

儀禮正義

冊七

東坡正統

卷七

儀禮正義十六

南菁書院

續溪胡培翬竹村著

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禮大戴第十四小戴第十五別錄第八

疏正義曰相問之禮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手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

於猶厚也言聘為諸侯相親厚之道也云久無事使卿相問之禮也者據下記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廬孤卿

建廬據侯伯之卿之聘者周公作經互見為義此見侯伯之卿大聘玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以規聘上公之臣公食大夫俎

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為義也盛氏云大國聘禮見於周禮司儀職文所謂諸公之臣

相為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為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

卿明知小聘使大夫下經小聘曰問其禮如爲介三介是又下其
 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死子立曰世凡君卽位大國朝
 焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有
 道之國而就脩之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聘義合謂中闕久無
 事則行聘禮爾雅釋言殷齊中也故鄭服虔訓殷爲中鄭注云又
 於殷朝者及而相聘也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事之時而行之使不失
 之疏亦不失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
 聘三年大聘鄭注比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相
 聘也王制曰諸侯之于天子也比年一小聘三年一大聘五年一
 朝鄭注此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昔文襄之霸也其
 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闕朝以講禮亦與
 周禮不合三禮札記云周禮有天子聘諸侯之禮大行人云闕問
 以諭諸侯之志又云歲徧存三歲徧覲五歲徧省是也有諸侯聘
 天子之禮大宗伯云時聘曰問殷覲曰視大行人云時聘以結諸
 侯之好殷覲以除邦國之慝是也儀禮但有諸侯聘諸侯之禮而
 無諸侯聘天子及天子聘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旣拊以俟矣祧始祖廟也又聘時及廟

門公揖入又云几筵既設擯者出請命注有几筵者以其廟受宜
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
卿受于祖廟問卿聘賓奉其君命來其禮亦重故主國之卿受之
于祖廟也雖廟受而不几筵辟君也觀禮諸侯前朝皆受舍于朝
注受舍於朝受次於文王廟門之外曲禮曰天子當依而立諸侯
北面而見天子曰觀鄭注諸侯春見曰朝受摯于朝受享于廟秋
見曰覲一受之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廟也是聘問觀皆受之於廟
也觀禮諸侯覲于天子為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
侯則命為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注壻見於
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

疏曰自

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
十七人鄭注小國亦三卿一卿命于天子二卿命于其君此文二誤
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傳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皋門之內庫門之外謂之外朝諸侯無皋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謂燕朝也燕朝又名內朝見文王世子治朝對庫門外之朝言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左偏揖羣臣則朝禮畢於是君退適路寢聽政諸臣至官府治事處治文書如議論政事君有命臣有進言則於路門內朝又云路寢門內之朝君之視之也當有四一為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為與羣臣燕飲燕禮所言是也一為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禮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為射朝不知大射在射宮
不在朝也又謂儀禮不見路門外正朝皆誤云其位君南面卿西面
大夫北面士東面者案燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面
東上士立于西方東面北上公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿西
面北上爾大夫大夫皆少進蓋三卿五大夫初入門右同北面得揖
卿西面大夫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

者遂猶因也既謀其人

疏正義曰注云遂猶因也既謀其人因命之
因命之也聘使卿也者此使者卿也在謀事之中故因與謀

定而命之也書序傳云因事曰遂是遂與因義通云聘使卿者姚氏
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使
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使

者再拜稽首辭

疏正義曰敖氏云使者少進而北面乃拜君親
不敏

者與上介必辭者不敢以專對之才自許謙敬也注云辭以君不
不敏者凡使才須敏左傳禮成而加之以敏是也故以不敏辭君不

許乃退

疏正義曰不許者不許其辭也云退反位也者
命者必進言此退是反其西面之位非退出也必知退

是反位者以受命者必進而近君違其位也曲禮曰揖人必違其位
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
命上介難於使者易於介

上介大夫爲之所以副使者或聘使有故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警者有訓告者此

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

士也士屬司馬周禮司馬之屬司士疏正義曰黃氏丕烈云張氏淳

掌作士適四方使爲介逆猶受也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衆介者衆介卑君不親命之也注云宰上卿貳君事者也者案王制次國之上卿位當大國之中

中當其下云云是於三卿中更分爲上中下也故左傳有冢卿介卿亞卿之稱冢卿即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衆北民鄭注一云冢宰記者據諸侯也諸侯并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馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此三卿也

以此推之故知諸侯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宰一小司徒司空下二人一小司寇一小司空司

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牧誓及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春秋時有可考者如襄十年左

傳云子國爲司馬子耳爲司空子孔爲司徒二十五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衆介者士也者衆介下經亦稱士介明以士爲之則上介爲大夫益明矣云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中之士治凡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爲介亦司士職文彼注分使與介爲二謂士使自以王命使也此注引之則取爲介之文以證衆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衆介受命不辭者蔡氏云衆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衆介是二卿皆在國理事堪使者惟司空耳今案諸侯司徒下有小宰小司徒司馬下有小司馬宰與司馬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

書聘所用幣多少也

疏

正義曰自此至所受書以行言授幣

經所云幣兼聘享問卿等玉帛言注專云聘者舉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賁玉帛皮馬之類書記數也云宰又掌制國之用者是申言宰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

命宰夫官具

宰夫宰之屬也命之使衆官具幣及

所宜疏正義曰云宰夫宰之屬也者詳大射儀云命之使眾官具幣

命宰夫使官具之吳氏延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齋則官具者不獨幣而已齋與

資通下記問幾月之資注資行用也周禮外府共其財用之幣齋鄭

注齋行道之財用也是凡出聘所宜用者皆使其所掌之官具之周

禮宰夫掌百官府之徵令又曰凡禮事及期夕幣及猶至也夕幣先

贊小宰比官府之具故以官具命之也聘之重疏正義曰期行期也敖氏云此云及期則上亦當有請期告

聘也期之禮文略耳姚氏範云命使之後夕幣之前中間具齋

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

氏以夕幣二字為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禩是行日此夕是先行一日之

夕也高氏愈云厥明將受幣啓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使者朝服帥

日乃可與使者同時就道也禮已受命君言不宿于家衆介夕

視其事也古疏正義曰此夕為暮見于君之名左傳右尹子

文帥皆作率革夕是也與上夕字義異衆介兼上介言使

者朝服則衆介亦朝服可知帥以暮見因陳幣視之故注云視其事

也盛氏云案此暮夕於君而君臣皆朝服重其事也當時夕玄端云

古文帥皆作率者胡氏承珙云說文帥佩巾也率捕鳥畢也其統帥

之帥作衛云將衛也率領之率作逕云先導也後世衛逕二字廢不

用而佩巾之帥為畢之率借為將帥率由之字二字又互相通借段

氏玉裁曰周禮樂師燕射帥射夫以弓矢舞故書帥為率鄭司農云

率當爲帥大鄭以漢人帥領字通用帥與周時用率不同故也案鄭於經字則皆從帥而出率字於注或如段說以漢時通用之故今案觀禮帥乃初事注亦云古文

管人布幕于寢門外管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也

布幕以承幣寢門外朝也疏正義曰云管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也

古文管作官今文布作敷疏幕者也者案下記曰管人爲客三日具沐五日具浴注云管人掌客館者也士喪禮管人汲注云管人有司

主館舍者儀禮釋官云左傳楚公子圍聘于鄭將入館子羽辭曰敝邑館人之屬也杜注館人守舍人是管人卽館人其職掌館舍明矣

故鄭云管猶館也又以此經管人布幕謂爲掌次舍帷幕者賈疏云天官有掌舍掌次幕人等掌次云有邦事則張幕設案掌舍云爲帷

宮設旌門又幕人云掌帷幕幄帟綬之事鄭云在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳於上卽此布幕是也館人卽彼掌舍以諸侯兼官故

鄭總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簫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在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

寢門外爲治朝之地故云朝也云古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

蔑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

古文作布也官陳幣皮北首西上加其奉于左皮上馬則北面奠幣

于其前

奉所奉以致命謂東帛及玄纁也馬言則者此享主用皮或時用馬馬入則在幕南皮馬皆乘古文奉爲卷今文無則

疏

正義曰注馬言則者校勘記云則徐本誤作用○賈疏云官陳幣者即上文官具者也館人布幕于地官陳幣于其上敖氏云陳幣

不言幕上可知也北首變于執也西上放設時之位也此皮若馬之位其享主君者在西享夫人者在東王氏士讓云皮北首馬北面皆

鄉君左皮皮西上者今案馬言面馬生物也皮北首故以西爲左皮西上則馬亦然此官陳幣三字總皮馬東帛言下乃別言陳皮陳馬

之法也

注云奉所奉以致命謂東帛及玄纁也者案享時皮馬皆在堂下使者親奉東帛加璧升堂致命享夫人則奉玄纁加琮故謂

東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

案此夕幣時主璋亦不陳故楊氏復云主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在幕南者馬不

可陳于幕上故在幕南而北面也經云馬則北面奠幣于其前則字

直貫下七字奠幣之幣即指東帛玄纁言蓋東帛等可加於皮上不

可加於馬上故用馬則奠于馬北幕上也馬北面以北爲前故云奠

幣于其前云皮馬皆乘者物四曰乘賈疏云下賓觀時云總乘馬又

云禮玉東帛乘皮是皆乘也云古文奉爲卷今文無則者胡氏承珙

云據雜記注東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

疏正義曰王氏士讓云左西方也東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

東上則使者在東介在

上介西注云既受行同位也者常時在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在幕南者以經云北面故知在幕南於視幣便也卿大夫在幕東西面北上大夫西面辟使者

疏正義曰此卿大夫謂處者也大夫本北面以使介北宰入告具于面乃辟之而與卿同西面故云大夫北面辟使者也

君君朝服出門左南鄉門入告入路門而告**疏**正義曰敖氏云具謂所陳者已具今案出門左者由闌東也

注云入告入路門而告者以夕幣在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幣一校數也賈疏云幣謂官具之者非直

所奉而已云史幕東西面讀書賈人坐撫其幣每者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主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使者受書授上介史展幣畢以書還授宰宰既告備以

授使者其受**疏**正義曰盛氏云告備具者言其幣一一與書符無闕授皆北面疏少也敖以具字為衍非注云史展幣畢以書還授

宰者史與宰皆在幕東西面讀書展幣畢史乃以書還授宰也云宰既告備以授使者其受授皆北面者賈疏云宰以書來至使者之東北面授使者使者北面授介三者皆北面向君故也李氏云據下文宰授使者主授受同面公揖入羣臣疏正義者入路寢以展幣禮畢故也官載其幣舍于朝待日疏正義曰此朝即寢門外朝

官從行之官入竟展幣之有司是也叔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日行也謂侯厥明賓受命行乃隨之行也上介視載者監其安處之畢

乃疏正義曰官載幣而上介監視之重其事也注云監其安處之出畢乃出者謂侯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疏正義曰所受書即前上

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為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

祭疏正義曰自此至亦如之言使者與上介將行釋幣之事○厥明夕幣之明日也禰父廟也朝服者賈疏云卿大夫朝服祭

故還服朝服告也注云告爲君使也者象生時出必告也云賓使者謂之賓尊之也者此賓卽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宜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奠于

禰鄭注皆奠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辟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釋

幣設洗盥如祭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

主人者廟中之稱也祝疏正義曰此有司及祝皆大夫之家臣也祝告告以主人將行也疏詳少牢禮敖氏云室中奧也筵亦東面而

右几主人在右在祝右也祝在左者以親釋辭於鬼神宜變於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辟君

禮吳氏廷華云祝習於神故先入右祝之北禰主東鄉告者西鄉注云更云主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祝告告以主人將行釋幣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

儀禮正義十六

七中華書局聚

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四只制丈八尺**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裊執束帛告曰某之子生又云升奠幣于殯東几上故

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脔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賁玄纁束又曰至于邦門公使

宰夫贈玄纁束又曰贈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居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咫周禮內宰出其度量淳制鄭注故書淳為敦杜子春讀敦為純謂幅廣也制謂匹長純制天子巡守禮所

云制幣丈八尺純四咫與彼疏引鄭志趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四咫何答云巡守禮制丈八尺咫八寸四咫三尺二寸又太

廣四當為三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤為四也案此注云朝貢禮而周禮注引作巡守禮者賈氏既夕疏云

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合即五兩也丈八尺曰制是其一端二端合之為一兩束

十制計五兩也兩亦謂之匹雜記曰納幣一束束五兩兩五尋鄭注納幣謂昏禮納徵也十个為束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八

尺曰尋兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與據此昏禮雖用二丈為一端而其一束五兩一兩二端則同昏

云與據此昏禮雖用二丈為一端而其一束五兩一兩二端則同昏

云與據此昏禮雖用二丈為一端而其一束五兩一兩二端則同昏

云與據此昏禮雖用二丈為一端而其一束五兩一兩二端則同昏

云與據此昏禮雖用二丈為一端而其一束五兩一兩二端則同昏

云與據此昏禮雖用二丈為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主人立謂之制其幅廣二尺四寸亦與布幅廣二尺二寸者異也

于戶東祝立于牖西

少頃之閒示有俟於神

疏

正義曰敖氏云其立東西相鄉高氏愈云幽明理殊故皆出以

俟神之來格是也

又入取幣降卷幣實于筭埋于西階東

又入者祝也埋幣必盛以器若藏之

然

疏

正義曰幣每端長有丈八尺則奠時固已卷之矣此云卷幣蓋卷以實于筭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筭詳士昏禮敖氏云又入者祝及主人也祝既取幣乃與主人俱出幣必埋之者

神物不欲令人褻之今案又入緊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天子諸侯有

常祀在冬大夫三祀曰門曰行曰厲喪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

神古之遺禮乎

疏

正義曰敖氏云此釋幣之儀與室中者異故不蒙如之也注云告將行也者以將有事於道路故釋幣于行以告

之云行者之先其古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

也云大夫三祀曰門曰行曰厲者祭法文是大夫亦有常祀也但出行則又告之耳云喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門

外西方者檀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之位在廟門之外孔疏生時出行則爲壇幣告行

神告竟車躐行壇上而出使道中安穩如在壇今嚮毀宗處出仍得躐此行壇如生時之出也故云毀宗躐行出于大門也案檀弓以此