

卷二十一

書名 周禮註疏四十二卷 (十三經註疏所收)
撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏

卷二十一 禮-周禮-唐
內容分類 經-禮-周禮-唐
索書號 貴重-1
編號 A189200

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189200
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-1
漢籍善本文影像資料庫文本周禮註疏四十二卷 (十三經註疏所收)
版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
使用上的注意事項

周禮註疏卷第一

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此
疏 鄭天官冢宰

唐賈公彥疏

漢鄭氏註

陸德明釋文

象天所冢宰大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰以治邦亦所以摠御眾官使不失職不言司者天有三百六十餘度天官亦摠攝三百象天也云官者亦是管攝為號故題曰冢宰官也者下注對大宰則云冢宰故云冢宰故云冢宰之官鄭又云亦能調和眾官故號大宰之官鄭又云司寇司空皆云司以其各主一官

周禮

周禮註疏卷第二十一

周禮註疏卷第二十一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命疏五儀公侯伯

子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命

也或言儀或言命互文也故書儀作義鄭司農義讀

為儀疏五儀至為儀。釋曰云五儀公侯伯子男

儀皆異若然大宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正

是命異儀即異此則命同儀有異於義非者但大宗

伯經云九儀之命據九等之命為九儀故注每命異

儀是命異儀即異經云掌諸侯之五儀即是據五等

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

之爵為五儀是以命同儀有異此乃各有所據於義
無乖也云五等謂孤以下四命三命再命一命不命
也鄭知義然者此經諸臣五等在諸侯之下則還據
諸侯之下臣有五等而言諸侯之下既無四命以至
五命明臣有五等通不命也是以諸侯及諸臣皆據
下文諸侯諸臣而充此上之數也故下文諸侯下說
大國孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之卿
已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也者
謂或言儀者亦有命此則諸侯之命也或言命者亦
有儀此乃臣之儀也今若據爵而言則孤卿大夫士
四等之儀也若據命而上公九命為伯其國家宮室
說則通不命為五儀

車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室
車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室
車旗衣服禮儀皆以五為節
上公謂王之三公有

德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所

居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之
城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方

五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳
車介牢禮朝位之數焉

樊步干疏上公至數焉
反介音介釋曰鄭云上

公謂王之三公有德者加命為二伯者案下文三公
八命出封皆加一等謂若周公大有德封於齊魯

身雖在王朝使其子就國亦是出封加命為上公九
命者此上公則為二伯分陝者也故大宗伯云九命

作伯是也云二王之後亦為上公者案孝經緯援神
契云二王之後稱公大國稱侯故知也若然則公為
殷之後稱公春秋之代祀為夏後或稱侯或稱伯或
稱子者祀君無道或用夷禮故貶之而不稱公也若

虞公號公非王之二公出封亦得稱公者此殷時稱
 公武王滅殷虞號無過可退無功可進雖周之親戚
 仍守百里之地而稱公也自外雖是周之同族有出
 封惟稱侯伯而已是以魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注
 巾車云王子母弟雖為侯伯畫服如上公乘金路是
 也云國家國之所居謂城方也者若孝經諸侯稱國
 大夫稱家今此文無卿大夫則國家摠據諸侯城方
 者也云公之城蓋方九里云云此經國家及宮室車
 旗以下皆依命數而言既言國家宮室以九以七以
 五為節以天子城方十二里而言此凡七亦當為
 九里七里五里為差矣但無正文故言蓋以疑之也
 案書無逸傳云古者百里之國九里之城或疑焉
 周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國與之同
 非也然大國七里次國五里小國二里之城為近可
 也或者天子實十一里之城諸侯大國九里次國七
 里小國五里如是鄭自兩解不定鄭必兩解者若案
 匠人營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯
 宜五里子男宜三里為差也若據此文九命者以九

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

賓主之間九十步侯伯於上公降殺以兩子男
比於侯伯又降殺以兩為差耳故鄭云數焉 王之

三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一

等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之 **註** 四命中下

大夫也出封出畿內封於八州之中加一等褒有德

也大夫為子男卿為侯伯其在朝廷則亦如命數耳

王之上上三命中士再命下士一命 **疏** 王之至如之

之三公八命其卿六命其大夫四命皆是在朝者云

及其出封皆加一等者三公八命者為九命上公六

命卿為七命侯伯四命大夫為五命子男云其國家

宮室車旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數為

差也 **註** 四命中至一命 **釋** 曰云四命中下大夫

也者見序官有中下大夫於此唯見四命大夫是知

中下大夫同四命也云出封出畿內封於八州之中

者其王朝公卿大夫亦有舊在畿內有采地之封是

封畿內者也今乃封於畿外在八州之中諸侯也云

加一等褒有德也者王朝公卿大夫無功可進無過

可退者不得出封以知加一等為南面之君者是褒

有德也卿為侯伯大夫為子男也鄭不言二公者雖

出封加命爵仍是公不異故不言也云其在朝廷則

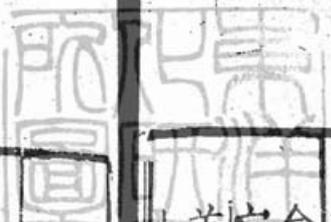
亦如命數耳者若先鄭出加入亦加若毛君則出加

入減若鄭君出加入則不加不減則義已備宗伯職

也云王之上下三命中士再命下士一命者經既不

禮記卷之十一

三

攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男

註 誓猶命也言誓者明天子既命以為之嗣樹子不

易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君

之禮是也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男

而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛

而朝會焉其實之皆以上卿之禮焉 ○適子丁歷反

姑音 **疏** 註 誓猶至禮焉。釋曰鄭以誓為命者諸侯

亦 註 世子皆往朝天子天子命之為世子故以誓

為命也云言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易

也者實是命而經云誓者謂既命以為之繼嗣使為樹

子不可改易義取公羊僖公三年齊桓公會于陽穀

管仲命諸侯云無易樹子無以妾為妻是也引桓九

年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮者以其稱

朝是行國君之禮引者證經誓於天子攝其君事也

云公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧

者以其上公九命侯伯七命子男五命經云下其君

一 註 等明依命數為降以知義然也若公之子如侯伯

在侯伯下侯伯子如子男在子男下也云子男之子

與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下一等

子男

不

君

男

帛

反

射

侯

誓

也

稱

事

也

稱

其

君

攝

其

君

公之孤四命以皮帛。小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各祗其命之數。侯伯之卿大夫士亦如之。子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各祗其命之數。

註視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也。鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列

國之卿當小國之君固周制也。玄謂王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人。次國三

卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人。小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人。

二十七人。小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人。者列於卿大夫之位而禮如子男也。知

義然者案大行人云大國之孤執皮帛以禮小國之君出入三積不問一勞朝位當車前不交擯廊中無

相以酒禮之其佗皆祗小國之君鄭注云此以君命來聘者也。孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已

豹皮表之為飾繼小國之君言次之也。其佗謂貳車及介牢禮賓主之間擯將幣裸酢饗食之數以此而

言則以皮帛者亦是更以贄見若正聘當以圭璋也。若然彼云繼小國之君謂執皮帛次小國君後則與

此注列於卿大夫位一也。此言祗小國之君注云而禮如子男則彼其佗祗小國君并彼注貳車及介以

下是也。司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也。者案昭二十三年

左傳云叔孫婁為晉所執晉人使與邾大夫坐訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也。寡君命介子

服田在是其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤亦得多卿故匠人云外有九室九卿朝焉是并六卿與三孤為九卿亦得名卿者以其命數同也魯是侯爵非上公亦得置孤者魯為州牧立孤與公同若然其孤則以卿為之故叔孫婁自比於孤也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子以下者案王制之文多據夏殷此命卿亦是夏殷法故彼下文大夫一命鄭注云不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注云不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同以此言之則大國卿三命次國卿與大國下卿同再命小國卿與大夫同一命彼注即引此周禮命卿大夫之法以證與古不同之義若然此引彼夏殷命臣法周禮諸侯卿大夫命雖與古不同五等諸侯同國皆有三卿得天子命者與夏殷同故引之若然云大國三卿皆命於天子者上卿則命數足矣中卿天子再命已君加一命亦為三命下卿天子一命若夏殷已君加一命二命足矣周則已君加二命為三命命足矣云下大夫五人不言命數者並不得天

手命夏殷並已君加一命周則大國之大夫再命也云上士二十七人者夏殷之士不命其二十七士亦應有上士中士下士而皆云上士者亦是勉人為高行故摠以上士言之也云次國三卿二卿命於天子者上卿天子二命已君不加中卿天子一命已君加一命下卿天子不命已君亦加一命為再命故云一命命於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿並三命亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也云小國二卿皆命於其君者案彼鄭注云此文似誤脫者類上文大夫五人上士二十七人亦當有三卿云小國三卿一卿命於天子九字矣云誤者次國云則是亦三卿一卿命於天子九字矣云誤者次國云則是命於天子不言皆此小國云二卿皆命於其君而言皆是誤故云蓋誤也若依此三卿解之則三卿之內一卿命於天子為一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人義與上同也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於其君不得天子命並已君再命矣為再命二卿命於其君不得天子命並已君再命矣

又周法次國五大夫亦與大國五大夫同再命小國
 下大夫五人各一命其士公侯伯之士同一命子男
 之士不命與夏殷同此文是也大司馬云大國三軍
 次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命
 者得為軍將也若然諸侯之臣有四命三命再命一
 命不命而經云各賦其命數者謂宮室之等四命者
 四百步貳車四乘旗四旂冕服四章三命者以三為
 節再命一命者亦以命數為降殺也但大夫玄冕一
 命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄名也則冕
 亦象衣無旒其上服爵弁並無章飾是以變冕言爵
 弁也諸侯之大夫一命已上即有二車士雖一
 命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事

祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用

經與下文為摠目王吉服有九大裘已下是也凶服即下文凶事與弔是也云辨其名物者衣服有名則

物色有異同也。用事至所用。釋曰云用事祭祀視朝甸凶弔之事者是其事各異云衣服各有所

用者謂若祀昊天用大裘之等是也王之吉服祀昊天上帝則服大裘

而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則

鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣

小祀則玄冕註六服同冕者首飾尊也先公謂后稷

之後大王之前不啻至諸盥饗射饗食賓客與諸侯

射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大

裘羔裘也袞卷龍衣也鷩禕衣也毳芻衣也玄謂書

曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝

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

七也毳畫虎雉謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也

希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣
 無文采刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳

○驚必滅反劉府弊反毳昌銳反劉清歲反希本又
 作絺步里反劉猪履反注下皆同窞張律反蓋直留
 反或音宵裨婢支反又方支反劉居例反績胡對
 反黼張里反刺七亦反劉七賜反沈此擊反下同
 王之至玄冕○釋曰王之吉服并下三者亦是令尊
 其祭服且言六矣○**注**六服至纁裳○釋曰云六服
 同冕者首飾尊也者六服用冕雖不同首同用冕以首
 為一身之尊故少變同用冕耳下經五服同名弁亦
 是首飾尊卸不言者義可知也冕名雖同其旒數則
 亦有異但冕名同耳云先公謂后稷之後大王之前
 不窞至諸蓋者但后稷雖是公不諡為王要是周之
 始祖感神靈而生文武之功因之而就故特尊之與

畫亦輕淨故衣績也宗彝者據周之彝尊有虎彝是
 彝因於前代則虞時有雌彝虎彝可知若然宗彝是
 宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗彝者以虎雌畫於宗
 彝則因號虎雌為宗彝其實是虎雌也但虎雌同在
 於彝故此亦并為一章也虎取其嚴猛雌取其有智
 以其印鼻長尾大兩則懸於樹以尾塞其鼻是其智
 也藻水草亦取其有文象衣上華蟲史亦取其明粉
 宋其為一章取其絜亦取養人黼謂白黑為形則斧
 文近刀白近上黑取斷割焉黻黑與青為形則兩已
 相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就
 之理也希繡者孔君以為細葛上為繡鄭君讀希為
 黼繡秩也謂刺繡為繡次但裳主陰刺亦是沉深之
 義故裳刺也云華蟲五色之蟲孔君注以為華象草
 華蟲雉也義亦通以其草華有五色故引績人為獸
 蛇雜四時五色以章之為證也華蟲名驚者以其頭
 似驚以有兩翼則曰鳥以其體有鱗似蛇則曰蛇以
 其有五成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛鱗
 有文采者也云希讀為絺或作黼字之誤也者本有

此三文不同故云誤當從絺為正也云王者相變至
 周而以日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以
 日月星畫於旌旗與周同鄭意虞時無日月星畫於
 旌旗若虞時日月星畫於旌旗則衣無日月星也云
 所謂三辰旂旗昭其明也者所謂桓公二年哀伯辭
 彼三辰則此日月星辰旂旗者謂蛟龍為旂熊虎為
 旗不畫日月星連引之耳引之者證周世日月星畫
 於旌旗之意也云而冕服九章者據周法而言既去
 日月星三章明有九章在也云登龍於山者周法皆以蟲獸
 彝尊其神明也者鄭知登龍於山為章首何得猶明
 為章首若不登龍於山則當以山為章首何得猶明
 哀龍乎明知登龍於山取其神也又知登火於宗彝
 者宗彝則毳也若不登火於宗彝則毳是六章
 之首不得以毳為五章之首故知登火於宗彝取其
 明也云九章初一日龍至凡五也此無正文並鄭以
 意解之以其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希刺
 粉米無畫也者衣是陽應畫今希冕三章在裳者自
 然刺繡但粉米不可畫之物今雖在衣亦刺之不變

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

服 韋弁以韪韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤

至衣韪韋之跗注是也今時五伯緹衣古兵服之遺

色。反。韪劉音妹又莫拜反衣於既反跗芳符

韋弁。釋曰以兵事有侵戰伐圍入滅非一故云凡云

弁云遺色。釋曰韪是舊染謂赤色也以赤色韋為

之跗注君子也使工尹襄問卻至以弓若賈服等說

跗謂足跗注屬也擗而屬於跗若據鄭雜問志則以

為衣而素裳既與諸家不同又與此注裳亦用韪韋

有同者異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韪韋

也至彼雜問志裳用素者從白為之義若然案聘禮

云卿韋弁歸饗餼注云韋弁韪韋之弁蓋韪布為衣

而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵

服故疑用韪布為衣也言素裳者亦從白纁為正也

以其纁從裳色天子諸侯白為大夫士白纁皆施於

朝則皮弁服 視朝視內外朝之事皮弁之服十五

升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕

音。視朝。視朝至袞冕。釋曰天子三朝外朝二內朝。音。視朝。視朝至袞冕。釋曰天子三朝外朝二內朝。也。知皮弁之服十五升。升白布衣。積素以爲裳者。案禮記雜記云朝服十五升。士冠禮云皮弁素積。故知義然也。云王受諸侯朝。觀於廟。則袞冕者。案觀禮云天子袞冕。負黼衣。節服。氏云祭祀朝。觀袞冕。六人。維王之。大常注云。服袞冕者。從王服。故知朝。觀在廟。王服袞冕。若然。春夏受贄。在朝。則是。視朝。皮弁服也。其受享於廟。與觀同。袞冕。故於廟。連言朝也。凡甸冠弁服。甸田獵也。冠弁委貌。其服緇布衣。亦積素以爲裳。諸侯以爲視朝之服。詩國風曰。緇衣之宜兮。謂王服此。以田王卒食而居。則玄端。甸音。疏。甸田至玄端。釋曰。言凡者。者朝。是朝。日。比於田。獵爲數。故凡事皆不言也。云冠弁委貌者。士冠禮及郊。特牲皆云。委貌。周道鄭注。士

冠。云。委。猶。安。也。言。所以。安。正。容。貌。故。云。委。貌。若。以。色。言。則。曰。玄。冠。也。云。其。服。緇。布。衣。亦。積。素。以。爲。裳。者。士。冠。禮。云。主。人。玄。冠。朝。服。緇。帶。素。鞞。注。云。衣。不。言。色。者。衣。與。冠。同。裳。又。與。鞞。同。色。是。其。朝。服。緇。布。衣。亦。如。皮。弁。積。素。以。爲。裳。也。云。諸。侯。以。爲。視。朝。之。服。者。士。冠。禮。云。玄。冠。朝。服。注。云。天。子。與。其。臣。玄。冕。以。視。朝。皮。弁。以。日。視。朝。諸。侯。與。其。臣。皮。弁。以。視。朔。朝。服。以。日。視。朝。是。也。引。詩。國。風。曰。者。是。鄭。緇。衣。之。詩。引。之。證。鄭。伯。是。諸。侯。服。緇。衣。爲。朝。服。之。義。也。云。王。卒。食。而。居。則。玄。端。者。案。玉。藻。鞞。君。朱。大。夫。素。士。爵。韋。鄭。注。云。天。子。諸。侯。玄。端。朱。裳。以。其。云。朱。鞞。鞞。同。裳。色。故。也。鄭。因。朝。服。而。說。玄。端。者。以。朝。服。與。玄。端。大。同。小。異。以。其。玄。冠。緇。布。衣。皆。有。正。幅。爲。端。則。同。但。易。其。裳。耳。故。因。說。玄。端。也。若。然。大。夫。素。鞞。則。素。裳。其。士。鞞。言。爵。爵。是。不。純。之。名。以。其。士。冠。禮。上。士。玄。裳。中。士。黃。裳。下。士。雜。裳。雜。裳。者。前。三。幅。玄。後。四。幅。黃。故。爵。鞞。也。言。凡。甸。冠。弁。服。據。習。兵。之。時。若。正。四。時。則。當。戎。服。是。以。月。令。季。秋。天。子。乃。教。於。田。獵。以。習。五。戎。司。徒。搢。扑。北。面。以。誓。之。天。子。乃。厲。

飾執弓挾矢以獵注云勳節謂戎服尚威武也以此
觀之習五戎司徒誓之不戎服著冠弁可知是以襄
十四年夏四月左傳云衛獻公戒孫文子甯惠子食
而射鴻於囿三子從之公不釋皮冠則皮弁韋弁同
且色異耳故以韋弁為皮凡凶事服弁服
弁是其正田用韋弁也注服弁喪

冠也其服斬衰齊衰○衰七雷反下
皆同齊音咨
注服弁喪至

弁服於上下文不類者以是喪服故變其文也天子
諸侯絕傍期正統之期猶不降故兼云齊衰其正服

大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳
曰何以大功也不降其適也既無指斥明關之天子

諸侯也又服問云君所主夫人妻大子嫡婦既言君
所主服不降也如是則為嫡孫之婦又當小功今注

上云斬衰齊衰者以其正服齊衰是不降之首然則
王為適子斬衰其為適孫適曾孫適玄孫適來孫則

皆齊衰不叔章云適孫傳曰何以期也不敢降其適
也適子者無適孫孫婦亦如之玄謂凡父於將為

後者非長子皆期然則玉禮亦適子死有適孫適孫
死有適曾孫向下皆然也又案喪服傳云始封之君

不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子
之義亦當然若虞舜之與漢高皆庶人起為天子蓋

亦不臣諸父昆弟而有服也凡弔事弁經服
注弁經者如爵弁而

素加環絰論語曰羔裘玄冠不以弔經大如總之絰

其服錫衰總衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔

服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪

服舊說以為士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服

而衣猶非也士當事弁經疑衰變其裳以素耳國君

於其臣弁經他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩

亦弁經。故書弁作紃。鄭司農紃讀為弁而加環經。環

經卽弁經服。近紃音弁。凡弔事言凡者以其弔事

非一故亦云凡以廣之也。弁經其服則錫衰總衰

之等也。注弁經至經服。釋曰云弁經者如爵

弁而素者爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸

以三十升布染為爵頭色赤多黑少今為弁經之

弁其體亦然但不同爵色之布而用素為之故云

如爵弁而素云加環經者凡五服之經皆兩股絞

之今言環經卽與絞經有異矣謂以麻為體又以

一股麻為體糾而橫纏之如環然故謂之環經加

於素弁之上故言加環經也云論語曰羔裘玄冠

不以弔者彼謂小斂之後主人已改服客則不用

玄冠羔裘朝服以弔之引之者證凡弔服及弁經

皆施之於小斂已後也云經大如總之經者弔服

亦不過之是以約同總經故以經大如總之經也

云其服錫衰總衰疑衰者此文弔事之經下文陳

三等弔服錫衰以下明上下相成故據下文而說

也云諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服知者案服

問云君為卿大夫錫衰當事則弁經大夫相為亦

然故知之也云喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰

則變其冠耳者不言君而言諸侯則是弔異國之

臣法不著弁經而云皮弁故云變其冠耳云喪服

舊說以為士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服

凡弔事言凡者以其弔事

釋曰云弁經者如爵

弁而素者爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸

以三十升布染為爵頭色赤多黑少今為弁經之

弁其體亦然但不同爵色之布而用素為之故云

如爵弁而素云加環經者凡五服之經皆兩股絞

之今言環經卽與絞經有異矣謂以麻為體又以

一股麻為體糾而橫纏之如環然故謂之環經加

於素弁之上故言加環經也云論語曰羔裘玄冠

不以弔者彼謂小斂之後主人已改服客則不用

玄冠羔裘朝服以弔之引之者證凡弔服及弁經

皆施之於小斂已後也云經大如總之經者弔服

亦不過之是以約同總經故以經大如總之經也

云其服錫衰總衰疑衰者此文弔事之經下文陳

三等弔服錫衰以下明上下相成故據下文而說

諸侯弔服亦應三衰俱有知者以天子自大裘以下至素服上公自袞以下如王之服侯伯自鷩而下如公之服子男自毳以下如侯伯之服皆相如明諸侯三衰皆有但所用據文唯有服問云為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經其用總衰疑衰則文王世子注同姓之士總衰異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異姓之士也案士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰者以大夫雖以降服仍有小功降至總麻則不得以總衰為弔總衰既不用錫衰者避大夫疑衰不用疑弔服也士之弔服不用錫衰者避大夫疑衰不用疑裳者鄭注喪服云避諸侯也凡弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大夫弔於命婦命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命婦死也凡是也服問云為其妻出則不弔與大夫小異耳

喪為天王斬衰為王后齊衰
王后小君也諸侯為

之不杖期

○為于偽反下及注除為害一字皆同

疏

王后至杖期○釋曰云凡喪者諸

侯諸臣皆為天王斬衰王后齊衰故云凡以廣之鄭云王后小君也者解經臣為王后著齊衰之意鄭又云諸侯為之不杖期者案喪服不杖章云為君之母妻傳曰何以期也從服也但諸臣亦為王斬衰為后期鄭特言諸侯者以喪服斬衰章云臣為君諸侯為天子及至不杖章直云為君之母妻不別見諸侯為后之文故鄭解之本不見諸侯為后者以其諸侯為后與臣為之同故不別見也其卿大夫適子為君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人禮服問云諸侯之世子不為天子服注云遠嫌也與畿外之民同服服問又云大夫之適子為君夫人大夫如士服注大夫不世子不嫌也士為國君斬小君期大子君服斬臣從服期天子卿大夫適子亦當然故云如士服也

王為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰其首服皆弁經
君為臣

註

君為臣

服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半
有事其布無事其縷總亦十五升去其半有事其縷
無事其布疑衰十四升衰玄謂無事其縷衰在內無

事其布衰在外疑之言擬也擬於吉

○易以鼓反去起呂反下同

疏王為至弁經○釋曰天子臣多故三公與六卿同

孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣故也云首

服皆弁經者三衰同皆弁經○君為至於吉○釋

曰君為臣服弔服也者欲見臣為君斬君為臣無服

直弔服既葬除之而已鄭司農解錫衰總衰者喪服

傳文其總衰疑衰無文先鄭當更有所見後鄭皆從

但增成其義耳鄭注喪服破升皆為登布八十縷為

登登成也今云二十五升則千二百縷去其半則六百

縷也云有事其縷及有事其布者皆謂以水濯治去

其垢者也玄謂疑之言擬也擬於吉者以其吉服十

五升今疑衰十四升少一升而已故云擬於吉者也

凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大

夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是婦與夫同

其首服即鄭注喪服云凡婦**大札大荒大裁素服**

人弔服吉笄無首素總是也**大札大荒大裁素服**

大札疫病也大荒飢饉也大裁水火為害君臣素服

縞冠若晉伯宗哭梁山之崩

○縞古老反

○釋曰知大札疫病者以春秋傳有天子昏札瘥之文

故知札為疫病也云大荒饑饉也者爾雅穀不熟曰

饑蔬不熟曰饉即曲禮云歲凶年穀不登是也云大

裁水火為害者謂若春秋宋災謂有水災為害又孔

子世家云哀三年孔子云桓僖災又公羊云雉門災

之類皆火災也云君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山

之崩者事在成五年引之者證服此素服首服縞冠

之意若然梁山崩非大札大荒大裁引為證者欲見

山崩與大札大荒服同是以大司樂云凡日月食四
 鎮五嶽崩令去樂下文云大札大凶大裁令弛縣弛
 縣與去樂互相明則去樂是同梁山崩又是四鎮五
 嶽之類則大札大荒素服縮冠與哭梁山崩同可知
 若然此言素服案玉藻云年不順成則天子素服乘
 素車食無樂義與此合彼又云年不順成大夫不得
 造車馬君衣布淄本義與此違者彼
 衣布謂常服謂禱祈義與此同也

而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子
 男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而
 下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服
 其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫
 之服其凶服亦如之其齊服有玄端素端自公之

衰冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服
 諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰大夫
 冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於
 已大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同
 玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘
 皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬
 而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加總馬士
 齊有素端者亦為札荒有所禱請變素服言素端者
 明異制鄭司農云衣有禱裳者為端玄謂端者取其

正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其

祛尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半

而益一則其袂三尺三寸祛尺八寸注。其齊側皆反

音儒本亦作襦屬音燭廣古曠反後廣疏。端。○釋曰。

陳天子吉凶之服說自此已下陳諸侯及其臣之服

自袞冕以下差次如之上具列天子之服不得僭上也大

夫云凶服加以下差次如之上具列天子之服不得僭上也大

功者絕而不為服大夫加小功者天子諸侯自旁期已下

降而無服云士之服自皮弁而下者士之助祭服爵

弁不言爵弁者以其爵弁之服惟承天變時及天

子哭諸侯乃服之所得服於非常故列天子吉服不言之

合以次轉相如不得服於非常故列天子吉服不言之

即上素服為札荒祈請之服也。注。自公至八寸。

釋曰云自公袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子

及助祭之服者此上公袞冕大夫之玄冕皆其朝聘天子

又非已之祭服案曾子問云諸侯禫冕出視朝聘之服

為將廟受謂朝天子時也春夏受享於廟秋冬一受

廟理當禫冕也若卿大夫聘天子受朝之事及助祭

亦申冕服可知故鄭君臣朝聘並言之云諸侯非二

王後其餘皆玄冕而祭於已之者案玉藻云諸侯

玄端而祭注云端當為冕是諸侯玄冕自祭於已也

案玉藻云諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同此注云

諸侯非二王後也

此不言魯者彼此各舉一邊而言其實相兼乃具也

曾雖得與天子同惟在周公又王廟中得用袞冕故

明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於太廟云天子之禮是也若餘廟亦玄冕或可依公羊傳云白牲而公牲駢牯則其服宜用鷩冕可也其二王後惟祭受命王得用袞冕其餘廟亦得用玄冕也云雜記曰大夫冢而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟惟狐爾其餘皆玄冠與士同者鄭引雜記者上已說諸侯祭於已誌更明狐已下自祭不得申上服之意也云其餘皆玄冠與士同者諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用玄冠與士同故少牢是上大夫祭用玄冠朝服特牲是士禮用玄冠玄端是其餘皆玄冠與士同也其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也云玄冠自祭天子之士宜與諸侯玄端者朝服據少牢大夫禮玄端據特牲士禮而言也云諸侯之自相朝聘皆皮弁服者欲見此諸侯自惟施於入天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相朝聘用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯自

朝聘禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝天子冕而出視朝為將廟受及彼下文諸侯相朝云朝服而出視朝鄭云為事故據此上下而言明自相朝不得與天子同即用皮弁可知也云此天子日視朝之服者此解皮弁非諸侯常服之物惟於朝聘乃服之意也云喪服天子諸侯齊斬而已者欲見大夫言大功小功天子諸侯不言之意也天子諸侯絕旁期此云齊者據為后夫人而言若然天子於諸侯絕旁期此云齊者據為適子無適孫若無適子自然立適孫若無適孫立適曾孫亦期及至適玄孫皆然也既為適孫有服而適子之婦大功若於適孫已下之婦承重者皆小功矣今特言齊者舉后夫人重者而言云卿大夫加以大功小功者是據正服大人重者而言云卿大夫加以大功小功者亦如之又加總焉者士不降服明知更加總也云士齊有素端者亦為札荒有所禱請者然上玄端素端為士設文者以其大夫已上侈袂同惟士

不得侈袂以端為之故經別見端文也若然士之素
 端言齊者見禱請也則上文天服亦是齊服禱請可
 知也云變素服言素端者明異制者鄭解士別見文
 素意也鄭同農云衣有禱裳者為端者此端據正幅
 不據禱裳故後鄭不從也玄謂端者取其正也者端
 正也故以正幅解之也云士之衣袂皆二尺二寸而
 屬幅是廣袤等也者云衣袂二尺二寸喪服記文故
 彼云衣二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與
 身參齊是玄端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬
 一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅
 廣袤等袤則長也言皆者皆玄端素端二者同也云
 其袂尺二寸者據玉藻深衣之袂尺二寸而言也云
 大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則
 其袂三尺三寸袂尺八寸者此亦無正文案禮記雜
 記云几弁經服其袂侈袂少牢主婦衣納衣亦云侈
 袂侈犬也鄭以侈為大即以為半而益一以解之
 也孔子大袂單衣亦如此也凡天子冕服有章者舊
 說天子九章據大章而言其章別小章章依命數則

者十二為節上公亦九章與天子同無升龍有降龍
 其小章章別皆九而已自餘鷩冕毳冕以下皆然必
 知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命
 卿大夫玄冕一章卿大夫中則有三命二命一命天
 子之卿六命大夫四命明凡大祭祀大賓客其其衣
 中有小章乃可得依命數

服而奉之 奉猶送也送之於王所 疏 奉猶至王所 釋曰云

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

陳序 奠衣服今坐上魂衣也故書斂為溲鄭司農

云溲讀為斂斂陳也玄謂斂衣服所藏於椁中 斂衣力

驗反厥疏大喪至陳序。釋曰云大喪王喪其中兼
虛今反疏小喪也復衣服謂始死招魂復魄之服案
雜記云復者升屋西上則皆依命數天子則十二人
諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天
子衾冕已下上公亦皆用助祭之上服云斂衣服者
小斂皆十九稱大斂則士三十稱大夫五十稱諸侯
皆百稱天子蓋百二十稱。注貧衣至椁中。釋曰
云貧衣服今坐上魂衣也者案下守祧職云遺衣服
藏焉鄭云六斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐
上則此貧衣服也者云玄謂厥衣服所藏於椁中者
此則明器之衣服亦沾而小者也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其政令注外祀謂所祀

於四郊者域兆表之塋域疏典祀至政令。釋曰云
域掌其禁令者謂遮列不得有人來入域中故云禁
令也。注外祀至塋域。釋曰云所祀於四郊者域

兆表之塋域者此即小宗伯所云兆五帝於四郊四
類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是典祀掌之也
言兆域據壇外為溝渠為表塋域者也

徵役于司隸而役之注屬其屬胥徒也脩除芟掃之

徵召也役之作使之疏若以至役之。釋曰云以時
祭祀者謂天地山川祭祀皆

有時也。注屬其至使之。釋曰鄭知其屬是胥徒
者以其典祀身是下士其下惟有胥徒故知也不言
府史者府史非役者也徵召也以其司隸主眾隸主
供役使故云作使之也

而守其厲禁而蹕之注鄭司農云遮列禁人不得令

入。蹕音畢遮章疏鄭司至令入。釋曰其屬還
奢反令力呈反疏是胥徒厲是遮列蹕是止行人
故云遮列禁人不得令入也

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉註廟謂大

祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏

于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大

斂之餘也故書祧作濯鄭司農濯讀為祧此王者之

宮而有先公謂大王以前為諸侯註廟謂至諸侯

大祖之廟及三昭三穆者王制云天子七廟三昭三

穆與大祖之廟而七又祭法云王立七廟曰考廟曰

王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之有

二祧享嘗乃止據周而言是知廟祧中有三昭三穆

與大祖之廟也云遷主所藏曰祧者以祭法云遠廟

為祧去祧為壇既言去祧為壇明遷主先入祧乃至

壇耳故知祧是遷主所藏云先公之遷主藏于后稷

之廟者先公謂諸蓋已前不追盜為下先公之

不可下入子孫廟故知廟上入后稷廟案聘禮云不

腆先君之祧既拊以俟也諸侯無二祧先祖之主皆藏

於大祖廟故名祧若然之石稷廟藏先公不名祧者以

有大祖廟名又文武已名祧故后稷不名祧也若然

大王王季之主不可入又文武祧亦當藏於后稷廟也

云先王之遷主藏于文武之廟者當周公制禮之時

文武在親廟四之內未毀不得為祧然文武雖未為

祧已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃為祧也

其立廟之法后稷廟在中央當昭者處東當穆者處

西皆別為宮院者也案孔君王肅之義二祧乃是高

祖之父高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武為祖

宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七廟并

姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配

之明其義非也云遺衣服大斂之餘也者案士喪禮

云小斂十九稱不必盡服則小斂亦有餘衣必知據

大斂之餘者小斂之餘至大斂更用之大斂餘乃留

之故知其遺衣服無小斂餘也先鄭云此王者之宮

而有先公謂大王以前為諸侯者謂不窋已後諸蓋

已前為諸侯者后稷雖不諡為王以其為始祖故祫祭在焉從先王例也若將祭祀則各以其服授尸註尸當服卒者之上服以象生時註

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

守祧黝聖之註廟祭此廟也祧祭遷主有司宗伯也

脩除黝聖互言之有司恒主脩除守祧恒主黝聖鄭司農云黝讀為幽幽黑也聖白也爾雅曰地謂之黝

牆謂之聖註黝於糾反司農音幽聖烏註廟祭至路反或烏洛反本或作惡同註之聖。釋曰云廟祭此廟也者凡廟舊皆脩除黝聖祭更脩除

黝聖示新之敬也今將祭而云脩除知祭此廟也云祧祭遷主者以遷主藏於祧故也案上尊尊葬有追享鄭云追祭遷廟之主謂禱祈則此祭遷主之謂也

云有司宗伯也者以其宗伯主立國祀又謂滌濯脩除亦潔靜之事故知其有司是宗伯為之云脩除黝聖互言之者鄭以二者廟祧並有而經廟直言脩除祧直言黝聖故互而通之明皆有也以鄭云有司恒

主脩除祧亦脩除之守祧恒主黝聖廟亦黝聖之先鄭讀黝為幽幽是北方北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也知聖是白者以其聖與幽黑白相對故知聖是白即掌蜃之白盛之蜃故引爾雅證之既

祭則藏其隋與其服

鄭司農云隋謂神前所沃灌

器名玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神

許恚反劉疏鄭司至依神。釋曰案特牲少牢及

神前沃灌器故後鄭不從也玄謂隋尸所祭肺脊黍

稷之屬者案特牲禮祝命授祭尸取道梗干醢祭于

豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭則肺

是其隋者彼不言脊似誤所以誤有脊者特牲禮云

佐食舉肺脊以授尸尸授振祭躋之是以於此誤有

脊但彼是尸食而舉者故有脊此隋祭不合有也云

藏之以依神者此義與如尔地之理同故云依神也

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具

女宮刑女給宮

中事者宿戒當給事豫生口之齊戒也比次也具所濯

溉及棗盛之饗鄭司農比讀為疋疋具也作疋鄭毗

志反注及下同司農匹氏疋女宮至具也。釋曰

反劉芳美反沈又上二反疋此世婦是宮御之官也

言女宮刑女給宮中之事者古者從坐男女沒入縣

官男子為奴隸女子入宮給使役故云刑女也云宿

戒當給事豫告之齊戒也者此亦祭前十日戒之使

齊祭前三日又宿之故宿戒並言知此具所濯溉及

棗盛之饗者濯溉棗盛皆婦人之事二十七世婦職

云帥女宮而濯溉為盥盛儀禮特牲云主婦視饔饗

也者先鄭周禮內有比皆為疋具釋之詔王后之

禮事註薦徹之節疏后之禮事是薦徹之節者見外

宗云為王后薦徹故知帥六宮之人共盥盛註帥世

婦女御。盥音咨疏帥世婦女御。釋曰知帥六

七世婦職云帥女宮為齋盛女御職云凡祭祀贊世婦鄭注云助其帥泣女宮是以知齋盛世婦女御之事也

相外內宗之禮事 同姓異姓之女有爵佐后者

○相息疏 同姓至后者。釋曰鄭以同姓異姓之亮反。疏女有爵以解外內宗者序官云內宗凡內

女之有爵者是同姓之女有爵又云外宗凡外女之有爵者是異姓之女有爵故知之也。知相是佐后者

外宗云佐后薦徹豆籩內宗云及以樂徹則佐傳豆籩注云佐外宗故知外內宗轉相佐后此官相之也

大賓客之饗食亦如之 此帥詔相其事同

疏 大賓客之饗食亦如之。此帥詔相其事同。至如

之。釋曰賓客饗食王后亦有助王禮賓之法故內宰凡賓客之裸獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王

之後來朝覲為賓客者裸之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也。瑤爵所以亞王酬賓也是其饗有

后事也。彼不言饗食之禮亦當有后助王之事故此言之也。○注 此帥至事同。釋曰此摠說上文四經

其事則同故云亦如之耳。 **大喪比外內命婦之朝奠**

哭不敬者而苛罰之 苛謹也

○莫音暮下同苛疏 大喪至罰之。釋曰大喪謂王喪王喪則殯後有朝夕哭事外命婦朝庭卿大夫士之妻內命婦九嬪已

下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之。 **凡王后有揜事於婦人則詔**

相 鄭司農云謂爵婦人玄謂拜拜謝之也喪大記

曰夫人亦拜寄公夫人於堂上。 疏 鄭司至堂上。釋曰先鄭云謂爵

婦人者此經自以為一義不達上大喪之事言爵婦人者天子命其臣后亦命其婦是爵命婦人也言王

后有拜事於婦人謂受爵命之時有拜謝王后也後鄭不從者上言大喪下言后之拜事則所拜者為大喪而拜故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂

已云大喪也。外內命婦之朝哭諸侯亦如之。凡卿大夫之喪掌其弔臨。王后弔臨諸侯而已。是以言掌

御大夫云。於哭諸侯亦如之。釋曰：此諸侯來朝薨爵弁純衣哭諸侯。彼謂薨於本國王遙哭之則婦人不哭之。婦人無外事故也。○王后至夫云。○釋曰：云王后弔臨諸侯而已。是以言掌。卿大夫云者諸侯為賓。王后弔臨之。卿大夫已臣輕故。王后不弔故。遣

內宗掌弔臨之事。明為后掌之。若然。天官世婦云。掌弔臨于御大夫之喪者。彼為王故。彼注云。王使往弔也。此。后不弔臨大夫之喪。案喪大記。諸侯夫人弔臨。卿大夫者諸侯臣少故也。

外宗掌宗廟之祭祀。佐王后薦玉豆。眡豆籩。及以樂徹亦如之。○眡視其實。○外宗至如之。○釋曰：眡佐王后薦玉豆者。凡王之豆籩皆

外宗掌宗廟之祭祀。佐王后薦玉豆。眡豆籩。及以樂徹亦如之。

亦如之。○眡視其實。○外宗至如之。○釋曰：眡佐王后薦玉豆者。凡王之豆籩皆

王飾之餘文。豆籩不云玉者。文略皆有玉可知。若然。直云薦豆。籩者謂在堂東未設之時。眡其實也。云及以樂徹亦如之者。亦佐后也。猶仍有內宗佐傳也。王

后以樂羞齋則贊。○贊猶佐也。○音咨。○王后至則贊也。齋黍稷也。后進黍稷之特。依樂以進之言。則贊者亦佐后進之案。九嬪職云。凡祭祀贊王。齋贊后薦徹。豆籩則薦徹俱言王。齋王敦盛黍稷。言贊不言徹。則后薦而不徹也。其徹諸官為之。故楚漢詩云。諸宰君婦廢徹不遲。黍稷宰徹之。若然。豆籩與齋此官已贊。九嬪又贊者。以籩豆及黍稷器多。故諸官共贊。凡

王后之獻亦如之。○獻獻酒於尸。○釋曰：云獻獻酒於尸。酒於尸者。則朝餞饋獻及醕尸。以食後。齋尸亦是獻。獻中。可以兼之。亦贊可知也。王后不與

則贊宗伯。○后。有故不與祭。宗伯攝其事。○與音。○頌注同。○頌

則贊宗伯。○后。有故不與祭。宗伯攝其事。○與音。○頌注同。○頌

后有其事。釋曰：案宗伯云：凡大祭祀，王后不與。則攝而薦徹，且箋苦然。宗伯非直攝其裸獻而已。於后有事，且箋及。小祭祀，掌事賓客之事，亦如之。

小祭祀謂在宮中。疏：謂在宮中者，以其后無外事。故知謂宮中。宮中小祭祀，則祭法王立七祀，七祀之中，行中雷司命大厲是外神，后不與。惟有門戶竈而已。案小司徒云：小祭祀奉牛牲。注云：小祭祀，王玄冕所祭者，彼兼外神，故以玄冕該之也。云賓客之事，亦如之者，饗食亦掌。

大喪則敘外內朝莫哭者，哭諸侯亦如之。注：內內外宗及外命婦。疏：內內至命婦。鄭云：內內外宗及外命婦，則內中以兼外宗，外中不兼內命婦也。經不云內外宗內，外命婦者，意欲見內是內宗，舉內以見外。其外中則不得舉外以見內。其內命婦，九嬪教之也。故九嬪職云：大喪帥敘哭者。注

亦如之。注：內內外宗及外命婦。疏：內內至命婦。鄭云：內內外宗及外命婦，則內中以兼外宗，外中不兼內命婦也。經不云內外宗內，外命婦者，意欲見內是內宗，舉內以見外。其外中則不得舉外以見內。其內命婦，九嬪教之也。故九嬪職云：大喪帥敘哭者。注

者后哭衆乃哭是內命婦九嬪敘之故鄭亦不言內命婦也

周禮註疏卷第二十一

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所