

卷十八

書名 附釋音周禮註疏四十二卷 元
 刊明修本
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義,
 唐 賈公彥 疏
 卷 卷十八
 內容分類 經-禮-周禮-唐
 索書號 貴重-2
 編號 A189100

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189100

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-2

漢籍善本文影像資料庫文本附釋音周禮註疏四十二卷 元刊明修本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

附釋音周禮註疏卷第一

朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉

勅撰

國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文

天官冢宰第一

陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此

疏

天官冢宰鄭曰

天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子使掌邦治亦所以惣攝衆官使不失職不言司者大衆官不主一官之事也。釋曰鄭云象天者周天有十餘度天官亦惣攝三百六十官故云象天也云官攝爲號故題曰天官也鄭又云冢大宰官也者下則云冢者大之上此不對大宰故云冢大也宰者之名此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又司者大宰惣攝衆官不主一官之事者此官不言司言司此天官則兼攝羣職故不言司也若然則春官亦不言

周禮註疏

十八九

七

所究研京東院學化文方東

2762 七
No.

大宗伯 小宗伯 肆師 鬱人 甸人

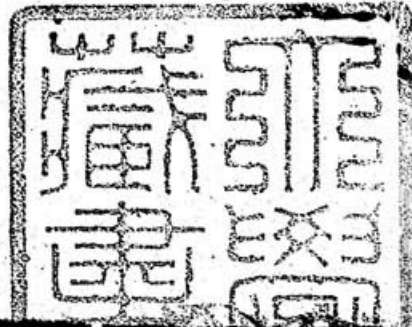
春官

1 2 3 4 5 6 7 8 9

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

附釋音周禮註疏卷第十八

鄭氏註

賈公彥疏

天宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮

以佐王建保邦國謂祀之祭之享之禮吉禮是也保

廢也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也目

示音祗本或作祗下神示地示之例皆倣此下卷

亦然佐本或作左音同享許文反又後不音者同

國○釋曰天宗伯之職者以上列其官此列其職也云掌建

保邦國者邦國連言據諸侯為說也○註建立至人掌○釋

曰云立天神地祗人鬼之禮者謂祀之祭之享之者經先云

人鬼後云地祗鄭則先云地祗後云人鬼者經先云人鬼欲

也云保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也者鄭知建保邦國中有凶禮已下者案下文其次有五禮具北經直云天神人鬼地示吉禮而已又邦國之士空云建保故知建保中有四禮也是以鄭即云自吉禮於上以立安邦國者互相成也互相成者王國云吉禮亦有凶禮已下邦國云四禮明亦有吉禮矣以其神非人不事人升神不福故又云明尊鬼神重人事也尊鬼神者據王國特云吉禮重事人者據諸侯特言凶禮已下各舉一邊欲見王禮皆重故以吉禮事邦國之鬼神示事謂祀之祭之事之故書吉或為告杜子

春云書為吉禮者非是當為吉禮疏以吉至神示○釋曰書亦多為吉禮吉禮之別十有二

吉禮為上云事邦國之鬼神示者據諸侯邦國而言者也以其天子宗伯若還據天子則不見邦國若以天子宗伯而見邦國則有天子可知故舉邦國以包王國○註事謂至有二釋曰云事謂祀之祭之事之者還據已下所陳先後為次若然經先云鬼與上下體例不同者欲見逢時則祭事起無常故先云人鬼也云吉禮之別十有二者從此下經以禋祀血祭二經天地各有三享

以禋祀祀昊天上帝以實柴

祀日月星辰以禋燎祀司中司命觀師雨師

禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者禋積也詩曰芄芄積積新之禋之二祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云昊天上帝也昊天上帝上帝上帝上帝雲門實柴實牛柴上也故書實柴或為賓柴司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也兩師畢也玄謂昊天上帝冬至於圓丘所祀天皇大帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司中司命文昌第五第四星或曰中能上能也祀五帝亦用實柴之禮云○煙音因季又音煙標羊九反本亦作播音同積也燎良召反觀音風芄薄工反一音房逢反疏以禋至雨臧音域撲音卜能他來反下同園于權反○疏以禋至雨此祀天神之三禮以尊卑先後為次謂散神始也○註禋之至禮云○釋曰案尚書洛誥予以鉅鬯二苴明禋注云禋芬芳之祭又案周語云精意以享謂之禋義並與煙得相叶也但宗廟用煙則郊特牲云臭陽達于牆屋是也天神用煙則此文是也鄭於禋祀之下正取義於郊特牲之言煙也云周人尚臭煙氣之臭聞者此禮記郊特牲之文也彼云燂人尚聲周人尚臭尚臭者取煙氣之臭聞於天引之者證煙義也云禋積也詩云芄芄積積之禋之者此大雅棫樸之篇

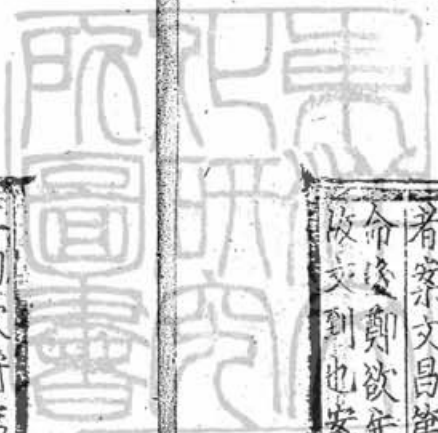
引之證得為積也云三祀皆積柴實牲至焉或有玉帛燔燎而升煙者此司中司命等言燔燎則亦用煙也於日月言實牲至昊天上帝言煙祀則三祀互相備矣但先積柴次實牲後取煙事列於卑祀義全於昊天作文之意也但云或有玉帛則有不用玉帛者肆師職云立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲彼雖忽據天地宗廟諸神今以天神言之則二大小祀皆有也以肆師言之煙祀中有玉帛牲牲三事實柴中則無玉唯牲幣燔燎中但止有牲故鄭云實牲體焉據三祀有其玉帛惟昊天具之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有或無故鄭云或耳云燔燎而升煙所以報陽也者案郊特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之祭以首報陽今天神是陽煙氣上聞亦是以陽報陽故取特牲為義也鄭司農云昊天也者案孝經云郊祀右農以配天典瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天也云上帝玄天也者案廣雅云乾玄天易玄言云夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃以天色玄故謂玄名天先鄭蓋依此而讀之則二者異名而同實也若然則先鄭與王肅之等同一天而已以無六天之義故以天解昊天上帝為一也云昊天上帝樂以雲門者先鄭既無六天大司樂分樂而序之及六變俱有雲門不知定取何者以祀天云矣案實牛柴上也者案肆師職

大宗伯

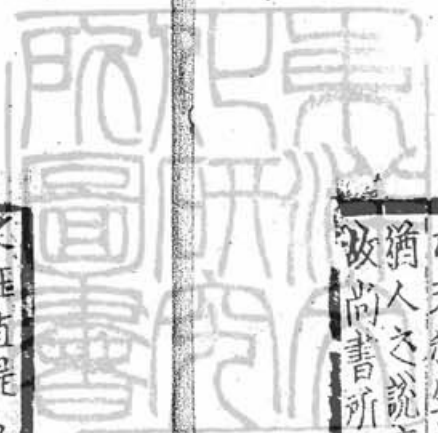
此三者皆實牲先鄭直據實柴為實牛者偏據一邊而言耳其實皆牛也云改書實柴或為實樂者實樂無義後鄭雖不破當還從實柴也先鄭云司中三能三階也者案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命為大尉中台司中為司徒下台司祿為司空云司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四曰司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之云風師箕也者春秋緯云月離於箕風揚沙故知風師箕也云雨師畢也者詩云月離於畢俾滂沱矣是雨師畢也若左氏傳云天有六氣降生五味五味即五行之味也是陰陽風雨晦明六氣下生金木水火土之五行鄭義大陽不變陰為金兩篇木風為土明為火晦為水若從妻所好言之則洪範云星有好風星有好雨鄭注云箕星好風畢星好雨是土十為木八妻木八為金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨以此推之則北官好燠南官好暢中央四季好寒也皆是所克為妻是從妻所好之義也玄謂昊天上帝冬至於圓立所祀天皇大帝者案大司樂下文凡樂圓鍾為宮云云冬日至於地上之圓立奏之若樂六變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝與五天為一之義云星謂五緯者五緯即五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉為經五星左旋為緯案元命包云文王

之時五星以聚房也星備云五星初起牽牛此云星明是五
緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天
熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二
十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八
歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之
事且諸文皆星辰合解之故尚書堯典云歷象日月星辰洪
範五紀亦云星辰鄭皆星辰合釋者餘文於義不得分爲二
故合釋此文皆上下不見祭五星之文故分星爲五緯與辰
別解若然辰雖據日月會時而言辰即二十八星也案昭七
年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是
謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂
辰故以配日是其事但二十八星面有七不當日月之會直
謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故
尚書胤征云辰弗集于房孔注云房日月所會是也云司中
司命文昌第五第四星者此破先鄭也何則先鄭以爲司中
是三台司命是文昌星今案三台與文昌皆有司中司命何
得分之故後鄭云文昌第五第四星必先言第五後云第四
者案文昌第四云司命第五云司中此經先云司中後云司
命後鄭欲先說司中故先引第五證司中後引第四證司命
故文到也案武陵太守星傳云文昌宮六星第一曰上將第

二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司
祿是其本也云或曰中能者亦據武陵太守星傳而言云
三台一名天柱上台司命爲大尉中台中爲司徒下台司
祿爲司空引此破先鄭也云祀五帝亦用實柴之禮云者案
禮記祭義云大報天而主日配以月祭天以日爲主故知五
帝與日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲
同蕭葉於燔柴退與日月等者禮有損之而益亦如社稷服
絺冕及其血祭即在五嶽之上亦斯類也案春秋緯運斗樞
云大微宮有五帝座星即春秋緯文耀鉤云春起青受制其
名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名曰招
拒冬起黑受制其名汁光紀季夏六月火受制其名倉樞紐
又元命包云大微爲天庭五帝以合時此等是五帝之號也
又案元命包云紫微宮爲大帝又云天生大列爲中宮大極
星星其一明者大一常居傍兩星巨辰子位故爲北辰以起
節度亦爲紫微宮紫之言中此宮之中天神圖法陰陽開閉
皆在此中又文耀鉤云中宮大帝其北極星下一明者爲大
一之先合元氣以斗布常是天皇大帝之號也又案爾雅云
北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又
各大一常居以其尊大故有數名也其紫微宮中皇天上帝
亦名昊天上帝得連上帝而言至於單名皇天單名上帝亦

得故尚書君奭云公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有
若伊尹格于皇天鄭注云皇天北極大帝又掌次云張翥案
設皇卽以旅上帝上帝即大帝堯典云欽若昊天皆是上帝
單名之事月令更無祭五帝之文故季夏云以供皇天上帝
鄭分之皇天北辰耀魄寶上帝大微五帝亦是大帝單號之
事若然大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也
異義天號等六今尚書歐陽說曰欽若昊天夏曰蒼天秋曰
旻天冬曰上天摠為皇天爾雅亦然故尚書說云天有五號
各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁
覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則
稱蒼天謹案尚書堯命羲和欽若昊天摠勅四時知昊天不
獨春秋左氏曰夏四月巳丑孔子卒稱旻天不弔時非秋
天玄之聞也爾雅者孔子門人作以釋六藝之文言蓋不誤
矣春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言之秋氣或
殺或生故以旻天言之冬氣閉藏而清察以監下言之昊天
者其尊大號六藝之中諸稱天者以巳情所求言之非必王
順於時解浩浩昊天求之博施蒼天求之高明昊天不弔則
求天殺生當得其宜上天同雲求之所為當順於時此之求
猶人之說事各從主耳若察于時所論從四時天各云所刻
故尚書所云者論其義也二者相須乃足此各非必紫微宮

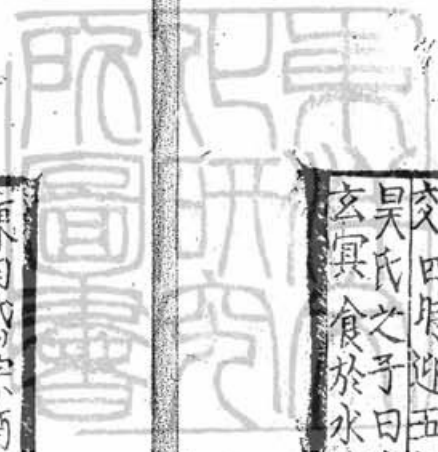

之玉直是人逐四時五禘之鄭云皇天者其尊大之號不逐
四時為名似本正稱此經星辰與司中司命風師雨師鄭君
以為六宗案尚書堯典經于六宗但六宗之義有其數無其
名故先儒各以意說鄭君則以北星也辰也司中也司命也
風師也南師也六者為六宗案異義今歐陽夏侯說六宗者
上不及天下不及地傍不及四特居中矣恍惚無有神助陰
陽變化有益於人故郊祭之尚書說六宗天地神之尊者
謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月屬陰
陽宗北辰為星宗岱為山宗河為水宗海為澤宗祀天則天
文從祀祀地則地理從祀謹案夏侯歐陽說云宗實一而有
六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星辰河海山
六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星其中山川故言
三望六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝禋于
六宗粢于山川禘于羣神此四物之類也禋也望也禘也所
祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮
大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燔
祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰
郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽
位也掃地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配
以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師

甫師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以為易
震巽等六子之卦為六宗漢武即位依震書經于六宗禮用
大社至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語率我問六宗孔
子曰所宗者六理少牢於大昭祭時相近于坎壇祭寒暑王
宣祭日夜明祭月幽祭星雩祭祭水旱孔安國注尚書与
此同張融許從鄭君於義為允案月令孟冬云祈來年於天
宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月
入天宗即不入六宗之數也以其祭天主日配以日月既
尊如是豈不
得入宗也

祭山林川澤以醜辜祭四方百物不言祭地此皆地祇祭地

可知也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉
焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷
湯遷之而祀棄故書祀作饗謂為罷鄭司農云饗當為祀書
亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷率披磔牲
以祭若今時磔狗祭以止風玄謂此五祀者五官之神在四
郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少
昊氏之子曰重為句芒食於木該為蓐收食於金脩及熙為
玄冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於土五

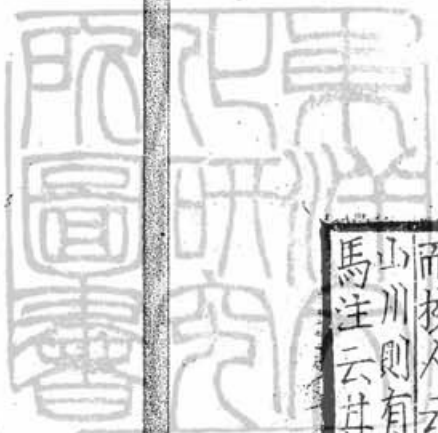
東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山不見
西竇者四竇五嶽之匹或省文祭山林曰埋川澤曰沈順其
性之含藏醜醜性旬也醜而磔之謂磔攘及磔祭郊特牲曰
八蜡以祀四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也又曰
蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及鄒
表饗禽獸仁之至義之盡也○狸亡皆反劉莫拜反沈如字
劉直陰反醜等通反一音方交反共音恭句古侯反下同厲
如字本成作烈禩音祀又作祀罷如字一音芳皮反磔張格
反食此音嗣下食宗族同父吳詩照反下父吳同重直龍反
該古來反蒼音辱同不見賢論反此內不音者同竇音獨本
亦作瀆下同音所景反磔攘如手反蜡七詠反種章勇反翻
有牛反噉音綴并田間道左思吳都賦云噉噉無數又陟劣
反疏以血至百物○釋曰此一經言祭地示三等之禮尊
卑之次亦是敬神始也云以血祭祭社稷五祀五嶽者
此皆地之次祀先薦血以敬神已下二祀不復用血也○註
不言至盡也○釋曰云不言祭地此皆地祇祭地可知也者
此經對上經祭天則大次小三者具此經雖見三祀豈有
次小祀而已以其方澤與昊天相對此經方澤不見者此也
祭下仍有狸沈與醜率二祀三祀具得與上天神三者相對
故闕大地地且社稷亦土神故舉社以表地示敬人職亦云

靈鼓社祭亦舉社以表地此其類也若大地方澤當用瘞
埋與吳天煙相對故鄭云不言祭地此皆地祇祭地可知也
云陰祀自血起者對天為陽祀自煙起貴氣臭同也云社稷
主穀之神者祭孝經緯接神契云社者五土之神稷者穀之神故云士穀之
亦云社者神地之道社者士之神稷者穀之神故云士穀之
神也云有德者配食焉云云至而祀棄案左氏昭公二十九
年傳云共工氏有子曰句龍為后土后土為社則是死乃配
社食之云有厲山氏之子曰柱為稷案祭法云厲山氏之有天
左傳云有烈山氏之子曰柱為稷案祭法云厲山氏之有天
下也其子曰農能殖百穀夏之表也周棄繼之故祀以為稷
若然稷祀棄實存湯時云夏之衰者遷柱由旱欲見旱從夏
起故據夏而言也是以書序云湯既勝夏欲遷其社不可作
夏社注云犧牲既成案盛既繁以其特而旱曠水溢則變
置社稷當湯代桀之時旱致災明法以薦而猶旱至七年故
湯遷社而以周棄代之欲遷句龍以無可繼之者於是故止
其早在夏之時驗也先鄭云五祀五色之帝於王者宮中曰
五祀者先鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色之
帝後鄭不從者案司服云祀昊天與五帝皆用大裘當在圖
與四郊土今退在社稷之下於王者宮中失之遠矣且五

帝天神當在上經陽祀之中退在陰祀之內一何陋也云罷
辜披燂牲以祭者此先鄭從古書罷於義未可故後鄭不從
罷從經禱為正其云披燂牲以祭仍從之矣云若今時燂狗
祭以正風者此舉漢法以况禱辜為燂之義必燂狗上風者
狗屬西方金金制東方木之風故用狗止風也云謂此五祀
者五官之神在四郊者生時為五官死乃為神配五帝在四
郊知在四郊者鄭即引月令四時四立之日迎氣在四郊并
季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時迎五行之氣於四郊也
云而祭五德之帝食金神焉者但迎氣迎五方天帝雖不
言祭人帝按月令四時皆陳五德之帝大昊炎帝黃帝少昊
顓頊等五德之帝并五人神於上明知五人神為十二月聽
朔及四時迎氣而陳故鄭此注及下青圭赤璋之下注皆云
迎氣時并祭五人帝五人神也云少昊氏之子曰重已下案
昭二十九年魏獻子問蔡墨曰社稷五祀誰氏之子曰重已下案
少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙曰實能金木及水使重為
句芒該為蓐收脩及熙為玄冥世不失職遂濟窮此其三
祀也顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰句龍為后土
此其二祀也后土為社稷為田正有烈山氏之子曰柱為稷
趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子犁為祝融共
工氏有子曰句龍為后土其二祀五官之神及四郊合為犁

食后土祭法曰共工氏霸九州也其子曰后土能平九州故
 祀以為社社即句龍也曰犂為祝融句龍為后土左氏下言
 后土為社謂暫作后土無有代者故先師之說犂兼之因火
 土俱位南方此注云黎為祝融后土食于火土亦惟見先師
 之說也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中
 曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四
 鎮五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州彼據鎬京為說彼必據
 鎬京者彼據災異若據洛邑則華與嵩高並在豫州其雍州
 不見有災異之事故注有異也案爾雅江河淮濟為四瀆為
 定五岳不定者周國在雍州時無西嶽故權立吳嶽為西嶽
 非常法爾雅不載以東都為定故爾雅載之也若然此南嶽
 衡案爾雅霍山為南嶽者霍山即衡山也故地理志揚州霍
 山為南嶽者山今在廬江彼霍山與魯州霍山在嵩華者別
 云不見四瀆者四瀆五嶽之匹或首文者五嶽四瀆相對若
 天地故設經省文惟見五嶽也若然下云觀沈祭山林川澤
 五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆山川之類亦當觀沈
 也爾雅云祭山曰股縣者或異代法耳若然廢縣既非周法
 而校人云凡將事于四海山川則飾黃駒注云王巡守過大
 山川則有後駒以祈沈禮與玉人云天子以巡守宗祝以前
 馬注云其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之彼亦言祈沈者祈

其牲非周法引况義無嫌也云祭山林曰埋川澤曰沈順
 分之以其山林無水故埋之川澤有水故沈之是其順性之
 含藏也云福福牲胃也者無正文蓋據當時福祭牲體者皆
 從胃臆解折之故以胃言之云謂燔饗及蜡祭者案禮記月
 令云九門磔禳又十二月大雉時亦燔饗是燔牲禳去惡氣
 之禮也云及蜡祭者案被云蜡也者索也歲十二月合聚萬
 物而索享之謂天子於周之十二月建亥之月於郊而為蜡
 法此所引郊持牲曰八蜡已下彼據諸侯行蜡法彼云八蜡
 以記四方不作祀作祀者誤云八蜡以記四方者謂八蜡之
 禮以記四方諸侯知順成不順成若年不順成則八蜡不通
 以謹民財也若四方諸侯年穀有不順四時成熟者其八蜡
 不得與四方成熟之通祭八蜡也云以謹民財者八蜡既
 不通與民不得行黨正飲酒奢侈之事故云以謹民財者八
 謹節民之用財之法也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇者
 彼注云先嗇若神農者司嗇后稷是也云祭百種以報嗇也
 者謂合聚萬物而索享之以報收嗇之功故云祭百種以報
 嗇也云享農及郵表畷者彼注云農謂田畷典田大夫郵表
 表畷止於其下是止息之處有神亦祭之云禽獸仁之至義

之畫也者八端者案彼祭有先嗇一也司嗇二也農三也郵
 表殿四也猶虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也端之中有
 猶虎是禽獸也云仁之至者據饗先嗇司嗇及農是仁恩之
 至義之畫者據饗猶虎坊與水庸郵表殿之等是義之畫引
 之者蓋祭亦以肆獻裸享先王以饋食享先王
 陳姓之事也

以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王

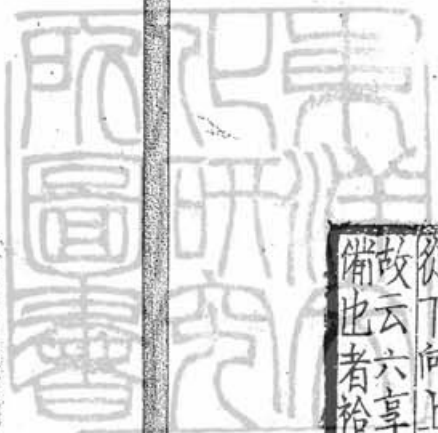
王以烝冬享先王宗廟之祭有此六享肆獻裸饋食

進所鮮牲體謂薦熟時也獻獸體謂薦血腥也禴之言灌灌
 以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊持牲曰魂氣歸于天形魄歸
 于地故祭所以求諸陰陽之義也殺入先求諸陽周人先求
 諸陰灌是也祭必先灌乃後薦腥薦熟於禘逆言之者與下
 共文明六享俱然禘言肆獻裸禘言饋食者著有黍稷互相
 禘也魯禮三年喪畢而禘於大祖明年春禘於羣廟自爾以
 後率五年而再殺祭一禘一禘也禘也禘反詳骨體禘古
 亂反禴餘若反烝之承反禘尸交反率五音律又音類
 以肆至先王。釋曰此一經陳享宗廟之六禮也此經若細
 而言之即有六禮惣而言之則亦有三等之差肆獻裸是禘

之大祭以饋食是禘之次祭以春享以下是時祭之小祭若
 以惣用袞冕大牢言之此亦皆為大祭也故酒正註云大祭
 者王服大裘袞冕所祭是也此六者皆言享者對天言祀也
 言祭故宗廟言享享獻也謂獻饌具於鬼神也。註宗廟至
 一禘。釋曰云宗廟之祭有此六享者此則吉禮十二之中
 慶其六也云肆獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也者但
 周法有三年一禘則文二年大事于大廟公羊傳云大事者
 何大禘也大禘者何合祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之
 主皆升合食于大祖列昭穆序父子是禘之義也若毀廟之
 於三時周則秋禘而已又有五年一禘禘則各於其廟爾雅
 云禘大祭者禘是惣名祭法祭天圓丘亦曰禘大傳云王者
 禘其祖之所自出謂夏正郊天亦曰禘夏殷四時之祭夏祭
 亦曰禘但於周宗廟之祭則有五年禘禘雖小於禘大於四
 時亦是大祭之名也云律者進所解牲體謂薦熟時也者薦
 孰當朝踐後爛祭時故禮運云腥其俎孰其殺節云孰其殺
 謂解解而爛之是其饋獻獻以盞齊之節故云薦孰時但解
 解之時必肆解以為二十一解故云肆也云獻獸體謂薦血
 腥也者此是朝踐節當二灌後王出迎牲祝延尸出戶坐於
 堂上南面迎牲入解而腥之薦故神坐以王爵酌醴齊以
 獻尸后亦以王爵酌醴齊以獻尸故云謂薦腥也云裸之言

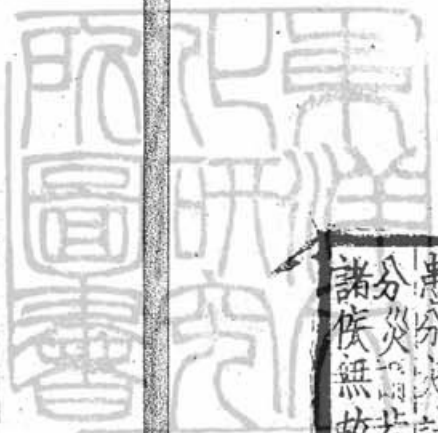
灌者經云裸者是古之裸字取神示之義故從示鄭轉從灌者以鬱鬯灌地降神取甝灌之義故從水言灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也者凡宗廟之祭迎尸入戶坐於主北先灌謂尸為神象灌地所以求神故云始獻尸求神時也言始獻對後朝踐饋獻酌尸等為終故此稱始也郊特牲曰竟氣歸于天形魄歸於地故祭所以求諸陰陽之義也者人之歎吸出入之氣為竟耳目聰明為鬼人死竟氣歸於天為陽形魄歸於地為陰祭時作樂為陽是求諸陽灌地為陰是求諸陰故云求諸陰陽之義也云殷人先求諸陽謂未灌先合樂周人先求諸陰謂未合樂先灌故云求諸陰灌是也引之者欲見周人祭先灌之意云祭必先灌乃後薦腥薦孰於禘逆言之者與下共文明六享俱然者知向所說其先灌說王始迎牲次腥其俎腥其俎訖乃爛爛祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此經先言肆肆是饋酌節次言獻是朝踐節後言灌灌是最在先之事是於禘逆言之也言與下共文明六享俱然者既從下向上為文即於下五享與上禘祭皆有灌獻肆三事耳故云六享俱然云禘言肆獻灌禘言饋食者有黍稷互相備也者禘言肆獻灌禘明禘亦有之禘言饋食食是黍稷則禘

亦有黍稷矣著明也明有黍稷互相備矣云魯禮三年喪畢而禘於大祖者此以周禮廢無文可明春秋左氏傳云周禮盡在魯即以春秋為魯禮今言魯禮者指春秋而言也春秋三年喪畢而禘於大祖謂若文公二年秋八月大禘於大廟也僖公僖三十年冬十二月於禮雖小四月猶是三年喪畢而為禘祭也是魯禮三年喪畢而禘於大祖大祖謂周公廟周公廟中而為禘祭也云明年春禘於羣廟者此明年春禘雖無正文約僖公宣公得之矣案僖公八年及宣公八年皆有禘文則知僖公宣公二年春有禘可知何者以文公二年禘則知僖公宣公二年亦有禘僖公宣公二年既為禘則明年是三年春禘四年五年六年秋禘是三年禘更加七年八年禘前為五年禘故僖公宣公八年皆有禘是明年春禘明矣故云明年春禘於羣廟也云自爾以後五年而再殷祭者公羊傳文殷大也除明年春從四年已後七年五年六年七年八年禘是五年禘再殷祭也云一禘一禘者是禮識文為五年之中為一禘一禘也鄭言此者欲見肆獻裸及饋食三者為禘禘從三年喪畢後為始之意也從禘祀已下至此吉禮十二皆敬神始何者案大司樂分樂而序之云乃春黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神已下復云圜鍾為

宮若樂六變天神皆降若樂八變地示皆出若樂九變人鬼
 可得而禮鄭云天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后
 稷先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉彼先奏是樂以致
 其神則天神地祇人鬼皆以樂為下神始也彼鄭云禮之以
 王據天地而裸焉據宗廟則此上下天神言煙地示言血此
 宗廟六享言裸是其天地宗廟皆樂為下神始煙血與裸為
 歆神始也又案禮器與郊特牲皆言郊血大享腥三獻燔一
 獻熟者皆是薦饌始也以其郊是祭天而言用血大享是裕
 祭先王而言用腥三獻是社稷而言用燔一獻是祭羣小祀
 而言用熟與此是其先彼是其後後為薦饌可知故郊言血
 大享言腥三獻言以凶禮哀邦國之憂

疏 禮舉外以包內之義凡言哀者皆謂被凶災從後以
 物哀之也。註哀謂至有五。釋曰云哀謂救患分救者此
 據左氏信元年夏六月邢遷于夷儀諸侯城之救患也凡侯
 伯救患分災討罪禮也引之者蓋哀者從後往哀之義言救
 患分災討罪者救患即邢有不妥之患諸侯城之是救患也
 分災討罪若宋災諸侯會於澶淵謀歸宋財是分災也討罪謂
 諸侯無故相伐是罪人也霸者會諸侯共討之是討罪也三

者皆并相哀之以喪禮哀死亡

疏 經謂至含。釋曰諸經云亡者多是逃亡此
 音遂。經鄭不詳亡則亡與喪為一以其逃亡無可哀故
 也云哀謂親者服焉者據上文云哀邦國之憂則此亦據諸
 侯邦國之內而言但天子諸侯絕傍期傍期已下無服若始
 封之君不臣諸父昆弟亦有服今鄭云親者服焉疏者含
 者鄭廣解哀義不專據天子諸侯之身也案士喪禮親者不
 將命注云大功已上有同財之義無歸含法鄭云親者服焉
 據大功親以上直有服無含法若小功以下有含并有服也
 若然此據大夫已下而說天子諸侯雖無服其含遂則有之
 故春秋王使榮叔歸含且謂士喪禮君使人遂明天子諸侯
 於臣子皆以荒禮哀凶札

疏 荒人君使人遂明天子諸侯
 有含遂也。以荒禮哀凶札。荒人君使人遂明天子諸侯
 馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食梁士飲酒

疏 荒註
 不樂札讀為截謂疫癘。札如字又音截縣音玄

人至疫厲。釋曰云荒人君使人遂明天子諸侯
 札則荒中有凶是物有害荒中兼有札是人有害案司服云
 大札大荒則素服注云札疫病荒飢饉者彼不以荒為目以
 荒替凶處故彼注荒為飢饉不為物有害也曲禮曰以下案

彼注不祭肺則不殺也馳道不除為防民取蔬食也皆為賤
 損若然君言不祭肺馬不食穀祭事不縣則大夫士亦然大
 夫言不食梁梁加穀士飲酒不樂則人君曰食黍稷稻粱亦
 賤於飲酒亦不樂君臣互見為義也云札讀為截謂疫厲
 者鄭讀從截絕之義故也春秋有夫昏札以弔禮哀禍
 瘥是厲鬼為疫病之事故云謂疫厲也
 裁禍裁謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉曰天作淫雨
 裁一害於桑盛如何不弔庶焚孔子拜鄉人為火來者拜之
 士一大夫再亦相弔之道○**疏**注禍裁至之道○釋曰禍
 為火于為反下荀偃為同○**疏**注謂遭水火鄭知義然者
 以上下文驗之此禍灾當水火二事為證也案注十一年秋
 宋大水魯人使弔之傳列兩三日已上為淫厲焚孔子拜鄉
 人為火來者事見禮記雜記云亦相以禮禮哀圍敗
 弔之道者謂亦如魯莊公弔宋事也
 同盟者會合財貨以使其所喪春秋襄三十年冬會于澶淵
 宋故是其類○**疏**注劉戶外反徐古外反更音庚下同喪息
 浪反澶○**疏**注同盟至其類○釋曰此經本不定若馬融以
 善然反○**疏**為國敗正本多為圍敗謂其國見圍入而國被
 禍敗喪失財物則同盟之國會合財貨歸之以更其所喪也
 必知禮是會合財貨非會諸侯之兵救之者若會合兵當在

軍禮之中故知此禮是會合財貨以濟之也故大行人云致
 餼以補諸侯之灾小行人亦云若國師役則命犒餼之是其
 有財貨相補之驗故引左氏澶淵之會為證也案左氏傳為
 宋灾諸侯之大夫謀歸宋財是以冬十月叔孫豹會晉趙武
 齊公孫蠆宋向戌衛比宮他鄭罕虎及小邾之大夫會于澶
 淵既而無歸于宋故不書其人君子曰信其不可不慎澶淵
 之會知不書不信也又云書曰某人某入尤之也若然○以
 既而無歸宋財引者此取本謀歸宋財一邊義無嫌也○**以**
恤禮哀寇亂恤憂也鄰國相憂兵作○**疏**注恤憂至為
 鄰國相憂者亦上云哀邦國之憂據諸侯為說故鄭以鄰國
 解之云兵作於外為寇作於內為亂者案文公六年魯惠伯
 云兵作於內為亂於外為寇又成公十七年長魚矯曰臣聞
 亂在外為寇在內為執御姦以德御軌以刑據此文既言寇
 亂當據惠伯之言為義也而云哀之者以賓禮親邦國
 既不損財物當遣使往諮問安不而已○**以賓禮親邦國**
 親謂使之相親附○**疏**注親謂至有八○釋曰經既云親邦
 賓禮之別有八○**疏**國故鄭還以使諸侯相親附解之即
 下文相朝聘之義是也賓禮之別有八○**春見曰朝夏見**
 者即下文八者皆以曰問之者是也

曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰

向此六禮者以諸侯見王為文六服之內四方以時分來

猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王親之言勤也欲其勤

王之事遇偶也欲其若不期而偶至時見者言無常期諸侯

有不順服者王將有征討之事則既朝親王為壇於國外合

諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆

也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合

諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來終

歲則徧曰朝直遙反注下不出者皆

同隱音弟徧音遍下同猶朝張遙反

者以諸侯見王為文者案此經文皆云見是下於上稱見故

云諸侯見王為文也秋官大行人云春朝諸侯之等皆云朝

覲諸侯是王下見諸侯為文故彼注云王見諸侯為文二者

相對為文不同以彼是天子見諸侯之義故圖天下之事以

比邦國之功皆尊天子為主故以天子見諸侯為文此則諸

侯依四時朝天子故以諸侯見天子為文云六服之內四方

以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者謂要服以內侯

甸男采衛要之等云四時分來春東方六服當朝之歲盡來

朝夏南方六服當宗之歲盡來宗秋西方六服當覲之歲盡

來覲冬北方六服當遇之歲盡來遇是其或朝春或宗夏或

覲秋或遇冬之事也云朝之言朝也欲其來之早宗尊也欲

其尊王親之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而

俱至者此鄭解其名也四方諸侯來朝覲天子豈有別意乎

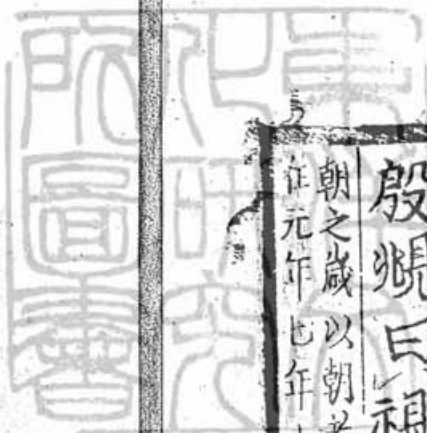

王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命
政焉鄭知十二歲者案大行人云十二歲王乃巡守殷國若
王無故則巡守王制及尚書所云者是也若王有故則此云
殷見曰同及大行人云殷國是也云殷同者六服衆皆同來
言殷國者衆來見於王國其事一也鄭知為壇於國外者觀
禮云諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四
尺如方明于其上鄭注云四時朝覲受之於廟此謂時會殷
同也明知諸侯覲見亦為壇於國外若巡守至方嶽然云所
命之政如王巡守者巡守命政則王制所云命典禮考禮命
市納價之類又尚書所云歲二月東巡守已下修五禮五玉
及協時月正日之等皆是也云殷見四方四時分來終歲則
徧者若四時服數來朝則當朝之歲大行人所云侯服年年
朝甸服二年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝要服
六年朝各隨其年而朝若殷見曰同春則東方六服盡來夏
則南方六服盡來秋則西方六服盡來冬則北方六服盡來
方六服盡來故云四方四時分來終歲則徧矣

殷覲曰視

時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉竟外
朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以禮覲焉一服朝
在元年七年十一年○覲他弔反一音他竟音境

疏

注時聘至一年○釋曰此二經者是諸侯遣臣聘問天子之
事鄭知時聘是無常期者以其與上文時見同言時則知此
時聘亦無常期也云天子有事乃聘之焉者上時是當方諸
侯不順服其順服者當方盡朝無遣臣來之法其餘三方諸
侯不來諸侯聞天子有征伐之事則遣大夫來問天子故云
天子有事乃聘之焉云竟外之臣既非朝歲不敢償為小禮
者償教也天子無事不敢遣大夫聘問天子以其經稱問案
乃遣大夫問也必知時聘遣大夫不使卿者以其經稱問案
聘禮小聘曰問使大夫此經云曰問明使大夫也云發覲謂
一服朝之歲以朝者少者以其周法使大夫諸侯服數來
朝則有一服朝之歲諸侯既不自朝明使卿來聘天子故稱
發覲衆也若發見然云朝者少卿來則衆也云諸侯乃使卿
以禮覲使臣代已來明不得使大夫故知使卿以大禮衆聘
既諸侯使臣代已來明不得使大夫故知使卿以大禮衆聘
焉使卿為大禮對使大夫為小禮也云一服朝在元年七年
十一年者鄭約大行人要服之內諸侯服數來朝一服朝當
此三年以其侯服年年朝甸服二年朝四服六年朝八年
朝十年朝十二年朝從天子巡守是甸服於元年七年十一
年無朝法是使卿發覲也男服三年朝六年朝九年朝十二
年從天子巡守於元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以

儀所月交

大禮聘天子也。采服四年朝八年朝十二年從天子。巡守則元年七年十一年亦無朝。天子之法是亦使卿以大禮聘天子也。衛服五年朝十年朝則元年七年十一年亦無朝。天子之法是亦使卿以大禮聘天子也。要服六年朝十二年從天子。巡守則元年七年十一年亦無朝。法是亦使卿以大禮聘天子也。故知一服朝在元年七年十一年也。以軍禮

同邦國 謂威其不協。潛差者軍禮之別有五。疏注：謂至有五。釋曰：既云同邦國則使諸侯邦國和同。故鄭云同謂威其不協。潛差者使之和協。不備差。謂若禮記郊特牲云宮縣白牡朱干設錫之類。皆是諸侯之禮也。

大師之禮用衆也 義勇之類。皆用其義勇。三軍次國二軍小國一軍。出征之法用衆。鄭云用其義勇者。論語云見義不為無勇也。見義謂見君有危難當致身授命以救君。是見義而為故勇。義言若朋友推刃是不義而大均之禮恤衆也。均其地政地守地職。賦所以憂民。疏注：均其地政地守地職。賦所以憂民。疏注：均其地政地守地職。賦所以憂民。

大均之禮恤衆也 均其地政地守地職。賦所以憂民。疏注：均其地政地守地職。賦所以憂民。疏注：均其地政地守地職。賦所以憂民。

大田之禮簡衆也 古者因田以均之。故在軍禮也。習兵閱其車徒之數。疏注：古者因田以均之。故在軍禮也。習兵閱其車徒之數。疏注：古者因田以均之。故在軍禮也。習兵閱其車徒之數。

大封之禮合衆也 正封疆。溝塗之固。所料是事。民力強弱。疏注：正封疆。溝塗之固。所料是事。民力強弱。疏注：正封疆。溝塗之固。所料是事。民力強弱。

大役之禮 有車徒。旗鼓甲兵之事。故云閱其車徒也。田獵之時。田獵為習兵之事。云閱其車徒者。田獵之時。田獵為習兵之事。云閱其車徒者。田獵之時。田獵為習兵之事。云閱其車徒者。

任衆也 蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。

疏 注正封至其民。釋曰：知大封為正封。疆者謂若諸侯相侵。境界民則隨地遷移者。其民庶不得合聚。今

官均人云掌均地政均地守均地職。彼注云政讀為征。地征謂地守地職之稅也。地守衡虞之屬。地職農圃之屬。若然地征者與下地守地職為目也。此云之賦。即彼注之稅一也。此大均必在軍禮者。謂諸侯賦稅不均者。皆是諸侯潛濫無道。致有不均之事。當合衆以均之。故在軍禮也。

大田之禮簡衆也 古者因田以均之。故在軍禮也。習兵閱其車徒之數。疏注：古者因田以均之。故在軍禮也。習兵閱其車徒之數。疏注：古者因田以均之。故在軍禮也。習兵閱其車徒之數。

大封之禮合衆也 正封疆。溝塗之固。所料是事。民力強弱。疏注：正封疆。溝塗之固。所料是事。民力強弱。疏注：正封疆。溝塗之固。所料是事。民力強弱。

大役之禮 有車徒。旗鼓甲兵之事。故云閱其車徒也。田獵之時。田獵為習兵之事。云閱其車徒者。田獵之時。田獵為習兵之事。云閱其車徒者。田獵之時。田獵為習兵之事。云閱其車徒者。

任衆也 蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。疏注：蔡宮邑所以。

疏 注正封至其民。釋曰：知大封為正封。疆者謂若諸侯相侵。境界民則隨地遷移者。其民庶不得合聚。今

良。疏注：正封至其民。釋曰：知大封為正封。疆者謂若諸侯相侵。境界民則隨地遷移者。其民庶不得合聚。今

反。疏注：正封至其民。釋曰：知大封為正封。疆者謂若諸侯相侵。境界民則隨地遷移者。其民庶不得合聚。今

良。疏注：正封至其民。釋曰：知大封為正封。疆者謂若諸侯相侵。境界民則隨地遷移者。其民庶不得合聚。今

反。疏注：正封至其民。釋曰：知大封為正封。疆者謂若諸侯相侵。境界民則隨地遷移者。其民庶不得合聚。今

良。疏注：正封至其民。釋曰：知大封為正封。疆者謂若諸侯相侵。境界民則隨地遷移者。其民庶不得合聚。今

反。疏注：正封至其民。釋曰：知大封為正封。疆者謂若諸侯相侵。境界民則隨地遷移者。其民庶不得合聚。今

以兵而正之則其民合聚故云大封之礼合眾也鄭兼言溝塗者古境界皆有溝塗而樹之以為阻固則封人云常畿封而樹之

以嘉禮親萬民 嘉善也所以因人心所善者者是也 疏 以嘉禮親萬民 釋曰餘四禮皆云邦國獨此云萬民者餘四禮萬人所行者少故舉邦國而言此嘉禮六者萬民所行者多故舉萬人其實上下通也 註嘉善至有六釋曰云所以因人心所善者而為之制者案禮運云飲食男女人之大欲存焉此嘉礼有飲食男女之等皆是人心所善者故設礼節以裁制之即下經所云者皆是也

飲食之禮親宗族兄弟 親者使之相親人君有食也文王世子曰族食世降一等大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也 〇不別彼列

反 疏 以飲至兄弟 釋曰此經云飲食亦尊卑通有下文以通燕食俱有以其下不別云食故也 〇註親者至然也 〇釋曰言使之相親者止謂與族人行飲食即是相親也云人君有食宗族飲酒之礼所以親之也者謂人君與族人行食禮并飲酒之禮故並言之文王世子曰族食世降一等者鄭

疏注云親者稠疏者稀假令親兄弟歲四度從父昆弟歲三度從祖昆弟歲二度族昆弟歲一度是其一世降一等云太

傳曰繫之以姓而弗別者子孫雖有氏族不同皆繫之以正姓若魯姓姬子孫氏曰仲孫叔孫季孫之屬氏族雖異同是別為大宗者與族人行食礼相連綴序以昭穆而不可殊異也云百世而昏姻不通者以繫之以正姓雖氏族異昏姻不得通行也云周道然也者對殷道則不然以其殷道氏族異則得昏姻也引之者證此經以飲食相親之事鄭注引文王世子據人君法引大傳據大夫士法則萬民亦有此飲食之

禮以昏冠之禮親成男女 親其恩成其性 疏 以昏也 釋曰此一節陳昏姻冠笄之事上句直言昏冠專據男而言亦有姻笄故下句兼言男女也若然則昏姻之禮所以

親男女使男女相親三十之男二十之女配為夫妻是也冠笄之禮所以成男女男二十而冠女子許嫁十五而笄不許亦二十而笄皆責之以成人之禮也 〇註親其恩成其性 〇釋曰案昏義昏親迎御輪三周是婿親之親之也者使之親己是親其恩也云成其性者冠義云禮始於冠既冠責以為人父為人子為人臣之禮又內則云二十敦行孝弟是成其

性以賓射之禮親故舊朋友也射禮雖王亦立賓主也王之故舊朋友為

世子時共在學者天子亦有友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也司寇職有議故之辟議賓之辟

至朋友○釋曰言以賓射之禮者謂若射人王以六耦射三侯三獲三容五正是賓射之侯也以此賓射之禮者謂行燕

飲之禮乃與之射所以申歡樂之情故云親故舊朋友也○註射禮至之辟○釋曰云射禮雖王亦立賓主也者案大射

禮以大夫為賓主案此云王之故舊朋友為世子時共在學者若知王亦立賓主也云王之故舊朋友為世子時共在學者若

據位為王已後亦有以臣為朋友不得云故舊今云故舊朋友明據未為王時案文王世子周公苦懼成王與伯禽在學

與學子同居又王制有王太子是為世子時共在學者也云天子亦有友諸侯之義即所引泰誓武王誓曰我友邦冢君

是天子有友諸侯之義言此首欲見經云朋友亦舍諸侯在其中案洛誥周公謂成王云孺子其朋彼以成王以臣為朋

友則此朋友之中可以兼之矣引司寇職有議故之辟議賓之辟者證諸侯為賓及王之故舊皆在議限與此經故舊朋友

友並得為賓射以鄉食燕之禮親四方之賓客謂朝相親之事也

疏 註賓客謂朝聘者○釋曰此經饗燕並言殊食於土者食無獻酢之法故則言於上與私飲同科此饗燕

謂大行人云上公三饗三燕次伯再饗再燕子男一饗一燕饗享大牢以飲賓獻依命數之在廟行之燕者其牲狗行一獻

四舉旅降脫屣升坐無筭爵以醉為度行之在寢此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕與時賜無數是親四方賓客也

以 燕之禮親兄弟之國 燕之國同福祿也兄弟有共

先王者魯定公十四年大王使石 燕之國同福祿也兄弟有共

同來歸燕○燕上忍反膳音煩 燕之國同福祿也兄弟有共

諸侯若魯衛晉鄭之等凡受祭肉者受鬼神之佑助故以燕賜之是親之同福祿也鄭摠云燕膳社稷宗廟之肉分而

言之則燕是社稷之肉膳是宗廟之肉是以成十三年公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受燕于社

不敬注云燕宜社之肉也盛以蠶器故曰燕劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膳戎有受燕注云膳祭肉又案異義左

氏說燕社祭之肉盛之以蠶宗廟之肉名曰膳以此言之則宗廟之肉曰膳社稷之肉曰燕之驗也而公羊穀梁皆云生居祖上曰燕燕居祖上曰膳燕鄭義耳對文燕為社稷肉膳為宗廟肉其實宗廟社稷器皆飾用燕蛤故掌蠶云祭祀共

蚤器之蚤注云飾祭器是其祭器皆飾以蚤也云兄弟有共
先王者謂若魯與周同承文王鄭與周同承厲王如此之輩
與周同立廟是共先王也云定公十四年天王使石尚來歸
祿者石尚天子之上士故稱名氏言來者自外之辭歸者不
反之稱是天子祭社使來歸祿引之證同姓有歸祿之事此
文雖主兄弟之國至於二王後及異姓有大功者得與兄弟
之國同故僖九年夏王使宰孔賜齊侯昨曰天子有事于文
武使孔賜伯舅昨注云昨膳肉周禮以膳膳之禮親弟兄之
國不以賜異姓敬齊侯比之賓客又僖公二十四年宋成公
如楚還入於鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋先代之
後也於周為客天子有事膳焉有喪拜焉是二王後及異姓
有大功者亦得與膳之賜是以大行人直言歸祿以交諸侯
之福不辨同姓異姓是亦容以賀慶之禮親異姓之
有非兄弟之國亦得與膳也
國 異姓王昏 疏 以賀至之國 釋曰言賀慶者謂諸侯
姻甥舅 之國有喜可賀可慶之事王使人夫往
以物賀慶之可施及異姓之國所以親之也雖主異姓其同
姓有賀慶可知故舉異姓包同姓也是以大行人云賀慶以
贊諸侯之喜不別同姓異姓則兼同姓可知 註異姓至
舅 釋曰若據男女身則男曰昏女曰姻若以說言之則

之父母曰昏昏之父母曰姻言甥舅者嫁女與之
則為甥王娶女來則為舅摠是昏姻之國也
命正邦國之位 每命異儀貴賤之位乃正春 疏 以九
位 釋曰此一經與下文為摠目以其大宗伯掌五禮禮所
以辨尊卑故以九儀之命正諸侯邦國之位使之不有僭差
也 註每命至異數 釋曰云每命異儀貴賤之位乃正者
下文從一命以至九命各云所受賜貴賤不同即此經以九
儀之命正邦國之位事義相成故云貴賤之位乃正則不
僭濫也引春秋傳曰名位不同禮亦異數者證每命異儀也
壹命受職 始見命為正吏謂列國之士於子男為大夫
見命如字下 疏 註始見至職事 釋曰云始見命為正吏
士相見同 者對府史胥徒非正吏以其府史胥徒背
官長所自辟除未得王之命故以士得王命者為正吏也云
謂列國之士者謂公侯伯為列國下云七命賜國鄭注孝經
云列上封疆謂之諸侯亦據公侯伯七命賜國則子男不得
為列國也典命公侯伯之士一命故鄭以列國之士解之也
云於子男為大夫者典命子男大夫一命是也云王之下士
亦一命者無正文直以序官有上士中士下士之名又典命

之國有喜可賀可慶之事王使人夫往
以物賀慶之可施及異姓之國所以親之也雖主異姓其同
姓有賀慶可知故舉異姓包同姓也是以大行人云賀慶以
贊諸侯之喜不別同姓異姓則兼同姓可知 註異姓至
舅 釋曰若據男女身則男曰昏女曰姻若以說言之則

大夫四命之下空文宜有三命二命一命故以王之下士一命解之若然典命不見王之士三命已下者以其四命已之有出封之理故下云其出封皆加一等士無出封之理故不言以義推之則士有三命已下也先鄭云受職治職事者設官分職止為治事故

再命受服
鄭司農云受服受祭衣以治職事解之也

冕之服列國之大夫再命於子男為卿卿大夫自玄冕而下如孤之服王之中士非再命則爵弁服

疏
註鄭弁服。釋曰先鄭云受服受祭衣服為上士者祭衣服雖不循斥服名以義推之先鄭云為上士則服爵弁服也言為上士者上一命先鄭雖不言王之中士下士同一命此言再命為上士則王之中士下士同一命可知也玄謂此受玄冕之服者以司服云孤綈冕卿大夫同玄冕此云再命受服明據玄冕也云列國之大夫再命者亦據典命公侯伯之大夫同再命而可知云於子男為卿者亦據典命而言也云卿大夫自玄冕而下如孤之服者此亦據司服之文案王藻注云諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服則公之有孤之國孤綈冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男卿綈冕大夫玄冕士皆爵弁若然此註云以子男為卿卿當綈冕矣鄭云卿大夫自玄冕而下如孤之服者據司服之成文而言也云

至之中士亦再命者上文已差訛云士則爵弁服者凡書士者無問天子士諸侯士例皆爵弁以助祭也若然司服不見爵弁者以其王吉服有九自公已下轉相如其爵弁於天子諸侯非吉所用故不言案士冠禮皆有爵弁服是士之助祭服故士以爵弁為正也案先鄭解此九儀皆先言王臣後鄭皆諸侯為首以王臣亦之者後鄭見上云正邦國之位故以諸侯為首後以王

三命受位
鄭司農云受下大夫之位臣亦之得其理也

疏
註鄭司至三命。釋曰先鄭云受位於王為王之臣也

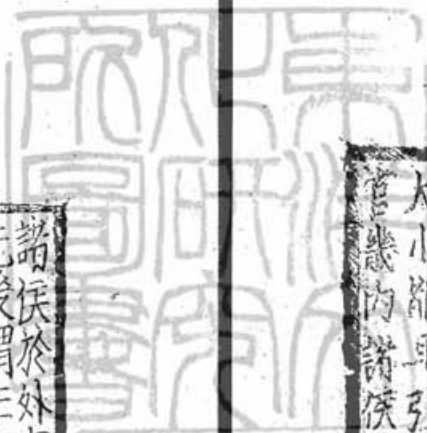
下大夫三命上大夫四命案王制云次國之下卿位當大國之上大夫小國之下卿位當大國之下大夫則諸侯之五大夫有上下案序官有中大夫下大夫則中大夫亦得名為上大夫矣故先鄭以下大夫三命上大夫四命即典命大夫四命者是上大夫也後鄭不從者以侯伯子男名位不同侯伯猶同七命子男猶同五命况中大夫下大夫名位既同何嫌不得同命也是以典命見大夫四命是兼中下大夫故不從先鄭也玄謂此列國之卿始有列位於王為王之臣者諸侯之卿大夫皆得聘天子今於三命乃云始有列位於王為王之臣者以其再命已下卑雖得言天子不得言位於王朝

是以據列國之卿而言故曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士注引春秋晉士起亦據晉國之卿三命而於天子之國士與天子三命之士四命受哭鄭司農云受祭器為上同稱士即為王臣也四命受哭大夫玄謂此公之孤始得有祭器者非禮也王之下大夫亦四命疏命註鄭司至四假聲樂皆具非禮也鄭云受祭器為上大夫上已破訖玄謂此公之孤始得有祭器者非禮也王之下大夫亦四命疏命註鄭司至四少牢用成牲皆是有地大夫則自得造祭器今云公之孤四命始得有祭器者但未四命已前有地大夫雖得造祭器祭器未具猶假之使足至四命即具有言始有祭器者據始得具祭器而言引禮運者證未四命已前祭器須假之意云王之下大夫亦四命五命賜則鄭司農云則者法也出為子命者約典命文五命賜則鄭司農云則者法也出為子之下大夫四命出封加一等五命賜之以方百里二百里之地者方三百里以上為成國王莽時以二十五成為則方五十里合今俗說子男之地獨劉子駿疏註鄭司至制焉○等識古有此制焉○以上時掌友疏釋曰先鄭云出為子男者司農據典命而言玄謂則地未成國之名者對下文七命賜國是成國此五命子男言則是未成國但成國之賦

有三若以出軍言之春秋襄公傳云成國不過半天子之謂據公五百里而言以其侯伯為次國二軍故也若以執圭為成國而言可及伯即下經七命賜國者是也若以千乘為成國言之唯公及侯以其伯二百里不得出千乘故鄭注論語云公侯之封乃能容之是也王之下大夫四命出封加一等五命亦是典命文云賜之百里二百里之地者大司徒職文云方三百里以上為成國者此據下文七命賜國而言也云王莽時以二十五成為則者此舉後代以况義二十五成與夏殷五十里國亦與周時百里二百里之國同各則故云則方五十里云合今俗說子男之地者特有孟子張包周及何休等並不信周禮有五百里已下之國以王制百里七十等識古有此制焉者言劉子駿等則有馬融鄭司農及杜子春等皆信周禮有五百里已下之國周公大平制禮所定法故云識古有此制也引此諸文者六命賜官鄭司農云子男入為證時有解則為五十里者故也六命賜官鄭司農云子男入為卿治一官也玄謂此王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃為君儀河既陳齊侯之罪而曰魯臣彪將率諸侯以討焉具疏官臣偃實先後之○先薦薦反下先時同後胡豆反

註鄭司至後之○釋曰先鄭云子男入為卿治一官此後鄭
不從者案典命唯有出封加一等無入加之文則出有加入
無加今以子男五命入加一等為王朝六命卿於理不可且
凡此上下文所言賜受者皆是自外之事今言賜官則是此
六命之人使已有之今以賜官為賜當身治一官亦不可故
後鄭皆不從也先鄭之義出加入亦如若毛君之義出加入
減故晉詩云豈曰無衣六兮毛傳云天子之卿六命車旗衣
服以六為節是出加入減也後鄭不從者諸侯入為王卿大
夫其尊如故以為奈何得入則減之乎指如鄭武公桓公並
入為王之司徒詩人美之若減何美之有乎明入不減鄭君
之義出加入不減依於在國若言六兮者以晉侯入為王卿
謙不敢必當七命之服故云六兮耳玄謂此六命之卿賜官
者使得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都大
都謂三公王子母弟所食邑小都王之卿六命所食邑如此
六命已上賜之官使得自置其臣治家邑如諸侯此則大宰
云施則於都鄙建其長立其兩已下是三公王子母弟得立
官如畿外諸侯但少一卿不足於諸侯而已言家邑雖與大
夫家邑同名此則大都小都也卿大夫稱家故言家邑以表
大小都耳春秋者證諸侯以臣為官故荀偃自於晉侯稱
官畿內諸侯臣亦稱官此經是也荀偃對河神故稱其君為

諸侯於外事皆爵臣言先後者
先後謂左右謂荀偃左右晉侯也
七命賜國王之卿六
一等者鄭司農云
出就侯伯之國
命出封加一等即七
命是侯伯之國者也
八命作牧謂侯伯有功德者如命
農云一州之牧王
之三公亦八命
百二十國選賢侯為牧今鄭兼言伯者牧用侯伯不定其牧
若有賢侯則用侯若無賢侯則用伯可也故鄭兼言伯其牧
下二伯亦或用侯或用伯故詩旒立責衛伯鄭云衛康叔之
封爵稱侯今日伯特為州伯是牧下二伯亦用侯也云加命
得專征伐於諸侯者侯伯七命今云八命作牧明是侯伯加
命也云得專征伐者案王制云諸侯賜弓矢然後專征伐並
據州牧而言以其弓矢之賜州內有臣殺君子殺父不請於
天子得專征伐之先鄭云一州之牧牧養也即大宰一曰牧
以地得民是也云王之
三公亦八命典命文
九命作伯為上公有功德者加命
伯者鄭司農云
長諸侯為方伯
疏註上公至方伯○釋曰典命云王之
公八命是上公矣今云九命明有功德

康折明父

疏

疏

疏

九命作伯

疏

疏

疏

疏

疏

加二命為二伯也二伯之文出於曲禮案曲禮云五官之長曰伯是職方鄭引公羊傳云自陝以東周公之自陝以西召公主之是東西二伯也云得征五侯九伯者僖公四年左氏傳云昔召康公命我先君大公曰五侯九伯汝實征之以夾輔周室賈服之等諸侯九州之伯若然與天子何殊而為夾輔乎故鄭以為五侯者九州有九牧牧即侯但二伯共分各得四侯半侯不可分故二伯皆言五侯也言九伯者九州有十八伯各得九伯故云九伯也此二伯其有違逆者各征半天下故云五侯九伯汝實征之也引之者蓋二伯尊得征半天下之事也先鄭云長諸侯為方伯者公羊傳云上無明天子下無賢方伯方伯可及州牧并二

等邦國

等猶齊也

疏

註猶齊等也。釋曰此經與下為一

國為主也言等猶齊等者案禮記雜記替大行云傳三寸厚

半寸剡上左右各寸半其長短即王人所云皆依命數是其圭法也既命諸侯當齊等之使不違法也 **王執鎮圭** 鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮之山為象飾圭長尺有二寸 **疏** 註鎮安至二寸。釋曰此鎮圭王祭祀時所執故典瑞云王晉大圭執鎮圭繅藉五采五

執以朝日則餘祭祀亦執之云鎮安也所以安四方者以四方九州州有一大山以為其州之鎮此鎮圭亦所以鎮安四方也云鎮圭者蓋以四鎮之山為象飾者以其諸侯圭皆以類為象飾此字為四鎮之字明以四鎮之山為象飾也無正文故云蓋以疑之四鎮者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山是也云圭長尺二寸者案玉人云鎮圭尺有二寸天子

手守之是也

公執桓圭

公二王之後及王之上公雙

安其上也桓圭蓋亦以

疏

謂朝時案聘禮禮記及典瑞所

云二王之後稱公大國稱侯皆十乘是二王後稱公云及王之上公者與命上公之禮及此上之九命作伯皆是王之上公也云雙植謂之桓者桓謂若屋之桓桓按檀弓云三家視

桓楹被注四植植謂之桓者被據柱之豎者而言桓若豎之則有四稜故云四植植即稜也此於圭上而言下二稜者圭不見唯有上二稜故以雙言之也云桓宮室之象所以安其上

也者以其宮室在上須得桓楹乃安若天子在上須諸侯衛守乃安故云安其上也云桓圭蓋亦以桓為象飾者以無正文故亦云蓋也云圭長九寸者案玉人云桓圭九寸公守之

文故亦云蓋也云圭長九寸者案玉人云桓圭九寸公守之

是侯執信圭伯執躬圭信當為身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形為瑑飾文

有象縹耳欲其慎行以保身圭皆長七寸。信音身行下孟反。鄭必破信為身者古者

寄申字皆為信故此人身字亦誤為信故鄭云聲之誤也云

身圭躬圭蓋皆象以人形象致飾者以其字為身躬故鄭還

以人形解之云文有象縹耳者縹細也以其皆以人形為飾

若不象縹縹為異則身躬何殊而別之故知文有象縹為別也

云欲其慎行以保身者此則約上下主為義既以人身為飾

義當慎行保身也云圭皆七寸者案至人云信圭躬圭七寸

民伯守之是也子執較璧男執蒲璧設所以養人蒲為席所以安

為飾或以蒲為瑑飾璧皆徑疏注設折至國也。釋曰較

五寸不執圭者未成國也疏所以養人蒲為席所以安

人二玉蓋或以較為飾或以蒲為瑑飾者此亦無正文故亦

言蓋以疑之言或者非疑以其二玉用物不同故云或耳云

璧皆徑五寸者按玉人爛脫大行人有五寸之文也云

不執圭者未成國也者據上文五命賜則是未成國也

食作六摯以等諸臣摯之言至所執以自致

之至自致。釋曰此亦與下為摯自案下文有孤執皮帛而

此云以禽者據羔已下以多為圭也案莊公傳男贄六者玉

帛小者禽鳥尚書王亦云贄則玉亦是贄此上下文玉為

瑞禽云摯者此以相對為文故王以下言瑞天子受瑞於天

諸侯受瑞於天子謂臣無此義故以摯為文鄭云摯之言至

執之以自致者案士謁見新升為士皆執摯乃相見卿大夫

亦然至於五等諸侯朝聘天子及相朝聘皆孤執皮帛

信當為身聲之誤也身圭躬

圭蓋皆象以人形為瑑飾文

鄭必破信為身者古者

身字亦誤為信故鄭云聲之誤也云

以其字為身躬故鄭還

以其皆以人形為飾

故知文有象縹為別也

既以人身為飾

義當慎行保身也

案至人云信圭躬圭七寸

以安人二玉蓋或以較

為飾或以蒲為瑑飾

者此亦無正文故亦

言蓋以疑之言或者非疑

以其二玉用物不同故云

或耳云

大行人有五寸之文也云

未成國也

摯之言至所執以自致

摯音至本或作費

疏

疏

疏

是侯執信圭伯執躬圭

信當為身聲之誤也身圭躬

圭蓋皆象以人形為瑑飾文

鄭必破信為身者古者

身字亦誤為信故鄭云聲之誤也云

以其字為身躬故鄭還

以其皆以人形為飾

故知文有象縹為別也

既以人身為飾

義當慎行保身也

案至人云信圭躬圭七寸

以安人二玉蓋或以較

為飾或以蒲為瑑飾

者此亦無正文故亦

言蓋以疑之言或者非疑

以其二玉用物不同故云

或耳云

大行人有五寸之文也云

未成國也

摯之言至所執以自致

摯音至本或作費

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

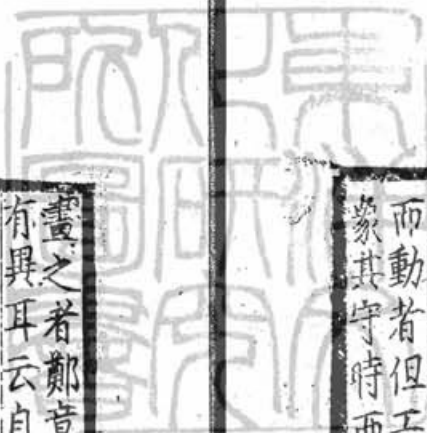
疏

疏

疏

疏

疾之臣是以士相見卿大夫士所執亦與此同但飾有異耳
鄭云皮帛者束帛而表以皮為之飾者案聘禮束帛加璧又
云束帛乘馬故知此帛亦束束者十端每端丈八尺皆兩端
合卷摠為五匹故云束帛也言表以皮為之飾者凡以皮配
物者皆手執帛以致命而皮設於地謂若小行人圭以馬璋
以皮皮馬設於庭而圭璋特達以升堂致命也此言以皮為
之飾者孤相見之時以皮設於庭手執束帛而按但皮與帛
為飾耳云皮虎豹皮知者見禮記郊特牲云虎豹之皮示服
猛且皮中之貴者勿過虎豹故知皮是虎豹皮也云帛如今
璧色繒也者但玉有五色而言璧色繒蓋漢時有璧色繒故
鄭舉以言之故云如今璧色繒其璧色繒未知色之所定也
云羔小羊取其羣而不失其類者凡羊與羔皆隨羣而不獨
故卿亦象焉而不失其類也云鴈取其候時而行者其鴈以
北方為居但隨陽南北木落南翔水泮北徂其大夫亦當隨
君無背云雉取其守介而死不失其節者但雉性耿介不可
生服其士執之亦當如雉耿介為君致死不失節操也云鷩
取其不飛遷者廢人府史胥徒新升之時執鷩鷩即今之鴨
是鷩既不飛遷執之者象廢人安士重遷也云雞取其守時
而動者但工或為君與其巧作商或為君與販來去故執雞
象其守時而動云曲禮曰飾羔鴈者以績謂衣之以布而又

畫之者鄭意以經所執天子之臣與諸侯之臣同欲見細
有異耳云自雉下執之無飾者欲見天子士諸侯士同皆無
布飾以其士卑故不異又引士相見已下者欲以天子諸侯
卿大夫飾擊者異明天子孤諸侯孤皮亦不同此約卿大夫
以明孤無正文故言與以疑之也云此孤卿大夫士之擊皆
以爵不以命數者但天子孤卿大夫四命上士三命中
士再命下士一命諸侯孤四命公侯伯卿三命大夫再命士
一命子男卿再命大夫一命士不命但爵稱孤皆執皮帛爵
稱卿皆執羔爵大夫皆執鴈爵稱士皆執雉庶人已下雖無
命數及爵皆執鷩天子諸侯下皆同故云皆以爵不以命數
也云凡擊無庭實者案士相見皆不見有庭實對享私覲私
面之等有庭實故此言無也

以禮天地四方
禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植
植音值又時疏注禮謂至是也○釋曰言作六器者此據
力反又音置禮神則曰器上文人執則曰瑞對此文義爾
若通而言之禮神雖不得言瑞人執者亦曰器故聘禮云圭
璋璧琮凡四器者唯其所寶以聘可也尚書亦以五瑞為五
器卒乃復是其人執亦曰器也云禮謂始告神時薦於神坐
者此以玉禮神在作樂下神後故鄭注大司樂云先奏是樂

以致其神禮之以玉而裸焉是其以玉禮神與宗廟裸同節
若然祭天當實柴之節也書曰周公植璧秉圭是也者此金
滕文彼以周公請天代武王死之說為三壇同墀又為壇於
南方周公於前立焉告大王王季文王故植璧於三王之坐
秉桓圭引之者證植璧於神坐之側事也

以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方

以玄璜禮北方此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春謂赤精之帝而炎帝祀融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少天尊收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊食焉禮神者必象其類璧圓象天琮八方象地圭統象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見○琮才宗反璋音章琥音虎璜音黃

戶本反本又作崑音崑崙音倫本又作崑音崑崙崑崙音崑崙疏註此禮至半見○釋曰云此禮極者也蒼青圭已下有五天明此蒼璧禮天者是冬至祭圖立者案大同樂云以雷鼓雷鼗雲門之舞冬日至於地上

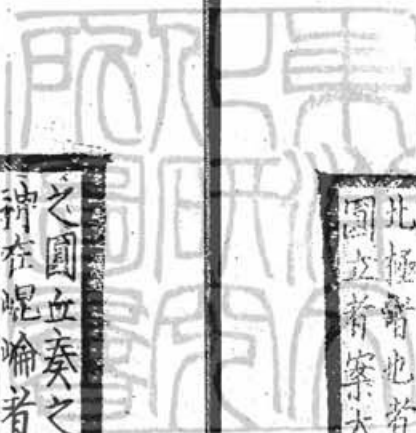
之圓立奏之若樂六變則天神皆降是也云禮也以夏至

神在崑崙者也者崑崙與昊天相對蒼璧禮昊天大明黃琮禮崑崙大也可知故大同樂云以靈鼓靈鼗夏日至於澤中之方立奏之若樂八變則地示皆出是也故鄭彼云天神則生比良地示則生崑崙是即與此同也云禮東方以立春謂蒼精之帝者此已下比曰據月令四時迎氣皆在四立之日故以立春立夏立秋立冬言之也知皆配以入帝入神者亦據月令四時十二月皆謂入帝入神彼止為告朔於明堂及四時迎氣配天帝而言言朔於明堂告五人帝告五人神配以文王武王必知迎氣亦有五人帝五人神者以其告朔入明堂

至秋摠享五帝於明堂皆以五人帝五人神配天若然迎氣在四郊還是迎五天帝明知五人帝五人神亦配祭可知以其自外至者無主不止故皆以入帝入神為配也言蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星

文耀鉤亦云靈威仰之等而說也云禮神者必象其類者即璧圓已下是象其類也案爾云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環是璧圓也云琮八方象地者天圓以對地方地有四方是入方也云圭統象春物初生者雜記贊大

行云圭刻上左右各寸半是圭統也云半圭曰璋者案典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地兩圭半四圭又云圭

璧以祀日月是一圭半兩圭又云璋邸射以祀山川是璋又
半一圭故云半圭曰璋公年傳亦云寶者何璋判白亦半圭
曰璋云象萬物半死者夏時齊麥死是半死云琥猛象秋嚴
者謂以玉為琥形猛屬西方是象秋嚴也云半璧曰瑋者逸
禮記文似半圭曰瑋也云冬閉藏地上無物唯天半見者列
宿為天文草木為地文冬時草木枯落唯天上列宿仍在故
云唯天半見故用半璧曰瑋也此六玉所用則上璧下琮案
覲禮加方明東方圭南方璋西方琥北方璜與此同唯上圭
下璧與此違者鄭彼注云上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以
者則上下之神非天地之至貴者也彼上下之神是日月故
陳玉與此不同也此經神不見中央合樞紐者此四時迎氣
皆在四郊小宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黃帝亦於南郊
是必易云天玄而地黃今地用黃琮依地也皆有牲幣各
色而天用玄者蒼玄皆是天色故用蒼也

放其器之色

幣以從爵若人飲酒

疏

皆有至之色○釋曰言皆則上

六玉所禮者皆有牲與幣也言各放其器之色則上蒼璧等
六器所有牲幣各放此幣之色○注幣以至酬幣○釋曰知
幣是從爵非禮神者若是禮神當在牲上以其神幣與玉俱
設若四師云賓大祀用玉自牲牲是帛在牲上今在下月亦

禮神者也云若人飲酒有酬幣者獸尸從爵之幣無文故以
主人飲酒之禮況之案聘禮也饗時有酬幣明此幣既非禮神
之幣則獻尸後酬尸以天產作陰德以中禮防之
時亦有幣之從爵也

以地產作陽德以和樂防之鄭司農云陰德謂男
然者過時則奔隨先時則血氣未定聖人為制其中令民三
十而娶女二十而嫁以防其淫泆令無失德情性隱而不露
故謂之陰德陽德謂分地科以致富富者之失不驕奢則各
畜故以和樂防之樂所以滌蕩邪穢道人之正性者也一說
地產謂土地之性各異若齊性舒緩楚性急悍則以和樂防
其失令無失德樂所以移風易俗者也此皆露見於外故謂
之陽德陽德陰德不失其正則民和而物各得其理故曰以
諧萬民以致百物玄謂天產者動物謂六牲之屬地產者植
物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則易故食動
物作之使動過則傷性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽
氣盈純之則躁故食植物作之使靜過則傷性制和樂以節
之如是然後陰陽平情性和而能育其類○為制于偽反其
中丁仲反又如字令力呈反下同淫泆如字本亦作泆泆徒
歷反邪似嗟反道入音導悍戶幹反劉音旱戚音胡反

歷反邪似嗟反道入音導悍戶幹反劉音旱戚音胡反

疏

註鄭司至其類○釋曰天產地產與陰德陽德無正文
致先鄭後鄭各以意解之不從先鄭天產是天生自然
者以其天產地產相對產生也天生謂陰陽配合而生不由
人之營造當是六牲地生謂由人營種即植物九穀之屬是
也故天產地產皆不從先鄭也其陰德陽德後鄭又不從先
鄭者但言德者謂在身為德今先鄭以陽德為分地利以致
富以非外解之與陰德為不露見自相違即知陰德為男女
之情亦非後鄭皆據人身陰陽之氣解之先鄭一說地產
謂土地之性此說地產與天產地產而自然何異故後鄭亦
不從也先鄭又云故曰以諧萬民以致百物者取下文釋此
也玄謂天產地產者動物謂六牲之屬者馬牛羊豕犬雞並自然
陰陽配合而生故謂之天產然萬物蠢動者皆自然配合獨
言六牲者但以此經云以天產地產者殖物謂九穀之屬者九
穀並是人所種植故云植物然草木皆地產今獨言九穀亦
據此經云作陽德謂食之作動人身中功德故據九穀而言
也云陰德陰氣在人者陰氣盡純之則必為飲食動物作之使
動者以其陰主消物是虛純盡則劣動物是陽故謂食動物
六牲作之使動也云過則傷性制中禮以節之者過謂氣大
過大過則傷性傷性則奢奢則濫故制中禮以節之禮言中

者凡入奢則階上儉則逼下禮所以制中使不奢不過故以
禮為中也云陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物
作之使靜者案禮記玉藻云顛實陽休是陽主盈滿故云陽
氣盈純之則躁者陽氣主動不兼陰氣純之則躁故食植物
作之使靜知植物為陰者見聘禮致饗餼醢在碑東醢在碑
西醢是穀之所為是穀物為陽之義也而此云植物陰者此
以動植相對故動為陽植為陰彼以醢醢相對故醢為陽醢
為陰也云過則傷性者謂人靜為傷性樂為陽故制和樂以
節之陽氣盈案樂記云樂盈而反以反為文故樂能損盈陰
氣虛案記云禮減而進以進為文故禮能損盈虛云如是然後
陰陽平情性和者謂陰氣虛濟之使盈陽氣盈損之使虛故
云陰陽平情性和也云而能育其類者即下文合天地之化
是也以下禮樂合天地之化百物之產以事鬼神

以諧萬民以致百物禮濟虛樂損盈並行則四者乃

日產○種疏以禮至百物○釋曰上文云中禮和樂是禮

章勇反疏樂教世法故此經以禮樂並行以教使之得
所萬物感化則能合天地之化謂能生非類也又能生其種
故云百物之產又以禮樂事鬼神則尚書云祖考來格之等

是也云以諧萬民者則尚青云庶尹允諧是也云以致百物者則尚書云百獸率舞之等是也○註禮濟至曰產○釋曰禮濟虛樂損盈此樂記所云禮成而進以進為文者是禮濟虛進謂濟益是禮當濟益其虛使之實滿又云樂盈而反以反為文者是樂損盈反謂自抑止是樂當自抑止使盈而不放溢也云並行則四者乃得其和者言並行謂禮樂並行以教世則天地之間使不盈不虛折中得所則四者乃得其和也言四者謂天地之化百物之產共為一以事鬼神為二以諧萬民為三以致百物為四也知化產共為一者以其化與生氣類相似故為一也云能生非類曰化者凡言變化者變也相將先變後化故中庸云動則變變則化鄭云動動人心也變改惡為善也變之久則化而性善也又與鳩化為鷹之等皆謂身在而心化若田鼠化為鴽雀化為蛤蜃之等皆謂身亦化故云能生非類曰化也易云乾道變化亦是先變後化變化相將之義也云生其種曰產者如凡祀大神生胎生及萬物草木但如木者皆曰產也

享天鬼祭天示師執事而卜日宿眠滌濯

玉鬯省牲饗奉玉盥詔大號浴其大禮詔相

王之大禮

執事諸有爭於祭者宿申戒也滌濯灑祭器也大號六號之大者以詔大祝以為祝辭治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相土羣臣禮為小禮故書治作立鄭司農讀為治治視也○省本又作背同息并反後省牲饗皆同饗戶郭反盥音咨下同詔相息亮反注下同後詔相皆放此古愛反本或疏凡祀至大禮○釋曰此亦法三才故作擬亨普庚反

祭三者鬼神之時祭前十日大宗伯先帥執事而卜日者謂共卜取吉日乃齊云宿眠滌濯者謂祭前一宿視所滌濯祭器看潔淨以否云滌玉鬯者天地有禮神之玉無鬯也宗廟無禮神之玉而有鬯也但宗廟雖無禮神之玉仍有圭璜璋璣亦是玉故曲禮云玉曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也云省牲饗者當省視烹牲之饗云奉玉盥者此玉還是上文所滌者盥謂黍稷天地當盛以瓦簋但盥與上鬯互見為義皆始時臨之祭又奉之詔大號者謂大宗伯告大祝出祝辭也云治其大禮者謂天地人之鬼神祭禮王親行之為大禮對下小宗伯治小禮為小也詔相王之禮者謂未至之時詔告之及其行事則又相之○註執事至視也○釋曰案大卜之屬此五帝前期小日帥執事而卜日注云執事宗伯大卜之屬此

注云執事諸有事於祭者二注不同者以其大宰不掌祭事
故云執事大宗伯大卜之等卜日而已此大宗伯主祭祀之
事故總諸有事於祭者也云條濯既祭器也者此條濯止是
蕩滌以少牢有禘祭器故據而言之禘即拭也云玉禮神之
玉也者即蒼璧黃琮青圭赤璋之等及四圭兩圭之類皆是
禮神置於神坐也案九嬪職云贊玉璽注云玉璽玉數盛黍
稷與此注玉為禮神之玉璽即非玉數所飾注不同者彼九
嬪所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉則玉璽不得別解
故為玉數此據天地為主有禮神玉故與璽別釋也大宰云
祝五帝贊玉幣爵之事注云三者執以從玉至而授之彼所
執據五帝此所奉據昊天與崑崙故不同云始涖之祭又奉
之者鄭據上云涖涖臨視也直視看而已下云奉據手執授
玉故云祭又奉之云鑊身牲器也者案特牲少牢鑊即鑊在
廟門之外東壁也云大號六號之成者謂若大祝云辨六號
一曰神號二曰示號三曰鬼號四曰牲號五曰齋號六曰幣
號之等是六號之大者也云以詔大祝以為祝辭者經云詔
大號大祝是事神之人又辨六號故知所詔是詔大祝為祝
辭祝辭則祝版之辭是也云羣臣禮為小禮者則小宗伯小
祝行首是也

若王不與祭祀則攝位

王有故代行其祭事與音預下同

疏

注王有至祭事釋曰攝訓為代有故者謂王有疾及
喪修皆是也量人云凡宰祭與鬱人受授歷而皆飲之

大祭祀王后不與則攝而薦豆

徹豆

注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯又攝者
冢宰貳王治事宗伯主祭事容二官俱攝故兩言之

疏

凡大至饗也○釋曰天地及社稷外神等后夫人不
與此言凡大祭祀王后不與謂后應與而不與又云

大祭祀明非羣小祀則大祀者唯宗廟而已則攝而薦豆
徹者鄭云薦徹豆籩王后之事是王后有故宗伯攝為之凡
祭祀皆先薦後徹大賓客則攝而載果載為也果請
政退徹文在下也
賓客以尊君無助臣之禮言為者攝酌獻耳拜送則王也鄭
司農云王不親為主○果音裸又古亂反出注小宗伯職放
此○**疏**大賓至載果○釋曰此大賓客對文則賓客異設文
則通故大司徒云大賓客令野脩道委積是賓客為
諸侯通也入行人云大賓為五等諸侯太客即謂其臣是賓
客異也祭大行人云王公之禮再裸而酢此再裸者有后裸
則亦攝為之內宰贊之侯伯一裸而酢子男一裸不酢此皆
無后裸王不親酌則皆使大宰宗伯攝而為之○注載為至

為主。釋曰：知代王裸賓客以見鬱入宗廟及賓客皆以鬱實露而陳之，即大行人所云裸與此裸皆用鬱也。云君無酌，臣之禮者，見燕禮大射諸侯禮皆使大夫為賓，宰夫為主人，是諸侯君不酌，臣此大賓客遣大宗伯代裸，是天子君亦不酌，臣也。云言為者，稱酌獻耳。拜送則王者以其言代而為裸，即是直裸不拜，案鄉飲酒燕禮大射賓主獻酢皆拜送，其送是王自為之，以其恭敬之事不可使人故也。引司朝農在下者，不親為主，即君不酌，臣義合故引之在下也。朝

觀會同則為上相，大喪亦如之，王哭諸侯亦

如之。相詔王禮也。出接賓曰擯，入詔禮曰相。相者五人，位而哭之，禮弓曰天子之哭，諸侯也。爵弁經紂衣。曰擯必刃反，本或作賓同。紂，側其反。疏朝觀至如

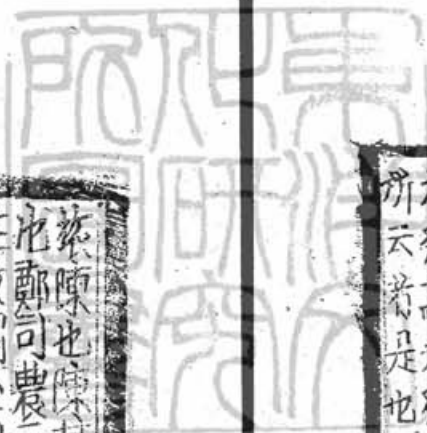
朝觀會同，即兼四特。朝觀云則為上相者，此則大行人云上公之禮，擯者五人，侯伯四人，子男三人是也。云大喪亦如之者，后及世子喪，王為此主哭及拜，其則宗伯亦為上相也。云哭諸侯亦如之者，謂諸侯薨於本國，赴告天子，天子為往哭之。大宗伯亦為上相與王為擯耳。注相詔至紂衣。釋曰：天相詔王禮也者，經三事為相皆在。詔告王禮也云，出接賓

曰擯者，據大行人云擯者五人，四人三人而言也。云入詔禮曰相者，此據司儀云毋門止一相及廟唯上相入是入廟詔禮曰相也。對文義爾通而言之，此入皆稱擯也。云相者五人，禮曰相此對文義爾通而言之，此入皆稱擯也。云相者五人，朝觀則肆師為承擯，四時來朝，小行人為承擯，察親禮，鬻夫為承擯，若特子男則三人足矣。若侯伯四人者，加一士上公五人者，加二士，今鄭云相者五人，卿為上擯，據此大宗伯是卿，故指此上擯而言也。云大庭王及后，世子也者，以其與王為上相則王在矣，而云大喪則無王喪也。云哭諸侯者，謂薨於國喪所前或嗣王則大喪中無王喪也。云哭諸侯者，謂薨於國為位而哭之者，若來朝薨於王國，則王為之，總麻不應直哭之，而已故引禮云天子之哭諸侯也。爵弁經紂衣，案彼注云麻不加於紂衣，經紂衣，爵弁之上也。王命諸侯

則儻，命者延之也。王將出命，假祖廟，立依前，南鄉，儻者進當首登受策，以此其畧也。諸侯爵祿，其巨則於祭。疏進至焉。假首格至也，依於豈反。鄉許亮反。策初華反。疏進至祭焉。釋曰：云擯進之也者，以命諸侯，故知擯謂進使前以受策也。云王將出命，假祖廟者，若諸侯命，臣則因祭宗廟，命

則儻，命者延之也。王將出命，假祖廟，立依前，南鄉，儻者進當首登受策，以此其畧也。諸侯爵祿，其巨則於祭。疏進至焉。假首格至也，依於豈反。鄉許亮反。策初華反。疏進至祭焉。釋曰：云擯進之也者，以命諸侯，故知擯謂進使前以受策也。云王將出命，假祖廟者，若諸侯命，臣則因祭宗廟，命

之則祭統十倫之義五曰具爵賞之施焉故祭之日一獻君
降立于阼階之南南鄉所命者再拜受書以歸又云古者於
禘也發爵賜服順陽義皆諸侯命臣必於祭時若天子命臣
不要在祭時欲命臣當特為祭以命之故洛誥成王命周公
後云烝祭歲文王弊牛一武王弊牛一王命作策逸祝策惟
告周公其後注云告神周公宜立後謂封伯禽是非特而特
假祖廟故文武各特牛也云立依前南鄉者此案司几筵云
大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設廟依前南鄉是立
依前南鄉之事也云賓者進當命者延之命使登內史由王
右以策命之降再拜禱首登受策以出者史由王右以策命
之者此案覲禮天子使公與之執錫賜侯氏命服特史由公
右執策命之又案祭統云祭之日一獻君降立於阼階之南
南鄉所命北面史由君右執策命之再拜禱首受書以歸天
子無降立之事其餘則同命諸侯之史當王右以策命之云
降再拜禱首登受以出約儀二十八年王命晉侯之事案彼
傳云王命內史叔與父策命晉侯為侯伯當特焉侯降再拜
稽首登受策以出據彼文也云此其略也者但命諸侯其特
威儀更有委曲今所言不載故云略也云諸侯爵祿其臣則
於祭焉者祭統於祭焉者祭統國有天故則旅上帝及四均王於祭焉者祭統

祭陳也陳其祭事以祈焉禮不知祀之備也上帝五帝
祀鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆疏
注故謂至四瀆釋曰此旅是祈禱之名是以知是凶故必
謂年穀不熟裁謂水火也云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不
知祀之備者但祈謂祈禱求福得福乃祠賽之祠賽則備而
與正祭同故知禮不如祀之備也云上帝五帝也者案禮器
云祀帝於郊而風雨寒暑時非一帝故知是五帝也鄭司農云
祈請亦是求風雨寒暑時非一帝故知是五帝也鄭司農云
四望日月星海後鄭不從者禮無祭海之文又山川稱望故
尚書云望秩于山川是也玄謂四望五嶽四鎮四瀆知者祭
山川既稱望案大司樂有四鎮五嶽崩四瀆又與五嶽相配
故知四望中有此三者言四望者不可一往就祭當四向望
而為壇送祭之王大封則先告后土后土土神也疏
注后土至食者釋曰大封謂告典命公八命卿六命大夫
四命其出封皆加一等是其大封之事對封公卿大夫為采
邑者為小封云則先告后土者封是土地之事故先以禮告
后土神然後封之也注云后土神也黎所食者言后土有
二若五行之官東方木官勾芒中央土官后土此等后土
官也黎為祝融兼后土故云黎所食者若左氏傳云君戴皇

天而後后土被為后土神與此后土同也若司龍生為后土
官死配社即以社為后土其實社是五土之神非后土也
后土配社食世人因名社為后土耳此注本無言后土社寫
者見孝經及諸文注多言社后土因寫此云后土社故鄭答
趙商云句后本后土後遷為社王大封先告后土云云后土
土神不言后土社也鄭又答田變云后土古之官名死為社
而祭之故曰后土社句后為土官後轉為社世人謂為后土
無可怪此中后土不得為社者聖人大平制禮豈得以世人
之言著大典明后土乃頒祀于邦國都家鄉邑
出納不得為社也
為班班其所當祀及其禮都家之鄉邑謂疏注頒讀至采
王子弟及公卿大夫所食采地○頒音班疏注頒讀至采
頒讀為班者鄭於周禮所以頒皆讀為班班謂布也云班其
所當祀及其禮者但各名位不同禮亦異數既班其祀明亦班
禮與之故連言禮也班禮謂若諸侯不得祭天地唯祭社稷
宗廟五祀之等二王後與魯唯祭天仍不得祭地大都亦與
外諸侯同其禮者若魯尸工公九侯伯七子男五皆大夫之
屬是也其小都與家則依卿大夫之屬亦大夫也云都家之
鄉邑謂王子弟以下者鄭恐經鄉邑六鄉六遂非都家之內
鄉邑故以明之謂都家之內鄉邑且其都家之內鄉邑未必

一如六鄉六遂家數但采邑之內亦有二十五家為里以
以相統領故一成之內得有革車二乘士十人徒二十人
兵及出稅之法即謂之鄉邑也謂王子弟者以親疎分於大
都小都家邑三處食采地言及公卿大夫采地者謂若載師
職公大都鄉小
都大夫家邑也

附釋音周禮註疏卷第十八

襄新刊交 周禮卷十八 卷外