

皇清經解

宜

時

往

歸

皇清經解卷二百六十一

鄉黨圖考目錄

第一卷

圖譜

孔子先世圖

孔子年譜

諸侯宮寢朝廷廟社圖

天子外朝圖

諸侯治朝燕朝圖

公門圖

大門外賓介傳命圖

廟中上賓相禮圖

廟中行聘禮享禮圖

廟中行私觀圖

宗廟制度圖

諸侯五廟圖

聘用圭璋圖

享用璧琮加東帛圖

服制差等圖

冕服九章圖

冕弁冠服所用圖

衣裳圖

鞶佩圖

深衣裁布圖

深衣裳裁布圖

深衣前圖

深衣後圖

深衣裳孔疏訂誤圖

車輪圖一

車輪圖二

車輿圖

輒衡伏兔圖

席圖

第二卷

聖蹟

先世考

始生至爲委吏乘田考

母卒考

學官至適周反魯考

適齊反魯不仕考

仕魯考

去魯周遊考

歸魯至卒考

附聖表

附雜事

第三卷

朝聘

通考諸侯相朝聘

諸侯相朝考

圭考

擯考

趨進考

聘禮通考

聘禮執圭以前考

執圭行聘考

享禮考

私覲前禮賓考

私覲考

賓退送賓考

送賓以後考

第四卷

宮室

朱子儀禮釋宮

通考天子諸侯三朝

外朝考

治朝考

燕朝考

門考

帳闥閨考

宁考

堂階考

魯宗廟考

朝制補遺

第五卷

衣服

上

始制衣服考

冕考

冕服考

冕服之敬考

四代祭服之冠考

弁服考

冠考

朝服考

兼考元端服

帷裳考

第六卷

衣服

下

深衣考

飾考

通考服色相稱

緇衣羔裘考

素衣麤裘考

兼考君臣諸褐裘制

皇衣狐裘考

考祖裼襲之異

考裼襲質文相變之異

裘制雜考

裘裘狐貉考

明衣考

綵綷考

裘服考

紺緞考

紅紫考

寢衣考

帶紳考

佩考

齊衰凶服考

衣服餘事

第七卷

飲食

始爲飲食考

通考食味調和

饌考

米精粗考

食考

餧餽考

肉考

割肉考

魚考

餕敗考

膾考

脯考

羹考

醬考

色惡臭惡考

失飪考

不時考

薑考

果實考

不食考

食禮考

侍食考

賜食考

祭食考

變食考

祭肉考

酒考

飲酒考

藥考

第八卷

器用

車通考

車輪考

車輿考

車轅考

車馬考

綏考

庶考

杖考

第九卷

容貌

容通考

色容考

目容考

言容考

鞠躬考

手容考

拜考

揖考

授考

立容考

行容趨容考

坐考

寢考

沐浴考

當暑考

升車考

車中考

第十卷

雜典

鄉黨考

上大夫下大夫考

吉月考

視朔考

朝君考

侍君考

君召考

君賜考

視疾考

祭於公考

齊考

家祭考

蜡祭息民考

儻考

饋問考

負版考

瞽者考

廢焚考

馬考

雉考

皇清經解卷二百六十一

學海堂

鄉黨圖考

婺源江歲貢
永著

圖譜

孔宋微子啓

殷帝乙元子周成王封之於宋

愍公共弗父何

讓國於弟厲公

子

微仲衍

微子弟

宋公稽

丁公申

燬公熙

厲公鮒

祀

弑燬公殺

傳宋國

先

宋父周

世子勝

世本無此一代

正考父

宋大夫

孔父嘉

宋大夫爲

華督所殺

世

木金父

祁父皋夷

世本作祁父家語

防叔

避華氏奔魯

世本

作皋夷誤作畢夷

防叔

云爲防邑大夫

圖

伯夏十叔梁紇

爲陬邑大夫

孔子

孔子年譜

生年從公羊穀梁傳月日從穀
圖不列蔡者蔡地已屬楚故

紀歲

周

魯

齊

衛

宋
鄭

陳

楚

戊戌

靈王
九年
襄公午十
年叔梁公

從諸侯攻
逼陽縣門
發挾之以
出門者

乙巳

襄公十七
年齊高厚
圍城于
防紂至旅

皇

帥甲
松叔梁公
三百

陳當

年齊高厚

圍城于
防紂至旅

年齊高厚

襄公十七

帥甲
松叔梁公
三百

十一

卷二十六

學新堂

辛亥		己酉	靈王 襄公二十 一年冬十二年	莊公光 獻公衎二 十五年殤 成二嘉十七年	夜送之而 復齊師去
		月庚子孔	子生于昌 平鄉陬邑	公剽七年 十四四年	
襄公二十 三年叔梁 五父之衢	襄公二十一 年叔梁于 平賈于	闕里		平公簡公 哀公溺十 七年昭八年	

孔子三歲

甲寅

襄公二十
六年孔子

六歲戲陳

祖豆

丁巳

景王元年

九年孔子九歲

己未

襄公三十一年薨于野卒公子

稠立孔子十一歲

庚申

昭公稠元年孔子十

			丁卯	二歲
庚午	己巳	戊辰		
昭公九年 孔子十九 歲娶宋弁 官氏	昭公十年 孔子二十 歲爲委吏 子鯉生	昭公十年 孔子二十 歲爲委吏 職吏	昭公十一年 孔子二十一 歲爲司 教闕里	昭公十一年 孔子二十二 歲始

壬申

昭公十三年孔子二十四歲母

顏氏卒啓父墓合葬

于防

甲戌

昭公十五年孔子二十六歲母

喪既祥

丙子

昭公十七年孔子二十八歲

官於鄒子學

辛巳

景王崩

室亂

昭公二十二年孔子三十三歲

				癸未	孔子 昭公二十一 四年孔子 三十五歲	敬王 昭公二十 元年 三年孔子 三十四歲
甲申				訪樂 孟僖子卒		
昭公二十 五年奔齊	孔子 適周	屬子學禮				
魯亂孔子 三十六歲	反魯	孔子適周				
景公杵 白三十 一年孔 子至齊						

乙酉

昭公二十
六年孔子

以尼谿
田封孔

在齊反魯
七歲

子晏嬰

沮之孔
子反魯

辛卯

昭公三十
二年薨于

乾侯孔子

四十三歲

壬辰

定公宋元
年孔子四

十四歲

己亥

定公八年
陽虎叛
子五十
一年孔
歲孔

庚子

定公九年

孔子五十

二歲陽虎

奔齊公由

弗擾召卒

不往魯用

孔子初往

中都宰

辛丑

定公十年

景公四

孔子五十九

十八年

三歲爲司

空進位爲

司寇公與

會夾谷

齊侯會夾

谷孔子相

魯汶陽

齊人來歸

田

汶陽田

齊人來歸

田

汶陽

癸卯

定公十二年孔子五十五歲行魯女樂

乎季孫三

月不違墮

郈墮費魯

國大治齊

人歸女樂

甲辰

定公十三年孔子五

十六歲春

郊賜不至

孔子去魯

適衛

衛靈公元三十八年孔子至衛致粟六萬居衛十月去衛過匡畏於匡過蒲仍反衛

乙巳

定公十四年孔子五十七歲在衛去衛過

靈公三十一年孔子九年在衛見南

宋景公頭公勝六年孔子

鄭聲陳閔公越六年孔子自鄭至陳

曹適宋適

子去衛過

曼二年孔子至鄭

孔東深正子去適

鄭適陳

宋適陳

子至鄭

孔東深正子去適

季平子卒

桓魋去宋

宋避陳

孔東深正子去適

丙午

定公十五年薨孔子五十八歲在陳

公卒

孔東深正

孔東深正

丁未

哀公蔣元年孔子五十九歲在陳去適衛

孔子自陳至衛將適晉自河而反仍居衛

孔東深正

孔東深正

戊申

哀公二年
孔子六十歲去衛適

陳

靈公四十一年孔子在衛問陳子禮貌哀孔公卒

己酉

哀公三年
孔子六十歲在陳

季桓子卒
康子召冉

庚戌

求哀公四年
孔子六十二歲自陳遷蔡

寶公十四年
孔子六十年

閔公九年孔子自衛至陳
孔子在陳魯召冉求孔子有歸與之歎

孔子自陳遷蔡絕糧於陳蔡之間
王軫楚昭王十一年

孔子五年
於

壬子

哀公五年
孔子六十
之蔡地

衛

四歲孔子
往反於蔡
自楚反

壬子

哀公六年
孔子六十
之蔡地

月

四年孔子
至楚至衛
時世子蒯
子居戚孔數

衛出公噲

適衛

孔子去楚

王卒昭

社封昭

子沮書

反蔡

孔子至葉

地在蔡

孔子之間

陳

丙辰

哀公十年

孔子六十

八歲在衛

冉官氏卒

丁巳

哀公十一

年孔子六

十九歲冉

求爲季氏

將帥與齊

戰有功魯

以幣召孔

子孔子歸

魯

戊午

哀公十二

年孔子七

十歲子鯉

卒

出公十一
年魯以幣
召孔子孔
子歸魯

己未

哀公十三年孔子七子卒

庚申

哀公十四年西狩獲麟孔子七子請討陳桓弑孔

壬戌

敬王哀公十六年孔子七年

四十一年

孔子十四歲子路死衛孔

悝之難夏四月己丑

孔子卒哀公誅之

難衛世子蒯聩自戚入子路劫孔悝

孔子死其

宮隅

次舍

諸次舍皆守夜者所居

諸

侯

宮

寢

朝

夫人

小寢

夫人

夫人

君寢

君小

世婦所居寢

室中

東房
夾東
箱

戶
櫺

無

路寢庭
有碑

阼階

路

寧治

雜

庫外

諸嬪御

府庫

及在

始祖廟
祧

左昭廟

右穆廟

廟門
隔牆

廟門
隔牆

廟門
隔牆

隔牆

亦勝
日之國
毫社
稷社

次舍

廷廟社總圖

			小寢	
次舍	諸嬪御 所居寢	世婦所居寢	夫人 小寢	正寢
	宮室	及在 府庫	君小寢	寢
	官府			
		在內諸官 府宮室		
			西房 戶 櫺	中堂
			西階	內朝門
			翼墊	朝門
				門
		壇稷	壇社	觀
次舍				

外朝之地平時臣民皆可往來以鄭康成朝士注爲正

天子外朝圖

門 庫

王位

司寇正位以敍進聞

所詢者詢國遷立君

詢國

立君

孤卿卿大夫夫夫

平罷民

卿卿大夫夫夫

士士士士

士

人人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑

書

金

金

金

金

金

諸侯外朝亦在庫門外制度無考蓋亦倣此未必有三槐九棘

議政事在內朝燕羣臣會宗族亦在內朝

諸侯每日視朝君主于寧撝羣臣訖退適路寢聽政

諸侯

朝治

序東

東夾

箱站

東堂下

階七等

卿卿卿

左塾

之說
臣請

室

卿卿卿

公門

雉左

內設門

臺作上門

由左屏

門

公門

君位

朝治

位

大矣夫大矣夫

此皆出入君臣

出

入

寢門

亦曰

虎門

亦曰

路

寢庭

碑

位

內朝之位

西晉

臣升降

由西階

上中士下

西堂下

西晉

有房

左

右

西晉

圖

朝

燕

治

候

知公族事親內朝論齒不論官齒尊者在卿位君視朝訖入路寢臣各治事議政則入內朝

有室
處治事
諸臣

公門圖

治朝

觀

觀

西

東

公門先入
庫門次入
雉門曲禮
大夫士出入
君門由
闈右注云
臣統於君
是君臣出
闈皆由闈
入皆由闈
謂入以東
由闈西有
東唯賓客
謂為右出以
西為右者
非也立不
中門亦謂
東扉之當

大門外擯介傳命圖

上擯

承擯傳命入揖右人
傳命出揖左人

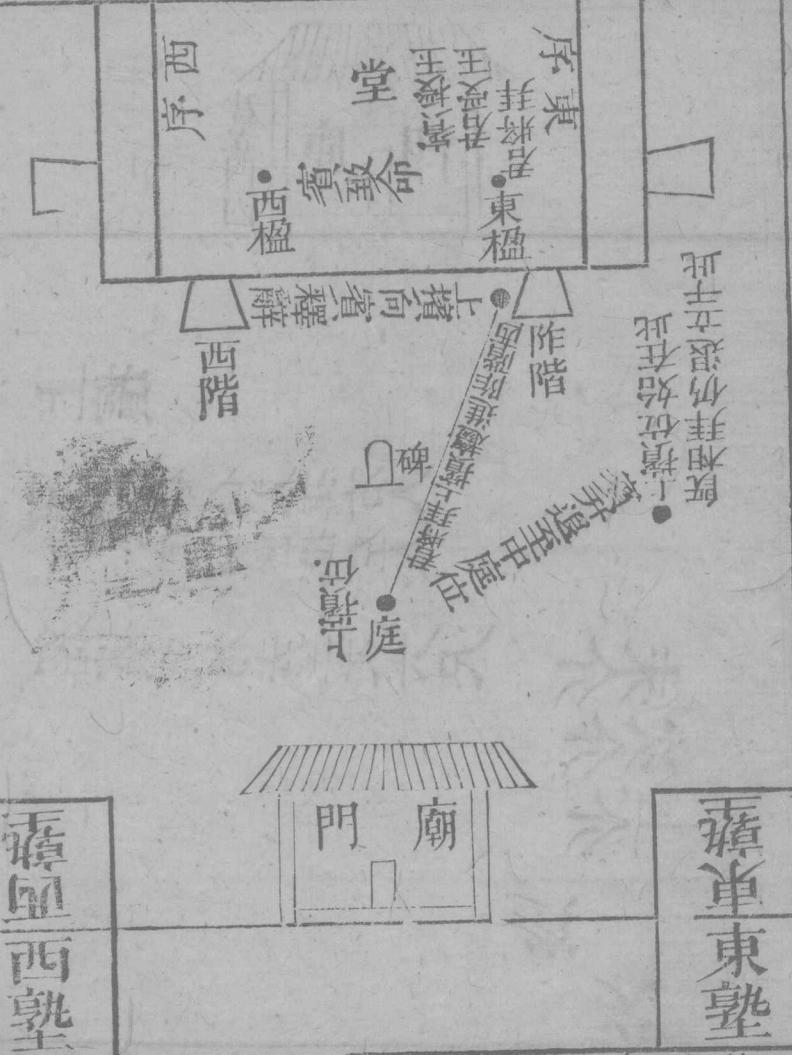
相去三丈六尺

未介
次介
上介

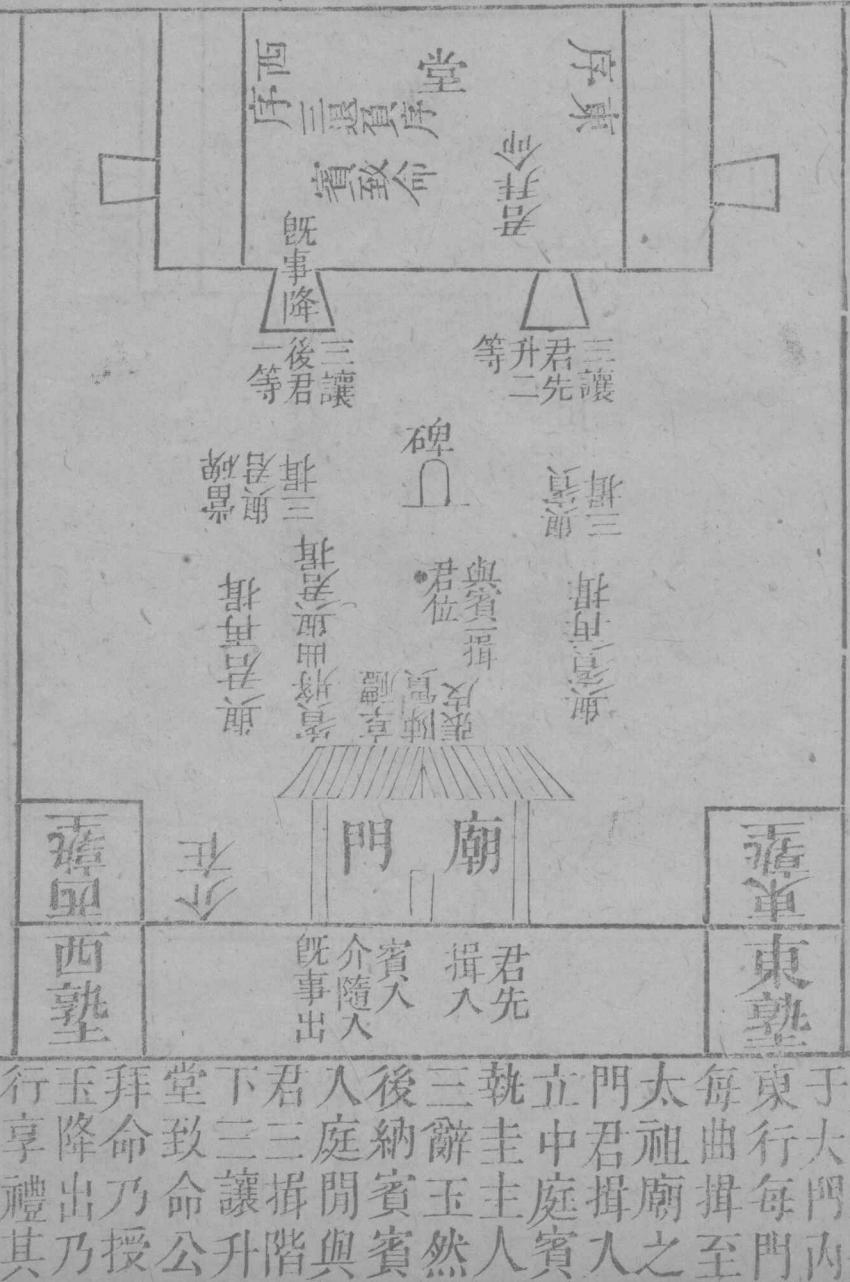
賓雖大夫當時亦用交擯傳命夫子爲大在承擯之位故傳夫命出揖左人則左其手至右其手入廟乃揖上擯也

廟中上擯相禮圖

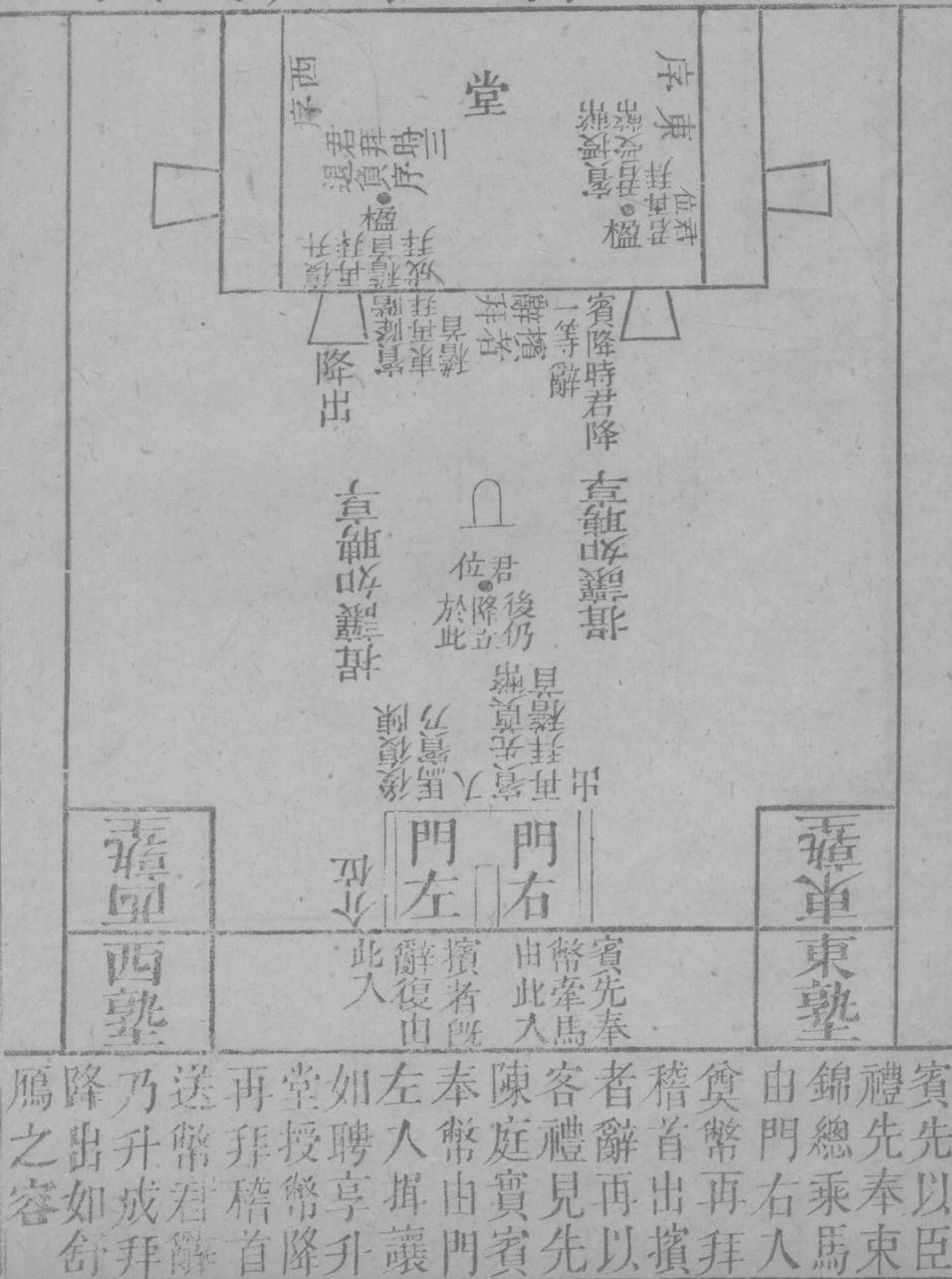
此夫子攝上擯廟中趨進相禮時始位負東塾賓升退至中庭命君當櫛致賓者從中庭疾趨而進至阼階西向賓釋辭以相君拜也

中廟行聘禮享禮圖

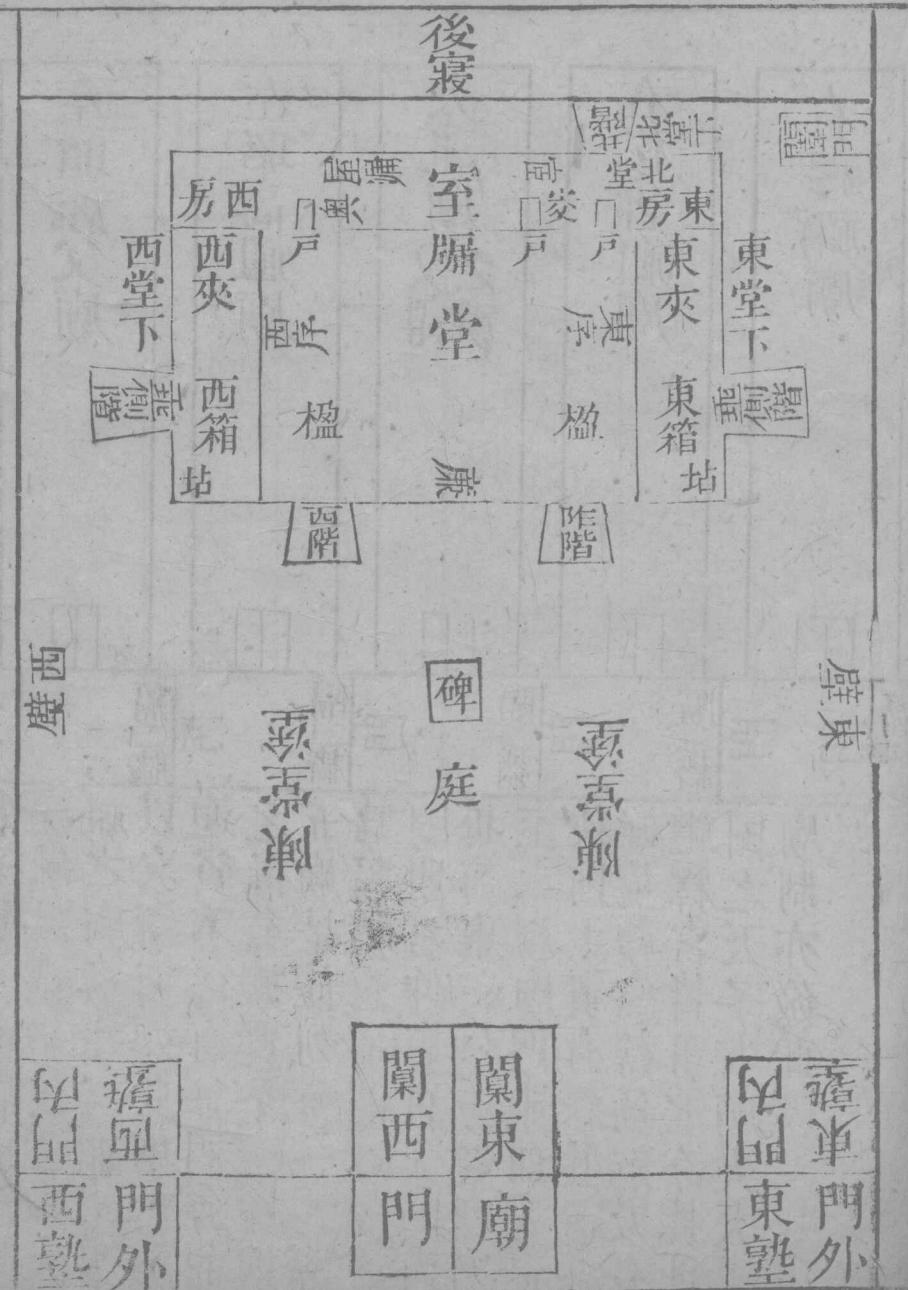

君既迎賓于大門內
東行每門每曲揖至
太祖廟之門君揖入
立中庭賓執圭主執玉然
門君揖入三辭玉然
立中庭賓納賓賓入庭
執圭主入庭開與君三揖
門君下三讓升階拜命公
行享禮其乃授拜命乃降
如初玉降出乃行享禮其

廟中行私覲圖

宗廟制度圖

諸侯五廟圖

皇清經角

卷三百二十一

左昭祖父廟

左昭高祖廟

太祖廟又謂之祧

右穆曾祖廟

右穆禰廟

牆

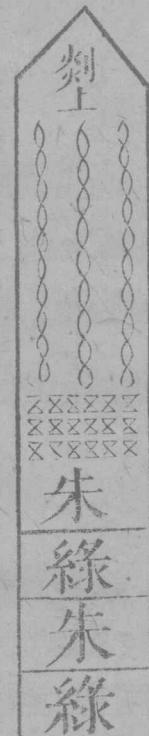
隔牆

朱子始作中庸或問用孫毓說謂諸侯五廟太祖之廟居中二昭二穆以次而南如此則聘禮迎賓不得有每門每曲之揖矣據賈公彥疏則五廟是竝列每廟有隔牆隔牆有通門又謂之閣門君迎賓自大門內折而東行歷三閭門乃至太祖廟門中曲處逼狹則主賓有揖其說甚確儀禮經傳通解及儀禮釋宮皆引之今據此圖之天子七廟大夫三廟制亦倣此

聘圭用璋圖

圭

繅藉

別用元纁綯組長尺無
事以繫玉有事不用

璋

繅藉

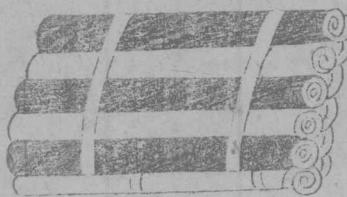
朱緣
朱緣
朱緣

此亦垂繅之形賈人以授上介上介屈之以藉
璋而授賓賓介璋與繅執之以繅藉玉不用
束帛故曰圭璋特達
圭璋後皆還之

王長而剝上曰圭聘君
之臣長六寸博二寸厚
圭之長與博畫朱緣二
采再就以爲飾此垂
繅之形賈人以授上介
上介屈之以繅藉圭而
授賓賓介圭與繅執之
玉半圭曰璋以聘夫人
亦刻爲瑑文繅如璋之
長與博

皇清經解 卷一百一十一
享用璧琮加束帛圖

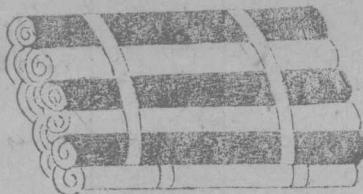
帛 束

璧

帛 束

琮

玉圓而肉倍好謂之璧享君用璧加之璧於束帛之上執之玉方曰琮享夫人用琮亦加琮於束帛之上執之帛爲璧色繪十端爲束一端丈八尺廣二尺四寸上下各五卷三元二纏各加璧琮於其上執之

服制差等圖

天子

諸侯

大夫

士

庶人

冕延上元裏朱

冕延笄瑱同

冕延制同

變冕爲爵弁

有武有紐

天子青組

笄瑱紩無考

弁

貫以玉笄

朱爲紩

緒公

紐爲紩

統懸繅旒九就長

四旒用玉一

玉瑱

五采繅九寸璿玉三十六

卿藻

繩貫五采玉垂

采九旒用玉三就三旒玉

旒于延前旒皆八十一

侯九

再命之

十二玉長尺二伯繅七就長

大夫繅再就

寸齊肩袞冕七寸七旒玉二旒玉四

子繅玉皆朱綠

十二旒十二就四十九

男繅五就長二采一命

用玉一百四十

男繅五就長二采一命

四鷩冕九旒九

五寸五旒玉之大夫冕而

就玉一百八毳二十五

冕七旒七就玉

八寸四希冕五

旒五就玉六十

元冕三旒三就

玉三十六大裘

冕無旒

袞冕九章其衣

公哀冕九章

玉之三公毳

五章一曰龍有

但有降龍無

冕有孤之國

升有降二曰山

升龍侯伯鷺

其孤綵冕卿

三曰華蟲四曰

冕七章子男

大夫元冕無

火五曰宗彝畫

毳冕五章

孤之國卿綵

虎蜋皆畫以爲

冕大夫元冕

繢其裳四章六

日藻七曰粉米

皆希以爲繡

八曰黼九曰黻

皆希以爲繡

鱗冕七章衣華

無旒

服

火宗彝裳同袞

毳冕五章衣

宗彝藻粉米裳

黼黻元冕

章衣粉米裳黼

希冕三

鞶

赤鞶純朱

畫赤鞶黃朱

三命再命赤

畫山

鞶一命緼鞶

爵弁

有素爵弁

始受命著之

畫山

以緘色之

布覆板有

武有笄有

緇組紜

絲衣緇色

縲裳

絳色染韋

韎韐

爵弁服

始受命服之

亦名緼鞶

亦名緼鞶

皮弁	以白鹿皮爲弁公綦飾九侯孤綦飾四三縫中每貫結五伯綦飾七子命之卿綦飾采玉十二以爲男綦飾五玉三再命之大	有弁有緇	以白鹿皮之制同縫中	以白鹿皮爲弁公綦飾九侯孤綦飾四三	以白鹿皮爲弁公綦飾九侯孤綦飾四三
韜弁	飾謂之綦以象骨爲邸玉笄玉瑱朱紩	皆三采青紩	皆三采青紩	伯綦飾七子命之卿綦飾采玉十二以爲男綦飾五玉三再命之大	伯綦飾七子命之卿綦飾采玉十二以爲男綦飾五玉三再命之大
韜弁	十五升白布爲衣裳積爲裳	充耳	夫綦飾二玉	孤綦飾四三	孤綦飾四三
韜弁	素韜爲韜	衣裳制同	組紩纏邊	制同縫中	制同縫中
韜弁	以韜韜爲弁玉飾同皮弁	衣裳制同			
韜弁	兵事韜韜爲衣兵事制同	衣裳制同			
韜弁	非兵事則以素裳	衣裳制同			
韜弁	兵事韜韜爲衣而	無飾			
韜弁	同大夫				

元

以黑繪爲冠梁

冠制同丹組

冠制同當用

冠制同綦

廣二寸又以黑

纓繢綾

青組纓

冠

武其畢向內縫

繪爲武冠屬於

之冠梁古用縮

縫周用橫縫辟

積無數朱組爲

纓結于領下垂

其餘爲綾

夏日毋追

殷日章甫

周日委貌

朝

委貌

服

素韞爲韞

者冠之通名

田獵亦曰冠弁

服首服元冠弁

者冠之通名

十五升布衣積緇布衣素裳

衣裳制同

衣裳制同

素韞

素韞

素韞

冠纊	衣深	韻鞶	端元
用著之既冠不以繒布爲冠不用	衣裳皆有緣與衣相連左續衽右鉤邊	朱韋爲韻亦朱韻	緇布衣朱裳首服元端
大夫無冠禮	自布爲衣別用布六幅裁爲十二幅當	素韋爲韻	緇布衣素裳制用侈袂
始冠初加簪之既冠不用撮	別有缺項青常著組纓屬於缺之謂	爵色韋爲韻	緇布衣用正幅不侈袂上士元裳中士雜黃裳下士雜黃裳前元後黃
	以深衣爲吉服	以深衣爲吉服	

冕弁冠服所用圖

冕服

弁服

冠服

大裘冕祀天 衣冕

以素爵弁服哭諸侯 以冠弁服田獵

享先王 鶩冕享先

以皮弁服視朝 以元端服燕居

公饗射 羽冕祀四

以韋弁服卽戎

天子

望山川

希冕祭稷

五祀

元冕祭羣小

祀

又以元冕朝日

聽朔

諸侯

以元冕祭宗廟 上

始命爵弁服

以皮

公以毳冕祭其先王 弁服聽朔

又以皮

朝服以食

以

公衣侯伯鶩子男 弁服相朝

又以皮

燕羣臣

以元端

毳以朝天子 以元 弁服接聘賓

服燕居

夕深衣

冕迎親

祭牢內

天子三公毳冕

有

王朝公卿大夫皆以列國卿大夫皆朝

服以朝

又以朝

孤之國其孤緼冕卿

皮弁服從王視朝

服以朝

又以朝

大夫元冕無孤之國

列國卿大夫皆以皮

服自祭家廟

以

卿緼冕大夫元冕

弁服從君視朔

大

元端服視私朝以

皆以助君祭

如君夫以皮弁服聘

孤

深衣夕又以燕居

祭服元冕則孤卿大

以爵弁服自祭家廟

大

元端服視私朝以

夫皆服元冕

王朝卿以韋弁歸饔餚

大

元端服視私朝以

公卿大夫皆以元冕

服從王視朔

大

元端服視私朝以

王朝士及列國士皆

列國之士朝服以

列國之士朝服以

以爵弁服助祭

王朝以元端服自祭

列國之士朝服以

朝士以皮弁服從王

諸士皆以元端

列國之士朝服以

視朝

王朝以元端服自祭

列國之士朝服以

弁服從君視朔

諸士皆以元端

列國之士朝服以

以衣

王朝以元端服自祭

列國之士朝服以

爵弁服親迎

諸士皆以元端

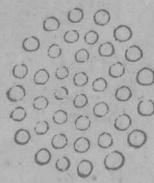
列國之士朝服以

士

大夫

冕服九章圖

粉米

火

龍

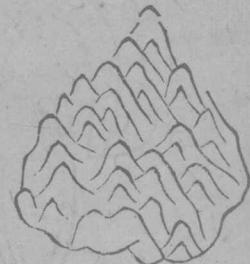
黼

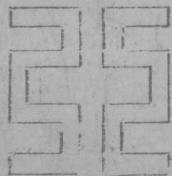
虎

山

黻

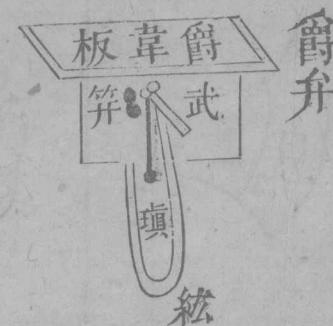
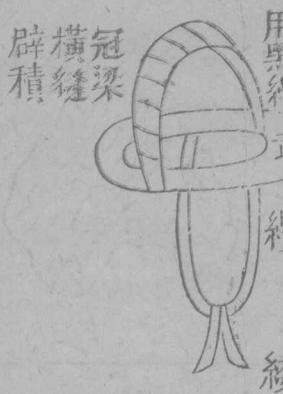
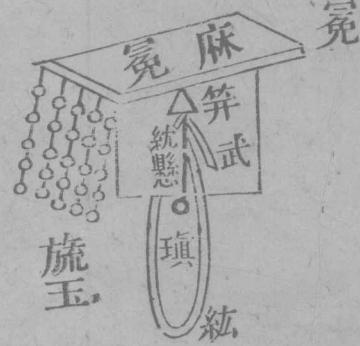
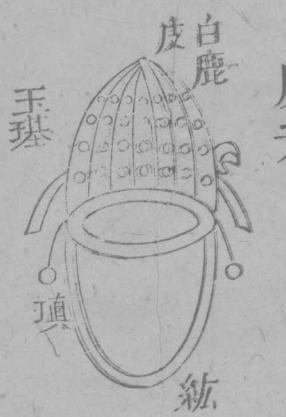
藻

華蟲

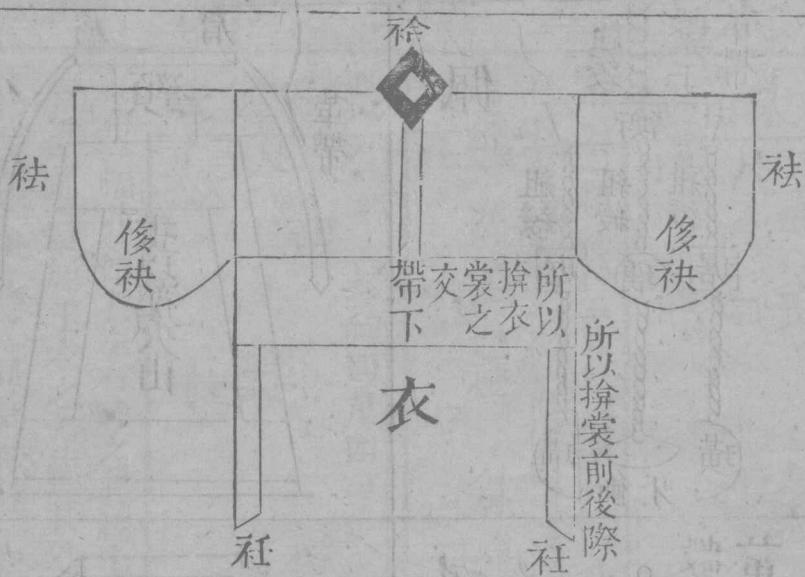
冕弁冠圖

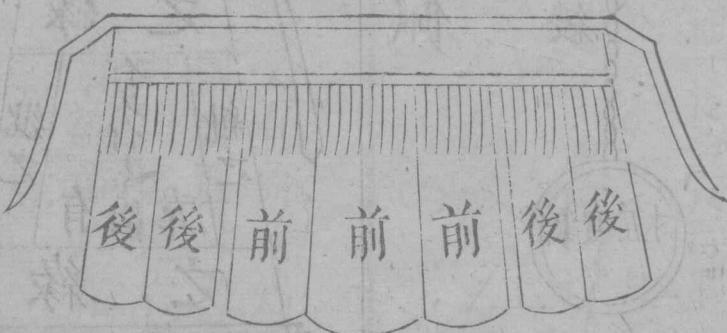
古冠制本如此
冠梁上古用直
縫三片積周改
用橫縫片積無
數

冕弁冠制俱詳
見第五卷冕圖
其五旒者皮弁
圖其玉基五者
孔子爲一命之
大夫冕無旒弁
無玉琪飾

衣裳圖

裳帷圖

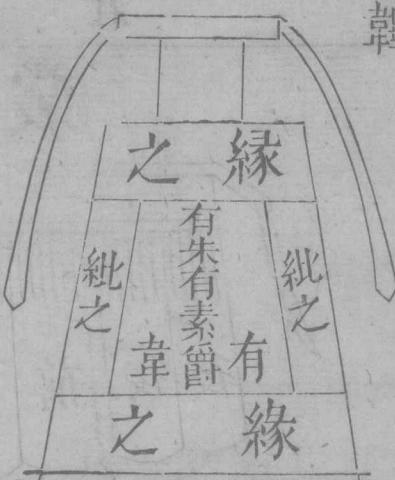
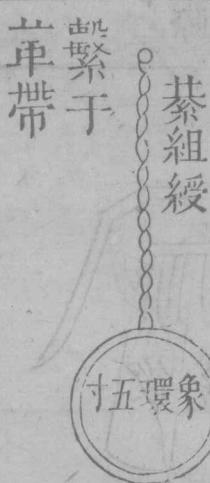
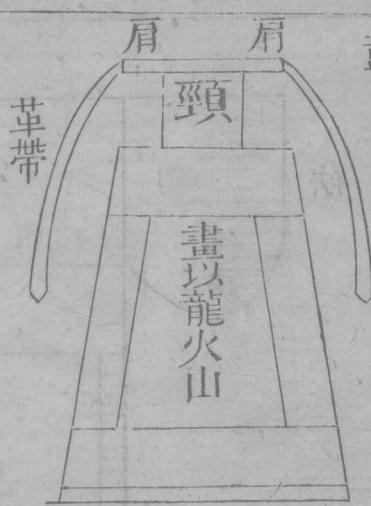
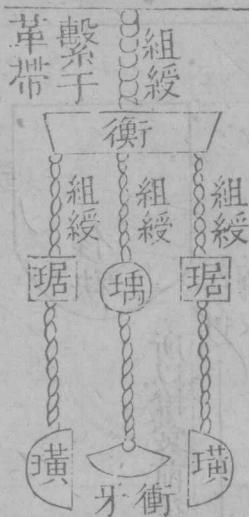

朝祭服皆與裳殊大
夫以上侈袂士元端
服衣袂皆用正幅不
侈袂而狹其袴帶下
禮喪服及袴見儀
裳七幅皆用正幅
三後四喪前每幅三
辟積朝祭服辟積無
數

鞶

佩

圖

祭服謂之
鞶以赤韁
爲之有龍
火山之降
殺士曰鞶
火韁朝服謂
之韁君朱
韁大夫素士
韁韁爲元
朝服皆素
韁制大約
如此舊圖
有小珠恐
組綬不能
貫故去之

深衣裁布圖

闊長約四尺四寸

裁衣二尺

母

裁身二寸

母

布一幅闊二尺三寸長約四尺四寸中屈而下垂爲衣之左畔前後兩邊各去一寸爲縫下亦各去邊縫右畔布幅亦如之

裁袂

二寸

漸殺

長約四尺四寸

母

袂與祛

二寸

漸殺

長約四尺四寸

母

母

又布一幅亦如衣左右畔之長闊中屈之皆各去邊縫屬於衣之左幅其外漸殺之以爲左袂袂之口爲祛徑一尺二寸雨面二尺四寸右袂與祛亦如之

裁襟外前

長約三尺三寸闊

二寸

漸殺

寸

家禮衣以二幅中屈

爲四幅右前無此外襟其何以掩內襟乎

又布一幅長約三尺二十寸闊二尺三寸其上漸殺之皆各去邊縫以爲右前之外襟

又有曲衿爲衣領廣二寸兩面四寸又衣之右邊與兩祛裳之右旁及下邊皆有緣蓋以繪爲之用繢用青用素

深衣裳裁圖

裁裳衽

尺二寸

斜裁
之

尺二寸

布一幅交解爲兩幅狹頭二寸寬頭一尺

兩邊各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸凡用布二幅裁爲四幅各去邊縫一寸狹頭向上寬頭向下爲兩旁之衽

布一幅正裁爲兩幅上下皆闊一尺二寸兩邊各去一寸爲縫每幅上下皆闊九寸凡用布四幅裁爲八幅各去邊縫八幅上下皆闊七尺二寸爲裳之前後

前襟	一尺
後襟	一尺
裙	一寸
正裁之	一寸
裳裁	一寸
襍	一寸

棺上合縫之木謂之小要亦名爲衽上半殺而下似帷裳之衽下半殺而上似深衣之衽

附裳之衽

衽

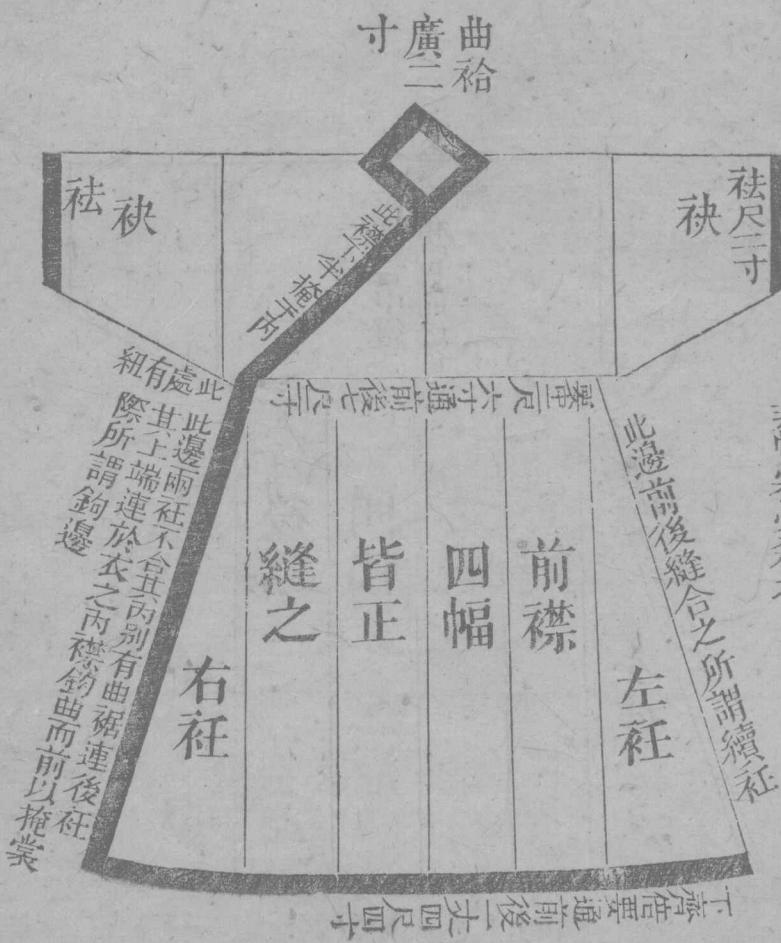
小要附小要形

此朝祭服及喪服之
衽屬於衣垂而放之以掩帷裳之際

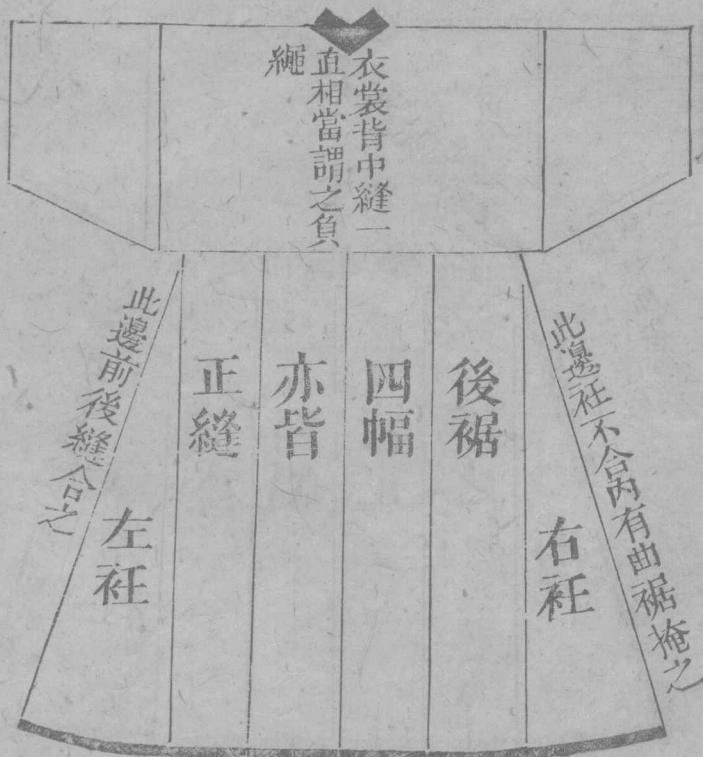
鈎邊無明文大約如此裁布各去邊縫其斜殺一邊連綴于布後衽上頭狹處縫著於衣之右內襟以掩裳際

裁鈎邊

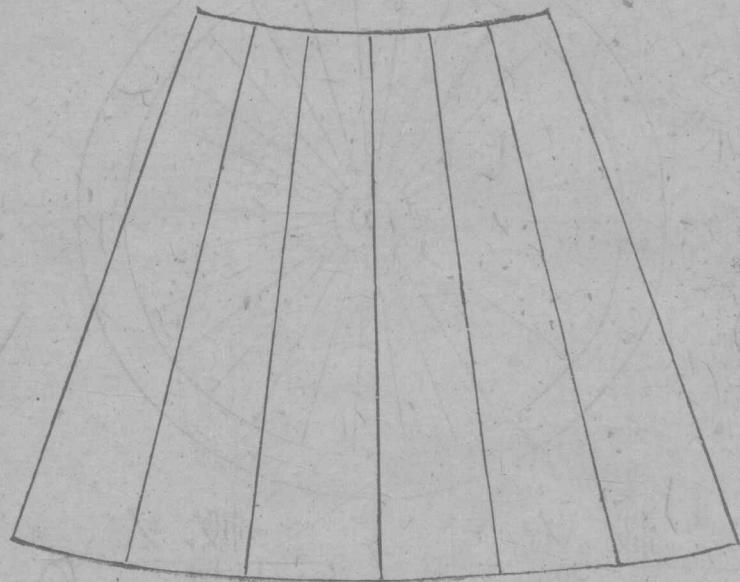
深衣前圖

深衣後圖

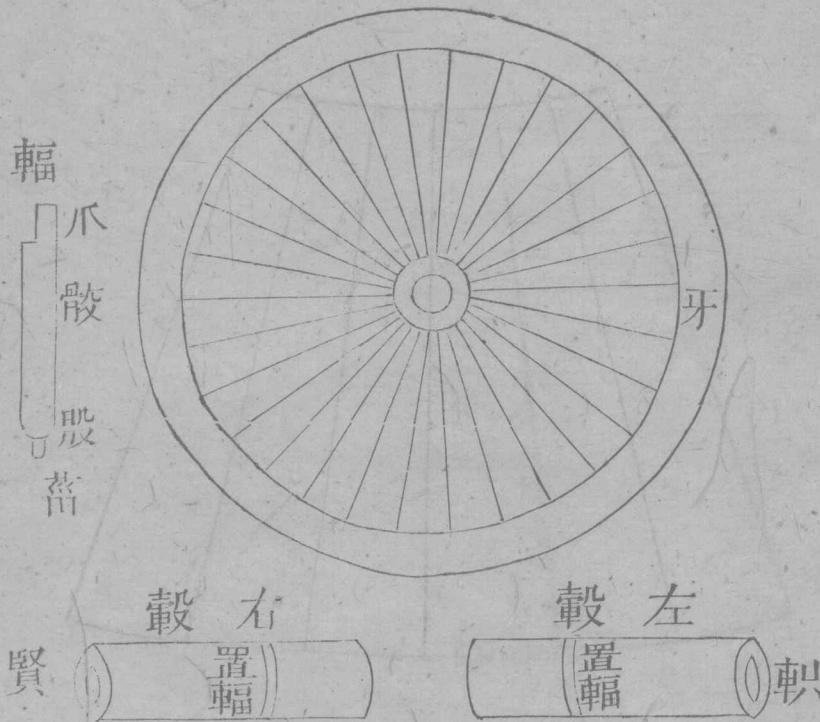

深衣裳疏訂誤圖

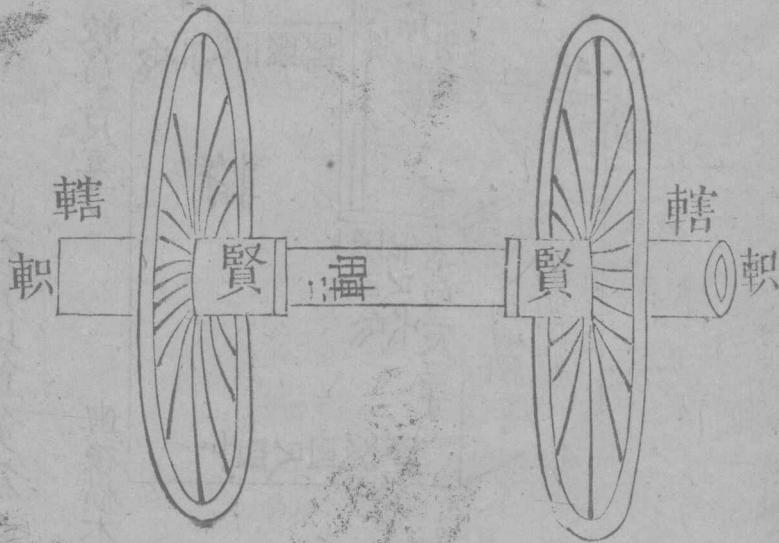
孔氏玉藻疏謂布六幅交解爲十二幅狹頭八寸寬頭一尺四寸各去邊縫一寸狹頭六寸寬頭一尺二寸縫合之則十二幅皆成偏邪之形恐非法服之制又誤謂裳幅皆名衽與經文衽當旁不相應亦與鄭注衽謂裳幅所交裂之解不合家禮遂承其誤并續衽鉤邊之制釋者亦失之今正制其誤

車輪圖

行地者爲輪輪之中虛而貫輻外以持輻者爲轂一輪三十輻以象一月之日牙漆之踐地一寸不漆兵車乘車之輪高六尺六寸轂長三尺二寸徑一尺有奇內之金穿爲賢外之金穿幅近轂稍大者爲股近牙稍細者爲駁入轂處爲轂入笱缺邊向外則輪向外策謂之縛

車輪圖二

以輪貫入兩輪
于軸上與底有兩
伏免以父銜軸則
與不動又以軺加
軺木有鐵固之因
駕馬而輪行

輿車圖

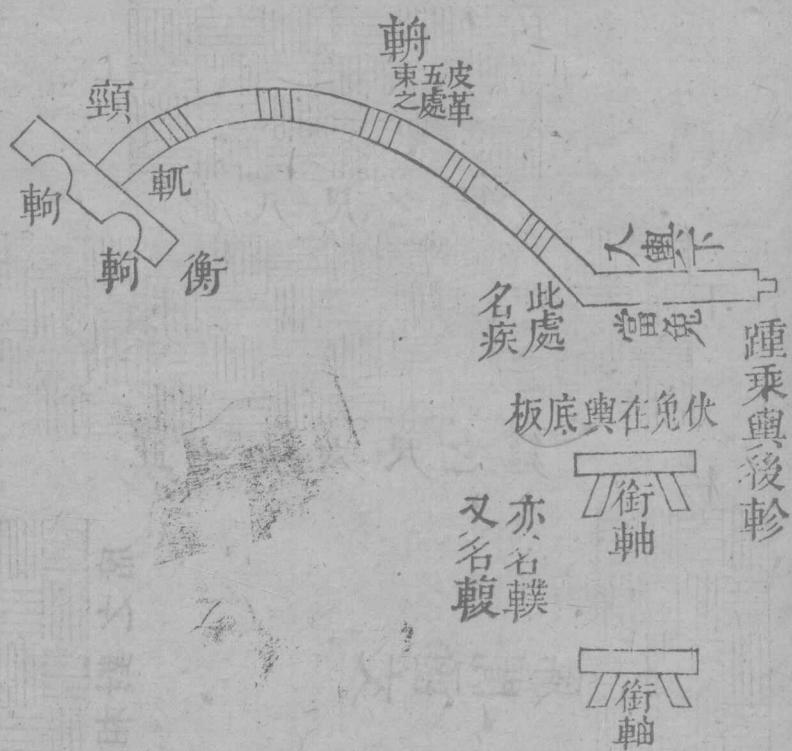
輿後戶以簾第爲蔽

較高五尺五寸

輿後橫木爲軫

輿之制本如此考
者固爲式連於左
明較有二在兩軫
上高于式在前橫
右深一尺四寸六
分明後之繪圖者
式也曲禮孔疏不
俱作平鬲之箱全
非古之輿制今正
用牝牡相銜內有
之輿板之相連皆
用牝牡相銜內有
軼轡之木持之革
車又以革轡之輿
下唯後有軫三面
更無別材鄭注言
有往正木非也

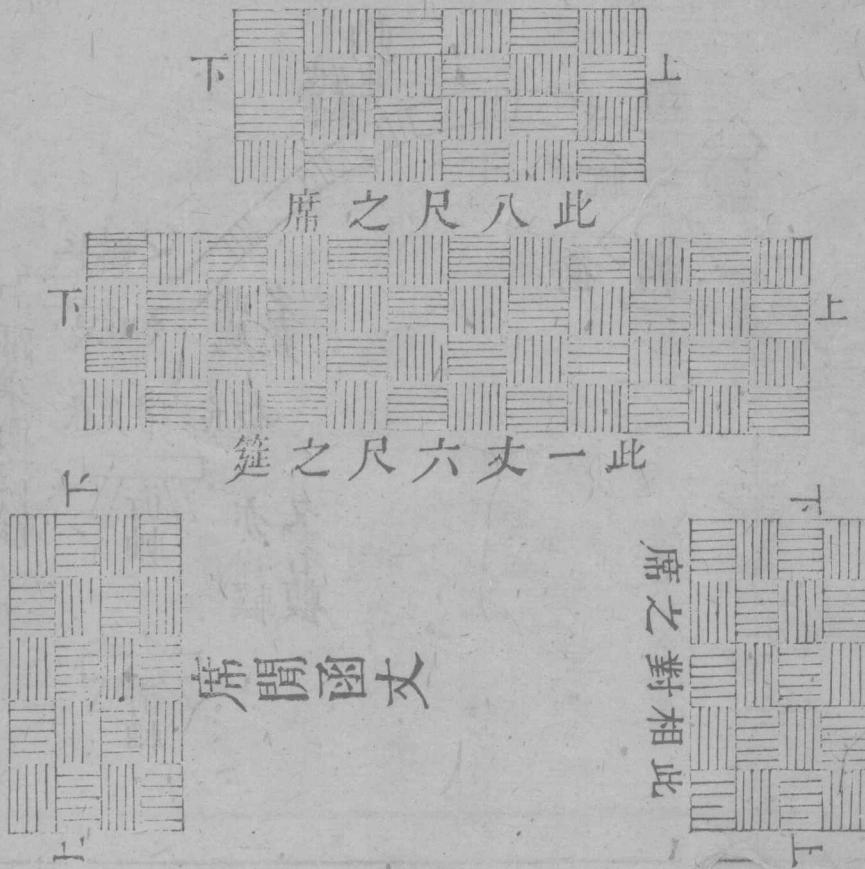
輶衡伏兔圖

輶入輿下者平直既出輿漸曲而上至頸垂而下以持衡輿以下四尺四寸輿前一丈可容馬而御者之策及之輶之曲直最難和故別有輶人作之

席

圖

席之對相此

常坐之席以蒲及葦織之細葦爲葦以繩布緣邊有首尾廣三尺三寸有奇長八尺羣居可並坐四人公食大夫禮饌多設長筵一丈六尺講間席間容三席之地爲函丈

皇清經解卷二百六十二

鄉黨圖考

婺源江歲貢

永著

先世考

家語本姓解孔子之先宋之後也成王命微子代殷後國於宋
微子卒其弟曰仲思名衍嗣微之後微仲生宋公稽稽生丁公
申申生潛當作愍 公共及襄當作煥 公熙熙生弗父何及厲公方祀
此處有誤

按史記宋世家潛公共卒弟煥公熙立潛公長子弗父
何何之弟鮒祀殺煥公而自立是爲厲公譙周徐廣俱
云鮒一作鯈方祀卽鮒祀弗父何與鮒祀俱潛公子而
云熙生誤矣昭七年左傳正義引家語本生篇云宋潛

公熙生弗父何則與今本不同其言潛公是也潛公名
共而云熙益家語傳寫各有誤耳

又弗父何生宋父周周生世子勝勝生正考甫考甫生孔父嘉
五世親盡別爲公族故後世以孔爲氏一曰孔父者生時所賜
號也是以子孫遂以爲氏族○左傳昭七年孟僖子曰孔耶聖人

之後也而滅於宋其祖弗父何以有宋而授厲公及正考父佐

戴武宣三命茲益共故其鼎銘云一命而僂

力主

再命而僶

紂

三命而俯循牆而走亦莫余敢侮餧於是鬻

之六

於是以前

反余口其共也如是注聖人殷湯孔子六代祖孔父嘉爲宋督所

反

殺其子奔魯弗父何孔父嘉之高祖宋閔公之子厲公之兄何

適音嫡嗣當立以讓厲公正考父弗父何之曾孫戴武宣三人皆

宋君三命上卿也言位高益恭鼎考父廟之鼎俯共於俎俎共
於餽循牆言不敢安行其共如是人亦不敢侮之於是鼎中爲
饋鬻饋鬻屬言至儉○魯語閔馬父曰昔正考父棟商之名
頌十二篇於周大師以乃何反邪爲首○商頌詩序邪祀成湯也
微子至干戴公其閒禮樂廢壞有正考甫者得商頌十二篇於
周之大師以邪爲首鄭箋禮樂廢壞者君怠慢於爲政不脩祭
祀朝聘養賢待賓之事有司忘其禮之儀制樂師失其聲之曲
折是以散亡也自正考甫至孔子之時又無七篇矣疏國語云
校商之名頌十二篇謂於周之大師校定真僞是從大師而得
之也

按商頌疏引世本云宋湣公生弗甫何弗甫何生宋父

朱父生正考父正考父生孔父嘉無世子勝一代杜注
弗父何孔父嘉之高祖是不從世本也

春秋桓公二年春王正月戊申宋督弑其君與夷及其大夫孔
父左傳宋華父督見孔父之妻于路目逆而送之曰美而豔宋
督攻孔氏而取其妻公怒督懼遂弑殤公君子以督有無君之
心而後動於惡故先書弑其君宋殤公立十年十一戰民不堪
命孔父嘉爲司馬督爲大宰故因民之不堪命先宣言曰司馬
則然已殺孔父而弑殤公公羊傳及者何累也此何以書賢也
何賢乎孔父孔父可謂義形於色矣督將弑殤公孔父生而存
則殤公不可得而弑也故於是先攻孔父之家殤公知孔父死
已必死趨而救之皆死焉孔父正色而立於朝則人莫敢過而

致難於其君者孔父可謂義形於色矣穀梁傳孔父先死其日及何也書尊及卑春秋之義也孔父之先死何也督欲弑君而恐不立於是乎先殺孔父孔父閑也閑謂扞禦也

按聖師之所以爲孔氏實由孔父嘉始孔父字也嘉名也後世以字爲氏本姓解存二說一謂五世親盡一謂生時所賜號後說爲勝春秋時有身後賜族者亦有生時卽稱氏族者孔父嘉猶之華父督嘉之後爲孔氏猶之督之後爲華氏也孔氏之先有弗父正考父皆不爲氏者未賜族猶之華父督之父爲好父說亦未賜族至華督而後賜族也嘉之字孔父猶之鄭大夫公子嘉字子孔也此事本無可疑春秋書宋督弑其君與夷及其

大夫孔父不稱孔嘉而稱孔父者春秋之初猶有命大
夫命大夫書字不名鄭大夫祭仲名足經書宋人執鄭
祭仲是其例也杜是意欲深貶孔父乃謂孔父爲名嘉
爲字傳稱華父督孔父嘉何以督爲名而嘉獨爲字乎
且杜氏謂孔父爲名者謂兩字平一字平如以孔父兩
字爲名則名主於孔周人以諱事神必不以其先人之
名爲氏如以父之一字爲名則春秋時名連父字者多
未有以父之一字爲名者也孔氏穎達正義強爲之說
云春秋之世有齊侯祿父蔡侯考父季孫行父衛孫林
父乃皆是名又云父旣是名孔則爲氏蓋孔父先世以
孔爲氏故傳云督攻孔氏也傳稱督攻孔氏便文耳或

是當時已賜氏亦未可知謂孔父先世已氏孔何所據乎唐啖助云孔字父美稱也孔氏之先皆以字連父又春秋時名嘉者字多孔此說甚當後人疑君名臣不當書字此亦不然諸侯卒及被弑本當書名命大夫本當書字各不相妨史氏屬辭與尋常稱謂君前臣名者不同不必以此爲疑穀梁又存或說云其不稱名蓋爲祖諱也春秋非孔氏一家之書此則眞不可通矣

本姓解孔父生子木金父木金父生墨夷當作皋夷墨夷生防叔防叔避華氏之禍而奔魯防叔生伯夏伯夏生叔梁紇恨發反

按左傳疏引家語本姓篇作皋夷墨者皋字之誤也又按商頌孔疏引世本云正考甫生孔父嘉爲宋司馬華

督殺之而絕其世其子木金父降爲士木金父生祁父
祁父生防叔防叔爲華氏所逼奔魯爲防大夫故名防
叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇此有祁父而無皋夷蓋
祁父卽皋夷之字也防叔爲孔父曾孫其避華氏之禍
非謂桓二年華督殺孔父之時也莊十二年督爲南宮
萬所殺其後華氏仍爲強族防叔爲華氏所逼後來事
耳杜氏因年世不相當謂孔父之子奔魯臆言之無所
據也防叔奔魯當以家語世本爲是防叔爲防大夫魯
有東西二防此當爲東防在今兗州府費縣東北也

左傳

襄十

年

伐逼陽

圍之

逼陽人

啟門

諸侯之

土門焉

縣

音

門發

聊側畱

反

人紇抉

古穴

之以出門者

注逼陽妘姓國門者

諸侯之

士在門內者也。紇聊邑大夫仲尼父叔梁紇也。聊邑魯縣東。塋城是也。言紇多力。抉舉縣門出在內者。疏縣門編版如門施關機。以縣門上有寇則發機而下之。公邑大夫皆以邑名冠之。呼爲某人。孔子父字叔梁。○左傳襄七年齊高厚圍臧紇于防師。

自陽關逆臧孫至于旅松。聊叔紇臧疇臧賈帥甲三百宵犯齊師送之而復齊師去之。注聊叔紇叔梁紇三子與臧紇共在防故夜送臧紇於旅松而復還守防。

按此二事皆見孔子父之勇。所謂武力絕倫者也。

人良史始生至爲委吏乘田考。

本姓解。叔梁紇娶施氏。有九女而無子。其妾生孟皮。一字伯尼。有足病。乃求婚於顏氏。按孔子父居尼邱山麓。與顏氏同里。二族相距二三里。顏氏當有姓。襄十九年。

傳云齊侯娶于魯曰
顏懿姬則顏氏姬姓

顏氏有三女其小曰徵

在顏氏問三女曰

陬大夫雖父祖爲士

按如世本說則防叔已爲邑大夫

然其先聖王之裔今其

人身長十尺武力絕倫吾甚貪之雖年長性嚴不足爲疑三子

孰能爲之妻二女莫對徵在進曰從父所制將何問焉父曰卽

爾能矣遂以妻之

史記所謂野合者以年不相若也○檀弓二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言

徵不徵在既往廟見以夫之年大

檀弓疏引家語云叔梁紇年餘七十無妻今家語無此文

懼不時有男而私尼邱之山以祈焉生孔子故名邱字仲尼

誌夫子未生時有麟吐玉書於闕里其文曰水精之子繼衰周而爲素王聖母異之以繡綯繫麟之角信宿而去生之夕有二龍繞室五老降庭五老者五星之精也

○春秋穀梁傳襄公二十一年十月庚子

孔子生公羊傳襄公二十一年十有一月庚子孔子生○史記

孔子世家孔子生魯昌平鄉陬邑魯襄公二十二年而孔子生

按魯襄公二十一年己酉周靈王之二十年也公羊穀
梁皆謂孔子生於是年二家去聖未遠當必有據經書
十月庚辰朔日有食之則庚子者十月二十一日也公
羊謂十一月庚子則誤矣司馬遷年表世家舛錯者非
一言生二十二年者不足信漢時亦尚公穀之學何以
記孔子生年必與公穀差一年乎金履祥通鑑前編謂
是年九月十月日兩食必非生聖人之年此金氏不知
歷法故也合朔當交而食必須隔五六月無連月比食
之理春秋及漢初有比食者皆史家之誤未可以是斷
聖人生年也十月庚辰朔日食庚子孔子生亦何妨乎
朱子論語序說既引史記不得不依其生年然以公羊

之十一月庚子係之則亦誤二十二年七月有辛酉二
十三年二月癸酉朔日食以此推前後月日則庚戌歲
十一月當甲辰朔不得有庚子矣竊謂孔子生年當以
二傳爲信月日當以穀梁爲信但生年旣參差後敘事
有年可考者但紀魯公之年無者缺之又按陬邑者孔
子父所治邑論語作鄆左傳作耶後或作鄆一統志云
故鄆城在鄆縣界內其實非鄆國之鄆也史記正義引
括地志故鄆城在兗州泗水縣東南六十里昌平山在
縣南六十里鄉以山爲名故闕里在縣南五十里而兗
州曲阜縣魯城西南三里有闕里中有孔子宅正義云
夫子生在鄆長徙曲阜仍號闕里也

家語孔子三歲叔梁紇卒平原公同人合葬之

按是時孔子父殯於五父之衢後乃與母合葬於防原
本有葬於防三字今刪

史記孔子爲兒嬉戲常陳俎豆設禮容○家語十九歲娶宋之

升堅音官氏一歲而生伯魚魚之生也魯昭公以鯉魚賜孔子榮

君之貺故因以名曰鯉而字伯魚○史記孔子貧且賤及長嘗

爲季氏史料量平索隱曰有本作委吏趙岐曰主委積倉庫之吏嘗爲司職吏畜蕃息

職見周禮牛人讀爲櫟義與杙同蓋繫養犧牲之所此官卽孟子所謂乘田

母卒考而斂也武世高祖終還人數紓苦醫

歷聘紀年二十四歲母顏氏卒○檀弓孔子少孤不知其墓殯於五父之衢人之見之者皆以爲葬也其慎也蓋殯也問於聃

曼
音萬父之母然後得合葬於防

按此章爲後世大疑本非記者之失由讀者不得其句

讀文法而誤也近世高郵孫遂人濩著檀弓論文謂

不知其墓殯於五父之衢十字當連讀爲句蓋殯也問

於聊曼父之母兩句爲倒句甚有理蓋古人埋棺於坎

爲殯殯淺而葬深孔子父墓實淺葬於五父之衢

左傳杜注

五父衢道名在魯國東南據定八年陽虎取寶玉大弓以出舍于五父之衢曰魯人聞余出喜於微死何暇追

余似五父衢在城外括地志謂在曲阜縣西南二里魯

城內未知孰是五父衢卽在城內衢旁有空地可殯棺當亦有之

因少孤不得其詳

母年少或不親見其實土之淺深

不惟孔子之

家以爲已葬卽道旁見之者亦皆以爲已葬

如今人有權厝而覆土謂之浮

葬正此類

至是母卒欲從周人合葬之禮卜兆于防惟

以父墓淺深爲疑如其殯而淺也則可斂而遷之若其
葬而深也則疑體魄已安不可輕動其慎也蓋謂夫子
再三審慎不敢輕啟父墓也

鄭氏破慎爲引無義理

後乃知其果

爲殯而非葬由問於聃曼父之母而知之蓋唯聃曼父

之母能道其殯之詳是以信其言斂殯而合葬於防

聃

大夫而聃人親其役是以曼父之母得其詳蓋殯也當在問於聃曼父之母

句下因屬文欲作倒句取曲折故置在上

檀弓固有此文法

如

此讀之可爲聖人釋疑有裨禮經者不淺

又孔子曰衛人之祔

音附

離之魯人之祔也合之善夫

注祔謂

合葬也離之有以間其中也善夫善魯人也祔葬當合也○家

語孔子之母旣喪將合葬焉曰古者不祔葬爲不忍先死者之

復見也詩云死則同穴自周公以來祔葬矣故衛人之祔也離之有以閒焉魯人之祔也合之善夫吾從魯遂合葬於防○檀弓孔子旣得之葬於防曰吾聞之古也墓而不墳今耶也東西南北之人也不可以弗識音志也家語此下云吾見封之若堂者矣又見若斧形者矣又見若坊者矣又見覆夏屋矣吾從若斧者焉於是封之崇四尺孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩孔子不應三孔子泣胡犬然流涕曰吾聞之古不脩墓注墓謂兆域古謂殷時也土之高者曰墳聚土曰封封之周禮也高四尺蓋周之士制先反當脩虞事門人言所以遲者脩之而來孔子不應以其非禮

按孔子一生從周從殷皆斟酌古今而爲之若古人略於墓而詳於廟殷周皆然而殷人於墓且不墳不墳則

無崩壞之虞無脩墓之事此殷人崇質尚儉之俗亦
順地道安靜不欲驚其體魄也夫子非不欲從古者不
墳之制自度他日不免從事四方宜墳之易於識別是
以從今日耶封之制當封時亦旣見其崇四尺矣先反
而脩虞事以餘功委之門人不料雨甚而崩也墓之崩
非先時築工之不堅亦非門人董事之不謹新土方成
驟雨淹漬門人卽時脩之而後反度其崩亦未甚也夫
子聞言驚怛泣然流涕而曰古不脩墓蓋古所以不脩
墓者以其不墳也今不得已而墳以墳之故而崩以崩
之故而脩夫子蓋自悼其不能從殷致有違禮之事因
以是知古者墓而不墳古人自有有深意存其間也此

章以吾聞古者墓而不墳吾聞古不脩墓爲起訖記者
意在殷周從違之間後人不能細繹經文乃謂孔子自
傷其不能謹之於封築之時以致崩圯且言古人所以
不脩墓者敬謹之至無事於脩如此則聖人真爲不能
謹於送終大事非尋常之過矣先儒疑少孤章并疑及
此章皆不可不詳論

又孔子旣祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注踰月且異
旬也祥亦凶事用遠日謂先卜五日彈琴十日笙歌除由外也
琴以手笙歌以氣

學官適周反魯考

左傳昭十一年秋鄭子來朝郊國公與之宴昭子問焉曰少皞氏以

鳥名官何故也鄭子曰吾祖也我知之昔者黃帝氏以雲紀故爲雲師而雲名炎帝氏以火紀故爲火師而火名共工氏以水紀故爲水師而水名大皞氏以龍紀故爲龍師而龍名我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏麻正也元鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也祝鳩氏司徒也鵠鳩氏司馬也鴈鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩鳩民者也五雉爲五工正利器用正度量夷民者也九扈爲九農正扈民無淫者也自顓頊以來不能紀遠乃紀於近爲民師而命以民事則不能故也仲尼聞之見於郯子而學之既而告人曰吾聞之天子失官學在四夷猶信注少皞金天氏黃帝之子已姓之祖也黃帝軒轅

氏姬姓之祖也黃帝受命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以
雲爲名號縉雲氏蓋其一官也炎帝神農氏姜姓之祖也亦有
火瑞以火紀事名百官共工以諸侯霸有九州者在神農前大
皞後亦受水瑞以水名官大皞伏羲氏風姓之祖也有龍瑞故
以龍命官鳳鳥知天時故以名麻正之官元鳥燕也以春分來
秋分去伯趙伯勞也以夏至鳴冬至止青鳥鵠鶲也以立春鳴
立夏止丹鳥鷺雉也以立秋來立冬去入大水爲蜃上四鳥皆
麻正之屬官祝鳩鷫鳩也鷫鳩孝故爲司徒主教民鳴鳩王鳩
也鷺而有別故爲司馬主法制鳴鳩鵠鵠也鳴鳩平均故爲司
空平水土爽鳩鷹也鷹猛故爲司寇主盜賊鶻鳩鶻鷹也春來
冬去故爲司事鳩聚也治民上聚故以鳩爲名五雉雉有五種

西方曰鶡雉東方曰鵠雉南方曰翟雉北方曰鶴雉伊洛之南
曰翬雉夷平也扈有九種春扈頌鵠夏扈竊元秋扈竊藍冬扈
竊黃棘扈竊丹行扈喈喈側百宵扈噴噴桑扈竊脂老扈鷗鷗
以九扈爲九農之號各隨其宜以敎民事扈止也止民使不注
放顓頊氏代少皞者德不能致遠瑞而以民事命官於是仲尼
年二十八以生己酉數之失官官不修其職也傳云聖人無常師學官益至
賓館學之不○家語孔子學琴於師襄子襄子曰吾雖以擊磬
爲官然能於琴今子於琴已習可以益矣曰耶未得其數也有
間曰已習其數可以益矣曰耶未得其爲人也有間孔子有所繆然思焉繆然深思
貌有所置然高望而遠眺焉睞伺視貌一作皇曰耶追得其爲人矣近

黜黑貌徒感反

而黑頑長貌音旗

然長曠如望羊曠用志廣遠

望羊視遠也

奄有四方

非文王其孰能爲此師襄子避席葉拱而對曰

葉拱兩手

薄其心也

子聖

人也其傳曰文王操

○左傳昭七年

公至自楚孟僖子

仲孫

病不

能相禮

三月公如楚鄭伯勞之僖子爲

能

禮介不能相儀及楚不能答郊勞乃講學之苟能禮者從

之及其將死也召其大夫曰禮人之幹也無禮無以立吾聞將

有達者曰孔丘聖人之後也而滅於宋其祖弗父何以有宋而

授厲公及正考父佐戴武宣三命茲益共故其鼎銘云一命而

僕再命而僕三命而俯循牆而走亦莫余敢侮餧於是鬻於是

以餬余口其其也如是

注見前

臧紇有言曰聖人有明德者若不

當世其後必有達人今其將在孔丘乎我若獲沒必屬說與何

忌於夫子使事之而學禮焉以定其位故孟懿子與南宮敬叔

師事仲尼仲尼曰能補過者君子也詩曰君子是則是效孟僖子可則效已矣注二十四年孟僖子卒傳終言之僖子卒時孔子年三十五亦生已酉數之說南宮敬叔何忌孟懿子皆僖子之子

按史記不考僖子卒在昭二十四年此傳爲終言之而敘此事於十七歲誤甚

家語孔子謂南宮敬叔曰吾聞老聃博古知今通禮樂之原明道德之歸則吾師也今將往矣對曰謹受命遂言於魯君曰臣受先臣之命云孔子聖人之後也少而好禮汝必師之今將適周觀先王之遺制考禮樂之所極斯大業也君盍以乘輜之公曰諾與孔子車一乘馬二疋至周

按昭二十四年癸未二月孟僖子卒五月乙未朔日食

孔子適周在敬叔學禮之後而曾子問有吾從老聃助葬遇日食之事則適周宜在此年三四月間但敬叔有父喪家語謂與俱往疑未必然

又問禮於老聃訪樂於萇宏

老聃老子萇宏周大夫

按問禮老聃曾子問篇言吾聞諸老聃者四章是其遺言若史記老子傳所謂君子盛德容貌若愚去子之騎氣多慾態色淫志世家家語所謂好議人發人之惡此豈所以告夫子哉卽老子猶龍之譽疑亦爲老氏者增飾之辭今皆不錄訪樂萇宏孔子與賓牟賈論大武有吾聞諸萇宏之言

又歷郊社之所考明堂之則察廟朝之度於是喟然曰吾乃今

知周公之聖與周之所以王也○又孔子觀乎明堂覩四門墉
有堯舜之容桀紂之象而各有善惡之狀興廢之誠焉又有周
公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖焉孔子徘徊望之
謂從者曰此周之所以盛也夫明鏡所以察形往古所以知今
人主不務襲於其所以安存而忽怠所以危亡是猶却走而欲
求及前人也豈不惑哉○又孔子遂入太祖后稷之廟堂右階
之前有金人焉三緘其口而銘其背曰古之慎言人也戒之哉
無多言多敗無多事多患安樂必戒無行所悔勿謂
何傷其禍將長勿謂何害其禍將大勿謂不聞神將伺人炤炤
不滅炎炎若何涓涓不壅流爲江河繇繇不絕或成網羅毫末
不札將尋斧柯誠能慎之福之根也曰是何傷禍之門也強梁

者不得其死好勝者必遇其敵盜憎主人民怨其上君子知天下之不可上也故下之知眾人之不可先也故後之溫恭慎德使人慕之執雌持下人莫踰之人皆趨彼我獨守此人皆惑之我獨不徙內藏我智不示人技我雖尊高人弗我害誰能於此江海雖左長於百川以其卑也天道無親而能下人戒之哉孔子顧謂弟子曰小子識之此言實而中情而信○又萇宏語劉文公曰吾觀仲尼有聖人之表河目而龍頬黃帝之形貌也修肱而龜背長九尺六寸成湯之容體也言稱先王躬履謙讓洽聞強記博物不窮非聖人之興者乎○又自周反魯道彌尊遠方弟子之進蓋三千焉○又孔子曰自南宮敬叔之乘我車也而道加行

適齊反魯不仕考

史記昭公奔齊魯亂孔子適齊

按昭公二十五年奔齊世家叙適齊於此年是也謂爲高昭子家臣以通乎景公則未必然歷聘紀年前此無適齊之事昭二十年十二月齊景公于沛招虞人不至有論虞人語蓋在魯聞而論之而家語正論解謂孔子在齊非也年譜於三十一年當昭二十一年書齊景公遣使來聘孔子適齊三十二歲在齊辭廩耶三十三歲在齊對釐王廟災蓋因史記而誤也世家叙事錯謬既以適周事敍於昭二十年之前又於昭二十年云孔子蓋年三十齊景公與晏嬰來適魯問秦穆公所以霸

孔子對之而景公說年譜遂意明年有來聘適齊之事考之左傳昭二十年齊侯疥遂痘期而不瘳十二月疾瘳而田沛何嘗有適魯之事豈齊侯來而春秋不書乎家語亦載此事今竝削之

說苑孔子至齊郭門之外遇一嬰兒挈一壺相與俱行其視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作於是至而聞韶學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至於此也○家語孔子在齊舍於外館景公造焉賓主之辭既接左右曰周使適至言先玉廟災公覆問災何王之廟孔子曰此必釐僖音王之廟釐王變文武之制作華麗之飾宮室崇峻輿馬奢侈而弗可振也故天殃所宜加俄頃左右報曰釐王廟也公驚起再拜曰聖

人之智過人遠矣

按此事姑載之釐王至敬王十世廟當已毀如未毀宜言親盡不毀當災乃別爲之說何耶且億中之事聖人不貴私論或一及之豈以此炫明於君前疑後人因在陳聞桓僖廟災之事增飾爲此耳

又齊有一足鳥舒翅而跳齊侯使問孔子孔子曰此鳥名商羊水祥也昔童兒有屈其一跳振訛兩肩而跳且謠曰天將大雨商羊鼓舞今齊有之其應至矣急告民趨治溝渠修隄防將有大水爲災頃之大霖雨水泛溢唯齊有備不敗景公曰聖人之言信而徵矣○又孔子見齊景公大悅焉請置廩邱之邑以爲養辭不受謂弟子曰君子當功受賞今吾言於君君未之行而

賜吾邑其不知耶亦甚矣。史記景公問政孔子曰君君臣臣父父子子他日又問曰政在節財公說欲以尼谿田封孔子晏嬰進曰夫儒者滑稽而不可軌法倨傲自順不可以爲下崇喪遂哀破產厚葬不可以爲俗今孔子盛容飾繁登降之禮累世不能殫其學當年不能究其禮君欲用之以移齊俗非所以先細民也異日景公止孔子曰奉子以季氏吾不能以季孟之間待之曰吾老矣弗能用也孔子遂行反乎魯

按孟子言未嘗有所終三年淹而厯聘紀年謂畱齊七年非也昭二十七年吳季札聘上國反於齊子死嬴博閒而夫子往觀葬蓋自魯往觀嬴博閒近魯境也然則在齊不過一年耳

魯語季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉使問之仲尼曰吾穿井而獲狗何也對曰以耶之所聞羊也木石之怪曰夔魍魎音罔

兩水之怪曰龍罔象土之怪曰贊羊

按定公五年丙申季平子卒桓子立年譜敘贊羊事於昭公薨之年已誤矣平子卒陽虎將以璵璠斂仲梁懷弗與見左傳而家語云孔子初爲中都宰聞之厯紱而救焉年譜遂叙宰中都於四十七歲是時陽虎方張豈夫子仕之時且陽虎塗中之語又何爲也今削救璵璠事而敘宰中都於定九年乃得其實

史記桓子嬖臣仲梁懷與陽虎有隙陽虎執懷囚桓子與盟而醒之陽虎益輕季氏季氏亦僭於公室陪臣執國政孔子不仕

退而修詩書禮樂弟子彌眾○又定公八年公山不狃不得意於季氏因陽虎爲亂欲廢三桓之適更立其庶孽陽虎素所善者遂執季桓子桓子詐之得脫定公九年陽虎不勝奔齊時孔子年五十八公山不狃以費畔季氏使人召孔子孔子循道久溫溫無所試欲往子路不說然亦卒不行

按不狃與陽虎共謀去三桓故諭語以爲畔其實未嘗據邑興兵也集註與陽虎共執桓子因史記之文其實非共執也不狃自在費陽虎將享季氏於蒲圃爲前驅以監之耳虎奔在九月不狃之召蓋在其後此年爲中都宰矣

仕魯考

家語孔子初仕爲中都宰制爲養生送死之節長幼異食強弱
異任男女別塗路無拾遺器不雕僞爲四寸之棺五寸之椁因
邱陵爲墳不封不樹行之一年而四方之諸侯則焉定公謂孔
子曰學子此法以治魯國何如對曰雖天下可也豈但魯國而
已哉於是二年定公以爲司空乃別五土之性而物各得其所
生之宜魯孟孫爲司空此爲司空之貳也由司空爲大司寇設法而不用無姦
民

按世家敘宰中都于陽虎奔齊之後厯聘紀年在五十
一歲是定公九年也爲司空司寇在十年皆驟遷

左傳定元年季孫使役如閩公氏將溝焉葬昭公於墓道南閩魯墓所在季孫意如欲溝絕其兆域不使與先君同孔子之爲司寇也溝而合諸墓○家

語謂季桓子曰貶君以彰己罪非禮也今合之所以揜夫子之

不臣○左傳定公十年春及齊平夏公會齊侯于祝其實夾谷

在今萊蕪縣

孔邱相率彌言於齊侯曰孔邱知禮而無勇若使萊人

以兵劫魯侯必得志焉

齊靈公滅萊其民播流在此

齊侯從之

獻酬禮畢齊有司趨進曰

請奏四方之樂公曰諾於是旌旄羽祓矛戟劍撥鼓譟而至

孔邱以公退曰士兵之兩君合

好而裔夷之俘以兵亂之非齊君所以命諸侯也裔不謀夏夷

不亂華俘不干盟兵不偪好於神爲不祥於德爲愆義於人爲

失禮君必不然齊侯聞之遽辟之將盟齊人加於載書曰齊師

出竟而不以甲車三百乘從我者有如此盟孔邱使茲無還揖

對曰而不反我汶陽之田吾以其命者亦如之齊侯將享公孔

邱謂梁邱據曰齊魯之故吾子何不聞焉事既成矣而又享之

是勤執事也且犧象不出門嘉樂不野合享而既具是棄禮也若其不具用秕稗也用秕稗君辱棄禮名惡子盍圖之夫享所以昭德也不昭不如其已也乃不果享

按夾谷事以左氏爲信穀梁史記家語皆有斬侏儒事後儒僞造也夫子以理直氣壯却萊兵對載書其辭享禮亦所以破其兵劫之故智義勇不可當奚必以斬侏儒爲武哉且聖人不爲已甚果斬侏儒則爲已甚卽不生意外之變齊人豈肯服義乎

史記景公歸告其羣臣曰魯以君子之道輔其君而子獨以夷狄之道教寡人使得罪於魯君奈何有司曰君子有過謝以實小人有過謝以文於是歸所侵魯田以謝過○春秋定十一年齊人

來歸鄙讓龜陰田注三邑皆汶陽田會夾谷孔子相齊人服義而歸魯田○家語孔子爲司寇斷獄訟皆進眾議者而問之曰子以爲奚若某以爲奚若皆曰云云如是然後夫子曰當從某子幾是魯有父子訟者夫子同狴音陞獄也執之三月不別其父請正赦之季孫不悅曰司寇欺余曩告余曰國家必先以孝今戮二不孝以教民孝不亦可乎孔子喟然曰上失其道而殺其下非理也不教以孝而聽其獄是殺不辜也今世俗之陵遲久矣雖有刑法民能勿踰乎

按荀子家語史記皆有誅少正卯事朱子曰少正卯之事論語所不載子思孟子所不言雖以左氏亦不道也獨苟况言之是必齊魯諸儒憤聖人失職故爲此說以

誇其權耳今亦不錄

春秋定公十二年夏叔孫州仇帥師墮郈季孫斯仲孫何忌帥師墮費冬十有二月公圍成公羊傳孔子行乎季孫三月不違臼家無藏甲邑無百雉之城於是帥師墮郈墮費左傳仲由爲季氏宰將墮三都於是叔孫氏墮郈季氏將墮費公山不狃叔孫輒帥費人以襲魯公與三子入于季氏之宮登武子之臺費人攻之弗克入及公側仲尼命申句須樂頤下伐之費人北國人追之敗諸姑蔑二子奔齊遂墮費將墮成公斂處父謂孟孫墮成齊人必至于北門且成孟氏之保障也無成是無孟氏也子偽不知我將不墮公圍成弗克疏昭十三年南蒯以費叛連年伐而不克定十年侯犯以郈叛一年再圍而不克由其城險

固家臣數叛仲由進計季孫防其後患令毀壞其城左氏不言
孔子之計當是仲由自立此謀但傳稱費人襲魯仲尼在焉是
孔子知其事謂墮之爲是故不禁也○家語強公室弱私家尊
君卑臣政化大行初魯販羊沈猶氏常朝飲其羊以詐市人公
慎氏妻淫不制慎潰氏奢侈踰法鬻六畜者飾之以儲價及孔
子爲政則沈猶氏不敢朝飲其羊公慎氏出其妻慎潰氏越境
而徙三月則鬻牛馬者不儲價賣羔豚者不加飾男女行者別
塗道不拾遺男尚忠信女尚貞順四方客至不求有司皆如歸
焉

按家語史記皆云爲司寇攝行相事其實攝相乃是相
禮如夾谷相會論語趨進翼如賓退復命是也若魯相

自是三卿執政自是季氏夫子是時但言之而從公羊

所謂行乎季孫三月不違者耳未嘗攝魯相也

孔叢子爲司寇國人謗之曰麤裘而韞

韞蔽膝也皮弁服素衣麤裘素韞

投之

無戾也

戾罪韞之麤裘投之無郵郵過

既而政化盛行國人誦之

曰袞衣章甫妾得我所章甫袞衣惠我無私

大夫免服一章假袞衣言之耳

去魯周遊考

史記齊人聞而懼曰孔子爲政必霸霸則吾地近焉我爲先并矣盍致地焉梁鉏曰請先嘗沮之沮之而不可則致地庸遯乎於是選國中女子好者八十人皆衣文衣而舞康樂家語作舞曲文馬三十駟遺魯君陳於魯城南高門外季桓子微服往觀名冉二將受乃語魯君爲周道游往觀終日怠於政事子路曰夫

子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膳乎大夫則吾猶可以止桓子卒受女樂三日不聽政郊又不致膳俎於大夫孔子遂行宿乎屯近郊地名師已送曰夫子則非罪孔子曰吾歌可乎歌曰彼婦之口可以出走彼婦之謁可以死敗優哉游哉維以卒歲師已反桓子曰孔子何言師已以告桓子嘆曰夫子罪我以羣婢故也夫遂適衛主顏濁鄒家卽顙讐由

按孔子世家誅少正卯三月大治歸女樂去魯適衛皆敘於定公十四年非也定十三年夏有築蛇淵圍大蒐比蒲皆非時勞民之事使夫子在位而聽其行之則何以爲夫子考十二諸侯年表及魯世家皆於定十二年

書女樂去魯年表及衛世家皆於靈公三十八年書

孔子來祿之如魯衛靈三十八當魯定十三蓋女樂事
在十二十三冬春之間去魯實在十三年春魯郊嘗在
淵囿大蒐比蒲諸秕政卽作尤可見聖人在位之有裨
也

琴操孔子去魯作歌曰子欲望魯兮龜山蔽之手無斧柯龜山
奈何又作猗蘭操曰習習谷風以陰以雨之子于歸遠送于野
何彼蒼天不得其所逍遙九州無有定處世人闇蔽不知賢者
年紀逝邁一身將老○史記衛靈公致粟六萬居十月去衛史記謂有譖孔子者靈公使公孫余假一出一入以兵杖脅之孔子恐得罪而去不足信將適陳過匡統志匡城在大名府開州長垣縣西南十五里顏刻爲僕以其策指之曰昔吾入此由彼缺

也謂昔所被攻缺破之處

匡人聞之以爲魯之陽虎陽虎嘗暴匡人匡人

遂止孔子孔子狀類陽虎

闕里誌云龍頰阜頰面如蒙俱拘焉

○家語

匡簡子

以甲士圍之子路將與戰孔子止之曰由歌子和汝子路彈琴

而歌孔子和之曲三終匡人解甲而罷

按匡圍從史記解圍從家語

史記謂使從者爲甯武子臣於衛然後得去謬甚此

時豈有甯武子

史記去卽過蒲

今長垣縣

月餘反乎衛主蘧伯玉家

按此當在定十四年○檀

弓孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢說驂而聘

之子貢曰於門人之喪未有所說驂說驂於舊館無乃已重乎

孔子曰子鄉者入而哭之遇於一哀而出涕子惡夫涕之無從

也小子行之○史記靈公夫人南子使人謂孔子曰四方之君

子不辱欲與寡君爲兄弟者必見寡小君寡小君願見孔子辭謝不得已而見之夫人在綈帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環佩玉聲璆然孔子曰吾鄉爲弗見見之禮答焉居衛月餘靈公與夫人同車宦者雍渠驂乘出使孔子爲次乘招搖猶翶市過之孔子曰吾未見好德如好色者也醜之去衛過曹去曹適宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹莊子言伐檀於宋卽此孔子去弟子曰可以速矣孔子曰天生德於予桓魋其如予何

按去衛過曹適宋地相接也然史記云是歲魯定公卒則是十五年恐不然據年表及陳世家孔子至陳在滑六年當定十四則此當是十四年又年表宋世家孔

子過宋在宋景公二十五年當魯哀公三年則又不合
疑三年在陳非過宋時

又孔子適鄭與弟子相失獨立郭東門鄭人或謂子貢曰東門
有人其額似堯其項類皋陶其肩竝子產自要以下不及禹三
寸纍纍若喪家之狗子貢以實告孔子欣然笑曰形狀未也而
似喪家之狗然哉然哉舊解爲有喪家之狗不見飲食纍然不得意今按喪當讀去聲言周遊四方若失家之狗無所歸也至陳主司城貞子家

按孟子言司城貞子爲陳侯周臣而史記陳湣公名越
所記異也據年表陳世家至陳當定十四於是子貢反
魯十五年春有觀邾子執玉之事五年公薨夫子言賜
不幸言而在陳言之也史記云歲餘吳王夫差伐陳

取三邑而去趙鞅伐朝歌楚圍蔡蔡遷于吳吳敗越會稽皆哀公元年丁未事

又吳代越墮會稽得骨節專車吳使使問仲尼骨何者最大仲尼曰禹致羣神於會稽山防風氏後至禹殺而戮之其節專車此爲大矣吳客曰誰爲神仲尼曰山川之神足以綱紀天下其守爲神社稷爲公侯皆屬於王者客曰防風何守曰汪罔氏之君守封禺之山爲釐姓魯語家語皆作
汪芒氏漆姓在虞夏商爲注罔於周爲長翟卽長狄今謂之大人客曰人長幾何曰僬僥氏三尺短之至也長者不過十之數之極也客曰善哉聖人

按此事魯語家語皆載皆言吳使使來聘且問史記與贊羊事類敘於定五年今據越墮會稽在哀元年移於

此

又有隼集于陳廷而死楨矢貫之

楨木

石砮

以石爲鏃

矢長尺有咫

長尺八十陳湣公使使問仲尼仲尼曰隼來遠矣此肅慎氏之矢也

昔武王克商通道九夷百蠻使各以方賄來貢使無忘職業於是肅慎氏貢楨矢石砮長尺有咫先王欲昭其令德以肅慎矢分大姬配虞胡公而封諸陳試求之故府果得之

按魯語家語皆作陳惠公是時未嘗至陳今從史記作

湣公

又孔子居陳三歲吳侵陳陳常被寇於是去陳

按吳侵陳哀元年八月事也定十四年至陳至此是三歲矣去陳當即在此年史記云會晉楚爭強更伐陳是

時晉楚未嘗更伐陳又以孟子所記歸與之歎在此時
朱子辯之說見後

又過蒲會公叔氏以蒲畔蒲人止孔子弟子公良孺有勇力曰
吾寧鬪而死闢甚疾蒲人懼謂孔子曰苟毋適衛吾出子與之
盟出孔子孔子遂適衛子貢曰盟可負耶孔子曰要盟也神不
聽莊子言削迹於衛靈公聞孔子來喜郊迎公老怠於政不用
孔子孔子喟然歎曰苟有用我者云云

按此適衛在哀元年二年間史記此下云孔子行又叙
佛肸荷蕡事然則夫子是時猶未行

又佛肸爲中牟宰中牟城今在河南
乾德府湯陰縣西趙簡子攻范中行氏伐中
牟佛肸畔使人召孔子孔子欲往云云孔子旣不得用於衛將

西見趙簡子至河聞竇鳴犧舜華之死也臨河而嘆曰美哉水洋洋乎耶之不濟此命也夫竇鳴犧舜華晉之賢大夫也而殺之耶聞之剗胎殺夭則麒麟不至郊竭澤涸魚則蛟龍不合陰陽覆巢毀卵則鳳皇不翔何則諱傷其類也夫鳥獸之於不義尚知辟之而况乎耶哉乃還息乎陬鄉作陬操以哀之

此陬鄉非魯之

陬邑家語作槃操琴曲名○孔叢子作操曰周道衰微禮樂陵遲文武既墜

吾將焉師周遊天下靡邦可依鳳鳥不識珍寶梟鵠眷然顧之

慘然心悲升車命駕將適晉都黃河洋洋攸攸之魚臨津不濟

還輶息陬傷予道窮哀彼無辜翹翔于衛復我舊廬從吾所好

其樂只且○史記反乎衛主蘧伯玉家他日靈公問兵陳孔子

曰俎豆之事則嘗聞之云明日與孔子語見蜚鴈仰視之色不

在孔子孔子遂行復如陳夏衛靈公卒

按此哀二年也朱子曰據論語則絕糧當在此時又後
孔子如蔡及葉史記云於是楚昭王使人聘孔子孔子
將往拜禮而陳蔡大夫發徒圍之故孔子絕糧於陳蔡
之間朱子辯之曰按是時陳蔡臣服於楚若楚王來聘
孔子陳蔡大夫安敢圍之且據論語絕糧當在去衛如
陳時按朱子之辯確矣然論語雖記絕糧於去衛後亦
非初至陳之時論語云從我於陳蔡孟子云君子之阨
於陳蔡之間言閒者兩地相接之處陳卽今陳州府蔡
始封在今汝寧之上蔡縣其後平侯徙汝寧之新蔡縣
皆與陳相近新蔡在陳南夫子哀二年至陳若非適蔡

則不得至陳蔡之間哀二年十二月蔡昭侯畏楚遷于吳之州來州來之蔡城今在鳳陽府壽州北三十里與陳相距數百里中間隔絕亦不得言陳蔡之間也然則絕糧陳蔡之間當在哀四年自陳遷蔡時指故地上蔡言之耳蔡旣遷則故蔡地皆屬於楚是時楚昭王賢葉公亦賢夫子欲用楚故如蔡如葉葉今南陽府葉縣按哀四年傳云楚左司馬販申公壽餘葉公諸梁致葉於負函六年傳云葉公在蔡蓋故蔡邑葉公兼治之夫子自陳如蔡就葉公耳無蔡國無涉也論語記在陳絕糧別一時事不必卽在去衛如陳之年也今絕糧事見後

春秋哀公三年夏五月辛卯桓宮僖宮災左傳孔子在陳聞火

曰其桓僖乎家語陳侯曰何以知之子曰禮祖有功而宗有德故不毀其廟今桓僖之親盡又功德不足以存其廟而魯不毀是以天災加之魯使至則桓僖也陳侯謂子貢曰吾乃今知聖人之可貴對曰未若專其道而行其化之善也○史記秋季桓子病輦而見魯城喟然嘆曰昔此國幾興矣以吾獲罪於孔子故不興也顧謂康子曰我死必召仲尼桓子卒康子欲召仲尼公之魚曰昔吾先君用之不終爲諸侯笑今又用之不終是再爲諸侯笑康子曰誰召而可曰必召冉求於是使使召冉求孔子曰歸乎歸乎吾黨之小子云云

按朱子曰史記以歸與之歎爲在此時又以孟子所記歎辭爲主司城貞子時語疑不然蓋語孟所記本皆一

皇清經角 / 卷二十一
時語而所記有異同耳

(又)冉求旣去明年孔子自陳遷于蔡

按此哀四年是也是時蔡已遷于州來上蔡新蔡故地

已屬楚而史記猶敘蔡事非是遷葉蓋就葉公說見前

(又)陳蔡之間孔子絕糧召子路問曰詩云匪兕匪虎率彼曠野
吾道非耶何爲至於此子路曰意者吾未仁耶人之不我信也
吾未知耶人之不我行也孔子曰由使仁者而必信安有伯夷
叔齊使知者而必行安有王子比干子貢曰夫子之道至大故
天下莫能容夫子盍少貶焉孔子曰賜良農能稼而不能爲穡
良工能巧而不能爲順顏回曰夫子之道至大故天下莫能容
雖然不容何病不容然後見君子孔子欣然笑曰有是哉○家

語絕糧七日孔子愈慷慨講誦絃歌不衰明日免於厄

按史記敘於吳伐陳楚救陳軍于城父之後在哀六年
史記家語皆謂楚昭王聘孔子陳蔡大夫恐其用楚發
徒圍之故絕糧朱子辨其非今敘於自陳遷蔡時削陳
蔡大夫之事蓋道途間資用乏絕不必有兵圍也舊註
孔安國云會吳伐陳陳亂故乏食則兵圍之事孔氏已
不信矣

史記齊景公卒明年自蔡如葉葉公問政孔子曰政在來遠附
通

按此哀六年也葉公所治地廣蔡地亦其所屬夫子告
以近說遠來其以是與

又去葉反于蔡長沮桀溺耦而耕云云

按論語先記楚狂次記沮溺丈人史記於此敘沮溺丈人而楚狂事敘於楚昭王卒自楚反衛之時不然也如蔡如葉皆楚地何必不先遇楚狂

又楚昭王迎孔子將以書社地七百里封孔子令尹子西曰王之使使諸侯有如子貢者乎輔相有如顏回者乎將率有如子路者乎官尹有如宰子者乎夫文王武王百里之君卒王天下今孔耶得據土壤賢弟子爲佐非楚之福也昭王乃止

按索隱云古者二十五家爲里里各立社書社者書其人名於籍蓋以七百里書社之人封孔子也然則此里非延長之里朱子疑書社七百里無此理愚謂此史遷

屬辭之不善耳當云書社七百如左傳書社五百荀子書社三百之云則無疑矣

家語楚王渡江有物大如斗圓而赤觸王舟王使使問孔子子曰此所謂萍實者也昔過陳之野聞童謠曰楚王渡江得萍實大如斗赤如日剖而食之甘如蜜是以知之○史記其秋楚昭

王卒于城父於是孔子自楚反乎衛是歲魯哀公六年也是時衛君輒欲得孔子爲政子路曰衛君待子而爲政云云

於是孔子居衛

六年

按年譜哀十年夫人冉官氏卒昔人因檀弓記伯魚之

母死期而猶哭夫子謂其已甚因謂孔子出妻近世豐

城甘馭麟絞著四書類典賦辨其無此事云檀弓載門

人問子思曰子之先君子喪出母乎此殆指夫子之於施氏而言非謂伯魚之於升官也初叔梁公娶施氏生九女無子此正所謂無子當出者家語後序所謂叔梁公始出妻是也此說甚有理施氏無子而出乃求婚於顏氏事當有之其後施氏卒夫子爲之服期蓋少時事門人之間明云子之先君子喪出母是謂夫子自喪出母非謂令伯魚爲出母服也子思云昔者吾先君子無所失道道隆則從而隆此語尤可見孔子雖有兄孟皮日出所主則孔子實爲父後之子在禮爲父後者爲出母無服聖人以義處禮父既不在施氏非有他故不幸無子而出實爲可傷故寧從其隆而爲之服設有他故

被出則當從其汚不爲之服矣所謂無所失道者也若
伯魚之母死當守父在爲母期之禮過期當除故抑其
過而止之何得誣爲喪出母也甘氏說有功聖門特表
出之并補其所未盡之說

歸魯至卒考

史記冉有爲季氏將師與齊戰克之

哀十一年

季康子曰子之於軍

旅學之乎性之乎冉子曰學之於孔子康子曰孔子何如人對
曰用之有名播之百姓質諸百姓而無憾康子曰我欲召之可
乎對曰欲召之則毋以小人聞之康子逐公華公賓林以幣迎

孔子孔子歸魯

按左傳正義引孔子世家云季康子使公葉公賓公林

以幣迎孔子是使三人迎孔子也今本世家葉作華脫
一八字又誤使爲逐耳康子豈能遽逐小人哉

左傳

哀十一年

孔文子將攻大叔

衛叔疾

訪於仲尼仲尼曰胡簞

禮器

之

事則嘗學之矣甲兵之事未之聞也退命駕而行曰鳥則擇木
木豈能擇鳥文子遽止之曰圉豈敢度其私訪衛國之難也將
止魯人以幣召之乃歸○史記孔子之去魯凡十四歲而反乎

魯

按孔子世家以定十四年去魯至此十三年魯世家定
十二年去魯則十五年今此言十四歲是定十三年去
魯爲得其實

孔叢子哀公使以幣如衛迎夫子而卒不能用夫子作邱陵之

歌曰登彼邱陵峛崺施音里卑長也其阪仁道在邇求之若遠遂迷不

復自嬰屯塞喟然迴慮題彼泰山題視鬱確其高梁甫迴連

泰山下枳棘充路陟之無緣將伐無柯患茲蔓延惟以永歎涕

小山賈音隕潺湲○史記魯終不能用孔子孔子亦不求仕追述三代

之禮序書傳禮記語魯太師樂禮樂自此可得而述

按夫子未嘗刪詩詩亦自有淫聲而世家云古者詩三千餘篇孔子去其重取可施於禮義三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音此史遷之妄說

又孔子晚而喜易序彖繫象卦文言讀易韋編三絕曰假我數年若是我於易則彬彬矣○左傳哀十季孫欲以田賦計田而增賦也使冉有訪諸仲尼仲尼曰邱不識也三發卒曰子爲國老待子

而行若之何子之不言也仲尼不對而私於冉有曰君子之行也度於禮施取其厚事舉其中歛從其薄如是則以耶亦足矣若不度於禮而貪冒無厭則雖以田賦將又不足且子季孫若欲行而法則周公之典在若欲苟而行又何訪焉弗聽十二年春用田賦○又哀十
二冬十二月螽季孫問諸仲尼仲尼曰郢間

之火伏而後蟄者畢今火猶西流司馬過也○春秋哀公十四

年春西狩獲麟

左傳

春西狩於大野

今兗州喜祥縣

叔孫氏之車子鉏

商獲麟以爲不祥以賜虞人仲尼觀之曰麟也然後取之

公羊

傳麟者仁獸也有王者則至無王者則不至有以告者曰有麿

而角者孔子曰孰爲來哉孰爲來哉反袂拭面涕沾袍曰吾道

窮矣孔叢子乃作歌曰唐虞世兮麟鳳遊今非其時來何求麟

兮麟兮我心憂○史記乃因史記作春秋十二公據魯親周約其文辭而指博故吳楚之君自稱王而春秋貶之曰子踐土之會實召天子而春秋諱之曰天王狩于河陽推此類以繩當世貶損之義後有王者舉而開之春秋之義行則天下亂臣賊子懼焉孔子在位聽訟文辭有可與人共者弗獨有也至於春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭弟子受春秋孔子曰後世知跡者以春秋而罪跡者亦以春秋杜預曰春秋絕筆於獲麟小邾射以下至十六年皆魯史記之文弟子欲存孔子卒故并錄以續所修之經○左傳哀十齊陳桓弑其君壬于舒州孔邱三日齊而請伐齊三公曰魯爲齊弱久矣子之伐之將若之何對曰陳桓弑其君民之不與者半以魯之衆加齊之半可克也公曰子告季孫孔子辭退而告人曰吾以從大夫

之後也故不敢不言○又

哀十
年

孔子聞衛亂

太子蒯聵入劫孔悝

曰柴也

其來由也死矣

哭子路及覆
醢事見醬考

○續經哀十六年夏四月己丑孔

丘卒

按四月己丑當爲十一日也時魯歿與衛歿不同衛歿

蒯聵入衛事傳依衛歿在前年閏十二月而經書此年

正月己卯是魯歿前年不置閏故此年正月有己卯正

月既有己卯故四月己卯朔十一日爲己丑杜云四月

十八日乙丑無己丑己丑五月十二日日月必有誤非

也杜又云魯襄二十二年生至今七十三今據公穀二

十一年生當爲七十四先儒考核不精使聖師生卒年

月日不明

檀弓孔子蚤作負手曳杖消搖猶逍於門歌曰泰山其頽乎梁

遙

於門歌曰泰山其頽乎梁

木其壞乎哲人其萎乎旣歌而入當戶而坐子貢聞之曰泰山其頽則吾將安仰梁木其壞則吾將安放夫子殆將病也遂趨而入夫子曰賜爾來何遲也夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主處之也周人殯於西階之上則猶賓之也而耶也殷人也子疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間夫明王不輿而天下其孰能宗子子殆將死也蓋寢疾七日而沒注兩楹之間南面鄉明人君聽治正坐之處今無明王誰能尊我以爲人君乎是我殷家奠殯之象以此自知將死○左傳公誅之曰旻天不弔不憫魚觀反且也遺一老俾屏余一人以在位斂斂余在疚嗚呼哀哉尼父無自律子贛曰君其不

沒於魯乎夫子之言曰禮失則昏名失則愆失志爲昏失所爲愆生不能用死而誄之非禮也稱一人非名也君兩失之○檀

呂哀公誄孔耶曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父

此刪

改之○家語孔子之喪公西掌殯葬焉哈以疏米三貝襄衣十

有一稱加朝服一冠章甫之冠珮象環徑五寸而紺組綏桐棺

四寸柏椁五寸飾廟置翣

以布設披音陂柩行衣木設披夾引棺者

周也設崇

崇牙旌旗旌之杠

飾殷也綢音滔練以練布韜

旌之杠

設施旌

旌之夏也兼用三王禮所以

尊師且備古也葬於魯城北泗水上藏入地不及泉而封爲偃

斧之形高四尺樹松柏爲志焉

按此視檀弓加詳儀禮襲無冠佩而此有之士襲猶加爵弁服皮弁服子羔襲猶有冕服爵弁服皮弁服而此

無之疑家語是後人追記未必盡實若葬禮用三代檀
弓亦記之有疑其僭者不然當時三代兼存故士喪禮
有夏祝商祝未嘗有禁令不許用前代禮也門人必熟
議而後行豈以僭事聖師哉夫子既有兩楹之夢當時
必是殯於兩楹之間矣

檀弓孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏淵哀十
三年若喪子伯魚卒哀十二年而無服喪子路哀十
六年亦然請喪夫子若喪父而無服注無服不爲衰弔服而加麻心喪三年○又孔子之喪二三子皆絰而出注尊師也

附聖表

闕里誌先聖生質異常有四十九表反首注面月角日準河目
卷三百六江歲貢鄉黨圖考

龍頰斗脣昌顏均頤輔喉駢齒龍形龜脊虎掌駢脅修肱參膺
圩頂山臍林背翼臂注頭阜頰堤背地足谷竅雷聲澤腹修上
趨下末僂後耳面如蒙俱欺手垂過膝耳垂珠庭眉十二彩目
六十四理立如鳳峙坐如龍蹲手握天文足履度字望之如仆
就之如升視若營四海躬履謙讓冒有文曰制作定世符身長
九尺六寸腰大十圍

附雜事

檀弓會子怒曰商女何無罪也吾與女事夫子於洙泗之間

按水

經注云泗水西南逕魯縣北分爲二北爲洙瀆南則泗水洙酒之間夫子領徒之所伍緝之從征記云闕里背洙面泗

莊子孔子遊於緇帷之林休坐乎杏壇之上弟子讀書孔子弦
歌鼓琴○又伐檀於宋削迹於衛削其轍迹以絕追者益過蒲入衛之時○家語

孔子觀於魯桓公廟有欹欹器焉夫子問於守廟者曰此何器

音欹

對曰此宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則

覆明君以爲至誠故常置之於坐側顧謂弟子曰試注水焉乃

注之水中則正滿則覆孔子喟然歎曰嗚呼夫物惡有滿而不

覆哉子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明睿智守之以愚功

被天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此

所謂損之又損之道也○射義孔子射於饗饗相之圃益觀者

如堵牆

言其眾

射至于司馬

鄉飲

之酒使相者一人爲司

使子路

正至將射則轉司

正爲司馬

使子路

執弓矢出延射

延進也

曰賁

同

軍之將亡國之大夫與

音預

爲人後

者人有死無後者既立後此

人復求爲之後貪利忘親

不入其餘皆入蓋去者半入者半

又使公罔之裘序點人

揚禪而語公罔之裘序點人

揚禪而語曰

幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗脩身以俟死者不如言有此人否在

音否言有

此位也蓋去者半處者半序點又揚解而語曰好學不倦好禮

不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋勵同勤有存者○家語

孔子觀於東流之水子貢問曰君子見大水必觀何也孔子曰以其不息且徧與諸生而不爲也夫水有似乎德其流也卑下倨

句倨直也必循其理似義浩浩乎無屈盡之期似道流行赴百

仞之峻而不懼似勇至量必平之似法盛而不求概平解木似正

綽約微達綽約柔弱也似志以出以入萬物就此此絜同潔似善化也

水之德若此故君子見必觀焉

皇清經解卷二百六十三

學海堂

鄉黨圖考

婺源江歲貢
永著

通考諸侯相朝聘

秋官大行人凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也注小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君卽位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就脩之疏諸侯邦交謂同方嶽者一往一來爲交謂已是小國朝大國已是大國聘小國若敵國則兩君自相往來但春秋之世有越方嶽相聘者非正法也聘義及王制皆云三年一大聘此不言三年而云殷者欲見中間久無事及殷崩者來及亦相聘故云殷不云三年也聘

義與王制皆云比年一小聘此云歲相問者取歲歲之義也○

王制疏云知君卽位大國朝焉小國聘焉者以襄元年邾子來朝衛子叔晉知武子來聘左傳云凡諸侯卽位小國朝之大國聘焉邾是小國故相朝衛晉是大國故稱聘若俱是敵國則亦來聘朝故司儀云諸侯相爲賓是也若已初卽位亦朝聘大國故文公元年公孫敖如齊左傳云凡君卽位卿出竝聘若已是小國則往朝大國故文十一年曹伯來朝傳云卽位而來見也秋宜小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故注合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹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琬璜下其瑞也凡三王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覲聘亦如之

按享禮用圭者唯二王後享天子鄭此注云其於諸侯亦用璧琮耳則諸侯使大夫聘而行享必無用圭之事
鄭注鄉黨云旣聘而享用圭璧邢疏引小行人文不能辯正集註遂承其誤

諸侯相朝考

秋官司儀凡諸公相爲賓主國五積三問皆三辭拜受皆旅擗再勞三辭三揖登拜受拜送注相爲賓謂相朝也賓所停止則積每積有牢禮米禾芻薪間闊則問問不行道則勞勞苦之其禮皆使卿大

夫致之從來至去數如此也三辭辭其以禮來於外也積問不言登受之於庭也旅讀爲臚臚陳之也賓之介九人使者七人皆陳賓位不傳辭也賓之上介出請使者則前對位皆當其末賓焉三揖謂庭中時也拜送送使者○又主君郊勞交賓三辭車逆拜辱三揖三辭拜受車送三還再拜○注主君郊勞備三勞而親之也交賓者各陳九介使傳辭也車逆拜辱者賓以主君親來乘車出舍門而迎之若欲遠就之然見之則下拜迎謝其自屈辱來也至去又出車若欲遠送然主君三還辭之乃再拜送之也車送迎之節各以其等則諸公九十步立當車軺也三辭重者先辭辭其以禮來於外後辭升堂○又致飧如致館亦如之注館舍也使大夫授之君又以禮親致焉○又致飧如致積之

禮注俱使大夫禮同也殮食也小禮曰殮大禮曰饔餼○又及
將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜三揖三讓每門止一相
及廟唯上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每事如初
賓亦如之及出車送三請三進再拜賓三還三辭告辭注既三
辭主君則乘車出大門而迎賓見之下拜其辱賓車乃前下
答拜也三揖者相去九十步揖之使前也至而三讓讓入門也
相謂主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳辭耳入門當以
禮詔侑也介紹而傳命者君子於其所尊不敢質敬之至也每
門上一相彌相親也君入門介拂闌大夫中帳與闌之間士介
拂帳此爲介鴈行相隨也止之者絕行在後耳賓三揖三讓讓
升也登再拜授幣授當爲受主人拜至且受玉也每事如初謂

享及有言也賓當爲賓謂以鬱鬯禮賓也上於下曰禮敵者曰
賓禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦謂此朝禮畢賓賓
也三請三進請賓就車也主君每一請車一進欲遠送之也三
還三辭主君一請者賓亦一還一辭疏幣卽圭璋也交擯三辭
在主君大門外賓去門九十步侯伯七十步子男五十步而陳九介侯伯七介子男五步

五主君在門外之東陳五擯

侯伯四子男三

上擯八受命出請事傳辭

與承擯承擯傳與末擯末擯傳與末介末介傳與承介承介傳

與上介上介傳與賓凡傳辭是請所爲來之事賓又傳與上介上介傳與承

介承介傳與末介末介傳與末擯末擯傳與承擯承擯傳與上

擯上擯八告君此傳辭是賓客所爲來之事如是者三再辭是主君辭其朝

君固辭其朝而賓又答之仍有主君許之辭

當傳自主傳至賓者四自賓傳至主者三也謂之交擯三辭諸

當傳自主傳至賓者四自賓傳至主者三也謂之交擯三辭諸

交攢者皆如此也傳辭既訖主君乘車出大門至賓所下車拜
賓屈辱來此賓升車進就主君下車答主君拜也三揖者主君
遙揖賓使前北面三讓入大門也既入門廻而東至祖廟之時
祖廟西仍有二廟以其諸侯五廟始祖廟居中兩廂各有二廟
各別院爲之則有二門門旁皆有南北隔牆隔牆皆通門故得
有每門亦當每門每曲揖經不言者省之也云三揖者亦謂入門揖當曲揖當碑
揖三讓登者主君讓賓賓讓主君如是者三主君先升賓主俱
升主人在阼階上北面拜乃就兩楹間南面賓亦就主君賓授
玉主君受之賓既授乃退向西階上北面拜送幣乃降也鄭知
介不全入而爲絕行在後者以聘禮介皆入廟門門西北面西
上故知此君介亦入門門西北面西上故云絕行在後後亦入

廟也○又致饔餼還圭饗食致贈郊送皆如將幣之儀注此六禮者唯饗食速賓耳其餘主君親往親往者賓爲主人主人爲賓君如有故不親饗食則使大夫以酬幣侑幣致之聘以圭璋重禮也享以璧琮財也已聘而還圭璋輕財而重禮贈送以財既贈又送至於郊○又賓之拜禮拜饗食注賓將去就朝拜謝此三禮三禮禮之重者也賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊○又賓繼主君皆如主國之禮注繼主君者賓主君也賓之者主君郊勞致館饗食還圭贈郊送之時也如其禮者謂玉帛皮馬也有饌陳之積者不如也若饗食主君及燕亦速馬○又諸侯諸伯諸子諸男之相爲賓也各以其禮相待也如諸公之儀注賓主相待之儀與諸公同也饗食饗食之禮則

有降級

按孔子仕魯之時定公十年會齊侯于夾谷孔子相禮當有君召使賓之事然會在壇坫與朝禮異似無交賓傳辭之事孔子去魯在定十三年春此數年皆無諸侯來朝之事然則鄉黨使賓章言賓不顧矣所謂賓者何賓耶周禮諸侯朝爲賓大夫聘爲客通言之客亦可謂賓然當時又無他國臣來聘之事晁氏疑使賓執圭兩條但孔子嘗言其禮當如此其說亦不可通竊意聘問之禮大聘爲聘使卿小聘爲問使大夫春秋外臣來聘及內臣如他國皆卿也若大夫以小聘往來則不書於春秋孔子爲司寇大夫也或嘗使他國行小聘因記執

圭一條小聘無享而有享當時不能如禮也又或有他國大夫來行小聘則記君召使擯一條周禮君朝用交擯臣聘用旅擯旅擯者陳擯而不迭傳辭此記揖所與立左右手似交擯亦當時不能如禮也朝禮賓退主君車送三還三辭告辟聘禮公送賓有賓不顧之文與此復命之辭相合鄭注亦引論語此文賈疏有孔子攝上擯之說似此賓爲大夫非諸侯然諸侯相朝之禮亦不可不知故考之如此君入門介拂帳拂闌詳見宮室考

大夫聘禮詳後

圭考

論語執圭包咸曰爲君使聘問鄰國執持君之圭

按大夫聘執瑑圭周禮有明文君之圭非臣所執包氏謂執君之圭誤矣其意若曰臣所執之圭亦是君所有耳然疑於公桓侯信等圭矣集註偶失檢承其誤以諸侯命圭釋之命圭之文見考工記玉人是公執桓圭侯執信圭伯執躬圭封國之時天子命而諸侯守之者若聘享之圭璋璧琮聘禮記明言凡四器者唯其所寶以聘可也則異於命圭矣鄭氏疏亦知諸侯所執圭璧皆朝於王及相朝所用其諸侯之臣聘天子及聘諸侯聘玉享玉降其君瑞一等故玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以觀聘然不能辯包注之誤廣解執玉之禮引大宗伯之圭璧以亂之永樂時修大全又不知詳考亦仍其

誤按朱子晚年修儀禮經傳通解引典瑞玉人文入聘禮篇則圭固有辨矣集註未及追改耳

春官典瑞

瑑音篆

圭璋璧琮纁

藻音纁

皆二采一就以覩

音聘

注璋以

聘

音注

璋以

聘

聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰覩寡來曰聘鄭司農云瑑有圻鄂瑑起疏此遣臣行聘問之所執者若本君親自朝所執桓圭之等是若遣臣聘不得執君之圭璧無桓信躬與縠蒲璧之文直瑑之而已子男之臣亦用瑑璧琮二采一就謂朱綠二采共爲一就也○考工記玉人瑑圭璋八寸璧琮八寸以覩聘注瑑文飾也覩視也聘問也衆來曰覩特來曰聘疏此謂上公之臣執以頫聘用圭璋享用璧琮於天子及后也若爾諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸○聘禮記所

以朝天子圭與纓皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸纓三采六等朱白蒼問諸侯朱綠纓八寸皆元纁繫長尺絢組注圭所執以爲瑞節也剡上象天圓地方也雜采曰纓以韋衣木板飾以三色再就所以薦玉重慎也九寸三公之圭也三采再就降於天子也采成文曰絢繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以元下以絳爲地○又凡四器者唯其所寶以聘可也注言國獨以此爲寶也四器謂圭璋璧琮

賓考孟僖子不能相儀事詳聖蹟

秋官司儀凡行人之儀不朝不夕不正其主面亦不背客注謂賓相傳辭時也不正東鄉不正西鄉常視賓主之前却得兩鄉之而已疏此論司儀爲賓相之法朝謂日出時爲正鄉東夕謂

日入時爲正鄉西不正其正面則亦不背客言此者正謂司儀隨機旋轉不常厥處者也

趨進考

聘禮公升二等賓升西楹西東面賓者退中庭賓致命公左還比鄉賓者進公當楣再拜見後注疏

按趨進翼如也注疏皆不言趨進在何時以儀禮考之

廟中相禮時也廟中相禮上賓之事卿爲之孔子大夫也而相禮攝相也夾谷之會孔子攝相此亦重其知禮而使攝故特記君召使賓此趨進及賓退復命曰賓不顧皆上賓相禮之事一記其容一記其辭攝相則賈疏有明文也見後賓既入廟君與賓皆升堂賓致命公將北

面拜脫拜君命之辱其時賓者位在中庭從中庭進至
阼階西釋辭於賓以相公拜所釋之辭則後記云子以
君命在寡君寡君拜君命之辱是也經文曰賓者進卽
此趨進之進不言趨者省文耳其時賓已致命君已左
還北鄉將拜賓者從中庭進至阼階西有數十步不宏
紓緩故必當趨趨則急遽或至垂手掉臂難其容故特
記容趨進必有辭辭無常者不能記辭有常者不必記
也下文賓不顧記辭者當時賓相者或不復命而孔子
必復命故特記辭也趨進有辭見左傳者凡五成三年
齊侯朝于晉將授玉郤克趨進曰此行也君爲婦人之
笑辱也寡君未之敢任襄七年衛孫文子來聘公登亦

登叔孫穆子相趨進曰諸侯之會寡君未嘗後衛君今
吾子不後寡君寡君未知所過吾子其少安襄九年同
盟于戲晉士莊子爲載書鄭公子駢趨進曰天禍鄭國
使介居二大國之間大國不加德音而亂以要之使其
鬼神不獲歆其禋祀其民人不獲享其土利夫婦辛苦
墊隘無所底告自今日既盟之後鄭國而不唯有禮與
彊可以庇民者是從而敢有異志者亦如之昭十二年
晉侯以齊侯宴投壺公孫僕叟^{音趨}進曰日旰君勤可以
出矣以齊侯出定八年晉師盟衛侯于鄆澤將歛涉佗
授衛侯之手及挽衛侯怒王孫賈趨進曰盟以信禮也
有如衛君其不唯禮是事而受此盟也此五事皆趨進

有辭無常者也郤克叔孫豹之趨進正是從中庭趨進
阼階西之事凡發足向前爲進俗解不知趨進之義謂
入門時賓者趨入有事君迎賓入門與賓鴈行賓介皆
隨後鴈行及廟上相先入此時安得有趨趨則在君前
矣且經傳未有以入門爲進門者故詳考之以正其謬

聘禮通考

聘禮記久無事則聘焉注事謂盟會之屬○秋官司儀諸公之臣相爲國客則三積皆三辭拜受及大夫郊勞旅賓三辭拜辱三讓登聽命下拜登受賓使者如初之儀及退拜送致館如初之儀注拜受受之於庭也侯伯之臣不致積登聽命賓登堂也賓當爲賓勞用束帛賓用束錦侯伯之臣受勞於庭○又及將

幣旅賓三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟唯君相入三讓
客登拜客三辟授幣下出每事如初之儀注客辟逡巡不答拜
也唯君相入客臣也相不入矣拜主君拜客至也客三辟三退
負序也每事享及有言疏將幣亦謂圭璋也旅賓者亦謂於主
君大門外主君陳五賓客陳七介不傳辭三辭者前郊勞三辭
辭其以禮來於外此三辭辭其主君以大客禮當已按三辭者
而客對主人辭聘而客再對主人固辭而客又對然後許也疏說非是說見後執圭行聘考
三辭訖主君遣上賓納賓賓入大門主君在大門內南面拜拜賓奉君命屈辱
來見已客辟不受拜者使者奉君命來不敢當拜故逡巡辟君
拜也三揖者亦揖之使前按三揖疑是每門每聘義云三讓而
後入廟門三揖而後至階此不言者文不具○又及禮私面私

獻皆再拜稽首君答拜注禮以醴禮客私面私覲也既覲則或有私獻者疏聘禮於君謂之覲於卿謂之面以彼文兩見則私覲據君私面據卿此文不見有私覲門此私面主於君故以私面爲私覲也○又出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜客趨辟注中門之外卽大門之內也問君曰君不恙乎對曰使臣之來寡君命臣于庭問大夫曰二三子不恙乎對曰寡君命使臣于庭二三子皆在勞客曰道路悠悠客甚勞勞介則曰二三子甚勞問君客再拜對者爲敬慎也疏時承賓紹賓亦於門東北面東上上賓往來傳君命南面云問君曰已下未知鄭所出何文或云是孔子聘問之辭亦未得其實也○又致饔餼如勞之禮饗食還

圭如將幣之儀注饗食亦謂君不親而使大夫以幣致之○又君館客客辟介受命遂送客從拜辱于朝注君館客者客將去就省之盡殷勤也遂送君拜以送客○又明日客拜禮賜遂行如入之積注禮賜謂乘禽君之加惠也○又凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之注爵卿也大夫也士也○聘禮小聘曰問不享有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升不郊勞其禮如爲介三介注記貶於聘所以爲小也獻私獻也面猶覲也如爲介如爲大聘上介疏此論侯伯行小聘之事不享謂不以束帛加璧獻國所有面不升謂私覲庭中受之不升堂對大聘時升堂受

按鄉黨所記當是小聘小聘不享而有享當時以玉帛

爲禮尙多儀不能如禮制矣

聘禮記辭無常孫而說辭多則史少則不達辭苟則以達義之至也注孫順也大夫使受命不受辭辭必順且說○又大夫來使無罪饗之過則餼之注餼之生致其牢禮也其致之辭不云君之有故耳○聘義聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也介紹而傳命君子於其所尊弟敢質敬之至也三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也

按三讓而后傳命卽司儀及將幣旅賓三辭謂主人辭不敢當其聘而賓對如此者三然後傳命納賓疏謂賓在大門外見主人陳賓以大客之禮待己己不敢當三

度辭讓主人不許乃後傳聘賓之命恐不然辯見後疏
又云三讓而后入廟門者謂主君延賓而入至廟將欲
廟受賓不敢當之故三讓而后入主君在東賓差退在
西相向三讓乃八廟門此又不然據聘禮及廟門公揖
入無三讓之事惟賓執圭賓者入告出辭玉魯於秦術
來聘辭玉者三則此三讓而后入廟門謂辭玉耳非謂
賓不敢當廟受也

又君使士迎于竟大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北
面拜貺拜君命之辱所以致敬也敬讓也者君子之所以相接
也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵卿爲上賓大夫爲承賓士
爲紹賓君親禮賓賓私面私覲致饗餼還圭璋賄贈饗食燕所

以明賓客君臣之義也故天子制諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食也所以愧厲之也諸侯相而諸侯自爲正之具也以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣主國待客出入三積餼客於舍致饔餼於賓之館舍五牢之具陳於內一牢在西階前腥
二牢在阼階前餼二牢在門內之西牛羊豕三牲備爲一牢又堂上與西夾東夾皆有豆簋鉶簠庭中有醯醢米此略之

米三十車禾三十車芻薪倍禾禾橐實并刈者皆陳於外乘禽日五雙乘行羣匹之禽鴈鷺之屬羣介皆有餼牢壹食再饗燕與時賜無數所以厚重禮也古之用財者不能均如此然而用財如此其厚者言盡之於禮也盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制

之而諸侯務焉爾○又聘射之禮至大禮也質明而始行事日
幾中而后禮成非强有力者弗能行也故強有力者將以行禮
也酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也日莫入倦齊
莊正齊而不敢解惰以成禮節以正君臣以親父子以和長幼
此衆人之所難而君子行之故謂之有行有行之謂有義有義
之謂勇敢故所貴於勇敢者貴其能以立義也所貴於立義者
貴其有行也所貴於有行者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴
其敢行禮義也故勇敢强有力者天下無事則用之於禮義則順
下有事則用之於戰勝用之於戰勝則無敵用之於禮義則順
治外無敵內順治此之謂盛德故聖王之貴勇敢强有力如此
也勇敢强有力而不用之於禮義戰勝而用之於爭鬪則謂之

亂人刑罰行於國所誅者亂人也如此則民順治而國安也

聘禮執圭以前考

聘禮君與卿圖事遂命使者使者再拜稽首辭君不許乃退既圖事戒上介亦如之宰命司馬戒衆介皆逆命不辭宰書幣命宰夫官具注圖謀也謀聘故及可使者謀事者必因朝其位君南面卿西面大夫北面士東面遂猶因也旣謀其人因命之也聘使卿辭以不敏退反位也受命者必進戒猶命也已謀事乃命上介難於使者易於介宰上卿貳君事者也諸侯謂司徒爲宰眾介者士也士屬司馬書幣書聘所用幣多少也宰又掌制國之用宰夫宰之屬也命之使眾官具幣及所宜齋疏謀聘故聘者爲久無事則聘故謂有事故或因聘或特行儀禮內不見

路門外正朝正朝當與燕朝射朝同位

按後記云使者既受行出見宰問幾月之資注云古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已則此圖事命使者當在路寢之朝後夕幣乃在路門外正朝也

又及期夕幣使者朝服帥眾介夕管人布幕於寢門外官陳幣皮北首西上加其奉於左皮上馬則北面奠幣于其前使者北面眾介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上宰入告具于君君朝服出門左南鄉史讀書展幣宰執書告備具于君授使者使者受書授上介公揖入官載其幣舍于朝上介視載者所受書以行注夕幣先行之日夕陳幣而視之重聘也管猶館也

館人謂掌次舍帷幕者也布幕以承幣寢門外朝也奉所奉以致命謂束帛及元纁也馬言則者此享主用皮或時用馬馬入則在幕南皮馬皆乘使者眾介既受行同位也位在幕南展猶校錄也史幕東西面讀書賈人賈音價坐撫其幣每者曰在○文

厥明上介及眾介俟于使者之門外使者載牘帥以受命于朝君朝服南鄉卿大夫西面北上君使卿進使者使者入乃眾介隨入北面東上君揖使者進之上介立于其左接聞命賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而授宰宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命既述命同面授上介上介受圭屈繅出授賈人眾介不從受享束帛加璧受夫人之聘璋享元纁束帛加琮皆如初遂行舍於郊斂旛注旛旌旗屬也載之者所

以表識其事也孤卿建牘進之者使者謙不敢必君之終使已賈人在官知物賈者繅所以藉圭也其或拜則奠於其上屈繅者斂之禮以相變爲敬也自公左贊幣之義少儀贊幣自左同面者宰

就使者北面竝授之既授之而君出命矣述命者循君之言重

失誤賈人將行者在門外北面享獻也既聘又獻所以厚恩惠

也帛今之璧色繪也夫人亦有聘享者以其與己同體爲國小

君也其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地配合之

象也

璧圓琮方

圭璋特達瑞也璧琮有加往德也遂行於此脫舍衣

服乃卽道也曲禮曰凡爲君使已受命君言不宿於家疏繅有

二種一者以木爲中幹以韋衣之天子五采公侯伯三采子男

二采此爲繅也下記云絢組尺及曲禮執玉其有藉者則裼鄭

亦謂之縲若韋版爲之者奠玉於上此則無垂縲屈縲之事若
絢組爲之者所以繫玉於韋版使不失墜此乃有屈垂之法則
此經所云者是也○又未入竟壹肆爲壠壇畫階帷其北無宮
朝服無主無執也介皆與北面西上習享士執庭實習夫人之
聘享亦如之習公事不習私事注謂於所聘之國竟也肆習也
習聘之威儀重失誤壠土象壇也帷其北宜有所鄉依也無宮
不壘土畫外垣也不立主人主人尊也不執玉不敢亵也徒習
其威儀而已士士介也庭實必執之者皮則有攝張之節公事
致命者也○又及竟張旛誓乃謁關人關人問從者幾人以介
對君使士請事遂以入竟注張旛明事在此國也謁告也以所
與受命者對謙也聘禮上公之使者七介侯伯之使者五介子

男之使者三介請事問所爲來之事也遂以入因道之○又入竟斂旛乃展布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上賈人北面坐拭圭遂執展之上介北面視之退復位退圭陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退馬則幕南北面奠幣于其前展夫人之聘享亦如之賈人告于上介上介告于賓有司展羣幣以告及郊又展如初及館展幣於賈人之館如初注復校錄幣重其事遂執展之持之而立告在羣幣私覲及大夫者郊遠郊也館舍也遠郊之內有候館可以小休止沐浴○又賓至于近郊張旛君使卿朝服用束帛勞○又至于朝主人曰不腆先君之祧既拝以俟矣賓曰俟間注賓至門外下大夫入告卒釋此辭主人者公也不言公而言主人主人

接賓之辭明至欲受之不敢稽賓也腆猶善也遷主所在曰祧周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客者尙尊者賓之意不欲奄卒主人也且以道路悠遠欲沐浴齊戒俟間未敢聞命疏祭法鄭注云祧之言超也超上去意也不毀之也天子有二祧以藏遷主諸侯無二祧遷主藏于太祖廟故此名太祖廟爲祧也拚者掃除之名○又大夫帥至于館卿致館注賓至此館主人以上卿禮致之所以安之也○又宰夫朝服設殮注食不備禮曰殮

執圭行聘考

聘禮厥明訝賓于館賓皮弁聘至于朝賓入于次乃陳幣卿爲上賓大夫爲承賓士爲紹賓注以君命迎賓謂之訝亦皮弁服

皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朔皮弁服入于次者俟辦也次在大門外之西以帷爲之有司入于主國廟門外以布幕陳幣如展幣焉圭璋賈人執櫝而俟賓爲主國之君所使出接賓者也紹繼也其位相承繼而出也王君公也則賓者五人侯伯也則賓者四人子男也則賓者三人聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質敬之至也既知其所爲來之事復請之者賓來當與主君爲禮爲其謙不敢斥尊者啟發以進之於是時賓出次直闌西北面上賓在闌東闌外西面其相去也公之使者七十步侯伯之使者五十步子男之使者三十步此旅賓耳不傳命上介在賓西北東面承賓在上賓東南西面各自次序而下未介未賓旁相去三丈六尺上賓之請事進南面揖賓俱前

賓至末介上擯至末擯亦相去三丈六尺止揖而請事還入告于公天子諸侯朝覲乃命介紹傳命耳其儀各鄉本君受命反面傳而下及末則卿受之反面傳而上又受命傳而下亦如之此三丈六尺者門容二徹參个微廣八尺三步六尺二步一丈二尺旁加各一步也疏此擯陳在主國大門外主君之擯與賓之介東西相對南北陳之從門向南陳爲繼而出也此旅擯傳命者直是賓來至末介下對上擯傳本君之命也其介相紹繼則交擯旅撗同唯傳命不傳辭其異矣云上介在賓西北東面承擯在上擯東南西面此謂賓直闌西北面主君在門內南面列位時云西北東南面據賓西北望上介仍向正北陳之上擯東南望承擯等仍向正南陳之不謂介西北邪陳擯東南向邪陳也

有繪

圖作邪列者非是

上擯入向公前北面受命出門南面遙揖賓使前擯

者漸南行賓至末介北東面上擯至末擯南西面東西相去亦三丈六尺二人俱立定乃揖而請所爲來之事賓對訖上擯入告公公乃有命納賓也

按司儀君朝用交擯臣聘用旅擯鄉黨說揖所與立左手唯交擯傳辭承擯在中間乃有揖左人揖右人之事考之春秋孔子仕魯時未見國君來朝亦無卿來聘意其爲大夫行問禮主國亦以交擯待之周末文勝不盡如禮制也司儀云及將幣旅擯三辭三辭者上擯以君命請事於賓賓對以君命臣來之意此一辭也主人辭不敢當而賓對此二辭也主人又固辭不敢當而賓

又對此三辭也三辭訖乃許而納賓儀禮之內一辭而
許曰禮辭再辭曰固辭三辭曰終辭終辭者終不受命
也此實固辭併初請事其得三辭所謂三辭者當如此
司儀疏謂辭其以客禮當已誤矣司儀既言旅擯三辭
此不言三辭者文不具耳下文辭玉亦當三辭不言三
辭者亦省文也如注疏說一請事卽納賓是併無禮辭
矣聘大禮也豈可如此簡畧禮器云七介以相見也不
然則已憇三辭三讓而至不然則已蹙此通朝聘言之
倘無三辭而遽納賓是已蹙矣此經仍當依司儀雖旅
擯亦有三辭若鄉黨揖所與立左右手則爲交擯三辭
邢疏云列擯介旣竟主君就擯介求辭事卽請求辭之法

主人先傳求辭之言與上擯上擯以至次擯次擯以至
末擯末擯傳與賓末介末介以次傳上至於賓賓答辭
隨其來意又從上介傳而下至末介又傳與末擯末擯
傳相次而上至於主人傳辭既竟而從進迎賓至門按
傳辭既竟主人仍辭而賓對主人又固辭而賓又對然
後主人有許辭其辭取諸士相見與燕禮及投壺當云
寡君固辭不得命敢不敬從然後納賓通前後傳辭主
人有四賓有三鄉疏不言三辭非也

又公皮弁迎賓于大門內大夫納賓賓入門左注公不出大門
降于待其君也大夫上擯也謂之大夫者上序可知從大夫總
無所別也於是賓主人皆裼入門左內賓位也衆介隨入北面

西上少退擯者亦入門而右北面東上上賓進相君疏下文行
聘時執玉賓主人皆襲此時非執玉正是文飾之時明賓主人
皆裼也知上賓進相君者鄉黨云君召使賓鄭云有賓客使迎
之彼據初迎賓時至於入門之後每事皆上賓相君也

按孔子爲賓大門外傳辭之時仍是以大夫爲承擯故
傳命而八有揖右人之時至入廟門乃攝上賓而相禮
也

又公再拜賓辟不答拜注公南面拜迎客辟位逡遁音巡不敢當
其禮○又公揖入每門每曲揖及廟門公揖入立于中庭賓立
接西塾注每門輒揖入者以相人偶爲敬也每門每曲詳見四卷儀禮釋宮凡
君與賓入門賓必後君介及擯者隨之竝而鴈行既入則或左

或右相去如初按此可知八門時不得有趨玉藻曰君入門介拂闌大夫中

此謂八門時不得有趨

玉藻曰君入門介拂闌大夫中

帳與闌之間士介拂帳賓入不中門不履闌此賓謂聘卿大夫也門中門之正也不敢與君竝由之敬也介與擯者鴈行卑不踰尊者之迹亦敬也賓之介猶主人之擯公揖先入省內事也既則立於中庭以俟賓不復出如此得君行一臣行二於禮可矣公迎賓大門內卿大夫以下入廟門卽位而俟之此謂卿大夫之不爲擯接猶近也門側之堂謂之塾此謂廟門立近塾者已與主君交禮將有出命俟之於此介在幣南北面西上上擯亦隨公入門東東上少進於士疏下更不見上擯別入之文明隨公人可知也公食云士立于門東北面西上○又几筵旣設擯者出請命賈人東面坐啟櫝取圭垂繢不起而授上介上介不襲執

請命賈人東面坐啟櫝取圭垂繢不起而授上介上介不襲執

圭屈縲授賓賓襲執圭擯者入告出辭玉注有几筵者以其廟
受宜依神也賓至廟門司宮乃于依前設之神尊不豫事也席
西上上擯待而出請受賓所以來之命賈人鄉入陳幣東面俟
於此言之就有事也授圭不起賤不與爲禮也不言裼襲者賤
不裼也縲有組繫也上介北面受圭進西面授賓不襲者以其
盛禮不在於已也屈縲并持之也曲禮曰執玉其有藉者則裼
無藉者則襲執圭盛禮而又盡飾爲其相破敬也玉藻曰服之
襲也充美也是故尸襲執玉龜襲也擯者上擯也入告公以賓
執圭將致其聘命圭贊之重者辭之亦所以致尊讓也疏玉藻
君衽則裼蓋飾也今聘賓於主君亦是臣於君所合裼以盡飾
今既執圭以瑞爲敬君又盡飾而裼則掩執玉之敬故不得裼

也知擯是上擯者按上相禮者皆上擯故知此亦據上擯案文
十二年左氏傳云秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉賓對曰不腆
敝器不足辭也彼主人三辭此無三辭者文不具亦當三辭也
○又納賓賓入門左介皆入門左北面西上三揖至于階三讓
公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭賓致命公左還北鄉
擯者進公當楣再拜賓三退負序公側襲受玉於中堂與東楹
之間擯者退負東塾而立注入門左公事自闔西介隨賓入也
介無事止於此三揖君與賓也入門將曲揖旣曲北面又揖當
碑揖三讓讓升先賓升二等亦欲君行一臣行二賓升與主君
相鄉擯者退中庭鄉公所立處退者以公宜親受賓命不用擯
相也賓致命致其君之命也公左還北鄉當拜擯者進阼階西

釋辭於賓相公拜也公當楣再拜拜貺也貺惠賜也楣謂之梁三退三逡遁也不言辟者以執圭將進授之側猶獨也言獨見其尊賓也佗日公有事必有贊爲之者凡襲于隱者公序玷之間可知也中堂南北之中也入堂深尊賓事也東楹之間亦以君行一臣行二賓者退負東塾而立反其等位無事疏前云公揖入立于中庭三分庭一在南賓後獨入得云入門將曲揖者謂公先在庭南面賓既入門至將曲揖賓既曲北面賓又揖主君二者皆向賓揖之再揖訖亦主君東面向堂塗北行當碑乃得賓主相向而揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主君更向內靄相近而揖也上文公揖入立于中庭今公與賓升堂云賓者退中庭此文與君立中庭同故云鄉公所立處中庭者東

函之中若南北則三分庭一在南也公升受賓致命時西鄉以左手鄉外迴身北面乃拜故云當拜知進阼階西者以其擯者在中庭公立處直言進則進至阼階西不得進向阼階前亦不可更進西階故知進阼階西釋辭於賓復得相公拜也此趨進翼如時也賓致命趨經不言趨者文不拜見後公將左還時卽當發足疾其所釋之辭見後拜睨之言文出聘義彼云北面拜睨拜君命之辱是也按賓三退負序亦是三辟之意與司儀云客三辟同疏謂彼諸公之臣與侯伯之卿禮少異非也

雨楹之間爲賓主中處今乃於東楹之間更侵東半間故云君行一臣行二也按君行一臣行二疏謂出齊語晏子辭今齊語無此文○又賓降介逆出

賓出公側授宰玉褐降立注介逆出由便賓出聘事畢授宰玉使藏之授於序端褐者免上衣見褐衣凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尙相變也裘者爲溫表之爲其裏

也寒暑之服冬則裘夏則葛凡禮褐者左降立俟享也亦於中庭○聘禮記上介執圭如重授賓賓入門皇升堂讓將授志趨授如爭承下如送君還而后退下階發氣怡焉再三舉足又趨入門正焉注如慎重之也曲禮曰凡執主器執輕如不克皇自莊盛也讓謂舉手平衡也志猶念也念趨謂審行步也孔子之執圭鞠躬如也如不勝上如指下如授勃如戰色足蹜蹜如有循授如爭承重失隊也發氣舍息也再三舉足自安定乃復趨也至此云舉足則志趨卷舉遠豚大本反而行也孔子之升堂鞠躬如也屏氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也没階趨進翼如也及門正焉容色復故此皆心變見於威儀疏賓入門皇謂未至堂時升堂讓謂升堂東面向主君之時曲禮執國君之

器平衡按讓謂舉手稍上謂上如揖者也將授志趨謂執玉向楹將授玉之時

謂上如揖者也

念鄉入門在庭時執玉徐趨即圈行今當亦然若降堂後趨進翼

如則疾趨也授謂就東楹授玉於主君時如與人爭接取物恐失陛下如送者謂聘享每訖君賓不送而賓之敬如君送然君

迴還賓則退出廟門更行後事也心變見於威儀者以其貌從

心起觀威儀省禍福覩貌可以知心故也○又執圭入門鞠躬

焉如恐失之注記異說也疏如恐失之卽執輕如不克也○又

皇且行入門主敬升堂主慎注復記執玉異說○又曰子以君

命在寡君寡君拜君命之辱注此贊君拜聘享辭也在存也

存

問也此擯者趨進至阼階西釋辭於賓者也○又君以社稷故在寡小君拜注此贊

拜夫人聘享辭也言君以社稷者夫人與君敵體不敢當其

惠也其卒亦曰寡君拜命之辱○曲禮凡奉者當心提者當帶
注高下之節○又執天子之器則上衡國君則平衡大夫則綏
妥音妥之士則提之注上衡謂高於心彌敬也此衡謂與心平緩讀
曰妥妥之謂下於心疏凡言衡有二處若大夫衡視則面爲衡
此爲天子執器則上衡謂高心也○又凡執主器執輕如不克
執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵注如不克重
慎之也主君也行不舉足重慎也尚左手尊左也車輪謂行不
絕也疏尚上也謂執持君器及幣玉若擎奉此物則右手在下
左手在上左尊故也曳拽也踵脚後也執器行時不得舉足但
起前拽後使踵如車輪曳地而行○又執玉其有藉者則裼無
藉者則襲注藉藻也裼襲文質相變耳有藻爲文裼見美亦文

無藻爲質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也

○士相見禮凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀執玉者則唯舒武

舉前曳踵注云下謂君所也不趨主慎也以進而益恭爲威儀

按前言始見于君執摯至下容

彌蹙注云下謂君所也蹙猶促也促恭慤貌

按此文當以則武者足迹唯舒武爲句舒

武迹也舉前曳踵備蹠跕也疏此幣謂皮幣及禽摯相接也

皆是凡趨有二種有疾趨行而張足曰趨是也有徐趨下文舒

武舉前曳踵是也玉藻記徐趨之節云圈豚行又與此不同者

文有詳畧俱是徐趨也○玉藻圈舉遠豚大本行不舉足齊

反音答

如流注圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水

之流矣孔子執圭則然此徐趨也疏言徐趨法受轉足隨地而行不舉足者謂足不離地足既不舉身又俯折則裳下委地曳

行

足如水流狀也○又執龜玉舉前曳踵蹠如也注著徐趨之事疏行時初舉足前後曳足跟行不離地舉足狹數也

享禮考

兼考聘享夫
人及有言

聘禮擯者出請賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許庭實皮則攝音折之毛在內內攝之入設也賓入門左揖讓如初升致命張皮公再拜受幣士受皮者自後右客賓出當之坐攝之公側授宰幣皮如入右首而東注擯者出請不必賓事之有無許許受之皮虎豹之皮攝之者右手并執前足左手并執後足毛在內不欲文之豫見也內攝之者兩手相鄉也入設亦參分庭一柱南言則者或以馬凡君於臣臣於若麋鹿皮可也張者釋外足見文也自由也從東者來由客後西居其左受皮也執皮者既

授亦自前西而出坐攝之象受于賓如入左衽前皮右首者變于生也○聘禮記及享發氣焉盈容衆介北面踰焉注發氣舍氣也孔子之於享禮有容色踰容貌舒揚疏發氣盈容卽孔子有容色一也發氣卽上註舍息一也○又凡庭實隨入左先皮馬相間可也注隨入不竝行也間猶代也土物有宜君子不以所無爲禮畜獸同類可以相代疏當國有馬而無虎豹皮則用馬或有虎豹皮并有馬則以皮爲主而用皮也○又多貨則傷于德幣美則沒禮注貨謂天地所化生謂玉也君子於玉比德焉朝聘之禮以爲瑞節重禮也多之則是主於貨傷敗其爲德幣人所造成以自覆幣謂束帛也愛之斯欲衣食之君子之情也是以享用幣所以副忠信美之則是主於幣而禮之本意不

見也○**秋官司儀**凡諸侯之交各稱其拜而爲之幣以其幣爲之禮注幣享幣也於大國則豐於小國則殺主國禮之如其豐殺謂賄用束紝禮用玉帛乘皮及贈之屬○**聘禮**聘于夫人用璋享用琮如初禮注如公立于中庭以下○又若有言則以束帛如享禮**注**有言有所告請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命無庭實也

私覲前禮賓考

聘禮賓者出請事賓告事畢賓奉束錦以請覲賓者入告出辭請禮賓賓禮辭聽命

按禮賓之禮設筵公迎賓入授几以醴禮之薦籩豆脯醢賓坐啐醴公用束帛有乘馬賓再拜稽首受幣執左

馬以出此存其畧

私覲考

聘禮賓覲奉東錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首
注不請不辭鄉時已請也覲用東錦辟享幣也總者總八轡牽
之贊者居馬間扣馬也入門而右奠幣再拜以臣禮見也贊者
賈人之屬介特覲也疏享主君用東帛享夫人用元纁東錦是
辟享幣也○又擯者辭賓出擯者坐取幣出有司二人牽馬以
從出門西面子東塾南擯者請受賓禮辭聽命牽馬右之入設
賓奉幣入門左介皆入門左西上公揖讓如初升公北面再拜
賓三退反還負序振幣進授當東楹北面士受馬者自前還牽
者後適其右受牽馬者自前西乃出注辭辭其臣取幣出將還

之也請受請以客禮受之庭實先設客禮也公再拜者以其初

以臣禮見新之也不言君受略之也○又賓降階東拜送君辭

拜也君降一等辭擯者曰寡君從子雖將拜起也栗階升

栗階之法

見九

卷八 公西鄉賓階上再拜稽首公少退賓降出公側授宰幣馬

出公降立注拜送幣于階東以君在堂鄉之君乃辭之而賓猶

拜敬也再拜稽首成拜公少退立敬

賓私覲後介皆私覲略之

○聘禮記私

覲愉愉焉出如舒鴈注愉愉容貌和敬如舒鴈威儀自然而有

行列舒鴈鵠也疏享時盈容對聘時儀貌戰色顏舒緩此私覲

對享時又愉愉和敬舒於盈容也出廟門之外行步如鵠又舒

緩於愉愉也○郊特牲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爲乎諸

侯之庭爲人臣者無外交不敢貳君也注其君親來其臣不敢私見主國君也以君命聘則有私見非其與君無別私覲是外交也疏朝覲謂君親往鄰國行朝覲之禮大夫從君而行輒行私覲是非禮也周衰後而私設庭實私覲於主國之庭作記者譏之

按私覲之幣束錦乘馬亦是公家之幣但對享禮爲私耳郊特牲所譏者謂從君朝鄰國而行私覲爲非禮非謂當時大夫僭於邦君有庭實旅百如享禮也或問引胡氏說誤且記文亦無旅百二字

賓退送賓考

聘禮賓者出請事賓告事畢賓者入告公出送賓及大門內公

問君賓對公再拜公問大夫賓對公勞賓賓再拜稽首公答
公勞介介皆再拜稽首公答拜賓出公再拜送賓不顧注賓既
告事畢衆介逆道賓而出也公出衆擯亦逆道紹擯及賓竝行
間亦六步鄉以公禮將事無由問也賓至始入門之位北面將
揖而出衆介亦在其右少退西上於此可以問君居處何如序
殷勤也時承擯紹擯亦於門東北面東上上擯往來傳君命南
面蘧伯玉使人於孔子孔子問曰夫子何爲此公問君之類也
公再拜拜其無恙公拜賓亦辟勞賓勞以道路之勤公旣拜客
趨辟君命上擯送賓出反告賓不顧於此君可以反路寢矣論
語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躡如也賓退必復命
曰賓不顧矣疏云賓不顧據上擯送賓後迴謂君云賓不顧矣

故引孔子事爲證若然此送賓是上擯則卿爲上擯孔子爲下大夫得爲上擯者以孔子有德君命使攝上擯若定十年夾谷之會令孔子爲相同也

按鄉飲酒禮賓出主人送于門外再拜注云賓介不答拜禮有終也疏云若賓介答拜是行禮無終畢故賓介不答拜是禮有終也此公再拜送賓賓但趨辟而不答拜遂不顧是亦禮有終之意鄉黨記復命不考此注似復命二字爲虛文若非君有命何以謂之復命乎經但言賓不顧無命上擯送賓及擯者復命之文者文不具耳孔子行之即是禮當如此當時爲擯者或不復命孔子則必復命也上擯送賓但送賓出大門若送至館自

有訝者送之經如此下云賓請有事於大夫公禮辭許
注謂上擯送賓出賓東面而請之擯者反命因告之是
復命時有二事一告賓不顧一告賓請明日有事於大
夫也當時有無未有知附識於此孔子攝上擯之說不
可不知知是攝上擯則召是特召君命尤重矣

送賓以後考

聘禮記聘日致饗明日問大夫夕夫人歸禮○**聘禮**公於賓壹
食再饗燕與羞餽獻無常數賓介皆明日拜于朝若不親食使
大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣注饗謂亨大牢
以飲賓也羞謂禽羞鴈鷺之屬成熟煎和也餽始也始獻四時
新物君不親食謂有疾及他故也酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也

○又君使卿皮弁還玉于館賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命弁自西階自左南面受圭退負右房而立大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東注玉圭也鉤楹由楹內將南面致命聽命於下敬也自左南面右大夫且竝受也○又上介出請賓迎大夫還璋如初入賓裼迎大夫賄用束紡禮玉束帛乘皮皆如還玉禮注賄予人財之言也紡紡絲今之縛音絹也所以遺聘君可以爲衣服相厚之至也禮禮聘君也所以報享也亦言玉璧可知也○又公館賓賓辟上介聽命注爲賓將去親存送之厚殷勤且謝聘君之意也賓不敢受國君見已於此館○又聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜注拜此四事○又賓二拜乘禽於朝訢

聽之遂行舍於郊公使卿贈如覲幣注發去乃拜乘禽明已受賜大小無不識贈送也言如覲幣見爲反報也○又使者歸及郊請反命朝服載旛乃入陳幣于朝公南鄉卿進使者使者執圭垂纓北面上介執璋屈纓立于其左反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享某君某君再拜公曰然而不善乎注某君再拜謂再拜受也必言此者明彼君敬君已不辱命而不善乎善其能使於四方而猶女也○又君使宰賜使者幣使者再拜稽首注以所陳幣賜之也

皇清經解卷二百六十三終

嘉應生員張嘉洪校