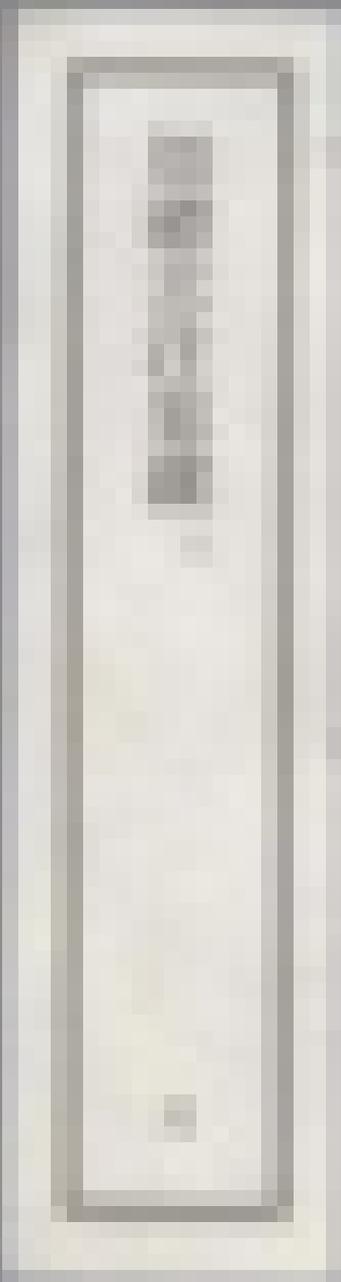

周禮古注集疏

二

六

周禮古注集疏卷十五

儀徵劉師培申叔

師氏掌以媿詔王

注

馬云、師者、教人以事而諭諸德也、又云、媿

媿道也、告王以善道、

通典吉疏

掌以媿詔王者、馬注以媿即美、禮引、故云告王善道、馬以本經詔字、

均與告同、又以文王世子師保、與此師氏保氏同、故彼云諭德、亦與此經詔媿義符、互詳敘官疏、後鄭此注亦云告王善道、又

引文王世子為說、**以二德教國子一日至德以為道本二日**

蓋襲馬注故文也、**敏德以為行本三日孝德以知逆惡教三行一日孝行以親父**

母二日友行以尊賢良三日順行以事師長

注馬云、德行、內外

之稱、在心為德、施之為行、至德者、中德也、中庸、天命之謂性、率

性之謂道、失中庸、則無以至道、故曰以為道本、教以孝德、使知

逆惡之不可為也、教以朋友之行、使擇益友、師德所不如也、老、

長老、**通典吉疏**

以三德教國子者、此官所掌三德三行、與大司

不別、德行為賢、故太宰師以賢得國民、互詳大司徒各疏、後鄭本

注釋德行、與馬悉同、惟馬注未釋國子、先鄭諸子掌國子之倅

中立訓為眾禮所從十三年民受天率地之中謂道此即中庸天命之謂道此即性
 六藝之禮也左傳襄二集十引九年注云其婉險而直有曲體歸此則
 明主也史記吳世家集解引賈注曰敏德為本輔者此則文明主也亦與
 和衷明互詳後疏云二曰敏德為本輔者此則文明主也亦與
 說互明互詳後疏云二曰敏德為本輔者此則文明主也亦與
 以敏德為仁義順時命孫曰敏德為本輔者此則文明主也亦與
 敏疾義合或亦義順時命孫曰敏德為本輔者此則文明主也亦與
 術云反順為逆說文莠不順也即逆集字論語學而篇有子曰
 好欲犯其孝弟而好犯上者鮮矣即逆集字論語學而篇有子曰
 一曰欲犯其孝弟而好犯上者鮮矣即逆集字論語學而篇有子曰
 主于知伸則惟尊卑之尊也云曰首義之與馬以尊賢良者德合云
 器也引伸則惟尊卑之尊也云曰首義之與馬以尊賢良者德合云
 知友與友悌義別故友以蓋均三曰順行以事師長者實踐文與
 義同復以賢良為益友者蓋均三曰順行以事師長者實踐文與
 宰夫良能並故擇友則賢良為益友者蓋均三曰順行以事師長者實踐文與
 氏所教者也故擇友則賢良為益友者蓋均三曰順行以事師長者實踐文與
 順理也左傳昭二八年以慈和徧服曰順皇矣師長者實踐文與
 順德之順合據馬說師即以慈和徧服曰順皇矣師長者實踐文與
 亦師儒之屬如禮經所尊師長先生亦齒師長兼義而己身所從受
 教者也觀經于賢良尊師長先生亦齒師長兼義而己身所從受
 鄉人得有師長居虎門之左司王朝疏居虎門之左司王朝疏居虎門之左司王朝疏
 之稱互詳彼疏長居虎門之左司王朝疏居虎門之左司王朝疏居虎門之左司王朝疏
 王莽傳載莽制諫大夫四人常坐王路門受言者雖據本經
 大僕所職亦以師氏保氏守王門闈詔美惡故兼其制若

然此路虎門內則王路外矣又據朝士後鄭以虎門外路在門內謂
王日視朝路所寢在門外均與舊說不背周禮據云公經古義近之
虎門即學教八歲而藝出外舍東髮而蓋就大經注又以小戴
傳篇云古者年以六歲出外引氏三禮太義內曰天子且所
爲虎略師保蔡邕集明堂月令論云易傳初篇曰天子且所
與盧門同又蔡邕集明堂月令論云易傳初篇曰天子且所
東學也禮記南傳篇曰入學入學上親而貴仁在中學天子且所
德與南學同齒而信入學上親而貴仁在中學天子且所
道與南學同齒而信入學上親而貴仁在中學天子且所
古大門之禮曰侯居之膳夫入相中明之學承也禮記
及宮中謂之闈王居之禮曰侯居之膳夫入相中明之學承也禮記
稱闈之謂之闈王居之禮曰侯居之膳夫入相中明之學承也禮記
國子與易然保師氏居明堂之南禮參相發明西門保氏教以
先師曰凡大合樂則遂養老東序釋奠于先老遂司事與五節之
位言教習于東序凡祭養由老東序始也又禮皆小樂正之學
籥皆習于東序凡祭養由老東序始也又禮皆小樂正之學
序又曰司成論學在東序然則詔學皆在東序也
也學曰大司成論學在東序然則詔學皆在東序也
于民者禮記太學禮昭穆篇曰祀先賢于西學所以明諸侯
無位者祭于太學禮昭穆篇曰祀先賢于西學所以明諸侯

之德也。即所以顯行國禮之處也。太學明堂之東序也。皆在明
 堂。辟雍之內。魏書劉芳傳。又引蔡氏勸學篇云。周之靈臺。孔疏引袁
 準。正論駁陳六藝。以教國子。蓋與月令。虎門之側。然則學宮。非一
 處也。又玉海。學校引崔氏三禮義宗云。內則云。人君之子。十年
 出就外傅。謂就外室而受教也。外室在虎門之左。師氏之子。旁而
 築宮焉。又大戴禮。保傳篇。盧注云。小學謂虎門。師保之學也。又
 蕭吉五刑大義論禽蟲篇云。考異郵。參伐虎之德。義主斬刈。所
 以學門。謂之虎門。乃畫虎于門者。以居西方。兌是說。言主講
 說。故據眾說。審之。所說學制。雖各不同。其以師氏保氏守門。
 闈與教國子。同地。則眾說並同。據廣韻。闈外。與廣韻異。若蕭校以
 虎門內。據蔡引明堂禮。則謂學校在闈外。與廣韻異。若蕭校以
 此虎門。即得名。其說亦未始不足從。廣韻所引。逸禮。門子之義。未
 析。夫本經舊說。均所以明堂。即文王廟。其廟學明堂。合一說。本于
 古。左氏。劉賈服。穎所釋。並同。亦據文王廟。其廟學明堂。合一說。本于
 即明堂。與大學。靈臺。同地。說亦詳大司樂。匠人。各疏。若大戴盛德
 記。所云。明堂。即路寢。乃漢儒別說。為劉賈。服。穎。所疏。若大戴盛德
 家。及此。經舊說。明堂。射。乃在。不與。王宮。同地。詩。靈臺。疏。引。穎。大
 廟。八名。說云。行。饗。射。在。老。謂之。辟雍。其。四門。之。學。謂之。明堂。禮
 所云。四門。指。明堂。四方。言。寢。與。盛。德。記。或。說。同。迴。與。左。氏。明。堂。禮
 彼篇之制。實以明堂。四方。言。寢。與。盛。德。記。或。說。同。迴。與。左。氏。明。堂。禮
 合。蔡氏。不察。以為。與。舊。說。互。歧。者。也。竊。以。若。明。堂。辟。雍。及。大。學。之
 屬。均在。宮中。此。則。與。舊。說。互。歧。者。也。竊。以。若。明。堂。辟。雍。及。大。學。之
 師保。地屬。王宮。實與。舊說。互歧。者。也。竊。以。若。明。堂。辟。雍。及。大。學。之
 云。五學。蔡引。昭穆。篇。及。文。王。世。子。亦。有。西。學。東。序。之。文。傳。以。今。賈

子保傳篇漢書賈誼傳證之彼云及太學子少長史知證妃色則入于
門太學說則東西南北四學並為大學與文中學所守門闈與
甚明今大戴保傳篇作入于小學係涉注大均為小門雖書
詳大司樂疏此制既明則依師說則教均闈之大學均為小門雖書
學所大在四樂門亦為異地依師說則教均闈之大學均為小門雖書
出六朝然必漢儒先有斯學故隱襲其詞袁準駁亦氏相明堂說
雖不足據然以漢此虎門之學非大與左氏舊說亦不相違知
小學必與大學異制小者戴序古者八歲入小學並文賈子國
經作古者九年入制小學說文序古者八歲入小學並文賈子國
子保傅所說如師制蒙上均為小學是外舍即小學之確有明徵
又太子王所說與八歲疑弟聞異若內則之學亦外傳別為一
度亦同賈子作八歲疑弟聞異若內則之學亦外傳別為一
制不氏屬教之君宮不為大就外此門則與盧說相從蔡
以師氏屬教之君宮不為大就外此門則與盧說相從蔡
亦此經古誼若然門閭之說亦合至東張衡京北稱闈疑
南端之方闈立門應正南將似張門居正東者即周書皇門之
寢其四均闈有門居正南將似張門居正東者即周書皇門之
所云左闈孔注以闈路側均為釋地則西北二門與大蓋
稱殺因別稱闈其門以闈路側均為釋地則西北二門與大蓋
學之制靡涉耳若此大經後序法義記注云內則設師保以教
使國子學焉外則有此大經後序法義記注云內則設師保以教
之為在學內與郊則學序教迴乃地不為小又其制至大誤其在王宮

學在王宮左、尤未足、**掌國中失之事以教國子弟**注故書中

從、並詳大司樂各疏、**掌國中失之事以教國子弟**注故書中

為得、杜子春云、當為得、記君得失、若春秋是也、**疏**掌國中失之子

弟者、謂以春秋為教也、晉語、羊舌肸習于春秋、使傅太子處、楚

語、申叔時亦曰、教之、春秋而為之、善、惡、而目、以、天、時、謂、之、故、所、教、亦、同、晉

均、古、注、云、春、秋、教、太、子、之、善、惡、而、目、以、天、時、謂、之、故、所、教、亦、同、晉

法、也、時、孔、子、未、作、春、秋、楚、語、章、注、亦、云、以、天、時、謂、之、故、所、教、亦、同、晉

秋、是、春、秋、之、名、起、源、至、古、與、孔、子、亦、同、名、語、及、章、說、並、足、證、春

引、杜、意、其、故、書、作、得、今、古、書、作、中、者、中、得、也、雙、聲、同、意、而、漢、書、律、歷、志

定、命、也、能、者、天、地、之、中、以、夫、春、秋、者、天、時、也、有、動、而、威、儀、之、則、四

十、二、年、之、事、以、陰、陽、之、福、不、能、所、謂、命、也、是、以、取、禍、故、列、十、二、公、儀、二、百、四

陰、中、萬、物、之、成、是、以、事、取、其、中、禮、故、春、為、陽、中、萬、物、以、閏、正、天、地、之

陰、陽、之、中、春、為、陽、中、以、事、取、其、中、禮、故、春、為、陽、中、萬、物、以、閏、正、天、地、之

動、作、不、失、中、也、據、劉、賈、說、則、春、秋、制、名、之、義、以、天、時、之、中、正、人

事、動、作、不、失、中、也、據、劉、賈、說、則、春、秋、制、名、之、義、以、天、時、之、中、正、人

得、失、同、今、書、作、中、適、與、劉、賈、義、合、杜、從、今、書、作、得、亦、從、今、書、得

以、教、之、為、使、識、舊、事、不、云、春、秋、與、杜、稍、異、然、詩、商、頌、疏、引、鄭、禘

裕、志、云、春、秋、者、書、天、子、諸、侯、中、失、之、事、亦、用、杜、說、其、毛、詩、十、月

之、交、箋、又、云、師、氏、司、**凡國之貴遊子弟學焉**注杜子春云、遊當

朝、得、失、疑、未、可、從、**凡國之貴遊子弟學焉**注杜子春云、遊當

為猶言雖貴猶學疏因凡國之貴遊子弟學焉者杜以貴遊無義

其雖貴猶學故以貴猶為稱後鄭以凡祭祀賓客會同喪紀軍

游為無官司與杜說異互詳諸子疏凡祭祀賓客會同喪紀軍

紀之事疏凡祭諸臣軍旅客亦謂王親征伐舉與古通王引之申杜

義云王與其事則吉凶之知大宗伯若不與祭則從其

祀王之與與是則吉凶之知大宗伯若不與祭則從其

說深得杜旨後鄭訓舉為行以左傳莊二七年諸聽治亦如

侯非民事不舉之義亦可通與杜義不合耳聽治亦如

之疏下職治所云如朝之野也詳大宰職疏亦即使其屬帥四夷之

隸各以其兵服守王之門外且蹕注故書隸或作肆鄭司農云

讀為隸疏使隸也隸詳彼疏四夷之蠻隸夷隸貉音假

借先鄭據秋官均作隸故據之以正讀云各以其兵服守王之門

外保氏之關據此與舊說似即上文鄭之門乃路寢之東南二

門也保氏之關據此與舊說似即上文鄭之門乃路寢之東南二

疑與舊說不同服謂與舊說似即上文鄭之門乃路寢之東南二

主東方其守營將者謂與舊說似即上文鄭之門乃路寢之東南二

及注今多說守營將者謂與舊說似即上文鄭之門乃路寢之東南二

夏為方陣載為前行五六月為矛陣矛為前行春秋為牝陣劍為前行

行冬為伏陣，楯為前行，持以互證，疑彼文青操弓，惟屬東方。南則衣赤操戟，西則衣白操劍，北則衣黑操楯，中則衣黃執矛。今本僅存執矛二字，孔注戟字上下亦挽弓劍楯矛諸字，遂不可通。此經以隸守王門，當與彼會同。之壇同制，服即青赤白黑。四色，兵亦弓戟劍楯諸器也。互詳司兵各疏。詩雲漢毛傳，謂歲凶，師氏弛兵，即指王門之守言。云且蹕者，蹕詳宮正疏。謂朝

在野外則守內列疏

為朝在野外，則守內列者，即司厲所云守野。云環列，山虞物謂之厲，先鄭注云：厲，遮列守之，是其義。綜攷經例，凡守有定域，以禁出入者，均為之。列，是故周衛所守。亦曰內列，均即迺字之段也。互詳山虞各疏。後鄭以內列為保，有蕃營在內，與先鄭山虞注義亦不相背。蓋以列即內列也。保

氏掌諫王惡疏

曠曰：大夫規誨，保氏大夫官疏。左傳襄十四年，晉師合，互詳。敘官疏。而養國子以道，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。馬注以為今有重差。

夕，樂疏。賈疏：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。注：馬云：道

六藝，太平御覽。鄭司農云：五射，白矢。廣韻：四十禡。參連剡注。襄

廣韻及六帖射部並引。尺井儀也。五馭，鳴和鸞，逐水曲，過君表，作讓，釋文亦云：本作讓。尺井儀也。五馭，鳴和鸞，逐水曲，過君表。

學其與大藝異同今不可考若內則所說教法別為一制亦與
 此經不合一也云異曰五禮二曰六樂外其為樂亦同云知三曰注
 為吉凶樂師所教小樂則在門外其為樂亦同云知三曰注
 亦同若樂師所教小樂則在門外其為樂亦同云知三曰注
 五射者射詳司裘疏先鄭記少退矢于物刻襄尺古井儀為孫詒
 西漢舊說黃以周謂鄉射鄭少退矢于物刻襄尺古井儀為孫詒
 讓云詩也嗟四曰矢反馭者馭御同字詳大宰疏先鄭所引謂
 其說五事蓋亦西漢舊說和鸞則獲亦疏禽左之法其說兩如
 鸞即舞交衢公曰漢左舍拔則獲亦疏禽左之法其說兩如
 舞即舞交衢公曰漢左舍拔則獲亦疏禽左之法其說兩如
 云五形六事書象漢書藝文志假借造字之本也說文敘云周禮
 謂象形六事書象漢書藝文志假借造字之本也說文敘云周禮
 八歲入小學保氏教國子先象形一者畫成其物隨體詰諷
 識察而可見上氏教國子先象形一者畫成其物隨體詰諷
 日月是也三曰形聲也二曰象形者畫成其物隨體詰諷
 曰會意會意者比類合聲以象形也武信是也五曰轉注轉注
 者建類一首同意相受與考是也六曰假借借音同蓋本無其字
 依聲託事令長是也並與考是也六曰假借借音同蓋本無其字
 劉歆許正云此經賈注也至六章術及先鄭並出疇舉自粟以
 許說為正云此經賈注也至六章術及先鄭並出疇舉自粟以
 米以御功積變易衰分以御遠近勞費盈不足以御積畧方圓商
 功以御功積變易衰分以御遠近勞費盈不足以御積畧方圓商
 方以御功積變易衰分以御遠近勞費盈不足以御積畧方圓商
 說同惟以御錯糅易負句要蓋旁以御高深廣遠方以御積畧方圓商
 重差夕桀並為句股之要蓋旁以御高深廣遠方以御積畧方圓商
 者蓋兼識斯二術劉徽九章注序云徽尋九數其法漢人習名是

其證之故鄭于重差句股馬于重差夕夕桀並云今有即據旁要于
佚言數之並九據九章是矣劉徽九章注敘亦同說云乃制禮而有九儀者左
數之名則九章是矣劉徽九章注敘亦同說云乃制禮而有九儀者左
傳襄三十一義謂北宮儀文與曰有儀而可象謂之外云子曰道術篇
云容服有義謂儀與曰有儀而可象謂之外云子曰道術篇
之容二曰賓客之容三曰朝庭之容四曰喪紀之容五曰軍旅
之容六曰車馬之容七曰朝庭之容八曰朝庭之容九曰朝庭之容
容有四起以朝庭之容帥然翼然整以敬祭祀之容遂然
粥粥然敬以朝庭之容帥然翼然整以敬祭祀之容遂然
懾者以還其視經言亦析喪祭軍旅之容四目與本經合
四容跪拜容疑出周漢古籍賈疏謂先鄭以意所釋不依經
以容跪拜容疑出周漢古籍賈疏謂先鄭以意所釋不依經
典其說凡祭祀賓客喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使以屬
非也

守王闈疏
凡祭祀賓客喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使以屬

中賈注也左傳閔二年共仲哀十一年齊公于武闈魯世家集
引齊世家集解引哀傳注云宮中哀十一年齊公于武闈魯世家集
門齊許同又哀傳注云宮中哀十一年齊公于武闈魯世家集

說並與許同又哀傳注云宮中哀十一年齊公于武闈魯世家集
門齊許同又哀傳注云宮中哀十一年齊公于武闈魯世家集

禮則為東南稱與正中西北有別蔡明堂月令諸引王居明
氏疏後鄭本注以闈為宮中巷氏所守亦闈學所居明
闈氏疏後鄭本注以闈為宮中巷氏所守亦闈學所居明

闈氏疏後鄭本注以闈為宮中巷氏所守亦闈學所居明
闈氏疏後鄭本注以闈為宮中巷氏所守亦闈學所居明

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于國事者疏萬民

之德者德即大司徒六德云勸之朋友者即大司徒所云聯朋

友左傳襄十四年說晉師曠對謂士有朋友以相輔佐善則賞

之過則匡之患則救之失則革之明朋友道藝亦資于糾德也云正

其行而強之道藝者行即大司徒六行爲道藝亦與強同云

迫也即強之本字淮南脩務訓高注訓彊爲賢道藝爲能與

而觀察之以時書其德復道藝者德行爲賢道藝爲能與

能爲鄉大夫所與互爲參驗說文以觀時巡視也鄉里書其德

鄉大夫國事者吏事古通即鄉大夫所云與能詳鄉大夫鄭疏以爲

任吏職蓋古說也經舉辨能咳鄉辨賢文所不備互詳鄉大夫鄭疏以爲

以攷鄉里之治以詔廢置以行赦刻唐石經初宥疏治以詔鄉廢置之

也者蒙上書德人道藝言謂察其所興之當否以驗吏治之進退

寬宥也赦宥即司刑三赦三宥詳彼疏

司救掌萬民之衰惡過失而誅讓之以禮防禁而救之疏民掌萬

衰惡過失者衰詳宮正疏過詳州長疏蓋司諫以善導民此則

主匡民惡猶師氏保氏以詔美諫惡異職也云而誅讓之者此則

義

凡民之有衰惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石

役諸司空疏

凡民之有衰惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石

有以入五刑為刑未入于刑者歸于士是也

罰者司圜職刑人不當否云三罰而士加明刑恥諸嘉石

舉後鄭以爲槩擊未當否云三罰而士加明刑恥諸嘉石

諸司空者士爲主明知官詳大司徒先鄭注大司寇里者以嘉

石平罷民凡萬民之明有罪過而詳大司寇也疏說文恥辱也士罷

民而坐罰同明刑及嘉石司空此並詳大司寇也疏說文恥辱也士罷

其有過失者三讓而罰三罰而歸于圜士疏其有過失者三讓

圜士者大司寇職云以圜士聚教罷民也凡害人者圜士弗

施職事焉以明刑恥之即此過失之民也云加明刑者文弗

具圜士詳大司寇疏圜士大司寇過失之民也云加明刑者文弗

先鄭注義二罰並爲未入于刑其過失之民也云加明刑者文弗

與州長凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王

命施惠疏凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王

大名與司會郊野縣都並文之野別互詳彼康疏以爲遂人疏後

以節爲旌節據掌節道用旌節爲說蔣載康疏以爲遂人疏後

圭未執是云而誤傷人命蓋以大司寇所云害人即此過失

鄭前注以過失爲誤傷人命蓋以大司寇所云害人即此過失

與司刺職所云過失同然大司寇司圜之害依先鄭注義謂與百姓所患若與傷害之義不同疑此文過失亦與司刺所云異義存以俟考

調人掌司萬民之難而諧和之注馬云難為相與為仇也御覽平

人事疏掌司萬民之難而諧和之者依馬說難與仇同即典瑞部疏和難之難後鄭云難相與為仇讎襲用馬說和亦蘇段

凡過而殺傷人者以民成之鳥獸亦如之注鄭司農云以民成

之謂立證佐成其罪也一說以鄉里之民共和解之春秋傳曰

惠伯成之之屬疏凡過而殺傷人者過失即司刺過失先鄭彼注

詳掌殺戮疏云均以民成之者先鄭前說訓成為定本經成字如

八成邦成之屬均謂成事品式凡成事品式可備證驗者經謂

之成故事者為證驗以訂民罪亦謂之成與平斷同謂以縣人與

質厥成毛傳云質成也成平也又左傳昭十四年邢侯與雍子

爭鄙田久而無成方士聽其成於朝先鄭引以為說均其義後

說並與同意下文凡有門怒者成之先鄭亦訓為和後鄭彼注

以此注前說成其罪非有別先鄭前說義原可通且先釋為和義亦不背兩凡和難父之讎辟諸海外兄弟之讎辟諸千里存其說可也

之外從父釋父文字兄弟之讎不同國君之讎眠父師長之讎眠

兄弟主友之讎眠從父兄弟注古周禮說復讎之義不過五世

曲禮疏引疏凡和難者賈疏文以此下並是殺人會赦江永謂皆

解也此和讎與彼相應或如辟之正父之讎二義略同猶今語所

云冤對謂殺人之父者使之遠避俾復仇者不得就而報之也

其必避對謂殺人之父者使之遠避俾復仇者不得就而報之也

贈弔葬例引賈穎說云君弑春秋不書葬賊不討也杜預春秋釋例

謂越境乃免是境內趙外弑于義未出境內復仇者其責深遺子

外同後鄭本注責淺天子守六戎五狄謂之四海則與仇在境

九夷之外具詳大司馬布憲各疏引鄭志答趙商云讎往在

討之不平又引荀文若問今青州外人為海遼東以外者與後鄭說不

稍謂異未喪服當否又本經舊疏引父仇舊公羊說復之百世者即賈疏

禮說云又定公慎謹案魯桓公九世孫孔襄公所殺公與齊會于夾谷

說是不讎復可盡世之讎也從外禮說又于己則無義施之義于彼則無

罪所復也者惟謂殺者本身及在彼殺者然與許案盡五世得復證之
 鄭從之意亦與許同說雖非異義以文經有兄弟之喪服
 後鄭期為祖父母亦期是祖父母之期父母兄弟不齊然通高祖
 兄弟之期為祖父母亦期是祖父母之期父母兄弟不齊然通高祖
 服之雖不見當與曾祖同此大功二服別期父母兄弟不齊然通高祖
 亦略也相擬是其說則曾父母祖之仇亦得高祖者其孫及曾服
 仇與子復得父仇同惟四者所復均送王姬左傳疏引若儒用殺者
 本身則不得復仇春秋元所單伯送王姬左傳疏引若儒用殺者
 梁說謂仇外會桓春秋不接昏姻對于襄公外有復仇之義也
 許君謂莊公會齊桓春秋不接昏姻對于襄公外有復仇之義也
 也由是而死及孫則避海外弟之據例遞及蓋此經舉殺弟者以
 言若子死及孫則避海外弟之據例遞及蓋此經舉殺弟者以
 世父之仇例也經雖無說見從可推云兄弟之世亦得避諸里從
 外從父之仇例也經雖無說見從可推云兄弟之世亦得避諸里從
 避諸異縣百里據首則此經從昆弟謂從父及從昆弟之蓋
 亦古有斯說其仇異古義多歧異曲禮言兄弟之說所以別于
 里之外也惟復仇異古義多歧異曲禮言兄弟之說所以別于
 若檀弓仇兄弟之國以此經主友之讎從父兄弟之說與此義近
 異據左傳昭三年叔弓如滕子服為介及郊懿迴與此義近
 子不椒即檀弓三年叔弓如滕子服為介及郊懿迴與此義近
 叔弓禮椒為檀弓三年叔弓如滕子服為介及郊懿迴與此義近
 有怨于懿伯立說不仇檀弓足證叔父則仇于禮當復則兩說實

一云君之讎在父必討其父均服之故君假使弑父之國人避君之子亦得寬臣與此義相擬也君又此文之君子亦兼咳家臣之身避之海四亦得寬臣與此義相擬也君又此文之君子亦兼咳家臣之喪服為公士大夫稱主君之義未明三世之義則有君主之蓋仕故也君與主別互詳後疏云殺君者避之據外使之義臣不之就而復事長是師與君長尊同均即後疏云殺君者避之據外使之義臣不之就而復事擬則云主與君擬經以有父兄弟故宰主以之利得君先鄭注云與謂公卿大夫世如世食主與先絕鄭同說以晉語以辛俞語大證之蓋引春秋傳事吳夫不世如世食主與先絕鄭同說以晉語以辛俞語大證之蓋引春秋

之疏 弗辟則與之瑞節而以執

語謂內史區云云此以贊幣瑞節春官敘之先鄭說後鄭有說國信即謂小行人六節此一說也左傳文十一年說西乞術對辭謂節似瑞節並文即圭瑞屬此諸經以下闕

凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩疏 注凡嫁子娶妻者依先鄭前

徵幣帛均由娶婦之家入之嫁女之家故經兩著云帛純帛如無過五兩者入幣即禮經納徵禮經謂納徵玄纁束帛儷皮如

直	云	引	也	誼	東	以	非	禮	與	無	舊
據	錦	此	周	或	之	東	此	之	雜	過	誼
鄭	繡	經	禮	以	純	純	經	帛	記	也	也
改	千	為	純	純	純	謂	舊	必	純	兩	附
毛	證	又	帛	帛	帛	天	意	以	帛	釋	存
亦	國	不	又	為	為	子	然	五	一	東	其
非	策	據	據	匹	匹	五	足	兩	東	帛	說
傳	高	穆	五	據	據	四	證	成	東	或	以
文	注	天	兩	後	後	玄	自	帛	一	帛	俟
訓	子	如	其	鄭	鄭	三	匹	五	東	亦	折
之	傳	傳	說	說	說	以	故	兩	故	從	衷
舊	為	三	說	必	必	上	經	文	文	此	經
也	東	朝	純	為	為	二	大	以	以	同	
又	史	錦	即	五	五	並	夫	得	純	士	
國	策	組	二	兩	兩	稱	文	稱	帛	昏	
策	樂	千	端	然	然	東	一	東	明	禮	
策	記	純	成	據	據	不	為	為	其	後	
及	亦	郭	匹	說	說	五	五	五	以	注	
史	以	注	之	苑	苑	兩	兩	兩	引	此	
記	純	云	名	修	修	一	一	一	兩	此	
蘇	為	似	有	文	文	稱	稱	稱	明	經	
秦	匹	此	死	篇	篇	惟	惟	惟	其	純	
傳	端	經	麇	說	說	昏	昏	昏	數	帛	
並	名	古	純	賜	賜	雖	雖	雖			

周禮古注集疏卷十六

儀徵劉師培申叔

司市掌市之治教政刑量度禁令

疏掌市之治教政刑量度禁令者市即匠人所營王國

之市也詳內宰疏政刑禁令即下**疏**以次敘分地而經市**疏**次以

敘分地而經市者經詳天官敘官疏次敘詳內宰疏次為司市

胥師治所先鄭後注云次市中候樓也據先鄭義市官所治蓋

與遺人候館同即館為樓因謂之次故此及內宰均以為次敘並

文孫詒讓云敘蓋各肆行首當市朝之處每肆市行首為巷門

門外即市朝司**疏**司稽胥肆長皆**以陳肆辨物而平市****疏**以陳肆

於門為治所謂敘也其說至確**疏**亦詳彼**疏**以政令禁物

物而平市者即內宰所云正其肆陳其貨賄也詳**疏**以政令禁物

彼**疏**辨物平市若肆長所云正其肆陳其貨賄也詳**疏**以政令禁物

靡而均市**注**鄭司農云靡謂侈靡也**疏**以政令禁物靡而均市

引伸則物之美細者亦為靡故與侈義相因賈子道術篇云費弗過適謂之節反節為靡與先鄭同禁物靡者即下文之靡者使**以商賈阜貨而行布****注**鄭司農云布謂泉也**疏**貨以商賈阜者阜與下文利者使阜同布詳外府載師疏載師先鄭注以里布為印布以布泉之訓為或說此則直詁為泉西漢舊說是否以布帛之布為說亦無明徵**以量度成賈而徵****疏**以量度經云行布證之當如先鄭說

徵注者說文從見與此文讀別釋文云劉音育又說文賣

字注云荷說也從貝音與此文讀別釋文云劉音育又說文賣

據劉昌宗說謂是價且賣與俗書鬻字同故胥師行讀同又本

職及賈師諸職均賣並左傳明徵其辭即此經徵字之義謂

不相欺其說近如先鄭說此徵價亦謂鬻物以實後鄭讓

徵召也賈謂定其買直左昭義互詳後疏量度詳內宰疏孫詒讓

云成賈買環既成買矣與此義略同以質劑結信而止訟注

韓宣子買環既成買矣與此義略同以質劑結信而止訟注

鄭司農云質劑月平疏以質劑結信而止訟者即小宰所云聽

南子時則訓止獄訟高注云止猶禁也質劑之屬又先鄭質人注

注義下文則訓成奠價上旌思次即此質劑之屬又先鄭質人注

云質劑亦大劑小賈知此文以賈民禁偽而除詐疏以除詐者偽

質劑亦大劑小賈知此文以賈民禁偽而除詐疏以除詐者偽

文偽詐也詐欺也後鄭云賈以刑罰禁虺而去盜疏以刑罰禁

廂

即此者祭之無過旬日喪紀無過三月先鄭注云除賈也

廂李注選引西京賦而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市

夕時而市販夫販婦為主注鄭司農云百族百姓也疏大市日

者說文廂日在西方時側也後鄭亦云廂跌中與許說合又

據續漢書五行志注引後鄭洪範五行傳注云平旦至食時為

日之朝馬中自日昃謂日微側于時仍屬日中孫詒讓云蓋亦古

說如其說則日昃謂日微側于時仍屬日中孫詒讓云蓋亦古

辭以中為市其說也云百族為主者大司馬險野人為主先

鄭以鄭釋無百姓者據漢通語以百姓為先也百族即庶

紀先惟百姓無以自贍明帝紀今百姓送終之制後漢書光武

謂此故據族異釋與寇書堯典詩百族其說也百姓均朝市而

商賈為主此者朝詳大司徒疏蠨蠨采綠毛傳云朝市販夫販婦

為終朝即此者朝詳大司徒疏蠨蠨采綠毛傳云朝市販夫販婦

爾乃商賈百族正疏說文販買賤貴者文選張衡西京賦云

以自裨益亦用許氏義也孫詒讓云鄭語注云裨販買賤賣貴

度守門市之羣吏平肆展成奠賈上旌于思次以令市市師蒞
焉而聽大治大訟胥師賈師蒞于介次而聽小治小訟注故書

蒞為立杜子春云奠當為定鄭司農云思辭也次市中候樓也

立當為蒞蒞視也疏凡市入則胥執鞭度守門者說文鞭驅也

周禮古注集疏 卷十六 二

訓度杖合說內闔市門是市門即闔市之羣吏肆展成
奠成注訓成先鄭調事人以此成之注云謂立籍佐成其罪意蓋
官而列之或奠此文通詳幣疏後鄭義猶質先鄭注所云
具成定俟考奠定古亦取訂為鄭義先鄭注所云
平幣杜注亦劑以定屬云固與此注互明也依先鄭義此衡西京市
中幣價謂質劑之屬云固與此注互明也依先鄭義此衡西京市
賦云旗亭五重所察百隧薛綜注漢亭樓旗為市此中候
旌之旗凡市官治所樹幟為表周漢同先鄭旗為市此中候
樓其詞先鄭義或思辭據詩漢下文王介次別故冠思辭
為語思辭鄭義或思辭據詩漢下文王介次別故冠思辭
抑或以辭次為名注文簡晦不可考矣後鄭思司與先鄭大
故以辭次為名注文簡晦不可考矣後鄭思司與先鄭大
云市師蒞焉而聽蒞大治視兩義相成故書立亦詳世婦疏說文
訓疎夫小司徒疏云胥師八是介字之義亦與分別同蓋思
文八別也介畫從人從師八是介字之義亦與分別同蓋思
次為總次介治小訟也凡萬民之期于市者辟布者量度者
次為總次介治小訟也凡萬民之期于市者辟布者量度者

刑戮者各于其地之敘注

鄭司農云辭布辭訟泉物者也凡

民之期于市者民即百族商賈之屬說文期會也云辟布者
者故書蓋作辭布辭即籀文辭字與辟形近故書作辟辭者
古通故先鄭訓辭為訟說文辭訟是互詳小司徒疏又先鄭
布為泉物與上注同若西漢舊說是否以此布為印布義不可以

考後鄭云辟布市之羣吏考實諸泉入及有遺忘以布以泉與
先鄭同別從今書作辟與先鄭異其訓辟為考義亦迂曲疑未
可從云量度者刑戮者量度謂度之爭及考定刑戮即諸
文市刑戮亦撻刑之屬也云各于其地之敘者敘詳上疏即諸
肆行首當市凡得貨賄六畜者亦如之三日而舉之疏凡得貨
朝之處也蒙上各于其敘言云三日而舉之者呂氏春秋樂成
亦如之遺者民莫之舉高注云舉取也後鄭以為沒入官未知
當否凡治市之貨賄六畜珍異亡者使有利者使阜害者使亡

靡者使微注

鄭司農云亡者使有無此物則開利其道使之有

疏凡治市之貨賄六畜珍異者廛人後鄭注以珍異為四時食
物據先鄭彼注義則珍異亦為貨物知此注亦然詳彼疏云

亡者使有者說文蠶亡也此亡字義與蠶同故先鄭注亦作
無孫詒讓申先鄭云無此物則開利其致來之道使商樂齋

云利者使阜者阜詳大宰疏云害者使亡者亡亦同無依先鄭
義則物之有害于民者市有其物以法禁抑塞之使之自絕

云靡者使微者依先鄭前注其義靡亦侈靡之物凡通貨賄以璽
說文斨妙也微即微正字引伸其義則與少同

節出入之疏

凡通貨賄以璽節出入之者即掌其節是也漢書

食貨志載王莽制工商能采金銀銅錫登龜取貝者皆自占
司市錢府順時氣而取之疑兼取本經之制凡工商通貨必自

占司市故官授璽節俾通貨賄也說文璽王者印璽籀文從玉
獨斷云璽者印也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋左氏傳

曰魯襄公在楚季武子使公治問璽書追而與之此諸侯大夫惟

印稱璽者也左傳襄二九年疏引衛弘說亦謂自秦以來惟

為天子之印獨稱璽又玉臣下莫敢用是古代之印通稱璽與

蔡說合又據職金先鄭注訓璽國凶荒札喪則市無征而作

布疏國凶荒札喪則市無征而作布均人謂凶年饑荒也札謂疾

端征彼疏云則市無征也孟子諸書並謂關市不征故孫丑篇

古者謂周公注云古禮有市司但治趙以孟子之爭稅也又云

異其太宰市賦即此周書大匡鄭前注大荒幣後鄭以布

為大鑄泉與先鄭合周書大匡鄭前注大荒幣後鄭以布

行其子振救民均穆凶荒亦曰古者降災戾布不得乎量資幣權凡

市偽飾之禁在民者十有二在商者十有二在賈者十有二在

工者十有二注鄭司農云所以俱十有二者工不得作賈不得

粥商不得資民不得畜疏凡市偽飾之禁者偽即上文禁偽之

不可買者然在民之禁與賈及工商之禁同故其目均為十二明

相四禁均市刑小刑憲罰中刑徇罰大刑扑唐石經罰其附于

刑者歸于士注

鄭司農云、憲罰、播其肆也、故書附為拊、杜子春

云、當為附、疏、蓋市刑者、刑即上、文刑罰、云、小刑、憲罰者、先鄭之義、

示于肆、若布憲、即此、類、其說、是也、云、中、刑、之、徇、罰、者、說、文、徇、行、也、

也、互、詳、小、宰、疏、云、大、刑、朴、罰、者、說、文、支、小、擊、也、即、正、字、書、堯

典、互、作、教、刑、國、語、魯、語、薄、刑、用、鞭、文、蓋、小、擊、也、因、之、凡、擊、物

之、具、亦、名、為、杜、氏、易、附、撻、之、通、稱、也、云、其、附、于、刑、者、歸、于、士、者、

大、司、徒、文、同、杜、氏、易、附、撻、之、通、稱、也、云、其、附、于、刑、者、歸、于、士、者、

依、彼、文、先、鄭、注、意、經、有、作、士、疏、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

疏、國、君、過、市、則、刑、人、赦、夫、人、過、市、罰、一、蓋、命、婦、過、市、罰、一、帷

子、過、市、亦、當、行、刑、赦、夫、人、過、市、罰、一、蓋、命、婦、過、市、罰、一、帷

市、罰、一、帑、者、亦、舉、侯、國、夫、人、過、市、罰、一、蓋、命、婦、過、市、罰、一、帷

詳、幕、一、疏、後、鄭、云、所、罰、謂、憲、徇、也、蓋、以、夫、人、過、市、亦、赦、刑、人、

惟、所、赦、之、人、必、令、出、物、是、也、云、命、夫、人、過、市、罰、一、蓋、命、婦、過、市、罰、一、帷

師役市司帥

唐石經、師、帥、字、賈、師、而、從、治、其、市、政、掌、其、賣、儻、之、事、

疏

治、其、市、政、者、市、蓋、遺、人、五、十、里、有、市、之、市、也、與、王、國、之、市、別、

先鄭注云謂官有所斥賣也如後鄭訓價為買義與前注同斥賣官物之事非掌商賈之賣價也後鄭訓價為買義與前注同斥賣官不據買師故書又買師故書亦二鄭所不買然此說各注

質人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異

者先鄭調人使人成之注云謂立證佐成其罪詰成市常以質人

制即先鄭所定所掌為物上中下之質則各自為成亦當詰定謂

平訂貨賄以下之物價也珍異詳司市疏兵器亦詳玉府疏其

市與牛馬並文後鄭以人珍為奴婢據王莽傳謂秦置奴婢之

傳是賣先儒並無說解存以俟攷可也凡賣債者質劑焉大

市以質小市以劑注鄭司農云質劑月平買也質大買劑小買

疏凡賣債者質劑焉者依先鄭說此價字亦與賣同謂凡鬻物

質劑猶司市考定度量亦稱量度也質劑詳小宰疏月平亦為

與莽制合實為西漢經師古訓食貨志又載莽詔云夫子周禮有

如質劑為券然與下文書契復云大市以質小市以劑者後鄭

賤物各為長券劑為短券與小幸之別如先鄭之意蓋以貴物
子王霸篇云質律均舉質劑二名說至為允的文選左思魏都
賦云質劑平而交易劉注雖據後鄭說又云質大賈劑小賈則
也亦兼用先鄭義義掌稽市之書契同其度量壹其淳制巡而攷之
也互詳後疏

犯禁者舉而罰之注

杜子春云淳當為純純謂幅廣制謂匹長

也皆當中度量疏訓掌稽市之書契者小幸聽出予以書契先鄭

用惟咳取予一端也互詳彼疏云同名也所以同天下齊風俗

也書說云凡律度量衡用銅者名自名也漢書律歷志載

同亦取齊同之義云壹其淳制者即內幸所云出其度量淳制

也似彼文淳制亦以幅廣匹長為說與此注同詳彼疏惟此注之

紀高注云巡義也云巡而攷之者說文巡視行貌呂氏春秋季秋

于關者舉其貨罰其人不出凡治質劑者國中一旬郊二旬野

三旬都三月邦國基

本釋文作基云期內聽期外不聽疏凡治質

治與司市大治小治同不云訟者文不具質人主市平故質劑

賈錢十五萬過平減五百以上免是即質劑之獄也云國中一

經舉國中及郊以見西都六鄉野十咳里稍言之都則百畝之據

賈馬誼則郊地距國五十里其野十咳里稍言之都則百畝之據

士縣均此野似百里為都亦名都野都則惟屬五百里大都先互詳

大宰各疏後鄭云郊遠也復其時也唐書曰都大都有六與先鄭

意別云我國者說文復其時也唐書曰都大都有六與先鄭

菁本字云期三月聽外之聽也互詳大宰疏先鄭朝士又注云謂一

旬二旬三旬三月聽外之聽也互詳大宰疏先鄭朝士又注云謂一

外不聽即謂官弗受理民亦不得徒論決也此注之意蓋亦相同期

塵人掌斂市疏三引此文市下有師字今本脫或釋文云本布

總布質布罰布塵布而入于泉府注鄭司農云斂布列肆之稅

布杜子春云總當為儂謂無肆立持之稅也疏掌斂布列肆之稅

丁晏布者說文斂作次即思次介此斂義故先鄭戴師列肆之稅布

其說也總儂音近故杜易總為儂載師注亦引上作儂蓋

從杜說也說文儂音近故杜易總為儂載師注亦引上作儂蓋

列也儂無行市故杜以無肆也周語載師注亦引上作儂蓋

官注以塵為市中空地載師先立鄭注以空塵布肆之義杜氏職

後注又云塵謂市中地未先有肆而居以畜藏貨物者肆之

而審之疑依布中地未先有肆而居以畜藏貨物者肆之

稅儂布定塵布貯物而非售物儂既無肆兼無塵定地蓋行賣而肆

地則儂布定塵布貯物而非售物儂既無肆兼無塵定地蓋行賣而肆

坐賣然，侈以儂為無肆立持，明儂之無肆與。麀同，其立持則與。負異，若然，侈以儂為售物之所，麀為貯物之區，二者同屬商賈，儂則負。販之屬，亦即司市之販，夫販婦，故三者不同。而稅名亦異，依則地物兼稅，儂惟稅物，麀則稅地，不稅物，互詳後疏。後鄭讀總為穆，以為守斗斛銓衡者之稅，于古無徵，又以麀布為貨，賄諸物邸舍之稅，雖與先鄭說近，然不云市中空地，則亦稍殊。其質布罰布之義，先儒無說，後鄭云：質布者，質人所罰，犯質劑者，亦屬罰布也。取賣債者之資，以償其費，是為質布。其犯禁者，所罰亦屬罰布也。至此此文五布，據先鄭載師注所引，蒙上布泉為說，則先抑鄭之義，以此五布均布泉，若西漢古誼，是否以此布亦為布泉，疑云：而于泉府者，所以共斂貨民之用也。詳彼疏，據漢書食貨志載莽制，似以此五布為工商之貢，賒兼民繼之征，故與膳服者異也。王凡屠者斂其皮角，筋骨入于玉府。疏：凡屠者斂

骨入于玉府者，說文：屠，剝也。獸人職云：凡珍異之有滯者斂皮毛，筋角入于玉府，與此制同。詳彼疏。凡珍異之有滯者斂

而入于膳府。注：故書滯，或作麀。鄭司農云：謂滯貨不售者，官為居之貨物，沈滯于麀中，不決，民待其直，以給喪疾，而不可售。賈

賤者也。麀，謂市中之地，未有肆，而可居，以畜藏貨物者也。孟子

曰：市麀而不征，法而不麀，則天下之商皆說而願藏於其市矣。

謂貨物者，作者，寧貯，又云本楮或藏，本釋文，葬，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，**疏**凡珍異之本，有滯者，蓋以無宅肆之地為塵，塵與

肆異，肆必有室，塵則區畫久貯不售者，亦謂之塵，以塵非貯物

之區，凡在塵之物，均貯之，則在塵也，依鄭意，此文之塵，非貯物

塵，布之凡塵，稍異，彼為塵地，此由積之，以明塵物之稱，注文自貨物與

既滯，已無肆，則注云，可入居，與居積之，以明塵物之稱，注文自貨物與

滯物，互詳載之，稱此云，有復引孟子，不為塵，文正相對，依孟子，塵此

不布，乃合孟子，而非塵，即此所云，珍異之無租稅也，孟子，子之，法，即

此文，所以孟子，證而入膳，府也，不征，謂無物，之，不塵，亦謂之，無物，此

先鄭，以孟，子，證，而本，經，之，也，不，征，謂，無，物，之，不，塵，亦，謂，之，無，物，此

衰世，與之，又云，解法，不塵，也，彼，文，注，云，稅，不，塵，亦，謂，之，無，物，此

亦貨物，通稱，以膳，夫有，府藏，又市，賦，待，王，膳，服，故，滯，府，則，此，當，珍，異

同後，書，若，故，書，或，作，塵，自，屬，古，本，滯，塵，音，近，與，泉，府，故，滯，府，則，此，當，珍，異

雖不，從，先，注，以，為，邸，舍，不，為，市，中，空，地，故，稍，異，耳，物

胥師各掌其次之政令而平其貨賄憲刑禁焉疏各掌其政令者即司

市所云胥師賈師蒞于介次也云而平其貨賄者與質人成市

貨賄同云憲刑禁焉者憲詳小宰疏孫詒讓云禁即司市禁偽

屬之察其詐偽飾行儷慝者而誅罰之注鄭司農云儷賣也慝

惡也謂行且賣姦偽惡物者疏詳司市疏詩民勞毛傳云慝惡

也與先鄭合儷詳司市疏武億云先鄭讀飾字絕句行儷為

句司市凡市偽飾之禁可證先鄭讀其說是也先鄭之意蓋以

行儷隱專屬販夫販婦說文訓賣為荷荷為行且賣儷即賣字

故先鄭以行儷聯文慶人杜注以無肆立持為儷亦與此義互

明後鄭以飾行連讀又云行賣惡物則亦詁儷為賣與司市各

注訓買者兩義互歧云而誅罰之者誅即司市三刑罰謂罰布

聽其小治小訟而斷之

賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展其成而奠其

賈然後令市疏展其成而奠其賈者詳司市疏凡天患禁貴儷

者使有恆賈疏凡天患禁貴儷者使有恆賈者天患詳司救疏

四時之珍異亦如之疏四時之珍異亦如之疏後鄭云薦宗廟之物未知當否凡國

之賣儷各帥其屬而嗣掌其月注故書賣為買鄭司農云謂官

有所斥賣，賈師帥其屬而更相代直月為官賣之，均勞逸。**疏**凡

之賣價者，明此賣價屬于國，異于司市各賣價之屬于商，買也。

故書賣字作買，先鄭不從，蓋以賣價義同，此官惟掌粥物，不主

市物也，斥賣之義，謂凡官物之斥出不用者，授之商買而取其

值，漢書董賢傳，縣官斥賣董氏財，是也。故先鄭據之，以釋此文。

賣價後，鄭訓價為買，與司市注同。誤云各帥其屬而嗣掌其義

者，說文嗣，諸侯嗣國也。引伸其義，則與繼續同。孫詒讓申先鄭義

云，直月謂人當一月，謂帥其屬每月相繼也。凡師役會同亦如之

疏而凡師役會同亦如之事，與此文合，謂從行在外，其官物斥賣之

事亦帥其屬更續當直也。

司**疏**掌憲市之禁令，禁其鬪鬻者，與其**疏**亂者，出令相陵犯者

以屬遊飲食于市者。**注**鄭司農云，以屬游飲食，羣飲食者。**疏**掌

市之禁令者，禁令即下禁鬪鬻之屬云，禁其鬪鬻者，鬪亦門

段，說文鬪，聲也，即鬪正體。云與其**疏**亂者，出令相陵犯者，鬪亦

亂，即禁暴氏暴亂，詳敘官疏，說文羣越也，即陵本字。云以屬遊

飲食于市者，屬詳州長疏，先鄭以羣釋屬，孫詒讓云，謂羣聚

遊于市而相共飲食也。書酒誥，若不可禁則搏而戮之。**疏**則搏

戒羣飲，即古屬遊飲食之禁。誥，若不可禁則搏而戮之。**疏**則搏

也。戮，即司市三刑。

司稽掌巡市而察其犯禁者與其不物者而搏之疏掌巡市而

者者說文察覆審也云與其不物者而罰之者孫詒讓云左隱

五年傳講事以度軌量謂之軌取材以章物采謂之物不軌不

物謂之亂政與此不掌執市之盜賊以徇且刑之

胥各掌其所治之政執鞭度而巡其前掌其坐作出入之禁令

襲其不正者注故書襲為習杜子春云當為襲謂掩捕其不正

者疏各掌其所治之政執鞭度而巡其前疏讓云此官所

治即內宰司市之敘巡行市前近市門之處司市凡市入

則胥執鞭度守門是也云掌其坐作出入之禁令者說文作起

也聖止也從土從畱省土所止也坐即聖俗互詳大司馬疏出

入亦據市門言云襲其事陵也韋注訓襲為掩凡掩其無備均謂

襲國語晉語襲侵之事陵也韋注訓襲為掩凡掩其無備均謂

之襲故杜氏訓為掩捕凡有罪者撻戮而罰之疏撻戮而罰

故書作習則段字也凡有罪者撻戮而罰之疏撻戮而罰

閭胥疏撻即司市之朴又司市以下其刑罰並文者罰即司市

肆長各掌其肆之政令陳其貨賄名相近者相遠也實相近者

相爾也而平正之注鄭司農云謂若珠玉之屬俱名為珠俱名

周禮古注集疏 卷十六 八

爲玉、而買或百萬、或數萬、恐農夫愚民見欺、故別異令相遠、使

賈人不得雜亂以欺人、**疏**名相近者相遠也、實相近者相遠也、

近也、邇即爾之本字、先鄭之意、蓋謂同名異實之物、物別爲肆、

使不雜伺、其同實之物、則以類相從、此即市所云辦物也、後

鄭云、俱是物也、使惡者遠、**斂其總布掌其戒禁**注杜子春云、總

善、善自相近、與先鄭同、**斂**其總布者、與塵人同、故杜注亦易爲儂、蓋無肆立

當爲儂、**疏**持之稅、此官亦佐塵人斂取也、又經云斂布、明與罰

布不同、賈疏云罰、失之、

泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其賈買

之物、楬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、**注**劉歆言周有泉府之官、收不

讎與欲得、即易所謂理財正辭、禁民爲非者也、**漢書食貨志**、故書滯

作痺、杜子春云、痺當爲滯、鄭司農云、物楬而書之物、物爲楬書

書其賈、楬著其物也、不時買者、謂急求者也、抵、故賈也、主者、別

治大夫也、然後予之、謂封符信、然後予之、**疏**掌以市之征布者、**賈疏**云、即上塵人

飲者以之其下之布者入泉府而藏之云斂市物不售
 用者以之其下之布者入泉府而藏之云斂市物不售
 俗字詩並谷風買用說不售字與此同子駿以收釋斂所據
 布帛不離漢書貨志引物而說又載均官有以考厥實用
 本買取之毋令折錢即本經為殫與周義相近杜讀與漢志
 所傳周官經滯亦作痺而讀為殫與周義相近杜讀與漢志
 異蓋謂民不急用故書滯或作殫與周義相近杜讀與漢志
 古音通轉故塵人故書滯或作殫與周義相近杜讀與漢志
 故讀貨兼讀滯說各屬不同然二義並通均為古遺說也漢
 文之者楊意亦略同此注而書之義與書直而楊也同先
 鄭彼注者楊意亦略同此注而書之義與書直而楊也同先
 文楊傳作周禮是秋許氏所引即屬一本與音義引說合互詳
 春秋傳作周禮是秋許氏所引即屬一本與音義引說合互詳
 金疏云以待不制而買者各從一錢者即平駿讀為本經與
 得也漢志又載不制而買者各從一錢者即平駿讀為本經與
 其謂月氏減即低者聽其相與抵字貴者即以平駿讀為本經與
 平謂月氏減即低者聽其相與抵字貴者即以平駿讀為本經與
 不減于平則任商民自為市易若買過于平則官出所斂之
 買減于平則任商民自為市易若買過于平則官出所斂之
 以平買急求與志說異以直為故買者各抵為當謂依直以
 時買為急求與志說異以直為故買者各抵為當謂依直以
 為買直也如先通鄭說則漢志及售物當市則此乏當謂依直以
 買是亦二說並通鄭說則漢志及售物當市則此乏當謂依直以

二從字並文此即物價言彼即付與言也後鄭云抵實祗
本也本謂所屬吏主有司也非古大義也云都鄙其主者經
都鄙見采邑偶也遂鄭以主為別治大夫明主非都鄙之君與
國采邑引之君稱主者其制別詳太宰疏據士貴臣大夫爭
人為邢疏引之王肅說以為有邑宰又據喪服傳士貴臣大夫
為大宰疑其亦古說如其邑均為大侯國制則人邑從其爵
眠大舉以疑其地廣故各邑均為大侯國制則人邑從其爵
者經舉國亦通有地也如王莽言則詳大宰疏云及有司謂
常守之官亦通有地也如王莽言則詳大宰疏云及有司謂
子駿說此經于物者必從其所屬主有司為然符信之孫詒讓
云此謂欲買官物者必從其所屬主有司為然符信之孫詒讓
泉府乃是以物予凡除者祭祀無過旬日喪紀無過三月注鄭司
之其說也

農云除貫也祭祀喪祭故從官貫買物疏凡除者祭祀無過
月者此亦子駿所謂與欲得也漢志又載莽詔云夫周禮有除
貸又載莽制云民欲祭得也而無用者錢府以所入工商之
貢但除之祭不取息利如志說則官除與民即泉府所入也
言空除與之祭不取息利如志說則官除與民即泉府所入也
民段官財以共祭別文如先鄭說蓋亦除為非除物也無息為
有息為貸故除貸別文如先鄭說蓋亦除為非除物也無息為
不售之物轉貸于民而民亦約期償物與志說殊文訓除為
費買與先鄭同說疑亦買注舊詰是買許均以此除為除物也
凡民之貸者與其有司辨而授之以國服為之息注鄭司農云

貸者謂從官借本賈也故有息使民弗利以其所賈之國所出

為息也假令其國出絲絮則以絲絮償其國出絺葛則以絲葛

償疏凡說文貳從者人與求物也司辨而授之者亦詳前疏左傳文欲得

四年齊公大匡解鄉正保貨正即鄉吏亦此經有司一故與

之徵周書大匡解鄉正保貨正即鄉吏亦此經有司一故與

授之官為本此聯也漢志載莽制云民或乏絕欲貸同所以治均產業者均

此經古誼蓋讀辨為遍有司均義釋之顏注云均謂各依先後

之次未當否後鄭云有司均義釋之顏注云均謂各依先後

定其賈而與之邦詁布先鄭之義直謂異又據志及先鄭說民之非

貨即此官所入之邦詁布先鄭之義直謂異又據志及先鄭說民之非

先鄭義也云以國服為息者息即小泉後鄭兼云貨物亦非

而得萬泉者則歲什一息案後鄭引時制亦本漢志惟志無計但贏

所業二字計字過歲什一息案後鄭引時制亦本漢志惟志無計但贏

產也周代民業惟九服事引經其國服猶云國之數以說蒙息上治

稱服國語周本不章注云服事引經其國服猶云國之數以說蒙息上治

於國服事說本不章注云服事引經其國服猶云國之數以說蒙息上治

田稅率為差則什一之說迥弗相合其為制度亦不可通若先

于漢志無過歲什一之說迥弗相合其為制度亦不可通若先

周禮古注集疏

卷十六

十

鄭均之義別以國為所買之國蓋以此經民貨惟據商賈約據漢制均輸為說孫詒讓云先鄭釋國服與書酒誥遠服買義同必以所出為息者取其易得且官不失利蓋得先鄭之義依其說買民貨泉于官以物償息其說雖與漢志異亦較後鄭為長惟納息之率先鄭無文凡國事之財用取具焉者謂以所受市征之布疑亦據什一為率也

知當否

入而納其餘疏凡國事之財用取具焉者謂以所受市征之布供國用也云而納其餘者後鄭云入餘職幣未

司門掌授管鍵以啟閉國門注鄭司農云鍵讀為段玉裁云塞管謂籥也鍵謂牡疏掌授管鍵者左傳僖三十二年秦杞子曰

與先鄭同籥管同為啓門之具說文闕訓下牡別為一管籥也先鄭所云之籥也說文又云鍵限巨門也文選南都賦注引非

作岨即鍵正字月令修鍵閉慎管籥顏氏家訓引鍵章句云鍵關壯也所以止扉與先鄭訓鍵為牡合依許說引鍵壯為木鎖

之屬所以閉門後鄭闔門也肩開也幾出入不物啓閉國門者說文閉闔門也注訓管為鍵非也云以

者正其貨賄凡財物犯禁者舉之疏者幾出入不物者正其貨賄

為征據左傳文十一年宋征郕門又司關關門之疏後鄭謂正

征為租稅則後鄭之說亦與經符惟杜及鄭亦疏凡以其財養財正如字與肆舉之者後鄭以舉為沒入官司亦疏

死政之老與其孤與其遺人財養老孤制合詳彼疏者祭祀之牛牲

繫釋文作繫云本又作繫焉監門養之疏祭人職云凡散祭祀之牲繫于

國門使養之先鄭注云使守門者養之先鄭之意蓋以此監門

即敘官之徒亦即掌戮所云墨者使守門互詳敘官各疏後鄭

以為門徒與先鄭合若孟子萬章篇抱關趙注以為監門之職

據漢書貨殖傳序亦別抱關于大夫士外則抱關確為賤職惟

此監門有別趙說未晰凡歲時之門受其餘注鄭司農云受

祭門之餘疏凡歲時之門受其餘者先鄭以門為祭祀先鄭以

為祀五色帝于宮中則與國門靡涉詳彼疏若鬯人祭門亦為

有故之祀與常祀殊國門正祀惟月令季春九門磔禳又孟冬

割祠公社及門閭依淮南時訓高注及月令疏引章句凡九

祭門閭之財均謂國門與此歲時之門合或即先鄭所據餘謂

之蓋以備職常之司門受也凡四方之賓客造焉則以告疏方凡

賓客造焉者說文造就也賓與周語賓至同

司關掌國貨之節以聯門市疏以掌國貨之節為司市璽節詳門市者後聯

詳大宰疏據敘官杜注訓廛為市中空地載帥先鄭注訓廛為

市中城中空地又廛人凡珍異之滯者先鄭從故書滯作廛以為

苛察不得令姦釋文本人出入孟子曰關幾而不征則天下之

行旅皆說而願出於其塗疏與國凶札者大本經之例札與互見重

言之則曰凶疾死亡釋札立說至確說文義凶惡也先鄭此本義未

荒釋之則曰兼引越語為釋其昭文傳札瘥者彼杜注云大義未

詳故先鄭兼引越語為釋其昭文傳札瘥者彼杜注云大義未

曰札小瘥引越語為釋其昭文傳札瘥者彼杜注云大義未

先鄭亦與後鄭膳之義大略同國語並周語魯語札瘥者彼杜注云大義未

昭病為杜釋雖與先鄭膳之義大略同國語並周語魯語札瘥者彼杜注云大義未

也亦非藻謂鄭年也云則無關梁租與此經合者即非大札則賦有先鄭

注以訓幾為租與大宰疏引孟稅幾賦不合以幾者彼書公孫

出篇幾也故王制曰古者之關設關而禁異言大宰曰九賦七曰稅

關市之賦司關曰國者之關設關而禁異言大宰曰九賦七曰稅

前復古文王治歧關曰國者之關設關而禁異言大宰曰九賦七曰稅

雖非常去征稅據趙說蓋孟子之說與法王制同制與此經絕以

入亦引司關為釋所以鄭明此意不以經法其關為征市無征出

偶合其恤商義同鄭明此意不以經法其關為征市無征出

征即蒙上通魚鹽言亦非以不征為常法章注應以征為市先

符、凡四方之賓客敏關則爲之告注鄭司農說以國語曰周

之秩官有之曰敵國賓至、關尹以告、行理以節逆之疏凡四方

敏關則爲之告者、說文、敏、擊也、敏與、歎、關、義同、後、鄭、以、敏、關、猶

謁、關、人、疑、誤、先、鄭、引、周、語、關、尹、以、告、彼、爲、侯、國、制、即、聘、禮、所、云、

賓、及、竟、乃、謁、關、人、也、王、國、之、制、亦、與、相、同、彼、文、章、注、云、關、尹、司

關、掌、四、方、賓、客、叩、關、則、爲、之、告、亦、引、本、經、爲、說、與、先、鄭、此、注、互

明、依、先、鄭、義、蓋、逆、關、居、竟、上、賓、客、抵、關、即、由、關、有、內、外、之、送、令、則

人、入、告、俟、王、使、逆、勞、而、後、行、互、詳、小、行、人、疏、出、內、之、者、別、於、上

亦、近、允、說、**以節傳出內之疏**文有達貨賄及敏關賓客也、孫詒讓以此節爲

掌節、守邦節、而辨其用以輔王命疏凡掌守邦節而辨其用者、

詳敘官疏、後鄭以邦節爲珍圭、牙璋、穀圭、琬圭、琰圭、江、永、云、此

經爲下文諸節提綱、辨其用、下云、所云是也、足、箴、後、鄭、之、誤、云、

以輔王命者、輔命猶、**守邦國者用玉節守都鄙者用角節疏**

守邦國者、用玉節、守都鄙者、用角節、謂邦國、五等之君、及都

鄙、之、長、所、用、之、節、也、說、文、引、節、並、作、**節**、用、本、字、此、文、玉、節、先、師

無、釋、後、鄭、前、注、以、命、珍、圭、之、屬、釋、邦、節、本、注、承、前、注、意、謂、玉、節、之

屬、如、王、爲、之、以、命、數、爲、小、大、蓋、以、此、節、亦、如、珍、圭、之、屬、惟、大、

小城、同、其、說、當、否、无、由、質、定、又、左、傳、文、八、年、宋、均、有、節、此、經、无、

文亦不
可考
凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用

龍節皆金也以英蕩嚴可均云通典輔之注杜子春云蕩當

為帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函疏凡邦國之使節山國

澤國用龍節土國用虎節疏澤國用龍節土國用虎節

則虎節以下均王朝遣使邦國相遣使亦適山國者則虎節出

適澤國則持龍節也其諸侯國異道所以執之在國也後鄭云

澤國者用龍節夫節聘於天子諸侯行道所以執之在國也後鄭云

使節者用龍節夫節聘於天子諸侯行道所以執之在國也後鄭云

多虎平引地為多人澤如龍以節鑄焉必自國等遣使於外者

於以相引地為多人澤如龍以節鑄焉必自國等遣使於外者

以所用非使所適言小行人六節亦同如後鄭所說也左傳文國

八後鄭疏引絕此異與許義合或鄭注侯文于說也左傳文國

此引上三節亦云漢之節也符引其制也與後鄭同蓋亦古官志

則英蕩輔之者得注前說以函器為說謂文益幣所藏也引或

說以蕩器物亦得注前說以函器為說謂文益幣所藏也引或

文英蕩為函與前說同惟前說華義符詩之清義故二以重英說

助云三節傳信則漢此竹使符均者亦取則如故事也與杜說異據
謂龍輔玉名復殆未足龍從又左傳昭二十九年獻龍輔于齊杜注
節疏申龍輔兼鑄用金為龍以注義未當否龍門關用符節貨賄用
節謂之龍輔兼鑄用金為龍以注義未當否龍門關用符節貨賄用

聖節道路用旌節皆有期以反節疏

道門關用旌節貨賄用

門關者用符節貨賄用聖節道路用旌節皆有期以反節疏
內外言蓋上出文虎節內屬惟聘使所用此關上道字為文則符
如王國之民出適圻外各門由遂往者則民之屬言之

適吏門關以符節由公邑長若涉於他路為節而行之符凡其
之使地必也以旌節是關也往者則由關所適之別以旌節

節道路往門關者則關道符吏鄙用管節皆節以竹行達門下
路二節與此內文合其職鄙言鄙節亦謂不具互鄙者所用蓋析路

不該都鄙以此內文合其職鄙言鄙節亦謂不具互鄙者所用蓋析路
關貨賄為二者貨賄之職亦云凡通市貨賄以節出之為限且

職云掌國貨之節以關市凡通市貨賄以節出之為限且
其證也行旅之民雖經關市亦用符節不賄者則節出之為限且

官鄭司本注所授蓋節為主治五涂之官鄉遂大夫所授一通若門關之

官鄭司本注所授蓋節為主治五涂之官鄉遂大夫所授一通若門關之

官鄭司本注所授蓋節為主治五涂之官鄉遂大夫所授一通若門關之

官鄭司本注所授蓋節為主治五涂之官鄉遂大夫所授一通若門關之

道國路均遣使節所用地非持一節所適之地此與上注以虎節之屬爲
山國等節後鄭小行人注以爲六節引漢制以竹長六寸分而相合
取文三節之別說文訓符爲信引漢制以竹長六寸分而相合
荀子信節詳篇亦有疏左傳桓十六年壽子載其旌以先詩二
爲驗子信節詳篇亦有疏左傳桓十六年壽子載其旌以先詩二
子乘舟毛傳竹爲竊其節而先綴爲節亦兼有旌惟無繆旌孫詒
讓謂旌節以竹爲種又析羽有期日以凡通達于天下者必有
節至確反節詳所授之疏云皆有期日以凡通達于天下者必有
節者謂反節於所授之疏云皆有期日以凡通達于天下者必有

節以傳輔之疏

凡通達人于天下者必有節以傳輔之者猶無節

者有幾則不達

周禮古注集疏卷十七

儀徵劉師培申叔

遂人掌邦之野

疏

東掌邦之野者，依漢書王莽傳所載，莽制遂為郊，外總稱，依賈注，遂為

遂，亘千里之地，則此文之野，亦通。稍縣，據馬及先鄭注，意則野，惟以甸地為限，詳敘官疏，後鄭謂郊外曰野，此野為甸，稍

縣都蓋以遂人兼主甸，稍都，以土地之圖經田野造縣鄙形說詳後疏，然與舊誼並不合。

體之灋五家為鄰，五鄰為里，四里為鄩，五鄩為比，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。**注**鄭司農云：田野之居，其

比，伍之名，與國中異制，故五家為鄰。**疏**以土地之圖經田野造

小司徒疏，國語楚語云：且夫制邑若體，性焉有首領，股肱亦以

毛，搏毛脈，是古經國也。詳彼疏云：五家為鄰，五鄰為里，四里

此形體釋體為國也。詳彼疏云：五家為鄰，五鄰為里，四里為

鄩，本注義，似以六遂軍制與六鄉殊，蓋六鄉家出一人，五人為

伍，故取五五相比之義，以遂義，以比為名，六遂以鄰為名，不取五五相

比之義，則軍制亦異。大略也，竊以六遂出軍之法，經無明文，據制耳。此先鄭注，意之異，大略也，竊以六遂出軍之法，經無明文，據

本職言以旗鼓政役遂帥而言軍旅平野民鄮長言若作其民而用
之則以旗語遂以六軍之數不與同疑云六馬許杜舊說均佚然據
韋昭國語注遂以六軍之屬又云六邱甸出車之法抑或
鄭義同則兼有廣車闕車之屬或在六軍之外其卒徒徵自六遂或
天子親行兼有誌疑然非家出一人亦為七萬五千人所出
也固無明說存以誌疑然非家出一人亦為七萬五千人所出
則固無明說存以誌疑然非家出一人亦為七萬五千人所出
變耳遂同軍法是天子胥起徒役如六軍矣玉海食貨門引三禮義
鄉遂所同則正軍遂為副倅蓋知後鄭說不可通而強封樹其義
宗並弗從云皆正軍遂為副倅蓋知後鄭說不可通而強封樹其義
今並弗從云皆正軍遂為副倅蓋知後鄭說不可通而強封樹其義
詳彼疏云歲時稽及其地而授之凡治野以下劑致毗
田野者即歲時稽及其地而授之凡治野以下劑致毗
引此文作此下各毗字皆作毗三以田里安毗以樂昏擾毗以土
釋此及此下各毗字皆作毗三以田里安毗以樂昏擾毗以土

宜教毗稼穡以興勸利毗以時器勸毗以彊釋文及宋建予任

毗以土均平政注鄭大夫讀耒為藉杜子春讀耒為助謂起民

人令相佐助疏凡治野者明遂為田野之居也云以下劑平為

釋又旅師以質劑致民與此下劑民之意也後鄭謂民受上劑之

中雖不可考或亦平百物以利人劑之意也後鄭謂民受上劑之
職六尺以上皆征即以據在野可任之言後鄭之說與彼制違

先鄭之意似弗識也然至此職也字與遂大夫旅師職同說文
 眾略也惟遂無野之居也變民稱滕正公說田民訓為野
 遂師縣正並有野民之文也若孟子滕文均之本後鄭謂變
 人之稱國策秦高注亦謂野民曰戍是作萌之本義近合然
 字又說文引策下利眠作利萌或漢代別有與之義二合五
 民言究為異內又謂田猶安里即與之義謂二合五
 作萌究為異內又謂田猶安里即與之義謂二合五
 家成一聚亦擾之擾後鄭居曰昏也云以樂昏擾也
 擾即敎官安擾之擾後鄭居曰昏也云以樂昏擾也
 十曰者即大司稅也周禮曰以興利與利也者說文云帝借千
 也古者使民所借也周禮曰以興利與利也者說文云帝借千
 力治田帝借公田兩制雖異其為借民力治田則同惟借為帝
 籍疇名勸助為公田專名什一之法謂官借民力治田則同惟
 公籍勸助為公田專名什一之法謂官借民力治田則同惟
 其賦周制畝數雖異其公田什一之法亦相之即孟子趙注所謂
 助者殷家稅名周亦異其公田什一之法亦相之即孟子趙注所謂
 本字則作勸或從大段字讀勸許以公田什一之法亦相之即孟
 亦與許同說其必讀實者以古籍助法耦于先鄭注同蓋
 公羊而外如詩韓奕實者以古籍助法耦于先鄭注同蓋
 語藉田以力並與王制穀出羊同字此經周語與彼意同故亦
 從藉字以力並與王制穀出羊同字此經周語與彼意同故亦
 征亦即本經農貢之法詳治之漢書食貨志亦謂周不民賦之
 百畝公田十畝借民力以詳治之漢書食貨志亦謂周不民賦之

魯宣公初稅畝均藉二文外之證是作耨粟者蓋均同依
 勸字于本職及畝里宰二公田別有旅師耨粟者蓋均同依
 許與二鄭義則未釋與字其為與力借耕公田抑耦師之與
 積勸義亦略可考若杜氏讀助是謂起人民治公田抑通
 宰遂為移田助其民之言亦不可互詳里八家令相佐里
 咳以遂為移田助其民之言亦不可互詳里八家令相佐里
 粟以遂為移田助其民之言亦不可互詳里八家令相佐里
 說異然亦詳勸旅師各疏云與許器勸里宰說文為里宰治處則
 肱說也亦詳勸旅師各疏云與許器勸里宰說文為里宰治處則
 時器鑄作耨切用器屬則以時器勸里宰說文為里宰治處則
 後鄭謂民有餘力得予之田若餘夫然據詩載芟任疆侯以
 傳鄭謂民有餘力得予之田若餘夫然據詩載芟任疆侯以
 疆予即詩侯疆惟傳云疆力與曲禮三寸曰壯義符或疆即
 下文餘夫謂民及三十即疆力與曲禮三寸曰壯義符或疆即
 不必如後鄭人所說也云以詳彼疏辨其野之土地中地下
 政者均即鄭人土均之法詳彼疏辨其野之土地中地下

地以頒田里上地夫一廩田百晦萊五十晦餘夫亦如之中地
 夫一廩田百晦萊百晦餘夫亦如之下地夫一廩田百晦萊二

百晦餘夫亦如之注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廩居也楊子雲有田一廩謂百

晦之居也。疏辨其野之土制。上地中地。下地。有菜。依者。大本經。田制。不易。一本。職

再易。則上地。無菜。若小司馬。上地。食者。三之二。其田數。雖不可

考。然亦上地。有菜。又小司馬。上地。食者。三之二。其田數。雖不可

與司馬。同井。似中。除去。三。十六。井。以食。所餘。六。十。四。井。別。代。計。田。等

之。田。如。大。司。徒。制。則。不。易。之。地。同。得。百。甸。出。車。百。乘。如。遂。人。制

則。上。地。三。同。得。二。百。甸。出。車。二。百。乘。其。中。地。之。車。一。乘。如。遂。人。制

與。再。易。則。晦。數。相。同。互。詳。大。地。司。徒。疏。又。小。司。徒。大。司。馬。均。云。上

地。家。七。人。中。地。六。人。下。地。五。人。推。其。義。似。遂。之。上。地。亦。七

人。劑。之。家。所。注。以。為。可。任。者。六。二。人。五。人。釋。其。義。似。遂。之。上。地。亦。七

能。買。定。也。云。鄭。以。頒。田。里。者。里。即。在。邑。二。畝。半。之。居。詳。下。疏。頒。別

與。放。同。故。先。云。鄭。以。頒。田。里。者。里。即。在。邑。二。畝。半。之。居。詳。下。疏。頒。別

亦。云。鄭。一。夫。之。居。曰。一。里。與。先。鄭。義。同。也。一。家。之。居。詩。伐。檀。井。方。傳

以。一。里。是。為。九。夫。八。家。共。之。各。授。私。田。百。畝。公。田。十。畝。餘。二。十。畝

入。于。邑。又。說。文。井。字。注。云。八。家。為。一。井。盧。字。注。云。寄。也。秋。冬。去。春

夏。居。又。孟。子。梁。惠。王。篇。注。云。八。家。為。一。井。盧。字。注。云。寄。也。秋。冬。去。春

為。宅。冬。入。保。城。故。為。五。畝。也。滕。文。公。篇。中。為。公。田。注。亦。云。公。田。許

凡。授。田。百。畝。之。家。均。各。授。公。田。十。畝。廬。舍。二。畝。半。詩。入。信。南。山。中

田。有。廬。是。也。其。邑。居。之。內。亦。各。授。宅。畝。二。畝。半。詩。入。信。南。山。中

是。此。鄭。義。符。又。敘。官。體。國。經。野。羣。書。治。要。引。舊。注。以。為。經。理。同。井。廬

先是鄭也、合百之則為五畝、其通名均曰慶、毛云、一夫之居、在邑各二家、
畝、上云、頌得、亦廬、所兼、咳、不、慶、故、先、鄭、此、引、注、亦、雄、自、序、有、田、與、一、宅、同、
明、者、互、證、為、百、畝、先、之、鄭、家、所、授、則、六、遂、舉、亦、為、井、田、之、數、自、明、義、與、此、有、經、
公、田、廬、之、井、地、別、則、鄭、說、則、六、遂、舉、亦、為、井、田、之、數、自、明、義、與、此、有、經、
據、不、田、廬、之、井、地、別、則、鄭、說、則、六、遂、舉、亦、為、井、田、之、數、自、明、義、與、此、有、經、
之、地、授、可、者、一、地、言、若、則、此、什、職、外、所、取、授、上、較、然、甚、明、惟、廬、舍、二、畝、半、之、則、三、井、
下、地、例、可、者、一、地、言、若、則、此、什、職、外、所、取、授、上、較、然、甚、明、惟、廬、舍、二、畝、半、之、則、三、井、
考、者、也、若、後、鄭、之、意、既、以、六、遂、不、置、井、為、廬、舍、具、詳、小、制、一、井、九、
百、畝、其、中、百、畝、亦、均、為、田、以、六、遂、不、置、井、為、廬、舍、具、詳、小、制、一、井、九、
疏、以、故、中、田、有、廬、箋、以、為、眾、人、以、五、畝、之、宅、推、其、意、蓋、亦、不、從、先、載、鄭、
說、以、里、之、為、廬、今、以、先、野、鄭、之、注、意、證、之、則、載、師、之、意、蓋、亦、不、從、先、載、鄭、
肆、之、地、此、為、廬、在、田、以、先、野、鄭、之、注、意、證、之、則、載、師、之、意、蓋、亦、不、從、先、載、鄭、
趙、制、亦、非、僅、屬、此、邑、居、後、鄭、之、注、意、證、之、則、載、師、之、意、蓋、亦、不、從、先、載、鄭、
井、制、亦、非、僅、屬、此、邑、居、後、鄭、之、注、意、證、之、則、載、師、之、意、蓋、亦、不、從、先、載、鄭、
十、畝、者、田、積、大、司、馬、上、古、今、文、破、不、合、故、詳、之、因、於、古、昔、相、承、五、廬、
家、有、三、頃、與、積、二、頃、休、其、一、頃、者、參、之、也、互、詳、鄭、疏、云、餘、夫、亦、
如、口、受、者、漢、書、食、貨、志、云、農、民、戶、所、受、之、田、與、正、家、眾、男、為、餘、夫、亦、
謂、餘、夫、受、田、如、此、據、志、說、是、農、民、戶、所、受、之、田、與、正、家、眾、男、為、餘、夫、亦、
中、地、亦、受、此、二、百、畝、三、百、畝、謂、所、受、之、地、亦、注、亦、引、五、十、畝、所、釋、
則、此、注、田、魯、語、亦、與、先、鄭、謂、三、十、者、受、漢、田、百、貨、志、謂、十、年、受、五、十、畝、
六、十、歸、田、魯、語、亦、與、先、鄭、謂、三、十、者、受、漢、田、百、貨、志、謂、十、年、受、五、十、畝、

六受十還田者合而審之此經二夫與餘子授半田言也章注為三十
 已受十田即此經一夫一婦而授如也蓋周制其大夫有婦及次子
 受田百畝計此夫家所授田數百畝是為弟及次子
 田先鄭注戶為男先鄭注授田數畝百畝是為弟及次子
 夫家以百畝為男先鄭注授田數畝百畝是為弟及次子
 即漢志所云眾男先鄭注授田數畝百畝是為弟及次子
 十亦必有婦故雖有別戶亦授畝以謂夫田先鄭注父兄為亦
 受此田是也故雖有別戶亦授畝以謂夫田先鄭注父兄為亦
 未戶授正謂田則兩制迴餘夫鄉軍制居別戶一人雖同授正已
 卒其故軍家兼授兩正田者必別戶有計則無餘夫六鄉正之
 外故軍家兼授兩正田者必別戶有計則無餘夫六鄉正之
 田授子之法蓋亦惟在從父廬舍不復別授里居外別有餘夫
 其授田之法蓋亦惟在從父廬舍不復別授里居外別有餘夫
 惟制與此田經不云授亦惟在從父廬舍不復別授里居外別有餘夫
 畝制與此田經不云授亦惟在從父廬舍不復別授里居外別有餘夫
 為說謂受田者謂田萊多寡少上非受田之數此與班志及先說
 則說此經之田如者謂田萊多寡少上非受田之數此與班志及先說
 鄭說並古今又為此經餘夫與從中地夫一義亦非兼畝百畝言
 也趙合古今又為此經餘夫與從中地夫一義亦非兼畝百畝言
 者與大司徒馬中易地者休亦復種地薄故家二地數合先鄭
 大司徒馬中易地者休亦復種地薄故家二地數合先鄭
 義云下地夫一為食休亦復種地薄故家二地數合先鄭
 之一同亦夫一為食休亦復種地薄故家二地數合先鄭
 地休二歲乃復種故家三易之數合先鄭
 百畝亦與此文可互證也凡治野夫間有遂上有徑十夫有

溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有

川川上有路以達于畿疏凡治田野者此下明五溝五涂之制不

噫嘻箋引此經于野下王引增之謂野原田引鬯人凡山川四

方用屏器意增器字也夫有溝川上有路以達于畿洫洫上有道

千夫間有澮澮遂遂上有道萬夫有川川上有路以達于畿洫洫上有道

經故今誼弗存據鄭各注謂殷人遂七十而勸引並為職此制今說

又先鄭注云二塵注以半塵為一畝之居又遂師亦謂野據異

義田引古井氏說則井隰卑之地十二夫當一井治田昭然甚明此

則市朝一夫鄭舊誼之可蓋地也竊以步為夫又均謂夫地與

高注云達路徑除道從國始自境止九分里之一也遂溝洫澮文

又云澮五其道徑與此道達于畿正合後鄭注以五溝五遂溝

外賈氏與國路相經緯知者此經賈馬說均如說遂居五里

國制由畿為說蓋以稍遂都內賈術同字國路所經者據此在

時則訓高注所云達均路直除道從國始至境止與國都相賓客所往

言深說文訓水會川也均據彼職通說澮故水道亦名遂術
段說文術取名雖同而有制則迥異即廣深之度是兩亦
敘百夫蓋取名雖同而有制則迥異即廣深之度是兩亦
長考後鄭文據匠說人廣訓道為釋未道知所當行也又
不可匠人無文據匠說人廣訓道為釋未道知所當行也又
井田間澮又旁詩載有芟隰與此五田名蓋似五井之
遂溝澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
井田澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
狹之度澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
一軌道容二野塗與匠人野塗與匠人野塗與匠人野塗與匠
與匠人野塗與匠人野塗與匠人野塗與匠人野塗與匠人野
下其廣狹雖不可考亦必如鄭所云有溝縱橫之制
蓋視國路方為殊凡西路與國都南北溝澮者則縱橫其
縱澮橫澮縱澮橫澮縱澮橫澮縱澮橫澮縱澮橫澮縱澮橫澮
形之相反澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
北道也澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
通言則道澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
之一五溝以五澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
溝封澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
遂五溝澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
此田千夫為二鄙之田萬夫為二十縣之田萬夫為二十縣
之田千夫為二鄙之田萬夫為二十縣之田萬夫為二十縣

澮半而里川周其外一同又謂以南噫嘻之則遂從十溝橫十沔縱澮橫九
 取此十萬千傳訓為多則彼與此毛傳之以文靡涉蓋此經故誼並通制及六
 田之制地因于全此圻說為不井國之田並以此制于六貢夫制法匠趙制
 為鄉助公邑又詳誤匠孟各注今考之孟子貢法與此十夫制法匠趙制
 徒各注所郊九比甚明鄭若以六鄉制為井鄉考夫屋經並為明文又小司
 後鄭制所田界後鄭考旅師勸注亦云一井九遂師之稅粟其田野遂注
 亦云鄭制所田界後鄭考旅師勸注亦云一井九遂師之稅粟其田野遂注
 井制田而後鄭別有注十夫制之田遂此則公邑必可知顧乃自歧又此職以
 萬制夫所施川限于承三十澮亦非九澮合一川且夫經明此制止于萬夫盡
 此制所施川限于承三十澮亦非九澮合一川且夫經明此制止于萬夫盡
 為畿故遂人至此掌亦達于畿若依馬氏說則遂指外道
 達畿故遂人至此掌亦達于畿若依馬氏說則遂指外道
 千路言不關遂地以及甸遂稍官所掌均後鄭師注遂所以至其敘七官萬注
 則謂六遂以之遂地自遠中雖有都鄙遂人盡主其邑如都小都官本
 注亦云遂以之遂地自遠中雖有都鄙遂人盡主其邑如都小都官本
 六遂惟在甸地遂公邑則並甸地等公邑兼居甸地亦非縣與都
 說並惟在甸地遂公邑則並甸地等公邑兼居甸地亦非縣與都
 並載師各邑疏互以歲時登其夫家之眾及其六畜車輦辨其老
 詳載師各邑疏互以歲時登其夫家之眾及其六畜車輦辨其老

幼廢疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦以令師田以起政

役疏辨其老幼廢疾與其施舍者蒙上夫家寡言謂舍老幼諸施舍外皆任力征也云以起政役者小宰政役先鄭

注以爲發軍起徒役知此注亦同後鄭以爲發士徒役與先鄭合惟彼指六鄉軍政言此謂六遂六鄉軍役家出一人遂與六

鄉異制則此云軍政亦非家出一人互合若起野役則令各帥詳前疏遂人言軍旅平野民與此制合

其所治之民而至以遂之大旗致之其不用命者誅之疏若起

者遂人掌野故役云野役與下野牲野賦同云以遂之大旗致之者此旗之制與大司徒鄉師各職之旗同詳彼疏凡國

祭祀共野牲令野職疏接共野牲令野職者牧田在遠郊與遂相

野職爲薪炭之凡賓客令修野道而委積疏令修野道而委積

屬未知當否之賓客令修野道而委積疏者道即上文五涂

之屬是遂人所掌之道即大喪帥六遂之役而致之掌其政令

及葬帥而屬六綽及窆釋文本鄭司農云窆謂下棺時

遂人主陳役也禮記謂之封春秋謂之塋宋本或皆葬下棺也

聲相似疏及葬帥而屬六綽者即先鄭大司徒注所謂六遂主

葬敬嬴早無麻始用葛菲菲綽字同是綽爲麻索也杜注云八年

據、巡其稼穡而移用其民以救其時事疏而移用其民以救

移用其事先鄭注以為轉相救時急事也亦與先鄭義符此蒙上文稼

穡言蓋民于歲時合耦外其農事也凡國祭祀審其誓戒共其

急迫之時亦有互助耕耘之事也

野牲疏審其戒誓者戒誓詳大宰疏說文審悉也入野職野賦

于玉府疏入野職野賦于玉府者職即九職之貢猶云野貢野

角人羽之屬互詳賓客則巡其道修庀疏賓客則巡其道修庀

書庀作比鄭司農云比讀為庀庀具也

野修道委積合先鄭以為故書作比亦庀段與世婦大胥各比

字同故謂比為庀訓庀為具詳宰夫各疏後鄭此注從先鄭說

故經文字亦大喪使帥其屬以幄帟先道野役及窆抱磨共丘

籠及舂車之役注鄭司農云抱磨磨下車也

帟並詳幕人疏云道野役者道為道引伸則與率引義

同云及窆抱磨者說文磨石聲也先鄭以磨為下車則與率引義

孫詒讓云說文採引取是也重文抱先鄭此注疑即謂抱為採謂

抱引讓云棺之鹿盧其說也惟磨字本字今不可考後鄭云採謂

謂磨者適磨執紼者名也則讀磨為幄帟之役者說文籠受土器

者之冊籍與先鄭殊云共丘籠及舂車之役者說文籠受土器

案樞賓出遂匠納車于階間則天子稍以至于士與此路皆從遂來今也則遂地不得至稍則稍爲蜃車所出兼供其役遂地亦均由野出小喪載既夕有遂匠納車之賜也後鄭以爲天子至士樞路皆從遂來于巾辨之軍旅田獵平野民掌其禁令比敘其事而文稍忤今特辨之

賞罰

注鄭司農云比讀爲庀疏比敘其事而賞罰先鄭讀比爲庀二字並文今經文仍作比蓋後鄭以比爲校比不從先鄭讀也

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

禁聽其治訟令爲邑者歲終則會政致事疏云爲邑者後鄭

夫王子弟之采邑政令戒禁遂大夫亦施焉孫詒讓云邑與里

宰鄰長諸職凡言邑者同即鄰里鄙縣所治邑里其說是也

詩韓奕于蹶之里毛傳訓里爲邑是里邑互稱州里也漢書食

貨志在邑曰里文國策秦策高注云邑皆有社二社有邑正歲並二十五家稱邑之證也此即里宰之屬下文爲邑同邑正歲簡稼器修稼政疏正歲簡稼器者月令季冬脩耒耜具田器與此經差一月或簡器後于備器器即齊語所

云耒耨利也、三歲大比則帥其吏而興屯明其有功者屬其

地治者疏則帥其吏而興屯明其有功者屬其地治者者

後鄭云、又因舉吏治有功、凡為邑者以四達戒其功事而誅賞

廢興之疏者以四達戒其功事也、後鄭云、四達者、治民之事、大通

兵革也、雖約上下文為說、然于達義無徵、黃度以四達為達之

四疆義較確、云而誅賞廢興之者、廢興與廢置同、蓋察吏亦得

得言廢置也、不縣正各掌其縣之政令徵比以頒田里以分職事掌其治訟趨

釋文本作趣、其稼事而賞罰之疏各掌其縣之政令徵比者、

案此徵亦該徵斂言、鄭說未析、比義亦猶五家得名、鄧長比、

寡同、蓋六遂民聚之名、雖以鄰易比、而校民之名不易也、云趨

趣、鄧長趨其耕耨與此義同、均謂促其農事、若將用野民師田

行役移執事注鄭司農云、謂轉相佐助則帥而至治其政令疏

轉移執事者、與大宰閒民轉移執事異、先鄭以為轉相佐助、蓋以

六遂之民、補鄉郊民力、不足均此移執事所該也、雖官民制

別、而意則略同、與遂人與耒、則亦意同事別、後鄭以
移用其民為釋、然彼惟屬農事、與此亦義同事別、
既役則稽

功會事而誅賞

鄙師各掌其鄙之政令祭祀凡作民則掌其戒令以時數其眾

庶則察其媿惡而誅賞疏以時數其眾庶者孫詒讓云猶掌正歲時澁校比歲終則會

其鄙之政而執事

鄩長各掌其鄩之政令以時校登其夫家比其眾寡以治其喪

紀祭祀之事若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至若歲時

簡器與有司數之疏則以旗鼓兵革帥而至者國語齊語定三

劔以載矢也、即此兵革並文之義、韋又引或說、以三革為甲胄、

簡器與有司數之、即此兵革並文之義、韋又引或說、以三革為甲胄、

夫、未、知、當、否、大、凡、歲、時、之、戒、令、皆、聽、之、趨、其、耕、耨、稽、其、女、功、疏

趨、其、耕、耨、者、里、宰、職、同、說、文、耕、犁、也、耨、披、田、草、也、即、耨、正、字、詩、

良、耨、以、耨、茶、蓼、字、亦、作、薈、云、稽、其、女、功、者、女、功、與、九、嬪、婦、功、同、
師、互、疏、載

里宰掌其邑之眾寡與其六畜兵器以待政令

疏 掌其邑之眾寡者後

鄭以邑猶里與遂大夫為邑注歧此注是也詳彼疏

以歲時合耦于耨以治稼穡趨其

耕耨行其秩叙以待有之政令而徵斂其財賦

讀為藉杜子春云耨讀為助謂相佐助也

疏 以歲時合耦于耨

寸為伐二伐為耦據匠人職為說蓋耕法二人並耦其耨之

耦周制家各授田父子兄弟合耦以耕詩載芟千耦其耨之

侯伯是也若勝耕者家僅一人則耦井之民與之

十六年庸次比耦周書大聚解耦耦井之民與之

八家通力互耕故歲時合耦于里先鄭讀地也杜氏訓為

鄭大夫注同蓋以藉即公田謂合耦于公田之實惟經云

相佐助亦與遂人注同蓋以合耦即公田之實惟經云

勸即合耦之地以佐助之義為名其地耦使相佐助因放而為

姑從缺疑後鄭以為里宰治處於此合耦之義也云行其秩叙而為

名雖于義得通然經無明證或非杜氏之義也云行其秩叙而為

秩敘詳司亦謂襄賦之官財賦即九賦地征詳大司徒疏

鄰長掌相糾相受**疏**

鄰長掌相糾相受

比長疏凡邑中之政相贊徙于他邑則從而授之

周禮古注集疏

卷十七

十

旅師掌聚野之糶粟屋粟間粟疏掌聚野之糶粟屋粟間粟疏依說聚野之糶粟屋粟間粟疏孟

藉則法及遂人與糶為一先鄭父子於師農里宰之法亦外去為

無事之歲積一井九夫百畝之征也若詳載師旅移軍賦則古

各注均以糶為佐助則此注之義亦以糶為中民所出九夫

可互推又後鄭本職注云糶之義惟佐作一井之中民所出九夫

所謂稅也亦以糶為田百畝與舊說弗盡合耳又此粟屬于詩箋

又後鄭各注均以六遂公邑不賦穀井此注又野為遠郊外則遂非

亦置井昭然甚明此亦較他注義無長也後鄭又云屋粟有田

屋粟之義與漢書食貨志合其間之民征依漢志說亦與大

宰先鄭注詳載師疏惟載師夫家之征漢志說亦與大

夫布茲職復出粟為代也疏而用之以質劑致民平頒其興積

施其惠散其利而均其政令疏而用之者後鄭讀而為若以謂

食用之屬上讀依後鄭說則此粟非常用與大司徒先鄭注致民積

者據小宰司市質人先鄭注均質劑為平頒相合後鄭謂案入

與同謂以平價召民使貸也義與下質劑為平頒相合後鄭謂案入

稅者名會而貸之似以質劑為名籍與小宰各注又異似非古

說云平頒其興積者頒亦效段後鄭謂縣官徵聚物曰與如其

說則此與司稼平與同謂以所徵之積粟頒其利者乃司稼後九鄭注又以此與為所徵賦與此互歧云施其積散其利者左傳襄九年晉魏絳請舍輸積聚以貨又云國無滯積此即發積粟施之政也與經制符又小宰斂弛職事杜注謂弛為施彼謂皆以國並文亦與此職發興積施惠政即施惠散利之政後鄭皆為長凡用粟春頒而秋斂之疏粟春頒而秋則使民償所貸也凡

新眊之治皆聽之使無征役以地之嫩惡為之等疏凡新眊之

者謂新眊使從之相受杜注詳遂人疏治即治訟之受之移使無

征役者謂免其力役之征即先鄭大夫注所謂不遂收師上中

云以地之嫩惡為之等者即先鄭大夫注所謂不遂收師上中

地蓋據大司徒職為說然鄉外授田之等是以人口以眾寡授為

疑互詳遂人各疏誌

稍人掌令丘乘之政令疏掌令丘乘之政令者漢書刑法志云

三頭四丘為甸甸六十四井也信南山疏引左傳昭四年鄭

法義同具詳小司徒疏即此丘之政也據左傳昭四年鄭

其說則此云小司徒與邱賦同後鄭言乘蓋以丘甸為甸其訓乘同

由是改云其小司徒亦謂甸之言乘蓋以丘甸為甸其訓乘同

注云此云丘乘與鄆甸同雖立說稍曲其于經義亦無忤也惟本
言都其說絕誤為治溝洫不出車之法不關溝洫又同出百乘亦非
四都以外盡詳疏又出鄆都鄆以外並無田此均說之依後鄭
人意則此法惟施于都鄆都鄆以外並無田此均說之依後鄭
也者若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輦輦

帥而以至治其政令以聽於司馬疏若以有會同師田行役之事

輦輦帥而以至治其政令以聽於司馬疏若以有會同師田行役之事

則受灋于司馬而作其眾庶也縣師若將有軍旅會同田役之戒

邱甸蓋凡邱甸之制據漢書食志均地于縣師佐此職受灋縣

所以調惟屬明邑大鄭則謂遂公邑均地于縣師佐此職受灋縣

之政具詳小司馬疏若如漢志說則敎官注出車故本注以稍甸

甸及郊里此職所同徒亦漢志說則敎官注出車故本注以稍甸

鄉師同鄭鑿金榜均謂同車外所出之家邑大鄭所徵甸軍賦通詳

調之同鄭鑿金榜均謂同車外所出之家邑大鄭所徵甸軍賦通詳

云同徒即百乘之眾矣云治其政令以聽于司馬也喪帥輦車

者以軍事主于司馬縣師之灋亦由司馬聽受也喪帥輦車

與其役以至掌其政令以聽于司徒疏至大喪帥輦車與其役以

車之役為遂師所共茲由稍縣都之帥致者依漢書王莽傳制及賈

注說六遂之地即在甸稍縣都之帥致者依漢書王莽傳制及賈

注說六遂之地即在甸稍縣都之帥致者依漢書王莽傳制及賈

詳遂人

委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物疏掌斂野

後鄭云野謂遠郊外也所斂野之賦謂九野之園圃山澤以民

說亦近確惟此亦九賦之賦不涉職貢蓋九賦地征亦載師說

之地其園地惟屬郊內蓋據所聚之地言之實則野地亦得有

也云斂薪芻者薪芻者謂聚薪蒸之屬芻即大宰芻秣如周書

並詳彼疏云凡疏材木者謂聚斂薪芻而外各草木如周書

與大聚解所云春發枯稿夏發葉秋發實蔬冬發薪蒸也疏曰材

蔬爾雅釋木實可食者亦謂之蔬燭寶典引蔬蓋蔬令章句以

艸引伸則木實可食者亦謂之蔬燭寶典引蔬蓋蔬令章句以

粟杼椽是釋疏食是也又引伸則草屬之屬可用者亦謂之蔬

疏材是也知疏食是也又引伸則草屬之屬可用者亦謂之蔬

之物不明蔬菜而外亦得稱疏後鄭材雖亦古說然非此百草與木實

以稍聚待賓客以甸聚待羈旅注故書羈作奇杜子春云當為

羈疏詳以稍聚待賓客者與遺人以郊里委積待賓客積待羈旅

周禮古注集疏 卷十七 十二

制亦近合故書同故杜注亦讀為禡蓋寄誤與遺人凡其共聚以待頒賜

也以其為縣都畜聚之物未當為餘是以式灋共祭祀之薪蒸木

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囿財用疏材者灋共祭祀之薪蒸木

季冬收秩薪柴以共郊廟及百祀薪燎與此制合孫詒讓云薪

燭云賓客共其芻薪者如掌客所云芻薪倍共其委積薪芻者

遺人師役掌道委積書費誓魯人三郊三遂時乃芻棗並與

此合云凡疏材者謂祭祀賓客喪紀軍旅所需疏材亦此官所

共也云野委兵器者後鄭云野委謂廬宿止之薪芻也其兵

器謂守衛陳兵之器推其意蓋謂路室有委之地設兵守衛其

說未知當否然以兵器為一與本經不合孫詒讓謂兵謂五兵

田獵之野囿之財用者野囿即王國百里之囿在郊野之間凡

館焉疏

凡軍旅之賓客館焉者其說疏云謂諸侯以軍旅助王之

地、討故謂之軍旅之賓客其說疏是也所館即路室有王之

周禮古注集疏卷十八

儀徵劉師培申叔

土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢疏掌平土地之政

者即均人之均地政也後鄭亦讀為征與彼注同誤云以均地

守以均地事以均地貢者即大司徒所云地守地職地貢也詳

彼疏後鄭云地事農圃之職地貢諸侯九貢以和邦國都鄙之

其說是也彼注又以貢為九穀與此互歧

政令刑禁與其施舍禮俗喪紀祭祀皆以地嫩惡為輕重之灋

而行之掌其禁令疏均以和邦國都鄙之政令刑禁者賈疏云土

宣布兩說並通云與其役未當否云禮俗小宰疏後鄭云施亦讀

為弛則施舍惟屬力役之者禮俗詳大宰疏後鄭云皆以地嫩

惡為輕重之灋而行之者禮俗詳大宰疏後鄭云皆以地嫩

云隨其土地厚薄為之制豐省之節疑亦舊說蓋喪祭之禮後鄭

有定式而奢儉之率不盡同左傳定四年衛祝佗說周封康

叔殷虛啟以商政疆以周索封唐叔夏虛啟以夏政疆以周戎索

者謂掌禮俗喪紀祭祀之禁令也

草人掌土化之灋以物地相其宜而為之種疏掌土化之灋也即

化本字云以物地相其宜而為之種者亦左傳成二年賓媚人

所云物土之宜而布其利也物詳載師疏依先鄭下文糞種注

種為穀之子種，知此種。凡糞釋文作糞，云本亦作糞。種駢剛用牛赤緹用

羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹瀉用豸勃壤用狐埴壚用豕彊注疏本或

誤。藥釋文本用蕒輕爨用犬注舊注云：強藥，地之堅者。廣韻四

引周禮注：故書駢為挈墳作蚤，杜子春挈讀為駢，謂地色赤而土剛。

強也。鄭司農云：用牛以牛骨汁漬其種也。謂之糞種。墳壤，多蚤

鼠也。壤，白色。蕒，麻也。疏凡糞種者，說文：糞，除也。從艸，糞

為。除，展轉引伸，則漑。漬，壅培並謂之糞。依先鄭義，種謂穀引

子種。經云：糞種，即汜勝之書所云糞汁漬也。齊民要術謂穀引

汜勝之說，糞種，到馬骨牛羊豬麋鹿骨一斗，以雪汁去附子、

之，三沸，取汁以漬附子，率汁一斗，附子五枚，漬之五日，去附子、

法，皆漑。汁乾，乃止。是即先鄭所本。謂駢剛諸土所發，取汁與先

牛羊諸骨之汁也。後鄭云：凡所以糞種者，皆謂糞取汁也。與先

鄭同。云駢剛用牛者，說文：駢，赤也。從土，鮮省聲。即駢正字。所

據，蓋賈本也。互詳牧人疏。依杜許說，駢剛土質，與疆藥同。色亦

略與赤緹同。云赤緹用酒者，說文：緹，帛黃也。此經赤緹並

與許說相近。云墳壤用麋者，先鄭所從也。書：一曰墳，訓鼠。或從

故書作蚤，說文：駢，地中行鼠。伯勞所從也。書：一曰墳，訓鼠。或從

分是證亦在田之淮南時則穀田鼠高傳外為鼯鼠此云壤
 徐邈與先鄭說近先鄭之意蓋以鼠所出穴土質疏解因曰
 壤其白也說文色者亦為柔土書禹貢有白壤黃壤則壤借眾
 甚明後鄭云壤天謂墳和潤也解不用先鄭說今案馬注白
 文引馬注云壤性美也厥土黑壤釋文案馬注白壤有釋
 高肥也與後鄭者說文渴也經馬注疑渴亦同弗如先鄭
 也云渴也與後鄭者說文渴也經馬注疑渴亦同弗如先鄭
 渴為盡謂澤水已竭謂之地序也云渴也經馬注疑渴亦同
 鹵西方鹹地也東方謂之序也云渴也經馬注疑渴亦同
 海濱文又云史記夏本紀後鄭訓也故鄭與說文異爾雅釋
 符說文又云史記夏本紀後鄭訓也故鄭與說文異爾雅釋
 亦不合未從郭勃狐或說文所引獸也此郭注注云義又一
 曰地之起者曰郭勃狐或說文所引獸也此郭注注云義又一
 勃為隆起之義引通俗文云後鄭勃壤粉解者未當云若然
 壚用豕者說文壚指高土也壚勝之云春氣引通可耕堅如
 是壚為堅者齊民要術引壚勝之云春氣引通可耕堅如
 黑壚與諸說合後鄭釋地土黃而細密黏壚與許氏同脆以
 疏詰壚則與許背釋名鄭地土黃而細密黏壚與許氏同脆以
 如脂之臟也疏其質相反盧疑解也亦用說者先鄭壚並
 文黏密散疏其質相反盧疑解也亦用說者先鄭壚並
 為麻與籩人注為同詳有彼力無藥字廣韻四汁九漬敢云墜
 之義說文訓彊為弓有彼力無藥字廣韻四汁九漬敢云墜
 義說文訓彊為弓有彼力無藥字廣韻四汁九漬敢云墜

堅也、引周禮注云、此經舊注、藥墜同字、強亦疆段、後鄭云、疆、藥、疆、堅、者、亦同、舊注、又、月、令、同、土、疆、注、以、疆、為、強、疆、之、地、字、亦、作、強、是、疆、與、藥、亦、同、義、也、據、左、傳、襄、二、十、五、年、說、等、四、曰、表、淳、鹵、五、曰、數、疆、潦、疏、引、賈、注、云、淳、鹹、也、疆、藥、土、塙、九、之、地、與、此、經、九、等、相、方、或、駢、剛、之、屬、擬、彼、山、林、渴、澤、數、疆、潦、以、上、五、等、與、此、經、九、等、相、方、或、駢、剛、之、屬、擬、彼、山、林、渴、澤、數、疆、潦、以、上、五、隰、阜、之、墳、訓、為、墳、起、即、遂、彼、地、之、屬、其、防、則、亦、以、豬、為、水、以、防、止、水、也、以、無、明、證、存、以、志、疑、彼、疏、又、引、孫、毓、說、以、疆、潦、為、砂、礫、之、田、與、賈、說、合、又、引、先、鄭、說、以、為、疆、界、內、有、水、潦、者、則、讀、疆、如、字、即、稻、人、以、溝、蕩、水、之、屬、與、此、疆、迥、異、其、稻、人、以、溝、蕩、水、之、屬、與、此、疆、迥、異、其、防、偃、豬、相、儼、疑、與、賈、注、同、說、也、互、詳、彼、疏、云、輕、爨、用、豬、火、者、說、文、疑、亦、此、經、舊、說、後、鄭、釋、名、釋、地、云、土、白、曰、漂、漂、輕、飛、散、也、

稻人掌稼下地疏水宜稻之田與遂人敎官疏下地謂近

水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚

其芟作田注鄭司農說豬防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涉揚其芟以其水寫故得行其

田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩為和蕩謂以溝行水也疏以豬

偃豬原防同說文防隄也原本玉篇阜部引國語賈注訓防為

鄭說此文蒙上舍水謂舍
水播揚眾草與置田同
凡稼澤夏以水殄草而芟夷唐石經

並作蕘茲從之注鄭司農說芟夷以春秋傳曰芟夷蕘崇之今

時謂禾下麥為夷下麥言芟刈其禾於下種麥也疏凡稼澤者

農之澤也注鄭隱傳云夏以水殄草而芟夷之者說文殄盡也芟夷並

文先鄭引隱傳為說明芟夷即芟草彼傳杜注云芟刈也夷並

殺也與先鄭同惟說文發字注云發以足踢草使平與先鄭義

夷蕘崇之許氏所據隱傳別作發夷蓋謂踢草使平與先鄭義

稍別許本賈說或本經賈注亦取發夷為說然東觀漢紀引杜

林疏引傳亦作發夷與先鄭合又秋官蕘氏掌殺草斂官之蕘

字書或作夷先鄭注引隱傳亦作芟與此注所引漢語文互為夷

下言芟夷其麥以注引隱傳亦作芟與此注所引漢語文互為夷

蓋以刈禾刈麥並謂之夷故刈草之名亦與相同夷蕘古通詳

彼疏又蕘氏夏秋芟分屬二時此以芟夷屬夏析言則芟夷

稍別通言則二義澤草所生種之芒種注鄭司農云澤草之

唐石經

凡稼澤者

即大宰三

也芟夷並

與先鄭義

與先鄭義

與先鄭義

與先鄭義

與先鄭義

與先鄭義

與先鄭義

與先鄭義

與先鄭義

與大零異先鄭之意蓋以此經零斂為零祭所賦之喪紀共其

葦事疏

喪紀共其葦事者說文葦大葦也喪紀共葦如司几筵設葦席之屬後鄭云葦以圍壙禦濕之物澤零注亦云

圍壙義

士訓掌道地圖以詔地事疏

掌道地圖以詔地事者地圖詳大司徒疏此官所識以圖為主誦訓

則以方志為主道地憲以辨地物而原其生以詔地求注鄭

故兩職弗同司農云地憲地所生惡物害人者若虺蝮之屬疏道先鄭注胥

憲為惡與詩民勞毛傳合此注以憲為惡物與彼注同故以虺蝮之屬明之云以勞毛傳合此注以憲為惡物與彼注同故以

謂辨地所生之物又謂地物而察其物性也存以讀生為性或

此文杜讀亦與相同謂地物而察其物性也存以讀生為性或

詔地求者如山師川師所辨云使邦國頌之其邦國用制常貢之國九

貢各以土地所有此官辨其地物頌之其邦國用制常貢之國九

非謂九年之外別有求財是左傳王巡守則夾王車疏王巡守

桓十五年天子外別有求財是左傳王巡守則夾王車疏王巡守

巡視幽人有貌風俗通義山澤親行云巡也左傳莊二十一年王巡

平恐幽人有貌風俗通義山澤親行云巡也左傳莊二十一年王巡

所守也天子以車四義巡狩為不誼同後鄭云巡守行所

誦訓掌道方志以詔觀事

疏字掌道方志小史方志邦以詔觀事者說文無志

謂記也春秋傳謂之周志國語楚語所謂鄭書之屬是也志與記同方謂四方即邦國也國語楚語教之故志韋注云故志謂所

記前世成敗之書呂氏春秋貴當篇高注亦訓志為古記與先鄭同後鄭云說四方所識久遠之事讀志為識與先鄭異觀詳

司諫**掌道方慝以詔辟忌以知地俗****注**鄭司農云以詔辟忌不

違其俗也曲禮曰君子行禮不求變俗**疏**掌道方慝者依先鄭

同謂四方所生惡物與下詔辟忌異事後鄭云四方言語所惡

未知當否云以詔辟忌以知地俗者辟亦避段謂所避所忌也

據以鄭以此官詔辟忌主于不違方俗與曲禮不求變俗義同故

言兼邦國君忌**王巡守則夾王車**

山虞掌山林之政令物為之厲而為之守禁**注**鄭司農云厲遮

列守之**疏**先鄭訓為厲而為之守禁者說文迺遮也即厲本字故

傳以列話烈烈與此厲義同後鄭云物為之厲每物**仲冬斬陽**

木仲夏斬陰木**注**鄭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者若

松柏之屬**疏**仲冬斬陽木仲夏斬陰木者先鄭之意以為春夏

引王肅云、除猶脩治、若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致

禽而珥焉注鄭司農云、珥者、取禽左耳以效功也、大司馬曰、獲

者取左耳、疏若大田獵、則萊山田之野者、萊與縣師田萊、別、大

釐蓋、讀萊為釐、訓為理、書序、帝釐、下、野、一、先、鄭、獸、人、注、引、作

其義、後、鄭、以、萊、為、除、其、草、萊、其、牧、師、焚、萊、注、引、馬、注、屬、山、澤、

之、虞、似、以、此、萊、與、焚、萊、為、一、事、然、立、訓、迂、曲、與、詩、車、攻、虞、所、掌、

草、為、防、義、亦、不、合、互、詳、大、司、馬、疏、至、所、迂、曲、與、詩、車、攻、虞、所、掌、

澤、野、均、在、百、里、圍、中、圍、方、百、里、地、跨、山、澤、故、近、山、者、為、山、野、近、

澤、者、為、澤、野、非、圍、外、別、有、山、澤、地、也、互、詳、天、官、敘、官、為、山、野、近、

官、所、掌、山、澤、不、以、圍、地、為、限、惟、圍、地、也、互、詳、天、官、敘、官、為、山、野、近、

鳥、獸、官、亦、詳、彼、疏、云、及、弊、田、植、虞、旗、于、中、者、獸、人、故、舊、說、以、為、屬、

注、所、立、虞、中、先、鄭、疏、云、引、此、大、司、馬、云、禽、之、主、令、田、眾、得、禽、者、置、虞、

虞、中、是、即、此、經、也、虞、旗、之、義、依、先、鄭、說、則、徒、疏、云、立、同、謂、樹、旗、焉、

者、說、文、耳、斷、耳、也、注、珥、珥、此、經、字、故、先、鄭、據、焉、者、取、左、耳、以、致、功、若、

取、禽、左、耳、又、斷、耳、也、注、珥、珥、此、經、字、故、先、鄭、據、焉、者、取、左、耳、以、致、功、若、

兼、蒙、上、文、四、時、春、秋、傳、曰、以、數、軍、實、推、其、義、蓋、以、五、年、數、軍、實、

實、者、其、事、相、礙、故、舉、疏、以、為、大、司、馬、疏、與、此、軍、義、蓋、以、五、年、數、軍、實、

注、亦、互、明、也、互、詳、彼、疏、及、大、司、馬、疏、與、此、軍、義、蓋、以、五、年、數、軍、實、

林衡掌巡林麓疏以掌此官惟主山足平

之禁令而平其守疏以掌此官惟主山足平

地之林也、以時計林麓而賞罰之若斬木材則受灑于山虞而掌

其政令

川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯禁者執而誅

罰之疏

掌巡川澤之禁令者魯語水虞韋注云水虞掌川澤之禁蓋據此官為說云以時舍其守者後鄭云時案視守

者于其舍申戒之俞樾謂舍與置同謂時置其守義較長祭祀賓客共川奠疏

祭祀賓客共川奠者

奠詳牛人疏此及澤虞澤物之奠並謂薦羞之物後鄭以為邊豆之實蓋亦古說

澤虞掌國澤之政令為之厲禁使其地之人守其財物以時入

之于玉府頒其餘于萬民疏

為之厲禁者厲亦剋段迹人冊人各職同云使其地之人守其財物

者人即九職作澤材之虞亦以時入之玉府者後鄭謂入之當財物即任民澤事之一云以時入之玉府者後鄭謂入之當

邦賦其說近允惟此咳九職虞言不徒澤賦謂近澤之民得以澤物充賦貢漁人凡漁征入于玉府先鄭以為漁者租稅是

亦澤賦之一互詳彼疏云頒其餘于萬民也凡祭祀賓客共澤

物之奠喪紀共其葦蒲之事疏

喪紀共其葦蒲之屬者喪紀共

澤人其材葦職同用異蒲詳醢人疏後鄭謂蒲也若大田獵則

萊澤野及弊田植虞旌以屬禽疏若大田獵則萊澤亦當讀

詳山虞疏云及弊田植虞旌以屬禽者屬禽之屬亦與獸人令禽注義同詳彼疏旌詳掌舍疏旌與旗別亦詳司常各疏

迹人掌邦田之地政為之厲禁而守之疏掌邦田之地即公私田獵

之地亦在百里圍中詳天官敘官疏左傳哀十四年宋迹人來告曰逢澤有介麇逢澤亦宋獵地是其證後鄭云田之地若今

苑其敘官圍人注亦云圍今凡田獵者受令焉禁麇卵者與

其毒矢射者疏禁麇卵者說文訓麇為鹿子詳庖人疏又卵字注云凡物無乳者卵生此云麇卵謂凡獸子

及孳乳獸鳥並不得取也東京賦田不麇胎魯語獸長麇鳥翼毳卵是其義云與其毒矢射者亦該一切毒物言矢詳夏官

疏敘官

中人掌金玉錫石之地而為之厲禁而守之疏掌金玉錫石之地者說文

錫銀鉛之間也錫與金玉石為四物互詳職金疏若以時取之則物其地圖而授之疏

若以時取之者漢書食貨志載王莽制工商能采金銀銅連錫登龜取貝者皆自占司市錢府順時氣而取之與經制合其登

龜取貝順時氣則澤虞所云守其財物以時入之也云則巡其

禁令

物其地圖而授之者物與載師物地事之物同詳彼疏

角人掌以時徵齒角凡骨物于山澤之農以當邦賦之政令疏

掌以時徵齒角凡骨物于山澤之農者此官主徵角物兼官主齒骨之徵據先鄭大宰注以平地山澤為三農蓋九等之地其

平土可以為法者惟行沃之農別詳小司徒疏云以當邦賦之

政令者九賦田稅率征穀物惟山澤之農穀物鮮少則以齒角

骨之屬代其九職之征則當與閭師所云貢九穀兼咳大宰

三農言則所貢仍惟穀以度量受之以共財用

羽人掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令疏

以當邦賦之政令疏

以時徵絺綌之材于山農凡葛征徵草貢之材于澤農

以當邦賦之政令疏

以當邦賦之政令疏

是存以

異又爾雅說羽積數亦與此經不合舊說不具概所未詳陳玉

以爲名音相近廣韻引本經縛作縛郭璞穆天子傳注亦云

搏十搏為縛疏引爾雅一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之縲

文翻羽翮之政于山澤之農者說凡受羽十羽為審百羽為

以當邦賦之政令疏

以當邦賦之政令疏

以當邦賦之政令疏

以當邦賦之政令疏

以當邦賦之政令疏

云葛所以為絺綌又云精曰絺麤曰綌周書文傳解亦曰樹之葛木以為絺綌並與本經義合云凡葛征者別於絺綌之材言也葛屬非一如蔓草之屬是故以凡葛之屬然亦泉類以典泉麻澤農者草貢未詳後鄭以為蒞紵之屬然亦泉類以典泉麻屬草貢也詳典泉疏得

以權度受之注故書受或為授杜子春云常為受疏所以權度受之者漢書律曆志云權者銖兩斤鈞石受授互通詳大司徒疏杜據羽人

各職文並作受故以作受為正也

掌染草掌以春秋斂染草之物疏掌以春秋斂染草之物者說

青草也蒐茅蒐茹蘆人血所生可以染絳疑本經賈注以蒨藍茅蒐釋此染草故許氏據之

待時而頒之疏以待時而頒之者莊有可云頒之染人其說是也

掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之疏掌灰物炭物之徵令者文灰火餘也灰炭類近故不別職云以

時入之者如月令季秋伐薪為炭是也

之用疏為灰及宮人共鑪炭之屬是也

凡炭灰之事

掌茶掌以時聚茶以共喪事疏掌以時聚茶者茶詳敘官疏茶也云以共喪事者後鄭引既夕禮茵著徵野疏材之物以待邦

事凡畜聚之物疏此徵野于聚材而外兼斂在野之微亦斂之微

同詳彼疏云凡畜聚之物者亦與委人文同

掌蜃掌斂互物蜃物以共闡壙之蜃注鄭司農說以春秋傳曰

始用蜃炭言僭天子也疏鄭掌斂互物蜃物者互物詳鼈之屬知

此注亦同云以共闡壙之蜃者說文壙塹穴也引仲公事明

專名闡壙亦墮段先鄭引成三年傳為釋者彼為宋葬文則公事明

蜃炭圍壙惟屬王禮諸侯不得有也後鄭訓圍壙為先鄭義也惟

椁先塞下以蜃禦溼所以明用蜃之義亦以蜃為用蜃復為

彼傳蜃炭之義杜鄭蜃炭並引證之又下文蜃器亦以蜃灰為

炭二說不同以先鄭蜃炭並引證之又下文蜃器亦以蜃灰為

說劉說祭祀共蜃器之蜃注鄭司農云蜃可以白器令色白疏

疑非說祭祀共蜃器之蜃注鄭司農云蜃可以白器令色白疏

祭祀山川用蜃之蜃者祭祀蜃器計有二用後鄭一本注引鬯人凡

四方山川用蜃之蜃者祭祀蜃器計有二用後鄭一本注引鬯人凡

天王使社石尙來歸蜃今春秋定十五年左氏經伯賈疏引引義儒

說云祭祀之肉盛于蜃器以賜同姓諸侯大謂伯嘉禮子所

左氏說同姓是頌文賜社肉亦以蜃器也蜃即大宗伯嘉禮子所

親遺同姓是頌文賜社肉亦以蜃器也蜃即大宗伯嘉禮子所

若宗廟之肉飾名為膳亦非盛以蜃器也蜃即大宗伯嘉禮子所

蓋謂以蜃灰則先鄭也後鄭此注謂器鬯人蜃飾鬯人注訓又謂水

均屬蜃灰則先鄭也後鄭此注謂器鬯人蜃飾鬯人注訓又謂水

蓋亦以蜃灰則先鄭也後鄭此注謂器鬯人蜃飾鬯人注訓又謂水

周禮古注集疏 卷十八 八

屨形兩說互
歧均不足據
共白盛之屨
疏云其白盛
則守屨者屨
亦聖之先鄭
訓聖
為白又引爾
雅牆謂之聖
據鄭此注釋
以爲飾牆使
白與先鄭彼
守祧之聖即
此白盛之屨
後鄭此注釋
以爲飾牆使
白與先鄭彼
同注義

囿人掌囿游之獸禁注鄭司農云囿游之獸游牧之獸疏掌囿

獸禁者囿游詳天子官斂官疏先鄭以囿游之義由游牧禽獸得
名與藪牧同蓋天子之囿方百里即此經野囿其宮中馴獸牧
養之地別名囿游此官所掌是也其游牧之地各有界域以制
出入故曰囿游之獸禁後鄭注以囿游爲離宮小苑觀處與
天官注牧百獸疏牧百獸者明囿游之獸別爲祭祀喪紀賓客
同誤注牧百獸疏牧養馴獸也後鄭引漢掖庭祭祀喪紀賓客
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疏掌

之場圃而樹之果蓏珍異之物者場圃詳斂官疏果蓏詳甸師
疏後鄭以珍異爲蒲桃枇杷之屬其說是也于質人塵人各職
珍異亦云食物非也云以斂而藏之者周語場協入章注云
場人掌場圃委積之珍物斂而藏之說本此經呂氏春秋仲秋
紀命有司趣民收斂高注云有司于周禮爲場人場凡祭祀賓
協入也亦據周語及本經爲說蓋入與斂藏同意也凡祭祀賓

客共其果蓏享亦如之疏凡祭祀賓客共其果蓏者以賓客饗

以享為納牲義未詳孫詒讓謂專指宗廟薦新即大宗伯六享之饋食義較後鄭為長甸師共野果藟之薦蓋亦薦新之祭互詳大宗疏、

廩人掌九穀之數以待國之匪頒賜稍食疏

者掌九穀之數

幸疏云以待國之匪頒賜稍食者匪頒詳大宰疏均謂賜之與鄉師賜所云食萬官也蓋正祿有定謂之匪頒若常祿頒賦以即楚語所云食萬官也蓋正祿有定謂之匪頒若常祿頒賦以外別有賜予以給不足謂之賜其無祿者則曰稍食先鄭校人注云稍食謂稟則知匪頒等必屬士爵之祿矣後鄭注此謂食屬于無爵之食則知匪頒等必屬士爵之祿矣後鄭注此謂匪為分以分頒為委人之職正各注同誤詳彼疏又孟子萬章合其以稍食為祿稟亦與宮正各注同誤詳彼疏又孟子萬章篇周之則受賜之則不受與此賜加義亦近合惟注云謂周急稟貧民之常科也賜謂禮賜橫加義亦近合惟注云謂周此經以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐耳

疏

以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐

云以知足否以詔穀用者穀用即析成九年饑大荒為四年等左傳上倍下十一年減文仲說早備亦曰賤食省用則穀祿均數視歲上下一損益較然甚明若夫賓客殺禮馬不食秣亦均數詳大司徒疏、互凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也有人

升為黼蓋以齊量即周云六斗其注桌氏說亦相同據論語雍也後
 與之釜集解引馬注云六斗四升曰釜或馬氏注本經亦與後
 鄭同說然非此論語古漢說亦或語釜即斛若載師疏引禮古周禮
 乘並文宛合則論語古漢說亦或語釜即斛若載師疏引禮古周禮
 說釜米十六斗之釜互詳掌客各周語正與此舖米斛即禮古周禮
 亦即以石半又依九章粟米法粟率五十糲米三十秬說謂後鄭本
 注一石此為一月食米之數今據漢食志載李恢說謂十月七月食
 粟以推之米仍得石五斗者計得糲米九斗如後鄭說則下
 是月食之米仍得石五斗者計得糲米九斗如後鄭說則下
 屬為粟為米既無明文其為月食之數抑為一時所食中歲人亦
 無明說今定舖為斛證以李說疑此指一時所食中歲人亦
 舖月食一舖與食米九斗之率亦適二石雖與此經不盡合
 然彼法食區三等以三石為通率與若食不能人二舖則令邦
 此中歲人三舖其制亦足互明也

移民就穀詔王殺邦用
 徒大荒令邦國移民同詳彼疏謂鄉遂凶則鄙令就穀者與大司
 鄙歲凶則令就穀鄉郊公邑後鄭惟云就鄙文不具云鄙都
 王殺邦用者殺與大司徒殺哀義同邦詳大司徒各疏凡邦
 官祿食及喪祭賓客之屬並有降殺也互詳大司徒各疏凡邦

有會同師役之事則治其糧與其食
 糧穀也詩篤公劉乃裹餼糧于囊孟師役亦謂軍旅說文
 裹盛乾食之糧于囊是餼糧為乾食故此經與食別文後鄭云

周禮古注集疏 卷十八 十

行道曰糧，謂糝也。止居，大祭祀則共其接。盧文昭出則接，二見。其本無共字，盛，疏後鄭云：「接讀為一，扱再祭之扱，扱以授春人春之。」

舍人掌平宮中之政，分其財，守以灋，掌其出入。疏：後分其財守者，

凡祭祀共簠簋，實之陳稷之者，謂以祭祀之穀實之。淮南泰司

記納財朝一溢，疏：謂財即米，引喪大，凡祭祀共簠簋，實之陳稷之者，謂以祭祀之穀實之。淮南泰司

訓高注云：器也。說文：簠，黍稷之器也。簋，亦云。蓋簠中，方外

圓，疏引鄭：「外方，內圓。」鄭注：「易注：均，簠為圓，內圓，外方。」

歧異之由，蓋以其禮經聘禮亦有二方，此與許說以相反。尋釋

禮曰：「文亦作。」鄭注：「或言方，為異之詞。故曰：簠，圓方也。」

詩伐木傳曰：「詳旅人各疏，又釋：據後鄭掌客注，以簠為入，不

亦與兼許盛說。稻同，又據蓋。簠與每陳均，以黍稷為主，因亦通。盛六穀，惟

祭祀當八簋之數，經無明文，天子八簋，少宰四簋，未嘗知否，賓客亦如之共。

其禮車米筥米芻禾疏賓客亦如之實，饗食亦如之，彼文別言饗

食則賓客惟謂致饗，此職通言賓客則咳饗，食言之致，簋下

大為燕朋友故舊之禮，又據詩伐木饗之禮，亦共簋謂天子八簋，互

彼為大宗伯疏云，共其禮車米芻禾者，車如芻薪

車之屬，筥米如米百筥之屬，芻禾如車芻禾者，四車芻薪

芻亦此共禮所咳矣，具詳其設，各疏筥為六十四斛，亦有米禾疏

喪紀共飯米熬穀疏喪紀共飯米熬穀者，士喪禮說含飯禮云

米用稻，經有明文，又據荀子禮論，夫用稷，士用稻，或自士以上，所

用亦同，後鄭本注，以為君用梁，大夫用稷，士用稻，皆四升，蓋據

喪亦謂沐梁為天子沐稷，士謂天沐黍，雖說亦可通，然經無

明說，未及質定也，至熬穀之義，說文訓熬謂乾也，士喪禮先鄭

注義，則糗及白黑糗，熬均為熬穀，謂乾之也，士喪禮本注，謂

熬穀錯于棺旁，引喪記旁君四種是，喪大，夫穀之三，種後鄭

四筥其喪加大麥苽六種十筥，並與經義無忤，存以俟攷，以歲時

縣種種之種以共王后之春獻種注

鄭司農云，春王當耕于藉

則后獻其種也、后獻其種見內宰職、**疏**以歲時縣種之種、以

詳太宰疏、內宰職云、上春詔王后帥六宮之人、而生種、種者、縣

而獻之于王、與此制合、故先鄭引以為證、明天子耕藉以春、此

種、種之種、亦即藉田所蒔、**掌米粟之出入辨其物****疏**出米粟之

也、互詳甸師內宰各疏、**掌米粟之出入辨其物****疏**出米粟之

物者、說文、米、稟實也、稟、嘉穀實也、是米粟之稱、惟屬于梁、引伸

其義、則凡已春之穀、均謂之米、未春之穀、均謂之粟、故此經米

粟、亦通諸穀言之、**歲終則會計其政**

倉人掌粟入之藏、辨九穀之物以待邦用、若穀不足、則止餘瀆

用有餘、則藏之以待凶、而頒之**疏**若穀不足、則止餘瀆用者、後

亦近確、蓋此指下歲言、故惟減瀆用之、**凡國之大事共道路之**

穀積食飲之具**疏**凡國之大事者、後鄭以大事為喪戎、案此亦

積食飲之具者、積及
飲食、並詳遣人職、
司祿
闕
司稼掌巡邦野之稼、而辨種、種之種、周知其名、與其所宜地、以
為瀆、而縣于邑閭**疏**掌巡邦野之稼者、此邦野之野、指郊外之
野言、抑指國外之野、義未詳、下文巡野亦

同云而辨種之種周知其名與其所宜地者種詳內宰稱
周亦翊段宜謂土宜云以爲灋而縣于邑閭者閭本里門之五
因爲二五家之名鄉遂既爲閭里制其他邑閭謂閭里居之
家爲聚故閭里邑居之門並得稱閭經云邑閭謂閭里居之
門也互詳 巡野觀稼以年之上下出斂灋疏 斂灋者周制九
斂官各疏 職農貢即公田什一之粟若九賦地征輕近重遠其什一之賦
之屬雖有定率然所斂無定數如上歲畝收一石則什一之賦
斂穀一斗什二之賦斂穀二斗此即下歲畝收一石則什一之賦
斂穀三斗什二之賦斂穀六斗此即下歲畝收一石則什一之賦
先鄭大司徒注以薄征爲輕租稅似凶荒一歲不惟減其數也亦
且減其率如甸稍什二減從什一近郊什一減從二十而一也
後鄭本注謂豐年從正凶言 掌均萬民之食而調其急而平其
荒則損似亦兼據減率言 興疏 書大匡數口以食者孫詒讓云謂平民糴糶興積之灋而

興疏 書大匡數口以食者孫詒讓云謂平民糴糶興積之灋而
調其急者調江永謂調語周急時詳其鄉所興發之廩食猶旅師平
云興所徵賦江永謂調語周急時詳其鄉所興發之廩食猶旅師平
頌其興積義較後 鄭爲長詳旅師疏

春人掌共米物祭祀共其盞 亦釋文云本 盛之米賓客共其牢禮
之米疏 言共其牢禮之米者亦兼車米筥米 凡饗食共其食米疏
凡饗食共其食米者如 掌凡米事 公食禮六筥八筥是也

凡饗食共其食米者如 掌凡米事 公食禮六筥八筥是也

饌嘉靖本人掌凡祭祀共盛共王及后之六食共王及后之

食嘉靖本人掌凡祭祀共盛共王及后之六食共王及后之

稿嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

從嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

也嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

正嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

故嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

若嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

得嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

之嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

的嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

外嘉靖本人掌共外內朝定食者之食掌共外內朝定食者

饗耆老孤子士庶子共其食疏者亦饗耆老孤子士庶子共其食

掌豢祭祀之犬

疏

豢正體、史記夏本紀、集解引左傳賈注、豢也、即

也、穀食曰豢、知賈注、本經、其說亦同、蓋豢為以穀飼豕、曰芻、穀

食曰豢、與
賈說同

周禮古注集疏卷十九

儀徵劉師培申叔

春官宗伯第三

第三、唐石經作第五、

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

注鄭司農云宗伯主

禮之官故書堯典曰帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝

曰兪咨伯女作

釋文出女秩二字則女下無作字

秩宗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

而率舊典者謂之宗春秋禘于大廟躋

釋文本作躋僖公而傳云本又作躋

曰夏父弗忌為宗人又曰使宗人釁夏獻其禮禮特性曰宗人

升自西階視壺濯及豆籩然則唐虞歷三代以宗官典國之禮

與其祭祀漢之大常是也

疏

惟王建國者此下至以為民極並與天官同詳彼疏云乃立春官宗

伯者說文宗尊祖廟也春官主五禮以祭為周同故曰宗伯先鄭
以古代主禮之官兼主鬼神官以宗名亦與周同故引宗伯先鄭
及楚語為證今考堯典三禮史記集解引馬注以觀射父語
大鬼之禮國語鄭語亦云伯夷能禮於神又楚語說為天神地祇
其巫覡祝宗在五官外漢書郊祀志引其文章注以宗為宗
伯掌祭祀均與先鄭說合蓋周以宗伯列六官以巫祝為宗
春官之屬均與古異其典禮祭則與古同侯國宗官亦非卿
職然官名弗異所掌亦同故先鄭此注復引王莽傳及禮經
以證宗官之職掌其說以漢大常相况者又鄭語韋注云秩宗之
曰秩宗蓋用尙書師說是鄭所本又鄭語韋注云秩宗之
官於周為宗伯漢為太常掌國祭祀亦用先鄭說也云使率其
屬而掌邦禮者說文禮履也所以事神致福也依堯典三禮馬
注意疑此經邦禮馬氏亦以地人為說云仁以佐和邦國者
即大戴盛德記所云宗伯之官以地成人為說云仁以佐和邦國者
相乖曰不和也又云則飭宗伯尤與此經和邦國上下禮官之屬

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疏大宗伯卿一人小宗伯中大夫二

注以爲即大宗伯又周書嘗麥解亦有太宗少宗即此大小
宗伯也云肆師下大夫四人者說文肆極陳也即肆正體

鬱人下士二人府二人史一人徒八人注馬云鬱草名以鬱金

香草合為鬯也。禮記郊特牲疏引馬氏說鬯，貫百者說文，鬯芳草也。十葉為

釀，一鬯，其飾也。鬯，一曰鬯，即百草之本。華遠方，鬯字，有人所解，一芳草，合

名，一為貢草。鬯，地名也。先鄭本職和，鬯注同。草名，十葉為貫。

許云，香貫草，即鬯。金也。先鄭本職和，鬯注同。草名，十葉為貫。

前二，同貫。草，若蘭，亦謂鬯。中，停於馬及前，鬯為草，則鬯亦與說文

引為漢朱穆，金華賦，均其燭寶典，引水溫，華注，引應邵地，理香風俗

記云，周禮，鬯，人鬯，香也。一曰，鬯，人所貢，因氏，郡矣。據前說

氏所引三義，其第二說，即說文前，似非許及鄭，如同說文第一說

一則鬯，故不為草名。許以兩說並通，故兼存其說，互詳後疏。及本

鬯，介鬯，說文，鬯以鬯釀，鬯草，芬芳，攸服，以性疏，引盧植，說云，器取

中象米，匕，所以扱之，易曰，不喪匕鬯，郊特牲，疏，引盧植，說云，器取

草芬，香者，與秬，黍合，釀之，成鬯也。玉燭寶典，引鬯，為月令，章

句云，鬯，金香，草，釀以秬，黍，是為秬，鬯，是均據本經，引鬯，為月令，章

也，又左傳，僖二，十八年，秬，鬯，一亩，香酒，亦據家集，解鬯，言蓋以

鬯人下士二人府一人史一人徒八人疏

鬯人者，本經鬯人，鬯和

疏職

又秬先釀合鬱肆師築之鬱注云秬合鬱香草稱鬱以爲許與高蔡注四鬱並香

故草鬱人爲鬱兩誼略符均據本經鬱云合秬明鬱爲名然釋鬱弗

起于秬也若釀說文鬱注所引後說雖不以鬱爲名然釋鬱弗

義似亦以合釀華鬱引後說雖不以鬱爲名然釋鬱弗

以既明則鬱鬱未和秬稱鬱鬱秬已和鬱稱秬而後爲名也此審其

江漢秬鬱一秬名傳云秬黑黍也秬香草也秬與秬亦得名秬而鬱

亦謂鬱金鬱又爲草以鬱名兼取鬱合之鬱爲義與鬱取條鬱草亦

謂鬱介鬱猶草其說也故本職介鬱先壽鄭云鬱香草與毛揚

其芬亦同毛說夫鬱爲草名雖非本義然觀于鬱鬱經得互稱

則知秬必合鬱始得鬱名不秬亦得稱鬱此官兼得三鬱

故亦以鬱名官非以惟共秬酒釀爲酒乃後鄭條暢於上鬱爲鬱

金香草宜以和鬱本注又云秬酒釀爲酒乃後鄭條暢於上鬱爲鬱

秬人鬱和鬱推其意則鬱金爲秬酒釀爲酒乃後鄭條暢於上鬱爲鬱

同此屬秬說之必不可通者也互詳雞人徒四人籩籩文雞從鳥此經以時牛畜人屬

地官、犬人屬秋官、與月令互異、賈子胎教篇云、鷄東方之牲也、與此經互異、據漢書五行志引劉子駿、五行傳亦以羊、既屬貌、雞、既屬視、與月令合、其伏傳以鷄、此經近合、所未詳也、

司尊彝下士二人府四人史四人胥二人徒二十人司尊彝者、說文、

奠、酒器也、從酋、升以奉之、周禮六尊、犧尊、象尊、斝尊、罍尊、壺尊、從糸、糸、大奠以待祭祀賓客之禮、尊、奠、或從寸、奠、宗廟常器也、從糸、糸、彝、雌、彝、學、彝、以待裸將之禮、均據此經、為說、詳本職疏、虎、

司几筵下士二人府二人史一人徒八人司几筵者、說文、几、

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二十人疏

天府者、府與大府之府同、

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人典瑞者、說文、

也、義詳大

宗伯疏、
典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人疏
典命者、命即

也、命

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人疏司服者楚語

使名姓之後能知采服之儀葬器之量者為之宗先鄭以前注是

儀作宜賈疏引服氏云祭祀之所服色謂若司服袞冕以下是

也蓋祭服各職于周並屬宗伯也此

典祀者外祀以天

為首故以祀名天

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人疏守祧者本職故祧文

無祧字蓋即擢字異文說文擢引義也遷廟之名取子有祧遠廟

體則為祧御覽禮儀部引五經異義云禮祭天子則為祧本所

曰祧將祧而去故曰祧是合為五廟高會則為祧二祧本所

說綦詳蓋四親廟及太祖廟合為五廟則亦稱廟是為天子廟下

職掌守先王公之廟今以經記證之禮記亦稱廟是為天子廟下

云女祧每廟二人是也今以經記證之禮記亦稱廟是為天子廟下

而天子昭穆與太祖之廟而七諸侯之廟而七大夫之廟而七士之廟而七

亦異數、自此以上、以下、隆殺、以禮也、七者、其不正、法數、可常數、據者、彼也、
 宗不蓋、天子七廟、為古、一與、禮器、同蓋、不足、據、惟、今、夫、三、士、二、說、
 說、蓋、異、今、王、制、作、士、一、與、禮、器、同、蓋、不、足、據、惟、今、夫、三、士、二、說、
 亦、不、蓋、異、今、王、制、作、士、一、與、禮、器、同、蓋、不、足、據、惟、今、夫、三、士、二、說、
 古文、則、曰、別、祭、于、廟、故、時、享、歲、終、王、祖、禴、則、禮、祭、會、高、則、月、祀、
 秋、外、傳、曰、別、祭、于、廟、故、時、享、歲、終、王、祖、禴、則、禮、祭、會、高、則、月、祀、
 也、此、則、時、享、壇、則、歲、貢、引、外、傳、曰、終、王、祖、禴、則、禮、祭、會、高、則、月、祀、
 二、此、則、時、享、壇、則、歲、貢、引、外、傳、曰、終、王、祖、禴、則、禮、祭、會、高、則、月、祀、
 論、此、則、時、享、壇、則、歲、貢、引、外、傳、曰、終、王、祖、禴、則、禮、祭、會、高、則、月、祀、
 義、左、氏、說、云、古、者、先、王、日、祭、于、初、學、禮、部、及、御、覽、禮、儀、部、引、
 歲、射、于、壇、云、禘、及、郊、宗、石、室、所、引、祖、考、月、說、亦、高、會、時、享、及、二、
 觀、射、于、壇、云、禘、及、郊、宗、石、室、所、引、祖、考、月、說、亦、高、會、時、享、及、二、
 于、祖、考、月、薦、于、高、會、時、既、以、高、會、之、禘、也、左、傳、襄、九、年、以、先、君、
 合、而、審、之、天、子、七、廟、既、以、高、會、之、禘、也、左、傳、襄、九、年、以、先、君、
 以、高、會、之、祭、法、疏、引、禮、服、注、云、曾、祖、之、禘、也、左、傳、襄、九、年、以、先、君、
 之、禘、會、之、祭、法、疏、引、禮、服、注、云、曾、祖、之、禘、也、左、傳、襄、九、年、以、先、君、
 廟、蓋、以、祖、廟、稱、祖、廟、左、傳、昭、元、年、其、敢、也、豐、氏、之、禘、也、左、傳、襄、九、年、
 服、問、以、祖、廟、稱、祖、廟、左、傳、昭、元、年、其、敢、也、豐、氏、之、禘、也、左、傳、襄、九、年、
 均、以、七、廟、為、正、法、合、為、七、廟、書、咸、有、一、德、文、疏、云、劉、歆、馬、融、王、肅、
 班、彪、父、子、孔、晁、虞、喜、制、之、寶、定、徒、皆、以、為、然、則、此、經、于、成、王、營、並、
 與、子、駿、說、同、是、蓋、廟、制、之、寶、定、徒、皆、以、為、然、則、此、經、于、成、王、營、並、
 之、時、據、周、書、作、雒、所、立、五、宮、于、太、廟、而、外、復、有、宗、宮、考、宮、蓋、
 已、定、文、武、之、廟、為、雒、所、立、五、宮、于、太、廟、而、外、復、有、宗、宮、考、宮、蓋、
 制、蓋、以、太、王、季、文、武、為、四、祖、親、廟、合、則、後、稷、為、五、先、鄭、公、先、采、鄭、注、
 以、大、祖、為、始、祖、廟、是、也、其、公、祖、亞、圍、則、為、二、禘、故、曰、先、公、先、采、鄭、注、

王	王	遷	肅	五	如	之	合	緯	四	異	以	廟	韋	中	三	略	祖	無	武	武	廟	祖	言	盧	祖
肅	遷	者	非	帝	詩	王	三	之	代	制	祭	亦	有	其	穆	與	為	太	王	王	先	之	後	植	無
難	主	祭	鄭	五	周	制	也	文	所	蓋	法	遷	明	兼	韋	五	祖	王	廟	廟	廟	及	本	說	廟
云	藏	法	云	神	頌	蓋	蓋	以	同	以	惟	主	文	數	符	其	禹	廟	之	之	三	之	為	祭	有
周	文	不	祭	明	箋	氏	氏	為	以	夏	云	後	後	一	而	聘	與	遷	主	昭	昭	誤	二	故	得
之	王	得	法	堂	以	並	並	三	王	殷	二	鄭	鄭	武	實	禮	二	藏	焉	于	穆	三	合	祧	通
文	之	云	遠	曰	禘	以	以	代	劉	之	祧	遂	以	于	迴	君	昭	又	文	文	王	穆	王	謂	通
武	是	去	廟	祖	大	遂	說	異	廟	制	故	以	文	后	異	之	穆	則	制	武	遷	制	武	稱	五
受	為	禘	曰	宗	祖	惟	惟	此	議	惟	遷	侯	武	稷	韋	祧	喪	六	七	廟	主	所	藏	武	廟
命	三	為	親	與	文	據	據	與	之	證	立	國	二	文	弗	注	服	廟	廟	廟	藏	說	為	此	於
之	禘	鄭	盡	本	王	所	引	喪	似	親	其	武	禘	廟	武	以	小	契	廟	廟	廟	曰	為	會	於
王	而	又	之	經	祭	祭	義	小	制	若	如	祖	于	云	既	列	武	記	及	注	注	禘	一	子	本
不	祭	曰	上	各	法	說	互	記	亦	為	古	其	藏	且	非	昭	始	四	湯	與	周	先	故	問	經
遷	法	先	猶	注	祖	不	歧	以	四	為	二	也	不	且	迭	穆	後	廟	廟	制	遠	公	本	禮	尤
之	云	公	存	同	文	四	通	之	廟	七	文	說	又	不	毀	毀	鄭	昭	昭	周	之	公	本	禮	尤
廟	有	遷	二	誤	王	廟	曲	之	制	廟	說	則	韋	逕	主	以	于	二	制	七	廟	之	職	器	不
權	二	主	祧	故	宗	乃	為	他	說	後	則	郊	氏	不	毀	毀	鄭	昭	昭	周	廟	祖	祧	王	相
禮	祧	藏	也	通	武	亦	僂	經	後	鄭	亦	迴	鄭	祖	主	得	于	高	高	者	大	祧	藏	注	七
所	王	后	文	典	王	後	合	後	鄭	迴	鄭	違	偏	祖	主	列	王	祖	祖	周	于	周	后	廟	皆
施	制	稷	武	吉	注	他	各	則	鄭	違	鄭	其	據	宗	主	昭	同	以	以	及	為	文	文	太	周
非	疏	之	百	禮	以	各	則	通	說	鄭	其	不	禮	報	主	昭	其	下	則	及	文	文	太	周	引
常	亦	廟	代	載	為	則	通	禮	報	鄭	其	不	禮	報	主	昭	其	下	則	及	文	文	太	周	引
廟	引	先	不	王	祭	說	通	禮	報	鄭	其	不	禮	報	主	昭	其	下	則	及	文	文	太	周	引

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人

八廟	下祧	姜乃	各為	王讓	均盧	五及	為言	王公	文正	儒下	止之
人一	女之	嫫王	廟正	肅所	難及	廟高	則祧	之不	文王	者及	數則
也人	祧說	用制	與法	糾茲	後鄭	二祖	無祧	代稱	為通	難無	凡七
張不	及不	一疏	鄉說	以茲	申鄭	為祖	服非	以祖	祖典	鄭親	廟者
說當	奚知	人引	師似	為並	然說	七為	之文	文禰	武吉	云之	同制
亦統	地亦	適張	四不	受從	通並	廟二	祖武	武為	王禮	祭孫	均者
非云	官盡	融說	合存	命略	典非	其祧	也之	逆遠	又為	法而	尊不
奄	每斂	若說	以俟	之惟	所又	四並	廟上	云祧	禰引	遠祭	卑不
	廟官	除云	六俟	王書	引通	親始	各武	為也	非喜	廟不	稱別
	于鄉	文武	鄉攷	是咸	業為	廟祖	均之	遷當	遠說	為及	周室
	四大	則祖	同可	初基	孔禮	二及	足祖	所逆	廟云	鄭無	今使
	夫遂	少下	人云	之德	晁及	均廟	箴宗	藏數	也成	注親	天子
	使奄	夫一	數奄	王疏	所王	親四	後何	史然	周王	之祖	下子
	數夫	人武	廟八	故引	駁制	盡七	鄭云	廟後	官六	不禮	祭諸
	果均	蓋武	數人	立喪	禮疏	迭與	之去	燾廟	掌年	遷亦	侯五
	應云	申及	者周	服禮	引疏	致與	誤祧	傳得	廟禮	主詭	立廟
	廟鄉	後四	必以	所記	所馬	是子	王為	亦別	而七	所哉	及廟
	數遂	鄭親	兩八	他立	引昭	為駿	以壇	云出	職廟	藏又	五並
	則各	文廟	相符	注四	亦張	歷合	高乎	曰已	曰王	曰祧	世親
	經一	武用	符人	以廟	為融	蓋代	祖之	守有	祧制	違疏	來廟
	當人	為七	合通	七又	孫說	法亦	父廟	於成	見數	經引	四而
	云此	二人	也掌	廟謂	詒亦						

奚有十六人注

賈馬皆云奄卿疏賈疏四世婦中每士八人者此下與大夫

官世婦異以其掌女六宮宿戒相外內宗禮事故亦以世婦名官

據本職有六宮之文六宮即后六寢則每宮卿二人猶云每寢

二人謂卿計十有二人下大夫二內中士四十八屬有女

馬必知為奄卿者以其主達內事與內小臣略同且所屬有女

奄女史本經之例凡與女官同職者必用奄人故經云每宮則

府可知後鄭云王后六宮漢始大長秋詹事中人少府大僕亦用

士人如其說蓋以漢初后宮之官兼用士人則周代此職當亦

用士不用奄所以隱破賈馬說也賈疏謂士人則賈馬似非注意

惟既與女官同職不得兼用士人自以賈馬說為允也

內宗凡內女之有爵者疏內宗凡內女之有爵者疏內宗凡內女之有爵者疏

諸姑姊妹有爵者為外宗于大夫及士者為有爵今姓以女為證宗喪

大年夫命婦率外宗為君雜記云外宗又為君問夫猶為宗也子

後鄭喪大記外宗為姊妹之舅與此注同雜記與注內宗

有二十人疏冢人者說文冢高墳也冢與墓別墓稱通于貴賤冢名不達于庶人蓋積土為封始謂之冢庶人墓

而不墳制與冢別故此官所掌惟及諸臣與墓大夫兼掌民葬異也

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二十人徒二

百人疏墓大夫者說文墓丘也

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒

四十人疏職喪者孫詒讓云周書大聚篇立職喪以卹死即此官

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疏大司樂中大夫二人樂師下大夫四人者說文

樂五聲八音總名

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人疏大胥

中士四人小胥下士八人者胥義未詳後鄭以為有才智之稱則胥亦謂段未知當否

大師下大夫二人小師上士二人瞽矇上瞽四十人中瞽百人

下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒

百有二人賈疏謂警朦無府下十七字所
注鄭司農云、無目眩文釋

或本作眩、謂之警有目眩而無見謂之朦有目無眸子謂之

瞶又釋文本、疏太師別乃大樂之二人、小師上士二人、商頌與師周

太師又樂官名、少師疆、又據漢書禮志、謂殷紂時樂官師

本紀蓋即太師疵、少師疆、又據漢書禮志、謂殷紂時樂官師

政云、警器奔散、則大書、師小、均賦、瞶、韋、注、以、警、師、說、天、子、聽

如、又、警、史、則、教、誨、吾、非、警、官、史、注、互、稱、大、警、保、大、師、楚、語、持、警、史、注、

謂、大、師、小、師、亦、與、班、章、義、合、據、說、同、後、鄭、靈、公、注、謂、命、警、見、朦、賢、知、引、者

孔、注、以、為、樂、人、均、盲、者、周、書、又、左、傳、襄、十、四、年、曠、語、自、曠、稱、語、瞶、謂、孔、子、注

聽、政、目、鼓、為、詩、工、瞶、箴、諫、大、戴、保、傳、篇、作、官、鼓、長、夜、誦、詩、工、瞶、謂、孔、子、注

子、保、傅、鼓、作、警、工、凡、經、傳、所、云、樂、人、瞶、為、官、鼓、長、夜、誦、詩、工、瞶、謂、孔、子、注

為、瞶、之、屬、也、凡、經、傳、所、云、樂、人、瞶、為、官、鼓、長、夜、誦、詩、工、瞶、謂、孔、子、注

其、說、至、確、乃、通、魯、語、工、瞶、世、語、工、瞶、謂、孔、子、注

實、則、大、師、得、通、稱、工、瞶、也、云、瞶、四、十、人、中、瞶、百、析、

工、也、先、鄭、得、之、稱、瞶、以、此、言、則、瞶、中、與、瞶、下、瞶、義、中、別、蓋、有、瞶、毛、詩、國、語、為、通、據

也知者詩靈臺瞽瞍公毛傳云有眸子而無見曰瞽與惟毛說同是
曰瞽國語周語以瞽與瞽瞍指目有眸子而無見曰瞽與
注謂無所本蓋瞽無眸子曰瞽指目有精言瞽無眸子與
即先鄭別注云無別目注云有目也瞽有目也瞽有目也
惟以無病云瞽與先鄭合若說文平如鼓皮目但有眸子而
濛無所別也瞽與先鄭合若說文平如鼓皮目但有眸子而
云童瞽也鄭稍異彼所謂瞽也又所謂瞽也鄭云無瞽彼
也蓋與先鄭稍異彼所謂瞽也又所謂瞽也鄭云無瞽彼
所謂盲者先鄭云無瞽是蓋此經引字不訓明後鄭亦云目
對瞽瞽名無官也故

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人疏

六同之故書同作銅先鄭注云其兼典以陰律故曰陰律同
管據先鄭說則字以作銅為正以其兼典以陰律故曰陰律同
助同為陰律與先鄭同以銅為本職六律同注云律亦為銅管不
陰律獨以銅名故依今書釋此與先鄭均說殊詳彼疏又此官
樂六同漢書郊祀志引作六鐘與二鄭均說殊詳彼疏又此官
之人名弗見他籍據左傳昭二年周文正相鳩又周語鳩所論亦有
即律同之說疑伶官蓋亦古典也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人疏

磬師者說文磬樂石也

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人疏

鍾師者說文鐘樂鐘也秋分之音物種成即鍾本字

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

者說文笙象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和本職先鄭注云笙十三簧

搏師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏

搏師者說文搏大鐘淳子之屬所以應鐘磬也堵以二金樂則鼓搏應之即搏本字其曰應鐘磬堵以二者據大射儀東西有

搏與鐘磬頌鐘頌磬並陳也段玉裁云古鐘制隋圓鐸于正圓鐘正圓大于編鐘其說是也後鄭本注謂搏如鍾而大鍾即編

鍾正用許說亦雅釋樂郭注以鄭賂晉歌鐘二肆及其鍾以鍾為大鐘則一也若左傳襄十一年鄭賂晉歌鐘二肆及其鍾以鍾為

無鍾均鐘搏並文韋注兩云鍾小鍾與許不合未知何據

鞀師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人注

鄭

司農說以明堂位曰昧東夷之樂讀如味飲食之味杜子春讀

鞀為蒦莖著之蒦，**疏**又鞀師者說文鞀從末聲先鄭據明堂非末

之聲樂曰朱離北夷之樂曰禁字正作味與先鄭同其味為西夷

禮樂名亦與明堂位合若公羊昭二十五年何注及白虎通義

是均今文別說當以毛傳為同則亦不以鞀為末聲也後鄭

為蒦雖與先鄭小異然味音同則亦不以鞀為末聲也後鄭

之明堂位注引此經作味用先鄭說謂鞀當作鞀蓋以鞀字如鞀

未聲不必易字然與說文相背其說疑非

旄人下士四人舞者眾寡無數府二人史二人胥二人徒二十

人疏旄人者說文旄幢也先鄭樂師旄舞注云旄舞者鞀牛之

固互明也互詳樂師各疏後鄭本注以旄為旄牛尾與先鄭同

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏

竹管三管以蘇罽聲也即籥本字風俗通義聲音篇孟子梁惠

王篇趙注並云籥三孔笙師後鄭注同詩簡兮左手執籥毛傳

矣籥施于舞詳本職疏孫詒讓云周書世俘篇籥人即此籥師

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人疏

籥章者說文章樂竟為一章

鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人疏鞀鞀氏

鞀鞀之名因以名官鞀鞀既有曲如許說蓋鞀鞀當作鞀鞀為四夷

本職掌其聲歌言也本經賈注蓋與許同後鄭云鞀鞀讀為履鞀

此鞀即革履之鞀鞀履猶漢舞履雖足備一解然與鞀鞀異其鞀

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人注鄭司農

云庸器有功者鑄器銘其功春秋傳曰以其所得於齊之兵作

林鍾而銘魯功焉疏典庸器者先鄭詁庸為功以彼傳又載臧

武仲語曰夫銘天子令德諸侯言時計功大夫稱伐又云且懲夫

大伐小取其銘以作彝器銘之禮選張衡東京賦云銘勳彝器御

覽文也即鑄器銘論云鍾鼎禮樂之器昭德紀功以勳彝器孫

崇鼎與先鄭注義合若後鄭本職注以庸器為伐國所獲之器若

先所獲器則非也

司干下士二人府二人史二人徒二十人疏也司干者說文戰盾也即干本字樂師

于舞先鄭注云干舞者兵舞是舞師兵舞亦干舞也後鄭此注引公羊萬者何干舞依古文說則萬為干舞羽舞大名與公羊

異詳舞師疏

太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疏上士四人卜人中士八

人者說文卜灼剝也象炙龜之形一曰象龜卜之縱橫也詩定之方中毛傳云龜曰卜國語晉語韋注同故掌卜之官謂之大

卜為卜官之長孔疏謂即太卜又閔元年晉卜偃史記晉世家

集解引賈注云卜偃晉大夫是侯國大卜並位大夫也魯世家集解引賈注亦云魯大夫是侯國大卜並位大夫也魯世家

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人疏人

者龜詳龜人疏

蕤氏下士二人史一人徒八人疏蕤氏者說文無蕤字當作

焦契杜注以焦為所熟灼龜之木蓋焦制與箠相偃故官名箠氏依後鄭本注謂焦燬用荆蕤之類蓋以契即禮經楚焯與箠

同用荆竹故官以箠名二說不同也詳本職疏其以蕤即箠字則一也

占人下士八人府一人史二人徒八人

占人者說文占視兆問也

簪人中士二人府一人史二人徒四人

簪甲著也從竹彜彜易卦

文巫字彜即簪之正體今省作筮詩氓亦卜亦筮毛傳云著曰筮楚辭招魂王注同

占夢中士二人史二人徒四人

周禮以日月星辰占六夢之

吉凶即夢本字此即詩正月所云其官亦西漢本經師說

眠禮中士二人史二人徒四人

暉即禮者此官掌十暉之法文

注禮亦云陰感祥先鄭本職注云禮陰暉氣相侵漸成祥者與先鄭同詳本職疏本

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

大祝下大夫二人者周書麥

氏即此下大夫二人戴公冠篇祝雍韋注亦云大祝又周語

有祝史是東遷以後仍置祝官說文祝祭主贊詞者從示從儿

口一曰從允省易曰允為山川之號高祖之觀射父語云使先聖

服而敬之勤禮節之宜威儀之容志同韋注以祝之質禋潔之

云自古迄周均以祝官主神楚語韋注又云祝祝也其義

或亞祝即此下士也、

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒

四十人疏喪祝者、士喪禮有商祝、與夏祝、與祝別文、胡匡衷云、喪大記君大斂有商祝、與士禮同、蓋使喪祝兼習二代

之禮、因別其名、以分主喪事、

甸祝下士二人府一人史一人徒四人疏甸以祝者、本職杜注云、

本注、亦謂甸之言田、與杜義合、

詛祝下士二人府一人史一人徒四人疏詛祝者、說文、詛、訓也、詩蕩侯作侯祝、毛傳、

云、作祝、詛也、是其義、

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人疏司巫者、說文、

事無形以舞降神者、也、古者巫咸初作巫、

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒

四十人疏男巫無數、女巫無數者、楚語觀射父曰、古者明神不雜、民之精爽不懼、貳者而又能齊肅衷正、其智能上

下比義、其聖能光遠、宜朗、其明能光照之、其聰能聽徹之、如是則明神降之、在男曰覘、在女曰巫、漢書郊祀志同、是巫及祝宗

二官均起源至古古以巫為女巫專名故說文巫字亦據此
經男巫即古之屬蓋均男巫云巫見鬼者周禮人者孫詒讓謂是
也周語衛巫之屬蓋均男巫云巫見鬼者周禮人者孫詒讓謂是
未男巫當否

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

引為周大史周書王會解有大史鄭魚又大史戴保史逸周大史
又周語史獻典警史教誨吾非瞽史韋注並云周史杜注以均大
史之職見于傳記者也若左傳莊二十二年有周史杜注以均大
說云諸侯皆有太史又哀六年楚子使問諸周史一曰是時往注
問周大史即周後說則春秋之酒誥云矧大史互詳內史禮記玉
官及內史即周後說則春秋之酒誥云矧大史互詳內史禮記玉
藻云動則左右手也盧注則右史書之戴盛德為右史玉藻御者
內史謂大史記動也左史戎夫漢書古命人表作語之史此右史
疏亦謂大史記動也左史戎夫漢書古命人表作語之史此右史
據周書史記解有左史戎夫漢書古命人表作語之史此右史
言為尚書之證也春秋語左也邱明恥之藝文志引孔鑒時為魯大
此左史記動也春秋語左也邱明恥之藝文志引孔鑒時為魯大
引後鄭六藝論與漢志同又引酒誥注云大史內史掌記言藻疏

行、蓋亦以記言屬太史、並未足從、其本職注又以史即左、傳日
官、說亦未確、詳彼疏、云小史中士八人者、周書商誓解云、及太
史比小史昔、此小
史次于大史之證、

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人馮者相氏

東京賦、馮相觀祿、義本此經、說文、相、省視也、馮義未詳、後鄭訓
馮為乘、謂世登高臺以視天文之次序、未知當否、至王國、際天

之臺、即詩靈臺、與廟學明堂
同處、詳保章氏疏及匠人疏、

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人保章氏

未詳、後鄭云、世守天文之變、未知當否、

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內史者、此官即周右

交云、聚子內史、左傳桓二年、襄十年、並有周內史、莊三十三年、

父、文元年、有內史叔服、其所職、掌並與經合、詳本職疏、北堂書

鈔設官部、引漢官解故云、尙書、唐虞為納言、周官為內史、疑亦
此經古誼、若漢書百官公卿表、亦云內史、周
官、則以漢官內史名與周同、不涉職掌也、

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二人

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

疏御史者書鈔設官部引漢官儀云侍御史周曰柱下史老聃為之秦改為御史如彼說似以此

職即周柱下史復云秦改其義未詳云其史百有二十人者在府上與他職殊

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

疏巾車者說文車輿輪之總名也夏后氏奚仲所造云

工百人者胡廷衷云周語敵國賓至工人展車疑即此

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人

疏典路者詩汾沮洳公路毛傳云路車也路即巾車五路詳彼疏路與輅別巾車賈疏云左氏義以為行於道路故以路名之釋

名釋車亦云路亦車也謂之路者言行于道路與左氏舊說合是其義

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人

疏車僕者說文僕給事者義詳夏官敘官疏

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人

疏司常者九旗以常為首因以名官

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人

疏都宗人者與下家宗人並文都家之義具詳大宰各疏周制祝宗之官通于都家故侯國之臣亦備此官少牢饋食禮有

宗人魯語說公文伯母宗不具不釋韋注引賈侍中云宗宗

臣主祭祀之禮又公文伯母欲室文伯召其宗老韋注云家

祝楚語屈到召其宗老韋注並云宗人是其證

家宗人如都宗人之數**疏**每家宗人如都宗人之數者謂每都

凡以神士者無數以其藝為貴賤之等**疏**其凡以神士者無數以

本職士作仕孫志祖云旄人云凡四方之引以舞仕者屬焉則當

作仕其說是也仕與宦同後鄭曲禮注亦引作仕本注云以神

士者男巫之中士俊有學問才知者藝謂此禮樂射御書數高者為

士次之為中士又次之為下士蓋以此禮樂射御書數高者為

較此貴賤之等當指班敘稍食言藝謂技能即指事與巫相類

職詳本疏

周禮古注集疏卷二十

儀徵劉師培申叔

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示

釋文或本祇之禮以佐釋文

左王建保邦國

疏掌建邦之天神人鬼地示之禮者書堯典與

本經詳敘官疏神示並詳大宰疏說文

以吉禮事邦國之鬼神

示

注故書吉或為告杜子春云書為告禮者非是當為吉禮書

亦多為吉禮吉禮之別十有二疏以吉禮事邦國之鬼神示者

以此禮與凶禮對文故定為吉又以此下祀祭享均此吉禮所

咳故曰吉禮之別十有二說文吉善也禱禮吉也文選張衡東

京賦云昨靈主以元吉薛注云元大也吉福也亦與祭禮故經通言邦

也、以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槩

釋文本燹

祀司中司命觀師兩師注鄭司農云昊天天也上帝玄天也吳

天上帝樂以雲門實柴實牛柴上也故書實柴或為賓柴司能

三能三階也司命文昌宮星風師箕也兩師畢也疏以禮祀

稱者此王莽改夏正郊曰天正祭天不涉之圓邱樂有五別也知者漢書曰郊祀志
律六鍾五聲六六奏六舞大合樂祀天神祭物皆至天地合祭先
祖妣先祖凡六樂六歌則天墜神祇之祭
以墜配天先妣配之誼也天墜合精夫墜在東祭而南郊則
帝高配于壇上西鄉日在北亦墜同共圜丘牲此墜合祀而食高
祖妣配者也其別樂日在墜上變則墜皆日出天地有
神位不降可常合此澤中特祀方丘樂八陰陽別于冬夏至
常會也孟春正月上辛若祠天子親合祀而望于南郊以夏
其高后配以孟春日冬至上辛祠南郊高帝配而望于南郊以夏
至天使有不親與孟春郊躬親郊祀而望于南郊以夏
地天子親與孟春郊躬親郊祀而望于南郊以夏
帝亦即孟春郊躬親郊祀而望于南郊以夏
羣神實以天神為主故郊祀志又載王莽事云謹與大師光曰
司徒宮羲和飲八主九人議天子又載王莽事云謹與大師光曰
皇天上帝泰一兆蒼天以時所言之尊而君之則稱昊天上帝也知
者詩黍離毛傳云兆蒼天以時所言之尊而君之則稱昊天上帝也知
之大則然則稱昊天上帝也知
曰昊天上帝也知
尚書說天有五蒼天各用所宜稱冬之尊而君之則稱昊天上帝也知
之大則然則稱昊天上帝也知

元以吳為秋參引虞古書今仁書覆說賈下謂之又引吳天義許君案云春為吳天
 夏書堯命羲和欽若吳天總天不獨以春尚書為主
 蓋說文兼廣異說此則許君正解也據吳天許說則皇稱許合
 即吳天以稱上帝故云許君正解也據吳天許說則皇稱許合
 其丘同地所祀之神亦惟丘屬秦古說審釋其地蓋祀此
 圓異耳互詳一大祀司北樂疏先鄭圓丘為上帝之配郊則地蓋祀此
 天即泰一泰一即北辰吳天為體北辰為上帝之配郊則地蓋祀此
 馬注上為北辰又引悉虞注以易繫辭又通鑑胡注引孝經疏引
 馬注上為北辰又引悉虞注以易繫辭又通鑑胡注引孝經疏引
 元命苞文耀鉤並乙紫微宮天一北辰為一蓋天神即大乙引
 古今文說所同先鄭以昊天為天之屬北辰為一蓋天神即大乙引
 爾雅冬為天神即此說昊天上帝亦曰孟春南門所祀此尤先鄭與
 莽同說以之證也賈疏上鄭說謂吳允孫星衍謂先鄭以六天
 之義故極上帝說先鄭說吳允孫星衍謂先鄭以六天
 是據典瑞上帝先鄭注云上帝與王肅同祀五帝說非
 云五帝別色上帝先鄭注云上帝與王肅同祀五帝說非
 上帝不得稱上帝則亦不稱于太一亦據本經之說為本也
 又文帝選張衡東京賦曰致不稱于太一亦據本經之說為本也

彼說蓋以此經賓客之賓亦與不臣之賓同義此與左氏說不合疑未可從後鄭本注又云賓禮之別有八以上吉禮注證之
杜注亦春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見

曰同注古周禮說春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇王制孔疏賈

逵以為一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣

不可虛方俱行故分趣四時助祭也馬融以為在東方者朝春

在南方者宗夏在西方者覲秋在北方者遇冬詩韓奕馬氏之

義六服當面各四分之假令東方侯服四分之東方朝春南方

宗夏西方覲秋北方遇冬南方侯服亦然西方北方皆然甸服

以外皆然大行人疏春見曰朝夏見曰覲宗秋見曰覲冬見曰遇

覲與比邦國之功夏宗後陳注司馬法冬遇以協諸侯之慮大

戴禮時事篇同大行人後鄭注司馬法冬遇以協諸侯之慮大

圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀以職又云侯服歲一見甸服二

歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六

五千里之內二歲一見千五百里之內四歲一見二千五百里之內三歲一見

江路漢朝宗于海知有朝觀宗遇之禮從周禮說鄭駁之曰此皆	說諸侯古時見天及相聘皆朝以禮疏卒而逢于	詩韓奕毛傳訓覲為見亦與本朝秋合王制疏引異義公羊	本義不為禮名惟覲字注朝宗侯秋見文朝事與本合	詳後疏大行人制引鄭遺使物與朝聘法並未足從互	疏又謂大行人制引鄭遺使物與朝聘法並未足從互	與賈說背王制之疏謂鄭遺使物與朝聘法並未足從互	六年則因朝者將會朝亦先服諸侯也與昭注王制蓋五年朝	而一相朝天子也聘以志朝也與昭注王制蓋五年朝	謂王使子五年四聘以志朝也與昭注王制蓋五年朝	制諸侯三年也故許君以朝為禮魯語曹劌之引賈說云是故事	合謂近者三也蓋許君以朝為禮魯語曹劌之引賈說云是故事	異制昭傳杜注亦云夏制左氏說六年禮會不盟與古服	慎謹案公羊說左氏說六年禮會不盟與古服	聘五天子朝法又引異義云公羊說六年禮會不盟與古服	為朝天子會叔威再會而之顯昭明王制引業間說以講	禮再昭三會叔威再會而之顯昭明王制引業間說以講	傳昭十三年叔威再會而之顯昭明王制引業間說以講	朝事服又云是故一朝而近者三朝遠者六年朝若故	見于王其遠近數之采服則比年朝要其六年朝若故	積之以其遠近數之采服則比年朝要其六年朝若故	冬執其圭瑞服其一乘其輅則比年朝要其六年朝若故	千里之內五歲一見三千里之外三旗五里之從其六歲一見
---------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

踰五年即諸侯天子所賜以命珪合瑞為信是邦國瑞玉即錫命所授
為五等圭亦王所執故合六瑞此一器使下臣致諸事以爲西
乞術對襄仲辭玉曰不腆先君之敵此經典瑞文等齊簡也引圭
瑞節是頰聘瑒圭之屬亦得稱瑞故邦國者說文等齊簡也引圭
之屬此又一聘瑒圭也互詳彼疏云瑞等國者說文等齊簡也引圭
伸則與齊王執鎮圭注馬云鎮圭尺有二寸王者執以祀天地
一義同齊王執鎮圭注馬云鎮圭尺有二寸王者執以祀天地
御覽引珍疏云王鎮圭者即典瑞所云執鎮圭朝日亦即玉人所
寶部引珍疏云王鎮圭者即典瑞所云執鎮圭朝日亦即玉人所
注地者以據朝日之禮輕于郊祀既為朝日馬知兼以祀
禮疏亦與典瑞同惟鎮圭又引鄭志云祭天地宗廟亦執之是後鄭
之說亦與鎮圭同惟鎮圭又引鄭志云祭天地宗廟亦執之是後鄭
爲鎮以鎮安爲說後鄭注亦訓爲安似與杜說不
背又謂以鎮安爲說後鄭注亦訓爲安似與杜說不

侯執信圭伯執躬圭注馬云桓圭九寸信圭七寸躬圭七寸

珍寶疏桓公執圭者典瑞職同亦徒疏及前疏說文圭九寸謂
部引疏桓公執圭者典瑞職同亦徒疏及前疏說文圭九寸謂

壁上圓下方公執圭五寸以封諸侯從重土楚爵有圭七寸古文執
璧男執蒲璧皆五寸以封諸侯從重土楚爵有圭七寸古文執

從玉均據本經爲說馬桓圭亦據玉人訓說文又云靡涉桓
圭公所執據許說是馬桓圭亦據玉人訓說文又云靡涉桓

後鄭云非段植字與許桓宮侯之執信圭伯執躬圭蓋亦以典瑞職
則以鄭云非段植字與許桓宮侯之執信圭伯執躬圭蓋亦以典瑞職

亦即玉人所云

下闕

天府掌祖廟之守藏與其禁令

疏 本掌祖廟之守藏者祖廟之文、職兩見據下云吉凶之事、

天盟執燭似亦七廟通稱與夏采大祖別後鄭本注以爲始祖節英蕩杜注謂當作帑是帑音轉入凡國之玉鎮大寶器藏焉

陽唐與藏相近或即藏之正字也

若有大祭大喪則出而陳之既事藏之注故書鎮作瑱鄭司農

云瑱讀爲鎮書顧命曰翌日乙丑王崩丁卯命作冊度越七日

癸酉陳寶赤刀大訓弘璧琬琰皆西序大玉夷玉天球河圖在

東序胤之舞衣大貝鼗釋文賁鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹

矢在東房此其行事見於經疏凡國之玉鎮大寶器藏焉者故

鎮圭因易爲鎮蓋以玉鎮之義與鎮圭同即典瑞引書陳案亦

者國之鎮也寶與案同說文訓寶爲珍訓案爲藏引書陳案亦

刀似比經寶器亦以作案爲正又依鄭所引顧命似弘璧琬

鄭本注云玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者則以器屬玉與先

大喪陳器之事彼經釋文引馬注云夷玉東夷之美玉球玉磬

後、其陳器之地、則在路寢房序之中、此則先鄭備引彼經之義也、大祭陳器、據周書世俘解云、武王乃矢珪矢憲、告天宗上帝、又云、矢琰格廟、孔注訓矢禘禘、義似未咳、祀、凡官府鄉州及都並有陳玉之事、後鄭惟云禘禘、義似未咳、

鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治注

鄭司農云、治中、謂其治職簿書之要、**疏**凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之者、

詳略互見、均咳、王圻全境言、先鄭以此為簿書之要者、蓋以中即文簿、凡小司寇升中、屬並與此同、楚語左執鬼中、草注云、

執、謂把其錄籍、與後說訓中為身異、亦與此注互明、又據鄉師先鄭注、以受中為獄、又中為刑罰、亦與此注互明、又據鄉師

矣、互詳小司寇、鄉士各疏、又案此官所藏簿籍、亦取中為義、

民數及獄訟、中外一傳、五年大說、夫官所藏簿籍、亦取中為義、

王室藏於盟府、倍二六年說、展喜語、謂周公太公股肱、周室

成王賜盟、載在盟府、定四年祝鮀說、踐土之盟、亦云、藏於周府、

合而審之、疑盟功、書藏於天、府疑左、傳舊說、有以勳藏、因稱

勳後、鄭注、謂功、書藏於天、府疑左、傳舊說、有以勳藏、因稱

為典、與後載、靡涉、是其證也、凡此之屬、雖與治職簿書稍異、其

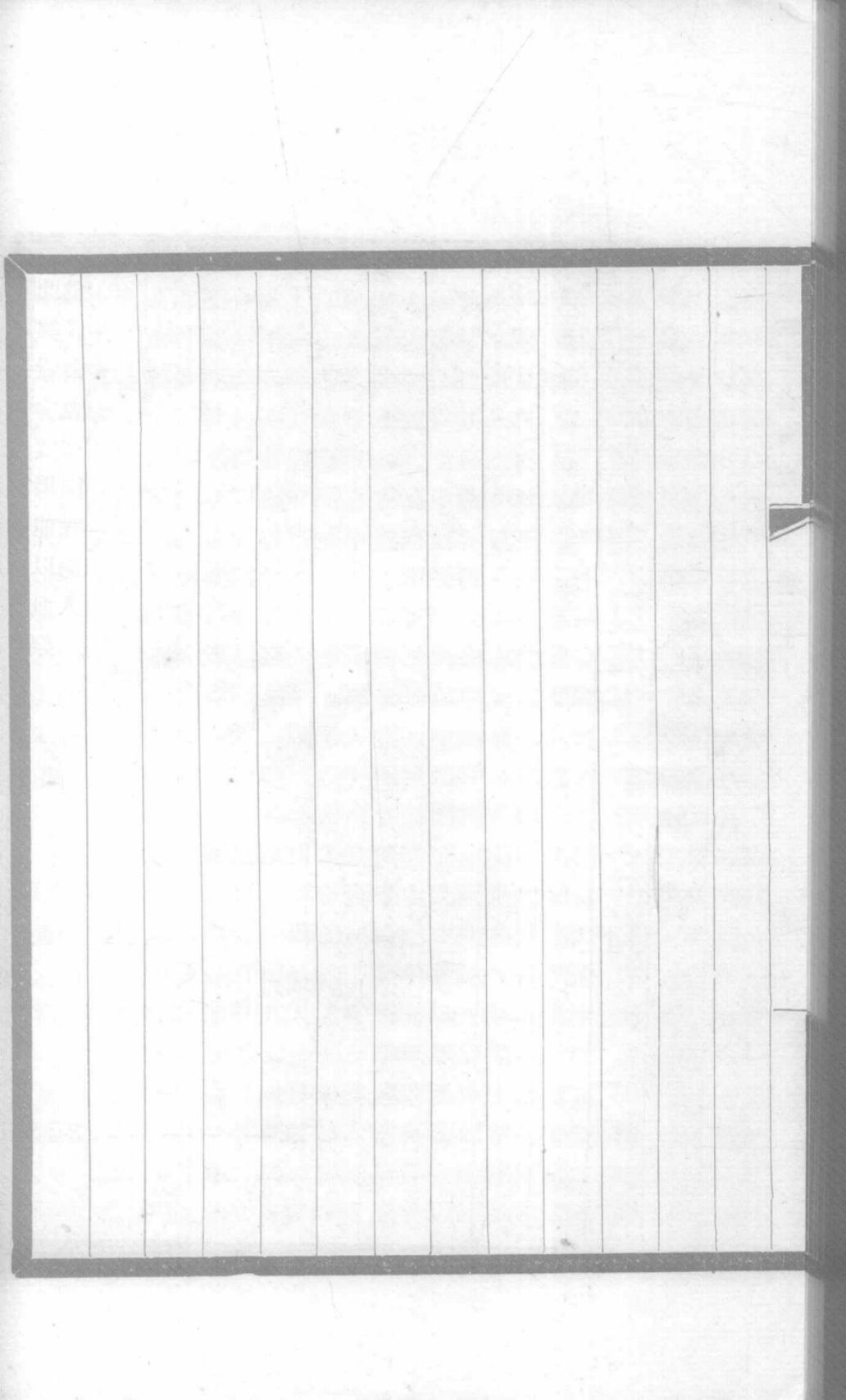
上春釁寶鎮及寶器注

鄭司農云、釁、讀為

徽、或曰釁鼓之釁、**疏**上春釁寶鎮及寶器者、上春詳內宰、鍾鼓、是

此經、覺字、賈馬、並以血祭
爲說、與說文同、詳鬯人

下闕

跋

中華建國之八年秋九月

鐘凡

北旋故都謁先師儀徵劉君於

寓廬君以肺病沈繇勢將不起不禁愀然棖觸涕零被面慨然

謂

鐘凡

曰余平生述造無慮數百卷清末旅扈爲國粹學報撰

藁率意爲文說多未瑩民元以還西入成都北屆北平所至任

教國學纂輯講藁外精力所萃寔在三禮既廣徵兩漢經師之

說成禮經舊說考略四卷又援據五經異誼所引古周禮說古

左氏春秋說及先鄭杜子春諸家之注爲周禮古注集疏四十

卷堪稱信心之作嘗遙寫淨本交季剛製序待梓世有論定予

書者斯其嗃矢矣

鐘凡

謹識之不敢忘季剛蘄春黃氏

侃字也

於其年七月辭大學講席南返武昌越時兩月君亦逝世同門
諸子檢君遺文獨缺斯編僅著其卷帙於遺書總目而已十二
年春君猶子葆儒以此殘本見貽其勾乙涂改跡如亂絲幾令

人不可識別所識有至鄂者託求清藁於季剛久不得報十七
年春季剛自遼寧南來相見於扈上亟以兩藁爲詢謂藏諸函
衍容謀刊布不任睡晦也廿三年冬鄭子友漁函徵左庵遺著
適鐘凡于役廣州告以季剛在京寓所屬其函索芒無端緒明
年秋鐘凡親抵京邑季剛又以瘵瘦遽爾逝世原著遂不可復
得矣爰舉此殘本寄諸友漁校刊既竟爲志顛末如此誠使不
朽之作呵護得人不致盡付羽墜之蠹昆明之灰他年或能再
見於斯世則視茲殘叢不啻覆瓿之資豈僅友漁與鐘凡一二
人之厚幸哉

民國二十五年冬十二月陳鐘凡跋於南京清暉山館

跋

寧武南公盡刻申叔先生遺書而獨闕周禮古注集疏一種余聞蘄春黃氏曾弄有清稿顧輾轉覓尋終亦未得嗣陳君勣立鐘凡以周禮手稿見貺始卷七訖二十其卷六以上及十四一卷軼不具繇彭君董理一過交余復爲校定先錄行之竊謂周官一書括吾國數千年政法之要其間雖因革損益代有變更而大體造端舉不能脫其軌範昔王荊公序周禮謂其法可施于後世其文有見于載籍莫具乎周官之書其要可知已此先生之所以尤勤于是書而爲之反復辨證者誠有旨哉先生遺書凡七十四種泰半据其手稿而塗乙凌亂辨識綦難今全書告成雖校勘頻繁其中實不免訛奪之誚匡正謬失庸以俟諸來者丙子年六月十九日桂林鄭裕孚謹跋