

周禮注疏

第二冊

附釋音周禮注疏卷第十一

鄭氏注

公彥疏

小司徒之職。掌建邦之教。灋以稽國中及四郊都鄙之夫。九比之數以辨其

貴賤。老幼廢疾。凡征役之施舍。與其祭祀飲食喪紀之禁令。稽猶考也。夫家猶

云九比。謂九夫為井。玄謂九比者。冢宰職出九賦者。人之數也。實謂為鄉大夫。賤謂占會販賣者。廢疾謂瘠病也。施當為弛。○比毗志反。注下皆同。施式氏反。

疏。小司徒至禁令。○釋曰。小司徒副貳大司徒之事。大司徒亦得專其事。云以稽國中

中及四郊都鄙者。大司徒掌邦國都鄙。此小司徒亦掌之。稽考也。故亦考其國

之官故亦兼主采地之法。云之。夫家九比之數者。謂國中及四郊都鄙之內。夫

老幼廢疾。合科役者。科役之數。凡征役之施舍者。征謂鄉中。州祭社黨。祭祭舍者。

貴與老幼廢疾。不科役。故言弛也。云與。其祭祀者。謂鄉中。州祭社黨。祭祭舍者。

步飲食者。謂若行鄉飲酒。及族食喪紀者。謂鄉中。州祭社黨。祭祭舍者。

者祭祀已下。皆有禁令。不使失禮。法○注稽。猶至為弛。○釋曰。夫家猶言男女

農云。九比。謂九夫為井。後鄭曰。云男有室女有家。婦人稱家。故以家為內。但鄉

與公邑並為溝洫。無井田之法。故後鄭不從。玄謂九比者。冢宰職出九賦者。之

賦四曰家。稍之賦五。曰邦。縣之賦六。曰邦。都之賦二。曰四郊。都鄙其事

諸文實賤相對皆以為貴謂卿大夫賤謂士獨此賤為占會販賣者以其此經論九賦之事案大宰九賦有幣餘之賦幣餘謂占賣國之斥幣此經實與老幼廢疾皆弛舍無賦唯此賦當彼幣餘之賦故為販賣者解之云施乃頒比灋于當為弛者周禮上下但言為弛舍者皆經為施字鄭皆破從池

六鄉之大夫使各登其鄉之眾寡六畜車輦辨其物以歲時入其數以施政教

行徵令入登成也成猶定也眾寡民之多少物家中之財歲時乃頒至徵令

命于六鄉之大夫者比法謂若下經五人為伍五伍為兩是也六鄉大夫皆六

車輦者眾寡據人民六畜者馬牛羊豕犬雞車謂革車及大車輦人挽行又辨

小司徒所施政教依其數而施之云以行徵令者以徵索於民及所施政令

亦據民物等數而行之故云行徵令也○注行徵成也至言事○釋曰云登成也

成猶定也者人畜眾寡其數不恆家家條錄數而比之則得成故登為成也定

也云眾寡民之多少者謂六口已上為多五口已下為少云物家中之財者經

既言六畜車輦下別云辨其物明物是家中之財云歲時入其數故有革別也

事者漢承周後皆四時入其數今時白役簿皆在於冬代異時殊故有革別也

及三年則大比大比則受邦國之比要也大比謂使天下更簡閱民數及其財物

農云五家為比故以比為名今疏至也每三年則大比一閭天道有成及

時八月案比是也要謂其簿疏至也每三年則大比一閭天道有成及

天下邦國送要文書來人小司徒故大比則受邦國之比要也○注大比至其

簿○釋曰云大比謂使天下更簡閱民數及其財物也者上經○注大比至其

四時簡閱眾寡及其物等此經三年大比并天下邦國而言故鄭云大比謂使

天下更簡閱民數及其財物鄭不言六畜車輦者文略亦簡閱可知云受邦國

天下更簡閱民數及其財物鄭不言六畜車輦者文略亦簡閱可知云受邦國

之比要則亦受鄉遂矣者此經但受邦國比要上經直言頌比法於六鄉以歲持入其數不言三年大比故知此文含鄉遂也故云亦受鄉遂矣鄭司農云五家為比故以比為名者凡言比者是按比之言但五家為比者案比之法從少至多以五家為始故以比為名云今時八月案比是也者漢時八月案比而造籍書周以三年大比未知定用何月故司農以漢法八月况乃會萬民之卒伍之云要謂其簿者謂若今之造籍戶口地宅具陳於簿也

而用之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍

旅以作田役以比追胥以令貢賦用謂使民事之伍兩卒旅師軍皆衆之名兩

軍萬二千五百人此皆先王所因農事而定軍令者也欲其恩足相恤義足相救服容相別音聲相識作爲也役功方之事追逐寇也春秋莊十八年夏公追

戎于濟西胥伺捕盜賊也貢嬪婦百工之物賦九賦也疏乃會至貢賦釋曰小鄉之田制與遂同○卒子忽反注及下皆同別彼列反疏司徒佐大司徒以掌

六鄉六軍之士出自六鄉故預配卒伍百人爲卒五人爲伍也而用之者即軍旅田役是也五人爲伍者下文云凡起徒役無過家一人六鄉之內有比閭族

黨州鄉一鄉出一軍六鄉選出六軍今言五人爲伍者五家為比家出一人則是一比也在家為比在軍為伍出者聚也五伍為兩者在鄉四閭為族百家也

五家也在軍伍伍為兩兩二十五人也四兩為卒者在鄉四閭為族百家也

在軍四兩為卒卒百人也五卒為族者在鄉五族為黨五百家在軍五卒為

旅旅五百人也五旅為師師者在鄉五黨為州州二千五百家在軍亦五旅為師

師亦二千五百人也五師為軍軍者在鄉五州為鄉鄉萬二千五百家在軍五師

皆為軍軍亦萬二千五百人也五師為軍軍者在鄉五州為鄉鄉萬二千五百家在軍五師皆是以比追胥者追謂逐寇胥謂同捕盜賊以令貢賦者依鄉中家數而施政令以貢賦之事○注用至遂同○釋曰用謂使民事之者謂使人為事即軍旅田役是也云兩二十五人已下案經五人為伍轉相增數從五人為伍至五

師為軍數可知也云此皆先王所因農事而定軍令者也者案管子書云因內政奇軍令謂在鄉五家為比以營農事比長領之及其出軍家出一人五人為伍則為伍長為領之在家間為旅師在家為州長在軍為師帥在鄉為大夫在軍為卒長在家為黨正在軍為旅師在軍為州長在軍為師帥在鄉為大夫在軍為軍將自伍長已上全與此文不同者鄭君以義言之非彼正文也云欲其足相恤至音聲相識言此者解因內政寄軍令之意不使異人間雜於中也云役功之力者鄭意欲解經文役與田不同也云追逐寇也又引春秋莊公十八年夏公追戎于濟西者案彼傳戎侵魯魯公追之出境服氏云桓公為好莊公獨不能脩而見侵濟西者大之也引之者證追逐寇也云胥伺捕盜賊也者使戎邇於我也于濟西者大之也引之者證追逐寇也云胥伺捕盜賊也者以追既為逐寇得為伺捕盜賊可知云賈續婦百工之物者案大宰九賦之貢九此貢獨云續婦百工二者此六鄉之貢不論地事則所令之貢亦不及地貢也故以此二事當之云賦六鄉之賦者案大宰九賦一曰邦甸二曰邦中三曰邦采四曰邦衛五曰甸甸六曰采采七曰衛衛八曰蠻蠻九曰鎮鎮十曰藩藩十一曰蠻蠻十二曰鎮鎮十三曰藩藩十四曰蠻蠻十五曰鎮鎮十六曰藩藩十七曰蠻蠻十八曰鎮鎮十九曰藩藩二十曰蠻蠻二十一曰鎮鎮二十二曰藩藩二十三曰蠻蠻二十四曰鎮鎮二十五曰藩藩二十六曰蠻蠻二十七曰鎮鎮二十八曰藩藩二十九曰蠻蠻三十曰鎮鎮三十一曰藩藩三十二曰蠻蠻三十三曰鎮鎮三十四曰藩藩三十五曰蠻蠻三十六曰鎮鎮三十七曰藩藩三十八曰蠻蠻三十九曰鎮鎮四十曰藩藩四十一曰蠻蠻四十二曰鎮鎮四十三曰藩藩四十四曰蠻蠻四十五曰鎮鎮四十六曰藩藩四十七曰蠻蠻四十八曰鎮鎮四十九曰藩藩五十曰蠻蠻五十一曰鎮鎮五十二曰藩藩五十三曰蠻蠻五十四曰鎮鎮五十五曰藩藩五十六曰蠻蠻五十七曰鎮鎮五十八曰藩藩五十九曰蠻蠻六十曰鎮鎮六十一曰藩藩六十二曰蠻蠻六十三曰鎮鎮六十四曰藩藩六十五曰蠻蠻六十六曰鎮鎮六十七曰藩藩六十八曰蠻蠻六十九曰鎮鎮七十曰藩藩七十一曰蠻蠻七十二曰鎮鎮七十三曰藩藩七十四曰蠻蠻七十五曰鎮鎮七十六曰藩藩七十七曰蠻蠻七十八曰鎮鎮七十九曰藩藩八十曰蠻蠻八十一曰鎮鎮八十二曰藩藩八十三曰蠻蠻八十四曰鎮鎮八十五曰藩藩八十六曰蠻蠻八十七曰鎮鎮八十八曰藩藩八十九曰蠻蠻九十曰鎮鎮九十一曰藩藩九十二曰蠻蠻九十三曰鎮鎮九十四曰藩藩九十五曰蠻蠻九十六曰鎮鎮九十七曰藩藩九十八曰蠻蠻九十九曰鎮鎮一百曰藩藩

賦而云九賦者二賦是九賦中物故總云九賦也云鄉之田制與遂同者此經之內不見田制案遂人職云夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有珍百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路是其遂制也故云鄉之田制與遂同案鄭注遂之軍法知六鄉者以其遂內不見出軍之法唯有田制而已故知遂之軍法如六鄉若乃均土地以稽其人民而周知其數上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人均平也周猶漏也一家男女七人以上則授之以上地所養者眾也男有夫有婦然後為家自二人以下地所養者寡也正以七人六人五人為率者任力役之事者出老者一人其餘男女強弱相半其大數○徧音遍七人以上

時掌疏乃均至二人〇釋曰言乃均平土地者以其佐大司徒掌其土地人民之

反地則據土地計考其凡民地有九等此據中地三而周知其數者而周遍皆七

人云可任也者家中地六人者七人之中一人為家長餘六人在強弱半強而可任

使者家三人云中地六人為家長餘五人在強弱半不可得言可任者二人半

家五人者六人之內一人為家長餘五人在強弱半不可得言可任者五人

云可任也者家中地六人為家長餘五人在強弱半不可得言可任者五人

後食九人其次食八人其次食七人其次食六人其次食五人彼言五等此云

夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人其次食五人彼言五等此云

七六五三人為一等至十人為九等計之此經皆云故鄭云是下地之三等也五

家從此三人為一等至十人為九等計之此經皆云故鄭云是下地之三等也五

人六人七人是中等則知有八人九人十人是上等故鄭云七六五者為其中若然王

者據中地之三等則知有八人九人十人是上等故鄭云七六五者為其中若然王

制不云上之地食十人又欲取其下士視上農夫食九人自府史胥徒四者食

八人七年六人五人等與此五等農夫相當故不言其餘四者又襄公二

十五年楚蕩掩書土田度山林鳩數澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防

牧濕皋井衍沃以授子木禮也此九等是楚之地善惡有九等與此不同鄭注

尚書云賦之差上出九夫稅為九等者以九州出賦多少不

同有九等故鄭君以井田美惡為九等計之非是貢地之差也云出老者一人

其餘男女強弱相半其大數者但一家之內二人至十人或男女少或女多

男少不可齊準今皆以強弱半者周凡起徒役毋過家一人以其餘為羨唯田

公設法據其大數故鄭云其大數也

周禮注疏十一

三中華書局聚

與追胥竭作鄭司農云羨饒也田謂儼也追追寇**疏**起徒役毋過家一人者謂

起民徒役作之毋過家一人以其餘為羨者一家兄弟雖多除一人為正卒正

卒之外其餘皆為羨卒云唯田與追胥竭作者田謂田獵追逐寇胥謂甸浦

盜賊竭盡也作行也非直一人為正卒其餘皆為羨卒若六遂之內以下劑致吐

謂六鄉之內上劑致吐一人為羨卒凡用衆庶則掌其政教與其戒禁聽其辭訟施其賞

一人為正卒一人為羨卒凡用衆庶則掌其政教與其戒禁聽其辭訟施其賞

其餘皆為羨夫饒遠故也凡用衆庶則掌其政教與其戒禁聽其辭訟施其賞

罰誅其犯命者命所以**疏**凡用至命者○釋曰言凡用衆庶者則上經所云是

是已民故用衆庶之時則掌其政教與其戒禁又聽斷其賞罰又誅責犯命者

○注命所以誓告之○釋曰所誓告者謂若大司馬羣吏聽誓於陳前司徒北

面以誓之小子斬牲左右以徇陳曰凡國之大事致民大故致餘子大事謂戎

不用命者斬之是其誓告之事也凡國之大事致民大故致餘子大事謂戎

謂災寇也鄭司農云國有大事當徵召會聚百姓則小司徒召凡國至餘子

聚之餘子謂羨也玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者也凡國至餘子

之大事者謂有兵戎之大事出征之時云致民者謂有兵戎之大事於六鄉之內

發起民徒云大故致餘子者謂有災寇之事餘子卿大夫之子當守於六鄉之內

則致餘子與大子使宿衛也○注大事至者也○釋曰知大事謂戎事者見左

氏成公傳云國之大事在祀與戎此言致民明非祭祀是戎事可知故云大事

謂戎事也云大故謂災寇也者經云致餘子明大故非王喪是水火之災及其

兵寇司農云餘子謂羨也者經云致餘子明大故非王喪是水火之災及其

合使羨故鄭不從之玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者也知義然者以經

云大故當宿衛王宮案書傳云餘子皆入學則餘子不得為羨是宿衛之人故

云餘子卿大夫之子當守於乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四

王宮者是破司農之義

邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦凡稅斂之事此謂

似井之采地因制井田異於鄉遂重立國小司徒為經之立其五溝五塗之界其制

平是故暴君姦吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也鄭司農云井

牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皋者也玄謂隰皋之地九夫為牧二牧而當一井

井今造都鄙授民田一成有衆一旅一易有再易通率二而成則井牧之法先古然矣

乃成夫為井者方一里九夫為井者方一里九夫為井者方一里九夫為井者方一里九夫

丘方四里四丘為甸甸夫之言乘也讀如衷甸之甸方八里出田稅三十一里則方十

里為一成積百井九甸夫其言乘也讀如衷甸之甸方八里出田稅三十一里則方十

加百二十四乃得夫治洫四甸夫為一也積萬井九萬夫其四十九里六井三萬六千八

萬二千四百夫出田洫井二千三百四井二萬七千三百六夫治洫三千六百井三

制三等百里之國凡四都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田

謂九穀山澤之材也賦謂出車徒給通為匹馬法曰六尺為步百為晦十

為成夫百井三百家車一乘士十人徒二十人十成終千井三千家車

徒二千八百人徒三百家車一乘士十人徒二十人十成終千井三千家車

反洫況逼反為甸繩證反出注繩證反夫仁音扶少康諱照此乃經至之事〇釋曰

掌其都鄙都鄙則三等采地是也匠人營溝洫於田掌其經界故云乃經土地

經謂為之里數在土地之中立其里數謂井方一里邑方二里之等是也云而

周禮注疏十一

井牧其田野者井方一里兼言牧地是次田二牧當上地一井授民田之時上地一家受二夫與牧地同故云井牧其田野此與下為總目云九夫為井者井方一里九夫之田四井為邑方二里四邑為丘丘方四里四丘為甸甸有溝旁加一里則為十里成今不言十里成而言八里甸據實出稅者成間有甸為縣者縣方十六里四縣為都方三十二里以任地事者謂若大宰九職徒之等云凡稅斂之事○注此謂至千人之中皆為井田之法一井之田一夫稅入於官故云稅斂之事○注此謂至千人之中皆為井田之法一井之田一夫稅入於官皆為溝洫之法此經為井田之法故知謂造都鄙也云鄙者鄉遂公邑之鄉遂公邑亦與遂同故注匠人云異於鄉遂也云重立國小司徒為經之立五溝五塗之界則經丘甸縣匠人於都鄙之中營造溝洫此小司徒之國小司徒與匠人共掌之云其制似井之字因取名焉名為井田也云孟子對曰已下至坐而後定也者案孟子滕文公使大夫畢戰問孟子井田之法孟子對曰已下至坐而後定也者案孟子滕文公已下四縣為都以上故引以證之鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃謂泉者也司農引春秋襄公二十五年楚蔣掩書土田之事衍沃者衍沃謂上地也平曰農引沃之九夫為一井隰皋者下地也平曰農引沃之九夫為一井隰皋者下地也平曰農引沃之九夫為一井

之謂井牧者此就足司農之義云昔夏后少康在虞思有田一成有衆一旅者

此是哀公元年左氏傳伍員云昔過澆滅夏后相后緡方娠逃出自竇歸於有

姚而邑諸綸有田一成有衆一旅是逃奔有虞為之庖正虞思於是妻之以

中下為率者以爲其成方十里九夫之地亦容不易者多云一旅之衆而田一

之法正應四百五十人言一旅舉成數也亦容不易者多云一旅之衆而田一

成則井牧之法先古然矣者鄭言此者井牧之法自夏而有非祗於周云九夫

為井者方一里九夫所治之田也者一井之內地有九夫假令盡是上地不易

家有百畝中一夫入於公四畔八夫治百畝尙無九夫所治況其中或有

易再易所取數更少今鄭云方一里九夫治百畝尙無九夫所治況其中或有

有九家也云此制小司徒經之者即此文乃經土地是也云匠人為之溝洫者

案匠人云井間有溝成間有洫同有洫是匠人為之溝洫也云相包乃成耳

者司徒立其界匠人為其溝洫相包乃成其事耳云邑丘之屬者之屬中有一

甸及縣都云相連比以出田稅者從井邑至縣都從內向外界相連比井稅一

夫故言以出田稅云溝洫為除水害者尙書益稷云濬畎澮距川是其從畝遂

溝洫次第入澮入川故云為除水害也云四井為邑方三里四邑為丘方四里

周禮注疏 十一

五 中華書局聚

井井有九夫故三百二十四夫治井不使稅鄭言此者見經四丘為甸據實出
 稅而言故不言成也若然方里為井井間有溝廣四尺深四尺方十里為成
 成間有洫廣八尺深八尺治溝洫者皆不出稅獨言治洫者據外而言其實治
 溝亦不出稅總在六十四井之內以洫言之矣云四甸為縣方二十里者甸方
 八里應方十六里云方二十里四縣為都故方四十里云四都為成而言云四
 方四十里者縣方二十里四縣為都故方四十里云四都為成而言云四縣為
 上並據通治洫而言云乃得方百里為一同行就匠人為一同行解之云積萬井九萬夫
 同同間有洫今言乃得方百里者縱橫各百一同行方一里者百行故萬井一井有
 者據百里開方而言百里者縱橫各百一同行方一里者百行故萬井一井有
 九夫故有九萬夫云其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅者此
 據從甸方八里出田稅四甸為縣方十六里四縣為都方三十二里四都
 方六十四里據六十四里計得四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田
 六千八百六十四里計得四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田
 六千八百六十四里計得四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田
 為一縣據甸方八里四縣為都方四十里四都為成方八十里開方之也從四成積
 里一截為八十截一行八井八夫六十四井為二萬七千三百六十四夫
 六井其餘二千三百四井在井有九夫二千三百四井為二萬七千三百六十四夫
 不出稅使治洫也云三千六百井三萬二千四百井為二萬七千三百六十四夫
 縣方二十里之治洫也云三千六百井三萬二千四百井為二萬七千三百六十四夫
 五十里是六鄉之采地四都為方百里一夫家邑也縣方二十五里四縣為小都
 據百里開方之即為萬井就萬井之內除去六千四百井其餘三千六百井在
 井有九夫則為三萬二千四百井之內除去六千四百井其餘三千六百井在
 案匠人云井間有溝成間有洫同間有澮是井田之法備於一也云今止於
 都者采地食者皆四分之一者解此四縣為都據小都五十里而言是止於都也
 以其采地食者皆四分之一者解此四縣為都據小都五十里而言是止於都也

之地亦四之一故云采地食者皆四之一云其制三等者謂家邑小都大都云
 百里之國凡四都一都之田稅入於王其餘三都留自入云五十里之國凡四
 者一縣之田稅入於王者五十里之田稅入於王其餘一縣田稅入於王五十里之國凡四
 縣一縣之中以五里之國凡四於王其餘三縣留自入於王其言此者欲見四丘為甸
 入云之二十五里之國凡四於王其餘三縣留自入於王其言此者欲見四丘為甸
 四甸之中以五里之國凡四於王其餘三縣留自入於王其言此者欲見四丘為甸
 是家邑據稅亦於王者而四甸為縣是言故鄭云井田之法備於一而四縣
 為都是地之稅四之故以歲解之云地事謂農牧虞虞也者謂采地之中亦
 都者采地之稅四之故以歲解之云地事謂農牧虞虞也者謂采地之中亦
 有九職農則三農生九穀牧則數牧以蓄鳥獸衡虞則虞衡也者謂采地之中亦
 唯言此材也者以其經言地事故舉以言之其餘六者略而不言矣云貢謂九穀
 山澤之材也者以其經言地事故舉以言之其餘六者略而不言矣云貢謂九穀
 出車徒給繇役也者以其經言地事故舉以言之其餘六者略而不言矣云貢謂九穀
 解之若然大宰九賦四曰家稍之賦五曰邦縣之賦六曰甸之賦七曰采之賦八曰
 采地之外皆有公邑公邑之內曰縣縣之賦曰邦賦六曰甸之賦七曰采之賦八曰
 號以表之故禮雜問志云稍縣都鄙地有公邑之民口率出泉於王也邦國都
 無口率之賦唯大軍賦革車馬士徒而已是也故鄭引司馬法證之司馬
 法者齊景公時大夫穰苴作司馬法至六國時齊威王大夫等追論古法又
 穀稅屋三為井者謂九夫為井以井字云井十為通者據一成之屋內一具出
 從橫各十截為一行九夫為井以井字云井十為通者據一成之屋內一具出
 馬者十井之內有九夫為井以井字云井十為通者據一成之屋內一具出
 夫地在不易一易再易通率三夫受六夫之地三十夫受六十夫之地唯有三
 家使出馬一匹故云通為匹馬云士人三十夫受六十夫之地唯有三
 謂步卒云通十為成百井通率法一成之內地有九百夫宮室塗巷三分去
 有十通言三百家者亦如前通率法一成之內地有九百夫宮室塗巷三分去

一不易一易再易通率二而當一故一成唯有三百家革車一乘士十人徒二
 十人此謂天子畿內采地法鄭注論語道千乘之國亦引司馬法彼是畿外邦
 國法彼革車一乘甲士三百人步卒七十二人甲士少步卒多此士百人徒二
 人比畿外甲士多步卒少外內有異故也云十成爲終者謂同方百里之內十
 里一截爲縱橫各十截爲十行別十成言十成爲終據同一畔終頭而言云
 終千井者十成爲百井故千井三千家革車百乘士百人徒二百里者爲同故云十終
 爲同方百里者謂之爲同者取象雷震百里所聞同故名百里者爲同故云十終
 一成爲法其餘可知凡出軍之法先六鄉賦不止次出六遂賦猶不止徵兵於
 公邑及三等采賦猶不止乃徵兵於諸侯乃分地域而辨其守施其職而平其政
 等皆出於鄉遂賦猶不止則諸侯乃分地域而辨其守施其職而平其政
 有遍境出之法則千乘之賦是也
 建邦國造都鄙制鄉遂也辨其守謂衛虞之屬職謂九職也政依注音征
 稅也政當作征故書城爲邦杜子春謂衛虞之屬職謂九職也政依注音征
 徒佐邦國都鄙主土地言分地域者謂建邦國之故云辨其守也施其職者謂
 者謂邦國都鄙主土地言分地域者謂建邦國之故云辨其守也施其職者謂
 者謂邦國都鄙主土地言分地域者謂建邦國之故云辨其守也施其職者謂
 地之職謂建邦國造都鄙制鄉遂者案大司徒職掌天下土地之圖周知鄭民
 數小司徒佐之明分地者亦言及天下地也職掌天下土地之圖周知鄭民
 畿內都鄙及六鄉六遂鄭雖不言公邑地之中亦含有四等公邑可知外邦國
 其守謂衛虞之屬者以山林川澤皆使其地之民守之故其官川衡林衡山
 虞澤虞之官主當云職謂九職者此經皆論地事故知職是九職任萬民者也
 云政稅也者以其經文承九職之下而云平其政者即是平九職之稅故云政
 稅也但經云政教之政故云政當作征以爲征字也云故書城爲邦杜子春云
 讀爲域者故書云分地邦凡小祭祀奉牛牲羞其肆小祭祀王玄冕所
 非其義意故子春還從域

肆釋曰大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆今於小祭祀則小司徒奉牛牲羞其肆

百物其於天神亦有六冕差之風師兩師之等小祭祀既用牛則王之祭祀無社

用牛者案酒正注以六冕差之風師兩師之等小祭祀既用牛則王之祭祀無社

稷五祀於祭饌之事入此奉牲故宗伯云血祭小賓客令野脩道委積諸侯之

使臣○使疏諸侯來朝者積此小賓客諸侯使卿大夫來聘故小司徒令野脩道

委積大司徒注亦與彼同大軍旅帥其衆庶於大司徒案大司徒案大司徒案大司徒案

於此鄉之民明此大軍旅帥其衆庶於大司徒案大司徒案大司徒案大司徒案

巡行之○疏令小軍至政令○釋曰案大司徒治其政令○注巡役而治其政令○釋曰

此經小軍旅謂使臣征伐對巡行之若大親行此經巡役文承之○大喪帥邦役

治其政教反劉補鄧反復劉音福一音服疏王喪帥邦役者邦國也帥領國民

所謂六鄉衆庶役使之初死所治其政教○注喪帥邦役者邦國也帥領國民

朝廟之時正棺於廟引謂葬時引掘坎之時掘土向外下棺於坎天子六紼四

丘陵故云凡建邦國立其社稷正其畿疆之封畿九疏凡建至之封○釋曰言

邦國立其社稷者諸侯亦有不可國國身往也正其畿疆者謂九畿畿外諸侯

周禮注疏十一

中華書局聚

疆界封樹以爲阻固也○注畿九畿○釋曰案司馬除王畿以外仍有九畿謂侯甸男采衛要以內六服爲中國其外更言夷鎮蕃三服爲夷狄王畿四面皆百有九畿相去各五百里故云畿謂九畿

正之地○圖謂邦國疆界者○疏凡民訟以地比正之○鄭司農云以田畔亂反地訟以圖

以圖正之○注地訟至本圖○釋曰言地訟爭疆界者謂民於疆界之上橫相

於後民有訟者○歲終則考其屬官之治成而誅賞○疏治成治事之計○治直○疏

至誅賞○釋曰歲終者謂周之歲終建亥之月則考其屬官之治成者屬官謂

功則賞之○注治成治事之計○釋曰知治成是治事之計者案

會而致事○疏釋曰云令羣吏正要會者羣吏謂當職六十官此亦是歲終之時

計總爲簿書而致其○正歲則帥其屬而觀教灋之象徇以木鐸曰不用灋者國

有常刑令羣吏憲禁令脩灋糾職以待邦治○憲表○疏正歲至邦治○釋曰大司

教之等正歲建寅之月懸之此小司徒佐大司徒於正歲懸教象之時率其六

十官之屬於雉門之外而觀教法之象也徇以木鐸已下者謂觀教象之時恐

衆人雜合不聽用其教而徇行振以木鐸使靜聽之告之曰不用法者國有常

刑言此者使人懼而用之又令羣吏憲禁令者謂禁人使行不爲非憲謂表懸

之也謂若小宰懸禁令文書使百官用云○修法糾職者謂修其法制糾察職事

同彼是表縣刑禁以示人此憲亦及大比六鄉四郊之吏平教治正政事致夫

屋及其衆寡六畜兵器以待政令三為屋屋三為井出地貢者三三相任

至政令○釋曰言及大比者亦是三年大校比戶云六鄉四郊之吏者謂是

六鄉之內比長閭胥已上布列在於四郊云平教治者以其三年大比之時大

黜陟之禮故斷其教治文書正政事者復須正直其政事公狀考夫屋者考練

其器者謂民之資生及征伐之器以待政令者以待國家政令所須則供之也

○注四郊至相任○釋曰四郊之吏在四郊之內主民事者遠郊之外為六

遂內為六鄉六鄉之民非直在城中亦在四郊故比長閭胥六鄉之吏等布在

四郊之內主民事者也云夫三為屋屋三為井者以溝洫雖為貢出貢之時亦三

溝洫之法今云夫三為屋屋三為井者以溝洫雖為貢出貢之時亦三

保任以出穀稅故鄭云出地貢者三三相任也一井之內九夫三夫為屋是

田之法亦八家一夫稅入於公相保任以出穀者也一井

鄉師之職各掌其所治鄉之教而聽其治聽謂平察之○治直

掌其所治鄉之教者鄉師四人其鄉有六二人共主三鄉故言各掌其所治鄉

之教也云而聽其治者自鄉大夫以下至伍長各自聽斷其民今鄉師又聽其

治者恐鄉官有濫失審察以國比之灋以時稽其夫家衆寡辨其老幼貴賤廢

疾馬牛之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟施舍謂應復

○復疏以國至獄訟○釋曰云以國比之灋者案小司徒職云九比之數以辨

音福疏其貴賤老幼廢疾此鄉師以小司徒國比之灋云以時稽其夫家衆寡

者謂四時稽考其夫家男女衆寡多少云辨其可任者謂上地家七人可任者
家三人之等云與其施舍者鄭云謂應復免不給繇役即上云廢疾老幼者是

也 大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆

其役事而至於逆部曲也既已也役要所遣民徒之數辟亦反疏曰言大役者謂

築作堤防城郭等大役使民鄉師則於當鄉之內帥民徒而至於至謂至所

也云治其政令者於所帥民徒之中政令也云既役則受州里之役要者所役

之民出於州里今欲鉤考所作功程須得所遣民徒本數故云既役則受州里

之役要則役人簿要云以考功程之逆者謂功程司空主役作故將此

失○注以鉤考司空之功程也至法也○釋曰云而至於至作部曲也者所營作之

皆有部曲分別故云部曲也云辟功作章程者是法於義得通故引之在下凡邦

謂之章程鄭司農云辟法也考功作章程是法於義得通故引之在下凡邦

事令作秩敘次則不偏置○傷鄧力敘猶次也事有常疏凡邦至秩敘○釋曰邦

事故云邦事也○注秩敘者秩常也○功作之處皆出政令使多少有常事有次

之偏追又置乏故云不偏置○大祭祀羞牛牲共茅菹以茅爲菹若葵菹爲菹
鄭大夫讀菹爲藉謂祭前藉也易曰藉用白茅无咎玄謂菹士虞禮所謂直菹
茅長五寸束之者是也祝設于凡東席上命佐食取黍稷祭于直菹取膚祭
一如初此所以承祭也既祭蓋束而去之守菹側魚反菹如字下皆慈夜反菹子都
反又將呂反刺音付而去呂反菹他疏奉牛牲此又云羞牛牲者鄉師佐職云
影反隋臧吁悲反劉相悲反與音餘

師徒故此云羞牛牲也云共茅菹者案甸師職共蕭茅彼直共茅與此鄉師鄉

釋曰杜子春云菹謂祭前藉此後茅為菹若葵菹者但茅草不堪食故後鄭不從鄭

大夫讀菹為藉謂祭前藉此後茅為菹又引易曰藉用白茅无咎者大過初六

引之者欲見其菹為祭之藉此增成鄭大夫之義又云祝設于几東至所以承也

祭解所以藉祭之意云既祭蓋束而去之并引祀職者欲見此是祭神之餘

不可虛棄必當藏之所藏者即守祀職既祭藏其隋是也言隋者謂祭黍稷三

及膚祭如初皆隋減以祭之故名為大軍旅會同正治其徒役與其葦葦戮其

犯命者葦駕馬輦人輓行所以載任器也止以爲蕃營司馬法曰夏后氏謂葦

版二築又曰夏后氏二十人而輦輦九玉反人輦音晚徑里其反故疏命者〇至

釋曰云大軍旅者謂王行征伐云大會同者謂王於國外與諸侯行時會殷同

也云正治其徒役者謂六軍之外別有民徒使役皆出於鄉師治之故云與其葦

云與其葦戮其犯命者謂徒役之中有犯教命者亦鄉師刑戮之〇注葦駕至為

是以其牛唯駕大車拍車等云以其輦是人執行故葦是駕馬可知知葦不駕牛者

亦是也引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車者胡則北狄是也周曰輦

葦加二版束輻重云一裡者或解以爲插也或解以爲鉞也鉞插亦不殊云周

後代挾劣加版築輓并見所載之器周大喪用役則帥其民而至遂治之治謂

葦即此經葦一也又并見所載之器周大喪用役則帥其民而至遂治之治謂

周禮注疏 十一 九 中華書局聚

事其疏大注治謂監督其事○釋曰言大喪用役謂若喪時輓六引之等等鄉之大

事及葬執燹以與匠師御匱而治役徒也鄉師主之屬其於司空若鄉師之於司

記曰升正柩諸侯執紼五百人四紼皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執

鞞以御柩天子六引禮依此云鄭司農云鞞羽葆也爾雅曰鞞翳也以指牽

鞞劉音桃戚徒報反羽音兩幢直江反行戶剛反下行列同疏○葬至治及

葬者及至葬引向墻反執燹者燹謂葆幢也鄉師執幢却行在柩車之前以與

匠師御柩謂在路恐有傾覆故與匠師御正其柩而治役者亦謂監督役人也

○注匠師故知匠師事官之屬也云其於司空若鄉師之於司空考故云其於

考稱鄉師春官之考稱肆師秋官之考稱士師唯有天官之考稱宰夫夏官之

考稱軍司馬自外皆稱師此經鄉師是司徒考明匠師亦是司空考故云其於

司空若鄉師之於司空考據天官注冬官相對以義約之故云匠師冬官考故云其於

冬官亡故師未聞其考此據匠師與鄉師相對以義約之故云匠師冬官考故云其於

云鄉師主役匠師案彼注謂將葬引於祖正棺於廟云諸侯執紼五百人鄭彼

注云一黨之民云四紼皆銜枚者謂引之時銜枚所以止讙疏云執紼五百人鄭彼

况天子之法案彼鄭注天子千羽葆幢引之者以天子執紼無文引以
幢之言今云羽葆鄭注天子千羽葆幢引之者以天子執紼無文引以
之役正其行列進退者天子六紼千羽葆幢引之者以天子執紼無文引以
輓柩之役人行進退者天子六紼千羽葆幢引之者以天子執紼無文引以
退失所皆以執紼此天子禮鄉師執鞞尊卑不同也及窆執斧以泄匠師
諸侯禮匠師執鞞此天子禮鄉師執鞞尊卑不同也及窆執斧以泄匠師

碑之事執斧以泣之使戒其事故書泣泣謂立鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳

曰日中而窆禮記所謂封者立續為泣泣謂臨視也○窆補鄧反封彼驗反

疏及窆至匠師釋曰及至也窆是下棺也至壇下棺之時鄉師執斧以泣匠師至

視也○釋曰云匠師主豐碑之事者案檀弓云公室視豐碑三家視桓楹鄭

注天子斷大木為之豐大也天子六綵四碑前後各一碑各重鹿盧兩畔各一

碑皆單鹿盧天子千分置於六執斧以泣之使戒其事者鄉師執斧以臨之

當之故云匠師主豐碑之事也云執斧以泣之使戒其事者鄉師執斧以臨之

者恐匠師不戒其事須有用斧之處故執斧助之使匠師戒其事又云故書泣

作立者於義取後鄭讀還從泣司農云窆謂葬下棺也者三禮及諸文但言窆

者皆是下棺故引春秋傳也案左氏昭十二年三月鄭簡公卒將葬不毀日中

有當道者毀之則朝而崩弗毀則日中而崩子大叔請毀之云遂不毀日中

而葬又引禮記所謂封者案王制庶人縣封而葬大記亦云鼓封皆為封

字崩封及此經窆字雖異皆是下棺之事云立讀為泣泣謂臨視也者謂臨視

也凡四時之田前期出田癩于州里簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍徒及所

疏

凡四時至卒伍○釋曰言四時之田者謂春蒐夏苗等凡田獵人徒等皆

有出於州里故未田獵之前須鼓鐸旗物之器故預簡閱云修其卒伍者謂

百人為卒五人為伍皆須修治預為配當○注田法人徒及所當有也○及期以

釋曰云人徒者即經卒伍是也及所當有者則經鼓鐸旗物兵器是也

司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯

而戮其犯命者斷其爭禽之訟徒致之大夫致衆當以鳥隼之旗陳之以明為司
以表正其行列辨別異也故書巡作述屯或為聲鄭大夫讀屯為課殿杜子春
讀為在後曰殿謂前後屯兵也玄謂前後屯屯車徒異部也今書多為屯從屯○

斷丁亂反明為于僞反下為州長為鄉大夫為州疏及期至之訟○釋曰云及

謂植旗期民於其下云而陳之以旗物者陳列衆庶之時亦植旗於行首云辨

禁者鄉師治其民庶政令及刑禁等云巡其前後之屯者謂兵衆屯聚各有車

徒各於前後而巡行之而戮其犯命者但民庶之小禽私之有軍將教命犯命者則

戮之又云斷其爭禽之訟者田獵得大獸公之小禽私之有軍將教命犯命者則

之○注司徒至從屯○釋曰云司徒致衆庶以熊虎之旗者司常職云熊虎

為旗此經云司徒大旗故知司徒自致衆庶以熊虎為旗也云此又以之明為

司徒致之者此鄉師也經云以司徒大旗明用司徒大旗故知為司徒致之也

云大夫致衆當以鳥隼之旗者案司徒大旗明用司徒大旗故知為司徒致之也

帛為旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旛又云孤卿建旛大夫士建物大明在軍當以

是卿官尋常建旛在軍建熊虎旛既是大夫官尋常建物在旛下明在軍當以

鳥隼之旗在熊虎下可知云鄭大夫讀屯為謀殿者未知鄭大夫所讀更出何

文或謂當時俗有課殿之語故讀從之云杜子春讀為在後曰殿者謂軍在何

曰啓在後曰殿云險野人為主易野車為主是車徒異部也云今書多為屯從

也者謂大司馬云險野人為主易野車為主是車徒異部也云今書多為屯從

屯者謂故書之內為殿者少凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝徵令有

為屯者多以多言之宜從屯凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝徵令有

田狩及正月命脩封疆二月命疏鄉師各於其鄉內以木鐸警戒巡於市朝使

雷且發聲○朝直遙反疆下同命疏鄉師各於其鄉內以木鐸警戒巡於市朝使

民知之○注徵令至發聲○釋曰徵令有常者謂田狩春蒐夏苗秋獮冬狩四

時田獵獨言狩者略舉冬言之釋曰徵令有常者謂田狩春蒐夏苗秋獮冬狩四

封疆謂田之界分也云二月命雷且發聲者案月令仲春之月先雷三日奮木

鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災言此等政令

鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災言此等政令

鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災言此等政令

鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災言此等政令

鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災言此等政令

皆徵令有常時故引之以歲時巡國及野而賄萬民之難阨以王命施惠隨其事

之時不必四時也難阨飢乏也鄭司農云疏以歲至施惠〇釋曰以歲之困阨

賄讀為周急之周〇難古艱字本亦作艱疏之時鄉師巡於國及至野外賄給

萬民之有難阨者云以王命施惠者言於其時以王命施布恩惠於下民也〇

注歲時至之周〇釋曰言歲時者隨其事之時不必四時也者鄭知不是四時

者以其難阨是非常之事故不得為四時解之鄭司農歲終則考六鄉之治以

云明讀為周急之周者讀從論語周急不繼富之周疏歲終則考六鄉之治以

詔廢置疏釋曰云歲終者謂周之季冬云則考六鄉之治者謂鄉師責其治政

王與冢宰廢置之正歲稽其鄉器比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射器州共

賓器鄉共吉凶禮樂之器吉服者祭服也凶服者弔服也比長主集為之祭器

楬豆軼軸之屬族師主集為之此三者民所以相共也射器者弓矢楬中之屬

黨正主集為之為州長或時賓賢能於此州也吉器若閭祭器者也凶器若族喪器者

禮樂之器若州黨賓射之器者鄉大夫備集此四者為州黨族閭有故而不一

也此鄉器者旁使相共則民無廢事上下相補則禮行疏正歲至之器〇釋曰

而教成〇楬苦瞎反楬九勇反軸音逐楬音福又音邊疏正歲稽鄉器者此

句與下為縷目正歲謂建寅之月稽考也鄉師各自考校當鄉之器服云比共

吉凶二服者五家為比長一人主集祭器使相共五百家為黨正一人主集合射器

一五家為閭閭胥一人主集合射器使相共五百家為黨正一人主集合射器

以共州長之射云州共賓器者二千五百家為黨正一人主集合射器

卿大夫行鄉飲酒之禮云鄉共吉凶禮樂之器者萬二千五百家為鄉鄉大夫

周禮注疏十一

十一中華書局聚

主集此四器恐州黨已下有故不能自共即旁相共也○注吉服至教成○釋
 曰云吉服者祭服也者當此內無祭事其於族祭醮黨祭崇州祭社之等無過
 用朝服又知凶服是弔服若人弔服無過素冠與深衣而已云比長主集為之者雖
 相共故知是弔服其庶人弔服無過素冠與深衣而已云比長主集為之者雖
 五家之內亦當有官首若非比長主集同姓不自課故知比長主集為之者雖
 者簠簋者案特牲同姓用簠少牢皆用敦同姓者乃用簠今言簠者況義耳云
 喪器者夷槃者案喪大記士併瓦盤也云素俎楛豆者案小斂有夷槃引
 之者以況喪器非謂庶人得用夷盤也云素俎楛豆者案小斂有夷槃引
 大斂有楛豆兩邊無膝此不言邊無膝者文略也云軼軸之屬者案既夕禮士
 朝廟用軼軸以載柩此庶人無軼軸引之者亦以況義知非族內有大夫士得
 人自共之也故閭師云大夫自有祿位不在其限故矣引以況義知非族內有
 宅不毛者略有祭器可知鄭知必用罰物不甲官物為之者以況義知非族內有
 云祭器文略有祭器可知鄭知必用罰物不甲官物為之者以況義知非族內有
 不用官物可知云射器者弓矢置千福也屬者案鄉中射則鹿中執長弓挾乘矢
 福在庭中射訖命弟子取矢置千福也屬者案鄉中射則鹿中執長弓挾乘矢
 屬者屬於中射訖命弟子取矢置千福也屬者案鄉中射則鹿中執長弓挾乘矢
 秋二時射於序學要有一黨之中故云或時射於此黨也者一州管五黨州長春
 之屬者案鄉食酒三年貢士之屬者案鄉食酒三年貢士之屬者案鄉食酒三年貢士
 笙入在於堂下故言尊俎瑟言之時飲酒之禮即有酒尊俎實二人鼓瑟在堂
 賢能於此州也賓賢能於此州也賓賢能於此州也賓賢能於此州也賓賢能於此州也
 者以共鄉大夫備集此四器恐閭族已下有故不得自共故知還族喪器者州
 所當共者也故云吉器若閭祭器者必在一州之內此州則
 黨賓射之器也故云吉器若閭祭器者必在一州之內此州則
 州黨并言之自射器已下皆為國行禮得官物所為不出民物故酒正云凡為

公酒者亦如之注云謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之自使釀之酒材尚得公物明此器等亦出官物可知以其為官行禮故也云上下相補者自比共吉凶二服至州共寶器已上是下之相補鄉共吉凶禮樂之器者是上之相補故云上下相補云禮行而教成者庶民乏於財物闕於禮義教化不成今以器服共之若國大比則攷教察辭稽器展事以詔誅賞考教視寶能不察辭視吏言事知疏若國至誅賞〇釋曰若國大比者謂三年大比之時則其情齊不展僧整具疏鄉師考教學之官知其道藝進不云察辭者視官中之吏辭之虛實云稽器者謂考鄉中禮樂兵器之等云展事者謂行事展省視之知其善惡詔告之在上善者賞之惡者誅之

附釋音周禮注疏卷第十一

周禮注疏卷十一校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十一

小司徒

掌建邦之教灋

唐石經宋本岳本嘉靖本閩本同監毛本灋改法非下頒比灋教灋用灋脩灋及鄉師職準此

以辨其貴賤老幼廢疾

唐石經宋本岳本廢作廢注中同凡與廢字與廢疾字劃然有別此作廢非嘉靖本辨作辨亦誤唐石經宋本

皆作辨也下及鄉師職等悉準此

謂鄉中州祭社黨祭禋

監毛本禋誤宗閩本作崇

皆弛舍無賦

閩本同監毛本弛改施非賈疏依注用弛字

今時白役簿

惠校本宋本同閩監毛本白作日是也

公追戎于濟西

此本注及疏濟皆誤齊今據諸本訂正

案大宰九賦

惠校本同閩監毛本賦誤職

故鄭不從之

惠校本故下有後

貢祿不平

宋本嘉靖本同余本閩監毛本貢作穀蓋依今本孟子所改

二萬七百三十六夫治漁

宋本嘉靖本毛本同疏引注亦作二萬閩監本誤一萬

一甸之田稅入於王

毛本於誤于

地事謂農牧衡虞也

諸本同惠校本作虞衡云余本仍作衡虞

云四井為邑方三里

浦鏜云二誤三

據稅於王者而言

惠校本作據一丘稅入於王者而言

牧則數牧以蕃鳥獸

浦鏜云數誤數

故釐三等之號以表之

釐疑舉之訛

謂施民者之職

浦鏜云者之疑之九誤案注云職謂九職也

故其官川衡林衡山虞澤虞之官主當

浦鏜云當疑掌訛

杜子春云讀為域者

惠校本讀作當

帥帥而致於大司徒

浦鏜云帥帥誤帥帥

故知小功役之事

浦鏜云力役誤功役下同

皆碑挽引而下棺

浦鏜云背誤皆

謂國社侯勝國之社 浦鐘云侯下脫一社

其外更言夷鎮蕃三服為夷狄 浦鐘云言當有字誤

有功則賞之 惠校本作則賞賜之

徇以木鐸 唐石經宋本余本嘉靖本同閩監毛本徇作狗訛疏及鄉師職準此

正歲建寅之月懸之 閩監毛本懸改縣下同

云修法糾職者 閩監毛本修作脩此與經中作脩異下同

鄉師

辨其老幼貴賤廢疾馬牛之物 唐石經宋本同此職疏中亦作廢疾嘉靖本閩監毛本作廢非

掌其戒令糾禁 毛本戒誤刑

謂築作堤防城郭等 閩本同監本堤誤提毛本改隄

士虞禮所謂菹 案菹當從諸本作苴此涉上文誤

故書輦作連 禮說云古連輦通車從夫雙弓為輦車從是步掉為連一象形一會意也破連為輦變古從今失之易蹇六四往蹇來連虞辭

曰連輦也管子立政篇畜連乘車海王篇服連輶輦則古輦皆作連矣

及葬執纛閩監毛本同唐石經宋本嘉靖本纛作纛釋文執纛桃報反葉鈔本

四綵皆銜枚閩監毛本同余本嘉靖本銜作銜惠校本疏中同

翽羽葆幢也葉鈔釋文作幢也○按作幢是也爾雅音義引作纛羽葆幢也此可證纛即輶古通用

銜枚所以止謹蹕閩監毛本蹕作蹕

匠師執翽羽葆幢經義雜記曰匠人作匠師訛當改正案下引雜記同誤

又千人輓枢以持六紼毛本千作二壞字

日中而崩閩監毛本同宋本崩作備載音義同嘉靖本崩字土旁改刻蓋本作備釋文而崩葉鈔本作備

出田灋于州里唐石經宋本岳本嘉靖本閩本同監毛本灋改法

鄭大夫讀屯為課殿漢讀考云鄭大夫杜子春皆從作聲之本鄭君則曰今書多為屯從屯今注作鄭大夫讀屯誤

釋曰云及期惠校本下有者此脫

元謂前後屯兵也者首一字當衍

而凋萬民之鞶鞶釋文鞶古鞶字本亦作鞶案經當作鞶注當作鞶

鞶阨飢乏也嘉靖本飢作饑當據訂正

若州黨賓射之器者 嘉靖本下有也字此脫當補

執長弓挾乘矢 惠校本長作張此誤

以八筭置于中士則鹿中之等是也 監毛本八筭誤人筭士誤上閩本八筭二字不誤

闕於禮義 浦鏜云儀誤義據儀禮通解續校

謂考鄉中禮樂兵器之等 惠校本作禮器此作樂誤

周禮注疏卷十一校勘記

附釋音周禮注疏卷第十二

鄭氏注

賈公彥疏

〇四二五

鄉大夫之職各掌其鄉之政教禁令

鄭司農云萬二千五百家為鄉

疏鄉大夫至禁令〇釋曰六

令及十二教與五禁號令皆掌之〇注鄭司至為鄉

釋曰案上文五州為鄉故知萬二千五百家為鄉 正月之吉受教灋于司徒

退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝

其鄉吏州長以下〇治直吏反

下考治下治所治處同行下孟疏正月月至道藝〇釋曰言正月之吉者謂建子

反下及注德行之行六行皆同疏之月月朔之日云受法於司徒者謂若大司

徒受職十二教已下其法皆受於司徒而來云退而頒之于其鄉吏者謂州長已於司

徒比長各教所治也云攷其德行者謂鄉大夫以鄉三物教萬民遂考校其善

民有六德六行之賢者云察其道藝者謂萬民之中有六藝者並擬賓之〇注

其鄉吏州長以下〇釋曰以其比長以上至州以歲時登其夫家之衆寡辨其

長皆屬鄉大夫故知鄉吏州長以下至比長 以歲時登其夫家之衆寡辨其

可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者國中

貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書

登成也定也國中城郭中也晚賦稅而早免之以其所居復多役少野早賦稅而晚免之以其復少役多鄭司農云征之者給公上事也舍者謂有復除舍不收役事也貴者謂若今宗室及關內侯皆復也服公事者謂若今吏有復除也老者謂若今八十九十復羨卒也疾者謂若今癘不可事者復之玄謂入其書者言於大司徒〇復音福下同疏歲

至其書○釋曰云以歲時者謂歲之四時登猶成也定也夫家謂男女謂四時
 成定其男女多少云辨其可任者謂分辨其可任者與此國中七尺同則知七尺
 十者二十云謂年六十尺者案韓詩外傳二十者六尺謂年十五故論語云可以託
 謂年二十云野自六十尺以及六十有五者六尺亦謂十五鄭言已下者正謂十
 尺之孤鄭注云六尺之孤年十五已下彼六尺亦謂十五鄭言已下者正謂十
 四已下亦可以寄託非謂六尺可通十四已下鄭必知六尺年十五者以其國
 中七尺為二十對六十野云六尺對六十五晚校五年明知六尺與七尺早校
 五年故以六尺為十五也云皆征之者所征稅者謂築作挽引道渠之役及口
 率出錢若田獵五十則免是以祭義云五十不為甸徒若征伐六十乃免是以
 王制云六十不與服戎彼二者並不辨國中及野外之別云其舍者謂不給繇
 役則國中貴者已下是也云入其書也○注登成也至司徒○皆歲之四時具文
 書入於大司徒故云歲時入其書也○注登成也至司徒○皆歲之四時具文
 也者以其夫家眾寡若不作文書則少齒歲不定若作文書多少成定故云
 登成也定也云國中城郭不作文書則少齒歲不定若作文書多少成定故云
 而早免之者以其經云七尺及六十對野中六尺至六十五是其晚賦稅而早
 免之云以其所居復多役少者以此經云國中六尺至六十五是其晚賦稅而早
 是其國中復多役少也鄭司農云四事皆若今者並舉漢法況之玄謂入其三
 書者言於大司徒知者以其上云受法於司徒故知其書者言於大司徒
 年則大比攷其德行道藝而與賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其眾寡以
 禮禮賓之賢者有德行者能者有道藝者眾寡謂鄉人之善者無多少也鄭司
 農云與賢者謂若今舉孝廉與能者謂若今舉茂才賓敬也敬所舉
 賢者能者以鄉飲酒之禮禮而賓之亦三年至賓之釋曰三年一閏天道小成
 而尊寵之以鄉飲酒之禮禮而賓之
 者德行謂六德六行道藝謂六藝而與賢者則德行之人也能者則道藝之
 人也云鄉老及鄉大夫帥其吏者謂州長以下云與其眾寡者謂鄉中有賢者

皆集在庠學云以禮禮賓之者以用也德行者欲見賢與德行為一在身為德

舉〇注賢者至賓之〇釋曰云賢者有德行有能者也云眾寡謂鄉人之善者

施之為行內外兼備即為賢者也云能者有道藝者鄭亦見道藝與能為一上

注云能者政令行其身有道藝則政教可行是能者也云眾寡謂鄉人之善者

無多少也者案鄉飲酒堂上堂下皆有眾賓不言其數此經眾寡兩言無問多

少皆來觀禮故云無多少也鄭司農云若今舉孝廉及茂才者孝悌廉潔人之

德行故以孝廉况賢者茂才則秀才也才人之技藝故以況能者也玄謂變舉

言與者案禮記文王世子云或以事舉或以言揚故今貢人皆稱舉今變舉言

興云謂合眾而尊寵之者合眾即此經云鄉老及鄉大夫已厥明鄉老及鄉大

下是也云鄉飲酒之禮者則儀禮篇飲酒賓舉之法是也

夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之厥其也其賓之明

拜受之重得賢者王上其書於天府〇上其時掌反藏才浪反疏厥明至貳之

史副寫其書者當詔王爵祿之時〇上其時掌反藏才浪反疏厥明至貳之

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

〇四二七

皆集在庠學云以禮禮賓之者以用也德行者欲見賢與德行為一在身為德

舉〇注賢者至賓之〇釋曰云賢者有德行有能者也云眾寡謂鄉人之善者

施之為行內外兼備即為賢者也云能者有道藝者鄭亦見道藝與能為一上

注云能者政令行其身有道藝則政教可行是能者也云眾寡謂鄉人之善者

無多少也者案鄉飲酒堂上堂下皆有眾賓不言其數此經眾寡兩言無問多

少皆來觀禮故云無多少也鄭司農云若今舉孝廉及茂才者孝悌廉潔人之

德行故以孝廉况賢者茂才則秀才也才人之技藝故以況能者也玄謂變舉

言與者案禮記文王世子云或以事舉或以言揚故今貢人皆稱舉今變舉言

興云謂合眾而尊寵之者合眾即此經云鄉老及鄉大夫已厥明鄉老及鄉大

下是也云鄉飲酒之禮者則儀禮篇飲酒賓舉之法是也

夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之厥其也其賓之明

拜受之重得賢者王上其書於天府〇上其時掌反藏才浪反疏厥明至貳之

史副寫其書者當詔王爵祿之時〇上其時掌反藏才浪反疏厥明至貳之

詢衆庶之儀若是乎○寧復扶又反下猶復同皮射之食亦反樂充退而與

與音餘翼俱縛反本或作瞿音同相息亮反堵丁古反鱗支歧反○舞釋曰

言退者謂獻賢能之書於王退來鄉內云以鄉射之禮者州長春秋二時習射

於序名爲鄉射今鄉大夫還用此鄉射之禮云五物詢衆庶者物事也一曰習射

曰已下是也○注以用也至是乎○釋曰行鄉射之禮者案今儀禮鄉射云豫

則鉤楹內堂則由楹外又云序則物當棟堂則物當楣堂謂鄉學鄉大夫所

行射禮也豫謂州長春秋二時習射於序司農云和謂瞿門之內行也者以

父子禮不和故謂闔門之內行也云容謂容貌也者以其容是容儀故知容貌

也後鄭不從此義後鄭亦不從玄謂和戴六德容包六行也者與舞即舞樂今以

和容謂能爲樂故後鄭亦不從玄謂和戴六德容包六行也者與舞即舞樂今以

義案大司徒以鄉三物教萬民教成則興之明此詢者還是六德六行之內不是

物之外別有和容又且主教與舞是六藝之內明此詢者還是六德六行之內不是

也謂之載和在六德之下故云和載六德云容包六行者在六德六行之內不是

則禮也善爲孝者必合於禮之容儀故以孝爲容者云漢書高堂生善爲容則孝

射於射相之圃已下者此是禮記射義天子諸侯射先燕禮鄉大夫士射
 先於射相之圃已下者此是禮記射義天子諸侯射先燕禮鄉大夫士射
 相之圃射相之名以其臣不得在國射於射相之圃蓋觀者如堵牆者以
 其鄉內衆庶皆集在射所故云觀者如堵牆云射至於司馬者以其飲酒之
 必立司正於將射變司正為司馬也案鄉射大射司射執弓矢今此云子路
 引矢則子路為司射也云子路出誓者以其衆庶多不可盡與之射故誓去之
 云又使公罔之裘序點揚觶而語者案鄉飲酒之禮一人舉觶為旅酬始二人
 舉觶為無算爵始射在無算爵前今誓在無算爵後者但射實無算爵前今
 未射之前用此無算爵禮二人舉觶之法以誓衆庶耳非謂此射在無算爵後
 云詢衆庶之儀若無算爵禮二人舉觶之法以誓衆庶耳非謂此射在無算爵後
 此故云乎此謂使民與賢出使長之使民與能入使治之舉賢者因出之而使
 以疑之也

之長民教以德行道藝於外也使民自舉能者因入之而使治之
 役之事於內也言為政以順民為本也書曰天聰明自我民聰明天明威自
 民明威老子曰聖人無常心以百姓心為心此謂至治之經賓舉者皆民中
 為心如是則古今未有遺民而可為治疏賢者謂上經賓舉者皆民中舉之
 使治之者謂能者復來入鄉中治民之貢賦○注言是至為治○釋曰云使民
 使治之者謂能者復來入鄉中治民之貢賦○注言是至為治○釋曰云使民

自舉賢者因出之而使長之教以德行道藝於外也者以賢者德大故遣出
 外或為都鄙之主或諸侯皆入之而使還之鄉中量德大小以為比長鄭長已
 道藝云使民自舉能者因入之而使還之鄉中量德大小以為比長鄭長已
 能者德小不可以為大夫諸侯等故還入鄉中量德大小以為比長鄭長已
 之官治民之貢賦田役於內也云言為政以順民為本也者禮記云上酌民言
 則下天上施上不酌民言則下天上言為政以順民為本也者禮記云上酌民言

明已下是尚書魯歸者則授之以天位謂若湯武是也天胡威自民胡威
 明已下是尚書魯歸者則授之以天位謂若湯武是也天胡威自民胡威
 明已下是尚書魯歸者則授之以天位謂若湯武是也天胡威自民胡威
 明已下是尚書魯歸者則授之以天位謂若湯武是也天胡威自民胡威

周禮注疏 十二 中華書局聚

者威畏也天雖明察可畏不自用己之明威用我民明威民所叛者則討之謂
 若築紂是也云老子曰聖人無常心以百姓之心為心引之者證順民為本之意云如是
 死灰空洞無我故無常心以為治者天聰明是古老子與此文為今皆順民為治故
 則古人未育遺民而可為治者天聰明是古老子與此文為今皆順民為治故
 云古今未有遺歲終則令六鄉之吏皆會政致事會計也致事言
 民而可為治也歲終則令六鄉之吏皆會政致事會計也致事言
 年終將考其得失則令六鄉之吏州長之官皆計會教政之功狀
 致其所掌之事於鄉大夫鄉大夫以下致與大司農然後考之
 致灋于司徒以退各憲之於其所治之國
 釋曰正歲建寅之月鄉大夫令州
 謂受而考量行之故云以退各大詢于眾庶則各帥其鄉之眾寡而致於朝
 憲之於其所治憲者表縣之也大詢于眾庶則各帥其鄉之眾寡而致於朝
 者詢國危詢國遷詢立君鄭司農云大詢至於朝○釋曰國有大事必順於
 大詢于眾庶洪範所謂謀及庶民
 其鄉之眾寡而致於朝謂外朝三槐九棘之所共詢謀之○注大詢至庶民○
 釋曰知大詢詢國危詢國遷詢立君者案小司寇職云掌外朝之政以致萬民
 而詢焉一曰詢國危已安庶民云國大詢于眾庶而致於朝故知大詢者詢國
 危之等此三者皆是國之大事故稱大詢小司寇雖不云大大卜云大詢者詢國
 詢國危之等也鄭司農云大詢於眾庶引洪範所謂謀國有大故則令民各守
 及庶民者彼謀及庶民即大詢於眾庶一也故引為證國有大故則令民各守
 其間以待政令使民皆聚於國有至政令○釋曰大故謂災變寇戎之等警
 胥所治處以待國之政令○注使民至治處○釋曰二以旌節輔令則達之民
 十五家為閭中士為閭胥則有治政之處以聚其民
 以徵令行其將之疏出入來往皆須得旌節輔此徵令文書乃得通達使過故
 皆無節則不得通疏出入來往皆須得旌節輔此徵令文書乃得通達使過故

鄭云民雖以徵令行其將之者無節則不得通

州長各掌其州之教治政令之灋鄭司農云二千五百家為州論語曰雖州里

州疏州長至之法〇釋曰一鄉管五州中大夫一人為州長故云州長各掌其

二千五百家為州者雖無正文約則有之案上文五家為比五比為閭四閭為

族五族為黨五黨為州州二千五百家也又引春秋傳曰已下者案左氏宣公

十一年傳曰楚子伐陳遂入陳殺夏徵舒因縣陳申叔時諫乃復封陳鄉取

月之吉各屬其州之民而讀灋以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之

屬猶合也聚也因聚衆而勸戒之疏正月至戒之〇釋曰謂建子之月一日也

者欲其善〇屬音燭注下皆同各屬其州之民者屬猶合也聚也謂合聚

一州之民也而讀法者謂對衆讀一年政令及十二教之法使知之云以考其

德行道藝而勸之者謂考量民之六德六行及六藝之道藝而勸勉之使之勤

脩云以糾其過惡而戒之者民有過惡糾察與之罪而懲戒之〇注屬猶至其

善〇釋曰言因聚衆而勸戒之者謂欲勸戒之必須聚衆故言因聚衆而勸戒

之欲其善也若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋亦如之春秋以禮會民而射于

州序射之為言釋也釋者各釋己之志〇會如字注同疏若以至州序〇釋曰

四時此云歲時唯報功故云春秋耳春祭社以祈膏雨望五穀豐熟秋祭社

者以百穀豐稔所以報功故云春秋耳春祭社以祈膏雨望五穀豐熟秋祭社

讀法皆因節會以聚民今既祭因聚民而讀法故云亦如之春秋以禮會民

而射于州序者州長因春秋二時皆以禮會聚其民而行射禮于州之序學中

周禮注疏

十二

四

中華書局聚

言以禮者亦謂先行鄉飲酒之禮乃射故云以禮也○注序州至之志○釋曰

此知序州黨學案下黨正亦云飲酒于序故知州黨學同名為序若鄉則立

序故禮記鄉飲酒義云主人迎賓于序門之外彼鄉大夫行賓賢能非州長黨

正所行故知序則鄉學也云會民而射所以正其志也者凡禮射皆須存其志

意故鄉即引射義曰射之為言繹也繹者各繹乃能中之是也凡州之大祭

各陳己志者謂若射義云射者內志正外體直乃能中之是也凡州之大祭

祀大喪皆洩其事鄉大夫於是卒者也洩者以州至其事○釋曰云凡

云凡也云州之大祭者三公鄉大夫之喪也云皆洩其事者二州長皆臨其事也○

注大祭至臨也○釋曰言大祭謂州社稷者上文云歲時祭祀州社此經

又因言州之大祭祀故知還是上文州社稷者上文云歲時祭祀州社此經

稷對之故知兼有稷也言州社者若言大社國社之類又對黨祭祭族祭酬故

此特言州社也云大喪鄉老鄉大夫者以其遠郊之內置六鄉鄉老與鄉大夫

死不出六鄉要在一鄉一州一黨一族一若國作民而師田行役之事則帥而

閭之內今據州而言故云於是卒者也若國至賞罰○釋曰

致之掌其戒令與其賞罰令賞罰則是於軍因為帥疏言若者不定之辭若

如也如有國家作起其民師謂征伐田獵行謂巡狩役謂役作此數事者

皆須徵聚其民州長則各帥其民而致之于司徒也云掌其戒令與其賞罰者

州長既致其民還自領己民為帥故還使州長掌之也○注致之至帥帥○

釋曰云致之於司徒也者謂州長致與小司徒小司徒掌之也○注致之至帥帥○

小司徒職云大軍旅帥其衆庶是也云因為帥帥者若衆屬軍吏別有軍吏掌

之何得還自掌之故知因為帥帥也但在鄉為州長已管其民在軍還領己民

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

內政寄軍令也歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

為帥帥即是因歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至

此四時之正重申疏終者皆是周之歲終也言則會其州之政令者謂會計當

州黨正己下政令文書將以考課也云正歲則讀教法如初者亦當屬民讀之也

大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興也鄭司農云贊助也疏曰三年至廢興〇釋

案比之日則大考州里者謂年考訖至三年則大考之言大考者時有黜陟廢興故也

黨正各掌其黨之政令教治鄭司農云五百家為黨論語曰孔子於鄉黨疏正

至教治〇釋曰言各者一鄉有二十五黨故各掌其黨之政令及十二教與治

職文書〇注鄭司至童子〇釋曰先鄭知五百家為黨者以其五家為比五比

為閭四閭為族五族為黨故及四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之

以四孟之月朔日讀法者彌親民疏及四至戒之〇釋曰及至也黨正四時孟

州長之為也〇注以四至彌數〇釋曰云以四孟之月朔日讀法者彌親民者

於教亦彌數者上文州長唯有一子建寅及春秋祭社四度讀法此黨正四孟

及下文春秋祭禘并正歲一年十度讀法者以其鄉大夫管五州去民遠不讀

法州長管五黨去民漸親故四讀法黨正去民彌親故七讀法鄭云彌親民者

則非直徒解黨正而已案下族師十四度讀法彌春秋祭禘亦如之

多於此故鄭總釋云彌親民者於教亦彌數也春秋祭禘亦如之

蓋亦為壇位如祭社疏春秋至如之〇注祭謂至稷云〇釋曰鄭知祭謂雩祭水

稷云〇祭祭敬反祭社疏祭祭神也〇注祭謂至稷云〇釋曰鄭知祭謂雩祭水

旱之神者案禮記祭法云雩祭水旱神也云蓋亦為壇位如祭社疏祭社稷云者以

之不時於是乎祭之皆是祭祭水旱神也云蓋亦為壇位如祭社疏祭社稷云者以

周禮注疏十二

五中華書局聚

大司徒及封人等皆云社稷有壇又祭法王宮祭日及雩祭水旱等皆是壇名故知亦如社稷有壇位無正文故言云以疑之也國索鬼神而

祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位壹命齒于鄉里再命齒于父族三命

而不齒酒國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲

豆九十者六豆是也必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊

長養老見孝悌之道也黨正飲酒禮亡以此事屬於鄉飲酒之義微失少矣凡

射飲酒此鄉民為鄉大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士既旅

不入是也齒于鄉里者以年與眾賓相次也齒于父族者父族有為賓者以年

與之相次異姓雖有老者居於其上逆反本又作卻第音悌下同疏齒國索至不

蜡仕詐反依字作禮為于僞反陰去逆反本又作卻第音悌下同疏齒國索至不

黨正行正齒位之禮在十二月建亥之月為之非蜡祭之禮而此云國索鬼神

而祭祀者以其正齒位禮在二月建亥之月為之非蜡祭之禮而此云國索鬼神

則一命已上必來觀禮故須言其坐之處云一命齒于鄉里者此黨正是天內有

為國黨正則一命亦天子之臣若有一命之人來者即于堂下鄉里之中為齒

也云再命齒于父族者謂父族為賓即與之為齒年大在賓東年小在賓西三

命而不齒者若有三命之人來者縱令父族為賓亦不與之齒若非父族是異
姓為賓灼然不齒位在賓東故云不齒也若然典命雖不見天子之士命數序
官有上士中士下士則上士三命中士二命下士一命則此一命謂下士再命
謂中士三命謂上士也○注國索至謂遵○釋曰云國索鬼神而祭祀謂歲十
二月大蜡之時是禮記郊特牲文建亥之月者是鄭君解語言此者謂行正
齒位之禮亦在此月也云正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐至六豆者並是
彼文案彼文謂五十者立待六十者乃於堂上而坐禮年六十已上藪豆有加
故不得藪豆耦而云六十者立待六十者乃於堂上而坐禮年六十已上藪豆有加

則堂下五十五立者二豆而已引之書謂此經與彼同是正齒位之法也云必正

之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也者

春夏秋三時務在田野闕於齒序之節隙也至此十月農事且闕而教之尊

長養老即五十已上至九十正齒位是也但孝弟施于家內今行尊長養老

則是孝弟之道通達于外者也無黨正飲酒之禮故云亡也云以此事屬于鄉

黨正飲酒之禮見今十七篇內無黨正飲酒之禮故云亡也云以此事屬于鄉

飲酒之義微失少矣者但儀禮未亡之時篇內論正齒位之禮其義具悉今將

此經之事連屬於鄉飲酒義則鄉飲酒義唯論正齒位之禮其義具悉今將

一命已上觀禮之事二處相兼比於儀禮篇中鄉飲酒法義理乃未足微失於

少故云微失少矣云凡射飲酒者謂州長春秋行社黨正十二月行飲酒二事

俱同故兼言射也云此鄉民雖為卿大夫必來觀禮者證此經一命以至三命

齒與不齒之人來在位之法也又引鄉飲酒鄉射記者證二事俱有一命已上

觀禮來入時節案彼經鄉大夫皆作樂前入士未旅前入故云大夫樂作不入

鄭彼注云後樂賢也云士既旅不入也云齒于鄉里者以年與衆

為樂賢行禮而至故大夫樂作不入也云齒于鄉里者以年與衆

子之國三命士及公侯伯之卿三命大夫一命子男之卿再命大夫一命但是

大夫已上無問命數皆不齒以其大夫已上爵尊故也但諸侯之士則皆齒以其士

卑立天子下故在堂下與鄉人立者齒也彼是賓賢能禮若黨正飲酒之禮則此

文是天子黨正飲酒法則一命齒于鄉里在堂下與鄉人齒再命齒于父族父

矣為賓在堂上則天子再命之士亦在堂上與彼賓賢能鄉飲酒義異者案鄉

射記云大夫與則公士為賓則此黨正飲酒有一命已上觀禮則亦以公士為

賓但公家之士其年必大故天子之士再命者亦與之齒若然賓賢能天子之

士再命不齒者彼賓賢能非正齒位法

別為一禮故與黨正正齒位禮異也

凡其黨之祭祀喪紀昏冠飲酒教其禮

事掌其戒禁其黨之民○疏凡其至戒禁○釋曰此一經並是民之所行上州

者冥也非教不可故黨正皆教其禮事也因掌其戒命督禁之○注其黨之

民○釋曰經云凡其黨之祭祀之等言凡是廣及之言故云其黨之民也

作民而師田行役則以其灋治其政事亦於軍因○疏注亦於至旅帥○釋曰此

黨正在鄉各管五百家出軍之時家出一人則五歲終則會其黨政帥其吏而

百人為旅黨正還為旅帥亦如州長因為師帥也

致事疏釋曰黨正以一黨之內有族師以下諸官等故歲終則會其黨政帥其吏而

夫鄉大夫致與大正歲屬民讀灋而書其德行道藝書記○疏注書記之○釋曰

司徒而行賞罰也

朔日聚眾庶讀法因即書其德行道藝鄭解書書記之者以歲時洫校比洫

其三年乃一貢今每年正歲皆書記勸勉之三年即貢之也

也鄭司農云校比族師職所謂以時屬民而校登其族之夫家

眾寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車蓋如今小案比

○疏比○釋曰案

○四三六

族故職以歲之四時校此黨正管五族至校比之時黨正往臨之恐其有差
失師也〇注涖臨至案比〇釋曰鄭司農所云者並族師職文以其黨正所臨
臨族師故還引族師校比之法以證成其義也云如今及大比亦如之
小案比者此舉漢法言小案比對三年大比為小耳
也族師至三年大比
案比黨正亦涖之

族師各掌其族之戒令政事
司農云百家為族鄭疏族師至政事〇釋曰云各掌
主百家各自受法于上而掌其族戒令政事也〇注政事至為族〇釋曰云政
事邦政之事者謂國之征役皆是也先鄭云百家為族者亦約五家為比五比
為閭四閭為族月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者也故書上句或
故知族百家也

無事字杜子春云當為正月吉書亦或庶而讀法因書其孝弟睦婣有學者
為戒令政事月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者也故書上句或
黨正直書德行道藝具言此云孝弟睦婣惟據六行之四事有學即六藝也計
族師所書亦應不異黨正但文有詳略故所言有異但族師親民故析別而言
耳〇注月吉至邦灋〇釋曰云月吉每月朔日也者以其彌新民教亦彌數故
十二月朔皆讀之云故書上句或無事字者則月與上政字連政又為正字故
杜子春云當為正月吉且族師親民讀法宜數若為正月之吉則與黨正同於
義不可云書亦或為戒令政事月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者
為得後鄭從之春秋祭酺亦如之酺者為人物裁害之神也故書酺或為步杜
故引之在下也

則未知此世所云蠶螟之醺與人鬼之步與蓋亦為壇位如雩祭云族長無飲
酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉〇酺音步或音蒲枝戶教反蠶螟
全反螟覓經反酺與音餘下黨祭同疏祀酺神之時亦如之〇釋曰族師於春秋祭
同祭榮敬反本亦作祭下黨祭同疏祀酺神之時亦如之〇釋曰族師於春秋祭

周禮注疏
十二

周禮注疏
七
中華書局聚

周禮注疏
七
中華書局聚

者至酬焉○釋曰鄭知酬者為人物裁害之神者凡國之祈祭者皆恐與人物

為裁害謂若州長黨正所祭社禁亦為水旱與物為裁害明此亦是恐與人物

步之字而子春破之從書或為步杜子春云當為此經今文為正故依之也玄

謂校人職又有冬祭馬步者彼是與馬為害故祭之引之者證此酬亦與人物

為害云則未知此世所為蠶螟之酬與人鬼之步與者但此經云酬不知何神

何舉漢法以況之但漢時有蠶螟之酬又有人鬼之步與者但此經云酬不知何神

故言云以疑之云蓋亦為壇位如祭社稷云已疑祭為壇位今此文約與零禁同

月農功畢亦有飲酒禮皆得官物為之今此族卑不得官物為禮故云旅無飲

酒禮也云因祭酬而與其民以長幼相獻酬焉鄭必知因祭酬有民飲酒之

禮者案禮記禮器云周旅酬六尸曾子曰周禮其猶醑與鄭注彼云合錢飲酒

為醑旅酬相酌似之也即引明堂禮乃命國醑鄭據禮器明堂禮皆有醑法醑

即合錢飲酒以不得以邦比之灋帥四閭之吏以時屬民而校登其族之夫家

官酒故須合錢耳 衆寡辨其貴賤老幼癘疾可任者及其六畜車輦 定也 疏曰以邦至車輦○釋

者案比之法國家有常故據其常法以案比之故云以邦比之也云帥四閭

之吏者族師管四閭閭胥皆中士又有二十比比長皆下士是帥四閭之吏也

比十家為聯五人為伍十人為聯四閭為族八閭為聯使之相保相受刑罰慶

賞相及相共以受邦職以役國事以相葬埋相共猶相救相羈○葬如字劉疏

五家至葬埋○釋曰云五家為比十家為聯又云五人為伍十人為聯者在

為有十人為什本出於在軍法耳云四閭為族八閭為聯擬入軍時相并故覆云五

人為伍十人為什本出於在軍法耳云四閭為族八閭為聯擬入軍時相并故覆云五

得有八閭鄭答并之為聯耳若然亦如二比為聯之類也云使之相保者謂相

保不為愆負云相受者謂宅舍有故相受寄託云刑罰慶賞相及者案趙商問

族師之義鄰比相坐康誥之說門內尚否書禮是錯未達旨趣鄭答族師之職

周公新制禮使民相共勅之法康誥之時周法未定又新誅三監務在尚寬以

安天下先後異時各有云為乃謂是錯○注相共至相羈○釋曰案大司徒職

云五族為黨使之相救五黨為州使之相羈此所戒勅亦與彼同故引為證也

若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒

禁刑罰亦於軍因疏若作至刑罰○釋曰若作民而師田行役則合其卒位者

鄭云亦因為卒長也云簡其兵器者在軍即有弓矢戈戟云以鼓鐸旗物

者案大司馬春辨鼓鐸王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執

也帥而至者族師以帥士卒具備帥至於鄉師以致司徒也注亦於軍因為卒

長者亦釋經掌其治令已下亦非歲終則會政致事

閭胥各掌其閭之徵令鄭司農云二疏注鄭司至為閭釋曰先鄭知二十五家

周禮注疏 十二 八 中華書局聚

閭二十五家也而云各掌其閭之徵令以歲時各數其閭之眾寡辨其施舍凡

者徵令即下文歲時以下之事是也春秋之祭祀役政喪紀之數聚眾庶既比則讀灋書其敬敏任恤者

醜也役田役也政若州射黨飲酒也喪紀大喪之事也四者及比皆會聚眾民

因以讀法以勅戒之故書既為暨杜子春讀政為征暨為既○數色主反政役

如字杜音征會如字下會疏各數其閭之眾寡者閭胥各自數當閭之內戶口

同暨其器反又斤乙反疏各數其閭之眾寡者閭胥各自數當閭之內戶口

多已外施舍不役云凡春秋之祭祀及政喪紀之數聚眾庶以待驅使也云既比則讀法

師祭祀及役政與王家喪紀閭胥皆為之聚眾庶以節閭胥官卑而於民為近讀法

者上族師已上官尊讀法雖稀稠皆不同皆有節節比則讀法云書其敬敏任恤

法無有節德行道藝今此閭胥親民更近故除任恤六行之外兼記敬敏任恤

也○注祭祀至為既○釋曰知祭祀謂州社黨祭族醜者以其黨鄉之內所有

祭祀無過此三者而已故知祭祀謂州社黨祭族醜者以其黨鄉之內所有

是役作但田者是國之常事田重於祭也云田者射及黨飲酒也云喪紀政是

州射黨飲酒者政與上祭連文聚庶故知若州射及黨飲酒也云喪紀政是

喪之事也者此大喪王之喪也知者以其聚凡事掌其比釁撻罰之事失禮者

衆庶明非上州之大喪故以王之喪解之凡事掌其比釁撻罰之事失禮者

罰也釁用酒其爵以兕角為之撻古橫反撻吐達反扑普卜反疏○凡事至之事

杜子春云當言釁撻罰之事○釁古橫反撻吐達反扑普卜反疏○凡事至之事

非一校比是鄉飲酒及鄉射飲酒有失禮者輕者以釁酒罰之重者

則有校比是鄉飲酒及鄉射飲酒有失禮者輕者以釁酒罰之重者

以楚撻之罰罰用酒釁撻罰之事○注釁撻至之事釋曰鄭知釁用酒者以其古

者失禮之罰罰用酒釁撻罰之事○注釁撻至之事釋曰鄭知釁用酒者以其古

角為觸爵也云撻扑也尚書云扑作教刑孔云扑撻楚故知此撻亦打也云故
書或言觸撻之罰事杜子春云當言觸撻罰之事者子春之意以觸罰在之上
於義為切故從
經為正者也

比長各掌其比之治五家相受相和親有鼻奇衰則相及
反鼻本亦作罪衰似

嗟比長至相及釋曰比長管五家下士為之家數雖少亦有治法故各掌其
反比之治云五家相受者宅舍有故崩壞相寄許云相和親者案尚書云爾

室不睦爾唯和哉五家之內有不和親則使之自相和親猶惡也徙于國中及
奇衰則相及者五家有罪惡則連及欲使不犯故注云衰猶惡也徙于國中及

郊則從而授之徙謂不便其居也或國中之民出徙或郊民入徙
〇釋曰五家之內人皆從而付所處之吏明無罪惡〇便婢面反

〇釋曰五家之內人皆從而付所處之吏明無罪惡〇便婢面反
便則任民遷徙故云不便其居也古者三歲大比之年民有願厭於本居之處不

及郊所徙者並不離當鄉之內言或國中之民出徙郊者先從近向遠釋經徙
于郊之吏明無罪惡者釋經則徙國中者釋經徙于國中者釋經徙于國中者

處之吏明無罪惡者釋經則徙國中者釋經徙于國中者釋經徙于國中者
土內之吏明無罪惡者釋經則徙國中者釋經徙于國中者釋經徙于國中者

自往付授明無罪惡者釋經則徙國中者釋經徙于國中者釋經徙于國中者
出居異鄉也授疏彼若徒至行之〇釋曰上經是當鄉之內遷徙直須伍長送付

之者有節也授疏彼若徒至行之〇釋曰上經是當鄉之內遷徙直須伍長送付
注徙於至乃遠〇釋曰言徙于他鄉對上經直言國中及郊為鄉內此言徙于他

明是出居異鄉也云授之者有節乃達者鄭欲見上經鄉內徙者有授無節此
徙外鄉非直有授兼亦有節乃可行故鄭言此若無授無節則唯園土內之鄉

有節亦授之者也此節即道路用旌節一也若無授無節則唯園土內之鄉
中鄉

無授出鄉無節過所則呵問繫之圜土考辟之也圜土者獄城也獄必疏疏若無

之○釋曰總結上二經○故鄭云鄉中無授出鄉有授兼節此注釋鄉中無授出鄉無

節以出鄉兼有授也若直無授者以其出鄉雖兼有授直舉有節似對鄉內有授

何妨有節兼有授也若直無授者以其出鄉雖兼有授直舉有節似對鄉內有授

窮詰則虛實難明故知問也繫之圜土者獄城也獄配西方義但獄斷獄以仁心求其

情有案禮記深衣有規矩權衡規配東方仁矩配西方義但獄斷獄以仁心求其

念求得情實閱念出之故獄城圜也

封人掌詔王之社壝為畿封而樹之遺謂壇及楯埒也畿上有封若今疏至封人

之○釋曰云掌設王之社壝者謂王之壇可知也云為畿封而樹之者謂王之

國外四面五百里各置畿限畿上皆為溝塹其土在外而為封又樹木而為阻

固故云為畿封而樹之○注遺謂至細也○釋曰壇謂壇及楯埒也樹木而為阻

舉以不言之云壇不言鄭兼見之云畿上有封若今時界矣者漢時界上有封樹故

社不言稷故解之案孝經緯社是五土總神稷是原隰之神原隰即是五土之神但
一耳故云稷社之細舉社則稷從之矣故言社不言稷也稷既是原隰之神但
原隰宜五穀注直云社謂后土者舉配食者而言耳凡封國設其社稷之壇
以表名孝經注直云社謂后土者舉配食者而言耳凡封國設其社稷之壇
封其四疆立其國之諸侯疏故云凡以廣之云設其社稷之壇者封五等之國非一

五色土直注云王者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社

也〇注封疆者諸侯百里以上至五百里四邊皆有封疆而樹之故云封其四疆

夫四命其出封者皆加一等是建諸侯也造都邑之封域者亦如之疏釋曰云造

大封小都家邑三等采地有百里五十里二十五里皆有四疆也令社稷之職將祭

為社稷職事於社稷也郊特牲曰唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯

疏令社稷之職〇釋曰春秋祭社皆有職事令之者使各依職司而行故須令

前據六鄉之中又云唯為社田國人畢作者畢亦盡也國人盡往助祭于州長

但田與追胥竭作餘夫亦行故云非徒羨也云唯為社丘乘共乘威者此據三

等采地之中故有丘甸井田之法案小司徒職云九夫為井四井為邑四邑為

家各治一夫自入共治一夫稅入於君以共乘威而祭社故云丘乘共乘威也

命民共之者證祭社各報本反始凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其綏共其水稟

也引之者證祭社各報本反始凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其綏共其水稟

謂之雉與古者各同皆謂夕牲時也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人

〇玄謂楅設於角衡設於鼻如椹狀也水稟給殺時洗薦牲也綏字當以身為聲

反抵音瑕身直氏反疏次小之祭祀非一故曰言凡祭祀謂王之天地宗廟先大

尚潔淨故飾治使淨也設其樞衡者恐抵觸人故須洗薦牲體故共其水稟也疏注飾

設衡于鼻置綏當牽行故亦置之于鼻也須洗薦牲體故共其水稟也疏注飾

謂至為聲釋曰司農云樞衡所以與子春同後鄭不從之矣云綏牛鼻繩所以牽牛

持牛以爲樞衡共一物解之與子春同後鄭不從之矣云綏牛鼻繩所以牽牛

者今時謂之雉與古者名謂之為若然自漢以前皆謂之綏案禮記少儀云牛則

執紼紼則綏之別名今亦謂之為若然自漢以前皆謂之綏案禮記少儀云牛則

夕正祭不得抵觸人者有此事明據唯設于角與司農義同後鄭亦不從也玄

持牛令不得抵觸人者有此事明據唯設于角與司農義同後鄭亦不從也玄

謂樞設于角者樞者相樞迫之義故知設於角云衡設於鼻者衡者橫也謂橫

木於鼻今之駝猶然故知設於鼻破先鄭子春之義云如概狀者漢時有置于

犬之上謂之概故舉以之為況衡者也云水稟給殺時洗薦牲也者其牛將殺

不須飼之又充人已飼三月不得將殺始以水稟飲飼水所以洗牲稟所以薦

牲故雙言洗薦牲也云綏字當以爲聲故云綏字當以爲聲故云綏字當以爲聲

身但牛紉以麻爲之從絲爲形以爲爲聲故云綏字當以爲聲故云綏字當以爲聲

毛炮之豚謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以敬神也毛炮豚者爛去其毛

交反爛似鹽徒忍反疏後歌舞至云博碩肥臚曰言歌舞其牲也毛炮豚者爛去其毛

起呂反爛似鹽徒忍反疏後歌舞至云博碩肥臚曰言歌舞其牲也毛炮豚者爛去其毛

則爛去其毛從是君牽牲入時謂君至肥臚也云及毛炮之豚者謂君牽牲入時

君卿大夫其序從是君牽牲入時謂君至肥臚也云及毛炮之豚者謂君牽牲入時

隨牲後歌舞之時節及使神敬享之意云毛炮豚者皆編菑以直之塗之以糞塗

毛炮恐人以并毛炮之案禮記內則有炮豚者皆編菑以直之塗之以糞塗

孰乃擊去之彼雖炮者皆去毛也云以備八珍者彼內則八珍之中有炮豚此

汗損牲禮故知凡炮者皆去毛也云以備八珍者彼內則八珍之中有炮豚此

炮豚與彼同故知此炮豚以備足八珍也鄭司農云封人主歌舞其牲云搏頤肥膾者此左氏桓公傳隨季良之辭彼云奉牲以告曰博碩肥膾引之者證封

人歌舞牲時凡喪紀賓客軍旅大盟則飾其牛牲大盟會疏曰凡喪至牛牲此下四釋

事王之喪紀有牲者除朝夕奠用脯醢以外大小斂朔月月半薦新奠祖奠大遣等皆有牲牢賓客有殺牲之者唯據致殮及饗餼食皆有殺牲之事軍旅

殺牲者謂饗獻軍吏大盟謂天子親往臨盟此一經皆用牛牲故總云飾其牛牲也注大盟會同之盟〇釋曰案覲禮及司儀諸侯時見曰會殷見曰同王

皆為壇于國外行盟誓之法故鄭依而言焉

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役音聲五聲疏至鼓人

役〇釋曰言掌教者必教他官案職發首云掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬下又云掌大師之縣擊愷獻亦如之雖不云擊鼓上下文參之其五鼓是眡瞭

擊之則此所教者當教眡瞭也其晉鼓當教鐃師故其職云掌金奏之鼓此下文云以晉鼓鼓金奏故彼鄭注云主擊晉鼓是也又云六鼓四金之音聲者六

鼓四金與音聲和合故連言音聲也云以節聲樂者下云雷鼓靈鼓路鼓晉鼓皆是也以和軍旅者下云以鼗鼓路鼓晉鼓

役事是也田獵所以習戰則田鼓當與軍事是也云以正田役者下云以鼗鼓路鼓皆鼓軍將執晉鼓之等是也此一經是與下文總目之語也〇注音聲五聲合

和者〇釋曰案禮記學記云鼓無當於五聲五聲不得和則五聲須鼓乃和故鄭云五聲合和者鄭不解音者單出曰聲和比曰音聲相將之物故釋五

聲則含得音故教為鼓而辨其聲用別其聲所用之事〇別彼列反疏至教為

不重云音也〇釋曰鄭云教為鼓擊鼓者大小之數者則雷鼓八面之等云而辨其聲用鄭云又別其聲所用之事則下文雷鼓及四金聲之所用各不同是也

周禮注疏 十二 中華書局聚

雷鼓。鼓神祀。雷鼓八面鼓也。**疏**以雷至神祀。釋曰：天神稱祀地祇稱祭宗廟。

澤中之方丘，大地祇與社同鼓。則雷鼓是地祇無問大小，皆用雷鼓。八面者，雖無

正文案，韞人為皋陶，有晉鼓。鼓，宗廟宜六面。雷鼓祀天神，又尊於地祇，宜八面。故

廟宜四面靈鼓祭地祇，尊於宗廟宜六面。雷鼓祀天神，又尊於地祇，宜八面。故

然也。以靈鼓鼓社祭。靈鼓六面鼓也。**疏**以靈鼓鼓社祭。釋曰：郊特牲云：社祭

稷五祀，亦舉社以表地祇。其地祇也。大小宗伯亦云：血祭祭社。以路鼓鼓鬼享。

許丈反。劉虛讓反。牛人職同。享則禘裕鼓。四時皆言享。先王則皆是。大祭

此路鼓。以其天神地祇祭。大司馬云：春，執鼓。鐸王執路鼓。諸侯執鼗。軍將執

晉鼓。鄭注云：王不執鼗。鼗，尚小。於諸侯門。社軍以鼗為正。無妨兼有路鼓。晉鼓

而稱大者。此不對路鼓。已上釋曰：云大鼓，謂之鼗。是說鼗為大。此唯兩面而已。

長八尺，以鼗鼓鼓役事。鼗，長丈二尺。鼗，對晉鼓。為鼗，明鼗鼓亦大。可以晉鼓。鼓金奏。

謂擊鼓起役事。與彼不同者，但起役止役，皆用鼗。鼓兩處義，不得相兼耳。○注：鼗

長八尺，對晉鼓。為鼗，明鼗鼓亦大。可以晉鼓。鼓金奏。謂樂作擊鐘。編鐘。○編：必

反。先。以晉鼓。鼓金奏。則鍾也。奏則擊也。則是擊鐘。後即擊鼓。故云。晉鼓。鼓金奏。

〇注晉鼓至編鐘〇釋曰晉鼓長六尺六寸亦鞞人云金奏謂樂作擊編鐘者然則磬師擊編鐘師擊不編鐘又案鐃師云掌金奏之鼓鄭注云主擊晉

鼓則此晉鼓和金奏但鐘之編與不編作之皆是金奏晉鼓皆和之矣鄭唯言

編九夏鄭師而言其擊不編者亦以晉鼓和之故鐘師云以鐘和鼓

鈔相和也〇音如確頭大小下樂作鳴之與疏時以金鈔和鼓〇釋曰謂作樂之

如確頭至相和〇釋曰鈔音對本又作椎直追反疏時以金鈔和鼓〇釋曰謂作樂之

案下三金皆大司馬在軍所用有文此金鈔不見以金鐃節鼓鐃鈔也形如小

鐃〇鐃直角反鈔音征疏以金鈔節也〇注鐃曰此謂在軍之時所用節鼓與

亦一案詩有鈔人伐鼓就而解之彼注鈔以靜之此解漢法而言也云軍行所用者

為對上金鈔作樂為節案彼是公馬所執也疏以金鈔止鼓乘執如鈴無舌有

止擊鼓司馬職曰鳴鈔且鈔〇疏以金鈔止鼓〇釋曰此案春秋左氏

哀公傳陳書曰吾聞鼓而已不聞金矣是進軍之時擊鼓退軍之時鳴鈔〇注

鈔大司馬云卒執鈔故知執而鳴之也又引司馬職以金鐃通鼓鐃大鈴之

鼓司馬職曰鈔音零疏以金鐃通鼓〇釋曰此是金鈔金舌故曰金鐃在軍

周禮注疏 十二 中華書局聚

兩司馬振鐸軍將已下即擊鼓故云通鼓也○注鐸大至振鐸○釋曰鐸大鈴

亦約漢法知之引司馬職者案彼兩司馬執鐸所引司馬振鐸即兩司馬也

凡祭祀百物之神鼓兵舞帛舞者乘皆舞者所執也○帛列五采繒為之有疏凡祭者○

釋曰上文神祀社祭鬼享文局不地之神故此更廣見小神之事故云凡祭者○

舞師山川用兵舞社稷用帛舞今此小神等若義近山川者舞兵舞義近社稷

也者案司馬云祭祀之舞非備樂祭統又云授以朱干玉戚必知兵舞是千戚者見

禮記樂記云千戚之舞非備樂祭統又云授以朱干玉戚必知兵舞是千戚者見

千戚也又知帛舞列五采繒為之有乘者案樂師注帛是武之舞是千戚者見

五采繒今靈星舞子持之是舉今以曉古故知之也凡軍旅夜鼓擊擊夜戒

司馬法曰昏鼓四通為大擊夜半三通為晨戒旦明五通為發响凡軍旅夜

○擊千歷反响本又作响亦作响具反劉休武反或况冢反疏凡軍旅夜

釋曰在軍警戒急在夜故軍旅於夜鼓其警鼓以警眾也○注擊夜至發响○

鼓四通為大警者欲取從初夜即為警戒之意故擊鼓四通使大憂戚也云夜

半三通為晨戒者警眾使嚴備侵早當行云且明五通為發响者且明五通

晨响之時當發軍動則鼓其眾○疏軍動則擊鼓其眾○釋曰尋常在道欲行

今別言軍動則據將臨陳之時軍旅始動則擊鼓以作士眾田役亦如之疏釋

之氣故曹劌云一鼓作氣鄭云動且行謂行前向陳時也田役亦如之疏釋

田獵圍合之時必擊鼓象對敵救日月則詔王鼓救日月食王必親擊鼓者聲

故大司馬職云鼓遂圍禁是也救日月則詔王鼓救日月食王必親擊鼓者聲

不鼓○肯疏救之日至王鼓○釋曰謂日月食時鼓人詔告于王擊鼓聲大異

生領反疏救之案大僕職云軍旅田役贊王鼓鄭注云佐擊其餘面又云救

日月食亦如之大僕亦佐擊其餘面鄭既云佐擊其餘面則非只兩面之鼓案
 上解祭日月與天神同用雷鼓則此救日月亦宜用雷鼓八面故大僕與戎右
 俱用贊王鼓得佐擊餘面也案莊二十五年左氏傳夏六月辛未朔日有食之
 鼓若然此救日食用鼓惟據夏四月陰氣未作純陽用事日又太湯之精於正
 朝之月被食為災故有救日食之法也月似無救理尚書胤征季秋九月日食
 救之者上代之禮不與周同諸侯用幣于社鼓于朝退自攻責若不鼓法則
 伐鼓于社昭十七年昭子曰食天子伐鼓于社是也〇注救日至不鼓〇釋
 曰救日月食王必親擊鼓者聲大異者但日月食始見其微兆未有災驗故云
 異也引春秋傳者亦莊二十五年傳辭彼傳云秋大水鼓用牲于社于門亦非
 常用也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓譏其為大水用鼓引之證其日月得
 有用鼓法春秋不記救月食者但日食是陰侵陽臣注始崩及疏注始崩及疏
 陽侵陰君侵臣之象非大喪則詔大僕鼓始崩及疏注始崩及疏注始崩及疏
 逆事故略不記之也
 鼓傳達于四方空亦如之是鄭所據也

舞師。掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教悛舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而

舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事羽析白羽為之形如帔也四方之祭

氣也鄭司農云皇舞蒙羽舞書或為望或為義玄疏舞師至之事謂零也漢熱
 謂皇析五采羽為之亦如帔〇嘆呼但反望音皇疏教兵舞謂教野人使知之

國有祭山川則舞師還帥領往舞山川之祀已下皆然案春官樂師有六舞并
 有旄舞施于辟雍人舞施于宗廟此無此二者但卑者之子不得舞宗廟之耐

祭祀之舞亦不得用卑者之子但彼樂師教國子故有二者此教野人故無旄舞
 人舞〇注羽析至如帔〇釋曰但羽舞用白羽帔舞用五色繒用物雖異皆有

柄其制相類故云形如帔也云四方之祭祀謂四望也知者若以四方連百物
 則四方不止四望今單云四方四望五岳四瀆亦布在四方故知四方即四望
 也云旱暵之事謂雲也者春秋所云雲者皆熱氣又此暵字以日為形以漢為
 旱暵謂雲祭也云暵熱氣也鄭司農云皇舞象鳳皇羽者先鄭之意蓋見禮記王制有虞
 氏省而祭皇是冕為首服故以此皇為鳳皇羽蒙于首故云蒙羽舞自古未見
 蒙羽于首故後鄭不從之矣云書或為翬或為義者禮本不同故或為翬或為義
 義皆不從之矣玄謂皇析五采羽為之亦如帔者鍾氏染鳥羽象翟鳥鳳皇之
 羽皆五采此舞者所執亦以威儀為飾皇舞是鳳皇之字明其凡野舞則皆教
 羽亦五采其制亦如帔舞若然帔舞羽舞皇舞是鳳皇之字明其凡野舞則皆教
 之野舞謂野人**疏**皆凡野至教之○釋曰案序宮舞徒四十人其數有限今云凡
 欲學舞者野人**疏**皆凡野至教之○釋曰案序宮舞徒四十人其數有限今云凡
 小祭祀則不與舞祭者與猶作也**疏**注小祭至祭者○釋曰案上文云凡祭
 羣小祀則玄冕注云羣小祀林澤墳衍四方百物之神鼓兵舞帔又案司服云
 帔舞而云不與舞者小祭祀雖同玄冕若外神林澤之屬如是則有舞若宮中七舞
 之等則無舞此文是也

附釋音周禮注疏卷第十二

周禮注疏卷十二校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十二

鄉大夫

若今癯不可事者 宋本余本嘉靖本毛本同閩監本癯作廢當由臆改

案韓詩外傳 盧文弨曰外衍字

敬所舉賢者能者 嘉靖本敬作賓非惠校本亦一作賓云余本仍作敬

以禮賢者能者賓客之舉 閩本同此本舉字剗擠蓋本作賓客之無舉字
監毛本改作賓客舉之非

其身有道藝 惠校本上有以字此脫

故書舞為無 九經古義云古無武同音又武舞通禮器詔脩武方注云武當
為無聲之誤也論語射不主皮馬融注用此文作五曰興武漢

武梁祠堂畫象秦武陽今史記作秦舞陽

必知容得為孝者 閩監毛本知誤和

射則是男子之事 惠校本無則此衍

鄉大夫士射先行鄉飲酒之禮 此鄉大夫當作卿大夫

則令六鄉之吏州長之官惠校本作州長已下此誤

各憲之於其所治之國閩本毛本同宋本岳本嘉靖本無之字國字下屬與賈疏合余本衍之字唐石經於其所下損闕三字以字數

計之當有之字監本刊落之字而誤併去國字石經考文提要無之字云從宋附釋音本周禮句解

知大詢詢國危閩監毛本知誤如

一曰詢國危已安庶民云國大詢于衆庶而致於朝宋本作一曰詢國危已下此亦云國大詢

于衆庶而致於朝閩監毛本已改以於朝改于朝非唐石經已作於朝

州長

教謂十二教之外所施政令皆治之閩本同監毛本教謂十二之下有教云治政令之法者謂十二教共十二

字當由臆增○按監毛本是他本誤也賈意於經教字一返然黨正云政令教治則賈讀非也

唯有歲之二時春秋耳惠校本作唯謂此誤

此知序州黨學者浦鏜云此知字疑誤倒

則帥而致之唐石經諸本同余本致作置誤

黨正

一年七度讀法者閩監毛本七誤十

鄭知祭謂零榮水旱之神者惠校本祭下有榮此脫

壹命齒于鄉里唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本壹作一非

見孝悌之道也閩監毛本同宋本岳本嘉靖本悌作弟案釋文及賈疏引注皆作孝弟加心旁者俗字

比鄉民雖為卿大夫余本閩本同宋本嘉靖本此監本作比鄉民雖為卿大夫案賈疏引注作此

鄉民雖為卿大夫作比及鄉大夫者誤也

民內有為一命已上惠校本一作壹此非下並同

禮年六十已上惠校本同閩監毛本已作以非下文有一命已上觀禮同

以其一命毛本一字空缺惠校本作壹

年幾必小於卿大夫等案幾疑歲之誤〇按年幾即今俗語云年計唐人語已如此

掌其戒禁唐石經諸本同岳本毛本戒禁誤倒

上州之祭祀大喪義異浦鏜云上疑與字誤

州長又致與卿大夫閩監毛本作鄉大夫此誤下同

以歲時泣校唐石經諸本同毛本校改技注及下同五經文字手部云技經
則經當作校注當作校

辨其貴賤老幼廢疾可任者宋本岳本作廢疾

族師宋本周禮疏卷第十三

釋曰云各掌其族之戒令政事惠校本下有者此脫

各自受法于上毛本于作如如蓋於之訛

黨正直書德行道藝具言浦鏜云直疑所字誤

則月與上政字連毛本字誤事

且族師親民讀法宜數惠校本且作但此誤

則與黨正同按黨正字乃州長之誤

則未知此世所云蝮螟之醜與監本未誤不毛本蝮誤蝮

亦為水旱與物為裁害惠校本物上有人此脫

直以疑之今此為正閩本正作醜餘與此同監毛本改作直以此經今文為正

云則未知此世所為蠓螟之醜與惠校本為作云此誤

癘疾謂癘於人事疾病閩監毛本癘皆改廢〇按賈云癘疾謂廢於人事

也

則可任也者閩本同監毛本改作者也

以相葬埋唐石經諸本同釋文埋本或作狸案經當用狸字此淺人以俗字改之

門內尚否惠校本同閩監毛本改作尚寬非

故鄭云亦因為卒長也惠校本云作言

閩胥

以勅戒之嘉靖本監本毛本同宋本勅作勅閩本作勅

故書既為暨漢讀考作故書暨為既下作杜子春讀既為暨經既比作暨比今本係以注改經又以經改注誤甚〇按注以及訓暨則段玉裁是既不訓及

以饋罰在之上宋本同疑饋當衍閩監毛本增作饋捷罰

故從經為正者也宋本無者此衍

比長

民有願獸於本居之處閩監本獸改厭○按所改非也以字義則獸飽

卻釋經徙于國中之文也閩本同監毛本卻誤欲○按當作卻俗作却經

則呵問葉鈔釋文作則荷嘉靖本呵字剗改蓋本作荷

閱於出之諸本同言所憐閱在於出獄也浦據疏語改作閱念非

但獄斷獄之法閩本同監本剗刊上斷字毛本無上獄字

封人

是封乎諸侯立社稷之法也宋本無乎此衍

共其水稟唐石經宋本同宋本載音義及葉鈔釋文皆作稟下從木岳本嘉靖本閩監毛本及通志堂釋文作稟下從禾注及疏準此

飾謂刷治潔清之也嘉靖本潔作絜○按此古飾字正解說文云飾啟也啟飾也今人多昧於此義

凡祭至水稟閩監毛本稟改稟下並同

樞者相樞迫之義案樞迫當為逼迫

漢時有置干犬之上謂之椶漢制考此句下有音加二小字當亦賈疏本文

故舉以之為況衡者也

閩本剗改以之作之以監毛本從之非也案為字疑衍

賓客有殺牲之者

浦鏜云之當衍字

鼓人

案抵瞭職發首云

宋本首作言

下云以鼗鼓鼓役事是也

惠校本作鼗鼓此誤

則田鼓當與軍事同

宋本同閩本剗改事作士監毛本承之

和比曰音

閩監毛本作雜比

以雷鼓鼓神祀

唐石經諸本同余本上作鼓下作鼓非下同○按宋人鐘鼓作鼓擊作鼓誤認說文支部之錄切之鼓為擊鼓妄改經典取

為紕繆

則禘祫鼓四時

浦鏜云及誤鼓據儀禮通解續校

門社軍以鼗為正

惠校本門社作則在此誤

以鼗鼓鼓役事

說文鼓部鼓字下引周禮作鼗鼓

謂樂作擊編鐘

葉鈔釋文作編鐘

周禮

注疏

十二校勘記

七

中華書局聚

釋曰凡作樂則先擊鐘監本釋誤鄭惠校本則作皆此誤

並出彼文而知之惠校本及漢制考下有也此脫

無舌有秉釋文秉本亦作柄案秉古柄字

帔五采繒惠校本帔下有析此脫

昏鼓四通為大鼗說文豈部云鼗夜戒守鼓也从豈蚤聲禮昏鼓四通為大

鼗夜戒守鼓也同許說說文豈鼓異部鼗字從豈蚤聲今禮經注釋文皆從

鼓作鼗訛戒晨今注作晨戒誤倒當從此所引大鼓為大鼗之誤發明為發

响之誤當從禮注校正

動且行余本嘉靖本閩監毛本同宋本岳本且作且賈疏亦作且字案上夜

行恐誤

鄭云動且行閩監毛本同惠校本且作且

則非只兩面之鼓惠校本同閩監毛本只改正

聲大異者惠校本作聲大異言聲大異者此脫

舞師閩監毛本師誤帥

皇舞蒙羽舞書或為望 漢讀考作望舞蒙羽舞書或為皇

不得舞宗廟之耐 毛本舞誤武監本宗字空缺閩本耐字實缺是也

以漢為聲者 宋本作聲省此誤

皇舞象羽舞者 惠校本象作蒙此誤

若宮中七舞之等則無舞 浦鏜云七祀誤七舞

周禮注疏卷十二校勘記

珍倣宋版印

〇匹六〇

附釋音周禮注疏卷第十三

鄭氏注

賈公彥疏

牧人掌牧六牲而阜蕃其物以共祭祀之牲牲六牲謂牛馬羊豕犬雞鄭司農云牲純也玄謂牲體完具○蕃

音煩牲謂牧人至牲牲○釋曰云掌牧六牲而阜蕃其物者阜盛也蕃息也物

祭之等擇取純毛物者以供牧人牧人又供與充人芻之三月以祭祀故云以共

故鄭依而釋之案膳夫供六牲鄭注云始養之曰畜將用之曰牲則此云牲亦

據將用為言也司農云牲純也後鄭不從者尚書云犧牲對犧不得為純色其

純下文毛之者是也故凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方

之色牲毛之騂牲赤色毛之取純毛也陰祀祭地北郊及社稷也望祀五嶽四

鎮四瀆也鄭司農云陽以毛之○釋曰言凡與下陽祀陰祀望祀等為目

天於南郊及宗廟○疏故云凡以廣之也○注騂牲至宗廟○釋曰騂牲知是

赤色者見明堂位周人騂剛禮弓云周人牲用騂周尚赤而云用騂故知騂是

赤也云毛之取純毛也者對下文云龍是雜色則此經云毛之者皆是用騂是

云牲純也玄謂牲體完具○蕃

謂牧人至牲牲○釋曰云掌牧六牲而阜蕃其物者阜盛也蕃息也物

祭之等擇取純毛物者以供牧人牧人又供與充人芻之三月以祭祀故云以共

故鄭依而釋之案膳夫供六牲鄭注云始養之曰畜將用之曰牲則此云牲亦

據將用為言也司農云牲純也後鄭不從者尚書云犧牲對犧不得為純色其

純下文毛之者是也故凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方

之色牲毛之騂牲赤色毛之取純毛也陰祀祭地北郊及社稷也望祀五嶽四

鎮四瀆也鄭司農云陽以毛之○釋曰言凡與下陽祀陰祀望祀等為目

天於南郊及宗廟○疏故云凡以廣之也○注騂牲至宗廟○釋曰騂牲知是

赤色者見明堂位周人騂剛禮弓云周人牲用騂周尚赤而云用騂故知騂是

赤也云毛之取純毛也者對下文云龍是雜色則此經云毛之者皆是用騂是

郊及宗廟用駢也郊特牲云社祭土而主陰氣也是社稱陰孝經緯命決云

祭地于北郊就陰位彼對郊天就陽位則是神州之神在北郊而無陰以是知

陰祀中有祭地于北郊及社稷也從先鄭陽祀春明不得同用駢故不從也

又知望祀是四望者以其幽是北方故從幽為黑也後鄭先解陰祀後釋陽祀者陽祀

幽幽黑也者以其幽是北方故從幽為黑也後鄭先解陰祀後釋陽祀者陽祀

待先鄭釋訖隨凡時祀之牲必用牲物川以祀四時所常祀謂山

後破之故也凡時祀之牲必用牲物川以祀四時所常祀謂山

凡用龍川已下非一故亦言凡以廣之也必用牲物者對上方色是隨其方色

下用龍川已下非一故亦言凡以廣之也必用牲物者對上方色是隨其方色

物色須純其體須完不得雜也假令東方山川以下至四方物者案司服山川

也○注時祀至百物○釋曰知時祀是山川以下至四方物者案司服山川

羣小山祀林澤四方亦依四時而祀故知時祀是山川以下至四方物者案司服山川

四方山祀日月中也凡外祭毀專用龍可也外事者故書毀為龍行所過山川

亦在時祀中已下凡外祭毀專用龍可也外事者故書毀為龍行所過山川

云○龍當為毀龍當為龍龍謂雜色不純毀謂副辜侯讓毀除殃咎之

屬○龍當為毀龍當為龍龍謂雜色不純毀謂副辜侯讓毀除殃咎之

釋曰外祭毀事其神非一故云凡以廣之也○注外祭至之屬○釋曰知外祭

中有表貉者據上文外神之中已云天地至四方百物依時而祭者已盡此引

言外祭則外祭中唯有表貉之等案大山川則用事者案校人云凡將事于四海

云貉用熊席又知外祭中有王行所過山川則用事者案校人云凡將事于四海

山川則飾黃駒大祝云大會同過大山川則用事者案校人云凡將事于四海

此云龍校人用黃駒者從地色黃亦據龍中有黃色者用之不必純注云毀評

宗伯云驅辜祭四方百物而引九門磔禳又案小祝職云將事侯禳皆是禱祈

除殃谷非常之祭用龍
之類故引以為證也
凡祭祀共其犧牲以授充人繫之
充人者當殊養之罰

景王時賓起見雄雞自斷其尾
曰雞憚其為犧
〇憚持且反
凡祭至繫之
〇釋曰牧人養牲臨祭前三月

授充人繫之
〇注犧牲至為犧
〇釋曰云犧牲毛羽完具也者云犧牲不云牲
則惟據純毛者而鄭云完具者祭祀之牲若直拴未必純犧若犧則兼拴可知

故鄭以完具釋犧云授充人者當殊養之者牧人之牲未用祭者總在一處不
殊今將以祭者則殊別繫養之云周景王時者此春秋左氏傳昭二十二年王

子朝賓起有寵於景王與賓孟說之欲立之又云賓孟適郊見雄雞自斷其
尾問之侍者曰自憚其犧也遽轉告王且曰雞其憚為人用乎人異於是注犧

者以喻人之有純德實宜為君彼直云自憚其犧不
云雞鄭以義增之耳引之者證犧是純色之意也
凡牲不繫者共奉之
謂非

祭祀
凡注謂非至祀者
〇釋曰云不繫者謂若上文
者祭
凡外祭毀事用龍可也
是非時而祭祀者也

牛人掌養國之公牛以待國之政令
官也
〇注公猶官也
〇釋曰訓公為官
政令則諸

侯所須牛及牧人之事則供送之也
〇注公猶官也
〇釋曰訓公為官
政令則諸

者恐有公君之嫌但王家之牛若公廡之牛故須訓公為官是官牛也
凡祭祀

共其享牛求牛以授職人而芻之
鄭司農云享牛前祭一日之牛也求牛禱於
鬼神所求福之牛也
〇釋曰訓公為官
政令則諸

謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以釋者也宗廟有釋者孝子求神非
處職讀為犧職謂之杙可以繫牛職人者謂牧人充人與芻牲之芻牛人擇於

公牛之中而以授養之
〇職戚音持或餘式反劉之
〇釋曰凡祭祀至芻之
〇釋曰云

式反注職同釋音亦徐音夕杙餘式反劉之
〇釋曰凡祭祀至芻之
〇釋曰云

亦言凡以廣之云享牛者謂正祭之牛云求牛者謂釋曰先鄭云享牛前祭一日

周禮注疏

十三

中華書局聚

之牛也者若以此為祭前一曰夕牲時而言仍是正祭牛則不應惟止一日而已其言無

前祭一日若不據祭祀以為齊時所食齊則十日不應惟止一日而已其言無

據故後鄭不從也云求牛禱於鬼神所求福之牛也者案上文凡牲不繫者共

奉之謂非時而祭則不繫之此經授職人繫之明非禱祈非時祭者故後鄭亦

不從也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者也者以其宗伯祭宗廟六者皆云

享則享是正祭可知破先鄭為前祭一日之牛也云求終也終事之牛謂所以

以解求牛為今日正祭于廟明日郊特牲云祭于外之西室故鄭云孝子求神非一處

故讀從職讀為職者凡官皆有職直云職人無所指斥但職聲相近誤為職

爾雅釋宮文郭注云鑿也云檝人者謂牧人乃授充人與者與疑辭疑之者凡牲堪

祭祀者則牛人選入牧人臨祭之前牧人乃授充人充人乃繫養之今若即以

之耳云牛人擇於公牛之中而以授養之者鄭直言養之者則養者之中還兼

有牧人也凡賓客之事共其牢禮積膳之牛牢禮殮饗也積所以給賓客之用若

禮賓客若掌客云殷膳太牢凡賓至之牛○釋曰言凡賓客者謂五等諸侯

○積子賜反注同殮音孫來朝兼有臣來聘皆共牢積禮膳之牛也○諸侯

牢禮至太牢

○釋曰鄭知牢禮殮饗者此一經皆謂致與賓客者下云饗食是

速賓之禮也案大行人掌客皆云上公殮五牢饗九牢五積侯伯殮四牢饗

鐘七牢四積子男殮三牢饗三牢積所以給賓客之用者謂行道之用遺人所云

侯皆大牢故云牢禮殮饗也云積所以給賓客之用者謂行道之用遺人所云

者是大也又引司徒職曰王國五積者據上公而言也云膳所以中間禮賓客者謂

賓客未去之間致禮也又引掌客云殷膳大牢彼注云殷中也是

間禮賓饗食賓射共其膳羞之牛羞膳進也所進賓之膳燕禮小臣請執芻者亦

羞膳進也所進賓之膳燕禮小臣請執芻者亦

羞膳進也所進賓之膳燕禮小臣請執芻者亦

羞膳進也所進賓之膳燕禮小臣請執芻者亦

猶此〇食音嗣下文同
疏饗食至之牛〇釋曰饗者亭大牢以飲賓獻依命數

無酒獻酬耳皆在於廟以速賓射者謂大射及與賓客射于朝天子諸侯射先

行燕禮皆有散俎故有牛也云共其膳羞之牛者謂獻賓時宰夫所進俎是也

〇注羞進至猶此〇釋曰引燕禮小臣請執冪者與羞膳者至獻賓而膳宰設

折俎者案燕禮立賓後公卿大夫升就席小臣阼階北面請執冪者與羞膳

者注云執冪者執瓦大之冪也方圓壺無冪羞膳者羞於公謂庶羞云云至主

人獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵膳宰薦脯醢賓升筵膳

宰設折俎此王與賓饗及賓射設俎時節及設人無文故云王之膳羞亦猶此

也若然饗食有牛俎至於射禮天子諸侯皆先行燕禮其牲猶得有牛者但天

子諸侯雖用燕禮直取一獻之禮未旅而行射節其用牲則左傳云公當饗雖

然燕禮亦用牛與饗同若然云膳羞則庶羞也不言正俎之牛者據庶羞而言

其實兼軍事共其槁牛〇鄭司農云槁師之牛**疏**在軍事共其槁牛〇釋曰謂將帥

正俎矣〇注鄭司至之牛〇釋曰案左氏傳僖公三十三年秦師襲鄭鄭商人弦高將

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

輓牛也者上云兵車之牛據在轅內者別言與其牽傍故云在轅外輓牛也若
 然轅外在前者曰牽在旁者曰傍故鄭覆云人御之居其前曰牽居其傍曰傍
 言人御之者以在轅外將御為難故特言人御之凡祭祀共其牛牲之互與其
 之也云任猶用也者謂在軍所須之器物皆是也
 益簋以待事鄭司農云互謂楅衡之屬益簋皆器各益所以威血簋受肉籠也
 威音成注鄭司至肉格○釋曰先鄭互上文楅衡共為一物後鄭已知但從合以
 縣音玄互與楅衡共一綱不可玄謂互若今屠家縣肉格其義已不從合以
 殺訖即有薦爛薦孰何得更有互以肉縣于互乎然當是始殺解體未薦之時且肆
 于互待解訖乃薦之故得有互以縣肉也故詩云或剝或亨或肆或將注云肆
 陳也謂陳於互者也

充人掌繫祭祀之牲牲禋祀五帝則繫于牢芻之三月牢閑也必有閑者防禽獸
觸齧養牛羊曰芻三月一

時節充人至三月釋曰云充人掌繫祭祀之牲牲禋者但祭祀之牲皆體牲具
 氣成故以牲言之也云祀五帝者上云掌繫祭祀之牲牲禋者但祭祀之牲皆體牲具
 之牲下別言祀五帝則略舉五帝而已其實昊天及地祇與四望社稷之等外
 神皆繫之也○注牢閑至氣成○釋曰云牢閑也者枝人養馬謂之閑此養牛

羊謂之為牢言閑見其閑衛言牢是其牢固所從言之異其實一物也云必有
 閑者防禽獸觸齧齧者案春秋有郊牛之口傷齧鼠食其角自外恐更有禽獸觸
 齧故鄭總云焉云養牛羊曰芻者此經云繫于牢芻之惟據牛羊若犬豕則曰

豢又不繫之矣云三月一時節氣成者釋必以三月之意案宣三年公羊云帝
 牲在于滌三月何休云滌宮各養帝牲三年之處也三年享先王亦如之
 者各主一月取三月一時足充天牲是其三月之義也

王亦如之○釋曰上經天地外神已別于上凡散祭祀之牲繫于國門使養之
 故今以先王亦如之亦繫于牢芻之三月也

先王亦如之○釋曰上經天地外神已別于上凡散祭祀之牲繫于國門使養之

敬祭祀謂司中司命山川之屬國門謂城門司門之官疏凡散至養之〇釋曰

于國門使養之不言三月則或一旬之內而已不必三月也案楚昭王問于觀

射父曰芻豢牲則不必三月其諸侯祭祀養牲幾何對曰遠不過三月近不過

亦有浹日注云遠牛羊豕近犬雞之屬則諸侯祭祀養牲亦得三月及旬則天子

已入祭謂司中司命山川之屬國門謂城門司門之官疏凡散至養之〇釋曰鄭知

以上地神山川以下此散祭則用上時祀之神也故司中司命山川之屬國門

城十二門皆別有下土及府胥徒今養牲者是十二門而云司門之官者司門

官者總司農云展具也特牲饋食之禮曰宗人視牲告以牲牲告展牲者也

告牲鄭司農云展具也特牲饋食之禮曰宗人視牲告以牲牲告展牲者也

之近近疏注鄭司至近之〇釋曰先鄭以為選牲時後鄭不從者若是選牲時

明非初選牲故不從玄謂展牲若今夕牲也今既在繫養之下乃言展牲則告牲

者以其天子禮亡故舉以言焉案彼宗人視牲告充亦謂祭前之夕夕牲時禮

舉獸尾者士用兔腊言獸尾止謂兔也言碩牲則贊助持也君牽牲入將致之

近之者彼謂士禮引證天子法故云近也碩牲則贊助持也君牽牲入將致之

周禮

注疏

十三

四

中華書局聚

吾牲牲肥脂黍威豐備何則不信對曰夫民神之主也是以聖王先成

地官司徒下。

載師掌任土之灋以物地事授地職而待其政令且任土者任其力勢所能生育

知其所宜之事而授而載師至政令○釋曰此經與下經為目言任土之法者

農牧衡虞使職之授而載師至政令○釋曰此經與下經為目言任土之法者

以下是也云以物地事者此文還於任其力勢而物色之知其種植所宜何種

云授地職者既知地勢所宜而授有職事於地者云而待其政令者謂因其職

事使出賦貢即下經園廛二十而一以下是○注任土至職之○釋曰云任土

者任其力勢所能生育者力勢生育即下文物色是也云且以制貢賦也者地

勢所能生育本以字民但百姓足君孰與不足故因民九職以制貢賦者以民

制貢賦也但地之所出唯貢而已口率出錢及軍法乃各賦鄭弁言賦者以民

有地貢也云有錢賦及軍賦故鄭兼言賦也且禹貢地貢亦名賦故云厥賦唯上

契云五岳藏神四瀆含靈五土出利以給天下黃白宜種禾黑墳宜種麥蒼赤
宜種菽洵泉宜種稻所宜處多故鄭云之屬也但草人所謂黑墳宜種麥蒼赤
有種所宜故二處皆云物地也云而授農牧衡虞使職之者既物地知所宜須
分地授地職中守此農牧衡虞之等但九職中略舉農牧二者案小司徒職云
守地而辨職中守此農牧衡虞之等但九職中略舉農牧二者案小司徒職云
職中兼見衡虞之守也以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田
任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑

之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任置地故書塵或作壇郊或為

壇讀為塵塵市中空地未有肆城中空地未有宅者民宅曰宅宅田者以備益

多也士田者士大夫之子得而耕之田也賈田者吏為縣官賣財與之田官田

者公家之所耕田牛田者以養公家之牛賞田者賞賜之田牧田者牧六畜之

田司馬法曰王國百里為郊二百里為州三百里為野四百里為縣五百里為

都杜子春云蒿讀為郊五十里為近郊百里為遠郊玄謂塵里者若今云邑里

居矣塵民居之區域也里居也圃樹果蔬之屬季秋於中為場樊圃謂之園宅

田致仕者之家所受田也士相見禮曰宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草

茅之臣士讀為仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰自卿以下必有圭田圭田

五十晦賈田在市賈人其家所受田也公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆

牧田畜牧者之家所受田也公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆

然二百里為州四百里為大夫如州長四百里五百里其大夫治之自此以外皆

謂二百里為州四百里為大夫如州長四百里五百里其大夫治之自此以外皆

大如公之采地王子弟所食邑也置五百里王畿界也皆言任者地之形實不

方平如圖受田邑者遠近不得盡如制其所生育賦貢取正於是耳以塵里任

國中而遂人職授民田夫一塵田百晦是塵里不謂民之邑居在都城者與凡

王畿內方千里積百同九百萬夫之地也有山陵麓川澤溝瀆城郭宮室塗

巷三分去一餘六百萬夫又以田不易一易再易上中下相通定受田者三百

萬家也遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也三分去一其餘二十四萬夫

六鄉之民七萬五千家通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地其餘

九萬夫塵里也場圃也宅田也士田也賈田也官田也牛田也賞田也牧田也

已受田其家衆男為餘夫亦以口受田如比士工商家受田五口乃當農夫一

人今餘夫在遂地之中如此則士工商夫之事入在官而餘夫以力出耕公邑甸

稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之入在官而餘夫以力出耕公邑甸

分所去六而存一焉以十八分之二十三率之則其餘六百二十四萬五千家為
 上中下六家而受十三夫定受田二百八十八萬家也其在甸七萬五千家為
 六遂餘則公邑○塵直連反場直反後圃布古反又音布賈音古注同置居良
 反吏為于僞反瓠力果反州長丁丈反後皆同駁古銜反盡津忍反者與音餘
 麓音鹿涂音徒去起呂反下同疏○天子畿內千里○釋曰此一經論任土之法但
 如比徐方二反率音律又音類○疏○天子畿內千里○釋曰此一經論任土之法但
 置六鄉七萬五千家自外餘地有遠近向遠發國中為始也但自遠郊百里之內
 里百里為一節封授不同今則從近向遠發國中為始也但自遠郊百里之內
 田任甸地者郊外曰甸甸在遠郊之外其中置六遂七萬五千家餘地既九等
 之家邑之田任稍地者謂天子大夫各受采地二十五里在三百里之內也云
 小都之田任縣地者謂天子之卿各受五十里采地在四百里之內也云
 以大都之田任置地者謂三公及親王子母弟各受百里采地在五百里置地
 之中也各三百里置地為稍者以大夫地少稍給之故云稍也四百里為縣者
 以四百里采地之外地為公邑主之者尊卑如縣正故司馬注亦各四百里為
 縣也五百里為置者以外畔至五百里畿置故以置言之○注故書至公邑○
 釋曰云故書塵或作壇已下先鄭及子春等不從故書者以其壇與蒿削義無
 所取故也鄭司農云塵市中空地未有肆城中空地未有宅後鄭不從者以其
 塵者塵縣於中里又訓為居不得為空地若空地何因有宅而稅乎且司農
 又釋里之與塵義異故後鄭以爲民居之區域與孟子五畝之宅及遂人夫
 受一塵一物解之也司農云民宅曰宅以備益多也者司農意以宅本一夫
 往居之後鄭不從者依士國中不容故別受宅田於近郊以備於後子第益多
 此宅田文同故不從先鄭依彼解之司農云士田者士大夫之子得而耕之田
 免後鄭不得為大夫子得而耕之田故後鄭破此士為任任謂卿大夫以下任
 也後鄭不得為大夫子得而耕之田故後鄭破此士為任任謂卿大夫以下任

宦得田依孟子圭田解之司農云賈田者吏為縣官賣財與之田後鄭不從者

依周禮之內云賈人者皆仕在官府史之屬受祿於公家何得復受田乎故後

鄭以為一皆據此士官田之等若官田是公家所耕何得有稅乎後鄭不從者

若史之養公家牛何得下文有稅故後鄭亦為牛人之家所受田也司農云賞田

者賞賜之田此即夏官勳云賞田一也故後鄭從之司農云牧田者牧六畜

之田司農意此即牧人掌牧六牲者也後鄭亦云牧人家人所受田也司農引司馬

法已下者證經遠郊百里四百里為後鄭亦云牧人家人所受田也司農引司馬

陳分正東郊之成周鄭注云天子之國五十里為後鄭亦云牧人家人所受田也

近郊五十里之成周鄭注云天子之國五十里為後鄭亦云牧人家人所受田也

里居也案爾雅釋言云里邑也云遠郊百里者但里居城邑之中故爾雅云里邑

不謂訓里為邑故鄭云里居也云遠郊百里者但里居城邑之中故爾雅云里邑

築場圃是也云樊圃謂之園也引士相見者破先鄭以為宅田為民宅之義也云士讀

謂王制後鄭之意單士恐不兼卿大夫無稅入天子之義也云賈田已下至畜

牧者之家所受田也者皆是從圭田大夫士皆有之義也云賈田已下至畜

之外有九等之田無公邑之意云天子使大夫治之者以四等公邑非鄉遂

子使大夫治之也云自此以外皆然者以大夫治之者以四等公邑非鄉遂

周禮注疏

十三

六中華書局聚

國明自外皆長餘地為公邑也若然是公邑之地有四處也云二百里三百里
 其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正者此約司馬法二百里曰州四
 百里曰縣而尊卑則從二百里向有四百里五百里尊卑如縣正下大夫也云是
 大夫治之尊卑如州長中大夫也四百里五百里尊卑如縣正下大夫也云是
 以或謂二百里為州四百里為縣云者此還據司馬法而言無正文約與彼同
 故言或又言云以疑之也云遂野人亦監焉者案遂人云掌野鄭云郊外野大總
 言之則自百里外置六遂為野自百里外至五百里畿皆曰野是以彼下又云
 夫間有遂云云而言以達于畿但鄉遂及公邑皆為溝洫法是以遂人亦監焉
 云家邑大夫之采地小都四甸為縣四縣為都彼據稅入天子而言此小都大
 之文小司徒有四丘為甸四甸為縣四縣為都彼據稅入天子而言此小都大
 地大小而言則家邑二十五里大都百里通治溝洫及澮而言也云王子弟所
 食邑也者王子弟者據春秋之義兄弟言弟皆食五十里地在縣又疏者與王
 子與公同食百里地在稍故在下別言王子弟所食邑云皆言任者地之形實不
 食二五里地在稍故在下別言王子弟所食邑云皆言任者地之形實不
 平如圖者上經注任土者任其力勢所能生彼并言土故云任任其生
 此經皆單言任故注以任其曲直高下形實解之言任任義得兩含也云受田
 遠近不得盡如制者地既不可方平如圖明受田之任任義得兩含也云受田
 圖也云其所生賦取正於耳者此鄭還釋任義非直任其形實兼解任
 其生人職受民田夫一廛田百晦引之者覆破司農謂廛為空地故云是廛里
 而遂人職受民田夫一廛田百晦引之者覆破司農謂廛為空地故云是廛里
 不謂民之邑居在都城者與言正是民之邑居在都城者并解之也云凡王畿
 內方千里者據大司徒大司馬皆云王畿千里而云積百同者王畿千里
 開方之方千里為方百里者皆云王畿千里而云積百同者王畿千里
 者一同百成九百夫十成九千夫百成九萬夫同故云九百萬夫之地也云
 有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一餘六百萬夫者案大司徒注
 積石曰山大阜曰陵注瀆曰川水鍾曰澤爾雅釋山山足曰麓此瀆非四瀆其

溝亦非田間廣深四尺之溝直是通水之溝瀆也城謂方十二里郭謂郭宮
 室謂城郭之內官民宮室塗巷謂城內九經九緯及民間街巷之等三分去一
 謂九百萬夫之中三分去一故云較而言也云又田不易一易再易上中下
 多於平地而鄭以三分去一據大較而言也田者三百萬家也者亦據六百萬
 相通者此相通三家受六夫之地也云同三十六萬夫之地也者以其遠郊百里
 夫相通而言也云遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也者以其遠郊百里
 內置六鄉四面相距二百里二而四故同每有九萬夫四九三十六里故
 知三十六萬夫之地云三分去一其餘二十四萬夫者前文總據畿內方千里故
 三分去一此更據四同之內山陵之等三分去一故其餘二十四萬夫也云
 鄉之民七萬五千家者鄉有萬二千五百家六鄉故七萬五千家云通不易一
 易再易一家受二夫則十五萬夫故餘九萬夫也云塵里已下至半農人也鄭意九
 據二十四萬夫除十五萬夫故餘九萬夫也云塵里已下至半農人也鄭意九
 者未必各整萬家以抵九者各為萬家解之據整數而言耳云亦通受一夫
 焉者其中亦有不易一易再易相通而各受一夫焉云半農人也者農人相通
 各受二夫之地此受一夫故云半農人也云定受田十二萬家也者此鄭總計
 六鄉七萬五千家此九者二夫為一夫九萬為四萬五千四萬五千添七萬五
 千為十二萬夫據實受地為定數故云定也云食貨志云農戶一人已受田
 其家衆男為餘夫亦以口受田如比引之者證六鄉七萬五千家以七夫為
 計餘子弟多三十壯有室其合受地亦與正夫同故遂人云夫一廬田百畝餘
 壯亦如之是其餘衆男為餘夫亦以口受田如正夫之比類若然案孟子云未
 田五十畝餘夫二十五畝彼餘夫與正夫不同者彼餘夫是年二十九已下未
 有妻受口田故二十五畝若三十有妻則受夫田百畝故鄭注內則云三十受
 田給征役鄉大夫注亦云有夫有婦乃成家何休亦云一夫一婦受井田百畝
 云士工商家受田五口乃當農夫一人者此謂士與工商之家不得如成人故五
 各受一夫則上云半農人者是也其家內無丈夫其謂百餘里內置六鄉以九等受地
 口乃當農夫一人矣云今餘夫在遂地之中者謂百里內置六鄉以九等受地

皆以一夫為計其地則盡至於餘夫亦在遂地之受則六鄉餘夫等並出耕在遂地
 之中百里之外其六遂之餘夫並在遂地之中受田矣故總云今餘夫在遂地
 地之中也云如此則土工商以居位曰土闢土殖穀曰農作巧成器曰工通財粥貨
 士農工商四民有業學以居力受職故云農戶乃當農夫一人已受田此
 曰商聖王量能授事四民陳力受職故云農戶乃當農夫一人已受田此
 家衆男為餘夫亦以口受田如比又云士工商家受田五口乃當農夫一人已受田此
 謂平土可以為法又見齊語管子對桓公亦云昔者聖王處士以閑燕處工就
 官府處商就市井處農就田野皆云少而習焉其心安焉據此二文皆有四民
 但民農已於上鄉遂公邑受地故此唯說士工商三者也其身得祿免農其子
 不免農故禮記問士之子長曰能耕矣大夫已上之子則免農矣故禮運云大
 夫有田以處其子孫然士既有祿沾及子弟故其家一人此工商則與上賈人
 也其工商比農為賤故其家人亦五口乃當農夫一人此工商則與上賈人
 別彼賈人仕在官若府史但異名耳此工商有事時復為官所使故云以事入
 在官云餘夫以力出耕公邑者還五口之內有丈夫非士工商之身即曰餘
 夫百里內既置六鄉及九等無地可居故知甸稍縣都遠郊之內已入六鄉與
 九等故此特據甸地已外至五百里但王畿千里總計有百同已取四同為百
 里內故餘有九十六同八萬夫百里則九百里總計有百同已取四同為百
 夫故餘為九十六同八萬夫百里則九百里總計有百同已取四同為百
 鄭欲解於三分所去而存二之意但百里之外雖有公邑采地城郭宮室比百
 里之內則三分所去六存一焉以十八內而存一則十八
 八分之三率是也言十八分之二於此三分所去之六而存一則十八
 三十六去一分有十二存八於此三分所去之六而存一則十八
 謂存者十三故云十八分之十三於所去六中存其一以益十二則所去者五
 謂鄭答曰六鄉之民上地不易家百畝一易家二百畝再易家三百畝相通三

夫六百畝六遂之民而六家百畝萊二百畝相通三夫而六家百畝

十畝萊於三分而去一乃得十三城郭宮室差少塗巷又狹者但六而存一指據六

地有萊五十畝而說而鄭云城郭少塗巷則於三分所去六而存一指據六

言於城郭少塗巷狹中出此萊地焉云則其餘六百二十四萬夫之地通上中

下於家而受十三夫定受田二百八十三萬家也者三分所去六而存一之法

卽於同而計之先取九十同更別借取九同添爲百八十同是十八分之十

三率之所得者百三十所去者五同借取十二同添爲百八十同是十八分之十

存一則得十三同所去者五同借取十二同是三分爲九萬夫還他六萬夫得三萬

夫將此四萬五萬添前六十五萬同總爲六十九萬夫矣一萬九千九百一十一

爲八十一萬夫通前三萬八千四百四十九萬夫又添五百二十四萬夫總爲六萬二

十四萬夫之地故云十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫也云六

下者上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二百畝云六

定受田者二百八十八萬家也者以六家受十三夫則六十萬家受五百三十萬
夫百二十萬家受二百六十萬夫之地又倍之二百四十萬家受五百二十萬
夫之地餘有四十八萬家於上借十二萬家爲六十萬家是五分借一除十二
之則六十萬家受百三十萬夫之地向五分借一今還五分除一六十除十二
餘有四十萬家在地亦五分除一百三十除二十六萬夫餘有一百四萬夫
地在將此四十八萬家添前二百二十萬夫總爲六百二十四萬夫矣云其在甸七萬五千家
爲六遂餘則公邑者鄭總計畿內遠郊之外訖別更計二百里之中者以三百

里已外封三等采地采地多少不定不可計其六遂與六鄉相對故特計之以
 其六遂家數與六鄉相似但六鄉之內餘地有九等所居六遂餘地無九等故
 以餘地為公邑也但邦畿千里唯民所止若東都中言之東面雖有平地至
 於三面山林雜有今鄭所計雖三分去豈有二分乎且六鄉之民雖可以
 數計之其九等之地豈各萬夫為定乎但
 凡任地國宅無征園廛二十而一近
 鄭欲以開悟後人聊以整數為算法耳
 郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二唯其漆林之征二十而五也
 征者以共國政也鄭司農云任地謂任土地以起稅賦也國宅城中宅也無征
 無稅也故書漆林為來林杜子春云當為漆林玄謂國宅凡官所有宮室吏所
 治者少也周稅輕近而重遠近者多役也園廛亦輕之者廛無
 穀園少利也古之宅必樹而置場有瓜○黍本又作漆音七○五○釋曰至十而
 言任地所在此經言出稅多少不同之事云國宅無征者征稅也謂城內官府
 治處無稅也云園廛二十而一者園即上經場圃任園地廛即上經廛里在國
 中近郊者同十一而稅也云遠郊二十而一者即上經官田牛田賞田士田賈田任
 在郊地同二十而稅也云遠郊二十而一者即上經官田牛田賞田士田賈田任
 地已下至任甸地則甸地之中兼有六遂矣其稍縣都上推言家邑小都大都
 邑之田任甸地則甸地之中兼有六遂矣其稍縣都上推言家邑小都大都
 三等采地為井田助法不見公邑則三遂者之中皆有公邑故上注云邑小都大都
 皆然若然則征此云十而五者除三等地而言以其稍縣都上推言家邑小都大都
 也云漆林之征非人力所作者故也○注征稅至有瓜○釋曰司農云國宅城中
 漆林自然所生非人力所作者故也○注征稅至有瓜○釋曰司農云國宅城中
 宅也無征無稅也者先鄭意廛既為空地非民宅則此國宅非民宅是以為官府治事處
 後鄭不從者後鄭意廛既為空地非民宅則此國宅非民宅是以為官府治事處
 解之玄謂國宅凡官所有宮室既為民宅則此國宅非民宅是以為官府治事處

九室九鄉治之是也故無征也云周稅輕近而重遠近者多役也者以其城內

及城外近城者給公吏使役多於稅上輕而優之遠城者役少故於稅上重而

苦也者以依十一而稅唯近郊之內當十一耳云園廛亦輕之者廛無穀園少

利也園少利者此園則百晦田畔家各二晦半以為井竈種忽韭及瓜是園少

穀也亦輕之云古之宅必樹者即孟子桑麻是也云置場有瓜者是信南山詩

云中田有廬置場有瓜鄭云中田中作廬以便其事於其畔種瓜瓜成又入

其稅天子割削淹漬以為菹獻之皇祖是其園廛皆有稅之事也異義第五田

稅今春秋公羊說十一而稅過於十一大桀小桀減於十一大貉小貉十稅

天子之正十一行而頌聲作故周禮國中園廛之賦二十而稅一近郊十稅

一遠郊二十而稅三有軍旅之歲一井九夫百晦之賦出禾二百四十斛芻乘

二百四十六釜米十六斗案公羊十一稅遠近無差漢制收租田有上中下與

周禮同義玄之聞也周禮制稅法輕近而重遠者為民城道溝渠之役近者勞

遠者逸故也其授民田家所養者多與之美田所養者少則與之薄田其調均

之而是不故可以為常法漢無授田之法富者貴美且多貧者賤薄且少矣薄之

收不通相倍從而上中下也與周禮同義未之思也又周禮六篇無云軍旅之

王畿

公羊

稅法

據諸

侯邦

國諸

侯邦

國無

遠近

暇故

無遠

凡宅

不毛

者有

里布

凡田

不耕

者出

征幣

司農

云宅

不毛

者謂

不樹

桑麻

也里

布者

又廛

人職

掌斂

市之

次布

儻布

質布

罰布

廛布

之民

皆說

而願

為其

民矣

故曰

宅不

毛者

有里

十者

樹桑

麻民

就四

業則

無稅

賦以

勸之

也故

周禮

注疏

十三

九

中華書局聚

二十五家之泉空田者罰以三家之稅粟以共吉凶服及喪器也民雖有間
無職事者猶出夫稅家稅也夫稅者百畝之稅家稅者出士從車輦給繇役○
傷劉音讀徐才鑿反皆說音悅令**疏**凡宅至之宅廬舍之外不樹桑麻之地毛民有
力呈反以衣於旣反下同音閑**疏**五畝之宅廬舍之外不樹桑麻之地毛民有
以二為屋民有百畝之田不耕墾種作罰以三家之稅粟云凡田不耕者出屋粟者
夫三為屋民有百畝之田不耕墾種作罰以三家之稅粟云凡田不耕者出屋粟者
出夫家之征者此則大宰問民無常職轉移執事之人雖不事當家田宅無可
賦稅仍使出夫稅家稅之征以勸之使樂業也○注鄭司至繇役○釋曰先鄭
云不毛者謂不樹桑麻據孟子為說也云里布至抱此布此說非故先鄭自破
之也云或曰布泉以下至塵布為說也云里布至抱此布此說非故先鄭自破
公二六年左氏傳文案彼文齊侯以師欲納昭公申豐從女賈以弊鏞二端
以適齊師謂子猶之人高齋能貨子猶為高氏後高齋以錦示子猶子猶欲之
斷曰魯人買之百兩一布杜注云言魯人買此布及外府邦布皆為泉與杜義異也
為布為陳不為布泉此先鄭以彼布與此布及外府邦布皆為泉與杜義異也
云塵人職掌斂市之次布已下彼注先鄭云次布列肆之稅布總布後鄭云總
謂如租總之稔稔布謂守斗斛銓衡之布質布謂質人所罰犯質劑者之布罰
布者謂犯市令者之泉塵布者貨賄諸物邸舍之稅彼諸布皆是泉故引以為
證也引孟子塵無夫里之布亦謂口率出泉宅不毛無一里之罰布天下民願
為之民矣云欲令民就四業則無稅賦以勸之者案閭師四業畜也耕也樹也
蠶也或說以四時之業也玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉者此就足
司農之義空田者罰以三家之職云比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射
凶二服及喪器也者案鄉師職云比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射
器州共寶器但射器寶器等為國行禮故出官物為之惟吉凶二服及喪器是
民自共用不可出官物故比族主集此罰物為之故鄭據此二事而言也云
夫稅者百畝之稅知者以家稅為士徒故知是一夫之田所稅粟也云家稅者
出士徒車輦給繇役知者案縣師云若將有軍旅會同作其眾庶及馬牛車輦

故知家稅是士徒車輦也趙商問載師職凡宅不毛乃罰以一里布田不耕者
 罰屋粟商以田不耕其罪莫重宅不毛其罰當輕宅不毛乃罰以二十五家之
 布田不耕則罰之三家之稅粟未達罰之云為之旨輕重之
 差鄭答此法各當罰其事於當其有故何以假他輕重乎
 以時徵其賦疏時
 徵其賦〇釋曰閭師徵斂六鄉之賦貢遂師旅師斂六遂已外之賦貢自有常
 官但徵斂事重以載師既掌畿內地事因亦徵其賦相左右也案下閭師注賦
 謂九賦及九貢則此賦貢含有也至於
 里布屋粟及閭民夫家之征亦可斂之

閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦中國

及四郊是所主數六鄉之中自廛里至遠郊也疏閭師至其賦〇釋曰閭師徵
 掌六畜數者農事之本也賦謂九賦及九貢

中及四郊之人民及六畜之數以其人民是出賦之數其六畜是營作之本故
 須知數也云以任其力者謂以人民六畜任使其力也云以待其政令者政令

謂賦役皆是也以時徵其賦者賦貢所徵當順其四時故云以時也〇注國中
 至九貢〇釋曰云國中及四郊是所主數者以其六鄉之民居在國中及四郊

其政教自有鄉大夫以下施之今閭師主徵斂直知其人數而已故云是主數
 也云六鄉之中自廛里至遠郊也者此鄭重解國中及四郊之義據上言廛里

至任遠郊之地其中含有六鄉七萬五千家故鄭指六鄉而言也云掌六畜數
 者農事之本也者六畜謂馬牛羊豕犬雞則唯牛可為農事而鄭總云農事之

以閭師主徵斂亦總不用為農事皆是人之相資藉以為用故總入農事之中是
 經直言賦者以賦為主耳賦謂口率出泉若然案大宰九賦從邦中以至幣餘

為九等此國中及四郊於九賦之中惟有二賦而言九賦者亦大總而言也
 九貢又與大宰別彼九貢者與小行人春入貢為一謂諸

侯之九貢即大宰九職之貢與下文貢九穀之等是一也凡任民任農以耕事

貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧

以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物

貢草木謂葵韭果菰之屬○疏凡任至其物○釋曰案太宰以九職任萬民謂

飭音勑以畜許六反下同○疏任使萬民各有職事有職事必有功有功即有

貢故此論貢之法也言凡任三農生九穀故此還使貢九穀之數太宰已

貢九穀者案太宰職云一曰三農生九穀故此還使貢九穀之數太宰已

注訖云任圃以樹事貢草木者太宰云二曰園圃毓草木故還使貢九穀之數太宰已

蔬果蔬之屬云任工以飭材事貢器物者大宰云五曰百工飭化八材故八材

飭治以爲器物故此還使貢貨賄也云任牧以畜事貢貨賄者大宰云四曰數牧養蕃

阜通貨賄故還使貢貨賄也云任商以市事貢貨賄者大宰云四曰數牧養蕃

爲獸故還使貢貨賄也云任衡以山事貢其物者大宰云三曰虞衡化治絲枲

故還使貢布帛女即彼嬪婦也云任衡以山事貢其物者大宰云三曰虞衡化治絲枲

山澤之材材即物也以其山澤所出物多故云物者禹貢云海物然也序官山

澤稱虞川林稱衡此文云任衡以山事貢其物者大宰云三曰虞衡化治絲枲

貢物故互見爲義也此文云任衡以山事貢其物者大宰云三曰虞衡化治絲枲

次者欲見事無常故也且彼有九職仍并山澤爲一此文分山澤爲二唯彼有八

者任九職有臣妾及閭民此無者以周公設經任之則有臣妾使得自生若貢

稅則無以其聚斂疏材無可稅故也其間載師已見出夫家之征故於此不貢

言之矣其分山澤爲二者以山澤注疏材不同故分爲二以充八通間民爲九耳

○注貢草至之屬○釋曰案大宰注疏材百草根實與此注不同者但百草根

實即葵韭果菰百凡無職者出夫布掌其九賦疏凡無此注者凡無職者即大宰

草中可兼木矣凡無職者出夫布掌其九賦疏凡無此注者凡無職者即大宰

間民無常職轉移執事也轉移執事即是有職而言無職者爲有職者執事

當家塵地不事即無職也云出夫布者亦使出一夫口稅之泉也○注獨言至

○四八○

九職〇釋曰云獨言無職者掌其九賦者上雖直云上皆論貢不言賦惟此無職之人言

夫布夫布即賦也以其掌九賦者上雖直云上皆論貢不言賦惟此無職者出夫布者如今算

劉琰問載師職云凡民無職事者出夫家之征者田稅如今租矣夫布者如今算

家之征與夫布其異如鄭答云夫家之征者田稅如今租矣夫布者如今算

斂在九賦中者也以此言之若今租即夫征不得兼言家鄭連言家挾句耳劉

琰又問閭師職云凡任農以耕事貢九穀下至任虞凡八貢不道九賦下

言凡無職者出夫布注云獨言無職者掌其九賦若此者豈上八貢者復出八

賦與無職所出夫布凡為九將自布賦不同重計八貢未之能審也鄭答曰讀

天官冢宰職則審矣無職在九賦中今此不言其餘獨言此者此官掌斂賦嫌

無職者不審出算故言耳鄭云讀天官冢宰則審者冢宰職九賦九職九賦九職

賦自邦中以至邦都六也加以關市山澤及幣餘為九九職不言服數或一服

之中而有職安得八賦依八貢出之乎言審矣者審八賦不依九職為九可知

故云審矣若然無職在賦中其句下讀為義不連於上也欲明凡庶民不畜者

祭無牲不耕者祭無感不樹者無棹不蠶者不帛不績者不衰掌罰其家事也

縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車

輦之稽三年大比則以考羣吏而以詔廢置之內是所主數周天下也萊休不

耕者郊內謂之易郊外謂之萊疏縣師至廢置釋曰云掌邦國據畿外諸侯

稍據三百里家邑言甸據二百里六遂言郊里據從遠郊至國中六鄉之民也

從外向內而說之言地域者從邦國至六鄉各有地域廣狹云而辨其夫家人

民田萊之數者夫家猶言男女人民謂奴婢田萊見田及荒不耕者之萊其數

皆知故云之數也云及其六畜車輦之稽者六畜馬牛羊豕犬雞車所以駕馬

輦人挽行之稽計也謂所計之數皆知之稽者六畜馬牛羊豕犬雞車所以駕馬

置者古者亦三年一大家且戶口則考校之云三年大比則以攷羣吏而以詔廢

有功者置之以進爵位有過者廢退之注郊里至言近也釋曰云郊里郊所

居也者謂六鄉之民布在國中至遠郊故有居在郊者也案遺人云鄉里之

委積又云郊里之委積彼云鄉里據國中及郊則從而授之若徙于他則為之旌節而

行之國中及郊不比長云徙于國中及郊則從而授之若徙于他則為之旌節而

循天下也云萊休不耕者詩云田卒汙萊注云下者汙高者萊是萊謂草萊之

即此經田萊據郊而言遂人亦云郊內謂之易郊外謂之萊善言近者郊外言萊

也郊內謂之易無文案大司徒云凡造都鄙制其地域云上地不易中地一易

下地再易司徒主六鄉則六鄉之地從若將有軍旅會同田役之戒則受灋于

易可知不言萊直言易者善言近也

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

受法於司馬者知所當疏若將至而至〇釋曰云若將有軍旅者言若謂若有

徵衆寡〇卒子忽反疏若無不定之辭將有謂事未至軍旅謂征伐會同謂

時見殷見田役謂四時田獵之戒者謂有此數事則豫戒令之云受法于司馬

者司馬主將事故先於司馬處受出軍多少及法式也云以作其衆庶者謂於

司馬處得法乃作起其庶衆已下云會其車人之卒伍者謂會合車人則百

人為卒五人為伍車亦有卒伍云使皆備旗鼓兵器者旗謂若司馬云秋辨旗

物王載大常已下鼓謂司馬云春辨鼓鐸王執路鼓已下兵器謂弓矢牙矛

戈戟也以帥而至者鄉師云以旗致萬民此云而至者謂帥而至鄉師也凡

造都邑量其地辨其物而制其域澤不以封〇量音夏疏凡造至其域〇釋

小都邑謂家邑也云量其地者家邑二十五里大都百里小都五十里也云辨

其物者三等之地所有不同云制其域者城即疆域大小是也〇注物謂至以

封〇釋曰云物謂地所有也者若地物無所有不得耕以歲時徵野之賦貢謂

壘若山澤者不授之故引王制云名山澤不以封也以歲時徵野之賦貢謂

甸稍縣都也所徵疏有賦貢縣師徵之遂師旅師斂之故云徵野之賦貢〇注

賦貢與閭師同疏有賦貢縣師徵之遂師旅師斂之故云徵野之賦貢〇注

野謂至師同〇釋曰知野含有甸稍縣都者以其縣師并掌天下既邦國與畿

內不同明野中唯含有此四者也云所徵賦貢與閭師同者但閭師徵六鄉賦

貢并斂之此縣師所徵四處賦貢與閭師同若徵野

之賦貢是遂師旅師也故直云徵之同明斂則異也

遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之難阨門關之委積以養老

孤郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羈旅縣都之委積以待凶荒委積

人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也職內邦之移用亦如

此也皆以餘財共之少曰委多曰積鄉里鄉所居也艱阨猶困乏也門關以養

周禮注疏 十三

中華書局聚

老孤人所出入易以取餼廩也。羈旅過行寄止者待凶荒謂邦國所當通給者。也。故書艱阨作。擡。反。音。艱。又音謹。廩。遺。人。至。凶。荒。○釋。曰。此。官。主。施。惠。故。掌。

劉音遂施惠式。政。反。音。艱。又音謹。廩。遺。人。至。凶。荒。○釋。曰。此。官。主。施。惠。故。掌。

良甚反。易以。政。反。音。艱。又音謹。廩。遺。人。至。凶。荒。○釋。曰。此。官。主。施。惠。故。掌。

云鄉里之委積。以恤國民之難。阨者此。疏。遺。人。至。凶。荒。○釋。曰。此。官。主。施。惠。故。掌。

在上商量計。一年足國用。外則隨便。留。數。者。皆。謂。當。年。所。稅。多。少。總。送。帳。於。上。

穀關門。出。入。皆。有。稅。所。稅。得。者。亦。送。帳。多。少。足。國。用。之。外。留。之。等。也。難。阨。謂。年。

二關門。出。入。皆。有。稅。所。稅。得。者。亦。送。帳。多。少。足。國。用。之。外。留。之。等。也。難。阨。謂。年。

也。門。云。郊。以。其。財。養。死。政。所。稅。得。者。亦。送。帳。多。少。足。國。用。之。外。留。之。等。也。難。阨。謂。年。

積留之。以。待。賓。客。者。其。賓。客。至。郊。與。主。國。使。者。交。接。因。卽。與。之。廩。餼。便。欲。以。待。

賓客也。云。野。鄙。之。委。積。以。待。賓。客。者。其。賓。客。至。郊。與。主。國。使。者。交。接。因。卽。與。之。廩。餼。便。欲。以。待。

郊外曰。野。六。遂。中。有。五。百。家。鄙。在。此。未。得。去。者。則。於。此。野。鄙。中。可。以。兼。得。公。邑。在。

甸地者。也。旅。客。也。謂。客。有。百。家。鄙。在。此。未。得。去。者。則。於。此。野。鄙。中。可。以。兼。得。公。邑。在。

獨於此。見。惠。者。但。甸。地。在。二。百。里。中。於。外。內。有。羈。旅。皆。得。取。之。但。羈。旅。處。皆。有。

云。縣。都。之。委。積。以。待。凶。荒。者。謂。年。凶。荒。則。曲。禮。云。歲。凶。年。穀。不。登。是。也。特。於。此。三。處。見。

凶荒。其。凶。荒。則。畿。內。畿。外。皆。有。若。畿。外。凶。荒。則。入。向。畿。內。取。之。畿。內。凶。荒。則。向。畿。外。取。之。是。以。鄭。君。通。給。解。之。故。於。近。畿。三。百。里。之。外。言。待。凶。荒。之。事。也。○注。

之外也云職內邦之移用亦如此也者職內所云亦謂本司所用有餘乃移於他處故云亦如此也云少曰委多曰積者據此文三十里言委五十里言積相對而言若散文則多亦曰委委人所云薪蒸亦曰委是也云難凡賓客會同師宛猶困乏也者案書傳云行而無資謂之乏居而無食謂之困

役掌其道路之委積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室

路室有委五十里有市市有候館候館有積廬若今野候。徒有房也宿可止宿

者也一市之間有三疏凡賓至有積釋曰上經委積隨其所須故分布於道路

遠處須多故有積近處須少故有飲食及委也〇注廬若至一宿〇釋曰云廬

若今野候徒有序也者此舉漢法以況義漢時野路候迎賓客之處皆有序舍

與廬相似云宿可止宿若今亭有室矣者案漢法十里二十里有廬三十里有

宿四十里又有一廬五十里有市是其一市之間三廬一宿凡廬有四義十里有廬一也中田有廬二也易剝之上九云君子得輿小人剝廬注云小人傲

當剝微廬舍而去三也公劉詩云於時疏凡委積之事巡而比之以時頒之凡

至頒之〇釋曰言凡委積上二文委積之事是也以時頒之則以待者是也

附釋音周禮注疏卷第十三

周禮注疏卷十三校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十三

牧人

駢牲赤色

監本作色赤誤倒

望祀五嶽

賈疏本望祀下有四望二字

黝讀爲幽幽黑也

漢讀考作幽讀爲黝黝黑也經黝牲作幽牲請今本是經注互改之故

謂圓丘方澤

閩本同監毛本圓改圜

是祭宗廟時赤也

浦鏜云用誤時

下用虜

惠校本同閩監毛本下誤不

故書毀爲顛虜作虜

閩監毛本作虜作虜亦非宋本岳本嘉靖本作虜作龍當據以訂正下虜當爲虜據余岳嘉靖本亦作龍

當爲虜又此及閩監本顛舊作顛訛今訂正

毀謂副辜侯禳

監毛本侯誤侯疏中同閩本此字空闕毛本辜作辜訛

不必純注云

閩本同監毛本純下衍黃

驅辜祭四方百物 閩本同監毛本醴改副

則惟據純毛者 閩本同監毛本惟據作唯爽非

牛人

祈求福之牛也 宋本祈作所案上云求牛禱於鬼神此復云祈求福祠意煩

明非禱祈非時祭者 此本此句剗擠當有誤

謂所以繹者也者 宋本無上者

經據後而言之耳 惠校本之下有中蓋涉下之中誤衍

膳所以間禮賓客 宋本余本嘉靖本毛本同此本及閩監本間誤問疏中同今訂正

皆共牢積禮膳之牛也 閩本同監毛本作牢禮積膳此誤倒

是速賓之禮也 毛本是字誤為客走二字

王國五積者 浦鏜云主誤王

亨大牢以飲賓 監毛本亨誤享下同

軍事共其槁牛 唐石經余本同釋文槁牛苦報反注同葉鈔本作槁牛余本及此本載音義同是經注皆從木作槁當據以訂正宋本嘉靖本

閩監毛本作犒牛注及疏同非也案賈疏云謂將帥在軍枯槁之賜牛謂之槁牛此經文從木明證賈疏未誤也序官彙人疏亦云以在朝之人不得歸家亦枯槁以須槁勞之故名其官為槁人

謂將帥在軍枯槁之賜牛閩本同監毛本枯槁誤牲槁下槁字同〇謂槁而槁之一上一去猶勞而勞之一平一去也

亦是槁師之牛案此槁字亦當作槁

無尸飲食飲食直奠告于神前閩監毛本作無尸飲食直奠停置于神前此誤復飲食二字係剝擠〇按此當複無

尸二字而誤復飲食二字也

合以互與楅衡共一浦鏜云今誤合

充人

皆體牲具毛本牲誤牲

釋曰云散祭之牲惠校本祭下有祀此脫

展牲則告牲毛本牲誤牲

君牽牲入此本及閩監本牽誤率今據宋本余本嘉靖本毛本訂正

博碩肥腍宋本下有也字諸本博作溥從十疏中同

季梁止之曰天方授楚 毛本梁誤夏止誤王閩監本方誤子

謂民力之普存 惠校本下有也此脫

地官司徒下 唐石經周禮卷第四宋本余本嘉靖本同宋本周禮疏卷第十四
蜀監毛本仍卷十三與此本同

載師

故因民九職以制貢 毛本以字誤倒九職上

故云厥賦唯上上之等也 惠校本云作各名蓋言之誤

以家邑之田任稍地 說文鄩國甸大夫稍稍所食邑从邑肖聲周禮曰任鄩地
在天子三百里之內案許君以稍稍訓削則稍地字當以

從邑作鄩為正稍其義訓也

稍或作削 漢讀考云說文邑部引周禮任鄩地疑削即鄩之訛大宰家削之
賦音義云本又作鄩

禮讀為廛 閩監本同誤也宋本余本嘉靖本毛本皆作壇讀為廛當訂正

若今云邑里居矣 岳本嘉靖本作邑居里案當作若今云邑居矣里衍文下
云民之邑居在都城者可證

圭田五十畷 宋本畷作畝下田百畷同案注多用畷字不當歧出

二百里三百里其上大夫如州長四百里五百里其下大夫如縣正 宋本閩
監毛本

同嘉靖本無上下二字惠校本亦無此二字云據諸家本無此二字宋本亦無獨萬卷堂本有案賈疏引注云二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正亦無上下二字今本蓋據下疏云其尊卑如州長中大夫其尊卑如縣正下大夫遂妄增

受田邑者岳本受作授誤

取正於是耳宋本岳本嘉靖本同閩監毛本耳改爾非案賈疏引注亦作耳

而遂人職授民田諸本同賈疏引注亦作而惠校本作如遂人云余本仍作而

餘六百萬夫宋本萬作万下並同

亦以口受田如比宋本余本岳本同與漢書合嘉靖本閩監毛本此作此誤釋文如比徐方二反疏云如正夫之比類可證

如此則士工商以事入在官諸本同浦鏜云此亦當作比非賈疏亦作如此文屬下

十萬五千家為六遂閩監本同誤也宋本余本嘉靖本毛本皆作七萬當據以訂正疏引注亦作七

餘地既九等之人所受以為公邑也浦鏜云既當即字訛

故破從仕宦之任閩監毛本宦作官誤上云仕宦得田可證

兄言弟者皆王之同母弟浦鏜云凡誤兄

而遂人職受民田惠校本受作授此誤

聲解之也 惠校本同聲字疑誤閩監毛本改作并

鄭意九者未畢各整萬家 閩監本同誤也毛本畢作必當據正

餘壯亦如之 惠校本作餘夫此誤

亦以口受田如比又云 閩本同監毛本比作此非

則三分所去六不存一 閩監毛本同浦鏜云而訛不

萊易家二百畝 閩本同監毛本作一易

鄭總計畿內遠郊之外訖 惠校本鄭下有既

六遂餘地無九等 惠校本地下有既

山林雜有 惠校本作徧有

唯其漆林之征 唐石經諸本同釋文漆林本又作漆漢讀考云經當作漆林注

當為漆林 閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本作漆林

而置場有瓜 釋文置場音亦諸本場多誤場

此經言出稅多少不同之事 此本出誤也今據惠校本訂正閩監毛本改也為地

給公吏使役多 閩監毛本改公家

則五畝之宅在國中 宋本作園中此誤

五晦之宅 閩本同監毛本晦改畝閩師疏同

近郊十二稅一 惠校本二作而此誤

其調均之而是 閩監毛本是作足非

不通相倍從而上中下也 惠校本從作蕪此誤疑而下脫云也當衍〇按莊述祖云無也見其所集異義

謂不樹桑麻也 宋本脫麻

五畝之宅 宋本閩監本毛本同余本岳本嘉靖本畝作晦下同

罰以三家之稅粟 閩本同監毛本家作夫

以幣錦二端 閩監毛本改二兩

總謂如租稔之稔 浦鏜云讀誤謂

亦可斂之 閩監毛本斂改徵

閩師

云賦謂九賦者案下又陳貢浦鏜云謂九賦下當脫及九貢三字毛本又誤文此本及閩監本皆作又

故八材飭治以為器物惠校本故作但

以山澤山貢不同浦鏜云山貢當所貢之誤

其異如何漢制考作何如

縣師

善言近宋本近下有之當衍

古者亦三年一大案且戶口毛本者誤云惠校本且作比此誤

是萊謂草萊之萊惠校本作之地此誤

是萊為草萊污穢之稱也惠校本作污惡毛本為作是污穢倒

有戒有此數事惠校本無有戒二字此衍閩監毛本改作者謂○按者謂是也疏摘經文之戒二字而發明之

域即疆域大小是也惠校本無上域

若徵野之賦貢惠校本徵作斂此依經改非○按毛本作徵

遺人

艱阨猶困乏也

宋本岳本嘉靖本同閩監毛本艱作難下同按此亦段玉裁經用古字注用今字之證

故書艱阨作攛阨

釋文作攛音艱又音謹宋本閩監毛本作攛岳本嘉靖本作攛宋本載音義作僅皆非

寄當爲羈

毛本云當作羈失其舊

關十二關門

惠校本十上有謂此脫

若穀不熟

浦鏜云足誤熟

廬若今野候徙有庠也

閩監毛本同誤也宋本岳本嘉靖本徙作徒當據以訂正漢制考亦引作徒疏中同

周禮注疏卷十三校勘記

附釋音周禮注疏卷第十四

鄭氏注

賈公彥疏

均人掌均地政均地守均地職均人民牛馬車輦之力政政讀為征地征謂地守地職之稅也

衡虞之屬地職農圃之屬力征人民則治城郭涂巷均人所均地政已下總均

溝渠牛馬車輦則轉委積之屬○政音征出注下同疏

畿內鄉遂及公邑均地政者謂均地守地職○釋曰鄭破政為征者以經政是政

均人民已下力征之事○注政讀至之屬○釋曰鄭破政為征者以經政是政

教之政非征稅之故破之也鄭又知地之屬是地守地職○釋曰鄭破政為征者以經政是政

虞皆遣其地之民守護之及其入山林川澤取之者使出稅以當邦賦云地職

農圃之屬者此即大宰九職云一曰三農二曰園圃之屬以九職任之因使出

稅也云力征已下并車輦並是力之稅邦國都鄙也與此鄉遂及公邑別彼又云

地貢鄭云謂諸侯之貢凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則

公旬用二日焉無年則公旬用一日焉歲人食二鬴為無歲無贏儲也公事也旬均也讀如營營原隰之營易坤為均今書亦有作旬者○凡均至日焉

上時掌反鬴房甫反營音均又舒均反又音旬聶氏常純反○凡均至日焉

均力政者即上人民之力征不通牛馬車輦故禮記王制云用民之力歲不過

三日是此亦據人而言也云以歲上下者即豐年下節云用民之力歲不過

用三日者公事也旬均也謂為事均用三日也○注豐年中旬者○釋曰鄭知

豐年人食四鬴已下者案康人云人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也而知

周禮注疏 十四 中華書局聚

之彼又云不能人二黼則令邦移民就穀此時則無力征矣若然此食二黼而

言無年無年者鄭云無贏儲仍未移民就穀此無年與彼不能人二黼之歲不

同彼不能人二黼自然無贏儲也云均也者王制既云用民歲不過三日明不

為公君解之故從公事而釋也云均也者王制既云用民歲不過三日明不

得為旬十日解之故破從均恐不平均也云均也者王制既云用民歲不過三日明不

營營是均田之意故讀從之云易坤為均今書亦有作旬者凶札則無力政無財賦其勞也無

均平是以均為義今書今易書有作旬者凶札則無力政無財賦其勞也無

旬與均旬與均俱有均平之意故引為證也凶札則無力政無財賦其勞也無

也財賦九賦也疏力征及財賦二事此即廩人云不能人二黼之歲○注無力

至賦也○釋曰云財賦九賦也者此即大宰九賦謂口率出泉知賦中惟是九

賦者以下文有地守地職故此惟九賦也若然上均地政不言均九賦亦均

之可不收地守地職不均地政不收山澤及地稅亦不均之耳三年大比則

大均若久不脩則數或闕疏注有年至或闕○釋曰經既云大均明知有年及

三年一闕是其久不脩謂不平均計則也云久不脩則數或闕者

師氏掌以媿詔王告王之以善道也文王世子曰師也者疏師氏至詔王○釋曰

世美善之道以詔告於王庶王行其美道也○注告王至者也○釋曰引文王

世子者彼是師氏教世子禮引為詔王者但詔王以道無文彼教世子與教王

同故取以為證也論曉之以德今詔王亦曉之以德也臣以三德教國子一曰至

父子長幼之事而曉之以德今詔王亦曉之以德也臣以三德教國子一曰至

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親

父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長德行內外之稱在心為德施之

含容者也孔子曰中庸之為德其至矣乎敏德仁義順時者也說命曰敬孫務

時敏厥脩乃來孝德尊祖愛親守其所以生者也孔子曰武王周公其達孝矣

乎夫孝者魯繼人之志魯述夫人之事者也孝弟師氏教之以三德之下三行之上德有廣於

孝而行莫尊焉國子公卿大夫之子弟師氏教之以三德而世子亦齒焉學君臣父子

尺證反熹徒報反說音悅孫音遜夫音扶疏教國子王大子已下至元士之

德以爲行云一曰至德以爲道本者至德謂之本也三曰孝德以爲行道之本也二曰敏

爲孝以爲德之孝以事父母則知逆惡不行也此上三德皆在心而行不見故

鄭云在心爲德也云一曰孝行以觀父母者行善事父母之行則能親於外人行

溫夏清昏定晨省盡愛敬之事也云二曰順行以事師長者此亦施於外人行

順之行事受業之師及朋友之長也〇注德行至之道〇釋曰云德行內外之

稱在心爲德施之爲行者案禮記云恥有其德而無其行則德在內行在外也

又見經至德敏德道行爲本道行是施之於外之名又孝德行知逆惡亦是在

外之事則知三德皆在內與外行爲本又三行云親父母之等故云施之爲行

也云至德中和之德者案禮記中庸致中和天地位焉故知至德是中庸之

德也云履德中和之德者案禮記中庸致中和天地位焉故知至德是中庸之

不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚所以載物高明所

以履物是至德若天地履之者遠則博厚博厚則高明博厚所以載物高明所

者此是論語雍也之文引之者證此至德與中庸之德爲一之意云敏德仁義

順時者也論語雍也之文引之者證此至德與中庸之德爲一之意云敏德仁義

問之事孫順也敏疾也厥其也爲君之法當恭敬順道務在順時疾而行之則

周禮注疏 十四 中華書局聚

其德之修乃從學而來引之者直能善父順時之義也云德於親而已故云守其所
 以生者也者孝德不如上二德直能善父母為孝德於親而已故云守其所
 通達行孝者也引孔子曰武王繼人之志善述人之事者案中書云無憂者
 以生者也又引孔子曰武王繼人之志善述人之事者案中書云無憂者
 禮作樂周公攝政六年大平乃制禮樂為善繼周公以武王時末大平不得制
 子刑乃有一年武王伐殷是也善述人之事者據武王能述父之志則尚書云考朕昭
 云惟十有一年武王伐殷是也善述人之事者據武王能述父之志則尚書云考朕昭
 莫尊焉者欲見至德敏德五帝已上德行直明在心為德而已不見其行孝德
 是三王已下所行德兼見之矣故三德以孝德為中故云德有廣於孝則至
 德敏德是二德廣於孝德也而行莫尊焉者三行之中孝行施於父母為上順
 行友行施於外人為下故云而行莫尊焉者三行之中孝行施於父母為上順
 卿大夫之子弟者此經直言國子案禮記王制云春秋教以禮樂冬夏教以詩
 書下文云王子之弟也鄭不言鄭兼有弟者大司樂及此下文皆云教國子之
 中有卿大夫之子也鄭不言鄭兼有弟者大司樂及此下文皆云教國子之
 制惟言大子適子不言弟鄭兼有弟者大司樂及此下文皆云教國子之
 弟而言故鄭兼言弟也云師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道者
 此約文王世子文也案彼云師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道者
 謂也故世子齒於學國人也觀之曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然
 然而衆知父子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然
 而衆著於君臣之義矣其三曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然
 長幼之節矣是世子與國人學生齒焉之事案此經有至德敏德孝德老子亦
 有三等之德案老子道經云道可道非常道河上公云謂經術政教之道非自
 然長生之道常道當以無為養神無事安民含光藏曜滅跡暨端不可稱以道
 又案德經云上德不德言不以德教民因循自然其德不見故言不德是以有德者
 上故言上德不德言不以德教民因循自然其德不見故言不德是以有德者

也又云下德不失德是以無德注云下德謂號諡之君德不及上德故言不失

義失義而後禮注云道衰德化德衰而仁愛見仁衰而忿爭明義衰而聘行云

帛又案握河紀堯曰皇道帝德非朕所專又中候義明云洞五九禮闕郵注云

闕止郵過言五帝後洞三王之世其治各九百歲當以禮止過也案此諸文言

是燧皇已上無名號之君所行故河上公云上德無名號之君所行也此敏德

則老子云可道之道非常道下德不失德之德亦一也故河上公云政教經術

有名號之君所行以其三皇五帝為政皆須仁義順時故鄭云敏德仁義順時

也若然老子云失道而有德失德而有仁者是三皇行可道之道五帝行下德

不若然老子云失道而有德失德而有仁者是三皇行可道之道五帝行下德

故云堯舜率天下以仁而民從之又云禹立三年百姓以仁遂焉是以仁義故禮記

五帝三王之間者法然禮記云生乎今之世反居虎門之左司王朝寢虎門路

古之道謂不行今之法全行焉古之道故非之也居虎門之左司王朝寢虎門路

王日視朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守宜也司猶察也察王居虎門至

之視朝若有善道可行者則當以前以詔王○朝直遶反注及下皆同疏王居虎門至

釋曰言師氏之官既知三德三行故居虎門之左畫虎之處司察王朝若有善

朝者其路寢庭朝及庫門外之朝故鄭以路寢門外解之此即上文以美詔王之所

義之所經云司王朝明據此朝故鄭以路寢門外解之此即上文以美詔王之所

也掌國中失之事以教國子弟故書中為得杜子春云當為得記君得失禮者也

秋是也○中鄭丁仲反疏掌國至子弟釋曰以其師氏知德行識其善惡得

注中禮者同杜音得疏掌國至子弟釋曰以其師氏知德行識其善惡得

周禮注疏十四

中華書局聚

第即王太子已下言第即王庶子以其諸侯已下皆以適子入國學庶子不入

故知也○注教之至是也○釋曰云教之使識舊事也者即中失之事是也云

中禮也又引子春之義從古書中為得謂得禮者中與得俱合於義故兩從

之言若春秋者玉藻云動則左史書之言則右史書之是記君得失之事故云

若春秋也此春秋即魯凡國之貴遊子弟學焉貴遊子弟王公之子弟遊無官

史是也謂記君之事也○釋曰言凡國之貴遊子弟學○釋曰云王公之子弟者以

學猶未任而在學焉○釋曰言凡國之貴遊子弟學○釋曰云王公之子弟者以

夫元王制之子略言之也云羣后之大夫元士之適子公即三公羣后卿大

解之鄭既以游為無官司又引子春游當為猶凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王

言雖貴猶學者亦義得兩通故引之在下也○凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王

舉則從與會同喪紀之事○從才用反與音預下同○凡祭祀則郊廟及山川

社稷總是也賓客謂諸侯及卿大夫來朝聘或在廟會同亦或在畿內

或在畿外軍旅謂出畿外征伐王舉者舉行也此數事王行之時師氏則從以

王所在皆須詔王以美道故也○注舉猶至之事○釋曰既訓舉聽治亦如之

謂王舉於野外以聽聽治亦如之○釋曰即上虎門之左同故云亦有朝以使其

屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕兵服布弓劍不同也門外中

也故書隸或作肆鄭司蹕大夫之下有屬官上士二人并育府史胥徒之等使

農云讀為隸○蹕音畢蹕大夫之下有屬官上士二人并育府史胥徒之等使

此人帥四夷之隸若秋官蠻隸之等各使四夷隸以其本國之兵器及其服以

守王之門外以衛王并使蹕止行人故云且蹕也○注兵服至為隸○釋曰云

○五〇二

兵服旃布及弓劍者東方南方其服布其兵劍西方北方其服旃其兵弓矢云

門外中門之外者案關人掌中門之禁則中門內也人不得入明在中門之外

朝在野外則守內列內列著營之在內者也其屬亦疏朝在至內列〇釋曰云

是也〇注內列至王官〇釋曰云內列著營之在內者言蕃營之在內謂若司

戈盾云及舍設蕃盾者也案司隸職云守野舍之屬禁上文云使其屬帥四夷

之隸則二處皆帥四夷隸守之故云其

屬亦帥四夷之隸守之如守王宮也

保氏掌諫王惡諫者慎其以禮義正之文王世子曰保也疏保氏掌諫王惡〇釋曰

德三行以美道詔王保氏以師氏之德行審喻王有惡則諫之故云掌諫王

惡〇注諫者至者也〇釋曰云師氏之德行審喻王有惡則諫之故云掌諫王

義諫正王也引文王世子者彼亦是教世子法以教世子法保護王而養國子

身同故引之以其保者是保安之義故使王謹慎其身而歸於道

以道乃教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九

數乃教之六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容

五曰軍旅之容六曰車馬之容養國子以道者以師氏之德行審諭之而後教

威大詔大夏大濩大武也鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也五馭鳴

和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左六書象形會意轉注處事假借諧聲也九

數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕筮句股也祭

祀之容穆穆皇皇賓客之容嚴恪矜莊朝廷之容濟濟踳踳喪紀之容涕涕翔

翔軍旅之容闐闐仰仰車馬之容顛顛堂堂纍纍顛顛軍旅之容齊齊皇皇賓客之

容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容齊齊皇皇賓客之

馬之容匪翼○馭音御德行下孟反下文及注同刺羊甚反注之樹反下

同襄音讓本作讓音非差初佳反又初宜反及下同重直龍反呼禮反仰本又作

易反此二字非鄭注嚴如字又音儼濟子禮反音往桑顛上律悲反下音田又

如字暨其器反詔師而養至教之○釋曰此道即上師氏三德三行故鄭云以

五格反匪芳非反詔師而養至教之○釋曰此道即上師氏三德三行故鄭云以

也○注養國至翼翼○釋曰案文王世子云大傅審父子君臣之道以示之少

傅奉世子以觀大傅之德行而審喻之師也者教之以事而諭諸德者也保也

者慎其身以輔翼之而歸諸道者也不云保氏以師氏之德行審喻之可知故

義約之少傅既以大傅之德審喻之明保氏亦以師氏之德行審喻之可知故

鄭言之耳云五禮吉凶賓軍嘉大宗伯文六樂雲門已下大司樂文先鄭云五

射白矢已下無正文或先鄭別有所見或以義而云白矢者矢在侯而貫

侯過見其鏃白云參連者前放一矢後三矢連續而去也云刻注者謂羽頭高

鏃低而去刻然云襄尺者與君射不與君並立襄君一尺而退云井儀者

案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應先鄭依此而言云逐水曲者

無正文先鄭以意而言謂御車隨逐水勢之屈曲而不墜水也云過君表者謂

若毛傳云為妨置旃以為門裘纏質以為櫛間容握驅而入擊則不得入穀梁亦

者令長之類是也。一。字。兩。用。故。名。假。借。也。六。曰。云。諧。聲。者。即。形。聲。一。也。江。河。之。類。是。也。皆。以。水。為。形。以。工。可。為。聲。但。書。有。六。體。形。聲。實。多。若。江。河。之。類。是。左。形。右。聲。鳩。鵠。之。類。是。右。形。左。聲。草。藻。之。類。是。上。形。下。聲。婆。娑。之。類。是。上。聲。下。形。國。之。類。是。外。形。內。聲。闕。衡。之。類。是。外。聲。內。形。此。聲。形。之。等。有。六。也。依。鄭。義。案。孝。經。緯。援。神。契。三。皇。無。文。則。五。帝。已。下。始。有。文。字。故。說。者。多。以。蒼。頡。為。黃。帝。史。而。造。文。字。起。在。黃。帝。於。後。滋。益。而。多。者。也。云。九。數。者。方。田。已。下。皆。依。九。章。算。術。而。言。云。今。有。重。差。夕。策。句。股。也。者。此。漢。法。增。之。馬。氏。注。以。為。今。有。重。差。夕。策。夕。策。亦。是。算。術。之。名。與。鄭。異。案。今。九。章。以。句。股。替。旁。要。則。旁。要。句。股。之。類。也。云。祭。祀。之。容。穆。穆。皇。皇。至。堂。堂。者。皆。是。先。鄭。以。意。所。釋。不。依。經。典。故。後。鄭。不。從。後。鄭。云。祭。祀。之。容。穆。齊。皇。皇。賓。客。之。容。穆。皇。皇。朝。廷。之。容。濟。濟。翔。翔。已。上。皆。禮。記。少。儀。文。喪。紀。之。容。纍。纍。顛。顛。軍。旅。之。容。暨。暨。諸。禮。記。玉。藻。之。文。凡。祭。祀。賓。車。馬。之。容。匪。匪。翼。翼。亦。少。儀。文。故。鄭。少。儀。注。還。引。此。六。儀。以。證。彼。也。凡。祭。祀。賓。客。會。同。喪。紀。軍。旅。王。舉。則。從。聽。治。亦。如。之。使。其。屬。守。王。闡。

闡○釋曰言亦如之已上與師氏同從王之事其屬守王闡者亦謂在國其師氏守中門外此保氏守王闡門

司諫掌糾萬民之德而勸之朋友正其行而強之道藝巡問而觀察之以時書

其德行道藝辨其能而可任於國事者朋友相切磋以善道也強猶勸也學記

任於國事任吏職○疏司諫至事者○釋曰以時書其德行道藝者此萬民

其丈反注同易以政反疏時所習即大司徒所云以鄉三物教萬民一曰六德

知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤此德行也彼又云三曰六藝禮樂射

御書數即此道藝也云辨其能而可任於國事者案鄉大夫職云與賢者能者賢謂德行能謂道藝也彼則賢能俱與此直云辨其能可任於國事不言賢者既辨其能則賢者自然亦辨而舉之可知也○注朋友至吏職○釋曰案鄭注論

語同門曰朋同志曰友則彼其共在學者切磋以道義此勸萬民為友朋則若孟子所云守望相助出入相友者同故鄭云切磋以善道也云任吏職者案鄉大夫所舉者謂鄉民之有德行道藝云辨其能為吏職者亦謂以人治之若然任吏職者謂使為比長閭胥族師之類是也

以詔廢置以行赦宥因巡問勸強萬民而考鄉里吏民罪過
疏注因巡至罪不以詔廢置以行赦宥以告王所當罪不○行下孟反注同

鄉里之治者由上文巡問即察官民善不也云而考鄉里吏民罪過者以巡問觀察萬民則知吏之治不故鄭兼吏民總言之

司救掌萬民之衰惡過失而誅讓之以禮防禁而救之無惡謂侮慢長老語言

失亦由衰惡醜醫好訟若抽拔兵器誤以行傷害人麗於罪者誅誅責也古者重刑且責怒之未即罪也○救如字劉音拘衰似嗟反注作邪○酖況付反醫

音詠好訟**疏**下文救至救之○釋曰云掌萬民之衰惡過失而誅讓之者此經與呼報反

失謂不坐嘉石入圜土者皆去冠飾其過失者即下二文三讓是也云以禮防禁而救之者此嘉石入圜土者皆去冠飾其過失者又使入圜土者皆使

困苦而令改惡從善是救之也○注衰惡至罪也○酒為凶曰衰惡云未麗於罪者謂未附於圜土之罪也云麗於罪者榮下作酉小人飲酒也云古者重刑且責怒之

是酒之省水之字也云麗於罪者榮下作酉小人飲酒也云古者重刑且責怒之未麗於罪者

即罪也者鄭云古者重刑者謂附圜土罪者也云古者重刑且責怒之未麗於罪者

罪者各有對此圜土對五刑之刑人則是未即罪也以其未入五刑之罪且

役之耳鄭必知過失亦由衰惡者司寇職云以嘉石平罷民又云圜土收教罷

輕凡民之有衰惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空

加明刑者去其冠飾而書其袞惡之狀著之背也嘉石朝士所掌在外朝之門

左使坐焉以恥辱之既而役諸司空使事官之背也嘉石朝士之數存於司寇〇去

起一音丁略反疏凡民至司空〇釋曰此一經論袞嘉石之罷民也云三讓

罰而士加明刑三罰既訖乃送司寇使朝士於外朝坐嘉石恥之云役諸司

空者坐訖乃送司寇使役之也〇注罰謂至司寇〇釋曰云加明刑者去其冠

飾者案司園云凡害人者弗使冠飾彼據過失入園士者但冠尊不居肉袒之

體豈嘉石之罷民而著冠乎明其去冠飾也知書其罪狀以其稱明刑既不虧

故彼云左嘉石平罷民也云役諸司空使事官作之也者以其司空主事故也

云坐役之數存於司寇者司寇云重罪旬有三日坐其役是坐九月之

其次七日坐七月役其次五日坐五月役其下罪三日坐其役是坐九月之

數其有過失者三讓而罰三罰而歸於園土以事而收之夜藏於獄亦如明刑

以恥之不忍坐嘉石其罪已疏讓而有至園土〇釋曰此經論園土之刑人云三

著未忍刑之〇近附近之近疏讓而罰者亦如上三度責讓乃治罰之三罰訖

乃歸與司寇使納之園土也〇注園土至刑之〇釋曰云晝日任之以事者謂對

惡未近罪此園土之刑人近五刑之罪故入園土也云晝日任之以事者謂對

司空使之云收之者以其罪重使人收斂之使漫游云夜藏於獄者此與嘉

石者異云亦加明刑者亦如嘉石以書其罪狀著於背以恥之云不使坐嘉石

其罪已著者彼坐嘉石者罪輕未著須坐嘉石使衆人知此等罪重凡歲時

已著不須坐嘉石也云未忍刑之者比五刑之罪又輕故未忍刑之也疏

有天惠民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠節也施惠期恤之節旌

患至恤之〇釋曰天患謂裁害也節旌天注

之害也知節是旌節者道路用旌節此經巡國及郊野是道路之事故知旌節

也

調人掌司萬民之難而諧和之難相與為仇**疏**調人至和之釋曰此一經與

經凡和難已下是也注難相與為仇讎謂報也即下文父之讎已下皆是怨當報之故云仇

讎凡過而殺傷人者以民成之證無本意也成平也鄭司農云以民成之謂立

秋傳曰惠伯**疏**平也既非故心故共鄉里之民共和解之注過無至之屬

釋曰先鄭雖為兩說後鄭以後說為是故下注云說立證佐成其罪似非也

莒曰戴已其婦聲已戴已卒又聘於莒莒人以聲已辭則為襄仲聘焉又云且

為仲迎及鄆陵登城見之美自為娶之仲請攻之公將許之叔仲惠伯諫曰臣

聞兵作於內為亂於外為寇寇猶及人亂自及也今臣作亂而君不為兄弟如

初是其事也鳥獸亦如之過失殺傷人之畜**疏**鳥獸亦如之釋曰亦謂過誤殺傷

直耳和之使辟於此不得就而仇之凡和難父之讎辟諸海外兄弟之讎辟

諸千里之外從父兄弟之讎不同國君之讎抵父師長之讎抵兄弟主友之讎

抵從父兄弟和之使辟於此不得就而仇之九夷八蠻六戎五狄謂之四海主

之間雖以會赦猶當使離鄉國也。是以父之讎，辟之海外，兄弟之讎，辟之國內。猶比之讎，亦從父之海外。師長之讎，夫也。此經略言其不言者，皆以服約之。主友之讎，既從父兄弟之子者，注云：主大夫君也。一與兄弟同。其祖父曾祖，伯叔父母，姑姊妹女子，在室及兄弟，同其承後者，與伯叔同。曾祖，齊衰三月，皆與從父兄弟同。無復親於己者，故不見者，據服為斷也。其有母高祖父母，其孫承後，皆與兄弟同。其承後者，與伯叔同。曾祖，齊衰三月，皆與從父兄弟同。無復親於己者，故不見者，據服為斷也。其有謂子及親於己，則自從親，云九夷之等，據職方明堂位而釋之。曰：漢時徐州刺史荀文若問：玄周禮父之讎，辟之海外。今青州人難未達，謂之四夷。然則青州遠東，人當辟之。西戎餘皆放此。引春秋者，難海外釋之。如是，亦是遠矣。近則青東夷之人，當辟之。西戎餘皆放此。引春秋者，難海八蠻六戎五狄，謂之四夷。然則青州遠東，人當辟之。西戎餘皆放此。引春秋者，難士八年，左氏晉荀偃伐齊，十九年，反荀偃，瘳疽，含於頭濟河，及著雍，病目出，不如事主也。趙商問：義調子不復讐，非子臣討賊，非君臣勝之，使辟於此，不得就而讎之。商以春秋之問，義調子不復讐，非子臣討賊，非君臣勝之，使辟於此，不得在此。讎不遠矣。夏曰：居父讎而討之，何孔子曰：寢苦枕干，不仕其親，不報和之。而已。子夏曰：居父讎而討之，何孔子曰：寢苦枕干，不仕其親，不遇諸市朝，說鄭答曰：讎在尚不反兵，內何為之。豈宜不達二禮，所起小子曰：少蒙解說，鄭答曰：讎在尚不反兵，內何為之。豈宜不達二禮，所起小子曰：之心，能往討乎。子之所云，偏於此義。案楚勝平王之孫，五木之子，平王為子，木聘女於秦，而自納之。子木奔鄭，子為鄭人殺之。案哀十六年，云：木之子，勝在吳，許之。未起師，晉人伐鄭，楚救之。與盟，勝怒曰：鄭人節也。不遠矣。又云：

周禮注疏 十四

七 中華書局聚

秋七月殺子西子期于朝是其事也若然鄭云雖有至孝之心能往討之

者欲明孝子雖會赦恆有復讎之心故逆之海外使絕忠臣孝子心使無往之

錄其孔子云寢苦枕干不仕者可通之會赦之後恆然其君亦然恐來入中國

則殺之也復讎之法依異義古周禮說復讎可盡五世五世之內五世之外施

之於己則無義施之於彼則無罪所復者惟謂殺者弗辟則與之瑞節而以執

之身乃在被殺者子孫可盡五世得復之鄭從之也

之瑞節玉節之刻圭也和之不肯時者是不

從王命也王以刻圭使調人執之治其罪

王命之大則在上與調人瑞節執而付秋官與之罪也

曰鄭知瑞節是玉圭者案典瑞云玉圭以和難故知是玉圭也鄭又知使調人

執瑞節不使死家執之者此王凡殺人有反殺者使邦國交讎之

法知之明使調人之官執之也

害弱敵也邦國交讎之明不和諸侯得者即誅

之鄭司農云有反殺者謂重殺也○重直用反

有子弟復殺之恐後與己為敵而害己故鄭云欲除害弱敵也云邦國交

讎之者其殺人者或逃向鄰國所之國得則讎之故云邦國交讎之也凡殺

人而義者不同國令勿讎讎之則死

者義宜也謂父母兄弟師長者人而義者則此有

得讎也使之疏注義宜至而已○釋曰論語云見義不為無勇也彼義則此有

不同國而已疏注義宜至而已○釋曰論語云見義不為無勇也彼義則此有

直言父兄不言子弟略之也古者質故三者被辱即得殺之也凡有鬪怒者成

語忿爭未至毆擊故成之若相毆擊則當罪之也故鄭云鬪怒謂辨訟也〇注

彼注兩解之謂初解成謂立證佐成其罪復一解成其罪似非取以破前也

復云成之謂和之解成則上文云立證佐成其罪似非取以破前也

媒氏掌萬民之判判半也得耦為合主於萬凡男女自成名

得耦為合者始雖以萬民為主上至天子皆得耦為合主於萬凡男女自成名

民而言但士以上兼妾媵為異耳引喪服傳者證判為合義

以上皆書年月日名焉鄭司農云成名謂子生三論凡男至名焉〇釋曰此經

知男女年幾故萬民之男女自三月父名之〇上時掌反

氏媒氏官得之以勤男三十女二十配成夫婦也〇注書年月日及名以送與媒

生三月父名之禮記內則文案內則三月某日某生而執子右手孩而名之又云夫

告宰名宰辨告諸男名書曰某年某月某日某生而執子右手孩而名之又云夫

卯子同令男三十而娶女二十而嫁地而奇數焉〇奇於反本或作倚音同

生是也〇注法天地相承覆之數也云云二參天地相承覆之數也者比二十女三十男

二法天地相承覆之數也云云二參天地相承覆之數也者比二十女三十男

二法天地相承覆之數也云云二參天地相承覆之數也者比二十女三十男

晉人來媵是媵也姪婦而書者謂待年於父母之媵也隱二年冬伯姬歸于紀七

年春三月叔姬歸于紀何休云叔姬者伯姬之母也至是乃歸者待年父母國

或與何休異如言娶媵與姪婦則存焉故入子謂媵與姪婦後去者

也案昏禮云雖無媵先則媵與姪婦則一也鄭云媵故莊公十九年秋公子

媵又云姪婦故知別且媵與姪婦相對則姪婦無媵稱故莊公十九年秋公子

結媵陳人之婦于野公羊云媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪婦從是

其義也媒氏掌萬民之判得有媵與姪婦者庶人或無妾亦容有者且媒氏所

掌雖以萬民為主亦容有尊者娶法故鄭云容媵姪婦不聘也知不聘者見內

則云聘則為妻奔則為妾故也王肅曰周官云容媵姪婦不聘也知不聘者見內

女之限嫁娶不得過此也三夫二十之男二十之室女待禮而行之所奔者不禁娶

何三之限嫁娶不得過此也三夫二十之男二十之室女待禮而行之所奔者不禁娶

魯哀公問於孔子曰夫六不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過矣聞禮男子三

十而冠有為父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自昏矣然則三十

而娶男女二十而嫁合於中節古男五十而室女三十而嫁尚書大傳曰孔子

論云吾幼為鄭學之時為謬言尋其義乃知古人可以失於冬自馬氏以來乃因

周官而有二月詩東門之楊其葉其義傳曰男女失時不逮秋冬三星參也

十月而見東方時可以嫁娶又云不失也孫暇務須合昏因萬物閉藏於冬而將子

無怒秋以為期韓詩傳亦曰古者霜降逆女冰泮殺止士如歸妻迨冰未泮為

此驗也而玄云歸使之來歸於己謂請期時來歸之非請期之名也或曰親

迎用昏而曰旭日始且何用哉詩以鳴雁之禁則昏姻之期非此也孔子家語

春令會男女之無夫家者於是時奔者不昏姻之期非此也孔子家語

曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農業者起昏禮殺於此又曰冬合男女秋

班時位也詩曰有女懷春士誘之春遲遲女心傷悲縟東三星在隕

我春玄鳥至之日以大牢祠于高禴天子親往玄鳥生乳之月以冠子嫁女娶

仲子重之而祀焉凡此皆與仲春嫁娶為侯者也夏小正曰二月為陽中萬物以生生育者嫁

妻之時秋以為期此淫奔之詩夏小正曰二月為陽中萬物以生生育者嫁

六五帝乙歸妹以社元吉鄭說之禮福祿太吉易之咸卦柔上剛下二氣感應以

相與皆說男下女召南草蟲之詩夫人待禮隨從在塗見采蘋者以詩自興以

周禮注疏 十四

九 中華書局聚

殷紂暴亂娶失其威時之年習亂思治故戒文王能使男女得及其時陳晉棄

周禮為國亂悲傷故刺昏姻不及仲春玄說云嫁娶以仲春既育羣證故孔晁

曰有女懷春毛云春不暇待秋春日遲遲女心傷悲謂蠶事始起感事而出蔽

芾其樗喻愚惡夫燿耀其羽喻嫁娶之威飾三星在隅孟冬之月參見東方舉

正昏以刺時此雖用毛義未若鄭云用仲春為正禮為密也是以詩云匏有苦

葉濟育深涉箋云匏葉苦而渡處深謂八月時陰陽交會始可以為昏禮納

采問名又云士如歸妻迨冰未泮箋云歸妻使之來歸於己謂請期冰未散正

於時也奔者不禁許重天時權疏注重天至之也○釋曰云於是時謂是仲春

乃可自得為配言奔者不禁之但人而無禮許之其實非正禮也若無故而不用令者

罰之無故謂無喪禍之變也有喪禍者娶得用非中春之月疏注無故至娶妻

即上中春之月令會男女有喪禍之故於月數滿雖非中春可以嫁娶也云己雖小

罰之也注引雜記者證喪禍之故於月數滿雖非中春可以嫁娶也云己雖小

功者彼上文有父小功之末司男女之無夫家者而會之謂猶察也無夫家者疏

司男至會之○釋曰上文已云令會男女謂夫家者也今又言司凡嫁子娶

妻入幣純帛無過五兩純實縉字也古縉以才為聲端也必言兩者欲得其配合之

名十者象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以

大璋雜記曰納幣一束東五兩兩五尋然則每端二丈○純則其反依字從系

才疏注純實至二丈○釋曰凡嫁子娶妻舍尊卑但云縉帛文主庶人耳注純

實經字也古縉以才為聲者縉以絲為形才為聲故誤為純字但古之縉

有二種其縵布之縵諸處後不誤故禮有縵布冠縵布衣存古字若以縵

之縵則糸旁才此字諸處不同絲理明者即破為色此純帛交祭義蠶事以為

純服故論語云麻冕禮也今也純儉如此之類皆絲理自明故為絲衣解之也云

云女次純衣鄭云麻冕禮也今也純儉如此之類皆絲理自明故為絲衣解之也云

五兩十端者古者二端相向卷之共為一兩五兩故十端也云十者象五行十

日相成者左傳云天有六氣降生五行各有一兩二日東方木為甲乙南方火為

丙丁中央土為戊己西方金為庚辛北方水為壬癸是十日言相成者木八為

金九妻火七為水六妻土十為木八妻金九為火七妻水六為土五妻所射者

為妻是夫妻相成之數云士大夫乃以玄纁束帛者案士昏禮玄纁束帛大夫

昏禮而有改娶者依士禮用玄纁故云士大夫用玄纁云天子加以穀圭諸侯

加以大璋者玉人謂加於玄纁束帛之上以行禮引雜記者證五兩兩五尋

四十尺之意云納幣一束束五兩兩五尋者尋八尺則一兩四尺五兩四尺

二十總二百尺故鄭玄云然則每端二丈若餘行禮則用制幣丈八禁遷葬者

尺取儉易共此昏禮每端二丈取誠實之義故以二丈整數為之也禁遷葬者

與嫁殤者遷葬謂生時非夫婦死既葬遷之使相從也殤十九以下未嫁而死

嫁死人也今禁遷至殤者〇釋曰遷葬謂成人嫁之不言殤娶者舉女殤男

時娶會是也

可知凡男女之陰訟聽之于勝國之社其附于刑者歸之于士

國亡國也亡國之社奄其上而棧其下使無所通就之以聽陰訟之情明不當

宣露其罪不在赦宥者直歸士而刑之不復以聽士司寇之屬詩云牆有茨不

者是也又名喪國之社郊特牲云喪國之社必屋之是也據其地則曰亳社則

謂於社者公羊傳文云奄其上者即郊特牲屋之不受天陽者是也云棧其下者

明不當宣露者以其勝國社上下不通是宣露中韓之言亦不宣露故就而

聽之也若然案詩召伯聽男女之訟於小堂之下不在勝國社者彼謂周公未

制禮前此據制禮之後故不同云其罪不在赦宥者直歸士而刑之不復以聽

釋經附於刑者歸於士若然赦宥者媒氏聽之云士司寇之屬者案司寇有士

師之等屬司寇故云之屬是以鄭注詩亦云士師所當審也詩

者却詩刺衛宣公之詩引之者證經所聽者是中韓之言也○

司市掌市之治教政刑量度禁令量豆區斗斛之屬度丈尺也○治直疏至市

令○釋曰此經與下文為總目云掌市之治者下文云聽大治小治是也教即

此下文以次敘分地之等謂教之處置貨物是也政者即下文云以量度成賈是也

靡等是也刑者即下文云以賈民禁偽是也○注量豆至尺也○釋曰豆區斗斛之屬

者豆區即昭三年晏子云齊舊四量豆區釜鍾是也云斗斛即律以次敘分地

左傳云亳社裁是也故云勝國亡國也故鄭引公羊傳云勝國亡國也云亡國

謂於社者公羊傳文云奄其上者即郊特牲屋之不受天陽者是也云棧其下者

明不當宣露者以其勝國社上下不通是宣露中韓之言亦不宣露故就而

聽之也若然案詩召伯聽男女之訟於小堂之下不在勝國社者彼謂周公未

制禮前此據制禮之後故不同云其罪不在赦宥者直歸士而刑之不復以聽

釋經附於刑者歸於士若然赦宥者媒氏聽之云士司寇之屬者案司寇有士

師之等屬司寇故云之屬是以鄭注詩亦云士師所當審也詩

者却詩刺衛宣公之詩引之者證經所聽者是中韓之言也○

司市掌市之治教政刑量度禁令量豆區斗斛之屬度丈尺也○治直疏至市

令○釋曰此經與下文為總目云掌市之治者下文云聽大治小治是也教即

此下文以次敘分地之等謂教之處置貨物是也政者即下文云以量度成賈是也

靡等是也刑者即下文云以賈民禁偽是也○注量豆至尺也○釋曰豆區斗斛之屬

者豆區即昭三年晏子云齊舊四量豆區釜鍾是也云斗斛即律以次敘分地

不以陳肆辨物而平市陳猶列也肆異則市平疏以陳至平市〇釋曰陳列也謂

市賈平也以政令禁物靡而均市靡謂侈靡也〇易以歧反下之易同售受又

反疏釋曰司市出政令而禁其物貨細靡者但物貨細靡人買之者多貴而無

也以商賈阜貨而行布謂泉也〇商居賣物曰賈阜猶盛也鄭司農云布疏以商

布〇釋曰鄭知通物曰商者易云至日閉關商旅不行除至之日商旅則行故

則在市而居賣物者也故鄭注大宰云處曰賈也由此二等商賈或以量度成

賈而徵價同轟氏及沈云成賈定賈奠物賈其賈平大賈小賈賈賤恆賈而故

音凡十二音嫁餘音古價劉疏以量至徵價〇釋曰量以量穀梁之等度以度

也賈買之物賈定則召買者來故云徵價也〇注徵召也價買也物有定價則

買者來也〇釋曰知價為買者以言徵召買者故以價為買此字所訓不定案

下文所云貴價者鄭注貴賣之以質劑結信而止訟質劑謂兩書一札而別之

鄭亦望文為義故注不同也疏以質至止訟〇釋曰質劑謂券書恐民失信

子隨反平皮命反下月平同疏有所違負故為券書結之使有信也民之獄

訟本由無信既結信則無訟故云止訟也〇注質劑至一月平〇釋曰下質人云

紙故以札書小宰職注云兩書一札同而別之此不云同明亦有同義也鄭云

周禮注疏 十四

十一中華書局聚

宰先鄭注亦如此解後鄭每引之若在下也

文書亦得為一義故後鄭引之若在下也

賈民為之者知物之情偽與實詐

詐虛也○注賈民至實詐○釋曰知賈民是胥師賈師之屬者案下胥師職云

察其詐偽飾行儻隱者而誅罰之故知此賈民禁偽是胥師賈師之屬謂屬胥

師賈師受其役使也云知物之情偽與實詐者直依經解以刑罰禁黷而去盜

刑罰憲徇○情偽既據物而言則言實詐據人而說也

起呂反○疏○以刑罰禁黷亂之釋曰刑期於無刑以殺止殺故

小刑憲徇○釋曰知刑罰是憲徇於刑者歸於士故知惟育此三者故下云以泉

府同貨而斂○疏○同共也同者謂民貨不售則為斂而買之民無貨則斂費而予

夜反一○疏○以泉至斂○疏○傷蛇反共如字為于偽反下為民同贊音世貨也劉傷

後斂取其直故云同貨而斂○疏○註同共至予之○釋曰云同者謂民貨不

則賂費而予之者此謂所買得之物民有急須而無貨者則大市日昃而市百

族為主朝市朝時而市商賈為主夕市夕時而市販夫販婦為主日昃而市中也

言主者謂其多者也百族必容來去商賈家於市城販夫販婦朝齊夕賣因其

賈師胥師聽事之處取其列肆之處則居地多矣今經有三時之市不先言朝市夕市而先言日昃者據向市人多而稱大市故先言之此三市皆於一院內為之大市中朝市於東偏夕市於西偏郊特牲所云是也〇注日昃至姓也〇釋曰云日昃中者也者廐者傾側之義昃者差昃之言故以昃解昃也是以尚書無逸云文王至於日中昃不遑暇食是商賈販夫販婦也云市雜聚之處言主者謂多者也者謂言百族為主則兼有商賈販夫販婦也云百族必容來去者百族或在城內或在城外者容其來往故於日昃以後主之云商賈家於市城者行曰商居曰賈即買家於市今并言者其商賈雖行通物亦容於市也云朝賈夕賣者資若冬資綿夏資絺之類則資者朝買賈之至夕乃賣故以資言之云所以物極衆者以分為三市者欲了其所賣之物極盡其衆也先鄭云百族百姓也者欲見此百姓異於秋官司寇戒於百族彼百族是府史以下此據市人稱百族明據天下百姓亦非百官百姓對則正姓凡市入則胥執鞭度守門與氏族異通而言之氏族則庶姓故以百姓為百族

市之羣吏平肆展成奠賈上旌于思次以令市市師涖焉而聽大治大訟胥師

賈師涖于介次而聽小治小訟也凡市入謂三時之市市者入也胥守門察偽詐

尺耳羣吏胥師以下也平肆平賣物者之行列使之正也展之言整也成平也

會平成市物者也奠讀為定整勅會者使定物賈防誑也上旌者以為衆望

也見旌則知當市也思次若今市亭也市師司市也介次市亭之屬別小者也

故書涖作立杜子春云奠當為定鄭司農云思辭也次市中候樓也立當為涖

涖視也玄謂思當為司字聲之誤也〇奠音定疏注凡市入是上三時之市者以

其言凡明總三時之市云胥守門察偽詐也者以其執度之故也云必執鞭度以威正人衆也者鞭以威人衆度以正人衆故并言之也云度謂及也者案下

文廬人云黻兵同強注云改句言數容及無刃此文鞭度連言則一物以為二
 用若以繫鞵於上則為鞭以長丈二因剋丈尺則為度知羣吏胥師以下者見
 下司稽職云執鞭度而巡其前此亦執鞭度故知是胥師已下非直巡行肆亦更
 十肆則一人胥二肆則一人鄭云胥師領羣胥則胥師已下非直巡行肆亦更
 來守門故鄭總云胥師以下知平肆是平賣物者之行列使之正者以是經直
 云平肆肆是行列恐其行肆不正如之也云展之言整也成平也會平成市
 物防詐也云奠讀為定者鄭以平成市整敕會者使定物價恐有豫為誑欺故
 明思不得為辭直是思司聲同故誤為思也此思司聲同不得為字誤今凡萬
 有本云字聲之誤兼有字者讀當云思當為司字字絕讀之乃合義也
 民之期于市者辟布者量度者刑戮者各於其地之敘疏凡萬至之敘○釋曰云凡
 及丈尺也故書辟為辭鄭司農云辭布辭訟泉物疏凡萬至之敘○釋曰云凡
 者也玄謂辟布者度量者刑戮者各於其地之敘則諸物行肆之所也○注期謂
 三遺志○釋曰云期決於市也者謂人各自為期限使了市事於市也○注若今
 至遺志○釋曰云期決於市也者謂人各自為期限使了市事於市也○注若今
 處斗斛及丈尺者謂斗斛處置於米粟之肆處置於布肆於市也○注若今
 豆區斗斛此中不云豆區前注廣解量名此略云市所用故注不案律曆志
 度量衡皆起於黃鍾之律故彼云以子穀秬黍中者一黍引五分九十黍黃鍾之
 長則一黍為一分十黍為一寸十寸為尺十尺為丈十丈為引五度審矣又云子
 穀秬黍中者十二百黍其實一籥十籥為合十合為升十升為斗十斗為斛五
 量審矣先鄭從故書辟布為辭訟之布後鄭不從而為羣吏考實諸泉入者若
 辭訟之布當歸其本主何得各有地之敘乎明不得為辭訟之布也云考實諸
 泉入者辟法也謂民將物來於肆賣者肆長各考量物數得實稅入於市之實
 府知民將物來於市有稅者沒入官是其法也云荒市無征明不凶荒有征矣其
 者則宜置於地之敘欺者沒入官是其法也云荒市無征明不凶荒有征矣其

處有遺忘者便歸令本主識認之下文得貨
凡得貨賄六畜者亦如之三日而

舉之則遺物者亦使置其地貨於肆馬於肆
凡得至舉之〇釋曰

失者吏各歸本肆凡治市之貨賄六畜珍異亡者使有利者使阜害者使亡靡
吏主識認取之

者使微利也使亡使微抑其厚者害於民謂物行苦者使有使阜起其買以微

司農云亡者使有無此物則開利其道使之有〇物行疏注利利至之有〇釋

退孟反又如字羴胡剛反苦音古卻起略反好呼報反疏曰云使有使阜者總

釋經亡者利者云起其買者謂增起其買引物自然來故使有使阜威也云微

之而已謂少抑其買使微少不絕而已先鄭云亡者使有無此物則開利其道

使義得兩通故後鄭亦從之也凡通貨賄以璽節出入之疏璽節印章如今斗

也以通商以出貨賄者邦國之司市也疏凡通至入之〇釋曰金玉曰貨布帛曰賄其

及民之所用多者莫過貨賄故舉以言之無妨餘物亦通之〇注璽節至市也

有書則周時印章上書其物識事而已云使人執之以通商者以其商旅主通

貨賄故知執璽節者是通商也云出貨賄者王之司市也者以其商旅買貨賄

於市以出向邦國故知是王之司市給璽節也云內貨賄者邦國之司市也者

以其貨賄從邦國來當入王畿故知還是邦國之司市給璽節也此經直云入

璽節鄭云變司市言貨賄者國之司市亦容有從畿內入市者故下掌節云貨賄用

出向邦國若資於民家亦容入來向

國凶荒札喪則市無征而作布疏有災害物

周禮注疏

十四

十一 中華書局聚

為民乏困也金銅無凶年
因物貴大鑄泉以饒民
疏國凶至作布○釋曰凶荒謂年穀不熟札謂疫病
云豐年粟儉年玉因穀則貴金銅凶年亦賤故云無凶年是也○注金銅無年

在民者十有二在商者十有二在買者十有二在工者十有二
俱十有二者工不得作買不得粥於市五穀不時果實未熟不粥於市木不中伐不粥於市禽獸魚鱉不中

殺不粥於市亦其類也於四十八則未聞數十二焉○買音古注同粥音育下
狹音洽數色主反**疏**目故云凡以廣之○注鄭司至二焉○釋曰先鄭云所以

俱十有二者工不得作買不得粥於市五穀不時果實未熟不粥於市木不中伐不粥於市禽獸魚鱉不中
得者工匠主營作故云以下云謂民與商賈及工四者皆同十二云工不得

者萬民非作粥資者商主通貨賄言也玄謂王制曰用器不得資云民不得畜
者案彼鄭注云用器弓矢耒耜耨耜長六尺六寸之等矢長三尺之

類皆崇六尺六寸成出革車一乘出於民間故民亦有粥兵車之法云布帛精
之輪崇六尺六寸成出革車一乘出於民間故民亦有粥兵車之法云布帛精

纊不中數廣狹不中量不粥於市布之精纊謂若朝服十五升斬衰三升齊衰
有三等或四升或五升或六升其功已下有七升八升九升小功有十升十一

幅則廣二尺二寸共繒幅則依朝貢禮廣二尺四寸云云廣狹不中量者布
者論語孔子惡紫之奪朱則朱是南方正色紫是北方姦色紫奪朱色是姦色

亂正色故云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正
色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正

色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正
色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正

色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正
色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正

色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正
色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正

色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正
色之義也云五穀不時果實未熟不粥於市鄭彼注云皆紅綠及碧等皆有亂正

不粥於市者鄭彼注引山虞職云仲冬斬陽木仲夏斬陰木以為證是非此時
 則木不中伐云禽獸魚鼈不中殺不入澤梁豺獸然後殺是殺禽獸魚鼈之
 魚案禮記王制云獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後殺之不中度之類是在上
 時得粥於市非此時則不可也云亦其類也者王制所云不中度之類是在上
 者不中數不中量姦色亂正色是在商者不時及未熟是在農者此等亦兼有
 在賈者故云亦其類也云於四十八則未聞數十二者王制之文從用器為一
 兵車為二布三帛四姦色五穀六果實七木八禽九獸十魚十一鼈
 十二是聞之十二矣於四十八則未聞三十六故云未聞數十二也 市刑小

刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰其附于刑者歸于士也狗舉以示其地之衆也扑撻

故書附為柎杜子春云當為疏市刑至于士釋曰附於刑者歸於士者此刑

則五種者為刑故云附於刑疏各有對言之市刑雖輕亦名為刑若對五刑

者各歸之使刑官斷之也〇注徇舉至為附〇釋曰徇舉以示其地之衆也

徇者徇列之名故知舉其人以示其地肆之衆使衆為戒也云扑撻也者大射

云司射撻扑尙書云扑作教刑皆是笞撻為扑故云扑撻也先鄭云憲罰播其

肆也者憲是表顯之名徇既將身以示之則國君過市則刑人赦夫人過市罰

此憲是以文書表示於肆若布憲之類也 國君過市則刑人赦夫人過市罰

一幕世子過市罰一帑命夫過市罰一蓋命婦過市罰一帷謂諸侯及夫人世

夫內子過其都之市也市者人之所交利而行刑之處君子無故不遊觀焉若

遊觀則施惠以為說也國君則赦其刑人夫人世子命夫命婦則使之出罰異

尊卑也所罰謂憲徇扑也必罰幕帑蓋帷市者衆也此四物者在衆之用也此

王國之市而說國君以下過市者諸侯之於其國與王同以其足以互明之〇

幕劉音莫帝音亦觀古亂反下同或

音官為說如字解說也羈如銳反〇

疏注謂諸至明之〇釋曰云大夫內子者

大夫中舍有卿內子卿之妻舍大夫之

周禮

注疏

十四

十四

中華書局聚

妻命婦也故經云命婦注云內子也若然此經大夫命婦亦是互見為義也云所罰謂
 子卿大夫則天子卿大夫與諸侯卿大夫及命婦亦是互見為義也云所罰謂
 憲徇扑也者其憲徇刑之輕者而赦之使出帷幕難備之物者出帷幕而無
 恥憲徇雖輕而有愧故以出物為輕也案幕人云掌供帷幕幄帟綬帷幕用布
 幄帟用繒在上曰幕在旁曰帷帟承塵其蓋當是於衆中障暑雨之蓋未必是
 輪人所作蓋弓二十有八在車者也云諸侯之於國與王同以其足以互明之
 者此而見諸侯已下過市足得互見王已下過市諸侯已下過市也
 之市而見諸侯已下過市足得互見王已下過市諸侯已下過市也
 役市司帥買師而從治其市政掌其賣債之事市司市也價買也會同師役
 之疏凡會至之事○釋曰王與諸侯行會同及師役征伐之等或在畿內或在
 外皆有市則市司帥買師而從以其知物賈故使從不帥胥師者胥師
 緩不知物賈於事不故不從也

附釋音周禮注疏卷第十四

周禮注疏卷十四校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十四

均人

並是力征之稅 惠校本作力之征稅

易坤為均 監本坤字空闕

恤其乏困也 宋本作困乏

師氏 宋本周禮疏卷第十五

冬溫夏清 監本清誤清今據毛本正此本及閩本皆缺一頁

釋曰云德行內外之稱 監本倒作外內今據毛本正

考朕昭子刑 監毛本子誤予今訂正

故書中為得杜子春云當為得 九經古義云三蒼中得也封禪書康后與王不相中周勃傳勃子勝之尚公主不相中皆

訓為得呂覽馬為司空以通水潦顏色黎黑步不相過窳氣不通以中帝心高誘曰中猶得然則中失猶得失故鄭用杜說而不改字

謂得禮者 惠校本謂上有得此脫

即上國之子弟言游者閩監毛本游作遊下並同此惟國之貴遊子弟作遊蓋淺人所改賈疏蓋本作貴游子弟與唐石經

不同○按游為正字遊為俗字

使此人帥四夷之隸惠校本閩本同監毛本帥改率

保氏

白矢參連剡注襄尺釋文襄音讓本作讓禮說云廣韻白矢作白勻襄尺作讓尺參連作參遠賈疏云臣與君射不與君並立襄君

一尺而退則襄讀為讓新序云左把彈右攝丸定操持審參連吳越春秋云射之道從分望敵合以參連連誤為遠失其義矣

過君表諸本同浦鏗云軍誤君疏同

六書象形會意轉注宋本余本岳本嘉靖本閩本同監毛本注改註非疏中同釋文上剡注字出音云下同

羸不足旁要諸本同漢制考羸作羸古多用通借字

今有重差夕桀句股也諸本同釋文夕桀沈祥易反此二字非鄭注經義雜記曰疏云馬氏注以為今有重差夕桀夕桀亦算術

之名與鄭異今九章以句股替旁要禮記少儀正義引此注云今有重差句股馬融于寶等更云今有夕桀未知所出據此知鄭注本云今有重差句股

馬于注云今有重差夕桀有句股無夕桀馬于有夕桀無句股沈重陸德明本則與馬于同故皆為夕桀作音釋文云此二字非鄭注是宋以來校者

之辭非陸語蓋後人據賈疏本以校釋文而附著之今注疏中句股上有夕桀二字又後人據釋文所加困學紀聞所據本已如是

擊則不得入 閩監本同誤也毛本擊作擊當據以訂正

御擊者不得入 毛本同閩監本擊誤擊

建類一首 此本及閩本脫建據監毛本補

闕闐衡銜之類 閩本同監毛本闕作闐

云九數者方田已下 惠校本閩本同監毛本已改以

司諫

辨其能而可任於國事者 此本及閩本辨誤辦今據唐石經諸本訂正疏中此本及閩監毛本皆誤

司救

衰惡謂侮慢長老 釋文出經之衰二大字云似嗟反注作邪同此經作古衰字注作今邪字之明證今本皆依經改作衰矣下文亦由

衰惡同

孔注尙書曰 惠校本曰作云

使事官之作也 閩監本同宋本嘉靖本毛本皆云使事官作之也此誤倒當據以訂正疏中不誤

知書其罪狀以其稱明刑 閩本同監本狀下剗增者字毛本遂排入〇按有者字是

三罰而歸於園土閩監毛本同唐石經宋本余本嘉靖本於作于當據正

晝日任之以事而收之宋本余本嘉靖本毛本同此本及閩監本晝誤書今訂正監本疏中不誤

施惠調恤之監本恤作恥訛疏中同

調人

雖以會赦浦鏜云以當已字誤

比父亦辟之海外此本亦字剗擠閩監毛本排入

元已年老昏旄閩本同監毛本旄改耄○按耄是也唐人作疏不當用古文假借字

故今明之閩本同監毛本明改辨

故逆之海外浦鏜云逆當避字誤

玉節之剡圭也按剡圭字當依典瑞玉人作玉圭此非經用古字注用今字之例直是偽字耳下王以剡圭同

鄭知瑞節是玉圭者閩本同監毛本依注玉改剡非賈疏蓋本用玉字下並同○按疏內三剡字皆當作玉疏當引典瑞云玉

圭以易行以除慝而誤云玉圭以和難考典瑞但有穀圭以和難之文

此王法知之閩本同監毛本作治之

辨本也 余本閩本同宋本監毛本嘉靖本辨皆作辯

猶令二千石以令解仇怨 閩監本同誤也宋本余本嘉靖本毛本作猶今當訂正

媒氏

天地相承覆之數也 閩本同諸本丞皆作承疏中同

參天兩地而奇數焉 釋文奇本作倚案釋曰就奇數之中天三度生地二度生象天三覆地二則作倚非也

不聘之者 宋本嘉靖本聘作媵

媒氏以男女既有未成昏之藉 浦鏜云籍誤藉

然則三十之男二十之女中春之月者 浦鏜云中春之月四字疑衍文

中男三十而娶 經義雜記曰中下脫古字據大戴禮記補

經有夫婦之長殤 通典嘉禮四引作夫姊之長殤此作婦訛當據正〇接喪服經總麻章有為夫之姑姊妹之長殤引之者謂三

十而娶則不當有姊也

以感時而親迎 經義雜記作以昏時云感字誤

秋班時位也 經義雜記作春班爵位云舊作秋班時位誤也家語作春頒爵位東門之楊正義所引同

熠熠其羽 監本耀誤熠下同

夏小正曰二月冠子嫁女娶妻之時 經義雜記云曰字疑衍今夏小正無

此淫奔之詩 惠校本詩作時此誤

鄭說之五爻辰在卯 通典嘉禮四引作舊說六五爻辰在卯此誤

在塗見采鼈者 閩本同監毛本鼈改鼈非

舊詩云 經義雜記作舊說云此誤

尚及冰未定納 經義雜記作及冰未泮此脫泮字

故管子篇時令云 經義雜記曰當作時令篇云今管子闕

且仲春為有期之言秋冬春三時嫁娶 經義雜記曰當作無仲春為期盡之言又春秋四時嫁娶毛本改作

有譏之言誤甚

何自違也家語冬合男女窮天數之語 經義雜記曰也字當在之語下

故戒文王能使男女得及其時 經義雜記曰戒當作嘉

感事而出 經義雜記作感事而悲此誤

娶得用非中春之月宋本余本嘉靖本毛本同閩監本中改仲非疏中仍作中春

此純帛及祭義蠶事以為純服故論語云此本及字剡改作文閩監毛本承其誤今據惠校本訂正浦鏗

云故當又之誤

木八為金九妻閩監毛本木誤水

依士禮用元纁惠校本作依此禮此作士誤

不可埽也余本嘉靖本同閩監毛本埽作掃非

於小棠之下閩本同監毛本作甘棠非

赦宥者媒氏聽之惠校本赦上有在此脫

司市

彼云次與敘下惠校本作彼文此誤

故并思次同名為次案思次當為思介

明買者在市而居賣物者也此本者字實缺據惠校本補閩監毛本作則非

由此二等之人此本之人二字實缺據惠校本補閩監毛本作商賈非

物有定賈岳本嘉靖本閩本同宋本監毛本賈作價俗字疏中監本作賈毛本作價

量以量穀梁之等浦鏜云梁誤梁

以賈民禁偽而除詐葉鈔釋文賈民劉音嫁尋沈音古注賈民同

刑罰憲徇扑宋本作憲徇朴監毛本徇作徇非○按扑是朴非支之隸變為扑才即又也扑訓擊因而名擊之物曰扑凡經典扑改朴者

非

以泉府同貨而斂賒唐石經宋本余本嘉靖本閩本同監毛本賒改賒俗字注及疏準此○按賒从貝余聲余上从入

掌於市之罰布之等藏之浦鏜云以誤於征誤罰

則贖予之毛本同閩監本予改與

日廨而市唐石經諸本同釋文廨本又作吳案此本疏中作日吳

日廨眊中也諸本同案大司徒注云日眊景乃中此眊當作眊賈疏云廨者傾側之義眊者差眊之言今諸本俱誤為差眊矣○按跌眊二字上正下俗大司徒注作跌可證

而先言日昊者閩本同監毛本吳改廨

百族或在城內毛本內誤由

資若冬資絺夏資絛之類 閩監毛本作冬資絛夏資絺誤甚

欲見此百姓異於秋官司寇戒於百族 惠校本百姓作百族此誤

奠讀爲定整勅會者 宋本定下空缺一字此本疏中勅作敕

以長丈二因剋丈尺 閩本同監毛本剋作刻

鄭以爲平成市整救會者 閩監毛本敕作救非

何得各有地之敘乎 浦鏜云有當於字誤

謂物行苦者 閩監毛本同宋本岳本嘉靖本苦作沽

抑其賈以卻之也 監毛本卻誤卻

釋曰云使有使阜者 閩監毛本脫釋曰

如今斗檢封矣 諸本同毛本檢改檢非

因云物貴者 浦鏜云因云字當誤倒

布帛精麤不中數 岳本嘉靖本麤作麤 ○按从三鹿者正字也作麤者俗字也

乘車之輪崇六尺六寸 浦鏜云兵訛乘字按浦鏜誤疏固兼引考工記兵車乘車之輪皆崇六尺六寸矣

成出革車一乘出於民間

閩監毛本成誤或監本間誤開

故書附為柎

宋本余本嘉靖本毛本同閩監本柎作附宋本載音義亦作柎

足得互見王已下過市

毛本同閩監本足作是誤

周禮注疏卷十四校勘記

附釋音周禮注疏卷第十五

鄭氏注

賈公彥疏

質人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異成平也會者平物賈而來主成其

質人至珍異釋曰此質人若今市平準故掌成平市之貨賄已下之事

成平至食物釋曰云會者平物賈而來主成其平也者會謂古人會聚買賣

止為平物而來質人主為平定之則有常估不得妄為貴賤也此知人

也者以其在市平定其賈故知非良人是奴婢也云珍異四時食物者見下塵

人云凡珍異之有滯者斂而入于膳府凡賣儻者質劑焉大市以質小市以劑

即果實及諸食物依四時成熟者也凡賣儻者質劑焉大市以質小市以劑

鄭司農云質劑月平賈也質大買劑小買玄謂質劑者為之券藏之也

大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍異之物用短券長如字

短券釋曰先鄭以質劑為月平大買劑小買玄謂質劑者為之券藏之也

以質劑亦如此解後鄭以為券書者上文成市之貨賄之等已是市平文書則

此經云大市以質小市以劑及小宰云聽賣買以質劑文勢不得為月平故以

券書可知也玄謂大市人民馬牛已下鄭以意分之為大小就大者而言若人

民則未成亂已下牛馬未掌稽市之書契同其度量壹其淳制巡而致之犯禁

者舉而罰之稽猶考也治也書契取予市物之券也其券之象書兩札刻其側

讀如淳口盥之淳音當為純純謂幅廣制謂匹長也皆當中度量玄謂淳

長直亮反中丁仲反淳口劉章純反下同疏注稽猶至之淳

兼云治也書契取予市物之券者并案小宰職云聽取予以書契經既云書契

故知與彼同非上質劑之市買者也云其券之象書兩札刻其側者小宰注云

周禮注疏

十五

中華書局聚

卷十五

十五

十五

十五

謂匹長也者即丈八尺後鄭從之今畫指也杜子春云淳當為純純謂幅廣制

得為幅廣狹故讀從士虞禮淳尸盥之淳故內宰注依巡守凡治質劑者國中

禮淳四咫鄭答志咫八寸四當為三三咫謂二尺四寸也

一旬郊二旬野三旬都三月邦國暮期內聽期外不聽謂齊券契者來訟也以

不治所以絕民之好訟且息文書也郊遠郊也野甸注謂齊至大都○釋曰

稍也○都小都大都○基如字本或作蕃同好呼報反注謂齊券契者來訟也

者云此經總上質劑與書契來訴者知郊是遠郊者以其內有國中下有都都

遠郊之外明知郊是遠郊也知野是甸稍者郊外曰野是其內有國中下有都都

是四百五百里明此是二百里甸三百里稍可知又知都中

含大都小都者此質人總聽畿外明此都兼大小二都可知

塵人掌斂市欵布總布質布罰布塵布而入于泉府肆布泉也鄭司農云欵布列

為儀謂無肆立持者之稅也玄謂總讀如租○總布者犯市令者之泉也塵布者

稅也質布者質人之所罰犯質劑者之泉也○布者犯市令者之泉也塵布者

貨賄諸物邸舍之稅○欵音次本或作次注布泉至之稅○釋曰知布泉一

總劉依杜音儀鄭音摠儀音讓摠音摠物者此布皆入泉府故知泉布一

于玉府以當稅給作器物也其無皮**疏**凡屠至玉府〇釋曰云屠者謂屠殺豕

角筋骨堪飾器物者使入玉府也〇注以當至稅之〇釋曰知以當稅者謂若

山虞澤虞之等所出稅皆云以當邦賦邦賦即地稅之類是也云無皮角及筋

骨不中用亦稅之謂若羊牛有皮角及筋骨其豕則凡珍異之有滯者斂而入

于膳府故書滯或作塵鄭司農云謂滯貨不售者官為居之貨物沈滯於塵中

而可居以畜藏貨物者也孟子曰市中而不可售賤者也塵謂市中之地未有肆

額藏於其市矣謂貨物儲藏於市中而不租稅也故曰塵而不征其有貨物久

滯於塵而不售者官以法為居取之故曰法而不塵玄謂滯讀如沉滯之滯珍

異四時食物也不售而法為居取之故曰法而不塵玄謂滯讀如沉滯之滯珍

事而官不失寶〇官為于偽反下同畜勅六反說音悅諸知呂反本或作貯又

作楮皆同藏如字〇劉本作為音同瘦本又作瘦所又反矐其俱反又作矐音稍

紆音舒劉遂少沈滯不售者釋曰云凡珍異之有滯者謂四時珍異味買者

常汝反〇疏凡珍至膳府〇釋曰云凡珍異之有滯者謂四時珍異味買者

之為買
胥師各掌其次之政令而平其貨賄憲刑禁焉
〇憲長縣之疏胥師至禁焉〇釋
縣音玄
胥師至禁焉〇釋
胥師至禁焉〇釋

二十肆則一人故云各掌其次之政令云憲刑禁焉者刑謂市中之刑憲狹非

禁謂市中之禁謂司當時設禁令非士師五禁也鄭云憲謂表縣之則經憲非

為憲狹狹察其詐偽飾行價慝者而誅罰之鄭司農云價賣也慝惡也謂行目賣

扑之憲惡物於市巧飾之令欺誑買者○行下文同疏注鄭司至買者○釋曰鄭

行賣得反巧苦教反又如字令力呈反下文同疏云價賣也者此經云飾行

慝他得反巧苦教反又如字令力呈反下文同疏云價賣也者此經云飾行

價慝明價為賣不得為買上文每云賣價價不得為賣故為買是鄭莖文為義

故不定也先鄭云謂行且賣姦偽惡物以且間之則行是行步之行不為行濫

以行故後鄭不從聽其小治小訟而斷之○治直吏反下之疏聽其上斷之

云胥師買師泣於介次而聽小治小訟上總言之此止當職故申敘之也

賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展其成而奠其賈然後令市別

也○賈音古下注賈師與胥師至令市釋曰案序官云賈師二十肆則一人

同奠音定別彼列反疏與胥師數同故云各掌其次之貨賄之治也云辨其

物而均平之者此與胥師所掌同云展其成凡天患禁貴儻者使有恆賈也恆常

而奠其賈者則與胥師異以其知物價故也疏注恆常至重困釋曰鄭云謂若

若諸米穀棺木而睹久雨疫病者貴賣之疏注恆常至重困釋曰鄭云謂若

因天災害阨民使之重困○重直用反疏注恆常至重困○釋曰鄭云謂若

荒札喪故鄭知富人豫儲米穀以擬凶荒四時之珍異亦如之薦宗廟疏四時

豫儲棺木以擬死而睹久雨疫病賣之也四時之珍異亦如之薦宗廟疏四時

之○釋曰此珍異亦是富人賤時豫儲而後賣時賣之注薦宗廟之物釋凡

曰案月令四時有珍異之物皆云先薦寢廟故鄭以為薦宗廟舉重而言也

國之賣儻各帥其屬而嗣掌其月儻買也故書賣為買鄭司農云謂官有所斥

均勞逸〇更音**疏**注價買至勞逸〇釋曰先鄭云謂官有所斥賣者斥謂扞斤
庚為官于偽反〇出之故鄭注大宰亦云幣餘謂占賣國之斥幣義與此同也
云賈師帥其屬而更相代者賈師之下有凡師役會同亦如之**疏**凡師至此亦從
羣賈亦二肆則一人者使之更互相代也
為所在當直
行官賣買也

司疏掌憲市之禁令禁其鬪蹶者與其疏亂者出入相陵犯者以屬遊飲食于

市者鬪謹也鄭司農云以屬遊飲食羣飲**疏**注鬪謹至食者〇釋曰此屬遊飲
食者〇鬪五羔反又許驕反謹音歡**疏**食謂聚而羣遊飲食者禁之若不

羣遊則若不可禁則搏而戮之〇搏音博下同

司稽掌巡市而察其犯禁者與其不物者而搏之所不物衣服視占不與衆同及

反注不物至品式釋曰案大司徒民當同衣服今有人衣服不與衆人同掌
疏又視占亦不與衆人同及所操物不如品式此皆違禁之物故搏之也

執市之盜賊以徇且刑之〇徇辭**疏**掌執至刑之釋曰上司市中之刑無過
後反〇徇辭**疏**憲徇扑附於刑者歸於士此掌執市之盜

賊以徇且刑之亦無過小盜徇扑而已故云以徇且刑
之若直徇者不必有刑其刑者必徇故徇刑兩言之也

胥各掌其所治之政執鞭度而巡其前掌其坐作出入之禁令襲其不正者起作

也坐起禁令當市而不得空守之屬故書襲疏胥各至正者〇釋曰案序官胥
為習杜子春云當為襲謂掩捕其不正者疏二肆則一人故亦云各掌其所

治之政則一人掌二肆者也云執鞭度而巡其前者此鞭度亦如上文守門者
謂以爰為鞭而量物也〇注作起至正者**疏**曰杜子春從襲不從古書習者

習是習學之習襲是掩襲之義故從襲是以左凡有罪者撻戮而罰之出布

疏注罰之使出布也故彼注云罰布者犯市令之布也

肆長各掌其肆之政令陳其貨賄名相近者相遠也實相近者相爾也而平正

之爾亦近也俱是物也使惡者遠善者自相近鄭司農云謂若珠玉之屬俱名

人為珠俱名為玉而買或百萬或數萬恐農夫愚民見欺故別異令相遠使買

人不得雜亂以欺人○近附近之近遠于疏肆立一長使之檢校一肆之事若

萬反注同數色主反令力呈反賈音古疏肆立一長使之檢校一肆之事若

今行頭者類是也注爾亦至欺人○釋曰云俱是物也者即司農云俱名為珠俱

名為玉之類是也云使惡者遠善者釋經名相近者相遠也云善自相近者釋

經實相近者相爾也先鄭云謂若珠玉之屬已下直釋經名相近者相

遠不釋實相近者其義可知故也先鄭雖舉珠玉貴者而餘物亦爾斂其總

布掌其戒禁杜子春云**疏**注杜子至為儻○釋曰此肆長各主一肆故

泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其買買之物揭而書之

以待不時而買者買者各從其抵都鄙從其主國人郊人從其有司然後予之

故書滯為瘠杜子春云瘠當為滯鄭司農云物揭而書之物物為擗書書其賈

鄆從其主國人郊人是也云都鄙者可兼大小都及家邑云國人者謂住在國

城之內即六鄉之民也云郊人者即遠郊之外六遂之民也〇注故書至司是

之即損民故不得依故買也後鄭不從者假令官前買時貴後或賤今依故買與

公卿大夫常在王朝其都鄙則遺人治之若季氏費宰公山弗擾之輩天子都

鄙蓋亦然先鄭云為封符信然後予之者封符信謂有符信文書皆封題之計

買者得主及有司然後賣不須封信文書但於理無害故後鄭不破之也後鄭

破抵從柢者經是抵欺之抵故破從木傍柢得為本義也云本謂所屬吏主

有司為一。云主有司是也。凡賧者祭祀無過旬日喪紀無過三月。鄭司農云賧

喪紀故從。疏注鄭司至買物。〇釋曰先鄭之意以祭。凡民之貸者與其有司辨

官賧買物。疏注喪紀二者事大故賧與民不取利。凡民之貸者與其有司辨

而授之以國服為之息。鄭有司農云貸者謂從官借本賧也故有息使民弗利以

其所賧之國所出為息也假令其國出絲絮則以絲絮償其國出絺葛則以絺

葛償玄謂以國服為之息以其於國服事之稅為息也於國事受園廛之田而

貸萬泉者則其出息五百王莽時民貸以治產業者但計贏所得受息無過歲

什一。〇之貸音待注不出者同別彼列反貸民音吐代反本賧音嫁一音古所

反償時亮反。疏凡民至之息。〇釋曰貸者即今之舉物生利與上文不同云

為之息者所出之利各有司一也若然此經不言都鄙主者育司中兼之故上

所屬吏也者此則上文有司一也若然此經不言都鄙主者育司中兼之故上

注亦云本所屬吏是柢本中兼二者云與之別其貸民之物者但泉府中所藏

之物種類不同欲授民之先當分別又當定其買數以與之先鄭以所買之

國所出為息已下後鄭不從者凡言服者服事為名此經以民之服事唯出稅

是也則載師云二十而一已下是也。是以鄭引載師受園廛之田而貸萬泉者

周禮注疏 十五

四 中華書局聚

則菁出息五百萬泉出息五百計當二十而取一若然近郊十一者萬泉菁出

息一千遠郊二十而三者萬泉菁出息一千五百旬稍縣都之民萬泉菁出息

二千鄭直云園塵者略舉以言之也云王莽時民貸以治產業者但計贏所得

受息無過歲什一者此則與周少異周時不計其贏所得多少據本徵利王莽

時雖計本多少為定及其徵科唯據所贏多少假令萬泉之財用取具焉

歲還贏萬泉徵一千贏五千徵五百餘皆據利徵什一也凡國之財用取具焉

歲終則會其出入而納其餘會計也納入也入餘於職凡國至其餘○釋曰

具焉者言事謂有司為國家之事興作用財物者皆來向泉府取財為具焉泉

府財盡乃於餘府別取焉云歲終則會其出入出謂出府會計用財入謂於塵

人斂取納與天官職幣職幣別出與入故云納財不盡而

司門掌授管鍵以啓閉國門鄭司農云鍵讀為蹇管謂管也鍵謂牡○鍵其

司門至國門○釋曰云掌授管鍵以啓閉國門者謂用管管以啓門用鍵牡以

閉門故雙言以啓閉國門則王城十二門者也○注鄭司至謂牡○釋曰先鄭

讀鍵為蹇者欲取其蹇澀之意云管謂管也者即月令注管管搏鍵幾出入不

器是也云鍵謂牡者以入為牡容者為牝者若爾雅走曰牝牡也幾出入不

物者正其貨賄凡財物犯禁者舉之如品式者正讀為征與衆同及所操物不

不齊者舉之沒入疏注不物至入官○釋曰鄭知不物是衣服之等者見王制

官○正其音征云注不物至入官○釋曰鄭知不物是衣服之等者見王制

奇服怪民不入宮明此司門亦然故鄭以不物衣服之等解之但鄭釋不物之

中有三事一者衣服二者占視皆不與衆同三者手所操持不如尋常品式以

其特異於人此三者皆須問所以也云正讀為征稅之字也云犯禁者謂商所不

無關門之征明無凶札之時有征稅故讀從征稅之字也云犯禁者謂商所不

○五四二

資者商所資者謂若國語云冬資絺夏資絺之類是商所豫資待時以其財養而賣者乃不為犯其商所不資謂非民常用之物則舉之沒入官也

死政之老與其孤財所謂門關之委積也死政之子**疏**注財所謂門關之子委積也者即上遺人云門關之委積以養老孤云死政之子義與此同

之父母也孤其子者即外喪云邦喪者老孤子義與此同

監門養之又作繫監古銜反注同**疏**注監門徒〇釋曰牧人六牲至祭前三於牢遺此監門徒若散祭不必三月也

在牢遺此監門徒若散祭不必三月也凡歲時之門受其餘鄭司農云受**疏**凡祭門者是祭廟門此門亦謂國門十二者除四時祭外仍有為水祈禱故左氏

莊公二十五年秋大凡四方之賓客造焉則以告造猶至也告於王而止客

疏凡四至以告〇釋曰謂四方諸侯來朝觀至關關人告王至郊郊人告王至國門門人告王得告皆遣人往迎故先鄭云止客以俟逆也

司關掌國貨之節以聯門市其貨節謂商本所發之貨節也自外來者則案

自內出者司市為之璽節通之國門注貨節至猶商〇釋曰案下文掌

通之關門參相聯以檢猾商〇猾音滑**疏**注貨節貨節用璽節則璽節主通貨

其若然璽節亦可先從王司市而出鄭今解經璽節先從邦國向內而言者以

經先從邦國司市解之也云案其節後云以聯門市是從外向內之言故鄭亦順

市者將送商人而執節者也云案其節後云以聯門市是從外向內之言故鄭亦順

至關至門皆別寫一通入關家門家乃案勘而過其自內出者義亦然云參相連以檢猾商者司市與關及門三處相連恐姦猾商人或以多為少或隱而不

出而避稅故相連以檢括之也其遠郊近郊雖不司貨賄之出入者掌其治禁

置官掌之亦應有人幾問但無稅法故不言耳疏主也主貨賄出入謂上

與其征塵有邸客舍其出布如市之塵○治直吏反疏二事雙言也○注征塵

經以聯門市者是也云與其征塵者征謂稅塵謂邸舍○二事雙言也○注征塵

至之塵○釋曰云關下亦有邸客舍其出布如市之塵者案上文塵人有塵布

關云塵邸舍此關亦有邸舍商人於凡貨不出於關者舉其貨罰其人關謂從

私道出辟稅者則沒其財而捷疏舉其貨捷其人者解經罰其人案上憲罰之

其人是捷但舉其貨可知是罰物凡所達貨賄者則以節傳出之商或取貨於民

等知罰其人是捷之可知也凡所達貨賄者則以節傳出之商或取貨於民

關如為之璽節及傳出之其有璽節亦為之傳疏凡所至出之○釋曰此文重

此經兼有傳傳則過所文書○注商或至市而取璽節故因向關外則便於

無璽節者至關關為之璽節者若本由王市而取璽節故因向關外則便於

關取節或在郊內關內民間買得貨物不得向司市取璽節故因向關外則便於

之國凶札則無關門之征猶幾越人謂死為凶謂凶年饑荒也札謂疾疫死亡也

征者出入關門無租稅猶幾謂無租稅猶苛察不得令入孟子曰關幾

而不可征則天下之行旅皆說而願出於其塗○札側八反又音截才何反病

也苛呼多反又音何疏無征是司農以札為死則故於關所兼言門者門關同類

子產曰寡君之二三臣札短彥折注昏注云未亂曰凶未冠曰短未昏曰折並無正文

昏又洪範云六極一曰凶札短彥折注昏注云未亂曰凶未冠曰短未昏曰折並無正文

望則天說之士皆說而願立於朝矣市塵而法願出於天下之商皆說

而願藏於市矣關幾而不耕於野矣無敵於天下之民皆說而

不稅則天下之民皆說而願耕於野矣無敵於天下之民皆說而

願為之生民矣信能行此五者則鄰國之民仰之如父母矣無敵於天下之民皆說而

母自之有也此陳正法與周異引之者彼正法不征也商旅凡四方之賓客敏關

則有說此經有故不征亦所以說引之者彼正法不征也商旅凡四方之賓客敏關

則為之告謂朝聘者也敏關尹以告行理也鄭司農說以國語曰周之秩官有之

朝直凡四至之門皆先謁關曰敏關人止客則奔告王使小卿大夫來聘於畿也

遙反但至關門皆先謁關曰敏關人止客則奔告王使小卿大夫來聘於畿也

〇注謂朝至逆之釋曰案小行人云凡諸侯入王則逆聘者於畿聘禮使至

關人者猶聘禮關道也先鄭說以國語曰周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理

襄公聘於宋遂假道於陳以聘楚侯不出疆司空視塗單子歸告於王曰陳

侯逆之韋昭注云理吏也又云周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理

節逆之韋昭注云理吏也又云周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理

為導卿出郊勞司里授館引之者國語云關尹使小行人以節迎之也

告一也云行理以節逆之者證關尹告王使小行人以節迎之也

之送令則以節傳出內之所送令謂奉貢獻及文書以常事往來環人之職

有外至內之釋曰此雙言之云有外之送令者則以節傳內之謂從諸侯之

國畿外而入者則關人以節及傳內之至王又云有內之送令則以節傳出之

周禮注疏十五

六中華書局聚

者謂有王命從王國而出則亦以節傳出之送至畿上也○注有送至通之○
釋曰案秋官環人職云掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方注云路節旌
節也四方圻上與此

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也王有

以行爲信○別彼列反下相別同疏對下文邦國是諸侯故此一經論王國之節
使所吏反下之使注使節者同

也○注守邦節至爲信○釋曰云邦節者珍圭等皆約典瑞言之案典瑞云珍
圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守穀圭以和難以聘女琬圭以治珍

德是以結好琰圭以易行以除隱是其邦節也不數自外璧羨以起度之等以此
彼是王國所用非使者之節故不言之云王有命則別其節之用以授使者此

釋經而辨其用故典瑞注守邦國者用玉節守都鄙者用角節謂諸侯於其國
亦皆云王使之瑞節也

子第於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之疏謂諸侯於其國中者釋曰云
制如王爲之以命數爲小大角用犀角其制未聞

守邦國者用玉節云公卿大夫但對幾外諸侯爲尊故公卿已下言都鄙者用角節
內公卿大夫亦是畿內之國但對幾外諸侯爲尊故公卿已下言都鄙者用角節

命者亦自有節以輔之者亦如上文王有命有節以輔之者玉節之制如王爲
之以命數爲小大者以輔之者亦如上文王有命有節以輔之者玉節之制如王爲

玉爲之以其諸侯國內亦有徵守好難起軍旅之等故與王同知以命數爲
小大者以其命圭之等依命數故知亦以九軍旅之等故與王同知以命數爲

以大小爲數故琬圭俱同九寸穀圭牙璋俱七寸唯有珍圭無文鄭云大
小當與琬琰相依云角用犀角者案釋獸云犀似豕注云角在鼻上犀角是角

中之貴故都鄙不得用玉者當用犀角云其制未聞此云都鄙用角節
王之玉節都鄙不得用玉者當用犀角云其制未聞此云都鄙用角節

注謂公卿大夫王子第於其邑是都鄙之主案小行人鄙用管節注謂公

節亦異外內也若天子公卿大夫凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤

國用龍節皆金也以英蕩輔之也使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信

節鑄象焉必自以其國所多者於以相別為信明也今漢有銅虎符杜子春云

蕩當為帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函〇蕩如字又吐黨反帑吐黨反威

音流也注使節至畫函〇釋曰云使節使卿大夫或於天子或於諸侯故並言之也云土平地

成也者對山澤非平地也云山多虎者若晉國之類也云平地多人者若衛國之

類也云澤多龍者若鄭國之類也云以金為節鑄象焉者釋經皆金也云必自

以其國所多者於以相別為信明也者山澤與平地人虎龍皆雜有今言山國

用虎澤國用龍士國用人皆據多者相別為信以自明也引漢有銅虎符者證

周時節用銅之意也杜子春云蕩當為帑者音以湯蕩反之今人猶言帑也帑

則函故云謂以函器盛此節也云或曰英蕩畫函者其函猶是蕩但英華有

畫義故更云畫函也經云輔之者以函輔此法使不壞損也案昭二十九有

公在郵賜公衍羔裘使獻龍輔於齊侯注龍輔玉名所以輔龍節與此別也門

關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節主門關司門關也貨賄者

如法式藏於掌節矣○以防容姦擅有所通也凡節

之出入必由關門之關而授節者非門關之官不可

由道於市乃得通之於外亦非官謂不可輒授故知貨

凡遂人徑畛塗道五溝五塗之官謂鄉遂大夫也謂以

者則由據此注凡民出至邦國若宅在國城中先由則

無妨也入其節直由關節亦云由門者因先由關節授

謂商本所發司市其璽節自外來者即案其節是邦國

輔令則達之注云夫為之節者知徵令有節者見鄉大

事而行不節兼言不用節也者時行若比長云徒行之

市言貨賄者司市本出璽節授商內當都邑當行不

故變言貨賄非必由市或資於民家則由門者司門與

有稠有異皆有五塗以官主當其民出入皆受節故變

此等之官云無文故皆約漢法況之主在王朝唯吏在

疏注門關是司門司關者以其人

國守相為銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至

郡國合符符合乃聽受之竹使符者皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至

第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也凡通達於天下者必有節以傳輔之

鄭引之者欲明漢時銅虎符本出於此也疏凡通至輔之〇釋曰此經總信解上

必有節言遠行無有不得節而出者輔疏經門關諸有節井有傳輔成信解上

或以傳者節為信耳傳說所齋操及所適疏經門關諸有節井有傳輔成信解上

傳俱無則不得通達於天下也無節者有幾則不達內之疏曰此亦總解上門

關已下應有節傳今無節者非直被幾又不通達前所也〇注園

土內之釋曰知園土內之者見比長云無節無授園土內之故也

遂人掌邦之野謂甸稍縣都遂注郊外至縣都釋曰遂在遠郊百里之外即

外曰野鄭又知此野謂甸稍縣都者從二百里至五百里皆名野者此遂人不

言掌遂又見下文云以達于畿明遂人掌野通至畿疆也但遂人雖專掌二百

里之中乃兼掌三百里以外其以土地之圖經田野造縣鄙形體之灋五家為
鄰五鄰為里四里為鄴五鄴為鄙五鄙為縣五縣為遂皆有地域溝樹之使各
掌其政令刑禁以歲時稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡經形體皆
也鄰里鄴鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也鄭司農云田野之居其比伍之名
與國中異制故五家為鄰玄謂異其名者示相變耳遂之軍法追胥起徒役如
六鄉〇鄴作管反後同分扶問反又如字下疏地之圖據圖以經界其田野田
分制同比毗志反下同追如字劉張類反疏地之圖據圖以經界其田野田
野謂田在百里之外野中所經界者即造縣鄙已下是也云造縣鄙者此與下
五家為鄰之等為總目五家已下有六等略言二者耳云皆有地域溝樹之者

從五家已下據地境界四邊營域為溝溝上而樹之也云使各掌其政令刑禁

者五家則鄰長施政令五鄰則里宰施政令己上皆施之云以歲時稽其人民

益之云授之人民猶言夫家一廛田百畝云簡其兵器者若族師旗鼓兵革云

教之稼穡者亦若計糶耕事○注經形至六鄉○釋曰云經緯為縣鄙云形體二

也者以田野云經縣鄙云造形體之法明是為田野云經緯為縣鄙云形體二

者同實而異名明俱為分界處也先鄭云野之居其比伍之名與國中異制

以家數相對是同故云猶郊內也先鄭云野之居其比伍之名與國中異制

皆也玄謂異其名者示相變耳者此後鄭直增成先鄭家數雖同其名異之意

云遂之軍法追胥起徒役如六鄉者案小司徒云乃會萬民之卒伍而用之五

人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田

役以比追胥以令貢賦注云鄉之田制與遂同但彼鄉中唯見出軍無田制此

遂人唯見田制無出軍法故鄭彼注云鄉之田制與遂同但彼鄉中唯見出軍無田制此

如彼六鄉互見其義明彼此皆有也但彼此雖相如據大較而言細論之仍有

上地無萊六遂上地有萊有萊是其稍異也○凡治野以下劑致吐以田里安

吐以樂昏擾吐以土宜教吐稼穡以興勸利吐以時器勸吐以彊予任吐以土

均平政變民言吐異外內也吐猶惰惰無知也致猶會也民雖受上田中田

男女也擾順也時器鑄作耒耜錢鏹之屬疆子謂民有餘力復予之田若餘夫

然政讀為征土均掌均平其稅鄭大夫讀勸為藉杜子春讀勸為助謂起民人

扶又疏凡治至平政〇釋曰云以下劑致吐者對六鄉之中其家一人為正卒

餘夫家取二人為下劑致吐也云以田里安吐者男女則為百晦之田里則五晦

之宅民得業則安故云安吐也以樂昏擾吐者男女所樂故云樂昏飲食男

下田種稻麥是教之稼穡云昏姻即順民意也土宜教吐稼穡者高田種黍稷

民為利故云利吐也〇注變民至佐助〇釋曰此案大司徒小司徒主六鄉皆

云民不言吐此變民言吐者直是異外內而已無義例以其民者冥也吐者憎

懼皆是無知之兒也云雖受上田中田下田者即此下文夫一廛以下是也云

以下劑為率謂可任者家二人者則其外為餘夫是也云耜耨錢鐘之屬者詩

云時乃錢鐘仍有慈基之等故云之屬鄭大夫讀耨為藉藉借也辨其野之士

謂借民力所治之田民相於無此事故後鄭謂相佐助從子春也

上地中地地下地以頒田里上地夫一廛田百晦萊五十晦餘夫亦如之中地夫

一廛田百晦萊百晦餘夫亦如之下地夫一廛田百晦萊二百晦餘夫亦如之

萊謂休不耕者鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦

受此田也廛居也楊子雲有田一廛謂百晦之居也玄謂廛城邑之居孟子所

周禮注疏 十五

九 中華書局聚

其中則此乃是塵里任國中之地一也不得同為百畝之田詩所云三百塵兮者自是三百家之稅故亦塵表稅也云六遂之民奇受一塵者釋經餘夫亦如之則餘夫皆有田有塵是餘夫奇別更受塵備後離居之法故奇受一塵也云雖上地猶有萊者對六鄉不言餘夫之塵上地又無萊故云皆所饒遠也引王莽時事者證塵 凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洧洧是城郭中言

上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿 夫十夫二鄰之田百

二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洧澮皆所以通水于川也遂廣深各二尺溝倍之田澮廣二尋深二仞徑洧澮道皆所以通水于川也遂廣深各二尺溝倍之田澮廣二尋深二仞徑洧澮道皆所以通水于川也

者方三十三里少半里九軌道容二軌路容三軌都之野塗與環塗同可也萬夫

而川周其外焉去山陵麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分之制其餘如九澮

反乘繩證反從子容反下 凡治遂地○釋曰遂人所掌即六遂之中凡治野云夫

其地○遂曰下五溝所以通水入川五遂所以通道向都及國城也○注十夫至

者此以鄰鄣縣地當之鄭知其遂廣深各二尺溝洧澮廣深二尋深二仞

凡道皆有三塗川上而言也鄭知徑容馬之等義如此者此從川上有路差之

侯經塗皆三軌彼注亦與此注同皆以為都之野塗與環塗同依內則云野塗有三

涂男子由右女子由左車從中央是以鄭鄰解川上路及都之野涂皆容三
 軌也云萬夫者方三十三里少半里者此解經萬夫有川之意從西北隅北畔
 至東頭有十澮一澮百夫十澮千夫故言萬夫者三十三里半里百步云九而
 少半里以九澮總而言之則萬夫矣故言萬夫者三十三里半里百步云九而
 方一田法溝澮匠人云廣尺深尺謂之畝以至於方百里為同田間廣二尋深二仞
 彼井田法溝澮稀少而云同此雖溝澮法澮澮稠多與彼井田相準擬而言也
 又云以南南東其畝故以南畝圖之其田南北細分者是一行隔為一夫十夫則於
 首為橫溝十溝即百夫於東畔無丈尺之數蓋亦倍澮耳於南畔為橫澮九澮則於
 四畔為大川此川亦人造雖無丈尺之數蓋亦倍澮耳於南畔為橫澮九澮則於
 川者異彼百里之間一判而大川也云是以田之法一成九百夫亦三分去一以
 以此等三分去一皆大判而言之耳是以田之法一成九百夫亦三分去一以
 其餘通計出稅故每云三百家也云以至於里則中雖有都鄙遠人盡主其地
 者遠人主六遂與司徒主六鄉同唯在二百里以內今經云以達于畿明畿以
 內之中雖有都鄙之作井田之法遂與人亦盡主其地明不可細主以歲時登其夫
 井田尚主公邑之中為溝澮之法遂與人亦盡主其地明不可細主以歲時登其夫
 家之衆寡及其六畜車輦辨其老幼癘疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦

以令師田以起政役也登成也猶定也夫家猶言男女也施讀為弛職謂民九職
 士徒役職互言矣貢九貢也賦九賦也政征注同疏時以歲至政役〇釋曰云以族
 師所云以歲之四時成定男女之等〇注登成至徒役〇釋曰云施讀為弛者
 以其文承老幼癘疾之下又別云以起政役明此不得為施政役破施為弛者
 謂弛捨其政役也云職謂民九職也者以其頒職而作事是民之九職使之作
 事而遺出九貢也云分其農牧衡虞之職者農即三農牧即數牧衡虞即虞衡

周禮注疏 十五 十 中華書局聚

作山澤之材不言商賈嬪婦臣妾之等者略之也云載師職云以物地事授地

職互言矣彼云物地事不云貢賦不云物地事貢賦當相互

一皆有也云貢九貢也者即九賦之等是也云政役出士徒役者即上注遂之軍

法如六鄉若起野役則令各帥其所治之民而至以遂之大旗致之其不用命

者誅之也役謂師田若有功作疏起徒役毋過家一釋曰此文起野役若小司徒凡

治之民而至於縣正受遂人之令也云若將用野民師田行役移執事則帥而

夫合用鳥隼之旗致衆今遂人掌衆與大司徒同故致衆得用熊虎為旗也○

注役謂至熊虎○釋曰知役謂師田若功作也者以其縣正所云用野民師田

行役移執事為此事致之明此役與彼同其云功凡國祭祀共野牲令野職共

牲入於牧人以待事疏注共野至之屬○釋曰云共野牲入於牧人以待事也

也野職薪炭之屬者謂牛羊豕在六遂者故曰野牲入於牧人以待事也

待祭祀故知此野牲牧人云掌牧六牲以待祭祀故曰野牲亦入牧人以待

事也云野職薪炭之屬者此官令之委人斂之故下委人云掌斂野之賦又云

斂薪芻凡疏材木材凡畜聚凡賓客令脩野道而委積疏凡賓至委積

司徒云令野脩道委積彼謂總令遺人此於百里外大喪帥六遂之役而致之

野道又令之故注云委積於廬宿市是亦令遺人也大喪帥六遂之役而致之

掌其政令及葬帥而屬六綽及窆陳役棺索也葬舉棺者謂載與說時也用綽舉

旁六執之者天子其千人與陳役者主陳列之耳匠師帥監之鄉師以斧治焉

大喪之正棺殯啓朝及引六鄉役之載及窆六遂役之亦即遠相終始也鄭司

農云空謂下棺時遂人主陳役也禮記謂之封春秋謂之塋皆葬下棺也聲相
 似○屬音燭音直音弗音劉昌緝反穿也本作窆戚彼驗反與注相應與說始銳
 反人與音餘朝直補鄧反之封
 彼驗反或如字塋補鄧反之封
 墓上事及竊等六遂役之故致知不言者略也必致於司徒等竊謂穿燒
 之等不言在廟載事亦六遂役之不言者略也必致於司徒等竊謂穿燒
 以其地官之卿掌徒庶之役亦兼掌六遂之役故據在棺而言綽棺索者以其據在
 棺則曰綽據在道則曰引六遂之役不在道故據在棺而言綽棺索者以其據在
 謂載與說時也者以其經云屬六綽不據在道故據在棺而言綽棺索者以其據在
 云用綽旁六執之者天子其千人與者案雜記諸侯執綽五百人大夫三百人
 以此約之天子棺無正文故云與綽背碑負引須陳列其人故知謂陳列之
 云及窆窆謂下棺下棺之時千執與綽背碑負引須陳列其人故知謂陳列之
 也云匠師帥監之鄉師以斧洫焉者案其鄉師職云大喪之正棺殯啓朝
 及引六鄉役之載及窆六遂役之知義然者案大司徒職云大喪之正棺殯啓朝
 庶屬其六引此遂人云帥六遂之役屬六綽及窆陳據此二文言之以六
 鄉近使主殯及啓朝為始在祖廟之中將行載棺於車屬六綽則六遂為終
 也至於在道言引則還使六鄉為始至壙窆之下棺則還使六遂為終以二處
 合自共為終始故云即遠相終始也是以大司徒注云六鄉主六遂引六遂主六
 綽也云禮記謂之封者據檀弓云庶人縣棺而封及喪大記下棺亦云封是也
 春秋謂之塋者左氏葬鄭簡公有司墓之室當道毀之則朝而塋是也窆塋封
 三者字雖不同皆是下棺也云聲相似者
 窆封塋皆以去聲言之故云聲相似也
 凡事致野役而師田作野民帥而至
 掌其政治禁令○治直吏反
 疏居職末總結之言也此

遂師各掌其遂之政令戒禁以時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其施舍與其

可任者經牧其田野辨其可食者周知其數而任之以徵財征作役事則聽其

治訟謂今年所當耕者也財征賦稅之事疏遂師至治訟釋曰以遂師下

主六鄉亦二人共主三遂故云各掌其遂之政令戒禁并以時登其夫家衆寡

六畜已下皆如鄉師之職但鄉師云輦又云老幼貴賤廢疾此不言之此云經

牧其田野之謂周徧知其夫家六畜及田野之等任之據人民之數徵財征之

以徵財征者謂周徧知其夫家六畜及田野之等任之據人民之數徵財征之

其治訟也注云役事則聽其治訟者役事也兼軍役田獵師功作之等皆聽

制田界與井也者但六遂制溝洫法上云野鄙兼言稍縣都邑采地有井田法

井田法者以遂人兼掌地故上文野鄙兼言稍縣都邑采地有井田法

故此經云遂人兼掌地故上文野鄙兼言稍縣都邑采地有井田法

當耕者也者六遂以外上地亦有萊中下之地自然皆有萊不耕者故云今年所

兼有口稅為正其中亦巡其稼穡而移用其民以救其時事移用其民使轉相助

地澤斂艾芟地之急釋曰晚早不同而有天期疏巡其至時事釋曰遂師各自巡其

早不釋曰云地之宜晚早不同者其地有宜早種曰稼秋斂曰穡注師各自巡其

以天期而言此並須移用其凡國祭祀審其誓戒共其野牲審亦凡國至野

民救其時事故并言之也凡國祭祀審其誓戒共其野牲審亦凡國至野

案冢宰職云大祭祀掌百官之誓戒大司寇涖誓百入野職野賦于玉府民所

官并戒百族此官主審其戒遂之民故不同也入野職野賦于玉府民所

賄以當九職九賦疏注民所至用者〇釋曰云野職謂民九職之貢野賦謂民

故皆以野言之也云中玉府之用者亦是遂師自當徵其穀稅泉以入大府分

之衆府也若然案大府職云式貢之餘財以共玩好之用入於玉府彼入玉府

者是式貢之餘財財之美者由大府乃入玉府賓客則巡其道脩庀其委積

此經入玉府者非財之美不堪王之玩好者也賓客則巡其道脩庀其委積

道脩者大司徒云野脩道委積據國外大喪使帥其屬以幄帟先道野役及空

曰野在六鄉之中者此據六遂之中者大喪使帥其屬以幄帟先道野役及空

抱磨共丘籠及蜃車之役疏幄帟先道野役及空

役竊復土也其器曰籠蜃車極路也極路載柳四輪追地而行有似於蜃因取

名焉行至壙乃說更復載以龍輻蜃禮記或作博或作輪而謂執縛者鄭司農

云抱磨磨下車也玄謂磨者適歷執縛者名也遂人主陳之而遂師以名行校

之〇磨劉音歷籠力董反蜃市軫反以為于僞反坐才臥反復音服或音福乃

說始銳反或吐活反更復扶又反音的又音釋疏王喪至之役〇釋曰大喪謂

市專反李徒官反活反更復扶又反音的又音釋

先者謂大宰官使其屬以幄帟先行至壙云道野役者謂司徒導引野中之役

出國城至壙云及空抱磨者及至也謂極車至壙空下棺也下棺之時遂師帥

其執紼者之人名歷適而校數之也云共丘籠者土曰丘謂共為丘之籠器以

威土也云及蜃車之役者請祖廟中將行共蜃車以載極之役人也〇注使以

至校之〇釋曰知使以幄帟先是大宰也云其天官幕人掌共帷幕幄帟綴屬

大宰故知使幕人以幄帟先是大宰也云其天官幕人掌共帷幕幄帟綴屬

知野役之徒皆司徒令之也云幄帟先所為葬空之間先張神坐也者謂極

至壙脫載除節極則在地未葬空之間須有凶靈神坐之所故知大幕之下宜

周禮注疏十五

十二中華書局聚

有幄之小帳小帳之內而有帑之承塵引往至墓所也云道野役帥以至墓也者
 以其云導是帥引之言故知從廟帥引往至墓所也云丘壟皆須籠器以盛土也
 者蠶謂穿地復土謂下棺所居皆曰路故云反復而為丘壟載柳四輪迫地而行也
 云蠶車在祖廟中遂匠納車於階間四輪即許氏說文云無幅曰輪者柳也四輪迫
 地而行即輪車以二軸而貫四輪四輪即說文云無幅曰輪者柳也四輪迫地而行也
 蠶因取名焉者此解名為蠶車之意云行至壙乃說更復載以龍輶者以其天
 子諸侯殯時用輶車即禮記云棺槨云云云云云云云云云云云云云云云云云云云
 己殯既用輶明葬時用輶可知彼經云云云云云云云云云云云云云云云云云云云
 車鄭注云輶讀為輶或作輶可知彼經云云云云云云云云云云云云云云云云云云云
 但輶字雖異其義同故此云或作輶也但為搏者非車之體不從之取其輶
 字或有作輶字團字團字又轉誤為國字者故既夕記云遂匠納車於階間注云車載
 輶車周禮謂之輶車雜記謂之團車喪大記又謂之國車也先鄭云抱磨磨下
 車也者於義無所當故後鄭不從也後鄭云適歷執縛者名也者謂天子千
 分上於六綰之上謂之適歷者分布稀疏得所名為適歷也云遂人主陳之者
 案上遂人云及空陳役是也云而遂師以各行校之者但執縛之人背碑負引
 而退行遂師抱持版之名字巡行軍旅田獵平民掌其禁令敘其事而賞
 而校錄之以知在否故云抱磨也
 罰平謂正其行列伍也鄭司農云比讀疏軍旅至賞罰○釋曰軍旅謂征伐
 師平正六遂之民故云平野民也云○釋曰周禮之內云比者遂師校比次敘其行
 伍而行賞罰也○注平謂至為屯○釋曰周禮之內云比者遂師校比次敘其行
 一鄭皆為屯為具得通
 遂大夫各掌其遂之政令以歲時稽其夫家之眾寡六畜田野辨其可任者與

其可施舍者以教稼穡以稽功事掌其政令戒禁聽其治訟施讀亦為弛功事九職之事民所以

為功疏遂大至治訟釋曰云功事九職之事民所以為功業者大宰以九職任萬

民彼云任即此功事謂任之使有功者也令為邑者歲終則會政致事容公邑及卿大夫王子弟之

采邑政令戒禁疏注不言至施焉〇釋曰言之者若直言遂之吏則不容公邑

遂大夫亦施焉疏注不言至施焉〇釋曰言之者若直言遂之吏則不容公邑

遂人云掌野又云以達于畿故知亦施政令戒禁正歲簡稼器脩稼政也簡猶閱

未相鐵基之屬稼政孟春之月令所云皆脩封疆審端徑術善相丘陵疏

原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之〇術音遂相息亮反道音導疏

注簡猶至親之〇釋曰云稼器未躬親之屬者其器中含有錢鏹之等故云

之分界也云審端徑術者鄭彼注術當為遂引遂人職云夫間有遂遂上有徑

當審之使脩理也云善相丘陵阪險注術當為遂引遂人職云夫間有遂遂上有徑

阪險下濕者曰隰高平曰原也云土地所宜者即丘陵已下若高田種黍稷下

田種稻麥丘陵阪險種桑棗是也云以教道民必躬親之者彼約東典田大夫

必身親檢校之事三歲大比則帥其吏而與毗明其有功者屬其地治者與吐舉

以證稼政之事三歲大比則帥其吏而與毗明其有功者屬其地治者

能者如六鄉之為也與猶舉也屬猶聚也又因舉吏治有功者而聚勅疏至治

其餘以職事〇比毗志反下徵比及注同屬音燭聚也注同治直吏反疏至治

者〇釋曰云三歲大比已下若鄉大夫三歲大比與賢者能者其義同變之耳

云帥其吏者則遂大夫已下縣正至鄰長〇注興吐至職事〇釋曰云興吐舉

民賢者能者如六鄉之為也與猶舉也屬猶聚也又因舉吏治有功者而聚勅疏至治

賢能者厥明獻賢能之書於王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也

賢能者厥明獻賢能之書於王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也

賢能者厥明獻賢能之書於王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也

賢能者厥明獻賢能之書於王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也

賢能者厥明獻賢能之書於王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也

賢能者厥明獻賢能之書於王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也

云興猶舉也屬猶聚也者謂當興舉之時因舉治民之吏鄰長以上吏凡為邑

者以四達戒其功事而誅賞廢與之也四達者治民之事大通者有四夫家衆寡

疏凡為至興之○釋曰此言為邑者義如上不言遂之吏而言為邑者容公邑

及采邑也云以四達戒其功事者達通也謂將四通之事以戒勅其功事功

事即上注九職之功業也云而誅賞廢與之者此亦如天官注大有功不徒興

又賞之大無功不徒廢又誅之故誅賞廢與連言之也○注四達至革也○釋

曰鄭知四達是夫家已下者此無正文唯約上下文而知義爾案遂師云夫家

衆寡六畜車釐此遂大夫亦云夫家衆寡以教稼穡鄴長云以旗鼓兵革帥而

至又云趨其耕耨鄭據而

言故以四事當此四達

縣正各掌其縣之政令徵比以頒田里以分職事掌其治訟趨其稼事而賞罰

之徵徵召也比案比○趣如字 **疏**縣正至罰之○釋曰以一遂有五縣故云各

李倉苟反本又作趨音促 **疏**掌其縣之政令徵比者謂政教號令徵發校

比之等也云以頒田里者亦如上文夫一廛若將用野民師田行役移執事則

田百晦也云以分職事者即九職之功事也若將至政令○釋曰云若將用野民

也〇注祭祀祭祭也〇釋曰知鄴祭祀謂祭者鄴與凡作民則掌其戒令起役也

六鄉黨同黨祭祭故知此鄴所祭祀謂祭者鄴與凡作民則掌其戒令起役也

注作民謂起役也〇釋曰知作民是起役者案下鄴長云若作其民而用以時

數其衆庶而察其燬惡而誅賞時四時也〇數色疏注時四時也〇釋曰知四

時之徵令則凡言歲時者皆是四時唯鄉師云調萬民之難阨而云歲終則會

其鄙之政而致事

鄴長各掌其鄴之政令以時校登其夫家比其衆寡以治其喪紀祭祀之事猶校

也〇疏鄴長至之事〇釋曰以其一鄙五鄴故云各當其鄴之政令也云以治其

醜之類若然縣當祭祀與州同縣正鄙師鄴長若作其民而用之則以旗鼓兵

革帥而至若歲時簡器與有司數之簡器簡稼器也兵器〇疏若作至數之〇釋

之者謂師田及巡守之等直言以旗鼓兵革不言車輦文不具〇注簡器至大

夫〇釋曰云簡器簡稼器也者見遂大夫職云正歲簡稼器脩稼政則此官與

遂大夫共簡之故注云有司遂大夫也知兵器亦存焉者以遂大夫云簡凡歲

時之戒令皆聽之趨其耕耨稽其女功聽之受而行之也〇疏曰此歲至女功〇釋

故趨其耕耨并稽考女功之事〇注聽之受至之事〇釋曰鄭知聽之為受而

行之非聽斷之者以鄴長中士官惟承受遂人已下之事不得專聽斷故知聽

謂受聽而行之也知女功絲枲者案禮記內則論女功

里宰掌比其邑之眾寡與其六畜兵器治其政令邑猶里也里宰至政令釋曰

也各者文承遂師以下皆言各掌此亦各掌可知邑猶里也以歲時合耦于耨

以治稼穡趨其耕耨行其秩敘以待有司之政令而徵斂其財賦考工記曰耨

為耦也此言兩人相助而耕也鄭司農云耨讀為藉杜子春云耨讀為助謂相

亦可知也秩敘受耦相佐助之次第治處直吏反街音佳彈如字一音丹放耦

沈方疏謂合兩兩相佐助於里宰處者亦謂歲之四時云合耦于耨者耦助也

稽之事云趨其耕耨者謂使司政令而徵斂其財賦云行其秩敘者謂民使行其

合耦使有次第云耕耨者謂使司政令而徵斂其財賦云行其秩敘者謂民使行其

釋曰鄭師引考工記此財賦言待有司徵斂者謂縣師賦者以六遂之賦稅縣師徵

先鄭云耨讀為藉者藉借也非相佐助之義故後鄭不從之也杜子春讀耨為

若今街彈之室者鄭以漢法況之漢時在街置室檢彈一里之民於此合耦使

時搜粟都尉趙過始教民牛耕今耦亦可知也者周時未有牛耦耕至漢

家有一夫二夫共耦若長沮桀溺耦而耕或先後次第相佐助為之也

鄰長掌相糾相受相糾相舉察相**疏**鄰長至相受〇釋曰鄰長不命之士為之各領五

凡邑中之政相贊長短使相補助**疏**凡邑至相贊〇釋曰云邑中者亦謂一里之內有

鄭云長短使徙于他邑則從而授之徙于他邑則從而授之從猶隨也**疏**徙于至授之〇釋曰古者三

相補助也徙于他邑則從而授之徙于他邑則從而授之從猶隨也**疏**徙于至授之〇釋曰古者三

其居則徙於他遷向他遂非直從授之徙于他邑則從而授之從猶隨也**疏**徙于至授之〇釋曰古者三

六鄉比長云徙於他則以旌節而行之徙于他邑則從而授之從猶隨也**疏**徙于至授之〇釋曰古者三

附釋音周禮注疏卷第十五

周禮注疏卷十五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十五

質人

會謂古人會聚買賣 閩本同監毛本作市是也

此知人民奴婢也者 浦鏜云此知二字當誤倒案人民下當脫爲

質劑月平賈也 余本嘉靖本閩監本同毛本也誤九宋本岳本無也

淳當爲純 九經古義云經淳制管子作縵制分篇云衡石一稱斗斛一量
丈尺一縵制戈兵一度〇按縵字不見於說文未可從也

云其券之象書兩札刻其側者 毛本同閩監本札改劄〇按此可證宋人
用劄爲札

邦國菴 唐石經諸本同釋文國基如字本或作菴同案儀禮士虞禮注云古文
菴皆作基周禮古文與儀禮正同此當從陸本〇按近人以菴年字別

於期會直是俗字然自廣韻已如此分別矣凡經典如此分別者非也

塵人

掌斂市紵布總布 唐石經宋本嘉靖本同閩監毛本總改總非注及疏同釋文
紵布音次本或作次案經當作紵注當作次

總讀如租稔之稔 漢讀考云租稔當是組總之訛見中車職

質布者質人之所罰余本閩監毛本同宋本岳本嘉靖本無之案賈疏引注亦無之字有者衍文

謂貨物儲藏於市中釋文諸本作貯又作褚藏劉本作葬案葬也者藏也故以褚葬釋藏○按褚从宁者聲宁之或字也宁者辨積

物也

久則將瘦臞腐敗釋文瘦本又作臞臞其俱反又作臞音稍案賈疏本作瘦臞○按臞之義在考工梓人

云久則將瘦臞腐敗者閩本同監毛本臞改臞非下同

胥師

憲長縣之余本同誤也宋本嘉靖本閩監毛本長作表當據正

謂司當時設禁令閩本同監本司上剗擯市字毛本遂排入

此止當職宋本當字缺浦鏜云止蓋正之誤

賈師

謂官有所斥令賣余本閩監毛本同宋本岳本嘉靖本無令字案賈疏引注云謂官有所斥賣則有令者衍文

肆長

掌其戒禁唐石經宋本余本嘉靖本毛本同閩監本禁作令非石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作禁

泉府

貨之滯於民用者 漢讀考於作于

物揭而書之 嘉靖本閩本揭作揭毛本揃作揃皆訛

元謂抵實抵字抵本也 宋本抵皆作抵誤監本上抵誤抵

主有司是也 余本閩監毛本同宋本嘉靖本無也案此本疏標起止云注故書至司是則賈疏本無也有者衍文

注故書至司是 閩監毛本因注中衍也字因改此作故書至是也

云主有司是也 浦鏜云云上當脫故

凡賒者 監毛本賒改賒注及疏同

凡國事之財用取具焉 唐石經宋本嘉靖本毛本同監本國事倒作事國此本及閩本脫事字今補正

凡國至其餘 閩毛本同監本國改事

司門

鍵讀為蹇 漢讀考云經本作蹇注本作蹇讀為鍵此以注改經復以經改注之一也案此易蹇為鍵故下云鍵謂社賈疏云先鄭讀為蹇者欲

取其蹇澁之意然則唐初本已誤

欲取其蹇澁之意 閩本同監毛本澁作瀝

衣服視占 宋本余本嘉靖本毛本同閩監本占改澹疏中同按作瞻非也視占謂可占驗處

祭祀之牛牲繫焉 唐石經諸本同釋文繫作繫云本又作繫案古繫字多作繫易繫辭本作繫

故左氏莊公二十五年 閩監毛本作左傳

司關

參相聯以檢猾商 賈疏引注作參相連以檢猾商注當本用連此改聯非宋本檢作檢此本疏中檢檢錯出

關下亦有邸客舍 諸本同段玉裁云當作舍客謂以邸舍客也

二事雙言也 惠校本二作一此誤

此關亦有邸舍 惠校本關下有旁此脫

授節節者即授傳與之 監本剗去一節字此衍

凶謂凶年饑荒也 宋本嘉靖本饑作飢非

猶苛察不得令姦人出入 釋文苛呼多反又音何姦作姦嘉靖本猶誤循案苛蓋本作荷謂河問審察也○按古呵問字或作

苛或作荷此作苛不誤

敏關猶謁關人也

宋本嘉靖本敏作叩案賈疏引注作叩關是注本用叩字此仍依經改敏非〇按叩乃俗字古祇作敏不當云經敏

注叩也

猶聘禮關人也

惠校本禮下有謁

敵國賓至關關尹以告

惠校本無上關此衍

則此經司關為之告一也

惠校本無一

掌節

守邦國者用玉節

說文月部作守國者用玉月云月象相合之形

玉節之制如王為之以命數為小大

此本王誤土嘉靖本誤玉今據諸本訂正通典七十五引作以命數為大小浦

鐘改作以玉為之云據儀禮經傳通解校案賈疏云以邦國與王同稱玉節亦皆以玉為之以其諸侯國內亦有徵守好難起軍旅之等故知與王同然則注正作如玉浦鐘輕據他書竄改誤甚

可以約王之玉節

惠校本無以此衍

凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節

說文月部云使山邦者用虎月土邦者用人月

澤邦者用龍月國字皆作邦為異

入由門者司門為之節由關者司關為之節宋本司門為之節下有也入二字司關為之節下有也故二字

並衍

其以徵令及家徒余本同誤也宋本嘉靖本閩監毛本皆作家徒當訂正家徒又引比長若徒於他則為之旌節而行

之以證

非門關之官不可輒授監本輒訛輒下同

云道路者主治五溝五涂之官謂鄉遂大夫也謂浦鐘云下謂當作者

若宅在國城中先由則司門授之節閩本則改門監毛本承之案則上當有門字惠校本門則二字並有

鐫刻篆書閩監毛本鐫作鐫

遂人

此野謂甸稍縣都宋本余本岳本嘉靖本同閩監毛本謂誤為下節注皆謂制分界也同

五家已下有六等閩監毛本已改以

田百晦也閩監毛本晦改畝

言比五則經中言五皆是也浦鐘云比伍誤比五

上地有萊有萊 盧文弨曰下有萊疑衍

以下劑致吐

漢讀考云宋本周禮音義詩衛風正義白帖宋刻卷卅二卅三引周禮吐皆作坻知開成石經作吐以坻為亡民而改之也

以樂昏擾吐

宋本余本嘉靖本同唐石經閩監毛本昏作昏注中準此

以興耨利吐

說文耨部云耨商人七十而耨耨藉稅也从耨助聲周禮曰以興耨利萌案鄭大夫注讀耨為藉與許君訓耨為藉意同

以疆予任吐

閩監毛本同誤也唐石經宋本余本嘉靖本疆皆作疆當訂正注中同釋文亦誤作疆余本載音義作疆

吐猶懵懵無知貌也

釋文懵懵本又作懵宋本嘉靖本貌作亮此本疏中亦作亮漢讀考云說文引周禮以興耨利萌漢人謂民為萌注當云變民言萌萌猶懵艸木始生曰萌故訓曰懵若坻則毛傳說文訓為民也

詩云跣乃錢鍤

惠校本同閩監毛本詩改痔

故云皆所鑄遠

浦鏜云所下脫以

十夫二鄰之田

毛本鄰改隣此本誤都今據諸本訂正

以南畝圖之

閩監毛本同宋本作而南晦圖之余本岳本嘉靖本畝皆作晦此本疏中引注亦作晦當訂正

軌廣八尺

惠校本作九尺〇按惠棟誤也軌無容九尺者

環涂以為諸侯經涂

惠校本閩本同監毛本經誤徑下同〇按毛本此二行三經字皆譌為經

辨其老幼癘疾 豎本癘誤廢疏中同

及窆陳役 釋文作及窆云劉昌絹反穿也本作窆戚彼驗反與注相應案陸從劉昌宗作窆與注乖當從戚窆本作窆今本是也

給墓上事及窆也 宋本窆誤窆

春秋謂之塤 宋本塤作備載音義同葉鈔釋文亦作備

遂師

施讀亦弛也 諸本同案亦下當脫為土均注云施讀亦為弛也可證浦改作施讀為弛非此承上遂人注施讀為弛言之故云亦

謂周徧知其夫家六畜及田野之等任之 此本之等二字剗擠閩監毛本遂排入

云地之宜晚早不同者 閩監毛本晚早誤倒

此經入玉府者 惠校本經作徑此誤

及窆抱磨 閩監毛本同誤也余本嘉靖本磨作磨注中同當據正葉鈔釋文抱磨劉音歷通志堂本亦誤磨困學紀聞云遂師抱磨音歷史記樂毅

書故鼎反乎磨室徐廣注磨歷也戰國策新序作恩室蓋古字通用

禮記或作搏 余本岳本閩監本同釋文亦作搏音市專反宋本嘉靖本誤作搏毛本誤作搏

謂祖廟中將行 惠校本謂下有在此脫

脫載除節 閩本同監毛本節作飾○按飾是

或作搏 閩本同監毛本搏改搏下但為搏者同案宋本注作搏當即搏之訛

遂大未

施讀亦為弛 宋本弛作弛

未耜鎡基之屬 嘉靖本鎡基作茲其從金從士蓋後人所加此本疏中引注作鎡其

審端徑術 諸本同釋文亦出徑術二字岳本徑作經誤

引遂人職云 惠校本引上有即此脫

勅之以職事 惠校本勅作勅下節疏同

縣正

云頒田里者 閩本同監本云下剗擠以字毛本遂排入

夫一廛田百晦也 監本晦改畝

鄴長

并稽考女功之事 惠校本之下有等

里宰

趨其耕耨

毛本耨誤耕

但文今不足故後鄭增其義也

閩監毛本增改從文今疑誤

鄰長

徙于他邑

嘉靖本徙誤徙

周禮注疏卷十五校勘記

附釋音周禮注疏卷第十六

鄭氏注

賈公彥疏

旅師掌聚野之勑粟屋粟間粟

野謂遠郊之外也勑粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也屋粟民有田不耕所罰三夫

出稅粟間民無職事者所疏

至征粟○釋曰云野謂遠郊之外也者案鄉大夫野自六尺彼野謂城外此野

者六鄉六遂與公邑三處皆為溝洫法三等采地乃為井田今此六遂之中鄭

云一井之中出九夫之稅粟以爲井田與例違者但鄉遂之中雖爲溝洫法及

其出稅亦爲井田稅之是以小司徒職云考夫屋注云夫三爲屋屋三爲井出

地貢者三三相任是出地稅亦取井有九夫三三相保而稅之故以井言之云

屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟間民無職事者所出一夫之征粟者

此並載師職文但彼云出夫家之征彼注云夫稅者百晦之稅家稅者出土徒

車釐此經云粟無取於而用之以質劑致民平頒其與積施其惠散其利而均

家征之義故略不言也而用之以質劑致民平頒其與積施其惠散其利而均

其政令也而用之以質劑致民平頒其與積施其惠散其利而均

鄭云委積於野如遺人之於鄉里也云以質劑致民案入稅者名會而貸之者

少以貸之簿書若市券有長短故云質劑也云縣官徵聚物曰興者六遂已外

積聚之義也云是粟縣師徵之者案上縣師職云歲時徵野之賦貢故知也云

旅師斂之者即上文聚三等粟是也云而用之則若用之是也云以調衣食曰

文惠利者以衣食先當時用不生其利故云惠所為事業後即有利故云利此對

之亦惠而不費是惠利通也云均其政令者皆以國服為之息者亦如泉府

凡民之貸者以國服為之息鄭注云以其於國服事之稅而出息也於國事

受國廩之田而貸萬泉者則期出息五百若然近郊之田凡用粟春頒而秋斂

之困時施之凡用至斂之○釋曰上經所云是貸而生利此經所云是直凡

新甿之治皆聽之使無征役以地之媿惡為之等新甿新徙來者也治謂有所

制曰自諸侯來徙家期不從政以地美惡為之等七人以上授以上地六口授

以中地五口以下授以下地與舊民同旅師斂地稅而又施惠散利是以屬

復音福期音基上時掌反同注新甿至民焉○釋曰云新甿新徙來者也者

無正文鄭以意解之以其無征役可治又新來未有業次故知治是求乞也者此

稍人掌令丘乘之政令是丘乘四丘為甸甸讀與惟馬繳之繳同其訓曰乘由

甸者舉中言之溝涂之人各井別邑異則民之家數存焉〇丘疏〇稍人至政令

乘繩證反注丘乘曰乘丘甸井為甸甸讀馬繳之家數皆同音〇丘疏〇釋曰云掌

令丘乘之政令者四井為邑四邑為甸甸出長轂一乘故云丘乘不言令井邑

者舉中而言也言令者謂三等采地之中為溝涂之法耳〇注丘乘至存焉〇

釋曰丘乘四丘為甸據小司徒而論之也云甸讀與惟馬繳之繳同者案毛

詩云惟禹甸之不言繳者鄭先通韓詩此據韓詩而言繳繳是軍陳故訓為乘

言由是改云者由甸出車一乘可以為軍故改云乘不為甸也云是掌令都鄙

脩治井邑丘甸縣都之溝涂云丘甸者舉中言之者此據小司徒職云四井為

邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都而言也知直令為溝涂者以下文

云若有會同則以縣師之法作其同徒彼是令軍法明此惟令治溝涂而已云

溝涂之外加一里三十六井異則民之家數存焉謂甸方八里其中六十四井使出

地有九夫中央一夫助入去傍八夫各治一夫以自入則一井地有九夫家則

溝涂之人各井別邑異民之若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同

家數存在於一成之中矣

徒蓋輦帥而以至治其政令以聽於司馬有軍旅會同田役之戒縣師受法於

司馬邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所

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

作之帥之以致於司馬也同徒司馬所調之同凡用役者不必一時皆徧以人

又作適音釋

疏

十六

中華書局聚

及田獵云行役者謂巡守及與役云則以縣師之法作其同徒者稍人屬縣師
 縣師屬大司馬大司馬得王進止縣師即受法於司馬縣師既得法於司馬故云以聽
 於司馬也○注有軍至遞焉○釋曰有軍旅會同田役之戒縣師受法於司馬
 邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調者縣師注云郊里所居也謂六鄉之民布
 在國中外至遠郊故有居在郊者也云以其法作其眾庶及馬牛車輦會其車
 人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至於並縣師職云其間云縣師及邦國都
 鄙稍甸郊里唯司馬所調以其法並鄭所加加之者欲見縣師受法於司馬稍
 人又受法於縣師之意也云是書令之耳者此鄭君之言是以稍人書而
 令作其同徒之事云其所謂若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之
 法作之帥之以致於司馬也者此鄭取縣師之文合於此經共文此稍人受法
 於縣師所受司馬之法云同徒者此鄭取縣師之文合於此經共文此稍人受法
 云凡用役者不必一時已下此大喪帥蠶車與其役以至掌其政令以聽於司
 釋其同徒者其勞逸遞等也
 徒蠶車及役遂人共之稍人者野監是以帥而致之既夕禮曰既
 正柩賓出遂匠納車于階間則天子以至於士柩路皆從遂來
 此經釋天子之喪將葬使稍人帥蠶車及役人使至於之事云以聽於司徒者以
 其司徒地官卿掌徒庶之政令故稍人帥眾以聽於司徒也○注蠶車至遂來
 云○釋曰鄭知蠶車及役遂人共之者案遂人職云大喪帥六遂之役而致之
 人者野監是以帥而致之者此欲釋得在稍人之意以其監三等采地是野監
 故得并監六遂蠶車之事也云天子以至於士柩路皆從遂來者此經上舉天
 子既夕下舉士則其中諸侯卿大夫
 之喪蠶車柩路皆從遂人而來可知

委人掌斂野之賦斂薪芻凡䟽材木材凡畜聚之物之野謂遠郊以外也所斂野
 之賦謂野之園圃山澤之

賦也凡疏材草木有實者也凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也野之農賦旅師斂之工商嬪婦遂師以入玉府其牧則遂師又以其野牲〇斂力豔反畜粉

六反注同**疏**野謂遠郊以外總言之也云所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦云芋于附反

澤者此則九職所出貢貢賦通言之也云凡疏材草木有實者也是草之實故鄭並言之九職中無臣妾聚斂雖無貢法要知此疏材亦注云疏材百草根實不以木之實故鄭並言之九職中無臣妾聚斂雖無貢法要知此疏材亦注云疏材百草根實不以

木解材文略也彼臣妾聚斂雖無貢法要知此疏材亦注云疏材百草根實不以言根亦略言之也云凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也者七月詩有八月斷壺瓠也略言之也云凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也者七月詩有八月斷

中有瓜瓠葵芋之等但士喪禮蓬豆野之農賦旅師斂之者即上旅師所云聚方有芋子堪食與士喪禮芋别也云野之農賦旅師斂之者即上旅師所云聚

野之鞮粟之等是也云工商嬪婦遂師既入野之賦貢明嬪婦工商之賦也知者以其玉府雖不言工商嬪婦遂師既入野之賦貢明嬪婦工商之賦也知者以其

玉府雖不言工商嬪婦遂師既入野之賦貢明嬪婦工商之賦也知者以其牧則遂師又好之物其工商嬪婦遂師既入野之賦貢明嬪婦工商之賦也知者以其

養鳥獸者遂以稍聚待賓客以甸聚待羈旅子春云當為羈〇聚俗裕反下文師共之也

同**疏**以稍至羈旅〇釋曰委人掌斂野賦故以三百稍地之聚二百里甸之聚此凡畜聚之物故知凡其餘聚以待頒賜余當為餘聲之誤也**疏**注余當至之

文凡畜聚之物故知凡其餘聚以待頒賜余當為餘聲之誤也**疏**注余當至之此聚亦是畜聚之物凡其餘聚以待頒賜余當為餘聲之誤也**疏**注余當至之

餘聚是縣都者以其委人掌斂野物從二百里至王畿上已云甸稍明此言餘聚是縣四百里都五百里中畜聚之物如上稍甸畜聚之物也

共祭祀之薪蒸木材賓客共其芻薪喪紀共其薪蒸木材軍旅共其委積薪芻

凡疏材共野委兵器與其野圍財用式法故事之多少也薪蒸給炊及燎蠶者

謂守衛陳兵之器也野圍之財用者苑圃藩羅之材○蘿音羅本亦作羅

至以式材釋曰云釋曰云式法故事以多也者總賦此一經皆當依舊法用之故以

法式目之也云薪蒸給炊及燎者以其析薪薪既云析明其大者曰薪其蒸不知

蠶者曰薪細者曰蒸者左氏傳云其父析薪薪既云析明其大者曰薪其蒸不知

言析明其細也云木材給張事者以其祭祀而云木材等更無用木材之處案

掌次云張大次小次及幕並須木材明據此所用故云給張事云委積薪芻者

委積之薪芻也者案大行人掌客皆有委積委積之中有牲牢米禾薪芻之等

委積之薪芻也者案大行人掌客皆有委積委積之中有牲牢米禾薪芻之等

委積之薪芻也者案大行人掌客皆有委積委積之中有牲牢米禾薪芻之等

委積之薪芻也者案大行人掌客皆有委積委積之中有牲牢米禾薪芻之等

委積之薪芻也者案大行人掌客皆有委積委積之中有牲牢米禾薪芻之等

委積之薪芻也者案大行人掌客皆有委積委積之中有牲牢米禾薪芻之等

土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢政讀為征所平之稅邦國

旅助○釋曰言軍旅賓客者謂諸侯以軍
焉○釋曰言軍旅賓客者謂諸侯以軍
旅助○釋曰言軍旅賓客者謂諸侯以軍
焉○釋曰言軍旅賓客者謂諸侯以軍

事農圃之職地貢諸侯之
九貢〇之政音征注出注
疏注政讀至九貢〇釋曰鄭破政為征者不取於都

鄙也者案下文云以和邦國都鄙者故知此平者亦據邦國都鄙若六鄉六遂
及公邑征稅自均人平之云地守虞衡之屬者案下文山虞澤虞川衡林衡之

屬皆云守地事是九職三農圃之職也云地事農圃之職者九職任萬民使國都
之故知地事是九職三農圃之職也云地事農圃之職者九職任萬民使國都

鄙而云均地貢明據九貢皆民之地稅不貢王市取美物若禹貢厥篚厥厥貢之
入貢者是也其諸侯九貢皆民之地稅不貢王市取美物若禹貢厥篚厥厥貢之

類是也 以和邦國都鄙之政令刑禁與其施舍禮俗喪紀祭祀皆以地嫩惡為輕

重之濃而行之掌其禁令 施讀為弛也禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也
節耳禮器曰禮也者合於天時設於地財順於鬼神以和至禁令〇釋曰土均

神合於人心理於萬物〇為于偽反省所畷反 疏主調即是和義故土均以
和畿外邦國畿內都鄙之政令及五刑五禁與其施舍不役之等並須調和之

使之得所也云禮俗喪紀祭祀皆以地嫩惡為輕重之法而行之者自禮俗喪
紀祭祀三事皆以地之美惡輕重者地美則重行之地惡則輕行之以其禮許

儉不非無故也云掌其禁令者恐有僭踰與下逼故禁令也〇注施讀至萬物
釋曰云施讀亦為弛也者上遂人注己云施讀為弛故此云亦云禮俗邦國都

鄙民之所行先王舊禮也者此土均和邦國都鄙俗者續也續代不易是知先
王舊禮故引曲禮君子行禮不求變俗以證之謂若周公封康叔於殷墟其民

還行殷之禮俗者也云隨其土地厚薄為之制豐省之節耳者以厚薄解經
惡豐省解經為輕重之法也云禮器曰禮也者合於天時者天有四時四時生

者則將為禮是合於天時也云設於地財者土均和邦國都鄙俗者續也續代不
財也云順於鬼神者鬼神享德不享味若不合天時不設地財而為禮則鬼神

不享若能合天時設地財則鬼神享之是順於鬼神也云合於人心者若不
周禮注疏 十六 四 中華書局聚

鬼神不設地財則不合人心若合天時設地財則合人心也云禮依地美惡之義

草人掌土化之法以物地相其宜而為之種也土化之法占其形色為之種黃白

宜以種禾之外並同汜芳劍反李又音凡注疏者即下經所云糞種是化土使之法

除種禾以化至之屬○釋曰云化之使美者謂若駢剛用牛糞種化駢剛之地

美○注土化至之屬○釋曰云化之使美者謂若駢剛用牛糞種化駢剛之地

使美也云若汜勝之術也者漢時農書有數家汜勝為上故月令注亦引汜勝

故云汜勝之術也黃白宜以種禾凡糞種駢剛用牛赤緹用羊墳壤用麩渴

之屬者鄭依孝經緯援神契而言也

澤用鹿鹹馮用豸勃壤用狐埴墟用豕彊藥用蕢輕爨用犬謂糞取汁也赤緹

練色也渴澤故水處也馮鹵也豸豸也杜子春挈讀為駢謂地色赤而土剛強也鄭

輕爨輕脆者故書駢為挈墳作豸豸也謂之糞種墳壤多豸鼠也壤白色糞麻也玄

謂墳壤潤解○糞粉運反本亦作糞緹音抵李它奚反豸吐第反墳符粉反麩

音職馮其列反馮音昔一音鵲狙呼丸反又音李一音喜元反墳符粉反麩

音蒲悶反馮孚照反李音婦堯反注同槩本又音李一音喜元反墳符粉反麩

州云黑墳徐州云赤墳楊州荆州云塗泥豫州云墳墟梁州云青黎雍州云

也云瀉鹵也者送水之處水以寫去其地為鹹鹵故云瀉鹵也云狙貓也者案爾雅云狙子貓或曰狙故以狙貓為一也云勃壤粉解者壤是和緩故為粉解也云埴墪黏疏者以埴為黏以墪聲相近故知墪即脆也云疆墪疆堅者以墪為監故為疆堅云輕輿輕脆者輿聲相近故知輿即脆也先鄭云用牛以牛骨汁漬其種也者此與後鄭義合也云墳壤以蚤鼠外物為名於義不可故還從墳為正等之地皆據地之形色唯此墳壤以蚤鼠外物為名於義不可故還從墳為正謂潤解也又禹貢有黃壤則此壤不得專據白也解之故不從壤白也

稻人掌稼下地以水澤之地種穀也謂**疏**下田種稻麥故云稼下地以澮畜水

以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚其芟作田鄭司農說

以春秋傳曰町原防規偃豬以列舍水列者非一道以去水也以澮行水也玄謂其水寫故得行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩為和蕩謂以溝行水也玄謂

偃豬者畜流之陂也防豬旁隄也遂田首受水小溝也列田之畦呼也澮田尾去水大溝作猶治也開遂舍水於列中因涉之揚去前年所芟之草而治田

種稻〇畜勅六反注同蕩如李吐黨反列祿計反注同澮古外反寫戚如字劉彊故反芟所銜反町徒蕩反去起呂反下同畦劉圭又下圭反呼音劣

疏以澮至作田〇釋曰所為防豬之法皆具鄭注〇注鄭司至種稻〇釋曰春

偃豬是楚之惡地有防豬之法與此防偃鄭以為止舍之舍以澮是寫去水列者非一道去水也者以舍為舍去之舍後鄭以為止舍之舍以澮是寫去水列

舍為止水於其中凡稼澤夏以水殄草而芟夷之殄病也絕也鄭司農說芟夷

故不從先鄭也〇時謂禾下麥為黃下麥言芟刈其禾於下種麥也玄謂將以澤地為稼者必於

夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生者至秋水涸芟之明年乃稼〇黃

音夷蘊紆粉反或疏注珍病至乃稼○釋曰春秋傳者隱六年五月鄭伯侵陳

憂羣反涸胡洛反如疏大獲往歲鄭伯請成於陳陳侯不許五父諫云周任有言

曰為國家者見惡如農夫之證芟夷為刈殺之義也玄謂必於夏六月之時大雨

其本根勿使能殖引之者證芟夷為刈殺之義也玄謂必於夏六月之時大雨

時行者此月令文引之者證芟夷為刈殺之義也玄謂必於夏六月之時大雨

義也云至秋水涸芟之者證芟夷為刈殺之義也玄謂必於夏六月之時大雨

地可種芒種芒種稻麥也疏鍾曰澤有水及鹹鹵皆不生草即不得芒種者但水

○芒種章勇反注芒種同疏鍾曰澤有水及鹹鹵皆不生草即不得芒種者但水

生所早暵共其零斂所發斂○嘆呼但反斂威力驗反同疏斂○釋曰此

旱零據夏五月已後脩零云嘆者早之熱氣若四月龍見而零未必旱暵也然

二種零皆供零斂也○注稻人至發斂○釋曰鄭意餘官不言共零斂於此官

特言共者以稻是水穀急須水喪紀共其葦事之○闔壙音因疏物○釋曰春

故旱時特使共零之發斂也喪紀共其葦事之○闔壙音因疏物○釋曰春

秋左氏有井闔壙塞也鄭知葦以闔壙所以約之為塞壙言禦水

之物則在棺下用之或以抗席即是禦土與禦水義乖恐非也

土訓掌道地圖以詔地事也若云荆揚地宜稻幽并地宜麻○麻如字一施其事

麋李及羈氏亡皮反劉沈皆作麋音紀倫反案注辨疏注道說至宜麻○釋曰

土所宜荆揚皆言穀幽并不應論獸紀倫之音恐非疏注道說至宜麻○釋曰

所獻以入職方今土訓乃於職方取九州地圖依而說向正使依而責其貢獻

之物云若云荆揚地宜稻幽并地宜麻者案職方荆揚之州實宜稻幽并之州

並不言宜麻者鄭以目驗見宜麻道地隱以辨地物而原其生以詔地求

職方不言麻乃非民所要用故也道地隱以辨地物而原其生以詔地求

蟲然也辨其物者別其所有所無原其生有時也以此二者告土之求也地

所無及物未生則不求也鄭司農云地隱地所生惡物害人者若虺蜺之屬○

隱他得反虺虛疏注地隱至之屬〇釋曰云若障蠱然也者謂土地所生惡物

鬼反復孚目反疏障即障氣出於地也蠱即蠱毒人所為也云別其所有無時

者若職方九州所有所無也云原其生有時也者雖是當州所有而地無時

也云以此二者告王之求也者謂辨地物原其生者告王求地所有也地無時

及物未生則不求也先鄭云地隱所生惡物害人者若虺蝮王巡守則夾王車

之屬者此與後鄭障蠱義不同引之在下亦得為一義也

巡守行視所守也天子以疏圖注巡守至為守〇釋曰夾王車者亦在國掌道地

四海為守〇行下孟反疏圖注巡守至為守〇釋曰夾王車者亦在國掌道地

子守土云天子以四海為守者此解天子

自守天下之義若巡守之中含此二義

誦訓掌道方志以詔觀事疏說四方所識久遠之事以告王觀博古

云掌道方志者志即今之識也謂道四方所記識久遠之事以告王也云以詔

觀事者謂告王觀博古之事也〇注說四至二陵〇釋曰左氏傳昭十八年宋

衛陳鄭皆火梓慎登大庭氏之庫以望之注云大庭氏古亡國之君在黃帝前

其處高顯

師必於

王之

所避

風雨也

並所

識久

遠之

忌以知地俗

方隱

四言

語所

惡也

不辟

其忌

則其

求變俗

辟音

避

疏

掌道

至地

俗

〇釋

注同惡

烏路

反

疏

詔告

令王

避其

忌惡

故鄭云

博事

也〇

注方

隱至

變俗

〇釋

曰誦

均云禮

俗注

亦引

此文

彼謂

先王

舊俗

是禮

其鄉俗

所嫌

惡皆

是不

求變

王巡

守則

夾王

俗各證

一邊

之義

故不

同也

王巡

守則

夾王

周禮

注疏

十六

六

中華書局聚

山虞掌山林之政令物為之厲而為之守禁物為之厲每物有蕃界也為之守禁為守者設禁令也守者謂其地

之民占伐林木者也鄭司農云厲遮**疏**山虞掌至守禁○釋曰案下文林自有

列守之○為守者于偽反下為久同**疏**衡官掌之今山虞兼云林者彼林是竹

木生平地者林衡掌之此山林并云者自是山內之林即山虞兼掌之○注物

為至守之○釋曰但山內林木金玉錫石禽獸所有不同每物各有藩界設禁

亦不同云守者謂其地之民占伐林木者也者案下澤虞職云使其地之人守

其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民彼是地之民占取澤物者守之人明

此山虞所守亦然是以此文亦令萬**仲冬斬陽木仲夏斬陰木**鄭司農云陽

民時斬材有期日明是守山林之人也**仲冬斬陽木仲夏斬陰木**鄭司農云陽

陰木秋冬生者若松柏之屬玄謂陽木生山南者陰木生**疏**注鄭司至濡調○

山北者冬斬陽夏斬陰堅濡調○濡戚如克反又音柔**疏**釋曰先鄭云陽木

春夏生者陰木秋冬生者若松柏之屬竹箭竹箭秋冬生不用仲夏斬之故知先鄭

者案月令十一月日短至伐木取竹箭竹箭秋冬生不用仲夏斬之故知先鄭

之義凡服耜斬季材以時入之忍也服耜與耜宜用耨材尚柔**疏**凡服至入

非也凡服耜斬季材以時入之忍也服耜與耜宜用耨材尚柔**疏**凡服至入

物為之厲每物有蕃界也為之守禁為守者設禁令也守者謂其地

之民占伐林木者也鄭司農云厲遮**疏**山虞掌至守禁○釋曰案下文林自有

列守之○為守者于偽反下為久同**疏**衡官掌之今山虞兼云林者彼林是竹

木生平地者林衡掌之此山林并云者自是山內之林即山虞兼掌之○注物

為至守之○釋曰但山內林木金玉錫石禽獸所有不同每物各有藩界設禁

亦不同云守者謂其地之民占伐林木者也者案下澤虞職云使其地之人守

其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民彼是地之民占取澤物者守之人明

此山虞所守亦然是以此文亦令萬**仲冬斬陽木仲夏斬陰木**鄭司農云陽

民時斬材有期日明是守山林之人也**仲冬斬陽木仲夏斬陰木**鄭司農云陽

陰木秋冬生者若松柏之屬玄謂陽木生山南者陰木生**疏**注鄭司至濡調○

山北者冬斬陽夏斬陰堅濡調○濡戚如克反又音柔**疏**釋曰先鄭云陽木

春夏生者陰木秋冬生者若松柏之屬竹箭竹箭秋冬生不用仲夏斬之故知先鄭

者案月令十一月日短至伐木取竹箭竹箭秋冬生不用仲夏斬之故知先鄭

之義凡服耜斬季材以時入之忍也服耜與耜宜用耨材尚柔**疏**凡服至入

非也凡服耜斬季材以時入之忍也服耜與耜宜用耨材尚柔**疏**凡服至入

山虞掌山林之政令物為之厲而為之守禁

物為之厲每物有蕃界也為之守禁為守者設禁令也守者謂其地

之民占伐林木者也鄭司農云厲遮**疏**山虞掌至守禁○釋曰案下文林自有

列守之○為守者于偽反下為久同**疏**衡官掌之今山虞兼云林者彼林是竹

木生平地者林衡掌之此山林并云者自是山內之林即山虞兼掌之○注物

為至守之○釋曰但山內林木金玉錫石禽獸所有不同每物各有藩界設禁

亦不同云守者謂其地之民占伐林木者也者案下澤虞職云使其地之人守

其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民彼是地之民占取澤物者守之人明

此山虞所守亦然是以此文亦令萬**仲冬斬陽木仲夏斬陰木**鄭司農云陽

民時斬材有期日明是守山林之人也**仲冬斬陽木仲夏斬陰木**鄭司農云陽

陰木秋冬生者若松柏之屬玄謂陽木生山南者陰木生**疏**注鄭司至濡調○

山北者冬斬陽夏斬陰堅濡調○濡戚如克反又音柔**疏**釋曰先鄭云陽木

春夏生者陰木秋冬生者若松柏之屬竹箭竹箭秋冬生不用仲夏斬之故知先鄭

者案月令十一月日短至伐木取竹箭竹箭秋冬生不用仲夏斬之故知先鄭

之義凡服耜斬季材以時入之忍也服耜與耜宜用耨材尚柔**疏**凡服至入

木仲夏新陰木彼據堅刃之極時但國家須材不要在仲冬仲夏故此邦工入山林不禁又不言時節須即取足之故也〇注捨猶至日也〇釋曰此對萬民

不得非時入春秋之斬木不入禁中斬木也〇注不得入所禁之疏注非冬至木入又有日數

經云邦工入山林不禁此又云春秋之斬木不入禁與上違者上文據國家使工取擇木故非冬夏亦得入山林此據萬民取木故十月入山春秋之斬木不

入禁故鄭云斬四野之木可雖斬四野木至於三月不伐桑柘故月令季春云無伐桑柘彼注愛蠶食也凡竊木者有刑罰也竊盜

疏凡竊至刑罰〇釋曰此謂非萬民入山若祭山林則為主而脩除且蹕主為主

護之也脩除治道音禪疏四時而祭人則為主者謂主當祭事者也而脩除者壇〇壇徒丹反或音禪

謂掃除糞灑云且蹕者且復蹕止行人也〇注為主至壇〇釋曰云為主辨護之也者案中候握河紀堯受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位

稷辨護注云辨護者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂其時用相禮儀者也云脩除治道場壇者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂其時用相禮儀者也

謂掃除糞灑場壇即除若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽地之處壇神位之所也

而珥焉萊除其草也弊田者止也植猶樹也田上樹旗令獲者皆致其禽鄭司農云珥者取禽左耳以獲數也山虞有旗以主山得畫熊虎其勿數則短也

者在左耳〇植時力反又音珥如志反又音耳〇疏大田獵者謂王親行若田在山則山虞芟萊草木於陳之處故云萊山田之野及弊田植虞旗于

中使民得禽牲者望見之致禽於其所而珥焉當為珥謂輸禽者割取左耳以效功也〇注萊除至左耳〇釋曰云萊除其草萊也者謂於防南擬教戰之

處芟去草萊南北二百五十步東西步數雖未聞廣狹可容六軍三三而居一

偏耳云山虞有旗以其主山得畫熊虎其勿數則短也者案司常云師都建旗
大夫建物此山虞是士不建物而建旗者以其主山多熊虎故得有旗禮緯
旌旗之杠天子九勿諸侯七勿大夫五勿士三勿若軍吏是卿大夫則杠長五
仞今山虞是士雖有熊虎為旗勿數則短宜三仞必取左耳者以其聽鄉任左
故皆取左耳也

林衡掌巡林麓之禁令而平其守
平其守者平其地之民守林麓之
疏林衡至

釋曰此林衡兼麓者以爾雅山足曰麓雖連於山山虞不掌以麓上其守而
林衡也○注平其至部分○釋曰經直言平其守明不平其稅而平均其守而

已故云平其地之民守林麓之部以時計林麓而賞罰之
計林麓者計其守之

分謂部伍有少遠近之分也
以時計林麓而賞罰之功也林麓蕃茂民不

盜竊則有賞不則**疏**以時至罰之○釋曰此時考校而計林麓以行賞罰者林
罰之○蕃扶袁反**疏**衡之官既平民之守護林麓而會計民有功者賞之損麓

之財者罰之故注若斬木材則受灋于山虞而掌其政令
法萬民入出
疏若新

云不則罰之也○若斬木材則受灋于山虞而掌其政令
時日之期
疏至若新

令○釋曰上山虞官尊故設之是以此林衡若斬木材期於虞邊受焉○注法
萬至之期○釋曰案山虞云仲冬仲夏及春秋是時之期號令萬民斬材有期
之日是日之期也

川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯禁者執而誅罰之
舍其守者

者於其舍**疏**川衡至罰之○釋曰川注瀆者皆是也水鍾曰澤澤與川不同官
申戒之○**疏**今川衡兼云澤者澤與川連者則川衡兼掌之謂若濟水溢為榮

澤榮澤則與濟連則管濟川者兼榮澤掌之如此之類皆是○注舍其至戒於
○釋曰此舍其守謂川衡之官時復巡行所守之民當案視其所守守人當於

其舍申重戒。劫之也。祭祀賓客共川奠川奠。蠶豆之寶。魚鱸。蠶。蛤之屬。〇奠音疏。注川奠。

釋曰鄭此注皆據臨人及蠶人而言案蠶人職云朝事之邊有饗黃白黑形鹽臘鮑魚鱸。臨人云饋食之豆有蠶。臨。虞。蠶。蠶。是。蛤。則。魚。鱸。及。蠶。皆。川。中。所。生。

之物故引為證川奠也言之屬者具有羸。臨。亦是川奠故云之屬。

澤虞掌國澤之政令為之厲禁使其地之人守其財物以時入之于玉府頌其

餘于萬民其地之人占取澤物者因以部分使守之以時入之于玉府謂皮角

期〇當丁浪反後文皆疏澤虞至萬民〇釋曰案上山虞林衡川衡皆不言國

同為于偽反下注同疏獨澤虞云國澤者周公設經二虞二衡文有不言國

是互見為義故也此澤虞云以時入之于玉府頌其餘于萬民亦據中所出入

玉府者多故特言之無妨山虞川衡之等亦入玉府亦是互見其義也〇注其

地至之期〇釋曰以時入之于玉府者但萬民入澤雖無正文案王制獺祭魚

然後虞人入澤梁草木零落然後入山林則萬民入澤雖無正文案王制獺祭魚

也者澤中所出無過此四物皮謂犀皮角麋角犀角珠出於蚌蛤蚌蛤在澤

其具亦出澤水故知之也云入出亦有時日之期者亦如山虞職所云也凡

祭祀賓客共澤物之奠澤物之奠亦蠶豆之實。芹。苽。音。陵。苽。音。餘。〇注澤物至之屬。

職加籩之實有菱芡朝事之豆有茆菹加豆之實有芹菹是皆澤中喪紀共其

所出故引證澤物之奠也言之屬者兼有深蒲昌本之等故云之屬葦蒲之事。葦以蘆。積。疏。注葦以禮記云虞卒哭芻藟不納者是也。若大田獵則。

萊澤野及弊田植虞旌以屬禽屬禽猶致禽而珥焉。澤虞有旌以。疏。禽。〇釋曰。

萊所田之野一如山虞之職也○注屬禽至析羽○釋曰云屬禽猶致禽者案山虞致禽之義謂輸之於公當致之於虞旗之中而珥焉以效功此云屬禽者謂百姓致禽訖虞人屬聚之別其等類每禽取三十焉若然則致禽與屬不同而鄭云屬禽猶致禽者鄭欲明山虞澤虞文皆不足故互見為義彼此有其事故云屬禽猶致禽而珥焉云澤虞有旌以其主澤澤鳥所集故得注析羽者以澤是鳥之所集故得建析羽之旌

迹人掌邦田之地政為之厲禁而守之今田之地若苑也**疏**迹人至守之○釋曰迹人主迹知禽獸之處故知掌

邦田之地政云為之厲禁而守之者有禽獸之處則為苑圍以凡田獵者受令林木為藩羅使其地之民遮厲守之故鄭云田之地若今苑也

焉令謂時與處也**疏**仲冬是其時與處也○釋曰云時與處者謂若仲春仲夏仲秋與處也

卯者與其毒矢射者為其天物且害心多也**疏**注為其至多也○釋曰此

云不麝不卯又王制云國君春田不圍澤大夫不掩羣士不麝不卯者彼以春時先乳特禁之其月令季春云饒獸之藥毋出九門者彼亦崇其春時彼鄭注云為其天物釋經禁麝卯者且害心多釋毒矢射者也

卅人掌金玉錫石之地而為之厲禁以守之錫鉛也○卅革猛反又號猛反劉

忍反劉**疏**卅人至守之釋曰此金玉錫石四者皆在於山言地若以時取之則常忍反**疏**者卽山也為之厲禁亦謂使其地之民遮護守之

物其地圖而授之物之地占其形色知鹹淡也授之民遮護守之若以時取之則

以文當取之日應亦有時故云以時取之○注物地至之處○釋曰經云物故以占其形色言之云知鹹淡者鄭以當時有人採者嘗知鹹淡即知有金玉故

以時事巡其禁令明其令

角人掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以當邦賦之政令山澤出齒角骨物大者犀象其小者

麋疏角人至政令釋曰角人止應徵角物兼言齒骨者以其齒骨並是角類以鹿疏細小之事因類兼掌之云以當邦賦者言農則皆有夫田出稅今以此農

近山澤山澤有骨角及齒此三者國之所須故使以時入採而稅之以當地稅民益國之事者自此已上皆不言以當邦賦者皆文不具舉此一事餘可知

並是省文之義也〇注山澤至麋鹿〇釋曰鄭言齒角骨物者欲見不言川林直言山澤以其不出川林故特言山澤也云大者犀象其小者麋鹿者無正文

鄭以意目驗而知之犀牛有角而象有牙是其大者也以度量受之以共財用

漆浣者受之以量其餘以度量所中〇浣戶翫反度量上如字下待洛反

羽人掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令翻羽本〇疏羽人至

釋曰此羽人所徵羽者當入於鍾氏〇凡受羽十羽為審百羽為搏十搏為縛審

染以爲后之車飾及旌旗之屬也〇凡受羽十羽為審百羽為搏十搏為縛審

縛羽數束名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緝其各音相近也

一羽有名蓋失之矣〇搏除轉反注同劉徒端反縛劉古本反沈除轉反箴之

林反緝古本反劉音渾一音戶疏注審搏至之矣〇釋曰鄭引爾雅說乃云名本反李又基遠反近附近之近疏音相近也一羽有名蓋失之矣者規爾雅誤

意所以爾雅一羽則有名者只由一者十數之始十為百數之始是名相近既有十百故誤一羽遂有名也

掌葛掌以時徵絺綌之材于山農凡葛征徵草貢之材于澤農以當邦賦之政

今草貢出澤蹟紆之屬可緝績疏掌葛至政令釋曰所以徵絺綌於山農者

者○蹟苦迥反緝七入反○績疏以其葛出於山故也凡葛征者其微絺綌於

材即葛是也又云凡葛征者總結之也云徵草貢之材于澤農者以蹟紆出於

澤故也經直言草貢不言蹟紆者設文以互換為義故以其締綌亦以葛草草

貢亦是蹟以權度受之或以知輕重長短也故書受疏以權度受之○釋曰上角

紆者也度量此經葛草等不須量故以權度受之使知斤兩長短故也

掌染草掌以春秋斂染草之物染草茅蒐囊蘆豕首紫荊之屬○茅如字劉音

劉閻計反疏注染草至之屬釋曰案爾雅荊蒐茅蒐郭注云今之蒨也○音如字劉音

或音例○疏注染草至之屬釋曰案爾雅荊蒐茅蒐郭注云今之蒨也○音如字劉音

盧一名蟾蠷蘭今江東呼稀首可以燭蠶踊郭氏雖有此注不言可染何色則

此囊蘆豕首未審鄭之所據也紫荊者爾雅云藐苳草郭注云可以染紫一名

藍早象斗之等衆多故以之屬兼之也○以權量受之以待時而頒之權量以

多少時染夏之時疏注時染夏之時○釋曰案天官染人云春暴練夏纁玄秋

掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之灰炭皆山澤之農所出也疏出○釋曰灰

炭既出山澤不云徵于山澤之○以權量受之以共邦之用凡炭灰之事

農者義可知經略而不言也○以權量受之以共邦之用凡炭灰之事

掌茶掌以時聚茶以共喪事既喪事者以著物也疏注共喪事者以著物也者即

引既夕禮茵著用茶是也案既夕禮為茵之法用緇布謂淺黑色之布各一幅合縫著以茶柎未入壙之時先陳於棺下縮二於下橫三於上乃下棺於茵

也是徵野疏材之物以待邦事凡畜聚之物者徵於山澤入於委人〇畜粉六

反莠音秀疏注茶茅至委人〇釋曰知掌茶所徵入委人者以其委人掌斂

劉音酉〇疏野之賦凡疏材木材所斂者衆故知此掌茶所徵亦入委人也

掌蠶掌斂互物蠶物以共闡壙之蠶互物蟹濕也鄭司農說以春秋傳曰始用

蚌蒲項反御魚呂反〇互戶故反疏掌蠶至之蟹〇釋曰斂互物者以其互物是

事之蠶與下共闡壙之蠶別〇注互物至子也〇釋曰云互物蚌蛤之屬者案

彼下文別有廬廬卽蛤故從先鄭謂有甲蒭胡龜鼈之屬此後鄭互物為蚌蛤者

云將井擲先塞下以蟹禦濕也者案士喪禮筮宅還井擲於殯門之外注云既

哭之則往施之竊中是未葬前井擲材乃往施之壙中則未施擲前已施蠶灰

於椁下以擬禦濕也引春秋者是成公二年宋文公卒始厚葬用蠶炭雖二王

之後不得純如天子亦用蠶故祭祀共蠶器之蠶飾祭器之屬也墜人職曰凡

被讖引之者證天子之宜也〇祭祀共蠶器之蠶飾祭器之屬也墜人職曰凡

四年秋天王使石尙來歸蠶器以蠶飾因名焉鄭疏注飾祭至色白〇釋

司農云蠶可以白器尙來歸蠶器以蠶飾因名焉鄭疏注飾祭至色白〇釋

鄭總云祭器之屬不辨宗廟及社稷之器則宗廟社稷皆用蠶飾之知義然者

案此注引左氏云石尙來歸蠶器以蠶飾因名焉鄭疏注飾祭至色白〇釋

蠶是祭器之器為蠶也大行人云歸賑以交諸侯之福彼則宗廟共白盛之蠶

威猶成也謂飾牆使白之蠶注威猶至灰云〇釋曰言白成謂飾牆使白之

也今東萊用蛤謂之義灰云疏注威猶至灰云〇釋曰言白成謂飾牆使白之

白也若然此經所云白威主於宗廟聖牆也云今東萊用蛤謂之灰

園人掌園游之獸禁衛也鄭司農云園游之獸小苑觀處也養獸以宴樂視之禁者其蕃

疏注園游至之獸釋曰鄭云園游之獸百里並是田獵之處又書傳云鄉之取於

園是勇力取今之取於澤是揖讓取是為蒐狩之常處也今此云禁故知非大

云王宮每門四人園游亦如之鄭云墨者使守門是也言離宮者謂於王宮之

外於苑中離別為宮故各離宮以宮外為客館亦名離宮也先鄭云園游之獸

非人游觀引之在此與後鄭義異謂獸之游牧百獸熊虎孔雀至於狐狸鸞鶴備焉

作鸞鶴各反又疏雖以百獸為主其中亦有飛鳥故鄭注引漢之掖庭有鳥獸

自熊虎孔雀至於狐狸祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物

場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而藏之之屬棗李之屬瓜瓠

之屬○枇蒲梨反或疏場人至藏之○釋曰場圃連言場圃同地耳春夏為圃

房迷反杷白加反疏秋冬為場其場因圃而為之故並言之也○注果棗至

皆享許丈反劉凡享疏之於庭時后夫人薦朝事之豆籩豆籩中有果藪之物故

云享亦如之若然上言祭祀餘祭祀也

廩人掌九穀之數以待國之匪頒賜賜稍食匪讀為分分頒謂委人之職諸委積也賜謂王所賜予給好用之

式也稍食稌廩匪頒上音分亦如疏廩人至稍食〇釋曰廩人掌米倉人掌

亦兼主穀故以九穀言之也〇注匪讀至祿廩〇釋曰破匪為分者米穀非是

匪所盛之物又以為廬宿市在道分頒義合故不為匪也云分頒謂委人之職

諸委積也者委人委積之文具於彼云賜賜謂王所賜予給好用之式也者此

即九式之中九曰好用之式是也故彼注好用燕好所賜予也云稍食祿稟者

此即司士以功詔祿又王制云下士視上農夫九人祿中士倍下士之類是也

原缺二字法有數名春秋桓十四年八月御廩災天子亦有御廩單云廩則平

常藏米之廩此不言御廩則廩中可以兼之矣明堂位魯有米廩有虞氏之學

以有虞氏尚孝合藏稟威之委故名學為米廩非廩稱也詩云亦有高廩又云

萬億及秭注云廩所以藏稟威之穗以其萬億及秭以歲之上下數邦用以知

足否以詔穀用以治年之凶豐數猶計也〇上下時掌反疏上下歲至凶豐釋曰

之官以歲之豐凶得稅物多少之帳計國之用以知足否若歲凶稅物少而用

多則不足廩人既知多少足否乃詔告在上用穀之法以治年之凶豐此則王

制云制國用必於凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也此

歲之杪者是也凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也此

謂一月食米也凡萬至下也〇釋曰此謂給萬民糧食之法故云凡萬民之

六斗四升曰鬴食食者謂民食國家糧食者人四鬴上也上謂大豐年也人

食三鬴中也謂中豐年人食二鬴下也謂少儉年此雖列三等之年以中年是

其常法鬴當今六斗四升即今給請亦然〇注此皆至曰鬴〇釋曰知此皆謂

一月食米者計中歲頒祿人食三斗不得為數月古今皆月月若食不能人二

給請故知此皆一月食米也六斗四升曰補昭公傳晏子辭疏若食至邦用○

補則令邦移民就穀詔王殺邦用疏就穀都鄙之有者殺猶疏若食至邦用○

傳所云五穀不熟謂之大侵謂大凶年之時用如此法也○注就穀至有者○

地不同若都鄙亦有不能人二補之歲移民就賤當先衛都鄙三等○凡邦有會同師

采地之中都鄙亦凶乃出嚮畿外也故知就都鄙之有者也○凡邦有會同師

役之事則治其糧與其食疏行道曰糧謂糶也○音備疏凡邦至其食○釋曰此會

故須治之使均給之也○注行道至米也○釋曰案書傳云行而無資謂之乏

居而無食謂之困是止居曰食謂此廩人米也詩曰乃裹糶糧是行道曰糧謂

糶也者即尙書費誓大祭祀則共其接盛疏接讀為一扱再祭之扱扱以受春人

云時乃糶糧即糶也○大祭祀則共其接盛疏接讀為一扱再祭之扱扱以受春人

倉者也不以給小用○接依注音扱扱初疏兼掌御廩所藏藉田之收以供祭

洽反劉初輒反又差及反李聶創陟反疏兼掌御廩所藏藉田之收以供祭

祀之用者也鄭必讀接為一扱再祭之扱者此蠶米與春人春之當頒扱與春

人無取於接義故讀如特牲少牢云藏於神倉者也者據月令而言知不給小

用者祭義云天子藉田千畝諸侯藉田百畝以

事天地社稷先公敬之至也是不給小用也

舍人掌平宮中之政分其財守以灋掌其出入疏政謂用穀之政也分其財守者

使守而頒之也而行出於廩疏舍人至出入○釋曰舍人總主給米之事而掌

人其育空缺則計之還入○疏平王宮中之政謂平其給米多少不得特多特

於庫入以出給入謂其有空缺則還入庫人皆當以法不可虛也〇注政謂至還入〇釋曰必送米與宮正內宰者此二宮皆有宿衛之人須米料之數故也

凡祭祀共簠簋實之陳之方曰簠圓曰簋黍稷稻粱器〇凡祭祀至陳之釋曰

宗廟大次小祭皆有黍稷於簠簋實之陳之故云凡以廣之也〇注方曰至梁

受斗二升者直據簠而言若簋則內方外圓可知皆受斗二升者族人云為簋實

一穀豆實三而成穀豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木

故易損卦云二簋可用享損卦以離巽為之雜為日日圓巽為木木器圓簋象

是用木明矣云盛黍稷稻粱器者案公食大夫簠威稻粱簋威黍稷故鄭總云

黍稷稻粱賓客亦如之共其禮車米筥米芻禾禮致饗饋之禮〇賓客至芻禾

如之者亦有簠簋實之陳之事故亦如祭祀也言實之陳之則據饗饋及饗食

之時也云共其禮車米筥米芻禾者鄭云禮致饗饋之禮案聘禮曰致饗使卿

韋弁歸饗饋米百筥設于中庭車米三十車陳於門外禾三十車芻薪倍禾又

案掌客上公米百有二十筥車米四十車禾五十車芻薪倍禾侯伯米百筥車

米三十車禾四十車芻薪倍禾子男米八十筥車米二十車禾三十車喪紀共飯米

十車芻薪倍禾皆言陳是其饗饋車米筥米芻禾所陳多少之事喪紀共飯米

熬穀者錯于棺旁所以不忍虛也君用梁大夫用稷士用梁皆四升實者唯盈熬穀

二種四筐加魚腊焉〇飯扶晚反注同熬君四種八筐大夫三種六筐士

反錯七故反蚘鼻夷反蚘音孚種章勇反下同注所至腊焉〇釋曰云飯

弓云飯用米貝不忍虛也不以食道用美焉爾故云不忍虛也故君用梁大夫

用稷士用梁者此喪大記文彼據沐時所用今引證飯者但飯米沐米與重鬲

米同故引沐法以證飯也但喪大記天子沐蓋與則天子飯用黍也云皆四升

者用米不同別貴賤但人口大小實一貝左中亦如之又實米惟盈是也云

故彼云主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米惟盈是也云

又有錯于棺旁所以或蚍蜉也者解穀所以熟之將殯設之者將熟穀以或蚍蜉

用筐穀多引士喪禮曰黍稷各二筐又曰設熟旁一筐大夫三種四筐加魚

焉鄭彼注引士喪禮曰黍稷各二筐又曰設熟旁一筐大夫三種四筐加魚

四種加麥苽六種十筐則首足亦各一筐其餘設於左右然天子以歲時縣種種之種

當加麥苽六種十筐則首足亦各一筐其餘設於左右然天子以歲時縣種種之種

以共王后之春獻種獻其種也後獻其種見內宰職○縣音玄注下同種種直

龍反下音六司稼**疏**以歲至獻種○釋曰內宰注云先種後熟謂之種後種此

職同見賢遍反**疏**以歲至獻種○釋曰內宰注云先種後熟謂之種後種此

之是以先鄭云春王當耕于藉則後獻其種也掌米粟之出入辨其物米別為

書**疏**也爾雅釋草稌稷曰大宰九職有九穀月令有五穀今正言粟者粟即稌

注九穀至為書○釋曰大宰九職有九穀月令有五穀今正言粟者粟即稌

待凶而頒之止猶殺也殺餘法用謂道路**疏**注止猶至之屬〇釋曰知殺餘法

委積者廩人倉人計九穀之數足國以其餘共之所謂餘法用也則彼委積是

人而言焉鄭云之屬者彼遺人注云職內邦之凡國之大事共道路之穀積食

飲之具大事謂**疏**注大事謂喪戎〇釋曰案左氏成公傳國之大事在祀與戎

在外行於道路故據而言焉祭祀遠無過在

司祿闕

司稼掌巡邦野之稼而辨種稂之種周知其名與其所宜地以爲灋而縣于邑

閭周猶徧也徧知種所宜之地縣以示民後年種穀**疏**司稼至邑閭〇釋曰云

之時觀之矣若然春稼秋穡不言穡也而巡野觀稼以年之上下出斂灋斂法者

正凶荒則損若今十傷二三**疏**巡野至斂法〇釋曰此觀稼亦謂秋熟時觀稼

法〇注斂法至減半〇釋曰鄭云豐年從正者年雖豐與中平一皆從正法十

傷二稅之也云凶荒則損者凶荒謂年穀不熟則減於十一而稅之云若今十

三分餘有七分八分在實除減半者謂就七分八分中爲實時十分之內傷二分

荒所優饒民可以凶掌均萬民之食而調其急而平其與均謂度其多少調稟**疏**

釋曰詩云餅之罄矣維疊之恥詩刺王不能富分貧以是司稼既知民之禾稼多少則使之均萬民之食減取多者以賜給其急困者云平其興者興謂徵賦當各計十一而稅不得特多特少是平其興也

舂人掌共米物米物言非一物言**疏**釋曰案上文倉人廩人言物者據米穀祭祀共其齋

盛之米盛謂黍稷稻粱屬可盛以為簠簋實**疏**釋曰器實曰齋則黍稷稻粱是也

中兼有麥苽可盛**疏**賓客共其牢禮之米謂可以實簠簋**疏**釋曰下別言饗食則此言牢

以爲簠簋之實也**疏**賓客共其牢禮之米謂可以實簠簋**疏**釋曰下別言饗食則此言牢

知非車米者以其公車米四十侯伯車米三十子男車米二十非春人所供故知惟謂簠簋者也若然車米出於民稅故禹貢云五百里納米是也**凡饗**

共其食米饗有食米則饗禮兼燕與食**疏**釋曰燕禮無食米食禮無飲酒若饗禮有飲酒有則饗禮俱**掌凡米事**

供食米也**掌凡米事****疏**釋曰鄭知炊而共之者以其饌人主以炊米而盛饌人掌凡祭祀共盛**疏**釋曰鄭知炊而共之者以其饌人主以炊米而盛

共王及后之六食六食六飯**疏**釋曰案醫師云和王六食六飯即六食即飯也膳**凡賓客**

共其簠簋之實謂致饗**疏**釋曰鄭知是致饗者下云饗食亦如之

橐人掌共外內朝宥食者之食外朝司寇斷獄辨訟之朝也今司徒府中有百官朝會之殿斷獄辨訟之朝也今司徒府中有百

謂留治文書若今尙書之屬諸直上者**疏**釋曰天子三朝路寢庭朝是圖宗

謂留治文書若今尙書之屬諸直上者**疏**釋曰天子三朝路寢庭朝是圖宗

外朝是常朝之處司士掌之又有外朝在臬門內庫門外三槐九棘之朝是訟獄弊訟之朝朝士掌之今言外內朝明據三槐與路門外二者以其路寢寢非常朝之處也鄭引今司徒府已下說義也云穴食者謂留治文書若今尙書之屬諸直上者亦引漢法說之謂以次當直留在朝宿不還須以食供之穴食者穴散也外內朝上直諸吏謂之穴吏亦曰散若饗耆老孤子士庶子共其食吏以上直不歸家食人供之因名穴食者士庶子卿大夫士之

疏 家春饗孤子秋食耆老及士庶子謂若宮正宮士謂適子第宿衛王宮者

家饗養之則亦稟人供其食也 **掌黍祭祀之犬** 養犬豕曰豢不於人言其共

疏 釋曰養犬曰豢此經是也知養豕亦曰豢者見禮記樂記云豢豕作酒非以為禍是養豕曰豢也云不於人言其共至尊雖其潘瀾彘餘不可褻也豈

以其饗人所炊米為祭祀及共王與后並是至尊故雖米之潘瀾彘餘亦不得褻之與犬故於此言之也

附釋音周禮注疏卷第十六

珍做宋版印

06011

周禮注疏卷十六校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十六

旅師

云夫稅者百晦之稅 閩監毛本晦改啟

而讀爲若 宋本爲誤實

以質劑致民業入稅者名 毛本以誤若宋本名誤各

遷擬凶年振恤所輸入之人 閩本同監毛本振誤賑浦鐘云遷當還之誤
〇按振正字賑俗字

自諸侯來徙家 閩本同宋本余本嘉靖本監毛本徙下有於賈疏引注同

稍人

甸讀與惟禹敵之之敵同 宋本嘉靖本同閩監毛本惟改維案賈疏引注亦
作惟

帥之以致於司馬也 宋本致誤至

同徒司馬所調之同 賈疏余本嘉靖本同閩監毛本同徒誤司徒此本調誤
謂閩本先誤謂後剋改作調今訂正

共文此稍人受法於縣師 惠校本作共釋

委人 委人職當提行此本誤連上稍人職閩監毛本承之○今訂正

故鄭並言之 惠校本閩本同監毛本並改并非

苑園藩羅之材 賈疏余本嘉靖本同閩監毛本羅作蘿宋本作苑圃藩蘿之材案釋文作藩蘿云本亦作羅○按依疏則圃是圃非

云野園之財用者 閩監毛本財改材

上經稍聚待賓客據二百里 案二當作三

土均 閩監毛本誤連上委人職不提行

施讀為弛也 岳本閩本同宋本余本嘉靖本監毛本施讀下有亦字當據補賈疏有申釋亦字之文

理於萬物 賈疏岳本嘉靖本皆無於有者衍文案禮器本無於字

皆以地之美惡輕重者 閩監毛本美改熒非下並同

草人

凡糞種 唐石經諸本同

勃壤用狐 唐石經諸本同閩監毛本勃作勃訛

疆槩用蕢 唐石經宋本余本嘉靖本同閩監毛本疆作疆注及疏同案釋文羣經音辨皆誤作疆從土宋本載音義作疆不誤釋文槩本又作暨

輕爨用犬 唐石經諸本同釋文爨作奧〇按釋文是也與篆體合

強槩強堅者 宋本同嘉靖本作疆槩強堅者

墳壤多蚤鼠也 諸本同漢讀考作蚤壤云司農依故書作蚤如其字解之故云多蚤鼠今各本云墳壤誤鄭君則依今書作墳

元謂墳壤潤解 宋本潤作閏

故以緜赤當之也 浦鏜云赤當色字誤

以槩為監 段玉裁云監當作緊

則此壤不得專據白色解之故不從壤白色也 惠校本上白色作色白監本下白誤日

稻人

以瀦畜水 余本閩監毛本同唐石經宋本嘉靖本瀦作豬此本注及疏皆作豬

以涉揚其芟作田 唐石經宋本余本嘉靖本同閩監毛本揚改楊誤注中同

夏以水殄草而芟夷之 宋本同唐石經余本嘉靖本閩監毛本夷作蕘釋文作蕘音夷宋本注無案秋官雍氏經注皆作夷漢制考引

此經芟夷注為夷皆與宋本同

芟夷蘊崇之 宋本余本嘉靖本監毛本同岳本閩本蘊作蘊非案釋文亦作蘊〇按蘊者蘊之俗字

今時謂禾下麥為蕘下麥宋本嘉靖本蕘作夷○按唐石經宋刻本凡麥字皆作麥下从久今人作麥从夕始於前明不可不

正

土訓

若云荆揚地宜稻余本嘉靖本同閩監毛本揚改楊

幽并地宜麻釋文麻如字一本作麩李及聶氏亡皮反劉沈皆作麩音紀倫反恐非漢讀考云以李聶反語訂之當云一本作麩或省作麩

是以誤麩及麩也

地慝若障蠱然也余本岳本嘉靖本同宋本閩監毛本障改瘴俗字疏中同

誦訓

閩監毛本誤連上文不提行

謂告王觀博古之事也監毛本古誤占當從閩本作博古○今訂作古

並所識久遠之事閩本同監毛本並改并

不辟其忌余本岳本嘉靖本同閩監毛本辟作避非釋文音經辟忌云音避注同可證注本作辟也

山虞

謂其地之民宋本謂誤為

厲遮列守之

禮說云厲古列字厲禁玉藻所謂山澤列而不賦也列山氏一作厲山氏詩垂帶如厲左傳鬻厲游纓康成皆訓厲為裂漢郊

祀歌述萬里晉灼曰述古列字讀為厲〇按說文作迺迺者遮也列厲皆段借字

堅濡調

釋文堅濡戚如裘反又音柔案據戚音如裘反則濡本作奕考工記需字如克反陸氏皆本戚音又音柔則仍濡字之音

凡服耜

監毛本耜誤耜注及疏同

季猶穉也

宋本岳本穉作穉下同

尚柔忍也

岳本嘉靖本忍作刃案疏中堅刃字作刃釋文柔忍音刃

皆有鑿孔以軫子貫之

浦鐘云軫訛軫從集注校〇按軫字不誤或妄改作軫知其疏於車制矣軫車闌也

田止樹旗

此本止作上閩監毛本同誤也據宋本余本嘉靖本訂正

林衡

掌巡林麓之禁令

唐石經諸本同釋文麓作麓案序官釋文云麓本亦作麓

民不盜竊

嘉靖本同宋本閩監毛本作竊盜

川衡

申重戒勅之也

惠校本同閩監毛本勅改飭

周禮注疏

十六 校勘記

七 中華書局聚

蜃蠹是蛤閩監毛本蜃改蝦失其舊

澤虞

其具亦出澤水

監毛本同誤也當從閩本作其具

芹茆菱芡之屬

余本嘉靖本同釋文亦作菱閩監毛本作菱非

故得注析羽

監毛本注作註疏中同

迹人

故知掌邦田之地政

惠校本知作云

以林木為藩羅

惠校本林作材此誤

且害心多也

宋本同嘉靖本閩監毛本心作必蓋心字誤○按心字是此聖人教天下以仁心也疏內正作心

小人

余本同釋文唐石經諸本作升人

角人

以當地稅民益國之事者

此句當有脫誤

以共財用

監本財誤則

骨入漆浣者釋文亦作漆浣段玉裁云浣乃坵之訛以漆和灰丸而浣也

羽人

一羽有名宋本岳本嘉靖本羽下有則字此脫疏同

掌葛

使知斤兩長短故也惠校本作便知

掌染草唐石經葉鈔釋文染作染

茅蒐橐蘆豕首紫荊之屬余本嘉靖本同閩監毛本橐作囊非嘉靖本首誤

更有藍阜象斗之等此本誤早閩監毛本改阜是也今依訂正

掌茶釋文唐石經諸本同宋本茶作茶非注並同

掌蜃

以蜃禦濕也釋文作御濕云本亦作禦〇按漢人多用御爲禦

云互物蟀蛤之屬者惠校本蟀作蚌下同毛本下作蚌

此後鄭互物爲蚌蛤者閩本同監毛本蚌作蚌

是成公二年 儀禮通解所載同閩監毛本二年作之時非

飾祭器之屬也 宋本飾誤鉞

釋曰言白成 閩監毛本成改威

囿人

掌囿游之獸禁 唐石經諸本同岳本游改遊注同

注囿遊至之獸 閩監毛本遊作游此本下並作游

場人

蒲桃杞杞之屬 宋本岳本嘉靖本同余本閩監毛本桃改菊非

廩人

稍食祿廩 嘉靖本廩作稟當據正此本疏中引注亦作祿稟

倍下士之類是也 □□法有數名 補是也下此本空缺二字毛本補廩字

必於歲之抄者是也 浦鏜云抄誤抄

大祭祀則共其接盛 釋文則接依注音板案陸本則共其二字為衍

接讀爲一扱再祭之扱余本嘉靖本一作壹非鄭於注中皆不用古字釋文作一扱可證

當頒扱與舂人惠校本頒作須此誤

舍人此本誤連上職不提行〇今訂正

士用梁岳本梁作稻非監本梁誤梁

貝三實于笄閩監毛本貝誤具下同

倉人

鄭注引舊記案記當說之誤

計九穀之數足國惠校本下有有用此脫

司稼

闕困學紀聞云孟子諸侯惡其害己也而皆去其籍趙氏注今周禮司稼之官無其職是諸侯皆去之故不復存

司稼

凶荒則損諸本同浦鏜云大司徒職疏兩引皆作儉有所殺

以凶荒所優饒民可也此本及閩本缺一頁今據監毛本互校漢制考可作法

掌均萬民之食監毛本誤提行○今訂正

賙稟其艱阨嘉靖本同宋本岳本稟作康非

春人

盥盛謂黍稷稻粱之屬釋文音經其盥音資注同本亦作案案經作盥注作案此當作案盛

饌人嘉靖本作饗人與序官合余本春人音義引此同小宗伯注亦作饗人

謂致殮饗余本岳本嘉靖本同監毛本殮訛殯今訂正釋文致殮音孫

橐人監毛本同釋文唐石經宋本余本作槁人漢制考困學紀聞所引同岳本改作槁人非嘉靖本作橐人與序官唐石經合是也禮說云司農讀橐為

槁蓋本書序橐飭篇服虔曰以師枯槁故饋之飲食潤澤謂之槁猶存謂之徂治謂之亂故謂之今古語皆然也小行人國有師役則令槁檜之大戴禮朝事

儀亦作槁古文也兩傳皆作槁似後人所改而古無之故說文不載○今訂作橐

不還須以食供之漢制考還作復

不於饌人言其宋本余本監毛本同誤也岳本嘉靖本其作者當據以訂正

雖其潘瀾淺餘不可褻也釋文潘本或作蕃淺本亦作殘嘉靖本褻作褻

周禮注疏校勘記卷十六

附釋音周禮注疏卷第十七

春官宗伯第三 **疏** 萬物天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神為上亦所以使天生

下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也

鄭氏注

賈公彥疏

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國 **禮謂曲禮五吉凶賓軍嘉其別三十有六鄭司農云**

三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗宗官又主鬼神故國語曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位

壇場之所上下之神祇氏姓之所出而率舊典者為之禮宗春秋禘于大廟躋僉七潛反皆也愈羊朱反然也李一音由女秩音汝氏祭如字劉音紙大

也○僉七潛反皆也愈羊朱反然也李一音由女秩音汝氏祭如字劉音紙大階視壺灌及豆邁然則唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀漢之常是

廟音泰下放此隳本又作躋子 **疏** 惟王至邦國○釋曰云掌邦禮以佐王和邦

今反升也父音甫躋虛覲反 **疏** 惟王至邦國○釋曰云掌邦禮以佐王和邦

流禮勝則離鄭云離謂析居不和恐其不和是以禮言和論語云禮之用和為

字兩訓蓋有以也統之於心名為體周禮是也踐而行之名曰履儀禮是也猶既名儀禮亦名曲禮故禮器云禮三百曲禮三千鄭玄云禮謂周禮也曲猶既事也對文則儀禮是曲禮周禮是經禮散文此周禮亦名曲禮是以藝文志云

帝王世有損益至周曲為之防是此周禮為曲禮也云吉凶賓軍嘉其別三
 十有六者並據下文而知鄭司農云宗伯主禮之官而引書堯典帝曰者謂舜
 咨四岳曰有能典朕三禮者俞然也地人舉禮也云俞曰伯夷者四岳同辭
 而對共舉伯夷也云帝曰言宗伯主次序鬼神之事案彼虞書云秩宗者舜命
 伯夷使為秩宗秩次也言宗伯次序鬼神之事案彼虞書云秩宗者舜命
 典朕三禮三秩宗秩次也言宗伯次序鬼神之事案彼虞書云秩宗者舜命
 則五禮非吉凶賓軍嘉之五禮故鄭云五禮與下五玉連文五玉是諸侯所執玉
 虞有三禮至周分為五禮若然云三禮不言五禮則三禮中含五禮論云唐
 語者是楚昭王問於觀射父觀射父對此辭言名姓之後者孔服注以為聖人
 大德之後云能知四時之生犧牲之物者孔服皆以為生謂宗伯云蒼璧黃琮牲
 牲謂牛羊豕之玉帛之類者孔服皆以為禮神玉帛謂若宗伯云蒼璧黃琮牲
 幣各放其器之色是也云采服之宜者服氏云祭祀之所服色謂若司服裘冕
 以下是也云彝器之量者服氏云祭祀之器皆當其屏猶并也謂攝主不
 云次廟主之尊卑先後遠近之度云屏攝之位者服氏云屏攝之位者服氏云
 備弁其祭位不得在正主之位即引會子問云若宗子有罪居于他國庶子為
 大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其事又云攝主不厭祭不旅不假不
 綏祭不配是巡羣屏攝主并之事左氏昭茅以爲屏蔽祭神之處尊易然故巡行之
 子寬祭上巡羣屏攝主并之事左氏昭茅以爲屏蔽祭神之處尊易然故巡行之
 此屏攝義與國語異云壇場之所者孔云去廟祇者孔云壇去壇為壇孔又
 云場祭道神會子問道而出是也云上下之神祇者孔云壇去壇為壇孔又
 天及日月星下謂凡在地之神謂地山川丘陵也云氏姓之所出而率舊
 典者為之宗者孔氏云既非先聖之後又非名姓之後但氏姓之所出而率舊
 而心常能循善典者則為大宗大裕者何合祭也春秋禘於大廟者是文
 二年秋八月公羊云大事者何大裕者何合祭也春秋禘於大廟者是文
 主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖列昭穆序父子躋僖公者案左
 氏云逆祀也時夏父弗忌為宗人逆祀者弗忌云吾見新鬼大故鬼小躋升也

謂升僖公主於閔公之上引之者證宗是宗人主鬼神也云又曰使宗人獻其禮者此哀公二十四年公子荆之母嬖將以為夫人使宗人獻其禮夫及武公娶於薛孝惠娶於商自桓以下娶於齊此禮也則有若以妾為夫人則固無其禮也公卒立之引之者亦證宗人主禮也又引禮特牲者此特牲饋食禮是宿賓之明夕視濯主人與眾兄弟及賓入即堂下位宗人升自西階視壺灌及豆籩反降東北面告濯具注云東北面告緣寶意欲聞也引此者亦證宗人主禮也云唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀者所云虞書是虞法并云唐者堯舜道同故引虞則唐亦與虞同也言歷三代者上舉唐虞下舉周法則其中夏殷亦宗官掌禮可知故揔以三代言之也云漢時大常是也者但此宗伯法殊禮有沿革故至漢時祭祀之禮使大常主之故云漢之大常是也時陰謀不信周禮是周公所制以為六國禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大

夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六

人史十有二人胥十有二人徒百有二十人肆師陳也肆師佐宗伯陳疏至十

已下即三職同有此官可謂別職同官者也大宗伯則摠掌三十六禮之等小

宗伯副貳大宗伯之事肆師主陳祭位之等此並亦轉相副貳之事也○注肆

猶至案威○釋曰鄭知肆師佐宗伯陳列祭祀之位也知亦陳

牲器案威者案其職云大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人又云祭之日表齋威

告繫器案威之事也其

鬱人下士二人府二人史一人徒八人和鬱鬱金香草宜以**疏**釋曰凡敘官不以

官尊為先後有以緩急者為先鬱人為首者王度記謂宗廟先灌鬱金香草也

云宜以和鬱酒入鬱人鬱人得之築鬱金香草之和不鬱者若祭宗廟及鬱客則

鬱人下士二人府一人史一人徒八人黑黍一稗為酒芬香條暢於上下也

李其虛反疏注鬱釀至二米釋曰鬱人在此者案其職云掌其秬也

其汁下賓客以灌地此雖無鬱至於下經用鬱祭者亦尸所飲以灌地者

案爾雅云秬黑黍一稗二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之巨貴此秬直用二

米者故鄭云秬如黑黍此據爾雅下文二米之秬其狀如上文黑黍者若然爾

雅云秬一稗二米不言黑黍者爾雅主為釋詩案生民詩云維秬維秠爾雅云

者即黑黍之皮維秬者爾雅云秬一稗二米即維秬也若然爾雅及詩云秬

以曉人更無異稱也鄭云重言者秬既異鄭荅云秬即其皮釋亦皮爾雅重言

還是秬故云更無異稱也

雞人下士一人史一人徒四人疏雞人○釋曰雞人在此者案雞人職云共雞

也此

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人法彝亦尊也鬱鬯曰彝彝法也言為尊之法也**疏**

司尊彝釋曰在此者案職云掌六彝六尊之位尊彝是祭祀之事故列職於此也○注彝亦至法也○釋曰彝亦尊者以其同是酒器但威鬱鬯與酒不同

故異其名耳云鬱鬯曰彝彝法也者祭宗廟在室先陳後乃向外陳齊酒之尊以彝為法故名此鬱鬯曰彝也是以鄭云言為尊之法也

司几筵下士二人府二人史一人徒八人筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰筵然其言之筵席通矣○鋪陳曰筵藉之曰筵然其言之筵席通矣

藉在疏司几筵○釋曰在此者凡祭祀先設席故其職云掌五几五席辨其用夜反疏與其位故列職於此也○注筵亦至通矣○釋曰云鋪陳曰筵藉之曰筵

席者設席之法先設者皆言筵後加者為席故其職云設莞筵紛純加緹席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也是先設者為鋪陳

曰筵藉之曰筵也云然其言之筵席通矣者所云筵席惟據鋪之先後為名其筵席止是一物故云然其言之筵席通矣

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二十人府物所藏言天者尊此所藏若天者

然疏天府○釋曰天府在此者其職云掌祖廟之守藏大祭祀則出而陳於廟庭故亦列職於此也○注府物至物然○釋曰云府物所藏者鄭總釋府

義府聚也凡物所聚皆曰府官人所聚曰官府在人身中飲食所聚謂之六府詩云叔在數火烈具舉注數澤禽之府也大府王府外內府泉府皆是藏財貨

鄭云藏財貨曰府亦是物所藏也云言天者尊此所藏若天物然者案其職云凡國之玉鎮大寶器藏焉是尊此所藏若天物然故名此府為天府也

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人瑞節信也典瑞在瑞者案其職云掌玉瑞玉器之藏下又云王摺大圭執鎮圭以朝日則是玉瑞祭時所執

玉器所以禮神雖有餘事以事神為主在此宜也○注瑞節至璽即○釋曰云

瑞節信也者其天子所執者若受天之應瑞然其諸侯所執者若受得玉瑞亦如天之應瑞故云節信也云典瑞若今符璽即者鄭意周時典瑞似漢時符璽即故舉漢法而況之

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人 **疏**命謂王遷秩羣臣之書 **疏**此者案其職云

掌諸侯之五儀諸臣之五等之命凡官之所屬義有多種以宗伯主禮及祭祀之事故凡是祭祀及禮事皆屬焉此典命遷秩羣臣亦是禮事又爵命屬陽故

禮記云古者於禘也發爵賜服賞以春夏不於夏官者貴始故於春見之在此 **疏**注命謂至之書 **疏**釋曰凡言命者皆得簡策之命秩次也命出於王故云命

謂王遷秩羣臣之書書即簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人 **疏**司服 **疏**云掌王之釋曰在此者案其職

云命者何加我服也再命已上得命即得服故司服列職於典命之下也

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人 **疏**典祀 **疏**此者案其職云

掌外祭祀之兆守皆有域掌其禁令若以時祭祀則帥其屬而脩除以其職祭事故列職於此也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人 **疏**遠廟曰祧周為文王武王廟遷主藏焉奄

廟三昭三穆奚女奴也 **疏**他堯反奄於檢反劉 **疏**守祧 **疏**釋曰遠廟為祧案

於驗反為于僞反知音智昭上招反說文作招 **疏**其職掌先王先公之廟祧

若將祭祀則各以其服授尸故列職在此有奄八人者以其與女祧及奚婦人同處故須奄人通姜嫄為八廟廟一人故八人也 **疏**注遠廟至奴也 **疏**釋曰遠

廟曰祧者案祭法云遠廟為祧有二祧享嘗乃止鄭云祧之言超也超上去意也云周為文王武王廟遷主藏焉者案王制及祭法云王立七廟有二祧之文鄭云周之二祧是文武者鄭義二祧則祖宗是也故祭法云祖文王而宗武王以其顯考已下其廟毀不可遷主藏焉若文武已上父祖不可入下子孫之廟當穆者藏於文王廟可知故云遷主藏焉文武既不毀故云祧也知遷主藏焉者宜藏於后稷之廟祖文武既為二祧后稷為大祖廟不可復稱祧故謂大祖稱大祖也諸侯既不可與天子同有二祧其遷主則摠藏於大祖廟則謂大祖人為內官則名奄人為宦故舉以祧既拚以俟矣是也云奄如今之宦者漢以奄人為酒女漿女祝下文云女史之類皆女奴有才智者為之無才智者亦若天官云也云天子七廟已下並王制文七廟者據周而言若殷人已下依禮緯唐人五廟與周不同也

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人奚十有六人

后官也王后六宮漢始大長秋詹事中少府大僕疏以其主婦人之事王后亦用士八人女府女史女奴有才知者○少詩照反疏以其主婦人之事王后已下至女御言世婦舉中以為名也在此者職云掌女宮之宿戒及祭祀比其具是祭祀故列職於此也云每宮卿二人者王后有六宮每宮卿二人則十二人也此主婦人則卿大夫士並用奄人為之若然天官云內小臣奄上士四人鄭云奄稱士異其賢似卿大夫不用奄人為之若然天官云內小臣奄上士四皆用奄人獨此宮卿大夫士與下女府女史奚同居不用奄非其宜但此經不言奄故鄭亦不言奄其實是奄可知是以賈馬皆云奄卿也然鄭云漢始大長秋亦見周時用奄之義也但天官惟有小臣是上天官共婦人同職皆已言奄於其賢也若然小臣上士言奄此不言奄者但上天官共婦人同職皆已言奄於

此略而不言耳案王之六卿皆六命十二小卿皆四命此六宮十二卿不言命數亦可當小宰小司徒等十二小卿同用四命中大夫為之以其同十二人故也

內宗凡內女之有爵者內女王同姓之女謂之內宗有爵其**疏**內宗釋曰在

掌宗廟之祭祀薦加豆籩並是助祭之人故列職於此也○注內女至之言○釋曰言內女明是王之族內之女故云王同姓之女為內宗也云有爵其嫁於

大夫及士者但婦人無爵從夫之爵今言內女有爵明嫁與卿大夫及士周之法爵亦及士故兼言士也不言數而言凡故鄭云凡無常數之言以其王之族

內之女無定數故也

外宗凡外女之有爵者外女王諸姑姊妹**疏**外宗釋曰在此者案其職云掌

籩亦是助祭祀之人故亦列職於此也○注外女至外宗○釋曰鄭知外宗是王諸姑姊妹之女性者以其稱外明非己族故稱外宗外女也鄭不解有爵者已

於內宗注訖明此亦是嫁與大夫及士可知也言凡亦是無常數之言也

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人冢封

丘壠象冢**疏**冢人釋曰在此者案其職云掌公墓之地辨其兆域以昭穆為

而為之**疏**左右雖非祭祀亦是禮事故亦列職於此也○注冢封至為之○釋曰冢封土為丘壠者案其職云以爵等為丘封之度注云王公曰丘諸臣曰

封此臣云丘不言封亦有封可知案禮記云澆墓不登壠是聚土亦為壠故兼云壠也又禮記云古者墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之丘亦謂之陵也云象冢而為之者案爾雅山墜曰冢故云象冢而為之也若然云丘陵亦是象

丘陵為之也

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人墓冢塋之地孝子所

思慕之處〇塋音營疏墓大夫〇釋曰案其職云掌凡邦墓之地域令國民族葬是掌天

冢而云墓墓即葬地故鄭云墓冢塋之地孝子所思慕之處也在此者死葬之以禮亦是禮事故列職於此也

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人職主**疏**

職喪〇釋曰以其主公卿大夫之喪亦是禮事故列職於此也

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八

人胥八人徒八十人大司樂樂官之長〇**疏**大司樂〇釋曰大司樂掌教國子

謂別職同官者也〇注大司至之長〇釋曰以其與樂師已下至鞮鞻氏已上

者為長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人胥有才知之稱禮記

學干大胥佐之〇稱尺證反**疏**大胥〇釋曰在此者案其職云掌學士之版以待致諸子與

法亦與大胥別職而同官者也

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人人下瞽百有六十

人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人凡樂之歌必使瞽

者以為大師小師晉杜蒯云曠也大師也眡讀為虎眡之眡瞭目明者鄭司農

云無目朕謂之瞽有目朕而無見謂之矇有目無眡子謂之瞽瞭目明者鄭司農

視鄭常至反瞭音了又力小反字林同云明也杜蒯如字劉音屠下苦怪反朕

直忍反本又作矇音或作映劉又音睫矇本又作矇素口反說文云無目也字林

云目有朕無珠**疏**此下直云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不移於音聲故不

是以此鄭欲解作樂使瞽矇之意以其無目無所覩見則心不移於音聲故不

焉者此鄭欲解作樂使瞽矇之意以其無目無所覩見則心不移於音聲故不

使引為證也就瞽之中命其賢知者以為大師小師者此乃師曠之徒亦無目者

矇也云眡讀為虎眡之眡者易頤卦六四云虎眡眡眡其欲逐逐无咎是也云

眡矇案尚書有瞽矇於此云有瞽矇據此三文皆文不具司農參取三處而為

三等解之諸文皆瞽矇在上而矇矇在下鄭即以瞽矇為無目朕當第一無目朕

謂無目之朕謂之矇者謂目精黑白分明而無眡矇矇然有朕脉而無見也云

少師及瞽矇眡矇四者皆別職又無府史而并言之者以其大師少師為長故連類言之

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人同陰律也不以陽律名官者

日同律度量衡大師職**疏**器亦是樂事故列職於此注同陰至軍聲釋曰

同陰律也者對律而為陽律也云不以陽律名官者謂其官不名典律而云典同也云因其先言耳者謂諸文皆先云同後云律若陰陽亦先云陰之類故以同名官也引書曰者堯典之篇彼據舜之巡守於方岳之下命史官協時月者協合也謂合四時節氣之早晚及月之大小定分云正曰同律度量衡者謂正定日之甲乙陰同陽律之長短及正度之丈尺量之斗斛衡之斤兩六者皆正定之使依法又引大師職曰執同律以聽軍聲者所引之文皆證同在律上之義若然無取於時月日又度量衡連文引之耳案孔注尚書律為法制當齊同之則同不為陰律與鄭義別也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人

疏 磬師〇釋曰在此者案其職云

掌教擊磬擊編鐘并教縵樂亦是樂事故列職於此也

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人

疏 鍾師〇釋曰在此者案其職云

掌金奏而奏九夏以其樂事故列職於此也

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人

疏 笙師〇釋曰在此者案其職云掌教

吹竽笙塤籥已下亦是樂事故列職在此

搏師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人

疏 搏師〇釋曰在此者案其職云

注搏如鍾而大〇釋曰如鍾而大者以其形如鍾而大獨在一籥

鞀師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人

疏 鞀師〇釋曰在此者案其職云掌金奏之鼓亦是樂事故亦列職在此

味。飲。食。之。味。杜。子。春。讀。韎。為。味。莖。著。之。味。玄。謂。讀。如。韎。韎。之。韎。○韎。威。莫。拜。反。
劉。李。音。姪。妹。味。食。飲。之。味。如。字。又。莫。介。反。味。莫。戒。反。又。音。味。莖。直。基。反。劉。直。梨。反。
李。音。姪。著。直。居。反。李。張。韎。師。○釋。曰。在。此。者。案。其。職。云。掌。韎。樂。亦。是。樂。事。
慮。反。給。古。洽。反。又。音。閣。故。韎。列。職。於。此。也。案。韎。氏。掌。四。夷。之。樂。今。此。特。掌。韎。
樂。是。周。以。木。德。王。又。見。樂。為。陽。春。是。東。夷。之。樂。云。讀。如。味。食。飲。之。味。杜。子。春。讀。
至。之。韎。○釋。曰。引。明。堂。位。者。證。韎。是。東。夷。之。樂。云。讀。如。味。食。飲。之。味。杜。子。春。讀。
韎。為。味。莖。著。之。味。者。讀。從。爾。雅。也。此。後。鄭。皆。不。從。之。後。鄭。云。讀。為。韎。韎。之。韎。者。
欲。取。韎。為。赤。色。是。以。禮。記。檀。弓。云。周。人。大。事。斂。用。日。出。鄭。云。日。出。時。亦。赤。則。東。
夷。之。樂。名。韎。者。取。色。赤。東。方。之。意。

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人旄旄牛尾指

麾此也。經云釋曰在此者案其職云掌教舞散樂舞夷樂亦是樂事故列職於

夷之舞者即為之故無數也。注旄旄至指麾。○釋曰案山海經有獸如牛四

節有毛是也其牛尾可為旄旗之旄也。云舞者所持以指麾者案樂師掌小舞

有旄舞是舞者所持以指麾則此旄人舞夷樂而云旄人是亦舞者所持以指

麾者若然下韎韎氏云主四夷之樂兩官共掌者但韎韎氏掌而不教此旄人

教而不掌故二官共其事也。 箛師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人箛舞者所吹春秋宣八年壬

有聲者廢其無聲者詩云左手執箛右手秉翟。○箛餘若。○箛師。○釋曰在此

反釋音亦祭之明日又祭也。字書作釋去起呂反。下同。○箛師。○釋曰在此

卒于垂壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者張逸問籥師注春
秋傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭荅廢置也於去者為廢故曰廢若然
辛巳日有事於大廟仲遂卒卿佐卒輕於正祭則重於繹祭則不停正祭合停
繹祭至於明日壬午仍為繹祭故孔子為經加猶以尤之但宣公乃有愆心於
作樂之時去其有聲者用其無聲者也詩云左手執籥右手秉翟引之與詩者證籥師教國子舞羽吹籥之事也

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人籥章吹籥疏籥章
疏籥章

章○釋曰案其職有燕詩函雅頌是吹籥以為詩章故此○注籥章至詩
曰在此者案其職云掌上鼓應籥亦是樂事故列職於此○注籥章至詩

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人鞮鞻氏鞮鞻氏鞮鞻氏

行者自有屏○鞮鞻氏房反許慎云履也鞮鞻九具反又力具反呂忱云鞮
革履也鞻者鞮鞻屏房反鞮鞻反又呂忱云鞮鞻氏鞮鞻氏鞮鞻氏

讀至有屏○釋曰此鄭讀從履人之履也案鄭注曲禮云鞮鞻無絢之屏也此
鞮鞻亦是無絢之屏彼為大夫欲去國行喪禮之履此為四夷舞者所屏其履

鼓沓沓作聲者行自有屏與中國不同也證
四夷舞者亦自有屏與中國不同也

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人庸功也鄭司農云庸器有
曰以所得於齊之兵疏典庸○釋曰在此者案其職掌藏樂器庸器亦是樂事

作林鍾而銘魯功焉疏故列職於此○注庸功至功焉○釋曰先鄭所引春秋
者左氏襄十九年季武子與晉師伐齊以所得齊之兵作林鍾而銘魯功焉

武仲謂季孫曰非禮也夫銘天子令德諸侯言時計功大夫稱伐今稱伐則下

等也計功則借人也言時則妨民多矣何以爲銘引之者見其庸器之義

司干下士二人府二人史二人徒二十人干舞者所持謂之楯也春秋傳曰萬楯允反又音允**疏**

○注干舞至舞也○釋曰云干舞者所持者謂若樂師云干舞則小舞也其夏

官司兵云掌五兵祭祀授舞者兵則五兵俱掌但無干耳然彼注云謂朱干玉戚者鄭連言朱干耳

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二

人胥四人徒四十人問龜曰卜大卜**疏**士官而卜釋曰此大卜有卜師及卜人皆

師行事故也其卜師則與大卜別職亦是別職同官在此者案其職曰掌三

三易之等但著龜卦兆有生成數之鬼神是鬼神之事故列職於此也○注

問龜至之長○釋曰卜赴也赴來者之心故曰卜對筮問也謂有疑來問於著

二者互見爲義卜言赴來問之心亦先問乃赴筮言問者後亦赴來者之心也

云卜筮官之長者謂與下龜人筮氏占人筮人等爲之長也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人工取龜**疏**龜人○釋

與卜人連類在此○注工取龜攻龜釋曰案其職云取龜用秋時甲成之時也攻龜用春時風氣燥達之時故也

華氏下士二人史一人徒八人爇爇用荆華之類又子華反**疏**華氏○釋曰

荆竹爲之此亦用
荆故云葦之類也

占人下士八人府一人史二人徒八人占著龜之卦兆**疏**占人〇釋曰在此者

亦占筮之類故
列職於此也

筮人中士二人府一人史二人徒四人問著曰筮**疏**筮人〇釋曰在此者案其

之鬼神故亦列職在此〇注問著曰筮其占易〇釋曰云問著曰筮者鄭意以
筮爲問故易蒙卦云初筮告再三瀆瀆則不告是筮爲問也云其占易卽易之

辭是也

占夢中士二人史二人徒四人**疏**占六夢之吉凶夢是精神所感并日月星辰

等是鬼神之事
故列職於此

既祲中士二人史二人徒四人侵陰陽氣相侵漸成祥者魯史梓慎云**疏**既祲

曰在此者案其職云掌十輝之法以觀妖祥
辨吉凶亦是陰陽鬼神之事故列職於此

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥

四人徒四十人大祝祝長**疏**大祝〇釋曰大祝與小祝別職而同官故共府史胥

事鬼神之法故列職於此也〇注大祝祝官之長
〇釋曰以其與下小祝喪祝甸祝詛祝等爲長也

周禮注疏 十七

八 中華書局聚

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人

疏○喪祝釋

曰在此者案其職云喪勸防之事及辟令啓亦是禮事及事鬼神之法故列職於此也

甸祝下士二人府一人史一人徒四人

○甸之言田也田狩之祝也田狩之祝也田狩之祝也田狩之祝也

職云掌四時之田表貉之祝從事鬼神之事故列職於此

詛祝下士二人府一人史一人徒四人

詛謂祝之使沮敗也○詛側慮也○詛祝反祝之反沮在呂反沈音敘

曰在此者案其職云掌盟詛類造攻說禴祭之祝號亦事鬼神故列職於此注云詛謂祝之使沮敗也者凡言盟者盟將來詛者詛往過故云祝之使沮敗也

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人

司巫巫長案其職云若國大旱則帥巫而舞雩亦是事鬼神之事故列職於此○注司巫巫官之長○釋

曰案其職云掌羣巫之政令與下男巫女巫神士等為師故云巫官之長

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人

巫能制神之處

位次**疏**注巫能至主者○釋曰巫與神通亦是鬼神之事故列職於此案神士主者職云凡以神士者掌三辰之法以備鬼神所居注引孝經緯及國語

並是制神之處位及次第主之事神士還是男巫為之故引彼以解此

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥

四人徒四十人

大史史長**疏**大史○釋曰在此者案其職云讀禮書祭之日執書以次位常是禮事及鬼神之事也故列職於此也小

史與大史別職而同官故共府史也〇注大史史官之長〇釋曰謂與下內史外史御史等為長若然內史中大夫大夫大史下大夫大夫大史得與內史為長者以大史知天道雖下大夫得與內史中大夫為長是以稱大也

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬

大史月令曰乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸〇馮相音憑相息亮反注同宿劉息就反一音風離力計反貸吐得反或音二

曰在此〇注馮乘至不貸〇釋曰云世登高臺以視天文之次序者以其官有世功則以官名氏故云也其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以視天文故云登高

臺也云之次序者馮相氏掌天文不變保章氏掌天文之變變則不依次序不

變則如常有次序故以次序言之也云天文屬大史者案周語單子謂魯成公曰吾非警史焉知天道是次序也知天文之事引月令曰乃命大史者證大史掌

天文之事云宿離不貸者鄭彼注云雜糲也謂其屬馮相氏保章氏掌天文者也謂其相與宿糲當審候伺不有差忒

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人保守也世守

者案其職云掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷故與馮相氏連類在此也〇注保守至之變〇釋曰以其稱氏也故稱世守天文之變也

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史

八人胥四人徒四十人疏內史〇釋曰在此者案其職云掌八枋執國法及國令之貳策命羣臣皆禮事故列職於此也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人疏外史〇釋曰在此者案其職云

掌書外令及三皇五帝之書亦禮書之類故列職於此

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人御

侍也進也其史百有二疏御史○釋曰在此者案其職云掌贊書凡數從政者十人以掌贊書人多也疏皆亦禮事故列職於此也○注御猶至多也○釋曰

其職云凡治者受法令焉并掌贊書故其史特多復在府上也

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人

胥五人徒五十人巾猶衣也巾車車官之長○疏巾車○釋曰在此者案其職

其旗物皆是禮事故列職於此也○注巾猶至之長○釋曰巾猶衣也者謂王金象革等以衣飾其車故訓巾猶衣也云巾車車官之長者謂與下典路車僕

等為長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人路王之所疏○疏典路

曰在此者案其職云掌王及后之五路亦是禮事故列職於此也○注路王至乘車○釋曰路大也若人君所居皆稱路故有路寢路門路馬之等皆稱路也

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏車僕○釋曰在

戎之倅各有差等亦是禮事故亦列職於此也

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人司常主疏司常○

此者案其職云掌九旗之物名亦各有差等亦是禮事故亦列職於此也〇注司常主王旌旗〇釋曰九旗之別自王已下尊卑所建不同不專主於王鄭云司常主王旌旗者以王為主何妨尊卑皆掌

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人都謂王子弟所封及公卿所食

邑疏是都宗人〇釋曰在此者案其職云掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國皆

稍地小都任縣地大都任置地則大夫采地不得稱都故據大都小都而言之下文家據大夫而說也此既掌祭祀不云伯而云宗人者避大官名夏官都家稱司馬得與大官同名者以其軍事是重故與大官同名也秋官都家以稱土者以其主都家萬民之獄訟以告方士故謂之士士者察也取其察審之義也

家宗人如都宗人之數家謂大夫采邑**疏**家宗人〇釋曰在此者案其職云掌家祭

列職於此

凡以神士者無數以其藝為之貴賤之等以神士者男巫之俊有學問才知者

之為中士又**疏**凡以至之等〇釋曰此神士還是上羣巫中有學問者為上士次

次之為下士**疏**士以其能處置神位故以神為名無數者有即入之故無常數

在都家之下者欲見都家神亦處置之在此者案其職云掌三辰之法當處置神之位次故列職於此

附釋音周禮注疏卷第十七

珍倣宋版印

周禮注疏卷十七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十七 唐石經周禮卷第五

春官宗伯第三 唐石經作第五非

吉凶賓軍嘉

諸本同惠校本作軍賓云余本仍作賓軍按惠棟當據宋本疏作軍賓小宗伯注吉凶軍賓嘉亦本作賓軍嘉〇按依大宗伯

職經文次第先賓後軍則作賓軍是也自蔡沈書注曰五禮吉凶軍賓嘉也初學幼而熟誦乃不省周禮本文矣

汝作秩宗

余本閩監毛本同岳本嘉靖本汝作女釋文出女秩二字則此注本云女秩宗也

禮特性曰宗人升自西階

監本毛本禮誤郊毛本階誤皆

云禮謂曲禮五者

惠校本謂作是

云吉凶賓軍嘉其別三十有六者

惠校本作吉凶軍賓嘉〇按此本非也

可謂別職同官者也

浦鏜云可疑所字誤

頒于職人

惠校本作職人賈氏據鄭讀也此依經改職非

表齋盛告絜

惠校本同閩監毛本絜改潔非下並同

故其職云掌陳器

浦鏜云裸誤陳

復云稗亦皮 閩監毛本稗誤

言為尊之法也 嘉靖本也作正

鋪陳曰筵 釋文作鋪之按釋曰所云筵席惟據鋪之先後為名則買本亦作鋪之矣今本作陳非

天府徒二十人 余本嘉靖本閩監本同毛本二誤三唐石經缺

祖文武既為二祧 惠校本作但文武此作祖誤

漢以奄人為內官 閩監毛本同惠校本漢制考作內宦

亦用士八人 余本閩監毛本同嘉靖本作亦用士人無八字此衍文當刪正

女奴有才知者 余本嘉靖本同閩監毛本知改智非釋文才知音智

冢人 嘉靖本閩監毛本同誤也唐石經余本作冢人注中同當據正 ○按字體正作冢从勺豕聲

此臣云丘 惠校本臣作直此誤

眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人 余本嘉靖本閩監毛本同唐石經此段全

缺按釋曰此下直云警瞭三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有

非也買所云警瞭三百人者謂上警四十人中警百人下警百有六十人也此

其實賈說不明經文府四人史八人胥十有二人徒百有二十人統屬於大師
小師警矇矇矇非警矇無府史胥徒也疏末云太師少師警矇矇矇四者皆別
職又無府史而并言之此并言之三字正謂此府史胥徒統屬於四官故經文合併
證經文府四人四句非衍矣由四官分職府史胥徒統屬於四官故經文合併
為一條如大司樂樂師合為一條之例

眡讀為虎眡之眡 余本嘉靖本閩監毛本同岳本為作如

無目眡謂之瞽 余本岳本閩本毛本同此本眡誤眡監本誤眡今訂正嘉靖
本眡作眡按釋文眡本又作眡或作眡王篇謂眡與眡同眡

曠亦一字也下同

云眡瞭目明者以其工 惠校本無云其下有扶此一衍一脫

於此云有瞽矇 惠校本云作文此誤

鞅東夷之樂讀如味飲食之味 閩監毛本同嘉靖本作味東夷之樂讀如味
此誤倒 食飲之味釋文賈疏余本亦作味食飲之味

杜子春讀鞅為葇莖著之葇 閩監毛本同釋文岳本嘉靖本葇作葇漢讀考
作讀葇如

經云舞者衆寡無數 惠校本作此經云

引之與詩者證籥師教國子 惠校本之作傳籥作樂此誤〇按籥是也樂
非也本職可攷

鞞鞞氏 唐石經諸本同惠士奇云玉篇鞞作鞞○按玉篇本說文說文作鞞

鞞讀如履也 余本嘉靖本閩監毛本同誤也岳本作鞞讀為履當據正

四夷舞者所屏也 余本嘉靖本閩監毛本同此本屏作屏與漢制考所引同誤也今訂正文選魏都賦注引此無所字按釋文出所屏

二字則無所作屏者皆非說文屏履也所屏猶云所履也○按無所字者是古本

謂楯也 余本閩監毛本同釋文出謂楯二字嘉靖本楯作盾惠校本同○按盾者正字楯俗字

二者互見為義 惠校本同閩監毛本為改其

占人史二人 唐石經諸本同嘉靖本作史一人誤

亦占筮之類 閩本同監毛本占改卜

簪人 宋本余本閩監毛本同誤也唐石經嘉靖本簪作簪下從口當據以訂正此從石說

女巫無數 余本閩監毛本同皆連上文嘉靖本及惠校本別跳行下大史小史同唐石經此序缺○按經文其師以下統屬於男巫女巫則不跳行

者是也此亦太師樂師一條之例

凡以神□者 閩監毛本作神士者惠校本作神仕者云仍作士下神仕還

宿離不貸 釋文作不貸○按貸是

以視天文之次序者

閩監毛本視誤觀

皆是事鬼及禮事

浦鐘云事鬼下疑脫神字

家謂大夫所食采邑

余本閩監毛本同此本下三字實缺嘉靖本邑作地

周禮注疏卷十七校勘記

附釋音周禮注疏卷第十八

鄭氏注

賈公彥疏

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國地立也立天神

禮軍禮嘉禮也。目吉禮於上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人。事○

亦音祗。本或作祗。下神示地示之例。皆做此。下卷疏。大宗至邦國。○釋曰。大

列其職也。云掌建邦之天神人鬼地示之禮者。單言邦據王為言也。云立天神地

祗人鬼之禮者。謂祀之祭。見之者。經先云人鬼後云鄭則先云地祗。後

禮事。邦國之鬼神。則此亦嘉禮也。故云禮是也。云保也。所以佐王立安

邦國者。主謂凶禮。實禮。軍禮。嘉禮也。者。鄭知建保邦國。中已有凶禮。已下者。案下

故云。建保中有四禮也。是以鄭即云。目吉禮於上。承以立安邦國者。互相成也。

互相成者。王國云。吉禮也。亦有凶禮。已下邦國云。四禮明亦有吉禮矣。以其神非

禮事。邦國之鬼神。示禮者。謂祀之祭。享之故。書吉或為告。杜子春云。書為告。疏

以吉至神。示○釋曰。此已下。敘五禮。先以吉禮為上。云事邦國之鬼神。示者。據

諸侯邦國而言者也。以其天子宗伯若還據天子則不見邦國。若以天子宗伯

而見邦國則有天子可知故舉邦國以包王國○注事謂至有二○釋曰云事

謂祀之祭之享之者還據已下所陳先後為次若然經先云鬼與上下體例不

同者欲見逢時則祭事起無常故先云人鬼也云吉禮之別十有二也○以禋祀

從此下經以禋祀血祭二經天地各有三享人鬼育六故十二也○

祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀中司命觀師兩師人尚臭煙氣

之臭聞者禋積也詩曰芄芃械樸薪之禋之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛

燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云昊天也上帝玄昊上帝昊天上帝司命文昌星風

門實柴實牛柴上也故書實柴或為實柴中三能三階也司命文昌宮星風

師箕也兩師畢也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇帝星謂五緯辰謂

日月所會十二次中司命文昌第五第四星或曰中能上也祀五帝亦用

實柴之禮云○禋音因李又音煙燔羊九反本亦作檀音同積也燎夏召反觀

音風芃薄工反一音房逢反械音城疏以尊卑先後為次謂散神始也○注禮

樸音卜能他來反下音同圜于權反○疏以尊卑先後為次謂散神始也○注禮

之至禮云○釋曰案尚書洛誥予以鉅鬯二卣明禋注云禮芬芳之祭又案周

語云精意以享謂之禋義並與煙得相叶也但宗廟用煙則郊特牲云臭場遠

于牆屋是也天神用煙則此文是也鄭於禋祀之下正義於煙故言禋之言

煙也云周人尚臭煙氣之臭聞者此禮記郊特牲之文也彼云殷人尚聲周人

尚臭尚臭者取煙氣之臭聞於天引之證禋得為積也云三禋積也詩云芃芃樸

薪之禋尚臭者此大雅械樸之篇引之證禋得為積也云三禋積也詩云芃芃樸

或有玉帛燔燎而升煙者此司中司命等言禋燎則亦用煙也於日月言實牲

至昊天上帝言煙祀則三祀互相備矣但先積柴後取煙事列於卑祀

義全於昊天上帝言煙祀則三祀互相備矣但先積柴後取煙事列於卑祀

用玉帛牲立次文之意也但云或有玉帛則不用玉帛者肆師職云立大祀

言之則二小次祀皆有用牲幣立小祀用牲幣雖總據天地宗廟諸神今以天祀

無玉唯牲幣燎中但止有牲故鄭云實牲體焉據三祀有其玉帛惟昊天

具之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有或無故鄭云或耳云燔燎而
 升煙所以報陽也者案郊特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之祭以首報陽
 今天神是陽煙氣上聞亦是以配天典瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天也
 者案孝經云郊祀后稷以配天易文言云四黃者天地之雜也天玄而地
 上帝玄天也者案廣雅云乾玄天易文言之則二者異名而同實也若然則
 黃以天色玄故謂玄名天先鄭蓋依此而讀之序之及六變俱有雲門
 先鄭與王肅之等同一天而巳無六天之大司樂分樂而序之及六變俱有雲門
 吳天上帝樂以雲門者先鄭既無六天之大司樂分樂而序之及六變俱有雲門
 不知定取何者以祀天云實柴實牛柴上也者案肆師職此三者皆實牲先鄭
 直據實柴為實牛者偏據一邊而言耳其實皆牛也云故書實柴或為實柴者
 實柴無義後鄭雖不破當還從實柴也先鄭云司中三能三階也者案武陵太
 守星傳云三台一名天柱上台司命為大尉中台中為司徒下台司祿為司
 空云司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四曰司命第五曰司祿故知風師
 有司中司命故兩載之云風師箕也者春秋緯云月離於箕風揚沙故知風師
 箕也云兩師畢也者詩云月離於畢俾滂沱矣是兩師畢也若左氏傳云天有
 六氣降生五珠五珠即五行之離於畢俾滂沱矣是兩師畢也若左氏傳云天有
 之五行鄭義大陽不變陰為金兩為木風為土明為火晦為水若從妻所好言
 之則洪範云星有好風星有好雨注云箕星好風畢星好雨是土十為木八
 妻木八為金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨以此推之則北官好與南
 官好陽中央四季好寒也皆星所刺為妻是從妻所好之玄謂昊天上帝
 冬至於圜丘所祀天皇大帝者案大司樂下凡樂圓鍾為宮云冬日至於
 地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降是也引之破先鄭昊天上帝與五
 天為一之義云星謂五緯者二十八宿隨天左轉為經五星南方熒惑西方大白
 辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉為經五星南方熒惑西方大白
 文王之時五星以聚房也星備云五緯即五星東方歲星南方熒惑西方大白
 云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三

十三歲而周天鎮星日行二十八度之一歲而周天是五緯所行度數之事且諸
 度皆星辰合解之故尚書堯典云曆象日月星辰洪範五紀亦云星辰鄭皆星
 辰合釋者餘文於義不得分為二故合釋此文皆上下不見祭五星之文故分
 星為五緯與辰別解曰何謂辰雖據日月會時而言辰即二十八星也案昭七年
 左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂之辰但二十八星面有
 辰而莫同何謂辰對曰日月之會所謂辰故以配日是其事但二十八星面有
 七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房
 故尚書胤征云辰弗集于房孔注云房日月所會也云司中司命文昌第五
 第四星者此破先鄭也何則先鄭以為房日中是三台司命是文昌星今案三台
 與文昌皆有所司中司命何分之分故後鄭云文昌第五司中司命文昌第五
 云第四者案文昌第四司命何分之分故後鄭云文昌第五司中司命文昌第五
 先說司中故先引第五證司中後引第四證司中此經先云司中後云司命第五
 云文昌宮六星第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司
 中第六曰司祿是其本也云或曰中為司徒下台司祿為司空引此破先鄭
 一各天柱上台司命為大尉中者案禮記祭義云大報天而主日配以其祭天
 也云祀五帝亦用寶柴之禮云者案禮記祭義云大報天而主日配以其祭天
 以日為主故知五帝與日月同用寶柴也若然五帝與昊天其服同大裘其性
 同麟栗於燔柴退與日月等禮有損之而益亦如社稷服絺冕及其血祭即
 在五嶽之上亦斯類也案春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星即春秋緯文
 白招鉤云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名
 耀鉤云冬起黑受制其名汁光紀季夏六月火受制其名赤熛怒秋起白受制其名
 大微為天庭五帝以合時此等是五帝之號也又案元命苞云紫微宮為大帝
 又云天生大列為中宮大極星其一一明者大一常居傍星巨辰子位故為
 北辰以起鉤度亦為紫微宮紫之言中此宮之大一之神圖法陰陽開閉皆在此
 中又文耀鉤云中宮大帝其北極星下一明者為大一之神圖法陰陽開閉皆在此

是天皇大帝之號也。又案爾雅云北極謂之北辰。鄭注云：「天皇北極。」

曰君。爽，我聞在昔成湯既受命，時則有若伊尹、格于上帝、亦得故尚書君爽云：「公。」

帝單名之事。月令更無祭皇邸以旅上帝。故季夏云：「以供皇天。」上帝欽若昊天，皆是上。

辰耀魄寶。上帝大微五帝亦是大帝。單號之。尚書歐陽說曰：「欽若昊天。」夏曰蒼。

天不曰旻。天冬曰上天。總為天。爾雅亦稱昊天。尚書說云：「天有五號，各用所宜。」

稱之尊而君之則曰皇。天元氣廣大則稱昊天。仁覆愍下則稱旻天。自上古監下。

則稱昊天。據遠視之蒼蒼然則稱蒼天。謹案尚書堯命羲和欽若昊天，非秋、天、玄。

時知昊天不獨春秋左氏曰：「夏四月己丑孔子卒。」稱旻天不吊時非秋、天、玄。

之聞也。爾雅者孔子門人作以釋六藝之文。言蓋不誤矣。春氣博施故以廣。

言於夏氣高明故以遠言之。秋氣或殺之中諸稱天者以己情所求言之。非必正。

順於時解浩昊天者其尊大號六藝之中諸稱天者以己情所求言之。非必正。

宜於天同雲求之所為當順於時此之求猶人之說事各從主耳。若殺生當得其。

論從四時天各云所別故尚書所云者論其義也。二者相須乃足。此各非必紫。

微宮之正直是人逐四時五稱之鄭云：「皇天者其尊大之號不逐四時為名似。」

宗但六宗之義有兩師也。六者為六宗。義今歐陽侯說六宗也。辰也。司中。

也。司命也。風師也。兩師也。六者為六宗。義今歐陽侯說六宗也。辰也。司中。

之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三宗地宗三宗。日月星辰地宗則祭。

河海日月屬陰陽宗北辰為星宗。岱陽說云：「宗實一而六名實不相應。」春秋。

從祀地則地理從祀謹案夏侯歐陽說云：「宗實一而六名實不相應。」春秋。

周禮注疏 十八 中華書局聚

魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分

野星其中山川故言三望六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝種

于六宗望于山川則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以

宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以

實柴祀日月星辰以禋燎祀山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以

特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地郊

而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地郊

其餘星也辰也司中司命風師兩師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆

孔昭以爲易震巽等六子之卦爲六宗漢武卽位依虞書禮于六宗禮用大社

至魏昭明帝時詔令王肅議六宗取家語我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢

於大昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽祭星雩祭水旱

孔安國注尙書與此同張融許從鄭君於義爲允案月令孟冬云祈來年於天

宗鄭云天宗日月星辰若然日配以月日月既尊如故不得入天宗即不以血

祭祭社稷五祀五嶽以狸沈祭山林川澤以醯辜祭四方百物地祇祭地此皆

也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共工氏之子曰句龍

食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄故書祀作禋禋爲罷鄭司

獸仁之至義之盡也〇狸亡皆反劉莫拜反沈如字劉直臨反醜孚暹反一音

方麥反共音恭句古侯反下同厲如字本或作烈音禩又作祀罷如字一音

古來反蓐音辱同不食見賢遍反此內不音者同寶音獨本亦作瀆下同省所景

反磔攘如羊反蜡七詐反種章勇反數又陟劣反啜音一以血至百物〇釋曰此

禮尊卑之間道左思吳都賦云吟嘖無祭社稷五祀〇嶽者此皆地而三等之

皆地祇祭地可知也者此經對天則大澤不見者此經祭地雖見三祀

唯與次小祀而已知其方澤與昊天相對此經方澤不見者此經祭地雖見三祀

舉社以表地而鼓人職亦與上鼓神三祭亦舉社以表地此其類也若大地方

澤當用瘞埋與昊天種自煙起貴氣同也云社稷為長五穀之神者案孝經緯援

神契云郊者五土之總神稷者原隰之神五穀之神稷為長五穀之神者案孝經緯援

也云有德者配食焉云社稷者原隰之神五穀之神稷為長五穀之神者案孝經緯援

湯遷之而祀棄者案左傳云有烈山氏之子曰柱為稷案祭法云厲山氏之有

故云五色之帝後鄭不從者案司服云祀先鄭意此五帝皆用大裘當在圜丘與

四郊上今退在社稷之內一何陋也云罷中失之遠矣且五帝天神當在上經湯祀

祭以故後鄭此舉漢法以況醜奉為磔之義必磔狗止風者狗屬西方金制

死乃為神配五帝在四郊知在四郊鄭引月令四時在四郊之生時為五

郊并季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時迎五行之氣於四郊也云而祭五德

德之帝亦食此神焉者但迎氣而陳故鄭注及下青圭赤璋之下注皆云迎氣時

并祭五月聽及四時迎氣而陳故鄭注及下青圭赤璋之下注皆云迎氣時

木及水使重為句芒該為收脩及熙為玄冥世不失職遂濟窮桑此其祀

社稷為田正有烈山氏之子曰柱為稷趙商問春秋昭二十九年左傳曰顯

氏之子犁為祝融共工氏有子曰龍為后土其祀五官之神及四郊合顯

句龍答曰犁為祝融共工氏有子曰龍為后土其祀五官之神及四郊合顯

見先師之說也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山食于火土亦惟

在雍州彼據京為說彼中為說案大司樂云四嶽崩注云華在豫州嶽

岳州其雍州不見有災異之事故注有異也案爾雅為南嶽者霍山即衡山也

故地理志楊州霍山為南嶽者山今在廬山彼霍山與嶽者霍山在嵩華者別

惟不見四。寶者四。寶五。嶽之匹。或省文者五。嶽四。瀆相對。若天地。故設五。嶽四。

周法而校人云。凡將事于四。海山川則飾黃駒注云。王巡守。過大山川。則有殺。

勺以先祈。沈禮與玉人云。天子以巡守。宗法引以前。馬注云。其祈。沈以馬宗。祝亦執。

澤曰。沈順其性。之含。藏者。經埋。沈祭。山林川澤。總言不析。別而說。故鄭分之以。

其山。林無水。故埋之。川澤有水。故沈之。是其順性。之含。藏也。云。臚臚。牲。曾也。者。

無正文。蓋據當時。臚磔。牲體者。皆從。臚臚。解析之。故以。曾言之。云。謂。磔。攘及。蜡。

祭者。案禮記。月令云。九門。磔攘。又十二月。大難。時亦。磔。攘。是。磔。牲。攘。去。惡。氣。之。

禮也。云。及。蜡。祭。者。案。彼。云。蜡。也。者。索也。歲十二月。合。聚。萬。物。而。索。享。之。謂。天。子。

於周之。十二月。建。亥。之。月。於。郊。而。為。蜡。也。法。此。所。引。郊。特。牲。曰。八。蜡。已。下。彼。據。諸。

侯行。蜡。法。彼。云。八。蜡。以。記。四。方。不。作。祀。者。誤。云。八。蜡。不。通。以。記。四。方。者。謂。八。蜡。

之。禮。以。記。四。方。諸。侯。年。穀。有。不。順。四。時。成。不。順。成。則。八。蜡。不。通。以。記。四。方。者。謂。八。蜡。

也。云。以。諸。侯。年。穀。有。不。順。四。時。成。不。順。成。則。八。蜡。不。通。以。記。四。方。者。謂。八。蜡。

謹民。謂。謹。節。民。之。用。財。之。法。也。又。曰。蜡。之。祭。也。主。先。飲。酒。奢。侈。之。事。故。云。以。謹。民。

報收。畜之。功。故。云。祭。百。種。是。也。云。祭。百。種。以。報。畜。也。主。先。飲。酒。奢。侈。之。事。故。云。以。謹。民。

獻尸求神時也者凡宗廟之祭迎尸入戶坐於主北先灌謂王以圭瓚酌鬱鬯以獻尸尸得之瀝地祭訖碎之奠之不飲尸為神象灌地所以求神故云始獻

尸求神時也言始獻對後朝踐饋醑尸等為終故此稱始也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸於地故祭所以求諸陰陽之義也者人之獻吸出入之氣為魂

耳目聰明為魄人死魂氣歸於天求諸陰陽之義也者人之獻吸出入之氣為魂諸陰者此二代自相對殷人先求諸陽謂未灌先合樂周人先求諸陰謂未合

樂先灌故云求諸陰是也引之者欲見周人祭先灌之意云祭必先灌乃後薦腥薦孰於稌逆言之者與下共燭祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此

經先言肆與下共燭祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此言之也言肆與下共燭祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此

皆有灌獻肆三事矣故云六享俱然者既從下向上灌為文即於下五享與上祭相備也者稌言肆與下共燭祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此

明也明春有黍稷互相備矣云魯禮三年喪畢而裕於大祖謂若文公二年猶是三年喪畢而為裕祭也云明春有黍稷互相備矣云魯禮三年喪畢而裕於大祖謂若文公二年猶是三年喪畢而為裕祭也云

言也春秋三年喪畢而裕於大祖謂若文公二年猶是三年喪畢而為裕祭也云言也春秋三年喪畢而裕於大祖謂若文公二年猶是三年喪畢而為裕祭也云

是魯禮三年喪畢而裕於大祖謂若文公二年猶是三年喪畢而為裕祭也云是魯禮三年喪畢而裕於大祖謂若文公二年猶是三年喪畢而為裕祭也云

公八年皆有禘文則知僖公宣公二年既為禘則明何者以文公二年裕則知僖公八年皆有禘文則知僖公宣公二年既為禘則明何者以文公二年裕則知

六年秋禘是三年裕更加七年八年添前為五年禘故僖公宣公八年而再祭者公六年秋禘是三年裕更加七年八年添前為五年禘故僖公宣公八年而再祭者公

是明年春禘明矣故云明年春禘於羣廟也云爾以後五年八年而再祭者公是明年春禘明矣故云明年春禘於羣廟也云爾以後五年八年而再祭者公

羊傳文殷大也除明年春禘於羣廟也云爾以後五年八年而再祭者公羊傳文殷大也除明年春禘於羣廟也云爾以後五年八年而再祭者公

年五年六年為三年裕七年八年添前為五年禘是五年七年再祭也云一裕一

禘者為是禮識文謂五年之中始為一禘也

何者案大司樂分樂而序之神皆降若樂八變地而皆出若樂九變人鬼已下皆歆神始

云團鍾為宮若樂六變天神皆降若樂八變地而皆出若樂九變人鬼已下皆歆神始

禮鄭云天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先農是樂為下神始禮

之鄭云玉而裸焉彼先地而樂焉據宗廟則此上帝與裸為歆神始也

廟六享言禮是玉據地宗廟皆樂為下神始煙血與裸為歆神始也

與郊特牲皆言郊大享是裕祭先王而言用腥三獻孰是社稷而言用燔一獻是祭羣小

祀而郊言用血大享是裕祭先王而言用腥三獻孰是社稷而言用燔一獻是祭羣小

知故郊言用血大享是裕祭先王而言用腥三獻孰是社稷而言用燔一獻是祭羣小

凶禮之疏以凶至之憂釋曰此凶禮之目也邦國之憂如吉禮舉外有五○

釋曰云哀謂救患分財是災也討罪謂諸侯無故相伐是罪人也疏者會諸侯共討

患也凡侯伯救患分財是災也討罪謂諸侯無故相伐是罪人也疏者會諸侯共討

澶淵謀歸宋財是災也討罪謂諸侯無故相伐是罪人也疏者會諸侯共討

之是討罪也三者皆是喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者會諸侯共討

相哀之法故并代引之以喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者會諸侯共討

○釋曰諸經云亡者多是逃亡此經鄭哀不解之憂則此亦據諸侯其逃亡無可

哀故也云諸經云亡者多是逃亡此經鄭哀不解之憂則此亦據諸侯其逃亡無可

而鄭云天子諸侯絕傍期已下無服若始封之君不臣諸侯也案士有服

禮親者不將命注云大功小功以下有財之義無歸含法鄭云親者服焉據大

天子諸侯雖無服其含祔則有之故春秋王使榮叔歸含以荒禮哀凶札荒物有

且賄士喪禮曰歲凶年穀不樂札讀為截謂疫厲○札如字又音截縣音玄疏注

大夫不食○梁士飲酒不樂札讀為截謂疫厲○札如字又音截縣音玄疏注

物至疫厲○釋曰云荒人有害案司經云荒札大荒則素服注云札疫病荒飢

鐘者彼注不以荒為目以荒替凶處故彼注荒為飢鐘不為物自貶損若然君曰

下案彼注不以荒為目以荒替凶處故彼注荒為飢鐘不為物自貶損若然君曰

樂則人君曰食黍稷祭事不縣則大夫士亦然大夫言互見為義也云札讀為截

昏札瘥是厲者鄭讀從截絕之義故云謂疫厲也○以弔禮哀禍裁宋大水魯莊公

○釋曰禍裁謂遭水火鄭知義然者以上下文驗之此禍災當水火二事為證

也○案莊十一年秋宋大水魯人使弔之傳例兩三日已上為淫廢焚孔子拜鄉

弔之道者謂亦如魯莊公弔事也○以禮禮哀圍敗所喪春秋襄三十年冬會

古外反更音庚下同喪息浪澶善然反徐疏注同盟至其類○釋曰此經本不

所喪也必知禮是會合財貨非會諸侯之物則同盟之者若會合財貨歸之以更其

云若國師役是會合財貨以濟之也故大行人云致禮以補諸侯之災小行人亦

案左氏傳為宋災諸侯之大夫謀歸宋財是以冬十月叔孫豹會晉趙武齊公

孫盞宋向戌衛北宮佗鄭罕虎及小邾之財是以冬十月叔孫豹會晉趙武齊公

周禮注疏 十八 中華書局聚

書其人君子曰信其不可不慎澶淵之會卿不書不信也又云書曰某人亦以恤

禮哀寇亂於外為寇作於內為亂疏注恤憂至為亂○釋曰云鄰國相憂者亦

國解之云兵作於外為寇作於內為亂者案文公六年魯惠伯云兵作於內為

亂於外為寇又成公十七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在內為軌御姦以德

御軌以刑據此文既言寇亂當據惠伯之言為義也賓禮親邦國相親附賓

而云哀之者既不損財物當遣使往諮問安而不已以賓禮親邦國相親附賓

禮之別疏注親謂至有八○釋曰經既云親邦國故鄭還以使諸侯相親附賓

有八之者春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同此六禮

是也者春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同者此六禮

異更遞而徧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

之事遇偶也既朝觀王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不

征討之盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則四方四時分來終歲則徧○曰朝

合諸侯以命政焉所命之政如王巡守見四方四時分來終歲則徧○曰朝

直遠反注下不出者皆同遞音疏注此六至則徧釋曰云此六禮者以諸侯見

見諸侯為文故彼注云王見諸侯為文二春朝諸侯之等皆云朝覲諸侯是王

當觀之歲盡來覲冬北方六服當遇之歲盡來遇是其或朝春或宗夏或覲秋
 或遇冬之事也云朝之言朝也欲其來之早宗尊也欲其名也四方諸侯來朝觀
 其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至者此鄭解其言無常期者非謂時常
 天子豈有別意乎明各舉一邊互見為義耳云時見者言無常期者非謂時常
 月直是事至之時故云時者言其無常期也言諸侯有不順服此解朝觀王為
 壇於國外合諸侯而命事焉者此司儀及覲禮所云為壇合諸侯是也云命事
 者謂命以外合諸侯而命事焉者此司儀及覲禮所云為壇合諸侯是也云命事
 秋傳曰有事而會不協而盟者此昭三年鄭子太叔曰文襄之霸也其務不煩
 諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝有事而會不協而盟者此昭三年鄭子太叔曰文襄之霸也其務不煩
 是霸者會盟諸侯非王者法引之者取朝觀天子一則顯其順服二則欲助天子
 有不順王命者不來其順服者皆來朝觀天子一則顯其順服二則欲助天子
 征討故來也云既朝觀者若不當朝宗於王朝受享於廟秋中直壇朝而巳
 其當朝之歲者則於國中春夏行朝宗於王朝受享於廟秋中直壇朝而巳
 也故鄭禮既朝觀王為壇於國外也云政焉鄭知十二歲者案大行人云十二服
 盡朝朝禮既畢王亦為壇於國外也云政焉鄭知十二歲者案大行人云十二服
 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
 云殷見曰同及大行人云無故則巡守王制及尚書所云者是也若王有故則此
 見於王國其事一也鄭知為壇於國外者觀禮云諸侯同來言殷國者衆則來
 步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭注云諸侯朝觀天子為宮方三百
 時會殷同也明知諸侯殷見亦為壇於國外若巡守之類然云尚書所云政如
 王巡守者巡守命政則王制所云命壇於國外若巡守之類然云尚書所云政如
 二月東巡守已下修五禮五玉及協時正月之歲大行人所云也云殷見四方四時
 分來終歲則徧者若四時服數來朝則當朝之歲大行人所云也云殷見四方四時
 服二年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝侯服六年朝甸服七年朝男服八年朝采服九年朝衛服十年朝侯服十一年朝甸服十二年朝男服十三年朝采服十四年朝衛服十五年朝侯服十六年朝甸服十七年朝男服十八年朝采服十九年朝衛服二十年朝侯服二十一年朝甸服二十二年朝男服二十三年朝采服二十四年朝衛服二十五年朝侯服二十六年朝甸服二十七年朝男服二十八年朝采服二十九年朝衛服三十年朝侯服三十一年朝甸服三十二年朝男服三十三年朝采服三十四年朝衛服三十五年朝侯服三十六年朝甸服三十七年朝男服三十八年朝采服三十九年朝衛服四十年朝侯服四十一年朝甸服四十二年朝男服四十三年朝采服四十四年朝衛服四十五年朝侯服四十六年朝甸服四十七年朝男服四十八年朝采服四十九年朝衛服五十年朝侯服五十一年朝甸服五十二年朝男服五十三年朝采服五十四年朝衛服五十五年朝侯服五十六年朝甸服五十七年朝男服五十八年朝采服五十九年朝衛服六十年朝侯服六十一年朝甸服六十二年朝男服六十三年朝采服六十四年朝衛服六十五年朝侯服六十六年朝甸服六十七年朝男服六十八年朝采服六十九年朝衛服七十年朝侯服七十一年朝甸服七十二朝男服七十三朝采服七十四朝衛服七十五朝侯服七十六朝甸服七十七朝男服七十八朝采服七十九朝衛服八十年朝侯服八十一年朝甸服八十二年朝男服八十三朝采服八十四朝衛服八十五年朝侯服八十六朝甸服八十七朝男服八十八朝采服八十九朝衛服九十年朝侯服九十一年朝甸服九十二年朝男服九十三朝采服九十四朝衛服九十五年朝侯服九十六朝甸服九十七朝男服九十八朝采服九十九朝衛服一百年朝侯服一百零一年朝甸服一百零二年朝男服一百零三朝采服一百零四朝衛服一百零五年朝侯服一百零六年朝甸服一百零七朝男服一百零八朝采服一百零九朝衛服一百一十年朝侯服一百一十一年朝甸服一百一十二年朝男服一百一十三朝采服一百一十四朝衛服一百一十五年朝侯服一百一十六朝甸服一百一十七朝男服一百一十八朝采服一百一十九朝衛服一百二十年朝侯服一百二十一年朝甸服一百二十二年朝男服一百二十三朝采服一百二十四朝衛服一百二十五年朝侯服一百二十六年朝甸服一百二十七年朝男服一百二十八年朝采服一百二十九朝衛服一百三十年朝侯服一百三十一年朝甸服一百三十二年朝男服一百三十三朝采服一百三十四朝衛服一百三十五年朝侯服一百三十六朝甸服一百三十七朝男服一百三十八朝采服一百三十九朝衛服一百四十年朝侯服一百四十一年朝甸服一百四十二年朝男服一百四十三朝采服一百四十四朝衛服一百四十五年朝侯服一百四十六朝甸服一百四十七朝男服一百四十八朝采服一百四十九朝衛服一百五十年朝侯服一百五十年朝侯服

則北方六服盡來故云四時聘曰問殷覲曰視聘之聘者亦無常期天子有事乃

方四時分來終歲則徧矣四時聘曰問殷覲曰視聘之聘者亦無常期天子有事乃

聘焉為小禮殷覲謂七年一歲以朝者少諸侯乃使卿反竟音境疏注至一年

敢為小禮殷覲謂七年一歲以朝者少諸侯乃使卿反竟音境疏注至一年

○釋曰此二經者則知此時聘亦無常期也云天子有事乃聘之焉者上時與

上文時見同言時則知此時聘亦無常期也云天子有事乃聘之焉者上時與

當方諸侯不順服其順服者當方盡朝無遺天子之法其餘乃聘之焉者上時與

侯聞天子有征伐之順服者當方盡朝無遺天子之法其餘乃聘之焉者上時與

之臣既非朝歲不敢瀆為小禮者瀆數也天子無事不敢遣大夫以數遣大夫

以是故有事乃遣大夫經問也必知時聘遺大夫不使卿者以數遣大夫以數遣大夫

小聘曰問使大夫經問也必知時聘遺大夫不使卿者以數遣大夫以數遣大夫

者以聘其周法依大夫行此經云曰侯服數來朝則有一服朝之歲侯既不自朝明者少

卿來聘天子故稱殷眾也若禮見云朝者少卿則眾也侯諸侯侯使臣代已

云一服不得使元夫故知使卿以禮約大行要服之內諸侯服數來朝一服也

則北方六服盡來故云四時聘曰問殷覲曰視聘之聘者亦無常期天子有事乃

聘焉為小禮殷覲謂七年一歲以朝者少諸侯乃使卿反竟音境疏注至一年

○釋曰此二經者則知此時聘亦無常期也云天子有事乃聘之焉者上時與

當方諸侯不順服其順服者當方盡朝無遺天子之法其餘乃聘之焉者上時與

侯聞天子有征伐之順服者當方盡朝無遺天子之法其餘乃聘之焉者上時與

之臣既非朝歲不敢瀆為小禮者瀆數也天子無事不敢遣大夫以數遣大夫

以是故有事乃遣大夫經問也必知時聘遺大夫不使卿者以數遣大夫以數遣大夫

小聘曰問使大夫經問也必知時聘遺大夫不使卿者以數遣大夫以數遣大夫

者以聘其周法依大夫行此經云曰侯服數來朝則有一服朝之歲侯既不自朝明者少

卿來聘天子故稱殷眾也若禮見云朝者少卿則眾也侯諸侯侯使臣代已

云一服不得使元夫故知使卿以禮約大行要服之內諸侯服數來朝一服也

則元年七年亦無朝天子之法使卿以禮約大行要服之內諸侯服數來朝一服也

十二年從天子巡守則元年七年亦無朝天子之法使卿以禮約大行要服之內諸侯服數來朝一服也

念反協僭差者軍禮之佳反沈初宜疏使諸侯邦國和同故鄭云同謂威其不

協僭差者使之和協不僭差僭差謂若禮記郊特牲 大師之禮用衆也用其

注宮縣白牡朱干設錫之類皆是諸侯之僭禮也 大國三軍次國二軍小國一

軍出征之法用衆鄭云用其義勇者論語云見義不為無勇也見義謂見君有一

危難當致身授命以救君是見義而為 大均之禮恤衆也均其地政地守地

故均其至憂民釋曰此大均之禮亦據邦國徧天下皆均之故云大均不患貧而患

不均則民患故大均之禮所以憂恤其衆也鄭約地官均人云掌均地政

職農圃之屬若然地征者與下地守地職為目也此云之稅即彼注之稅一也

此大均必在軍禮者謂諸侯賦稅不均之故在軍禮也 大田之禮簡衆也古者

濫無道致有不均之事當合衆以均之故在軍禮也 諸侯親自四時田獵簡閱

習兵閱其車徒疏注古者至之數也云古者天子諸侯親自四時田獵簡閱

之數閱其音悅也謂閱其車徒之數也云古者天子諸侯親自四時田獵簡閱

男子之事因蒐狩以閱之車徒大司馬田獵之法引論語不教民戰是謂棄

故云閱其 大役之禮任衆也築宮邑所以 疏注築宮至強弱○釋曰鄭知其有築

是築宮也詩又云築城伊匹是築邑也其靈臺隄防之等皆役民力鄭 大封之

禮合衆也正封疆溝塗之固所以 疏注正封至其民○釋曰知大封為正封疆

其民庶不得合聚今以兵而正之則其民合聚故云大封之禮合衆也鄭兼言

溝塗者古境界皆有溝塗而樹之以為阻固則封人云為畿封而樹之者是也

以嘉禮親萬民嘉善也所以因人別有六 疏皆云邦國獨此云萬民者餘四禮

禮萬民所行者少故舉邦國而言此嘉禮六者萬民所行者多故舉萬民其實
上通也○注嘉善至有六釋曰云所以因人心所善者而為之制者案禮運
云飲食男女人之大欲存焉此嘉禮即下經所云者皆是也
人心所善者故設禮節以裁制之即下經所云者皆是也
族兄弟親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子曰族

不通者周道然也疏云饗燕則經云弟○釋曰此經云飲食亦尊卑通有下文別有
俱有以飲食下不別云饗燕則經云弟○釋曰此經云飲食亦尊卑通有下文別有
與族人行飲食禮并飲酒之禮故並言之文王世子曰族食世降一等者謂人君
云親者稠疏者稀假令親兄弟四度從父昆弟三度從祖昆弟二度從族
昆弟歲一度是其一世降一等云大傳曰仲孫之姓而弗別者子孫雖有氏族
不同皆繫之以正姓若魯姓姬子孫氏曰仲孫叔孫季孫之屬氏族雖異同是
人行食禮相連綴以昭穆而不可殊異也云百世而昏姻不通者以與族
正姓雖氏族異昏姻不得通此經以飲食相親之事鄭注引文王世子據人君
族異則得昏姻也引之者證此經以飲食相親之事鄭注引文王世子據人君
法引亦有此據大夫士之法則以昏冠之禮親成男女親其恩成其性疏云昏至男
萬民亦此飲食之禮也

此一節陳昏姻冠笄之禮所以親男女使男女相親三十之男二十之女配為
男女也若然則昏姻之禮所以親男女使男女相親三十之男二十之女配為
夫妻是也冠笄之禮所以成男女之親其恩成其性○釋曰案昏義婿親迎御
十而笄皆責之以成人之禮也○注親其恩成其性○釋曰案昏義婿親迎御
輪三周是婿親之為父為子為人臣之禮又內則云二十其敦行孝弟是成其

於冠既冠責以親父為子為人臣之禮又內則云二十其敦行孝弟是成其
於冠既冠責以親父為子為人臣之禮又內則云二十其敦行孝弟是成其

性以賓射之禮親故舊朋友射禮雖王亦立賓主也王之故舊朋友為世子時

邦冢君是也司寇職有疏以賓至朋友○釋曰言以賓射之禮者謂若射人王

議故之詳議賓之詳疏以六精射三侯三獲三容五正是賓射之侯也以此

賓射之禮者謂行燕飲之禮乃與之射所以申歡樂之情故云親故舊朋友也

○注射之禮至之詳○釋曰云射禮雖王亦立賓主也者案大射禮以大夫為賓

主案此云王以賓射之禮既行燕飲之後禮明知王亦立賓主也云王之故舊朋

友為世子時共在賓射者若據位為王以後亦有以臣為朋友不得云故舊今云

故舊朋友明據未為王時案文王世子周公居攝成王與伯禽在學與學子同

引泰誓武王誓曰我友邦冢君是天子有友諸侯之義言此者欲見經云朋友

亦含諸侯在其中案洛誥周公謂成王云孺子其朋彼成王以臣為朋友則

此朋友之中可以兼之矣引此經故舊朋友並得為賓射之親之事也

燕之禮親四方之賓客賓客謂疏注賓客謂朝聘者○釋曰此經饗燕並言私

飲同科此饗燕謂大行人云上行三公饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕饗

與戎祀有執膳戎有受賑注云膳祭肉又案異義左氏說賑祭之肉威之以

羊穀梁皆云生居上曰賑熱居上曰膳非鄭義耳對文賑為社稷肉膳為

宗廟肉其實宗廟社稷器皆飾以蜃也云兄弟有共先王者謂若魯與周同承文王鄭與周

同承厲王如此之輩與周同立廟是共先王也云定公十四年天王使石尙來

祭社使來歸賑引之證同姓有歸賑之事此文雖主兄弟之國至於二王後及

異姓有文武使孔賜伯與兄弟之國同故儻九年夏王使宰孔賜齊侯昨曰天子有

事于文武使孔賜伯與兄弟之國同故儻九年夏王使宰孔賜齊侯昨曰天子有

異姓敬齊侯比之賓客又儻公二十四年宋成公如楚還入於鄭伯將享之

問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周為客天子有事膳焉有喪拜焉是二

王後及異姓有大功者亦得賑膳之賜是以大行人直言歸賑也以賀慶之禮

交諸侯之福姓有辨同姓異姓是亦容有非兄弟之國亦得賑膳也以賀慶之禮

親異姓之國姻異姓王昏疏以賀至之國○釋曰言賀慶者謂諸侯之國有喜可

之國所以親之也雖主異姓其同姓有賀慶可知故舉異姓包同姓也是以賀

行人云賀慶以贊諸侯之喜不別同姓異姓兼同姓可知○注異姓至以賀

○釋曰若據舅身嫁女與之則昏女若親言之則女之昏姻之國也以九

父曰姻言若據舅身嫁女與之則昏女若親言之則女之昏姻之國也以九

儀之命正邦國之位每命異儀貴賤之位乃正春疏經與下文為總目以此大

宗伯掌五禮禮所以辨尊卑故以九儀之命正諸侯邦國之位使之不有僭差

也○注每命至異數○釋曰云每命異儀貴賤之位乃正者下文從一命以至

九命各云所受賜賤不同即此春秋傳曰各命正邦國之位事義相成故云

貴賤之位乃正則不僭濫也引春秋傳曰各命正邦國之位事義相成故云

儀壹命受職始見命為正吏謂列國之士於子男為大夫王之下士亦疏見至

也職事○釋曰云始見命為正吏者對府史胥徒非正吏以列國之士者謂公侯

伯為列國下云七命賜國鄭注孝經云伯列之士封疆謂之諸侯亦據公侯伯七命

賜國則子男不得為列國也典命公侯伯之士一命故鄭以列國之士解之也

云於子男為大夫者典命子男大夫一命是也云王之下士亦一命無正命

直以序官有上士中士下士之名又典命大夫四命之下士亦一命無正命

已命故以王之下士一命解之若然典命大夫四命之下士亦一命無正命

則士有三命已下先鄭云其出封皆加一等士無出封之理故不言以義推之

設官分職止為治事故先鄭云其出封皆加一等士無出封之理故不言以義推之

冕之服列國大夫再命於子男為卿大夫自疏注鄭司至弁服○釋曰先

士者祭服難不指斥服名以義推之先鄭云為士則服爵弁服也言為上

士者上一命先鄭難不言王之中士下士同一命此言再命為上士則服爵弁服也言為上

冕此云再命一命可知也玄謂此受玄冕之服者以司服云孤緇冕侯伯之同玄

夫同再命而此亦據司服之文藻注云諸侯之言也云卿大夫自玄冕而下如

緇冕大之有孤士皆爵弁若然此注云於子男為卿無孤之國則公侯伯子男

自玄冕而下如孤士皆爵弁若然此注云於子男為卿無孤之國則公侯伯子男

已差詔云士則爵弁服者凡言士者無問天子士諸侯之中士亦再命者上

若然司服不見爵弁者以冠禮皆有爵弁服是士之助祭服故士以爵弁於祭也

侯非吉所用故不言案士冠禮皆有爵弁服是士之助祭服故士以爵弁於祭也

周禮注疏

卷十八

十一中華書局聚

也案先鄭解此九儀之位故以諸侯為首以王臣亦之得其理也三命受位

後鄭見上云正邦國之位故以諸侯為首後鄭皆以王臣亦之得其理也三命受位

鄭司農云受下大夫之位也王之上士亦三命始疏注鄭司至大夫之位先鄭意以

有列位於王為王之臣也王之上士亦三命始疏注鄭司至大夫之位先鄭意以

上士二命下大夫三命上大夫四命案王制云大夫之上下鄉位當大國之上大

夫小國之下鄉位當大國之下大夫則諸侯之五大夫有上下案序官有中大夫

夫下大夫則中大夫亦得名為上大夫也後鄭不從者以侯伯子男各命不同侯伯

即典命大夫四命者是上大夫也後鄭不從者以侯伯子男各命不同侯伯

同七命大夫四命是兼中下大夫大夫故不從先鄭也玄謂此列國之鄉始有列位

命唯見大夫四命是兼中下大夫大夫故不從先鄭也玄謂此列國之鄉始有列位

於王為王之臣者諸侯之鄉大夫皆得聘天子不得言位於王乃始有列位於王

為王之臣者諸侯之鄉大夫皆得聘天子不得言位於王乃始有列位於王

鄉而言故曲禮云列國大夫入天子之國曰某士注引春秋晉士起亦四命

據晉國之鄉三命而於天子稱士與大夫之國曰某士注引春秋晉士起亦四命

受器鄭司農云受祭器為上大夫之孤始得有祭器也禮注鄭

四命○釋曰先鄭云受祭器為上大夫之孤始得有祭器也禮注鄭

者也○曲禮云先鄭云受祭器為上大夫之孤始得有祭器也禮注鄭

地大夫則自得造祭器今云公之孤四命始得有祭器也禮注鄭

大夫雖得造祭器未具猶假之使足至四命即具有言始有祭器者據始

得具祭器而言引禮運者證未四命已前祭器五命賜則鄭司農云則者法也

須假之意云王之禮運者證未四命已前祭器五命賜則鄭司農云則者法也

未成國之名王之下大夫亦四命者約典命文五命賜則鄭司農云則者法也

者方三百里以上為成國王萃時以二十五成為則方五十里合今俗說子男

之地獨劉子駿等識古有疏注鄭司至制焉○釋曰先鄭云出為子男者對下文七

此制焉○劉子駿等識古有疏注鄭司至制焉○釋曰先鄭云出為子男者對下文七

此制焉○劉子駿等識古有疏注鄭司至制焉○釋曰先鄭云出為子男者對下文七

此制焉○劉子駿等識古有疏注鄭司至制焉○釋曰先鄭云出為子男者對下文七

此制焉○劉子駿等識古有疏注鄭司至制焉○釋曰先鄭云出為子男者對下文七

命賜國是成國此五命子男言則是未成國但成國之賦有三若以出軍言之

春秋襄公傳云成國不過半天子之軍謂據公五百里而言以其侯伯為千乘

二能容之是也唯公執圭為成國而伯二百里加一等五命亦鄭注論語云公若侯之千

而言也云王莽時以二千五百里為國則此舉後代以況義二十五成與夏殷

十里國亦與周時百里二百五成何休鄭司農及杜春說也云獨劉子駿等識

制百地者時有孟子張包周及何休鄭司農及杜春說也云獨劉子駿等識

古有制焉者言劉子駿等則有法故鄭司農及杜春說也云獨劉子駿等識

里已下之國周公大平制禮所定法故鄭司農及杜春說也云獨劉子駿等識

解則為五十 六命賜官 鄭司農云子男入為卿治一官如諸侯春秋襄公

冬晉侯以諸侯圍齊荀偃為君禱河既陳齊侯之罪而曰會臣彪將率疏注鄭

諸侯以討焉其官臣偃實先後之○先悉薦反下先時同後胡豆反疏注鄭

後之○釋曰先鄭云子男入為卿治一官此後鄭不從者案典命唯朝有出封加

於人使不可見此上賜官為賜當身治一官亦不可後鄭皆不從也先鄭之

義出加命車旗衣服以六為節出入故晉鄭曰無衣諸侯為傳云天子

夫其尊如故以美何乎明入則減之乎指如鄭武公桓不減依於在國若言六

人美之若減何美之有乎明入則減之乎指如鄭武公桓不減依於在國若言六

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都謂三公王

周禮注疏 十八 中華書局聚

子母弟治家邑所食邑小都王之卿六命所食邑如此六命已上賜已下是三公王子
 臣弟得立官如畿外諸侯但少一卿故言家邑以表大小都耳引春秋者證諸
 母弟此則大都小都也卿大夫稱官畿內諸侯亦稱官此經是也荀偃對河
 同名此則大都小都也卿大夫稱官畿內諸侯亦稱官此經是也荀偃對河
 侯以臣為官故荀偃於外事皆稱會臣言先後謂左右謂荀偃左右晉
 神故稱其君名諸侯於外事皆稱會臣言先後謂左右謂荀偃左右晉
 也七命賜國鄭司農云出就侯伯加一等者疏注王之至之國釋曰此後鄭之
 卿六命出封加一等即八命作牧鄭司農云有功德者加命得專征於諸侯
 七命是侯伯之國者也八命作牧鄭司農云有功德者加命得專征於諸侯
 注謂侯至八命○釋曰案曲禮云牧於外曰侯是牧本爵稱侯矣一州二命
 賢侯則用伯叔之封爵兼言伯其牧下為州伯是牧或用伯故詩旄丘責衛
 伯鄭云衛康叔之封爵兼言伯其牧下為州伯是牧或用伯故詩旄丘責衛
 得專征伐於諸侯賜弓矢然後專征伐並據州牧而言以其弓矢之賜州內有
 者案王制云諸侯賜弓矢然後專征伐並據州牧而言以其弓矢之賜州內有
 臣殺君子殺父不請於天子得專征伐之先鄭云一州之牧養九命作伯上
 也即大宰一曰牧以地得民是也云王之三公亦八命典命文九命作伯上
 有功德者加命為二伯得征五侯疏注上公至方伯○釋曰典命云王之三公
 命為二伯也二伯之文出於曲禮案曲禮云五官之長曰伯是職方鄭引公羊
 傳云自陝以東周公之文出於曲禮案曲禮云五官之長曰伯是職方鄭引公羊
 伯者僖公四年左氏傳云昔召康公命我先君太公曰五侯九伯汝實征之以
 夾輔周室賈服之等諸侯九州之伯若然與天子何殊而為夾輔乎故鄭以為
 五侯也言九州有九牧牧即侯但二伯各得九伯故云九伯半也此二伯其有違逆者
 五侯也言九州有九牧牧即侯但二伯各得九伯故云九伯半也此二伯其有違逆者

各征半天下故云五侯九伯汝實征之也引之者證二伯尊得征半天下之事也先鄭云長諸侯為方伯公羊傳云上無明天子下無賢方伯也○釋曰

牧并二伯故云方伯也 以玉作六瑞以等邦國等也 疏注經與下為總目有

此王之鎮圭而言邦國者以邦國為主也言等猶齊等者案禮記雜記贊大行

也既命諸侯當齊王執鎮圭四鎮之山為珠飾圭長尺有二寸 疏注鎮安至二

等之使不違法也 王執鎮圭四鎮之山為珠飾圭長尺有二寸 疏注鎮安至二

鎮圭亦執祀時所執也故典云王執鎮圭四鎮之山為珠飾也無正文故云蓋

祭祀亦執祀時所執也故典云王執鎮圭四鎮之山為珠飾也無正文故云蓋

圭皆以類圭亦為珠飾此字為四方也云鎮圭者蓋以四鎮之山為珠飾也無正文故云蓋

以疑之四鎮者謂楊州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍 公執桓

山是也云圭長尺二寸者案玉人云鎮圭尺有二寸天子守之是也 公執桓

圭所以安其後及王圭蓋亦以桓為珠飾圭長九寸 疏注此公所執謂朝時案

聘禮記及典稱所云大國稱侯皆千乘是二王後稱公二王之後者案孝經接神

契云二王之禮及後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公二王之後者案孝經接神

之上公之禮及後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公二王之後者案孝經接神

賢之則有四稜故云四植植即稜也此於圭上而言下二稜著圭不見唯有上

二稜故以雙言之也云四植植即稜也此於圭上而言下二稜著圭不見唯有上

榼乃安若天子在上須諸侯衛守乃安故云安其上者桓圭亦以桓為珠

飾者以無正文故亦云蓋也云圭長九寸者案玉人云桓圭九寸公守之是也

侯執信圭伯執躬圭有纁纁耳欲其慎行以保身圭皆長七寸〇信音身行下

周禮注疏 十八 十三 中華書局聚

孟疏注信當至七寸○釋曰鄭必破信為身者古者舒申字皆為信故此人身

反字為身亦誤為信故鄭云聲之誤也云身圭躬圭蓋皆象以人形象致飾者以

飾若不纚縵為異則身躬何殊而別之故知文有纚縵耳者縵細也以其皆以人形為

保身者此則約上下圭為人云信圭躬圭七寸侯伯守之是也子執穀璧男執蒲

也云圭皆七寸者案玉人云信圭躬圭七寸侯伯守之是也子執穀璧男執蒲

璧穀所以蒲為珠飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也疏注穀所以養人蒲為

疑所以安人二玉蓋或以穀為飾或以蒲為珠飾者此亦無正文故亦言蓋以

成國也者據上文五命賜則未成國也以禽作六擊以等諸臣擊之言至所

擊音至本疏注擊之至自致○釋曰此亦與下為總目案下文有孤執皮帛而

或作贊疏此云以禽者據羔已下以多為主也案莊公傳男贊大者玉帛小

者禽鳥尚書五玉亦云贊則玉亦是贊此上下文玉為瑞禽云擊者此以相對

為文故王以下言瑞天子受瑞於天諸侯受瑞於天子諸臣無此義故以擊為

也解擊孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鷩工商執雞疏表以皮為之帛而

皮虎豹皮帛如今璧色繒也羔小羊取其羣而不失其類鴈取其禮曰飾羔鴈者

取其守介而死不失其節驚取其不飛遷難取其守時而動曲禮曰飾羔鴈者

以布績謂衣之布而又畫之者自雉以下執之無飾士相見之禮卿大夫飾擊

孤飾擊以豹皮與此孤卿大夫士之臣異也然則天子之孤飾擊以虎皮公之

子之臣尊諸侯之臣卑雖尊卑不同命數有異爵同則摯同此文雖以天子之
 臣為主文兼諸侯之臣是以上相見卿大夫士所執亦與此同但飾有異耳鄭
 云皮帛者束帛而表以皮配物圭璋特達以升堂致命而皮設於地謂若小行人圭以馬
 帛亦束帛者十端每端丈八尺皆兩端合卷總為五匹故云束帛也言表以皮
 為之飾者凡設於庭而圭璋特達以升堂致命而皮設於地謂若小行人圭以馬
 璋以皮設於庭而圭璋特達以升堂致命而皮設於地謂若小行人圭以馬
 之時以皮設於庭而圭璋特達以升堂致命而皮設於地謂若小行人圭以馬
 郊特牲云虎豹之皮示服猛且皮中貴者勿過虎豹故知皮是虎豹皮也禮記
 之帛如云今璧色繒也者但璧玉有五色而色者勿過虎豹故知皮是虎豹皮也禮記
 類者凡羊與羔皆隨羣而不獨故卿亦象焉而不失其類也云鴈取其時而
 行者其鴈以北方為居但隨陽南北木落南翔冰泮其鴈亦當隨君無
 背云雉取其守介而死不失其節也云鷩取其性耿介不可生服其士執之亦當
 雉耿介為君致死不失節操也云鷩取其象飛遷也云鷮取其時而動云
 執驚鷩即今之鴉是驚鷩既巧作商或為君與販來去故執難象其守時
 而動者但工或為君與其巧作商或為君與販來去故執難象其守時
 曲禮曰飾羔鴈者以繒謂衣之布而君與販來去故執難象其守時
 諸侯之臣羔鴈者以繒謂衣之布而君與販來去故執難象其守時
 皆無布飾以其士卑故亦異引云自相見大夫以下者欲以天子諸侯大夫士
 者異明天子孤諸侯孤皮亦異引云自相見大夫以下者欲以天子諸侯大夫士
 也云此孤卿大夫士之摯皆以爵孤不命數者但明孤無正文故言與以疑
 士三命中士再命下士一命皆以爵孤不命數者但明孤無正文故言與以疑
 男爵再命大夫一命下士一命皆以爵孤不命數者但明孤無正文故言與以疑
 鴈爵稱士皆執雉庶人已下雖無命數及爵皆執鴈稱士皆執羔大夫皆執
 以爵不實對享私覲私擊無庭實故此言無也以玉作六器以禮天地四
 見有庭實對享私覲私擊無庭實故此言無也以玉作六器以禮天地四

周禮注疏 十八

十四 中華書局聚

方禮謂始告神時薦於神坐此植音值又時力反又音置注禮謂至是也○釋

禮神則曰器上文人執圭璋璧琮凡四器者唯其所寶以聘神雖不得言瑞人

執者亦曰器故聘禮云圭璋璧琮凡四器者唯其所寶以聘神雖不得言瑞人

瑞為五器卒乃復是其人執亦曰器也云禮謂始告神時薦於神坐者此以玉

禮神在作樂下神後故鄭注大司樂云先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉

是其以玉禮神與宗廟裸同節若然祭天當實柴之節也云書曰周公植璧乘

圭是也者此金滕文彼以周公請天代武王死之說為三壇同壇又為壇於南

王之坐乘桓圭引之者大王季文王故植璧於神坐之側事也以蒼璧禮天以黃琮禮地以

青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此禮天以冬至謂

食焉禮地以夏至謂神在岷崙者也禮東方以立春謂蒼精之帝而立秋謂白精之

帝而少昊壽收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顛項玄冥食焉禮神者必

象其類璧圓象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛

象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見○琮才宗反璋音章注此

琥音虎璜音黃混戶本反本又作崑音崑崙音倫本又作崙魯門反禮注此

半見○釋曰云此禮天以冬至至謂天皇大帝在北極者也者青圭已下有五天

告朔於明堂及四時迎氣亦有五人配天帝而人言告朔於明堂告五人帝告五人神配以

於明堂皆以五人配祭可知其自外至者無主不止故皆以人帝天神為配也言

帝五人神亦配祭可知其自外至者無主不止故皆以人帝天神為配也言

蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯象其類云即璧圓已下是象其類也案爾

雅云肉倍好謂之璧好也云禮神者必象其類云即璧圓已下是象其類也案爾

地者天圓以對地地方地有四方是八方也云圭銳象春物初生者雜記贊八方象

云圭有剡上左右各寸半是圭銳也云圭璧以祀日月是一圭半兩圭又云璋祀

兩圭有剡上左右各寸半是圭銳也云圭璧以祀日月是一圭半兩圭又云璋祀

射以祀山川是璋又半圭故云半圭曰璋公羊傳亦云寶者何璋判白亦半

圭曰璋云象萬物死一半者夏時薺麥死是半璋死云琥猛象秋嚴者謂以玉為琥

形猛屬西方是象秋嚴也云半璧曰璜也此六玉所則上璧下琮案觀禮加方

地上無物唯天半見者列宿為天文草木為地文冬時草木枯落唯天上列宿

仍在故云唯天半見者列宿為天文草木為地文冬時草木枯落唯天上列宿
明東方圭南方璋西方璜與此同唯上圭下璧與此違者鄭彼注云上方
宜以蒼璧下宜以黃琮而此者則上下之神非天地之至貴者也彼注云上方
神是日月故陳玉與此不同也此經神不見中央含樞紐者此四時迎氣皆在
四郊小宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黃帝亦於南郊是也易云天玄皆有牲
而地黃今地用黃琮依地色而天用玄者蒼玄皆是天色故用蒼也玄皆有牲
幣各放其器之色有酬幣○放若人飲酒而皆禮者皆有牲與幣也言皆則上六玉
之色則上蒼璧等六器所有牲幣各放此幣之色○注幣以至於酬幣○釋曰知
幣是從爵非禮神者若是禮幣當在牲上以其幣與玉俱設若肆師云釋曰知
祀用玉帛牲牲是帛在牲人飲酒在下明非禮神者也云若人飲酒有酬幣者獻
尸從爵之幣無文故以生人飲酒之禮况之案聘禮饗時有酬幣明此幣既非

禮神之幣則獻尸後也。以天產作陰德，以中禮防之，以地產作陽德，以和樂防

之。鄭司農云：陰德謂男女之情，天性而自然者，過時則奔隨，先時則血氣未

隱而不露，故謂之陰。德，陽道。謂分地，利以致富者，地之失不驕奢，則吝吝，故以

和樂防之。樂，所以滌蕩邪穢，道人之正性者也。一說地產，謂土地之性，各異，若

齊性舒緩，楚謂之急悍，則以和樂防之。失其正，則民和而物各得其理，故曰：以

露見於外，故謂之陽。德，則陰德。失其正，則民不和而物各得其理，故曰：以

萬民在者，陰氣虛純，則劣。故食物之屬，地產者，植物則傷性，制中禮以屬陰德。

陰氣在者，陰氣虛純，則劣。故食物之屬，地產者，植物則傷性，制中禮以屬陰德。

節之如是，然後陰陽平情，性和而能育。其類○為制于僞，靜過則傷性，制中禮以屬

字令反，道人音導，悍如字。劉音旱，戚音胡，板反。邪疏：注鄭司至其陰德。陽曰

似嗟反，道人音導，悍如字。劉音旱，戚音胡，板反。邪疏：注鄭司至其陰德。陽曰

無正文，故先鄭後鄭各以意解之。不從先鄭，營造當是六牲地，以生其天產。地

營種即植物，九穀之屬是也。故天產地產，皆不從先鄭。營造當是六牲地，以生其天產。地

不從先鄭者，但言德謂是也。故天產地產，皆不從先鄭。營造當是六牲地，以生其天產。地

則劣故食動物作之使動者以其陰主消物是虛純虛則劣動物是陽故須食
 動物六牲作之使動也云過則傷性制中禮以陽言中者凡人奢則僭上儉則下禮
 所以制中使不奢不濫故制中禮為中也云陽德陽氣在人者陽氣盈純之則蹀
 故食殖物作之使靜者案禮記玉藻云顛實陽休是陽主盈滿故云陽氣盈純
 之則蹀者陽氣主動不兼陰氣純之則蹀故食殖物作之使靜知植物為陰者
 見聘禮致饗饋醢在碑東隨在碑西醢是穀之所為是醢相對故醢為陽為
 云植物陰者此以動植相對故動為陽植為陰彼以醢相對故醢為陽為
 陰也云過則傷性者謂太靜為傷性樂為陽故制和樂以節之陽氣盈案樂記
 云樂盈而反以反為文故樂能損盈陰氣虛樂記云禮減而進以進為文故禮
 記濟虛云如是然後陰陽平情性和也云而能育其類者即下文合天地之化已下是也
 虛故云陰陽平情性和也云而能育其類者即下文合天地之化已下是也
 禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物禮樂行則四者乃得其
 和能生非類曰化生其**疏**法以禮至百物〇釋曰上文云禮和樂是禮樂教化則
 種曰產〇種章勇反非類曰化生其**疏**法以禮至百物〇釋曰上文云禮和樂是禮樂教化則
 能合天地之化謂能生非類也又經以禮樂並行以教使之禮和樂是禮樂教化則
 則尚書云祖考來格之等是也云以諧萬民者則尚書云庶尹允諧是也云以
 致百物者則尚書云百獸率舞之等是也〇注禮濟虛進謂濟益是禮當濟虛樂
 損盈此樂記所云禮減而進以進為文者是也〇注禮濟虛進謂濟益是禮當濟虛樂
 虛使之實滿又云樂盈而反以反為文者是也〇注禮濟虛進謂濟益是禮當濟虛樂
 止使盈而不放溢也云並行則四者乃得其和者言並行謂禮樂並行以教世
 則天地之間使不盈不虛折中得所則四者乃得其和者言並行謂禮樂並行以教世
 百物之產共為一以事鬼神為二以諧萬民為三以致百物為四也知天地之化
 為一者以其化與產氣類相似故變一也云鄭云動類曰化者凡言變化者變
 化相將先變後化故中庸云動則變變則化鄭云動類曰化者凡言變化者變

周禮注疏 卷之十八 中華書局聚

變之久而化而性善也又與鳩化為鷹之等皆謂身在而心化若田鼠化為鴛雀雉化為蛤蜊之等皆據身亦化故云能生非類曰化也易云乾道變化亦是先變後化變化相將之義也云生其種曰產者凡祀大神享大鬼祭大示帥執卵生胎生及萬物草木但如本者皆曰產也

事而卜日宿眠滌濯泣玉鬯省牲鑊奉玉盥詔大號治其大禮詔相王之禮

執事諸有事於祭者宿申戒也滌濯溉祭器也玉禮神之玉也始泣之祭又奉之鑊烹牲器也大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶習也豫簡習大

禮至祭當以詔相王羣臣禮爲小禮故書泣作立鄭司農讀爲泣泣視也○省

本又作詔相皆放此漑反後省牲鑊皆同鑊戶郭反盥音咨下同詔相息亮反注下

同後詔相皆放此漑反後省牲鑊皆同鑊戶郭反盥音咨下同詔相息亮反注下

反本或作概亭普庚反愛疏中帥執事而卜日者謂祭三者鬼神之時祭前一

日大宗伯先帥執事有事於祭者共卜取吉日乃齊宿眠滌濯者謂祭前一

宿視所滌濯祭器看潔淨以否云泣玉鬯者當省視烹牲之鑊亦是玉故曲禮云

禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖無禮神玉乃有圭瓚璋瓚亦是玉故曲禮云

曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也云省牲鑊者當省視烹牲之鑊亦是玉故曲禮云

玉還之祭又奉之詔大號者謂稷天地當告大祝出祝辭也云治其大禮者謂天

時臨之祭又奉之詔大號者謂稷天地當告大祝出祝辭也云治其大禮者謂天

禮者謂未至之時詔告親行之爲大事則又相之○注治小禮爲小也詔相王之

宰云祀五帝前期卜日帥執事而卜日注云執事宗伯執事至視也○釋曰案大

諸有事於祭者二注不同者以其大宰不掌祭事故云宗伯執事至視也○釋曰案大

卜日而已此大宗伯少牢有概祭器故據而言之概即拭也云滌濯灑祭器也者

此滌濯止是蕩滌以少牢有概祭器故據而言之概即拭也云滌濯灑祭器也者

者即蒼璧黃琮青圭赤璋之等及四圭兩圭之類皆是禮神之玉盥即非玉敦所

嬪職云贊玉盥注云玉盥玉敦威黍稷與此注玉爲禮神之玉盥即非玉敦所

飾法不同者彼九嬪所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉則玉盃不得別解

故為玉敦此據天地為主有禮神玉故與盃別釋也大宰云祝五帝贊玉幣爵

之事注云三者執以從玉至而授之彼所執據五帝此所奉據昊天與崑崙故

執授玉故云祭又奉之云鑊享牲器也者案特牲少牢鑊即鑊在廟門之外東

壁也云大號六號之大者謂若大祝云辨六號之一曰神號二曰亦號三曰鬼號

四曰牲號五曰盃號六曰幣號之等是六號之大者也云以詔大祝以為祝辭

者經云詔大號大祝是事神之入又辨六號故知所詔是詔大祝為祝辭祝辭

則祝版之辭是也云羣臣禮為小若王不與祭祀則攝位事○與音預下同

禮者則小宗伯小祝行者是也若王不與祭祀則攝位事○與音預下同

注王有至祭事○釋曰攝訓為代有故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云凡

宰祭與鬱人受嘏歷而皆飲之注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯

又攝者冢宰貳王治事宗伯主凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹籩豆

祭事容二官俱攝故兩言之也凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹籩豆

已則攝而薦豆籩徹籩豆王后不與則攝而薦豆籩徹籩豆王后不與則攝而薦豆

周禮注疏

卷十八

禮

十七

中華書局聚

酌臣之禮者見燕禮大射諸侯禮皆使大夫為賓宰夫為主人是諸侯君不酌臣此大賓客遣大宗伯代裸是天子君亦不酌臣也云言為者攝酌獻耳拜送則王者以其言代而為裸即是直裸不拜案鄉飲酒燕禮大射賓主獻酢皆拜送其送是王自為之以其恭敬之事不可使人故也引司農在下者不親為主即君不在酌臣義合 朝覲會同則為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之禮也出故引之在下也

接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上擯大喪王后及世子也哭諸侯者謂薨於國為位而哭之檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紒衣○曰擯必刃反本

或作賓同疏朝覲至如之○釋曰朝覲會同即兼四時朝覲云則為上相者此紒側其反則大行人云上公之禮擯者五人侯伯四人子男三人是也云大

喪亦如之者謂諸侯薨於本國赴告天子天子為位哭之大宗伯亦為上相也云哭諸侯亦如之者謂諸侯薨於本國赴告天子天子為位哭之大宗伯亦為上相也云哭諸侯

為擯耳○注相詔至紒衣○釋曰云相詔王禮也者經三事為相皆是詔告王禮也云出接賓曰擯者據大行人云擯者五人四人三人而言也云入詔禮曰

相者此據司儀云每門止一相及廟唯上相入是入廟詔禮曰相此對文義爾通而言之出入皆稱擯也云相者五人卿為上相者依大行人為承擯案禮禮

大宗伯為上擯若大朝覲則肆師為承擯四時來朝小行人為承擯案禮禮夫為末擯若待子男則三人足矣若侯伯四人者加一士上公五人者加二士

今鄭云相者五人卿為上擯據此大宗伯是卿故指此上擯而言也云大喪王及后世子也者以其與王為上相則王在矣而云大喪則是王后及世子矣亦

得見大喪所相或嗣王則大喪中兼王喪也云哭諸侯者謂薨於國為位而哭之者若來朝薨於王國則王為之總麻不應直哭之而已故引檀弓云天子之

哭諸侯也爵弁經紒衣案彼注云麻不加於采經衍字以其遠王命諸侯則擯哭諸侯著爵弁紒衣而已不合加麻經於紒衣爵弁之上也

擯進之也王將出命假祖廟立依前南鄉擯者進當命者延之命使登內史由

王右以策命之降再拜稽首登受策以出此其略也諸侯爵祿其臣則於祭焉

○假音格至也依於豈疏注饋進至祭焉〇釋曰云饋進之也者以命諸侯故

反鄉許亮反策初革反疏知饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

一獻侯命臣則因祭宗廟命之則祭統十倫之義五曰見爵賞之施焉故祭之日

賜服順陽義者諸侯命臣必於祭時若天子命臣不要歸又云古者於禘也發爵

祭以命之故洛誥成王命周公後祭云祭歲文王駢牛一武王駢牛一王命時為

策逸祝策惟告周公其後注云告神周公宜立後謂封伯禽是非時而特假祖

廟故文武各特牛也云立依前南鄉是立依前南鄉命服受策以出者史由王右執策命之

命諸侯王位設黼依前南鄉是立依前南鄉命服受策以出者史由王右執策命之

命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出者史由王右執策命之

之者此案觀禮天子使公與史就館賜侯氏命服時史由公右執策命之又案

祭統云祭之日一獻君降立於阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之

再拜稽首受書以歸天子無降立之事其餘則同命諸侯之事案彼傳云王命內

之云降再拜稽首登受以出約僖二十八年王命晉侯之事案彼傳云王命內

史叔與父策命晉侯為侯伯當時晉侯降再拜稽首登受策以出據彼文也云

此其略也者但命諸侯其時威儀更有委曲今所言不載故云略也云諸侯爵

疏

注饋進至祭焉〇釋曰云饋進之也者以命諸侯故

疏

知饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

疏

饋謂進使前以受策也云饋進之也者以命諸侯故

三者言四望者不可一往就祭當四王大封則先告后土后土神也
注后土至

食者○釋曰大封謂若典命公八命鄉小封大夫四命其出封皆加一等是事

大封之禮對封公卿大夫為邑者為土神也黎所食者言后土兼后土

故先以禮告后土神然後封之也注云后土此等后土也黎為祝融兼后土

若云黎所食者若左氏傳云君戴皇天而履后土其寶社是五土總神非后土也

注多言社食世人因各社為后土故鄭商云后土後遷為社王大夫

封先告后土云后土神不言后土社又答田瓊云后土古之官名死

后土之言著大典明后土神平制禮豈得也乃頒祀于邦國都家鄉邑班讀為

第及公卿大夫所食地○邑謂王子注於周禮所有頒皆讀為班班謂布也

云班禮也班禮謂若諸侯不得名位不禮亦異數既廟五祀祀明亦班禮與之故

唯祭天仍不得祭地其小都與外諸侯同其禮者若獻尸上公九侯伯七子男

謂王子第以下者鄭恐鄉邑六遂非都家之內鄉邑故以明之內謂都家

兵及出家為里以上以相統領邑未成一內得有革車一乘士十人徒二十人發

戴師職公大鄉小都大夫家邑也

附釋音周禮注疏卷第十八

周禮注疏卷十八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十八

大宗伯

掌建邦之天神人鬼地示之禮釋文地示音祇本或作祇按經作示注作祇通書準此

以佐王建保邦國唐石經諸本同釋文佐王本或作左按葉鈔本作本或作左則陸本正作左也〇按依說文左者正字佐者今俗字

目吉禮於上余本閩監毛本同嘉靖本目作自者誤也

吉禮之別十有二毛本二誤三〇按注詳言此者以證其卷首注所云其別三十有六也

以槩燎祀司中司命釋文槩本亦作榘按羊人注作榘燎說文木部云槩積火燎之也从木从火西聲周禮以榘燎祠司中司命又榘柴

祭天神或從示然則此經槩字當以從木從火為正榘者榘之訛體榘者槩之或字

云三祀皆積柴實牲至焉按至為體之訛閩監毛本改作玉誤

鄭義大陽不變惠棟云依詩正義大陽當作天陽

是土十為木八妻惠棟云三統厥曰木以天三為土十牡金以天九為木八社陽奇為社陰耦為妃此當云土十為木三妻八與

十皆地數不得為耦也

則北官好奧南官好賜閩監毛本與改燠浦鏜云官誤臣非也古云天官

五星左旋為緯浦鏜云右誤左

大微宮有五帝座星惠校本座作坐

其名汁光紀閩本同監毛本汁作叶

常居傍兩星巨辰子位惠校本同閩監毛本常誤帝浦鏜云巨疑距字誤

紫之言中浦鏜云當作紫之言此宮之言中脫四字

鄭注云天皇北辰耀魄寶此鄭注文耀鈞也上引文耀鈞可證因文承爾雅之下而或云鄭有爾雅注誤讀此疏矣

又名大一常居惠校本同閩監毛本常居作帝君

歐陽說曰欽若昊天按此下當脫春日昊天四字

直是人逐四時五稱之浦鏜云五疑互字訛

鄭君則以北星也按北為此之誤

則郊祭并祭日月可知浦鏜云禮記疏作郊祭天並祭日

依虞書禋于六宗禮惠校本作虞喜○按喜誤

張融許從鄭君 惠校本許作評此誤

以醴辜祭四方百物 說文刀部云副判也从刀鬲聲周禮曰副辜祭又醴籀文副按鄭司農從故書作罷鄭君蓋從今書作醴

故書祀作禩 釋文云祀或從異作禩說文云祀或從異作禩云小祝保郊禩于社杜子春讀禩為祀

鬻為罷 禮說云西京賦置互擺牲古文擺作罷

不見四寶者 釋文四寶音獨本亦作瀆〇按寶者瀆字之假借也

鬻鬻牲質也 毛本質作胸

謂礫攘及蜡祭 余本閩監毛本同釋文嘉靖本惠校本攘作穰余本載音義作攘

八蜡以記四方 余本岳本嘉靖本同閩監毛本記作祀疏云八蜡以記四方不作祀作祀者誤

湯遷柱而以周棄代之 閩監毛本柱誤社

周國在雍州時無西嶽 閩本同監毛本無誤為

云不見四寶者四寶五嶽之匹 閩監毛本寶改瀆

宗祝亦執勺以先之 惠校本同閩監毛本勺誤爵

是其順性之含藏也 惠校本作順其此誤倒

率五年而再殷祭余本閩監毛本同嘉靖本無率字按釋文大書率五二字為音是陸本有率字釋曰云自爾以後五年而再殷祭者公羊傳文是賈本無率字也

以玉爵酌體齊以獻尸浦鏜云禮誤體

如向所說具先灌訖惠校本同閩監毛本如誤知具誤其

次言獻是朝踐節盧文弨云當從通考重一獻字

皆有灌獻肆三事矣惠校本同閩監毛本矣改耳

僖三十三年薨惠校本僖上有以字此脫

則知僖公宣公二年春有禘可知浦鏜云三誤二

天神言煙閩監毛本煙改禋非此從注讀禋之言煙下煙血同

大夫不食梁監毛本同誤也嘉靖本閩本梁作梁當據正疏中同監毛本疏中作梁

札讀為截謂疫厲余本閩監本同毛本厲改癘宋本嘉靖本重截字與賈疏本同○按札者古文假借字也故注易其字作截截者斷

也至字林乃有

截謂疫厲者閩監毛本厲改癘

廡焚 惠校本作廡焚疏同

此禍灾當水火二事為證也 惠校本水火下有故引水火四字此脫

以禴禮哀圍敗 唐石經諸本同釋曰此經本不定馬融以為國敗正本多為圍敗

同盟者合會財貨 余本岳本嘉靖本同閩監毛本合會作會合與賈疏本同

在內為軌 惠校本軌作究

親謂使之相親附 嘉靖本謂作者蓋非

欲其若不期而俱至 余本岳本嘉靖本同閩監毛本俱作偶按賈疏引注亦作俱

非謂時常月 按疑當作謂非常時月

云王將有征討之事者 閩本同監毛本討改伐

同謂威其不協 余本嘉靖本毛本同閩監本協作協

朱于設錫之類 閩監毛本錫誤錫設毛本誤設

是不義而勇 惠校本下有也

大田之禮簡眾也 唐石經諸本同釋文閱眾音悅按釋曰簡閱也此或音注閱其車徒之數而誤涉經文

其民庶不得合聚 閩本剗改其為則監毛本承之

今以兵而正之 閩監毛本而改往

以昏冠之禮 余本嘉靖本同唐石經閩監毛本昏作昏疏同○按昏字依說文从氏省為正其云一曰民聲者淺人所增竄也

若據位為王已後 惠校本位上有即此脫

鄭總云脈膳 惠校本閩本同監毛本云誤名

王使人異往以物賀慶之 異字誤閩本改夫監毛本人異改大夫

使之不有僭差也 惠校本作僭濫

列土封疆謂之諸侯 閩監本同毛本土作土浦鏜云土誤土非也按釋曰云謂列國之士者謂公侯伯為列國故引孝經注列

士謂之諸侯證之當從毛本作士此本閩監本作土誤也

則爵弁服 諸本同浦鏜云則上脫士字按釋曰云士則爵弁服者凡言士者無問天子士諸侯士例皆爵弁以助祭也此賈疏本有士字之明

證

雖得言天子不得言位于王朝 閩監毛本作聘天子此作言誤于當為於

賜之以方百里二百里之地者方三百以上為成國 臧禮堂云春秋襄十四年正義引此注云賜之

國者唯里二公侯三百里之地者方四百里以上為成國今本二百里下脫
公地五三字百侯里作三百里誤甚當據此訂正按正義又云如鄭之言成
以方百與百里耳伯雖與侯同命地方三百里未得為成國也考大司徒職
三百里里四百地四百里伯地三百里故鄭云方四百里以上據公侯言之
以其伯二百里 浦鏜云三誤二

其尊如故 閩本剗改如字作加監毛本承其誤

此後鄭先鄭所云 惠校本同閩監毛本改作先鄭後鄭

加一命為二伯也 閩監毛本一誤二

賈服之等諸侯九州之伯 閩本上之字剗擠作云五二字監毛本承之誤
甚〇按閩監毛本是也

有此王之鎮圭 補毛本有此作此有

蓋以四鎮之山為瑑飾 嘉靖本瑑作琢下同釋文為瑑直轉反

王晉大圭 閩監毛本晉改摺

文有龕縵耳 嘉靖本閩本同余本監毛本龕作纒疏同按釋文作纒〇按从
三鹿者正字也龕者俗字也

蓋皆象以人形象致飾者 浦鏜云為瑑誤象致

二玉蓋或以穀為飾 段玉裁云為下脫瑑字

以禽作六摯

唐石經諸本同釋文六摯本或作贊按廣韻六至下引以禽作六摯云本亦作摯

雉取其守介而死

釋文守介音界或作分扶問反按雉介鳥或作分非

謂臣無此義

補監毛本謂作諸

文兼諸侯之臣

浦鏜云文當亦字訛或改作又

手執束帛而授

惠校本下有之此脫

故鄭舉以言之

漢制考以作而

其大夫亦當隨君無背

閩毛本同此本及監本背誤皆今訂正

爵大夫皆執鴈

惠校本爵下有稱

故植璧於三王之坐秉桓圭

補毛本桓作植

靈威仰之等而說也

浦鏜云而說字疑衍○按而說二字直跟上文皆據二字句太長故鏜感之耳

云象萬物半死者

惠校本作夏物此誤

以其神幣

惠校本神上有禮

所以滌蕩邪穢

釋文作蕩滌今本誤倒

鑊烹牲器也

余本閩監毛本同釋文賈疏蒸盄本蒸皆作亨當據正義信亨字

羣臣禮為小禮

漢讀攷云羣臣乃羣神之誤對大神大鬼大祗言也小宗伯注云小禮羣神之禮亦可證賈疏依誤立說不可從

前期卜日

浦鐘云十誤卜

此滌濯止是蕩滌以少牢有概祭器

閩本上句同監毛本止誤此閩監毛本概誤概

三者執以從玉

浦鐘云王誤玉下授王同

二曰示號三曰鬼號

浦鐘云今經文示鬼字互易

王公之禮

浦鐘云上誤王

爵弁經紵衣

釋文作純衣

云大喪王及后世子也者

惠校本作王后及世子此誤

則是王后及世子矣

惠校本作明是此誤

發爵賜服順陽義者

浦鐘云也誤者惠校本誤皆

當時為祭以命之

監毛本同誤也閩本時作特當據正

以親疎分於大都小都家邑

惠校本閩本同此本於誤股監毛本改為今訂正

珍傲宋版印

周禮注疏卷十八校勘記

附釋音周禮注疏卷第十九

鄭氏注

賈公彥疏

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟庫門內雉門外之左右故書位作

同字古文春秋經疏小宗至宗廟○釋曰建立也言立邦之神位者從內向外

公即位為公即立疏故據國中神位而言對下經在四郊等為外神也言右社

稷左宗廟者案匠人亦云左宗廟右社稷彼大鼎納於大廟何休云實家右宗

禮記祭義注云周尚左又案桓公二年取郟大鼎納於大廟何休云實家右宗

廟尚親親文家右社稷尚尊尊若然周人右社稷者地道尊右故社稷在右是

尚尊義注云周尚左者據內神而言若據衣服尊卑先王衮冕先公鷩冕亦貴於

社稷故云周尚左者據內神而言若據衣服尊卑先王衮冕先公鷩冕亦貴於

先鄭云古者立位同字是古者假借字同也云古文春秋者藝文志云春秋

古經十二卷是此古文經所藏之書文帝兆五帝於四郊四望四類亦如之兆

壇之營域五帝蒼曰少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農

帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農

圓丘及澤中之方丘以其不在四郊故不言也○注北為至北郊○釋曰云北
 為壇外營域者案封人云社稷之壇謂壇土為之即此壇之營域一也○不言壇
 者舉外營域有壇可知云五帝蒼曰靈威仰之等此於農云四望道氣出入者
 神五幣而言此據壇域處所而說故兩處各言之也司農云四望道氣出入者
 案上注司農以為日月星海後鄭不從矣今此云道氣出入與上注不同者鄭
 無正文故兩注有異若然云道氣出入則非日月星海謂五嶽之等也故後鄭
 就足之還為五嶽之屬解之先鄭云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之文
 案史記云九皇氏沒六十四民與六十四民沒三皇與彼雖無三皇五帝之文
 先鄭意三皇已祀之明并祭五帝三王可知後鄭不從者以其北五帝已下皆
 據外神大昊句芒等配祭而已今輒特祭人帝於其中非所宜故不從是以取
 五嶽之屬易之也後鄭注云四類日月星辰者以其言類明於氣類而為位以
 祭之故知是日月之等知北日於東郊者祭義云大明生於東故觀禮亦云
 拜日於東郊玉藻又云朝日於東門之外也又知北月於西郊者月生於西知
 風師亦於西郊者以其五行金為陽土為風雖屬土秋氣之時萬物燥落由
 風故風亦於西郊也云北郊司命於南郊者以其南方盛陽之方司中司命
 又是陽故司中司命在南北郊也云北郊司命於南郊者以其南方盛陽之方司中司命
 知兩師在北郊天子命在南北郊也云北郊司命於南郊者以其南方盛陽之方司中司命
 服氏云三望分野星國中望諸侯又上文先鄭云四望日月星海後鄭必知望祭
 中無天神者案哀六年云初楚昭王有疾卜曰河為祟王弗祭大夫請祭諸郊
 王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也爾雅又云梁山晉望又案尚書
 云望於山川則知望祭中無天神可知若五嶽四寶者以其當下北山川內也若
 然尚書云望於山川必知四望非山川是五嶽四寶者以其當下北山川內也若
 是五嶽之屬山川之下故知四望北山川丘陵墳衍各因其方順其北山至其
 案大司徒職地有十等此不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云五禮之
 澤原隰亦順所可知故略不言也

吉凶軍疏注用上等至軍嘉〇釋曰云用等牲器尊卑之差者謂若天子大夫已

特牲二敦士二豆三俎大夫四豆五俎諸侯六豆七俎天子八豆九俎其餘尊

彝爵勺及饗食之等各依尊卑之差先鄭云五禮吉凶賓軍嘉者大宗伯職文

辨廟祧之昭穆疏父曰昭子曰穆〇昭常遠反疏王制云天子七廟三昭三穆

與大祖之廟而七諸侯二昭二穆與大祖之廟而五大夫一昭一穆與大祖之

廟而三士一廟案祭法適士二廟王制不言之廟而取自上而下降殺以兩故略

禮云不言二廟者故此總云廟祧之昭穆諸侯無二祧謂始封大祖廟為祧故聘

言超超然上去意以其遠廟為祧故云上去意也周以文武為二祧文王第稱

穆武王第稱昭當文武後穆之木主入文王祧昭之木主入武王祧故云遷主

所藏之廟曰祧也云自始祖之後父曰昭子曰穆者周以後穆廟為始祖特立

廟不毀即從不窳已後為數不窳父為昭鞠子曰穆從此以後皆父為昭子為

穆至文王十四世疏辨吉凶之五服車旗宮室之禁疏大夫士之服疏辨吉至之

文王第稱穆也疏辨吉凶之五服車旗宮室之禁疏大夫士之服疏辨吉至之

云吉凶之五服者皆據人數而云五也又云車旗宮室之禁者謂若典命云國

家宮室車旗衣服禮儀以九以七以五為節言禁令者謂五服及車旗宮室皆

不得上僭下逼當各依品命為法〇注五服至之服〇釋曰案尚書五服五章

才鄭注云十二也九也七也五也三也又云予欲觀古人之象日月星辰注云

此十二章天子備有公自山而下孝經云非先王之法服注云先王制五服日

月星辰服諸侯服山龍云云皆據章數而言今此注五服以爲王及公卿大夫

士之服不據章數爲五者以其喪服自天子達於士唯一而已掌三族之別以

不得數服爲五則知吉之五服亦不得數服故皆據人爲五也掌三族之別以

辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令疏三族謂父子孫人屬之正名喪服小記

曰親親以三爲五以五爲九正室適子

也將代父當門者也政令疏推此三至政令釋曰此三族謂父子孫一本而言謂役守之事適丁歷反疏推此而往其中則兼九族矣云辨親疏者據己上

至高祖下至玄孫傍至適子正體主皆是正室亦謂之門子○正室皆謂之門子者還據九族之內但適子正體主皆是正室亦謂之門子○注三族至之事

是也釋曰云三族謂父子孫此據已上親父下親孫是父子孫則五也云親以五為九者謂以祖親曾高以孫親曾玄即是以五為九也若然不言以五為九則高祖宜總麻會

以五為九者齊衰三月章云為曾祖鄭注云服之數盡於五則高祖宜總麻會祖宜小功也據祖期則會重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也以此而言會祖

則會孫玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也以此而言會祖高祖服同齊衰三月則為會孫玄孫服同總麻三月以尊卑服同故經云以五

為九不須言以五為七也云政令役守之事者案諸子職云掌國子之倅若有甲兵之事致於大子惟所用之是其役事案官伯職云掌士庶子毛六牲辨其

又有八次八舍宿衛之事是其所守之事故總政令役守之事也毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之

劉莫疏毛六至奉之○釋曰言辨其名物者若六牲皆有各若馬牛羊豕犬雞報反疏物色也皆有毛色若宗廟用駢之等云頒之于五官者六卿應言六官

而云五者以其天官貳王治事尊而不使奉牲故五官也云使共奉之者謂充人養之至祭日之且在廟門之前頒與五官使共奉之助王牽入廟即祭義所

云卿大夫贊幣而從之彼雖諸侯法可況天子也○注毛釋至主豕○釋曰先鄭云司徒奉牛牲宗伯職有雞

人即云供雞牲司馬職有羊人校人掌馬即云共羊牲奉馬牲司寇職有犬人即云奉犬牲是以先鄭依而用焉唯司空職亡先鄭知主豕者五行傳聽之不

聽則有豕禍是豕屬北方辨六齋之名物與其用使六宮之人共奉之齋讀為司空冬官故奉豕牲也

辨六齋之名物與其用使六宮之人共奉之齋讀為

謂六穀黍稷稻粱辨六至奉之〇釋曰六穀云名物者謂六穀各有名其色

麥苽〇苽音孤辨異故云各物也云與其用者六穀所用若六牲六彘所用

不同故須辨之云使人謂若世婦職云女宮之宿戒者也〇注盥讀至麥苽〇

宮之人奉之六宮之人謂若世婦職云女宮之宿戒者也〇注盥讀至麥苽〇

釋曰讀盥為染者爾雅釋草稷也稷字從米以次為聲其盥字從皿以齊為

聲從皿不如從米故讀稷也云六稷黍稷稻粱麥苽者約食醫和王六食云黍

稷稻粱麥辨六彝之名物以待果將六彝雞彝鳥彝犀彝黃彝虎彝彝彝果讀

苽而待言辨六彝之名物以待果將六彝雞彝鳥彝犀彝黃彝虎彝彝彝果讀

注六彝至為裸〇釋曰上二經皆云使共奉此及下文並是司尊彝一職之

尸及賓故云將六彝之名出司尊彝也云果讀為裸者諸文皆云裸故讀從之

其實裸更辨六尊之名物以待祭祀賓客待者有事則給之鄭司農云六尊獻

何反音直略辨六至賓客〇釋曰案司尊彝唯為祭祀陳六彝六尊不見為

四時所用唯在外野饗不用祭祀之尊故春秋左傳云擗象不出門也若然案

祭人云掌裸器凡祭祀賓客之裸事則上六彝亦為祭祀賓客而辨之而不言

則給之者所須則祭明賓客是也上經六彝亦云以待鄭不言者上經不言祭

祀賓客先鄭亦略而不言亦就此以待祭也掌衣服車旗宮室之賞賜王以

有功者書曰疏以賞賜至賞賜〇釋曰衣服謂若司服裘冕以下唯有大裘不可

車服以庸疏以賞賜至賞賜〇釋曰衣服謂若司服裘冕以下唯有大裘不可

天亦不得用大裘也云車旗者謂若巾車金路象路革路木路及夏篆已下亦

得依所乘者賜之唯玉路不得賜與大裘同是以魯用殷之大路也〇注王以

周禮注疏十九

中華書局聚

至以庸○釋曰引書者尚書舜
典文孔云賜以車服旌其能用
序之疏注序事至之時○釋曰云序事卜日省牲之等者此以經云掌四時祭

時而卜日已下之事下亦有省牲已下故取以證序
事唯饗爨之言出於特牲即大宗伯云牲一也
若國大貞則奉玉帛以詔

號大貞謂卜立君卜大事○疏大貞至詔號○釋曰此國大貞則大卜所云凡國
大封○釋曰此言卜事而云神號者案大祝有神號幣號又案下天府職云季

冬陳禮神先鄭云大貞謂卜立君則玉有六器者與此既言玉帛明亦有六幣
以禮神也先鄭云大貞謂卜立君則玉有六器者與此既言玉帛明亦有六幣

祭祀省牲祇滌濯祭之日逆盥省鑊告時于王告備于王
入省鑊視亨腥孰時以

薦陳之晚早備謂鑊具○鑊大祭至于王○釋曰此云省牲祇滌濯省鑊與
昌志反亨普庚反劉普孟反○疏大祭伯文同謂佐大宗伯其大宰省牲者祭其

不如法其逆盥即大宗伯○注逆盥至鑊具○釋曰知盥受鑊人之威以入者
其告時告備是其專職耳○注逆盥至鑊具○釋曰知盥受鑊人之威以入者

案少牢籩饗在廟門之外明天子諸侯鑊具亦在廟門外今言迎盥明於廟門
之外迎入向廟堂東實之於簋蓋也云省鑊視亨腥孰者案禮運云腥其俎孰

其殺鄭云腥其俎豚解而腥之執其體解而燔之此謂祭宗廟朝踐饋獻節
彼下文更有體其犬豕牛羊謂室中饋執亦須鑊鄭不言略也云時薦陳之晚

早者陳謂祭前陳鑊於堂東薦謂薦之於神坐皆有晚早云備謂
鑊具者此鑊具即堂東所陳陳備即告告王祭時已至當行事也凡祭祀賓客

以時將贄果將送也猶奉也祭祀以時奉而授王賓客以時
奉而授宗伯天子圭瓚諸侯璋瓚○贄才但反○疏注將送至璋瓚

○六九二

以時奉而授王者案小宰職云凡祭祀贊王酌鬱鬯以獻尸以人道宗廟有裸此小宗

宰助王也將送也裸送送裸謂贊王酌鬱鬯以獻尸以人道宗廟有裸此小宗

故二官俱言也云賓客以時奉而授宗伯者大宗伯云大賓客攝而載裸者是

也云天子用圭瓚者玉人云裸圭尺有二寸者是也云諸侯用璋瓚者此謂未

得圭瓚之賜者故王制云諸侯賜圭瓚然後為鬯未賜圭瓚則資鬯於天子是

用璋瓚謂未得圭瓚賜者也是以祭義云君用圭瓚灌大宗用璋瓚亞灌鄭云

大宗亞灌容夫有故是諸侯亦用圭瓚也若然天子用圭瓚則后亦用璋瓚

也其諸侯未得圭瓚者詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯小禮羣臣詔相至

君與夫人同用璋瓚也詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯所云者小宗伯佐之也此經所云既

釋曰云詔相祭祀之小禮者謂王有故不親行事使臣攝祭則為小禮故鄭云

羣臣之禮云凡大禮佐大宗伯者大宗伯所云者小宗伯佐之也此經所云既

未至職末輒言此者此已下皆小宗伯專賜卿大夫士爵則饋賜猶命也饋之

行事不佐大宗伯故於中言之以結上也賜卿大夫士爵則饋賜猶命也饋之

春秋文元年天王使毛伯來錫公命疏饋卿大夫士卑故小宗伯饋之〇注賜

傳曰錫者何賜也命者何加我服也疏饋卿大夫士卑故小宗伯饋之〇注賜

猶至服也〇釋曰云賜猶命也者但命謂以簡策以辭命之并加以服賜自是

以車馬賜之則賜命別矣而言賜猶命者欲見賜命相將之物故覲禮賜侯氏

法雖同禮數則異也引公羊傳者欲見賜命相將之事小祭祀掌事如大宗伯

之禮大賓客受其將幣之齋〇謂所齋來貢獻之財物疏祭祀謂王玄冕所祭則

小宗伯專掌其事其法如大宗伯也〇注謂所至財物〇釋曰此謂諸侯來朝

覲禮畢每國於廟貢國所有行三享之禮諸侯以玉幣致享既訖其庭實之物

則小宗伯受之以東故若大師則帥有司而立軍社奉主車軍有司大祝也王出

云受其將幣之齋也若大師則帥有司而立軍社奉主車軍有司大祝也王出

及遷廟而以天子巡守以遷廟主遷主曰春秋傳曰軍行社鼓祝奉以

從會子問曰天子巡守以遷廟主遷主曰春秋傳曰軍行社鼓祝奉以

不用命戮于社音廢從才用反齊車側皆反疏者大起軍師以征代云帥

○被乎物反劉音廢從才用反齊車側皆反疏者大起軍師以征代云帥

司而立軍社者謂小宗伯帥領有司大祝而立軍社者謂小宗伯帥領

者謂遷主亦載於齊軍以行也○注有司至將行○釋曰鄭知有司是大祝者

見大祝職云大誓及王制將軍社故也鄭知王出軍必先有事於社及遷廟

行於齊車故知也云云社主曰軍社者以鄭意欲取尚書於祖為證故先言遷

載於齊車此經直云云社主曰軍社者以鄭意欲取尚書於祖為證故先言遷

主曰祖也引春秋者定四年召陵之會將會衛子行敬子言於靈公曰會同難

其使祝從引春秋者定四年召陵之會將會衛子行敬子言於靈公曰會同難

不出境祝從引春秋者定四年召陵之會將會衛子行敬子言於靈公曰會同難

行天子諸侯皆用遷廟主行之意也尚書者是甘誓啓與有扈戰於甘之野

誓士衆之辭引之者欲見軍行須軍社遷主也云社之主蓋用石為之者案許

慎云今山之陽俗祠有石主彼雖施於神祠要無正文故云蓋以疑之也云

壇石是土之類故鄭注社主蓋以石為之神祠要無正文故云蓋以疑之也云

行者以曾子問云載於齊車又尚若軍將有事則與祭有司將事于四望

書用命賞於祖故知奉謂將行也若軍將有事則與祭有司將事于四望

將與敵合戰也鄭司農云則與祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭事

謂與祭有司謂大祝之屬蓋司馬之官實典焉○與音預注則與與其祭與祭

與執戰之軍至四望○釋曰其四望者謂五嶽四瀆王軍將有事與敵合

事同疏戰之時則小宗伯與祭有司大祝之等祭四望之神以求福但四望之

神去戰處遠者不必祭之王之戰處要有近之者祭之故以四望言之也○注

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

有司將事於四望則有司自有事於四望矣不干小宗伯輒於此言之見何義也於義不然故鄭合為一事解之也鄭知有司是馬實典之者以其軍若大甸則將有事於四望與此義同故知有司大祈知無正文故云蓋以疑之也若大甸則事是司馬所掌故知司馬實典主其事也

帥有司而饋獸于郊遂頒禽之甸讀曰郊郊有司大司馬之屬饋饋也以禽饋四方

曰禽雖多擇取三十焉其餘以予大夫士以習射於澤宮疏曰言大至頒禽〇釋而分之〇甸音田出注下甸役同饋于郊者謂田在四郊之外田訖以禽饋饋於

四時田獵也云則帥有司而饋獸于郊者謂田在四郊之外田訖以禽饋饋於郊者將入國過四郊四郊皆有天地日月山川之位便以獸薦於神位以飲神

非正祭直是野饋獸於郊云遂頒禽〇注甸讀曰田有司大司馬之屬而射以主皮行班饋餘獲射之禮故云遂頒禽〇注甸讀曰田有司大司馬之屬

饋饋也以禽饋至分在甸地亦得取田以外日甸獵在甸地故云甸今讀曰田者義將兩兼非直獵在甸地亦得取田以外日甸獵在甸地故云甸今讀曰田

於郊故知大司馬之屬者以其軍事是司馬之事故大司馬職云徒弊致禽饋獸兆五帝於四郊之類四望亦如之兆山川丘陵各於其方是羣神之兆也引詩

傳者證頒禽之大裁及執事禱祠于上下神疏曰執事大祝及男巫女巫也求福與神祇鄭司農云小宗伯謂國遭水火及年穀不熟則禱祠於上下天地神

祇〇注執事大祝及男巫女巫至禱祠〇釋曰禱祠於上下天地神祇者見大祝職云國有大故天裁則禱祠社稷司巫執事之中大祝及男巫女

恆男巫職中雖無事其司巫所帥者即帥男巫也女巫職云凡邦之大裁歌哭而請是以鄭君歷而言焉以充事也云求福曰禱求得求曰祠兩言之者欲見初

馬禮注疏十九
五中華書局聚

禱後得福王崩大肆以拒鬯泚鄭司農云大肆大浴也杜子春讀泚為泚以拒

音泚亡忍反疏注鄭司至伸之釋曰先鄭與子春肆訓為陳為伸故也必用程鬯

者以死者人所惡故以程鬯泚彼二官已掌之此言祝職云大喪始崩以肆及執事

泚大斂小斂帥異族而佐執事大祝之屬泚臨也謂斂者蓋事官之屬為之喪

大夫五十稱士三十稱異族佐斂疏者可疏注是執事至相助○釋曰鄭注執事

以相助○斂力驗反下及注司稱尺證反疏注是執事至相助○釋曰鄭注執事

贊斂明大祝執事小宗伯泚之事以無正文故疑事官之屬為之也引諸處更不

見主斂事者又主工巧之事以無正文故疑事官之屬為之也引諸處更不

記注天子之喪大小斂稱數無文故約諸侯法推出天子斂乃異大斂也案喪大

贊同故祿與廟數及襲斂亦無嫌也云異族佐斂疏者可以相助者此異族據

姓而縣衰冠之式于路門之外音制玄衰七雷反○縣制及色故鄭云制色宜齊

同知式中兼有者案禮記問喪云斬衰貌若宜齊衰貌若卓齊斬之衰其色

亦如貌故鄭知式中兼有也但冠不據色是以喪服傳云冠六升鍛而勿灰

首服謂免整笄總廣狹長短之數與此不同故彼別縣之也及執事眡葬獻器

遂哭之執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻疏文承衰冠之下卜葬之

哭之謂既殯之後事故禮記檀弓云既殯旬而布材與明器云執事眡葬獻器遂

曰鄭知是梓匠也言之屬者冬官總主人工所為是工巧之事梓人匠人見主工巧故知是梓匠也云至將葬獻明器之材者亦約檀弓云既殯旬而布材故知將葬獻材也又知獻素獻成皆於殯門外者見士喪禮云獻材于殯門外西面北上繕主人徧視之如哭擗獻素獻成亦如之注云形法定為素飾治畢為成是其事也云王不親哭有官代之者按士喪禮主人親哭以無官此王不親哭以其有官哭之是也

卜葬北南竈亦如之北墓塋域甫始也鄭大夫讀竈皆為穿杜

穿地為竈聲如腐脆之臍〇竈昌緇反李依杜昌銳反鄭大夫音穿腐房甫反脆之脆七歲反舊作臍誤劉清劣反或倉沒反字書無此字但有臍字音干劣

反今注本或有作臍字者則與劉音為協沈云字林有臍音卒臍者牛羊

脂臍者臍易破恐字誤案如沈解義則可通聲恐未協臍已下皆非鄭義

既得吉而始穿地為瘞故云甫竈也云亦如之者亦如上明器哭之但明器材

哭於殯門外此下葬地也云亦與在殯所哭之相似故云亦如之〇注

兆墓至之臍〇釋曰葬地經云卜其宅兆注兆與在殯所哭之相似故云亦如之

彼此義得兩合相兼乃具故注各據一邊而言也鄭大夫讀竈皆為穿此經唯

此一竈而云皆在下冢人甫竈皆為穿也杜子春讀竈為竈亦為穿當時有

此語後鄭從之故云皆謂葬穿瘞也云今南陽名穿地為竈聲如腐脆也既葬詔

之臍者時南陽郡人名穿地為竈竈之聲如腐脆之臍則以竈為腐脆也

相喪祭之禮喪祭虞附也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也離力知反〇

疏注喪祭至祖父〇釋曰鄭知喪祭是虞附也者以文承卜葬之下成葬之上

始死至葬前未忍異於生故無尸而設奠象生時薦羞於坐前也既葬送形而

往迎魂而反日中而虞虞者鄭注士虞禮云虞安也所以安神是也葬之朝為

大遣奠反日中而虞是不忍一日使父母精神離散故云不忍一日離也云是
 日也以虞易奠者以士虞禮云男男尸女女尸為神象鬼事之是以虞易奠也
 云卒哭日成事是日也解士虞禮云卒哭祭者案士虞禮三虞卒哭俱用剛日云哀
 薦成事故檀弓記人解士虞禮云卒哭祭者案士虞禮三虞卒哭俱用剛日云哀
 祭易喪祭虞祭是也云明日附於祖父者引之證經喪祭為虞祭又為附祭士
 之禮葬用柔日假令丁日葬日第一日為之大夫五虞諸侯七虞天子九虞相
 祭是日卒哭亦用剛日總用七日以此差之祭其附祭又用柔日則癸日為附
 祭是日數可知耳此喪中自相對虞為喪祭則禫祭已前皆為喪祭也若然
 故為吉祭若喪中對二十八日復平常為吉祭則禫祭已前皆為喪祭也若然
 喪中自相對虞為喪祭則禫祭已前皆為喪祭也若然
 鄭欲引檀弓并附祭總釋故喪中之祭總為喪祭而言其實卒哭既為吉祭此
 祭在卒哭後是成葬而祭墓為位壇葬丘已封也天子之冢蓋不日而畢位
 吉祭可知也○成葬而祭墓為位壇葬丘已封也天子之冢蓋不日而畢位
 冢人職曰大喪既葬之日疏成葬至為位○釋曰云成葬者謂造丘墳已訖以王
 請度甫窆遂為之尸○疏之靈柩託於此土故祭后土之神使安裕之當設祭
 位於墓左也○注成葬至之尸○釋曰云成葬者謂造丘墳已訖以王
 封之度據彼有丘封之文故依而言之云天子之冢蓋不日而畢者案檀弓
 云有司以几筵舍奠於墓左反中而虞注云所使奠墓有司來歸乃虞也則
 虞祭在奠墓後以其王之墳蓋高四尺故日中虞祭待奠墓有司來歸此上文
 既云詔相喪祭則虞祭訖矣於下乃云成葬設祭喪祭在成葬之上也引冢人
 職者證祭墓為位時冢凡王之會同軍旅甸役之禱祠肆儀為位肆習也故書
 人為尸以祭后土也○凡王之會同軍旅甸役之禱祠肆儀為位肆習也故書
 義杜子春讀肆當為肆義為儀若今時肆司徒府也疏凡王至為位○釋曰言
 小宗伯主其位○肆以志反習也沈音四李似二反疏王有會同軍旅甸役之

事皆有禱祠之法云肆儀也當習威儀之時則小宗伯為位也國有禍裁則亦如之

儀乃為之故云肆儀也當習威儀之時則小宗伯為位也國有禍裁則亦如之

謂有所**疏**火凶荒則有禱祈之事故云亦如之凡天地之大裁類社稷宗廟則

為位其禱祈禮輕類者依**疏**謂震裂則類祭社稷及宗廟則亦小宗伯為位祭之

○注禱祈至為之○釋曰凡言難者皆謂依事類而為之但求福曰禱禱輕

得求曰祠祠禮重則祠者依正祭之禮也則禱禮輕者雖依正禮祭饌略少凡

國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀**疏**凡國至之儀○釋曰凡言

者羣臣攝而為之者小禮小宗伯專掌其事是法如大宗伯之儀但非王親行則謂之小禮也

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯也○**疏**肆師至宗伯○釋曰肆師是宗

下為目其立國祀之禮則下立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲

經所云立大祀已下是也○立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲

鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下玄謂大祀又有宗廟**疏**立

次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師兩師山川百物○牲音全**疏**立

廟更不言宗廟次小祀者但宗廟次祀即先公是也不言之者已於酒正云次
 祀驚冕毳冕所祭已具於彼故也又不言宗廟小祀者宗廟小祀其神不明馬
 君雖云宗廟非直有升煙玉帛牲亦育禮神者也地示中非直瘞埋中有玉帛牲
 牲亦兼有神非直有禮神玉帛牲也宗廟中無煙瘞埋直有禮神幣帛與牲又不見有禮
 神之玉或有禮神玉帛牲也宗廟之玉亦通一塗立次祀用牲幣者天神日月星辰
 地示血祭社稷五祀五嶽是也宗廟次祀以歲時序其祭祀及其祈珥序第
 大小故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為餼玄謂祈當為進襪之襪珥當
 為珥襪者祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為餼玄謂祈當為進襪之襪珥當
 羊血流于前乃降門夾室皆用雞其珥皆於屋下割雞門當門夾室中室然則
 是襪謂羊血也小職曰掌珥于社稷祈于五祀是也亦謂其宮兆始成時也
 春秋僖十九年夏邾人執鄆子用之傳曰用之者何蓋叩其鼻以珥社也○及
 其祈及注襪同巨既反或區依反珥而志反注珥同割苦圭反俠室古洽反劉
 古協以歲至祈珥○釋曰言歲時序其祭祀者即上立大祀已下至小祀皆
 反依歲之四時次序其大小先後也及其劓珥謂釁禮之事用毛牲即曰
 劓用羽牲即曰珥○注次序大小先後也○釋曰云次序第其先後者不必先大後
 小天人之鬼神各有大次小或小而應後各自當其時以祭之後
 故云第次其先後也玄謂祈當為進襪杜子春讀幾當為祈珥為珥者皆無義所
 取故鄭不從之也玄謂祈當為進襪杜子春讀幾當為祈珥為珥者皆無義所
 沐而飲酒曰襪彼襪為襪福之義此直取音讀不取其義云珥當為珥者經言
 珥是玉珥非取血之義故讀從雜記下血傍為之也云雜記曰成廟則釁之雍
 人舉羊升屋自中者謂升其屋當屋脊之中中央云門夾室皆用雞者謂廟門
 及兩廂夾室三處皆用雞其珥皆於屋下者謂中央云然則不升屋而在屋下殺雞
 也云割雞門當門夾室中室者謂當室中央云然則不升屋而在屋下殺雞
 引雜記之珥欲破經珥及子春珥之意也云小子職曰掌珥于社稷祈于五祀

是也者引證血傍為之以證其義也其祈字猶不從故彼注引秋官士師曰凡

刳其則奉犬牲毛牲曰刳羽牲曰其此刳其正字與若然刳既正字而讀從進

穢者且從故書穢音耳至士師別為正解也云春秋大祭祀展犧牲繫于牢頒

傳曰者公羊傳文引之者謂證其是取血以釁之事

千職人及展省閱也職讀為職職之反威音弋注職同監古銜反疏大祭至職人

有天地宗廟大祭祀牧人以牲與充人之時肆師省閱其牲看完否及色堪為

祭牲乃繫于牢頒付于職人也○注展省至門人○釋曰鄭讀職為職者但三

百六十官皆有職司若言職則無所指斥若為職為聲謂置臬之時職職然作

聲故讀從職可以繫牲者也云此職人謂充人及監門人者案充人云祀五帝

繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門使養之故知職人是此二官也言

此職人對彼職人不要是充人監門人也牛人所云職人者彼鄭注充人并牧

人在其中矣此有監門人凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮既滌濯亦如之先

者謂兼祭諸神司中之等凡祭祀之卜日謂天地宗廟之等將祭前有散

之夕祭凡祭至如之○釋曰言凡祭祀之卜日則齊今云祭祀之卜日宿為期

則是卜前之夕與卜者及諸執事者以明且為期也云詔相其禮者謂肆師詔

告相助其卜之威儀及齊戒之禮云既滌濯亦如之者謂祭前之夕既滌濯祭

器亦詔相其禮祭之日表齋感告絜展器陳告備及果筮鸞相治小禮誅其慢

怠者案六穀也在器曰威陳陳列也果筮鸞者所築鬻以禳也故書表為票

表皆謂徽識也鄭司農云築筮香草煑以爲鬻○果古亂反下同鬻音

遙反或昉遙反下相其禮及注同鬻芳疏告絜者當祭之日具其黍稷等威於簋

蓋陳於廟堂東又以徽識表其名又告絜淨云展器陳告備者謂祭日且於堂

鬻者謂於宗廟有裸案禮記雜記築鬱白以揀杵以梧而築鬱金煮以和巨鬯

之酒以沛之而裸矣云相治小禮者謂羣臣行事則肆師相治之云誅其慢怠

者謂執事之人有惰慢懈怠者則誅責之長其總而言之六穀皆是稌故爾雅云稌

稷也彼特訓稌為稷者以稷為五穀之王六食黍稷稻粱麥苽六食即膳夫云

六穀一物故鄭云六穀也鄭司農云築粃築香草覆以爲鬯者此言築鬱鬱人

云裸事和鬱鬯謂取鬱金煮和巨鬯之酒沛以裸神及賓客故二鄭俱言之云

皆謂徽識也者以鬯表字雖不同俱是徽識也於六穀之上皆為徽識小旌書

其黍稷之名以表之籩籥不表獨此表之者以其餘器所盛各異視器則知其

實此六穀者籩盛稻粱盛黍稷皆會蓋覆之觀器不知其實故特須表顯

之也但鬱人有掌鬱此又掌之者彼掌北中廟中之禁令北壇疏掌北至禁令

官正職此肆師察其不如儀者也○掌北中廟中之禁令北壇疏掌北至禁令

宗伯云北五帝於四郊已下則四郊之上神北多矣皆掌不得使人于犯神位

七廟亦然故云掌其禁令也○注北壇瑩域○釋曰凡為壇者四面皆瑩域圍

之若宮牆然故

凡祭祀禮成則告事畢大賓客泣筵几築鬱禮賓客○疏至大賓

云北壇瑩域也

鬻○釋曰案大行人云上公再裸而酢侯伯一裸而酢子男一裸不酢大宗伯

云大賓客攝而載裸則此官主以築鬱金煮之而鬯酒也筵几云注謂司几筵

設之肆師臨之也○注此王至賓客○釋曰贊果將宗作載裸○疏載裸○釋

言此以對彼彼則上經築鬱禮宗廟神也○贊果將宗作載裸○疏載裸○釋

曰此據大宗伯職而言案小宰亦大朝覲佐饋○疏注為承饋○釋曰此言

云賓客贊裸者容有故相代也○大朝覲佐饋○疏注為承饋○釋曰此言

同朝覲時若四時常朝則小行共設匪籩之禮設於賓客之館公食大夫禮曰

人為承饋小行人所云者是也

豆實實于籩籩實實于筐匪其筐字之誤與禮不親饗則以酬幣致○疏共設至

之或者匪以致饗○籩於貢反食音嗣下同誤與音餘下侯與同○疏之禮○

釋曰此肆師不掌飲食而共設者肆師主禮事謂依禮使掌客之等及諸官告

設之也○注設於至致饗○釋曰鄭知設於賓客之館者凡待賓客之禮饗食

在廟其器不用匪彝今言共設。籩。壺。明。是。王。不。親。饗。食。於。賓。館。設。之。可。知。引。公

食禮者欲見此經與彼同是親食之事又欲破。籩。從。筮。之。事。也。云。字。之。誤

與者無正文約同彼故云與以疑之也云禮不親饗則以酬幣致之者此亦公

食大夫禮文云或者匪以致饗者鄭君向引公食大夫須破。匪。從。筮。又。言。饗。禮

者饗禮無妨致饗時用匪不用饗食授祭祭肺○疏注授賓祭肺○釋曰饗大

筮但無正文故云或以疑之也饗食授祭祭肺○疏注授賓祭肺○釋曰饗大

亦享大牢以食賓舉依命數云授祭祭肺也必知祭肺者有虞氏祭首夏后氏

此授祭者非授王可知故鄭云授祭祭肺也必知祭肺者有虞氏祭首夏后氏

祭心殷祭肝周祭肺也與祝侯禋于暨及郊遠郊百里近郊五十里○疏注與

所祭故知祭者祭肺也與祝侯禋于暨及郊遠郊百里近郊五十里○疏注與

至及郊○釋曰侯者侯迎外應先言郊後言暨令先言暨到言之者侯禋二事

于暨及郊凡侯禋從內向五百里見義也○注侯禋至十里○釋曰知暨五百

可近則任當時之宜故到五百里見義也○注侯禋至十里○釋曰知暨五百

之杖外命男六鄉以出也內命王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司

農云三日授子杖五日既殯授大夫杖七日授士杖此舊說也喪大記曰君之喪三

依諸侯與七日授士杖四制云○衰七雷反疏禁外至之杖○釋曰外內命男

有升數多少及裁制故禁之使依法也云且授之杖者外內命男及內命女皆

命至制云○釋曰云內外男女者無正文鄭以意言之以王宮為正朝廷在王

宮內為內命男故以六鄉六遂及公邑大夫等皆為外命男其妻總為外命女

可知云喪服為夫之下既為內命女則此朝廷及六鄉以外卿大夫妻為外命女

夫升數與裁制者九嬪二十七世婦八十一御妻皆為王斬衰而杖也云不申法

凡衰外削幅裳內削幅三衿已下具有裁制司農所云三日授子杖五日授

大夫杖七日授士杖雖云舊說仍是四制之文也玄謂王喪依諸侯者王喪諸

臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖授杖曰數亦宜同

也天子之弓及后亦服三日祝先服鄭注云祝佐含斂先病天子與夫人亦服矣

夫授杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之法也凡師甸用牲于社宗則為

位社軍社也宗遷主也尙書傳曰王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞

同疏凡師至為位祭也○注社軍至宗廟○釋曰云社軍社

也者在軍不用命戮於社又君以軍行被社釁鼓故名軍社也鄭知宗遷主者

會子問云師行必以遷廟主行載于齊車故知遷主也尚書傳曰王升舟已下

者謂說武王於文王受命十一年觀兵之時武王於孟津渡河升舟大社主前

鼓鍾亞亞王舟後觀臺亞者觀臺可以望氣祥亞鼓鍾後將舟亞者以社主

殺戮而軍將同故名社主為將舟亞在觀臺後宗廟亞者宗廟則遷主也亞

在將舟後引之者燈在軍有社及宗之意也異義公羊說天子有三臺有靈臺

所以觀天文有時臺以觀四時施化有靈臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯無靈臺

不得觀天文有時臺左氏說天子有靈臺諸侯有觀臺若然文王時已有

靈臺今武王而曰觀臺者鄭君之意類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之

觀臺則靈臺對文有異散文則通類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之

造猶即也為北以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而為之者封謂壇也大神社

及方嶽也山川蓋軍之所依止大帝傳曰牧之野武王之大事也既事而退柴於

上帝祈于社設奠於牧室劉音茂疏類造至如之○釋曰上經用牲於社宗據

造後事告天及社之事○注造猶至牧室○釋曰諸文皆云造于禰類于上帝

門之造同也云為兆以類禮即祭上帝則造與類同屬于上帝故鄭云造禰即與

訖而祭故須新為壇兆故鄭云為兆也鄭知類禮依郊祀而為之者尋常兆域今

祭非常非是禱祈之所祭故依正禮郊祀而為之謂四時迎氣於四郊皆是

也云大神社及方岳知者以其命所報告皆是出時告者以出時類于上帝宜

于社造於禰今大神文在上帝下而云封祭之明是社也知兼方岳即四望也

云山川蓋軍之所依止者以其山川衆多不可並祭軍旅思險阻軍止必依山

川故知祭軍所依止者以其山川衆多不可並祭軍旅思險阻軍止必依山

牧誓序云時甲子味爽武王與受戰於牧野鄭注云紂近郊三十里名牧是武

王伐紂之事故大事云既事而退者武王與紂於牧地戰紂退入紂都自

周禮注疏十九

中華書局聚

焚於宣室武王入紂都既封建乃退向牧地而柴於上帝者以實柴祭帝即此

經類于上帝一也云祈于社者即此經封于大神一也云設奠於牧室者謂祭

者欲見此經亦當有祭行主不言者文不備引之凡師不功則助牽主車助助大

故書功為工鄭司農工讀為功古者工與功疏敗云助牽主車釋曰師不功謂戰

同字謂師無功肆師助牽之恐為敵所得疏敗云助牽主車釋曰師不功謂戰

社之石主遷廟木主也○注助助至所得○釋曰知助助大司馬也者案大司

馬職云若師不功則厭而奉主車故知此肆師助大司馬也若然案小宗伯云

立軍社奉主車謂未敗凡四時之大甸獵祭表貉則為位貉師祭也貉讀為十

時若敗即大司馬奉之凡四時之大甸獵祭表貉則為位貉師祭也貉讀為十

處為師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚩凡四至為位○釋曰案

或曰黃帝○貉莫駕反鄭音陌後表貉皆同蚩音尤疏大司馬仲冬教大閱教

戰訖入防將田既陳乃設驅逆之車有司馬表貉于陳前此時肆師為位而祭

也○注貉師至黃帝○釋曰知貉師祭也者爾雅云是類是馮故知貉為師祭

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

焚於宣室

武王入紂都

既封建

乃退向牧地

而柴於上帝

者以實柴

祭帝即此

經類于上帝

一也云祈于社

者即此經

封于大神

一也云設奠於牧室

者謂祭

者欲見此經

亦當有祭行

主不言者文

不備引之

凡師不功

則助牽主車

助助大

故書功為工

鄭司農工

讀為功古

者工與功

疏敗云助

牽主車釋

曰師不功

謂戰

同字謂師

無功肆師

助牽之恐

為敵所得

疏敗云助

牽主車釋

曰師不功

謂戰

社之石主

遷廟木主

也○注助

助至所得

○釋曰知

助助大司

馬也者案

大司馬

職云若師

不功則厭

而奉主車

故知此肆

師助大司

馬也若然

案小宗伯

云

立軍社奉

主車謂未

敗凡四時

之大甸獵

祭表貉則

為位貉師

祭也貉讀

為十

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

貉師祭也

者爾雅云

是類是馮

故知貉為

師祭

也○注貉

師至黃帝

○釋曰知

命龜示高作龜使卜或人之等為之○注及下三事皆肆師涖卜也則陳龜貞龜

是殺木引詩者欲見載芣即此經芣也云載柞者柞是除木於經雖無所當欲

除草木則耕之 獮之日涖卜來歲之戒 問秋後歲兵寇之備○獮思淺反者 疏之獮

至之戒○釋曰謂肆師正當出獮田之日則卜來歲之戒不虞之事○注秋田

苗涖卜來歲之戒必於秋獮之日為戒者以其春教振旅夏教芡舍非正習兵

度當豫戒備之故鄭云 社之日涖卜來歲之稼 者社土為取財焉 疏至之

祭社○釋曰類上文管獮是秋則此社亦是秋祭社之日也言涖卜來歲之稼者

不但春稼秋穡不言穡而報者報其成熟之功今卜者來歲亦如今年宜稼以

所宜釋曰案郊特云社祭土而主陰氣也取財於地取法於天又孝經緯云社

社祭土而取財焉 若國有大故則令國人祭 大故謂水旱凶荒所令祭者社

步 疏注天下皆有故知水旱凶荒謂年穀不熟知所命祭是社及祭醮者經

云命國人祭案地官州祭社黨祭祭族祭於六遂之 歲時之祭祀亦如之令

仲春命民社 疏此歲時至如之○釋曰云歲時之祭祀者上經據禱祈非時祭故

然月令唯言春者特舉春祈而言舉一隅可以三隅反則餘三時亦祭也若 凡

卿大夫之喪相其禮相其禮疏注相其適子○釋曰鄭知相適子者庶子無事適

衰故知所相凡國之大事治其禮儀以佐宗伯也故書儀為義鄭司農云義讀

為儀古者書儀但為疏凡國至宗伯○釋曰案小宗伯已云佐宗伯此又言之

義今時所謂義為誼疏者但肆師與小宗伯中下大夫命數是一故二人同佐

此又云治其禮儀者謂佐大小宗伯治之講習其事也凡國之小事治其禮

儀而掌其事如宗伯之禮疏一經於職末總結之也

鬱人掌裸器及裸器謂彝疏注裸器至與贊○釋曰知裸器中有彝及舟者此經

用雞彝鳥彝皆有舟秋冬及追享朝享皆云焉故知有彝舟也知有瓚者案禮

記王制云諸侯賜圭瓚然後為瓚尚書序云平王錫晉文侯秬瓚圭瓚皆與秬

瓚相將即下文裸玉是也故知裸凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之

築鬱金黃之以和鬯酒鄭司農云鬱草名十葉為貫百二十貫為築以黃之

中停於祭前鬱為草若蘭○焦中子遙反劉似消反本又作雒音同李又即脩

反疏亦無裸事此云祭祀唯據宗廟耳其賓客裸則大行人云公再裸之等是

也云和鬱鬯者謂和鬯人所造秬黍之鬯酒也為宗廟賓客用鬱者則肆師築

侯以蕭大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯以蕭謂未得圭瓚
之賜得賜則以鬱耳王度記云天子以鬯及禮緯云鬯草生庭皆是鬱金之草
以其和鬯酒因凡裸玉濯之陳之以贊裸事

璋瓚亞裸鄭云太宗亞裸容夫人有故攝焉若
然王用圭瓚后用璋瓚可知故鄭并言之也
詔裸將之儀與其節玉節謂王奉
玉氣也○注裸是也故玉人典瑞皆云裸圭尺有二寸禮記郊特牲云灌以圭璋用
璋瓚也○注裸是也故玉人典瑞皆云裸圭尺有二寸禮記郊特牲云灌以圭璋用

晏之疏 早晚時節故兩言之○注裸將之儀者即奉玉送裸之威儀云節者節
時 疏 早晚時節故兩言之○注裸將之儀者即奉玉送裸之威儀云節者節
之濟而酌鬱鬯云送裸者謂送之以授尸尸得祭
非一若賓客則大宗伯裸若祭祀王及大喪之泚共其肆器肆器陳尸之器喪
后裸皆鬱人沃以水盥手及洗瓚也

造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀禮第有枕此之謂肆器天
子亦用夷盤○造七報反下同併薄冷反禮章善反沈又音但第側几反
注肆器至夷盤○釋曰肆訓為陳故鄭二月已後至八月鄭注喪大記云君設
盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉者此謂二月已後至八月鄭注喪大記云君設

也引漢禮大夫設夷盤造冰焉者此謂二月已後至八月鄭注喪大記云君設
威水以寒尸士喪禮君賜冰用夷盤云設牀禮第有枕者此謂陳尸之牀設冰
於其下云天子亦用夷盤者凌人職同名耳大小則異也及葬共其裸器遂狸
夷盤則諸侯大盤之類與大夫夷盤同名耳大小則異也及葬共其裸器遂狸

之遺奠之彝與瓚也狸之於祖廟階間疏 注遺奠時者以葬時不見有設奠之
明奠終於此○狸亡皆反遺棄戰反據遺奠時者以葬時不見有設奠之
事祖祭已前奠小不合有彝器奠之大者唯有遺奠故知於祖廟中厥明將
彝之時設大遺奠有此裸器也此即司尊彝云大喪存奠彝者是也以奠無尸

周禮 注疏 上九 十二中華書局

直陳之於奠處耳言狸之於祖廟階間者此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭

以爲主命行反遂狸之於祖廟兩階之間此大遺奠在始祖廟事訖明亦狸之

於階間也云明奠終於此者自此已前不忍異於生設奠象生而無尸自此

已後葬訖反日中而虞則有尸故士虞禮云男男尸女女尸以神事之謂之祭

異於生故云明大祭祀與量人受舉學之卒爵而飲之學受福之嘏聲之誤也

奠也乃牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以邊受畜黍主人

嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊裸尸

量人制從獻之脯籩者案量人云凡祭祀饗賓制其從獻脯籩

反嘏古雅反饋侯吝反又音胤籩音煩嘏謂祭宗廟者也云與量人受舉嘏

之卒爵而飲之者謂王爵尸後尸嘏王節也○注學受至相成○釋曰鄭知

學是受福之嘏非天子奠學殷爵名者案郊特牲云舉學角詔妥尸其時無鬱

人量尸受爵飲之法唯受嘏時受王卒爵飲之禮故鄭引少牢以爲證也云

王酌尸尸嘏王此其卒爵也者此約少牢特牲禮故鄭引少牢以爲證也云
少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵者天子諸侯祭無饋獻已前之事直有陰
獻之事乃有陰厭迎尸入尸食訖王酌尸大夫士無饋獻已前之事直有陰
厭已後酌尸之事天子諸侯祭禮亡故陰厭已後取少牢特牲饋獻已前之事直有陰
量人之節當大夫獻祝及佐食之時云主人受嘏詩懷之者謂陰厭後迎尸入
升席坐尸食訖主人酌尸酢主人在戶東西面受尸酢時尸命祝嘏主人以
大福遂以黍稷輔授主人酌尸詩承也主人在戶內於懷中挂於季楫乃拜而飲卒
爵也云執爵以興出宰夫以邊受畜黍者畜黍即所斂聚黍稷肺授之者也云
主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也者大夫士有獻祝及
佐食無獻鬱人量人法天子有獻鬱人贊裸尸者即上禮無祝及佐食之事但其節同
故引爲證也云必與量人者鬱人贊裸尸者即上禮無祝及佐食之事但其節同
云量人制從獻之脯籩者案量人云凡祭祀饗賓制其從獻脯籩
之數量是也云事相成者前裸後獻祭事乃成故云事相成也

鬯人掌共秬鬯而飾之秬鬯不和鬱者**疏**鬯人至飾之〇釋曰云掌共秬鬯者

和鬱者也鄭知飾之謂設中者此上下雖無設巾之事案冪人云以疏布巾冪

八尊以畫布巾冪六彝凡王中皆黼凡尊皆有巾冪明秬鬯之酒尊亦設巾可

知故知所飾凡祭祀社壇用大壘壘謂委土為壇壇所以祭也大壘瓦壘〇壘

者設巾也唯癸反劉欲兔反壘音雷或郎追反壘音善

又音**疏**注壘謂至瓦壘〇釋曰壘謂委土為壇壇之類也此經云社壘謂若封

禪及大司徒皆云社壘皆直據外壘而言也知大壘是瓦祭門用瓢齋祭謂營

壘者張人為瓦篋據外神明此壘亦用瓦取質略之意也

門國門也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之山川之

神則水旱疫癘之不時於是乎祭之魯莊二十五年秋大水鼓用牲于門故書

瓢取甘瓠割去抵以齊為瓢子春讀齋為棗瓢謂瓠也棗威也玄謂齋讀為

管反瓠匹召反蠹力兮反或**疏**注祭神非一取營鄭而祭之義故也鄭知門是國

門者禮記祭法云天子祭七祀有國門故知也春秋傳者昭元年子產辭彼先

云山川後云日月此先云日月者鄭君所讀春秋先日月與賈服傳不同故也

彼無不時此有之者鄭以義增之非傳文引之者證祭是營鄭而祭之義引莊

二十五年傳者證有門之義但彼譏伐鼓用牲其大水祭門是也玄謂齋讀為

齊者以其割齊為尊亦取廟用脩凡山川四方用蜃凡裸事用概凡臨事用散

質略之意故不從子春也

禪當為埋字之誤也故書蜃或為謨杜子春云謨當為蜃書亦或為蜃蜃水中

蜃也鄭司農云脩謨概散皆器名玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概

散皆漆尊也脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬尊者彝為上壘為下蜃畫為蜃形

蚌曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散〇脩音卣羊久反又音由中饋也

裸音埋出注概古愛反醴孚逼反散素早反注及下注同獻疏注裸當至曰散

素何反蚌步項反曰合音舍本亦作含漿如字本又作將釋曰鄭破裸

為埋者若裸則用鬱當用葬尊不合在此而用概尊故破從埋也埋謂祭山林

則山川用蠶者大山川司農云脩謀散器名者先鄭從古云謨後鄭亦不

從之矣玄謂廟用脩者謂始禘時者謂練祭後遷廟時以其宗廟之祭從自始

死已來無祭今為遷廟以新死者木主入廟特為此祭故云始禘時也以三年

喪畢明年春禘為終禘故云始也云自饋食始者天子諸侯之祭自特牲少牢

踐饋獻乃有饋食進黍稷大夫士禮無饋獻已前事直有饋食始即特牲少牢

皆云饋食之禮是也今以喪中為吉祭不可與吉時同故略同大夫士禮且案

大宗伯宗廟六享皆以裸為始當在鬱入用葬今不用鬱在鬯人用鬯尊故知

略用饋食始也若然鄭知義遷廟在練時者案文二年穀梁傳云作主壞廟有

時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也爾時木主新入廟禘祭之是

以左氏說凡君薨祔而作主特祀於寢畢三時之祭蒼年然後烝嘗禘於廟
許慎云左氏說與禮同鄭無駁明用此禮同義與穀梁傳合賈服以為三年終
禘遭烝嘗則行祭禮與前解違非鄭義也鄭知脩蠶散皆漆尊也者以稱散
凡物無飾曰散直育漆明概蠶之等漆外別有飾故知皆尊也鄭以脩從散
詩與尙書及爾雅皆為散字於尊義無所取故從散也云散中尊謂獻象之
屬者案下司尊葬職云春祠夏禘禘祫用雞彝鳥彝朝踐用兩獻尊饋獻用兩象
尊皆有疊諸臣之所酢是尊者彝為上疊為下獻象之屬在其中故云中尊獻
象之屬更云葬為上疊為下尊者彝推出散為中尊之意也云之屬者秋冬及追
享朝享皆彝為上疊為下尊者彝推出一名含漿含漿則是容酒之類故畫為蠶而
畫之云蚌曰合漿尊之象者蚌蛤一名含漿含漿則是容酒之類故畫為蠶而
尊名也云概尊以朱帶者玄纁相對既黑漆為尊以朱帶落腹故各概概者
橫概之義故知落腹也云無飾曰散者以對概蠶獻象之等有異物之飾此無
故曰散云醴事者即大宗伯大喪之大旗設斗共其鬯鬯以鬯洒使之香美者
云醴辜祭四方百物者也

鄭司農云釁讀為徽疏注斗所至為徽〇釋曰鄭云釁尸以釁酒使之香美者

香美也司農云釁讀為徽者以疏案肆師云大喪築釁則此釁酒中兼有鬱金香草故得

知王齊以釁為洗浴以其酒非如三酒可飲之疏凡王之齊事共其秬鬯

傳曰昭臨弊邑鄭司農云鬯香草王行弔喪被之故曰介玄謂曲禮曰擊天子

父此王適四方舍諸侯祖廟祝告鬼神與檀弓曰臨諸侯於鬼神曰介音甫本又作甫疏凡

彼反又皮尊反為執于僞反與音餘之忍反致也父音甫本又作甫疏王

至介鬯〇釋曰介副也王弔臨諸臣則有副使從行者天子所往停在諸侯之

廟祝致辭告廟介使則進此鬯於神前故云介鬯〇注以尊至進鬯釋曰云以

尊適卑曰臨者欲解臨非如雜記云上客臨彼謂哭臨也此王弔諸侯諸臣故

司農云鬯香草者見王度記云天子以鬯諸侯以薰禮緯亦云鬯草生庭故知

鄭之意以介為被似若春秋被練之義故云從也王行弔喪被之故曰介者先

下曲禮文云擊天子者彼擊下與天子鬯諸侯圭卿羔已下為目此天子以

鬯為擊君卿羔之類但天子至尊不自執使介為擊致之禮於鬼神與者無

彼注云眡致也謂使祝告至于鬼神云檀弓曰者此亦下曲禮文言檀弓者誤案

附釋音周禮注疏卷第十九

珍傲宋版印

周禮注疏卷十九校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十九

小宗伯

北五帝於四郊

說文土部云垝畔也為四時界祭其中周禮曰垝五帝於四郊从土北聲按許君蓋讀北為垝說文北分也周禮故書用假借

字故作北漢讀考云於當作子〇按許所據周禮實作垝非改字今亦未辨北為故書與今書凡若此類不可臆決

彼據禮神五幣而言惠校本作玉幣此誤

彼雖無三皇五帝之文

監毛本皇誤王此本此頁補刻亦誤王今從閩本訂正

明并祭五帝三王可知

盧文弨云此三王二字當衍

萬物燥落

閩本同監毛本燥誤標惠校本作躁

是五嶽四竇者

閩監毛本竇改瀆

亦順所可知故略不言也

毛本脫也字順所下有在字

五禮吉凶軍賓嘉

余本閩監毛本同嘉靖本軍賓作賓軍此本疏中標起訖云注用等至軍嘉與大宗伯注合今本非〇按說見卷十

七

士二豆三俎 惠校本閩本同監毛本三改四

先鄭云五禮吉凶賓軍嘉者 閩監毛本賓軍誤倒

辨廟祧之昭穆 葉鈔釋文作之邵

案尚書五服五章才 此本五誤云據閩監毛本訂正才古哉字閩監毛本改哉

唯在外野饗 閩監毛本外野誤倒

掌四時祭祀之事序 惠校本作序事此誤倒

凡國大貞卜大遷之等 盧文弨云通考引作大封此作遷誤○按今疏不誤通考誤也大卜本職可證況下文云不言大遷

者文略也注不妨略疏何妨補其略

視享腥孰 余本岳本嘉靖本閩本同監毛本孰改熟疏同

其大宰省牲者 盧文弨云大宰無省牲之文疑仍是大宗伯之誤

以時將瓚果 唐石經岳本嘉靖本同余本閩監毛本果改裸非上以待果將注云果讀爲裸

贊王幣爵之事 浦鐘云玉誤王

以人道宗廟有裸 孫志祖云據小宰注以當作惟

小祭祀掌事如大宗伯之禮惠校本於此分節小祭至之禮一節疏在此經下

受其將幣之齋釋文齋本又作賈按賈俗字

謂遷主亦載於齊車以行也惠校本遷下有廟此脫

以其載社在於軍中補案在疑是主字之誤

故鄭注社主蓋以石之惠校本注作云閩監毛本石下有為按注作蓋用石為之

郊有羣神之兆余本岳本閩監毛本神同誤臣宋本嘉靖本作神賈疏引注同并有申澤之義今據以訂正

親斂者此本及余本親作謂嘉靖本閩監毛本作親按賈疏亦作親斂者且云以其諸處更不見主斂事者云云是本作親字今據訂正

鄭注執事是大祝之屬者閩本同監毛本注作知

西面北上惠校本閩本同監毛本續誤請

鄭大夫讀竈皆為穿漢讀考竈作龜按皆字涉下誤衍禮說云說文竈穿地也漢書王莽掘平共王母丁姬故冢時有羣燕數千銜

土投穿中師古曰穿謂擴水經注引漢書穿中作竈中則竈讀為穿信矣

杜子春讀竈為龜漢讀考作讀龜為竈謂經文亦本作甫龜

聲如腐脆之脍余本閩監毛本同誤也岳本作腐脆之脆嘉靖本作腐脆之脆當訂正此上作脆下作脍誤疏中同釋文腐脆之脆舊作

醉誤今注本或首作臍字音經義雜記曰注疏本作腐臍之臍正從舊本作臍其上一字作脆乃依陸本竄改耳古人多以聲借通用不得以字書未收而疑為誤也

以卒去無時哭哀殺惠校本卒作共此誤閩監毛本改為以卒哭更誤

若今時肆司徒府也嘉靖本若上有謂與漢制考所引正合此脫

皆須豫習威儀乃為之此本乃誤尸因形相近也據儀禮通解續訂正閩監毛本改作而為之

但求福曰禱禱輕浦鏜云禱下脫禮

是法如大宗伯之儀閩本剗改是作其監毛本承之

肆師

珥當為餌禮說云雜記釁廟餌於屋下東山經曰祠毛用一犬祈聃注云聃音餌以血涂祭為聃也公羊傳蓋叩其鼻以聃社今本公羊誤作

血社穀梁作餌社周禮皆作珥古文少假借多

門夾室皆用雞葉鈔釋文作俠室余本載音義同

夾室中室余本岳本嘉靖本閩本同監毛本誤夾屋葉鈔釋文作俠室○按漢人多假俠為夾

此職人謂充人及監門人余本閩監毛本同誤也嘉靖本及惠校本作櫛人賈疏引注同當據正

若為櫜為聲 ○按櫜為聲上當有从木从戠四字

謂祭日且於堂東陳祭器實之 浦鏜云且誤且

築鬱白以掬 浦鏜云掬誤掬

小行人所云者是之也 補案之字誤衍

簋實實于筐匪其筐字之誤與 毛本二筐字誤筐

則以酬幣致之 嘉靖本酬作鬻俗體

今言共設筐彝 閩本作共設筐彝筐即筐之訛監毛本共誤如筐作匪

又欲破筐從筐之事也 閩監毛本筐作匪此本下亦皆作匪

不中法 余本嘉靖本閩本同監毛本法改灋疏及下祭表絡注同

祝佐含斂先病 浦鏜云服誤病

但服杖俱時 浦鏜云同誤俱從儀禮通解校

鼓鍾亞 嘉靖本同余本閩監毛本鍾作鐘按尙書大傳亞作惡鄭注云惡讀為亞彼既破惡為亞故此直引作亞下同

觀臺可以望氣祥 閩監毛本氣作氛是

類造至之事 闕本同誤也監毛本改作至如之

云大神社及方岳知者 闕本同監本改作也者毛本又誤為也方

知兼有方岳者 闕本同監毛本岳改嶽下同

為師祭造軍灋者 孫志祖云爾雅疏引注重一祭字較明

其神蓋蚩蚩 諸本同釋文作蚩蚩賈疏作蚩尤○按蚩俗字也

故於是戒不虞世 浦鏜云也誤世

案郊特云 補案云上當有牲字

社及樂醮 釋文出醮也二字今本脫也

治謂如今每事者更奏白王禮也 諸本同闕本刪改者作著浦鏜云著誤者○按者是著非

鄭司農云義讀為儀 嘉靖本無云漢制考所引同今本衍

鬱人 經義雜記曰說文鬱部鬱芳艸也从白門缶鬱多其飾也一曰鬱增百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神鬱今鬱林郡也又林部鬱木叢生者从林鬱省聲是鬱鬱不同郊特牲釋文云鬱字又作鬱知經典本與說文合也

掌裸器 唐石經諸本同按大宗伯小宗伯肆師三職皆經作果注作裸此亦當同今經不作果者蓋因注言裸器淺人遂據注以改經矣

十葉為貫百二十貫為築以煮之鑊中諸本同釋文作焦中云本又作鑊漢

葉為貫百廿貫築以煮之為鑊許說同先鄭此築上為字誤衍且周禮經文言築鬻多矣安得云百二十貫為築也

設牀禮第余本岳本嘉靖本同釋文亦作禮毛本第誤第

鬯人

案冪人云此本冪誤冪據閩監毛本訂正

壝謂委土為壇壇釋文作壇壇此倒

瓠人為瓦簋浦鐘云瓠誤瓠

則水旱疫厲之不亦非也時余本岳本閩本同監毛本誤倒嘉靖本作疫癘此作癘

鼓用牲于門余本嘉靖本閩本同監毛本用牲下增于社二字非考賈疏亦祇有于門也

杜子春讀齋為粢釋文齋杜音資漢讀考云據釋文則知注本作資資威也者資取藉意謂藉以威酒也

廟用脩嘉靖本脩作修

凡裸事用概唐石經諸本同葉鈔釋文概作概〇按从手者非

蚌曰合漿余本嘉靖本閩監毛本同釋文作合將云本又作合漿按賈疏作合漿惠校本同〇按今爾雅作合漿

爾時木主新入廟 惠校本同閩監毛本爾改是

云蚌曰合漿 閩本同監毛本合作含此本下亦作含按賈疏云是容酒之類則當本作含○按合含一語之轉

擊天子鬯 嘉靖本閩本同余本岳本監本擊作擊毛本訛擊

介為執致之 余本閩本監本同毛本致誤政嘉靖本作以介為擊致之按釋文出為執二字賈疏云天子至尊不自執使介為執致之則余

本為是嘉靖本衍以字執誤擊非也

君卿羔之類 浦鐘云若誤君

使介為擊致之 閩本剗改擊為執監毛本承之

故云某父且字也 閩監本且改某毛本改其誤甚○按且者薦也凡表德必以一字為伯仲之薦去伯仲而單舉下一字云某甫

謂之且字見於周禮禮記公羊傳注者段玉裁類列之作且字攷

周禮注疏卷十九校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十

鄭氏注

賈公彥疏

雞。人掌共雞牲辨其物。騂物謂毛色也。辨之者陽祀用騂，陰祀用黝。○黝於糾反。疏注物謂至用黝。○釋曰

牧人。文彼注云：陽祀祭天於南郊，及宗廟陰祀祭地於北郊，及社稷也。鄭舉此大

二者，其望祀各以其方色。牲及四時迎氣，皆隨其方色。亦辨其毛物可知也。大

祭祀。夜嘑旦以蹕。百官與。○夜嘑未盡雞鳴時也。呼旦以蹕，古弔反。警音景。疏注夜

前仍為夜則呼旦也。漏刻之義，具挈壺氏。凡國之大賓客會同、軍旅喪紀，亦如

之。凡國事為期則告之時。象難知時也。告其有司主事者，少牢曰宗人朝服北

者至此旦明而告之。○疏注象難至告之。○釋曰：引於宗人曰，且明行事，告時

朝直遙反。比毗志反。○疏注象難至告之。○釋曰：引於宗人曰，且明行事，告時

日數時節。由子則宗人自禮官請主人。祭期主人曰：於子者，謂祭前之夕。宗

請主人者，敬主人若不自由，然故讓之也。案庭燎詩：注王有雞人之官。凡國

事為期則告之。以時王不正其官而問夜早晚非也。案齊詩：東方未明，序云東

方未明，刺無節也。朝廷與居無節，號令不時。挈壺氏不能掌其職焉。注云：挈壺

氏掌漏刻者，彼不云雞人者，案挈壺氏云：凡軍事懸壺，無告期之事。則天子備

言挈壺直掌漏刻之節。雞人告期，彼齊詩是。諸侯兼官，故挈壺氏兼告期也。

凡祭祀，面禋，釁共其雞牲。釁，釁廟之屬。釁，釁廟也。釁讀為徽。○釁如羊反。疏

凡祭。○釋曰：云凡祭祀，面禋者，祭祀謂宗廟之屬也。釁讀為徽。○釁如羊反。疏

為徽。○釋曰：鄭云釁，釁廟之屬者，言之屬則釁鼓釁甲兵皆在其中。釁廟以羊

牲。○釋曰：云凡祭祀，面禋者，祭祀謂宗廟之屬也。釁讀為徽。○釁如羊反。疏

為徽。○釋曰：鄭云釁，釁廟之屬者，言之屬則釁鼓釁甲兵皆在其中。釁廟以羊

牲。○釋曰：云凡祭祀，面禋者，祭祀謂宗廟之屬也。釁讀為徽。○釁如羊反。疏

為徽。○釋曰：鄭云釁，釁廟之屬者，言之屬則釁鼓釁甲兵皆在其中。釁廟以羊

牲。○釋曰：云凡祭祀，面禋者，祭祀謂宗廟之屬也。釁讀為徽。○釁如羊反。疏

為徽。○釋曰：鄭云釁，釁廟之屬者，言之屬則釁鼓釁甲兵皆在其中。釁廟以羊

牲。○釋曰：云凡祭祀，面禋者，祭祀謂宗廟之屬也。釁讀為徽。○釁如羊反。疏

已下雜記文司農云面禋四面禋則侯禋禋謂禋去
惡祥也云變讀為徽者亦謂以徽為飾治之義也

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實位所陳之處酌沛之使可酌

不同實鬱及醴齊之屬○沛子里反下疏司尊至其實○釋曰此經與下文為

同齊才計反下文注除齊語齊人並同○釋曰云位所陳之處者此下經不見陳尊之

言者文略也○注位所至之屬○釋曰云位所陳之處者此下經不見陳尊之

處案禮運云玄酒在室醴醑在戶齊醍在堂彼是禘祭陳四齊此下時祭陳二

齊設尊亦依此也云酌沛之使可酌各異也者此下文鬱齊獻酌醴齊縮酌之

等是各異也云用四時祭祀所用亦不同者即下文春祠夏禴已下所用不同

是也云實鬱及醴齊之屬春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊

者醴齊之中有三酒也其再獻用兩象尊皆有壘諸臣之所昨也秋嘗冬烝裸用罍彝黃彝皆有舟其

朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有壘諸臣之所昨也凡四時之間祀追享

朝享裸用虎彝雉彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有壘諸臣

之所昨也裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也後於是璋瓚酌亞裸郊特牲曰既
然後迎牲致陰氣也朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事後於是薦朝事之豆籩既
又酌獻其變朝踐為朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王階之再獻者王階尸
之後酌其變亞獻諸臣為賓又次后酌盎齊備卒食三獻也於是薦饋食之豆籩加
豆籩其變再獻為饋獻者亦尊相因也饋獻謂薦孰時後於是薦饋食之豆籩此
凡九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢言之二禘為奠而
尸飲七矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗王爵獻卿是其差也明堂位曰

溷用玉鬯大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉罍之卒爵而飲之

則王酌尸以玉爵也王酌尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也雞彝鳥彝

謂刻而畫之為雞鳳皇之形皆有舟皆有罍言春夏秋冬及追享朝享有之同

昨讀為酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云

舟尊下臺若今時承架獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨

飾尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以象神靈神之所以象骨

詩曰餅以雞彝殷以罍周以黃目爾雅曰彝器也著尊者略尊也明堂位曰

夏后氏以雞彝殷以罍周以黃目爾雅曰彝器也著尊者略尊也明堂位曰

著尊謂地無足明堂位曰著尊也壺者以壺為尊春秋傳曰尊以魯壺追享

朝享謂地無足明堂位曰著尊也壺者以壺為尊春秋傳曰尊以魯壺追享

準大尊謂地無足明堂位曰著尊也壺者以壺為尊春秋傳曰尊以魯壺追享

祭遷廟之主以黃者中目者氣之清明者也言酌於中而清明於外追享謂追

于廟雖屬印鼻而長尾山疊亦刻而畫之為山雲之形〇兩獻本或作載注

周禮注疏

二十

一

中華書局聚

不云所承之物則無物矣故禮器云天子諸侯廢禁其此之謂也○注裸謂至

司樂據王若樂九變人鬼可得而禮鄭注云先奏是樂而裸焉是裸有時內宰贊之故

及酌用瑤爵皆贊之引郊特牲者證裸以鬱鬯又用圭璋也云既灌然後踐饋獻

郊特牲也者裸是陰氣故郊特牲又云周人先求諸陰求諸陰灌是也此注引

自相亞故先言王既裸出迎牲后乃後裸其實以此注為正也王出迎牲之時

祝延尸向戶外尸牖之問南面於是薦朝事八豆八簋王迎牲入廟卿大夫

贊幣而從牲麗於碑王親殺大僕贊王牲取血后亦以玉爵酌體齊以獻尸

此謂經朝踐用兩獻尊也禮器云郊血大饗腥則享祭宗廟無血此云薦後獻祭

禮也其實薦豆籩在王獻前今在王獻後乃言后薦豆籩者鄭欲說尸卒食王酌

之者此朝獻於經當秋冬之祭鄭既未通解之云再獻者釋秋冬朝獻尸之後后酌

獻是王酌尸因朝踐之尊醴齊故鄭先通解之云再獻者釋秋冬朝獻尸之後后酌

獻用兩象尊尸食後陰厭王酌尸后與賓長為再獻此亦在饋獻後先言再獻

者后與賓酌尸因饋獻益齊之尊故變饋獻云再獻云內宗薦加豆籩者案陸

再獻是王酌尸後節也是以云饋獻謂薦熟時也此即禮運云熟其乾鄭注云

禮解而獨之是也云后於是以薦饋食之豆邊者此即禮運云熟其乾鄭注云

也云此凡九酌王及后於是以薦饋食之豆邊者此即禮運云熟其乾鄭注云

一酌尸各一正也云以衆賓長兄弟少牢言之天子諸侯散為加獻雖檢禮正

故案特牲少牢仍有衆賓長兄弟少牢言之天子諸侯散為加獻雖檢禮正

及三禮而言其文不具故取特牲少牢見在禮而言以其特牲少牢惟醑尸

後周禮天子諸侯醑尸後亦三獻與彼同故取以爲說也云二裸爲奠而尸飲

五君洗玉爵獻諸臣者王獻諸臣無文此又約祭統而言故即引祭統曰尸飲

七矣王可以獻諸臣者王獻諸臣無文此又約祭統而言故即引祭統曰尸飲

後有尸飲五獻鄉即天子與上公同九獻二裸爲奠不飲是尸飲七可以朝踐已

臣若然子男五獻者二裸爲奠不飲是尸飲三可以獻鄉故鄭云是禮位曰灌用玉

降殺以兩大夫士三獻無二裸直有爵尸三獻祝是也云明堂禮故以爲證

言灌用玉瓚者謂以大圭也爵用玉琖者謂柄此大圭非謂玉人圭長三尺者直

是以玉爲柄謂之大圭也爵用玉琖者謂柄此大圭非謂玉人圭長三尺者直

用璧角爵散者此即內宰所云瑤爵一也受瑤玉爲璧形以餘角散爵是通名

周禮

注疏

二十

二

中華書局聚

得與神靈共尊今賓長臣卑醕尸雖得與后同用盜及尸酌賓長卽用壘尊三

酒之中清酒以自酢是不敢與王之神靈共酒尊故也鄭司農云舟尊下臺若

今時承槃者漢時酒尊下槃象周時尊以鳳皇此二者於義不安故更解以象骨

飾尊此義後鄭從之其云飾以翡翠後鄭猶不從之矣引明堂位犧象周尊也

者證犧象是祭尸而云裸神者尸象尸飲卽是裸神若云農解犧象不出

門之證犧象是祭尸而云裸神者尸象尸飲卽是裸神若云農解犧象不出

謂二灌其鬱鬯也云壘臣之所飲也者經云皆有壘諸臣之所酢故知諸臣所

飲者引詩者證鬯也云壘臣之所飲也者經云皆有壘諸臣之所酢故知諸臣所

為飾今云鬯於義無取故破從稼也云黃彝黃目尊也者依明堂位文引明堂

位者證雞彝是夏法鬯彝是殷法黃彝是周法引爾雅也者欲見此經有彝字上

直是犧象之屬為中壘為下與爾雅同也云著尊者著略尊也者義不安云著

地無足於義是也云春秋傳者昭十五年左傳云六月乙丑王太子壽卒秋八

月戊寅王穆后崩十二月晉荀躒如周葬穆后籍談為介以文伯宴尊以魯壺

是其義也引之者證壺是祭祀酒尊司農云追享朝享謂祀備五齊何得在四

故曰間祀者案大宗伯禘在四時之上當如酒正讀為公用射隼之隼者無

時之下故後鄭不從也鄭司農讀雖為蛇虺之虺或讀為公用射隼之隼者無

所依據故後鄭皆不從也又云大尊大古之瓦尊者此卽有虞氏之尊於義

是也故皆以明堂位為證也玄謂黃目以黃金為目者無正文鄭以目既為根

目黃又為黃金字同故為黃金釋之也引郊特牲者解黃目之義也云追享謂

追祭遷廟之主以事有所請禱者此追享知祭遷廟主者案祭法云去廟為壇

去壇為壇壇有禱焉祭之無禱乃止是追享朝享遷廟之主故知也云朝享謂朝

受政於廟者謂天子告朔於明堂因即朝享朝享即祭法謂之月祭故祭法云

考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟王考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大

廟因即朝享祭法云諸侯考廟祖考廟王考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大

廟因即朝享祭法云諸侯考廟祖考廟王考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大

廟因即朝享祭法云諸侯考廟祖考廟王考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大

廟因即朝享祭法云諸侯考廟祖考廟王考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大

廟因即朝享祭法云諸侯考廟祖考廟王考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大

廟因即朝享祭法云諸侯考廟祖考廟王考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大

告朔天子用牛諸侯用羊月祭皆大牢也春秋傳者文公六年左氏傳云閏月不告朔猶朝於廟若然天子告朔於明堂則是天子受政於明堂而云受政於

廟者謂告朔自是受十二月政令故名明堂為布政之宮以告朔因即朝廟亦謂之受政但與明堂受朔別也春秋者彼譏廢大行小引之者見告朔與朝

廟別謂若不郊猶三望與郊亦別也云雉屬印鼻而長尾者案雉與朝廟配皆為鳥則虎彝雉彝相配皆為獸故爾雅在釋獸中羽雅云雉與朝廟相

雌似獼猴而大黃黑色尾長尺似獼猴尾末有技鼻露向上兩即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指今江東人亦取養之為物捷健云山疊亦刻而畫之為山雲

無形但雷起於雲雲出於山故本而釋之以刻畫山雲之形者也異義第六疊

制韓詩說金疊大器天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓古廷說疊器諸臣之

所醉人君以黃金飾尊天子以石金飾亡目蓋取象雲雷之象謹案韓說天子以

玉經無明文疊者取象雲雷故從人君下及諸臣同如是經文雖有詩云我姑

酌彼金疊古廷說云人君以黃金則其餘諸臣直育金無黃金飾也若然向來

尚說難彝鳥彝等皆有所出其虎彝雉彝當是虞氏之尊故鄭注凡六彝六

尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊泂酌凡酒脩酌故書縮為數齊為齋鄭司農

也泂酌者挹勺而酌也脩酌者以水洗勺而酌也齋讀為儀儀酌有威儀多

春云數當為縮齊讀皆為案玄謂禮運曰玄酒在室也齋讀為儀儀酌有威儀多

在泂于醴酒猶明清與醴酒于舊澤之酒也此言轉用茅明酌也醴讀為摩莎之

周禮注疏 二十

中華書局聚

此四者裸用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自醉用凡酒唯直歷反注同數音

齊三酒○獻酌素何反稅音同緹音體舊澤音亦下曰酌醴音同摩莎何反去滓

起呂反浩胡老
疏凡六至脩酌○釋曰云凡六彝之酌與鬱齊為目六尊之酌

反或古老反
疏與醴齊為目下有凡酒滌酌不言鬱齊者亦是文不具

已下凡言酌者皆不從是沛之使可酌也○注而司農皆不為沛酒司農云無所據依

故皆不從也司農云齊讀皆為齊和之齊鄭注酒謂引禮運者欲破彼齊和義亦

通也子春為案於義不可後鄭於酒之正已破訖玄謂引禮運者欲破彼齊和義亦

者散也彼通云玄酒在室者據配鬱鬯之尊故在室於此若配鬱鬯當云明水而云玄酒

曰次醴用醴當處即一物明醴酒也齊酒難解此酒亦通引郊特牲

用茅也又醴齊明酌者彼記取此縮酌二字於彼重釀之云此言縮酌者縮酌當

酌故為明酌也云醴酒泆於人亦取此盎齊泆酌之齊泆酌以盎齊泆酌之齊泆酌

酒和而沛泆使可酌也彼記人亦取此盎齊泆酌之齊泆酌以盎齊泆酌之齊泆酌

齊獻而沛泆使可酌也彼記人亦取此盎齊泆酌之齊泆酌以盎齊泆酌之齊泆酌

而用五齊中齊差清者和鬱增沛之故云泆于釀酒者以鬱鬯尊不取此經鬱

也云明清者明謂事酒清謂清酒醴謂盎齊也三者皆於舊釀之酒中沛之但
此言轉相沛成已下三者為尤濁上仍有人之舊冬釀接春而成故舊釀之酒中沛之但
齊對盎齊已下三者為尤濁上仍有人之舊冬釀接春而成故舊釀之酒中沛之但

涉之而已者以不用茅故云涉之而已云其餘三齊泛從醴緹沈清無過與益者以涉
 三者無文故鄭約同此三齊以泛齊濁不過與醴齊同緹沈清無過與益者以涉
 略為三等涉五齊也云凡酒謂三酒也者以上文列彝卣鬯三等之尊此見涉
 鬱與三齊凡酒事相當故凡酒謂三酒非一故稱凡也云脩讀為滌濯之滌者
 讀從宗伯視滌濯之滌欲解滌為水之意必知以水者曲禮曰水曰清滌且鬱
 鬯用五齊五齊用三酒三酒用四者裸用清酒齊朝酒皆以舊醴之酒者重解
 縮酌用茅明酌也云澤讀曰醴明酌清酒齊朝酒皆以舊醴之酒者重解
 時酌法以曉人者也云凡此四者裸用清酒齊朝酒皆以舊醴之酒者重解
 凡酒者此以上列尊及沛酒次第為先後祭禮有裸有朝踐饋獻醑尸次第為
 先後推次可知也云唯大事於太廟備五齊三酒者此據酒正云祭共五齊
 三酒下有大祭中祭小祭此時祭用二齊禮運四齊據禘祭明大事祭於太
 齊三酒可知三酒時祭亦備於大事言之者連言挾句耳文二年大事祭於太
 廟公羊傳大事者何大裕也喪存奠彝存省也謂大遣時也疏注存省至徹也〇
 也即此大事是裕可知也大喪存奠彝存省也謂大遣時也疏注存省至徹也〇
 彝尊咸鬱鬯唯謂祖廟厥明將向墻為大遣奠時有之故鄭云謂大遣時也疏
 朝夕乃徹也者此大奠徹之早晚無文案檀弓云朝奠日出夕奠逮日則朝奠
 至夕乃徹之夕奠至朝乃徹是朝夕乃徹其存省之意也大旅亦如之故者國有
 至夕乃徹言此者欲見所奠彝尊朝夕酒存省之意也大旅亦如之故者國有
 也亦存其奠彝尊注旅者至即徹〇釋曰鄭知旅是國有故之祭者見宗伯
 則陳之不即徹疏云國有大故則旅上帝及四望故知也云亦存其奠彝尊者以
 其祭云亦如之明亦如大遣奠存省之云則陳之不即徹者云不即徹則與上
 注奠者朝夕乃徹義異但上經據人鬼日出遠日放其去來於陰陽此天神無
 此義但不即徹不必至夕也且案小宰注天地至尊不裸
 此得用彝者此告請非常亦如大遣奠之而已亦非裸耳

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位
 次蒲熊用位所設之席及其處〇

彤徒冬反莞音官又音疏注其玉彫已下其數出於下文云五几左右者唯於王馮及鬼

神所依几筵其彫几已下非王所馮生人則几在左鬼神則几在右是以下文

諸侯祭祀云右彫几國賓云左彫几諸侯自受酢亦無几故不言几也漆素並

云俱右是為神也云五席莞纒次蒲熊者亦數出下文仍有鞞萑席不入數者

以喪中非常故不數直取五席與五几相對而言耳云用位所設之席者即下

凡大朝覲已下是也云及其處者王受朝覲席在廟牖間大射席在虞庠祀先

王在廟與及堂酢席王在廟室西面自諸侯已下亦皆在廟惟熊席漆凡大朝

几設在野所征之地耳經云名物鄭不解之者義在可知故略之也

覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加纒席畫純加

次席黼純左右玉几斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依其制如屏風然於

又讀為和粉之粉謂白繡也純讀為均服之均純緣也纒讀為藻率之藻次席

虎皮為席書顧命曰成王將崩命大保芮伯畢公等被冕服憑玉几玄謂紛如

緩有文而狹者纒命曰成王將崩命大保芮伯畢公等被冕服憑玉几玄謂紛如

虎設黼黻卽白黑文而為斧形此斧以大板為邸卽掌次皇邸一也故鄭彼注云邸後板以此斧板置於展卽以黼展為總名也云依前南鄉設莞筵已下皆

然故鄭注序官云敷席之法初在籍之曰席〇注斧謂至成文〇釋曰鄭云斧謂之

黼者案禮記明堂位云天子負斧展彼及諸文多為斧字者若據續人職則云

白與黑謂之黼據采色而言之若據黼於物上則為金斧文近刀白近釜黑則

曰斧取金斧斷割之義故鄭以今曉古故知絳帛絳帛者續人職文鄭知以絳

帛為質者鄉射記云凡畫者丹質此黼畫之故知絳帛絳帛者續人職文鄭知以

如屏風然者屏風之名出於漢世鄭以今曉古故舉屏風而為況也孔注顧命

其置竟戶牖間竟終也戶牖間狹故置之終滿戶牖間也云左右有凡優至尊

也者此經所云王皆立不坐既立又於左右皆兼乃具也司農云紛讀為齒於

優至尊據立而言此據左右皆育而言故注相兼乃具也司農云紛讀為齒於

義不安故更云又讀為和粉之粉謂白繡也純讀為均服之均者案僖五年左

傳卜偃云均服振振取虢之旗賈服杜君等皆為均服也但司農讀為均均

卽準音與純同故云純緣也云縱讀為藻率虎皮為席者讀此見下有熊席故為虎

率鞞鞞擊屬倅纓此並取彼義也云次席虎皮為席者讀此見下有熊席故為虎

周禮注疏 二十

六 中華書局聚

王所坐也者此約鄉飲酒禮主人在阼階賓在戶牖主人受酢王行飲酒禮亦

然此酢文承祀先王下卽是祭禮受尸酢引特牲少牢此注亦取彼義故云尸卒

後鄭知王有授尸酢之法者謂若鬱尸注王於是席於戶內也案特牲少牢主

食王酌之卒爵祝受之又酌授尸尸注王於是席於戶內也案特牲少牢主

人受酢之時未設席夫婦致爵乃設席今王於受酢時在戶內之東西面也云后諸臣

士禮異知席王在戶內者約特牲夫婦致爵之時有席若然王於酢有席與彼異至

致爵乃設席者此亦約特牲而益故后不得與王同宜同士禮案特牲無致爵

於后卽與彼同者禮有損之而益故后不得與王同宜同士禮案特牲無致爵

於賓長之法而此言諸臣致爵者此王於諸臣亦無致爵於主婦席於東房中此

主人獻賓長於西階之上謂之致爵也特牲主人致爵於主婦席於東房中此

后亦無席此諸臣有席者亦是王之臣尊宜設席乃以薦俎降設於席東也諸

侯祭祀席蒲筵續純加莞席紛純右彫几如莞清堅又不莞席加纁者纁柔嚙不

嚙本或作懦又諸侯至彫几○釋曰此經論諸侯禘祫及四時祭祀之席皆
作懦同如充反
云纁卽非畫雲案纁人職對方爲纁是對方爲次畫於纁帛之上與席爲緣也
云不莞席加纁者纁柔嚙不如莞清堅又於鬼神宜於案上之天子祭祀席與
醉席同此下文諸侯受酢席不如下文莞上纁今祭祀席以下纁柔嚙不如下文
決此今諸侯祭祀席不如下文莞上纁今祭祀席以下纁柔嚙不如下文
神宜卽於生人不宜故下文生人纁在上爲宜也又昨席莞筵紛純加纁席畫
不以纁在莞下者纁尊不宜在莞下故用蒲替之也
純筵國賓于牖前亦如之左彫几昨筵亦曰昨鄭司農云禮記國賓老臣也爲
夫來聘後言几者使不蒙
如也朝者彫几聘者彫几
疏內之東西面設此二席及筵國賓在牖前亦如之

亦如左形者謂國賓也凡席雖同但上文鬼神則右凡此來聘若朝者則左凡也又別云

如之聘者席雖與同凡則用形故別云左形凡使不蒙如也〇注昨讀至形凡

○釋曰先鄭云禮記國賓老臣也者案禮記王制有代養國老庶老於學之

後彼國老謂卿大夫聘之賓而言己國老致仕者先鄭據此文而云國賓老臣也

侯來朝孤卿大夫來聘者案大小行人及司儀賓謂諸侯客謂其臣今此經唯

云賓而兼云孤卿大夫來聘者對文賓客異通而言之賓客一也以大司徒云大賓

客令野脩道委積小司徒云小賓客令野脩道委積是賓客通用之義也案公

大夫野禮云司宮具凡與蒲筵加荳席又云上大夫筵紛純加纁席加荳席其純皆如下

徹几改筵注云謂公舍几改神席更布也賓席東上又引公舍大夫云此筵上

則大筵侯與孤用榮筵線席而卿大夫則用蒲筵荳席今總云國賓孤卿大夫

者彫几聘者此廣解國賓之義其實如公食大夫及聘禮之注也若然此天子用

玉諸侯用彫孤用彤彤几亦謂孤也依彼聘禮注卿大夫禮器云天子之席五重

諸侯三重今天子唯三重諸侯二重者彼云五重者據天子大裕祭而言若禘重

祭當四重時祭當三重皆用此三重席耳故此唯見三重祭同卿大夫已下特

當四重亦謂大裕祭時若禘祭降一重諸侯二重禘與時祭同卿大夫已下特

牲少牢唯見一重耳若為賓饗則甸役則設熊席右漆凡謂王甸有司祭表絡

加重數非常法故不與祭祀同也甸役則設熊席右漆凡謂王甸有司祭表絡

同教戰訖入狩田既陳有司表絡於陳前是時設熊席右漆凡謂王甸有司祭表絡

設葦席右素几其柏席用萑蒲純諸侯則紛純每敦一几葦而細者鄭司農云

柏席追地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏棹字磨滅之餘棹席

藏中神坐之席也敦讀曰燹燹覆也棺在殯則棹燹既空則加見皆謂覆之周

禮音維合葬及同時在殯皆音丸敦音道劉音疇藏才浪反燹音導

○釋三云喪事謂凡奠也者以其言凡非一之義士喪禮始死之奠乃至小斂

兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遷奠祖奠大遣奠葬乃廢奠而虞祭也故

鄭云謂凡奠也云荏如葦而細者詩云荏葦淠淠同類之物但蠶細為異耳先

鄭以柏席為追地或為載黍稷其言無所依據故後鄭不從也玄謂柏棹字磨

滅之餘棹席藏中神坐之席也者謂於下帳中坐設之云敦讀曰燹燹覆也者

謂若覆燹持載者也云棺在殯則見燹者檀弓云天子設之云敦讀曰燹燹覆也者

既窆則加見者既夕下棺訖則加見燹者檀弓云天子設之云敦讀曰燹燹覆也者

以其棺不復見唯見棺荒故謂之見也云皆謂覆之者此解經敦字附謂合葬

皆當覆故云敦也云周禮雖合葬者禮記曾子問云一父母之喪借鄭云同月死是

是周禮合葬也云及同時在殯者禮記曾子問云一父母之喪借鄭云同月死是

同時在殯也云皆異几體實不同者解經每敦一几之義云祭於廟同几精氣

合者案禮記祭統云數筵設同几鄭云同之言謂於廟者謂言祭時以其禪

故破從謂則以某妃配某氏以其精氣合故也言祭於廟者謂言祭時以其禪

二月吉祭猶未配故知至凡吉事變几凶事仍几故其質仍為乃鄭司農云變几仍

因也因其質謂無飾也爾雅曰儻仍因也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉爨

間南鄉西序東嚮西嚮皆仍几女謂吉事王祭宗廟裸於室饋於堂

於妨每事易几神事文示新之也凶事謂几奠几祭宗廟裸於室饋於堂

是以仍為因喪禮略○翌音翼劉音育妨補耕反几鄭注故書至禮略○釋曰先

是前後相因不得為几體故不從也且上文云右素几於無引飾已育文何

須此亦云仍几為無飾乎皆其言不經故不從也引顧命者案彼經云闕間南

因生時几皆有飾而先鄭引之者先鄭意直取仍因之義不須無飾也文謂吉

事祭宗廟裸於室者洛誥云王入大室裸是也云饋食於堂謂饋獻節據有熟故言饋食其寶未

有黍稷又不言朝踐者朝踐與饋獻同在堂故略而不言也又饋獻後更延尸

入室進黍稷尸食之事不言者以其還依裸於室之几故亦略而不言也云

事謂几奠者即上文凡喪事右素几是也此文見凡奠几相因不易之意案檀

弓云虞而立尸有几筵者據大夫士而言案士喪禮大斂即有席而云虞始有

筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂即有席而云虞始有

初死几筵並有故上云凡喪事設葦席右素几也凡几之長短阮謀云几

長五尺高三尺廣二尺馬融以為長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑也

天府掌祖廟之守藏與其禁令祖廟始祖后稷之廟其寶物世傳守之若魯寶

反疏使人妄入之等也釋曰所守藏者即下文玉鎮已下是也禁令謂禁守不得

穆與大祖之廟而七大祖即始祖廟也周立后稷廟為始祖以其最尊故寶物

藏焉云其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者案春秋定八年盜竊寶玉大弓公

羊傳云寶者何璋判白凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之

既事藏之玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘裕及大喪陳之以華國也故書鎮

越七日癸酉陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉琕玉天球河圖在東序胤

之舞衣大貝叢鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

音求叢扶云反兌音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

者若典瑞掌其凡瑞器故典瑞云掌玉瑞玉器之藏辨其各物與其事設其
 服飾其美者天府掌之○注玉鎮云至於經○釋曰鄭知玉鎮大寶器是玉瑞玉
 器之美者此云玉鎮即大宗伯云以玉作六瑞圭之屬即此寶鎮也彼又云
 以玉作六器蒼璧禮天之屬即此寶器也知是美者以別入此天府故知簡取
 美者來入也鄭知禘祫者經云大祭祀故知也先鄭云顧命曰翌日乙丑王崩
 者謂上文云甲子王被冕服馮玉几出顧命下云翌日乙丑是甲子明日也云
 丁卯命作冊度者謂乙丑至丁卯是三日小斂之日也大保命史官作冊書法
 度擬傳顧命之事云越七日癸酉者越於也於丁卯後七日則通死日乙丑為
 九日是除死日七日大斂之明日是也赤刀者鄭注云武王誅紂赤刀為飾大
 訓者禮法先王禮教即虞書典謨是也弘璧弘大也大璧琬琰皆尺二寸者云
 大玉夷玉天球河圖者鄭云大玉華山之球夷玉東北之璞天球雍州所貢之
 玉色如天三者皆璞未見琢治故不以器名之河圖圖出於河水帝王聖者所
 受云胤之舞衣大貝鼓之戈和之弓垂之竹矢者鄭注云胤也和也垂也
 皆古人造此物者之名鼓也此鼓非謂考工記鼓長八尺者若是周
 物何須獨寶守明前代之物與周鼓同名耳大貝者書傳曰散宜生之江淮
 之浦取大貝如車渠是也云此其行經也此經有大祭祀出寶器無行事見於經故不
 行事故引顧命為行事見於經也此經有大祭祀出寶器無行事見於經故不
 也引凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治者鄭司農云治
 中謂其治職簿書之要○治直吏疏凡官至之治○釋曰此自王國以至四疆
 反下及注同中丁仲反下注同疏皆有職司治事文書不言六遂及四等公
 邑之官者於文略其寶皆有也都鄙則三等采地云詔王察羣吏之治者告王
 據此治中文書而行黜陟也○注察察至之要○釋曰云治職簿書之要者謂
 各有職掌皆司有文書案簿書功狀之要故據而告王也經雖言治中上春覺
 兼有不中在其間中者陟之不中黜之經直言中偏舉一邊而言也

寶鎮及寶器上春孟春也釁謂殺牲以血之鄭疏注上春至之釁〇釋曰云

月也殺牲取血釁之若月令上春釁龜筮等也云釁讀為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽徽取飾義云或曰釁鼓之釁者讀從定四年祝佗云君以軍行被社釁

鼓釁皆以凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭吉事四時祭也凶事王喪朝于

血之也疏注吉事至之奠〇釋曰謂他官在祖廟中沃盥夙興時則天府大臣大祭祀沃王

盥此二官所沃盥在祖廟中沃盥者謂小祝云大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王

祖廟事則不與執燭也云吉事謂四時祭也者略言之禘祫亦在焉云凶事王

后喪朝于祖廟之奠者王及后喪七月而葬將葬當朝六廟後乃朝焉季冬陳

廟祖廟中日側為祖奠厥明將去為大遺奠皆有沃盥之事故鄭云焉季冬陳

玉以貞來歲之嫩惡陳問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職能出其卦屬

之占耳龜有天地四方則玉有六器者與言陳者既事藏之不必龜也鄭

司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於湯卜〇與音餘疏

季冬至嫩惡〇釋曰季冬謂夏之季冬歲終當除舊布新故此時當有卜筮來

歲之美惡者將卜筮之時先陳玉以禮神然後卜筮也〇注問事至湯卜〇釋

曰云問事之正曰貞者禮記少儀云問卜筮曰義與志與注云義正事也志私

意也是問卜筮有正不正之事故云問事之正曰貞即此經云貞者問事之正也

云問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬兼此也云陳玉陳禮神之

卜大封是也今此卜來歲之美惡亦彼類故云之屬兼此也云陳玉陳禮神之

玉者玉於卜筮無所施明以禮神也云凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆

之占耳者案易繫辭云精氣謂七八游魂謂九六則筮之魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似

注云精氣謂七八游魂謂九六則筮之魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似

氏傳云龜象筮數則龜自有一二三四五生數之鬼神則知吉凶者自是生成

鬼神龜筮直能出外兆之占耳案易繫著龜神物士冠禮注云筮不以廟堂者

有神之神由廟神若然著龜亦自有神而云出兆者但所禮者禮生成之龜

有天地四方龜人職文龜既有六明玉亦有六無正文故云與以疑之六器之

言若大宗伯云以玉作六器之類故以六器言之也云言陳者既事藏之不必

藏之也者七八九六及一二三四五之鬼神並非天地之鬼神故云陳言陳則

問於大人者此師卦象辭彼云師貞丈人吉無咎注云丈人之言長能御衆衆有

朝正人之德以法度為人之長吉而無咎謂天子諸侯主軍者云國語曰貞於

陽卜者此吳語黃池之會董褐云周室既卑諸侯失禮於天子請貞於湯卜於

文武之諸侯注云貞正也問卜內曰陰外曰陽言吳以諸侯失禮於天子若遷

當問於龜言我當收文武之諸侯矣引此三文者證問事之正曰貞也

寶則奉之奉猶送也疏若遷寶則奉之○釋曰此遷寶謂王者遷都若平王東遷若

祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之司民軒轅角也司祿文昌第六

穀登乃後割祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於疏○若祭至藏之

天府○數穀數上所主反下所具反下能他來反上時掌反疏○釋曰此主

冬者見月令孟冬云祈來年於天宗即日月星是知祭在孟冬也其獻穀數者則小司寇職也

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾人執以見曰瑞禮神玉

之飾謂纁藉○藏才浪反見賢遍反疏典瑞至服飾○釋曰言掌玉瑞玉器之

下見於時見殷見同藉在夜反下同疏藏者玉之美者入天府藏之凡平者仍

在典瑞藏之故亦言藏也云辨其名物者圭璧之等各有名并物色有異云與其用

下文四圭之等是也云辨其名物者圭璧之等各有名并物色有異云與其用

事者為事而用圭璧謂朝聘朝日祭祀之等皆是也云設其服飾者謂纁藉在

玉若人之衣服之飾也○注人執至纁藉○釋曰人執以見曰瑞禮神曰器者

據此文及大宗伯相對而說散文則人執亦名器故聘禮記云圭璋璧琮凡此

四器者唯其所寶以聘可也又尚書云五器卒乃復皆是人執而名器也云瑞

符信也者若天子受瑞於天諸侯不得受瑞於天唯受瑞於天王晉大圭執鎮

子故名瑞瑞即符信者也云纁藉即下文纁五采五就之等也

圭纁藉五采五就以朝日成也王朝日者所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之就

朝日秋分夕月觀禮曰拜日於東門之外故書鎮作瑱鄭司農云晉讀為搢紳

是采色成者不案聘禮記云絢組尺彼組不問尊卑皆用五采長尺以爲繫所
 以東玉使不落絢組繫亦名縹藉者則曲禮云其有藉者則謁聘禮云上介屈
 纁以授賓是亦故春分朝日秋分夕月以王者至尊猶朝日夕月況民得不事
 母地兄日姊月故名春分朝日秋分夕月以王者至尊猶朝日夕月況民得不事
 君乎是訓民事君也云天子常春分朝日秋分夕月以王者至尊猶朝日夕月況民得不事
 祭月於西又玉藻云玄端而朝日於東門外又觀禮春拜日於東門之外既
 春拜日於東明秋夕月於西故知春分朝日秋分夕月也云謂插之於紳帶之間者凡
 帶者有二者大帶大夫已上用素士用練即紳也又有革帶所以珮玉之等今插
 笏者插於紳之外革之內故云紳帶之問也云若帶劍也者劍在紳帶之間同
 處也云玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子搢珽方正於天下即此大圭也云鎮
 葵首謂大圭之上近首殺去之留首不去處爲椎頭齊人名椎爲終葵故名圭
 圭尺有二天子守之者亦玉人引之證經大圭與鎮圭之義也云縹讀爲藻
 率之藻者桓二年臧哀伯諫辭也藻是水草之文故讀從之也云五就五帀也
 一帀爲一就者下文有采者亦一采爲一就下云二采一就者據臣行聘不
 得與君同是以二采爲一行二采共爲一就凡言就者或兩行名爲一就即
 此上下文是也或一帀二行爲二就即等也故聘禮記云所以朝天子圭與
 纁皆九寸又云纁三采六等注云三色再就謂三色色爲再就亦
 等也三色即六等禮記雜記亦云三采六等注云三色再就謂三色色爲再就亦
 行行爲一等是等爲一行行亦爲就據公執桓圭侯執信圭伯執躬圭纁皆三
 單行言之也各有所據故其文有異也

采三就子執穀璧男執蒲璧纁皆二采再就以朝觀宗遇會同于王
 蒼二采朱白

線也鄭司農云以圭璧見于王觀禮曰侯氏入門右坐雙圭再拜稽首侯氏疏
 見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同○信圭音身疏

注三采至曰同〇釋曰鄭知三采朱白蒼二采朱綠也者聘禮記文司農引觀

禮曰侯氏入門右者諸侯不敢自同賓客故入門右行臣禮侯擯辭之乃諸侯相見

更向門左升自西階授玉春曰朝已下皆大宗伯文義具於彼也

亦如之鄭司農云亦執圭璧以相見故鄭隱公注鄭司至容仰〇釋曰先鄭

上文公執桓圭以下案伯子執玉高其容仰疏云亦執圭璧以相見者亦如

所云凡諸公相為賓侯伯子男之相為賓如公之儀又問殷相聘世相為國客伯

子男之臣云亦如之若不敵則有小國朝大國聘小國皆是諸侯相朝之

法故邾隱公朝於魯引春秋傳者左氏傳云邾子執玉高其容仰魯侯執玉卑

其容俯高仰驕也卑俯替也此二君不獲朝也璋圭璋璧琮纁皆二采一就以規

容之正引之以證諸侯相朝有執玉之法也疏璋圭璋璧琮纁皆二采一就以規

聘璋以聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰覲寡來曰聘鄭司農疏璋圭璋璧琮

此遣臣行聘問之所執者若本君親自朝所執之而已故云璋圭璋璧琮此謂公

得執君之圭璧無桓信躬與藩璧之文直璋之而已故云璋圭璋璧琮此謂公

侯伯之臣也若子男之臣豈得過本君用璋乎明子男之臣亦用璋璧琮

也云皆二采一就以覲聘者謂朱綠二采共為一就也〇注璋以至璋起〇釋

曰云璋以聘后夫人以琮享之也者鄭欲見此經遣臣聘法有天子與諸侯而

璧享之鄭不言圭璧於天子諸侯者以聘后夫人文隱故特舉以言之天子諸

侯可知也云大夫衆來曰覲寡來曰聘者此亦據大宗伯云殷覲曰視謂一服

朝之歲即此覲也故云衆來彼又云時聘曰問亦無常期即此聘也四圭有邸

故云寡來曰聘也司農云璋有折鄂璋起是不為桓信躬等之文也四圭有邸

以祀天旅上帝鄭司農云璋中央為璧圭著其四出故也或說四圭有邸有四

周禮注疏 二十 十一 中華書局聚

角也邱讀為抵欺之抵上帝玄天玄謂祀天夏正郊天也上帝五帝所郊亦禮
 五帝殊言天者尊異之也大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望○邱丁禮
 反又音帝疏也國有故而祭故稱旅也○注鄭司農至四望○釋曰司農云於
 著直略反壁圭著其四面一玉俱成者云於中央為壁謂用一大圭琢出中央為
 中央為壁圭好為之四面一玉俱成者云於中央為壁謂用一大圭琢出中央為
 璧形亦肉倍好為之四面一玉俱成者云於中央為壁謂用一大圭琢出中央為
 為節蓋四廟圭各尺二寸與鎮圭同其璧為邱蓋徑六寸總三尺與大圭長三
 尺又等故云一玉俱成也云或說四圭有邱蓋也者此說四角角即桓矣
 以無正文故兩釋之也云邱讀為抵欺之抵音讀之也云上帝玄天者與大宗
 伯注同司農意與孔王等無六天之義也玄謂祀天夏正郊天也者凡天有六
 案大宗伯云蒼璧禮天據冬至祭昊天於圓丘者也彼又云青圭禮東方赤璋
 禮南方白琥禮西方玄璜禮北方祭昊天於圓丘者也彼又云青圭禮東方赤璋
 也彼惟不見夏正郊所感帝故知此四圭是夏正郊天易緯云三王之郊一用
 夏正各郊所感帝即郊特牲云北日於南郊就陽位於郊故謂之郊是也云上
 帝五帝者案宗伯青圭之等已見祭五方天帝此又言者彼猶五帝祭此據國有
 故而祭曰旅用玉與郊天同四圭有邱故言之也天所郊亦猶五帝祭此據國有
 尊異之也者王各郊所感帝若周之靈威仰之等即是國有五帝而祭也但旅四
 異之以其祖感之而生故也引大宗伯者證旅上帝是國有五帝而祭也但旅四
 望下文與地連引之耳兩圭有邱以祀地旅四望同邱祀地謂所祀於北郊神
 今此言之者連引之耳兩圭有邱以祀地旅四望同邱祀地謂所祀於北郊神
 州之神○僻昌疏注兩圭至之神○釋曰云僻而邱者案王制注臥則僻彼
 緝反邱音帝疏注兩圭至之神○釋曰云僻而邱者案王制注臥則僻彼
 言之則上四圭同邱者亦是各自兩足相向而兩足相向而兩足相向而兩足相
 謂所祀於北郊神州之神者亦是各自兩足相向而兩足相向而兩足相向而兩足相
 此兩圭與上四圭之郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南萬五千里
 神州是也但三王之郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南萬五千里

神州既與郊相對宜用裸圭有瓚以肆先王以裸賓客鄭司農云於圭頭為器

三陰之月當七月祭之裸圭有瓚以肆先王以裸賓客鄭司農云於圭頭為器

故詩曰邱彼玉鄭黃流在中國語謂之瓚圭以肆先王裸先王祭也玄謂肆

牲體以祭因以為名爵行曰裸漢禮瓚大五升口徑八寸下有繫口徑一尺

○肆如字又他歷反注同挹於尺有二寸者也以肆先王謂祭先王則宗伯

六享皆是也釋曰裸賓客者則大圭頭為器器即瓚是也云可以挹瓚裸祭謂之瓚

司至一尺也釋曰先鄭云於圭頭為器器即瓚是也云可以挹瓚裸祭謂之瓚

者彼詩是美王季為西伯受殷王圭瓚之賜言黃流在中即與玉人云黃金勺

者等同也云國語謂之鬯圭者案國語云臧文仲以鬯圭與磬如齊告糴是也

以爲名者案大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆是祭時肆解牲體因以肆為

祭名也云爵行曰裸者此禮皆據祭而言至於生人飲酒亦曰裸故投壺

禮云奉觴賜灌是生人飲酒爵行亦曰灌也云漢禮瓚大五升口徑八寸下

有槃口徑一尺者此據禮器制度文叔孫通所作案玉人職云大璋中璋邊璋

圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭圭瓚之形而云形如圭

但天尊地卑故四玉有異鄭直云象不言殺也今日月璋邸射以祀山川以造

星天神故以殺言之也言殺者取降殺以二為節也釋曰此祀山川謂若宗

贈賓客司農云射劍也○射食亦反鄭伯璋云素功以祀山川以稍饋注云邸射

而祭則用此璋邸造賓客納稟食也先鄭云素功無瑑飾也以此而言則造贈

剡而出也致稍饋之時造館贈之言命耳圭以致四時日月封國則以土地致

賓客謂致稍饋之時贈賄之等亦執以致命耳圭以致四時日月封國則以土地致

使還之時所贈賄之等亦執以致命耳圭以致四時日月封國則以土地致

四時日月者度其景至不至以知其行得失也冬夏以制其域所封也鄭司農說以

道度地也封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也鄭司農說以

玉人職曰土圭有五土之度致四時之土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也

之土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也鄭司農說以

時日月者度其景至不至以知其行得失也冬夏以制其域所封也鄭司農說以

月者依通卦驗冬至立八尺之表晝漏半度之表北得丈三尺景又依大司徒

云日至之景尺有五寸謂之地中是其景至也若行所致若景不依道度為不至

也云以知其行得失也冬夏以制其域所封也鄭司農說以

珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之

反命○守劉守又反注徵守同使之所吏注者國之鎮者若職方每州皆云鎮

山下今使者鎮據山而言玄謂珍圭等是王使之瑞節若掌節云山國土國有人

節虎節是諸侯使人之瑞節此珍圭等是王使之瑞節與琬琰同鄭云如今時使者

相節矣者案玉人琬圭九寸使符也云恤者闈府庫振救之者凶荒年穀不熟百

持節矣者故知開府庫振救之府庫所以藏財貨故禮記大學云未有府庫財非

其財者也若然開府庫出賞賜亦開倉廩出米粟出給之也云凡瑞節歸又執

以反命者此無正文要王使人執瑞節往反牙璋以起軍旅以治兵守鄭司農

須反命於王明此已致命乃歸還典瑞也牙璋以起軍旅以治兵守鄭司農至

謂牙璋亦王使之瑞節故以牙璋發兵所守若齊人戍遂諸侯戍周注鄭司農曰

先鄭云牙璋以爲牙璋之瑞節若今時以銅虎符發兵者案漢文帝本紀云二年九月

言牙璋以爲牙璋之瑞節若今時以銅虎符發兵者案漢文帝本紀云二年九月

初與郡國守爲銅虎符竹使符應之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第

一者至第五張晏曰以代古圭璋從簡易其事也然銅虎符漢時皇帝使

者之瑞節則司農之意鎮圭璋之等亦王使之瑞節也但先鄭不言之故後

鄭皆知玉人云璋射素功也祀山川以致稍餼與此中所用同明此牙璋亦

素功若然案玉人云璋射素功也祀山川以致稍餼與此中所用同明此牙璋亦

中璋者然璋比於牙璋殺文飾總而言之亦得名爲牙璋以其鉏牙同也以此

而言此文云牙璋亦兼中璋矣若然大軍旅用牙璋小軍旅用中璋矣云若齊

人戍遂者莊公十三年春齊侯會諸侯于北杏夏六月齊人滅遂傳曰遂人不

至夏齊人滅遂而戌之也云諸侯戌周者昭二十壁羨以起度也此壁徑長尺

以起度量玉人職曰壁羨度尺以爲度玄謂疏羨長也此壁徑長尺其義是也

雅肉倍好謂之璧則璧體圓矣今云壁羨不圓是引聲而言是爲長意故先鄭爾

鄭皆爲不圓也云蓋者此璧本徑八寸矣無正文故云蓋以疑之也下駟圭璋

璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸疏讀爲沙謂圭璋璧琮璜皆爲開渠爲眉

璋馬同聲之誤尸令渠眉玉飾之溝琮也以斂尸者於大斂焉加之也駟讀爲組與

左璋通於天地○駟音祖斂力驗反注同令汁力呈反下爲同疏壁疏注鄭至天

地○釋曰先鄭讀駟爲駟牙之駟故云外有捷盧捷盧若鋸牙然後鄭不從之

也云駟讀爲駟疾之駟此蓋當時有駟疾之語故言焉云疏讀爲沙已下後鄭

皆不從者以其王之襲斂百五十稱有餘得更有使汁流去乎玄謂以斂尸

者於大斂焉加之也者以其六玉所與王爲飾明在衣裳之外故知在大斂後

也駟讀爲組與組馬同聲之誤也者詩有執轡如組聲之誤爲駟若然後鄭讀

駟本與組同聲不爲駟牙之音故得爲聲誤若本爲駟牙之音與組聲異何得

背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上琮下璧也云疏璧琮者通於天地者天地為陰陽之主人之復背象之故云疏之通天

地穀圭以和難以聘女之者若春秋宣公及齊侯平莒及鄭晉侯使嘉平戎也

于王其聘女則以納徵焉〇難乃且反注疏注穀圭至徵焉〇釋曰難謂兩

同鄰音談瑕音遐本又作瑕亦作假皆同疏注侯相與為怨仇王使人知之則

以若粟文者以其稱穀若穀粟然也云難仇讎者仇為怨讎為報有怨當報若

調人和仇讎之類也云若春秋宣公及齊侯平莒及鄭者時莒與鄭不和宣公

四年左氏云公及齊侯平莒及鄭是也云晉侯使瑕嘉平戎於王是也其聘女則以納徵焉昏禮有六五禮用鴈納徵不

用鴈以其有束帛可執媒氏職庶民用緇帛五兩士昏禮用三玄二纁天子加

穀圭諸侯加以大璋大夫與士同故知緇帛也昏禮言納徵成也琬圭以治

德以結好琬圭亦王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫來聘既而

司農云琬圭無鋒芒故治德疏注琬圭至結好〇釋曰云亦王使之瑞節亦上

以結好〇好呼報反注同疏注琬圭至結好〇釋曰云亦王使之瑞節亦上

及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉者解經結好也此即

大諸侯時聘無常期一也故引大行人使大夫執以命事焉者解經結好也此即

夫執而命事於壇者此即大宗伯云殷覲曰視謂一服朝之職也故引大行人云殷覲以除邦國之懸為證也但上文治德與此經易行據諸侯自育善行惡命之為異也鄭知使大夫來皆為壇者約君來時會殷國為壇明臣來為壇可知也

知大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之玉器謂四圭**疏**大祭至奉之

有天地宗廟大旅中兼有上帝四望等故鄭云四圭裸圭凡賓客謂再裸一裸等亦云奉之者送向所行禮之處也○注玉器至之屬○釋曰鄭知玉器謂四圭裸圭者上已釋禮神曰器經云玉器故知非瑞是禮神者也云之屬者兼有兩圭璧圭璋邸等也

大喪共飯玉含玉贈玉飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右顛及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛○飯扶晚反注同含戶暗反柱張

注反顛如字儀**疏**大喪至贈玉○釋曰大喪謂王喪兼有后世子在其中以禮作顛音同**疏**更不見共后世子之故也飯玉者天子飯以黍諸侯飯用梁

大夫飯用稷天子之土飯用梁諸侯之士飯用稻其飯用玉亦與米同時此禮記檀弓云飯用米貝不以食道鄭云食道衰米貝美是也含玉者則有數有

形雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三貝者鄭云夏時禮以其同用貝故也周天子諸侯皆用玉亦與飯俱時行之贈玉者案既夕禮時棺入坎贈用

玉纁束帛即天子加以玉是贈先王之物也○注飯玉至以帛○釋曰鄭知玉碎玉以雜米者以其與米同於口中故知碎之與米同知含玉柱左右顛

及在口中者案士喪禮云主人飯米置尸三加貝左中亦如之既言左右及明知柱左右顛及口中鄭彼注象生時齒堅以此而言士喪禮用三復以雜記

差之則天子用九玉諸侯用七玉大夫用五玉若然大夫已上徒柱左右與中央耳云雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳者彼是諸侯鄰國遣大

夫來弔并為璧形而小以其入口故知小子雖用玉其形無文故取諸侯禮云況

之天子亦為璧形而小以其入口故知小子雖用玉其形無文故取諸侯禮云況

用東帛明天子亦有束帛也而小行人合六幣璧以帛故知贈既用帛明以璧配之鄭言此者恐天子與士異士用帛天子用玉嫌不用帛故言之也案玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉凡玉器出則共奉之玉器出則以遠賜府主作之此官主其成事而共之凡玉器出則共奉之玉器出則以遠賜送於疏注玉器至使者○釋曰云玉器出謂王所好賜之也遠則送於使者者謂使者疏注國都此不言遷直言出故知王所好賜之也遠則送於使者者謂王使人就國賜之則往就使者付之故云送於使者也

附釋音周禮注疏卷第二十

珍做宋版印

〇七五二一

周禮注疏卷二十校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十

雞人 韋鈔釋文作鷄人 ○按从佳者小篆从鳥者籀文

夜嘑旦以𨮒百官 釋文作以𨮒唐石經余本𨮒作𨮒字從𠂔此誤

故挈壺氏兼告期也 惠校本同閩本刊落也監毛本承之又監本壺誤壺

司尊彝

其朝踐用兩獻尊 釋文獻本或作戲說文西部云算酒器也周禮六尊首犧尊

之聲誤耳 ○按仲師卒於章帝建初八年說文上於安帝建光元年仲師未嘗見說文謂說文本仲師則可考古必按其時代非可妄語也據叔重自序云說文成於和帝永元十二年上距仲師卒之年凡十八年

鬯神之所飲也 余本閩監毛本同誤也嘉靖本神作臣釋曰云鬯臣之所飲也者經云皆有鬯諸臣之所酢故知諸臣所飲者也當據以

訂正

雖讀為蛇虺之虺 岳本為作曰毛本雖誤蛇

案內宰職云贊后薦加豆籩 浦鏜云內宗誤內宰

王醕尸因朝踐之尊醴齊 浦鏜云用誤因

不合為野享之義也 惠校本享作饗

以諸尊皆物為飾 惠校本物上有異此脫

以為刻畫山雲之形者也 閩監毛本無者

異義第六疊制 惠校本閩本同監毛本第改第

古廷說疊器 按詩卷耳正義作古毛詩說爾雅釋器正義同此作廷誤下

金飾亡目 浦鏜云口誤亡從儀禮通解續校按詩正義作龜目○按口字非

經文雖有詩云 閩監毛本雖改惟誤

則其餘諸臣直有金 詩正義金作疊此誤

齊為盞 葉鈔釋文作為費

稅拭勺而酌也 閩監毛本同誤也余本嘉靖本作挽拭當據正義釋文作挽飾云本或作拭

齊讀皆為棗 漢讀考齊作盞本故書也此誤

猶明清與醖酒于舊澤之酒也 余本岳本嘉靖本閩本同監毛本澤改譯非釋文作舊澤

獻讀爲摩莎之莎

葉鈔釋文作摩沙

脩讀如滌濯之滌

余本嘉靖本閩監毛本同置疏引注作讀爲漢制考同當訂正

故舉常時涕酒之法以曉人也

浦鏜云當誦常

無過與盜同

惠校本盜下有齊

推次可知也

惠校本作推此

三酒時祭亦備

惠校本下有之

朝夕酒存省之意也

按酒蓋須之誤○按朝夕酒句絕不誤

鄭知旅是大國有故之祭者

浦鏜云大字當在故上

司几筵

莞藻次蒲熊

釋文莞藻本又作縑按經作縑司農讀爲藻鄭君則仍用縑字今本作藻非

酢席王在廟室西面

惠校本無王此衍

設莞筵紛純

唐石經筵作席涉下文誤

其繡白黑采

余本嘉靖本監毛本同閩本采作文按賈疏引注亦作文

純讀為均服之均漢讀考云此讀如擬其音今本作讀為誤按賈疏亦云均即準音與純同

憑玉几余本監監毛本同嘉靖本憑作馮按釋文賈疏皆作馮下加心者俗作○按說文引周書凭玉几凭者正字馮者假借字

有成其文章盧文弨云通考無其

祀先王昨席亦如之唐石經原刻作昨席後磨改作昨下昨席同

王受酢之席閩本同監毛本酢改昨非

右彫几唐石經諸本同惠校本彫作雕云余本仍作彫下注同按釋文几部引周禮五几作雕几

纁柔嚚閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本嚚作礪當訂正○按礪本礪之誤借礪為今人輒弱字也葉鈔釋文及余本載音義皆作礪

纁柔礪不如莞清堅閩監毛本礪改嚚下柔礪同

下亦如下文莞席加纁者此本不字剗擠閩監毛本排入

先鄭據此文而云惠校本云作言此誤

右漆几說文几部引周禮作鬯几按漆部云鬯漆也从漆彫聲與漆字義同而文異音異漢讀考云當是杜子春賈侍中衛次仲等說而許從之

即共調也閩監毛本共改其○按此條鄭注亦由以注改經復以經改注而誤耳說詳禮記校勘記

謂言祭時浦鏜云吉誤言

牖間南鄉閩監毛本同余本岳本嘉靖本鄉作嚮按釋文音上經南鄉云下及注同則此亦當並作鄉字此本及閩監毛本惟南鄉字作鄉下仍作東嚮西嚮非〇按鄉正字嚮俗字嚮亦見漢碑

為祊乎外閩本同監毛本乎改於

几長五尺高三尺閩監毛本作高二尺

天府

鼗鼓在西房釋文鼗作賣

師貞丈人吉問於丈人諸本同按四字當衍司農訓貞為問故引易師貞丈人吉及國語貞於陽卜以證之疏中亦有此四字

浦鏜云當為衍文〇按此四字乃大鄭說易之語非衍文也易之言貞者多矣獨此以貞丈人連讀訓為問於丈人大鄭恐人惑故附見其解如王弼及孔氏疏中所引注皆以正釋貞况彖傳曰貞正也仲師此證蓋非是

筮不以廟堂者監本以作於

能御衆衆有朝正人之德浦鏜云衍一衆按朝當為幹字之誤

引此三文者惠校本三作二此誤

典瑞

晉讀為摺紳之摺謂插於紳帶之間余本閩監毛本同宋本嘉靖本插下有之釋文摺紳作薦申插作函按賈疏引

注作謂挿之於紳帶之間此脫之字○按插者正字畱者假借字

鎮圭尺有二寸嘉靖本圭作王蓋玉之誤

釋曰摺挿也閩監毛本摺改晉按疏依本注讀

云鎮圭尺有二浦鐘云下脫寸

琢有圻鄂琢起嘉靖本作琢有沂鄂琢起按此本疏中引注亦作沂鄂釋文

蓋四廟圭各尺二寸浦鐘云廂誤廟從儀禮通考續校

天所郊亦猶五帝浦鐘云云誤天

倂而同邸釋文作倂而同抵此誤○按此作邸為是上經四圭有邸注中不改作抵字則此亦不當改况爾雅曰邸本也今爾雅作抵司農自

據當時爾雅且司農邸有兩說惟作邸斯二說可該倘作抵則不能該後說矣

郵彼玉鬱余本同嘉靖本閩監毛本鄭作瓚從邑蓋訛釋文郵彼又作郊○按說文有郊字在下部从下又郵字在血部亦从下

灌先王祭也岳本嘉靖本同余本閩監毛本灌改裸惠校本作灌先玉祭也按賈疏引注亦作灌○按裸灌古今字注爵行曰裸依疏亦可

下有槃口徑一尺嘉靖本作二尺

此據禮器制度文漢制考禮作漢

以土地以求地中嘉靖本作所求地中

先鄭玉人職補毛本玉上有引字

以恤凶荒唐石經余本岳本嘉靖本閩本同監毛本恤改卹〇按卹當从下

故玉人云以為上下一尺惠校本無云此衍

先鄭讀駟為駟牙之駟漢讀考云當作鉏牙之鉏玉人注牙璋有鉏牙之飾

穀圭以和難唐石經脫以

宣公及齊侯平莒及邾余本嘉靖本閩本同監毛本邾誤剡按釋文賈疏皆作邾

晉侯使瑕嘉平戎于王釋文作段嘉云本又作瑕亦作假〇按段音假古字也

故治德以結好岳本作以治德結好

使大夫執以命事焉者惠校本同閩監毛本以改而

時聘無常期一也閩本同監毛本一改故

謂一服朝之職也

浦鐘云歲誤職

柱左右齶及在口中者

余本岳本嘉靖本惠校本同豎毛本齶作顛閩本誤

禮本作顛譚齒之盡處牙車也

彼注象生時齒堅

○按齒當作齧

周禮注疏卷二十校勘記

鄭氏注

賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下

言命互文也故書儀作疏注五儀至為儀○釋曰云五儀公侯伯子男之儀或

義鄭司農義讀為儀此注五儀有三等之命命雖有同者其儀皆異若然大

宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正是命異儀即異此則命同儀有異於義乖

者但大宗伯經云九儀之命據九等之命為九儀故注每命異儀是命異儀即

異經云掌諸侯之五儀即謂孤以下四命三命再命一命不命也鄭知義然者

所據於義無乖也云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也鄭知義然者

此經諸臣五等在諸侯之下則還據諸侯之下臣有五等而言諸侯之下既無

四命以至五命明臣有五等通不命也是以諸侯及諸臣皆據下文諸侯諸臣

而充此卿已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也者謂或言儀者亦

有命此則諸侯之命也或言命者亦有儀此乃臣之儀也今若據爵上公九命

為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣

服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節謂上公

之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所居謂城方也公

之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方

五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭籍冕服建常疏注上公至數焉○釋

樊纓貳車介牢禮朝位之數焉○樊步干反介音介疏曰鄭云上公謂王之

三公有德者加命為二伯者案下文三公八命出封皆加一等謂若周公大
 有德封於齊魯身雖在王朝使其子就國亦是出封加命為上公九命者此上
 公則為二伯分陝者也故大宗伯云九命作伯是也云二王之後亦為上公者
 案孝經緯神契云二王之後稱公大國稱侯故知也若然宋公為殷之後稱
 公春秋之代杞為夏後或稱伯或稱子者杞君無道或用夷禮故王滅
 而不稱公也若虞公虢公非王之三公出封亦得稱公者此殷時稱公也自外雖是
 殷虞號無過可退無功可進雖周之親戚仍守百里之地而稱公也
 周之同族有出封惟稱侯而已是魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注巾車云王
 子之母弟雖為侯伯畫服如上公乘金路是也云國國之所謂侯伯鄭注巾車云王
 孝經諸侯稱國大夫稱家今此文無卿大夫則國家總據諸侯城方者也云宮
 之城蓋方九里云此經國家及宮室車旗以下皆依命數而言既言國宮
 室以九蓋以七以五為節以天子城方十二里而言此九七五亦當為九里七
 五里為差矣但無正文故言蓋以疑之也案書無逸傳云古者百里之國九
 之城或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國與之同非也然大
 國七里次國五里小國三里如鄭自兩解者若案匠人營國
 國九里次國七里小國五里如鄭自兩解者若案匠人營國
 文九命者以九為節七命者以七為節五命者以五為節又案文王有聲箋云
 築城伊洹適與成方十里等小於天子城大於諸侯以五為節又案文王有聲箋云
 敢十二里據此二文而言則周之天子城方十二里以五為節又案文王有聲箋云
 男宜五里也若周天子十二里則匠人云九里或據異代法以其匠人有夏殷
 法故也鄭不言異代者以其無正文不敢斥言也是以隱公元年祭仲云都城
 不過百雉長三丈百雉五百步大都三之一則鄭是伯爵城有千五百步為
 五里是公雉七里侯伯五里子男三百步大都三之一則鄭是伯爵城有千五百步為
 云鄭伯之城方七里大都三之一則鄭是伯爵城有千五百步為
 舉子男小國之都京城之一大其實鄭之大都過百雉矣又是天子城十

二里而言也引大行人之職者經云國家宮室鄭已解訖其云車旗衣服禮儀不可具言故引大行人為證欲見彼具見車旗以下之數也案大行人云上公之禮執桓圭九寸纁藉九寸冕務九章建常九旒樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步侯伯於上公降殺以兩子男比於侯伯又降殺以兩為差耳王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其故鄭云數焉

國家宮室車旗衣服禮儀亦如之四命中等大夫也出封出畿內封於八州之

其在朝廷則亦如命數耳王之疏王之至如之〇釋曰云王之三公八命其卿

皆加一等者三公八命者為九命上公六命卿為七命侯伯四命大夫為五命

子男云其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數為差也〇注

四命大夫是一命〇釋曰云四命也大夫出封出畿內封於八州之中者其王朝

公卿大夫亦有舊在畿內有采地之封是封畿內者也今乃封於畿外者在八州

之中諸侯也云加一等褒有德也者王朝公卿大夫無功可進無過可退者不

得中封以知加一等為南面之君者是褒有德也卿為侯伯大夫為子男也鄭

不言三公者雖出封加命爵仍是公不異故不言也云其在朝廷則不加命數

耳者若先鄭出加入亦加若毛君則出加入減若鄭君出加入則不加不減其

之者此與命所以主命數序官有三等之士此文不見故以意推之必知士有

三命以下者見經大夫四命四命以下唯有三等之命序官有上士中士下士

故以三等之命而說之也然公卿大夫以八命六命四命為陰爵者一則擬出

封加為陽爵二則在王下為臣是陰官不可為陽爵故也士下既無出封之理

又極卑賤故有三命凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未

誓則以皮帛繼子男誓猶命也言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也春

之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國

之君執皮帛而朝會焉其寶之皆以上卿之禮焉○適子丁厥反則下還嫁反

射姑疏注誓猶至禮焉○釋曰鄭以誓為命者諸侯世子皆往朝天子天子命

音亦疏之為世子故以誓為命也云言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易

也者實是命而經云誓者謂既命以為繼嗣使為樹子不可改易義取公羊傳

公三年齊桓公會于陽穀管仲命諸侯云無易樹子無以妾為妻是也引桓九

年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮者以其稱朝是行國君之禮引者證

經誓於天子攝其君事也云公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧

者以其上公九命侯伯七命子男五命經云下其君一等明依命數為降以知

義然也若公之子如侯伯在侯伯下侯伯子如子男在子男下也云子男之子

與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下其君一等子男身五命執璧明子雖

得誓以下父一等自然與公侯伯子男子未誓者同執皮帛朝會可知也云其

賓之皆以上卿之禮焉者此亦約曹世子射姑來朝賓之以上卿之禮而言之

也若行朝禮擯介依諸侯法其饗餼饗一與卿同也此經誓與未誓皆據父在

而言若父卒後得誓者皆得注引春秋葬丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又

君薨大子號稱子待猶君也注引春秋葬丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又

定四年二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯以

下於召陵陳子在鄭伯上則是得誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其宮室車

旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫

一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男

也鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子大夫五人上士二十七人

七鄉人小國二卿皆命於其君大夫五人上士二十七人疏注視小至七國之

君者列於卿大夫之位而禮如子男也知義然者案大行人云大國之孤執皮

帛以禮小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廊中無相以酒執

之其佗皆眡小國之君注云此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其禮

見執束帛而已豹皮表之為飾繼小國之君言次之也其佗謂貳車及介牢禮

賓主之間擯將幣裸醑饗食之數以此而言則以皮帛者亦是更以贊見若正

聘當執圭璋也若然彼云繼小國之君謂執皮帛次小國君後則與此注列於

鄉大夫位一也此言眡小國之君注云而禮如子男則彼其佗眡小國君并彼

注貳車及介以下是也司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿

當小國之君固周制也者案昭二十三年左傳云叔孫婍為晉所執晉人使與

邾大夫訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介子服回在是

其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤亦得名卿故匠人云外有九室九卿

朝焉是并六卿與三孤為九卿亦得名卿故匠人云外有九室九卿亦得置孤者魯為州牧立孤與公同若然其孤則以命數同也魯是侯爵非上公

周禮注疏 二十一

中華書局聚

並已君加一命周則大國之大夫再命也云上士二十七人者夏殷之士不命
 其二十七士亦應有上九中九下九而皆云上士者亦是勉人為高行故總以
 上士言之也云次國三卿二卿命於天子者亦加二命為再命故云一卿命於其
 子一命已君加一命下卿天子不命已君亦加二命為再命故云一卿命於其
 君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿並三命亦下大夫五人上士二十七
 人義與大國同也云小國二卿皆命於天子者案彼鄭注云此文似誤脫者類
 上文大國次國則此小國亦當有三卿宜云小國三卿一卿命於天子二卿命
 於其君則是脫亦三卿一卿命於天子九字矣云誤者次國云二卿命於天子
 不言皆此小國云二卿皆命於天子為一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五
 之則三卿之內一卿命於天子為一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五
 人上士二十七人為再命也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於天子一
 命已君加一命為再命二卿命於其君不得天子命並已君再命矣又周法次
 國五大夫亦與大國五大夫同再命此文是也大夫五人各一命其士公侯伯之
 士同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大夫五人各一命其士公侯伯之
 小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命者得為軍將也若然諸侯之臣有
 命三命再命一命不命而經云各抵其命數者謂宮室之等四命者四百步
 車四乘旗四旂冕服四章三命者以三為節再命一命者亦以命數為降殺也
 但大夫玄冕一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄名也則冕亦象衣無
 旒其上服爵弁並無章飾是以變冕言爵弁也諸侯之大夫一命已
 上即有貳車士雖一命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也

司服掌王之吉凶衣服辨其各物與其用事用事祭祀視朝甸凶弔
 疏司服至

釋曰此一經與下文為總目王吉服有九大裘已下是也凶服即下文凶事與
 弔是也云辨其各物者衣服有名則物色有異同也○注用事至所用○釋曰
 云用事祭祀視朝甸凶弔之事者是其事各異云王之吉服祀昊天上帝則服
 衣服各有所用者謂若祀昊天用大裘之等是也

大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則

毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后

射饗食賓客與諸侯射也羣小祀澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔

裘也袞卷龍衣也鷩禕衣也毳屬衣也玄謂書曰子欲觀古人之象日月星辰

山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華

蟲五色之蟲績人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀為絺或作紵

字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也

而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一日龍次二曰山次

三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繡次六曰藻次七曰粉米次八曰

黼次九曰黻皆希以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也

其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雉謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺

粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉

凡冕服皆玄衣纁裳〇驚必減反劉府弊反毳昌銳反劉清歲反希本又作絺

陟里反劉猪履反注下皆同窰張律反整直留反或音胄裨支反希又作絺

〇

大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則

毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后

射饗食賓客與諸侯射也羣小祀澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔

裘也袞卷龍衣也鷩禕衣也毳屬衣也玄謂書曰子欲觀古人之象日月星辰

山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華

蟲五色之蟲績人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀為絺或作紵

字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也

而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一日龍次二曰山次

三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繡次六曰藻次七曰粉米次八曰

黼次九曰黻皆希以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也

其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雉謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺

粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉

凡冕服皆玄衣纁裳〇驚必減反劉府弊反毳昌銳反劉清歲反希本又作絺

陟里反劉猪履反注下皆同窰張律反整直留反或音胄裨支反希又作絺

卒即亞圍立卒公祖類立卒古公賈父立古公賈父則大王賈父也公祖

謂諸盤至不密經皆上至先公注或言后稷或不言后稷至諸盤天作詩注云先武

之德追王大王季上祀先公以天子之禮后稷既中后稷者中庸注先公成文祭

稷也天保詩云禴祠烝嘗是四時常祭故注先公中后稷天作詩是裕之祭

禮在賓客與諸侯射也者饗食則大行不言后稷各有所據故注不同也云饗射

在廟故亦服鷩冕也與諸侯射者此大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射

之小祀以血祭社稷為中祀埋沈已下為小祀也若天之小祀則司中司命風

師兩師鄭不言者義可知鄭司農云大裘羔裘也者司裘文先鄭注禮記云卷

羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也云驚裊衣也者案禮記曾子問云諸

俗讀其通則曰裘故先鄭注云裊之言裊也天子大裘為上其餘為裊衣也者案爾雅

裊衣自裘以下皆是先鄭獨以驚為裊衣其言不足矣云毳屬衣也者案爾雅

云毛毳謂之屬則續毛為之若今之毛布但此毳則宗彝謂虎也而先鄭以為

屬衣於義不可故後鄭不從也玄謂書曰至希繡而云此古天子冕服十二章

舜欲觀焉者欲明也山取其人所以仰龍取其能變化華蟲取其文必為日月星辰

也衣者是陽至輕浮亦輕浮故衣宗彝是宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗

於前代則虞時有雌彝虎可若宗彝是宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗

彝者以虎雌畫於宗彝取其宗彝是宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗

故此亦并為一章也虎取其嚴猛雌取其有智以其虎也但虎雌同在於

以尾塞其鼻是智也藻水草亦取其有文象衣上華蟲火亦取其明粉米共

為一章取其絜亦取養人黼謂白黑為形則斧文近刀白近上黑取斷割焉

為一章取其絜亦取養人黼謂白黑為形則斧文近刀白近上黑取斷割焉

黑與青為形則兩色相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就之理也

也希繡者孔君以為細葛上為繡鄭君讀希為爵繡紩也謂刺繡為繡次但裳

主陰刺亦是沈深之義故裳刺也云華蟲五色之蟲孔君注以為華象草華蟲

雉也義亦通以其草華有五色故引續人鳥獸蛇雜四時五色以章之為證也

華蟲名驚者以其頭似驚以有兩翼即鳥以其體有鱗似蛇則曰蛇以其有

五色成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛鱗有文采者也云希讀為絳或作

爵字之誤也者本有此二文不同故云誤當從絳為正也云王者相變至周而

以日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以日月星辰畫於旌旗與周同鄭意

虞時無日月星辰畫於旌旗者若桓公二年星畫於旌旗則衣無日月星辰也云所

謂蛟龍為旌能虎為旗不畫日月星連引之耳引之者證周世日月星辰畫於旌

旗之意也云而冕服九章者據周法而言既去日月星辰三章明有九章在也云

登龍於山登火於宗彝尊其神明也者鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸為章

首若不登龍於山則當以山為章首何得猶名登龍於山乎明知登龍於山取其神

也又知登火於宗彝首故知登火於宗彝取其明也云九章初一日龍至凡五
不以此無正文並鄭以意解之以其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希刺粉米
也此無正文並鄭以意解之以其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希刺粉米
無畫也者衣是陽應畫今希冕三章在裳者自然刺繡但粉米不可畫之物今
雖在衣亦刺之不變故得希名故鄭特言粉米也然則冕冕之粉米亦刺之也
云玄者衣無一文裳刺黻而已者以其祭服衣本是玄今玄冕一章仍以玄為名
冕皆然故云凡以該之知玄衣纁裳者見易繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾
坤乾為天其色玄坤為地其色黃但土無正位託凡兵事章弁服為弁又以韎韠
於南方火赤色赤與黃即是纁色故以纁為名也

〇衣裳春秋傳曰晉卻至衣韎韠反附芳符反又音附注音之樹反緹音體
〇韎劉音妹又莫拜反衣於既反附芳符反又音附注音之樹反緹音體

周禮注疏 二十一

五 中華書局聚

凡兵至弁服○釋曰以兵事有侵戰伐圍入滅非一故云凡云草弁服者以章

為冕又以為服故云草弁服○注草弁至遺色○釋曰是舊染謂赤色也

赤色草為弁云又以為衣裳者左氏傳成十六年楚子曰韎韍之跗注君子也

使工尹襄問卻至以弓若賈服等說跗謂足跗注屬也袴而屬於跗若據鄭雜

問志則以跗為幅注亦為屬以韎韍幅如布帛之幅而連屬以為衣而素裳既

與諸家不同又與此注裳亦用韎韍韍韍有同者鄭君兩解此注與買服同裳

亦用韎韍也至彼雜問志裳用素者從白鳥之義若不然案聘禮云卿韍弁歸饗

餼注云韋弁韎韍之弁蓋韎布為衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不

可純如兵服故疑用韎布為衣也言素裳者亦從白履為正也以其履從裳色

天子諸侯白鳥大夫士白履皆施於皮弁故也云今時伍伯緹衣古兵服之遺

色者鄭取韎為赤色韋猶以為疑故舉漢事以為況言伍伯緹衣古兵服之遺

謂宿衛者之行長見服纁赤之衣是古兵服赤色遺象至漢時是其兵服赤之

也○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**○**韎朝則皮弁服**

裳又與鞞同色是朝服縹布衣亦如皮弁積素以爲裳也云諸侯以爲朝

之證鄭伯是諸侯服縹衣爲朝服以視朝是也云王卒食而居則玄端者案玉漢

君朱大夫素士爵章鄭注云天子諸侯玄端大異裳以其玄冠縹布衣皆正故

鄭因朝服而說玄端者以朝服與玄端大異裳以其玄冠縹布衣皆正故

是端則同但易其裳耳故因說玄裳中士黃裳大夫素裳則素裳者前三幅玄爵

四幅黃故爵鞞也言凡甸冠上士玄裳中士黃裳大夫素裳則素裳者前三幅玄爵

季秋天子乃教於田獵以習五戎司徒摯摯北誓之天子乃厲飾執弓挾

矢以獵注云厲飾謂戎服尙威武也以此觀之戒孫文子甯惠子食而射鴻於

異耳故以韋弁爲皮弁是正田用韋弁也○凡凶事服弁服服弁喪冠也其

皆同齊音吝**疏**注變其文也天子諸侯絕傍期正統之期猶不降故兼云齊衰其

正服大功亦似不降也天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子嫡婦既

其適也既無指斥明關之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子嫡婦既

言君所主服不降也如是則爲適孫之婦又當小功今注云斬衰齊衰適者以

周禮注疏 二十一

六 中華書局聚

衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其
 冠耳喪服舊說以為士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當
 事弁經疑衰變其裳以素耳鄭司農紘讀為弁而加環經皮弁大夫有朋
 友之恩亦弁經故書弁作紘鄭司農紘讀為弁而加環經皮弁大夫有朋
 附近之近疏凡弔事弁經服則錫衰總衰之等也○注弁經至經服○釋曰以
 紘音弁之近疏廣之也弁經其服則錫衰總衰之等也○注弁經至經服○釋曰以
 云弁經者如爵弁而素者爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸以三十升布
 染為爵頭色亦多黑少今為弁經之體亦然但不同爵色之布而用素為
 之故云如爵弁而素云又環經者凡五服之經皆兩股絞之如環然故謂之環經與絞
 經有異矣謂以麻為體又以一股麻為體糾而橫纏之如環然故謂之環經與絞
 於素弁之上故言加環經也云論語曰羔裘玄冠不以弔者彼謂小斂之後主
 人已改服客則不用玄冠羔裘朝服以弔之引之者凡弔服及弁經皆施之
 於小斂之後也云經大如縵之經者弔服經大如縵之經也云經大如縵之經也
 衰疑衰者此文弔事之經亦以約同經弔服經大如縵之經也云經大如縵之經也
 而說也云諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服知者案服問云君為卿大夫錫衰
 當事則弁經大夫相為亦然故知是弔異國之臣小記曰諸侯弔而云皮弁錫衰則
 變其冠耳者不言君而言諸侯則是弔異國之臣小記曰諸侯弔而云皮弁錫衰則
 變其冠耳者不言君而言諸侯則是弔異國之臣小記曰諸侯弔而云皮弁錫衰則
 也者此引舊說而破之庶人弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非
 注云士疑衰素裳冠則皮弁之經庶人不爵弁則其弔冠素委貌也若然士與
 庶人服同冠弁則異也云國君於其臣弁經者服問云當事則弁經是也云
 國之臣皮弁者喪服也云國君於其臣弁經者服問云當事則弁經是也云
 云朋友麻故知大夫於士自相於朋友之恩也凡弔服天子之於假服記
 友恩以其服問大夫於士自相於朋友之恩也凡弔服天子之於假服記
 上下文具矣其諸侯弔服亦應三衰俱有知者以天子自大裘以下至素服上

公自衾冕以下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯

伯之服皆相如明諸侯三衰皆有用錫衰故以二衰施於同姓異姓之士總喪禮

之出亦如之當事則弁經已用錫衰故以二衰施於同姓異姓之士總喪禮

注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩者加之與大夫同錫衰為弔總喪

必用錫衰者以大夫雖已降服仍有小功降至總喪則不得以錫衰為弔總喪

疑衰不用明疑衰亦不可為故以錫衰為弔服也凡弔服皆既葬除之其大夫妻亦與

大夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云凡喪為天

弔於命婦命婦死也是也服問云錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云凡喪為天

王斬衰為王后齊衰王后小君也諸侯為之杖期者案喪服不杖章云為君之

侯諸臣皆為天王斬衰王后齊衰故云凡以廣之鄭云王后小君也者解經臣

為王后著齊衰之意鄭又云諸侯為之杖期者案喪服不杖章云為君之

妻傳曰何以期也從服也但諸臣亦為王斬衰為君之期鄭特言諸侯者以喪服

斬衰章云臣為君諸侯為天子及至不杖章直云為君之母妻不別見諸侯為

也其文故鄭解之不見諸侯為后者以其諸侯為后與臣為之同故不別見

諸侯之世子不為天子服注云遠嫌也與畿外之民同服服問又云大夫之適

子為君夫人天子如士服注云大夫不嫌也士為國君斬小君期大夫之適

服斬臣從服期天子如士服也王為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰

適子亦當然故云如士服也王為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰

其首服皆弁經若為臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有

衰十四升衰玄謂無事其縵衰在內無事其布衰在外王為至弁經〇釋曰天

外疑之言擬也擬於吉〇易以歧反去起呂反下同疏王為至弁經〇釋曰天

周禮注疏

二十一

七

中華書局聚

疏

疏

疏

同錫衰諸侯五等也云首服皆弁經者三衰不見三孤者與六卿同又不辨同
 姓異姓亦以臣故也云首服皆弁經者三衰不見三孤者與六卿同又不辨同
 曰君為巨服也者欲見其君為巨服也者欲見其君為巨服也者欲見其君為巨服也者
 司農解錫衰總衰者喪服傳文其總衰疑衰無文先鄭當更有所見後鄭皆從
 但增成其義耳鄭注喪服破升皆為登布八十縷為登成也云十五升則
 千二百縷去其半則六百縷也云有事其縷及有事其布者皆謂以水濯治去
 其垢者也玄謂疑之也擬於吉者凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同其
 升而巳故云擬於吉者凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同其
 夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是婦與夫同其
 首服即鄭注喪服云凡婦人弔服皆素縗也疏注大札大荒大裁素服大
 疫病也大荒饑饉也○水為害君臣素服縗也疏注大札大荒大裁素服大
 冠若晉伯宗哭梁山之崩○水為害君臣素服縗也疏注大札大荒大裁素服大
 曰饑即曲禮云歲凶札為疫病也云大荒饑饉也疏注大札大荒大裁素服大
 水災為害又孔子世家云哀三年孔子云桓僖災又公羊云雉門災之類皆火
 災也云君臣素服縗冠若晉伯宗哭梁山之崩者事在成五年引之者證服此
 素服首服縗冠之意若梁山崩日月食四鎮五嶽崩令去樂下云大札大荒
 大裁令弛縣弛縣與去樂互相明則去樂是梁山崩又是四鎮五嶽之類則
 大札大荒素服縗冠與梁山崩同可知若然此言素服案玉藻云年不順成
 則天子素服乘素車食無樂義與此合彼又云年不順成大夫不得造
 車馬君衣布摺本義與此違者彼衣布謂常服謂禱祈義與此同也
 自衰冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而
 下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如

孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如

之其齊服有玄端素端自公之裘冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭

夫冕而祭於公弁而祭於士侯非二王後其餘皆玄冕而祭於大夫爵弁自祭家廟

唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭於公而祭於大夫爵弁自祭家廟

聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功

小功士亦如之又加總焉士齊有素端者亦為札荒有所禱請變素服言素端

者明異制鄭司農云衣有縞裳者為端玄謂端者取其正也士之衣袂皆二尺

二寸而屬鄭是廣袤等也其祛尺二寸大夫已上後之侈也士蓋半而益一焉

半而益一則其袂三尺三寸祛尺八寸〇其齊側皆反注士齊同有禱音

儒本亦作襦屬音燭廣古曠反後廣袤同祛起呂反注士齊同有禱音

至素端也但上釋曰陳天子吉服凶服此文以自公自衾冕陳諸侯及次如之

之事也但上釋曰陳天子吉服凶服此文以自公自衾冕陳諸侯及次如之

不得僭上也大夫云凶服加以大功小功者天子諸侯自旁期已下皆絕而

為服大夫加以大功小功謂本服大功小功者天子諸侯自旁期已下皆絕而

其本服之總則降而無服云士之服自皮弁而下者士之助祭服爵弁不言爵

周禮注疏

卷二十一

八

中華書局聚

受享受親觀皆在廟是受廟之謂朝事及助祭在廟理當裨冕也若卿大夫聘天子受

冕出視朝鄭云為將廟受謂朝天子時也春夏受享於廟秋冬受之於廟是

服者此至八寸〇釋曰云自公衾冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之

下士雜裳特牲士之享祭之服也其齊服有玄端者則士冠上士玄裳中士黃裳

降服則亦有總服之故鄭增之也其齊服有玄端者則士冠上士玄裳中士黃裳

亦是士助君視朔之服也云其凶服亦如之者亦如大夫有皮弁為首但皮弁

子吉服不言之今以次轉相如不得輒於士上加爵弁故以皮弁為首但皮弁

弁者以其爵弁之服惟承天變時及天子哭諸侯乃服之助祭服爵弁不言爵

其本服之總則降而無服云士之服自皮弁而下者士之助祭服爵弁不言爵

不得僭上也大夫云凶服加以大功小功謂本服大功小功者天子諸侯自旁期已下皆絕而

為服大夫加以大功小功謂本服大功小功者天子諸侯自旁期已下皆絕而

其本服之總則降而無服云士之服自皮弁而下者士之助祭服爵弁不言爵

之在朝及助祭亦用冕服可知故鄭君臣朝聘並言也云諸侯非二王後其餘
 皆玄冕而祭於己知之者案玉藻云諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二
 冕自祭於己也案玉藻云諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二
 王後其餘皆玄冕祭於己不言魯者彼此各舉一邊而言其
 實相兼乃真也魯雖得與天子同惟在周公又王廟中得用衾冕故明堂位云
 季夏六月以禘禮祀周公於大廟云天子之禮是也若餘廟亦玄冕或用駢鞞則
 羊傳云白牲周公牲駢鞞魯公牲羣公別牲而用駢鞞則
 其服宜用駢鞞可也其二後惟祭受命王得用衾冕其餘廟亦得用玄冕也
 云雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於士鄭引雜記者上已說諸侯祭於大夫爵
 弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同故少牢是上大夫祭用玄冠與士同者諸
 詔更明孤已下自祭不得申上服之意也云其餘皆玄冠與士同故少牢是上大夫祭
 用爵弁之外卿大夫祭皆用玄冠與士同故少牢是上大夫祭用玄冠與士同者諸侯
 牲是士禮用玄冠玄端天子之士宜與諸侯同也天子大夫祭用玄冠與士同者諸侯
 孤同亦以爵弁自祭天子之士宜與諸侯同也天子大夫祭用玄冠與士同者諸侯
 廟者其朝服皆皮弁服者朝服據少牢大夫禮玄端據特牲士禮而言也云諸侯
 之自相朝聘皆皮弁服者朝服據少牢大夫禮玄端據特牲士禮而言也云諸侯
 意必知諸侯自相朝聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝其
 無文聘禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝其
 子冕而出視朝為將廟受及彼下文諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝其
 據此上下而言明自相朝受及彼下文諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝其
 之服者此解皮弁非諸侯常服之物惟於朝聘乃服之意也云喪服天子諸侯絕旁
 齊斬而已者欲見大夫言大功小功天子諸侯承重亦期周之道有適子絕旁
 此云齊者據為后夫人適人而言若然天子適孫承重亦期周之道有適子絕旁
 孫若無適子自然立適孫若無適孫立適孫承重亦期周之道有適子絕旁
 適孫有服而適子之婦適人而言若然天子適孫承重亦期周之道有適子絕旁
 者舉后夫人重者而言云卿大夫加適孫已下之功者承重者皆小功小功若總

則降而無服故不言云士亦如之又加緦焉者士不降服明知更加也云士

齊有素端者亦為札荒有所禱請者然上文已云素服士既轉相如已有素服

矣今於經別云玄端素端為士設文者以其大夫已上禱請也則上文素服亦

以端為之故經別見端素也若然士之素端言齊者見禱請也則上文素服亦

是齊服禱請可知也云變素服言素端者明異制者鄭解士別見文素意也鄭

司農云衣有禱裳者為端者此端據正幅不據禱裳故後鄭不從也玄謂端者

取其正也者端正也故以正幅解之也云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣

也言衣者明與身參齊是玄端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長

二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅廣袤等表則長也言皆者皆玄端素

端之二者同也云其袂尺二寸者據玉藻深衣之袂三尺二寸而言也云大夫已上

正案禮記雜記云凡弁經服其袂一則其袂三尺二寸而言也云大夫已上

鄭以侈為大即意為半而益一焉而益一則其袂三尺二寸而言也云大夫已上

冕服有章者舊說天子九章據大章而言其章別小章章依命數則皆十二為

節上公亦九章與天子同無升龍有降龍其小章章別皆九而已自餘驚冕

冕以下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄

乃可得凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之奉猶送也送疏注奉猶至王所則

依命數凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之奉猶送也送疏注奉猶至王所則

中兼有次小祭祀以其皆是王親祭故舉大而言賓客言大者據諸侯來朝也

服而送之於王王服之大喪共其復衣服斂衣服奠衣服奠衣服皆掌其陳序

以祭祀及接賓客也大喪共其復衣服斂衣服奠衣服奠衣服皆掌其陳序

奠衣服今坐上魂衣也故書厥為淫鄭司農云淫讀為厥厥釋曰云大喪至陳序

陳也玄謂厥衣服所藏於椁中〇斂衣力驗反厥虛今反疏釋曰云大喪至陳序

周禮注疏二十一 九 中華書局聚

喪其中兼小喪也復衣服謂始死招魂復魄之服案雜記云復者升屋西上則皆依命數天子則十二人諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子衮冕已下上公亦皆用助祭天子蓋百二十稱○注奠衣至禋中○釋曰三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子服云斂衣服者小斂皆十九稱大斂則土云奠衣服今坐上魂衣也者案下守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐上則此奠衣服也者云玄謂廡衣服所藏於禋中者此則明器之衣服亦沽而小者也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其政令外祀謂所祀於四郊○疏典祀至政令○

祀之兆守皆有域掌其禁令者謂遮列不得有人來入域中故云禁令也○注外祀至瑩域○釋曰云所祀於四郊者域兆表之瑩域者此即小宗伯所云兆

五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是若以時祭祀則帥其屬

而脩除徵役于司隸而役之屬其屬胥徒也脩除芟掃疏云若以至役之○釋曰

地山川祭祀皆有時也○注屬其至使之○釋曰鄭知其屬是胥徒者以其典祀身是下士其下惟有胥徒故知也不言府史者府史非役者也徵召也以其

司隸主衆隸主供役及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之鄭司農云遮列禁人不得令入○蹕音畢遮章

使故云作使之也奢反令疏注鄭司至令人○釋曰其屬還是胥徒屬是遮

力呈反疏列蹕是止行人故云遮列禁人不得令入也

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主

之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也故書祧作疏注廟謂至

濯鄭司農濯讀為祧此王者之宮而有先公謂大王以前為諸侯諸侯釋曰

云廟謂大祖之廟及三昭三穆者王制云天子七廟三昭三穆與太祖之廟皆月
 七又祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟曰太祖之廟也云
 祭之有二祧享嘗乃止據周而言是知廟祧中育三昭三穆與太祖之廟也云
 遷主所藏曰祧者以祭法云遠廟為祧去祧為壇既言去祧為壇明遷主先入
 祧乃至壇耳故知祧是遷主所藏云先公之遷主藏於后稷之廟者先公謂諸
 盤已前不追諡為王者先公之主不可下入子孫廟故知向上入后稷廟案聘
 禮云不腆先君之祧既拊以俟諸侯無二祧先祖之主皆藏於大祖廟故名祧
 若然後稷廟藏先公不各祧以俟諸侯無二祧先祖之主皆藏於大祖廟故名祧
 也若然大王王季之主不可入文武祧亦當藏於后稷廟也云先王之遷主藏
 於文武之廟者當周公制禮之時文武在親廟四之內未毀不得為祧然文武
 雖未為祧已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃為祧也其立廟之法后稷
 廟在中央當昭者處東當穆者處西皆別為宮院者為案孔君王肅之義八人
 乃是以高祖之父高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武為祖宗不毀矣鄭不
 者以其守祧有奄八人守七廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人
 何以配之明其義非也云遺衣大斂之餘也者案士喪禮云小斂十九稱不
 必盡服則小斂亦有餘衣必知據大斂之餘也者案士喪禮云小斂十九稱不
 餘乃留之故知其遺衣無小斂餘也先鄭云此王者之宮而有先公謂大王
 以前為諸侯者謂不窋已後諸盤已前為諸侯者后稷雖不諡為王以其為始
 祖故裕祭在焉若將祭祀則各以其服授尸尸當服卒者之服注尸當至生時
 從先王例也若將祭祀則各以其服授尸尸當服卒者之服注尸當至生時
 者之上服士虞記文鄭引之者欲見天子已下凡尸皆服死者大斂之遺衣其
 不服者以為奠衣服者以鄭云象生也既言卒者上服則先王之尸服衾冕先
 公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭祭宗廟服玄端而士虞特牲尸不服爵
 弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還服玄端而士虞特牲尸不服爵
 會子問云尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云弁冕者君之先祖或有為大夫
 士者則是先君之先祖為士尸服卒者上服不復玄端而服爵弁者爵弁本以

助祭在君廟中故服爵弁不為士今為尸其廟則有司脩除之其祀則守祧黜聖之
 還祭此廟也祧祭還主有司宗伯也脩除黜聖互言之有司恆主脩除守祧恆
 廟黜聖鄭司農云黜讀為幽幽黑也聖白也爾雅曰地謂之黜牆謂之聖○黜
 於糾反司農音幽聖為路疏注廟祭至之聖○釋曰云廟祭此廟也者凡廟舊
 反或為洛反本或作惡同疏皆脩除黜聖祭更脩除黜聖示新之敬也今將祭
 而云脩除知祭此廟也云祧祭遷主者以遷主之謂也云有司宗伯也者以宗
 享鄭云追祭遷廟之主謂禱祈則此祭遷主之謂也云有司宗伯也者以宗
 伯主立國祀又洺滌濯脩除亦是繫靜之事故知有司是宗伯為之云脩除黜
 聖互言之者鄭以二者廟祧並有而經廟直言脩除祧直言黜聖故互而通之
 明皆有也幽以鄭云有恆主脩除祧亦脩除之守祧恆主黜聖廟亦黜聖之先
 鄭讀黜為幽幽是北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也知聖是白者以
 其聖與幽黑白相對故引爾雅證之白即既祭則藏其隋與其服鄭司農云隋謂神
 掌蠶之白威之蠶故引爾雅證之疏注鄭司至依神○釋曰案特牲少牢及會
 謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之疏子問皆有隋祭之事今先鄭以隋為神前
 以依神○隋許悲反劉相悲反疏注鄭司至依神○釋曰案特牲少牢及會
 沃灌器故後鄭不從也玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之疏子問皆有隋祭之事今先鄭以隋為神前
 尸取菹梗于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭則肺是其
 隋者彼不言脊似誤所以誤有脊者特牲禮云佐食舉肺脊以授尸尸受振祭
 齊之是以於此誤有脊但彼是尸食而舉者故有脊此隋祭不合有也云藏之
 以依神者此義與祭地埋之同故云依神也

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具之齊戒也給宮中事者宿戒當給事豫告
 鄭司農比讀為庀庀具也○比本亦作庇鄭毗志疏注女宮至具也○釋曰此
 反注及下同司農匹氏反劉芳美反沈又上鄭毗志疏注女宮至具也○釋曰此

宮刑女給宮中之事者古者從坐男女沒入縣官男子為奴隸女子入宮給使

役故云刑女也云宿戒當給事豫告之齊戒也者此亦祭前十日戒之使齊祭

前三日又宿之故宿戒並言知比具所濯概為齋威儀禮特牲云主婦視饗饌饗

之事二十七世婦職云帥女宮而濯概為齋威儀禮特牲云主婦視饗饌饗

亦先鄭周禮內有比皆為庀具釋之也 詔王后之禮事之節疏注薦徹之節

者先鄭周禮內有比皆為庀具釋之也 詔王后之禮事之節疏注薦徹之節

后之禮事是薦徹之節者見外宗云為帥六宮之人共齋威帥世婦女御疏

注帥世婦女御釋曰知帥六宮之人是世婦女御者案二十七世婦職云帥

女宮為齋威女御職云凡祭祀贊世婦鄭注云助其帥泣女宮是以知齋威世

婦女御相外內宗之禮事佐后者〇相息亮反疏注同姓至后者釋曰鄭以同

宗者序官云內宗凡內女之有爵者是同姓之女有爵又云外宗凡外女之有

爵者是以樂徹則佐傳豆籩注云佐外宗大賓客之饗食亦如之比帥詔相疏

云及以樂徹則佐傳豆籩注云佐外宗大賓客之饗食亦如之比帥詔相疏

故知外內宗轉相佐后此官相之也 大賓客之饗食亦如之比帥詔相疏

至如之〇釋曰賓客饗食王后亦有助王禮賓之法故內宰凡賓客之裸獻瑤

爵皆贊注云謂王同姓及二王之後來朝覲為賓客者裸之禮亞王而禮賓獻

謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也是其饗有后事也彼不言饗食

之禮亦當有后助王之事故此言之也〇注比帥至事同〇釋曰此總說上文

四經所云比帥詔相言相取大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之

同其事則同故云亦如之耳 大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之

也〇莫音暮下同苛疏大喪至罰之〇釋曰大喪謂王喪王喪則殯後有朝夕

胡何反謹棄戰反疏哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦九嬪已下以

尊卑為位而哭而有凡王后有摻事於婦人則詔相拜謝之也喪大記曰夫

不敬者則呵責罰之凡王后有摻事於婦人則詔相拜謝之也喪大記曰夫

不敬者則呵責罰之凡王后有摻事於婦人則詔相拜謝之也喪大記曰夫

不敬者則呵責罰之凡王后有摻事於婦人則詔相拜謝之也喪大記曰夫

不敬者則呵責罰之凡王后有摻事於婦人則詔相拜謝之也喪大記曰夫

不敬者則呵責罰之凡王后有摻事於婦人則詔相拜謝之也喪大記曰夫

人亦拜寄公疏注鄭司至堂上○釋曰先鄭云謂爵婦人者此經自以為一義

夫人於堂上言王后有拜事於婦人謂受爵命之時有拜謝王后也後鄭不從者

命婦人也言王后有拜事於婦人謂受爵命之時有拜謝王后也後鄭不從者

上言大喪下言后之拜事則所拜者為大喪而拜故引喪大記為證但喪大記

所云者是諸侯之喪主人拜寄公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂上其寄公

與主人體敵故也明知天子之喪世子亦拜二王後於堂下后亦拜二王後夫

人於堂上可知是以僖公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子

武子對曰宋於周為客天子有事膳焉有喪拜焉謂王喪二王後來奔嗣王拜

之明二王後夫人來弔后有拜法若然二王後夫人得有凡內事有達於外官

赴王喪者或夫人在饑內來歸寧值王喪則弔赴也

者世婦掌之疏須注通達於外官者世婦宮卿主通之使相共給付授

也之相共授疏須注通達於外官者世婦宮卿主通之使相共給付授

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩疏謂婦人所薦杜子春云當為豆籩

釋曰婦人無外事惟有宗廟祭祀薦加豆籩是婦人之事故薦之○注

加爵至豆籩○釋曰鄭知加豆籩是加爵之豆籩者以其食後稱加特牲少牢

食後三獻為正獻其後皆有加爵今天子禮以尸既食後亞獻尸為及以樂徹

加此時薦之故云加爵之豆籩即醴人籩人加豆加籩之實是也○及以樂徹

則佐傳豆籩疏傳直專反注同疏云佐王后薦玉豆籩故云佐外宗也但籩豆后

於神前徹之傳與外宗外宗傳與賓客之饗食亦如之王后有事則從大喪序

王后有事則從〇釋曰內宗於后有事皆從故於此總結之也〇注次序至哭
有外內宗也知有命婦者上世婦職已云大喪則敘外內朝莫哭者故知所次序
比外內命婦之朝莫哭者故序哭中有命婦也哭諸侯亦如之凡卿大夫之喪

掌其弔臨王后弔臨諸侯而已〇注國王為之總衰者也若檀弓云以爵弁純衣

哭諸侯彼謂薨於本國王遙哭之則婦人不哭之婦人無外事故也〇注王后

至夫云〇釋曰云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者諸侯為賓王后

弔臨之卿大夫已臣輕故王后不弔故遺內宗掌弔臨之事明為后掌之若然

天官世婦云掌弔臨于卿大夫之喪者彼為主故彼注云王使往弔也此若不

弔臨大夫之喪案喪大記諸侯夫
人弔臨卿大夫者諸侯臣少故也

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆盂豆籩及以樂徹亦如之視視〇注外宗至

釋曰云佐王后薦玉豆者凡王之豆籩皆玉飾之餘文豆籩不言義可知也云盂豆盂

有玉可知若然直云薦豆不云籩者以豆云玉略籩不言義可知也云盂豆盂

者謂在堂東未設之時盂其寶也云及以樂王后以樂羞盂則贊贊猶佐也〇注盂音咨

徹亦如之者亦佐后也猶仍有內宗佐傳也王后以樂羞盂則贊贊猶佐也〇注盂音咨

王后至則贊〇釋曰羞進也盂黍稷也后進黍稷之時依樂以進之言則贊者

亦佐后進之案九嬪職云凡祭祀贊玉盂贊后薦徹豆籩則薦徹俱言玉盂玉
敦威黍稷言贊不言徹則后薦而徹也其徹諸官為之故楚茨詩云諸宰君
婦饗徹不遲黍稷宰徹之若然豆籩與盂此官已贊九嬪又贊者以籩豆及黍
稷器多故凡王后之獻亦如之獻酒〇注尸者則朝餞饋獻及饋尸以食後饋
諸官共贊

曰案宗伯云凡大祭祀王后不與則攝而薦徹豆邊若然宗伯非直攝其裸獻而已於后有事豆邊及簠簋等盡攝之耳

之事亦如之小祭祀謂在宮中疏注后無外事故知謂宮中釋曰知小祭祀謂在宮中者以其

祀七祀之中行中霽司命大厲是外神后不與惟有神門戶竈而已案小司徒云

亦掌事如小祭祀也大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如之內外宗

注內內至命婦釋曰經直云外內鄭云內外宗及外命婦則內中以兼外宗外

帥敘哭者注云后哭衆乃哭是內命婦九嬪敘之故鄭亦不言內命婦也

附釋音周禮注疏卷第二十一

周禮注疏卷二十一校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十一

典命

此乃臣之儀也 浦鐘云乃下疑脫諸

則為二伯分陝者也 監本陝作陝〇按从二入合說文

自外雖是周之同族 閩本同監毛本之誤公

其士一命 余本閩監毛本同唐石經岳本嘉靖本一作壹下同當據正

廊中無相 浦鐘云廟誤廊

當執圭璋也 惠校本同閩監毛本執改以

此命卿亦是夏殷法 監本亦字空缺

五等諸侯同 閩本同監毛本同誤國

為三命命足矣 按下命字疑衍

即有貳車 閩監毛本貳改二非

司服

祭社稷五祀則希冕 唐石經諸本同釋文希冕本又作絺

毳麕衣也 余本嘉靖本同釋文亦作麕衣閩監毛本作麕毳

希讀為絺或作希字之誤也 賈疏引書注鄭君讀希為希希絺也漢讀考據此謂當云希讀為希或作絺字之誤也以作絺為字誤鄭所不從也下文希以希刺二希皆當作希

今尊其祭服 閩監毛本今誤令

天作詩是裕之祭禮 閩監毛本禮誤祀

謂刺繒為繡次 毛本繒誤繪 ○按刺當作刺七迹切凡注疏中刺繡字同此

以有兩翼即曰鳥 閩監毛本即改則

今時伍伯緹衣 余本嘉靖本同閩監毛本伍改五按賈疏引注作伍伯云伍行也伯長也然則今本作五伯非

故書弁作紼 毛本紼誤紼

鄭司農紼讀為弁而加環經 宋本嘉靖本疊弁字

云佗國之臣則皮弁者 閩監毛本佗誤陀

為其妻出則不弔 浦鐘云服誤弔

衰在內 閩監毛本同誤也余本嘉靖本衰作哀當據以訂正下衰在外同〇今訂正

大荒饑饉也 余本嘉靖本同閩監毛本饑作飢賈疏引注亦作飢非〇按作饑則合於說文字指

士之衣袂 此本及監本袂誤袂今訂正

大夫已上侈之 葉抄釋文作以上侈之

惟在周公又王廟中 閩監毛本同此本缺一頁浦鐘云文誤又〇缺頁今補

不得申上服之意也 宋本申作由

則此奠衣服也者 浦鐘云也者蓋誤倒按疑作是也

所藏於椁中者 閩本同監毛本椁改擲

典祀

掌其政令 余本閩本同疏標起訖亦云典祀至政令唐石經嘉靖本監毛本作禁令按釋曰掌其禁令者謂遮列不得有人來入域中故云禁令則

賈本亦為禁令此作政誤

典祀至政令 閩本同監毛本改禁令是也

芟掃之徵召也余本嘉靖本掃作掃此從手者俗作

守祧

注守祧至諸侯閩監毛本守祧改廟謂是也○今依訂正

士虞記文閩監毛本記誤禮

黝讀為幽幽黑也諸本同漢讀考謂當作幽讀為黝黝黑也以上經注黝字皆當作幽○按此亦以注改經復以經改注之一

又洌滌濯惠校本同閩監毛本洌改謂非

祝命接祭尸取菹梗于醢監毛本祝誤祀閩監毛本接誤授按梗為槩之誤

世婦

比其具釋文比本亦作庇按注云比次也又司農讀為庀庀具也作庇非

具所濯概及粢盛之饗余本岳本嘉靖本同閩監毛本概作漑非疏同

比帥詔相其事同閩本岳本嘉靖本同閩監毛本比誤此○按比帥詔相上文四事也

凡王后有擗事於婦人余本同唐石經嘉靖本擗作擗當據正閩本作捺監毛本作摻皆訛

得有赴王喪者此本王字剗擠閩監毛本遂排入

內宗

佐王后薦玉豆籩

閩監毛本玉誤王

故於此總結之也

惠校本同閩監毛本於改以

外宗

視視其實

余本嘉靖本同閩監毛本上視作眡〇按注易經古字爲今字則第一字已改淺人乃以經改注

凡祭祀贊玉盥

閩監毛本玉誤王

獻獻酒於尸

閩監毛本同余本嘉靖本於改于非

注獻獻酒於尸〇釋曰

閩本同監毛本脫上六字

周禮注疏卷二十一校勘記

