

宋刊

十三經注疏附校勘記

禮記二

宋刊十三經注疏附校勘記

附釋音禮記注疏卷第五

曲禮下

鄭氏注

孔穎達疏

五官之長曰伯

謂為三公者周禮九命作伯。長丁丈反後皆同。

是職方

職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之

一相處乎內是或為氏。陝式冉反依字當作陝何休注公羊傳云弘農陝縣是也。一云當作邾古治反謂王城邾鄒也。召時照反又作邵音同相息亮反。

疏

五官至職方

一節摠論二伯及州牧諸侯等稱謂今各依文解之。五官之長曰伯畿外之大莫大於二伯故此先言之也。五官者即司徒以下五官也。云長者謂三公無職故不在五官之中即三公加一命

出為分陝二伯者也。伯長也。謂朝廷之長言此二伯為內外官之長是職方者言二伯於是職主當方之事也。注職主至乎內。正義曰引公羊傳證周家二伯所主之事隱五年公羊傳云天

子三公者何天子之相也。則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內又案三公入命者堯時為四伯故詩崧高注云當堯時姜氏為四伯至堯之末分置八伯故虞書

傳云元祀巡守四岳八伯舜之元祀有八伯明堯未置之夏則無文殷則其損於天子也曰改置二伯與周同故王制云入州八伯又云天子之老二人曰二伯是也。

天子之吏

損者辭也春秋傳曰王命委之三吏謂三公也。損本又作價必刃反。

天子同姓謂之伯父異姓謂之伯

舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君

稱之以父與舅親親之辭也外自其私土之外天子

畿內。天子謂之伯父本或有同姓二字衍文。

疏

其損至之吏。正義曰此是二伯也。損謂天子接賓之人也。若損者

也然損呼在朝三公亦為天子之吏若然玉藻云伯曰天子之力臣者謂介傳命稱天子力臣損者受辭傳於天子則曰天子之吏。注損者至公也。正義曰引證呼三公並為吏之意也。此左

傳成二年晉使鞏朔獻齊捷于王王命委之三吏杜預注云三吏三公也於時王不見鞏朔王命委付三公接對之故云委之三吏。天子同姓謂之伯父者此三公與王同姓者王呼為伯父伯

者長大之名父乃同姓重親之稱也。異姓謂之伯舅者異族重親之名也。異族無父稱故呼為伯舅亦親之故也。案晉文公為二伯左傳僖二十八年云王曰叔父不稱伯者以州牧之禮命之

故稱叔也然晉既稱叔父所以昭九年云伯父惠公歸自秦而誘以來又云我在伯父猶衣服之有冠冕晉稱伯父者以晉既稱伯父又以晉為州牧又為二伯若以州牧為禮稱之則曰叔父若以二伯之禮稱之則曰伯父故晉或稱伯叔或稱叔也周公分陝為二伯詩稱王曰叔父者成王以本親命之晉文侯仇為伯尚書直云父義和不云伯者親親之也又二伯稱天子之老自敵以下曰寡人僖四年齊桓公對楚屈完稱不穀者謙也凡常諸侯皆稱寡人莊十一年宋災魯往弔之宋閔公稱孤者傳云列國有凶稱孤禮也以有凶災故降名稱孤。自稱於諸侯曰天子之老者二伯若與九州及四夷之諸侯言已自謂天子之老係於天子言之以威遠國也。於外曰公者外者其私土采地之外也而猶在王畿之內如周公食邑於周嚮國外之人其自稱則曰公也。於其國曰君者其國采地內也若與采地內臣民言則自稱曰君其既主分陝又在王朝嫌不正為采地君故明之也不云自稱承上可知也。注稱之至畿內。正義曰自稱為公正在畿內耳畿外則曰天子之老也。

九州之長入天子之國曰牧

每一州之中天子選諸侯之賢者以為之牧也周禮曰乃施典於邦國而建其牧。

牧徐音目天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君

於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此為尊禮或損之而益謂此類也疏九州至曰君。外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不為牧。辟音避下同。正義曰殷曰伯

周曰牧此云牧據周禮也天子於每州之中選取賢侯一人加一命使主一州為牧若入天子國則自稱曰牧牧養也言其養一州之人故周禮入命作牧是也然伯不云入天子國者伯不出故

不言入耳州長云入曰牧出則否也崔靈恩云州長自稱也白虎通云往來牧視諸侯也。天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅者牧劣於二伯故天子謂之叔叔小也父舅義如前一云云天下

同姓然則二伯云其擯於天子曰天子之吏此不云擯於天子是記者略之也故下云諸侯見天子鄭云為州牧則曰天子之老臣某侯某是也。於外曰侯者外謂其所封外九州內也自稱曰

侯侯是本爵不云牧自稱承前可知也。於其國曰君者若與國內臣民言猶自稱為君也。注牧尊至為牧。正義曰大國之君是侯使稱伯今選侯之賢者加一命為牧則是尊貴於不牧之

侯而不謂為伯降呼為叔父者分陝已稱伯今牧若又呼為伯則亂於分陝若猶呼本稱則不見其異故呼為叔亦異常也云禮或損之而益謂此類也者崔云觀禮大國之君同姓謂之伯父異

姓謂之伯舅此小者同姓謂之叔父異姓謂之叔舅此各當一國不嫌敵二伯州牧雖為侯封皆是

大國之君本自稱伯牧今摠攝衆國嫌其敵義故更稱叔此是損也叔名雖損即是明其為牧故謂之為益故云損之而益謂此類也龍氏云三夫人致飲有醴清醢醢糟不體王故申得二飲后致飲醫醢醢糟以體王故屈二飲亦是損之而益之類也云二王之後不為牧知不為牧者以二

王之後其爵稱公今此經云九州之長曰牧於外曰侯不言於外公故知二王之後不爲牧牧用侯以下二王之後所以不爲牧者以其先祖嘗爲天子統領海內若更遣爲牧恐有專權之心故其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以爲之子子猶牧也入天子之國曰子天子

亦謂之子雖有侯伯之地本疏其在至曰子。正義曰此天子亦選其中賢者爲之牧也但不爵亦無過子是以同名曰子疏知幾國立一人耳卑不得名爲牧又不得謂爲父舅其本爵不

過子男若其本爵子者今朝天子擯辭曰子若本爵是男亦謂爲子也所以兩者舉其高者言之亦尊異故也不云入天子國及天子擯者略可知也故爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海李

巡注四海遠於四荒晦冥無形不可教誨故云四海也海者晦也言其晦暗無知案爾雅所列與此同但數異爾。注謂九至曰子正義曰其或有多功益土雖加侯伯之地而爵不得進終守子

男以卑遠故也今雖別爲牧長與民言之謙稱穀善於外自稱曰疏而同呼爲子不得過本爵也

王老威遠國也外亦於內至王老。正義曰謂其國之外夷狄之中也以爲牧長恐夷狄其戎狄之中疏難服須尊名威之故與一切言自稱曰我是天子之老臣也崔云方

伯牧稱天子之老四夷之長稱曰王老方伯之職帶三公之任猶謂之內臣化同天子無有歸往之義故云天子之老四夷之君去王遠由有歸往之義賢始得爲長故以王老爲稱也庶

方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤謂戎狄子男君也男者於外亦曰男舉尊言之疏

庶方至曰孤。正義曰庶衆也小侯謂四夷之君非爲牧者也以其賤故曰衆方也若入王國自稱曰某人若牟人介人也六服之內但舉伯之與牧不顯其餘諸侯九州之外既舉大國之子又

舉其餘小國者以六服諸侯下文別更具顯故於此略之。於外曰子者此君在其本國外四夷之中自稱依其本爵或子或男今言子是舉其尊稱耳若男亦稱男也。自稱曰孤者若自與臣

民言則曰孤孤者特立無德能也凡二伯自稱及介傳命曰天子之力臣故玉藻云伯曰天子之力臣是也若擯者傳命於天子則曰天子之吏故此云擯於天子則曰天子之吏是也於諸侯及

朝廷則曰天子之老則此文及昭公十三年劉獻公對晉叔向云天子之老是也九州之長及介傳命則曰某土之守臣某知者玉藻云若其擯者傳命於天子則曰天子之老臣某侯某知者約

此文天子之老及下文云某侯某其餘諸侯介傳命云某土之守臣某知者亦約玉藻文也擯者傳命云某侯某知者約下文云某侯某其餘諸侯介傳命云某土之守臣某知者亦約玉藻文也擯者

邊邑曰某屏之守臣某是也擯者告天子稱某子某與中國諸侯同庶方小侯介傳命云某土之孤某知者玉藻云小國之君曰孤是也擯者告天子亦應云某孤某知者約尋常諸侯稱某侯某

但稱孤爲異耳其二伯以下對天子皆稱名也

天子當依而立諸侯北面而見天子曰觀天子當宁

而立諸公東面諸侯西面曰朝

諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰

位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也觀禮今存朝宗遇禮今亡。依本又作展同於豈反注同狀如屏風畫爲黼文

高八尺見賢通反下文注除相見皆同觀其斬反宁徐珍呂反又音儲

疏天子至曰朝。正義曰此二節論諸侯四

門屏之間曰宁夏戶嫁反唁音彥穀梁傳云弔失國曰唁易以歧反。時朝觀宗遇之法各隨文解之。天子當依而立者依狀如屏風以絳爲質高八尺東西當戶牖之間繡爲斧文也亦曰斧依故觀禮云天子設斧依於戶牖之間左右凡天子衮冕負斧依鄭注

云依如今錦素屏風也有繡斧文所以示威也爾雅云牖戶之間謂之展郭注云窓東戶西也依此諸解是設依於廟堂戶牖之間天子見諸侯則依而立負之而南面以對諸侯也凡諸侯朝王

一年四時案宗伯春曰朝夏曰宗秋曰觀冬曰遇鄭注朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王觀之言勤也欲其勤王之事遇猶偶也欲其若不期而俱至若通而言之悉曰朝從初受名觀禮

云諸侯前朝皆受舍于朝又云乘墨車載龍旂弧觸乃朝又春秋僖二十八年夏五月經曰公朝於王所知朝通名也但朝觀宗遇禮異耳案大行人云侯服歲壹見甸服二歲壹見男服三歲壹

見采服四歲壹見衛服五歲壹見要服六歲壹見隨服更來周而復始然而六服分來又每方服別分爲四分一分朝春一分宗夏一分觀秋一分遇冬四方並然故鄭注云其朝貢之歲四方各

四分趨四時而來或朝春或宗夏或觀秋或遇冬要服之外有夷鎮藩三服案大行人云九州之外謂之藩國世壹見鄭注云世謂父死子立及嗣王即位乃一來耳六服之中服數朝外又有四

名一是時見曰會者若諸侯有不服務者王將有征討之事若東方諸侯不服則與東方諸侯共討之若南方諸侯不服則與南方諸侯共討之諸方皆然朝竟王乃爲壇於國外與之會盟春於國

東夏南秋西冬北會則隨事無有定期有時而然故曰時見曰會也二曰殷見曰同者天子十二年一巡守或應巡守之歲而天下未平或王有他故不獲自行則四方諸侯並朝京師朝竟亦於

國外爲壇以命之政事殷衆也其來既衆故曰殷見曰同也三曰時聘曰問者謂王有事諸侯非朝王之歲不得自來遣大夫來聘因而問王起居此亦無常期故曰時聘曰問也四曰殷覲曰視

者謂元年七年十一年唯有侯服來朝朝者既少諸侯遣卿大夫以大禮來聘聘者既衆故曰殷也親亦見也爲來見王起居故曰親也殷類亦並依時春東夏南秋西冬北各隨方逐時但不每方分爲四耳故鄭注大行人云其殷同四方四時分來如平時也鄭既云四時分來如平時而前六服初時唯云四時雖不言四方後又云四方各分趨四時明其同也然所以殷覲不須分見四

時者小禮不須更見四時法也天子當依而立是秋於廟受覲禮也諸侯來朝至於近郊王使大行人皮弁用璧以迎勞之諸侯亦皮弁從使者以入天子賜舍諸侯受舍聽天子之命其朝日未出之前諸侯上介受舍于廟門外同姓西面北上異姓東面北上至朝日質明諸侯禪冕先釋幣於其齊車之行主天子袞冕在廟當依前南面而立不迎賓諸侯自廟門外位天子使上擯進諸侯諸侯入廟門右坐奠圭玉而再拜所以奠圭玉者卑見於尊莫贊不授也擯者命升西階親授諸侯於是坐取圭玉升堂王受玉是當依而立之時也。諸侯北面而見天子曰覲者王既受玉而諸侯降階並北面再拜稽首擯者延之使升成拜是北面曰覲時所以同北面者覲遇秋冬陰氣質斂故不布散。天子當寧而立者此爲春夏受朝時也寧者爾雅云門屏之間謂之寧郭注云人君視朝所寧立處李巡云正門內兩塾間曰寧謂天子受朝於路門外之朝於門外而寧立以待諸侯之至故云當寧而立也然路門外有屏者即樹塞門是也爾雅云正門謂之應門又云屏謂之樹李巡云恒當門自蔽名曰樹郭云小牆當門中今案李郭二注以推驗禮文諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者矣。諸公東面諸侯西面曰朝者王既立寧諸侯次第而進諸侯在西諸侯在東而朝王陽氣文也故因文而分布也崔云地道貴右公故在西也然此是春朝也先受朝竟然後入廟受享也。注諸侯至今亡。正義曰庭實受之於廟生氣文也陽生之時其氣文舒而布散故分於兩處受也云秋見曰覲一受之於廟一并朝享皆廟受之殺氣質也此陰殺之時其氣質斂故并於一處受之也云朝者位於內朝而序進者此內朝即路門外朝也對臯門內三槐九棘之外朝故稱內也若對路寢庭朝又爲外故文王世子云朝於外朝則以官是也崔云諸侯春夏來朝各乘其命車至臯門外陳介也天子車時在大門內傳辭既訖則乘車出大門下車若升朝之時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎也入至文王廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易服朝服執贄而入應門而行禮故王當寧以待諸侯次第而進故云序進謂入應門諸公東面諸侯西面若熊氏之義則朝無迎法唯享有迎諸侯之禮案覲禮諸侯乘墨車而入朝鄭云墨車者大夫制也入天子之國車服不可盡同也云覲者位於廟門外而序入者其宿受位次在廟門外至朝之旦秋冬王不出迎其尊卑各在其次中未得相見聽上擯進之乃於位次第而入故云序入也云春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也者此引證宗依朝遇依觀非陽同各相依也云春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也者此引證宗依朝遇依觀非唯並受爲異其禮有難易繁省之殊也穀梁傳曰弔失國曰唁魯昭公伐季氏不勝而出故春秋昭二十五年九月公孫於齊次于陽州齊侯唁公於野井公羊云以人爲畜以幣爲席以鞶孔注云五服一朝侯甸男采衛六年一朝會京師孔鄭不同孔以昭十三年左傳云歲聘以志

業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明以爲諸侯三年一朝六年一會十二年一盟是周之正朝法也其大行人依服數見者是諸侯遣使貢獻而見耳知覲在廟者此云當依而立覲禮又有貢斧依及侯氏入廟門告聽事鄭注云告王以國所用爲罪之事大行人云廟中將幣三享故也知在文王廟者聘禮云不腆先君之祧明天子受覲於廟之祧可知也又案覲禮同姓西面異姓東面鄭注分別同姓異姓者受之將有先後也則是覲禮之法先同姓後異姓若然案檀弓注云朝覲爵同同位則爵尊先見覲禮見不同者二文雖異其意則同就爵同之中先受同姓之朝周之盟會亦先同姓也故定四年祝佗稱踐土之盟載書云晉重魯申蔡甲午鄭捷齊潘鄭雖小國而在齊上故隱十一年傳云周之宗盟異姓爲後若其餘盟分國大小爲次故襄二十七年宋之盟晉楚爭先楚人先歆是也必知然者案杜預釋例云若王官之伯王盟異姓爲後其餘則否也凡天子三朝其一在路門內謂之燕朝大僕掌之故大僕云王貶燕朝則正其位文王世子云公族朝於內朝親之也此則王與宗人圖其嘉事及王退侯大夫之朝也其二在路門外之朝謂之治朝司士掌之故司士云正朝儀之位王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上太僕太右太僕從者在路門之左南面西上上此是每日視朝之位其王與諸侯賓射亦與治朝同故射人云三公北面孤東面卿大夫西面諸侯在朝則皆北面不云王族故士虎士大僕太右者文不具耳不云士者鄭注云此與諸侯射士不與案諸侯大射士立於西方東面是天子大射士亦預禮也其三是臯門之內庫門之外謂之外朝朝士掌之故朝士云左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉此是詢衆庶之朝也凡朝三公北面者以其貴臣蒼王之義也孤及諸侯東面者尊之故從賓位卿大夫西面者君之臣子統於君也士門西東面者以其卑賤故外之其外朝孤與士辟諸侯故就東方西面同其位案燕禮云鄉西面大夫北面士門西東面大射亦然知諸侯有路門外朝者案玉藻云君朝服日出而視朝退適路寢是也其外詢衆庶之所經雖無文亦當與天子同其位無三公及諸侯當同燕禮大射之位若然周禮天子有射朝燕儀禮諸侯有燕朝也射雖無正朝當與天子同則天子諸侯皆三朝也○諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會諸侯使大夫問於

諸侯曰聘約信曰誓澁牲曰盟

及至也郤間也澁臨也坎用牲臨而讀其盟書聘禮令存遇會誓盟禮亡誓之辭尚書見有六篇○郤王逆反

澁音利徐力二反又音類盟音明徐音亡幸反

郤侯至曰盟○正義曰今若未至前所期之

接故曰遇也所以爾者遇禮易略既期未至故用簡易禮也○相見於郤地曰會者此謂及期之禮郤間也既及期又至所期之地則其禮閒暇○諸侯使大夫問於諸侯曰聘者聘問也謂遣大

謙也於臣亦然
○自謂一本作

臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰

既葬見天子曰類

見代父受國類猶象也執皮帛象諸侯之禮見也其禮亡

言謚曰類

使大夫行象聘問之禮也言謚者序其行及謚所宜其禮亡○其行下孟反

諸侯

使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老

繫於君以為尊也此謂諸侯之卿上大夫○使於色吏反下同

疏諸侯至之老○

正義曰此一節明諸侯及臣稱謂之法各隨文解之○諸侯謂五等諸侯見天子而擯者將命之辭也同得稱臣故曰臣也○某侯某者若言齊侯衛侯下某是名若伯子男則云曹伯許男某也○注謂齊至請覲○正義曰齊夫承命告天子辭也此注並覲禮之文也鄭云齊夫蓋司空屬也為末擯承命於侯氏末介傳而上上擯以告於天子也音義隱云齊夫主諸侯所齎幣帛皮圭之禮奉以白於天子也云其為州牧則曰天子之老臣某侯某者若為州牧既尊若來見故擯者加此四字也前州牧關此故鄭補言之也云奉圭請覲是鄭意衛擯者之辭文無所出也○其與民言自稱曰寡人此亦自與民言法也寡人者言己是寡德之人○其在凶服曰適子孤者謂擯者告賓之辭知者雜記云相者告曰孤某須矣但彼文不云適子文不備此直云適子孤不云名亦文不具也稱孤稱名者皆謂父死未葬之前也故雜記云孤某須矣下則云既葬蒲席明孤某是未葬也凡諸侯在喪之稱公羊未葬稱子某者莊三十二年子般卒襄三十一年子野卒皆是君薨未葬稱子某也既葬稱子則文公十八年子惡卒經書子卒是也踰年稱君者則僖公十年里克殺其君卓及文公元年公即位是踰年稱君也謂臣子稱君也若其君自稱猶曰子故公羊傳文九年諸侯於其封內三年稱子是也案昭十一年楚滅蔡執世子有其時蔡君已死其子仍稱世子者何休云稱世子者不許楚之滅蔡也猶若君存然故猶稱世子文十四年九月齊商人弑其君舍咎為君商人之弑也襄二十九年吳子使季札來聘先君未踰年吳稱子者賢季子故錄之桓十一年鄭忽出奔衛先君既葬而尚稱名者公羊云何以名伯子男一也辭無所貶何休云直以喪降稱名無餘罪致貶凡以王事出會未踰年皆稱子僖九年會於葵丘宋襄公稱子僖二十八年會於踐土陳共公稱子定四年會召陵陳懷公稱子皆未踰年會王事而稱子也若未踰年非王事而稱爵者皆譏耳成四年鄭伯伐許是也從上以來皆公羊之義也其左氏之義君薨未葬未行即位之禮前稱子某子般子野是也其出會諸侯未葬之前稱子故僖九年左氏傳云凡在喪王曰小童公侯曰子蔡丘之會宋襄公稱子踐土之會陳共公稱子是也葬雖未踰年則稱君則晉里克弑其君卓齊商人弑其君舍是也文十八年子惡卒先君葬後稱子者杜預云時史畏襄仲不敢稱君故云子也其王事出會則稱爵成四年鄭伯伐許是也案桓十三年經書衛惠公稱侯成十三年經書宋公衛侯此並先君未葬而稱爵者賈服注譏其不稱子杜預云非禮也僖二十五年會衛子莒慶盟於洮時先君已葬衛成公猶稱子者杜預云善其成父之志故上繫於父而稱子服虔亦云明不失子道成十年晉侯伐鄭時厲公父景公患未薨而厲公出會稱

爵議其生代父位不予也此皆左氏之義公羊以奚齊僖九年死卓子十年死以卓于踰年故稱君左氏卓子亦九年死但赴告在十年以葬後故稱君左氏公羊二傳不同也公羊以成四年鄭伯伐許非王事未踰年而稱爵議之也左氏則以鄭伯伐許為王事雖未踰年得稱爵當與公羊異鄭駁異義從公羊義以鄭伯伐許為非禮及公羊未踰年為王事皆稱子即宋襄公稱子陳共公稱子是也左氏未踰年為王事皆稱爵鄭駁異義引宋襄公稱子從公羊說以為稱子禮也○外事曰會孫某侯某○外事謂社稷山川在封內者也天子外事言嗣王某諸侯不得稱嗣侯但稱會孫所以然者天子尊謂能繼天德而立也諸侯無德不繼嗣為侯故不云嗣但是父祖重孫故言會孫也○死曰薨者此謂諸侯死而國史策辭也若異國史書之則但云卒也在四夷不言亦賤略也自此以下皆然○注亦史書策辭○正義曰上又云天王崩書策辭今諸侯云薨故亦史策辭若告於諸侯則辭當謙退故雜記云赴於諸侯曰寡君不祿○復曰某甫復矣天子復則曰天子諸侯不可復云諸侯復故呼其字言其甫故鄭注前文諸侯呼字是也○既葬見天子曰類見○此諸侯世子父死葬畢而見於天子禮也類象也言葬後未執至而執皮帛以象諸侯見故曰類見然春秋之義三年除喪之後乃見而今云既葬者謂天子或巡守至竟故得見也若未葬未正君臣故雖天子巡守亦不見也○言謚曰類○言謚謂將葬就君請謚也凡謚既是表德故由尊者所裁斂葬葬之前親使人請之於天子若檀弓云其子皮請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者是言謚於君也而曰類者王肅云請謚於天子必以其實為謚類於平生之行也何肩云類其德而稱之如經天緯地曰文也鄭云使大夫行象聘問之禮也今案鄭旨謂吉時遣大夫行則曰聘今請謚使大夫不得曰聘而名曰類言類象聘而行此禮也故云言謚曰類也○注使大夫至禮亡○正義曰言象聘問之禮者經中類字言比類聘問之禮請謚於天子○諸侯至之老案玉藻云上大夫曰下臣摯者曰寡君之老下大夫自名摯者曰寡大夫此云自稱曰寡君之老則上大夫摯者傳辭及自稱於他國亦曰寡君之老若於已君則玉藻云下臣某

天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹕

蹕庶人僬僬 皆行容止之貌也聘禮曰賓入門皇又曰皇且行又曰眾介北面蹕蹕焉凡行容止者體蹕卑者體蹕○正義曰此一節論天子至庶人行容之貌云天子穆穆者威儀多蹕步丹反**疏**天子至僬僬○正義曰此一節論天子至庶人行容之貌云天子穆穆者威儀多蹕子六反**疏**貌也天子尊重故行止威儀多也○諸侯皇皇者自莊盛也諸侯不及穆穆而猶有莊盛鄭注聘禮云皇皇莊盛也○大夫濟濟者濟濟徐行有節大夫降於諸侯不得自莊盛但徐行而已也○士蹕蹕者鄭注聘禮云容貌舒揚也案鄭意則不得濟濟也但舒揚而已○庶人僬僬者卑盡之貌也庶人卑賤都無容儀並卑直行而已崔云凡形容下不得兼上上得兼下故詩有濟濟文王穆穆魯侯者詩人頌美舉盛以言非對例也○注聘禮至體蹕○正義曰引聘禮

證皇皇是容儀也此是入門時容也又曰皇且行者又證行時容也然皇是諸侯之容聘禮人臣而云皇者執玉入廟門得進其容亦如其君行禮宜已申也若在本國則濟濟然云又曰衆介比面踰焉亦聘禮文也衆介士也卑故不得進容猶踰踰而已云凡行容尊者體盤卑者體處尊者體盤穆穆皇皇卑者體蹙蹙蹙蹙蹙蹙是也。天子之妃曰后后之言後也。妃之言後也。

也。妃諸侯曰夫人夫之言扶也。大夫曰孺人孺之言屬也。士曰婦人婦之言服也。庶人曰

妻妻之言齊也。公侯有夫人有世婦有妻有妾中。貶於天子也無后與嬪去上。夫人自稱

於天子曰老婦自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見。自稱於諸侯曰寡小君謂饗來朝諸侯之時。自稱

於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子小童若云未成人也婢之言卑也於其君稱此以接見禮敵嫌其當。童本或作僮。

子於父母則自名也名父母所爲也。列國之大夫八天子之國曰某士亦謂諸侯

之卿也三命以下於天子爲士曰某士。自稱曰陪臣某陪重也。於外曰子子有德之稱齊春秋

曰齊高子來盟。於其國曰寡君之老使者自稱曰某使謂使人於諸侯也其名也。

作使者。疏天子至曰某。正義曰此一節論天子以下妃妾及臣子稱謂之法各隨文解之。

後故以后居前耳妃邦君之合配王諸侯以下通有妃義故以妃字冠之以特牲少牢是大夫士之禮皆云某妃配某氏尊卑通稱也白虎通云后君也明配至尊爲海內小君天下尊之故繼其

王言之曰王后也。諸侯曰夫人者夫人之名唯諸侯得稱論語云邦君之妻邦人稱之曰君夫人是也。大夫曰孺人者孺屬也言其爲親屬。注孺之言屬也。正義曰案爾雅云孺屬也。

士曰婦人者婦之言服也服事其夫也其婦號亦上下通名故春秋逆婦姜於齊是諸侯亦呼婦也穀梁傳云言婦有姑之辭言服事舅姑知通名也。庶人曰妻者妻之言齊也庶人賤無別稱

判合齊體而已尊卑如此若通而言之則貴賤悉曰妻故詩曰刑於寡妻是天子曰妻也周家大夫妻曰内子趙姬以叔隗爲内子是也。公侯至有妾。正義曰獨言諸侯舉其上者餘從可知

也既下於天子不得立后故以敵體一人正者爲夫人。有世婦者謂夫人之姪婦故公羊云夫人無子立姪婦子也賈家先立姪之子文家先立婦之子左氏亦夫人姪婦貴於二媵則此世婦

者謂夫人姪娣也其數二人。○有妻者謂二媵及姪娣也。凡六人有妾者謂九女之外別有其妾知者以上文云天子八十一御妻之外更有妾鄭注云妾賤者不入百二十人數故知此妾不在九女之數也。○夫人至婢子此夫人謂畿內諸侯之妻也其助祭於后得接見天子故得自稱也言老而服事也以畿外諸侯夫人無見天子之禮此云自稱於天子故注云畿內諸侯之夫人助祭若時事見謂若獻南之屬。○自稱於諸侯曰寡小君者此諸侯謂他國君也古者諸侯相饗夫人亦出故得自稱也知者坊記云陽侯殺繆侯竊其夫人故大饗廢夫人之禮於此之前有夫人饗法故注云謂饗來朝諸侯之時也君之妻曰小君而云寡者亦從君為謙也。○自稱於其君曰小童者小童未成人之稱也其與夫言自謙稱為小童若未成人言無知也。○自世婦以下自稱曰婢子者降於夫人故並自稱婢子賤故也婢之言卑也稱其夫自稱言已卑故春秋晉懷嬴謂公曰寡君使婢子侍執巾櫛是也注云接見體敵嫌其當者為其接見之時暫有體敵嫌若當夫人然也。○列國之大夫入天子之國曰某士。○謂擯者辭也列國五等諸侯也天子上士三命中人再命下士一命而五等之臣唯公國一孤四命耳自卿大夫從三命而下其命等於王之士故入天子之國則擯者稱為某國之士也故注引春秋襄二十六年晉韓起聘於周擯者曰晉士起言晉國之士起以證之也。○自稱曰陪臣某陪重也某名也其君已為王臣已今又為已君之臣故自稱對王曰重臣也若襄二十一年晉欒盈辭於行人曰天子陪臣盈是也。○於外曰子者亦擯者辭外謂在他國時也擯者則稱其姓而曰子子是有德之稱故注引閔公二年冬齊高子來盟證於外曰子也高子高侯是也。○於其國曰寡君之老者其國自國中也其君與民言自稱曰寡人故此卿若與國中人語自稱曰寡君之老也。○使者自稱曰某者某名也若此卿為使在他國與彼君語則稱名也若與彼臣民言則自稱寡君之老也。○注使謂至名也正義曰知者以玉藻云上大夫於他國擯者曰寡君之老下大夫於他國擯者曰寡大夫皆無稱名之事玉藻又云大夫私事使私人擯則稱名注云私事使謂以君命私行非聘也若晉韓穿來言汝陽之田彼以私事使稱名此文使自稱曰某稱名與彼相當故知使謂使人於諸侯也。○天子

不言出諸侯不生名君子不親惡

天子之言出諸侯之生名皆有大惡君子所遠出

衛是也。諸侯失地名滅同姓名

絕疏天子至姓名。○正義曰此一節論天子諸侯有

遠于萬反。諸侯失地名滅同姓名。○絕疏天子至姓名。○正義曰此一節論天子諸侯有天子以天下為家策書不得言出所在稱君。○諸侯不生名者諸侯南面之尊名者質賤之稱諸侯相見祇可稱爵不可稱名。○君子不親惡者謂策書君子謂孔子書經若見天子大惡書出以絕之諸侯大惡書名以絕之君子不親地惡人故書出名以罪之也。○注天至是也。○正義曰案僖二十四年天王出居於鄭公羊云王者無外此其言出何不能乎母也謂不能以孝事於母此

鄭注天子言出大惡用公羊義也案春秋莊六年衛侯朔入於衛朔未爲君之時與其母讒構世子伋及爲君被逐出奔齊王立公子黔牟朔自齊而入衛以逐黔牟公羊云朔何以名絕曷爲絕之犯命也謂犯王命鄭注以朔爲大惡亦用公羊義也○諸侯失地名滅同姓名○春秋莊十年荆敗蔡師於莘以蔡侯獻舞歸公羊云何以名絕曷爲絕之獲也此失地名也僖二十五年衛侯燬滅邢公羊云何以名絕曷爲絕之滅爲人臣之禮不顯諫爲奪美也顯明也謂明言其同姓也此滅同姓名也故鄭愍言絕之

三諫而不聽則逃之

逃去也君臣有義則合無義則離

疏

爲人至逃之

正義曰案莊二十四年曹羈出奔陳公羊傳云戎將侵曹曹羈諫曰戎衆

以無義君請勿自敵也曹伯曰不可三諫不從遂去之何休云諫有五一日諷諫者案定十二年公羊傳云孔子以季氏之強謂季孫曰家不藏甲邑無百雉之城季孫聞之墮費邑是諷諫也何休又云二曰順諫曹羈是也即上諫曹君無以戎敵三諫不從遂出奔陳所謂以道事君不可則止此是順諫也何休又云三曰直諫子家駒是也案昭二十五年公羊傳云昭公將弑季氏子家駒諫曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯久矣是不辟君僭而言之是直諫也何休又云四曰爭諫子反請歸是也案宣十五年公羊云楚莊王圍宋子反華堙相對語華元謂子反云易子而食之析骸而炊之子反謂華元吾軍有七日之糧子反勸楚王赦宋而歸楚王不可子反頻諫不聽乃引師去楚王亦歸是爭諫也何休又云五曰讜諫百里子蹇叔子是也案僖三十三年公羊云秦穆公將襲鄭百里子與蹇叔子諫穆公不從百里子蹇叔子從其子而哭之是讜諫也凡諫諷諫爲上讜諫爲下事君雖主諫爭亦當依微納進善言耳不得顯然明言君惡以奪君之美也○三諫不聽則逃之者聽猶從也逃猶去也君臣有離合之義有義則合無義則離若三諫不聽則待放而去也

子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之

至親無去志在感

疏

予之至隨之○正義曰父子天然理不可逃雖不從動之○號戶刀反則當號泣而隨之冀有悟而改之然論語云事父母

幾諫此不云者以其略耳檀弓云事親無犯相耳又云事君有犯故此論其微檀弓言事親無犯此論其犯亦互言耳故注云至親無去志在感動之

君有疾飲藥

臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之

嘗度其所堪

醫不三世不服其藥

慎物齊

才細反○疏君有疾飲藥至醫不三世不服其藥○正義曰凡人病疾蓋以筋血不調故服藥以治反○疏之其藥不慎於物必無其微故宜戒之擇其父子相承至三世也是慎物調齊也又說云三世者一曰黃帝針灸二曰神農本草三曰素女脉訣又云夫子脉訣若不習此三世之書不得服食其藥然鄭云慎物齊也則非謂本草針經脉訣於理不當其義非也

儼人必

於其倫

儼猶比也倫猶類也比大夫當於大夫比士當於士

疏

儼人至其倫。儼人必於其倫。○正義曰儼比也倫匹類

也凡欲比方於人當以類相並不得以貴比賤則為不敬也

○問天子之年對曰聞之始服衣若干尺矣

敢言

年又不敢斥至尊所能

問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟

社稷之事也問大夫之子長曰能御矣幼曰未能御也問士之子長曰

能典謁矣幼曰未能典謁也問庶人之子長曰能負薪矣幼曰未能負

薪也

皆言其能則長幼可知御猶主也書曰越乃御事謂主事者謁請也謂能擯贊出入以事請告也禮四十強而仕五十命為大夫

疏

問天至負薪也○正義曰此謂幼少

新立之王或有遠方異域人來不知王年大小問朝廷之臣○對曰聞之始服衣若干尺矣者臣

為答之必有法則禮齒路馬有詠而至尊體貴故臣不可輕言君年及形長短與才技所堪故依

違而對也但云聞之謙不敢言見也云始服衣若干尺既不敢指斥即云服衣若干尺謂或五尺

或六尺隨長短而言之也幼則衣短長則衣長問者聞之則知王不長幼也古者謂數為若干故

儀禮鄉射大射數射筭云若干純若干奇若如也千求也言事本不定常如此求之也故云若干

也○問國君之年者亦謂幼少新立為君而他人問其臣也○長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰

未能從宗廟社稷之事也○不言聞之及衣而言所能主國者辟天子也國保宗廟社稷故以所保

答之也人君十五有養子之禮長則能主國聞其能主國則知十五以上為長也若聞未能主國

則知十四以下為幼也○問大夫之子者亦他國人問此大夫之子長幼於大夫之臣也天子

諸侯繼世象賢其年不定故問其年而大夫五十乃爵故不問大夫而問其子○長曰能御矣幼

曰未能御也御謂主事也官有世功子學父業故有御事之因也舉其所能則長幼可知也大夫

子卑長幼當以二十為限也○問士之子者亦謂他國人來問此士之屬吏也四十強而仕故問

其子也○長曰能典謁矣幼曰未能典謁也謁請也士之子年數長則言能主賓客告請之事幼

則言未能也士賤無臣但以子自與告也○問庶人之子者庶人謂府史之屬亦有同僚或他國

人問其同僚府史熊氏云庶人年無長幼亦問其子者順上大夫士而言之○長曰能負薪矣幼

曰未能負薪也者少儀云問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪謂士祿薄子

猶以能農事為業也與此不同者亦當有田無田之異此所言之士者是有田者故子免耕負薪

而典謁○注書曰越乃御事謂主事者○正義曰引大誥證御事是大夫禮四十強而仕五十命

禮記五

曲禮下

七

十三經注疏

禮記五

曲禮下

七

十三經注疏

爲大夫曲禮文引之釋所以不問大夫士庶人之身而問其子之義也以大夫士其年既定故不假問其年而問其子也。問國君之富數地以對山

澤之所出問大夫之富曰有宰食力祭器衣服不假問士之富以車數

對問庶人之富數畜以對皆在其所制以多少對宰邑士也食力謂民之賦稅。數色主反下數畜同畜許又反鄭注周禮云始養曰畜。**疏**

問國至以對。正義曰謂問諸侯之臣求知其君封內土地所出也。云富者非問其多金帛正是問最所優饒者也不問天子者率土之物莫非王有天下共見故不須問而諸侯止一國故致問也。數地以對者數土地廣狹對之也。山澤之所出者又以魚鹽蜃蛤金銀錫石之屬隨有而對也。晉文公謂楚成王曰羽毛齒革君地生焉是也。問大夫之富者亦他國人問其臣也。曰有宰食力者答之也。宰邑宰也有宰明有采地即公山弗擾爲季氏宰是也。食力謂食民下賦稅之力也。祭器衣服不假者謂四命大夫也。衣服祭服也。若四命大夫得自造祭器衣服故云不假。若三命以下有田者造而不備則假借也。問士之富以車數對者士有地不多亦無邑宰故其屬吏但以其車數對也。上士三命則得賜車馬也。副車隨命。中士乘棧車無副車也。問庶人之富數畜以對者謂雞豚之屬問師云凡庶民不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無棹不蠶者不帛不績者不衰故以畜數對鄭注周禮云始養曰畜將用之曰牲引春秋云卜曰牲。

天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧

大夫祭五祀歲徧士祭其先祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方

之官而已五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也。徧音遍本亦作遍下同句古侯反芒音亡蓐音辱冥亡丁反禋音因霤力

救**疏**天子至其先。正義曰此一節論天子以下祭祀尊卑不同并論神有廢置之事故隨文反解之。天子祭天地者祭天謂四時迎氣祭五天帝於四郊各以當方人帝配之月令春

曰其帝太皞夏曰其帝炎帝季夏曰其帝黃帝秋曰其帝少皞冬曰其帝顓頊明爲配天及告朔而言之其雩祭亦然故月令孟夏云大雩帝爲命祀百辟卿士既云祀百辟卿士明爲配天及告朔

子亦雩祀之其夏正郊感生之帝周以后稷配之其於明堂摠享五帝以文王武王配之故孝經說云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗是也。周人祭明堂時又兼以武王配之故祭法云周人

宗武王是也。知方岳之神是崑崙者案地統書括地象云地中央曰崑崙又云其東南方五千里曰神州以此言之崑崙在西北別統四方九州其神州者是崑崙東南一州耳於一州中更分爲

九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯既云后稷爲天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人以饗配圓丘亦當配方澤也。祭山川者周禮兆五帝於四郊四望四類亦如之也。○祭五祀者春祭戶夏祭竈季夏祭中霤秋祭門冬祭行也。歲徧者謂五方之帝迎氣零祀明堂及郊雖有重者諸神愬徧故云歲徧。諸侯方祀者諸侯既不得祭天地又不得愬祭五方之神唯祀當方故云方祀。祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則不祭是也。大夫祭五祀者大夫不得方祀及山川直祭五祀而已。士祭其先不云歲徧者以士祭先祖歲有四時更無餘神故也天子祭天地者天地有覆載大功天子王有四海故得愬祭天地以報其功其天有六祭之一歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春之日祭之於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭之於南郊三也黃帝含樞紐夏季六月土王之日亦祭之於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭之於西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭之於北郊六也王者各稟五帝之精氣而立秋之日祭之於南郊七也四月龍星見而零愬祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於王天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而零愬祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也地神有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭昊天上帝者春秋緯云紫微爲天帝北極輝魄實是也其配之人以帝饗配之故祭法云周人禘饗是也其五帝則春秋緯文耀鉤云蒼帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒黃帝曰含樞紐白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀。注祭四至制也。正義曰此經直言祭四方知非祭五天帝於四方者以上云祭天地則五帝在其中矣故知非天帝也案宗伯云騶辜祭四方百物知此方祀非四方百物者以此文在山川五祀之上與大宗伯血祭社稷五祀五嶽五祀在五嶽之上此四方亦在山川之上故知是五官之神云祝融后土在南者鄭意以爲黎兼爲后土土位在南方故知祝融后土在南引詩云來方禋祀者是小雅大田之詩以刺幽王之無道追論成王之時太平時和年豐至秋報祭招來四方之神禋絜祭祀引之者證四方之義也云五祀戶竈中霤門行者此月令文大宗伯五祀以爲五官者以其在五嶽之上此五祀在山川之下又與大夫同祭故知是戶竈等云此蓋殷時制也者以天子諸侯大夫同云祭五祀既無差等故疑殷時制也案王制云大夫祭五祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中霤等也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五祀以解之與此不同。凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也

敢廢也

爲其瀆神也廢舉謂若殷廢農祀棄後不可復廢棄祀農也後有德者繼之不嫌也。爲于僞反復扶又反

非其所祭而祭之名曰

淫祀淫祀無福

妄祭神不饗。妄祭本亦作無福

疏

凡祭至無福。正義曰此明祭有常典不可輒擅廢興如殷時廢柱祀棄則後人不得復舉柱而祭之也