十三經註疏

175

AT 110 14120 A

THE CHINESE-JAPANESE LIBRARY
OF THE HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

SEP 9 1955

Harvard College Library Imaging Services http://imaging.harvard.edu
CM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lab D50 2° 95/0/2 81/0/0 66/0/0 51/0/1 35/0/0 20/0/0 29/19/-54 55/-39/33 42/57/29 82/4/79 51/50/-13 50/-28/-29 62/34/60 72/-23/57 73/19/68 71/-32/0 55/-9/-25 43/-14/21 50/-5/-22 66/16/18 38/14/16 40/9/-43 52/48/17 31/21/-21

周禮註疏卷第四補脫

○二十丁至二十九丁十葉

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

前文十九丁裏

膳膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器

補脫二十丁表

即謂之鉶羹若盛之於豆即謂之庶羞即公食大夫

十六豆膷膮膮等也云賓客亦如之者謂若致饔餼

及飧禮皆有陪鼎則鉶羹也饔食亦應有大羹故云

補脫廿九丁裏

者此解胖是薄義云禮固有腥腍爓雖其有爲孰之

祭祀之禮肫解而腥之又有體解而爓之又有薦

後文三十丁表

孰是禮禮經固有此三者皆當先制爲賓客喪紀共

胖言此者證胖與膴不同破諸家之意

十六豆臑臐臐等也云賓客亦如之者謂若致饔餼及飧禮皆有陪鼎則鉶羹也饗食亦應有大羹故云賓客亦如之

甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛

屬府史胥徒也耨芸芓也王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芓終之齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長是以名云在器曰盛○耨乃豆反齍音資芸音云徐音運本或作耘芓音子徐音茲推出誰反又他回反

甸師至齍盛○釋曰言掌帥其屬者謂除府史有胥三十人徒三百人而耕種耘耨於王之藉

田言以時入之者謂麥則夏孰禾黍秋孰孰則十月穫之送入地官神倉故云以時入之云以其粢盛者六穀曰粢在器曰盛以其祭祀故云以其粢盛○其屬至曰盛○釋曰云其屬府史胥徒也者敘官知之云耨芸芋也者詩云或芸或芋芸茆芋擁本是也云王以孟春至諸侯九推茲是月令文言躬耕帝藉者天子親耕三推是也言帝藉者藉田之穀衆神皆用獨言帝藉者舉尊言之云天子三推者三推而一發云三公五推者五推而三發卿諸侯九推者九推而五發故周語云王耕一發班三之云庶人終於千畝亦周語文天子藉田千畝在南郊自天子三推以下示有恭敬鬼神之法又示帥先天下故暫時耕終之者庶人也鄭解周語庶人者謂此序官徒三百人也云粢稷也者爾雅文云穀者稷爲長是以名云者此釋經及爾雅特以粢爲號知稷爲五穀長者案月令中央土云食稷與牛五行土爲尊故知稷爲五穀長及爾雅以稷爲粢通而言之六穀皆是粢故小宗伯云辨六粢之名物是也

祭祀共蕭茅

鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢苞茅王祭不共無以縮酒杜子春讀爲蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也醴齊縮酌○莤所六反滲所鴆反滲荀閏反劉思順反焫如悅反苴音祖又子餘反藉在夜反泲子禮反齊才細反祭祀共蕭茅○釋曰此祭祀共蕭茅者蕭謂香蒿據祭祀宗廟時有之若共茅外內之神俱用故云祭祀共蕭茅也○鄭大夫至縮酌○釋

曰鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮鄭大夫沙讀爲縮者欲以蕭茅共爲一事解之云束茅立之祭前者此鄭大夫之意取士虞禮束茅立几東所以藉祭此義蕭茅共爲一則不可若束茅立之祭前義得通又引齊桓公責楚謂左氏僖公四年傳辭彼齊桓使管仲責楚云爾貢苞茅不入王祭不共無以縮酒寡人是徵楚伏其罪云敢不共給是也杜子春讀爲蕭於義爲是故後鄭從之云玄謂詩所云取蕭祭脂見用蕭之時有脂又引郊特牲者欲見非直有脂亦有黍稷云臭陽達於牆屋者謂饋獻之後陰厭之節取蕭與脂及黍稷燔燒之取香氣上聞故云既薦然後燔蕭合馨香云茅以共祭之苴者則士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴者是也云亦以縮酒者左氏管仲辭是也云苴以藉祭者亦指士虞禮也云縮酒沸酒也者鄭君解義語云醴齊縮酌者司尊彝職文此官共茅司巫云祭祀共苴共者謂此甸師共茅與同巫爲苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅苴者謂據祭天時亦謂

甸師氏送茅與鄉師爲苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳

甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓞之屬。蓏力果反瓞大結反

甸在至之屬。釋曰鄭言甸在遠郊之外者案載師公邑之田任甸地在二百里中司馬職百里爲遠郊今言甸在遠郊外則是二百里中云郊外曰野者釋經野野在郊外云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬者案食貨志臣賛以爲在樹曰果在地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏瓜瓞之屬即是無核者也此從張晏之義

喪事代王受眚烖

喪盛者祭祀之主也今國遭太喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚烖弭後殃。眚生景反

喪事至眚戎。釋曰言喪事者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取禱辭禱藉田之神眚過也代王受過災云若云黍稷不香使鬼神不逞故令王死斂喪事代王受災此禱事於死王無益欲止後殃故爲此禱也。注粢盛至後殃。釋曰言粢盛者祭祀之主也者以其遭王喪遣甸師氏禱意甸師種粢盛祭祀之具以黍稷爲主故云今國遭大喪若云此黍稷不馨逞快也使鬼神不快於王令使王死云既殯大祝作禱辭授甸人者知大祝作禱辭在既殯後者見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故知在既殯後

王之同姓有皋則死刑焉。注鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官也文王世子曰公族有死罪則磬於甸人又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也刑于隱者不與國人慮兄弟。○斷丁亂反踐音翦。注王之至刑焉。釋曰周禮姬言同姓者絕服之外同姓姬者有皋者謂凡五刑則刑殺不於市朝於此死刑焉謂死及肉刑在甸師氏必在甸師氏者甸師氏在疆埸多有屋舍以爲隱處故就而刑焉案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此中不云其凡有爵者文不具。注鄭司至兄弟。釋曰云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官者此斷獄自是秋官罪定斷訖始適甸師氏而刑殺之若然斷獄不在甸師後鄭不破之者案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此經亦云死刑焉甸師氏不斷獄顯然不破之者見司農引文王世子爲證於義是故不復於中破之文王世子已下云公族有死罪則磬於甸人者鄭彼註云懸縊殺之曰磬云又曰公族無宮刑獄成致刑於甸人又曰公族無宮刑不踐其類也者覆解上公族無宮刑之義云刑于隱者不與國人慮兄弟者若刑兄弟於市朝則是與國人慮兄弟令於隱處者則是不使國人

慮兄弟彼是諸侯法引之以證王之同姓刑於甸師亦是刑隱者也帥其徒以薪蒸役

外內饔之事。注役爲給役也木大曰薪小曰蒸。疏帥其至之事。釋曰其徒三百人耕耨藉田千畝其事至閑故兼爲外內饔所役使其薪蒸。注木大曰薪小曰蒸。釋曰此纂要文又左氏傳云其父析薪卽大木可析曰薪自然小者曰蒸也

獸人掌罟田獸辨其名物。注罟罔也以罔搏所當田之獸。罟音古搏音博劉音舟後同。疏獸人至名物。釋曰云掌罟田獸者罟罔也謂以罔搏取當田之獸云辨其名物者野獸皆有名號物色案夏官四時田獵春用火夏用車秋用羅冬用徒四時各有其一以爲主無妨四時兼有罔取當田之獸

冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物。注狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以救時之苦也獸物

凡獸皆可獻也及狐狸。疏冬獻至獸物。釋曰云冬獻狼者狼山獸山是聚故主銷散故麋膏散散則涼故夏獻麋者麋是澤獸澤之云夏獻狼者春秋獻獸物皆獻之。注狼膏至狐狸。釋曰云以救時之苦者夏苦其大熱故獻麋冬苦其大寒故獻狼案內則取稻米爲狼臅膏以爲餰狼之所用惟據取膏爲餰食若麋之所用則多矣云及狐狸者案內則狐去首狸去正脊二者並堪食之物故知獸物中兼獻

時田則守罟。注備獸觸攫。攫俱縛反又俱碧反又作擭華霸反。疏時田則守罟。釋曰獸人守罟備獸觸攫者謂四時田獵獸時觸罔而攫者則取之防備

及弊田令禽注于虞中。注弊仆也仆而田止鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊虞中謂虞人釐所田之野及弊田

植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田衆得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享禴秋獻禽以祀祊冬獻禽以享烝又曰大獸公之小禽私之公之謂輸之於虞中珥焉者取左耳以致功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實。弊如字徐蒲計反注之樹反什普卜反一音芳豆反又音赴釐音來本亦作萊植直吏反又時力反徐音栽珥徐如志反亨許丈反劉音向後皆放此禴由若反祊音方析之舌反馘古獲反數色主反一音所及弊至虞中。釋曰及弊田者弊止也謂田什令禽注於虞中者田止虞人致旌旗於田處之中央注猶聚也獸人則令所田之衆大獸公之小禽私之者輸之聚於旌旗之所故

言注於虞中。弊什至軍實。釋曰鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊竝大司馬職文引之者證弊田爲田止之一云虞中謂虞人釐所田之野已下地官山虞職文言虞人萊所田之野者謂於教戰之所芟治草萊云及弊田植虞旗於其中者熊虎爲旗山多虎故用熊虎及弊田田止虞人植虞旗於中引之者證經虞中之事云致禽而珥焉者謂田衆大獸公之者各割取左耳以擬効功云春獻禽以祭社至小禽私之亦司馬職文言春獻禽以祭社者鄭彼註春士方施生云夏獻禽以享禴者夏陰氣始起鄭云象神之在內云秋獻禽以祀祊者鄭註祊當爲方記祭四方之神云冬獻禽以享烝者冬陽氣始起亦象神之在內此祭竝非四時常祭以田一得禽牲因享祭之耳云大獸公之者謂已孕曰獸輸之於公小禽私之者未孕曰禽謂田衆得之以自入云若斬首折馘者田獵之時取禽左耳以効功若征伐之時於陳斬首折取左耳謂之馘亦以擬効功故云若斬首折馘又引春秋傳曰者案襄二

十四年楚薳啓彊如齊侯齊侯祭社蒐軍實使客觀之註云蒐藪軍實兵甲器械與隱公傳三二而治兵數軍實一也引之者證斬首折馘爲軍實若然註傳兵甲器械與斬首折馘不同者兵甲器械自爲軍實至於斬首折馘亦是軍實仍於生執囚俘亦爲軍實是以僖公三十二年晉捨秦囚先軫曰墮軍實是也

凡祭祀喪紀賓客其其死獸生獸其其完者凡獸入于腊人當乾之凡祭至腊人釋曰凡此所其者於庖人云凡其死生鱻薨之物以其王之膳其其完者釋曰知其完全者下經云凡獸入於腊人是其不完者故知此是完者皮毛筋角入于玉府釋曰獸人所得禽獸其中皮毛筋角擇取堪作器物者送入於玉府擬給百工飾作器物凡田獸者掌其政令凡田至政令釋曰謂田獵取獸禽者所有政令獸人掌之以其知田獵之法故

獻人掌以時獻爲梁月令季冬命漁師爲梁鄭司農云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空詩曰敝笱在梁一返反空戚音孔下同偃於建反徐本作匽獻人至爲梁釋曰言以時獻爲梁者謂一歲三時取魚皆爲梁以時取之故云以時魚爲梁月令至在梁釋曰案月令季冬云命漁師始魚天子親往此註云季冬命漁師爲梁文句不同者鄭以此經有梁字故於月令以義取之非是月令正文鄭司農梁水偃也偃水爲關空以笱承其空者謂偃水兩畔中央通水爲關孔笱者葦薄以薄承其關孔魚過者以薄承取之故詩云敝笱在梁彼齊詩云弊敗之笱在於魚梁其魚唯過者無制彼喻文姜與襄公淫通來往不制又魚麗詩云魚麗于罶鱨鯊詩云罶曲梁寡婦之笱笱即曲薄也引之者證梁以笱爲

文春獻王鮪王鮪之大者月令季春薦鮪于寢廟鮪位軌反春獻王鮪來言王鮪鮪之大者云獻者獻於廟之寢故鄭註引月令云薦鮪於寢廟取魚之法歲有五案月令孟春云獻魚此時得取矣一也季春云薦鮪於寢廟即此所引者二也又案鼈人云秋獻龜魚三也王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與孝經緯援神契云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也獺則春冬二時祭魚也案潛詩云季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也是一歲三時五取魚唯夏不取案魯語云宣公夏濫於泗淵以其非時里革諫之乃止

辨魚物爲鱻薨以共王膳羞鮮生也薨乾也薨本又作槁苦老反辨魚至膳羞釋曰此所其者其於膳夫以其王凡祭祀賓客喪紀其其魚之鱻薨凡獻者掌其政令凡獻征入于玉府鄭司農云漁征漁者之租稅漁入主收之入于玉府凡祭至玉府釋曰云凡祭祀賓客喪紀其其魚之鱻薨者此所其者其內外饔以其膳夫即不掌祭祀之事云凡獻者掌其政令者凡取魚者所有政令皆漁人掌之以其知取之時節及處所云凡漁征入于玉府者言漁征者謂近川澤之民於十月獺祭魚之時其民亦得取魚水族之類其中鬚骨之事堪飾器物者所有征稅漁人主收之送入于玉府以當邦賦也

鼈人掌取互物鄭司農云互物謂有甲蒲胡龜鼈之屬對也蒲莫干反鄭司至之屬釋曰此文與下爲目所取之物者即下經所云是也以時籍魚鼈龜蜃凡貍物蜃大蛤鄭司農云籍謂以权刺泥中搏取之貍物龜鼈之屬自貍藏

伏於泥中者玄謂貍物亦謂鱵刀舍漿之屬○箐戚
劉倉伯反徐倉格反沈槍昔反箐莊子云冬則擉鼈
於江擉音又角反義與此同今從彼讀蜃上軫反干
云鱗類貍莫皆反杈音又春獻鼈蜃秋獻龜魚此其出在淺處
可得之時魚亦謂自貍藏以時至龜魚○釋曰言
以時者即下經春獻鼈
蜃共然箐魚鼈據所取下經據所獻其時一也○
蜃大至之屬○釋曰蜃大蛤者即月令云雉入大水
化爲蜃者是也對雀入大水化爲蛤爲小蛤鄭司農
云箐謂以杈刺泥中搏取之者司農意以箐爲刺此
經魚鼈龜蜃皆在泥水中故須以杈刺取之貍物龜
鼈之屬者案經龜鼈自顯別言貍物司農貍物中更
言龜鼈者但經惑所言貍物者總龜鼈之等故司農
重以龜鼈爲貍物玄謂貍物亦謂鱵刀舍漿之屬者
案爾雅刀魚鱵刀也蟀舍漿觀此鄭意鱵刀爲一物
蟀爲舍漿亦一物孫氏註爾雅刀魚與鱵別非鄭意

○此其至貍藏○釋曰鄭云魚亦謂自貍藏者若
不自貍藏則在上漁人取之矣故知此魚與龜鼈是
自貍藏者也祭祀共蠯蠃蜕以授醢人蠯蠃蜕鄭司農
云蠯蛤也杜子春云蠯蜂也蜕蛾子國語曰蟲舍蜕
蝝長梨反蜕蜉子蟜音夷又音移蝓音由又音榆蜂
字又作蚌蒲項反又蒲杏反蛾宜綺反祭祀至醢人
反舍音捨蝝悅全反字林允絹反○釋曰案醢
人有蠯醢蠃蜕醢故以此三者授醢人○蠃蜕至
蜕蝝○釋曰蠃蜕蝓者一物兩名司農云蠯蛤也者
杜子春云蠯蜂也者蜂即蛤亦一物云蜕蛾子者謂
蟻之子取自者以爲醢國語曰蟲舍蜕蝝者此亦是
國語諫宣公之言謂夏蟲內捨去蜕蝝蜕
此經蜕也蝝謂蝗也與蜕別連引之也

箐事○掌凡邦之

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯椎之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾○肆勑力反腊人至之事○釋曰云掌乾肉以下文者並是獸人所法獸人云凡獸入於腊人○大物至全乾○釋曰云若今涼州烏翅者解肉乾之狀也云小物全乾者案特牲云陳鼎于門外楙在其南南順實獸于上又云宗人舉獸尾告備是其全者士用兔是其小物上乾少牢用麋不云舉獸尾則未全若然則天子諸侯之所用雖無文其獸必大亦不必全今云全者據有全者耳趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何鄭答雖鮮亦屬腊人凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物脯非豆實豆當爲羞聲之誤也鄭司農云膴胖肉鄭大夫云胖讀爲判

杜子春讀胖爲版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖爲半體玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上此據主人擬祭者膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正也大者胾之大臠膴者魚之反覆膴又詁曰大二者同矣則是膴亦牒肉大臠胖宜爲脯而腥胖之言片也析肉意也禮固有腥臅爛雖其有爲孰之皆先制乃亨○豆音羞胖普半反杜音版夾戚古洽反劉古協反食音嗣麕京倫反覆芳服反臅而甚反爛徐廉反亨普庚反脯非至乃亨

○釋曰知脯非豆實者案籩人職有栗脯則脯是籩實故云脯非豆實也知豆當爲羞者案籩人職云凡祭祀共其籩薦羞之實鄭云未飲未食曰薦已飲已食曰羞羞薦相對下既言薦脯明上當言羞脯也鄭司農云膴膏肉鄭大夫胖讀爲判杜子春讀胖爲版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖爲半體者文無所出皆非也玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭於其上者此據主人擬祭者也膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正者引有司并公食大夫二處證膴是大臠引內則明胖與膴不同故云足相參正云大者胾之大臠者玄解公食大夫云膴者魚之反覆者反覆謂魚生時在腹下今加之於上云膴又詁曰大者據爾雅釋詁文云二者同矣者大共膴同是一則膴是牒肉大臠同將祭先也云胖宜爲脯而腥謂肉薄不煑者云胖之言片析肉意者此解胖是薄義云禮固有腥膾燗雖其有爲孰之者祭祀之禮肫解而腥之又有體解而燗之又有薦

周禮註疏卷第五補脫

○十三丁至三十二丁二十葉

前文十二丁裏 則是久熟者善故名酒官爲大酋若然彼注爲酒人此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使

補脫十三丁表 造酒故引酒人云秫稻必齊者必使齊熟麴糵必時者造之必得時湛饎必潔者湛漬饎炊也謂漬米炊

補脫廿二丁裏 謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也

後文廿三丁表 合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏

造酒故引酒人云秫稻必齊者必使齊熟麴糵必時者造之必得時湛饎必潔者湛漬饎炊也謂漬米炊釀之時必須潔淨水泉必香者謂漬麴漬米之水必須香美陶器必良者酒甕陶中所燒器者必須成熟不津云火齊必得者謂釀之時生熟必宜得所也

凡爲公酒者亦如之○注謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之○釀女亮反○疏凡爲至如之○釋曰言凡爲公酒者謂爲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○疏謂鄉至釀之○釋曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉飲酒中有州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立是鄉射飲酒若然州長黨正飲酒而謂之鄉者或是鄉大夫所居州黨或是鄉大夫親來臨禮立得鄉名故謂之鄉此數事者皆爲國行禮不可横斂於民故得公酒其百

家爲族不得公酒族祭步神之時合錢飲酒

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

泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今鄭白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者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爲粢又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之○泛芳劒反盎烏浪反緹音體醪魯刀反翁鳴動反下同一音於勇反鄭白即

今之曰醝酒也宜作醝作鄭假借也在何反差初賣反

辨五至沈齊○釋曰言辨五齊之名者酒正不自造酒使酒人爲之酒正直辨五齊之名知其清濁而已云一曰泛齊者泛讀如泛泛揚舟之泛言泛者謂此齊熟時滓浮在上泛泛然二曰醴齊者醴體也此齊熟時上下一體汁滓相將故名醴齊又此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲三曰盎齊已下其類可知○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熟曰成云如今宜成醪矣者宜成說以爲地名故曹植酒賦曰宜成醴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今恬酒矣者但於五齊中爲恬故以恬酒況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牀下酒其色紅赤故以緹名之案鄭下註五伯緹衣亦赤黑色也云如今造清也者漢時造清熟則滓沈

故以沈沈齊也云自醴已上尤濁縮酌者言自醴以上唯有泛齊泛齊滓則濁千醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅泲之使可酌鄭註云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者案司尊彝云盎齊涚酌鄭註涚清也謂以清酒泲之則不用茅以其盎已清故也鄭彼註又云泛從醴緹沈從盎則亦用清酒泲之云其象類彼註云泛從醴是二者皆縮酌故云法沈之是其象類則然者也云古之法式未可盡聞者雖舉漢法漢承周後多得古之法只可略聞故云未可盡聞也杜子春讀齊皆爲粢云禮器曰緹酒之用玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在堂又見禮器云醴酒之用又粢穀爲醍酒則其餘四齊皆以粢穀爲之故讀齊皆爲粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮運唯有醍齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義不可故鄭於禮運註粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴糵又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭註云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊一曰泛齊故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也

辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒

鄭司農云事酒有事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醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成

○醳音亦辨三酒至清酒○釋曰辨者豫先之名徐音昔物者財也以三酒所成有時故豫給財

全作之也言一曰事酒者此三酒玆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爲名酌無事之人飲之三曰清酒者此酒更久於昔昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也○鄭司至而成○釋曰先鄭云有事而飲者謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭未玆得飲之昔酒無事而飲者亦於祭未羣臣倍位不得行事者玆得飲之清酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也云其酒則今之醳酒者事酒冬釀春成以漢之醳酒況之云昔酒今之曾久白酒者言昔昔爲久曾亦遠久之義故以漢之曾久白酒況之但昔酒對事酒爲清若對清酒則爲白故云曾久白酒也故晉語云味享寔昔毒酒久則毒也云所謂舊醳者案禮記郊特牲云猶明清與醆酒于舊醳之酒也彼上註云明酌者事酒之上也醆酒盎齊泲于舊醳之酒三酒除事酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒爲新醳昔酒爲舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成者以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈湎千日

辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏

清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏爲之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之截漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清蒾黍醴清蒾粱醴

清酒或以酏爲醴漿水臆后致飲于賓客之醴有醫酏糟糟音聲與酒相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物○醫於已反徐於計反註同酏以支反沛子禮反下同殿烏兮反徐爲例反本或作醫省所景反截昨再反粥之六反劉音育稀音希酒音糟下同沈子由反臆本又作醷於紀反徐於力反此言四者以漿人注酒正不辨水涼辨四飲唯辨四飲之物也云一曰清則漿者無厚薄之齊故此漿人云醴清也二曰醫者謂釀粥爲醴則爲醫三曰漿者今之截漿四曰酏者即今薄粥也○清謂至一物○釋曰言清謂醴之沛者此鄭據漿人解之漿人云醴此云清故云清謂醴之沛者云醫內則所謂或以酏爲醴者按內則上言飲下云重醴清糟又云或以酏爲醴彼酏爲醴在飲中而在清糟下此醫又在清下故知酏爲醴當此醫云凡醴濁釀酏爲之則少清矣者謂經中醫釀粥爲之與醴少異也又云醫之字從殿從酉也者從殿省者去羽從酉省者去水故云從殿從酉省也云漿今之截漿也者此漿亦是酒類故其字亦從截從酉省截之言載米汁相載漢時名爲截漿故云今之截漿也云酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也者案內則黍酏在飲中故知此酏當內則黍酏以其爲飲故知粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清至或以酏爲醴總當此經一曰清云漿當此經中漿水於此經無所當連引之耳臆當此經中醫云后致飲于賓客之禮有醫酏糟此引下文欲取糟與內則酒一物故云糟音聲與酒相似云醫與臆亦相似者與此經醫爲一物云文字不同記之者各異耳此皆一物者內則彼云酒此云糟內則云臆此云醫是其文字不同皆一物也內則云重醴者清糟並設則稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟是其重醴也向者後鄭解或以酏爲醴爲醫今先鄭以爲醴共重醴爲一物又後鄭於內則注醷爲梅漿亦與先鄭不同以無正文故引之在

下亦得爲一義故也掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒后世子不言饌其饋食不必具設之五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒疏掌其至其酒○釋曰言掌其厚薄之齊者從五齊已下非酒正所造竝是酒人漿人所作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○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太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副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳爲尊者質不敢副益也杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂大祭者王服大裘衮冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕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之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在

下澄酒是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尚味而貴多品○貳徐音二下同爲于偽反嗛苦簟反𧙗古本反鷩必列反徐劉方利反毳充芮反希本又作絺同張里反戩側産反粢才計反醍音體本亦凡祭祀器量○釋曰言凡祭祀者作緹飲於鴆反謂天地及宗廟等總目之言云以法共五齊三酒者但祭有大小齊有多少各有常法故云以法共五齊三酒云以實八尊者五齊五尊三酒三尊故云以實八尊此除明水玄酒若五齊加明水三酒加玄酒此八尊爲十六尊不言之者舉其正尊而言也云大祭三貳者大祭謂土服大裘衮冕所祭者也三貳者貳副也就三酒人所飲者三度副益之云中祭再貳者中祭謂王服鷩冕毳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希冕玄冕所祭者也云皆有酌數者謂三酒之祭事昔清尊皆有酌器盛酒益尊故言皆酌云

數者謂多少之數言惟齊酒不貳者齊酒所祭祀非人所飲故不副益之皆有器量者器謂酌齊酒注於尊中量謂皆有多少之量○註酌至品○釋曰云酌器者釋經皆有酌器二者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聞外數耳鄭司農云三貳三益副之也皆先鄭之意注酒於尊中爲副子春後鄭亦與之辨云大祭天地等者先鄭意天地爲大祭宗廟爲中祭五祀爲小祭其實天地自有大祭小祭宗廟亦有大祭云齊酒不貳爲尊者質不敢副益也者以其主獻尸所用少故不副益杜子春引弟子職者是管子書弟子職篇謂弟子事師師飲酒之時弟子用注周旋而貳者欲副益酒尊之時嗛謂不滿唯酒尊不滿者視之更益玄謂大祭者王服大裘衮冕所祭已下至玄冕所祭玄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祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則衮冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鷩冕毳冕

所祭也是按司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟次祭二也但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中不見衣服云小祭者王服希冕玄冕所祭也者按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼註山林川澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中兼之也唯見天地小祭不見宗廟小祭馬融以爲宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當鷩冕雖不言九獻下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當衮冕禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按司服山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽而社稷在五嶽上者五嶽與土地異形若畿外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之臣服獻則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同用握引禮運曰玄酒在室者謂鬱鬯在室中而玄酒即明水也配鬱鬯故在室醴醆在戶者醴謂醴齊醆謂盎齊並在戶也粢醍在堂者粢當爲齊齊醍在堂也澄酒在下者澄謂沈齊酒謂三酒二者並在堂下也云澄酒是三酒也者案鄭志趙商問禮運註澄是沈齊今此註澄酒是三酒何鄭答今解可去澄字若然鄭本於此註時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒云益之者以飲諸臣者言益之解經中貳案司尊彝云皆有罍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尚味而貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多似鬼神享德不享味故須至極敬而已是云引郊特牲云至敬不尚味而貴多品也

共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之

禮醫酏糟皆使其士奉之

註 禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少爲貴士謂酒人漿人奄士

疏 其賓至奉之○釋曰云其賓客之禮酒者謂王有故不親饗燕傳人致酒於客館云其后之致飲於賓客之禮醫酏糟者言致飲之中取二飲以致之云醫酏糟者謂醫酏不泲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○

註 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醴醫酏不清者與王同體屈也者言后致飲無醴醫酏不清者對下漿人其夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊唯有醫酏二飲無清醴既無清醴醫酏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醴也云亦因以少爲貴者案醴器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后二飲是因以少爲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註皆士者爲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

註 共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也○度徒洛反

疏 凡王至奉之○釋曰謂王與羣臣燕飲之酒共其計者謂計羣臣多少以足爲度酒正奉之者以其共王故酒正自奉之

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數註要以醉爲度疏凡饗至酌數○釋曰言饗士庶子謂若宮伯宿衛王宮者士適子庶子其支庶云饗耆老孤子者謂外饗註耆老謂國老孤子者謂死王事之子王皆饗養之則共其酒掌酒之賜頒皆有灋以行之註灋尊卑之差疏掌酒至行之○釋曰云賜頒皆有法以行之者謂以酒頒羣臣也皆有法以行之者尊者得多卑者得少多少皆有常法言以行之者謂依法給之凡有秩酒者以書契授之註鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常授酒者國語曰至于今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩○朝直遥反疏凡有至授之○釋曰秩常也謂若老臣年九十已上常與之酒云以書契授之者謂酒正授使者酒書之多少以爲切要而與之故云以書契授之○註鄭司農云有秩酒者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又引國語者案楚語云闘且廷見令尹子常聞子常畜貨聚馬闘且廷以爲非遂陳令尹子文之行云昔闘子文三舍令尹無一日之積成王聞子文行於是每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今秩之後鄭皆不從之者給事中與之酒不言秩因朝而羞子文又非酒故不從之矣引王制曰七十不俟朝者謂不待朝事畢即去八十月告有者謂月月使報告老人存否九十日有秩者謂日日有秩膳即此經秩酒是也故引以爲證酒正之出日入其成月入其要小宰聽之註出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計於酒正酒正月盡言於

小宰 疏酒正至聽之○釋曰言酒正之出者謂授酒材與酒人及出酒與人云日入其成者謂酒人用多少日計所用酒以此成入於酒正云月入其要者謂酒正得酒人日計文書日計其月要至月盡以月計文書入於小宰故云月入其要小宰聽之者小宰得酒正文書聽斷之知其得失○註出謂至小宰○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其五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用酒謂用酒多少是酒人也故曰言其計於酒正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 註誅賞作酒之善惡者 疏歲終至誅賞○釋曰直言唯王及后不會不云世子以其酒與膳異膳蓋食之正則世子亦不會膳膏食之加世子會之酒亦爲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誅責之

酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦 註世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒母留與其奚爲世婦役亦官聯○比戚必履反又毗志反徐扶利反 疏酒人至世婦○釋曰言爲五齊三酒者爲猶作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而奉之因以役世婦者屬春官宮卿官也酒人以奚送酒至世婦因爲世婦所役使○註世婦至官聯○釋曰云世婦謂宮卿之官者所謂春官云每宮卿二人故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及祭比其具則此酒等是故送酒以往爲世婦所役言亦官聯者即小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之 註酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕

不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往○親食音嗣侑音又疏共賓至奉之○釋曰云共賓客之禮酒飲酒者此二者酒正使酒人奉授賓客○註酒正至酒往○釋曰知猶正使之者酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士即此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之矣云禮酒饗燕之酒者謂饗燕食賓之酒也云飲酒食之酒者謂食時有酒者曲禮云酒漿處右則此非獻酬酒是酳口之酒也云此謂給賞之稍者此禮酒飲酒總言上若不親燕飲食則使人致之於客館任賓客稍稍用之故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食者謂王有故不得速賓親行此三者云使人各以其爵以酬幣侑幣致之者此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此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卿來聘遣卿大夫致饗燕以酬幣致

食以侑幣故云酬幣侑幣致之云則從而以酒往者謂酒人以酒從使人欲往客館授與賓客

凡事共酒而入于酒府○註入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之疏凡事至酒府○釋曰此謂酒正所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒正奉之并共王之四飲三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○註不言奉小祭祀疏凡祭至以往○釋曰上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭云共酒以往祀王玄冕所祭者故云共酒以往

賓客之陳酒亦如之○註謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往疏賓客至如之○釋曰謂上公饔餼九牢之等案聘禮云卿韋弁歸饔餼牲牢及芻薪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陳酒亦如之者亦以酒往使人往

○注謂若至從往○釋曰經直云賓客陳酒不指斥言饔餼鄭不敢正言故言若饔餼之酒云亦自有奉之者謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者謂卿韋弁歸饔餼等之時亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醫涼醫酏入于酒府注王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊○糗丘酉反又昌紹反

疏漿人至酒府○釋曰言入於酒府者亦入於酒正之府與三酒同以其酒正奉之故也○注王之至之齊○釋曰云王之六飲亦酒正當奉之者亦如酒人共酒入於酒府酒正奉之故此云亦酒正當奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之故云當云醴醴清也者酒正辨四飲言清不言醴彼鄭云清醴之沛者此漿人六飲言清謂醴之不沛清濁雖殊本是一物故云醴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是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也紀莒之間名諸爲濫言諸者非一之義內則名涼爲濫參驗相當故鄭云涼今寒粥若糗飯雜水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故不須豫辨故言無厚薄之齊

共賓客之稍禮注稍禮非飧饔之禮留間王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已○間如字徐音澗

疏稍禮至而已○釋曰云稍禮非飧饔之禮留間王稍所給賓客者也故以稍言之云漿人所給亦六飲而已者漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已

共夫人致飲于賓客之禮清

醴醫酏糟而奉之。註亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也。柶共夫至奉之。釋曰夫人謂三夫人致飲音四於賓客之禮助王養賓亦致於客館清醴醫酏糟者清醴之泲者即酒正所云一曰清是也醫酏糟者謂醫酏不泲者此二飲與后同而奉之者亦使漿人奄士奉之。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酏使其士奉之彼註士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酏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糟也但柶只爲糟設醴既泲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。釋曰上共王六飲食時以謂非食時。凡飲共之。共訖此又云凡飲共之故云謂非食時

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌。註正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退凌冰室也三之者爲消釋度也故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰爲主冰也政當爲正正謂夏正三其凌三倍其冰。凌人至其凌。釋曰言掌冰者謂凌人總掌藏冰出冰之事故云掌冰也云正歲十有二月令斬冰者正歲謂夏之建寅爲正十有二月謂建丑之月冰堅腹厚之時令入山斬冰三其凌者凌謂冰室之中三倍納冰備消釋度故也。正歲至其冰。釋曰云正歲季冬者周雖以建子爲正行事皆用夏之正歲若據殷周則十二月冰未堅若據夏之十二月冰則堅厚故正歲據夏也云火星中大寒冰方盛之時者火星中謂十二月

平且火星中於十二月小寒節大寒中是冰方盛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趯見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而寒暑乃退註云火星季冬十二月平且正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退此其撫也能無退乎引此者證十二月寒退之時冰最盛故取之云故書正爲政者政是政教字故先鄭從之云掌冰政主藏冰之政後鄭不從先鄭故引子春讀掌冰爲主冰言正謂夏正於下還從經正歲向下爲義後鄭依子春改者若歲字向下即是周之十二月冰未厚故從子春也又云三其凌三倍其冰者謂應十石加至四十石即是三倍其冰也

春始治鑑

註 鑑如甔大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而啓冰○鑑胡暫反本或作監音同甔直僞反與緇音同盛音成爲于僞同

疏 春始治鑑○釋曰春謂正月始治鑑者鑑是盛冰之器春豫治之爲二月將出冰○

註 鑑如至啓冰○釋曰鑑如甔者漢時名爲甔即今之甕是也故云如甔大口以盛冰云春而始治之爲二月將獻羔而啓冰者案月令仲夏云獻羔而開冰先薦寢廟七月詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出冰者公始用之

凡外內饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之

註 酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也

疏 凡外至如之○釋曰言凡外內饔之膳羞鑑焉者謂王后及一子并饗者老孤子之等以下文云祭祀此經直言膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者酒謂酒人之酒謂三酒五齊舉酒而言漿人之醴謂六飲舉醴而言云亦如之者亦以鑑盛冰

祭祀共冰鑑賓客共冰

註 不以鑑往嫌使停膳羞

疏 祭祀至共冰○釋曰此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共冰者謂諸侯來朝王禮之以飧及一

饐直其冰以往無鑑也○註不以至膳蓋○釋曰冰若有鑑則冰不銷釋食得停久故鄭云不以鑑往嫌使停膳蓋

大喪共夷槃冰

註夷之言尸也實冰于夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀

衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中○釋曰廣八尺長丈二深三尺凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鳩反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古到反相承用此音或皆依字讀大喪至夷槃冰○釋曰亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰舉王喪其后世子及三夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸侯已下同大槃等其世婦已上有冰則與大夫同女御與士同無冰見賜乃有也○註夷之至赤中○釋曰喪大記云君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰下又云設牀襢第有枕含一牀襲一牀是實冰置尸牀之下以寒尸也云牀曰夷牀者儀禮既夕禮文云夷衾者喪大記云自小斂已後用夷衾是也云移尸曰夷於堂者亦喪大記云既小斂男女奉尸夷于堂是皆依尸而爲言也云漢禮器制度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廣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代異名案喪大記君設大槃者彼諸侯不敢與天子同名夷槃故名大槃彼大夫云夷槃者卑不嫌得與天子同名其制則小也

夏頒冰掌事

註暑氣盛王以冰頒賜則主爲之

春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之○覿直歷反

疏夏頒冰掌事○釋曰夏頒冰者據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合

得之事○註暑氣盛王以冰頒賜則主爲之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之○釋曰謂二月之時蠅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者左氏昭四年正月大雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不爲災古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出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公始用之火出而畢賦服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月自命夫命婦至於老疾無不受冰爾雅云北陸虛也服氏云陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭註引朝覿而出之謂經夏頒冰則西陸爾雅曰西陸昴也朝覿而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內得爲夏頒冰者據三月末之節氣故證夏頒冰此言夏據得夏之節氣春秋言火出者據周正於七月詩二之日鑿冰三之日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之既晚出之又早何鄭答幽土晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大蔟用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也

秋刷

註刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室○釋曰先鄭云刷除凌室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當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○刷所劣反清如字又才政反下同清至

籩人掌四籩之實

註籩竹器如豆者其容實皆四升

籩人至之實○釋曰言四籩謂下經朝事饋食加籩羞籩是也云之實者謂掌此四種籩中所實之物

蕡白黑之等是也○註籩竹至四升○釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下爲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所實麷蕡等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也

朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐

註蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲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膴胙生魚爲大臠鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐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煑穜麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴○麷芳弓反徐又芳勇反或即第反蕡符文反徐蒲悶反膴火吳反鱐所求反枲思里反胙戚章涉反又直軝反楅皮逼反本又作福同糗幹音乾又作乾析幹同穜直龍反又音童腴音臾啗劉徒覽反徐徒暫反

琉

朝事至魚鱐○釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩八籩者則麷爲熬麥一也蕡爲麻子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膴以魚肉爲大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐爲乾魚八也○註蕡枲至所貴○釋曰云蕡枲實也者案喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻絰子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂雄麻也若然枲麻無實而解蕡爲枲實者舉其類耳謂若圓曰簟方曰笥不同鄭註論語云簟笥舉類義

同也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具曰實之
籩者此先鄭不推上下文勢祭祀爲義直以爲生人
所食解之故後鄭不從也云熬麥曰麷字從麥知麷
爲熬麥也云麻曰蕡者已釋訖云稻曰白者以其稻
米見白云黍曰黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二
者亦皆熬之乃可也已上後鄭從之云築鹽以爲虎
形又引春秋傳曰者左氏僖三十年冬王使周公閱
來聘饗有昌歜白黑形鹽脤氏云昌歜昌本之菹辭
曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其
德薦五味蓋嘉穀鹽虎形脤云尅形非是築尅爲之
故後鄭不從也云謂以司尊彝之職參之朝事謂祭
宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二灌有朝踐饋
獻爲食前二節彼又有朝獻再獻食後酳尸爲一節
又參少牢主人酬尸宰夫蓋房中之羞復爲一總四
節亦據祭宗廟故鄭云然也祭宗廟無血鄭云薦血
腥者鄭註論語語亦云禘祭之禮自血腥始皆謂毛以
告純血以告殺是爲告殺時有血與朝踐薦腥同節
故連言血耳非謂祭血也云形鹽鹽之似虎形者以
爲自然似虎形此破先鄭築鹽爲虎形也云脤膟生
魚爲大臠者膟已釋訖云鮑者於楅室中糗乾之出
於江淮也者鄭以目驗知之言楅室者謂楅土爲室
云鱐者析乾之出東海者上云夏行腒鱐鱐已釋訖
言出東海者亦目驗知之云王者備物近者腥之膴
是也遠者乾之鮑及鱐是也因其宜者近宜濕遠宜
乾也若然經鮑鱐二者魚在於中明二物皆魚云今
河間以北煑秋麥賣之名曰逢引漢法證麷亦是熬
煑之麥云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦
引時事證膴膴亦是腹腴以擬祭與啗貴者同也

食之籩其實棗栗桃乾䕩榛實

註 饋食薦孰也今吉
禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦
血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾䕩乾梅也
有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小○䕩音老徐力到反榛側巾反

劉士隣反少牢詩韶反凡饋食至榛實○釋曰此言少牢皆放此祼古亂反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籩也其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾橑謂乾梅四也榛實五也其於八籩仍少三案乾橑既爲乾梅經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有乾桃則註引內則桃諸鄭云是其乾者既有濕桃明有濕梅可知以乾梅濕梅二者添五者爲七籩案桃梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前爲八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之爲八若不如此任賢者裁之也○註饋食至而小○釋曰云饋食薦孰也者謂於堂上饋孰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亡故云存者云特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者以天子諸侯祭今用特牲少牢故知諸侯大夫士祭禮也云不祼不薦血腥者若天子諸侯則有室中二祼堂上朝踐薦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孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陰厭前無饋獻以此爲異耳云乾橑乾梅也者以經乾橑上有桃故知乾橑乾梅也云有桃諸梅諸者內則文而鄭引此者證乾橑中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知之

加籩之實菱芡棗脯菱芡棗脯

註加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩重言之者以四物爲八籩菱芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云菱芡脯脩○菱音陵芡音儉棗古栗字重直用反芡其寄反

加籩至棗脯○釋曰此加籩當尸食後王酳尸后亞王酳尸於時薦

之四物重言之則八籩○註加籩至脯脩○釋曰知籩是尸既食后亞獻尸所加之籩者案春官內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明至於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸者亦與士同也云菱芰者屈到嗜芰即菱角者也云芡雞頭也者俗有二名今人或謂之鴈頭也先鄭云菱芡脯脩者先鄭意怪饋食重言故爲脩替栗得爲一義故引之在下也

蓋籩之實糗餌粉餈

註蓋籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也

周禮註疏卷第六補脫

○二十一丁至三十丁十葉

前文二十丁裏 言式貢者式即上文九賦之財給九式之餘也貢即上文邦國之貢及禹民之貢也言式言貢互文者式

補脫廿一丁表 謂九賦貢謂九貢及萬民之貢但賦言式據用而言其實亦有賦貢據貢上爲名亦有用故云互文也

補脫三十丁裏 此經都即彼六曰邦都之賦故云都五百里云書謂簿書者漢書以簿書記事至於餘物記事亦謂之簿

後文卅一丁表 書故舉漢法而言也契其最凡也者此之書契即小宰八成取予以書契之類最凡謂計要之多少以爲

謂九賦貢謂九貢及萬民之貢但賦言式據用而言其實亦有賦貢據貢上爲名亦有用故云互文也

凡邦之賦用取具焉○注賦用用賦○疏凡邦至具焉○釋曰上有九貢九賦九功此特言賦明兼有九貢九功亦取具焉

歲終則以貨賄之入出會之○疏歲終至會之○釋曰貨賄之入者謂九貢九賦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良貨賄之藏○注良善也

此物皆式貢之餘財所作其不良又有受而藏之者○好呼報反及內府皆同藏才浪反註同○疏玉府至之藏○釋曰云掌王之金玉玩好兵器者言玉府以玉爲主玉外所有美物亦一掌之○注良善至之者○釋曰言此物皆式貢之餘財所作者案上大府

云式貢之餘財以共玩好之用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受用之府是也

共王之服玉佩玉珠玉

佩玉者王之所帶者玉藻曰君子於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衝牙蠙珠以納其間鄭司農云服玉冠飾十二王○蠙劉薄田反徐音頻一音父賓反

注 佩玉至二王○釋曰佩玉者王之所帶者謂佩於黃帶之上者也玉藻曰君子於玉比德焉者詩云言念君子溫其如玉是比德於玉引此者證王必服玉之意云天子佩白玉而玄組綬者此亦玉藻文所佩白玉謂衝璜珮玄組綬者用玄組條穿連衝璜等使相承受引詩傳曰謂是韓詩佩玉上有葱衡者衝横也謂葱玉爲横梁下有雙璜衝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衡之中央於末著衝牙使前後觸璜故言衝牙案毛詩傳衝璜之外別有珮瑀其珮瑀所置當於懸衝牙組之中央文以二組穿於珮瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其間者蠙蜂也珠出於蜂故言蠙珠納其間者組繩有五皆穿珠於其間故云以納其間鄭司農云服玉冠飾十二玉者案弁師掌五冕衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒皆十二玉冕則冠也弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

王齊則共食玉屑

齊當食玉屑○王齊則共食玉○釋曰謂王祭祀之前散齊七日致齊三日是時則共王所食玉屑○注玉是至玉屑○釋曰知玉是陽精之純者但玉聲清清則屬陽又案楚語云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之服氏云珠水精足以禦火則寶之珠足以禦火如是

玉注 玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王

則玉是火精可知云食之以禦水氣者致齊時居於路寢思其笑語思其志意之類恐起動多故須玉以禦水氣也鄭司農云王齊當食玉屑者其玉屑研之乃可食故云當食玉屑也

大喪共含玉復衣裳角枕角柶

注 角枕以枕尸鄭司農云復招魂也衣服生時服招魂復魄于太廟至四郊角柶角匕也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者令可飯含

玄謂復於四郊以綏○先結反令力呈反飯扶晚反楔苏計反含戶暗反枕尸之鴆反大喪至角柶○釋曰大喪謂王喪共含玉者含玉璧形而小以爲口實此不言贈玉飯玉者文不備復衣裳者王始死招魂復魄之衣裳不在司服者司服所掌是尋常衣服玉府所掌皆玉之美物其衣服美者亦玉府掌之但所服衣裳用死者上服故王府供之角枕者所以枕尸角柶者將以楔齒○角枕至以綏○釋曰鄭司農云復招魂也者人之死者魂氣上歸於天形魄仍有欲招取其魂復於魄內故離騷有招魂篇云招魂復魄于大廟至四郊者王有七廟及寢皆復焉獨言大廟語雖不足義猶可又言至四郊後鄭不從之云角柶角匕也者案既夕禮楔貌如軛上兩末狀如枇把拔屈中央楔齒玄謂復於四郊以綏者案夏采云以冕服復以太廟以乘車建綏復於四郊故鄭云復於四郊以綏言此者破先鄭於四郊亦以衣服

掌王之燕衣服社席牀笫凡褻器

注 燕衣服者巾絮寢衣袍襌之屬皆良貨賄皆成笫簀也鄭司農云社席單席也褻器清器虎子之屬○社而甚反又而鴆反笫側美反徐側敏反襌劉音澤徐待各反簀音責掌王之燕衣服者謂燕寢中所有衣服之屬社席者亦燕寢中臥席牀笫者謂燕寢中牀簀也凡褻器者亦謂燕寢中以燕字爲目衣服已

下至褻器皆是燕○注燕衣至之屬○釋曰云燕衣服者巾絮者案內則左佩紛帨紛帨卽巾也又婦事舅姑佩有線纊此絮則纊也云寢者論語鄉黨云必有寢衣長一身有半鄭註云今小臥被是也又言袍襗之屬者案毛詩云豈曰無衣與子同袍與子同襗是也言之屬者寢衣之內所言不盡故言之屬以廣之云皆良貨賄所成者見上文云凡良貨賄之藏故知此良貨賄所成鄭司農云社席單席也者案曲禮云請社何趾鄭註云社臥席又案斯干詩云下莞上簟內則云斂枕篋簟席襡器而藏之司農云單席則臥之簟席云褻器清器虎子之屬者既在燕寢之中私褻之黑故知清黑虎子之屬案內豎及葬執褻黑以從遣車彼褻器振飾類沬之器彼褻器與此註不同彼從葬於死者不用清器故爲類沬之器

若合諸侯則共珠槃玉敦

注敦槃類珠玉以爲飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠爲夷鄭司農云夷槃或爲珠槃玉敦歃血玉器○敦音對徐丁雷反註同盛音成下同歃色洽反徐霜臘反

沐

謂時見曰會若司儀所云爲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○釋曰言敦槃類者案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爲飾者此槃敦應以木爲之將珠玉爲飾耳云古者以槃盛食有案特牲少牢皆敦盛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盛牛耳者祭祀之時有黍稷故敦中盛黍稷今盟無黍稷敦中宜盛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䄍武伯曰然則彘也註云彘武伯名也曾於齊爲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爲盟而設者案戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之替牛耳挑茢彼註云役之者傳敦血授當歃者割牛耳取血助爲之及血在敦中以挑茢沸之是以知珠槃玉敦爲盟而設若然執牛耳是小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以知大國當在先若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳也

凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之

註謂金玉已下皆是擬王獻遺諸侯故云受而藏之○

疏謂百至繡錦○釋曰云謂百工爲王所作者謂金玉已下皆是百工爲王所作者致物於人尊之則曰獻者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繭鄭註謂獻於后妃知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉彼是諸侯獻王入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弟子馬昭之等難王肅禮祀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行曰饋者言通行者上於下下於上及平敵相於皆可云饋康子饋藥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

織畫及繡錦○織音志一音至又如字爲于僞反遺唯季反下同

疏凡王至藏之○釋曰

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爲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註云泰曰齊桓內救中國外攘夷狄親倚之情不以齊爲異國故不稱使若同一國也然三傳皆不解獻義今鄭引者以齊大國專言來獻明尊之則曰獻未必要早者於尊乃得言獻

凡王之好賜共其貨賄

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

大用朝覲之頻賜

內府至大用○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即是註云受藏之府若內府也則此九貢等由大府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殳矛戈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覲所頒賜者也

○大用至頒賜○釋曰掌給九式及弔用是大府所給也玩好之用玉府所給也此又言以待邦之大用明是朝覲頒賜可知

凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉

諸侯朝聘所獻國珍

凡四至入焉○釋曰云凡四方之幣獻者謂四方諸侯來朝聘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○

諸侯至國珍○釋曰諸侯朝聘所獻國珍者謂玉帛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乘皮之等是也此因朝聘而貢先入於掌貨賄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

王所以遺諸侯者○使所吏反凡適至奉之○釋曰言凡適四方使者謂使公卿大夫聘問諸侯若大行人所云間問省頫之等共其所受之物謂使者受將行之物則內府奉而與之○王所至侯者○釋曰卽上王之獻金玉兵器已下是也彼據藏之此據用之

凡王及冢宰之好賜予則共之

冢宰待四方賓客之小治或有所善亦賜予之○治直吏反冢宰至予之○釋曰云冢宰待四方賓客之小治者大宰職云凡邦之小治則冢宰專平之以其冢宰貳王治事或有所善亦得賜予之云所善釋經中好也

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者

布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布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周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圜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徑一寸重五銖右文曰貨左文曰泉直一也○偏古遍字下同復扶又反徐音服數音朔奇紀宜反技字一音奇

注 外府至灋者○釋曰云掌邦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凡有灋者謂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足布泉一也云布讀爲宣布之宣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布者此鄭欲解泉布一物兩名之意地官泉府不言外不言布據其所藏爲名此官言外言布取名於其流行於外爲稱故鄭即云取名於水泉其流行無不徧無不徧即布之義也云其百物者或作之或買之者或作之謂出物使百工所營作或買之以充國用也云泉始益一品者即此經泉布是也云周景王已下並漢書食貨志文宗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姦詐請鑄五鑄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又造契刀形如錢直五百又造錯刀以黃金鏤其文曰一刀直直一千與五銖錢異作泉布多至十品其中有大布次布第布五銖錢几四品並行至莽即真罷壯布中布差布厚布幼布幺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幺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刃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錢銖至莽世數罷多故

云久行也云今存於民間多者有貨布大泉巳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圜好徑二分無有奇廣八分半足枝長八分等十一字今鄭言之者此並鄭言目所覩見以義增之耳又案彼大泉直五十不云五十言十五者亦誤當從五十爲正也且王莽之大泉亦異也

共王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齎賜予之財用

注齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或爲貨今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或○齎音咨註同一音祖係反幾徐舉豈反

沂共王至財用○釋曰從王至軍旅幣所須財用皆外府供其泉也云幣齎之財用謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用則曰幣齎云賜予之財用者謂王於羣臣有所恩好賜予之也○注齎行至多或○釋曰問幾月之齎者案聘禮記使者既受行出遂見幸問幾月之資註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齎或爲資今禮家定齎作資者齎資義一何得言禮家定作資故後鄭不從齎資兩字直是齊次爲聲從貝變易耳

凡邦之小用皆受焉

注皆來受

沂凡邦至受焉○釋曰但外府所納泉布所積既少有小川則給之若大用即取餘府

歲終則會唯王及后之服不會

沂歲終至不會○釋曰言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○逆受而鉤考之○會古外反下同司會至治直吏反註同

釋曰云掌六典八灋八則之貳者案大宰云六典治邦國八灋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灋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五百里書謂簿書契其最凡也版戶籍也圖土地形象地廣狹以九至會計○釋曰言以九貢之灋致邦國之財用者九貢卽是大宰九貢其所貢之物出於諸侯邦國言之灋者謂諸侯於其民什一取之旣取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卽小行人云春合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卽大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率出錢多少有其定法令田野之財用者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四野據多言之故言令田野之財用云以九功卽是大宰九職之功所稅言之法者亦是稅法什一爲常言令民職之財用者以其九職任萬民使之出稅故云令民職之財用云以九式均節邦之財用者九式所以用九賦使均平有節故云均節邦之財用云掌國之官府者案大宰九賦一曰邦中二曰

四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中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民之出賦不必皆使出泉以百物當之亦得故大宰云九賦斂財賄則此百物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會王鉤考故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故掌其副貳云以逆羣吏之治者羣吏謂朝廷官府下及郡都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逆於同會者司會皆聽斷之○注郊四至廣狹○釋曰此九式用九賦故以郊野已下依此大宰九賦次第以釋之彼九賦一曰邦中之賦當此官府此郊當彼四郊之賦據遠郊言之故云去國百里郊外曰野大總之言故此野當彼三曰邦甸去國二百里又當彼四曰家稍故鄭云甸去國二百里稍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賦故云都五百里云書謂簿書者漢書以簿書記事至於餘物記事亦謂之簿

周禮註疏卷第十補脫

○三十二丁至三十三丁二葉

前文冊二十表十二行 大宰有九職此

補脫冊二十表十二行 此唯八者太宰言任萬民隨意所云故有九九曰閒

補脫冊二十表八行 民三至之計○釋曰云民三事教成鄉大夫舉其賢

後文冊三十裏八行 者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣者

八曰斂材已上與太宰同太宰有九此唯八者太宰言任萬民隨意所云故有九九曰閒民無常職轉移職事此司徒云頒職事不可頒之使民轉移執事故闕之唯有八也九曰生材已下加此四事者以其司徒主民此四事者是民之事業及學問故別增之也○注鄭司至木者○釋曰鄭司農云

稼穡謂三農生九穀也者自此已下至衆斂疏材皆與太宰同但文有詳略其言異耳九穀須稼穡故變言稼穡耳樹藝與園圃毓草木者同草木須樹藝故變言樹藝耳云作材謂虞衡作山澤之材者此文有詳略耳云阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸者但養蕃不言阜此言阜字者欲見非直蕃息又使阜盛云飭材謂百工飭化八材者此亦文有詳略耳云通財謂商賈阜通貨賄者貨賄即財也亦文有詳略耳云斂財謂臣妾聚斂疏材者此亦文有詳略耳此八者之義以具釋於太宰故此亦不復重言云生材謂閒民無常職轉移執事者司農之意此閒民在第九當太宰九曰閒民無常職故以閒民解生財也但周公制禮太宰任民無常職於此須職事不可須無常職使民行之故後鄭易之以爲養竹木解之云學藝謂學道藝者案保氏職云掌養國子以道乃教之六藝故以藝中兼有道也云世事謂以世事教能則民不失職者案管子書云工之子恒爲工士之子恒爲士商之子恒爲商農之子恒爲農是以世事教民能則民不失職

也云服事謂爲公家服事者謂若府史胥徒庶人在官者是公家服事者也玄謂生材養竹木者比後鄭破司農之義案太宰事典云以生萬民小宰事職云以養萬民則知生爲養山虞林衡別官則知此生材養竹木在於平地林衡所掌是也

以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數

物猶事也興猶舉也民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣知明於事仁愛人以及物聖通而先識義能斷時宜忠言以中心和不剛不柔善於父母爲孝善於兄弟爲友睦親於九族婣親於外親任信

於友道恤振憂貧者禮五禮之義樂六樂之歌舞射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計○知音智行下以鄉至書數○釋曰物事也司徒孟反姻音因主六鄉故以鄉中三事教鄉內之萬民也興舉也三物教成行鄉飲酒之禮尊之以爲賓客而舉之三物者則下一曰二曰三曰是也○注民三至之計○釋曰云民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客

周禮註疏卷第十六補脫

○三十一丁至三十三丁三葉

前文三十丁表

年從正者年雖豐與中平一皆從正法十一而稅之

補脫三十丁裏

也云凶荒則損者凶荒謂年穀不熟則減于十一而稅之云若今十傷二三實除減半者鄭舉漢法以況

[illegible]

[illegible]

[illegible]

也云凶荒則損者凶荒謂年穀不熟則減于十一而稅之云若今十傷二三實除減半者鄭舉漢法以況義十傷二三者謂漢時十分之內傷二分三分餘有七分八分在實除減半者謂就七分八分中爲實在仍減去半不稅於半內稅之以凶荒所優饒民可也

掌均萬民之食而賙其急而平其興

均謂度其多少賙稟其艱阨興所徵賦

釋曰詩云餅之罄矣維罍之恥詩刺王不能富分貧以是司稼既知民之禾稼多少則使之均萬民之食減取多者以賙給其急困者云平其興者興謂徵賦當各計十一而稅不得特多特少是平其興也

舂人掌共米物

註米物言非一米

釋曰按上文倉人廩人言物者據米穀多者而言故鄭言米物言非一米是也

祭祀共其齍盛之米

註齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實

釋曰齍則黍稷稻粱是也在器曰盛則簠簋是也故鄭總言齍盛謂黍稷稻粱之屬屬中兼有麥苽可盛以爲簠簋之實也

賓客共其牢禮之米

註謂可以實筐筥

釋曰下別言饗食則此言牢禮謂饔餼之米鄭云實筐筥知非車米者以其公車米四十侯伯車米三十子男車米二十非舂人所供故知惟謂筐筥者也若然車米出於民稅故禹貢云五百里納米是也

凡饗食共其食米

註饗有食米則饗禮兼燕與食

釋曰燕禮無食米食禮無飲酒若饗禮有飲酒有食米故云饗禮兼燕與食也若然經云其食米則饗禮俱供食米也

事

饔人掌凡祭祀共盛

註炊而共之

釋曰鄭知炊而共之者以其饔人主

以炊米而盛之共王及后之六食共王及后之六食於器今云共盛明炊而供之

六食六穀之飯釋曰案醫師云和王六食六食即膳夫云饋六穀即六食故鄭合而解之

凡賓客共其簠簋之實謂致殯饔釋曰鄭知是致饔飧者下云饗食亦如之故知此是飧饔也

饗食亦如之

臺人掌共外內朝宄食者之食外朝司寇斷獄弊訟之朝也今司徒府中有百官朝會之殿云天子與丞相舊決大事焉是外朝之存者與內朝路門外之朝也宄食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者釋曰天子三朝路寢庭朝是圖宗人嘉事之朝大僕掌之又有路門外朝是常朝之處司士掌之又有外朝在皐門內庫門外三槐九棘之朝是斷獄弊訟之朝朝士掌之今言外內朝明據三槐與路門外二者以其路寢庭非常朝之處也鄭引今司徒府已下說義也云宄食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者者亦引漢灋說之謂以次當直留在朝宿不還須以食供之宄食者宄散也外內朝上直諸吏謂之宄吏亦曰散吏以上直不歸家食臺人供之因名宄食者

共其食士庶子卿大夫士之子弟宿衛王宮者釋曰耆老謂死王事者之父孤子謂死王事者之子國家春饗孤子秋食耆老及士庶子謂若宮正宮士謂適子庶子其支庶宿衛王宮者國家饗養之則亦臺人供其食也

若饗耆老孤子士庶子

掌豢祭祀之犬養犬豕曰豢不於饜人言其共至尊雖其潘瀾戈餘不可褻也釋曰養犬豕此經是也知養豕亦曰豢者見禮記樂記云豢豕作酒非以爲

禍是養豕曰豢也云不於鱻人言其共至尊雖其潘瀾戔餘不可褻也者以其鱻人所炊米爲祭祀及共王與后並是至尊故雖米之潘瀾戔餘亦不得褻之與犬故於此言之也

周禮註疏卷第十六

周禮註疏卷第三十三補脫

○六丁三葉

前文六丁裏八行補脫

人無廷實故覲禮勞侯氏用璧

後文六丁裏八行

宗禎本此間有增文三葉

然上文飾幣馬是以

[illegible]

[illegible]

[illegible]

非可飾之物又見下文凡國之使者共其幣馬註云使者所用私覿則知此直以馬遺人無幣且王家遺人無廷實故覲禮勞侯氏用璧無庭實也引聘禮案聘禮北謂賓人境展幣時布幕訖皮則陳於幕上馬則於幕南北面奠幣於其前引之者證彼則有幣有馬引士喪禮下篇者據將葬朝廟時陳設之事馬爲擬乘車所駕故薦之纓三就者謂馬驂三成舒之入門北面者陳之於廟庭也言交轡者士兩馬二人牽之引之者證馬兩飾之事也

○鄭司至馬後○釋曰先鄭云以馬當幣處者見經云飾幣馬馬可飾幣

凡賓客受其幣馬

賓客之幣馬來明聘而享王者

釋曰言賓客來朝聘而享工者大行人云廟中將幣三享者是也使客來聘享王者玉人職琢圭璋璧琮以頫聘者也

大喪飾遣車之馬及葬埋之

言埋之則是馬塗車之芻靈

釋曰言遣車則雜記註天子九乘苞大還奠牲體乘別大牢苞九个入壙藏之於椁內闕外者云塗車之芻靈者按檀弓孔子云塗車芻靈自古有之謂爲俑者不仁俑謂偶人所作孔子善古而非周則古以泥塗爲車芻靈謂以芻草爲人馬神靈至周塗車仍存但刻木爲人馬替古者芻靈今鄭云塗車之芻靈則是仍用芻靈與檀弓違者至周實用俑者但鄭舉古之芻靈況周耳非謂周家仍用芻靈也

田獵則帥驅逆之車

帥猶將也

釋曰驅逆之車田僕設之但校人主車馬帥領田僕而已

凡將事于四海山川則飾黃駒

四海猶四方也王巡守過

大山川則有殺駒以祈沈禮與玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮

釋曰謂王行所過山川設祭禮之然後去則殺黃駒以祭之山川也神上色黃故用黃駒也○四海至之禮○釋曰云四海猶四方也者王巡守唯至方岳不至四海夷狄故以四海爲四方云有殺駒以祈沈禮與者爾雅云祭山曰瘞縣祭川曰浮沈今鄭云以祈沈者總解過山川二事言與者爾雅據正祭此則行過之約與彼同故云與以疑之也引玉人職者案彼有大璋中璋邊璋過大山川用大璋過中山川用中璋過小山川用邊璋下云黃金勺青金外朱中此三璋之勺也云黃金勺者即彼三璋之勺也云前馬之禮者以黃金勺酌酒禮山川在馬牲前之禮引之者證過山川設禮用馬牲之事也

凡國之使者共其幣馬

釋曰言國之謂王使之下聘問諸侯王行禮後乃更以此幣馬私與主君相見謂之私覿諸侯之臣與君同行不得私覿若待聘則有之則聘禮私覿是也若然上文飾幣馬是以馬遺人法非聘故無私覿前賓客來朝聘不言私覿者諸侯之臣於天子不故行私覿故也

凡軍事物馬而頒之

物馬齊其力

物馬鄭云齊其力物即是色而云齊力當言毛馬鄭云齊其色此軍事言與上文互以見義欲見皆有力有色也

等馭夫之祿

馭夫於趣馬僕夫爲中舉中見上下

周禮註疏卷第三十八補脫

○四十一丁一葉

前文四十丁裏

都則闕

補脫一冊一丁表

都士闕

都士闕
家士闕

周禮註疏卷第三十八

周禮註疏卷第三十九補脫

○二十六丁至三十六丁十一葉

前文二十五丁裏 又丈轉反𩊚本又作鄰音各李一音鱗

疏 注搏圜至之動○釋曰先鄭以𩊚爲動而不動於鑿中後

補脫廿六丁表 以其動者先動於旁乃及於中不可先動於中故不

補脫廿五丁裏 鞔但不漆飾故以木爲號孤卿轂上有篆飾卽以篆

後文廿六丁表 纓爲名也按殷傳云未命爲士者不得乘飾車士得

乘飾車者後異代法也

於鑿中後鄭以瓢亦敬不能敬於鑿旁不從先鄭者以其動者先動於旁乃及於中不可先動於中故不從也

凡揉牙外不廉而內不挫旁不腫謂之用火之善

注 廉絕也挫折也腫瘣也○挫作臥反李又祖加反瘣胡罪反 沂 凡揉善○釋曰此一經論用火揉牙使之圓正之意古者車輞屈一木爲之要當木善火齊又得乃可圓而得所也○ 注 廉絕至瘣也○釋曰凡屈木多外廉絕理內挫折中旁腫負起無此三疾是用火之善也

是故規之以眡其圜也

注 輪中規則圜矣○中丁仲反下同 沂 輪中規則圜矣○釋曰謂輪成以繩規之中規則不枉也

萬之以眡其匡也

注 萬之以眡其匡也○萬羨禹反李又音俱註同蔓良主作禹鄭司農云讀爲萬書或作矩○萬羨禹反李又音俱註同蔓良主等爲萬蔓以運輪上輪中萬蔓則不匡刺也故書萬

反劉音流下文同李又里俱反〔注〕等爲至作矩○釋曰云等爲萬蔓以運輪上者見今車延萬蔓於輪一邊置於輪上是等爲萬蔓以運輪上也輪一轉一帀不高不下中於萬蔓則輪不匡刺**縣之以眡其輻之直也**〔注〕輪輻三十上下相直從旁以繩縣之中繩則鑿正輻直矣○縣音玄後皆同直音值〔注〕輪輻至直矣○釋曰此以輪側於一邊輪輻三十兩兩上下相直從旁以繩縣之兩兩中縣則鑿正而輻直矣**水之以眡其平沈之均也**〔注〕平衡至均矣○釋曰兩輪俱置水中矣○斲陟角反〔注〕平衡至均矣○釋曰兩輪俱置水中觀眡四畔入水均否若平深均則斲材均矣**量其藪以黍以眡其同也**〔注〕黍滑而齊以量兩壺無贏不足則同〔注〕量其至同也○釋曰謂兩輪俱用黍量眡其容受同不齊同則無贏亦無不足鄭云黍滑而齊則不取律曆志以黍爲度量衡之義也**權之以眡其輕重之侔也**〔注〕侔等也稱兩輪鈞石同則等矣輪有輕重則引之有難易○易以豉反〔注〕侔等至難易○釋曰云稱兩輪鈞石同則等矣者正以鈞石言之者以其輕重非斤兩所准擬故以三十斤曰鈞百二十斤曰石之言也**故可規可萬可水可縣可量可權也謂之國工**〔注〕國之名工故可至國工○釋曰此一經總結上文也

輪人爲蓋達常圍三寸〔注〕圍三寸徑一寸也鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中也○杠音江〔注〕圍三至中也○釋曰輪輻三十蓋弓二十有八器類相似故因遣輪人造蓋但蓋柄有兩節此達常是上節下入杠中也**桯圍倍**

之六寸注圍六寸徑二寸足以含達常鄭司農云桯蓋杠也讀如丹桓宮楹之楹桯讀爲楹音盈之楹○釋曰此蓋柄下節麄大常一倍向上含達常也先鄭引丹桓宮楹之楹者按莊二十三年爲迎姜氏爲華飾故丹桓公廟之楹柱引之證此蓋柄之桯楹柱之類也信其桯圍以爲部廣部廣六寸注廣謂徑也鄭司農云部蓋斗也○信音申廣古曠反劉音徑下同信其至六寸○釋曰此言蓋之斗四面鑿孔內蓋弓者於上部高降穹然謂之爲部信古之申字館申上桯圍六寸以爲此部徑部徑六寸也部長二尺注謂斗柄達常也○釋曰此部即達常以此達常上入部中遂名此達常爲部其實是達常也桯長倍之四尺者二注杠長八尺謂達常以下也

加達常二尺則蓋高一丈立乘也注杠長至乘也○釋曰云蓋高一丈立乘也者人長八尺蓋弓有字曲之減二尺得不障人目也十分寸之一謂之枚注爲下起數也枚一分故書十與上二合爲二十字杜子春云當爲四尺者二十分寸之一○爲于僞反下爲兩同注爲下至之一○釋曰云故書十與上二合爲廿字則二十三十四十字一字爲兩讀因而有之子春不從者文理俱周乃合於義若以十合二爲廿是則於文字得矣若讀以分向下讀之其義安在故子春經爲正也部尊一枚注尊高也蓋斗上隆高高一分也注尊高至分也○釋曰高者必尊故尊爲高也以隆高一分故上文得名爲部也弓鑿廣四枚鑿上二枚鑿下四枚注弓蓋橑也廣大也是

爲部厚一寸○鑿才報反橑音老劉力報反疏注弓蓋至一寸○釋曰云弓蓋橑也者漢世名蓋弓爲橑子也云廣大也者恐直以橫廣四枚上下不知其數故訓廣爲大明上下及橫皆四分也云是爲部厚一寸者經兩四一二故厚一寸也必以孔上二枚孔下四枚以其弓下用力故也

二寸有半下直二枚鑿端一枚注鑿深對爲五寸是以不傷達常也下直二枚者鑿空下正而上低二分也其弓菑則撓之平剡其下二分而內之欲令蓋之尊終平不蒙撓也端內題也○空音孔菑側皆反劉音厠撓乃教反剡以冉反又才冉反疏注鑿深至題也○釋曰此經說蓋斗之上鑿孔內弓二十八孔之上下廣狹之義云鑿深對爲五寸是以不傷達常也者前文部廣六寸達常徑一寸達常上入部中徑一寸則兩畔共有五寸在今以弓鑿深二寸半兩相各二寸半是不達常故云不傷達常也云下直二枚者鑿空下正而上低二分也者直正也鑿孔下正者上文鑿下四枚今於內畔於下亦四枚與外正平故云平於下正也云而上低二分者前文鑿上二枚今於內畔孔低二分鑿上亦四枚故云上低二分也若然部總一寸今鑿上鑿下俱四枚已用八枚其中唯有二枚在故云弓菑則撓撓亦減也弓外畔上下四枚今於內畔減二枚唯有二分剡去也故云平剡其下二分而內之云欲令蓋之尊終平不蒙撓也者蓋尊外畔孔上二枚及內畔上下俱四枚若然蓋弓向外頭仰但以蓋弓三分一分外爲字曲又以衣蒙之則弓低故蓋尊終平不蒙撓又得吐水也云端內題也者蓋斗外寬內狹以是故蓋弓內端削使狹爲題頭故云端內題也

弓長六尺謂之庇軝五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫注庇覆也故書庇作秘杜子春云秘當爲庇謂覆

幹也玄謂軹轂末也輿廣六尺六寸兩轂并六尺四寸旁減軌內七寸則兩軹之廣凡丈一尺六寸也六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可覆軹不及幹○庇方二反轄或作幹俱音管注庇覆至及幹○釋曰此經說蓋有大小不定之事云輿廣六尺六寸者輿人文云旁減軌內七寸者七寸以兼輿故旁減軌內七寸上云以其轂長二在外一在內以置其輻輻內九寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之一輻又三寸半總尺四寸以此計之以七寸兼輿七寸為軌故云旁減軌內七寸也云兩軹之廣凡丈一尺六寸也者向計輿六尺六寸并兩轂六尺四寸總一丈三尺減尺四寸入輿下其餘有丈一尺六寸也云六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可覆軹不及幹者下文言云股面三尺幾半通尊二尺為五尺近半倍之加部廣六寸總丈一尺六寸以幾半言之則不整丈一尺六寸經云覆軹當兌經中之轂故云可覆軹不及幹也參分弓長而揉其一注參分之持宇曲○近附近之近注參分至宇曲○釋曰云參分之持長撓短短者近部而平長者為宇曲也六尺之弓近部二尺四尺為宇曲也者弓長六尺三分一分有二尺既云參分弓長揉其一則揉其二尺近部者故云三分之持長撓短短者近部內而平長為宇曲鄭反覆言之六尺之弓近部二尺四尺為宇曲必撓近部二尺者以其木鑿弓孔時外畔弓上二枚弓下四枚內畔上下俱四枚由弓頭仰故須近部撓之使平向下四尺持之為宇曲吐水也參分其股圍去一以為蚤圍注蚤當為爪以弓鑿之廣為股圍則寸六分也爪圍一寸十五分寸之

一○蚤音爪注蚤當至之一○釋曰此言弓近蓋計復麄近末頭細之意云股圍則寸六分也者上云弓𢿱廣四枚即以方圍之四四十六故圍寸六分云爪圍一寸十五分寸之一者一寸爲三十分六分者爲十八分通前總四十八取三十分去十分得二十分十八分者去六分得十二分以十二并二十爲三十二分三十分作寸餘二分是三十分寸之二三十分寸之二即是十五分寸之一故云爪圍一寸十五分寸之一也

參分弓長以其一爲之尊注尊高也六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺爲句四尺爲弦求其股股十二除之面三尺幾半也○幾音祈注尊高至半也○釋曰云以其一爲之尊者正謂近部二尺者對末頭四尺者爲下以二尺者爲高云爪末下於部二尺者正謂蓋杠并達常高一丈八尺故四面宇曲垂二尺也云二尺爲句四尺爲弦求其股者鄭欲解宇曲之減蓋之寬覆軹不及軫之意凡箏瀍以蚤低二尺即以低二尺者爲句又以持長四尺爲弦又蚤末直平者爲股弦者四尺四四十六爲丈六尺句者二尺二而四爲四尺欲求其股之直平者算瀍以句除弦餘爲股將句之四尺除弦丈六尺中除四尺仍有丈二尺在然後以算瀍約之廣一尺長丈二尺方之丈二尺取九尺三尺一截相裨得方三尺仍有三尺在中破之爲兩段各廣五寸長三尺裨於前三尺方兩畔畔有五寸兩畔并前三尺爲三尺半角頭仍少方五寸不合不整三尺半幾近也言近半

上欲尊而宇欲卑注上近部平者也隤下曰宇○卑音婢下同隤大回反上欲至欲卑○釋曰此言爲下而說也上謂近部二尺者宇謂持長四尺者也

上尊而宇卑則吐水疾而霤遠注蓋者主爲雨設也來車無蓋禮所謂潦車謂蓋車與○霤力又反潦音老與音

餘

注蓋者至車輿○釋曰云蓋者主爲雨設也乘車無蓋者按巾車五路皆不言蓋以共建旌旗故無蓋故彼云及葬執蓋從車持旌鄭云王平生時乘車建旌雨則有蓋又道右職云王式則下前馬王下則以蓋從註云以蓋從表尊非謂在車時若今傘蓋者也云禮所謂潦車謂蓋車與者按既夕禮云乘車載旜道車載朝服槀車載箋笠註云今文槀爲潦此註云禮所謂潦車者指儀禮今文而言也鄭彼不從今文此引之者鄭兩解故此從之但潦車云載箋笠笠所以禦暑箋所以禦雨雨時或設箋或設蓋故疑是彼潦車遂言與也若然蓋車於天子當木路故既夕註云槀猶散也散車以田以鄙之車司常云斿車載旌註云斿車木路也王以田以鄙之車是木路與潦車爲一物故知此則木路至於田獵建大麾無蓋在國巡行則或載旌或設蓋也

蓋已崇則難爲門也蓋已卑是蔽目也是故蓋崇十尺

注十尺其中正也蓋十尺字二尺而人長八尺卑於此蔽人目

注十尺至人目○釋曰云蓋十尺字二尺者據人長八尺中人而言若孔子及父皆身長十尺則蓋丈二者也

良蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊謂之國工

注隊落也善蓋者以橫馳於壟上無衣若無紘而弓不落也○殷音隱不良蓋至國工○釋曰云良蓋弗冒則無衣不須言不紘若言不紘則有衣而不須紘也云殷畝而馳者據不冒不紘而者而言

隊直類反

輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱

注稱猶等也車輿也衡亦長容兩服○稱尺證反註同服○釋曰此輿人專作車輿記人言車者車以輿爲主故車爲總名鄭爲輿者此官實造輿故從輿爲正云參如一者

謂俱六尺六寸也云容兩服者服馬也以其驂馬別有軥鬲引車故衡唯容服也

參分車廣去一以爲隧

注 兵車之隧四尺四寸鄭司農云隧謂車輿深也讀如鑽燧改火之燧玄謂讀如邃宇之邃

○隧雖遂反註邃同又音遂註燧同鑽作官反

疏 兵車至之邃○釋曰隧謂車輿之縱凡人所乘車皆取橫闊以或參乘或四乘故橫則六尺六寸此隧輿之縱三分六尺六寸取二分以四尺四寸爲之不從先鄭者車無取於鑽燧改火之義故讀從邃宇之邃也

參分其隧一在前二在後以揉其式

注 兵車之式深尺四寸三分寸之二

疏 兵車至之二○釋曰鄭皆言兵車者梅上文先言兵車後言乘車故據先而言其實乘車亦同也云或深尺四寸三分寸之二者以四尺四寸取三尺得一尺又一尺二寸三分之取四寸仍有二寸在一寸爲三分二寸爲六分取一得二分故云深尺四寸三分寸之二云以揉其式者式謂人所馮依而式敬故名此木爲式也

以其廣之半爲之式崇

注 兵車之式高三尺三寸

疏 兵車至三寸○釋曰車輿之廣六尺六寸取半爲式之高故知三尺三寸也

以其隧之半爲之較崇

注 較兩輈上出式者兵車自較而下凡五尺五寸故書較作榷杜子春云當爲較○較古學反輈於綺反劉於既反下同榷音角

疏 較兩至爲較○釋曰較謂車輿兩相今人謂之平鬲也言兩較謂車相兩旁豎之者二者既別而云較兩輈上出式者以其較之兩頭皆置于輈上二木相附故據兩較出式而言之云兵車自較而下凡五尺五寸者以其前文式已崇三尺三寸更增此隧之半二尺二寸故爲五尺五寸按昭十年左氏傳云陳鮑方睦遂伐欒高氏子良曰先得公陳鮑焉往遂伐虎門公卜使

王黑以靈姑銔率吉請斷三尺而用之彼註云斷三尺使至於較大夫旗至較梅禮緯諸侯旗齊軫大夫齊較軫至較五尺五寸斷三尺得至較者蓋天子與其臣乘車較之車諸侯之車不直較故有三尺之較也或可服君誤

六分其廣以一爲之軫圍

軫輿後橫者也

兵車之軫圍尺一寸

注軫輿至一寸○釋曰云六分者謂輿廣六尺六寸而六分取一故得尺一寸也

參分軫圍去一以爲式圍

注兵車之式

兵車至之一○釋曰謂參圍七寸三分寸之一

注兵車至之一○釋曰謂參分前軫圍尺一寸而爲之尺一寸取九寸爲三分去三寸得六寸餘二寸各三分之二寸爲六分去二分得四分以三分爲一寸餘一分添前六寸爲七寸三分寸之一也

參分式圍去一以爲較圍

注兵車

兵車至之八○釋曰以式圍七寸二分寸之八

注兵車至之一○釋曰去四分得八分故云較圍四寸九分寸之八也

參分較圍去一以爲軹圍

注兵車之軹圍三寸二十七分寸之七軹輢之植者衡者也與轂末同名○植直吏反下同

注兵車至同名○釋曰以前較謂四寸九分寸之八四寸取三寸去一寸得二寸餘一寸爲二十七分餘八分爲二十四分并之爲五十一分取三十去十分得二十分又二十一者去七分得十四添前二十爲三十四分取二十七分爲一寸餘有七分在添前二寸總爲三寸二十七分寸之七也云與轂末同名者前云覆軹不及軫註軹是轂末此軹是車較下豎直者及較下橫者直衡者並縱橫相貫也

參分軹圍去一以爲轛圍

注兵車之轛圍二寸八十一分寸之十四轛式之植

者衡者也鄭司農云輞讀如繫綴之綴謂車輿輪立者也立者爲輞横者爲軹書輞或作輪玄謂輞者以其鄉人爲名○輞音對又張歲反李一音都回反綴張歲反輪劉音領又音零下同鄉許亮反

注 兵車至爲名○釋曰此輞形狀一與前經軹同但在式木之下對人爲名耳參分軹圍分前三寸二十七分寸之七取三寸去一寸得二寸餘七分者假令整寸爲八十一分此二十七分寸之七爲二十一分即是八十一分寸之二十一三分之去七分得十四分故云輞圍二寸八十一分寸之十四也云輞式之植者衡者也者先鄭讀輞爲綴又以輞軹爲一處解之後鄭皆不從者以其無所指歸故以鄉人爲名據前式下爲之也

圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉

注 治材居材如此乃善也如生如木從地生如附如附枝之弘殺也仲反下○中下皆同殺色界反

注 治材至殺也○釋曰凡作車之瀆其材有圜者中千規有方者中於矩有直豎立者中千繩縣之垂者衡横也横者中於水無高下也云直如生焉者如木之從地初生云繼者如附焉者材有大小相附著如木之枝柯本大末小之弘殺也

凡居材大與小無幹大倚幹於小者小者強不堪則摧也其小并於大者小者力不堪則絕也○居如字舊音據幹如字又必政反邪似嗟反

注 凡居至則絕○釋曰上經言居材得所此經言不得所之事凡居材大與小無并之使偏邪此汎說居材之瀆爲總也云大倚小則摧者倚則幹也凡居材當各自用力若使大材倚幹小材小材強不堪大材所倚則摧折矣云引之

小則摧引之則絕

注 幹偏邪相就也用力之時其大

則絕者上文云居材大與小無幷已言大倚小則摧未言小幷大之事則此引之則絕據小幷大而言也若小幷於大大木振其小木力不堪則絕斷也

棧車欲弇○爲其無革鞔不堅易坼壞也士乘棧車○棧士板反劉才產反弇劉於驗反又於檢反爲千僞反鞔莫淺反易以棧車欲弇○釋曰棧車無革鞔輿敔反坼勑白反易可坼壞故當弇向內爲之云士乘棧車者巾車職文

飾車欲侈○飾車謂革鞔輿也大夫以上革鞔輿故書侈作移杜子春云當爲侈○釋曰據大夫已上以革鞔輿不畏坼壞故欲得向外侈也云大夫以上者則天子諸侯之車以革鞔輿及轂約也但有異物之飾者則得玉金象之名號無名號者直以革爲稱革路墨車之等是也若木路亦以革鞔但不漆飾故以木爲號孤卿轂上有篆飾卽以篆縵爲名也按殷傳云未命爲士者不得乘飾車士得乘飾車者後異代瀆也