

周禮注疏

冊六

一

二

三

四

五

附釋音周禮注疏卷第十七

春官宗伯第三 **疏**釋曰鄭目錄云象春所立之官也宗尊也伯長也春者出生

下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也

鄭氏注

賈公彥疏

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極乃立春官宗伯使帥其屬

而掌邦禮以佐王和邦國 **禮謂曲禮五吉凶賓軍嘉其別三十有六鄭司農云**

三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝之作秩宗官又主鬼神故國語曰使名姓之

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

壇場之所夏父弗忌為宗人又之使出宗人夔夏獻其禮禮特牲曰宗人升自西

階視僉七潛反豆邁然則羊虞歷三代以宗官典國之禮與氏祭如字劉之大常是

也音泰下放此齊本又作躋子 **疏**惟王至邦國釋曰云掌邦禮以佐王和邦

今反升也父音甫釁虛覲反 **疏**惟王至邦國釋曰云掌邦禮以佐王和邦

流禮勝則離鄭云離謂析居不和 **疏**惟王至邦國釋曰云掌邦禮以佐王和邦

字兩訓蓋有以也統之於心名為體周禮是也踐而行之名曰履禮也履也為

事也禮亦名曲禮也故禮器云禮三百曲禮是也踐而行之名曰履禮也履也為

周禮

注疏

十七

中華書局聚

帝王世有損益至周曲為之防是此周禮為曲禮也云吉凶。賓。軍。嘉。其。別。三。
 十有六者並據下文而禮三禮者謂天地人舉禮也云伯夷者四岳命
 而對共舉伯夷也云曰宗伯次序鬼神之事案彼虞書云秩宗者帝舜命
 伯夷使為秩宗也言宗伯次序鬼神之事案彼虞書云秩宗者帝舜命
 典朕三禮非吉凶賓軍嘉之禮然鄭云五禮與下五禮則三禮中含五禮論所執玉
 則有五禮非吉凶賓軍嘉之禮然鄭云五禮與下五禮則三禮中含五禮論所執玉
 虞有五禮非吉凶賓軍嘉之禮然鄭云五禮與下五禮則三禮中含五禮論所執玉
 語者是楚昭王問於射父觀牲射父對曰此辭言各姓之後者孔服注以為聖人
 大德之後昭王能知四時觀牲射父對曰此辭言各姓之後者孔服注以為聖人
 牲謂牛羊豕之玉帛也云類者服之宜者為禮祭之謂若宗伯蒼璧黃琮牲
 幣各放其器之色是也云服之宜者為禮祭之謂若宗伯蒼璧黃琮牲
 以下是也云彝器之量遠近之度也云攝祭之器皆當屏猶并也謂攝主者不
 云次廟主之尊卑後之度量也云攝祭之器皆當屏猶并也謂攝主者不
 備并之其位不得在正某介子某執其事又云攝主有罪居于他國庶子為
 大夫祭也祝曰孝子某介子某執其事又云攝主有罪居于他國庶子為
 綏祭不配是巡攝攝主并之司農氏茅以爲屏蔽祭之處尊易然故巡行之
 子寬子配是巡攝攝主并之司農氏茅以爲屏蔽祭之處尊易然故巡行之
 此屏攝義與國語異云壇場之出也云孔云去神祇者孔云壇場之出也云孔云
 云場祭道神會子問道而神謂也云孔云去神祇者孔云壇場之出也云孔云
 天及日月星下謂凡在地之神謂也云孔云去神祇者孔云壇場之出也云孔云
 典者為之宗者孔氏云既非先聖之後又非各姓之出也云孔云去神祇者孔云
 而心能循舊典者則為大宗也云孔云去神祇者孔云壇場之出也云孔云
 二年秋八月公羊云大事者何大裕也云孔云去神祇者孔云壇場之出也云孔云
 主陳於祖時未毀廟之忌為宗人逆祀者弗忌云昭穆序父子大躋僖公躋升左
 氏云逆祀也時未毀廟之忌為宗人逆祀者弗忌云昭穆序父子大躋僖公躋升左

鬱人下士二人府二人史一人徒八人鬱鬱金香草宜反疏注鬱鬱至和鬱

官尊為先後有以緩急者為先鬱人為首者祭祀宗廟先灌鬱金香草也

云掌陳器故宜先陳也鄭云鬱鬱金香草不和鬱者若祭宗廟則謂之鬱鬱客則

鬯人以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金草煮之以和鬯酒則謂之鬱鬱也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人鬯釀一浮二米芬香條暢於上

李其虛反疏注鬯釀至二米釋曰鬯人在此者案其職云掌於上其鬯祭社祭

稗音孚客以灌地此雖無鬱至先言未有鬱條暢於上亦如所飲以灌地者

廟及賓客於地其氣上升於天故云條暢於上也云如所飲以灌地者

其汁下入於地其氣上升於天故云條暢於上也云如所飲以灌地者

案爾雅云秬一稗二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之秬貴此鬯酒用二

米者故鄭云秬一稗二米如黑黍此據爾雅下文為釋詩案生民詩云維秬維秠若爾

雅云秬一稗二米如黑黍此據爾雅下文為釋詩案生民詩云維秬維秠若爾

者即黑黍即是維秬而見秬是以鄭志問云鬯人職注云然爾雅及詩云秬

二米案爾雅秬一稗二米未言者同異鄭云復云秬亦皮是重言也恐爾雅不知

還以曉人更無異稱也鄭云重言者既亦皮是重言也恐爾雅不知
雞人下士一人史一人徒四人疏雞人○釋曰雞人在此者案雞人職云共雞
也此

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人法彝也言為尊之尊也鬱鬯曰彝

此也○注彝釋曰在此者案職云掌六彝六尊之位尊彝是祭祀之事故列職於

齊酒之尊以彝為法故名此鬱鬯曰彝也者祭宗廟在室先陳後乃向外陳

司几筵下士二人府二人史一人徒八人筵亦席也鋪陳曰筵席通矣○曰筵藉之曰席然其

藉反疏與司几筵○釋曰在此者凡祭祀先設席故其職云掌五几五席辨其用

夜者設席之法先設者皆言筵後加者為席故其職云設筵於奧是也

純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也

鋪之先後為各其筵席然其言之筵席通矣然其言之筵席通矣

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二十人府此物所藏言天者

然疏庭故亦列職於此○注者其職云掌祖廟之守藏大祭則出而陳於

義府聚也凡物所聚皆曰府官人所聚曰官府在人身中飲食所聚謂之六府

詩云叔在數火烈具舉注數澤禽之府也大府王在外府飲食所聚謂之六府

鄭云藏財貨曰鎮大寶器藏焉是尊也云言天者尊此物然故各此府為然者其職

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人若今符璽即典瑞在瑞○釋曰

職云掌玉瑞玉器之藏下又云王播大圭執鎮圭○注瑞日則至璽即祭時所執

周禮注疏 十七 二 中華書局聚

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

法而况之

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

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

禮記云古者於禘也發爵賜服賞以春夏不於夏官者貴始故於春見之在此

謂王遷秩羣臣之書書即簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人**疏**司服王之釋曰在此者案其職

云命者何加我服也再命已上得命即得服故司服列職於典命之下也

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人**疏**此者案其職曰在

掌外祭祀之兆守皆有域掌其禁令若以時祭祀則帥其屬而脩除以其職祭事故列職於此也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人遠廟曰祧周為文王武王廟遷主藏焉奄

廟三昭三穆奚女奴也○祧他堯反奄於檢反劉**疏**守祧○釋曰遠廟為祧案

於驗反為于僞反知音智昭上招反說文作召劉其職掌先王先公之廟祧

若將祭祀則各以其服授尸故列職在此有奄八人者以與女祧及奚婦人

同處故須奄人通姜嫫為八廟廟一人故八人也○注遠廟至奴也○釋曰遠

廟曰祧者案祭法云遠廟為祧有二祧享嘗乃止鄭云祧之言超也超上去意也云周為文王武王廟遷主藏焉者案王制及祭法云王立七廟有二祧之文鄭知周之二祧是文武者鄭義二祧則祖宗是也故祭法云祖文王而宗武王鄭祖宗通言爾是祖其有德宗其有功武既不毀故祭法云祖文王而宗武王穆者顯考已下其廟毀不可遷主藏焉若文武已上毀明昭者藏於武王廟當宜藏於后稷之廟祖不可與天子同有祧后稷為大祖廟不可復稱祧故謂大祖稱大祖也諸侯既祖武既祖二祧其遷主則摠藏於大祖廟則謂大祖人為祧故聘禮云不腆先君之祧既拊以云矣是也云如之宦者漢以人為內官則各奄人為宦故舉以祧之也女酒天子七廟已下文並王制文七廟者據周而言若殷人已下依禮緯唐人五廟與周不同也六

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人奚十有六人

后宮官也王后六宮漢始大長秋詹事中少府大僕疏以其婦釋曰名世婦者亦用士八人女府女史女奴有才知者○少詩照反疏以其婦釋曰名世婦者

已下至女御言世婦舉中以為名也在此者王后六宮每宮卿二人奚十有六人

比其具是祭祀故列職於此也云每宮卿二人奚十有六人

十二人云也此主婦人則卿大夫士並用奄人為之若然天官云內小臣奄上士四

皆用奄人獨此宮卿大夫士與下女府女史奚同居不用奄非其宜但此經不

言奄故鄭亦不言奄其實是奄可知是以賈馬皆云奄卿也然鄭云漢始此經不

秋亦見周時小臣上士言奄此不言惟有小臣是天上士用奄人鄭職皆云奄稱士異

其賢也若然小臣上士言奄此不言惟有小臣是天上士用奄人鄭職皆云奄稱士異

此略而不言耳。案王之六卿皆六命，十二小卿同用四命，皆四命。此六宮十二卿不言命數，亦可當小宰、小司徒等十二小卿。同用四命，皆四命。大夫為之，以其同十二人，故也。

內宗凡內女之有爵者，嫁於大夫，及士者，凡無常數之言。其疏：內宗○釋曰：在

掌宗廟之祭祀，薦加豆，籩並是助祭之人，故列職於此也。○注：內女至之言。○釋曰：言內女明是王之族內之女，故云。王同姓之女為內宗也。云有爵，其嫁於

大夫及士者，但婦人無爵，從夫之爵。今言內女有爵，明嫁與卿大夫及士之族。法爵亦及士，故兼言士也。不言數而言凡，故鄭云：凡無常數之卿大夫及士之族。內之女無定數，故也。

外宗凡外女之有爵者，外女謂之諸姑、姊妹。疏：外宗○釋曰：在此者，案其職云：掌

籩亦是助祭祀之人，故亦列職於此也。○注：外女至外宗也。鄭曰：鄭知外宗是王諸姑、姊妹之女者，以其稱外明非己族，故稱外宗。外女也。鄭不解有爵者，已

於內宗，注訖明此亦是嫁與大夫及士可知也。言凡亦是無常數之言也。

冢人下大夫二人，中士四人，府二人，史四人，胥十有二人，徒百有二十人。冢封

丘壠象冢。疏：冢人○釋曰：在此者，案其職云：掌公墓之地，辨其兆域，以昭穆為

而為之。冢左，右雖非祭祀，亦是禮事，故亦列職於此也。○注：冢封至為之。○釋曰：冢封土為丘壠者，案其職云：以爵等為丘封之度。注云：王公曰丘，諸臣曰

封此。臣云：丘不言封，亦有封可知。案禮記云：適墓不登壠，是聚土亦為壠。故兼云壠也。又禮記云：古者墓而不墳，又有墳，稱秦漢已下天子之丘亦謂之陵也。云象冢而為之者，案爾雅：山頂曰冢，故云象冢。而為之也。若然，云丘陵亦是象

丘陵爲之也

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人墓冢塋之地孝子所

○思慕之處疏墓大夫○釋曰案其職云掌凡邦墓之地城令國民族葬是掌天

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

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人職主也**疏**

職喪○釋曰以其主公卿大夫之喪亦是禮事故列職於此也

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八

人胥八人徒八十人大司樂樂官之長○**疏**大司樂○釋曰大司樂掌教國子

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

者爲長

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人胥有才知之稱禮記

○學干大胥佐之疏大胥○釋曰在此者案其職云掌學士之版以待致諸子與

法亦與大胥別職而同官者也

同陰律也者對律而為陽律也云不以陽律各官者謂其官不各典律而云典
同也云因其先言耳者謂諸文皆先云同後云律若陰陽亦先云陰之類故以
同名官也引書曰者堯典之篇彼據舜之巡守於方岳之下命史官協時月者
協合也謂合四時節氣之早晚及月之大小正曰同律度量衡者謂正
定日之使依法又引大陽律之長短及正度之丈尺量之斗斛衡之斤兩六者皆正
義若然無取於時月又度量衡連文引之耳案孔注
尚書律為法制當齊同之則同不為陰律與鄭義別也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人
疏磬師○釋曰在
掌教擊磬擊編鐘并教縵樂
亦是樂事故列職於此也

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人
疏鍾師○釋曰在
掌金奏而奏九夏以其
樂事故列職於此也

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人
疏笙師○釋曰在此
吹竽笙塤箛已下亦
是樂事故列職在此

搏師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人
疏搏師○釋曰在此
○搏如鍾而大
○搏音博
注釋曰在此者案其職云掌金奏之鼓亦是樂事故亦列職在此○
注搏如鍾而大○釋曰如鍾而大者以其形如鍾而大獨在一簣

鞅師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人
鄭司農云以明堂位
曰鞅東夷之樂讀如

味飲。食之味。杜子春讀。味。為。莖。著。之。莖。玄。謂。讀。如。味。幹。之。莖。直。基。反。劉。直。梨。反。

李音。姪。著。直。居。反。李。張。故。列。師。職。於。此。也。案。鞮。氏。掌。四。夷。之。樂。今。此。特。掌。鞮。

樂。是。周。以。木。德。王。又。見。樂。為。陽。春。是。東。夷。之。樂。云。讀。如。味。建。此。一。官。也。○注。鄭。司。

至。之。鞮。○釋。曰。引。明。堂。位。者。證。鞮。是。東。夷。之。樂。云。讀。如。味。建。此。一。官。也。○注。鄭。司。

欲。取。鞮。為。莖。著。之。莖。以。禮。記。檀。弓。云。周。人。大。事。劍。用。日。出。鄭。云。日。出。時。亦。赤。則。東。

夷。之。樂。名。鞮。者。取。色。赤。東。方。之。意。

旄。人。下。士。四。人。舞。者。衆。寡。無。數。府。二。人。史。二。人。胥。二。人。徒。二。十。人。旄。旄。牛。尾。指。舞。

麾。此。旄。也。○釋。曰。在。此。者。案。其。職。云。掌。教。舞。散。樂。舞。亦。是。樂。事。故。列。職。於。

節。有。毛。舞。是。也。即。為。之。故。無。數。也。○注。旄。旄。至。指。麾。○釋。曰。案。山。海。經。有。獸。如。牛。四。

麾。者。若。然。下。鞮。鞮。氏。云。主。四。夷。之。樂。兩。官。共。掌。者。但。鞮。鞮。氏。掌。而。不。教。此。旄。人。指。

官。共。其。事。也。二。

籥。師。中。士。四。人。府。二。人。史。二。人。胥。二。人。徒。二。十。人。籥。舞。者。所。吹。春。秋。宣。八。年。壬。

有。聲。者。廢。其。無。聲。者。詩。云。左。手。執。籥。右。手。秉。翟。○籥。餘。若。籥。師。○釋。曰。在。此。

籥。師。也。○注。籥。舞。則。此。籥。師。所。掌。以。案。公。羊。宣。八。年。傳。文。辛。巳。有。事。于。大。廟。仲。官。為。

卒于垂壬午猶繹萬入去驚傳曰去其有聲者廢其無聲者張逸問驚師注春
秋傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭荅廢置也於去者為廢故曰廢若然
辛巳日有事於大廟仲遂卒卿佐孔子為經加猶以尤於祭則不有正祭合停
繹祭至於明日壬午仍為繹祭故孔子為經加猶以尤於祭則不有正祭合停
作樂之時去其有聲者用其無聲者也詩云左手執籥右手執箏也
手秉翟引之與詩者證籥師教國子舞羽吹籥之事也

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人籥章吹籥疏籥章

曰在此者案其職有齒詩雅頌是吹籥以為詩章故官名籥章也
章○釋曰案其職有齒詩雅頌是吹籥以為詩章故官名籥章也

鞞鞞氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人鞞鞞氏履也鞞鞞氏

行履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者
革履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者

鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反
讀至有屏○釋曰此鄭讀從履人之履也案鄭注曲禮云鞞鞞無絢於此也

鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反
鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反

鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反
鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反

鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反
鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反

鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反
鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反

鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反
鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反許慎云履也鞞鞞者鞞鞞房反

等也計功則借人也言時則妨民多矣何以爲銘引之者見其庸器之義

司千下士二人府二人史二人徒二十人者何千舞者所持謂楯也春秋傳曰萬楯食允反又音允**疏**

司千○釋曰在此者案其職云掌舞器祭祀授舞師亦是樂事故列職於此也○注千舞至舞也○釋曰云千舞者所持者謂若樂師云千舞則小舞也其夏

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

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二

人胥四人徒四十人問筮曰卜大卜**疏**士官而卜人無別職者以其助大卜卜

師行事故也其卜師則與大卜別職亦是別職同官在此者案其職曰掌三

三易之等但著龜卦兆有生數成數之鬼神是鬼神之事故列職於此也○注

問龜至之長○釋曰卜赴也赴來者之心亦先問乃赴筮言問者後亦赴來者之心也

二者互見爲義卜言赴來問之心亦先問乃赴筮言問者後亦赴來者之心也

云卜筮官之長者謂與下龜人筮氏占人筮人等爲之長也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人工取龜**疏**龜人○釋

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

董氏下士二人史一人徒八人燋燋用荊董之類○董時反**疏**董氏○釋曰

用燋燋故與大卜連類在此○注燋燋用荊董之類○董時反燋燋用荊董之類○董時反

契卽士喪禮云楚焯是也楚卽荆故云用荊董之類○董時反燋燋用荊董之類○董時反

荆竹爲之此亦用
荆故云蕪之類也

占人下士八人府一人史二人徒八人占著龜之卦兆
疏占人○釋曰在此者
亦占筮之類故
列職於此也

筮人中士二人府一人史二人徒四人問著曰筮
疏筮人○釋曰在此者案其
之鬼神故亦列職在此○注問著曰筮其占易○釋曰云問著曰筮者鄭意以
筮爲問故易蒙卦云初筮告再三瀆瀆則不告是筮爲問也云其占易即易之

九六爻辭是也

占夢中士二人史二人徒四人占夢○釋曰在此者案其職云以日月星辰
疏占六夢之吉凶夢是精神所感并日月星辰

等是鬼神之事
故列職於此

眡侵中士二人史二人徒四人侵陰陽氣相侵漸成祥者魯史梓慎云
疏○眡侵

曰在此者案其職云掌十輝之法以觀於此
辨吉凶亦是陰陽鬼神之事故列職於此

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥

四人徒四十人大祝祝長
疏徒大祝○釋曰大祝與小祝別職而同官故共府史胥

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

周禮注疏

卷十七 八 中華書局聚

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人疏○喪祝

曰在此者案其職云掌大喪勸防之事及辟令啓亦是禮事及事鬼神之法故列職於此也

甸祝下士二人府一人史一人徒四人疏○甸音電後不音者同疏在此者案其

職云掌四時之田表貉之祝從事鬼神之事故列職於此

詛祝下士二人府一人史一人徒四人疏○詛謂祝之使沮敗也○詛側慮疏○詛祝

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

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人疏○司巫長疏○司巫案其職云若國大旱

則帥巫而舞雩亦是事鬼神之事故列職於此○注司巫官之長○釋曰案其職云掌羣巫之政令與下男巫女巫巫神士等為師故云巫官之長

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人疏○男巫無數

位次疏注巫能至主者○釋曰巫與神通亦是鬼神之事故列職於此案神士主者疏職云凡以神士者掌三辰之法以猶鬼神而之居注引孝經緯及國語

並是制神之處位及次第主之事神士還是男巫為之故引彼以解此

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥

四人徒四十人疏○大史史疏以次位常是禮事及鬼神之事也故列職於此也小

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

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人
馮乘也相視也世登高臺

大史月令曰乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸○馮相
音憑相息亮反注同宿劉息就反一音夙離力計反貸吐得反或音二馮相

曰在此者以其與大史同主天文故其職云掌天文之次者以其官有世
在此○注馮乘至不貸○釋曰云世登高臺以視天文之次序者以其官有世

功則以官名氏故云也其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以視天文故云登高
臺也云之次序者馮相氏掌天文不變保章氏掌天文之變則不依次序不

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

天文之事云宿離不貸者鄭彼注云離糶也謂其屬馮相氏
保章氏掌天文者也謂其相與宿糶當審候伺不有差忒

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人
保守也世守○疏保章氏在此

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

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史

八人胥四人徒四十人
疏內史○釋曰在此者案其職云掌八枋執國法

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人
疏外史○釋曰在此者案其職云

掌書外令及三皇五帝之書亦禮書之類故列職於此

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人御

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

其職云凡治者受法令焉并掌贊書故其史特多復在府上也

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人

胥五人徒五十人巾猶衣也巾車車官之長疏巾車釋曰在此者案其職

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

等為長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏典路釋

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

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏車僕釋曰在

戎之倅各有差等亦是禮事故亦列職於此也

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人司常主疏司常在

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

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人
都謂王子弟所封及公卿所食

邑疏是都宗人○釋曰在此者案其職云掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國皆

稍地小都任縣地大都任置地則大夫采地不得稱都故據大官小都而言之

稱司馬得與大官同名者以其軍事是重故與大官同名也秋官都家以稱士

者以其主都家萬民之獄訟以告方士故謂之士士者察也取其察審之義也

家宗人如都宗人之數家謂大夫**疏**祀之禮凡祭祀致福亦是共鬼之事故亦

列職於此
凡以神士者無數以其藝爲之貴賤之等以謂神士者男巫之俊有學問才知者

之爲中士又**疏**士以至之等○釋曰此神士還是上羣巫中有學問者爲上士次

次之爲下士**疏**士以其能處置神位故以神爲名無數者有即入之故無常數

職云掌三辰之法當處置神之位次故列職於此

附釋音周禮注疏卷第十七

周禮注疏卷十七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十七 唐石經周禮卷第五

春官宗伯第三 唐石經作第五非

吉凶賓軍嘉

諸本同惠校本作軍賓云余本仍作賓軍按惠棟當據宋本疏

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

汝作秩宗

余本閩監毛本同岳本嘉靖本汝作女釋文出女秩二字則此注本云女秩宗也

禮特牲曰宗人升自西階

監本毛本禮誤郊毛本階誤皆

云禮謂曲禮五者

惠校本謂作是

云吉凶賓軍嘉其別三十有六者

惠校本作吉凶軍賓嘉○按此本非也

可謂別職同官者也

浦鏜云可疑所字誤

頒于職人

惠校本作職人賈氏據鄭讀也此依經改職非

表盥盛告絜

惠校本同閩監毛本絜改潔非下並同

故其職云掌陳器

浦鏜云裸誤陳

復云稗亦皮 閩監毛本稗誤

言為尊之法也 嘉靖本也作正

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

天府徒二十人 余本嘉靖本閩監本同毛本二誤三唐石經缺

祖文武既為二祧 惠校本作但文武此作祖誤

漢以奄人為內官 閩監毛本同惠校本漢制考作內官

亦用士八人 余本閩監毛本同嘉靖本作亦用士人無八字此衍文當刪正

女奴有才知者 余本嘉靖本同閩監毛本知改智非釋文才知音智

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

此臣云丘 惠校本臣作直此誤

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

缺按釋曰此下直云警瞭三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以前

非也賈所云警瞭三百人者謂上警四中人警百人下警百有六十人也此

其實賈說不明經文府四人史八人胥十有二人徒百有二十人統屬於大師
小師警矇眡瞭非警矇無府史胥徒也疏未云太師少師警矇眡瞭四者皆別
職又無府史而并言之此并言之三字正謂此府史胥徒統屬於上四官亦可
證經文府四人四句非衍矣由四官分職府史胥徒統屬於四官故經文合併
為一條如大司樂樂師合為一條之例

眡讀為虎眡之眡

余本嘉靖本閩監毛本同岳本為作如

無目眡謂之瞽

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

曠亦一字也下同

云眡瞭目明者以其工

惠校本無云其下有扶此一衍一脫

於此云有警矇

惠校本云作文此誤

鞅東夷之樂讀如味飲食之味

閩監毛本同嘉靖本作味東夷之樂讀如味食飲之味釋文賈疏余本亦作味食飲之味

此誤倒

杜子春讀鞅為莩莩莩著之莩

閩監毛本同釋文岳本嘉靖本莩作莩漢讀考作讀莩如

經云舞者衆寡無數

惠校本作此經云

引之與詩者證籥師教國子

惠校本之作傳籥作樂此誤○按籥是也樂非也本職可攷

鞮鞻氏 唐石經諸本同惠士奇云玉篇鞮作鞮○按玉篇本說文說文作鞮婁

鞮讀如履也 余本嘉靖本閩監毛本同誤也岳本作鞮讀為履當據正

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

二字則無所作屏者皆非說文屏履也所屏猶云所履也○按無所字者自是古本

謂楯也 余本閩監毛本同釋文出謂楯二字嘉靖本楯作盾惠校本同○按盾者正字楯俗字

二者互見為義 惠校本同閩監毛本為改其

占人史二人 唐石經諸本同嘉靖本作史一人誤

亦占筮之類 閩本同監毛本占改卜

簪人 宋本余本閩監毛本同誤也唐石經嘉靖本簪作簪下從口當據以訂正此從石訛

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

者是也此亦太師樂師一條之例

凡以神□者 閩監毛本作神士者惠校本作神仕者云仍作士下神仕還

宿離不貸 釋文作不貸○按貸是

以視天文之次序者

閩監毛本視誤觀

皆是事鬼及禮事

浦鏜云事鬼下疑脫神字

家謂大夫所食采邑

余本閩監毛本同此本下三字實缺嘉靖本邑作地

周禮注疏卷十七校勘記

珍做宋版印

國野大德金漆局

國野大德金漆局

國野大德金漆局

國野大德金漆局

附釋音周禮注疏卷第十八

鄭氏注

賈公彥疏

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國

者謂祀之祭之享之禮也。目吉禮於上禮是也。保安也。所以佐王立安邦國者。主謂凶禮。賓

禮軍禮嘉禮也。目吉禮於上禮是也。保安也。所以佐王立安邦國者。主謂凶禮。賓

亦音祗。祗本或作祗。音下。神示地示之。又後皆不音者。同卷疏。伯大宗至邦國。釋曰。列其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

建保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

列保其職也。云掌建邦之天享諸侯。為說也。注。建立至人。據○王為言也。云立天以佐王

十三歲而周天鎮星日行二十八度之一歲而周天是五緯所行度數之事且諸
 度皆星辰合解於義不得分爲二故合釋此文皆上不見祭五星之文故分
 文合釋者餘於義不得分爲二故合釋此文皆上不見祭五星之文故分
 星爲五緯與辰別解若然雖據日月會時而言星辰是謂也公曰多語寡人
 左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人
 辰而莫同何謂辰對曰日月會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房
 七不當日月之會直謂之星若日月所會也云司命文昌第五
 故尚書胤征云辰弗集于房孔注云房日中所會也云司命文昌第五
 第四星者此破先鄭也何則先鄭以爲司中是三台司命文昌第五
 與文昌皆案有司中命何分之後鄭司中此經先司中後四星司命後
 云第四者案有司中命何分之後鄭司中此經先司中後四星司命後
 先說司中故先引第五證司中後引第四證司中故先引第五證司中
 云文昌宮六星第一曰上將第二曰中將第三曰武相第四曰司命第五曰
 一名天柱上台司命爲大尉中司命爲大尉中司命爲大尉中司命爲大尉
 也云祀五帝亦用實柴之禮云者案禮記祭義云大報天而主日配以月祭天
 以日爲主故知五帝與日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲
 同糝於燔柴退與日月等禮有損之而益亦如社稷服絺冕及其血祭即
 在五嶽之上亦斯類也案春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星即
 耀鉤云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名
 白招拒冬起黑受制其名光紀夏六月火受制其名赤熛怒秋起白受制其名
 大微爲天庭五帝以合時此等是五帝之號也又案元命苞云紫微宮爲大帝
 又云天生大列爲中宮大帝其北極星言中此宮之大一神圖法陰陽開閉皆在常
 中又文耀鉤云中宮大帝其北極星言中此宮之大一神圖法陰陽開閉皆在常

魯郊祭三望言郊三日星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分

野星其中山川言則六宗山川物類也禮祭之神各異六

宗言望川言望則六宗山川物類也禮祭之神各異六

實柴祀日月星辰以燔祭也中報師兩師也兆於南郊就陽位也禮記郊

特牲曰郊祭也迎長日之至也報師兩師也兆於南郊就陽位也禮記郊

而祭於其質也祭義曰郊祭也報師兩師也兆於南郊就陽位也禮記郊

其祭也祭義曰郊祭也報師兩師也兆於南郊就陽位也禮記郊

至魏昭明易震巽等六子之卦為六宗漢武即依虞書禮于六宗禮用大社

孔安國注尚書與此同張融許從鄭君於義為允案月令孟冬祭星祈來年於天

宗鄭云天之數也以其祭天星辰入日月既尊如故不入天宗也

祭社稷五祀五嶽以狸沈祭山林川澤以鼯辜祭四方百物地祇祭地可知皆

也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共工氏之曰句龍

食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯之遷而祀棄故書祀作禘禘為禘鄭司

農云禘當為祀狗祭亦或以風玄謂此五色之帝於王宮中曰五祀罷禘為禘

以祭若今時磔狗祭以止風玄謂此五色之帝於王宮中曰五祀罷禘為禘

氣於四郊而祭五德之帝亦食於此顯頭氏之子曰黎為重為芒食於木該為

五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華北曰恆山曰嵩高不食於火為

五嶽之匹或省文祭山曰西華北曰恆山曰嵩高不食於火為

財之謂磔及蜡之祭也主先畜而祭司畜也祭百種以報順成饗農及郵表畷禽

方獸仁之至義之盡也○狸亡同屬如劉莫本或沈烈字劉直又作龔孚逼反音

古來反音張格反不食此音嗣反此內族音同吳寶音獨本亦作瀆○釋曰此

綴井田如羊左思吳都賦云嘽無反又有牛反音一以經言祭地○釋曰此

禮尊卑之次亦二神始復也○祭社稷五穀○釋曰此皆地○釋曰此

皆地祇祭而已也○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

唯與次祭而可知也○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

舉社與表地而祭之○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

澤當用瘞埋與天種自相對起貴氣同也○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

神契名郊特牲亦云○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

也云龍為德后土焉云○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

曰遷之而祀棄者案左傳云○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

天湯下也○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

既勝夏欲遷其社○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

以周棄代之○此經與天相對則大澤不見者此血祭也○釋曰此

故云五帝之於宮中案司服云先吳天與五帝皆用大裘當在圜丘與

故都	岳州	豫州	在雍	者此	見先	故先	句龍	犁食	氏之	社稷	也顛	木及	墨曰	弁祭	十德	之帝	郊并	死乃	東方	祭以	未可	之中	四郊
地為	不其	州雍	雍州	雍州	先師	先師	龍答	食后	之稷	稷為	顛及	及水	曰社	祭五	二月	帝亦	并乃	方為	以止	可故	中退	郊上	
理定	者雍	州雍	據所	據所	之說	之說	曰土	土犁	為正	有子	顛及	使重	稷五	人帝	聽大	食夏	為神	風者	故鄭	後鄭	退在	今退	
志故	周國	不見	京據	京據	也犁	也犁	犁祭	為法	祝有	烈子	顛及	為重	帝五	帝五	吳炎	此迎	配風	此舉	不從	陰祀	在社	退在	
楊爾	在雍	有災	為說	為說	兼之	兼之	為法	祝曰	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
州雅	有災	異之	東都	東都	五之	五之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
霍載	州雅	無事	地中	地中	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
山之	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
為也	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
南若	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
嶽然	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
者此	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
山南	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
今嶽	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
在衡	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
廬案	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
山爾	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
彼雅	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
霍山	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
山與	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
莫南	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
州嶽	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
霍者	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
山霍	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
在華	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
華者	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
山華	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
者華	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
山華	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	
別也	州雅	嶽故	曰土	曰土	兼之	兼之	祝曰	融共	融共	山氏	顛及	為重	祀五	人帝	及四	神黃	土帝	故用	從舉	從舉	社稷	內稷	

惟不見四嶽者然下五嶽匹或省文者五嶽四瀆神對若天地設五嶽四

惟見五嶽亦當狸沈爾雅山川澤曰黃驩注云王巡守耳大山則有殺

法而校人云凡將事于四山則飾以馬注云其祈以祭山宗亦

先祈之禮亦言祈者天祈子巡守周法引以前況無嫌也祭山宗亦

澤曰沈順性之含藏者水故沈祭是川順澤性之言不藏也云說

無正案禮據月令醕磔體者皆從臆解時之故以言之云謂磔及

祭者禮記月令九磔磔者皆從臆解時之故以言之云謂磔及

於禮也十及二月祭者案彼月云郊而為索也此所引月特聚萬物而

侯行以記彼方諸侯不祀者成則八蜡不記四民財也若諸

也方諸侯年穀有八順四不成者八蜡不祀者成則八蜡不記四民財也

謹民謂節用財之法又曰得行黨正飲酒而祭司畜者彼注云先

報若神農者司畜后稷是也云祭也主先畜而祭司畜者彼注云先

田大夫之表功也百種以報也云姓農及表者謂合聚萬物而祭司畜者

止於其下是也司畜之處有農神亦祭之也四仁之義也坊六也者八

至義也蠶之蠶者中貓虎是禽獸也仁之義也坊六也者八蠶七也昆

周禮

注疏

十八

五中華書局聚

周	年	羊	是	六	僖	公	春	是	僖	言	文	明	相	皆	言	經	迎	薦	樂	諸	諸	耳	歸	尸	以	獻	
禮	五	傳	年	年	公	八	禘	魯	三	也	可	也	備	有	之	先	牲	腥	先	陰	諸	目	于	尸	獻	尸	
注	六	殷	春	秋	宣	年	於	禮	十	春	明	明	也	灌	也	言	次	孰	灌	者	地	天	神	尸	尸	尸	
疏	年	大	禘	是	二	有	三	年	三	秋	黍	稷	者	肆	與	肆	其	於	云	二	為	魄	魄	也	也	也	
十	為	也	明	三	年	亦	此	畢	至	喪	互	相	肆	事	下	是	俎	逆	求	代	陰	人	於	始	瀝	者	
八	三	除	故	裕	有	則	年	而	文	傳	備	獻	矣	矣	共	饋	其	言	諸	自	求	死	地	對	地	宗	
十	年	明	云	更	僖	公	春	於	二	而	周	云	云	云	文	明	節	之	陰	相	求	魂	祭	後	廟	廟	
八	七	春	明	加	公	宣	禘	大	秋	於	禮	云	亦	俱	然	者	朝	踐	是	也	人	故	所	朝	之	之	
十	年	從	年	春	公	宣	無	祖	八	月	於	魯	有	然	者	既	踐	祭	求	引	先	云	以	踐	之	祭	
八	八	年	禘	年	公	二	正	祖	於	謂	禮	即	之	云	既	從	節	明	欲	之	求	於	求	諸	諸	奠	尸
十	添	已	羣	年	年	既	文	謂	雖	文	以	喪	言	云	從	節	始	六	見	諸	諸	陰	陰	醑	不	入	
八	為	後	廟	為	春	有	約	周	少	公	春	而	饋	言	下	後	迎	享	謂	陽	陽	魄	之	等	尸	坐	
十	五	年	也	五	禘	可	僖	公	四	年	為	裕	食	肆	向	言	尸	俱	未	謂	之	歸	義	為	於	主	
八	年	是	云	禘	知	何	公	公	猶	秋	於	是	灌	文	為	室	者	然	先	諸	也	於	終	故	北	先	
十	五	年	爾	故	者	矣	得	中	是	三	月	大	黍	言	乃	有	向	祭	合	樂	周	人	陰	之	稱	灌	
八	年	再	以	僖	三	案	知	而	年	大	言	言	稷	則	在	黍	所	意	周	人	先	祭	戲	始	謂	王	
十	年	再	後	公	年	僖	矣	為	喪	事	於	此	則	食	於	稷	說	具	先	求	諸	樂	出	郊	以	圭	
八	年	再	五	宣	年	公	三	為	祭	而	為	禮	亦	著	五	是	其	祭	必	諸	周	為	之	特	故	瓚	
十	年	再	公	禘	年	禘	者	祭	也	為	祭	指	有	黍	與	順	也	先	灌	陰	人	陽	氣	曰	魂	始	
八	年	再	八	年	禘	年	矣	也	明	祭	春	禮	黍	稷	上	也	也	灌	乃	未	先	是	為	魂	氣	獻	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
八	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭	秋	廢	矣	著	於	也	也	乃	未	求	求	求	求	求	求	求	
十	年	再	年	禘	年	禘	矣	也	宣	祭																	

神者為禘是禘從識文謂五年之中始為一禘一禘也鄭言此者欲見肆獻裸及饋食三

何者案大司樂分樂而序之神皆降若樂八變地而皆出若樂九變人鬼已下復

云園鍾為宮若樂六變天神皆降若樂八變地而皆出若樂九變人鬼已下復

禮鄭云天神則主北辰是樂祇以致其崑崙人鬼則主后稷先奏是樂為下神始也

彼鄭云禮之裸焉彼先奏是樂祇以致其崑崙人鬼則主后稷先奏是樂為下神始也

廟六享言禮之裸焉彼先奏是樂祇以致其崑崙人鬼則主后稷先奏是樂為下神始也

與郊特牲皆言郊血祭先王而言用腥三獻孰是社稷而用燔一獻是郊祭羣小

而郊特牲皆言郊血祭先王而言用腥三獻孰是社稷而用燔一獻是郊祭羣小

知故郊言用血孰與此是祭先彼是後為饋可也

別有禮之五以義凡至之憂釋曰此凶禮之目也邦國者亦如吉禮舉外有五包內

患也凡侯伯救救患分裁者此據左氏傷元夏六月邢遷于夷儀諸侯城之分災

澶淵謀歸宋財是分災也討罪謂諸侯無故相伐是罪人也霸者會諸侯共討

之是討罪也三者皆是喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者含禭○疏注哀謂

相哀之法故并代引之以喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者含禭○疏注哀謂

哀故也諸經云亡者多是逃亡此經云哀不解國之憂則此亦據諸侯其逃亡無可

而鄭云天子諸侯絕傍期已下無服若始封之君不臣諸侯之父昆弟亦有服

今鄭云天子諸侯絕傍期已下無服若始封之君不臣諸侯之父昆弟亦有服

禮親者不將命注云大功小功以上有財之義無歸也若然此據大夫已下而說

親以上者直有服無含法若小功以上有財之義無歸也若然此據大夫已下而說

親以上者直有服無含法若小功以上有財之義無歸也若然此據大夫已下而說

親以上者直有服無含法若小功以上有財之義無歸也若然此據大夫已下而說

親以上者直有服無含法若小功以上有財之義無歸也若然此據大夫已下而說

天且子諸侯雖無使人其含祔則天子有之故春秋王使榮叔歸含以荒禮哀凶札

害也曲禮曰歲凶酒不穀不樂札登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣

人至疫厲中釋曰荒人有害案司經云荒目下云凶札則荒中病有凶是

物有彼彼注不祭荒為目是荒人有害案司經云荒目下云凶札則荒中病有凶是

下案者彼注不祭荒為目是荒人有害案司經云荒目下云凶札則荒中病有凶是

樂則祭人君曰食黍稷祭事不殺也馳道不除亦不然夫言互見食梁加穀札讀為酒不

昏札瘞是厲者鄭讀從截絕之義故謂也春有天子禮哀禍裁禍裁謂遭水公

來者拜焉曰一天淫雨亦相於威道何為不火于僞反下荀偃為同疏注至之禍道

也釋曰禍裁謂遭水火鄭義然者以傳例兩日已上為淫火焚二事為鄉

人為道來者亦如魯莊公事也疏禮哀圍敗所喪者合會財貨歸之本冬會

于澶淵宋者亦如魯莊公事也疏禮哀圍敗所喪者合會財貨歸之本冬會

古外反更音庚下其喪息反徐疏注同盟至其類○釋曰此經本為圍

所喪也必知禴是會財貨非喪失財物則盟之者會合財貨歸之禮以中其

云若國師役則命稿禴之是也故大引左氏澶淵之災小行禮之更中其

孫左氏傳為宋災諸侯之大夫謀歸宋財是會于澶淵既而無歸于宋故不

書其人尤之君子曰信其不可不慎重澶淵之會卿不書不信也又云書曰某人以恤

禮哀寇亂於外為寇作於內為亂疏上注恤憂至為亂○釋曰云鄰國相憂者亦

國解之云兵作於外為寇作於內為亂疏上注恤憂至為亂○釋曰云鄰國相憂者亦

亂於外為寇又成於外為寇七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在內為軌御姦以德

御軌以刑據此文既言寇亂當據惠伯之言為義也賓禮親邦國相親謂使之

禮之別疏注親謂至有八朝聘之釋曰經既云親邦國故鄭還以使諸侯相親附解

有禮之別疏注親謂至有八朝聘之釋曰經既云親邦國故鄭還以使諸侯相親附解

是間之者春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同此六禮

侯見王為文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮

異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王

之事遇偶也既朝若期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有

征討之事則既朝若期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有

協而盟是也殷猶衆也十二歲王巡守則六服盡焉春秋傳曰畢王亦為壇

合諸侯以命政焉所命之政如王巡守則六服盡焉春秋傳曰畢王亦為壇

直遙反注下不出者皆同遞音疏注王巡守則六服盡焉春秋傳曰畢王亦為壇

弟徧音遍注下同猶朝者皆同遞音疏注王巡守則六服盡焉春秋傳曰畢王亦為壇

見諸侯為文故彼注云王見諸大侯人為文二春朝諸侯為文等皆云朝覲諸侯是王

侯之義故圖天下之事以比邦國之功皆據天子為主故以天子見諸侯是王

此則諸侯依四時朝天子故以諸侯為文二春朝諸侯為文等皆云朝覲諸侯是王

或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者謂要服天子為文等皆云朝覲諸侯是王

來春東方六服當朝之歲盡來朝夏南方六服當宗之秋西方六服

或當觀之歲盡來觀冬北方六服當遇之歲早宗尊也其或春或夏或秋
 其勤王之別意乎明各舉一若互見為耳云時見者言無常期也諸侯之事不順服則此者非謂時常
 天子豈有事至之討之者既無期也言諸侯之事不順服則此者非謂時常
 月直是征討之事者既無期也言諸侯之事不順服則此者非謂時常
 云王將有征討之事者既無期也言諸侯之事不順服則此者非謂時常
 壇於國外合諸侯而命焉此司儀及覲禮所云禁壇合諸侯是也云命事
 者謂命國以征討之侯而命焉此司儀及覲禮所云禁壇合諸侯是也云命事
 秋傳曰有諸事而會不聘而盟者昭三年鄭子太叔曰襄之是也云命事
 諸侯令諸事而會不聘而盟者昭三年鄭子太叔曰襄之是也云命事
 是霸者會盟諸侯非聘而盟者昭三年鄭子太叔曰襄之是也云命事
 有不霸者會盟諸侯非聘而盟者昭三年鄭子太叔曰襄之是也云命事
 有討故來者既於朝觀者皆來朝觀天子一則顯會盟之事同若然當諸侯
 征討故來者既於朝觀者皆來朝觀天子一則顯會盟之事同若然當諸侯
 其當朝之歲也既於朝觀者皆來朝觀天子一則顯會盟之事同若然當諸侯
 也故鄭禮既朝畢王亦為壇於外以政焉鄭知十二歲者案大行人云則六服
 盡朝鄭禮既朝畢王亦為壇於外以政焉鄭知十二歲者案大行人云則六服
 歲王見巡守及國若人云無故也守王政焉鄭知十二歲者案大行人云則六服
 云殷見巡守及國若人云無故也守王政焉鄭知十二歲者案大行人云則六服
 見於門十有一事也深四尺為壇於外者禮注云諸侯朝天子為宮方三百
 步四門十有一事也深四尺為壇於外者禮注云諸侯朝天子為宮方三百
 時會同也明知諸侯見壇於外者禮注云諸侯朝天子為宮方三百
 王巡守者巡守也明知諸侯見壇於外者禮注云諸侯朝天子為宮方三百
 二月巡守者巡守也明知諸侯見壇於外者禮注云諸侯朝天子為宮方三百
 分來終歲則徧若四時服五數來朝則當正歲大行人云所命市價之類又尚書所云歲
 服二年終歲則徧若四時服五數來朝則當正歲大行人云所命市價之類又尚書所云歲
 若殷見朝同春則東方采服盡來夏則南方六年服盡來秋則西方六年服盡來冬朝

周禮注疏 十八

八中華書局聚

則方北時六服盡來故云四時聘曰問殷規曰視聘之聘者亦無常期天子有事不

聘焉為小禮元規謂七年十一年○規者少侯音他堯反竟音境疏注至一時聘

上○釋曰此二經者是知諸侯聘亦無常期也云事子知時聘乃無常期者上時與

當方諸侯有不征伐之事則服者當夫朝無天子法有餘乃聘之焉侯不來諸

侯聞天子朝不遣大夫問天子遣大夫無事不敢遣大夫聘問天子

以之臣既非朝歲不遣大夫問也禮者數遣也天子無事不敢遣大夫聘問天子

小聘曰問使大夫行人經云侯曰必禮者數遣也天子無事不敢遣大夫聘問天子

者以聘其周法依大夫行人經云侯曰必禮者數遣也天子無事不敢遣大夫聘問天子

卿來聘天子稱殷侯使眾卿若大禮見云聘者少卿則此眾侯諸侯不自朝明者少

以大明禮聘天子稱殷侯使眾卿若大禮見云聘者少卿則此眾侯諸侯不自朝明者少

來一服不朝得使元夫七年十一年○規者少侯音他堯反竟音境疏注至一時聘

云一服不朝得使元夫七年十一年○規者少侯音他堯反竟音境疏注至一時聘

念不協僭差者軍禮也故知一元朝七年十一年○規者少侯音他堯反竟音境疏注至一時聘

云宮僭差者使之和協不僭差皆謂若禮記郊特牲大師之禮用衆也義用其

注用其義勇○釋曰云云大其師者謂天子六軍諸侯大國三軍次國二軍小國

危難當致身授命以救君是見義而為大均之禮恤衆也職均賦地政

故均不其至憂民釋曰此大均之禮亦據邦國徧天下皆均之故云掌均地政

職農圃之均地職然彼注云政讀為地職為目也此職之稅也地守衡虞之屬地

此大均必在軍禮者謂諸侯賦稅不均者皆在軍禮也大田之禮簡衆也

習兵閱其車徒疏注古者至之數○釋曰此謂天子諸侯親自四時田獵簡閱

之數閱其音悅也謂閱其車徒之數也云古者因田獵引論語徒教民戰是謂棄

故以證因田獵為習兵之事閱其車徒者司馬田獵之法有論語徒教民戰是謂棄

是築宮也詩又云築城伊匹是築邑也其靈臺隄防之等皆役民力鄭大封之

禮合衆也正封疆溝塗之固所以疏注正封至其相侵○釋曰大封為正封疆

其民庶不得合聚今以兵而正之則其民合聚故云大封之禮合衆也鄭兼言

以嘉禮親萬民而為善也所以嘉禮之人心所善者疏皆以嘉禮親萬民此云萬民者餘四禮

禮下萬民所行者少故舉邦國而言此嘉禮六者萬民所行者多故舉萬民其實

云飲所善者故設禮節以存焉此嘉禮即下經所云者皆是也

族兄弟親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子曰族

不通者周道然也疏饗燕則經云第釋曰此經云飲食亦尊卑通有下通燕食

俱人行飲其下即不相親也○注親者至然也○釋曰言使之相親者謂人君與

與族人稠疏者稀假親之禮故並言之文王世子曰族食世祖昆弟雖有氏族

昆弟皆繫之以正其姓若魯姓姬子孫氏曰仲孫叔孫而弗別者氏雖有氏族

不姓姬食禮相連以昭穆而不可殊也云百世而昏姻不通者以大宗者與族

正姓雖得昏姻引之者得此經以云周道然也鄭注引文王世子據人君

法引大傳據昏姻引之者得此經以云周道然也鄭注引文王世子據人君

萬民亦大傳據昏姻引之者得此經以云周道然也鄭注引文王世子據人君

此一節陳昏姻之禮所以直言昏冠專據男而女亦有三之故下句兼言

男女也若然昏姻之禮所以直言昏冠專據男而女亦有三之故下句兼言

夫而筭是也皆責親之禮也○注親其恩成其性○釋曰十五而筭不許亦二

於冠三既冠是責親之禮也○注親其恩成其性○釋曰十五而筭不許亦二

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓主也。王之故舊朋友為世子時

邦冢君是也。司寇職有疏。以賓至朋友。○釋曰。言以賓射之禮者。謂若射人王

議故之。射者謂行燕飲之禮。乃與之射。所以申歡樂之情。故云親故舊朋友也。

○賓射之禮。至之。射者謂行燕飲之禮。乃與之射。所以申歡樂之情。故云親故舊朋友也。

主案此云。王以賓射之禮。既行。燕飲之禮。亦明。賓主也。云王之故舊朋友也。

故舊朋友。明據未為。王時案。文王世子。周公攝成。王與伯禽在學。與學子同

引泰誓。武王誓曰。我友邦冢君。是天子有友諸侯。之義。成王欲見。經云。朋友

亦含諸侯。在其案。洛誥。周公謂成。王子有友諸侯。之義。成王欲見。經云。朋友

此朋友之中。舊皆在。兼之矣。引司寇。故舊朋友。之義。成王欲見。經云。朋友

賓及王之故。舊皆在。兼之矣。引司寇。故舊朋友。之義。成王欲見。經云。朋友

燕之禮親四方之賓客。賓客謂此。注賓客謂朝聘者。○釋曰。此經饗燕並言私

飲大牢。以此饗燕。謂大行人云。上公三饗。其牲。狗。再饗。再燕。子男一饗。一燕。坐

無算爵。以醉為度。行之。在寢。是親四方賓客也。以賑膳之禮親兄弟之國。社稷

宗廟之肉。以賜同姓之國。同福祿也。兄弟有共先王者。魯疏。注賑膳至歸。賑謂

定公十四年。天賜同姓之國。同福祿也。兄弟有共先王者。魯疏。注賑膳至歸。賑謂

同姓諸侯。若魯衛晉鄭之等。凡受祭肉者。鬼神之佑。助故以賑膳之肉。膳是親

之同福祿也。鄭總云。賑膳之社稷。宗廟之肉。分而之。則賑是社稷之肉。膳是親

廟之肉。是以成。注云。賑宜社之肉也。威以蠶器。故曰。賑劉子曰。國之大。事在祀

受賑于社。不敬。注云。賑宜社之肉也。威以蠶器。故曰。賑劉子曰。國之大。事在祀

周禮注疏 卷十八 十一 中華書局聚

與戎祀有執膳戎有受振注云膳祭肉又案異義左氏說振祭之肉戚之以

羊穀梁皆云生居上曰膳熟居上曰膳非鄭義耳對文振為社稷肉膳為

宗廟是其祭器皆飾以蜃也云兄弟有共先王也云定公十四年同承文王鄭與周

器是承厲王如此之輩與周同立廟是共先王也云定公十四年同承文王鄭與周

歸承厲王如此之輩與周同立廟是共先王也云定公十四年同承文王鄭與周

祭社使來歸天子之證同姓有歸之事此文雖主兄弟之國至反於二王後及

異姓有文武使孔賜伯舅詐注云詐膳肉周禮以膳之禮親兄弟之國不以天子有

事于文武使孔賜伯舅詐注云詐膳肉周禮以膳之禮親兄弟之國不以天子有

問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周為客天子有膳焉有喪拜焉是二

王後及異姓不辨同姓亦得振膳之賜是非兄弟之國亦得振膳焉有喪拜焉是二

交諸侯之福姻異姓王昏疏賀可慶之事王使人異往以物賀慶之可施及異姓

親異姓之國姻異姓王昏疏賀可慶之事王使人異往以物賀慶之可施及異姓

與戎祀有執膳戎有受振注云膳祭肉又案異義左氏說振祭之肉戚之以

羊穀梁皆云生居上曰膳熟居上曰膳非鄭義耳對文振為社稷肉膳為

宗廟是其祭器皆飾以蜃也云兄弟有共先王也云定公十四年同承文王鄭與周

器是承厲王如此之輩與周同立廟是共先王也云定公十四年同承文王鄭與周

歸承厲王如此之輩與周同立廟是共先王也云定公十四年同承文王鄭與周

祭社使來歸天子之證同姓有歸之事此文雖主兄弟之國至反於二王後及

儀也壹命受職始見命司農云吏謂列國之士於子男為大夫士之亦

職事○釋曰云始見命故以正吏得王命者對府史胥徒非正吏謂列國之士胥徒皆官長

伯為列國下云七命賜國鄭注孝經云伯列之士疆謂之諸侯亦據公侯伯七命

賜國則子男不得為列國也典命公侯伯列之士疆謂之諸侯亦據公侯伯七命

直云於子男為大夫者典命子男大夫一命是也云王之空文宜有三命無正命

已上命故以王之上下一命解之若然典命大夫四命之空文宜有三命無正命

則官分三命已下先鄭云受職治職事者再命受服鄭司農云受服謂此受祭衣

設官而列國大夫再命於子男為卿大夫自疏注鄭司農云受服謂此受祭衣

玄冕而祭服如孤之服王再命於子男為卿大夫自疏注鄭司農云受服謂此受祭衣

士者上祭服先鄭不言服義推之先鄭云此言再命為上祭服也言為上

冕此下士同一命可知也玄冕也玄冕之服再命司服亦據典命公侯伯大夫

夫同服者此亦據司服之文案玉藻注云諸侯之臣皆分大夫自玄冕而次如

此服則公之有孤士皆若然此注云於子男為卿無孤之國則公侯伯大夫

自玄冕而士如孤之服者凡言士者無問天子諸侯之中士亦再命者上

已差訖云士則爵弁服者凡言士者無問天子諸侯之中士亦再命者上

若然司服不見爵弁者以冠禮皆有爵弁服是士之下助祭服如士以爵弁為正

侯非吉所用故不言案士冠禮皆有爵弁服是士之下助祭服如士以爵弁為正

周禮注疏 十八 十二中華書局聚

也案先鄭解此九儀皆先言王臣後鄭皆首以王臣亦之者三命受位

後鄭見上云正邦國之位故以諸侯為首後以王臣亦之得其理也○釋曰先鄭

有列位於王為王之臣也王之謂此列國之卿始疏云注鄭司至大夫之位先鄭意以

上士二命下大夫三命上大夫四命案王制云次國之下卿位當大國之上大夫

夫小國之下卿位當大國之下大夫則大夫亦得名為上大夫則諸侯之次國大夫

即典命大夫則中大夫亦得名為上大夫也後鄭不從者以侯伯子男各命不同侯伯猶

命唯見大夫男猶同五命況中大夫大夫故不從先鄭也玄謂此列國之卿始有列位

於王為王之臣者諸侯之卿大夫皆得言天子不得言於三命乃始有列位於王

為王之臣者以其再命已下卑雖得言天子不得言於三命乃始有列位於王

卿而言故曲禮云列國大夫入天子之國曰某士注引春秋晉士起亦四命

據晉國之卿三命而於天子稱士與天子之國曰某士注引春秋晉士起亦四命

受器鄭司農云祭器為上大夫與天子之國曰某士注引春秋晉士起亦四命

四命○釋曰先鄭云祭器為上大夫與天子之國曰某士注引春秋晉士起亦四命

者也○曲禮云大夫有田者先為祭服後為祭器則儀禮少牢用成牲皆有祭器

地大夫則自造祭器祭器未具猶假之使足至四命即具者但未有祭器者據始

大夫雖得造祭器祭器未具猶假之使足至四命即具者但未有祭器者據始

須假之器而言引禮運者證未四命已前祭器五命賜則鄭司農云則者法也

未成國之名王之下大夫亦四命者約典命文五命賜則鄭司農云則者法也

者方三百里以上為成國王莽時以二十五成為則方五百里合今俗說子男

之地獨劉子駿等識古有疏注鄭司至制焉○釋曰先鄭云出為子男者司農

此制焉○劉子駿等識古有疏注鄭司至制焉○釋曰先鄭云出為子男者司農

命賜國是成此五命子男言則是未成國但五百里之賦有三若伯出軍言之
春秋襄公傳云成國不過半天子之軍謂據公五百里而國者是以其伯出軍之
二軍故也若唯公執圭為成國而伯言及伯不得出千乘故鄭注論語云公若伯以千乘
為成國言之是也王之徒大夫四命三百里以上為國者此典命文云賜之百里
乃能容之是也王之徒大夫四命三百里以上為國者此典命文云賜之百里
而言也云王莽時以二十五里為國則此舉後代以況義二十五成與俗說子
十里國亦與周時百里二百五里之國同則故云則以況義二十五成與俗說子
男之地者時有孟子張包周及何休鄭指此不信周禮有五百里已下之國以王
制百地者時有孟子張包周及何休鄭指此不信周禮有五百里已下之國以王
古有制焉者言劉子駿等為周法故鄭司農及杜春等皆信周禮有五
里已下之國焉言劉子駿等為周法故鄭司農及杜春等皆信周禮有五
解者故也五十六命賜官鄭司農云子男置其治邑如諸侯春秋襄十命之卿
冬晉侯以諸侯圍齊荀偃為君禱河既陳齊侯之罪而曰會臣彪將率
諸侯以討焉其官臣偃實先為後之○先悉薦反下先時同後胡豆反
後之○釋曰先鄭云子男入為卿治一官此後鄭不從者案典命唯出封加
一等無入加之文則出有入無加今以子男五命入加一等為王朝六命卿
於人使不可見此上下文所言賜受者皆自外之入加一等為王朝六命卿
義出加命車旗加若君賜官為賜受者皆自外之入加一等為王朝六命卿
之卿六命車旗加若君賜官為賜受者皆自外之入加一等為王朝六命卿
夫其尊如故以爲榮何得入則減之乎指如鄭武公桓不從者諸侯入為王卿大
人美之若減何美之有乎明入則減之乎指如鄭武公桓不從者諸侯入為王卿大
賜官者使自得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有六都大都謂三公之卿

子母弟所食邑小都王之卿六命所食邑如鄙建其長立其兩已下是三公王子

臣治家邑如諸侯此則大宰云施則於都諸侯而巳言家邑雖與大夫家諸

母弟得立官如畿外諸侯但少一卿故言家邑以表大小都耳引春秋者證諸

同名此則大都小都也卿大夫稱家故言家邑以表大小都耳引春秋者證諸

侯以臣為官故荀偃自於晉侯稱官畿內諸侯亦稱官此經是也荀偃對河

神故稱其君名諸侯於外事皆稱會臣言先後者至之國○釋曰荀偃左右

也侯七命賜國鄭王之卿六命出就侯伯加一等者鄭注王之皆據典命而言以

七命是侯伯加之國者即八命作牧鄭侯伯有功德者加命得專征於諸侯

注謂侯至八命○釋曰案曲禮云牧於外曰侯是牧本爵稱侯矣一州二

賢侯則用伯叔也封爵兼言伯其牧下為州伯亦是用侯伯亦用侯詩旄丘責衛

伯鄭云衛康叔之封爵兼言伯其牧下為州伯亦是用侯伯亦用侯詩旄丘責衛

得案王制云諸侯賜弓矢然後專征伐並據州牧而言以牧養九命作伯公

臣殺君子殺曰牧以請於天子得專征伐之先鄭云一州之牧養九命作伯公

也即大宰一曰牧以請於天子得專征伐之先鄭云一州之牧養九命作伯公

有功德者加命為二伯長諸侯得征五侯疏注上三公亦八命典命文九命作伯公

命為二伯也東周公之出於曲禮案曲禮云五官之長曰伯也云職方鄭引公羊

伯者僖公四年左氏傳云昔召康公命我先君太公曰五侯九伯汝實征之以

夾輔周室賈服之等諸侯九州之伯若然天子何殊而為夾輔乎故鄭以爲

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

五侯也言九州有九牧州有十八伯各得九伯故云九伯半也此二伯分故有違逆者

各征半天下故云五侯九伯者公羊傳云上也引之者證下無伯尊得征半天下可及州事也先鄭云長諸侯為方伯以玉作六瑞以等邦國等也疏此注猶齊等也○釋曰

長也一故云長也伯以玉作六瑞以等邦國等也疏此注猶齊等也○釋曰長也一故云長也伯以玉作六瑞以等邦國等也疏此注猶齊等也○釋曰

此王之鎮圭而言邦國者以邦國為主也言等猶齊等者皆依禮命數是圭法云博三寸厚半寸剡上左右各寸半其長短即玉所云皆依命數是圭法

也既命諸侯當齊王執鎮圭四鎮之山為珠飾圭長尺有五寸疏○鎮安至此等之使不違法也王執鎮圭四鎮之山為珠飾圭長尺有五寸疏○鎮安至此

鎮圭亦祭時所執也故典云四鎮之山為珠飾圭長尺有五寸疏○鎮安至此鎮此亦祭時所執也故典云四鎮之山為珠飾圭長尺有五寸疏○鎮安至此

祭此亦祭時所執也故典云四鎮之山為珠飾圭長尺有五寸疏○鎮安至此鎮此亦祭時所執也故典云四鎮之山為珠飾圭長尺有五寸疏○鎮安至此

周禮注疏 十八 十三 中華書局聚

孟疏注信當至七寸○釋曰鄭必破信為身者古者舒申字皆為信故此人身

反字為身躬故鄭還以人形解之誤也云有麤縵者蓋皆象以人形象致飾者以

飾若不麤縵為異則身躬何殊而別之故知文有麤縵為別也云欲其慎行以

保身者此則約上圭為義既以人身為飾義當慎行保身也子執穀璧男執蒲

也云圭皆七寸者案玉人云信圭七寸侯伯守之是也

璧穀所以蒲為養人蒲為席所以安人二玉蓋或以穀為飾或以蒲為珠飾者此亦無正文故亦言蓋以

疑之或以安人二玉蓋或以穀為飾或以蒲為珠飾者此亦無正文故亦言蓋以

成國也者據上文五命賜則云未成國也

擊音至本疏注擊之至自致○釋曰此亦與下為總目案下文有孤執皮帛而

或作贊疏此注擊之至自致○釋曰此亦與下為總目案下文有孤執皮帛而

者禽鳥尚書五玉亦云贊則玉亦是贊此上下文玉為諸禽云擊者此以相對

為文故王以下言瑞天子受瑞於天諸侯受瑞於天子諸臣無此義故以擊為

亦鄭云擊之言至執朝聘天子及相朝聘皆執擊以自致及得見主人故以至

解擊孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鷩工商執雞皮帛者束帛而

皮虎豹皮帛如今璧色繒也羔小羊取其羣而不失其類鴈取其禮曰飾羔鴈者

取其守介而死不失其節驚取其不飛遷難取其守時而動曲禮曰飾羔鴈者

以布績謂衣之以布而又畫之者自雉以下執之無飾士相見之禮卿大夫飾擊

孤飾擊以豹績此諸侯之臣與天子之臣異也然則天子之相見之禮卿大夫飾擊

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘疏注曰凡此所執實天

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘疏注曰凡此所執實天

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘疏注曰凡此所執實天

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘疏注曰凡此所執實天

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘疏注曰凡此所執實天

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘疏注曰凡此所執實天

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘疏注曰凡此所執實天

凡擊無庭實○介音界或作分扶問反衣於既反與音餘疏注曰凡此所執實天

禮神之幣則獻尸後酬以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防

尸時亦有幣則獻尸後酬以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防

之鄭司農云制其中男女三十而娶女二十而嫁者以防其淫泆令無失德情性

隱而不露故謂之陰德陽道謂分地正性者一富說地產謂不驕奢則吝畜故以

和樂防之樂所以滌蕩邪穢道人之正性也富說地產謂不驕奢則吝畜故以

齊性舒緩楚謂之急悍則以和樂防其失令無失德樂所以移風易俗者也此皆

露見於外故謂之陽德陰德防其失令無失德樂所以移風易俗者也此皆

萬民以致百物玄謂天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德

陰氣在者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之

陽德如氣在者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之

節之如是然後陰陽平情性和而能育其類○為制于偽靜過則傷性制中禮以節之

字令反道人音下同淫泆如字劉音旱戚音胡板反○疏注鄭司至其陰德○釋曰

似嗟反道人音下同淫泆如字劉音旱戚音胡板反○疏注鄭司至其陰德○釋曰

禮神之幣則獻尸後酬以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防

尸時亦有幣則獻尸後酬以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防

之鄭司農云制其中男女三十而娶女二十而嫁者以防其淫泆令無失德情性

隱而不露故謂之陰德陽道謂分地正性者一富說地產謂不驕奢則吝畜故以

和樂防之樂所以滌蕩邪穢道人之正性也富說地產謂不驕奢則吝畜故以

齊性舒緩楚謂之急悍則以和樂防其失令無失德樂所以移風易俗者也此皆

露見於外故謂之陽德陰德防其失令無失德樂所以移風易俗者也此皆

萬民以致百物玄謂天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德

陰氣在者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之

陽德如氣在者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之

節之如是然後陰陽平情性和而能育其類○為制于偽靜過則傷性制中禮以節之

字令反道人音下同淫泆如字劉音旱戚音胡板反○疏注鄭司至其陰德○釋曰

似嗟反道人音下同淫泆如字劉音旱戚音胡板反○疏注鄭司至其陰德○釋曰

變之久而化而性善也又與鳩化為鷹之等皆謂身在而心化若田鼠化為鴛

雀雉化為蛤蜊之等皆據身亦化故云能生非類曰化也易云乾道變化亦是

先變後生及萬物草木但如本者皆曰產也凡祀大神享大鬼祭大示帥執

事而卜日宿眡滌濯泣玉鬯省牲鑊奉玉盞詔大號治其大禮詔相王之禮

執事諸有事於祭者宿申戒也滌灑祭器也玉禮神之玉也始滌之祭又奉

之鑊烹牲器也大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶習也豫簡習大

禮又作嘗以詔相王羣臣禮爲小禮故書泣作立鄭司農讀爲泣泣視也○省

本後詔相皆放此溉反後省牲鑊皆同鑊戶郭反盞音咨下同詔相息亮反注下

同後詔相皆放此溉反後省牲鑊皆同鑊戶郭反盞音咨下同詔相息亮反注下

反本或作概亨普庚反愛疏中帥執事而卜日者謂此亦法三才故享大鬼在十

日大宗伯先帥執事有於祭者共卜取吉日乃齊宿眡滌濯者謂祭前一

宿視所滌濯祭器看潔淨以否云玉鬯者天地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無

禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖無禮神之玉仍有圭瓚璋瓚亦是玉故曲禮云玉

曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也云省牲鑊者當省視烹性之鑊云奉玉盞者此

玉還是上祭文所泣者蓋謂黍稷大宗伯告小祝辭也云治其大禮者謂天

地人謂之鬼神祭禮王親之爲大禮對下宗伯執事至視也○詔相王之禮

禮者謂之鬼神祭禮王親之爲大禮對下宗伯執事至視也○詔相王之禮

禮者謂之鬼神祭禮王親之爲大禮對下宗伯執事至視也○詔相王之禮

禮者謂之鬼神祭禮王親之爲大禮對下宗伯執事至視也○詔相王之禮

禮者謂之鬼神祭禮王親之爲大禮對下宗伯執事至視也○詔相王之禮

禮者謂之鬼神祭禮王親之爲大禮對下宗伯執事至視也○詔相王之禮

禮者謂之鬼神祭禮王親之爲大禮對下宗伯執事至視也○詔相王之禮

禮者謂之鬼神祭禮王親之爲大禮對下宗伯執事至視也○詔相王之禮

飾注玉敦此據九嬪所贊贊后禮神玉故與宗廟別釋也大宰云祝五帝贊玉幣解

之事注云三者執以從玉至而授之彼所執據五帝此所奉據昊天與崑崙故

執授玉故云祭又奉之者謂若大祝辨六號一曰神號二曰示號三曰鬼號

四曰牲號五曰盥號六曰幣號七曰人又辨六號故知所詔是詔大祝為祝辭

禮則祝版之辭是也祝云羣臣禮為小若王不與祭祀則攝位事○與音預下同

注祭者與至祭事○釋曰攝訓為代有故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云凡

祭事容二官俱攝故兩言之凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹籩豆

之事凡大至邁徹○釋曰天地及社稷外神等后夫人不與此言凡大祭祀王

已則攝而薦豆籩徹○釋曰天地及社稷外神等后夫人不與此言凡大祭祀王

載為也果讀為裸代王親為主○鬯音裸又古亂反出注小宗伯職放此○

大賓至載果○釋曰此大賓客對文則賓客異散文則通故大司徒云大賓客

令野脩道委積是賓客為諸侯通也○大賓客為諸侯通也○大賓客為諸侯通也

之內宰贊之侯伯一裸而醉子男一裸不醉此皆無后裸者有后裸則亦攝為

廟宰賓客皆以鬱實彝而陳之即大行人所云裸與此裸皆用鬱鬯也云君無

酌臣之禮者見燕禮大射諸侯禮皆使大夫為賓宰夫為主人是諸侯君不酌

則王送者以其言代而為裸即直裸不可使人飲酒引司農在下者不親為主

送其送是王自為之以其恭敬之事不可使人飲也引司農在下者不親為主

即君不酌臣義合朝覲會同則為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之禮也出

故引之在下也朝覲會同則為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之禮也出

接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上擯大喪王后及世子也哭諸侯者謂

薨於國為位而哭之禮弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紵衣○曰擯必刃反本

或作賓同疏朝覲至如之○釋曰朝覲會同即兼四時朝覲云則為上相者此

紵側其反則大行人云上公之禮擯者五人侯伯四人子男三人是也云大

喪亦如之者謂諸侯薨於本國赴告天子天子為位哭之大宗伯亦為上相也云

亦如之者謂諸侯薨於本國赴告天子天子為位哭之大宗伯亦為上相也云

禮也云出接賓曰擯者據大行人云擯者五人禮也者經三事為相皆是詔告王

通而言之出入儀云每門止云相及廟唯上相入是入廟詔禮曰相此對文義爾

臣酌此大賓客遣大宗伯代裸是天子君亦不酌臣也云言為者攝酌獻耳拜送

則王送者以其言代而為裸即直裸不可使人飲酒引司農在下者不親為主

送其送是王自為之以其恭敬之事不可使人飲也引司農在下者不親為主

即君不酌臣義合朝覲會同則為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之禮也出

故引之在下也朝覲會同則為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之禮也出

接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上擯大喪王后及世子也哭諸侯者謂

薨於國為位而哭之禮弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紵衣○曰擯必刃反本

或作賓同疏朝覲至如之○釋曰朝覲會同即兼四時朝覲云則為上相者此

紵側其反則大行人云上公之禮擯者五人侯伯四人子男三人是也云大

喪亦如之者謂諸侯薨於本國赴告天子天子為位哭之大宗伯亦為上相也云

亦如之者謂諸侯薨於本國赴告天子天子為位哭之大宗伯亦為上相也云

禮也云出接賓曰擯者據大行人云擯者五人禮也者經三事為相皆是詔告王

通而言之出入儀云每門止云相及廟唯上相入是入廟詔禮曰相此對文義爾

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

王命諸侯則償

○假音格反也依於豈疏注饋進至祭焉釋曰云饋進之也者以命諸侯若

一諸侯命臣則因祭宗廟之鄉則祭統者再拜受書以歸又爵賞之於禘也發爵

賜服順陽義者諸侯命臣必於祭時若天子命臣不要在祭時欲命臣當時為

策逸祝策惟告周公其後注云告神周公宜立後謂封伯禽是時而特假祖

廟故文武各特牛也云依前南鄉者此案司几筵云大朝覲大饗射凡封國

命諸侯王位設黼依前命之鄉是再拜首登受策史由右執策命之

命使登內史由右使公與就館侯氏命服時北史由右執策命之

祭之者此案觀禮天子使降於階賜侯氏命服時北史由右執策命之

再拜稽首受書以歸天子無降立之事其餘則同命諸侯之事史由右執策命之

之云降再拜稽首以歸天子無降立之事其餘則同命諸侯之事史由右執策命之

史叔與父策命晉侯為伯威儀更有委曲今所言不載故云略也云彼傳云王命內

此其略也者但命諸侯為伯威儀更有委曲今所言不載故云略也云彼傳云王命內

祭統其臣則於祭焉者國有大故則旅上帝及四望以祈焉禮不旅也陳其祭事

帝五帝也鄭司農云四望日月疏注故謂至四瀆○釋曰此旅是祈禱之名是

星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆疏注故謂至四瀆○釋曰此旅是祈禱之名是

旅陳也陳其祭事以祈焉禮不旅也陳其祭事

祠賽則備而與正祭同故知禮不如祀之備也但祈謂祈禱也福得福乃祠賽之

帝於郊而風雨寒暑時風兩司農云四望日月星海後鄭不從者禮無祭海之

時非一帝故知是五帝也鄭司農云四望日月星海後鄭不從者禮無祭海之

文又山川稱望大司樂有四鎮五嶽相配故知四望中者祭

山川既望案大司樂有四鎮五嶽相配故知四望中者祭

周禮注疏 十八 中華書局聚

附釋音周禮注疏卷第十八

卷之十八

珍傲宋版印

周禮注疏卷十八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十八

大宗伯

掌建邦之天神人鬼地示之禮

釋文地示音祇本或作祇按經作示注作祇通書準此

以佐王建保邦國

以佐王建保邦國

唐石經諸本同釋文佐王本或作左按葉鈔本作本或作佐則陸本正作左也○按依說文左者正字佐者今俗字

目吉禮於上

余本閩監毛本同嘉靖本目作自者誤也

吉禮之別十有二

毛本二誤三三十有六也

○按注詳言此者以證其卷首注所云其別

以禋燎祀司中司命

釋文禋本亦作禋按羊人注作禋燎說文木部云禋積火燎之也从木从火西聲周禮以禋燎祠司中司命又禋柴

祭天神或從示然則此經禋字當以從木從火為正禋者禋之訛體禋者禋之或字

云三祀皆積柴實牲至焉

按至為體之訛閩監毛本改作玉誤

鄭義大陽不變

惠棟云依詩正義大陽當作天陽

是土十為木八妻

惠棟云三統厥曰木以天三為土十牡金以天九為木八牡陽奇為牡陰耦為妃此當云土十為木三妻八與

十皆地數不得為耦也

則北官好與南官好暘閩監毛本與改煥浦鐘云官誤臣非也古云天官

五星左旋為緯浦鐘云右誤左

大微宮有五帝座星惠校本座作坐

其名汁光紀閩本同監毛本汁作叶

常居傍兩星巨辰子位惠校本同閩監毛本常誤帝浦鐘云巨疑距字誤

紫之言中浦鐘云當作紫之言此宮之言中脫四字

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

又名大一常居惠校本同閩監毛本常居作帝君

歐陽說曰欽若昊天按此下當脫春日昊天四字

直是人逐四時五稱之浦鐘云五疑互字訛

鄭君則以北星也按北為此之誤

則郊祭并祭日月可知浦鐘云禮記疏作郊祭天並祭日

依虞書禋于六宗禮惠校本作虞喜○按喜誤

張融許從鄭君 惠校本許作評此誤

以鬻辜祭四方百物 說文刀部云副判也从刀鬻聲周禮曰副辜祭又鬻籩文副按鄭司農從故書作罷鄭君蓋從今書作鬻

故書祀作禩 釋文云作爲禩九經古義云小祝保郊禩于社杜子春讀禩爲祀說文云祀或從異作禩

鬻爲罷 禮說云西京賦置互擺牲古文擺作罷

不見四寶者 釋文四寶音獨本亦作瀆○按寶者瀆字之假借也

鬻鬻牲鬻也 毛本曾作胸

謂礫攘及蜡祭 余本閩監毛本同釋文嘉靖本惠校本攘作穰余本載音義作攘

八蜡以記四方 余本岳本嘉靖本同閩監毛本記作祀疏云八蜡以記四方不作祀作祀者誤

湯遷柱而以周棄代之 閩監毛本柱誤社

周國在雍州時無西嶽 閩本同監毛本無誤爲

云不見四寶者四寶五嶽之匹 閩監毛本寶改瀆

宗祝亦執勺以先之 惠校本同閩監毛本勺誤爵

是其順性之舍藏也 惠校本作順其此誤倒

率五年而再殷祭

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

以玉爵酌體齊以獻尸

浦鏜云醴誤體

如向所說具先灌訖

惠校本同閩監毛本如誤知具誤其

次言獻是朝踐節

盧文弨云當從通考重一獻字

皆有灌獻肆三事矣

惠校本同閩監毛本矣改耳

僖三十三年薨

惠校本僖上有以字此脫

則知僖公宣公二年春有禘可知

浦鏜云三誤二

天神言煙

閩監毛本煙改禋非此從注讀禋之言煙下煙血同

大夫不食梁

監毛本同誤也嘉靖本閩本梁作梁當據正疏中同監毛本疏中作梁

札讀為截謂疫厲

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

也至字林乃有

截謂疫厲者

閩監毛本厲改癘

廡焚 惠校本作廡焚疏同

此禍灾當水火二事為證也 惠校本水火下有故引水火四字此脫

以禴禮哀圍敗 唐石經諸本同釋曰此經本不定馬融以為國敗正本多為圍敗

同盟者合會財貨 余本岳本嘉靖本同閩監毛本合會作會合與賈疏本同

在內為軌 惠校本軌作宥

親謂使之相親附 嘉靖本謂作者蓋非

欲其若不期而俱至 余本岳本嘉靖本同閩監毛本俱作偶按賈疏引注亦作俱

非謂時常月 按疑當作謂非常時月

云王將有征討之事者 閩本同監毛本討改伐

同謂威其不協 余本嘉靖本毛本同閩監本協作協

朱于設錫之類 閩監毛本錫誤錫設毛本誤該

是不義而勇 惠校本下有也

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

其民庶不得合聚 閩本剗改其為則監毛本承之

今以兵而正之 閩監毛本而改往

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

若據位為王已後 惠校本位上有即此脫

鄭總云脈膳 惠校本閩本同監毛本云誤名

王使人異往以物賀慶之 異字誤閩本改夫監毛本人異改大夫

使之不有僭差也 惠校本作僭濫

列土封疆謂之諸侯 閩監本同毛本土者謂公侯伯為列國故引孝經注曰云謂列國之士謂之諸侯證之當從毛本作土此本閩監本作土誤也

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

證

雖得言天子不得言位于王朝 閩監毛本作聘天子此作言誤于當為於

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

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

其尊如故 閩本剗改如字作加監毛本承其誤

此後鄭先鄭所云 惠校本同閩監毛本改作先鄭後鄭

加一命為二伯也 閩監毛本一誤二

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

有此王之鎮圭 補毛本有此作此有

蓋以四鎮之山為瑑飾 嘉靖本瑑作琢下同釋文為瑑直轉反

王晉大圭 閩監毛本晉改摺

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

蓋皆象以人形象致飾者 浦鏜云為瑑誤象致

二玉蓋或以穀為飾 段玉裁云為下脫瑑字

以禽作六摯

唐石經諸本同釋文六摯本或作贄按廣韻六至下引以禽作六贄云本亦作摯

雉取其守介而死

釋文守介音界或作分扶問反按雉介鳥或作分非

謂臣無此義

補監毛本謂作諸

文兼諸侯之臣

浦鏜云文當亦字訛或改作又

手執束帛而授

惠校本下有之此脫

故鄭舉以言之

漢制考以作而

其大夫亦當隨君無背

閩毛本同此本及監本背誤皆今訂正

爵大夫皆執鴈

惠校本爵下有稱

故植璧於三王之坐秉桓圭

補毛本桓作植

靈威仰之等而說也

浦鏜云而說字疑衍○按而說二字直跟上文皆據二字句太長故鏜感之耳

云象萬物半死者

惠校本作夏物此誤

以其神幣

惠校本神上有禮

所以滌蕩邪穢

釋文作蕩滌今本誤倒

鑊烹牲器也

余本閩監毛本同釋文賈疏嘉靖本烹皆作亨當據正烹俗亨字

羣臣禮為小禮

漢讀攷云羣臣乃羣神之禮亦可證賈疏依誤立說不可從

前期卜日

浦鏜云十誤卜

此滌濯止是蕩滌以少牢有概祭器

閩本上句同監毛本止誤此閩監毛本概誤概

三者執以從玉

浦鏜云王誤玉下授王同

二曰示號三曰鬼號

浦鏜云今經文示鬼字互易

王公之禮

浦鏜云上誤王

爵弁經紵衣

釋文作純衣

云大喪王及后世子也者

惠校本作王后及世子此誤

則是王后及世子矣

惠校本作明是此誤

發爵賜服順陽義者

浦鏜云也誤者惠校本誤皆

當時為祭以命之

監毛本同誤也閩本時作特當據正

以親疎分於大都小都家邑

惠校本閩本同此本於誤殷監毛本改為今訂正

周禮注疏卷十八校勘記

附釋音周禮注疏卷第十九

鄭氏注

賈公彥疏

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟立庫門內雉門外之左右故書位作

同字古文春秋經疏故據國中神位而釋曰建立也言立邦之神位者從內向外

公即位為公即立疏故據國中神位而釋曰建立也言立邦之神位者從內向外

禮記宗廟者案匠人亦云左宗廟右社稷彼掌其營作此掌其成事位次耳案

廟尚親義文家右社稷尚尊若然周人右社稷者地道尊右故社稷在右是

尚尊親義文家右社稷尚尊若然周人右社稷者地道尊右故社稷在右是

社稷義注周尚左者據內神而言若據衣服尊卑先王袞冕先公鷩冕亦貴於

先鄭云古者後鄭義以雉門為中門外宗廟故知雉門外庫門內之左右也

古經十二卷是此古文經所藏之書假借字同也云古文春秋者藝文志云春秋

除挾書之律此本然後行於世故稱古文。北五帝於四郊四望四類亦如之為

壇之營域五帝蒼曰少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農

帝食焉白曰招蒼曰拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農

云四望道氣出入四類三皇五帝九皇六十四位北於郊四望五嶽四鎮

郊北司中命於南郊北郊仰如汁音劉子集反疏之北五至如

消反樞昌朱反命於南郊北郊仰如汁音劉子集反疏之北五至如

郊以此對國中右社稷左宗廟其大與岷崙自相對而在四郊之內有自然之

圓丘及澤中之方丘以其不在四郊故不言也○注此為至北郊○釋曰云北

為壇外營域者案封人云社稷之壇謂壇土為之即此壇之營域一也不言壇

神者舉外營域有壇可知云社稷之壇謂壇土為之即此壇之營域一也不言壇

案上注司農以爲日月星辰道氣出入則非日月星辰謂五嶽之上注不同者以

無正文故兩注有異然云海道氣出入則非日月星辰謂五嶽之上注不同者以

就足之還為五嶽之屬解之先鄭云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之者

案史記云九皇氏沒六十而先鄭云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之者

據外神大皇已祀之明并祭而巳今輒特祭人帝於其中非所宜故不從是以取

五嶽之屬易之也後鄭注云四類日月星辰祭義云大明類明於東故觀禮亦云

祭之故知是日月之等知北日於東郊者祭義云大明類明於東故觀禮亦云

拜日於東郊玉藻又云朝日於東門之外又知北月於西郊者月生於西知

風師亦於西郊者以五朝日於東門之外又知北月於西郊者月生於西知

又故風亦於西郊者以五朝日於東門之外又知北月於西郊者月生於西知

知兩師在北郊天子四望諸侯三望境內山川案僖三十一年夏四月猶三望

為壇外營域者案封人云社稷之壇謂壇土為之即此壇之營域一也不言壇

神者舉外營域有壇可知云社稷之壇謂壇土為之即此壇之營域一也不言壇

案上注司農以爲日月星辰道氣出入則非日月星辰謂五嶽之上注不同者以

無正文故兩注有異然云海道氣出入則非日月星辰謂五嶽之上注不同者以

就足之還為五嶽之屬解之先鄭云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之者

案史記云九皇氏沒六十而先鄭云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之者

據外神大皇已祀之明并祭而巳今輒特祭人帝於其中非所宜故不從是以取

五嶽之屬易之也後鄭注云四類日月星辰祭義云大明類明於東故觀禮亦云

祭之故知是日月之等知北日於東郊者祭義云大明類明於東故觀禮亦云

拜日於東郊玉藻又云朝日於東門之外又知北月於西郊者月生於西知

風師亦於西郊者以五朝日於東門之外又知北月於西郊者月生於西知

又故風亦於西郊者以五朝日於東門之外又知北月於西郊者月生於西知

知兩師在北郊天子四望諸侯三望境內山川案僖三十一年夏四月猶三望

服氏云三望分郊野星國中望諸侯三望境內山川案僖三十一年夏四月猶三望

王曰三代命者祭哀六年望江漢昭王有疾卜曰爾雅為崇王弗祭大夫請祭諸郊

然尚書云望於山川則知望祭中無天非山川是五嶽四寶者以其當入四類山川內也若

云望於山川則知望祭中無天非山川是五嶽四寶者以其當入四類山川內也若

之等山川既在川下故知此四望北山川丘陵墳衍各因其方順其在方北山至其

是五嶽之屬山川既在川下故知此四望北山川丘陵墳衍各因其方順其在方北山至其

案大司徒職地有十等此不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

澤原隰亦順所可知故略不言也掌五禮之禁令與其用等差鄭司農云尊卑之

謂六穀黍稷稻粱
麥苽○苽音孤
辨六至奉之○釋曰六穀云名物者謂六穀各有名其色

不同故須辨之云使六宮之人謂若世婦職云女宮之宿戒者婦人所奉之事故使六

宮之人奉之六宮之人謂若世婦職云女宮之宿戒者婦人所奉之事故使六

聲從曰讀齋為粢者爾雅釋草粢稷也粢字從米以次為聲其齋字從皿以齊為

稷而梁麥辨六彝之名物以待果將六彝雞彝鳥彝黃彝虎彝犀彝鹿彝水反

注云以待文不為裸○釋曰二官衆故云使共奉此及下文並是司尊彝一職之

尸事及賓故云官將六彝之名出司尊彝也云果將者諸文皆云裸故讀從之

其為裸更辨六尊之名物以待祭祀賓客尊象尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊

何反音著直略辨六賓客此釋曰案司尊彝為祭陳六尊六尊亦依祭禮

四時所用唯在野饗祭賓客之祭則上六彝亦為祭禮賓客不出門也若然案

鬱人云掌器凡祭饗祭賓客之祭則上六彝亦為祭禮賓客不出門也若然案

則給之賓客者須則祭以明賓客是也○注待者至山尊○釋曰云待者有祭

祀賓客先鄭亦略而不言亦就此以待祭賓客掌衣服車旗宮室之賞賜王以

有功者書曰疏掌衣至賞賜○釋曰衣服用之若魯祭天用衾冕則二王後祭

車服以庸曰疏掌衣至賞賜○釋曰衣服用之若魯祭天用衾冕則二王後祭

天亦不得用大裘也云車旗者謂若中車金路象路革路木路及夏象已下亦

得依所乘者賜之唯玉路不得賜與大裘同是以魯用殷之大路也○注王以

周禮注疏十九

二一中華書局聚

至以庸云釋曰引書者尚書舜

典文孔云賜以車服旌其能用

時之疏注祀之事序謂次第先

事而卜日已下之事下亦有省

號大號謂號幣立君卜農云疏

大封玉以釋曰此言卜事而云

以禮神也先鄭云大有天地立

祭祀省牲眠滌濯祭之日逆盥

昌志反享普庚反劉普孟反疏

其告時告其逆盥是其專職耳

案少牢饗饗在廟門之外明子

彼下鄭云醒其俎豚解而腥之

早者陳謂祭前陳饌於堂東薦

以時將瓚果將送也猶奉也祭

序事卜日省牲視

條濯饗饗之事次

大鬼祭大祗帥執

若國大貞則奉玉帛以詔

此國大貞則大卜

所云凡國

又案下天府職云

大卜案職大貞之

屬陳

玉帛明亦有六幣

大

入省鑊視亨腥孰

以

疏注將送至瓚

以時奉而授王者案小宰職云凡祭祀贊王酌鬱鬯以幣爵之事裸將之廟有裸此又從大

宰助王也將送也裸送王裸贊王酌鬱鬯以幣爵之事裸將之廟有裸此又從大

故二官俱言也云賓客以時奉而授宗伯者大宗伯云賓客攝而載裸者是

也云天子用圭瓚者玉人云裸圭尺有二寸者是也云諸侯用璋瓚於天子是

得圭瓚之賜者故王制云諸侯賜圭瓚然後為鬯未賜圭瓚則資鬯於天子是

用璋瓚謂未得圭瓚賜者是也祭義云君用圭瓚灌大宗用璋瓚亦用璋瓚

大宗亞灌容夫圭瓚者詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯臣之禮羣臣

也其諸侯未得圭瓚者詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯臣之禮羣臣

君與夫諸侯未得圭瓚者詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯臣之禮羣臣

釋曰云詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯臣之禮羣臣

羣臣之禮云凡大禮佐大宗伯臣之禮羣臣

未至職末輒言此已下皆小宗伯專賜卿大夫士爵則儻賜猶命也侯諸侯之儀

行事不佐大宗伯故於中言之以結上也賜卿大夫士爵則儻賜猶命也侯諸侯之儀

春秋文元年天王使毛伯來錫公命疏儻賜卿大夫士爵則儻賜猶命也侯諸侯之儀

猶至服也○釋曰云命猶命也侯諸侯之儀

以車馬賜之則賜命別矣而賜猶命者欲見簡策以辭命之并加以禮賜侯氏

法雖同禮數則異也引公羊傳云如命諸侯之儀將之事小祭祀掌事如大宗伯

之禮大賓客受其將幣之齋○謂所齋來貢獻之財物疏祭祀謂王之禮○釋曰小

宗伯專掌其事其法如大宗伯也○注謂所至財物○釋曰此謂諸侯來朝

則小宗伯受之於廟國所行三享之禮諸侯以玉幣致享既訖其庭實之物

云受其將幣之齋也若大師則帥有司而立軍社奉主車軍必先有事於社

周禮注疏十九

四中華書局聚

周禮注疏十九

四中華書局聚

周禮注疏十九

四中華書局聚

及遷廟而以其主行社主曰遷廟主行遷主曰春秋傳曰軍行社鼓祝奉以

從會子問曰社音廢從才用反齊車側皆反疏者大起軍師以征代云帥有

○不用命戮于劉音廢從才用反齊車側皆反疏者大起軍師以征代云帥有

者謂而立軍社者謂小宗伯帥領有司至將行軍社載於齊車以行是云主車

見大祝職云大誓及王制將軍出軍皆類於上帝宜於社又曾於子問云遷廟而主

行於齊車故此經直云云社主曰軍社者以鄭意欲取尚書中於祖為證故先言遷

載曰祖者此經直云云社主曰軍社者以鄭意欲取尚書中於祖為證故先言遷

主曰祖也引春秋君以軍召陵之會是朝聘吉行大祝不合行意時靈公抑遣

其使祝侗從引春秋君以軍召陵之會是朝聘吉行大祝不合行意時靈公抑遣

不出境祝侗言此者欲見召陵之會是朝聘吉行大祝不合行意時靈公抑遣

行祝侗遂行引者欲見召陵之會是朝聘吉行大祝不合行意時靈公抑遣

誓天子諸侯皆用遷廟木主行之意也尚書者是甘誓啓與有扈戰於甘之野

壇石是山之陽俗祠有石主彼蓋以石為之無正文故云蓋以疑之也云奉謂將

軍將

書用命賞於祖故知奉謂將行也若軍將有事則與祭有司將事于四望

謂與敵合戰也鄭司農云則與祭有司將事于四望

與執祭有司謂大祝之屬蓋司馬之官實典焉○與音預注則與與其祭事

事同執戰之時則小宗伯與祭有司大祝之屬蓋司馬之官實典焉○與音預注則與與其祭事

神去戰處遠者不必祭之王之戰處要有近之者祭之故以四望言之也○注

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

軍將至典焉○釋曰先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其

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

帥有司而饋獸于郊遂頒禽之甸讀曰郊有司大司馬之屬饋也以禽饋四方

而分雖多甸音田出注下甸餘以予大夫士劉于法反宮疏曰言大至甸者天子

四時田獵也四則帥有司而饋獸于郊者謂田在四郊之外田訖以禽饋於

郊者將入國過四郊皆有天日山川之便以饋獸於神

非正祭直是野饋於郊遂頒禽因事曰遂甸讀曰田有獸訖入至澤宮中

而射以主皮行班餘獲射之禮故頒禽因事曰遂甸讀曰田有獸訖入至澤宮中

者饋將也兩兼非直獵在甸地亦得取以郊外似甸獵在甸地故云甸今讀曰田

云有司大司馬之屬者以其軍事不可帥大司馬故知所帥者司馬之屬也

於郊故知大司馬之屬者以其軍事不可帥大司馬故知所帥者司馬之屬也

故以帝屬之言也四望亦如之山川丘陵各於其方是羣神之兆也引詩

義者證頒禽之大裁及執事禱祠于上下神示疏曰執事大祝及男巫女巫也求福

與神祇鄭司農云小宗伯謂大裁及執事禱祠于上下神示疏曰執事大祝及男巫女巫也求福

而請是職中雖無事其司巫所事也云求福曰禱也求曰祠兩言之者欲見初

曰鄭知是梓執事是梓之屬者以其明器所為是工巧之專梓人見主工巧故云蓋以疑之也云至將葬獻明器之材者亦約禮云云獻材于殯而布材故知將葬獻材也又知獻素成皆於殯門外者見士喪禮云法定為素飾王不親為是也云王不親哭有官代之者按士喪禮主人親哭以無官此王不親哭以其事也云王不親哭有官代之者按士喪禮主人親哭以無官此王不親哭以其事也

伯哭之是也小宗卜葬北甫窆亦如之

穿地為窆聲如腐脆之脆○窆昌緇反倉沒反杜昌銳反鄭大夫音穿腐房甫反

脆今注本或有作脆字誤案如則與劉義則可通沈聲恐未協音卒非鄭義疏

反今注本或有作脆字誤案如則與劉義則可通沈聲恐未協音卒非鄭義疏

脂臚者易破恐字誤案如則與劉義則可通沈聲恐未協音卒非鄭義疏

既得吉而始穿地為墳七月而葬將葬先卜墓之者亦如上云器哭之但甫窆者

北墓至殯外此○釋曰葬地經云卜其宅兆亦與兆為所哭之相似故此云亦如之

有彼此義得兩合相兼乃具故注各據一也杜言也鄭大為讀窆亦為當此經有

之此語後鄭從之故云皆在冢人謂葬穿窆也云今南陽名穿地為窆聲如腐脆也既葬詔

相喪祭之禮喪祭虞附也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也離力知反卒

疏注喪祭至祖父○釋曰鄭知喪祭是虞附也者以文承卜葬之下成葬之上

始死至葬前未忍異於生故無尸而設奠云象生時薦羞於坐前也既葬送形而

往迎魂而反日中而虞者鄭注士虞禮云象生時薦羞於坐前也既葬送形而

周禮注疏 十九 六 中華書局聚

事皆為禱祠之法云肆儀為位者數者禱祠皆須豫習威儀乃為之故云肆儀也當習威儀之時則小宗伯為位也國有禍裁則亦如之

謂有所**疏**火凶荒則有禱祈之事故云亦如之凡天地之大裁類社稷宗廟則禱祈○**疏**火凶荒則有禱祈之事故云亦如之

為位其禱祈禮輕而為之○**疏**謂震裂則類祭社稷及宗廟則亦小宗伯為位祭之

○注禱祈至為之○釋曰凡言類者皆謂依事類而為之但求福曰禱禱輕得求曰祠祠禮重則祠者依正祭之禮也則禱禮輕者雖依正禮祭饌略少凡

國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀**疏**凡國至之儀○釋曰凡言

者羣臣攝而為之者小禮小宗伯專掌其事是法如大宗伯之儀但非王親行則謂之小禮也

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯也○**疏**肆師至宗伯○釋曰肆師是宗

下為目立國祀之禮則下立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲

經所云立大祀已下是也○立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲

次祀司農云大祀五祀五嶽小祀日月星辰小祀司命已下女謂大祀又有宗廟

至用牲○釋曰此則佐宗伯之事案大宗伯有禮祀已下并宗廟六享之事此

肆師陳用玉帛牲牲則等○注鄭司至百物○釋曰司農云大祀天地至司命

以言先鄭人鬼之中又直據天神大次小後鄭就足之神中兼言地而已其於地示

者以其先鄭於大祀中無人鬼故後鄭特舉之云次祀又有社稷五祀五嶽者

此後鄭特舉社稷已下者以先鄭見先鄭天祭社稷已下故也云小祀又

周禮注疏十九 七中華書局聚

廟更不言宗廟次小祀者但宗廟次祀即先公是也宗廟小祀者宗廟小祀其神不正云

君雖云宗廟非直有升與無後明文故後鄭亦不言也經言立大祀用玉帛牲

牲亦兼有神玉帛牲也宗廟中無煙瘞直有禮幣帛與牲又神日月星辰

地示血祭社稷亦直有五嶽神幣帛而已以歲時序其祭祀及其祈珥其序先後

大小故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為珥玄謂祈當為進機珥當

為珥小故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為珥玄謂祈當為進機珥當

羊血謂流于前也乃降門夾室皆用雞其珥皆於屋下割雞門當夾室中屋南面

是秋謂十血也小職曰掌珥于社稷祈于五祀是也亦謂其宮北始成時也

春秋傳注機同巨既反或區依子而傳曰反注珥同割苦圭反俠室古洽反劉

古協依歲至四時釋曰言歲時其祭者即謂禮之祀已下至小祀皆

反協依歲至四時釋曰言歲時其祭者即謂禮之祀已下至小祀皆

小用羽人即鬼神各有次第或先或後及珥謂禮之祀已下至小祀皆

故云鄭不從之也玄謂祈當為進機杜子春讀幾當為祈珥為珥者皆無義所

取故鄭不從之也玄謂祈當為進機杜子春讀幾當為祈珥為珥者皆無義所

引也雜記之珥欲破經珥及子春珥之意也云小職曰掌珥于社稷祈于五祀

是也者引證血傍為之
以證其義也其所字猶不從故彼注引秋官士師曰凡
創則奉犬牲毛牲曰創以證其義也其所字猶不從故彼注引秋官士師曰凡
創者且從故書文引之者謂証其為正解也云春秋大祭祀展犧牲繫于牢頒
傳曰者公羊傳文引之者謂証其為正解也云春秋大祭祀展犧牲繫于牢頒

于職人及展省闕人也職讀為職劉之弋反威音弋注職同監古衙反疏大祭至職人將
有天地宗廟大祭祀牧人以牲與充人之時肆師省閱其牲看完否及色堪為
祭牲乃繫于牢頒付于職人也○注展省至門人○釋曰鄭讀職為犧者但三

百六十官皆有職司若言職則無所指斥若為犧為聲謂置臬之時犧然作
聲故讀從犧可以繫牲者也云此指斥若為犧為聲謂置臬之時犧然作

繫于牢芻之三月凡散祭之牲繫于國門使人所云犧人者彼鄭注充人并牧
此犧人對彼犧人不要是充人監門人也牛人所云犧人者彼鄭注充人并牧

人在其中矣此有監門人凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮既滌濯亦如之
者謂兼祭諸神司中之等凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮既滌濯亦如之

之夕祭疏凡祭至如之○釋曰言凡祭祀之卜日謂天地宗廟之等將祭前有散
之夕祭疏凡祭至如之○釋曰言凡祭祀之卜日謂天地宗廟之等將祭前有散

則是卜前之夕與卜者及諸執事者以明且為期也云詔相其禮者謂肆師詔
告相助其卜之威儀及齊戒之禮云既滌濯亦如之者謂祭前之夕既滌濯祭

器亦詔相其禮祭之日表齋盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮誅其慢
故云亦詔相其禮祭之日表齋盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮誅其慢

怠者案六穀也在器曰盛陳陳列也果築鬻者所築鬻以裸也故書表為鬻鬻
表皆謂徽識也鄭司農云築鬻香草煑以爲鬻○果古亂反下同鬻音

遙相息亮反下相其禮及注同剽芳疏告絜者當祭之日具其黍稷等感於簠
遙反或祊遙反下相其禮及注同剽芳疏告絜者當祭之日具其黍稷等感於簠

簠陳於廟堂東又以徽識表其名又告絜淨云展器陳告備者謂祭日且於堂
東陳祭器實之既訖則又展省視之而告備具故云展器陳告備也云及果築

東陳祭器實之既訖則又展省視之而告備具故云展器陳告備也云及果築

鬻者謂於宗廟有裸案禮記雜記築鬻白以掬杵以梧而築鬻金賁以和巨鬻

之酒以沛之而裸矣云相治小禮者謂羣臣行事則肆師相治之云誅其慢怠

稷也彼特訓案為稷者以稷為五穀之長其總而言之六穀皆是稷故此經據

六穀為案故鄭云案六穀也鄭司農云築香黍稷稻粱麥苽六食即膳夫云

云裸事和鬻鬻謂取鬻金賁和巨鬻之酒沛以裸神及賓客故二鄭俱言之云

皆謂徽識也者以鬻表字雖不同俱是徽識也於六案之上皆為徽識小旌書

其黍稷之名以表之餘饌不表獨此表之者以其餘器所感各異觀器則知其

實此六穀者篋威稻粱盛黍稷皆有會蓋覆之觀器不知其實故特須表顯

之也但鬻人有掌鬻此又掌之者彼掌北中廟中之禁令北壇疏掌北至禁小

官正職此肆師察其不如儀者也掌北中廟中之禁令北壇疏掌北至禁小

宗伯亦北五帝於四郊已下則四郊之神北多矣凡為壇者四面皆瑩城圍

七廟亦然故云掌其禁令也○注北壇瑩城○釋曰凡為壇者四面皆瑩城圍

之若宮牆然也凡祭祀禮成則告事畢大賓客泣筵几築鬻禮賓客○疏至大賓

云北壇瑩城也凡祭祀禮成則告事畢大賓客泣筵几築鬻禮賓客○疏至大賓

鬻者謂於宗廟有裸案禮記雜記築鬻白以掬杵以梧而築鬻金賁以和巨鬻

之酒以沛之而裸矣云相治小禮者謂羣臣行事則肆師相治之云誅其慢怠

稷也彼特訓案為稷者以稷為五穀之長其總而言之六穀皆是稷故此經據

六穀為案故鄭云案六穀也鄭司農云築香黍稷稻粱麥苽六食即膳夫云

云裸事和鬻鬻謂取鬻金賁和巨鬻之酒沛以裸神及賓客故二鄭俱言之云

皆謂徽識也者以鬻表字雖不同俱是徽識也於六案之上皆為徽識小旌書

其黍稷之名以表之餘饌不表獨此表之者以其餘器所感各異觀器則知其

實此六穀者篋威稻粱盛黍稷皆有會蓋覆之觀器不知其實故特須表顯

之也但鬻人有掌鬻此又掌之者彼掌北中廟中之禁令北壇疏掌北至禁小

官正職此肆師察其不如儀者也掌北中廟中之禁令北壇疏掌北至禁小

宗伯亦北五帝於四郊已下則四郊之神北多矣凡為壇者四面皆瑩城圍

七廟亦然故云掌其禁令也○注北壇瑩城○釋曰凡為壇者四面皆瑩城圍

之若宮牆然也凡祭祀禮成則告事畢大賓客泣筵几築鬻禮賓客○疏至大賓

云北壇瑩城也凡祭祀禮成則告事畢大賓客泣筵几築鬻禮賓客○疏至大賓

釋之也此肆師不掌飲食而共設者肆師主禮事謂依禮使掌客之等及諸官告
設之也○注師於致饗○釋曰鄭知設於賓客之館者凡待賓客之禮饗食
在廟其器不用匪與彼同是親食之事又欲破筮從筮之也云字之誤
食禮者欲見此經與彼同疑之也云禮公食大夫須破筮從筮又言饗禮
與大夫無文約同彼故云與以疑之也引禮公食大夫須破筮從筮又言饗禮
食大夫無文約同彼故云與以疑之也引禮公食大夫須破筮從筮又言饗禮
者饗禮亡無妨致饗以疑之不用饗食授祭祭賓注以飲賓獻依命數食者
筐但無正文故云或疑之也饗食授祭祭賓注以飲賓獻依命數食者
亦授祭者非授王可知故鄭云授祭祭肺也必知祭肺者有虞氏祭首夏后氏
此授祭者非授王可知故鄭云授祭祭肺也必知祭肺者有虞氏祭首夏后氏
祭心殷祭肝周祭肺也與祝侯禋于暨及郊遠郊百里祝也五十里
所祭故知祭肝周祭肺也與祝侯禋于暨及郊遠郊百里祝也五十里
至及郊○釋曰侯從內向外應先言郊後言暨令先言暨到言之者侯遠則遠
于暨及郊○釋曰侯從內向外應先言郊後言暨令先言暨到言之者侯遠則遠
可近則近凡當中之宜故到文以見義也○注侯禋于暨及郊遠郊百里祝也五十里
里者王畿千里中置國城面五百里見義也○注侯禋于暨及郊遠郊百里祝也五十里
成周在近郊法文知近郊五里者案尙書君陳序云分正東郊成周鄭彼注云
成周在近郊法文知近郊五里者案尙書君陳序云分正東郊成周鄭彼注云
是近郊五里故云東郊也○大喪大禴以鬯則築鬯以浴尸香菹鬱也○疏大
至築鬯○釋曰香草和鬯酒以浴尸使之香也○疏大
與之築鬯○釋曰香草和鬯酒以浴尸使之香也○疏大
至序○命女是也謂三夫人已下至女御也○注序使相外
下經內命女是也謂三夫人已下至女御也○注序使相外
服之輕重為先後若然則內命婦為王斬禁外內命男女之衰不中灋者且授
衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也○注序使相外

之杖之外命君齊衰不杖以出也內命王之朝廷卿大夫士也其妻為外命女喪服為夫

農云三日授杖五日杖既殯授大夫杖七日授士杖

依諸侯與七日授杖四制云衰七雷反疏

注同中丁仲反注授杖其外命女使依法齊衰無杖故云且見外命男及內命女皆

有升數少及杖授杖之制外命女使依法齊衰無杖故云且見外命男及內命女皆

命至制云釋曰云內外男女無正文鄭以意言之以王宮為正朝廷在王

宮內為內命男故以六鄉六遂及公邑大夫等皆為外命男其妻總為外命女

可知此對三夫人己下既齊衰不杖者是喪服不杖齊衰章文云內命女王之

夫升數與裁者通九嬪二十七世婦八十一御妻皆為王斬衰而杖也云不中法

半冠六升三夫人己下既齊衰不杖者是喪服不杖齊衰章文云內命女王之

凡衰外削幅裳內削幅三禴已下具有裁制司農所云三日授杖者據喪服云

大夫無杖授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖依諸侯者王喪同

也天子之弓云天子崩三日祝先服鄭注云祝佐含斂先病天子三公已下及三

夫授杖亦當七日矣但服杖俱時有服即杖矣唯天子凡師甸用牲于社宗則為

位社軍社也宗遷主也尙書傳曰王升舟入水鼓鍾亞觀臺亞將舟亞宗廟亞

疏

故書位為社也宗遷主也尙書傳曰王升舟入水鼓鍾亞觀臺亞將舟亞宗廟亞

也者問云軍不用命戮於社又君以軍行被社釁鼓故各軍社也鄭知宗遷主者曾子問云師行必以遷廟社主行載以軍行被社釁鼓故各軍社也鄭知宗遷主者鼓鍾亞武王於後文受命十一年觀兵之時武王於孟津渡河升舟以社主在殺戮而軍將同故社主為將舟之意也異義公羊說天子宗廟則遷主也亞在將舟後引之者證在軍社及宗之意也異義公羊說天子宗廟則遷主也亞不所以觀天文有時臺圍觀四時施化有圍臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯卑無靈臺靈臺今武王對文有觀臺者鄭君之意類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之觀臺則靈臺對文有觀臺者鄭君之意類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之造猶即也為川蓋軍之即祭上帝封之者封謂壇也大神社及方嶽也山川蓋軍之即祭上帝封之者封謂壇也大神社

報反帝祈于社設奠於室○劉音茂疏在軍造至如師之○釋曰據上經用牲於社報反帝祈于社設奠於室○劉音茂疏在軍造至如師之○釋曰據上經用牲於社勝後事告天及社之事○注造猶至造與類同屬于上帝故鄭云造猶即與造造勝後事告天及社之事○注造猶至造與類同屬于上帝故鄭云造猶即與造造造屬於禩此以類造同云注造猶至造與類同屬于上帝故鄭云造猶即與造造

門之造同也云為兆以類禮即祭上帝者若依國四郊則自為尋常兆域今戰訖而祭故須新為壇兆故鄭云為兆以類禮即祭上帝者若依國四郊則自為尋常兆域今戰祭非常非社是禱祈之祭故依所報告皆是出時告者以出時類于上帝皆是也云大神社及禱祈之祭故依所報告皆是出時告者以出時類于上帝皆是也

宗伯造於禩今大神在上帝戰而封祭之明是社也知兼岳方岳即四望也云蓋軍將有事于四望謂將戰而今戰訖所告明是社也知兼岳方岳即四望也

川山知祭軍所依止者以其山川衆多不可並祭軍旅思險阻軍止必依山川知祭軍所依止者以其山川衆多不可並祭軍旅思險阻軍止必依山川

王伐紂之事故云大事既事而退者武王與紂於牧野注云牧野紂敗退入紂都自牧誓序云時甲子昧爽武王與紂於牧野注云牧野紂敗退入紂都自

焚於宣室武王入紂都既封建乃退向牧地而柴於上帝者以實柴祭帝即此

經類于上帝野也云祈于社者即此經封于大神一也云設奠於牧室者謂祭

者欲見此經亦當有祭行主不言者文不備也凡師不功則助牽主車助馬也

故書謂師無功肆師助牽之恐為敵所得凡師至主車釋曰師不功謂戰

同字謂師無功肆師助牽之恐為敵所得凡師至主車釋曰師不功謂戰

社之石主遷廟木主也○注助至所得○釋曰助大司馬也若然案小宗伯云

馬職云若主遷廟木主也○注助至所得○釋曰助大司馬也若然案小宗伯云

立軍社奉主車謂未敗凡四時之大甸獵祭表貉則為位百之師祭也

時若敗即大司馬奉之凡四時之大甸獵祭表貉則為位百之師祭也

或為師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚩凡四至為位○釋曰案

戰訖入防將田既陳乃設驅逆之車有司馬表貉于陳前此時肆師為位而祭

也○注貉師至黃帝○釋曰知貉師祭也者爾雅云是類是馮故知貉為師祭

十倍之義云祭造軍法者凡言祭者必先明是世創首者以其取應十得百為

其神蓋蚩蚩尤或曰黃帝祈使師有氣勢望得所獲增益十鹿之野俱是造兵之首

案王制云天子將出類乎上帝注云帝謂五德之帝是黃帝以德配類則貉祭

祭蚩尤是以公羊說曰師出曰祠兵入曰振旅祠者祠五兵矛戟劍楯弓鼓及

黃帝也故禮說云黃帝以德行蚩尤與黃帝戰亦是造兵之首故漢高亦祭黃

帝蚩尤於嘗之日涖卜來歲之芟芟新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩

沛庭也○嘗之日涖卜來歲之芟芟新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩

云載芟載柞其耕澤澤為嘗之名也正當嘗祭日肆師涖卜來歲之芟者以其

芟色衡反柞側百反疏為嘗之名也正當嘗祭日肆師涖卜來歲之芟者以其

命龜示高則大宗伯涖師卜或人之等涖此及下三事皆肆師涖卜也則陳龜貞龜
是殺木引詩者欲見載芗即此經芘也云載芗者芗是除木於其耕澤無所當既
見有草則芘之有木則芘之皆是治田以稼種故并言之也云其耕澤者既
除澤和柔也獮之日涖下來歲之戒問後歲兵寇之備○獮思淺反者
至之戒釋曰謂肆師正當出獮田之日則卜來歲之戒不虞鄭解不於春夏
至之備○釋曰秋田獮大司馬職文云始習兵戒不虞者鄭解不於春夏
苗治兵來歲之戒必於秋獮之日為戒者以其春教振旅夏教芘舍非正習兵
秋教治兵來歲之戒必於秋獮之日為戒者以其春教振旅夏教芘舍非正習兵
度當豫戒備之故鄭云卜社之日涖下來歲之稼者問後歲為取財焉卜疏至之
者問後歲戒備之故鄭云卜社之日涖下來歲之稼者問後歲為取財焉卜疏至之
祭社○釋曰類上文嘗獮是秋則此社亦是秋祭社之日也言涖下來歲之稼者
不但春稼秋穡不言穡而報其成秋穡由於春稼故據稼而言之○今年宜稼以
所宜釋曰案秋穡不言穡而報其成秋穡由於春稼故據稼而言之○今年宜稼以
社者五土之總財焉云若國有大故則令國人祭及祭○祭音誅音蒲又音社
步祭土而取財焉云若國有大故則令國人祭及祭○祭音誅音蒲又音社

云命國人祭案地官鄭祭社皆是國人所祭之事也歲時之祭祀亦如之令
仲春命民社疏此歲時至如之○釋曰云歲時之祭祀亦如之令
此其一隅社疏此歲時至如之○釋曰云歲時之祭祀亦如之令
隅○釋曰凡言歲時者謂歲之四時一月令唯見一時故鄭云此其一隅也若
然月令唯言春者特舉春祈而言舉一月令唯見一時故鄭云此其一隅也若

周禮注疏十九
十一中華書局聚

然月令唯言春者特舉春祈而言舉一月令唯見一時故鄭云此其一隅也若
隅○釋曰凡言歲時者謂歲之四時一月令唯見一時故鄭云此其一隅也若
此其一隅社疏此歲時至如之○釋曰云歲時之祭祀亦如之令
仲春命民社疏此歲時至如之○釋曰云歲時之祭祀亦如之令
云命國人祭案地官鄭祭社皆是國人所祭之事也歲時之祭祀亦如之令
云命國人祭案地官鄭祭社皆是國人所祭之事也歲時之祭祀亦如之令
仲春命民社疏此歲時至如之○釋曰云歲時之祭祀亦如之令
此其一隅社疏此歲時至如之○釋曰云歲時之祭祀亦如之令
然月令唯言春者特舉春祈而言舉一月令唯見一時故鄭云此其一隅也若

卿大夫之喪相其禮相其禮疏注則有其適子○釋曰鄭知相適子者庶子無事適

者衰故知所相凡國之大事治其禮儀以佐宗伯治謂如今每事者更奏白王禮

為儀者書儀但為疏凡國至宗伯○釋曰案小宗伯已云佐宗伯此又言之

義今時所謂義為誼疏者但肆師與小宗伯中下大夫命數是一故二人同佐

宗伯無嫌也案大宗伯云治其小宗伯治之謹習其事也凡國之小事治其禮

儀而掌其事如宗伯之禮疏一凡國至之禮○釋曰此

鬱人掌裸器裸器謂彝及舟與瓚疏注裸器至與瓚○釋曰知裸器中有彝及舟者此經

用雞彝鳥彝皆有舟疏文云和鬱瓚以實彝又見司尊彝云春祠夏禴裸

記王制云諸侯賜圭瓚然後為疏尚書序云平王錫晉文侯秬鬯圭瓚皆與秬

器相將即下文裸圭瓚璋瓚也疏凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之

中鬱金黃之疏和鬯酒鄭司農云鬱草名十葉為貫百二十貫為築以黃之疏

反疏亦無裸至陳之○釋曰天地大神至尊不裸至於山川及門社等事在鬯人

鬱也疏金草鬱鬯者謂和鬯酒更和以益齊沛之鬯酒也為宗廟賓客用鬱者則肆師築

之師也○注築鬱金黃之司農云十葉為貫百二十貫為築者未知出何文云以

肆師云築鬱故知之也疏司農云十葉為貫百二十貫為築者未知出何文云以

為草若蘭者蘭則蘭芝以其俱是香草故比類言之案王度記云天子以鬯諸

為草若蘭者蘭則蘭芝以其俱是香草故比類言之案王度記云天子以鬯諸

為草若蘭者蘭則蘭芝以其俱是香草故比類言之案王度記云天子以鬯諸

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

玉氣也注璋是也故玉人典瑞皆云裸圭只有二寸禮記郊特牲云灌尸以圭璋用
璋瓚亞裸鄭云太宗亞裸容夫有故攝焉若詔裸將之儀與其節玉節謂王奉

然王用圭瓚后用璋瓚可知故鄭并言之也

晏之疏早詔裸至其節釋曰云裸將之儀者即奉玉送裸之威儀云節者即

奉瓚而酌鬱鬯不飲故上農云停於祭前也凡裸事沃盥疏凡裸事沃盥

非一若賓客則大宗伯裸若祭祀及大喪之泚共其肆器肆器陳尸之器喪

造冰焉大夫設夷盤七報反下同併薄冷反禮章善反沈又音但第側凡反疏

注肆器至夷盤釋曰肆訓為陳故鄭云謂陳尸之器也云喪大記云君設

也引漢禮尸士喪禮八尺長丈二深三尺赤中夷盤有枕此之謂肆器天

於其下云天子亦用夷盤者凌人職云大喪共夷盤冰此及葬共其裸器遂狸

夷盤則諸侯大盤之類與大夫夷盤同名耳大小則異也

之遺奠終於此狸也狸之於祖廟階間疏據遺奠時者以葬時不見有設奠之

事祖祭已前奠小不合有彝器也此即司尊彝云大喪存奠於始祖廟中厥明將

彝之時設大遺奠有彝器也此即司尊彝云大喪存奠於始祖廟中厥明將

周禮注疏十九

十二中華書局聚

周禮注疏十九

周禮注疏十九

周禮注疏十九

直陳之於奠處耳言狸之於祖廟兩階之間者此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭

以爲主命行反遂狸之於祖廟兩階之間此大遺奠在始祖廟事訖明亦狸之

已於階間也云日中而虞則有尸故士虞禮云男男尸女奠象生而無尸自此

奠終於生故云明大祭祀與量人受舉學之卒爵而飲之學受福之嘏聲之誤也

嘗之乃還饋祝此禮主人受王之卒爵亦王出房時也必與量人以盥受香黍主人

量人制從獻之脯筮又音胤筮音煩而謂祭宗廟者也釋曰此大祭祀受

反嘏古雅反饋侯吝反又音胤筮音煩而謂祭宗廟者也釋曰此大祭祀受

之卒爵而飲之者謂王爵後尸嘏王節也注舉受至相成尸釋曰鄭知

舉是受福之嘏非天子奠學殷爵名者案郊特牲云舉學角詔妥尸其時無鬱知

王酌尸受爵飲之法唯受嘏時少卒爵飲之禮故鄭引少卒爲福之嘏也云

少牢饋食禮主人受嘏尸之卒爵者天子諸侯祭無饋已前踐饋獻大名二

獻之事乃有陰厭迎尸入戶食之禮故陰厭受嘏詩懷少牢饋已前踐饋獻大名二

量人之後節當大夫獻祝及佐食之時云主人受嘏詩懷少牢饋已前踐饋獻大名二

升席坐尸食訖主人酌尸尸酢主人承之於懷中挂於季指乃祝嘏主人以

大福遂以黍稷肺授主人詩承也主人承之於懷中挂於季指乃祝嘏主人以

爵也云執爵以與出宰夫以遷受香黍者香黍即所斂聚黍稷肺授之者祝也云

主人嘗之乃還饋祝此禮主人受王之卒爵亦王出房時也佐食大夫士有獻祝也

佐食無獻鬱人量人法天子有獻鬱人量人之禮無祝及佐食大夫士有獻祝也

故引爲證也云必與量人者鬱人贊裸尸者即上文贊裸尸者事節同

云量人制從獻之脯筮者案量人云凡祭祀饗賓制其從獻脯筮

之數量是也云事相成者前裸後獻祭事乃成故云事相成也

之數量是也云事相成者前裸後獻祭事乃成故云事相成也

鬯人掌共秬鬯而飾之秬鬯不和鬱者
疏鬯人至飾之○釋曰云掌共秬鬯者

和鬱者也鄭知飾之謂設中者此上雖無設中之事案鬯人云以疏布巾冪

八尊以畫布巾冪六彝凡王中皆黼凡尊皆有巾冪明秬鬯之酒尊亦設巾冪

者故知所飾凡祭祀社壇用大彝唯癸反劉欲鬼反音雷或即追反

又音**疏**注壇謂至瓦壘○釋曰壇謂委土為壇壇所以祭者謂四邊委土為壇

人及大司徒皆云社壇皆直據外壇而言也知大壘是瓦壘也此經云社壇謂若封

壘者張人為瓦壘據外壇而言也知大壘是瓦壘也此經云社壇謂若封

門國也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之

神則水旱疫癘之不時於是乎祭之魯莊二十五年秋大水鼓用牲于門故書

齊取甘瓠司農讀瓠為瓠杜○祭音詠瓠遥反齋音齊也今反杜音齊鄭作

管反瓠匹召反蠱力兮反或**疏**注祭神非一取營鄭而祭之鄭知營謂營鄭者欲見

即戈反去起呂反抵音帝**疏**祭神非一取營鄭而祭之鄭知營謂營鄭者欲見

門者禮記祭法云天子祭七祀有國門故知春秋傳者昭元年子產辭彼先

云山川後云祭日月此先祭日月者鄭君所讀春秋祭日月與服傳不同故也

彼無不傳此有之者鄭以義增之非傳文引之者證祭是營鄭而祭之義引莊

二無五年傳者證有門之義但彼譏伐鼓用牲其大水祭門是也玄謂齋讀為

質略之意故不從子春也廟用脩凡山川四方用蜃凡裸事用概凡醜事用散

裸當為埋字之誤也故書蜃或為謨杜子春云謨當為蜃書亦或為蜃蜃水中

蜃也鄭司農云脩謨散皆器名玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概

散皆漆尊也脩讀曰宙宙中尊謂獻象之屬尊者彝為上壘為下蜃畫為蜃形

蚌曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩音宙羊久反又音由中奠也

周禮注疏十九
十三中華書局聚

裸音埋出注概反古愛反音含本亦作散素旱反注及下注同獻疏釋曰鄭破裸

素何反若裸則用鬱川司農云倚謀散皆器名先鄭從古云謨後鄭亦不

則山川用蠶者大山川謂始死時者謂練祭時以其宗廟之祭從自始

從之矣無祭今為遷廟以新死者木主入廟特為此祭故云始時也祭始

喪畢明年春禘為終禘故云始也禮無饋食始者天子諸侯之祭自特牲少牢

踐饋獻乃有饋食進黍稷大夫始禮無饋食已前事直有饋食始即特牲少牢

皆云饋宗廟之禮是也今以喪始當在鬱祭不可與吉時同故略同大夫士禮且案

大略宗饋食始也若然鄭義遷廟在鬱祭不可與吉時同故略同大夫士禮且案

時日用饋食始也若然鄭義遷廟在鬱祭不可與吉時同故略同大夫士禮且案

以左氏說凡君薨而作主特祀主於寢畢三時之祭朞年然後烝嘗禘於廟

許慎云左氏說凡君薨而作主特祀主於寢畢三時之祭朞年然後烝嘗禘於廟

凡物無飾則行祭禮與前解違非鄭義也鄭知脩故知皆尊也鄭以脩從也

屬者案下司尊彝皆為春祠夏禘裸用雞取故也兩獻尊饋獻用兩象

象之屬更云彝為上疊為下著尊者欲推出自為中尊之意也云之屬者秋冬及追

享朝享皆彝為上疊為下著尊者欲推出自為中尊之意也云之屬者秋冬及追

畫之云蚌曰合漿尊之象者蚌蛤一名含漿含漿則是容酒之類故畫為蚌而

尊名也云概尊以朱帶者玄纁相對既是以黑漆為尊以朱帶腹故名概此無

橫概之義故知落腹也云無飾曰散者以對概蠶象之等有異物之飾此無

故曰散云四方百物者即大宗伯大喪之大旗設斗共其費鬯以鬯所以沃尸也鬯尸

云鬯辜祭四方百物者即大宗伯大喪之大旗設斗共其費鬯以鬯所以沃尸也鬯尸

鄭司農云設斗依注音讀為主徵疏案肆師所至為大喪築鬻則此鬻酒中兼有鬱金香草故得

香美尸故以鬻為洗浴此亦給王酒非如三酒可飲之凡王弔臨共介鬻給鬻內反疏注給鬻

物大喪以鬻為洗浴此亦給王酒非如三酒可飲之凡王弔臨共介鬻給鬻內反疏注給鬻

傳曰至照臨介為執之禮於鬼神與檀弓曰臨諸侯於鬼神曰臨春秋

父此又王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭介於是進鬻介音甫本又作甫疏王

至介致辭告廟介副也王弔臨諸臣則有副使從行者天子所往停諸侯之

廟以適卑曰臨者欲解非如雜記云齊晏嬰辭引之者證以此王弔諸侯臨之義

司農云鬻香草者見王度記云天子以鬻諸侯以薰禮緯亦云鬻草生庭故先

鄭之意以介為被若春秋練之義故云後鄭弔喪被之故曰介者先

鬻為摯君卿羔之類但天子至尊不自執使介為摯致之禮於鬼神與者無

正文蓋置於神前故云與子疑之檀弓曰者此亦下曲禮文言檀弓者誤案

彼注云致也謂使祝告于鬼神也

王至尊臣不名君故云某父且字也

附釋音周禮注疏卷第十九

周禮注疏卷十九校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十九

小宗伯

兆五帝於四郊

說文土部云兆畔也為四時界祭其中周禮曰兆五帝於四郊

字故作兆漢讀考云於當作于○按許所據周禮實作兆非改字今亦未辨兆為故書與今書凡若此類不可臆決

彼據禮神五幣而言惠校本作玉幣此誤

彼雖無三皇五帝之文

監毛本皇誤王此本此頁補刻亦誤王今從閩本訂正

明并祭五帝三王可知

盧文弨云此三王二字當衍

萬物燥落

閩本同監毛本燥誤燥惠校本作躁

是五嶽四竇者

閩監毛本竇改瀆

亦順所可知故略不言也

毛本脫也字順所下有在字

五禮吉凶軍賓嘉

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

七

士二豆三俎 惠校本閩本同監毛本三改四

先鄭云五禮吉凶賓軍嘉者 閩監毛本賓軍誤倒

辨廟祧之昭穆 葉鈔釋文作之祀

案尚書五服五章才 此本五誤云據閩監毛本訂正才古哉字閩監毛本改哉

唯在外野饗 閩監毛本外野誤倒

掌四時祭祀之事序 惠校本作序事此誤倒

凡國大貞卜大遷之等 盧文弨云通考引作大封此作遷誤○按今疏不誤通考誤也大卜本職可證況下文云不言大遷者文略也注不妨略疏何妨補其略

視享腥孰 余本岳本嘉靖本閩本同監毛本孰改熟疏同

其大宰省牲者 盧文弨云大宰無省牲之文疑仍是大宗伯之誤

以時將瓚果 唐石經岳本嘉靖本同余本閩監毛本果改裸非上以待果將注云果讀為裸

贊王幣爵之事 浦鐘云玉誤王

以人道宗廟有裸 孫志祖云據小宰注以當作惟

小祭祀掌事如大宗伯之禮惠校本於此分節小祭至之禮一節疏在此經下

受其將幣之齋釋文齋本又作賣按賣俗字

謂遷主亦載於齊車以行也惠校本遷下有廟此脫

以其載社在於軍中補案在疑是主字之誤

故鄭注社主蓋以石之惠校本注作云閩監毛本石下有為按注作蓋用石為之

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

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

鄭注執事是大祝之屬者閩本同監毛本注作知

西面北上惠校本閩本同監毛本續誤請

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

土投穿中師古曰穿謂墮水經注引漢書穿中作竈中則竈讀為穿信矣

杜子春讀竈為龜漢讀考作讀龜為竈謂經文亦本作甫龜

聲如腐脆之脰余本閩監毛本同誤也岳本作腐脆之脰嘉靖本作腐脆之脰當訂正此上作脆下作脰誤疏中同釋文腐脆之脰舊作

臍誤今注本或有作臍字者經義雜記曰注疏本作腐脆之臍正從舊本作臍其上一字作脆乃依陸本竄改耳古人多以聲借通用不得以字書未收而疑為誤也

以卒去無時哭哀殺惠校本卒作共此誤閩監毛本改為以卒哭更誤

若今時肆司徒府也嘉靖本若上有謂與漢制考所引正合此脫

皆須豫習威儀乃為之此本乃誤尸因形相近也據儀禮通解續訂正閩監毛本改作而為之

但求福曰禱禱輕浦鏜云禱下脫禮

是法如大宗伯之儀閩本剗改是作其監毛本承之

肆師

珥當為餌禮說云雜記釁廟珥於屋下東山經曰祠毛用一犬祈聃注云聃音餌以血涂祭為聃也公羊傳蓋叩其鼻以聃社今本公羊誤作血社穀梁作珥社周禮皆作珥古文少假借多

門夾室皆用雞葉鈔釋文作俠室余本載音義同

夾室中室余本岳本嘉靖本閩本同監毛本誤夾屋葉鈔釋文作俠室○按漢人多假俠為夾

此職人謂充人及監門人余本閩監毛本同誤也嘉靖本及惠校本作穢人賈疏引注同當據正

若爲櫜爲聲 ○按櫜爲聲上當有从木从戠四字

謂祭日且於堂東陳祭器實之 浦鏜云且誤且

築鬱白以掬 浦鏜云掬誤掬

小行人所云者是之也 補案之字誤衍

簋實實于筐匪其筐字之誤與 毛本二筐字誤筐

則以酬幣致之 嘉靖本酬作鬲俗體

今言共設筐籩 閩本作共設筐籩筐即籩之訛監毛本共誤如籩作匪

又欲破筐從筐之事也 閩監毛本筐作匪此本下亦皆作匪

不中法 余本嘉靖本閩本同監毛本法改灋疏及下祭表絡注同

祝佐含斂先病 浦鏜云服誤病

但服杖俱時 浦鏜云同誤俱從儀禮通解校

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

觀臺可以望氣祥 閩監毛本氣作氛是

類造至之事 閩本同誤也監毛本改作至如之

云大神社及方岳知者 閩本同監本改作也者毛本又誤為也方

知兼有方岳者 閩本同監毛本岳改嶽下同

為師祭造軍灋者 孫志祖云爾雅疏引注重一祭字較明

其神蓋蚩蚩 諸本同釋文作蚩蚩賈疏作蚩尤○按蚩俗字也

故於是戒不虞世 浦鏜云也誤世

案郊特云 補案云上當有牲字

社及禋醔 釋文出醔也二字今本脫也

治謂如今每事者更奏白王禮也 諸本同閩本劄改者作著浦鏜云著誤者○按者是著非

鄭司農云義讀為儀 嘉靖本無云漢制考所引同今本衍

鬱人 經義雜記曰說文鬱部鬱芳艸也从白門岳鬱今鬱林郡也又林部鬱木叢

生者从林鬱省聲是鬱鬱不同郊特牲釋文云鬱字又作鬱知經典本與說文合也

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

十葉爲貫百二十貫爲築以資之鏹中

諸本同釋文作焦中云本又作鏹漢

葉爲貫百廿貫築以資之爲鏹許說同

先鄭此築上爲字誤衍且周禮經文

設牀禮第

余本岳本嘉靖本同釋文亦作禮毛本第誤第

鬯人

案冪人云

此本冪誤冪據閩監毛本訂正

墳謂委土爲壇壇

釋文作壇壇此倒

瓠人爲瓦簋

浦鏗云瓠誤瓠

則水旱疫厲之不時

余本岳本閩本同監毛本誤倒嘉靖本作疫癘此作癘亦非也○按今左傳作厲疫

鼓用牲于門

余本嘉靖本閩本同監毛本用牲下增于社二字非考賈疏亦祇有于門也

杜子春讀齋爲棗

釋文齋杜音資漢讀考云據釋文則知注本作資資威也者資取藉意謂藉以威酒也

廟用脩

嘉靖本脩作修

凡裸專用概

唐石經諸本同葉鈔釋文概作概○按从手者非

蚌曰合漿

余本嘉靖本閩監毛本同釋文作合將云本又作含漿按賈疏作含漿惠校本同○按今爾雅作含漿

周禮

注疏

十九 校勘記

六八 中華書局聚

爾時木主新入廟 惠校本同閩監毛本爾改是

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

擊天子鬯 嘉靖本閩本同余本岳本監本擊作擊毛本訛擊

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

君卿羔之類 浦鏗云若誤君

使介為擊致之 閩本剗改擊為執監毛本承之

故云某父且字也 閩監本且改某毛本改其誤甚○按且者薦也凡表德必以一字為伯仲之薦去伯仲而單舉下一字云某甫謂之且字見於周禮禮記公羊傳注者段玉裁類列之作且字攷

周禮注疏卷十九校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十

鄭氏注

賈公彥疏

雞人掌共雞牲辨其物物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用黝○**疏**注物謂至用騂陰祀用黝者

牧人文彼注云陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷也鄭舉此

二者其望祀各以其方色牲及四時迎氣皆隨其方色亦辨其毛物可知也大

祭祀夜嘒旦以蹕百官與夜嘒未盡吳鳴時也呼且以警起百官使風○**疏**注夜

前仍為夜則呼且也漏刻之義具擊壺氏凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如

之凡國事為期則告之時象難知時也告其有司主事者少牢曰且明行事告時

者至此旦明而告之○**疏**注象難知時也告其有司主事者少牢曰且明行事告時

朝直遙反比毗志反○**疏**注象難知時也告其有司主事者少牢曰且明行事告時

日數時節由子則宗人自宗人即告期曰且明行事其祭期由宗人宗人

請主人者敬主人若不宗人自宗人即告期曰且明行事其祭期由宗人宗人

事為期則告之以時王不其官而問夜早晚氏不能掌其職焉注云序云東

方未明刺無節也朝庭與居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉注云序云東

氏掌漏刻者彼不云雞人者案挈壺氏云凡軍事懸壺無告期之職焉注云序云東

官挈壺直掌漏刻之節雞人告期彼齊詩是諸侯兼官故挈壺氏兼事則天子備

凡祭祀面禳釁共其雞牲釁釁廟之屬釁廟以羊門夾室皆用雞鄭司凡祭

周禮注疏 二十

中華書局聚

已下雜記文司農云面禳四面禳則侯禳謂禳去
惡祥也云釁讀為徽者亦謂以徽為飾治之義也

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實位所陳之處酌沛之使可酌

不同實鬱及醴齊之屬○沛子里反下疏司尊至其實○釋曰此經與下文為

同齊才計反下文注除齊語齊人並同疏司尊至其實○釋曰此經與下文為

言者文略也○注在室醴醢在戶齊醢在堂彼是禘祭陳四齊此下經不見陳尊之

處案禮運云玄酒在室醴醢在戶齊醢在堂彼是禘祭陳四齊此下經不見陳尊之

齊設尊亦依此也云酌沛之使可酌各異也者此下文鬱齊獻酌醴齊縮酌之

等是各異也云用四時祭祀所用亦不同者即下文春祠夏禴已下所用不同

是也云實鬱及醴齊之屬春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊

者醴齊之中有三酒也春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊

其再獻用兩象尊皆有鬯諸臣之所昨也秋嘗冬烝裸用罍彝黃彝皆有舟其

朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有鬯諸臣之所昨也凡四時之間祀追享

朝享裸用虎彝雉彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有鬯諸臣

之所昨也裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也後於是瑋瓚酌亞裸郊特牲曰周

然後迎牲致陰氣也朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事後於是薦朝事之豆籩既

又酌獻其變朝踐為朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王階之再獻者王階尸

豆籩其變再獻為饋獻者亦相因也饋獻謂卒食也於是薦饋食之豆籩加

凡九酌王及后各四諸臣一祭之尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也明堂位曰

則王用玉瓚以玉爵也王酌尸用玉璧散又鬱人職曰受舉之卒爵而飲之
 謂刻而畫之為難也鳳皇之獻者酌以自酢不敢與王之神靈共享鄭司農云
 昨讀為酢字之誤也諸獻讀為犧犧曰犧象不出門尊以象鳳皇之神也
 舟尊下臺若今時承槃象周尊也春秋傳曰犧象不與尊以象鳳皇之神也
 飾尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不與尊以象鳳皇之神也
 詩曰餅以雞彝以學周尊也春秋傳曰犧象不與尊以象鳳皇之神也
 夏后氏以雞彝以學周尊也春秋傳曰犧象不與尊以象鳳皇之神也
 著尊謂地無足明堂位曰著尊也春秋傳曰犧象不與尊以象鳳皇之神也
 朝享謂地無足明堂位曰著尊也春秋傳曰犧象不與尊以象鳳皇之神也
 準大尊謂地無足明堂位曰著尊也春秋傳曰犧象不與尊以象鳳皇之神也
 尊故書踐太古之瓦尊山尊山尊也明堂位曰著尊也春秋傳曰犧象不與尊以象鳳皇之神也
 氣遷廟之尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也
 祭遷廟之尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也
 于廟雖屬印鼻而長尾山尊亦刻而畫之為山形○兩獻本或作朝
 作犧同素何反及注及下注同音大音注同享直遙反注朝享
 朝受政猶朝及下注及下注同音大音注同享直遙反注朝享
 產反政猶朝及下注及下注同音大音注同享直遙反注朝享
 下荀尹反禹音劉音疏春祠至冬也○其釋曰此六者皆據宗廟之祭但春夏
 獨印魚丈反禹音劉音疏春祠至冬也○其釋曰此六者皆據宗廟之祭但春夏
 附從故可同尊也彝與齊尊各用酒二鬱鬯與齊尊各用酒二鬱鬯與齊尊各用酒二
 故禮記郊特牲云祭齊加明水三酒加玄酒依鄭志云配一雞彝三酒配以玄酒
 鬱鬯是以各二尊疊尊不言數者禘與齊尊各用酒二鬱鬯與齊尊各用酒二
 數可知也若然依酒正云大祭者禘與齊尊各用酒二鬱鬯與齊尊各用酒二
 有十八禘祭四齊闕二尊則尊重有十取足而巳此經二齊闕六尊則尊與鬯下
 其裕在秋禘在夏則用當時尊重有十取足而巳此經二齊闕六尊則尊與鬯下

不形○所承之物則無物矣故禮器云天子諸侯廢禁其此之謂也○注裸謂大

司樂云若樂九變人鬼可得而禮鄭注云先奏是樂而裸焉是裸之時內宰贊之故

及酌用瑤爵皆贊之引郊特牲者證裸以鬯又用圭璋也云既灌然後踐獻

致陰氣也者裸是陰氣乃出迎牲又云周人先求諸陰求諸陰灌是也注引

郊特牲后亞王裸後陰王乃出迎牲案內宰注云王既裸與此違者彼注取王事

自相亞故先言王既裸出迎牲后乃後裸其事實入豆入注為正也王出迎牲

祝延尸向尸外戶牖之南面后於是薦朝事入豆入注為正也王出迎牲大夫

贊幣而從牲麗於碑王親以玉爵酌齊以獻尸亦告取爵酌齊以獻尸

之謂經朝踐用兩獻也禮器云郊血大饗腥則享祭宗廟無血此云薦血腥

者謂肉非謂如別薦血也云禮器云郊血大饗腥則享祭宗廟無血此云薦血腥

禮也其實薦豆在王獻前今在王獻後乃言后薦豆也朝獻謂尸卒食王酌乃

說后事故後言薦豆也云禮器云郊血大饗腥則享祭宗廟無血此云薦血腥

之者此朝獻於踐當秋冬之祭鄭既先釋也朝獻謂尸卒食王酌乃

至

圭

故

踐

獻

牲

引

注

也

云

既

灌

後

再獻是王酌尸後節也於是以薦饋食之謂薦熟時也此即禮運人饋食之穀鄭注云
 體解而爛之酌是也及后諸臣一併前九為祭之正也者此九獻是正各
 一也酌尸各一正也云賓長兄弟少牢言者天子諸侯祭禮雖非正
 獻案特牲之正也云賓長兄弟少牢言者天子諸侯祭禮雖非正
 故此禮而言其文不具故亦取特牲少牢之禮而為之也特牲少牢之禮雖非正
 後及三禮而子諸侯爵者王亦取特牲少牢之禮而為之也特牲少牢之禮雖非正
 七矣王可以獻諸侯爵者王亦取特牲少牢之禮而為之也特牲少牢之禮雖非正
 五君洗玉爵以獻諸侯爵者王亦取特牲少牢之禮而為之也特牲少牢之禮雖非正
 後有尸飲五獻即天子與公侯伯二禮為七獻不飲是鄭云飲是七獻以朝踐已飲
 臣若然兩大夫士三獻即天子與公侯伯二禮為七獻不飲是鄭云飲是七獻以朝踐已飲
 降殺圭爵用玉瓚者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也
 瓚大圭爵用玉瓚者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也
 言灌玉為柄謂之大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也
 是以玉為柄謂之大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也
 用璧角爵者此即內宰所云瑤爵也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也
 故得瑤爵者此即內宰所云瑤爵也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也
 王酌尸與前同用玉爵之意也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也
 者用璧角爵者此即內宰所云瑤爵也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也爵者謂大圭也
 角璧散之推次可知也再獻謂后與諸臣亦以明堂位爵用玉爵而再獻
 云鳴鳥之不聞彼鳴也鳳皇則此鳥亦刻而畫之為雞鳳皇之形也云皆
 有舟皆不聞彼鳴也鳳皇則此鳥亦刻而畫之為雞鳳皇之形也云皆
 昨讀曰酢者主人主賓冬長尸享朝有報不得為昨日之故知有之也云
 也云諸臣獻者酌齊后酌尸不敢獻與神之靈共尊者王酌尸因朝踐之尊禮
 齊尸酢王還用醴齊后酌尸不敢獻與神之靈共尊者王酌尸因朝踐之尊禮

告朔天子用牛諸侯用羊月祭皆於明堂是春秋傳文公六年左氏傳云閏月

廟者謂告朔自是然二月政令春秋者彼廢大政小宮引之者見告朔與廟

亦謂之受政但與明堂受朔別也云爾雅鼻而長尾者案雞屬鳥相

配皆為鳥則虎豸相配皆為獸故釋獸中爾雅鼻而長尾者案雞屬鳥相

尾塞鼻或以兩指今黑尾長亦取似尾末有鼻亦刻而自懸於樹以

無形者雷起於雲義無所取字而釋以刻畫山雲之形者也異義第六

所制韓詩說金大器天子以玉諸侯大夫皆取象雲雷之象謹案諸子以

玉經無明文曰取象雲雷故從人君下及諸臣有金無黃金飾也若然向來

酌彼金鳥古廷說云君以黃金則其下諸臣有金無黃金飾也若然向來

尚所說難辨宗彝宗廟之中尊出虞氏所故曰虞夏以上虎雌而巳凡六彝六

尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌益齊泂酌凡酒脩酌云故書縮為數齊為盛鄭司農

春也澆酌者梳勺而酌也齊禮運曰玄酒在室醴讀在戶齊和之齊杜子

在云數當為縮齊讀皆為案玄謂禮運曰玄酒在室醴讀在戶齊和之齊杜子

獻下以五酒次之則醴酒也齊郊特牲曰此言酌也獻酒於清之

明酌涕之聲以茅縮也去滓也齊釃酒之出而巳其汁也醴讀為摩莎之

沈從明酌凡酒取事酒之上也澤讀曰醇明酌清酒以水而巳其汁也醴讀為摩莎之

曰滌明酌凡酒取事酒之上也澤讀曰醇明酌清酒以水而巳其汁也醴讀為摩莎之

周禮注疏 二十 四 中華書局聚

此四者裸用鬱齊朝用醴齊饋用盜齊諸臣自酢用雪凡酒唯大事于大廟備五

產反下為計反今作齊音同緹音釋曰有凡酒亦下曰酌音同齊和胡臥反去

起或古反老反與醴齊為目下凡酒酌之與鬱齊亦六尊之

已下凡言酌者皆從是沛之酒也注而司農皆不釋曰農云無所據依

故也皆不從也司農云齊鄭注謂引為酒法其言無所據依

通也皆不從也司農云齊鄭注謂引為酒法其言無所據依

者散也彼通云玄酒在室者據配鬱齊故在室若配鬱齊之明欲破彼齊從

曰醴次醴用茅明當至醴即彼記人酒意以經沛酒法難解此亦通引郊禮之特

用也此云又醴明酌者彼醴人酒之字於彼重解之齊云然後用縮茅酌之使可

酌故新亦謂沛也云獻酌故彼酒亦取此酒之齊酌解之齊亦不言縮茅則不

酒和而沛之使可酌故直云流之也云齊酌解之齊亦不言縮茅則不

而用五齊中盜齊差清復恐鬱也之流于醴酒者以鬱尊亦取此經鬱

也云明清者明謂事酒清謂清醴謂之舊冬釀接春而皆舊之酒中沛之

此言轉相沛成也今云舊醴則醴謂之舊冬釀接春而皆舊之酒中沛之

齊對盜齊已下三者為尤濁上仍有人之齊更濁於醴齊尤濁和以明清和以清酒

師之而已者以不用茅故云齊以泛齊而巳云其餘三齊同緹沈清無過與盜者以沛
 三無文故鄭約同此三齊謂三酒也非一故稱凡也云條濯之滌者
 略爲三等凡酒事相當故凡酒謂三酒也非一故稱凡也云條濯之滌者
 鬱與三齊凡酒事相當故凡酒謂三酒也非一故稱凡也云條濯之滌者
 讀從宗伯視滌濯之滌欲解滌爲水之意必以水者曲禮曰水曰清滌且鬱
 鬯用五齊五齊用三酒三酒用四醕四醕用清酒齊朝酒之皆以舊醕之酒者重解
 縮酌法以茅明酌也云澤凡此四者裸用鬱齊朝酒之皆以舊醕之酒者重解
 時酌法以茅明酌也云澤凡此四者裸用鬱齊朝酒之皆以舊醕之酒者重解
 凡酒者此可以列尊及沛酒於太廟爲先齊禮有裸有朝踐饋醕尸次第爲
 先後推者此可以列尊及沛酒於太廟爲先齊禮有裸有朝踐饋醕尸次第爲
 三酒下有大祭中祭小祭此於祭用二齊禮連四齊據禘祭明大事祭於太
 齊三酒下有大祭中祭小祭此於祭用二齊禮連四齊據禘祭明大事祭於太
 廟公羊傳大事者何大裕也喪存奠葬存省也謂大遺時故鄭釋曰存省至微也○
 也卽此大事是裕可知也喪存奠葬存省也謂大遺時故鄭釋曰存省至微也○
 葬尊威鬱鬯唯謂祖廟厥明將向壙爲大遺奠時有之故鄭釋曰存省至微也○
 朝夕乃徹也者此大奠徹之早晚無文案檀弓云朝奠日夕奠遠日則朝奠
 至夕乃徹言此者欲見所奠是朝夕乃徹其大遺亦如之故鄭釋曰存省至微也○
 也亦存其奠者疏注旅者至卽徹○釋曰鄭知旅是故也云存其祭者見宗伯
 則陳之卽徹者疏注旅者至卽徹○釋曰鄭知旅是故也云存其祭者見宗伯
 其祭云亦如之明義異但大遺奠存省之帝四望故也云存其祭者見宗伯
 注奠者朝夕乃徹義異但大遺奠存省之帝四望故也云存其祭者見宗伯
 此義但不卽徹不必至夕也且遺奠之而巳亦非裸耳
 此得用彝者此告請非常亦如大遺奠之而巳亦非裸耳
 司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位次蒲熊用位所設之席及其處○藻

形徒冬反莞音官又音疏注其玉五彫已至其處○釋曰云五左右者唯於王馮及鬼

丸藻本又作縹音早疏其注玉五彫已至其處○釋曰云五左右者唯於王馮及鬼

神所依皆左玉几已下云非王所馮生人則几在左鬼則几在右是以下文

故不云几筵其彫几已下云非王所馮生人則几在左鬼則几在右是以下文

諸侯祭祀為神也云五席莞纁次彫几熊者亦數出下文仍有葦萑席不入數者

云俱右是為神也云五席莞纁次彫几熊者亦數出下文仍有葦萑席不入數者

以喪中非常故不數直取其處者王受朝對而言耳云用位所設之席者即下

凡大朝覲已下是也云直取其處者王受朝對而言耳云用位所設之席者即下

王在廟與及堂酢席王在廟室西面自諸侯已下亦皆在廟惟熊席漆凡大朝

几設在廟與及堂酢席王在廟室西面自諸侯已下亦皆在廟惟熊席漆凡大朝

覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加纁席畫純加

次席黼純左右玉几斧謂之黼其纁白黑采以絳帛為質依其制如屏風然於

又讀為和粉之粉謂白纁也純讀為均緣也纁讀為藻率之藻次席如

虎皮為席顧命曰成王崩命大保芮伯畢公等被冕服憑玉几玄謂紛如

紼有文而狹者纁○席削蒲直遙反編注來朝若合歡矣畫謂雲氣也次席桃

枝席有次列成文○朝觀直遙反編注來朝若合歡矣畫謂雲氣也次席桃

音肅依於豈反下及注同鄉許亮反下悅注同章允反劉之聞反司農音均

下同為王于僞反下及注同鄉許亮反下悅注同章允反劉之聞反司農音均

弱編必疏朝覲大非四時○朝釋曰此經及夏受文見於朝事設席三重之義言凡大

也此朝覲言大則因會同而行朝覲之禮謂春秋來朝事設席三重之義言凡大

也此朝覲言大則因會同而行朝覲之禮謂春秋來朝事設席三重之義言凡大

謂王將祭者謂王與諸侯行饗禮於廟即大行人云上公三饗之屬是也大宗射

其出封皆加一等之屬是也云王位設黼依依者案爾雅牖戶之間曰展於展之

其出封皆加一等之屬是也云王位設黼依依者案爾雅牖戶之間曰展於展之

其出封皆加一等之屬是也云王位設黼依依者案爾雅牖戶之間曰展於展之

處設黼黻以白黑文而為斧形此斧以板為邸即掌次南鄉設莞筵已下皆
 云三鄭注序官云敷之陳曰筵藉之曰席○注斧謂至成文○釋曰鄭云筵謂之
 然故鄭注序官云敷之陳曰筵藉之曰席○注斧謂至成文○釋曰鄭云筵謂之
 黼者案禮記明堂位云天子負斧辰繡於物上則為金斧文者若據白近人職則
 白與黑謂之黼據采色而言之若據繡於物上則為金斧文者若據白近人職則
 曰斧取金斧斷割之義故鄭此釋黼云其繡白絳帛者近人職也鄭知其制
 帛為質者鄉射記云凡畫者鄭以今曉古故舉屏風而為況也孔注顧命
 如屏風然者屏風之名出於漢世鄭以今曉古故舉屏風而為況也孔注顧命
 其置竟戶牖間竟終也戶牖間狹故置之終滿戶牖間也左右有凡優至尊
 也者此經所云王皆立不右皆有於左右相兼為均服也均者案僖五年左
 優至尊此經所云王皆立不右皆有於左右相兼為均服也均者案僖五年左
 義不安故更云又讀為和粉之粉謂白繡也純為均服也均者案僖五年左
 傳卜偃云均服振取號之旗服也繡君等皆為均服也均者案僖五年左
 率準音輶與純同故云純緣也彼義云次為藻率之藻者讀此桓二年減哀伯云藻
 皮後鄭不從也引尚書者證以爲席之義也玄謂紛如纒有文而狹者此見
 漢世綬是薄也引尚書者證以爲席之義也玄謂紛如纒有文而狹者此見
 以五采若今合歡矣者漢有合歡席如蓋五雲舉漢之法也云畫謂雲氣也
 者鄭於經但單言畫皆以畫雲氣解之蓋五雲舉漢之法也云畫謂雲氣也
 次列成文者鄭亦見漢世以桃之為祀先王昨席亦如之鄭司農云昨席於
 席次第行有鄭成其文故言桃也祀先王昨席亦如之鄭司農云昨席於
 也文謂昨讀曰酢謂祭及王受酢之席卒食王酌之卒爵祝疏之祀先至如
 受之又謂酌授尸曰酢謂祭及王受酢之席卒食王酌之卒爵祝疏之祀先至如
 祀先王謂宗廟六享皆用上鄭司農至設席○釋曰尸爵乃設席於主階設席
 上三種故云亦如之○注上鄭司農至設席○釋曰尸爵乃設席於主階設席

王所坐也者此約王飲酒禮主人在阼階賓在戶牖主人受酢王行飲酒禮亦

然此醉文承祀先王酌者祭禮尸注引於席王於此注亦取彼義故少牢尸卒

後鄭知王卒爵祝受之者酌授尸注王於此注亦取彼義故少牢尸卒

食王酌之未設席夫婦約特牲乃設席今於受酢即於西面也云后諸臣

士受禮之知時王在戶內者約特牲乃設席今於受酢即於西面也云后諸臣

致爵乃設席者此亦約特牲而益故爵之時有席若王於西面也云后諸臣

於后與彼同者禮有損之而爵者此王於特牲亦無致於主禮此致謂爵尸訖

主賓長之法而此言諸臣致爵也王於特牲亦無致於主禮此致謂爵尸訖

於人獻賓長於西階之上致爵也王於特牲亦無致於主禮此致謂爵尸訖

后亦無其諸臣有席者亦是長於西階之上致爵也王於特牲亦無致於主禮此致謂爵尸訖

侯祭祀席蒲筵續純加莞席紛純右彫几如續畫清堅也乃以薦俎降設於席東也諸

作擗或作擗又諸侯至彫几○注釋曰此經論諸侯禘祫及四時祭祀之席皆

云不續即非畫雲案續人職對方為續堅又對方為次畫於席上之與祭為緣也

醉席同此下祭諸侯受酢席下莞上纁今祭席下蒲上莞以是故鄭堅於下鬼

神宜即於生人不宜故下文生人纁在上為宜也又昨席莞筵紛純加纁席畫

純筵國賓于牖前亦如之左形几布筵讀亦曰牖前玄謂國賓諸侯來朝孤卿也為

夫來聘後言几者使不蒙疏內之東西面設此二席及筵國賓在牖前亦如之戶

柏中神迫地之席也敦讀其或曰柏席載黍稷之席玄謂柏字磨滅之餘樽席

禮雖合葬及同時在殯皆異凡體實不同祭於廟同反精氣合○柏疏注喪事

鄭音樽劉依司農音迫音丸敦音道劉音疇藏才浪奠始死之奠乃至小斂

之奠亦設於地未薦新奠至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上

兼有月半奠并薦如蓋而細者又有遷奠租奠大遣奠葬乃廢奠而虞祭也故

鄭以餘樽席為地或坐之席也稷謂於下帳中設之敦讀曰熏熏覆也者

謂若覆燻持載者既夕也云棺在殯則見壽者檀弓云皆覆之者此解經敦字附謂合葬

皆當覆棺故復見唯云周禮雖合葬者檀弓云皆覆之者此解經敦字附謂合葬

是周禮合葬也云及同禮實不同者經每敦一父母之喪偕鄭云同月死是

合者案禮記祭統云數筵設同凡鄭云同之言謂於廟者謂之祭祭時以其詞也

故破從謂則以某妃配某氏以其精氣合故也言祭於廟者謂之祭祭時以其詞也

二月吉祭猶未配故凡吉事變凡凶事仍凡更其質謂有乃鄭云乃農云變仍變

因也鄉西序東飾也爾雅曰儻仍凶事謂吉事王祭宗廟於室饋食於堂爨

於南鄉西序東飾也爾雅曰儻仍凶事謂吉事王祭宗廟於室饋食於堂爨

是以仍相為因不得為凡體故不從也且上文云右素凡體於無引尚書有文何

須此亦云仍西為飾乎皆其言不經故不從也引顧命者案彼經云牖間南

嚮生時几皆飾而先鄭引之者先鄭意直取仍因之義不須於禘者案禮器

事祭宗廟禘於室者洛誥云王入大室裸是也云饋食於堂繹於禘者案禮器

云設祭于堂為禘乎外是直云饋食於堂謂饋獻而不言也又饋言饋食其禮未

有黍稷又不言朝踐者朝踐與饋同堂略而不言也又饋言饋食其禮未

入室進黍稷尸食之事不素以是也此文見凡故亦略而不言也云

事謂凡奠者即上文凡喪事右素是也此文見凡故亦略而不言也云

弓云虞而几立尸有幾連言其大處始有幾案士喪禮大斂即有也天子諸侯禮始有

筵者以几筵並有故上云凡喪事設長三尺素几也凡几之長短阮謹云几

初死几筵並有故上云凡喪事設長三尺素几也凡几之長短阮謹云几

長五尺高三尺廣二尺馬融以為長三尺素几也凡几之長短阮謹云几

天府掌祖廟之守藏與其禁令祖廟始祖后稷之廟其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者案春秋定八年盜竊寶玉大弓公

反疏使天府至禁入之等也釋曰所守藏者即下文玉鎮已下是也禁謂守昭三

穆與大祖之廟而七祖即始祖廟也周立后稷廟為始祖以其最尊故寶物

藏焉云其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者案春秋定八年盜竊寶玉大弓公

羊傳云寶者何璋判白凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之

弓繡質是世傳守者也凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之

既事藏之玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者帝裕及大喪陳之以華國也故書鎮

越七日癸酉陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷王崩丁卯命作冊胤

之舞衣大貝叢鼓在房兌之弋和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經

音鎮珍忍反又音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球疏云凡國至藏之釋曰

求叢扶云反兌徒外垂如字劉音瑞見賢遍反

周禮注疏

卷之十

八中華書局聚

者若典瑞掌其凡瑞器故典瑞云掌玉於經玉器之藏辨其物與其事設其

服飾其美者天府之器注玉鎮云至玉於經玉器之藏辨其物與其事設其

以玉作六器蒼璧禮天之屬即此寶器也知是美者以別入此天府故知簡取

美者來入也鄭知禘祫者經云大祭祀故知先鄭云顧命曰翌日乙丑王崩

者謂上文云甲子王被冕服馮玉几出顧命下云翌日乙丑命甲子明也云

度卯命作冊度者謂乙丑至丁卯是三日小斂之日也後七日則通死日乙丑為

九日除死之日大斂之明日是也九日也云陳寶赤刀大訓弘璧琬琰赤刀為飾大

訓者禮法先王禮教即虞書典謨是也弘璧弘玉大璧琬琰皆尺二寸者云

大玉如天舞者衣大貝未見琢治故不以器之河圖出於河水帝王聖者所

受云胤之舞衣大貝未見琢治故不以器之河圖出於河水帝王聖者所

物何須獨寶此物者代名鼓也此鼓同名耳大貝者記鼓長八尺生者若周

行之浦取大貝如車渠是也云此與周鼓也此鼓同名耳大貝者記鼓長八尺生者若周

也凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治者鄭司農云治

中謂其治職簿書之要○治直吏疏凡官至之治○釋曰此自王國以至四疆

據此治者於文略其實也○注都鄙則三等采地云詔王察羣吏之治者告謂

兼各有職掌皆司有文書案簿不中黜之經直言中偏舉一也雖言治中上春釁

寶鎮及寶器上春孟春也 讀為徽或曰釁鼓之釁鄭注上春至之釁 釋曰云

月也殺牲取血釁之若月令上春釁龜筮等也 釁讀為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽徽取飾義云或曰釁鼓之釁者讀從定四年祝佗云君以軍行被社釁

鼓釁皆以凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭祖廟之奠○祭也○盥音管朝直遣朝于

疏注吉事至之奠○釋曰謂他官在祖廟中沃盥者謂小祝云大祭祀沃尸盥則天府之官與之執

盥此二官所沃盥在祖廟中則天府為之執燭其若士師裕亦在焉沃尸盥非

祖廟事則不與執燭也云吉事謂四時祭也者略言之禘祫亦在焉沃尸盥非

后喪朝于祖廟之奠者王及后喪七月而葬皆當朝之奠故鄭云朝焉季冬陳

廟祖廟中日側為祖奠厥明將去為大遣奠皆沃盥之事故鄭云朝焉季冬陳

玉以貞來歲之燏惡陳玉禮神之玉凡卜筮實問於龜大卜職大貞之屬

之占耳龜有天地四方則玉有六器者與言陳者既事藏之不必與音餘鄭

司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜○與音餘鄭

季冬至燏惡○釋曰季冬謂夏之禮終當除舊布新故此時當有卜筮來

歲之美惡者將卜筮之時先陳玉以禮神然後卜筮也○新故此時當有卜筮來

曰云問事之正曰貞者禮少儀云問事之正曰貞與此經注云義正事也志私

意也是問卜筮有不貞之禮事之正曰貞與此經注云義正事也志私

疏注上春至之釁

釁讀為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

釁為徽者周禮先鄭皆讀

鬼神之靈由廟神若然著龜亦自有神而云出卦兆者但所禮者禮生或之鬼

神天之尊無妨著龜亦自有神也云龜有六無正文故云與以疑之六器之

有天地四方龜人職文龜既有六明玉亦六非地之言陳者既事藏之不必

言若大宗伯云九玉作六器之類故以六器言之也云鬼神故云陳言陳則

藏之不必狸也先鄭云貞問也者亦是問事之正曰貞也云易曰師貞丈人吉

問於丈人者此師卦象辭彼云師貞丈人吉無咎注云丈人之言長能御衆衆有

朝正人之德以法度為人之長吉而無咎謂天子諸侯主軍者云國語曰貞於

陽卜者此吳語黃池之會董褐云周室既卑諸侯失禮於天子請貞於陽卜收

當武於龜言我當收文武之諸侯矣引此三陽言吳以諸侯失禮於天子若遷

寶則奉之送也疏則寶亦遷天府奉送之於彼遷寶謂王者遷都若平王東遷若

祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之星或曰軒轅角也司祿文昌第六

穀登乃後制祿數上此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於疏若祭至藏主

天府○數穀數上所主反下所具反下能祭之來上時掌反於○若祭至藏主

而獻者於祭天之司民司祿於天府受而藏之○注司民吏獻民數穀數則小司民

又云文昌宮有六星第一星傳云軒轅第十七星如龍形有兩角○釋曰小司民

為司中第六星為司祿是司命在軒轅角第四星為司命第五

者此案石氏星傳云能司命為大尉中能司祿為司寇是也

司祿在後制祿言此者欲見祭司祿在孟冬則制祿之意也鄭知祭此二星在孟

冬者見月令孟冬云祈來年於天宗即日月星是知祭在孟冬也其獻穀數者則小司寇職也

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾

之飾謂纁藉○藏才浪反見賢遍反疏典瑞者玉之飾者入天府藏之凡平者仍

下見於時見殷見同藉在夜反同疏藏者玉之飾者入天府藏之凡平者仍

在典瑞藏之故亦言藏也辨其名物者圭璧之等各弁物色有異云與器則

下文四圭等是也云辨其名物者圭璧之等各弁物色有異云與器則

事者為事而用圭璧謂朝聘人執祭之等皆是以設其服飾者謂纁藉在

玉若人之衣服之飾也○朝聘人執祭之等皆是以設其服飾者謂纁藉在

據此文及大宗伯相對而說又尚書云五器卒乃復皆是人執而各璋璧琮凡此

四器者唯其所寶以聘可也又尚書云五器卒乃復皆是人執而各璋璧琮凡此

符信也者若天子受瑞於天纁藉即不得受瑞於天唯受瑞於天王晉大圭執鎮

圭纁藉五采五就以朝日成纁有五朝日者所以薦玉為中幹用韋衣而畫之就

之朝日謂插於紳帶之間若帶劍也瑱讀為鎮玉職曰大圭長三尺寸上終葵

一首○子服之鎮圭尺有二寸天子守之纁讀為藻率之藻五就一音箭也一

反或初反疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏

日者謂以春分朝日於東郊也○疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏

而畫之以纁者雜采之名故云○疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏疏

然後用韋衣之乃於韋上畫之二寸廣一尺五寸為一就就成也

是采色成者不案聘禮記云絢組尺彼組不問尊卑皆用五采長尺以為繫所

以束玉使不落絢組繫亦名絢藉者則曲禮云其有藉者則裼聘禮云上介屈

母地以授賓是亦名絢藉也春秋分夕朝日者至尊猶朝日夕月況民得不事

君乎是訓民事君也云天子常春分朝日秋分夕朝日者至尊猶朝日夕月況民得不事

祭月於西又玉藻云玄端而朝日於東門之外又覲禮春拜日於東門之外既

之春拜日於東明秋之月於西謂播於春分朝日秋分夕月也謂插於紳帶之間者凡

帶者有二者大帶大夫已上用素紳練即紳也又有革帶所佩玉之等今插

笏者插於紳之外革之內故云紳帶之練即紳也若帶劍也者劍在紳帶之間同

處也云玉人職曰大圭長三尺杼首終葵首天子服之者案彼注云杼殺也終

葵首謂大圭之上大圭長三尺杼首終葵首天子服之者案彼注云杼殺也終

圭尺有頭者為終葵首也案玉藻引天子證經大圭與鎮圭之名此大圭也云鎮

率之藻者桓二年臧哀伯諫辭也藻是水草之文故讀從之也云五就五帀也

一帀為一就者二年臧哀伯諫辭也藻是水草之文故讀從之也云五就五帀也

得與君同是以二采為一行二采共為一就凡言就者或兩行名為一就與

此上下文是也或一采為一行二采共為一就凡言就者或兩行名為一就與

纁皆九寸又云纁三采六等朱白蒼注云以三色再就謂三色為再就亦

等也三色即六等禮記雜記亦云三采六等注云以三色再就謂三色為再就亦

單行言之也各有所據故其文有異也公執桓圭侯執信圭伯執躬圭縹皆三

采三就子執穀璧男執蒲璧縹皆二采再就以朝覲宗遇會同于王蒼二采朱白

綠也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏

見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同○信圭音身疏

見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同○信圭音身疏

注三采至曰同○釋曰鄭再知三采朱白蒼二采朱綠也者聘禮記文司農引觀
禮曰侯氏入門右者諸侯授不敢自同賓客故入門右行臣禮侯贊受享皆在文王廟中
更向門左升自西階授玉春曰朝已下皆大宗伯文義具於彼也諸侯相見

亦如之朝於魯春秋傳曰邾子執玉見高其容仰○疏云亦執圭璧以相見者亦如
上文公執桓圭為賓侯伯子男之相為賓如公之儀又問殷相聘世相朝即司儀
所云凡諸公相為賓侯伯子男之相為賓如公之儀又問殷相聘世相朝即司儀

法故邾隱公朝於魯引春秋傳者左氏傳云邾子執玉高其容仰○疏云亦執圭璧以相見者亦如
其容俯高仰驕也卑俯朝也此二君不獲朝也璋璧琮繅皆二采一就以規
容之正引之以證諸侯相朝也

聘璋以聘后夫人以琮享之也大夫來曰規寡來曰璋反鄂魚各反○疏云璋圭至規
此遣臣行聘問之所執者若本君親自朝所執而上文桓圭璋璧琮此謂公
得執君之圭璧無桓信躬與蒲璧之文直璋之而已故云璋圭璋璧琮此謂公

也云皆二采也若子男之規聘者謂朱綠二采共為一璋也○注璋以圭璋璧琮
曰云璋以聘后夫人以琮享之也鄭欲見此經遣臣聘法有天子與諸侯而
相聘二者俱見故云璋以聘后夫人以琮享之也鄭欲見此經遣臣聘法有天子與諸侯而

璧可知也鄭不言圭璧於天子諸侯者以聘后夫人以琮享之也鄭欲見此經遣臣聘法有天子與諸侯而
侯可知也鄭不言圭璧於天子諸侯者以聘后夫人以琮享之也鄭欲見此經遣臣聘法有天子與諸侯而
朝之歲即此規也故云衆來曰規寡來曰璋反鄂魚各反○疏云璋圭至規
故云寡來曰聘也司農云璋有圻鄂璋起是問亦無常期即此聘也四圭有邸

以祀天旅上帝圭本著於璧故中央圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸本也

周禮注疏 二十 十一中華書局聚

五角也邱讀天為抵欺之抵上帝玄天玄謂祀天夏正郊天上帝五帝所郊亦禮

反又音反帝疏也國有故而祭故稱旅也○注鄭司農至四望○上帝農云於

著直略反壁圭著其四面一玉俱成者云於中央為璧謂用一大圭琢出中央為

璧中央為肉倍好為之四面一玉俱成者云於中央為璧謂用一大圭琢出中央為

尺為節蓋四廟圭各尺二寸與鎮圭同其璧為邱蓋徑六寸者此說四角與大圭長三

以無正文故云一玉俱成也云或說四圭有邱蓋四角與大圭長三

伯注同司農意與孔王等無六天之義也玄謂祀天夏正郊天也者凡天有六

案大宗伯云蒼璧禮天玄璜禮北方祭昊天於圓丘者及總於明堂之祭東方赤璋

禮南方白琥禮西方玄璜禮北方祭昊天於圓丘者及總於明堂之祭東方赤璋

也彼惟不見夏正郊所感帝故知此四圭是夏正郊天易緯云三王之郊一用上

夏正各郊所感帝即郊特牲云北於南郊就陽位於郊故謂之郊是也云上

帝而祭曰旅用玉與郊天同四圭有邱者靈威仰之也天所言者亦猶五帝祭此據國有

故而祭曰旅用玉與郊天同四圭有邱者靈威仰之也天所言者亦猶五帝祭此據國有

尊異之以其祖感之而生故也引大宗伯者證旅上帝是國有五帝而祭也但旅四

望下之與地同用兩圭有邱以祀地旅四望同邱者以象地數二也僻而

今此言與地同用兩圭有邱以祀地旅四望同邱者以象地數二也僻而

州之神○僻昌疏注兩圭至之神○釋曰云僻而邱者案王制注於北郊神

謂所祀於北郊之神者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

此兩圭與上四圭同邱者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

神州是也但三王之郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南萬五千里

謂所祀於北郊之神者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

此兩圭與上四圭同邱者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

神州是也但三王之郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南萬五千里

謂所祀於北郊之神者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

此兩圭與上四圭同邱者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

神州是也但三王之郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南萬五千里

謂所祀於北郊之神者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

此兩圭與上四圭同邱者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

神州是也但三王之郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南萬五千里

謂所祀於北郊之神者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

此兩圭與上四圭同邱者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

神州是也但三王之郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南萬五千里

謂所祀於北郊之神者亦是各自兩足相向但就兩足相向言之故以僻

神州既與郊相對宜用裸圭有瓚以肆先王以裸賓客鄭司農云於圭頭為器

三陰之月當七月祭之裸圭有瓚以肆先王以裸賓客鄭司農云於圭頭為器

故詩曰邶彼玉鄭黃流在中國語謂之瓚圭大五升口徑八寸下有槃口徑一尺

十肆如字又他歷反音瑟又挹於尺有二寸者以釋曰裸圭即玉人所云裸圭

六享皆是也釋曰裸賓客者則圭大頭為器即瓚是也云可一裸之等是也○注鄭

司至一尺也釋曰裸賓客者則圭大頭為器即瓚是也云可一裸之等是也○注鄭

者彼即鬱鬯也言裸言祭則裸據賓客祭據宗廟也詩曰邶彼玉瓚黃流在中

者彼即鬱鬯也言裸言祭則裸據賓客祭據宗廟也詩曰邶彼玉瓚黃流在中

鼻等也先王國語謂之鬯先王鄭不案國語云臧文仲以鬯圭與馨如齊告糴是也

以為名者案大司徒云祀先王先鄭不案國語云臧文仲以鬯圭與馨如齊告糴是也

祭名也云爵行曰裸者此周禮裸皆據祭而言至於祭時人飲酒亦曰裸故投壺

禮云牽觴賜灌是生人飲酒爵行亦曰裸也漢禮瓚人職云大璋中璋八寸下

有槃口徑一尺者此據禮器制度文叔孫通所作案玉人職云大璋中璋八寸下

圭瓚之形而云青金外朱中者鄭寸衡四寸鄭注云圭璋之形但圭璋玉雖形不見

色例反

疏

圭璧以祀日月星辰上帝其璋取殺於

下同反**疏**圭璧以祀日月星辰上帝其璋取殺於

郊之屬又月令云祈禱於祭宗伯四類亦如之注云禮風師兩師於

下祭日月星辰謂祈禱於祭宗伯四類亦如之注云禮風師兩師於

云圭其邱故鄭還以上文四解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

璧不言其邱故鄭還以上文四解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對

周禮注疏

二十

十二中華書局聚

但天尊地卑故四玉有異鄭直云象不言殺也今日月璋邸射以祀山川以造

星天神故以殺言之也言殺者取降殺以二為節也釋曰此祀山川亦隨四時

贈賓客璋有射也○殺於四望鄭伯璋云素功以無瑑飾也以致稍鑲注云邸射

刻而祭則用此璋以禮神人云璋先鄭云素功以無瑑飾也以致稍鑲注云邸射

賓客謂時稍贈賄之時造館贈以言命耳圭以致四時日月封國則以土地致

四時日月封國則以土地致使還之謂時稍贈賄之時造館贈以言命耳圭以致四時日月封國則以土地致

猶度地也月者度侯景至圭不致日景觀分行得失也冬夏以制其域所封也鄭司農說以地

玉人圭曰度圭侯有土圭不致日景觀分行得失也冬夏以制其域所封也鄭司農說以地

時日者通卦驗冬景至立八尺以知其晝漏半度又表引馮相氏云冬夏致依日春秋致

云日者通卦驗冬景至立八尺以知其晝漏半度又表引馮相氏云冬夏致依日春秋致

也云日者通卦驗冬景至立八尺以知其晝漏半度又表引馮相氏云冬夏致依日春秋致

至是法亦於春分秋分於十度為至是皆由人君之行所致若景不依道為不至

月之法亦於春分秋分於十度為至是皆由人君之行所致若景不依道為不至

為長短不得與冬夏日景同者日景一寸亦知行之里則一云以圭度日景無

過五里已下故可謂之分也者日景一寸亦知行之里則一云以圭度日景無

職而云里已下故可謂之分也者日景一寸亦知行之里則一云以圭度日景無

先鄭言求地中者據大司徒求地中者據大司徒求地中者據大司徒求地中者據大司徒

徵守者以徵召圭守國諸侯若荒則民有遠志不安其土故鎮圭之鎮安之侯亦謂

國之鎮故以徵召圭守國諸侯若荒則民有遠志不安其土故鎮圭之鎮安之侯亦謂

珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之

執命○守劉守又反注徵守同使節矣恤者闡府庫振救之凡瑞節歸又執以

反下今使者亦王使於使皆同聞音開疏注杜子至反命○釋曰子春云鎮

山鎮是國之鎮據山而言此謂珍圭等是王使之瑞節若掌節云山國土國有人

節虎節是諸侯使人之瑞節也云制大小當與琬琰

相依者案玉人琬圭九寸使符也云恤者闡府庫振救之者凶荒年穀不熟百

持節矣者即子春所云竹使符也云恤者闡府庫振救之者凶荒年穀不熟百

姓困乏故知開府庫振救之府庫所以藏財貨故禮記大學云凡瑞節歸又執

其財者也若然開府庫出賞明亦開倉廩出米粟出給之也云凡瑞節歸又執

以反命者此無正文要王使人執瑞節往反牙璋以起軍旅以治兵守鄭司農

須反命於王明此已致命乃歸還典瑞也反牙璋以起軍旅以治兵守鄭司農

謂牙璋亦王使之瑞節故以牙璋發兵所守若齊人戍遂諸侯戍周○司農曰

言鄭云牙璋以爲齒象故以牙璋發兵者案漢文帝五年國家當發兵遣

初與郡國守爲銅符竹使符應之符皆以竹節五枚長五寸鑄刻篆書第

一者至第五張晏曰以代古圭璋從簡易其事也然銅虎竹使符漢時皇帝使

者之瑞節則司農之意鎮圭牙璋之等亦王使之瑞節也但先鄭不言之故後

節可知玉人云璋邸射素功以祀山川以稍節與此中國者用玉節則王用玉

素功若然案玉人云璋邸射素功以祀山川以稍節與此中國者用玉節則王用玉

中璋者中璋比於牙璋殺璋文飾總而言之亦得各爲牙璋以起軍旅以其

而言此文云牙璋亦兼中璋矣若然大軍旅用中璋矣云若齊

人戍遂者莊公十三年春齊侯會諸侯于北杏夏六月齊人滅遂傳曰遂人

周禮注疏 二十 十三 中華書局聚

至夏十二月晉秦致諸侯于周昭二十壁羨以起度也此壁長尺

以起度量玉人職曰壁羨度一尺以爲度玄謂疏羨長也此壁徑長尺其義是也

雅肉倍好謂之後鄭增成其義也玄謂羨不圓之貌蓋廣徑八寸表一尺者案爾

鄭玉爲不圓也云蓋一尺則橫徑八寸矣無正文故云蓋以疑之也下駟圭璋

璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸疏讀爲沙謂圭璋璧琮璜皆爲開渠爲眉

左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏讀爲圭與

地○釋曰先鄭讀駟爲駟蓋當時有駟疾之語故言焉云疏讀爲沙後鄭不從之

皆不從者以加之王之襲斂其百五十稱有餘得更有使汁流去乎玄謂大斂後

也駟讀爲駟與組同聲不爲駟牙之音故得爲聲誤若本爲駟牙之誤音與組聲異何得

爲駟也云渠稍高爲眉之溝珠也此六兩頭皆有孔又於兩孔之間爲溝渠

已下皆約大宗伯云圭禮東方之璧無璧琮此云象者彼注上云蓋取象非

明神也者案禮設方圭禮下璧琮此有璧琮者象天地若然此言象在

地至貴謂日月之神故上下取玉形之義又案宗伯璧琮禮天地若然此言象在

明者直取置六月於六處不取玉形之義又案宗伯璧琮禮天地若然此言象在

背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨之腹背而置之故云琮下璧也云疏璧琮者通於天地者天地為陰陽之主其腹背之故云疏之通天也地穀主以和難以聘女之者若春秋宣公及齊侯平莒及鄭侯使然難仇讎和

于王其聘女則以納徵焉○難乃且反注疏注穀主至徵焉○釋曰難謂兩執同鄰音談瑕音遐本又作瑕亦作假皆同注疏注穀主至徵焉○釋曰難謂兩執以若粟文者以其稱穀若粟然也云難仇讎者仇為怨讎為報有怨當報若

調人和仇讎之類也云若春秋宣公及齊侯平莒及鄭侯是也云齊侯平莒及鄭侯者成公元年左氏傳云四年左氏云公及齊侯平莒及鄭侯是也云齊侯平莒及鄭侯者成公元年左氏傳云

晉侯使瑕嘉平戎於王是也其聘女則以納徵焉五兩士昏禮用三玄二纁天子加用鴈以其有束帛可執媒氏職庶民用緇帛五兩士昏禮用三玄二纁天子加納此則昏禮成以春璋大夫納幣以春秋通異代指幣體以質之也琬圭以治

德以結好為壇會之使大夫執節命事焉○行命賜之時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德疏注琬圭至結好○釋曰云亦王使之瑞節亦上以結好○好呼報反注同疏注琬圭至結好○釋曰云亦王使之瑞節亦上

及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執節命事焉○行命賜之時聘以結諸侯之好鄭大宗伯時聘無常期一也故引大行人使大夫執節命事焉○行命賜之時聘以結諸侯之好鄭焉先鄭云琬圭無鋒芒者對下文琬圭還使大夫往會琬圭以易行以除慝亦王

令為善者以此圭責讓喻告之也玄謂除慝亦於諸侯使之○釋曰玄謂除慝夫執而命事於壇大行人職曰殷覲得反疏亦於諸侯使之○釋曰玄謂除慝

夫執而命事於壇者此即大宗伯云殷覲曰視謂一服朝之職也故引大行人

命之為異也鄭知使大夫來皆為壇者約君來時會殷國為壇明臣來為壇可

也知大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之玉器謂四圭釋曰大祭至奉之

有天地宗廟大旅中兼有上帝四望等故鄭云四圭裸圭凡賓客謂再裸一

是禮神者也云之屬者兼有兩圭璧圭璋邸之等也大喪共飯玉含玉贈玉

而碎玉以雜米也含玉柱左右顛及在口者雜記曰含者執璧將命則是璧形

禮作顛音同儀更不喪至贈玉幣璧以帛○飯扶晚反注同含戶暗反柱張

大記檀弓云飯用米之具不飯以食道鄭云士食道褻米貝美是也含玉與米同

也周記天子諸侯皆用玉亦與飯俱時行之贈玉者鄭云夏時禮以棺入坎贈飯

玉碎玉以雜米者以其與米同於口中故○注之飯與米同知含玉柱曰鄭知

及在口者案士喪禮云主人飯米置尸三加貝左中亦如之既言左復以雜記

差之耳云天子用九玉諸侯用七玉大夫用五玉若然大夫已上徒葛鄰國遣大

夫來弔并為璧形而小以禮諸侯用璧則形而小也云贈玉其蓋璧也者取諸侯禮云

用東帛明天子亦有東帛也而小行人合六幣璧以帛故知贈既用帛明以璧配之鄭言此者恐天子與士異士用帛天子用玉嫌不用帛故言之也案玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉凡玉器出則共奉之玉器出謂王所好賜府主作之此官主其成事而共之

疏

注玉器至使者○釋曰云玉器出謂王所好賜也云遠則送於使者遷寶謂徙

送於國都此不言遷直言出故知王所好賜之者也

附釋音周禮注疏卷第二十

周禮注疏卷二十校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十

雞人 葉鈔釋文作鷄人○按从佳者小篆从鳥者籀文

夜嘒旦以蹕百官 釋文作以蹕唐石經余本蹕作蹕字從弓此誤

故挈壺氏兼告期也 惠校本同閩本刊落也監毛本承之又監本壺誤壺

司尊彝

其朝踐用兩獻尊 釋文獻本或作戲說文酉部云算酒器也周禮六尊首犧尊鄭司農云獻讀為犧義本說文鄭志云或有作獻字者齊人

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

疊神之所飲也 余本閩監毛本同誤也嘉靖本神作臣釋曰云疊臣之所飲也者經云皆有疊諸臣之所酢故知諸臣所飲者也當據以

訂正

雌讀為蛇虺之虺 岳本為作曰毛本雌誤蛇

案內宰職云贊后薦加豆籩 浦鏜云內宗誤內宰

王酳尸因朝踐之尊醴齊浦鏜云用誤因

不合為野享之義也惠校本享作饗

以諸尊皆物為飾惠校本物上有異此脫

以為刻畫山雲之形者也閩監毛本無者

異義第六壘制惠校本閩本同監毛本第改第

古廷說壘器按詩卷耳正義作古毛詩說爾雅釋器正義同此作廷誤下同

金飾亡目浦鏜云口誤亡從儀禮通解續校按詩正義作龜目○按口字非

經文雖有詩云閩監毛本雖改惟誤

則其餘諸臣直有金詩正義金作壘此誤

齊為齎葉鈔釋文作為齎

稅拭勺而酌也閩監毛本同誤也余本嘉靖本作挽拭當據正釋文作挽飾云本或作拭

齊讀皆為棗漢讀考齊作齎本故書也此誤

猶明清與醖酒于舊澤之酒也余本岳本嘉靖本閩本同監毛本澤改驛非釋文作舊澤

獻讀爲摩莎之莎 葉鈔釋文作摩沙

脩讀如滌濯之滌 余本嘉靖本閩監毛本同賈疏引注作讀爲漢制考同當訂正

故舉常時涕酒之法以曉人也 浦鏜云當誤常

無過與盜同 惠校本益下有齊

推次可知也 惠校本作推此

三酒時祭亦備 惠校本下有之

朝夕酒存省之意也 按酒蓋須之誤○按朝夕酒句絕不誤

鄭知旅是大國有故之祭者 浦鏜云大字當在故上

司几筵

莞藻次蒲熊 釋文莞藻本又作纁按經作纁司農讀爲藻鄭君則仍用纁字今本作藻非

酢席王在廟室西面 惠校本無王此衍

設莞筵紛純 唐石經筵作席涉下文誤

其繡白黑采 余本嘉靖本監毛本同閩本采作文按賈疏引注亦作文

純讀爲均服之均漢讀考云此讀如擬其音今本作讀爲誤按賈疏亦云均

憑玉几余本閩監毛本同嘉靖本憑作馮按釋文賈疏皆作馮下加心者俗

有成其文章盧文昭云通考無其

祀先王昨席亦如之唐石經原刻作昨席後磨改作昨下昨席同

王受酢之席閩本同監毛本酢改昨非

右彫几唐石經諸本同惠校本彫作雕云余本仍作彫下注同按釋文几部引

纒柔嚙閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本嚙作嚙當訂正○按嚙本硬之

纒柔嚙不如莞清堅閩監毛本嚙改嚙下柔嚙同

不亦如下文莞席加纒者此本不字剗擠閩監毛本排入

先鄭據此文而云惠校本云作言此誤

右漆几說文几部引周禮作鬯几按漆部云鬯漆也从漆彫聲與漆字義同而

即共謂也閩監毛本共改其○按此條鄭注亦由以注改經復以經改注

謂言祭時浦鏗云吉誤言

牖間南鄉及注同此亦當並作鄉字此本及閩監毛本惟南鄉字作鄉下
仍作東嚮西嚮非○按鄉正字嚮俗字嚮亦見漢碑

爲祊乎外閩本同監毛本乎改於

几長五尺高三尺閩監毛本作高二尺

天府

鼗鼓在西房釋文鼗作賁

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

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

筮不以廟堂者監本以作於

能御衆衆有朝正人之德浦鏜云衍一衆按朝當為幹字之誤

引此三文者惠校本三作二此誤

典瑞

晉讀為摺紳之摺謂插於紳帶之間

余本閩監毛本同宋本嘉靖本插下有之釋文摺紳作薦申插作函按賈疏引

注作謂插之於紳帶之間此脫之字○按插者正字垂者假借字

鎮圭尺有二寸

嘉靖本圭作王蓋玉之誤

釋曰摺插也

閩監毛本摺改晉按疏依本注讀

云鎮圭尺有二

浦鏜云下脫寸

琢有圻鄂琢起

嘉靖本作琢有沂鄂琢起按此本疏中引注亦作沂鄂釋文作圻鄂○按古通用

蓋四廟圭各尺二寸

浦鏜云廟誤廟從儀禮通考續校

天所郊亦猶五帝

浦鏜云云誤天

儻而同邸

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

據當時爾雅且司農邸有兩說惟作邸斯二說可該倘作抵則不能該後說矣

邨彼玉鬻

余本同嘉靖本閩監毛本邨作瓚從邑蓋訛釋文邨彼又作邨○按說文有邨字在下部又邨字在血部亦从下

灌先王祭也

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

作灌

下有槃口徑一尺嘉靖本作二尺

此據禮器制度文漢制考禮作漢

以土地以求地中嘉靖本作所求地中

先鄭玉人職補毛本玉上有引字

以恤凶荒唐石經余本岳本嘉靖本閩本同監毛本恤改卹○按卹當从卹

故玉人云以為上下一尺惠校本無云此衍

先鄭讀駟為駟牙之駟漢讀考云當作鉏牙之鉏玉人注牙璋有鉏牙之飾

穀圭以和難唐石經脫以

宣公及齊侯平莒及郟余本嘉靖本閩本同監毛本郟誤剡按釋文賈疏皆作郟

晉侯使瑕嘉平戎于王釋文作段嘉云本又作瑕亦作假○按段音假古字也

故治德以結好岳本作以治德結好

使大夫執以命事焉者惠校本同閩監毛本以改而

時聘無常期一也閩本同監毛本一改故

謂一服朝之職也 浦鐘云歲誤職

柱左右齶及在口中者 余本岳本嘉靖本惠校本同監毛本齶作齶閩本誤

禮本作齶譯齒之盡處牙車也

彼注象生時齒堅 ○按齒當作齶

周禮注疏卷二十校勘記