

禮書卷第三十九

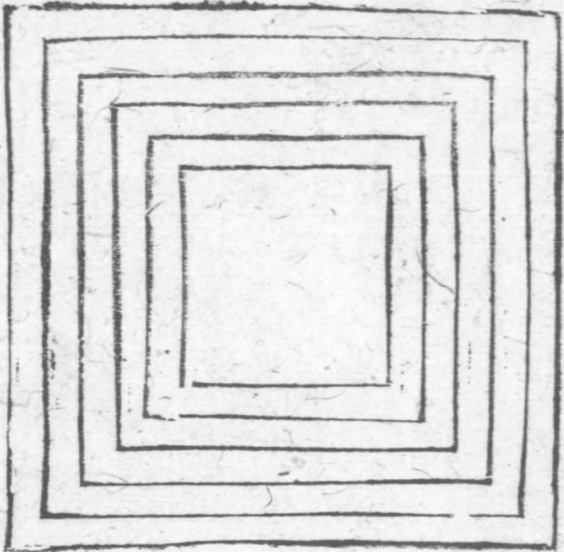
六服朝覲會同之禮

朝覲會同服

諸侯來朝天子送逆之節

諸侯貢享之禮

六服朝覲之禮

曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子

當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣

文也秋見曰覲一受之於廟和氣質也朝者位於內朝而序進觀者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇

依秋春利時齊侯言魯昭公以遇禮相見取易略也覲禮今存朝宗遇禮今亡諸侯未及期相見曰遇相

見於郤地曰會王制曰天子無事與諸侯相見曰朝考

禮正刑一德以尊于天子郊特牲曰朝覲大夫之私覲

非禮也大夫執圭而使所以申信也不敢私覲所以致

敬也而庭實私覲何為乎諸侯之庭又曰覲禮天子不

下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王

以下凡自稱天子曰予一人伯曰天子之力臣諸侯之

於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣明堂

位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉

而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西

面北上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外

西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西

門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采

之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之

位也明堂也者明諸侯之尊卑也樂記曰朝覲然後諸

侯知所以臣經解曰朝覲之禮所以明君臣之義也聘

覲之禮廢則君臣之義失諸侯之行惡而倍畔侵陵之

敗起矣中庸曰朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也

詩蓼蕭澤及四海也既見君子我心寫兮遠國之君朝見於天子也既

見君子條華冲冲和鸞雖雖萬福攸同諸侯燕見天子天子必乘車于門

湛露天子燕諸侯也諸侯朝覲會同天子與之燕所以示慈惠車攻希芾金烏會

同有繹釋陳庭燎曰夜如何其夜未央庭燎之光君子

至止鸞聲將將諸侯也沔水曰沔彼流水朝宗于海嗟

嗟

我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母

諸友謂諸侯也其肯念亂者不朝無肯念此

於禮法

為亂者兩無正曰三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝

夕采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵

會之而無信義君子見微而思古焉采菽采菽筐之筐

之君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬苑柳刺幽

王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝韓奕尹吉

甫美宣王也能錫命諸侯韓侯入覲以其介圭入覲于

王清廟周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉烈文成

王即政諸侯助祭也臣工諸侯助祭遣於廟也振鷺二

王之後來助祭也載見諸侯始見乎武王廟也有客微

子來見祖廟也長發曰受小球大球為下國綴旒受小

共大共為下國駮厓殷武曰莫敢不來享莫敢不來王

太宰大朝觀會同質玉幣玉凡王獻玉爵太宗伯以賓

禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時

見曰會殷見曰同

此六禮者以諸侯見王為文六服之內四方以時分

徧朝猶朝也欲其尊王觀之曰勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱

至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝觀王為壇於

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

王巡守歲見四方四司几筵凡大朝覲王位設黼依依前南嚮設

莞筵紛純加纁席畫純加次席黼純左右玉几左右有几

典瑞公執瑞聖圭侯執信圭伯執躬圭纁皆三采三就

子執穀璧男執蒲璧纁皆二采再就以朝覲宗遇會同

于王行人春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之

功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發

四方之禁殷同以施天下之政邦畿方千里其外五百

里謂之侯服歲一見其貢祀物甸服二歲一見其貢嬪

物男服三歲一見其貢器物采服四歲一見其貢服物

衛服五歲一見其貢材物要服六歲一見其貢貨物九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶為摯

周官之制因地以辨服因服以制朝因朝以入貢則

遠者不䟽邇者不數不䟽者不至於懈不數者不至

於罷矣侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見

采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見則侯

服每歲朝甸服二歲朝男服三歲朝采服四歲朝衛

服五歲朝要服六歲朝而要服朝之歲五服盡朝於

京師則侯服更六見甸服更四見元年二年男元年三年采

元年四年衛元年五年各二見矣書曰六年五服一朝而不及

要服者以其當朝之年而不數之也又六年王乃時

巡則從王巡守各會于方岳矣晉叔向曰明王之制

歲聘以志業問朝以講禮再朝而會以示威再會而

盟以顯昭明先儒以為問朝在三年再朝在六年再

會在十二年而再朝再會之年適與書合則叔向以

為明王之制乃周制也然周三年一朝男服之禮耳

叔向之言特為男服而發何耶考之周禮諸侯春入貢

秋獻功此之謂歲聘服之見有歲方之見有時此之謂

問朝朝有常歲而會盟無常期故有事而會不協而

盟同盟邦國有疑會同以掌其盟約之載則固䟽於朝而盟又䟽於會此所

以言再朝而會再會而盟非謂會必六年盟必十二

年也然則六年盡朝於京師與有事而會者異矣大

宗伯般規曰視鄭氏謂般規者一服朝之歲以朝者

少諸侯使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年十二

年賈公彥謂甸服二年四年六年八年十年朝男服

三年六年九年朝采服四年八年朝衛服五年十年

朝而元年七年十一年甸侯采衛皆不朝矣故知一服朝在元年七年十一年也然觀康王即位太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右各執壤奠咸進陳戒則天下諸侯莫不盡朝矣自此侯服歲一見甸服二歲一見以至三歲四歲五歲六歲一見者皆以元年為始未聞元年獨一服朝也又行人云穀規以除邦國之慝蓋邦國有慝諸侯乃使其臣行衆規之禮則衆規亦無常期此鄭賈立說之誤也朝覲冕服

司服享先公饗射則敝馬冕鄭氏曰饗食賓客與諸侯同凡兵事韋弁服

眡朝則皮弁服鄭氏曰王受諸侯朝覲於廟則衣冕賈公彦曰觀禮天子衣冕春夏受贊在朝則皮弁服其受享於廟同用衮

節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常鄭氏曰服衮冕者從王服

諸侯則四人其服亦如之行人上公之禮謂聖圭九寸

纁藉九寸冕服九章朝位賓主之間九十步廟中將幣

三享諸侯執信圭諸伯執躬圭七寸纁藉七寸冕服七

章朝位賓主之間七十步廟中將幣三享諸子執穀璧

諸男執蒲璧五寸纁藉五寸冕服五章朝位賓主之間

五十步廟中將幣三享射人三公執璧孤執皮帛諸侯

在朝則北面書曰康王既尸天子遂告諸侯諸侯入應

門奉圭奠幣群公既聽命趨出王釋冕覲禮侯氏禪冕

釋幣于禰天子衮冕負斧依又曰諸侯覲于天子為宮

三百步天子乘龍馭大旂象日月升龍降龍出拜日於

東門之外反祀方明鄭氏引經書儀曰天子冕而執鎮圭有二十

有二就或謂十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯曲禮曰天子當依而立諸侯

北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西

面曰朝曾子問稱孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于

禘冕而出視朝鄭氏曰諸侯朝天子必禘冕為將廟受也

古者諸侯將適於王則禘冕而出眡朝至湯沐之邑

則齋戒以入見而王駕齊馬乘齊車以其等為送逆

之節其致敬朝事如此則侯氏禘冕王衮冕奚間於

朝與廟哉曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見曰

覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭氏謂

春朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋覲一受之於

廟殺氣質也夏宗依春冬過依夏又以覲禮王服衮

冕司服主眡朝皮弁服則謂受朝於廟則冕服受朝

於朝則皮弁然皮弁服王日眡朝之禮非受諸侯朝

覲之服也行人之職統言朝覲之禮上公冕服九章

侯伯冕服七章子男冕服五章而繼之以廟中將幣

則未將幣之前受朝於朝未聞不以冕服也又節服

氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常維王之太常

者從王之服而春朝秋覲皆然孰謂王之在朝與廟

其服異耶或曰冕服祭服也施之於廟則可施於朝

廷則不可是不然大車詩言周大夫聽男女之訟財

服毳衣禮諸侯親迎則玄冕王養老則冕而總于耕

藉則冕而秉耒是祭服有不施於廟也又司服王饗

射則鷩冕射人三公北面執璧孤東面執皮帛卿西

面執羔大夫西面執鴈諸侯在朝則亦北面鄭氏謂

饗射饗食賓客與諸侯射也射人不言士者北面與諸

侯射也

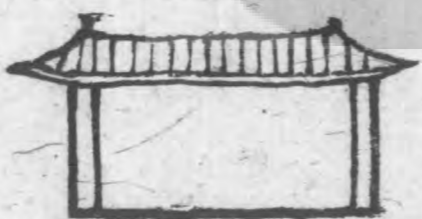
侯之賓射士不與也然則與諸侯之賓射固在朝矣
 王鷩冕三公執璧則毳冕而諸侯亦冕服可知射於
 朝以冕服則受朝於朝亦冕服可知康王既尸天子
 諸侯入應門奉圭以進既事王乃釋冕此在朝冕服
 之事也漢制百官賀正月天子服通天冠張衡東京
 賦曰冠通天佩玉璽韋彤曰通天冠朝會之正服猶
 古之皮弁也自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元
 會臨軒介憤通天冠平冕冕皂表朱綠裏加於通天
 冠上衣畫而裳繡為日月星辰十二章自此元日受
 朝始用祭服梁及隋唐因之蓋古者受朝未嘗不以
 祭服漢失其制至晉以來諸儒考正乃復舊典
 本朝之制亦然近者元會用漢儀服通天冠絳紗袍
 恐非古也

諸侯朝天子送逆之節

內

外

賓主間

行人上公之禮其朝位賓主之間九十步侯伯之禮
 其朝位賓主之間七十步子男之禮其朝位賓主之

間五十步皆廟中將幣三享齊僕朝覲宗遇皆乘金
路其法儀各以其等為車送迎之節郊特牲曰覲禮
下堂而見諸侯自夷王始也蓋春朝夏宗秋覲冬遇
其送迎之禮雖同然朝宗於朝以春夏者萬物交際
之時故諸公東面諸侯西面諸侯西面以象生氣之
文而王於堂下見之所以通上下之志也覲遇於廟
以秋冬者萬物分辨之時故諸侯一於北面以象殺
氣之質而王於堂上見之所以正君臣之分也夷王
當覲而下堂故記者譏之賈公彥孔穎達之徒於是
謂秋覲無送迎之禮其言與齊僕不合非所信也

諸侯貢享之禮

夏書曰禹別九州任土作貢兗州厥貢漆絲厥篚織文
青州厥貢鹽絺海物惟錯徐州厥貢惟土五色羽畎夏

翟澤陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚揚州厥貢惟金
三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木島夷卉服荊州厥貢羽
毛齒革惟金三品柶幹栝柏礪砥砮丹惟箇篚括包匭
菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜豫州厥貢漆象絺
紵梁州厥貢璆鐵銀鏤磬熊羆狐貉織皮雍州厥貢
球琳琅玕五百里甸服百里賦納總二百里納鉅三百
納秸服四百里粟五百里采五百里侯服五百里綏服五
百里要服五百里荒服洛誥曰享多儀儀不及物惟曰
不享惟不役志于享凡民惟曰不享周禮太宰以九貢
致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢
五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰旂貢九曰物貢大
朝覲會同贊玉幣玉獻玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所
合六幣玉獻獻國珍異亦執玉以致之小
宰執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用太府掌

九貢九賦九功之貳凡邦國之貢以待帑用司會以九
貢之法致邦國之財用內府掌受九貢九賦九功之貨
賄良兵良器以待邦之大用土均以均地貢大司馬施
貢分職以任邦國職方氏制其貢各以其所有行人公
侯伯子男之禮廟中皆將幣三享行人邦畿方千里其
外方五百里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五
百里謂之甸服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里
謂之男服三歲一見其貢器物又其外方五百里曰服四歲一見
其貢服物又其外方五百里謂之
衛服五歲一見其貢材物又其外方五百里謂之要服
六歲一見其貢貨物九州之外謂之蕃國世一見各以
其所貴寶為摯小行人令諸侯春入貢秋獻功王親受
之合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以
黼考工記璧琮九寸諸侯以享天子曲禮曰五官致貢

曰享

貢功也享獻也致其歲終於王謂之獻太宰
歲終令百官府受其會聽其政事詔王廢置

五官之長曰伯是

職方王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流

九州之
內地取

其美物以
當穀稅

郊特牲曰旅幣無方所以別土地之宜而節遠

邇之期也龜為前列先知也以鍾次之以和居參之也

虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也禮器曰大饗其

王事歟三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之

和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜為前列

先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其

餘無常化貨各以其國之所有則致遠物也詩商武曰莫

敢不來享長發曰受小球大球為下國綴旒受小共

大共為下國駮厖泮宮詩曰憬彼淮夷來獻其琛元龜

象齒大賂南金覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首

擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之王侯氏降階東北面

再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出四享皆束帛加

璧庭實唯國所有四當為三物享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊饗巨之實龜也金也丹漆絲纁竹箭也其餘元常皆此地物非一國所能有分為三享皆以璧帛致之奉束帛匹馬卓上九馬隨之

中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏

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事畢王不受王撫之而已輕財也春秋傳

曰天子班貢輕重以列尊貢重周之制也卑而貢重甸

服也

采邑有賦而無貢邦國有貢而無賦周官太宰以九

賦斂財賄有家削邦縣邦都之賦以九貢致邦國之

用有祀嬪器幣財貨服旂物之貢其制地貢在大司

徒其施邦國之貢在大司馬其物則職方氏揚州之

金錫荊州之丹銀青州蒲魚雍州玉石之類是也其

用則太府以家削之賦待匪頒邦縣之賦待幣帛邦

都之賦待祭祀邦國之貢待弔用是也然邦國有歲

之常貢有因朝而貢歲之常貢則春入貢是也因朝

而貢則侯服歲一見其貢祀物之類是也二者之禮

雖殊其玉帛庭實之設蓋亦相類考之觀禮侯氏入

門右坐奠圭再拜擯者謁侯氏坐取圭升致命王受

之玉侯氏降拜升成拜乃出三享皆束帛加璧庭實

唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠

幣再拜侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授

宰幣西階前再拜以馬出授人九馬隨之禮記言龜

為前列先知也金次之示和也然後繼之以丹漆絲

纁又聘禮夕幣之儀馬則北面奠幣于其前及見主君賓奉束帛加璧享庭實皮則攝之毛在內賓致命

張皮凡庭實左先皮馬相間可知也賓之幣唯馬出其餘皆東由此推之侯氏奉玉帛以并庭實旅百先龜次金次丹漆絲纊馬在其南若皮則居馬之位而王特撫玉而已以示致方物者臣之職而不有其物者王之道也禹貢八州有貢惟冀州無貢以畿內王之所專特歛其賦而已非所謂貢也王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流鄭氏謂甸者服治田出穀稅采者九州之地采其美物以當穀稅是也周禮太宰序九貢之物先祀貢嬪貢而繼之以器幣材貨服旂物之貢行人序九服之貢亦先祀物嬪物而繼之以器服材貨之物者侯服貢祀物上先而下後也甸服貢嬪物內先而外後也男服貢器物采服貢服物以器服作治之功多而責近以詳也衛服貢材物

要服貢貨物以材貨作治之功少而責遠以略也材貨邦用所通服則玉身所獨大宰退服在材貨之後此又著其先所養而後其所自養也幣旂物六服所共貢者也以幣繼嬪器之後以旂物繼貨服之後事之序也行人無幣旂物貢者以其所共貢者不可六服言之也賈公彥曰太宰言歲之常貢故有幣行人因朝而貢三享之中已有幣矣故不及幣此說非也鄭康成於太宰以器貢為銀鐵石磬丹漆而與鄭注異於行人以器貢為尊彝之屬而與鄭注同於太宰以材貢為柶榦栝栢篠簜於行人以材貢為八材是自惑也古者邦國致貢不必元日班固東都賦曰春王三朝會同漢宮天子受四海之圖籍膺萬國之珍貢唐禮正至朝會戶部陳諸州貢物禮部陳諸菜貢

物而議者以此為周官春入貢之禮是附會之論也

禮書卷第三十九終

禮書卷第四十

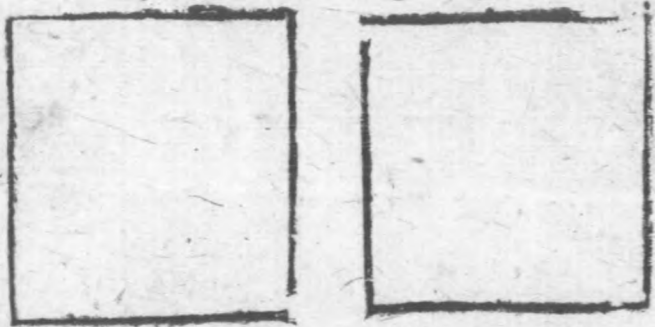
湯沐之邑

夏世室

商重屋

周明堂

湯沐之邑

王制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內

視元士

給齋戒潔清之田
浴用湯沐用蒲

春秋

御聖二年鄭伯以璧假許田左

氏曰鄭人請復祀周公卒易祊田三月鄭伯以璧假許

田為周公祊故也穀梁曰假不言以言以非假也非假

而曰假諱易地也許田地者魯朝宿之邑也邠者鄭伯

之所受命而祭泰山之邑用見魯之不朝於周而鄭之

不祭泰山也

泰山非邠境內從天
王延狩受命而祭也

公羊曰許田者何魯朝宿

之邑也諸侯時朝乎天子天子郊諸侯皆有朝宿之邑

此魯朝宿之邑也則曷為謂之許田諱取周田也曷為

謂之許近許也此邑也其稱田何田多邑少稱田邑多

田少稱邑

諸侯來朝當有許田故賜邑於遠郊其天子地諸侯
不得專也鄭經公專以與邠皆叛當誅故深諱之若鄭假借

定四年召陵之會衛祝鮀私於萇弘曰衛取於有閭之

土以共王職

有閭衛所
受朝宿邑

取於相土之東都以會王之東蒐

為湯
沐邑

周本紀曰鄭怨謂聖王與魯易許田天子之用

事泰山田也魏公子傳公子無忌留趙趙王以鄣為公

子湯沐邑湯沐朝宿之邑也不曰朝宿而曰湯沐者齊

戒以見君也

古者諸侯於王畿有朝宿之邑泰山有湯沐之邑王

制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑於縣內視元士

則凡非方伯其邑不得視元士也不然諸侯湯沐之

邑多矣盡王畿其足以容之乎許田魯侯湯沐之邑

也祊鄭伯從祭泰山湯沐之邑也邑非諸侯之所得

專魯鄭專而易之此春秋所以譏也昔祝鮀盛稱魯

衛晉國之封而衛有湯沐之邑則湯沐之邑豈諸侯

之所均也漢諸侯皆有邸於京師武帝令諸侯各治

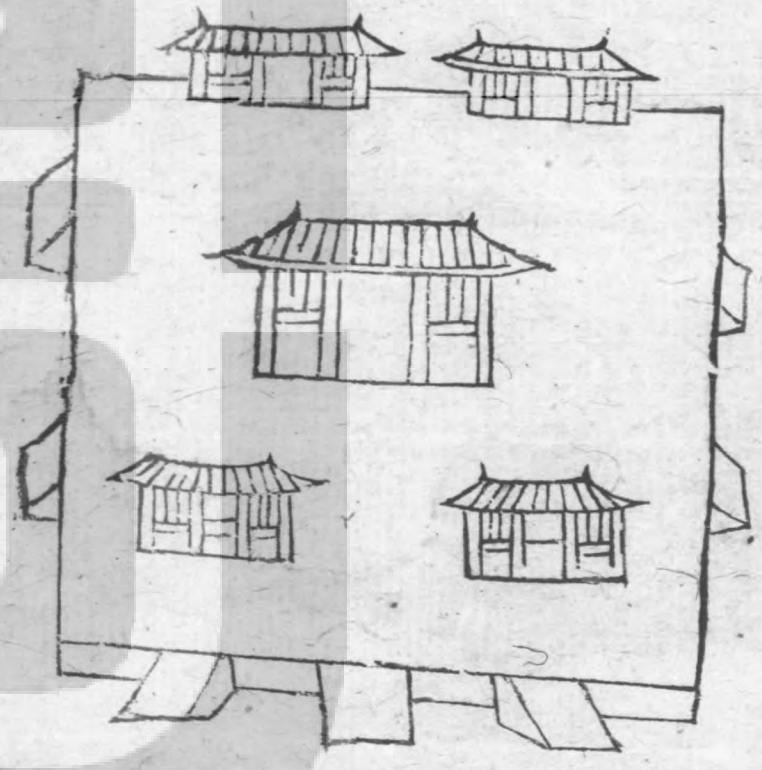
邸泰山下蓋先王之遺制也先王之時湯沐邑皆有

所賦漢初民無蓋藏高祖於是省禁輕租自天子以至封君湯沐邑皆各為私奉養不領於天子之經費

見食貨志

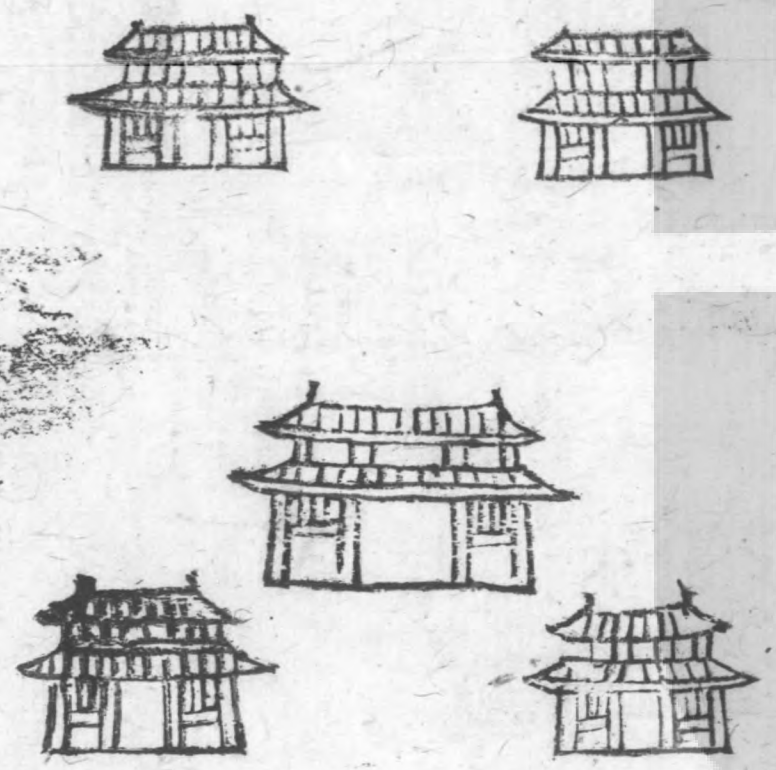
夏世室

堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛即堂三之二室三之一

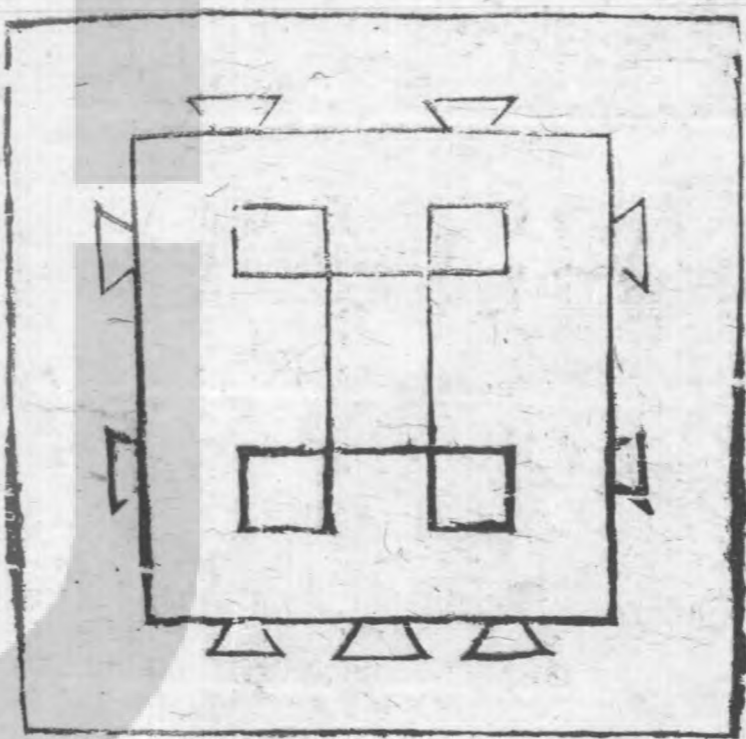
商重屋

堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

周明堂

度九尺之筵南比七筵堂
崇一筵五室九室三筵

考工記曰夏后氏世室堂脩二十七廣四脩一五室三四

步四三尺九階四旁兩夾憲白盛明堂三之二室三之

一般人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂

度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室

二筵

鄭氏曰世室宗廟也重屋者王宮正堂若大寢也明堂者明政教
之堂此三者或奉宗廟或奉王寢或奉明堂云言之以明其同制

月令孟春天子居青陽左个

青陽左个大寢東堂北偏

仲春居青陽太

廟

東堂當大室

季春居青陽右个

東堂南偏

孟夏居明堂左个

大寢南堂

東偏也

仲夏居明堂太廟

明堂太廟南堂當大室也

季夏居明堂右个

南偏西

也中央居太廟太室

中央也孟秋居總章左个

大寢西南偏仲秋居

總章太廟

西堂當大室也

季秋居總章右个

西堂北偏

孟冬居玄堂

左个

北堂西偏也

仲冬居玄堂太廟

北堂當大室

季冬居玄堂右个

北堂西偏也明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依

南嚮而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之

東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國
門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東
門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎
之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東
上九采之國應門之外北面東上四塞世告至北周公
明堂之位也明堂有明諸侯之尊卑也又曰太廟天子明
堂詩曰我將祀文王於明堂孝經曰昔者周公郊祀后
稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝月令季秋大饗
帝唐月令九月大享於明堂樂記祀乎明堂而民知孝
祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也玉藻曰天子聽朔
於南門之外閏月則闔門左扉立于其中

南門謂國門也天子廟及路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還外路寢門終月

曰勇則害上不登於明堂孟子稱齊宣王問曰人皆謂

我毀明堂毀諸已乎孟子曰夫明堂者王者之堂也王
欲行王政則勿毀之矣家語曰孔子觀於明堂觀四門
墉有堯舜桀紂之象各有善惡之狀廢興之誠荀子強
國篇曰雖為之築明堂於塞外而朝諸侯使殆可也孔
穎達曰孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明
堂在三里之外七里之內故知南門亦謂國城南門也
在國之陽丙巳之地三里之外七里之內水木用事交
於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土
用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝
一室大戴禮盛德篇六明堂九室室有四戶八牕三十
六戶七十二牕蓋之以茅土圜下方其外水名辟雍明
堂月令說曰堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二
堂四戶八牕宮三百步在近郊三十里又云堂方百四

十四尺坤之策也屋圜徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圜蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也又載德云明堂辟雍是一物周禮孝經說以明堂爲文王廟左傳魯僖公五年既視朝遂登觀臺服氏云人君入太廟視朝天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注王藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以爲三者名異而同制云小學在公宮之

左大學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同爲一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽王藻又云聽朝於南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一也蔡邕明堂章句云明堂者天子太廟所以宗祀周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主以明堂爲名在其五堂之中矣皆曰太廟饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰大學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也表准正論明堂宗廟太學事義同各有所爲而代之儒者合爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉

饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居而祭天於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也如准所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以為宮柱名蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等漢武帝封泰山泰山東北陞有古時明堂處儉不敝上欲理明堂奉高旁未曉制度濟南公玉帶上黃帝時明堂圖其制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從西南入名崑崙天子從之以拜祀上從之隋無明堂而季秋大享常寓雲壇唐高祖太宗時寓于圜丘正觀中禮部尚書豆盧瑑國子助教

劉伯莊議從崑崙道上層以忍天下層以布政而太子中允孔穎達以為非侍中魏徵以謂五室重屋上圜下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而為如此者多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也秘書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韜禮高禘九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有臯庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以為五室或以為九室而高宗依兩議以帟幕為之與公卿臨觀而

議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮琬上設
鳩尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都
乾元殿以其地立明堂則制淫侈無復可觀皆不足紀
其後火焚之既而又復立開元五年玄宗遣將作大匠
康誓素毀之誓素以為勞人乃去其上層易以真瓦而
迄唐之世季秋大饗皆寓圜丘

明堂之名見於周頌孝經左傳孟子荀卿考工記禮
記家語其制不見於經特考工記曰夏后氏世室堂脩
二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾
窻白盛門堂三之二室三之一商人重屋脩七尋堂
崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵凡室二筵
此三代明堂之別也

南北為脩東西為廣夏堂脩二七則十四
步也其廣益以四分脩之一則十七步有
半也室三四步則大室方四步四角室各三步也四三尺則東西益廣
各三尺而中四尺也以此計之南北室各一丈八尺去大室二丈四尺

則六丈也東西室亦一丈八尺而各益三尺大室亦二丈四尺而益四尺則
七丈也門堂三之二以堂脩之十四步三分取二而南北九步二尺矣堂廣
十七步者半三分取二而
東南十一步四尺矣

夏世室商重屋周明堂則制漸文
矣夏度以步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言
堂脩廣而不言崇商言堂脩而不言廣言四阿而不
言室周言堂脩廣崇而不言四阿其言蓋皆互備鄭
康成曰夏堂崇一尺商堂廣九尋理或然也月令中
央太室東青陽南明堂西總章北玄堂皆分左右个
與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階阼階賓階
旁四門而南門之外又有應門則南三階東西北各
二階而為九階矣

考工記五
室九階

蓋木室於東北火室於東
南金室於西南水室於西北土室於中央其外別之
以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加
以應門此明堂之大略也大戴禮白虎通韓嬰公玉

帶淳于登

御名

譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特

淳于登以為在國之陽三里之外七里之內其說蓋

有所傳然也何則聽朝必於明堂而玉藻曰聽朝於

南門之外則明堂在國之南可知成王之朝諸侯四

夷之君咸列四門之外而朝寢之間有是制乎則明

堂在國之外可知然大戴謂九室三十六戶七十二

牖上園下方公玉帶謂為一殿居中覆之以茅環之

以水設之以複道通之以樓鄭康成謂明堂太廟路

寢異實同制

康成以春秋書世堂屋環明堂位稱魯公之廟文世室武公之堂武世室則以考工記所謂世室為廟重

屋為寢或本王寢

或本明堂之言之蔡邕謂明堂太廟辟雍同實異名其豈

然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西房東西夾而

已天子路寢見於書亦東西房東西夾又東序西序

東堂西堂而已則太廟路寢無五室十二堂矣謂之

明堂太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之內而

教學飲射於其中則莫之容處學者於鬼神之宮享

天神於人鬼之室則失之瀆表准嘗攻之矣則謂之

明堂太廟辟雍同實異名非也彼蓋以魯之太廟有

天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事乃有同

實異實之論是不知諸侯有太廟無明堂特魯放其

制晉放其名也四時之氣春為青陽夏為朱明秋為

白藏冬為玄英則青者春之色春者陽之中故春堂

名之總者物之聚章者文之成故秋堂名之明者萬

物之相見立者萬物之復本故冬夏之堂名之左右

之堂曰个以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其

大享在焉故也古者鬼神所在皆謂之廟書與士虞

以殯宮為廟則大享在焉謂之太廟可也明堂之作

不始於周公而武王之時有之記曰祀乎明堂而民知孝是也不特建之於內而外之四岳亦有之孟子之時齊有泰山之明堂是也

荀子強國篇曰雖為之築明堂於室外而朝諸侯使殆可也洪

有奉高月令言明堂之制則然其言四時乘異路載異

旂衣異衣用異器則非也明堂位言朝諸侯於明堂則然其言周公踐天子之阼負宸而受朝則非也何則王者迎五氣則於東南西北之四郊禮六神則以蒼黃青赤白玄之牲玉象四時以巡岳順閏月以居門而天地之間罔不欽若則十二月之異堂聽朝不為過也若夫車旗之辨見於巾車司常衣冠之等見於弁師司服皆無四時之異禮運曰五色十二衣旋相為質郎顛曰王者隨天自春徂夏改青服絳非古制也書曰周公位冢宰正百工詩序曰周公既成洛

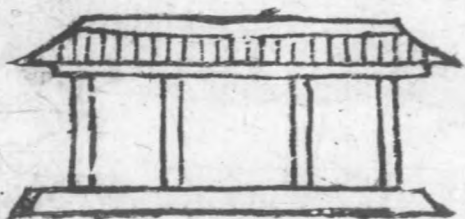
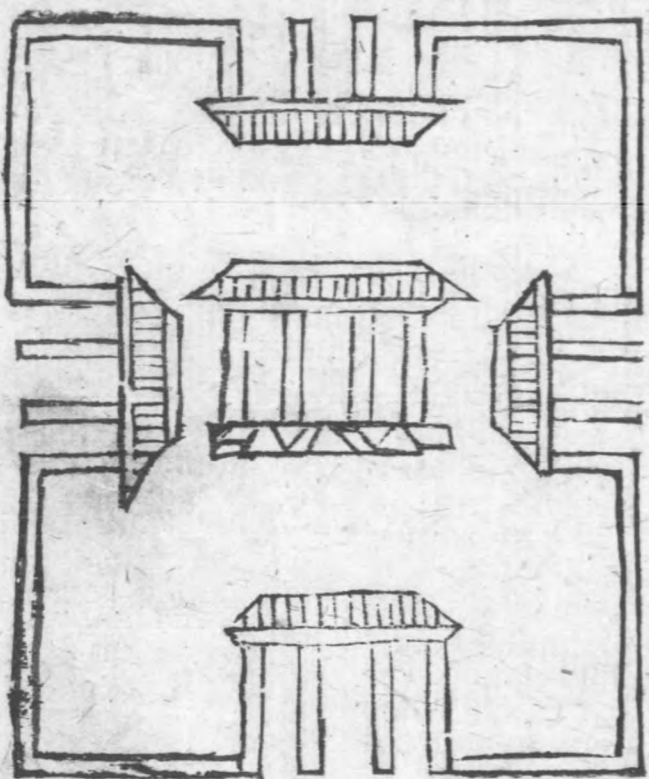
邑朝諸侯乃率以祀文王蓋成王宅憂周公位冢宰而百工總已以聽焉及既成洛邑輔成王以朝諸侯詩序言朝諸侯乃率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知也若曰周公代之而受朝則誤矣且周公之東征也稱王命然後往其居東也侯王察已然後復則周公事成王如此孰謂敢代之乎代之之說始於荀卿盛於漢儒於是以復子明辟為還政之事以誕保文武受命惟七年為還政之時是皆不知書者也

禮書卷第四十一

左宣義郎太常博士陳祥道上進

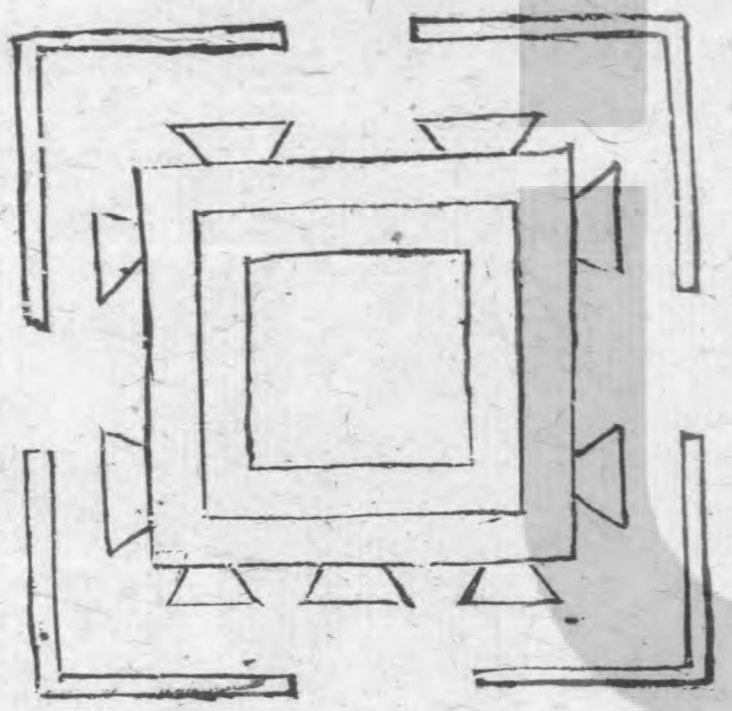
明堂朝諸侯之位 壇壝宮

方明

周禮治朝之位孤東面卿大夫北面外朝之位左孤
 卿右公侯伯子男射人孤東面卿大夫西面皆尚右
 東西面者皆尚北路門之左右者皆尚中而明堂位
 諸侯西面諸伯東面則不尚右在門東西者東上則
 不尚中在西門之外者東面南上則有不尚北何也
 儀禮諸侯覲于天子壇壝宮於國外上介皆奉其君
 之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立位皆
 東上是朝於國外與朝於國內之禮異也明堂位與
 壇壝宮相類蓋亦國外之禮然也先王之於夷狄後
 之而弗先賤之而弗貴故疆以戎索和以舌人食之
 則委之牲體而坐諸外樂則不使亂雅而陳於門則
 位夷蠻於東南之門外位戎狄於西北之門外宜矣
 漢蕭望之欲貴單于於諸侯之上賈誼欲高堂邃宇

以壞其腹親酌而手食之以壞其心蓋不知此
 壇壝宮

諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四
 尺加方明于其上
四時朝覲受之於朝此謂時會報同也宮謂壝土為埤以
 象牆壁也為宮者於國外春會同則於東方夏會同則於
 南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深為高
 也從上曰深司儀職曰為壇三成猶重也三重者自下差之為三而上有堂焉堂上四二

丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂神明也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者惟宗廟之有主乎王也至於方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

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四方琥北方

璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子

男皆就其旂而立置子宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北

上諸子門東北面東上諸男明西北面東上尚左者建旗於東上侯并伯伯光子子先男而位皆東方也諸侯入壇門或在左右各執其旂而立王降階南鄉見之三揖士揖庶姓時揖異

姓天揖同姓見揖位乃定四傳擯王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠端玉及

序幣公拜於上等侯位於中等子男於下等擯者每延之序幣致命王受玉撫玉降拜於下等及諸事勞皆如觀禮四傳擯者每一位再擯者

以信乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一介子男狹門而俱東上亦一位也至

好乃設擯則諸侯初入門王宮之伯師之耳天子乘龍載六旂象日月升龍降龍

出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與

四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山

陵升祭川沈祭地瘞司儀掌九儀之賓客擯相之禮以

詔儀容辭令揖讓之節出接賓曰擯又贊禮曰相以詔者以禮也將合諸侯則令

為壇三成宮旁一門今諸侯謂有事而會也為壇于國外以命事宮謂壇土以為牆處所謂為壇墾宮也天子春帥

諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮日於西郊則為壇於國西冬禮日於北郊則為壇於國北既拜

禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊卑也觀禮曰諸侯觀於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也王巡守設國而同則其為宮

亦如此也司農云三成三重也爾雅曰丘一或為數丘再成為陶丘三成為昆侖丘謂三重

詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王

外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

土揖之者定其位也庶姓無親者土揖推手小下之也異姓婚姻之時揖平推手也衛將軍文子曰獨居思仁公言言義其間詩也一日三後白圭

之玷是南宮結之行也夫子信其仁以及其擯之各以其禮公於

上等侯伯於中等子男於下等謂執玉而前見於王也擯之各以其禮者謂擯公者五人

侯伯四人子男三人也上等中等下等者謂王所與也壇三成深四尺則一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺

諸侯各於其室奠玉降拜其將幣亦如之將幣享也禮謂以幣也

掌舍掌王之會同之舍設柱桓再重柱桓再重者以周備內外別為壇墾宮棘門棘門為門掌

掌舍掌王之會同之舍設柱桓再重柱桓再重者以周備內外別為壇墾宮棘門棘門為門掌

次朝日祀五帝則張大次小次設重幣合諸侯亦如之諸侯朝覲會同則張大次小次師氏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守內列 虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之舍則守王閑節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之太常司兵軍事建車之五兵會同亦如之司戈盾軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾及舍設藩盾行則斂之

朝覲宗遇之禮行於廟朝會同之禮行於國外國外壝土為宮方三百步旁各一門中為壇而三成壇十有二尋深四尺旁一門則棘門矣壇三成則三重矣十有二尋則方九十六尺矣深四尺則一尋一尺矣春宮於東夏宮於南秋宮於西冬宮於北加方明于

壇上天子既拜日禮月與山川丘陵則祀方明既祀方明則見諸侯諸侯上介奉其君之旂置于宮左尚

左氏曰會者

鄭氏謂諸公中階之前北面東上諸侯東階之

東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上公侯先伯伯先子子先男而位皆上東然觀禮不言壇堦而鄭氏曰前三階者以其宮四門而位尚左與明堂位相類故也不言侯氏奠玉降拜升拜而鄭氏曰公奠玉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升成拜皆於奠玉之處者以其致命王受之玉降拜升拜與覲於廟相類故也掌次王合諸侯張大次小次設重幣重案鄭氏謂大次初往所止居小次即宮待事之處賈公彥謂大次去壝遠小

次去壇近其說是也壇域君子所設以行禮者也故
去祧有壇九祭天及日月方望之類皆有壇齊侯爲
柯之盟有壇公羊曰莊公升壇是也諸侯適隣國有
壇左氏曰襄二十六年先君適四國未嘗不爲壇是也大夫
士去國爲壇於鄉國而哭魯公孫歸父聘還及筮壇
惟復命於介是也况王者之會諸侯乎司儀言將台
諸侯令爲壇則凡巡守于方岳之下皆有壇壇宮矣

方明

木爲
六色

觀禮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
方琥東方圭北方璜鄭氏曰方明者上下四方神明
之象也會同而盟明神監之則謂天之司盟有象者
猶宗廟之有主乎六色象其神六玉以禮之上宜以
蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之
至貴者也設王者刻其木而著之然司盟曰凡邦國
有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神
左氏曰不協而盟又曰不協之故用昭乞盟于爾大
神則凡會同不必皆盟也鄭氏以會同必盟方明之
設爲盟而已其說拘矣方明之制方四尺之木設上
下四方之色上圭以象天神之制用下璧以象地示
之居體東圭而南璋西琥而北璜各象其方而禮之

天子拜日禮月與四瀆山川丘陵畢則升壇以祀方
明既而退方明以朝諸侯其或盟則復加方明於壇
而以載辭告之觀禮於春言拜日於夏秋冬言禮日
月與四瀆山川丘陵鄭氏曰變拜言禮者容祀也其
說以為春無盟誓不祀方明特拜日以教尊尊而已
三時盟誓祀方明故言禮然天子之出必禮天地四
方以示敬也祀方明豈為盟誓而已哉言祀與禮蓋
玄見也漢律歷志引書伊訓曰太甲九年伊尹祀于
先王誕資有牧方以冬至越弗與緝祀先王于方明
以配上帝其文與今書不同不可考也

禮書卷四十一終

禮書卷第四十二

盟

珠盤

玉敦

詛

桃茢

聘儀

珠盤

玉敦

周禮司盟掌盟載之法凡邦國有會同則掌其盟約

之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之盟萬民之犯命

者詛其不信者亦如之有獄訟者則使之盟詛各以其

地域之衆庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯玉

府若合諸侯則共珠盤玉敦禮公彥曰禮敦盛黍稷本盟无戎

右盟則以玉敦辟盟遂投之贊牛耳桃茢封人凡喪紀

賓客軍旅大盟飾其牲司寇凡邦之大盟約泣其盟
書而登之于天府大史內史司會及六官皆受其貳而
藏之覲禮諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有
二尋深四尺加方明于其上天子乘龍載大旂象日月
升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮諸侯而朝日於東門之外反祀方明
也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮且諸侯也凡會同者不協而禮司盟職曰九朝國有疑命局則擊其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則六之言比而詔明神則明神有象者其方明也
盟時又加於壇上乃以載辭告焉詔明神其禮也
禮日於南門外禮月與
四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外此謂會同以夏冬秋者禮月於北郊者月太陰之精以為地神也盟神必去日月山川者尚者明也詩曰謂予不信有如皦皦春秋傳曰子志之山川神祇其志諸乎皆用明神為
也祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞
并沈必隨就祭者也就祭則具
祭特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實其崇祀日月星辰則燔柴祭天謂祭也崇為祭日則祭地瘞者祭月也日月而去天地靈
之也玉制曰王巡狩至于岱宗柴是王巡狩之盟其神主日也春秋傳曰晉文公踐主之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月與太陰之精上為天使臣道
諸侯而盟其神主月與禮記曰泣牲曰盟又曰周人作會而民始

疑也詩曰君子屢盟亂是用長春秋書盟多矣或書

盟或書同盟莊十六年二十七年同盟於幽宣十七年同盟於馬陵十五年同盟于戚十八年同盟于虛打襄三年同盟于鷄澤九年同盟于鹹二十

五年同盟或書會盟僖十九年會盟于邾文三年公及晉侯盟于平邱

與及而不稱公莊十九年會齊侯宋公云盟于陶隱元年及宋人盟于宿莊二十二年及齊高溪盟于防僖二十九年夏會王

再朝而會以示威再會而盟以顯昭明于太叔曰文襄

之霸也諸侯有事而會不協而盟荀卿與穀梁曰盟詛

不及三王史記平原君適楚毛遂謂楚王之左右曰取

鷄狗馬之血來毛遂奉銅盤而跪進之楚王曰王當歃

血而定從於殿上毛遂左手持盤血而右手招十九人

曰公相與歃此血於堂下公等錄錄音祿所謂因人成事

者也漢高帝刑白馬以盟

先王之時結民以忠信誠懇之心維邦國以比小事

先王之時結民以忠信誠懇之心維邦國以比小事

大之禮然盟詛之末常不弛於天下使人明則知好
惡幽則知信畏然後有同德而無離心則盟詛之輔
於教也其可忽哉周禮有盟萬民有盟諸侯有詛萬
民之不信有叙國之信用則盟詛固有大小矣司盟
若合諸侯則共珠盤王敦戎右以玉敦辟盟贊牛耳
桃茆封人凡賓客軍旅大盟飾牛牲其未殺也飾以
文繡其殺也實之於坎加書其上襄二十六年左傳曰宋使辰
將諸太子座楚客過宋太子
野享之伊戾歃用牲加書驗之而騁告公太子盤以盛耳敦以盛
血尸之者執耳左氏哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴
曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰郈伯之後吳公子姑
曹發陽之役衛石碓武伯曰然則彘也定八年晉師盟衛侯衛人請執
牛耳涉佗成何曰衛吾温原也焉得視諸侯將歃涉佗按衛侯之手及挽
先歃小者亞之哀十三年吳晉爭先國語曰吳先歃晉亞之又晉語宋
之盟楚人請先歃霸王之勢在德不在先歃定四年祝
鮮曰晉文踐士之盟齊成公弟猶先祭有玉帛以禮明神哀十二年子貢曰
盟有玉帛以奉之有桃
茆以被不祥既盟則以盟書登于天府太史內史司會

及六官皆受其貳而藏之然則司盟共祈酒脯則既
殺以盟於前又用酒脯以祈於後也覲禮諸侯覲天
子春拜日夏禮日秋禮山川丘陵冬禮月與四瀆而
繼之以祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞鄭氏
謂升沈必就祭謂王巡狩也王巡守之盟其神主日
諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯其神主月
歃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
明神司盟北面詔明神左傳僖二十八年王子虎盟諸侯于王庭曰有渝
此盟明神殛之襄九年子駟子展曰明神不蠲要盟哀十二年子
貢曰盟所以周信也明神以要之昭春秋諸侯盟于亳襄十
十三年叔向曰昭明於神盟也曰司
盟名山川名川羣神羣祀先王先公七姓十二國
之祖齊語淵聖公與諸侯飭牲為載以約誓于上下庶
神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瑕禽曰平王東遷吾七姓從王王賜之駢旄之盟杜預曰言得重盟不以雞犬蓋駢旄之盟非王賜者得用也襄十祝掌盟詛類造攻說禴祭之祝號作盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信載辭為辭而載之於策坎用牲加書其上也詩曰出此三物以詛爾斯毛氏曰君以豕臣以犬民以雞左傳曰鄭伯使卒出殺行出犬雞以詛射穎考叔百八為卒二十五人為行書無逸曰否則厥口詛祝鄭氏曰大事曰盟小事曰詛賈公彥曰盟者盟將來詛者詛往過然季武子作三軍盟諸僖閔詛諸五父之衢襄十一年陽虎已丑盟淵聖御名子于稷門之內庚寅大詛又盟三淵聖御名於周社盟國人于亳社詛于五父之衢定五年六年鄭伯使卒出殺行出犬雞以詛射穎考叔者是盟有繼之以詛詛有不繫於盟則大事必盟而或詛詛以詛往過而或為將來也詩曰出此二物以詛爾斯毛氏曰君以豕臣以犬民以雞蓋以鄭伯使卒與行出此三物辨而等之其詳不可考也周禮左傳天子諸侯之盟皆執牛耳而衛太子蒯聩與伯姬輿殺以盟蓋下人君之禮也然盟詛皆坎牲加書以告明神其異者盟有執耳歛血既盟有祈而詛無是也春秋之盟有適一時之急而不用牲者若子任割臂以盟莊公華元登楚子友之牀子反懼而與之盟此皆假行其禮而不用牲也春秋之盟或尋或同或乞或要或逃或渝或盟君以大夫或辱人以城下日以長亂莫之或熄皆先王之罪人也

挑

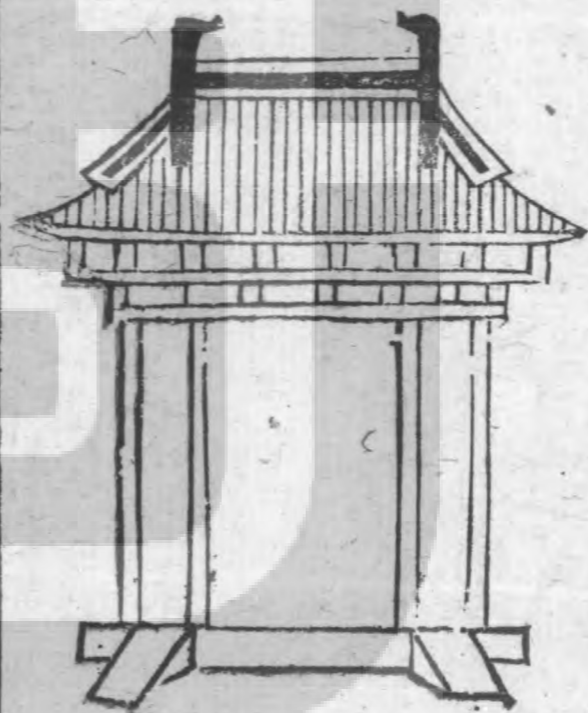

芻

鄭氏曰芻焚帚也說文曰芻若也古者人君出戶則
 巫覡有事弔日則桃芻在前開冰則桃弧棘矢以除
 其災致膳則葷桃芻以辟凶邪膳於君有葷桃芻於大夫去芻於士去葷則盟
 用桃芻宜矣蓋桃芻凶邪之所畏避者也觀古人度
 朔之論桃湯之用則桃又過於芻矣

聘儀

輕財重禮交人之道也聽命達言使者之事也三輔
 人語輕財曰聘則聘之為義可知矣古者比年小聘
 三年大聘小聘曰問大聘曰殷聘殷中也盛也既歲
 聘矣中復盛聘此周禮所以言殷相聘春秋傳所以
 言殷聘禮也周禮又言殷規曰視殷規以除天下之
 慝時問以諭諸侯之志玉人琢圭璋八寸璧琮八寸
 以規聘鄭氏特來曰聘衆來曰規聘有圭規有璋蓋
 規為除慝而已故其儀物殺也書於四時之中皆曰
 殷漢天文志於衡星殷南斗殷中州河濟之間則殷
 中也易有殷薦儀禮有殷奠傳有殷祭左傳曰祭以特牲殺而再殺祭則殷盛也然則周禮所謂殷同殷國以衆來為盛
 也所謂殷相聘以問聘為中也左傳曰先王之制諸
 侯之喪士弔大夫送葬推嘉好聘享三軍之事於是

乎使卿則小聘之問雖不享有獻不及夫人主人不
筵几不禮面不升不郊勞其禮如為介三介然則小
聘蓋亦卿爾以其與君為禮也鄭氏曰小聘使大夫
其說無據聘雖有國者之禮而其下亦有焉故凡聘
女曰聘門人曰聘是也春秋書王臣來聘八諸侯之
臣來聘二十有五隱七年天王使九伯來聘
二十一年天王使宰周公來聘或稱名或稱
字南季父家父祭叔
歸父之類是也或稱弟隱七年相三年齊
侯使其弟年來聘或稱公子或
稱公孫襄元年冬衛侯使公孫標來聘
五年夏知伯使公子發來聘或稱人莊三十三年
荆之來聘或不
稱氏文九年楚子使椒來聘十二年秦伯使
術來聘襄二十九年吳子使札來聘或不言使莊二十三年
祭也來聘其
褒貶輕重各稱其事非可以一端求也穀梁曰聘諸侯
非正趙子曰凡言聘則知君使矣曷為又稱君以別
乎不當稱使也此說非也凡聘所以通好則天子之
於諸侯非不可以行聘也祭叔不言使所以譏其專

行諸侯之遣使非不可以稱使也聘大夫之事也稱
弟稱子譏之也公羊曰大夫來曰聘仍叔之子譏父
老子代也啖子曰凡夷狄朝聘皆稱人

禮書卷第四十三

王及諸侯寢廟制

大夫士寢廟制

內九室 外九室

大次

小次

王及諸侯寢廟制

周禮宮人掌王之六寢之脩

六寢者路寢一小寢五五藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽

政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以視事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢則人君非一寢明矣

司士

居虎門之左司王朝

虎門路寢門也王日視朝於路寢門外居虎焉以明勇猛於守宜也

大僕建路

鼓于大寢之門外而掌其政大寢路寢也如今官殿端門下矣匠人營國內

有九室九嬪居焉外有九室九卿朝焉內路寢之裏也外路門之表也又曰

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉士冠禮設洗直下

東榮榮翼室也周制自卿大夫以下其室為夏屋正義曰兩下屋為夏榮即今之博風士昏禮納采賓升

西階當阿致命阿棟也入堂深亦親親燕禮設洗當東雷人君為殿居之正義曰天子諸

族屋皆四注少牢禮主人獻祝祝拜于席上坐受室中迫狹也正義曰大夫席室皆兩下五

棟堂則物當楹是制五楹之屋也正中覲禮記九侯于東廂王即席乃設東廂

有西宮有南宮有北宮書有西序東序東西廂謂之序西夾西廂西

房東房西房西夾坐東東房東廂夾室賓階阼階左塾右塾東堂西堂東西廂之前堂

東垂西垂東西之階上側階側階北階畢門路寢門各畢門晉語曰天子之室斷

其椽而龍龍之密石焉諸侯龍之大夫珠之士首之禮

記檀弓曰伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸

師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外王制寢不踰廟文

王世子公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於

公宮正室守太廟正室適子也諸父守貴官貴室諸子諸孫守

下宮下室又曰世子朝夕至於大寢之門外內則由士

以上皆異宮大夫七十而有閣天子之閣左達五右達

五公侯伯於房中五大夫於閣三士於站一又曰妻將

生子居側室側室謂夾之室次燕寢也夫齊則不入側室之門又曰國

君世子生三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負

之又曰異為孺子室於宮中文曰妻以子見於父夫入

門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楹又曰世

子生則君阼階名之人君見世子於路寢見妻又曰妾子生三

月見於內寢內寢適妻寢也公庶子就側室庶人無側室玉藻朝

子就側室子就側室九子生皆就側室

子就側室子就側室九子生皆就側室

辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫

大夫退然後適小寢釋服小寢燕又曰將適公所宿齋

戒居外寢雜記路寢成則考之又曰婦見舅姑皆立于

堂下見諸父各就其寢喪大記君夫人卒於路寢大夫

世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷戶于寢士之

妻皆死于寢君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室世婦以詩斯

千曰築室百堵西南其戶毛云西鄉南鄉戶也箋云此築室者謂

及路寢制如明室每室四尺是室一南戶尔闕宮曰松栢有舄路寢孔

碩也勢武曰是斷是遷方斲是度松栢有挺旅楹有栒

寢成孔安春秋莊三十二年公薨于路寢公羊曰路寢

何正寢也何休曰天子諸侯皆有二寢一曰高寢一曰路寢三曰小寢

梁曰小寢非正寢也定十五年公薨于高寢穀

梁曰高寢非正寢也禧二十年西宮災公羊曰西宮者

何小寢也小寢則曷為謂之西宮有西宮則有東宮矣

魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮西宮者小寢內室楚女所

楚女居西宮知三國女於小寢內各有一宮也禮夫爾雅釋宮曰宮謂之室

室謂之宮牖戶之間謂之棗其內謂之家東西墻謂之

序西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宦東

南隅謂之窆兩階間謂之鄉中庭之左右謂之位門屏

之間謂之宁宮中之門謂之闈其小者謂之闈小闈謂

之閣門側之堂謂之塾宮中術謂之壺廟中路謂之唐

堂途謂之陳室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢尚

書大傳曰天子之堂廣九雉三分其廣以二為內五分

內以一為高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分其廣

以二為內五分內以一為高東房西房北堂各二雉伯

子男五雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房

西房北堂一雉士二雉三分其廣以二為內以一為高

有室無房堂廣禁間相去也雉長三丈內堂東西序之內也高穹高也今士禮有房此云無房堂也其棟天子

斷之大夫達稜士首本度人到加龍礪之也密石砥之也稜菱也天子貴

庸貴大也墻謂之庸大墻正直之墻諸侯䟽杼疏猶衰也杼亦腐也衰殺衰殺其上不得正直士大夫

有石材柱下質也庶人有石承當柱下而已不出外為飾也

爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢西南

隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宦東南隅

謂之安東西牆謂之序牖戶之間謂之袞宮中之門

謂之闈門側之堂謂之塾以書考之天子路寢之制

室居中左戶右牖東西有房又有東序西序東堂西

堂東垂西垂東西垂東西階之上賓階阼階秋設輔宸牖閭南嚮東西序數席陳寶西夾數席東西房

鄭康成釋儀禮謂房當夾室北是也孔安國謂西房

陳服器大輅在賓階綴輅在阼階執斂立東垂執斂立西垂執斂立側階側階北階也

西夾室東房東夾室誤矣諸侯路寢與大夫士之室

皆東西房士喪禮男子髻髮于房婦人髻于室喪大

記主人即位于戶內婦人髻于房士禮婦人髻于室

在男子之西則諸侯之禮婦人髻于房為西房矣士

亦有西房而婦不於此髻者尊卑之別然也公食大

夫於廟宰夫饌于東房贊者負東房大夫立于東夾

南宰東夾北則諸侯之廟亦東西房東西夾矣夾室則謂之東

少牢禮司宮尊兩甒于房戶之間士冠鄉飲亦尊于

房戶之間特牲禮尊于戶東皆指東房言之非謂無

西房也鄉飲記曰席出自左房鄉射記曰出自東與

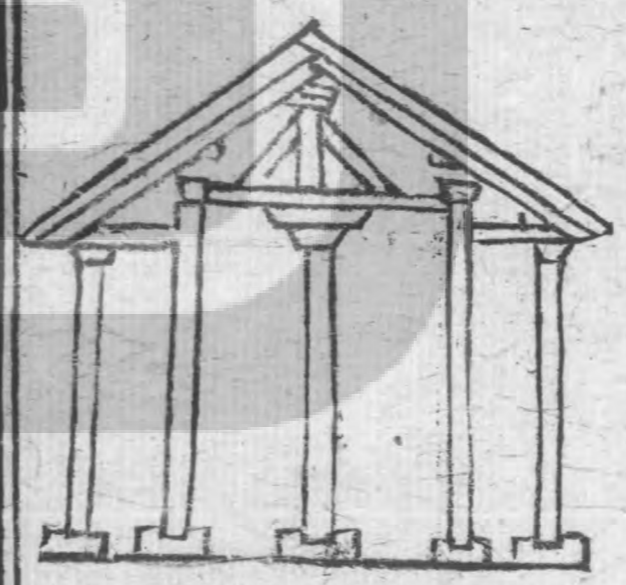
大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左房其言相類

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然房皆

南戶而無北墉室有北墉而無北堂則房戶之外由半以南謂之堂其內由半以北亦謂之堂昏禮尊于房戶之東是房有南戶矣禮大射羞膳者升自北階立于房中而不言入戶是房無北墉矣昏禮尊于室中北墉下是室無北堂矣故昏禮洗在北堂直室東隅則北堂在房之北可知

大夫士寢廟制五架之屋

天子諸侯之寢廟四阿有霤士大夫則五架有榮而已五架之制棟居中而南北薦簷曰寢棟殿之間曰楣昏禮賓當阿致命阿棟則是大夫士之廟室設於棟北矣少牢禮主人獻祝設席南面祝拜于席上則是大夫士之廟室迫狹矣爾雅曰無東西廂有室曰寢其文對廟言之則廟寢也鄭氏謂天子路寢太廟明堂同制豈非惑於明堂位太廟天子明堂之說乎所謂太廟天子明堂者蓋其崇其飾與明堂同非必五室四門一如明堂也不然書言路寢詳矣而無是制何耶

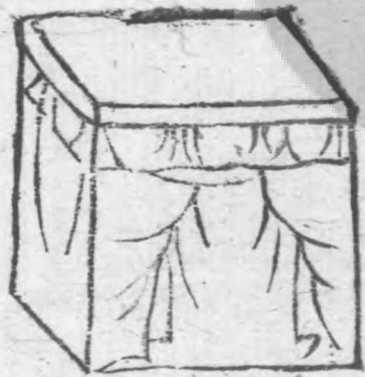
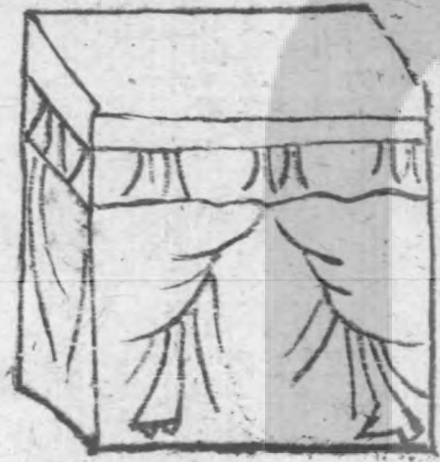
內九室

外九室

考工記曰內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉
 鄭氏曰內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝
 堂諸曹治事處然周禮有王宮有后宮則路寢之後
 有小寢五皆王宮也九嬪所居則后宮耳內宰所謂
 王之昆宮是也

大次

小次

幕人凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟堂
 次掌王次之法以待張事大旅上帝則張氈案設皇
 郊朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯
 亦如之師田則張幕設重帟重案諸侯朝覲會同則
 張大次小次師田則張幕設案孤卿有却事則張幕

設案蓋案所據之案即所宿之邸大次初往則止之
 大幄也小次待事與退俟之小幄也朝日祀五帝合
 諸侯張大次小次而不設氈案皇邸師田張幕而不
 設大幄小幄者次氈與皇羽者是德之象德不稱此
 不足以格上帝也大幄小幄皆蔽飾之具師田而張
 之非所以與象皆作也

禮書卷第四十三

禮書卷第四十四

王六寢

后六寢

諸侯三寢

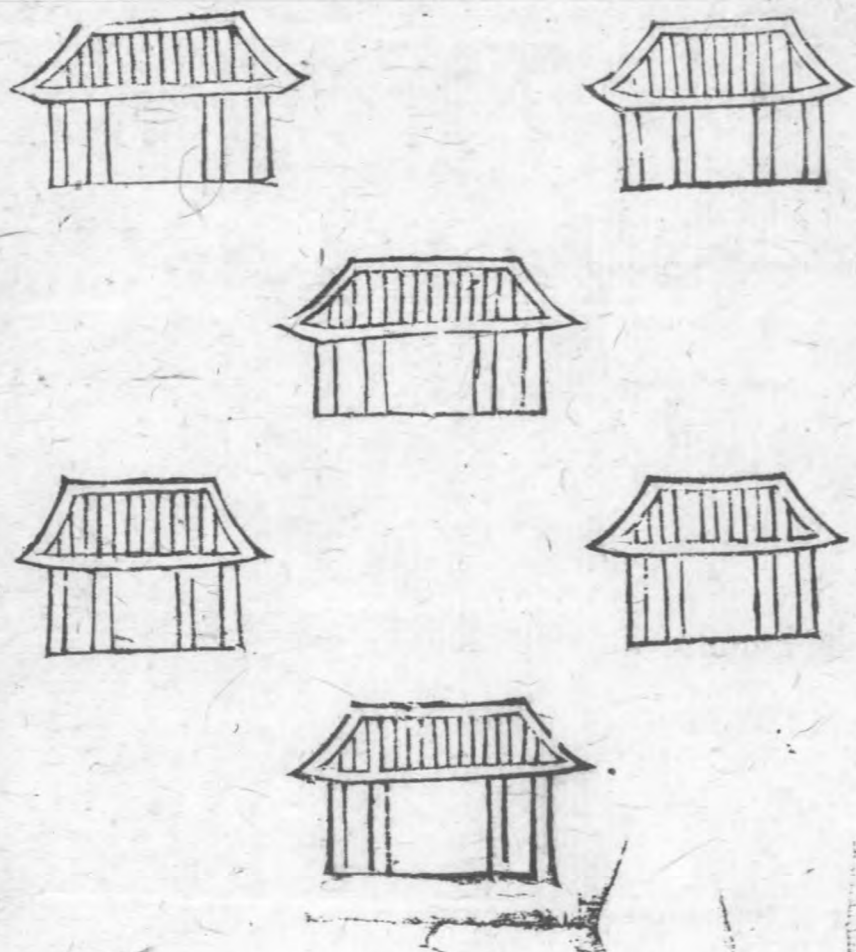
夫人三宮

卿大夫士三寢

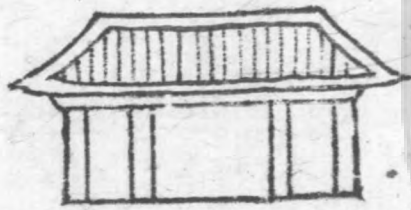
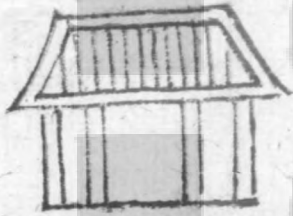
卿大夫士之妻二寢

士庶子宿衛制 虎士五隸守衛制

王六寢

諸侯三寢

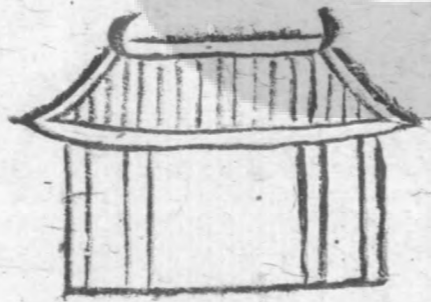
后六宮

卿大夫士之妻三寢

卿大夫士三寢

夫人三宫

周官宮人掌王宮六寢之脩女御掌御序于王之燕寢大僕掌建路鼓于大寢之門外春秋書莊公薨于路寢僖公薨于小寢書西宮災公羊曰路寢正寢也西宮小寢也有西宮則有東宮以有西宮知諸侯之有三宮也玉藻曰君日出視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服左傳曰齊人遷襄公殯于大寢宋大尹盟于小寢之庭文王世子曰正室守太廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室內則公庶子生就側室內宰正歲令于王之北宮以陰禮教六宮又曰王右帥六宮之人昏義曰古者天子后六宮祭義曰諸侯卜三宮之夫人使蠶穀梁曰甸粟而納之三宮喪大記曰大夫世婦卒於適室內子未命死於下室遷尸于寢上士之妻皆死于寢士

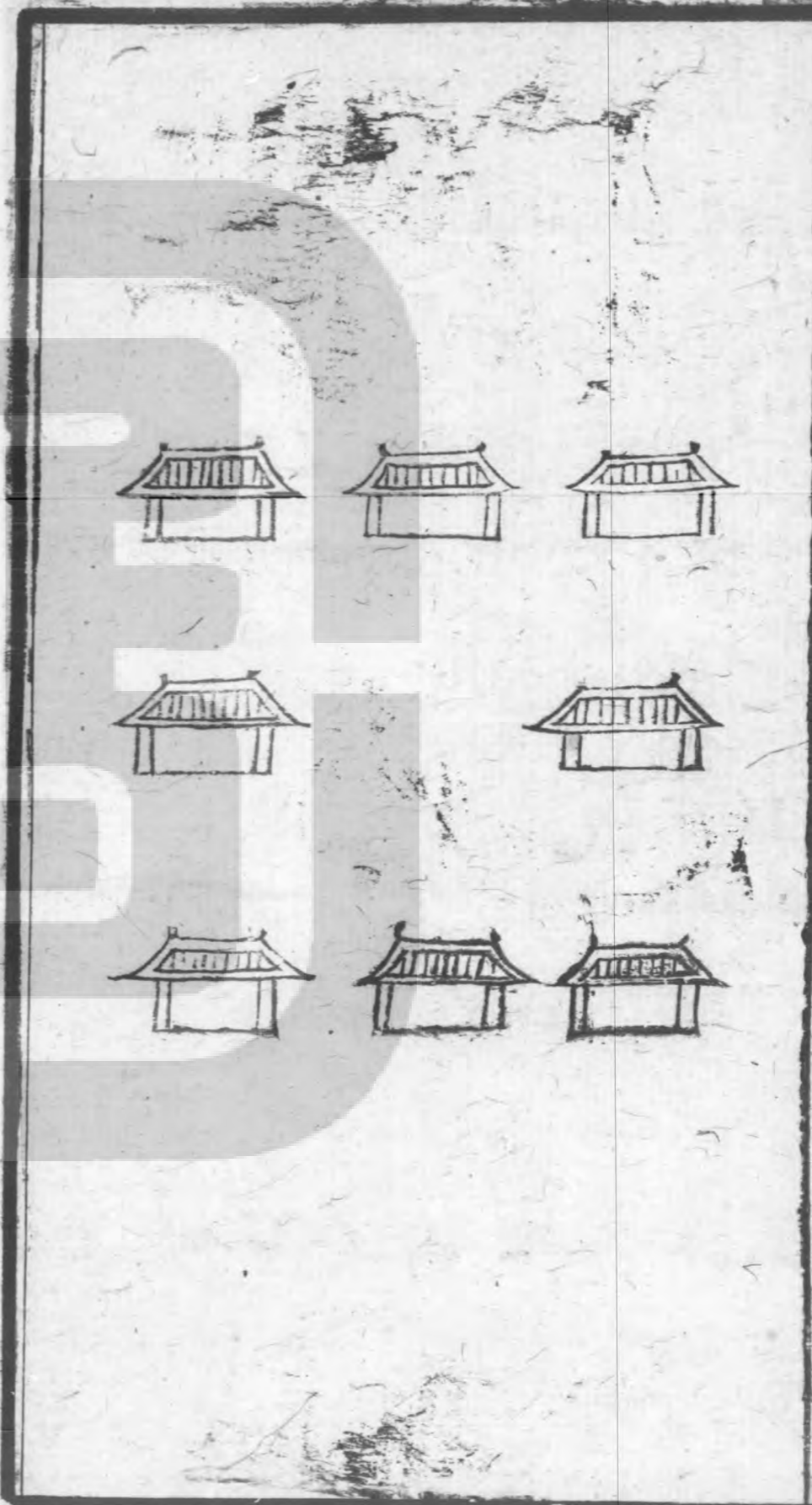
喪禮士死適室朔月若薦新則不饋于下室蓋王六寢后六宮諸侯三寢夫人三宮王大寢一小寢五諸侯大寢一小寢二大寢謂之路寢又謂之正寢小寢謂之燕寢又謂之少寢大寢聽政嚮明而治也故在前小寢釋服燕息也故在後先儒謂王小寢五而一寢在中四寢於四角春居東北夏居東南秋居西南冬居西北土王之月居中右之六宮亦正宮在前五宮在後其制如王之五寢諸侯小寢二而東西建焉春夏居東寢秋冬居西寢夫人三宮亦正宮在前二宮在後其制如諸侯之二寢自卿以下二寢正寢居前燕寢居後其妻二寢亦如之理或然也何則諸侯三宮而有東宮西宮則正寢在中可知退適小寢則小寢在後可知魯定公之時有高寢蓋變亂禮法而

名其寢耳何休曰諸侯三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢妾也

士庶子宿衛制

舍外為

鄭康成云衛王宮者必居四角四中微侯便此其宿衛所在舍其休沐之處鄭司農云在內為次在

小宰掌建邦之官刑以治王宮之政令凡宮之糾禁正歲以官刑憲禁于王宮其有不共國有大刑宰夫正歲則以法警戒羣吏令脩宮中之職事書其能者與其良者以告于上宮正掌正宮之戒令糾禁以時比宮中之官府次舍之衆寡為之版以待夕擊楫而比之國有故則令宿其比亦如之辨外內而時禁稽其功緒糾其德行幾其出入均其稍食去其淫怠與其竒袤之民會其什伍而教之道藝月終則會其稍食歲終則會其行事凡邦之大事令于王宮之官府次舍無去守而聽政令宮伯掌王宮之士庶子凡在版者掌其政令行其秩叙作其徒役之事授八次八舍之職事若邦有大事作宮衆則令之月終則均秩終歲則均叙以時頒其衣裘掌其誅賞大胥凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序宮中之

事士師掌國之五禁之法一曰宮禁漢中郎將分掌三
宇郎有議郎中郎侍郎郎中凡四等皆秦官無負多至
千人皆掌門戶出充車騎故鄉校尉牧守待價於此公
車特徵賢良方正敦樸有道高節公府掾曹試博士者
亦充茲位其下第白衣試博士者皆拜郎中中郎者有
五宮左右三將郎中有車戶騎三將如淳曰主車曰車郎主衛曰
戶郎漢舊儀曰郎中令主郎
中左右車將主左右車郎
左右戶將主左右戶郎凡郎官皆主更直執戟宿衛諸殿門
唯議郎不在直中郎官故事令出錢市財用給文書乃
得出號曰山郎凡三宰郎官二漢並屬光祿勳光祿選
三字郎有行應四科者歲舉茂才二人四行二人又上
廉吏六人爲長理劇明帝時館陶公主爲子求郎帝不
許賜錢千萬曰郎官上應列宿出宰百里有非其人民
受其殃後代親衛之府一曰親府勳衛之府二一曰勳

一府二曰勳二府翊衛之府二一曰翊一府二曰翊二
府凡五府武德正觀世重資蔭二品三品子補親衛二
品曾孫三品孫四品子職事官五品子若孫勳官二品
以上有封及國公子補勳衛及率府親衛四品孫五品
及上柱國子補翊衛及率府

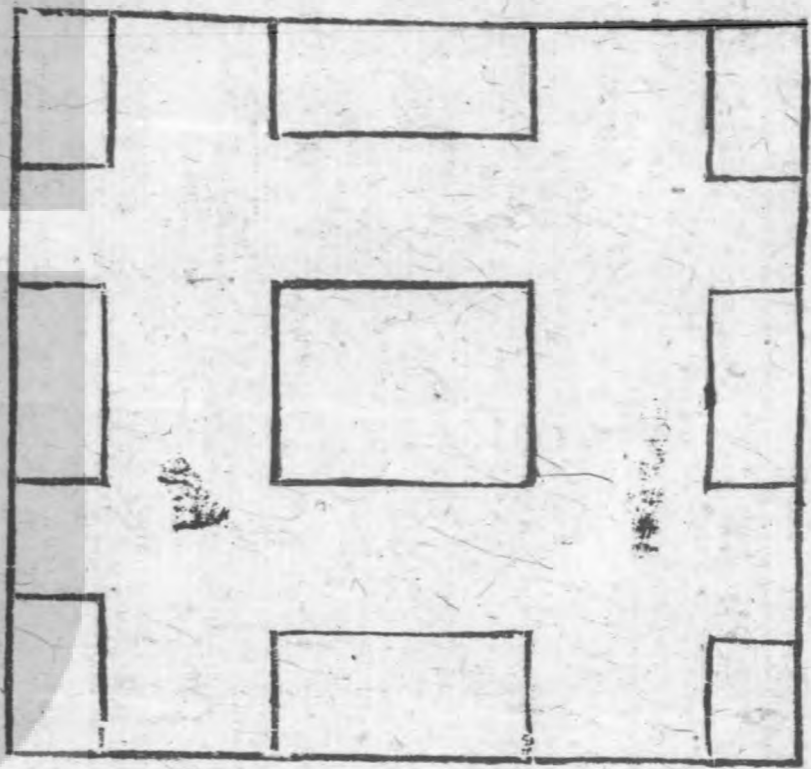
周禮宮正掌王宮之戒令糾禁以時比宮中之官府
次舍之衆寡爲之版以待宮伯掌王宮之士庶子凡
在版者鄭康成曰官府之在宮中者若膳夫王府內
宰內史之屬士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支
庶也鄭司農曰庶子宿衛之官司農以庶子爲夏官
之諸子康成固不取之矣諸吏之適子或未爲士不
可謂之士康成以士爲諸吏之適子亦誤也蓋士衛
士也庶子國子之倅未爲士者也上言士下言庶子

則國子舉矣宮正掌凡宮中之官府次舍之衆寡宮伯掌士庶子授次舍之職事則宮伯所掌皆宿衛之人宮正所掌不特宿衛者而已次其宿衛所在也舍其休沐所在也八次八舍布於王宮四角四中則遠邇節而徼候便矣士庶子非王族則功臣之世賢者之類王以自近而衛焉則上下親而內外察矣又宮正稽其功緒糾其德行會其什伍而教之道藝宮伯掌其政令誅賞使之學問日進職業日脩足以備顧問謹侍衛則王之左右前後孰非多聞直諫之士乎秦有郎中令掌宮殿門戶漢武帝更名光祿勳其屬有議郎中郎侍郎郎中凡四等謂之三守郎而中郎以下更直執戟內謹門禁外充車騎類取經明行脩者充之至于公車特起賢良方正敦樸有道高節公府掾曹試博士者多在此選而劉向霍光張安世東方朔楊雄之徒皆與焉是以董仲舒欲使列郡守二千石各擇其吏民之賢者歲貢二人以給宿衛且以觀大臣之能館陶公主爲子求郎明帝曰郎官上應列宿出宰百里有非其人民受其殃則宿衛之選可謂重矣魏晉以後無復三字郎而光祿不復在禁中至梁改爲光祿卿北齊曰光祿寺兼掌膳食帳幕而已唐爲三衛五府以品官之子弟使父兄任保而後處之亦古之遺制也

虎士五隸守衛之制

周垣下
爲區廬

周禮虎賁氏下大夫二人中士十有二人有二人史八人胥八十人虎士八百人虎賁氏掌先後王而趨以卒

伍舍則守王閑王在國則守王宮為周國有大故則守

王門司隸掌五隸之法掌帥四翟之隸使之皆服其邦

之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁罪隸其守王

宮與其厲禁者如蠻隸之事蠻隸掌役校人養馬其在

王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁夷隸

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事貉隸其守王

宮者與在守厲禁者如蠻隸之事師氏凡祭祀賓客

會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬帥四夷

之隸各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守內

列保氏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅則從聽治亦如之使

其屬守王闈衛尉秦官掌門衛屯兵漢因之漢舊儀曰衛尉

云主宮闈之內衛士於周垣下為區廡者若今之仗宿星景帝更名中大夫今後復為衛尉又

有長樂建章甘泉衛尉皆掌其宮職略同而不常置張

衡西京賦曰衛尉八屯李善曰衛尉率吏士周宮外於四方四角立八屯隋衛尉掌軍器儀仗帳幕以監門衛掌宮內屯兵唐龍朔二年改爲司衛寺正卿咸亨中復舊唐之宿衛以府兵其番上宿衛者惟給弓矢橫刀而已兵部以遠近給番五百里爲五番千里七番一千五百里八番二千里十番外爲十二番皆一月上若簡留直衛者五百里爲七番千里八番二千里十番外爲十二番亦月上高宗武后時天下久不用兵府兵之法浸壞番役更代多不以時衛士稍稍亡匿至是益耗散宿衛不能給宰相張說乃請一切募士宿衛更號曰彍騎自是諸府士益各不補折衝將又積歲不得遷士人皆恥爲之十三年始以彍騎分隸十二衛惣十二萬爲六番每衛萬人自天寶以後彍騎之法又稍變廢士皆失拊循八載折衝諸府至無兵可交李林父遂請停上下魚書其後徒有兵額官吏故時府人目番上宿衛者曰侍官言侍衛天子至是衛佐悉以假人爲童奴而人人恥之至相罵辱必曰侍官而六軍宿衛皆市人富者販繒綵食梁肉壯者爲角觝拔河翹木扛鐵之戲及祿山竊發皆不能受甲矣

古之守衛王宮者不特士庶子而已有虎賁之虎士司隸之五隸虎士有卒伍而四翟之隸有兵國有大故則守王門舍則守王閑而司戈盾軍旅會同授旅賁及虎士戈盾則王之在國在野可謂嚴矣然必使四翟之隸者以著王之所守在四夷也或使師氏之屬帥之者以著王之使武以文也四隸所守皆如蠻隸之事者周之時以南方爲遠尤貴其來也故掌四

夷之官曰象胥而奏樂亦以南
詩曰以雅以南
記曰胥鼓南則周人
之意可知矣士庶子所直在四中四角而虎士五隸
之所直於經無見漢之衛士於周垣下為區廬而張
衡有八屯之說則先王之制蓋亦如此

禮書卷第四十四

