

周禮注疏

冊五

K224.6

1

PDG

附釋音周禮注疏卷第十七

春官宗伯第三

疏釋曰鄭目錄云象春所立之官也律尊也伯長也春者出至

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宗伯主禮之官故書堯典曰帝曰咨四岳有能典朕

能知四時之生織牲之物玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位

壇場之所上弗忌為宗人又之使出而率舊典者為之宗春秋禘于大廟躋僖

也○僉七潛反豆邁然則唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀漢之大常是

廟音泰下放此隋本又作躋子**疏**惟王至邦國○釋曰云掌邦禮以佐王和邦

今反升也父音甫覲虛覲反居不和禮者樂主和同禮主簡別案樂記云樂勝則

流禮勝則離鄭云離謂析居不和禮謂曲禮五者以禮言和論語云禮之用和一

字兩訓蓋有以也統之於心名為禮謂曲禮五者以禮言和論語云禮之用和一

事也禮謂今禮也其中事儀三千若散文此周禮為曲禮今此鄭云禮謂曲禮

中華書局影印

氏云	主陳	二秋	而心	典者	天及	云場	此屏	子寬	綏祭	大備	云以	幣牲	大語	虞則	典伯	而對	咨四	十帝
逆於	於大	年常	為日	為日	及日	場祭	攝義	子不	祭不	并之	下是	謂牛	者是	有五	夷使	對共	有六	王世
祀也	祖未	能循	之月	之月	為日	祭道	與神	配是	也位	其也	也云	後云	楚昭	禮非	為秩	舉伯	者並	有損
時未	夏毀	舊典	宗星	者下	之月	神與	國語	巡其	也位	也位	尊彝	云玉	王問	至吉	宗秩	夷也	能典	益至
夏毀	父廟	者則	謂凡	氏云	宗星	會國	子語	屏攝	不得	也位	器之	帛之	於觀	凶寶	次也	也典	下文	周曲
弗忌	弗忌	大者	在既	非先	宗星	子問	異云	主并	在正	也位	之是	四時	射觀	為軍	云帝	朕三	而曲	為之
為宗	皆升	何大	之非	聖謂	宗星	道云	壇云	鄭司	某主	也位	服之	類者	父觀	五禮	曰宗	禮三	知鄭	之防
人合	逆食	裕也	也後	地山	宗星	是之	場之	農云	介子	也位	宜者	孔服	射觀	禮三	上伯	者禮	是農	指此
祀於	大祖	裕也	也後	林川	宗星	也者	出之	云氏	某子	也位	者以	皆為	父對	禮五	云主	然也	宗伯	周禮
弗忌	列昭	何宗	也後	谷丘	宗星	云孔	是之	茅以	執其	也位	者以	為禮	此辭	禮五	次序	也然	地人	之禮
云吾	見新	伯祭	也後	之禮	宗星	云孔	也者	屏為	常事	也位	者以	為禮	言各	禮五	五禮	所舉	之禮	為曲
見新	鬼大	春秋	也後	也禮	宗星	云孔	也者	祭神	又若	也位	者以	為禮	姓之	禮五	連文	云伯	之禮	也云
大故	躋僂	禘於	也後	也禮	宗星	云孔	也者	祭神	宗子	也位	者以	為禮	後者	禮五	五禮	女伯	之禮	云僉
小躋	小躋	何廟	也後	也禮	宗星	云孔	也者	祭神	有罪	也位	者以	為禮	謂案	禮五	玉書	作伯	之禮	曰僉
升案	左	是文	也後	也禮	宗星	云孔	也者	祭神	厭居	也位	者以	為禮	注以	禮五	是諸	秩宗	者四	岳同
也左			也後	也禮	宗星	云孔	也者	祭神	于他	也位	者以	為禮	純為	禮五	侯所	帝帝	者四	岳同
			也後	也禮	宗星	云孔	也者	祭神	不為	也位	者以	為禮	聖人	禮五	執玉	命	者四	岳同

鬱人下士二人府二人史一人徒八人鬱鬱金香草宜反疏注鬱凡敘官不以鬱鬱金香草者祭宗廟先灌鬱金香草也

官尊為先後有以緩急急者為先鬱金香草者祭宗廟先灌鬱金香草也

云宜以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金香草者祭宗廟先灌鬱金香草也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人鬯一稗二米芬香條暢於上也

李其虛反疏注鬯至二米釋曰鬯人在此者案其職云掌其稗也者若宗

稗音孚疏注鬯至二米釋曰鬯人在此者案其職云掌其稗也者若宗

廟及賓客以灌地此雖無鬱至於下經用鬯祭者亦尸所飲以灌地者

其汁下入於地其氣上升於天故云條暢於上也云稗一稗二米直以

案爾雅云巨黍稗一稗二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之巨貴此

名下文云經一稗二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之巨貴此

米者故鄭云如黍此據爾雅下文為釋詩案生民詩如上文維黍者若然

雅云經一稗二米不言黑黍者爾雅主為釋詩案生民詩如上文維黍者若然

者即黑黍即是維稗者爾雅云是以鄭志張逸問云鬯人職注云然爾雅及詩云稗

以曉人更無異稱也釋云重言者稗既異鄭云稗亦皮是重言也恐爾雅不知

還稗是稗故云更無異稱也

雞人下士一人史一人徒四人疏難人祭祀夜呼且雞在此者案難人職云共難

也此

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人彝亦尊也鬱鬯曰彝彝

此也○注彝亦在此者案職云掌六彝六尊之位尊彝是祭祀之事故列職於

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席然其

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○釋曰云掌五几五席辨其用

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

純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也

鋪之先後為名其筵席止是一物故云然其言之筵席惟據

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

然疏天府○釋曰天府在此者其職云掌祖廟之守藏大祭所藏者鄭總於廟

義府聚也凡物所聚皆曰府官府在人身中飲食所聚謂之六府

詩云叔在敷火烈具舉注敷澤禽之府也大府王府外內府泉府皆藏財貨

鄭云藏財貨曰府亦是物所藏也云言天尊此所藏若天府然者案其職

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典瑞○釋曰

職云掌玉瑞玉器之藏下又云王摺大圭執鎮圭以朝日節則至璽玉瑞○祭時所執

玉器所以禮神雖有餘事以事神為主在此宜也○注朝日節則至璽玉瑞○祭時所執

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命謂王遷秩羣臣之書**疏**此者案其職云在

掌諸侯之五儀諸臣之五等之命凡官之所屬錢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命出於春見之在此命注命謂至之書○釋曰凡言命者皆得簡策之命秩次也命出於春見之在此命

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**此者案其職云在

掌外祭祀之兆守皆有城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○祧他堯反奄於檢反劉**疏**守祧○釋曰遠廟為祧案於驗反為于僞反知音智昭上招反說文作召

若將祭祀則各以其服授尸故列職在此有奄八人注遠廟至奴也○釋曰婦遠同處故須奄人通姜嫄為八廟廟一人故八人也○注遠廟至奴也○釋曰婦遠

廟曰禘者案祭法云遠廟爲禘有二禘享嘗乃止鄭云禘之言超也超上去意也云周爲文王武王廟遷主藏焉者案王制及祭法云王立七廟有二禘之文鄭云周之二禘是文武者鄭義二禘則祖宗是也故祭法云祖文王而宗武王鄭云祖宗通言爾是祖其有德宗其有功其廟不毀故云禘也知遷主藏焉者以其顯考已下其廟毀不可遷藏焉若文武既已上毀明當昭者藏於武王廟當穆者藏於稷之廟祖文武既已上毀明當昭者藏於武王廟當宜藏於后稷之廟祖文武既已上毀明當昭者藏於武王廟當稱大祖也諸侯既不可與天子同有二禘其遷主則總藏於大祖廟則謂大祖名廟爲禘故聘禮云不腆先君之祧既拚以俟矣是也云奄如今之宦者漢以奄人爲內官則名奄人爲宦故舉以祧之也云女奴有才無才智者卽入矣類也云天子七廟已下文並王制文七廟者據周而言若殷人已下依禮緯唐入五廟夏亦五廟殷六廟與周不同也

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婦世

后宮官也王后六宮漢始大長秋詹事中少府大僕世婦釋曰各世婦者亦用士八人女府女史女奴有才知者○少詩照反以其主婦人之事王后

已下至女御言世婦舉中以爲名也在此者王后六宮每宮卿二人則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爲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士不用奄人者案彼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人鄭云漢始此經不

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此經不

秋亦見周時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，十二小卿同用四命，中大夫爲之，以其同十二卿，不言命數，亦可當小宰、小司徒等十二小卿。同用四命，中大夫爲之，以其同十二卿，不言命也。

內宗凡內女之有爵者

內女，王同姓之女，謂之內宗。有爵，其嫁於大夫及士者，凡無常數之言。

掌宗廟之祭祀，薦加豆，鬯並是助祭之人。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，爲內宗也。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，明嫁與卿大夫及士之族。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。外宗，宗廟之祭祀，佐王后薦玉豆。凡

王諸姑姊妹之有爵者，以其稱外明非己族，故稱外宗。外宗也。鄭曰：鄭知外宗是

於內宗，注：訖明此亦是無常數之言也。

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，封土爲

丘壠象冢。冢人，釋曰：在此者，案其職云：掌公墓之地，辨其兆域，以昭穆爲

釋曰：冢，封土爲丘壠者，案其職云：以爵等爲丘封之度。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：適墓不登壠，是聚土亦爲壠。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。云象冢而爲之者，案爾雅：山頂曰冢，故云象冢而爲之也。若然，云丘陵亦謂之陵也。

丘陵爲之也

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

墓大夫之職云掌凡邦墓之地域令國民族葬是掌之

思慕之處 **疏** 墓大夫釋曰案其職云掌凡邦墓之地域令國民族葬是掌之

家而云墓即葬地故鄉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

職喪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 **疏** 大司樂釋曰大司樂掌教國子

禮樂相將是故列職於此但樂師教國子小舞與大司樂職別而府史亦謂別職同官者也 **疏** 注大司至之長 **疏** 釋曰以其與樂師已下至鞮鞻氏已上者爲長

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

學千大胥佐之 **疏** 大胥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 **疏** 大司樂教樂同類是亦禮事故列職在此但小胥掌樂縣之

職而同官者也

周禮注疏 十七 五 中華書局聚

同陰律也者對律而為陽律也云不以陽律各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○釋曰云

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○釋曰云

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○釋曰云

吹竽笙塤箛已下亦
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○釋曰云

○釋曰在此者案其職云掌金奏之鼓亦是樂事故亦列職在此○

注搏如鍾而大○釋曰如鍾而大者以其形如鍾而大獨在一簋

疏 搏師○釋曰云

周禮注疏

卷十七

味飲食之味杜子春讀_{味為}。味莖著之。味玄謂讀如_{味莖}。味莖直基反。劉直梨反。李音姪著直居反。李張_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。李音姪著直居反。李張_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。慮反。音姪著直居反。又音閣。故列職於此也。案鞮鞻氏掌四夷之樂。今此特掌_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。李音姪著直居反。又音閣。故列職於此也。案鞮鞻氏掌四夷之樂。今此特掌_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。樂是周以木德。王又見樂為陽春是東夷之樂。云讀如味食飲之味也。○注鄭司_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。李音姪著直居反。又音閣。故列職於此也。案鞮鞻氏掌四夷之樂。今此特掌_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。至之。○釋曰。引明堂位者。證鞮鞻是東夷之樂。云讀如味食飲之味也。○注鄭司_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。李音姪著直居反。又音閣。故列職於此也。案鞮鞻氏掌四夷之樂。今此特掌_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。鞮為味莖著之。味者讀從爾雅也。此後鄭皆不從之。後鄭云。讀為味莖。杜子春讀_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。李音姪著直居反。又音閣。故列職於此也。案鞮鞻氏掌四夷之樂。今此特掌_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。欲取味莖為赤色。是以禮記檀弓云。周人大事。斂用日出。鄭云。日出時亦赤。則東_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。李音姪著直居反。又音閣。故列職於此也。案鞮鞻氏掌四夷之樂。今此特掌_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。夷之樂名。昧者取_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。李音姪著直居反。又音閣。故列職於此也。案鞮鞻氏掌四夷之樂。今此特掌_{味如}。味如字。又莫介反。味莫戒反。又音味莖。直基反。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舞

應此也。經云。舞者衆寡無數。其職云。掌教舞。四方之舞。以舞。任者屬焉。以其能為四

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。是亦舞者所持。以指

麾者。若然。下鞮鞻氏。云主四夷之樂。兩官共掌者。但鞮鞻氏。掌而不教。此旄人。指

官共其事也。二
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}。箛師。○釋曰。在此

反。箛音亦。祭之明日。又祭也。字書作釋。去起呂反。下同。○箛師。○釋曰。在此

箛師也。○注箛舞。至秉翟。○釋曰。案公羊宣八年。傳文。辛巳有事于大廟。仲遂

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御佐孔子為經加猶以尤之但宣公乃有正祭合停
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正祭合停
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
籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人
籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

曰在此者案其職云掌土鼓應籥亦是樂事故列職於此
○注籥章至詩章
○釋曰案其職有商詩商雅應頌是吹籥以為詩章故官名籥章也

鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人
鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人
鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

行履也鞀者幹鞀房反許慎云履也鞀九具反又力具反呂忱云鞀
鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人
鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

讀至有屏○釋曰此鄭讀從履人之履也案鄭注曲禮云鞀鞀無絢之也
○注鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

無絢一也云今時倡蹋鼓者欲去國行喪禮之履此為四夷舞者所屏其履
鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人
鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

四夷舞者亦自有屏與中國不同也
鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人
鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人
典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人
典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人

曰以所得於齊之兵
○釋曰在此者案其職掌藏樂器庸器亦是樂事
○注庸器功至功焉
○釋曰先鄭所引春秋

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
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

司千下士二人府二人史二人徒二十人千舞者所持謂楯也春秋傳曰萬楯也○楯食允反又音允

○司千釋曰在此者案其職云掌舞者所祀授樂師亦是樂事故列職於此也

○注千舞至舞也○釋曰云千舞者所祀授樂師亦是樂事故列職於此也

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

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

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

與卜人連類在此○注工取龜攻龜釋曰案其職云取龜攻龜曰在此者

用秋時甲成之時也攻龜用春時風氣燥達之時故也用秋時甲成之時也

董氏下士二人史一人徒八人煇哉灼反煇音俊又子寸反

用煇煇故與大卜連類在此○注煇煇用荆董之類○釋曰案其職云掌共煇

契卽士喪禮云楚焯是也楚卽荆故云用荆董之類者董所以樞答人馬用

荆竹爲之此亦用
荆故云蕪之類也

占人下士八人府一人史二人徒八人占著龜之卦兆**疏**案其職云掌占龜筮

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。問著曰筮其占易**疏**筮人。○釋曰。在此者案其

之鬼神故亦列職在此。○注問著曰筮其占易。○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

九六爻
辭是也

占夢。中士二人。史二人。徒四人。**疏**占六夢。○釋曰。在此者案其職云以日月星辰

等是鬼神之事
故列職於此

眡祲。中士二人。史二人。徒四人。吾見陰陽氣相侵漸成祥者魯史梓慎云**疏**○眡祲

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。○釋曰。大祝與小祝別職而司官故共府史胥

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

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

曰在此者案其職云掌大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疏甸祝○釋曰

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反詛謂祝之使沮敗也疏詛祝

曰在此者案其職云掌盟詛類造攻說禴禘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疏司巫○釋曰在此者

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

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疏職云凡以神士者掌三辰之法以猶鬼神所之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

史與大史別職而同官故共府史也○注大史史官之長○釋曰謂與下內史

外史御史等爲長若然內史中大夫大史下大夫大史得與內史爲長者以大

史知天道雖下大夫得與內史中大夫爲長是以稱大也

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

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○馮相

音憑相息亮反注同宿劉息就反一音夙離力計反貸吐得反或音二○馮相

曰在此者以其與大史同主天文故其職云掌歲月星辰之位故與大史連類

在此○注馮乘至不貸○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豐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大史知天道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離耦也謂其屬馮相氏保章氏掌天文者

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○注保守至之變○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○釋曰在此者案其職云掌八枋執國法

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○釋曰在

周禮注疏十七

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

御待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○釋曰巾猶衣也者謂玉

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爲長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏○疏典路

曰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此車僕○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疏司常主疏司常在

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○注司常主王旌旗○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爲主何妨尊卑皆掌

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○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士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邑疏祀之禮凡祭祀致福亦是共鬼之事故亦

列職於此

凡以神士者無數以其藝爲之貴賤之等以神士者男巫之俊有學問才知者

之爲中士又疏凡以至之等○釋曰此神士還是上羣巫中有學問者抽入神

次之爲下士疏士以其能處置神位故以神爲名無數者有卽入之故無常數

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

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軍賓嘉○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

禮特牲曰宗人升自西階 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○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 惠校本作機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 浦鏜云釋誤

復云穉亦皮 閩監毛本穉誤

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賈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管

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管

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 ○按字體正作冢从勺冢聲

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前說

非也賈所云警瞭三百人者謂上警四中人警百人下警百人無六十人史胥徒

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
小師警矚眡瞭非警矚無府史胥徒也疏末云太師少師警矚眡瞭四者皆別
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

無目朕謂之瞽

余本岳本閩本毛本同此本朕誤朕監本誤朕今訂正嘉靖本朕作朕按釋文朕本又作朕或作朕玉篇謂朕與瞽同明

瞽亦一字也下同

云眡瞭目明者以其工

惠校本無云其下有扶此一衍一脫

於此云有瞽矚

惠校本云作文此誤

秣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食飲之味釋文賈疏余本亦作味食飲之味

此誤倒

杜子春讀秣為莩莩莩著之莩

閩監毛本同釋文岳本嘉靖本莩作喋漢讀考作讀莩如

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○按籥是也樂非也本職可攷

鞮鞻氏 唐石經諸本同惠士奇云玉篇鞮作趨○按玉篇本說文說文作趨婁

鞮讀如履也 余本嘉靖本閩監毛本同誤也岳本作鞮讀爲履當據正

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○按無所字者自是古本

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

二者互見爲義 惠校本同閩監毛本爲改其

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訛

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

浦鏜云事鬼下疑脫神字

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祇立也立天神

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。○

亦音祇。本或作祇。下音同。享許。丈反。又後不音者同。疏。伯之職者以上列其官。此

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。云以天佐王

建保邦國者。邦國連言。據諸侯為說也。○注。建立至人事。○釋曰。云立天神地

祇人鬼者。經先云人鬼。欲見天在上。地在下。人藏其間。鄭後云人鬼者。據下經

陳事邦國之鬼神。示則此亦吉禮。故云禮吉禮是也。云保安也。所以佐王立安

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

文。其次有五禮。具此。經直云天神人鬼地示。吉禮而已。又邦國之上。空云建保

互相成者。王國云。吉禮也。是以鄭即云。目吉禮於上。承以立安邦國者。互相成也。

禮事邦國之鬼神。示禮者。非是。當為吉禮。書亦多為吉禮。吉禮之別。十有二。疏。諸侯至神示。○釋曰。此已下。敘五禮。先以吉禮為上。云事邦國之鬼神。示者。據

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者案天經云郊祀后稷以配天典瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天也云今案孝經云郊祀后稷以配天典瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天也云者案天經云郊祀后稷以配天典瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天也云

上帝玄天也者案廣雅云乾玄天易文言云夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃以天色玄故謂玄名天先鄭既無六天大司樂分樂而序之及六變俱有雲門

吳天上帝樂以雲門者一天而己似無六天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牛柴上者案肆師職此三者皆實牲先鄭直據實柴爲實牛者偏據一實柴而言耳其實皆牛也云故書實柴或爲實柴者

實柴無義後鄭雖不破當還從實柴也先鄭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爲大尉中台司中爲司徒下台司祿爲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中二文俱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味者鄧五行之味也畢陰陽風雨晦明六氣下生金木水火土之五行鄭義大陽不變陰爲金雨爲木風爲土明爲火晦爲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爲木八妻木八爲金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨以此推之則北官好陽中央四季好寒也皆是所剋爲妻是從妻所好之玄謂昊天上帝冬至上於圜丘所祀天皇大帝者案大司樂下文凡樂圓鍾爲宮云冬日至於圜丘奏之若樂六變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝與地上一之義云星謂五緯者二十八宿隨天左轉爲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爲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星初起牽牛此云星明是五緯案元命包云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
 度皆星合解之故尚書堯典云曆象日月星辰洪範不見祭五星之文故分
 辰合釋者餘文於若然謂六物對曰歲時日月星辰是謂之辰事但二十八星
 星為五緯與辰別解曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂之辰事但二十八星
 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事但二十八星
 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所會也司中司命司文昌司命司
 第四星者此破先鄭也何則先鄭以為司中是三台司命是文昌司命司
 與文昌皆案有司中司命何得分之故後鄭司中此經先云第五星後鄭欲
 云第四星者案有司中司命何得分之故後鄭司中此經先云第五星後鄭欲
 先說司中故先引第五證司中後引第四證司中貴相第四曰司命第五曰
 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
 中第六曰司祿是命為大尉中台司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台司中為司徒下台司祿為司空引此破先鄭
 也云祀五帝亦用實榮之禮云者案禮記祭義云大報天而主日配以其祭
 以日為主故知五帝與日月同用實榮也若然五帝與昊天其服同大裘其牲
 同藟粟於燔柴退與日月等禮有損之而益亦如社稷星即春秋文
 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文
 耀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
 白招拒冬起黑受制其名汁光紀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
 又云天生大帝為中宮大帝其北極星其一中明者為大天神法陰陽開閉皆在
 北辰文耀鉤云亦為紫微宮星之北極星其一中明者為大天神法陰陽開閉皆在
 中辰文耀鉤云亦為紫微宮星之北極星其一中明者為大天神法陰陽開閉皆在

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。又

曰君與我聞在昔成湯既受命時則有名皇天單名上帝。伊尹格于上帝亦得故尚書天

帝又掌次云張艷更無祭五帝之旅上帝。夏帝即大皇帝。上帝欽若昊天

帝單名之事月令更無祭五帝之旅上帝。夏帝即大皇帝。上帝欽若昊天

帝不耀魄寶。上帝大微五天帝亦是大帝。等六今尚書說曰天有五帝同

稱之。秋曰旻天冬曰上天。總元氣廣天則稱昊天。仁覆愍下則稱昊天。自

則稱上。天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天。己丑孔子卒稱昊天。不弔若昊天

時知昊天不獨。春蒼然則稱蒼天。己丑孔子卒稱昊天。不弔若昊天。非秋

言之。聞也。爾雅者孔子遠言之。秋或殺之。言蓋不誤矣。春氣博施。故以廣

以監下。言昊天者其博大號六藝之中。諸稱天者以己情求之。非必正

順於時。解浩昊天者求之。當順於時。此之求猶人之說事。各從主耳。若

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

論從四時。天各有所別。故尚書所云者論其義也。二者相須。乃足此各

微宮之正。直星是逐。四時五稱之。鄭云皇天者其尊大之。號不逐四時

宗但六宗之義。有兩師也。六者為六宗。案尚書堯典。禋于六宗。及

也。司命也。風師也。兩師也。六者為六宗。案尚書堯典。禋于六宗。及

天。下不說地。傍不及四時。居中央。謂天宗。三陰陽變化。有星於地。宗

之。古尚書說六宗。天地神之。尊者謂天宗。三陰陽變化。有星於地。宗

河海日月屬陰陽。宗北辰為星宗。岱為山宗。河為水宗。海為澤宗。祀天

從祀地。則地理從祀。謹案夏侯暉說云。宗實一而有六。名實不相應。春

周禮注疏 十八 二 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
 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
 實柴祀日月星辰以燎燎祀司中司命風師兩師凡此所祭皆天神也禮記郊
 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禮記郊
 而祭於其實也祭義曰郊之祭大報天而主日也兆於南郊就陽位也禮記郊
 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依虞書禋于六宗禮用大社
 至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢社
 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星辰以月日又入六宗其日月入天宗卽不以血
 入六宗之數也以其祭天主日配以日月既尊如是故不得入天宗也

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可知皆
 也陰祀自血起貴氣與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之遷而祀棄故書祀作禘禘爲罷鄭司
 農云禘當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷辜披磔牲
 以祭若今時磔狗祭以止風玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之
 氣於四郊而祭五德之帝亦食於此神焉少昊氏之子曰黎爲祝融后土食於
 五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山不見四寶者四寶
 五嶽之匹或省文祭山曰埋川澤曰順其性之含藏醢牲育也醢而磔
 財也又曰蜡之祭也主先齋而祭司齋也祭百種以報成八蜡不通以謹禽
 財也又曰蜡之祭也主先齋而祭司齋也祭百種以報成八蜡不通以謹禽

獸仁之至義之盡也○狸亡皆反劉莫拜或沈如字劉直蔭反羸手暹反一音
方麥反共音恭句古侯反下同厲如字本或作烈禩音祀又少同瀆下同省所景該
古來反音辱同不賢過反此內不音者同寶音獨本亦作瀆○釋曰此
綴井田如羊反思吳都賦云章勇反數又涉反音一經言祭地○釋曰此
禮尊卑之次亦是散神始復也血祭注社稷五穀也○釋曰此皆地之次祀先
薦血以歆神已下二祀不復也血祭注社稷五穀也○釋曰此皆地之次祀先
唯地祇祭地而已知其方澤與昊天神相對此經方澤不見者此經祭地仍有三
沈與羈奉二祀三祀職亦與上鼓神三者相對此經方澤不見者此經祭地仍有三
舉社以表地而鼓人職亦與上鼓神三者相對此經方澤不見者此經祭地仍有三
澤當用瘞埋與昊天神自煙起貴氣臭同也社稷皆地祇祭地可知也若大地神
自血起者對天為陽祀自煙起貴氣臭同也社稷皆地祇祭地可知也若大地神
神契云郊者牲亦云社者神也社稷皆地祇祭地可知也若大地神
以表名郊者牲亦云社者神也社稷皆地祇祭地可知也若大地神
也云有德者配食焉云社者神也社稷皆地祇祭地可知也若大地神
曰句龍為后土為社則死乃配食焉云社者神也社稷皆地祇祭地可知也若大地神
湯下之而祀農者殖百穀夏之烈山氏之社稷皆地祇祭地可知也若大地神
天湯下之而祀農者殖百穀夏之烈山氏之社稷皆地祇祭地可知也若大地神
在湯時云夏之衰者遷柱由旱欲見旱從夏起故據夏而言也然書序云湯
既勝夏欲遷其社不可作夏社注云纘牲既成粢威既潔祭以是時而旱曠水
以周棄代之欲遷湯龍以無時旱致災於是故止其旱在夏七年故湯遷柱而
五祀五色之帝後鄭不從者中案曰五祀者先鄉意此五帝皆用大裘當在五帝一與
故云五祀五色之帝後鄭不從者中案曰五祀者先鄉意此五帝皆用大裘當在五帝一與

周禮注疏卷十八 四一中華書局影印

之四郊上今退在社內一何陋也云罷中失之遠矣且五帝天神當在上經陽祀
 未可故後鄭此不從罷漢法以經臨為正其云披磔牲以祭仍從之矣云若今時磔狗
 祭以止風者此舉漢法以經臨為正其云披磔牲以祭仍從之矣云若今時磔狗
 東方乃為神配五帝在四郊知在四郊者鄭引月令四時在四郊者生時為五官
 死乃為神配五帝在四郊知在四郊者鄭引月令四時在四郊者生時為五官
 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
 之帝亦食此神焉者但迎氣迎五方天帝雖不言祭人帝於月令四時皆祭五德
 德之二帝大昊炎帝黃帝少昊顓頊等五帝及下青圭赤璋之注皆云迎人神為
 十之二帝大昊炎帝黃帝少昊顓頊等五帝及下青圭赤璋之注皆云迎人神為
 并祭五帝五祀誰氏之神也云少昊氏之子曰重曰實曰該曰脩曰熙實能金
 墨曰社稷五帝五祀誰氏之神也云少昊氏之子曰重曰實曰該曰脩曰熙實能金
 木及水使重為句芒該為蓐收脩為熙為玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀
 也顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰柱為稷趙商問春秋昭十九年左傳曰顓
 社稷為田正有烈山氏之子曰柱為稷趙商問春秋昭十九年左傳曰顓
 氏之犁為祭法曰融共工氏有子曰柱為稷趙商問春秋昭十九年左傳曰顓
 犁食后土祭法曰融共工氏有子曰柱為稷趙商問春秋昭十九年左傳曰顓
 句龍答曰犁為祝融共工氏有子曰柱為稷趙商問春秋昭十九年左傳曰顓
 故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
 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
 者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四鎮五嶽崩注云華在豫州在嶽
 在雍州彼據京為說彼中據京者彼災異若據洛邑則華與嵩高並五
 豫州其雍州不見有災異之事故權立異案爾雅江非常法爾雅不載為定五
 岳不定者周國在雍州時無西嶽故權立異案爾雅江非常法爾雅不載為定五
 都為定故爾雅載之也若然此南嶽今在廬山彼霍山與冀州霍山在嵩華者別
 故地理志楊州霍山為南嶽者山今在廬山彼霍山與冀州霍山在嵩華者別

享先王以烝冬享先王也宗廟之祭有進所六享肆獻饋食在四時之上則是裕

腥也裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸

于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰是也祭必

饋食者著有黍稷互相備也魯禮三年喪而禘於太祖明年春禘於羣廟自

爾以後率五年而再殷祭一禘一夾一禘一率五音律反解音類禘釋曰此至先王

古亂反禴餘若反烝之承反禘戶夾反率五音律反解音類禘釋曰此至先王

享宗廟之六禮也此經若細而言之祭以春享以下是時祭之亦有三等之差肆

獻裸是禘之六禮也此經若細而言之祭以春享以下是時祭之亦有三等之差肆

也此六者皆言之此亦皆為大祭也故注云大祭者王服大裘衾冕所祭是

也○注宗廟至一禘○釋曰云宗廟之上則是祭有禘也禘者此則吉禮十二年一禘

文二年大事於大廟公羊傳云大事者何昭穆序大禘者何合祭也毀廟之主

陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖禘則各於其廟爾雅云禘大祭也若殷則

裕於三時周祭天國丘亦曰禘大傳云一禘者禘其祖於其所自出謂夏禘正郊祭天亦

是總名祭法祭天國丘亦曰禘大傳云一禘者禘其祖於其所自出謂夏禘正郊祭天亦

珍傲宋版印

獻尸求神時也者凡宗廟之祭迎尸入戶坐於北先灌謂王以圭瓚酌鬱鬯

尸求神時也言始獻對後朝踐饋饋尸等為終故此稱始也郊特牲曰魂氣

歸于天神魄歸於地故祭所以求諸陰陽之義也為人飲祭時作樂為陽是求

耳目聰明為魄人死諸陰氣歸於天為陽義也云殷人先求諸陽周人先求

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

樂先灌故此云求諸陰灌是也引之者欲見周人祭先灌之意云祭必先灌乃後

薦腥孰於裕逆言之者與下爛祭明六享俱然者既從節後言灌是其在先之事是於裕逆

迎牲薦腥孰於裕逆言之者與下爛祭明六享俱然者既從節後言灌是其在先之事是於裕逆

經先言肆肆是饋其俎次言獻是朝踐節後言灌是其在先之事是於裕逆

言之也言與下共文明六享俱然者既從節後言灌是其在先之事是於裕逆

皆有灌獻肆三事矣故云六享俱然者既從節後言灌是其在先之事是於裕逆

相備也者裕言肆獻灌明六享俱然者既從節後言灌是其在先之事是於裕逆

文明也明春左氏傳云周禮盡在魯禮今言魯禮者指春秋而無

言也春秋三年喪畢而於八月於禮雖少四月猶是三月大事於廟躋僖公

僖三於三年喪畢而於八月於禮雖少四月猶是三月大事於廟躋僖公

是魯禮三年喪畢而於八月於禮雖少四月猶是三月大事於廟躋僖公

春禘於羣廟者此明年春禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

公八年皆有禘文則知僖公宣公二年春禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

僖八年皆有禘文則知僖公宣公二年春禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

六年秋禘是三年禘矣故云更七年八年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

是明年春禘明矣故云更七年八年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

羊傳文大也除明年春禘八年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

年五年禘於祖無正文約僖公廟中而為祭也云明年

周禮注疏 十八 六中華書局聚

者為是禮識文謂五年之中為一禘一祫也鄭言此者欲見肆獻裸及饋食三

何者案大司樂分樂而序之云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神已下若樂九變人鬼可得而復

禮以玉而裸焉則先北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂為下神始也

彼鄭云禮之以玉據地而裸焉據宗廟則此血與裸為敬神始也又案禮器

廟六享言裸是其地宗廟皆樂為一獻孰者皆是薦饋始也以其郊祭祭羣祭小

與郊特牲皆言郊祭先王而言用腥三獻是社稷而言用糲一獻是郊祭祭羣祭小

祀而言用血孰與此是腥三獻言燔一獻後為薦饋可以凶禮哀邦國之憂

知故郊言用血孰與此是腥三獻言燔一獻後為薦饋可以凶禮哀邦國之憂

別有禮之**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包內

患也凡侯伯救患分裁討罪禮也左氏傳元夏六月邢遷于夷儀諸侯會於

澶淵謀歸宋財是災也討罪謂諸侯無故相伐是罪人也諸侯會於澶淵謀歸宋財是災也

相哀之法故并代引之以喪禮哀死亡含哀謂親者服焉疏者含禭○**疏**注哀謂

哀故也云諸經云亡者多是以喪禮哀死亡含哀謂親者服焉疏者含禭○**疏**注哀謂

親禮以上者直有服無注含法若小功以下有含并無服也若然此據大夫已下而說

天子諸侯雖無服人其含祔則有之故春秋王使榮叔歸含以荒禮哀凶札物荒人

且贈士喪禮君飲酒不樂札讀為截謂疫屬○札如字又音截縣音玄荒注

害也曲禮曰歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣

大至疫屬○釋曰云荒人有害者經云荒大荒則素服注云札則荒中有凶是

物有至害荒中兼有札是荒人有害案司服云大荒則素服注云札則荒中有凶是

鐘者彼注不以荒為目以荒替凶處故彼注荒為飢饉不為物有害也曲禮曰以

下案彼注不以荒為目以荒替凶處故彼注荒為飢饉不為物有害也曲禮曰以

樂則祭人君曰不食穀祭事不縣則大夫士亦然大夫言不食梁加穀士飲酒不

昏札瘞是厲者鄭讀從截絕之義故云謂疫厲也○以弔禮哀禍裁禍裁謂遭水火

○釋曰禍裁謂遭水火鄭知義然者以傳例兩三日已上為淫廢焚火二事為證

也○案莊十一年秋宋大水鄭知義然者以傳例兩三日已上為淫廢焚火二事為證

人為道者謂亦如魯莊公使弔之以上文驗之此禍災當水火二事為證

于澶淵宋裁故是其類○徐疏注同盟至其類○釋曰此經本不

古外反更音庚下同喪息浪反澶善然反疏注同盟至其類○釋曰此經本不

所喪也必知禮是會合財貨非會諸侯之兵救之者若會合財貨歸之軍禮之中

故知此禮是會合財貨非會諸侯之兵救之者若會合財貨歸之軍禮之中

云若國師役則命稿禮之是財相補之驗故引左氏澶淵之災小行人亦

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

孫董宋向戌衛北宮侂鄭罕虎及小邾之大夫會于澶淵既而無歸于宋故不

周禮注疏 十八

書其人尤之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以恤

禮哀寇亂恤憂也鄰國相憂兵作亂注云哀邦國之憂據諸侯為說故鄭以鄰

國解外為寇又成外為寇七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在內為軌御姦以德

亂於外為寇又成外為寇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

而云哀之者既損財物當遣使往諮問安而不已賓禮親邦國相親附賓

禮之別注親謂至有八釋曰經既云親邦國故鄭還以使諸侯相親附曰

有禮八注親謂至有八釋曰經既云親邦國故鄭還以使諸侯相親附曰

問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此六禮

侯見王為文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮

異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王

之事遇偶也欲其若不期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將不

征討之則既朝覲王為壇於外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不

診位宋版

當觀之歲盡來觀冬北方六服當遇之歲盡來遇是其或朝春或宗夏或觀秋
或遇冬之事也云朝之言朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王觀之言勤也欲
其勤王之事遇偶也欲其若一不期而俱至者此鄭解其名也四方諸侯來朝觀
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時之義也
云王將有征討之事者諸侯既不順服明知有征討之事也云則既朝觀王為
壇於國外合諸侯而命事焉者此司儀及觀禮所云為壇合諸侯是也云命事
者謂命以征討之事即大行人云時會以發四方之禁禁是九伐之法也云春
秋傳曰有事而會不協而盟者昭三年鄭子太叔曰文襄之霸也其務不煩
諸侯令諸使三歲而聘五歲而朝有事而會不協而盟引之者證時會之義但
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若然當諸侯
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若然當諸侯
征討故來也云既朝觀者若不當朝之歲則不須行朝觀於國中直壇朝而已
其當朝之歲則於國中春夏行朝宗於王廟受享於廟春秋冬則一受之於廟
也故鄭禮既朝觀王為壇於國外也云宗於王廟受享於廟春秋冬則一受之於廟
盡朝鄭禮既朝觀王為壇於國外也云宗於王廟受享於廟春秋冬則一受之於廟
歲王乃巡守既朝觀王為壇於國外也云宗於王廟受享於廟春秋冬則一受之於廟
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壇於國外者觀禮云諸侯觀于天子為宮方三百
步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭注云諸侯觀于天子為宮方三百
時會殷同也明知諸侯殷見亦為壇於國外若巡守之類又尚書所命之政如
王巡守者巡守命政則王制所云命壇於國外禮考命市納之類又尚書所命之政如
二月東巡守已下修五禮五玉及協時月正日之等皆是也云殷見四方四時
分來終歲則徧者若四時服服數來朝則當朝之歲大行人所云侯服見四方四時
服二年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝要服六年朝各隨其年而朝
若殷見曰同春則東方六服盡來夏則南方六服盡來秋則西方六服盡來冬

則北方六服盡來故云四時聘曰問殷覲曰視聘者亦無常期天子有事乃聘焉為小禮殷覲謂七年十一年○覲他弔反諸侯乃使卿以禮至注時聘

聘焉為小禮殷覲謂七年十一年○覲他弔反諸侯乃使卿以禮至注時聘

上○釋曰此二經者是諸侯遣臣聘問天子之事鄭知時聘是無常期者以其與

當方諸侯不順伐之順服者當夫來問天子故云天子法其餘乃聘之焉侯不來諸

侯聞天子有征伐之事則遣大夫來問天子故云天子法其餘乃聘之焉侯不來諸

之臣既非朝歲不遣大夫為禮者數也天子無事不敢遣大夫聘問天子

以是故有事乃遣大夫經問也必知聘數也大夫不使卿者以其經稱問案聘禮

小聘曰問使大夫行此經云曰問使大夫也一云覲謂一歲侯朝不自朝明使

者以聘其周法依大夫行此經云曰問使大夫也一云覲謂一歲侯朝不自朝明使

鄉來聘天子稱殷眾也若禮見云朝者少卿來則眾也云諸侯自朝明使

以鄉來聘天子稱殷眾也若禮見云朝者少卿來則眾也云諸侯自朝明使

來大明不得使大夫七年十一年者鄭約大聘焉使卿為大禮對使大夫為小禮也

云一服不得使大夫七年十一年者鄭約大聘焉使卿為大禮對使大夫為小禮也

朝當此三年以巡守是甸服於元七年十一年無朝法使卿服大禮對使大夫為小禮也

二年當此三年以巡守是甸服於元七年十一年無朝法使卿服大禮對使大夫為小禮也

三年當此三年以巡守是甸服於元七年十一年無朝法使卿服大禮對使大夫為小禮也

亦使卿以六年朝天子也采服四年朝天子也衛服五年朝天子也

則元七年亦無朝天子也采服四年朝天子也衛服五年朝天子也

使卿以禮聘也故知元朝七年十一年亦無朝天子也衛服五年朝天子也

不協僭差者軍禮之別有五○僭于疏注同謂至有五○釋曰既云同謂威其不

念反沈創林反差初佳反沈初宜反疏注同謂至有五○釋曰既云同謂威其不

協僭差者使之和協不僭差僭差謂若禮記郊特牲
云宮縣白牡朱干設錫之類皆是諸侯之僭禮也
大師之禮用衆也用其

注用其義勇○釋曰云大師者謂天子六軍諸侯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爲無勇也見義謂見君有

危難當致身授命以救君是見義而爲
故勇義兼言若朋友推刃是不義而勇
大均之禮恤衆也均其地政地守地

注均其至憂民釋曰此大均亦據邦國徧天下皆均之故云大均不患貧而患
不均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爲目也此云之稅也地守衡虞之屬地
職農圃之屬若然地征者與下地守地職爲目也此云之稅也地守衡虞之屬地

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

習兵閱其車徒疏注古者至之數○釋曰此謂天子諸侯親自四時田獵簡閱
之數○閱其車徒疏也謂閱其車徒之數也云古者因田習兵者案書傳云戰者

男子之因蒐狩以閱之者車徒大司馬田獵之法引論語不教民戰是謂棄
之以證因田獵爲習兵之事云閱其車徒者田獵之時有車徒旗鼓甲兵之事

故云閱其大役之禮任衆也築宮邑所以
車徒也其大役之禮任衆也築宮邑所以

是築宮也詩又云築城伊匹是築邑也其豎臺隄防之等皆役民力鄭
略之也云事民力強弱論語云爲力不同科是事民力之強弱也

禮合衆也正封疆溝塗之固所以
合聚其民○疆居良反疏注正封至其民○釋曰知大封爲正封疆

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爲阻固則封人云爲畿封而樹之者是也

以嘉禮親萬民嘉善也所以
而爲之制嘉禮之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有飲食男女之等皆是也

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

不通者周道然也疏以饗燕則經云飲者非饗燕是私飲食亦尊卑通有下文別有

俱有以列下不別云食故也○注親者至然也○釋曰言使之相親者止謂人君

與族人行飲食即是相親也云人君有食宗族飲酒之禮所以親之也者謂人君

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

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

姓姬故云繫之以正姓而昭穆也云綴之以食而弗殊者謂繼別為大宗者與族

人行食禮相連綴以昭穆也云綴之以食而弗殊者謂繼別為大宗者與族

正姓雖氏族昏姻不得通此經以云周道然也者對殷道引則不然以其殷道氏

以飲食之禮親宗

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

世子曰族兄弟

親者使之相親

人君有食宗族

性也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

議故之辟議賓之辟疏以六耦射三侯○釋曰言以賓射之禮者謂若射人王

賓射之禮者謂行燕飲之禮疏乃與之射所以申歡樂之情故云親故舊朋友也

○注射禮至之辟○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禮疏明知王亦立賓主也云王之故舊朋

友為世子時共在學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作禽在學與學子同

居又王制有王大夫是為世子時共在學者也云天子亦有友諸侯之義即所

引泰誓武王誓曰我友邦冢君是天子有友諸侯之義以成王以臣為朋友則

亦舍諸侯在其中案洛誥周公謂成王云孺子其朋彼以成王以臣為朋友則

此朋友之中可以兼之矣引司寇職有議故之辟議賓之辟者證諸侯為以饗

賓及王之故舊皆在議限與此經故舊朋友並得為賓射相親之事也

燕之禮親四方之賓客賓客謂食於賓客謂朝聘者○釋曰此經饗燕並言私

飲同科此饗燕謂大行人云上行三饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕疏

亨大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗行一獻四舉旅降脫履升坐

無算爵以醉為度行之在寢是親四方賓客也疏以賑膳之禮親兄弟之國

則皆一饗其燕與時賜無數是親四方賓客也疏以賑膳之禮親兄弟之國

宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯疏注賑膳至歸賑

定公十四年天王使石尙來歸賑○賑上忍反膳音煩疏釋曰兄弟之國謂

同姓諸侯若魯衛晉鄭之等凡受祭廟之肉分而食之則賑是社稷之肉膳是宗

廟之肉是以成十三年公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子

受賑于社不敬注云賑宜社之肉也威以蠶器故曰賑劉子曰國之大事在祀

周禮注疏 十八

十一中華書局聚

與戎祀有執膳戎有受張注云膳祭肉又案異義左氏說張祭之肉威之以

羊穀梁皆云生居俎上曰張熟居俎上曰膳非鄭義耳對文張為社稷肉飾祭

宗廟是其祭器皆飾以蜃也云兄弟有共先王也云定公十四年天王使石尙來

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

歸張者石尙天子之證同姓有歸張之事此文雖主兄弟之國至於二王後及

祭社使來歸張引之與兄弟之國同故僖九年夏王使宰孔賜齊侯昨曰天子有

異姓文武使孔賜伯舅昨注云昨膳肉周禮以張膳之禮親兄弟之國不以賜

事于文使孔賜伯舅昨注云昨膳肉周禮以張膳之禮親兄弟之國不以賜

問禮於皇武子對曰賓客先代之後也於周為客天子有事膳焉有喪拜焉是二

王後及異姓不辨同姓異姓是亦容有非兄弟之國亦得張膳也以賀慶之禮

交諸侯之福不辨同姓異姓是亦容有非兄弟之國亦得張膳也以賀慶之禮

親異姓之國姻甥舅昏**疏**賀以賀至之國○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大

儀之命正邦國之位

每命異儀貴賤之位乃正春**疏**經以九至之位○釋曰此大

父曰姻言若據男女身則男曰昏女曰姻若親言之則女之昏姻之國也以九

也○注每命至異數○釋曰卑故以九儀之命正諸侯邦國之位使之不有僭差

九命各云乃正正則不僭濫也引春秋傳曰各命不同禮亦異數者證每命異

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

職事釋曰云始見命為正吏者對府史胥徒非正吏以其府史胥徒皆官長

伯為列國下云七命賜國鄭注孝經云伯之士一命故鄭以列國之士伯七命

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伯七命

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一命是也云王之下士亦一命無正命

已上命故以王之上下一命解之若然典命不見王之出封之理故不言以義推之

則士有三命已下也先鄭云受職治職也再命受服鄭司農云受服受祭衣

設官分職止為治事故以治職事解之也再命受服鄭司農云受服受祭衣

冕之服列國大夫再命於子男為卿大夫自注鄭云受服受祭衣釋曰先

玄冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服注鄭云受服受祭衣釋曰先

士者祭一命先鄭不言王之中士亦再命則爵弁服注鄭云受服受祭衣釋曰先

士者祭一命先鄭不言王之中士亦再命則爵弁服注鄭云受服受祭衣釋曰先

侯非吉所用故不言案士冠禮皆有爵弁服是士之下助祭服故士以爵弁為正

周禮注疏 卷之八 十一 中華書局聚

也案先鄭解此九儀皆先言王臣後鄭皆首後以王臣亦之者三命受位

後鄭見上云正邦國之位故以諸侯為首後以王臣亦之得其理也○釋曰先鄭

有列位於王為王之臣也王之謂此列國之鄉始疏注鄭司至三命○釋曰先鄭

夫小國之命下大夫三命上大夫四命案王制云次國之下卿位當大國之上大

夫下大夫則中大夫亦得名為上大夫後鄭不從者以侯伯子男各命不同侯伯

命唯見大夫四命是兼中大夫大夫故不從先鄭也玄謂此列國之卿始有列位

於王之臣者以其再命已下卑雖得言天子不得言位於王朝是以據列國之王

為王之言曲禮云天子大夫與天子之國曰某士注引春秋晉士起亦四命

據晉國之卿三命而於天子稱士與天子之國曰某士注引春秋晉士起亦四命

受器鄭司農云祭器為上大夫玄謂此孤始得有祭器者禮疏注鄭

四命者曲禮曰先鄭云祭器為上大夫玄謂此孤始得有祭器者禮疏注鄭

地大夫則自祭器祭器今云公之孤四命始得有祭器者禮疏注鄭

須假之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

珍傳宋版

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

二乃能容之是也王之司徒大夫四命出封加一等五命亦是典命文云賜之百里

而百里也云王莽時以二十五里為國則此舉後代以況義二十五里合與說子

十男之國亦與周時百里包周及何休等並不信周禮有五百里已下之國以王

制百之里者時有孟子張包周及何休等並不信周禮有五百里已下之國以王

古有制焉者言劉子駿等則有法故云識古有此制也引此諸文者證時有

里解則為五十六命賜官鄭司農云子男入為鄉治一官也玄謂此王六命之鄉

諸侯以討焉其官臣偃實先為君禮河既陳齊侯之罪而曰會臣彪將率

後之無入加先鄭云子男入為鄉治一官也玄謂此王六命之鄉

於人使不可見此上下文所言賜受者皆自外之入加一等為王朝六命之

義出六命車旗衣服以六為節是出入減晉詩云豈曰無衣六兮毛傳云天子

夫其尊如故以美之有乎不入減之乎指如鄭武公桓公並入於王國若言六

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之

周禮注疏卷之十八

子母第所食邑小都王之鄉六命所食邑如建其長立其兩已下是三公王子

臣治家邑如諸侯此則大宰云施則於都鄴侯而巳言家邑雖與大夫家邑

同第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

侯以臣為官故荀偃自於晉侯稱官畿內諸侯亦稱官此經是也荀偃對河

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

也侯七命賜國王之卿六命出就侯伯加一等者疏注王之至之國○釋曰此後鄭先

七命是侯伯加一等也八命作牧疏謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯

十注謂侯至八命○釋曰案曲禮云牧於外侯伯不定其牧若賢侯則用侯若無

賢侯則用伯可也故鄭兼言伯其牧下為州伯是牧下伯亦用伯故詩旄丘責衛

伯鄭云衛康叔之封爵稱侯今曰伯時為州伯是牧下伯亦用伯故詩旄丘責衛

得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公上

也即大宰一殺曰牧以地得民是也云王之三公亦八命典命文九命作伯公上

九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

命為二伯也東周之文出於禮案曲禮云五官之長曰伯也云得征五侯公羊

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天子何殊而為夾輔乎故鄭以

五侯也言九州伯者九州牧即侯伯各得九伯也此二伯其有違逆者

五侯也言九州伯者九州牧即侯伯各得九伯也此二伯其有違逆者

五侯也言九州伯者九州牧即侯伯各得九伯也此二伯其有違逆者

五侯也言九州伯者九州牧即侯伯各得九伯也此二伯其有違逆者

五侯也言九州伯者九州牧即侯伯各得九伯也此二伯其有違逆者

五侯也言九州伯者九州牧即侯伯各得九伯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爲方伯者公羊傳云上無明天子下無賢方伯可及州牧也一伯故云方伯伯以玉作六瑞以等邦國等也

此王之鎮圭而言邦國者以邦國爲主也言等猶齊等者案禮記雜記贊大行云博三寸厚半寸刻上左右各寸半其長短卽玉人所云皆依命數是其圭法

也既命諸侯當齊王執鎮圭鎮安也所以安四方者以職方九州藉五采五就以爲朝日則餘等之使不違法也

鎮圭亦祭之云鎮安也所以安四方者以職方九州藉五采五就以爲朝日則餘祭祀亦執之云鎮安也所以安四方者以職方九州藉五采五就以爲朝日則餘

圭皆以類圭亦所以鎮安也四方者以職方九州藉五采五就以爲朝日則餘

以疑之四鎮者謂楊州之會稽青州之沂山幽州之醫闕冀州之霍公執桓

圭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

圭所以安其上也桓圭蓋亦以桓爲珠飾圭長九寸

聘禮記及典瑞所云者是已下皆據朝時也云公二王之後者案孝經授神

契云二王之後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公二王之後者案孝經授神

之上公之禮及此上之九命作伯皆是王之三公也云雙植謂之桓者桓謂若屋

二稜之則有四稜故云四植植卽稜也此於圭上而言下二稜著圭不見唯有上

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

孟注字亦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

反字為身故鄭還以人形解之云有纒縵耳者蓋皆象以人形象致飾者以

飾若不纒縵為異則身躬何殊而別之故知文有纒縵為別也云欲其慎行以

保身者此則約上圭為人信圭圭七寸侯伯守之是也子執穀璧男執蒲

也云圭皆七寸者案下圭人信圭圭七寸侯伯守之是也注穀所至國也釋

璧穀所以養人蒲為席所以安人二玉蓋或以穀為飾注穀所以養人蒲為

疑之所以安人二玉蓋或以穀為飾注穀所以養人蒲為

脫大行人有五寸之命賜則云未成圭者未以禽作六擊以等諸臣執以自致所

成國也據上文五命賜則云未成圭者未以禽作六擊以等諸臣執以自致所

擊音至本注擊之至自致釋曰此亦與下為總目案下文有孤執皮帛而

或作贊注此云以禽者據羔已下以為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受瑞於天子諸臣無此義故以擊為

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

亦然至於五等諸侯朝聘天子及相朝聘皆執擊以自致及得見主相見鄉大夫

解擊孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鷩工商執雞表以皮為之飾

皮虎豹皮帛如今璧色繒也羔小羊取其羣而不失其類鷹取其守時而飾者

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而行者

以布績謂衣之布而畫之者自雉以下執之無飾士相見之禮擊以虎皮公擊

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘注曰凡此所執實天○

方禮謂始告神時薦於神坐放此植音值又時力反又音置疏注禮謂至是也○釋

禮神則曰器上文人執圭璋璧琮凡四器者唯其所寶以聘禮也尚書亦以五

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禱又為壇於南

王之坐乘桓圭引焉告大王王季文王故植璧於三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

者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春謂蒼精之帝而太昊句芒

食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之

帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必

象其類璧圓象天琮八方象地圭銳象春物初生圭曰璋象夏物半死琥注此

象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見○琮才宗反璋音章疏注此

琥音虎璜音黃混戶本反又作崑音崑崙音倫本又作崑音崑崙音倫本又作崑音崑崙音倫本

半見○釋曰云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也者青圭已下有五天

明此蒼璧禮天者是冬至祭圓丘者案大司樂云以雷鼓雷鼗雲門之舞冬日

至於地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降是也云禮地以夏至謂神在崑

崙者也者崑崙與昊天相對蒼璧禮昊天明黃琮禮崑崙地可知故大司樂

云以靈鼓靈鼗夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出是也故鄭

彼云天神則主北辰地示則主崑崙是即與此同也云禮東方以立春謂蒼精

言之帝也知皆配以人帝人神者亦據月令四時迎氣皆在四時十二月故以立春立夏立秋立冬

言之帝也知皆配以人帝人神者亦據月令四時迎氣皆在四時十二月故以立春立夏立秋立冬

言之帝也知皆配以人帝人神者亦據月令四時迎氣皆在四時十二月故以立春立夏立秋立冬

言之帝也知皆配以人帝人神者亦據月令四時迎氣皆在四時十二月故以立春立夏立秋立冬

告朔於明堂及四時迎氣亦有五人配天帝而言告朔於明堂告五人帝告五人神配以

於明堂皆以五人帝五人神配天若然無主不止故皆以人帝人神為配也言人

帝五人神亦配祭可知以其自外至者無主即璧園已下是象其類也案爾

雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瓊肉好若一謂之環是璧園也云琮八方象

地者天圓以對地方地有四方是八圭也云圭銳象春物初生者雜記贊大行

云圭有邸以祀地兩圭半圭四圭又云圭璧以祀日月是一圭半兩圭又云瑋邸

兩圭有邸以祀地兩圭半圭四圭又云圭璧以祀日月是一圭半兩圭又云瑋邸

圭射以祀山川是璋又半圭故云半圭曰瑋公羊傳亦云寶者何瑋判玉亦半

圭曰瑋云象萬物半死者夏時薺麥死是半瑋死云瑋亦云寶者何瑋判玉亦半

形猛屬西方是象秋嚴也云半瑋曰瑋者逸禮記艾似半圭曰瑋也云冬閉藏

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琥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上下之

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

四郊小宗伯云光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

幣各放其器之色幣以從爵若人飲酒疏皆有至之色○釋曰言皆則上六玉

幣之色則上蒼璧等六器所有牲幣各放此幣之色○注幣以言皆則上六玉

幣是從爵非禮神者若是禮神當在牲上以其幣與玉俱設若肆師云釋曰知

尸從爵之幣無文故以生人飲酒之禮況之案聘禮饗時有酬幣明此幣既非

周禮注疏 十八 十五 中華書局聚

則劣故食動物之使動者以其陰主消物是虛純虛則劣動物是陽過則須食

動物六牲作之使動也云過則傷性制中禮言中者凡人奢則僭上儉則下禮

所以制奢不奢不逼故制中禮為中也云陽德陽氣在人奢則僭上儉則下禮

故食殖物使之動不兼陰氣純之則躁故食植物是陽主盈滿故云陽氣盈則下禮

之則躁者陽氣主動不兼陰氣純之則躁故食植物是陽主盈滿故云陽氣盈則下禮

見聘禮致饗饋醴在碑東醴在碑西醴是穀之所為是穀物為陽之義也而此

云植物陰者此以動植相對故動為陽植為陰彼以醴醴相對故醴為陽盈案樂記

陰也云過則傷性謂太靜為傷性陰虛樂記云禮而進以陽氣盈損之使

云樂盈而反以傷性為文故樂損盈陰虛樂記云禮而進以陽氣盈損之使

記濟虛云如平情性也云而能育其類者即下文天地之化已下是也

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者乃得其

和能產非類曰化生其法此經以禮釋曰上文云禮和樂是禮樂教化則

種曰產○種章勇反生其法此經以禮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云又能諧萬民者則尚書云庶尹允諧是也

則尚書祖考來格之等是也云諧萬民者則尚書云庶尹允諧是也

致盈此樂記所云禮減而進為文者是○注禮濟進謂濟益是禮當濟益其

損使此寶滿又云樂盈而反以進為文者是○注禮濟進謂濟益是禮當濟益其

止使盈而不溢也云並行則四者乃和其言並行謂禮止是樂當自抑

則天地之間使不盈也云並行則四者乃和其言並行謂禮止是樂當自抑

百物之產共為一以事鬼神為二以諧萬民為三致和也謂天地之化

為一者先變後化與產氣相動則變則化云鄭云動非動人心也變改惡為善也

化相將先變後化與產氣相動則變則化云鄭云動非動人心也變改惡為善也

周禮注疏

卷之十八

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

變之久則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鴽
雀雉化為蛤蜃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
卵生胎生及萬物草木但如本者皆曰產也 凡祀大神享大鬼祭大示帥執

事而卜日宿眡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滌之祭又奉

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滌作立鄭司農讀爲滌也

本又作嘗同息井反後省牲鑊皆同鑊戶郭反盥音吝下同詔相息亮反注下

同後詔相皆放此溉反古愛 詔凡祀至大禮而卜日者謂祭三者鬼神之時祭前十

反本或作概亨普庚反 詔中帥執事而卜日者謂祭三者鬼神之時祭前十

日大宗伯先帥執事有於祭者共卜取吉日乃齊云宿眡滌濯者謂祭前一

宿視所滌濯祭器看潔淨以否云滌玉鬯者天地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無

禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖無禮神玉仍當省視烹牲之鑊是玉故曲禮云玉

曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也云省牲鑊者當省視烹牲之鑊是玉故曲禮云玉

玉還之祭上文所泄者蓋謂黍稷天地當告大祝但鑊與上鬯互見爲義皆始

時臨之祭又奉之詔大號謂黍稷天地當告大祝但鑊與上鬯互見爲義皆始

禮人之鬼神祭禮王親行之爲大禮對下小宗伯執事至視也○詔相王之禮大

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○詔相王之禮大

卜日而已此大宗伯少牢祭之故總諸有言於祭者拭也云滌濯灑祭器也者
此條濯止是蕩滌以少牢有概祭器故據而之概即拭也云滌濯灑祭器也者
者即蒼璧黃琮圭赤璋玉敦威黍稷與此注玉爲禮神之玉盥即非玉也案九
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也案九

飾注不同者彼九嶺所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉則玉盞不得別解

故為玉敦此據天地為主有禮神玉故與盞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者鄭據上云洩洩臨視也直視看而已下云奉據手

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而號三曰鬼號

四曰牲號五曰盞號六曰幣號之人又辨六號故知所詔是詔大祝為祝辭

者經云詔大號大祝是事神之禮又辨六號故知所詔是詔大祝為祝辭

禮者則小宗伯小祝行者是也若王不與祭祀則攝位事○與音預下其祭

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

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薦豆

祭事容二官俱攝故兩言之注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯

之事凡大至籩徹○釋曰天地及社稷外神等后夫人不與此言凡大祭祀王

已則攝而薦豆籩徹者鄭云薦徹豆籩王后之事是王后大賓客則攝而載果

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

周禮注疏 卷十八 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

故引之在下也朝覲會同則為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之禮也

接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上擯也爵弁經紵衣○曰擯必刀反本

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

紵側其反疏朝覲至如之○釋曰朝覲會同即兼四時朝覲云則為上相者此

亦如之者謂諸侯薨於本國赴告天子哭及拜賓則宗伯亦為上相也云哭諸侯

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

通而此之出入皆稱擯也云相者五人卿為上相者依大行人據上公而言此

夫為末擯若待子男則三觀人足矣若侯伯四人者加一士上公五人者加二禮士

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王是擯而言也云天子亦

禮也

相也

王也

諸侯也

亦如之

禮也

相也

王也

諸侯也

亦如之

禮也

相也

王也

諸侯也

亦如之

禮也

相也

王也

○假音格反也。依於豈疏。注：饋進至祭焉。○釋曰：云饋進之也者，以命諸侯。故反鄉許亮反。策初革反。疏。注：饋進至祭焉。○釋曰：云饋進之也者，以命諸侯。故

一諸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時若天子命臣。不要歸又云古者於禘也發爵

策逸文。武各特牛也。云其後注云告神。周公宜立後。謂封伯禽。是非時而特假祖

廟。故文王位設黼依以前南鄉是立依前南鄉。命臣策以出者。史由右執策。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。服時北史。由右執策。命之。又案

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。王以策命

之。云降再拜稽首。受書以歸。天子無降立之事。其餘則同。命諸侯之事。案彼傳云。王以策命

史叔與父策。命晉侯為侯。伯當時晉侯降再拜稽首。受策。以出者。史由右執策。命之

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

祿其臣則於祭焉者。國有大故則旅上帝及四望。以祈焉。禮不如祀。之備也。云

祭統所云者是也。星海玄帝也。鄭司農云。四望日月。疏。注：故謂至四瀆。○釋曰：此旅是祈禱之名。是

旅陳也。陳其祭事以祈焉。禮不如祀。之備也。云星海玄帝也。鄭司農云。四望日月。疏。注：故謂至四瀆。○釋曰：此旅是祈禱之名。是

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
向望而為壇遙祭之故云四望也

食者○釋曰大封謂若典命公八命鄉六命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小封云則先告后土者封是土地之事

故先以禮告后土神然後封之也注云后土此等后土也黎所食者言后土有土
五行之官東方木官勾芒中央土官后土此等后土也黎所食者言后土有土

故云黎所食者若左氏傳云君戴皇天而履后土彼為后土神與此同也
若句龍生為后土因人寫此云社后土故鄭注本無言后土社寫者見孝經及諸文

注多言配社后土因寫此云社后土故鄭注本無言后土社寫者見孝經及諸文
封先告后土玄云后土社神不言后土社又答田瓊云后土無可怪此中

為社而祭之故曰后土社神不言后土社又答田瓊云后土無可怪此中
后土之言著大與明后土大神制禮豈得也乃頒祀于邦國都家鄉邑

所當祀及其禮所食地○邑謂王子鄭注於周禮所有頒皆讀為班班謂布也
第及公卿大夫所食地○邑謂王子鄭注於周禮所有頒皆讀為班班謂布也

云班其禮也班禮謂若諸侯不得名位不禮亦稷宗廟五祀之明亦班禮與之故
連言禮也班禮謂若諸侯不得名位不禮亦稷宗廟五祀之明亦班禮與之故

唯祭天仍不得祭地大亦與外諸侯同其禮者若獻尸上公九侯伯七子男
五皆大牢之屬是也其小都與家則依卿大夫之獻亦大牢也云都家之鄉邑

謂王子第以下者鄉邑六鄉一如六鄉六遂之家數但邑以明之謂都家
之內鄉邑耳其都家之內鄉邑六鄉一如六鄉六遂之家數但邑以明之謂都家

十家為里以上謂之相統領故謂王子第者得有親疎分於大都小都家邑三人發
兵及出稅之法即謂之鄉也謂王子第者得有親疎分於大都小都家邑三人發

食采地言及公卿大夫采地者謂若
載師職公大都卿小都大夫家邑也

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

按依說文左者正字佐者今俗字

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佐則陸本正作左也

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

毛本二誤三十有六也

按注詳言此者以證其卷首注所云其別

以樞燎祀司中司命

釋文樞本亦作樞按羊人注作禩燎說文木部云樞積火燎之也从木从火酉聲周禮以禩燎祠司中司命又禩柴

祭天神或從示然則此經樞字當以從木從火爲正禩者禩之訛體樞者樞之或字

云三祀皆積柴實牲至焉

按至爲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

是土十爲木八妻

惠棟云三統厥曰木以天三爲土十牲金以天九爲木八牲陽奇爲牲陰耦爲妃此當云土十爲木三妻八與

十皆地數不得爲耦也

則北官好奧南官好暘

閩監毛本與改煥浦鐘云官誤臣非也古云天官

五星左旋爲緯

浦鐘云右誤左

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鐘云巨疑距字誤

紫之言中

浦鐘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

按此下當脫春曰昊天四字

直是人逐四時五稱之

浦鐘云五疑互字訛

鄭君則以北星也

按北爲此之誤

則郊祭并祭日月可知

浦鐘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

以鬻辜祭四方百物

說文刀部云副判也从刀鬻聲周禮曰副辜祭又鬻籥文副按鄭司農從故書作罷鄭君蓋從今書作鬻

故書祀作禩

釋文云禩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

禮說云西京賦置互擯牲古文擯作罷

不見四寶者

釋文四寶音獨本亦作瀆○按寶者瀆字之假借也

鬻鬻牲芻也

毛本芻作胸

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穰作攘

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

是其順性之舍藏也

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爲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鐘云體誤體

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鐘云三誤二

天神言煙閩監毛本煙改禘非此從注讀禘之言煙下煙血同

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

札讀爲截謂疫厲余本閩監本同毛本屬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
處字从歹心聲

截謂疫厲者閩監毛本屬改癘

廡焚

惠校本作廡焚疏同

此禍灾當水火二事爲證也

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爲國敗正本多爲圍

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

在內爲軌

惠校本軌作宥

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

朱干設錫之類

閩監毛本錫誤錫設毛本誤設

是不義而勇

惠校本下有也

大田之禮簡衆也

唐石經諸本同釋文閱衆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

閩本剗改其爲則監毛本承之

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爲正其云一曰民聲者淺人所增竄也

若據位爲王已後

惠校本位上有卽此脫

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鐘云土誤土非也按釋曰云謂列國之士者謂公侯伯爲列國故引孝經注列

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

諸本同浦鐘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爲於

賜之以方百里二百里之地者方三百以上爲成國

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爲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爲成國也考大司徒職三百里里四百里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

加一命爲二伯也閩監毛本一誤二

買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○按閩監毛本是也

有此王之鎮圭補毛本有此作此有

蓋以四鎮之山爲瑑飾嘉靖本瑑作琢下同釋文爲瑑直轉反

王晉大圭閩監毛本晉改措

文有龕縵耳嘉靖本閩本同余本監毛本龕作龜疏同按釋文作纈○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爲瑑誤象致

二玉蓋或以穀爲飾穀玉裁云爲下脫瑑字

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贊云本亦作摯

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

浦鏜云文當亦字謝或改作又

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

闕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嘉靖本烹皆作亨當據正烹俗字

羣臣禮爲小禮

漢讀攷云羣臣乃羣神之誤對大神大鬼大祇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

當時爲祭以命之

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殷監毛本改爲今訂正

周禮注疏卷十八校勘記

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八

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立庫門內雉門外之左右故書位作

同字古春秋經疏故據國中神位而釋曰建立也言立邦之神位者從內向外

公卸位為公卸立疏故據國中神位而釋曰建立也言立邦之神位者從內向外

禮記宗廟者案匠人亦云左宗廟右社稷彼掌其營作此掌其成事位次耳案

廟尙親親文家右社稷尙尊若然周人故社稷者地道尊右故社稷在右是

尙尊親親文家右社稷尙尊若然周人故社稷者地道尊右故社稷在右是

社稷義注周尙左者據內神而言若據衣服尊卑先王冕先公鷩冕亦貴於

先鄭云古者後鄭義以雉門為中門外宗廟故知雉門外庫門內之左右也

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為

壇之營域五帝蒼曰靈威仰太昊食焉赤曰顓頊怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃

帝食焉白曰招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農

云四望道氣出入四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之玄謂四望五嶽四鎮

郊北司中命於南郊北兩師於北郊又音巨汁音劉子集疏必疏五至如

自以此對國中社稷左宗廟其大帝與嶷崙自相對而在此郊之內有唯論在四

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五帝著曰靈威仰之等此於大宗伯釋訖但彼據禮

者舉外營域有壇可知云五帝著曰靈威仰之等此於大宗伯釋訖但彼據禮

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出入則非日月星海謂五嶽之上注不同者以

無正文故兩注有異若然云海道氣出入則非日月星海謂五嶽之上注不同者以

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者

案史記云九皇氏沒六十民與六十四民與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以氣類而為位以

祭之故知是日月之等知北日於東郊者案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也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也司命於南郊者以其南方盛陽之方司中司命

知兩師在北郊天子四望諸侯三望境內山川案僖三十一年夏四月猶三望

服氏云三望分野星國中望山川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尙書

云望於山川則知望祭中無天神可知若天神日月之等當入四類之內也若

然尙書云望於山川必知四望非山川是五嶽四望者以其下云北山川丘陵

之等山川既在下故知此四望兆山川丘陵墳衍各因其方順其方○北山至其

是五嶽之屬山川之大者也兆山川丘陵墳衍各因其方順其方○北山至其

案大司徒職地有十等此不言也林掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云五禮

澤原隰亦順所知故略不言也林掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云五禮

澤原隰亦順所知故略不言也林掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云五禮

吉凶軍禮注用上等至軍嘉○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五禮吉凶賓軍嘉者大宗伯職文

辨廟祧之昭穆父祧遷主所藏之廟自始祖之後疏辨廟祧之昭穆天子七廟三昭三穆

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

禮而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略

言超然上去意以其遠廟為祧故云上去意也周以文武為二祧故云遷主

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

廟不毀即從不窳已後為數不窳父為昭鞠子曰穆者周以後穆廟為始祖特立

穆至文王十四世辨吉凶之五服車旗宮室之禁大夫士之服卿辨吉凶至之

文王第稱穆也辨吉凶之五服車旗宮室之禁大夫士之服卿辨吉凶至之

云宮室車旗衣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

才不得上僭下逼當各依品命為法○注五服至之服○釋曰案尚書五服注云

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

辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令三族謂父子孫人屬之正名喪服小記

也將代父當門者也政令
謂役守之事○適丁歷反
至高祖下至孫傍至總麻重服者則輕服者則疏也云正室皆謂之門子

者選據九族之內但是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者此據已上親父下親孫是父子孫此即親以三

九者謂以祖親會高以孫親會玄即是以五為九也若然不言以五為七乃云

以五為九者齊衰三月章云為會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事故總云政令役守之事也毛六牲辨其

又八舍宿衛之事是其所守之事故總云政令役守之事也毛六牲辨其

名物而頒之于五官使共奉之毛擇毛也鄭司農云司徒主牛宗伯主馬

劉莫物色也皆有毛色若宗廟用騂之等云頒之于五官者六卿應言六官
報反物色也皆有毛色若宗廟用騂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
鄭云司徒奉牛已下皆案職知之若大司徒有牛人即云奉牛牲宗伯職有難
人即云供難牲以先鄭依而用焉唯司空職亡先鄭知主豕者五行傳聽之不
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

珍伯朱胤

謂六穀黍稷稻粱
麥菰○菰音孤
辨六至奉之○釋曰六穀云名物者謂六穀各有名其色
宮之故須辨之云使六宮之人謂若世婦職云女宮之宿戒者婦人所奉之事故使六

釋曰讀齋為桑者爾雅釋草桑稷也桑字從米以次為聲其齋字從皿以齊為
聲從皿讀齋為桑者爾雅釋草桑稷也桑字從米以次為聲其齋字從皿以齊為

稷而梁麥辨六彝之名物以待果將六彝難辨音假又音嫁雖音誅又盧水反
苽而梁麥辨六彝之名物以待果將六彝難辨音假又音嫁雖音誅又盧水反

注六彝至為裸○釋曰上二經皆云使共奉此及下文並是司尊彝一奉之而
云以待文不同者上二經皆云使共奉此及下文並是司尊彝一奉之而

事及是春官將六彝之名出司尊彝也云果讀為裸者將送也謂以圭瓊酌之送與
尸及是春官將六彝之名出司尊彝也云果讀為裸者將送也謂以圭瓊酌之送與

其寶裸更辨六尊之名物以待祭祀賓客尊象尊壺尊著尊大尊山尊○六尊獻
讀為灌更辨六尊之名物以待祭祀賓客尊象尊壺尊著尊大尊山尊○六尊獻

何反著直略辨六至賓客○釋曰案司尊彝唯為祭祀陳六彝六尊不見為
反大音秦辨六至賓客○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犧象不出門也若然案
鬱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

祭給賓客者須則祭明賓客是也上經六彝亦云以待山尊○釋曰云待者有事
則給賓客者須則祭明賓客是也上經六彝亦云以待山尊○釋曰云待者有事

祀賓客先鄭亦略而不言亦就此以待祭祀賓客掌衣服車旗宮室之賞賜王以
祀賓客先鄭亦略而不言亦就此以待祭祀賓客掌衣服車旗宮室之賞賜王以

有功者書曰解六尊亦據司尊彝而言也掌衣服車旗宮室之賞賜王以
有功者書曰解六尊亦據司尊彝而言也掌衣服車旗宮室之賞賜王以

車服以庸曰解六尊亦據司尊彝而言也掌衣服車旗宮室之賞賜王以
車服以庸曰解六尊亦據司尊彝而言也掌衣服車旗宮室之賞賜王以

天亦不得用大裘也云車旗者謂若中車金路象路革路木路及夏篆已下亦
天亦不得用大裘也云車旗者謂若中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祭天用裘冕則二王後祭
得依所乘者賜之唯玉路不得賜與大裘同是以魯祭天用裘冕則二王後祭

周禮注疏十九
二一中華書局聚

至以庸○釋曰引書者尙書舜

典文孔云賜以車服旌其能用

序之疏注祀之事序謂次第先

事後而卜日已下之事特牲即

號大號神號幣號鄭司農云

大封玉○釋曰此言卜事而云

玉禮神也先鄭云大貞謂卜

祭祀省牲既滌濯祭之日逆齋

昌志反亨普庚反劉普孟反

其告時告備是其專職耳○注

案少牢總饗在廟門之外明

其殺鄭云腥其俎豚解而腥之

以時將瓚果疏將送也猶奉也

珍做宋版印

序事卜日省牲視

滌濯饗饗之事次

若國大貞則奉玉帛以詔

此國大貞則大卜所云凡國

又案下天府職云季

大卜職大貞之屬陳

入省鑊視亨腥執時

其大宰省牲者察其

小宗伯迎之是相佐也

今言迎齋明於廟門

宗廟朝踐饋獻節

凡祭祀賓客

注將送至璋瓚

以時奉而授王者案小宰職云凡祭祀贊王幣爵之事裸將之事注云又從大

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既在大賓客攝而載裸者是

得圭璋之賜者故王制云諸侯賜圭璋然後為鬯未賜圭璋則資鬯於天子是

用璋瓚謂未得圭璋賜者也是以祭義云君用圭瓚灌大宗用璋瓚亞灌鄭云

也其諸侯未得圭瓚者詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯臣之禮羣詔相至

君與夫人同用璋瓚也詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯臣之禮羣詔相至

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此經所云既

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

未至職末輒言此者已下皆小宗伯也賜卿大夫士爵則饋如命諸侯之儀

行事不職末輒言此者已下皆小宗伯也賜卿大夫士爵則饋如命諸侯之儀

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○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○注賜

猶至服也○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儀小祭祀掌事如大宗伯

以車馬及命書與篋服同時也云如命諸侯之儀相將之儀小祭祀掌事如大宗伯

法雖同禮數則異也引公羊傳者欲見賜命相將之儀小祭祀掌事如大宗伯

之禮大賓客受其將幣之齋疏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○注謂所至財物○釋曰此謂諸侯來朝

觀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疏軍有司先有事於社

云受其將幣之齋也若大師則帥有司而立軍社奉主車疏軍有司先有事於社

周禮注疏 十九 四 中華書局聚

周禮注疏 十九 四 中華書局聚

及遷廟而以天子巡守社主曰廟社遷主曰祖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有

者謂而立軍社者謂小宗伯帥也○有司大祝而立軍社○釋曰鄭知有司是

見大祝職云大誓及王制將軍社也鄭知王出軍必先有事於社及遷廟而

載於齊車故此經直云云奉主車雖不云祖鄭意欲取尙書賞於祖爲證故先言遷

主曰祖也引春秋者定四年召陵之會將會衛子敬子言於豐公曰會同難

其使祝佗從祝佗言此者欲見召陵之會朝聘祝以從若君行師從卿行旅從

不出境祝佗言此者欲見召陵之會朝聘祝以從若君行師從卿行旅從

行天子諸侯皆用遷廟木主行之意也尙書者是甘誓啓與有扈戰於甘野

誓士衆之辭引之者欲見軍行之意也尙書者是甘誓啓與有扈戰於甘野

慎云今山之陽俗祠有石主彼雖施於神祠要石主主類其社既以土爲

壇石是土之類故鄭注社主蓋以石爲之無正文故云蓋以疑之也云奉謂將

書用命賞於祖故牽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禱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鎮四瀆王軍將有事與敵合

神去戰處遠者不必祭之與祭戰處要有近之者祭之故以四望言之○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

也。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。有司將事於四望，與此義同。故知有司大祝，知有司馬實典之者，以其軍。若六甸，則將有事於四望，與此義同。故知有司大祝，知有司馬實典之者，以其軍。若六甸，則事是司馬所掌，故知司馬實典。主其事也。無正文，故云蓋以疑之也。若六甸，則帥有司而鑾獸于郊，遂頒禽。

之句，讀曰郊。郊有司大祝，知有司馬實典之者，以其軍。若六甸，則曰禽，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。天子釋而分之。旬，音田。出注下，旬，役同。鑾于郊，謂田在四郊之外。田，訖以禽獸鑾於四時。田獵也。云則，旬，有司而鑾獸于郊，謂田在四郊之外。田，訖以禽獸鑾於郊者。將入國，過四郊，皆有天。地日月山川之位，便以獸薦於神位。以敵神。非正祭，直是野。鑾獸於郊，云遂頒禽者，因事曰：遂，旬，讀曰田。有司大祝，知有司馬實典之者，以其軍。若六甸，則而射以主皮，行班餘獲，射之禮。故云遂頒禽。○注：旬，讀曰田。有司大祝，知有司馬實典之者，以其軍。若六甸，則鑾獸也。以禽鑾，至分之。旬，釋曰：旬，取者，以郊外曰旬。獵在旬，地故云。旬，實故以田言之。者，義將兩兼，非直獵在旬，地亦得取者，以郊外曰旬。獵在旬，地故云。旬，實故以田言之。云有司大祝，知有司馬實典之者，以其軍。若六甸，則於郊，故知大司馬之屬者，但其軍事是司馬之事。故大司馬職云：徒弊致禽鑾獸。故有五帝於四郊，類四方之神者，即山川丘陵各於其方，是羣神之兆也。引詩：傳者，證頒禽之大，裁及執事禱祠于上下，神示。曰：執事大祝，及男巫女巫也。求福。義書傳亦云焉。大裁及執事禱祠于上下，神示。曰：執事大祝，及男巫女巫也。求福。下神祇，共禱祠。○云：小宗伯疏。謂大裁及執事禱祠于上下，神示。曰：執事大祝，及男巫女巫也。求福。與執事共禱祠。○云：小宗伯疏。謂大裁及執事禱祠于上下，神示。曰：執事大祝，及男巫女巫也。求福。祇者，見大祝事大祝，及男巫女巫也。求福。疏。謂大裁及執事禱祠于上下，神示。曰：執事大祝，及男巫女巫也。求福。恆男巫職，中雖無事，其司巫所帥者，即帥男巫也。女巫職，中則帥女巫也。造巫巫而請，是以鄭君歷而言焉。以充事也。云求福，曰禱，得求曰禱。祠，兩言之者，欲見初。

周禮注疏 十九 五 中華書局聚

周禮注疏 十九 五 中華書局聚

禱後得福王崩大肆以柩鬯泚鄭司農云大肆大浴也杜子春讀泚為泚以杜

音泚亡忍反疏注鄭司至伸之釋曰先鄭與子春所解皆不釋泚字故後鄭就

李亡辨反疏注足之特解肆為始陳尸伸之者肆訓為陳為伸故也必用柩鬯

者以死者人所惡故以程鬯浴尸使之香也大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注是執事至相助○釋曰鄭注執事

以相助○斂力驗反下及注同稱尺證反注是執事至相助○釋曰鄭注執事

贊斂明大祝執事小宗伯泚之云親斂者蓋事官之屬為之者以其諸處更不

見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬為之也引喪大記

者以天子之喪大小斂稱數無文故約諸侯法推出天子斂之稱數也案喪大

記注小斂十九稱法天地之成數故尊卑同至於襲與大斂乃異大斂五等諸

侯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

姪而縣衰冠之式于路門之外制色宜齊同○縣制及色故鄭云制色宜齊

言之同知式中兼有色者案禮記問喪云斬衰貌若宜齊衰貌若臬齊斬之衰其色

亦如貌故鄭知式中兼有色也但冠不據色是以喪服傳云冠六升緇而勿灰

明不色如直也縣衰冠大僕云縣喪首服之法于宮門注云及執事祗葬獻器

首服謂免盥笄總廣狹長短之數與此不同故彼別縣之也

遂哭之素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○疏文承衰冠之下卜葬之

上謂既殯之後事故禮記檀弓云既殯旬而布材與明器云執事祗葬獻器

哭之謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也○注執事至代之○釋

遂哭之素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○疏文承衰冠之下卜葬之

上謂既殯之後事故禮記檀弓云既殯旬而布材與明器云執事祗葬獻器

哭之謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也○注執事至代之○釋

遂哭之素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○疏文承衰冠之下卜葬之

上謂既殯之後事故禮記檀弓云既殯旬而布材與明器云執事祗葬獻器

哭之謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也○注執事至代之○釋

遂哭之素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○疏文承衰冠之下卜葬之

曰鄭知是梓事也言之屬者冬官總主人器所為是工巧之事梓人匠人見故云蓋以疑之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結

主人徧視之如哭梓獻素獻成亦如之注人親哭以無官此王不親哭以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事

官有官即小宗卜葬兆甫窆亦如之兆墓塋城甫始也鄭大夫讀窆皆為穿杜

伯哭之是也

穿地為窆聲如腐脆之辟○窆昌緝反李依杜昌銳反鄭大夫音穿腐房甫反

脆之脆七歲反舊作辟誤劉清劣反或倉沒反字書無此字但有臆字音千劣

反今注本或有作臆字者則與劉音為協沈云字林有臆音卒臆者牛羊

脂臆者臆易破恐字誤案如沈解義則可通聲恐未協臆音卒臆者牛羊

至如之○釋曰王喪七月而葬將葬先卜墓之者亦如上明器哭之但明器材

既得吉而始穿地為擴故云甫窆也云亦如之者亦如上明器哭之但明器材

哭於殯門外此卜葬地在擴所則哭亦與在殯所哭之相似故云亦如之○注

兆墓至之辟○釋曰孝經云卜其宅兆注兆與在殯所哭之相似故云亦如之○注

彼此義得兩合相兼乃具故注各據一邊而言也鄭大夫讀窆亦為穿此經唯

此一窆而云皆在下冢人甫窆皆為穿也杜子春讀窆為窆亦為穿當時有

此語後鄭從之故云皆謂葬穿擴也云今南陽名穿地為窆聲如腐脆也既葬詔

之辟者時南陽郡人名穿地為窆窆之聲如腐脆也既葬詔

相喪祭之禮喪祭虞成是日也檀弓曰吉祭易喪祭明日附于祖父○離力知反○

疏注喪祭至祖父○釋曰鄭知喪祭是虞祭也者以文承卜葬之日離也葬之上

始死至葬前未忍異於生故無尸而設奠象生時薦羞於安坐前也既葬送形而

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

周禮注疏十九

六中華書局聚

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

事皆有所謂儀。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。

○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。凡言類者。皆請依事類而為之。但求福曰禱。禱。輕。凡

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。鑣略。凡

國之大禮。佐大宗伯。凡小禮。掌事如大宗伯之儀。○疏。大禮者。王親為之者。小禮

者。羣臣攝而為之者。小禮。小宗作專掌其事。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。考每事皆佐宗伯。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。○疏。立大祀。用玉帛牲。牲立次祀。用牲幣。立小祀。用牲

次祀。又有社稷五祀五嶽。小祀。又有司中。風師。兩師。山川。百物。○疏。音全。立

至用牲。○釋。曰。此則佐宗伯之事。案大宗伯有種祀。已下并宗廟六事之事。此

肆師陳用玉帛牲。牲則等○注。鄭司。至百物。○釋。曰。司農云。大祀。天地。至司命。不

廟更不言宗廟次小祀者但宗廟次祀即先公是也
祀驚冕宗廟所祭已具於彼故也又不言宗廟小祀者宗廟小祀其神不正云
君難云宗廟非直有升煙玉帛牲亦無文故後鄭亦不言也經言立大祀用玉帛牲
牲亦兼天中非直有升煙玉帛牲也宗廟中無煙瘞埋直有禮神幣帛與牲又不見有禮
神亦兼或有禮以灌圭為禮神之玉亦通一塗立次祀用牲幣者天神日月星辰
地示血祭社稷亦直有禮幣帛而已以歲時序其祭祀及其祈珥其序先後
已下與大祀同亦直有禮幣帛而已以歲時序其祭祀及其祈珥其序先後
大小故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為珥玄謂祈當為進禮之穢珥當
為珥穢者祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為珥玄謂祈當為進禮之穢珥當
羊血謂羊血也乃降門夾室皆用難其珥皆於屋下割雞門當門夾室中屋南面則
是穢謂羊血也乃降門夾室皆用難其珥皆於屋下割雞門當門夾室中屋南面則
春秋傳十祀巨既反或區依反珥而志反注珥同割苦圭反依室古洽反劉
其祈及注穢同巨既反或區依反珥而志反注珥同割苦圭反依室古洽反劉
古協依以歲至祈珥○釋曰言歲時其祭者即謂上立大祀已下至小祀皆
反協依以歲至祈珥○釋曰言歲時其祭者即謂上立大祀已下至小祀皆
小用羽牲即曰珥○注序次第小也○釋曰云序第次其後者不必先祭之後
故云第次其後也玄謂祈當為進禮之穢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禮之穢子春讀幾當為祈珥為珥者皆無義所
沐而飲酒曰穢彼穢為穢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難者謂廟門
及兩廂夾室三處皆用難其珥皆於屋下者謂中央云然則不升屋而在屋下殺雞
引也云割雞門當破經珥及子春珥之意也云小子職曰掌珥于社稷祈于五祀

是也者引證血傍爲之以證其義也其所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爲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豐之事

于職人展省閔也職讀爲櫛櫛可以繫牲者此職人謂充人疏大祭至職人將

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爲
祭牲乃繫于牢頒付于職人也○注展省至門人○釋曰鄭讀職爲櫛者但三

百六十官皆有職司若言職則無所指斥若爲櫛爲聲謂置臬之時櫛然作
聲故讀從櫛可以繫牲者也云此櫛人謂充人及監門人者案充人云祀五帝

繫于牢對彼櫛人不要是充人監門人也牛人所云櫛人者彼鄭注充人并牧
此櫛人對彼櫛人不要是充人監門人也牛人所云櫛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爲期詔相其禮祇滌濯亦如之宿

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
卜祭疏凡祭至如之○釋曰言凡祭祀之卜日齊今云祭祀之卜日宿爲期

之夕祭疏齊七日致齊三日十日矣若然卜日吉則齊今云祭祀之卜日宿爲期
則是卜前之夕與卜者及諸執事者以明且爲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祇滌濯亦如之者謂祭前之夕祇滌濯祭
器亦詔相其禮祭之日表齋盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮誅其慢

怠者案六穀也在器曰威陳陳列也果築鬻者所築鬻以裸也故書表爲鬻
表皆謂徵識也鄭司農云築鬻草者以爲鬻○果古亂反下同鬻音

黃相息亮反下相其禮及注同勦芳疏告絜者當祭之日具其黍稷等盛於簠
遠反或彷彿反下相其禮及注同勦芳疏告絜者當祭之日具其黍稷等盛於簠

簠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
東陳祭器實之既訖則又展省視之而告備具故云展器陳告備也云及果築

周禮注疏十九 八 中華書局聚

鬻者謂於宗廟有裸案禮記雜記築鬱白以掬杵以梧而築鬱金糞以和巨鬯

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

六穀一物故鄭云六穀也鄭司農云築糞築香草糞以爲鬯者此言築鬱夫云

皆謂徹識也鬯謂取鬱金糞和巨鬯之酒泝以裸神及賓客故二鄭俱言之云

其黍稷之名以表餘饌不表獨此表之者以其餘器所威各異視器則知其

官正職此肆師有掌鬱此又儀者也○掌北中廟中之禁令北壇疏○掌北至禁小

七廟亦然故云帝於四郊已下則注北壇瑩城○釋曰凡爲壇者四面皆瑩城圍

之若壇瑩城也凡祭祀禮成則告事畢大賓客涖筵几築鬻禮賓客○疏至大賓

云鬻○釋曰案大行人云上公再裸而酢侯伯一裸而鬯子男一裸不酢大宗伯

設之肆師臨之也○注此王至賓客○釋曰贊果將宗伯載裸○疏載裸○疏

言此以對彼彼則上經築鬻禮宗廟神也○贊果將宗伯載裸○疏載裸○疏

曰此據大宗伯職而言案小宰亦大朝覲佐饋○疏注爲承饋○疏曰此言

人爲朝覲時若四時常朝則小行共設匪饔之禮設於賓客之館公食大夫禮曰

豆或實于齋盛實于筐匪其筐字之誤與禮不親饗則以酬幣致○疏共設○至

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○注設於致饗而共設者肆師知設於賓客之館者凡待賓客之禮饗食

在廟其器不用匪與彼同是親食之事又欲破筮從筮之事也云字之引公食禮者欲見此經與彼同是親食之事又欲破筮從筮之事也云字之引公

與者無正文約同彼故云與以疑之也云禮公食大夫須破筮從筮之事也云字之引公食大夫無文云或匪以致饗者鄭君向引禮公食大夫須破筮從筮之事也云字之引公

者饗禮亡無妨致饗時用匪不用饗食授祭祭肺注以飲賓獻依命數食者筮但無正文故云或疑之也

亦享大牢以食賓舉依命數云授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與

至及郊○釋曰侯從內向外應先言郊後言暨令先言暨到言之者侯遠則遠于暨及郊凡侯從內向外應先言郊後言暨令先言暨到言之者侯遠則遠

可近王畿千里中置國城面五百里見義也○注侯禋至十里○釋曰知暨五百里者司馬法文知近郊五十里河南洛陽相去則然以其漢法於王城置河南縣於

成周置洛陽縣相去見五十里大喪大禨以鬯則築鬯以浴尸香草鬱也疏大

是近郊五十里故云東郊也疏大喪大禨以鬯則築鬯以浴尸香草鬱也疏大

至築鬯○釋曰上小宗伯大喪以鬯潏則肆師令外內命婦序哭次秩相疏外

下經內命女是也謂三夫人已下至女御也○注序使相疏外

衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也 斬禁外內命男女之衰不中纁者且授

之杖外命男六鄉以出也內命王之三夫人卿大夫士也其妻為外命女喪服為夫

農云三日授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

日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

注同中丁仲反注同為夫于僞反下為取同疏女為王雖有齊斬不同其衰皆

有升數多少及杖授之其外命女為王齊衰無杖故云且見不定之義也○注外皆

為王斬者有杖授之其外命女為王齊衰無杖故云且見不定之義也○注外皆

命至制云○釋曰云內外男女者無正丈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

者此對三夫人已下既為內命女則此朝廷及六鄉以外卿大夫內命女為外命女

可知云喪服為夫已下既為內命女則此朝廷及六鄉以外卿大夫內命女為外命女

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中法

凡衰外制幅裳內制幅三綳已下具有裁制司農所云三日授杖者據喪服云

大等無杖授之日數以諸侯之制也文也玄謂王喪依諸侯者王喪亦宜同

也天子之弓及后亦服矣五日祝先服鄭注云祝佐含斂先病天子三公已下及三

夫授杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之法也天子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

同疏當用牲社及宗時皆肆師為位祭也○注社軍至宗廟○釋曰云社軍皆

也者在軍不用命戮於社又君以軍行被社鼓故名軍社也鄭知宗遷主者

會子問云師行必以遷廟社主一年觀兵之時武王於孟津渡河升舟以社主前

鼓鍾亞武王舟後觀臺者觀臺以望氣祥亞鼓鍾後舟亞者以社主在

殺戮而軍將同故名社主為將舟之意也異義公羊說天子有三臺有靈臺

在將舟後引之者證在軍有社及宗之意也異義公羊說天子有三臺有靈臺

不所以觀天文有時臺觀四時施化有靈臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯卑無靈臺

靈臺今武王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音劉音茂疏類造至如之○釋曰上經用牲於社宗據

報反注造猶同牧音劉音茂疏類造至如之○釋曰上經用牲於社宗據

勝後事告天及社之事○注造猶至與類同屬于上帝故鄭云造于禰類于上帝

造屬於禰此以類造之事○注造猶至與類同屬于上帝故鄭云造于禰類于上帝

焚類于宣室武帝一也云紂都既封建乃退向牧地而柴於上帝者以寶柴祭帝謂此

者欲見此經亦當有祭行主不言者文不備也凡師不功則助牽主車助馬也

故書謂師無功肆師助牽之恐為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古者工與功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至所得疏釋曰助大司馬也若然案小宗伯云

馬職云若師不功則厭而牽主車故知此肆師助大司馬也若然案小宗伯云

時若軍社即大主車謂未敗凡四時之大甸獵祭表貉則為位百之百於所立表為之

處為師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤疏凡四至為位大釋曰案

或曰黃帝祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤疏凡四至為位大釋曰案

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

十倍之義云祭造軍法者凡言祭之必名此祭為貉首者以其取應十得百為

其神之蓋蚩尤也或謂禱祈使師有氣勢與蚩尤戰于涿鹿之野俱是造兵之首云

案王制云天子將出類乎上帝注云帝謂五德之帝是黃帝以德配類則貉祭

祭蚩尤是以公羊說曰類乎上帝注云帝謂五德之帝是黃帝以德配類則貉祭

黃帝尤之禮說云黃帝以德行蚩尤與黃帝戰亦是造兵之首故漢高亦祭黃

帝蚩尤於嘗之日涖卜來歲之芟芟新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩

沛庭也嘗之日涖卜來歲之芟芟新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩

云載芟載柞其柞澤澤疏為祭名也正當嘗祭日肆師涖卜來歲之芟芟新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩

○芟色芟銜反柞側百反疏為祭名也正當嘗祭日肆師涖卜來歲之芟芟新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩

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

者適子也凡國之大事治其禮儀以佐宗伯也治謂如今每事者更奏白王禮

為儀古者書儀但為疏者但肆師與小宗伯中下大夫命數是一故二人同佐

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

宗伯無嫌也案大宗伯云治小宗伯云相治小禮凡國之小事治其禮

儀而掌其事如宗伯之禮疏一凡國至之禮○釋曰此

鬱人掌裸器疏及裸器謂彝疏下文器至與瓚○釋曰知裸器中有彝及舟者此經

用雞彝鳥彝皆有舟疏然後為瓚尚書序云平王錫晉文侯秬鬯圭瓚皆與秬

記王制云諸侯賜圭瓚然後為瓚尚書序云平王錫晉文侯秬鬯圭瓚皆與秬

器相將卽下文裸圭瓚是也故知裸凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以寶彝而陳之

中鬱金之為草若蘭疏○焦中子遙反劉似消反本又作鑣音同李又卽條

反疏亦無裸至陳之○釋曰天地大神至尊不裸至於山川及門社等事在鬯人

也疏亦無裸至陳之○釋曰天地大神至尊不裸至於山川及門社等事在鬯人

為草若蘭者停於祭前者以此似直是香草故比類言之案王度記云天子以鬯諸

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裸玉為圭
號為鬯草也

玉卽圭璋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
玉氣也○注裸玉謂圭璋瓚瓚○釋曰案禮記祭統云君用圭瓚裸尸太宗用

璋瓚亞裸鄭云太宗亞裸容夫人有故攝焉若詔裸將之儀與其節玉節謂王奉
然王用圭瓚后用璋瓚可知故鄭并言之也

晏之疏詔裸至其節○釋曰云裸將之儀者卽是奉玉送裸之威儀云節者卽
時之早晚時節故兩言之○注節謂至之時○釋曰云奉玉謂王與后裸時

奉瓚而酌鬱鬯云送裸者謂送之以授尸尸得祭凡裸事沃盥疏○凡裸事沃盥
之齊瓚之奠之不飲故上文司農云停於祭前也

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○造七報反下同併薄冷反禮章善反沈又音但第側凡反疏
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凡反

注肆器至夷盤○釋曰肆訓為陳故鄭云謂陳尸之器也云喪大記云君設大
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造冰內

也引漢禮尸大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉云士併瓦盤無冰者則
威水以漢禮尸大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉云士併瓦盤無冰者則

於其下云天子亦用夷盤者凌人職云大喪共夷盤冰此及葬共其裸器遂狸
夷盤則諸侯大盤之類與大夫夷盤同名耳大小則異也

之遺奠之彝與瓚也狸之於祖廟階間疏注遺奠至於此○釋曰知葬共裸器
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始祖廟中厥明將
彝之時設大遺奠有此裸器也此卽司尊彝云大喪存奠彝者是也

周禮注疏十九
十二中華書局聚

直陳之於奠處耳言狸之於祖廟兩階之間者此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭

以為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食象生而無尸自此

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

奠終於此也明大祭祀與量人受舉學之卒爵而飲之

爵也少牢饋食禮主人受王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊裸尸人

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人

量人制從獻之脯簠事相成○聲古雅疏謂祭至飲之○釋曰此大祭祀云受

反暇古雅反饋侯吝反又音胤饋音煩○大祭至飲之○釋曰此大祭祀云受

之卒爵而飲之者謂王爵尸後尸舉者案郊特牲云舉爵受至相成○釋曰無

舉是受福之報非天子奠舉爵者案郊特牲云舉爵受至相成○釋曰無

人量人受爵飲之法唯受舉爵者案郊特牲云舉爵受至相成○釋曰無

王爵尸受爵飲之法唯受舉爵者案郊特牲云舉爵受至相成○釋曰無

少牢饋食禮主人受王爵尸後尸舉者案郊特牲云舉爵受至相成○釋曰無

獻之事乃有陰厭迎尸入戶食訖王爵尸後尸舉者案郊特牲云舉爵受至相成○釋曰無

鬯人掌共秬鬯而飾之秬鬯不和鬱者飾之謂設中

此直共秬黍之酒無鬱也故注云不

和鬱者也鄭知飾之謂設中者此上下雖無設中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冪

者設巾也凡祭祀社壇用大罍罍謂委土為壇所以祭也大罍瓦罍○罍

又音注：罍謂至瓦罍○釋曰：罍謂委土為壇所以祭者謂四邊委土為壇

人及大司徒皆云社壇皆直據外壇而言也知大罍是瓦罍也祭門用瓢齋祭謂營

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

取甘瓠割去祗以齊為尊○祭音詠瓠遙反齋音齊在今反杜音齋鄭作

管反瓠匹召反蟲力兮反或注：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

二無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專用概凡醢專用散

稌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

散皆漆尊也脩讀曰

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

散曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音由羊久反又音由中奠也

裸音埋出注概古爰反醮孚逼反散素旱反注及下注同獻

素何反蚌步項反曰合音舍本亦作舍漿如字本又作將

則山川用蠶者大山川司農云儀散皆器名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舞今不用鬱在鬯人用鬯尊故知

略日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檜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主於寢畢三時之祭菴年然後烝嘗禘於廟

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僂僂散皆漆尊也鄭以僂從散

○注裸當至曰獻

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

○釋曰鄭破裸

鄭司農云鬯讀為徽

○設斗依注音主案肆師云大喪築鬯則此鬯酒中兼有鬱金香草故得

香美也司農云鬯讀為徽者以凡王之齊事共其秬鬯

鬯釁尸故以徽為莊飾義也

物知王齊以鬯浴尸明此亦給王洗浴使之香美也

傳曰照臨鬯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於鬼神與禮弓曰臨諸侯於鬼神曰介音甫本又作甫

彼反又皮尊反為執于僞反與音餘之忍反致也音甫本又作甫

至介鬯○釋曰介副也王弔臨諸臣則有副使從行者天子所往停諸侯之

廟祝致辭告廟介使則進此鬯於神前故云介鬯○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齊晏嬰辭引之者證以尊適卑稱臨之義

鬯之香也此直是秬鬯無香草故後鄭不從也云王行弔喪被之故曰介者先

下曲禮文云介為被似若春秋被練之義故云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

正文蓋置於神前故云與以疑之禮弓曰者此亦下曲禮文言禮於鬼神與者無

彼注云珍致也謂使祝告至子鬼神

王至尊臣不名君故云某父且字也

周禮注疏 十九 古中華書局聚

附釋音周禮注疏卷第十九

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

兆五帝於四郊

說文土部云垧畔也為四時界祭其中周禮曰垧五帝於四郊

字故作兆漢讀考云於當作于○按許所據周禮實作垧非改字今亦未辨兆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

閩本同監毛本燥誤燥惠校本作燥

是五嶽四竇者

閩監毛本竇改竇

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○按說見卷十

士二豆三俎

惠校本闕本同監毛本三改四

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

葉鈔釋文作之祀

案尙書五服五章才

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

余本岳本嘉靖本闕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齎按齎俗字

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爲按注作蓋用石爲之

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釋之義今據以訂正

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

鄭大夫讀窶皆爲穿漢讀考窶作龜按皆字涉下誤衍禮說云說文窶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窶中則窶讀爲穿信矣

杜子春讀窶爲龜漢讀考作讀龜爲窶謂經文亦本作甫龜

聲如腐脆之臍余本閩監毛本同誤也岳本作腐脆之臍嘉靖本作腐脆之臍當訂正此上作脆下作臍誤疏中同釋文腐脆之臍舊作

醉誤今注本或有作鵬字者經義雜記曰注疏本作腐脆之醉正從舊本作醉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爲誤也

以卒去無時哭哀殺

惠校本卒作共此誤閩監毛本改爲以卒哭更誤

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

皆須豫習威儀乃爲之

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爲之

但求福曰禱禱輕

浦鐘云禱下脫禮

是法如大宗伯之儀

閩本剗改是作其監毛本承之

肆師

珥當爲餌

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爲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○按漢人多假俠爲夾

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楨人買疏引注同當據正

若爲櫛爲聲 ○按櫛爲聲上當有从木从戠四字

謂祭日且於堂東陳祭器實之 浦鐘云且誤且

築鬱白以掬 浦鐘云掬誤掬

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

今言共設筐籩 閩本作共設筐籩筐卽籩之訛監毛本共誤如籩作匪

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貉注同

祝佐舍斂先病 浦鐘云服誤病

但服杖俱時 浦鐘云同誤俱從儀禮通解校

鼓鍾亞 嘉靖本同余本閩監毛本鐘作鐘按尙書大傳亞作惡鄭注云惡讀爲亞彼旣破惡爲亞故此直引亞下同

觀臺可以望氣祥 閩監毛本氣作氛是

類造至之事

閩本同誤也監毛本改作至如之

云大神社及方岳知者

閩本同監本改作也者毛本又誤爲也方

知兼有方岳者

閩本同監毛本岳改嶽下同

爲師祭造軍灋者

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

社及禋醜

釋文出醜也二字今本脫也

治謂如今每事者更奏白王禮也

諸本同閩本剗改者作著浦鏜云著誤者○按者是著非

鄭司農云義讀爲儀

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鬱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

十葉爲貫百二十貫爲築以煮之鑊中

諸本同釋文作焦中云本又作鑊中

葉爲貫百廿貫築以煮之爲鑊許說同

先鄭此築上爲字誤衍且周禮經文

言築鬻多矣安得云百二十貫爲築也

設牀禮第 余本岳本嘉靖本同釋文亦作禮毛本第誤第

鬻人

案冪人云

此本冪誤幕據閩監毛本訂正

瓊謂委土爲墀壇

釋文作壇墀此倒

瓠人爲瓦簋

浦鏜云瓠誤瓠

則水旱疫厲之不時

余本岳本閩本同監毛本誤倒嘉靖本作疫癘此作癘亦非也○按今左傳作厲疫

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

杜子春讀齋爲粢

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

凡裸專用概

唐石經諸本同葉鈔釋文概作概○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含漿按賈疏作含漿惠校本同○按今爾雅作含漿

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

介爲執致之

余本閩本監本同毛本致誤嘉靖本作以介爲擊致之按釋文出爲執二字賈疏云天子至尊不自執使介爲執致之則余本爲是嘉靖本衍以字執誤擊非也

君卿羔之類

浦鐘云若誤君

使介爲擊致之

閩本剋改擊爲執監毛本承之

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爲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物謂毛色也辨之者陽祀用**疏**注物謂至用勤釋曰

牧人文彼注云陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地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

祭祀夜嘽且以蹕百官與夜嘽未盡難鳴時也呼且以警起百官使風**疏**注夜

前仍為夜則呼且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

者至此且明而告之○疏注象難至告之○釋曰引於宗人曰且明行事告時

朝直遣反比毗志反○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宗人即告期曰且明行事其實祭期由宗人宗人

請主人者敬主人若不宗人自宗人即告期曰且明行事其實祭期由宗人宗人

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

氏掌漏刻者彼不云難人者案挈壺氏云凡軍事懸壺無告期之事則天子備

官挈壺直掌漏刻之節難人告期彼齊詩是諸侯兼官故挈壺氏兼告期也

凡祭祀面禳釐共其雞牲釐豐廟之屬釐廟以羊門夾室皆用難鄭司**疏**凡祭

牲○釋曰云凡祭祀面禳者祭祀謂宗廟之屬也釐讀為徹○禳如羊反**疏**至難

為徹○釋曰鄭云釐豐廟之屬者言之屬則釐鼓釐甲兵皆在其中釐廟以羊

周禮注疏 二十 中華書局聚

已下雜記文司農云面襍四面襍則侯禋禋謂禋去
惡祥也云釁讀爲徽者亦謂以徽爲飾治之義也

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實

位所陳之處酌辨之使可酌
各異也用四時祭祀所用亦

不同實鬱及醴齊之屬○沛子里反下
同齊才計反下文注除齊語齊人並同
司尊至其實○釋曰此經與下文爲

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醴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文鬱齊酌醴齊縮酌之
等是各異也云用四時祭祀所用亦不同者卽下文春祠夏禴已下所用不同

是也云實鬱及醴齊之屬
者醴齊之中有三酒也
春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊

其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝裸用斝彝黃彝皆有舟其

朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享

朝享裸用虎彝雌彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣

之所昨也
裸謂以圭瓊酌鬱鬯始獻尸也后於是璋瓊酌亞裸郊特牲曰周
人尙臭灌用鬯與鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌

然後迎牲致陰氣也朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事也於是薦朝事之豆鬯既

又酌獻其變朝踐爲朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王膳之再獻者王酌尸

之然後酌亞獻諸臣爲賓又次后酌盞齊備卒食三獻也於是薦饋食之豆鬯加
豆鬯其變再獻爲饋獻者亦尊相因也饋獻謂薦食三獻也於是薦饋食之豆鬯加
凡九酌矣王及后可以各獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也明堂位曰

灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉學之卒爵而飲之

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難葬為葬

謂刻而畫之為雞鳳皇之形皆有舟皆自醉不敢與王之神靈共尊鄉司農云

昨讀為醉字之誤也諸臣獻者酌以自醉不敢與王之神靈共尊鄉司農云

舟尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以裸神蠱神之所飲也

飾尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以裸神蠱神之所飲也

詩曰餅之罄矣維蠱之恥學讀為稼稼彝畫禾稼也黃彝尊者略也明堂位曰

夏后氏以難彝殷以學周以黃目爾雅曰彝畫禾稼也黃彝尊者略也明堂位曰

著尊著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

集大尊太古之瓦尊山尊也明堂位曰泰有虞氏之尊也山尊夏后氏之

尊故書錢作古之瓦尊山尊也明堂位曰泰有虞氏之尊也山尊夏后氏之

氣遷廟之尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外追享謂追

祭遷廟之尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外追享謂追

于廟雖禹屬印鼻而長尾山尊亦刻而畫之為山雲之形○兩獻本或作戲注

作犧同素何反注及下文注山尊亦刻而畫之為山雲之形○兩獻本或作戲注

朝受政猶朝及下文朝用同雌音誅又以水反兩音大音泰注同豈為浪反戎莊

產反政猶朝及下文朝用同雌音誅又以水反兩音大音泰注同豈為浪反戎莊

下荀尹反禹音遇劉音又音由本亦音攸蛇虺上音地許律反射舉食亦反

隅印魚丈反又音遇劉音又音由本亦音攸蛇虺上音地許律反射舉食亦反

附從故可同尊也彝與齊尊各用二酒加玄鬱鬯與齊皆配以明水三酒配以玄酒

故禮記郊特牲云祭齊加明水三酒加玄鬱鬯與齊皆配以明水三酒配以玄酒

鬱鬯是以各二尊疊尊不言數者禘祫與時祭追享朝享等皆同用三酒則別

數可知也若然依酒正云大祭祀備五齊據大禘鬱鬯與三酒并配尊則尊

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

其裕在秋禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有二十

周禮注疏

卷二十

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

禮記

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○注禘謂至
司樂云若樂九變人鬼可得而禮鄭注云先奏是樂而禘是禘也○注禘謂至
內宰職云后裸獻則贊瑤爵亦如之若然非直贊禘又用圭璋也○注禘謂至
及爵用瑤爵皆贊之引郊特牲者證裸以鬱鬯而已○注禘謂至
致陰氣也者裸是陰氣乃出郊特牲案內宰注云王既裸與此逮者彼注取王事
郊特牲后亞王裸後王乃出迎牲案內宰注云王既裸與此逮者彼注取王事
自相亞故先言王既裸出迎牲后乃後裸其實以此注為正也○注禘謂至
祝延尸向戶外戶牖之間南面后於是薦朝事八豆八簋王迎牲入廟卿大夫
贊辭而從牲麗於碑王親以玉爵酌贊王牲取血以告殺取毛酌以告純解而
之為七體薦於神坐訖王親以玉爵酌贊王牲取血以告殺取毛酌以告純解而
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血祭
者謂肉非謂如別薦血也○禮器云郊血大饗腥則享祭宗廟無血此云薦血祭
禮也其寶薦豆在王獻前今在王獻後乃言后薦豆者鄭欲說王事訖乃
說后事故後言薦豆在王獻前今在王獻後乃言后薦豆者鄭欲說王事訖乃
之者此朝獻於經當秋冬之祭鄭既未通解之云再獻先釋秋冬朝獻之後后酌亞
獻是王酌尸因朝踐之尊禮齊故鄭先通解之云再獻先釋秋冬朝獻之後后酌亞
獻諸臣為賓又次后酌盃齊備卒食三獻也者此再獻即經春夏之祭再
獻用兩象尊尸食後陰厭王酌尸后與實長為再獻此亦在饋獻後先言再獻
者后與賓酌尸因饋獻盃齊備卒食三獻也者此再獻此亦在饋獻後先言再獻
人及蓬人朝事之豆蓬有饋食之豆蓬有饋食之豆蓬有饋食之豆蓬有饋食之豆
朝踐節饋食當饋獻節食後重加故豆蓬有饋食之豆蓬有饋食之豆蓬有饋食之豆
加豆蓬故知內宗薦之云其變再獻為饋獻者亦尊相饋案內宰職云贊后薦
言饋獻當經秋冬祭先饋獻後再獻也以其饋獻在朝踐後亦在當尸未入室
變再獻言饋獻其饋獻後再獻也以其饋獻在朝踐後亦在當尸未入室

廟考因即朝享祭法云廟諸侯考廟祖考廟皆月祭之皆月祭之顯考祖考享嘗乃止	受政於廟者謂天子告朔於明堂因即朝享祭之皆月祭之顯考祖考享嘗乃止	去壇為壇壇有禘祭於明堂因即朝享祭之皆月祭之顯考祖考享嘗乃止	追祭遷廟之主以事所請者此追享知祭遷廟之主故知祭云云	目祭又為黃主以事所請者此追享知祭遷廟之主故知祭云云	是也故皆以明堂位為證也又云謂黃目以古之瓦尊者此即有虞氏之目既為	所依據故後鄭皆不從也又云謂黃目以古之瓦尊者此即有虞氏之目既為	時之曰間祀者案大宗伯禘在四時之上當如酒或讀為公祀用射之準得無	故曰間祀者案大宗伯禘在四時之上當如酒或讀為公祀用射之準得無	是其義也引穆后崩十二月晉荀躒如周穆后追享朝謂禘也	月戊寅王穆后崩十二月晉荀躒如周穆后追享朝謂禘也	地無足於義是也云春秋傳昭十五年左傳云乙丑王太子壽卒秋八	位者證難辨是夏法舜破從律也黃目尊也者依此經位有引明堂	飲者證難辨是夏法舜破從律也黃目尊也者依此經位有引明堂	謂二灌用鬱鬯也云鬱是酒尊之所飲也者經云皆裸神若云農賜灌之類	門之證織象是祭尸而云裸神者尸象尸飲即裸神若云農賜灌之類	者證織象是祭尸而云裸神者尸象尸飲即裸神若云農賜灌之類	飾證飾尊非周制者引春秋傳者左氏定十年谷明堂位織象引之也	尊飾以荷翠者荷赤翠青為飾象尊以鳳皇此二於義不安故更解以象骨	今時承祭者漢時酒尊下象周時尊以鳳皇此二於義不安故更解以象骨	酒之與神靈共尊自酢是長不卑與王之神靈共酒故也况云獻讀為象骨	得與神靈共尊自酢是長不卑與王之神靈共酒故也况云獻讀為象骨
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

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閏月

廟者謂告朔自是受十二月政令春秋者彼譏廢大政小引之者見告朔與朝

亦謂之受政但與明堂受朔別也春秋者彼譏廢大政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中爾雅云雉屬彼注云

配皆為鳥則虎鼻雌相配皆為獸故爾雅在釋獸中爾雅云雉屬彼注云

雌似獼猴而大黃黑色尾長尺似獼尾未有歧鼻向上一兩即自懸於樹以

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

無形者疊之字於義無所取字雖與雷別以聲同故以雲雷解之以其雷有聲

之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錢第六疊

所制詩說金疊大器天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓古廷說器諸臣以

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有金無黃金飾也若然向來

尚說難辨為宗廟之中鬱尊虞氏所用故曰虞夏以上虎雌而已也凡六彝六

尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盞齊流酌凡酒脩酌云獻讀為儀齊酌為齊酌有威儀

也流酌者梳勺而酌也脩酌者以水洗勺而酌也齋讀為儀齊酌為齊酌有威儀

春云數當為縮齊讀皆為棄玄謂禮運曰玄酒在室禮讀在戶棄醴在堂澄酒

在下以五齊次之則醴酒盞齊也郊特牲曰此言轉相成也獻讀為摩莎之

獻澆于醴酒猶明清與醴酒于舊澤之酒也此言轉相成也獻讀為摩莎之

莎齊語聲之誤也黃鬱和程邕以醴酒摩莎澆之出其香汁也醴齊尤濁和以

明酌涕之茅縮去滓也齊差清和以清酒澆之而已其餘三齊泛從醴緹

沈從益凡酒謂三酒也脩讀如滌濯之滌酌清酒以醴酒和而澆之皆以舊

曰滌明酌取事酒之上也澤讀曰醇明酌清酒以醴酒和而澆之皆以舊

周禮注疏

二十

四

中華書局聚

凡

酒

凡

此四者裸用鬱齊朝用醴齊鎖用盎齊諸臣自醉用凡酒唯大事于大廟備五

齊三酒○獻酌素何反司農音儀澆舒鏡反李一音雪同齊和胡臥反醴莊

產反下同為盞子兮反稅飾同緹音體舊澤音亦下曰靜音同摩莎何反去滓

起或呂反浩胡老凡六至脩酌○釋曰云凡六彝之酌與鬱齊為目六尊之酌

也凡言酌者皆是澆之使可酌也○注故書至三酒○釋曰司農云獻讀為儀

已下後鄭皆不從者此經為澆酒之法而司農皆不為澆酒法其言無所據依

故也皆不從也司農云齊讀皆為齊和之齊鄭注酒正為度量解之則齊和義亦

通也皆不從也司農云齊讀皆為齊和之齊鄭注酒正為度量解之則齊和義亦

者散也彼云玄酒在室者據配鬱鬯之尊故在室若配鬱鬯當云明水而云玄酒

曰次醴用茅明酌至醴酒者彼記人酒意以經澆酒法難解故釋此經引郊特牲

也此云醴齊縮酌彼記人酒意以經澆酒法難解故釋此經引郊特牲

用茅也又云明酌者醴齊縮酌此經引郊特牲

酌故為明酌也云醴酒者彼記人酒意以經澆酒法難解故釋此經引郊特牲

澆謂新亦謂澆之也彼人于清者醴酒即澆酌之齊齊亦不言縮則不用茅

齊對盞齊已下三者為尤濁上仍有泛齊更濁於醴齊也蓋齊差清酌和以清酒

沛之而已者以不用茅故云沛之而已云其餘三齊泛從醴緹沈從盎者以沛

三略為二等沛五齊也凡酒謂三酒也非一故稱凡也云脩讀為滌濯之滌者

鬱與三齊凡酒事相當故凡酒謂三酒也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

縮酌用茅明酌也云澤凡此四者裸用清酒醴酒皆以舊醴之酒者重解當

凡酒者此以列尊及沛酒於太廟備五齊三酒者此據朝踐饋諸尸次第為

先酒後推次可知也云唯大事於太廟備五齊三酒者此據朝踐饋諸尸次第為

齊三酒下有大祭中祭小祭此亦於大事言之者連言挾句耳文二年大事於太

廟公羊傳大事者何大裕也喪存奠葬存者朝夕乃徹也傷注存省至徹也○

也即此大事是裕可知也喪存奠葬存者朝夕乃徹也傷注存省至徹也○

葬尊威鬱鬯唯謂祖廟厥明將向壙為大遺奠時有之故鄭云謂大遺時云奠

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速日則朝奠

至夕乃徹言此者欲見所奠是朝夕乃徹其大遺亦朝設大旅亦如之旅者國有

也亦存其奠葬傷注旅者至即徹○釋曰鄭知旅是國有故之祭者見宗伯

則陳之亦如之明義異但上經據人鬼日出速日放其去於陰陽此天神無

此義但不用葬者此告請非常亦如大遺奠之而已亦非裸耳

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位五几左右玉彫彤漆素五席莞藻

周禮注疏二十

彤徒冬反莞音官又音疏注五几至其處○釋曰云五几左右者唯於王馮及鬼

丸藻本又作縹音早疏注五几至其處○釋曰云五几左右者唯於王馮及鬼

神所依几筵其彫几几已下云非王所馮生人則几在左鬼神則几在右是以下文

故不云几筵其彫几几已下云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

云俱右是為神也數直取五席與五几相對而言耳云仍用位所設之席者即下

以喪中非常故不數直取五席與五几相對而言耳云仍用位所設之席者即下

凡大朝觀已下是也數直取五席與五几相對而言耳云仍用位所設之席者即下

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鄉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前南鄉設莞筵紛純加纁席畫純加

次席黼純左右玉几依前為王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀為齒

又讀為和粉之粉謂白繡也純讀為均服之均純緣也纁讀為藻率之藻次席

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

凡大朝

凡大朝

凡大朝

凡大朝

凡大朝

凡大朝

凡大朝

處設翻翻卽白黑文而爲斧形此斧以大板爲邸卽掌次南鄉設莞筵已下皆云邸後板以此爲筵卽以翻爲總名也云依前南鄉設莞筵已下皆然故鄭注序官云敷陳曰筵藉之曰席○注斧謂至成文○釋曰鄭云斧謂之翻者案禮記明堂位云天子負斧扆綳於物上則爲金斧文者近刀白近盞黑則白與黑謂之翻據采色而言之若據綳於物上則爲金斧文者近刀白近盞黑則曰斧取金斲之義故鄭以畫之其故知絳帛者纁人職文鄭知其制帛爲質者鄉射記云凡畫者丹質此釋綳云其故知絳帛者纁人職文鄭知其制如屏風然者屏風之名出於漢世故置之終滿戶牖間也云左右有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孔注顧命也者此經所云王皆立左右皆有言於左右相兼乃具也鄭注大宰云紛讀爲商於優不至據立而言此據左右皆立於左右相兼乃具也鄭注大宰云紛讀爲商於傳不偃故更云又讀爲和粉之粉謂白繡也純讀爲均服也但司農案傷五年均率準音與純同故云純緣也彼義也爲藻者讀從桓二年有熊哀伯云藻皮後鄭不從也引尙書者證以爲席之義也鄭紛如纁有文而狹者此編見漢世綬是薄帔有文章而狹以爲席之義也鄭紛如纁有文而狹者此編見以五采若今合歡矣者漢有合歡席如蓋五色雲爲之法也云畫謂雲氣也者鄭於經但單言畫皆以畫雲氣解之蓋五色雲爲之法也云畫謂雲氣也次列成文者鄭亦見漢世以桃枝竹爲祀先王昨席亦如之鄭司農云昨席於席次第行有鄭成其文章故言之也

周禮注疏卷之二十一 六 中華書局影印

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

然此醉文承祀先王下卽是祭禮受尸注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約特牲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乃設席今王於受酢時在戶內之東西面也云后諸臣

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

主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

后亦無然其諸臣案特牲獻賓長於西階上無席獻訖乃以薦俎降設於西階諸

侯祭祀席蒲筵續純加莞席紛純右彫几如續清堅也又於鬼神宜○續胡內反

作擣同如充反續二種侯至彫几○注續畫至神宜○釋曰禘禘及四時祭祀之席皆

云續卽非畫雲案續人職對方爲續是對方爲次畫於繒席之上與席爲緣也

云不莞席加纁者纁柔絜不如莞清堅又於鬼神宜者案上文天子祭祀席與

決此今諸侯祭祀席不亦如下文莞上纁今祭祀席下蒲上莞以是故鄭以下文

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

純筵國賓于牖前亦如之左形几布筵讀亦曰酢鄭司農云禮記國賓老臣也爲

夫來聘後言几者使不蒙罔昨席至形几○釋曰諸侯謂國賓諸侯來朝孤卿大

如也朝者彫几聘者形几○罔昨席至形几○釋曰諸侯謂國賓諸侯來朝孤卿大

亦如同二種席也凡中謂河但上文鬼神則右凡此文人則左凡也又別云

左形凡者謂國賓之中謂河但上文鬼神則右凡此文人則左凡也又別云

如之聘者席雖與同凡則用彤故別云左形凡使不蒙如也○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四代養國老庶老於學之

後彼國老謂卿大夫朝聘之賓而言己國老臣於義不可故不從也玄謂國賓諸

侯來朝孤卿大夫來聘者對文賓客異通而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司儀賓謂諸侯客謂其臣今此經唯

客令野脩道委積小司徒云賓客令野脩道委積是賓客通用之義也案公

食大夫禮云司宮具几與蒲筵加萑席又云上大夫蒲筵加萑席又云

大夫彼筵注云謂公食上大夫筵紛純加縱席畫純聘禮將賓宰夫

徹几改筵注云徹神几改神席更布也賓席東上又引公食大夫云此筵上

則筵諸侯與孤用莞筵繅席而卿大夫則用蒲筵萑席今總云國賓孤卿大夫

同莞繅者此廣解國賓之義其實如公食大夫及聘禮之注也若然此注云朝

者彫几聘者彫几形亦謂孤也依彼聘禮注鄉大夫禮用漆几者以天子用

玉諸侯用彫孤用形卿大夫用漆几差次然也案禮記禮器云天子之席五重

諸侯三重今天子唯三重諸侯二重者據天子大禘祭而言若禘

祭當四重時祭當三重皆用此三重席耳故此唯見三重席也諸侯三重上公

當四重亦謂大禘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几所謂王甸有司祭田注

加重數非常法故不與祭祀同也甸役則設熊席右漆几所謂王甸有司祭田注

同疏教戰訖入狩田既陳有司表絡於陳前是時設熊席右漆几所謂王甸有司祭田注

設葦席右素几其柏席用萑蒲純諸侯則紛純每敦一几喪事謂凡奠也萑如

柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏樽字磨滅之餘樽席

禮雖合葬及同時在殯皆異凡體實道不同音祭於廟同几精氣合○柏注喪事

鄭音樽劉依司農音凡奠也者以言凡非一之義士喪禮始死之奠乃至小斂

之奠亦設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上

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

鄭以柏席為迫地或為載黍稷其言無所依據故後鄭不從也玄謂柏樽字磨

滅之餘樽席藏中神坐之席也者謂於下帳中坐設之云敦讀曰燠燠覆也者

謂若覆燠持載者夕也云棺在殯則加見見謂道上天子叢入藏以覆棺言見者

既望則加見者既夕也云棺在殯則加見見謂道上天子叢入藏以覆棺言見者

皆當覆故云敦也唯見惟荒故謂之見也云皆謂覆之者此解經敦字以其二處

是周禮合葬也云及同禮實不同者禮記曾子問云父母之喪借鄭云同几死是

合者案禮記祭統云數筵設同几鄭云同之言謂言語相謂之謂祭時以其禱也

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禱也

二月吉祭猶未配故凡知至凡吉事變凡凶事仍凡故其質謂有飾也司農云變仍仍

因也因其質謂無飾也爾雅曰僕仍因也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉臨

間南鄉西序東嚮東序西嚮皆仍因也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉臨

於昃每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠几注故書至禮略○釋曰先

朝夕相因喪禮略○登音翼劉音育昃補耕反几注故書至禮略○釋曰先

以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

是以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

是以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

是以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

是以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

是以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

是以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

是以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

是以前仍為因不得為几體故不從也且上文云右素几體解之引尚書仍几何

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隔間南

嚮華玉仍几皆有飾而先鄉引之者先鄭意直取仍因之義不須無飾也玄謂吉

事祭宗廟祿於室者洛誥云王入大室裸是也云饋食於堂繹於祊者案禮器

云設祭于堂為祊乎外是直云饋食於堂謂饋獻而不言也又饋獻後更延尸

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禫於室之几故亦略而不言也

事謂凡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也天子諸侯禮始有

筵者以几筵相將連言其實虞時始有几筵大斂即有也天子諸侯禮始有

初死几筵並有故上云凡喪事設葦席右素几也几之長短阮謹云几

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玉祖廟始祖后稷之廟其寶物世傳守之若魯寶玉大弓公

反疏使天府至禁令○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魯竊寶玉大弓公

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

弓繡質是世傳守者也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也丑王崩丁卯命作冊度

之舞衣大貝鼓在赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉也丑王崩丁卯命作冊度

○鎮珍忍反又音珍瑱他見反琬於阮反瑛以冉反球凡國至藏之○釋曰

音求鼓扶云反兌徒外反垂如字劉音瑞見賢遍反疏云玉鎮大寶器藏焉

周禮注疏二十

八中華書局聚

者若典瑞掌其凡瑞器故典瑞云掌玉於經釋曰鄭知其名物與其事設其服飾其美者天府掌之○注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爲九日是除死日七日大斂之明日是也九日也云陳寶赤刀大訓弘璧琬琰赤刀爲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琬琰皆尺二寸者云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叢鼓兌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叢鼓大鼓也此叢非謂考工記叢鼓長八尺者若是周物何須獨寶守明前代之物與周叢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見於祭祀出寶器無行事見於經故不見行事故引顧命爲行事見於經也此經有大祭祀出寶器無行事見於經故不見也

凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治
中謂其治職簿書之要○治直吏凡官至之治○釋曰此自王國以至四疆反下及注同中丁仲反下注同○皆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○注察至之要○釋曰云治職簿書之治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釁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鄉疏上注春至之釁○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微者周禮先鄭皆讀

釁為微微取飾釁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後王喪朝于

血釁也注燭為明他官在祖廟中沃盥者謂小祝云大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王

盥此二官所沃盥在祖廟中沃盥者謂天府為之執燭其若士師云祀五帝沃尸盥非

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

廟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

玉以貞來歲之燬惡問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬

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理之也鄭

司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜○與音餘○筮來

歲之美惡者將卜筮之時先陳玉以禮神然後卜筮也○注問事至陽卜○筮來

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

意也是問卜筮有不正之事故云問卜筮曰義與志與注云義正事也志私

云問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬云即此經云貞者問事之正也

玉者玉於卜筮無所施明以禮神也云凡卜筮實問於鬼神也云陳玉禮神之

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

周禮注疏 二十 九 中華書局聚

鬼神靈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

藏之不必親也先鄭云貞問也者亦是問事之正曰貞也云易曰師貞丈人吉

問於丈人者此師卦象辭彼云師貞丈人吉無咎注云丈之言長能御衆衆有

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陽卜收

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天子若遷

寶則奉之送也而則寶亦遷天府奉送之於彼遷寶謂王者遷都者平王東遷若

祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之司民或曰下能也祿之言穀也第

穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於而若祭至藏之

天府○數穀數上所主反下所具反下能他來反上時掌反於而若祭至藏之

而獻之於祭王得之登於天府受而藏之○注司民之吏獻民數穀數則小司民

又云文昌宮有六星第一為上將第二為次將第三為貴相第四為司命第五

為司中第六為司祿是其司命為大尉中能司為司徒下能司為司寇是也

者此案石氏星傳云上能司命為大尉中能司為司徒下能司為司寇是也

登乃後制祿言此者欲見祭司祿在孟冬則制祿之意也鄭知祭此二星在孟

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

人執以見曰瑞禮服玉曰器瑞符信也服飾服玉

之飾謂纁藉○藏才浪反見賢遍反

下見於時見殷見同藉在夜反下同

在典瑞藏之故亦言藏也人執之則曰瑞即下文鎮圭之等是也禮神曰器則

下文四圭之等是也云辨其名物者圭璧之等各有所并物色有異云與其用

事者為事而用圭璧謂朝聘人執至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○注聘人執至祭祀之等皆是也云設其服飾者謂纁藉在

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璠琮凡此

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

之搢謂插於紳帶之間若帶劍也瑱讀為鎮玉人職曰大圭長三尺晉讀為搢紳

一首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之纁讀為藻率之藻五就五采五就五采

一就○以朝直遙反注及後放此韋衣於既反搢紳如字下同一音箭插初洽

反或初反執王晉至朝二寸○纁藉五采五就者謂大圭長三尺玉笏於帶間手

杵除汝反○纁藉五采五就者謂大圭長三尺玉笏於帶間手

日者謂以春分朝日於東郊也○注纁有五采文所以薦玉也云纁有五采文者釋

纁字以其纁者雜采之名故云纁有五采文所以薦玉也云纁有五采文者釋

而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣一寸則此木版亦長尺二寸廣一寸與玉同

然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一帀五采則五帀一帀為一就就成也

周禮注疏 二十 十一 中華書局聚

是采玉使不落案聘禮記云絢組尺彼組不問尊卑皆用五采長尺以爲繫所
 以東玉使不落案聘禮記云絢組尺彼組不問尊卑皆用五采長尺以爲繫所
 繼以授賓是亦名繼藉者也云王朝日者至尊猶朝日夕月況民得不事
 母地兄日姊月故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之外又覲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謂插之於紳帶之間者凡
 之插者漢有插紳之士亦謂插紳於紳帶之間也又謂插之於紳帶之間者凡
 帶者有二者大帶大夫已上用素士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間也若帶劍也者劍在紳帶之間同
 處也云玉人職曰大圭長三尺斧上終葵首天子服之者案彼注云斧殺也終
 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藻引之證經大圭與鎮圭之義也云繼讀爲藻
 率之藻者桓二年減哀伯諫辭也藻是水草之文故讀從之也云五就五幣也
 一幣爲一就者下文有采者亦一采爲一就下文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各爲一就即
 此上下文是也或一采爲一行二就即等也故聘禮記云所以朝天子圭與
 繼皆九寸又云繼三采六等朱白蒼注云以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
 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繼皆三
 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繼皆二采再就以朝覲宗遇會同于王三采朱白
 綠也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏
 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○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贊受享皆在文王廟中

更向門左升自西階授玉云春曰朝已下皆大宗伯文義具於彼也乃諸侯相見

亦如之鄭司農云亦執圭璧以相見故鄭注云亦執圭璧以相見者亦如

上文公執桓圭以下案大行人云諸侯之相為賓如公之儀又諸公之臣相為國客伯

所云凡諸公相為賓侯伯子男之相為賓如公之儀又諸公之臣相為國客伯

子男之臣亦如之若不敵則有左氏傳云邾子執玉高其容仰魯侯執玉卑

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覲

容之正引之以證諸侯相朝有執玉之法也璋圭璋璧琮纁皆二采一就以覲

聘云璋以聘后夫人以琮享之也大夫親他弔反折魚斤反鄂魚各反○璋圭至覲

得遣臣行聘問之所執者若本君親自朝所執上文桓圭之等是若遠臣聘不

也云皆二采一若子男之臣豈得過本君用圭璋乎○璋圭璋璧琮纁皆二采一就以覲

侯伯之臣也若子男之臣豈得過本君用圭璋乎○璋圭璋璧琮纁皆二采一就以覲

以祀天旅上帝圭本著於璧故中央圭有邸圭圭末四出故也或說四圭有邸本也

周禮注疏 二十 十一 中華書局聚

五角也。邱讀為抵。欺之抵也。上帝玄天玄謂祀天。夏正郊天也。上帝五帝所郊亦猶

反又音帝。邱也。四圭至上而祭。故稱曰旅也。○天謂夏正郊天也。旅上帝者上帝五帝

著直略反。邱也。四圭有故而祭。故稱曰旅也。○天謂夏正郊天也。旅上帝者上帝五帝

璧中央為璧圭。著其四面一玉俱成者云於中央為璧。謂用一大圭琢出中央為

尺。又節蓋四廟圭各尺二寸。與鎮圭同。其璧為邱蓋徑六寸。此說四角角即桓長三

伯以無正文。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

禮南。方伯云。蒼璧禮天。據冬祭。昊天於圓丘者。也。彼又云。青圭禮東方。赤璋

夏也。彼惟不見夏正郊所感帝。即郊特牲云。北於四圭是夏正郊天。易緯云。三王之郊。一用

帝而祭。曰旅。案宗伯青圭之等。已見祭五方天帝。此又言者。彼據常祭。此據國有

尊異之也。者王各郊所感帝。若周之豐。威仰之等。即國有五帝而祭。言天是尊

異之。以其祖感之而生。故也。引大宗伯者。證旅上帝是國有故而祭也。但旅四尊

今下文與地同用兩圭。兩圭有邱以祀地。旅四望。兩圭者。以象地數也。但旅四尊

州之神。○饒昌。注兩圭至之神。○釋曰。云饒而同。邱祀地。謂所祀於北郊神

謂所祀於北郊神。州之神。亦是以各自兩足相向。但就兩足相向而言之也。云地

此兩圭與上四圭同。邱者亦是各自兩足相向。但就兩足相向而言之也。云地

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瓚

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瓚

故詩曰邶彼玉節黃流在中國語謂之鬯圭以肆先王裸先王祭也玄謂肆尺

牲體以祭因以爲名爵行曰裸漢禮瓚大五升口徑八寸下有漿口徑一尺

○肆如字又他歷反音瑟又作郊疏尺有二寸者也以肆先王謂祭先王則宗伯

六享皆尺也釋曰先賓客者則大圭頭爲器器即瓚是也云可以擿鬯裸祭也

司至一尺也釋曰先賓客者則大圭頭爲器器即瓚是也云可以擿鬯裸祭也

者彼詩是美王季爲西伯受股圭瓚之賜言黃流在卽與玉瓚黃流在中

者等詩是美王季爲西伯受股圭瓚之賜言黃流在卽與玉瓚黃流在中

鼻以肆先王灌先王祭也先鄭不案國語云臧文仲以鬯圭與磬如齊告羅是也

以爲名者案大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆是祭時肆解體因肆爲

祭名也云爵行曰裸者此周禮裸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裸通所作案玉人職云大璋中璋八寸下

圭云黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸鄭注云三璋之勺形如圭瓚玉人職云

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之勺形但三瓚勺雖形如

色例反

下同反

郊之屬又月令云祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

下祭日星謂祈來於天宗鄭云宗日月星亦是也其祭法埋少牢已

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

禮記卷之二十一

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

贈賓客司農云射剡也○射食亦反鄭伯云素功無瑑飾也以此而言則造贈

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

使還謂致稍饋之時造館贈之言則土圭以致四時日月封國則以土地致

四時日月者其景不至以知其行得失也冬夏以致日春秋以致月土圭

猶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

玉人職曰土圭尺有五寸以地度日景觀分寸長短以制其域所封也鄭司農說以

之土圭度待洛反下度地致日景觀分寸長短以制其域所封也鄭司農說以

時日月者通卦驗冬至立八尺以表晝漏半度之表北馮相氏云冬夏致日春秋致

月者依通卦驗冬至立八尺以表晝漏半度之表北馮相氏云冬夏致日春秋致

云日景尺有五寸謂之地中是其景至也若依道度為不至

也云以知其行得失也者景之至否皆由人君之行所致若景不依道度為不至

至是法亦於春分秋分於十五日而晝夜漏半而度之但景之長短自依春秋分

月之法亦於春分秋分於十五日而晝夜漏半而度之但景之長短自依春秋分

珍伯宋服生

執珍圭使致王命焉如注徵守者皆同使節音開疏注杜子至反命釋曰春云鎮

反下命今使守者亦王使於使守者皆同使節音開疏注杜子至反命釋曰春云鎮

山鎮是國之鎮據山而言女謂珍圭等是瑞節若掌節云山國土國有瑛人

相節者案玉人琬圭九寸使珍圭人不言故約與琬同鄭云小當與琬百

持節矣者即子春所云使珍圭人不言故約與琬同鄭云小當與琬百

其困乏故知開府庫振救之府庫所以藏財故禮記大學云凡瑞節歸又財非

以反命者此無正文要王使人執瑞節也反牙璋以起軍旅以治兵守牙璋

須以反命者此無正文要王使人執瑞節也反牙璋以起軍旅以治兵守牙璋

謂牙璋亦王使之瑞節故守牙璋若今時人戍遂諸侯戍周疏注鄭司農至

先鄭云牙璋以爲瑞節若今時人戍遂諸侯戍周疏注鄭司農至

言牙璋以爲瑞節若今時人戍遂諸侯戍周疏注鄭司農至

初與郡國守爲符虎符竹使符應竹符發兵者案漢文帝五年國家當發兵遣

一者至第五張晏曰以代古圭璋從簡易其事也然節虎竹使符漢時皇帝後

者之瑞節則司農之意鎮圭璋從簡易其事也然節虎竹使符漢時皇帝後

節可知玉人云璋射素功也祀山川以致稍節與此中國者用玉節則王用玉

素功若然案玉人云璋射素功也祀山川以致稍節與此中國者用玉節則王用玉

中璋者中璋比於牙璋殺文飾總而言之亦得名爲牙璋以治兵守此亦云

而言此文云牙璋亦兼中璋矣若然大軍旅用牙璋小軍旅用璋矣云若齊

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

周禮注疏二十

十三中華書局聚

周禮注疏二十

周禮注疏二十

周禮注疏二十

周禮注疏二十

周禮注疏二十

七年夏十二月晉秦致諸侯之戊于周昭二十璧羨以起度也此璧長尺

羨以起度也此璧長尺

但語不足故後鄭增其義也云謂羨不引聲而言是為長意故先鄭爾

雅肉倍不好謂之璧則璧圓矣今云羨不引聲而言是為長意故先鄭爾

鄭皆為不圓也云蓋一尺則璧橫徑八寸矣無正文故蓋一寸以疑之也下駟圭璋

故玉人為不圓也云蓋一尺則璧橫徑八寸矣無正文故蓋一寸以疑之也下駟圭璋

璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸疏鄭司農云圭璋璧琮皆為渠為眉

珠沙除斂尸令渠眉玉飾之也玄謂以斂尸者於六玉講珠之中以斂尸圭與

組馬同聲之誤也渠眉玉飾之也玄謂以斂尸者於六玉講珠之中以斂尸圭與

左璋通於地○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

地○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

者皆於大斂者以加之王也者斂其百五十稱有餘飾明更使流去乎玄謂大斂後

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

也云○駟音祖斂力驗反注同令汁象方明神之也疏璧注鄭司

背在下璧琮在腹在上不類者天地背為陰腹為主隨之腹背而置之故云琮通天

也。穀圭以和難以聘女者若春秋宣公及齊侯平莒及鄭侯使然難仇讎和

也。地。王其聘女則以徵焉。○難乃旦反。注。侯相與為怨焉。○釋曰。難謂兩諸

同。鄭音談。瑕音遐。本又作瑕。亦作假。皆同。注。侯相與為怨焉。○釋曰。難謂兩諸

以。往也。穀善也。故執善若穀。然使善也。聘女亦是和好之事。故亦用善圭也。

飾。若粟文者。以其稱穀若穀。然使善也。聘女亦是和好之事。故亦用善圭也。

四。年。和。仇。讎。之。類。也。云。若。春。秋。宣。公。及。齊。侯。平。莒。及。鄭。侯。使。然。難。仇。讎。和。

晉。侯。使。瑕。嘉。平。戎。於。王。是。也。莒。及。鄭。是。也。云。晉。侯。使。瑕。嘉。平。戎。於。王。是。也。

用。鴈。以。其。有。東。帛。可。執。媒。氏。職。庶。民。用。繼。帛。五。兩。昏。禮。有。六。五。禮。二。鴈。納。子。加。

納。此。則。昏。禮。加。以。大。璋。謂。之。夫。納。幣。以。同。故。知。通。異。代。指。幣。言。納。徵。成。也。

德。以。結。好。為。璋。亦。王。使。之。瑞。節。命。事。焉。大。行。人。職。曰。時。聘。侯。使。大。夫。來。聘。既。

司。農。云。瓊。圭。無。鋒。芒。故。治。德。疏。文。注。瓊。圭。至。結。好。德。王。命。賜。之。亦。王。使。之。瑞。節。亦。

以。結。好。○瓊。圭。無。鋒。芒。故。治。德。疏。文。注。瓊。圭。至。結。好。德。王。命。賜。之。亦。王。使。之。瑞。節。亦。

及。諸。侯。使。聘。夫。來。聘。既。而。為。壇。會。之。使。大。夫。執。好。德。王。命。賜。之。亦。王。使。之。瑞。節。亦。

大。宗。伯。時。聘。夫。來。聘。既。而。為。壇。會。之。使。大。夫。執。好。德。王。命。賜。之。亦。王。使。之。瑞。節。亦。

會。諸。侯。來。與。之。會。時。聘。使。大。夫。來。聘。既。而。為。壇。會。之。使。大。夫。執。好。德。王。命。賜。之。亦。王。使。之。瑞。節。亦。

焉。先。鄭。云。瓊。圭。無。鋒。芒。對。下。文。瑗。圭。有。鋒。芒。者。往。會。琰。圭。以。易。行。以。除。慝。亦。王。

使。之。瑞。節。鄭。司。農。云。瑗。圭。有。鋒。芒。對。下。文。瑗。圭。有。鋒。芒。者。往。會。琰。圭。以。易。行。以。除。慝。亦。王。

令。為。善。者。以。此。圭。責。讓。喻。告。之。也。玄。謂。除。慝。亦。於。諸。侯。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。

夫。執。而。命。事。於。壇。大。行。人。職。曰。時。聘。侯。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。

邦。國。之。隱。○事。易。行。下。孟。反。注。同。隱。吐。得。反。疏。亦。於。諸。侯。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。

周。禮。注。疏。二十。亦。於。諸。侯。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。

亦。於。諸。侯。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。

亦。於。諸。侯。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。

亦。於。諸。侯。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。夫。來。聘。既。而。使。大。

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

云殷覲以除邦國之惡為證也但上文治德與此經一行據諸侯自有善行惡

命之王使人就本國治易之結好與除惡皆諸侯使大夫來聘亦王使大夫為壇

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

也知大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之玉器謂四圭

有天地宗廟大旅中兼有上帝四望等故鄭云四圭裸圭

之等亦云奉之者送向所行禮之處也注玉器至之屬○凡賓客謂再裸一

四圭裸圭者上已釋禮神曰器經云玉器故知非端大喪共飯玉舍玉贈玉

是禮神者也云之屬者兼有兩圭璧圭璋邸之等也

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

而小耳顛如字儀更不見共后世子之故也飯謂王喪兼有后世子在其中以

注反顛音同更不見共后世子之故也飯謂王喪兼有后世子在其中以

禮作顛音同更不見共后世子之故也飯謂王喪兼有后世子在其中以

大夫飯用稷天子之飯用粱諸侯之士飯用稻其飯用玉亦與米同時此即

禮記檀弓云飯用米之飯用粱諸侯之士飯用稻其飯用玉亦與米同時此即

形雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三貝者鄭云夏禮葬時以棺入坎贈用

也周天子諸侯皆用玉亦與飯俱行之贈玉者案既夕禮葬時以棺入坎贈用

玄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中故知碎之與米同知含玉柱左右顛

及在口者案士喪禮云主人飯米置戶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鄰國遣大

中央耳云雜記曰含者執璧將命則夫璧形而小也云贈玉其蓋璧也者以既

夫來弔并為璧形而小以禮諸侯入口故知小子雖用玉其蓋璧也者以既

之天子亦為璧形而小以禮諸侯入口故知小子雖用玉其蓋璧也者以既

夫來弔并為璧形而小以禮諸侯入口故知小子雖用玉其蓋璧也者以既

之天子亦為璧形而小以禮諸侯入口故知小子雖用玉其蓋璧也者以既

夫來弔并為璧形而小以禮諸侯入口故知小子雖用玉其蓋璧也者以既

之天子亦為璧形而小以禮諸侯入口故知小子雖用玉其蓋璧也者以既

夫來弔并為璧形而小以禮諸侯入口故知小子雖用玉其蓋璧也者以既

之天子亦為璧形而小以禮諸侯入口故知小子雖用玉其蓋璧也者以既

用之鄭言此者恐天子與士異士用帛天子用玉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璧以帛故知贈既用帛明以璧已云大喪共舍玉此又言之者蓋玉凡玉器出則共奉之玉器出謂王所好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謂王所好賜送於國注玉器至使者○釋曰云玉器出謂王所好賜也者天府云遷寶謂徙使者就國都此不言遷直言出故知王所好賜之者也云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

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

羣鈔釋文作鷄人○按从佳者小篆从鳥者籀文

夜嘒旦以踣百官

釋文作以踣唐石經余本踣作踣字從弓此誤

故挈壺氏兼告期也

惠校本同闔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

釋文獻本或作獻說文西部云算酒器也周禮六尊首犧尊

鄭司農云獻讀為犧義本說文鄭志云或有作獻字者齊人之聲誤耳○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

罍神之所飲也

余本闔監毛本同誤也嘉靖本神作臣釋曰云罍臣之所飲也者經云皆有罍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

浦鐘云內宗誤內宰

王醕尸因朝踐之尊醴齊

浦鐘云用誤因

不合爲野享之義也

惠校本享作饗

以諸尊皆物爲飾

惠校本物上有異此脫

以爲刻畫山雲之形者也

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

同

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

非

浦鐘云口誤亡從儀禮通解續校按詩正義作龜目○按口字

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

齊爲齎

葉鈔釋文作爲齎

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文作挽飾

齊讀皆爲棗

漢讀考齊作齎本故書也此誤

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醴非釋文作舊澤

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賈疏引注作讀爲漢制考同當訂正

故舉常時涉酒之法以曉人也

浦鏜云當諤常

無過與盍同

惠校本盍下有齊

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

釋文莞藻本又作繰按經作繰司農讀爲藻鄭君則仍用繰字今本作藻非

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

純讀爲均服之均

漢讀考云此讀如擬其音今本作讀爲誤按賈疏亦云均

憑玉几

余本閩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

纁柔嚙

閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本嚙作嚙當訂正○按嚙本硬之誤借嚙爲今人輟弱字也葉鈔釋文及余本載音義皆作嚙

纁柔礪不如莞清堅

閩監毛本礪改嚙下柔礪同

不亦如下文莞席加纁者

此本不字剝擠閩監毛本排入

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影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

卽共誦也

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

浦鐘云吉誤言

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仍作東嚮西嚮非○按鄉正字嚮俗字嚮亦見漢碑

爲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賁

師貞丈人吉問於丈人諸本同按四字當衍司農訓貞爲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

浦鐘云當爲衍文○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爲問於丈人大鄭恐人惑故附見其解如玉弼及孔氏疏中所引注皆以正釋貞況象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鐘云衍一衆按朝當爲幹字之誤

引此三文者惠校本三作二此誤

典瑞

晉讀爲搢紳之搢謂插於紳帶之間余本闡監毛本同宋本嘉靖本插下有之釋文搢紳作薦申插作函按賈疏引

注作謂插之於紳帶之間此脫之字○按插者正字垂者假借字

鎮圭尺有二寸

嘉靖本圭作王蓋玉之誤

釋曰搢插也

闡監毛本搢改晉按疏依本注讀

云鎮圭尺有二

浦鏜云下脫寸

瑑有圻鄂瑑起

嘉靖本作瑑有圻鄂瑑起按此本疏中引注亦作圻鄂釋文作圻鄂○按古通用

蓋四廟圭各尺二寸

浦鏜云廂誤廟從儀禮通考續校

天所郊亦猶五帝

浦鏜云云誤天

儼而同邸

釋文作儼而同邸此誤○按此作邸爲是上經四圭有邸注中不改作抵字則此亦不當改況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

邸彼玉鄭

余本同嘉靖本闡監毛本鄭作瓚從邑蓋訛釋文邸彼又作郊○按說文有郊字在下部从下又邸字在血部亦从下

灌先王祭也

岳本嘉靖本同余本闡監毛本灌改裸惠校本作灌先王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

作灌

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○按卹當从下

故玉人云以爲上下一尺

惠校本無云此衍

先鄭讀駟爲駟牙之駟

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

宣公及齊侯平莒及郟

余本嘉靖本閩本同監毛本郟誤刻按釋文賈疏皆作鄉

晉侯使瑕嘉平戎于王

釋文作段嘉云本又作瑕亦作假○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

浦鏗云歲誤職

柱左右齶及在口中者

余本岳本嘉靖本惠校本同監毛本齶作頰闕本誤

禮本作頰謂齒之盡處牙車也

彼注象生時齒堅

○按齒當作齶

周禮注疏卷二十校勘記