

周禮注疏

116
7
33

漢書門類	六一三九	一五三	二五
函號	號	架	冊

內閣文庫	
番號	漢 6139
冊數	125 (39)
函號	276 17

內閣文庫	
漢書	六一三九
函號	一五三
架	二五
冊	七

內閣文庫	
番號	漢 6139
冊數	125 (40)
函號	276 17

內閣文庫	
番號	漢 6139
冊數	125 (41)
函號	276 17

周禮注疏

館書圖京東				
二〇	三	三	別	經
冊	號	架	函	書門
				類

汲古閣本十三經正義
合九十八冊

不許帶出

周禮註疏卷第八

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯概為齋盛

概拭也為猶差擇○概古愛反○世婦至齋盛○釋

祀謂祭宗廟賓客謂饗食諸侯在廟喪紀謂大喪朝

廟設祖奠與大遣奠時為此三事則帥女宮而濯概

案少牢饗人概鼎俎燎人概甑獻司宮概豆籩皆使

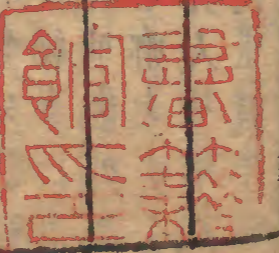
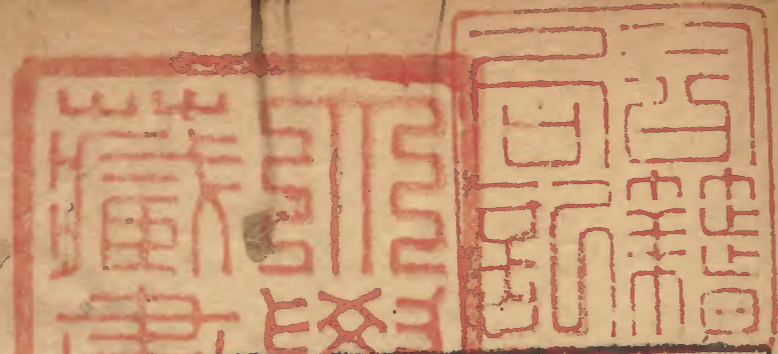
男子官不使婦人者彼以大夫家無婦官及無刑女

故并使男子官此天子禮有刑女及婦官故為彼異

也○**概**為猶差擇○釋曰祭祀黍稷春人春之無人

炊之皆不使世婦故此為**及祭之日泣陳女宮之具**

非春非炊是差擇可知也

凡內羞之物

泣者臨也內羞謂房中之羞

○泣音利又音

類及祭至之物。釋曰案春官世婦官卿云掌女

凡內羞之物者謂稌餌粉餈少牢皆從房中

臨于卿大夫之喪

王使往弔

○釋曰案內宗云凡卿

大夫之喪掌其弔臨註云王后弔臨諸侯而已是

言掌卿大夫云文同而註異者彼上文云王后有

則從大喪序哭者哭諸侯亦如之彼文與后事相

彼主於后此上文無后故知此王使往可知也若

后無外事彼弔諸侯謂三公王子母弟若畿外諸

則后不弔以其王為三公六卿錫衰諸侯總衰后

弔畿外諸侯既輕於王之卿卿既后不親弔畿外

侯不親弔可知若然喪大記諸侯夫人弔卿大夫

之喪者以其諸侯臣少故不分別尊卑夫人皆弔

也案司服公卿大夫皆王親弔之此文使世婦往

著此蓋使世婦致禮物但弔是大名雖致禮亦名

弔是以大僕云掌三公六卿之弔勞註云王使往

臣云掌士大夫之弔勞註云致禮同名為弔是

其事也此所弔不言三公與孤者文不具也

女御掌御敘于王之燕寢

言掌御敘防上之專妬者

○釋曰言掌至宮息

于王之燕寢則王不就后宮息也

御敘防上之專妬者鄭解不使九嬪世婦掌房之意

若使在上掌之則有妬疾自專之事今使女御掌之

官卑不敢專妬故也云于王之燕寢則王不就

時獻功事

絲枲成功之事

○釋曰上內宰云教九

御使各有屬以作二事即此獻功之事故知

贊世婦

助其帥泣女宮

○釋曰上世婦職云掌祭祀

此經獻功事是絲枲為布帛成而獻之也

凡祭祀

凡祭祀

凡祭祀

賓客喪紀帥女宮及祭之日泣女宮 **大喪掌沐浴**

之具故知此替者助其泣女宮也 釋曰王及后喪沐浴

王及后之喪 **用** 潘浴用湯始死為之於南牖下但

男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案士

喪禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪沐浴或使婦

人而浴未必婦人或亦供給 **后之喪持**

也持而從柩車 **甲** 反 器云天子入娶又漢制農

皆戴辟后喪亦同將葬向壙之時使此女御 **從世婦**

持之左右各四人故鄭云持而從柩車也 **而弔于卿大夫之喪**

從之數蓋如使者之介云 使

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事

之中竈門戶禱疾病求瘳也 祠報禳 禱丁考反

內祭至報福 釋曰依祭法王立七祀有戶竈中

雷門行泰厲司命后亦與王同今鄭直云內祭祀竈

門戶者以其婦人無外事無行與中雷之等其竈與

門戶人所出入動作所由后亦當祀之故言竈與門

戶也案月令春祀戶夏祀竈秋祀門后祀之時亦當

依此也云禱疾病求瘳祠報福者以其后無外事禱

祠又是非常之祭故知 **掌以時招**

疾殃 **鄭** 大夫讀梗為亢謂招善而亢惡去之杜子

春讀梗為更玄謂梗禦未至也除災害曰禮禮猶刮

去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存 梗

禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存 梗

禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存 梗

禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存 梗

古猛反徐依鄭音亢禱古外反又
戶外反禳如羊反去起呂反下同
招榑禴禳者此四事並非常求福去殃之事云以時
者謂隨其事時不必妄在四時也云招者招取善祥
榑者禦捍惡之未至禴者除去見在之災禳者推卻
見在之變異此四者皆與人為疾殃故云以除疾殃
也○鄭大至今存○釋曰鄭大夫以榑為亢惡去
之支不從以為禳未至者以禴禳二者已去惡復
以榑為亢惡去之支禴而無禦未至之事故不從鄭
大夫為亢惡也鄭大夫云招善者玄從之也杜子春
云讀榑為更義無所取玄亦不從之也云四禮唯禳
其遺象今存者此四禮至漢時招榑及禴不行唯禳
一禮漢日猶存其遺
象故云遺象今存也

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政
內

治之法本在內宰書而貳之
○治而吏
女史至內
政○釋曰

案上敘官鄭註云女史女奴曉書者是以掌王后禮
之職事○**內治**至貳之○釋曰云內治之法本在
內宰者案內宰職云掌書版圖之法以治王內之政
令今此云掌內治之貳故知內治之職本在內宰掌
此女史書**逆內宮**○**逆內宮**○**逆內宮**○**逆內宮**
而貳之也○**逆內宮**○**逆內宮**○**逆內宮**○**逆內宮**
鉤考之言內宮亦對王之六寢為內宮謂六書內令
宮所有費用財物及米粟皆當鉤考之也
后之令○**后之令**○**后之令**○**后之令**
故鄭云后之令謂書而宣布於六宮之
中**凡后之事以禮從**○**凡后之事以禮從**
也○**凡后之事以禮從**○**凡后之事以禮從**
於王○釋曰案大史職云大會同朝覲以書協禮事
及將幣之日執書以詔王鄭註云告王以禮事此女
史亦執禮書以從后
故云如大史之於王

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齋
內

治之法本在內宰書而貳之
○治而吏
女史至內
政○釋曰

治之法本在內宰書而貳之
○治而吏
女史至內
政○釋曰

治之法本在內宰書而貳之
○治而吏
女史至內
政○釋曰

治之法本在內宰書而貳之
○治而吏
女史至內
政○釋曰

婦式婦人事之模範灋其用財舊數嬪婦九嬪世婦

言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者事齋謂

以女功之事來取絲泉故書齋為資杜子春讀為資

鄭司農云內人謂女御女功事資謂女功絲泉之事

○齋音咨 **詁** 婦式至之事○釋曰云灋其用財舊

本又作案 **詁** 數者此即典絲典泉所授絲泉多少

有舊數依而授之云嬪婦九嬪世婦者案內宰以作

二事及婦功唯據九御而言不見九嬪世婦有絲泉

之事此言嬪婦者但三夫人無職九嬪已下皆有之

但女御四德不備須教之九嬪世婦素解不須教之

其實有婦職也是以魯語云王后織玄紵公侯夫人

紘綖卿之內子大帶則貴賤皆職事也云言及以殊

之者容國中婦人賢善工於事者案下內司服註言

及言凡殊貴賤也此云言及容國中婦人者此云及

非直殊貴賤亦舍國中婦人故云容也必知有國中

婦人者以下典絲云嬪婦于外內工註云外丁外嬪

婦也故大宰九職云嬪婦化治絲泉是其國中婦人

有嬪婦之稱也云事齋謂以女工之事來取絲泉者

以其行道曰齋經云女功事齋故知以女工之事來

取絲泉也故書齋為資杜子春讀為資案上玄註以

齊次為聲從貝變易則兩字俱得今不 **凡授嬪婦功**

及秋獻功辨其苦良比其小而賈之物書而揭之

詁 授當為受聲之誤也國中嬪婦所作成即送之不

須獻功時賈之者物不正齋當以泉計通功鄭司農

苦讀為監謂分別其絲帛與布紵之麤細皆比方其

大小書其賈數而著其物若今時題著物 **詁** 授音受

出註苦音 **及古**

古賈音嫁註下同揭其列反別彼○釋曰鄭知授
列反紆音行著直略反徐張慶反○釋曰鄭知授
當為受者以其上文已授女功故知此為受云國中
嬪婦所作成即送之不須獻功時者以其經受嬪婦
功在秋獻功上故不待秋獻功也云賈之者物不正
齊當以泉計通功者婦人雖等受絲泉作有麤細善
惡故以泉計而通為功布絹惡者盡其材不克功
布絹善者少送以充功直故云泉計通功也○釋曰
苦讀為監已下云云者司農之意以典婦功是都司
總掌故分別布帛其典絲即唯主絲絲為良者也典
泉唯主布帛為苦者也若後鄭之義即以典婦功主
良典絲典泉主苦者又以絲泉之中各自有苦良若
然經云苦謂就良中苦者也云皆比方其大
小者謂比方其細小者復比方其麤大也
及其王
及后之用頒之于內府○釋曰此於
入此典婦功藏之以待王及
后之用故藏之於內府也

典絲掌絲入而辨其物以其賈揭之○釋曰云辨其物者典
絲入謂九職之

嬪婦所貢絲○釋曰云辨其物者典
絲唯受絲入而云辨其物謂絲有善

惡麤細不同非謂別有餘物也○釋曰云辨其物者典
釋曰后宮所蚕之絲自於後宮用之以為祭服不入

典絲其歲之常貢之絲若禹貢兗州貢漆絲之
等且餘官更無絲人之文亦當入此典絲也 **掌其**

藏與其出以待興功之時○釋曰云辨其物者典
絲之貢少藏之出之可

同官也時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡○釋曰云辨其物者典
全文繡

○釋曰案經餘官內府王府等皆不云掌其藏與其
出此官獨云掌其藏與其出故云絲之貢少藏之出
之可謂官也云時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡者
鄭以目驗知之文繡必於清涼者以其文繡縑絲為
之若於夏暑損色 **頒絲于外內工皆以物授之**○釋曰
故待秋涼為之也 **外**

工外嬪婦也內工女御物授之者若繅帛則授之

以素絲若文繅則授之以絲絲故以物而言也

外工至女御釋曰上典婦功云凡授嬪婦功并有

九嬪世婦此註內工不言嬪婦直云女御者案內宰

職教女御以作二事及九嬪職教九御以婦職則女

御專於絲帛也九嬪世婦四德自備不常為絲帛假

使為之以其善事所造唯典婦功以其王及后所用

不在典絲與帛故鄭凡上之賜予亦知之王以絲

物賜人凡上至如之釋曰云亦如之者亦及獻

功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之

政令上之賜予良當為苦字之誤受其麤監之功

以給有司之公用其良功者典婦功受之以共王及

后之用鄭司農云良功絲功繅帛良音

○釋曰鄭破良為苦者以其典絲典帛授絲帛使

內工所造繅帛之等良者入典婦功以其王及后之

用故典帛直有苦者而無長者明典絲亦不得有良

者故破良為苦必從苦者見典婦功有良苦之字故

破從苦苦即麤監者也先鄭言良功絲功繅帛者

鄭之意以為為絲功為良帛功為監故不破良為苦玄

既不從引之在下者凡祭祀其黼畫組就之物以

亦得為一義故也給衣服冕旒及依盟巾之屬白與黑謂之黼采色一

成曰就依音於豈凡祭至之物釋曰言凡祭

山川之等故言凡以廣之云共黼畫者凡祭服皆畫

衣繡裳但裳繡綵絲衣畫不須絲而言其絲者大夫

已上裳皆先染絲則玄衣亦須絲為之乃後畫故

衣畫而言之也組就者謂以組為冕旒之就故組就

司農云

曰言種別為計者自上經所用掌其蕪與其出及
畫已下各別為計故司農云各以其所飾之物計
傳著者謂此物之多少作
文書使相傳著共一簿也

典臬掌布總縷紵之麻草之物以待時頒功而授齋

總十五升布抽其半者白而細疏曰紵雜言此數物

者以著其類聚多草葛藟之屬故書齋作資

音所莢若迥反又○數也典臬至授齋釋曰云掌布縷

曰穎反劉枯榮反○縷縷紵之麻草之物者欲見布縷

縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛藟之草
為之云以待時頒功而授齋者上典絲鄭詳解時者
用絲有四時之別此鄭不解麻草所為四時皆得故
不釋也云授齋者亦如典婦功註謂以女功事來取
者○總十至作資釋曰鄭知總十五升布抽其
半者禮記雜記文白而細疏曰紵者鄭曰驗不知之

及獻功受苦功以其賈楊而藏之以待時頒其良

功亦入於典婦功以其王及后之用鄭司農云苦功

謂麻功布紵○苦功及獻至時頒釋曰獻功者

云以待時頒者即下文頒衣服及賜予是也○其

良至布紵釋曰云其良功亦入於典婦功者亦欲

見典絲典臬良功皆入典婦功苦功自入故此與典

絲同為此解也司農云苦功謂麻功布紵者先鄭意

絲功為良故彼註不破良字云良功縷帛也此典臬
云苦功謂麻功為縷縷之功玄引之在下亦見得通
也

頒衣服授之賜予亦如之授之授受班者帛
言待有司之政令布言班衣服互文○授之至互
授受班者謂王賜無常云帛言待有司之政令布言
班衣服者帛謂典絲布謂典臬據成而言知為互文

司農疏

卷之八 九

及古司

者以其典絲典泉俱不為王及后之用皆將頒賜故知互見為義也歲終則各以其物

會之義與典絲同彼已詳故於此略也內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣

素沙鄭司農云禕衣畫衣也祭統曰君卷冕立于

阼夫人副禕立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣

也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以

禮衣屈者音聲與闕相似禮與展相似皆婦人之服

鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當為翟翟雉名伊

維而南素質五色皆備成章曰翟江淮而南黃質五

色皆備成章曰搖王后之服刻繒為之形而采畫之

綴於衣以為文章禕衣畫翟者揄翟畫搖者闕翟刻

而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先

公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋

三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生

月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及

賓客之服字當為禮禮之言亶亶誠也詩國風曰玼

兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言

其德當神明又曰嗟兮嗟兮其之展也下云展如之

人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣
 雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以祿衣
 言祿者甚衆字或作稅此緣衣者實作祿衣也祿衣
 御于王之服亦以燕居男子之祿衣黑則是亦黑也
 六服備於此矣禕揄狄展聲相近緣字之誤也以下
 推次其色則闕狄赤揄狄青禕衣玄婦人尚專一德
 無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縛也六服
 皆袍制以白縛為裏使之張顯今世有沙穀者名出
 于此
○禕音暉揄音遙鞠居六反又丘六反展張彥
 反註同緣或作祿同吐亂反卷古本反下同朝

直逼反屈音闕禮張彥反鞞音暉見王賢逼反直丹
 但反趾音此劉倉我反本又作嗟與下嗟字同倉我
 反展如字媛音援行下孟反稅劉吐亂反縛劉音綸
 聲類以為令作綸字說文云鮮色也居援反徐升卷
 反沈升綸反張○內可至素沙○釋曰云掌王后之
 如字徐音帳○六服者自禕衣至緣衣是六禕衣
 者亦是鞞而云衣者以其衣是服之首故曰言衣也
 禕當為鞞即鞞雜其色玄也揄狄者揄當為揄狄當
 為翟則揄雜其色青也闕狄者其色赤上二翟則刻
 繒為雜形又畫之此闕翟亦刻為雜形不畫之為彩
 色故名闕狄也此三翟皆祭服也鞠衣者色如鞠塵
 色當桑之服也展衣者色白朝王及見賓客服緣當
 為祿祿衣者色黑御於王服也素沙者此非服名六
 服之外別言之者此素沙與上六服為裏使之張顯
 但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也
 王之吉服有九章弁以下常服有三與后鞠衣以下
 三服同但王之祭服有六后祭服唯有三翟者天
 山川祖禋之等后夫人不與故三服而已必知外神

后夫人不與者案內宰云祭祀祿獻則贊天地無諛
 言祿唯宗廟又內宗外宗佐后皆云宗廟不云外
 故知后於外神不與是以白虎通云周官祭天后夫
 人有與者以其婦人無外事若然哀公問云夫人為
 天地社稷主者彼見夫婦一體而言也○鄭司至
 于此○釋曰司農云禕衣畫衣也者先鄭意禕衣不
 言狄則非翟雉知畫衣者以王之冕服而衣畫故知
 后衣畫也又引祭統者彼據二王後夫人助祭服禕
 衣與后同也檢狄闕狄畫羽飾者以其言狄是翟羽
 故也云展衣白衣也者見鞠衣黃以上色土生金
 色白展衣文承鞠衣之下故知展衣白也引喪大記
 證闕狄與展衣為婦人服故也彼君以卷據上公而
 言夫人以屈翟據子男夫人復時互見為義云世婦
 以禮衣者彼亦據諸侯之世婦用禮衣復之所用也
 云鞠衣黃衣也素沙赤衣也者先鄭意以素沙為服
 名又以素沙為赤色義無所據故後鄭不從之玄謂
 狄當為翟者破經二狄從翟雉之翟也伊洛而南已
 下至曰搖皆爾雅文言伊水而南有雉素白為質

青赤黃黑五色皆備成其文章曰鞞雉云江淮而南
 青質五色皆備有以成文章曰鞞雉玄引此者證鞞
 揄為雉也又云鞞衣畫鞞者以先鄭鞞衣不言鞞故
 增成搖狄畫搖者亦就足先鄭之義云闕翟刻而不
 畫者此無正文而以意量之言翟而加闕字明亦刻
 繪為雉形但闕而不畫五色而已云此三者皆祭服
 者對鞞衣已下非祭服也云從王祭先王則服鞞衣
 祭先公則服搖翟祭羣小祀則服闕翟鄭言此者欲
 見王后無外事唯有宗廟分為二與王祀先王袞冕
 先公鷩冕同差羣小祀王玄冕故后服闕翟云今世
 有圭衣者蓋三翟之遺俗者漢時有圭衣刻為圭形
 綴於衣是由周禮有三翟別刻繪綴於衣漢俗尚有
 故云三翟遺俗也云鞠衣黃桑服也者謂季春將蠶
 后服之告先帝養蠶之服云色如鞠塵者麴塵不為
 麴字者古通用云象桑葉始生者以其桑葉始生即
 養蠶故服色象之引月令者證鞠衣所用之事故云
 告桑事也云展衣以禮見王及賓客之服知義然者
 以其鞠衣在上告桑之服祿衣在下御於王之服展

衣在中故以為見王及賓客之服但后雖與王體故
 夫尊妻卑仍相朝事與賓同諸侯為賓客於王后助
 王權養賓客則后有見賓客之禮是以亦服展衣也
 云字當為禮禮之言宜宜誠也者案禮記作禮詩反
 此文作展皆是正文鄭必讀從禮者二字不同必有
 一誤禮字衣旁為之有衣義且爾雅展實雖同訓為
 誠展者言之誠實者行之誠貴行賤言禮字以宜為
 聲有行誠之義故從禮也又引詩者鄘風刺宣姜淫
 亂不稱其服之事云其之翟也胡然而天也胡然而
 帝也言其德當神明又曰其之展也展如之人兮邦
 之媛也言其行配君子云二者之義與禮合矣者言
 服翟衣尊之如天帝比之如神明此翟與後翟俱事
 神之衣服展則邦之為媛助展衣朝事君子之服是
 此禮見王及賓客服故云二者之義與禮合若然內
 則註夫人朝於君次而祿衣也者彼註謂御朝也引
 雜記及喪大記者欲破緣衣為祿衣之事云字或作
 稅者或雜記文故雜記云夫人稅衣又云狄稅素沙
 並作稅字亦誤矣故云此緣衣者實祿衣也云緣衣

御于土之服亦以燕居者案尚書多士傳云古者后
 夫人侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服然後
 人御於君許云朝服展衣君在堂大師雞鳴于簷下
 然後后夫人鳴珮玉于房中告燕服入御以此而言
 云釋展衣朝服告以其展衣下唯有祿衣故知御與燕居
 燕服同祿衣以其御與燕居同是私褻之處故司服云
 同祿衣也以其御與燕居同是私褻之處故司服云
 男子之祿衣黑則是亦黑也者男子祿衣黑禮雖無
 文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服玄端服至於
 士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服祿衣祿衣
 當玄端之處變言之者禮時玄端衣裳別及死襲時
 玄端連衣裳與婦人祿衣同故雖男子之玄端亦名
 祿衣又見子羔襲川祿衣纁袖纁裳婦服纁袖與玄
 衣相對之物則男子祿衣黑矣男子祿衣既黑則是
 此婦人祿衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文
 欲從下向上推次其色以此為本故言之也云六服
 備於此矣者經傳云婦人之服多矣文皆不備言六
 服唯此文為備故言六服備於此矣鄭言此者亦欲

推次六服之色故也云禕揄狄展聲相近者禕與聳揄與搖狄與翟展與禮四者皆是聲相近故云誤也云緣字之誤也者緣與祿不得為聲相近但字相似故為字之誤也云以下推次其色則闕翟赤揄翟青禕衣玄者王后六服其色無文故須推次其色言推次者以鞠衣象麴塵其色黃祿衣與男子祿衣同其色黑二者為木以五行之色從下向上以次推之水色既黑祿衣象之水生於金祿衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦云展衣白衣也金生於土土色黃鞠衣象之上生於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有揄翟象之青矣五行之色已盡六色唯有天色玄禕衣最在上象天色玄是其以下推次其色也云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色者案喪服上云斬衰裳下云女子鬢衰三年自言衰不言裳則連衣裳矣又昏禮云女次純衣亦不言裳是其婦人連衣裳裳衣既連則不異其名必不異色者為婦人尚專一德無所兼故也云素沙者今之白縛也者素沙為裏無文故

舉漢法而言謂漢以白縛為裏以周時素沙為裏耳云六服皆袍制以白縛為裏使之張顯者案雜記云子羔之襲繭衣裳則是袍矣男子袍既有衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣複不單與袍制同不取衣裳別為義也云今世有沙縠者名出于此者言漢時以縠之衣有沙縠之名出于周禮素沙也

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙

內命婦

之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後禕

衣

辨外至素沙。釋曰上言王后六服此論外內命婦不得有六服唯得鞠衣已下三服尊卑差

大服之而已亦以素沙為裏故云素沙也。釋曰鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人已下但經云鞠衣已下則此命婦之中無三夫人及三公夫人矣故內命婦從九嬪為首也鄭必知九嬪已下服鞠衣以下者但九嬪下有世婦女御三等鞠衣已下服亦三等故知鞠衣以下九嬪也展衣以下世婦也祿衣女御也云外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服祿衣者此約司服孤緇冕卿大夫同玄冕士皮弁三等而言之孤已下妻其服無文故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻亦如九嬪三服俱得也卿大夫妻亦如世婦展衣祿衣俱得也士妻祿衣而已但司服孤卿大夫士文承諸侯之下皆據諸侯之臣而言若然諸侯之臣妻亦以次受此服是以玉藻云君命關狄再命褱衣一命褱衣士褱衣註云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褱當為鞠諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服若然五等諸侯之臣命

雖不同有孤之國孤緇冕卿大夫同玄冕無孤之國則卿緇冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此三等之服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此外命婦服亦得與諸侯臣妻服同也云三夫人及公之妻其闕狄以下乎者婦人之服有六從下向上差之內命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上向下差之則當檢狄是以玉藻云王后褱衣夫人檢狄註夫人三夫人若三公夫人不得過闕狄知者射人云三公執璧與子男執璧同則三公亦毳冕玉藻君命婦狄據子男夫人則三公之妻當闕狄三夫人其服不定三公夫人又無正衣故總云乎以疑之也云侯伯之夫人檢狄子男夫人亦闕狄唯二王之後褱衣者玉藻云夫人檢狄夫人三夫人亦侯伯之夫人鄭必知侯伯夫人檢翟者以玉藻云君命闕狄再命鞠衣一命褱衣夫竝是子男之國闕翟既當子男夫人以上差之侯伯夫人自然當檢翟二下後夫人當褱衣矣案喪大記云復君以卷註云上公以袞則夫人用褱衣又案隱五年公羊

禮記卷之八十五

云諸公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命服衮冕其妻亦得服禕衣矣此註直云二王後不云三公之內上公夫人者以其八命則毳冕夫人服闕翟不定故不言若然喪大記註云公之夫人容三公夫人兼二王後夫人矣明堂位云夫人副禕是魯之夫人亦得禕衣故彼鄭註副禕王后之上服唯魯及王者之後大人服之以此而言則此註亦含有九命上公夫人與魯夫人同也

客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪

衰亦如之 凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊

貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服

白於其家則降焉 ○衰七番反 凡祭至如之 上時掌反 凡祭至如之

受服之事此文陳所用之時云凡祭祀者婦人無外事言凡祭祀唯據宗廟大小祭祀云賓客者謂后助王灌饗諸侯來朝者云共后之衣服者祭祀共三翟賓客共展衣云九嬪世婦者謂后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也云喪衰亦如之者外命婦喪衰謂下服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也 ○凡者至降焉 釋曰鄭知此中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服唯知此中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服唯知此中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服

凡殊貴賤也者言及者欲見九嬪賤於后言凡者欲見外命婦及女御賤於世婦也云春秋之義王人雖微者猶序於諸侯之上所以尊尊也者以其內命婦中女御卑於世婦可以言凡以殊之於外命婦中有公孤卿大夫之妻尊於女御而使外命婦總入女御中言凡以殊之者案僖公八年春王正月公會王人

齊侯宋公以下盟於洮傳曰王人者何微者也曷為序乎諸侯之上先王命也是以微者即士以其天子中士已上於經見名氏天子下士名氏不見今直云人是天子下士序在諸侯上是尊王命若九嬪雖於三公夫人世婦卑於孤卿妻言凡以殊之在上是尊尊此王之嬪婦也云臣之命者再命以上受則下士之妻不共也者此約大宗伯男子之服彼云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服者此上經上妻祿衣大夫妻展衣案特牲主婦纁笄紵衣少牢主婦髮鬢衣移袂士妻不衣祿衣大夫妻紵衣袂不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其家則降上經祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭禮賓客乃后之喪其其衣服凡內具之物內具餘服上服也

悅線纁鞞裘之屬

佩中徐音歲鞞步于反素陳乙下

后之至之物。釋曰后喪所共衣服者止謂纁十二稱小斂十九稱大斂百二十稱及內具之。內具至之屬。釋曰知內具之物是紛悅線纁鞞裘之屬者案內則婦事舅姑有紛悅線纁鞞裘故死者入殯亦兼有數物言之屬者案內則更有刀礪小觶之等故云之屬以總之也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服

女御裁縫王及后之衣服則為役助之宮中餘

裁縫事則專為焉鄭司農云線纁也

縫人至衣服釋曰云掌王宮之縫線之事者謂在王宮須裁縫者皆縫人之以役女御以縫王及后之衣服者役女御謂為女御所使役而縫王及后衣服也。女御至線纁。釋曰云女御裁縫王及后之衣服則為役助之者釋經以役女御縫王及后之衣服之文也云宮中餘裁縫事則專為焉者釋經云王宮之縫線之事也

司農說

縫棺飾焉禮記孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而

以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰

飾棺君龍帷三池振容繡荒火三列黻三列素錦繡

加偽荒纁紐六齋五采五貝繡芻二黻琴二畫琴二

皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也

器曰天子八翼諸侯六翼大夫四翼漢禮器制度飾

棺天子龍火繡黻皆五列又有龍琴二其戴皆加璧

故書焉為馬杜子春云當為焉禮記褚張呂反偽荒鄭

許云反八翼本又作禮記喪繡棺飾焉禮記釋曰此喪以

箋所甲反披彼偽反禮記王為主但是王家后世子已

下亦繡棺飾焉禮記孝子至為焉禮記釋曰云孝子既

啓見棺猶見親之身者鄭欲釋與棺為飾之意云既

載飾而以行遂以葬者案既夕禮曰側遂匠納車於

階間卻柩而下載之於蜃車之上乃加帷荒飾棺訖

乃還車向外移柩車去載處設祖奠明日且乃更徹

祖奠設遺奠苞牲取下車乃引向壙故云既載飾而

以行遂以葬也云若存時居于帷幕而加文繡者

人共帷幕帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死

時居於帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死

恐衆惡其親更加文繡即所引喪大記已下是也云

君龍帷者鄭彼註書龍為帷云三池者鄭云象生時

有承雷以竹為之闕於天子故有前及左右而已云

振容者謂於竹池之內畫繡維於絞繒之上垂之於

下車行振動以為容儀云繡荒者鄭云荒蒙也謂車

上蒙覆之繡白黑文於荒之四畔也火三列黻三列

黑與青謂之黻兩已相背火形如半環然列行也為

覆棺以褚乃加帷加荒於其上云纁紐六者紐謂繫連帷荒以纁色為之左右各三紐并之六耳云齊五采五貝者謂於荒之中央以五采繒為之綴其絡其上形如瓜瓣然繡嬰二蔽嬰二畫嬰二者案彼說引漢禮嬰方扇以木為匡廣二尺兩角高二尺四寸柄長五尺以布覆之為白黑文則曰繡嬰以青黑文則曰蔽嬰為雲氣則曰畫嬰云皆戴主者謂置圭於嬰之兩角為飾也云魚躍拂池者謂於池內懸銅魚車行振動以拂池云纁戴六纁披六者謂於車輿兩廂各繫三隻軫子戴值也謂以纁為值鞋其軫子各使相值因而繫前後披兩廂各使人持制之以備車之傾側也其實兩廂各三而云六者人君禮文圖數而傍言六耳云此諸侯禮也者天子無文故取諸侯法以推天子禮也云禮器天子八嬰已下者欲明天子加數之意云漢禮器制度者亦明衣嬰柳之材

天子加數與喪大記不同之義也

衣嬰柳之材

先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書

曰分命和仲度西曰柳穀故書嬰柳作接擯鄭司農

云接讀為翌擯讀為柳皆棺飾檀弓曰周人牆置嬰

春秋傳曰四翌不踣

擯劉上所甲反下音柳

引喪大記帷荒是也二者皆有材縫人以采繒衣纏

之乃後張飾於其上故云衣嬰柳之材也

至不踣釋曰云柳之言聚諸飾之所聚者即龍帷

繡荒火三列蔽三列之屬是也書曰者是濟南伏生

書柳文故云度西曰柳穀見今尚書云宅西曰昧谷

故云柳穀引之者見柳有諸色又云春秋襄二十五年左氏傳齊崔杼弑莊公側之於北郭丁亥葬諸士

孫之里四嬰不踣下車七乘

是也引之者證有嬰義也

掌凡內之縫事

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功

暴練其素而暴之故書纁作黻鄭司農云黻讀當為纁纁謂終也夏大也秋乃大染玄謂纁玄者謂始可以染此色者玄纁者天地之色以為祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄為飾禹貢曰羽畎夏狄是其總名其類有六曰翟曰搖曰鬻曰緇曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以為深淺之度是以放而取名焉

○暴步卜反劉步落反計同秋染如琰反註染夏同夏戶雅反後除春夏之字皆同可以意求不復重出黻音勳音鬱湛徐子廉反劉慈鶴反畎音犬反鬻音劉反劉音壽徐音酬蹲音存徐祖混反一音遵希如字劉張染人至獻功○釋曰云凡染春暴履反放方往反○練者以春陽時陽氣燥故暴曬其練夏纁玄者夏暑熱潤之時以朱泚州林易可和釋故夏染纁玄而為祭服也秋染夏者夏謂五色至秋氣涼可以染五色也冬獻功者纁玄與夏總染至冬功成並獻之於王也○暴練至名焉○釋曰云暴練練其素而暴之者素即緇也先練乃暴之此謂國家須練而用者非謂祭服若祭服則先染絲乃織之不得為練司農云纁謂終也者終即爾雅及鍾氏所云三人為纁者是也云夏大也秋乃大染後鄭不從者下文有夏采及禹貢羽畎夏狄皆謂夏為五色之翟玄謂纁玄者謂始可以染此色者以其石染當及夏日乃可為故云始可也云玄纁天地之色案易九事章云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾坤

司農

卷之八

及古

神功
即天地之色但天玄地黃而玄纁者上無正位託位
南方火火色赤與黃共為纁也凡六冕之服皆玄上
纁下故云以為祭服即祭義云玄黃之者是也云石
漆當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用者並約
考工記鍾氏職而言故彼云以朱湛丹秣三月而纁
之是以鄭云考工記鍾氏則漆纁術也鄭意以漆纁
鍾氏有其法術欲推出漆玄無正文故云漆玄則史
傳闕矣漆玄雖史傳闕推約則有之故鄭詩鍾氏及
士冠禮云玄則六入與是也云漆夏者漆五色者謂
夏即與五色纁同名夏故知漆五色也故鄭即云謂
之夏者其色以夏狄為飾是以纁人職云五色備謂
之纁也引禹貢曰以下者山谷也羽山之谷有夏之
五色之翟雉貢焉云夏狄是其總者而云夏狄不別
云雉各故知其總也云其類有六以下者是爾雅
釋鳥文云其毛羽五色皆備成章者即爾雅云伊洛
之南素質五色皆備成章曰翬江淮之南青質五色
皆備成章曰翟舉此二者餘四者亦然其五色皆
備成章也云漆者擬以為深淺之度是以放而取名

焉者但夏狄五色是自然之色今漆五色者皆擬以
為深淺之度漆五色與雉同名故云是放而取名也
掌凡漆事

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內

命婦之首服以待祭祀賓客鄭司農云追冠名士

冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏之
道也追師掌冠冕之官故并主王后之首服副者婦
人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副褱立于東
房衡維持冠者春秋傳曰衡統紘緹玄謂副之言覆
所以覆首為之飾其退象若今步繇矣服之以從王

祭祀編編列髮爲之。其遺象若今假紒矣。服之以桑也。次次第髮長短爲之。所謂髮髭服之以見王王后之燕居亦纒笄總而已。追猶治也。詩云追琢其璵。王后之衡笄皆以玉爲之。唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳。其下以純縣瑱。詩云玼兮玼兮。其之翟也。鬢髮如雲不脣鬢也。玉之璵也是之謂也。笄卷髮者外內命婦衣鞠衣。禮衣者服編衣。緣衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之。禮自於其家則亦降焉。少牢饋食禮曰主婦髮鬢衣。袂特牲饋食禮曰主婦纒

笄宵衣是也。昏禮女次純衣。攝盛服耳。主人爵弁以

迎。移袂。祿衣之袂。凡諸侯夫人於其國。衣黼與王后

同。追丁。回反。下及註同。編步典反。又必先反。註同。

冠禮古亂反。後冠禮同。追音牟。卷古本反。紒丁

敢反。紒音宏。紒以然反。徐羊職反。籀以招反。本或作

搖。紒音計。髮皮寄反。鬢本又作鬢。大計反。劉音也。以

見賢遍反。纒所買反。又所綺反。琢丁角反。縣音玄。瑱

它見反。鬢之忍反。鬢大計反。下同。沈音彌。卷髮音免。

反。劉羌權反。衣鞠於既反。下衣袂同。追師至實。第

移昌氏反。下同。純側其反。徐如字。釋曰。三掌

王后之首服者。對夏官弁師掌男子之首服。言黼。前

副編次也。云追衡笄者。追治玉石之名。謂治玉爲。璵

笄也。云爲九嬪及外內命婦之首服者。此云及。則大

上內司服同。亦是言及殊貴賤九嬪下不言世。婦大

略則外命婦中有三公夫人卿大夫等之妻。命婦

中唯有女御也。云以待祭祀賓客者。亦謂助后而

后禮疏

卷之八

之也。○鄭司至后同。釋曰：司農云：追冠者，是士冠禮。夏后氏年追，故引士冠為證。云：追師掌，是冕弁師掌。其成法若縫人掌。縫衣，別有司。服內，司。此追師若兼掌男子首服，亦當如下履。大。云：掌。及后之服，屨兼下為文。今不云王明，非兩官共掌。此直掌后已下首服也。又引祭統者，證副是首飾。又引春秋者，是桓二年，臧哀伯辭，彼云：衡統紘，紘則。子之衡，引證此者，司農意，男子婦人皆有。後鄭意，亦爾。但後鄭於此，經無男子耳。亥謂副之言，覆所以覆首為之飾者，副者是副貳之副。故轉從覆為蓋之時，義也。云：其遺象，若今步繇矣。漢之步繇，謂在首之時，行步繇動。此據時日驗，以曉古。至今去漢久遠，亦無以知之矣。案詩有副笄六珈，謂以六物加於副上。未聞是何物，故鄭註詩云：副，既笄而加飾古之制。所有副祭祀之中，舍先王先公羣小祀，故以祭祀。言也。

疏誤

也。云：編，編列髮為之。有此鄭亦以意解之。見編是編列之字，故云：編列髮為之。云：其遺象，若今假紒矣。者其假紒，亦是鄭之曰：驗以曉古。至今亦不知其狀也。云：服之以桑也。者，上註：鞠衣以告桑。此下註及鄭答志，皆云：展首服，編此。直據鞠衣服之，以桑不云展衣者，文略其編亦兼於展衣也。云：次次第髮長短為之者，此亦以意解之。見其首服而云：次次第髮長短，而為之。云：所謂髮髷者，所謂少牢主婦髮髷，即此。次也。言髮髷者，髷髮也。謂剪髮取髮者，削者之髮而為髷。鄭必知三翟之首服，副鞠衣。展衣首服，編祿衣。首服次者，王之祭服有六首服，皆冕。則后之祭服有三首服，皆副。可知昏禮女次，純衣純衣，則祿衣祿衣。而云：次則祿衣首服次，可知其中亦有編。明配鞠衣，展衣也。云：服之以見王者。上註：展衣云：以禮見王，則展衣首服，編以禮見王。此又云：次以見王者。則見王有二一者，以禮朝見於王。與見賓客同。則服展衣與編也。一者，祿衣首服次，接御見王。則祿衣與次，則此注見王是也。故二者皆云：見王耳。云：王后之燕居亦纁。

司農疏

卷之八

二十三

笄總而已者案士冠禮總長六尺以韜髮笄者所以
 安髮總者既繫其本又總其末燕居謂不至王所自
 在燕寢而居時也案雜鳴詩云東方明矣朝既昌矣
 毛云東方明則夫人纓笄而朝但諸侯夫人於國衣
 服與王后同而得服纓笄而朝者此經云副編次以
 待祭祀賓客明燕居不得著次自然著纓笄而毛云
 著纓笄朝者毛更有所見非鄭義若然彼鄭不破之
 者以明纓笄燕居無正文故且從毛也其實朝王時
 首服編也引詩追琢其璋者證追是治玉石之名云
 王后之衡笄皆以玉為之者以弁師王之笄以玉故
 知后與王同用玉也弁師云諸公用玉為瑱詩云玉
 之瑱也據諸侯夫人與三公夫人同服翟衣明衡笄亦
 用玉矣其三夫人與三夫人同服翟衣明衡笄亦
 用玉矣其九嬪命婦等當川象也云唯祭服有衡知
 者見經后與九嬪以下別言明后與九嬪以下差別
 則衡笄唯施於翟衣版鞠衣以下無衡矣又見桓
 年哀伯云衮冕黻帶裳幅舄衡紘紃紃並據男子
 之冕祭服而言明婦人之衡亦施於三翟矣故鄭云

唯祭服有衡也鞠衣已下雖無衡亦應有紘以懸瑱
 是以著詩云女以素以青以黃是也之紘以懸瑱
 則知婦人亦有紘以懸瑱也云垂于則之兩旁當耳
 其下以紘懸瑱者詩云衡紘紃紃與衡連明言紘為
 衡設矣笄既橫施則衡重可知若然衡訓為橫既垂
 之而又得為橫者其笄言橫據在頭上橫貫為橫此
 衡在副旁當耳據人身豎為從此衡則為橫其衡下
 乃以紘懸瑱也引詩者彼鄘風註云玼鮮明貌鬢黑
 髮如雲言美長也眉用也鬢髮也引之者證服翟衣
 首有玉瑱之義故云是之謂也其紘之采色瑱之玉
 石之別者婦得服翟衣者紘用五采瑱用玉自餘鞠
 衣以下紘則三采瑱用石知義然者案著詩云克耳
 以素鄭彼註云謂從君子而出至於著君子揖之時
 也我視君子則以素為克耳謂所以懸瑱者或各為
 紘織之人君五色臣則三色而已此言素者目所先
 見而云下云尚之以瓊華註云美石彼下經又云克
 耳以青克耳以黃據臣三色故云人君五色矣詩云
 玉之瑱據君夫人云用玉則臣之妻與夫同美石彼

毛註以素為象墳鄭不從者若素是象墳文何以更
 云瓊華瓊英之事乎故鄭以為純也云并卷髮者鄭
 註喪服小記亦云并帶所以自卷髮云外內命婦衣
 鞠衣禮衣服編衣祿衣者服次知者案昏禮云女次
 純衣純衣則祿衣據士服爵弁親迎攝盛則士之妻
 服祿服首服次亦攝盛祿衣既首服次三翟首服副
 則鞠衣禮衣首服編可知云外內命婦非王祭祀賓
 客佐后之禮自於其家則亦降焉知者大夫妻服禮
 衣首服編士妻服祿衣首服次少牢特牲是大夫士
 妻特牲云主婦繼笄紉衣少牢云主婦髮髻衣移使
 但大夫妻移袂盛與又不服編故知自於其家則降
 是以即引少牢為證耳云移袂祿衣之袂者此鄭發
 解少牢主婦移衣移袂者是移祿衣之袂上既云移袂
 今又云移祿衣之袂不同者但上之妻服緇祿衣
 助祭及嫁時不移其袂今大夫妻緇衣移而以祿衣
 袂者以大夫妻與士妻緇衣各同不得言移於緇衣
 之袂故取祿衣也云凡諸侯夫人於其國衣服與王
 后同者以其諸臣之妻有助后與夫人祭之事諸侯

夫人無助后之事故自於本國衣服得與王后同也
 所同者上公夫人得禮衣已下至祿衣禮衣從君見
 大祖揄翟從君祭羣廟開翟從君祭羣廟小祀鞠衣以
 告桑展衣以禮見君及賓客祿衣以接御伯夫人
 得揄翟已下揄翟從君見大祖及羣廟開翟已下與
 上公夫人同子男夫人得開翟已下開翟從君見大
 祖及羣廟與羣小祀鞠衣已下與侯伯同並繼笄紉
 衣以燕居也二王之後與魯夫人亦同上公之禮故
 明堂位云季夏六月以禘禮祀 喪紀共笄經亦如之
 周公於大廟夫人禕衣是也 屨人掌王及后之服屨為赤為黑為赤纁黃纁青句素

屨葛屨

屨自明矣必連言服者著服各有屨也複

下曰為禕下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以
 通於禕俗易語反與為屨有約有纁有純者飾也鄭

司農云赤纁黃纁以赤黃之絲爲下緣士喪禮曰夏
葛屨冬皮屨皆纁緇純禮家說纁亦謂以采絲礫其
下玄謂凡屨爲各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨
青絢纁純素積白屨緇絢純爵弁纁屨黑絢纁純
是也王吉服有九鳥有三等赤鳥爲上冕服之鳥詩
云王錫韓侯玄衮赤鳥則諸侯與王同下有白鳥黑
鳥王后吉服六唯祭服有鳥玄鳥爲土禕衣之鳥也
下有青鳥赤鳥鞠衣以下皆屨耳句當爲絢聲之誤
也絢纁純者同色今云赤纁黃纁青絢雖互言之明

鳥屨衆多反覆以見之凡鳥之飾如緇之次赤纁者
玉黑鳥之飾黃纁者王后玄鳥之飾青絢者王白鳥
之飾言纁必有絢純言絢亦有纁純三者相將王及
后之赤鳥皆黑飾后之青鳥白飾凡屨之飾如緇次
也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絢謂之拘著鳥屨
之頭以爲行戒纁縫中緇純緣也天子諸侯吉事皆
鳥其餘唯服冕衣翟著鳥耳士爵弁纁屨黑絢纁純
尊祭服之屨飾從緇也素屨者非純吉有凶去飾者
言葛屨明有用皮時

○纁於力反句音劬一音姜險
反著服徐丁庶反一知略反與

音餘納音劬有純章允反下同緣悅面反下同磔音
歷覆芳服反以見賢遍反之拘戚如字劉音句著鳥
知略反又直略反紉音巡衣翟於履人至葛屨○
既反非純如字去起呂反下皆同釋曰云掌王及
后之服履者但首服在上尊又是陽多變是以追師
與弁師男子婦人首服各別官掌之屨鳥在下卑又
是陰少變故男子婦人同官掌之也云為赤鳥以下
謂掌而營造之故云為也赤鳥者男子冕服婦人闕
翟之鳥也黑鳥者天子諸侯玄端服之鳥赤總已下
云總云句者欲言總納以表見其鳥耳赤總者是天
子諸侯黑鳥之飾黃總者與婦人為玄鳥之飾也青
句者與王及諸侯為白鳥之飾凡屨鳥皆有納總純
三者相將各言其一者欲互見其屨鳥故多舉一
而言也素屨者大祥時所服去飾也葛屨者自亦
以下夏則用葛為之若冬則用皮為之在素屨下
欲見素屨亦用葛與布故也○履自至皮時○釋
曰云履自明矣必連言服者著服各有屨也者屨
從裳色裳既多種故連言服也云履下曰鳥禪下曰

屨者下謂底履重底者名曰鳥禪底者名曰屨
也無正文鄭曰驗而知也云古人言屨以通於履者
首直云屨人不言鳥及經鳥屨兩有是言屨通及鳥
周公即古人也故云古人言屨以通於履也云今世
言屨以通於禪者謂漢時為今世但漢時名履下者
為屨并通得下禪之屨故云俗易語反與云與者無
正文鄭以意解之故云與以疑之也云鳥屨有絢有
總有純者飾也者言總足牙底相連之縫縹條於其
中言絢謂履頭以條為鼻純謂以條為口縹經不云
純者文略也鄭司農云赤總黃總以赤黃之絲為下
緣者此即牙底相接之縫也引士喪禮者證總為下
緣云皆總縹純者葛屨皮屨皆有總也縹純純用縹
則縹納亦用縹色也玄謂凡屨鳥各象其裳之色者
屨鳥與裳俱在下體其色同制鳥屨與裳色同也引
士冠禮者驗屨同裳色云玄端黑屨者凡玄端有上
士玄裳中士黃裳下士雜裳今云黑屨者據玄裳為
正也云青絢縹純者屨飾從縹次也云素縹白縹者
皮弁服素縹以為裳故白屨也云縹縹縹純者亦飾

從緇次也云爵弁纁屨黑紉纁純者鄭云尊祭服
從緇次言是也者是屨從裳色之義也云王吉服有
九者則司服六冕為章弁皮弁冠弁是也云鳥有三
等者謂赤鳥黑鳥白鳥也云赤鳥為上冕服之鳥者
此經先言赤鳥是鳥中之上是六冕之鳥也引詩者
是韓侯之詩也玄衮者冕服皆玄上纁下而書以衮
龍云赤鳥者象纁裳故也引之者證諸侯得與王同
有三等之鳥赤鳥為上也云下有白鳥黑鳥者白鳥
記章弁皮弁黑鳥配冠弁服案司服註章弁以韎章
為弁又以為衣裳則韎弁其裳以韎之赤色章為之
今以白鳥配之其色不與裳同者鄭志及聘禮註章
弁服皆云以素為裳以為正文鄭自兩解不定故得
以白鳥配之冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記
云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也謂若
玄端纁帶素鞞白屨也白屨即與皮弁素積白屨同
今以黑鳥配之不與裳同色者朝服與玄端大同小
異皆玄冠纁布衣而裳有異耳若朝服則素裳白屨
若玄端之裳則玉藻云韎君朱大夫素士爵章是也

從裳色則天子諸侯朱裳大夫素裳皆不與裳同色
者但天子諸侯鳥有三等玄端既不得與祭服同赤
鳥若與韋弁皮弁同白則黑鳥無所施故從上士玄
裳無正而黑鳥也大夫玄端素裳亦從玄裳黑屨矣
云王后吉服六唯祭服有鳥者以王鳥有三鳥不
得過王故知后鳥亦三等但冕服有六其裳同故以
一鳥配之后翟三等連衣裳而色各異故三翟三等
之鳥配之云玄鳥為上禕衣之鳥也下有青鳥赤鳥
者玄鳥配禕衣則青鳥配將翟赤鳥配闕翟可知云
鞞衣以下皆屨耳指六服三屨既以三鳥配之且下
文命夫命婦唯言屨不言鳥故知鞞衣以下皆屨也
云句當為紉知者以此屨鳥無取句之義案士冠禮
皆云紉故知當為紉云紉纁純者同色知者案士冠
禮三冠紉纁純各自同色故也云今云赤纁黃纁青
纁雜互言之明為屨眾多反覆以見之者以其男子
有三等屨鳥婦人六等屨鳥若具言其屨鳥於文煩
故雜互見之明其眾多也云凡鳥之飾如韎之次者
無正文此約皮弁白屨黑紉纁純白黑北方為纁次

禮記卷之八 二十

爵弁纁屨黑絢纁純黑與纁南北相對其纁故許
方為纁次也以此而言則知凡為皆不與纁同而為
纁次可知云赤纁者王黑鳥之飾者以其黑飾從纁
之次亦是南方火色與北方黑對方更無青屨取赤
為纁知是王黑鳥之飾也云黃纁者王后玄鳥之飾
者以其天玄與地黃相對為纁次故知是王后玄鳥
之飾也上公夫人得服纁衣者亦得玄鳥也云青絢
者王白鳥之飾者亦以對方飾之亦得與纁衣黑屨
為飾但據鳥尊者而言王亦與諸侯白鳥為飾也云
言纁必有絢純言絢亦有纁純三者相將但經互見故各
偏舉其一耳云王及后之赤鳥皆黑飾后之青鳥白
飾者以鳥皆對方以纁次為飾故義然也云凡屨之
飾如纁次也者亦約士冠禮白屨黑絢纁飾之等而
知也云黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾者凡據婦人
之屨鞠衣已下之屨故有黃屨黑屨也以屨從纁次
為飾故知義然也云絢謂之拘著於鳥屨之頭以為
行戒者鄭註士冠亦云絢之言拘也以鳥為行戒然知

刀衣鼻在屨頭言拘取自前持為行戒者謂使目
不妄顧視也云其餘唯服冕衣翟著鳥耳者服冕謂
后以下婦人也云素屨者非純吉有凶去飾者下經
註散屨與此素屨同是大祥時則大祥除衰杖後身
服素縞麻衣而著此素屨故云非純吉言去飾者經
素屨不云纁純故知去飾無絢纁純也云言鳥屨明
有用皮時者士冠禮云夏葛屨冬皮屨此經云葛
屨據夏而言若冬明用皮故鄭云有用皮時也 辨

外內命夫命婦之命屨功屨散屨

命夫之命屨纁
命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫
則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨為功
屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散
屨亦謂去飾

○散素但
○辨外至散屨
○釋曰上明
反註同
王及后等尊者為屨訖此

明臣妻及嬪已下之屨也言外內命夫案肆師說云禁外內命男女之衰不中法者鄭彼註外命男六卿以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女彼外內命婦則此外內命夫若然此外內命夫其妻為外命婦鄭雖不註亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也○命夫至去飾○釋曰云命夫之命屨者以其經不云烏唯云屨大夫以上衣冠則有命烏無命屨故知命屨中唯有屨而已士之命屨爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已云命婦之命屨黃屨以下者以其外命婦孤妻已下內命婦九嬪以下不得服烏皆自鞠衣以下故云黃屨以下言以下者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣白屨士妻與女即皆祿衣黑屨故云以下以廣之云功屨次命屨於孤卿大夫則白屨屨者案司服孤緇冠卿大夫玄冠皆以赤烏為命屨以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命屨也云九嬪內子亦然者九嬪與孤妻內子既以黃屨為命屨功屨之中有禮衣白屨祿衣黑屨故云亦

然云世婦以黑屨為功屨者以其皆以禮衣白屨為命屨其功屨唯有祿衣黑屨也云女御士妻命屨而已者以二者唯有祿衣黑屨為命屨故云命屨而已云士及士妻謂再命受服者案大宗伯云一命受職再命受服但公侯伯之士一命子男之士不命及王之下士皆受職不受服王之中士再命上士三命已上乃受服受服則并得此屨故云再命受服者出云散屨亦謂去飾者據臣言散即上之素皆無飾互換而言故云謂去飾者也鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之答曰大裘裘衣驚衣毳衣絺衣玄衣此六服皆纁裳赤烏韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白烏冠弁服黑裳而黑烏冠弁玄端禕衣玄烏首服副從王見先王揄翟青冠首服副從王見先公闕翟赤烏首服副從王見羣小祀鞠衣黃屨首服編以告桑之服禮衣白屨首服編以禮見王之服祿衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三烏玄青赤鞠衣以下三屨黃凡四時之白黑婦人質不殊裳屨烏皆同裳色也

祭祀以宜服之

祭祀而有素屨散屨者唯大祥時

國 凡四至服之。釋曰言以宜服之者謂各以尊卑

所宜之服服之。祭祀至祥時。釋曰鄭知此
經四時祭祀含有素屨散屨者以此經四時祭祀總
結上文諸屨故知有此二屨也。云唯大祥時者此據
外內命夫為王斬衰而言初死者管屨卒哭與齊衰
初死同疏屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功
初死同吉屨無絢吉屨無總純是以上經註云非純
吉故云唯大祥時也。但上經據卑云散屨與素一也

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊

國 求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以

冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也鄭司農

云復謂始死招魂復魄士喪禮曰士死于適室復者

一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰皇

復二降衣于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰

復男子稱名婦人稱字唯哭先復言死而哭哭而復

冀其復反故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸

鬼神之道也北而求諸幽之義也檀弓又曰君復於

小寢大寢小祖大祖庫門四郊喪大記又曰復者朝

服君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以禮衣士

以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而死於館則其

復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復

大夫死於館則其復如於家死於道則升其乘車之
左轂以其綏復喪大記又曰為賓則公館復私館不
復夏采天子之官故以冕服復于太祖以乘車建綏
復于四郊天子之禮也太祖始祖廟也故書綏為纛
杜子春云當為綏纛非是也玄謂明堂位曰凡四代
之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏則旌旒
有是綏者當作綏字之誤也綏以旄牛尾為之綴於
幢上所謂注旄於干首者王祀四郊乘玉路建大常
今以之復去其旒異之於生亦曰先王有徒綏者士

冠禮及玉藻冠綏之字故書亦多作綏者今禮家定

作蕤○乘繩證反註乘車皆同綏而誰反註下同依

尸於既反復扶又反朝直遙反卷古本反屈夏采

初死屬纊絕氣之後即以冕服自衾冕以下六冕及

二人各服朝服而復於太祖之廟當升自東雷北面

履危西上云旱天子復如足者三乃卷衣投於前有

司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死

以冕服不出宮於廟之綏又是行道之物故乘玉路

者復蘇故於平生有車之處皆復也○求之至作

蕤○釋曰云求之平生以總之天子七廟此經直云

解所復之處故云平生以總之天子七廟此經直云

太祖太祖則后稷廟也餘六廟此不云復祭祭僕云
 大喪復于小廟註云小廟高祖以下至親廟四也其
 五寢則隸僕復故隸僕職云大喪復於小寢大寢註
 小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復
 文者案祭法親廟四與太祖皆月祭二祧享嘗乃止
 無月祭則不復也禮記檀弓云復於小祖太祖庫門
 四郊周禮不言庫門者文不具云乘車玉路者案中
 車云玉路以祀祭天地於郊用玉路明於四郊復乘
 玉路可知云于四郊者實小宗伯云兆五帝於四郊
 平生不在四郊郊事神之處故復之也云於太廟以冕
 服不出宮也者鄭欲見於四郊不用冕服之意也云
 四郊以綏出國門行道也者案中車云一曰玉路建
 太常十有二旂以祀故云以綏出國門此行道也
 廟用冕也鄭司農云復謂始死招魂復魄者指氣為
 魄耳目聰明為魄人死魂氣上去故招之而復之於
 魄也自士喪以下至私館不復引此諸文者先鄭意
 禮記諸言復皆與此經復事同故皆引為證也云士
 死於適室者適室則適寢也大夫士謂之寢天子諸

侯謂之路寢也云復者一人者命士不命之士皆一
 人若大夫以上皆依命數也云以爵弁者比復者皆
 用上服故用士助祭之服云升自東榮者升屋從東
 祭而上天子諸侯言東雷臯謂長聲而言又引喪大
 記復男子稱名婦人稱字者男子稱名據大夫士若
 天子稱天子復諸侯稱某甫臣不名君故也引喪大
 記云君以卷夫人以屈狄者彼註云君以卷謂上公
 也夫人以屈狄謂子男夫人若上公夫人用禕衣子
 男則用毳互見之者欲總五等諸侯及夫人也云大
 夫以玄纁世婦以禮衣者纁赤也謂纁裳則玄冕也
 世婦謂君之世婦不言命婦與姪姊亦互見為義也
 玄謂引明堂位凡四代之服器魯兼用之者鄭欲推
 出綏是有虞氏旌故也云有虞氏之旌夏后氏之綏
 者彼註云有虞氏當言綏夏后氏當言旌云則旌旒
 有是綏當作綏字之誤也者旌旒有是綏謂系邊著
 妥此非字之體故破之云當作綏為系邊著委故云
 字之誤也云綏以旄牛尾為之綴於橦上所謂注旒
 於于首者爾雅云注旒於于首是也案鍾氏染鳥羽

以為王后之車飾亦為旌旗之綬則旌旗亦有鳥羽
獨云旄牛尾舉一邊而言其實兼有也云王祀
乘玉路建大常者此巾車文云今以之復去其
之於生者生時九旗有綬有旒今死去旒是
氏也徒空也有虞氏空綬未有在下旂旒故
也云士冠禮及玉藻冠綬之字者欲見二冠
與此旌旗之綬字同也云故書亦多作綬者
皆也云今禮家定作綬者謂今說禮之家
六官皆稱之綬必定綬作綬者綬實在于月
也
唐云以綬夫人以綬夫人皆如唐云以綬
天子稱天子爵稱人稱字皆異于稱字大夫士皆
稱而士天子爵稱言東雷臯謂是綬而言又曰大夫
甲士卿大夫士皆稱命也云以綬命士命士命士
命士命士命士命士命士命士命士命士命士命士

周禮註疏卷第九

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

地官司徒第二

疏

鄭目錄云象地所立之官司徒主
衆徒地者載養萬物天子立司徒

掌邦教亦所以安擾萬民○釋曰既言象地所
立則此六十官皆法地與天官言象天義異矣

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極

疏

釋曰六官皆有此教者欲見六官
所主雖異以爲民極是同故也

乃立地官司徒使

疏

教所以親百

姓訓五品有虞氏五而周十有二焉擾亦安也言饒

行之乃立至邦國。釋曰：此經所云為立官之意。六官亦同有此語。唯地官司徒與安擾之字不同。欲見所主。雖曰有殊，佐王之事是一故也。
教所至行之。釋曰：云教所以親百姓者，案尚書舜典云：帝曰契，百姓不親，五品不遜。汝作司徒，敬敷五教，在寬。彼舜欲使契布五教，親百姓，遜五品，是鄭君所取義也。但五教據所施而言，五品據人品，列有五所從言之，異其義一也。云有虞氏五而周十有二焉者，有虞氏五，即舜典所云敬敷五教。又文十八年云：舜臣堯，舉八元，使敷五教于四方，父義，母慈，兄友，弟恭，子孝，是也。而周十有二者，據司徒之職云：一曰以祀禮教敬，以下是也。案成王周官云：司徒敷五典，擾兆民，則周亦有五教。而云至周十有二者，鄭據此周禮之文言十二，以對於虞其實五中，雖不合十二，亦含有五云擾亦安也。言饒衍之考，以言饒益衍長，亦是安義，以其民為邦本，不安則散，特須安而復安，故云擾亦安也。案天官教典，鄭註：擾為馴者，以其司徒主教，教使馴順，馴亦是安之義也。

教官之

屬大司徒卿一人，小司徒中大夫二人，鄉師下大夫四人，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。

師長也。司徒掌六鄉，鄉師分而治之，二人者共三鄉

之事，相左右也。○鄉師音香，下以意求之長了。○

至十人。○釋曰：上經說立官之意，此經說立官尊卑。相副貳云：教之屬者，自此以下至彙人總六十官。皆是教官之屬。若然，教官總目於下也。云大司徒卿一人，六命小司徒中大夫二人，四命鄉師下大夫四人，與小司徒同，四命分為中下上士八人，三命中士十有六人，再命旅下士三十有二人，一命自此已上皆得王命謂之。王以畢佐尊尊少卑多各與上一倍云。府六人，主藏文書，史十有二人，主作文書，胥十

有二人為什長徒百有二十人給繇役此四者皆不得王命官長所自辟除者也。師長也。至右也。釋曰此鄉師司徒之老謂之鄉師者謂佐司徒主六鄉亦與在下民臣為長故云師長也。云司徒掌六鄉者案下云鄉老二鄉則公一人已下是主六鄉之事云鄉師分而治之者以其鄉師佐司徒主六鄉故言分而治之以鄉有六其人有四故二人共三鄉云相左右者左右助也以其二人共主三鄉不得各專其鄉事故相助而已。

鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉卿一人州長每州中

大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一

人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人

解也王置六鄉則公有三人也三公者內與王論道

中參六官之事外與六鄉之教其要為民是以用之

鄉焉州黨族閭比鄉之屬別正師胥皆長也正之言

政也師之言帥也胥有才知之稱載師職曰以官田

牛田賞田牧田任遠郊之地司勳職曰賞六鄉之賞

地六鄉地在遠郊之內則居四同鄭司農云百里內

為六鄉外為六遂。此毗志反徐扶二反註下同稱

反。鄉老至下士一人。釋曰鄉老者謂三公案下

稱未必是年老二鄉則公一人者在朝三公八命即

典命云三公八命是也分陝而治則九命則大宗伯

云九命作伯是也鄉大夫每鄉卿一人者六鄉則卿

六人各主一鄉之事然總屬司徒非六官典兼鄉大

夫知者以鄭註大司馬云軍吏選於六官六鄉之吏
為之既六官六鄉並言故知別置州長每州中大夫
一人者每鄉有五州州長以中大夫為之亦四命黨
正每黨下大夫一人者五黨為州黨正使下大夫為
之亦四命族師每族上士一人者五族為黨族師使
為族巷門為閭胥有才智之稱閭胥使中士一人者
四閭為族亦再命比長五家下士一人者五比為閭比長使
下士一人為之亦一命特言五家者明閭胥已上至
卿皆有家數故其職云五家為比五比為閭四閭為
族五族為黨五黨為州五州為鄉從少至多故於此
言五家為本也。釋曰言老尊稱也
也者以其天子所父事二老者同名故云老尊稱也
云王置六鄉則公有三人也者於周禮不見公之人
數六鄉之數周禮有其文此經云二鄉則公一人明
知公有三人案成王周官立太師太傅太保茲惟三
公亦是公有三人之事云三公者內與王論道者成
王周官云茲惟三公論道經邦考工記云坐而論道

謂之三公鄭釋言天子諸侯公中亦合三公是其內
與王論道也云中參六官之事者案書傳云天子三
公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公彼註云周
禮天子六鄉與大宰司徒同職者則謂之司徒公與
宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司空同職
者則謂之司空公一公兼二卿舉下以為稱是其中
參六官之事云外與六鄉之教即此經是也云其要
為民所以屬之鄉焉者三公無正職是以三百六十
官之中不見三公之任唯此六鄉之內而言三公故
云屬之鄉焉不言三公者以其佐公論道三公有事
之所亦有三孤故不言之云州黨族閭比鄉之屬別
者五者皆屬於鄉而名號有別也云正師胥皆長也
者自州已下至此長五官州比自稱長矣唯有黨正
族師閭胥不言長故鄭云正師胥皆長也云正之言
政也者取施政教者先自正故也云師之言帥也者
以其帥領百家故言帥也云胥有才智之稱者此擇
閭胥以其有才智故為中士以領一閭雖不稱長亦
有長義引載師職云賞田任遠郊之地又引司勳職

言掌六鄉之賞地者欲見賞地在六鄉之中同在遠郊之內云六鄉地者遠郊之內則居四同者案司馬法王城百里為遠郊於王城四面則方二百里開方之二二如四故云居四同言此者破賈馬六鄉之地在遠郊五十里內五十里外置六遂鄭司農云百里內為六鄉外為六遂者司徒掌六鄉在百里內上以釋訖百里外為六遂以其遂人掌六遂案遂人職云掌邦之野郊外曰野故知百里外為六遂

封人中士四人下士八人府二人史四人胥六人徒六十人

聚十曰封謂遺囑塚及小封疆也。塚音劣疆音劣。居良。封人至十人。釋曰封人在此者以其掌設反。王之社壇及畿封又大司徒設社稷壇相左右故在地方而為職首也。胥徒多者以其畿封車度故也。

鼓人中士六人府二人史二人徒二十人。鼓人。釋曰鼓人在

此者以其主教六鼓也。金以是教官故在此也。

舞師下士二人胥四人舞徒四十人。舞徒給繇役能

舞者以為之。音遙。舞師至十人。釋曰舞師在此官之類故也。若然樂師亦教舞不在此者彼教國子學樂必須合於禮故入春官也。舞徒至為之。釋曰餘官直言徒此官徒言舞者徒是給繇役之人今兼云舞師徒中使能舞者以充徒數也。

牧人下士六人府一人史二人徒六十人。牧人養牲

於野田者詩云爾牧來思何蓑何笠或負其餼三十

維物爾牲則具。音河下同。蓑素禾反。笠音立。餼音候。

乾。牧人至十人。釋曰牧人在此者以其掌牧牛食牲以供祭祀亦是地事故也。牧人至則具

○釋曰鄭云養牲於野田者對充人養牲於國中又引詩曰者謂無羊詩美宣王之事也爾宣王牧人來之時荷揭蓑之與笠蓑所以禦雨笠所以禦暑或負其餽糧也三十唯物物色也異毛色者三十爾宣王牲則備矣引之者以證牧人牧六牲之事也

牛人中士二人下士四人府二人史四人胥二十人徒

二百人註主牧公家之牛者詩云誰謂爾無牛九十

其特特者九十其餘多矣○特而純反一音而專反黃牛黑唇曰特

牧至多矣○釋曰主牧公家之牛者亦是地事又鄭下註云牛能任載地之類故在此也詩云者亦無羊

詩言誰謂爾宣王無牛九十其特黃牛黑唇曰特云特者九十其餘多矣○者證經牛多故徒有二百人牧

也

充人下士二人史二人胥四人徒四十人註充猶肥也

養繫牲而肥之註充人至十人○釋曰祭祀之牲本以諸官堪入祭祀者送付牧人至

祭前三月選入充人芻之使之肥充故其職云祀五帝則繫于牢芻之三月故與牧人連類在此也

載師上士二人中士四人府二人史四人胥六人徒六

十人註載之言事也事民而稅之禹貢曰冀州既載

載師者閭師縣師遺人均入官之長註載師至十人

職云掌任土之法以物地事皆是土地之事故在此○釋曰案其

職上云任土之法○釋曰鄭知事民而稅之者案其

稅之者也云禹貢曰冀州既載引之者彼是禹治洪

水訖事而稅之引之證此事民之類也云載師者閭

官所斂之賦有人遺人者均人主當地守地職皆與載師事通故載師與之為長

閭師中士二人史二人徒二十人主徵六鄉賦貢之

稅者鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜督其親民者凡其賦貢入大府穀入倉人主徵至倉人

曰知主徵六鄉賦貢之稅者案其職云任農以耕專貢九穀任圃以樹事貢草木六鄉之內有二十五家為閭今以閭為名故知閭師主徵六鄉賦貢者也云鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜督其親民者鄉官有五者之名正取二十五家為閭以為徵斂之官號者徵民之稅恐不能細委其民故以近民之官為號云凡其賦貢者此貢非是大宰九貢正是九職之貢即其職云任農以耕事貢九穀之類是也此云賦謂大宰九賦之內則國中四郊二者是也故其職云掌國中及四郊之人民六畜之數又云凡

職者出夫布是其九職之內故云凡其賦貢入大府故大府職云掌九賦九貢九功之貳以受其貨賄之入焉云穀入倉人者案倉人云掌粟人之藏故知穀入倉人也

縣師上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八

十人主天下土地人民已下之數徵野賦貢也名

曰縣師者自一鄉以至邦國縣居其中焉鄭司農云四

百里曰縣主天下土地人民已下之數者案其職云掌邦國都鄙

稍甸郊里之地城辨其夫家六畜車輦是其主天下土地人民已下之數人民之外仍有六畜車輦故言已下云徵野貢賦也者案其職云以歲時徵野之賦貢郊外曰野以其二百里外至邦國以其地廣縣師徵之旅師斂之徵斂別官百里之內六鄉之中閭師徵之旅師斂之以其地狹徵斂同官又云名曰縣師

者自六鄉以至邦國縣居中焉自百里以至邦國分
為五等二百里曰甸三百里曰男四百曰縣五百曰
都畿外邦國是其縣居中焉以其徵外內之賦舉中
為名鄭雖言自六鄉六鄉仍舊郊內據六鄉已外而
言鄭可農云四百里曰縣者據載師職小都任縣道
在四百里中故云四百里曰縣止縣師與閭師並在
此者以其徵斂地稅
故與載師連類在此

遺人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四

十人鄭司農云遺讀如詩曰棄予如遺之遺玄謂

以物有所饋遺遺人維季反註遺人至十人

其職云掌邦之委積以待施惠故與徵斂之官連類

在此鄭司至饋遺釋曰先鄭云遺讀如詩曰

棄予如遺之遺者此小雅谷風詩彼謂朋友道絕相
棄如遺忘物玄謂以物有所饋遺者此是將物與人
非是遺忘之遺
故不從先鄭也

均人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四

十人均猶平也上平下地之力政者均人至十

均人在此者案其職云掌均地政均地守均地職皆

是土地之事故在此均均猶至政者釋曰知平

土地之力政者案其職均地職已下更有均人

民牛馬車輦之力政是其平土地力政者也

師氏中大夫一人上士二人府二人史二人胥十有二

人徒百有二十人師教人以道者之稱也保氏司

諫司救官之長鄭司農云詩云耦維師氏耦俱

師氏至十人釋曰師氏在此者以其主教與地官

掌十二教同故亦在此以其教國子有道藝故使中

大夫尊官為之也其徒百有二十人者以其國子人
案其職云以三德教國子一曰至德以為道本是其
教人以道者為稱也云保氏司諫司救官之長者以
其保氏佐師氏教國子以其司諫諫萬民司救救萬
民皆是教之義故師氏與為長鄭司農云詩云橋維
師氏者此詩小雅刺幽王之詩其臣氏曰橋
者惟作師氏之官引之者證與此師氏同也

保氏下大夫一人中士二人府二人史二人胥六人徒

六十人保安也以道安人者也書敘曰周公為師

召公為保相成王為左右聖賢兼此官也召上

反保氏至十人釋曰保氏在此者以其佐師氏

官與府史別者以其教國子雖同館舍別所故置官
有異保安至官也釋曰云以道安人者也

人則是國子也案其職云掌教國子以道人有道則
安故云以道安人者也此師氏保氏皆稱氏者案鄭
下註云官有世功則以官族此二官父祖以來皆以
道教國子世為師氏保氏之官則賜之以氏曰師氏
保氏自此以下官稱氏者皆此類也云書敘曰周公
為師召公為保相成王為左右者此是尚書君爽為
敘云聖賢兼此官也者召公為賢周公為聖此二人
為三公分陝以其周公聖下兼此師氏官召公為賢
下兼此保氏官故云聖賢兼此官此鄭君之意謂三
公之號無師保之名兼此二官得師保之稱鄭志趙
商問案成王周官立大師太傅太保茲惟三公即三
公之號自有師保之名成王周官是周公攝政三年
事此周禮是周公攝政六年時則三公自名師保起
之在前何也鄭答曰周公左召公右兼師保初時然
矣若如此解周公兼師在成王周官前故成王周官
稱三公為太師太傅太保若然太傅者畢公為之兼
世子之官故稱太傅是以文王世子云太傅在前少
傅在後若孔君之義三公之號自名師保不由兼師

氏傳

司諫中士二人史二人徒二十人諫猶正也以道正

人行○行下孟反司諫至十人○釋曰司諫在此者案

其行而強之道○其職云掌糾萬民之德勸之朋友正

官徒二十人無胥者以得徒則了○不假長紳上下文

有徒無胥者皆此類故無胥也○諫猶至人行○

司救中士二人史二人徒二十人救猶禁也以禮防

禁人之過者也○救猶禁也以禮防禁人之過者

惡過失而誅讓之以禮防禁而救之是○其

調人下士二人史二人徒十人調猶和合也

曰言調人者鄭云調猶和合也人相殺傷共其難者○調人

此調人和合之在此者會赦之後設教使之相避是○故在此

媒氏下士二人史二人徒十人媒之言謀也謀合異

類使和成者今齊人名適楚曰媒○媒劉音悔趨起

五結反徐○媒氏至十人○釋云媒氏在此者集名

去穢反○配儷男女取地道生息故在此也○

謂別姓三十之男二十之女和合使成婚姻云今齊○

司市下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人

司禮流卷之九

府四人史八人胥十有二人徒百有二十人司市

市官之長司市至十人○釋曰案其職云掌市之

官之類又市以聚人猶地之容衆故在此以其市官

之長經紀事大故使下大夫尊官為之也屬官及胥

徒又衆也司市市官之長○釋曰市

官謂質人已下至泉府司市與之為長也

質人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二

十人質平也主平定物買者○賈音嫁下物賈

○釋曰在此者案其職云掌成市之貨賄人民牛馬

鄭彼註成平也此註質平也主平定物買者故亦與

類在此

塵人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二

十人故書塵為壇杜子春讀壇為塵說云市中空

地玄謂塵民居區域之稱塵而連反○釋曰

在此者案其職云掌斂市之稅布總布質布罰布塵

布五種之泉入于泉府故與司市連類在此也○

故書至之稱○釋曰子春讀壇為塵不從故書於義

是也又說云市中空地以解塵則於義非也故後鄭

不從玄謂塵民居區域之稱者見遂人云夫一塵田

百畝及載師塵里任國中之地皆是民之所居區域

又其職有塵布謂賈賄停儲邸舍之稅

即市屋舍名之為塵不得為市中空地

胥師二十肆則一人皆二史賈師二十肆則一人皆二

史司計十肆則一人司稽五肆則一人胥二肆則一

人肆長每肆則一人自胥師以及司稽皆司市所

司市所

自辟除也胥及肆長市中給繇役者胥師領羣胥賈

師定物賈司暴禁暴亂司稽察留連不時去者音古

辟必亦反胥師二十肆則一人皆二史。釋曰自

徐方歷反胥師至司稽皆是府史之類非是命士

已上其職云平其貨賄胥者有才智之稱師長也肆

謂行列胥師二十肆則一人皆有二史副之助作文

書。賈師至每肆則一人。釋曰賈師知物價者其

職云凡國之賣價各師其屬而嗣掌其月亦二十肆

則一人亦二史副之司。越司稽主也主在市。越亂十

肆則一人司稽司主也主在市稽留之人不時去者

五肆則一人胥二肆則一人者此謂市中給繇役少

有才智者屬胥師肆長謂行頭每肆則一人亦是市

中給繇役者。自胥至去者。釋曰知胥師及司

稽皆司市所自辟除者以其胥師越賈師等領羣胥

則知胥師等並非官賈師與胥師同。肆則一人

二史賈師非官明胥師亦非官也故知皆司市所自

辟除也。又知胥及肆長是給繇役者以其司稽已上

是府史之類。明此二者與司徒同是給繇役者也。又

知胥師領羣胥者以其同名為胥二肆則一人

其數眾多明有所屬故一胥為胥師所領也

泉府上士四人中士八人下士十有六人府四人史八

人賈八人徒八十人鄭司農云故書泉或作錢

泉府至十人。釋曰在此者案其職云掌以市之征

布故與司市連類在此。鄭司至作錢。釋曰泉

與錢今古異名故後

鄭引之得通一義

司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人

府二人史四人胥四人徒四十人每門下士二人府

一人史二人徒四人司門若今城門校尉主王城

及古謂

卷之九

卷之九

十二門○校司門至徒四人○釋曰司門在此

者舉之以其掌貨賄與司市相連故亦在此○

門至二門○釋曰案經有每門下士二人據在門開

閉者此司門鄭云若今城門校尉則是都司總蓋十

二門官故舉漢法況之知王城有十二門者案近人

云營國九里旁三門四面各三門是有十二門釋

註云十二門以通十二子十二子則十二辰也

司關上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八

十人每關下士二人府一人史二人徒四人

關界

上之門

司關至徒四人○釋曰在此者案其職云

此此司關亦是總檢校十二關所司在國內下云每

關下士二人者自在關門開閉○關界上之門○

釋曰王畿千里王城在中面有五百里界首

面置三關則亦十二關故云關界上門也

掌節上士二人中士四人府二人史四人胥二人徒二

十人節猶信也行者所執之信

掌守邦節辨其用在此者以其節連於門市故亦連

類在此○節猶至之信○釋曰案其職云邦國之

使節山國虎節凡節者皆行道所由無節

者不達有節乃得行故云行者所執之信

遂人中大夫二人遂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四人史十有二人胥

十有二人徒百有二十人遂人主六遂若司徒之

於六鄉也六遂之地自遠郊以達于畿中有公邑家

邑小都大都焉鄭司農云遂謂王國百里外

周禮疏
人。釋曰：遂人主六遂，如司徒主六鄉，但官卑校一節。司徒六命，卿一人，小司徒中大夫二人，鄉師下大夫四人，此遂人中大夫二人，當小司徒處。遂師下大夫四人，當鄉師處，但無六命，卿一人，以其六鄉為正。六遂為副，故尊卑不同，以主事相似，故上士已下其數與司徒同。曰：此已下至旅師，皆是地事故在此。遂人至里外。釋曰：鄭知遂人主六遂，若司徒之於六鄉也。云：六遂之地自遠，郊以達于遂，若司徒之於六鄉也。云：六遂之野，下文以達于畿，是畿畿者，案其職云：遂人掌邦之野，下文以達于畿，是其在二百里內，亦有公邑，故載師職云：公邑之田，任甸地，其公邑自二百里以出，至五百里，皆有焉。家邑大夫采地，在稍地三百里，小都鄉之采地，在縣地四百里，大都三公王子弟在畱地五百里，故載師職云：家邑任稍地，小都任縣地，大都任畱地，遂人雖專六遂，以其言掌野，郊外曰野，大總之言以言達于畿，故知

兼掌此等焉。鄭司農云：遂謂王國百里外者，以其在一百里中，故知百里外。

遂大夫每遂中大夫一人，縣正每縣下大夫一人，鄙師

每鄙上士一人，鄙長每鄙中士一人，管反里宰每

里下士一人，鄰長五家則一人，釋曰：此遂大夫於六遂

屬別也。遂大至則一人。釋曰：此遂大夫於六遂各主一遂，以鄉大夫各主一鄉，但遂大夫已下其官皆卑於鄉官，命數皆減一等，是以遂大夫每遂中大夫一人，不使鄉為之差，次至鄰長五家則一人者，是不命之上為之，其鄉內比長亦五家一人，彼使下士為之。縣鄙至別也。釋曰：以其鄰長已上至縣正皆屬於遂大夫，故言遂之屬別與上文州黨族閭比鄉之屬別相似。

旅師中士四人，下士八人，府二人，史四人，胥八人，徒八

十人

主斂縣師所徵野之賦穀者也旅猶處也六

遂之官里宰之師也正用里宰者亦斂民之稅宜督

其親民釋曰六鄉之內所有賦稅

百里其地廣故縣師徵之此二百里以外至五

屬與胥徒多也釋曰案其職云

掌聚野之鋤粟屋粟閒粟言野故知主斂縣師所徵

野之賦穀者也云旅猶處也六遂之官里宰之師也

云里宰之師也遂官之內縣鄙已下正用里宰為徵

斂之官名者亦是斂民之稅官督其親民若似六鄉

稍人下士四人史二人徒十有二人

主為縣師令都

鄙丘甸之政也距王城三百里曰稍家邑小都大都

自稍以出焉繩正反又如字

云掌令丘乘之政令言丘乘即三等采地也故與縣

師遂人等連類在此釋曰云主

為縣師令都鄙丘甸之政也者案其職云若有會同

師田行役之事則以縣師之法故云主為縣師令都

鄙丘甸之政也云距王城三百里曰稍者案載師家

邑任稍地在三百里內故知三百里曰稍云家邑小

都大都自稍以出焉者以其家邑在三百里小都在

四百里大都在五百里從三百里向外故言自稍以

委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十人

主斂甸稍芻薪之賦以其委積者也委烏偽

斂至者也釋曰案其職云掌斂野之賦斂薪芻凡

疏材木材凡畜聚之物故鄭云主斂甸稍薪芻之賦

周禮疏

卷之九十五

卷之九十五

共與遺人在道以供賓客故云以供
委積者也亦與徵斂之官連類在此

土均上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥

四人徒四十人均猶平也主平土地之政令者也

國 土均至十人。釋曰土均在此者案其職云掌平
土地之政均地守均地事均地貢並是徵斂土地

之事故在此宜也。均均猶至者也。釋曰案其職
云掌平土地以均地守故云均均猶平也是主平土地

之政
令也

草人下士四人史二人徒十有二人草除草

曰在此者案其職云掌土化之法以物地相其宜而
為之種又云凡糞種駢剛用牛之等皆是土地之惠

故在此宜也案其職唯有糞種之文無殺草之事
云草除草者無糞種者殺草然後種之職雖不言

草名為草人明知除
草故鄭云除草也

稻人上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥

十人徒百人稻人。釋曰在此者案其職云掌稼
下地又云澤草所生種之芒種是土

地之事故在此胥徒多
者以其并遣營種稻田

土訓中士二人下士四人史二人徒八人鄭司農云

訓讀為馴謂以遠方土地所生異物告道王也爾雅

云訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢。訓如字司

農音馴馴似

遵反劉音訓徐職云掌道地圖以詔地事亦是土
餘倫反道音導地之事故在此。鄭司至之勢。釋曰司農云訓

勢不從先鄭者案其職云道地圖道地隱道自是道
說不得更訓以爲道故後鄭以爲訓說土地善惡

訓中士二人下士四人史二人徒八人
能訓說四

方所誦習及人所作爲久時事
誦訓至八人○釋曰在此者案其職

云掌道方志以詔觀事以知地俗亦是土地之事故
在此○**能訓至時事**○釋曰知能訓說四方所誦

習事者其職云掌道方志謂所識四方久遠之事是
其能訓說四方所誦習者也云及人所作爲久時事

者案其職云以知地俗鄭註云博事也謂
博知古事是其人所作爲久時事者也

山虞每大山中士四人下士八人府二人史四人胥八

人徒八十人中山下士六人史二人胥六人徒六十

人小山下士二人史一人徒二十人
虞度也度知

山之大小及所生者
○度徒洛山虞至十人釋曰山虞在此者案

其職云掌山林之政令物爲之虞而爲之守禁山林
亦是土地之事在此宜也○**虞度也**至生者○釋

曰言度知山之大小者但山之大小里數雖曰無文
據當時量度知其大小然後設官分職使掌之經文

有中山鄭唯言大小者略言之耳云及所生者
山中所出金玉錫石禽獸草木或有或無是也

林衡每大林麓下士十有二人史四人胥十有一人徒

百有二十人中林麓如中山之虞小林麓如小山之

虞
衡平也平林麓之大小及所生者竹木生平地

曰林山足曰麓
○麓本亦林衡至小山之虞○釋

二人者案上山虞中士四人下士八人相併亦十二
人但山虞尊使中士爲官首下士爲之佐此林衡卑

故下士自為官首有徒多於山虞者以其林麓在乎地盜竊林木多者故須巡行者眾以是胥徒特多也中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞胥徒不多者以其大林麓據特大者故胥徒特多中已下自如尋常法故如山虞曰此已下至澤虞皆是地事故在地官。○衡平也至曰麓。○釋曰云衡平也平林麓之大小者經有中林麓鄭不言者亦略言也云竹木生平地曰林者對山中之林目是山虞掌此別言林衡故知竹木生平地者云山足曰麓者爾雅文山足亦有林木與山虞別官

川衡每大川下士十有二人史四人胥十有二人徒百

有二十人中川下士六人史二人胥六人徒六十人

小川下士二人史一人徒二十人國川流水也禹貢

曰九川滌源○滌徒國川衡至十人○釋曰川衡者

歷反○平知川之遠近寬狹及物之所出官及師徒多者以其川路長遠巡行勞役故也中川小川之等自若常法故差少○川流至滌源○釋曰言川流水也者對澤為停水又引禹貢九川滌源者為禹治洪水已訖九州之川已滌除泉源無壅塞矣引之者證川是流水

澤虞每大澤大藪中士四人下士八人府二人史四人

胥八人徒八十八人中澤中藪如中川之衡小澤小藪

如小川之衡國澤水所鍾也水希曰藪禹貢曰九澤

既陂爾雅有八藪○藪素口反國澤虞至小川之衡○陂彼宜反○澤亦度也度知澤之大小及物之所出用中十尊於川衡者以其澤之所出物眾多胥徒少者以其巡行處近故也中澤小澤已下皆如川衡者自是常法○澤水至八藪○釋曰澤水所鍾者鍾聚也謂聚水於其中更

無所注入案周禮虞大子晉云山土之聚澤水之鍾
 纂要亦云水所鍾曰澤故知澤水所鍾也云水希曰
 藪者希乾也案鄭詩云叔在藪火列具舉舉藪中田
 獵明知無水又案爾雅藪在釋地之篇不入釋水故
 知水希曰藪以其藪與澤也有水無水為異故於經
 別立官掌之案職方澤藪曰具區之類及毛傳云藪
 澤皆同為一者以其有水則為澤無水則為藪元是
 一物故同解之引禹貢曰九澤既陂者亦謂禹治洪
 水既訖九州之澤既已陂障無決溢矣引爾雅有八
 藪者禹貢九澤通畿內一州則有九爾雅云八藪除
 畿內一州而言引此文皆證藪澤有異案爾雅釋
 有十者以其周秦同在雍州秦有楊紆周有焦諤一
 州有二故十又爾雅秦有楊陟職
 方冀州有楊紆蓋異所而同名也

迹人掌士四人下士八人史二人徒四十人
 迹之言

迹知禽獸處
 迹之至獸處。釋曰案其職云
 掌邦田之政亦是地事故在此

井人中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四

十人
 井之言礦也金玉未成器曰礦。井徐音礦
 號猛反劉侯

猛反礦音
 井之至曰礦。釋曰經所云井是總
 號猛反。角之井字此官取金玉於井字無所用

故轉從石邊廣以其金玉出於石左形右聲從礦字
 也云金玉未成器曰礦以其此官不造器物直取金

錫玉石以供冬官百工故言金玉未成
 器曰礦金玉之等出於地故在此也

角人下士二人府一人徒八人
 角人。釋曰案其職

骨物於山澤之農以其
 是徵斂之官故亦在此

羽人下士二人府一人徒八人
 羽人。釋曰案其職

政于山澤之農亦是
 徵斂之官故在此

掌焉下士二人府一人史一人胥二人徒二十人

釋曰案其職云掌以時徵絺綌之

掌染草下士二人府一人史二人徒八人

象斗之屬。○荷千見反象。○案其職云掌以春秋斂

染草之物亦徵斂之官故在此藍以染青荷以染赤

屬二註不同者染草既多言不可盡故互見略言耳

掌炭下士二人史二人徒二十人

徵令以時入之以其斂斂之官故亦在此

掌荼下士二人府一人史一人徒二十人

音徒徐音餘秀劉。○茶茅莠。○釋曰案其職云掌

以其徵斂之官故亦在此

掌蜃下士二人府一人史一人徒八人

孟冬雉入大水為蜃。○蜃上忍反。○蜃大至為蜃

云掌斂互物蜃物以其圍墻之蜃亦徵斂之官故在此

此言蜃大蛤者對雀入大水化為蛤者為小蛤引月

圉人中士四人下士八人府二人胥八人徒八十人

音又。○音。○釋曰案其職云掌

以況古古謂之圉漢家謂之苑

場人每場下士二人府一人史一人徒二十人田場築

地為墀季秋除圃中為之詩云九月築場圃十月納

禾稼音補又音布田場人至十人釋曰言每場者

場亦地之用故在此田場築至禾稼釋曰除地

曰墀築堅始得為場故云田場築地為墀也云季秋除

圃中為之者以其春夏為圃以種菜蔬至季秋始為

廩人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人

府八人史十有六人胥三十人徒三百人田藏米曰

廩廩人舍人舍人司祿官之長廩力甚反田廩人

人釋曰此官使下大夫為官者徒三百人又多者

以其米廩事重出納又多故也其職云掌九穀之

數以其米穀地之所長成故在此田藏米至之長

釋曰藏米曰廩者對下舍人藏穀曰倉云廩人舍

舍人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四

十人田舍猶宮也主平宮中用穀者也田舍人至十

在此者案其職云掌平宮中之政分其財守以法掌

倉人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四

十人田藏如廩人米粟地之所成故也

司祿中士四人下士八人府二人史四人徒四十人

主班祿 **釋**主班祿。釋曰在此者其職既闕未知

倉人明是班多少之官故鄭云主班祿故與倉人連類在此

司稼下士八人史四人徒四十人 **種穀**曰稼如嫁女

以有所生 **種穀**至所生。釋曰云種穀曰稼者

稼出斂法亦是徵斂 **曰**種也在此者其職云巡野觀

地事故連類在此 **春人奄二人女春** **枕二人奚五人** **女春** **枕女** **奴能春**

與枕者枕扞曰也詩云或春或枕 **驗**反枕音由又音

揄或羊笑反 **春人**至五人。釋曰有奄者以其與

扞時女反 **女奴**同處故也在此者與倉人粟人

饕人連事故亦連類在此其職云掌祭祀賓客牢禮

之米所共多矣而春人少者蓋舉其能者亦應兼有

別奚於其中矣 **女春**至或枕。釋曰引詩

或春或枕者彼生民詩引之者證春枕之事也

饕人奄二人女饕 **八人奚** **四十人** **鄭**司農云饕人主

炊官也特牲饋食禮曰主婦視饕饕故書饕作饕

尺志反註饕饕人至十人。釋曰在此者其職云

同饕七亂反 **凡**祭祀共盛共王及后之六食凡賓

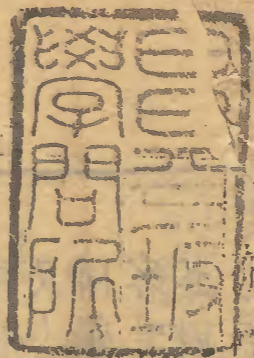
客其其簋簋不在天官而在此者以其因春人又因地道之成故在此

橐人奄八人女橐 **每奄二人奚** **五人** **鄭**司農云橐讀

為犒師之犒主冗食者故謂之犒 **報**反冗如剪反

橐人至五人。釋曰案其職云掌其外內朝冗食

者之食所共處多故有奄八人又女橐每奄二人

奚五人也。○**國**鄭司至之犒。○釋曰案左氏存。○
 三十三年秦人將襲鄭鄭商人弦高將市於周。○
 以乘韋先牛十二頭犒秦師遂詐之云鄭使。○
 軍師引之者以在朝之人不得歸家亦枯稿。○
 勞之故名其官為稿人。○
 亦列舉人連類在此。

翰人李二人交翰於六矣國五人。○

此本在... 翰人李二人交翰於六矣國五人... 翰人李二人交翰於六矣國五人...

