五禮通考

ロ仁12
1062
78

七十八

門口 12
號 1062
卷 78

五禮通考卷第二百二十三

内廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　翰林院編修嘉定錢大昕
李太徐總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　參校

賓禮四

天子受諸侯蕃國朝覲

蕙田案三代以前五服之内諸侯定爲朝聘之期大行人云侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見也九州之外謂之蕃國則有世見之禮無朝覲之期自秦廢封建而朝禮遂亡漢魏晉唐元明封建子弟雖有分土而朝覲未合于古唐開元禮宋史禮志明集禮所載外蕃朝見之禮尤詳今俱采録以備賓禮云

書舜典既月乃日覲四岳羣牧　五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸

竹書紀年帝堯十六年渠搜氏來　二十九年僥僥氏來朝貢沒羽

帝舜九年西王母來朝沈約曰西王母之來朝獻白環玉玦　二十五年息慎氏來朝貢弓矢　四十二年元都氏來朝貢寶玉

右唐虞朝覲

春秋哀公七年左氏傳禹合諸侯于塗山執玉帛者萬國注諸侯執玉附庸執帛塗山在壽春東北

國語魯語禹致羣神于會稽之山防風氏後至禹殺而戮之注羣神謂主山川之君為羣神之主故謂之神防風汪芒氏之君名也違命後至故禹殺之

春秋昭公四年左氏傳夏啟有鈞臺之享注啟禹子也河南陽翟縣有鈞臺陂蓋啟享諸侯于此

竹書紀年帝啟元年癸亥帝即位于夏邑大饗諸侯于鈞臺諸侯從帝歸于冀都大饗諸侯于璿臺

帝相七年于夷來賓

帝少康元年諸侯來朝賓虞公　二年方夷來賓

帝發元年諸夷賓于王門再保墉會于上池

帝癸六年岐踵戎來賓　十一年會諸侯于仍　二十二年商侯履來朝命曰履于夏臺　二十三年釋商侯履諸侯遂賓于商

右夏朝覲

詩商頌長發受小球大球為下國綏旅何天之休不競不絿不剛不柔敷政優優百祿是遒箋綏結也旅旌旗之垂者也休美也湯既為天所命則受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂斑也長三尺執圭搢珽以與諸侯會同結定其心如旌旗之旒繫著焉搢笏天之美譽為衆所歸鄉

朱子集傳小球大球之義未詳或曰小國大國所贄

之玉也

受小共大共爲下國駿龐何天之龍敷奏其勇不震不動不竦不竦百禄是總（箋共執也小共大共猶所執擯小球大球也駿之言俊也龍當作寵榮名之謂）

〔朱子集傳〕小共大共之義未詳或曰小國大國所共之貢也

〔竹書紀年〕帝癸二十八年商會諸侯于景亳

成湯十九年氐羌來貢

書伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在

〔竹書紀年〕大戊二十六年西戎來賓王使王孟聘西戎　六十一年東九夷來賓

河亶甲五年佐人來賓

盤庚七年應侯來朝

武丁三十四年王師克鬼方氐羌來賓

〔孟子〕武丁朝諸侯有天下猶運之掌也

〔詩商頌殷武〕維女荆楚居國南鄉昔有成湯自彼氐羌莫敢不來享莫敢不來王曰商是常（箋氐羌夷狄國在西方者也享獻也世見曰王維女楚國近在荆州之域居中國之南方而肯叛乎成湯之時乃氐羌遠夷之國來獻來見曰商王是吾常君也此所用責楚之義女乃遠夷之不如）天命多辟設都于禹之績歲事來辟勿予禍適稼穡匪解（箋多衆也來辟猶來王也天命乃令天下衆君諸侯立都于禹所治之功以歲時來朝覲于我殷王者勿非過與之禍適徒勑以勸民稼穡非可懈倦時楚不修諸侯之職此所用告曉楚之義也禹平水土弼成五服而諸侯之國定是以云然）

〔朱子集傳〕言天命諸侯各建都邑于禹所治之地而皆以歲事來見于商以祈王之不譴曰我之稼穡不敢解也庶可以免咎矣言荆楚既平而諸侯畏服也

蕙田案此章鄭箋以爲責楚之辭朱傳以爲荆楚平而諸侯自相畏服之辭

〔竹書紀年〕祖甲十三年西戎來賓

武乙三十四年周公季歷來朝

帝辛三十年春三月西伯率諸侯入貢

右殷朝覲

書序巢伯來朝芮伯作旅巢命（傳巢殷之諸侯伯爵也南方遠國武王克商慕義來朝）

竹書紀年周武王十三年巢伯來賓　十五年肅慎氏來朝　十六年箕子來朝

禮記明堂位武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯于明堂（陳氏澔曰六年五服一朝蓋始于此）

後漢書南蠻列傳交阯之南有越裳國周公居攝六年制禮作樂天下和平越裳以三象重譯而獻白雉曰道路悠遠山川阻深音使不通故重譯而朝成王以歸周公公曰德不加焉則君子不享其質政不施焉則君子不臣其人吾何以獲此賜也其使請曰吾受命吾國之黃耆曰久矣天之無烈風雷雨意者中國有聖人乎有則盍往朝之周公乃歸之于王稱先王之神致以薦于宗廟

蕙田案此事亦見尚書大傳竹書紀年載在成王十年與此不同

竹書紀年成王七年王如東都諸侯來朝　九年肅慎氏來朝王使榮伯錫肅慎氏命

書序成王既伐東夷肅慎來賀王俾榮伯作賄肅慎之命（鄆海東諸夷駒麗扶餘馺羝之屬武王克商皆通道焉成王即政而叛王伐而服之肅慎氏來賀榮國名同姓諸侯為卿大夫王使之為命書以幣賄賜肅慎之來賀）

竹書紀年成王十年越裳氏來朝　二十四年於越來賓　二十五年王大會諸侯于東都四夷來賓

三十年離戎來賓

詩小雅蓼蕭蓼彼蕭斯零露湑兮既見君子我心寫兮
箋既見君子者遠國之君朝見于天子也燕笑語兮是以稱揚德美使聲譽常處天子
蓼彼蕭斯零露瀼瀼既見君子爲龍爲光傳龍寵也箋爲寵爲光言天子恩澤光耀被及已也其德不爽壽考不忘
蓼彼蕭斯零露泥泥既見君子孔燕豈弟宜兄宜弟令德壽豈
蓼彼蕭斯零露濃濃既見君子鞗革冲冲和鸞雝雝萬福攸同傳鞗轡也革轡首也冲冲垂飾貌在軾曰和在鑣曰鸞箋此說天子之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然疏燕見迎諸侯者以王惟親禮不下堂而見諸侯耳其朝宗當迎之故秋官大行人說車迎之法賓主步數從六服諸侯尚有車迎則四夷之君車迎可知燕主歡心不可不接既燃迎接不得無車故燕禮云若以方之賓公迎之于大門內是燕有迎法
采菽采菽筐之筥之君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之元衮及黼傳興也菽所以芼太牢而待君子也羊則苦豕則薇君子謂諸

侯也元衮卷龍也白與黑謂之黼諸侯以車馬言諸無子之尚以爲薄元衮元衣而畫以卷龍也黼黻謂絺衣也
子男自毳冕而下公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下
方之賓公迎之于大門內有文章者
戚沸檻泉言采其芹君子來朝言觀其旂其旂淠淠鸞聲噦噦載驟駪駪載驟駪君子所屆傳戚沸泉出貌檻泉正出也淠淠動也噦噦中節也箋芹可以爲菹亦所用且省福也諸侯將朝于王則駕乘乘四馬而往此之服飾君子法制之極也
〔宋子集傳〕見其旗聞其鸞聲又見其馬則知君子之至于是也
赤芾在股邪幅在下彼交匪紓天子命之樂只君子福祿申之傳諸侯赤芾邪幅偪也所以自偪束也紓緩也箋芾太古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋爲之其制上廣二尺下廣二尺長三尺其頸五寸有革帶博二寸腰不曰股邪幅如今行縢也偪束其脛自足至膝故曰在下彼與人交接自偪束如此則非有解怠紓緩之心天子以是故賜與之只之言是也古者天子賜諸侯也以爵命之則以福祿申重之所謂人謀鬼謀也
〔宋子集傳〕言諸侯服此芾偪見于天子恭敬齊遬不敢紓緩則爲天子所與而申之以福祿也
維柞之枝其葉蓬蓬樂只君子殿天子之邦樂只君子萬福攸同平平左右亦是率從傳殿鎮也平平辨治也

朱子集傳左右諸侯之臣也又其左右之臣亦從之而至此也又言

汎汎楊舟紼纚維之樂只君子天子葵之樂只君子福祿腝之優哉游哉亦是戾矣傳葵揆也腝厚也戾至也

蕙田案正小雅自由庚以下鄭氏詩譜以為皆成王周公時詩采菽之序云刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信義君子見微而思古焉朱子以為此詩與楚茨諸篇意相類疑正雅之篇錯脫在此今讀其詩有美而無刺斷為正小雅之詩但未詳其世姑附於成周之末

觀承案采菽詩是宣王美東諸侯來朝而次于魚藻下則魚藻正是東諸侯美宣王之詩耳今玩魚藻詩三歌王在在鎬恰對厲王在彘而言則魚藻采菽皆宣王時東畿之雅可信向來謂武王詩固謬或以為刺幽或以為刺厲皆非也

竹書紀年康王元年甲戌春正月王即位命冢宰召康公總百官諸侯朝于豐宮

通鑑前編元子劍麻冕黼裳即位朝見諸侯于應門內諸侯聽命出王釋冕反喪服元年癸亥徧告諸侯朝于豐宮

竹書紀年穆王六年春徐子誕來朝錫命為伯　十五年春正月留昆氏來賓　十七年西王母來賓　三于昭宮　十八年春正月王居祇宮諸侯來朝　三十七年荊人來貢　三十九年王會諸侯于塗山

通鑑前編東王元年天子始下堂見諸侯覲禮廢

〔史記周本紀〕宣王修政法文武成康之遺風諸侯復宗周

〔詩小雅庭燎序〕庭燎美宣王也因以箴之（箋）諸侯將朝宣王以夜未央之時問夜早晚

夜早晚美者美其能自勤以政事因以箴者王有雖人之宮中國事為期則當之以時王不正其宮而問夜早晚

夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將（傳）央旦也庭燎大燭君子諸侯也將將鸞鑣聲（箋）此宣王以諸侯將朝夜起曰夜如何其問早晚之辭夜未央猶言夜未深央也而于庭設大燭使諸侯早來朝聞鸞聲將將然

夜如何其夜未艾庭燎晰晰晰君子至止鸞聲噦噦（傳）艾久也晰晰明貌噦噦徐行有節也

夜如何其夜鄉晨庭燎有輝君子至止言觀其旂（傳）輝光也（箋）旂晨明也上二章聞鸞聲爾今夜鄉晨見其旂是朝之時也朝禮別色始入

蕙田案蘇子由以為王將起視朝不安于寢而問夜之早晚朱子集傳因之然國語稱諸侯賓至甸設庭燎周官閽人大祭祀喪紀之事設門燎賓客亦如之則庭燎惟諸侯來朝乃設之若每日視朝辨色始入不用庭燎也當從傳箋為是

〔竹書紀年〕宣王四年王命蹶父如韓韓侯來朝

〔大雅韓奕序〕韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯（箋）梁山之山最高大為國之鎮所望祀焉故美大其貌奕奕然謂之韓奕也梁山今在馮翊夏陽西北韓姞姓之國也後為晉所滅

朱子集傳韓侯初立來朝始受王命而歸詩人作此以送之

奕奕梁山維禹甸之有倬其道韓侯受命王親命之纘戎祖考無廢朕命夙夜匪解虔共爾位朕命不易榦不庭方以佐戎辟（箋）奕奕大也甸治也禹治梁山除水災宣王平大亂命諸侯有倬其道有倬然之道者也受命受命為侯伯也（箋）梁山之野堯時俱遭洪水禹甸之王之亂天下失職今有倬然著明復禹之功者決除其災使成平田定貢賦于天子周有厲王命而歸詩人作此以送之

朱子集傳受命蓋即位除喪以士服入見天子而聽命也纘繼戎女也言王錫命之使繼世而為諸侯也榦正也不庭方不來庭之國也

四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王王

錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡元衮赤舄鉤膺鏤鍚鞹鞃淺幭鞗革金厄

淑旂綏章大綏也錯衡文衡也鏤鍚有金鏤其鍚也鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也厄烏蜀也箋諸侯秋見天子曰覲韓侯乘長大之四牡奕奕然以時覲于宣王覲于宣王而奉享禮貢國所出之寶善其尊宣王以當職來朝享之故故多錫以厚之善旂旂之善色者也綏所琳琅玕王為韓侯以常職來朝享之故故多錫以厚之善旂旂之善色者也綏所引以登車有采章也簟茀漆簟以為車蔽今之藩也鉤膺樊纓也眉上曰鍚刺金飾之今當盧也鞗革謂轡也以金為小環往往纏揾之銑毛于崧高以介圭為所執之瑞則此介圭亦為瑞也以其介圭入覲于王謂正行覲禮箋以韓侯入覲為行覲禮入覲于王為行享禮行享而云介圭則圭是為享之物綏大綏者即王制所謂天子綏下大綏者是也天官掌采注云徐州貢夏翟之羽有虞氏以為綏後代或無染鳥羽象而用之或以旄牛尾為之綴于幢上然則綏者即交龍旗竿所建與旗共一竿為貴賤之表章故云綏章鞗鞃者蓋以去毛之皮施于軾之中央持車使牢固也幭字禮記作幦周禮作幎字異而義同玉藻言羔幦鹿幦春官巾車言犬幎軒幎皆以有毛之皮為幦也獸之淺毛者惟虎耳少儀說御車之法云負良綏申之而拖諸幦明在式上故知覆軾也及為幦此云淺幭則以淺毛之皮為幭也獸之淺厄烏蠋釋蟲文郭璞曰大蟲如指如蠶毛以厄為厄蟲則金厄者以金接轡之端如厄蟲也箋以此經所陳其事各別若綏共旂一物淑旂可以兼之不應重出其文故易傳以綏為所引登車者綏是升車之索當以采絲為之故云綏章鏤鍚施于鍚之上釋器云金謂之鏤故知刻金為飾當盧者當馬之額盧在眉眼之上案巾車王路鍚樊纓金路鉤樊纓注云金路無鍚有鈎計王路非賜臣之物此言鉤膺必金路矣而得有鏤鍚者蓋特賜之使得施于金路也

曺氏粹中曰既覲則王班圭而復之乃以車馬旗服賜焉

蕙田案此章述韓侯入覲儀節與覲禮互相發明四牡奕奕孔修且張韓侯入覲即覲禮之乘墨車乃朝也以其介圭入覲于王即覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首也王錫韓侯以下即覲禮天子賜侯氏以車服也介圭即五等諸侯所受之瑞毛義蓋得之箋以為享禮之圭璧非也

韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺其殽維何炰鱉鮮魚其蔌維何維筍及蒲其贈維何乘馬路車籩豆有且侯氏燕胥

屠祖將去而祀軷也既覲而反國必祖者尊其所往去則如始行焉祖于國外畢及出宿示行不留于是也顯父周之公卿也餞送之故有酒贈送也王既使顯父餞之又使所駕之馬曰乘馬且多貌胥皆也諸侯反國為王臣所送送者惟卿士耳故知顯父燕其籩豆且然榮其多也疏諸侯反國為王臣所送送者惟卿士耳故知顯父周之卿士也車馬嫌是顯父所贈卿大夫無乘馬路車之名則非顯父贈之明是王贈之也言侯而不言韓侯且韓侯一人不足稱皆故知諸侯在京師未去者于

言是之時皆來相與燕也

蕙田案覲禮於饗禮乃歸之下無侯氏出祖釋軷及卿士出餞之文此詩所陳可補儀禮之未及至乘馬路車之贈又在錫車服之外出于一時特與未必爲常制也

韓侯取妻汾王之孫蹶父之子韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門傳蹶父卿士也諸侯一取九女二國媵之諸娣衆妾也

朱子集傳此言韓侯既覲而還遂以親迎也

蹶父孔武靡國不到爲韓姞相攸莫如韓樂孔樂韓土川澤訏訏魴鱮甫甫麀鹿噳噳有熊有羆有貓有虎慶既令居韓姞燕譽傳姞蹶父姓也

唐氏汝諤曰雖敘韓姞歸韓之樂亦以見韓封域之美也

溥彼韓城燕師所完以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其貊奄受北國因以其伯實墉實壑實畝實籍獻其貔皮赤豹黃羆傳師衆也韓侯先祖武王之子也因時百蠻長是率服因以其伯即侯伯之事也追貊戎狄國也奄撫毗猛獸也追貊之國來貢而韓侯賢故于入覲使復其先祖受王錢北面之國因以其先祖侯伯之事盡之

朱子集傳燕召公之國也韓初封時召公爲司空王命以其衆爲築此城如召伯營謝山甫城齊春秋諸侯城邢城楚邱之類也

溥大也燕安也大矣彼韓國之城乃古平安時衆民之所築完韓侯先祖有功德者受先王之命封爲韓侯居韓城爲侯伯其州界外接蠻服因見使時節百蠻貢獻之往來後君微弱用失其業今王以韓侯先祖之事如是而韓侯賢故于入覲使復其先祖受王錢北面之國因以其先祖侯伯之事盡之

子之詩美其爲人子孫能興復先祖之功

竹書紀年

宣王八年魯武公來朝

九年王會諸侯于東都

史記周本紀

十二年魯武公來朝

春秋隱公六年左氏傳

鄭伯如周始朝桓王也王不禮焉周之東遷晉鄭焉依善鄭以勸來者猶懼不蔽況不禮焉鄭不來矣

史記周本紀桓王三年鄭莊公朝桓王不禮

隱公八年左氏傳八月丙戌鄭伯以齊人朝王禮也

桓公五年左氏傳王奪鄭伯政鄭伯不朝

僖公二十八年五月公朝于王所（注王在踐土非京師故云王所）公羊傳

曷爲不言公如京師天子在是也曷爲不言天子在是不與致天子也穀梁傳朝不言所言所者非其所也

冬公朝于王所

文公元年左氏傳晉侯朝王于溫

成公十三年三月公如京師（注伐秦道過京師因朝王）左氏傳公如京師宣伯欲賜請先使王以行人之禮禮焉孟獻子從王以爲介而重賄之

夏五月公自京師遂會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人滕人伐秦左氏傳公及諸侯朝王遂從劉康公

成肅公會晉侯伐秦公羊傳其言自京師何公鑿行

也公鑿行奈何不敢過天子也（注鑿猶更造之意時本欲直伐秦道過京師不敢過天子而不朝復生事修朝禮而後行故起時善而褒成其意使若故朝然後生事也間無事復書公者善公鑿行）穀梁傳公如京師

不月月非如也非如而曰如不叛京師也（注公行出竟有危則月朝聘京師理無危懼故不月因其過朝故正其文若使本自往）

胡氏安國曰諸侯每歲侵伐四出未有能修朝覲之禮者今公欲會伐秦道自王都不可越天子而往也故皆朝王而不能成朝禮書曰如京師見諸侯之慢也因會伐而行矣又書公自京師以伐秦爲遂事者此仲尼親筆明朝王爲重存人臣之禮也古者諸侯即位服喪朝覲春秋所載天王遣使者冕矣十二公之述職蓋闕如也獨此年書公如京師又不能成汪氏克寬曰經書朝王之禮者三僖公朝王所爲會晉而行成二如京師爲伐秦而往皆非有尊周之本心也然僖二十八年書公會諸侯盟于踐土公朝于王所公會諸侯于溫天王狩于河陽公朝于王所使若諸侯先會而後朝王去其實以全名也此年書公如京師遂會伐秦使若請命而往伐秦且其名以統之是也然書乞師于前書至伐于後則見朝京師實因行以見王而簡慢之罪視僖一如京師而貶之有如是者則朝者反得罪公不俾矣或曰一經之中魯君俾一而不朝者無譏與叶不朝之罪細不書而貶自著今也因過京師而朝王苟矛示譏而予之以朝則天下後世將謂尊君之禮可以簡慢而欺世盜名挾天子以令諸侯者又將借禦命伐秦之例以爲口實矣其關係豈淺淺哉

吳越春秋壽夢元年朝周

蕙田案以史記年表考之蓋在周簡王元年

通鑑前編敬王二年三月晉侯使士景伯朝于京師

年表烈王六年齊威王朝周

竹書紀年顯王十二年魯恭侯宋桓侯衛侯鄭釐侯來朝　十五年東周與鄭高都鄭釐侯來朝中陽

史記周本紀顯王二十五年秦會諸侯于周

秦本紀孝公十九年天子致伯二十年諸侯畢賀秦使公子少官率師會諸侯逢澤朝天子

竹書紀年報王三年秦王來見于蒲阪關

右周

漢書高帝本紀九年冬十月淮南王梁王趙王楚王朝未央宮　十年冬十月淮南王梁王趙王楚王朝

王長沙王來朝

惠帝本紀二年冬十月齊悼惠王來朝

文三王傳梁孝王武以孝文二年立孝王十四年入朝十七年十八年比年入朝留二十一年入朝二十四年入朝二十五年復入朝二十九年十月入朝三十五年冬復入朝

代孝王參五年一朝凡三朝

梁懷王揖五年一朝凡再入朝

景十三王傳河間獻王德武帝時來朝獻雅樂對三雍宮

武帝本紀元朔二年冬賜淮南王菑川王几杖毋朝

天漢四年春正月朝諸侯王于甘泉宮

後元二年春正月朝諸侯王于甘泉宮

昭帝本紀元鳳五年春正月廣陵王來朝
哀帝本紀帝定陶恭王子也年三歲嗣立爲王元延四年入朝盡從傅相中尉時成帝少弟中山孝王亦來朝獨從傅上怪之以問定陶王對曰令諸侯王朝得從其國二千石傅相中尉皆國二千石故盡從之他日問中山王獨從傅在何法令不能對
後漢書世祖本紀中元元年春正月東海王彊沛王輔楚王英濟南王康淮陽王延趙王旰皆來丁卯東巡狩二月辛丑太山北海王興濟王石朝于東嶽
明帝本紀永平二年秋九月沛王輔楚王英濟南王康淮陽王延東海王政來朝　六年春正月沛王輔楚王英東平王蒼淮陽王延琅邪王京東海王政趙王旰北海王興齊王石來朝冬十月行幸魯十二月壬午車駕還宮東平王蒼琅邪王京從駕來朝皇太后　十一年春正月沛王輔楚王英濟南王康東平王蒼淮陽王延中山王焉瑯邪王京東海王政來朝
章帝本紀建初七年春正月沛王輔濟南王康東平王蒼中山王焉東海王政來朝
〔東平王蒼傳〕建初六年冬蒼上疏求朝明年正月帝許之特賜裝錢千五百萬其餘諸王各千萬帝以蒼胃涉寒露遣謁者賜貂裘及大官食物珍果使大鴻臚竇固持節郊迎帝乃親自循行邸第豫設帷牀其錢帛器物無不充備下詔曰禮云伯父歸寧乃國詩云叔父建爾元子敬之至也昔蕭相國加以不名優忠賢也況兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王讚皆勿名蒼既至升殿乃拜天子親答之其後諸王入

宮輒以輦迎至省閤乃下蒼以受恩過禮情不自寧
上疏辭曰臣聞貴有常尊賤有等威卑高列序上下
以理陛下至德廣施慈愛骨肉既使奉朝請咫尺天
儀而親屈至尊降禮下臣每賜讌見輒興席改容中
宮親拜事過典故臣惶怖戰慄誠不自安每會見跼
踏無所措置此非所以章示羣下安臣子也帝省奏
嘆息愈褒貴焉三月大鴻臚奏遣諸王歸國帝特留
蒼賜以祕書列僊圖道術祕方至八月飲酎畢有司
復奏遣蒼乃許之手詔賜蒼曰骨肉天性誠不以遠
近爲親踈然數見顏色情重昔時念王久勞思得還
休欲署大鴻臚奏不忍下筆顧授小黃門中心戀戀
惻然不能言于是車駕祖送流涕而訣復賜乘輿服
御珍寶輿馬錢布以億萬計

元和元年春二月中山王焉來朝
章和二年春正月濟南王康阜陵王延中山王焉來朝
安帝本紀建光三年二月辛卯幸泰山齊王無忌北海
王普平安王延來朝
順帝紀永建二年春正月戊申樂安王鴻來朝
蕙田案以上諸侯王來朝

又案自秦廢封建之後漢初立異姓諸侯王
不過元功數人不久夷滅於是尊王子弟大
啟藩封有非劉氏不王之誓文景以降稍示
裁抑而終兩漢之世皇子無不裂土而王者
其來朝也恒以家人禮待之至章帝於東平
諸王親自答拜讚皆不名紀之史冊傳爲美
談雖朝覲之儀未合於古而敦睦之德猶有

可稱魏晉以後茲風遠矣其紀傳所載諸侯王來朝之文今皆從略

漢書西域傳龜茲王絳賓愛其夫人上書言得尚漢外孫爲昆弟願與公主女俱入朝元康元年遂來朝賀王及夫人皆賜印綬夫人號稱公主賜以車騎旗鼓歌吹數十人綺繡雜繒琦珍凡數千萬留且一年厚贈送之

宣帝紀甘露二年冬十二月匈奴呼韓邪單于款五原塞願奉國珍朝三年正月師古曰欲于甘露三年正月行朝禮詔有司議咸曰聖王之制施德行禮先下而後諸夏先諸夏而後夷狄詩云率禮不越遂視既發相土烈烈海外有截陛下聖德充塞天地光被四表匈奴單于鄉風慕義舉國同心奉珍朝賀自古未之有也單于非正朔所加王者所客也禮儀宜如諸侯王稱臣昧死再拜位次諸侯王下

詔曰益聞五帝三王禮所不施不及以政今匈奴單于稱北藩臣朝正月朕之不逮德不能宏覆其以客禮待之位在諸侯王上

三年春正月行幸甘泉匈奴呼韓邪單于稽侯狦來朝贊謁稱藩臣而不名賜以璽綬冠帶衣裳安車駟馬黃金錦繡繒絮使有司道單于先行就邸長安宿長平上自甘泉宿池陽宮上登長平阪詔單于毋謁其左右當戶之羣皆列觀蠻夷君長王侯迎者數萬人夾道陳上登渭橋咸稱萬歲單于就邸置酒建章宮饗賜單于觀以珍寶二月單于罷歸

匈奴傳單于正月朝天子于甘泉宮漢寵以殊禮位在諸侯王上贊謁稱臣而不名賜以冠帶衣裳黃金璽盭綬師古曰盭古戾字戾艸名也以戾染綬亦諸侯王之制也王具劍佩刀弓一張矢四

發槩戟十安車一乘奉勒一具馬十五匹黃金二十斤錢二十萬衣被七十七襲錦繡綺穀雜帛八千匹絮六千斤禮畢使使者道單于先行宿長平上自甘泉宿池陽宮上登長平詔單于毋謁（師古曰不令拜也）其左右當户之羣臣皆得列觀及諸蠻夷君長王侯數萬咸迎于渭橋下夾道陳上登渭橋咸稱萬歲單于就邸留月餘遣歸國

黃龍元年春正月匈奴呼韓邪單于來朝禮賜如初二月單于歸國

匈奴傳呼韓邪單于復入朝禮賜如初加衣百一十襲錦帛九千匹絮八千斤

元帝紀竟寧元年春正月匈奴呼韓邪單于來朝詔曰虖韓邪單于不忘恩德嚮慕禮義復修朝賀之禮願保塞傳之無窮邊垂長無兵革之事其改元爲竟寧

匈奴傳單于復入朝禮賜如初加衣服錦帛絮皆倍于黃龍時

成帝本紀河平四年春正月匈奴單于來朝二月單于罷歸國

匈奴傳單于入朝加賜錦繡繒帛二萬疋絮二萬斤他如竟寧時

哀帝紀元壽二年春正月匈奴單于烏孫大昆彌來朝

匈奴傳故事單于朝從名王以下及從者二百餘人單于又上書言蒙天子神靈人民壯盛願從五百人入朝以明天子盛德上皆許之上以太歲厭勝所在舍之上林苑蒲陶宮告之以加敬于單于單于知之加賜衣三百七十襲綿繡繒帛三萬疋絮三萬斤它

如河平時

西域傳元壽二年大昆彌伊秩靡與單于並入朝漢以爲榮

後漢書世祖本紀建武二十五年春正月烏桓大人來朝　三十年春正月鮮卑大人內屬朝賀

冊府元龜順帝永和元年夫餘國王來朝京師帝作黃門鼓吹角抵戲以遣之

後漢書獻帝本紀建安二十一年秋七月南匈奴單于來朝

南匈奴傳建安二十一年單于來朝曹操因留於鄴而遣去俾歸監其國焉

冊府元龜南單于呼厨泉將其名王來朝待以客禮遂留內侍而匈奴折節過於漢舊是時曹公破三郡烏丸還至易水代郡烏丸行單于普富盧上郡烏丸行單于那樓將其名王來賀

蕙田案以上漢外藩入朝

右兩漢

通典魏制藩王不得朝覲明帝時有朝者皆由特恩不得爲常

晉書禮志武帝太始中有司奏諸侯之國其王公以下入朝者四方各爲二番三歲而周周則更始臨時有故則明年來朝明年朝後更滿三歲乃朝不得違本數朝禮皆執璧如舊朝之制不朝之歲各遣卿奏聘詔可

東晉王侯不之國其有受任居外則同方伯刺史二千石之禮亦無朝聘之制

通典後周初梁主蕭詧來朝入畿大冢宰命有司致積

其餼五牢米九十筥醯醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十車薪芻各百車既至大司空設九儐以致館梁主束乘馬設九介以待之禮成而出明日梁主朝受享於廟既致享大冢宰又命公一人元冕乘車陳九儐以束帛乘馬致食于賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車贊設九儐以勞賓梁主設九介迎于門外明日朝服乘車還贊于公公皮弁迎于大門授贊受贊並于堂之中楹又明日梁主朝服設九介乘車備儀以見于公事畢公致享明日三孤一人又執贊勞于梁主明日梁主還贊又明日梁主見三孤如見三公明日卿一人又執贊梁主見卿又如三孤于是三公三孤六卿人各餼賓並屬官之長為使牢米帛同三公

後周立蕭詧為梁主稱蕃國始有此儀

白泰平天下朝覲禮廢及

隋書禮儀志開皇四年正月梁主蕭嚞朝于京師次于郊外詔廣平王楊雄吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次於館驛雄等降就便幕嚞服通天冠絳紗袍端珽立于東階下西面文武陪侍如其國雄等立于門右東面嚞攝內史令柳顧言出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告嚞出迎于館門外西面再拜持節者導雄與嚞俱入至于庭下嚞北面再拜受詔訖雄等乃出立于館門外道右東向嚞送于門外西面再拜及奉見帝冠通天冠服絳紗袍御大興殿如朝儀嚞服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

文獻通考馬氏曰自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭詧為梁王訖於隋恒稱藩國始有朝見之儀

蕙田案以上隋諸侯王來朝

煬帝本紀大業八年六
汗來朝七月啟民可汗
拜不名位在諸侯王上
大業五年六月高昌王麴伯雅來朝
七年十二月西面突厥處羅多利可汗來朝上大悅接
以殊禮

蕙田案以上隋外藩朝見

右魏晉至隋

通典貞觀二十年有司言案史記正月諸侯朝賀凡四
人留長安不過二十日今請每春二王入朝禮畢還蕃
從之

蕙田案唐初諸王皆出就國故有朝賀之禮
中睿以後親藩徒擁虛號及其亡也皇子有

不出閤者矣

又案以上唐諸王朝見

唐開元禮

蕃王來朝以束帛迎勞

前一日守宮設次於候館門之外道右南向其日使者
至掌次者引就次蕃主服其國服所司引立於東堂下
西面凡蕃主進止皆主司先引制使皆謁者前導使者朝服出次立於門西東面從
者執束帛立於使者之南蕃主有司出門東西面曰敢
請事使者曰奉制勞某主（稱其國名）有司入告蕃主迎于館門
外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者先升立于館
階上執束帛者從升立于使者之北俱東面蕃主升立
于東階上西面使者執幣稱有制蕃主將下拜使者曰
有後制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者宣制訖蕃

主進受幣 采五疋為一束其蕃主答勞各以土物其少多相准不得過勞幣勞于遠郊其禮同蕃主還贈于遠郊亦如之勞蕃使即東帛也

退復位以幣授左右又再拜稽首使者降出立于館門之外西東面蕃主送于館門之外面面止答使者蕃主揖使者俱入揖讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃主以土物儐使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞訖又再拜所司引就館如常儀

遣使戒蕃主見日

前一日守宮設次于館門之外道右南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服降立于東階下西面蕃國諸從官立于蕃主之後西面北上使者服朝服出次立於門西東面蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉制戒集某主見日有司入告蕃主迎于館門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者升自東階西面使者稱有制蕃主再拜宣制曰某日見蕃主又再拜稽首使者降出蕃主送於館門之外西面再拜使者還蕃主入

蕃主奉見 奉辭禮同

前一日尚舍奉御整設御幄於太極殿北壁南向守宮設次太樂令展宮懸設舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦尚舍奉御鋪蕃主坐于御座西南東向並如常儀設蕃主版位於懸南又設蕃國諸宮之位于蕃主後依其班重行北面以西為上設典儀位於懸之東北贊者二人在南差退西面諸

衛各勒所部列黃麾仗屯門及陳于殿庭太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾位所司迎引蕃主于承天門外通事舍人引就次本司入奏鈒戟近仗入陳如常典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎蕃主服其國服出通事舍人引立於閤外西廂東面若更有諸蕃以國大小為序蕃國諸官各服其服立於蕃主之後俱東面北上侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝將出仗動太樂令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律郎舉麾鼓柷奏太和之樂及姑洗之音皇帝出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置于御座侍衛如常儀偃麾戛敔樂止如常通事舍人引蕃主入門舒和之樂作至位樂止典儀曰再拜贊者承傳蕃主再拜稽首侍中承制降詣蕃主西北東面稱有制蕃主再拜稽首宣制訖蕃主又再拜稽首侍中面奏又承制降勞敕命升坐蕃主再拜稽首舍人引蕃主樂作蕃主上階樂止舍人接引至坐後蕃主就坐俛伏侍中承制勞問蕃主俛伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位對拜如常侍中面奏又承制勞還館舍人引蕃主降自西階典謁者承引樂作復懸南位樂止蕃主再拜稽首訖舍人引蕃主樂作蕃主出門樂止初蕃主升坐舍人引蕃主諸官以次入就位立定典儀曰再拜贊者承傳蕃國諸官俱再拜稽首舍人承敕降詣西階畔蕃國諸官西北東面稱勅旨蕃國諸臣俱再拜稽首宣勅訖蕃國諸官俱再拜稽首對訖又再拜稽首舍人面奏又承勅降勞還館蕃國諸官俱再拜稽首于階蕃主出舍人

引蕃國諸官以次出訖侍中前跪奏侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令令撞黃鍾之鐘左五鐘皆應鼓柷奏太和之樂皇帝降座乘輿入自東房侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤樂止

皇帝宴蕃國主

前一日尚舍奉御整設御幄于御殿之北壁南向尚食奉御太官令命各具饌守宮設次太樂令設登歌於殿上展宮懸於殿庭舉麾位于上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦並如常儀其日尚舍奉御鋪蕃主牀坐于御座西南蕃國諸官應升殿者坐于西廊下俱東面北上尚食奉御設御酒罇太官令設蕃主以下酒罇並如常儀設蕃主版位于懸南又設蕃國諸官之位於蕃主之後俱重行北面南上設典儀位於懸之東北如常儀諸衛各勒所部列黃麾仗屯門及陳於殿庭太樂令帥工人二舞入就位協律郎入就舉麾位所司迎引蕃主至承天門外通事舍人引入次凡蕃客出入升降皆掌客監引所司入奏鈒戟近仗入陳如常典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎蕃主服其國服出次通事舍人引立于閤外西廂東面蕃國諸官各服其國服立於蕃主之後俱東面北上侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛並如常儀皇帝將出仗動太樂令撞黃鍾如上儀一人升立于東階上贊者二人立于階下俱西面通事舍人引蕃主入蕃國諸官從入蕃主入門舒和之樂作蕃主至位樂止其有獻物則從之入陳于蕃主

之前以西爲上立定典儀曰再拜贊者承傳蕃主及蕃國諸官皆再拜侍中承旨降勅蕃主升坐蕃主再拜蕃主奉贊（贊隨其國所有一以輕者爲之）曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏又侍中承旨曰朕其受之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜宣制訖蕃主又再拜訖以贊授侍中侍中以贊授所司又再拜通事舍人引蕃主降勅蕃國諸官等坐蕃國諸官俱再拜通事舍人引蕃主又通事舍人引蕃國諸官應升殿者詣西階蕃主初行樂作至階樂止通事舍人各引升立于坐後初蕃國諸官詣西階其不升殿者通事舍人分引于廊下席後立定殿上典儀唱就坐階下贊者承傳蕃主以下皆就坐俛伏太樂令引歌者及瑟琴至階脱履于下引就坐位笙管者就階間北面立尚食奉御進酒至階殿上典

儀唱酒至興階下贊者承傳蕃主以下皆俛伏興立坐後殿中監到階省酒尚食奉御奉酒進皇帝舉酒良醞令又行酒殿上典儀唱再拜階下贊者承傳蕃主以下皆再拜訖搢笏受觶殿上典儀唱就坐階下贊者承傳蕃主以下皆就坐俛伏坐飲皇帝初舉酒登歌作昭和三終尚食奉御進受虛觶奠于坫登歌訖降復位鼜行三周尚食奉御進食食升階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳蕃主以下皆執笏俛伏興立坐後殿中監到階省訖尚食奉御品嘗食訖以次進置御前太官令又行蕃主以下食案設訖殿上典儀唱就坐階下贊者承傳蕃主以下皆就坐俛伏坐皇帝乃飯休和之樂作蕃主以下皆飯御食畢樂止蕃主以下食訖尚食太官俱徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入作若賜酒舍人前

承旨詰受賜者前蒙賜者執笏俛伏起立坐後舍人稱
賜酒蒙賜者再拜酒至蒙賜者搢笏受觶就席俛伏坐
飲卒觶俛伏起立授虛觶又再拜就席俛伏坐會畢通
事舍人贊蕃主興蕃主以下皆俛伏興立坐後通事舍
人引降樂作復懸南位立定典儀曰再拜贊者承傳蕃
主以下皆再拜若有筐篚舍人前承旨降宣勅蕃主以
下皆再拜太府帥其屬以衣物以次授之訖蕃主以下
又再拜通事舍人引出樂作至門樂止侍中前跪奏稱
侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令撞
黃鍾如常儀

蕙田案以上亦見新唐書禮志而其文較略今不重載

唐六典凡蕃國主朝見皆設宮縣之樂及黃麾仗若蕃國使則減黃麾之半　鴻臚卿之職凡四方夷狄君長朝見者辨其等位以賓待之

蕙田案以上唐外藩朝見

右唐

宋史禮志凡外國君長來朝皆宴於內殿近臣及刺史正郎都虞候以下皆預太祖乾德三年五月十六日宴近臣及孟昶于大明殿太平興國二年三月二十五日吳越錢俶來朝宴于長春殿親王宰相節度使劉鋹李煜皆預其君長來朝先遣使迎勞於候館使者朝服稱制曰奉制勞某主國主迎于門外與使者俱入升階使者執束帛稱有制國主北面再拜稽首受幣又再拜稽首以土物儐使者再拜受國主送使者出鴻臚引詣朝堂所司奏聞通事舍人承勅宣勞再拜就館翌日遣使

戒見日如儀又次日奉見于乾元殿設黃麾仗及宮懸大樂典儀設國主位于縣南道西北向又設其國諸官之位於其後所司迎引國主服其國服至明德門外通事舍人引就位侍中奏中嚴皇帝服通天冠絳紗袍出自西房即御位典儀贊拜國主再拜稽首侍中承制降勞皆再拜稽首勅升坐又再拜稽首至坐俛伏避席侍中承制曰無下拜國主復位次引其國諸官以次入就位再拜並如上儀侍中又承制勞還館通事舍人引國主降復位再拜稽首出其國諸官皆再拜以次出侍中奏禮畢皇帝降坐其賜宴與受諸國使表及幣皆有儀具載開寶通禮

右宋

元史禮樂志太祖元年大會諸侯王於阿難河即皇帝位始建九斿白旗

明集禮元太祖五年畏吾兒國王亦都護來朝世祖至元元年勅高麗國王植令修世見之禮六月植來朝於上都其後蕃國來朝俟正旦聖節大朝會之日而行禮焉

蔥田案元時宗室諸王分封西北邊外極遠之地及魯趙昌鄆高昌高麗諸國世世尚主比于宗王俱得專制一方自任其陪臣有古封建之遺意其來朝則有金銀鈔幣之賜史不絕書至受朝之儀史志未之詳焉

右元

明會典諸王朝見儀洪武二十六年定凡各王大朝行八拜禮常朝一拜叩頭禮伯叔兄見天子在朝行君臣

禮于便殿內行家人禮伯叔兄坐東面西坐受天子四拜伯叔兄就于受禮位坐天子居正中南面坐以尚親親之義存君臣之禮

續文獻通考洪武初令親王每歲朝覲不得一同至一王還國無虞信報別王方聽來朝不拘歲月自長至幼以嫡先至嫡者朝畢方及庶者亦分長幼而至周而復始毋失其序其諸王居邊者無警則依期來朝有警從便不拘常期

傅維鱗明書天子伯叔五十不朝兄弟孫姪六十不朝俱令世子代之

明會典穆宗隆慶元年令親王朝覲禮久不行今後不必具奏禮部通行各王府知會

蕙田案以上明諸王朝見

明集禮國朝蕃王來朝先遣應天府官迎勞既至館復遣省部設宴然後習儀朝見于奉天殿及見皇太子於東宮朝見畢錫宴以享之省府臺皆設席宴享及還遣官勞送出境今具其儀

迎勞儀注

蕃王至龍江驛驛令具某國蕃王姓名及蕃國從官名數報應天府應天府官稟知中書省及禮部禮部奏聞遣侍儀通贊舍人二人接伴遣應天知府至龍江驛禮待前期館人於正廳陳設蕃王座於廳之西北東向設應天知府座于廳之東南西向中設酒案及食案又設蕃國從官座位於廳之耳房賓西主東中設酒案及食案應天知府至館館人入告接伴舍人引蕃王出迎蕃國從官後從既見接伴舍人引蕃王應

天知府分賓主而入蕃王升自西階應天府官升自東
階至廳蕃王東向立應天知府西向立接伴舍人唱鞠
躬拜興拜興平身蕃王及應天知府皆鞠躬拜興拜興
平身應天府官進詣蕃王前致禮待之意畢接伴舍人
引蕃王及應天知府各就座所引應天府從官詣蕃王
前唱鞠躬拜興拜興平身應天府從官皆鞠躬拜興拜
興平身舍人又引蕃王從官詣應天知府前唱鞠躬拜
興拜興蕃國從官皆鞠躬拜興拜興平身應天知府答
鞠躬拜興拜興平身應天從官與蕃國從官俱詣耳房
各再拜訖分賓主東西相向坐執事者舉食案進供於
蕃王及應天知府之前耳房執事者各舉食案進供於
各官之前廳上執事者斟酒凡酒五行湯三品宴畢舍
酒五行湯三品宴畢舍人引應天知府降自東階蕃王

降自西階送至館門外王入應天府官還從官皆以次
出次日清晨應天府從官復伴送蕃王入至會同館禮
部尚書奉旨即往館宴勞前期館人陳設蕃王及禮部
尚書座次于正廳賓西主東中設酒案及食案及設蕃
國從官及禮部從官座位于廳之耳房賓西主東中設
酒案食案禮部尚書至館館人入告接伴舍人引蕃王
服其國服出迎蕃國從官以次後從既見接伴舍人引
蕃王禮部尚書及蕃國從官禮部從官分賓主而入蕃
王升自西階禮部尚書升自東階至廳蕃王東向立禮
部尚書西向立蕃王從官立于蕃王之南稍後東向禮
部從官立于尚書之南稍後西向接伴舍人唱鞠躬拜
興拜興平身禮部尚書與蕃王皆鞠躬拜興拜興平身
禮部尚書進詣蕃王前致禮待之意畢接伴舍人引蕃

王禮部尚書詣座所引禮部從官詣蕃王前唱鞠躬拜興拜興平身禮部從官皆鞠躬拜興拜興平身蕃王答拜舍人又引蕃國從官詣尚書前唱鞠躬拜興拜興平身蕃國從官皆鞠躬拜興拜興平身尚書答拜禮部從官與蕃國從官俱詣耳房舍人引分賓主唱鞠躬拜興拜興平身蕃國從官及禮部從官皆鞠躬拜興拜興平身舍人引就東西相向坐執事者舉食案進供於蕃王及禮部尚書之前耳房執事者各舉食案進供於蕃國從官禮部從官之前廳上執事者斟酒凡酒五行湯五品上湯擊鼓行酒作細樂耳房酒五行湯三品不設樂宴畢舍人引禮部尚書降自東階蕃王降自西階出館門外蕃王乘馬行于道右禮部尚書亦乘馬行于道左蕃王從官及禮部從官各乘馬於後同至會同館門外下馬舍人引蕃王禮部尚書同入蕃王升自西階禮部尚書升自東階至館次禮部尚書及從官出蕃王及蕃國從官送至館門外對舉手揖蕃王入尚書及從官還明日都堂又奏知命省臣一員詣會同館宴勞其陳設座次酒數食品樂器皆如禮部尚書宴勞之儀

朝見儀注

前期禮部告示侍儀司諸執事引蕃王及蕃國從官具服於天界寺習儀三日擇日朝見前一日內使監陳御座香案於奉天殿如常儀尚寶司設寶案於御座前侍儀司設蕃王次于午門外設蕃王拜位于丹墀中道稍西及御座之南俱北向設蕃國從官拜位于蕃王後中道之東西依序重行北向設方物案位于丹墀之北中道之東西設方物案于御前及丹墀之中設

受方物官位于方物案之東西設文官侍立位于文樓
之北西向北上武官侍立位於武樓之北東向北上殿
前班指揮司官三員位于丹陛上東向光禄司官三員
位于丹陛上西向侍從班起居注殿中侍御史尚寶卿
位于殿上西向指揮司懸刀武官位于殿上東向拱衛
司官位于奉天殿門之左右東西相向典牧所官位于
仗馬之前東西相向宿衛鎮撫位于丹陛階下東西相
向宿衛百户二十四員于宿衛鎮撫之南稍後東西相
向護 打千户八員于殿東西門左右東西相向知班二
人位于蕃王拜位之北東西相向贊禮二人位于知班
之北東西相向典儀二人位于丹陛上之南東西相向
内贊二人位于殿上東西相向引蕃王舍人位于蕃王
之北東西相向引蕃王從官舍人位于從官之北東西

相向引文武班舍人位于文武班之北稍後東西相向
舉方物執事位于方物案之東西鳴鞭四人位于丹陛
上之南北向天武將軍四人位于丹陛上之四隅東西
相向將軍二人位于殿上簾前東西相向將軍六人位
于奉天殿門之左右東西相向將軍六人位奉天門之
左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東
西列旗仗于奉天門外之東西拱衛司陳儀仗于丹陛
上及丹墀之東西陳五輅于丹墀之南典牧所陳仗馬
于文武樓之南東西相向陳虎豹于奉天門外和聲郎
陳樂于丹墀蕃王拜位之南擊鼓初嚴禮部以方物案
陳於午門外舉案者就案催班舍人催文武官各朝服
擊鼓次嚴引班引文武百官依品從齊班于午門外以
北爲上東西相向殿前班指揮光禄卿通班贊禮典儀

內贊宿衛鎮撫護衛鳴鞭殿內外將軍各執事人俱入就位接伴舍人及引班引蕃王及蕃國從官立于午門方物案之前諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引班舍人引執事舉方物案前行引蕃王及從官由午門西入金水西橋奉天西掖門至丹墀之西俟立侍儀版奏外辦御用監官跪奏皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從警蹕如常儀皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陞御座樂止將軍捲簾尚寶以寶置於案鳴鞭司辰郎報時雞唱訖引禮引蕃王就位執事者舉案及蕃王從官各就位立定舉案執事者退就位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身蕃王及從官鞠躬樂作拜興拜興平身樂止引禮導蕃王升殿行禮宣方物狀官取方物狀與展方物狀官從行俱西陛陞樂作從西門入引禮立伺於門外內贊接引蕃王至御座前行禮位樂止宣方物狀官以方物狀置于案與展方物狀官退立于殿西內贊唱鞠躬拜興拜興平身內贊唱鞠躬拜興拜興平身蕃王詣皇帝陛下訖宣方物狀官詣案取狀跪于御座前之西展方物狀官同跪展宣訖俛伏興于西承制官前跪承制興詣蕃王前宣制云云訖內贊唱俯伏興拜興興平身蕃王俛伏興拜興拜興平身內贊引蕃王及宣方物狀官展方物狀官由西門出樂作降自西陛引禮引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身蕃王及從官皆鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱禮畢侍儀奏禮畢鳴鞭皇帝興樂作警蹕侍從

導引至謹身殿樂止引禮導蕃王及從官出受方物官
受方物舉案執事各舉案出引班引文武百官以次出

見東宮儀注

前一日禮部官以蕃王所獻東宮方物啟知前期內使
監於東宮陳設皇太子位於正殿侍儀司設蕃王幄次
及從官次于東門之外設蕃王拜位于殿門外及殿中
北向設蕃國從官拜位于殿庭之東武官侍從班位于殿庭之西
官侍從班位于殿下中道之東西北向設文
俱相向贊禮二人位于殿門外東西相向內贊二人位
於殿內承傳二人位于殿下俱東西相向引蕃王舍人
二人位于蕃王拜位之北東西相向引蕃國從官舍人
二人位于從官拜位之北東西相向引文武侍從班舍
人四人位于文武班之北稍後東西相向是日宿衛陳

甲士兵仗於東宮門外陳旗幟於中門外將軍六人於
殿門外之東西拱衛司陳設儀仗於殿下之東西及殿
前殿門之東西內使擎執于殿上之左右和聲郎陳樂
於殿庭之南贊明執事者各就位蕃王服本國服朝賀
皇帝訖常服至東宮門外引班引文武官公服入就侍
從位內使監令啟知皇太子皮弁服引進導引出宮樂
作陞座樂止引班引蕃王入樂作就位樂止引班引蕃
國從官立候於殿下之西東向引進啟皇太子興立於
座前贊禮唱鞠躬拜興拜興平身樂止皇太子立受引禮引蕃王至殿西門內
拜興平身樂止皇太子立受引禮引蕃王至殿西門內
贊接引至皇太子座前內贊唱跪蕃王跪稱茲遇詣皇
太子殿下訖內贊唱俛伏興平身蕃王俛伏興平身內
贊引蕃王出殿門引禮引蕃王復位贊禮唱鞠躬拜興

拜興平身蕃王鞠躬拜興拜興平身皇太子答拜鞠躬拜興拜興平身樂止引禮引蕃王出引進詣皇太子就座引禮引蕃國從官就位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身蕃國從官皆鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱畢引禮引蕃國從官出引進詣禮畢皇太子興樂作出殿門樂止引禮引文武官以次出

見諸王儀注

前期王府官設蕃王及從官次于府門外設王座于正殿東稍北西向設蕃王座于正殿西稍南東向設蕃王拜位于殿上稍南東向設王答拜位于殿上稍北西向設蕃國從官拜位于殿門外北向設內贊二人位于殿上之東西承傳二人位于殿門外之東西設接伴舍人位于內贊之南東西相向設引從官二人位于從官拜位之北東西相向設引蕃王府官二人位于從官之北東西相向是日所司陳設儀仗于殿門外之東西接伴舍人引蕃王及從官至王府門外執事者先入就位王府官啟王服皮弁服出升殿就座接伴舍人引蕃王入至殿下由西階升王府王興降座出迎于殿門外既見王府官引王由中門入接伴舍人引蕃王由西門入各就拜位內贊唱鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬拜興拜興平身王答拜鞠躬拜興拜興平身王答拜鞠躬拜興平身王府官啟王就座接伴舍人亦引蕃王就座引班引蕃國從官至殿門外拜位北向立承傳唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身蕃王鞠躬拜興拜興拜興拜興平身承傳唱禮畢接從官皆鞠躬拜興拜興拜興拜興平身承傳唱禮畢接引舍人引蕃王興詣王座前王府官啟王降座立舉手

揖畢王還府接伴舍人引蕃王出王府官送至門外蕃國從官後從至館

見宰輔以下儀注

蕃王見諸王訖接伴舍人引蕃王詣中書省見丞相前期禮部官於中書省後堂設蕃王座于省堂之西東向設省官座於省堂之東西向接伴舍人引蕃王至省門外先遣入報省官出迎于省門之外接伴舍人贊禮引蕃王及丞相俱入蕃王升自西階省官升自東階至正堂蕃王東向立省官西向立贊禮唱鞠躬拜興拜興平身蕃王及省官皆鞠躬拜興拜興平身蕃王省官入後堂就座贊引引蕃國致謁見之意畢引蕃王省官入後堂就座贊引引蕃國從官至省堂前楹北向立贊禮唱鞠躬拜興拜興平身蕃國從官皆鞠躬拜興拜興平身贊禮引蕃國從官立於蕃王之後禮部官供茶飲畢接伴舍人及贊禮引蕃王出蕃王降自西階省官降自東階送至省門外各舉手揖蕃王上馬省官還其見三公大都督御史大夫其儀皆與上同凡京官五品以上與蕃王相見皆蕃王在西京官在東行再拜禮六品以下蕃王在北京官在南行再拜禮蕃王皆答拜其蕃國從官與京官相見之儀具蕃使來貢篇

宴會儀注

擇日錫宴蕃王于謹身殿拱衛司于殿庭左右設黃麾仗內使擎執奉天殿受朝之儀內使監陳設御座于殿中設皇太子座于御座東偏西向稍南設諸王座于御座西偏設諸王座與東偏諸王相對以次而南皆東向又于御座東偏設蕃王座于殿中之西第一行東

向次設文武一品階宴座于第二行東西相向二品陪宴于第三行東西相向于西廡設蕃國從官座及文武官三品陪宴官依序坐以北為上俱東向和聲郎于殿之南楹陳大樂細樂及歌舞隊光禄寺設御酒尊于殿中之南設皇太子諸王蕃王文武一品二品官酒尊于殿左右門之東西御位司壺二人尚酒尚食二人東偏皇太子諸王司壺一人奉酒奉食二人西偏諸王司壺一人奉酒奉食一人文武官第一行各司壺四人兼供酒食文武官左右第二行各司壺四人兼供酒食光禄寺直長西廡各置酒尊及設司壺供酒食之人光禄寺卿陳御食案及皇太子諸王食案及寺丞設蕃王食案于殿中直長設殿上左右文武官食案各置於座前西廡蕃國從官文武官食案亦各設于座前諸執事各供事舍人引文武百官常服侍立於殿門之左右舍人引蕃王服其國服侍立于百官之北引進引皇太子諸王常服侍立于殿内之左右侍儀導引皇帝常服陞御座大樂鼓吹振作鳴鞭樂止皇太子諸王各就座位禮部官取旨導蕃王入就座位丞相率禮部尚書光禄卿舉御食案進於御前禮部侍郎光禄少卿舉食案各進于皇太子諸王之前禮部郎中光禄寺丞舉食案進于蕃國王前殿上文武官及西廡蕃國從官文武以次官各就座位内使監令于御前斟酒司壺于皇太子諸王蕃王及文武官前各斟酒細樂作奏太清之曲和聲郎北面立舉手唱上酒皇帝舉第一爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止内使監令又于御前斟酒司壺于皇太子諸王蕃王文武官前各

斟酒細樂作奏感皇恩之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第二爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止內使監令于御前進食供食者於皇太子諸王蕃王文武官前各供食大樂作和聲郎唱上食皇帝進食皇太子及蕃王以下食畢樂止內使監于御前斟酒司壺各斟酒細樂作奏賀聖朝之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第三爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監于御前斟酒司壺各斟酒細樂作奏普天樂之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第四爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監令于御前斟酒司壺各斟酒細樂作舞諸國來朝之舞和聲郎唱上酒皇帝舉第五爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前內使監令復斟酒司壺各斟酒細樂作奏朝天子之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第六爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止內使監令又斟酒司壺各斟酒細樂作奏醉太平之曲舞長生隊之舞和聲郎唱上酒皇帝舉第七爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂舞止進食奏大樂如前其酒無斟酒進食其次如殿上但不作樂宴畢皇帝興樂作皇太子諸王侍從還宮樂止引禮引蕃王出引禮引文武百官以次出蕃王還館

東宮賜宴儀注

皇帝賜蕃王宴畢東宮擇日宴蕃王是日宿衛陳甲士兵仗于東宮門外陳旗幟于中門外將軍六人於殿門外之東西拱衛司陳設儀仗于殿下之東西及殿前殿門之東西內使監設皇太子座于殿上正中設諸王座于皇太子座東偏以次而南皆西向又設諸王座于皇

太子座西偏與東偏諸王相對皆東向又設蕃王座于
西偏諸王之下東向次設三師賓客諭德位于殿上第
二行東西相向於西廡下設蕃國從官及宮官以序座
北上東向和聲郎于殿之南楹陳大樂細樂及舞隊光
禄寺官設皇太子酒尊於殿中之南設諸王蕃王三師
等官酒尊于殿門之左右皇太子司壺二人尚酒食二
人東偏諸王司壺一人奉酒食二人西偏諸王司壺一
人奉酒食二人蕃王司壺一人奉酒食一人三師等官
左右司壺各四人兼供酒供食光禄直長於西廡置酒
尊食案及司壺供酒食之人光禄寺官於殿上陳皇太
子食案及諸王蕃王食案直長于殿上三師座前預設
酒案西廡蕃國從官及宮官食案亦各設于座前諸執
事各供事舍人引三師等官服常服侍立于殿門之左

右舍人引蕃王服其國服立於三師之北引進引諸王
常服侍立于殿內之左右引進導引皇太子常服出樂
作陞座樂止諸王各就位坐禮部侍郎光禄少卿舉食案進于皇太子之前禮
就座禮部侍郎光禄少卿舉食案進于皇太子之前禮
部郎中光禄寺丞舉食案各進于諸王及蕃王之前三
師等官各就座蕃國從官及宮官各就西廡坐內使監
官于皇太子前斟酒司壺于諸王蕃王及三師等官前
各斟酒大樂作樂工壯面舉手唱上酒皇太子舉第一
盞諸王蕃王及三師等官皆上酒飲畢樂止內使監又
於皇太子前斟酒司壺於諸王蕃王及三師等官前斟
酒細樂作樂工唱上酒皇太子舉第二盞諸王蕃王及
三師等官皆上酒飲畢樂止內使監于皇太子前進食
供食者于諸王蕃王及三師等官前各供食大樂作樂

工唱上食皇太子進食諸王蕃王及三師等官各進食畢樂止內使監及執事者各斟第三盞至第七盞酒及供食樂作樂止並如上儀唯酒第五行第七行雜行諸隊舞凡酒七行食五品西廡蕃國從官及宮官皆酒七行食五品惟不作樂宴畢引進敕禮畢皇太子興樂作諸王從還宮樂止引禮引蕃王及從官出三師宮官以次出蕃王還館

省府臺宴會儀注

東宮宴蕃王畢中書省取旨宴勞前期有司於中書省後堂陳蕃王及省官座次賓西主東設酒案于省堂正中食案列于酒案之前又設諸蕃官及左右司官座次于左司賓西主東設酒案於左司正中食案列于酒案之前教坊司陳樂於省堂及左司之南樞都堂遣官詣會同館請蕃王赴宴至省門下馬省官出迎于省門之外執事者引蕃王及省官俱入左右司等官與蕃國從官各從其後蕃王升自西階省官升自東階至席前省官主宴者詣蕃王前致禮待之意畢各就座左右司官與蕃國從官至左司左司郎中詣從官前致禮待之意畢各就座禮部官二人舉食案進供于蕃王及省官之前執事者斟酒細樂作飲畢樂止執事者再斟酒樂作樂止如初飲畢執事者進食大樂作食畢樂止酒七行食五品行酒奏細樂進食奏大樂惟第五第七行雜陳諸戲左司酒七行食五品行酒作細樂進食作大樂不陳雜戲宴畢執事者引蕃王降自西階省官降自東階送蕃王至省門外蕃國從官從其後遣官一員送蕃王至會同館都督府禮待儀同前但各衛官屬戎服盛陳

兵仗于門內外之東西蕃國從官受宴于經歷司御史臺禮待儀亦同前但不陳兵衛蕃國從官亦受宴于經歷司

陛辭儀注

蕃王將還國禮部官奏知戒蕃王某日陛辭仍于天界寺習儀訖前期內使監設御座香案於奉天殿如常儀尚寶司設寶案于御座前侍儀司設蕃王拜位于丹墀中道稍西及殿上御座前俱北向設蕃國從官拜位于蕃王後中道之東西依序重行北向設承制官位于殿上之東西向設文官侍立位於文樓之北西向北上武官侍立位于武樓之北東向北上殿前班指揮司官三員位于丹陛上東向光祿司官三員位于丹陛上西向侍從班起居注殿中侍御史尚寶卿位于殿上西向指揮司懸刀武官位于殿上東向拱衛司官位于奉天殿門之左右東西相向向宿衛鎮撫位于丹陛東西階下東西相向護衛百戶二十四員於宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶八員位于殿東西門之左右東西相向知班二人位于蕃王拜位之北東西相向典儀二人位于知班位之北二人位于殿上東西相向引蕃王舍人位于蕃王之北東西相向引蕃王從官舍人位于從官之北東西相向引文武班舍人位于文武班之北稍後東西相向鳴鞭四人位於丹陛上之四隅東西相向將軍二人于殿上簾前東西相向將軍六人于奉天殿門之左右東西相向將軍六人于

奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西拱衛司陳儀仗于丹陛上及丹墀之東西陳五輅于丹陛之南典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向陳虎豹于奉天門外和聲郎陳樂于丹墀蕃王拜位之南擊鼓初嚴催班舍人催文武官各具朝服擊鼓次嚴引班引文武百官依品從齊班于午門外以北為上東西相向殿前班指揮光禄卿通班贊禮典儀內贊宿衛鎮撫護衛鳴鞭殿內外將軍各執事人俱入就位接伴舍人及引班引蕃王及蕃國從官立于午門外諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引班舍人引蕃王及從官由午門西入金水西橋奉天西掖門至丹墀之西俟立侍儀版奏

外辦御用監官跪奏皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從如常儀皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陞御座樂止將軍捲簾尚寶以寶置于案鳴鞭報時雜唱訖引班引蕃王及從官各就拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身樂作拜興拜興拜興平身樂止引班引蕃王由西陛陞樂作西門入引班立伺於門外內贊接引蕃王至御座前立定樂止內贊唱鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬樂作拜興拜興平身樂止內贊唱跪蕃王跪承制官前跪承制詰蕃王前宣制云云訖或有賜物就宣內贊唱俛伏興鞠躬拜興拜興平身蕃王自西門出樂作引班引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身內贊引蕃王自西門出樂作引班引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身蕃王蕃國從官皆鞠躬樂

作拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱禮畢侍儀奏
禮畢皇帝興樂作警蹕侍從導引至謹身殿樂止引班
引蕃王及蕃國從官出引文武官以次出

辭東宮儀注

蕃王詣闕陛辭訖次辭東宮前期內使監設皇太子位
于東宮正殿侍儀司設蕃王拜位于殿門外設蕃國從
官拜位于殿下中道之東西北向文武侍從班于殿庭
之東西俱相向贊禮二人位于蕃王拜位之北東西相
向承傳二人位於殿下東西相向引蕃王舍人二人位
于蕃王拜位之北東西相向引蕃國從官二人位于從
官拜位之北東西相向引文武侍從班四人位于文武
班之北稍後東西相向是日宿衛陳甲士兵仗于東宮
門外陳旗幟于中門外將軍六人于殿門外之東西拱
衛司陳設儀仗于殿下之東西及殿前殿門之東西樂
工設樂于殿庭之南執事者各入就位引班引文武官
常服侍從于殿下之東西引班引蕃王服國服至東宮
門外立位內使監令啟知皇太子常服出宮仗動樂作
陞座樂止引禮二人引蕃王及從官就位初行樂作就
位樂止引進啟皇太子立于座前贊禮唱鞠躬拜興拜
興拜興拜興平身蕃王鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興
平身樂止皇太子受前二拜答後二拜皇太子答拜時
內贊唱如儀引禮引禮引蕃王出就次引進啟皇太子就座
引禮引蕃國從官入就位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興
拜興平身從官鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂
止贊禮唱禮畢引禮引蕃國從官出引進啟禮畢皇太
子興樂作侍從導引還宮樂止引禮引文武侍從官以

次出

勞送出境

蕃王辭東宮畢中書省官率禮部官送出國門外至龍江驛省臣還禮部官設宴如初至之儀宴畢禮部官還應天府官送起行

蕙田案此洪武二年所定制也明史禮志會典續文獻通考所載互有詳略而明集禮較之最詳故采録之

洪武二十七年四月以舊儀煩命更定凡蕃國來朝先遣禮部官勞於會同館明日各具其國服如常賜朝服者則服朝服於奉天殿朝見行八拜禮畢即詣文華殿朝皇太子行四拜禮見親王亦如之王立受答後二拜從官隨蕃王後行禮凡遇宴會蕃王居侯伯

之下

續文獻通考是時四夷朝貢東有朝鮮日本南有暹羅琉球占城真臘安南爪哇西洋瑣里三佛齊渤泥百花覽邦彭亨淡巴須文達那凡十七國其西南夷隸四川者軍民府凡六烏蒙烏撒芒部印部普安東川安撫司一曰金筑宣撫司一曰酉陽宣慰司二曰貴州播州石柱招討司三曰天會六番長沙土酋長官司凡三十盧山慕役西堡大華寧谷塞頂營十二營平茶程番康佐木瓜方番昔亦簇占藏先結簇帑匝簇壯定簇祁門簇阿昔洞簇勒都簇班班簇者多簇麥匝簇泥溪雷坡沐川平夷蠻夷岳希逢隴木頭靜川府四德昌馬湖建昌會川州十九永順龍永寧鎮寧建安禮伯興黎里闊武安永昌隆姜黎溪會里威龍昌普濟衛一曰建昌縣三

中碧舍麻龍其隸廣西者府三田州思明鎮安州二十五龍英江龍養利上下凍思陵萬承安平太平都結思城結倫鎮遠左茗盈南丹結安思同東蘭那地全茗利泗城奉義縣四陀陵羅陽崇善永康隸雲南者軍民府一曰姚安府八元江麗江景東楚雄鶴慶尋甸大理臨安宣慰使司三平緬車里八百州二姚鄧土官三海東賓居小雲南縣二廣通習峩隸湖廣者宣慰使司四思南施南永順安靖安撫司一屯堡長官司三臻部六洞黃坡等處軍民府一曲靖西域之部七西天泥八剌國朶甘沙州烏斯藏撒立畏兀兒撒來撒馬兒罕帝以舊儀頗煩故復命更定

蕙田案以上明外藩朝見

右

淮陰吳玉搢校字

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　翰林院編修嘉定錢大昕參校
李子金保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂

賓禮五

會同

蕙田案大宗伯以賓禮親邦國自朝宗覲遇而外即及會同之禮於古無見然禹貢有四海會同之文左傳稱禹會諸侯于塗山其禮殆昉于此乎周官所載會同之文不一而足天官大宰春官肆師司几筵諸職則名之爲大朝覲蓋朝覲之禮行於國中所接見者不過一方一服之諸侯會同則六服偕來爲壇壝宮于國外五等諸侯同時旅見又有

祀方明及盟約之法皆朝覲所無故云大也

若在境外則六軍之士從行馬牛輦輦糧食

畢具大率如軍旅之役故周官每以會同與軍旅師田並舉誠重之也若諸侯遣使來聘天子使卿大夫與之行會同之禮則曰卜會同故大司馬大祝大史小史諸職又稱大會同以別之春秋之世天子不行會同而霸國大侯假此禮以行之非周禮之舊矣今據周禮之關云

書禹貢四海會同(庸四海之內會同京師)

周禮春官大宗伯時見曰會殷見曰同(注時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇于國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四時分來歲終則徧(疏時見諸侯有不順王命者不來其順服者皆來朝覲天子一則顯其順服二則欲助天子征討故來也云既朝覲者若不當朝之歲則不須行朝覲于國中直壇朝而已其當朝之歲者則于國中春夏行朝宗於王朝受享于廟秋冬則一受之于廟也大行人云十二歲王乃巡守殷國若王無故則巡守王制及尚書所云者是也若王有故則此殷見曰同及大行人云殷國是也云殷同者六服衆等同來言殷國者衆來見于王國其事一也云四方四時來朝終歲則徧者若四時服數來朝則當朝之歲大行人所云侯服年年朝甸服二年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝要服六年朝各隨其年而朝若殷見春則東方六服盡來夏則南方六服盡來秋則西方六服盡來冬則北方六服盡來故云四方四時分來終歲則徧也

王氏詳說時會則事出非常故無常時殷同則有常時亦如常朝之歲但會同之禮因朝覲之時行之故又曰大朝覲

鄭氏鍔曰易有殷薦禮有殷奠則殷為盛多之義殷見者合衆多之國而來見其來必同故謂之同也

秋官大行人時會以發四方之禁殷同以施天下之政(注時會即時見也無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命為壇于國外合諸侯而殷同即殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷同者六服盡朝既朝王亦命為壇于國外合諸侯而命其政政謂邦國之九法殷同四方時分來歲終則徧矣九伐九法皆在司馬職司馬法曰時以禮會諸侯施同政殷以禮宗守殷國殷國與巡守連文明同是十二歲若王巡守何須殷同明不巡守乃殷同也(疏下文云十有二歲王巡守殷國與巡守連文明同是十二歲若王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時

十有二歲王巡守殷國(注王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時)

夏官職方氏王將巡守則戒于四方曰各修平乃守攷

乃職事無敢不敬戒國有大刑及王之所行先道帥其屬而巡戒令王殷國亦如之注殷猶衆也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同　疏王殷國所在無常或在畿內或在畿外諸侯之國為之故有戒令之事

蕙田案大宗伯之殷見職方氏之殷國其禮一也大行人云十有二歲王巡守殷國掌客亦有王巡守殷國之文益十二歲王不巡守則當殷國殷國之期與巡守同非巡守即是殷國也職方氏王將巡守則戒于四方王殷國亦如之可見本非一事先儒或合為一者非

秋官小行人朝覲宗遇會同君之禮也疏朝覲宗遇會同即諸侯之賓故云君之禮

右會同名義

春官大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠注用事亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大小川也　疏王與諸侯會同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造祭之事也曲禮云出必告反必面據生時人子出入之法今王出行時造于廟祕遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠

李氏惠會曰大帥先社後廟會同先廟後社大師屬陰會同屬陽故也

右會同告祭

地官牛人凡會同共其兵車之牛與其牽傍以載公任器注牽傍在轅外輓牛也人御之居其前曰牽居其旁曰傍任猶用也

縣師若將有會同之戒則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至

稍人若有會同行役之事則以縣師之法作其同徒輦輦帥而以至治其政令以聽于司馬注有軍旅會同田役之戒縣師受法于司馬都鄙稍甸郊里惟司馬所調以其法作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至是以書令之耳其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之法作之帥之以致于司馬也

王氏詳說曰縣師之掌遍于王畿之間稍人之掌止于三等之采地縣師受法于司馬稍人又從而受司馬之法於縣師以見小大之相維也

凡邦有會同則治其糧與其食注行道口糧謂糒也止居曰食謂米也疏此會同師役皆有軍久給糧食故須治之使均給之也

鄭氏鍔曰遠者治其糧莊子言適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧蓋言遠也近者治其食詩云朝食于株在氏云食時而至蓋言近也

夏官司右凡會同合其車之卒伍而比其乘屬其右注合北屬

其次第相安習也車亦有卒伍

蕙田案周制以會同爲邦之大事與軍旅田役並稱不惟須衆庶以爲用而馬牛車輦旗鼓兵器皆不得以不備其在邦國都鄙稍甸郊里則縣師以司馬之法作其衆庶及馬牛車輦其在三等采地則稍人以縣師之法作其同徒輦輦皆帥而至以聽令于司馬在途則廩人儲糧食以均給之此惟會同在境外乃有之

夏官大司馬大會同則帥士庶子而掌其政令注帥師以從王

黃氏曰宿衛則宮伯掌其政令扈從則司馬掌其政令前漢部官宿衛屬光禄勳後漢又屬焉

蕙田案此士庶子乃宿衛之官宮伯職云掌王宮之士庶子凡在版者若邦有大事作宮衆則令之蓋平時掌于宮伯有事總于司馬與縣師所起之衆庶不同

司士凡會同作士從注作士從使從于王者

諸子會同賓客作羣子從注從于王疏作使也使國子從王也

校人朝覲會同毛馬而頒之注毛馬齊其色也頒授當陳之

司弓矢凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵至之儀

注物弓弩矢箙之屬

右會同先事戒具

地官遺人凡會同掌其道路之委積

司市凡會同師役市司帥賈師而從治其市政掌其賣

儥之事注市司司市也儥買也會同師役必有市者大
衆所在來物以備之王氏昭禹曰如此則師衆所聚
無賤儥貴買以傷民財之患矣

賈師凡國之賣儥各帥其屬而嗣掌其月凡師役會同

亦如之注儥買也鄭司農云謂官有所斥令賣賈師
帥其屬而更相代直月為官賣之均勞逸

右會同在路委積及市政

秋官掌客王巡守殷國則國君膳以牲犢令百官百牲

皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子
男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮注國君
過之國君也犢觳粟之犢也以膳天子貴誠也牲孕天子不食也祭帝不
用也凡賓客則皆角尺令者掌客令主國也百牲皆具言無有不具備

觀承案殷見與殷國是一事殷國與巡守是

二事十二年王當巡守如有故不巡守則行

殷國之禮是殷國乃巡守之變蓋巡守王出

巡侯國殷國則諸侯來會京師也今掌客所

云似殷國亦王自行者按職方氏疏殷國所

在無常或向畿外侯國為之是不必專在京

師則王亦有所過之國可知矣

禮記禮器天子適諸侯諸侯膳用犢貴誠之義也

郊特牲天子適諸侯諸侯膳以犢

右會同所過供膳

周禮春官典路凡會同以路從注王乘一路典路以其餘路從行亦
車之會王乘革路王雖乘一路典路以其餘路從行亦
從惟王路祭祀之車尊不出其餘皆出以華國疏衣裳之會王乘金路兵
車僕凡師共革車各以其萃會同亦如之注王巡守及兵車之會
會王雖乘金路猶則王乘戎路乘車之
其以從不失備也

司常凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之置旌門注賓客
朝覲宗

遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路
皆建其大常掌舍職曰為帷宮設旌門
王氏曰會同賓客各建其旗者衆
之所會使各視旗而知所從焉
夏官司兵軍事建車之五兵會同亦如之注車之五兵戈戟
五兵則無夷矛而有弓矢
司戈盾軍旅會同授貳車戈盾建貳車之戈盾授旅賁
及虎士戈盾注乘車王所乘車也軍旅則革路會同則金路疏軍旅會同
盾授旅賁氏及虎士戈盾者衛王故也皆貳車貳皆有車右故授之以戈盾王所乘車有車右故建戈
戎右會同充革車注會同王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左
不乘故戎右居左贊王處曲也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左疏尊者左載王既
禮注云者在惡空其位也
王氏與之曰會同雖以乘車會而革路亦為從車故
充革路之右者戎右也鄭以充之者為居左殆失之
齊右掌會同賓客前齊車王乘則持馬行則陪乘注齊車
自整齊之車也前之者已駕王金路王
未乘之時陪乘參乘謂車右也

右會同車旗

天官掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重注故書枑為柜鄭司
居溜水凍索者也杜子春讀為梐枑農云梐樔梐也柜受
行馬元謂行馬再重者以周衛有外內列
設車宮轅門注謂王行止沮險之處備非常次車以為藩蔽外
為壇壝宮棘門注謂王行止宿平地築壇又委壝土起楣埒以為宮
為帷宮設旌門注謂王行畫止有所展肆若食
無宮則共人門注謂王行有所遶遏若住遊觀陳
幕人凡朝覲會同共其帷幕幄帝綬注共之者掌
掌次諸侯朝覲會同則張大次小次注大次亦初往所止居小
四時常朝在國內今言朝覲次即宮待事之處疏若
會同為會同而來故在國外
夏官司戈盾及舍設藩盾行則斂之注藩盾盾可以藩衛
鄭氏鍔曰王之所舍設梐枑再重以為藩又於
梐枑之外設藩盾欲以為衛故行則斂而藏之

右會同次舍

秋官司儀將合諸侯則令為壇三成宮旁一門注合諸侯謂
有事而會也

為壇于國外以命事宮謂壝土以為壇壝宮也天子春帥諸侯拜日于東郊則為壇于國東夏禮日于南郊則為壇于國南秋禮山川邱陵于西郊則為壇于國西冬禮月四瀆于北郊則為壇于國北既拜禮而還加方明于壇上而祀焉所以教尊尊也王巡守殷國而同則其為宮亦如此與鄭司農云三成三重也爾雅曰邱一成為敦邱再成為陶邱三成為昆侖邱謂三重 疏三成者三重重高一丈

蕙田案覲禮諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺與此文互相見

陳氏禮書朝覲宗遇之禮行於廟朝會同之禮行於國外國外壇土為宮方三百步旁各一門中為壇而三成壇十有二尋深四尺旁一門則棘門矣壇三成則方九十六尺矣深四尺則一刈三重矣十有二尋則方九十六尺矣深四尺則一尋一尺矣春宮於東夏宮於南秋宮於西冬宮於北加方明於壇上天子既拜日禮月與山川邱陵則祀方明既祀方明則見諸侯諸侯上介奉其君之旂置于宮尚左左氏曰會有表鄭氏謂諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上公侯先伯伯九子子先男而位皆上東然覲禮不言壇階而鄭氏曰前三階者以其宮四門而位尚左與明堂位相類故也不言侯氏奠玉降拜升拜而鄭氏曰公奠玉于上等降拜于中等侯伯奠玉於中等降拜于下等子男奠玉於下等降拜於地升成拜皆于奠玉之處者以其致命王受之王拜升拜與覲于廟相類故也

掌次王合諸侯張大小次設重帟重案鄭氏謂大次宮待事之處賈公彥謂大次去壝遠小次去壇近其說是也壇域君子所設以行禮者也故去祧有壇凡祭天及日月方望之類皆有壇齊侯為柯之盟有壇公羊曰莊公升壇是也諸侯

適隣國有壇左氏曰襄二十六年先君適四國未嘗不爲壇是也大夫士去國爲壇位鄉國而哭魯公孫歸父聘還及笙壇帷復命于介是也況王者之會諸侯乎司儀言將合諸侯令爲壇則凡巡狩于方岳之下皆有壇壝宮矣

右會同壇壝宮

天官太宰大朝覲會同贊王幣玉獻玉几玉爵注助王受此四者大會同或於春朝或以秋覲舉春秋則冬夏可知王幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣云玉獻獻國珍異亦執玉以致之玉几玉爵所依也立而設几優尊者玉爵王禮諸侯之酢爵王朝諸侯亦然四時常朝不稱大令朝覲稱大者諸侯爲大會同而來故稱大朝覲

小宰以法掌會同之戒具注法謂其禮法也

地官師氏凡賓客會同王舉則從注舉猶行也

保氏凡賓客會同王舉則從

春官大宗伯朝覲會同則爲上相注相詔王禮也出接八曰擯入詔禮曰相

肆師大朝覲佐擯注爲承擯疏謂大會同朝覲時

鷄人大祭祀夜嘑旦以號百官會同亦如之

司几筵大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几疏此朝覲言大因會同而行朝覲之禮

大史大會同朝覲以書協禮事注先習録之也及將幣之日執書以詔王注將送也詔王告王以禮事疏王與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不錯誤

小史大會同佐大史

夏官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之

旅賁氏凡會同賓客則服而趨注服而趨夾王車趨也會同賓客王亦齊服服衮冕則此士之齊服注虎賁氏居前後跱羣行亦有局分

秋官大司寇凡朝覲會同前王疏司寇在王前爲導也

司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同

姓(注)謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸子門東北面東上諸伯西階之西東面北上諸男門西北面東上王揖之者定其位也燕姓無親者也土揖推手小下之也異姓婚姻也時揖平推手也天揖推手小舉之也(疏)詔告也謂諸侯各就位立于在壇亦立司儀乃告王降壇南向見諸侯乃揖之先疎後親為次按周之宗盟異姓為後今此先燕姓後同姓者直據揖之儀容從下至高不據盟之先後也

及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等(注)謂執玉而前見于王也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人上等中等下等謂所奠玉處也壇三成深四尺則一等一尺也壇有十二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各于其等奠玉降拜升成拜明臣禮也既乃升堂授王玉(疏)堂上二丈四尺王立之處并祀方明之所公奠玉于上等降拜于中等侯伯奠玉于中等降拜于下等子男奠玉于下等降拜于地乃升成拜皆于奠玉之處知有降拜升成拜者約燕禮亦得君酬酒皆降拜君使小臣辭之乃升成拜明此王禮亦然也王既受玉約聘禮亦當側授宰夫

其將幣亦如之(注)將幣享也禮謂以贊幣享之也皆于其等之上

詩小雅車攻駕彼四牡四牡奕奕赤芾金舄會同有繹(傳)言諸侯來會也諸侯亦芾金舄舄達屨也時見曰會殷見曰同繹陳也

論語宗廟之事如會同端章甫願為小相焉(注)鄭曰諸侯時見曰會衆覲曰同端玄也衣玄端冠章甫諸侯日視朝之服小相謂相君之禮

右行禮之節

周禮天官宰夫以牢禮之法掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧牽與其陳數(注)牢禮之法多少之差及其時也三牲牛羊豕具為一牢委積謂牢米薪芻給賓客道用也膳獻禽羞獻也飲食燕饗也殽烝也凡此禮陳數存可見者惟有行人掌客及聘禮公食大夫

秋官掌客王合諸侯而饗禮則具十有二牢燕禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻(注)饗諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼饗之莫適用也諸侯長九命作伯者也獻公侯以下如其命數(疏)如其命數者大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻是也

蔡氏德晉曰十二牢牛羊豕各十二也庶羞之具百物之品咸備即膳夫六穀六清八珍羞百有二十品膳百有二十甕也凡饗諸侯亦設王之席如燕禮設公席于阼階西向是也專饗之禮則王之獻數亦如賓之獻數記所謂聲尊以就卑也合饗之禮則以諸侯長一人為賓其獻數亦如王之獻數此則以尊而從卑也

薛田案饗禮見前

右會同牢禮

天官外府凡會同共其財用之幣齎賜予之財用

右會同賜予

天官玉府若合諸侯則共珠槃玉敦(注)敦槃類珠玉以為飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以「珠槃以盛牛耳尸盟者執之鄭司農云玉敦敦中盛黍稷今盟無黍稷敦中宜盛血牛耳宜在槃(疏)祭祀之時有黍稷敦中盛黍稷今盟無黍稷敦中宜盛血牛耳

地官封人大盟則飾其牲(注)大盟會同之盟

夏官戎右盟則以玉敦辟盟遂役之(注)鄭司農云敦器名也辟法也元謂將歃血者先執其器為衆陳其載辭使心皆開辟也役之者傳敦血授當歃者先牛耳取血助為之及血在敦中以桃茢拂之又助之也耳者盛以珠槃尸盟者執之桃茢所畏也茢苕帚所以掃不祥

射鳥氏祭祀以弓矢歐鳥(疏)會同有盟詛之事故須歐鳥凡賓客會同亦如之(注)鳥鳶之使一禮

秋官大司寇凡邦之大盟約涖其盟書而登之於天府(注)涖臨也天府祖廟之藏(疏)大盟約者謂王與諸侯因大會同而與盟所有約誓之辭

大史內史司會及六官皆受其貳而藏之(注)六官六鄉之官也貳副也

鄭氏鍔曰大盟約所以結諸侯之信司盟掌其書刑官不親涖之則人無所畏大史掌邦之典法則之貳以待逆者也內史掌八柄之法以詔王治者也司會掌邦之典法則之貳以逆治者也六官六鄉之長皆使受盟書之貳重其事故藏之也謹備其失墜故貳之者衆

司盟掌盟載之法(注)載盟辭也盟者書其辭于策殺牲取血坎其牲加書于上而埋之謂之載書凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之(注)有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也觀禮加方明于壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副以授六官

蕙田案明神覲禮所云方明謂上下四方之神

陳氏禮書司盟曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書左氏曰不協而盟之故用昭乞盟于爾大神則凡會同不必皆盟也鄭氏以會同必盟方明之設為盟而已其說拘矣方明之制方四尺之木設上下四方之色上圭以象天神之制用下璧以象

地示之居體東圭而南璋西琥而北璜各象其方而體之天子拜日禮月與四瀆山川邱陵畢則升壇以祀方明既而退方明以朝諸侯其或盟則復加方明于壇上而以載辭告之漢律歷志引書伊訓曰太甲元年伊尹祀于先王誕資有牧方明以冬至越弗祀先王于方明以配上帝其文與今書不同不可考也

春官小宗伯凡王之會同軍旅甸役之禱祠肆儀爲位

右會同盟約

注肆習也故書肆爲肆儀爲義杜子春讀肆當爲肆義爲儀若今時肆司淀府也小宗伯主其位 疏禱祠須豫習威儀而爲之當習威儀之時則小宗伯爲位

夏官射人會同朝覲作大夫介凡有爵者注諸侯來至王使大夫使之介也有爵者命士以上不使賤者疏作使也王使公卿有事于會同則射人使大夫爲上介使凡有爵者命士以上爲衆介也

右會同禱祠

蕙田案此因會同而行賓射之禮故有介大夫爲上介士爲衆介禮之常也

右會同而射

秋官象胥凡軍旅會同受國容幣而賓禮之注謂諸侯以王有軍旅之事使臣奉幣來問

欽定義疏此謂王有軍旅會同之事而諸侯不從者王或在京師或在畿外諸侯各使卿大夫勞問于王所則受其幣而賓禮之

右諸侯來問

春官小祝凡小會同掌事焉注小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫來聘王使卿大夫與之行會同之禮

夏官小司馬凡小會同掌其事如大司馬之法疏小會同謂諸侯使

右小會同

蕙田案會同之禮或在境內或在境外其在

境外則先期職方氏戒于四方令各修其職
事及將出天子造于廟宜于社大司馬帥士
庶子以從王縣師以司馬之法作其衆庶馬
牛車輦稍人以縣師之法作其同徒輦輦俱
聽令于司馬牛人共兵車之牛以載公任器
司右合車之卒伍而比屬之校人毛馬而頒
之司弓矢頒弓弩各以其物王舉則師氏保
氏從司士作士諸子作羣子以從過大山川
宗祝以黃金勺前馬而用事焉在道則廩人
治軍人之糧食遺人掌道路之委積司市及
賈師治其市政所過之國膳王牲犢令百官
百牲皆具王所舍設樓柝再重其外設藩盾
有險則設車宮轅門平地則爲壇壝宮棘門

及會同之所前期度宮方三百步旁各一門
中爲壇三成壇十有二尋深四尺幕人共帷
幕幄帝掌次張大次小次諸侯上介皆奉其
君之斿置于宮尚左其日雞人夜嘑旦以跢
百官司几筵設黼依莞筵左右玉几天子乘
金路典路及車僕以餘路從司常建大常虎
賁氏先後王而趨旅賁氏禮服以從天子晃
而執鎮圭撢大圭帥諸侯朝日于東門外此謂春會
同也夏則禮日于南門外秋則禮山川邱陵
于西門外冬則禮月于北門外其餘並同反祀方明于壇
上禮畢乃覲諸侯天子負黼依而立大司寇
前王大宗伯爲上擯肆師爲承擯士擯三人
諸侯各就其斿而立司儀詔王南鄉見諸侯
土揖庶姓時揖異姓天揖同姓擯者延侯氏

升侯氏升奠玉降拜升成拜其儀如覲禮三
享亦如之大史執書詔王禮事小史佐之大
宰贊王受玉幣玉獻王禮諸侯太宰贊玉爵
事畢[illegible]約之事封人飾牛牲玉府共珠
槃玉敦射鳥氏以弓矢歐鳥鳶乃進加方明
于壇上司盟北面讀載書詔明神大司寇泣
之戎右執玉敦贊牛耳桃荊諸侯既歃血畢
大史內史司會及六官之長受載書之貳藏
之若會同在國內者則當朝之諸侯先行朝
覲于朝廟已乃爲壇于郊外合諸侯其儀與
上同

淮陰吳玉搢校字

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　翰林院編修嘉定錢大昕參校
李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂

賓禮六

三恪二王後

蕙田案禮記郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代而春秋傳又有以備三恪之文後之說者各不同有以二王之前復立三恪并三與二爲五代者鄭康成劉熹崔靈恩之說也有以二王之前止立一代二王即在三恪之內者杜預魏收杜佑之說也漢魏以前多主鄭說唐宋以後多主杜解案樂記武王克商未及下車而封黃帝堯舜之

後下車而封夏殷之後則薊祝陳爲三恪而
先封杞宋爲二王後而後封其禮蓋有別矣
然二王之後得用其先代之禮樂正朔服色
天子以賓禮待之爵爲上公而三恪則否故
孔子學夏殷之禮必徵諸杞宋又謂杞宋爲
天子之事守春秋傳皇武子稱宋先代之後
于周爲客而薊祝陳諸國不聞別有異數也
三恪以代遠故先封而其禮數從殺二王後
以代近故後封而其禮數從厚鄭氏之說固
不可易也然後世多主三代爲三恪者蓋成
周之世去古尚近而始祖后稷又出自黃帝
仕于堯舜之時故求其後而立之後世去古
寖遠其先代之遠者又無如軒轅唐虞之功
德則追三代之後而封之已足致尊崇之意
三恪之封固難行之近代也而猶欲沿三恪
之名此所以從杜而不從鄭也今採經傳諸
書以見三代以上之禮而後世追封先代之
事附焉

禮記郊特牲天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二
代（注過之遠難法也二或爲三疏天子繼世而立子孫以不肖滅亡見在子孫又無功德仍須存之所以存二代之後者猶尚尊其往昔之賢所取法象案異義公羊說存二王之後所以通夫三統之義引此文古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許慎謹按云治魯詩丞相韋元成治易施讐等說引外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已而與左氏說同鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王又行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後如鄭此言公羊自據二王之後左氏兼論三恪義不乖異也熊氏云周之三恪越少昊高辛遠存黃帝者取其制作之人故易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作義當然也）

蕙田案五經異義所引左氏說與杜解不同
葢劉歆賈逵諸儒之說在杜征南以前

孫氏曰立前代之後以統承先王者自古有此法也有虞氏之時棄爲高辛之後故得祭天詩所謂后稷肇祀是也丹朱爲唐堯後作賓於虞書所謂虞賓在位是也至夏后時則丹朱商均之子孫皆爲二王後湯爲夏氏立後經傳雖不載然有商之興固當以禹之裔爲二王後無疑矣仲虺之誥稱湯之德有曰茲率厥典言其能率循舊典不易故常也豈其於崇德象賢之事獨不稽古乎至周則封微子於宋至封舜後於陳封東樓公於杞亦必因成湯封舜禹之後於陳杞可以推知也

周禮春官司几筵國賓于牖前左彤几

蕙田案國賓馬融以爲二王後

何氏休曰王者存二王之後使統其正朔服其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之禮於是可得而觀之

通典王者立三恪二王之後者欲通師法之義其前代之後使之郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行正朔服色此得通三王也

通典三恪議三恪二王之義有三說焉一云二王之前更立三代之後爲三恪此據樂記武王克商未及下車封黃帝堯舜之後及下車封夏殷之後通已用六代之樂一云二王之前但立一代通二王爲三恪此據左傳但云封胡公以備三恪明王者所敬先王有二更封一代以備三恪存三恪者所敬之道不過於三以通三正三云二王之後爲一恪妻之父母爲二恪夷狄之君爲三恪此據王有不臣者三而言之

不臣二王後者尊敬先王通三正之義故書有虞賓在位詩云有客有客亦白其馬明天下非一家所有敬讓之至故封建之使得服其正色用其禮樂以事先祖故孔子云夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也不臣妻父母者妻之言齊與己齊體共承先祖故尊其父母春秋左氏傳云紀季姜

歸於京師稱宗者子尊不加父母妻與已齊體故夫不得臣之四夸之君不臣者尚書大傳曰越裳氏獻白雉周公辭不受曰正朔不施則君子不臣也案

梁崔靈恩云三義之說以初爲長何者禮記郊特牲云存二王之後尊賢不過二代又詩云二王之後來助祭又春秋公羊說曰存二王之後所以通三正以上皆無謂二王之後爲三恪之文若更立一代通備三恪者則非不過二代之意左傳云封胡公以備三恪者謂上同黃帝堯舜下同殷夏爲三恪也按二王三恪經無正文崔靈恩據禮記陳武王之封遂以爲通存五代竊恐未安今據二代之後即謂之二王三代之後即謂之三恪且武王所封蓋以堯有則天之大人莫能名黃帝列序星辰正名百物自以功齊萬代師範百王故特封其後偶契三二之數實非歷代通法故記云尊賢不過二代示敬必由舊因取通已爲三正也其二代之前第三代者雖遠難師法豈得不録其後故亦存之示敬其道而已因謂之三恪故左傳云封胡公以備三恪足知無五代也況歷代至今皆以三代爲三恪焉

蕙田案崔靈恩之議正矣杜君卿不從之者因唐世以周隋爲二王後并後魏爲三恪不用鄭氏義故也其稱武王所封非歷代通法良然

右通論

書益稷虞賓在位羣后德讓（傳虞賓丹朱也二王後故稱賓）

竹書紀年帝子丹朱避舜于房陵舜讓不克遂封朱于房爲虞賓三年舜即天子丹朱爲賓曰虞賓而不臣之

通典虞舜以堯子丹朱爲賓位在諸侯上

蕙田案路史炎帝參盧是曰榆罔居空桑禮于有熊氏黃帝乃封參盧于路而崇炎帝之祀于陳此追崇先代之始經傳不載附見于此

右虞

史記五帝本紀禹踐天子位堯子丹朱舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子天子弗臣示不敢專也集解譙周曰以唐封堯之子以虞封舜之子索隱曰漢書律歷志云封堯子于丹淵為諸侯商均封虞在梁國今虞城縣也正義曰括地志云定州唐縣堯後所封也

春秋哀公元年左氏傳少康逃奔有虞為之庖正以除其害虞思于是妻之以二姚而邑諸綸注虞舜後諸侯也梁國有虞縣思有虞君也

右夏

詩商頌那我有嘉客亦不夷懌

朱子集傳嘉客先代之後來助祭者也

春秋昭公八年左氏傳史趙對晉侯曰自幕至于瞽瞍無違命舜重之以明德寘德于遂遂世守之注遂舜後蓋殷之興存舜之後而封遂言舜德乃至于遂疏三年傳云箕伯直柄虞遂伯戴則遂在直柄之後故云蓋殷興存舜之後而封之也言舜有明聖之德其德流及于遂

史記夏本紀踐天子位代夏朝天下湯封夏之後正義曰括地志云夏亭故城在汝州郟城縣東北五十四里蓋夏后所封也

右商

禮記樂記武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後于杞投殷之後于宋注反當為及字之誤也及商謂至紂都時武王封紂子武庚于殷墟所徙者微子也也封謂故無土地者也投舉徙之辭也

禮運杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也注先祖法度子孫所當守

春秋襄公二十有五年左氏傳昔虞閼父爲周陶正以
服事我先王注閼父舜之後為武王陶正我先王賴其利器用也與其神
明之後也庸以元女大姬配胡公注庸用也元女武王之長女胡公閼父之子滿也而
封諸陳以備三恪注周得天下封見殷二王後又封舜後謂之恪并二王後為三國其禮轉降不敬而已故曰三恪疏鄭元以
杞宋為二王之後薊祝陳為三恪杜以周封夏殷之後為二王後又封陳并二王後為三恪杜意以此傳言以備三恪則以陳備三恪而已若遠取薊祝則陳近矣何以言備以其稱備知其通二代而備其數耳二代之後則各自行其正朔用其禮樂王者尊之深也舜在二代之前其禮轉降恪敬也封其後示敬而已故曰恪
雖通二代為三其二代不假稱恪惟陳為恪耳

薳田案以二代之後為二恪起于杜預疏家雖曲為之解然云二代不假稱恪惟陳為恪則三恪與二王後究不得併而一之矣

觀承案杞宋自是二王後薊祝陳當為三恪左氏云封滿於陳以備三恪者薊祝在先是二恪又封陳乃合為三故云以備似不得因此一字而生別解至云妻之父母為一恪夷狄之君為一恪與二王後為三恪者更不經之甚矣若通典所論亦是後代之法與古不同奚足以軋周人之定典乎

昭公八年左氏傳及胡公不淫故周賜之姓使祀虞帝注胡公滿遂之後也事周武王賜姓曰嬀封諸陳紹舜後
僖公二十四年左氏傳宋先代之後也於周為客天子有事膰焉有喪拜焉注有事祭宗廟也膰祭肉尊之故賜以祭胙宋弔周喪王特拜謝之疏禮弔喪之法皆主人拜其弔者謝其勤勞弔者不答拜以其為事而來不自同于賓客此皆據敵體以上若其臣下來弔則主人不拜宋是先代之後王以敵體待之故拜其來弔其餘諸侯則否
詩周頌振鷺序振鷺二王之後來助祭也
振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容傳振羣飛貌鷺白鳥雝澤也客二王之後 愛白鳥集于西雝之澤言所集得其處也興者喻杞宋之君有潔白之德來助祭于周之廟得禮之宜也其至止亦有此容言威儀之善如鷺然
宋子集傳此二王之後來助祭之詩

在彼無惡在此無斁庶幾夙夜以永終譽
（朱子集傳在國無惡之者在此無厭之者如是則庶幾其能夙夜以永終此譽矣）
有客序有客微子來見祖廟也（疏言見于祖廟必是助祭）
有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅（傳萋且敬慎貌）
（朱子集傳客微子也周既滅商封微子于宋以祀其先王而以客禮待之不敢臣也敦琢選擇也旅其卿大夫從行者也此一篇言其始至也）
有客宿宿有客信信（朱子集傳此一節言其將去也）
（箋宿曰宿信曰信）
薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷
（朱子集傳此一節言其留之也）
書序成王既黜殷命殺武庚命微子啟代殷後作微子之命
書微子之命王若曰猷殷王元子惟稽古崇德象賢統承先王修其禮物作賓于王家與國咸休永世無窮嗚

呼乃祖成湯克齊聖廣淵皇天眷佑誕受厥命撫民以寬除其邪虐功加于時德垂後裔爾惟踐修厥猷舊有令聞恪慎克孝肅恭神人予嘉乃德曰篤不忘上帝時歆下民祗協庸建爾于上公尹茲東夏欽哉往敬乃訓慎乃服命率由典常以蕃王室宏乃烈祖律乃有民永綏厥位毗予一人世世享德萬邦作式俾我有周無斁嗚呼往哉惟休無替朕命

史記周本紀武王十一年伐紂封商紂子祿父使其弟管叔鮮蔡叔度相祿父治殷罷兵西歸武王追思先聖王乃褒封神農之後于焦黃帝之後于祝帝堯之後于薊帝舜之後于陳大禹之後于杞武王崩成王少武庚作亂畔周周公奉成王命誅武庚以微子開代殷後國于宋

陳杞世家陳胡公滿者虞舜帝之後也昔舜爲庶人時
堯妻之二女居于嬀汭其後因爲氏姓姓嬀氏舜已崩
傳禹天下而舜子商均爲封國夏后之世或失或續至
周武王克殷紂乃復求舜後得嬀滿封之于陳以奉舜
祀是爲胡公

杞東樓公者夏后禹之後苗裔也殷時或封或絶周武
克殷 ○禹後得東樓公封之于杞以奉夏后氏祀（索隱曰杞
國名也 ○公謚號也不名者並史先失耳宋忠曰今陳留雍邱
縣故地理志云雍邱縣故杞國周武王封杞後爲東樓公是也）

孔叢子陳王曰周存二代別有三恪其事云何答曰封夏殷之後以爲二代紹
虞帝奇備爲三恪恪敬也禮之如賓客也非謂特有二代別有三恪也凡所以
者備王道通三統也王曰三統者何
答曰用其正朔二代與周是謂三統

右周

蕙田案孔叢子僞書出于魏晉以後不足信

漢書武帝本紀元鼎四年行幸滎陽還至洛陽詔曰祭
地兼州贍望河洛巡省豫州觀于周室邈而無祀詢問
耆老迺得孽子嘉其封嘉爲周子南君以奉周祀

梅福傳元帝時尊周子南君爲周承休侯位次諸侯王

成帝本紀綏和元年春二月癸丑詔曰蓋聞王者必存
二王之後所以通三統也昔成湯受命列爲三代而祭
祀廢絶考求其後莫正孔吉其封吉爲殷紹嘉侯三月
進爵爲公及周承休侯皆爲公地各百里

梅福傳成帝久無繼嗣福以爲宜建三統封孔子之
世以爲殷後復上書曰武王克殷未下車存五帝之
後封殷于宋紹夏于杞明著三統示不獨有也今成
湯不祀殷人亡後春秋經曰宋殺其大夫穀梁傳曰
其不稱名姓以其在祖位尊之也此言孔子故殷後
也雖不正統封其子孫以爲殷後禮亦宜之陛下誠

能據仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福又
陛下之名與天亡極何者追聖人素功封其子孫未
有法也後聖必以爲則不滅之
又譏切王氏故終不見納始元帝時使諸大夫博士
求殷後分散爲十餘姓郡國往往得其大家推求子
孫絶不能紀時匡衡議以爲王者存二王後所以尊
先王而通三統也其犯誅絶之罪者絶而更封他親
爲始封君上承其王者之始祖春秋之義諸侯不能
守其社稷者絶今宋國已不守其統而失國矣則宜
更立殷後爲始封君而上承湯統非當繼宋之絶侯
也宜明得殷後而已今之故宋推求其嫡久遠不可
得雖得其嫡嫡之先已絶不當得立禮記孔子曰邱
殷人也先師所共傳宜以孔子世爲湯後上以其語

不經遂見寢至成帝時梅福復言宜封孔子後以奉
湯祀綏和元年立二王後推迹古文以左氏穀梁世
本禮記相明遂下詔封孔子世爲殷紹嘉云

平帝本紀元始四年春正月改殷紹嘉公曰宋公周承
休公曰鄭公

續漢書百官志光武建武二年封周後姬常爲周承休
公五年封殷後孔安爲殷紹嘉公十三年改常爲衛公
安爲宋公以爲漢賓在三公上

蕙田案兩漢以殷周後爲二王後

又案王莽傳以漢後定安公劉嬰位爲賓周
後衛公姬黨更封爲章昭侯位爲恪夏
公孔宏運轉次移更封爲章平公亦爲賓殷後宋
後遼西姒豐封爲章功侯亦爲恪莽所爲僭

亂不足道然其以周漢後爲賓夏殷後爲恪
則依仿周禮而爲之可見漢儒皆分三恪二
王後爲二也

右兩漢

三國志魏文帝本紀黃初元年冬十一月癸酉以河内之山陽邑萬戶奉漢帝爲山陽公行漢正朔以天子之禮郊祭上書不稱臣京都有事于太廟致胙封公之四子爲列侯

明帝本紀青龍二年山陽公薨帝素服發哀遣使持節典護喪事追謚山陽公爲孝獻皇帝葬以漢禮

裴松之注獻帝傳追謚山陽公曰孝獻皇帝册贈璽綬命司徒司空持節弔祭護喪光禄大夫鴻臚爲副將作大匠復土將軍營成陵墓及置百官羣吏車旗服章喪葬禮儀一如漢氏故事喪葬所供羣官之費皆仰大司農正其後嗣爲山陽公以通三統永爲魏賓八月壬申葬于山陽國陵曰禪陵置園邑葬之日帝制錫衰弁絰哭之慟適孫桂氏鄉侯康嗣立爲山陽公

王肅傳青龍中山陽公薨漢主也肅上疏曰昔唐禪虞虞禪夏皆終三年之喪然後踐天子之尊是以帝號無虧君禮猶存今山陽公承順天命允答民望進禪大魏退處賓位公之奉魏不敢不盡節魏之待公優崇而不臣既至其薨襯斂之制輿徒之餚皆同之于王者是故遠近歸仁以爲盛美且漢總帝皇之號故當高祖之時土無二王其父兄在而使稱皇明非號曰皇帝有別稱帝無別稱皇則皇是其差輕者也

二王之嫌也況今以贈終可使稱皇以配其謚明帝不從使稱皇乃追謚曰漢孝獻皇帝

蕙田案王子雍建議奪漢獻之帝號何無舊君之思耶雖湛深經術不足多也

陳留王本紀景元四年冬十一月蜀主劉禪降咸熙元年三月封劉禪爲安樂公

蕙田案魏以漢後爲賓又案晉劉熹議稱衛公署於前代爲二王後則魏蓋以周漢後爲二王後也

右魏

通典晉武帝太始元年十二月遣太僕劉原告太廟封魏帝常道鄉公奐爲陳留王詔曰明德昭融遠鑒天命欽象歷數用禪厥位敢咨詢故訓以敬授青土於東國永爲晉賓載天子旌旗乘五時副車行魏正朔郊天地制度皆因魏舊以承王顯祖之禋祀又詔王

臣答報不[illegible]詔一如賓禮

晉書武帝本紀泰始元年十二月賜山陽公劉康公劉禪子弟一人爲駙馬都尉二年夏五月戊辰詔曰陳留王

諫沖每事輒表非所以優崇之也主者

喻意非大事皆使王官表上之

通典泰始三年太常上言博士祭酒劉熹等議漢魏爲二王後夏殷周之後爲三恪衛公署於前代爲二王後於大晉在三恪之數應降稱侯祭祀制度宜與五等公侯同有司奏陳留王山陽公爲二代之後衛公備三恪之禮易稱有不速之客三人來此則以三爲斷不及五代也

蕙田案以二王後并于三恪始于秦始之奏
杜征南解左傳蓋用當時之制
晉書明帝本紀太寧三年秋七月詔曰三恪二王世代之所重興滅繼絶政道之所先禋祀不傳甚用懷傷主者其詳議諸應立後者以聞
成帝本紀咸康二年冬十月詔曰歷觀先代莫不褒崇明祀賓禮三恪故杞宋敬土光于周典宗姬侯衛垂美漢册自頃喪亂庶邦殄悴周漢之後絶而莫繼其詳求衛公山陽公近屬有履行修明可以繼承其祀者依舊典施行
通典升平元年陳留王曹勵表稱廢疾積年不可以奉祭祀請依春秋之義求以立後大學博士曹耽議春秋之義後立子以貴不以長蓋以爲宗廟主故也晉公族穆子有廢疾以讓其弟衛襄公嗣子繫足不能行立其弟晉衛皆廢嫡立庶者明臣之義終無執祭朝見之期以之居位違犯情禮故也禮有故使人攝祭非終身疾者勵爲君王故事未有諸侯以疾去國成比胡訥議孟繫立弟異於陳留二王之後禮不宜廢太常王彪之奏臣按訥耽二議爲許其所陳也各無明文臣以爲經史所記未有南面稱孤而以疾病退爲庶人者也勵纂封先代近四十年位在朝賓今以疾退既廢之後若同人庶則名賤而役厮處以朝官則職替而班下以舊禮則制重而無位量茲三義莫知其禮宗廟享祭禮有假攝古今依禮行之有由來矣
孝武帝大元十二年博士庾宏之等議陳留王前代之後遏以上賓之禮皇太子雖國之儲副在人臣之位今

謂班次宜在王下又按僕射王彪之以爲禪讓之始王與繼嗣之末孫降祖殊矣是以春秋之會杞不卑列宋不殊位今陳留王（自任其來則無繩墨之准以別制）來朝則應有常次至於大會升殿雖在上位然之座名同朝録將事有例且朝録蓋是紀官名之曰可（時陳留嗣王薨王彪之議山陽公薨故事給絹二百疋山陽於今稍遠今可特給布絹二百疋錢三十萬宜小優於山陽也）

晉書荀奕傳奕補散騎常侍侍中時將繕宮城尚書下陳留王使出城夫奕駁曰虞賓在位書稱其美詠有客載在雅頌今陳留三公位在三公之上坐在大之右故答表曰書賜物曰與此古今之所崇體國之義也謂宜除夫役時尚書張闓僕射孔愉難奕以爲宋不城周春秋所譏特蠲非體宜應減夫奕重駁以爲春秋之末文武之道將墜於地新有子朝之亂於是侯逋替莫率職宋之於周實有列國之權且同已勤王而主之者晉客而辭役責之可也今之陳留無列國之勢此之作否何益有無臣以爲宜除於國職爲全詔從之

蕙田案晉以漢魏後爲二王後并周爲三恪

右晉

宋書高祖本紀永初元年夏六月丁卯即皇帝位封晉帝爲零陵王令食一郡載天子旌旗乘五時副車行晉正朔郊祀天地禮樂制度皆用晉典上書不爲表答表不稱詔　二年秋九月己丑零陵王薨車駕三朝率百僚舉哀于朝堂一依魏明帝服山陽公故事太尉持節監護葬以晉禮

荀伯子傳伯子遷散騎常侍本邑大中正上表曰伏見百官位次陳留王在零陵王上臣愚竊以爲疑昔武王克商封神農之後于焦黃帝之後于祝帝堯之後于薊帝舜之後于陳夏後于杞殷後于宋杞陳並爲列國祝薊焦無聞焉斯則褒崇所承優于遠代之顯驗也是以春秋次序諸侯宋居杞陳之上考之近世事亦有徵晉太始九年詔賜山陽公劉康子弟一人騎闕內侯衛公姬署宋侯孔紹子一人駙馬都尉又太始三年太常上博士劉熹等議稱公署于大晉在三恪之數應降稱臣以零陵王位宜在陳留王之上上從之

蕙田案宋以魏晉後爲二王後又禮志稱元嘉十一年皇太子出會升在三恪上蓋以漢

後備三恪也

南齊書高帝本紀建元元年夏四月甲午即皇帝位封宋帝爲汝陰王築宮丹陽縣故治行宋正朔車旗服色一如故事上書不爲表答表不稱詔五月己未汝陰王薨追謚爲宋順帝終禮依魏元晉恭帝故事冬十月丙子立鼓城劉引爲汝陰王奉宋帝後

梁書武帝本紀天監元年夏四月丙寅即皇帝位封齊帝爲巴陵王全食一郡載天子旌旗乘五時副車行齊正朔郊祀天地禮樂制度皆用齊典巴陵王薨于姑孰追謚爲齊和帝終禮一依故事

大同六年夏四月癸未詔曰命世興王嗣賢傳業聲稱不朽人代徂遷二賓以位三恪義在時事浸遠宿草榛蕪望古興懷言念愴然晉宋齊三代諸陵有職司者勤

加守護勿令細民妄相侵作兵有少補使充足前無守
視並可量給
陳書高祖本紀永定元年冬十月乙亥即皇帝位詔曰
禮陳杞宋詩詠二客弗臣之重歷代斯敦梁氏欽若人
祇憲章在昔濟河沈璧高謝萬邦茅賦所加宜遵舊典
其以江陰郡奉梁主爲江陰王行梁正朔車旗服色一
依前準宮館資待務盡優隆
蕙田案齊梁陳皆以所承之代爲賓
北齊書孝昭帝本紀皇建元年秋八月甲午詔曰昔武
王克殷先封兩代漢魏二晉無廢茲典及元氏統歷不
率舊章朕纂承大業思宏古典但二王三恪舊說不同
可議定是非列名條奏其禮儀體式亦仰議之
魏收傳收轉中書監詔議二王三恪收執王肅杜預
義以元司馬氏爲二王通曹備三恪詔諸禮學之官
皆執鄭元五代之義收議從孝昭后姓元議恪不欲廣及故

蕙田案北齊以元氏司馬氏爲二王後通曹
魏爲三恪
周書明帝本紀二年九月甲辰封少師元羅爲韓國公
以紹魏後
元偉傳太祖天縱寬仁性罕猜忌元氏戚屬並保全之
內外任使布于列職孝閔踐阼無替前緒明武纘業亦
遵先志雖天厭魏德鼎命已遷枝葉榮茂足以逾于前
代矣然簡牘散亡事多湮落今録其名位可知者附于
此云柱國大將軍太傅大司徒廣陵王元欣柱國大將
軍特進尚書令少師義陽王元子孝尚書僕射馮翊王

元季海七兵尚書陳郡王元元大將軍淮安王元育大將軍梁王元儉大將軍尚書令少保小司徒廣平郡公元贊大將軍納言小司空荆州總管安昌郡公元則侍中驃騎大將軍開府儀同三司少師韓國公元羅侍中驃騎大將軍開府儀同三司吏部尚書魯郡公元正侍中驃騎大將軍開府儀同三司中書監洵州刺史宜都郡公元頵子侍中驃騎大將軍開府儀同三司鄯州刺史安樂縣公元壽侍中驃騎大將軍開府儀同三司武衛將軍遂州刺史房陵縣公元審

右南北朝

隋書高祖本紀開皇元年春二月己巳以周帝爲介國公邑五千戶爲隋室賓旌旗車服禮樂一如其舊上書不爲表答表不稱詔周氏諸王盡降爲公

煬帝本紀大業四年冬十月詔曰昔周王下車首封唐虞之裔漢帝承歷亦命殷周之後皆所以褒立先代憲章在昔朕嗣膺景業旁求雅訓有一宏益欽若令典以爲周兼夏殷文質大備漢有天下車書混一魏晉沿襲風流未遠並宜立後以存繼絶之義有司可求其胄緒列聞

蕙田案隋以周後爲賓

右隋

通典唐武德元年五月詔曰革命創制禮樂變于三王修廢繼絶德澤隆于二代其以莒之鄫邑奉隋帝爲鄫國公正朔服色一如舊章

唐書太宗本紀貞觀二年八月辛丑立二王後廟置國官

通典二年秋八月制曰二王之後禮數宜崇寢廟不修廩餼多闕非所以追崇先代式敬國賓可令所司量置國官營立廟宇

永昌元年十一月制以周漢之後爲二王仍封舜禹成湯之裔爲三恪

神龍元年五月制宜依舊以周隋爲二王後

天寶八載七月封後魏孝文十代孫元伯明爲韓國公以備三恪

唐書元宗本紀天寶九載九月辛卯以商周漢爲三恪

王勃傳勃謂王者乘土王世五十數盡千年乘金王世四十九數九百年乘水王世二十數六百年乘木王世三十數八百年乘火王世二十數七百年天地之常也自黃帝至漢五運適周土復歸唐唐應繼周

漢不可承隋短祚乃斥晉魏以降非真主正統皆五行沴氣遂作唐家千歲歷武后時李嗣真請以周漢爲二王後而廢周隋中宗復用周隋天寶中太平久上言者多以詭異進有崔昌者采勃舊說上五行應運歷請承周漢廢周隋爲閏右相李林甫亦贊佑之集公卿議可否集賢學士衛包起居舍人闕伯輿上表曰都堂集議之夕四星聚于尾天意昭然矣于是元宗下詔以唐承漢黜隋以前帝廢介鄫公尊周漢爲二王後以商爲三恪京城起周武王漢高祖廟授崔昌太子贊善大夫衛包司虞員外郎

十二載五月已酉復魏周隋爲三恪

王勃傳楊國忠爲右相自稱隋宗建議復用魏爲三恪周隋爲二王後鄫介二公復舊封貶崔昌烏雷尉

衛包夜郎尉闍伯璵涪川尉

蕙田案唐以周隋爲二王後通後魏爲三恪中間雖有更改皆不久而罷

右唐

五代史梁太祖本紀開平二年春二月戊寅封鴻臚卿李崧萊國公爲二王後冬十二月己亥以介國公爲三恪鄴國公萊國公爲二王後

蕙田案後梁以隋唐後爲二王後通周後爲三恪

右五代

晉高祖本紀天福二年春正月封唐宗室子爲公及隋鄫公爲二王後以周介公備三恪天福四年秋九月癸未封李從益爲鄫國公以奉唐後

蕙田案後晉亦以隋唐爲二王後通周後爲

漢高祖本紀天福十二年夏五月甲午以鄫國公李從益知南朝軍國事

右五代

宋史禮志太祖建隆元年正月四日詔曰封二王之後備三恪之賓所以示子傳孫興滅繼絕夏商之居杞宋周隋之啟介鄫古先哲王實用茲道矧予涼德歷試前朝雖周德下衰勉從於禪讓而虞賓在位豈忘於烝嘗其封周帝爲鄭王以奉周祀正朔服色一如舊制又詔曰矧唯耿躬逮事周室誕歌猷訟雖歸新造之邦廟貌園陵豈忘舊君之禮其周朝嵩慶三陵及六廟宜令有司以時差官朝拜祭饗永爲定式仍命周宗正卿郭玘行禮

奉先代延及苗裔本朝受周天下而近代之盛莫如唐自梁以下皆不足以崇襲臣願考求唐周之裔以備二王之後授以爵命封縣立廟世世承襲永爲國賓事下太常議曰古者立二王後不唯繼絶兼取其明德可法五代草寇載祀不永文章制度一無可攷上取唐室世數已遠於經不合惟周則我受禪之所自義不可廢宜訪求子孫如孔子後衍聖公授一京官爵以公號使專奉廟饗歲時存問賜之粟帛牲器祭服每遇時祀並從官給其廟宇亦加嚴飾如此則上不失繼絶之義度之於今亦簡而易行從之四月詔曰先王惟紹天之序尚尊賢之義褒其後裔殊禮異數稽古報功之大典哉國家受命之元繼周而王雖民靈欣戴歷數允集而虞賓將遜德美丕顯頃者推命本始褒及支庶每

太祖本紀開寶六年三月乙卯朔周鄭王殂于房州上素服發哀輟朝十日謚曰恭帝命還葬慶陵之側陵曰順陵

禮志仁宗天聖六年録故號州防禦使柴貴子肅爲三班奉職七年録故太子少傅柴守禮孫詠爲三班奉職其後又録柴氏之後曰熙曰愈曰若拙曰上善並爲三班奉職曰餘慶曰誠爲州長史助教曰貽廓等十一人復其身仍各賜錢一萬又録世宗曾孫揆柔及貴曾孫日宣守禮曾孫若訥皆爲三班奉職

仁宗本紀嘉祐四年四月封柴氏後爲崇義公給田四十頃以奉周室祀

禮志嘉祐四年著作郎何高言舜受堯禹受舜之天下而封丹朱商均以爲國賓周漢以降以及於唐莫不崇

遇南郊許奏白身一名充班行恩則厚矣而義未稱將
上采姚姒之舊畧循周漢之典詳其世嫡優以公爵異
其仕進之路申以田土之錫俾廟寢有奉饗祀不輟庶
幾乎春秋通三統厚先代之制矣宜令有司取柴氏譜
系於諸房中推最長一人令歲時親奉周室祀事如白
身即與京主簿如爲班行者即比類換文資仍封崇義
公與河南府鄭州合入差遣給公田十頃專管勾陵廟
應緣祭饗禮料所須皆從官給如至知州資序即別與
差遣却取以次近親令襲爵授官永爲定式八月太常
禮院定到內殿崇班相州兵馬都監柴詠於柴氏諸族
最長詔換殿中丞封崇義公簽書奉寧軍節度判官事
以奉周祀又以六廟在西京而歲時祭饗無器服之數
令有司以三品服一四品服二及所當用祭器給之

熙寧四年西京留守司御史臺司馬光言崇義公柴詠
祭祀不以儀式周本郭姓世宗后姪爲郭氏後今存周
後則宜封郭氏子孫以奉周祀帝閱奏問王安石安石
曰宋受天下於世宗柴氏也帝曰爲人後者爲之子安
石曰爲人後於異姓非禮也雖受天下於郭氏豈可以
天下之故而易其姓氏所出帝然之

蕙田案宋承天下于周周故郭姓世宗乃養
子所承者郭氏之天下非柴氏之天下也宋
立周後而不立郭氏不明傳緒之正涑水之
論極爲正大乃信安石之言而不用惑哉

五年正月柴詠致仕詠長子早亡嫡孫夷簡當襲太常
禮院言夷簡有過合以次子西頭供奉官若訥承襲詔
以若訥爲衛尉寺丞襲封崇義公簽書河南府判官廳

公事

徽宗本紀重和元年閏月丙子詔周柴氏後已封崇義公復立恭帝後以爲宣義郎監周陵廟世世爲國三恪禮志政和八年徽宗詔曰昔我藝祖受禪於周嘉祐中擇柴氏旁支一名封崇義公議者謂不當封周然禪國者周而三恪之封不及禮葢未盡除崇義公依舊外擇柴氏最長見在者以其祖父爲周恭帝後以其後世世爲宣義郎監周陵廟與知縣請給以示繼絶之仁爲國二恪永爲定制

蕙田案徽宗於柴氏崇義公之外復立周後爲二恪然所立者仍柴氏非郭氏也葢終宋之世未加禮于郭氏之後矣

紹興五年詔周世宗元孫柴叔夏爲右承奉郎襲封崇義公奉周後二十六年叔夏升知州資序別與差遣以子國器襲封令居衢州朝廷有大祀則入侍祠如故事其柴大有柴安宅亦各補官

理宗本紀淳祐九年春正月庚申詔周世宗八世孫柴彦頴補承務郎襲封崇義公

禮志時又求隋唐及朱氏李氏石氏劉氏郭氏之後及吳越荆南湖南蜀漢諸國之子孫皆命以官使守其祀惟立周後爲恪不及先代

蕙田案宋惟立周後爲恪不及先代

右宋

金史太宗本紀天會三年八月遼主延禧入見降封海濱王　六年八月以宋二庶人入見封其父昏德公子重昏侯

熙宗本紀皇統元年二月改封海濱王耶律延禧爲豫

王昏德公趙佶爲天水郡王重昏侯趙桓爲天水郡公十二月天水郡公趙桓乞本品俸詔賜濟之　三年八月詔給天水郡王孫及天水郡公壻俸禄

蕙田案金以遼延禧宋欽宗及僞齊劉豫爲三恪豫宋之叛臣不足道也今畧之

右金

元史世祖本紀至元十三年夏五月乙未朔伯顏以宋主㬎至上都制授㬎開府儀同三司檢校大司徒封瀛國公

右元

元史順帝本紀至正二十八年明兵襲應昌府皇孫買的里八剌及后妃皆被獲明封買的里八剌爲崇禮侯

右明

明大政記洪武七年九月丁丑上謂廷臣曰草木無心遇春而茂遇秋而零落氣之所感猶知榮悴況于人乎崇禮侯買的里八剌南來已五載今既長成豈無父母鄉土之思宜遣之還于是厚禮而歸之

蕙田案元明封前代之後不立爲恪

右明

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第二百二十六

內廷供奉禮部右侍郎兼翰林院編修嘉定錢大昕參校
李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂
蕙田編輯

賓禮七

諸侯聘于天子

蕙田案周禮大宗伯大行人俱有時聘殷頫之禮王制亦云諸侯之于天子也比年一小聘三年一大聘故周禮有大賓大客之分大賓謂諸侯來朝大客謂諸侯使卿大夫來聘也先王之於諸侯既酌六服之近遠而定爲朝覲之期猶懼上下之情不浹也又於其間使其卿大夫奉幣入聘以結諸侯之好且以觀其卿大夫之賢否以故六服之遠如在一

家而無猜嫌跋扈之患後之儒者揪謂諸侯無聘天子之法而以周官之聘覲爲天子遣使侯國之事夫天子於侯國尚有徧存徧覲徧省之使而諸侯自朝覲以外無一介行李聘于天子曾謂古者有此體制乎儀禮有諸侯邦交之聘禮而聘于天子之禮則無之今據經傳諸文以存其畧至其儀節之次第則杜氏通典據侯國聘禮推而得之頗有條理今並録之

周禮春官大宗伯時聘曰問殷頫曰視注時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉竟外之臣既非朝歲不敢瀆爲小禮殷頫謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年十一年鋐時聘無常期天子有事乃聘之者上時見是當方諸侯不順服其順服者當方盡朝無遣臣來之法其餘三方諸侯不來諸侯聞天子有征伐之事則遣大夫來問天子時聘遣大夫不使卿者按聘禮小聘曰問使大夫此經云問聘使大夫也一服朝之歲諸侯既不自朝使卿來聘天子故稱殷殷衆也若殷見然聘禮大聘使卿此既諸侯使臣代以來明不得使大夫故知使卿也云一服朝在元年七年十一年者以侯服年年朝甸服二年朝四年朝六年朝八年朝十年朝十二年朝從天子巡守是甸服於元年無朝法是使卿殷頫也男服三年朝六年朝九年朝十二年朝十二年朝元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘天子也采服四年朝八年朝十二年朝元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘天子也衛服五年朝十年朝則元年七年十一年亦無朝天子法是亦使卿以大禮聘天子也要服六年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘也

秋官大行人時聘以結諸侯之好殷頫以除邦國之慝注此二事者亦以王見諸侯之臣來使者爲文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也天子無事則已殷頫謂一服朝之歲也慝猶惡也一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來頫天子天子以禮見之命以政禁之事所以除其惡行

易氏祓曰或謂聘頫即下經徧存徧頫徧省之事乃天子遣使以撫邦國諸侯然大宗伯以此二事爲賓禮而此職亦有大客之儀則知非天子遣使之文注欽定義疏邦國有交相惡者當衆聘其國卿皆在故諭使解除

小行人凡四方之使者大客則擯小客則受其幣而聽其辭（注）擯者揖而見之王使得親言也受其幣者受之以入告其所為來之事（疏）大客要服以內諸侯之使臣也小客謂蕃國諸侯之使臣也蔡氏德晉曰大客孤卿也小客大夫士也受其幣而聽其辭以其來之意轉告于王王不親見故也

存頫省聘問臣之禮也（疏）存頫省三者天子使臣撫邦國之禮聘問二者諸侯使臣行聘天子之禮

蕙田案後儒以經文聘問與存頫省並稱遂疑五者皆天子遣使而諸侯無上聘天子之法賈疏分別言之極明

禮記王制諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘（注）比年每歲也小聘使大夫大聘使卿此晉文霸時所制也（疏）按昭三年左傳鄭子太叔曰文襄之霸也其務不煩諸侯令三歲而聘五歲而朝故鄭云晉文霸時所制也

陳氏禮書輕財重禮交人之道也聽命達言使者之事也三輔人語輕財曰聘則聘之為義可知矣古者比年小聘三年大聘小聘曰問大聘曰殷既歲聘矣中復戚聘此周禮所以言殷相聘春秋傳所以言殷聘禮也左傳曰先王之制諸侯之喪士弔大夫送葬唯嘉好聘饗三軍之事于是乎使卿小聘之問雖不饗有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升不郊勞其禮如為介三介然則小聘益亦卿爾以其與君為禮也鄭氏曰小聘使大夫其說無據聘雖有國者之禮而其下亦有焉故凡聘女曰聘問人曰聘是也春秋書王臣來聘八諸侯之臣來聘二十有五或稱名或稱字或稱弟或稱公子或稱公孫或稱人或不稱氏或不言使其褒貶輕重各稱其事非可以一端求也

中庸朝聘以時

朱子章句聘謂諸侯使大夫來獻王制比年一小聘

三年一大聘　右聘覲名義

周禮考工記玉人璪圭璋八寸璧琮八寸以覲聘注璪文飾也覲視也聘問也衆來曰覲特來曰聘一疏此謂上公之臣執以覲聘用圭璋享用璧琮於天子及后也若兩諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸

蕙田案此條論聘覲所執圭璧

秋官大行人凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮注此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其摯見豹皮表之為飾繼小國之君言次之也朝聘之介傳辭交于王之擯親自對擯者也廟中無相介皆入門西上而立不前相禮者聘之介是與以酒禮之酒謂齊酒也和之不用鬱鬯尊耳其他謂貳車及介牢禮賓主之問擯者將幣祼酢饗食之數一疏按典命上公之國立孤一人侯伯已下則無故云大國之孤也趙商問其他眡小國之君以五為節下云諸侯之卿各下其君二等注云公使卿亦七侯伯亦五子男三不寄大國孤五而卿七何答曰卿奉若命七介孤尊更自特見故五介此有聘禮可參又問孤出入三積此即與小國同宜應視小國之君何須特云三積與例似錯答曰三積者卿亦然非獨孤也故不在視小國之中然則一勞者亦是卿亦然故須見之知孤既聘享更自以其摯見者若行正聘則執琮圭璋八寸以行聘何得執皮帛也但侯伯已下臣來使無此更見法以大國孤尊故天子別見之也諸侯行交擯者使介傳于王擯傳而下又傳而上是也親自對擯者聘禮賓來在米介下東面上擯亦至末擯下親相與言是也聘禮賓行聘之時擯者納賓賓入門左介皆入門左北面西上注云隨賓入也介無事止於此是介入廟門西上不相者也彼諸侯法約同天子禮故云與以疑之。

蕙田案此聘問禮畢別以摯見于天子之儀

惟大國之孤為然其餘則否所以尊孤卿也

卿大夫聘于王朝亦當有私覿之禮但禮文不具耳

凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之注此亦以君命來聘者也所下其君者介與朝位賓主之間也其餘則自以其爵聘義曰上公七介侯伯五介子男三介是謂使卿之聘之數也朝位則上公七十步侯伯五十步子男三十步與一疏大夫士皆如之者大夫又各自下卿二等士雖無介與步數至牢禮之等又降殺大夫

蕙田案此條王朝待聘使陳介牢禮降殺之等

禮記王制次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大

夫下當其下大夫注此諸侯使卿大夫聘並會之序也其爵位同小國在下爵異區在上耳疏經文既稱大國小國大小並在則非是特來故知使卿大夫頫聘並會也云其位爵同小國在下者爵同謂同作卿也據經文小國卑于大國故知小國之卿在大國之卿下云爵異固在上者謂大國是大夫小國是卿則經云小國之卿位當大國之上大夫是小國之卿爵異于大國之大夫其爵既異固當在大夫之上必知爵異小國在上者以其卿聘羔大夫執雁使卿締冕大夫元冕故知小國之卿不得在大國大夫之下也

其有中士下士者數各居其上之三分注謂其為介若特行而大國而言大國之士為上次國之士為中小國之士為下士之數國皆二十七人各三分之上九中九下九以位相當則次國之上士當大國之中庶當其下小國之上士當大國之下凡非命士亦無出會之事春秋傳謂士為微疏為介者若聘禮士介四人是也各特行則隱元年及宋人盟于宿是也本國出使是行至他國並會也中士中國之士下士下國之士經雖無上士之文以中士下士類之則上士為大國之士經雖無上國之士為大國之士也

蕙田案此條聘使班位之次

曲禮列國之大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某注謂諸侯大夫三命以下於天子為士曰某士者如晉韓起聘于周瀆者曰晉士起疏列國五等諸侯也天子上士三命中士再命下士一命而五等之臣惟公國一孤四命耳自卿大夫從三命以下其命等于王之士故入天子之國瀆者稱為某國之士也自稱曰陪臣某陪重也其君已為王臣今又為已君之臣故曰陪重臣也對王曰

蕙田案此條聘使稱謂

通典周制諸侯遣使聘天子皆以卿為使大夫為上介士為衆介公介七人伯五人子男三人諸侯之臣使各下其君二等將行之朝朝服捧幣于禰告為君然後釋幣于行在廟門之外也介及衆介皆從遂受命于朝受聘珪享束帛加璧二王之後公使則享用珪也次受夫人之聘使則享用元纁束帛加璧遂行至天子畿更張旜示有事于此先謁關人關人報王使請事遂導以入若公之孤則三積一問一勞至郊迎張旜而入王使大夫授館遣人致飧將行聘之前皆遣人授舍于文王廟門外行聘之朝釋幣于禰服冕服乘車建旜至大門外下車王服皮弁服受聘時賓亦服皮弁服受訖王更服服衮冕入廟當扆而立賓入次改服裨冕而入士介皆隨賓後入行享于廟亦升堂進玉王前撫之亦行三享王禮之出廟門更行私覿之見王出至大門內使問其君及勞聘賓還館主人致饔餼明日

發幣于公卿然後受饗受燕而還王亦使送出境其餞還之儀與諸侯相聘還之禮同

薛氏禮圖諸侯聘天子之禮凡聘皆使卿爲主大夫爲介士爲衆介使介之數各下其君二等將行之旦朝服釋幣于禰告君然後釋幣于行上介及衆介皆從受命于朝聘主授享束帛加璧二王之後享王用圭后用璋五等諸侯享王用璧后用琮既受遂行張旜出國舍于郊明日斂旜行至王畿更張旜先謁關人關人報入王使請事遂導以入若公之孤則三積不問一勞至近郊張旜而行王使大夫授館致館又遣人致飧將行聘之前使者遣人受舍于文王廟門外行聘之旦朝服釋幣于禰服冕服乘車建旜至于大門之外使者朝位步數亦下其君二等下車孤北面立卿則車前五步介皆陳于西北東面王待之擯數皆如其君也春夏時王乘車而迎至大門內上擯立于門外西面承擯以下繼之而立皆西面末擯末介相去三丈六尺交擯不傳詞上擯揖前傳詞訖王則不出門賓入大門之內見王初入門賓之上介拂西楹士介拂闑乃從王入庫門則止一相士介從上介而上至次若秋冬時王不至大門之內迎賓其朝享併受之于廟其介及擯陳設之儀如王迎之儀但上擯帥之而入也賓既入次王則服皮弁受聘于朝時賓亦皮弁受玉訖然後更服冕服入廟當扆而立賓入次改服裨冕而入士介皆從賓而入享于廟升堂進玉于上前王撫之亦行三享王禮之出廟門更自以其贄束帛豹皮表之爲飾繼小國之君後而入

見遂行私覿之禮見王出至大門之內使問其君及
勞賓也聘訖還館致享餼明日餼幣于公卿后以致
餼公卿得幣皆有禮于賓也然後受享受食受燕而
還王亦使行人送至館其還玉之儀與諸侯相聘還
玉之禮同

蕙田案杜氏薛氏所述周制蓋據儀禮諸侯
相聘之儀節參校而得之

右聘覲儀節

春秋僖公三十年冬公子遂如京師遂如晉注如京師報宰周公
左氏傳東門襄仲將聘于周遂初聘于晉
宣公九年夏仲孫蔑如京師左氏傳王使來徵聘夏
孟獻子聘于周王以為有禮厚賂之
襄公二十四年冬叔孫豹如京師左氏傳穆叔如周

聘王嘉其有禮也賜之大路

蕙田案春秋書內大夫如京師者七文元年
叔孫得臣以拜錫命文八年公孫敖以弔喪
文九年叔孫得臣襄二十二年叔鞅俱以會
葬皆無關於聘問故不載

趙氏汸曰周制諸侯于天子有見有貢而無聘問見謂大宗伯朝覲以下六禮
貢謂小行人春入貢也聘問者上之所以交于下也東遷小國于大國有朝則
無聘諸侯不朝貢天子而以聘禮上問如邦交諸侯之伉也傳記晉韓宣子聘
于周辭曰晉士起將歸時事于諸侯于天子言聘非舊
制可知由周室既衰雖聘問之禮亦不能常故左氏不復辨然不失為寔録也
鄭氏因以釋周官時聘殷頫誤矣隱桓之世王室來聘者五來賵者一來求者
二鍼桓公命一而魯君臣三世不享覲于王庭至僖公二十八年因晉文盟會
始而朝王所又明年天王使宰周公來聘而魯始聘京師遂聘晉是魯之朝聘
天子皆以晉故也文公元年王使來會葬僖公又來錫公命故得臣如京師拜
而王使又來含賵成風來會葬矣八年公孫敖如京師弔喪不至以幣奔莒而
毛伯來求金於是得臣如京師葬襄王宣公之世王使來徵聘故仲孫蔑如京
師明年王季子已為報聘來矣外傳載成公將朝王使叔孫僑如先聘且告而
史不書者大夫從公例不書此為公行告朝非實聘傳言其享覲之禮薄是也
觀春秋所書則王室懲諸侯有過于成周而魯之事周不能比齊晉益上陵下
替之日久矣自成至哀五君唯襄公末年叔孫豹一如京師昭公末年叔孫舒
景王而止中國無伯則諸侯復散不復知王室而王室亦絕意於諸侯也然說

春秋者唯知朝聘不行為有罪而不知聘問亦非諸侯事天子之禮則豈聖人制作之意哉

蕙田案趙氏論魯失事王室之禮是也謂聘問非事天子之禮則非

襄公二十六年左氏傳晉韓宣子聘于周王使請事(注問何事來聘)對曰晉士起將歸時事于宰旅無他事矣(注起宣子名禮諸侯大夫入天子國稱士時事四時貢職宰旅冢宰之下士言獻職貢于宰旅不敢斥尊)(注曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士是諸侯大夫入天子之國禮法當稱士也)王聞之曰韓氏其昌阜于晉乎辭不失舊

右春秋諸國聘周

蕃使朝貢(附)

蕙田案漢以下無諸侯聘于天子之禮但有蕃國遣使朝貢之儀其儀或隆或殺其文或詳或畧今為叙次附于聘禮之後

漢書兩粵傳文帝元年召陸賈使粵南粵王恐願奉明詔長為藩臣奉貢職獻白璧一雙翠鳥千犀角十紫貝五百桂蠹一器生翠四十雙孔雀二雙孝景時遣使入朝請

武帝本紀太始三年春正月行幸甘泉宮饗外國客

宣帝本紀神爵二年匈奴單于遣名王奉獻賀正月始和親

甘露元年匈奴呼韓邪單于遣子右賢王銖婁渠堂入侍

匈奴傳甘露三年郅支單于遣使奉獻漢遇之甚厚明年兩單于俱遣使朝獻漢待呼韓邪使有加

成帝河平元年單于遣右皋林王伊邪莫演等奉獻朝正月既罷遣使者送至蒲反伊邪莫演言欲降使者以聞議者或言受其降光禄大夫谷永議郎杜欽以為漢

興匈奴數爲邊害故設金爵之賞以待降者今單于詘體稱臣列爲北藩遣使朝賀無有二心漢家接之宜異於往時今既享單于聘貢之質而更受其通逃之臣是貪一夫之得而失一國之心擁有罪之臣而絕慕義之君也不如勿受便天子從之

平帝本紀元始元年春正月越裳氏重譯獻白雉一黑雉二詔使三公以薦宗廟　二年春黃支國獻犀牛

西域傳贊孝武之世設酒池肉林以饗四夷之客作巴俞都盧海中碭極漫衍魚龍角抵之戲以觀視之及賂遺贈送萬里相奉自建武以來莎車于闐之屬數遣使置質于漢願請屬都護聖上遠覽古今因時之宜羈縻不絕辭而未許雖大禹之序西戎周公之讓白雉太宗之卻走馬何以尚茲

後漢書光武本紀建武二十四年爲柘大人來朝南單于遣使詣闕貢獻奉藩稱臣冬十月大餘王遣使奉獻是歲烏桓大人帥衆詣闕朝貢

中元二年春正月東夷倭奬國王遣使奉獻使人自稱大夫倭國之極南界也光武賜以印綬

章帝本紀章和二年月氏國遣使獻扶拔師子扶拔似麟無角

和帝本紀永元十三年冬十一月安息國遣使獻師子及條枝六爵

安帝本紀永寧元年夫餘王遣嗣子尉仇台詣闕貢獻天子賜尉仇台印綬金綵

西域傳撣國王雍由調遣使者詣闕朝賀獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭又善跳丸數乃至千

桓帝本紀延熹九年大秦國王安敦遣使自南徼外獻

象牙犀角瑇瑁

唐書禮志若蕃國遣使奉表幣其勞及戒見皆如蕃國主庭宴陳於客前中書侍郎受表置於案至西階以表升有司各率其屬受其幣焉其宴蕃國主及其使皆如見禮

唐開元禮

右蕃使朝貢

受蕃國使表及幣 其勞及戒見日如上儀

前一日尚舍奉御整設御幄于所御之殿北壁南向守宮設使者次太樂令展宮懸舉麾位于上下並如常儀其日典儀設使者位于懸南重行北面以西爲上庭宴位於客前設典儀位于懸之東北贊者二人在南差退俱西面諸衛勒所部列黃麾半仗屯門及入陳于殿庭太樂令帥工人入就位如常儀符寶郎負寶俱詣閤奉迎使者服其國服奉書出次通事舍人引立于閤外西廂東面從者執幣玉庭宴立於後俱東面北上侍中版奏外辦皇帝服通天冠乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝將出仗動太樂令撞黃鐘之鐘如上儀符寶郎置寶于座侍衛如常儀樂止中書侍郎一人令史二人持案先詣於西階東面北上舍人引使者及庭宴入就懸南位使者初入門太和之樂作立定樂止大蕃大使為設樂次蕃大使及大蕃中使以下皆不設樂懸及黃麾仗中書侍郎帥持案者進詣使者前東面侍郎受書置於案廻詣西階侍郎郎取書升奉持案者退初侍郎奏書有司各帥其屬受幣馬于庭典儀曰再拜贊者承傳使者以下皆再拜舍人前承制降詣使者前問蕃國主使者再拜對訖又再拜舍人回奏又承

勅問其臣下使者再拜對又勞使者以下對拜及舍人迴奏並如常儀舍人承制勅勞還館使者以下皆再拜舍人引使者以出樂作止如常儀侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令撞黃鍾之鐘如上儀侍臣從至閤樂止

皇帝宴蕃國使

前一日尚舍奉御設御幄于所御之殿北壁南向太官令具饌守宮設使者次太樂令展宮懸于殿庭設舉麾位于上下並如常（若大蕃中使及中蕃大使以下則不設樂及黃麾仗）其日尚舍奉御鋪使者牀坐於御座西南設不升殿者坐席于西廊下俱東面北上典儀設使者位于懸南重行東面北上設典儀贊者位于懸之東北如常儀諸衛各勒所部列黃麾半仗皆與上儀同蕃使以下服其國服出次通事舍人引立于閤外西廂東面從者立于使者之後重行東面北上侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍與上儀同典儀一人升立東階上贊者二人立于階下俱西面典儀引使者以下入就懸南位使者初入門舒和之樂作至位樂止立定典儀曰再拜贊者承傳使者以下皆再拜通事舍人前承旨降東北使者升坐使者以下皆再拜通事舍人引應升殿者詣西階樂作止如常通事舍人引升立于坐後其不升殿者分引詣廊下席後上下立定殿上典儀唱就座階下贊者承傳上下諸客皆就坐俛伏坐酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳上下諸客皆俛伏興立坐後太官行酒殿上典儀唱再拜階下贊者承傳上下諸客皆再拜搢笏受觶殿上典儀唱就坐階下贊者承傳蕃使以下諸客皆就坐俛伏坐飲觴

行三周食升階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳上下諸客皆執笏俛伏興立坐後太官令行諸客案設食訖殿上典儀唱就坐階下贊者承傳上下諸客皆就坐俛伏坐上下諸客皆飯諸客食訖太官令俱徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入作若賜酒舍人前承旨詣受賜者前蒙賜者執笏俛伏起立坐後舍人稱賜酒蒙賜者再拜餘與宴蕃國主禮同皆放上儀

右唐蕃使朝貢

宋史禮志宋朝之制凡外國使至皆宴于內殿近臣及刺史正郎都虞候以上皆預太祖建隆元年八月三日宴近臣於廣政殿江南吳越朝貢使皆預乾德三年五月十六日宴近臣及孟昶于大明殿開寶四年五月七日宴近臣及劉鋹于崇德殿十一月五日江南李煜

吳越錢俶各遣子弟來朝宴于崇德殿八年三月晦宴契丹使于長春殿太平興國二年二月十一日宴兩浙進奉使契丹國信使及李煜劉鋹禁軍都指揮使以上于崇德殿不舉樂酒七行而罷契丹遣使賀登極也五月十一日再宴契丹使於崇德殿酒九行而罷以其貢助山陵也十月十六日宴宰相親王以下及契丹使高麗使諸州進奉使于崇德殿以乾明節罷大宴故也是後宴外國使爲常

契丹國使入聘見辭儀自景德澶淵會盟之後始有契丹國信使副元正聖節朝見大中祥符九月有司遂定儀注前一日習儀于驛見日皇帝御崇德殿宰臣樞密使以下大班起居訖至員僚起居後館伴使副一班入就位東面立次接書匣閤門使升殿立次通事入不通

喝拜兩拜奏聖躬萬福又喝兩拜隨呼萬歲喝祇候赴東西接引使副位舍人引契丹使副自外捧書匣入當殿前立天武官攴禮物分東西向入列于殿下以東爲上舍人喝天武官起居兩拜隨呼萬歲奏聖躬萬福喝各祇候閤門側身搢笏跪接舍人受之契丹使立閤門執笏捧書匣升殿當御前進呈訖授內侍都知都知拆書以授宰臣宰臣樞密進呈訖遂攴禮物出舍人與館伴使副引契丹使副至東階下閤門使下殿揖引同升立御前至國信大使傳國主問聖體通事傳譯舍人當御前鞠躬傳奏訖揖起北使皇帝宣閤門廻問國主北使跪奏舍人當御前鞠躬奏訖遂揖北使起郤引降階至辭見位面西揖躬舍人當殿通北朝國信使某官某祇候見應喏絶引當殿喝拜大起居（其拜舞並依本國禮）出班謝面天顏歸位喝拜舞蹈訖又出班謝沿路驛館御筵茶藥及傳宣撫問復歸位喝拜舞蹈訖舍人宣有勅賜窄衣一對金蹀躞子一金塗銀冠一韈一兩衣着三百匹銀二百兩鞍轡馬一（每句應喏辭並通事傳譯舍人當殿鞠躬奏聞後同此）跪受起拜舞蹈訖喝祇候應喏面出次通北朝國信副使某官某祇候見其拜舞謝賜致詞並如上儀面出（其勅賜衣一對腰帶一幞頭靴笏衣着二百匹銀器一百兩鞍轡馬一）次通事及舍人引舍人已下分班入不通使引合班贊喝大起居拜舞如儀舍人喝有勅賜衣服束帶衣着銀器分物應喏跪授攴床跪起舞蹈拜訖喝各祇候分班引出次引差來通事以下從人分班入不通使引合班喝兩拜奏聖躬萬福又拜隨呼萬歲喝有勅各賜衣服腰帶衣着銀器分物應喏跪授起喝兩拜隨拜萬歲

喝各祇候唱喏分班引出次行門殿直入起居訖殿上侍立文明殿樞密直學士三司使内客省使下殿舍人合班奏報閤門無事唱喏訖卷班西出客省閤門使以下東出其排立供奉官已下橫行合班宣徽使殿上喝供奉官已下各祇候分班出並如常儀皇帝降坐還内宴日契丹使副已下服所賜承受引赴長春殿門外并侍宴臣僚宰執親王樞密使以下祇候俟長春殿諸司排當有備閤門使附入内都知奏班齊皇帝坐鳴鞭宰臣親王以下並宰執分班舍人引入其契丹使綴親王班入舍人通某甲以下唱喏班首奏聖躬萬福喝各就坐兩拜隨呼萬歲喝就坐分班引上殿或皇帝撫問契丹使副舍人便引下殿喝兩拜隨拜萬歲喝各就坐次舍人通事分引舍利以下東西分班兩拜喝就坐分引赴兩廊下次舍人引差來通事從人東西分班入合班喝兩拜隨拜萬歲喝就坐分引赴兩廊下次喝教坊已下兩拜班首奏聖躬萬福又喝拜兩拜隨拜萬歲喝各祇候次引看盞二人稍近前喝拜兩拜隨拜萬歲喝上殿祇候分東西班上殿立有司進茶床内侍酹酒訖閤門使殿上御前鞠躬奏某甲已下進酒餘如常儀宴起宰臣已下降階舍人喝兩拜搢笏舞蹈喝各祇候分班出次舍利合班喝兩拜舞蹈三拜拜謝訖喝各祇候分引出次通事從人合班喝兩拜隨拜萬歲喝各祇候分班引出次喝教坊使已下兩拜隨拜萬歲喝各祇候如傳宣賜茶酒又喝謝茶酒拜兩拜隨拜萬歲喝各祇候出閤門使殿上近前側奏無事皇帝降坐鳴鞭還内辭日皇帝坐内殿起居班欲絶諸司排當有備催合侍宴臣

僚東西相向班立崇德殿庭俟奏班齊舍人喝拜東西
班殿侍兩拜奏聖躬萬福喝各祇候次舍人通館伴使
副某甲以下常起居次通契丹使某甲常起居次通副
使某甲常起居俱引赴西面立次通宰臣以下橫行通
某甲以下應喏奏聖躬萬福喝各就坐應喏兩拜呼萬
歲分升殿東西向立次通事舍人引契丹舍利以下次
差來通事從人俱分班入當殿兩拜奏聖躬萬福喝各
就坐兩拜呼萬歲分引赴兩廊立次通教坊使看盞及
進茶床酹酒并閤門奏進酒並如長春宴日之儀酒五
巡起宰臣以下降階班立兩拜搢笏舞蹈三拜喝各祇
候宰臣以下並三司使文明殿學士樞密直學士升殿
侍立其餘臣僚並契丹使並出次引舍利及差來從人
俱兩拜萬歲訖分班引出如傳宣賜茶酒更喝謝拜如

前儀已上班絶舍人再引契丹使人西面揖躬舍人當
殿通北朝國信使某祇候辭通訖引當殿兩拜出班致
辭歸位又兩拜訖宣有敕賜跪受拜舞訖喝好去遂引
出次引副使致詞受賜拜舞如前儀亦如次引舍利已
下次引差來通事從人俱分班入舍人喝有敕賜衣服
衣着銀器分物各應喏跪受候搢搶床絶就拜起又兩
拜萬歲喝好去分班引出其使副各服所賜再引入當
殿兩拜萬歲訖喝祇候引升殿當御前立皇帝宣閤門
使授旨傳語國主舍人揖國信使跪閤門使傳旨通譯
訖揖國信使起立閤門使御前搢笏於內侍都知處奉
授書匣舍人揖國信使跪閤門使跪分付訖揖起下殿
西出政和詳定五禮有紫宸殿大遼使朝見儀紫宸殿
正旦宴大遼使儀紫宸殿大遼使朝辭儀崇政殿假日

大遼使朝見儀崇政殿假日大遼使朝辭儀其紫宸殿赴宴遼使副位御座西諸位上將軍之南夏使副在東朶殿並西向北上高麗交阯使副在西朶殿並東向北上遼使舍利從人各在其南夏使從人在東廊舍利之南諸蕃使副首領高麗交阯從人溪峒衙内指揮使在西廊舍利之南又至各就位有分引兩廊班首詣御坐進酒樂作贊各賜酒羣官俱再拜就坐酒五行皆作樂賜華皇帝再坐赴宴官行謝華之禮

蕙田案以上遼使入聘

金國聘使見辭儀宣和元年金使李善慶等來遣直秘閣趙有開偕善慶等報聘已而金使復至用新羅使人禮引見宣政殿徽宗臨軒受使者書自後屢遣使來帝待之甚厚時引上殿奏事賜予不貲禮遇並用契丹故事紹興三年十二月宰臣進呈金使李永壽等正旦入見故事百官俱入上曰全盛之時神京會同朝廷之尊百官之富所以夸示今暫駐于此事從簡便舊日禮數豈可盡行無庸俱入使人見辭並賜食於殿門外八年金國遣使副來就驛議和詔王倫就驛賜宴十一年十一月金國遣審議使來入見時殿陛之儀議猶未決議者謂兵衛單弱則非所以隆國體欲設仗衛恐駭虜情乃設黃麾仗千五百人於殿廊蔽以帟幕班定徹帷十二年扈從徽宗梓宮皇太后使副來十三年十一月有司言賀正旦使初至于盱眙軍賜宴未審回程合與不合筵待詔内侍省差使臣二員沿路賜宴一員於平江府一員於鎮江府一員于盱眙軍尋詔金國賀正旦人使到闕赴宴等坐次合與宰臣相對稍南使副上下馬

於執政官上下馬處三節人從並於宮門外上下馬立班則於西班與宰臣相對立仍權移西班使相在東壁宰臣之東十四年正月一日宴金國人使於紫宸殿文臣權侍郎已上武臣刺史已上赴坐自後正旦賜宴倣此五月金國始遣賀天申節使來有司言合照舊例北使賀生辰聖節使副隨宰帝宰臣以下同使副酒三既而三節人從有請乞隨班上壽詔許之仍賜酒食遇賀正人使朝辭在上辛祠官致齋之內仍用樂二十九年以皇太后崩其賀正使副止就驛賜宴見辭日賜茶酒並不舉樂大率北使至闕先遣伴使賜御筵于班荊館在赤岸去府五十里酒七行翼日登舟至北郭稅亭茶酒畢上馬入餘杭門至都亭驛賜襆被鈔鑼等明日臨安府書送

酒食閤門官入位具朝見儀投朝見榜子又明日入見伴使至南宮門外下馬北使至隔門內下馬皇帝御紫宸殿六參官起居北使見畢退赴客省茶酒遂宴垂拱殿酒五行唯從官已上預坐是日賜茶器名果又明日賜生餼見之二日與伴使偕往天竺燒香上賜沉香乳糖齋筵酒果次至冷泉亭呼猿洞而歸翌日賜內中酒果風藥花餅赴守歲夜筵酒五行倪儡正月朔旦朝賀禮畢上遣大臣就驛賜筵中使傳旨宣勸酒九行三日客省僉賜酒食內中賜酒果遂赴浙江亭觀潮酒七行四日赴玉津園燕射命諸校善射者假管軍觀察使伴之上賜弓矢酒行樂作伴射官與大使並射弓館伴副使並射訖酒九行退五日大宴集英殿尚書郎監察御史已上皆預學士撰致語六日朝辭退賜襲衣金帶大

銀器臨安府書送贐儀復遣執政官就驛賜宴晚赴解
換夜筵伴使與北使皆親勸酬且以衣物爲侑次日加
賜龍鳳茶金鍍合乘馬出北關門登舟宿赤岸又次日
復遣近臣押賜御筵自到關朝見射射朝辭共賜大使
金千四百兩副使金八百八十兩衣各三襲金帶各三
條都管上節各賜銀四十兩中下節各三十兩衣一襲
塗金帶一條使人到關筵宴凡用樂人三百人百戲軍
七十人築毬軍三十二人起立毬門行人三十二人旗
鼓四十人並下臨安府差相撲一十五人於御前等子
內差並前期教習之

蕙田案以上金使入聘

又案宋與契丹約爲兄弟之國凡生辰及正旦及大喪大慶輒有信使往來如古諸侯之

交聘非蕃國比也宋初通金亦用契丹故事
建炎南渡奉表稱臣于金而就藩封之禮金
使之來者以詔諭江南爲名金史載張通古
爲詔諭江南使宋主欲南面使通古北面通
古曰大國之卿當小國之君宋約奉表稱臣
使者不可以北面乃命設東西位使者東面
宋主西面受詔拜起皆如儀當時金使入見
儀注大率如此故宋史諱其事高宗所謂事
從簡便舊日禮數豈可盡行者特飾詞耳考
宗以後始改稱姪國然猶書名再拜不稱大
宋其見於金史交聘表者大定十年宋祈請
使資政殿大學士范成大崇信軍節度使康
僎至求免起立接受國書十五年宋試工部

尚書張子顏明州觀察使劉密爲報聘使仍求免起立接書皆不獲許葢訖于金亡未嘗一日正敵國之禮宋志所書未必皆實録也宋遼金交聘與蕃使朝貢有別因無類可歸故附見於此而著其説云

夏國進奉使見辭儀夏國歲以正旦聖節入貢元豐八年使來詔夏國見辭儀制依嘉祐八年見於皇儀殿門外朝辭詣垂拱殿政和新儀夏使見日俟見班絶謝班前使奉表函引入殿庭副使隨入西向立舍人揖躬舍人當殿躬奏夏國進奉使姓名以下祇候見引當殿前跪進奉表舍人受之副入内侍省官進呈使者起歸位四拜起居舍人宣有勅賜某物兼賜酒饌跪授箱過俛伏興再拜舍人曰各祇候揖西出次從人入不奏即引當殿四拜起居舍人宣賜分物兼賜酒食跪授箱過俛伏興再拜舍人曰各祇候揖西出辭日引使副入殿庭西向立舍人揖躬舍人當殿躬奏夏國進奉使姓名以下祇候見引當殿前通高麗國進奉使姓名以下祇候見引當殿前跪進表函俛伏興訖歸位大起居班首出班躬謝起居歸位再拜又出班謝面天顏沿路館券都城門外茶酒歸位再拜搢笏舞蹈俛伏興再拜舍人宣有勅賜某物兼賜酒食搢笏跪授箱過俛

次諸蠻

蕙田案以上夏使入貢

高麗進奉使見辭儀見日使捧表函引入殿庭副使隨入西向立舍人揖躬舍人當殿躬奏高麗國進奉使姓名以下祇候見引當殿前跪進表函俛伏興訖歸位大起居班首出班躬謝起居歸位再拜又出班謝面天顏沿路館券都城門外茶酒歸位再拜搢笏舞蹈俛伏興再拜舍人宣有勅賜某物兼賜酒食搢笏跪授箱過俛

伏興再拜舍人曰各祇候揖西出次押物以下入不通
即引當殿四拜起居宣有勅賜某物兼賜酒食跪授箱
過俛伏興再拜起居舍人曰各祇候揖西出辭日引使
副入殿庭西向立舍人揖躬舍人當殿躬通高麗進奉
使姓名以下祇候辭引當殿四拜起居班首出班致詞
歸位再拜舍人宣有勅賜某物兼賜酒食搢笏跪授箱
過俛伏興再拜舍人曰好去揖西出次從人入辭如見
政和元年詔高麗在西北二國之間自今可依熙寧十
年指揮隸樞密院明年入貢詔復用熙寧例以文臣充
接伴使副仍徃還許上殿七年賜以遼豆各十二簋簋
各四登一鉶二鼎二罍洗一尊二銘曰惟爾令德孝恭
世稱東蕃有來顯相余一人嘉之用錫爾寶尊以寧爾
祖考子子孫孫其永保之紹興二年高麗遣使副來貢
並賜酒食於同文館以上高麗使朝貢

蕙田案以上高麗使朝貢

其交州宜州黎州諸國見辭並如上儀唯迓勞宴賚之
數則有殺焉其授書皆令有司付之又有西蕃唵氏西
南諸蕃占城回鶻大食于闐三佛齊邛部川蠻及溪峒
之屬或比間數歲入貢層檀日本大理注輦蒲甘龜茲
佛泥拂菻真臘羅殿渤泥邈黎閻婆甘眉流諸國入貢
或一再或三四不常至注輦三佛齊使者至以真珠龍
腦金蓮花等登陛跪散之謂之撒殿元祐二年知頴昌
府韓縝言交阯小國其使人將及境臣當近彊難以抗
禮案元豐中遂以兵官餞以通判使副詣府其犒設令
兵官主之請如故事仍詔所過郡凡前宰相執政官知
判者亦如之又詔立回賜于闐國信分物法歲遣貢使

雖多止一加則又命于閩國使以表章至則間歲聽一
入貢餘令于熙秦州貿易禮部言元豐著令西南五姓
蕃每五年許一貢今西蕃秦平軍入貢期限未及詔特
許之學士院言諸蕃初入貢者請令安撫鈐轄轉運等
司體問其國所在遠近大小與見今入貢何國爲比保
明聞奏庶待遇之禮不致失當宣和詔蕃國入貢令本
路驗寔保明如涉詐僞以上書詐不寔論建炎三年占
城國王遣使進貢適遇大禮遂加恩特授檢校少傅加
食邑自後明堂郊祀並倣此紹興二年占城國王遣使
貢沉香犀象玳瑁等答以綾錦銀絹建炎四年南平王
薨差廣南西路轉運副使尹東珣充吊祭使賜絹布各
五百疋羊酒寓錢寓綵寓金銀等就欽州授其國迎接
人制賜待中進封南越王封其子爲交阯郡王遇大禮
並加恩如占城國王淳熙元年賜安南國王印銅鑄塗
以金紹興七年三佛齊國王邸令廣東經畧司斟量只許四十人到關進貢南珠象齒
龍涎珊瑚琉璃香藥詔補保順慕化大將軍三佛齊國
王給賜鞍馬衣帶銀器賜使人宴於懷遠驛淳熙五年
再入貢計其直二萬五千緡回賜綾錦羅絹等物銀二
千五百兩紹興三十一年正月安南獻馴象帝曰蠻夸
貢方物乃其職但朕不欲以異獸勞遠人其令帥臣告
諭自今不必以馴象入貢三十二年孝宗登極詔曰比
年以來累有外國入貢太上皇帝冲謙弗受況朕涼菲
又何以堪自今諸國有欲朝貢者令所在州軍以理諭
遣毋得以聞淳祐三年安南國王陳日燇來貢加賜功
臣號十一年再來貢景定三年六月日燇上表貢獻乞

授其位于其子陳威晃咸淳元年二月加安南大國王陳日燇功臣增安善二字安南國王陳威晃功臣增守義二字各賜金帶鞍馬衣服二年復上表進貢禮物賜金五百兩賜帛一百疋降詔嘉奬

蕙田案以上諸國使朝貢

右宋蕃使朝貢

遼史禮志高麗使入見儀臣僚常服起居應上殿臣僚殿上序立閤門奏牓子引高麗使副面殿立引上露臺拜跪附奏起居訖拜起立閤門傳宣王詢安否使副皆跪大使奏臣等來時詢安引下殿面殿立進奉物入列置殿前控鶴官起居畢引進使鞠躬通高麗國王詢進奉宣徽使殿上贊進奉赴庫馬出擔牀出畢引使副退面西鞠躬舍人鞠躬通高麗國謝恩進奉使某官某以下祗候見舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福再拜出班謝面天顏五拜出班謝遠接湯藥五拜贊各祗候使副私獻入列置殿前控鶴官起居引進使鞠躬通高麗國謝恩進奉某官某以下進奉宣徽使殿上贊如初引使副西階上殿序立皇帝不入御牀臣僚伴酒契丹舍人通漢人閤使贊再拜稱萬歲各就坐酒三行發膳一味若宣令飲盡就位拜稱萬歲贊各就坐發膳不贊起再拜稱萬歲引下殿舞蹈五拜贊各祗候引出於幕次內別差使臣伴宴起宣賜衣物訖遥謝五拜畢歸館

曲宴高麗使儀臣僚入朝班齊皇帝升殿宣徽教坊控鶴文武班起居皆如常儀謝宣宴如宋使儀贊各上殿祗候契丹臣僚謝宣宴勾高麗使入面南鞠躬舍人鞠躬通高麗國謝恩進奉使某官某以下起居謝宣宴共

十二拜贊各上殿祇候臣僚使副就位立大臣進酒契丹舍人通漢人閤使贊上殿臣僚皆拜贊各祇候進酒大臣復位立贊應坐臣僚拜贊各就坐行酒若宣令飲盡贊再拜贊各就坐教坊致語臣僚皆起立口號絶贊再拜贊各就坐凡拜皆稱萬歲曲破臣僚起下殿契丹臣僚謝宴中書令以下謝宴畢引使副謝七拜贊各好去控鶴官門外祇候報閤門無事供奉官捲班出來日問聖體

高麗使朝辭儀臣僚起居上殿如常儀閤門奏高麗使朝辭牓子起居戀闕如宋使之儀贊各上殿祇候引西階上殿立契丹舍人贊拜稱萬歲贊各就坐中書令以下伴酒三行敎膳二味皆如初見之儀既謝贊有勅宴五拜贊各好去引出于幕次內別差使臣伴宴畢賜衣物跪受遥謝五拜歸館

蕙田案以上高麗使朝貢

西夏國進奉使朝見儀臣僚常朝畢引使者左入至丹墀面殿立引使者上露臺立揖少前拜跪附奏起居訖俛伏興復位閤使宣問某安否鞠躬聽旨跪奏某安俛伏興退復位引左下至丹墀面殿立禮物右入左出畢閤使鞠躬通某國進奉使姓名候見共一十七拜贊祇候平立有私獻過畢揖使者鞠躬贊進奉收訖贊祇候引左上殿就位立臣僚使者齊聲喏酒三行引使左下至丹墀謝宴五拜畢贊有勅宴五拜祇候引右出禮畢于外賜宴客省伴宴仍賜衣物

西夏使朝辭儀常朝畢引使者左入通某國某使祇候辭再拜不出班起居再拜出班戀闕致詞復再拜賜衣

物謝恩如常儀若賜宴五拜畢贊好去引右出

蕙田案以上西夏使朝貢

右遼蕃使朝貢

金史禮志外國使入見儀皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前班小起居畢至侍立位引臣僚左右入丹墀小起居宰執上殿其餘臣僚分班出閤門使奏使者入見牓子先引宋使副出笏捧書左入至丹墀壯向立閤使左下接書捧書者畢跪授書拜起立閤使左上露階齊揖入欄內揖使內奏封全轉讀畢引使副左上露階齊揖入欄內揖使副鞠躬使少前拜跪附奏畢拜起復位立待宣問宋皇帝時並鞠躬受勅旨再揖鞠躬使少前拜跪奏畢起復位齊退却引使副左下至丹墀壯向立禮物右入左出盡揖使副旁折通班再引至丹墀舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福再拜揖使副鞠躬使出班謝面天顏復位舞蹈五拜再揖使副鞠躬使出班謝遠差接伴兼賜湯藥諸物等復位舞蹈五拜各祇候引右出賜衣次引宋從人入通名以下再拜不出班又再拜各祇候亦引右出次引高麗使左入至丹墀壯向畧立引使左上露階立定揖橫使鞠躬正使少前拜跪附奏畢拜起復位立閤使宣問高麗王時並鞠躬受勅旨畢再揖橫使鞠躬使少前拜跪奏畢拜起復位齊退却引左下至丹墀面殿立定禮物右入左出盡揖使傍折通班畢引至丹墀通一十七拜各祇候平立引左階立次引夏使見如上儀引右階立次再引宋使副左入至丹墀謝恩舞蹈五拜各祇候平立次引高麗夏使並至丹墀三使並鞠躬有勅賜酒食舞蹈五拜各祇候引右出次引宰執下殿

禮畢
曲宴儀皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前班小起居到侍
立位引臣僚并使客左入旁折通班至丹墀舞蹈五拜
不出班奏聖躬萬福又再拜出班班謝宴舞蹈五拜各上
殿祇候分引預宴官上殿其餘臣僚右出次引宋使從
人入至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜有勅賜
酒食又再拜引左廊立次引高麗夏從人入分引左右
廊立果牀入進酒皇帝舉酒時上下侍立官並再拜接
盞畢候進酒官到位當坐者再拜坐即行臣使酒傳宣
立飲畢再拜坐次從人再拜坐至四盞餅茶入致語聞
鼓笛時揖臣使并人從立口號絶坐宴并侍立官並再
拜坐次從人再拜坐食入五盞歌宴教坊謝恩畢揖臣
使起果牀出皇帝起入閤臣使下殿歸幕次賜花入從

隨出戴花畢先引入從入左右廊立次引臣使入左右
上殿位立皇帝出閤坐果牀入坐立並再拜坐次從人
再拜坐九盞將曲終揖從人至位再拜引出聞曲時揖
臣使起再拜下殿果牀出至丹墀謝宴舞蹈五拜分引
出
朝辭儀皇帝即御座鳴鞭報時畢殿前班小起居至侍
立位引臣僚合班入至丹墀小起居引宰執上殿其餘
臣僚分班出閤使奏辭牓子先引夏使左入傍折通班
畢至丹墀再拜不出班奏聖躬萬福又再拜揖使副鞠
躬使出班戀闕致詞復位又再拜唱各好去引右出次
引高麗使如上儀亦引右出次引宋使副左入傍折通
班畢至丹墀依上通六拜各祇候平立閤使賜衣馬鞠
躬聞勅再拜賜衣馬畢平身搢笏單跪受別録物過盡

出笏拜起謝恩舞蹈五拜有勅賜酒食舞蹈五拜引使副左上露階齊揖入欄內揖鞠躬大使少前拜跪受書起復位揖使副齊鞠躬受傳達畢齊退引左下至丹墀鞠躬唱各好去引右出次引宰執下殿禮畢

熙宗時夏使入見改爲大起居定制以宋使列于三品班高麗夏列於五品班皇統二年六月定臣使辭見臣僚服色拜數止從常朝起居三國使班品如舊俟殿前班及臣僚小起居引宰執升殿餘臣分班畢乃令行人見及朝辭之禮凡入見則宋使先禮畢夏使入禮畢而高麗使入其朝辭則夏使先禮畢而高麗使入禮畢而宋使入夏高麗朝辭之賜則遣使就賜於會同館唯宋使之賜則庭授

大定六年詔外國使初見朝辭則於左掖門出入朝賀賜宴則由應天門東偏門出入

右金蕃使朝貢

明集禮元自太祖時畏吾兒回鶻西夏西域高麗皆遣使入貢世祖以後安南占城雲南金齒緬國大理拂郎等國亦皆遣使貢獻元蕃使朝貢於正旦聖節大朝會之日隨班行禮

右元蕃使朝貢

明史禮志蕃國遣使進表儀洪武二年定所司於王宮及國城街巷結綵設關庭于殿上正中前設表箋案又前設香案使者位于香案東捧表箋二人於香案西設龍亭於殿庭南正中儀仗鼓樂具備清晨司印者陳印案于殿中滌印訖以表箋及印俱置于案王冕服衆官朝服詣案前用印畢用黃袱裹表紅袱裹箋各置於匣

中仍各以黃袱裹之捧表箋官捧置於案引禮引王至殿庭正中衆官位其後贊拜樂作再拜樂止王詣香案前跪衆官皆跪三上香訖捧表官取表東向跪進王王授表以進於使者使者西向跪受興置於案贊興王復位贊拜樂作王與衆官皆四拜樂止禮畢捧表箋官捧表前行置于龍亭中金鼓儀仗鼓樂前導王送至宮門外還衆官朝服送至國門外使者乃行

明集禮蕃使朝貢洪武二年占城國遣陪臣虎都蠻來貢高麗遣陪臣禮部尚書洪尚載安南遣陪臣同時敏等皆貢方物既至有司奏聞出國門以迎勞擇日進表幣方物于奉天殿畢進箋及方物於中宮東宮上位遣官于會同館賜宴畢東宮復遣官禮待省府臺皆有宴將還遣使勞送出境如或常朝則中書接受表箋方物次日使者隨班入見其宴賜上位東宮取旨禮待今具其儀

迎勞儀注

蕃使至龍江驛驛令具某國遣使者姓某名某及從人名數詣應天府報知應天府官稟知中書省及禮部禮部奏聞遣侍儀舍人二人接伴遣應天府同知龍江驛禮待前期館人陳設蕃使及應天府官坐次于正廳賓左主右中設酒案及食案應天府官至館館人入告蕃使接伴舍人引蕃使出迎于館門之外贊引引應天府官與蕃使俱入蕃使升自西階應天府官升自東階至廳蕃使東向立府官西向立贊引唱鞠躬拜興拜興平身應天府官皆鞠躬拜興拜興平身應天府官進詣蕃使前致禮待之意畢贊引引蕃使與府官各就

位坐執事者各舉食案進供於蕃使及府官之前執事者斟酒及進食凡酒五行食三品宴畢贊禮引蕃使送應天府官出蕃使自西應天府官由東出至館門外蕃使入明旦應天府官請使者出館俱上馬蕃使行近右應天府官行近左從人後從至會同館下馬接待舍人引蕃使由西而入應天府官由東而入至次訖報知中書省中書省奏知命禮部侍郎至會同館禮待其陳設位次食品一如前儀宴畢接待舍人引蕃使及禮部侍郎出蕃使降自西階禮部侍郎降自東階出館門外使者還館

受蕃國來附遣使進貢儀注

前期侍儀司引蕃使天界寺習儀三日擇日朝見前一日內使監設御座香案于奉天殿中尚寶卿設寶案于御座前侍儀司設表案于丹墀中道之北及殿上正中設方物位于表箋案之南中道之東西舉方物案執事位于方物案之左右設使者位于中道之東西方物案之南北向設通事位于使者位之西北向設文武官侍立位于丹墀之北東西相向設受表兼宣方物官位及展表官位于表案之西東向設承制官位于殿內西向及使者之北設典儀二人位于丹陛上東西相向設知班位于丹墀之北東西相向設贊禮位于知班之北東西相向設內贊二人位于殿上東西相向引使者拜位之西東向引文武官舍人四人於文武班之北稍後東西相向待從班起居注殿中侍御史尚寶卿位于殿上西向指揮司懸刀武官位于殿上東向拱衛司官位于奉天門之左右東

西相向典牧所官位于仗馬之前東西相向宿衛鎮撫位于丹陛東西階下東西相向護衛百戶二十四員於宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶八員於殿東西門之左右東西相向將軍二人於殿上東西相向將軍四人於丹陛上之四隅東西相向將軍六人於奉天門之左右東西相向將軍六人於奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士于午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西拱衛司陳儀仗于丹陛上及丹墀之東西陳五輅于丹陛之南典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向陳虎豹于奉天門外和聲郎陳樂於丹墀諸蕃使拜位之南擊鼓初嚴侍儀舍人入陳拜席引班引文武百官各具朝服次嚴引班引文武百官齊班于午門外東西相向以壯爲上禮部執事以方物各置于案各執事俱入就位諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎引班引使者服朝服奉表執事者舁方物前行使者朝服後從由午門入就金水西橋入西掖門至丹墀西東向序立擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位侍儀版奏外辦御用監跪奏皇帝服皮弁御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從如常儀皇帝將出仗動樂作陞御座樂止尚寶卿置寶於案鳴鞭雞唱報時訖引禮引使者置表於案就位北向立執事者舁方物入就位退立於左右知班唱齊班訖贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身使者及衆使者皆鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱進表引禮引使者詣表案前贊禮唱跪使者及衆使者皆跪唱進表使者跪取表函捧進於受表官受表官

受表進方物狀者跪取方物狀授於受方物狀官受方物狀官受方物狀與受表官展表官由西階陞西門入至殿庭以表置於案俱退立於西內贊唱宣表宣表官詣案取表跪宣於殿西展表官同跪展宣訖俛伏興宣表官以表置於案退立於殿西宣方物狀官詣案取方物狀跪宣于殿西展方物狀官同跪展宣訖俛伏興宣方物狀官以方物狀置於案與宣表官展表官由殿西門出復位贊禮唱俛伏興使者及衆使者俛伏興樂作拜興拜興平身贊禮唱復位引禮引使者退復位承制官承制自中門出中階降詣使者前稱有制贊禮唱跪使者及衆使者皆跪承制官宣制曰皇帝制問使者來時想爾某國君安好使者答畢贊禮唱俛伏興拜興拜興拜興平身使者及衆使者皆俛伏興樂作拜興拜興拜興拜興平身使者及衆使者皆跪承制官宣制曰皇帝又問而使者遠來勤勞使者答畢贊禮唱俛伏興拜興拜興拜興拜興平身使者及衆使者皆俛伏興樂作拜興拜興拜興拜興平身樂上承制官自西階升西門入回奏訖復侍立位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身使者及衆使者皆鞠躬拜興拜興拜興平身樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止禮部官收表及方物引使者出侍儀奏禮畢上位駕回樂作還宮樂止引班引文武百官及使者以次出其每歲常朝則于中書省接受表箋方物是日于省門前執事者置方物于案引禮引使者捧表箋由中門入方物隨行至堂上置方物于前丞相興使者各授于執事使者退立于西司壺舉杯者出舉杯者以

杯先進于丞相丞相執杯使者跪持酒飲畢退立引禮引使者由西廊出戶部受方物報侍儀司習儀次日各依品從具公服行五拜禮出午門釋服於東宮行禮

受蕃使每歲常朝儀注

中書省受表箋侍儀司引蕃使於天界寺習儀擇日朝見前一日內使監陳設御座香案於奉天殿如常儀侍儀司設使者位于丹墀中道上之西北向承制官侍立位于丹位于殿內之東宣制位于使者之北百官侍立位于丹墀之北東西相向知班二人位于使者之北東西相向贊禮二人位於知班之北東西相向典儀二人位於丹陛上東西相向引使者二人位于使者之西東向引文武班四人於文武班之北稍後東西相向侍從班位於殿上東西相向文東武西導駕官位于殿內東西如

將軍六人位於奉天門之左右將軍六人位於奉天殿門之左右將軍四人位於丹陛上之四隅將軍二人位于奉天殿內簾前之左右宿衛鎮撫二人位於丹墀東西階下東西相向護衛二十四人位于宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戶八員位于殿東西門之左右拱衛司陳設儀仗于丹墀丹陛之東西鳴鞭四人於丹陛上北向拱衛司光祿寺官侍立位于殿門之左右是日侵晨擊鼓初嚴各執事陳設如儀引班催請使臣及百官各具朝服次嚴各執事各入就位引班引百官使者齊班於午門外東西相向三嚴引班引百官入就侍立位引使者入立於丹墀之西導駕官入謹身殿奉迎侍儀奏外辦御用監官跪奏皇帝具通天冠絳紗袍侍從導引出宮樂作陛御座樂止捲簾鳴鞭報時訖引班引

使者入就位知班唱班齊贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興
拜興平身使者鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂
止承制官前跪承制由中門出中階降至使者前稱有
制贊禮唱某等跪聽使者跪承制官宣制曰皇帝制問
使者來時爾某國王某安好使者答畢贊禮唱俛伏興
拜興拜興拜興拜興平身使者皆俛伏興樂作拜興拜
興拜興拜興平身樂止承制官稱有後制使者跪承制
官宣制曰皇帝又問爾使介遠來勤勞使者又答畢贊
禮唱俛伏興樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止承制
官由西階陞西門入回奏訖復侍立位贊禮唱鞠躬拜
興拜興拜興拜興平身使者皆鞠躬樂作拜興拜興拜
興拜興平身樂止侍儀奏禮畢上位駕回樂作還宮樂
止引班引文武百官及使者以次出

東宮受蕃國來附遣使進貢儀注 每歲節朝入見儀附

前期內使監設皇太子座於東宮正殿正中詳定案于丹墀之北稍東及殿上正中設方物案位於簀案之後設使者位于方物位之後受簀兼宣方物狀官位于簀案之西設受方物狀兼宣方物狀官位于宣方物狀官之南設展簀官兼展方物狀官位于宣方物狀官之南設百官侍立位于東宮丹墀東西相向設知班位于使者拜位之北東西相向設贊禮位于知班之南東西相向設內贊二人于殿上東西相向設引使者舍人二人位于文武班之北稍後拜位之西引文武官舍人四人位于文武班之北稍後東西相向是日侵晨宿衛陳兵仗於東宮門外拱衛司陳儀仗于東宮丹墀丹墀之東西將軍六人于殿門之左右和聲郎設樂位於使者拜位之南引禮引文武官

常服入就侍立位引禮引舉方物案執事前行使者常服後隨入至東宮內門外東向立引進導引皇太子常服陞殿伏動樂作陞座樂止引禮引使者入就位北向立執事者舁方物就位退立於丹墀之西知班唱班齊贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身使者及衆使者皆鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興樂止贊禮唱進箋使者詣案取箋跪進於受箋官訖進方物使者詣案取方物狀跪進於受方物狀官訖受方物狀官與受箋展箋官俱由西門入於殿廷置于案退立於西內贊唱宣箋受箋官詣案取箋跪讀于殿西展箋官跪展宣訖俛伏興受箋官以箋復於案退立於西受方物狀官詣案取方物狀跪讀於殿西展方物狀官跪展宣訖俛伏興受方物狀官以方物狀復于案與受箋官展

箋官由西門出復位贊禮唱俛伏興使者與衆使者皆俛伏興引禮引使者復位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身使者及衆使者皆鞠躬樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱禮畢引禮引使者出內使監官收箋文禮物引進啟禮畢導引皇太子還宮樂作入宮樂止引禮引文武官以次出每歲常朝入見上位畢出午門釋服于皇太子所坐之所隨班行四拜禮

蕃國遣使來附參見省府臺官儀 蕃國遣使每歲常朝入見儀附

蕃使見東宮畢次日詣中書省參拜丞相各省官坐都堂六部主事六曹掾史侍立于左右引禮引蕃使至省門外執事以所獻書置于案及方物案舉由西偏門入西階陞使者從行置書案於月臺上之北方物案分陳於東西使者立於其南贊禮唱鞠躬拜興拜興平身蕃

使鞠躬拜興拜興拜興平身引禮引蕃使詣案取書跪進于
受書執事者使者興復位受書執事捧書至丞相前啟
緘丞相閱書畢贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身蕃使鞠躬
拜興拜興平身禮畢引禮引自西階退執事收方物引
禮引使者詣左司郎中出位南向立蕃使壯向立贊禮
唱鞠躬拜興拜興拜興平身蕃使鞠躬拜興平身郎中
皆答拜次詣員外郎以下俱相對再拜答拜訖次詣右
司如左司之儀次日至都督府參拜都督府官坐府堂
上各衛官屬戎服盛陳兵仗其陳設參見儀如都省及
參見經歷司如都省左右司之儀次至御史臺參見之
禮與參見省府官同唯不設兵衛其衆衙門相見三品
以下至九品皆再拜答禮其每歲常朝則止于中書省
參見省官行再拜禮

錫宴儀注

東宮錫宴儀注

蕃使進貢及參見畢禮部官奏奉聖旨錫宴于會同館
東宮錫宴則東宮官啟奉令旨前期館人陳設坐次于會同館正廳賓西主
東中設御酒案於正中膳部主客命執事設酒案及食
案于廳之南楹教坊司陳設樂舞于酒案之左右是日
禮部官陳龍亭於午門外光祿寺官取旨捧御酒置於
龍亭儀仗鼓樂前導禮部官光祿寺官乘馬後隨至館
門館人入報蕃使出迎於館門之外執事者捧御酒前
行引贊引奉旨官從行由中道入至廳上置于案使者
自西階升立於西隅奉旨官立於御酒案之東稱有制
使者望闕跪聽宣制畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身奉
者鞠躬拜興拜興平身奉旨舉杯酌酒授使者飲畢贊
同跪使者飲畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身使者鞠躬

拜興拜興平身贊禮引使者及奉旨官就席坐執事者舉食案進供于使者及奉旨官之前執壺者斟酒樂作舉食案進供于使者及奉旨官上品上湯擊鼓行酒作細樂及陳雜戲宴畢使者送奉旨官出至館門外奉旨官上馬使者入擇日皇太子錫宴陳設食品禮節皆如前儀

省府臺宴勞儀注

東宮錫宴畢中書省於左司置酒宴勞前期膳部主客于左司陳設使者及左右司官座次于左司正廳賓西主東膳部設酒案於廳中教坊司陳樂于左司之左右左司遣掾史詣會同館請使者赴左司既至左司官降階出迎使者升自西階左司官升自東階至廳使者東向立左司官西向立主宴者進詣使者前致禮待之意畢各就席坐執事者舉食案進供于使者及左司官之前執壺者斟酒樂作飲畢樂止酒五行湯五品上湯擊鼓行酒作細樂不陳雜戲宴畢左司官送使者由省西門出使者上馬左司官入次都督府次御史臺俱于經歷司禮待其儀與左司同

蕃使陛辭儀注

蕃使將還國禮部奏知戒蕃使某日陛辭前二日于天界寺習儀前一日內使監陳設御座香案于奉天殿侍儀司設蕃使拜位于丹墀中道稍西北向設文武官侍立位於丹墀之北東西相向承制官位于殿上之東及宣制位于丹陛上之東南設知班二人位于蕃使之北南俱東西相向設引蕃使舍人二人位於蕃使之西東向引文武班舍人四人位于文武班之北稍後東西相

向侍從班位于殿上之東西拱衛指揮光禄寺官位于殿門前之左右内使擎執八人位於御座前之左右宿衛鎮撫位于丹陛東西階下護衛百戶二十四人位于鎮撫之南稍後俱東西相向護衛千戶八人位于殿東西門之左右將軍二人位于殿之左若將軍六人位于殿門之左右將軍四人位于丹陛之四隅將軍六人位于奏天門之左右俱東西相向鳴鞭四人位于丹陛上之南是日侵晨金吾衛陳設兵仗于午門外之東西拱衛司陳儀仗于丹墀丹陛之東西樂工陳樂于丹墀之内擊鼓初嚴禮部官于午門外以御酒禮物置于案執事者若干人服窄紅衫舉案捧禮物官具朝服若干人從入陳案于丹陛上東南（如賜詔則設詔書案于禮物案之北拱衛司用黄蓋遮覆）執事各入就位舍人催文武官及蕃使具朝服擊鼓次嚴侍儀侍

衛入迎車駕舍人引文武官齊班于午門外之東西引使者立於武官之南東向擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引蕃使入立于丹墀之西南侍儀版奏外辦御用監跪奏皇帝服衮冕服皮弁服御輿以出侍儀侍衛纛從警蹕如常儀皇帝將出仗動樂作陛御座樂止將軍捲簾鳴鞭雞唱報時訖引禮引蕃使入就位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興平身蕃使皆鞠躬拜興拜興拜興拜興平身樂止承制官詣御座前跪承制由殿中門出立于宣制位稱有制贊禮唱某等跪聽蕃使皆跪承制官宣制曰皇帝制諭宣畢贊禮唱俛伏興拜興拜興拜興平身樂止承制官由殿西門入跪奏云承制訖復侍立位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身蕃使皆

鞠躬樂作拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱禮畢
捧物官捧禮物自丹墀中道降由奉天中門出如有詔則黃蓋遮覆
詔書出舍人引蕃使由奉天西門出侍儀奏禮畢皇帝興樂
作還宮樂止引禮引百官以序出捧禮物官捧禮物至
午門付使者行每歲常朝具本品公服隨班行五拜禮

蕃使辭東宮儀注蕃使每歲常朝儀附

蕃使奉天殿陛辭訖次辭東宮前期內使監設皇太子
座于東宮正殿侍儀司設蕃使拜位於殿下稍西設文
武官侍立位于庭中東西相向知班二人于使者拜位
之北贊禮二人位于知班之北俱東西相向設引使者
舍人二人位于使者之西設引文武官舍人四人于文
武班之北稍後東西相向設將軍六人位於殿門之左
右是日宿衛陳兵仗于東宮門外拱衛司陳儀仗於殿
庭之左右樂工陳樂于殿庭之南執事各入就位引禮
引文武官常服入就侍立位引禮引使者及衆使者至
東宮門外西立東向引進稟引皇太子常服陞殿樂作
陞座樂止引禮二人引蕃使入就拜位北向立贊禮唱
鞠躬拜興拜興拜興拜興平身蕃使及衆使者皆鞠躬
樂作拜興拜興拜興拜興平身樂止贊禮唱禮畢引禮
引使者退立於西引進啟禮畢皇太子興樂作還宮樂
止引禮引使者出次引文武官以序出每歲常朝辭謝
使者常服隨班行四拜禮

勞送出境

蕃使辭東宮畢禮部官率應天府官送出國門之外至
龍江驛禮部官還應天府官設宴如初至之儀宴畢應
天應官還驛丞送起行

續文獻通考穆宗隆慶五年九月復朝鮮使臣引見禮
班初帝用鴻臚卿李際春言四夷貢使俱不得至御前
引見至是禮科都給事張國彥等奏朝鮮屬國乃冠帶
禮義之邦與諸夷不同宜仍復舊班以示優禮從之

右明蕃使朝貢