

禮

書

十一

禮書卷第三十九

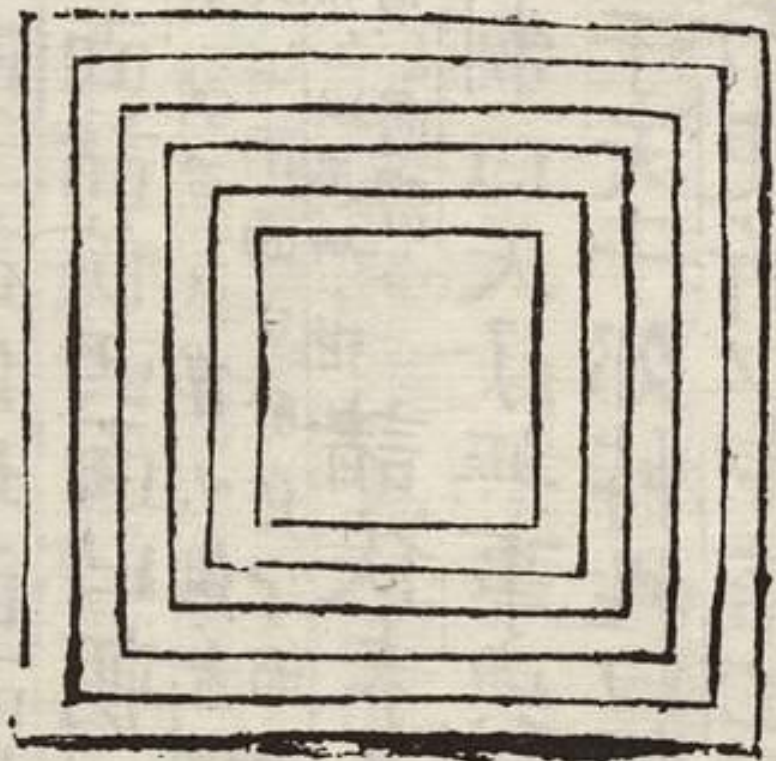
六服朝覲會同之禮

朝覲冕服

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

文也秋見曰覲受之於廟祭以饋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左而受焉夏宗依春冬遇依利春利時齊宗言魯昭公以遇禮相見即易略也觀禮今存朝宗遇禮今亡諸侯未及期相見曰遇相

見於卻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面

面北上諸男之國門西北而東上九夷之國東門之外
西而北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西
門之外東而南上五狄之國北門之外南而東上九采
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既見於天子也
見君子脩革冲冲和鸞雖離萬福攸同諸侯燕見天子天子必乘車
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赤芾金舄會
同有繹繹陳也庭燎日夜如何其夜未央庭燎之光君子
至上鸞聲將將君子謂諸侯也沔水曰沔彼流水朝宗于海嗟
我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母諸友謂諸侯也
於禮法為亂者雨無正曰三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝
夕采芣刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數微
會之而無信義君子見微而思占焉采芣刺筐之筐
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
王王即政諸侯助祭也既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉烈文成
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
共大共為下國駿厓殷武曰莫敢不來享莫敢不來王
太宰大朝覲會同質玉幣玉凡玉獻玉爵太宗伯以質

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

編朝猶朝也欲其尊王親之也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恒服者王將有征討之事則既朝覲王為禮於

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眾也十二歲

王必不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命茲焉所命之政如

王巡守則見四方曰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心

典瑞公執瑞名圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就

子執穀璧男執蒲璧繅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

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平叔向曰明王之制

歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而

盟以顯昭明先儒以為間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
間朝朝有常歲而會盟無常期故有事而會不協而
盟司盟邦國有疑會同以掌其盟約之載則固疏於朝而盟又疏於會此所
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
宗伯殷規曰視鄭氏謂殷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
朝而元年七年十年甸侯采衛皆不朝矣故知一
服朝在元年七年十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
人云殷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

朝觀冕服

司服享先公饗射則散鄭氏曰饗食賓客與諸侯司凡兵事韋服

眠朝則皮弁服鄭氏曰王受諸侯朝覲於廟則衣冕賈公彦曰周禮天子衣冕春夏受費在朝則皮弁服其受享於廟則用裘

節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常鄭氏曰禮衣冕者從上服

諸侯則四人其服亦如之行人上公之禮禮謂聖圭九寸

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燕

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朝義曰天子冕而執鎮圭尺有二寸指

有二就或十有二乘帥諸侯而朝曰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與于

禰冕而出視朝鄭氏曰諸侯朝天子必禰冕為將廟之也

古者諸侯將適於王則禪冕而出眠朝至湯沐之邑

則齋戒以入見而王駕齋馬乘齋車以其等為送逆

之節其致敬朝事如此則侯氏禪冕王衮冕奚關於

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衣

弁司服王眠朝皮弁服則謂受朝於廟則冕服受朝

大朝則皮弁然皮弁服王日昃朝之禮非受諸侯朝
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則
服毳衣禮諸侯親迎則玄冕王養老則冕而總干耕
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
饗射鄉食賓客與諸侯射也射人不言士者北面與諸
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
冠上衣畫而裳繡爲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

丙

賓主之間

行人上公之楹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朝將幣三工僕朝觀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逆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

翟暉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珠
毛齒革惟金三品柁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紈
紵梁州厥貢璆鐵銀鏤咎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
納結服四百里粟五量粟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由其合亦如小行人所
合六幣上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帛用司會以九
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責各以其所有行人公
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

五官之長曰伯曰

萬王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流九州之內也

逌之期也龜為前列先知也以鍾次之以和居參之也

虎豹之皮示服猛也東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藁豆之薦四時之

和氣也內金示和也東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

大共為下國駿厖泮宮詩曰憬彼淮夷來獻其琛元龜

象齒大路南金觀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

璧庭實唯國所有四皆為三物享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊藁豆之實龜也金也丹漆絲纊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玉撫之而已輕財也春秋傳

曰天子班工具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
都之賦待祭祀邦國之貢待帛用是也然邦國有歲
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覲禮侯氏入
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
唯國所有奉束帛四馬卓上九馬隨之中庭西上奠
幣再拜侯氏升致命王撫二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
纊又聘禮夕幣之儀馬則北面奠幣于其前及見主
君賓奉束帛加璧卓庭實皮則攝之毛在內賓致命

禮記卷三十九

禮記

禮記卷三十九

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升庭實旅百先
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
穀糝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
服旉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太宰退服在材貨之後
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
以材貢為柶榦括栢篠篋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蕃貢
物而議者以此為周官春入貢之禮是附會之論也

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

給肅戒潔清之用
治用湯沐用蒲

春秋御名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祊者鄭伯

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

泰山非邦境內從天
王巡狩受命而祭也

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許田多邑少稱田邑多

田少稱邑

諸侯來朝當有
不得專也

故賜邑於遠郊其天子也諸侯

定四年召陵之會衛祝鮀私於長弘曰衛取於有閭之

土以共王職

有閭衛所
受朝宿邑

取於相土之東鄙以會王之東蒐

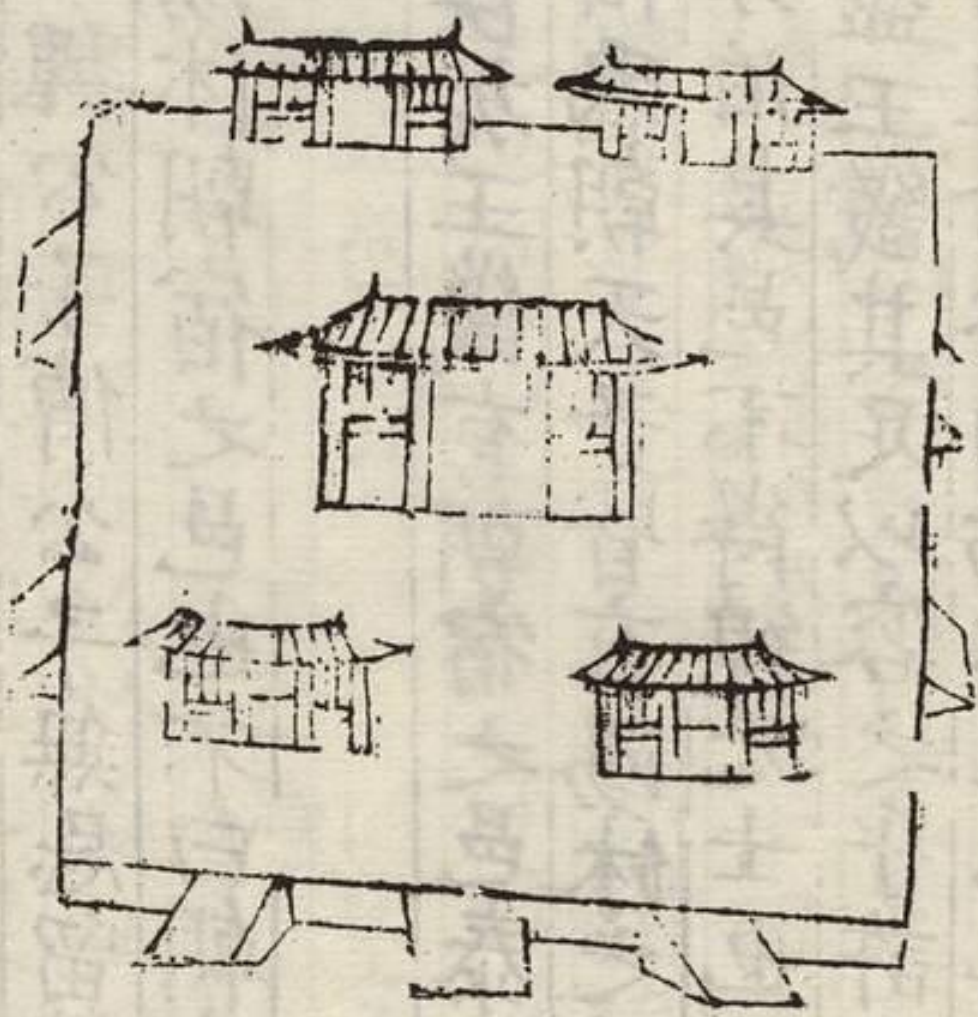
湯邑周本紀曰鄭怨鄭名王與魯易許田許田天子之用
 事泰山田也魏公子傳公子無忌留趙趙王以鄆為公
 子湯沐邑湯沐朝宿之邑也不曰朝宿而曰湯沐者齊
 戒以見君也

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

見食貨志

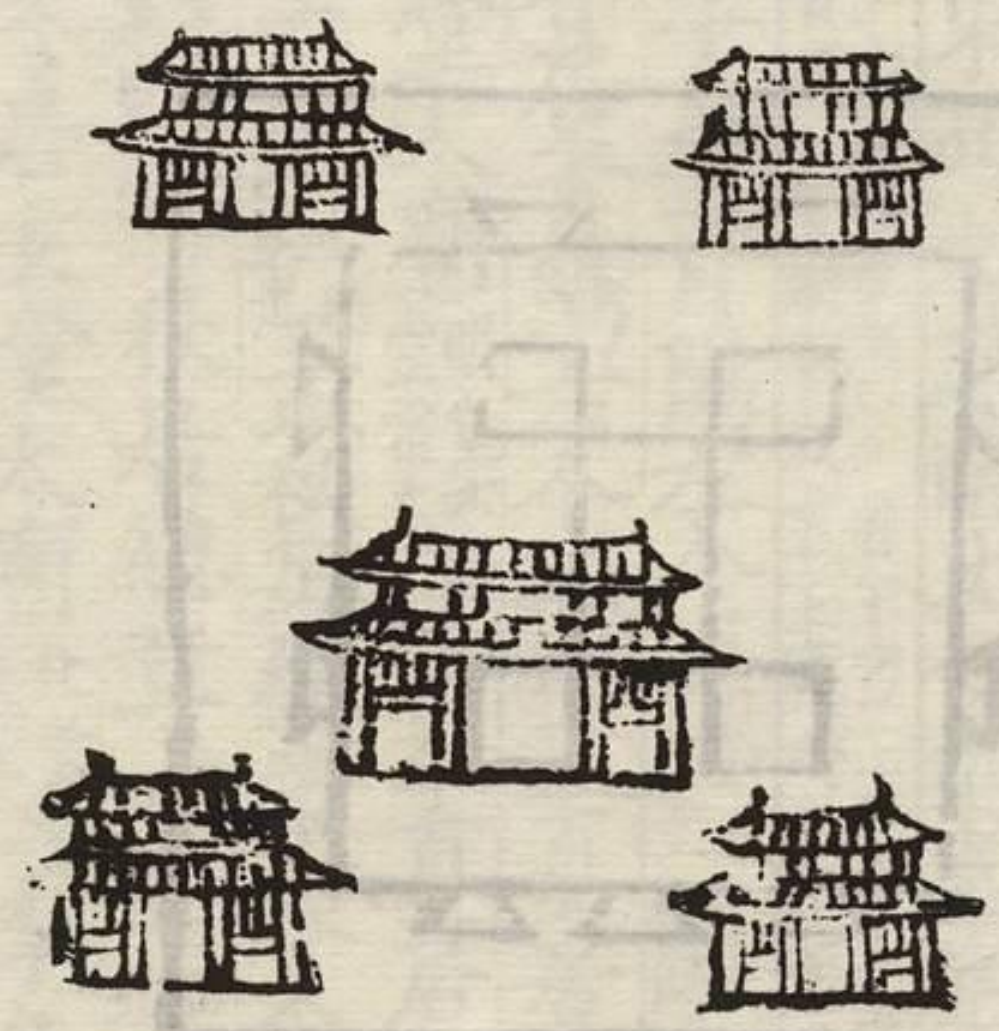
夏世室

室條二七廣四條一五室二四四二尺九
 階四旁兩火然白盤殿堂二之二室二之一

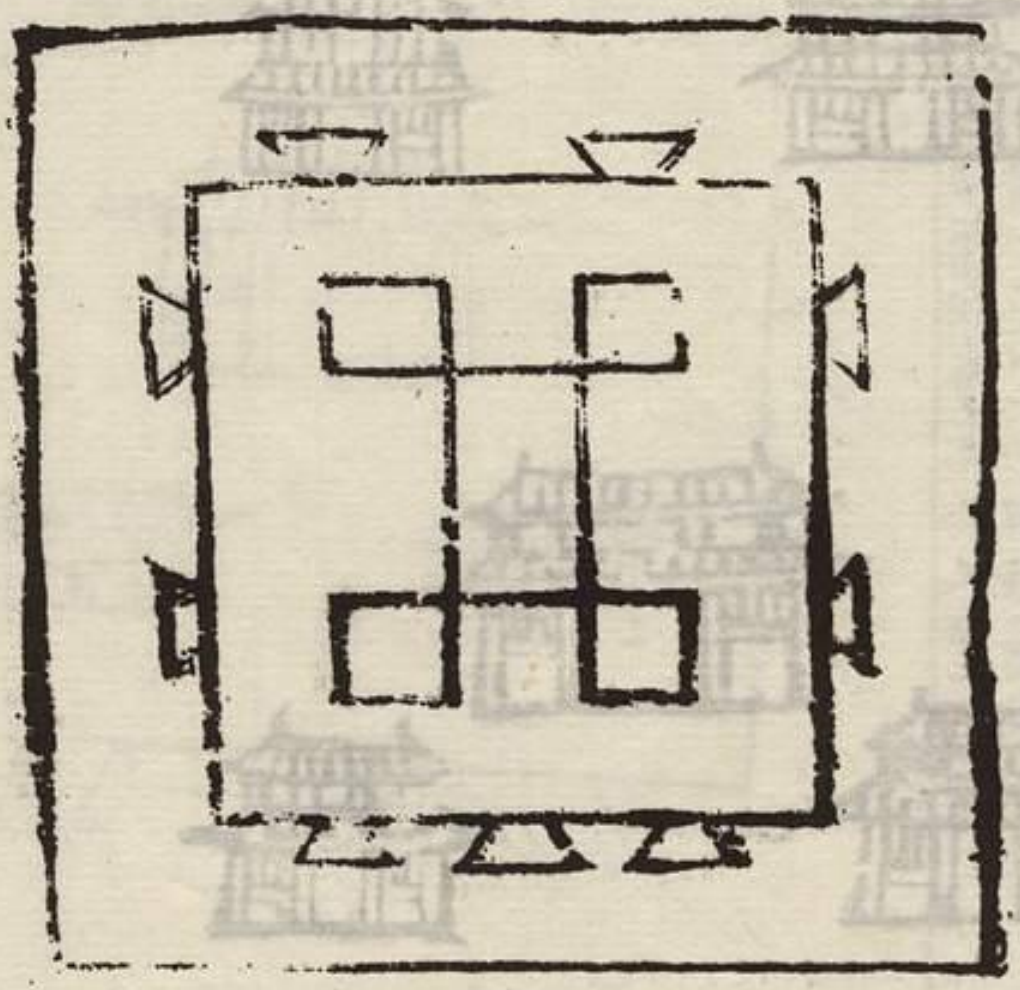
商重屋

造條十尋堂崇三尺四所重屋

周明堂

堂九尺之深南北十建堂

商重屋

造條十尋堂崇三尺四所重屋

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窻白盛明堂三之二室二之

般人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂

九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室

廷邦氏曰世室宗廟也而正堂若大寢也明堂者明政教之堂也三者或本宗廟或本正寢或本明堂及言之以明其同制

月令孟春天子居青陽左个青陽左个大仲春居青陽右个大寢

季春居青陽右个東堂孟夏居明堂左个南堂

仲夏居明堂太廟明堂太廟南季夏居明堂右个南堂

中央居太廟太室中央孟秋居總章左个大寢西仲秋居

總章太廟西堂當季秋居總章右个北堂孟冬居玄堂

左个北堂西仲冬居玄堂太廟北堂當季冬居玄堂右个

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

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
國篇曰雖爲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牖三十
六戶七十二牖蓋之以茅上圜下方其外水名辟雍明
堂月令說曰堂高五丈東西九仞南北七筵九室十二
堂四戶八牖宮三百步在近郊三十里又云堂方百四
十四尺坤之策也屋圍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闔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二統四鄉五色各象其
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玉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

左大學在郊即去天子曰辟雍是學不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外字經緯云明堂在國之陽玉藻又云聽朝於南門之外是明堂與祀別處不得為一也蔡邕明堂章句大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立堂中曰太室人君南面故主以明堂為名在其五堂之中史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壁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為而代之儒者合為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因倖截耳瘡疾流血以下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二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秦山東北址有古時明堂不敬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王盧寬國子助教

劉伯莊議從崑崙道上層以爲天下層以布政而大
中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下
方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而爲如
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
知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右介皆
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
哉且門有阜庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徼及師
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爲五室或
以爲九室而高宗依兩議以幣幕爲之與公卿臨觀而
議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮琬上設
鷓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
康誓素毀之誓素以爲勞人乃去其上層易以真瓦而
迄唐之世季秋大饗皆寓園丘

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

南北爲脩東西爲廣夏堂脩二七則十四
步也其廣亦以四分脩之一則七步也
半也堂三四步則大室方四步四角室各二步也四三尺則東階廣
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各益四尺則
七丈也門堂三之二以堂廣之十四步三分取二而南北九步二尺矣堂廣
十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

帶淳于登淵聖譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特

淳于登以為在國之陽二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室屋環明堂位稱魯公之廟世

屋為寢或本工寢或孝明堂之言世室則以考工記所謂世室為廟重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

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阜
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
物之相見玄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

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陞月以居

門而天地之間罔不飲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

相為質郎頤曰王者隨天自春徂夏改青服終非古

制也書曰周公位冢宰正百工詩序曰周禮既成

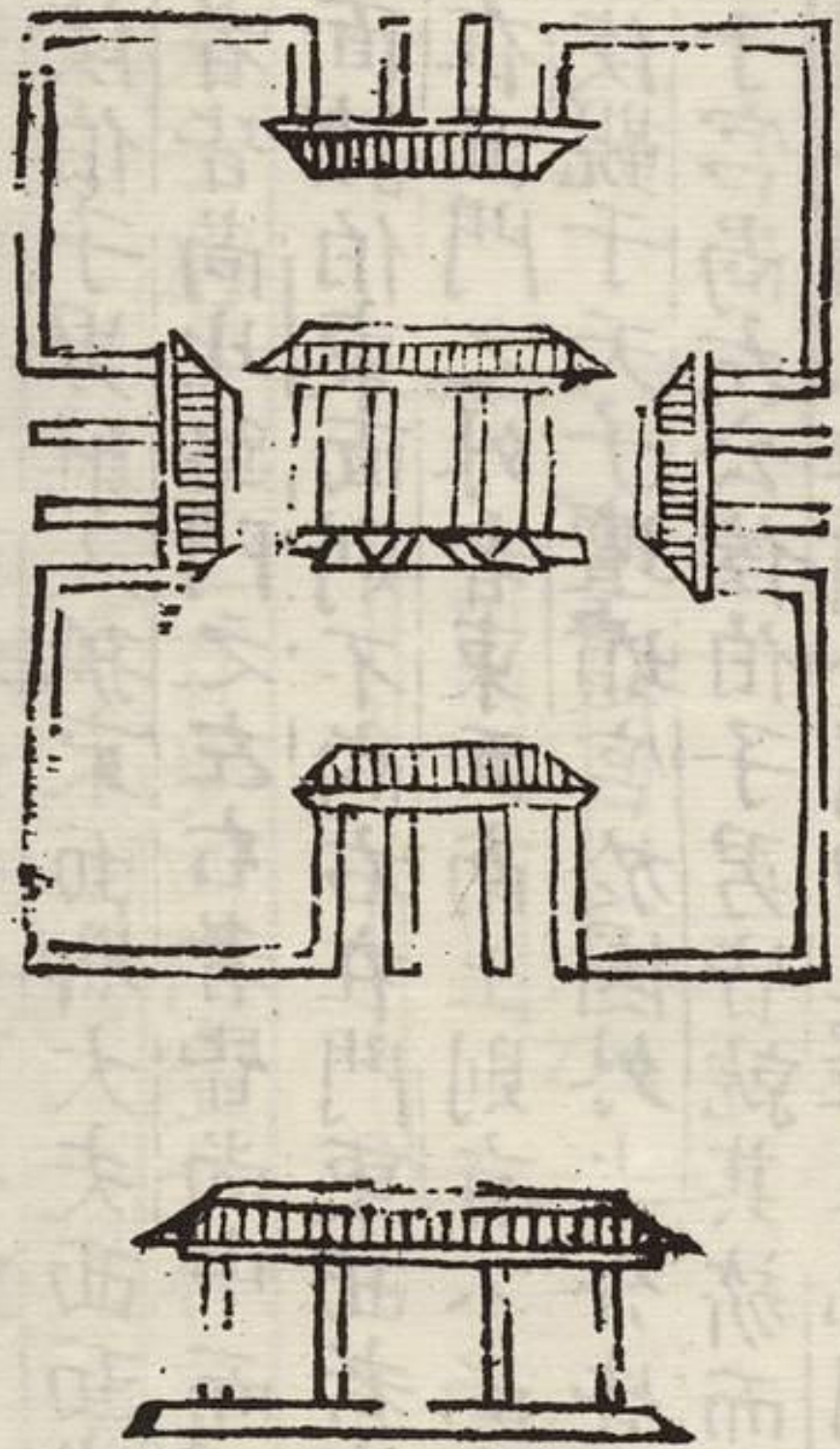
邑朝諸侯乃率以祀文王蓋成王宅憂周公位冢宰而百工總已以聽焉及既成洛邑輔成王以朝諸侯詩序言朝諸侯乃率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知也若曰周公代之而受朝則誤矣且周公之東征也稱王命然後往其居東也侯王察已然後復則周公事成王如此孰謂敢代之乎代之之說始於荀卿盛於漢儒於是以復子明辟為還政之事以誕保文武受命惟七年為還政之時是皆不知書者也

禮書卷第四十終

左宣義郎太常博士陳 祥道上進

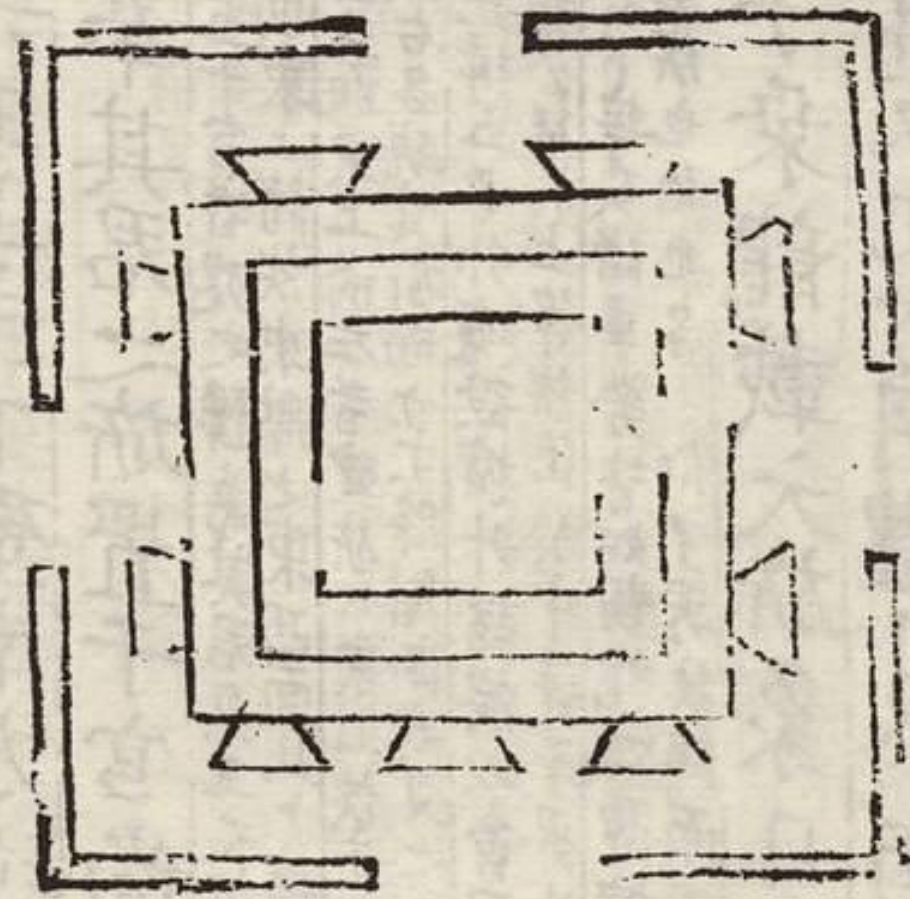
明堂朝諸侯之位 壇壝宮

方明

周禮治朝之位孤東面卿大夫西面外朝之位左孤
 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之
 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

以懷其腹親酌而手食之以懷其心蓋不知此
壇壝宮

諸侯觀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

四時朝觀受之於廟此謂時會親同也宮謂壝土為壇以象牆壘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壝三成謂重也三重者自下差之為三而上有堂焉堂上高四丈四尺五等中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且有主乎三國於至于方嶽之下諸侯會之亦為此宮以象之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門蓋南鄉見諸侯也

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

置于宮者建之豫為其君見玉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門西北而東上尚左者建旂於東上侯亦伯伯光子子先男而位皆東方也諸侯入壝門或左或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五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其要端王及諸侯皆命王受玉瓶玉降拜於下等及諸事勞皆如親禮四傳擯者每一位再擯者以告之更隨列而升其公也侯也伯也各一介子男欲門而俱東上亦一也也至天子之伯帥之月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讓又贊禮曰相以詔者以禮告王將合諸侯則

為壇三成宮旁一門合諸侯謂有事而會也為壇于國外以命事宮謂壇土以為為壇處所謂為壇壇宮也天子春

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

禮而還亦方明於壇上而祀焉所以教尊卑也觀禮曰諸侯親於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也下巡守報國而同則其為宮

亦如此教其司農云三成三重也爾雅曰立一詔王儀南鄉見諸

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干宮乃詔王

外通諸侯皆就其族而立諸侯中階之前北面東上諸侯東階之東西面

北上諸侯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上

士揖之者定其位也庶姓無親者士揖推手小下之也異姓婚姻也時揖

平推手也備將軍文子曰獨居思仁公言言義其間詩也一日三復白注

之玷是南宮綽之行也夫子信其仁以及其損之各以其禮公於

上尊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

侯伯四八子男三人也上等中等下等者謂王所處也壇一成深四尺則

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

諸侯各於其室奠五降拜其將幣亦如之將幣享也禮謂以幣

明神禮也既乃升堂受玉掌舍掌王之會同之舍設柱極再重於壇遺官棘門為門掌

次朝日記五帝則張大次小次設重亦合諸侯亦如之諸侯朝觀會同

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觀衮冕

六人維王之太常司兵軍事建車之五兵會同亦如之

司戈盾軍旅會同授武車之戈盾建乘車之戈盾授旅賁

及虎士之有及舍設藩盾行則斂之

朝觀宗遇之禮行於廟朝會同之禮行於國外國外

壇土為宮方三百步旁各一門中為壇而三成壇十

有二尋深四尺旁一門則棘門矣壇三成則三重矣

十有二尋則方九十六尺矣深四尺則一等一尺矣

春宮於東夏宮於南秋宮於西冬宮於北加方明于

壇上天子既拜日禮身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
左氏曰鄭氏謂諸公中階之前北面東上諸侯東階之
會者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增而鄭氏曰前三階
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觀於廟相類故也掌次王合
諸侯張次小次設重帟重案鄭氏謂大次初往所
止居小次即宮待事之處賈公彥謂大次去壇遠小
次去壇近其說是也壇域君子所設以行禮者也故
去詘有壇九祭天及日月方望之類皆有壇齊侯為
柯之盟有壇公羊曰莊公升壇是也諸侯適隣國有
壇左氏曰襄二十六年先君適四國未嘗不為壇是也大夫
士去國為壇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合
諸侯令為壇則凡巡守于方岳之下皆有壇遺宮矣

覲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之下方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土乎六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而下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為盟而已其說拘矣方明之制方四尺之木設上下四方之色上圭以象天津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覲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認資有牧方以冬至越弗與緝祀先王于方明以配上帝其文與公書不同不可考也

盟

珠盤

玉敦

詛

桃茆

聘儀

珠盤

王敦

周禮司盟掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之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王敦賈公彥曰禮敦盛黍稷全盟元黍稷中宜盛血牛耳宜在盤事盟則以玉敦辟盟遂殺之贊牛耳桃茆封人凡喪紀賓客軍旅大盟飾其牛牲司寇凡六之六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觀禮諸侯觀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帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也也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同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之之北面詔明神則明神有受者其方明也禮日於南門外禮月與盟時又加於壇上乃以載辭告焉詔祝學其祿号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秋者也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縱子忘之山川神祇其忘諸乎皆用明神為信祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞升沈必隨就祭者也就祭則是謂王巡狩及諸侯之盟祭也郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而去天地靈之也王制曰王巡狩至于岱宗柴具王巡狩之盟其神主曰也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使臣道莫貴焉是王官之伯會禮記曰泣泣曰盟又曰周人作會而民始請侯而盟其神主日與

詩曰君子屢也爾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鹹宣十三年同盟於馬陵十五年同盟于鹹十八年同盟于虛打襄三年同盟于鷄澤九年同盟于鹹二十

五年同盟或書會盟會盟于邾僖十九年或盟于不地文三年公及晉侯盟二年公及晉侯盟于邾

與及而不稱公莊十九年會齊侯宋公不盟于幽隱元年及宋人盟于宿莊二十二年及齊高奚盟于防僖二十九年夏會二

再朝而會以示威再會而盟以顯昭明子太叔曰文襄

之霸也諸侯有事而會不協而盟苟卿與穀梁曰盟詎

不及三王史記平原君適楚毛遂謂楚王之左右曰取

雞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錄所謂因人成事

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

大之禮然盟詛之末常不祀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王敦辟盟贊牛耳

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伊侯

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

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

有玉帛以禮明神哀十二年子貢曰有桃

茆以被不祥既盟則以盟書登于天府太史內史司會

野真之伊侯歃用牲加書驗之而聘告公曰太子

曾發陽之役衛石難武伯曰然則曷也定八年晉師盟衛侯衛人請執

大者

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

有玉帛以禮明神哀十二年子貢曰有桃

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

殺以盟於前又用酒脯以祈於後也觀禮諸侯觀天

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池瘞鄭氏

謂外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

歟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洽此盟明神極之襄九年子駒子畏曰明神不蠲要盟哀十二年子

頁曰盟所以周信也明神以要之昭春秋諸侯盟于亳襄十三年叔向曰昭明於神盟也曰司

盟司盟名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國

之祖齊語謂聖御名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殺禽曰平王

東遷吾上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詛

祝掌盟詛類造攻說檜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以用牲加書一其上也詩曰

出此三物以詛爾斯毛氏曰君以多臣以大夫以雞左傳曰鄭伯使卒出

殺行出大雞以詛射穎考叔百八為一十五人為一行書無逸曰否

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馮然季武子作三軍盟諸僖

閔詛諸五父之衢襄十一年陽虎已田盟淵聖子于稷門

之內庚寅大詛又盟三淵聖於周社盟國人于亳社

詛于五父之衢定五年鄭伯使卒出殺行出大雞以詛

射穎考叔者是盟有繼之以詛詛有不繫於盟則大

射穎考叔者是盟有繼之以詛詛有不繫於盟則大

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大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與玃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反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述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

桃

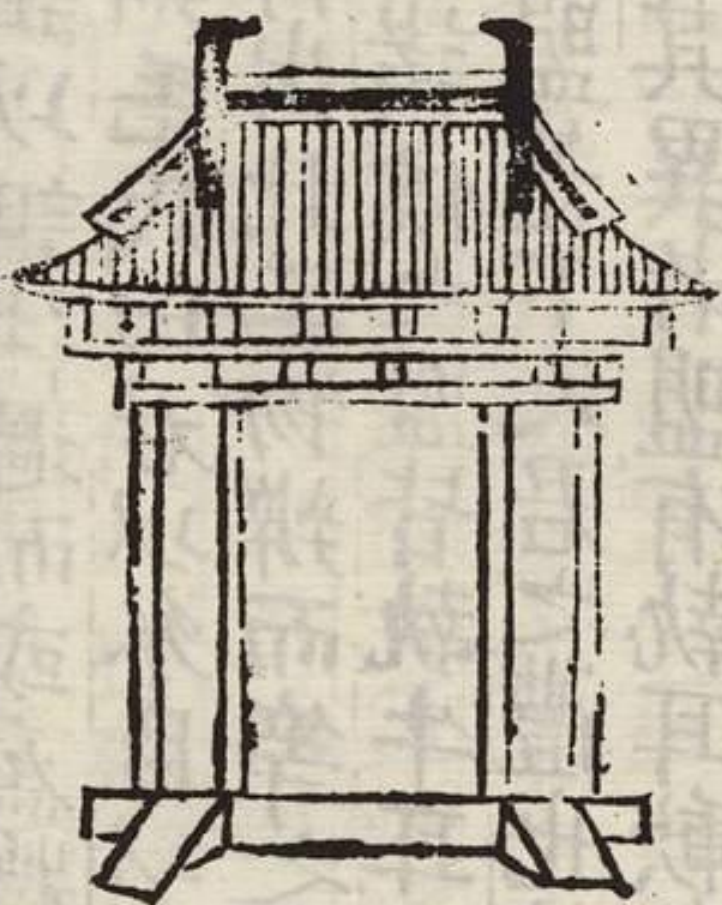

蒺藜

鄭氏曰蒺藜蒺也說文曰蒺藜也古者人君出戶則巫覡有事弔日則桃蒺在前開冰則桃弧棘矢以除其災致膳則葷桃蒺以辟凶邪膳於君有葷桃蒺於大夫去蒺於士去葷則盟用桃蒺宜矣蓋桃蒺凶邪之所畏避者也觀古人度朔之論桃湯之用則桃又過於蒺矣

聘儀

輕財重禮交入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覲聘也中既歲
聘矣中復盛聘此周禮所以言覲相聘春秋傳所以
言覲聘禮也周禮又言覲覲曰視覲覲以除天下之
慝時問以諭諸侯之志王人琢圭璋八寸璧琮八寸
以規聘鄭氏特來曰聘衆來曰覲聘有圭規有璋蓋
規為除慝而已故其儀物殺也書於四時之中皆曰
覲漢天文志於衡星覲南斗覲中州河濟之間則覲
中也易有覲焉儀禮有覲奠傳有覲祭左傳曰祭以特牲殺
以少牢公羊曰五牲
而再也所謂覲盛也然則周禮所謂覲同覲國以衆來為盛
侯之喪士弔大夫送葬惟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
臣來聘二十有五昭七年天王使九伯來聘
二十五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伯來聘
侯使其弟年來聘或稱公子或
稱公孫襄元年冬衛侯使公孫來聘
五年夏鄭伯使公子來聘或稱人莊二十三年
荆人來聘或不
稱氏文九年楚子使椒來聘
十二年秦伯使
術來聘
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
老子代也啖子曰九夷狄朝聘皆稱人

禮書卷第四十二

大夫

