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。

宰夫自東房薦豆六。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。

謂之蕪。菁。蕪菁。菹也。今文蕪皆作藥。有骨

〔疏〕正義曰。上云凡宰夫之具饌于東房。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。此去茹菹麋蕪二者。唯用其六耳。敖氏云。六豆爲二列。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。麋亦醢也。作醢及醢者。必先膊乾其肉。乃後細莖之。雜以粳麴及鹽。漬以美酒。塗置瓶中。百日則成矣。鄭司農云。有

骨。爲麋。無骨爲醢。是也。云菁蕪。菁菹也者。醢人注云。菁。蕪菁也。云今文蕪皆作藥者。說文。蕪。有骨醢也。蕪。或从難。段氏云。蕪難二聲同部。公食禮注。今文藥係蕪之誤。儀禮爾雅音義曰。蕪字作醢。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、承琪云。此注當本。士設是今文蕪皆作醢。若作藥。則於義不通。鄭當定爲字誤。不應僅存而不論矣。○以上宰夫設豆。正饌之二。

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。注不言俎。張氏淳據釋文。緜錯。俎尊也。

〔疏〕云。不緜中無言字。從釋文校勘記云。

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

七載之俎。不在東房。蔡氏云。俎亦以西爲上。牛羊豕三物爲一行。列於北。魚腊腸胃爲一行。列於南。今案此六

俎也。并下膚俎爲七。注云亞次也者。謂魚在西腊。與腸胃以次而東也。云不言俎錯。俎尊。膚以爲特。直豕與腸

者。緜。屈也。此六俎爲二列。皆自西而東。不緜不錯。對豆俎陳簋錯陳而言。故云俎尊也。膚以爲特。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。○膚以爲特。謂獨爲一行。不在豆南也。注云直豕

既當以鄭爲正。若在豕東。則似與牛羊豕爲一行。旅人取匕。甸人舉鼎。順出。奠于其所。以其空也。其。〔疏〕正

在腸胃東。則似與魚腊腸胃爲一行。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

出而奠於其所也。順出。吳氏章句謂牛鼎先。餘則順次而出是也。注云以其空也者。鼎肉載於俎。則鼎空。故出

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。於簋也。稻粱則為飯而盛之於簋。故內則曰。飯黍稷

稻粱。說文。黍。禾屬而黏者也。以大暑而種。故謂之黍。孔子曰。黍可為酒。禾入水也。粳。粳也。粳。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。曰稌。又云。粳一名粳。飯川黍之不黏者。黏者釀酒

及為餌。蓋醜粥之屬。故籩簋實糜為之。北方稷際音相邇。論者因謂稷際一物。而以黏不黏分黍稷。失之矣。說文糜際互釋。稷齋互釋。其為二物甚明。以際冒稷。稷既非稷矣。以釀酒之黏黍充簋實。其性黏者幾與餌齋之蘧實無以異。

且少牢特牲之禮。尸緞主人本炊糜為飯。故有博黍之儀。若用粘黍為之。胡為必博之而授尸哉。說文。稷。齋也。五穀之長。糇。稷也。糇。糇之黏者。九穀考云。稷。糇大名也。黏者別之為糇。北方謂之高粱。或謂之紅粱。齋

通謂之糇。糇。南人呼為蘆際也。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。竝冒粱為稷。鄭司農注大宰九穀。稷。糇。竝見。後鄭不

從。入粱去糇。以其闕粱而稱重稷也。瓦緇之詩箋云。豐年之時。雖賤者猶食黍。疏云。賤者食稷耳。今北方富室食。以粟為主。賤者食。以高粱為主。是賤者食稷。而不可以冒粟為稷也。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。自北而南為三列也。若以三簋為一列。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。滯不和。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。滯不和。實于鏡。宰右執

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

也。有蓋者。饌自外入。為風塵。今。疏。正義曰。由門入者。士昏禮曰。大羹。滯在饌。饌在廟門外也。記曰。亨于

文滯為汁。又曰。入門自阼階。無升。門外東方。李氏云。滯。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。滯。煮肉汁也者。此大羹

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。瓦曰登。豆薦菹也。登薦大羹也。孔疏云。大古之羹以質。故以瓦器盛之。今案豆足亦名登。祭而夫人。薦豆。執校。執醴授之。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。為私塵者。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。云今文音爲汁者。洋士昏禮。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。宰夫設銅四于豆西東

也。注云銅菜和羹之器者。賈疏云。下記牛羹羊苦豕臠。是菜和羹。以銅盛此羹。故云飲酒實于解。加于豐。所之器也。又賈以銅羹即銅鼎陪鼎及羞鼎。誤甚。亦詳聘禮。○以上宰夫設銅。正饌之六。飲酒實于解。加于豐。以承解者也。疏。正義曰。敖氏云。具饌之時則然矣。言於此者。為下文發之。郝氏則謂至是始實解加於豐。今如豆而卑。疏。案。前經云。飲酒漿飲。俟於東房。注謂奠於豐上而俟。則敖義為長。但前備云俟於東房。未云實解加豐。故特明之。注云豐所以承解者也者。此承解之豐與承尊異。詳燕禮。宰夫右執解左執豐進設于豆東。舉也。燕禮記曰。凡奠者于左。

也。注云銅菜和羹之器者。賈疏云。下記牛羹羊苦豕臠。是菜和羹。以銅盛此羹。故云飲酒實于解。加于豐。所之器也。又賈以銅羹即銅鼎陪鼎及羞鼎。誤甚。亦詳聘禮。○以上宰夫設銅。正饌之六。飲酒實于解。加于豐。以承解者也。疏。正義曰。敖氏云。具饌之時則然矣。言於此者。為下文發之。郝氏則謂至是始實解加於豐。今如豆而卑。疏。案。前經云。飲酒漿飲。俟於東房。注謂奠於豐上而俟。則敖義為長。但前備云俟於東房。未云實解加豐。故特明之。注云豐所以承解者也者。此承解之豐與承尊異。詳燕禮。宰夫右執解左執豐進設于豆東。舉也。燕禮記曰。凡奠者于左。

實解加豐。故特明之。注云豐所以承解者也者。此承解之豐與承尊異。詳燕禮。宰夫右執解左執豐進設于豆東。舉也。燕禮記曰。凡奠者于左。

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。蓋也。亦一一合卻。疏。正義曰。秦氏蕙田云。蓋設於羹湑之先。至是始啟之。事有節也。注云會蓋也者。案之。各當其筵之西。疏。士虞禮啟會注。會。蓋也。是數與筵皆有蓋謂之會也。或謂於蓋頂刻為龜形。非。辨見

少牢饋食禮敦敦皆南首下。云亦一一合卻之。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。賈疏謂簋曾有六兩。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。負東房。負房戶而立也。南。〔疏〕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。〔疏〕曰。敦氏云。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。敦氏謂負東房。負其墻也。引士喪禮祝賁墻南面爲證。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。○儀禮訓解云。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。又次則濟自階升。至餽則復由房出。案解與豐亦由房出也。

右爲賓設正饌

公再拜揖食。

再拜。拜饌具。

〔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。降未拜。

賓升席。坐取韭菹以辯。擗于醢。上豆之間祭。

擗猶染也。今文無于。

〔疏〕

正義曰。放氏云。此所擗者醢也。而下五豆。惟

擗于三豆。是其徵也。今案韭菹醢醢豆之上列。故爲上豆。言上豆之間祭者。謂祭於韭菹醢二豆之間也。注云擗猶染也者。說文。擗。染也。引周禮六曰擗祭。段氏注謂擗當作擗。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。周禮大祝九祭六曰擗祭。士虞禮。特牲饋食禮。少牢饋食禮。有司徹四篇經文。凡用擗字二十。唐石經周禮。士虞皆作擗。特性、少牢、有司皆作擗。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。則此篇擗字亦當作擗。段氏說文注蓋偶遺之。云今文無于者。擗下今文無于字。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。與以授賓。賓祭之。取授以右手。便也。賓亦與受坐祭之於豆祭也。〔疏〕曰。獨云贊與。優賓也。少儀曰。受立授立不坐。

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。若豆餽。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。六簋偏取。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。故知取授皆右手。由便故也。云實亦與受坐祭之於豆祭也者。案經言賓祭。則受可知。但下祭肺云賓與受坐祭。此不言與受坐者。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。然不可竟稱為荆肺。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。故注轉壹為稍。褚氏云。經加壹字。異於授黍稷者。見逐一授之也。賓亦三次。賓與受坐祭。於是云賓與祭。故不云兼一祭之。案此說足申主義。敖氏及張氏爾岐訓壹為不再。為專壹。皆非。賓與受坐祭。於是云賓與

性也。賓亦每肺與。〔疏〕正義曰。注云於是云賓與受坐祭。重性也者。案上注既引少儀受立授立不坐。則與受自是禮受。祭於豆祭。〔疏〕之通例。此注以為重性。上注以為獨云贊與優賓。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。扱上銅以柶。搯之上銅之閒祭。扱。以柶扱其銅菜也。〔疏〕正義曰。上文壹以授賓。為一一授之明矣。挽手。扱上銅以柶。搯之上銅之閒祭。扱。以柶扱其銅菜也。〔疏〕正義曰

謂賓既祭肺。則以巾拭手。而扱搯以祭也。上銅。上列牛銅也。上銅之閒。上列牛羊二銅之閒也。賈疏云。此云上銅之閒祭者。著其異於餘者。餘祭於上豆之閒。注云扱以柶。扱其銅菜也者。謂賓以柶扱上銅之菜徧。搯於三銅。

謂賓既祭肺。則以巾拭手。而扱搯以祭也。上銅。上列牛銅也。上銅之閒。上列牛羊二銅之閒也。賈疏云。此云上銅之閒祭者。著其異於餘者。餘祭於上豆之閒。注云扱以柶。扱其銅菜也者。謂賓以柶扱上銅之菜徧。搯於三銅。

謂賓既祭肺。則以巾拭手。而扱搯以祭也。上銅。上列牛銅也。上銅之閒。上列牛羊二銅之閒也。賈疏云。此云上銅之閒祭者。著其異於餘者。餘祭於上豆之閒。注云扱以柶。扱其銅菜也者。謂賓以柶扱上銅之菜徧。搯於三銅。

則醬齊閒亦豆閒。但非前所祭上豆之閒耳。唯公食祭饌於上。閒之閒為異。蓋有司徹尸祭饌亦於豆祭也。

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〕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。梁。米名也。蠶。赤苗嘉穀。芑。白苗嘉穀。皆謂梁也。九穀考云。始

生曰苗。成秀曰禾。禾實曰粟。粟實曰米。米名曰梁。其大名曰嘉穀。周禮倉人注。九穀以粟為主。注。大宰九穀中。

有梁無粟。則梁即粟矣。內則言飯有梁。又有黃梁。是梁者白梁也。禮設簠蓋。不稱黍稷稻粱。而云梁者。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梁。亦稗之曰稷梁也。蓋承其誤矣。今案。梁

與稷見於經者。判然二物。周禮食醫。豕宜稷。犬宜梁。禮記玉藻。沐稷而頤梁。詩甫田。黍稷稷梁。聘禮。八簋黍

稷。兩簋稻粱。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。遂冒稷為梁。而以粱為高梁。

誤甚。九穀考辨之是也。敖氏云。梁言飯者。以賓主食之也。蔡氏云。穀以梁為貴。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。故遷而西之也。公與賓皆復初位。〔疏〕正

西之。以示不敢當公親設之意。且設於涪西。則正當中席。故必遷而西之也。

曰。即前設時公立於序。宰夫膳稻于梁西。膳猶進也。進。稻梁者以重。

〔疏〕正義曰。說文。稻。稌也。稌。稻也。二字互

和。稌也。顏師古漢書注。稻。有芒之穀。稌。其不黏者也。九穀考云。稻稌大名也。糯。糯也。其黏者也。

稌之為言硬也。不黏者也。南方謂之秈。然則稻為總名。別言之。則黏者為糯。不黏者為稌。為秈。為秈矣。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。注云膳猶進也者。膳。美物也。盛氏云。進膳曰膳。猶置尊曰尊。布

筵曰筵也。敖氏以膳為設之誤。非。云進稻梁者以簠者。鄭注周禮掌客云。簠。稻梁器也。是簠為盛稻梁之器。故云以簠也。○以上公親設梁。宰夫膳稻。加饌之一。士羞庶羞皆有大蓋。執豆

南者。明庶羞如不與正豆併也者。敖氏云。稻乃加食。其位不與正饌併。而庶羞又設於稻南。明庶羞亦為加。不與正豆併也。併謂同為一處。唯云正豆者。以其器同也。云閒容人者。賓當從閒往來也者。賈疏云。下文賓左擁篲。右執滹以降。公辭升。反奠於其所。是賓往來也。今案經言篲西者。以庶羞與篲西列。庶羞在篲之西。旁四列西北其中閒有餘地可以容人。上文公設梁於滹西。賓又遷之於其西。則滹西梁東之閒。亦可容人往來也。旁四列西北

上。不統於正饌者。雖如自是。一禮。是所謂羹載中別。〔疏〕正義曰。注一禮。集釋作一體。旁四列。旁字有敦解。敖氏云。旁者。見正饌之禮。中席而此在旁也。郝氏敬云。正饌堂中。庶羞偏西。故曰旁。褚氏云。麟臠西

南。而麟稍偏西。臠稍偏東。臠牛炙直梁南。而麟稍偏西。牛炙稍偏東。每兩豆當一簋。若在旁然。故云旁四列。今案旁字當以偏西之說為是。但云正饌堂中。尚未明析。蓋正饌設於堂中以東。加饌設於堂中以西。此其大分也。今庶

羞不正當堂中以西。而又偏於西。是以謂之旁耳。庶羞十六豆。四豆為列。故云四列。西北上。與篲之言東北上者同。蓋亦自北而南陳也。云是所謂羹載中別者。羹載中別。管子弟子職文。李氏云。曲禮曰。左殺右載。殺。骨體也。為正饌。載。切肉也。為庶羞。肉謂之羹。羹則殺也。正饌在東。庶羞在西。羹載中別也。惠氏棟云。弟子職

曰。凡置彼食鳥獸魚鼈。必先菜羹。羹載中別。載在醬前。其設要方。羹者菜羹。即餠羹也。今案李以羹為大羹。惠以羹為餠羹。皆屬正饌。在庶羞之東。中。脚以東臠臠牛炙。麟臠臠。今時臠也。牛曰脚。羊曰臠。豕曰臠。義

曰。注古文脚作香。麟。闕本誤作脚。○此自西而東。為北之第一列。所謂西北上也。牛炙。炙牛肉也。注云麟臠今時臠也。牛曰脚。羊曰臠。豕曰臠。皆香美之名也者。臠即無菜之肉羹。義詳聘禮。云古文臠作香。臠作薰者。胡氏承珙云。古人以臠為香美。故即以香名牛臠。薰名羊臠。小篆以後。乃有麟臠二字。為牛臠羊臠之專稱。以別於香薰。故說文不載。今案禮記內則亦作脚臠。是經典承用已久。故鄭從今文。又胡氏引注作薰。嚴本及各本俱作薰。

今仍炙南臠以西牛臠臠牛臠。先設臠。縛之以次也。內則謂臠為。〔疏〕正義曰。注縛之以次也。縛。閩葛俱誤作臠。然則臠用臠。今文臠作臠。醇。內則謂臠為臠。校勘記云。張氏曰。注曰肉則謂臠為臠。案監本肉作內。從監本。臠。徐陳俱作會。張淳通解楊敖俱作臠。然則臠用臠。徐本臠作臠。誤。集釋上句作臠。此句作臠。今案嚴本與集釋同。黃氏丕烈云。臠當作臠。從魚。誤也。○此自東而西。為第二列

也。注云先設臠。縛之以次也者。李氏云。臠配臠而卑於臠。今設之臠上者。欲既設之五臠相錯也。今案注言縛者。縛。屈也。詳士喪禮。此設庶羞。一列自西而東。二列自東而西。是屈陳之也。三列四列亦然。必先設臠者。以先設

也。注云先設臠。縛之以次也者。李氏云。臠配臠而卑於臠。今設之臠上者。欲既設之五臠相錯也。今案注言縛者。縛。屈也。詳士喪禮。此設庶羞。一列自西而東。二列自東而西。是屈陳之也。三列四列亦然。必先設臠者。以先設

也。注云先設臠。縛之以次也者。李氏云。臠配臠而卑於臠。今設之臠上者。欲既設之五臠相錯也。今案注言縛者。縛。屈也。詳士喪禮。此設庶羞。一列自西而東。二列自東而西。是屈陳之也。三列四列亦然。必先設臠者。以先設

藟。再設牛載。又設藟。再設牛藟。二藟相謂而設。乃得其次也。云內則謂藟爲膾。然則膾用藟者。此經所陳庶羞。與內則同。內則有牛膾無牛藟。則是謂藟爲膾也。既謂藟爲膾。則其膾用藟爲之明矣。說文。藟。魚膾醬也。段

氏云。藟字衍。膾者。豕肉醬也。引申爲魚肉醬。則魚膾可矣。公食禮牛藟注曰。內則藟爲膾。然則膾用藟。謂此經之牛藟。即內則之牛膾也。藟而切之爲膾。更細切之則成醬爲藟矣。藟者。膾之最細者也。牛得名藟。猶魚得名膾

也。鄭曰。今文藟作藟。案藟是假借字。說文有書無藟。胡氏承瑛云。段說是也。爾雅。魚謂之藟。鄭注以爲鮮膾。廣雅。藟。藟也。是藟本魚藟之類。故說文藟下即次以藟。云藟魚也。釋名云。酢渣也。以糲米釀魚爲渣。熟而食之

也。牛亦名藟者。古人有以藏魚之法施於牛肉。故亦借藟名耳。今文藟作藟者。少儀夏右靖注云。藟。脊也。蓋牛藟之藟。依禮記內則。本當爲牛膾。儀禮借魚酢之藟爲膾者。以其義近。今文又借魚脊之藟爲藟者。則以其聲同耳。○

菹氏云。藟猶膾也。羊豕無膾。魚鮓南羊炙。以東羊載。醢豕炙。〔疏〕正義曰。此自西而。豕南醢以亞豕載。芥

醬。魚膾。芥醬。芥實醬也。內則曰。〔疏〕牛炙間內則多一醢字。鄭注以爲衍文。郝氏敬云。終魚膾始膾。所謂西北上

也。衆人騰羞者。蓋階不升堂授。以蓋降出。騰當作騰。騰。送也。〔疏〕正義曰。注授先者一人。豎本一人二字。誤作經在下節首。○盛氏云。衆人。

自先者一人而外也。士騰羞者。雖衆。而升堂設之者。准最先一人而已。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。與宰之執燈授公以蓋降出者同。王氏士讓云。騰羞者不升堂而授。即所謂堂事交乎階也。注云騰當作騰。騰。送也者。胡氏承瑛云。燕禮騰解。今文騰皆作騰者。以禮記亦作揚解。

騰與揚皆訓舉。故騰作騰。此騰羞者。衆人遞相傳送。祇當作騰。自以鄭注爲正。故氏謂騰取自下而上。郝氏解騰爲升。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。羞白階升。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。糲與簋是也。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。一陳饌之閒。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。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

闕義。敖氏則謂此言備者。備周於具。禮經釋例云。備即是具。似不必分別。若謂備周於具。不應加饌反周於正饌也。○釋例又云。凡正饌先設。用黍稷俎豆。加饌後設。用稻粱庶羞。案公食禮正饌。公設醴醬。宰夫薦豆。士設俎。宰夫設黍稷。大羹。清公設之。宰夫設饌。飲酒實於罈。士虞禮設饌陰厭。贊薦菹醢。俎入。設於豆東。贊設二敦於俎南。設一罇於豆南。特牲禮設饌陰厭。主婦薦兩豆。俎入。設於豆東。主婦設兩敦黍稷於俎南。兩罇。羊設於豆南。祝酌奠。設於俎南。少牢禮設饌陰厭。主婦薦豆。佐食設俎。主婦設黍稷。祝酌奠。皆正饌先設。用俎豆也。公食禮加饌。公設飯粱。宰夫膳稻。士羞庶羞。士虞禮尸入九飯時。大羹。清自門入。設於俎南。載四豆。設於左。特牲尸入九飯時。設大羹。清於俎北。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。上佐食羞兩罇。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。皆加饌後設。用庶羞也。公食大羹。清在正饌。士虞特牲大羹。清在加饌。公食加饌有稻粱。士虞特牲少牢加饌無稻粱。賓客之禮。與祭祀之禮相變也。公食。士虞。特牲。銅羹皆在正饌。少牢銅羹在加饌者。少牢無大羹。故以銅羹易之也。聘禮歸饗。餽臠臠蓋時牛羊豕。注。陪之。庶羞加也。堂上及兩夾之饌。設餽畢。始設簋。注。簋不次簋者。稻粱加也。是加饌有稻粱。與公食同也。士昏無加饌者。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。加饌禮殺。注云以公命。賓坐席末。取粱卽稻。祭于醬。清。

閒。卽。就也。祭稻粱不於豆祭。祭加宜於加。〔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。俱宜字。○敖氏云。坐席末者。就加饌也。取粱卽稻。言不反粱於左手也。注云祭稻粱不於豆祭。祭加宜於加者。張氏爾岐云。醬酒不得言加。注偶誤。粱是公所親設。醬酒亦公所親設。公設是饌尊處。故祭粱不於豆而於此耳。今

案。張說是也。禘氏又謂下降時取粱。清。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。皆足重公親設之意。與此祭於醬。清。同。

受之。而兼一祭之。庶羞饌也。〔疏〕正義曰。注壹壹受之。而兼一祭之。嚴本及各本闕。集釋壹壹作一一。兼一作

自祭之於醢臠之間。以異饌也。〔疏〕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。注云祭於騰閒。亦是也。祭醬飲亦於是處可知。今案。敖氏謂黍稷牲肺皆壹祭之。又謂祭大亦於醬閒。曾與注異。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。曾。賓降拜。羞。公辭賓升再拜稽首。公答再拜。〔疏〕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。左擁簾。梁右執涪以降。

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

誤作右。擁誤作攢。毛本亦誤攢。徐本、楊氏、毛本、簾俱誤作蓋。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。正作左擁簾梁。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。故在簾西梁東之閒。此則當在簾西梁東之閒。爲徵異耳。云擁抱也者。說文同。段氏云。抱之。則物必在前。云必取梁者。公所設也者。梁涪皆公所親設。故必取之以降。注不言涪。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。公辭賓西面坐奠于階西。東面對西面

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。升奠於原所。從君命也。盛氏云。反奠于其所者。奠涪於簾西。奠梁於涪西也。三禮札記云。前公降一等而賓栗階。此公不從降而亦栗階者。臣禮爾岐也。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。賓執梁與涪之四序端。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

言次第。此不言者。任賓取之。是優賓也。或以此經但云以音醬不云食肴爲疑。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。宰夫執爓漿飲。

與其豐以進。此進激也。非爲卒食。爲將。疏正義曰。激旁从欠。不从攴。爓漿飲者。謂漿飲盛於爓也。蔡氏有事。緣賓意欲白潔清。云。爓。卽前所實酒。爓飲。卽前俟於東房之漿飲。江氏筠云。

經云執爓漿飲。與其豐以進。則是一手執爓漿飲。一手執豐也。若此爓爲酒。而又有別有漿飲。如何一手可執。且前祭正饌時。已祭飲酒於上豆之間矣。何下文又云坐祭乎。則此爓明是盛漿之爓。所謂其豐。卽盛漿之豐也。儀禮

解云。正饌用酒。宰夫執爓執豐奠于豆東。賓亦既祭矣。加賓挽手與受。受。疏正義曰。挽。唐石經饌用漿。俵于東房。未設也。至是而後執以進。亦取其相變。賓挽手與受。受。疏初从木。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。不云爓者。斯時爓在賓手也。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。載在醬前。其設要方。飯是爲卒。左酒右漿。曲禮。酒漿處右。鄭注。處羹之右。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。疏正義曰。賓。徐本注俱作左酒右漿。今本管子漿作醬。恐誤。庭實設。乘皮。賓坐祭遂飲。奠于豐上。飲。疏作實誤。○儀禮

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。疏言言之。非。辨見前。

右賓食饌二飯

公受宰夫束帛以侑西鄉立。東帛。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。云東帛十端帛也者。詳士冠禮主人酬賓下。云侑猶勸也者。詩楚茨毛傳。侑。勸也。是時賓三飯而止。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。卽前公立于序內西鄉之

位。云受東帛於序端者。約聘禮公受几于序端而知之。敖氏謂受東帛於東箱。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。於是宰夫以東帛授公。而公受之。非受於東箱也。賓降筵北面。北面於西階

上。〔疏〕正義曰。注北面於西階上。嚴本、敖氏、俱無西字。徐本、集釋、通解、楊氏、俱有。似有者是。賓者進

相幣。為君釋幣。〔疏〕正義曰。此下與聘禮賓大略相同。解見聘禮。注云為君釋幣。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。常拜受。公

賓升再拜稽首受幣。常東楹北面。主國君南面授之。常東楹者。〔疏〕正義曰。君行一臣。退西楹西東面立。主

國君送幣也。退不負序。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。聘禮禮賓退東面俟注。俟拜也。

序。以將。公壹拜。賓降也。公再拜。賓不敢俟成拜。〔疏〕正義曰。注云賓不敢俟成拜。介逆出。以賓事。〔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。俟賓

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

右公以東帛侑賓

賓入門左沒霤北面再拜稽首。便退則食禮未卒。不退則〔疏〕正義曰。沒霤。徐本沒作汲。誤。○敖氏云。公立於中庭也。張氏爾岐云。沒霤。門霤霤盡處。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。蓋公旣侑賓。賓出。公卽降立中庭。以待賓反。其意良厚。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。亦曰公壹拜。賓降也。公再拜。賓執左馬以出。下途行覲。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。皆賓先拜受。而後主人公辭。止其拜。使揖讓如初。如初入。升賓再拜稽首。公答再拜。拜送。無送復復拜謝之禮。案褚說亦是也。

賓拜。拜主國君之厚意。賓揖介入復位。〔疏〕正義曰。注云賓拜拜主國君之厚意者。說已詳上。云賓揖介入復位者。上文云介逆出意。賓揖介入復位。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。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。故謂賓用漿盥口也。云會飯謂黍稷也者。張氏爾岐云。上文宰夫設黍稷云啓會。是籩兼會設之。稻粱不言啓會。是籩不兼會。故經以黍稷爲會飯也。今案。敖氏謂減簋飯於會而食之。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。正義曰。擁簋粱。則賓三飯食稻粱。亦可見也。用庶羞。互相成也。後言醬者。酒或時後用。〔疏〕注互

相成也。徐、陳本、成俱作後。誤。後言醬下。嚴本、楊氏、俱有者醬二字。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

儀禮正義 卷十九

儀禮正義 卷十九

儀禮正義 卷十九

儀禮正義 卷十九

儀禮正義 卷十九

儀禮正義 卷十九

滂醬下。楊氏復云。用庶羞。經無其文。若可證者。據下文。上大夫庶羞。酒飲饌飲。庶羞可也。注云。於食庶羞。宰夫又設酒漿以之食庶羞可也。以彼證此。恐云食曾飯有三飯。亦食庶羞。此注所以有互相成之義也。云後言滂者。滂或時後用者。賈疏云。前文賓三飯以滂醬。先言滂。後言醬。是先用滂。此後言滂。或容前三飯後用滂。故作文有先後也。盛氏云。案上文以滂醬。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

扱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

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。固以爲親設之故。亦示二饌兼徹也。云不以出者。非所當得者。當得則三牲之俎是也。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。不敢授己之從者也。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。主人饗饌者。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。言此再拜稽首爲卒食拜也。云不北面者。異於辭者。褚氏云。注意專對沒嚮北面之拜而言。今案鄭以沒嚮北面之拜爲辭退。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。公拜亦西面於阼階下。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。尊之至也。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。歸饗饋用鼎不用俎。俎乃行禮時設之。不以遣人。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。案特牲士虞皆云俎釋三個。釋猶遣也。謂魚腊不與。以留遺以備陽厭。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。魚腊不與。以

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。胃膚者。在魚腊下。不與可知也。古文與作豫。〔疏〕以歸賓。則魚腊細物可不與也。云古文與作豫者。詳士昏禮。

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。案聘禮歸饗饋。明日賓拜于朝。拜饗與饋。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。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。訝聽之。受其言入告出報也。

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。詳聘禮記賓既將公事復見訝以其繫下。

禮記賓既將公事復見訝以其繫下。

右賓拜賜

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎。記公食上大夫異於下大夫之數。豆加葵菹蠃醢。四四為列。俎加鮮魚鮮腊。三三為列。無特。〔疏〕正義曰。此下

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。八豆八簋六鉶。如其設於堂上者也。九俎。如其任鼎九也。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鉶七俎。此上大夫。每加以兩。是其異也。但自此至雉兔鶉鴛皆是言其異者。注蓋總釋之也。云豆加葵菹蠃醢者。葵菹蠃醢。周禮醢人饋食之豆也。其朝

事之豆八。下大夫已用其六。仍餘菹蠃醢二豆。今鄭不取以足八豆之數。而用饋食之豆者。蓋以少牢四豆。非菹醢醢葵菹蠃醢。兼用朝事饋食二者故也。敖氏則謂豆加菹菹蠃醢。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饌蠃醢南菹菹。以西鹿鸕葵菹蠃醢。八簋之次。則六

簋仍舊。加黍於稷南。稷於黍南。六鉶之次。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。則十一當三命。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。云癯則曰上。大夫則曰下者。謂癯爲上大夫。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。或謂侯十三。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。鍾本爲作作。殿本及各本俱作爲。注云謂上下大夫也者。案列卽行也。下大夫庶羞十六豆。東西四行。南北亦四行。上大夫庶羞二十豆。東西四行。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。則蓋交閉不能容人。有礙往來矣。西東。謂設之以西爲上。自西而東。毋過四列也。敖氏解爲四列東列。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。注云鶉無母者。爾雅作鶉母。說文作牟母。無鶉牟三字。古讀音近通借。賈疏據莊子田鼠化爲鶉。月令田鼠化爲鶉。以鶉鶉爲一物。今案。詩鶉之奔奔鄭箋。言其居有常匹。飛則相隨。與鶉本非同類。此經鶉鴛並列。內則鶉羹與鶉醢異名。明係兩物。段氏說文注云。內則。爾雅。皆鶉鶉並舉。則不可云鶉即鶉。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。此云鶉。內則云。鶉不同者。鶉亦作鶉。爾雅釋鳥鶉鶉郭注。今鶉雀。國語車注。鶉。小鳥也。內則又曰。爵。鶉。范以鶉爲人君燕食所加庶羞之一。則鶉亦可爲羞矣。

右食上大夫禮之加於下大夫者

若不親食。

謂主國君有疾病若他故。

使大夫各以其爵朝服以侑幣致之。

執幣以將命。

〔疏〕正義曰。此以上俱詳豆實實于

饗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。
陳饗簋於楹閒者。象授受於堂中也。南北相當。以食饌同列耳。饗北

陳者。變於食。饗數如豆。醢芥醬從焉。筐米四。今文竝作併。〔疏〕正義曰。簋實實于筐。徐。陳闓。葛。楊氏。筐俱作籩。石經。嚴本。集釋。醬從焉。筐米四。今文竝作併。通解。敖氏。俱作筐。校勘記云。案注及疏內筐字各本皆同。則經文亦當作

筐。○豆實。渣醢之屬。實之於簋。簋實。黍稷之屬。實之於筐。又陳之於楹外內。皆與覲食異也。簋。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。注云陳饗簋於楹閒

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。

云饗北陳。變於食者。食亦指米。謂米南陳。而饗北陳。故曰變耳。云饗數如豆者。以其渣醢異物。不可同饗。一豆則一饗。故云饗數如豆也。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。烏得從而不在堂。案吳說亦是也。云筐米四者。褚氏云。實所食者梁。則筐米四。宜黍稷稻粱各一。不言簋實者。省文也。若簋實陳於碑內。經必明著其文。而列其位次。然則謂黍稷各二筐者非也。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。雜免鴉鷺。不陳於堂。辟正饌。〔疏〕正義曰。注云生魚也者。李氏云。生魚。即庶

讓云。庶羞多出於三牲。今性既不殺。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。雜免鴉鷺者。下大夫七鼎。其俎實唯有乾魚乾膾。上大夫九鼎。加鮮魚鮮膳。蓋亦從焉。雜免鴉鷺。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〔疏〕正義曰。注宜陳於碑內。亦變於食。碑內碑北。與堂尚近也。庭實陳于碑外。南者。以言歸。宜近內。近內。徐本宜

誤且。殿本及各本作宜。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。虞氏云。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。為其踐行館內者。碑外較之一在南者為近內。以致食是歸於賓館。故宜近內也。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，登之滯，祭之肺，庶羞之臠臠臠炙臠臠。皆

出其中矣。凡言養者，莫過於三牲。今生陳之，與餼同，然無百筥無芻薪之從，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。〔疏〕門外，至降授老幣之禮也。注云：朝服食禮輕也者，對歸饗餼時

卿章弁賓皮弁言也。敖氏云：親食無償，以已本時朝服，故此致者受者皆服之。無償，宜往。〔疏〕正義曰：償，唐石經。嚴、徐、集釋，敖氏俱作擯，通解。但受饗有償，而此無償，故明之。注云：以已本宜往者，詳聘禮若不親食節。明日，賓朝服以拜賜于朝，訝聽命。賜，亦謂食。〔疏〕正義曰：注食下，敖氏

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〕於君者也者，據下文云：其他皆如公食大夫之禮。則自此

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。降堂受幣，三也。賓執梁治之西序端，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，尚有數事。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。

〔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：饗，大夫相饗之禮也。〔疏〕大夫于賓，壹饗壹食，是大夫有相饗相食之禮也。蔡氏云：如饗拜，如大夫相饗之拜，今亡。古文饗或作鄉。

儀禮正義 九 卷十九

三十七

蓋古本有公饗大夫禮。而附大夫相饗之禮於其降盥受醬滯侑幣束錦也。皆自阼階降堂受。授者升一等。皆者中。今竝亡矣。云古文饗或作鄉。詳聘禮。

受醬受滯受幣也。侑用束錦。大夫文也。降堂。謂止階上。今文無束。[疏]正義曰。王氏士讓云。降盥。降階下就洗也。降盥則賓從降。必著之者。也。降堂。謂止階上。今文無束。[疏]嫌者公尊不就洗也。今案王說是也。注云皆者謂受醬受滯受幣也者。謂

經云皆自阼階降堂受。指此三者言也。授者蓋其家臣。云侑用束錦。大夫文也者。君侑幣用束帛。大夫侑幣用束錦。錦文於帛。聘禮注所謂以少文為貴是也。云降堂謂止階上者。此與昏禮婦降堂。聘禮賓降堂同。皆謂降堂不降階。詳

士冠始加賓降西階一等下。褚氏云。禮器言諸侯堂七尺。大夫五尺。士三尺。敖氏乃以七尺五尺分五等諸侯為二。而以大夫與士同三尺。不可從。今案褚說是矣。但敖氏必以大夫與士同三尺者。意以大夫堂五尺。則階五等。受者在階

上。而授者止升一等。疑太遠故也。盛氏則謂開三等相授。恐無此授法。疑經文升一等一字或三字之譌。賓止也。主人耳。云今文無束者。凡物十曰束。故上注云。束帛。十端帛也。若無束字。於義不備。故鄭氏從古文。賓止也。主人

從。賓不[疏]正義曰。注云主人三降。賓不從者。賈疏云。以主人降堂不至地。故賓止不從。賓降也。張氏爾岐云。注言三降。不數降盥者。盥時賓亦從降。自如常法也。賓執梁與滯之西序端

不敢食於[疏]正義曰。公食之。則降階。此執以之西序端。不降也。注云不敢食於尊處者。主人辭賓反之。尊處。[疏]敖氏云。亦為主人立於堂。故不敢食於席也。其尊敵。故但避之於堂上而已。主人辭賓反之。

[疏]正義曰。主人辭。辭其食於西序。卷加席。主人辭賓反之。[疏]正義曰。公食之。卷加席。公不辭。此則主

席之常。辭幣降一等。主人從。從。辭。[疏]正義曰。敖氏云。辭而降一等為恭也。從亦不卷也。辭幣降一等。主人從。賓降。[疏]降一等也。從者。辭其降。且不許其辭。受侑幣。再拜稽首。主

人送幣亦然。敵也。[疏]正義曰。注云敵也者。係解經亦然之義。以賓主人俱是大夫體敵。故賓受幣再拜稽首。主

君不當稽首。不知大夫不能親食。公猶使人以侑幣致之。則其幣為官給可知。故受幣者如對主。辭于主人降一等。君。必稽首。而送幣者亦必稽首以答之也。此說。方氏苞。王氏士讓。惠氏棟。俱已辨之。

主人從。辭謂辭其卒食。徹于西序端。亦親。[疏]階西。注云。亦親徹也。此徹於西序端。亦是親徹。但不於階下

耳東面再拜降出拜亦拜。亦拜。[疏]正義曰：東面再拜。與公食同。但不稽首耳。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。今案殿本。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

夫言。主人卿也。則使卿致。賓受于堂。無僮。與受君禮同。[疏]正義曰：僮。唐石經。殿本。集釋。敖氏。俱作擯。徐

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司馬少牢。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。夙與戒之。賓。正義曰。注云食賓之朝。夙與戒之。是即此則當日乃戒。故云不宿戒。是訓宿爲豫。與鄭異。朝。夙與戒之。是即日戒也。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。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。異於禮。正義曰。注云異於禮也者。謂無阼席。公不食。或有宿戒與否。其禮亡。不可考矣。不授几。異於禮。正義曰。注云異於禮也者。謂無阼席。公不食。賓食則公退於箱。不坐於阼。故無席也。

右記食禮異於常禮

享于門外東方。必於門外者。大夫之事。疏。正義曰。章氏平云。經中言享。惟鄉飲酒享于堂東北。其他吉禮賓禮。亦皆享于門外。又惟士虞享于廟門外之右。餘皆于東方。特性士禮。亦

享于門外東方。則注所云大夫之事。未知何指。疏旁摭經注。而於特性惟出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。

右記享

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。牛常

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

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。盧。郭注。葦也。又云。萑。是萑。郭注。似葦而小。實中。說文。萑。萑之初生。一曰葦。一曰雕。詩。八月萑葦。毛傳。八月葦爲萑。葦爲葦。是萑與萑葦一物。初生名萑名葦。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。云今文萑皆爲萑者。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。而放氏據周禮司几筵諸侯祭祀席蒲筵纁純加萑席紛純。又謂萑乃葦屬。爲物麤惡。宜從今文作萑。胡氏承其說之云。周禮。諸侯祭祀席。蒲筵加萑席。昨席。萑筵加纁席。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萑席。放氏徒斤斤萑萑二物之美惡。而不辨禮之差等。妄矣。禮經釋例云。萑席。卽周官萑筵也。萑萑聲相近。蓋欲紐合爲一。胡氏云。萑筵明係二物。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。設萑筵紛純。加纁席畫純。加次席黼純。鄭注。覲禮天子設斧依節引之。又諸侯昨席萑筵紛純。加纁席畫純。鄭注。燕禮設公席節引之。司几筵又曰。筵。國賓于闕前。亦如之。謂亦用萑筵紛純加纁席畫純也。鄭注。聘禮禮賓節。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。也。天子諸侯左右房。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。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。宰胥薦脯醢由左房。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。宰胥薦脯醢由左房。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。君使卿還玉于館。賓退負右房。則大夫亦有右房矣。放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。

儀禮正義 卷十九

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。至七宗廟正寢。皆有左右房。鄭以天子諸侯統言之。與詩斯于箋禮記玉藻注不合。蓋未及追改。詳士昏禮及覲禮記。

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。而後車還立於四方。節也。〔疏〕正義曰。賓之乘車。謂大夫所乘入朝之車。四方。賓位也。敖氏云。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。而後車還立於四方者。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。直闔西北面立。所謂位。即朝位也。周禮大行人曰。凡大國之孤。朝位當車前。不冒卿大夫有異。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

鋼芼。牛薺。羊苦。豕薇。皆有滑。〔疏〕正義曰。鋼。釋文作餅。非。牛薺。周學健。已剝缺。蓋初作牛。而後為牛也。薺。徐。陳闓。葛。通解。俱作薺。嚴本。集釋。俱作薺。徐本注仍作薺。字從下。不從下。嚴。徐。葛本。俱作竿。誤。○鋼芼。記鋼薺所用之菜也。說文芼字下。引詩左右芼之。段氏注云。毛

鄭詩考正曰。芼。菜之烹於肉清者也。禮。羹。芼。菹。凡四物。肉謂之羹。菜謂之芼。肉謂之醢。菜謂之菹。醢醢生為之。是為醢人豆實。芼則清烹之。與羹相從。實諸鋼。今案。士虞特性二篇。亦記鋼芼。但彼止有特豕。此

食禮用大牢。牛羊豕具。故別言之。牛則用薑。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。以綱有菜。宜用柶扱之。此不言亦有柶。可知也。注云薑豆葉也。說文薑作藿。云。未之少也。未卽豆也。少。幼少也。詩毛傳云。藿猶苗也。是也。李善引說文作豆之藿也。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。如采茶煎禱。薑茶如飴。誰謂茶苦。皆謂苦菜也。單言苦者。如詩采苦若苦。內則濡豚包苦。及公食大夫記綱毛羊苦。亦皆謂苦菜也。今案詩鄰風毛傳云。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。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。薑可作羹。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。薇採於山。野生者也。釋草云垂水。乃薇之俗名耳。不當以生於水邊釋之。云滑薑實之屬者。內則曰。薑實粉榆兔羹。滑澗以滑之。故注以滑爲薑實之屬也。此記但云皆有滑。不言所用何物。士虞記則云。有滑。夏用葵。冬用薑。注。葵。薑類也。乾則滑。夏秋用生葵。冬春用乾薑。特性記亦云。皆有滑。夏葵冬薑。注。薑。薑屬乾之。冬滑於葵。案說文。薑。草也。根如薺。葉如細柳。蒸食之。甘。段氏注云。大雅。薑茶如飴。毛傳。薑。菜也。夏小正。二月。築薑。案爾雅釋草。薑有二。密苦薑。詩禮之薑也。茂薑草。晉語之覆薑於肉。卽今附子也。內則釋文云。黃音丸。似薑而葉大也。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。漬乾葵。案葵至九月始乾。故鄭云夏秋用生葵也。士虞特性注云。黃乾則滑。又云。乾之。冬滑於葵。此所以冬春用乾薑也。內則注云。冬用薑。夏用葵。與此不同者。孔疏內則薑實相對。故冬用薑。夏用葵。士虞禮葵與苦相對。故夏用葵。冬用薑也。所對不同。故注有異。今案儀禮記明云冬薑。而內則注云夏用薑。究屬兩歧矣。云今文苦爲辛者。說文。辛。地黃也。卽引此。記作羊辛。蓋從今文。然此字宜作苦。不宜作辛。鄭已辨之。士虞特性二記注皆云。今文苦爲辛。特性注又云。辛乃地黃。非也。是鄭已辨之矣。王石臚先生云。古人飲食無用地黃者。辛乃苦之假借字也。

右記銅莖

贊者盥從俎升。其所

〔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。贊者之所有事於賓者。簋俎庶羞之祭也。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

簋有蓋纂

稻梁將食乃設。去會於房。蓋以纂。纂。纂。中。也。今文或作纂。

〔疏〕

正義曰。注纂中。毛本中誤作中。今文或作纂。徐本纂作纂。陳監作纂。亦誤。嚴本釋文俱作纂。云稻梁將食乃設。去會於

房。蓋以纂者。賈疏云。簋蓋相將。纂既有會。明簋亦有會可知。但黍稷先設。故卻會于敦南。簋盛稻梁。將食乃設。故鄭云去會於房蓋以纂也。賈又云。至於陳設。纂亦去之。經云有蓋纂。據出房未設而言。云纂中。纂與輿同。周禮注。以巾覆物曰輿。說文輿下云。周禮有輿人。今周禮作纂。胡氏承琪云。此不過偏旁有在左在下之異耳。此經古文作纂。與周禮同。云今文或作纂者。纂是帷幕。說文。帷在上曰幕。與巾纂字異。故鄭不從。簋制詳士昏禮。黍稷四。敦下。

右記簋

凡炙無醬

和有鹹

〔疏〕

正義曰。注和下。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。緇布純。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。謂蒲筵亦用緇布爲純。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。則莞筵紛純。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。國賓於牖前。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。〔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。上擯。以卿爲之。故曰卿擯。郝氏敬解卿擯爲食卿之擯。非。又謂食卿則擯立堂下。有事

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。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。上贊。下大夫也。上。謂堂上。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

退。亦竝無升堂降堂之事。郝說非也。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。

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。〔疏〕正義曰。注云以優賓者。謂優於大夫也。以之食庶羞可也。以優賓。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。細釋記文。難以強

解。敖氏已言之矣。注說簡質難明。高江說。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

異於注。而於記亦未盡洽。當從盛說爲是。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。猶象之也。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。己輕。則卑之。己重。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。公迎賓于大門內。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。諭其誠也。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。南而西上。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。以樂饗賢也。設筵加席几。致安厚之義也。公設醬。然後宰薦豆。菹醢。士設俎。公設大羹。然後宰夫設餼啓簋。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。以澹嚮。以君之厚己也。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。不敢襲其餘也。上大夫八豆八簋六鈞九俎。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長有其國者也。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

親禮第十

鄭目錄云。親。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。親遇禮省。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 [疏]

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。以協諸侯之禮。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。賈逵以爲一方四分之。或朝春。或

覲秋。或宗夏。或遇冬。藩屏之臣。不可虛方俱行。故分越四時助祭也。馬融以爲在東方者朝春。在南方者宗夏。在西方者覲秋。在北方者遇冬。是由經無正文。故先儒爲此二說。鄭大宗伯大行人二注並言分來。則是從賈逵之說。一

方而分爲四時也。韓侯雖是北方諸侯。其在北方爲西偏。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。孰能禦之。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。子孫率以爲典。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。云朝宗禮備親遇禮省者。曲禮。天子當依而立。諸侯北面而

見天子。曰覲。天子當寧而立。諸公東面。諸侯西面。曰朝。鄭注。諸侯春見曰朝。受學於朝。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。王南面立於依寧而受焉。

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。以獻不見爲義。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。朝宗遇禮今亡也。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。秋曰覲。冬曰遇。許慎按。禮有親。經詩曰。韓侯入覲。書曰。江漢朝宗于海。知有朝覲宗遇之禮。從周禮說。鄭駁之云。此皆有似不爲古昔。案覲禮曰。諸侯前朝皆受舍於朝。朝通名也。秋之言覲。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。朝與覲對文異。散文亦通。此親禮云諸侯前朝。云乃朝以瑞玉。則覲亦可名朝。故鄭云朝通名也。至以秋見爲覲。則鄭與許同。春秋隱公四年秋九月。衛人殺州吁于濮。而傳云王覲爲可。又云朝陳使請。案。左氏於陳言朝。於王言覲。是秋覲之名至春秋時猶存也。萬氏斯大謂朝覲止是一禮。并疑周官春朝夏宗秋覲冬遇之文不足據。非矣。○褚氏寅亮云。此篇分三節。自至于郊。至乃歸。言在廟受覲正禮。諸侯覲于天子以下。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。此篇主言廟中特覲之禮甚明。自篇首至饗禮乃歸覲於廟中者也。自諸侯覲于天子。至末復以覲于國外覲于方岳之禮附焉。所謂覲于方岳者。謂祭天以下。王巡狩。而一方之諸侯皆覲也。

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。郊舍狹寬。爲帷宮以受勞。掌舍職曰。爲帷宮。設旌門。

氏入覲初至之事。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。小行人職曰。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。觀時服冕勞服皮弁者。勞禮輕於正禮也。侯氏亦皮弁者。賈主服宜同也。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。白郊勞。至于贈賄無失禮。又遷啓疆曰。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。故渾言之也。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。云禮無束帛者。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。褚氏云。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。

使者不荅拜。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。不荅拜者。爲人使。不當其禮也。

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。凡圭璋璧琮琬璜皆玉爲之。故魏稱玉。下文奠圭稱瑞玉。加璧稱撫玉。

皆其義也。禮經釋例云。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。三揖皆在入帷門之後。經不云入門。文不具也。劉解云。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。四次皆未親親王而先窺咫尺也。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。下饋使者。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。王氏糾解云。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。秦氏蕙田五禮通考云。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。見侯氏將有事於已。侯之。

正義曰。壁。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。見侯氏將有事於已。侯之也者。謂南面少立。以侯還璧也。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。

侯氏將有事於已。侯之也者。謂南面少立。以侯還璧也。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。賓禮統焉。几者安賓。所以崇優厚也。上介出止。疏已。從杭本。案。殿。徐。鍾本。集釋。俱作已。○敖氏云。有司既布席。侯氏乃出止使

以崇優厚也。上介出止。疏已。從杭本。案。殿。徐。鍾本。集釋。俱作已。○敖氏云。有司既布席。侯氏乃出止使

者。止。使其去也。且迎而欲償之。使者亦禮辭許。侯氏揖先入。使者乃入也。既不不言三揖者。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。聘禮歸饗饋。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。司儀諸侯相朝勞皆有摺介傳辭。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。閻。葛。通以出授使者之從者於外從之者遂隨使者以至朝。〔疏〕楊氏。俱作二。集釋作三。與疏合。今案。駢本作三。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〔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。觀禮且使即安者。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。先大夫機齋先生儀禮釋官卿。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

陳擴介。周禮小行人職曰。及郊勞。祗館將幣。為承而擯。是也。云今文賜皆作錫者。胡氏承瑛儀禮古今文疏義云。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〔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。館〔疏〕正義曰。謂拜受館也。儻之束帛乘馬。王使

命致館。無禮猶儻之者。尊王使也。〔疏〕案。嚴本不誤。注云王使人以命致館。無禮猶儻之者。尊王使也者。對侯氏受館於外。既則儻使者於內。

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。猶儻之者以王使為尊。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。既則儻使者於內者。外謂館舍門外。內謂館內。據上郊勞儻使有出入升降拜受拜送之節。其禮不可行之於外。此儻使者亦當如之。經但言束帛乘馬。省文耳。敖氏謂儻之亦在舍門外。稽氏云。注言受於外者。受而後即館也。受舍後豈有儻於門外之理。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。此下言將親之事。王使人告親期。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。殿本今文帥作率。今。殿本作古。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。當從殿本。○蔡氏云。某日。告以親日也。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

朝觀聘問之日。王所使迎賓客於館之訝。據此。則諸侯朝觀之日有卿爲訝。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。故告親日使之也。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。諸侯成率。孔注。率謂奉順也。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。侯氏再拜稽首。受親日。〔疏〕正義曰。謂拜受之。云古文帥作率者。詳聘禮帥衆介夕下。

右王戒親期

諸侯前朝皆受舍于朝。同姓西。北面北上。異姓東。北面北上。言諸侯者。明來朝者衆矣。顧其入親不得竝耳。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。此親也。言朝者。親遇之禮雖簡。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。葛本亦作帷。今案殿本作帷。毛本同。又聘禮下殿本無記字。集釋有。毛本亦有。○前朝。謂先親日也。朝猶親

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。曲禮曰。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。顧其入覲不得竝耳者。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。賈疏謂聘禮待聘賓在祧。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。賈說是矣。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。劉氏敏天子五門議云。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。皋門有伉。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。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。故門同王門。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。皆來治朝。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。受擊於朝。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旂置于

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。案禮弓注云。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。

將覲實明時也。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。今文冕皆作統。

〔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。以瑞玉爲贄。次行三享。次肉袒請罪。凡三節。王勞之乃出。○校勘記云。裨。閔監俱誤從示。注竝同。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。今文冕皆作統。注末殿本有此六字。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。注云將覲實明時也者。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

繡。此古天子冕服十二章。舜欲觀焉。希讀爲繡。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。則袞之衣五章。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。自袞冕而下。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。絺冕也。玄冕也。案。周禮孤服絺冕。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。裨冕撝笏。鄭注。裨冕。衣裨衣而冠冕也。裨。衣衮之屬也。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。猶之袞冕爲首云耳。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。當從注訓爲埤。不當如楊倞訓爲卑。今案。楊氏佶注。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。此遷圭也。又曾子問曰。古者師行無遷圭。則何主。孔子曰。主命。問曰。何謂也。孔子曰。天子諸侯將出。必有幣帛皮圭告於祖廟。塗奉以出。載於齊車以行。此所謂主命。即行主也。文王世子。守於公廟。鄭注。公廟。行主也。行以遷圭。言廟。在外親也。是其言親之意。但彼注及此注先言行主。似以主命在內。蓋謂若初封之侯無遷圭。則所載必主命也。韋氏平云。經云。遷圭。蓋姑設未有遷圭而載主命者言之。今案。曾子問明云。諸侯適天子。必告於祖。於廟。既奠。告於祖廟。則必奉寔告之幣帛。皮圭以行可知。是經言廟之意也。云。釋幣者。告將親也者。謂因以將親告廟而行釋幣之禮也。郝氏敬云。古者天子受親於廟。所以昭先烈也。諸侯入親告廟。所以述先職也。云。其釋幣如聘大夫。將受命。幣於廟之禮。既則祝藏其幣。歸乃埋之於社。西階之東者。案聘禮不言社。此注言社者。諸侯以始祖廟爲社。遷主藏焉。故言社。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。徐詳聘禮。放氏云。釋幣之禮。筵几於其館堂戶牖之閒南面。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。致。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。歸則幣於廟。廟西階之東。王氏士讓云。放氏約聘禮。特性少牢諸篇爲此儀。所謂推而致於諸侯之說也。今竝錄之。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。段氏玉裁云。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。漢周書。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。龍爲旂。諸侯之所建。弧。所以張總之弓也。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。以朱白蒼爲六色。今文玉爲圭。纁或爲璆。〔疏〕本。今文玉爲圭。嚴本。通解。俱作圭。今案。毛本圭作璧。○乘墨車。親之日。自館舍乘此車以入親也。龍旂。龍爲旂。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。皆朝見所執以爲信是也。有纁者。備冕玉也。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。放氏云。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。自十昏乘之。爲攝盛。自入親乘之。則爲屈。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。方服禪冕以朝。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。所以張穆之弓也。弓衣曰羈者。案旂之正幅為穆。張穆之弓曰弧。韜弓之衣曰羈。其穆外又有旂。綴於穆。以為飾。考工記。弧旌枉矢。以象弧也。鄭注引此文云。旌旗之屬。皆有弧也。弧以張穆之幅。有衣謂之羈。又為設矢。象弧星有矢也。枉矢蓋畫之。考工記又云。龍旂九旂。則旂有旂矣。說文。羈。弓衣也。鄭注既夕記及少儀。亦皆以羈為弓衣。廣雅釋器云。羈。弓藏也。王氏疏證云。羈之言獨也。內則注。獨。韜也。今案。韜與設同。說文。設。弓衣也。張氏曰。弧羈與龍旂並言。注以為張穆之弓。仍是旂上一物。俟考。盛氏世佐云。龍旂。象文德也。弧。弓也。載弧。不忘武備也。似以龍旂與弧羈為二。今案。考工記言弧旌於旂下。明堂位亦云載弧羈旂十有二旂。連屬言之。則弧即張旂之物明矣。月令之帶以弓羈。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。觀宗。遇會同於王。是也。云纁所以藉玉。以章衣木。廣表各如其玉之大也。餘詳聘禮記。云今文玉為瑛。纁或為圭者。胡氏承珙云。言玉。則兼圭璧。言圭。嫌不見子男。故鄭從古文。云纁或為瑛者。詳聘禮買人西面坐啓櫝取圭垂纁下。天子設斧依于戶。牖之閒。左右几。依。如今繡素屏風也。有繡斧文。所以示威也。莞席紛純。加纁席畫。〔疏〕正義曰。校勘記云。注有繡斧文。繡。徐。陳。閩。葛。俱作屏。集釋。通解。楊。敖。純。加次席繡純。俱作繡。與疏合。今案。嚴本作繡。○周禮司几筵。凡大朝覲大饗射。凡封國命諸侯。王位設繡依。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。猶云王位設繡依云爾。下文天子袞冕負斧依。乃言見諸侯之事。斧亦作繡。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。詳下記几俟於東箱下。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。狄設繡辰綴衣牖閒。南嚮。邵氏晉涵爾雅正義云。牖閒。即戶牖之閒。舉繡以該戶。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間。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。斧謂之繡。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。鄭歷以屏風況依者。據漢制言之。釋名云。辰。倚也。在後所倚倚也。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。辰。則戶牖之閒地。誤矣。漢書文帝紀。身衣七綈。注。七。阜也。黑色也。賈誼傳又云。身衣阜綈。是漢之綈多黑色。素。白也。漢之繡素屏風。有以周之依爲白黑文。故云如今繡素屏風也。或曰。繡。說文云。厚繡也。素。不畫也。魏志。太祖平柳城。所獲器物。有素屏風。持以賜毛玠。漢之素屏風。以繡爲之。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。王氏鳴盛尙書後案云。周人尙赤。繡辰天子之位。常用所尙正色。故以絳。絳。正赤色也。今案。以白黑文繡斧形於依上。故字作斧。又作繡。賈氏周禮疏及此疏。謂據繡次言之。考工記云。白與黑謂之繡。故云繡。據文體形質言之。近刃白。近釜黑。則曰斧。是也。爾雅釋器曰。斧謂之繡。鄭注。繡文畫斧形。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。鈇卽斧也。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。叢氏三禮圖引舊圖云。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。登堂負依。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。加纁席畫純。加次席繡純者。周禮司几筵云。王位設繡依。依前南鄉。設莞筵紛純。加纁席畫純。加次席繡純。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。筵與席一物。對文近地爲筵。以上加之爲。天子衮冕負斧依。衮衣者。禕之上也。纁之繡之爲九章。其龍天子有升。疏。物。散則通耳。餘詳公食大夫禮。天子衮冕負斧依。龍。有降龍。衣此衣而冠冕。南鄉而立。以俟諸侯見。疏。正義曰。衮云衮從谷。誤。○云衮衣者。禕之上也者。謂禕有五。以衮爲上。衮亦在禕中。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。故總言禕衣。此據天子一身。故指其衣。

體言衾冕。是也。周禮節服氏。掌祭祀朝覲衾冕。六人維王之常。則朝覲服衾冕也。詩。衾衣繡裳。毛傳云。衾衣。卷龍衣也。衾爲正字。卷爲假借字。禮記多作卷。玉藻。天子龍卷以祭。鄭注。龍卷。畫龍於衣。字或作衾。又。王制。一命卷。鄭注。卷。俗讀也。其通則曰衾。是衾爲正字也。云續之繡之爲九章者。卽司服注所云龍至宗廟五者續之於衣。藻至黻四者繡之於裳。衣五章。裳四章。爲九也。詳見前。云其龍天子有升龍有降龍者。對上公所服之衾無升龍言也。云衣此衣而冠冕者。言天子服此龍衾之衣。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。放氏云。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。王與公同服九章之衾。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。則不服衾冕可知。公之服。自衾冕而下如王。則不服日月星辰可知。經文謂自鷩冕而下。則衾服而上之章。非日月星辰而何。王服十二章明矣。說與康成異。楊氏復。敖氏繼公。皆主之。近方氏苞。戴氏震。亦謂大裘而冕當爲十二章之服也。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。以九爲尊。取陽數之極。禮尙相變也。古用十二章。周損爲九章。日月星畫於大裘。正是監前代損益之精意。倘有益無損。則制度彌文。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。觀周禮稱衾冕。禮記稱天子龍衾。言龍衾而不及山。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。在齋夫承命告于天子。齋夫。蓋司空之屬也。爲未擯。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。皆宗伯爲上擯。春秋傳曰。齋夫馳。〔疏〕以告下。毛本無于字。校勘記云。嚴本集釋俱有于字。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。其爲州牧。則曰天子之老臣某侯某。奉圭誦覲。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。齋人疑卽齋夫。漢書五行志引左傳

喬夫馳庶人走。說曰。喬夫。掌幣吏。庶人。其徒役。曲禮疏引音義隱云。喬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。而有喬夫。其爲冬官之闕無疑。又曰。案漢書百官公卿表及張釋之傳。皆有喬夫。鄭氏箋詩云。田峻司喬。今之喬夫。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。鄭又以喬夫爲未擯者。釋官曰。據漢書云。庶人其徒役。則駘夫當士爲之。聘禮卿爲上擯。大夫爲承擯。士爲紹擯。此雖諸侯禮天子亦然。故注以喬夫爲未擯也。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。此所陳擯介常在廟之外。門東陳擯。從北嚮南。門西陳介。從南嚮北。各自爲上下。今案。此命。卽謂辭也。君朝用交擯傳辭。臣聘用旅擯不傳辭。已詳聘禮卿爲上擯節下。此經交擯傳辭之法。當合下注乃備。此注云承命於侯氏下介者。蓋侯氏先以請覲之辭告上介。上介傳於次介。次介傳於下介。天子未擯承侯氏下介之辭。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。至喬夫。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。承擯傳於末擯喬夫。侯氏之下介。受喬夫之辭。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。喬夫承命告於天子。乃據擯介交接者言之。以省文耳。其實喬夫承命。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。主君迎于大門外。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。皆覲禮簡嚴故也。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。大朝親佐僕。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。喬夫爲末擯。若子男三擯。此則足矣。若侯伯四擯。增一士。上公五士。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。言非他者。親之辭。嘉之者。擯之辭也。上擯又傳而下。至

喬夫。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。石經補缺脫曰字。○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。曲禮注引觀禮曰。伯父寔來。余一人嘉之。並云。余予古今字。則是曲禮作予。觀禮作余也。今觀禮作予。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。伯父共入。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。昏禮擯見之辭。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齋夫云云。解已見上。云今文實作寔。嘉作賀者。胡氏承珙云。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。實墉實壑。鄭箋正之曰。實當作寔。趙魏之閒。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。不敢由賓客位也。卑者見尊。奠擊而不授。

〔疏〕

正義曰。校勘記云。圭。闕。監。葛本。誤作主。注入門下。嚴本。集釋。通典。楊。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。戴校集釋依張氏識誤改客為之。并刪者字。茲從嚴本。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。吳氏韋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。〔疏〕正義曰。爾雅釋詁云。謁。告也。此相見之禮。與此別也。擯者謁。謁猶告也。上擯告以天子前辭。欲親受。〔疏〕正義曰。爾雅釋詁云。謁。告也。此

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。觀禮擯者謂注以擯者爲上擯。則下文擯者延之曰升。又擯者曰予一人將受之。又擯者謂諸天子。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。擯者請之。侯氏坐取圭。則遂左。降拜稽首。送玉也。從後詔禮曰延。

延。進〔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。覲禮執圭

行覲。侯氏坐取圭。升致命。降再拜稽首。擯者延之曰升。升成拜。覲畢。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。覲事畢也。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。謂氏侯初奠圭在門右。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。吳氏陸義據聘賓私覲。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。尸升自西階入。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。觀禮不云還玉。考觀郊勞用璧。侯氏還璧。使者受。注。還玉重禮。觀用命圭。自無不還之理。今觀禮存。春朝夏宗。冬遇禮亡。或別見三時禮歟。今案白虎通引觀禮曰。侯氏執珪升堂。又引尙書大傳曰。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。此足爲觀還圭之證也。

右侯氏執瑞玉行觀禮

四享皆束帛加璧庭實唯國所有。

四當爲三。古書作三四或皆積畫。此篇又多四字。字相似。由此誤也。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。其次享三牲魚膾蠃豆之實。龜也。金也。丹漆絲纁竹箭也。〔疏〕正義曰。校勘記云。注皆三享。徐本三作其餘無常貨。此物非一國所能有。唯所有分爲三享皆以璧帛致之。

此物集釋無地字。唯所有。唯下。集釋有國字。今案。戴校集釋云。地衍。又云。注疏本脫國字。案鞞本有地字無國字。此物。謂此土地之物也。今仍從股本。○享。獻也。詳聘禮。案朝事儀曰。奉國地所出重物而獻之。明臣職也。注云四當爲三。古書作三四或皆積畫。此篇又多四字。字相似。由此誤也者。賈疏云。堯典云。帝曰咨三岳。皋陶云外薄三海。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。周禮內宰職注。天子巡

守禮。制幣丈八尺。純四緇。賈疏引鄭志答趙商問云。四當爲三。古三四積畫。是以三誤爲四也。又周禮質人疏。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。四當爲三。胡氏承瑛云。大戴禮。公冠四加玄冕。注云。四當爲三。穀梁

定十五年疏云。范例云。會葬四。案經有三。四當爲三。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。故誤爲四字也。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。凡庭實皮馬相間可也。鄭注。問猶代也。土物有宜。君子不以所無爲

也。云初享或用馬或用虎豹之皮者。聘禮記曰。凡庭實皮馬相間可也。鄭注。問猶代也。土物有宜。君子不以所無爲

禮。畜獸同類。可以相代。是有馬者用馬。有皮者用皮。又見此經享用馬。聘禮享用皮。故以或用馬或用皮爲初享也。知皮爲虎豹之皮者。據郊特牲云。虎豹之皮。示服猛也。云其次享三牲。魚膾蘆豆之實。龜也。金也。丹漆絲紵竹筍也。其餘無常質者。據禮器文。禮器曰。大饗其王事。三牲魚膾。四海九州之美味也。蘆豆之薦。四時之和氣也。內金。示和也。束帛加璧。尊德也。龜爲前列。先知也。金次之。見情也。丹漆絲紵竹筍。與衆共財也。其餘無常質。各以其國之所有。則致遠物也。鄭所以引此者。以經明言三享。則非僅皮馬之屬。而所用之物。經未有正文。故據禮器臚陳之。以存享物之概。鄭彼注雖以大饗爲禘祭先王。而於三牲魚膾等句下注云。此饗諸侯所獻。又於內金示和也下注云。此所貢也。內之。庭實先設之。龜爲前列。先知也。下注云。龜知事情者。陳于庭在前。是皆以爲庭實也。郊特牲曰。旅幣無方。所以別土地之宜。而節遠邇之期也。龜爲前列。先知也。以鐵次之。以和居參之也。虎豹之皮。示服猛也。束帛加璧。往德也。鄭彼注亦以爲庭實所用旅幣無方。即此經庭實唯國所有之義。又大行人曰。邦畿方千里。其外方五百里。謂之侯服。歲壹見。其貢祀物。又其外方五百里。謂之甸服。二歲壹見。其貢壤物。又其外方五百里。謂之男服。三歲壹見。其貢器物。又其外方五百里。謂之采服。四歲壹見。其貢服物。又其外方五百里。謂之衛服。五歲壹見。其貢材物。又其外方五百里。謂之要服。六歲壹見。其貢貨物。鄭彼注云。祀物。犧牲之屬。壤物。絲枲也。器物。尊卑之屬。服物。玄纁絺纈也。材物。八材也。貨物。龜貝也。此皆諸侯貢享之物。與禮器亦略相合。故鄭據禮器釋經也。鄭又云。此地物非一國所能有。唯所有分爲三享者。謂土物各有所宜。如禮器注據禹貢云。荊揚二州貢金。荊州納錫大龜。賈丹。兗州貢漆絲。豫州貢織。揚州貢篋簞之類。非一國所能備有。故但就其所有者分之爲三享。非謂一國三享中盡用此物也。吳氏疑義乃譏鄭以禮器所陳出之四海九州者。今一國貢之。則讀此注未審矣。云皆以璧帛致之者。以經云三享皆束帛加璧。則知三享庭實雖有異。而以璧帛致之則同也。小行人曰。合六幣。圭以馬。璋以皮。璧以帛。琮以繡。琥以黼。鄭注云。六幣所以享也。五等諸侯。享天子用璧。享后用琮。其大各如其瑞。皆有庭實。以馬若皮。皮。虎豹皮也。用圭璋者。二王之後也。二王後尊。故享用圭璋而特之。禮器曰。圭璋特。義亦通於此。其於諸侯。亦用璧琮耳。子男於諸侯。則享用琥璜。下其瑞也。凡二王後諸侯相享之玉。大小各降其瑞一等。及使卿大夫親聘。亦如之。考工記玉人曰。命圭九寸。謂之桓圭。公守之。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭七寸。謂之躬圭。伯守之。是所謂瑞玉也。又曰。璧琮九寸。諸侯以享天子。琬圭八寸。諸侯以享天子。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭七寸。謂之躬圭。伯守之。是所謂瑞玉也。又曰。璧琮九寸。諸侯以享天子。琬圭八寸。諸侯以享天子。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭七寸。謂之躬圭。伯守之。是所謂瑞玉也。又曰。璧琮八寸。諸侯以享天子。琬圭八寸。諸侯以享天子。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭七寸。謂之躬圭。伯守之。是所謂瑞玉也。又曰。璧琮八寸。諸侯以享天子。琬圭八寸。諸侯以享天子。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭七寸。謂之躬圭。伯守之。是所謂瑞玉也。

用豐琫耳。先大夫論語補箋。據此諸文。詳考朝聘享禮所用之玉。曰。諸侯朝天子。五等諸侯。享天子用豐。享后用琫。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。享君用豐。享夫人用琫。子男享君用琫。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。享用豐琫。子男之臣。享用琫璜。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。方氏謂議法已見於春夏。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。即觀禮唯國所有之

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。私觀庭實云馬。觀禮享庭實亦云馬。皆互見也。至禮器云。大饗。其王事與。又云。其出也。肆夏而送之。蓋指饗食燕之饗禮而言。故有

三牲魚羞籩豆之屬。非謂觀禮之享也。禮器注以為給祭先王。亦非。郊特牲所云。亦指饗禮言。與禮器正合。孔疏謂賓入大門以下為論燕饗之禮。謂旅幣無方以下為論朝聘聘庭實之物。蓋依違注。而為此說。不知禮經聘禮之享。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。觀禮享天子有三享。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。猶的也。以素的一馬以為上。書其國名。後當識其何產也。馬必十匹者。不致廢王之乘。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。亦如前受掌時奠圭再拜稽首。俛攢者傳將受之辭。乃升致命也。敖氏云。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。此是已臣自行享禮。與彼

異也。下注云。至於享。王之尊益君。侯氏之卑益臣。是觀以辨等威。至享益嚴。豈觀入門右而享乃入門左哉。經不

與也。下注云。至於享。王之尊益君。侯氏之卑益臣。是觀以辨等威。至享益嚴。豈觀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。胡氏承琪云。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。謂者皆有鄭之小駟。復有屈產之類是也。云馬必十匹者。不敢席王之乘。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。鄭駁從毛詩駁。是王所乘止四馬也。今用十馬。備王選擇。故云不敢席王之乘也。又聘禮賓觀。庭實用乘馬。乘馬四馬也。此篇僕使者亦多用四馬。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。彼因喪而見。與此禮異。○案鄭訓匹馬卓上之卓爲的。後儒駁之者多。惟王尚書經義述聞之說最詳。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。明其入不與九馬相屬也。王氏士讓云。詩稱駟驥。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。遑躒超絕也。匡謬正俗曰。連者。謂超踰不依次第。趕連與卓古竝同聲。其義一也。說苑君道篇。踑然獨立。說文。權。特止也。徐鍇傳曰。特止。卓立也。踑與權古亦同聲。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。行而向前。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。按受覲聽事所稱天子之命。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。俱作圭。楊氏作至。張氏曰。案疏云。今至於三享云云。詳其義。主字當作至。今案毛本作至。戴校集釋改。

重。嚴本亦誤主。○侯氏先奠幣。聞擯者辭。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。賈皆王所命也。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。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。財謂璧璋享幣也。但彼以圭璋還。而璧帛不還。爲輕財。此對上瑞玉親受。而璧帛不親

授。爲輕財。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。爲益君益臣也。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。此篇受玉廡玉。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。案經文於立當車軹擯者五人下即云。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。爲車送迎之節。賈氏謂因此朝覲宗遇。而與諸侯行饗食在廟。有迎法。是齊僕所云送迎者。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。故有送迎。此說是也。陳氏禮書。乃謂春秋夏宗秋覲冬遇送迎之禮同。誤矣。○賈疏謂聘禮享君。尙有幣問卿大夫。此諸侯

享天子訖。亦當有幣問公卿大夫。據魯七年左傳戎朝事畢。三享。疏。正義曰。自奉束帛至以馬出授人九馬隨之。皆子周發幣于公卿爲證。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。

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。

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。

右觀已即行三享

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。○大戴禮朝事儀曰。肉袒入門而右。以聽事也。即謂此。郝氏敬云。此諸侯逃職待罪也。觀享既畢。黜陟未分。無告。

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。江氏鄉黨問考云。禮禮肉袒。祭禮迎牲割牲。養老禮割牲。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。故鄭以為變於禮事是也。云入更從右者。臣益純也者。玉篇。更。復也。前觀享入門右。此入復從右肉袒。特衆臣禮益純也。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。離下震上。賈疏云。凡卦爻。一至四。三至五。兩體交互。各成一卦。先儒謂之互體。故鄭隨其義而注云。三艮爻。艮為手。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。實兼有觀禮。初禮在離前。為朝春。三離後體兌。為觀秋也。擯者謁諸天子。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。嚴本。通典。集釋。通解。楊。放。俱作邦。徐本誤。乃猶女也。

同毛本。注猶女也。萬本女作汝。○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。即爾邦。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。不即左者。當出降於屏而襲之也。天子外屏勞之。勞其

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。嚴本。通典。集釋。通解。楊。放。俱作邦。徐本誤。乃猶女也。

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。嚴本。通典。集釋。通解。楊。放。俱作邦。徐本誤。乃猶女也。

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。嚴本。通典。集釋。通解。楊。放。俱作邦。徐本誤。乃猶女也。

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。嚴本。通典。集釋。通解。楊。放。俱作邦。徐本誤。乃猶女也。

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。嚴本。通典。集釋。通解。楊。放。俱作邦。徐本誤。乃猶女也。

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。嚴本。通典。集釋。通解。楊。放。俱作邦。徐本誤。乃猶女也。

道勞也。〔疏〕正義曰。適門西下。毛本有一圈。校勘記云。蓋因通解分節而誤。放氏云。西下似脫鬪字。今案各本皆無也。鬪字。但注云當出隱於屏而鬪之。則是經言鬪。注恐人不知鬪之所在而注之也。何鄭本原有鬪字。○侯氏再拜稽首。拜王辭也。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。放氏云。出自屏南。乃適門西。則侯氏出入天子之門亦必由闈東矣。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。當出隱於屏而鬪之也者。賈疏云。以屏外不見天子爲隱。向者右袒。今王辭以無事。故宜鬪也。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。江氏警駁之。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。說詳拙黨圖考。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。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。以爲廟屏戒也。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。亦擯者傳王之辭也。○朱子云。周禮最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。天子賜侯氏以車服。迎于外門外。再拜。賚也。鷩也。鷩也。古文曰迎于門外也。〔疏〕自此至乃歸。皆言王賜

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。重其禮也。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也。又。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。一曰玉路以祀。賈疏謂尊之不賜諸侯。是也。又。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。云服則衾也。驚也。驚也者。據司服云。公之服自衾冕而下。侯伯自鷩冕而下。子男自毳冕而下。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。胡氏承珙云。案聘禮賓館于大夫。其歸饗饋還玉皆迎于外門外。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。凡君所乘車曰路。路下四。謂乘馬也。亞之。次車而東也。詩云。君子來朝。何錫予之。雖無予之。路車乘馬。又何予之。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。

春

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。楊。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。案中車王與后之車皆稱路。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。采菽篇文。引以證賜車服之事。采菽序。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。又韓奔詩云。韓侯人覲。王湯韓侯。淑旂綏章。韋藉錯衡。鉤膺鐵錫。鞶馭淺幘。條革金厄。是賜車。玄衮赤舄。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。困人。凡賓客牽馬而入陳。鄭注。賓客之馬。王所以賜之者。內府。掌受九貢九賦九功之貨賄。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。青黑緣者。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。其即此重賜之類歟。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。故易爲錦之熟細者。是重錦即美錦。美有善義。故鄭引以證重之爲善也。諸公奉篋服。加命書于其上。升自西階。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。敖氏謂奉篋服者一人耳。乃云諸公者。若師若博若保不定也。則是以命賜者止一人。設來觀國多。恐日不暇給矣。敖說非也。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。如下述命加書之

事。云古文是爲氏者。惠氏棟云。曲禮。五官之長曰伯。是職方。注云。是或爲氏。漢書。造父後有非子玄孫。氏爲莊公。注曰。氏與是同。韓勅脩孔廟後碑。以於氏爲於是。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。侯氏升而云西面立。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。遂疑讀之者爲內史。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。侯氏降兩階之間。北面再拜稽首。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。或拜於四階之

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。不啻何處。當亦在兩階拜也。注云受命者。謂此拜爲拜受命也。郊勞。傳曰。且有後命。以

伯舅盡老。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。僖九年左傳云。王使伯舅盡老。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。以伯舅盡老。加勞賜一級。無下

拜。齊侯卒下拜登受。今案。下拜者。臣之正禮。未有不辭而升成拜者。此節升成拜。經不言辭。文不備。故注特補之。敖氏乃謂不辭之而升成拜。尊者之禮。盛氏世佐云。案升成拜。以公辭之故也。既拜於下。乃辭。禮之正也。左傳。王使宰孔賜齊侯胙。齊侯未下拜。而孔辭之。待以殊禮也。既不復成拜於上者。謙不敢貪天子之命也。與此異。敖說非。褚氏云。辭之而升成拜者。順君之命。不得不成拜於上。然已略兼賓主之儀矣。敖謂不辭之而升成拜。儼若天子以賓禮待己者。不已亢乎。秦氏憲田云。盛氏駁敖不辭之說。極當。但鄭注謂大史辭之。盛氏謂公辭之。案上文述王命者大史。則此辭侯氏者亦必大史也。盛說似非。今案。秦說是也。大史加書于服

上。侯氏受。受饗。疏。正義曰。敖氏云。此受於堂。乃不著其所。是就而受之明矣。就而受。謂侯氏就隨公受也。但南面之文。則張罔是也。姜氏兆錫云。又言加書者。取讀之。復加之也。蔡氏云。大史宣讀已畢。乃加之。篋內服上。吳氏廷華云。服在篋。故亦曰服上。今案經未有開篋之文。則吳說是也。使者出。侯氏送。

再拜。僎使者。諸公賜服者。束帛四馬。僎大史亦如之。既云拜送。乃言僎使者。疏。正義曰。使者出。賜車服事畢也。使者。兼公與大史言。僎使者。為總目之辭。下乃分言也。諸公賜服者。即上奉篋服者。僎之束帛四馬。僎大史亦如之。亦束帛四馬也。使事同。僎禮亦同也。王氏士讓云。此與郊勞賜舍僎使同。又有異。彼止一人。此則二人矣。考典命。王之三公八命。其大夫四命。大史。下大夫也。而與公同僎。數尊王命也。注云既云拜送。乃言僎使者。以勞有成禮。略而遂言者。張氏爾岐云。僎使者在拜送前。乃於送後略言之者。以前經郊勞時已詳載成禮。故略言已足也。○汪氏克寬云。周制諸侯踐位而入見。則有錫命。修聘來朝。則有錫命。能敵王所懷而獻功。則有錫命。此禮之正也。無就其國而錫命之禮。如春秋齊王使榮叔來錫桓公命。天王使毛伯來錫公命之類。皆非正也。

右王賜侯氏車服

同姓大國。則曰伯父。其異姓。則曰伯舅。同姓小邦。則曰叔父。其異姓小邦。則曰叔舅。據此禮云伯父同姓大邦而言。

疏。正義曰。其異姓小邦。則曰叔舅。唐石經及各本皆如是。經義述聞云。異姓大國曰伯舅。不言大國者。蒙上而省也。然則異姓小邦曰叔舅。小邦亦當蒙上而省。今本有小邦二字。即涉上句而衍。周官大宰疏引此有小邦二

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。釋五年左傳正義。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。據字敖本在伯父下。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。不比後世由於兼井。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。猶稱叔父。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。乃指同姓大邦言。若小邦。則曰叔父。異姓大小邦。則曰伯舅叔舅矣。敖氏引此注。作此禮云伯父據同姓大邦而言。義似較顯。然敖氏引注多所移易。未必注本如是也。

右王辭命稱謂之殊

饗禮乃歸。禮謂食燕也。王或不親以其禮幣致之。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。閩。葛本。集釋。通解。敖氏。俱作饗。段氏玉裁注說文享字云。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親四方賓客。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。享祀不忒。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。即周禮祭享作享之例也。今案。段

氏之說詳矣。而禮經饗燕字作饗。尚未言及。儀禮聘禮臣享君。字作享。觀禮亦然。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。重賜竝頒。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。侯氏而有于王章。或賊賢害民。暴內隄外。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。噫加命書。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。即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。容王無故親饗。有故不親饗。即以禮幣致之。王有故不親食燕。以禮幣致之。無故即親食燕。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。殆店時誤本。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。不知大宗伯云以饗燕之禮親四方賓客。司儀云。王燕則諸侯毛。又洪露詩序云。天子燕諸侯也。鄭箋云。諸侯朝覲會同。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。詩孔疏謂燕禮亦常有幣。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醢幣。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。奠於禴。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。則有警衆。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。凡賓客送逆同禮。訝士。邦有賓客。則與行人送逆之。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。此謂時會殿同也。宮。謂墼土爲埽。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。皆言時會殿同。及王巡守壇三成。宮旁一門。詔王儀。南鄉見諸侯也。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。上侯氏禘冕。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。有有記者。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。及請事勢皆如覲

禮。是以記之覲云。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。注曰官謂墼土爲埽。案諸本官皆作宮。從諸本。從上曰深。浦鑑云。按秩官司儀職疏引此。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。陳閩。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

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

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

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

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

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

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

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。所以教尊尊也。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。歲終則備矣。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。而達朝覲。其當朝諸侯。既循常制見於廟。復借摯后見於壇。其不當朝者。則惟見於壇。若殷同之禮。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。不亦煩濶乎。褚氏之言。自於經合也。云宮謂墼土爲埽。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。爲壇墼宮。鄭注云。平地築壇。又委埽土起埽埽以爲宮。又墼人注云。委土爲埽。是埽爲委土之名。凡宮必有牆圍繞於外。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。則爲壇於國北。亦據下經言也。云八尺曰尋。十有二尋則方九十六尺也者。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。故注以爲方九十六尺。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。爲壇三成。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。謂三成爲三重。本司儀先鄭注也。云三重者。自下差之爲三等。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。故云自下差之爲三等也。三等等而上有堂。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。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。言方明爲上下四方神明之象。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。是爲天之司盟也。鄭意蓋以方明即司盟。褚氏申之曰。方明固爲上下四方之神。盟時即爲司盟之神。二而一也。但方明不專爲盟設。曲禮云。泚牲曰盟。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。言爲方明之象以依神。亦猶宗廟設主以依神也。鄭注司盟職云。覲禮加方明於壇上。所以依之也。是也。云王巡守。至於方嶽之下。諸侯會之。亦爲此宮以見之者。如舜典。王制書。歲二月東巡守。至于岱宗。覲諸侯。五月至南嶽。八月至西嶽。十有一月至北嶽。皆如之。是也。知亦爲此宮者。據尚書大傳云。維元祀巡守四嶽八伯。壇四奧。是知亦爲壇爲宮也。又左傳。王巡守。虢公爲王宮于琫。亦其一證。但會同壇於國門之外。巡守壇於方嶽之下。爲異耳。云司儀職曰。將會諸侯。則命爲壇三成。宮旁一門。詔王儀。南鄉見諸侯者。引以證會同爲壇見諸侯之事。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。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。校而不以下。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。誕資有牧方明。則祀方明之禮。殷已有之矣。方明。以方四尺之木爲之。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。以爲之飾。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

而以下。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。誕資有牧方明。則祀方明之禮。殷已有之矣。方明。以方四尺之木爲之。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。以爲之飾。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。然則六色畫之於木歟。孟氏三禮圖引舊圖云。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。且與下設玉者刻其木而著之之說不合。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。非禮神可矣。郝氏敬云。設六玉。每方以其玉函木上。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。係言禮玉。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。地爲黃帝。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。奚庸區別乎。總之大宗伯所言係禮神之玉。由係飾方明之玉。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。褚氏云。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、閩、葛本、集釋、通解、俱作者。與疏合。上。楊氏作皆。今案。殿本作者。戴校集釋云。作皆訛。土揖庶姓。毛本土誤上。校勘記云。殿、徐、陳本、

集釋、通解、俱作土。閩、葛、俱誤作士。○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。李氏集釋引擊處曰。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。云諸侯入殿門。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。壇之下距殿門一百六尋有四尺。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。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。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。閻葛皆俱誤者。而俱東上。閻本上誤作士。張氏曰。注曰王官之伯帥之耳。吾觀國所校監本。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。上尊中等下等者。謂所奠玉也。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。王。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。其前說則仍可備賈疏之文耳。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。王。上升成拜。不言升堂。則亦謂於奠玉之處也。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。以尙親。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。降拜於下等。及請事勞。皆如親禮者。謂上云於上等。中等下等者。係會同之禮在壇。與親異。至擯者延之升堂致命以下諸儀節。則皆與親禮同。受玉。謂親時。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。以朝親宗。遇會同于王。是會同亦執瑞玉。與親同。司儀又云。其將幣亦如之。鄭注。將幣。享也。是會同亦行享禮與親同。降拜於下等。等字係涉上文下等而衍。降拜於下。即降拜於地也。若以爲下等。則義有難通矣。請事勞。謂親時肉袒請事及王勞之也。會同以發祭。施政。其禮較大於親。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。故云皆如親禮也。云是以記之觀云者。以會同之禮略與親同。故記之於觀。是鄭亦以諸侯親於天子以下爲記也。云四傳擯者。每一位帶。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。子男間一次傳擯。爲四傳擯。敖氏則以一朝三享爲四傳擯。褚氏云。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。秦氏惠田亦以敖說爲非。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。胡氏承珠云。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。

大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。馬八尺以上爲龍。大旂。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。摺大畫。乘大路。建大常。十有二旒。樊纓十有二就。貳車十有二乘。帥諸侯而朝日於東郊。所以教尊尊也。退而朝。

諸侯。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、敫、俱作旆。注焉。詛祝掌其祝號。〔疏〕同。與疏合。張氏曰。載大旗。諸本旆作旆。從諸本。今案。陳鳳梧本。經注俱作旆。玉海引亦作旆。嚴本經作旆。注作旆。黃氏丕烈云。旆是旆。誤。注王連大常。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。繼藉。嚴、徐、閔、葛、俱從竹。作籍。黃氏丕烈云。藉譌爲籍。形涉而誤。又校勘記云。由此二者。由。閔、葛、俱誤作曰。不協而盟。協。閔本誤作僞。既盟則藏之。盧文弨云。藏是。戴校集釋依本文改貳。但疏云。司盟之官。覆寫一通自藏。則後覆驗。則注疏本自作藏。然藏卽是貳。兩者俱可通。而藏字義較顯。今案嚴本作藏。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。禮日。禮月。禮日。禮山川丘壘。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。言繪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。周禮屢人職文。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。桓二年左傳。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。云經首繪日月。其下及旂。交龍升龍降龍者。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。爾雅繆繆繆郭注云。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。不言升龍降龍者。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。纁繡尺有二寸。摺大圭者。玉藻云。天子玉藻十有二旂。前後邃延。郊特牲云。戴冕璪十有二旂。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。觀服衮冕。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。王晉大圭。執鎮圭。纁藉五采五就。以朝日。鄭注。晉讀爲播。播。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。錫樊纁十有再就。建大常十有二旒。以祀。鄭注。樊讀如鞶帶之鞶。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。敖氏乃以東門爲卽此宮之東門。非矣。云所以敦尊尊也者。典瑞鄭注云。王朝日者。示有所尊。訓民事君。是敦尊尊之義也。云退而朝諸侯者。以上皆朝事儀文。彼文退而朝諸侯下。卽云。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。而此經拜日之後卽祀方明。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。卽明神之象也。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。云盟祝掌其祝號者。案周禮詛祝云。掌盟詛類造攻說禱蠱之祝號。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。禮山川丘峻于西門外。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。姜氏兆錫至以此嘗鄭之踳駁。今引諸儒之說正之。張氏爾岐云。推其次第。上介先期置旂。賈明。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。乃越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。秦氏蕙田云。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。一禮日于南門外。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。禮日于南門外。

禮月與四瀆于北門外。禮山川丘陵于西門外。此謂會同以夏秋冬者也。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。縱子忘之。山川神祇。其忘諸乎。此皆用明神為信也。〔疏〕正義曰。注夏秋冬。校勘記云。賈疏作秋冬。今案。作冬本。集釋、通解、俱作容。與單疏述注合。通典作祭。誤。今案。盛氏云。作容者。傳寫之譌耳。又大陰之精。嚴本、集釋、俱作大。毛本作太。據釋文大史音義。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。亦皆如之。惟夏則禮日于南門外。冬則禮月與四瀆于北門外。秋則禮山川丘陵于西門外。與春拜日于東門外異。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。皆陽方也。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。注云此謂會同以夏春秋者也者。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。故注言夏春秋。淺人謂為秋冬誤倒。非也。云變拜言禮者。容祀也者。鄭意以此拜與禮當有祀事。但言拜則祀不見。言禮則祀見。故云變拜言禮容祀也。秦氏蕙田云。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。四瀆尊。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

禮於北。而川不於北者。敖氏云。四瀆尊。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

禮於北。而川不於北者。敖氏云。四瀆尊。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。春夏不必禮月山川。秋冬即不必禮日。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。俗本誤作客祀。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。其盟揚其著明者。燔柴、升、沈、瘞、祭禮終矣備矣。郊特性曰。郊之祭也。迎長日之至也。大報天而主日也。宗伯職曰。以實柴祀日月星辰。則燔柴祭天。謂祭日也。柴爲祭日。則祭地瘞者。祭月也。日月而云天地。靈之也。王制曰。王巡守。至於岱宗。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。注其盟揚其著明者。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〕本揚作揚。下其字。賈疏作於。校勘記云。揚。殿、徐、陳本、通解、俱作揚。與單疏述注合。集釋、楊氏、从手。案。釋文音苦蓋反。是讀爲忼歲。揚日之揚。明係揚字。今本釋文亦誤作揚。唯宋本不誤。或曰揚當作揭。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。嚴本及各本俱作其。從嚴本。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。陵川。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。秦氏憲田云。案此經自諸侯親於天子以下。論會同之禮。此際。謂王巡守親諸侯之禮也。王巡守。諸侯來觀。爲壇壇宮。加方明。四傳。皆與時會殷同之儀同。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。郊特性曰。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。社卽祭地。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。皆足爲此經之證。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。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。以燎燎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。鄭注周禮禮記實柴燔燎云。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。說文作柴。云燒柴燔祭天也。引虞書亦作柴。廢縣。郭注云。或廢或縣。置之於山。山海經曰。縣以吉玉是也。此不云廢縣而云升者。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。祭山兼言丘陲者。說文。丘。土之高也。非人所爲也。陵。大阜也。是丘陲謂山之高大者。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。郭注云。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。司平職曰。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。卽上注盟神尚著明之義。云燔柴升沈瘞。祭禮終矣備矣者。郭璞謂燔瘞在既祭之後。卽注所謂終也。天地山川。四者皆舉。所謂備也。注引郊特牲及宗伯職文。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。不言祭日月。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。左傳晉文公爲虜土之盟。在僖二十八年。蒐無山川之神語。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。鄭氏據大宗伯以實樂祀日月星辰。因謂燔柴祭日。瘞祭月。但周禮禮祀實樂燠燎三者。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。自是巡守皆祭天地之禮。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。此節注本文雖。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。不知會同固有不服者。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。瘞者翳也。既祭翳藏地中也。大雅皇矣。其齒其翳。釋文。翳。韓詩作瘞。釋名。瘞。翳也。就隱翳也。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。○或以記字實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。東夾之前。乃設之也。東箱。王即席之前。相翹待事之處。〔疏〕正義曰。校勘記云。几俟。石經補缺。徐、陳、閻、葛、侯俱誤作

也者。儀禮。凡爲神。則几席並設。爲人。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。是爲神几席並設也。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。是爲人先布席而後設几也。皆禮禮賓亦然。有司徹。司宮筵于戶西南面。注爲尸席也。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。則是以東箱爲東堂矣。詳特牲几席兩敦在四堂下。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。樂記注云文王廟爲明堂制者。彼本無制字。直云文王廟爲明堂。今案。玉藻疏以此記東箱爲記人之誤。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。詩斯干箋云。宗廟及路寢。制如明堂。孔疏云。顧命說成王崩陳器物於路寢。云四房東房。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。故喪禮設衣服之成。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。顧命成王崩於饋京。承先王宮室耳。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。以維邑爲正都。其明堂廟寢。天子制度。皆在王城爲之。其饋京先王之宮室尙新。周公不復改作。故成王之崩。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。不入王門。乘輅車以

朝是也。偏駕之車。舍之於館與。

疏

正義曰。注在旁。毛本在誤左。校勘記云。監本。集釋。通解。楊氏。俱作在。與疏標目合。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

駢本誤作人。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。玉路以祀。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。偏。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。舍之於館與者。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。古文纁作璪。疏。正義曰。校勘記云。注末古文纁作璪五字。乘金路等車矣。盛氏方氏之說是也。奠圭于纁上。古文纁作璪。疏。諸本俱脫。嚴本有。○上經乃朝以瑞玉有纁。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。云古文纁作璪。詳聘禮。○凌先生諱廷堪補觀義曰。古者天子以賓禮視邦國。春見曰朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇。時見曰會。殷見曰同。○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。受贄於朝。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。僂侯氏也。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。侯氏禛冕入門右。所以承天。象地道也。覲用命。命特達。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。觀禮盛。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。諸侯觀于天子。爲宮方三百步。四門壇十有二尋。深四尺。加方明于其上。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。覲受之於廟。會同受之於壇。文質相變也。上公建常九旂。侯伯建常七旂。子男建常五旂。故曰公侯伯子男皆就其旂而立也。拜日于東門之外。日生于東也。禮山川丘陵于西門外。山川導自西也。禮日于南門外。就陽位也。禮月與四瀆于北門外。就陰位也。祭天燔柴。祭山丘陵升。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。疋翟荒服。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。靈鉞錯衡。玄衮赤舄。鉤膺鏤錫。鞞輶淺韉。籒革金厄。言既覲而賜之車服也。小雅曰。赤芾金舄。會同有繹。言會同之禮也。

右記

附覲義

