

書名 周禮註疏四十二卷
 撰者 漢 鄭玄 注，唐 陸德明 音義，唐 賈公彥 疏
 卷 卷二十一
 內容分類 經·禮·周禮·唐
 索書號 經部·彙刻·1
 編號 A189400

卷二十一

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189400
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部·彙刻·1
 漢籍善本文影像資料庫文本 周禮註疏四十二卷
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

周禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此

鄭目録云天官冢宰

所立之官冢宰大也宰者官也天者統理萬物天冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰也鄭又云冢大宰官也者下註對大宰則云冢之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

周禮註疏卷第二十

周禮註疏卷第二十一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命註五儀公侯伯

子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命

也或言儀或言命互文也故書儀作義鄭司農義讀

為儀

註五儀至為儀○釋曰云五儀公侯伯子男

儀皆異若然大宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正
是命異儀即異此則命同儀有異於義乖者但大宗
伯經云九儀之命據九等之命為九儀故注每命異
儀是命異儀即異經云掌諸侯之五儀即是據五等

之爵為五儀是以命同儀有異此乃各有所據於義無乖也云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也鄭知義然者此經諸臣五等在諸侯之下則還據諸侯之下臣有五等而言諸侯之下既無四命以至五命明臣有五等通不命也是以諸侯及諸臣皆據下文諸侯諸臣而充此上之數也故下文諸侯下說大國孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之卿已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也者謂或言儀者亦有命此則諸侯之命也或言命者亦有儀此乃臣之儀也今若據爵而言則孤卿大夫士四等之儀也若據命而

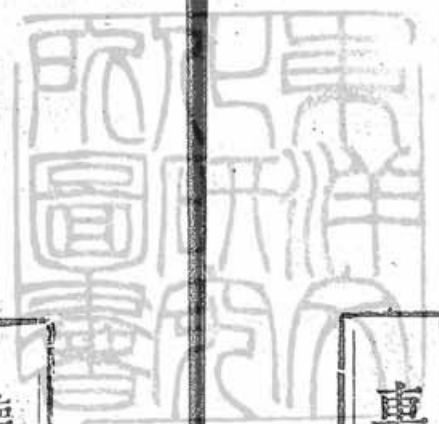
上公九命為伯其國家宮室

說則通不命為五儀

車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室

車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室

車旗衣服禮儀皆以五為節
上公謂王之三公有

德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所

居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之

城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方

五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳

車介牢禮朝位之數焉

○樊步干
 反介音介
 上公至數焉
 釋曰鄭云上

公謂王之三公有德者加命為二伯者案下文三公

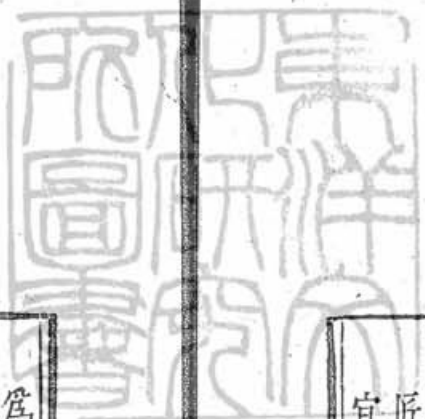
八命出封皆加一等謂若周公大公有德封於齊魯

身雖在王朝使其子就國亦是出封加命為上公九

命者此上公則為二伯分陝者也故大宗伯云九命

作伯是也云二王之後亦為上公者案孝經緯援神

虞公號公非王之三公出封亦得稱公者此殷時稱
 公武王滅殷虞號無過可退無功可進雖周之親戚
 仍守百里之地而稱公也自外雖是周公同族有出
 封惟稱侯伯而已是以魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注
 中車云王子母弟雖為侯伯畫服如上公乘金路是
 也云國家國之所居謂城方也者若孝經諸侯稱國
 大夫稱家今此文無卿大夫則國家總據諸侯城方
 者也云公之城蓋方九里云云此經國家及宮室車
 旗以下皆依命數而言既言國家宮室以九以七以
 五為節以天子城方十二里而言此九七五亦當為
 九里七里五里為差矣但無正文故言蓋以疑之也
 案書無逸傳云古者百里之國九里之城玄或疑焉
 周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國與之同
 非也然大國七里次國五里小國三之城為近可
 也或者天子實十二里之城諸侯大國九里次國七
 里小國五里如是鄭自兩解不定鄭必兩解者若案
 匠人營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯
 宜五里子男宜三里為差也若據此文九命者以九

為節七命者以七為節五命者以五為節又案文王
 有聲箋云築城伊洹適為成方十里等小於天子大
 於諸侯以其雖改殷制仍服事殷未敢十二里據此
 二文而言則周之天子城方十二里公宜九里侯伯
 宜七里子男宜五里也若周天子十二里則匠人云
 九里或據異代法以其匠人有夏殷法故也鄭不言
 異代者以其無正文不敢斥言也是以隱公元年祭
 仲云都城不過百雉雉長三丈百雉五百步大都三
 之一則鄭是伯爵城有千五百步為五里是公七里
 侯伯五里子男三里矣此賈服杜君等義與鄭玄一
 解也鄭又云鄭伯之城方七里大都三之一方七百
 步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子男小國之
 大都以駁京城之大其實鄭之大都過百雉矣又是
 天子城十二里而言也引大行人之職者經云國家
 宮室鄭已解訖其云車旗衣服禮儀不可具言故引
 大行人為證欲見彼具見車旗以下之數也案大行
 人云上公之禮執桓圭九寸纁藉九寸冕服九章建
 常九旒樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位

賓主之間九十步侯伯於上公降殺以兩子男王之

三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一

等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之

大夫也出封出畿內封於八州之中加一等褒有德

也大夫為子男卿為侯伯其在朝廷則亦如命數耳

王之上士三命中士再命下士一命

之三公八命其卿六命其大夫四命皆是在朝者云

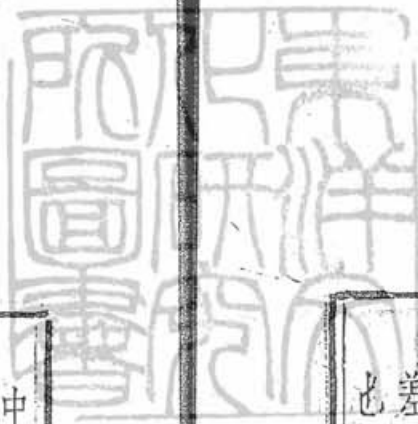
及其出封皆加一等者三公八命者為九命上公六

命卿為七命侯伯四命大夫為五命子男云其國家

宮室車旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數為

差也

也者見序官有中下大夫於此唯見四命大夫是知

中下大夫同四命也云出封出畿內封於八州之中

者其王朝公卿大夫亦有舊在畿內有采地之封是

封畿內者也今乃封於畿外在八州之中諸侯也云

加一等褒有德也者王朝公卿大夫無功可進無過

可退者不得出封以知加一等為南面之君者是褒

有德也卿為侯伯大夫為子男也鄭不言二公者雖

出封加命爵仍是公不異故不言也云其在朝廷則

亦如命數耳若先鄭出加入亦加若毛君則出加

入減若鄭君出加入則不加不減則義已備宗伯職

也云王之上士三命中士再命下士一命者經既不

言而鄭言之者此典命所以主命數序官有三等之

攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男

○誓猶命也言誓者明天子既命以為之嗣樹子不

易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君

之禮是也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男

而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛

而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉 ○適子丁歷反

姑音 **○**誓猶至禮焉 ○釋曰鄭以誓為命者諸侯

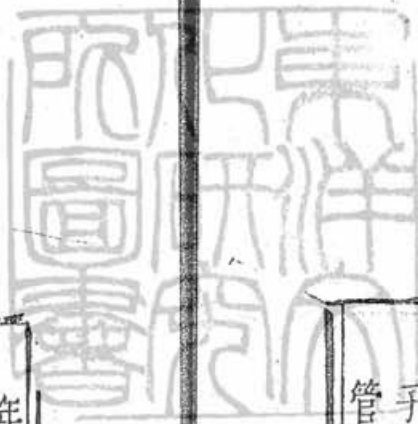
亦 **○**世子皆往朝天天子命之為世子故以誓

為命也云言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易

也者實是命而經云誓者謂既命以為繼嗣使為樹

手不可改易義取公羊僖公三年齊桓公會于陽穀

管仲命諸侯云無易樹子無以妾為妻是也引桓九

年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮者以其稱

朝是行國君之禮引者證經誓於天子攝其君事也

云公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧

者以其上公九命侯伯七命子男五命經云下其君

一等明依命數為降以知義然也若公之子如侯伯

在侯伯下侯伯子如子男在子男下也云子男之子

與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下一等

子男身五命執璧明子雖得誓以下父一等自然與

公侯伯子男子未誓者同執皮帛朝會可知也云其

賓之皆以上卿之禮焉者此亦約曹世子射姑來朝

法其饗餼饗一與卿同也此經誓與未誓皆據父在

而言若父卒後得誓者皆得與諸侯序以無父得與

正君同故也是以雜記云君薨太子號稱子待猶君

也注引春秋葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又

定四年二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋

公蔡侯衛侯陳子鄭伯以下於召陵陳子在鄭伯上

則是得誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也

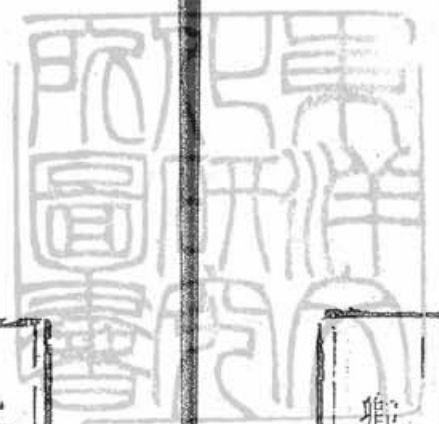
五

五

五

公之孤四命以皮帛。眡小國之君，其卿三命，其大夫再命，其士一命。其宮室、車旗、衣服、禮儀，各眡其命之數。侯伯之卿、大夫、士亦如之。子男之卿再命，其大夫一命，其士不命。其宮室、車旗、衣服、禮儀，各眡其命之數。

禮 視小國之君者，列於卿大夫之位，而禮如子男也。鄭司農云：九命，上公得置孤，卿一人。春秋傳曰：列國之卿當小國之君，固周制也。玄謂王制曰：大國三卿皆命於天子，下大夫五人，上士二十七人。次國三卿，二卿命於天子，一卿命於其君，下大夫五人，上士二十七人。小國二卿皆命於其君，下大夫五人，上士二十七人。

二十七人。小國二卿皆命於其君，下大夫五人，上士二十七人。

二十七人。○釋曰：云視小國之君者，列於卿大夫之位，而禮如子男也。知

義然者，案大行人云：大國之孤執皮帛，以繼小國之君。出入三積，不問一勞。朝位當車前，不交擯。廊中無

相，以酒禮之。其佗皆眡小國之君。鄭注云：此以君命來聘者也。孤尊，既聘，享更自以其贊見。執束帛而已。

豹皮表之，為飾。繼小國之君言次之也。其佗謂貳車及介，牢禮賓主之間，擯將幣，裸酢饗食之數。以此而言，則以皮帛者亦是。更以贊見，若正聘當以圭璋也。

若然，彼云繼小國之君，謂執皮帛次小國君後，則與此注列於卿大夫位一也。此言眡小國之君，注云而

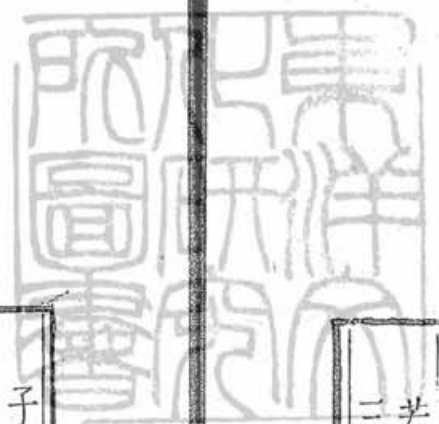
禮如子男，則彼其佗眡小國君，并彼注貳車及介以下是也。司農云：九命，上公得置孤，卿一人。春秋傳曰：

列國之卿當小國之君，固周制也。者案昭二十三年左傳云：叔孫婁為晉所執，晉人使與邾大夫坐，訟叔

孫曰：列國之卿當小國之君，固周制也。寡君命介子

豐疏 六

服回在是其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤亦得名卿故匠人云外有九室九卿朝焉是并六卿與三孤為九卿亦得名卿者以其命數同也魯是侯爵非上公亦得置孤者魯為州牧立孤與公同若然其孤則以卿為之故叔孫婁自比於孤也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子以下者案王制之文多據夏殷此命卿亦是夏殷法故彼下文大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注云不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同以此言之則大國卿三命次國卿與大國下卿同再命小國卿與大夫同一命彼注即引此周禮命卿大夫之法以證與古不同之義若然此引彼夏殷命臣法周禮諸侯卿大夫命雖與古不同五等諸侯國國皆有卿皆命於天子命者與夏殷同故引之若然云大國三卿皆命於天子者上卿則命數足矣中卿天子再命已君加一命亦為三命下卿天子一命若夏殷已君加一命二命足矣周則已君加二命為三命命足矣云下大夫五人不言命數者竝不得天

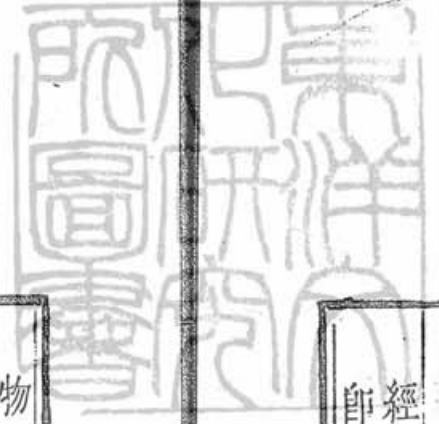

子命夏殷竝已君加一命周則大國之大夫再命也云上士二十七人者夏殷之士不命其二十七士亦應有上九中九下九而皆云上士者亦是勉人焉高行故總以上士言之也云次國三卿二卿命於天子者上卿天子二命已君不加中卿天子一命已君加一命下卿天子不命已君亦加二命為再命故云一卿命於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿竝三命亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也云小國二卿皆命於其君者案彼鄭注云此文似誤脫者類上文大國次國則此小國亦當有三卿宜云小國三卿一卿命於天子二卿命於其君則是脫亦三卿一卿命於天子九字矣云誤者次國云二卿命於天子不言皆此小國云二卿皆命於其君而言皆是誤故云蓋誤也若依此三卿解之則三卿之內一卿命於天子為一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人義與上同也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於天子一命已君再命矣為再命二卿命於其君不得天子命竝已君再命矣

又周法次國五大夫亦與大國五大夫同再命小國下大夫五人各一命其士公侯伯之士同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大司馬云大軍三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命者得為軍將也若然諸侯之臣有四命三命再命一命不命而經云各眠其命數者謂宮室之等四命者四百步貳車四乘旗四旂冕服四章三命者以三為節再命一命者亦以命數為降殺也但大夫玄冕一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄名也則冕亦象衣無旒其士服爵弁竝無章飾是以變冕言爵弁也諸侯之大夫一命已上即有二車士雖一命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事

祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用
釋曰此一經與下文為總目王吉服有九大裘已下是也凶服即下文凶事與弔是也云辨其名物者衣服有名則

物色有異同也。用事至所用。釋曰云用事祭祀視朝甸凶弔之事者是其事各異云衣服各有所用者謂若祀昊天王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則

鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣

小祀則玄冕。六服同冕者首飾尊也先公謂后稷

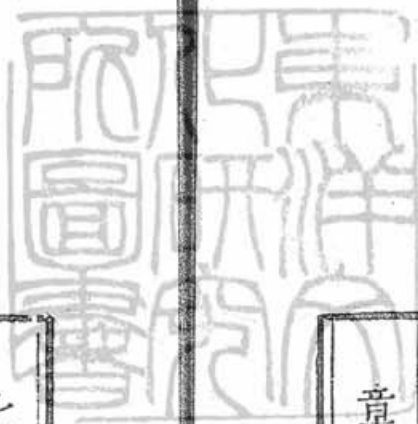
之後大王之前不窋至諸盞饗射饗食賓客與諸侯

射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大

裘羔裘也衮卷龍衣也鷩禕衣也毳芻衣也玄謂書

曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝

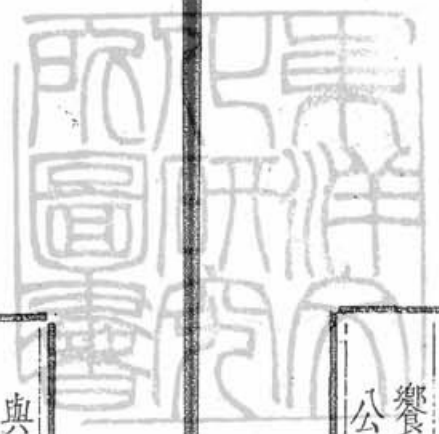
藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀
 焉華蟲五色之蟲續人職曰鳥獸蛇雜四時五色以
 章之謂是也希讀為絺或作黼字之誤也王者相變
 至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其
 明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明
 也九章初一日龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火
 次五曰宗彝皆畫以為續次六曰藻次七曰粉米次
 八曰黼次九曰黻皆希以為繡則衮之衣五章裳四
 章凡九也驚畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡

七也毳畫虎雌謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也
 希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣

無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳
 ○驚必滅反劉府弊反毳昌銳反劉清歲反希本又
 作絺陟里反劉猪履反注下皆同密張律反蓋直留
 反或音胄裨婢支反又方支反劉居例反續胡對
 反甫張里反刺七亦反劉七賜反沈此擊反下同
 王之至玄冕○釋曰王之吉服并下三者亦是令尊
 其祭服且言六矣○**六**服至纁裳○釋曰云六服
 同冕者首飾尊也者六服服雖不同首同用冕以首
 為一身之尊故少變同用冕耳下經五服同名弁亦
 是首飾尊鄭不言者義可知也冕名雖同其旒數則
 亦有異但冕名同耳云先公謂后稷之後大王之前
 不密至諸蓋者但后稷雖是公不謚為王要是周之
 始祖感神靈而生文武之功因之而就故特尊之與

先王同是以尚書武成云先王建邦啓土尊之亦謂之先王也是以鄭云后稷之後大王之前不數后稷不啻后稷子諸蓋大王父二者之間竝爲先公矣周本紀云后稷卒子不啻立不啻卒子鞠立鞠卒子公劉立卒子慶節立卒子皇僕立卒子羌弗立卒子毀榆立卒子公非立卒子高圉立卒子亞圉立卒子公祖類立卒子古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖類卽紺亦曰諸蓋也大禘於太祖后稷廟中尸服衮冕王服亦衮冕也案中庸注云先公組紺以上至后稷天保詩注先公謂后稷至諸蓋天作詩注云先公謂諸蓋至不啻經皆云先公注或言后稷或不言后稷者中庸云周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮后稷既不追王故注先公中有后稷也天保詩云禴祠烝嘗是四時常祭故注先不及后稷故注不言后稷各有所據故注不同也云饗射饗食賓客與諸侯射也者饗食則大行人云上公三饗三食之等是也但饗食在廟故亦服鷩冕也

與諸侯射者此大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服云羣小祀林澤墳衍四方百物者此據地之小祀以血祭社稷爲中祀埋沈已下爲小祀也若天之小祀則司中司命風師雨師鄭不言者義可知鄭司農云大裘羔裘也者司裘文先鄭注云大裘黑羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也云衮卷龍衣也者鄭注禮記云卷俗讀其通則曰衮故先鄭衮卷并言之也云鷩裨衣也者案禮記曾子問云諸侯裨冕觀禮侯氏裨冕鄭注云裨之言埋也天子大裘爲上其餘爲裨若然則裸衣自衮以下皆是先鄭獨以鷩爲裨衣其言不足矣云毳屬衣也者案爾雅云毛毳謂之屬則續毛爲之若今之毛布但此毳則宗彝謂虎雖而先鄭以爲屬衣於義不可故後鄭不從也玄謂書曰至希繡而云此古天子冕服十二章舜欲觀焉者欲明舜時十二章至周無十二章之意也然古人必爲日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理作績者績畫也衣是陽陽至輕浮

畫亦輕浮故衣績也宗彝者據周之彝尊有虎彝雖
 彝因於前代則虞時有雌彝虎彝可知若然宗彝是
 宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗彝者以虎雌畫於宗
 彝則因號虎雌為宗彝其實是虎雌也但虎雌同在
 於彝故此亦并為一章也虎取其嚴猛雌取其有智
 以其印鼻長尾大雨則懸於樹以尾塞其鼻是其智
 也藻水草亦取其有文象衣上華蟲火亦取其明粉
 米共為一章取其潔亦取養人黼謂白黑為形則斧
 文近刃白近上黑取斷割焉黻黑與青為形則兩已
 相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就
 之理也希繡者孔君以為細葛上為繡鄭君讀希為
 隋隋紱也謂刺繪為繡次但裳主陰刺亦是沉深之
 義故裳刺也云華蟲五色之蟲孔君注以為華象草
 華蟲雉也義亦通以其草華有五色故引績人鳥獸
 蛇雜四時五色以章之為證也華蟲名驚者以其頭
 似驚以有兩翼則曰鳥以其體有鱗似蛇則曰蛇以
 其有五成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛鱗
 有文采者也云希績為希或作隋字之誤也者本有

此二文不同故云誤當從希為正也云王者相變至
 周而以日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以
 日月星畫於旌旗與周同鄭意虞時無日月星畫於
 旌旗若虞時日月星畫於旌旗則衣無日月星也云
 所謂三辰旌旗昭其明也者所謂桓公二年哀伯辭
 彼三辰則此日月星辰旌旗者謂蛟龍為旌熊虎為
 旗不畫日月星連引之耳引之者證周世日月星畫
 於旌旗之意也云而冕服九章者據周法而言既去
 日月星三章明有九章在也云登龍於山者周法皆以蟲獸
 彝尊其神明也者鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸
 為章首若不登龍於山則當以山為章首何得猶明
 者宗彝則毳也若不登龍於山取其神也又知登火於宗彝
 之首不得以毳為五章之首故知登火於宗彝取其
 明也云九章初一日龍至凡五也此無正文竝鄭以
 意解之以其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希刺
 粉米無畫也者衣是陽應畫今希冕三章在裳者自
 然刺繡但粉米不可畫之物今雖在衣亦刺之不變

故得希名故鄭特言粉米也然則毳冕之粉米亦刺之也云玄者衣無文裳刺黻而已者以其祭服衣本是玄今玄冕一章仍以玄為名明衣上無畫一章者刺黻於裳而已是以謂玄焉云凡冕服皆玄衣纁裳者六冕皆然故云凡以該之知玄衣纁裳者見易繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾為天其色玄坤為地其色黃但土無正位託於南方火

服 韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉卻

至衣韎韋之跗注是也今時五伯緹衣古兵服之遺

色 ○韎劉音妹又莫拜反衣於既反跗芳符 凡兵

服 ○釋曰以兵事有侵戰伐圍入滅非一故云凡云

韋弁服者以韋為冕又以為服故云韋弁服 ○韋

弁至遺色 ○釋曰韎是舊染謂赤色也以赤色韋為

弁云又以為衣裳者左氏傳成十六年楚子曰韎韋

之跗注君子也使工尹襄問欲至以弓若賈服等說跗謂足跗注屬也袴而屬於跗若據鄭雜問志則以跗為幅注亦為屬以韎韋幅如布帛之幅而連屬以為衣而素裳既與諸家不同又與此注裳亦用韎韋

有同者異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韎韋也至彼雜問志裳用素者從白鳥之義若然案聘禮

云卿韋弁歸饗餼注云韋弁韎韋之弁蓋韎布為衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵

服故疑用韎布為衣也言素裳者亦從白屨為正也以其屨從裳色天子諸侯白鳥大夫士白屨皆施於

皮弁故也云今時伍伯緹衣古兵服之遺色者鄭取

韎為赤色韋猶以為疑故舉漢事以為況言伍伯者

伍行也伯長也謂宿衛者之行長見服纁赤之衣

是古兵服赤色遺象至漢時是其兵服赤之驗也 **眡**

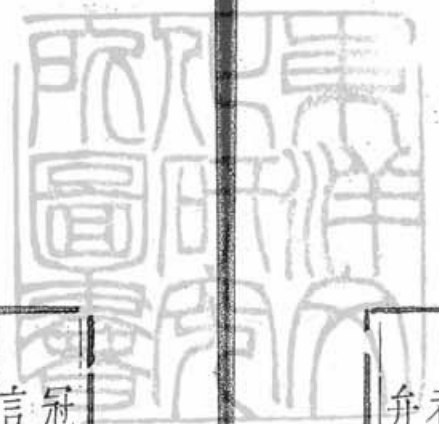
朝則皮弁服 視朝視内外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕

○眡朝至衮冕。○釋曰天子三朝外朝二內音視朝一皆用皮弁故經總云眡朝則皮弁服也知皮弁之服十五升白布衣積素以為裳者案禮記雜記云朝服十五升士冠禮云皮弁素積故知義然也云王受諸侯朝覲於廟則衮冕者案觀禮云天子衮冕負黼宸節服氏云祭祀朝覲衮冕六人維王之常注云服衮冕者從王服故知朝覲在廟王服衮冕若然春夏受贊在朝則是眡朝皮弁服也其受享於廟與觀同衮冕故於廟連言朝也

凡甸冠弁服

甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為裳諸侯以為視朝之服詩國風曰緇衣之宜今謂王服此以田王卒食而居則玄端

○甸音田至玄端○釋曰言凡者者朝是朝日比於田獵為數故凡事皆不言也云冠弁委貌者士冠禮及郊特牲皆云委貌周道鄭注士

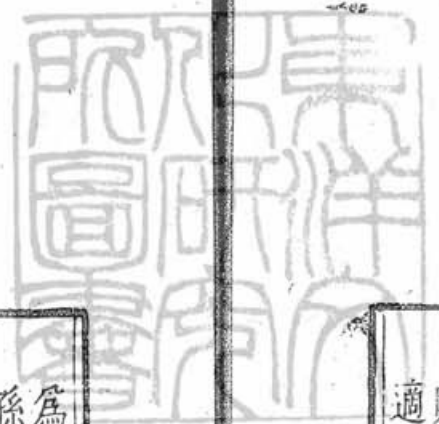
冠云委猶安也言所以安王容貌故云委貌若以色言則曰玄冠也云其服緇布衣亦積素以為裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素鞞注云衣不言色者衣與冠同裳又與鞞同色是其朝服緇布衣亦如皮弁積素以為裳也云諸侯以為視朝之服者士冠禮云玄冠朝服注云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝是也引詩國風曰者是鄭緇衣之詩引之證鄭伯是諸侯服緇衣為朝服之義也云王卒食而居則玄端者案王藻鞞若朱大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯玄端朱裳以其云朱鞞鞞同裳色故也鄭因朝服而說玄端者以朝服與玄端大同小異以其玄冠緇布衣皆有正幅為端則同但易其裳耳故因說玄端也若然大夫素鞞則素裳其士鞞言爵爵是不純之名以其士冠禮上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前三幅玄後四幅黃故爵鞞也言凡甸冠弁服據習兵之時若正四時則當戎服是以月令季秋天子乃教於田獵以習五戎司徒摺柝北面以誓之天子乃厲

飾執弓挾矢以獵注云勵飾謂戎服尚威武也以此觀之習五戎司徒誓之不戎服者冠弁可知是以襄十四年夏四月左傳云衛獻公戒孫文子甯惠子食而射鴻於囿二子從之公不釋皮冠則皮弁韋弁同但色異耳故以韋弁為皮

弁是其正田用韋弁也 **凡凶事服弁服** 服弁喪

冠也其服斬衰齊衰 ○衰七雷反下皆同齊音咨 **齊衰** ○釋曰

弁服於上下文不類者以是喪服故變其文也天子諸侯絕傍期正統之期猶不降故兼云齊衰其正服大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也既無所指斥明關之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子嫡婦既言君所主服不降也如是則為嫡孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰者以其正服齊衰是不降之首然則王為適子斬衰其為適孫適曾孫適玄孫適來孫則皆齊衰不杖章云適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之玄謂凡父於將

為後者非長子皆期然則王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然也又案喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜之與漢高皆庶人起為天子蓋亦不臣諸父 **凡弔事弁經服** 弁經者如爵弁而昆弟而有服也

素加環經論語曰羔裘玄冠不以弔經大如總之經

其服錫衰總衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔

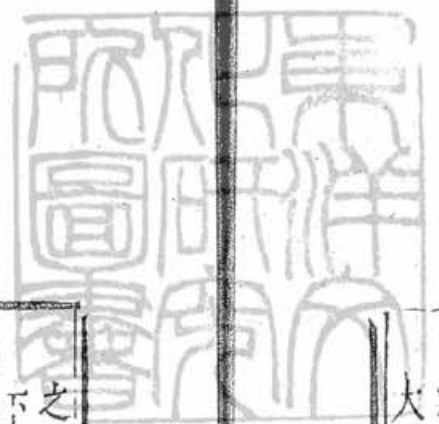
服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪

服舊說以為士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服

而衣猶非也士當事弁經疑衰變其裳以素耳國君

於其臣弁經他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩

亦弁經故書弁作緝鄭司農緝讀為弁而加環經環
 經卽弁經服○近附近之
 非一故亦云凡以廣之也弁經其服則錫衰總衰之
 等也○釋曰云弁經者如爵弁而
 素者爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸以三十
 升布染為爵頭色赤多黑少今為弁經之弁其體亦
 然但不同爵色之布而用素為之故云如爵弁而素
 云加環經者凡五服之經皆兩股絞之今言環經卽
 與絞經有異矣謂以麻為體又以一股麻為體糾而
 橫纏之如環然故謂之環經加於素弁之上故言加
 環經也云論語曰羔裘玄冠不以弔者彼謂小斂之
 後主人已改服客則不用玄冠羔裘朝服以弔之引
 之者證几弔服及弁經皆施之於小斂已後也云經
 大如總之經者弔服環經大小無文但五服之經總
 經最小弔服之經亦不過之是以約同總經故以經
 大如總之經也云其服錫衰總衰疑衰者此文弔事

之經下文陳三等弔服錫衰以下明上下相成故據
 下文而說也云諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服知
 者案服問云君為卿大夫錫衰當事則弁經大夫相
 為亦然故知之也云喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫
 衰則變其冠耳者不言君而言諸侯則是弔異國之
 臣法不著弁經而云皮弁故云變其冠耳云喪服舊
 說以為士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣
 猶非也者此引舊說而破之庶人弔服首服素冠而
 素裳其衣裳當疑衰故喪服鄭注云士疑衰素裳冠
 則皮弁之經庶人不爵弁則其弔冠素委貌也若然
 士與庶人服同冠弁則異也云國君於其臣弁經者
 服問云當事則弁經是也云陀國之臣則皮弁者喪
 服小記文是也云大夫士有朋友之恩亦弁經者喪
 服記云朋友麻故知大夫於士士自相於有朋友之
 恩者服麻也大夫相於不假朋友恩以其服問卿大
 夫相為亦錫衰弁經不言朋友也凡弔服天子之服
 於此上下文具矣其諸侯弔服亦應三衰俱有知者
 以天子自大裘以下至素服上公自衮冕以下如王

周禮疏
 卷之三
 十五

之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下
 如侯伯之服皆相如明諸侯三衰皆有但所用據文
 唯其用總衰疑衰則文王世子注同姓之士總衰
 異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施
 於同姓異姓之士也案士喪禮注云君弔必錫衰者
 蓋士有朋友之恩者加之與大夫同用錫衰耳大夫
 相於必用錫衰者以大夫雖以降服仍有小功降至
 總麻則不得以總衰為弔總衰既不弔明疑衰亦不
 可為故以錫衰為弔服也士之弔服不用錫衰者避
 大夫疑衰不用疑裳者鄭注喪服云避諸侯也凡弔
 服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大
 夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於
 命婦命婦死也是也服問云為其妻出則不弔與大
 大小 弔喪為天王斬衰為王后齊衰 王后小君也
 諸侯為之不杖期 ○為于偽反下及注 杖期○釋

云云凡喪者諸侯諸臣皆為天王斬衰王后齊衰故
 云凡以廣之鄭云王后小君也者解經臣為王后著
 齊衰之意鄭又云諸侯為之不杖期者案喪服不杖
 章云為君之母妻傳曰何以期也從服也但諸臣亦
 為王斬衰為后期鄭特言諸侯者以喪服斬衰章云
 臣為君諸侯為天子及至不杖章直云為君之母妻
 不別見諸侯為后之文故鄭解之本不見諸侯為后
 者以其諸侯為后與臣為之同故不別見也其卿大
 夫適子為君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從
 庶人禮服問云諸侯之世子不為天子服注云遠嫌
 也與畿外之民同服服問又云大夫之適子為君夫
 人大子如士服注大夫不世子不嫌也士為國君斬
 小君期大子君服斬臣從服期天子 王為三公六卿
 卿大夫適子亦當然故云如士服也 錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰其首服皆弁經
 君為臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升

去其半有事其布無事其縷總亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰玄謂無事其縷衰

在內無事其布衰在外疑之言擬也擬於言 ○易以

起呂反 王為至弁經○釋曰天子臣多故三公與

下同 六卿同錫衰諸侯五等同總衰大夫與士

以臣故也云首服皆弁經者三衰同皆弁經 ○君

為至於吉 ○釋曰君為臣服弔服也者欲見臣為君

斬若為臣無服直弔服既葬除之而已鄭司農解錫

衰總衰者喪服傳文其總衰疑衰無文先鄭當更有

所免後鄭皆從但增成其義耳鄭注喪服破升皆為

登布八十縷為登登成也今云十五升則千二百縷

去其半則六百縷也云有事其縷及有事其布者皆

謂以水濯治去其垢者也玄謂疑之言擬也擬於吉

者以其吉服十五升今疑衰十四升少一升而已故

云擬於吉者也凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫

同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫

衰是婦與夫同其首服即鄭註喪服 **大札大荒大裁**

云凡婦人弔服吉笄無首素總是也 **素服** 大札疫病也大荒飢饉也大裁水火為害君

臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩 ○縞古老反

大札至之崩 ○釋曰知大札疫病者以春秋傳有

天昏札瘥之文故知札為疫病也云大荒饑饉也者

爾雅穀不熟曰饑蔬不熟曰饉即曲禮云歲凶年穀

不登是也云大裁水火為害者謂若春秋宋災謂有

水災為害又孔子世家云哀三年孔子云桓僖災又

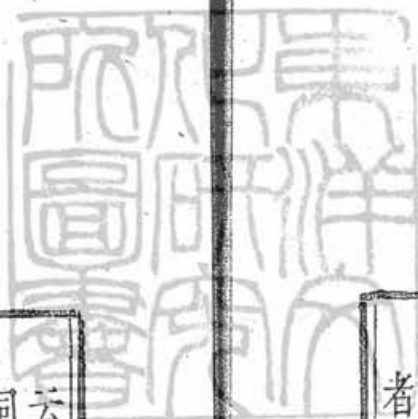
公羊云雉門災之類皆火災也云君臣素服縞冠若

晉伯宗哭梁山之崩者事在成五年引之者證服此

素服首服縞冠之意若然梁山崩非大札大荒大裁

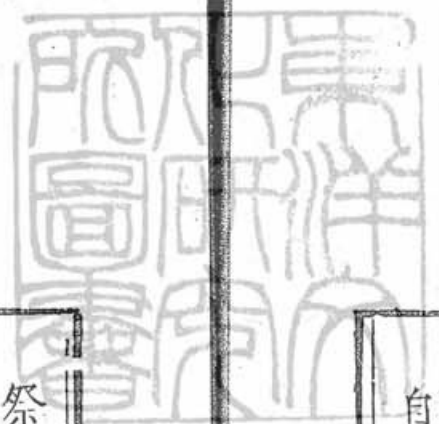
引為證者欲見山崩與大札大荒服同是以大司樂

云凡日月食四鎮五嶽崩令去樂下文云大札大凶

大哉令弛縣弛縣與去樂互相明則去樂是同梁山崩又是四鎮五嶽之類則大札大荒素服縞冠與哭梁山崩同可知若然此言素服案玉藻云年不順成則天子素服乘素車食無樂義與此合彼又云年不順成大夫不得造車馬君衣布摺本義與此違者彼衣布謂常服謂禱祈義與此同也

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之其齊服有玄端素端禮記自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助

祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加總焉士齊有素端者亦為札荒有所禱請變素服言素端者明異制鄭司農云衣有禱裳者為端玄謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤

等也其祛尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益
一焉半而益一則其袂三尺三寸祛尺八寸

○其齊側皆反

註士齊同有禱音儒本亦作禱屬音燭廣古曠
反後廣袤同祛起呂反上時掌反侈昌氏反
至素端○釋曰陳天子吉凶之服訖自此已下陳諸
侯及其臣之服貴賤不同之事也但上具列天子之
服此文以上公自袞冕以下差次如之上得兼下下
不得僭上也大夫云凶服加以大功小功者天子諸
侯自旁期已下皆絕而不為服大夫加以大功小功
謂本服大功小功者其降一等小功降仍有服總者
其本服之總則降而無服云士之服自皮弁而下者
士之助祭服爵弁不言爵弁者以其爵弁之服惟有
承天變時及天子哭諱侯乃服之所服非常故列天
子吉服不言之今以次轉相如不得輒於士上加爵
弁故以皮弁為首但皮弁亦是士助君視朔之服也
云其凶服亦如之者亦如大夫有大功小功但士無

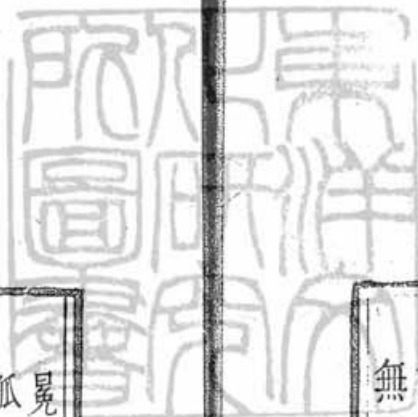
降服則亦有總服故鄭增之也其齊服有玄端者則
士冠上士玄裳中士黃裳下士雜裳特牲士之享祭
之服也素端者即上素服為札荒祈請之服也○
自公至八寸○釋曰云自公袞冕至卿大夫之玄冕
皆其朝聘天子及助祭之服者此上公袞已下既非
自相朝聘之服又非已之祭服案曾子問云諸侯禘
冕出視朝鄭云為將廟受謂朝天子時也春夏受享
於廟秋冬一受之於廟是受享受觀皆在廟是受朝
之事及助祭在廟理當禘冕也若卿大夫聘天子受
之在廟及助祭亦申冕服可知故鄭君臣朝聘並言
也云諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已知之者
案玉藻云諸侯玄端而祭注云端當為冕是諸侯玄
冕自祭於已也案玉藻云諸侯祭宗廟之服惟魯與
天子同此注云諸侯非二王後其餘皆玄冕服於已
彼不言二王後此不言魯者彼此各舉一邊而言其
實相兼乃具也魯雖得與天子同惟在周公又王廟
中得用袞冕故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公
於大廟云天子之禮是也若餘廟亦玄冕或可依公

羊傳云白牡周公牲駢牯魯公牲羣公不毛魯公既與羣公別牲而用駢牯則其服宜用鷩冕可也其二王後惟祭受命王得用衮冕其餘廟亦得用玄冕也云雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠與士同者鄭引雜記者上已說諸侯祭於已訖更明孤已下自祭不得申上服之意也云其餘皆玄冠與士同者諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用玄冠與士同故少牢是上大夫祭用玄冠朝服特牲是士禮用玄冠玄端是其餘皆玄冠與士同也其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也云玄冠自祭其廟者其服朝服玄端者朝服據少牢大夫禮玄端據特牲士禮而言也云諸侯之自相朝聘皆皮弁服者欲見此經上服惟施於入天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相朝聘用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝天子

子冕而出視朝為將廟受及彼下文諸侯相朝云朝服而出視朝鄭云為事故據此上下而言明自相朝不得與天子同即用皮弁可知也云此天子口視朝之服者此解皮弁非諸侯常服之物惟於朝聘乃服之意也云喪服天子諸侯齊斬而已者欲見大夫言大功小功天子諸侯不言之意也天子諸侯絕旁期此云齊者據為后夫人而言若然天子於適孫承重亦期周之道有適子無適孫若無適子自然立適孫若無適孫立適曾孫亦期及至適玄孫皆然也既為適孫有服而適子之婦大功若於適孫已下之婦承重者皆小功矣今特言齊者舉后夫人重者而言云卿大夫加以大功小功者是據正服大功小功若總則降而無服故不言云士亦如之又加總焉者士不降服明知更加總也云士齊有素端者亦為札荒有所禱請者然上文已云素服士既轉相如已有素服矣今於經別云玄端素端為士設文者以其大夫已上侈袂同惟士不得侈袂以端為之故經別見端文也若然士之素端言齊者見禱請也則上文素服亦

是齊服禱請可知也云變素服言素端者明異制者鄭解士別見文素意也鄭司農云衣有禱裳者為端者此端據正幅不據禱裳故後鄭不從也玄謂端者取其正也者端正也故以正幅解之也云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也者云衣袂二尺二寸喪服記文故彼云衣二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是玄端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅廣袤等袤則長也言皆者皆玄端素端二者同也云其袂尺二寸者據玉藻深衣之袂尺二寸而言也云大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袂尺八寸者此亦無正文案禮記雜記云凡弁經服其衰侈袂少牢主婦衣縮衣亦云侈袂侈大也鄭以侈為大即以意為半而益一以解之也孔子大袂單衣亦如此也凡天子冕服有章者舊說天子九章據大章而言其章別小章章依命數則皆十二為節上公亦九章與天子同無升龍有降龍其小章章別皆九而已自餘驚冕毳

冕以下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄冕一章卿大夫中則有三命二命一命天子之卿六命大夫四命明中有小章乃可得依命數 **凡大祭祀大賓客**

共其衣服而奉之 **奉**猶送也送之於王所 **禮** **禮** 猶至

王所○釋曰云大祭祀則中兼有次小祭祀以其皆是王親祭故舉大而言賓客言大者據諸侯來朝也王者不敢遺小國之臣則其臣來聘亦有接待之法亦略舉大而言皆當奉衣服而送之於王王服之以祭祀及接 **大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廡衣服** 賓客也

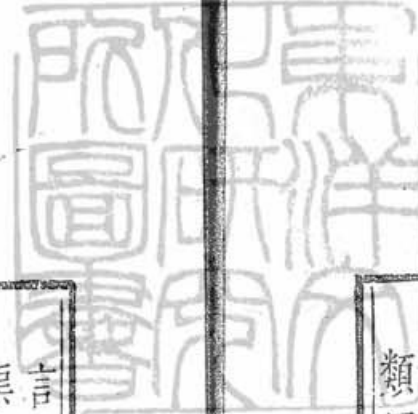
皆掌其陳序 **禮** 奠衣服今坐上魂衣也故書廡為淫

鄭司農云淫讀為廡廡陳也玄謂廡衣服所藏於椁中○斂衣力驗 **禮** 大喪至陳序○釋曰云大喪王喪反廡虛今反 **禮** 其中兼小喪也復衣服謂始死招

魂復魄之服案雜記云復者升屋西上則皆依命數天子則十二人諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子衮冕已下上公亦皆用助祭之上服云斂衣服者小斂皆十九稱大斂則士三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子蓋百二十稱○**註**奠衣至棹中○釋曰云奠衣服今坐上魂衣也者案下守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐上則此奠衣服也者云玄謂廢衣服所藏於櫛中者此則明器之衣服亦沽而小者也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令**註**外祀謂所祀

於四郊者域兆表之塋域**註**典祀至禁令○釋曰云域掌其禁令者謂遮列不得有人來入域中故云禁令也○**註**外祀至塋域○釋曰云所祀於四郊者域兆表之塋域者此即小宗伯所云兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是典祀掌之也

言兆域據壇外為溝渠為表塋域者也

徵役于司隸而役之**註**屬其屬胥徒也脩除芟掃之

徵召也役之作使之**註**若以至役之○釋曰云以時

有時也○**註**屬其至使之○釋曰鄭知其屬是胥徒

者以其典祀身是下士其下惟有胥徒故知也不言

府史者府史非役者也徵召也以其司**及祭帥其屬**

而守其厲禁而蹕之**註**鄭司農云遮列禁人不得令

入○蹕音畢遮章**註**鄭司至令人○釋曰其屬還

奢反令力呈反**註**是胥徒厲是遮列蹕是止行人

故云遮列禁人不得令入也

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉**註**廟謂大

祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農濯讀為祧此王者之宮而有先公謂大王以前為諸侯

釋曰廟謂至諸侯大祖之廟及三昭三穆者王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七又祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之有二祧享嘗乃止據周而言是知廟祧中有三昭三穆與大祖之廟也云遷主所藏曰祧者以祭法云遠廟為祧去祧為壇既言去祧為壇明遷主先入祧乃至壇耳故知祧是遷主所藏云先公之遷主藏于后稷之廟者先公謂諸蓋已前不追謚為王者先公之主不可下入子孫廟故知向上入后稷廟案聘禮云不腆先君之祧既拊以俟諸侯無二祧先祖之王皆藏

於太祖廟故名祧若然后稷廟藏先公不名祧者以有太祖廟名又文武已名祧故后稷不名祧也若然大王王季之主不可入文武祧亦當藏於后稷廟也云先王之遷主藏于文武之廟者當周公制禮之時文武在親廟四之內未毀不得為祧然文武雖未為祧已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃為祧也其立廟之法后稷廟在中央當昭者處東當穆者處西皆別為宮院者也案孔君王肅之義二祧乃是高祖之父高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武為祖宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配之明其義非也云遺衣服大斂之餘也者案士喪禮云小斂十九稱不必盡服則小斂亦有餘衣必知據大斂之餘者小斂之餘至大斂更用之大斂餘乃留之故知其遺衣服無小斂餘也先鄭云此王者之宮而有先公謂大王以前為諸侯者謂不窋已後諸蓋已前為諸侯者后稷雖不謚為王以**若將祭祀則各其為始祖故祫祭在焉從先王例也**

以其服授尸

尸當服卒者之上服以象生時

當至生時。釋曰尸服卒者之上服士虞禮文鄭引之者欲見天子已下凡尸皆服死者大斂之遺衣其不服者以為奠衣服者以鄭云象生也既言卒者上服則先王之尸服衾冕先公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭祭宗廟服玄端而士虞特牲尸不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還在士廟故尸還服玄端為上服也會子問云尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云弁冕者君之先祖或有為大夫士者則是先君之先祖為士尸服卒者上服不服玄端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖為士今為尸還在君廟中其廟則有司脩除之其祧則故服爵弁不服玄端

守祧黜聖之

廟祭此廟也祧祭遷主有司宗伯也

脩除黜聖互言之有司恒主脩除守祧恒主黜聖鄭

牆謂之聖

黜於糾反司農音幽聖烏

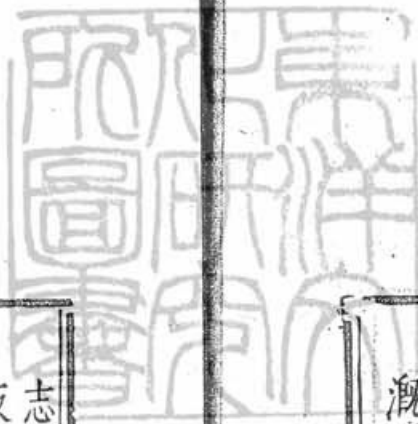
曰云廟祭此廟也者凡廟舊皆脩除黜聖祭更脩除黜聖示新之敬也今將祭而云脩除知祭此廟也云祧祭遷主者以遷主藏於祧故也案上司尊彝有追享鄭云追祭遷廟之主謂禱祈則此祭遷主之謂也云有司宗伯也者以其宗伯主立國祀又謂滌濯脩除亦是潔靜之事故知其宗伯為之云脩除黜聖互言之者鄭以二者廟祧並有而經廟直言脩除祧直言黜聖故互而通之明皆有也以鄭云有司恒主脩除祧亦脩除之守祧恒主黜聖廟亦黜聖之先鄭讀黜為幽幽是北方北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也知聖是白者以其聖與幽黑白相對故知聖是白即掌蜃之白盛之蜃故引爾雅證之既祭則藏其隋與其服

器名玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神。許恚反劉鄭司至依神。釋曰案特牲少牢及相恚反。曾子問皆有隋祭之事今先鄭以隋為神前沃灌器故後鄭不從也。玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬者案特牲禮祀命授祭尸取苴梗于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭則肺是其隋者彼不言脊似誤所以誤有脊者特牲禮云佐食舉肺脊以授尸尸受振祭齊之是以於此誤有脊但彼是尸食而舉者故有脊此隋祭不合有也云藏之以依神者此義與祭地之理同故云依神也。

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具 女宮刑女給宮

中事者宿戒當給事豫告之齊戒也比次也具所濯漑及粢盛之爨鄭司農比讀為庀庀具也。比本亦作庇鄭毗

志反注及下同司農匹氏疏女宮至具也。釋曰反劉芳美反沈又上二反。此世婦是宮卿之官也言女宮刑女給宮中之事者古者從坐男女沒入縣官男子為奴隸女子入宮給使役故云刑女也云宿戒當給事豫告之齊戒也者此亦祭前十日戒之使齊祭前三日又宿之故宿戒並言知比具所濯漑及粢盛之爨者濯漑粢盛皆婦人之事二十七世婦職云帥女宮而濯漑為齋盛儀禮特牲云主婦視饔饗館爨亦女宮之事故知也先鄭云庀庀具也者先鄭周禮內有比皆為庀具釋之。詔王后之禮事釋薦徹之節。釋曰知此詔王宗云佐王后薦徹故知。帥六宮之人共齋盛釋帥世

婦女御釋下音咨。帥世婦女御。釋曰知帥六

七世婦職云帥女宮為齋盛女御職云凡祭祀贊世

婦鄭注云助其帥泣女宮是以知齋盛世婦女御之

周禮疏 卷之三 二十五 版左闕

也。相外內宗之禮事。同姓異姓之女有爵佐后者

○相息。女有爵以解外內宗者。序官云內宗凡內

女之有爵者是同姓之女有爵。又云外宗凡外女之

有爵者是異姓之女有爵。故知之也。知相是佐后者

外宗云佐后薦徹豆。籩內宗云及以樂徹則佐傳豆

籩注云佐外宗。故知外內宗轉相佐后。此官相之也。

大賓客之饗食亦如之。此帥詔相其事。同。大賓

之。○釋曰。賓客饗食。王后亦有。助王禮賓之法。故內

宰凡賓客之裸獻。瑤爵皆贊注云。謂王同姓及二王

之後。來朝覲為賓客者。裸之禮。亞王而禮。賓獻謂王

饗燕。亞王獻賓也。瑤爵所以亞王。酬賓也。是其饗有

后事也。彼不言饗食之禮。亦當有后助王之事。故此

言之也。○此帥至事同。○釋曰。此總說上文四經

所云。比帥詔相言。雖不同。大喪比外內命婦之朝莫

其事。則同。故云亦如之。

哭不敬者而苛罰之。苛。譴也。○莫音暮。下同。苛

大喪至罰之。○釋曰。大喪謂王喪。王喪則殯。後有朝

夕哭事。外命婦朝廷。卿大夫士之妻。內命婦九嬪已

下。以尊卑為位。而哭而有不敬者。則呵責罰之。

凡王后有摻事於婦人。則詔

相。鄭司農云。謂爵婦人。玄謂拜拜謝之也。喪大記

是以僖公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子武子對曰宋於周為客天子有事膳焉有喪拜焉謂王喪二王後來奔嗣王拜之明二王後夫人來弔后有拜法若然二王後夫人得有赴王喪者或夫人家在畿內來歸 凡內事有達於外官者世婦寧值王喪則弔赴也

掌之 **主通之使相共授** **王后六官之內有徵索** 之事須通達於外官者世婦宮 卿主通之使相共給付授之也

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩 **加爵之豆籩故書為**

籩豆鄭司農云謂婦人所薦杜子春云當為豆籩 內宗至豆籩 釋曰婦人無外事惟惟有宗廟祭祀薦加豆籩以豆籩是婦人之事故薦之 稱加特牲少牢食後三獻為正獻其後皆有加爵今

天子禮以尸既食后亞獻尸為加此時薦之故云 加爵之豆籩即醢人籩人加豆加籩之實是也

以樂徹則佐傳豆籩 **佐傳佐外宗** **傳直專** **佐**

傳佐外宗 釋曰鄭知佐外宗者見外宗云佐王后薦王豆籩故云佐外宗也但籩豆后於神前徹之傳與外宗外宗傳與內宗內宗傳與外者故知佐傳也 **賓客之饗食亦如之王后**

有事則從大喪序哭者 **次序外內宗及命婦哭王**

○從才 **賓客至如之** 釋曰饗食賓客俱在廟饗用反 **食訖徹器與祭祀同亦后徹外內宗佐傳**

故云亦如之 王后有事則從 釋曰內宗於后有 事皆從故以此總結之也 次序至哭王 釋曰

知次序外內宗者見外宗云大喪則敘外內朝莫哭者故知所次序有外內宗也 知有命婦者上世婦職已云大喪比外內命婦之朝 **哭諸侯亦如之凡卿大** 莫哭者故序哭中有命婦也

夫之喪掌其弔臨王后弔臨諸侯而已是以言掌

卿大夫云哭諸侯亦如之○釋曰此諸侯來朝薨

爵弁純衣哭諸侯彼謂薨於本國王遙哭之則婦人

不哭之婦人無外事故也○王后至夫云○釋曰

云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者諸侯

為賓王后弔臨之卿大夫已臣輕故王后不弔故遣

內宗掌弔臨之事明為后掌之若然天官世婦云掌

弔臨于卿大夫之喪者彼為王故彼訖云王使往弔

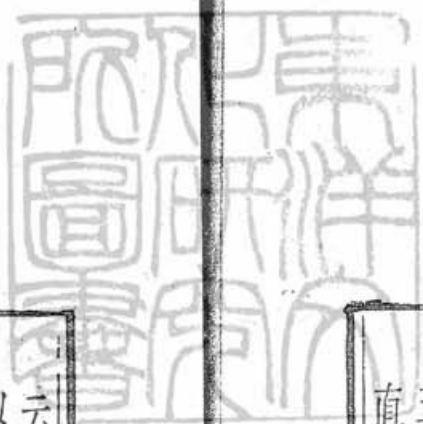
也此后不弔臨大夫之喪案喪大記諸侯夫人弔臨卿大夫者諸侯臣少故也

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆王后薦玉豆 王后薦玉豆 王后薦玉豆 王后薦玉豆

亦如之外宗至如之○釋曰云佐王

玉飾之餘文豆籩不云玉者文略皆有玉可知若然

直云薦豆不云籩者以豆云玉略籩不言義可知也

云王后薦玉豆者謂在堂東未設之時王后亦如之者亦佐后也猶仍有內宗佐傳也

后以樂羞盥則贊音咨○王后至則贊

也盥黍稷也后進黍稷之時依樂以進之言則贊者

亦佐后進之案九嬪職云凡祭祀贊王盥贊后薦徹

豆籩則薦徹俱言王盥玉敦盛黍稷言贊不言徹則

后薦而不徹也其徹諸官為之故楚茨詩云諸宰君

婦廢徹不遲黍稷宰徹之若然豆籩與盥此官已

贊九嬪又贊者以籩豆及黍稷器多故諸官共贊凡

王后之獻亦如之○王后不與則贊宗

餞饋獻及醕尸以食後醕尸亦是王后不與則贊宗

伯○與音 伯○與音 伯○與音 伯○與音

伯○與音 伯○與音 伯○與音 伯○與音

及簋簠等

小祭祀掌事賓客之事亦如之

小祭祀

謂在宮中

小祭至宮中。釋曰知小祭祀謂在

中小祭祀則祭法王立七祀七祀之中行中雷司命

大厲是外神后不與惟有門戶竈而已案小司徒云

小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭者彼兼外

神故以玄冕該之也云賓客之事亦如之者饗食亦

掌事如小大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如之

祭祀也

內內外外宗及外命婦

內內外外宗及外命婦。釋曰經

外命婦則內中以兼外宗外中不兼內命婦也經不

云內外宗內外命婦者意欲見內是內宗舉內以見

外其外中則不得舉外以見內以其內命婦九嬪敘

之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后哭眾乃哭

是內命婦九嬪敘之故

鄭亦不言內命婦也

周禮註疏卷第二十二

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中

以昭穆為左右。公君也圖謂畫其地形及丘壟所

處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西

古狹反劉公君至東西。釋曰訓公為君者言

古協反。公則諸侯之通稱言君則上通天于此

既王之墓域故訓為君也云圖謂畫其地形及丘壟

所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢

豫圖出其丘壟之處丘壟之言即下文丘封是也既

周禮疏

卷之二十一

湯古閣