

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jinsihou 金仕后 NO.1130

浙江圖書館

浙江圖書館

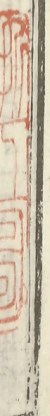

浙江圖書館

周禮注疏卷第二十六

浙江圖書館

周禮註疏卷第二十六

鄭氏註

賈公彥疏

提督直隸學政監察御史餘姚人論校正

直隸常州府知府遂昌應櫝刊行

喪祝掌大喪勸防之事

鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當為披玄

謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲披彼寄反下同倡昌亮反戲音戲疏注鄭

傾戲釋曰先鄭云勸防引柩後鄭不從者但引者天子千人執引在柩車前防謂披在柩車

傍備傾戲一者別司農共為一故不從子春云防當為披義無所取故不從玄謂勸猶倡帥前

引者即下經御柩一也謂執纛居柩路前却行左右車脚有高下則以纛詔告執披者使持制

之不至傾鬪倡先也故云倡帥前引者云防謂
 執披備傾鬪者按夏官司士作六軍之執披故
 以執披解防恐柩車傾側故云備傾鬪此經勸
 防因言所掌事及其行事下文及朝御匱是也
及辟令啓鄭司農云辟謂除最塗椁也令啓謂
 喪祝主命役人開之也檀弓曰天子
 之殯也最塗龍輅以椁加斧于椁上畢塗
 屋天子之禮也。最才官反輅勅倫反。鄭注
 司至禮也。釋曰先鄭云辟謂除最塗椁也。○
 天子七月而葬七日殯殯時以椁最塗其棺及
 至葬時故命後大開之引檀弓曰天子之殯也
 最塗龍輅以椁者天子諸侯殯用輅車天子畫
 輅為龍先置龍輅以西階之上又置四重棺於
 輅車之干大飲於阼階訖奉尸入棺加蓋乃置
 熬於棺傍乃於椁橫其四面與棺平乃加斧於
 棺上以覆棺上更加之以椁材乃畢塗之如四
 面靄屋故云最塗龍輅以椁加斧於椁上畢塗
 屋天子之禮也加斧於椁上者按檀弓云布幕

衛納幕魚魯布幕諸侯法納幕天子禮刺以捕文

衛綃幕魯布幕諸侯法綃幕天子禮刺以黼文
謂之斧者形如大斧又言上者加斧訖乃攢塗
其上故言加
及朝御匱乃奠
鄭司農云朝謂將
斧於椁上
而後行則喪祝為御柩也檀弓曰喪之朝也順
死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之
廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂喪故春秋
傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉
文公卒將殯於曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故
曰曲沃君之宗也又曰丙午入於曲沃丁未朝
于武宮玄謂乃奠朝廟奠朝直疏匱乃奠
遙反注皆同匱音舊離力智反下同疏匱乃奠
釋曰言及朝者及猶至也謂侵夜啓殯昧爽
朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輜車載至廟
其時喪祝執燾居前以御正柩也云乃奠者按
既夕禮朝廟之時重先與從燭從柩從彼奠昨
夜夕奠至廟下棺於廟兩楹之間棺西設此宿
奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於柩西故

云乃奠。注鄭司至廟奠。釋曰先鄭解朝廟法後鄭皆從之不改引檀弓云殷朝而殯於祖者殷人殯於廟始死斂訖即以柩朝廟而殯之故云殷朝而殯於祖云周朝而遂葬者周人不殯於廟故始死殯於路寢七月而葬以次朝七朝先禩而後祖廟別一宿後朝始祖廟遂出葬於墓故云周朝而遂葬云故春秋傳曰凡夫人不殯於廟者此僖八年左氏傳秋七月禘于大廟用致夫人傳曰秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云寢小寢同同盟言諸侯夫人有罪不以禮終不當致云晉文公卒將殯于曲沃此左傳僖公三十二年晉文公卒庚辰將殯於曲沃就宗廟已下鄭君解義語晉宗廟在曲沃者晉承桓叔之後桓叔本在曲沃故晉宗廟在曲沃云故曰曲沃君之宗也者注二十八年左氏傳驪姬欲立其子賂外嬖梁五與東關嬖五使言於公曰曲沃君之宗也不可以無主夏大

子居曲沃是也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮此僖二十四年二月壬寅公子重耳入於晉丙午入曲沃丁未朝於武宮按趙商問周朝而遂葬則是殯于官葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是為絳就祖殯與禮記義異未通其記荅曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國何能同也傳合不合當解傳耳不得難經何者既夕將葬遷于祖用軸既夕是周公正經朝廟乃葬故云不得難經孔子發凡言不薨于寢不殯于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發凡例是闢異代何者孔子作春秋以通三王之禮先鄭引之者欲見春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯玄謂乃奠朝廟奠者以經文奠在朝下明不據初來宿奠是據厥明所設朝廟乃祖飾棺乃載遂御鄭司農云祖謂將葬之奠乃祖飾棺乃載遂御祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於殯於客位祖於庭葬於

墓所以即遠也。祖時喪祝主飾棺，乃載遂御之。喪祝為柩車御也。或謂及祖至祖廟也。玄謂祖為行始，飾棺設柳池紐之屬，其序載而後飾。既飾，當還車鄉外，喪祝御之。御之者，執翻居前御。行為節度。飯扶晚反，還音道。**疏**及祖至遂御。旋一音回鄉許亮反，翻音道。**疏**釋曰：言及祖者，及至也。初朝禴次第朝親廟四次朝，二祧次朝。始祖后稷之廟，至此廟中設祖祭。按既夕禮請祖期，曰日側是至祖廟之中而行祖。祖始也。為行始，言飾棺乃載者，既載乃飾。按既夕禮遂匠納車於階門，却柩而下棺，乃飾棺。設帷荒之屬，飾訖乃還車。內外移柩車去載處，至庭中東西設祖奠。天子之禮亦是先載乃飾棺。此先云飾棺後言乃載者，直取便文，非行事之次第云。遂御者，加飾訖移柩車喪祝執纛，却行御正柩。故云遂御之。注鄭司至節度。釋曰：先鄭解祖及飾棺其義是故後鄭從之。增成其義云：將葬祖於庭者，檀弓文云：象生時出，則祖也。者詩云

仲山甫出祖是也。云故曰事死如事生，禮也。者

仲山甫出祖是也云故曰事死如事生禮也者
按祭義云文王之祭也事死如事生義出於彼
以其生時出有祖故死亦有祖檀弓曰飯於牖
下至即遠也按檀弓曾子弔於負夏氏主一人
既祖奠徹推柩而反之曾子從者怪主人推柩
而反問於曾子曾子對曰胡為其不可從者問
子游子游對此辭云飯於牖下者謂始死於北
牖下遷尸於南牖下沐浴訖即飯含故云飯於
牖下小斂於戶內小斂士九稱在戶內大斂於
阼者士三十稱大夫五十稱諸侯百稱天子百
二十稱皆於作階故言大斂於阼殯於客位者
夏后氏殯於阼階殷人殯兩楹間周人殯於西
階故云殯於客位祖於庭者行祖祭在祖廟之
庭葬於墓者行祖祭訖至明旦行大遣奠既奠
引柩向壙故云葬於墓所以即遠也者此子游
之意從飯於牖下至葬於墓即就也節級皆是
就遠不合反來引之者證此經祖是為行始向
遠之義云祖時喪祝主飾棺乃載者重解祖及

飾載之事云遂御之喪祝為柩車御也者後鄭
 增成之云或謂及祖至祖廟也者以其飾載在
 祖廟中故以祖為祖廟解之後鄭雖不從亦通
 一義玄謂祖為行始此後鄭增成先鄭前解祖
 也云飾棺設柳池紐之屬者喪大記文柳者諸
 色所聚惟荒之屬是也紐者君三也纁紐六之
 屬是也司士云作六軍之士執披彼引喪大記
 其於此略言也云其序者鄭見經先言飾棺後
 言乃載車向外於文到故依既夕禮先載而後
 飾當還車向外以其載時車北向飾訖當還車
 向外喪祝御之御之者執纛居前卻行為節及
 度者恐柩車傾虧以纛告之故云為節度也

葬御匱出宮乃代
喪祝二人相與
疏注喪祝至更也。釋

曰及至也謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪
 祝於柩車前卻行御柩車出宮乃代者按序官
 云喪祝士十二人故**及壙說載除飾**
鄭司農云壙謂穿中

鄭云一人相與更也

也說載下棺也除飾去棺飾也四器之屬今可

也說載下棺也除飾去棺飾也四罍之厲令可
舉榘安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆
置罍○說吐活反注同劉詩悅反去起呂反罍
所申反本亦作筭錯七故反便婢面反窆彼驗
反劉補**疏**及壙說載除飾○釋曰及至也至壙
鄧反下棺於坎訖其帷荒還入壙張之於棺○注鄭
司至置罍○釋曰云四罍之厲者按襄公二十
五年齊崔杼弑莊公不以君禮葬之按喪大記
及禮器士二翼大夫四翼諸侯六翼天子八翼
今用四翼是不成君禮也云今可舉移安錯之
者除去棺飾者今可舉移安錯於壙中安錯之
言出孝經玄謂周人之葬牆置罍者檀弓云殷
人棺槨周人牆置翼牆謂帷荒與柩為鄣若牆
然故謂之牆言置翼者翼在道柩車傍人執之
入壙置之於槨傍故云置也引之者證飾既除
還入壙設**小喪亦如之疏**小喪亦如之○釋曰
之義也

之喪自掌勸防已下至除飾皆據王喪其掌喪
小喪亦有勸防已下之事故云亦如之

祭祝號 喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離

也以吉祭 **疏** 注喪祭虞也至祭易喪祭。釋曰

易喪祭 **疏** 引檀弓云葬日虞不忍一日離也

者葬日設大遣奠而出葬訖反日中而虞送形

而往迎魂而反虞者安也葬日虞祭所以安神

不使父母一日離散故設虞祭也云是日也以

虞易奠者葬日反日中而虞奠者自未葬已前

始死之後皆是今既葬是以虞易奠也云卒哭

曰成事是日也以吉祭易喪祭者喪中自相對

則與巫前

鄭司農云喪祝與巫以桃屬執戈在

虞為喪祭卒哭為吉祭士虞禮始虞曰哀薦裕

事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事卒哭祝

辭亦稱成事也祭以吉為成故云是日也 **王弼**

以吉祭易喪祭引之者證經喪祭是虞也

執戈惡之也所以異於生也春秋傳曰楚人使

執戈惡之也所以異於生也春秋傳曰楚人使
公親遜公使巫以桃茆先被殯楚人弗禁既而
悔之君臨臣喪之禮故悔之○厲音列記
作茆黍苞穰也音例亦音列惡烏路反
則與巫前○釋曰王弔者諸侯諸臣死王就室
弔之喪祝與男巫在王前也○注鄭司至悔之
○釋曰先鄭云喪祝與巫以桃厲執戈在王前
者桃者鬼所惡茆芟帚所以掃不祥桃茆二者
祝與巫執之執戈者是小臣也按喪大記小臣
二人執戈立於前二人立於後彼是諸侯法王
弔亦然故兼言執戈檀弓曰君臨臣喪以巫祝
桃茆執戈惡之是天子之禮故引之言惡之也
所以異於生也者死者之傍有凶邪之氣故須
桃茆以惡之是異於生春秋傳曰者是襄二十
九年左傳文按傳襄公朝於荆康王卒楚人使
公襲襲者臣則之事欲使公行臣禮公使巫以
桃茆使殯楚人弗禁者不知禮故不禁既而悔
之者後竟始悔是君臨臣喪之禮故悔之引之

疏

王弔

者證經喪祝與巫前有桃荊之事按檀弓云使公襲左傳云祔不同者祔即襲也襲時未殯而

云祔殯者名尸為殯耳 **掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀**

禱祠焉 勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下為

北牖。毫步博反棧刻 **疏** 掌勝至祠焉釋曰以祭才產反一音上諫反 **祀禱祠者祭祀謂春**

秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠。注勝國至北牖。釋曰云勝國邑所

誅討者古者不滅國有違逆被誅討者更立其賢子弟還得事其社稷今云勝國之社稷者為

據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳社是矣也據其地則曰亳據彼國喪亡即為亡國之

社稷此注勝之即為勝國之社稷是以郊特牲云喪國之社春秋謂之亳社也云存之者重神

也者君自無道被誅社稷無罪故存之是重神也云蓋奄其上而棧其下為北牖者按哀公四

年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰亡國之社蓋

年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰亡國之社蓋
揜其上而柴其下為北牖者郊特牲文郊特牲
喪國之社必屋之為北牖不受天陽使陰明公
羊云揜其上即屋之也棧其下者非直不受
天陽亦不通地陰
凡鄉大夫之喪掌事而斂飾棺焉
凡鄉至棺焉釋曰言掌事者雖禮有降殺勸防
以下皆掌之兼主斂事故揜云掌事而斂飾棺
焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號

杜子春讀貉為百爾所思之百

書亦或為貉貉兵卒也甸以講武治兵故有兵
祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄
謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百
而多獲。貉莫駕反注禡同甸音下文同
甸祝至祝號。釋曰言掌四時之田表貉之祝
號者四時田即大司馬所云春蒐夏苗秋獮冬

狩按大司馬大閱禮云既陳乃設驅逆之事有司表貉於陳前當此貉祭之時田祝為號。注

杜子至多獲。釋曰子春云讀貉為百爾所思之百讀從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或

為貉者毛詩爾雅皆為此字云貉兵祭也者爾雅云禡師祭是也引詩云是類是禡者大雅皇

矣之詩也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭者詩與爾雅據出征之祭田是習兵故亦禡祭云禡

氣勢之十百而多獲者應千得舍奠于祖廟禡百望多獲禽牲此解禡字之意

亦如之舍讀為釋釋奠者告將時田若時征疏

舍奠至如之。釋曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸奠

之言停停饌具而已七廟俱告故祖祢并言。注舍讀至父廟。釋曰舍讀為釋者周禮禮記

多為舍字鄭讀皆為釋云釋奠者告將時田若時征伐者此經上下推言時田不言征伐按大

祝大師造于祖大會同造于而勿文

祝大師造于祖大會同造于廟皆造祖祊故兼言征伐 師甸致禽于虞中

乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禴乃斂禽禴牲禴

馬皆掌其祝號師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致子

所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方群兆入又以奠于祖祊薦且告

反也斂禽謂取三十入腊人馬杜子春云禴禱也為馬禱無疾為田禱多獲禽牲詩云既伯既

禱尔雅曰既伯既禱馬祭也玄謂胡讀如伏誅之誅令侏大字也為牲祭求肥充為馬祭求肥

健。屬音燭饁于反禴音誅一音禱別彼列反為于偽反下同誅音誅字林音朱 **疏** 注

田至肥健。釋曰云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處者若田獵在

旗田獵在澤澤虞植旌各植旗為表故解致禽于虞中者使獲者各以其禽來致於所表之處

也云屬禽別其種類者禽獸既致於旌旗之所
 甸祝分別其種類麋鹿之類各為一所云鑾饋
 也以所獲獸饋於郊薦于四方群兆者按小宗
 伯兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘
 陵各於其方是以四郊皆群神之兆今田獵在
 四郊之外還國必過群兆故將此禽獸薦於群
 兆者以禽獸之無祭事云入又以奠於祖祢薦
 且告反也者上經舍奠於祖廟謂出田今此舍
 奠在鑾獸之下是告反也言薦者又以所獲禽
 牲薦廟也云斂禽謂取云十者按穀梁云禽擇
 取三十知入腊人者按腊人云掌凡田獸之脯
 腊按王制一為乾豆二為賓客三為充君之庖
 此入腊人者按上殺習乾之以為豆實供祭祀
 其餘入賓客庖厨直入腊人者據祭祀重者而
 言脯非豆實而言乾豆者以脯為醢故醢人注
 云作醢及臠者先膊乾其肉乃後之雜以梁
 麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣是也
 杜子春云稠禱也為馬禱無疾已下後鄭皆不

從者以凡言性者十日曰性據祭祀之性不得

社子春云禱禱也為馬禱無疾巴下後與皆不

從者以凡言牲者十日曰牲據祭祀之牲不得
據田獵之獸又禱不得為禱祈字玄謂禱讀如
伏誅之誅者此谷讀也特有人甘心惡伏誅故
云伏誅之誅此從音為誅云今誅大字也者今
漢時人滂侏是侏大之字北取肥大之意故云
為牲祭求肥充解經禱牲云為馬祭求肥健釋
經禱馬鄭既解禱為大知此皆有祭
者以其言皆掌其祝號是有祭事

詛祝掌盟詛類造攻說禴祭之祝號
八者之辭皆所以告

神明也盟詛主於要誓
疏注八者至曰詛。釋

大事曰盟小事曰詛
已下是大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與
盟同為祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言
之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故
使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟
將來春秋諸侯會有盟無詛詛者盟者盟
因會而為之故云大事曰盟小事曰詛也

盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信

載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也
 國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王
 脩德而虞芮質厥成鄭司農云疏作盟至劑信
 載辭以春秋傳曰使祝為載書釋曰云作
 盟詛之載辭者為要誓之辭載之於策人多無
 信故為辭對神要之使用信故云以叙國之信
 用云以質邦國之劑信者質正也成也亦為此
 盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故
 對神成正之使不犯。注載辭至載書。釋曰
 言為辭而載之于策者若然則策載此辭謂之
 載云坎用牲加書于其上者按襄二十六年
 左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書為世子座
 偽與楚客盟司盟注具引此文於此注略也引
 春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法
 彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載
 辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋

之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用

之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注無言坎用牲加書之事者事相因故蕪解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮舛例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故為此解云文王脩德而虞芮質厥成者大雅文王詩也彼訓質為成成為平謂成其平和之事引之者證質為成義先鄭引春秋傳曰者按哀二十六年左氏傳云宋大尹使祝為載書司農之意以載辭與載書為一得通一義故引之在下

司巫掌群巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩

雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨。尪音疏司巫至舞雩。釋曰掌羣巫之政令者下汪文男巫巫女巫皆掌之二云若國大旱則帥巫

而舞雩者謂帥女巫巫已下是以女巫巫職云旱暵則舞雩亦據脩雩而言也。○注雩旱至得雨。○釋曰言雩旱祭也者經云國大旱而舞雩明雩是旱祭是以春秋緯考異郵云雩者呼嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於上公之神知者按禮記月令大雩帝習盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士即古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與二王之後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨者按僖二十一年夏大旱公欲焚巫尪不必舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴尪而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐無乃不可與鄭注云尪者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引尪者挾句連引之其實非舞者若四月正雩非直有男巫女巫按論語曾皙云春服既成童子六七八人冠者五六人

兼有此等故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之祀

語曾哲云春服既成童子六七八人冠者五六人

兼有此等故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之祀舞師謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知

國有大裁則帥巫而造巫恒杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常

處以待命也玄謂恒久也巫久者疏注杜子至

先巫之故事造之當按視所施為疏施為○釋

曰子春之意帥巫者巫則女巫恒訓為常故云

會聚常處後鄭不從玄謂恒久也巫久者先巫

之故事後鄭之意以恒為先世之巫久故所行

之事今司巫見國大裁則帥領女巫等往造所

行之事按視舊祭祀則共厘主及道布及菹館

所施為而法之杜子春云菹讀為鉏厘器名主謂木主也道布

新布三尺也鉏藉也館神所館止也書或為菹

館或為租飽或曰布者以為席也租飽茅裹肉

也玄謂道布者為神所設巾中雷禮曰以功布

為道布屬于几也菹之言藉也祭食有當藉者

館所以承菹謂若今筐也主先厘菹後館玄言

之者明共主以匣共菹以筐大祝取其主菹陳
 之器則退也士虞禮曰苴荆茅長五寸實于筐
 饌于西坵上又曰祝盥取苴降洗之升入設于
 几東席上東縮。○匣音丹菹子都反鉏子都反
 下同藉慈夜反下同租劉音緞又音卷沈音子
 餘反飽音苞又音弭裏音果為于偽反荆音寸
疏注杜子至東縮。○釋曰子春所解又讀字惟
 解匣器名一事後鄭從之自餘並義無所取
 後鄭不從玄謂道布者為神所設巾即引中雷
 禮以功布為道布屬於几是也云菹之言藉也
 祭食有當藉者謂常藉所當之食云館所以祭
 菹謂若今筐也者筐所以盛菹者也云主先匣
 菹後館互言之者謂主先匣器在上者欲見以
 匣器盛主來向祭所問祝取得主匣器即退菹
 後言館器欲見大祝取得菹館器退明亦初以
 館盛菹來互言之是以鄭云明共主以匣共菹
 以筐大祝取其主菹陳之器則退也二事雙解
 之引士虞禮曰苴荆茅長五寸實於筐饌于西

坵上者荆切也切之長五寸又東之西坵者堂

之引士虞禮曰苴荆茅長五寸實於筐饌于西

坵上者剗切也切之長五寸又東之西坵者堂

西南隅謂之坵饌陳於此未用前又曰祝盥升

取直降洗之升設於几東席上東縮者士虞禮

設席於奧禮神東面右几故設于几東席上東

縮縮緘也據神東面為正東西設之凡祭事守

故言東縮引之者見苴是藉祭之物

瘞瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭

禮未畢若有事然祭禮畢則去之。瘞於例

反**䟽**注瘞謂至去之。釋曰按爾雅祭天曰燔

牲牲故鄭云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也鄭

不言帛亦有帛司知云守之者以祭禮未畢若

有事然者但祭地理牲與裡祀同節作樂下神

之後即有埋牲之事以後更有祭祀之節事故

使司巫守理是以鄭云有祭事然云祭祀**凡喪**

畢即云之者以其無事故去之不復守也

事掌巫降之禮既歛就巫下禡其遺禮。禡音

傷疏注降下至遺禮。釋曰人死骨肉下沈於地精魂上歸於天天地與神人通故使巫

下神云今世或死既歛就巫下禡其遺禮者按

郊特牲鄉人禡鄭注云禡疆鬼彼逐疫癘之事

故以禡為疆鬼此禡

當家之鬼非疆鬼也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅杜子春云望

授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之

所望祭者玄謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有

牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝

所授類造攻說禴祭之神號男巫為之招。衍

音延下同疏男巫至以茅。釋曰云望祀者類

為干偽反疏造禴祭遙望而祝之云望衍者衍

延也是攻說之禮遙望延其神以言語責之云

授號者此二者皆詛祝授以神號云旁招以茅

者旁謂四方此男巫於地官祭此神時則以茅

招之於四方也。注杜子至之招。釋曰子春

所云皆無依據故後鄭不從玄謂破衍為延者

招之於四方也。注杜子至之招。釋曰子春

所云皆無依據故後鄭不從玄謂破衍為延者
衍字於內祈義無所取故破從延云望祀謂有
牲粢盛者注大祝已云類造禴祭皆有牲攻說
用幣而已有牲則有黍稷故此兼云粢盛者也
云延進也謂但用幣致其神者此即攻說用幣
而已是也云二者詛祝所授類造攻說禴祭之
神號男巫為之招者以其授號文故二者之下
故知此六神皆授之號之授號知是詛祝者按
詛祝而 **冬堂贈無方無筭** 故書贈為贈杜子春
知也 云贈為當贈堂贈謂
逐疫也無方四方為可也無筭道里無數遠益
善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也
其行必由堂始巫與神通言當東則東當西
則西可近則近可遠則遠無常數。贈音曾 **疏**
注故書至常數。釋曰子春以堂贈為逐疫後
鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不
從云無筭道里無數遠益善也後鄭不從者既
言無數遠近由人不得云遠益善故不從玄謂

知堂贈是送不祥及惡夢者見占夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西不言南北舉東西可知此解無方可春招弭以近則近可遠則遠無常數此解無算

除疾病 招招福也杜子春讀弭如弭兵之弭玄謂弭招招福也杜子春讀弭如弭兵之弭玄謂弭招招福也杜子春讀弭如弭兵之弭玄謂弭招招福也

也招救皆有祀救之禮。弭。疏。注招招至之禮與弭同及下救皆亡氏反。弭。疏。注招招至之禮與弭同及下救皆亡氏反。弭。疏。注招招至之禮與弭同及下救皆亡氏反。

讀為救字之誤也按小祝後鄭注弭讀曰救於此云為救從子春之說云救安也安凶禍也者以經云除疾病故知所安者凶禍知招救皆有

祀救之禮者此招救為招福安禍與侯禳意同侯禳在六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之

禮可知 **王弔則與祝前** 巫祝前王也故書前為先鄭司農云為先非是

也 **疏** 注巫祝至是也。釋曰按上喪祝云王弔則與巫前此男巫與祝前故二官俱在王

也 **疏** 注巫祝至是也。釋曰按上喪祝云王弔則與巫前此男巫與祝前故二官俱在王

前

女巫掌歲時祓除釁浴

歲時祓除如今三月上巳如水之上類釁浴謂

以香薰香藥沐浴。已音祀

疏

注歲時至沐浴。釋曰歲時祓除者非謂歲之四時推謂

歲之三月之時故鄭君云如今三月上巳解之

一月有三巳據上旬之巳而為祓除之事見今

三月三日水上戒浴是也云釁浴謂以香薰草

藥沐浴者若直言浴則惟有湯今蕪言釁明沐

浴之物必和香草故云以香薰草藥經直云浴

蕪言沐者凡潔靜者沐浴相將故知亦有沐也

旱暵則舞雩

使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公

召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不

雨而望之愚婦人無乃已疏乎。暵呼旱反繆

音穆縣音玄

疏

旱暵則舞雩。釋曰此謂五月

暴蒲卜反

已後脩雩故有旱暵之事旱而

言曠者曠謂熱氣也。注使女至疏乎。釋曰

司農引繆公者魯繆公春秋後事縣子者魯大

夫欲暴巫者以其舞雩不得雨。若王后弔則與

引之者證使女巫舞雩之事。

祝前 女巫與祝前 **疏** 若王至祝前。釋曰此女

祝前后如王禮。注女巫至王禮。釋曰云女巫與祝

前后如王禮者按前男巫與喪祝前王執桃刻

此女巫與女祝前後亦巫 **凡邦之大哉歌哭而**

執桃祝執刻故云如王禮 **凡邦之大哉歌哭而**

請 有歌者有哭者異 **疏** 凡邦至而請。釋曰大

以悲哀感神靈也 **疏** 裁言歌哭而請則大裁

謂早曠者。注有歌靈也。釋曰按林碩難曰

凡國有大哉歌哭而請魯人有日食而哭專曰

非所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以

樂裁裁而樂之將何以請哀未失所禮又喪矣

孔子曰哭則不歌歌哭而請道將何為玄謂日

食異者也於民無困哭之為非其所裁害不害

穀物故歌必禮也董仲舒曰雩求雨之術乎

食異者也於民無困哭之為非其所裁害不害

穀物故歌必禮也董仲舒曰雩求雨之術乎嗟
之歌國風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之
歌焉然則雲漢之篇亦大旱之歌考異郵曰集
二十四旱志立服而緩雲刑理察挺罪赦過呼
嗟哭泣以成發氣此數者非大裁歌哭之證也
多裁哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂非孔
子哭則不歌是出何經論語曰子於是日哭則
不歌謂一日之中既以哀事哭又以樂而歌是
為哀樂之心無常非所以譏此禮若然
此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆

官府之治掌則以逆都鄙之治

典則亦治也逆
迎也六典入法
八則冢宰所建以治百官大史又建焉以為王
迎受其治也大史曰官也春秋傳曰天子有日
官諸侯有日御日官居鄉以底日禮也日御不
失日以授百官于朝居猶處也言建六典以處

六卿之職。治直吏反下及注其治同為疏注于偽反下為有同底音旨朝直遙反下同疏則至之職。釋曰云典則亦法也者按大宰注典法則所用異異其名也其實典則與法一也故云典則亦法也云六典入法入則冢宰所建以治百官者冢宰職入法云治官府是也云大史又建馬以為王迎受其治也者鄭言此者欲見大史重掌此三者非是相副貳大宰既掌此大使迎其治職文書云大史日官也者以其掌曆數故云日官引春秋傳者桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之天子有日官諸侯有日御服氏注云日官日御典曆數者也日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝服注云是居卿者使卿居其官以主之重曆數也按鄭注居猶處也言建六典以處六卿之職與服不同服君之意大史雖下大夫使卿來居之治大史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰是卿掌曆數明周掌曆數亦是

日官與意以五帝殊時三王異世文獻不詳故

曆象日月星辰是卿掌曆數明周掌曆數亦是

日官鄭意以五帝殊時三王異世文質不等故

設官不同五帝之時使卿掌曆數至周使下大

夫為之故云建六典凡辨法者攷焉不信者刑

處六卿之職以解之凡辨法者攷焉不信者刑

之謂邦國官府都鄙以法爭訟來正之者。攷

音考爭爭鬪之爭凡辨至刑之。釋曰按上

文大史既受邦國官府都鄙治職文書其三者

之內有爭訟來正之者大史觀其辨法得理考

之不信者刑之者事理妄冒不信者刑罰之。

注謂邦至之者。釋曰鄭知此事是邦國官府

都鄙者以其文承上凡邦國都鄙及萬民之有

文三者之下故知之凡邦國都鄙及萬民之有

約劑者藏焉以貳六官六官之所登約劑要盟

券書也貳猶副也藏法與約劑之書以

為六官之副其有後事六官又登焉疏凡邦

登。釋曰上文邦國官府都鄙三者俱充此約

不言官府者比舉邦國都鄙及萬民在外者而

司書卷之六

六

五智

言其實官府約劑亦藏之云以貳六官者六官各有一通此太史亦副寫一通故云以貳六官云六官之所登者約劑相續不絕在後六官更有約劑皆副寫一通上於大史以藏之。注約劑至登焉。釋曰鄭知約劑要盟之載辭及券書者按司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載故知約劑中有盟要之載辭言及券書者比經萬民約劑無盟要載辭惟有券書故別言券書鄭知所藏之中有法者按司盟云掌盟載之法下又云及其禮儀北面詔明神北既掌辭明并法亦若約劑亂則辟瀆不信者刑之謂抵冒藏之

辟法者考按讀其然不。辟婢若約至刑之亦反劉芳益反注同抵丁禮反疏釋曰盟誓要辭藏在府庫在後抵冒其事不依要辭謂之約劑亂也則辟法者辟開也法則約劑也則為之開府庫考按其然否不信者不依約劑與之刑罪故云不信者刑之

正歲年以序

百頁之三
 正歲年以序
 數曰歲
 數曰年
 中

事頒之于官府及都鄙

中數曰歲朔數曰年中朝大小不齊正之以閏

若今時作曆日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民

之本於是乎在。疏正歲至都鄙。釋曰云正數所主反下同。歲年者謂造歷正歲年以

閏則四時有次序依歷授民以事故云以序事也云頒之于官府及都鄙者官府據在朝都鄙

據三等采地先近及遠故先言官府次言都鄙下乃言邦國。注中數至乎在。釋曰云中數

曰歲朔數曰年者一年之內有二十四氣正月立春節啓蟄中二月雨水節春分中三月清明

節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中

八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月

小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣中氣在晦則後月閏中氣在朔則前月

閏節氣有入前月法中氣無入前月法中氣而
則為歲朔氣而則為年假令十二月中氣在晦
則閏十二月十六日得後正月立春節此即朔
數曰年至後年正月一日得啓蟄中此中氣而
此即是中數曰歲云中朔大小不齊正之以閏
者周天三百六十五度四分度之一日一行
一度月一日行十三度九分度之七二十四
氣通閏分之一氣得十五日二十四氣分得三
百六十度仍有五度四分度之一一度更分為
三十二五度為百六十四分度之一者又分為
八分通前為百六十八分二十四氣分之氣得
七分若然二十四氣氣有十三日七分五氣得
三十五分取三十二分為一日餘三分推入後
氣即有十六日氣者十五日七分者故云中朔
大小不齊正之以閏者月有大小一年三百五
十四日而已自餘仍有十一日是以三十三日
已後中氣在晦不置閏則中氣入後月故須置
閏以補之故云正之以閏是以云若今時作曆

閏以補之故云正之以閏是以云若今時作曆

日矣云定四時以次序者堯典以閏月定四時
解經中序故云定四時以次序云授民時之事
者亦取堯典敬授民時解經中事春秋傳曰者
文公六年冬閏月不告朔非禮也閏以正時時
以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏
朔棄時正也何以為民彼譏文公不告閏朔引
之者證閏歲
頒告朔于邦國
天子頒朔于諸侯
年之事也
諸侯藏之祖廟至
朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀為班班
布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰
不書日官
注天子至之也。釋曰鄭云天子
失之也
班朔於諸侯諸侯藏之於祖廟者
按禮記玉藻諸侯皮弁聽朔於大祖大祖即祖
廟也至朔朝於廟告而受行之者諸侯約天子
故縣之於中門而日斂之藏之於祖廟日月用
羊告而受行之此經及論語稱告朔玉藻謂之
聽朔春秋謂之視朔視朔者人君入廟視之告
者使有司讀祝以言之聽者聽治一月政令所

從言之異耳鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯者言朔者以十二月曆及政令若月令之書但以受行號之為朔故春秋傳曰者還是桓十七年傳文春秋之義天子班曆於諸侯日食書日不班曆於諸侯則不書日其不書日者猶天子日官失之不班曆引之證經天子有班告朔之

閏月詔王居門終月
門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分

在青陽明堂揔章玄堂左右之位惟閏月疏閏無所居居于門故於文王在門謂之閏

至終月○釋曰明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各於時

之門故大史詔告王居路寢門若在明堂告事之時立行祭禮無居坐之處若在路寢堂與門

聽事之時各居一月故立居門終月○注謂至之閏○釋曰鄭知此經門是路寢門者按王

藻云閏月則闔門左扉立於其中不云居又不云終月此經言居門終月故知此寢門先鄭云

月令十二月據月令而言按月令是秦時書明

月令十二月據月令而言按月令是秦時書明
堂路寢有九室大室在中央四角各有二堂隔
之為个堂大室正東之堂謂之青陽正南之堂
謂之明堂正西之堂謂之揔章正北之堂謂之
玄堂云左右之位者青陽明堂揔章玄堂各有
左右之位月令謂之左右个故月令孟春云青
陽左个仲春居青陽季春云居青陽右个孟春
云明堂左个仲夏居明堂季夏云居明堂右个
孟秋云居揔章左个仲秋居揔章季秋云居揔
章右个孟冬居玄堂左个仲冬居玄堂季冬居
玄堂右个月令皆云居故鄭以大寢解之是以
先鄭引之證此大寢之礼云惟閏月無所居居
於門者以其十二月居十二堂故云閏月無所
居居於門云故於文王在門謂之閏者解閏字
之意以閏月王在門中故制**大祭祀與執事卜**
文字亦王在門中謂之閏也

曰

執事大卜之屬

與之者當視墨

疏注執事至視墨。釋曰知
執事大卜之屬者大卜掌

卜事故知執事是大卜言之屬者兼有卜師及卜人知當視墨者按占人云君占卦大夫古色史占墨卜人占圻彼言史者即此大史故知當視墨

戒及宿之日與群執

事讀禮書而協事

協合也故書協作叶杜子春云

叶協也書亦或為協或為汁。音協汁音執又音協劉子集反

疏

戒及至協事。釋曰

戒及宿之日者戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與群執事讀禮書而協事者當此二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也

祭之日執書

以次位常

謂校呼之教其所當居之處

疏

祭之至位常。釋曰言執書者謂執

行祭禮之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云常也

事者攷焉不信者誅之

謂抵冒其職事

疏

注謂抵冒其職事。釋曰

此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行依

事者攻焉不信者誅之其職事○釋曰

此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行依注謂之事則與人考焉抵冒職事詐欺不信者刑誅 **大會同朝覲以書協禮事** 亦先習 **疏** 大會

至禮事○釋曰天及將幣之日執書以詔王 將子與諸侯不錄

也詔王誥 **疏** 及將至詔王○釋曰將幣之日者王以禮事 **疏** 則上經所習會同之事至此得朝

覲之時則有三享之禮將送也幣謂璧帛之等故云將幣之日云執書以詔王者王與諸侯行

禮之時大史執禮書 **大師抱天時與大師同車** 以告王使不錯誤

鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾亦瞽史焉知

天道春秋傳曰楚有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸周大史大史王天道玄謂瞽即大師

大師瞽官之長○大音泰注同式劉音勑今俗音如字焉於虔反夾古洽反劉古協反 **疏**

大師至同車。釋曰云大師者大起軍師也云
 抱天時者大史知天道天時謂天文見時候者
 史抱此天時與大師瞽人知天道者同在一車
 之上共察天文故同車也。注鄭司至之長。○
 釋曰先鄭云大出師則大史主抱式以知天時
 處吉凶者云抱式者據當時古文謂之式以其
 見時候有法式故謂載天文者為式知天時處
 吉凶者候天時知吉凶以告王故云處吉凶國
 語者按周語單子謂魯成公吾非瞽史焉知天
 道春秋傳者在哀六年玄謂瞽即大師者此足
 先鄭之義周語云瞽者即此經大師一也云大
 師瞽官之長者按春官瞽人之内立其賢者為
 大師之官故云瞽官之長。大遷國抱灋以前法司空營國之
 當先王至庶諸位。大喪執灋以泣勸防鄭司農
 處。先悉薦反。

引大 遣之日讀誅

遣謂祖廟之庭大奠將行時
也人之道終於此累其行而

讀之大師又帥瞽厥之而作蓋瞽史知天道使

緋 遺之日讀誄也人之道終於此累其行而

讀之大師又帥瞽厥之而作蓋瞽史知天道使

共其事言王之誄謚成於天道。遣弃戰反下

同行下 **疏**注遣謂至天道。釋曰遣謂大遣奠

孟反 **疏**故以遣謂祖廟之奠云人之道終於

此者以其未葬已前孝子不忍異於生仍以生

礼事之至葬送形而往迎魂而反則以鬼事之

故既葬之後當稱謚故誄生時之行而讀之此

經誄即累也云大師又帥瞽厥之而作謚者按

大師職凡大喪帥瞽而厥作柩謚云言王之誄

謚成於天道者按礼記曾子問惟天子稱天以

誄之注云以其無尊焉彼又引公羊傳制謚於

南郊瞽史既知天道又於南郊祭天之所稱天

以誄之是王之謚成於天道也若然先於 **凡喪**

南郊制謚乃於遣之日讀之葬後則稱謚 **事攷焉**

為有 **小喪賜謚** **小喪** **卿** **疏**注小喪 **卿大**

大史雖賜之謚不讀使小史讀之故小史職云

卿大夫之喪賜謚讀誄彼注云其讀誄亦以大

史則謚為節事相成其卿大夫將作謚之時其
 子請於君君親為之制謚謚成使大史將往賜
 之小史至遣之日往為讀之知義然者見禮記
 檀弓云公叔丈子卒其子戌請謚於君曰日月
 有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子
 脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦
 文乎是其事也明禮亦當然其諸侯之法復曾
 子問云賤不誅貴幼不誅長諸侯相誅非禮春
 秋之世卑謚於尊不得如禮按曲禮言謚曰類
 以其象聘問之禮見天子乃使大史賜之謚小
 史不讀之以其諸侯自有史若然此直**凡射事**
 言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉

飾中舍筭執其禮事
 舍讀曰釋鄭司農云中所
 以待射時而取之中則盛之卿射禮曰君國中
 射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕
 中士鹿中天子之中未聞。舍**疏**凡射至禮事
 釋盛音成中丁仲反竟音境

射事者則大射賓射燕射之等皆使大史為此

射事者則大射賓射燕射之等皆使大史為此
 三事飾中者謂飾治使絜靜舍筭者射有三番
 第一番三耦射不釋筭第二第三番射乃釋筭
 執其礼事者大史主礼者天子諸侯射先行燕
 礼後乃射其中礼事皆大史掌之。注舍讀至
 未聞。釋曰先鄭云中所以盛筭也者司農之
 意所有射筭皆盛於中故後鄭不從玄謂設筭
 於中以待射時而取之中則釋之者按鄉射大
 射筭皆於中西設八筭於中內偶升將射大史
 取中之分筭執之待射中則更設於中待第二
 耦射第三耦已下皆然鄉射礼曰已下是鄉射
 記文云君國中射皮豎中者謂燕礼在寢則以
 皮豎獸形為中云於郊則閭中者謂大學之射
 云於竟則虎中者謂與鄰國君射也云大夫兕
 中士鹿中者大夫士各一中故大夫以兕獸為
 中士以鹿獸為中云天子之中未聞者經記不
 言故也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔

王之忌諱

鄭司農云志謂記也春秋傳所謂用志國語所謂鄭書之屬是也史官主

書故韓宣子聘于魯觀書太史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王

死日為忌名為諱故書奠為帝杜子春云帝當為奠奠讀為定書帝亦或為奠玄謂王有事所

祭於其廟。奠音定繫戶計

疏小史至忌諱。釋曰小史當邦

反下同昭如字或作邵音韶

國之志者邦國連言據諸侯志者記也諸侯國內所有記錄之事皆掌之云奠繫世者謂定帝

繫世本云辨昭穆者帝繫世本之上皆日有昭穆親疏故須辨之云若有事者謂在廟中有祈

祭之事云則詔王之忌諱者謂小史告王以先王之忌諱也。注鄭司至其廟。釋曰古者記

識物為志春秋傳所謂周志皆是左氏傳殺之役晉襄公縛秦囚來駒失戈狼躡取戈斬囚遂

為車右箕之役先軫黜之而立續簡伯其友曰

役晉襄公縛秦囚來駒失戈狼躡取戈斬囚遂

為車右箕之役先軫黜之而立續簡伯其友曰
盍死之暉曰吾未獲死所其友曰吾與汝為難
暉曰周志有之勇則害上不登於明堂引之者
證志為記識之義也引韓宣子者按昭公二年
左氏傳晉韓起來聘觀書於大史氏見易象與
魯春秋引之者證史官掌邦國之志此經小史
掌志引大史證之者大史史官之長共其事故
也云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂之
帝繫諸侯謂之世本云瞽矇諷誦之者按瞽矇
職云掌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟是也云先王死
日為忌名為諱者
告王當避此二事

大祭祀讀禮法史以書叙昭

穆之俎簋

讀禮法者大史與羣執事史此小史也言讀禮法者小史叙俎簋以為節

故書簋或為几鄭司農云几讀為軌書亦或為
簋古文也大祭祀小史主叙其昭穆以其主定
繫世祭祀史主叙其昭穆次其俎簋故齊景公
疾欲誅於祝史玄謂俎簋牲與黍稷以書次之

校比之。○**疏**大祭至俎簋。釋曰此言叙昭穆

比毗志反。○**疏**之俎簋則非外神耳則大祭祀惟

謂祭宗廟三年一祫之時有尸主兼序昭穆俎

簋也。○注讀札至比之。○釋曰鄭知讀札法是

大史與羣執事者大史職云大祭祀戒及宿之

日與羣執事讀札書而協事彼云札書即此札

法也云言讀札法者小史叙俎簋以為節者謂

大史讀札法之時小史則叙昭穆及俎簋當依

札法之節校比之使不差錯故俎及簋云為節

也齊景公事在昭二十一年左氏傳彼傳云公有

疾語晏子曰據與款謂寡人能事

鬼神故欲誅於祝史是其事也

大喪大賓客

大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮法者掌

其小事**疏**大喪至小事。○釋曰此數事

皆大史掌之小史得佐之

卿大夫

之喪賜謚讀誄其讀誄亦以大史賜

謚為節事相成也

疏注其讀

至相成

釋曰按大史云小喪賜謚註云小喪卿大夫

之喪賜諡讀誄為節事相成也

○釋曰按大史云小喪賜諡註云小喪卿大夫之喪注取此文彼不云讀誄今此云卿大夫之喪賜諡讀誄賜諡是大史之事非小史但小史於大史賜諡之時須誄列生時行跡而讀之故云其讀誄亦以大史賜諡為節云事相成者諡法依誄為之故云事相成

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日

二十有八星之位辯其叙事以會天位歲謂太歲歲星

與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應太歲月建以見然則今曆太歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辯其叙事謂若仲春辯秩東作仲夏辯秩南譌仲秋辯秩西成仲冬辯其朔易會天位者合此歲日月辰星宿五者以為時事之候若今曆日太歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰故勅以天期四時節有晚早趣勉趣時

無失天位皆由此術云。馮音憑相息亮反會如字注同見賢遍反下皆同譌五和反直音值

疏 馮相至天位。釋曰云十有二歲者歲謂太歲左行於地行於十二辰一歲移一辰者也云十有二月者謂斗柄月建一辰十二月而周故云十有二月云十有二辰者謂子丑寅卯之等十有二辰也十日者謂甲乙丙丁之等也云二十八星者東方角亢氐房心尾箕也方斗牛之等為二十八星也若指星躔而言謂之星日月會於其星即名宿亦名辰亦名次亦名房云之位者揔五者皆有位處也云辨其叙事者謂五者皆與人為候之以為事業次叙而事得分辨故云辨其序事也云以會天位者五者在天會合而為候也此謂之五者也。注歲謂至術云。釋曰云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰者此太歲在地與天上歲星相應而行歲星為陽右行於天一歲移一辰又分前辰為一百三十四分而侵一分則一百四十四年

一辰十二辰而則揔有千七百二十八

為一百三十四分而侵一分則一百四十四年

跳一辰十二辰而則揆有千七百二十八年十
二跳辰而以此而計之十二歲一小周謂一年
移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳
而故也歲左行於地一與歲星跳辰年數同此
則服虔注春秋龍度天門是也以歲星本在東
方謂之龍以辰為天門故以歲日跳度為龍度
天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者
以歲星為陽人之所見大歲為陰人所不覩既
歲星與大歲雖右行左行不同要行度不異故
舉歲星以表大歲言歲星與日同次之月一年
之中惟於一辰之上為法若元年甲子朔旦冬
至日月五星俱赴於牽牛之初是歲星與日同
次之月十一月斗建子子有大歲至後年歲星
移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建
丑丑有大歲自此已後皆然引樂說者證太歲
在月建之義也云然則今曆大歲非此也者以
今曆大歲歲星北辰大歲無跳辰之義非此經
大歲者也云歲日月辰星宿之位謂方面所在

者此五物皆依四方四面十二辰而見故云方
 面所在云謂若仲春辨秩東作巳下者按尚書
 皆作平秩不為辨秩今皆云辨秩據書傳而言
 辨其平也注引國語者國語文云王合位于三
 五者按彼武王伐紂之時歲在鶉火月在天駟
 日在析木之律辰在斗柄星在天元引之者證
 經五者各於其位

冬夏致日春秋致月以辯四時之叙

冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺
 五寸此長短之極極則氣至冬無憊陽夏無伏
 陰春分日在婁秋分日在角而月引於牽牛東
 井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是
 四時之叙正矣

疏 冬夏至之叙。釋曰此經欲知人君
 叙正矣。政之得失之所叙觀日月之景以辨
 四時之叙若政教得所則四時之景依度若依
 度則四時之叙得正矣必冬夏致日春秋致月
 者以日者寶也故於長短極時致之也月者闕
 也故於長短不極時致之也。注冬至至正矣

釋曰鄭知久至景丈三尺者按易緯通卦驗

也故於長短不極時致之也。注冬至至正
○釋曰鄭知冬至景丈三尺者按易緯通卦驗
云冬至日置八神樹八尺之表日中視其影如
度者歲美人和晷不如度者歲惡人偽言政令
之不平法神讀如引言八引者樹杪於地四維
四中引繩以正之故因名之曰引立表者先正
方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺二
寸則月食退尺二寸則日食注云晷進謂長於
度日之行黃道外則晷長晷長者陰勝故水晷
短於度者日之行入進黃道內故晷短晷短者
陽勝是以旱進尺二寸則月食者月以十二為
數以勢言之宜為月食退尺二寸則日食者日
之數備于十晷進為盈晷退為縮冬至晷長丈
三尺至云所立八尺之表陰長丈三尺長之極
彼雖不言夏至尺五寸景以冬至影長丈三尺
反之致夏維尺五寸景也是以鄭注考虛耀云
日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸向南
日差大分六小分四大分六者分一寸為十分
分小分四者分一寸為十分之寸云里則差六

百四十里按大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三尺景又按天文志春秋分日在婁而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分云極則冬無愆陽夏無伏陰者愆陽伏陰者昭四年申豐辭以其德政所致而四時之景合度故陰陽和也云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦東井故鄭并言升弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以三月諸星復若不在三月則未到本位大判皆以合昏星躔在酉而言以其二月春分婁星昏在酉秋分角星昏亦在酉以是推之皆可按天文志云月有九行云黑道二出黃道此赤道二

出黃道南白道二出黃道西青道二正出黃道

出黃道南白道二出黃道西青道二正出黃道
東立春春分日東從青道云云然則用之決房
中赤青出陽道白黑出陰道月失節度而行出
陽道則旱風出陰道則雨此云九行則通數黃
道也進入黃道南則謂之赤道夏時月在黃道
南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相
對春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂
之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道
東謂之青道此皆不得其正故曰出陽道則旱
風出陰道則雨若在黃道是其正亦如日然故
星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云
黃道占日天道有二黃道者日月五星所乘問
曰按鄭駁異義云三光考虛耀書云日道出于
列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內何謂
與日同乘黃道及問曰日何得在婁角牽牛東
井平谷曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道
或可以上下為外內又按天文志云春秋分日
在婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長

七尺三寸六分也。若然龜卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者，謂晷表有差移，故不同也。

保章氏掌天星，以志星辰日月之變動，以觀天

下之遷辨其吉凶。志古文識識記也。星謂五星辰日月所會。五星有贏縮圜

角日有薄食，暈珥，月有盈虧，眺側匿之變。七者右行列舍天下禍福變移所在，皆見焉。識音

志又音試。又如志下同。暈本又作輝，亦作運。音同眺。他了反。晦而月見西方，匿女力反。劉吐則

反朔而月見東方，曰側。疏保章至吉凶。釋曰：匿亦名胸，胸女六反。上馮相氏掌日月星

辰不變，依常度者，此官掌日月星辰變動與常不同，以見吉凶之事。注志古至見焉。釋曰：

云志古文識識記也者，古之文字少志意之志與記識之志同。後代自有記識之字，不復以志

為識。故云志古文識識，即記也。云星謂五星者，按天文志謂東方歲南方熒惑西方大白北方

辰中央鎮星云辰日月所會者左氏傳士文伯

按天文志謂東方歲南方熒惑西方大白北方

辰中央鎮星云辰日月所會者左氏傳士文伯對晉侯之辭也云五星有贏縮者按天文志云歲星所在其國不可以伐人起舍如前出贏贏為客客晚出為縮縮為主人故人有言曰天下太平五星循度亡有逆行日不蝕朔月不蝕望云園角者星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圓廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角芒土王六月十八日其色黃而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邦大弱強國取地大弱失國亡土也云日有薄蝕暈理者此則視侵職具釋其事也云月其虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕也云眺側匿之變者按尚書五

周禮卷三下

卷三

星

行傳云晦而月見西方謂之眺朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅眇則侯王其舒云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏順逆以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉若然經有辰鄭云日月所會直釋辰名不解辰之禍福者但辰與二十八星隨天左行非所以見吉凶已見馮相氏而此言之者星辰是相之物狹句而言故鄭不釋為禍福之事也

以星土辨九州之地所封封域皆有分星以

觀妖祥 星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火

國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其字可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娠訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星

鄭也大火朱也析木燕也此分野之妖祥主用

鄭也大火朱也析木燕也此分野之妖祥主用
客星彗孛之氣為象。分扶問反注同參所林
反孛子湏反訾子斯反降戶江疏。以星至妖祥
反彗以歲反又息遂反孛音佩。釋曰此經
論北斗及二十八宿所主九州及諸國封域之
妖祥所在之事故云以星土也云辨九州之地
者據北斗而言云所封封域者據二十八星而
說云皆有分星者摠解九州及諸國也云以觀
妖祥者據星見徵應所在以觀妖祥之事也。
注星土至為象。釋曰先鄭所引春秋傳者按
昭元年左氏傳鄭子產云辰為商星參為晉星
又襄九年左氏傳云辰為商主大史此所引及
國語皆據諸國而言故增成其義并釋九州之
土也後鄭云大界則曰九州者此解經九經之
地按春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華
岐以龍門積石至三危之野雍州屬魁星則大
行以東至碣石王屋岷柱冀州屬樞星三河雷
澤東至海岱以此兗州青州屬機星蒙山以東

至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東
至雷澤九江荊州屬衡星荆山西南至岷山北
嶠鳥鼠梁荆屬開星外方熊耳以至四水陪尾
豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九但
兗青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九
州差之義亦可知云州中諸國已下別釋經所
封封域古黃帝時堪輿亡故其書亡矣云堪輿
雖有郡國所入度非古數者謂後代有作堪輿
者非古數雖非古數時有可言者故云今其存
可言者十二次之分也者但吳越在南齊魯在
東今歲星或北或西不依國地所在者此古之
受封之日歲星所在之辰國屬焉故也吳越二
國同次者亦謂同年度受封故同次也云此分
野之妖祥王用客星彗孛之氣為象者按公羊
傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也
何休云孛彗者邪亂之氣掃故置新之象左氏
申繻曰彗所以除舊布新如是彗孛一也時謂
宋衛陳鄭裁天文志彗長丈二言用客星者彗

非位奔竇而入他辰者也。以十有二歲之相觀天下之妖祥。

歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也。

歲星為陽右行於天大歲為陰左行於地十二

歲而一周其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也。

鄭司農云大歲所在歲星所居春秋傳曰越得

歲而吳伐之必受其凶之疏。以十至妖祥。釋

屬是也。相息亮反下同。疏曰此經又以太歲

以觀妖祥之異耳。注歲謂至是也。釋曰云

歲謂太歲者上文已說五星訖以文次而推知

非歲星故知是在地之太歲也其推太歲所在

以下於上馮相氏釋訖鄭恐人不曉故重言之

也先鄭云太歲所在歲星所居者亦欲見推太

歲之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月

也太歲所在亦是斗所建之辰下有太歲也云

越得歲而吳伐之必受其凶之屬者按昭三十

二年夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳

乎越得歲而吳伐之必受其凶按昭十二年蔡

氏傳曰歲星所在歲星所居亦是歲星與日同次之月

復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過故使今年越得歲龍東方宿天德之貴神其在所之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天存亡之數不過三紀三者天地人之數故歲星三周星紀至玄枵哀二十二年越滅吳至此三十八年鄭君之義則不然故春秋志云五星之期各用數有氣者期遠而禍大無氣者期近而禍小吳越以夏周之孟夏建卯仲夏建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從遠期以三乘十二為三十六歲星復其所而三十七過其次而歲星去矣故伐越亦後至哀二十二年積三十八年冬十一月于玄而越滅吳按越興在哀二十年吳惡未周故不

滅也此鄭義與服小異大同也按括地象天不

而越滅吳按越興在哀二十一年吳惡未周故不

滅也此鄭義與服小異大同也按括地象天不足於西北則西為天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日躔在鶉首與歲星同次日沒於戌歲星亦應沒由度戌至酉上見而不沒故云龍度天

門以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之稷象物色

也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物為備故也故曰凡此五物以詔救疏以五至稷象。釋曰物色也此五色之雲政以辨吉凶也云水旱降豐荒者水旱降為荒凶也風雨降為豐吉也云之稷象者稷謂日旁雲氣以見五色之雲則知吉凶也。注物色至救政。釋曰鄭知視日旁雲氣之色者以其視稷職十者皆視日旁雲氣之色故云稷象故

知所視五雲亦視日旁雲氣之色也鄭知水旱
 所下之國者以其云降明據日旁雲氣則知當
 十二辰之分野所下之國有豐荒也鄭以二至
 二分觀雲色者即所引春秋者是云青為蟲已
 下蓋據陰陽書得知按僖五年左氏傳云春王
 正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望
 是書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故也注
 云分春秋分至冬夏至啓立春立夏閉立秋立
 冬據八節而言也先鄭引下文凡此以十有二
 五物者欲見春秋與此相當故也

風察天地之和命乖別之妖祥

十有二辰皆有風吹其律以和

和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠
 曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚
 必無功是時楚師多**䟽**以十至妖祥。釋曰此
 凍其命乖別審矣。一經欲見十二辰順律
 氣以知妖祥之事。注十有至審矣。釋曰鄭
 知十二風是十二辰氣為風者師曠云歌北風

南風皆據十二辰之氣為風故知風即氣也云

南風皆據十二辰之氣為風故知風即氣也云
吹其律以知和不其道亡者鄭亦按師曠吹律
而和此氣亦當吹律也今無吹律之法故云其
道亡引襄十八年者是時鄭厲晉不復事楚楚
師伐之晉為盟主欲救之故師曠吹律以觀楚
強弱按彼服注北風無射夾鍾以北南風姑洗
以南云命垂別審矣者以南風弱即知楚無功
是其命楚師垂離別審矣按考異郵曰陽立于
五極于九五九四十五且變以陰合陽故八卦
主八風距同各四十五日良為條風震為明庶
風巽為清明風離為景風為涼風兌為間闔
風乾為不周風坎為廣莫風按通卦驗云冬至
廣莫風十二月大寒小寒皆不云風至立春條
風至雨小猛風至三驚蟄不見風至春風明疾
風至青明雷鳴雨不清明風至玄鳥來穀雨不
見風立夏清明風至小滿不見風五月芒種不
見風大暑不見風主秋涼風至處暑不見風白
露不見風秋分涼風至寒露霜降皆不見風立

冬不周風至小雪大雪皆不見風如是無十二風可云十二月皆有風乎按通卦驗云三月六節云十一月者則乾之風斬九以當八卦八月良之風漸十二月巽之風漸三月故清明節次云清明風立夏復云清明風是清明風主三月月復去四月則其餘四維之風主兩月可知雨水猛風與條風俱在正月則猛風非八卦之風亦不**凡此五物者以詔救政訪序事**訪謀也見如之預為之備以詔王救其政且謀**疏**凡此至序事今年天時占相所宜次序其事釋曰此經按計上五經文云凡此五物者謂從掌天星以下五經並是已見之物有此五事云詔者詔告也告王改脩德政以備之以救上前之惡政云訪序事者謂事未至者預告王訪謀今年天時占相所宜次叙其事使不失所也

事使不失所也

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰

祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰

奪太宰既以詔王內安又居中貳之。○疏內史

與殺相因欲見為過不止則殺之假令過失已

麗於法內之園士司園職云掌收教罷民又云

者不與太宰次第同者亦欲執國灋及國令之

貳以致政事以逆會計國法六典八法八則疏執國法及

事以逆會計。釋曰以內史掌爵祿殺生之事

故執國法及國令之貳者國法太宰掌其正國

法至八則釋曰按太宰則皆訓為法故知國法中含六典八法八則也

灋受納訪以詔王聽治王也六叙也納訪納謀於

其**疏**注叙六至其情釋曰云叙六叙者也按小

情是其聽**凡命諸侯及孤卿大夫則策命之**鄭

治之法也**凡命諸侯及孤卿大夫則策命之**司

農說以春秋傳曰王命內史與父策命晉侯為

侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬

服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命

受策以出。父音甫逖吐歷反慝吐得反**疏**

凡命至命之。釋曰周法爵及士餘文更不見

命士之法明士亦內史命之不言者以其賤略

之也。注鄭司至以出。釋曰此事見

八年左氏傳以晉文公敗楚於城濮王命為侯

伯之長按曲禮云大國曰伯父州牧曰叔父晉

既太國而云叔父者王以州牧之禮命之故也

凡四方之事書為內史讀之若今尚書

凡四至

既太國而云叔父者王以州牧之禮命之故也

凡四方之事書內史讀之若今尚書入省事**疏**凡四至

釋曰言四方之事書者諸侯**疏**凡四至

王內史讀示王。注若今至省事。釋曰漢法

奏事讀之故**王制**祿則贊為之以方出之贊為

舉以况之也**王制**祿則贊為之以方出之之為

之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之

上農夫食九人其次食八人其次食七人其次

食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是

為差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也

中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四

大夫祿君十卿祿杜子春云方直謂今時牘也

玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫

視子男元士視附庸。食音似下同牘音獨**疏**

注贊為至附庸。釋曰先鄭云上農夫已下皆

禮記王制文按彼所釋凡地有九等按遂人注

有夫有婦乃成家自二人以至十人為九等則

地有上上上中上下中上中中下下上下中

下下若然上地之中有上上之地食十人上中
食九人今言上農夫食九人不言上上食十人
者欲取下士食九人祿與上中之地食九人同
故據上中已下而言也云其次食八人據上下
之地云其次食七人者據中上之地云其次食
六人者據中中之地云其次食五人者據中上
之地又不言下上之地食四人以下者欲見八
人以下至五人有四等當庶人在官者有府史
胥徒其祿以是為差故不言四人以下也若然
則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故
云庶人在官者其祿以是為差也云諸侯之下
士視上農大祿足以代其耕也者欲見從下士
以上祿轉多故以此為本以增之杜子春云方
直謂今時牘也者古時名為方漢時名為牘故
舉以說之玄謂王制曰已下以先鄭不言者故
引之以增成其義欲見此經所云據王臣為本
故先鄭後鄭
賞賜亦如之
疏曰賞賜亦如之○釋
內外兼見

賞賜目下之祿亦以方書贊為之辭按司勳職

內外無見 賞與不女之 曰此謂王以恩惠

賞賜目下之祿亦以方書贊為之辭按司勳職凡賞無常輕重視功功多則多功少則少耳

內史掌書王命遂貳之副寫疏內史至貳。釋

頒之事則當副寫一通藏之以待勘校也

外史掌書外令王令下畿外疏注王令下畿外

言四方及外者據畿外而言經掌四方之志志

也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌疏注志記

乘繩正反檮徒刀反杌五忽反疏至檮杌

謂四時之書春為陽之首秋為陰之先故舉春秋以包四時也云晉謂之乘者春秋為出軍之法甸方八里出長轂一乘故名春秋為乘也云

楚謂之檮杌者檮杌謂惡獸春秋者直史不避君之善惡事同檮杌故謂春秋為檮杌也皆是

國異故史異名也引之者欲見春秋是記事云與四方之志為一故也 **掌三皇五**

帝之書 楚靈王所謂三墳 **疏** 注楚靈至五典。釋曰按孝經緯云

三皇無文五帝畫象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝今

此云五帝之書為可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後 **錄** 三皇時事故云掌三

皇之書也按昭十二年楚靈王謂左史倚相能讀三墳五典八索九丘彼三墳三皇時書五典

五帝之常典八索二王之法九丘九州亡國之戒下有延叔堅馬李長等所說不同惟孔安國

尚書序解三墳五典與鄭 **掌達書名于四方** 謂同以無正文故所解有異

堯典禹貢達此名使知之或曰古曰名 **疏** 注謂今日曰字使四方知書之文字得能讀之 **疏** 若至

讀之。釋曰尚書有堯典舜典禹貢之等是書之篇名聘禮記云百名以土書之於策不滿百

名書之於方其文字之書名俱是書名此

之篇名聘禮記云百名以土書之於策不滿百

名書之於方其文字之書名俱是書名此經宜
云書名未知何者之書名故鄭兩解之云古曰
名今曰字古者之文字少直曰名後代文字多
則曰字字者滋也滋益而名故更稱曰字正其
名字使四方知而讀之也若以書使于四方則書其令書王
授使者使所吏反注同

浙江圖書

周禮註疏卷第二十六

周禮註疏卷第二十七

鄭氏註

賈公彥疏

提督直隸學政監察御史餘姚聞人詮校正

直隸常州府知府遂昌應櫛刊行

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰王所

以治之令冢宰掌王治○疏御史至冢宰○釋

治直吏反注及下凡治同○疏曰天官冢宰六典

治邦國八則治都鄙及畿內萬民之治○疏

今此御史亦掌之以贊佐故同其事○疏凡治者

受灋令焉○疏為書寫其治之法○疏凡治至令焉○疏

謂外內官所有治職者皆御史書王○疏釋曰言凡語廣

之法令授與受者故言凡以該之也○疏掌贊書○疏

王

命當以書致之則贊為疏注王有至詔文○釋

辭若今尚書作詔文疏曰謂若今出詔勅之

書是王有命頒下於外其詔勅書凡數從政者

則御史贊王為此書故去掌贊也凡數從政者

自公卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者鄭

司農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三

千法度皆在玄以為不辭故改疏凡數從政者

之云數所王反見賢遍反釋曰自公

卿已下至胥徒在王朝者皆是凡數又是從政

之人故云凡數從政者也○鄭所云以掌贊書

數為句讀之玄以為不辭故鄭俊云者掌贊書

數書數既為三百三千有何可贊也且書數得

為三百三千下別言從政者有何義

意乎故後鄭以為不辭而改之也

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等叙

之以治其出入公猶官也用謂祀賓之屬旗物

太常以下等叙之以封同姓異

姓之流巾車至出入○釋曰云公車之政令皆

之以... 太常以下等叙之以封同姓異

姓之疏中車至出入。釋曰云公車之政令者

先言其摠也出入謂若下又凡車之出入則會

之冬官造車訖來入中車又當出封同姓之等

亦是也。注公猶至次序。釋曰云公猶官也

者謂若言公似據三公及諸侯若言官則王家

皆是故從官也云用謂祀賓之屬者其中仍有

朝及田戎之等故言之屬以摠之云太常以下

仍有大旂大赤太白大麾之等故云以下云等

叙之以封同姓異姓之次叙者周人先同姓次

異姓後云蕃國王之五路一曰玉路錫樊

以下故云次叙也

纓十有再就建大常十有二旂以祀王在焉曰

玉飾諸末錫馬面當盧刻金為之所謂鑊錫也
樊讀如鞞帶之鞞謂今馬大帶也鄭司農云纓
謂當胷士喪礼下篇曰馬纓三就礼家說曰纓
當胷以削革為之三就三重三匝也玄謂纓今

馬鞅玉路之樊及纓皆以五采屬飾之十二就
 就成也大常九旗之畫日月者正幅為繆旂則
 屬馬。錫音陽樊步干反下同旂音留鞮步干
 反重直龍反屬居例反繆所御反又所廉反屬
 音**疏**王之至以祀。釋曰云王之五路此言與
 燭下為搃目一曰已下析別言之云以祀者
 以下諸路皆非祭祀之事則一名外內大小祭
 祀皆用此一路而已。注王在至屬馬釋曰言
 王在焉曰路者謂若路門路寢路車路馬皆稱
 路故廣言之云王在焉曰路路大也王之所在
 故以大為名諸侯亦然左氏義以為行於道路
 故以路名之若然門寢之等豈亦行於路乎云
 玉路以玉飾諸末者凡言玉路金路象路者皆
 是以玉金象為飾不可以玉金為路故知玉金
 等飾之言諸末者凡車上之材於末頭皆飾之
 故云諸末也云錫馬面當盧刻金為之者眉上
 曰錫故知當額盧按韓奕詩鈎膺鏤錫金稱鏤
 故知刻金為之故鄭引詩云所謂鏤錫也彼詩

毛傳亦云金鏤其錫鄭箋云眉上曰錫刻金佈

故知刻金為之故鄭引詩云所謂鏤錫也彼詩

毛傳亦云金鏤其錫鄭箋云眉上曰錫刻金飾之云樊讀如鞶帶之鞶者按易訟卦上九云或錫之鞶帶注云鞶帶佩鞶之帶但易之鞶謂鞶囊即內則云男鞶革是也此鞶謂馬大帶音字同故讀從之是以鄭即云馬大帶也先鄭云纓謂當曾引士喪禮下篇馬纓以削革為之賈馬亦云鞶纓馬飾在膺前十有二币以毛牛尾金塗十二重後鄭皆不從之者以鞶為馬大帶明纓是夾馬頸故以今馬鞅解之也後鄭云玉路之樊及纓皆以五采罽飾之者按爾雅釋言云鞶罽也郭氏云毛鞶所以為罽如是罽染毛為之鄭必知罽飾之者蓋以今時所見擬之必知用五采者按典瑞云鎮圭纁五采五就則知王者就飾用五采推有外傳小采以朝月者用三采耳纁藉五采即云五就則一采一币為一就此中樊纓十二就之屬就數雖多亦一采一币為一就如玉藻十二就然大常九旗之畫日月者按司常云日月為常是也云正幅為繆者尔

雅文知旂則屬焉者尔雅云纁帛繆練旒九金繆旒用物不同旒又有數明知別屬可知也

路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封金路以金飾諸

未鉤婁領之鉤也金路無錫有鉤亦以金為之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之

畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公

若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿內而已故書鉤為拘杜子春讀為鉤。旂其依反賓

如字劉沆方刃反領戶疏金路至以封。釋曰感反率音律又音類上五路云一曰此已

下皆不云二曰三曰之等者若據王而言玉路言一曰則金路已下二曰三曰之等可知若據

諸侯言之從此金路已下所受得各自為上故此已下略不言二曰三曰之等也云同姓以封

者周人先同姓故得金路賜異姓已下則用象路之等同姓雖尊仍不得玉路玉路以祭禮故

不可分賜。注金路至為鉤。釋曰云金路以祭禮故

路之等同姓雖尊仍不得玉路玉路以祭禮故

不可分賜。注金路至為鉤。釋曰云金路以金飾謂末者亦如玉路所飾也云鉤婁頷之鉤也者詩云鉤膺鏤錫鉤連言膺明鉤在膺前以今驗古明鉤是馬婁頷也云金路無錫有鉤者以玉路金路二者相參知之何者玉路云錫今路云鉤明知今路有鉤無錫上得兼下言之則玉路直言錫兼有鉤可知云亦以金為之者錫用今明鉤亦用金為飾也云九成者亦如上一采屬為一成凡九就九成也云大旂九旗之畫交龍者司當職文云以賓以會賓客者按齊右會同賓客前齊車故知以賓是以會賓客至於載主亦同焉故曾子問云天子巡守以遷廟主行載於齊車注云齊車金路若王弔亦乘金路是以士喪禮注云君弔乘象路謂得金路之賜者弔時降一等乘象路明知王有玉路弔時降一等乘金路可知云同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶知上公若魯衛之屬者周之法二王之後稱公王之同姓

例稱侯伯而已若魯衛稱侯鄭稱伯故兼云雖
為侯伯也知畫服如上公者典命云上公九命
車旗衣服以九為節是上公九命服衮冕又云
侯伯七命車旗衣服以七為節則服鷩冕為異
姓侯伯若魯衛鄭雖為侯伯則服衮受五百里
之封是以明堂位魯侯服衮冕是雖為侯伯服
如上公也言此者欲見二王後上公雖是異姓
庶姓乘金路今同姓王子母弟以衣服與上公
同明乘金路亦同矣云其無功德各以親疏食
采畿內而已者天工不可私非其才其無功德
不可輒授之以職禮運云天子有田以處其子
孫故封之於畿內而已是以司裘云諸侯則共
熊侯豹侯是王子母弟封於畿內者也言親疏
食采者按載師職家邑任稍地小都任縣地大
都任疆地其中非直有公卿大夫食采若親王
母弟則與公同食大都百里稍疏者與卿同食
小都五十里更疏者與大夫同食二十里
五里耳故云各以親疏食采畿內而已

象路朱

五里耳故云各以親疏食采畿內而已

樊纓七就建大赤以朝異姓以封諸末象路無

鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而

七成大赤九旗之通帛以明以日視朝異姓王

甥舅。朝直疏注象路至甥舅。釋曰象路以

遙反下皆同象飾諸末者此所以亦如玉金

矣但用象為異此云象路無鉤以朱飾勒而已

者經不云鉤明無鉤經直云先鄭知以朱飾勒

者見下文革路云龍勒明知此朱同為飾勒也

云大赤九旗之通帛者司常職文以日視朝者

謂於路門外常朝之處乘之此雖據常朝而言

至於三朝皆乘之按司常云道車建旒鄭注云

道車象路也王以朝夕燕出入乘此象路則建

旒若在朝廷大赤也其車則同也云異姓王甥

舅者謂先王及今王有舅甥之親若陳

國祀國則別於庶姓故乘象路之車也

革路龍

勒條纓五就建大白以即戎以封四衛革路鞞

而漆之無他飾龍駟也以白黑飾韋雜色為勒
 條讀為條其樊及纓以條絲飾之而五成不言
 樊字蓋脫爾以此言條而玉路金路象路飾樊
 纓皆不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋
 象玉色也即戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者
 蛮服以內。龍如字駟音厖條作條他刀反鞮
 莫干 **疏** 注革路至以內。釋曰云革路鞮之以
 反 **疏** 革而漆之無他飾者自玉路金路象路
 四者皆以革鞮則冬官云飾車欲侈者也但象
 路以上更有玉金象為飾謂之他物則得玉金
 象之名此革路亦用革鞮以無他物飾則名為
 革路也鄭知駟是白黑飾韋雜色為勒者以饋
 人云白與黑謂之黼黑白相形之物且下有駟
 車邊側有黑漆為駟此革路既素又有大白之
 旗故以白黑駟為雜也云以此言條知玉路金
 路象路飾樊纓皆不用金玉象矣者上玉路鞮
 纓十有二就馬氏以為旄牛尾今塗十二重有
 此嫌故微破之也云大白殷之旗猶周大赤蓋

象玉色也者明堂位云殷之大白周之大赤

此嫌故微破之也云大白殷之旗猶周大赤蓋

象玉色也者明堂位云殷之大白周之大赤相對而言故云猶周大赤周以十一月為正物萌色赤殷以十一月為正物牙色白是象正色無正文故云蓋云即戎謂兵事也者司服兵事韋弁服車服相配俱是即戎故云謂兵事也趙商問中車職云建大白以即戎注云謂兵事司馬職仲秋辨旗物以治兵王載大常下注云凡班旗物以出軍之旗則如秋不知中車大白以即戎為在何時答曰殷之正色者或會事或勞師不親將故建先王之正色異於親自將又按司馬法云章夏以日月上明殷以虎上滅周以龍上文不用大常者周雖以日月為常以龍為章故郊特牲云龍章而設日月又按周本紀武王遂入至紂之死所王射之三發而后下車以輕劍斬紂頭懸於大白之旗不用大常者時未有周禮故武王雖親將猶用大白也云四衛四方諸侯守衛者蠻服以內者此四衛非謂在衛服者以其諸侯非同姓與王無親即是庶姓在四

方六服已內衛守王大司馬以木路前樊鵠纓要服為蠻服故云蠻服以內也

建大麾以田以封蕃國木路不鞞以革漆之而

黑也木路無龍勒以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗

中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服杜子春云鵠

或為結。前作翦。疏注木路至為結。釋曰鄭手踐反鵠戶篤反。知木路不鞞以革者以其

言木則木上無革可知必知有漆者以其喪車尚有漆者况吉之乘車有漆可知云前讀為緇

翦之翦者讀從既夕文也彼為加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三鄭云翦淺也此前亦取淺

義故讀從之知木路無龍勒者以經不云勒明降於革路無龍勒可知云大麾不在九旗中者

上大自亦不在九旗之中而不言者九旗之中雖無大白仍有雜帛為物兼在殷正色故此特

雖無大白仍有雜帛為物兼在殷正色故此特

言之云以正色言之則黑夏后氏所建者此亦以正色言之上文大赤據周大白據殷則此大麾當夏之正色黑故言夏后氏所建也按明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏鄭注云有虞氏當言綏夏氏當言旂若然則夏后氏有旂無綏今此大麾則綏而為夏后氏所建者彼以前代質後代文差之則綏當有虞氏旂當夏后氏但旂旂皆上有綏夏之旂去旒旒而用之即是綏故以正色推之當夏也云田四時田獵者趙商問中重職曰建大麾以田注云田四時田獵商按大司馬職曰四時皆建大常今又云建大麾以田何咎曰麾夏之正色雖習戰春夏尚生其時宜入兵夏本不以兵得天下故建其正色以春田秋冬出兵之時乃建大常故雜問志云四時治兵王自出禮記天子殺則下大綏司馬職王建大常足相參正云蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服者按司馬職要服已內為九州其外更有三服夷鎮蕃摠而言之皆號蕃國是以此文

及大行人謂之蕃國也杜子春云鵠或為結者按馬氏云前樊結纓謂再重樊纓在前有結在後往往結革以為堅且飾節良以為樊纓皆有采就則前與鵠亦可以為飾而賈氏謂前纓有結其義非今子春為結後鄭引之在下得通一義故也凡五等諸侯所得路者在國祭祀及朝天子皆乘之但朝天子之時乘至天子館則舍之於館是以觀禮記云偏駕不入王門謂舍之於客館乘墨車龍旂以朝鄭云在旁與已同曰偏若兩諸侯自相朝亦應乘之若齊弔及朝并朝夕燕出入可降一等若在軍皆乘廣車若以田以鄙則乘木路也若五等諸侯親迎皆乘所賜路以其士親迎攝盛乘大夫車則大夫已上尊則尊矣不可更攝盛轉乘在上之車當乘所賜軍與祭祀同則王乘玉路可也若然同姓金路無錫韓侯受賜得有鏤錫者正禮雖不得後有功特賜有之也若如鄭注同姓雖為侯伯畫服如上公得乘金路若為子男似不得當與異

服如上公得乘金路若為子男似不得當與異

姓同乘象路也異姓象路則降上公以其上公
雖庶姓亦乘金路其異姓侯伯子男皆乘象路
也言四衛革路者亦謂庶姓侯伯子男蕃國水
路者夷狄惟有子男同木路也無問祀賓已下
皆乘
王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面績

總安車彫面驚總皆有容蓋重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使

相迫也勒面謂以如玉龍勒之韋為當面飾也

彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆

坐乘故書朱捻為總驚或作繫鄭司農云錫馬

面錫總當為捻書亦或為捻驚讀為鳧驚之驚

驚捻者青黑色以繒為之捻著馬勒直兩耳與

兩鑣容謂幃車山東謂之裳幃或曰幢容玄謂

朱捻績捻其施之如驚捻車衡轄亦宜有焉績

畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟

厭翟為蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從
王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘

謂去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟

蔽盖厭翟也然則王后始來乘重翟乎。重直龍反注同捻作動反厭於涉反注同績戶對反

驚烏兮反劉烏計反乘繩證反下皆坐乘同或如字總戚云檢字林蒼推反說文皆無此字衆

家亦不見有音者惟昌宗音廢以形聲會意求之實所未了當是廢而不用乎非其音也李兵

廢反本或作總恐是意改也驚音烏兮反著直略反鑣表驕反幪昌廉反潼本亦作潼詩注作

童皆音同轄劉音管一音胡瞎反蔽劉音弗下及文並同一音必世反見賢遍反下同去起呂

反下去戈疏王后至容盖。釋曰言王后之五去毛同疏路亦是捻目之言也凡言翟者皆

謂翟鳥之羽以為兩旁之蔽言重翟者皆二重為之厭翟者謂相次以厭其本下有翟車者又

不厭其本也凡言捻者謂以捻為車馬之飾若婦人之捻亦既繫其本又垂為飾故皆謂之捻

也按下崔車尊於安車而進安車在上者以其

也按下崔車尊於安車而進安車在上者以其
翟車有幄無蓋安車重翟同無幄而有容蓋故
進安車與重厭之車同在上也。注重翟至翟
乎。釋曰云勒面謂以如王龍勒之韋為當面
飾也者按上龍勒不言面此勒言面則所施之
處不同則上言勒者馬之轡飾皆是不在面此
言勒面則在面矣用物則同故鄭引龍勒以釋
此也云安車坐乘車凡婦人車皆坐乘者按曲
禮上云婦人不立乘是婦人坐乘男子立乘曲
禮上大夫七十而致事若不得謝則必賜之几
杖乘安車則男子坐乘亦謂之安車也若然則
王后五路皆是坐乘獨此得安車之名者以餘
者有重翟厭翟翟車輦車之名可稱此無異物
之稱故獨得安車之名也云鷖讀為鳧鷖之鷖
者從毛詩鳧鷖之篇名鷖者取鳥之鷖色青黑
為義如以繒為之搃著馬勒直兩耳與兩鑣者
先鄭蓋見當時以況古也云容謂幪車山東謂
之裳幪或曰潼容者按昏禮云婦車亦如之有

袞注云袞東裳韓周禮謂之容又衛詩云漸車
幃裳毛氏亦云童容是容童容與幃及裳幃為
一物也玄謂朱搯績搯其施之如鷲搯車衡轄
亦宜有焉者後鄭取先鄭搯着馬勒直兩耳與
兩鑣為本其於車之衡轄亦宜有焉以其皆是
革飾之事故兼施於車也云蓋如今小車蓋也
者此舉漢法小車有蓋以况周凡蓋所以表尊
亦所以禦雨故三者皆有之也云皆有容有蓋
則重翟厭翟謂蔽也者按馬氏等云重翟為蓋
今之羽蓋是也為有此嫌故微破之若重翟厭
翟是蓋何須下文云皆有容蓋乎是以後鄭約
下王之喪車五乘皆有蔽明后之車言翟者亦
謂蔽也云重翟后從王祭祀所乘者此約王之
五路則重翟當王路后無外事惟祭先王先公
羣小祀皆乘此重翟也云厭翟后從王賓饗諸
侯所乘者按內宰職云賓客之輅獻瑶爵皆贊
注云謂王同姓及二王之後下裸賓客華王而
禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也此時后則乘厭

翟故云從士賓饗諸侯也

禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也此時后則乘厭

翟故云從士賓饗諸侯也不言裸者文略取云
安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也者以其
安車不言翟明無蔽以其朝王質故云飾也引
詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘
翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟
也者彼是衛侯之夫久當乘厭翟則上公夫人
亦厭翟以其王姬下嫁於諸侯車服不繼於其
夫下王后一等不得乘重翟則上公與侯伯夫
人皆乘厭翟可知若子男夫人可以乘翟車至
於祭祀及嫁皆乘之云然則王后始來乘重翟
乎者王姬下嫁下后一等及諸侯夫人皆乘厭
翟則王后自然始來乘重翟可知若然王之三
夫人其三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘
夏篆二十七世婦與卿妻同乘夏縵女御與大
夫妻同乘墨車士之妻攝盛亦乘墨車非嫁攝
盛則乘棧車也諸侯已下夫人祭祀賓饗出桑
朝君差之皆可知也若然諸侯
夫人亦當有安車以朝君也

翟車貝面組總

有握 翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也。有握則此無盖矣。如今駟

車是也。后所乘以出桑。握劉音屋。下馬皆作握。烏李反。沈云劉音非。駟薄經反。

疏 翟至有握。釋曰：上言朱捻績捻，驚捻被皆以繒為之。今此言組捻，則以組條為之。捻亦施於勒

及兩耳。兩鑣并車衡，轄馬。注：翟車至出桑。釋曰：翟車不重不厭，明以翟飾車之側可知云。

貝面貝飾勒之當面也。者貝水物，謂餘泉餘砥之貝文，以飾勒之當面者也。云有握則此無盖

矣者，且盖所以禦雨，無幄乃施之。今既有幄，故知無盖矣。云如今駟車是也者，漢法駟車無盖

故舉以况之。云后所乘以出桑者，按月令三月薦鞠衣於先帝，又后妃親桑於東郊，二者后皆

乘此翟中，以其告先帝，非祀親桑。又非大事故，知乘翟車也。

輦車組輓有翼 輦車不言飾，后居宮中，從容所乘，但漆之而已。為輓，輪人輓之，以行有翼，所以禦風。

塵以月作小盖為翳日也。故書翼為駟杜子春云當為翼書亦或為翳。

塵以月作小蓋為翳日也故書翳為駢杜子春云當為翳書亦或為駢○輦本作連音輦組音祖輓音晚翳所甲反從七容反輗市專反翳烏帝反駢駢並音獵駢或音毛

疏注輦為駢○釋曰輦車不言飾者以其不言翟又不言而摠之等是不言飾也此無所供事直是后居宮中從容所乘車也知漆之者凡古之車器之等皆漆之明此亦有漆也知為輗輪者按禮記云載以輗車輗車載樞之車則地官蜃車人輓之以行此輦車組輓亦是人輓行者按雜記注引許氏說文解字曰有輗曰輪無輗曰輗則人輓行者皆是無輗曰輗按上雜記注輗崇蓋半乘車之輪乘車高六尺六寸則此當三尺三寸云有翳所以禦風塵者翳即扇也扇所以為障蔽亦所以禦風塵也云以羽作小蓋為翳日也者翳既禦風塵明羽蓋所以翳日可知也

王之喪車五乘木車蒲蔽犬禊尾橐䟽飾小服

皆䟽木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂羸蘭車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬禛以

犬皮為覆笭故書䟽為搢杜子春讀搢為沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮為覆笭

又以其尾為戈戟之弣簠布飾二物之側為之緣若攝服云服讀為簠小簠刀劍短兵之衣此

始遭喪所乘為君之道尚微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦為備焉。乘繩證反禛莫

歷反橐沈音羔劉姑道反羸魯火反刘又音果笭力丁反刘又音冷搢本又作僭同思如反弣

吐刀反緣悅絹反下同簠音疏注木車至備焉服賁音奔刘古堯反又音昭疏釋曰云木車

不漆者喪中無飾後至禫乃漆之此明木車及下素車等皆未漆也若然上王之木路鄭注云

不革鞞漆之而已彼亦稱木而有漆者彼此各有所對上文木路對革路有革又有漆則木路

漆之而已據吉時言耳此木路對禫始有漆明此木路不漆飾指木躰而言也先鄭云謂羸蘭

車者此舉漢時有羸長蘭乘不善之車故舉以

此木路不漆飾指木舩而言也先鄭云謂羸蘭

車者此舉漢時有羸長蘭乘不善之車故舉以說之也云犬禛以犬皮為覆笎者古者男子立乘須馮軾軾上須皮覆之故云犬禛子春讀搢為沙於義無所取故不從也玄謂蔽車旁禦風塵者上文重翟厭翟之等為蔽皆是禦風塵故知此蔽亦是禦風塵也云犬白犬皮者以喪無飾明用犬之白者是以士喪記主人乘惡車白狗幣是也云既以皮為覆笎又以其尾為戈戟之弣者以經云犬禛尾橐明禛與橐共用犬橐則弣也云麓布飾二物之側為之緣者按喪服齊衰已下皆稱䟽禮之通例凡言䟽布者皆據大功布而言若然此則以八升布為二物之緣也云若攝服者按既夕記云貳車白狗攝服注云攝猶緣也狗皮緣服差飾引之者證其二物為緣之事也小菴刃劔短兵之衣者此小菴即既夕記云主人乘惡車白狗幣蒲蔽大服鄭彼注云笎間兵服以犬皮為之是也云此始遭喪所乘者此喪車五乘貴賤皆同乘之是以士喪

禮主人乘惡車鄭注引雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也是其尊卑同也云為君之道尚微備姦臣也者按士喪有大服則此小服亦是其常今言為君之道尚微備姦臣者此言非為小兵服以戈戟人君乃有之然則備姦臣為尾橐戈戟而言也引書曰者顧命文彼以成王崩子釗康王也康王常在尸所以為適子故使康王出鄉門外以虎賁百人更以大子之禮迎之別於庶子必用虎賁備姦臣引之者證人君有戈戟亦是備姦臣

素車

焚蔽犬禭素飾小服皆素

素車以白土堊車也焚讀為熿熿麻以為蔽其禭服以素繒為緣此卒哭所乘為君之道益著在車可以去戈戟。焚扶云反堊烏路反又烏洛反

疏

注素車至戈戟釋曰鄭知素車以白土堊者以上有木車下有漆車

中有駝藻素三者非漆非木皆以所飾為名明素是白土飾之也爾雅釋宮云地謂之黝墻謂

之堊堊謂以白土為飾則此素車亦以白土為飾

素是白土飾之也尔雅釋宮云地謂之黝墻謂

之聖聖謂以白土為飾則此素車亦白土為飾可知云焚謂為熿熿麻者焚字非所以飾物之事故破焚為熿義取用麻為蔽之意云其禛服以素繒為緣者礼之通例素有二種其義有色飾者以素為白土義有以繒為飾者即以素為繒故鄭釋二素以白繒別釋之也云此卒哭所乘者按士虞礼卒哭大夫說經帶于廟門外婦人說首經不說帶是卒哭變服變服即易車按喪服大功章注云用天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服此鄭云卒哭據士而言也云為君之道益着在車可以去戈戟者以經藻車藻蔽不云尾橐明去戈戟故為此解也。藻車藻蔽

鹿淺禛革飾

故書藻作轍杜子春轍讀為華藻之藻直謂華藻也玄謂藻水草蒼

色以蒼土聖車以蒼繒為蔽也鹿淺禛以鹿夏皮為覆冬又以以所治去毛者緣之此既蔽所乘

○轍音總又音藻李一音倉會反

疏

注故書至所乘。釋曰後鄭云藻水草者就足子春

藻為華龍也鄭為蒼色者上文素車為白色下文駟車邊側有漆差之此當蒼色且藻之水草見為蒼文色也云鹿淺禊以鹿夏皮為覆笭者夏時鹿毛新生為淺毛故鄭云鹿夏皮為覆笭也云又以所治去毛者緣之者以經云革節皮去毛曰革故以去毛言之云此既練所乘者王喪十三月練是變除之節

駟車 藿蔽然禊髮飾

故知此即既練所乘也。駟車 藿蔽然禊髮飾 故書駟作龍髮為軟杜子春云龍讀為駟軟讀為藿罔之藿直謂髮藿也玄謂駟車邊側有漆飾也藿細葦席也以為蔽者漆則成蕃即吉也然果然也髮赤多黑少之色葦也此大祥所乘

○藿音丸髮香求反軟

音次藿音七罔胡翫反

疏 注故書至所乘。釋曰故書駟作龍上文龍勒後鄭以破龍為白黑之色故此注從子春為駟髮為軟於義無所取故不從子春以軟為漆亦不從也後鄭知駟為邊側之飾者以下文漆車金存漆則此時未全為漆故知駟是邊側

少者漆也云藿則成蕃者下文文藩蔽者因此舊

漆車金存漆則此時未全為漆故知駝是邊側

少有漆也云漆則成藩者下文藩蔽者因此舊蔽而漆之則藩者以此為本故云漆則成藩也云然果然也者果然獸名是以賈氏亦云然獸名也云髮赤多黑少之色韋也知色如此者按下注雀黑多赤少故知此髮是赤多黑少者也云此大祥所乘者以二十五月大祥除服之節故知此車是漆車藩蔽犴禛雀飾漆車黑車也大祥所乘也藩漆席以為之犴胡大雀黑多赤少之色韋也此禫所乘也犴五旦反禫直感反疏注車至所乘也釋曰知漆是黑者凡漆不言色者皆黑且大夫所乘黑車及篆縵之飾直得黑名是凡車皆黑漆也鄭知漆席以為之者以其席即上文雀上注云漆即成藩是也云犴胡大者謂胡地之野大或作狐字者謂狐與大合所生之犬也云雀黑多赤少之色韋也者鄭以目驗雀頭黑多赤少雀即緞也此禫所乘者以二十七月釋祥之節素縞麻衣而服禫服朝服縵冠

故知當禫所乘也。按下文大夫乘墨車，士乘棧車，皆吉時所乘之車。既言天子至士喪車，五乘尊卑等，則大夫士禫亦得乘漆車。所以大夫士禫即乘漆車，與吉同者，禮窮則同也。**服車**

五乘孤乘夏篆，卿乘夏縵，大夫乘墨車，士乘棧

車庶人乘役車

服車服事者之車，故書夏篆為夏綠。鄭司農云：夏赤也，綠綠色。

或曰：夏篆篆讀為圭，琢之。琢，夏篆轂有約也。玄謂夏篆五采畫轂約也。夏縵亦五采畫，無琢。爾墨車不畫也。棧車不革輓而漆之，役車方箱可載任器以共役。篆音琢，直轉反，縵莫干反，棧才產反，又仕板反，約如字。**疏**注服至共役。釋又於兒反，下同。箱息羊反。曰云：服車服事者之車者，其孤卿以下皆是輔佐之臣服事於主，故以服事之車解之也。先鄭云：夏赤也，綠綠色。後鄭不從者，夏翟是采五采備乃為夏，而以夏為赤而從古書篆為色於義不可。故後鄭解之。

以夏為五采也。云或曰：夏篆篆讀為圭，琢之。琢，夏篆轂有約也。玄謂夏篆五采畫轂約也。夏縵亦五采畫，無琢。爾墨車不畫也。棧車不革輓而漆之，役車方箱可載任器以共役。篆音琢，直轉反，縵莫干反，棧才產反，又仕板反，約如字。釋又於兒反，下同。箱息羊反。曰云：服車服事者之車者，其孤卿以下皆是輔佐之臣服事於主，故以服事之車解之也。先鄭云：夏赤也，綠綠色。後鄭不從者，夏翟是采五采備乃為夏，而以夏為赤而從古書篆為色於義不可。故後鄭解之。

為赤而從古書篆為色於義不可故後鄭解之

以夏為五采也云或曰夏篆篆讀為圭瑒之瑒者以篆為轂約後鄭從之云夏縵亦五采畫無瑒爾者言縵者亦如縵帛無文章故云無瑒也以其篆為轂約則言縵者無約也云墨車不畫也者言墨漆革車而已故知不畫也棧車不革鞞而漆之者此則冬官棧車欲弇恐有圻壞是不革鞞者也此已上尋常所乘若親迎則士有攝盛故士昏礼主人乘墨車婦車亦如之有祿為異耳王后別見車五乘此卿孤已下不見婦人車者婦人與夫同故昏礼云婦車亦如之但大夫以上尊則尊矣親迎不假攝盛轉乘上車也知士車有漆飾者按唐傳云古之帝王必有命民於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文駢錦注云飾漆之駢併也是其事云役車方箱可載任器以共役者庶人以力役為事故名車為役車知方箱者按冬官乘車田車橫廣前後短大車柏車羊車皆方故知庶人役車亦方箱是以唐傳云庶人木車單馬衣布帛此役車亦名

棧車以其同無革鞅故也是以何草不黃詩凡云有棧之車行彼周道注云棧車役車是也

良車散車不在等者其用無常給遊燕及恩惠之賜不在等者

謂若今輜車後戶之屬作之有功有疏凡良至沽散素旱反輜側其反沽音古

釋曰云凡者以其眾多故也此良車散車二者皆不在於服車五乘之等列作之有精麗故有

良散之名注給遊至有沽。釋曰云給遊燕及恩惠之賜者君臣遊燕歡樂或有賜言及恩

惠之賜雖非遊燕君於臣有恩好而惠及之者亦有賜此釋經其用無常云不在等者謂若今

輜車後戶之屬者漢時輜車與古者從軍所載輜重財貨之車皆車後開戶故舉以說之云作

之有功有沽者釋經良車散車精作凡車之出為功則曰良麗作為沽則曰散也

入歲終則會之計其完**疏**凡車至會之。釋曰敗多少車之出謂出給官用

車之入謂用罷歸官於當時錄為簿帳至凡易

車之入謂用罷歸官於當時錄為簿帳至歲終則揔會計完敗多少以入計會也

闕之不完敗注完敗不計○**疏**後完敗隨彼受賜之人在官不復

須知故闕計所傷敗入其直**毀折入齋于職幣**杜子春云齋讀為

資資謂財也乘官車毀折者入財以疏注計所

償繕治之直○齋音咨償時讓反疏至之直

○釋曰謂乘官車者毀損有折壞其車不堪乘用者或全輸價直入官或計所損處酬其價直

入官皆入其資資即貨物也以此貨物入於職幣職幣主受給官物所用之餘此之財物亦授

之職幣既得此物還與冬官繕治之故鄭云以償繕治之直也

大喪飾遣車遂大喪謂工喪遣車

廡之行之廡興也謂陳駕之行之使人以次舉

戰反

疏謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還

以金象革飾之如生存之車但龕小為之耳
注 廡與至鷩車。釋曰後鄭訓廡為與即言謂
 陳駕之者群廡為陳駕也按下車僕云大喪廡
 革車彼廡謂作之此文既言飾遣車已是作更
 言遂廡之故以陳駕解廡也云行之使人以次
 舉之以如墓也者按檀弓云諸侯大牢苞七个
 遣車七乘大夫亦大牢苞五个遣車五乘鄭注
 云諸侯不以命數喪數略天子當大牢苞九个
 遣車九乘此時當在朝廟之時於始祖廟陳器
 之明且大遣奠之後則使人以次抗舉人各執
 其一以如墓也云遣車一日鷩車者按冢人云
 及葬言鷩車象人是名遣車為鷩車以其遣車
 亦有鷩鈴故也及葬執盖從車持旌從車隨柩路持盖
 車建旌雨則有盖今蜃車無盖執而隨之象
 生時有也所執者銘旌。從才用反注同
 及葬至持旌。釋曰及葬者謂至葬時將向壙
 云執盖從車者謂此巾車之官執盖以隨柩車

之後云持旌者亦使巾車之官執持銘旌此在

之後云持旌者亦使中車之官執持銘旌此在
樞車之前而文在下者以執蓋是中車因言持
旌耳非謂持旌亦從車也以車銘旌表樞象殯
時在樞前是以既夕禮云祝取銘置于茵注云
以重不藏故於此移銘加於茵上若然茵既行
時在樞車前明銘旌亦與茵同在樞車前可知
也注從車至銘旌。釋曰云從車隨樞路者
鄭欲以經車為蜃車樞路解之云今蜃車無蓋
執而隨之象生時有也者蓋所以表尊亦執而
隨之所以禦雨今蜃車既設帷荒不得設蓋是
以執而隨樞車雖無用但象生時有也云所執
者銘旌者將葬之旌士有二旌大夫已上皆有
三旌知者以既夕禮是士禮而有乘車所建旒
是攝盛故用孤卿所建通帛之旒也又有銘旌
以其大無遺車故無斂旌也大夫以上有乘車
所建旒卿已上尊矣無攝盛以尋常所建旒王
則大常孤卿建旒大夫亦應攝盛用
旒是一也又有斂旌又有銘旌也

及墓嘯啓

關陳車

關墓門也車貳車也士喪禮下疏注關墓至

東上。釋曰鄭知車是貳車者以其遺車在明

器之中按既夕陳明器在道東西面此不言明

器而別陳車是貳車可知天子貳車象生時當

十二乘也士喪禮下篇曰者是既夕禮也而言

士喪禮下篇者以其士喪禮論初死并在殯之

事既夕禮論葬時事既夕之疏同有一記記士

喪及既夕不備之事摠為一記故鄭以既夕車

士喪而言下篇也此所引者引記彼云車至道

左北面立東上者士無貳車推據乘車道車橐

車三乘此王禮亦有此三乘車於後別有貳車

十二乘若然則此車非止二車而疏鄭直小喪

云貳車者舉其士喪禮不見者而言耳

共匱路與其飾

也疏注樞路至飾也

者上言大喪據王不別言后與世子則此小喪

中可以兼之鄭云樞路載樞車也者即蜃車也

云飾棺飾也者即惟荒柳歲寺用賣土土各宜

中可以兼之鄭云柩路載柩車也者即屨車也

云飾棺飾也者即惟荒柳
翼池紐之屬皆是棺之飾
歲時更續其幣車

故書更續為受讀杜子春云受當為更讀當為

續更續更受新共其幣車歸其故幣車也玄謂

俱受新耳更易其舊續續其不任用共其幣車

中車既更續之取其幣車共於車人材或有中

用之。弊婢世疏注故書至用之。釋曰言歲

反任音壬注同疏時更續者謂一歲四時皆有

受官車更謂車雖未破日月已久舊畫者更易

以新者續謂雖未經久其有破壞不中用者復

以新車續之云共其弊車者此言為二者而設

以其既易續以新車其本或舊或壞皆是弊車

中車受取以共冬官車人耳子春以為更續謂

更受新若然則更續共為一事不當經曰故後

鄭不從也云共其弊車歸其故弊車者此言亦

不從也後鄭以為俱受新者謂更與續二者於

彼用車之人俱受其新車也云更易其舊者釋

更也云續續其不任用者別釋續也云共於車

人者此中車不專主車人所造大車柏車而已
 兼主輪人輿人所造乘車兵車而云共車人者
 則車人謂造車之人兼大祭祀鳴鈴以應雞人
 輪人輿人等造車人也
 雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴
 者車有和鷩相應和之象故書鈴或作軫杜子
 春云當為鈴。和胡卧反下應
 和同警音景軫音零劉音領
 疏鈴。釋曰云
 雞人主呼旦雞人職文按韓詩云升車則馬動
 馬動則鷩鳴鷩鳴則和應是車有和鷩相應之
 象故鳴鈴
 以應雞人

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說

將有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也
 春秋傳曰雞鳴而駕日中而說用謂所宜用
 說書銳反注及下駕說
 疏典路至用說。釋曰
 并注同朝直遙反下同
 疏上中車已主王后之

五路今此又掌之者以其冬官造得車以授

并注同朝直遙反下同

五路今此又掌之者以其冬官造得車以授

中車飾以玉金象之等其王及后所乘者又入

典路别掌之。注用謂至宜用。釋曰此經雖

不言所用之處典路所掌還依中車朝祀所用

故鄭依中車而言也先鄭所引春秋者在左氏

傳宣十二年楚與晉戰於邲之事云用謂所宜

用者還是朝

祀之等也

若有大祭祀則出路贊駕說 出路

乘之贊駕說贊僕與 **疏** 注出路至馬也。釋曰

趣馬也。趣倉口反 按上中車王路以祀此

云若有大祭祀則出路鄭云王當乘之惟出王

路也按下文大喪大賓客亦如之注云亦出路

當陳之不言王乘之者以此惟云大祭祀則出

路據王所乘之亦當陳之為華國下注曰當陳

之謂陳之以華國亦有當乘之法但大賓客王

乘金路也其大喪則無乘士時路故注為陳之

而說也知贊僕與趣馬者夏官大馭戎僕齊僕

之等及趣馬之官主駕說故知所贊駕說者贊

僕與趨馬也大喪大賓客亦如之亦出路當陳之鄭

曰成王崩康王既陳先王寶器又曰大路在賓階面贅路在阼階面先路在左塾之前次路在

右塾之前漢朝上計律陳屬車於庭故曰大喪大賓客亦如之。贅章銳反又作綴張衛反塾

音孰上時掌疏注亦出至如之釋曰先鄭引顧反屬音燭命云康王既陳先王寶器者按

彼上文云陳寶及列王五重大訓之等乃陳車乘故云既陳先王寶器云又曰大路在賓階面

注云大路玉路云贅路在阼階面注云贅次次在玉路後謂玉路之貳也云先路在左塾之前

注云先路象路門側之堂謂之塾謂在路門內之西北面與玉路相對也云次路在右塾之前

注云象路之貳與玉路之二相對在門內之東北面云漢朝上計律陳屬車於庭者漢朝集使

上計律法謂上計會之法禮記射義注亦謂之計然大祭祀亦陳車乘但古典無陳列之事故

不引也會司軍旅吊于四方以各從王出於事

計然大祭祀亦陳車乘但古典無陳列之事故

不引之也凡會同軍旅弔于四方以路從王出於事無常王乘

一路典路以其餘路從行亦以疏注王出至華國。釋曰鄭

云王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行者按經會同軍旅及弔有三事則是衣裳之

會及弔王乘金路兵車之會及軍旅王乘革路是王出於事無常也王雖乘一路典路以其餘

路皆從惟玉路祭祀之車尊車僕掌戎路之萃不出其餘皆出以華國也

廣車之萃闕車之萃萃車之萃輕車之萃萃猶副也

此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車所用補闕之車也萃

猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君

之戎分為二廣則諸侯戎路廣車也又曰帥旂闕四十乘孫子八陳有萃車之陳又曰馳車十

乘五者之制及萃數未盡聞也書曰武王戎車三百兩故書萃作平杜子春云萃車常為駟車其字當為萃書亦或為萃。萃七內反下及注同廣古曠反注同萃薄輕反又薄田反輕遣政反注同陳直刃反下同屏并領反又薄經反喪息浪反十乘繩證反下千乘乘車同駟薄經反

疏注萃猶至為萃。釋曰云此五者皆兵車者以其廣闕之等皆在軍所用故知皆兵車云所謂五戎也者凡言所謂者謂他成文檢諸文不見更有五兵車為五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎為弓矢及矛戈戟不為五兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或為此五兵解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者此言戎路則中車所云革路即戎路故知戎路是王在軍所乘也君然此車僕惟掌五戎之萃其五戎之正不言所掌者中車雖掌五戎之一其下四戎之正亦中車掌之矣其廣

車闕車萃輕四者所解無正文皆鄭據字以意

車闕車革輕四者所解無正文皆鄭據字以意
釋之也云春秋傳曰是莊九年齊魯戰於乾時
我師敗績公喪戎路傳乘而歸又曰下是宣十
二年楚與晉戰於邲楚子為乘廣三十乘分為
左右右廣雞鳴而駕日中而說左則受之日入
而說楚子使潘黨率旂闕四十乘從唐侯為左
拒栾武子曰楚其君之戎分為二廣是也云則
諸侯戎路廣車也者以時楚雖僭號其兵車仍
號為廣故知餘諸侯兵車為之避天子不得以
戎路也云又曰帥遊闕四十乘者即是潘黨所
帥者也云孫子八陳有革車之陳者是孫子兵
法有此言也云又曰馳車千乘者亦是兵書之
言引之以證廣闕革輕為兵車之義也云五者
之制及萃數未盡聞也者言未盡聞則亦有聞
者其遊闕四十乘及馳車千乘并戎車三百兩
等略得少聞之其餘未聞故云未盡聞也書曰
皆是牧誓武王伐紂
戰於牧野之事也
凡師共革車各以其萃
五

者共其一以為王優尊者疏注五戎至元馬。所乘也而萃各從其元焉疏釋曰知戎惟共其

一者按中車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳今此經不云革路摠

云共革車則革車之言所益者多五戎皆是則王雖乘一路四路皆從是疏所乘也云而萃

各從其元者元即五戎車之下會同亦如之守皆云之萃明萃皆從其元可知

及兵東之會則王乘戎路乘車之會疏注巡守王雖乘金路猶共以從不失備也

○釋曰鄭知巡守及兵車之會王乘戎路者以戎僕云掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之

云乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也者上經凡師摠云共革車此文亦云共明無問

巡守乘車之會皆大喪斂革車言興革車則遣從以不失備故也

闕革輕疏注言興至有焉。釋曰經不云戎路皆有焉疏而云革車亦是五戎之摠名故知不

徒戎路廣闕革輕皆有可知若然王喪遣車九

晉有焉... 而云革車亦是五戎之... 各故知不

徒戎路廣闕萃輕皆有可知若然王喪遣車九
乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘

矣 **大射共三乏** 鄭司農云乏讀 **疏** 注鄭司至之

一名容則射人云三獲三容是也以其為革車

用皮其乏亦用皮故因使為之若然直云大射

共乏至於賓射燕射之等則亦使共乏矣舉大

射尊者而言先鄭讀之為匱乏之乏者以其矢

於侯匱乏不 **司常掌九旗之物名各有屬以待**

去故讀從之

國事日月為常交龍為旂通帛為旛雜帛為物

熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽

為旌 物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也

大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長
著終衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾
雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽

皆五采繫之於旒旌之上所謂注旒於干首也
 凡九旗之帛皆用絳。壇之然反隼息允反。旛
 音餘旒音兆旒音遂識式志反又音忘又昌志
 反下同被普皮反又皮寄反著丁略反又直略
 反。注物名至用絳。釋曰鄭云所畫異物則
 也。疏。異名也者按九旒之中有旒物旒旒之等
 不畫異物而鄭所摠云畫異物者鄭據名者而
 摠言之非謂九旒皆畫異物也云屬謂徽識也
 者謂在朝在軍所用小旒故以屬言之鄭引大
 傳者欲見此屬與大傳徽識為一物則詩所云
 識文鳥章亦一物引今漢法欲見古有此物遺
 及漢時也云通帛謂大赤者巾車及明堂位皆
 明大赤也云從周正色無飾者以周建子物萌
 色赤今旌旒通旆盡用絳之赤帛是用周之正
 色無他物之飾也云雜帛者以帛素飾其側白
 殷之正色者殷以建丑為正物牙色白今用帛
 素飾其側者明以先王正道佐職故兼用白雜
 之也云全羽析羽皆五采繫之於旒旌之上者

按序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢

之也云全羽折羽皆五采繫之於旒旌之上者

按序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以為綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采若然冬官鍾氏染鳥羽是周法染鳥羽為五色故鄭云皆五采羽繫之於旒旌之上云所謂注旒於干
謂爾雅之文也若然則此旒旌非直有羽亦有故鄭引爾雅注旒以證旒旌明其兩有是以干旒詩云子子干旒子子干旒鄭彼注云周禮孤卿建旒大夫建物首注旒焉明干首旒羽皆有之此雖據旒旌旒羽並有至於太常已下首皆有旒羽故衛之臣子雖旒物而有旒羽則太常已下皆有明矣故夏采云乘車建綏復於四郊注綏以旒牛尾為之綴於撞上王祀四郊乘玉路建太常今以之復去其旒異之於生是其旒首皆有旒之驗也云九旗之帛皆用絳者以周尚赤故爾雅云纁帛繆也按全羽折羽直有羽而無帛而鄭云九旗之帛者據衆有者而言或解以為旒旌之下亦有旒旒而用絳帛也

其旄之下旆似不用絳故爾雅云緇廣充幅長
 尋曰旄繼旒曰旆詩云白旆央央旆即左氏定
 四年傳云分康叔以少帛績棧旆旌是旌旆色
 異也爾雅別云素錦網杜素陞龍練旒九彼施
 於喪葬也及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常
 之旂也

諸侯建旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗州

里建旗縣鄙建旒道車載旒旂車載旌

仲冬教大閱司

馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王
 畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一
 象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大
 夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六卿六
 遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉
 遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂
 之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞
 難辟害也道車象路也士以朝夕燕出入旂車

木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德

難辟害也道車象路也士以朝夕燕出入於車

木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常馬玉路金路不出。

閱音悅朝直遙反下朝各就同難乃旦反辟音避。疏及國至載旌。釋

教振旅仲夏教茷舍仲秋教治兵仲冬教大閱大閱謂仲冬無事大簡閱軍禮司常主旗物故

贊司馬頒物也此九旗發首雖摠為大閱而言其道車載旒於車載旌非為軍事也。注仲冬

至不出。釋曰按大司馬云主四時軍法故云司馬主其禮也云自王以下治民者旗畫成物

之象者謂自王以下至諸侯并鄉遂之官是也云王畫日月象天明也者聖人與日月齊其明

故旌旗畫日月象之按桓一年臧哀伯云三辰旂旗昭其明也三辰日月星則此大常之畫日

月者也此直言日月不言星者此舉日月其實兼有星也云諸侯畫交龍一象升朝一象下復

也者以衣服不言交龍直云交龍衣服直有升龍無降龍以其天子之衣無日月星直有龍

龍有升龍降龍則諸侯不得與天子同故直有
升龍也至於天子旌旂有日月星辰故諸侯旌
旂無日月星故龍有升降也象升朝天子象下
復還國也云孤卿不畫者謂不畫異物帛而已
云言奉王之政教而已者以其直有特王政教
故云奉王之政教而已云大夫士雜帛者謂中
央赤旁邊白白是先王殷之正色而在旁故云
以告王正道佐職也云師都六鄉六遂大夫也
謂之師都都民之所聚也者以師衆也都聚也
主鄉遂民衆所聚故謂之師都也六鄉大夫皆
鄉六遂大夫皆大夫也卿合建旂大夫合建物
今搃建旂以其領衆在軍為將故同建熊虎之
旂故鄭云畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫
敢犯也云州里縣鄙鄉遂之官者州是鄉之官
里與縣鄙是遂之官故搃言鄉遂之官云五約
言之者遂之里是下士得與鄉之州中大夫同
遂旂則知鄉之間亦得與遂之同建旂也遂
之鄙得與縣同建旂鄉之黨亦得與州同建旂

可知是互也言約者鄉之族上從黨同建旂也

之鄙得與縣同建旄鄉之黨亦得與州同建旄

可知是互也言約者鄉之族上從黨同建旄比
上從閭同建旄也遂之鄰上從鄙同建旄鄰上
從里同建旄是約也俱族師已下并都鄙已下
皆是士官雖與在上大夫同建其刃數則短當
三刃已下云鳥隼象其勇捷也者熊虎龜蛇皆
二物相對則此鳥隼亦別物若然則鄭以勇解
隼故王制云鳩化鷹然後爵羅設是隼勇也以
捷解鳥鳥亦謂捷疾者也云龜蛇象其扞難避
害也者龜有甲能扞難蛇無甲見人退之是避
害也云道車象路也者按中車云象路建大赤
以朝朝所以行道故謂象路為道車是以士冠
記及郊特性皆云牟追夏后氏之道章甫殷道
委貌周道是與在朝服乘者皆從道故知道車
是象路但在朝則建大赤今以朝夕燕出入則
建疑也鄭知游車是木路者中車云木路以田
是游樂之所囿人掌囿游之獸禁是知游車是
木路也但正田獵所建大麾今以小田獵及
巡行縣鄙則建旄為異耳云全羽析羽五色象

其文德也者此羽是鍾氏所染鳥羽象翟羽而用故知皆五色以象文德也云大閱江東戎路建大常馬王路金路不出者鄭據此文大閱之時王乘戎路金玉之路不出其祀常於郊及乘車之會金路皆畫其象焉官府各象其事州里

各象其名家各象其號事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各

就焉觀禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外內也

三者旌旗之細也士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅頰末長終幅廣三寸書名於末

此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而為之兵凶事若有

死事者亦當以相別也杜子春云畫當為書玄謂書畫雲氣也異於在國軍事之飾。別彼列

反下相別疏皆畫至其號。釋曰上云旌旗之同亡音無疏大此言旌旒之細者也云皆畫其

象焉與下為目此則官府已下三象是也。注

象焉與下為目此則官府已下三象是也。注
事名至之飾。釋曰鄭云事名號者徽識者大
傳云殊徽號昭公二十一年宋厨人濮曰揚徽
者公徒也是名徽也詩六月云識文鳥章箋云
識徽識是名識也今鄭合而言之故云徽識也
云所以題別衆臣者此經雖為軍事而言而云
題別衆臣者亦據在朝位而言也故鄭即言樹
之於位朝者各就焉而引覲禮為證也按覲禮
秋覲在廟諸侯前期皆受舍於朝文王廟外上
介樹君之旂於位明日公侯伯子男入各就其
旂而立即此經象故云此其類云或謂之事或
謂之名或謂之號異外內也者官府在朝是內
其州里在百里二百里家在三百四百里五百
里並是外也云三者旂旗之細也者對上大常
已下為旂旗之大者也云士喪禮曰為銘各以
其物者謂為銘旂各以生時物王則大常已下
為之云亡則以緇長半幅者謂不命之士生時
無旂旗者故云亡也以緇繒長半幅長一尺也

云纁未長終幅廣三寸者以赤繒為之長二尺
 廣三寸云書名於末者書死者名於廣三寸之
 上云此蓋其制也者此在朝表朝位其銘旌制
 亦如此按禮緯云天子之旌高九刃諸侯七刃
 大夫五刃士三刃按士喪禮竹杜長三尺則死
 者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士
 三尺其旌身亦以尺易刃也若然在朝及在軍
 綴之於身亦如此故元蓋其制也云徽識之書
 則云某某之事者官府天官在軍當云大宰之
 下某甲之事地官之下當云大司徒之下某甲
 之事餘四官之下皆然云某某之名者此據州
 里而言假令六鄉之下則言某某鄉之下某甲之
 名若六遂之下當云某某遂之下某甲之名也云
 某某之號者此據都家之內假令三百里大夫
 家之下當云某家之下某甲之號此三者則徧
 其畿內矣云今大閱禮象而為之者此在軍之
 旌綴於身大小象銘旌及在朝者為之云兵凶
 事者隱公傳云兵凶器戰危事亦是凶事也杜

子春破畫為書後鄭不從還從畫雲氣者安鄭

事者隱公傳云兵凶器戰危事亦是凶事也杜

子春破畫為書後鄭不從還從畫雲氣者按鄉

射記云凡畫者丹質則射侯之等皆有畫雲氣

之法明此經所云畫者畫雲氣也云異於在國

軍事之飾者觀禮及銘旌皆不云畫以其在國

質故也惟在軍畫之凡祭祀各建其旗王祭祀

故云軍事之飾文也王祭祀之車則

玉疏注王祭至玉路。釋曰鄭云王祭祀之車

路則玉路者偏據王而言云乘玉路則建大

常經云各建其旗則諸侯已下所得路各有旗

按上文諸侯書旗大行人云建常九旒雖言常

皆是交龍為旂散文通故名旂為常孤會同賓

卿則旌大夫則物故言各建其旗也

客亦如之置旌門賓客朝觀宗遇王乘金路巡

其大常掌舍職曰疏注賓客至旌門。釋曰鄭

為帷宮設旌門疏知賓客朝觀宗遇王乘金

路者見齊僕云掌馭金路以賓又齊右亦云會

司賓客前齊車齊車即金路朝觀宗遇即會同

故搃以金路解之也。知巡守兵車之會。王乘戎路者。以其同是軍事故。知亦皆乘戎路也。知皆建其大常者。此大閱禮。王建大常。即知巡守兵車之會。皆建大常也。云掌舍職曰為帷宮。設旌門者。彼注云。謂王行書止。則樹大喪共銘旌。旌以為門。彼官樹之。此官供旌。王則太常也。士喪禮曰為銘。各以其物。建廡車之旌及葬亦如之。葬云。建之。則行廡車。疏。建廡至如之。釋曰。此解說之。說吐活反。廡。謂在廟。陳時建之。謂以廡旌。於遣車之上。及葬亦如之。此謂入壙亦建之。注葬云。至說之。釋曰。鄭云。葬云。建之。則行廡車。解謂之者。此釋經及葬亦如之。在廟陳時云。建葬時亦建。則推有在道去之。使人各執遣車。又當各執廡旌。凡軍事建旌旗及致民。是行廡車。解說之也。

置旗弊之

始置旗以致民。民至仆之。誅後至者。弊。婢世反。又薄計反。反。仆。薄。北反。

音流。凡軍至弊之。釋曰。云。凡軍事建旌旗。...

置於弊之。弊裨世反又薄計反反作薄北反

一音**疏**凡軍至弊之。釋曰云凡軍事建旌旗

赴言為及致而設。注始置至至者。釋曰云始

置旗以致民者解經及致民置旗也。又云民至

仆之誅後至**甸亦如之疏**甸亦如之。釋曰上

者釋經弊之**甸亦如之疏**云車事謂出軍征戰

今此云甸謂四時田獵言亦如之**凡射共獲旌**

者亦如上建旌及致與弊之也**凡射共獲旌**

獲旌獲者所持旌。甸音**疏**凡射共獲旌。釋

田獲如字李音胡霸反**疏**曰言凡射者則大

射賓射及燕射皆共之。注獲旌至持旌。釋

曰謂若大射服不氏唱獲所持之旌三侯皆有

獲旌也**歲時共更旌**取舊**疏**歲時共更旌。釋曰

歲之四時來換易則司常

取彼之舊與此之新也**都宗人掌都宗祀之禮凡都祭祀致福于國**

有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子
 弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其
 禮警戒之糾其戒其疏注都或至祭僕。
 來致福則帥而以造祭僕釋曰知都有山川
 者見祭法云山川丘陵能興雲雨諸侯在其地
 則祭無其地則不祭都祀畿內諸侯明亦祭境
 內山川也云及因國無王九皇六十四民之祀
 者按王制云天子諸侯祭因國之在其地而無
 主後者注云謂所因之國先王先公有功德宜
 享世祀今絕無後為之祭主者按史記伏羲已
 前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世
 無後今宜主祭之也云王子弟則立其祖王之
 廟者左氏傳莊二十八年云邑有先君之主曰
 都明天子禮亦然故知都內王子弟有祖王之
 廟也云其祭祀王皆賜禽焉者見祭僕云王所
 不與則賜之禽都家亦如之玄謂王所不與同
 姓有先王之廟是賜禽法云其來致福則帥而
 造祭僕知者見祭僕云凡祭祀致福者展而受

之是造祭王即豐祖王長禁督其違失者服謂

造祭僕知者見祭僕云凡祭祀致福者展而受

之是造祭僕之事 **正都禮與其服** 禁督其違失者服謂衣服及宮室車旗

疏 注禁督至車旗。釋曰鄭云禁督其違失者解經正都禮禮中所含者多故摠以違失解

之云服謂衣服及宮室車旗者解經與其服鄭并言宮室車旗者經雖直舉其服服中可以兼

宮室車旗是以下文家宗人兼言宮室車旗之禁明衣服之外摠須正之 **若有寇戎**

之事則保羣神之墳 守山川丘陵墳行之壇域墳推癸反劉欲鬼反

疏 注守山至壇域。釋曰此經所云據寇戎從外而入故先保在郊之神位而言是以鄭云

守山川丘陵墳行之壇域也按小宗伯云兆山川丘陵於四郊彼推不言墳行墳行之位亦在

四郊皆瀆保之言墳者謂於中 **國有大故則令**

禱祠既祭反命于國 令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王。禱本

亦作福丁老反一音疏注令令至白王。釋曰

丁報反塞西代反鄭知所令令有司者此

都宗人是王家之官王命使禱祠是都內之事

明所令令都內之有司有事於神者也云祭謂

報塞也者凡祈福曰禱至於得福則曰祭當與

正祭同名祭則是經言祭據報塞而言也云反

命還白王者本以禱祠為奉王命今祭

訖反以王命還白於王故言還白王也

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福

大夫采地之所祀與

都同若先王之疏注大夫至祖廟。釋曰鄭云

子孫亦有祖廟大夫采地之所祀者則家止

謂大夫不通公卿也故載師職云家邑任稍地

大都任縣地大都任疆地此大夫采地稱家在

三百里之內卿為小都在四百里公為大都在

五百里則士都宗人所主是也言所祀與都同

者據山川九皇六十四民在其地者云若先王

之子孫亦有祖廟者亦如上都宗人但天子與

諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之生

之子孫亦有祖廟者亦如上都宗人但天子與

諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主
則曰都無曰邑天子之臣同姓大夫雖有先君
之主亦曰邑也此不言凡家祭祀致福于國者
舉都而言此家從可知

則令禱祠反命祭亦如之
以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命

令祭之還
疏國有至如之。釋曰云則令禱祠

又反命
反命者王以命令禱祠

訖反命於王則與上文都宗人既祭反命于國

為一也此更言祭亦如之者與上異則此是禱

祠訖王復更有命祭祭訖亦反命然彼此無異

但文有詳略則彼亦有此王命更祭之法文不
具掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令
也
掌亦正也
不言
寇戎保羣神之墳則都家自保之
都宗人所保者謂王所祀明矣
疏注掌亦至
釋
曰云掌亦正者都宗人云正故知此掌與彼正
同云不言寇戎保羣神之墳則都家自保之者

此鄭都家自解者鄭欲釋經二處互見其文何者彼經言若有寇戎之事則保羣神之墳者據王所命祀者而言則此家宗人亦有王所命祀者家宗人亦保之可知此家宗人不言寇戎保羣神之墳者是王所不祀家宗人自保之則都宗人亦有王不祀者都宗人自保之可知故鄭二者雙言之云都宗人所保者謂王所祀明矣者以王所不祀宗人不保之明宗人保者王所祀也

凡以神仕者掌三辰之法以猶鬼神示之居辨

其名物

猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇

之坐者謂布祭眾寡與其居句孝經說郊祀之禮曰墻燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝座禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜

五象此極祭地方澤象后祀及社稷之類皆自

座祀祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天園

丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有
明法焉國語曰古者民之精爽不携二者而又
能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣
朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則神明
降之在男曰覲在女曰巫是之使制神之處位
次主而為之牲器時服巫既知神如此又能居
以天法是以聖人祭之今之巫祝既闡其義何
明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨
食遂誣人神令此道滅痛矣。居紀慮反句紀
典反繭工典反齊側皆反知音智覲胡歷反李
音胡隔反**疏**凡以至明物。釋曰序官注云神
令力呈反**疏**土者男巫之俊知是巫者此中掌
三辰之法以猶鬼神祗之居按外傳云在男曰
現在女曰巫使制神之處位次主之度與此文
合故知此神仕是巫。注猶圖至痛矣。釋曰
云天者羣神之精日月星辰其著位也者鄭以
經直見三辰不言天者天體無形人所不覩惟
覩三辰故鄭云天者羣神之精日月星辰是其

同書卷之三十一

三十一

五

著位者也云以此圖天神人鬼地祇之坐者謂
布祭衆寡與其君句者鄭意鬼神祇之居止是
布祭於神神有衆寡多少或居方爲之或句曲
爲之也引孝經說郊祀者援神契文敢問章云
周公郊祀后稷以配天云郊祀之禮燔燎掃地
已下至敬心之言釋之也言郊之布席已下是
鄭君語云郊之布席象五帝坐者按天文有五
帝坐星東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中
央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁
光紀各於其面是布神坐也云禮祭宗廟序昭
穆者文二年大事於太廟毀廟之主陳於太祖
未毀廟之主皆升合食昭南面穆北面是人鬼
之席坐也云亦又有似虛危者虛危有墳墓四
司又爲宗廟布席象之故云又有似虛危也云
則祭天圜丘象北極者北極有三星則中央明
者爲大一常居傍兩星爲臣子位焉云祭地方
澤象后妃者天有后妃四星天子象天后象地
后妃是其配合也云及社稷者天有天社之星

祭社之位象焉故云及社稷之布席之布席之布席

后妃是其配合也云及社稷者天有天社之星

祭社之位象焉故云及社稷之席之席之言結
五帝已下也孝經說云祭牲繭栗者據祭地或
象天酒旗坐星酒旗星名云廚倉具黍稷者廚
倉亦星名言廚倉所以其黍稷以祭祀云布席
及敬心也者摠結語也國語曰以下者欲見巫
能制神之處位者心由精爽之意云精爽不携
貳者言其專一也云上下比義者上謂天神下
謂地神能比方尊卑大小之義言聖能通知神
意云神明降之者正謂神來降於其身言在男
曰覲在女曰巫者男子陽有兩稱名巫名覲女
子陰不變直名巫無覲稱言今之已下欲
言今世邪巫誑惑世間之事故鄭痛之

以冬
日至致天神人鬼以夏日至致地示物彫以禴

國之凶荒民之札喪天神陽也地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭

地祗物彫所以順其為人與物也致人鬼於祖
廟致物彫於壇壇蓋用祭天地之明日百物之

神曰魁春秋傳曰螭魁魁杜子春云禴除也
 玄謂此禴讀如癰之蠱。魁眉祕反禴胡對反
 又戶外反札側八反又**疏**以冬至札喪。釋曰
 音截禴音善螭勅知反**疏**言以冬至夏至
 此則大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之若
 樂六變天神皆降夏日至於澤中之方丘奏之
 地祇皆出是也但其時天之神地之祇皆降仍
 於祭天之明日更祭此等小神祇故於此別之
 也。注天神至之潰。釋曰鄭云天人陽也者
 此解冬日至祭天神人鬼之意以其陽故十一
 月一陽生之月當陽氣升而祭之也云地物陰
 也者此解夏日至祭地示之意以其陰故五月
 一陰生之月當陰氣升而祭之也云所以順其
 為人與物也者各順陰陽而在冬夏至也云致
 人鬼於祖廟致物魁於壇此鄭惟釋人鬼物
 魁不言致天神之處者文略亦當在壇壇也云
 蓋用祭天地之明日者當冬至夏至之日正祭
 天地之神示事繁不可亂祭此等雖無文鄭以

意量之故云蓋用祭天地之明日也云百物之

意量之故云蓋用祭天地之明日也云百物之神曰魍春秋傳曰螭魍魎魎者按左氏宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若魍魎魍魎莫能逢之服氏注云螭山神獸魍魎怪物魍魎木石之怪文十八年注螭山神獸形或曰如虎而噉虎或曰魅人面獸身而四足好惑人山林異氣所生爲人害如賈服義與鄭異鄭君則以螭魍爲一物故云百物之神曰魍引春秋螭魍以證之經無魍魎連引之以國語木石之怪夔魍魎賣服所注是林杜子春云禳除也後鄭云此禳讀如潰癰之潰者就足子春之義以其癰潰則濃血除故讀從之云此禳讀從潰言此以對彼彼大祝云類造禳祭之禳禳爲會合之義不爲潰也

浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲登記號： 000687

一九 年 月 日

浙江圖書館

colorchecker CLASSIC

x-rite

colorchecker CLASSIC

x-rite

