

卷二十一

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 卷二十一
 內容分類 經-禮-周禮-唐
 索書號 貴重-2
 編號 A189100

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

立冢宰冢宰者官也天者統理萬物天子
 宰者治也亦所以撻紳衆官使不失職不言司者大
 宰不治一官之事也釋曰鄭云象天者周天有
 三百餘官故云象天也云官者下
 名此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官也
 冢者大之上此不謂大宰故云冢大也宰者
 司寇司空皆云司以其各主一官不兼羣職故
 言司此天官則兼攝羣職故不言司也若然則春官亦不言

彩色首頁

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全文影像資料庫 索書號: 貴重-2

漢籍善本全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

者恐天子與士異士用帛天子用玉嫌不用帛故言之也案
玉府已云大喪共合玉此又言之者蓋玉府主作之此官主
其成事而共之凡玉器出則共奉之玉器出謂王所好賜也
使疏註玉器至使者釋曰云玉器出謂王所好賜也者
好賜之者也云遠則送於使者者謂王使人就
國賜之則牲就使者付之故云送於使者也

附釋音周禮註疏卷第二十

附釋音周禮註疏卷第二十一

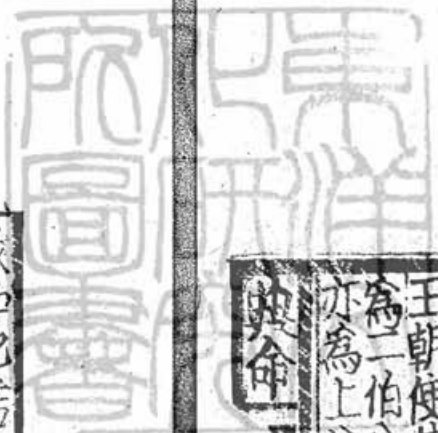
鄭氏註 賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命疏

伯子男之儀五等謂孤以下四命二命再命一命不命也
或言儀或言命互文也故書儀作義鄭司農義讀為儀
註五儀至為儀釋曰云五儀公侯伯子男之儀者此五儀
有三等之命命雖有同者其儀皆異若然太宗伯注云每命
異儀貴賤之位乃正是命異儀即異此則命同儀有異於義
每者但太宗伯經云九儀之命據九等之命為九儀故注每
命具儀是命異儀即異經云掌諸侯之五儀即是據五等之
爵為五儀是以命同儀有異此乃各有所據於義無乖也云
五等謂孤以下四命三命再命一命不命也鄭知義然者此
經諸臣五等在諸侯之下則還據諸侯之下臣有五等而言
諸侯之下既無四命以至五命明臣有五等通不命也是以
諸侯及諸臣皆據下文諸侯諸臣而充此上之數也故下文
諸侯下說大國孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之
卿已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也者謂或

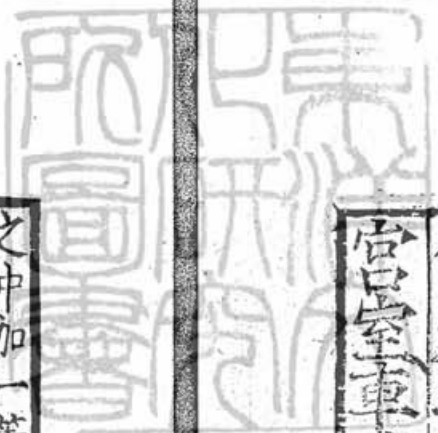
言儀者亦有命此則諸侯之命也或言命者亦有儀此乃臣
之儀也今若據爵而言則孤卿大夫士四等之儀也若據命
而論則通不命為五儀上公九命為伯其國家宮室車旗
衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮
室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其
國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節謂王
之二公亦有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家因之
所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋
方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行
人職則有諸侯主藉冕服建常焚纓貳車介牢禮朝位之數
焉。樊步干疏註上公至數焉。釋曰鄭云上公謂王之
反介音介疏三公有德者加命為二伯者案下文三公
八命出封皆加一等謂若周公大公有德封於齊魯身亦在
王朝使其子就國亦是出封加命為上公九命者此上公則
為二伯分陝者也故大宗伯云九命作伯是也云二王之後
亦為上公者案考經緯接神契云二王之後稱公大國稱侯

典命

故知也若然則公為殷之後稱公春秋之代祀為夏後或稱
侯或稱伯或稱子者祀君無道或用夷禮故貶之而不稱公
也若虞公魏公非王之三公出封亦得稱公者此殷時稱公
武王滅殷虞魏無過可退無功可進雖周之親戚仍守百里
之地而稱公也自外雖是周之同族有出封惟稱侯伯而已
是以魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注巾車云王子母弟雖為侯
伯畫服如上公乘金路是也云國家國之所君謂城方也者
若考經諸侯稱國大夫稱家今此文無卿大夫則國家摠據
諸侯城方者也云公之城蓋方九里云云此經國家及宮室
率旗以下皆依命數而言疏言國家宮室以九以七以五為
節以天子城方十二里而言此九七五亦當為九里七里五
里為差矣但無正文故言蓋以疑之也案書無逸傳云古者
百里之城今大國與之同非也然大國七里次國五里謂天
子之城為近可也或者天子實十一里之城諸侯大國九里
次國七里小國五里如是鄭自兩解不定鄭必兩解者若案
匠人營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里
子男宜三里為差也若據此文九命者以九為節七命者以
七為節五命者以五為節又案文王有聲箋云築城伊瀆適
與成方十里等小於天子大於諸侯以其雖改殷制仍服事

殷未敢十二里據此二文而言則周之天子城方十二里公
宜九里侯伯宜七里子男宜五里也若周天子十二里則
代者以其無正文不敢斥言也是以隱公元年祭仲云都城
不過百雉雉長三丈百雉五百步大都三之一則鄭是伯
城有十五百步為五里是公七里侯伯五里子男三里矣此
賈服社君等義與鄭玄一解也鄭又云鄭伯之城方七里大
都三之一方七百步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子
男小國之大都而京師之實鄭之大都過百雉矣又
是天子城十二里而言也引大行人之職者經云國家宮室
鄭已解說其云車旗衣服禮儀不可具言故引大行人為證
欲見彼具見車旗以下之數也案大行人云上公之禮執桓
圭九寸纁藉九寸冕服九章建常九旒樊纓九就貳車九乘
介九人禮九牢其朝泣賓主之間九十步侯伯於上公降殺
以兩子男此於侯伯又降殺
以兩為差耳故鄭云數焉
王之三公八命其卿六
命其大夫四命及其出封皆加一等其國家
宮室車旗衣服禮儀亦如之

之中加一等褒有德也大夫為子男卿為侯伯其在朝
廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命
王之至如之。釋曰云王之三公八命其卿六命其大夫四
命皆是在朝者云及其出封皆加一等者三公八命者為九
命上公六命卿為七命侯伯四命大夫為五命子男云其國
家宮室車旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數為差也
○註四命至一命。釋曰云四命大夫是知中下大夫也者見序官
有中下大夫於此唯見四命大夫是知中下大夫也者見序官
云出封出畿內封於八州之中者其王朝公卿大夫亦有舊
在畿內有采地之封是封畿內者也今乃封於畿外在八州
之中諸侯也其加一等褒有德也者王朝公卿大夫無功可
進無過可退者不得出封以知加一等為南面之君者是褒
有德也卿為侯伯大夫為子男也鄭不言三公者雖出封加
命爵仍是公不異故不言也云其在朝廷則亦如命數耳者
若先鄭出加入亦加若毛君則出加入減若鄭君出加入則
不加不減則義已備宗伯職也云王之入減若鄭君出加入則
下士一命者經既不言而鄭言之者此典命所以主命數序
官有三等之士此文不見故以意推之必知士有三命以下
者見經大夫四命四命以下唯有三等之命序官有上士中
士下士故以三等之命而說之也然公卿大夫以八命六命

四命為陰爵者一則擬出封加為陽爵二則在王下為臣是
陰官不可為陽爵故也士下既無出封之理又極卑賤故有
三命一命為陽爵無嫌也凡諸侯之適子誓於天子攝其君
則下其君之禮三等未誓則以皮帛繼子男
誓猶命也言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也春秋
相九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子
如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓
者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮
焉適子丁歷反則疏命者諸侯世子皆往朝天子天子
下嫁反射姑音亦疏命者諸侯世子皆往朝天子天子
命之為世子故以誓為命也云言誓者謂既命以為繼嗣使
嗣樹子不易也者實是命而經云誓者謂既命以為繼嗣使
為樹子不可改易義取公羊僖公三年齊桓公會于陽穀使
仲命諸侯云無易樹子無以妾為妻是也引桓九年曹伯使
其世子射姑來朝行國君之禮者以其稱朝是行國君之禮
引者證誓於天子攝其君事也云公之子如侯伯而執圭
侯伯之子如子男而執璧者以其上公九命侯伯七命子男
五命經云下其君一等明依命數為降以如義然也若公之

子如侯伯在侯伯下侯伯子如子男在子男下也云子男之
子與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下一等子男
身五命執璧明子雖得誓以下父一等自然與公侯伯子男
子未誓者同執皮帛朝會可知也云其賓之皆以上卿之禮
焉者此亦約曹出子射姑來朝賓之以上卿之禮而誓之也
若行朝禮猶介依諸侯法其饗餼饗一與卿同也此經誓與
未誓皆據父在而言若父卒後得誓者皆得與諸侯序以無
父得與正君同故也是以雜記云君薨太子號稱子持猶君
也注引春秋梁丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又定四年
二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳
子鄭伯以下於召陵陳子在鄭伯上則是得
誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也公之孤四
命以皮帛抵小國之君其卿三命其大夫再
命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各抵其
命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿
再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣

禮記卷之二十一

卷之二十一

禮記

服禮儀各抵其命之數視小國之君者列於卿大夫

云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之

君固周制也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五

人上士二十七人上士二十七人小國二卿皆命於天子下大夫

下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於天子下大夫

五人上士二十七人小國二卿皆命於天子下大夫

大行人云大國之孤執皮帛以禮小國之君出入三積不問

壹勞朝位當車前不交擯中無相以酒禮之其佗皆賦小

國之君鄭注云此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其

贊見執束帛而已豹皮表之為飾將幣裸辭饗食之數以此

佗謂貳車及介牢禮賓主之間擯將幣裸辭饗食之數以此

而言則以皮帛者亦是更以贊見若正聘當以圭璋也若然

彼云繼小國之君謂執皮帛次小國君禮如子男則彼其佗

大夫位一也此言抵謂執皮帛次小國君禮如子男則彼其佗

賦小國君并彼注貳車及介次下是也司農云九命上公得

置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介

案昭二十二年左傳云叔孫婁為晉所執晉人使與邾大夫

坐訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介

服曰在是其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤亦得

卿故匠人云外有九室九卿朝焉是并六卿與三孤為九卿

亦得名卿者以其命數同也魯是侯爵非上公亦得置孤者

魯為州牧立孤與公同若然其孤則以卿為之故叔孫婁自

比於孤也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子以下者案王

視小國之君者列於卿大夫

之禮如子男也鄭司農

曰列國之卿當小國之

命於天子下大夫五

卿皆命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

命於天子下大夫

一命下卿天子不命已君亦加一命為再命故云一卿命於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿並三命亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也云小國二卿皆命於其君則脫亦三卿一卿命於天子九字矣云誤者次國云二卿命於天子不言皆此小國云二卿皆命於其君而言皆是誤故云蓋誤也若依此三卿解之則三卿之內一卿命於天子為一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人義與上同也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於天子一命已君加一命為再命二卿命於其君不得天子命並已君再命矣又周法次國五大夫亦與大國五大夫同再命小國下大夫五人各一命其士公侯伯之士同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大同馬云大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命者得為軍將也若然諸侯之臣有四命三命再命一命不命而經云各職其命數者謂官室之等四命者四百步貳車四乘旗四游冕服四章三命者以三為節再命一命者亦以命數為降殺也但大夫玄冕一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄名也則冕亦象衣無旒其上服爵弁並無章飾是以變冕言爵

弁也諸侯之大夫一命已上即有二車士雖一命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事

用事祭祀視朝甸凶弔疏司服至用事○釋曰此一經與之事衣服各有所用

已下是也凶服即下文凶事與弔是也云辨其名物者衣服有名則物色有異同也○註用事至所用○釋曰云用事祭

祀視朝甸凶弔之事者是其事各異云衣服各有所用者謂若祀昊天用大裘之等是也

王之吉服

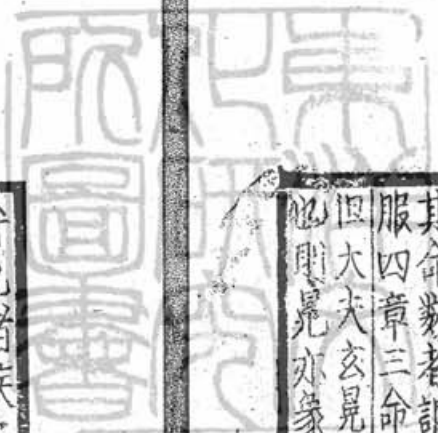
祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望

山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀

則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後大王之

祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔裘也衮卷龍衣也鷩禕衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月

星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲績人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀為絺或作絺字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山祭火於宗彝尊其神明也九章初一日龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也鷩畫虎謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳○鷩必臧反劉府弊反垂昌銳反劉清歲反希本又作絺陸里反劉猪覆反注下皆同密張律反蓋直留反或音胄裨婢支反又方支反劉居例反績胡對反肅張里反刺七亦反劉七賜反沈此擊疏王之至玄冕○釋曰王之吉服并下三者亦是反下同疏令尊其祭服且言六矣○註六服至纁裳○釋曰云六服同冕者首飾尊也者六服服雖不同首同用冕以首為一身之尊故少變同用冕耳下經五服同名弁亦是首飾尊鄭不言者義可知也冕名雖同其旒數則亦有異但冕名同耳云諸公謂后稷之後大王之前不密至諸蓋者但冕

授雖是公不謚為王要周之始祖感神靈而生文武之功因之而誥故特尊之與先王同是以尚書武成云先王建邦啓士尊之亦謂之先王也是以鄭云后稷之後大王之前不數后稷不密后稷子諸蓋大王父二之者之間並為先公矣周本紀云后稷卒子不密立不密卒子鞠立鞠卒子公劉立卒子慶節立卒子皇極立卒子羌弗立卒子綏立卒子公非立卒子高圉立卒子亞圉立卒子公祖類立卒子古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖類即紂亦曰諸蓋也大裕於大祖后稷廟中尸服衮冕王服亦衮冕也案中庸注云先公組緝以上至后稷天保詩注先公謂后稷至諸蓋天作詩注云先公謂諸蓋至不密經皆云先公注或言后稷或不言后稷者中庸云周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮后稷既不追王故注先公中有后稷也天保詩云綸祠烝嘗是四時常祭故注先公中有后稷天作詩是禘之祭祀在后稷廟中不嫌不及后稷故注不言后稷各有所據故注不同也云饗射饗食賓客與諸侯射也者饗食則大行人云上公三饗三食之等是也但饗食在朝故亦服鷩冕也與諸侯射者此大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服云羣小祀林澤墳衍四方百物者此據地之小祀以血祭社稷為中祀埋沈已下為

小祀也若天之小祀則司中司命風師雨師鄭不言者義可知鄭同農云大裘羔裘也者司裘文先鄭注云大裘黑羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也云裘卷龍衣也者鄭注禮記云卷俗讀其通則曰裘故先鄭卷并言之也云鷩禠衣也者案禮記曾子問云諸侯禠冕觀禮侯氏禠冕鄭注云禠之言禠也天子大裘為上其餘為禠若然則禠衣自衾以下皆是先鄭獨以鷩為禠衣其言不足矣云鷩衣也者案爾雅云毛鷩謂之鷩則鷩毛為之若今之毛布但此鷩則宗彝謂鷩而先鄭以為鷩衣於義不可故後鄭不從也玄謂書曰至希繡而云此古天子冕服十二章舜欲觀焉者欲明舜時十二章至周無十二章之意也然古人必為日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理作績者績畫也衣是陽陽至輕浮畫亦輕浮故衣績也宗彝者據周之舜尊有虎舜尊非蟲獸之號而言宗彝者以虎雖畫於宗彝則因號虎雖為宗彝其實是虎雖也但虎雖同在於舜故此亦并為一章也虎取其嚴猛雖取其有智以其仰鼻長尾大兩則懸於樹以尾塞其鼻是其智也水章亦取其有文象衣上華蟲史亦取其明粉米其為一章取其潔亦取其養人黼謂白黑為形則斧文近刃白近上黑取

斷割焉黻黑與青為形則黼已相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就之理也希繡者孔君以為細焉上為繡鄭君讀希為希繡也謂刺繡為繡以但裳主陰刺亦是沈深之義故裳刺也云華蟲五色之蟲孔君注以為華象草華蟲堆也義亦通以其草華有五色故引績人鳥獸蛇雜四時五色以草之為經也華蟲名鷩者以其頭似鷩以有兩翼即云鳥以其體有鱗似蛇則曰蛇以其有五成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛鱗有文采者也云希讀為繡或作希字之誤也者本有此二文不同故云誤當從繡為正也云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以日月星畫於旌旗與周同鄭意虞時無日月星畫於旌旗若虞時日月星畫於旌旗則衣無日月星也云所謂三辰旌旗昭其明也者所謂桓公二年哀伯辭彼三辰則此日月星辰旌旗者謂蛟龍為旌熊虎為旗不畫日月星連引之耳引之者蓋周世日月星畫於旌旗之意也云而冕服九章者據周法而言既去日月星三章明有九章在也云登龍於山登火於宗彝尊其神明也者鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸為章首若不登龍於山則當以山為章首何得猶明登龍乎明知登龍於山取其神也又知登火於宗彝者宗彝則鷩也若不登火在於宗彝上則鷩是六章之首不得以鷩為五

章之首故知登人於宗彝取其明也云九章初一日龍至凡
五也此無正文並鄭以意解之以其衣是陽從奇數裳是陰
從偶數云希刺粉米無畫也者衣是陽應畫今希冕三章在
裳者自然刺繡但粉米不可畫之物今雖在衣亦刺之不變
故得希名故鄭特言粉米也然則畫冕之粉米亦刺之也云
玄者衣無文裳刺敵而已者以其祭服衣本是玄今玄冕一
章仍以玄為名明衣上無畫一章者刺敵於裳而已是以謂
玄焉云凡冕服皆玄衣纁裳者六冕皆然故云凡以該之知
玄衣纁裳者見易繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾為
天其色玄坤為地其色黃但土無正位託於南方火赤色赤
與黃即是纁色**凡兵事常弁服**常弁以紕常為弁又以
故以纁為名也**凡兵事常弁服**為衣裳春秋傳曰晉郤
至衣紕常之附注是也今時五伯緹衣古兵服之遺色○紕
劉音殊又莫拜反衣於既反附秀符反又音附注音之樹反
體音**紕**一故云凡云常弁服者以兵事有侵戰伐圍入城非
常弁服○注常弁至遺色○釋曰紕是舊染謂赤色也以赤
色常為弁云又以為衣裳者左氏傳成十六年楚子曰紕常
之附注君子也使工尹襄問郤至以弓若賈服等說附謂足
附注屬也袴而屬於附若據鄭雜問志則以附為幅注亦為

屬以紕韋幅如布帛之幅而連屬以為衣而素裳既與紕
不同又與此注裳亦用紕韋有同者異者鄭君兩解此注海
賈服同裳亦用紕韋也至彼雜問志裳用素者從白馬之義
若然案聘禮云卿韋弁歸饗餼注云韋弁韋韋之弁蓋紕布
為衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服
故疑用紕布為衣也言素裳者亦從白纁為正也以其纁從
裳色天子諸侯白馬大夫士白纁皆施於皮弁故也云今時
伍伯緹衣古兵服之遺色者鄭取紕為赤色韋猶以為疑故
舉漢事以為况言伍伯者伍行也伯長也謂宿衛者之行長
見服纁赤之衣是古兵服赤色遺象至漢時是其兵服赤之
也**眠朝則皮弁服**眠朝視內外朝之事皮弁之服十五
覲於廟則衮**疏**注視朝至衮冕○釋曰天子三朝外朝二
冕○眠音視**疏**內朝一二皆用皮弁故經總云眠朝則皮
弁服也知皮弁之服十五弁冠禮云皮弁素積故知義然也云王
雜記云朝服十五弁士冠禮云皮弁素積故知義然也云王
受諸侯朝覲於廟則衮冕者案覲禮云天子衮冕負黼衮節
服氏云祭祀朝覲衮冕六人維王之常注云服衮冕者從
王服故知朝覲在廟王服衮冕若然春夏受贄在朝則是眠
朝皮弁服也其受享於廟與覲同衮冕故於廟連言朝也

凡甸冠弁服

甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素

衣之宜兮謂王服此以田王卒

食而居則玄端。甸音田注同。疏注甸田至玄端。釋曰

凡黃之不言事者朝是朝日比於田獵為數故凡事皆不言

也云冠弁委貌者士冠禮及郊特牲皆云委貌周道鄭注士

冠云委猶安也言所以安正容貌故云委貌若以色言則曰

玄冠也云其服緇布衣亦積素以為裳者士冠禮云主人玄

冠朝服緇帶素鞞注云衣不言色者衣與冠同裳又與鞞同

色是其朝服緇布衣亦如皮弁積素以為裳也云諸侯以為

視朝之服者士冠禮云玄冠朝服注云天子與其臣玄冕以

視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視

朝是也引詩國風曰者是鄭緇衣之詩引之證鄭伯是諸侯

服緇衣為朝服之義也云王卒食而居則玄端者案五藻鞞

君朱大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯玄端朱裳以其云朱

鞞鞞同裳色故也鄭因朝服而說玄端者以朝服與玄端大

同小異以其玄冠緇布衣皆有正幅為端則同但易其裳耳

故因說玄端也若然大夫素鞞則素裳其士鞞言爵鞞是不

純之名以其士冠禮上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者

前三幅之後四幅黃故爵鞞也言凡甸冠弁服據習兵之時

若正四時則當戎服是以月令季秋天子乃殺於田獵以

五戎司徒摯摯北而以誓天子乃厲節執弓挾矢以備註

云厲節謂戎服尚威武也以此觀之晉五戎司徒誓之不戒

服著冠弁可知是以襄十四年夏四月左傳云衛獻公戒孫

文子箝惠子食而射鴻於圃三子從之公不釋皮冠則皮弁

凡凶事服弁服

服弁喪冠也其服斬衰齊衰

至齊衰。釋曰弁服於上下文不類者以是喪服故變其文

也天子諸侯絕傍期正統之期猶不降故謙云齊衰其正服

大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以

大功也不降其適也既無相斥明關之天子諸侯也又服問

云君所主夫人妻大子嫡婦既言君所主服不降也如是則

為適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰者以其正服齊

衰是不降之首然則王為適子斬衰其為適孫適曾孫適玄

孫適來孫則皆齊衰不村章云適孫傳曰何以期也不敢降

其適也有適子者無適孫孫婦亦如之玄謂凡父於將為後

者非長子皆斯然則王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾

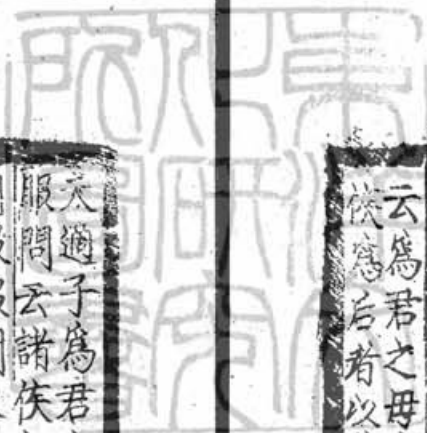
孫向下皆然也又案喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封

君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜之與

漢高皆庶人起為天子蓋亦凡乎事弁經服弁經者如
不臣諸父昆弟而有服也凡乎事弁經服弁經者如
加環經論語曰羔裘玄冠不以弔經大如總之經具服錫衰
總衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服喪服小記曰諸
侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以為士弔服素委
貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁經疑衰變
其裳以素耳國君於其臣弁經他國之臣則皮弁大夫士有
朋友之恩亦弁經故書弁作紼鄭司農紼讀為弁而加環經
環經即弁經服○近疏凡弔事弁經服○釋曰弔事言凡
附近之近紼音弁疏者以其弔事非一故亦云凡以廣
之也弁經其服則錫衰總衰之等也○注弁經至經服○釋
曰云弁經者如爵弁而素者爵弁之形以木為體廣八寸長
尺六寸以三十升布染為爵頭色亦多黑少今為弁經之弁
其體亦然但不同爵色之布而用素為之故云如爵弁而素
云加環經者凡五服之經皆兩股絞之今言環經即與絞經
有異矣謂以麻為體又以一股麻為體而橫纏之如環然
故謂之環經加於素弁之上故言加環經也云論語曰羔裘
玄冠不以弔者彼謂小斂之後主人已改服客則不用玄冠
羔裘朝服以弔之引之者蓋凡弔服及弁經皆施之於小斂
已後也云經大如總之經者弔服環經大小無文但五服之

經總經最小弔服之經亦不過之是以約同總經故云經
如總之經也云其昭錫衰總衰疑衰者此文弔事之經下文
陳三等弔服錫衰以下明上下相成故據下文而說也云諸
侯及卿大夫亦以錫衰為弔服知者案服問云君為卿大夫
錫衰當事則弁經大夫相為亦然故知之也云喪服小記曰
諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳者不言君而言諸侯則其
弔異國之臣法不著弁經而云皮弁故云變其冠耳云喪服
舊說以為士弔服素委貌而云疑衰素裳冠則皮弁之經庶人
也者此引舊說而破之庶人弔服首服素冠而素裳其衣裳
當疑衰故喪服鄭注云士疑衰素裳冠則皮弁之經庶人不
爵弁則其弔冠素委貌也若然士與庶人服同冠弁則異也
云國君於其臣弁經者服問云當事則弁經是也云他國之
臣則皮弁者喪服小記文是也云大夫士有朋友之恩亦弁
經者喪服記云朋友麻故知大夫於士自相於有朋友之恩
亦錫衰弁經不言朋友也凡弔服天子之服於此上下文具
矣其諸侯弔服亦應三衰俱有知者以天子自大衰以下至
素服上公自衾冕而下如侯伯之服侯伯自鷩冕而下如公之
服子男自毳冕而下如侯伯之服皆相如明諸侯三衰皆有
但所用據文唯有服問云為鄉大夫錫衰以居出亦如之當

事則弁經其用總衰疑衰則文王世子注同姓之士總衰異
姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異
姓之士也案士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩
者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰者以大夫
雖以降服仍有小功降至總麻則不得以總衰為弔服不用
錫衰者避大夫疑衰不用疑衰者鄭注喪服云避諸侯也凡
弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大夫弔
於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命
婦死也是也服問云為其妻出則不弔與大夫小異耳凡
喪為天王斬衰為王后齊衰
王后小君也諸侯為
反下及注除為 **疏** 註王后至杖期。釋曰云凡喪者諸侯
皆一字皆同 諸臣皆為天王斬衰王后齊衰故云凡
以黃之鄭云王后小君也者解經臣為王后著齊衰之意鄭
又云諸侯為之不杖期者案喪服不杖章云為君之母妻傳
曰何以期也從服也但諸臣亦為王斬衰為后期鄭特言諸
侯者以喪服斬衰章云臣為君諸侯為后之文故鄭解之本不見諸
云為君之母妻不別見諸侯為后之文故鄭解之本不見諸
侯為后者以其諸侯為后與臣為后之同故不別見也其卿大夫

大適子為君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人
服問云諸侯之世子不為天子服注云遠嫌也與畿外之民
同服服問又云大夫之適子為君夫人大夫如士服注大夫
不世子不嫌也士為國君斬小君期大夫子君服斬臣從服期
天子卿大夫適子亦 **王為三公六卿錫衰為諸侯**
當然故云如士服也 君為臣服
總衰為大夫士疑衰其首服皆弁經 君為臣服
司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷
總亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰玄
謂無事其縷衰在內無事其布衰在外疑之 **疏** 王為至弁
言擬也擬於吉。易以政反去起呂反下同 **疏** 王為至弁
天子臣多故三公與六卿同錫衰諸侯五等同總衰大夫與
士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣
故也云首服皆弁經者三衰同皆弁經。注君為至於吉。
釋曰君為臣服弔服也者欲見臣為君斬君為臣無服直弔
服既葬除之而已鄭司農解錫衰總衰者喪服傳文其總衰
疑衰無文先鄭當更有所見後鄭皆從但增成其義耳鄭注
喪服破升皆為登布八十縷為登成也今云十五升則千
二百縷去其半則六百縷也云有事其縷及有事其布者皆

謂以水濯治去其垢者也玄謂疑之言擬也擬於吉者以其
吉服十五升今疑衰十四升少一升而已故云擬於吉者也
凡帛皆不見婦人帛服者以婦與夫同故喪服云大夫帛於
命婦錫衰命婦帛於大夫錫衰是婦與夫同其首服即鄭注
喪服云凡婦人帛服也 **大札大荒大裁素服** 大札疫病
吉并無首素總是也 **大札大荒大裁素服** 大札疫病
謹也大裁水火為害君臣素服縞冠若晉 **疏** 注大札至之
伯宗哭梁山之崩。縞古老反劉剛操反 **疏** 崩。釋曰知
大札疫病者以春秋傳有犬昏禮瘡之文故知禮為疫病也
云大荒饑饉也者爾雅設不熟曰饑疏不熟曰饉即曲禮云
歲凶年穀不登是也云大裁水火為害者謂若春秋宋災謂
有水災為害又孔子世家云哀三年孔子云桓僖災又公羊
云雉門災之類皆火災也云君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁
山之崩者事在成五年引之者證服此素服首服縞冠之意
若然梁山崩非大札大荒大裁引為證者欲見山崩與大札
大荒服同是以大司樂云凡日月食四鎮五嶽崩令去樂下
文云大札大凶大裁令弛縣弛縣與去樂互相明則去樂是
同梁山崩又是四鎮五嶽之類則大札大荒素服縞冠與哭
梁山崩同可知若然此言素服素玉藻云年不順成則天子
素服乘素車食無樂是此與此合彼又云年不順成大夫不得

造車馬君衣布摺本義與此違者彼 **公之服自衾冕而**
衣布謂常服謂禱祈義與此同也

下如王之服 侯伯之服自敝為冕而下如公之
服 子男之服自毳冕而下如侯伯之服 孤之
服 自希冕而下如子男之服 卿大夫之服自
玄冕 而下如孤之服 其凶服加以大功小功
士之服 自皮弁而下如大夫之服 其凶服亦
如之 其齊服有玄端素端 自公之衾冕至卿大夫
及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰
大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已
大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭
其廟者其服朝服玄端諸侯之自朝聘皆皮弁服此天子
日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小
功士亦如之又加緦焉士齊有素端者亦為礼荒者所禱請

變素服言素端者明異制鄭司農云衣有襦裳者為端玄謂
端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也
其袂尺二寸大夫已上修之後之者蓋半而益一焉半而益
一則其袂三尺三寸袂尺八寸。其齊側皆反注士齊同有
襦音儒本亦作襦屬音燭廣古曠反後疏公之至素端。
廣袤同祛起呂反上時掌反後昌氏反疏釋曰陳天子言
凶之服訖自此已下陳諸侯及其臣之服貴賤不同之事也
但上具列天子之服此文以上公自袞冕以下差次如之上
得兼下下不得僭上也大夫云凶服加以大功小功者天子
諸侯自旁期已下皆絕而不為服大夫加以大功小功謂本
服大功小功者其降一等小功降仍有服總者其本服之總
則降而無服云士之服自皮弁而下者士之助祭服爵弁不
言爵弁者以其爵弁之服惟有承天變時及天子哭諸侯乃
服之所服非常故列天子吉服不言之今以次轉相如不得
輒於士上加爵弁故以皮弁為首但皮弁亦是士助君視朝
之服也云其凶服亦如之者亦如大夫有大功小功但士無
降服則亦有總服故鄭增之也其齊服有玄端者則士冠上
士玄裳中士黃裳下士雜裳特性士之享祭之服也素端者
即上素服為札荒祈請之服也。註自公至八寸。釋曰云
自公袞冕至卿大夫之六冕皆其朝聘天子及助祭之服者

此上公袞已下既非自相朝聘之服又非已之祭服案曾子
問云諸侯禫冕出視朝鄭云為將廟受謂朝天子時也春夏
受享於廟秋冬一受之於廟是受享受觀皆在廟是受朝之
事及助祭在廟理當禫冕也若卿大夫聘天子受之在廟及
助祭亦申冕服可知故鄭君臣朝聘並言也云諸侯非二王
後其餘皆玄冕而祭於已知之者案玉藻云諸侯玄端而祭
注云端當為冕是諸侯玄冕自祭於已也案玉藻云諸侯祭
宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二王後其餘皆玄
冕服於已彼不言二王後此不言魯者彼此各舉一邊而言
其實相兼乃具也魯雖得與天子同惟在周公又王廟中得
用袞冕故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於太廟云天
子之禮是也若餘廟亦玄冕或可依公羊傳云白牲周公牲
駢綱魯公牲羣公不毛魯公既與羣公別牲而用駢綱則其
服宜用鷩冕可也其二王後惟祭受命王得用袞冕其餘廟
亦得用玄冕也云雜記曰大夫爵弁而祭於公弁而祭於已士
弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁而祭於公廟惟孤爾其餘
皆玄冠與士同者鄭引雜記者上已說諸侯祭於已訖更明
孤已下自祭不得申上服之意也云其餘皆玄冠與士同者
諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用玄冠與士同故必牢
是上大夫祭用玄冠朝服特牲是士禮用玄冠玄端是其餘

章卿大夫中則有三命二命一命天子之卿
六命大夫四命明中有小章乃可得依命數
凡大祭祀

大賓客其其衣服而奉之之於王所
王所釋曰云大祭祀則中兼有次小祭祀以
祭致舉大而三賓客言大者據諸侯來朝也
國之臣則其四來聘亦有接待之法亦略舉
當奉衣服而此之於王王服之以祭祀及接
賓客也

喪其其復衣服斂衣服奠衣服斂衣服皆掌
其陳序讀莫上
力驗反厥疏
虛今反疏
云復者升屋西
人五人大夫上
皆用助祭之上
十稱大夫五上
至樽中釋
遺衣服藏焉

其陳序讀莫上
力驗反厥疏
虛今反疏
云復者升屋西
人五人大夫上
皆用助祭之上
十稱大夫五上
至樽中釋
遺衣服藏焉

其陳序讀莫上
力驗反厥疏
虛今反疏
云復者升屋西
人五人大夫上
皆用助祭之上
十稱大夫五上
至樽中釋
遺衣服藏焉

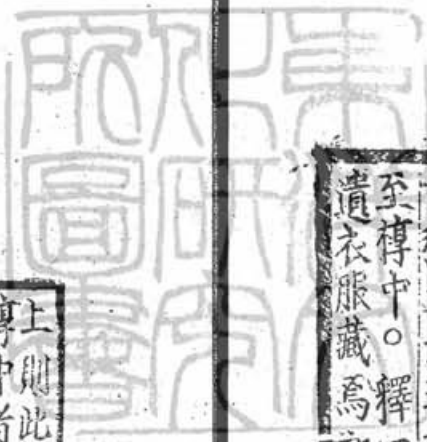
其陳序讀莫上
力驗反厥疏
虛今反疏
云復者升屋西
人五人大夫上
皆用助祭之上
十稱大夫五上
至樽中釋
遺衣服藏焉

其陳序讀莫上
力驗反厥疏
虛今反疏
云復者升屋西
人五人大夫上
皆用助祭之上
十稱大夫五上
至樽中釋
遺衣服藏焉

其陳序讀莫上
力驗反厥疏
虛今反疏
云復者升屋西
人五人大夫上
皆用助祭之上
十稱大夫五上
至樽中釋
遺衣服藏焉

其陳序讀莫上
力驗反厥疏
虛今反疏
云復者升屋西
人五人大夫上
皆用助祭之上
十稱大夫五上
至樽中釋
遺衣服藏焉

其陳序讀莫上
力驗反厥疏
虛今反疏
云復者升屋西
人五人大夫上
皆用助祭之上
十稱大夫五上
至樽中釋
遺衣服藏焉

上則此奠衣服也者云玄謂斂衣服所藏於樽中者此則明器之衣服亦沾而小者也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其政令謂所

祀於四郊者域典祀至政令
兆表之坐域守皆有域掌其禁令者謂遮列不得有

入來入域中故云禁令也注外祀至坐域
於四郊者域兆表之坐域者此即小宗伯所云兆五帝於四

郊四類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是典祀
掌之也言兆域據壇外為溝渠為表坐域者也

若以時祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隸而役之

屬其屬胥徒也脩除芟掃若以至役之
之徵召也役之作使之釋曰云以時

有時也注屬其至使之
典祀身是下士其下惟有胥徒故知也不言府史者府史非

設者也徵召也以其司隸主衆及祭帥其屬而守其
隸主供役使故云作使之也

厲禁而蹕之鄭司農云
○蹕音畢遮音奢反力呈反疏
注鄭

令入。釋曰其屬還是胥徒厲是遮列肆是止行人故云遮列禁人不得令入也

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉

廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農濯讀為祧此王

疏 注守祧至諸侯者之宮而有先公謂大王以前為諸侯

祖之廟及三昭三穆者王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七又祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之有二祧享嘗乃止據周而言是知廟祧中有三昭三穆與太祖之廟也云遷主所藏曰祧者以祭法云遠廟為祧去祧為壇既言去祧為壇明遷主先入祧乃至壇耳故知祧是遷主所藏云先公之遷主藏于后稷之廟者先公謂諸蓋已前不追謚為王者先公之主不可下入于孫廟故知向上入后稷廟案聘禮云不腆先君之祧既併以俟諸侯無二祧先祖之主皆藏於大祖廟故名祧若然后稷廟藏先公不名祧者以有大祖廟名又文武已名祧故后稷不名祧也若然大王王季之上不可入文武祧亦當藏於后稷廟也云先王之遷主藏于文武之廟者當周公

禮之時文武在親廟四之內未毀不為祧然文武雖未為祧已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃為祧也其立廟之法后稷廟在中央當昭者處東當穆者處西皆別為宮院者也案孔君王肅之義二祧乃是高祖之父高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武為祖宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配之明其義非也云遺衣服大斂之餘也者案士喪禮云小斂十九搯不必盡服則小斂亦有餘衣必知據大斂之餘者小斂之餘至大斂更用之大斂餘乃留之故知其遺衣服無小斂餘也先鄭云此王者之宮而有先公謂大王以前為諸侯者謂不窋已後諸蓋已前為諸侯者后稷雖不謚為王以其為始祖故於祭在焉從先王例也

若

將祭祀則各以其服授尸 尸當服卒者之服

疏 注

當至生時○釋曰尸服卒者之上服士虞禮文鄭引之者欲見天子已下凡尸皆服死者大斂之遺衣其不服者以為奠衣服者以鄭云象生也既言卒者上服則先王之尸服衾冕先公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭祭宗廟服玄端而士虞禮尸不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還士廟故尸還服玄端為上服也曹子問云尸弁冕而

出卿大夫士皆下之注云并冕者君之先祖或有為大夫士者則是先君之先祖為士尸服卒者上服不為玄端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖為士其廟則有今為尸還在君廟中故服爵弁不服玄端

司脩除之其桃則守桃黜聖之
廟祭此廟也桃祭遷主有司宗伯也脩除黜聖互言之有司恒主脩除守桃恒主黜聖鄭司農云黜讀為幽幽黑也聖白也爾雅曰地謂之黜牆謂之聖

○黜於糾反司農音幽聖烏
路反或為烏洛反本或作惡同
注廟祭至之聖○釋曰云脩除黜聖祭更脩除黜聖示新之敬也今將祭而云脩除知除也廟也云桃祭遷主者以遷主藏於桃故也案上同尊彝有司宗伯也者以其宗伯主立國祀又謂滌濯脩除亦是黎靜之事故知有司是宗伯為之云脩除黜聖互言之者鄭以二者廟桃並有而經廟直言脩除桃直言黜聖故互而通之明皆有也

以鄭云有司恒主脩除桃亦脩除之守桃恒主黜聖廟亦黜聖之先鄭讀黜為幽幽是北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也知聖是白者以其聖與幽黑白相對故知聖是白即掌蠶之白盛之屬故引爾雅證之

既
既

祭則藏其隋與其服
鄭司農云隋謂神前所沃灌器屬藏之以依神○隋

許惠反劉相惠反
疏
注鄭司至依神○釋曰案特牲少

鄭以隋為神前沃灌器故後鄭不從也玄謂隋尸所祭肺脊未稷之屬者案特牲禮祝命授祭尸取直梗于醢祭于巨間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭則肺是其隋者彼不言脊以誤所以誤有脊者特牲禮云佐食舉肺脊以授尸尸受振祭齊之是以於此誤有脊但彼是尸食而舉者故有脊此隋祭不合有也云藏之以依神者此義與祭地之理同故云依神也

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具
女宮刑女

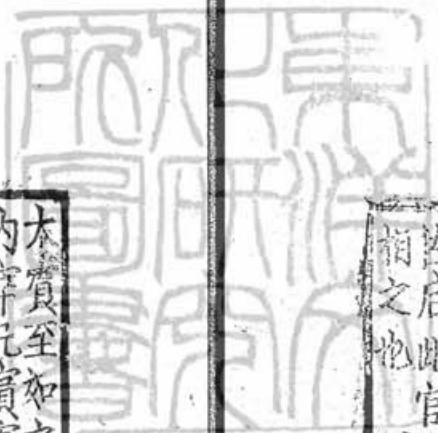
者宿戒當給事豫告之齊戒也比次也其所濯澣及案盛之巽鄭司農比讀為厄厄具也○比本亦作庇鄭志反注及

下同司農匹氏反劉
疏
注女宮至具也○釋曰此世婦是

芳美反沈又上二反
之事者古者從坐男女沒入縣官男子為奴隸女子入宮給使役故云刑女也云宿戒當給事豫告之齊戒也者此亦祭

襄新月交

前十日成之使齊祭前三日又宿之故宿成並言知比具所
濯澆及案盛之饗者濯澆案盛皆婦人之事二十七世婦職
云帥女宮而濯澆為盛盛儀禮特牲云主婦視饗饗亦
女宮之事故知也先鄭云先鄭周禮內有比皆
為龍具 **詔王后之禮事** 為徹 **疏** 注為徹之節○釋曰
是薦徹之節者見外宗云為王后帥六宮之人共盛
薦徹故知詔告是薦徹也豆之節帥六宮之人共盛
成 帥世婦女御○ **疏** 注帥世婦女御者察二十七世
婦職云帥女宮為盛盛女御職云凡祭祀贊世婦鄭
注云助其帥世女官是以知盛盛世婦女御之事也 **相外**
內宗之禮事 同姓異姓之女有爵 **疏** 注同姓至后者
異姓之女有爵以解外內宗者序官云內宗凡內女之有爵
者是同姓之女有爵又云外宗凡外女之有爵者是異姓之
女有爵故知之也知相是佐后者外宗云佐后薦豆簋內
宗云及以樂徹則左傳豆簋注云佐外宗故知外內宗傳相
相之也 **大賓客之饗食亦如之** 此帥詔相 **疏**

大賓至如之○釋曰賓客饗食王后亦有助王禮賓之法故
內宰元賓客之裸獻璋爵皆贊注云謂王同姓及二王之後
來朝親為賓客者裸之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻
實也璋爵所以亞王酬賓也是其饗有后事也彼不言饗食
之禮亦當有后助王之事故此言之也○注此帥至事同○
擇曰此摠說上文四經所云比帥詔相言相○同其事則同
故云亦 **大喪比外內命婦之朝莫哭不敬而**
如之耳 **苛罰之** 苛謹也○莫音暮下同 **疏** 大喪至罰之○釋曰
九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則可責罰之 **凡**
王后有揅事於婦人則詔相 鄭司農云謂爵婦人
大記曰夫人亦拜 **疏** 注鄭司至堂上○釋曰先鄭云謂爵
寄公夫人於堂上 **疏** 婦人者此經自以為一義不達上大
喪之事言爵婦人者天子命其臣后亦命其婦是爵命婦人
也言王后有拜事於婦人謂受爵命之時有拜謝王后也後
鄭不從者上言大喪下言后之拜事則所拜者為大喪而拜
故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄

喪所自也 周禮二十一 卷之二十一

公於門西夫人亦拜寄公夫大於堂上其寄公與主人禮敵也明知天子之喪出子亦拜二王後於堂下后亦拜二王後夫人於堂上可知是以禧公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子武子對曰宋於周為客天子有事饋焉有喪拜焉謂王喪二王後來奔嗣王拜之明二王後夫人在來弔后有拜法若然二王後夫人得赴王喪者或夫人家在畿內來歸寧直王喪則弔赴也

凡內事有達於外官者世婦掌之
主通之使注主通至共授○釋曰王后六宮之內有儀相共授
疏注主通至共授○釋曰王后六宮之內有儀索之事須通達於外官者世婦官卿主通之使相共給付授之也

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆鬯
農云謂婦人所薦杜內宗至豆鬯○釋曰婦人無外事子春云當為豆鬯
疏惟內宗至豆鬯○釋曰婦人無外事是婦人之事故薦之○注加爵至豆鬯○釋曰婦人無外事是加爵之豆鬯者以其食後稱加特牲少牢食後三獻為正獻其後皆有加爵今天子禮以尸既食后啜獻尸為如此時薦之故云加爵之豆鬯即醴人薦人加豆加鬯之實是也

及以樂徹則佐傳豆鬯
外宗○釋曰鄭知佐外宗者見外宗云佐王后薦玉豆鬯故云佐外宗也但鬯豆后於神前徹之傳與外宗外宗傳與內宗內宗傳與外宗者故知佐傳也

賓客之饗食亦如之
王后有事則從大喪序哭者次序外內宗及命婦
疏賓客至釋曰饗食賓客俱在廟饗食訖徹器與祭祀同亦后徹為內宗佐傳故云亦如之○王后有事則從○釋曰內宗於后有

事皆從故以此撥結之也○註次序至哭王○釋曰知次序外內宗者見外宗云大喪則叙外內朝奠哭者故知所次序有外內宗也知有命婦者上世婦職已云大喪哭諸侯亦北外內命婦之朝奠哭者故序哭中有命婦也

哭諸侯亦如之
凡卿大夫之喪掌其弔臨王后弔臨諸侯而已
疏哭諸侯亦如之○釋曰此諸侯來朝薨於王國王為之

疏總衰者也若檀弓云以爵弁純衣哭諸侯彼謂薨於本國王遙哭之則婦人不哭之婦人無外事故也○註王后至夫云○釋曰云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者

哭是內命婦九嬪叙之
故鄭亦不言內命婦也

附釋音周禮註疏卷第二十一

附釋音周禮註疏卷第二十一

鄭氏註 賈公彥疏

家人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右

王造塋者昭居左穆居右夾處東西。夾古治反。劉古協反。疏。注。公君至東西。釋曰。侯之通推言君則上通天司此既王之墓域故訓為君也。云圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之與丘壟之言即下文立封是也。既為之圖明藏掌後須葬者依圖置之也。云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居錫平王居於洛邑所都而葬即是造塋者也。若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄弟死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子

王造塋者昭居左穆居右夾處東西。夾古治反。劉古協反。疏。注。公君至東西。釋曰。侯之通推言君則上通天司此既王之墓域故訓為君也。云圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之與丘壟之言即下文立封是也。既為之圖明藏掌後須葬者依圖置之也。云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居錫平王居於洛邑所都而葬即是造塋者也。若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄弟死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子