

十三經周禮注疏

卷二十六
至二十七

附釋音周禮注疏卷第二十六

鄭氏注

賈公彥疏

卷二十六

喪祝掌大喪勸防之事

鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當爲披立謂勸

猶倡帥前引者防謂執披備傾戲○

○疏注鄭司至傾戲○

披彼寄反下同倡昌亮反戲言虧

○疏曰先鄭云勸防

引柩後鄭不從者但引者天子千人執六引在柩車前防謂

坡在柩車傍備傾虧二者別司農共爲一故不從子春云防

當爲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虧倡先也故云倡帥前引者云

防謂執披備傾虧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虧此經勸防因

言所掌事及其行事下文及朝御置是也

鄭司農云辟謂除叢塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之也

檀弓曰天子之殯也叢塗龍輶以椁加斧于椁上畢塗尾天

子之禮也○

○疏注鄭司至禮也○釋曰先鄭辟謂

官反輶執盾反○

除叢塗椁也者天子七月而

辟謂

及辟令啓

殯（殯時以樽蔽之其棺及至葬時故命役人開之引天子之殯也）
 輜爲龍先置龍輜於西階之上又置四重棺於輜車之中大斂於阼階訖奉尸入棺加蓋乃置熬於棺傍乃於樽橫其四面與棺乎乃加斧於棺上以覆棺上更加之以樽材乃畢塗之如四面雷屋故云叢塗龍輜以樽加斧於樽上畢塗屋天子之禮也加斧於樽上者按檀弓云布幕衛紹幕尊布幕諸侯法綃幕天子禮刺以黼文謂之斧者形如大斧文言上者加斧訖乃殯塗其上故言加斧於樽上及朝御匱乃奠

鄭司農云朝謂將葬

朝於祖考之廟而後行則喪視爲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葬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于曲沃丁未朝于武宮玄謂乃奠朝廟奠○朝直遙反注皆同匱音舊離力智反下同及朝御匱乃奠○釋曰言及朝者及猶至也謂侵夜啓殯昧爽朝廟故云御柩老發殯宮輜車載至廟其時喪視執轎居前以御正柩也云乃奠者按既夕禮朝廟之時重先莫從燭從柩從彼奠昨夜夕莫至廟下棺於廟門楹之間棺

疏

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廟先廟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于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氏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莊二十八年左氏傳驪姬欲立其子奚父嬖梁五與東閼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宮葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是爲去絳就祖殯與禮記義矣未通其記答曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國之能嗣

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止經朝廟乃葬故云不得難經孔子發凡言

不薨于寢不葬于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發凡則是關異代何者孔子作春秋以通三王之禮先鄭引之

廟奠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

朝廟及祖飾棺乃載遂御

鄭司農云祖謂將葬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阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺乃

載遂御之喪祝爲柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖爲行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後飾既飾當還車鄉外

喪祝御之御之者執翫居前卻行爲節度○疏及祖至遂

飯扶晚反還音旋一音回鄭許亮反翻音道○疏○釋曰

言及祖者及至也初朝禰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日日側是

至祖廟之中而行祖祖始也爲行始言飾棺乃載者既載乃

飾按既夕禮遂匠納車於階間却柩而下棺乃飾棺設帷荒

之屬飾訖乃還車向外移柩車去載處至庭中車西設祖奠

天子之禮亦是先載乃飾棺此先云飾棺後言乃載者直取

即遠也按檀弓曾子弔於負夏氏主人旣祖奠撤推柩而出於彼以其生時出有祖故死亦有祖檀弓曰飯於牖下至

北牖下遷尸於南牖不沐浴訖即飯含故云飯於牖下小斂

於戶內小斂十九稱在戶內大斂於阼稱三十稱大夫五十稱諸侯百二十稱天子皆於阼階故言大斂於阼殯

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

祖祭訖至明且行大遣奠旣奠引柩向壙故云葬於墓所以云祖時喪祝主飾棺乃載者重解祖及飾載之事云遂御之即遠也者此子游之意從飯於牖下至葬於墓即就也節級喪祝爲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爲祖廟解之後鄭雖不從亦通

一義玄謂祖爲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帷荒之屬是也紐者君三池鍾組六之屬是也司士云作六軍之士執披被引喪大記其於此畧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旣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轔居前卻行爲節度者恐柩車傾轔以轔告之故云爲節度也

及葬御匱出宮乃代

喪祝二人相與疏注喪祝至更也○釋曰及至也謂於祖更也○更晉庚廟願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上士二人故鄭云二人相與更也

及壙說載除飾

鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翟之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窓爾周人之葬牆置翟○說吐活反注同劉詩悅反去起呂反翟所甲反本亦作娶錯七故反便婢面反空彼驗反劉補鄧反說載除飾○釋曰及至也至壙躬載謂下棺於地除飾謂除去帷荒下棺於坎說其帷荒還入壙張之於棺○注鄭司農置翟○釋曰云四翟之屬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十二娶大夫四娶諸侯

疏

大娶天子八娶今用四娶是不成君禮也云今可舉移安錯之者除去棺飾者令可舉移安錯於壙中安錯之言出孝經玄謂周人之葬牆置翟者檀弓云殷人棺椁周人牆置娶牆謂帷荒與柩爲鄣若牆然故謂之牆言置娶者娶淮道柩棺傍人執之入壙置之於椁傍故云置也引之者證飾既除還入壙設之義也

小喪亦如之

○釋曰小喪王后世子已下之喪自掌勸

如之故云亦掌喪祭祀號喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍以吉祭易喪祭哭曰成事是日也

疏

注喪祭虞也一日離也是日也以虞易奠卒

以吉祭易喪祭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虞爲喪祭卒哭爲吉祭士虞禮始虞日哀薦祫事再虞日哀薦虞事三虞日哀薦成事卒哭祝辭亦稱成事也祭以吉爲成故云是日也以吉祭易喪祭引之者證經喪祭是虞也

王弔則與

巫前

鄭司農云。喪祝與巫以桃厲執戈在王前。檀弓曰。君

而悔之。君臨臣喪以巫祝桃荔執戈惡之也。所以異於生也。春

秋傳曰。楚人使公親襚公使巫以桃荔先祓殯。楚人弗禁。既

音例亦音列。

疏

王弔則與巫前。

○釋曰。王弔者諸侯諸臣

惡烏路反。

疏

死王就室弔之喪祝與男巫在王前也。

○厲音列記作荔黍苞禳也。

注。鄭司至悔之。

○釋曰。先鄭云。喪祝與巫以桃厲執戈在王

立於後。彼是諸侯法王弔亦然。故兼言執戈檀弓曰。君臨臣

喪以巫執戈者是小臣也。

○按喪大記小臣二人執戈立於前二人

以異於生也者死者之傍有凶邪之氣故須桃荔以惡之是

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。襲者臣賤之事欲使公行臣禮公使

巫以桃荔祓。楚人弗禁者不知禮故不禁既而悔之者後

覺始悔是君臨臣喪之禮故悔之引之者證經喪祝與巫前

有桃荔之事按檀弓云使公襲左傳云襚不同者

謎即襲也。襲時未殯而云祓殯者名尸爲殯耳。

邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉

勝國邑所誅討者祀稷者

若毫刑是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下

○爲北牖毫步博反棧劉十產反

○諫反

疏掌勝手祠

釋曰。以祭祀禱祠者祭祖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爲據武王伐紂取其社

稷而事之故云若毫社是矣也據其地則曰毫據彼國喪亡

即爲亡國之社稷此注勝之即爲勝國之社稷是以郊特牲

云喪國之社春秋謂之毫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

爲北牖者按哀公四年夏六月辛丑毫社災公羊傳曰亡國

之社蓋掩其上而柴其下爲北牖者郊特牲文郊特牲喪國

之社必屋之爲北牖不受天陽使陰明公羊云掩其

上即屋之是也棧其下者非直不受天陽亦不通也陰

○凡鄉

大夫之喪掌事而斂飾棺焉

○疏

凡鄉至棺焉

者雖禮有降殺勸防以下皆掌之兼

主斂事故抱云掌事而斂飾棺焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號

杜子春讀貉爲

百爾所思之百

書亦或爲禡。貉兵災也。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。玄謂田者吉兵之禮故亦禡祭。禱氣執之十百而多獲。貉疏甸祝至祝號。釋曰言莫駕反注禡同甸音田下文同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彌冬狩。按大司馬大閏禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉祭之時田祝爲號。注杜子至多獲。釋曰子春云讀貉爲百爾所思之百讀從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或爲貉。引詩云是類是禡者大雅皇矣之詩也。玄謂出者習兵之禮故亦禡。祭者詩與爾雅據出征之祭田是習兵故亦禡。祭云禱氣勢之十百而多獲者應十得百望多獲禽牲此解禡字之意。

舍奠于祖廟禡亦如之 舍讀爲釋。釋奠者吉將云爾父廟。疏舍奠至如之。釋曰天子始出舍廟而行舍音釋下同。言釋奠於祖廟者非時而祭即日奠以其不立尸奠之言停停饌具而已七廟俱告故祖禡并言。注舍讀至父廟。釋曰舍讀爲釋者周禮禮記多爲舍字鄭讀皆爲釋云釋奠者告將時田若時征伐者此經上下惟言時田不言征伐按大祝大師造于祖大會同造于廟皆造祖禡

故兼言征伐 **師甸致禽于虞中乃屬禽及郊餗獸舍奠于祖禡乃斂禽禡牲禡馬皆掌其祝號**

師田謂起大衆以田也。致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類餗饋也。以所獲獸臘於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禡薦且告反也。斂禽謂取三十人腊人焉。杜子春云禡禡也。爲馬禡無疾爲田禡多獲禽牲詩云既伯既禡。爾雅曰既伯既禡馬祭也。玄謂禡讀如伏誅之誅今係大字也。爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健。屬音燭。餗于輒反禡音誅一音禡別彼列反。疏注師田至肥健。釋爲于僞反下同。侏音誅字林音朱。疏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山山虞植旗田獵在澤澤虞植旗各植旗爲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爲一所云餗饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆者按小宗伯兆五郊皆羣神之兆。今田獵在四郊之外還國必過羣兆故將此禽獸薦於羣兆直以禽祭之無祭事云入又以奠於祖禡薦於郊

且告反也者上經舍奠於祖廟謂出田。今此舍奠在饁獸之下是告反也言薦者又以所獲禽牲薦廟也云斂禽謂取三十者按穀梁云禽擇取三十知入腊人者按腊人云掌凡腊之脯腊按王制一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖此入腊人者按上殺者乾之以爲豆實供祭祀其餘入賓客庖廚直入腊人者據祭祀重者而言脯非豆實而言乾豆者以脯爲醢故醢人注云作醢及鬪者先膊乾其肉乃後塗之雜以梁麌及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣是也杜子春云禱禱也爲馬禱無疾已下後鄭皆不從者以凡言牲者卜日日牲據祭祀之牲不得據田獵之獸又禱不得爲禱祈字玄謂禱讀如伏誅之誅者此俗讀也時有人甘心惡伏誅故云伏誅之誅此從音爲誅云今誅大字也者今漢時人傍係是休大之字此取肥大之意故云爲牲祭求肥充解經禱牲云爲馬祭求肥健釋經禱馬鄭既解禱爲大知此皆有祭者以其言皆掌其祝號是有祭事

詛祝掌盟詛類造政說禱祭之祝號

入者之辭皆所

以告神明也盟詛主於妻疏注入者至曰詛○釋曰此入誓大事曰盟小事曰詛

疏

者之內類造已下是大祝六

祝大祝不掌祝號故此詛祝與盟同爲祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟自掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云大祝曰盟小事曰詛者盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛社過不因會而爲之故云大事曰盟小事作盟詛之載辭以叙國之信用以質

邦國之劑信

載辭爲辭而載之於策坎用牲加書于其上也謂上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也

疏

作盟至劑信○釋

戒也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝爲載書疏日云作盟詛之載辭者爲要誓之辭載之於策人多無信故爲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爲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○釋曰言爲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也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書爲出子塗僞與楚客盟司盟注具引此文於此注畧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書於上而埋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兼言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故爲此解云文王脩德而虞芮質厥成者大雅文王詩也彼訓質爲成成爲平謂成其平和之事引之者證質爲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爲載書司農之意以載辭與載書爲一得通一義故引之在下

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞

雩

雩旱祭也天子於土帝諸侯於上公之神鄭司農

疏

疏

疏

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甸龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與上王之後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫庭以其舞雩不得雨者按僖二十二年夏大旱公欲焚巫庭不必舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴庭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庭者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引庭者執句連引之其實非成童子六七人冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞師而舞旱暵之祀舞師謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知

雩

雩旱祭也天子於土帝諸侯於上公之神鄭司農

疏

疏

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甸龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與上王之後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫庭以其舞雩不得雨者按僖二十二年夏大旱公欲焚巫庭不必舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴庭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庭者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引庭者執句連引之其實非成童子六七人冠者五六人兼有此等故舞师云教皇舞师而舞旱暵之祀舞师謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知

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先巫之故事造之當按視所

施

疏

疏

疏

恒訓爲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爲先世之巫久故所行之事今司巫見國大戎則帥領女巫等往造所行之事按視舊所施爲

祭祀則共壘主及道布及葙館

杜子春云村莊讀

疏

疏

按杜子至施爲。釋曰子春之意帥巫者巫則女巫事今司巫見國大戎則帥領女巫等往造所行之事按視舊所施爲

爲鉏匱器名主謂木主也道布新布三尺也鉏藉也館神所
館止也書或爲藉館或爲租飽或曰布者以爲席也租飽茅
裹肉也玄謂道布者爲神所設巾中齋禮曰以功布爲道布
屬於几也藉之言藉也祭食有當藉者館所以承藉謂若今
筐也主先匱藉後館立言之者明共主以匱共藉以筐大祝
取其上藉陳之器則退也士虞禮曰苴卦茅長五寸實于筐
餽于西坫上又曰祝盥取苴降洗之升入設于几東席上東
縮。籩音丹藉于都反鉏子都反下同藉慈夜反下同俎劉
音繖又音卷沈音子餘反飽音苞疏注杜子至東縮。釋
又音弭裏音果爲于僞反利音寸疏注子春所解及讀字
惟解匱器名一事後鄭從之自餘並義無所取後鄭不從玄
謂道布者爲神所設巾即引中雷禮以功布爲道布屬於几
是也云藉之言藉也祭食有當藉者謂常藉所當之食云館
所以承藉謂若今筐也者筐所以盛藉者也云主先匱藉後
館互言之者謂主先匱器在上者欲見以匱器盛主來向祭
所大祝取得主匱器即退藉後言館器故見大祝取得藉館
器退明亦初以館盛藉來互言之是以鄭云明共主以匱共
藉以筐大祝取其上藉陳之器則退也二事雙解之引士虞
禮曰苴卦茅長五寸實於筐饌于西坫上者利切也切之長
五寸又陳之西坫者堂西南隅謂之坫饌陳於此未用前又

日祝盥升取苴降洗之升設於几東席上東縮者土虞禮設
席於奥禮神東面右凡放設于几東席上東縮縮也據神
東面爲正東西設之故言東九祭爭守瘞

疏

注瘞謂至去之。釋曰按爾雅祭天曰燔

縮引之者見苴是藉祭之物九祭爭守瘞瘞謂若祭地
柴祭地曰瘞埋又按肆師立大祀用玉帛牲牷故鄭云瘞謂
若祭地祇有埋牲王者也鄭不言帛亦有帛可知云守之者
以祭禮未畢若有事然者但祭地埋牲與禋祀同節作樂下
神之後即有埋牲之事以後更有祭祀之節事故使司巫守
埋是以鄭云有祭事然云祭祀畢即去之者以其無事故去之不復守也

凡喪事掌巫降

之禮

俗下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下

疏注禮○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
神云今出或死既斂就巫下禡其遺禮者按郊特牲鄉人禡
鄭注云禡彊鬼彼逐疫病之事故以禡爲彊鬼此禡當家之鬼非彊鬼也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅

杜子春云望衍謂衍

祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭

者立謂衍讀爲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禮禫祭疏男巫至

之神號男巫爲之招○衍音延下同爲于僞反以茅○

釋曰云望祀者類造禫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爲延者衍字於六祈

義無所取故破從延云望祀謂有牲粢盛者注大祝已云類

造禫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

是也云一者詛祝所授類造攻說禮禫祭之神號男巫爲之招

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知也

冬堂贈無方無筭

故書贈爲贈杜子春云贈當爲贈堂

贈謂逐疫也無方四方爲可也無筭道里無數遠益善也立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

曰子春以堂贈爲逐

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近則近可遠則遠無常數此解無筭

春招弭以除疾

病招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌立謂弭讀爲敉字

皆亡氏反之彌讀從小祝彌災兵之彌立謂弭讀爲

敉字之誤也按小祝後鄭注彌讀曰敉於此云爲敉從子春

之說云敉安也安凶禍也者以經除疾病故知所安者凶

禍知招敉皆有祀衍之禮者此招敉爲招福安禍與侯禳意

同侯禳在六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮

可王弔則與祝前

注王弔前王也故書前爲先

疏

注巫

是也○釋曰按上喪祝云王弔則與巫前此男女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上之類釁浴謂以香

薰草藥沐浴

疏

歲之歲時至沐浴○釋曰歲時祓除者非謂

○已音祀

疏

歲之四時惟謂歲之三月之時故鄭君云

如今三月上巳解之一月有三已據上旬之已而爲祓除之

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兼言釁明沐浴之物必和香草

故云以香薰草藥經直云浴兼言沐者凡絜靜者沐浴相將

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立暴蒲卜反

疏旱暵則舞雩○釋曰此謂五月已後脩雩故有旱暵之

事旱而言暵者暵謂熱氣也○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若

巫者以其舞雩不得兩引之者證使女巫舞雩之事

王后弔則與祝前

女巫與祝前疏若王至祝前

與祝前則與天官女祝前后○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士執桃荔此女

巫與女祝前后亦巫執桃荔故云如王禮

凡邦之大哉歌哭而請

有歌

哭者冀以悲哀感神靈也○疏大哉謂旱暵者○注有歌靈也○釋曰按

林頓難曰凡國有大災歌哭而請魯人有日食而哭傳曰非

所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂哉哉而樂之

將何以請哀未失所禮又喪矣孔子曰哭則不歌歌哭而請

道將何爲謂日食異者也於民無困哭之爲非其所哉害

不害穀物故歌必禮也董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌國

風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇

亦大旱之歌考異鄭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哉歌哭之證也

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

事哭又以樂而歌是爲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

典則亦法也逆迎也六典

入法入則家宰所建以治百官大史又建焉以爲王迎受其治也大史曰官也春秋傳曰天子有曰官諸侯有曰御曰官

居卿以底。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爲于僞

反下爲有同底音

疏

注典則至之職○釋曰云典則亦法

名也其實典則與法一也故云典則亦法也云六典八法八

則冢宰所建以治百官者冢宰職八法云治官府是也云大

史又建焉以爲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史迎其治職文書云大

史曰官也者以其掌厤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厤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

以主之重厤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厤象日月星辰是卿掌

厤數明周掌厤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厤數至周使下大夫爲之故云建六典處六卿之職以解之

凡辨灋

謂邦國官府都鄙以法爭訟來

正之者○攷音考爭爭罰之爭

者攷焉不信者刑之

謂邦國官府都鄙以法爭訟來

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

約劑要盟之載辭及券書也

以爲六官之副其有

疏

凡邦至所登○釋曰上文邦國官

後事六官又登焉

疏

府都鄙三者俱充此約不言官府

者此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏

之云以貳六官者六官各有一通此大史亦副寫一通故云

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

者此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

辭明并法亦藏之

若約劑亂則辟灋不信者刑

之

謂抵曰盟誓者辟法者考按讀其然不

疏

若約至刑之

辭藏在府庫有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爲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

正歲年以序事頒之于官府

及都鄙

中數曰歲

朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若

今時作麻日矣定四時以次序授民時之事春秋

疏

正歲至都鄙

○

傳曰閏以正時時以作事事以厚生生
者謂造麻正歲年以閏則四時有次序依麻授民以事故云
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申六月
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
朔氣朔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爲歲朔氣而則爲年假令
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
度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度
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爲三十二五度
爲百六十四分度之一者又分爲八分通前爲百六十八分
二十四氣分之氣得七分若然二十四氣氣有十五日七分
五氣得三十五分取三十二分爲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
是以三十三月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麻日矣云定
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湖棄時正也何
以爲民彼譏文公不告閏朔引之者證閏歲年之事也

頒告朔于邦國

天子頒朔于諸

之日與羣執事讀禮書而協事

協合也。合謂習錄所當共之事。

也。故書協作叶。杜子春云叶協也。書亦或爲
或爲汁。○叶音協。汁音執。又音協。劉子集反。

協疏 戒及至
協事。

釋曰戒及宿之日者戒謂散齊七日宿謂致執事讀禮書而協事者當此二日之時與羣讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也

齊三日云與羣執事預祭之言謂校呼之

疏 祭之至位常。釋曰言執書居之處之書若今儀注以次位常者

謂執行祭禮

常者此禮一定常辨事者攷焉不信行不改故云常也

謂抵

職事而禮知行事得失所行依。注謂之事冒職事詐欺不
信者刑誅之

則與人考焉，禮事習錄

疏大會同朝至禮事。釋及將懶。召二將送也。詔王之也。及將至詔王。

釋日將幣之日

告王以禮事疏者則上經所習

會同之事至此

得朝覲之時則有三幣之禮將送也幣謂璧
幣之日云執書以詔王者王與諸侯行禮之
以告王使大師抱天時與大師同車
不錯誤

時大史執禮書
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。故國語知天道。春秋傳曰：楚有雲如眾赤鳥火日以周。大史大史主天道。玄謂瞽即大師。大師鼓

自見力史主推
品由吾非醫史焉
以飛楚子使問諸
首官之長○大音

泰注同式劉晉勅今俗音如字焉於虔反來大師至同車○釋曰云大師者大邦時者大史知天道天時謂天文見時

古治反劉古協
起軍師也云抱天
有候者史抱比天

時與大師瞽人知天道者同在一車之上。注鄭司馬氏曰：先鄭云：大出師以却戎，詩處吉凶者，云包弋者，虞卿詩所云也。

其察天文故同車
歸則太史主抱式
又謂之式以其見

以天時處吉凶者云指式者據當日出
時候有法式故謂載天文者爲式知天時
知吉凶以告王故云處吉凶國語者按周語

謂之武以其果
施吉凶者候天時
品單子謂魯成公

吾非瞽史焉知天道春秋傳者在哀六年玄
此足先鄭之義周語云瞽者即此經大師一
之長者接春官瞽人之內立其賢者爲大師

謂瞽即大師者
也云大師瞽官
師之官故云瞽官

之大遷國抱灤以前法司空營國之當先王至知著

人法也抱之以前
詔位處○先悉薦

反

大喪執灋以治勸防

鄭司農云
勸防引六拂

遣之日讀

誄

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謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道。

疏

謂大遣奠故以遣謂祖廟

遣奔戰反下同行下孟反

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禮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禮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南郊制謚乃於遣之日讀之葬後則稱謚

凡喪事攷焉

爲有小喪賜謚

小喪卿

疏大夫也

疏

注小喪

禮記檀弓云公叔文子卒其子成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按曾子問云喪不誄貴幼不誄長諸侯相誄非禮春秋之世卑謚於尊不得如禮按曲禮言謚由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言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉

凡射事飾中舍筭執其禮事

舍讀曰釋鄭司農云中所以盛筭也玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之即射禮曰君國中射則

皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中

疏

天子之中未聞。舍音釋盛音成中丁仲反竟音境至禮事。釋曰言凡射事者則大射賓射燕射之等皆使大臣爲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禮事者大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之。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接鄉射大射筭皆於中西設八筭於中內偶升將射大史取中之八筭執之待射中則更設於

中待第二耦射

第三耦已下皆然

鄉射禮曰已下是鄉射記

文云君國中射皮豎中者謂燕禮在寢則以皮豎獸形爲中

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

獸爲中士以鹿獸爲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叙事則

詔王之忌諱

鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣

子聘于魯觀書大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爲忌名爲諱故書奠爲帝杜子

春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠玄謂王有事祈祭於其廟○奠音定繫戶計反下同昭如字或作邵音部疏

小史至忌諱○釋曰小史掌邦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中皆自有昭穆親疏故

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

日古者記識物爲志春秋傳所謂周志者皆是左氏傳般之

役晉襄公縛秦囚來駒失戈狼瞫取戈斬囚遂爲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

其友曰吾與汝爲難暉曰周志有之勇則害上不登於明堂引之者證志爲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

誦詩世莫繫鼓琴瑟是也云先王死日爲忌名爲諱者吉王當避此二事

大祭祀讀禮灋

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定法者小史

叙俎簋以爲節故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌書亦或爲簋古文也大祭祀小史主叙其昭穆以其主定繫世祭祀

史生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○比毗志反疏大

讀禮至俎簋○釋曰此言叙昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟誥祭宗廟三年一祫之時有尸主兼序昭穆俎簋也○注

職云大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事彼云禮

書即此禮法也云言讀禮法者小史叙俎簋以爲節者謂大史讀禮法之時小史則叙昭穆及俎簋當依禮法之節按此之使不差錯故俎及簋云爲節也齊景公事在昭二十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

史凡國事之用禮灋者掌其小事

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

以大史賜謚爲節事相成也

疏

注其讀至相成○釋曰按大史云小喪賜謚注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謚讀誄賜謚是大史之事非小史但小史於大史賜謚之時須誄列生時行跡而讀之故云其讀誄亦以大史賜謚爲節云事相成者謚法依誄爲之故云事相成

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辨其叙事以會天位

疏

注同

卿大夫之喪賜謚讀誄

其讀誄亦

大喪至小事

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大歲月建以見然則今麻大歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辨其叙事謂若仲春辨秩東作仲夏辨

秩南譏仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位者合此歲曰月辰星宿五者以爲時事之候若今麻日大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勑以

天期四時節有晚早趣効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譏五和反直音值疏於地行有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北方斗牛之等爲二十八星也若指星體而言謂之星日月會於其星卽名宿

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爲候之以爲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爲候也此謂之五者也○注歲謂至術云○釋曰云歲謂大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爲陽右行於天一歲移一辰又分前辰爲一

百三十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰而
 則總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歲同此則服虔注
 春秋龍度天門是也以歲星本在東方謂之龍以辰爲天門
 故以歲日跳度爲龍度天門也云歲星與日同次之月斗所
 建之辰者以歲星爲陽人之所見大歲爲陰人所不覩旣歲
 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爲法若
 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
 太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
 東作已下者按尚書皆作平秩不爲辨秩今皆云辨秩據書
 傳而言辨其平也注引國語者周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

夏致日春秋致月以辨四時之叙

冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井

日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無憲陽夏無
 伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其
 景知氣至不春秋冬夏氣

疏

冬夏至之叙○釋曰此經欲

皆至則是四時之叙正矣

疏

知人君政之得失之所致觀

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

疏

實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○釋曰鄭知冬至景丈三尺者按易

緯通卦驗云冬至日置八神樹入尺之表日中視其影如度

疏

者歲美人和晷不如度者歲惡人僞言政令之不平法神讀

如引言入引者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名之

日引立表者先正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進

疏

尺二寸則月食退尺二寸則日食注云晷進謂長於度者日之行入

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

疏

月以十二爲數以勢言之宜爲月食退尺二寸則日食者日

之數備于十晷進爲盈晷退爲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惟尺五寸景也是以鄭注考

靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸向南日差

大分十六小分四大分六者分一寸爲十分分小分四者分一寸爲十分一寸千里則差六百四十里按大司徒職云日至

之景尺有五十謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈

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

入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日

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

言圓望義可知也此以三月諸星復若不在此月則未到本

位大判皆以合昏星體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知按天文志云月有

五行云黑道二出黃道北赤道二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出陽道

黃道又云黃帝占曰天道有三黃道者日月五星所乘問曰

按鄭駁異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有

餘里謂五星則差在其內何得與日同乘黃道及問曰日何

得在婁角牽牛東井乎荅曰黃道數寬廣雖差在內猶不離

黃道或可以上下爲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

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

志古文識記也星謂五星

角日有薄食暈

朔月有盈虧朓側匿之變七者右行列舍天

下禍福變移所在皆見焉

識音志又音試又如字下同暈

本又作輝亦作運音同朓他了反晦而月見西方匿女力

疏

反劉吐則反朔而月見東方曰側置亦名朏朏女六反此宮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爲識故云

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

傳士文伯對晉侯之辭也云五星有羸縮者按天文志云歲

星所在其國不可以伐人起舍如前出羸羸爲客客晚出

爲縮縮爲主人故人有言曰天下大平五星循度亡有逆行

日不蝕朔月不蝕望云圜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暋珥者此則視祲職具釋

其事也云月有虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕

也云朓側匿之變者按尚書五行傳云晦而月見西方謂之

朓朔而月見東方謂之側匿則侯王其肅朓則侯王其

舒云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏順

遂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

星辰是相將之物挾句而言故鄭不釋爲禍福之事也

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爲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

也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵

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宋也析木燕也此分野之妖祥主

用客星彗孛之氣爲象○分扶問反注同參所林反娵子須

反訾子斯反降戶江反訾以星至妖祥○釋曰此經論

以歲反又息遂反字音佩

疏

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論云皆有分星者總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○注星土至爲象○釋曰先鄭所引春秋傳者按昭元年左氏傳鄭子產云辰爲商星參爲晉星又襄九年左氏傳云辰爲商主大火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州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砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北充州青州屬機星崇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嶧烏鼠梁州屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬摇星此九州屬北斗星有七州有九但充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主用客星

幸之氣爲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一也時爲宋衛陳鄭戎天文志彗長丈二言用客星者

彗非位奔賓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爲陽右行於天太歲爲陰左行於地十二歲而小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屬是也○疏以十至妖祥○釋曰此經又以太歲以相息亮反下同○疏觀妖祥之異耳○注歲謂至是也○釋

日云歲謂大歲者上文已說五星訛以文次而推知非歲星故知是在地之太歲也其惟太歲所在以下於上馮相氏釋訛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大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祭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爲三十六歲星復其所而三十九過其次而歲星去矣故伐越亦後至哀二十二年猶足於西此則西爲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曰體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祲象

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爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物疏以五至祲象○釋爲備故也故曰凡此五物以詔赦政○疏曰物色也此五色之雲以辨吉凶也云水旱降豐荒者水旱降爲荒凶也風雨降爲豐吉也云之祲象者祲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祲職十者皆視日旁雲氣之色此云祲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爲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旣視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物爲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五物者欲見春秋與此相當故也

以十有一風

察天地之和命乖別之妖祥

十有二辰皆有風吹其律以知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凍其命乖別審

矣疏

以十至妖祥。釋曰此一經欲見十二辰順律氣以

是十二辰

氣爲風故知風即氣也云次其律以知初不其道亡者鄭亦按

師曠吹律而知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屬晉不復事楚楚師後之晉爲盟

主欲救之故師曠吹律以觀楚強弱按彼服注北風無射次

鍾以北南風沾洗以南云命乖別審矣按考異鄭曰陽立于五極于

九五九四十五且變以陰合陽故八卦主八風距同各四十五

日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼

風兌爲閭闔風乾爲不周風坎爲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水猛

風至二驚蟄不見風至春分明庶風至清明雷鳴雨下清明

風至立鳥來穀而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立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何云十二月皆有風乎按通

卦驗云三月六月九月十二月皆不見風惟有八以當八卦

八節云十一月者則乾之風漸九月坤之風漸八月艮之風

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復主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如之凡此五物者以詔

救政訪序事

詔謀也見其象則當豫爲之備以詔王救其政且謀今年天時占相所宜次序其事

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

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

大宰既以詔王內史又居中貳之。疏內史至

柄本又作枋兵病反治直吏反下同

釋曰按太宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見爲

過不正則殺之假令過失已隸於洗內之園土司園職云掌

收教罷民又云不能改而出圜土者殺之是因過而致殺也

八者不與大宰次第同者亦欲見事起無常故不依本也

執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計

國法六典

疏

執國法及國令至政事以逆會計。釋曰以內史掌爵祿殺生之事故執國法及國令之貳者國法入則大宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳國即句考

其政事及會計以知得失善惡而誅賞也。注國法至八則釋曰按太宰則皆訓爲法故知

國法中含有六典八法八則也

掌叙事之灋受納

訪以詔

王聽治疏叙六叙也納訪納謀於王

疏

注叙六

之內

云六

日以序聽其情是其聽治之法也

凡

命諸侯

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

父音甫逖吐厭反唇

吐得

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畧之也

及孤卿大夫則策命之

鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯信

紂逃王慝晉侯三辭從命受策以出

父音甫逖吐厭反唇

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畧之也

示王

○注若今至省事。釋曰此事見僖二十八年左氏傳以晉文公敗楚於城濮王命爲侯伯之長按曲禮云大國曰伯父

州牧曰叔父晉旣大國而云叔父者王以州牧之禮命之故也

讀之

入省事者諸侯凡事有書奏白於王內史讀

漢法奏事讀之故舉以况之也

凡四方之事書內史

方出之

贊爲之爲之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍

其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差諸

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

疏

注贊爲至附庸。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爲九等則地有上上上中上下中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

疏

注贊爲至附庸。釋曰先鄭云上農夫已下皆禮記王制文按彼所

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下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爲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其耕也者欲見從下上以上祿轉多故以此爲本以增之杜子春云方直謂今時牘也者古時名爲方漢時名爲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爲本故先鄭後鄭内外兼見

史掌書王命遂貳之 副寫藏之

賞賜亦如之疏 賞賜亦如之○內史掌書王命遂貳之副寫藏之王有詔勅頒之事則

當副寫一通藏之以待勘校也

外史掌書外令

王令下畿外○下戶嫁反疏注玉令下畿外○釋曰經典凡言四

掌四方之志

志記也謂若魯之春秋晉

疏

注志記至檮杌○釋曰謂若魯之春秋之等孟子又名春秋

及檮杌刀反檮杌五忽反秋者謂四時之書春爲陽之首秋爲陰之先故舉春秋以包四時也云晉謂之乘者春秋爲出軍之法甸方八里出長轂一乘故名春秋爲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爲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爲一故也是記事云與四方之志爲一故也

掌二皇五帝之

書

楚靈王所謂三墳五典○墳扶云反疏注楚靈至五典○釋曰按孝經

緯云三皇無文五帝畫象三王

內刑又古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爲可而云三皇之書者三皇雖無文

以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也按昭

二年楚靈王謂左史倚相能讀三墳五典入素九丘彼三墳

三皇時書五典五帝之常典入索二王之法九丘九州亡國

之戒下有延叔堅馬季常等所說不同惟孔安國尚書序解

三墳五典與鄭同以無正文故所解有異

掌達書名于四方謂若堯典禹貢達此名使

知之或曰古曰名今曰字使

疏

注謂若堯讀之。釋曰尚書有堯典舜典禹貢之等

四方知書之文字得能讀之是書之篇名聘禮記云百名以上書之於策不編百名書之

於方其文字之書名俱是書名此經宜云書不知何者之

書名故鄭爾解之云古口名今曰字古者之文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

書王令以授使之

者使所

吏及注同

附釋音周禮注疏卷第二十六

卷二十六

知南昌府張敦仁署鄱陽縣僉補知縣周灝集

周禮注疏卷二十六校勘記

阮元撰盧宣句摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十六

喪祝

防謂執披備傾戲

釋文傾戲音虧按賈疏引注作傾虧

作六軍之執披

浦錦云之下脫士

下文及朝御匱是也

閩監毛本同余本嘉靖本於作枢

將殯於曲沃

閩監毛本同余本嘉靖本於作下

以御正柩也

毛本同閩監本正誤王下節疏同

未通其記

浦錦云記當說字誤

發凡則是闕異代

閩監毛本則誤例闕誤闕。按此等取見十行本之善

主一人旣祖奠微

補案

主下一字誤衍

後言乃載車向外於文到

閩

本同監毛本到改倒

以巫祝桃荔執戈

諸本同段玉裁云此及下二荔字當本同上作厲如縫人注改罿爲嬖之類釋文音上桃厲云記作荔正謂與此注不同也

蓋擣其上而柴其下

閩監毛本柴改棧非此注作棧公羊傳作柴柴亦棧也

掌勝至祠

補祠下當有焉字

甸祝

禱氣執之十百而多獲

余本岳本同此本及嘉靖本執訛執今訂正閩監毛本改爲勢

云書亦或爲貉者

閩本同監毛本貉改禍。按禍是也注故作禍疏云毛詩爾雅皆爲此字可證毛本或誤爲

若時征伐

閩

監本同誤也余本嘉靖本毛本時作將當據

今侏大字也

禮說云揚雄國三老箴曰負乘覆餗姦寇俾

侏侏長大見言雖長大與侏儒等。按說文無此字當是侏之異體

直以禽祭之

此本及閩本誤者以禽獸之今從監毛本訂正

上經舍奠於祖廟謂出田

浦錕云時誤田

塗置瓶中

閩本同監毛本瓶誤甄。按毛直誤作甄無此字依鹽人注古本則作甄甄說文作𦵹小口𦵹也俗本多改爲瓶字

云今誅大字也者

閩監本同誤也當從毛本作侏大

誼祝

加書于其上也

余本嘉靖本閩本同監毛本丁作於是也

鄭司農云載辭以春秋傳曰監毛本載誤戴按云當作說

司巫

魯僖公欲焚巫尪

余本尪作尪音義同

舞師謂野人能舞者

按謂當誨字之誤

當按視所施爲

閩監毛本同余本嘉靖本按作案

藉讀爲鉏

漢讀考作鉏讀爲藉云經文作鉏杜子春易爲
鉏訓爲藉也今木以注改經復以經改注不可
通矣

或爲租餉

嘉靖本監毛本同余本閩本租作藉當據正禮
說云飽古文包字天文訓曰酉者飽也任包大
也說文包象裏妊故曰任包然則藉飽者謂以茅包墮祭
而藏之也

元言之者

閩監本同誤也余本嘉靖本毛本作五言當謂
正

升設於几東席上

浦鐘云升下脫入

凡祭事守瘞

唐石經諸本同毛本事誤祀

是以鄭云有祭事然

按注作若有事然

云祭祀畢即去之者

按祀當作禮

就巫下芻

毛本芻作芻疏中同釋文亦作芻

男巫

以其授號文故二者之下

浦鐘云承誤故

故知此六神皆授之號之

惠校本無下之

無方無筭

唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本筭改算非注
及疏及下同。按唐石經宋槩多作筭少作算者

杜子春讀弭如爾兵之彌元謂弭讀爲枚

漢讀考云如當
作爲讀爲應作

當爲

周禮注疏卷五十一

女巫

凡邦至而請

閩監毛本至下多歌哭二字

則大裁謂旱暵者

浦鐘云者當也訛

注有歌靈也

補案歌下當有至字

大史

日官居卿以底日

余本嘉靖本閩監毛本同誤也釋文作底日音言當據此本疏中引作底非

故云建六典處六卿之職以解之上

浦鐘云以當在六卿

凡辨灋者攷焉

諸本同唐石經辨作辨誤下辨事者攷焉同

考按讀其然不

毛本同余本岳本嘉靖本按作案可通閩監本不作否非浦鐘云讀疑衍字按浦鐘

誤蓋因疏語有考按其然否之文而誤會耳辟灋者閩法讀之也

正月立春節啟蟄中二月雨水節

閩本同監毛本啟蟄雨水互改非口按古

暦啟蟄在雨水前不得以後世法改之

氣有十五日

此本及閩本誤十三日今據監毛本訂正

天子頒朔于諸侯

余本閩監毛本同誤也嘉靖本頒作班賁疏引注同凡經文作頒注中多作班

○按此亦段玉裁云經用古字注用今字之一證

而曰斂之

監本作而日當據正

猶天子日官失之

浦鐘云猶當作由

詔王居門終月

說文王部閏字下云告朔之禮天子居宗廟閏月居門中从王在門中周禮曰閏月王居

門中終月引周禮多中字

故月令孟春云青陽左个云當居字之誤下孟夏同閏本云下列濟居字監毛本遂排入此引月令十二月原文皆有居無云

仲春居青陽

閏本居上補刻云字下仲夏仲秋孟冬仲冬季冬同

季春云居青陽右个

此云字當衍下季夏孟秋季秋同

卜人占坼

監本坼誤拆

讀禮書而協事

閏本同唐石經余本嘉靖本監毛本協作協疏中準此嘉靖本注中作協

或爲汁

余本閏本毛本同嘉靖本監本汁作叶按釋文作

謂校呼之

毛本校作校六經正誤云校當作校考校之校從手欄校之校從木

所行依注謂之事

浦鎧云依注當儀注訛

則大史主抱式

釋文抱式劉音勑今俗音如字史記龜策傳授式而起徐廣曰式音勑漢讀考云漢

書王莽傳顏氏家訓式作栻按漢制考引藝文志有羨門式法因學紀聞云史記日者傳旋式正基唐六典太卜令三式曰雷公太一六壬其局以楓木爲天棗心爲地式皆如字蓋因以木爲之故字又作栻

小史

辨昭穆

唐石經諸本同釋文昭穆或作𡇃音韶按小宗伯辨廟祧之昭穆葉鈔釋文作之𡇃音常遙反周禮文

經常前作𡇃因注中作昭遂據以改經也○按此當是古文假借字𡇃即諭文口部之𡇃字也凡從刀字有書作巳者

帝繫世本之中皆自有昭穆親疏

閏監毛本中改上非此本皆字列濟閏監

毛本遂排入

來駒失戈

浦鎧云萊誤來

史以書叙昭穆之俎簋

漢讀考云簋當作軌

讀禮法者大史與羣執事

余本脫讀禮二字

史此小史也

惠按本作此史

言讀禮法者

余本禮作定蓋礼之訛

故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌

漢讀考云當作故書軌或爲九鄭司農云

九讀爲軌

書亦或爲簋古文也

漢讀考云或爲下當有軌字句絕簋古文也四字句絕謂此軌字乃簋之

古文不徑易九爲軌者簋秦時小篆必從周人作軌也

事相成也

閩監毛本同余本岳本嘉靖本無也按賈疏標起訖云注其讀至相成又疏中引注亦無也字

當刪正

馮相氏

辨其敘事以會天位

唐石經余本嘉靖本同閩監毛本辨作辨注及下同監毛本此敘誤序注同

辯秩南謗

葉鈔釋文作南僞余本載音義同此本及閩監毛本爲字皆刻改蓋本作僞

故以歲日跳度爲龍度天門也

浦鑑云日當星字誤

日月五星俱赴於牽牛之初

閩本同監毛本於改于浦鑑云起誤赴

云歲日月辰星宿之位

閩監毛本作星辰與注乖口按毛本辰星不誤

星在天元

浦鑑云竄誤元

法神讀如引

浦鑑云注誤法因形相近也閩監毛本因改瀆其可笑有如此者

至云所立八尺之表陰長丈三尺

浦鑑云注誤至景隕

以冬至影長丈三尺反之

按影當作景上皆作景

分一寸爲十分分

按下分字不當重

分一寸爲十分分

浦鑑云一分誤一寸

故鄭并言井弦於牽牛

閩監本同

毛本并作升皆月字之訛

日東從青道云云

浦鍾

云月誤日

出陰道則雨

惠戎本雨上有陰

浦鍾

何得與日同乘黃道

閩監毛本得誤謂

及問曰

浦鍾云又誤及

保章氏

五星有羸縮圜角

余本羸作羸

月有盈虧朓側匿之變

閩監毛本同此本及閩監本朓誤

朓從目今詩正監本疏中亦誤余本嘉靖本盈虧作虧盈此誤倒賈疏引注亦作虧盈

羸爲客客

補案客字誤重

華岐以龍門積石

補案以下當有西字

則大行以東至碣石王屋砥柱

閩本同有則字孤誤蟻監毛本刪則

按昭十二年

浦鍾云三誤二

其在所之國兵必昌

浦鍾云所在字誤倒

有氣者期遠而禍大

閩本同監毛本遠誤近

天不足於西北

閩監本同毛本西北作西北不誤

南風沾洗以南

閩監毛本沾改姑非

五九四十五且變

惠校本作五九四十五日一變風此誤并日一作又脫風

至二驚蟄不見風

毛本二下有月字

亦不如之

惠校本作亦可知之按上云則其餘四維之風主兩月可知故此云亦可知也

訪序事

唐石經諸本同按序當作敘

則當豫爲之備

余本嘉靖本同閩監毛本豫改預

且謀今年天時占相所宜

閩監毛本同余本嘉靖本年作歲此本年字誤今訂正

內史

掌王之入枋之灋

唐石經諸本同釋文作入柄云本又作枋按大宰作入柄

執國法及國令至政事以逆會計

閩本同監毛本刪作執國至會計

按小宰職有六序

閩監毛本序改敘下二序字同

糾逃王慝

葉鈔釋文作王匿○按此恐匿譌慝是

外史

固知王下畿外之命也

按固蓋因之訛

孟子又

按又爲文之訛

其文字之書名

浦鎞云其當是之訛

此經宜云書名

閩監本同毛本宜作直是也

附釋音周禮注疏卷第二十七

國學圖書館

鄭氏注

賈公彥疏

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

○治直吏反注及下凡治同

疏

御史至冢宰○釋曰天官冢宰六典治邦國八則治

都鄙及畿內萬民之治今此御

史亦掌之以贊佐故同其事

寫其治之法令

來受則授之

疏

凡治至令焉○釋曰言凡語廣謂外內官所有治職者皆御史書王之法令授

與受者故言

疏

凡治至令焉○釋曰言凡語廣謂外內官所有治職者皆御史書王之法令授

凡以該之地掌贊書

疏

王有命當以書致之則贊

有至詔文○釋曰謂若今出詔勅之書是王有命頒

疏

王有命當以書致之則贊

下於外其詔勅書則御史贊王爲此書故云掌贊也

疏

自公卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者鄭司

從政者農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三千法

疏

凡數從政者○釋曰自公卿已下至胥徒在王朝者

度皆在玄以爲不辭故改之

疏

云○數所主反見賢逼反

皆是凡數又是從政之人故云凡數從政者也先鄭所云以掌贊書數爲句讀之玄以爲不辭故鄭後云者掌於書數書

數既爲三百三千有何可贊也且書數得爲三百三千下別言從政者有何義意乎故後鄭以爲不辭而改之也

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次

疏 巾車至出入○釋曰云公車之政令者以下辨其用及等亦是也○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大常以下仍有大旂大赤大白大麾之等故云以下之以封同姓異姓之次叙者周人先同姓次異姓後云等叙蕃國以下故云次序也

王之五路 一曰玉路錫樊纓

再就建大常十有二旂以祀

王在焉曰路玉飾諸末錫

玉路以烏面當

十有

盧刻金爲之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今鄭司農云纓謂當胷士喪禮下篇曰馬纓三就禮家當胷以削草爲之二就三重三匝也玄謂纓今馬樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旂月者正幅爲參旂則屬焉○錫音陽樊步干反下同旂音留鞶步干反重直龍反罽居例反參所御反又所廉反屬音燭

疏

王之至以祀○釋曰云王之五路此言與下爲摠目一

說曰纓王路之書日

之畫曰摠目一

至屬焉

稱路故

諸侯

之言

諸侯

之等豈

當盧刻金爲之者眉上曰錫故知當額盧按韓弁詩鉤膺鏤

錫金稱鏤故知刻金爲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

帶但易之鞶謂鞶囊則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官
引士喪禮下篇馬纓以削革爲之賈馬亦云擎纓馬師在膺
前十有二帀以牦牛尾金塗十二重後鄭皆不從之首以犧
爲馬大帶明纓是夾馬頸故以今馬鞅解之也後鄭云王路
之樊及纓皆以五采罽飾之者按爾雅釋言云罽罽五采五
云毛羣所以爲罽如是罽染毛爲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纓五采五
則知王者就飾用五采惟有外傳小采以朝月者用三采耳
纓藉五采卽云五就則一采一帀爲一就此中樊纓十二就
之屬就數雖多亦一采一帀爲一就如玉藻十二就然大常
九旗之畫日月者按司常云日月爲常是也云正幅爲繻者
爾雅文知旂則屬焉者爾雅云纓帛參練旒九參旂用物不
同旂又有數門同旂又有數門
知別屬可知也

金路鉤樊纓九就建大旂以賓

同姓以封金路以金飾諸末鉤婁領之鉤也金路無錫
有鉤亦以金爲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爲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爲拘杜
子春讀爲鉤○旂其依反賓如字劉蕡方刃反領戶感反率

音律又

疏

金路至以封。釋曰上五路云一曰此已下皆
不云二日三日之等者若據王而言玉路言一

音類

日則金路已下二日三日之等可知若據諸侯言之從此金
路已下所受得各自爲上故此已下畧不言二日三日之等
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祀故不可分賜
○注金路至爲鉤○釋曰云金路以金飾諸末者亦如玉路
所飾也云鉤婁領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領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金路云鉤明知金
路有鉤無錫上得兼下言之則玉路直言錫兼有鉤可知云
亦以金爲之者錫用金明鉤亦用金爲飾也云九成者亦如
上一采罽爲一成凡九成也云大旂九旗之畫交龍者巡
司常職文云以賓以會賓客者按齊右會同賓客前齊車故
知以賓是以會賓客者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蓋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
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爲侯伯也知畫服如上公者典命云上公九命車旗衣服以九爲節是上公九命服袞冕又云侯伯異姓侯伯若魯衛鄭雖爲侯伯則服袞受五百里之封是以明堂位魯侯服袞冕是雖爲侯伯服如上公也言此者欲見二王後上公雖是異服與上公同明乘金服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授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二十五里耳

朱樊纓七就建

大赤以朝異姓以封

象路以象飾諸未象已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅○朝直遙反注皆同

疏

注象路至甥舅○釋曰象路以象飾諸未者此所飾亦如玉金矣但用象爲異此云象路無鉤以朱飾勒

朱樊纓七就建

大赤以朝異姓以封

象路以象飾諸未象已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅○朝直遙反注皆同

疏

注象路至甥舅○釋曰象路以象飾諸未者此所飾亦如玉金矣但用象爲異此云象路無鉤以朱飾勒

而已者經不云鉤明文草路云龍勒明知者司掌職文以日視據常朝而言至於三道車象路也王以朝大赤也其車則同也

道車象路也王以朝夕燕出入乘此象路則建旐若在朝廷之處乘之此雖謂之朝若陳國杞國則別於庶姓故乘象路之車也

草路龍勒條纓五就建

草路晚之以草而漆之無他飾龍驃也以白黑飾韋雜色蓋大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者蠻服以內○龍如字駢音龙條作條他刃反駢莫干

疏

注草路至以内○釋曰云草路晚之以草而漆之無他物則得玉金象之名此草路亦用草貌以無他物飾則名爲草路也鄭知駢是白黑飾韋雜色爲勒者以續人云白與黑謂之黼黑白相形之物且下有駢車邊側有黑漆爲駢此草

爲勒條讀爲條其樊及纓以條絲飾之而五成不言樊字蓋脫爾以此言條知玉旆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正色也即戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者蠻服以內○龍如字駢音龙條作條他刃反駢莫干

疏

注草路至以内○釋曰云草路晚之以草而漆之無他物則得玉金象之名此草路亦用草貌以無他物飾則名爲草路也鄭知駢是白黑飾韋雜色爲勒者以續人云白與黑謂之黼黑白相形之物且下有駢車邊側有黑漆爲駢此草

路既素又有大白之旗故以白黑駢爲雜也云以此言條知
玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣者上玉路鞶纓十
有二就馬氏以爲旄牛尾金塗十二重有此嫌故微破之也
云大白殷之旗猶周大赤蓋象正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爲正物
萌色赤殷以十二月爲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巾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巾車大白以即戎爲在何時答
曰殷之正色者或會事或勞師不親將故建先王之正色異
於親自將又按司馬注云章夏以日月上明殷以虎上威周
以龍上文不用大常者周雖以日月爲常以龍爲章故郊特
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劒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
非同姓與王無親則是庶姓在四方六服已內衛守王大同
馬以要服爲蠻服改云蠻服以内也

木路前樊鵠纓建大麾以田以

封蕃國

木路不輓以草漆之而已前讀爲繼翦之翦剪漆
黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲

疏

注木路至爲結○釋曰鄭知

獮蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃

纓不言就數飾與草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獮蕃國謂九之
外夷服鎮服蕃

服杜子春云鵠或爲結○

注木路不輓以草者以其言木

則木上無草可知必知有漆者以其喪車尚有漆者況吉之

乘車有漆可知云前讀爲繼翦之翦者讀從既夕文也彼爲

加茵用疏布縕翦有幅亦縕二橫三鄭云翦淺也此前亦取

無龍勒可知云大麾不在九旗中者上大白亦不在九旗之中

而不言者九旗之中雖無大白仍有雜帛爲物兼在殷正

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旛夏后氏之綏

綏今此大麾則綏而爲夏后氏所建者彼以前代質後代文

差之則綏當有虞氏旛當夏后氏但旛旛皆上有綏夏之旛

去旒旒而用之即是綏故以正色推之當夏也云田四時田

獮者趙商問巾車職曰建大麾以田注云田四時田獮商接

大司馬職曰四時皆建大常今又云建大麾以田何否曰麾夏之正色雖舊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
職要服已內爲九州其外更有三服夷鎮蕃惄而言之皆號
蕃國是以此文及大行人謂之蕃國也杜子春云鵠或爲結
者按馬氏云前樊結纓謂再重樊纓在前有結在後往往結
草以爲堅且飾節良以爲樊纓皆有采就則前與鵠亦可以爲
飾而賈氏謂前纓有結其義非今子春爲結後鄭引之在
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
云正旁與己同曰偏若兩諸侯自相朝亦應乘之若齊弔及
朝夕燕出入可降一等若在軍皆乘廣車若以田以鄙
則盛衰亡革車則大夫已上尊則尊矣不可更攝盛轉乘在上
之東言此以賜車與祭祀同則王乘玉路可也若然同姓金
路無外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爲侯伯畫服如上公得乘金路若爲

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木路者夷
狄惟有子男同木路也無問祀賓已下皆乘之

王后之

五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫

面鷩總皆有容蓋

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

韋爲當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車
皆坐乘故書朱總爲繩鷩或作緊鄭司農云錫馬面錫繩當
爲總書亦或爲總鷩讀爲鳬鷩之鷩鷩總者青黑色以繒爲
之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂幘車山東謂之裳幘或曰
幅容玄謂朱總續總其施之如鷩總車衡轎亦宜有焉續畫
文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重
翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽
翟也然則王后始來乘重翟乎○重直龍反注同總作動反
厥於涉反注同縕戶對反鷩烏兮反劉烏計反乘繩證反下
皆坐乘同或如字繩戚云檢字林蒼雅及說文皆無此字衆

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醫音烏兮反著直畧反鐸表驕反憺昌廉反漚本亦作潼詩注作童皆音同館劉音管一音胡瞎反蔽劉音弗下及文

並同一音必世反見賢

下疏

王后至容蓋。釋曰言正后之五絡亦是認相

之言也凡言翟者皆謂翟鳥之羽以爲兩旁之蔽言重翟者皆二重爲之厭翟者謂相次以厭其本下有翟車者又不厭其本也凡言摠者謂以摠爲車馬之飾若婦人之摠亦既繫其本又垂爲飾故皆謂之總也按下翟車尊於安車而進安車在上者以其翟車有幙無蓋安車重翟同無幙而有容蓋故進安車與重厭之車同在上也○注重翟至翟乎○釋曰云勒面謂以如玉龍勒之韋爲當面飾也者按上龍勒不言而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車輦車之名可稱此無異物之稱故獨得安車之

名也云鷩讀爲鳬鷩之鷩者從毛詩鳬鷩之篇名鷩者取鳥之鷩色青黑爲義如以繒爲之揔著馬勒直兩耳與兩轡者先鄭蓋見當時以況古也云容謂輶車山東謂之裳幃或曰漚容者按晉禮云婦車亦如之有祓注云祓車裳幃周禮謂之容又衛詩云漸車幃裳毛氏亦云童容是容潼容與幃及裳幃爲一物也玄謂朱總續總其施之如鷩總車衡轄亦宜有焉者後鄭取先鄭總著馬勒直兩耳與兩轡爲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況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爲蓋今之羽蓋是也爲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翟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裸獸瑞爵皆贊注云謂王同姓及二王之後王裸賓客亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也此時后則乘厭翟故云從王賓饗諸侯也不言祫者文畧耳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去飾也引

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人當乘厭翟則上公夫人亦厭翟以其王姬下嫁於諸侯車服不繫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與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繻女御與大夫妻同乘墨車土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

有 捏

翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當

言朱紱纊緘總鷺緘彼皆以繒爲之今此言組緘則以組條爲之總亦施於勒及兩耳

兩鑾并車衡轄焉○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蟻之貝文以飾勒之當面者也云有捏則此無蓋

疏

翟車至有捏○釋曰上

學反沈云劉音非斬薄經反以繒爲之今此言組緘則以組條爲之總亦施於勒及兩耳

兩鑾并車衡轄焉○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蟻之貝文以飾勒之當面者也云有捏則此無蓋

翟車貝面組緘

矣者但蓋所以禦兩無幄乃施之今既有幄故知無蓋矣云如今輶車是也者漢法輶車無蓋故舉以況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車以其告先帝非祀親桑又非大事故知乘翟車也

輶車組輓有翫羽蓋

從容所乘但漆之而已

爲輶輪人輓之以行有翫所以禦風塵以羽作小蓋爲翳日也故書翫爲駢杜子春云當爲翫書亦或爲駢○輶本作連

音輶組音祖輓音晚翫所甲反從七容反輶市專反駢烏帝反駢駢並音獮駢或唇毛

疏

注輶車至

爲翫○釋曰輶車不言飾者以其不言翟又不言面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爲輶輪者按禮記云載以輶車輶車載柩之車則地官蜃車人輓之以行此輶車組輓亦是人輓行者按雜記注引許氏說文解字曰有輓也曰輓無輓曰輶則人輓行者皆是無輓曰輶按上雜記注輶崇蓋半乘車之輪乘車高六尺六寸則此當三尺三寸云有翫所以禦風塵者翫即扇也扇所以爲障蔽亦所以禦風塵也云以羽作小蓋爲翳日也者翫既禦風塵明羽蓋所以翳日可知也

王之喪車五乘

木車蒲蔽犬禩尾橐疏飾小服皆疏

漆者鄭

司農云蒲蔽謂蘆蘭車以蒲爲蔽天子喪服之車漢儀亦然
大禩以犬皮爲覆答故書疏爲搢杜子春讀搢爲沙立謂蔽
車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮爲覆答又以其尾爲戈戟
之弢麤布飾二物之側爲之緣若攝服云服讀爲般小簎刀
劍短兵之衣此始遭喪所乘爲君之道尚微備姦臣也書曰
以虎賁百人逆子釗亦爲備焉。乘繩證反禩莫歷反橐沈
音羔劉姑道反羸魯火反劉又音果答力丁反劉又音冷搢
本又作搢同思如反弢吐刀反緣悅綺反下同簎音服賁音
奔劍古堯疏注木車至備焉。釋曰云木車不漆者喪中
反又音昭疏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輶漆之而已彼亦
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
木路不漆飾指木體而言也先鄭云謂蘆蘭車者此舉漢時
有羸長蘭乘不善之車故舉以說之也云犬禩以犬皮爲覆
答者古者男子立乘須馮轍轍上須皮覆之故云犬禩子春
讀搢爲沙於義無所取故不從也玄謂蔽車旁禦風塵者上
文重翟厭霍之等爲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月犬之白者是以士喪記主
人乘黑車白狗幣是也云既以皮爲覆答又以其尾爲戈戟
之弢者以經云犬禩尾橐明禩與橐共用大橐則弢也云麤
布飾二物之側爲之緣者按喪服齊衰已下皆稱疏禮之通
例凡言疏布者皆據大功布而言若然此則以八升布爲二
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爲緣之事也小簎
刀劍短兵之衣者此小簎即既夕記云主人乘惡車白狗幣
蒲蔽大服鄭注云答間兵服以犬皮爲之是也云此始遭
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爲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爲君之道尚微備姦臣
者此言非爲小衣服以戈戟人君乃有之然則備姦臣爲尾
橐戈戟而言也引書曰者顧命文彼以成王崩子釗康王也
康王常在尸所以爲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。素車勞蔽

大禩素飾小服皆素

素車以白土塋車也勞讀爲煩
煩麻以爲蔽其禩服以素繒爲

疏

注素車至戈戟

緣此卒哭所乘爲君之道益著在車可以去戈。戰○芬扶云反聖烏路反又烏洛反蘋扶文反雅釋宮云地謂之黝牆謂之聖聖謂以白土爲飾則此素車藻素三者非漆非木皆以所飾爲名明素是白土飾之也爾者禮之通例素有二種其義有色飾者以素爲白土義有以繒爲飾者卽以素爲繒故鄭釋二素以白繒別釋之也云此卒哭所乘者按士虞禮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卽易車按喪服大功章注云凡天子諸侯卿大夫旣虞士卒哭而受服此鄭云卒哭據士而言也云爲君之道益著在車可以去戈戟者以經不云尾橐明去戈戟故爲此解也○**蘋車藻蔽**

鹿淺禩革飾故書藻作轍杜子春轍讀爲華藻之藻直謂華藻也玄謂藻水草蒼色以蒼士堊車以蒼繒爲蔽也鹿淺禩以鹿夏皮爲覆苓者緣之此旣練所乘○轍音惄又音藻李一音倉會反注故書至所乘○釋曰後鄭云藻水草者就足子春藻爲華藻也鄭爲蒼色者上文素車爲白色下文駢車邊側有漆差

之此當蒼色且藻之水草見爲蒼文色也云鹿淺禩以鹿夏皮爲覆苓者夏時鹿毛新生爲淺毛故鄭云鹿夏皮爲覆苓也云又以所治去毛者緣之者以經云革飾皮去毛曰革故以去毛言之云此旣練所乘者王喪十三月練是變除之節故知此卽旣練所乘也○**駢車藿蔽然禩鬃飾**故書駢作龍鬃龍讀爲駢軟讀爲柰烷之柰直謂鬃柰也玄謂駢車邊側有鬃飾也藿細葦席也以爲蔽者漆則成藩卽吉也然果然也鬃赤多黑少之色韋也此大祥所乘○**藿**注故書至所音丸鬃音求反軟音次柰音七烷胡訛反疏乘○釋曰故書駢作龍上文龍勒後鄭以破龍爲白黑之色故此注從子春爲駢鬃爲軟於義無所取故不從子春以軶爲漆亦不從也後鄭知駢爲邊側之飾者以下文漆車全有漆則此時未全爲漆故知駢是邊側少有漆也云漆則成藩者下文藩蔽然果然也者果然獸名是以賈氏亦云然獸名也云鬃赤多黑少之色韋也知色如此者按下注雀黑多赤少故知此鬃是赤多黑少者也云此大祥所乘者以二十五日大祥除服是大祥所乘也○**漆車藩蔽駢雀飾**漆車黑車也藩今時小車

藩漆席以爲之。軒胡犬雀黑多赤少之色。
韋也此禪所乘○。軒五旦反。禪直感反。

疏

注漆車至所

韋也此禪所乘○。軒五旦反。禪直感反。

疏

乘○。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爲之者以其席

即上文雀上注云漆即成藩是也云軒胡犬者謂胡地之野

犬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綈也此禪所乘者

以二十七月釋祥之節素縕麻衣而服禪服朝服縵冠故知

當禪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禪亦得乘漆

車所以大夫士禪即乘漆

服車五乘孤乘夏篆卿

車與吉同者禮窮則同也

疏

注服至共役○。釋

反約如字又於兒反下同箱息羊反

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爲夏緣鄭司農云夏赤也。

緣綠色或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑夏篆轂有約也玄

謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無瑑爾墨車不畫也

棧車不革輓而漆之役車方箱可載任器以共役○。篆音瑑

直轉反縵莫干反棧才產反又仕板

疏

注服至共役○。釋

反約如字又於兒反下同箱息羊反

疏

注云服車服事者

之車者其孤卿以下皆是輔佐之臣服事於上故以服事之車解之也先鄭云夏赤也緣綠色後鄭不從者夏翟是采五采備乃爲夏而以夏爲赤而從古書篆爲色於義不可故後鄭解之以夏爲五采也云或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑者以篆爲轂約後鄭從之云夏縵亦五采畫無瑑爾者言縵者亦如縵帛無文章故云無瑑也以其篆爲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輓而漆之者此則冬官棧車欲弇恐有坼壞是不革輓者也北已上尋常所乘若親迎則士有攝盛故士昏禮主人乘墨車婦車亦如之有祕爲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禮云婦車亦如之但大夫以上尊則尊矣親迎不假轔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輓故也是以何草不黃詩云注云棧車役車是也

凡良車散車不在等者其用

及葬至持旌。釋曰及葬者謂至葬時將向壙云執蓋從車者謂此巾車之官執蓋以隨柩車之後云持旌者亦使巾車之官執持銘旌此在柩車之前而文在下者以執蓋是巾車因言持旌耳非謂持旌亦從車也以車銘旌表柩象殯時在柩前是以既夕禮云祝即銘置于茵注云以重不藏故於此移銘加於茵上若然茵大則時在柩車前明銘旌亦與茵同在柩車前可知也○注從事至銘旌○釋曰云從車隨柩路者鄭欲以經車爲蜃車柩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旣設帷荒不得設蓋是以執而隨柩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旣夕禮是士禮而有乘車所建旌是攝盛故用孤卿所建通帛之旃也又有銘旌以其士無遣車故無厥旌也大夫以上有乘車所建旌卿已上尊矣無攝盛以尋常所建旌王則大常孤卿建旃大夫亦應攝盛用旃是一也又有厥旌又有銘旌也○及墓嘆啓關陳車開墓門也車貳車也士喪禮下篇曰車至道左北面立東上○疏注關墓至車上○釋曰鄭知車是貳車者以其遣車在明器之中按旣夕陳明器在道東西面此不言明器而別陳東是貳車可知天子貳車象生時當十

乘也上喪禮下篇曰者是旣夕禮也而言士喪禮下篇者以其士喪禮論初死并在殯之事旣夕禮論葬時事旣夕之下同有一記記士喪及旣夕不備之事抱爲一記故鄭以旣夕連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惟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貳車而已鄭直云貳車者舉其士喪禮不見者而言耳

小喪共匱路與其飾 棺路載

棺 疏注柩路至飾也○釋曰言小喪者上言大喪據王飾也疏不別言后與世子則此小喪中可以兼之鄭云柩路載柩車也者即蜃車也云飾棺飾也者即惟荒柳妻池組之屬皆是棺之飾

歲時更續共其幣 車 故書更續爲受讀杜子春云受當爲更讀當爲續更易其舊續續其不任用共其弊車巾車既更續之取其弊車共於車入材或有中用之○弊婢世反任音壬注同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爲二者而設以其旣易續以新車其本或舊

或壞皆是弊車巾車受取以共冬官車人耳子春以爲更續謂更受新若然則更續共爲一事不當經旨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爲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所謂造車之人兼輪人輿人等造車人也

大祭祀鳴鈴以應雞人

雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者當爲鈴○和胡卧反下應和同警音景軒音零劉音領韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應是車有和鸞相應之象故鳴鈴以應雞人

典之路掌王及后之五路辨其名物與其用說

用謂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説用謂所宜用○說書銳反注及下駕說并注同朝疏典路至用説○釋曰上巾車已主王后之直遙反下同五路今此又掌之者以其冬官造得車訖

若有大祭祀則出路贊駕說

出路王當

以授巾車飾以玉金象之等其王及后所乘者又入典路別掌之。注用謂至宜用○釋曰此經雖不言所用之處典路所掌還依巾車朝祀所用故鄭依巾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用者還是朝祀之等也

乘之贊駕說贊僕與趣馬也○趣倉口反疏

注出路至馬也○釋曰按上巾車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斯乘之亦當陳之爲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吉時路故注爲陳之而說也知贊僕與趣馬者夏官大駕戎僕齊僕之等及趣馬之官主駕說故知所贊駕說者贊僕與趣馬也

大喪大賓客亦如之

亦出路當陳之鄭司農說

既陳先王寶器又曰大路在賓階面贊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○贊章銳反又作疏釋曰先鄭引顧綴張衛反鑒音孰上時掌反屬音燭

命云康王既陳先王寶器者按彼上文云陳寶及列玉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贊路在阼階面注云贊次次在玉路後謂玉路之貳也云弁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入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不出其餘皆出以華國也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃

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

關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爲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千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當爲軒車其字當爲萃書亦或爲萃○萃七内反下及注同廣古曠反注同萃薄輕反又薄田反輕遺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斬疏注萃猶至爲萃○釋曰云此五者皆兵車者以薄經反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矣父矛戈戟不爲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爲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車僕惟掌五戎之萃其五戎之正不言所掌者巾車雖掌正市車所云革路即戎路故知戎路是王在軍所乘也若然此戎之一其下四戎之正亦巾車掌之矣其廣車闕車萃輕四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爲乘廣三十乘分爲左右右

廣鑿鳴而駕日中而說左則受之日入而說楚子使潘黨率

涒闋四十乘從唐侯爲左拒欒武子曰

楚其君之戎分爲二

廣是也云則諸侯戎路廣車也者以時楚雖僭號其兵車仍

號爲廣故知餘諸侯兵車爲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莘

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莘輕爲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游闕四十乘

及馳車于乘并戎車三百兩等畧得少聞之其餘未聞故云

未盡聞也書曰者是牧誓武王伐紂戰於牧野之事也

萃

五戎者共其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元焉

疏

注五戎至元焉。釋曰知戎惟共其一者

按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路目今此經不云革路摠云共革車則革車之言所合者多五戎皆是則王雖乘一路四路皆從是優尊所乘也云而萃各從其元者元即五戎車之下皆云之萃明萃皆從其元可

會同亦如之

注守及兵車之會則王乘戎路乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也

凡師共革車各以其

疏注巡守至備也。釋曰鄭知巡守及兵車之會王乘戎路者以戎僕云掌駁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間巡守乘車之會皆從以不

失備

大喪厥革車

言興革車則遣車不徒

疏注言不徒戎路廣闕莘輕皆有焉

疏

興至乘之外加以金玉象木四者則九乘矣

大射共三之

鄭司農云乏讀爲匱乏之乏

疏

注鄭司至之乏。釋曰乏一名容則射人云三獲三容是也以其爲革車用皮其乏亦用皮故因使爲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乏爲匱乏之乏者以其矢於侯匱乏不去故讀從之

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲

常交龍爲旂龜蛇爲旐全帛爲旛雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旛析羽爲旛名

者所畫異物則異名也屬謂微識也大傳謂之微號今城門僕射所被及亭長著絳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旄於干首也凡九旗之帛皆用絳○旛之然反隼息允反旛音餘旒音兆旒音遂識式志反又音志又昌志反下同被普皮反又皮寄反著丁畧反又直畧反疏注物名至用絳○釋曰鄭云所畫異物則異名也者屬謂微識也者謂在朝在軍所用小旒故以屬言之鄭所攷云畫異物者鄭據名者而攷言之非謂九旒皆畫異物也云傳者欲見此屬與大傳微識爲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旒旌通體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爲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大全羽析羽皆五采繫之於旒旌之上者接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爲綺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爲五色故鄭云皆五采

羽繫之於旒旌之上云所謂注旄於干首也者言所謂者謂爾雅之文也若然則此旒旌非直有羽亦有旄故鄭引爾雅注旄以證旒旌明其兩有是以干旄詩云子子于旄子子于旄鄭彼注云周禮孤卿建旃大夫建旂大夫建旣旂首皆注旄焉明干首旄羽皆有之此雖據旒旌旄羽並有至於大常已下首皆有旄羽故衛之臣子雖旂物而有旄羽則大常已下皆有明矣故夏采云乘車建旂復於四郊注綺以旄牛尾爲之綴於櫟上王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旄異之於生是其旂首皆有旄之驗也云旂旗之帛皆用絳者以周尚赤故爾雅云纁帛繆也按全羽析羽直有羽而無帛而鄭云九旗之帛者據衆有者而言或解以爲旒旌之下亦有旄旒而用絳帛也其旄之下旆似不用絳故爾雅云縕廣充幅長尋曰旆繼旆曰旆詩云白旆央央旆即左氏定四年傳云分康叔以少帛縕茂旆旌是旌旆色異也爾雅別云素錦綢杠素陞龍練旆九彼旆於喪葬之族也

及國之大閥贊司馬頌旂物王

都建旗州里建旂縣鄙建旂道車載旒旂車

建大常諸侯建旂孤卿建旛大夫士建旣旂

建旛州里建旂縣鄙建旂道車載旒旂車

建旛州里建旂縣鄙建旂道車載旒旂車

載旗

仲冬教大閼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鄉六遂大夫也謂之師都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王以朝夕燕出入旃車木路也王以田以鄙金羽析羽五色象其文德也大閼王乘弋路建大常焉王路金路不出○閼音悅朝百遙及國至載旗○釋反下朝各就同難乃旦反辟音避○疏曰按大司馬仲春教振旅仲夏教芟舍仲秋教治兵仲冬教大閼大閼謂仲冬無事大簡閱軍禮司常主旗物故贊司馬頤物也此九旗發首雖摠爲大閼而言其道車載旐游車載旗非爲軍事也○注仲冬至不出○釋曰按大司馬云主四時軍法故云主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二年臧哀伯云三辰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袞龍則主鄉遂民衆所聚故謂之師都也六鄉大夫皆卿六遂大夫皆大夫也卿合建旆大夫合建物今摠建旗以其領衆在軍爲將故同建熊虎之旗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興縣鄙是遂之官故摠言鄉遂之官云互約言之者遂之里是下士得與鄉之中大夫同建旆則知鄉之間亦得與遂之建旆也遂之鄰上從鄙同建旆鄰上從里同建旆是約也俱族師已下并鄙已下皆是士官雖與之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

化鷹然後尉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逃之
是以避害也云道車象路也者按巾車云象路建大赤今以朝夕燕出入則
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
建旃也鄭知游車是木路者巾車云木車以田是游樂之所
囿人掌囿游之獸禁是知游車是木路也但正田獵所建大
麾今以小小田獵及巡行縣鄙則建旃爲異耳云全羽析羽
五色象其文德也者此羽是鍾氏所染烏羽象翟羽而用故
知皆五色以象文德也云大閱王乘戎路建大常焉玉路金
路不出者鄭據此文大閱之時王乘戎路金玉之路不出其
祀帝於郊及乘車之會金路玉路皆出也

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

樹之於位朝各就焉覲禮曰公侯伯子男皆就其族而立此
其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外內也王者旃旗
之細也士喪禮曰爲銘各以其物亡則以縕長半幅楨木長
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爲之兵凶事若有死
事者亦當以相別也村子春云畫當爲書玄謂書畫雲氣也

異於在國軍事之餅別

疏

皆畫至其號○釋曰上云旌

彼列反下相別同亡音無

疏

旗之大此言旌旗之細者也

云皆畫其象焉與下爲目此則官府已下三象是也○注事

疏

名至之飾○釋曰鄭云事名號者徽識者大傳云殊徽號昭

公二十一年宋尉人濮曰揚徽者公徒也是名徽也詩六月

疏

云識文鳥章箋云識微識是名識也今鄭合而言之故云微

識也云所塗題別衆臣者此經雖爲軍事而言而云題別衆

疏

臣者亦據在朝位而言也故鄭即言樹之於位朝者各就焉

而引覲禮爲證也按覲禮秋覲在廟諸侯前期皆受舍於朝

疏

文王廟外上介樹君之旃於位明日公侯伯子男入各就其

旃而立即此經象故云此其類云或謂之事或謂之名或謂

疏

之號異外內也者官府在朝是內其州里在百里二百里家

在三百四十里五百里並是外也云三者旌旗之細也者對

疏

上大常已下爲旌旗之大者也云士喪禮曰爲銘各以其物對

者謂爲銘旌各以生時物王則大常已下爲之云亡則以縕

疏

長半幅者謂不命之士生時無旌旗者故云亡也以縕縕長

半幅長一尺也云幟未長終幅廣三寸者以赤縕爲之長二

疏

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杠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云蓋其制也云微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鄉之下某甲之名若六遂之下當云三百里大夫家之下當云某家之下某甲之名此三者則偏其畿內矣云今大關禮象而爲之者此在軍之旌綴於身大某遂之下某甲之名也云某某之號者此據都家之內假令小象銘旌及在朝者爲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爲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故云軍事之飾也

凡祭祀各建其旗

疏 車則玉路

注 王祭祀之車則玉路則建大常

云王祭祀之車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建

同賓客亦如之置旌門

疏 滉客朝覲宗遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職

曰爲帷宮設旌門

掌取金路以賓又齊右亦云會同賓客前齊車齊車即金路朝覲宗遇即會同故撫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關禮王建大常即知巡守兵車之會皆建大常也云掌舍職曰爲帷宮設旌門者彼注云謂王行書止則樹旌以爲門彼官樹之此官供旌

旌

疏 錄旌王則大常也士喪

禮曰爲銘各以其物

葬云建之則行廩車

疏 建廩至如之○釋曰此謂建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廩車解說之者此釋經及葬亦如之在廟陳時云建葬時亦建則惟有在道去之一使人各執遣車又當各執廩旌是行廩車解說之也

凡

軍事建旌旗及致民置旗弊之

始置旗以致民民至仆之誅後至者

Q弊婢世反劉又薄計反朴薄比反一音赴

疏

凡軍至弊之○釋曰云凡軍事

時司常建之此言爲及致而設○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

經弊之

疏

甸亦如之○釋曰上云軍事謂出

至者釋

疏

甸音田獲如字李一

亦如之者亦如上建

疏

獲旌獲者所持旌○

旌及致與弊之也

疏

甸音田獲如字李一

音胡

疏

凡射共獲旌○釋曰言凡射者則大射賓射及燕

霸反

疏

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

疏

三侯皆有獲旌也歲時來換

易則同常取彼之舊與此之新也

疏

歲時共更旌取舊

疏

歲時共更旌○釋曰

都掌都宗祀之禮凡都祭祀致福于國

都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立

疏

見祭法云山川丘陵能興雲雨諸侯有其地則祭無其地則不祭都祀畿內諸侯明亦祭境內山川

其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其威

疏

也云及因國無主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爲之祭王者按史記伏羲已

疏

前九皇六十四民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

疏

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

疏

則賜之禽都家亦如之立謂王所不與同姓有先王之廟

云邑有先君之主曰都明天子禮亦然故知都內王子弟有

疏

祭之也云王子弟則立其祖王之廟者左氏傳莊二十八年

賜禽洪云其來致福則帥而造祭僕知者見祭僕云凡祭祀

疏

致福者展而受之是造祭僕之事禁督其違失者服謂

禁明衣服之若造祭僕之事

正都禮與其服

禁督其違失者服謂

禁督其違失者服謂

注禁督至車旗○釋曰鄭云禁督其違失者解經正都

疏

禮禮中所含者多故總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

疏

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若造祭僕之事禁督其違失者服謂

禁明衣服之若造祭僕之事禁督其違失者服謂

疏

禁明衣服之若造祭僕之事禁督其違失者服謂

川丘陵墳衍之壇域○

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衍之壇域也按小宗伯云兆山川丘陵於四郊彼惟不言墳衍墳衍之位亦在四郊皆須保之言壇者謂於中爲壇四畔爲壘舉壘則壇見矣

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自王○禱本亦作福丁老反一音

丁報反塞

疏

注今令至白王○釋曰鄭知所令令有司者

西代反

疏

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自王者本以禱祠爲奉王命今祭訖反以王命還自王者本以禱祠爲

奉王命今祭訖反以王命還自王者本以禱祠爲

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福

大夫采地之所祿者則家止謂大夫不逼公

祀與都同若先王之子孫亦有祖廟者

疏注大夫至祖廟○釋曰鄭云大夫采

卿也故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地是

大夫采地稱家在三百里之內卿爲小都在四百里公爲大

都在五百里則上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

國有大故則令

禱祠反命祭亦如之

以王命令禱祠歸自王於獲福又以王命令祭之還反命

疏國有至如之○釋曰云則令禱祠反命者王以命令禱

祠訖反命者謂王所祀明矣○釋曰云掌亦正者都宗人云正故知此掌與彼正同

于國爲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畧則彼亦

有此王命更祭之法文不具也

掌家禮與其衣服宮室車旗之

禁令

自保之都宗人所保者謂王所祀明矣○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壇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

保羣神之壇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
壇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灋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衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎掃地祭牲牷蘿栗或象天酒旗坐星屬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丘象北極空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攜貳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魂在女曰巫是之使制神之處位次主而爲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闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫虐苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣○居紀慮反句紀

具反繢工典反齊側皆反知音晉疏凡以至名物○釋曰

序官注云神士者男

覩胡歷反李晉胡隔反令力呈反疏凡以至名物○釋曰巫之後知是巫者此中掌三辰之法以猶鬼神祇之居按外傳云在男曰魂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著位者也云以此圖天神入鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居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王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虛危有墳墓四司又爲宗廟布席象之故云又有似虛危者文二年大事於大廟毀廟之主陳於大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云則祭天圜丘象北極者北極有三星則中央明者爲大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厨倉具黍稷者厨倉亦星名言厨倉所以具黍稷以祭祀云布席極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攜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魏在女曰巫者男子陽有兩稱名巫名魂女子陰不變直名巫無魂稱言今之已下欲言今世邪巫詛惑世間之事故鄭痛之

以冬日至致天神人鬼以夏日至

致地示物彫以禫國之凶荒民之札喪

天人陽也

地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭地祇物彫所以順其爲人與物也致人鬼於祖廟致物彫於壇壝蓋用祭天地之明日百物之神曰彫春秋傳曰螭彫魍魎杜子春云禫除也玄謂此禫讀如癰之潰○彫眉祕反禫胡對反又戶外反札側入反又音截

疏

以冬至札喪○釋曰言以冬日至夏

壇音善螭勑知反

疏

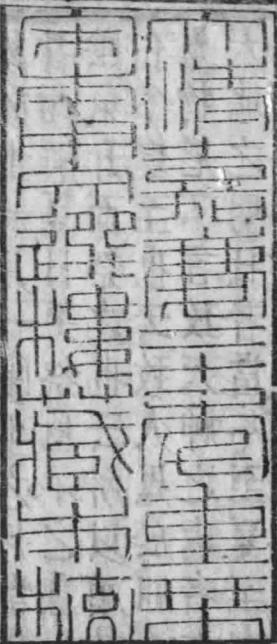
日至此則大司樂云冬日至於地上

之圓丘奏之若樂大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○注天人至之潰○釋曰鄭云天人陽也者此解夏日至祭地示之意以其陰故五月一陰生之日當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日當陰氣升而祭之也云所以順其爲人與物也者各順陰陽而在冬夏至也云致人鬼於祖廟致物彫於壇壝此鄭惟釋人鬼物彫不言致天神之處者文畧亦當在壇壝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兼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神曰彫春秋傳曰螭彫魍魎者按左氏宣公三年杜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魑魅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彫爲一物故云百物之神曰彫引春秋螭彫以證之經無魍魎連引之以國語木石之怪夔魍魎賈服所注是也杜子春云禫除也後鄭云此禫讀如潰癰之潰者就

足子春之義以其癰潰則濃血除故讀從之云此譴讀從潰言此以對彼彼大祝云類造禱禦之譴禍爲會合之義不爲也

附錄音周禮注疏卷第二十七

卷二十七

知南昌府張敦仁署鄱陽縣脩補知周徵采

周禮注疏卷二十七校勘記 陳元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十七

御史

凡數從政者

唐石經諸本同釋文凡數作數凡從司農讀也
賈疏作凡數

故鄭後云者掌贊書數

閩本同監本作故從之云者贊誤實毛本又改作故改之云者

○按當作故從之云言掌贊書數云云文理乃順監本從字獨是依其說而後駁之也惟者字乃言之誤

巾車

以封同姓異姓之次敘

嘉靖本同此本疏中亦云次敘余本閩監毛本敘作序

錫樊繻十有再就

唐石經余本毛本同嘉靖本閩監本錫誤
錫注及疏同釋文錫音陽

三重三匝也

余本毛本作匝

今馬鞅

嘉靖本及漢制考同閩監毛本鞅誤鞅

正幅爲繻葉鈔釋文作繻

其畫服猶如上公

孫志祖云詩無衣正義引注畫服作車服是

直云先浦鏗云朱誤先

或會事或勞師 監本下或誤會浦鏗云命將誤會事

故建其正色以春田

孫志祖云大司馬疏春下有夏字

錫面朱總

唐石經余本嘉靖本同閩監毛本誤作錫面朱總石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附

釋音利余仁仲本皆作錫面朱總

彫者畫之 余本彫作雕

鷺讀爲鳬鷺之鷺

漢讀考上鷺作鷺云今本誤

或曰幢容

余本閩監本同嘉靖本毛本及漢制考幢皆作

幢 按葉鈔釋文作幢容云本亦作幢余本載音

義同今通志堂本改作幢容俗字周禮注幢字皆從木作

幢賈疏本作幢容

安車無轂

余本嘉靖本同閩監毛本車誤居

如以繪爲之

監本以誤之浦鏗云如當知字誤

毛氏亦云童容

閩監毛本改幢容非毛傳ழ作童

則重翟當王路

閩監本同誤也當從毛本倅玉路

翟車貝面

閩本經注貝誤貝此本及余本注中亦誤今正

輦車組輓

唐石經諸本同釋文有握干馬皆作幄漢讀考云說文木部有幄字云木帳也從木屋聲櫨字蓋出巾車職各本從手非

輦車組輓

唐石經諸本同釋文作連車云音輦本亦作輦按說文連負車也从足从車古經當以連爲輦後人

援注改之釋文本最古可據鄉師與其輦輦注故書輦作連
鄭司農云連讀爲輦

木車蒲蔽大禩

釋文

及余本作禩唐石經嘉靖本閩本作禩

監毛本作禩非下同

說文巾部

巾辟聲周禮曰駢車犬辟按禮注云以犬皮爲覆苓考覆苓

字儀禮既夕禮記玉藻少儀皆作辟與說文同蓋故書作禩

今書作僻鄭從故書許從今書也許引作駢車者涉下文誤

蒲蔽謂瀛蘭車

閩監毛本同余本嘉靖本岳本嬴作羸按釋文謂瀛魯火反劉又音果余本載音羲

同此亦改作瀛誤甚漢制考載此注亦作瀛從果者俗字

服讀爲𦥑

閩監毛本同余本岳本嘉靖本𦥑作𦥑下同按釋文攝𦥑音服當是此注爲𦥑音服之誤上攝

服字見既夕禮諸本並同不作𦥑也惠校本疏中亦作𦥑

此從竹俗字漢讀考云刀劍短兵之衣字正當作服既夕

記犬服攝服字祇作服是也鄭君何緣易爲從艸之𦥑蓋此經作𦥑注易爲服由經注互改之倒置

先鄭云謂瀛蘭車者

閩本同

監毛本嬴作瀛下同

故使康王出鄉門外

閩監毛本鄉誤卿浦鏗云文誤大

大夫說經帶于廟門外

浦鏗云文誤大

杜子春輒讀爲華藻之藻

漢讀考云藻與典瑞同

一綱注同下文

直謂華藻也乃竟伸其義

元謂藻水草

漢讀考云說文藻水草也从艸从水巢聲或从

从采作藻是則藻藻一字蓋漢讀已分別藻爲華藻藻爲水艸故杜作藻鄭君作藻

見爲蒼文色也

浦鏗云文誤文

駢車藿蔽

唐石經原刻

藿後磨改藿釋文藿葉鈔本作藿

然韁縣飾

釋文縣飾香求反漢讀考作袞飾云古音次同袞

旁轉寫誤加耳杜氏易次爲袞乃以縣袞訓其義鄭君釋縣曰亦多黑少此

驃車

釋文驃飾列女傳漆室之女或作次室故書作軟蓋本無車

旁轉寫誤加耳杜氏易次爲袞乃以縣袞訓其義鄭君釋縣

人改經作縣誤本流傳自唐以前然矣

縣爲軟

余本岳本同嘉靖本閩監毛本軟誤軟下同釋文爲軟音次此本疏中亦誤從父

龍讀爲駢

說文巾部引周禮曰駢車龍作駢與杜讀同

車邊側有漆飾也

余本岳本漆作柰下同當據正上文皆作柰

漆則成蕃

嘉靖本閩本同余本監毛本蕃作藩按賈疏作藩引下經藩蔽釋之余本是也

後鄭以破龍爲白黑之色故此注從子春爲駢

本爲駢作龍誤浦鎧云以當已字訛

漆車黑車也

岳本漆作柰漢讀考云漢人用柰字經文作漆者正同載師故書作漆林杜易柰林也

以其席即上文雀

閩本同雀蓋雀之訛監毛本作雀

孤乘夏篆

說文訓車約也從車川聲周禮曰孤乘夏朝按與篆聲相近蓋賈許所讀本如是訓爲車約與兩

鄭義合

故書夏篆爲夏綠

漢讀考云故書作綠字故司農云夏赤色綠綠色今各本作綠此正同內司服

注之誤三綠字皆當作綠

夏赤也

毛本同案也當色譌

篆讀爲圭瑑之瑑

漢讀考云疑當作讀如

不革輓而漆之

余本同嘉靖本閩監毛本輓誤輓○按輓是也

有祓爲異耳

毛本作有祓是也閩監本作祓訛

所建旃是攝盛

閩監毛本旃訛旃下同

柩路載柩車也

余本岳本嘉靖本同閩監毛本依經改匱路非疏中標起訛及引注準此○按此亦經作古字注作今字之一證

共其弊車

葉鈔釋文

作敝車

歸其故弊車也

此本弊誤幣今據諸本訂正

聲且警衆

段

玉裁云且當是日之誤

典路

惟出王路也

閩監本同誤也當從毛本作王路

則出路據王所乘之

監本據誤以

與玉路之二相對

毛本工作貳當據正

車僕

其字當爲萃

諸本同按其蓋卒之訛集韻十八隊倅副也

或作萃亦省作卒類篇衣部卒取內切副也

當本釋文釋文當云卒七兩反副也又集韻今本蓋出後人刪改此經五萃字當本作卒淺从韻注改之○按漢讀考詳之

率游闕四十乘

閩本游作遊監毛本改游非此本下引注亦作遊闕

故知餘諸侯兵車避天子不得以戎路也

閩本兵車下增並以二字

監毛本兵車下增並以廣車爲之六字

凡師共革車

監本共誤其

是優尊所乘也

浦錚云尊下脫者按無者亦進此非引注

經不云戎路而云革車

閩本同監毛本戎路下增革路二字非

司常

通帛爲旛

說文於部云旃旗曲柄也所以旃表士衆从於丹聲周禮曰通帛爲旛又臘旛或从亶

丹

大傳謂之徽號

余本嘉靖本同閩監毛本謂誤爲盧文弨曰通考亦作謂

皆明大赤也

浦鐘云明當名謨

今旌旂通體

閩本同監毛本旂誤旗

故鄭引爾雅注旄以證旐旌

閩本同監毛本注改註非閩本同監毛本旂誤期

彼施於喪葬之旂也

閩本同監毛本旂誤期

師都建旂

唐石經諸本同漢讀考云玩注意謂鄭遂大夫帥領氏聚之都大司馬帥都載旛鄉家載物注帥都遂大夫鄉家鄉大夫也今本誤亦同說文於部引周禮率都建旂作車者故書作帥者今書也見樂師注聘禮注曰古文帥皆作率此貢疏本亦誤作師都釋曰師衆也都聚也主彙遂民衆所聚故謂之帥都

旂車載旂

說文作旂車載旂

象其勇捷也

毛本捷誤健

旂車載旂

閩本同監毛本游改旂

至於天子旂旂

閩本同監毛本旂改旂

卿合建旂

閩監毛本作建旂

鄉之黨亦得與州同建旂可知

浦鐘云旂誤旂

并都鄙已下

閩本同監毛本作鄙旂

見人退之

閩監毛本退作避

是以士冠記及郊特牲

閩監毛本記作禮非

則建旂也

毛本同閩監本旂誤旂

但正田獵所建大麾

閩本剝改所作時監毛本承之

所以題別衆臣

盧弼文曰詩六月工義引此作衆官官字是

朝各就焉賈疏引作朝者字此脫

亡則以縕長牛輜輶末閩監毛本作輜誤也余本嘉靖本

輜作幅當訂正

皆受含於朝

閩本同誤也

監毛本含作全當據正

如疑當作讀爲

謂王行書

閩監本同誤也毛本書作畫當據正

取舊子新

監本予改與毛本疏中亦改予皆非蓋注用子字疏用與字此本及閩本皆注作予疏作與也

都宗人

掌都宗祀之禮

閩監毛本同誤也唐石經余本岳本嘉靖本

字獨小蓋本作仕後磨改作士序官經注疏作士沈形周官祿田考云當作仕賈疏於他職皆引作神仕釋文仍題家宗人不標此五字孫志祖云案旄人云凡四方之舞仕者屬焉則皆作仕序官作士者誤也

九皇六十四民之祀

監本

刻改民作氏疏中同○按說詳卷首

家宗人

此鄭都家自解者

盧文弨曰自疑當作總

凡以神仕者

余本嘉靖本閩監毛本同唐石經仕作士然士

士沈形周官祿田考云當作仕賈疏於他職皆引作神仕釋文仍題家宗人不標此五字孫志祖云案旄人云凡四方之舞仕者屬焉則皆作仕序官作士者誤也

燔燎掃地

嘉靖本掃作埽

是之使制神之處位次主

余本岳本嘉靖本閩本同監毛

本改是以非

下謂地神

閩監毛本改地祇

讀如潰離之潰

余本閩監毛本同嘉靖本癰作癰與疏合此本舊誤作讀如癰之墳今補正疏云就

足子春之義以其癰潰則濃血除故讀從之漢讀考云讀

如疑當作讀爲

此解夏至祭地示之意

閩本同監毛本文上增正

雖無文鄭以意量之

閩本同監毛本文上增正

鬼魅怪物魍魎

閩本同監

毛本刪

鬼

此稽讀如潰瘍之潰者

閩本同監毛本癰改

鬼

以其癰潰則濃血除

閩本同監毛本濃改膿俗字

周禮注疏卷二十七校勘記

終

南昌袁泰開校