

周禮注疏

冊二

新平知

好學

PDG

K 224.6

1

附釋音周禮注疏卷第五

天官冢宰下

陸曰本亦作天官冢宰下

鄭氏注

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事

毒藥藥之辛苦者藥之物也。眠疾不廖。○眠眠見反。徐子曰

于反。眩立見反。徐音玄。劉音虎。縣反。不廖。勅留反。

政令言聚毒藥以共醫事者。謂所有藥物並皆聚

之以供疾醫。醫等故言以供醫事。○注毒藥至不廖。○釋曰言毒藥藥之辛苦者。又云

苦者細辛苦參。雖辛苦而無毒。但有毒者多辛苦。故云毒藥藥之辛苦者。又云

芎藭之物。恆多毒者。藥中無毒亦聚之。直言聚毒藥者。以毒為主。故鄭云藥之物恆

多毒。又引孟子者。案孟子滕文公為世子。將之楚。過宋。見孟子。而謂之云。今滕

國絕長補短。將五十里。可以為善。國乎。書曰藥不眠。眩厥疾。不廖。注云。逸書也。

藥使人眩。悶亂。乃得廖。愈。猶人敦德。惠乃治也。引之者。證藥中有毒之意。此

是古文尙書說命之篇。高宗語。傅說之言也。不引說命而引孟子者。鄭不見古

文尙書。凡邦之有疾病者。疢瘍者。造焉。則使醫分而治之。傷曰瘍。分之者。醫各

醫公彙編

此特言疔者腫瘍等可以兼之故云疔頭瘍謂頭上有瘡含膿血者又云亦謂禿也者禿含膿血者則入疔中禿而不含膿血者疔中可以兼之故云亦謂禿也云身傷曰瘍者曲禮云身有瘍則浴是也即瘍醫所云腫瘍已下亦是歲云分之者醫各有能者疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各有能歲

終則稽其醫事以制其食十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之十

失四爲下或食祿也全猶愈也稽古兮反考也後皆放此**疏**言歲終至爲下○釋曰

歲終云則稽其醫事者謂疾醫等歲始已來治病有愈有不愈並有案記今歲

終總考計之故言稽其醫事云以制其食據所治愈不愈之狀而制其食祿而

謂治十得九制祿次少於上者謂治十得十失二次之者謂治十得八制祿次少於九

者十失三次之者謂治十得七制祿次少於八者十失四次之者謂治十得六

制祿次於得七者○注食祿至自愈○釋曰食祿也者食卽月俸故以祿解食

依序官疾醫中士瘍醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下

士十八人祿若然中士祿食有常今差爲五等者但功適中者守本祿功高者

益之功下者損之欲勉勵醫者故爲此五等之差云失四爲下者五則半矣或

苦六辛致水火之齊以通開結反之於此乃失其宜者以熱益熱以寒益寒積

氣內傷是以獨失故諺云有病不治恆得中醫若然此經失四之類亦是

益寒以熱益熱言有病不治恆得中醫故鄭云五

則半矣或不治自愈釋經所以不言十失五之意

食醫掌和王之六食六飲六膳百醬八珍之齊和調也○食音嗣下食齊

同齊才細反下皆同徐蔣

反**疏**夫所掌此食醫調和而已其六食六飲等之義並在膳夫凡食齊既春

時飯音視○羹齊眠夏時熱宜醬齊眠秋時涼宜飲齊眠冬時寒宜

釋曰言凡食齊眠春時者言凡者總與下四時為目故言凡以該之言食者即

上六食則內則所云食齊一也言飯之齊和眠猶比也四時常溫比於春時故

鄭云飯宜溫羹齊眠夏時謂大羹劑羹菜羹等其所齊和四時常熱故云眠

夏時羹宜熱故也云醬齊眠秋時者案鹽人醢人唯醢人有醢四時皆須涼故言醬齊

案公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆須寒故言醬齊

眠秋時又云飲齊眠冬時者謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊

眠冬時飲凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘成之猶其時味甘以

宜於土內則曰棗栗飴蜜以甘之董董粉榆。挽。橋。滑。髓。以。滑。之。○。和。胡。臥。反。飴。

載之反董音謹萱音桓份符云反挽音問橋苦老反滑劉思酒反徐相幼反飴

以之反董音謹萱音桓份符云反挽音問橋苦老反滑劉思酒反徐相幼反飴

相藥味凡和至滑甘○釋曰言凡和者亦與下四時為目言春多酸者東方木

反苦屬夏夏時調和食辛亦多於餘味一分故云夏多辛冬多鹹者北方水味鹹

辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分故云夏多辛冬多鹹者北方水味鹹

○至

○冬

○時

○食

○凡

○食

○時

○寒

○宜

○飲

○齊

○眠

○冬

○時

周禮注疏

卷五

一

中華書局

周音疏凡會至宜菰○釋曰凡會膳食之宜者謂會成膳食相宜之法言牛宜

宜黍者羊味甘熱黍味苦溫亦是甘相成故云豕宜稷犬宜黍豕宜稷者豕宜稷者豕宜稷

味甘而微寒亦是氣味相成故云犬宜梁又云鴈宜麥者鴈味甘平大麥味酸

而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成故云鴈宜麥云魚宜菰者魚味甘平大麥味酸

○多寒熱酸苦兼有而云宜菰或同是水物相宜故云魚宜菰○注會成至胡也

是菰米凡君子之食恆放焉放菰猶依也○疏凡君至放焉○釋曰上六食六飲已

下至魚宜菰已上齊和相成之事難以王為主君子大夫已上亦依之故云恆放焉

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有瘠首疾夏時有痒疥疾秋時有

瘡寒疾冬時有漱上氣疾癘疾氣不和之疾病酸劑也首疾頭痛也漱效也上

疾音介嗽西豆反本亦作嗽上時掌反下同疏疾醫至氣疾○釋曰言掌養萬

款苦代反端音昌克反見音賢遍反下同疏民之有疾病者此主療治疾病

而云養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之王與大夫醫師雖不

言或可醫師治之云四時皆有癘疾者此言亦與下為目云春時有瘠首疾者

春是四時之首陽氣將成惟金沄木故有頭首之疾言瘠者謂頭痛之外別有

酸劑之痛云夏時有痒疥疾者四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沄火

水為甲沄有甲故有疥痒之疾云秋時有瘠寒疾者秋時陽氣漸銷陰氣方盛

惟火沄金兼寒熱故有瘠寒之疾云冬時有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

方起惟土沄水以上壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○注瘠疾至陰氣

曰言癘疾氣不和之疾者癘謂癘疫人君政教失所則有五行相剋氣敘不和

癘疫起故云氣不和也疾云癘酸削也者人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸

嘶之云嗽也者謂若內則不敢噴嗽之救故言嗽救也云上氣逆喘也者向

上喘息謂之逆喘引五行傳曰六癘作見案五行傳云五福乃逢用彰於下六

沙作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沙木又曰聽之不聰是謂不謀惟土沙水又

金又曰眊之不明是謂不哲惟水沙火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沙水又

曰思之不睿是謂不聖惟木金山火沙土此其五沙也言六沙者天雖無沙案

洪範六極又案書傳致六極之山皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二

曰疾眊不明之誅三曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之

誅六曰弱皇不極之誅據此六極皇極為屬天王者不聰之誅亦有疴疾併前五

者為六沙彼言沙此鄭注言癘者言沙謂五行相乘沙此言癘氣與以五味

人為疫故不同若據五事所置言之四時之疾皆據眊之不明者也

五穀五藥養其病 養猶治也病由氣勝負而生攻其羸者須養之故云養猶治也

治合之齊則存乎神農子儀之術云贏而注養猶至術云釋曰言養猶治也

音盈後不音者同合如字又音習下同贏也者病者須養之故云養猶治也

云病由氣勝負而生者假令夏時熱病者體寒即是水羸而勝也火氣負而

不足也故言猶氣勝負而生云攻其羸者不足者夏時病者則五味中食甘

五穀中食稷以甘稷是土之穀味土所剋水是攻其羸也土生於火土是火之

子食甘稷為子養母之道故云養其不足也云五味醴酒給蜜薑鹽之屬者醴

則酸也酒則苦也給蜜即甘也薑即辛也鹽即鹹也此即五味酸苦辛鹹甘也

鄭不言五味酸鹹等而言醴酒之屬者當時醫方見用醴酒之等故舉以言焉

又云五穀麻黍稷麥豆也者此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必

入於藥分又云五藥草木蟲石穀也者草謂麻黃勺藥之類是也穀謂五穀之

仲之類是也蟲謂吳公贏鼈之類是也石謂磁石白石之神農子儀之術云者案

中麻豆之等有入藥分者是也云其治合之齊則存乎神農子儀之術云者案

周禮卷之五

二中華書局聚

周禮卷之五

周禮卷之五

劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸厥之病使子明效湯子儀脹神子術案摩又中
經簿云子義本草經云神農能嘗百草則以五氣五聲五色賦其死生之徵見於
農案張仲景云此二人能合和此術耳
炎帝者言此二人能合和此術耳
外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語
宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用此者
莫若扁鵲倉公○易以歧反藏才須反下文及注同徵張里反王往況反扁本
亦作鵲蒲典反徐抗忍反鵲漢書音義云扁鵲桓侯時醫人史記云况反扁本
少齊越人倉公史記云姓淳于名意
臨淄人為齊太倉令漢文帝時人
○注三者至倉公○釋曰云三者劇易之徵見於外者此經三死故云三死
者氣與聲色其病在內人所不親見其聲色則知增劇及簡易故云劇易之徵
見於外者此云五藏所出氣也者言五藏謂氣之所藏故云肺氣熱出於五藏云
肺氣熱者此已下並據月令往南首而言肺氣在上當夏故云肺氣熱出於五藏云
之者心在肺下心位當三藏並在膈上云脾氣溫者於藏值春故云溫云近右其
位當秋故云肝氣涼此三藏並在膈上云脾氣溫者於藏值春故云溫云近右其
寒者腎位在下於藏值冬故言寒此二者在膈下方屬脾腎屬北方此並
而說及其醫方之術心屬南方肝屬東方肺屬西方木徵羽也者宮數八十一配
據五色而言不據氣之寒熱也云五聲言語宮商角徵羽也者宮數八十一配
中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方木徵羽也者宮數八十一配
羽數四十八配北方水此五聲數多者聲濁數少者聲清人之言語似之故云
言語宮商角徵羽也云五色面貌之青赤黃白黑也者此據五方東方木色青
南方火色赤中央土色黃西方金色白北方水色黑也者此據五方東方木色青
虛休王吉凶可知者假令冬時面色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知若
冬時其色黃其氣熱聲應宮此得中央土來剋己此是虛而休凶可知若得東
方青色等則子來助己亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公者依漢書藝文志大

古有岐伯。掄附中世有扁鵲。秦和漢有倉公。若然。扁兩之以九竅之變。參之以

九藏之動。兩參之者。以觀其死生之驗。竅之變。謂開閉非常。陽竅七。陰竅二。藏

陽明寸口。能專是者。其唯秦和乎。岐伯掄拊。則兼彼數術者。○竅音苦。羊反。秦

和左傳。昭元年。晉平公疾。秦伯使醫和為之。即此人也。岐伯其宜反。掄拊。羊反。

本亦作俞。拊音附。徐音鈇。兩之至之動。○釋曰。上經。觀其氣色。此經驗其

岐伯掄拊。皆黃帝時醫人。兩候故以參兩言之。○注兩參至術者。○釋曰。其

云參兩之者。觀其死生之驗。者言兩者。謂九竅與所抵為兩。兩與九藏為參。云

竅之變。謂開閉非常者。九竅之開。是其常。或開或閉。即是非常。故云開閉非常。

也。云陽竅七者。在頭露見。故為陽也。陰竅二者。在下不見。故為陰。云藏之動。謂

脈至與不至者。謂九藏之內。其病難知。但診脈至與不至。即知九藏之動。故云

得正藏之稱。脈不至與不至也。又有注云。又有胃旁。胱大腸小腸者。此乃六府中取

此四者。以益五藏為九藏也。六府。胃小腸大腸旁胱膽三焦。以其受感。故謂之

為府。亦有藏稱。故入九藏之數。然六府取此四者。案黃帝八十一難。經說胃為

水穀之府。小腸為受盛之府。大腸為行道之府。旁胱為津。滴之府。氣之所生。下

氣象天。故寫而不實。實不滿。若然。此則正府也。故入九藏。其餘膽者。清淨之

府。三焦為孤府。非正府。故不入九藏也。云脈之候。要在陽明寸口者。但醫者診

脈。諸脈皆可據。若脈之大。候取其要者。在於陽明寸口。二處而已。陽明者。在大

指。本骨之高處。與第二指間。寸口者。大指本高骨後一寸是也。云能專是

者。其唯秦和乎。秦和在二世。如前說。云岐伯掄拊。則兼彼數術者。此二人在

大古。如前說。但上神農子儀扁鵲倉公秦凡民之有疾病者。分而治之。死終則

和等。各專一能。此二人兼上數術之耳。凡民之有疾病者。分而治之。死終則

各書其所以而入于醫師。少者曰死。老者曰終。所以謂治之。不愈之狀也。凡

醫師得。以制其豫。且為後治之戒。○少詩。照反。民

凡民之有疾病者。分而治之。死終則

和等。各專一能。此二人兼上數術之耳。凡民之有疾病者。分而治之。死終則

各書其所以而入于醫師。少者曰死。老者曰終。所以謂治之。不愈之狀也。凡

醫師得。以制其豫。且為後治之戒。○少詩。照反。民

凡民之有疾病者。分而治之。死終則

至醫師○釋曰以疾醫中士二人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之

有病不問老少皆治之不愈少死則曰死似不得壽終然少曰死者則曰終

謂雖治不愈似得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈

之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上十全為上已下是也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劑殺之齊腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而

跌者祝當為折劉本注病之時設反祝之樹反出注刮音刮徐工滑反齊才細

食其惡肉○折劉本注病之時設反祝之樹反出注刮音刮徐工滑反齊才細

反創初反劉徒沒反著音豬略反去羌呂反瘍醫至之齊○釋曰瘍醫掌腫

徐徒紘反劉徒沒反著音豬略反去羌呂反瘍醫至之齊○釋曰瘍醫掌腫

者祝注也注藥於瘡乃後到殺而言齊者亦有齊量之宜也○注腫瘍已潰破者

○釋曰腫瘍瘡而上瘡者非主祝說之官為祝則殺凡療瘍以五毒攻之止病曰

云祝當為注讀者疾醫非主祝說之官為祝則殺凡療瘍以五毒攻之止病曰

無所取故破從注注謂藥於中食去膿血耳凡療瘍以五毒攻之

也五毒五藥之有三毒者今醫人有五毒之藥作之合黃莖置石膽丹砂雄黃礬

石慈石其中燒之三日夜其煙上著以難羽掃取之以注創惡肉破骨則盡

又音務沈武侯反劉音豫著以直略反凡療瘍以五毒攻之

云既刮殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以經五藥在五穀之下恐人以五穀
養之乃用五藥療之故鄭解之若然此五藥在五穀下者以上已言五毒攻之
用此五穀養之則此五穀爲前五毒攻之乃後用五穀養之於理爲順此文重
言五藥者爲下五味節成此藥故須更言五穀也云五氣當爲五穀者以其氣
非養人之物又疾醫之有五味五藥五穀相將之物故破氣凡藥以酸養骨以
從穀也云節節成其藥之力者卽下文以酸養骨之類是也

辛養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅

異物似筋鹹水味水之流行地中似脈苦火味火出入無形似氣
甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似氣

見五云以五味節成五藥故此卽經云酸苦之等是也今云凡藥以酸養骨味合言者欲
上云以五味節成五藥故此卽經云酸苦之等是也今云凡藥以酸養骨味合言者欲

以類相養也者謂若酸與骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依洪範及月
令爲說也云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味

金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水
味水之流行地中似脈者血脈在人亦流行不定故云似脈而以鹹養之也云

苦似氣故以苦養之也甘土味土含載四者似肉者金木水火非土不載故云
云似氣故以苦養之也甘土味土含載四者似肉者金木水火非土不載故云

者以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脈與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常調
食五味之外有滑彼滑用薑荳枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分

之中慎滑則不得如平常用薑荳枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分
故以滑養之也若然此經五味不以生成爲次而以木金與火水相對而言者凡有

此若洪範以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以類相對而言也凡有
傷者受其藥焉

凡有中至藥不須身來者並於五藥是也凡
傷者受其藥焉

獸醫掌療獸病療獸瘍

畜獸之疾病及瘍療同

疏

注畜獸至同醫○釋曰此醫

義通今以畜解獸故當獸連言之也云畜獸之疾病及瘍療同醫者重人賤畜故略同在一醫也凡

療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之

其療畜獸必灌行之者為

且強其氣也節趨聚之節也氣謂脈氣既行之乃以脈

視之以知所病○為于偽反聚本亦作驟同仕救反

為其病狀難知故先灌而知緩凡療獸瘍灌而劑之以發其惡然後藥之養之

食之亦先攻之而後

凡獸至退之○釋曰

凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之

者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其豫也

酒正掌酒之政令以式灋授酒材

必時湛。鑄必。潔水泉必。香陶器必。夏火齊必。得鄭司農云。授酒人以其材。○沽音古。曾將由反。下同。林音述。齊。戚才。細反。下。皆同。一。讀此。如。字。藥。魚。列。反。湛。接。廉。反。鍾。音。疏。酒。之。政。令。不。言。漿。之。政。令。者。但。據。酒。之。尊。者。而。言。其。實。漿。亦。掌。之。昌。志。反。疏。酒。之。政。令。不。言。漿。之。政。令。者。但。據。酒。之。尊。者。而。言。其。實。漿。亦。掌。之。

授與酒人使酒人造酒既言兼漿人則漿之法也

舉尊言也○注式法至其材○釋曰云作酒既有米麴之數者謂此為法式也

云又有功沽之巧者功沽謂善惡善惡亦是法也引月令者十一月之法也

乃命大酋監之者彼注酒孰曰會於周禮則為酒人案下注昔酒今之會久白

酒則會者久遠之稱則是久熟者善故名酒官為大酋若然彼注為酒人此酒

正引之者此酒正以法造之必得時湛引酒人使造酒故引酒人云秋稻必齊者

必使齊孰藥必時者造之必得時湛引酒人使造酒故引酒人云秋稻必齊者

時必須清淨水泉必香者謂漬漬米之水必須香美陶器必夏者酒甕陶

中所燒器者必須成熱不津云火齊必得者謂釀之時生熱必宜得所也

為公酒者亦如之謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法

謂為公事而作酒言凡非一謂若鄉飲酒鄉射之等言亦如之者亦以式法授

酒材○注謂鄉至釀之○釋曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒於序又有鄉大夫三

有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉射飲酒中有長春秋習射於序又有鄉大夫三

年賓賢能後以五物詢衆庶用州長射禮並是鄉射飲酒若然州長黨正飲酒

鄉此數事者皆為國行禮夫所居州或鄉大夫親來臨禮並得鄉名故謂之

辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊

合錢飲酒之時泛者成而滓浮泛然如葱白色如今醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣

成而滓沈如今造清矣自醴以上尤濁縮酌者盎以下差清其象類則然古之

法式未可盡聞杜子春讀齊皆為案又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者

每有祭以度量節之○泛者為案又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者

反辨五至沈齊名○釋曰言辨而己云一曰泛齊者不自造酒使酒人為之酒正

周禮注疏五

曰盜齊已下其類可知云○注泛者至作之○釋曰言泛者成而滓浮者此五齊
 皆言成者謂酒孰成云○注今宜成醪矣者宜成說以爲地名故曹植酒賦曰
 宜成醪醪蒼梧縹清若馬融所云今之宜成會稽米清似宜成以爲酒名故
 劉杳要雅亦以宜成爲酒名二所者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒
 名地名類下鄭白則爲地名云如恬酒矣者但於五齊中爲恬者下酒謂曹
 之云如今鄭白矣者漢時蕭何所封南陽地名鄭云如今下酒矣者下酒謂曹
 矣者漢時造清執則滓沈故以沈齊也云自體已上尤濁縮酌者言自體以
 上唯齊泛齊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上皆以茅泝之故司尊
 彝云唯齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上皆以茅泝之故司尊
 茅泝之使可酌鄭彼注云從醴是二者皆縮酌故云自體已上尤濁縮酌也
 云茲以下差清者案司尊彝注云從醴是二者皆縮酌故云自體已上尤濁縮酌也
 茅則以其茲已清故也鄭彼注云從醴是二者皆縮酌故云自體已上尤濁縮酌也
 類則然者謂五者皆舉漢注又云泛從醴是二者皆縮酌故云自體已上尤濁縮酌也
 者雖舉漢注又云泛從醴是二者皆縮酌故云自體已上尤濁縮酌也
 皆爲釀酒之器曰緹酒之用玄酒之法只可略見禮運云釀也杜子春讀齊
 謂齊者每有祭祀以度量節謂祭有大小齊有少謂若裕祭備五齊稱
 祭於此五者皆稱齊子春破五齊量節一作於義不可故鄭禮運注釀爲齊稱
 破於此五者皆稱齊子春破五齊量節一作於義不可故鄭禮運注釀爲齊稱
 五齊三酒俱用秠稻麴也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者
 以下經鄭注云祭亦曰酒故禮坊記云醴酒在室釀酒在堂是也其鬯酒與齊
 異通而之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室釀酒在堂是也其鬯酒與齊
 與此別也辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒而飲也昔酒無事而

飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醇酒也昔酒今疏

辨三酒至清酒釋曰辨者豫先之名物者財也以三酒所成有時故豫給財酌

作之也言一曰事酒者此三酒並人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌

有事人飲之故以事上名酒也二曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒為名酌無事

乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒無事而飲者亦於祭末羣臣陪位不

敢與王之事者並得飲之清酒齊祭之酒亦於祭之時賓長獻尸尸酢賓長不

玄謂事酒酌有事者之酒皆威於鄭云有堂下飲據有事時飲之是就足先鄭義

也云其酒謂有事之人但有事之酒冬釀春成以漢之釋酒之與之是就足先鄭義

清若對清酒則為久會亦遠久之義故漢之會久白酒況之但昔酒對事酒為

所謂舊醞者案禮記郊特牲云猶明清與醞酒于舊醞之酒也彼上注云明酌

可知也對事酒為新醞昔酒為舊醞清酒不得醞名云清酒今中山冬釀接夏

魏都賦云醇耐辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰醢清謂醢之味者醫

為醢凡醢濁醢醢為之則少清矣醫之字從毇從酉省也漿今之飲漿也醢今

黍醴清酒梁醴清酒或以醢為醴漿水臆后致飲于賓客之禮有醫醢糟音

聲與瀘相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物○醫於已反

徐於計反注同融以支反劉音禮反下同殿為令反徐為例反本或作鑿省所
景反載昨再反粥之六反劉音育稀音希音槽下同沈子由反臆本又作臆

於力反徐辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也云一辨曰清則漿人
於紀反徐辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也云一辨曰清則漿人

薄云清也注二清謂至一物○釋曰言清謂之沛者此鄭據漿人解之漿者即今
下禮云重禮清故云清謂之沛者此鄭據漿人解之漿者即今

下禮云重禮清故云清謂之沛者此鄭據漿人解之漿者即今

與禮少異也又云醫之字從殿從酉省也者從殿省者去羽從酉省者去水故

云從殿從酉省也又云醫之字從殿從酉省也者從殿省者去羽從酉省者去水故

載之言載米汁相載漢時名為載漿也者此漿亦是酒類故其字亦從載從酉省

融故知粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲中故知此融當內則黍融以其為

當此經一曰清云漿當此經中漿水於此經無所當連引之耳融當此經中音

云與齋相似云醫與融亦相似者與此經醫為一物云文字不同記之者各異

也內則云重禮者清槽並設則此槽內則云融此槽是文字不同記之者各異

者後鄭解或以融為醴為醫今先鄭以為醴共重禮為一物又後鄭於內則注

文故引之在下亦得為一義故也掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及
後世子之飲與其酒為飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒至其
酒○釋曰言掌其厚薄之齊者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒至其
故云直辨其厚薄之齊云以供王之四飲三酒之饌者謂饌陳具設之也云及

后世子之飲與其酒者不言四飲三酒直言飲與酒復不言饌鄭云不必具設
之是以不言饌與數也○注后世至似酒○釋曰云五齊正用醴爲飲者取醴
恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其醴恬故取入六飲其
餘四齊味皆似酒者三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也凡祭

祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊

酒不貳皆有器量酌器所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三貳三益

不敢副益也杜子春云齊酒不貳謂大祭者王服大裘冕所祭也中祭者益也

第子職曰周旋而貳唯嫌之視玄謂大祭者王服大裘冕所祭也中祭者益也

服鷩冕而益所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂就三

酒也○益之者以飲諸臣若今常滿尊也祭祀必用五齊者至敬不尙味而貴多

品○貳徐音二下同爲于僞反噤苦簞反古本反鷩必列反徐劉方利反鷩

先才反希本又作締同張里反噤側產○凡祭至器置釋曰言凡祭祀者謂

案五齊三酒者但祭有小大齊有少多有常法故云玄酒若五齊加明水

實八尊者五齊五尊三酒三大齊故云以實八尊此除明水玄酒若五齊加明水

祭謂王服大裘冕所祭者三酒不言之者舉其正尊而言也云大祭三貳者大

云中之祭再貳者中祭謂王服鷩冕所祭者也再貳亦謂就三酒之中再度

益之云小祭壹貳者小祭謂王服鷩冕所祭者也再貳亦謂就三酒之中再度

之祭副益等尊皆有酌器威酒益尊故言皆酌云數者謂多少之數有口齊酒

不貳者齊酒所祭祀非人所飲故不副益之皆有酌器者謂酌齊酒注於尊

中量謂皆有多少之量○注酌至品○釋曰云酌器者釋經皆有酌器二所

用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆是多少之言但未

周禮注疏五

中華書局聚

聞升數耳。鄭云農云三貳三益副之也。皆先鄭之意。注酒於尊中為副。子春後

鄭亦與之。國云大祭天地等者。先鄭意。天地為大祭。宗廟為中祭。五祀為小祭。

其以實天地。自有大祭。少故不副。益杜子春引。第子職者。是管子書。第子職篇謂

者。以其主。獻尸所用。少故不副。益杜子春引。第子職者。是管子書。第子職篇謂

第子。口。口。口。飲酒之時。第子用。注周旋而貳者。欲副益酒尊之時。唯

酒尊。不滿者。視之。更益。玄謂。大祭者。王服大裘。裘冕所祭。已下。至玄冕。所祭。並

據。司服。六冕。差之。冕服。有六天。地宗廟。各有三等。故以六冕配之。按。司服。王

吳。司服。六冕。差之。冕服。有六天。地宗廟。各有三等。故以六冕配之。按。司服。王

地。宗廟。皆有大裘。冕一也。云。中祭者。王服鷩冕。鷩冕所祭。也是。按。司服。先公則鷩

冕。四望。廟。皆有大裘。冕一也。云。中祭者。王服鷩冕。鷩冕所祭。也是。按。司服。先公則鷩

天之次。祀。以其大。報。天。主。日。配。以。月。服。大裘。故。春。分。朝。日。秋。分。夕。月。兼。服。玄冕

故。天之次。祀。以其大。報。天。主。日。配。以。月。服。大裘。故。春。分。朝。日。秋。分。夕。月。兼。服。玄冕

祀。則。希。冕。羣。小。祀。則。玄。冕。鄭。注。山林。祭。馬。融。以。為。宗。廟。小。祭。謂。祭。先。公。當。鷩。冕。謂

禮運注澄是沈齊今此注澄字有澄字者誤當云酒是解可去澄字若然鄭本於此

注時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是解可去澄字若然鄭本於此

者言益之解經中貳案司尊彝云皆有疊諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常

滿尊也者言益之故常滿故以漢法況之云祭祀必用五齊者至敬不尙味而

貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多但鬼神享德不享味也共賓客之禮酒

故須至極敬而已是云引郊特牲云至敬不尙味而貴多品也共賓客之禮酒

共后之致飲于賓客之禮醫醕糟皆使其士奉之禮飲酒王所致酒也王致酒后

者涕曰清不涕曰糟后致飲無醕醫醕不濁者與疏共賓客之禮酒者謂王有故

王同體屈也亦因以少為貴士謂酒人漿人奄士與疏共賓客之禮酒者謂王有故

不親饗燕傳人致酒於客館云共后之致飲于賓客之禮酒者謂王有故

中取二飲以致之云醫醕糟者謂醫醕不濁者也云皆使其士奉之者酒使酒

人漿使漿人皆奄士故云使其士奉之○注禮酒至奄士○釋曰言禮酒王所

致酒也者下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饗餼列陳於客館中言禮酒

不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕王有故則使人就館以酬幣致之云王致酒

后致飲夫婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫

婦之義云后致飲無醕醫醕不濁者與王同體屈也者言后致飲無醕醫醕不

清者對下漿人共夫人致飲於賓客之禮清醕醫醕而奉之謂夫人卑於后

致三飲醫醕糟上加之以清醕今尊唯與王同體故屈夫人卑與王不同體得

當清今皆不清者以其后尊夫妻片合與王同體故屈夫人卑與王不同體得

申故加之以清禮也云亦因以少為貴者案禮器云有以少為貴者天子無介

祭天特牲是以少為貴則夫人三飲后二飲是因以少為貴云士謂酒人漿人

奄士者案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者凡王之燕

為官首當是士但非賢故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢凡王之燕

飲酒共其計酒正奉之共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒疏凡王

字鄭司農云正奉之酒正奉之也○度徒洛反疏至奉

飲酒共其計酒正奉之共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒疏凡王

飲酒共其計酒正奉之共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒疏凡王

飲酒共其計酒正奉之共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒疏凡王

之○釋曰謂王與羣臣燕飲之酒共其計者謂計羣臣凡饗士庶子饗耆老孤
多少以足爲度酒正奉之者以其共王故酒正自奉之庶子謂若宮伯宿衛
子皆共其酒無酌數爲度醉疏王宮者士適子庶子其支庶云饗耆老孤子者

謂外饗注耆老謂國老孤子者謂死掌酒之賜頒皆有灋以行之灋尊卑酒

至行之者○釋曰云賜頒皆有法以行之者謂以酒頒羣臣也皆有法給之以凡有秩

酒者以書契授之鄭司農云有秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八

十月告存九日疏凡有至授之○釋曰秩常也謂若老臣年九十已上常與

有秩○朝直遙反疏之凡有至授之○釋曰秩常也謂若老臣年九十已上常與

契要而與之故云以書契授之○注鄭司意謂在朝羣臣親近於王總名給事

給事中予之酒秩常也常受酒者司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給事

中王常以酒與之故云常受酒者司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給事

聞子常畜貨聚馬關且云常受酒者司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給事

無一日之積成王聞子文行於是每朝設脯一束糗一簋文以羞子文三舍令尹

告引王制曰七十不俟朝者謂日有秩膳卽此經秩酒是也故引以爲證報

酒正之出入其成月入其要小宰聽之疏出謂授酒材及用酒正酒正月也受用

於小宰疏酒正至聽之○釋曰言酒正之出者謂授酒材及用酒正酒正月也受用

宰者謂酒正得酒人日計小宰得酒正其月要至月盡以其得失○書注出於小宰小

云月入其要小宰聽之者計小宰得酒正其月要至月盡以其得失○書注出於小宰小

宰○釋曰言出謂授酒材者謂授酒人以其材酒正職首所言者是也及用酒之多少者謂若共五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用酒也云酒正月盡言於小宰者釋經月入其要 歲終則會唯王及后之飲酒不

會以酒式誅賞誅賞作酒疏歲終至誅賞釋曰直言唯王及后不會不云世

禽食之加世子會之酒亦為加故亦會之以酒式誅賞者作酒有舊法式依法善者則賞之惡者則誅責之

酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦世婦謂宮之官掌女宮之宿

留與其奚為世婦役亦官聯○比猶酒人也云世婦○釋曰言為五齊三酒者為

奉之云以役世婦者屬春官宮卿也酒人以奚送酒至世婦因為世婦所役

使○注云世婦至官聯○釋曰云世婦謂宮卿之官者所謂春官云每宮卿一人

及祭云世婦謂宮卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此者其職云

祀之聯共賓客之禮酒飲酒而奉之此酒正使客之禮酒饗燕之酒飲酒而

使人各以其爵以酬幣爵音韻音致之則疏共賓客之禮酒正使客之禮酒饗燕之酒飲酒而

注此酒正也彼不言飲酒者禮酒中兼之云共賓客之禮酒饗燕之酒飲酒而

者謂王有故不得速賓親行此三者云使人各以其爵以酬幣爵音韻音致之則疏共賓客之禮酒正使客之禮酒饗燕之酒飲酒而

並聘禮文案彼云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣

亦如之彼雖無致燕法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之

與饗同云各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗以酒往者謂酒人以致饗燕以

酬幣致食以侑幣故云酬幣侑幣致之云則從而以酒往者謂酒人以致饗燕以

授人欲往客館凡事共酒而入于酒府入于酒正之府者是王凡事至此謂酒正

所奉者則酒正云凡王之燕飲酒正奉之并共王之四飲三酒凡祭祀共酒

之饌亦是酒正奉之以其事非一故言凡事共酒入於酒正之府凡祭祀共酒

以往不言祭祀凡祭至以謂往小祭祀王玄冕所祭者故云共酒以往賓客之陳

酒亦如之謂若歸饗饋之酒亦自等案聘禮云卿韋弁歸饗饋之酒亦自陳於西序

米禾等並歸於客館彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序

故云賓客之歸陳酒亦如之者亦以酒從使人往注謂若至從往釋曰經直

謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者謂卿韋弁歸饗饋之酒亦自有使人以

此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府

王之六飲亦酒正當奉之禮也

玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水漿人至酒府釋曰言入於酒

涼者無厚薄之齊糗丘西反又昌紹反府者亦入於酒正之府與三酒

同以其酒正奉之故也注王正之故此亦酒正當奉之言當者酒正當奉之

者亦如其酒人共酒入於酒府正奉之故此亦酒正當奉之言當者酒正當奉之

禮彼不自牽者唯共王乃奉之故云當清謂醴之清也者酒正辨四飲言清不故

云禮清也鄭司農云涼以水和酒也者和水非人所飲又且若以酒和水即厚薄之齊酒正何因不辨之乎故後鄭不從玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者

案內則飲內有濫無涼彼鄭云以周禮六飲校之則濫涼今寒粥若糗飯雜水為

濫言諸者非一之義內則名涼為濫參驗相當故鄭云涼今寒粥若糗飯雜水為

也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者此文六飲并有水涼酒正辨四飲無水

涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二者並不須豫辨故言無厚薄之齊

共賓客之稍禮稍禮非餼饗之禮留間王稍所給賓客者**疏**注稍禮至而已○

饗之禮留間王稍所給賓客者謂饗未去留間王稍所給賓客者故以稍言

之云漿人所給亦六飲而已者漿人不主酒齊惟主飲故知此稍禮所給六飲

而已共夫人致飲于賓客之禮清醴醫醢糟而奉之夫亦酒正使王得備之禮飲醴

用柶者槽也不用柶助共夫至奉之○釋曰夫人謂三夫人致飲於賓客之禮

者清也○柶音四**疏**助王養賓亦致於客館清醴醫醢糟者清醴之涕者即

酒正所云一曰清是也醫醢糟者謂醫醢不涕者此二飲與后同而奉之者亦

使漿人奄士奉之○注亦酒至清也○釋曰云亦酒正使之者亦謂酒正使酒

人漿人奄士也故酒正云醫醢使其士奉之彼注上酒人漿人奄士故知亦酒

正使之云三物有清有糟夫人不體王得備之者對后體王屈故醫醢糟而無

清醴也云禮飲醴用柶者糟也者案士冠禮禮子用醴有柶是用柶者清也但

柶只為糟設醴既涕而清則不假柶則此經清醴是也故云不用柶者清也

凡飲共之謂非食時**疏**凡飲共之○釋曰共上共王六飲食時以

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌正歲季冬火星中而寒暑退凌冰室

也三之者為消釋度也故書正為政鄭司農云掌冰政主藏冰之政**疏**凌人至

也杜子春讀掌冰為主冰也政當為正謂夏正三其凌三倍其冰**疏**其凌釋

曰言正歲謂夏之建寅為正十有二月謂建丑之月冰堅厚之時令入山斬

冰者正歲謂夏之建寅為正十有二月謂建丑之月冰堅厚之時令入山斬

曰云正歲謂夏之建寅為正十有二月謂建丑之月冰堅厚之時令入山斬

冰未堅若據夏之十二月平旦火星中於十二月小寒中是大寒冰方威之時

時者火星中謂十二月平旦火星中於十二月小寒中是大寒冰方威之時

也引春秋傳曰火星中而寒暑退者此左氏昭公三年鄭游吉如晉送少姜之

葬張趨見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而寒暑乃退注云火星季冬

此者證十二月旦正在南大寒退之時冰最威故取之云故書正為政者極是政

謂鄭從之云掌冰政主藏冰之政後鄭依子春改者若歲讀掌冰為主冰言正

十二月冰未厚故從子春也又云三其凌三倍其春始治鑑冰置食物于中以威

冰者謂應十石加至四十石即威音成為于鑑如反春春謂正月始治鑑曰

禦或作監音同甄直偽反與鏈音同威音成為于鑑如反春春謂正月始治鑑曰

者鑑是威冰之器春豫治之為二月將出口以威冰云春而始治之為二月將

漢時名為甄即今之壽是也故云如甄大口以威冰云春而始治之為二月將

獻羔而啓冰者案月令仲春云獻羔而開冰先薦寢廟七月凡外內饗之膳羞

詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出冰者公始用之凡外內饗之膳羞

鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之酒漿酒人漿人也凡外內饗之膳羞

王后及世子并饗者老孤子之等以下文云祭祀之酒醴者酒謂酒人非祭祀也

二月之後皆須鑑以威冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者酒謂酒人非祭祀也

酒五齊舉酒而言漿人之醴謂六飲祭祀共冰鑑賓客共冰使不停膳羞注嫌

舉醴而言云亦如之者亦以鑑威冰祭祀共冰鑑賓客共冰使不停膳羞注嫌

至共冰○釋曰此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共冰以之○注不以至膳羞○釋

謂諸侯來朝王禮之○祭者謂天地社稷及宗廟之等皆共冰以之○注不以至膳羞○釋

久故鄭云不以鑑往嫌使停膳羞大喪共夷槃冰置之尸牀之下所以寒尸中

制之槃曰夷槃牀曰夷牀二尺深三尺漆赤中○釋云廣八尺長丈二尺深三尺凡

曰高古到反相承用此音或皆依字讀後放此漆赤中用朱漆其中○而大喪

槃冰○釋曰亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰舉王喪共后世子及其夫

已上有冰則與大夫同女御與士同無冰見賜乃有也○注夷之至赤中○釋

曰喪大記云君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦盤無冰下又云設

禮既夕禮文云喪者大記云小斂尸于堂是皆依尸而為言也云移尸曰夷於堂

者亦喪大記云通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依

云云者叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依

制度云天子大槃八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故

依焉若然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別大異名案喪大記君設大槃者彼

諸侯不敢與天子同名夷盤故名大盤則小也夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒

云夷盤者卑不嫌得與天子同名其制則小也夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒

傳曰古者日在北陸而藏冰西○言掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之

陸朝觀而出之○觀直歷反○言掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之

事○注暑氣盛王以冰頒賜則主此賜冰多少合得不合得之

朝觀而出之○釋曰謂二月之時蠹蟲已生公始用之四月已後暑氣漸盛則

賜及羣下云春秋傳曰昭四年正月大兩霽季武子問于申豐曰霽可

禦乎對曰聖人在上無霽雖有不為災古者日在北陸而藏冰西陸朝觀而出

周禮注疏

卷五

十一

中華書局

聚

之其藏之也深山窮谷固陸沍寒於是乎取之其出之也桃弧棘矢以除其災其

於入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之

命夫命婦至危一度西陸朝觀不言在則不在鼎謂二月在婁四度謂春分時

十二月日在危一度西陸朝觀而出冰羣臣用之若然日體在昂在三月內得為

奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注引朝觀而出之謂經夏頒冰則

西陸爾雅曰西陸昂也朝觀而出冰羣臣用之若然日體在昂在三月內得為

者據周至於七月詩末之節氣故證夏頒冰此言夏據得夏之日其蚤獻羔祭非徐

皓問藏之既晚出之又早何鄭答應開冰先薦寢廟是公始用之也仲秋刷清

也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼不用注曰先鄭云刷除室釋

可以清除其室○刷所劣反清如字又才政反下同注曰先鄭云刷除室釋

當更納新冰者先鄭直云除舊納新不言秋涼而冰不用於理未嘗經

旨故後鄭云秋涼冰不用可以清除其室至十二月自然更納新冰也

籩人掌四籩之實其容實皆四升○籩人至之實釋曰言四籩謂下經朝事饋

者以其字竹下為之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依

漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其朝事之實

所實籩黃等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也

禮黃白黑形鹽臠鮑魚鱸實之籩故麥曰籩麻曰黃稻曰白黍曰黑築鹽以為

虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟

薦血腥之事形鹽鹽之似虎者臠腥生魚為大樽鮑者於糗室中糗乾之出於

江淮也。饋者析乾之出東海。王者備物近者腥之遠者乾之。因其宜也。今河間

以北。麥種麥賣之名曰逢燕人。膾魚方寸切其腴以啗所貴。○蓮芳弓反。徐又

涉反。又直輒反。糶皮逼反。本又作糶。同糶。音乾。又糶所求。糶同糶。直龍反。又

音童。腴音與。哈劉。糶尸於戶外。后薦此八。言朝事謂祭宗廟。二灌之。後祝延

徒覽反。徐徒暫反。糶尸於戶外。后薦此八。言朝事謂祭宗廟。二灌之。後祝延

大樹六也。鮑以魚於糶室。糶乾七也。鮑為乾魚八也。○注糶至所貴。○釋

曰云糶。糶實也。者案喪服云。夏傳云。夏麻也。則糶謂雄麻也。若然。糶實也。又

案疏。糶實齊牡麻。經子夏傳云。夏麻也。則糶謂雄麻也。若然。糶實也。又

實而解糶為糶。糶實者舉其類耳。謂若糶。糶實也。則糶謂雄麻也。若然。糶實也。又

類義同也。鄭司農云。朝事謂清朝未食。先進糶具。口實之。糶者此先鄭不推上

下文勢。祭祀為糶。直以糶為生人所食。解之。故後鄭不從也。糶麥曰糶。字從麥

爾雅有。引黑黍。故知黑黍是黍。二者皆熬之。乃可也。已上後鄭從之。云糶白黑

為虎形。又引春秋傳曰。者左氏僖三十年冬。王使周公來聘。糶有昌。糶白黑

象其德。糶五味。差嘉穀。糶虎形。服云。剋形非是。築。剋為之。故後鄭不從也。糶以

踐饋。獻為食。前二節。彼又有朝獻。再獻食。後醑尸為一節。又參少牢主人。醑尸

宰夫。羞房中之羞。復為一節。四節亦據祭宗廟。故鄭云。然也。祭宗廟。無血。鄭云

薦血。腥者。鄭注論語亦云。一節。祭宗廟。始皆謂毛以告。純血以告。祭宗廟。無血。鄭云

告殺時。有血與朝踐。薦腥。同節。故連言血耳。非謂祭血也。云形。糶之似虎形

者。以為自然。似虎形。此破先鄭築。糶為虎形也。云糶。生魚為大樹者。糶已釋

訖。云鮑者。於糶室中。糶乾之出東海者。上云。夏行。糶。糶已釋。訖。言出東海者。亦目驗

為室。云糶者。析乾之出東海者。上云。夏行。糶。糶已釋。訖。言出東海者。亦目驗

周禮注疏 五

十三 中華書局聚

知之云王者備物近者腥之腥是也遠者乾之鮓及鱧是也因其宜者近宜溼

遠宜乾也若然經鮓二魚在於中明二物皆魚方寸切其映以饋食之適其

之名曰逢引漢法證禮亦是熬煮之腹腴以擬祭與啗貴者同也饋食之適其

以啗所貴者亦引時事證禮亦是熬煮之腹腴以擬祭與啗貴者同也饋食之適其

寶棗栗桃乾藤榛實也饋食不薦不薦也今吉禮存者特牲少牢諸侯大夫士祭禮

乾梅也反劉士麟反少牢詩詔反凡言少牢皆放此裸古亂反

此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊烹孰之時后先謂之饋食之適也其

八邊者其實棗一也栗二也桃三也乾藤謂乾梅四也榛實五也其於八邊仍

則三案乾藤既為乾梅經中桃是濕桃既有濕桃可知以乾梅別有乾桃則注引內

七邊案桃梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一邊前為八也必知此五

者之中有八者案儀禮特牲少牢士二邊豆大夫四邊豆諸侯宜六天子

宜八醢人饋食之豆有八此饋食之適言六不類又上文朝事之適言八下加

邊亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之為八若不如此任賢者

裁之也○注饋食至而小○釋曰云饋食諸侯祭祀之禮於堂上饋熟之時后薦

之云今吉禮存者吉禮謂祭祀以其天子諸侯祭祀之禮於堂上饋熟之時后薦

少牢諸侯大夫士祭禮也云不裸不薦血腥者若天子大夫諸侯則有用特牲少牢故知諸侯

大夫士祭禮也云不裸不薦血腥者若天子大夫諸侯則有用特牲少牢故知諸侯

血腥之禮大夫則無此二者也云而自薦孰始是以皆云饋食之禮者天子諸

侯大夫士雖同名饋食仍有少別何者天子諸侯尸食前仍有饋獻二是饋獻以

陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷為陰厭陰厭前無饋獻以

此為異耳云乾藤乾梅也者以經乾藤上桃故知乾藤乾梅也云有桃諸梅

諸者內則文而鄭引之者證乾藤中似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知其乾加邊之實蓀芡

桌脯。艾桌脯。加蔓謂尸既食后亞獻尸所加之蔓重言之者以四物為八蔓。

艾音後。桌古栗字。重。直用反。艾其寄反。既。加蔓。於時薦之。四物重言之。則八蔓。○注。加蔓。至脯。脩。○蔓。音。陵。

○釋曰。知蔓是尸既食后亞獻尸所加之蔓者。案春官內宗云。掌宗廟之祭祀。薦加豆。蔓以其內宗所薦。明主於后。又見特牲。主婦獻尸。云。宗婦執兩蔓於祭。尸。

外主婦受設於敦。南主人獻尸。故也。其下大夫不賓尸者。亦與土同也。云。蔓。也。少牢主婦不設蔓者。以其當日賓尸。故也。其下大夫不賓尸者。亦與土同也。云。蔓。也。少牢

也。者。屈到嗜。艾。脯。脩者。先。鄭。意。惟。饋。食。重。言。故。為。脩。替。栗。得。為。一。或。謂。之。頭。也。先。鄭。云。蔓。艾。脯。脩。者。先。鄭。意。惟。饋。食。重。言。故。為。脩。替。栗。得。為。一。或。謂。之。頭。也。先。

羞。蔓之實。糗餌粉。羞。蔓。謂。若。少。牢。主。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

互相足。○餌。而。志。反。糗。昨。賣。反。餅。必。領。反。○羞。蔓。至。粉。糗。者。此。為。二。蔓。糗。與。粉。為。一。物。恐。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

互相足。○餌。而。志。反。糗。昨。賣。反。餅。必。領。反。○羞。蔓。至。粉。糗。者。此。為。二。蔓。糗。與。粉。為。一。物。恐。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

互相足。○餌。而。志。反。糗。昨。賣。反。餅。必。領。反。○羞。蔓。至。粉。糗。者。此。為。二。蔓。糗。與。粉。為。一。物。恐。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

互相足。○餌。而。志。反。糗。昨。賣。反。餅。必。領。反。○羞。蔓。至。粉。糗。者。此。為。二。蔓。糗。與。粉。為。一。物。恐。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

互相足。○餌。而。志。反。糗。昨。賣。反。餅。必。領。反。○羞。蔓。至。粉。糗。者。此。為。二。蔓。糗。與。粉。為。一。物。恐。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

互相足。○餌。而。志。反。糗。昨。賣。反。餅。必。領。反。○羞。蔓。至。粉。糗。者。此。為。二。蔓。糗。與。粉。為。一。物。恐。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

互相足。○餌。而。志。反。糗。昨。賣。反。餅。必。領。反。○羞。蔓。至。粉。糗。者。此。為。二。蔓。糗。與。粉。為。一。物。恐。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

互相足。○餌。而。志。反。糗。昨。賣。反。餅。必。領。反。○羞。蔓。至。粉。糗。者。此。為。二。蔓。糗。與。粉。為。一。物。恐。人。酬。尸。宰。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。脩。主。人。蒸。曰。餌。餅。也。茨。字。或。作。糗。者。糗。謂。乾。餅。之。也。玄。謂。此。二。物。皆。粉。之。耳。餌。言。糗。言。粉。

或作餈者謂故書亦有作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰餈未正乾之
言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米合以爲餌餅既餅明餅之曰餈今之餈
皆解餅之名出於此云糗者糗粉黍米合以爲餌餅既餅明餅之曰餈今之餈
增成之云餌言糗言粉互相足者此一本一物之餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉
糗之亦糗之凡言互者據兩物相互互今一物之上自相互直是理不足明故言
互相足內則注糗熬穀穀則大豆也穀總名也凡祭祀共其薦羞之實薦羞皆進也未食未飲
至之實○釋曰祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其薦羞則薦羞之實是也○
注薦羞至曰羞○釋曰云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時
未獻前所薦豆朝事饋食之薦是也云既食既飲喪事及賓客之事共其薦
曰羞者謂尸食後請尸訖所進羞卽加薦之實是也○
薦羞謂喪事之薦亦共其薦羞○釋曰喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時
奠朔月月半薦新爲王及后世子共其內羞於其飲食以
祖奠遺奠之類也○
子飲食之時凡薦事掌之
用房中之羞

附釋音周禮注疏卷第五

周禮注疏卷五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第五

唐石經周禮卷第二宋本余本嘉靖本同此本及閩監毛本刪此題下準此不具著

天官冢宰下

諸本同釋文作宰下第二非

天官冢宰下云本亦作天官冢宰下唐石經作天官冢

周禮

鄭氏注

唐石經宋本余本嘉靖本同此本刪周禮二字增賈公彥疏四字閩監毛本同鄭字賈字上又增漢唐字每卷準此

醫師

若藥不瞑眩厥疾不瘳

閩監毛本同岳本嘉靖本作藥不瞑眩厥疾弗瘳惠棟云余本仍有若字不

瘳作無瘳音義同案賈疏作藥不瞑眩厥疾不瘳葉鈔釋文作無瘳以多者

大言之若衍不當作無

惠乃治也 惠校本治作治此誤

疔瘍者

唐石經作有疔瘍者石經考文提要云下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字惠棟云宋王與之周禮訂義有有字宋本注疏無

云以制其食

浦鏜云下當脫者

神農黃帝食藥七卷

浦鏜云禁誤藥

以通開結反之於此乃失其宜者

盧文弨云開誤開下脫解半誤此及諱乃惠棟云宋本誤皆同

積氣內傷

案漢書積作精此誤

食醫

董莖粉榆婉槁

浦鐘云婉槁內則作免藁案釋文免字音問注同新生曰免

藁據羣經音辨女部云婉藁之新生者也亡運切禮婉槁隋鄭康成讀是賈氏所見禮記釋文本作婉槁也槁當槁字形近之訛○按詩山有槁松鄭讀為槁松賈所見內則釋文作槁也

之
媿新生者槁乾也齊人澹曰滌秦人滑曰髓

今禮記注媿作免槁作藁齊秦字互易皆非也當據此正

犬宜梁

唐石經嘉靖本閩本同余本監本毛本梁作梁非疏中從米不誤

疾醫

四時皆有癘疾

唐石經諸本同岳本癘改厲非

冬時有漱上氣疾

唐石經諸本漱作嗽案說文無嗽字此本注及疏仍作嗽釋文嗽本亦作嗽字按作嗽為是

瘖酸削也

銳文瘖酸瘖頭痛從疒省聲周禮曰春時有瘖首疾案許鄭義同酸瘖頭痛當作酸削頭痛

六癘作見

毛本六誤大

惟火沴金

盧文弨云火當作木此是衝氣不論生尅不知疏家誤改抑校刊之失當以本書及漢五行志正之

惟土沝水

盧文弨云土當作火

若據五事所置言之

浦鏗云置當致誤

病由氣勝負而生

宋本由作猶案疏云故言猶氣勝負而生皆由之誤

攻其羸

余本羸作羸載音義同釋文其羸音盈此本疏云羸而勝也羸卽羸之誤今本注疏悉改作羸矣

卽是水水羸而勝也

閩監毛本羸作羸惠棟本作水羸此誤

草謂麻黃勺藥之類是也

閩監毛本勺改芍案詩溱洧作勺藥

子義本草經一卷

閩本同監毛本義改儀非

則炎帝者也

浦鏗云者當是之誤

五藏所出氣也

諸本同釋文五藏才浪反下文及注同嘉靖本作五藏俗字

肺氣熱

余本同誤也嘉靖本作肺氣熱閩監毛本亦作肺當據正

心位當土

閩本同監毛本土誤上案此言心位當中央土也

云五色面貌之青赤黃白黑者也

惠校本貌作兒

大古有岐伯榆附

閩監毛本作榆拊浦鏗云漢志作榆拊

又有胃旁胱

宋本岳本嘉靖本同閩監毛本旁改爲膀俗字疏中準此

大腸爲行道之府

案素問作傳導之府

旁胱爲津滴之府

閩本亦作津滴監毛本滴改液

下氣象天故寫而不實

惠校本同閩本上故實闕監毛本作○

以疾醫中士二人

浦鏜云八誤二

似不得壽終然少曰死

浦鏜云少當故字誤

瘍醫

折瘍之祝藥

唐石經諸本同釋文折瘍劉本作剝同經義雜記云說文艸部剝

斷也从斤斷艸譚長說剝瘡文新从艸在欠中欠寒故新折篆文新从手然則今用折字者從小篆也劉昌宗本作新爲古文當從之禮說云墨子非攻中篇曰今有醫於此和合其祝藥之於天下之有病者而藥之萬人食此若醫四五人得利焉猶謂之非行藥也然則祝藥猶行藥也俗本墨子刪祝字

祝當爲注讀如注病之注

禮說云釋名注病一人死一人復得氣相灌注也古文假借多取音同函人甲屬匠人水屬注皆云

屬讀爲注左傳棘章之跗注賈服皆云注屬也祝屬通

刮刮去膿血

嘉靖本同閩監毛本上刮依經改刮非釋文刮音刮本注也說文刮刮去患創肉也周禮曰刮殺之齊亦刮刮爲刮與鄭義同

○按說文副引異義鄭君謂爲一字

今醫方有九毒之藥

此本補刻方誤人今據諸本訂正

合黃芩置石膽丹砂

釋文整本又作蚤嘉靖本砂作沙惠士奇云內則敦牟注牟讀曰整也

皆用黃瓦甌爲之

惠校本甌作甌案甌蓋甌之誤○按甌者唐人所用俗缶字缶瓦器也今之瓶耳惠棟多有自出己意而非是

者

五氣當爲五穀

禮說云史記軒轅治五氣本內經岐伯曰天食人以五氣地

所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生九經古義云內經五穀爲養五果爲助五菜爲充故鄭據此

此卽經酸苦之等是也

浦鏜云此卽當誤倒

平常調食

惠校本作服食此誤

獸醫

故當獸連言之也

惠校本作畜獸此誤

故先灌而知緩之

浦鏜云知當和字誤

酒正

麴蘖必時湛澁必潔

此本蘖誤蘖今據諸本訂正余本嘉靖本潔作製浦鐘云鐘月令作釀○按漢人祇用製無用潔者

鄭司農云授酒人以其材

無余本嘉靖本鄭司農云下有授酒材三字宋本亦

則是久熟者善

惠校本熟作孰

成而翁翁然葱白色

宋本嘉靖本同閩監毛本葱作蔥非

如今下酒矣

諸本同盧文昭云初學記引作若下酒是也西京雜記載鄒陽酒賦亦有程御若下語則今湖州之上若下若也

又禮器曰緹酒之用

宋本嘉靖本又下空闕一字浦鐘云禮器緹作醴

泛讀如泛泛揚州之泛

閩本同毛本州改舟是也監毛本揚作揚非也

謂曹床下酒

閩監本同毛本床改牀惠校本曹作漕案漢制考作曹床

案鄭下注五伯緹衣

浦鐘云伍誤五

物者財也

浦鐘云財疑材下給財同

故晉語云味厚實昔毒

案周語下作厚味寔腊毒韋解腊讀若昔

洗酒千日

魏都賦作流酒此誤閩監毛本改沈酒者貌其大醉作流則無義作沈是也今文選作流誤字也沈酒者貌其大醉作流則無義

矣初學記引韓詩曰齊顏色均衆寡曰沈閉門不出客曰酒今本初學記奪客字李善於此注引韓詩章句曰均衆謂之流閉門不出容謂之酒譌

舛不可讀當以初學記正之初學記少客字當以毛詩音義補之

醫之字從毆從西省也釋文毆本或作醫惠校本西作酒經義雜記云賈疏云從毆

從西省也說文西省部云醫治病工也醫之性得酒而使从西酒所以治病也周禮有醫酒

稻醴清酒黍醴清酒梁醴清酒漢讀考云今內則酒作糟疑是用周禮改也

字也蒲之本義當是艸類從艸酒聲故沈重音子由反糟曹聲古讀如鞏同在第三部禮是正字蒲是假借字

漿水臆宋本嘉靖本臆作臆下同惠棟云萬卷堂本此仍作臆下作臆案葉鈔釋文云臆本又作臆宋本注載音義云臆本又作臆內則釋文作

臆本又作臆漢讀考云醫是正字臆是假借字今本內則作臆者俗製也

醫與臆亦相似宋本嘉靖本臆作臆又宋本無亦字

臆當此經中醫閩本同與宋本注正合監毛本臆改臆下云醫與臆亦相

內則彼云蒲此云糟當作內則彼云糟此云蒲

大祭三貳唐石經諸本同毛本大作太非

元酒在室醴醴在戶粢醴在堂澄酒在下澄酒是三酒也釋文醴本亦作緹賈疏云鄭注趙商

問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒向鄭答今解可去澄字若然鄭本此注直云酒是三酒無澄字有者誤漢讀考云注謂澄酒之酒是三酒以別

於上文元酒之酒鄭答趙商蓋忘其有澄字之意矣賈云本無澄字誤也

舉其正尊而言也

惠校本正作在

謂三酒之祭副益酒尊

惠校本酒作等此非此本下同字實闕閩監毛本臆作事昔清尊今據惠校宋本補

故言皆酌

惠校本作皆有酌

有口齊酒不貳者

閩本同監毛本作言惟齊酒不貳者

之皆有器量者

惠校本之作云此誤又闕器量二字據閩監毛本補

注酌至品

案當作注酌器至多品

三貳三益副之也皆

浦鐘云者誤皆

子春後鄭亦與之同

此本同誤國據惠校本訂正閩監毛本改辨非

宗廟亦有次小

此本下二字實缺今據惠校本補閩監毛本改大祭非

謂弟子

□□□

閩本同缺下三字監本毛本作事師師浦鐘疑作事師長

弟子用注周旋而貳者

惠校本用注作來往此誤

不見宗廟小祭

惠校本下有者

若然則禮器云惠校本則作按

按司服山川服毳冕五獻惠校本司服下有四望二字

故與宗廟同用握惠校本作角握

是云引郊特性云浦鏜云上云當作以

謂若致饗餼惠校本饗作饗

夫妻片合浦鏜云片當作胖語本喪服傳○按喪服傳本作片合今本作胖乃俗人以片半二字合而爲之此疏云夫妻片合正可據以

校正

灋尊卑之差閩監毛本同宋本余本嘉靖本灋作法此非

八十月告存此本存誤有今據諸本訂正疏中同

謂日日有秩監本誤日月

酒人

謂宮卿之官掌女宮之宿戒宋本作謂宮卿之官掌女官之宿戒誤也

云以役世婦者屬春官宮卿官也惠校本閩本同監毛本云誤因此本春官誤春宮今訂正

而使人各以其爵以酬幣侑幣致之

宋本余本嘉靖本閩本同監本各誤名侑幣誤作弊毛本亦誤

云此謂給賞之稍者

浦鏜云賓客二字誤賞

謂酒人以酒從使人欲往客館

浦鏜云欲疑而字誤

漿人

醫醜使其士奉之

浦鏜云醫醜下脫糟皆二字

凌人

掌冰正歲十有二月

唐石經諸本同漢讀考云此鄭君用杜說改政爲正下屬也考周禮全書凡言歲者皆謂夏正也言正歲者皆謂寅

月言歲終十有二月者皆謂丑月此言歲十二月爲夏正已明不必加正字以混全書司農從故書掌冰政爲長

謂應十石加至四十石

案注三倍其冰則應十石者三倍之爲三十石云四十五石誤也

此經直云膳羞

閩本同監毛本云作言

王禮之以殮及饗餼

閩監本同毛本闕饗○按殮當作殮

實冰于夷槃中

案于當作於監毛本于誤干

皆依尸而爲言者也

案宋本無者案疏云是皆依尸而爲言也亦無者諸本蓋衍

喪大記云君設大槃浦鏜云記槃作盤案闕本此下三槃字皆先作盤後改槃此本下句士併瓦盤盤字從皿此改之未盡者
監毛本則盡作槃矣○按槃从木小篆也盤從皿籀文也本是一字

不敢與天子同名夷盤闕本同監毛本盤改槃下大槃夷盤同

籩人

鮑者於籩室中糗乾之宋本余本嘉靖本同閩監毛本糗作福非疏中同案漢制考引此注作福葉鈔釋文及宋本注載音義云

籩本又作燿同今通志堂本作福非釋文糗幹音乾又作乾析幹同案賈疏本亦作乾經乾藤字作乾陸本作幹殆非○按說文作攪攪作籩作福皆省而譌作福則更譌矣

服云剋形非是築剋爲之閩本同監毛本剋改尅○按此處有譌

言籩室者謂福土爲室漢制考同閩監毛本福改福

云今河間以北灸種麥賣之閩監毛本灸作煮案灸當炙字之誤賈疏所據注蓋本作炙種麥也監毛本種作秋誤

二是饋孰陰厭浦鏜云一說二

菱芡臯脯監毛本同唐石經余本嘉靖本閩本菱皆作藟從水此從彡非釋文菱音陵此本注中仍作藟

鄭司農云菱芡脯脩漢讀考云司農云下脫當言二字謂藟芡臯脯當作菱芡脯脩栗與饋食複故易之

賓尸設於侑 此本設誤故今據閩監毛本訂正

今之饗餼皆解之名出於此 閩監毛本餼作糕案玉篇食部餼古刀切餼

餅字之誤

周禮注疏卷五校勘記

禮記

周禮注疏卷五校勘記

禮記

禮記注疏卷五校勘記

禮記注疏卷五校勘記

禮記注疏卷五校勘記

禮記注疏卷五校勘記

附釋音周禮注疏卷第六

鄭氏注

賈公彥疏

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醢醢昌本麩醬菁菹鹿醢菹菹

汁也昌本菹菹根切之四寸為菹三醢亦醢也作醢及醢者必先膊乾其肉乃

後莖之雜以梁麩及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麩菹菹

醢或曰麩菹醬也骨為醢無骨為醢菁菹菹菹鄭大夫讀非為茅菹茅

初生或曰菹菹水菹杜子春讀菹為卯玄謂菁菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹

乃相成其狀未聞○菹菹久菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹

倉臥反又軒戶諫反徐音蠻菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹

蔓音萬又莫干諫反徐音蠻菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹

之實是也言朝事之豆者亦謂朝踐又節云其實菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹

菜肉通全物若腍為菹細切為齋又節云其實菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹

本菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹

破不堪為菹或曰菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹菹

者破司農為韭菁云韭菟葵也者增成子春等義云凡蒞醢皆以氣味相成其

其未聞饋食之豆其實葵蒞醢脾析蠶醢蜃醢豚拍魚醢蠶子鄭司農云蛤蜊

析牛百葉也蠶蛤也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脊也或曰豚拍肩也今河

間名豚脊聲如鍛縛○羸力禾反脾婢支反徐蒲佳反析星歷反蠶蒲加反徐

薄難反蠶音市軫反拍音博蜃音移又音夷蠶音食之豆者亦與饋食之遷

掄又音由蛤音閏蜃音魚綺反膊音博下縛同食之豆者亦與饋食之遷

同時而薦其實葵蒞醢者此八豆之內脾析蠶豚拍三者不言蒞皆齋也○

注羸蟻至鍛縛○釋曰言羸蟻蟻醢者此八豆之內脾析蠶豚拍三者不言蒞皆齋也○

百葉也者無正文可破故後鄭從之云蠶蛤也者謂小蛤亦於鼈人釋訖鄭大

夫杜子春皆以拍為膊謂脊也者此釋豚拍謂豚脊也云或曰豚拍肩也者

謂豚肩也云今河間名豚脊聲如鍛縛者此子春等二加豆之實芹蒞醢深

人雖復為豚肩解之仍從前豚脊為義故云聲如豚拍加豆之實芹蒞醢深

蒲醢醢落蒞醢蒞醢魚醢或曰深蒲桑耳醢醢肉醬也落水中魚衣故書厲

竹萌者一名蕩者也萌皆羞豆之實醢食糝食鄭司農云醢食以酒醢為餅糝

謂新米也見今皆為蕩羞豆之實醢食糝食食菜醢蒸玄謂醢也內則曰

取切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之○醢食音詞下同糝素感反鍊音

速餐之然反極思柳反劉相一早反徐○醢羞豆至糝食○釋曰此羞豆之實亦與

相幼反復所柳反屬昌蜀反一音粟○醢羞豆之實同特設之言醢食者謂糝與

糝食爲二豆○注鄭司無所出故後鄭不從云醢食以酒醢爲餅者醢粥也以酒

醢爲餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從云醢食以酒醢爲餅者醢粥也以酒

蒸菜也亦文無所出故後鄭不從云醢食以酒醢爲餅者醢粥也以酒

禮醢次糝又醢無所出故後鄭不從云醢食以酒醢爲餅者醢粥也以酒

是博也故破醢從糝也又引內則曰取糝糝者鄭彼注狼屬膏臄臄中膏也云

以與稻米爲糝者謂細切之云與糝米糝米二肉一者謂米二分肉一分者三肉

爲餌煎之也糝肉俱有名之爲糝即入豆案易鼎卦九鼎折足履公鍊其刑

渥官失君之笑道當刑之於屋中案上膳夫注八珍取肝骨不取糝鄭注易糝

又入八珍中者以其糝若有菜則入八珍數肝骨故注不凡祭祀共薦羞之豆

實賓客喪紀亦如之爲王及后世子共其內羞王舉則共醢六十糝以五齊七

醢七菹三糝實之齊當爲糝五齊昌本脾析豨豚拍深蒲也七醢醢醢醢醢魚

所和細切爲齋全物若牒爲菹少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切糜爲

辟難免爲宛脾皆牒而切之切葱若薤實之醢以柔之由此言之則齋菹之稱

菜肉通○為王于偽反齊徐劉子西反下同沈才細反腓直輒反少儀時照反

軒音獻皆腓之涉反本或作麟下同辟必亦反又音樂宛於阮反又音於月反

音尺證反稱凡祭至食之○釋曰已下與薦人異以其王舉不共蓬實唯有豆

實王舉謂王日一舉鼎十有二則醢人共醢六十簋以醢為主其實有五齋七

以次數之有此五而巳七醢從醢醢至鴈醢加豆朝事醢醢有豆唯取一則合

此七也七菹者亦從朝事至加豆巳上有七三醬者唯朝事之豆有此三云凡

醢醬所和者據此五齋七菹皆須醢醬所和據醢人所掌五齋七菹是也云細

切為齋全物若腓為菹者據上朝事饋食加豆之內有齋菹不同鄭君欲引少

儀為證故先言此云少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆腓而切之者此謂報切節皆

齋類云切葱若菹實之醢以柔之者謂殺其氣云由此言之則齋菹之稱菜肉

通者鄭案三豆之內七菹皆菜無肉五齋之內菜肉相兼若據少儀齋菹之稱

菜肉也賓客之禮共醢五十齋致饗凡事共醢等諸侯來朝也天子致齋謂五

之醢故鄭云致饗餼時也案掌客上公之禮醢百有二十齋侯伯百齋子男

舉中言之明兼有上公與子男若然上公百二十齋與王數同者據二王之後

王所尊敬者而言其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公

從侯伯百齋而已又案掌客上公巳下並是諸侯自相待別為天子禮禮有損之

而同又案聘禮待聘臣亦云醢醢百齋得與諸侯同者彼別為天子禮禮有損之

而益故子男之鄉

百齋其數多於君

醢人掌共五齊七菹凡醢物以共祭祀之齊菹凡醢醬之物賓客亦如之

齊菹

齊菹

齊菹

齊菹

齊菹

鹽人者皆須醴成味○齊子王舉則共齊菹醢物六十藝其后及世子之醬齊

菹賓客之禮共醴五十藝凡事共醴凡醴人至共醴○釋曰云掌共五齊七菹

此者鄭云齊菹醬皆須醴成味故與醴人共掌云以共祭祀之齊菹凡醴醬之

物者醴人連言醬者并豆醬亦掌言賓客亦如之者下經云賓客之禮據饗練

此云賓客據饗食致之云王舉則共齊菹醢物六十藝者并醴人六十藝

醴人六十藝即膳夫醬用百有二十藝是也云共后及世子之醬齊菹者案醴

人共其內羞不言齊菹此云蓋菹以其與醴人共掌齊菹須醴故就醴人為言

云賓客之禮共醴五十藝者與醴人五十藝總共為百藝亦據侯伯舉中言之

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽政令謂受入教所注政令至當時○釋曰

者謂四方鹽來鹽有數種處置也祭祀共其苦鹽散鹽杜子春諫苦為鹽謂出鹽

不同故云受入教所處置也祭祀共其苦鹽散鹽直用不諫治鄭司農云散

鹽凍治者玄謂散鹽鬻水為鹽○苦音鹽工戶反出注祭祀至散鹽○釋曰

散悉但反下同凍音練下同齊才細反鬻音賣鹽音古苦當為鹽鹽謂出於

鹽池今之類鹽是也散鹽賣水為之出於東海○注杜子至為鹽○釋曰杜子

春讀苦為鹽者鹽鹹非苦故破苦為鹽見今海傍出鹽之處謂之鹽云直用不

凍治者對下經鬻鹽是凍治者也鄭司農云散賓客共其形鹽散鹽形鹽鹽之

注左氏傳鹽至虎形○釋曰此形鹽即王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之飴鹽

恬者今戎之恬者云今戎鹽有焉者即石鹽是也凡齊事鬻鹽以待戒令齊

和五味之事注齊事至治之○釋曰言齊事者謂若食醫春多醢

壽鹽凍治之疏夏多苦之類是也今凍治鹽以待戒令則齊和之

冪人掌共巾冪

冪巾可以覆物

冪

冪人掌共巾冪釋曰巾者則下經王巾皆黼

以覆物○釋曰據經巾冪俱有鄭唯言共巾可以覆物不言冪者則下經王巾皆黼

冪八尊

地以疏布者天冪祭祀至八尊○釋曰祭天無灌唯有五齊三酒實於八

據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之也○注以

疏至尙實○釋曰鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布冪六彝是宗

越席疏布冪彼皆據祭天則疏布是祭天地可知舉天地則四望山川社稷而

是尙實之義也以畫布巾冪六彝其雲氣與○文畫者畫以畫至六彝○釋曰

舜對上經八尊無鬱鬯以言宗廟有鬱鬯其實天地亦有粗鬯之彝用疏布宗

廟亦有其用畫布對上疏布爲實故言宗廟可以文云畫者畫其雲氣與者三

禮通例所言畫者解畫皆以爲畫雲氣謂凡王巾皆黼四飲三酒皆畫黼周尙

畫爲五色之雲俱無正文故言與以疑之凡王巾皆黼武其用文德則黻可○尙

甫黼音疏凡王巾皆黼○釋曰凡王之屬皆用之○注四飲至黻可○釋曰言四飲三

酒皆畫黼者鄭據酒正之文而言其實酒飲之外巾皆用黼者白與黑作斧

文取今斧斷割之義云周尙武者周以武得天下故云尙武故用黼也云其用

之斂兩已相背也若然易云湯武革命殷亦以武得天下則當用黑與青謂

宮人掌王之六寢之脩

六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝寢退適路寢聽政使人視大夫朝大夫退然後適小寢

釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢信公薨于別

彼列疏之宮人至之脩除釋曰案守桃職其廟則有司脩除之其桃則守桃黜聖

○釋曰云六寢者路寢一小寢五者謂羣臣昧爽至門外聽政始入應門云君

日出而視朝者尊者體盤故日出始出路門而視朝退適路聽政者謂路門

外朝罷乃退適路寢以聽政云使人視大夫大夫退然後適路聽政者謂路門

君退適路寢之時大夫各擲治事之處君使人視大夫大夫退然後適路聽政者謂路門

小寢釋去朝服之時又引春秋者左氏莊公三十二年公薨于路寢得正

信公三禮故引諸文以證之若然所引者皆諸侯天子六寢明矣言此者時有

亦路寢一側室為其井區除其不蠲去其惡臭井漏也詩云吉蠲為餼

一內則所云者是也鄭司農云區路廁也玄謂區猪謂鬻下之池受畜水而流之者○區於

反徐音區蠲音圭又古玄反去起呂反籒大志反鬻力救反畜勑六反疏其為

至惡臭○釋曰謂於宮中為漏井以受穢又為區猪使四邊流水入焉井區二

者皆所以除其不蠲潔又去其惡臭之物○注井漏至之者○釋曰引詩云吉

蠲為鐘案秋官蜡氏云大祭祀令州里除不蠲注云蠲讀如吉圭惟鐘之圭圭

鄭不從者以其區字與親區猪同故不從共王之沐浴沐浴所以自潔清○清

後鄭以為霽下之池受畜水乃後流去之共王之沐浴沐浴所以自潔清○清

疏共王之沐浴○釋曰宮人掌潔清之事凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事

勞事勞四方之舍事亦如之從王適四方四方至如之○釋曰為王巡守征

襲之事及會同所舍伐及會同所舍之處言亦如之者

周禮注疏六

四中華書局聚

疏

疏

疏

疏

疏

疏

亦如上掌凡勞藝之事

掌舍掌王之會同之舍設棧桓再重故書桓為桓鄭司農云棧桓也桓受居

行馬玄謂行馬再重者以周衛有外內列○棧步禮反桓戶故反重直龍反溝

同拒音矩下同徐胡故反懷音衰或疏關反居舉慮反留力救反凍徐劉色溝

反咸色宵反疏曰掌舍至再重○釋曰言掌王之會同之舍者王會同者謂時見

焉當洛反疏曰會殷見曰同皆為壇於國外與諸侯相見而命以致禁之事

○注故書至內列○釋曰掌舍掌閉衛不掌潔淨之事又行止之處未即有蟲

可凍先鄭輒依故書拒而為溜水凍又拒非必是受溜水之物於此棧桓是

後鄭不從從子春為行馬也案虎黃氏云舍則守王閑注云閑棧桓此棧桓是

周衛之具耳此棧桓所施唯據下文車宮棧桓也設車宮轅門險之處備非常

宿而言其惟宮無宮暫止之間未必有此棧桓也設車宮轅門險之處備非常

次車以為藩則仰車以疏常設車宮轅門○釋曰鄭云王行止宿阻險之處備非

其轅表門○藩則仰車以疏常設車宮轅門○釋曰鄭云王行止宿阻險之處備非

故書桓為桓鄭司農云棧桓也桓受居

溜水凍為桓鄭司農云棧桓也桓受居

○釋曰言掌王之會同之舍者王會同者謂時見

○注故書至內列○釋曰掌舍掌閉衛不掌潔淨之事又行止之處未即有蟲

後鄭不從從子春為行馬也案虎黃氏云舍則守王閑注云閑棧桓此棧桓是

周衛之具耳此棧桓所施唯據下文車宮棧桓也設車宮轅門險之處備非常

宿而言其惟宮無宮暫止之間未必有此棧桓也設車宮轅門險之處備非常

次車以為藩則仰車以疏常設車宮轅門○釋曰鄭云王行止宿阻險之處備非

其轅表門○藩則仰車以疏常設車宮轅門○釋曰鄭云王行止宿阻險之處備非

山間險阻為此車宮也言仰車以其轅表門者謂仰兩乘車轅相向以表門故

名為壇壝宮棘門謂王行止宿平地築壇又委壝土起壝垣以為宮鄭司農

轅門為壇壝宮棘門云棘門以載為門杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

待劉欲鬼反徐羊誰反音劣疏注謂王至材門○釋曰知王行止宿及上地者以

宮為止宿但險阻平地二所不同故知是止宿平地也云委壝土起壝垣者止

宿之問不可築作牆壁宜掘地為宮土在坑畔而高則壝垣也鄭司農云棘門

以戟為門知棘是戟者見左氏隱十一年鄭欲伐許授兵于大宮子都與鄭考

叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門○壝咸唯季

衛文公居楚丘國家新立齊桓公共門材先令豎立為帷宮設旌門謂王行

門戶故知棘門亦得為材門即是以材木為門也王行豎止有所展肆者見下曲

肆若食息張帷為疏注謂王至大夫與士肆鄭云肆習也君有命大夫則與士

宮則樹旌以表門疏禮云君命大夫與士肆鄭云肆習也君有命大夫則與士

息習其事則此亦王與羣臣畫止有所展習云若會同賓客置旌門注引此掌

舍為帷宮設旌門則旌門司常置之掌舍主當之若然則幘門之等皆無宮則

彼他官置之掌舍直主當取其云旌門則司常所云析羽為旌者也

共人門列謂王行有所逢大之人以遊觀陳疏注謂王至表門一則據上三者見夜

宿晝止訖今復云無宮共人門是非常之事二則云無宮及人門是暫駐之事

非久停止此知是有所逢遇若有住遊觀陳列周衛非如上三者為宮則立長

大之人以凡舍事則掌之王行所止

表門也

幕人掌帷幕幄帟綬之事王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展

之帷也鄭司農云帟平帳也綬組綬所以繫帷也玄謂帟主在幕若幄中坐上

承臺幄帟皆以繒為之凡四物者以綬連繫焉○幄鳥學反帟音亦綬音受

疏幕人掌至之事釋曰云掌在幄幕內之丞塵像土壁也幕則帷上張之像舍

人掌此五者王出宮則送與掌次張之○注王出至繫焉○釋曰言在旁曰帷

在上曰幕則帷在下幕在上共為室今之設幕則無帷在下為異也云或在

展陳於上者案聘禮云管人布幕官陳幣史展幣皆於幕上聘禮又賓入境至

館皆展幕是幕在地展陳於上又云帷幕皆以布為之知者案既夕禮云明衣

裳用幕布其帷在幕下明亦用布故天子亦用繒覆棺不張設故用繒也云繒

禮記禮弓云布幕衛也繒幕魯也明天子亦用繒覆棺不張設故用繒也云繒

周禮注疏

六

五中華書局聚

五中華書局聚

合象宮室曰幄知四合象宮室不屬帷幕為句者見顏延之纂要云曰

象宮曰幄故四合向據幄為句也鄭司農云幄乎帳後鄭又云承幄者

張帟三重之等皆據承幄又鄭增成其義玄謂帟王在幕設帟之事若幄中坐承幄者

所以繫帷者此語未足故鄭增成其義玄謂帟王在幕設帟之事若幄中坐承幄者

云在幕謂下掌次云師田則張次小次設重帟是王在幕設帟之事若幄中坐承幄者

掌次云朝日祀五帝則張次小次設重帟是王在幕設帟之事若幄中坐承幄者

幄彼喪用以錦明此用緇可知云帟四物者以綬連繫焉者此增成先鄭也凡

朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬次當以張此凡朝至帝綬○釋曰

使張之此云朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬次當以張此凡朝至帝綬○釋曰

云師田彼師即此軍旅彼田即此田役是也此云祭祀即掌次云軍旅田役即朝日

祀五帝是也此數事皆共帷幄幕帟綬與大喪共帷幕帟綬為賓客飾也帷以

於庭帟注成王喪諸侯來朝而國喪故康王之命云畢公率東方諸侯入

在庭上命注成王喪諸侯來朝而國喪故康王之命云畢公率東方諸侯入

應門右召公率西方諸侯入應門左并有二王之後皆是賓客故為之飾也云

惟以帷堂者謂若喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也

云或與幕張之於庭設此帷幕無正文故云或也於庭鄭云連綴小斂大斂之衣

於庭中爾時在庭應設此帷幕無正文故云或也於庭鄭云連綴小斂大斂之衣

有帷幕按喪大記諸侯踊阼階下襲經於上者即掌次云凡喪王則張帟三重

因反來庭中襲經乎恐不可也云帟在樞上者即掌次云凡喪王則張帟三重

是三公及卿大夫之喪共其帟禮弓曰君於士有惠則賜之注唯士至賜帟○

也三公及卿大夫之喪共其帟禮弓曰君於士有惠則賜之注唯士至賜帟○

再重孤卿大夫不重則此云三公孤孤與卿大夫同不重幕人侯與孤不云三公

者三公即諸侯不重則此云三公孤孤與卿大夫同不重幕人侯與孤不云三公

者三公即諸侯不重則此云三公孤孤與卿大夫同不重幕人侯與孤不云三公

者三公即諸侯不重則此云三公孤孤與卿大夫同不重幕人侯與孤不云三公

者三公即諸侯不重則此云三公孤孤與卿大夫同不重幕人侯與孤不云三公

者三公即諸侯不重則此云三公孤孤與卿大夫同不重幕人侯與孤不云三公

者三公即諸侯不重則此云三公孤孤與卿大夫同不重幕人侯與孤不云三公

云唯士無帝者此經及掌次俱不云士有帝
明無也引檀弓者欲見有賜則有帝非常法

掌次掌王次之灋以待張事

法大小丈尺○張事劉音疏言掌次至張事○釋曰

者次則會也言次謂次止言會謂會息言以待張事○注張事者王出宮則幕人以法大

幕等送至俾所掌次則張之故云以待張事○注張事者王出宮則幕人以法大

小者下文有大次小次是也云丈尺者既王大旅上帝則張氈案設皇邸上帝

言大小當時應有丈尺之數但其未聞屏風與染羽象鳳皇羽色以為之○中鄭

祭天於圓丘國有故而祭亦曰旅此以屏風與染羽象鳳皇羽色以為之○中鄭

司農云於圓丘國有故而祭亦曰旅此以屏風與染羽象鳳皇羽色以為之○中鄭

徐當禮反一本作皇羽於丘則張氈案設皇邸上帝則張氈案設皇邸上帝

邸版徐音板屏薄刑反於丘則張氈案設皇邸上帝則張氈案設皇邸上帝

案設皇邸者邸謂旅上帝祭天於圓丘知者見下經別云祀五帝則知此是吳

至為之○釋曰大旅上帝祭天於圓丘知者見下經別云祀五帝則知此是吳

天上帝即與司服及宗伯昊天上帝一也即是大司樂冬至祭天於圓丘之事

也云國有故而祭亦曰旅此以屏風與染羽象鳳皇羽色以為之○中鄭

而祭謂之旅云此以旅見此文不言正祀故鄭以旅見其欲見於大宗伯亦旅

伯昊天不云旅故此見此文不言正祀故鄭以旅見其欲見於大宗伯亦旅

之故云以旅見祀云并氈案以次之帷與下祀五帝互見之也司農云皇羽

氈案皇邸而巳明知并氈案以次之帷與下祀五帝互見之也司農云皇羽

覆上者見經皇是鳳皇之字故知皇羽覆邸上玄謂後屏風與者此增成

司農義言後版者謂為大方版於坐後畫為斧文言屏風者據漢法況之無正

文故言與疑之云染羽象鳳皇羽色以為之者案尚書禹貢羽畎夏鬱謂羽

山之谷貢夏翟之羽後世無夏翟故周禮氏染鳥羽象鳳皇羽色以為之者案

版上明堂位及司几筵皆云黼黻此不在朝曰祀五帝則張大次小次設重帟

寢廟無展故不得云黼展故別名皇邸不在朝曰祀五帝則張大次小次設重帟

周禮注疏六

重案合諸侯亦如之朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四郊次謂幄也

日以朝及闕雖有強力孰能支之是以退侯與諸臣代有事焉合諸侯於壇反

亦以時休息重帝復帝重案牀重席也鄭司農云五帝五色之帝○朝直遙反

注朝日同重直疏朝日至於之○釋曰言朝日者謂春分朝日祀五帝者謂四

龍反注下同疏時迎氣則張大次者次謂幄帳也大幄小幄但幄在幕

中既有幄明有幄幕可知設重帝者謂於幄中設承塵云重案者案則牀也牀

言重謂牀上設重席不言氈及皇邸亦有可知上設重案不言重席亦有重席可

知互見為綫云合諸侯亦如之者謂諸侯會同亦設重帝重案故云亦如之○

注朝日至於之帝○釋曰知朝日春分者祭綫云祭日於東郊故鄭約用春分也云

拜日於東門之外者謂在東郊觀禮文云祀五帝於四郊者案外宗伯祀五帝

於四郊是也此謂四時迎氣案月令立春於東郊立夏於南郊季夏於六月迎

初氣亦於南郊立秋於西郊立冬於北郊謂祭靈威仰之屬云次謂幄也大幄

祭者與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一且止居故云大幄初往所止居也接

珍儀朱彤

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

疏曰此謂與諸侯

之若四時常朝在國內今言朝觀會同爲會同而來故在國外與大宰大朝觀

會同也言則張大次小次也者亦如上文大小次丈尺則減耳故鄭云大朝觀

亦初往所止居小次即宮待事之處鄭云初往止居者謂宮外也即居者應是

宮內言宮即司儀所云宮方三百步曠土爲之是也言待事者欲於幄中待事

辦否及師田則張幕設案鄭司農云張之諸侯從王而師田者疏師田至設案

上諸侯謂諸侯從王師田即張幕設案者也不言重則無重席亦應有單席於

牀也○注鄭司至田者○釋曰後鄭不從先鄭者以其天子掌次不合與諸侯

國內張幕故云掌次張之以明非諸侯相與師田也此至下所云次者謂以孤

繒爲帷帳案聘禮記所云次或以帷或席皆得與此掌次所云次別也以孤

卿有邦事則張幕設案有邦事謂以事從王若以王命出也孤王之孤三人副

亦張幕設案田疏孤卿至設案○釋曰與上諸侯所設同○注有邦至設案○

五帝合諸侯及師田等數事王親行則從王往也云若以王命出者若祭祀則
容王有故不視羣臣攝之若諸侯使臣時聘殷頑王不親行則於國外使羣臣
受之是王命出也云孤王之孤三人副三公論道者案尚成王周官云立大師
弘化寅亮天地是副三公論道者也云不言公如諸侯禮者謂如上諸侯之
禮中唯有會同師田無言祭祀鄭云祭祀者王於會同與祭祀同云亦如之則
諸侯從王祭祀亦與會同若然三凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫
公從王祭祀亦與會同若然三凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫
不重上張帟柩疏凡喪至不重○釋曰喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有
人與諸侯再重九殯二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與
士同無帟有賜乃得帟也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之

○注張帝極上承塵○釋曰鄭知帝極上承塵見上文帝皆在幄中為承塵此言喪王則張帝三重明是張於極上也凡祭祀張其旅幕

張尸次則旅有幄也鄭司農云尸次祭所祭之尸所居更衣帳○為于僞反凡祭

其旅幕張尸次○釋曰祭祀言凡者天地宗廟外內祭祀皆有羣臣助祭其臣

既多不可人獨設故張旅幕衆也謂衆人共幕諸祭祀皆有尸尊故別張

尸次○注旅衆也公卿以下即位至衣帳釋曰鄭云公卿以下即位所祭祀之

門外以待事者若宗廟自有廟門之外若外神於郊則亦有壇宮之門門外並

有立位言為之張大幕者以其言旅故知大幕也司農云更衣射則張耦次俱

帳者未祭則常服至祭所乃更去常服祭服也故言更衣射則張耦次俱

升射者次在洗東大射曰亦射則張耦次○釋曰天子大射六耦在兩郊賓射

遂命三耦取弓矢于次○亦射則張耦次○釋曰天子大射六耦在兩郊賓射

射者若衆耦則多但無常數耳○注耦俱至于次○釋曰耦俱升射者案大射

鄉射耦皆兩兩揖讓升自西階鄉兩楹之間履射物南面而射射訖又兩兩揖

讓降自西階云次在洗東者大射西而射乃命三耦取弓矢于次者證

次中有弓矢其耦立位在大射西而射乃命三耦取弓矢于次者證

長射士禮無文雖六耦不同設次則與諸侯同也儀禮鄉射乃州掌凡邦之張

事 大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于

受用之府九功謂九職也受藏之府若內府也受用之府若職內也凡貨賄皆

用又雜言貨賄皆互文○藏大府至之府○釋曰言掌九貢九賦之貳者大

才浪反注受藏言受藏同○藏大府至之府○釋曰言掌九貢九賦之貳者大

也九功之貳者謂九職之功大宰以九職任之成孰斂其稅則是九貢謂諸侯九

宰自然有金玉曰貨布帛曰賄九賦謂畿內之九賦。口率出泉九職如三農園

圃之類亦有不出貨賄者皆言受其貨賄之入者雖以泉穀爲主民欲得出貨

于受藏則取之府以當邦賦之數故大宰云九賦斂財賄是其不要取泉也。頒其貨

內府是也。頒其賄於受用之府者鄭云若職內是也。○注九功至互文釋曰

九功謂九職也。其賄於受用之府者鄭云若職內是也。○注九功至互文釋曰

也。賄以據其功云。頒其貨于受藏之府。金玉曰貨。物之善者藏之於內。府若

府以賄於王用故也。云受用之府若職內也。云者凡貨不在內。經云頒其賄于

藏用互文。貨言藏者以其善物賄言用者。凡貨不在內。經云頒其賄于。鄭欲以

者覆解入職內。意云或言受藏。或言受用。又雜言貨賄。皆互文也。雜言貨賄者。言

貨兼有賄言賄亦兼有貨亦是互。凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉。疏凡

至用焉。○釋曰。言凡官府者。謂王朝三百六十官有事須用官物者。云都鄙之

吏者。謂三等采地吏。謂羣臣等有事須取官物者。及執事者。謂爲官執掌之事

須有營造合用官物者。皆

來於大府處受財用焉。凡頒財以式灋授之。關市之賦以待王之膳服。邦中

之賦以待賓客。四郊之賦以待稍秣。家削之賦以待匪頒。邦甸之賦以待工事

邦縣之賦以待幣帛。邦都之賦以待祭祀。山澤之賦以待喪紀。幣餘之賦以待

周禮注疏

六

八中華書局聚

賜子待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也謂之稍

還報也玄謂幣使色占賣國之斥幣尺徐畫柘反者凡頌至賜予○釋曰言凡領財

呼報也大宰斂財頒與九式以法授之者謂以舊法多賦之物也此所頒之財即

授之云關市之賦先邦中之賦次郊邦甸次家稍又在邦甸上所以第賦之財者

次賦不次案九賦先邦中之賦次郊邦甸次家稍又在邦甸上所以第賦之財者

見事起無常○注待猶至斥幣○釋曰云待猶給也者謂大宰斂得九賦之財

給以其式之用待則給之故云相待當此九賦又與大宰九賦一也故云九賦之

膳服即羞服也云膳服即羞服也者此言膳服大宰九式皆就九服膳羞是一故云

稍用之故也此云喪紀即稍用之物也者彼云賜予即九式好芻爲稍以其稍

是司農互舉以相餘後鄭不從者聘使之物禮數有限何得有餘來還又且者蓋

餘來還何得有賦後鄭不從者聘使之物禮數有限何得有餘來還又且者蓋

用官物不盡歸入職幣得之不入本府恐久藏朽蠹則有人占賣依國服

出息謂之斥幣者謂指凡邦國之貢以待弔用此九貢之財所給也凡萬民

之貢以充府庫財此九猶足○凡受得三者之財各用上文大府九貢九賦九功

也○訖注此九貢至五事○釋曰云給凶禮之五事者案大宗以充府庫即上邦國

之事下云有喪禮荒禮弔禮禴禮恤禮五禮皆須以財貨哀之故云給凶禮任

五事○注此九職至猶足○釋曰知此萬民之貢是九職者案大宰云九職任

萬民此上文又云九功此貢物與大宰九貢歲之常貢雖曰時節不同貢物有

行人六服諸侯因朝所貢之物與大宰九貢歲之常貢雖曰時節不同貢物有

異要六服之貢與九貢多同亦入弔用之數又且九貢言入弔用九賦言入九

式有餘財亦入府庫是以上文掌九貢九賦受其貨賄頒於受藏受用之府也

凡式貢之餘財以共玩好之用謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以

疏凡式至之用○注謂先至互文○釋曰經言餘財明先之貢有餘財以供玩好器

之餘也經言式貢者式即上文九賦之財給九式之貢也萬民之貢但賦言式

及萬民之貢也言式貢者式即上文九賦之財給九式之貢也萬民之貢但賦言式

據用而言其實亦有賦貢據貢凡邦之賦用取具焉賦用**疏**凡邦至其焉○釋

九功此特言賦明兼有歲終則以貨賄之入出會之**疏**歲終至會之○釋曰貨

九功入來至大府言出者大府以貨賄分置於衆府及給九式之用亦是至歲終總會計之

玉府掌王之金玉玩好兵器凡賈賄之藏其不善也此物皆式貢之餘財所呼

報反及內府皆同**疏**玉府至之藏○釋曰云掌王之金玉玩好兵器者言玉府

藏才浪反注同**疏**以玉爲主玉外所有美物亦兼掌之○注良善至之者○府

彼玩好之中兼有金玉兵器故知式貢餘財也云其不良又有受而藏之者即

上大府云受藏共王之服玉佩玉珠玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰

佩玉上。有葱衡。下有雙璜。衡牙。璜珠。以納其間。鄭司農云。注。佩玉至二玉之。

服玉冠。飾十二玉。○續。劉。薄。田。反。徐。音。類。一。音。父。寶。反。疏。注。佩玉至二玉之。

其所帶者。謂佩於革帶之上者。也。玉。藻。曰。君子於玉。比德焉。者。詩云。言念君子。溫

亦如玉。藻文。所佩白玉。謂璜。璜。瑀。瑀。玄。組。綬。者。用玄。組。條。穿。連。衡。璜。等。使。相。承。受。

引詩傳曰。謂是韓詩。佩玉。上有葱衡。者。衡。橫。也。謂葱玉。為橫。梁。下。有。雙。璜。衡。牙。

者。謂以組懸於衡之兩頭。兩組之末。皆。有。半。璧。曰。璜。故。曰。雙。璜。又。以。一。組。懸。於

其瑀。瑀。所置當於懸。牙。組。之。中。央。又。以。二。組。穿。於。瑀。之。內。角。斜。繫。於。衡。之

兩頭。於組末。繫於瑀。瑀。珠。以。納。其。間。者。璜。也。珠。出。於。瑀。之。內。角。斜。繫。於。衡。之

者。組。繩。有。五。皆。穿。珠。於。其。間。故。云。旒。冕。七。旒。司。農。云。服。玉。冠。飾。十。二。玉。者。案

弁。師。掌。五。冕。裘。冕。十。二。旒。鶩。冕。七。旒。緹。冕。五。旒。玄。冕。三。旒。皆。十。二。玉。者。以

冕。則。冠。也。弁。師。又。有。皮。弁。韋。弁。冠。弁。王。齊。則。共。食。玉。玉。是。陽。精。之。純。者。食。之。以

亦。皆。十。二。玉。故。云。冠。飾。十。二。玉。也。王。齊。則。共。食。玉。玉。是。陽。精。之。純。者。食。之。以

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

疏。注。佩玉至二玉之。

佩玉

服玉

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

冠上

飾十

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

下有

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

雙璜

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

衡牙

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

璜珠

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

以納

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

其間

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

鄭司

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

農云

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

注佩

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

玉至

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

二玉

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

王之

○續

其所

亦如

引詩

者謂

其瑀

兩頭

者組

弁師

冕則

亦皆

所掌皆王之美物其衣服美者亦玉府掌之但所復衣裳用死者上服故玉府

供之招魂也者人之死者魂氣歸於天形魄仍在欲招取其魂復焉獨言太廟

如輓上兩末狀如又言至四郊後鄭不從之云角栖角七也者案既夕禮楔貌

於四郊以綏言此者車建綏復於四郊亦以衣服復掌王之燕衣服衽席牀第凡

器也燕衣服者中絮寢衣袍釋之屬皆夏貨賄所成第贊也鄭司農云衽席單席

澤徐待各屬掌王至裘器○釋曰言掌王之燕衣服者謂燕寢中所有衣服之

謂燕寢中以絮者案內則左佩紛悅紛悅即也燕○注燕衣至之屬○釋曰云

則績也云寢衣者論語鄉黨云豈曰無衣與子同袍與子同澤是也○小臥被是也

又言袍釋之屬者案毛詩鄉黨云豈曰無衣與子同袍與子同澤是也○小臥被是也

之藏故知此夏貨賄所成鄉司農云衽席單席也者案曲禮云請衽何趾鄭注

單衽則臥席又案斯干詩云下莞上簟內則云斂枕篔簹席褥器而藏之司農云

器虎子之屬案內豎及葬執喪器以從遣車彼喪器振飾類沐之器若合諸侯則

共珠槃玉敦耳取其血敵之以爲飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛

司農云夷槃或爲珠槃玉敦敵色洽反徐霜臘反○侯者謂時見曰會若司儀

周禮注疏六

中華書局聚

所云為壇十有二尋王與諸侯殺牲歃血而盟則供珠槃玉敦○注敦槃至玉
器○釋曰言敦槃類者按明堂位有虞氏之兩敦鄭玄云制之異同未聞此云
槃類者以經云玉敦與珠槃相將之物故云槃類其制猶自未聞也云珠玉以
為飾者此槃敦應以木為之將珠玉為飾耳云古者以槃盛血以敦盛食者案
特牲少牢皆敦威黍稷以槃盛血雖無文郊血及血以告殺當以槃盛血也云
合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以威牛耳者祭祀之時有黍稷故
敦中威黍稷今盟無黍稷敦中官威血牛耳宜在槃云尸盟者執之者案左氏
哀公十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰
鄭衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則彘也注云彘使執牛耳
魯於齊為小國故曰彘也是盟小國執牛耳尸猶主也小國主盟故使執牛耳
也知此珠槃玉敦為盟而設者戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之替牛耳桃
莉彼注云役之者傳敦血授當敵者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃莉
沸之是以知珠槃玉敦為盟而設者然執牛耳是外國尸盟者也若以歃血則
大國在先故哀公十七年吳晉爭先國語曰吳公先歃晉亞之既言爭先是
盟則大國當在右執牛耳也 凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之
謂百工為王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋春秋
曰齊侯來獻戎捷尊魯也文織畫及繡銷○織音志一音至又如字為于僞反
遺唯季○所遺凡王至藏之○釋曰言凡王之獻金玉者謂金玉已下皆是擬王所
反下同○所遺諸侯故云受而藏之○注謂百至繡錦○釋曰云謂百工為王所
作者謂金玉已下皆是百工為王所作可以獻遺諸侯也云古者致物於人
尊之則曰獻者名正法上於下曰饋下於上曰獻若尊敬前人雖上於下亦曰
獻是以天子於諸侯云獻案月令后妃獻繡鄭注謂獻於后妃知此王之獻金
玉非是獻金玉於諸侯者案下內府職凡四方之幣獻之金玉彼是諸侯獻王
內府藏之不得在此故知金玉是獻遺諸侯者也況諸侯中兼有二王之後二
王之後王所尊敬自然稱獻也若王肅之義取家語曰吾聞之君取於臣曰取

與於臣曰賜臣取於君曰取與於君謂之獻以此難鄭君鄭君第子馬昭之等
難王肅禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿況諸侯之中有二王之後何得不云獻
也云通子曰饋者言通行者上於下曰饋膳夫職云王饋用六穀及少牢特牲稱饋食
陽貨饋孔子豚皆是上於下曰饋膳夫職云王饋用六穀及少牢特牲稱饋食
之禮並是於尊者曰饋朋友之饋雖車馬不拜是平敵相饋故鄭云通行曰饋
春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也者案莊公三十一年公羊云齊侯來獻戎捷齊
大國也曷為親來獻戎捷威我也左傳云非禮也凡諸侯有四夷之功則獻于
王中國則否穀梁云齊侯來獻捷者內齊侯也注云泰曰齊桓內救中國外攘
夷狄親倚之情不以齊為異國故不稱使若同二國也然三傳皆不解獻義凡
今鄭引者以齊大國專言來獻明尊之則曰獻朱必要卑者於尊乃得言獻凡
王之好賜共其貨賄

疏 凡王至貨賄○釋曰此謂王於羣臣有恩好因燕飲而賜之貨賄者也

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用

疏 大用朝觀至內府

用○釋曰掌受九貢九賦九功者此九貢以下而言受案彼大府所云九貢已
下頒之於受藏之府是也卽是注云受藏之府若內府也則此九貢等由大府已
而來內府皆受藏之也云良兵良器者此是冬官百工所作亦由大府而來良
兵謂弓矢及矛戟五兵之良者良器謂車乘及禮樂器之善者云以待邦之
大用者謂諸侯來朝觀所頒賜者也○注大用至頒賜○釋曰掌給九式及用
用是大府所給也玩好之用玉府所給也此又言以待邦之釋曰大用明是朝觀頒
賜可知

凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉

疏 諸侯朝觀凡四至入

云凡四方之幣獻者謂四方諸侯來朝觀及遣卿大夫來聘問將幣三享貢獻
珍異有此金玉及齒革之等金者謂若禹貢惟金三品之類玉者謂若禹貢球
琳琅玕之類齒謂若象牙之類革謂若犀皮之類兵器者禹貢無貢兵器之法
此周時有之凡良貨賄其不良者入於職內給國之用此良者入內府以給王

之用○注諸侯至國珍○釋曰諸侯朝聘所獻國珍者觀禮所云一馬卓上九

馬隨之龜金竹箭分爲三享是也諸侯遣臣聘所獻國珍者謂若聘禮束帛加

璧庭實入其要於大府乃始通之於內府也凡適四方使者共其所受之物

而奉之○所以遺諸侯○夫聘問諸侯若大行人所云問省類之等共其所

受之物謂使者受將行之物則內府奉而與之○注王所至侯者凡王及冢宰

之好賜予則共之○冢宰待四方賓客之治直吏反○注冢宰待四方賓客之

宰職○文云凡邦之小治則冢宰專平之以其冢宰貳○注冢宰待四方賓客之

王治事或有所善亦得賜予之云所善釋經中好也○注冢宰待四方賓客之

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有濩者布泉也布讀爲宣布之

取名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之或買之待

猶給也有法百官之公用也泉始蓋一品風景王鑄大泉而有二品後數變易

不復識本制至漢惟有五銖久行王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民

間多者有貨布大泉貨泉貨布長二尺五寸廣寸首長八分有奇廣八分其國

好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五
大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖右文
曰貨左文曰泉直一也○徧古通字下同復扶疏外府至濩者○釋曰云掌邦
又反徐音服數音朔奇紀宜反枝字一音奇疏布之入出者邦者國也布如
泉也謂國之所有泉皆來入外府是其邦布之入也國之用泉者皆外府出與
之是邦布之出也故總云邦布之入出此言與下爲目云以共百物者謂共國
家器物之泉也而待邦之用者謂國家非常所用亦出泉與之也○釋曰布泉也者此
在朝官府依常法用之者亦出泉與之○注布泉至一也○釋曰布泉也者此

言布地官泉府云泉是布泉一也云布讀爲宣布之布者此謂如秋官布憲彼
布是宣布之布此布亦是宣布故讀從之云其藏曰泉其行曰布者此鄭欲解
泉布一物兩名之意地官泉府不言外不言水泉其流行無不徧無不徧即布
取名於其流行於外爲稱故鄭即云取各於水泉其流行無不徧無不徧即布
以充國用也云百物者或作之或買之者或謂出物使百工所營作或買之
志文案彼周景王時患泉輕將更鑄大泉單穆公曰不可王不聽鑄大泉文曰
寶貨漢興爲秦泉重難用更令民鑄榆莢錢至孝文有司言榆莢三銖輕易
詐請鑄五銖至王莽居攝變漢制更造大泉徑寸二分重一十二銖文曰大泉
直五十錢又造契刀形如錢直五百又造錯刀以黃金錯其文曰一刃直五十
與五銖錢凡四品並行至莽即真罷五銖錢異作泉布多至十品其中有大布
次布第布壯布中布差布厚布幼布公布小布是爲貨十品也其泉十品者莽
居攝作大泉錯刀契刀即真作小錢錢幼錢中錢壯錢元鳳年更造貨布與
貨錢爲十品莽以劉有金刀罷契刀錯刀若然鄭云後數變易不復識舊本制
者據秦漢至莽已前而言也云唯有五銖久行者從漢孝文作五銖錢至莽世
數既多故云久行也云今存於民間多者有貨布大泉已下者是從莽至漢末
鄭君時見行此三者故云今存於民間也案彼文其貨布直云長二寸五分廣
寸首長八分圓好徑二分無有奇廣八分半足支長八分等十一字今鄭言之
者此並鄭言目所觀見以義增之耳又案彼大泉蓋與景王所鑄大泉亦異也
五者亦誤當從五十爲正也且王莽之大泉蓋與景王所鑄大泉亦異也

及后世子之衣服之用凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齋賜予之

財用齋行道之財用也聘禮曰問幾月之齋鄭司農云齋或爲資今禮家定齋

注同反幾徐舉豈反也共王至財用○釋曰從王使公卿已下聘問諸侯之行道所用

則曰弊齋云賜予之財用者謂王於羣臣有所恩好賜予之也○注齋行至多
或○釋曰問幾月之齋者案聘禮記使者既受行出遂見宰問幾月之齋注云
資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用常知多少而已是其問
幾月之資鄭司農云齋或為資今禮家定齋作資者齋資義一何得言禮家定
作資故後鄉不從齋資兩字凡邦之小用皆受焉皆來但外府所納泉布所
直是齊次為聲從貝變易耳

積既少有小用則給歲終則會唯王及后之服不會

疏王及后不會以衣服異

於膳羞與所加禽獸故
通世子可以會之也

司會掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治逆受外鉤考之○

直吏反疏司會至之治○釋曰云掌六典八法八則之貳者案大宰云六典治
注同疏邦國八法治官府八則治都鄙但司會是鉤考之官還以六典逆邦

國之治八法逆官府之治八則逆
都鄙之治逆皆謂鉤考知得失以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋令

田野之財用以九功之灋令民職之財用以九式之灋均節邦之財用掌國之

官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會

計郊四郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都疏以九

計五百里書謂簿書契其最凡也版戶籍也圖土地形象田地廣狹疏至會

出於諸侯國言之財用謂諸侯於其民什一取之既得民物大國貢半次
國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢於天子則禹貢所云厥篚厥
貢是也故云致邦國之財用此即小行人云春令入貢是謂歲之常貢大行人

因朝而貢者所貢無常不應使司會致之云以九賦之法令田野之財用此九賦即大宰所云九賦之內惟有關市幣餘國中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦

都山澤盡是田野據多言之故言令田野之財用云以九賦之法令民職之財

用者九功即是大宰九職之功所出稅言之法者亦是稅法什一為常言令民職

之財用者九式所以九職任萬民使之出稅故云令民職之財用云以九式均節邦

者案大宰九賦一曰邦中二曰郊節中而言官府者以官府在邦中

之故舉官府以表邦中其實官府不出賦也云郊野縣都之百物財用者以其財

一出賦不必皆使出泉以百物當之亦得故大宰云九賦斂財則此百物財

用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鉤考亦言之矣凡在書

契版圖者之貳者此書契版圖下文司書掌其正此司會主鉤考亦言之矣凡在書

云以逆羣吏之治者羣吏謂朝廷官府下及郡縣鄙羣臣之治皆逆而鉤考

之云而聽其會計者謂羣吏以會計文書送於司會者司會皆聽斷之○注郊

四至廣狹○釋曰此九式用九賦故此郊野已下依此大宰九賦次第以釋之

彼九賦一曰邦中二曰郊節中而言官府者以官府在邦中

百里郊外曰野大總之官當此百里也此經縣當彼五曰邦縣之賦故云縣四

稍故鄭云甸去國二百里稍故三百里也此經縣當彼五曰邦縣之賦故云縣四

百里此經都即彼六曰邦都之簿書故舉漢法而言也契其最凡也者此之書契

記事至於餘物記事亦謂之簿書故舉漢法而言也契其最凡也者此之書契

即小宰八成取子以書契之類最凡謂計要之多少以爲契要云版戶籍也者

漢之戶籍皆以版書之故以漢法況云圖土地形象田地廣狹者下司書云土

地之圖有少形象即是民也以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成互

謂司書之要貳與職內之入職歲之出故疏成者司會鉤考之官以司書之考日

書互爲巨杜子春讀爲參互○攷音考疏成者司會鉤考之官以司書之考日

周禮注疏卷六

十三中華書局聚

相參交互考一日之成一日之中計算文書也以月要考月成者月計曰要亦與諸職參互考一月成事文書也歲會考歲成者歲計曰會以一歲之會計考當歲成事文書○注參互至爲參互○釋曰言參互謂司書之要貳者案司書職云凡稅斂掌事者受法焉及事成則入要貳焉又案職內云掌邦之賦入又案職云此三官出內事共鉤考之以周知四國之治以詔王及冢宰廢置猶考明知有此三官出內事共鉤考之以周知四國之治以詔王及冢宰廢置偏也言四國者本逆邦以周至廢置○釋曰周偏也四國謂四方諸侯以國之治亦鉤考以告王及冢宰有功者升進而置之有罪者黜退以告○釋曰言及冢宰者以其冢宰者副貳王之治事故并告之○注周猶至以告○釋曰言逆四國者本逆邦即鉤考也故云亦鉤考以告也

附釋音周禮注疏卷第六

周禮注疏卷六校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第六

醢人

昌本慶鬱

唐石經余本嘉靖本毛本同閩監本慶誤慶

茆菹麋鷄

嘉靖本慶誤慶

雜以梁麪及鹽

嘉靖本梁作梁此從木訛

塗置瓶中

閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本瓶作甌當據以訂正公食大夫禮疏引此亦作甌

麋肝髓醢

宋本余本岳本嘉靖本閩本同監毛本肝誤肝疏中不誤釋文肝字有音

菁菹韭菹

賈疏本作菁菹韭菁一本韭字作菲今本作韭菹者涉上經誤也故疏云以菁為韭菁於義不可此賈疏作韭菁之證又云若為菲

非字則

葍菁於義為是後鄭不應破之明本作韭漢讀考據說文菁韭華也非字之證○按韭菹已見上不當以韭菹釋菁菹漢讀考據說文菁韭華也

云司農注

作韭華菹今奪華字是也又考疏云以菁為韭菁於義不可後鄭

不從據此

是先鄭作菁菹韭菁菹也韭華謂之韭菁漢人語尚如此後人奪

下菁字買時不誤疏內當作又菁菹韭菁菹者而轉寫亦奪菁字

今河間名豚脅聲如鍛鑄

嘉靖本毛本同釋文膊音博下鑄同閩監本誤作鑄疏中同

故云聲如豚拍

浦鏜云鍛鑄誤豚拍

芹菹

唐石經諸本同釋文芹說文作逌云菜類蒿也案說文逌从艸近聲周禮有逌菹是故書當作逌今本省作芹

絡菹

唐石經諸本同釋文絡爾雅作箒同釋草箒箭萌注引周禮曰箒菹厲疏云彼文作絡鄭注菹箭萌字雖異音義同漢讀考謂經及司農作絡後

鄭忽易爲箒注應有絡當爲箒四字○按落字最謬

此落字既下爲之

浦鏜云既字下當脫竹字

以與稻米爲饗

今內則饗作醢者誤也當據此注訂正彼注引周禮醢食云此醢當從內則作

饗也淺人未識此醢指周禮因誤改內則作醢矣詳見漢讀考

小切之與稻米

監毛本與誤爲

同特設之

此本閩本特字牛旁剝改浦鏜云時誤特

謂饗與糝實爲二豆

浦鏜云食誤實

麋鹿爲菹

嘉靖本麋作麋誤案少儀作麋鹿

皆膳而不切

浦鏜云膳記作轟注轟之言膳也

麋爲辟雞

閩監毛本同宋本嘉靖本麋作麋此本疏中引注亦作麋誤也少儀作鷄

從醢醢至鴈醢

毛本醢誤醢

此謂報切節皆齎類

浦鐘云節疑卽字誤

并醢人所共醢五十齎

閩本同豎毛本下醢誤醢

醢人

下經云賓客之禮據饗餼

浦鐘云上誤下

鹽人

對下經鬻鹽是凍治者也

毛本同閩豎本鹽誤鹽下鬻鹽同

鬻鹽以待戒令

唐石經宋本余本嘉靖本毛本同閩本豎本鹽誤鹽注中同

今凍治鹽以待戒令

惠校本閩本同豎毛本令誤命

冪人

三酒加元酒

豎本三誤二

籩豆俎簋之屬

浦鐘云俎當簋字誤

宮人

匿猪謂鬻下之池

宋本同閩監毛本猪作猪嘉靖本猪字剗改○按猪者猪之俗古書皆作猪

皆所以除其不蠲潔

惠校本潔作絮

與親匿猪同

惠校本親作規此誤閩監毛本猪作猪○按規匿猪見左傳襄公二十五年今左傳作偃其義略同皆謂汙下之地鄭君

實用左氏也

勞事勞褻之事

余本嘉靖本褻作褻閩監毛本訛作褻疏中同

掌舍

故書柎爲拒

嘉靖本柎作拒下同此本疏中亦作拒葉鈔釋文拒音矩

拒受居溜水涑彙者也

嘉靖本彙作彙釋文亦作彙此上從士非

杜子春讀爲柎柎

說文木部柎行馬也从木互聲周禮曰設柎柎再重拒下不引周禮是與杜義同不從故書作柎也

未卽有蟲可涑

此本及閩本蟲字剗改蓋本作蟲釋文本作涑彙賈疏本作涑蟲

先鄭輒依故書拒

惠校本輒作輒此誤閩監毛本拒作柎下同

宜掘地爲宮

惠校本地作壘此本地字剗改

土在坑畔而高

毛本坑誤壘

子都與鄭考叔爭車子都扳棘以逐之惠校本鄭作穎扳當作拔

君命大夫與士肆鄭云肆習也毛本同閩監本肆改肆案禮記釋文大夫與士肆本又作肆同古肆習字多作肆此

與釋文又作本合○按疏文之例當用肆

掌舍主當之浦鐘云當蓋掌字誤下當取同

幕人

主在幕若幄中坐上承塵閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本主作王此本及惠校本疏中引注亦作王當據以訂正浦鐘云

王誤主從集注校

在幄幕內之丞塵閩監毛本丞作承此本下文張帟疏亦作丞塵

綃幕魯也浦鐘云綃禮弓作綃注綃讀如綃

是王在幕設帟之事惠校本同閩監毛本王誤主

此增成先鄭也浦鐘云先鄭下當脫義字非也

掌次

法大小丈尺宋本嘉靖本同閩監毛本法改濼疏同

則張氈案

閩監毛本同唐石經宋本余本嘉靖本種作氈注及疏準此此本注中疏中皆作氈

設皇邸

唐石經諸本同邸從邑閩本作邸非釋文皇邸一本作皇羽邸案此因注云皇羽覆上經亦誤衍羽字疏云見經皇是鳳皇之字故知以皇羽

覆邸上是賈疏本不衍羽字也

朝日祀五帝

嘉靖本祀誤祝

既接祭退俟之處

宋本嘉靖本同閩監毛本既誤謂疏中引注仍作既不誤

重帟復帟

閩監毛本同宋本余本復作複疏中引注同

明有幃幕可知

浦鏜云帷誤幃

案外宗伯祀五帝於四郊是也

浦鏜云小誤外兆誤祀案宗伯以下此本閩本闕今據監本毛本補下缺者準此

季夏六月

惠校本同監本夏下字數計之不衍也

剝擠於字毛本排入此本及閩本缺然以

此兩次設幃者

此本缺據閩監毛本補惠校本此作必當訂正

置一小帷

此本閩本闕據監毛本補惠校本帷作幃此非

帟重帟不同

此本閩本闕今據監毛本補浦鏜云與重席不同誤帟重帟不同從儀禮通解續校

南方赤帝赤奮若

此本闕據閩監毛本補浦鏜云奮若當纒怒之誤

則幄幕者

浦鐘云張誤幄

卽司儀所云宮方三百步曠土爲之是也

閩監本土誤士此本毛本誤上今訂正浦鐘云注誤所案義疏

家引經注往往不加區別

欲於幄中待事辦否及府

閩監毛本辦作辨此本作办惠校本作辦今訂正浦鐘云及府當衍

案聘禮記所云次或以帷或及席

此本缺據監毛本補浦鐘云上或字衍或及席三字閩本實闕

案尙成王周官云

閩監毛本尙下有書

鄭知帟柝上承塵

惠校本下有者

升自西階

監本西誤兩

云次在洗東者大射文

此大射注

故堂西比耦也

監本比誤北

大府

口率出泉

此本毛本口誤曰今據閩監本訂正

占賣國之斥幣

嘉靖本斥作斥釋文作斥

玉府

下有雙璜衡牙

岳本嘉靖本衡作衡此本疏中引注亦作衡牙作衡者涉上葱衡而誤按毛詩傳亦作衡牙釋文衡牙昌容反狀如牙

下有雙璜衡牙者

閩監毛本衡改衡非下於未著衡牙同

使前後觸璜故言衡牙

惠校本作衡牙此誤

珠足以禦火則寶之

浦鐘云國語火下有災字按賈疏連引服氏注云珠水精足以禁火蓋古本無災字

角栖角七也

宋本嘉靖本同此本及閩監毛本七誤七今訂正

元謂復於四郊以綏

段玉裁云綏鄭當作綏

但所復衣裳

閩本同監毛本復誤服

以冕服復於大廟

毛本於誤以浦鐘云廟經作祖

凡褻器

余本同唐石經嘉靖本閩監毛本褻作褻字從執非從執也當據以訂正注及疏準此

今小臥被是也

惠校本小作之此誤

敦槃類

嘉靖本槃作盤非下仍作槃

當以槃盛血也閩監毛本槃作盤下珠盤同

贊牛耳桃茹監毛本贊作替

以桃茹沸之惠校本沸作拂此誤

故哀公十七年惠校本作十三年○按依左傳是十七年惠所據宋本注疏誤耳

名正法上於下曰饋惠校本名作若饋作賜當訂正

臣取於君曰取惠校本下取作假此誤

以齊大國專惠校本國專作於魯此非

內府

朝覲之頒賜岳本嘉靖本頒作班注皆用班字

案彼大府所云惠校本作即是大府所云此本即是二字實闕閩監毛本改作案彼非

即是注云惠校本作案彼注云此本案彼二字實闕閩監毛本改作即是與上文正互誤

由大府而來惠校本由下有此

諸侯朝覲所獻國珍此本疏中釋經亦作朝覲下釋注仍作朝聘案宋本余本嘉靖本閩監毛本皆作聘字賈疏引覲禮以釋朝引

聘禮以釋聘明聘字是也

覲禮所云一馬卓上九馬隨之龜金竹箭分爲三享是也

浦鑑云經一作匹龜金以下約

覲禮四享節注

謂使公卿大夫聘問諸侯

惠校本作公卿以下此本以下二字實闕閩監毛本改作大夫

大宰職文云

閩本同監毛本文誤云

凡邦之小治則冢宰專平之

惠校本作大事決於王小事則冢宰專平之此本脫誤

外府

布讀爲宣布之布

諸本同漢制考作讀如案疏云此讀如秋官布憲彼布是宣布之布此布亦宣布故讀從之然則賈疏本亦作讀如

也漢時布帛宣布蓋兩讀此擬其音而義即隨之同一布字不必改也○按此當作讀爲凡讀爲下用本字者皆同字同音而義不同也

不復識本制

賈疏本作不復識舊制○按此賈改字以申其義耳

至漢惟有五銖久行

宋本嘉靖本及漢制考惟皆作唯案賈疏亦作唯

貨布長二尺五寸

岳本嘉靖本漢制考賈疏皆作二寸五分此誤當訂正

足枝長八分

此本疏中枝作支誤

右文曰貨左曰泉

宋本嘉靖本漢制考同閩監毛本左下衍文案此本右下文字翹擠蓋上云右文曰貨左文曰布此蒙上故云右曰

貨左曰泉二文字皆衍

邦者國也布如泉也惠校本作邦國也布泉也此衍

此謂如秋官布憲

惠校本謂作讀此誤

至孝文有司言榆莢三銖輕

漢制考云武帝鑄五銖疏謂孝文作五銖誤也

形如錢

漢制考作形如刀此本刀字實駭閩監毛本改作錢

以黃金錯其文曰一刀直直五千

惠校本漢制考同直字不複衍閩監毛本錯誤鏤五誤一

異作泉布

惠校本異作直當訂正漢制考亦誤

其中有大布次布

漢制考中作布

元鳳年更造貨布

惠校本漢制考元作天此誤

莽以劉有金刀

惠校本漢制考刀作刀此誤

不復識舊本制者

此本本字翹擠閩監毛本排入惠校本無舊

見行此三者

漢制考三誤二

足支長八分等十一字

漢制考同閩監毛本支改枝○按枝是

此並鄭言目所覲見以義增之耳

浦鏗云今漢志與鄭注同豈賈君所見本異邪案唐初本漢書當如賈疏所言

今本多者蓋依鄭注增加

共其財用之幣齋

閩毛本同釋文監本齋作齋唐石經作齋從齊從貝嘉靖本

從貝變易

此本及閩監本貝誤具嘉靖本毛本不誤今訂正

問行用常知多少而已

浦鏗云當誤常

司會

言之財用謂諸侯於其民

閩監毛本財用改彙者非下文故云致邦國之財用承此言之

春令入貢

惠校本作令春閩監毛本令誤合

盡是田野

惠校本同閩監毛本田誤四

下及羣都縣鄙羣臣之治

惠校本同閩監毛本上羣作郡

周禮注疏卷六校勘記

附釋音周禮注疏卷第七

鄭氏注

賈公彥疏

司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出

百物以敘其財受其幣使入于職幣九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式變

也敘猶比次也謂鈎考其財幣所給及其餘見為之簿書故書受為授鄭司農

云授當為受謂受財幣之簿書也玄謂亦受錄其餘幣而為之簿書使之入于

職幣幣物當以時用之久藏將朽疏○正音征注同疏司書至職幣○釋曰言

比毗志反見賢遍反下同簿步故反下同職都路反疏司書至職幣○釋曰言

知入出百物已上所掌與司會同者以其司會主鈎考司書掌書記之司書所

記司會鈎考之故二官所掌其事通焉九職即司會鈎考也九正即司會鈎考

九貢也九事即司會鈎考也九式也邦中之版土地之圖即司會鈎考也周知入出百

物者即司會鈎考也九式也邦中之版土地之圖即司會鈎考也周知入出百

幣者百官所用餘財送來與司書受其幣使入於職幣之官不入本府○

注九正至朽藏○釋曰知九正謂九賦九貢者案上言九正者謂此二者之財

則有九正無九賦九貢故知九正則九事謂九賦九貢也言九正者謂此二者之財

皆出於正稅故鄭云正稅也又云九事謂九賦九貢也言九正者謂此二者之財

財所為之事其理一本而變言之非徒相副也其相副者謂言九正變九式言

九事也重以其職明本而掌之非徒相副也其相副者謂言九正變九式言

之貳是也云所給及其餘見為之簿書故書受為授鄭司農

敘其財者所給諸官餘不盡者即以餘見為之簿書擬與司會鈎考之玄謂亦

受錄其餘幣而為之簿書者此增成先鄭受謂受財幣之意若入本府

用之欠藏將朽藏者釋經百官餘幣不入於本府而入於職幣之意若入本府

周禮注疏

中華書局聚

疏

七

七

七

即職是久藏將恐朽爛。職敗入凡上之用財用必攷于司會。上謂王與冢宰王

職幣使人占賣之本。在生利也。凡上之財用。釋曰：知上謂王與冢宰者，案內府職

少而闕之司會以九。疏云：注上謂至財用。釋曰：知上謂王與冢宰者，案內府職

式均節邦之財用。疏云：注上謂至財用。釋曰：知上謂王與冢宰者，案內府職

王雖不會亦當知多少而闕之者。案上膳夫庖人及外府等皆言王及后不會

此經上之用財必考於司會者。此之所考，但知多少而闕之，非是會計與王為

限云司會以九式均節邦之財用者。三歲則大計羣吏之治，以知民之財器械

欲見司書用財必考於司會之意。三歲則大計羣吏之治，以知民之財器械

之數以知田野夫家六畜之數，以知山林川澤之數，以逆羣吏之徵令也。逆受

而鉤考之山林川澤童枯則反。疏云：三歲至徵令。釋曰：言三歲者，三年一闕天道

不稅。○械戶戒反。畜許又反。疏云：小成考校羣吏須有黜陟。故云三歲則大計羣

吏之治羣吏則百官也。以知民之財用器械之數者，民之財用謂幣帛多少。器

謂禮樂之器械謂兵器弓矢戈戟矛此等則器械之數皆知之。以知田野謂

百畝之田在野夫家者謂男女六畜者謂馬牛羊豕犬雞之數。又云：以知

山林川澤之數者，案大司徒地有十等，不言丘陵墳衍原隰者，略言之也。又云：

以逆羣吏之徵令也。疏云：注財器已下，川澤已上恐其羣

吏濫徵斂萬民故。逆謂鉤考也。此司書知民之財器，猶至不稅。○釋曰：山林

川澤童枯則不稅者，山木茂為童，川澤無水為枯。所稅者稅其。凡稅斂掌事

有今山林不茂則無材木。川澤無水則無魚鼈蒲葦，故不稅之。凡稅斂掌事

者受灋焉。及事成則入要貳焉。法猶數也。應當稅者之數。疏曰：凡稅至貳焉。○釋

若地官閭師旅師徵斂之官，所欲稅斂掌事者皆來司書處受法焉。及事成收

斂畢入要寫一通副貳文書名，為要入司書。故云入要貳焉。必來受法，又入要

貳者以司書知財器已下之數，擬後鉤考之也。○注法猶至畢也。○凡邦治攷

釋曰：云應當稅者之數，即上田野夫家之等是其本出稅者之數也。○凡邦治攷

釋曰：云應當稅者之數，即上田野夫家之等是其本出稅者之數也。○凡邦治攷

釋曰：云應當稅者之數，即上田野夫家之等是其本出稅者之數也。○凡邦治攷

焉考其法疏凡邦治攷焉○釋曰邦之所治有善惡皆來考於

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆

邦國之賦用辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別疏職內至賦用

邦之賦入者謂九職九貢九賦之稅入者皆掌之獨云賦入者賦是摠名下言賦

者皆此類也辨其財用之物凡所稅入者種類不同須分別之而執其總者總

謂稅入多少總要簿書又云以貳官府都鄙之財入之數者謂職內受關

市之稅入都鄙之財入都鄙謂三等采地采地之稅四之一言貳者謂職內受關

少一通副貳文書擬鉤考以逆邦之賦用之者職內既知財入之數鉤考用賦多

所入先由職內始至大府大府分致於衆府以是分別使衆類相從云官府之

有財入若關市之屬者司關司市皆屬地官關市皆有出稅故知官府之有財

入若關市也言之屬者兼凡受財者受其貳令而書之受財受於職內以給公

史所寫下本奏王所可者書之若言某月某日某疏凡受至書之○釋曰其有

甲詔書出某物若干給某官某事○寫戶嫁反疏官府合用官物而受財者

並副寫一通勅令云貳令謂若今御史所寫下本奏王所可者貳令書之○注
受財至某事○釋曰云貳令謂若今御史所寫下本奏王所可者貳令書之○注
掌贊書彼注云王有令則御史贊王為辭下職內是其貳令職內則書之為本
者先奏白於王王許可則御史贊王為辭下職內是其貳令職內則書之為本
案然後給物與之若然職內主入職歲主出職內分置於衆府所以得有物出
與入者職內雖分置衆府職內亦有府貨賄留之者故得出給故大府職云頒
其賄於受用之府鄭注云及會以逆職歲與官府財用之出亦參互疏及會至
受用之府若職內是也

釋曰言會者謂至歲終會計以逆職歲者逆謂鉤考也職歲主出職內主入以己之入財之數鉤考職歲出財之數又云與官府財用之出者謂職歲出財與

官府所用之數並鉤考之○注亦參互鉤考之○釋曰鄭云參互鉤考以三官相會以參互考之鄭彼注云參互謂司書之要貳職內之入職歲之出以三官相

鉤考此職內逆職歲明兼有司書之而敘其財以待邦之移用餘見為之簿移中要貳故言參互言亦者亦如大府也而敘其財以待邦之移用餘見為之簿移中

用謂轉運給他○次而敘至移用○釋曰案司書云以敘其財鄭彼注云敘猶比○藏才浪反○次謂鉤考其財幣所給及其餘見為之簿書入職幣也此言

敘財亦謂比次職內藏中餘見為簿書以待邦之移用更給他官若然職內既非常府其所藏有唯當歲所用故用不盡者移用之也

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而攷之○如貳者亦

其貳令而編存之○編必綿○職歲至攷之○釋曰云掌邦之賦出者職內主反又必連反一音方千反○職歲主出職內所入於衆府所用之多少皆

主之故云掌邦之賦出但九貢九賦九功之用皆主之特言賦者亦如職內云賦是總稱也云以貳官府都鄙之財出賜之數者職內云以貳官府都鄙之

財入之數此職歲以貳官府都鄙之財出賜之數二官一入一出皆書其貳共相鉤考故職內云以逆邦之賦用此職歲云以待會計而考之其一事通也○注

以貳至存之○釋曰云亦如職內書其貳令而編存之者職內云凡受財者受其貳令而書之此官主出所出亦皆由上令所出前後不同亦皆書其貳令編

存為案以待會凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲多少職歲公用式灋計而考之也

舊用事○疏凡官至職歲○釋曰官府都鄙出財用皆來受灋者以職歲掌出之存焉○疏為有事有善灋用有常職歲出財皆有善灋式在於職歲故財須受

灋於職凡上之賜予以敘與職幣授之敘受賜者○疏王與冢宰所有小賜予之謂歲也

之事則職幣所云小用賜予及會以式濩贊逆會助司會鉤考
是也故云以敘與職幣授之羣吏之計**疏**○及會至逆會

會計之逆羣吏以式法贊助司會鉤考會計之事故云以式濩贊逆會
職幣掌式濩以敘官府都鄙與凡用邦財者之幣用幣謂給公用之餘凡**疏**

幣之釋曰職幣主餘幣給諸官之用亦依濩式與之故云掌式濩以敘官府已
下幣之釋曰職幣則餘幣也○注幣謂至軍旅○釋曰云幣謂給公用之餘者以此

官主敘餘幣故知幣謂給公用之餘知凡用邦財是軍旅者見經
敘官府都鄙別言用邦財故知用邦財謂國之大事唯有軍旅

餘財振猶拊也檢也掌事謂以王命有所作**疏**振掌至餘財○釋曰拊者拊也
為先言敘幣後言振財互之○拊音拯

剩謂之檢掌事奉王命有所造為故職幣檢掌事者有餘則受取故云振掌事
者之餘財○注振猶至互之○釋曰知掌事謂以王命有所作為者以其上經

官府已下是其國家常事此別言掌事是王命有所作為又云先言敘幣後言
振財互之者凡用國家財物皆先振而後敘今於上文直言敘不言振亦振之

下言振財有餘亦敘皆辨其物而奠其錄以書楬之以詔上之小用賜予也奠定

之可知故言互之也皆辨其物而奠其錄以書楬之以詔上之小用賜予也故

書錄為祿杜子春云祿當為錄定其錄籍鄭司農云楬之皆辨至賜予○釋
若今時為書以著其弊○楬其列反著直略反徐張怨反

皆當辨其物知其色類及善惡而奠其錄者謂定其所錄簿書色別各入一府
以書楬之者謂府別各為一牌書知善惡價數多少謂之楬又云以詔上之小

常用賜予者詔猶告也職幣既知府內則告上之府與冢宰小用賜予之事此謂
常賜予玉府所云凡王之好賜共其貨賄及內府云凡冢宰之好賜此二者

非常賜與此職幣同亦是國家常賜予歲終則會其出**疏**以其職幣主出故歲終
予者與此職幣同亦是國家常賜予歲終則會其出

與司會會之下贊之亦
謂贊司會會之事也
凡邦之會事以式儷贊之

司裘掌爲大裘以共王祀天之服
鄭司農云大裘黑羔
疏言爲大裘者謂造作

黑羔裘以共王祀天者以其祭天地之服故以天言之非謂裘體侈大則義同於小射也云以王祀天之服者謂四時所有祭天之玉皆不同言同者唯據衣

直言祀天案孝經緯鉤命決云祭地之禮與天同牲玉皆不同言同者唯據衣

服則知岷崙神州亦用大裘可知○注鄭司至示質○釋曰先鄭知大裘黑羔裘又云服以祀

天示質者以其裘已下皆有采章爲此大裘更無采章故云質案鄭志大裘以祀

上又有玄衣與裘中秋獻良裘王乃行羽物而用之鄭司農云良裘王所服也

同色亦是無文采○中秋獻良裘王乃行羽物而用之鄭司農云良裘王所服也

行羽物以羽物飛鳥賜羣吏玄謂良裘玉藻所謂黼裘與此羽物小爲鶉雀之

屬羣所擊者中秋鳩化爲羣中春羣化爲鳩順其始殺與此羽物將止而大班鶉物

○中音仲注同雅音毛毯○**疏**中秋至羽物釋曰良善也仲秋所獻善裘者爲八

先典反與音餘鞫音淳○**疏**月誓獮田所用故獻之王乃行羽物者行賜也以

羽爲之物賜羣臣以應秋氣也○注良善至羽物○釋曰云中秋爲獸毳毯者

此是尙書堯典文案彼注毯理也毛更生整理引之者證仲秋有良裘意故鄭

云因其良時而用之也司農云獻功裘是也後鄭不從之者月令云孟冬天子始

裘與者案彼文云唯君有黼裘以誓獮田獵之名彼獮田用黼裘與

此仲秋獻良裘同時皆不爲寒設故知此夏裘則與彼獮田獵之名彼獮田用黼裘與

與之同故言與以疑之也言黼裘者白與黑謂之黼謂之裘者下經功裘之等臣

服故謂之黼裘良裘與大裘皆君所服針功細密故得良裘之名又云此羽物小

烏鶉雀之屬。雀所擊者案夏官羅氏仲春羅春鳥行羽物。彼注云：「羽物若今南。」

鳩化爲鷹。仲春鷹化爲鳩。鳩者此並月令文引此者證此仲春鷹化爲鳩者。證羅

氏仲春行羽物。與月令仲春鷹化爲鳩。止殺之時。故云：「季秋獻功裘以待頒賜。」

功裘人功微。謂狐青麋裘之屬。鄭注：「季秋至頒賜。此釋曰：案詩云：七月流火。」

司農云：功裘，卿大夫所服。○麋音迷。九十月授衣。此釋曰：案詩云：七月流火。」

季秋獻功裘。○釋曰：待頒賜者，功裘之微。麋者，此對夏裘與大裘。人功微，密此裘。人功

彼云：君名功裘。又云：謂狐青麋裘也。以其彼云：豹裘、犴裘、用雜故爲大夫士若

君則用純引此者。證功裘中有狐青麋裘。然狐青裘者，鄭注：「孔云：素衣麋裘，謂是

之裘。天子服士女端之裘，皆服之。中含之矣。若然，狐青裘者，鄭注：「孔云：素衣麋裘，謂是

君臣視朔之服。彼云：羔裘。注：引孔子素衣麋裘，謂是君臣視朔之服。彼云：羔裘。注：引孔子素衣麋裘，謂是

鄉大夫士弁冕。用羔裘。至於朝，卿大夫助祭，用冕服。士用爵弁。君朝服，冕服。羔裘也。

又云：狐裘者，鄭注：玉藻引孔子黃衣狐裘。謂是十月農功畢，臘祭先祖之服。據

除大裘之外，亦入此功裘之中。鄭云：中案玉藻：「乃有狐白裘。」據天子之朝，大夫已上所

據此功裘是卿大夫所服。後鄭引之在下者，經云：「以待頒賜。」王大射則共虎侯。熊侯、豹侯、設其鵠。諸侯則共熊侯、豹侯、卿大夫則共麋侯，皆設其鵠。祭祀射王。

將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以
 觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子
 第封於畿內者卿大夫亦皆有其地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以爲羣
 大射各於其所射宮侯者其所射也虎豹麋之皮飾其側又方制之以爲羣
 謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之射侯所自射也侯諸侯所射侯大夫之
 卿大夫以下所射諸侯之大射熊麋所自射也侯諸侯所射侯大夫之
 射麋侯君臣共射焉凡此侯道九十弓熊七十弓麋五十弓列國之諸侯
 大射侯亦九十參七十千五遠尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中
 之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠毛也方十尺曰侯
 四尺曰鵠二尺曰正四寸曰實玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二
 寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五分
 侯中廣一丈則侯中丈八尺者侯中廣丈八尺者侯中廣丈四尺者侯中
 鵠居一焉然則侯中丈八尺者侯中廣丈八尺者侯中廣丈四尺者侯中
 寸侯中一丈者鵠方三尺寸者鵠方六寸謂之鵠者取名於鵠鵠爲四尺六寸
 中是以中之爲鵠亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎豹麋之皮
 示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不射士無己志用虎豹麋之皮
 侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹也○鵠古毒反爲祭于僞反以與音預下
 得與同行下孟反比毗志反下同而中丁仲反下天子中之以下與音預中
 以中皆同所射食亦反下自射所射共射本又作犴遠于萬反正音征下同
 又張略反參素感反干五自射所射共射本又作犴遠于萬反正音征下同
 音千劉音疏王小學之中王與諸侯及羣臣等行大射之法故云射也則西
 鵠一音岸如小至其鵠○釋曰言王大臣等行大射之法故云射也則西
 共虎侯熊侯豹侯者虎侯者謂以虎皮飾其側九步之侯皮飾其側也熊
 者以熊皮飾其側七步之侯者謂以熊皮飾其側也豹侯者謂以豹皮飾其
 之侯孤鵠居其一故云設其鵠也云諸侯則共鵠還以虎豹麋皮爲之方制
 分其侯鵠居其一故云設其鵠也云諸侯則共鵠還以虎豹麋皮爲之方制

母第熊侯亦如王之熊侯諸侯自射之豹侯者亦如王之豹侯羣臣共射之也
鄉大夫者謂王朝鄉大夫則共麋侯者亦五十步以麋皮飾其側君臣共射之也
云皆設其鵠者熊侯已下亦以熊豹麋之皮為鵠三分其侯鵠居一焉故云設
其鵠也○注大射至為豹○釋曰知大射為祭祀射者見禮記射義云天子將有郊
射謂之射侯既云天子將祭必先習射故知大射是將祭而射也云王將有郊
廟之事者郊謂祭五天帝於四郊不言圓丘祭昊天亦有可知廟謂祭先王郊
公皆是也云以射擇諸侯至得與於祭皆禮記射義文案彼云天子以射擇諸
侯卿大夫士即云是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子試之射宮其容
體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭而中少者不得與於祭是其大射
擇諸侯羣臣貢士得與祭之事也云諸侯謂三公及王子第與大夫同麋侯明諸侯之內唯有
命賜官及建其長立其兩可得及卿此經鄉與大夫同麋侯明諸侯之內唯有
三公王子第也言封畿內者此謂王子第無官直得采地而已言封畿內者對
魯衛晉鄭之等封在外為諸侯者也云鄉大夫亦皆有采地焉者案載師大
任置地是此諸侯也又云小都任縣地邑任稍地是其鄉大夫亦皆有采地
焉云其將祀其先祖亦孤其羣臣射以擇之者其祀先祖之事也云凡五廟鄉
大夫亦三廟此經不云孤其羣臣射以擇之者其祀先祖之事也云凡五廟鄉
於其射宮者謂從王已下至大夫亦與鄉同是其祀先祖之事也云凡五廟鄉
案儀禮大射云公入鷩自外而來入明王已下皆於郊學也云射宮之中知然者
者以其雖有正鵠之別侯是總名故云侯者所射也云以虎熊豹麋之故飾其
側者侯中上下俱有布一侯夾之所飾者唯兩傍之側故云飾其側也云又
方制之以為辜謂之鵠著于侯中者梓人為侯廣與崇方故云方制之質者正
也所射之處故名為質三分其侯鵠者於侯中云所謂皮侯者所謂梓人張皮
侯而棲鵠云王之射虎侯王所自射也者遠近三等人有尊卑分為三節尊
者射遠卑者射近故知王射虎侯所自射也者遠近三等人有尊卑分為三節尊
射熊侯鄉大夫卑於諸侯以其自家射侯於天子其自射侯明助王亦射熊侯諸侯
步故知射豹侯鄉大夫卑於諸侯更言已下者兼射侯於天子其自射侯明助王亦射熊侯諸侯

臣所自射者侯羣臣所射以其故也云凡此侯道為二等云卿大夫之射麋侯君
 不記案鄉射記云鄉侯道五十弓案大射七十弓鄉侯亦五十弓鄉侯亦五十弓
 字則大射所云九十者九十弓七十者七十弓五十者五十弓可知也天子三
 侯與彼畿外諸侯同但用皮別耳故此注虎侯九十弓熊侯七十弓麋侯五十
 弓云列國之諸侯大射亦九十參七十千五百者天子大夫所云者是也鄭注
 大射云大侯者射也侯者射也參者射也七十者射也五百者射也天子大夫
 侯所射也云遠尊得伸可同耳者對此經畿內諸侯之近尊不得同於天子三
 侯云所射也云遠尊得伸可同耳者對此經畿內諸侯之近尊不得同於天子三
 先鄭意以鵠字與鵠字同故為鵠者此先鄭之意見鄉侯五十弓樓鵠毛非以
 樓之物故後鄭字與鵠字同故為鵠者此先鄭之意見鄉侯五十弓樓鵠毛非以
 為侯中侯方一丈則不可後鄭唯解五尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居五
 十其侯總方一丈則不可後鄭唯解五尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居五
 一焉則無此方四尺曰鵠故後鄭亦不從云四尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居五
 鵠大射之侯也又云張五采後鄭亦不從云四尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居五
 的此既大射正鵠雜言故後鄭亦不從云四尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居五
 於侯道者其侯道則去侯遠近之道故引鄉射記曰鄉侯亦不從云四尺曰鵠者
 者二寸據把中側骨中身也弓別取二寸以鄉射記曰鄉侯亦不從云四尺曰鵠者
 八尺者據虎侯也又云七十者侯中廣丈四尺者據熊侯也五十者侯中廣丈
 廣一丈也考工記曰梓人為侯廣與崇方者崇高也上下為崇橫度為廣如鄉
 之言云考工記曰梓人為侯廣與崇方者崇高也上下為崇橫度為廣如鄉
 侯中丈八尺者一丈四尺皆取一分而為鵠故云三分焉其廣鵠居一焉又云然則
 中丈八尺者一丈四尺皆取一分而為鵠故云三分焉其廣鵠居一焉又云然則

十八丈二尺三寸四分二寸併為六分二寸二分三寸三分三寸四分三寸五分三寸六分三寸七分三寸八分三寸九分

取丈二尺三寸四分二寸併為六分二寸二分三寸三分三寸四分三寸五分三寸六分三寸七分三寸八分三寸九分

尺三寸四分二寸併為六分二寸二分三寸三分三寸四分三寸五分三寸六分三寸七分三寸八分三寸九分

名為鵠意故云謂之鵠者取各於鵠鵠者案淮南子鵠者直也射所以

直己志者案禮記射義云鵠者取各於鵠鵠者案淮南子鵠者直也射所以

正亦為鳥若鵠為直正則為正故射義云射者內志正外體直是正鵠

之名各則諸侯也云用虎能得猛厲諸侯者迷也將以為侯能擊迷感

諸侯云射者大禮故取義衆士不射士無祭者無所擇者案孝經云天子諸侯大

夫皆言爭臣士則言爭友是無臣也天子射者所以擇臣士則無臣可擇故經不

言士之大射士自無大射之禮得與天子射者所以擇臣士則無臣可擇故經不

侯二正不得與天子寶射是以鄭射人注云此與諸侯射士不與是也云故書

諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當為豹不從故書者大喪廡裘飾皮車遣皮車

之革路故書廡為淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廡與也若詩之與謂象飾而

反之下疏大喪至皮車釋曰大喪謂王廡猶與也興象生時裘而為之謂明

注皮車至小耳釋曰皮車遺車之革路者案冬官考工記飾車欲修棧車欲

奔除棧車之外皆用革鞵即此皮車非專革路鄭特云皮車革路者此司裘所

周禮注疏 七 六 中華書局聚

飾唯革路而已云故書厥為淫鄭司農云淫裘陳裘也者此周禮一部之內稱
 厥者衆多故書皆為淫先鄭皆為陳後鄭皆破從興與謂興象生時之物而作
 之必知為陳非為興是者車僕云大喪厥革車圍人云厥馬亦如之即是所厥
 車馬又禮記檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平筭筮備而不和皆是
 鎮象所作明器非陳設之理故不從先鄭玄謂厥興也若詩之興謂象似而作
 之者象似生時而作但龜惡而小耳云凡為神之偶衣物必沽而小耳者案禮
 記檀弓孔子云謂為俑者不仁鄭以俑為偶也故鄭云神之偶衣物必沽而小
 衣與生時衣服相似又云物沽而小者沽也謂其物沽略而又小即竹不成
 用瓦不成 凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會
 味是也

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之 其夏者於王以入司裘給王用 疏 掌皮至獻之

斂皮冬斂革春獻之者許氏說文獸皮治去其毛曰革秋斂皮者為獸毛裘之
 時其皮善故秋斂之革乃須治用功深故冬斂之乾久成箒乃可獻故春獻之

也 疏 注皮革至王用 釋曰知良者入司裘者以遂以式灋頒皮革于百工 疏 式

其司裘掌為王大裘以下故知良者入司裘也 疏 遂以式灋頒皮革于百工 疏 式

作物所用 疏 遂以至百工 釋曰上文獻良者入司裘其餘入百工因上事故
 多少故事 疏 遂以至百工 釋曰上文獻良者入司裘其餘入百工因上事故

用皮者也 疏 注式灋至故事 釋曰云式灋作物所用多少故事者作共其毳

若裘氏作裘函式灋至故事 釋曰云式灋作物所用多少故事者作共其毳

毛為毳以待邦事 當用毳則共之 疏 共其至邦事 釋曰鄭云當用
 當其用毳則掌皮共毳也 歲終則會其財 疏 財斂財本數及餘見者所給予
 與冬官使作毳與掌次也 疏 財斂財本數及餘見者所給予
 史鄭司農云齋或 疏 數之財及出與人物之齋計知多少也 疏 注財斂至為資
 為資 疏 數之財及出與人物之齋計知多少也 疏 注財斂至為資

○釋曰財斂財本數者經云財與齋二者並據皮革而言也言斂財本數者謂四方所有皮革之入掌皮之數是本數也云及餘見者謂出給不盡見在庫者謂也云子人以物曰齋者齋有兩義上外府注行道曰齋此皮革無行道所用之義故齋爲出給與人物解之也云今時詔書或曰齋計吏者漢時考使謂之計吏有詔賜與之則曰齋引之證齋是與人物也鄭司農云齋或爲資先鄭意一部書齋或爲資也鄭

內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食分其人民以居之版謂宮中關寺之屬

及其子弟錄籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施關寺者稍食吏祿稟也及后世子之宮中吏官府之形象也又知政令謂施關寺者施之於關人寺主中門

○釋曰內宰既職當內事與大宰主外事相似故知版圖之所書者謂宮中關寺之屬并宮中官之子弟皆屬內宰書之於版焉既主內事故知所圖者不出王

及后世子之宮中吏官府之形象也又知政令謂施關寺者施之於關人寺主中門之禁寺人掌王之內人之戒令內宰爲之長故知政令者施之於關人寺主中門

不言內小臣及內豎者蓋亦施之也云稍食吏祿稟也者吏即關寺第子宿衛

后宮者宮正所均謂宿衛王宮者以米稟爲祿之月俸均之者當知見在空闕

也云人民吏子弟者以其所均稍食是吏以陰禮教六宮鄭司農云陰禮婦人

王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人玄

謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦正寢一

燕寢五教者不敢斥言之謂之六宮若今稱皇疏以陰禮教六宮○釋曰先鄭

后爲中宮矣昏禮母戒女曰風夜毋違宮事疏意以陰禮教婦人之禮教六宮

之人自后已下至女御後鄭意以婦人之禮教后一人六宮即后也○注鄭司

至宮事○釋曰先鄭知陰禮婦人之禮者以其將用教婦人故知陰禮是婦人

之禮也云六宮後五前一者天子謂之六寢宮人所云者是也后亦象王立宮

亦後五前一在王六寢之後爲之南北相當耳云王之妃百二十人亦象王立宮

周禮注疏七

中華書局聚

人此是禮記昏義之文彼據周法引之者先鄭意欲見內宰教此六宮之人也
玄謂六宮謂后不從先鄭者若此文兼后至女御應言及與凡殊之下別自教
三夫人已下此文既有此事也引昏禮者證婦人稱宮之意也
爲中宮矣者漢舊儀有此事也引昏禮者證婦人稱宮之意也
嬪教以婦人之禮不言教夫人世
掌婦學之法使之教九御故內宰
御故知此教三夫人已下不言三夫人世別教之也後鄭意上下省文九以婦職
之邊教九御使各有屬以作二事正其服禁其奇表展其功緒
御女御也九而御于王因以號焉使之九爲屬同時御又同事也正其服
止踰侈奇表若今媚道展猶綠也緒業也故書二爲三杜子春云當爲二二事
謂金反組音祖似倫反線仙戰反字亦作綫經以婦人職業之法釋曰內宰
女金反組音祖似倫反線仙戰反字亦作綫經以婦人職業之法釋曰內宰
上之文世婦已上皆直陰禮不言職此言職者以爲一屬屬猶聚也九人同時
業又同爲絲桌之事注婦職至之事釋曰婦職謂織紵織紵爲一夫人組
又爲一事縫線又爲一事注婦職至之事釋曰婦職謂織紵織紵爲一夫人組
緹者彼內子大帶夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫貴賤皆有
職御也者序官云女御故就而釋之云九九而御于王因以號焉者案下女
御職云掌御敎于王之燕寢此云九九而御于王因以號焉者案下女
九絲屬同時御又同事也
御祿衣是正不得踰侈服也此鄭九人爲屬之意也云云者案漢書漢孝文時
婦道人蠱惑媚道更相呪妖表巫蠱以自街媚故鄭舉漢法有官禁云敢行大祭祀

后裸獻則贊瑤爵亦如之謂祭宗廟王既裸而出迎瑤贊亞裸此從後裸也祭統曰

人不與而攝耳獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也瑤爵謂尸卒食劉侯吝反又

音而尸大祭至如之○釋曰大祭祀謂祭宗廟也后裸者謂室中二裸后亞裸

時以璋瓚授后獻時以玉爵授后故云則贊也瑤爵亦如之者謂尸卒食王諸

尸后亞王而酌尸則內宰以瑤爵授后后親酌以酌尸云瑤爵亦如之者謂尸卒食王諸

又亦贊之地也○注謂祭至為飾○釋曰以其天地山川社稷等外神后夫人不與

帝祫六享皆有此裸獻瑤爵之事故總言宗廟也云王既裸而出迎牲乃從

後裸也者案郊特牲云既灌而出迎牲彼據君而言則知王既裸而出迎牲

乃從裸也案司尊彝注后亞以王灌訖乃出迎牲以郊特牲云既灌而出迎牲

以既灌之中不言無后灌是鄭云后灌後乃出迎牲也又引祭統已下者彼雖

迎牲是王事欲取王自相亞之事與諸侯同也又云獻謂王引祭統已下者彼雖

諸侯禮欲見后有從王亞裸之事故諸侯同也又云獻謂王引祭統已下者彼雖

後獻也者案禮記禮運云腥其俎孰其也堂上朝踐謂豚解而腥之中二孰其殺

謂體解而孰之是其薦腥也此孰二者是堂上朝踐謂豚解而腥之中二孰其殺

王出迎時執之是薦腥也此孰二者是堂上朝踐謂豚解而腥之中二孰其殺

以此醒其俎薦於神前王以玉爵酌齊以獻尸后亦以玉爵酌齊以獻尸

也朝踐訖乃執其殺薦於神前王以玉爵酌齊以獻尸后亦以玉爵酌齊以獻尸

尸名為饋獻云瑤爵謂尸卒食王以玉爵酌齊以獻尸后亦以玉爵酌齊以獻尸

亦於後以瑤爵酌饋獻時盥爵以酌尸謂之再獻故云后亞酌尸謂之朝獻后

為飾者擲來所解知后用瑤爵酌尸謂之再獻故云后亞酌尸謂之朝獻后

散璧角食後稱加彼魯用以瑤爵酌尸謂之再獻故云后亞酌尸謂之朝獻后

周禮注疏七

八中華書局聚

尸用璧散彼云璧此云瑤不同者瑤玉名瑤玉為瑤形飾角正后之服位而詔

其禮樂之儀謂房中戶內及阼所立處**疏**者服謂若內司服禕衣已下六服皆

正之使服當其用位謂后助祭之位正之使不失其所而詔其禮樂之儀者后

之行禮之時皆合于樂節各當其威儀皆內告后使依於法度故云詔其禮樂

之儀也注薦徹至立處○釋曰案九嬪職云贊后薦徹豆籩是后薦徹也天

子之禮薦時教清廟及徹歌雍是薦徹皆有樂節但內宰所詔唯詔禮耳經兼

云樂者禮樂相應也云位謂房中戶內及阼戶所立處者但天子諸侯祭禮亡今

云位謂房中者案儀禮特牲云房中戶內及阼戶所立處者但天子諸侯祭禮亡今

拜者避內子及尸酢主婦婦適房中南面祭酒及酢主婦無入房之文即此云

中南面拜受爵至於少牢主婦婦入戶西面獻尸及酢主婦無入房之文即此云

人位謂房中戶內者據特牲士婦而言也云房中出實爵尊南西面獻尸拜于

筵上受主婦西面于所立處北拜送爵云主人席贊九嬪之禮事助九嬪贊后

北即當阼階故云阼所立處北拜送爵云主人席贊九嬪之禮事助九嬪贊后

贊后薦玉盞薦徹注助九至豆籩之禮事則助九嬪經自明矣知九嬪贊后

豆籩○盞音咨疏以經云贊九嬪之禮事則助九嬪經自明矣知九嬪贊后

者即鄭所引九嬪職贊后為九嬪贊后也凡賓客之裸獻瑤爵皆贊

是九嬪贊后之事即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坊記曰陽侯穆侯而竊其夫人故大饗廢

夫禮凡賓至皆贊○釋曰賓客則王同姓及二王後以其非一故云凡以廣

之禮凡賓至者謂行朝覲禮訖即行三享之禮享訖乃賓於戶牖之間獻謂

饗燕賓客后亦助王獻賓瑤爵謂王饗燕賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

也○注謂王至之禮○釋曰鄭知賓客是王同姓及二王後亦助王

上公之禮再裸而酢侯伯一裸而酢子男一裸不酢是上公乃有再裸又案巾
一裸次后再裸按孝經緯云二王之後稱公則知二王之後有后裸也又案
車云同姓上路鄭云再裸亦有后裸可知者同姓為子男者則與異姓同裸
為侯伯得與上公同再裸亦二王之後來朝觀為賓客者但裸時大宗伯代
無后裸也故鄭云謂王同姓及二王之後來朝觀為賓客者但裸時大宗伯代
后至于拜送則后則內宰亦贊后拜送爵云裸之禮亞王而禮賓者案聘禮有
以禮禮賓之言故鄭依而言之若據大行人云則云裸也云獻謂王饗燕亞王
賓也禮者后之裸者饗燕亦與焉案大行人云則云裸也云獻謂王饗燕亞王
食再燕子男一饗一食一燕無飲酒之禮唯有饗燕耳饗者享大牢以飲賓再
行禮在廟獻依命數爵盈而飲燕禮其牲狗行一獻之禮四舉旅降脫屨升立
坐引其坊記以醉為度饗燕皆有獻酬賓后亦助王獻酬賓之事內宰皆贊后
也賓引其時者陽侯見穆侯夫人色美遂殺穆侯而竊其夫人歸國故大饗廢夫
于禮引之者證古者諸侯夫人助君饗賓明天子亦有王饗燕故大饗廢夫
之裸也致后之賓客之禮及諸侯來朝觀注謂諸至賓客○釋曰致后之賓
客之禮也致后之賓客之禮及諸侯來朝觀注謂諸至賓客○釋曰致后之賓
鄭注掌客凡夫人禮皆使下大夫諸侯之賓客注謂諸至賓客○釋曰致后之賓
會見王畿內同姓諸侯夫人下大夫諸侯之賓客注謂諸至賓客○釋曰致后之賓
命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫凡喪至服位○釋曰喪言
之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦為命婦凡則王及后世子已下皆言
是以其皆有服位故云凡以前後也○注使至命婦○釋曰以外內命婦卑故
命婦正其服之精麤位之凡以前後也○注使至命婦○釋曰以外內命婦卑故
內宰不自治之故經云使明使其屬之上士治之云內命婦謂九嬪世婦人從
者以其對外命婦故知內命婦是九嬪已下可知也

周禮注疏 卷七 九 中華書局

命不在治限故不言也。司農云：王命其夫后，命其婦者，先鄭見禮記玉藻曰：君

命屈狄是子，男夫人彼是后，命之明，王朝之臣亦王命其夫后，命其婦可知。若然，喪服命其命婦，皆據

士一命，夫尊于朝，妻榮于室，明士妻亦為命婦，可知。若然，喪服命其命婦，皆據

大夫不含士者，彼據降服不降服為識，故凡建國佐后立市，設其次，置其敘，正

唯據大夫為命夫，其妻為命婦，不及士也。其肆陳其貨，賄出其度量，淳制祭之以陰禮。市朝者，君所以建國也。建國者必

相承之義，次司次也。敘介次也。陳猶處也。度丈尺也。量豆區之屬。鄭司農云：佐

后立市者，始立市后立之也。祭之以陰禮者，市中之社，先后所立，社也。故書：淳

為教，杜子春讀敦為純。純謂幅廣也。制謂匹長玄，謂純制天子巡守禮所云制

幣丈八尺，純四，與陰禮婦人之祭禮。○淳劉諸允反，注皆同。徐音純，朝直，述

諸允反，下同。音界，或作分，非純。疏凡建至陰禮。○釋曰：王者建國，非定一，所隨世

武王遷鎬成王營洛，皆是建國。故云：凡以該之也。凡建國內宰佐后立市，設其

次，謂司市所居，置其敘，謂胥師賈師等所居，正其肆，謂諸行，列肆之等。陳其貨

賄貨，賄為有諸物，皆陳列之也。出其度量，謂內宰佐后出度之丈尺，量之斗斛

及出淳之幅，廣狹并制之。丈八尺，又於市中祭之以陰禮，謂婦人之祭禮也。○鄭

注：市朝至祭禮。○釋曰：云市朝者，君所以建國也。者，謂建國必須有市朝，故鄭

即覆釋云：建國者必面朝后市，乃冬官匠人云：王立朝者，即三朝。市

是陰后立之也。而後立市者，即此文是也。云陰陽相成之義也。云次思，陽也。王立之市

若胥師賈師等所居也。案司市注：次謂吏所治舍。思次也。若今市亭然，敘

肆行列也。與此注不同者，鄭望文故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

次共為一，所解此文自有肆文，故分思次介別釋也。云敘為行，列也。并思，謂

置其貨賄也云度丈尺也者律歷有分寸尺丈引五度今只言丈尺略言之也

云量豆區之屬者此案左氏昭公傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾又案律歷五

量籩合升斗斛此獨言豆區者之屬中含之又云祭之亦先禮者市中之社故

后所立社也者市乃先礼所立故以陰禮為市中之社亦先禮者市中之社故

書淳為敦杜子春讀敦為純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮八

尺制丈八尺純四袂與此二者並增成子春義趙商問云天子巡守禮制丈八

當為三四八二十四二尺四寸幅廣也古三四尺二寸又廣四寸春詔

后帥外內命婦始蠶于北郊以為祭服必蠶于北郊婦人以純陰為尊郊

服○釋曰云中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊者內宰以仲春二月詔告也

告后帥領外命婦諸臣之妻內命婦三夫人已下始蠶於北郊云以為祭服者

禮記祭義亦云蠶事既畢遂朱綠之玄黃之以為祭服此亦當染之以為祭服

也○注蠶于至室焉○釋曰云蠶於北郊婦人以純陰為尊則后蠶于北郊純陰

天子親耕於南郊鄭以諸侯為少陽是天子以純陽為尊則后蠶于北郊純陰

為尊也云郊必有公桑蠶室焉者案月令三月后妃親東鄉躬桑此云二月與

彼不同者案馬職云禁原蠶者彼注天文辰為馬引蠶書曰蠶為龍精月值大

火則浴其種是蠶與馬同氣故此亦仲春始蠶蠶者亦謂浴種至三月臨月生蠶

之時又浴種乃生歲終則會內人之稍食稽其功事謂九御○疏釋曰歲終至功事

之故設文異也○疏釋曰歲終至功事謂九御○疏釋曰歲終至功事

周之季冬內宰則會計內人女御之稍食稽食則月請是也云稽其功事者稽

計也又當計女御絲枲二者之功事以知多少○注內人主謂九御○釋曰知

內人主是女御者案典婦功授嬪婦及內人女功佐后而受獻功者比其小大

之事齋嬪婦既九嬪世婦明內人是九御也○疏佐后而受獻功者比其小大

與其蠶良而賞罰之○疏功者九御之屬鄭司農云蒸而佐后而受獻功者謂

獻功者九御之屬鄭司農云蒸而佐后而受獻功者謂

獻功者九御之屬鄭司農云蒸而佐后而受獻功者謂

獻功者九御之屬鄭司農云蒸而佐后而受獻功者謂

獻功者九御之屬鄭司農云蒸而佐后而受獻功者謂

獻功者九御之屬鄭司農云蒸而佐后而受獻功者謂

內宰佐助后而受女御等獻絲枲之功布帛等云比其小大與其蠶良者布帛

也云而賞罰之者良則賞之蠶則罰之以示懲勸也○注獻功至秋獻功○釋

曰鄭知獻功是九御之屬者上文云以婦職之法教九御明所受獻功還是九

御之屬可知司農云蒸而獻功謂冬獻功玄引典婦功職秋獻功不從先會內

鄉者以其內宰佐后受明是婦官所造還是典婦功女御等秋獻功也

宮之財用計夫入以**詒**所有財用皆會計之故鄭云計夫人以下所用財也正

歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宮而糾其守北宮后之六宮謂之北

宮者繫于王言之明用王之禁令今之守**詒**之月歲始故總均宮中所受稍食

宿衛者○調徒弔反度待洛反或如字**詒**之月歲始故總均宮中所受稍食

月俸之人因歲始又施其女功絲枲之事憲禁令于王之北宮者亦以歲始憲

謂表縣禁令于王之北宮北宮則后宮而糾其守者謂宿衛之子弟糾其惰慢

者也○注均猶至衛者○釋曰鄭以均為調度者受月請者尊卑各有常度今

均之者謂調之使依常度云謂之北宮者係於王言之明用王之禁令今之者

也 上春詔王后帥六宮之人而生種麩之種而獻之于王

六宮之人夫以下

者使后宮藏種以其有傳類蕃華之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且耕

佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之種後種先孰謂之種王當以耕

種于藉田玄謂詩云黍稷種是也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一
人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所
燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦
禮○種直龍反本或作重音同案如字書禾旁作重是種麩之字作童是種殖

之字今俗則反之陸音六本又作穆同之種章勇反注藏種同傳直宣反

下同音頌華音茲又作滋又上時掌反之種音遍絕句從容如字疏

寅于王○釋曰上春者亦謂正歲之人而生種陸之種而獻之于王者一則助王

耕事二則示於宮內無傷敗之義也○注六宮至婦禮○釋曰云古者使后宮

藏種以其有傳類蕃孳之祥者王妃百二十人使之多爲種類藏種者亦是種

類蕃華之祥故使藏種也云必生而獻之示能育之使不傷敗者生此種乃獻

之非直道此種不傷敗示於宮內懷孕者亦不傷也云且以佐王耕事者王親

耕后親蠶皆爲祭事今后雖不耕藏種獻之者亦是佐王耕事云共神郊也者

帝謂祭廟郊謂祀天舉尊言之其實山川社稷等皆用之也鄭司農云先種後

孰謂之種後種先孰謂之陸者今世見有此先種後孰後種先孰目驗可知也

玄謂詩云黍稷種陸是也此增成先鄭義亦以其先鄭直云先種後種不見穀

名後鄭意黍稷皆有種陸云夫以下居居而云三夫人以下則餘三夫人亦

錢所分居者唯據九嬪以下三夫人在也世婦三人者世婦二十七人六宮每宮三

九嬪九人六宮各一人則三夫人在也世婦三人者世婦二十七人六宮每宮三

侍后故取並焉者以證三夫人不分居宮之義也

內小臣掌王后之命正其服位

命謂使令所為或言王后反疏內小至服位上士

四人案夏官大僕云掌正王之服位則小臣侍后與大僕侍王同也○注命謂至

通耳○釋曰云命謂使令所為者以其后無外事明文則皆云后鄭恐人以為

言王后或言后通耳者以此經及上經皆云王后下文則皆云后鄭恐人以為

別有義意故云后出入則前驅之疏是奄人與后導道是其常也若有祭祀賓

通耳無義例也

客喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事徹后之俎擯為后傳

為詔相正者異尊卑也俎謂后受尸之爵飲于房疏若有至之俎○釋曰云若

中之俎○道音導相息亮反注同為后于僂反疏有祭祀賓客喪紀則擯者

此三者事至無常故云若不定之辭也則擯者此三者后皆有事九嬪以下

從后往也三事皆與后為擯贊也云詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮

事者詔相正皆是上擯但據尊卑不同故以詔相別之云徹后之俎者謂后於

東房中受尸酢之俎內小臣徹之○注擯為至之俎○釋曰言擯為后傳辭有

所求為者后為上三事須物則小臣擯贊而傳辭與諸司求物供所為也云詔

相正者異尊卑也者后尊云詔告而已九嬪稍卑則言相佐助之言也云詔

御卑直正之而已云俎謂后受尸之爵飲於房中之俎者天子諸侯祭禮亡案

特牲薦俎乃受尸之酢次主婦饋尸尸酢主婦於東房中受尸之酢亦有薦俎

后之俎小臣所徹亦約后有好事于四方則使往有好令於卿大夫則亦如之

與士禮主婦之俎同也

后於其族親所善者使往問遺疏注后於至遺之○釋曰后於其族親者后有

之○好呼報反下同遺唯季反疏族親在四方謂畿外諸侯於王有親謂若魯

衛晉鄭之等也於諸侯大夫亦謂同姓族在朝廷者無正令施行所善遺小臣往
以物問遺之四方諸侯言事卿大夫言令者后雖無正令施行與卿大夫時有言
教至焉故云今也后於畿外全掌王之陰事陰令庭令晝漏不盡八刻白錄所
無言教所及故以事言之也
記推當御見者陰令王所求音於流之注陰事至北宮○釋曰云陰事羣妃御見
北宮○見賢遍反下同掖劉音亦於流之注陰事至北宮○釋曰云陰事羣妃御見
云陰令王所求為於北宮者王之求為謂若九嬪職後卿所云者是也又
絲象織紆之等皆是王之求於北宮所造為者也言北宮者對王六寢在裳及
以后六宮在北
故云北宮也

闕人掌守王宮之中門之禁中門於外內為中若今宮闕門鄭司農云王有五

路門路門一曰畢門玄謂雉門古亂反關人守之禁○釋曰言闕人者墨者

春秋傳曰雉門災及兩觀○雉門觀古亂反關人守之禁○釋曰言闕人者墨者

王有五門於外內為中門掌守雉門外有庫內有應路故云於外內為中也鄭司
釋曰中門於外內為中門掌守雉門外有庫內有應路故云於外內為中也鄭司

農云王有五門於內言路門者為大中門君所居皆曰路者取尚書顧命云二
爵弁立於畢門之內言路門者為大中門君所居皆曰路者取尚書顧命云二

從外而入路門為終畢玄謂雉門者為大中門君所居皆曰路者取尚書顧命云二
中門者凡平諸侯三門有庫應路詩云乃立皋門皋門有充乃立應門應門將

將者是也若魯三門則有庫雉門天子應門則說魯制三兼四云庫門天子皋門
則庫門向外兼皋門雉門向內兼應門矣既言庫門

向外兼皋門雉門向內兼應門則天子應門則說魯制三兼四云庫門天子皋門
者定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災公羊傳曰雉門為兩觀為中門引不與

主災者兩觀也主災者兩觀也引之者證魯有三門雉門有大也今鄭所引不與
傳同者鄭勦傳非彼正文也引之者證魯有三門雉門有大也今鄭所引不與

周禮注疏
十二中華書局聚

子五門有兩觀矣為喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮

也凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵物皆有刻識奇服衣非常

春秋傳曰龍奇無常怪民狂易○衰徐音崔識式志反又音式龍士江反易以

音陽徐疏注喪服不入公門苞履謂杖齊衰初死服厭冠緇小功冠檀

也者案士喪禮主人所造曰明器賓客所致曰就器此經凶器亦應兼有就器

而云凶器明器之外楚人衷甲是也云潛服若刻識者案定十年侯犯以邱

將盟于宋西門之外楚人衷甲是也云潛服若刻識者案定十年侯犯以邱

叛叔孫氏之甲有物是也云奇服以偏衣非常春秋傳曰龍奇無常者案閔二年

使大子申生伐東山臬落氏衣以偏衣佩之金玦罕夷曰龍奇無常者案閔二年

先丹之是也凡內人公器賓客無帥則幾其出入乃行鄭司農云公器將持公

家器出入者幾謂無將帥引之者則苛其出入○帥色類反注同疏注三者至

曰云當須使者符節者以時啓閉疏則時漏盡○釋曰漏盡者謂若夏至晝

至晝則日見漏四十刻夜則六十凡外內命夫命婦出入則為之闕疏無干也內

命夫闕大夫士之在宮中者○為于疏注辟行至中者○釋曰內命夫闕大夫

偽反闕本又作辟婢亦反避也注同疏士之在宮中者謂若宮正所掌者也對

命朝則總外內命夫之妻內命婦即三夫人已下也掌掃門庭地○埽素報反

疏門外庭至之地○釋曰闕人掌中門則各有守門者掃之也大祭祀喪紀之事

設門燎躡宮門廟門燎地燭也躡止行者廟在中門
疏大祭至廟門釋曰喪

者大喪以下朝廟及出葬之時宮中及廟門皆設門燎躡止行人也○注燎地

至之外○釋曰燎地燭也者燭在地曰燎謂若天子百公五十侯伯子男皆三

十所作之狀蓋百根葦皆以布纏之以審塗其上若今薦燭矣對人手燕者凡

爲手燭故云地燭也又云廟在中門之外者謂若小宗伯云左宗廟右社稷凡

賓客亦如之凡賓至如之○釋曰賓客在宮中廟謂若饗

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之內人女御也女宮

糾猶割祭也○相息亮反**疏**注內人至祭也○釋曰女宮刑女之在

下及注同道徒報反後同宮中者謂男女沒入斯宮爲嬪者也若有喪紀

賓客祭祀之事則帥女宮而致於有司有司謂宮**疏**注有司至世婦○釋曰知

官宮卿世婦云掌樂宮之宿戒及祭祀比其具此既言致於有司佐世婦治禮

明是男子官宮卿所掌女宮也非是下文世婦之帥女宮者也○疏

事世婦二十疏注世婦至世婦○釋曰寺人是奄者故得佐世婦治喪事禮

賓客喪紀之事是也堂內人之禁令凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而

詔相之從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤而必詔相**疏**注從世至於

知從世婦不自弔臨於王宮未可以闕於禮○疏臨夏燭反後同禮**疏**注從世至於

案世婦職云掌弔臨于卿大夫之喪故內人得從之也云若哭族親者世婦所

掌弔唯云弔卿大夫云哭族親據理而言王

后有哭族親之法則內人女御亦往哭之

內暨掌內外之通令凡小事內后六宮外鄉大夫也使童暨通王內外之命給

王則俟朝而自復○便注內后至自復○釋曰鄭人知豎是童子者謂若春秋

婢而反朝直遙反下同左氏叔孫穆子於庚宗婦人生牛牛能奉雉使為豎

也又知童子無與為禮者案禮記玉藻云童子無事則立於主人之南北面云

內外以知大事聞王則俟朝而自復者經云凡通小事復白也明大事待朝自復

不使內若有祭祀賓客喪紀之事則為內人蹕內人從世婦有事於廟者內暨

豎也豎謂若有至人蹕○釋曰此豎為祭祀賓客喪紀三事為內人蹕者皆

為于僞反豎謂若有至人蹕○釋曰此豎為祭祀賓客喪紀三事為內人蹕者皆

注下同豎謂若有至人蹕○釋曰此豎為祭祀賓客喪紀三事為內人蹕者皆

食時也○釋曰鄭知內人從世婦者內人卑不專為內人蹕止行人也○注內

人至小事○釋曰鄭知內人從世婦者內人卑不專為內人蹕止行人也○注內

祀己下三事與此經小事者以其蹕止行人既是小事故還使內暨掌小事

者蹕王后之喪遷于宮中則前蹕及葬執褻器以從遣車喪器振飾類沐之器

珍儀朱服

器虎子也。知其振飾頰沐器者，案特往爲尸，而有槃匜并有篋巾，巾爲振飾，槃匜爲盥手，明其頰面沐髮，亦有之。故既夕禮用器之中，有槃匜，是送葬之時，有也。

九嬪掌婦學之灋，以教九御。婦德、婦言、婦容、婦功，各帥其屬，而以時御敘于王。

所於婦德，謂貞順。婦言，謂辭令。婦容，謂婉婉。婦功，謂絲枲。自九嬪以下，九御而御。

者使亦九相與從於王，所息之燕寢御，猶進也。勤也。進，勤王息亦相次敘。凡羣妃御見之法，月與后妃其象也。卑者宜先，尊者宜後。女御八十一人，當九夕。

而世婦二十七人，當三女。九嬪九人，當一。夕，三夫人當一。夕，后當一。夕，亦十五。日使婦從夫，反月紀。○婉，於反，婉音。○謂九嬪至王所，○釋曰：云掌婦學之灋者，晚見賢，通反。月紀，○婉，於反，婉音。○謂九嬪至王所，○釋曰：云掌婦學之灋者，

○以時御敘于王，所者謂月。初卑者爲始，望後尊者爲先，是也。○注：婦德，至月紀。○釋曰：鄭知婦德，謂貞順。已下義，如此者，但此經雖有四事之注，無事別目。案

內則云：姆教婉婉聽從，執麻棄治絲繡。故鄭注：婦德，謂貞順。當彼聽從，此云姆教，容謂婉婉聽從，執麻棄治絲繡。故鄭注：婦德，謂貞順。當彼

惟婦言，注與彼少異。此注：以無四事之謂辭令，故分婉婉爲二事，以充四德。此有言，嫺也。謂容貌也，不同者，以彼經無四事之謂辭令，故分婉婉爲二事，以充四德。此有言，嫺也。

之順，故并婉婉爲容貌也。云：自九嬪以下，御於王所者，欲見三夫人及其言。語

各當一，夕不爲九御也。言此者，釋經：御於王所者，欲見三夫人及其言。語

事又備於從人之道，是以教女御也。釋經：御於王所者，欲見三夫人及其言。語

御敘於王所是也。云：各帥其屬者，使亦九嬪相與從於王所，息之燕寢者，此釋

周禮注疏 七 十四 中華書局聚

經以時御敘于王所之事云亦九相與從王息者亦上居宮及以作二事皆九

人相配故以亦之也云御體進也勸也進勸王息者亦相次敘者亦上居宮及以作二事皆九

夜以安身女者定男於夜節宣其氣故云勸王息也云亦相次敘者亦上居宮及以作二事皆九

有次敘也云凡羣妃御見已下無正文鄭以意消息婦人者陰象月紀故月與

后妃其象也云卑者宜先從者宜後者案禮運云三五而盈三五而闕后以言

法之故從微嚮著卑者宜先從者宜後者案禮運云三五而盈三五而闕后以言

亦者亦上居宮言云者亦無正文故以云疑之也云孔子云已下者孝經援神

契文但彼是孔子所作故言孔子云也云日者天之明者本合在天者孝經援神

天之理者本合在地今以陽尊而陰卑月乃為天契制所使故云陰契制上屬為

御之是月祭贊玉齋贊后薦徹豆籩玉為王杜子春讀為玉○齋音吝劉音祖

意凡祭祀贊玉齋贊后薦徹豆籩玉為王杜子春讀為玉○齋音吝劉音祖

音對敦凡祭至豆籩○釋曰言凡祭者但祭之時男子進俎婦人設豆籩

之玉齋至為玉釋曰云玉齋也云贊后薦徹豆籩者案明堂位云有虞氏之兩敦周

兼用四代之器用敦明天子亦兼用可知云玉敦者謂以玉飾敦謂若玉府云

珠盤玉敦但彼以珠槃威牛耳玉敦威黍稷為異耳云禮器云而

不徹知者豆籩云贊篤徹玉齋直贊不云薦徹明直贊進之而已案禮器云而

仲饌之故特言之其簋則九嬪執而授后蓋亦飾以玉而不云者但玉敦后親

執而設之故特言之其簋則九嬪執而授后蓋亦飾以玉而不云者但玉敦后親

醢其設之故不言也若有賓客則從后當贊注於賓客者唯釋曰后之

主婦設之故不言也若有賓客則從后當贊注於賓客者唯釋曰后之

王親饗燕后當助王饗大喪帥敘哭者亦如之哭衆之次帥敘者乃哭如之喪○

燕時九嬪從后往也

大喪帥敘哭者亦如之

哭衆之次帥敘者乃哭

如之喪○

○

釋曰大喪謂王喪帥敘哭者謂若外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲前後列位哭之故須帥導使有次敘也

附釋音周禮注疏卷第七

周禮注疏卷七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第七

司書

久藏將朽蠹

余本嘉靖本蠹作蟲葉鈔釋文同

云式據用財言之

閩毛本同案云當作九監本云下剗擠九字非

重以其職

監本以改於

謂司會八法八則之貳是也

此本法作灋據鬻監毛本訂正

本在生利也

惠校本作中正生利也

掌事者受灋焉

諸本同監本灋誤法唐石經闕

法猶數也

此本閩本法誤灋今據嘉靖本監毛本訂正疏中準此

要寫一通副貳文書

惠校本要下有謂

考其法於司書

此本閩監毛本法誤灋今據宋本余本嘉靖本訂正

職內

而執其總

唐石經宋本嘉靖本閩本同監毛本總改總

總謂簿書之種別與大凡

諸本同盧文弨云上種類釋文云種章勇反當有下同二字此種別當音彼列反今皆不著則陸所

見本當是總謂簿書之大凡無種別與三字種別之與大凡義正相反注疏本係誤衍觀賈氏所釋亦無此三字案賈疏釋上經注辨字云種類不同須分別之又云分別使衆類相從釋此經注總字云總謂稅入多少總要簿書是此注之言種別爲衍文無疑○按財用物既種類相從則簿書有種別因有大凡辨謂處物總謂簿書刪去三字則失其義矣

賦是掇名

閩監毛本總作總案總同字後人分別絲總字從糸掇凡字從手義疏舊本總凡字皆從手此因唐石經作總故經字皆作

糸旁而賈疏自釋之辭仍用手旁以區別之其實一字也

故云受其貳令書之

浦鏜云令下脫而

彼注云王有令

盧文弨云御史注令作命

所以得有物出與入者

盧文弨云入當作人

釋曰言會者

惠校本言作及此誤

以已之入財之數

閩本已作已此誤

謂轉運給他

宋本他作也案疏云更給他官

職歲

以待會計而攷之

唐石經諸本同宋本攷作者非案經作攷用古字注作考用今字

及至也至歲終會計之時

惠校本無至也

職幣

振猶拚也檢也

宋本嘉靖本檢作檢案唐人書檢字多從手此作木旁蓋由近人所改

以書揭之

唐石經余本閩監毛本同釋文亦作揭從木宋本嘉靖本漢制考作揭字從手注中同○按從木者是

司裘

爲此大裘

惠校本爲作惟此誤

仲秋鳥獸雝雝

釋文雝音毛雝先典反九經古義云雝當爲雝字之誤也鄭氏尙書云中秋鳥獸雝雝中冬鳥獸雝雝涉下而誤耳

唯君有黼裘以誓獮

浦鏗云玉藻獮作省注云省當爲獮

人功微麤

宋本麤作麓俗字此本疏中亦作人功微麓○今並訂正

鄭彼注引孔子素衣麤裘

此與禮記注合閩監毛本麤作麤依今論語所改○按說文作麤俗作麤

又方制之以爲羣

諸本多誤余本岳本羣作羣當訂正釋文爲羣諸允反本亦作準惠校本疏中亦作羣○按說文作羣正字也

著于侯中 余本于當於當訂正釋文標著於二字

參七十干五十

宋本余本嘉靖本闕本同岳本亦作干監毛本參改參干改

狩案釋文參七素或反干五劉音孺本又作狩今本作參作

故書諸侯則共熊侯虎侯

宋本余本嘉靖本闕本同監毛本熊侯誤熊虎從

故書以熊侯爲最貴天子諸侯同之射人王以六糶射三侯鄭司農云三侯
熊虎豹也與許云天子射熊虎豹合然則經文本作王大射則共熊侯虎侯
豹侯作義疏者因司農說虎侯王所自射熊侯諸侯所射因升虎於熊上耳
司常熊虎爲旗熊在虎上射人注熊虎豹余仁仲本如是作疏者亦易爲虎
熊豹

既云天子將祭必先習射

浦鏜云卽誤既

天子以射擇諸侯卿大夫士

惠校本擇作選

參七十狩五十者大射所云者是也

惠校本作參七十干五十與大射合
此本因下云參侯者參雜也遂改參

爲參闕監毛本作參作狩

大侯者狩侯也

闕監毛本作熊侯也與大射注合

先鄭意以鵠字與鷓鴣字同

闕本同誤也監毛本作鷓鴣字同當不誤

見鄉侯五十弓

閩本同監本剗擠複出鄉射二字毛本遂排入

謂象飾而作之

諸本皆作象似疏云象似生時而作此作飾涉經飾皮車致誤

凡爲神之偶衣物必洁而小耳

案賈疏讀凡爲神之偶衣物當屬上句○按惠說是耳句絕惠士奇云物當屬上句○按惠說是

掌皮

式灋作物所用多少故事

余本嘉靖本灋作法下疏同當訂正

行道曰齋

浦鏗云行道下脫之財用三字

先鄭意一部書

案書下當脫內

內宰

稍食吏祿稟也

宋本嘉靖本稟作康非祿稟與倉康絕不同

吏卽闕寺弟子

惠校本作子弟此誤倒

故內宰口更別教之也

閩本亦實闕一字監毛本補作特○按此當是復字扶又反上經教皇后此經教夫人九嬪世婦而

省文單舉九嬪

漢法又有官禁云

漢制考同閩監毛本官作宮○按當是宮字

謂道妖表巫蠱

漢制考蠱作術

大祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之

唐石經瑤爵上更有贊字今本脫案下云凡賓客之裸獻瑤爵皆贊承此經言之則此經

當灌獻言贊瑤爵言贊也○按亦如之者謂亦贊也

正下文所謂皆贊也若瑤上復有贊字則不可通唐石經非

謂王薦腥薦孰

宋本余本嘉靖本閩本同監毛本孰改熟孰是其薦腥薦孰也同

其爵以瑤爲飾

此本其誤瑤今據諸本訂正

室中二灌訖王出迎時

浦鐘云牲誤時

皆內宰告后

此本脫宰據閩監毛本補

陽侯殺穆侯而竊其夫人

浦鐘云坊記穆作繆

乃賓於戶牖之間

惠校本賓上有禮此脫

畫服如上公

惠校本作車服今巾車注亦作畫蓋誤

者同姓爲子男者

浦鐘云若同姓誤者

案大行人云上公三饗

浦鐘云掌客誤大行人監本三誤二

四舉旅降脫屣升坐

浦鐘云四疑至字誤

明后亦致牢禮於賓 惠校本賓下有客此脫

禮記玉藻曰 惠校本曰作云

喪服命其命婦 惠校本其作夫此誤

彼據降服不降服爲識 閩本同監毛本識作說訂正

陰陽相承之義次司次也 閩監毛本同宋本余本嘉靖本承作成司作思賈疏本同浦鏜云釋曰彼處破思爲司字解之則此

仍作思字也

故書淳爲敦杜子春讀敦爲純 漢讀考云此子春易敦爲純鄭依所據本亦淳稱天子巡狩禮以爲證也賈人淳制杜亦

云淳當爲純禮說云丈尺綽制見管子君臣篇斗斛敦概見荀子君道篇杜讀爲純義本淮南墜形訓門間四里里間九純純丈五尺注云純量名

此案左氏昭公傳 浦鏜云昭公下當脫三年

五量籥合升斗斛 惠校本籥作龠此誤

案馬職云 浦鏜云質誤職

故設文異也 惠校本文下有有字

稍食則月請是也 案月請乃月俸之誤下經均其稍食疏云所受稍食月俸之人可證此本俸字缺壞似請閩監毛本遂誤作請

下節疏受月請者同

會內宮之財用

唐石經諸本同方苞云內宮當作內官文誤也周語內官不過九御案疏云內宮是摠六宮之內所有財用皆會計之然則內

宮猶宮內也與國語義別女史逆內宮注云鉤考六宮之計此經作內宮之證方亦以爲當作官非也

施猶賦也

浦鏜云頒誤賦從注校○按鏜誤也古凡以物分布曰賦國語社而賦事烝而獻功說文羹賦事也吳都賦方雙轡而賦珍羞注妄

改而鏜從之

繫于王言之

疏引注于作於此非

係於王言之

案係當依注作繫下云必繫王而言者作繫可證

共禘郊也

此本禘作帝誤今據諸本訂正

王當以耕種于藉田

宋本余本嘉靖本閩本同監毛本藉作籍誤

此已下亦是增成鄭義

案鄭上當脫先字

故云十五日而遍

此引注遍當作徧賈疏自釋用遍字○按徧者說文字

內小臣

遺小臣往以物問遺之

浦鏜云上遺當遺字誤

后於畿外全無言教所及

此本畿誤幾今據閩監毛本訂正

白錄所記推當御見者

宋本岳本嘉靖本漢制考同閩毛本白誤日監本誤目宋本記下空闕一字蓋本作白所記錄○按漢官

舊儀有此條作白錄所記

闈人

嘉靖本閩本同唐石經宋本監毛本作闈注及疏諸本皆作闈釋文闈人葉鈔本作闈

若今宮闈門

閩監本同誤也宋本嘉靖本毛本作宮闈門當據以訂正

二曰雉門三曰庫門

宋本作二曰庫門三曰雉門誤

臬門有亢

浦鏜云仇誤亢按詩釋文有仇本又作亢與此正合非誤也

則爲之闈

唐石經諸本同釋文闈本又作辟婢亦反避也注同案釋文知經本作辟孟子行辟人可證此注云辟行人使無干也經作闈蓋非○按

經典多作辟然古經用字不一例未可謂闈爲非也

蹕宮門廟門

唐石經諸本同漢讀考云說文走部蹕止行也從走畢聲足部無蹕字今周禮皆作理惟大司寇釋文作蹕

對人手爇者爲手燭

浦鏜云執誤爇非也

寺人

謂男女沒入斯宮爲嬪者也

惠校本作男女沒入縣官爲奴者也此誤

掌樂宮之宿戒

惠校本作女宮

故得佐世婦治喪事

惠校本喪作禮此誤

凡內人弔臨于外

唐石經宋本岳本嘉靖本閩本同監毛本于誤於

內豎

則立於主人之南北面

浦鏜云南北字誤倒

以其蹕止行人

毛本同閩本人字復衍監本先衍後刊落

執褻器以從遣車

余本同唐石經宋本嘉靖本閩監毛本變作褻唐石經下載九嬪職連書不提行後磨刮此句重刻空一字源刻車字尙

隱然可辨故每行皆十字此行獨十一字

天子大牢苞九箇

惠校本箇作个

知其振飾頽沐器者

惠校本其作有

九嬪

明堂位盟魯得兼用四代之器

閩本同監本剗改盟作賜毛本從之

衆之次敘者乃哭

宋本余本岳本同嘉靖本衆之次序者乃哭經作敘注作序須人易曉是也閩監毛本衆之誤倒作之衆

周禮注疏卷七校勘記

蘇子
學

附釋音周禮注疏卷第八

鄭氏注

賈公彥疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯撓為盥古撓也為猶差擇也撓

謂大喪朝廟設祖奠與大遣奠時為此三事則帥女宮而濯撓案少牢喪人

鼎俎康人概獸顧司宮概豆盞皆使男子官不使婦人者彼以大夫家無婦官

及無刑女故并使男子官此天子禮有刑女及婦官故與彼異也○注為猶差

擇○釋曰祭祀黍稷春人春之饌人炊之皆及祭之日洫陳女宮之具凡內羞

不使世婦故此為非春非炊是差擇可知也○釋曰案春官世婦官卿云掌女

之物洫者臨也內羞謂房中及祭之宿戒及祭祀比其具此官直臨之而已云

凡內羞之物者謂後鉅粉餐案少牢皆從房中掌弔臨于卿大夫之喪王使

而來故名為內羞是以鄭云內羞房中之羞也掌弔臨于卿大夫之喪往弔疏

注王使往弔○釋曰案內宗云凡卿大夫之喪掌其弔臨注云王后弔臨諸侯

而已是以言掌卿大夫云文同而注異者彼上文云王后有事則從大喪序哭

者哭諸侯亦如之彼文與后事相連彼主於后此上文無后故知此王使往可

知也若然后無外事彼弔諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯則后不弔以其

王為三公六卿錫衰諸侯總衰后不弔畿外諸侯既輕於王之卿卿既后不親

弔畿外諸侯不親弔可知若然喪大記諸侯夫人弔卿大夫士之喪者以其諸

侯臣少故不分別尊卑夫人皆弔之也案司服公卿大夫皆王親弔之此文使

掌三公六卿之弔勞注云王使往小臣云掌士大夫之弔勞注云

致禮同名為弔是其事也此所弔不言三公與孤者文不具也

中華書局聚

女御掌御敘于王之燕寢言掌御敘防上之專妬者于
疏注言掌至宮息○釋曰鄭云掌御敘防上

之專妬者鄭解不使九嬪世婦掌房之意若使在上掌之則有妬疾自專之事
今使女御掌之官卑不敢專妬故也云于王之燕寢則王不就后宮息者破舊

說云王就后宮以歲時獻功事絲成
疏注絲成功之事釋曰上內宰云教

者故鄭云此也以歲時獻功事
疏注絲成功之事釋曰上內宰云教

之事故知此經獻功事是凡祭祀贊世婦助其帥
疏注助其帥云掌祭祀賓客

絲臬為布帛成而獻之也凡祭祀贊世婦
疏注助其帥云掌祭祀賓客

喪紀帥女宮及祭之日洫女宮之
疏注王及后喪及后喪沐浴潘浴用

具故知此贊者助其洫女宮也大喪掌沐浴
疏注王及后喪及后喪沐浴潘浴用

用湯始死為之於南牖下但男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案
士喪禮浴時為之於南牖下但男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案

亦得謂之掌也已后之喪持翼
疏注翼也持而從云天子八翼又漢制度皆戴

之左右各四人故鄭云持而從也從世婦而弔于卿大夫之喪
疏注翼也持而從云天子八翼又漢制度皆戴

者之介云○使疏注從之至介云○釋曰王之妃妾三夫人象三公九嬪象孤
所更反介音界疏注從之至介云○釋曰王之妃妾三夫人象三公九嬪象孤

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事內祭祀六宮之中
疏注內祭祀六宮之中

寬與門戶人所出入動作有由后亦當祀之故言寬與門戶也案月令春祀戶

外事禱祠又是非常之事也祭故掌以時招梗禱禳之事以除疾殃鄭大夫讀梗爲

知唯有求瘳報福之事也惡去之杜子春讀梗爲更玄謂梗禦未至也除災害曰禱禱猶刮去也卻變異

曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存○梗古猛反徐依鄭音充禱古外反又戶

外反禳如羊反○求福去殃之事云以時者謂隨其事時不必要在四時也非

去起呂反下同○求福去殃之事云以時者謂隨其事時不必要在四時也非

招者招取善祥梗者禦擇惡之未至禱者除○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

異此四者皆與人爲疾殃故云以除疾殃也○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

以梗爲亢惡去之無禦未至之事故不從鄭大夫爲亢惡也○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

惡去之文煩而無禦未至之事故不從鄭大夫爲亢惡也○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

從之也杜子春云讀梗爲更義無所取玄亦不從之也○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

存者此四禮至漢時招梗及禱不行唯禳一禮漢日猶存其遺象故云遺象今

也存

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政

內治之法本在內宰書而

女史至內政○釋曰案上敘官鄭注云女史女奴曉書者是掌王后禮之職

事○注內治至貳之○釋曰云內治之法本在內宰者案內宰職云掌書版圖

之法以治王內之政令今此云掌內治之法本在內宰者案內宰職云掌書版圖

知內治之灋本在內宰掌此女史書而貳之也○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

宮考之言內宮亦對王之六寢爲內宮謂大書內令○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

而宣布於六宮之中也凡后之事以禮從之○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

以觀以書協禮事及將辭之日執書以從后故云如大史之於王○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫

周禮注疏八

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齋用婦式婦人專之模範灋其

言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者事齋謂以女功之事來取絲枲之事

書齋為黃杜子春讀為資鄭司農云內人謂女御女功事資謂女功絲枲之事

○齋音咨注婦式至之事○釋曰云法其用財舊數者此即典絲枲所授

本亦作資注婦式至之事○釋曰云法其用財舊數者此即典絲枲所授

二事及婦功唯據九御而言不見九嬪世婦有絲枲之事此言嬪婦者內宰以作

人無職九嬪已下皆有之但女御四德不備須教之九嬪世婦素解不須教之

其實有婦職也言是以魯語云王后織玄紵公侯夫人紵事者案下內司服注言

賤皆職事也云言及以魯語云王后織玄紵公侯夫人紵事者案下內司服注言

及言凡殊賤也此云言及容國中婦人者此云及非直破貴賤亦含國中嬪

人故云容也必知有國中婦人者以下典絲云頌絲于外內工注云外工外嬪

婦也故太宰九職云嬪婦化其行道曰齋經云女功事齋故知以女功之事來

取絲枲也故書齋為資杜子春讀為資案上玄注以齊次為聲從凡授嬪婦功

貝變易則兩字俱得今不破子春者從上注義可知不復重言也凡授嬪婦功

及秋獻功辨其苦良比其小而買之物書而揭之授當為受聲之誤也國中

獻功時賈之者物不正齊當以泉計通功鄭司農苦讀為鹽謂分別其織帛與

布紵之蠶細皆比方其大小書其買數而著其物若今時題署物○授音受為

注苦音古賈音嫁注下同揭其列反別注授當至署物○釋曰鄭知授當為

彼列反紵音佇著直略反徐張庶反注授當至署物○釋曰鄭知授當為

受云國中嬪婦所作成即送之不須獻功時者以其經受嬪婦功在秋獻功上

故不待秋獻功也云泉計通功也司農云布絹惡者盡其材猶云不充功布絹善者少送

以充功直故云泉計通功也司農云布絹惡者盡其材猶云不充功布絹善者少送

功是都司總掌故分別布帛其典絲即唯主絲絲爲夏者也典稟唯主布布爲

苦者也若後鄭之義即以典婦功主夏典絲典稟主苦者又以絲稟之中各自

其大小者謂比方其細小者復比方其大也

府疏此以共至內府○釋曰此於典絲典稟處受其夏好者入

典絲掌絲入而辨其物以其買褐之疏婦入謂九職之疏辨其物者與絲唯受絲

入而云辨其物謂絲有善惡蠶細不同非謂別有餘物也○注絲入至貢絲○

釋曰后宮所蠶之絲自於后宮用之以爲祭服不入典絲其歲之常貢之絲若

禹貢兗州貢漆絲之等且餘官更掌其藏與其出以待與功之時疏之貢少藏

無絲入之文亦當入此典絲也

官也時者若溫煖宜疏注其藏與其出此官獨云掌其餘官內府玉府等皆不云

織帛清涼宜文織疏注其藏與其出此官獨云掌其餘官內府玉府等皆不云

少藏之出之可同官也云時者若溫煖宜疏注其藏與其出此官獨云掌其餘官內府玉府等皆不云

之文織必於清涼者以其文織染絲爲之若於夏暑損色故待秋涼爲之也疏

絲于外內工皆以物授之也外工外嬪婦疏頒絲至授之○釋曰言以物授之者

之有九嬪世婦此注內功不言嬪婦直云女御者案內宰職教女御以授嬪婦功

及九嬪職教九御以婦職則女御專於絲稟也九嬪世婦四德自備不常爲絲

稟假使爲之以其善事所造唯典婦功以共王及后所用不在典絲典稟故鄭

注內工中凡上之賜予亦如之物賜人疏凡上至如之○釋曰云亦如之者亦

不言也

及獻功則受夏功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上之賜予疏爲苦

中華書局聚

字之誤受其蠶鹽之功以給有司之公用其良功者與婦功受

破良為苦者以其典絲典稟授絲稟使外內工所造謙帛之等良者入典婦功

以共王及后之用故典稟直有苦者而無夏者明典絲亦不得有良者故破夏

為苦必從苦者見典婦功有良苦之字故破從苦苦即蠶鹽者也先鄭言良功

絲功謙帛者先鄭之意以為絲功為良稟功為鹽故不破夏為苦玄既不從引

之在下者亦得凡祭祀共黼畫組就之物黑謂之衣服采色一成曰就○依音於

豈反鹽凡祭至之物○釋曰言凡祭祀者謂祭祀天地宗廟社稷山川之等

音管凡祭至之物○釋曰言凡祭祀者謂祭祀天地宗廟社稷山川之等

不須絲而言也組就者謂以組為冕旒之就故組衣亦須絲為之乃後畫故兼

衣畫而之也組就者謂以組為冕旒之就故組衣亦須絲為之乃後畫故兼

物色共之○注以給至曰就○釋曰言以給衣服者經云共據王而言注云給

據臣而言鄭欲見尊卑皆授絲也言衣服釋經黼畫但周之冕服九章衣五

章裳四章龍袞已下直言黼者據美者而言謂若詩云玄袞及黼商書云麻冕
黼裳之類云冕旒者釋經就謂若弁師云十二就之等云及依者亦釋經黼
此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸即屏風為黼文云及依者亦釋經黼
謂若寡人職云王巾皆黼之類云之屬者曠有加於棹上及綉黼丹朱之類
也云白與黑謂之黼者績人職云之等皆是采色一成曰就者謂若喪紀共其絲纁組
典瑞云五采五就弁師十二就之等皆是采色一成曰就者謂若喪紀共其絲纁組
文之物以給著直略反下同徐緒略反盱香于反綉劉音其沈音忌握為學反似
劉鳥注以給至之文○釋曰此鄭並據士喪禮而言云給纁組案士喪禮所裁
豆反纁注皆用纁纁釋經絲也云著盱口綉握之屬者釋經纁組案士喪禮所裁
手玄纁裹著組繫案喪大記屬纁以俟絕氣內則云履著綉纁組案士喪禮所裁
是用纁組之事也云青與赤謂之文績人職文績之屬亦用纁故連言也凡飾

邦器者受文織絲組焉

謂茵席屏風之屬
疏注謂茵至之屬○釋曰上既言祭

器故知此據生人所飾器物言茵者謂若少儀云枕几茵穎之等鄭云茵著禘

是也云席者謂席之四緣若司几筵云紛純畫純黼純之等是也屏風者即上

文注黼依也重言之者上據祭祀時此據爲王所用謂若司几筵云展前歲終

者是也云之屬者謂國家所用文織絲組處皆受之故云之屬以廣之

則各以其物會之種別爲計鄭司農云各以其所飾之物計會
疏注種別至著

種別爲計者自上經所用掌其藏與其出及黼畫已下各別爲計故司農云

各以其所飾之物計會傳著者謂此物之多少作文書使相傳著共一簿也

典臬掌布總縷紵之麻草之物以待時頒功而授齋而細疏曰紵雜言此數物

者以著其類衆多草蕞藟之屬故書齋作資○數布典臬至授齋○釋曰云掌

色主反一音所積苦迥反又曰穎反劉枯榮反○數布典臬至授齋○釋曰云掌

欲見布總縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛藟之草爲之云以待時

頒功而授齋者上典絲鄭注解時者用絲有四時之別此鄭不解麻草所爲四
時皆得故不釋也云授齋者亦如典婦功注謂以女功事來取者○注縷十至
作資○釋曰鄭知縷十五升布抽其半者禮記雜記女功事來取者○注縷十至
驗而及獻功受苦功以其買楬而藏之以待時頒其夏功亦入於典婦功以共
知之

謂麻功布紵**疏**及獻至時頒○釋曰獻功者即上典婦功云秋獻功是也云
○苦功音古**疏**待時頒者即下又頒衣服及賜予是也○注其夏至布紵○釋
曰云其夏功亦入於典婦功者亦欲見典絲與臬夏功皆入典婦功爲苦功自入
故此與典絲同爲此解也司農云苦功謂麻功布紵者先鄭意絲功爲夏故彼
注不破夏字云夏功縷帛也此典臬云苦功謂麻功布紵者先鄭意絲功爲夏故彼
功爲縷帛之功玄引之在下亦見得通一義也

授受。班者。帛言待有司之。注授之至互文。○釋曰。言授受。班者。謂王賜無常。政令。布言。班衣。服互文。云帛言待有司之。政令。布言。班衣。服者。帛。謂典。絲。布。謂典。集。據。成。而。言。知。為。互。文。者。以。其。典。絲。典。集。俱。不。為。王。及。后。之。用。皆。將。頒。賜。故。知。互。見。為。義。也。歲。終。則。各。以。其。物。會。之。終。歲。

與典絲同彼已注故於此略也

內司服掌王后之六服。禕衣。揄狄。闕狄。鞠衣。展衣。緣衣。素沙。衣。鄉司農云。禕衣。畫。

冕。立。于。阼。夫。人。副。禕。立。于。東。房。揄。狄。闕。狄。畫。羽。飾。展。衣。白。衣。也。喪。大。記。曰。復。者。朝。服。君。以。卷。夫。人。以。屈。狄。世。婦。以。禮。衣。屈。者。音。聲。與。闕。相。似。禮。與。展。相。似。皆。婦。

人。之。服。鞫。衣。黃。衣。也。素。沙。赤。衣。也。玄。謂。狄。當。為。翟。翟。雉。名。伊。維。而。南。素。質。五。色。皆。備。成。章。曰。搖。王。后。之。服。刻。繒。為。之。形。而。

采。畫。之。綴。於。衣。以。為。文。章。禕。衣。畫。翟。者。揄。翟。畫。搖。者。闕。翟。刻。而。不。畫。此。三。者。皆。祭。服。從。王。祭。先。王。則。服。禕。衣。祭。先。公。則。服。揄。翟。祭。祭。羣。小。祀。則。服。闕。翟。今。世。有。圭。

于。上。帝。蓋。三。翟。之。遺。俗。鞫。衣。黃。桑。服。也。色。如。鞫。塵。象。桑。葉。始。生。月。令。三。月。薦。鞫。衣。風。曰。玼。玼。兮。玼。兮。其。之。翟。也。下。云。胡。然。而。天。也。胡。然。而。帝。也。言。其。德。當。神。明。又。曰。

禮。合。矣。雜。記。曰。夫。人。服。稅。衣。揄。狄。又。喪。大。記。曰。士。妻。以。緣。衣。言。緣。者。甚。衆。字。或。作。稅。此。緣。衣。者。實。作。緣。衣。也。緣。衣。御。于。王。之。服。亦。以。燕。居。男。子。之。緣。衣。黑。則。是。

赤。揄。狄。青。禕。衣。玄。婦。人。尙。專。一。德。無。所。兼。連。衣。裳。不。異。其。色。素。沙。者。今。之。白。禕。揄。

音。也。六。服。皆。袍。制。以。白。縹。為。裏。使。之。張。顯。今。世。有。沙。穀。者。各。出。于。此。○。禕。音。暉。揄。

本。亦。作。逶。與。下。逶。字。同。倉。我。反。暉。音。暉。見。王。賈。通。行。下。孟。丹。但。反。稅。劉。吐。亂。反。縛。倉。我。反。

緝聲類以爲今作緝字說文云鮮色也居
援反徐升卷反沈升緝反張如字徐音帳
者亦是翟而云衣者以其衣是服之首故自
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青
也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖其色青

士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服祿衣當玄端之變言之者冠

時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人祿衣同故雖男子之玄端亦名

黑矣又見子祿衣既黑則此婦人祿衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文

欲從下向上推次其色以此為本故言之也云六服備於此矣者經傳云婦人

之服多矣上文皆不備言六服唯此文為備故言六服備於此矣鄭言此者亦欲

推次六服之聲相近故云禕揄狄聲相近者禕與揄不得為聲相近但字相

者皆是聲相近故云禕揄狄聲相近者禕與揄不得為聲相近但字相似

故為字之誤也云以下推次其色則闕翟赤揄翟青禕衣玄者王后六服其

無文故須推次其色以下推次其色則闕翟赤揄翟青禕衣玄者王后六服其

色黑衣二者為本以五行之象從下向上以次推之水色既黑祿衣象之水生於

金祿衣上有展衣則展衣象金也金生於土土生於木木

黃鞞衣象土生於火火色赤鞞衣上有闕翟則闕翟象赤矣火生於木木

象天色玄是其下推次其色也云婦人尙專一德無所兼連衣裳不異其色

者案喪服上云斬衰裳下云女子連衣裳今之白紵也

禮云婦女尙純衣亦不言裳是其婦人連衣裳今之白紵也

舉漢法而言謂漢以白紵為裏以周時素沙為裏耳云六服皆袍制以白紵為

裏使之法張顯者案雜記云子羔之襲蒞衣裳則袍矣男子袍制有衣裳今婦

人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣複不單與袍制同不取衣裳別為義也

云今世有沙縠者名出于袍制者言漢時以縠之單衣有沙縠之名出于周禮素沙

也辨外內命婦之服鞞衣展衣緣衣素沙也緣衣女御也外命婦者其夫孤也

則服鞞衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣唯二王後祿衣疏外辨

妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後祿衣疏外辨

周禮注疏八

六中華書局聚

亦得服禕衣矣此注直云二王後不云三公之內上公夫人者以其八命則冕夫夫人服闋翟不定故不言若然喪大記注云公之夫人容三公夫人兼二王後夫人明堂位云夫人副禕是魯之夫人亦得禕衣故彼鄭注副禕王后之上服唯魯及王者之後夫人服之以此而言則此注亦含有九命上公夫人與魯夫人凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如

之凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序命婦唯王祭則降焉○衰七雷反上時掌反服凡祭至如之○釋曰上陳尊卑

自於其家則降焉○衰七雷反上時掌反服凡祭至如之○釋曰上陳尊卑命婦唯王祭則降焉○衰七雷反上時掌反服凡祭至如之○釋曰上陳尊卑

時云凡祭則降焉○衰七雷反上時掌反服凡祭至如之○釋曰上陳尊卑王灌饗諸侯來朝者無外事言凡祭則降焉○衰七雷反上時掌反服凡祭至如之○釋曰上陳尊卑

者謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也云喪衰亦如之者外命婦○注凡者至降焉○釋曰鄭知此中內命婦唯女御者據上文外內命婦服

○注凡者至降焉○釋曰鄭知此中內命婦唯女御者據上文外內命婦服唯○注凡者至降焉○釋曰鄭知此中內命婦唯女御者據上文外內命婦服

見外命婦以下云言及言凡殊貴賤也者言及者欲見九嬪賤於后言凡者欲

以尊尊也者以其內命婦中女御卑於嬪婦可以言凡以殊之於外命婦中

八年春王正月公會齊侯宋公以盟於洮傳曰王人者何微者也曷爲

序乎諸侯之上先王命也是以微者即士以其天子中士已上於經見名氏天

臣之命者再命以上受服則天子上下士三命不共也者乃受服天子伯男子一命則不

受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服者案

此上經士妻祿衣大夫妻修綰衣袂不衣屨衣如其夫自於家祭服是於後

士妻則降上經祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭祀賓客乃服上服也后

之喪共其衣服凡內具之物反內具如銳反佩巾徐音歲鞶步于反表陳乙反

后之至之物○釋曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百

數物言之屬者案內則婦事舅姑有紛悅線鞶裘故死者入殯亦兼有也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服女御裁縫王及后之

中餘裁縫事則專為縫人至衣服○釋曰云王宮之縫線之事者謂在王

焉鄭司農云線縷也○宮須裁縫者皆縫人縫之以役女御以縫王及后之衣

服者役女御謂為女御所使役而縫王及后衣服也○注女御至線縷○釋曰

云女御裁縫王及后之衣服則為役助之者釋經以役女御縫王及后之衣服

之文也云宮中餘裁縫事則專為喪縫棺飾焉○孝子既啓棺猶見親之身既

焉者釋經云王宮之縫線之事也○喪縫棺飾焉○載飾而以行遂以葬若存時居

于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列緇三列素錦

楮加僞荒纁紐六齊五采五貝黼鬚二緇鬚二畫鬚二皆戴圭魚躍拂池君纁

戴六纁披六此諸侯禮也○禮器曰天子八鬚諸侯六鬚大夫四鬚漢禮器制

飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍鬚二其戴皆加璧故書焉○釋曰此喪以王

當為焉○楮張呂反僞荒鄭注禮記改僞為喪縫棺飾焉○釋曰此喪以王

惟纁許云八鬚本又作筓所甲反披彼僞反○喪縫棺飾焉○釋曰此喪以王

縫棺飾焉○注孝子至為焉○釋曰云孝子既啓棺猶見親之身者鄭欲釋

與棺為飾之意云既載飾而以行遂以葬者案既夕禮日側遂匠納車於階闕

立一反音所
度西音宅古文
攢讀為柳皆棺
義也衣翼柳之材
同之衣翼柳之材
六耳下云此諸侯
人持制子戴值也
謂於池內懸銅魚
兩角高二尺四寸
如瓜瓣然鬪髮二
紐以并褚之六耳
以并褚之六耳
素錦褚謂幄帳已
青謂之黻兩相背
者鄭云於荒池之內
三惡池者鄭云象生
曰惟在葬上也曰幕
遂以葬上也曰幕是
祖奠明而日載之於
卻極明而日載之於
祖奠明而日載之於

周禮注疏卷八

是衣翼柳之材也
命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

命和仲度西曰柳
先纏衣其才乃以
意云漢禮器制度
故取諸侯法以推
禮器制度以推天子
禮也云禮器數而
天子八

火柳三列也○注必先至不踴○釋曰云柳之言聚諸飾之所聚者即龍帷黼荒
尙書云宅西曰味谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云
柳穀引之者見柳有諸色又云春秋襄二十五年左氏傳齊崔杼弑莊公側之
於北郭丁亥葬諸士孫之里四鬢不踴
下車七乘是也引之者誰有鬢義也
掌凡內之縫事

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功暴練練其素而暴之故書

為纁纁謂絳也夏大也秋乃大染玄謂纁玄者謂始可以染此色者玄纁者天
地之色以為祭服石染當及盛暑熱潤始甚研之三月而後可用考工記鍾氏

則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏秋為飾禹
貢曰羽毳毼夏秋是其總名其類有六曰翟曰搖曰鬻曰罽曰希曰躡其毛羽五

色皆備成章染者擬以為深淺之度是以放而取名焉○暴步卜反劉步落反
注同秋染如璠反注染夏同夏戶雅反後除春夏之字皆同可以意求不復重

出籛音勳一音鬱湛徐子廉反劉慈煇反嚙古犬反焉直劉反劉音而染人至
壽徐音勳一音鬱湛徐子廉反劉慈煇反嚙古犬反焉直劉反劉音而染人至

釋曰云凡染春暴練者以春陽時陽氣燥達故暴曬其練夏纁玄者夏暑熱潤
之時以朱湛丹秫易可和釋故夏染纁玄而為祭服也秋染夏者謂五色至

秋氣涼可以染五色也冬獻功者纁玄與夏總染至冬功成並獻之於王也○
注暴練至名焉○釋曰云暴練練其素而暴之者素即絹也先練乃暴之此謂

國家須練而用者非謂祭服若祭服則先染絳乃織之不得為練也司農云纁
謂絳也者絳即爾雅及鍾氏所云三入為纁者是也云夏大也秋乃大染後鄭

不從者下文有夏采及鴛鴦羽映夏秋皆謂夏為五色之翟玄謂纁玄者謂始
可以染此色者以其石染當及夏日乃可為故云始可也云玄纁天地之色者

案易九事云黃帝堯舜垂衣裳火色赤與黃共為纁也天地之色但天玄地黃
而玄纁者土無正位託位南方火色赤與黃共為纁也天地之色但天玄地黃

婦下故云以爲祭服卽祭義云玄黃之者是也云石染當及威暑熱潤始湛研
之三月而後可用者並約考工記鍾氏職而言故彼云以朱湛丹杼三月而熾
之是以鄭云考工記鍾氏則染纁術也鄭意以染纁鍾氏有其法術欲推出染
玄無正文故云染玄則史傳闕矣染玄雖史傳闕推約則有之故鄭注鍾氏及
士冠禮云玄則六入與是也云染夏者染五色者謂夏卽與五色雉同名夏故
知染五色也故鄭卽云謂之夏者其色以夏秋爲飾是以纁人職云五色備謂
之纁也引禹貢曰以下者山谷也羽山之谷有夏之五色之翟雉貢焉云夏秋
是其總者直云夏秋不別云雉名故知是其總也云其類有六以下者是爾雅
釋鳥文云其毛羽五色皆備成章者卽爾雅云伊洛之南素質五色皆備成章
曰翬江淮之南青質五色皆備成章曰搖舉此二者餘四者亦然其五色皆
備成章也云染者擬以爲深淺之度是以放而取名焉者但夏秋五色是自然
之色今染五色者準擬以爲深淺之度染五色與雉同名故云是放而取名也

掌凡染事

追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀

賓客

鄭司農云追師冠冕之士冠禮記曰委貌周道也韋甫殷道也牟追夏后氏之

卷冕立于阼夫人副禕立于東房衡維持冠者春秋傳曰衡紘紘紘列髮爲之

言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步錄矣服之以從王祭祀編纁列髮爲之

其遺象若今假紘矣服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髮鬢服之以見王

王后之燕居亦纁笄總而已追猶治也詩云追琢其璋王后之衡笄皆以玉爲

之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紘縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也
鬢髮如雲不屑鬢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣翟衣者
服編衣祿衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦翟焉
少牢饋食禮曰主婦髮鬢衣移袂特牲饋食禮曰主婦纁笄宵衣是也昏禮女

次純衣攝威服耳主人爵弁以迎移袂祿衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與
 王后同○追丁回反下及注同編步典反又必先反注同冠禮古亂反後冠禮
 同毋追音牟卷古本反統丁敢反紘音宏紘以然反徐羊戰反籙以招反本或
 作播紘音計髮皮寄反鬣本又作鬣大計反劉音地以見賢遍反纁所買反又
 所綺反劉羌權反衣鞫於既反下衣椽同移昌氏反下同純側其反徐如字
 眷免反賓客○釋曰云掌王后之首服者對夏官弁師掌男子之首服則
 追師至賓客○衡笄者追治玉石之名謂治玉爲衡笄也云然九嬖及外內命
 副編次也云追衡笄者追治玉石之名謂治玉爲衡笄也云然九嬖及外內命
 婦則外命婦中有三公夫人內司服同亦是言及殊賤九嬖下不言世婦文
 略則外命婦中有三公夫人內司服同亦是言及殊賤九嬖下不言世婦文
 祀賓客者亦謂助而服之也○注鄭司至后同○釋曰司農云追冠名者見
 士冠禮夏后氏牟追故引士冠爲證云追師掌冕之官故并主王后之首服
 者此鄭意以追師掌冕弁師掌其成法若不從者此追師若兼掌男子首服
 之官相似故有兩官共掌男子首服也後鄭不從者此追師若兼掌男子首服
 亦當如下履人職云掌王及后之服履兼王爲文今云王明非兩官共掌此
 直掌后已下首服也又引祭統者證副是首飾又引春秋者是桓二年臧哀伯
 辭彼云衡紘紘則據男子之衡引證此者司農意男子爲飾者副者是鄭意
 亦爾但後鄭於此經無男子之衡引證之言覆所以覆首爲飾者副者是鄭意
 貳之副故轉從覆蓋之義也云其遺象若今步餘矣漢之步餘謂在首之時
 行步餘動此據時目驗以曉古至今去漢久遠亦無以知之矣案詩有副笄六
 珈謂是也云物加於副上未知何物故鄭注詩云副笄而加飾古之制所有
 未聞是也云物加於副上未知何物故鄭注詩云副笄而加飾古之制所有
 羣小祀故以祭總言之也云編編列髮爲之者此鄭亦以意解之見編是編
 列之字故云編列髮爲之也云編編列髮爲之者此鄭亦以意解之見編是編
 曉古至今亦不知其狀也云其遺象若今假紘矣者其假紘亦是鄭之見編是編
 志皆云展首服編此直據鞫衣服之以桑不云展衣者略其編亦兼於展衣

也云次第髮長短爲之者此亦以意解之見其首服而云次第髮長短

而爲之云所謂髮鬣者所謂少牢主婦髮鬣卽此也言髮鬣者鬣髮也謂鬣

鬣取賤者刑者之髮而爲鬣鄭必知三翟之首服有三首服皆副可知昏禮女

服次者王之祭服有六首服皆冕則后之祭服有首服副衣首服編祿衣

純衣純衣則祿衣而注云則祿衣以禮見王則展衣首服編祿衣又

云一次以見王者則見王有二一者以禮朝見於王與見賓客同則服展衣

也一者祿衣首服次見王則祿衣與次則此注見王是也故二服者皆云見

王耳云王后之燕居亦纒絳而巳者案士冠禮纒長六尺以韜髮者皆以

安髮總者既繫其木又總其末燕居謂不至王所自在燕寢而居時也案鷄鳴

詩云東方明矣朝既昌矣毛云東方明則夫人纒絳以待朝侯夫人於國衣

服與王后同而得服纒絳而朝者此經云副編次纒絳以待朝侯夫人於國衣

者次自然著纒絳而無正文故且從毛也其實朝王時首服纒絳也引詩追琢其

知證追是治玉石之名云王后之衡皆以玉爲之者實也據諸侯夫人以玉爲

與君同用玉璜命婦等當用象也云唯祭服有衡知者見經后與九嬪以下別

言明后與九嬪以下差別則衡璜施於翟衣取鞵之冕祭服而言明婦人之

年哀伯云衮冕黻珽帶裳幅舄衡紱紕並據男子之冕祭服而言明婦人之

衡亦施於三翟矣故鄭云唯祭服有衡也鞵衣已下雖無衡亦應有鞵以懸璜

是以著詩云充耳以素以青以黃是臣之鞵以懸璜則知婦人亦有鞵以懸璜

也云垂于副之兩旁當耳其下以紕懸璜者傳云衡紕紕與衡連明言紕爲

衡設矣旃旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒旒

乃以紕懸璜也引詩者彼鄼風注云飛鮮明貌鬢黑髮如雲言美長也屑用也

周禮注疏 八 十 中華書局聚

石韃之引者得證服翟衣者純用五采瑱之義故云是之謂也其統則三采瑱用石

也我視然者案著詩云充耳以素鄭彼注云謂從君子而出至於著君子揖之時

耳以青充耳以黃據臣所先見而云云君五色矣詩云玉之瑱據君夫人云用玉

則臣之妻與夫同美石彼毛注以素為象瑱鄭不從者若素是象瑱文何以更

云瓊華瓊英之事乎故鄭以為統也云笄卷髮者鄭注喪服小記亦去笄帶所

純以自卷持云外命婦衣親迎攝威則士之妻服次者案昏禮云女次

衣既首服次三翟首服副則鞞衣禮衣首服編可知云外命婦非王祭祀首

客佐后之禮自於其家則亦降焉知者大夫妻服禮衣首服編可知云外命婦非王祭祀首

但次少牢特牲為異又士妻編故知自於其家則降是以即引少牢為證耳云

移袂衣之袂者此鄭覆解但士之妻服縮服袂者移袂衣之袂者移袂衣之袂者

大夫妻縮衣移也云凡諸侯夫人無助后之禮衣從君自於本國衣服從君祭廟也

助后與夫人祭人之事諸侯夫人無助后之禮衣從君自於本國衣服從君祭廟也

所同者上大夫祭人得祿衣已下至祿衣禮見君及賓客祿衣以接御侯伯夫

翟從君祭羣小祀鞞衣以告桑展衣以禮見君及賓客祿衣以接御侯伯夫

得禴翟已下翟從君見大祖及羣廟與羣小祀鞞衣已下與公夫人同子男夫

闕翟已下闕翟從君見大祖及羣廟與羣小祀鞞衣已下與公夫人同子男夫

衣以燕居也二王之後與魯夫人亦同上公之禮故明堂位云季夏六月以禘

禮祀周公於大廟喪紀共筭經亦如之

屨人掌王及后之服屨爲赤鳥黑鳥赤纁黃纁青句素屨葛屨

有屨也複下曰鳥禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語

反與鳥屨有約有纁有純者飾也鄭司農云赤纁黃纁以赤黃之纁爲下玄謂凡屨

各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨青約纁純素積白屨纁纁純纁纁纁纁纁纁纁纁纁纁纁

黑約纁純是也王吉服有九鳥有三等赤鳥爲上冕服之鳥詩云王錫韓侯玄

衣之鳥也下有青鳥赤鳥鞞衣以下皆屨耳句當爲約聲之誤也約纁純者同

色今云赤纁黃纁青約纁互言之明屨衆多反覆以見之凡鳥之飾如纁者有

次赤纁者王黑鳥之飾黃纁者王后玄鳥之飾青約者王白鳥之飾凡纁必有

純如纁次也黃纁白飾白屨黑屨青屨純謂之拘著鳥屨之頭以爲行戒

總縫中紉純綠也天子諸侯吉事皆鳥其餘唯服冕衣翟著鳥耳士爵弁纁屨

黑約纁純尊祭服之屨飾從纁也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有音

皮時○纁純於力反句音劬一音姜論反著屨徐丁庶反以見賢逼反之括減如

字劉音拘著鳥知略反又直略反劉音巡衣翟於既反非純如字去起呂反下

皆屨是以追師與弁師男子婦人首服之屨在上尊又是陽口變

故男子婦人同官掌之也云爲赤鳥以下誦掌而營造之故云爲也赤鳥者男

子冕服婦人闕翟之鳥也黑鳥者天子諸侯玄端服之赤鳥纁已下云纁云句

者欲言纁約以表見其鳥赤纁者是天子諸侯黑鳥之飾黃纁者與婦人爲玄

鳥之飾也青句者與王及諸侯爲白鳥之飾凡屨鳥皆有約纁純三者相將各

言其一者欲互見其屨故多舉一邊而言也素屨者大祥時所服去飾也葛

屨者自赤鳥以下夏則用葛爲之若冬則用皮爲之在素屨下者欲見素屨亦

周禮疏八

十一中華書局聚

用葛與皮故也○注履自至皮時○釋曰云履自明矣必連言服者著服各有
 履也者履從裳色裳既多種故連言服也云履自明矣必連言服者著服各有
 復重底者直曰禪底者各曰履也無正文目驗而知也云古人言履
 以通於複者直曰禪底者各曰履也無正文目驗而知也云古人言履
 也故云古言履以通於複也云今言履以通於禪者謂漢時為今世但漢
 時名複下者為履并通得下禪之履故云俗易語反與云與者無正文鄭以意
 解之故云與以疑之也云鳥有純者飾也者言總純者牙底相接之縫也引士喪禮
 縫綴條於其中言絢謂履頭以條為鼻純謂以條為口緣經不云純者文略也
 鄭司農云赤纁黃纁以赤黃之絲為下緣皆者此即牙底相接之縫也引士喪禮
 者證纁為下緣云皆纁以赤黃之絲為下緣皆者此即牙底相接之縫也引士喪禮
 緇色也玄謂凡履各象其裳之色者履鳥與裳俱在下體其色同制為履與
 裳色同也引士冠禮者驗履同裳色云玄端黑履者凡玄端有上士玄裳中士
 黃裳下士雜裳今云黑履者據玄裳為正也云青絢純者履飾從纁次也云
 素積白履者皮弁服素積以為裳故曰履也云纁絢純者亦飾從纁次也云
 舜弁纁履黑絢純者鄭云尊祭服飾從纁次言是也者是履從裳色之義也
 云王吉服有九者則司服大冕與韋弁皮弁冠弁是也云鳥有三等者謂赤鳥
 黑鳥白鳥也云赤鳥為上冕服之鳥者此經先言赤鳥是鳥中之上是六冕之
 鳥也引詩者是韓侯之詩也玄衮者冕服皆玄上纁下而畫以衮龍云赤鳥者
 象纁裳故引之者證諸侯得與王同有三等之鳥赤鳥為上也云下有白鳥
 黑鳥者白鳥配韋弁皮弁黑鳥配冠弁服案司服注韋弁以韋為弁又以鳥
 衣裳則韋弁其裳以韋為之今以白鳥配之其色不與裳同者鄭志
 及聘禮注韋弁服皆云以素為裳以無正文鄭自兩解不定故得白鳥配之
 冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝
 之服也謂冠玄端纁帶素鞞白履也白履即與皮弁素積白屨同今以黑鳥配
 之素裳白屨若玄端之裳則玉藻云釋君朱大夫素士爵韋是釋從裳色則天

子諸侯朱裳大夫素裳皆不與裳同色者但天子諸侯鳥有三等玄裳無正而黑與祭服同赤鳥若與韋弁皮弁同白則黑鳥無所施故從上士玄裳無正而黑也大夫玄端素裳亦從玄裳亦三等但冕服有六其裳同故以一鳥配之鳥有三等連衣裳而色各異故三翟三等之鳥配之云玄鳥爲上禕衣之鳥也翟青鳥赤鳥者玄鳥配禕衣則青鳥配翟赤鳥配闕翟可知云鞞衣以下皆有青鳥赤鳥者玄鳥配禕衣則青鳥配翟赤鳥配闕翟可知云鞞衣以下皆履耳者六服三翟既以三鳥配之且下文命夫命婦唯言履不言鳥故知鞞衣以皆履也云句當爲絢知者以此履爲無取句之義案士冠禮皆云絢故知當爲絢云絢純者同色知者案士冠禮三冠絢純各自同色故也云今云赤纁黃纁青纁雜互言之明鳥屨衆多反覆以見之者以其男子有三等屨如婦人六等屨若其言其屨於文煩故雜互見之明其衆多也云凡鳥之飾如纁純黑與纁南北相對尊祭服故對方爲纁次也以此而言則知凡鳥皆與屨同而爲纁次可知云赤纁者王黑鳥之飾者以其黑飾從纁之知凡鳥皆南方火色與北方黑對方更無青屨取赤爲纁次故知是王后玄鳥之飾也云黃纁者王后玄鳥之飾者以其天玄與地黃相對爲纁次故知是王后玄鳥之飾也上公夫人得服袿衣者亦得玄鳥也云青纁者王白鳥之飾者亦以對方飾之亦得與袿衣黑屨爲飾但據鳥尊者而言王亦與諸侯白鳥爲飾也云言纁必有絢純言絢亦有纁純三者相將者以士冠禮三冠各有絢純故知三者相將但經互見故各偏舉其一耳云王及后之赤鳥皆黑飾后之青鳥白飾三者相將但對方以纁次爲飾故義然也云凡屨之飾如纁次也者亦據婦人冠禮白屨黑絢純之等而知也云黃屨白屨從纁次爲飾故知義然也云屨之頭以爲行戒者鄭注士冠亦云屨之頭以爲行戒者謂使抵目不妄顧視也云其餘唯服冕衣翟著鳥頭者服冕謂后以下婦人也云素屨者非純吉有凶去飾者下經注散屨與此

素履同是大祥時則大祥除衰杖後身服素縞麻衣而着此素履故云非純吉

言去飾者經素履不云總純故知去飾無絢縵純也云言葛履明有用皮時者

士冠禮云夏葛履冬皮履鄭云有用皮時也辨外內命夫命婦之命履功履散履

命夫之命履縹履命婦之命履黃履以下履次命履於孤卿大夫則白履黑

履九嬪內子亦然世婦命婦以黑履為功履女御士妻命履而已士及士妻謂

再命受服者散履亦謂疏明臣妻及嬪已下之履也言外內命夫案肆師職云

去飾○散素但反注同疏明臣妻及嬪已下之履也言外內命夫案肆師職云

禁外內命男女之外衰不中法者鄭彼注此外命夫若然也○注命夫至去飾○

夫士也其妻為外命女彼外內命婦自是九嬪以下也○注命夫至去飾○

釋曰命婦鄭雖不注亦與彼同也內命婦唯云九嬪以上也○注命夫至去飾○

履故知命履中唯履而已士之命履爵弁則縹履故云命履已下也○注命夫至去飾○

婦之命履黃履以下者以其外命婦孤妻已下內命婦九嬪已下不得服寫皆

白鞵衣以下故云黃履以下言以下者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣

則白履黑履者案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤寫為命寫以下仍有韋弁

白履冠弁黑履故云次命履命履據大夫玄冕皆以赤寫為命寫以下仍有韋弁

鳥也云九嬪內子亦然者九嬪與孤妻內子既以黃履為命履其皆以禮

衣白履練衣黑履故云亦然云世婦以黑履為功履者以其皆以禮衣白履為

命履其功履唯命履而已云士及士妻謂再命受服者案大宗伯云唯有一命受職

再命受服但公侯伯之士一命及王之下士皆受職不受服也云王

之中士再命上士三命已上乃受服之制目不解請圖之答曰大喪裘衣驚衣露衣

散履亦謂去飾者據臣言散即上之素皆無飾互換而言故云再命受服不受服也

鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之答曰大喪裘衣驚衣露衣

緇衣玄衣此六服皆黻裳赤舄草弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄

冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端禕衣玄舄首服副從王見羣小祀鞞衣黃屨首服編以告桑

之服副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見羣小祀鞞衣黃屨首服編以告桑

六翟三等三舄玄青赤鞞衣以下三屨黃凡四時之祭祀以宜服之祭祀而有

白黑婦人質不味裳屨皆同裳色也○黃凡四時之祭祀以宜服之祭祀而有

者唯大禘注凡四至服之○釋曰言以宜服之者謂各以尊卑所宜之服服之○

祥時○大禘注凡四至服之○釋曰言以宜服之者謂各以尊卑所宜之服服之○

經四時祭祀總結上文諸屨故知有此二屨也云唯大祥時者此據外內命夫

為王斬衰而言初死著菅屨卒哭與齊衰初死同疏屨既練與大功初死同經

屨大祥與小功初死同吉屨無絢吉屨無總純是以上經注

云非純吉故云唯大祥時也但上經據卑云散散與素一經也

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊之求之王平生常所有事

以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也鄭司農云復謂始死招魂復魄

士喪禮曰士死于適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰復

某復三降衣于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰復盡愛之道也望反諸幽求

唯哭先復言死而哭哭而復冀其復反故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求

諸鬼神之道也北面求諸幽之義也檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖衣

門四郊喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以禮衣

士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而於館則其復如於道則其乘車

升其乘車之左轂以其綏復大記又曰為賓則公館復私館不復夏采天子之官故以

之左轂以其綏復大記又曰為賓則公館復私館不復夏采天子之官故以

冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊之求之王平生常所有事

權杜子春云當為綏纁非是也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞

氏之旂夏后氏之綏則旂旒有是綏者當作綏字之誤也綏以旄牛尾為之綴

周禮卷之八

於檀上所謂旄於千首者王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之
於生亦因先王旄於千首者王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之
定作鞮○乘繩證反注乘車皆同綏而誰反注下同依字作綏誤作綏耳
歷反榮如字劉音營衣尸於旣反復扶又反朝直遣反卷古本反屈音闕類
貞反禮音維徐音初死屬續絕氣之後即冕服自衮冕以冕服復于大祖者
音遂檀直江反謂招魂復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於大祖
皮弁升自東嚮北面履危西上云舉天子復如是者三乃卷衣服而復於大祖
廟當升自東嚮北面履危西上云舉天子復如是者三乃卷衣服而復於大祖
篋受之升自階入衣於尸復而不蘇乃行死事也故云復於大祖也云以乘
車建綏復於四郊者以冕服不出宮旌旗之行綏又是行道之物故乘玉路之
車建綏而復於四郊也必於大祖四郊者欲死者復蘇於平生有欲廣解所
復也○注求之至作葬○釋曰云祖四郊者平生常有事之處者鄭欲廣解所
復之處故云平生以總之天子七廟注云小廟高祖以下親廟四也其餘六廟
此不云復案祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下親廟四也其餘六廟
則大寢復二祧無復職云大喪復于小廟注云小廟高祖以下親廟四也其餘六廟
祭則不復也禮記檀弓云復於小祖大祖與四郊皆禮不言庫門者文不具
云乘車玉路者案巾車云玉復於小祖祭天於郊用玉路明於四郊復乘玉路
可知云于四郊者實小宗伯云兆五帝於四郊平生在四郊郊事神之處故復
之也云於大廟以冕服不出宮也者鄭欲見於四郊郊不用冕服之意也云四郊
以綏出門行道也者案巾車云一曰玉路建大常十有二旒以祀故云以綏
出綏出門行道也者案巾車云一曰玉路建大常十有二旒以祀故云以綏
目聽明為魄人死魂氣上去故招之而復之於魄也自喪引喪以證也云私館不復
引此諸文者先鄭意禮記諸言復皆與此經復事同故皆引喪以證也云私館不復
適室者適室則適寢人也若大夫士謂之寢天子諸侯謂之路寢也云復者皆用上
命士不命之士皆一寢人若大夫士謂之寢天子諸侯謂之路寢也云復者皆用上

服故用士助祭之服云升自東榮者升屋從東榮而上天子諸侯言東鬯謂長聲而言又引喪大記復男子稱各婦人稱字者男子稱名據大夫士若天子謂稱天子復諸侯稱某甫臣不名君故也引喪大記云君以卷夫人用褱衣子則注云君以卷謂上公也夫人以屈狄謂子男大夫以上公夫人用褱衣子則用龜互見之者欲總五等諸侯及夫人也云大夫以玄纁亦互見爲褱也玄謂纁裳則玄冕也世婦謂君之世婦不言命婦與姪婦亦互見爲褱也玄謂引明堂位凡四代之服器兼用之者鄭欲推出綌是虞氏旂故也云有虞氏之旂夏后氏之綌者彼注云有虞氏當言綌夏后氏當言旂云則旂旒有是綌爲系邊著委故云字之誤也云綌以旂牛尾爲之綴於檀上所謂注旂於干首者爾雅云旂旒於干首是也案鍾氏染鳥羽以爲王后之車飾亦爲旂旒之路建大常者此中車文云今以之復去其旂異之於生者旂旒故云徒綌也云今死去旂是異有虞氏也徒空也有虞氏空綌未有旂旒之綌及玉藻冠綌之字者欲見二冠綌之字與此旂旒之綌字同也云故書亦多作綌者謂作系傍委也云今禮家定作綌者謂今旂旒之綌字同也云故書綌賓之綌必定綌於下故旂旒之綌亦定作綌也

附釋音周禮注疏卷第八

卷之五

五

五

周禮注疏卷八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第八

世婦

泣者臨也內羞謂房中之羞

閩監毛本同宋本余本嘉靖本無者字謂字是也岳本無謂字有者字

案春官世婦官卿云

盧文弨云宮誤官

謂稷餌粉餈

毛本同誤也閩監本稷作糗

故知此王使往可知也

浦鐘云可知衍

此文使世婦往弔者

浦鐘云又誤文非也

掌三公六卿之弔勞

浦鐘云經作孤卿

注云致禮同名爲弔

盧文弨云今小臣注脫致禮二字當據此補之

女御

則有妬疾自專之事

按疾當嫉字誤

泣女宮之具

浦鐘云泣下脫陳

又漢制度皆戴辟

縫人注辟作璧此誤

女祝

杜子春讀梗爲更

禮說云管子四時篇謹禱弊梗弊當作幣左傳襄九年祈以幣更續漢志云周人木德以桃爲梗言氣相更也風俗

通云梗者更也歲終更始受介祉也則梗卽更明甚

卻變異曰禳

嘉靖本閩本同惠校本疏中亦作卻監本毛本作卻從邑誤

女史

故知內治之灋

按灋當作法

典婦功

灋其用財舊數

閩監毛本同宋本嘉靖本灋作法當訂正

故書齋爲資杜子春讀爲資

漢讀考云此故書作資子春易爲齋而鄭君從之也今本作杜子春讀爲資誤釋文事齋音資

本亦作資按亦作資者乃依注改經之本也

非直破貴賤

閩本同誤也監本毛本破作殊當訂正

物書而揭之

唐石經余本閩監毛本同宋本嘉靖本漢制考揭作揭從手宋本載音義亦從手下典絲揭字諸本從木按此字在釋文木部從手

者後人寫亂之

典絲

自於后宮用之

閩本同監毛本后誤後

教九御以婦職

盧文弨云當作婦功按此類皆義疏家約略引之不必盡依本文

言衣物釋經黼畫

惠校本作云衣服此誤

以給線縷著盱口綦握之屬

宋本閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本盱作盱按釋文盱口香于反亦從目當訂正疏中引

注惟毛本誤從日此本及閩監本皆從目不誤

茵著褥是也

浦鏜云少儀注褥作蓐此俗字

謂若司几筵云展前者是也

浦鏜云經展作依

典桌

草葛藟之屬

此本宋本藟誤藟今據諸本訂正釋文藟苦迥反

授受班者

諸本同浦鏜云頒誤班非也此經作頒注作班通書準此

內司服

周禮注疏

八 校勘記

六 中華書局聚

褱衣唐石經諸本同宋本嘉靖本褱作褱宋元人寫衣旁示旁往往無別誤也說文衣部褱蔽勑也从衣韋聲周禮曰王后之服褱衣謂畫袍與先後鄭

義合

緣衣唐石經諸本同釋文緣衣或作緣同吐亂反漢讀考云案毛詩緣衣鄭注云緣當為緣故作緣轉作緣字之誤也正義云此緣衣與內司服緣衣字

同內司服掌王后之六服五服不言色唯緣衣言色明其誤也此注云褱揄狄展聲相近緣字之誤也釋曰緣與緣不得為聲相近但字相似為字之誤也然則賈孔所據周禮皆作緣衣自開成石經誤作緣而今本承之

揄翟畫搖者宋本翟作狄非上注狄當為翟已改狄為翟

色如鞠塵疏云鞠塵不為鞠字者古通用

三月薦鞠衣于上帝宋本余本岳本嘉靖本同閩監毛本上作先依今禮記改

玼兮玼兮其之翟也釋文玼音此劉倉我反本亦作玼與下如字同倉我反詩君子偕老釋文玼音此本或作玼此是後文玼兮然

舊本皆前作玼後作玼按玼聲相近說文玼玉色鮮白玼玉色鮮也義亦同然一書之中不當玼錯出毛詩玼兮下傳箋王肅皆無說明與前章同

作玼也此注玼亦作玼劉昌宗音倉我反蓋毛詩前後皆作玼禮注據魯韓詩前後皆作玼今本合并合一以前後區別之非也亦詳段玉裁詩經小學

又曰玼兮玼兮其之展也此本無又曰二字後擴入

夫人服稅衣揄狄閩毛本同宋本監本服作脫皆誤也嘉靖本作復與詩正義所引合當據以訂正復謂招魂所用也按今本雜記喪

大記皆作稅衣據此注所引知本作祿衣下云字或作稅當兼雜記喪大記言之賈疏云或雜記文蓋賈所據雜記已作稅矣雜記其餘如士注云其餘如士之妻則亦用稅衣正義本稅衣作祿衣與此注正合稅脫材皆聲相近

言祿者甚衆 詩綠衣正義引作言祿衣者甚衆此脫衣字

婦人尙專一 按一當作壹

今之白縛也 釋文白縛劉音絹聲類以爲今作絹字嘉靖本縛作縛

禕衣者亦是翟 惠校本閩本同監毛本翟作壹

此素沙與上六服爲裏 此本裏誤裏據閩監毛本訂正

韋弁已下常服有三 閩監毛本已作以下句同

周官祭天后夫人有與者 按有當作不盧文弨云今白虎通無此語

展則邦之爲媛助 按媛當作接監本媛字剗改蓋本作接

大師雞鳴于簷下 浦鐘云雞上脫奏

然後后夫人鳴珮玉于房中告 浦鐘云后衍字告下脫去○按傳文后夫人侍於君前此云然後后夫人鳴珮玉非

有衍字也

云緣字之誤也者緣與緣不得爲聲相近

盧文弨云二緣字皆當作緣

正取衣復不單

廣監毛本復作複

此約司服孤絺冕

浦鐘云經作希注希讀爲絺

鄭知此中內命婦唯有女御者

惠校本此作凡此誤

唯有鞠衣已上

惠校本上作下此誤

亦是尊尊此王之嬪婦也

宋本尊字不複此衍

案特牲主婦纓笄綯衣

惠校本作宵衣與禮記合注云宵綺屬也是讀宵爲綯但未改字

少牢主婦鬢鬋衣侈袂

閩監毛本作侈袂下仍作侈按少牢饋食禮釋文侈袂本又作侈唐石經羣經音辨皆作侈此本作侈蓋非下侈字亦當作侈浦鐘云經作被錫注云被錫讀爲鬢

縫人

鄭司農云線縷也

閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本無也按賈疏標起止云注女御至線縷亦無也字

謂兩已相背三行

浦鐘云爲誤謂

云素錦褚

惠棟校本下有者此脫

綴具絡其上

浦鐘云目誤具

以木爲匡廣二尺

浦鐘云記注匡作僅此二爲三字之誤

爲青黑文則曰黻翬爲雲氣則曰畫翬

惠校本上爲作以下有也字

衣翬柳之材

唐石經諸本同漢讀考云此司農易接爲翬而引禮弓及春秋傳以證經之義司農所據記傳字作翬今本記傳則皆作翬矣喪祝

注亦云四經牆置翬者翬之假借字也經文翬字當亦作翬而後人改之

必先纏衣其木

宋本嘉靖本閩本同監毛本木作材此本作才爲木之誤今訂正

周人牆置翬

宋本余本岳本嘉靖本同閩監毛本翬作翬依今禮記所改非也

諸節之所聚者

閩監毛本節作飾此誤

是濟南伏生書柳文

漢制考柳作傳此誤

染人

故書纁作窳鄭司農云窳讀當爲纁

漢讀考云此以窳不見於他經傳而易其字也宛聲在十四部熏聲在十三部

聲略相似說文黑部有窳字云黑有文也從黑宛聲讀若飴登之登窳卽窳字故書假借爲纁字也

三月而後可用

宋本嘉靖本後作后按注當用後字

羽隰夏狄

宋本嘉靖本毛本同閩監本隰作吠依今尙書所改釋文羽隰古犬反按隰或作隰惟宋本不誤

引禹貢曰以下者山谷也

惠校本以作已山作隰此誤

云夏狄是其總者

浦鏜云總下脫名

故云是放而取名也

浦鏜云是下脫以

追師

牟追夏后氏之道也

諸本同釋文毋追音牟此作牟非按士冠禮釋文亦作毋追音牟

若今步籙矣

閩本同嘉靖本監毛本籙作籙此本及閩監毛本載釋文作籙按作籙者誤字書無此字釋文步籙本或作搖从竹者乃俗字

耳

服之以桑也

詩君子偕老正義及雞鳴正義皆引作服之以告桑也此脫告字

追琢其璋

諸本同浦鏜云章誤璋非此當據魯韓詩玉篇彘部引詩亦作璋

主婦鬢髮衣移袂

宋本余本嘉靖本皆作移袂下同

亦謂助后而服之也

惠校本后有王此脫

其中亦有編

惠校本亦作唯

取鞠衣以下無衡矣

浦鏜云取當餘字誤

又見桓二年哀伯云

惠校本哀上有藏此說

鄘風注云玼鮮明貌

今鄭風傳作鮮威貌非邶風新臺傳云玼鮮明貌與此合

云外內命婦衣鞠衣禮衣服編

浦鏜云禮衣下脫者

二王之後

此本脫王據閩監毛本補

屨人

屨自明矣

宋本自作目是屨目卽經之某寫某屨也

禪下曰屨

監本禪誤禪

王錫韓侯

諸本同嘉靖本錫作賜按王氏詩考引周禮注王賜韓侯是宋本作賜作錫者依今詩所改

約謂之拘

諸本同釋文之救威如字劉音拘漢讀考云拘謂之救者爾雅釋器文儀禮注拘之言拘也鄭自爲說故云之言此引爾雅云謂之

又是陽

此本空闕一字閩本作少監毛本作多

屨鳥在下卑

此本卑誤黑據閩監毛本訂正

欲言纒約以表見其鳥

閩本同監本鳥下刺擗耳毛本排入

驗屨同裳色

惠校本驗作證

故從上士元裳無正而黑烏也

浦鐘云爲誤無從儀禮通解續校

云今云赤纁黃纁青纁

浦鐘云青絢誤青纁

黑與纁南北相對尊祭服故對方爲纁次也

惠校本宋本纁作纁此誤監本方誤方纁誤纁毛本同

以其黑飾從纁之次

浦鐘云烏誤黑

上公夫人得服祿衣者

浦鐘云禕誤祿

不云纁純

浦鐘云纁上脫絢

彼外內命男則此外內命夫若然此外內命夫

浦鐘云三內字衍儀禮通解續校

內命婦九嬪已下

閩本同監毛本已作以

案司服孤希冕

閩監毛本希作絺

此據外內命夫

浦鐘云下脫命婦

夏采

故書綏爲纁杜子春云當爲綏

漢讀考云釋文纁音維徐音遂據徐音疑本作撻或作撻說文从部撻卽撻字全羽爲撻

古羽旄多互言言羽而旄見言旄而羽見經云禮猶禮記云綏皆謂無旄也
杜易爲綏似未解此

夏后氏之綏 明堂位作綏注云綏當爲綏按此仍當爲綏下始云當作綏

則旌旂有是綏者 漢讀考是作徒云作是誤徒綏去旄也按下注云亦因先
王有徒綏者疏云徒空也有虞氏空綏未有在下旒旒

綏以旄牛尾爲之 宋本旒作毛

故書亦多作綏者 廣監毛本同宋本岳本嘉靖本綏作綏漢讀考云作綏誤

云以車乘建綏 惠校本綏作綏此誤

祭天地於郊用玉路 浦鐘云地衍

實小宗伯云 考鐘云實當案字誤

旌旂有是綏謂系邊著妥 惠校本綏下有者字系邊作系傍此誤下系邊
同

云綏以旄牛尾爲之 惠校本綏作綏此誤

一陰方生 惠校本漢制考方作爻此誤

周禮注疏卷八校勘記