皇清經解續編

ロ仁12
698
162

儀禮正義十五　江寧楊大堉雅輪補

司馬祖執弓升命取矢如初負侯許諾以旌負侯如初司馬降

釋弓如初小臣委矢于楅如初司馬司馬正於是正義曰方取矢以下六節皆三射之始事也而射之算尚未視獲未數賢獲未告中算未釋豐未設射齊未舉侯與有事於侯者未獻而汲汲於此何也以此時儀節甚繁閱時甚久而司馬與司射所掌之事與所用之地各異故乘司射發命之隙使有司各供其事竝行而不相悖而司射既請三射於公可直入矣而命三耦矣禮之所謂連而不相及茂而有閒此其可驗者也賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅卒正坐左右撫之進束反位異束

大夫矢尊殊之也正司馬正也疏正義曰敖氏曰此文主於束進前也又言束整結之示親也疏矢而言荅見其不在初之中者也盛氏曰異束之者人一束也束之亦於楅上卒束畢也敖云衍非韋氏協夢曰束亦束其上握也鄉射記兼束之以茅上握焉　注云異束大夫矢尊殊之也者賈疏云公卿皆異束但言大夫者三耦之內大夫以士耦之士矢不束大夫束之故

云尊殊之云進前也又言束整結之示親也者郝氏曰左右撫之數眾矢也進束謂既數眾矢而後進所束之矢於楅反位反中西南東面之位盛氏曰撫矢之位鄉射禮云當楅南北面此宜亦如之委矢于楅北括束茅於矢上握則束矢之處於撫矢者爲近矣既撫而復親束之乃云進者蓋撫手及之而已束則於當楅之位又少進也郝氏云進所束之矢於楅然則未進之前賓諸公卿大夫之矢豈皆委之於地邪其說蓋不可通矣

賓之矢則以授矢人于西堂下

是言矢人則納射器之有司各以其器名官〔疏〕正義曰注云是職不言君矢小臣以授矢人於東堂下可知〔疏〕言矢人則納射器之有司各以其器名官職者釋官曰周禮司弓矢職曰大射燕射共弓矢如數此矢人疑如其職考工記有矢人爲矢不預射事與此別韋氏協夢曰矢人猶謂執矢之人爾非遂以矢人之官目之也注猶未盡善胡氏肇昕曰此篇如頁矣釋獲者獲者之類多以事目其職此矢人即有司而云矢人者以器名其官猶以事目其職也云不言君矢小臣以授矢人於東堂下可知者方氏苞曰再射賓取矢於堂西故以矢授於西堂下以備三射之取也舉賓之矢以見例則公之矢以授於東堂公卿大夫之矢以射畢凡與射者皆授有司弓矢故不列數也

司馬釋弓反位而后卿大夫升就席

此言其升前小臣委矢於楅〔疏〕正義曰注云此言其升前小臣委矢於楅者張氏爾岐曰司馬釋弓反位卿大夫即升就席是其升在小臣委矢之前以上文類言如初諸事故至此始特言之

右射訖取矢

司馬適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算

釋弓去扑射事已也釋獲者東面于中西坐先數右獲

固東面矣復言之二算爲純純猶全也耦陰陽也一純以取實于左手十純則縮而委之

縮從也於數者少南就右獲東面爲從古文縮皆作蹙每委異之

易枚數〔疏〕正義曰枚徐本通解俱作校陳閩監葛俱誤作效有餘純則橫諸下又異之也自近爲下一算爲奇奇則又縮諸純下又從之興自前適左

從中前北也更端故起東面坐

少北於故〔疏〕正義曰比校勘記曰徐陳通解俱作北○敖氏曰此坐字衍文鄉射無之坐兼斂算實于左手一純以委十則異之

變於右也其餘如右獲

謂所縮〔疏〕正義曰張氏爾岐曰案釋獲者在中西東面而所橫者而釋獲其右獲之算在中南左獲之算在中北故此數右獲則注云少南就右獲數左獲則注云從中前北又云少北於故也

司射復位釋獲者遂

進取賢獲執之由阼階下北面告于公賢獲勝黨之算也執之者齊而取其餘〔疏〕正義曰北面告于公校勘記曰陳閩監葛俱脫告字○盛氏曰此亦君禮之異者也鄉射禮曰升自西階盡階不升堂告于賓若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇告曰某賢于某若干純若干奇若左右鈞則左右各執一算以告曰左右鈞還復位坐兼斂算實八算于中委其餘于中西興其而俟〔疏〕正義曰實八算于中校勘記曰經補闕誤作賓○盛氏曰此算獲及飲不勝者之法皆與鄉射無異則亦以習禮樂而非別賢否可見矣若果爲將祭擇士之禮豈可不分各耦而較其中之多少哉

右數左右獲算多少

司射命設豐當飲不勝者射齊〔疏〕正義曰敖氏曰亦適堂西命之也張氏惠言曰司射命設豐無面位案司宮士位在北堂司射宅由堂東至北堂下東面命之司宮士奉豐由西階升北面坐設于西楹西降復位〔疏〕正義曰敖氏曰司宮士司宮之屬也此時之位亦當在堂西盛氏曰士別于庶人在官者也周禮宮人中士庶人在官者爲之韋氏協夢曰司宮士位本亦在西方知將奉豐故先俟于堂西也復位則復西方位矣釋官曰勝者之弟子司宮士以僕人士例之亦司宮之屬府史胥徒也勝者之弟子奉豐上降反位弟子其少者也不授者射齊猶罰齊略之〔疏〕正義曰盛氏曰弟子謂士之少者也位在西方韋氏協夢曰勝者之弟子即燕禮所言之庶子周官宮伯所掌者也庶子在宮中如宿衛之官宜亦隨公出入射以有事爲榮故使勝者之弟子洗觶酌散其亦旅酬下爲上之意與方氏苞曰鄉射禮執弓反位以弟子皆與射也大射弟子不與故反位不執弓葢洗觶本未執弓也案義疏云鄉射言勝者之弟子洗觶升酌此乃言酌散者鄉射一尊故無所別此君禮有膳有散故于酌射齊之始明之下僕人師繼酌不言散以此準之亦酌散也及賓飲公爽齊皆酌散惟公齊酌膳其義可知已故經凡六酌方壺獨載其五　注云不授者射齊猶罰齊略之者賈疏云兕觥其觶旨酒思柔注云觶陳設見觥罰齊手授此飲射齊亦不手授故云猶罰齊也獻酬之齊皆手授之此不手授故云略之也

司射袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及衆射者勝者皆袒決遂執張弓言能用之也〔疏〕正義曰司射袒執弓右手挾弦〔疏〕校勘記曰袒上唐石

經徐本楊敖俱有遂字○敖氏曰司射祖亦決遂文省耳東面命之于次中方氏苞曰出師之禮司徒搢扑北面誓之故鄉射禮司射搢扑北面于三耦之南以三耦州之子弟可以師長之道臨之大射之三耦皆上而公卿大夫竝列射位故司射之面位必異

不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執附

固襲說決拾矣復言之者起勝者也不勝者〔疏〕正義曰注云固執弛弓言不能用之也兩手執附無所挾也〔疏〕襲說決拾矣復言之者起勝者也者以射畢之時降堂皆就次襲說決拾矣此復言之者以不勝者之襲說決拾起勝者之更袒決遂也司位居前俟所命

射先反位

入次而來飲三耦及衆射者皆升飲射齊于西階上

不勝之黨〔疏〕正義曰賈疏云大射者所以擇士以助祭今若在無不飲〔疏〕于不勝者之黨雖不飲罰齊若不數中亦不得助祭飲齊亦得助祭但在勝黨雖數中亦受罰及其助祭雖飲射罰據一黨而言助祭取一身之藝義固不同也盛氏曰疏爲此說以護注耳其實非也算獲既以左右計之矣其數中不數中亦孰從而辨之哉褚氏寅亮曰鄉射之三耦及衆射者先止于堂西及飲射齊乃進立于射位此則射畢而卽已立于次北之位故不言進立也

小射正作升飲射齊者如作射一耦出揖如升射及階勝者先升升堂少右先升尊賢也少

右辭飲者亦因〔疏〕正義曰勝者先升升堂少右校勘記曰升通祖飲之禮然〔疏〕解不重○方氏苞曰鄉射曰一耦進以立于中之西南也此曰一耦出以位在次中注云少右辭飲者亦因相飲之禮然者相飲之禮謂獻酬之禮也獻酬者在右酬者在左褚氏寅亮曰司射既命其升飲之儀小射正乃作其升飲異人爲之亦諸侯官多也

不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖立卒觶不祭不拜受罰不備禮也右〔疏〕正義曰注云右手執觶左手執弓者上手執觶左手執弓〔疏〕云卻左手右加弛弓于其上是受罰齊于未釋弓執觶于右手爲便故知左手執弓也不勝者先降後升先降略之不由次也降而少右復竝行與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓襲反位〔疏〕正義曰方氏洗東南鄉射禮相揖出於司士也必過於司馬之前以察其儀度大射之耦則公卿大夫士降階而經適次於禮乃宜

僕人師繼酌射齊取觶實之反奠于豐上退俟于序端

僕人師酌者君使之代弟子也自此以下辯爲之酌〔疏〕曰俟誤作次○敖氏曰僕人師不言命之者則是此乃其常職俟時而共之耳

升飲者如初三耦卒飲若賓諸公卿

大夫不勝則不降不執弓耦不升此耦謂士也諸公卿或闕士爲之耦者不升其諸公卿大夫相爲耦者不〔疏〕正義曰敖氏謂士與大夫爲耦者也不升降席重恥尊也〔疏〕則立於射位也大夫旣飲耦乃釋弓而反位朱大韶曰賓字之衍也賓與公爲耦者也鄉射曰大夫飲則耦不升謂士與大夫得云不升此云諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升者尊諸公卿大夫也下云賓諸北面立飲者著賓及諸公卿大夫受觶于席以降適西階上夫飲之節也此賓涉下而衍　僕人師洗升實觶以授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席雖尊亦西階上立飲不可以已尊在〔疏〕正義曰洗升實觶正罰也授爵而不奠豐尊大夫也〔疏〕校勘記曰賓唐石經徐本通解楊敖俱作實○敖氏曰洗者以承賤者後新之其次則不洗矣降降席也西階上臣飲罰爵之位也授執爵者宜反於其所受者也韋氏協夢曰授亦授之以授于席前也鄉射禮洗升實之若飲公則侍射者降洗角觶升酌散降拜侍射賓也飲君則不敢〔疏〕正義曰張氏爾岐曰角觶賈疏以爲以兕角爲之對下文飲君象觶而言仍是三升之觶非四升曰角之角也盛氏曰賓將自飲故用角觶云從致爵之禮也

者凌氏廷堪例曰凡大射飲公略如賓膳爵于公之禮燕禮大射獻士後賓降洗升膳觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公荅再拜賓降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公荅再拜賓反位公卒此觶膳觶之禮公取此觶爲士舉旅爲小異耳鄉射記若飲君如燕則夾爵注如燕賓膳觚于公之禮是也　公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公荅再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公荅再拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜稽首公荅再拜公卒觶賓進受觶降洗散觶升賓散下拜小臣正辭升再拜稽首公荅再拜賓復酌自飲者夾爵也但如致爵則無以異於燕也〔疏〕正義曰敖氏夾爵亦所以恥公也所謂若飲君燕則夾爵　〔疏〕曰賓坐祭以下此與膳觶之禮同者也以致者亦奠于薦南公卒觶以下此所以謂之射爵也方氏苞曰公酬賓賓再拜稽首公荅一拜至飲射爵致爵則荅再拜者四不惟荅賓之親獻及夾爵陰以事有未當雖尊者宜爲禮屈重自抑下所以養成其德性俾凡事不敢自是而求助於賢臣所謂各繹已之鵠也又曰公卿大夫飲射爵亦於西階所以示法行於貴而

後可以齊衆也君則卒觶於阼階之位貴有常尊也公卿大夫之飲耦不升君則賓親獻而夾爵上下之辨則然而飲不勝之爵與衆耦同又使君知罰不敢行而躬宜自省也　注云夾爵亦所以恥公也者葛氏協夢曰凡飲罰爵者皆不勝者自飲而勝者不飲此賓復酌自飲者嫌公獨飲有示罰之意也注未當云所謂若飲此賓復酌自飲者嫌若飲君用燕禮致爵之法其異者夾爵耳賓坐不祭卒觶降奠于篚階西東面立不祭象射

擯者以命升賓賓升就席

爵氏承珙曰周禮司儿筵注云筵其言之筵席通矣疏云設席之故其職云設莞筵紛純加繅席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵于奧是也然所云筵席惟據鋪之先後爲名其筵席止是一物承珙案筵席散文固通然此經上下文多言席惟上文司正以命升賓之升復筵彼古今文皆作筵即不必破爲席此卽古文作席故疊今文不用也又見士虞禮記

執弛弓特升飲此耦亦謂士也特猶獨也以尊爲耦而又不勝使之獨飲若無偷匹孤賤也　疏曰以尊爲耦校勘記曰尊下徐本惕氏俱有與卑二字通解無注云此耦亦謂士也者敖氏曰比耦之時大夫有與士爲耦者諸公卿無與士爲耦者此諸公卿衍文韋氏協夢曰耦亦謂卿與公爲耦大夫與卿爲耦士與大夫爲耦者也注獨指士而言義猶未盡褚氏寅亮曰經無諸公卿不與士爲耦之明文則安得衍此三字衆皆繼飲射爵如三耦射爵辯乃徹豐與觶徹除也

右飲不勝者

司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于尊西北簉在南東肆實一散于簉

爲大侯獲者設尊也言尊侯者獲者之功由侯也不於初設之者不敢必君射也君不射則不獻大侯之獲者散爵名容五升正義曰敖氏曰爲三侯之獲尊侯者以其功皆由侯也　疏及隸僕人巾車設尊而言而云南上是先酌所上者與加勺東枋此在大侯之乏東北乃云服不者見此時服不在乏也不於初設之者因事而獻故其尊亦俟時而設所以別於正獻也此所設尊洗之類卽篇首之所言者也上言獲者之尊此云尊侯上言大侯之乏此云服不文互見耳又文亦有詳略則以設與未設而異也盛氏曰敖說當矣注以此尊專爲大侯獲者設非三侯之獲者其功同其人相去亦不遠何必異尊上經云大侯之乏東北此云服不之

東北此其地一也一地而兩尊或先或後亦理之所無者注又云君不射則不獻大侯之獲者也君若不射義何以言諸侯君不與未聞大射而君不與者臣盡志于射以習禮樂乎云南上是亦有玄酒矣獻獲者而有玄酒以祭侯故重之也韋氏協夢曰此即前經司宮尊于大侯之乏東北者彼歷言其地而已至是乃陳之猶卿大夫之席前已言其地至此獻乃布之也注以此尊與前爲二尊此洗與前爲二洗服不與獲者僅六人耳而必異尊與洗有是理乎褚氏寅亮曰司馬正司馬師各酌一壺故有兩朱氏大韶曰侯字之衍也鄉射大射並獻獲者與禮祭也考工記梓人曰祭侯則爲位經不言爲位知非祭侯也云服不云負侯云獲者異名而同實鄉射曰司馬命獲者執旌以負侯而俟謂之負侯以其執旌背侯而俟謂之負侯大射則謂之獲以其執旌者適右个即服不也注不言服不言獲者國君大侯服不負侯其徒居之持獲變其文容二人也司馬正皆獻之案經言實一散下服不祭侯云司馬師受虛爵虛爵即此散也蓋司馬正但獻服不其二侯之獲者司馬師獻之下文所云洗獻觶僕與巾車獲者是也司馬正所獻者祇服不一人以其通稱故云獲者耳篇首云尊于大侯之乏東北即此云尊于服不之東北大侯之乏即服不之位也篇首云設洗于尊西北尊即獲者之尊篇首云設洗于尊西北尊即獲者之尊篇首云負侯大射則于獲者之尊西北即此云設洗于尊西北尊即獲者之尊篇首云負侯大射則其事此則當事而設也尊爲服不設非爲侯設故疑爲衍案

義疏云此經大獻與鄉射同其異者鄉射一洗一尊釋獲與獲者共之此獻釋獲與鄉射同獻獲者則侯之西又別有尊及洗其尊上下仍有等焉又鄉射一侯此用三侯則獲者亦三以壺言之經明兩獻酒東面南上有上則有下可知上者尊則下者卑又可知服不司馬皆尊以司馬正而獻服不則應酌上尊隸僕人與巾車獲者則卑於服不司馬師又卑於司馬正其獻也應酌下尊此兩壺之別也又云此設尊洗之處近于侯乏之間獲者執旌時往來於此若早設之亦虞室礙故俟時而設非關君之射不射也既張三侯君雖不射大侯之獲者亦當獻之不者著其官尊大侯也服不司馬之屬疏著其官尊大侯也者掌養猛獸而敎擾之者洗酌皆西面面疏正義曰注言服不者張氏爾岐曰服不得獻以乃著其官是尊大侯也敖氏曰服不爲大侯之獲者故先獻也司馬正獻亦異之服不侯面北三步北面拜受爵近其所獻時蓋亦面南面疏正義曰注云近其所爲獻者張氏爾岐曰服不得獻以侯之故則侯是其所爲獻也故近侯而不近乏司馬正面面拜送爵反位不俟卒爵略賤也此終言疏正義曰敖氏曰既拜既也是後則司馬師代之行事於司馬正既反位亦爲其不拜送而反位乃反位疏正義曰既拜既也是後則司馬師代之行事於司馬正既反位獲者亦反東面張氏爾岐曰此注可疑當以經文爲正服不之徒或在司

馬師所獻之中耳韋氏協夢曰注非也服不爲三侯獲者之長而位爲下士獻以司馬正守也若其徒雖爲大侯之獲者與參侯干侯之獲者等耳豈可與服不同獻乎且上經云賓一撒于篚服不卒齊之後司馬師卽受虛爵獻棘僕巾車與獲者司馬正復用何爵獻其徒乎益服不一人司馬正獻之而宰夫有司其徒則與參侯干侯之獲者皆受司馬師之獻也

薦庶子設折俎宰夫有司宰夫之吏也鄉射記曰獲者之俎折脊脅肺〔疏〕正義曰敖氏曰薦於服不之東俎在薦東〔注〕云宰夫有司宰夫之吏也者釋官曰周禮宰夫有府史注云府治藏史掌書各有專司故謂之有司左傳哀公三年命宰人出禮書杜注宰人家宰之屬國語韋注云宰人吏人也疑卽此大射凡薦皆使宰胥此獻服不獨使宰夫有司者蓋故使宰夫有以此經有祭侯之禮周禮宰夫職掌祭祀之薦羞故引此以爲證盛氏曰司薦也引鄉射記者以此經俎實無文故獲者之俎折以卿之餘體獲者而有俎亦以祭侯故也鄉射禮曰俎與薦皆三祭

卒鏘獲者適右个薦俎從之〔注〕云不言服不言獲者國君大侯服不負侯其徒居乏待獲變其文容二人也司馬正皆獻之薦俎已鏘乃適右个明此獻已歸功於侯也適右个〔疏〕正義曰注云不言服不言獲者國君大侯服不負侯出侯內鄉射記曰東方謂之右个二人也司馬正皆獻之者敖氏曰此其徒居乏待獲變其文容二人也司馬正獻之薦俎已鏘乃適右个明此獻已歸功於侯也適右个而二人復執薦俎從之獲者卽服不負侯亦非爲侯設也服不不祭啐而適右个不敢以已之餘祭侯也終則仍設薦俎於乏南明獲者雖以祭侯而薦俎本爲獲者設也褚氏寅亮曰獲者祭侯所設薦俎當如侯北面之位薦南面俎北注云薦俎之設如於北面人焉是也獲者左執

岐曰信如注言司馬竝獻二人當用二爵經文明言實一撒於篚安得有二爵乎司馬正所獻決是服不氏一人其徒則司馬師獻棘僕巾車後乃獻之盛氏曰案上下注意益謂國君大侯服不與其徒負侯居乏相代反位亦非謂二人竝獻也但玩前後經文負侯及獲者三侯皆有之負侯者主負侯及取矢益周禮射鳥氏之職以其取矢知之也諸侯兼官卽以服不氏攝之獲者專主唱獲與負侯者竝不相代司馬正所獻惟服不之長一人其參侯干侯之獲者及三侯之負侯者皆司馬師獻之也而注說之誤了然矣云薦俎已鏘乃適右个明此獻已歸功於侯也者敖氏曰有司與庶子既鏘薦俎於地獲者則以爵適右个而二人復執薦俎從之亦非爲侯設也服不不祭啐而適右个不敢以已之餘祭侯也終則仍設薦俎於乏南明獲者雖以祭侯而薦俎本爲獲者設也褚氏寅亮曰獲者祭侯所設薦俎當如侯北面之位薦南面俎北注云薦俎之設如於北面人焉是也獲者左執俎右祭薦俎二手祭酒祭俎者南面於俎北當爲侯祭於豆閒爵反奠於薦南方氏苞曰司馬獻服不薦俎鏘焉注爲一手不能正也此薦俎之設如於北面人焉天子祀侯曰唯若寧侯無或若女不寧侯不屬於王所故抗而射女彊飲彊食女貽女曾孫諸侯百福〔疏〕正義曰校勘記曰注如於北面人焉諸侯以下祝辭未聞北誤作此故抗而射女射陳閩監葛

俱誤作設彊飲彊倉彊徐本俱作強○敖氏曰祭俎者興取刑肺以坐祭也二手祭酒爲散大酒多一手注之難爲節也褚氏寅亮曰亦爲代侯祭酒向自身而反注於內也二手者散大容五升一手難反注注引天子祝侯者周禮大祝文方氏苞曰五帝三王之世凡冠賊奸宄聽斷於士師其阻兵倡亂敢爲不臺者皆強橫之諸侯故射之正鵠取義於不臺侯而又祭之長同心於貫之以示敵王所愾之義義取於不臺侯而又祭之何也祭有非報功而以聲其罪者考工記所載天子祭侯之辭乃周官太祝詛祝所謂攻說也燕義所稱則諸侯燕射樂歌非祭侯之辭師禡所祭於經傳無考而後儒以爲祭黃帝蚩尤祭黃帝則禱祈也祭蚩尤則必以攻說之辭記曰禡於所征之地必以蚩尤爲戒使不臺之方毋侮毋忽也適左个祭如右个中亦如之先祭个後中者以外即之至中右神扞〔疏〕正義曰注俎與薦校勘記曰薦誤作俎○引鄉射禮曰獻獲者俎與薦皆三祭〔疏〕正義曰注北鄉校勘記曰北徐本鄉射禮者證左右个及中爲三祭也○引卒祭左个之面北三步東面北鄉受獻之位也不〔疏〕正義曰楊敖俱作此與單疏標目合鍾本通解俱作北盛氏集編正作此作北案張氏句讀作云不北面者嫌爲侯卒齊者以獻服不受獻之時在侯面北面此東面不北面者敖氏曰變於受齊之時也卒齊與受齊不同面自是一禮耳下釋獲者亦然設薦俎立卒齊

不言不拜飥齊司馬正已反位不拜可〔疏〕正義曰引鄉射禮者知也鄉射禮曰獲者薦右東面立飲也敖氏曰卒齊於薦西東面立也是時司馬師葢已北面於其東

人與巾車獲者皆如大侯之禮隸僕人巾車於服不也隸僕人巾車於服不之位受之功成〔疏〕正義曰注云及參侯干侯之獲者亦其事相聯也釋官曰司馬正獻服不大侯之服不之位受之功成於大侯也者賈疏云隸僕人巾車素無其位而經云如大侯之禮明就大侯之位受獻也吳氏廷華曰經言如大侯之禮而不獻於大侯則各就其侯獻之矣其說是也且三侯皆射何得僅言成功於大侯云不言量人者此自後以及先可知者張侯之時量人在巾車之先及君射而隸僕人埽侯道隸僕人巾車得獻者自後以及先也經雖不言量人其得獻可知也敖氏曰不言量人或不與此獻方氏苞曰注與敖說指皆未明葢大射自公卿大夫庶士以

及士旅食者庶子皆受獻隸僕人巾車參于二侯之獲者職卑事統疑不得與於獻故特著之若量人制燔脯與鬱人舉爵瀝於祭有常職當與卿大夫竝受主人之獻於侯側非其倫矣卒司馬受虐中若使司馬師與僕隸等同獻於侯側非其倫矣卒司馬受虐

齊奠于篚 獲者〈疏〉正義曰司馬下唐石經徐本通解楊敖俱有之篚〈疏〉師字 注云獲者之篚者盛氏曰卽服不之篚也獲者皆執其薦庶子執俎從之設于乏少南 少南爲復射妨車量人自〈疏〉正義曰盛氏曰獲者謂三侯之獲者及負侯者凡服不而南〈疏〉六人也乏亦謂三侯之乏也於是不別言服不者以其事同也吳氏廷華曰獲者居乏故設於其南若巾車僕人未嘗居乏何必亦設於乏南且經第言獲者則隸僕人等雖同時獻之或別獻於三侯之前而薦於其位未必有俎未必有三祭所謂如者特大概言之耳 服不復負侯而侯〈疏〉正義曰盛氏曰此負侯者也謂之服不者著其以服不之人者以其兼射鳥氏之職也氏下士及其徒凡五人而茲乃有六是時三侯之獲者皆居乏

右獻獲者

司射適階西去扑適堂 釋弓說決拾襲適洗洗觚升實之降

獻釋獲者于其位少南 獻釋獲者與獲者異文武不同也〈疏〉正義曰校勘記曰司射適階西適去扑者扑不升堂也少南辟中 〈疏〉正義俱作辟 注云獻釋獲者與獲者異文武不同也者釋獲者爲大史是又與獲者文武不同也韋氏協夢曰不言獻大史而曰獻釋獲者容小史亦獻也小史佐大史大史獻亦當獻之猶獻服不而并獻參侯干侯之獲者其禮與服不同則獻小史亦與大史同矣釋官曰獲者司馬獻之小史佐大史釋獲則獻亦當及也敖氏曰洗觚升實之與獲者異蓋釋獲者無事於侯且尊釋獲者故獻之不酌獲者之尊而酌上尊也方氏苞曰不近酌獻者之尊而實之於堂上則別設獻獲者之尊以祭辭稱不盥侯不可與堂上同尊益明矣云少南辟中者張氏爾岐曰獻釋獲者於其位之南欲其稍遠乎中與獻獲者近侯有異也 薦脯醢折俎皆有祭俎與服不同惟〈疏〉正義曰服不之俎與薦皆有三祭以其祭侯三處祭一爲異〈疏〉各用其一也敖氏曰不言所設之人蓋亦有司與庶子與

釋獲者薦右東面拜受齊司射北面拜送齊釋獲者就其薦坐左執齊右祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒 祭俎不奠齊亦賤不備禮興司射之西北面立卒齊不拜既齊司射受虛齊奠于篚釋獲者少

西辟薦反位辟薦少西之者爲復射妨司射視算亦辟俎也司射適堂西袒決遂取弓挾一个適階西搢扑以反位爲將〔疏〕正義曰盛氏曰此司射倚扑之處與鄉射異葦氏協夢曰下文云司射倚扑于階西則此時司射可直由階西適阼階下必搢扑反位者以獻釋獲者之事未終不敢由便也

右獻釋獲者第二番射事竟

司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初不升堂賓諸公卿大夫既射矣問〔疏〕正義曰張氏爾岐曰此下言第三番射以樂爲節之可知〔疏〕儀射前有諸公卿大夫既三耦及眾射者又拾取矢此三事爲異其餘竝如釋獲之射○敖氏曰阼階下請射于公正禮也鄉之升者有爲爲之耳此言如初未詳疑衍盛氏曰初謂第一番射如初者謂其請射之辭也故以爲衍文非方氏苞曰再射升堂而後請特見於經此如初謂如初之請於階下耳葦氏協夢曰如初二字疑作公許傳寫者因三射多言如初而鄉射三請射又曰如初由此誤耳案義疏曰初請射時本自阼階下云如初者如其初不如其再也反搢扑適次命三耦皆袒決遂

執弓序出取矢鄭言拾是言〔疏〕正義曰敖氏曰執弓亦右挾弓序互言耳

射先反位言先先三耦也司射既命三耦以八次之事卽反位三耦八次袒決遂執弓挾矢乃出反次外西面位鄭不言司射先反位三耦〔疏〕正義曰注反次外西面位楊氏作未有次外位無所先也〔疏〕立三耦未有次外位徐本無外字通解有與疏合云鄭不言司射先反位三耦未有次外位有次外位故也盛氏曰三耦袒決遂之所與其射位皆在次中但有先也者謂第一番射時但言司射反位不言先以三耦未有次南北之異耳司射位自在中之西南云先者謂其不俟三耦之外位故也盛氏曰三耦袒決遂之所與其射位皆在次中但有南北之異耳司射位自在中之西南云先者謂其不俟三耦袒決遂而卽反位也注誤方氏苞曰方命三耦取矢卽反位與再射異何也再射司射之事皆在次中三射則事在庭中不得不先反位也初射時大夫羣士始卽事恐其或愆於儀故就次中監視之至三射則次中之儀皆前見矣而諸公卿始繼三耦而出就楅與眾耦同拾取矢司射命三耦後宣先反庭中之位以俟事且再射止見大夫庶士之儀至是始一監視之褚氏寅亮曰此時三耦尚未拾取矢注中挾矢二字衍也三耦拾取矢如初小射正作取矢如初作取矢禮級代之〔疏〕正義曰三耦校勘記曰三誤作二○敖氏曰小射正作取矢如初此句似衍大射之禮司射惟命拾取矢而不復作與鄉射異以前後經文徵之可見又言此於拾取矢之後

似非其次且上無作取矢之事亦不宜言如初其爲衍也明矣盛氏曰上云三耦皆袒決遂執弓序出取矢此司射命之之辭非謂三耦已爲之也司射命訖反位於是三耦皆自射位適次南少東袒決遂執弓右挾之反射位而后小射正作上耦取矢也此皆與第一番取矢之儀同故以如初蔵之三耦拾取矢言於小射正作取矢之上者以其有袒決遂之事在作取矢前也云小射正作取矢如初則第一番取矢之時固有成禮矣而上經不見之者文闕也敖氏不悟上經之闕而反以此爲衍誤矣注謂以小射正代司射亦聽說也韋氏協夢曰初取矢時不見小射正作射之節者與此文互備也小射正作矢當在三耦拾取矢之前退其文於下者以初取矢時無此文也言作取矢如初則初亦作之可知矣淩氏釋例曰凡大射三耦拾取矢則司射命之諸公卿大夫拾取矢則小射正作之此篇第二次射事竟司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初此請第三次射也如初者如第一次射竟請射之儀也又云反搢扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢此言司射命三耦拾取矢也又云司射先反位三耦拾取矢如初此言三耦承司射之命拾取矢也如初者如第一次射竟拾取矢之儀也故曰三耦拾取矢則司射命之也又云小射正作取矢如初此言小射正作諸公卿大夫取矢也如初者如司射命三耦之儀也第一次射竟但有三耦拾取矢無公卿大夫故不云小射正作取矢也又云三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位此言諸公卿大夫承小射正之作降階在三耦既拾取矢之後也如初位者如第一次射竟諸公卿大夫降即位之位也又云與耦入于次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐脫矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦此言諸公卿大夫拾取矢也又云若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐脫矢束退反位耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓脫決拾襲反位此言士與大夫爲耦則兼取乘矢不拾也又云諸公卿升就席衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入於次釋弓矢說決拾襲反位此言公卿升就席後衆射者拾取矢也故曰諸公卿大夫拾取矢則小射正作之也經文節次甚明下經三次射竟不云小射正作取矢者文不具也鄉射初次射竟司射命拾取矢又云司射作上耦取矢二次射竟但云司射作拾取矢不云司射命之者鄉射禮簡也鄉射命與作皆司射一人爲之大射威儀多故三耦拾取矢則司射命之諸公卿大夫及衆射者拾取矢則小射正作之也經文小射正作取矢如初注以爲禮殺代之似未得經意敖氏以爲衍文則更非矣胡氏肇昕曰淩氏此條甚精足正鄭氏敖氏之誤盛氏雖駁敖氏而其謂上經爲文闕仍無異敖氏謂此經爲衍文也得淩說而諸家之解皆爲贅矣

三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐說矢束上

射東面下射面面拾取矢如三耦皆進當偪進三耦揖之位也凡繼射命耦而已不作射不作取矢疏正義曰敖氏曰如初位者適次繼三耦以南也云如初位又云入于次見其所進者又深也凡經云適次而已者兼深淺而言也云入于次者見其深入也先言適乃言入若次中者則皆先淺而後深也執弓亦右挾之皆進謂出次而面面之時也上下射當偪而進坐說矢束是俱北面說之也然則鄉射之大夫說矢束亦北面明矣既說則上射少西而反東面下射少東而反面面乃拾取之盛氏曰適次入次之辨敖氏論之詳矣而其說矢束之法則非也北面說矢束既說而后各就偪面東之位者大夫與大夫之禮也既就偪東之位而后說矢束說之亦面面者大夫而一之耶褚氏寅亮曰先言如初位後言入于次位之枉次外也益明注云凡繼射命耦而已不作射不作取矢如初者張氏爾岐曰注繼射謂繼三耦而射如初請從三耦之法繼射者皆從耦法故不再命之也若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位說矢束自同於三耦謙也疏正義曰方氏苞曰再射言爲耦之上下三射言所面之東西互見且相證也士與大夫耦再射即有之而至此始見以君射之儀賓與諸公卿大夫升降進反揖讓之數具詳於再射禮重又繁無暇及士與大夫耦之末節故補敘於三射亦列事之義法宜然

褚氏寅亮曰大夫爲下射也亦面面不北面注云自同於三耦者欲與其耦揖進坐兼取也乘矢與順羽且左還毋周反面揖兼取乘矢不敢與大夫拾大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面揖三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位諸公卿升就席大夫反位諸公卿乃升就席大夫與己上下位疏正義曰敖氏曰後揖進之進當作退鄉射云揖退是也大夫既反位諸公卿乃與之序升公卿之下不言大夫者文脫耳又此上下文皆言卿大夫升就席不應此時獨否也然則此有脫文明矣張氏爾岐曰諸公卿大夫自爲耦者拾取矢在前大夫與士耦者取矢在後前取矢者待於三耦之南至大夫與耦取矢反位乃與之同升就席以齊同故相待也褚氏寅亮曰與反位之大夫同升也其義已明不必更添大夫二字衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾襲反位疏正義曰校勘記曰繼拾取矢繼誤作既

右將以樂射射者拾取矢

司射猶挾一个以作射如初一耦揖升如初司馬升命去侯負

侯許諾司馬降釋弓反位司射與司馬交于階前倚扑于階西

適阼階下北面請以樂于公公許請奏樂以爲節也始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之

君子之於事始取苟能中課有功終用成法教化之漸也射用應樂爲難孔子曰射者何以聽循聲而發發而不失正鵠者其惟賢乎疏正義曰注君子之於事校勘記曰事下徐本通解楊氏勘記曰事下有也字○始射獲而未釋獲者謂第一番射復用樂行之者謂第二番射復用樂行之者謂此第三番射始取苟能中課有功終用成法總上三番射言教化之漸也孔子以下禮記射義文引以證射用應樂爲難之意也

司射反搢扑東面命樂正曰命用樂言君有射也樂正扑南北面疏正義曰注云樂正扑工南北面者賈疏云此時下東面經云命樂正者東面遙命之釋官曰上別言小樂正則直云樂正爲大樂正可知周禮大樂正大射令奏騶虞諸侯大射亦當大樂正令奏狸首下射節天子九諸侯七卿大夫以下五謂單言樂正者謂大樂正是也

疏樂正曰諾司射遂適堂下北面眡上射命曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鼓亦樂之不和凡射之鼓節投壺其拜者也者投壺篇扑禮記中射節天子九諸侯七卿大夫以下五引學記者證鼓亦不得也周禮大司樂正大射令奏騶虞諸侯射節天子九諸侯七卿大夫以下五

疏正義曰校勘記曰北面眡上射眡唐石經

徐本通解楊敖俱作視案釋文於前視算作眡注云本亦作視於此無釋則亦作視也眡當从目今从示非也注不得不和不得上徐本通解楊氏俱有五聲二字是也引學記者證鼓亦樂節之意云凡射之鼓節投壺篇扑禮記中其篇圖出魯鼓薛鼓云取牛以下爲投壺節盡用之爲射節是也引周禮者射人樂師職皆云天子騶虞九節諸侯貍首七節大夫采蘋士采蘩皆五節

上射揖司射退反位樂正命大師曰奏貍首間若一

樂正面面受命左還東面命大師以大射之樂章使奏之也貍首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射義所載詩曰曾孫侯氏是也以爲諸侯射節者采其旣有孤矢之威又言小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽有樂疏正義曰燕以射則燕則譽有樂疏注云貍以時會君事之疏數重節疏正義曰以時會君事之志也閒若一者謂其聲之疏數重節也因亦謂首逸詩篇名曾孫其章頭也者以貍首是逸詩篇名貍之意貍與來古音之曾孫耳云貍之言不來也者解詩篇名貍之意貍與來古音相近不來卽貍之合聲猶終葵之爲椎鄂畏之爲鄂也云其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇者以貍爲不來首爲諸侯不朝者故其詩因以名篇中有射諸侯首不朝者之言故用其詩爲大射樂章也云後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射義所載詩曰曾孫侯氏是也者此據射義所引曾孫侯氏之言知爲此詩章頭故後世又名貍首爲曾孫云以爲諸侯射節者貍首爲曾孫云

采其虡有弧矢之威又言小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽有樂以時會君事之志也者此據射義所引曾孫之文明其所以爲諸侯射節之意也盛氏曰貍首之詩今無以考其名篇之義然以騶虞采蘋之類推之亦必其首章有此二字而取以名之耳射義所載曾孫侯氏數語未知其果是與否即使果是亦未必其章頭也鄭君諱所不知而强爲之說妄矣又案大戴禮投壺篇末亦載曾孫侯氏之詩比射義特詳又祼以考工記祭侯祝辭有嗟爾不盩侯言或鄭說之所本與凡以樂節射者但取其節而不取其詩之義也今案大小戴記所載曾孫侯氏之詩皆字射事與騶虞采蘋之類不協疑非貍首本篇也大戴禮虡言曾孫侯氏又云干侯既亢尤屬不倫益其所據拾者庬矣章氏協夢曰騶虞采蘩采蘋皆未嘗明言射事而射義會孫侯氏之云益後人附會而爲詭必拘拘以射爲辭乎射義之說注虡以貍首爲逸詩而又以曾孫侯氏當之殊不必又云劉氏敞因篆文貍形鵸首似巢謂貍首即鵸巢騶虞采蘩采蘋皆二南篇名則貍首亦必其可據不免穿鑿仍從注作逸詩爲長注說原本射義攷射義云天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞者樂官備也貍首者樂時會也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是凡取以爲節者皆有其義盛氏謂以樂節射但取其節不取其詩之義顯與記文相悖又射義引詩曰

曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則用諸侯自爲正之具也詳繹記文此節明言諸侯相與盡志於射之事所引詩言亦與樂時會之義相合是此詩爲貍首之詞甚明故鄭得據以當貍首之詩非鑿空而妄說也盛氏韋氏駁之非是劉氏敞別自爲說謂貍首爲鵸巢取其與騶虞采蘋采蘩皆二南篇名夫不顧其義而惟取於二南之中則二南豈止此四篇乎且篆文貍鵸首巢形并不相類何得妄取而當之此眞達不知蓋闕之義也云閒若一者調其聲之疏數重節者張氏爾岐曰聲之疏數必使勻適如一以射禮所重在於能循此節也大師不興許諸樂正反位奏貍首以射三耦卒射賓待于物如初公樂作而后就物稍屬不以樂志其他如初儀不以樂志君之射儀遲速從心其發不必中不敢也志意所擬度也春秋傳曰吾志正義曰校勘記曰而后誤作後注辟不敬也葛本無其目疏也字意所擬度也擬徐本釋文俱作人與單疏述注合○賈疏云此經云如初者皆如上第二番射法惟作樂爲異敖氏曰稍屬當從敖氏作術文或謂稍屬也然此當蒙如初儀之中似不必獨見之且語句不合亦恐非作經者之意益術文也盛氏曰稍屬不以樂志爲句非方氏苞曰再

射於授矢言稍屬三射於樂作言稍屬蓋以君之血氣有强弱志慮有緩急且無暇專勤藝事故四矢之行不過與拾發之節稍相屬而已求以疏數如一不可必得也不過與鼓樂之節稍相屬而已求以循聲而發不可必得也故少寬之亦所以使自循省而知職任之重且大也胡氏肇昕曰稍屬仍謂授矢于公耳不言授矢者省文耳注云辟不敬也者以君之遲速與樂節相應不以樂志則不見其不敬也引春秋傳者定八年左傳文引以證志爲意所擬度之意吳氏廷華曰注謂不必應樂於文似矣若以理論則比禮比樂君臣皆然以諸侯而不必應樂則狸首爲虛奏矣或云公自以樂爲志臣下尊君不敢必君之以樂志爾存參卒射如初賓就席諸公卿大夫衆射者皆繼射釋獲如初卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒射如初〔疏〕正義曰放氏曰卒射如初謂公卒射以至賓反位於階西之儀賓就席諸公卿大夫衆射者皆繼射釋獲如初三事皆如初也降反位指衆射之最後者而言以見釋獲者升告之節也

右以樂節射

司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位小臣委矢司馬師乘之皆如初司射釋弓視算如初釋獲者以賢獲與鈞告如初復位

右樂射後取矢數獲

司射命設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初卒遷豐與觶如初〔疏〕正義曰放氏曰當更有設豐二字如鄉射之文朱氏大韶曰放說是也命設豐者司射命設豐司宮士奉豐勝者之子弟洗觶升酌是也司射但命司宮士也實觶則弟子也上經云司設豐實觶乃弟子爲之無待司射之命若不重設豐二字似以司射命設豐實觶作一句讀失之矣唐石經脫各本因之當據鄉射補通解反於鄉射刪下設豐二字則失之甚者也

右樂射後飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適次命拾取矢如初側持弦矢曰執弦矢於弦尚鏃將止變於射也〔疏〕正義曰注云側持弦曰執矢於弦尚也兼者上文皆云挾一个注云

方持弦矢曰挾此云執司射反位三耦及諸公卿大夫衆射者一个是側持弦矢也皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾乘諸弦面鏃遝交皆授有司弓矢襲反位不挾亦謂執之如司射〔疏〕正義曰吳氏廷華曰矢不挾以不復射也卿大夫升就席〔疏〕正義曰敖氏曰不言諸公者可知也諸公卿大夫既就席則士亦當反西方之位矣

右樂射後拾取矢

司馬適次釋弓說決拾去扑襲反位司馬正命遝福解綱小臣師遝福巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與薦俎遝解猶釋也今文司〔疏〕正義曰敖氏曰遝福亦于次司馬正於此命解馬師無司馬〔疏〕綱則鄉亦命繫之明矣鄉射曰說侯之左下綱而釋之注云今文司馬師無司馬者胡氏承珙曰案鄉射惟司馬一人而司馬即前之司正此則大射正爲司正不爲司馬而別有司馬正一人鄉射命弟子說侯命獲者以旌遝皆司馬正命之此則司馬師一人鄉射命弟子說侯命獲者以之貳也此外有小臣師又有僕人師若如今文無司馬單言師未明何人故鄭從古文吳氏廷華曰此下當有司馬復爲司正

語文省

司射命釋獲者遝中與算而俟〔疏〕正義曰敖氏曰亦小臣師執中大史執算也遝中與算亦於西堂下既則大史小史俱復東北之位

右三番射竟遝諸射器將坐燕以終禮

公又舉奠觶惟公所賜若賓若長以旅于西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于篚反位〔疏〕正義曰敖氏曰此一舉觶當在射故也陳氏暘曰燕禮工歌之後笙奏之前即爲大夫舉旅大射至射畢爲大夫舉旅者主於射故也吳氏廷華曰此是長賸之第三觶褚氏寅亮曰前賸三觶其二餘其一至射畢旅大夫公乃舉之

右爲大夫舉旅酬

司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許射事既畢禮殺人倦宜徹〔疏〕正義曰韋氏協夢曰鄉射請徹俎司正之職則此俎燕坐〔疏〕請徹俎亦當以司正李氏寶之謂司馬正當作司

正今從之遂適西階上北面告于賓賓北面取俎以出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外自其從者〈疏〉正義曰加賓禮謂亦如鄉其席取之也諸公南面卿北面大夫降復位門東北面位〈疏〉正義曰賈疏云大夫雖無俎以賓及公卿皆送俎不可獨立於堂故降復位注云門東北面者謂初小臣納卿大夫門東北面揖位敖氏曰復位于門東者以諸公卿亦以俎出故也燕禮諸公卿無俎故與大夫降而同立于西階下盛氏曰復位門右少進之位庶子正徹公俎降自阼階以東降自阼階若親徹也以東去藏〈疏〉正義曰敖氏曰正庶子之長者也燕禮膳設公俎亦膳宰徹之然則上之設公俎者亦庶子正矣釋官曰此徹公俎獨言正則上設賓俎及卿俎不皆正可知賓諸公卿皆入門東面北上諸公卿不入門而右〈疏〉正義曰敖氏曰入門入自闑東也入門以將燕亦因從賓而不左不右卿東面而立變於常位也將與大夫同升宜近之盛氏曰東面北上與燕禮卿大夫降位同蓋近西階下也敖說非吳氏廷華曰東面北上以將自西階升也鄉射卿大夫皆降東面北上即此位耳司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安鄉命以我安臣於君尚猶踧踖至此乃敢安〈疏〉正義曰校

勘記曰皆說屨屨誤作履羞庶羞羞進也庶眾也所進眾羞謂膜肝膋狗胾醢也或有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽〈疏〉正義曰注炮鼈膾鯉炮嚴本作炰釋文徐本俱作炮釋文云炮或作炰炰注云所進眾羞謂膜肝膋狗胾醢也者內則云肝膋取狗肝一膫之以其膋臑炙之舉燋其膋不蓼又公食大夫禮有牛胾炙羊胾炙豕胾炙大射先行燕禮燕禮其牲惟狗故知眾羞謂膜肝膋狗胾醢也云或有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽者炮鼈膾鯉見詩六月篇雉兔鶉鴽見公食大夫禮鄭據禮推之疑其或亦有此也大夫祭薦燕乃祭薦不敢於盛成禮〈疏〉正義曰注云不敢於盛成禮者盛指獻時賓及公卿皆於獻時祭薦大夫稍卑至燕乃祭薦以不敢於盛成禮也司正升受命皆命公曰眾無不醉賓及諸公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐皆命者命賓命諸公命卿大夫皆鄉其位也興對必席敬也司正退立西序端〈疏〉正義曰注云興對必降席者賈疏曰經直云興對不言降席鄭知降席者以為反坐故知降席也云司正退立西序端者賈疏云司正監酒此將獻士事未訖亦如鄉飲酒監旅時立于西序端也吳氏廷華曰言皆命則北面總命之也

右徹俎安坐

主人洗酌獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送獻士用觶
文觶疏正義曰獻士用觶士賤也今作瓿疏觶大用大者賤用小者尊士賤宜用觶故今文作瓿鄭不從也士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲也升不拜受
既乃薦之也司正大射正略其佐也射人小射正不言其數又不言司士與執事執事皆同獻不言其數則不止一人執幂二人互見此言射人而不言其數以其有事也不言司士者以其爲士中之俟於東堂者皆與也皆與也者以其爲士中之尊不可位於小射正之下也不言執幂者執幂者非士也凡此皆與燕禮異疏以爲文不具非方氏苞曰司正即大射正也司馬之事與司射等而不兼於立武也司馬且不與況司士與執幂者疏謂文不具非也又案上下經文似羣士皆受獻立於東方而後偏薦於司正射人執射政之總故獻主人士也而與大夫同薦舊說俱難通燕以示慈惠故并及司士與執幂者大射以辨名位程德器故惟射人特薦義之宜也

釋官曰大射以射爲主故司射正言之凡射時有事者皆得薦故不言其數燕禮則射人之供事者少故云一人注疏俱未的又案大射正小射正分別尊卑長貳之稱司射臨事設立之名射人其官之本號也此篇射人戒諸公卿大夫射射人則其官之長可知且是時射人供事者少無煩辨別尊卑也擯獨言大射正者以自後皆言擯者恐人不辨其爲長爲貳故特著之也司射不著爲大射正爲司射已有明文從可知也自後皆言擯者司正司射大射正小射正不復言射人此又云薦司正與射人者以射事既畢無須辨其長貳故總言射人見有事於射者皆得薦也司正仍云司正不總屬射人者以是後司正猶有事故從其設立之名而別言之也此射人一官稱名鎋出之故於此求之可以得其緒矣又案射時雖有司射大射正小射正而始終皆司射主其事如初次射請射命納射器位畫物比三耦命取弓矢誘射作射命射告卒射第二次釋獲之射請射比眾耦命拾取矢作射請釋獲于公命設中命射視算命設豐命飲獻釋獲者第三次樂射請射命拾取矢作射請樂于公命射視算命設豐命飲獻釋獲者第三命拾取矢命釋獲者還中與算皆司射事也大射正惟公射時授弓受弓以矢行告小射正惟作升飲作取矢及公射時贊決拾授弓於大射正而已張氏惠言曰司士庭長其位是士故獻士先薦之猶主人是大夫獻大夫時先獻主人也賈疏以爲既

獻士乃薦司正非也褚氏寅亮曰以齒受獻薦則先士於獻示同於薦示異也鄭於上經司射指爲射人此經注云射人小射正然則司射葢小射正矣但據燕禮大射正爲司射則此似辨不應以小射正爲之敖氏謂亦大射正或燕射異於大射與

獻士士旣獻者立于東方面北上乃薦士

士旣獻易位者以卿大夫在堂臣位尊東也畢獻薦之略賤

祝史小臣師亦就其位而薦之

亦者亦士也辯獻乃薦也祝史門東北面正義曰釋官曰此經與燕禮同則知燕禮之小臣師非東上疏其長明矣注云祝史門東北面東上者釋官曰經不著祝史之位故注言之敖氏曰此獻史葢小史也大史釋獲鬷已受獻盛氏曰祝史位在干侯之東北注非韋氏協夢曰周禮大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人諸侯降等亦當有其半射禮釋獲用大史小史各一人皆於釋獲時獻之其不主釋獲者至此始受獻張氏惠言曰疏以獻旅酬面主人亦面面授小臣師南面主人北面授決大史等北面主人在洗北薦時見之小臣師在東堂下其先授案旅酬於士故別尊士中薦之於其位如司正例耳經云就其位而薦之非就其位而獻之也獻之當在射然後有位大樂正至爲司正然後有位司射司馬服不矢人至庶子正僕人正僕人師僕人士庶子內小臣工人士梓人司人注言其受獻之位是也又有經注皆不言其位者小臣正小射正司馬師小史宰胥甸人是也以義推之前射時量人巾車張三侯樂人宿縣司空設尊布席射人宿視滌謄宰具饌此皆有事先在射宮者樂正僕人宰夫是謄宰之長及工人士梓人隸僕人皆埽除之官必先就位而俟不隨君入故入門後不著其位案公食宰東夾北面面南上內宮之士在宰東北面面南上此賓諸公卿之屬不自房來則宰位不在北堂燕禮宰夫官具饌于寢東注又以內小臣在東堂下南面西上則宰胥及有司在東堂南面西上少退於小臣師庶子內小臣又少退於膳宰可知也量人巾車隸僕人及服不皆是有司之屬司射命有司納射器在西階前東面右顧則有司在西方士南三官得獻次服不則其位人爲擯者擯者位在中庭又將爲司正小射正薦之亦在牖南則未爲擯及未爲司射時大小射正皆中庭北面東上可知也大射正既爲司正一小射三番射作取矢作升飲皆小射正爲之其事與司射相代則小射正二人次司射立於大臣師佐之及其從者俱當隨君而人小臣正恆近君君在庭則左右君有事則升贊君在堂則當階下北面比於祭禮之宗人其位無定故不言位小臣師及從者初從小臣正至阼階下公

升之後則就東堂下位可知也司馬正司馬師皆司馬之士其始入在士中及射時司馬位司射南司馬師行事司馬相代則次司馬而立司射南可知也小史者大史之佐經云大史在干侯東北北面東上則史非一人小史在其中矣至射時大史位在中西司射命大史大史則命小史小史命獲者則小史次大史而立中西可知也司宮之長位北堂下甸人亦有司也位西方士南有司不與射閽人守門鐘人守鐘懸賓賜脯於門內雷者蓋鐘人往受之非樂懸得至門也又司正位在觶南及射時不見司正所立案君射畢云大射正遷反司正之位司正惟有二位堂下位觶南堂上位在西序端先時工人士梓人畫物射正莅之是司正堂或者即在序端乎又僕人正及師與士相工者隨工遷東陪於工後仍有不相工者在西懸北為士舉旅僕人師升酌是也　主人就士旅酬之

祭立飲主人既酌面面士旅酬之也受之不洗者於賤略之也　疏　正義曰注於賤略之也　校勘記曰徐本通解俱無也字與疏標起訖合○方氏苞曰鄉射之射事及獻薦弟子所共實多國君官備燕與大射獻酬射事皆官其之庶子惟設折俎弟子惟洗射爵酌奠而已庶子執事有列而門內無位士旅食者一無所事而位在士南特為設尊繼士而獻則為升於司馬之士司士作之以從會同賓客者無疑矣蓋士旅食者及庶子即他日之命士卿大夫也猶鄉射之弟子即他日之學士

可賓與者也使之觀禮則志氣有所感興使之習事則政事日以練達所以成其德達其材即於是乎寓焉至於祭祀之有旅酬所以盡賓主之敬又以使族姻鄉黨情意周洽而潛消其怨爭鬬辨之萌燕大射之有旅酬所以溥君公之恩又以使少長尊卑分誼詳明而即是為周密本末兼該而一以貫之如此又云燕禮有士旅食而庶子弟子所未見而宜早知者燕則君臣相樂惟將仕者使觀禮可矣

主人執虛爵奠于篚復位

右主人獻士及旅食

賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公荅再拜　賓受公賜多矣禮將終宜勸公序厚意也今文觶為觛公荅拜無再拜　疏　正義曰注云今文公荅拜者蓋賓致爵與臣異而皆一拜惟荅賓前後兩再拜為正方氏苞曰燕禮公荅賓主人媵爵者卿大夫皆再拜大射賓媵觶見禮賢之義當厚終也然賓始升及卒爵荅再拜而奠爵仍荅一拜輕重之衡寓焉外此惟始媵觶者卒觶後荅再拜

以此觶乃代公飲酬賓也無算爵受賜爵者荅再拜以受者非賓則公卿亦禮厚於終之義胡氏承珙曰案燕禮云賓降洗升勝觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜鄭以彼決此故從古文賓坐祭卒爵再拜稽首公荅再拜賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣正辭賓升成拜公荅拜反位反位反席也〔疏〕正義曰公荅拜反位此觚當爲觶〔疏〕校勘記曰反上唐石經徐本通解要義放氏俱有成拜升與反位相承注云此觚當爲觶下經觚亦當爲觶胡氏承珙曰疏說是也又案疏云下經用觶獻士尚用觶故知觚當爲觶者賈疏云凡旅酬皆所勝觚而言今十行本則作公坐取賓所勝觚亦當爲觶者指下文公坐取賓所勝觚而言今十行本作觚也公坐取賓所勝觚興惟公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升成拜公荅拜反位乃就席坐行之坐行之若今坐相勸酒〔疏〕正義曰受酬之禮校勘記曰酬誤作成有執爵者士有盥升記曰酬授之惟受于公者拜公所賜者拜其餘則司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士欲令惠均〔疏〕正義曰張氏爾岐曰否

司正以酬士命大夫下文方言酬節此其命之辭也大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士荅拜士者士立堂〔疏〕正義曰校勘記曰無士字通解有與上坐者異本通解俱有也字與單疏標目合與上坐者異下徐〔疏〕注士立堂下徐本拜受大夫大夫拜送士旅于西階上辯祝史小臣師上辯旅食皆及焉士以次自酌相酬〔疏〕正義曰注云無執爵者疏文卿大夫有執爵者而言也

右賓舉爵爲士旅酬

若命曰復射則不獻庶子庶子則正〔疏〕正義曰敖氏曰命君非正射然亦當於正禮中行之故其節在未獻庶子前也張氏爾岐曰士旅酬後當獻庶子等如下節所陳若復射則暫止俟射畢乃獻盛氏曰此又因燕而射也燕禮射於獻士之後今移於此者以前有三番正射其節宜少閒也韋氏協夢曰不獻庶子非謂終不獻也蓋不獻庶子卽行復射禮畢後無事〔疏〕正義曰敖氏曰以其非正射也人之射欲者則射不欲者則止可否之事從人心也〔疏〕正義十五

故以惟欲命之然則正射之時自者矣卿大夫皆降再拜稽首公荅諸公以至於士無有不與射者參拜拜君樂與臣下執事無已（疏）正義曰敖氏曰降拜拜君命也公不辭之而卽荅拜者以賓不與君爲耦射否宜由君不敢從惟拜君復射之命也雖將不與射者在其中也賓不與此拜者以與君欲之命也盛氏曰皆降拜者拜亦拜賓亦拜焉而公不辭之者以其非與公爲禮也凡因受命而拜者公皆不辭其下拜敖說非案義疏曰命復射而拜非爲樂與執事也賓與君爲耦不可從羣臣之類矣壹發中三侯皆獲其功一也而和者亦多尙歡樂也矢揚觸或有參中者（疏）正義曰校勘記曰注而和者亦多亦徐本通解楊氏歡樂也歡陳本作勸○上文惟公射禮殺臣與君同故云和者益多參中者以卿大夫士因矢揚觸或有中非其侯者亦皆獲也敖氏曰以其非正射故上下射惟拾發一矢而已以其壹發故雖中非其侯而亦獲是禮亦相因而然也中亦謂中其鵠耳惟公則離維綱揚觸楫復而皆獲上云中執算而釋獲矣釋獲則有飲射遏中與算而侯至是則亦設中執算而釋獲矣釋獲則有飲射酳之事也郝氏曰壹發惟發一矢中三侯皆釋獲以一矢獲難也盛氏曰此著其禮之異者其他皆如初可知凡射必將乘矢因燕而射亦然詩云四鍭既鈞是也敖氏郝氏皆以爲惟發一矢恐非壹發中三侯皆獲者燕射君臣同一侯此雖仍大射三侯而射者每發一矢值中一侯得唱獲釋算亦取同侯之義也侯皆

右坐燕時或復射

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻庶子之禮庶子既掌六舞位授舞器與膳宰樂正聯事又掌國子戒令教治世子之官也左右正謂樂正僕人正也位在中庭之左右小樂正在頌磬之北右也工在西則西面工遷於東則東面大樂正在笙磬之北左也工在西則西面工遷於東則北面僕人正相大師工升堂與其師士降立於小樂正之北北上工遷於東則陪其工後國君無故不釋縣二正君之近官也內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也獻三官於阼階別內外臣也同獻更洗以時事不聯也獻正下及內小臣則人士盡獻可知也庶子內小臣則位在小臣師之東少退西上（疏）正義曰校勘記曰注后夫人后誤作後○釋官曰左右正辨見燕禮鄭氏兼樂正釋之誤言樂正者謂大樂正是也但此篇有小樂正故單言樂正者爲大樂正若散文則小樂正燕禮諸篇無大樂正所言樂正皆小樂正也此篇則大小樂正俱有小樂正主告樂備

經云小樂正從之升自西階北面東上又云小樂正立于西階東是也大樂正主射時命工奏樂經云司射東面命樂正曰命用樂樂正曰諾又云樂正命大師曰奏貍首閒若一是也注謂小樂正在頌磬之北爲右大樂正在笙磬之北爲左其言無所據鄉射禮將射樂正適西方命弟子贊工遷樂於下降自西階阼階下之東南堂前三等西面北上坐樂正北面立於其南射畢樂正命弟子贊工卽位弟子相工如其降也升自西階反坐此篇不言者文不具耳其實亦與彼同樂正之位總與工相近工在西則立於西工在東則立於東大小樂正皆然以鄉射參之此篇工入時大小樂正皆當立於西階下特主告樂備者爲小樂正故言小樂正從之及遷樂於東之時大小樂正皆當立於其南鄭氏之說考之於經無所依據蓋緣誤解左右正爲樂正故意造其說以牽合左右之文耳

右主人獻庶子等獻禮之終也

無算爵算數也爵行無次數（疏）正義曰注惟意所勸醉而止（疏）勸張氏勸作歡士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者與受爵降席下奠爵再拜稽首公荅再拜席下（疏）正義曰方氏苞曰公爲賓舉旅再拜稽首公荅一拜席面（疏）則爲卿大夫舉旅皆荅一拜可知矣而無算之受賜者獨荅再拜示君之待臣宜厚於終也猶燕禮公命徹幂公卿大夫皆降拜稽首而不復升拜示臣之事君於終彌謹也受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲（疏）正義曰校勘記曰注勸惠從（疏）正義曰褚氏寅亮曰不尊者來（疏）今爵竝行爵誤作卽執膳爵者受公爵酌反奠之燕歡在飲酒成其意也（疏）正義曰褚氏寅亮曰不（疏）言爵可知也何必添入惟受于公者拜卒爵者與以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵而也士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之（疏）正義曰張氏爾岐曰亦如大夫之不拜而飲飲畢遂實爵也公有命徹幂則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首命徹幂者公意殷勤欲（疏）正義曰北面東上校勘記曰盡酒（疏）石經補闕誤作北北東上公命小臣正辭公荅拜大夫皆辟升反位升不成拜於將醉正臣禮士終旅于上如初卿大夫降而爵止於其反

席卒之無算樂升歌閒合無次數惟意所欲

右燕末盡歡

宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于面階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲其位廣也爲作也作燭候賓出（疏）正義曰候賓出校勘記曰候徐陳通解俱作俟賓醉北面坐取其薦脯以降取脯重得君之賜

奏陔陔夏樂章也其歌頌類也（疏）正義曰候賓出以鍾鼓奏之其篇今亾

遂出必賜鍾人以鍾鼓奏陔夏賓所執脯以賜鍾人于門內雷賜之脯明雖醉志禮不忘樂

臣也與之安燕（疏）正義曰此云此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驚者於路寢無出入也者鄉

公出公入驚驚夏亦樂章也以鍾鼓奏之其詩今亾交歡嫌亢禮也公入驚（疏）正義曰注云此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驚者於路寢無出入也者鄉射記於郊則閭中鄭云諸侯大學在郊是諸侯大射所故云大射在郊也燕禮記云燕朝服于寢是燕於路寢也放氏曰入謂降而入於內也驚上似脫奏字燕禮不言公入此言公入爲奏驚而見之也公入而奏驚夏亦盛射禮也出時不奏遠辟天子之禮也大司樂職曰大射王出入令奏王夏盛氏曰公入當依鄭解後儒據此而謂大射亦在公宮非也然此言於卿大夫皆出之後則公之自大學而歸也益獨後於羣臣矣亦可見公之勒禮而不倦也周禮鍾師掌以鐘鼓奏九夏其卒曰驚夏未詳何用杜子春以爲公出入奏之蓋據此言也然此惟見公入而出則無文又言驚而不言夏則杜說亦未可盡信大抵公入奏驚猶賓出之奏陔其所歌之詩與奏之之節必與天子之樂有別而今皆不可考矣褚氏寅亮曰放氏總誤認射在路寢故以爲降入於內不知諸侯路寢之庭不能容九十弓之侯道也○又曰此篇無記見於鄉射篇矣

右賓出公入

皇清經解續編卷七百十二終

桐城劉峻江山劉毓崧校

儀禮正義十六

績溪胡培翬竹村著

聘禮第八　鄭目錄云大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也聘於五禮屬賓〔疏〕正義曰相問之禮大戴第十四小戴第十五別錄第八〔疏〕下毛本無也字釋文集釋俱有於五禮上集釋有聘字毛本無今從集釋○云大問曰聘者聘之與問對文異散則通詩采薇傳云聘問也白虎通云聘者問也曲禮曰諸侯使大夫問于諸侯曰聘是聘問義通鄭以此篇是言大聘之禮故云大問曰聘對下小聘曰問言也云諸侯相於者呂覽注云於猶厚也言聘爲諸侯相親厚之道也云久無事使卿相問之禮也者據下記云久無事則聘焉注云事謂盟會之屬也知大聘使卿者賈疏云大行人云上公九介侯伯七介子男五介又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等者也此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介上介奉束錦士介四人皆奉玉錦又云入竟張旜孤卿建旜據侯伯之卿者周公作經互見爲義此見侯伯之卿大聘王人云璪圭璋八寸璧琮八寸以覜聘上公之臣公侯大夫俎實云倫膚七據子男之臣是各舉一

邊而言明五等俱有是其互見爲義也盛氏云大國聘禮見於周禮司儀職文所謂諸公之臣相爲國客是也周禮舉大國此舉次國蓋互相備今案郊勞經云賓揖先入受于舍門內注云不受於堂此主於侯伯之臣也公之臣受勞於堂則鄭固以此篇爲侯伯大聘之禮矣然要其聘之儀節五等皆同所異者唯禮物度數耳云小聘使大夫者以大聘使卿明知小聘卿二等故知使大夫也云周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也者此周禮大行人文彼注云小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父執子立曰世凡君卽位大國朝焉小國以尊天子也必擇有道之國而就脩之鄭司農說殷聘以春秋傳曰孟僖子如齊殷聘是也今案周禮言殷相聘與下記久無事則行聘禮爾雅釋言殷齊中間久無事則行聘義合謂中也故鄭服皆訓殷爲中鄭注云又於殷朝者及而相聘也蓋諸侯之相朝世一行之聘則者謂於朝之中及時相聘也蓋諸侯之相朝世一行之聘則無數故於其中酌擇無之數也若方有盟會之事而又行聘則數矣是言殷相聘與言久無事則聘義正同也聘義曰故天子制諸侯比年小聘三年大聘鄭注此年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷之于天子也比年一小聘三年一大聘與朝晉文霸時所制兩注似異者褚氏云比年三年乃周公所制邦交之禮非行於天子之禮也王制則指諸侯之于天子故鄭據左傳辨之今案昭三年左傳曰晉文襄之霸也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝此鄭所據之文也又昭十三年左傳曰明王之制使諸侯歲聘以志業閒朝以講禮亦與周禮不合三禮札記云周禮有天子聘諸侯之禮大行人云閒問以諭諸侯之志又云歲徧存三歲徧覜五歲徧省是也有諸侯聘天子之禮大宗伯云時聘曰問殷覜曰視大行人云時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝是也儀禮但有諸侯聘諸侯之禮而無諸侯之禮蓋皆闕而不存耳○禮經釋例云凡聘問覲皆于廟會同于壇士相見于寢案聘禮聘賓至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以侯矣祧始祖廟也又云几筵既設擯者出請命注有几筵者以其廟受宧依神也聘禮重故主國之君受之于始祖廟也又云賓朝服問卿卿也聘禮亦重故主國之卿受之于祖廟問卿聘賓奉其君命來其禮受舍于朝注受舍於朝受次於文王廟也觀禮諸侯前朝皆受摯于朝受享于廟秋見曰覲一受之于門之外曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲鄭注諸侯春見曰朝受摯于廟周官大行人公侯伯子男皆廟中將幣三享亦指朝宗覲遇而言所謂廟者皆祧也聘問覲皆受之於廟也覲禮諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺注

四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也又引司儀職曰將會諸侯則命爲壇三成是會同則於壇也至于士相見禮非問卿可比其禮殺行禮之處經無明文考士昏禮若不親迎壻見於寢壻見之禮略如士相見之禮則士相見當亦於寢矣

聘禮君與卿圖事圖謀也謀聘故及可使者謀事者必因朝其位君南面卿西面西面大夫北面士東面〔疏〕正義曰自此至不辭言命使人之事○卿謂三卿也三卿皆國之大臣主政事者故與圖之周禮大宰職曰乃施典于邦國設其參傳其伍陳其殷置其輔鄭注參謂卿三人伍謂大夫五人殷衆也謂衆士也輔府史庶人在官者禮記王制曰諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等鄭注上大夫曰卿王制又曰大國三卿皆命于天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命于天子一卿命于其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命于其君下大夫五人上士二十七人鄭注小國亦三卿一卿命于天子二卿命于其君此文似誤脫耳儀禮釋官云大宰施典于邦國設其參不言小國有異則小國亦三卿明矣鄉飲酒義曰建國必立三卿是也釋官又云天子六卿諸侯之制半天子故卿止三人也若大夫則不止五人經云傅其伍蓋指副於卿者言之周禮六官之屬卿止六人而中大夫不止小宰小司徒等十二人是其明證士亦不止二十七人王制但就上士言之其中士下士則無文也今案諸侯卿大夫士之制略具於此注云圖謀也者爾雅釋詁文云謀聘故及可使者聘故謂謀所聘之國古之聘者必擇有道之國而行之此常聘也又如告糴乞師之類亦行聘禮皆所謂聘故也可使謂謀出聘之人即使介是也云謀事者必因朝者古者諸侯每日視朝君臣相見故因朝謀之天子諸侯皆有三朝其一在路門內謂之燕朝即路寢也其二在路門外謂之治朝即正朝也其三在皐門之內庫門之外謂之外朝諸侯無皐門外朝亦在庫門外三朝唯路寢燕朝有堂治朝外朝皆無堂論語攝齊升堂言升堂內朝見文王世子治朝對庫門外之朝言謂燕朝也燕朝又名內朝亦曰內朝玉藻朝服以日視朝于內朝是也對路門內之朝言亦曰外朝文王世子其在外朝則以官是也江氏永云此圖事命使者當在路寢之朝後夕幣乃在路門外正朝也又云古者視朝之儀臣先君入君出路門立于宁偏揖羣臣則朝禮畢於是君還適路寢聽政諸臣君有命臣有進言則於路門內朝又云路寢門內之朝君之視朝君臣至官府治事處治文書如議論政事之也當有四一爲與宗人圖嘉事文王世子公族朝于內朝鄭云謂以宗族事會是也一爲與羣臣燕飲燕禮所言是也一爲君臣有謀議臣有所進言則治朝既畢復視內朝鄉黨所記是也聘君與卿圖事遂命使者亦是在內朝也一是羣臣以玄端服夕見亦是有事謀議也四事外則君與四方之賓燕亦在寢非朝禮又或臣燕見于君士相見禮所謂君在堂升見無方

階辨君所在亦非朝禮孔子侍坐侍食對問政對儒行皆是燕見時也今案此聘禮略見諸侯三朝之制圖事命使在燕朝也及期夕幣管人布幕于寢門外注云寢門外朝也則是治朝又寢門外之西則是外朝又賓皮弁聘至于朝賓入于次注云次在大門外之西則是外朝其餘行禮在治朝外朝者尚多各隨文解之賈疏以大射爲射朝也又謂儀禮不見路門外正朝皆誤云其位君南面卿西面大夫北面東上士立于西方東面北上公卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上公卿雨卿卿西面北上雨大夫大夫皆少進北面不改鄭以燕禮行于路寢其面位如是此圖事在燕朝故約燕禮之文知亦君南面卿西面大夫北面士東面也江氏永云王朝禮三公北面而諸侯禮大夫北面變于王朝也又天子諸侯路寢南面聽政燕在阼階西面見檀弓疏

遂命使者再拜稽首辭不敢疏正義曰上命之也書序傳云因事曰遂是遂與因義通云遂猶因也既謀其人因故因與謀定而命之也聘使卿者此使者卿也在謀事之中聘享之事于是乎使卿魯所使聘于諸侯者如公子友公子遂季孫行父仲孫蔑叔孫豹等皆卿則使卿正也吳氏廷華云變卿言使者以所事名之也

疏正義曰注云遂猶因也既謀其人因故因與謀定而命之也者此使者卿也在謀事之中聘使卿者姚氏範云左傳鄭游吉對晉士景伯先王之制嘉好聘享之事于是乎使卿魯所使聘于諸侯者如公子友公子遂季孫行父仲孫蔑叔孫豹等皆卿則使卿正也吳氏廷華云變卿言使者以所事名之也

辭不敢疏正義曰故敖氏云使者少而北面乃拜君親命之故拜而後辭異於傳命之儀也又云使者與上介必辭者不敢以專對之才自許謙敬也

疏正義曰注云辭以不敢者凡使才還敬也左傳禮成而加之以不敢辭君不許乃退退反位也受疏正義曰不許辭是反位也云退反位者以受命者必進而近君違其位也非退出也必知退反位者以曲禮曰揖人必遠其位況拜君命乎不許乃退不再辭者臣惟君所使雖懼弗勝任而亦不敢避也

既圖事戒上介亦如之

疏正義曰既已也戒猶命也已謀事乃命上介難於使者易於介則上介攝其事是其任亦重故亦稽首辭如使者今案亦如之如其再拜以下至不許乃退也注云戒猶命也者儀禮內言戒者不一義有訓告者此戒上介亦是命之爲上介與命使者同故云猶命也云已謀事乃命上介難於使者易於介者上遂命使者即於圖事時命之此圖事既畢乃戒明不與使者同命是有難易之分也敖氏云使者言命上介言戒異尊卑也

宰命司馬戒衆介衆介皆逆命不辭宰上卿貳君事者也諸侯謂司徒爲宰衆介者士也士屬司馬周禮司馬之屬司士掌作士適四方使爲介逆猶受也

疏正義曰黃氏丕烈云張氏淳於此注爲宰宰上及下注宰之屬也上皆增大字據陸也案單疏述注無大字今案嚴本及各本俱無大字集釋載此注云諸侯謂司徒爲大宰

有大字下注無○宰命司馬蓋以君命命之必命司馬戒眾介者眾介卑君不親命之也　注云宰上卿貳君事者也考案王制次國之上卿位當大國之上中下也故左傳有冢卿介卿亞卿之稱冢卿卽上卿也分爲上中下也故左傳有冢卿介卿亞卿之稱冢卿卽上卿也貳君事謂執政也云諸侯謂司徒爲宰者案內則后王命冢宰降德于眾兆民鄭注一云冢宰記者據諸侯也諸侯幷六卿爲一云冢宰記者據諸侯也諸侯幷六卿爲三或兼職焉王制疏引崔氏靈恩云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司空兼司寇之事故司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此三卿也春秋左傳云季孫以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也下大夫五人不立冢宰宗伯司寇之官也下大夫五人者謂司徒下二人一小司寇一小宰一小司徒司空下二人一小司寇一小宰一小司徒司空下二人一小司寇一小司馬也儀禮釋官云諸侯三小司空司馬事省惟置一人一小司馬也儀禮釋官云諸侯三卿其來已久詩曰乃召司空乃召司徒俾立政言文武未得天下以前制皆曰司徒司馬司空至武王有天下立六卿而三卿遂定爲諸侯之制是以酒誥梓材俱云司徒司馬司空也制是以酒誥梓材俱云司徒司馬司空也襄十年左傳云子國爲司馬子耳爲司空也春秋時有可考者如襄十年左傳云子國爲司馬子耳爲司空年傳云子產入陳司徒致民司馬致節司空致地昭四年傳云吾子爲司徒夫子爲司馬孟孫爲司空此吾子爲司徒夫子爲司馬孟孫爲司空此三卿爲司徒司馬司空之證也今案諸侯不立冢宰之官以司徒兼之故亦謂司徒爲宰也互詳大射儀宰戒百官下云眾介者士也者眾介下經亦稱士介明以士爲之則上介爲大夫益士屬司馬周禮司馬之屬司士掌作士適四方使爲介

者此釋經所以命司馬戒之義也司士職曰掌國其戒令司士爲司馬之屬官而掌士故云士屬司馬也作士適四方使也此注引之則取爲介使之文以證眾介爲士玉藻曰大夫有所往必與公士爲賓也云逆猶受也者爾雅說文皆云逆迎也禹貢同爲逆河鄭注言相向迎受故此注云猶受也眾介受命不辭者蔡氏云眾介無應對危辱之責爲君奔走職也故直受不辭○王氏士讓疑諸侯三卿經言宰命司馬戒眾介是二卿皆在國理事堪使者惟司徒司馬下有小司馬宰與司空耳今案諸侯司徒下有小宰小宰若出使自有小宰等官攝其命與戒之事不必泥也

右命使

宰書幣　書聘所用幣多少宰又掌制國之用多少也者經所云幣兼聘以該之也周禮司儀職曰凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣注謂于大國則豐于小國則殺是用幣有多少也郝氏敬云幣所齎玉帛皮馬之類書記數書之義王制曰冢宰制國用是也敖氏云周官冢宰以九式均節財用六曰幣帛之式故此主書幣也　命宰夫官

〈疏〉正義曰自此至所受書以行言授幣之事　注云書聘所用幣

具宰夫宰之屬也命之使〈疏〉正義曰云宰夫宰之屬也者詳大
眾者張氏爾岐云命之者宰官具之吳氏廷華云官具謂眾官各備其所宜具也今案注既
云使眾官具幣而又云及所宜資通下記問幾月之資注資行用也周禮外府其財用之幣
齎鄭注齎行道之財用也是凡出聘所宜用者皆使其所掌之官具之周禮宰夫掌百官府
府之具故以官具命之也及期夕幣及猶至也夕幣先行之〈疏〉正義曰期行期也放
官具命之也及猶至也夕陳幣而視之重聘也〈疏〉正義曰期行期也放
氏云此云及期則上亦當有請期告期之禮文略耳姚氏範云
命使之後夕幣之前中間具齎幣治行李庀家事容有旬日皇
皇者華詩序曰君遣使臣送之以禮樂燕送之節當在此時今
案據此則行無定期故經但云及也又敖氏以夕幣二字爲題
下事其說是也　注云及猶至也者鄭注燕禮大射俱云及至
也此云及猶至也義同云夕幣先行之日夕陳幣而視之重聘
也者案下云厥明釋幣于禰是行日此夕是先行一日之夕也
高氏愈云厥明將受幣啟行故先於夕展數而示使者重其事
也方氏苞云視幣必以夕何也陳之即載而舍于朝明
日乃可與使者同時就道也禮已受命君言不宿于家使者朝
服帥眾介夕〈疏〉正義曰此夕爲暮見于君之名左
文帥皆作率傳右尹子革夕是也與上夕字義
異眾介兼上介言使者朝服則眾介亦朝服可知帥以暮見因
陳幣視之故注云視其事也
朝服重其事也常時夕玄端云
說文帥佩巾也率捕鳥畢也
之率作達云先導也後世衛
之率僭爲將帥率由之字二
樂師燕射帥射夫以弓矢舞
大鄭以漢人帥領字通用帥
字則皆從帥而出率字於注
案觀禮帥乃初事注亦云古
人布幕于寢門外管猶館也館人謂掌次舍帷幕以
〈疏〉正義曰云管猶館也館人
管人爲客三日具沐五日
禮管人汲注云管人有司主
圍聘于鄭將入館子羽辭曰
人是管人即館人其職掌館
經管人布幕謂爲掌次舍帷
人等掌次云有邦事則張幕
人云掌帷幕幄帟綬之事鄭
展陳於上即此布幕是也館
言之也釋官云考周禮無管
人之官而掌舍與幕人掌次聯職

或當如賈所云也喪大記曰管人汲又曰管人授御者沐是掌沐浴亦其職也此經釋文云管人掌館舍之官禮記喪大記釋文云管人如字掌管籥之人又古亂反掌館舍之人則所傳異也云布幕以承幣者張氏爾岐云此幕非枉上之幕乃布之地以爲藉者今案陳幣必先布幕以爲藉不敢褻也云寢門外朝也者此寢門卽路寢門路寢門文管作官者惠氏棟云易隨初九云官有渝蜀才本官作館穆天子傳云官人陳牲義作館據此則官與管通鄭不從古文者以此記及士喪禮禮記喪大記諸文皆作管不作官也云今文布作敷者詩敷于下土毛傳敷布也又書敷重蔈席說文苜部引作布是敷布二字通鄭以此經布席字多作布故此布幕亦從古文作布也

其奉于左皮上馬則北面賁幣于其前

奉所奉以致命謂束帛及玄纁也幣皆在堂下使者親奉束帛加璧升堂致命享夫人則奉玄纁加琮故謂束帛玄纁爲奉也賈疏云不言璧琮者璧琮不陳厥明乃授之也今案此夕幣時圭璋亦不陳故楊氏復云圭聘禮之重者也聘圭不可以預授俟使者明日受命于朝于是君朝服南鄉而授之吳氏廷華云不陳玉者重器不暴于外也云馬言則者此享主用皮或時用馬者有皮之國主用皮無皮之國乃用馬故經先言陳皮之法而後言陳馬之法於馬言則以見非皮馬並用也云馬入則枉幕南者馬不可陳于幕上故枉幕南而北面也經云馬則北面賁幣于其前則字直貫下七字賁幣之幣卽指束帛玄纁言蓋束帛等可加於皮上不可加於馬上故用馬則賁于馬北幕上也馬北面以北爲前故云賁幣于其前云皮馬皆乘者物四曰乘賈疏云下賓覿時云總乘馬又云禮玉束帛乘皮是皆乘也云古文奉爲卷今文無則者胡氏承珙云據禮記注束帛本有卷稱鄭不從者以下文行禮凡幣皆言奉故也馬言則者賈疏引下庭實皮則攝之鄭注皮言則者或用馬也與此互明今文無則於義不備故鄭亦不從也

使者北面衆介立于其左東上

既受行同位也位枉幕南者以經云北面故知枉南方也東上則使者枉上介東次南疏正義曰王氏士讓云左面上介枉上介西注云既受行同位也者常時枉朝卿大夫士面位各異此既受出使之命則皆北面故云同位下記云使者既受行日朝同位是也云位枉幕南者以經云北面故知枉

幕南於視幣便也卿大夫在幕東西面北上大夫西面〔疏〕正義曰此卿大夫謂處者辟使者也大夫本北面以使介北面乃辟之而與卿同西面故云大夫北面辟使者也宰入告具于君君朝服出門左南鄉入告入路〔疏〕正義曰敖氏云具謂所陳者已具今案出門左者由闑東也注云入告入路門而告也路門外故知入者入路門也

史讀書展幣展猶校錄也史幕東西面讀書賈人坐撫其幣每者曰在必西面者〔疏〕正義曰注云展猶校錄也者謂取欲君與使者俱見之也之者非直所奉而已云史曰在者謂史依書讀之賈人依所讀校之每者曰在驗其相符與否恐有遺忘也儀禮釋官云書即上宰所書用幣之數者周禮大史職曰大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王是讀之者大史也云必西面者欲君與使者俱見之也者以君南面使者北面史于西面讀之是欲其俱見之也賈疏云賈人當在幕西東面撫之亦欲俱見之也敖氏云史蓋幕西東面讀書有司北面展之褚氏云史與卿大夫同在幕東西面故展畢即以書授宰如在幕西則必越幕而授宰矣宜從注今案褚說是也吳氏疑義云此經第言官下行時受圭乃言賈則夕幣無賈人可知今案敖氏以展幣為有司是也但當西面不北面耳

宰執書告備具于君授使者具者書還授宰宰既告〔疏〕正義曰盛史展幣畢以書還授宰者史乃以書還授宰也云宰既告賈疏云宰以書來至使者者皆北面向君故也李氏云據下文宰授使者圭授受同面畢故

公揖入揖禮〔疏〕正義曰入者入羣臣路寢以展幣禮也

官載其幣舍于朝待旦行也〔疏〕正義曰此朝即寢門外朝也舍于朝官守之李氏云官從行之官入竟展幣之有司是也敖氏云載謂載之於車幣亦兼皮言也古者載幣之車以人推之春秋傳曰用幣必百兩百兩必千人蔡氏云舍于朝者公幣不可以入私家也注待旦行也謂俟厥明賓受命行乃隨之行也

上介視載者監其安處之〔疏〕正義曰注云監視載幣而上介監視之重其事也注云安處之畢乃出者謂俟載者安處畢乃出也經未言出注補言出者明上介不舍于朝也出謂退歸或以出為行非

所受書以行為當復展〔疏〕正義曰所受書即前上介所受於使者之書也以行謂以書入載隨行也注云為當復展者張氏爾岐云上介所受之書則將之以行為至彼國境上當復展也○王氏士讓方氏觀承俱謂此及上二條當作一氣讀謂視所載物及所受書驗其相符否也今案上讀

書展幣已是驗其相符與否彼時上介亦同視則不必再驗矣此二節注說極明無庸更易也

右授幣

厥明賓朝服釋幣于禰告爲君使也賓使者謂之賓尊之也天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已凡釋幣設洗〔疏〕正義曰自此至亦如之言使者與上介將行釋幣盥如祭〔疏〕之事○厥明夕幣之明日也禰父廟也朝服者賈疏云卿大夫朝服祭故還服朝服告也象生時出必告也云賓使者謂之賓尊之也者此賓即使者以其將爲賓于他國故謂之爲賓以尊異之也又周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀鄭注大賓諸侯大客謂其孤卿則大夫出使宏稱客此篇多稱賓者對文異散則通也云天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已者發曾子問曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰又曰諸侯適天子必告于祖禰鄭注皆與幣以告之互文也是天子諸侯將出告羣廟也大夫三廟告禰而已辭天子諸侯也方氏苞云古者五十命爲大夫至爲卿則年必長矣故出釋奠反獻薦皆曰于禰道其常也下記賜饗筮一尸若昭若穆上及于祖該其變也蓋閒有篤老而父尚存者云凡非一之辭蓋兼覲禮言也陳氏祥道禮書云覲禮侯氏將朝王釋幣于禰聘禮賓將受命釋幣于禰于行皆幣而已則釋幣猶釋菜耳牲牢酒齊不預也今

案釋幣有幣無牲告而不祭曾子問凡告用牲幣鄭注牲當爲制字之誤也孔疏引皇氏熊氏之說諸侯以下無牲天子則當用牲也然釋幣雖不祭亦必設洗盥如祭時以執幣奠幣須盥手致潔也大夫祭設洗盥詳少牢饋食禮**有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜**更云主人者廟中之稱也祝告〔疏〕正義曰此有司及祝皆大夫之家臣也祝詳少牢禮敖氏云室中奧也筵亦東面而以主人將行也右几主人在右在祝右也祝在左者以親釋辭於鬼神宜變於祭祝他時詔辭之位也少儀曰詔辭自右主人拜不稽首變於祭祝不拜辭君禮吳氏廷華云祝習於神故先入右祝之北禰主東鄉告者面鄉注云更云主人者廟中之稱也者案特牲少牢皆稱主人是主人爲廟中之稱故上云賓而此更云主人也云以主人將行也者其辭當云孝子某奉君命使于某國以某日行敢奠幣告釋幣制玄纁束奠于几下出祝釋之也凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二朝貢禮云純〔疏〕正義曰出謂主人及祝皆出也注云祝釋之也者據曾子問君薨而世子生大祝禪竈四只制丈八尺〔疏〕之也云并奠幣于殯東凡上故知祝釋之執束帛告曰某之子生又云并奠幣于殯東凡上故知祝釋之也此奠于几下即祝奠之云凡物十曰束者帛十端曰束猶脯十脡亦曰束故云凡也鄭注士冠禮士昏禮公食禮皆云束帛十端也云玄纁之率玄居三纁居二者儀禮士昏禮曰納徵玄

纁束帛此云釋幣制玄纁束既夕禮曰公賵玄纁束又曰賵用制幣玄纁束凡用玄纁者皆玄三纁二故云玄纁之率玄居三纁二也何氏公羊注亦云玄三纁二玄三法天纁二法地會子問疏云十端六玄四纁五兩三玄二纁纁是地色玄是天色然則玄三纁二據五兩言之也云朝貢禮純四只制丈八尺者案只與咫通字又作貾周禮內宰出其度量淳制鄭注故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四貾與彼疏引鄭志趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四貾何荅云巡守禮制丈八尺貾八尺咫八寸四咫三尺二寸又太廣四當爲三三八二十四二尺四寸幅廣也古王四積盡是以三誤爲四也案此注云朝貢禮而周朝貢禮及巡守禮皆有此文今案據杜子春及鄭志之說則純四只謂其幅之廣也制丈八尺謂其匹之長也是以鄭注曾子問云制幣一丈八尺注既夕禮云丈八尺曰制二制合之束十制五合案十制即十端五端合之爲一兩束十制計五兩也兩亦謂之匹禮記曰納幣一束束五兩兩五尋鄭注納幣謂昏禮納徵也十个爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與據此昏禮雖用二丈爲一端而其一束五兩一兩二端則同昏禮所以必用二丈者取成數其他禮幣則皆以丈八尺爲節謂之制其幅廣二尺四

寸亦與布幅廣二尺二寸者異也　主人立于戶東祝立于牖西少頃之間示有侯於神之來格是也　又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東又入者祝也埋幣必〔疏〕正義曰幣每端長有丈八尺則眞時固已卷以實于笲也埋于西階東者曾子問曰天子諸侯反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之閒此云西階東即兩階閒也笲詳士昏禮幣乃與主人俱出幣必埋之者神物不欲令人褻之今案又入盛以器若藏之然案承上主人立于戶東二句似敖說是也曾子問小宰升舉幣注云舉而下埋之階閒舉而下即此經所云取幣降也案祝奠之不使祝取以降者諸侯官多也　又釋幣于行告將行也行者之先其古人之名未聞者謂古有始教行大夫三祀曰門曰行曰厲惡禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣可知也今時民春秋祭祀有行神古之〔疏〕正義曰敖氏云此釋幣之儀與室中者異故不蒙如遺禮乎之也　注云告將行也者以將有事於道路故釋幣于行以告之云行者之先人之名未聞者謂古有始教行之人後遂祀爲道路之神其名未聞也云天子諸侯有常祀在冬者月令冬祀行是也云大夫亦有常祀也但出行則又告之耳云惡禮有毀宗躐行

出于大門則行神之位在廟門外西方者擅弓曰及葬毀宗躐行出于大門殷道也鄭注毀宗毀廟門之西而出行神告竟車躐行壇上廟門之外孔疏生時出行則爲壇幣告行神之位在壇今鄉毀宗處出仍得躐此行壇如生而出使道中安穩如在壇上時之出也故云毀宗躐行出于大門也案擅弓以此爲殷道則周道不如此矣故既夕篇不言毀宗躐行也月令孟冬之月其祀行鄭注行在廟門外之西與此注及擅弓注同吳氏廷華云彼據喪禮故以廟門言若常位當在大門外之西其說似可從餘詳下記出祖釋載下云不言可知也云今時民家或春秋祭祀有行神古之遺禮乎者案祭不言幣亦埋之法注亦云今時民家或春秋祭祀有行神山神是皆舉漢法爲況也遂受命賓須介來乃受命也言遂者明自是出不命行神山神是皆舉漢法爲況也遂受命賓須介來乃受命也言遂者明自是出不復入也〔疏〕正義曰遂受命者言釋幣訖遂往受命也注云賓須介入者斯時釋幣于行已出不復入者斯時釋幣于行上介釋幣亦如之如其於禰與行〔疏〕正義曰自此上介及衆介俟于使者之門外俟待也待於門外〔疏〕正義曰自此以下至斂擅言賓

右將行釋幣告禰與行

介往朝受命卽行之事○方氏慤云介必備集于使者門外然後序入于朝無參錯也

外之位也使者載旜帥以受命于朝旜旌旗屬也載之者所以表識其事也周禮曰通帛爲旜又曰孤卿建旜至于朝門使者北面東上古文旜皆爲膳〔疏〕注云東面北上者賈疏云依賓客門外東面北上〔疏〕正義曰帥帥介也朝治朝敖氏云受命于朝亦目下事之言也朝益指受命之處而言謂路門外是也注云載之者所以表識其事也者載謂載于車上敖氏云此載旜爲將受君命以行也使以經帛爲之無他色之飾所謂周之大赤也云至于朝門使者事于是乎始故以其旗表之兩引周禮皆司常文李氏云旜通北面東上者案朝門謂庫門也庫門而謂之朝門者蒙經朝言之明堂位曰庫門天子皋門也天子五門皋庫雉應路諸侯三門庫雉路之庫門朝之外門也天子皋門江氏永云此言魯之庫門雉門天子應門天子之應耳非謂唯魯有庫門雉門而餘諸侯不得立也擅弓言庫門者四除魯莊公既葬而經不記也禮器言釋之于庫門之外皆通諸侯言之非專爲魯入庫門軍有憂則素服哭于庫門之外其他言君復于庫門內家語謂孔子爲衛莊公言之則諸侯皆有庫門可知有庫門則亦有雉門矣又云朱子曰書天子有應門春秋魯有雉門禮記云魯有庫門家語云衛有庫門皆無云諸侯有皋應者則皋言魯有庫雉他國諸侯有皋應者皆非今案江說是也又戴氏

震謂天子亦三門無庫雉作三朝三門考其言曰天子之宮有皐門有應門有路門路門一曰畢門不聞天子庫門也諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皐門應門庫門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門異其名殊其制疎等威也天子三朝諸侯三朝天子三門諸侯三門其數同君國之事体體合也朝與門無虞設也又言諸侯宗廟社稷皆在中門內路門外之左右其說亦情妙又宋劉氏敞亦有天子三門之說見公是先生弟子記此注云至於朝門謂彼介賓至庫門止而下行少立于庫門外北面東上以侯君之進之也賈疏以朝門爲皐門外誤敖氏以爲雉門外亦非云古文攩皆爲膳者胡氏承珙云說文攩爲旆之或字周禮儀禮皆作攩古文作膳者假僭字君朝服南鄉卿大夫西面北上君使卿進使者進之者使者謙不敢必君之終使已〔疏〕正義曰敖氏云此在朝固朝服矣必箸之者嫌命聘使或當皮弁服也南鄉亦在路門外也使卿進使者重其事也今案進使者謂使者先在庫門外進之乃入卿大夫皆西面北上者賈疏云此依展幣之位大夫與卿同西面避賓下文使介亦同展幣北面東上使者入及眾介隨入北面東上君揖使者進之上介立于其左接聞命進之者有命宣相近也接猶續也〔疏〕正義曰入謂入庫門雉門至治朝而北面東上也其左使者西也盛

氏云經云上介立于其左則與使者俱進矣眾介猶在故位注云進之者有命宣相近也者謂進之使近便於聞命也釋文云近附近之近云接猶續也者下經賓立接面墊注云接猶近也褻服傳以時接見乎天子注云接猶會也蓋隨文生義廣雅亦云接續也此言上介立近使者可接續而聞命也敖氏云上介必接聞命者爲使者或有故則上介攝使事宣與聞之賈人西面坐啟櫝取圭坐繅不起而授宰賈入在官知物賈者繅所以藉圭也其或拜則釋文繅作璪〔疏〕正義曰朱子云注在官上疑有庶人二字校勘記云賈楊氏作價案賈正字價俗字○圭瑑圭也下注引周禮曰瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘是也此典瑞文又考工記玉人曰瑑圭璋璧琮以覜聘言八寸者彼疏云此謂上公之臣若侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸今案此經是侯伯之禮則瑑圭六寸也論語執圭包注云爲君使聘問鄰國執持君之圭江氏永云大夫聘執瑑圭周禮有明文君之圭非臣所執包氏誤矣集注偶失檢承其誤以諸侯命圭釋之考工記玉人曰命圭九寸謂之躬圭七寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭之守之是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蔡氏禮經本義引周章成云聘圭與封圭不同封圭唯朝王及兩君相見用之若遣使出聘所用之圭下于封圭一等所謂瑑圭也櫝藏玉之器李氏云櫝函也

論語曰龜玉毀于櫝中郝氏敬云玉比忠信託玉傳信必面命使者然後授之賈人面向跪取敬也不起跪授也敖氏云授玉不起賤者宜自別也宰于其右亦坐受之吳氏廷華云宰貳君故代君授受　注云賈人在官知物賈者儀禮釋官云王制庶人在官者注請府史之屬孔疏云之屬者謂工人賈人及胥徒也少儀臣致毀於君則曰致廢衣於賈人注賈人知物善惡也案周禮序官若庖人大府玉府職幣典婦功典絲泉府馬質羊人巫馬犬人諸職皆有賈此賈人當爲府官之屬周禮玉府內府皆掌金玉內府職曰凡適四方使者共其所受之物而奉之與此經合也云繅所以藉圭也者李氏云繅者以韋衣木畫以五采組繫之以藉玉又以五采組繫之垂之向下屈者屈之于手凡言屈垂者皆據組言之今案李氏謂屈垂據組言是也但組與韋版同一物不得分爲二故經云垂繅屈繅也敖氏則謂繅以帛爲之與鄭異詳下記皆玄纁繫長尺絢組下云其或拜則質於其上者據觀禮記質圭于繅上言之是釋繅所以藉玉之義然經之所謂有藉則襲無藉則襲者乃指束帛言非謂繅也疏家每以垂繅爲有藉屈繅爲無藉誤辨見記凡執玉無藉者襲下云今文繅作璪者胡氏承珙云周禮司農云繅當爲藻藻之藻典瑞注同弁師諸侯之繅旂九就鄭司農云繅當爲藻藻古字也藻今字也同物同音康成注周禮祇釋繅義不破從藻故注此經皆從古文作繅今文作璪者說文玉部云璪玉飾如水藻之文引虞書璪火粉米蓋許從儀禮今文故凡文采之字作璪而以繅爲繹繭之字與鄭義異今案下記圭與繅皆九寸注云古文繅或作藻今文作璪則古文之本又不同矣觀禮質圭于繅上注云古文繅作璪此古文疑之誤　宰執圭屈繅自公左授使者　屈繅者斂之禮也自公左贊幣之義　疏　正義曰注云屈繅者斂之者謂斂垂者而持之於手下注云屈繅件持之是也云禮以相變爲敬也者謂一垂一屈相變也江氏筠云自賈人取圭至上介授圭賈人凡四授受垂繅與屈繅相間鄭注謂禮以相變爲敬也故君善謂蓋相變以爲儀然亦莫不有義存焉也蔡氏德晉本義錄高紫超說曰垂繅以示文屈繅以示敬筠謂此所以一垂一屈者即上展幣之謂耳賈人啟櫝取圭解組繫以呈之宰宰得而省視之則斂繅以授使者使者受而開視因執以受命于公受命訖即以示上介上介既審視則屈授賈人命藏諸櫝賈人之所以必垂繅授宰者一以明典守不失又以便尊者之審之也宰之所以屈繅授使者付重物於人宜整理斂束以示付託之慎也使授上介垂而不屈者聘使有故則上介當攝其事故須令省識之又其後入竟展圭但上介北面視之而賓不視其行聘時賓但受上介圭襲執之而繅不垂介實有代賓展視之義故其授時宜如此也其聘時賈人垂繅授上介上介屈繅授賓者蓋其義與初同於臨時復加審慎耳至歸反命使者執圭垂繅北面者垂以呈見于君明使命之不辱猶賈人執展鄭注謂持

之告莊之意宰既受玉則屈而持之其上介執璋屈繅立于其左者特以其事未至迨賓受上介璋則亦垂之以致命以其儀與圭同故經云亦如之也敖氏謂執璋屈繅璋不呈也蓋皆以相變爲說者恐皆非是戴氏震云賈人啟櫝取圭坐繅者非以爲文特解其組繫而坐之圭與繅竝呈之也至宰與上介執以授使者皆屈繅斂其坐而併持之明已不爲儀也使者受而坐繅于君前竝見之亦以爲儀然繅與櫝爲類聘享皆不以繅進故致聘及還玉時皆無坐屈之節今案江氏戴氏之說是也云自公左贊幣之義使者受圭者少儀曰詔辭自右贊幣自左故於公左授使者也

同面坐繅以受命 同面者宰君出命矣凡授受相鄉者謂之詘授受相鄉謂對面正義曰云同面者宰就使者北面竝授之者禮經釋例云凡授受者授由其右受由其左〔疏〕受之禮同面如此經使者北面宰亦北面是也詳士皆禮吳氏廷華云宰君左面面使者亦轉而面莊宰之左案吳氏所以易注者蓋欲遷就公左之文也然受圭受命皆當北面經不直云公左而云自公左者宰而面本在公左今自公左至使者之右北面授之而君出命矣者此命即聘時命藉圭而遍也楊氏復云受命莫重于受圭故圭所以致君命而通信誠也敖氏云凡授受者授由其右受由其左故於公左授使者也使者受圭于使者受圭公乃命之明其執此以申信也云凡授受者授由其右受者其左右如此也賈疏云據鄉飲鄉射燕禮獻酢酬皆授由其右受由其左故云凡以廣之禮經釋例云詳賈意蓋以獻酢酬之授受皆竝授也考鄉飲酒既遵主人西南面獻介介進北面受爵則是詘受非竝授明矣

遂命同面授上介之 遂命者循君命也賈疏云據遺忘恐有失誤也既遂命乃圭授上介或謂宰遂之者非

不從 賈人將行者〔疏〕正義曰方氏苞云此圭宰與使介遞相授受之禮同面如此經使者北面宰云賈人責有所專也吳氏廷華云賈人在門外北面〔疏〕而終以屬賈人將行者出授非衆介事故不從今案上介出授還入待使者出乃隨出也〔疏〕注云賈人將行者以其從行故以圭授之使藏諸襜也賈疏云對上賈人出玉者是酌後即起以櫝出而待藏則一賈人也義亦可通云在門外北面者李氏云如使者門外之位也

受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮皆如初 享獻也既聘又獻所以厚恩惠也帛今之璧色繒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璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮曰瑑圭璋璧琮以覜聘〔疏〕正義曰注半圭毛本作珪校勘記云諸本俱作圭配釋文作妃云本亦作配集釋作妃覜葛本集釋俱作頫今案覜是也○束

帛加璧謂以璧加于束帛之上也加琮亦然皆如初者謂受璧琮三者皆如受圭之儀也典瑞曰瑑圭璋璧琮繅皆二采一就則三者亦皆有繅矣張氏爾岐云束帛玄纁前授幣時已授矣此復言者以方受璧琮取其相配之物兼言之如云享時束帛上所加之琮耳盛氏云此時惟受玉乃并束帛言之者取其相配且以別於圭璋之無加者也張說得之敖云復取而合諸璧琮非說文同字皆作享不作饗周禮玉府注云古者致物于人尊之則曰獻故云享獻也云既聘又獻所以厚恩惠也者聘義曰已聘而還圭璋是圭璋已聘則還之唯受其享之璧琮幣帛而已恩惠也觀禮既覲後則行三享較聘爲故繼聘而行享所以厚恩惠也者繪爲帛之總名周禮大宗伯孤執皮帛鄭注帛如今璧色繒也賈疏俱未能還出實據秦氏蕙田云享君束帛之色經無明文鄭以爲與璧色同亦未詳何色盛世佐以爲色素亦恐未然今案敖氏云享束帛不言玄纁文省耳蓋以享君束帛亦用玄纁也其說似是古禮幣多用玄纁色於享君不言玄纁享大人乃言玄纁舉後以包前耳其實一也云夫人亦有聘享者以其與己同體故聘享及之敬其君以及其夫國君同體而國君又與己同人也記曰君以社稷故在寡小君此之謂矣云其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地配合之象也者公羊傳曰璋判白何注半圭曰璋爾雅內倍好謂之璧白虎通曰半圭爲璋方中圓外曰璧圓中牙外曰琮鄭注大宗伯云璧圓象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半从聘君用圭聘夫人用璋取陽全陰半之義璧圓以享君琮方以享夫人是取天地配合之象也云圭璋特達者特達不用束帛也鄭注圭瑞曰以圭璋聘重禮也鄭注圭瑞行禮謂之瑞瑞信也云束帛有加往德也者有加謂以束帛爲籍也郊特牲曰束帛以表往歸於德故也引周禮者典瑞文義已詳前周禮小行人曰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據此則琮宜用錦今聘禮享夫人用束帛加琮不用束錦者避享后也又據小行人注謂五等諸侯享天子用璧享后用琮二王後享用圭璋于諸侯亦用璧琮子男於諸侯用琥璜詳覲禮四享皆束帛加璧下江氏永云享禮用圭者唯二王後享天子鄭小行人注云其於諸侯亦用璧琮則諸侯使大夫聘而行享必無用圭之事鄭注鄉黨云既聘而享用圭璧郷疏不能辨正集注遂承其誤遂行舍于郊凡爲君使已受命君言不宿於家舍衣服乃郎道也者案下經使者歸及郊朝服載旜歸及郊而衣朝服舍朝服者下經歸使眾介先歸使者下經歸使眾介先注云吉時道路深衣明在塗不服朝服矣或以舍爲止舍非引曲禮者釋遂行之義蓋賓是日自郊近郊也云於此脫舍衣服乃郎道也者案下經使者歸及郊而衣朝服則行時于郊脫舍朝服明矣必脫舍朝服者下經歸使眾介先注云吉時道路深衣明在塗不服疏正義曰校勘記云注使下楊氏有者字○

朝服告禰入朝受命卽斂擅此行道耳未有事也斂藏也〔疏〕正義曰初時入行至是乃改服浹衣也斂擅以表其事至是斂之以行道未有事故也載者載於車上斂者藏於車中故云斂藏也

右受命遂行

若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請卽質幣至竟而假道諸侯以國爲家不敢直徑也將猶奉也卽猶道也請道已道路所當由〔疏〕正義曰自此至載筴立之事○過邦謂道所經歷之邦非聘國也竟與境通經典多作竟朝外朝卽所過國君之朝也敖氏云次介士也假道禮輕故使次介此朝謂大門外吳氏延葊云使次介者上介貳賓誓眾也凡有言用束帛無庭實蔡氏云質幣束帛于地不敢直授以明敬也〔注〕云至竟而假道諸侯以國爲家不敢直徑也者郝氏敬云將猶奉也者郝氏注云是時天子微弱故與諸侯相聘至竟抵所過國界上也高氏愈云封境各有專守不敢踰越故占者必假道以盡過賓之禮今案楚使申舟聘齊不假道于宋而華元以爲鄙我晉以璧馬假道于虞虞許屬說謀然亦可證假道之禮春秋時猶然矣賈疏云天子行過無假道以天下爲家所在如主人也天子微弱則有之周語定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘楚服氏注云是時天子微弱故與諸侯相聘同是也云將猶奉也者郝氏敬云將命奉主君之命以請也云

帥猶道也者道與導同

下大夫取以入告出許遂受幣言遂者明受其幣非爲許故也容其辭讓不得命也〔疏〕正義曰下大夫彼國下大夫也取取幣也李氏云言遂者容其中有辭讓之節非爲許之而受其幣或曰此質幣受幣與常時授受禮異者皆餼之以其禮上賓大牢積以假道禮略且不欲久稽過賓也

唯芻禾介皆有餼凡賜人以牲生曰餼餼猶稟也給也以其禮牢羣介用少牢米皆百筥牲用大牢羣有常差也常差者上賓上介牲用大上賓上介致之以束帛羣介則牽羊豕上賓有禾十車芻二十車禾以〔疏〕正義曰校勘記云注秣徐作抹誤○餼之謂所過邦秣馬之也上賓卽使者也牛羊豕具爲大牢積謂給賓客道用者〔注〕云凡賜人以牲生曰餼者餼猶饋也不曰饋而曰餼以有生牲也下歸饔餼注云牲殺曰饔生曰餼是也服注左傳餼牽竭矣以爲腥曰餼蓋對牽言之此聘禮篇內所云餼則皆指牲生言釋文云牲腥曰餼謂殺而未熟非也云餼猶稟也給也者賈疏云於賓爲稟稟者受也于主人爲給給賓客也云以其禮者尊卑有常差也者謂以爵之尊卑爲等殺也吳氏疑義云假道致餼其禮無考鄭以此經歸餼及餼賓二禮約言之今案注云上賓上介牲用大牢羣介用少牢者是大夫餼賓禮也云米皆百筥牲陳于門內之西北面是士君歸餼禮也米設于中庭亦據歸餼言之但歸餼禮士介米百筥設于門外耳

云上賓上介致之以束帛者亦歸饔禮也羣介則牽羊焉又大夫饔賓禮也云上賓有禾十車芻二十車者鄭自爲說也禾以秣馬詳下設飧節門外米禾皆二十車下李氏云言積唯芻禾則無車米與薪且獨上賓有之耳又李氏心傳云賓大牢則介不得用大牢積唯芻禾則無米牢上介則少牢羣介則特牲也米禾薪芻皆謂之積積唯芻禾是無薪與米也上賓有積上介以下未必有之此饔積唯若是所以降于主國之禮賓也然以此而待過客亦不爲不厚矣張氏爾岐云介但有饔無積今案經文上賓大牢積唯芻禾是專言饔上賓之禮下云介皆有饔乃指上介衆介言也二李氏及敖氏張氏說是或謂無門外車米而仍有庭中筥米亦與經不合又謂上介衆介皆有芻禾考主君歸饔饔士介無芻禾豈過邦饔賓反優于主國待賓之禮邪以是知上介衆介皆無積矣○又案注云上賓禾十車芻二十車者蓋以此禮當殺於歸饔芻倍禾之數爲說也據此則上介無積益明矣　士帥沒其竟于其竟賓南面上介西面衆介北面東上史讀書司馬執策立于其後此使次介假道止而誓也賓南面專威信也史於衆介之前北面讀書以赦告士衆爲其犯禮暴掠也禮君行

師從卿行旅從司馬疏正義曰策毛本作筴校勘記云嚴徐本主軍法者執策示罰疏敖氏俱作策釋文作筴云音策集釋通解楊氏亦俱是筴今案說文策馬箠也下从朿顏氏家訓五經文字皆以筴爲策之訛俗字故張氏震駁之是也今從策石經作策誤多一筆注史於毛本史戴氏震誤使校勘記云嚴徐本集釋通解楊氏敖氏俱作史盧氏云勑當作勅○儀禮釋官云史讀書謂誓戒之書也左傳昭六年楚公子棄疾聘于晉過鄭禁芻牧采樵不入田不樵樹不采蓺不抽屋不强匄誓曰有犯命者君子廢小人降是其誓書之類周禮掌客職云凡介行人宰史衆臣從賓者也史主書案彼諸侯相朝法此大夫出聘亦當有史從也掌客疏云史大史之屬官以爲大史恐非釋官又云此司行者左傳宋華耦來盟其官皆從至國誓于其竟則史讀書司馬執策賈人拭玉有司展幣其從羣官多矣詩縣蠻之篇言大臣出行微臣隨從是大夫出使有官從之也大夫本有家司馬此爲君聘則司馬當爲公臣周禮大司馬以下至伍長皆得稱司司馬蓋其類也　注云此使次于其竟明是誓于入竟之前使所過勿犯經乃言于士帥以終假道之後者先言士帥以終假道之事耳鄭恐人疑爲既出竟乃誓故特明之謂使次介假道止而誓也者以經云誓于士帥沒其儀禮正義十六

也者以士衆從行在外恃賓爲統率故使南面以專威信耳云史於衆介之前北面讀書者以衆皆北面可知故讀於其前使衆其聞也褚氏云史讀書注云北面向賓讀也敖云東面未是君行師從卿行旅從定四年左傳文旅五百人也引之以見卿出從行甚衆恐有犯禮暴掠之事故誓之云司馬主軍法者執策示罰者言司馬執策立于史後明書在而法隨之有犯必罰也

右過邦假道

未入竟壹肆謂於所聘之國竟也肆習聘之威儀重失誤疏正義曰自此至不習儀○校勘記云壹釋文集釋俱作一據陸也段曰一是今案石經嚴本俱作壹仍從石經注云謂於所聘之國竟也者言經所云竟是所聘之國竟也未入者將至而未至也下經云及竟則已至竟矣云肆習也者以此云肆下云習其義一也說文亦云肆習之而已對下展幣凡三次而言也郝云壹逐一也非爲壇壇畫階帷其北無宮壇土象壇也帷其北宜有所鄉今帷其北無宮不壇土畫外垣也疏敖氏云築壇而卑曰壇壇壇壇卑故畫階云壇土象壇也者案聞禮豋人社壇注云壇謂委土爲墠壇然則壇土即委土也賈疏云觀禮與司儀同爲壇三成宮方三百步此則無外宮其壇壇土爲之無成又無尺數象之而已張氏爾岐云壇須築土高厚有階級已又張氏以壇爲壇名與敖同依也者鄉即南鄉北鄉東鄉面鄉也習禮須明所鄉今帷其北鄉也云無宮不壇土畫外垣也者鄭則所鄉自明可憑依以肆習也注觀禮云宮謂壇土爲埒以象不畫地爲外垣也吳氏廷華云不畫外垣禮所不及也朝服無主無執也不立主人主人尊也不執玉疏正義曰敖氏云必不敢褻也徒習其威儀而已疏正義曰敖氏云朝服者嫌肆聘儀則當如聘服也凡道路常服與盛氏云道路常服深衣至是乃易朝服者以習儀重之也不皮弁下於聘也敖說非注云不立主人主人尊也者以主人是主國之君位尊不敢以人象之也云不執玉不敢褻也者玉重器不敢褻陳之也云徒習其威儀而已者徒猶空也謂空習之無所執也敖氏云無執不執玉則無主則無授受之儀故不必執之今案下云習享則此專習聘可知介皆與北面西上鄭言玉不言帛者聘時圭特故也敖說未的介皆與北面西上古文與作豫疏必與也注云入門左之位也者謂下正聘時介止時賓入門左介皆入門左北面西上也李氏云賓行聘時介止于此然則所習者習廟門內之禮云古文與爲豫者詳士昏禮

習享士執庭實士士介也庭實皮則有攝之幣而言故謂之庭實劉氏台拱云享之庭實不見其數疑無常數今案此云執庭實則庭實皮帛亦不執也注云庭實必執之者庭實或以馬或以皮此言執故知爲皮也下享時經云庭實皮則攝之毛在內內攝之又賓升致命張皮是其有攝張之節也

習夫人之聘享亦如之習公事不習私事公事致命者也疏正義曰公事謂君之聘享夫人聘享及問大夫皆致君命故疏注云公事致命者也私事謂私覿私面也賈疏云大夫之幣不在朝付之至郊乃付之避君禮不謂非公事

右豫習威儀

及竟張旜誓及至也張旜明事在此疏正義曰自此至遂以入及竟張旜誓國也張旜謂使人維之疏竟言賓至竟謁關迎入之事○張氏爾岐云誓亦誓戒從人使勿犯禮注云張旜明事在此國也者以過邦假道不張旜至是張之示事在此國也云張旜謂使人維之者周禮節服氏掌朝覲祭祀衮冕六人維王之大常諸侯則四人鄭注維維之以縷鄭司農云維持之明此張旜亦然但乃謁關人謁告也古者竟上爲人數未聞耳

關以幾異服識異言疏正義曰校勘記云注譏釋文作幾云本亦作譏集釋亦作幾○周禮司關曰凡四方之賓客敓關則爲之告鄭注爲朝聘者也敓關猶謁關人也儀禮釋官云周禮司關上士二人中士四人每關下士二人諸侯謂之關尹當中士爲之每關亦有關人當士旅食爲之賈疏謂司關爲都總居在國都每關二人關關人來告司關司關爲之二人各主一關今所謂關人者謂告每爲之告王據經謁關人而後入竟則關人自是竟上每關關人賈說分析甚確國語單子云周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告韋注引周禮司關及此經爲證是關人之長天子謂之關尹諸侯謂之門尹也注云謁告也者爾雅釋詁文云古者竟上爲關者鄭注地官序官云關界上之門是關在竟上也賈疏謂天子十二門有十二關據魯廢六關則諸侯半天子也云以譏異服識異言者案王制云關執禁以譏禁異服識異言鄭注關竟上門譏呵察孔疏禁此身著異服之人又記識口爲異言之人防姦僞察非違據此則異服上當有禁字或注本脫也

疏正義曰校勘記云注共陸氏曰本或作供同後放此○賈疏云不問使人而問從者欲知聘問且爲有司當共委積之具也關人問從者幾人司當共委積之具

聘問且爲有司當其委積者關人卑不敢輕問尊者注云欲知少故知其從人之多寡即知其爲聘爲問也凡道路給賓客之用少曰委多曰積周禮遺人凡賓客會同師役掌其道路之委積是皆有司所當共者故欲知人數且爲備委積也敓氏云欲

知其人數所以防奸人今案以介對以所與受命者對謙也聘
關人之問蓋亦兼有此義禮上公之使者七介侯伯
之使者五介子男之使者三介以其代君交於列國
是以貴之周禮曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等〔疏〕注云以
所與受命者對謙也者介是使者
以使者也使以介對是謙也蔡氏云止以介數對不欲以餘隸
煩主人也義亦通禮記聘義曰聘禮上公七介侯伯五介子男
三介彼注云此皆使卿出聘之介數也鄭此注本之以立說非
直引聘義之文耳云以其代君交於列國是以貴之者以聘使
代君交鄰國是以副之介以貴之聘義曰所以明貴賤也是也
引周禮者大行人文詳篇首鄭目錄下張氏爾岐云不以從者
對而以介對亦以知介數卽爲聘爲問可知其從者多少亦可
知也君使士請事遂以入竟請猶問也問所爲來之〔疏〕正義曰經
也遂以入因道之〔疏〕義述聞云
遂以入竟竟字因下入竟而衍故鄭注曰遂以入入下無竟字
下文下大夫勞者遂以賓入與此遂以入文同一例且賓至于
竟則士道之至于近郊則下大夫道之是自近郊以外皆士道
之也士道之則下文曰入竟曰及郊曰及館曰至于近郊皆在
遂以入三字中非但道之入竟而已也然則遂以入下不當有
竟字明矣聘義正義引此文曰君使士請事遂以入無竟字自
唐石經始衍竟字而各本遂沿其誤謹案述聞之言是也但石
經相傳已久今仍之而姑錄其說於此
注云問所爲來之故

也者上關人但問從者幾人未問來故故此使士問之放氏云
使者旣謁關人因止于竟未敢輒入關人以告於君于是君使
士請事李氏云春秋傳晉韓宣子聘于周王使請事對曰晉士
起將歸時事于宰旅無他事矣此其對辭云遂以入因道之者
謂道之使入也此請事之士疑卽訝士儀禮釋官云周禮掌訝
職曰若將有賓客至與士迎賓于疆注士訝士也訝士職曰邦
有賓客則與行人送迎之聘義曰君使士迎于竟
下文賓歸又云士送至于竟疑此士卽訝士也

右至竟迎入

入竟斂韗乃展復校錄幣重其事〔疏〕正義曰自此至賈人之館
事注云復校錄幣重其事者
重其事也經不言壝壇則是因舍展之也郝氏敬云展展視玉
削皮馬之類恐遠道齎持疎虞也云斂韗變於始入者始入時
張韗示有事於此國今旣入竟率其行道之常故斂之前出時
至郊斂韗注云此行道耳未有
事也是也故云變於始入也

皆北面東上賈人北面坐拭圭〔疏〕拭清也側幕
云賓誓則南面專眾也展幣則
而坐乃開櫝〔疏〕布於地也李氏
于幕東西面異於夕幣之位賈
面面將命也吳氏廷華云賓立
人北面以賓西面故也盛氏云

介皆北面東上則上介與衆竝立也及視圭之時上介少進注云拭清也者爾雅釋詁文謂拭之使潔清也敖氏云拭圭者就櫝拭之故下乃云側幕而坐者謂坐於幕邊也開櫝取圭而立告在者賈人告賓也上介北面視之還言還知之還圭圭璋尊不陳之〔疏〕正義曰敖氏云還之者其展事畢也還則藏之於櫝展之即還不陳於幕上對下璧與幣同陳言也賈疏云下乃言夫人之聘享則璋未拭而并言璋者欲見皆不陳故陳皮北首面上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上介視之還會也諸於也古文〔疏〕正義曰敖氏云還還復位也注云會合也曰陳幣北首〔疏〕者爾雅釋詁文謂合璧與幣而加於左皮上也李氏云幣東帛也享用束帛加璧故今亦合而陳之盛氏云至是言會諸其幣者以其初授幣與授玉異日未嘗會也必會之者見其用之之法也鄉則薦諸其席亦訓於廣雅釋言文云古文曰陳幣北首者古文皮作幣鄭不從者下云北首皮可言首幣不得言首也馬則幕南北面鄭幣于其前前當前幕上〔疏〕記云上楊作南○案經云其前謂馬前當前幕上也幕設之有前後若作南則鄭幣在幕外矣楊本非自陳皮北首至此與授幣時陳之之法略同唯有璧爲異耳展夫人之聘享亦如之賈人告于上介不視貶於君也賈人既拭璋琮上介告于賓展夫人聘享上介不視貶於君也賈人既拭璋琮放而文〔疏〕正義曰注以賈人告於上介於是乃東面以告賓亦所謂之類〔疏〕享言之故云上介不視貶於君也敖氏謂告者告之以展聘享之幣玉已畢則兼君與夫人之聘享而言故後人多駁上介不視之說謂經明言亦如之何獨不視乎褚氏云如之者如上圭則拭之展之璧則拭展而會幣加於左皮也又兼上介視之在內葢君之聘享上介不視俟賈人告而轉告于賓羣幣則有司自展而直告于賓差降之義也若上介既視賈人何必再告之宜遵注告則必易其所立之向注義亦長今案褚說是也賈人上介本皆北面告上介則賈人轉而南面告賓則上介轉而東面以賓西面故也放而文〔疏〕禮器云有司展羣幣以告〔疏〕正義曰注云羣司載幣者自展自告〔疏〕幣私覿及大夫者有〔疏〕正義曰注云羣幣私覿及大夫者敖氏云注云及者即記所謂幣私覿私面之幣皆賓介自將已物告者此有司即前官載其幣介卿面卿問大夫而大夫之幣皆包之矣云有司載幣者自展自展之并自告賓也○賈疏謂私面之幣皆賓與上介私齎幣馬義雖未安非公家所給其說非方氏苞云賓介自將已物或能具士介何從具此周官校人凡國之使者共其幣馬鄭

注明云使者所用私覿賈乃謂天子禮與諸侯異以曲護已說誤矣江氏永云私覿亦公家之幣但對享禮爲私耳惠氏棟吳氏廷華張氏惠言皆辨之　及郊又展如初　郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯伯三十里子男〔疏〕正義曰詩魯頌孔疏及爾雅釋地郊疏引此注侯下皆有四十里三字子下皆十里也近郊各半之〔疏〕引此注侯下皆有四十里三字子下皆有二十里三字各本脫今據補校勘記云男十里下集釋無也字○及郊又展亦是因舍展之如初如入竟展幣之儀也　注云郊遠郊也者以下云賓至于近郊知此及郊爲遠郊也云周制天子畿內千里者周禮大司馬職曰方千里曰國畿是也云遠郊百里者載師注引司馬法王國百里爲郊杜子春云五十里爲近郊百里爲遠郊白虎通同云以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也者大司徒職曰凡建邦國諸公之地封疆方五百里諸子方二百里諸男方百里夫天子畿內千里而遠郊百里則上公封五百里遠郊五十里侯四百里遠郊四十里伯三百里遠郊三十里子二百里遠郊二十里男百里遠郊十里是其差也若如譌本注文謂侯伯三十里子男十里則是合侯與伯子與男爲一非所謂差矣且郊之里數原視地廣狹爲制豈有侯與伯子與男封疆廣狹各殊而郊制必合爲一之理哉賈疏申鄭義云畿方千里王城居中面五百里以百里爲遠郊若公五百里中置國城面二百五十里故遠郊五十里自此以下至

子男差之可知不言侯與伯同子與男同是賈所見本尚未譌脫也又李氏如圭儀禮集釋云各以其國封疆十之一差去國之數爲遠郊也周禮諸公封疆方五百里諸侯方四百里伯三百里子二百里男百里據此亦是申明鄭注遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里之說知李作集釋時此注亦尚未譌脫與孔邢二疏所引合也爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰郭注邑國都也假令百里之國五十里之界郭注邑國都也謂之坰郭注邑國都也里與郭義同據此則二百里之國五十里可知近郊百里之國五者之界各二十里四百里之國五者之界各四十里可知近郊者之界各十里也詩疏引孫炎曰設百氏晉涵作爾雅正義不能援詩疏以校正鄭注而反削去邢疏之文據儀禮譌脫之注牽合附會失之或曰尚書大傳分郊制爲三等非歟曰書傳云百里之郊五十里之國三里之國二十里之郊七十里之國九十里三十里十里矣云近郊百里之郊此夏殷制非周制也亦不得爲周之近郊五十里今河南洛陽相去則然是天子近郊半遠郊五十里則上公近郊二十五里侯伯十五里子十里男五里也　及館展幣于賈人之館如初館舍也遠郊之內有侯館可以小休止沐浴展幣不〔疏〕正義曰注云賓館者爲主國之人有勞問已者就焉便疾也〔疏〕曰注云賓館校勘記云賓監本作官誤○敖氏云幣亦兼玉而言自入竟至此凡三展者以聘事將至而愈慎且一與主國卿大夫爲

禮則不暇及之矣方氏苞云入竟而展及郊再展及館三展雖載以任輦尚虞頓撼又皮帛則燥溼不時宜頻展也　注云館舍也遠郊之內有候館可以小休止沐浴者案遺人職曰凡國野之道十里有廬三十里有宿宿有路室五十里有市市有候館鄭以賓尚未至近郊則此館非國中之館故以遺人候館解之候館五十里卽有則遠郊內自有之矣言可以小休止沐浴則可於此展幣也云展幣不於賓館者爲主國之人有勞問已者就焉便疾也者吳氏廷華云環人訝士皆當見賓于館又或主君加禮有遠郊之勞竝須受于館故就賈人之館展之便疾也且見賓從不一館矣○蔡氏云館國中舍也卽後卿所致者此以展幣而連及之盛氏云展幣皆於館舍非如習儀之於壇也此云及館者謂卿致館之館前聘一日也次于此者因上事而終言之今案經內言館似俱指國中之館言蔡盛說亦可存故竝錄之

右入竟展幣

賓至于近郊張旜君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞

請行問所之也雖知之謙不必也士請事特知其大夫請行卿勞彌尊賓也其服皆朝服　疏　正義曰自此至遂以賓入言賓至近郊君與夫人使人勞賓之事○賓至近郊張旜蓋漸近國都故張之以自表也敖氏云此後不見斂旜之節至館爲之可知勞

謂勞其道路勞苦使卿亦以其齎也士君于朝君則親郊勞注云請行問所之也雖知之謙不必也者上使士請事特知其爲聘事而來猶不敢必行聘於本國故又使大夫請之至也至下大夫反告乃執圭入之禮勞之禮之節次如此敖氏謂請行爲速之行褚氏云尚未勞賓如何先以請行速之依注問所之之說爲得盛氏亦以敖說爲非吳氏廷華云知其來聘矣又請行者或兼聘他國須先往也云其服皆朝服者謂士請事大夫請行皆服朝服經時于此見之舉後以該前也○禮經釋例云凡賓至則使人郊勞案聘禮賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞賓受于舍門內此使者勞賓者勞者再拜稽首受此聘禮賓之受如初禮儐之如初此聘禮勞以二簋方其實棗栗擇賓之郊勞也君用束帛夫人用棗弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首此王使人勞侯氏也又云侯氏乃止使者侯氏先升授几用束帛乘馬儐使者使者再拜受此侯氏儐使者也此則覲禮之郊勞也用璧至于聘禮郊勞用朝服覲禮郊勞用皮弁聘賓儐勞者用束錦乘皮侯氏儐勞者用束帛乘馬皆隆殺之義也亦有不郊勞者聘曰問不郊勞注貶於聘所以爲小也皆禮之殺也又聘禮郊勞畢侯氏遂從之注從之者遂隨使者以至朝其儀竝同

上介出請

入告賓禮辭迎于舍門之外再拜出請出門西面請所以來事也入告入北面告賓也每所及至皆有舍其有來者與皆出請入告于此言之者賓彌尊事彌錄〔疏〕正義曰注者與今注疏本楊氏俱無與字與疏合嚴本與作者張氏曰注曰其有來者巾箱杭本同監本無一者字案釋文云者與音餘益傳寫者誤以與字作者爾監本以其重複遂去其一尤非也從釋文朱子曰此非疑詞不當言餘複出者字亦無義理竊疑本介字也今案褚氏云與字連上讀乃起下之辭非誤今仍之注云出請出門西面請所以來事也云入告入北面告賓也者賓在舍有主道故出門西面者出闌東也入北面告者賓當在阼階西面也敖氏云賓禮辭者以其用幣也上介以賓辭告勞者復傳言而入賓乃出迎云每所及至皆有舍其有來者與皆出請入告者此舍即廬宿市之類途中所以止客者故所至皆有其有事來舍者無不出請入告即上士請事大夫請行是也云于此言之者賓彌尊事彌錄者謂前此不言出請入告獨于此言之者賓來益近則益尊寵之其儀文之記錄亦益詳也李氏云春秋傳魯叔弓聘于晉晉侯使郊勞辭曰寡君使弓來繼舊好固曰女無敢爲賓敢辱郊使致館辭曰敢辱大館王氏士讓云此禮至春秋時猶可見也〔疏〕勞者不苔拜凡爲人使勞者即卿也餘詳士昏禮納采主人迎于門外再拜賓不苔拜下賓揖先入受于舍門內不受於堂臣也公之臣受勞於堂〔疏〕正義曰賓揖先入者導之也敖氏云惟此主於侯伯之臣也者此篇主於侯伯之臣言詳篇首目錄下云公之臣受命於堂者李氏云案司儀職諸公之臣相爲國客大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受賓使者如初之儀及退拜送言登聽命則公司儀云凡侯伯子男之臣以其國之齊相爲客而相禮其儀亦如之則所謂登聽命者不止公之臣可知今案鄭云不受於堂蓋以此篇受於舍門內不言升堂決之其注司儀亦云侯伯之臣受勞於堂也方氏苞云受勞不升堂當以此經爲正

勞者奉幣入東面致命東面〔疏〕正義曰注云東面鄉賓者以斯時賓在舍門內西面也賓北面聽命還少退再拜稽首受幣勞者出北面聽命若君南面然少退象降拜〔疏〕正義曰注云北面聽命若君南面然者以命是主君之命故北面聽若君在然秦氏蕙田云賓初入門西面以在館如主人也及聽命乃北面從臣禮也敖氏云入門即北面非云少退象降拜者以受幣當降階拜今不升堂故少退而後再拜稽首以象之

授老幣老賓之臣〔疏〕正義曰此老賓之臣也詳士昏禮出迎勞者

欲儐之〔疏〕正義曰注末集釋有也字○敖氏云勞者出俟于門外上介出請勞者告事畢上介入告賓乃出迎而告以欲儐之之辭吳氏廷華云出迎儐之命後不即儐者不以臣事干君命受勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設設於門內也物四曰乘皮麋鹿皮也〔疏〕正義曰注云設於門內也者乘皮之設爲庭實則當在庭乃設之於門內者以儐勞者在庭故也王氏士讓云賓設乘皮而儐則用束錦者將其貴者也云皮麋鹿皮也者賈疏云郊特牲云虎豹之皮示服猛也彼諸侯朝享天子用虎豹皮此臣聘君降於享天子當用麋鹿皮故齊語云齊桓公使諸侯輕其幣用鹿皮四分也賓用束錦儐勞者言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓〔疏〕正義曰敖氏云聘禮凡大夫士所用之幣皆以錦蓋不敢與尊者之幣同禮經釋例云凡賓主人行禮畢主人待賓用醴則謂之禮不用醴則謂之儐詳士昏禮納采問名禮畢擯者出請醴賓下今案此郊勞後行儐禮以勞者爲賓賓爲主人故注云言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓勞者再拜稽首受稽首尊國賓也〔疏〕正義曰注云稽首尊國賓也者賈疏云周禮大祝九拜一曰稽首首至地臣拜君法二曰頓首頭叩地平敵相拜法今此勞者與賓同類不頓首而稽首故云尊國賓也禮經釋例云凡臣與君行禮皆再拜稽首亦有非君臣而再拜稽首者如聘禮聘賓儐郊勞及歸饔餼使者受幣送幣皆再拜稽首

主國之卿饗賓賓再拜稽首受公食大夫禮大夫相食受侑幣再拜稽首主人送幣亦然此皆相敵者之禮也皆尊之故盛其威儀又不可以常禮論也惠氏棟云賓用束錦儐勞者此儐幣乃彼國君之幣故受者送者皆稽首方氏苞王氏士讓說略同今案如惠說非不可通但其中亦有非君物而再拜稽首者故鄭以尊國賓解之而釋例亦即宗之爲說也賓再拜稽首送幣受送拜皆北面象階上〔疏〕正義曰賓亦稽首送者報之也注云受送拜皆北面象階上者李氏云若鄉飲酒賓受爵主人送爵各拜于其階上北面也敖氏云案注云受送拜者謂受者送者之拜也象階上者謂放儐于堂之禮也今案此儐禮雖行之於庭而賓主皆北面拜有似於堂上主在阼階上北面拜賓在西階上北面拜故云象階上李敖之說得之賈疏以受爲誤謂當云授送拜皆北面並據賓而言褚氏云注受送一讀拜皆北面爲句言受者送者之拜皆北面也賈將受送拜專貼賓說作三節看誤矣盛氏世佐張氏惠言並同褚說是也勞者揖皮出乃退賓送再拜揖皮出東面揖執皮者而出〔疏〕正義曰李氏云揖執皮者若親受之然勞者出執皮者從之出勞者之從者訝受之注知東面揖者以執皮者在東勞者在西故也敖氏據公食大夫禮賓北面揖執庭實以出請此亦北面揖之褚氏云公食禮是對君之禮庭實爲君禮物故北面此勞者不必北面夫也從注東面爲是盛氏世佐說同○以上君使人勞賓之禮

人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方耳〔疏〕正義曰簋校勘記云唐石經嚴徐聶氏集釋敖氏俱作簋此方耳〔疏〕釋敖氏俱作簋注同釋文作簋云本或作簋簋外圓內方曰簋內圓外方曰簋通解楊氏載經注要義載經俱作簋張氏曰釋文明著內外方圓之制蓋辨或本之誤也從釋文案冬官玉人注疏及觀禮疏引此經竝作簋地官舍人注云方曰簋圓曰簋疏謂皆據外而言審此則釋文之誤顯然張氏從之非也說文曰簋黍稷方器也簠黍稷圓器也此許君之義與鄭不同程氏瑤田儀禮經注疑直云陸作釋文時蓋據一本作簋者釋之故云簋或作簋也然據鄭注本作簋又鄭注玉人引聘禮作二竹簋方是簋字非簋字也況唐石經作簋嘉靖本乃從宋元豐本覆刻之亦作簋則此字斷宜從唐石經及宋槧本不必因陸氏偶據別本而致疑也戴氏震校集釋亦云據鄭注當以作簋爲正段氏玉裁儀禮漢讀考云賈疏曰凡簋皆用木而圓受斗二升用木而圓周易注受斗二升依旗人簋實一觳之云是賈本作簋字四見不作簠今本皆改爲簠則受斗二升之云不可通矣又段氏注說文簋字云許謂簋方簠圓鄭則云簋圓簠方不同者師傳各異也周禮舍人鄭注方曰簠圓曰簋周易二簋可用享鄭注離爲日日體圓與爲木木器圓簋象巳上可證鄭確謂簋爲圓器今案簋圓而竹簋不圓故云方若簋本方則經不必贅言方矣又鄭義既以簋爲圓器倘經本作簠鄭必破簠爲簋今鄭不破字可證舊本相傳作簋後人因說文簋方簠圓之訓誤改爲簠耳此字當從鄭義爲長鍾本亦作簋○李氏云大夫對卿爲下大夫大夫人使下大夫勞賓降於君也被表也玄被纁裏竹簋方之衣也禮經釋例云士昏記笄緇被纁裏此玄被纁裏蓋夫人與士婦之差矣敖氏云夫人亦勞之者以其亦奉命而聘享已也今案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大夫人以勞諸侯疏云玄被者以玄繒爲表被聘禮諸侯夫人無案直有棗栗此后勞有棗栗又有案棗栗亦盛於竹簋也○注云以竹爲之狀如簋而方者簋木以木爲之又有以瓦爲之者其形皆圓此以竹爲之而方故云狀如簋而方也莒亦以竹爲之故云如今寒具與莒漢時莒以盛寒具與竹簋盛棗栗用亦相同寒具見周禮籩人注御覽引通俗文曰寒具蓋餅屬後漢弟五倫傳注引萃嶠書人有遺母一笥餅者笥莒屬也云莒者圜此方耳者詩維筐及莒毛傳圓曰莒是也　其實棗蒸栗擇兼執之以進兼猶兩也右手執棗左手執栗〔疏〕○其實謂實於竹簋方也棗蒸栗擇詳特牲記○注云兼猶兩也者案士冠禮兼執之注云此則兩手兼執之故云兼猶兩也云右手執棗左手執栗者敖氏據士虞禮謂左手執棗右手執栗與鄭互異褚氏云授受之法左右各執一物者先將右手之物

授人受者以兩手受旋亦以右手執之授者乃以兩手授左手所執者受者以左手受之先所受後所授必兩手者所謂受授不游手也經云二手授栗則是右手先授栗然後二手授栗注極明敖氏故生異說士虞禮主婦自取兩籩棗栗設于會南棗在西何妨右手執者設于東邪未可據以難注今案褚說是也　賓受棗大夫二手授栗受授不游正義曰受謂賓受授謂大夫授不游手愼之也疏手謂不空一手是愼之也義并詳上賓之受如初禮如卿勞儐之如初下大夫勞者遂以賓入出以束錦授從者因東面釋辭請道之以入然疏解楊氏敖氏俱作道○儐之如初謂如儐卿之儀也敖氏云君使以束錦授從者因東面釋辭則賓送不拜者此乘皮者亦輕財重禮之意也入入國門也○注云出以束錦授正義曰注請道毛本作導按勘記云嚴徐通從者因東面釋辭故知以束錦授從者因東面釋辭請道之以入竟注云遂以賓入亦道之以入也請道當有注例可疑上儐卿勞者出明云賓送再拜則此送之亦拜可知經不言者蓋已統於如初中矣賈疏舉公食禮使大夫戒賓不拜送遂從之爲例不知彼無儐禮與此異觀禮侯氏儐使者送于門外再拜遂從之此當與彼同賈因注言不拜遂分別尊卑則岐而又岐耳○以上夫人使大夫勞賓之禮

右郊勞

至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣賓至外門下大夫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尊而廟親待賓客者祧主人致館設飧之事○注亦廟也言祧者上尊者　疏正義曰自此至眾介皆少牢言賓初至不即行禮主人致館設飧之事○至于朝此外朝也外朝在庫門外故李氏云朝大門外之朝也但李以大門爲皐門則沿賈之誤辨見前注云賓至外門亦謂庫門也諸侯三門庫門在外故曰外門王氏士讓云賓未相見不先即館而必至于朝者明奉君命而告至也云先君之祧者莊四年公羊傳云古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接又隱七年公羊傳何注云禮聘受之于大廟孝子謙不敢以已當之歸美于先君且重賓也是其稱先君之義拚釋文云灑埽也少儀埽席前曰拚說文作拌云埽除也拚是假俗字案析言之則拚是埽席前之名渾言之則凡埽皆可云拚也此經云拚益謂廣埽廟之內外不止席前也　注云賓至外門下大夫入告出釋此辭者此下大夫即上以賓入者既告于君乃出釋此辭也云主人者公也不言公而言主人主人接賓之辭者案下行聘享時皆稱公此變公言主人是接賓之辭也云明至欲受之不敢稽賓也者

以經言既拚以俟明是至
曰祧周禮天子七廟文武
序官守祧奄八人鄭注遠
又守祧職曰掌守先王先
之遷主藏于后稷之廟先
祧之言超也超上去意也
之中諸侯無祧藏于祖考
始祖廟也此鄭言祧之義
大廟故止二祧也若孔君
二祧又謂文武受命之王
王制疏及守祧疏已駁之
制曰天子七廟三昭三穆
者大祖及文王武王之祧
湯與二昭二穆夏則五廟
侯五廟二昭二穆與大祖
曰王考廟曰皇考廟曰祖
皆月祭之遠廟爲祧有二
廟曰王考廟曰皇考廟皆
子問禮器皆言七廟五廟
鄭所本也荀子曰有天下
之地者事三世有三乘之
廟所以表積厚者流澤廣
以俟聖人也者此注有二義不欲奄卒主人
一義也以道路悠遠欲沐浴齊戒又一義也故云且奄方言云
遽也卒亦促遽之意見漢書注言不欲以恩遽迫主人故荅以
侯聞且可容沐浴齊戒也云侯聞未敢聞命者言未敢遵命而
即行大禮也命謂既拚以俟之命蔡氏云主人不敢稽賓故曰

曰天子七廟諸侯五廟自虞至周之所不變也是故虞書禮于
六宗以見大祖周官守祧八人以兼姜嫄之宮則虞周七廟可
知矣又云公侯伯子男其衣服宮室車旗等衰雖殊其立五廟
一也附庸之封雖不能五十里亦國君爾故亦五廟春秋書紀
季以酅入于齊公羊傳曰紀之廟與諸侯同可知也今案陳氏又引商書僞古文七世之廟
及王肅等說以駁鄭注今不錄其論五廟則較孔賈爲詳云是
亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客者上尊者案祧亦與廟同
今接聘賓不于廟而于祧者以祧是始祖之廟比之三昭三穆
爲尊接賓客宜于尊者故云祧也魏氏了翁云祧即廟也昭元
年其敢褻豐氏之祧豐氏大夫又僅兩世未有遠祖也今案廟
與祧對文異散亦通此經云先君之祧明指始祖廟言之則鄭
說未可易矣

賓曰侯閒　悠遠欲沐浴齊戒毛本作齋戒校勘記云釋文作齊戒閒本亦作齋嚴徐集釋
亦俱作齊通解楊氏俱作齊特音之若作齋則不必音矣○賓曰對辭也敖氏云閒暇也
注云賓之意不欲奄卒主人也者此注有二義不欲奄卒主人
一義也以道路悠遠欲沐浴齊戒又一義也故云且奄方言云
遽也卒亦促遽之意見漢書注言不欲以恩遽迫主人故荅以
侯閒且可容沐浴齊戒也云侯閒未敢聞命者言未敢遵命而
即行大禮也命謂既拚以俟之命蔡氏云主人不敢稽賓故曰

者致館使卿設飧使宰夫二者不妨並行注云不侯設飧之畢此釋經退字謂卿致命卽退帛故兼束帛言之其實直謂不致耳非不用束帛而空以辭致飧之謂也司儀諸公之臣相爲國客致館如初之儀彼注云不致飧者君于聘大夫不致飧也又引此記飧不致賓不致爲證此則鄭意固直云不致明矣賈彼疏云聘禮致館之下卽云宰夫設飧此致館下不云致飧故云君于聘大夫不致飧如是五等之臣皆無致飧也其義甚明何於此乃生出不用束帛致之此飧爲新至非大禮故不致空以辭致之臆說邪云不用束帛致之者明爲新至非大禮也者對下致饔餼爲大禮言之也胡鎬三禮補義曰案注初無兼致飧之語言兼致者賈之誤耳王氏士讓云設飧乃宰夫設之則非兼致可知吳氏廷華云卿不俟設飧者非其職也數在門外非司儀注云侯伯之臣致館於庭則在門內矣致館有束帛亦非無幣也○禮經釋例云凡郊勞畢皆致館案聘禮郊勞畢下大夫勞者遂以賓入又云大夫帥至于館卿致館賓迎再拜卿致命此聘禮致館也舍辭曰賜伯父舍侯氏再拜稽首儐之束帛乘馬此覲禮賜舍也注賜舍猶致館也是郊勞畢皆致館也又聘禮致館後云宰夫朝服設飧覲禮賜舍後則無之聘禮致館後卽設飧後聘賓不儐使者覲禮賜舍後侯氏則儐之益王朝之與侯國禮不同歟今案館國中待客處也考之禮有公館有私館會子

拚以侯賓不欲奄卒主人故曰大夫帥至于館卿致館致至也侯閒謂侯主人暇時婉詞也

館主人以上卿禮致之所以安之也〔疏〕正義曰敖氏云大夫卽鄉者以賓入者也亦謂道賓賓至于館則入矣致館謂以君命致此館於賓也郝氏敬云致館必以卿重其禮也今案國語云司里授客所當館次於卿也然則司里授之而卿以君命致之歟　注云賓至此館主人以上卿禮致之所以安之也者言大夫道賓至館後君復使卿致之以賓初至故重其禮以安之也張氏爾岐云以上卿禮致之謂使上卿以束帛之禮致之也周禮司儀職云諸公之臣相爲國客致館如初之儀鄭注云如郊勞也不儐耳郊勞用束帛則此致館亦用束帛可知也吳氏廷華云據司儀云郊勞有儐致館如初儀則亦有儐矣今案鄭言不儐者亦據此經決之以下文卿致命卽云卿退賓送再拜不言儐之是無儐也　賓迎再拜

卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜卿不俟設飧之畢以不用束帛致故也不用束帛致館耳章首目其事之者明爲新〔疏〕正義曰朱子云此致止謂致館耳章首目其事至非大禮也上無飧字而但云致命注疏何以見爲致飧邪詳又見下章今案朱子說是也上云卿致館是目其事此云賓迎再拜至賓送再拜乃是詳言致館之儀節也卿致命者敖氏云致其君致館之命也不兼飧說爲是必稽首者如對主君也　注云卿不俟設飧之畢以不用束帛致故也

問曰自卿大夫士之家曰私館公館與公所爲曰公館鄭注公館若今縣官舍也祭記曰公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫之家也鄭注公所爲君所作離宮別館也此篇所言館多是私館下記曰卿館于大夫大夫館于士士館于工商是也若左傳襄三十年子產聘晉使盡壞其館之垣宰夫朝服設飧昭元年楚公子圍聘鄭館于外則當爲公館矣倉不備禮曰飧者以所陳鼎止有腥飪而無饔又饌設不多故云不備禮也司儀注云小禮曰飧下記注云草次饌飧其輕皆與此注相發明云詩云不素飧兮春秋傳曰方倉魚飧皆謂是者詩魏風伐檀文毛傳云熟食曰飧是之飧是鄭以素飧之義與魚飧一也案宣六年公羊傳晉靈公使勇士往殺趙盾勇士上其堂則無人焉俯而閨其戶方倉魚飧勇士曰子爲晉國重卿而倉魚飧是子之儉也此魚飧之事案勇士以倉魚飧爲儉是所倉者唯魚無多物耳詩疏引鄭志荅張逸云禮飧饔大多非可素不得與不素飧相配故易之也然則素飧魚飧皆不備物之謂故云皆謂是也或曰飧夕倉也此周禮宰夫注鄭司農之說則後鄭已不從之矣或據毛傳熟倉曰飧謂此飧之設無生牲且雖有腥而主於熟賓卽次未舉火以熟爲先故云飧也案下注亦有新至尙熟之說義可兩存焉　飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七庾之饌也飪熟也熟在西腥在東象春秋也鼎西九東七凡其鼎實與其陳如陳饔餼羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之〈疏〉正義曰敖氏云牢大牢也大牢者牛羊豕各一也飪則曰陪〈疏〉正義曰敖氏云牢者主於牛羊豕也今案掌客皆云牢者主於飪一牢腥二牢此則鼎九腥鼎七乃皆云牢而腥止一牢者腥於諸侯相朝也飪正鼎九牛羊豕魚臘腸胃膚鮮魚鮮臘羞鼎三腥臑膮膷鼎七者無鮮魚鮮臘餘臟曰饔餼牢如飧之陳案下歸饔餼賓飪一牢腥二牢此則與飪鼎同　注云中庭之饌對下堂上及門外言也飪之言熟象秋物熟故云鼎西九東七凡其鼎實與其陳如陳饔餼羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之〈疏〉正義曰敖氏云鼎西九東七凡其鼎實與其陳如陳饔餼羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之則曰陪者此經云羞鼎而下歸饔餼云陪鼎恐人疑其有異故釋之二者名異實同也左傳曰飧有陪鼎謂此堂上之饌八西夾六八六者豆數也堂上八豆八籩八鉶兩簋六壺其實與其陳亦如饔餼　〈疏〉正義曰堂上者館在廟云西夾六公食大夫禮亦在廟云大夫立于東夾南宰東夾北顧命在寢云西夾南嚮則廟寢之制皆有東夾西夾矣

下歸饔餼云西夾六豆設于西墉下北上西夾之西有墉則東夾之東亦有墉矣又云六壺西上二以竝東陳注東陳在北墉下則夾之北有墉矣竊嘗考之東西序之西東夾之北爲西房中有墉隔之與房不相通東夾西夾一名東箱西箱又名左个右个左達右達左即東也右即西也夾也箱也个也達也異名而同實統言之爲東夾西夾分言之則夾之近北者爲室近南者爲堂故有夾室與東堂西堂之稱夾之東西北三面皆有牆故得室名但東夾之西近北者有牆近南者無牆故其東西近坫之處亦稱爲東堂下西堂下非必東堂向東西堂向西也先儒或專以夾室爲箱皆非是萬氏斯大云東西序外之屋分言之則前堂後室統言之皆夾也所以名爲夾者以夾輔乎中堂也釋名云夾室在堂兩頭故曰夾夾之在正堂東西此定論也楊氏儀禮圖乃圖夾室於東房之東西與房室竝列誤矣近焦氏羣經宮室圖又圖東堂於東夾之東與房室竝列誤矣近焦氏羣經宮室圖又圖東堂於東夾之東西堂也鳥可分夾與堂爲二哉顧命曰西夾南嚮言夾而室與堂可知言西夾而東夾可知鳥有所謂東嚮西嚮者哉楊大堉云西夾南嚮一語證據千古不易鄭注特牲饋食禮云西堂西夾之前近南東堂東夾之前近南亦據南嚮定之也又案顧命注疏解夾之誤鄉黨圖考已辨之餘詳特牲饋食禮豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂下又下歸饔餼云餽于東方亦如之

注云東方東夾室此但云西夾六則無東夾之饋殺於饔餼也吳氏廷華云在西夾者廟中尊西也　注云八六者豆數也凡饋皆先設豆故舉豆數以見其餘也云堂上八豆八簋六鉶兩簠八壺者皆與饔餼同鄭荅以鼎同推而知之也故又云其實與其陳亦如饔餼　門外米禾皆二十車　禾藁實幷刈者也諸侯之禮車米視生牢禾視纵牢牢十車大夫之禮皆視纵牢而已雖有生牢不取數焉米視生牢禾視纵牢牢十車大夫之疏正義曰二十車毛本二誤作一校勘記云唐石經二十作廿不取數焉米陳門東禾陳門西不去其穀也說文禾嘉穀也段氏注云嘉穀之連藁者曰禾又於稼字下注云全體爲禾聘禮禾三十車是也禹貢所謂總也今案禾以供飼馬之用故致積設飧歸饔餼皆有之上注云禾以秣馬是也云諸侯之禮車米視纵牢牢十車者周禮掌客文云大夫之禮皆視纵牢而已雖有生牢不取數焉者李氏云周禮大夫之車米禾無文此飧禮纵牢二而米禾皆二十車饔餼生牢二纵牢三而米禾皆三十車知惟視纵牢不取生牢之數云米陳門東禾陳門西者據下饔餼言也　薪芻倍禾各四十車凡此之陳亦如饔餼者謂薪從米芻云此之陳亦如上所　注云凡此之陳亦如饔餼疏正義曰校勘記從禾也郝氏敬云供爨曰薪飼馬曰芻今案說文芻刈草也象

包束草之形又云蕘草薪經積唯芻禾鄭但云禾以芻蕘柴薪者然則芻以飼牲亦可供爨當兼二用也上介餼一牢在西鼎七羞鼎三堂上之餼六門外米禾皆十車薪芻倍禾西鼎七無疏正義曰李氏云鼎七者賓鮮魚鮮腊疏腥盛氏云上介之牢西鼎減二無東鼎堂上之餼亦減二無西夾之餼米禾薪芻皆半於賓此其殺也眾介皆少牢亦餼在西鼎五羊豕腸胃魚腊新至尚熟堂上之餼四豆四簋兩鉶四壺無簋疏正義曰注云亦餼在西鼎五羊豕腸胃魚腊者案有羊豕而少牢而五鼎是又殺於上介也李氏云承上文餼知眾介亦餼也少牢饋食禮五鼎此少牢故亦五鼎彼有膚無腸胃此有腸胃無膚今案彼是大夫自祭禮此是人君待客禮故同玉藻朔月五俎之食以云別也云新至尚熟者月五俎之食以云別也云新至尚熟者下歸饔餼士介但有餼而用餼者以飧是新至之禮尚熟故也云堂上之餼四豆四簋兩鉶四壺無簋者上介堂上之餼不與賓西夾同此則又視賓西夾之數減之降殺以兩也褚氏云歸饔餼盛禮而士介無堂上之餼此亦宜無注所云俟訂韋氏協夢云經唯言皆少牢是并無堂上之餼矣無堂上之餼下於上介也二說似亦可從○盛氏云米禾薪芻賓共百二十車上介十車上介少牢之眾介則無通百八十車而已蓋

卿行旅從非是則不足以供之也郝氏謂用車三百六十乘而以侈費詆經妄矣國之經費賓祭最鉅皆所以弭災而福民有不可以儉嗇將之者且遇凶荒札瘥則又有殺禮之義見於掌客制禮者豈漫無撙節於其閒哉

右致館設飧

厥明訝賓于館此訝下大夫也以君命迎賓謂之訝訝迎也亦皮弁疏正義曰張氏爾岐云自此至賓不顧皆主國廟中所行之禮其為公禮者有五聘一享一聘夫人一享夫人一若有言者又一於是主君禮賓其為私禮者有二賓私覿一介私覿一公乃送賓出又有問君問大夫之儀此聘之正禮也分為四節今案四節者一聘享若有言二主國禮賓三私覿四公送賓出問君及大夫○厥明賓至館之明日也注云此訝下大夫也者上帥至于館是下大夫故知此訝賓于館亦下大夫非掌訝之官也周禮掌訝中士為之其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覲聘問之日王所使迎賓卿則訝為下大夫明矣餘詳下記卿大夫訝大夫士訝士皆有訝下云以君命迎賓于館之訝據云卿有大夫訝此聘使君命迎賓也訝與迓同爾雅釋詁迓迎也又通作御詩以御于家邦毛傳御迎也云亦皮弁者下行聘時君與賓皆皮弁故知此訝賓者亦皮弁也賓皮弁聘至于朝賓

入于次服皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朝皮弁服入于次者侯辨也次在大門外之西以帷爲之〔疏〕正義曰辨毛本作辨校勘記云張氏曰監杭本作辨案作辨是也說見士相見禮○此朝亦外朝也注云服皮弁者朝聘主相尊敬也者案皮弁服詳士冠禮周禮司服注云諸侯之自相朝聘皆皮弁服蓋諸侯在國每日視朝與臣同服朝服今相朝聘用皮弁服加于朝服一等是主相尊敬也又諸侯覲天子服冕服其朝天子及使臣聘天子亦皆皮弁服見通典云諸侯視朔皮弁服見於大廟是也鄭言此者見皮弁服次者侯辨也者鄭注士相見禮及特牲饋食禮俱云具猶辨也則此辨與具義同謂入次暫止以待諸事備具也云次在大門外之西以帷爲之者大門謂庫門亦卽外門也此次爲賓而設主東賓西故知在西也下記云宗人授次次以帷周禮幕人注在旁曰帷在上曰幕帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄又掌次職有大次小次鄭注次謂幄也乃陳則次之制與帷異此云以帷爲之者蓋謂用帷布爲之也乃陳幣有司入於主國庙門外以北幣如展幣焉主璋賈人執櫝而賈入啟櫝取圭授上介上介授賓則幣玉皆先設于此可知故云有司入於主國庙門外以布幕陳幣也又云如展幣焉者謂其陳之法亦如展幣時所陳也云主璋賈人執櫝而俟者主璋重器不陳故仍在櫝執而俟者俟事至乃出之也

爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯擯者出請事擯爲主國之君所使出接賓者也紹繼也其位相承繼而出也主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯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庙尊者啟發以進之於是時賓出次直闑西北面上擯在闑東闑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擯耳不傳命上介在賓西北東面承擯在上擯東南面各自次序而下末介在上擯之請事進南面揖賓俱前賓至末介末擯旁相去三丈六尺上介上擯至末擯亦相去三丈六尺此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受命反面傳而下及末則鄉受之反面傳而上又受命傳而下亦如之此〔疏〕正義曰擯三丈六尺者門容二徹參个旁加各一步也今文無擯云嚴徐集釋通解俱作謂與疏合亦相謂毛本謂作爲校勘記云嚴徐集釋通解及聘義疏引俱作鄉又反面傳而上毛本而誤面嚴徐葛本去三丈毛本三誤二則鄉之毛本鄉作卿嚴徐陳本集釋及禮記聘義疏引俱作而又此三丈毛本三誤二嚴徐集釋通解楊氏俱作三○此三擯陳于主國大門外與賓之介同陳分爲東西兩行也敖氏云擯者上擯也云擯者也云出請事而不云入告省文知故不必質言之而但云擯者上擯也云請事則爲上擯可也後多類此

注云擯謂主國之君所使出接賓者也者案鄭

注士冠禮云在主人曰擯賛禮曰相此注兼之以釋擯義精矣云紹繼也者爾雅釋詁文云其位相承繼而出也者是釋經名承擯紹擯之義也云主君公也則擯者四人子男也則擯者三人者案聘義亦云卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯孔疏承副上擯也紹謂繼續承擯又引此注及大行人文謂待聘客及朝賓其擯數皆然若擯者五人則士爲紹擯者二人若擯者四人則士爲紹擯者二人李氏云案大行人上公擯者五人侯伯四人子男三人諸侯自相待擯數無文鄭據天子待己擯數以爲己國待賓之擯數也敖氏則謂諸侯待聘賓不論尊卑擯者皆三人褚氏云鄭據大行人推之雖無明文可徵亦略得其概敖氏創爲新論竊所不取今案聘使之介上公七侯伯五子男三人數既以齊等分多寡則主國之擯人數亦當依齊等而分且朝則交擯傳辭聘則旅擯不傳辭待聘客與待朝賓已有區別則擯之人數與天子待諸侯者同可也云聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質敬之至也者此引以證主賓各立擯介之義云既知其所尊所爲來之事復請之者賓來當與主君爲禮爲其謙不敢庿尊者啟發以進之者言賓不敢庿言與主君行禮故使擯者出請事以啟發之也云於是時賓出次直閫西北面上擯在閫東閾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者此謂門外上擯與賓南北相去之遠近也斯時主君立於門內南面大行人云朝位賓主之間上公九十步侯伯七十步子男五十步卿禮下其君二等故知公使者七十步侯伯使者五十步子男使者三十步也云此旅擯耳不傳命者謂但陳列擯介而不傳辭司儀旅擯鄭注旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也皆陳擯位不傳辭也是也云上介在賓西北東面承擯南亦西面所謂各自次序而下末介末擯在門之東西兩旁其相去三丈六尺也賈疏云注云西北東面者據賓西北望上介介仍向正北陳之矣上擯東南望承擯等仍向正南陳之矣不謂介西北邪陳擯東南向邪陳也案此辨極明晰蓋是時賓直閫西北面上擯北直陳承擯等略在上擯東而向南直陳也鄭必謂上擯在閫東不在門東者以便於出入傳命也若兩君相朝主君出迎于大門外交擯傳辭則君當在閫東上擯當在門東與承擯末擯等竝列矣云上擯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者案注云進南面揖賓進者前行之謂蓋交擯傳辭則上擯傳於承擯以次傳於賓如注下所云是也此旅擯不傳辭則上擯與賓親自問對故須揖賓進賓使前李氏云上擯入北鄉受主君命出南面遙揖賓使前上擯南行至末擯南面賓北行至末介北東面相去三丈六尺乃請所爲來之事賓既對遂入告于公是也褚氏云注謂末介末擯旁相去三丈六尺云旁者非東西正相去蓋自

末擯直面至末介北東面相去三丈六尺末介東至末擯南亦然若旅擯則上擯至末擯南賓進末介北東面正對相去三丈六尺據此則上擯與賓親自問對其相去三丈六尺與末介末擯相去同故注云亦也云天子諸侯朝覲乃命介紹傳命耳者此以下言交擯傳辭之法云耳者見惟天子於諸侯則然考朝覲傳命卽覲禮嗇夫承命告于天子是也會同亦傳命覲禮曰四傳擯是也禮經釋例云凡天子於諸侯則傳擯諸侯於聘賓則旅擯傳擯卽交擯者各陳九介使傳辭也是司儀注云交擯者各陳九介使傳辭也是也云其儀各鄉本受命反面傳而下及末則鄉賓受命反面傳而上者如傳而出則鄉主君受命傳而入則鄉賓受命所謂各鄉本受命也上擯受命於主君反面傳於承擯承擯傳於末擯所謂反面傳而下也於是賓之末介鄉末擯受命反面傳於次介次介傳於上介上介以告於賓所謂及末則鄉受之反面傳而上也云又受命傳而下亦如之者謂上介受命於賓反面傳於次介次介傳於末介於是末擯鄉末介受之反面傳於承擯承擯傳於上擯上擯以告於主君所謂亦如之也此交擯傳辭之法鄭幷言之以曉人也互詳覲禮注案聘用旅擯不交擯而聘義云介紹傳命者孔疏云交擯與旅擯雖別總而言之皆是傳命是也又鄉黨記君召使擯而云揖所與立左右手明是交擯傳辭乃有揖左人揖右人之事江氏永云君朝用交擯臣聘用旅擯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

云此三丈六尺者門容二匹人曰應門二徹參个鄭注二徹之內八尺三个二丈四尺盧氏詳校云徹轍通說文無轍字今案此徹謂車轍也鄭以諸侯庫門廣獨一文故取天子廣於應門矣旁謂門之兩旁每旁加一步步廣六尺二步一丈二尺合二丈四尺爲三丈六尺也所以每旁加一步者以擯介之立不正當門于出入乃便也云今文無擯者蓋出請事上今文闕脫落四擯字也或曰注當云今文無擯者二字耳○江氏永云司儀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又對此二辭也主人又固辭不敢當而賓對此三辭也三辭訖乃許而納賓所謂旅擯三辭者當如此司儀疏謂辭其以客禮當已誤矣司儀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略禮器曰七介以相見也不然則已褻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也今案聘義曰三讓而后傳命鄭注此賓至廟門主人請事時也賓見主人陳擯以大客當已則三讓之不得命乃傳其君之聘命也孔疏云鄭解三讓而后傳命之節正當聘禮賓至主人大門主人請事之時此云廟門誤也案司儀疏謂辭主君以大客禮當已卽本聘義注爲說但聘義三讓在傳

命前故鄭據賓言之司儀揮言三辭則當
如江說也此條可補注所未及故附錄之公皮弁迎賓于大門
內大夫納賓公不出大門降於待其君也大夫上擯也謂之大
夫公不出大門降於待其君也者案據司儀諸侯相朝公當迎之于大門外今臣來聘迎之于大門內是
降於待其君也禮經釋例云凡迎賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內詳士冠禮主人迎出門左下云大夫上擯也謂之
大夫者上序可知從大夫總無所別也於是賓主人事上云卿爲上擯言納賓則其爲卿可知儀禮釋官云對言之則上大夫與下大夫皆通稱大夫春秋
則上大夫爲卿散言之則上大夫與下大夫皆通稱大夫春秋亦曰大夫是也此篇之內有上大夫單言大夫者有下大夫者李氏云未
單言大夫者今各依文釋之云於是賓主人皆揚者李氏云未執玉尚文飾也今案此因經但云皮弁未言揚襲故注明之敖氏云賓入大門
氏云納賓之辭曰寡君須矣吾子其入也賓入門入大門也入門左由閫西也敖氏云玉
君須矣吾子其入也者謂賓入門而右北面東上者先時擯介皆陳于門外今介隨賓入則擯亦隨入可知
上擯進相君疏正義曰入門入不中門不履閾又曰公事自閫西亦謂此
進相君者謂賓入門而右北面東上者先時擯介皆陳于門外今介隨賓入則擯亦隨入可知
上擯疏藻曰賓入門而位于門內也云內賓位也衆介隨入北面西上
時也注云內賓位也者謂賓入而位于門內也云衆介隨入北面西上少退者謂不敢與賓並立少退於後也據此則賓亦
少退於後也注云擯者亦入門而右北面不敢與賓並立少退於後也據此則賓亦
北面可知故下注云公南面拜迎也云擯者亦入門而右北面
公再拜南面疏正義曰敖氏云賓入門左之是面面拜迎于入門右之處明矣
賓辟不荅拜辟位逡遁不荅拜疏正義曰賓辟毛本作客校勘記云唐石經釋文嚴徐陳閩葛本通解楊
敖俱作賓石經考文提要云監本作客案下賓三退負序疏引此亦曰賓辟今案集釋陳鳳梧本亦俱作賓
者說文逡復也遁遷也段氏注云復往來也遷遷延之意逡遁
今之逡巡也儀禮鄭注用逡遁十有一云不敢當其禮者釋經
不荅拜之義曲禮曰君若迎拜則還辟不敢荅拜謂此詳士昏
禮納采主人迎于門公揖入每門每曲揖每門輒揖者以相人
外再拜賓不荅拜下公揖入每門每曲揖偶爲敬也凡君與賓
入門賓必後君介及擯者隨之竝而膺行虓入則或左或右相
去如初玉藻曰君入門介拂閾大夫中帳與閾之閒士介拂帳
門介拂閾大夫中帳與閾之閒者尊卑不踰尊者之迹亦敬也賓
賓入不中門不履閾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膺行卑不踰尊者之迹亦敬也賓
之介猶主人之擯疏正義曰校勘記云入楊氏入誤作立卑監本誤
作畢○賈疏云入大門東行即至廟門其閒得有

禮公迎賓于大門內公揖入夫惟廟在中門內賓客之入必歷外門中門而後及廟故得有毎門若在中門外則入大門即閭門乃至大祖廟江愼修百世不遷當特尊於羣廟故禘祫之禮必合食於大祖廟大祖東向自如羣昭羣穆列於南北則知大祖之廟必不與羣廟竝列晉孫毓謂外爲都宮大祖在北左昭右穆以次而南朱子從之其說固至當也禮經毎門可知曲禮毎門讓於客門文同廟在雉門內經文先言毎門後言及廟則毎門爲庫雉二門甚明賈以爲閭門誤矣毎曲者謂入雉門之後折而向東是又一曲曲不屬於門賈以爲門皆有曲抑又誤矣今案此經毎門金氏以爲庫雉二門甚是蓋公迎賓於庫門內賓入庫門公揖入雉門公又揖之使北行入雉門既入雉門公又揖之使行於是折而東則有東曲之揖折而北則有北曲之揖故言毎門先於毎曲也於是乃至廟門或謂毎門爲廟中三閭門蓋毎門之揖在前及廟之揖在後經文次序顯然不容紊耳至廟制金氏以朱子孫毓之說爲是賈說爲非王宗廟外爲都宮則毎門中兼有都宮門在內然總不得以毎門而大祖居中亦自有門豈有大祖廟南向無門而必由西二廟門門側入之理此其違隱說經決不可信者也　注云毎門轤

毎門者諸侯有五廟大祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中夾通門若然祖廟已西南北隔牆有三則閭門亦有三東行經三門乃至大祖廟門中則相通入門則相遠是以毎門皆有曲有曲則相揖故毎曲揖也今案公揖入者入雉門也諸侯三門庫雉路庫門爲大門雉門爲中門廟在中門內此爲定說賈疏之誤後人多誖之繩軒讀經記云案上文已云賓入門此揖入在大門之內廟門之外可知蓋入雉門矣賈以爲廟在大門內東則賓既入門左何以又云公揖入雉門毎門毎曲本爲兩事毎門相揖毎曲相揖也賈云門皆有曲亦非又劉氏敞戴氏三朝爲在中門之內劉氏說詳觀禮戴氏震金氏鶚皆以廟爲在三門考云聘禮曰公出送賓及大門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門內明矣記曰爺者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上蜡之饗亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀也春秋桓宮僖宮災自司鐸踰公宮至桓僖二廟廟遂公宮也季桓子亦謂之象魏諸侯設於雉門是以雉門謂之闕門天子蓋設於應門闕門在外祭門在內不出闕門者得出祭門者也左傳曰閒于兩社爲公室輔以朝于朝社在中門內明矣其他書傳可證宗廟社稷在中門內路門外之左右者甚衆略舉五事明之金氏鶚廟在中門內說云聘

揖者以相人偶為敬也者賈疏云以人意相存偶也禮經釋例云大射儀公食大夫禮注皆有相人偶之文疏未明析又中庸仁者人也鄭注讀如相人偶之人孔氏無疏朱文公王伯厚皆不知出於何書俟考云凡君與賓入門賓必後君者此賓為聘賓與主君尊卑不敵故入必後君言入門者見入大門中門皆是也云介及擯者隨之並鴈行者謂上介與上擯並次介與次擯並末介與末擯各隨賓與君行而上介上擯在前次介次擯末介末擯以次在後略有參差如鴈行也云既入則或左或右相去如初者謂既入門則介左擯右亦如大門外相去三丈六尺也云玉藻曰君入門介拂闑大夫中棖與闑之閒士介拂棖者彼注云此謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介鴈行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然云賓入不中門不履閾者亦玉藻文彼注云辟尊者所從也此謂聘客也閾門限鄭引玉藻者證君與賓入門及擯介隨入之儀也李氏云凡門之中央所豎短木謂之闑門之兩旁長木謂之棖棖闑之閒謂之中門兩君相見主東賓西各由中門而入擯介隨之鴈行參差於其後上擯近西上介近東而拂闑大夫直君之後士介拂棖聘賓入門還依為君介時近東而拂闑不敢中門也云此賓謂聘卿大夫也門中門之正也不敢與君並由之敬也者此申言賓入不中門之義也云介與擯者鴈行卑不踰尊者之迹亦敬也者此申言介拂闑以下之義也卑不踰尊者之迹謂上介上擯拂闑後於賓與君大夫介士介又以次略後是不踰也云賓之介猶主人之擯者謂玉藻拂闑以下雖止言介其實主國擯者隨入之儀亦同也○賈疏謂門有兩闑楊氏復云玉藻疏云闑謂門之中央所豎短木則門只有一闑爾雅橛謂之闑注云門中之橛名闑當以玉藻疏及爾雅為正張氏惠言云案聘禮疏先云聯為一闑言之下乃申二闑之說則一闑為古說二闑乃賈意也今案玉藻云公事自闑西私事自闑東言闑東闑西而不言東闑西闑則其無兩闑明矣賈氏說於經無據不可從近盛氏世佐焦氏循猶用其說非也朱氏大部詳辨之

及廟門公揖入立于中庭

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于大門內卿大夫以下入廟門即位而俟之〔疏〕正義曰注公迎賓下毛本無于字嚴本有校勘記云徐本集釋俱有通解無○廟即大祖廟上經云先君之祧是也敖氏疑為高祖以下廟非公立蓋南面敖氏以為面而亦非經至此始言及廟門則上每門不得指廟門言明矣 注云公揖先入省內事也者以下經云賓立接西塾不言入則此時公揖賓先入可知曲禮曰客至於寢門則主人請入為席是言卿大夫士之禮彼注云雖君亦然賈疏謂省內事即請入為席之類是也云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者出禮請入為席下又云然後出迎客此平等之客禮當出迎今聘賓是臣與君尊卑不敵故君既省內事立以俟賓不復出於禮可也君行一臣行二下經賈疏

謂出齊語晏子辭王氏應麟云見韓詩外傳今案齊語無此文韓詩外傳卷四曰晏子聘魯上堂則趨授玉則跪孔子問之晏子對曰夫上堂之禮君行一臣行二今君行疾臣敢不趨乎今君之受幣也卑臣敢不跪乎此鄭注所本也張氏惠言云此君所立中庭與後楊降立同處當在庭南北之中不近內霤賓入門左曲公面南面與揖賓北曲公面南面與揖揖訖公東行向堂塗北行當碑而賓相及俱揖是君行一臣行二矣今案此篇注言君行一臣行二者三義各有取不必拘泥此節張說得之賈疏頗支離下公升二等注云先賓升二等亦欲君行一臣行二案襄七年左傳衛孫文子來聘公登亦登正與此相反朱子語類問行一行二之義曰君行一步而臣行兩步蓋不敢同君之行而踐其蹤也意略近之又下公側襲受玉于中堂與東楹之閒注云東楹之閒亦以君行一臣行二此則主君在東聘臣在西今不於兩楹之閒而於中堂與東楹之閒是臣更向東行義至明也云公迎賓于大門內向東行義至明也云公迎賓時上擯承擯紹擯卿大夫以下入廟門即位而侯之者公迎賓于大門內位而侯之者公迎賓時上擯承擯紹擯不見入廟之文而廟中襄事有宰及宰卿大夫等官是君未入廟時卿大夫已先入即位而侯矣故鄭明之李氏云卿大夫先即位者於外無事賈疏云公入廟大夫以其官各具饌物皆有事不預入廟故公迎賓入後乃見卿大夫以下之位與賓立援西塾援猶近也門側之堂謂之塾立近塾者已與主君交禮將有出命侯之於此介在幣是將有出命故侯之於此也蔡氏云斯時賓在廟門外西塾之南而東面也云介在幣南北面西上者張氏惠言云介西上則賓在幕西東面可知故下注云上介北面受圭進西面授賓也云上擯亦隨公入門東東上少進於士者此後不見上擯入廟之文而下云擯者出請命明公入時隨入可知言東上者明承擯紹擯亦隨入也李氏云凡立同向者尊卑不敵則尊者稍在前故又云少進於士有凡筵者以其廟受宧依神也賓至廟門司宮乃於依前設之神尊不豫事也者上云賓立接西塾下云凡筵既設是賓至廟門乃設之也司宮詳燕禮依詳覲禮儀禮釋官云案下經曰宰夫徹凡改筵則設之疑亦宰夫公

南北面西上上擯亦隨公入門東東上少進於士〔疏〕正義曰此門外之西塾也餘詳士冠筮與席具饌于西塾下　注云立近塾者已與主君交禮將有出命侯之於此者上每門每曲揖及廟門公揖入是與主君交禮也下凡筵既設擯者出請命是將有出命故侯之於此也蔡氏云斯時賓在廟門外西塾之南而東面也云介在幣南北面西上者張氏惠言云介西上則賓在幕西東面可知故下注云上介北面受圭進西面授賓也云上擯亦隨公入門東東上少進於士者此後不見上擯入廟之文而下云擯者出請命明公入時隨入可知言東上者明承擯紹擯亦隨入也李氏云下文介入門左北面西上知擯入當門東東上褚氏云凡立同向者尊卑不敵則尊者稍在前故又云少進於士有凡筵者以其廟受宧依神也賓至廟門司宮乃於依前設之神尊事也席西上上擯待而出請受賓所以來之命重停賓也至此言命事彌信也周〔疏〕正義曰注依前設之陸禮諸侯祭祀席蒲筵繢純右彫几　注云依本又作扆文宧依神也者几筵有爲人設者有爲神設者詳士昏禮主人筵于戶西西上右几下此受聘於廟中宧依於神蓋臨之以先君以結二國之好故爲神設几筵也云賓至廟門司宮乃於依前設之神尊不豫事也者上云賓立接西塾下云凡筵既設是賓至廟門乃設之也司宮詳燕禮依詳覲禮儀禮釋官云案下經曰宰夫徹凡改筵則設之疑亦宰夫公

東面俟於此言之就有事也授圭不起賤不與爲禮也不言禓襲者賤不禓也繅有組繫也〔疏〕正義曰注鄉氏曰釋文云鄉許亮反下同前釋南鄉云下以意求之以二音放之對鄉之鄉從鄉曩鄉之鄉加日此曩鄉之鄉也宜加日後鄉公鄉將鄉時鄉以皆同從釋文今案戴校集釋改鄉從之○賈人東面坐啟櫝與在國西面異者主賓之地殊也敖氏云玉尊不與幣同陳故事至乃取之　注云賈人鄉入陳幣東面俟於此言之就有事也授圭不起賤不與〔疏〕正義曰注鄉氏曰釋文云鄉許亮反下同前釋南鄉云下以意求之以二音放之對鄉之鄉從鄉曩鄉之鄉加日此曩鄉之鄉也宜加日後鄉公鄉將鄉時鄉以皆同從釋文今案戴校集釋改鄉從之○賈人東面坐啟櫝與在國西面異者主賓之地殊也敖氏云玉尊不與幣同陳故事至乃取之　注云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禓襲者賤不禓也繅有組繫也〔疏〕正義曰注鄉氏曰釋文云鄉許亮反下同前釋南鄉云下以意求之以二音放之對鄉之鄉從鄉曩鄉之鄉加日此曩鄉之鄉也宜加日後鄉公鄉將鄉時鄉以皆同從釋文今案戴校集釋改鄉從之○賈人東面坐啟櫝與在國西面異者主賓之地殊也敖氏云玉尊不與幣同陳故事至乃取之　注云賈人鄉入陳幣東面俟於此言之就有事也授圭不起賤不與

人是庶人在官者故云賤不禓也者江氏永云禓襲不禓也繅有組繫也者詳下記云當旅擯時賓北面介東面不同向至廟門外立接面墾時賓轉而東面介轉而北面者面上上介最面賈人在賓南偏近上介故可坐而授圭而上介仍北面介不襲執圭屈繅授賓上介不襲執圭其有藉者〔疏〕正義曰注云上介北面受圭進而面賈人不徑授賓而上介執以授賓盛禮不在於已也屈繅并持之也曲禮曰執玉其有藉者則禓無藉者則襲〔疏〕尊卑之節　注云上介受圭及授賓皆東面褚盛禮不在於已也屈繅并持之也曲禮曰執玉其有藉者則禓無藉者則襲〔疏〕尊卑之節　注云上介受圭及授賓皆東面褚

賓禮宰夫設筵加几席可證也云席西上者下禮賓注云賓席東上此爲神布席故西上也禮經釋例云凡賓至廟門皆設几筵聘禮賓及廟門公揖入几筵既設擯者出請命又聘享畢宰夫徹几改筵覿禮但云天子設斧依于戶牖之閒左右几不云几筵文不具也是賓至廟門皆設几筵也士昏禮納采主人筵于戶西右几使者玄端至事畢請醴賓主人徹几改筵昏禮使者猶諸侯之聘賓故其儀略如聘禮也又昏禮親迎壻至于門外主人筵于戶西右几又入壻至女家則爲賓故亦設几筵也亦有不几筵者聘禮聘遭喪不筵几注致命不於廟曰問主人不筵几注記貶於聘所以爲小也故聘禮記云唯大聘有几筵注謂受聘享時也小聘輕雖受于廟不爲神位又聘禮賓問卿卿受于祖廟及廟門大夫揖入擯者請命注不几筵將君也又士冠禮賓至廟門不云几筵此禮主於冠故異於賓客之禮也云上擯待而出請受賓所以來之命重停賓也至此言命事彌至言彌信也者待謂待設几筵也命謂聘君所命使來聘之命至此請受之不敢稽賓也敖氏云請命請致其君命也亦通前此但云請事請行未敢必其聘已至此始云請命是言彌信也云周禮諸侯祭祀席蒲筵繢純右彫几者此引以證所設者係用諸侯祭祀之几筵也敖氏云注似脫加莞席枏純五字詳公食大夫禮賈人東面坐啟櫝取圭坐繅不起而授上介賈人鄉入陳幣

受之介授圭而面面者謂授於已也者以執圭行聘是賓之事敖氏云襲而執圭者惟賓與主人行禮者二人耳故上介不襲而執之必言之者嫌聘時執玉者必襲也屈繅義詳前云曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲也屈繅云藉者薦也有藉也襲者李氏云藉者薦也圭璋特達無藉也璧琮加於束帛有藉也襲者禮至輕尚文賓執玉公受玉皆襲所謂無藉者則襲賓出公裼降立賓裼奉束帛加璧享所謂有藉者則裼今案鄭引此者證執圭行聘宜襲而不襲是盛禮不在於已也若以垂繅爲有藉屈繅是無藉矣何云不襲乎互詳記凡執玉無藉者襲下賓

襲執圭執圭盛禮而又盡飾爲其相蔽敬也玉藻曰〔疏〕正義曰表記子曰服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲也

曰裼襲之不相因也欲民之以裼爲敬或以襲爲敬禮盛者以裼爲敬受享是也孔疏賓介自相授玉之時介禮輕裼而執圭以授賓賓禮重則襲而後受圭是賓之與介亦裼襲不相因今案鄭注以聘對享言孔疏以賓對介言皆足釋此經言襲之義經至是言襲則賓前而又盡飾爲其相蔽敬也者案玉藻曰不文飾也不裼又曰君在則裼盡飾也是平時以盡飾爲敬則執圭之敬不見故云蔽敬也云玉藻曰常時而又以盡飾爲敬則執圭盛禮其敬有異於聘享尋常執玉則亦襲也是享禮庭實之物及卜則襲敬其神靈也擯者入告出辭

執之亦裼若尋常所執玉或容非

擯者上擯也入告公以賓命圭贊之重者辭之亦所以致尊讓也〔疏〕正義曰注云擯者上擯也者以相禮是上擯之事故知擯者爲上擯也前後言擯者放此云圭贊之重者莊二十四年左傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥左傳曰圭璋璧琮之屬是圭爲贄之重者也此圭琢圭也云辭之亦所以致尊讓也者以圭爲重器故辭之聘義曰三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也此辭亦是致尊讓故注云亦也文十二年左傳秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉曰君不忘先君之好照臨魯國鎮撫其社稷重之以大器寡君敢辭玉對曰不腆敝器不足辭也是辭玉之禮春秋時猶有存者杜注謂不欲與秦爲好故辭玉非矣但彼文見前敖氏則云此辭亦禮辭耳賓對則擯者復以入告而出納賓賓入門左公事自闑西也

自闑西者玉藻文注云聘享注云覿面也此引以證入門左之爲入自闑西也介皆入門左

不盛服不充禮盛而襲卽至敬無文之義盛氏云執圭必襲者以質爲敬也以質爲敬者敬之至也是也云是故尸襲執玉龜玉龜襲也者亦玉藻文引以證執圭宜襲之義彼注云尸襲尸尊執圭宜襲重寶瑞也孔疏若執圭執璧琮行享雖玉裼此執玉或容非聘享尋常執玉則亦襲也是享禮庭實之物及卜則襲敬其神靈也擯者入告出辭

北面西上隨賓入也介無事止於此今文無門疏正義曰注云隨賓入也者上云介隨賓入自闑西也云介無事也其位則北面西上者上介在西次介末介以次竝立而東必西上者賓入門至門內雷曲而西行故以近西者爲上也云今文無門者謂今文無門字於文不備故從古文也周禮司儀凡諸公相爲賓及將幣每門止一相及廟唯上相入鄭注諸公相爲賓謂相朝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每門止一相彌相親也止之者絕行在後耳司儀又曰諸公之臣相爲國客及將幣每門止一相及廟唯君相入鄭注相爲國客謂相聘也唯君相入客臣也相不入矣今案司儀注以相爲兼擯介言而經文於朝則云唯上相入於聘則云唯君相入謂唯主君之相得入而聘臣之相不入與此異賈疏則謂每門止一相鄭云絕行在後耳非是全不入廟又云其實皆入與此同也朱子云疏說不通當闕然則必欲牽合二經爲一非矣三揖入門將曲揖既曲北面正義曰注云君與賓也者謂君與賓揖也云入又揖當碑揖疏門將曲揖既曲北面又揖當碑揖者此節賈疏即本差誤朱子更加考定云前云公揖入立于中庭賓後獨入云入門將曲揖者謂公先在庭南面賓入門將曲之時既曲北面之時主君皆向賓揖之再揖訖主君乃東面向堂塗北行賓主相向之揖是以得名行一臣行二非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖也今案禮經釋例亦以賈疏錯誤不可讀更申明之與朱子更定文稍異詳士冠禮至于廟門揖入三揖下據賈此疏云非謂主君更向內霤相近而揖至于階則前公揖入立于中庭疏云非謂主君立近內霤者非矣三讓讓疏正義曰詳士冠禮至于階三讓下升疏正義曰詳士冠禮及廟門公揖入下賓升西楹西東面與主君相鄉疏正義曰下云公揖入三揖下據賈此疏云非謂主君更向內霤相近而揖至于階下云公升二等先賓升二等亦欲君行一臣行二疏正義曰詳士冠禮及前初時升堂西鄉可知故注以賓東面爲與主君相鄉也敖氏云西楹西言其東西節也擯者退中庭鄉公所立處退者以公宬親受賓命不用擯相也疏正義曰鄉毛本作鄉嚴本同戴校集釋改鄉今從之注云鄉公所立處者即鄉者公揖入立于中庭之處也云退者以公宬親受賓命不用擯相也者下云賓致命是致其主君來聘之命公宬親受之擯者不敢與賓致命致其君之命也公左還北鄉當疏正義曰公自西鄉轉而北鄉故云左還凡堂上之拜以北面爲正故知左還北鄉爲擯者進進阼階將拜也堂上之拜皆北面詳士冠禮宿賓下注讓云論語趨進翼如也即在斯時江氏永云公與賓皆升堂賓致命公將北面拜賕拜君命之辱其時擯者位在中庭從中庭進至阼階西釋辭于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

辱是也經曰擯者進卽論語趨進之進不言趨者省文耳其時賓已致命公已左還北鄉將拜擯者從中庭進至阼階西有數十步不宜紓緩故必當趨趨則急遽或至蹉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趨進有辭見左傳者凡五成三年齊侯朝于晉將授玉卻克趨進襄七年衞孫文子來聘公登亦登叔孫穆子相趨進昭十二年晉侯以齊盟于戲晉士莊子爲載書鄭公子駟趨進定八年晉師盟衞侯于鄟澤將歃涉佗侯宴投壺公孫傁趨進定八年晉師盟衞侯于鄟澤將歃涉佗揖衞侯之手及撓衞侯怒王孫賈趨進此五事皆有辭無常者也凡發足向前爲進又云趨進廟中相禮時也廟中相禮上擯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論語特記君召使擯此趨進及賓退復命皆上擯相禮之事今案鄭必知進阼階西者以下云公當楣再拜則公斯時在東楹西也此云進而不云升則公近公故知在阼階西可知此進爲贊公拜且代公釋辭位仍在堂下可知公舍記所謂卿擯由下也

公當楣再拜　拜賜也賜謂之梁

〔疏〕正義曰褚氏云當者面向之也蓋在楣下少南拜賜也賜而又轉釋賜字之義也聘義曰北面拜賜拜君命之辱所以致敬也孔疏云拜君命之辱者釋此北面拜賜之義言主君所以拜賜者拜聘君之命來屈辱也然則此拜爲拜聘君之命敖氏云爲將授玉非矣云楣謂之梁者爾雅釋宮文郭注門戶上橫梁此則謂堂上東西兩楹間橫梁也詳士冠禮賓升當阿致命下不言辟者以執圭將進之故也

〔疏〕正義曰李氏云序再拜之間賓凡三辟三遏三遾也三遾則賓序而立矣此拜雖敢安也三遾見其頃刻不敢安若是敬之至也注云遾遁義詳前云非爲已然猶不敢自安也

注云拜賜不言辟者以執圭將進授之故經不云辟而云遾以對下立文非謂禮節與周官異賈疏誤今案鄭注司儀云客三辟三遾賓序則固明以二經義同褚說是矣

公側襲受玉于中堂與東楹之間　側猶獨也言獨見其尊賓也

〔疏〕正義曰襲於隱者公序坫之閒凡襲事也東楹之閒亦以君行一臣行二也

注云側獨也者賈疏云士喪禮襲於序東謂於堂上東南角爲坫鄭以意斟酌隱可知也中堂南北之中也入堂之閒可知也

公側襲受玉于中堂與東楹之間　側猶獨也言獨見其尊賓也

〔疏〕正義曰校勘記云注言獨之獨要義無知字案賈疏云側可知也單疏要義無知字明矣今案嚴本及各本俱有無知字仍存之

云側猶獨也者秦氏蕙田云案經文云側者皆訓獨不獨聘禮爲然盛世佐以側爲堂東偏非詳士冠禮側尊一甒醴下云言獨見其尊賓也佗日公有事必有贊爲之者案大射儀小臣正贊公襲此無贊之者是自致敬以尊賓也凡執玉必襲公至是始言襲則前此不襲可知云凡襲於隱者謂凡襲宜於隱處云公序坫之閒可知也者賈疏云士喪襲於序東謂於堂上東南角爲坫鄭以意斟酌隱

處無過於序東坫北今案此可推而知故經不言襄處也云中堂南北之中也入堂深尊賓事也東楹之閒亦以君行一臣行二者賈疏申鄭謂于當楣北面拜訖乃更前北侵半架於南北之中乃受玉故云南北之中又云兩楹之閒爲賓主處中今乃於東楹之閒更侵東半閒今案是說頗疑之凡言之閒者必有兩物對待而後可云之閒今鄭賈以中堂爲南北之中而解東楹之閒爲更侵東半閒則經文與字及之閒二字皆無著矣惟李氏集釋云受玉于中堂東楹二者之閒也中堂東西之中也是爲兩楹閒凡敵者受玉于兩楹閒聘賓與主君非敵故進東近主君受玉于中堂與東楹之閒也下賓覿受幣當東楹覿私事賓又宜近東而當東楹則此受玉在東楹之西明矣賈氏據鄭以中堂爲南北之中意以東楹閒爲東楹之東若然則賓覿受幣不得反當東楹也吳氏章句云中堂東西當兩楹之中曰與東楹之閒蓋中堂之東東楹之西二者之閒也此二說較爲得之君行一臣行二詳前及廟門公揖入立于中庭下

擯者退負東塾而立 反其等位無事 〔疏〕正義曰此廟門內之東塾也負之者北面下禮賓節亦有擯者退負東塾之文郝氏謂俱出廟門外非江氏筠云案公受玉而擯退者於時賓將降出聘事畢故也其立於此以便公裼降立即出請賓其賓升筵而退者於時有宰夫相已無事故也其立於此以便公用東帛復進相幣俱不應在廟門外今案經云擯者退不云出則在門內明矣江說極得經意 注云反其等位無事

者李氏云等位承擯以下門東之位故本無等字或遂以爲衍文非也

賓降介逆出 逆出由便 〔疏〕正義曰校勘記云賓閩葛俱誤作質○李氏云賓不拜送玉者爲君使也逆出後入者先出蔡氏云介立門左北面西上近東者先出由便也今案惟其逆出下云賓出則俱出矣

賓出 聘事畢

公側授宰玉 使藏之授於序端 〔疏〕正義曰授毛本誤受○云側授者無贊也宰大宰也下同鄭知授宰玉使藏之者受藏之府屬宰也知授於序端者以下始云降則斯時在堂上授矣故知於序端也序端東序端也

裼降立 裼者免上衣見裼衣凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也玉藻曰裘之裼也見美也又曰麛裘青豻褎絞衣以裼之論語曰素衣麛裘皮弁時或素衣其裘同可知也裘者爲溫表之爲其褻也寒暑之服冬則裘夏則葛凡襢裼者左降立俟享也亦於中庭古文裼皆作賜 〔疏〕正義曰校勘記云注襢陸氏曰本又作襢禮張氏曰監本以禮爲禮於裼本作如 云裼者免上衣見裼衣者凡服內外之次冬則親身有襌衫又有襦袴外有袍繭袍繭之上加裘裘上加裼衣裼衣之上加上服夏則不服裘用葛也亦無袍繭葛上加中衣中衣之上加上服春秋則服袷褶袷褶之上褶中衣中衣之上加上服也汪氏鋼云冬則裘上爲裼衣春夏秋即以中衣爲裼衣論語邢疏謂夏時中衣在葛之內而冬時袍繭之內又有中衣失之矣邢疏冬時內有袍繭而此節賈疏只言襦袴而無袍繭亦

其疏略處知中衣爲袂表裏之中則知邶疏之失矣知北地嚴寒衣裘未有不先衣袍繭者則知賈疏之疎矣今案衣服內外次邶疏與賈疏殊禮記玉藻疏引皇氏說亦未詳析今依汪說訂定於上此注云免上衣者上衣卽上服謂行禮時所服於外者如皮弁朝服之類是也褖與襲對袒去上服以露褖衣謂之襲上服內卽是褖衣褖衣內卽是裘葛別無一重襲衣各疏皆然曲禮執玉其有藉者則褖孔氏云凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬非是江氏鄉黨圖考已辨之云褖衣上有襲衣襲衣上爲皮弁之屬其說非是也褖與襲不相因之義已詳前云敬禮尙相變也者此申言用襲用褖之義禮尙相變卽表記褖襲爲充美也之義也見美也者此引以證褖爲見美也李氏云玉藻曰裘之褖也見美也裘雖在褖衣內褖衣與裘同色江氏永云見美者見裘之美也非是云又曰麑裘青豻裘麋裘皮弁時或素衣其裘同見褖衣則知其是裘孔疏謂見褖衣之美非是某裘孔疏謂見褖衣之美非是云又曰麑裘青豻裘褖衣以褖之論語曰素衣麑裘青豻裘而復引論語者見服皮弁時褖衣雖有絞素之飾亦白色也鄭既引玉藻云豻胡犬也絞蒼黃之色也鄭注玉藻云豻可知也者鄭注玉藻云豻狐白裘錦衣以褖之鄭注君衣狐白毛而裘則同用麑可知以皮弁色白麑裘亦白故也麑係鹿子論語作麛同玉藻曰君衣狐白裘錦衣以褖之鄭注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣裘之上衣皮弁服與凡褖衣象裘色也孔疏天子視朝服皮弁服之朝亦然其在國視朝則素衣麑裘卿大夫士亦然故論語注云素衣麑裘視朝之服是也其受外國聘享亦素衣麑裘褖衣或絞或素不定熊氏云臣用絞君用素皇氏云素衣爲正記者亂言絞耳今案熊皇異說後人多以皇說爲優賈疏謂正君用素衣爲褖使臣用絞衣爲褖湯於經無據又禮君麑裘臣則不敢純如君麑爲其褻也者詩彼都人士狐裘黃黃箋云取溫裕是裘者爲溫褻之所以禦寒也鄉黨圖考云今人服裘或以毛向外古人正是如此故有虞人反裘而負薪之喻今案新序云反裘負芻愛其毛也然則常時服之正之謂裘外有褖衣且有上服也云寒暑之服冬則裘夏則葛者見裘葛皆有褖襲也王氏士讓云夏葛冬裘皆有襲褖之互春與秋亦然故經文只言襲褖而不言襲裘學者第據玉藻文謂惟裘有褖襲惟玉藻云見美充也有褖襲惟玉藻云見美充也但取禮尙相變耳云凡禮者褖也祖則訓爲衣縫解與但異今經典相承祖褖字皆用祖亦作禮此注與覲禮注云凡以禮事者左祖義同禮事卽吉凶之事也江氏永云古人有祖出左袖士喪禮主人左袒袒諸前衿之右也凡有祖袒諸面之右袒卽捕字古禮亦當以左袖捕諸前衿之右也凡經傳單言祖者祖而無衣肉祖也言褖或連言禮褖者祖而有衣也覲禮侯氏請事右肉袒與尋常

左袒者不同謂刑宜於右也古人自是有左袒右袒之法故至漢初周勃討呂氏有爲劉氏左袒之說鄭注玉藻袒而有衣曰裼合之此注凡襢裼者左可知袒裼之義矣蔡氏德晉云古人著衣之節其變有三曰袒曰裼曰襲袒者卷正服之袖而露其臂也裼者卷正服之袖而露其裳也襲復衣也或既裼而襲之在衣曰袒在裳曰裼故裼有袒義袒有惟卷正服之袖而露其裏衣者鄉射記所謂袒纁繒袒朱繒也有并卷裏衣之袖而露其臂者所謂肉袒也裼則唯卷正服之袖以露其裳而已又云古人裘外裼衣即惟有正服孔子緇衣羔裘又云裘外裼衣謂朝君正服又云裘外裼衣謂朝祭服朱氏大韶駁之云一誤而無不誤朝祭各有正服五冕及皮弁等服是論語緇衣羔裘緇衣羔裘同色故羔裘之裼用緇衣以裼之言裼之者所以裼此裘也衣與裳同色故羔裘之裼用緇正服誤甚聘禮聘君與賓俱襲享皆裼文質相變云在裘曰裼是以裼專施於裘將古人行聘必在冬三月乎無是理也士喪禮主人出南面左袒扱諸面之右注扱諸右掖之下帶之內取便事面前也然則袒者脫左袂而露其肩臂也喪禮皆肉袒脫左袂則衣之左畔皆垂而下故必插於右若但卷其袖則左手之袖豈能插諸右掖之下帶之內乎大射小臣贊袒公袒朱繒云先袒乃設拾拾當以韜於繒上射所以拾韜於繒上鄭云拾斂也所以蔽膚斂衣是也鄉射記大夫與士射袒纁繒君在則肉袒惟袒爲脫去左袂故君大夫必內著繒肉袒則內不著繒以拾韜於臂上若但爲卷袖而露臂袖卷必襦襲而上擁於左肱左手之袖反礙於放弦矣又云古者禮服皆直領開左右襟而見其所裼之衣曰裼掩而不開曰襲從無以卷袖而露其裘爲裼者今案蔡說多憑乙斷朱氏駁之是矣二家之說甚繁今不具錄至江氏謂經傳單言袒者袒而無衣肉袒也然射禮言袒朱繒袒纁繒是袒而有衣何以亦單言袒乎又據鄭注謂袒而有衣曰裼然詩鄭風袒裼暴虎毛傳及爾雅皆訓爲肉袒則袒而無衣何以亦稱裼乎案說文但裼也二字轉相訓則或言袒或言裼或連言袒裼其義正同不必過爲區別惟有見體之袒裼詩袒裼暴虎及孟子袒裼裸裎是也有見衣之袒裼內則不有敬事不敢袒裼是也毛氏奇齡經問云袒裼本不同有去衣之袒裼去衣之袒裼有加衣之袒裼如射禮袒決遂禮袒括髮鄭詩袒裼暴虎郊特牲肉袒割牲左傳鄭伯肉袒牽羊史記世家面縛肉袒俱是也此脫衣見體不必皆敬事也若加衣之袒裼則衛風衣錦絅裳謂夫人衣錦必加罩衣於其上謂之裼衣但又加一衣袒而不襲則其美見焉又有裼裘如狐白加錦衣狐黃加黃衣羔裘加緇衣皆加單衣於裘上但外又加一衣袒裼之而美不見檀弓所云襲裘而弔裼裘而弔是也去衣之袒裼爲褻加衣之袒裼爲敬明有分別矣今案毛氏謂袒裼有不同其義甚精但

以去衣加衣爲說則猶未確袒裼皆是去衣惟去衣而見體之裼裼爲肉袒故郭注爾雅云脫衣見體也去衣而見衣之袒裼爲文飾故鄭此注云免上衣見裼衣也袒裼襲之義互詳鄉射禮司射適堂西袒決遂下云降立俟享也亦於中庭者謂降而立于庭以待賓入行享也前行聘時及廟門公揖入立于中庭故知此立亦于中庭也云古文裼皆作賜者胡氏承珙云賜古文假借字朱氏大韶云賜疑錫之誤從衣從糸之字多通故古文借錫爲裼耳今案賜與裼聲義皆不相通疑朱說是擯者出請不必賓事疏正義曰聘之後有享但不敢必其有無故之有無出請耳褚氏云行聘之期詡賓於大門外矣擯者又出請事蓋明知其行聘禮而不敢晏然直受以爲聘已行至於將享擯者又出請焉至享禮既終明知其公事畢矣而擯事而遽行禮賓之禮謙之至也至私覿已行眞無事矣然猶未敢必賓謂事已竟也而復請焉必賓告事畢公乃出送賓裼奉此則謙而又謙者也比前後而觀之可以識禮意矣束帛加璧享擯者入告出許許受疏正義曰凡聘覿皆行享禮之經釋例云聘禮賓裼奉束帛加璧庭享又云庭實皮則攝之此聘畢行享也又云聘于夫人用璋享如初禮此言聘享夫人之禮也覿禮四享皆束帛加璧庭實唯國所有注云四當爲三此覿畢行享也皆禮之盛者也諸侯使人於諸侯但一享諸侯見於天子則三享覿禮又盛於聘禮也至於問卿之禮則摯與庭實同受士昏禮納徵亦然士相見之禮但受摯而已無庭實又聘禮若有言則以束帛如享禮注無庭實也皆省互詳覿禮之殺者也餘互詳覿禮○庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也疏正義曰集注云許受之謂許許受其人也非庭實皮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在南言則者或以馬凡君於臣臣於君麋鹿皮可也疏正義曰集釋注或以馬下有也字云皮虎豹之皮者賈疏云郊特牲云虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也文無所屬則天子諸侯皆得用之此聘使爲君行之故知皮是虎豹之皮也齊語云桓公知天下歸己令諸侯輕其幣用麋鹿皮非其正也云攝之者右手執前足左手執後足也案士昏禮記曰納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上注云兼執足者左手執前兩足右手執後兩足又下記曰凡庭實隨入左先蓋入時皮皆左首不特昏禮爲然當以彼注左手執前右手執後爲正右首之說詳後云毛在內不欲文之豫見也者下賓致命時始張皮見文故此攝之使在內不欲豫見也云內攝之者兩手相鄉也者謂左手鄉右右手鄉左攝之也云入設亦參分庭一在南者昏禮設皮之處參分庭一在南見彼記故知此亦然也云言則者或以馬者庭實各以其國之所有下記曰皮馬相間可也是知有用皮

者有用馬者故經言則以見非但皮而已禮經釋例云案呂氏春秋愼大覽權勳篇晉獻公乃使荀息以屈產之乘爲庭實而加以垂棘之璧以假道於虞而伐虢是晉人聘虞享時束帛所加之璧爲垂棘之璧庭實所設之馬爲屈產之乘言其良也三傳及孟子皆有此文而何休杜預范甯趙岐不知引享禮以釋之疎矣左傳哀公七年邾茅夷鴻以束帛乘韋自請救于吳乘韋者四皮亦庭實也蓋晉國產馬庭實用馬邾國不產馬庭實用皮覿用皮也若皮馬並產則享用皮覿用馬介覿又用皮如經所云凡亦相閒之義也云凡君於臣於君於臣臣於君麋鹿皮可也者賈疏云凡君於臣謂使者歸君使卿贈如覿幣及禽饗以侑幣酬幣庭實皆有皮臣於君謂私覿庭實設四皮及介以儷皮此皆用麋鹿皮故云凡也若然大宗伯云孤執皮帛鄭云天子之孤用虎皮諸侯之孤用豹皮得用虎豹者彼所執以爲摯與庭實不同也賓入門左揖讓如初升致命張皮張者釋外疏正義曰張皮執皮者張之也士昏禮記曰賓致足見文也疏命釋外足見文與此張皮同故鄭引以爲證張氏爾岐云當賓於堂上致庭實則張之見文相應爲節也

右賓自由也從東方來由客後西居其左疏正義曰敖氏云再受皮也執皮者既授亦自前西而出疏拜受幣其儀亦如初惟不襲耳幣亦兼玉而言張氏爾岐云當公于堂上受幣士亦于堂下受皮注云從東方來由客後西居其左受皮也者

蔡氏德晉云謂主君之士從東方來由執皮者後過西客在右士居其左以受皮也今案北面以東爲右受皮者在執皮者之西故曰右客昏禮記曰士受皮者自東出于後自左受與此同云執皮者既授亦自前西而出者執皮者在東今既授亦由受皮者之前過西而出也下私覿時經云牽馬者自前西乃出此經不言鄭據私覿文補之故云亦也賓出當之坐攝之象受疏正義曰李氏云司儀職曰賓授幣下出張氏爾岐云士初受皮仍如前張之及賓出降至庭乃對賓坐而攝之當對也注云象受於賓者謂對賓坐攝之示親受於賓也

公側授宰幣皮如入右首而東如入左在前皮右疏首者變於生也正義曰側猶獨也獨授謂無擯贊也然下記云賓之幣唯馬出疏昏禮受皮者適東壁此云而東蓋亦云如入左在前者惠氏士奇云皮四張執者初時行在前者立在左者行在前故云如入今案此與昏禮逆退者異云皮右首者變於生也者案昏禮左首注云象生此右首故以爲變於生也禮經釋例云士昏納徵聘禮行享執皮者則右首耳士昏記執皮云左首聘禮受皮云右首鄭君遂生異議云左首象生右首變於生其說非也蓋執皮者則左首受皮者右首而受皮者無文聘禮受皮其例互見也鄭氏以士昏爲左首聘禮爲右首敖氏據士昏記欲改聘禮爲左首皆失經之意蔡氏德

晉曰凡獻者左首受者右首禮相變也方之舊說爲長矣釋例又云聘賓問卿庭實設四皮問下大夫如卿受幣之禮郊勞儐使者乘皮設其執皮受皮之節經皆不詳蓋文不具也至於上介覿儷皮入門左奠皮公再拜舉皮以東其執皮受皮之節殺於享禮也上介面經但云皮二人贊則又殺可知也餘互詳昏禮記聘于夫人用璋享用琮如初禮如公立於中庭以下〔疏〕正義曰李氏云司儀職曰每事如初之儀放氏云聘享皆致聘君之命也夫人不可以親受君代受之之禮則若皆與己之所受者同以夫妻一體也不言束帛加琮省文耳若有言則以束帛如享禮有言有不言束帛加琮省文耳若于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也無庭實也〔疏〕正義曰校勘記云注若無有字云有言有所告請若有所問也者謂有所告語請求及有所問訊也若及也云記曰有故則束帛加書以將命者以記所云即此有言之事也又引春秋經莊二十八年臧孫辰告糴于齊僖二十六年公子遂如楚乞師成八年晉侯使韓穿來言汶陽之田而云皆是也者略舉三事以爲有言之證也賈疏謂有所告即告糴之類請即乞師之類問即言汶陽之田之類案告糴于齊公羊傳曰告糴者何請糴也是告糴亦可云請賈疏分別三事未的敖氏云若有言因聘以達之故卒聘而後行此禮也此如秦伯使西乞術來聘且言將伐晉之類今案據下記云若有故則卒聘束帛加書將命是此禮於聘後行之敖氏所引較確韋氏協夢又引左傳叔孫豹如晉聘且言齊故以證之云無庭實也者謂此禮唯無庭實餘皆如享禮也賈疏云國語臧孫辰以邾圭者是告糴之物服注云無庭實也今案經但云束帛不云加璧又似無璧矣韋氏云不用圭璧不敢褻也不用庭實簡也擯者出請事賓告事畢〔疏〕正義曰敖氏云上云請命此云請事者以其將命之禮已畢故也

右聘享

元和管禮昌校
吳縣汪家鰲校

儀禮正義十七

績溪胡培翬竹村著

南菁書院

賓奉束錦以請覿覿見也鄉將公事是欲交其歡(正義曰)白馬言賓請私覿主君不許而先禮賓之事○吳氏章句云用束錦不用束帛嫌如享也江氏永云私覿之束錦乘馬亦是公家之幣但對享禮爲私耳今案周禮校人曰凡國之使者共其幣馬鄭注使者所用私覿江說是也注云覿見也者爾雅釋詁文荀子曰私覿私見也云鄉將公事是欲交其歡敬也者鄉當作曩謂曩者行聘享公事未伸其私敬今請覿是欲交其歡敬也云不用羔因使而見非特來者周禮大宗伯曰卿執羔大夫執雁是見君之摯定八年左傳公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執雁是見他國之君卿亦執羔也此因行聘出使而見與特來異故不用羔也○禮經釋例云案覿禮享後無覿者諸侯親見于天子享時已申其敬無緣復有私覿也聘享後有覿者享是聘賓始得自申其敬蓋聘賓代君行禮故享後別有私覿與覲不同也郊特牲云朝覲大夫之私覿非禮也此言朝覲之禮大夫從君而行無私覿也又云大夫執圭而使所以申信也鄭注以君命聘則有私見此言大夫奉使出聘則有私覿所以致

敬也孔疏覆明從君而行不敢行私覿所以致敬于已君也此申言上文朝覲大夫私覿也今以禮經證之覲非禮之義非謂大夫執圭而使不敢私覿禮無私覿聘禮有私覿鄭孔之說悉與經合也擯者入告出辭客有大禮未有以待之疏以待之欲先禮賓故辭其覿也請禮賓賓禮辭聽命擯者入告許也疏正義曰諸氏云冠禮昏禮注讀醴爲禮者從此經文而此則從經讀禮爲醴者從此經也敖氏力欲異鄭故於冠禮昏禮從經文而此則改醴爲禮耳宰夫徹几改筵宰夫徹神几改筵改神席更布也賓席東上公食大夫禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几者則是筵孤几與大疏正義曰校勘記云注繅布純重修監本純誤加崔席尋玄帛純此筵上下大夫也周禮作紳加崔席尋崔陳本注作莞疏作崔閩本夫其漆几與注疏俱作莞云宰夫又主酒食者也燕饗也是其又主酒食之事故此禮宰夫掌之云將禮賓徹神几改神席更布也者上几筵既設是爲神設此爲人故徹之改之而更設也云賓席東上者凡設席爲神西上爲人東上士昏禮云主人徹几改筵東上此不云東上故注補之也餘詳士昏禮云公食大夫禮曰蒲筵常繅布純加崔席尋玄帛純此筵上下大夫也者案公食禮記又曰上大夫蒲筵加崔席此聘賓是上大夫故鄭引以爲證且欲推出下引周禮所云是筵孤之禮也云周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几者司几筵文云則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與者鄭以公食記所云是筵上下大夫之法故以此爲筵孤又因孤用彤几謂卿大夫用漆几案周禮五几一玉几二彫几三彤几四漆几又有素几乃褻事所用吳氏疑義云卿大夫舍漆几外更無他几故鄭以意言之非實有所據也又案司几筵注謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘與此注不同者蓋鄭注儀禮時據公食記推而言之其周禮注未及改耳公出迎賓以入揖讓如初之禮更端也疏正義曰敖氏云出出廟門也公於門內之揖不盡與鄉者同處乃云如初者見其亦三揖耳今案上行聘時及廟門公揖先入此云迎賓以入蓋與賓偕入彌致謙敬也敖云揖不盡與鄉同處以此迎者己之禮更端也者前是賓致禮於主君此是主君致禮於賓故享不出迎而禮賓出迎是已之禮更端也公升側受几于序端漆几也今疏正義曰側受几者公自受几於宰夫此經宜有升字故從古文也授几之禮詳有司徹授尸几下宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者疏注塵坋也敖氏云內拂几拂之向已也坋被也敖云今文無升者鄭以古文無升字宰夫無擯相也注云今文無升者鄭以以進自東箱來授君疏正義曰釋文云坋或作彼○李氏云先言拂乃言奉是拂時几猶在地也奉兩端謂橫執之凡執

凡皆橫執之惟設時乃縮也
凡蓋面北鄉也敖云南面授
者是解所以內拂之意也云
箱來授君者據覲禮記凡俟
振袂中攝之進西鄉進就賓也〔疏〕正義曰宰夫既拂几公又親重拂之敬
也卒謂既拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之
也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮釋云卒拂而後攝之
則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于
手閒此中攝之君禮異也　注云進就賓也
二等賓升西楹西東面此公
省文也賓在西楹西東面故
知進西鄉爲就賓也擯者告以公
授几賓進訝受几于筵前東面
仍前至設几乃北面　注云
設而俟者待公拜送訖乃設
古義曰公倉大夫禮上介受
受既夕若無器則梧受之注
面相逢受案梧本作牾訓爲
古文訝亦有作梧也段氏玉
逆迎也弟不順也相迎者必
梧受爲牾之譌胡氏承珙云
案釋名釋宮室又云梧在梁上兩
頭相觸牾也牾之爲梧亦由
聲近假僭非必字之譌也
者迓几之常禮必著之者以
注云公尊也者以公尊於
士冠禮賓盥卒壹揖壹讓升下賓以几辟辟
逡遁〔疏〕正義曰逡北面設几不降階
詳前　公壹拜送公尊也古文壹正義曰敖
文壹作一〔疏〕氏云壹拜
者以賓荅再拜稽首嫌此拜爲再拜也
尊於賓故壹拜也云古文壹爲一者詳
辟辟位
士冠禮賓盥卒壹揖壹讓升下賓以几辟辟
逡遁〔疏〕正義曰逡北面設几不降階
詳前　主人禮未〔疏〕正義曰注凡賓左几毛本
成也凡賓左　凡誤几嚴本亦誤校勘記
云集釋通解俱作凡張氏曰
荅再拜稽首臣禮也　注云
不降辟盛禮也此禮賓之禮
再拜注云事畢成禮也是禮
下受醴皆不降拜而受幣則
几辟北面設于坐左之是也
右几亦見
士昏禮　宰夫實觶以醴加柶于觶面枋
實觶以醴自東箱來〔疏〕正義
不面攝不訝授也　作受○凡醴皆用觶柶所以扱醴者詳
士冠禮　注云酌以授君也
經釋例云考士冠禮賓禮冠
而用贊者酌之至士昏禮舅
是醴不自酌盖禮經之通例
如此非獨聘禮宰夫實醴授公爲

尊君也云宰夫亦洗升實觶以醴自東箱來者下記云醴尊于東箱是醴自東箱來故鄭以爲自下升東箱實觶也言亦者鄭以几挃東箱授几時當自下升取几故云亦也案經不見設洗之文褚氏云冠禮醴子贊者洗于房中豈醴子洗而醴賓反不洗歟抑文不具歟云不而攝不訝授也者李氏云攝卽葉也柶之大端爲葉小端爲柄柄面前也凡主人授賓醴者皆面柄賓迎受之皆面葉冠禮贊者酌醴以授主人主人受之得面柄此宰夫實醴公不迎受故贊者面葉主人亦得面柄也宰夫不言升降者賤略之今案亙詳士冠禮及下經尚攝下公側受醴將以飲賓者謂將以醴授賓也賓不降壹拜進受醴不言序端如受几可知蔡氏云側受不用攝相也　注云將以飲賓〈疏〉正義曰楊作一注同注者字

筵前受醴復位公拜送醴賓壹拜進質以少爲貴〈疏〉校勘記云壹監本誤作首○敖氏云壹當再拜稽首也賓於公乃不降而壹拜者辟受幣之儀也盛氏云復位復西楹西東面位上不著其位而此云復則其與聘時同可知今案公拜亦壹拜凡不言者可知也上授几時公先拜送此則賓先拜儀節略異也　注云醴質以少爲貴者賓上下皆再拜此獨壹拜以用醴尚質以少爲貴故也宰夫薦籩豆脯醢賓升筵攝者退負東塾事未畢攝者不退〈疏〉正義曰中庭以有宰夫也〈疏〉籩盛

豆盛醢言籩豆脯醢者見止一籩一豆也禮器曰有以少爲貴者諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢謂此退自階下而退也　注云東塾是攝者常位前行聘時攝者退中庭以有釋辭相拜之事宜近鄉之至聘畢攝者退負東塾而立注云反其等位無事此禮賓之事未畢攝者不退中庭者以其薦籩豆等事有宰夫主之故也或曰事未畢不退東塾者以馬將入中庭故也詳士冠庭實〈疏〉正義曰以柶祭醴三卽下記所云祭醴再扱始扱一祭也於賓祭醴時設之以酬賓乘馬〈疏〉卒再祭是也詳士冠禮　注云庭實乘馬者乘馬四馬爲乘馬乘馬者以下云賓執左馬以出知之也

賓祭脯醢以柶祭醴三庭實設觶尚攝坐啐醴降筵北面以柶兼諸手部攝理持也又揭刮也士冠禮面葉注云古文葉爲揭然則今文作葉古文作揭或作攝攝雖皆說文所有宣以攝爲正凡字之从虤者俗皆从葛如腾蹏獝之類故又爲揭後人以柶从木幷攝字亦从木非也少儀曰執箕膺揭揭箕舌也字亦當作攝弟子職作揲揲卽葉耳其字亦從手又云坐啐醴監本醴誤作酒○以柶兼諸觶者祭時左手執觶右手以柶祭醴及降筵北面將啐醴時則以柶兼幷於觶兩手奉之以啐也褚氏云敖氏謂以右手兼執柶觶不識脫空左手何用吳氏章句云尚

同上擯拒上則執枋也　注云降筵就階上者士昏禮女父醴使者西階上北面坐啐醴此當與彼同故鄭以降筵爲就階上卽就西階上也公用束帛　致幣也言用尊於下　疏正義曰敖氏云醴賓而用束帛庭實所以將厚意亦如儐禮也今案士冠禮冠畢乃醴賓以壹獻之禮主人酬賓束帛儷皮案儷皮卽庭實也此及冠禮醴賓皆有束帛庭實蓋禮之盛者也　注云致幣也者謂庭實以束帛致也云言用尊於下也者對冠禮酬賓束帛不言用也云亦受之於序端者上受几于序端知此亦然也公食禮侑賓云公受宰夫束帛則此亦宰夫授之也　建柄北面奠于薦東　糟醴　疏正義曰注卒字嚴本及各本多作啐周氏學健云當不卒齊故卒授之作啐非不啐明矣褚氏云酒卒齊而醴不卒爲卒上言啐醴則非啐誤張氏爾岐張氏惠言亦皆以今案建柄而奠之爲將受幣也擯者進相幣　贊以辭　疏正義曰擯者謂賔之擯介也注云進階西故云進　注云贊以辭者釋相之義也　賔降辭幣　不敢當公禮也　疏正義曰敖氏云辭者謂既受賜矣不可以又辱盛公降一等辭賔降也　疏正義曰其辭吳氏章句云兩辭皆擯者傳之栗階趨君命栗階趨君命聽公辭之命也　注云聽命聽公辭之命也　疏正義曰聽命聽公辭之命也注云降筵就階上者士昏禮女父醴使者西階上北面坐啐醴此當與彼同故鄭以降筵爲就階上卽就西階上也公用束帛　致幣也言用尊於下　疏正義曰敖氏云醴賔而用束帛庭實所以將厚意亦如儐禮也今案士冠禮冠畢乃醴賔以壹獻之禮主人酬賔束帛儷皮案儷皮卽庭實也此及冠禮醴賔皆有束帛庭實以束帛致也云言用尊於下也者對冠禮酬賔束帛不言用也云亦受之於序端者上受几于序端知此亦然也公食禮侑賔云公受宰夫束帛則此亦宰夫授之也　建柄北面奠于薦東　糟醴　疏正義曰注云糟醴不卒齊故卒授之作啐非不啐明矣褚氏云酒卒齊而醴不卒爲卒上言啐醴則非啐誤張氏爾岐張氏惠言亦皆以今案建柄而奠之爲將受幣也擯者進相幣　贊以辭　疏正義曰擯者謂賔之擯介也注云進階西故云進　注云贊以辭者釋相之義也　賔降辭幣　不敢當公禮也　疏正義曰敖氏云辭者謂既受賜矣不可以又辱盛公降一等辭賔降也　疏正義曰其辭吳氏章句云兩辭皆擯者傳之栗階趨君命聽公辭之命也　注云聽命聽公辭之命也　疏正義曰聽命聽公辭之命也注云降筵就階上者士昏禮女父醴使者西階上北面坐啐醴此當與彼同故鄭以降筵爲就階上卽就西階上也公用束帛　致幣也言用尊於下　疏正義曰敖氏云醴賔而用束帛庭實所以將厚意亦如儐禮也今案士冠禮冠畢乃醴賔以壹獻之禮主人酬賔束帛儷皮案儷皮卽庭實也此及冠禮醴賔皆有束帛庭實以束帛致也云言用尊於下也者對冠禮酬賔束帛不言用也云亦受之於序端者上受几于序端知此亦然也公食禮侑賔云公受宰夫束帛則此亦宰夫授之也　建柄北面奠于薦東　糟醴　疏正義曰注云糟醴不卒齊故卒授之作啐非不啐明矣褚氏云酒卒齊而醴不卒爲卒上言啐醴則非啐誤張氏爾岐張氏惠言亦皆以今案建柄而奠之爲將受幣也擯者進相幣　贊以辭　疏正義曰擯者謂賔之擯介也注云進階西故云進　注云贊以辭者釋相之義也　賔降辭幣　不敢當公禮也　疏正義曰敖氏云辭者謂既受賜矣不可以又辱盛公降一等辭賔降也　疏正義曰其辭吳氏章句云兩辭皆擯者傳之栗

階升聽命　栗階趨君命聽公辭之命也　注云聽命聽公辭之命也　疏正義曰聽命聽公辭之命也注云降筵就階上者士昏禮女父醴使者西階上北面坐啐醴此當與彼同故鄭以降筵爲就階上卽就西階上也公用束帛　致幣也言用尊於下　疏正義曰敖氏云醴賔而用束帛庭實所以將厚意亦如儐禮也今案士冠禮冠畢乃醴賔以壹獻之禮主人酬賔束帛儷皮案儷皮卽庭實也此及冠禮醴賔皆有束帛庭實以束帛致也云言用尊於下也者對冠禮酬賔束帛不言用也云亦受之於序端者上受几于序端知此亦然也公食禮侑賔云公受宰夫束帛則此亦宰夫授之也　建柄北面奠于薦東　糟醴　疏正義曰注云糟醴不卒齊故卒授之作啐非不啐明矣褚氏云酒卒齊而醴不卒爲卒上言啐醴則非啐誤張氏爾岐張氏惠言亦皆以今案建柄而奠之爲將受幣也擯者進相幣　贊以辭　疏正義曰擯者謂賔之擯介也注云進階西故云進　注云贊以辭者釋相之義也　賔降辭幣　不敢當公禮也　疏正義曰敖氏云辭者謂既受賜矣不可以又辱盛公降一等辭賔降也　疏正義曰其辭吳氏章句云兩辭皆擯者傳之栗階趨君命聽公辭之命也　注云聽命聽公辭之命也　疏正義曰聽命聽公辭之命也注云降筵就階上者士昏禮女父醴使者西階上北面坐啐醴此當與彼同故鄭以降筵爲就階上卽就西階上也公用束帛　致幣也言用尊於下　疏正義曰敖氏云醴賔而用束帛庭實所以將厚意亦如儐禮也今案士冠禮冠畢乃醴賔以壹獻之禮主人酬賔束帛儷皮案儷皮卽庭實也此及冠禮醴賔皆有束帛庭實以束帛致也云言用尊於下也者對冠禮酬賔束帛不言用也云亦受之於序端者上受几于序端知此亦然也公食禮侑賔云公受宰夫束帛則此亦宰夫授之也　建柄北面奠于薦東　糟醴　疏正義曰注云糟醴不卒齊故卒授之作啐非不啐明矣褚氏云酒卒齊而醴不卒爲卒上言啐醴則非啐誤張氏爾岐張氏惠言亦皆以今案建柄而奠之爲將受幣也擯者進相幣　贊以辭　疏正義曰擯者謂賔之擯介也注云進階西故云進　注云贊以辭者釋相之義也　賔降辭幣　不敢當公禮也　疏正義曰敖氏云辭者謂既受賜矣不可以又辱盛公降一等辭賔降也　疏正義曰其辭吳氏章句云兩辭皆擯者傳之栗

相過每等先舉一足而後足并之栗階者始升連步者足相隨不上等則不連步左右足各一發　疏正義曰敖氏云醴賔而用束帛庭實所以將厚意亦如儐禮也今案士冠禮冠畢乃醴賔以壹獻之禮主人酬賔束帛儷皮案儷皮卽庭實也此及冠禮醴賔皆有束帛庭實以束帛致也云言用尊於下也者對冠禮酬賔束帛不言用也云亦受之於序端者上受几于序端知此亦然也公食禮侑賔云公受宰夫束帛則此亦宰夫授之也　建柄北面奠于薦東　糟醴　疏正義曰注云糟醴不卒齊故卒授之作啐非不啐明矣褚氏云酒卒齊而醴不卒爲卒上言啐醴則非啐誤張氏爾岐張氏惠言亦皆以今案建柄而奠之爲將受幣也擯者進相幣　贊以辭　疏正義曰擯者謂賔之擯介也注云進階西故云進　注云贊以辭者釋相之義也　賔降辭幣　不敢當公禮也　疏正義曰敖氏云辭者謂既受賜矣不可以又辱盛公降一等辭賔降也　疏正義曰其辭吳氏章句云兩辭皆擯者傳之栗

疏正義曰注云連步者李氏云連步者足相隨不上等則不連步左右足各一發而升堂今案詳燕禮　降拜　受亦訝受而北面者禮　疏正義曰楊氏復云禮賔之禮有三節受几也主於已已臣也　疏正義曰受幣也受幣之禮賔受几于序端而後授賓恭之至也禮莫重於幣故賔受几後授幣而授幣者將幣者又過東矣　注云亦訝受幣也訝迎也栗階升再拜稽首受幣當東楹北面受而北面者前行聘享時訝授受而賔北面主君盍南面也云禮主於已已臣也者已謂聘賔前聘享是將君命故賔不北面此禮賔是主於已已臣也宜循臣禮故北面受幣也　退東面俟　不北面者謙若不敢當階然　疏正義曰注云降拜也者謂還至西階東面俟君拜也者謂還至西階東面俟君當階然者李氏云鄉飲酒禮賔主北面者謙若不敢當階然者李氏云鄉飲酒禮賔主專階者皆北面　公壹拜賔降也　公再拜　不俟公再拜者不敢專階者皆北面　公壹拜賔降也公再拜　不俟公再拜者不敢當公之盛也公再拜者事畢成禮也　疏正義曰注云公再拜者事畢成禮也　疏正義曰注云公再拜者不俟公再拜者不敢當故不俟再拜而降也而卽降辭賔雖降公猶再拜也敖氏云賔已降而公猶再拜者送幣之禮當然宜終之也　注云不俟公再拜者不敢當公之盛也者再拜爲公盛禮也云公再拜者事畢成禮也者前

此授几授醴公皆壹拜此再拜者禮賓之事至此已畢故須再拜以成禮賈所以致謙敬也賓執左馬以出受左右靮〔疏〕正義曰敖氏云左馬者上授之餘三馬主人牽者從出也〔疏〕也然則主人之庭實亦設於西方而西上也蔡氏云庭實四馬以左爲上庭下北面以西爲左也〔注〕云受尊者禮宜親之也者解賓自執左馬之義也云效馬者并左右靮授之者說文靮馬鞿也少儀曰馬則執靮鄭注靮所以繫制之者曲禮曰效馬效羊者右牽之鄭注效猶呈見此并左右靮授之者便賓之執也云餘三馬主人牽者從出也者下記曰主人之庭實皆在其中是知餘三馬主人使人牽之從賓出以授賓從者也〔注〕上介受賓幣從者訝受馬從者士介〔疏〕正義曰受盖左執幣右執馬以出也〔注〕云從者士介者鄭以下記云賓之士訝受之又上云上介受賓幣故知此受馬爲士介也

右主君禮賓

賓覿奉束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覿用束錦辭亨幣也總者總八轡牽之贊者居馬閒扣馬也入門而右私事自闑右賈人之屬〔疏〕正義曰自此至序從之言私覿之事分賓覿上介特覿也〔疏〕云疏正義曰自此至序從之言私覿之事分賓覿上介三節○周禮司儀職曰及禮私面私

覿皆再拜稽首君荅拜鄭注云禮以體禮客私面私覿也既覿則或有私獻者鄭司農說私面以春秋傳曰楚公子弃疾見鄭伯以其乘馬私面今案儀禮見君謂之覿見卿大夫謂之面周禮左傳以私覿爲私面者對文異散則通也弃疾事見昭六年傳○注鄉戴校集釋改鄉贊者居馬閒校勘記云賈疏居誤爲在云不請不辭鄉時已請也者不請謂賓不辭謂主君所以然者鄉時賓已請覿故今不復請主君亦不辭也敖氏謂此亦擯者出請入告而出許不言者可知與注異褚氏云上已言辭請禮賓矣醴後不必再請注是也云覿用束錦辭亨幣也者以亨君亨大夫皆用束帛今覿用束錦是辭亨時所用幣也云總者總八轡牽之也云贊者居馬閒扣馬也者四馬而二人贊則知每一人居兩馬閒以左右手各扣一馬助賓牽也云入門而右私事自闑右者王藻曰私事自闑東闑東即闑右彼注以私事爲覿面是也但此入門右下擯者辭後賓仍入門左玉藻蓋據正禮言之者凡臣於君皆奠而不授義詳覲禮云奠幣云由閫右自牽馬不從介李氏云再拜稽首賀幣於地授馬於賛者乃拜也禮經釋例云前聘享是代君行禮故不拜此覿是以私禮見故再拜稽首也云贊者賈人之屬者或疑賈人專掌圭玉不贊牽馬褚氏云注意言如賈人之等庶人在官執役者耳非即指賈人云介辭特覿也者下士介衆介皆特覿禮明不隨賓覿也擯者辭辭其

臣〔疏〕正義曰賓以覲事已畢〔疏〕以臣禮見也賓出事〔疏〕正義曰賓出廟門外接西塾立也擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南將還之也贊者有司受馬乃出〔疏〕凡取幣於庭北面〔疏〕正義曰校勘記云司東塾門外東塾也敖氏云有司牽馬亦二人者不可多於賓之贊也面面于東塾南鄉賓也〔疏〕注云將還之也者謂擯者坐取賓所與之幣出而出令有司二人牽馬以從示將還之不敢當其臣禮也云贊者有司受馬乃出者謂贊者必待主國有司受馬乃可以出賈疏云凡取幣於庭北面者解擯者取幣北面而又言凡以廣之見取幣於庭者皆然也擯者請受〔疏〕正義曰上云北面奠幣再拜稽首擯者禮辭聽命賓受其幣〔疏〕辭此賓先以臣禮見而擯者辭之也此云擯者請受賓禮辭聽命是擯者請以客禮受而賓許之也注云賓受其幣贊者受馬者謂賓受擯者取出之幣贊者受有司牽出〔疏〕正義曰校勘記云庭北面〔疏〕司東塾門外東塾也敖氏云有司牽馬亦二人者不可多於賓之贊也面面于東塾南鄉賓也〔疏〕注云將還之也者謂擯者坐取賓所與之幣出而出令有司二人牽馬以從示將還之不敢當其臣禮也云贊者有司受馬乃出者謂贊者必待主國有司受馬乃可以出賈疏云凡取幣於庭北面者解擯者取幣北面而又言凡以廣之見取幣於庭者皆然也擯者請受〔疏〕正義曰上云北面奠幣再拜稽首擯者禮辭聽命賓受其幣〔疏〕辭此賓先以臣禮見而擯者辭之也此云擯者請受賓禮辭聽命是擯者請以客禮受而賓許之也注云賓受其幣贊者受馬者謂賓受擯者取出之幣贊者受有司牽出之馬也牽馬右之入設庭實先設客禮也右之欲人居馬左任之便也〔疏〕正義曰注云庭實先設客禮也者此牽馬入東錦總乘馬幣馬同入為客禮也云右之欲人居馬左任右手牽之便於控制也云右人在左用右手牽馬者四人事得申也曲禮曰效馬效〔疏〕正義曰注云庭實先設客禮也者此牽馬入羊者右牽之〔疏〕設而下乃云賓奉幣入是庭實先設對上奉幣入之文也賓三辭乃受幣入門左介皆入門左西上以客禮入可從介〔疏〕陳本介作也○案此與始覲時不同始覲賓入門右而介左而介又皆入蓋用客禮見故注云可從介也〔疏〕注可從介校勘記云此則賓入門公揖讓如初升公北面再拜公再拜者以臣禮見新之也〔疏〕正義曰韋氏協夢云公再拜者蓋荅鄉時貢幣之拜也鄉賓覲時不敢以臣禮待之禮故于其始入也即先再拜之此與他時拜至之意不同今案韋說是也賓三遂反還負序反還與授圭同〔疏〕正義曰聘時賓執圭然猶東面鄉公故止遂而負序此更言反還者謂反轉而面振又還轉東面乃負牆而立蓋益不敢當其禮與授圭異也〔疏〕雖三遂以避公之拜幣進授當東楹北面不言君受略之也〔疏〕正義曰振幣亦謂以袂內鄉拂其塵而授君也李氏云禮者受略之也賓賓覲授受當東楹臣禮也春秋傳鄭伯如晉拜成授玉于東楹之東士貞伯以為視流而行速不安其位凡敵者授受當於兩楹間也〔疏〕注云不言君受略之也者經言進授則君受可知故不言也士受馬者自前還牽者後者四人事得申也者若如前二人贊則不得云右之既言右之明人牽一匹四馬四人得申其牽馬之常賓不總牽也敖氏云二人受於有司而後四人牽之用四人則左先隨入而設於西方今案引曲禮者證右之之義也賓奉幣入門

適其右受自由也適牽者之左由便也便其已授而去也受馬自前受於受皮也

疏正義曰前北方也吳氏章句云士受馬者自南來北至牽者之後故曰還　注云適牽者之右而受之也者此解經適其右馬左牽者四人各在馬左今受馬者從牽者後適牽者右明於人東馬西受之也云此亦竝授者不自前左由便也便其已授而去也者李氏云受不由其左者欲牽者已授馬右還而出便也云受馬自前變於受皮者賈疏云上受享庭實之皮受皮者自後右客注云從此亦從東而來由馬前者馬是生物恐驚故由前是變於受皮也今案受皮與受馬皆視受幣以爲節如此經振幣進授下當東楹北面卽宁接云賓降階東拜送乃序士受馬者云云于授幣之下明君受幣卽受馬也禮經釋例云凡庭實之馬右牽之入設于庭賓授幣于堂則受馬出案聘禮賓覿牽馬右之入設又賓升堂受幣之時經云士受馬者自前還牽者後適其右受又公側授宰幣之時經云馬出此聘禮賓覿受馬之節也張氏爾岐曰此受馬亦視堂上受幣以爲節也覲禮侯氏降自西階東面授宰幣以馬出授人九馬隨之此上又云侯氏降自西階東面授宰幣以馬出授人九馬隨之中庭面奉束帛匹馬卓上九馬隨之此覲禮三享受馬之節也敖氏繼公曰王臣不於內受馬者無以爲節亦至尊之禮異也凡他禮經之庭實其主人之士受之者皆

以堂上授受爲節又聘禮面卿賓奉幣庭實從注庭實四馬蓋賓問卿類正聘之享故庭實用四皮賓面卿類正聘之覿故庭實用四馬其授受之節當亦如賓覿也又禮賓庭實設賓執左馬以出歸饔餼賓使者庭實設賓執左馬以出覲禮郊勞賓使者乘馬使者降以左驂出皆受者親執馬其節又與賓覿異也又聘禮夫人歸禮賓賓使者乘馬上介兩馬覲禮賜舍賓使者乘馬賜車服賓使者乘馬上介兩馬覲禮賜具也至於庭實用馬或兩馬或乘馬猶之用皮或儷皮或四皮也

牽馬自前西乃出自由也

疏正義曰敖氏云自前西者稍進而前乃西行又南行而出也今案牽馬者皆自前西四人同出廟門也

賓降階東拜送君辭拜送幣於階東君辭以君在堂鄉之疏正義曰享幣不拜送此拜送者以私覿之幣是賓自致也階東西階東別於已君也凡臣於異鄭以階東爲鄉君敖氏謂拜於西階東拜於階東西階東也國之君其拜下者皆不當階階拜於階下者已臣也今以儀禮諸篇考之其說亦通

拜也君降一等辭乃辭之而賓由拜敬也疏正義曰注由拜云由古通猶

乃當作已上云君辭此云拜拜敬主君也君降等再辭於賓有加禮也

擯者曰寡君從子雖將拜起也

者是其志而煥乎未敢明說疏正義曰從謂從賓而降起謂起而升階也

注云此禮固多有辭矣未有著之者是其志而燀乎未敢明說者賈疏云周公作經未有顯著之者直云辭耳此及公食皆著其辭此二者是志記之言燀乎可見又云據此二者觸類而長之餘辭亦可以意作但疑事無質未可明說故上注每云其辭未聞也敖氏云是時賓主相援歡敬兩盡故特見之食禮亦然今案士冠士相見二篇辭多見於經內賈以爲志記之言未確此注疑有脫誤闕之可也　栗階升公西鄉賓階上再拜稽首成拜公少退爲敬

疏正義曰公少退示不敢當其拜亦異於本賓降出公側授宰幣馬出廟中宰清疏廟中宰正義曰敖氏云于賓之降也介亦逆出注云者皮幣皆東藏之下記曰賓馬出其餘皆東是也○以上賓之幣唯公降立擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦東請覿玉錦錦之文織縛者也禮有以少文爲貴者後言束辭之便疏正義曰降立俟介覿也疏織縛文縟也李氏云如玉之縝密敖氏云織縛而白似玉也云禮有以少文爲貴者士介之錦反文于賓與上介是以少文爲貴者素即少文之義也云後言束辭之便也者敖氏云亦玄纁束之類　擯者入告出許上介奉幣儷皮二人贊猶

兩也上介用皮變疏正義曰敖氏云賓卿也私覿之庭實用乘於賓也皮麋鹿皮疏馬上介大夫也用儷皮士介不用庭實此禮之差等蔡氏云二人贊使二人助攝也盛氏云執皮之法蓋如享禮　注云上介用皮變於賓也者賓用馬上介用皮是變也但庭實唯國所有或馬或皮不定經於賓覿言馬於上介言皮互文耳皮以兩設於賓也上介若用馬則亦二馬歟　皆入門右東上奠幣皆再拜稽首皆者皆衆介也贊者奠皮出疏正義曰注云皆者皆衆介也蔡氏云衆介皆奉幣從上介入門右奠幣稽首云贊者奠皮出者皮與馬殊可奠之於地故知介奠幣擯者辭亦辭其臣介逆出亦事畢也疏正義曰此上時贊即奠皮先出也擯者辭之介以事畢故出耳後擯者請以臣禮見也擯者辭之介以客禮見衆介則仍不敢以客禮見擯者執上受乃分覿上介以客禮見衆介與衆介同幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出請受此請受請於上介也擯者先即西面位請之釋辭之時衆執幣者隨立門中而俟敖氏云出請受言

其出爲請受也盛氏云時猶未請受也而先奠其故於出之下亦經中之一例也今案據敖盛二說則此時未請受亦未釋辭似是也若如注說則此已請矣何下文又云請受乎**委皮南面**擯者既釋辭即位有司乃得委之南面便其復入也〈疏〉正義曰注云擯者既釋辭執眾幣者從上擯出門不俟上擯之釋辭即委皮而還盛氏云委皮之節敖得之云南面便其復入也委皮當門中北上贊皮者得北面取之而先入便**執幣者面北上擯者請受**此言其位互約文也〈疏〉正義曰執幣者面北上亦在東塾南也注云請於上介上言其次此言其位互約文也者鄭意以擯者執上幣節是言其出之次委皮南面以下是言其立之位約文互見故經兩言請受也敖氏則以上請受爲申言出之故泰氏蕙田云案上云請受標其目此云請受實其事本無二節盛氏云注疏泥於經文之次且不知上文所云請受亦謂請以客禮受也**介禮辭聽命皆進訝受其幣**此言皆訝受者嫌擯者一一授之〈疏〉正義曰校勘記云一一徐本作二張氏曰注云嫌擯者一一受之監杭本一一爲二從中箱巖本敖氏云聽請受之命者上介也而士介亦皆訝受其幣者此時統於尊者不敢異之也介既受幣乃取皮注云此言皆訝受者嫌擯者一一授之者謂上介及眾介皆同時受幣不一一授之故云皆也訝受者執幣者面上**上介奉幣皮先入門左奠皮**皮先者介面介皆東面是訝受也而入也入門左介至揖位者奠皮以有不敢授之義也云入門左介至揖位而立者謂賓覿獨言上介奉幣明斯時士分庭一枉南注云皮先先入亦庭實先設之義也云士介不隨入也敖氏云奠皮之處亦參時公揖讓如初升賓入門公揖處而立也云執皮者奠皮以有不敢授之義者案亭時庭實用皮使人執之以授受皮者不奠於地此奠而不授明不敢與亨時同也云古文重入者古文皮先下有兩入字案皮先謂執皮者先於上介則入門左自兼執皮與上介言之不必重也故鄭從今文**公再拜**拜中庭也不受於堂介賤也〈疏〉正義曰校勘記云拜下敖有升字。敖氏云公拜蓋面面於堂介賤也者對賓升堂言也下放此注云拜中庭也者案上云公降立以後不見有升堂之文故知於中庭拜也云不受於堂介賤也者對賓升堂言之**介振幣自皮西進北面授幣還復位再拜稽首送幣**進者北行參分庭一而東行當〈疏〉正義曰還復位吳氏章句謂聘時入門之位君乃復北行也是也或以爲即上注揖位恐非注云進者

北行參分庭一而東行當君乃復北行也者謂自皮西進而北行歷參分庭之一乃折而東行與公相當乃復北行至公所授幣也敖氏云進者北行將至中庭與公相當乃東行及公左而北面公還南面授幣也介退公復西鄉介拜亦北面褚氏云是時公立於中庭面面如敖所云則是介出宰自公左受幣不對公之面而行相去無幾矣注說爲長介出宰自公左受幣側授介〔疏〕正義曰注不側授毛本作受校勘記云徐本集釋作受校勘記云徐本亦作授禮輕〔疏〕授是也今案嚴本亦作授云不側授介禮輕者上賓覿云公側授宰幣此不云側授是介禮輕也李氏云不云側授蓋贊者受於公側授宰幣以授宰敖氏云文主於受者故不言側褚氏云云此亦鄭不側授之義爲長觀下宰夫受士介幣之注更明有司二人坐舉皮以東〔疏〕正義曰上執皮者賓皮於地故此坐舉之也○上介覿禮竟

擯者又納士介納者出道入也〔疏〕云納者出道入也者謂擯者出而道之使入也士介入門右賓幣再拜稽首終不敢以〔疏〕正曰賓與上介初以臣禮見辭之終以客禮見此士介仍入門右賓幣用臣禮者士介卑故也吳氏章句云初擯辭時雖隨上介聽命然分又卑於上介終不敢以客禮見也

擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭

禮請受者一請受而聽之也賓爲之辭士介賤不敢以言通於主君也者此釋經士介不辭不敢受而聽之也賓爲之辭士介賤不敢以言通於主君也者此釋經士介不辭而言賓辭之義也云固衍字當如面大夫也者賈疏云下士介面大夫時擯者執上幣出禮請受賓辭無固字故知此固衍字李氏云一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭今擯者禮請受明無固辭也下士介面大夫時賓亦一辭耳今案賈李之說是也放氏以固非衍字褚氏云放謂一辭而得請亦可謂之固則固辭與禮辭何別乎

公荅再拜擯者出立于門中以相拜

擯者以賓辭入告還立門中閾外面西公乃遙荅拜也曲禮曰君於士不荅拜也非其臣則荅拜之是也注云擯者以賓辭入告還立門中閾外西面者以經云擯者出故知立門中閾外也知西面者以士介在門外之西東面也斯時公在門內中庭故云遙荅拜也云相者贊告之者謂擯者以公拜贊告士介皆辭辭於其東面〔疏〕正義曰辭卽遂遁也士介故云相也

士介皆辭辭於其東面〔疏〕之意士介聞公之拜不安其位而遂遁所以爲敬也俟擯者執〔疏〕正義曰上幣來也〔疏〕士主國

之士也擯者已執上幣故取幣祇須三人此言取幣則前不隨上幣出也東上以公在東方也　注云侯擯者執上幣來也者賓辭時上幣在擯者手因有相拜之事未授宰夫故士先取餘幣立而俟之也擯者進　疏　正義曰公所也者謂擯者自閫外進至公所乃授幣於宰夫也　注云就公所也擯者　疏　注云就宰夫受幣于中庭以東使宰夫受於士士介幣輕也受之於公左士介幣宰夫受於士敬之差　疏　正義曰注云使宰夫受於士士介幣輕故使宰夫受也江氏筠云謂受於士士介幣輕也者以士介幣輕故君善謂受士幣於擯者幣于中庭又記詳賓之私獻云擯者授宰夫于中庭則放說是也云受之於公左者少儀曰贊幣自左經未言故注明之也云賓幣公側授宰幣是也云上介幣宰受於公左受幣是也今士介幣使宰夫受其敬有差等也　執幣者序從之序從者以宰夫　疏　正義曰注云序從者當一一受之　鄭意以宰夫當一一受之者案執幣者之三人也然經不云授宰夫幣而云序從故此執幣之三人以次授之也明是宰夫受幣以東執幣者以次從之而東也

右私覿

擯者出請賓告事畢賓既告事畢　疏　正義曰自此至賓不逆道賓而出也　注云眾介逆道賓而出也　疏　顧言事畢送賓之事而出也者上聘訖云賓降介逆出故知介及眾介俱在廟門外此逆道賓出者謂出中門及賓並行中間相去亦三丈六尺故云亦也及大門內公問大門也擯者入告公出送賓　公出眾擯亦逆道紹擯在前承擯次之上擯亦次之公在後及賓並行閒亦六步　疏　注云公出眾擯亦逆道者謂紹擯及賓並行閒亦六步者六步三丈六尺也前行聘門外陳擯注云末介未擯菊相去三丈六尺故云亦三丈六尺也及大門內公問及賓並行中閒相去亦三丈六尺故云亦也及大門內公問出眾擯亦逆道者謂紹擯在前承擯次之上擯亦次之公在後也云紹擯及賓並行閒亦六步者六步三丈六尺也前行聘門外陳擯注云末介未擯菊相去三丈六尺故云亦三丈六尺也及大門內公問及賓並行中閒相去亦三丈六尺故云亦也及大門內公問君　鄉以公禮將事無由問也賓至始入門之位北面將揖而出眾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　疏　君眾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者、遷伯玉使人於孔子孔子問君之類也　疏　正義曰注云鄉以公禮將事無由問也者、敖氏云鄉者行禮之時各有其節不可亂之故問勞之事至是乃為之也云賓至始入門之位北面將揖而出眾介亦在其右少退西上者始入門之位即聘時賓入門左注云內賓位也眾介隨入北面西上少退是也云於此可以問君居處如何序殷勤也者斯時賓北面將揖公南面正可於此問君居處以序殷勤記念之意云時承擯紹擯亦於門東北面東上上擯往來傳君命南面者即前賓入門左注云擯者亦入門而右北面東上

是也但上擯以往來傳命於賓故南面彼注云上擯進相君當
亦南面也敖氏以爲賓東面公面面而問之恐非遽伯王事見
論語憲問篇鄭引之以此爲公問君之類
者朱子云所引論語非聘事意略相類耳賓對公再拜拜其無
賓亦辭 疏 正義曰注恙字校勘記云陳本缺○云拜其無恙者無
恙蓋人蟲能食人心古者草居多被此毒故相問勞曰無恙吳
氏章句云公再拜慶之韋不具公再拜者荅賓之拜也今案據司儀云問君客再拜對則
韋說是云公拜賓亦辭者初迎賓入門時公再拜賓辭故知此
亦辭 公問大夫賓對公勞賓賓再拜稽首公荅拜勞以道 疏 正
也 義曰問毛本誤門校勘記云閩本誤以音爲注以注爲音葛本遂
脫此注○王氏士讓云但言問大夫則上大夫卿該之於君則
拜其無恙於大 公勞介介皆再拜稽首公荅拜賓出公再拜送
夫問之而已 賓不顧公既拜客趨辭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
也足躩如也賓退必 疏 正義曰注云公既拜客趨辭者周禮司
復命曰賓不顧矣 儀職曰出及中門之外問君客再拜對則
君拜客辭而對君問大夫 客對君勞客客再拜稽首君荅拜客
趨辭鄭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 疏 客曰道路悠遠客甚勞勞介則曰二
三子甚勞問君客再拜對者而大槩則同注亦可以互證此注云客趨辭者卽本周禮文也
云君命上擯送賓出者以降等之客君僅送於大門內故命上
擯送賓出也云反告賓不顧於此君可以反路寢矣者賓雖出
君猶立而待之故上擯送賓
此乃可自廟而回路寢也又司儀注所云問君問大夫及勞客
與介之辭未知所出九經古義引王伯厚云此亦見說苑李氏
云凡士人拜送賓賓皆不顧經於此見
之者明於尊者之禮卽此則其餘可知引論語云云見鄉黨篇
此引以爲反告賓不顧之證也賈疏云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江氏永云案鄉飲酒禮
賓出主人送于門外再拜注云賓介不荅拜禮有終也此公再
拜送賓賓但趨避而不荅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
具耳孔子行之卽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詔者送之
經文此下云賓請有事于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

一告賓請明日有事于大夫也當時有無未可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

右賓禮畢出公送賓

賓請有事于大夫上擯問問卿也不言問聘聘亦問也嫌近君也賓出賓東面而請之擯者反命因告之〔疏〕正義曰自此至亦如之言賓請問卿卿先往勞之事○注不言問聘盧氏文弨云此聘字疑衍案二問字亦疑衍其一注蓋以請問卿解請云請問問卿也者而不言卿蓋兼下大夫在內云不言問聘亦問也嫌近君也者以經言小聘曰問大夫也云上擯送賓出賓東面而請之者問卿乃明日事於此請之使先告君也王氏士讓云有事必請於其君義無私交也云擯者反命因告之者義已詳上公禮辭許辭一賓即館即就也〔疏〕正義曰注小休息也休息也者謂自厥明訝賓于館至是賓乃即館明日又將有事是小休息也此一日之間行聘行享及禮賓私覿其事甚多下勞賓及歸饔餼亦與聘同日記云聘日致饔是也聘義曰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强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人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節云云此之謂也云即卿大夫就也者義已詳士冠禮卿大夫勞賓賓不見以已公事未行上介以賓辭辭之〔疏〕正義曰勞賓往賓館勞之也賓不見不敢當其先施也云以己公事未行者是釋所以不見之故公事即問大夫之事下記云問大夫之幣俟于郊幣既公家具之則事爲公事可知云上介以賓辭辭之者蓋賓不見而使上介爲之辭也知上介辭者以下經上大夫奠贈再拜上介受不言卿卿與大夫同介受贈知之也大夫奠贈于國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔〔疏〕正義曰大夫以賓不見故奠贈于地而再拜爲受之注云不言卿卿與大夫同執贈下見于國君者上云卿大夫勞賓此但云大夫而不言卿明卿與大夫同執贈下於見國君也云周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔者周禮掌客職曰凡諸侯之禮上公五積卿皆見以羔侯伯四積卿皆見以羔是卿見來朝之君執羔也此見來聘之賓執贈是與見國君有異也

右賓請有事卿先往勞之

君使卿韋弁歸饔餼五牢變皮弁服韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近

耳其服葢韎布以爲衣而素裳牲
疏正義曰自此至無儐言主
殺曰饔生曰餼今文歸或爲饋
事○使卿者以賓是上大夫齊敵也五牢者飪一腥二皆饔也
生二餼也　注云變皮弁服者
序祭服次韋弁服次皮弁服則韋弁服也而服之
弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳者字林韋
柔皮也說文韎茅蒐染韋也韎是赤黃色詳在冠禮葢皮以茅
蒐染之故其性柔釋名云以韎韋爲弁謂之韋弁是也周禮司
服曰凡兵事韋弁服韋弁服爲兵服而歸饔餼用之者以聘用
皮弁皮韋同類取其相近故也云其服葢韎布以爲衣而素裳
韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤
者鄭注司服云韋弁以韎韋爲之
至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色今案司
服注謂衣裳亦用韎韋爲之跗
注又漢時伍伯緹衣緹丹黃色與韎亦近故也又鄭氏六月詩
箋云天子之服韋弁服朱衣裳據左傳均服振振謂戎事上下
同服則卿大夫卽戎當以韎爲裳韎亦朱類也韋弁之制自以
司服注爲正此注云韎布以爲衣而素裳則衣用布而不用韋
裳用素而不用韎皆與司服注異賈疏謂入廟不可純如兵服
其說或然但韎布他書無考鄭氏祥道謂韋弁卽爵弁故氏
考鄭云葢則亦疑而未定之辭耳陳
氏從之今案爵弁爲士服而韋弁通
於大夫以上自是二物且爵弁用布韋弁用韋爵色近五入之
緅而韋用一入之韎固有不容強同者陳氏說非也云牲殺曰

饗生曰餼者饗兼飪與腥言
殺對言之鄭注論語告朔之餼羊亦云牲生曰餼也云今文歸
或爲饋者胡氏承珙云論語語
文竝云歸鄭本作饋葢魯論
古文作歸今文作饋鄭又從古文作歸者古文家亦各有師承
儀禮古文不必與論語同也又論語詠而饋鄭注云饋酒食也
魯讀饋爲歸今從古詳鄭意是
論饋餽異義故鄭必從古作饋此經古文作歸者本與饋同義
故不必改從饋今案士虞禮
注云饋猶歸也二字義本通
上介請事賓朝服禮辭朝服示不
當以疏正義曰注云尊服謂皮弁服下賓皮弁迎大夫于外門
尊服示不受之說不知朝服卑於皮弁
若賓既辭之而仍服受之之
有司入陳入賓所館之
服有是理乎注說未可易
辭是一辭而許矣故卽入陳
者謂有司入賓館陳設之也
疏正義曰上云禮陳其積
庿陳其積也
注云入賓所館之庿陳其積
云大夫行舍於大夫庿是也或謂注
注云於舍謂於賓館也知館必於庿者下文揖入及庿門
云積謂牢米薪芻則下所陳
主國待客出入三積說者謂
聘禮賓初至館宰夫致飧是一
陳亦積之屬也萬氏斯大云聘義曰
積也聘之日使卿致饔餼是二
積也此所以供其飪館之資也臨行當更有饋遺以供其飪道

之需是三積也故曰出入三積注疏見聘禮不言積因謂出入三積專指待上公之臣儀禮是待矣伯之臣故無積然則致飧之禮飪凡二牢米禾皆二十車而薪芻倍之歸饔餼之禮飪凡五牢米禾皆三十車而薪芻倍之獨非積也耶益分言之曰飧曰餼合言之則飧謂餼也是饔兼飪與腥而言故經以饔總目之也

內廉東面北上當碑南陳牛羊豕魚臐膮肤胃同鼎膚鮮魚臐設扃鼏腳臐膮蓋陪牛羊豕陪鼎三牲臐腳臐膮蓋陪之庶羞加也當內廉辟堂塗也腸胃次腊以其出牛羊也膚豕肉也唯燔者有膚此饌先陳其位後言其次重大禮詳其事也宮必有碑所以識日景引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其材宮廟以石窆用木〔疏〕正義曰校勘記又云唯燔釋文集釋作臐今案嚴本作臐與說文合從之校勘記又云引陰陽也朱子烈云案膚此譌爲獻北形涉而誤校勘記又云引陰陽也朱子云引疑當作別周學健云別字固直戩或以繩著碑引之而定方位則引字亦可解敖氏改別字凡碑引物者引嚴本作別案上引字可作別此引字不可作別嚴本誤也○飪熟也熟會不可

久停故腥有多熏而飪皆一牛腊九者也設于西階前統於賓也陪鼎即羞鼎其數三即下所陳腳臐膮脽是也陪鼎與鉶異辨見六鉶繼之下東面鼎皆東向北上鼎居北者爲首也上當碑齊其次向南陳之故云南陳也魚下言鮮則此魚蒙也鮮腊析而未乾也鼎與扃鼏之制詳士冠禮小其手舉不用蓋不言扃陪鼎止三故以腳臐脽爲次乃及飧牲三牢之序先飪次腥注云腥字不見於古文腥肉羞也而云牛曰腳羊曰臐豕曰脽皆香美之名也說文腥肉羞也亦無菜之謂匡謬正俗駁叔師說甚誤然則腳臐脽即經而見於招魂王逸云有菜曰羞無菜曰腥許不云羞也而云以牛羊豕之肉爲羞也云陪之庶羞加也者以庶羞是加饌非正饌故云陪也當內廉辟堂塗也謂之東者爲內廉釋宮又云內廉西面之中者塗謂之堂今案據郭

云北屬階則堂陞直階矣正鼎設于西階前當稍近東堂塗寬故無疑若陪鼎設于正鼎之西則有礙堂塗矣故當內廉以辟之也當對也吳氏疑義云飪鼎在西階前稍東爲一列陪鼎又在其東爲一列是也故下經云如飪鼎二列云腸胃次腊以其出牛羊也者腊之後即列鼎不異之腴賤也云膚豕肉也者詳少氏復云牛羊腸胃同一鼎牢禮云唯羶者有膚者鄭意蓋謂唯豕有膚耳羶字或有譌誤牛羊有腸胃而無膚豕則有膚而無腸胃記曰君子不食圂腴圂大豕也云此饌先陳其位後言其次重大禮詳其事也者賈疏云先陳其位者南陳已上是也後言其次者牛羊豕已下是也又云設豩經直云飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七不言次陳位者豩禮小略之也云宮必有碑者賈疏云案諸經云三揖者鄭注皆云入士昏及此聘禮是大夫士揖則庠序之內亦有碑矣惟寢廟及天子廟有碑可知鄉飲鄉射言三揖有碑但兩君相朝燕在寢豈不三揖乎明亦當有碑矣云所以識日景引陰陽也者李氏云視碑景邪正以知日之早晚視景短長以知陰陽之盈縮進退設碑之處鄭氏謂近如堂深李氏謂之庭三分庭一在北設碑敖氏則云庭亦十列繼醢醢而南此碑居庭北之北面聽命于碑在庭東西南北之中焦氏以恕云此歸饔餼醢醢百罋夾碑十列又米百筥設于中庭又還玉及賄禮章云賓自碑內聽命賓負碑北面聽命于下加碑在中庭而非庭亦則疑立處太遠又大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東兩言碑內皆近堂階而與中庭有別當以鄭說爲是云凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血者案祭義云君牽牲既入廟門麗於碑卿大夫祖而毛牛尚耳鸞刀以刲取脅膋乃退彼注云麗猶繫也是其麗牲取毛血之事云其材宮廟以石宻用木者案說文碑豎石也是碑用石之證段氏注云檀弓公室視豐碑三家視桓楹鄭注豐碑斲大木爲之形如石碑於椁前後四角豎之穿中於閒爲鹿盧下棺以絳繞案此檀弓注即聘禮注所謂宻用木也朱子云今禹墓宻石尚存高五六尺廣二尺厚一尺許其中有竅以受紼引棺者也然則宻亦用石矣今案朱子說與鄭異竝存之

階前西面南陳如飪鼎二

案腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面南陳如飪鼎二列有腥者所以優賓也不曰鼎十有四而云二七者見其每牢七鼎故每牢止七鼎也設于阼階前少西一列又在其東一列皆西面北上當碑一列爲二列也無鮮魚鮮腊少飪鼎之二列俱與飪同方氏苞云飪一牢外復有腥二牢何也飪鼎即日所需腥鼎則翼日所需始至未暇自割牲故也○校勘記云注腥徐本作腊今注作有腊傳寫誤也從疏案張引注無也與徐本不合今案嚴本有也字○云有腥者所以優賓也者對下士四人

皆饔大牢無腥言也堂上八豆設于戶西西陳皆二以竝東上韭菹其南醯醢屈戶室戶也東上變於親食賓也醯醢〔疏〕正義曰西陳者言豆自東向西設之文竝皆爲併是東爲上故下又云東上也皆二以竝者謂八豆皆菹醢兩兩竝列下云韭菹其南醯醢即二以竝之位也舉此二豆以示八則其餘豆之位可知周禮醢人朝事之豆其實韭菹醯醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡饋食之豆其實葵菹羸醢此經言豆實但云韭菹醢醢而已不言其他賈疏因用朝事之豆六去茆菹麋臡二豆而以饋食之葵菹羸醢足之益據公食禮下大夫六豆用韭菹醯醢昌本麋臡菁菹鹿臡上大夫八豆鄭注云加葵菹蝸醢蝸醢即羸醢又據少牢用韭菹醯醢朝事以八豆有茆菹麋臡而無葵菹蝸醢朝事之豆可知文省耳二說不同後人或從賈或從敖紛紛辨論然經無正文二者似皆可通惟解屈字之義則賈敖俱失之賈氏云屈者謂其東上醯醢醯醢西昌本昌本西麋臡鹿臡東葵菹菁菹東蝸醢蝸醢東韭菹敖氏謂醯醢西昌本昌北麋臡麋西菁菹范菁南鹿臡鹿西茆菹茆北麋臡敖之說與經二以竝之文皆不合賈以東上專屬醯醢尤非益韭菹醯醢二者在東其西爲昌本麋臡二豆菁菹鹿臡之東爲茆菹麋臡二豆設法自東而西復自西而東故謂之屈公食禮上大夫八豆注云四四爲列亦謂豆兩兩竝列東西各四南北亦各四也○校勘記云注於監本誤作乎　云戶室戶也者堂上以室戶之西爲正中故知戶謂室戶也云東上變於親食賓也者案公食禮是公親食賓云宰夫自東房薦豆六設于醬東賓也云醯醢醯汁也者案周禮醯醢醬也詩大雅疏以肉汁獨多故名醢然則醢本肉汁之名而以之爲醯則亦醬類故說文云醯肉醬也云屈與鐙異　八簋繼之黍其南稷鐙言屈下八簋繼之乃言鐙則屈詳下云今文竝皆爲併者詳士昏禮〔疏〕正義曰李氏云繼豆以北黍在之之意吳氏疑義云鐙者東一行北黍南稷四行北稷南黍相間可混爲一吳說是也黍稷詳公食禮下　六鉶繼之牛以西羊豕鉶羹器也〔疏〕正義曰郝氏敬云六鉶繼簋而西牛豕南爲牛牛東爲羊又東爲豕南一列也吳氏疑義云北列牛羊豕自東而西南列牛羊豕自西而東屈也今案經不言屈者以可推而知六者牛豕東西常易羹器也者鉶是盛牛羊豕之羹非盛肉也周禮掌客注亦云羹

器也公食禮宰夫設鉶四于豆西注云鉶菜和羹之器是鉶爲器名故說文云鉶器也鉶以盛牲和菜之羹因又以鉶爲羹名鄭注士虞禮云鉶肉味之有菜和者詩閟宮毛傳羹大羹鉶羹也周禮亨人祭祀共大羹鉶羹鄭司農云大羹不致五味也鉶也段氏說文注云案大羹煮肉汁不和貴其質也鉶羹加鹽菜矣是又以鉶爲羹名有菜和者也大羹盛之于登鉶羹盛之于鉶鉶羹菜和謂之芼其詳在禮經鉶經典亦作鉶非正字也內饔職鉶作刑亦假俗字今案說文有鉶字云似鍾而長頸鍾酒器也據說文鉶與鍾相次則鉶爲酒器與鉶異聶氏三禮圖引舊圖云鉶受一斗兩耳三足有蓋士以鐵爲之大夫以上以銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金聶氏又云鉶是羹器即鉶鼎也故周禮掌客注云不殺則無鉶鼎然則據羹在鉶則曰鉶羹據器言之則曰鉶鼎其實一也楊氏儀禮圖亦因之今案此說甚誤據此經上云陪鼎當內廉此堂上又有鉶則鉶非陪鼎矣周禮掌客公鉶三十有八鼎簋十有二侯伯鉶二十有八鼎簋十有二子男鉶十有八鼎簋十有二鄭注鉶羹器也鼎牲器也鼎十有二者正鼎九與陪鼎三鄭別鉶與鼎爲二器甚明其云不殺則無鉶鼎者謂不殺則無鉶與鼎非爲一物也自賈氏掌客各疏云鉶鼎即陪鼎後人沿其誤益鼎以盛牲體鉶以盛煮牲肉汁鉶羹亦出於牲故必殺牲乃有之禮經釋例云聘禮堂上六鉶牛以西羊豕

豕南牛以東羊豕又西夾四鉶牛以南羊羊東豕豕以北牛公食禮宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛此皆用大牢者故鉶羹有牛羊豕之別少牢禮上佐食又取一豕一豕鉶于房中下佐食又取一豕鉶于房中以從有司徹主婦贊獻尸入于房取一羊鉶主婦贊者祭之餘鉶此皆用少牢者故設一鉶于豆南特牲禮陰厭兩鉶鉶羹有羊豕之別土虞禮陰厭故鉶羹者唯豕羹而已是也又云鹽菜者所以和羹也凡鉶羹皆有之公食記曰鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是也今案鉶芼詳公食禮

也凡饌屈〈疏〉正義曰郝氏云簋以盛稻粱兩簋稻粱各一纚鉶鉶要相變〈疏〉而曲梁居北稻居南　注云簋不次簋者粱稻加也者簋簋同類今不次簋而次鉶後以見其爲加也云凡饌屈鉶要相變者是廣言設饌之法此節不言屈鉶者以兩簋止一行也稻粱詳公食記

八壺設于西序北上二以並南陳壺酒尊也酒益稻酒醴酒不以糟者酒〈疏〉正義曰西序堂上之西牆也郝氏云酒八壺梁酒不以糟爲味〈疏〉順堂西牆自北而南兩兩相並向南陳也今案周禮酒正共賓客之禮酒酒人祭祀共酒以往賓客之陳酒亦如之謂此　注云壺酒尊也者謂盛酒之尊周禮掌客注壺酒器也禮記禮器注壺大一石公羊昭二十五年傳注壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有蓋有奇飾又爲盛水之器見周禮序

官挈壺氏注又禮記投壺釋文壺器名是又爲投壺之器也云酒益稻酒粱酒者謂稻粱各四壺也賈疏云以下夫人歸禮酸黍淸各兩壺此中若有黍不得各二壺若三者各二壺則止有六壺與夫人歸禮同又云鄭知不直有稻黍而爲稻粱者稻粱是加相對之物故也敖氏云八壺之酒稻也黍也粱也稻黍各二壺稻粱北黍次之粱四壺又次之益如設簋米之例褚氏云注謂稻粱二種各四壺賈以與夫人歸禮異解之最旳今案八壺之實經無明文鄭敖各以意言之而鄭說較確云不錯者兩以不錯之意也○此設于戶西者八豆八簋六鉶兩簋及西序八壺其三十二器皆陳于堂上也　西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醢醢屈六簋繼之黍其東稷錯四鉶繼之牛以南羊東豕以北牛兩簋繼之粱在西皆二以並南陳六壺西上二以並東陳東在北墉下〔疏〕正義曰西夾設豆之次賈疏據公食禮謂先設韭統於豆〔疏〕菹其東醢醢又其東昌本南麋鹿麕西薤菹又西鹿臡今案公食禮云設于醬東西上此云北上則其陳之必有異矣唯郝氏敬云非菹在西北其東爲醢醢之南昌本昌本之南麋鹿麕之西薤菹之北鹿臡鹿臡之北韭菹故曰屈其說本西北上賈疏之文實於經義有合秦氏蕙田說亦同當以此爲正姜氏兆錫盛氏世佐皆嘗更定六豆次序而與經未符故不錄郝氏又云六簋黍稷各三繼豆而南黍在西北東爲稷稷南又爲黍黍東又爲稷故曰錯亦是也朱子云凡言北上者皆南陳西上者皆東陳此經西夾六豆設于西墉下北上至兩簋下結云皆二以並南陳又云六壺西上東陳鉶于東方亦如之西北上壺東上西陳則是東西之鉶自簋以上皆南陳唯壺東西陳之疏于東夾之豆亦云于東壁下南陳而布置西夾之又以簋鉶簋皆與壺東陳不唯與經文不合而亦自相牴牾殊不可曉秦氏蕙田云以朱子之說推之則東西二夾所陳六豆最北亦簋在豆南四鉶在簋南兩簋在鉶南所謂南陳也若如楊信齋儀禮圖則豆簋鉶簋在西夾者西陳與經文不合今案楊圖益沿賈疏東陳一語而誤六壺之酒鄭無注敖氏則謂稻酒黍酒粱酒各二壺未知是否二以並東陳者謂六壺兩兩並設自西而向東陳之也　注云東陳在北墉下統於豆者鄭意以豆簋鉶簋皆在西墉下自北而南則豆之東尚有餘地故以東陳爲在北墉下向東陳之也敖氏謂壺不著其所益亦近于簋而設之與在堂上者之位相似則已疑鄭說郝氏乃謂壺在南墉下不知夾固無南墉也西夾之東夾之制已詳前設筵節西堂上之鉶賓故在先陳在西堂上之鉶亦先敘　鉶于東方亦如之東方〔疏〕正義曰盛

氏云案之指西夾也如者如其六豆北上以下西北上亦非葙至皆二以竝南陳之儀也唯設于東墉下爲異西北上其東醢也〈疏〉正義曰李氏云雖陳于東墉下其陳亦以西北爲上悉與墉以東北爲上故著之　注云亦非葙

其東醢醢也者上西夾設豆之次云非葙以西北爲上也　壺東上西陳亦在北墉下統於〈疏〉正義曰此亦以豆西有餘地故在北墉下自東向西陳之豆也○以上設於西夾八豆八簋四鉶兩簠六壺凡二十四器東夾亦然其四十八器唯壺東西陳爲異餘兩夾位次悉同褚氏云敖氏强以飪尊而腥俎又强以堂上之籩配飪

兩夾之籩醢醢百醬夾碑十以爲列醢在東也醢在東醢穀陽配腥太羹醢醢百醬夾碑十以爲列醢在東夾碑在鼎之中央也醢在東醢穀陽也醢肉〈疏〉正義曰周禮醢人云賓客之禮其醢五十醬醢人云賓客之禮其醢五十醬彼注云致饔餼時是醢醢百陰也　〈疏〉正義曰此亦以豆西有餘地故在北墉下自東向西陳之醬也王氏士讓云醢醢二物乃飪腥與餼諸品所宜相調和者故敘次於飪腥之後以見其爲百物之所需也○今案醬詳既夕禮醬三醢醢屑下　注云夾碑在鼎之中央也者謂在飪鼎腥鼎二者之中央也前設鼎云設鼎在碑南此云夾碑則似半在碑南半在碑北矣十以爲列蔡氏云謂左右直列矣氏疑義云醢五十醬作五行在碑之東醢五十醬作五行在碑之西十醬爲列是也云醢在東醢穀陽也醢肉陰也者蓋以東爲陽方西爲陰方也故氏則云醢在東醢爲尊也褚氏云穀陽

肉陰而分東西注義甚精何取尊卑爲義乎今案褚說是也惠氏云醢醬也後儒誤以爲醯醢始于廣雅古有梅無醯雜醢吳酸亦非醯氣二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕也俟考氣生也牛羊右手牽之〈疏〉正義曰牛羊豕各二也陳于門西廟門豕東之寢右亦居其左〈疏〉謂生生牛羊豕各二牢此二牢者內之西爲其賤汚館庭使近外也北面向堂自東而西牛羊豕牛羊豕有牢故也東上門西之位然也亦變於饗○校勘記云張氏惟曰注豕東之案疏云豕東牛以西羊豕則豕在羊西言東非也東字誤作東爾從疏案嚴徐鍾本俱作東行放氏云二牢爲一列變於腥亦以云氣生也者詳前云牛羊右手牽之者曲禮曰放馬效羊者右牽之是也用右手牽之則人居其左矣云豕東之寢右亦居其左者賈疏云豕東縛其足亦北首寢臥其右亦人居其左案特牲云牲在其西北首東足者尚右也與此不同者彼祭禮法用右胖故寢左上面上寢右鄭注寢右者當升左右士虞記云陳牲于廟門外北首東足鄭注東足者尚右也與此不同也胖也變吉故與此生人同也　米百筥筥半斛設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行庭實皆當庭中言當中庭者醢醢南亦相變也此言中庭南北之中也東西爲列列當庭則設碑近如堂深也〈疏〉正義曰筥竹器詩維筐及筥毛傳圓曰筥是也此筥以盛米與下記

四秉曰筥之筥姝下記又云十斗曰斛則半斛五斗也注云庭者南北之中也者賈疏云上享時直言庭實固當庭中言當中庭者南庭實入設不言中庭則在東西之中其南北三分庭一在南此更言中庭欲明南北之中也上文公立于中庭宰受幣于中庭皆南北之中也諸氏云經凡言中庭者南北之中也燕禮大射司正立位及士喪禮置重之中庭則者東西之中也燕禮大射司正立位及士喪禮置重之中庭則既在東西之中又在南北之中與此中庭同也敖氏謂中庭乃東西之中其南北之節宜于庭少南非矣云東西爲列列當醯醢言醯在東則南北爲列米言北上則東西爲列米繼醯醢設之知在虡瓶南也今案經云十以爲列北上則是十筥爲列白東至西橫陳之黍兩行在北次梁兩行次稻兩行次南稷四行與上醯醢百甕自北而南直陳之亦如之下卽云筥及甕如上賓則米筥在醯醢甕之上則從甕者異故云相變也李氏又云米以黍稷爲正稻梁爲加故南北云米百筥節似非其次宜在醯醢百甕節之上紹瀾誤在簋

二牢節之下也今案簋簋之米係已炊爲飯者故從飪牢筥米係舂熟可卽炊者故從腥牢車米係畱以備用者故從生牢釋例說似亦可從俟考○此以上皆陳于門內是也門外米三十車車者聘義曰簋容于舍五牢之具陳于門外是也

秉有五簂設于門東爲三列東陳大夫之禮米禾皆視死牢秉簂數名也秉有五簂二十四解也簂讀若不數之數今文簂或爲遫

〔疏〕正義曰校勘記云三十唐石經作卅下五簂五字徐陳閩葛俱作伍○設同注五于門東廟門外之東也下門西一列首一列在西餘二列以次向東陳之也此及下所陳之車皆人輓之非駕牛馬者注云大夫之禮米禾皆視死牢者上飪一牢腥二牢合三牢皆死牢也故米三十車禾亦三十車是皆視死牢也者秉簂數名也秉有五簂二十四解也者秉注云秉十六斛是一秉爲十六斛又五簂爲八斛簂十簂曰秉注云秉十六斛也每斛十斗故通爲二十四斛也每斛十斗也此秉亦與四秉曰筥之秉殊詳下記爲遫者胡氏承珙云鄭云不數之數自是漢人常語用以比方以不數亦爲數名恐非今文簂爲遫者遫疑當作匽說文匽下云匽匿器也从匚㒸聲玉篇匽余主切器受十六斗此卽論語與之庾之庾集解引包注十六斗爲庾與賈逵左傳注唐尚書

國語注皆合今案據此則遬即庾也籔庾皆十六斗量名而鄭從古文作籔者周禮陶人庾實二籔鄭注豆實三而成籔則籔受斗二升然則二籔三斗四升又非十六斗之庾周禮疏謂禾庾本有二法鄭恐與實二籔之庾混故從古文不從今文也禾三十車車三秅設于門西西陳秅數名也三〔疏〕正義曰禾亦爲秅千二百秉者下記云四秉曰筥十筥曰秅十秅曰秅千二百秉爲一秅則三秅千二百秉也　薪芻倍禾此所以厚重禮也聘義曰薪從米芻從禾四者之車皆陳北輈凡以十車爲一列米先西後東故云西陳禾先東後西故云東陳芻爲西轅者非今案秦說是也云凡此所以厚重禮也者是統上文言之厚重禮謂厚此聘禮也下

知也　注云三秅千二百曰秅十秅曰秅四百秉爲一秅則三秅千二百秉也　薪芻倍禾者以其用多也薪從米芻從禾四者之車皆陳北輈凡如此其厚者言盡之於禮也聘義曰古之用財不能均如此然而用財於禮也盡之於禮則內君臣〔疏〕正義曰薪芻義詳前不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務勇爾設飧節下敖氏云倍禾謂車數也獨言倍禾者以其相類而相等故也盛氏云薪芻之屬以束計不以秉計詩云生芻一束是也每車束數未聞今案禾三十車倍之則薪芻各六十車也○注古之用財毛本財誤作材　云倍禾者謂其設之亦于門東門所以倍之之義也云薪從米芻從禾者謂其設之亦于門東門西也賈疏云鄭言此者以經云倍禾恐竝從禾陳之故也云四者之車皆陳北輈者以其向內爲正故也秦氏蕙田云米禾皆以十車爲一列米先西後東故云東陳禾先東後西故云西陳芻爲西轅者非今案秦說是也云凡其輈則皆北鄉敖氏以凍陳所以厚重禮也者是統上文言之厚重禮謂厚此聘禮也

引聘義卽以明所以厚之之意聘義原文作古之用財者此引無者字○此以上皆陳于門外者聘義曰米三十車禾三十車大夫芻薪倍禾皆陳於外是也　賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不荅拜使者揖入及廟門賓揖入門內

卿〔疏〕正義曰賓不韋弁嫌其加於致君命時之服也外門卽大門迎于外門外敵禮也不荅拜亦爲人使之禮然也　注大夫卿也者以經所云大夫卽上君所使歸饔餼之卿大夫者卿爲上大夫故敖文亦稱大夫也故云大夫使者卿也卿稱大夫使者揖而入使者止執幣賓俟之於廟門內謙也古者天子遣諸侯必舍於大祖廟〔疏〕正義曰韋氏協夢云揖入亦有每曲揖之節經不言者文省今案敖氏以賓與使者揖而入者經上云揖入謂入廟門也入大門賓與使者竝入故注又云使者止執幣賓俟之於門內也者下經始云大夫奉束帛入故也云謙也者前聘時公揖入立于中庭此俟于門內是謙也敖氏云俟之于入門右之位是也云古者天子遣諸侯必舍於大祖廟者禮運云其祖廟是也云諸侯行舍於諸公廟者賈疏云諸公大國之孤若無孤之國諸侯舍於卿廟也今案鄭知舍於諸公廟者下記云卿館於敵者之廟爲太尊也以此差之故知注云館者必於廟不館於

之訛言設今使者三讓也張氏爾岐云假使客三辭而猶先升則是主人四讓矣禮固無四讓法也又云公雖尊當其爲主人自下之義也今案注云公雖尊亦三讓乃許升者此據行聘時公升二等賓升是公先升而經亦言三讓明其爲主人之道如是與此異也胡氏又云此經大夫歸聘賓饔餼大夫奉主君之命而來聘其君命故讓大夫先升若覲禮郊勞至于階使者則不讓而先升矣此後聘賓問卿至于階讓賓升一等鄭亦不從古文作三讓亦以賓先升不能成三讓也今案此說極明云古文無三字而盛出古文於注也褚氏云鄭言今使者三讓則是四讓也者明其必不然是駁古文三讓之文見所以不從之故賈疏可疑今案此節賈疏本欠明敖氏又爲宜從古文之說于是駁注者紛紛而經義晦矣今據

賓從升堂北面聽命 北面於階上也〔疏〕正義曰注云階上作阼階上也賓館于此有主義焉故升降由阼階

大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜饔亦如之 大夫以東帛同致饗饔也賓〔疏〕正義曰張氏爾岐云大夫東面致命在西階上也賓降階西再拜東階之西也蛛拜者分別兩次拜之成拜訖又降拜也今案經云拜饔亦如之是饗與饔分兩次拜矣張氏謂成拜訖又降拜盛氏以拜饔亦如之在大夫辭之上則拜雖兩次升降只一番也蔡氏疑拜饔亦如之在升成拜之後

諸侯行不舍於諸侯廟而舍於廟者卽記所云卿館于大夫賓館在大夫奉束帛以將命〔疏〕正義曰東帛所以將命者也 八三揖皆行猶廟也 大夫主人謂聘賓賓在館則爲主人也〔疏〕正義曰使者尊故不後主人此使者卽大夫奉君命來故不後主人與之竝行也至于階讓大夫先升一等 讓不言三不成三也凡升者主人許升亦道賓之義也者胡氏承珙云凡升階之則是主人四讓也公雖尊亦三讓於客三敵者則客三辭主人乃古文曰〔疏〕正義曰注云讓不言三者褚氏云主人尊主人三讓則許升矣今使者三讓亦三讓乃許升不可以不下主人也但言讓不言三故云不成三也云凡升者主人讓於客三敵者則客三而客讓二不成三也者儀禮經內大率也之義也者胡氏承珙云凡升階之禮主人先讓於客而客辭之至主人三讓客亦三辭其數適均于是主人先升客從之此由主人與客敵或主人尊皆主人逌客先升故主客適以三讓而升也今案此注是廣言三讓之法辭亦讓也云使者尊主人三讓則許升矣者謂主人一讓而客一辭再讓而客再辭至主人三讓則客不辭而卽升是無三讓矣此注卽據此經大夫先升言之以明經不云三之義也使者卽謂大夫也云今使者三讓則是主人四讓也者案注今疑今

益與張大夫辭升成拜尊疏正義曰敖氏云大夫辭亦稱君命說同辭之吳氏疑義云辭而升升而成拜君臣之禮皆然注以爲尊賓恐非受幣堂中西北面趨主君命也堂中西中央之西疏正義曰云注央嚴本作夬張曰杭本以夫爲失監本作央西下嚴鍾俱有也字云趨主君命也者斯時大夫在西賓不受于堂中而至堂中之西受之是急趨君命也者李氏以爲中堂與西楹之間是也敖氏謂四分楹間一在西則非矣大夫降出賓降授老幣出迎大夫出迎欲賓之疏正義曰出者出廟門也○校勘記云注賓徐本集釋俱作擯今案敖校集釋云作擯誤大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂賓先升敵疏正義曰也皆北面也胡氏承珙云聘賓賓大夫則正用尋常賓主敵體之儀可行三讓矣乃云揖讓如初者益賓禮略也其後賓問卿至于階讓賓面卿云揖讓如初大夫升一等賓從之此則主人先升而亦云揖讓如初者亦以禮略故歟注云賓先升敵也者前歸饔餼大夫奉君命尊故先升此賓亦先升者以賓禮賓主體敵亦得先升也云皆北面者以下始云賓奉幣西面大夫東面明此時皆北面也庭實設乘馬乘四馬也賓降堂受老束錦大夫止不降使之疏正義曰設庭實受束錦將以賓大夫也高氏愈云卿餘尊疏郊勞以束錦賓之此于致饔飧復然益欲聯二國之好而致其慇懃如此注云止不降使之餘尊者大夫卽使者禮經釋例云注益謂使者奉主君之命來有主君之餘尊故不降賈疏未能發明斯義褚氏云敖謂降堂受錦辟君禮是也至解不降之義細思終以注餘尊之說爲優賓奉幣西面大夫東面賓致幣不言致命非君命也疏正義曰幣即束錦也大夫對北面當楹再拜稽首稽首尊君客也疏正義曰注云稽首尊君客也者義詳郊勞節勞者再拜稽首受下蔡氏云以賓稽首受其君命故因其禮而荅之也說亦通云致對有辭也者謂賓致幣當有辭大夫對亦當有辭但文不具耳受幣于楹間南面退東面俟賓尊授尊君之使者以經云受幣南面故知授者北面也賓北面而大夫南面以其爲君使尊之也賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出亦詔受之疏正義曰方氏苞云同等既稽首拜受則賓亦宜稽首拜送也受之者前禮賓時賓執左馬以出從者詔受馬故知此儐禮大夫執左馬以出事與此同賓送于外門外再

拜明日賓拜于朝拜饗與餼皆再拜稽首拜謝主君之恩惠於客之治令訝聽之〈疏〉正義曰前迎于大門外周禮曰凡賓此拜亦皮弁服〈疏〉外也李氏云案鄉射禮明日賓拜賜于門外主人不見知此拜饗餼亦于門氏云案鄉射禮明日賓拜賜于門于大門外也拜于大門外而云拜于朝則諸侯外朝拄大門外明矣今案經云拜饗與餼則二者亦殊拜也　注云周禮曰凡賓客之治令訝聽之者此掌訝職文據原本作凡賓客之治令訝聽之者此掌訝職引之者欲見賓之拜謝亦以告訝訝聽之此引脫一訝字盛氏云訝爲之導也○以上卿歸饗餼告訝而餼於賓上介饗餼三牢飪一牢拄西鼎七羞鼎三飪鼎七無鮮魚鮮魚鮮魚〈疏〉正義曰三牢者飪一腥一以兩也○注也字集釋無云腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊也賓介皆異館〈疏〉餼一也敖氏云三牢亦降飪鼎九此七爲異耳羞鼎同云賓介以下皆異館云飪鼎七無鮮魚鮮腊也者前賓于賈人之館則賓介以下皆異館可知矣據下記賓卿也館于大夫上介大夫也館于士士介館于工商也歸饗餼先賓後介非必同時以上介拄賓館爲之請事入告必賓禮畢而後能即已館受禮也　腥一牢拄東鼎七堂上之饌六六者賓西而夾亦如之夾之數凡所不貶者尊介也言如〈疏〉正義曰注客集釋管及饔如上賓上賓者明此賓客介也

字同亦當作容許宗彥云容不誤明以此介爲賓客耳今案許說是也　云凡所不貶者尊介也者謂凡饌之數同於賓者皆以尊介也　云言如上賓者明此賓介也者經云管及饔如上此賓客介也者經云管及饔如上之禮待介也賓管即未百管饔即醯醢百饔與賓同明以賓客之禮待介也郝氏云此西夾不殺以東夾全損也蔡氏云米醯醬不殺常用等也說可附存餼一牢門外米禾視死牢牢十車薪芻倍禾凡其實與陳如上賓凡凡飪〈疏〉正義曰死與腥也牢十車則米禾各二十車也薪芻倍禾則各四十車也韋氏云賓禮門外米三十車禾三十車與此經所言米禾視死牢三十車互文見義　注云凡凡飪以下者謂自飪一牢至下大牢十車互文見義此其所實之物與其陳設之序皆如上歸饗餼於賓也夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮介不皮弁者以其純如賓也儐之兩馬束錦〈疏〉正義曰王氏士讓云儐卿馬乘此以兩是其降差○以上下大夫歸饗餼於上介皆有饗餼此獨有餼者餼具大牢禮盛故特著之饗從略耳

介士介四人皆餼大牢米百筥設于門外米設當門亦十爲列北上牢在〈疏〉正義曰士介四人皆餼大牢米百筥者牛羊豕具其南西上〈疏〉曰大牢謂再人餼以大牢及米百筥故云皆也設于門外設于所館之門外也士介亦異館或曰據周禮掌客凡士介皆有饗餼此獨有餼者餼具大牢禮盛故特著之饗從略耳

然下記言士無饗則士介本無饗矣闕疑可也　注云牢米不入門略之也者上文賓饔陳于門西米設于中庭皆在門內上介亦如之此言設于門外是不入門故云略也云米設當門亦十爲列北上牢在其南西上者李氏云設于門外不言東西明當門牢亦在米南與賓介之上者同此西上爲異耳今案褚氏云此注西上恐是東上之訛以宰夫牽牛致命當近東故也宰夫朝服牽牛以致之　執紼牽之東帛亦略之上介西面拜迎〈疏〉正義曰注云嚴徐通解俱作上今案作上誤也　云執紼牽之者紼所以繫制牛者少儀曰牛則執紼宰夫牽牛則有司牽羊豕也云東面致命者謂宰夫于館門外東面以君命致之也云朝服無束帛亦略之者此宰夫士也故朝服下士介亦以朝服受禮同也賓及上介皆以束帛致之　此無束帛是略也亦者亦上牢米不入門也云士介西面拜迎者以其爲主人故知出門西面拜迎此無束帛是略也亦者亦上牢米不入門也上經云門外米禾視牢故無米禾無米禾則無薪芻矣　牢此無　从士介朝服北面再拜稽首受夫右受由前東面授從者〈疏〉正義曰注云士介西面拜迎宰夫右受者謂受時于牢東拜拜訖宰夫蓋亦北面也云由前東面授從者謂由牢前東面以授從者也　無儐　既受拜送之矣明日眾介亦各如其受之服從賓拜於朝〈疏〉正義曰注云既受拜送之矣者謂士介各如其受拜送之服從賓拜於朝者案賓受之服從賓拜於朝者賓受君賜必拜於朝眾介亦自無不拜之理故注補之眾介在內此節注皆以補經所未及也記云唐石經嚴徐陳閩葛本集釋通解楊敖俱作擯李氏云擯當作儐下經記無擯及注不擯賓同秦氏蕙田云案儐石經及宋元本皆作擯故楊復李如圭皆云當作儐監本已改正今案毛本作儐與監本同從之○賓上介受饔餼皆有儐此士介無儐義詳下記無饗者無儐下　注云既受拜送之矣者謂士介不言者略也云明日眾介亦各如其既拜受君賜必拜於朝眾介亦自無不拜之理故注補之眾介在內此節注皆以補經所未及也○以上宰夫餼士介

右歸饔餼於賓介

賓朝服問卿　不皮弁別於主〈疏〉正義曰自此至如主人受幣禮事分四節賓初以君幣問卿次以私幣面卿一也次上介特面次眾介皆面二也次上介以君幣問下大夫三也次又設言大夫不見之禮四也此賓于以私幣面下大夫之明日拜饔餼于朝返即備舉此禮○高氏愈云聘本爲君聘之間也而因以及其夫人而并以問其卿大夫則凡內外尊卑之間無不致其殷勤敬禮之意而所以睦於鄰者大矣　注云不皮弁此不弁別於主君者上聘賓與主君行聘享私覿等禮皆皮弁而朝服是不敢與正禮同服故云別於主君也云卿每國

三人者詳前君與卿圖事下鄭言此者見問徧及三卿其下大夫則惟使至已國者問之也卿受于祖廟重禮也祖疏正義曰賓問卿卿不辭而卽受之者賈疏云初君送王父也疏客之時賓請有事于大夫君禮辭許是以卿不敢更辭今案下記云大夫不敢辭君初爲之辭矣是也注云重賓禮也者謂不受于禰廟而受于祖廟是重之也云祖王父也者賈疏云大夫三廟有別子者立大祖廟非別子者并立曾祖廟王父卽祖廟也今不受于祖廟而受于曾祖廟以其諸侯受於大祖廟大夫下大夫擯無士擯者既擯疏正義曰校君故受於王父廟唐石經作大誤○前主君擯大夫爲擯承擯士爲紹擯此則但使下大夫擯公使爲之也盛氏云此與卿聘備士擯是也敖氏云下大夫而用大夫爲上介之意同注云無士擯者既擯於君所忌見之者謂行聘享時卿已與賓相擯故忌見之吳氏疑義云注說曲而未當夫使禮果當有士擯豈得以忌見之故并禮廢之今案吳說似是

擯者出請事大夫朝服迎于外門外再拜賓不荅拜揖大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入入者省內事也疏正義曰擯者下大夫也大夫卿也下同朝服如賓服也大夫亦有既而俟於宁也疏正義曰擯者下大夫也大夫卽卿也下同朝服如賓服也大夫亦有每門每曲揖者盛氏云大夫三廟茲受於祖廟祖廟在大祖廟之東南則自入都宮之門之後又多東行一曲也王氏士讓云案大夫二門入大門東曲又北曲而至都宮門然後及廟門賈疏仍主廟制一列之說誤今案公迎聘賓在大門內大夫迎賓在大門外故有大門外之揖經云揖大夫先入是也入大門後又有每門之揖者謂至大門內北行有揖及至都宮門又揖也每曲之說王氏得之盛說亦可存參注云入者省內事也既而俟於宁也者賈疏云省內事請入爲席是也宁門屋宁也不俟於庭者下君也爾雅門屏之間謂之宁李巡謂正門內兩塾間名曰宁孫炎謂門內屏外人君視朝所佇立處今案大夫無屏則宁當卽謂正門內兩塾間也詩齊風俟我于著乎而孫炎云著與宁音義同然則卿大夫士亦得通稱宁矣蓋公揖入立於中庭不復出此則揖入省內事後復出而俟於兩塾之間故賈以爲擯者請命亦從入下君也擯者謂擯者從卿入而出請命也疏正義曰校勘記云注凡徐本作凡誤云亦從入而出請者謂擯者從卿入而後出請命也賈疏云亦者亦君受聘時云不几筵辟君也者詳前几筵既設下放氏謂君使尊不敢設神位以臨之義可存參庭實設四皮麋鹿皮也賓奉束帛入三揖皆行至于階讓文曰三讓疏正義曰校勘記云注三讓徐本三作二一等大夫從升堂北面聽命使者尊疏正義曰注云賓先升使者尊者使者卽賓言使

則見其奉君命來也李氏云尊聘君之命是也賓東面致命致其君命大夫降階西再拜稽首如見聘君然賓降出大夫降階西再拜稽首於堂中央之西受〔疏〕正義曰正義曰校勘記云儐唐石經徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作擯注同今亦從毛本作儐義詳於前○李氏云案卿受問之儀與賓受饔餼禮同惟在君側不儐賓爲異耳○以上賓問卿下乃言面卿之事擯者出請事賓面如覿幣面亦見也其謂〔疏〕正義曰賓私覿用束錦乘馬此云面如覿者前賓奉束錦以請覿注覿見也故此云亦敖氏云聘使私見於主君曰覿於大夫曰面蓋異其稱以別尊卑也云其謂之面威儀質也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下氏章句云庭實不先設乖君命爲致其君命故此降拜稽首如見聘君然賓降出大夫降階西再拜稽首於堂中央之西受〔疏〕正義曰正義曰校勘記云儐唐石經徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作擯注同今亦從毛本作儐義詳於前○李氏云案卿受問之儀與賓受饔餼禮同惟在君側不儐賓爲異耳○以上賓問卿下乃言面卿之事擯者出請事賓面如覿幣面亦見也其謂〔疏〕正義曰賓私覿用束錦乘馬此云面如覿者前賓奉束錦以請覿注覿見也故此云亦敖氏云聘使私見於主君曰覿於大夫曰面蓋異其稱以別尊卑也云其謂之面威儀質也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下氏章句云庭實不先設乖君

賓入門右大夫辭大夫於賓入自〔疏〕正義曰辭階下辭迎之也鄭知階下辭者賈疏云以其授老幣時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云階下太遠敖是也賈又云知迎者下文揖讓如初明知賓遂左見私事也雖敵賓猶謙入門右爲若降等然則就主人之階主人固辭迎之可知賓遂左見私事也雖敵賓猶謙入門右爲若降等然則就主人之階主人固辭

於客然後客〔疏〕正義曰校勘記云注固辭徐陳通解固俱作興復就西階〔疏〕云見私事也雖敵賓猶謙入門右爲若降等然者敖氏云賓與大夫奠敵乃之禮也今案引曲禮者證降等而遂左與降等之客先就主人入辭而復就西階略同故云若主人之階因主庭實設揖讓如初大夫至庭中〔疏〕正義曰揖讓如初者謂如問卿時三揖皆行至于階旋並行〔疏〕讓亦不成三也義詳前注云大夫至庭中旋並行者褚氏云注意必俟賓入始從嫌自尊敖謂主人至入門右之位揖賓而皆行理較勝大夫升一等賓從之大夫先〔疏〕正義曰如從階至中庭與之並行亦大夫升賓也大夫西面賓稱面稱舉也舉之辭以相言東鄉可知也大夫對北面當楣再拜楣閭敵也賓亦〔疏〕正義曰大夫振幣進北面授俟賓拜送也敖氏云不稽首別於聘君之命也不言受馬之儀如覿可知堂中西注以爲趨君命此受于之中賓當楣再拜送幣降出大夫降授老幣

右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣特面者異於主君士介不從而入也君尊眾介始覿不自別也上介及士介同奉幣請覿此士介不從而入也者前覿主君時上介特面卿上介不從而入是異於見主君也云君尊眾介始覿之覿君也今案云始覿者謂前覿是異於主君士介同奉幣亦束錦儷皮也介奉幣介之覿君時擯者辭後上介乃奉幣故上介與眾介同時而覿若臣尊故上介與眾介同入門右賓幣再拜不自分別也云上先覿其初則上介眾介同入門右賓幣再拜不自分別也云上賓則眾介皆從之者前賓問卿面卿時介皆從入因經無文故注補之李氏云上賓面卿亦從介如覿介統於賓也盛氏云特面之義有二一是不與眾介同執幣而入異於見主君也一是不以眾介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以恕云賓問卿與私面眾介皆從今上介特面士介不從其貶損者一也賓私面入門右大夫辭賓亦不果奠幣今上介入門右既奠幣再拜大夫乃辭其貶損者二也賓當楫再拜送幣今上介降拜大夫降辭而後介升再拜送幣其貶損者三也

皮二人贊亦儷〈疏〉正義曰賈疏云言降等者主人是卿入門右奠幣再拜降等〈疏〉正義曰詳前私覿節也上介是大夫故入門右不敢自同賓

客敖氏云介奠幣於辭上贊者亦奠皮出擯者反幣出還於〈疏〉正義曰上介也〈疏〉不言反則出

皮者皮從庭實設介奉幣入大夫揖讓如初大夫亦先升一等今文曰入設〈疏〉幣出可知

正義曰經云入者入門左也注云大夫亦先升一等者前賓面卿時大夫升一等賓從之故知此亦大夫先升也因經未言升故補之云今文曰入設者胡氏承珙云案上文賓面卿云庭實設揖讓如初不云入設鄭以彼決此故從古文

大夫再拜受亦於楹間南面而受〈疏〉正義曰注亦於楹間南面而受者前賓私面時大夫受幣於楹間南面此受幣亦然故云亦也敖氏云介於卿雖降一等然同為大夫故受於堂上亦得在楹間也介降拜大夫降辭介升再拜送幣介既送幣降出也〈疏〉正義曰此未備也但大夫降辭後仍升敖氏云降拜者貶於卿大夫既辭則揖而先升面面介升拜於面階上北面也補言大夫之升亦密○以上上介特面卿也擯者出請眾介面如覿幣入門右奠幣皆下乃言眾介面卿也擯者出請眾介面如覿幣入門右奠幣皆

再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭賓亦為上介辭〈疏〉正義曰如覿幣各玉錦束也于士介亦親辭辭君也蔡氏云餘大約與其覿君同注云賓亦為士介辭者前士介覿君時擯者執

上幣以出禮請受賓辭者注以賤不敢辭賓爲之辭故知此亦然也　大夫荅再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從之〔疏〕正義曰老受擯者幣于中庭亦受以東也○盛氏云賓奉其君之命問主國卿因而私面故其禮特恭上介士介本非卿之敵體則其因是而加恭也固宜然其異於覿主君者經文歷歷可考惟士介與卿尊卑懸隔故其私面之儀幾與覿君相似而與幣再拜不稽首卿不使擯者辭而自辭又其初不與上介俱入亦足以見其隆殺之辨矣郝氏乃謂卿所以待之者無以異於主君何其弗思甚邪擯外再拜賓不顧不顧言去〔疏〕正義曰出擯者出請事賓出大夫送于外門夫拜辱拜送也〔疏〕正義曰敖氏云擯者入告大夫乃送也擯者退大拜其辱今案下使者歸介送至使者之門乃退使者拜其辱與此義同　注云拜送也者敖氏云此拜亦兼拜辱拜送二義經蓋以其所主者立文也

右介面卿

下大夫嘗使至者幣及之嘗使至已國則以幣　正義曰注云問之也者謂下大夫嘗使至已國則問之也君子不忘舊〔疏〕嘗使至已國賈疏云諸侯有三卿五大夫三介或特行至彼國者乃以幣及之官云諸侯下大夫五人謂三卿皆以幣及之其五大夫或作五人說詳孔仲達曾子問疏云君子不忘舊者以嘗使至其國卽有故舊之誼故問必及之示不忘舊也　上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮　上介三介下大〔疏〕正義曰高氏愈云下大夫賓不親問而使上介問之取其齒之相稱也止三介者降于賓也　注云上介三介下大夫使之禮也者下經云小聘曰問其禮如爲介三介之禮也吳氏章句云此三介卽賓之士介也　其面如賓面于卿之禮〔疏〕正義曰張氏爾岐云鮌致公幣而又私面也今案如面略也者如其禮耳庭實則用儷皮士介不

右問下大夫

大夫若不見有故〔疏〕正義曰此大夫兼卿大夫言下使大夫同也　注云有故也者謂因有故而不見也有

故如疾病居喪及出使在外之類皆是也君使大夫各以其齎爲之受如主人受幣禮不拜各以其齎主人卿也則使卿大夫也則〔疏〕正義曰賓以使在外之類皆是也君使大夫各以其齎爲之受如主人受幣使大夫不拜代受之耳不當主人禮也〔疏〕聘君之命來問大夫不可虛其君命故君使人代爲之受也盛氏云經惟云受幣則不私面可知注云各以其齎主人卿也則使卿大夫也則使大夫者代之必以同班稱也云不拜代受之耳不當主人禮也者謂不敢以主人自居也褚氏云所謂拜卽上經聽命後降階西再拜稽首升成拜是也此則不可代之故不拜敖氏謂并揖讓之節亦無未然今案經云如主人受幣禮則凡禮皆如主人唯不拜爲異耳褚說是也

右大夫代受幣

夕夫人使下大夫韋弁歸禮

小〔疏〕正義曰自此至賓拜君使之云夫人者以致辭當稱寡君〔疏〕介○聘享兼及大夫故於歸饔餼之明日夫人亦歸禮于賓與上韋弁與卿歸饔餼同服吳氏章句云此卽周禮酒正所謂致飲於賓客之禮也注云夕夫人歸禮是也敖氏以夕爲不敢與君同時郝氏以夫人禮從陰盛氏則謂此一日之內禮節繁多賓卽館容有至暮者于夕問卿之夕也者下記云明日問大夫之內禮節繁多賓卽館容有至暮者于

是言夕見其不以暮廢事急歸禮也今案盛說較長云使下大夫下君也者此與夫人使下大夫勞賓同爲下于君君則使卿也云君使之云夫人者以致辭當稱寡小君者賈疏云案隱二年傳何休注云禮婦人無外事明知此使下大夫歸禮者是君使之可知而稱夫人使者以致辭于賓客時當稱寡小君故稱夫人使下大夫其實君使之也堂上籩豆六設于戶東西上二以並東陳

〔疏〕正義曰戶東室戶東陳二以並同東陳則與君饌異方氏苞云聘使卿也而上故東

豆六籩六壺與掌客夫人致禮子男同大國之卿當小國之君周制也○注設于戶東上嚴本及各本俱有臣字集釋無據賈疏似亦無臣字吳氏疑義臣作陳張氏惠言云臣當作豆今案經但云設于戶東則臣字疑衍宜從集釋云籩豆六者下君禮也者君歸饔餼堂上八豆此六是殺于君禮也云設于戶東又辟饌位也者君歸饔餼設于戶西此于戶東是又辟君饌位也云其設脯其南醢屈者姜氏兆錫云經不言籩豆所設注未識何據豈有六籩但用一脯六豆但用一醢之理邪凡經云薦脯醢者約詞耳豈以是而誤邪焦氏以妃云君歸饔餼經云韭菹其南醢醢屈省文不全故鄭放此而云其設脯者謂六籩設之于北其南醢者謂醢醢以下之六豆以炙相間交屈而設益舉其一端以概全文非直謂一脯一醢可知今案鄭此注未詳

當以敖說爲正敖氏云此六豆六籩皆宜用朝事者而各去其
末之二其設之之序則豆皆在西籩繼之而東案醢人朝事八
豆巳詳前依敖說去其末之二則六者韭菹醓醢昌本麋臡菁
菹鹿臡也至周禮籩人朝事之籩爲糗賛白黑形鹽膴鮑魚鱐
八者依敖說去其末之二則當是糗至膴六籩而無鮑魚與鱐
較爲的實又凡設饌皆以豆爲本則謂豆在西籩在東其設亦
確據經文二以並則是六豆分爲三列六籩亦分爲三列以次
向東直陳之經無屈文固不必以屈言耳云六籩六豆者鄭恐
人疑籩豆六爲籩豆各三故著之也韋氏協夢云君歸饗饔堂
上惟有八豆而無籩此六豆六籩者君有簠簋鉶而又有西夾
東夾之供夫人無此數者故堂上設六豆減於君也加以六籩亦厚待賓之意也

壺設于東序北上二以並南陳酸黍清皆兩壺酸白酒之皆有清白以黍閒清白者互相備明三酒六壺也先言〔疏〕正義曰敖氏云設于東序北上亦統於酸白酒尊先設之〔豆〕注云凡酒稻爲上黍次之粱次之者敖氏云葢據內則三醴之次言之也云皆有清白內則曰酒清白云以黍閒清白者互相備明清白鄭注目諸酒也是酒有清三酒六壺也先言酸白酒尊先設之者賈疏云酸白也上言白明黍粱皆有白下言清明稻黍亦有清故也於清白中言黍明酸卽是稻清卽是粱故言互相備也三酒既有清白二色故言六壺必先言酸者以白酒尊重故先設之也今案經云酸黍清

皆兩壺謂稻酒黍酒粱酒皆有清白簡明李氏云上介四壺知此六壺泰氏蕙田云六壺盛三酒爲三行稻取北黍次之粱在南又次之並陳惠氏棟云漢律曰稻米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲下尊顏師古大夫以上稷卽粟也中尊宜爲黍米不當言稷蓋據此注而言大夫以束帛致之致夫人命也此禮〔疏〕正義曰敖氏云飧不致此殺於無牢下朝君也〔疏〕飧乃致者蓋主君以設飧爲差輕而夫人以歸禮爲特重所以異也〔疏〕注云此禮無牢下朝君大夫致禮八壺八豆八籩膳大牢侯也者周禮掌客上公之禮夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢侯伯以下亦皆有牢彼君來朝之君卿來聘無牢是下於來朝之君也〔疏〕正義曰云如者亦大略言之束錦〔疏〕正義曰敖氏云飧不盡同也○以上歸禮于賓稻黍粱皆有清白兩壺無稻酒也不〔疏〕正義曰注云四壺如賓禮儐之兩馬束錦四壺無牢下朝君也者上歸禮于賓稻黍粱皆有清白兩壺此干上介當亦使從下去之也此干上介四壺爲去粱酒經無明文義亦可通敖氏又云四豆者去菁菹鹿臡四籩者去形鹽膴皆無稻酒也不〔疏〕正義曰注云四壺下大夫歸之禮窮則同也云不致牢下於君也者謂君歸饗饔餼有牢夫人歸禮于賓與上介無牢是下君也明日賓拜禮于朝不及士介禮又殺也○以上歸禮于上介

於是乃言賓拜明介〈疏〉正義曰注云於是乃言賓拜明介從拜也今文禮爲醴〈疏〉也者謂賓之拜禮不言於儐之乘馬束錦之下而言于此明上介亦從拜可知云今文禮爲醴者詳冠禮禮于阼下

右夫人歸禮賓介

大夫餼賓大牢米八筐其陳於門外黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻牲陳於後東上不餼於堂庭辟〈疏〉正義曰自此至牽羊以致之言主國大夫餼賓介之事君也〈疏〉○高氏愈云聘君於大夫有陳皮東帛之問故大夫於賓亦有大牢八筐之餼今案賓初以君幣問而又以私幣面介及衆介皆面故大夫之致禮於賓介者亦隆也　注云其陳於門外黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻者前君餼士介牢米皆設於門外此無入門之文故知亦陳於門外也君歸賓饔餼米百筥設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行據下記云凡餼大夫黍粱稷則無稻矣故知此八筐爲黍粱各二筐稷四筐也二以並南陳則黍二筐在北粱二筐次之稷四筐分爲二列每列二筐以次向南陳之亦北上矣筐竹器詩毛傳云方曰筐據下記筐容五斛故氏云君餼賓米百筥筥半斛此米八筐者殺於君米二筐也所以下之則八筐皆殺於君米二筐也所以下之則八筐皆殺於君米二筐也所以下之今案君餼賓米用四種大夫用三種君用筥器小而多大夫用筐器大而寡亦所以爲差降也云牲陳於後東上者前士介四人皆餼大牢米百筥注云陳於後羞亦在其南也彼注云不餼於堂庭辟君也者前于門內堂下之[illegible]門外是辟君也○賈疏云案掌客鄰國之君來朝卿皆見以羔臘米此侯伯之臣得用大牢有爲差降不得以彼難此　賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受老退賓再拜送　老室老大〈疏〉正義曰放氏云賓出門左面面拜迎聽命夫之貴臣〈疏〉老東面致命賓還北面拜乃適老右受此使老致之者大夫之臣老爲尊也賓于老乃拜迎之亦重其爲使也大夫不親餼者以其禮輕不欲煩賓也蔡氏云再拜稽首受者以大夫向者稽首受其大夫之貴臣者卑服傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也注云老家相也士邑宰也是室老與士皆大夫之貴臣餘詳士昏禮篇　上介亦如之衆介皆少牢米六筐士牽羊以致之

者敖氏云牢米亦如賓蓋以其具不可得而殺故也今案少牢有羊豕而無牛故牽羊以致之　注云米六筐者又無粱也〈疏〉正義曰上八筐無稻此六筐又無粱皆去其加者也敖氏云米六筐蓋黍粱稷各二筐也經無正文說可並存焉云士亦大夫之貴臣者

詳上敖氏云於賓上介使老於衆介使
士所使者雖賤亦不可以無所別也

右大夫饗賓介

公于賓壹酳再饗饗謂享如饗則饗與酳互相先後也古文壹皆爲一
今文饗爲鄉疏正義曰自此至致酳以侑幣言主國君臣於賓介酳
皆爲鄉饗燕賜之數及不親酳饗之禮○壹酳再饗賈疏以
爲五等諸侯使卿大聘之禮似矣據掌客天子待子男一酳一
饗而諸侯於聘卿再饗已多於君賈疏雖以君臣各自爲禮解
之但以此爲侯伯之卿之禮則上公之卿當又有加不更多乎
聘禮一篇主侯伯之卿言而亦有通五等言之者此類是也凡
待賓之禮有三饗也酳也燕也儀禮有燕禮及公酳大夫禮而
無饗禮近諸氏錦作饗禮補亾一篇未明備也攷春秋內外傳
諸侯之臣出聘主國饗之燕之者甚多酳禮亦間行焉此則古
禮之尚存者爾注云饗謂享大牢以飲賓也者酳禮主於飯
有牲無酒饗則牲酒皆有故云享大牢以飲賓也公酳禮陳鼎
七用大牢則饗亦用大牢可知左傳享有體薦是其證也云公
酳大夫禮曰設洗如饗則饗與酳互相先後也者鄭見此文先
言酳後言饗而公酳禮曰如饗則饗在前可知故云互相先後
也敖氏云案注云互相先後謂酳居二饗之間也今案周禮大
行人掌客皆先言饗後言酳敖說或得鄭意歟云古文壹皆爲

一詳士冠禮今文饗皆爲鄉者胡氏承珙云說文享作亯云獻
也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之凡亯之屬皆从
亯又饗云鄉人飲酒也从食从鄉鄉亦聲二字古多通用故周
禮禮記饗燕字多作鄉左傳則多作享此注云今文饗皆爲鄉
而公食禮注又云古文饗或作鄉者則皆因饗而僭鄭所不
從燕與羞俶獻無常數羞謂禽羞膚鬠之屬
成熟煎和也俶始也始獻四時新物聘義疏正義曰饗食有定
所謂時賜無常數由恩意也古文俶作淑燕無定數燕禮
略輕於饗食也賈疏云周禮掌客上公三燕侯伯再燕子男一
燕此燕無常數者亦是君臣各爲禮不得相決注云羞謂禽
羞膚鬠之屬成熟煎和也者案下記以禽羞俶獻連言故知此
羞謂禽羞也但禽羞與宰夫所歸之乘禽異彼是未烹熟者此
是已成熟煎和之物而注同以膚鬠之屬解之似少分別吳氏
疑義云禽羞當爲內則鶉鷃之屬或然云俶始也者爾雅釋詁
文云始獻四時新物者下記注云俶獻四時珍美新物也俶始
也言其始可獻也聘義曰燕與時賜無數謂此云由恩意也者
於再燕與時賜以示慈惠故無數云古文俶作淑者俶是正字
淑是假僭字說文淑水清湛
也古文假淑爲俶鄭所不從賓介皆明日拜于朝疏正義曰明
之明日也王氏紱解云賓于發去之日乃三拜乘禽于朝則此
之拜賜爲拜饗食燕也上文羞俶獻經連類及之耳敖氏云上

惟見賓禮乃言介拜似非其次蓋此文宜在下句之下也盛氏云饗賓食賓之時介拜與焉而燕又以介爲賓則其從拜可知上歸饗飧章亦言拜賜於介禮之上是其例矣今案敖以爲失次非也　上介壹食壹饗饗食賓介爲介從饗獻矣復特饗　正義曰此特食饗上介也壹饗殺於賓也不言之客之也　疏　燕者盛氏云燕賓之時賓爲荀敬上介爲賓是亦足以伸其敬矣故不特燕之今案不及士介微也　注云復特饗之客之禮待之也賈疏云下記大夫來之是客禮待之也者謂饗食賓之時介已從與饗獻矣此復特饗使無罪饗之其介爲介故知介從饗也若不親食使大夫各以其齊朝服致之以侑幣如致饗無儐　君不親食謂有疾及他故之必使同班敵者易以相親敬也致禮於卿使卿致禮於大夫使大夫非必命數也無儐以己本宜往古文侑皆作宥　疏　正義曰大夫兼上下大夫言侑幣侑食之幣詳下公親食有侑幣不親食故使人以侑幣致之於賓館也如致饗謂如致饗飧之禮但無儐爲異耳　注云疏云他故之中兼及有哀慘赦氏云若不親食之文雖主於君然賓有故而不及往者其禮亦杼焉張氏爾岐云他故謂外憂及使者聘而誤或大客繼至之屬案聘遭憂主人畢歸禮賓唯致饗飧之受謂有外憂而致饗於卿使卿致禮於大夫使大夫者所謂各以其齊也云非必命數也者張氏云周禮典命大國小國卿大夫命數不同此所使致禮但取齊同耳不計命數也云無儐以己本宜往者張氏云食禮賓當往君所受禮無儐使者之法今雖使人致禮以賓本宜赴爾故仍無儐也云古文侑皆作宥者惠氏士奇云古文侑作宥坐之器亦謂置器於坐以有宥坐之器云王享醴命之宥杜注飲宴則命以幣物宥助也是宥與侑通侑正字宥古文假借字　致饗以酬幣亦如之　酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也所用未聞也禮幣束帛乘馬亦不是過也禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯　疏　正義曰上言不親食之禮此言不親食之禮也其致之以酬幣而其儀節一與致食同　注云禮幣束帛乘馬亦不是過也者皖言所未聞而又言此蓋以酬幣雖無正文但主君禮賓及歸饗飧俱用束帛乘馬則其幣亦不得過是耳云禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯者彼注云琥璜爵者天子諸侯相酬以此玉將幣也與此注略同鄭引之者見酬幣用玉乃天子諸侯之禮非饗聘使所得用爾三禮札記云禮記孔疏引崔氏云諸侯貴者以琥賤者以璜因言公侯用琥子男用璜賈疏則謂公侯伯用琥伯子男用璜不同者蓋皆以意言之也陳氏禮書云食有侑庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也聘禮公于賓若不親食使大夫致之以侑幣致饗以酬幣亦如之大夫于賓若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣士昏禮舅饗送者

以一獻之禮酬以束錦姑嬸婦人送者酬以束錦春秋之時號公晉侯朝王王饗醴命之宥侯歸取酬幣終事八反魯侯也禮器曰琥璜爵又王饗號公晉侯皆賜玉五瑴是天子饗諸侯諸侯相饗酬幣用玉也諸侯侯倉大夫大夫相倉以皮帛與錦則侑幣固有差矣酬幣亦謂之侑侑幣不謂之酬故春秋傳享醴皆曰宥以侑者勸酬之通稱也禮經釋例云凡倉賓以幣曰侑幣飲賓以幣曰酬幣案公倉大夫禮賓三飯後公受宰夫束帛以侑擯者進相幣賓降辭幣升聽命再拜稽首受幣公壹拜賓降也公再拜介逆出賓北面揖執庭實以出公降立上介受賓幣從者訝受皮然後賓復入門左升堂宰倉此侑幣也士冠禮醴賓以壹獻之禮主人酬賓束帛儷皮注飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也此酬幣也儷皮即庭實醴賓而有束帛庭實者較飲酒之禮爲盛也士昏禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦注爵至酬賓又從之以束錦此饗禮但云束錦不云庭實者蓋昏禮之饗殺於天子諸侯故也又云饗禮篇亾禮經可考者唯士昏及聘禮數語而已左傳王饗醴命之宥皆賜玉五瑴馬三匹饗謂饗禮醴謂賓馬者蓋謂饗及醴賓之庭實故聘禮醴賓亦云賓執左馬以出也杜注以爲行饗禮先當禮酒恐誤今案陳氏禮書謂燕亦有酬幣詳燕禮

大夫於賓壹饗壹倉上介若倉若饗若不親饗則公作大夫致之以酬幣致倉以侑幣作使也大夫有故君必使其同辱之事君〔疏〕正義曰高氏愈云大夫於賓復行饗倉之禮君之臣同之〔疏〕所厚者臣亦不敢薄也吳氏章句云上介若倉若饗二者用其一又殺也今案致倉以侑幣亦謂不親倉者也注云作使也大夫有故君必使其同齊者爲之致之者經但云作大夫未言各以其齊故注補之敖氏云酬幣侑幣皆用束錦亦有庭實此致之以大夫不嫌與君同者公作之故也今案國語晉羊舌肸聘于周單靖公享之又左傳叔孫穆子倉慶封慶封汎祭是大夫相饗倉之禮春秋時猶有存也賈疏云昭二年謖文明鄰國大夫亦有相燕之法

右主國君臣饗倉賓介之禮

君使卿皮弁還玉于館玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也皮弁者始以此服受之不敢不終也〔疏〕正義曰自此至賓送不拜言主君使卿亦欲與賓齊相敵也注云玉玉圭也君子於玉比德焉者聘義文云以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也者案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諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣

鄭此注大略本此而又以德之以示相切厲之意此從比德於玉上生出一義也敖氏云還玉卽還摯之義亦通云皮弁者始以此服受之不敢不終也者案受之謂受此玉初時行聘享以皮弁服受故今仍以皮弁服還也賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入迎之不拜示將去也古文曰迎于門外古文帥爲率〔疏〕正義曰賓襲敖氏云帥以入則是不揖之也注云迎之不拜示將去不純爲主也者賓在館如主人上歸饔餼時賓拜迎是純爲主也此不拜故云示將去不純爲主敖氏云禮不主于已故不拜江氏筠云此不純爲主非以將去之故以其主爲君物非已所得而主也璋亦然故還璋如初入其賄與禮亦皆是代君受者故皆如還玉禮記言君不見使大夫受之儀自聽命以迄降階悉與此同足以明之矣蓋此之送迎不拜者猶之奉使不荅拜之義敖氏謂禮不主于己者得之云帥道也及古文帥爲率詳前云今文曰迎于門外者案下記云卿館于大夫大夫有二門外門卽大門也上歸饔餼云賓皮弁迎大夫于外門外此今文門上無外字故鄭不從大夫升自西階鉤楹由楹內將南面致命致命不東面以賓在下也必言鉤楹者賓在下嫌由楹外也〔疏〕正義曰注云在陳本誤作佐云鉤楹由楹內而轉而之楹北乃東行至堂中南面致命也云致命不東面而南面以賓在堂下故也云必言鉤楹者賓在下嫌由楹外也賓自碑內聽命升自西階

前耳還爲大夫降遂遁今文或曰由自西階無南面〔疏〕賓退負右房而立則大夫亦有右房矣敖氏說同今案下記若君不見使大夫受之禮亦云負右房而立則大夫廟寢之制與諸侯同可知賈疏乃云於正客館故有右房萬氏斯大云曾子問有言卿大夫之家曰私館公館與公所爲曰公館賈疏因謂此負右房或不在大夫廟而於正客館故有右房意若以舍於大夫則不當有右房也予謂古者諸侯之邦交不一所以待客者當必非一處而古者上下之等威甚辨所以待國君與待外臣者當必不從同卽令舍聘賓于公館亦必大夫之館而非諸侯之公館可乎且經明言館于大夫乃因有右房而指之爲諸侯之公館當稱館人若公館人不拜若公館亦有可知賈豈得稱主人乎褚氏云大夫以此爲正客館蓋欲迴護注意而爲之辭卽云客館亦因其本宜有者而制之也案此二條駁賈正客館之說甚精蓋東房西室乃燕寢之制其正寢與廟則自上及下皆有左右房也說詳

士昏禮及公食大夫禮○注鄉戴校集釋改鄉云聽命於下敬也者上歸饔餼時賓從升堂北面聽命是聽命於堂上也此云自碑內則在堂下矣故云敬也碑內北也褚氏云不云階間而云碑內近碑可知注云敬也勝敖氏君命不主于己之說遠甚云自左南面右大夫且並在賓之右南面並受也敖氏云升自西階非受玉之正主也亦鉤楹由大夫之後乃自左受之二人俱代君行禮故皆不北面是也云必並受者若鄉君前耳者賈疏云謂于本國君前受圭璋時北面並受今還南面並受面位不同並受不異故云若鄉者在君前受耳云退爲大夫且並受也者謂賓在大夫之左大夫降乃降逡遁退恐非云今文或曰由自西階無時賓三退負序注云三逡逡遁也是也但賓之逡遁以受圭慎重之故負右房則在堂之西北而南面矣立者俟大夫降而逡遁也注以爲爲大夫降而逡遁也言自則不必言由凡授受之南面者胡氏承珙云案自郎由由也言自則不必言由凡授受之禮相鄉者謂之訝授受同面者謂之並授受曲禮鄉與客並然後受鄭云于堂上則俱南面禮敵者並受士昏禮納采授鴈于楹閒南面注云並受也今文無南面卽並受之義不明故鄭俱從古文

東面授上介于阼階東 大夫降阼階東者欲親見賈人藏之也賓還阼階下西面立

疏 正義曰注云大夫降出言中庭者爲賓降節也授於夫降則出矣非止於中庭也乃言降中庭者蓋爲賓降節耳敖氏云大夫降而至於中庭賓乃發于負右房之位而降是以之爲節也褚氏云必言自碑內者見由西階降也盛氏云此章兩言自碑內一言中庭皆不由堂塗也此賓與大夫皆代君行禮不敢以賓主自居故異於常法歟云授於阼階東者欲親見賈人藏之也者儀禮凡受藏者皆在東賓自碑內至阼階東授上介上介又轉授之賈人斯時賈人蓋在阼階東故云欲親見其藏之也云賓還阼階下西面立者賈疏云以其賓在館如主人在階下西面上介則復立於中庭今案敖說亦可存參立者待還璋也○敖氏云司儀職曰還圭如將幣之儀謂君親還之也則其禮皆與此異矣

上介出請賓迎大夫還璋如初入 出請請事於外以入告也賓雖將去出入猶東唯升堂由西階凡〔疏〕正義曰敖氏云如初入者自帥入以至授介之位未有改也還璋爲夫人還之 注云賓雖將去出入猶東唯升堂由西階者凡主人之義出入由闑東升堂由阼階鄭以此賓將去不純爲主唯升堂由西階出而仍由東是以升自西階爲將去云非受玉之正主也則以爲辭正主之故也敖氏解上文升自西階之義其又謂升不由阼猶之宰夫代君爲獻主而升降自西階之義得之此例亦精云凡介之位未有改也者謂介猶在東方不改故上文云授上介于阼階東也賓楊迎大夫賄用束紡賄予人財之言也紡紡絲爲之今之縛也所以遺聘

君可以爲衣服疏正義曰敎氏云褖者已受聘玉則復其常也相厚之至也疏大夫于賓褖亦褖亦上介出請入告乃迎之盛氏云于是言褖則還璋之時尙襲矣所謂圭璋特而襲也○注今之縛也校勘記云縛釋文作縛云劉音須一本作縛息絹反案說文白鮮色也居椽反聲類以爲今正絹字戴震曰周禮內司服注素沙者今之白縛也釋文劉音絹聲類以爲今作絹字此獨作縛縛乃繻之俗體繻通作繻絹是也須乃絹之訛以聲類證之音絹是也段氏注云聲文訛而爲繻案注宜作縛不宜作繻縛而音絹耳釋文誤讀劉音遂誤改注字監本作縛亦誤今案說文縛从糸專聲段氏注云聲類以縛爲今正絹字案據許則縛與絹各物音近而義殊二禮之鄭注自謂縛不謂絹也縛以其質堅名之字从專絹以色如麥稍名之字从肖李登作聲類時已失其傳矣相厚之至也校勘記云徐陳通解敎氏俱無也字如字云賄予人財之言也者按爾雅釋言云賄財也又一切經音義引通俗文云財帛曰賄故鄭以賄爲予人財也云紡紡絲爲之紡猶布帛之績緝也今案絲以紡而成故各本作網絲誤絲之紡詩斯干載弄之瓦毛傳瓦紡專也說文專一曰紡專專與摶同卽紡絲之具矣云今之傳瓦紡專也說文專一曰紡專專與摶同卽紡絲之具矣云今之以示人也云所以遺聘君可以爲衣服相厚之至也者鄭以此爲遺聘君而或又以爲賄聘賓惟敎氏云賄主君所以報聘也其實不然玉帛乘皮以報享而報以圭璋已聘還之主君于聘一無所受而又不可恝然已也故用束紡以致其勤緻之意注所謂用束紡報聘之物若以爲賄聘賓則厚之至也此在還玉之後故知爲報聘之物若以爲賄聘賓則當在公使卿贈如覿幣之下非其次矣呂氏春秋云宋有澄子者必緇衣求之塗見婦人衣緇衣曰子不如速與我我所以者必緇衣曰子不如速與我我所以者必緇衣也今之衣禪緇也以禪緇當紡緇子豈不得哉此束紡禮則亦可見其爲繒之厚者矣可爲衣服之證而紡與禪對則亦

玉束帛乘皮皆如還玉禮禮聘玉璽禮聘君也所以報享也亦言疏正義曰敎氏云不言迎大夫又省皆可知也今文禮皆作醴實不枉如中是亦大槩言之耳今案賄以報聘禮以報享更端故須出迎褖氏謂兩事實一事無庸再迎非也若是一事則經當云如還玉禮不必言皆矣李氏云卿不報聘君之幣尊卑不敵注云禮聘君也者謂主君以此物禮聘君也云所以報享也者聘君來享用束帛加璧享有乘皮爲庭實主君皆受之故璧有乘皮之交各稱其邦而爲之幣凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣此一一報之周禮司儀職曰凡諸侯之禮是也云亦言玉者以其幣玉璽可知也者上還玉爲圭璋此以其享用璧則報亦用璧可知云當爲璧琮之屬乃亦言玉者以其今文禮皆作醴者謂禮玉及還玉禮之禮今文皆作醴也此以形涉而誤故鄭不從大夫出賓送不拜與迎不拜正義曰送不拜詳冠禮禮于阼下

右還玉及賄禮

皇清經解續編卷七百十四終

吳縣吳大彬
漢州張祥齡校