

卷十八

書名 周禮註疏四十二卷 (十三經註疏所收)
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷十八

內容分類 經 禮-周禮-唐
 索書號 貴重-1
 編號 A189200

彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189200](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 周禮註疏四十二卷 \(十三經註疏所收\)](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

周禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

陸德明釋文

周禮

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

象天立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天

子立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天

言司御衆官不主一官之事也○釋曰鄭

云象天有三百六十餘度天官亦摠攝三百

又云冢大宰官也者下注對大宰則云冢

此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞

宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云

大宰摠御衆官不主一官之事者此官不

言司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

所究研京東院學化文方東

No. 3038 六

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

禮記卷第十八

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建

保邦國

註

建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之

祭之享之禮吉禮是也保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也日吉禮於上承以立

安邦國者互以相成明尊鬼神重人事

○示音祇本或作祇下神

示地示之例皆倣此下卷亦然佐本或

疏○國大宗至邦

大宗伯之職者以上列其官此列其職也云掌建邦
之天神人鬼地示之禮者單言邦據王為言也云以
佐王建保邦國者邦國連言據諸侯為說也○注建
立至人事○釋曰云立天神地祇人鬼之禮者謂所
之祭之享之者經先云人鬼後云天地祇鄭則先云地
祇後云人鬼者經先云人鬼欲見天地祇鄭則先云地
藏其間鄭後云人鬼者據下經陳吉禮是也者案下云
後人鬼據尊卑為次故也云禮吉禮是也者案下云
以吉禮事邦國之鬼神示則此亦吉禮故云禮吉禮
是也云保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮吉禮
禮軍禮嘉禮也者鄭知建保邦國中有凶禮已下者
案下文其有五禮具此經直云天神人鬼地示吉
禮而已又邦國之上空云建保故知建保中有四禮
也是以鄭即云目吉禮於上承以立安邦國者互相
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非神不福
故又云明尊鬼神重人事也尊鬼神者據王國特云
吉禮重人事者據諸侯特言凶禮已下各舉一邊欲

見五禮皆以吉禮事邦國之鬼神示事謂祀之祭
重故也

之享之故書吉或為告杜子春云書為告禮者非是

當為吉禮書亦多為吉禮吉禮之別十有二疏以吉

示○釋曰此已下敘五禮先以吉禮為上云事邦國

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○注事謂至有

二○釋曰云事謂祀之祭之享之者還據已下所陳

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
有二者從此下經以禮祀血祭二經天地各有三享
人鬼有六也
以禮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
禮之言煙周人尚

玉帛牲牲三事實實柴中則無玉唯有牲幣燹燎中但
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
無故鄭云或耳云燹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前案孝經云郊祀后稷以
義也鄭司農云昊天也者案孝經云郊祀后稷以
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
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似無六天之義故以
天解昊天上帝為一也云昊天上帝樂以雲門者先
鄭既無六天大帝為一也云昊天上帝樂以雲門者先
不知定取何者以祀天云實柴實牛柴上也者案肆
師職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故書實柴或為實牛者
實柴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雨為木風為土明為
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中央西方畢星好雨
以此推之則北官好燠南官好暘中央四季好寒也
皆是所尅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
圓鍾為宮云云各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先鄭昊天上帝與五

南方熒惑西方大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歲星一曰行十二分度
 云星明是五緯又案星備云歲星一曰行十二分度
 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
 歲而周天大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曆象日月星辰洪
 範五紀亦云星辰鄭皆星辰合釋者餘文於義不得
 分為二故合釋此文皆上下不見祭五星之文故分
 星為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星辰是謂也公曰多語寡人
 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四三星者此破先鄭也何
 則先鄭以為司中是三台司命是文昌星今案三台
 與文昌皆必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引第四證司命故
 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為大
 尉中台司中為司徒下台司祿為司空引此破先鄭
 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為主故知五帝與日
 月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲
 同藟粟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

周疏

五

余清環

赤燿怒秋起白受制其名白招拒冬起黑受制其名
汁光紀季夏六月火受制其名白招拒冬起黑受制其名
大微為天庭五帝以合時此等是五帝之號也又案
元命包云紫微宮為大帝又云天生大列為中宮大
極星以起節度亦為紫微宮紫之言中宮之中天
北辰法陰陽開閉皆在此中又文耀鉤云宮中大
神圖極星下明者為大案爾雅云北極謂之北辰
其北極星下明者為大案爾雅云北極謂之北辰
注云天皇大帝之號也又案爾雅云北極謂之北辰
君以其尊大帝故有數名也其紫微宮中皇天上帝亦
名昊天上帝得連上而帝而言至於單名皇天上帝亦
帝亦得故尚書君奭云格于皇天鄭注云皇天上帝即
受命時則有若伊尹格于皇天鄭注云皇天上帝即
帝又掌次云張旆安未設皇邸以旅上帝更無祭
堯典云欽若昊天曰帝曰王是上帝單名上帝鄭分
五帝之文故季夏一云以供皇天上帝單號之事若然
辰耀魄寶上帝大以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曰蒼
天秋曰昊天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰
說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰
元氣廣大則稱昊天大仁覆愍下則稱昊天大仁覆愍下
則稱昊天大仁覆愍下則稱昊天大仁覆愍下
命義和欽若昊天曰帝曰王是上帝單名上帝鄭分
氏曰夏四月巳丑孔子卒稱昊天不弔時非春秋左
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昊天者其尊大號六藝之中諸
以監下言之昊天者其尊大號六藝之中諸稱天者
以已情所求言之昊天者其尊大號六藝之中諸稱天者
博施蒼天求之高明是正順於時解浩浩昊天求之
宜上天同雲求之高明是正順於時解浩浩昊天求之
事各從主耳若察于時所當順於時此之求猶人之
尚書所云者論其義也二者相須乃足此名非必紫
微宮之正直是人逐四時五稱之鄭云皇天者其必紫

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禮于六
宗則以此宗之義有辰也司中無其名故先儒各以
君則以此宗之義有辰也司中無其名故先儒各以
六者為六宗案異義今歐陽夏侯說六宗有神助不
天下不及地傍不及四時居中央恍惚無宗天地神
陽變化有宗於人故郊祭之古尚書說六宗天地神
之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗日月
河海日月屬陰陽宗則天文從祀地則地理從祀謹
宗海為澤宗祀天則天文從祀地則地理從祀謹
案夏侯歐陽說云宗實一月星河海凡六宗不相應
魯郊祭三望言郊天日月星河海凡六宗不相應
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禮
于六宗望于山川編于羣神此四物之類也禮也望
也編也所祭之神各異六宗言禮山川言望則六宗
無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀山川言望則六
實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師雨師凡

此所祭皆天神也禮記郊特牲曰祭也迎長日
之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地
而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以
月則郊祭奔祭日月可知其餘星也辰也司中司命
風師雨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
虞書禮于六宗禮用大社至魏明帝時詔令王肅議
六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少年
於大昭祭時相近于坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭
月幽祭祭星雩祭祭水旱孔安國注尚書與此同張
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故不得入宗也

祭社稷五祀五嶽以狸沈祭山林川澤以鬪辜祭
四方百物 不言祭地此皆地祇祭地可知也陰祀

周禮

自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共
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禩禩為罷鄭司農云禩
當為祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰
五祀罷辜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火土五嶽東

曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山
不見四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禩禩牲胷也禩而磔之謂磔
攘及蜡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郵表啜禽獸仁之
至義之盡也
○劉莫拜反沈如字劉直蔭反禩字通反一音方麥反共音恭句古候反下同厲如字本或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少昊詩詔反下少昊同重直龍反該古來反蓐音辱同不見賢通反此內不音者同竇音獨本亦作瀆下同省

所景反磔攘如羊反蜡七詐反種章勇反郵有牛反
 發音綴井田間道左思吳都賦云畛畷無數又陟劣
 反**疏**以血至百物。釋曰此一經言祭地示三等之
 禮尊卑之次亦是歆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歆神已下二
 祀不復用血也。注不言至盡也。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唯見有次小祀而已
 其方澤與昊天相對此經方澤不見者此血祭下仍
 有狸沈與鬪辜二祀三祀具得與上天神三者相對
 故闕大地也且社稷亦土神故舉社以表地示鼓人
 職亦云靈鼓鼓社祭亦舉社以表地此其類也若大
 地方澤當用瘞埋與昊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土穀之神者案孝經
 緯接神契云社者五土之摠神稷者原隰之神五穀
 稷為長五穀不可偏敬故立稷以表名郊特牲亦云
 社者神地之道社者土之神稷者穀之神故云土穀

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食
 於稷湯遷之而祀棄者案左傳云有厲山氏之子曰
 柱為稷案祭法云厲山氏之有天下也其子曰農能
 殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷若然稷祀
 棄實在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粢盛既潔祭以其時而旱
 暵水溢則變置社稷當湯伐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旱在夏之時驗也先
 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圓
 丘與四郊上今退在社稷之下於王者宮中夫之遠
 矣且五帝天神當在上經陽祀之中退在陰祀之內
 一何陋也云罷辜披醑牲以祭者此先鄭從古書罷

於義未可故後鄭不從罷從經編為正其云披磔性
以祭仍從之矣云若今時磔狗祭以止風者此舉漢
法以况鬮辜為磔之義必磔狗止風者狗屬西方金
官制東方木之風故用狗止風也玄謂此五祀者五
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亦食此神焉者
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
之五官對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實
能金木及水使重為句芒該為蓐收脩及熙為玄冥
世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰黎
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
合為犂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答曰犂為祝融
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同樂云
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
爾雅江河水淮濟為四瀆為定五嶽不定者周國在雍
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真州霍山在嵩華

者別云不見四瀆者四瀆五嶽之匹或省文者五嶽
 四瀆相對若天地故設經省文惟見五嶽也若然下
 云狸沈祭山川之類亦當縣沈也爾雅云社稷同用血五
 嶽四瀆山川之類亦當縣沈也爾雅云社稷同用血五
 者或異代法耳若然廢縣注云王巡守過大人云凡將
 事于四海山川則飾黃駒注云王巡守過大人云凡將
 有殺駒以祈沈禮與玉人云天子以巡守宗祝以前
 馬注云其祈沈以禮與玉人云天子以巡守宗祝以前
 沈者祈沈雖非周法引以况義無嫌也云祭山林曰
 埋川澤曰沈順其性之舍藏者經理沈祭山林川澤
 摠言不析別而說故鄭分之以其山林無水故埋之
 也者無正文蓋據當時臨礫牲體者皆從曾臆解析
 之故以曾言之云謂礫難時亦礫禋是礫牲禋去惡
 九門礫禋又十二月大難時亦礫禋是礫牲禋去惡
 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特牲曰八蜡已下彼

據諸侯行蜡法彼云八蜡以記四方不作祀者
 誤云八蜡以記四方不作祀者
 知順成不順成若年不順成則八蜡不通以謹民財
 也若四方諸候年穀有不順成則八蜡不通以謹民財
 得與四方成熟之處通祭八蜡也云以謹民財者八
 蜡既不通明民不得行黨正飲酒奢侈之事故云以
 謹民財謹民謂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
 之報收嗇之功故云祭百種以報嗇也者謂合聚萬物而索享
 郵表啜者彼注云農謂田畷與田大夫郵表啜啜止
 也謂田畷督約百姓於井間之處也夫郵表啜啜止
 表啜止於其下是止息之處有先嗇之云禽獸仁
 之至義之盡也者八蜡者案彼祭有先嗇一也司嗇
 二也農三也郵表啜四也猶虎是禽獸也云仁之至者
 也昆蟲八也蜡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盡引之者證祭亦
 虎坊與水庸郵表啜之等是義之盡引之者證祭亦

陳佛榮

磔牲之事也以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春享

註宗廟之祭有此六享肆獻裸饋食在四時之上則

是祫也禘也肆者進所解牲體謂薦熟時也獻獻醴

謂薦血腥也裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時

也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求

諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是

也祭必先灌乃後薦腥薦熟於祫逆言之者與下共

文明六享俱然祫言肆獻裸禘言饋食者著有黍稷

互相備也魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於

羣廟自爾以後率五年而再殷祭一祫一禘歷反解

骨體裸古亂反禴餘若反烝之承疏以肆至先王

反祫戶夾反率五音律又音類疏釋曰此一經陳

享宗廟之六禮也此經若細而言之即有六禮摠而

言之則亦有三等之差肆獻裸是祫之大祭以饋食

是禘之次祭以春享以下是時祭之小祭若以摠用

衮冕大宰言之此亦皆為大祭也故酒正注云大祭

者王服大裘衮冕所祭是也此六者皆言享者對天
言祀地言祭故宗廟言享享獻也謂獻饌具於鬼神
也。宗廟至一禘。釋曰云宗廟之祭有祫禘饋食在
者此則吉禮十二之中處其六也云肆獻裸饋食在
四時之上則是祫也禘也者但周法有三年一祫則
文二年大事于大廟公羊傳云大事者何大祫也大
祫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祫之義也若殷則

其禘於三時周則秋禘而已又有五年一禘禘則各於
 曰禘大傳云王者禘其祖之所自出謂夏正郊天之祭
 曰禘夏殷四時之祭夏祭亦曰禘但於周宗廟之祭亦
 則有五年禘雖小於禘大於四時亦是大宗朝踐之名
 也云肆者進所解牲體謂薦孰時也者薦孰當朝踐
 後爛祭時故禮運云腥其俎孰其殺鄭云孰其殺謂
 體解而爛之是其饋獻其俎孰其殺鄭云孰其殺謂
 但體解之時必肆解以為二十一體故云肆也云獻
 獻醴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豚解而腥之
 薦於神坐以玉爵酌體齊以獻尸后亦以玉爵酌醴
 齊以獻尸故云謂薦腥也云裸之言灌者經云裸者
 是古之裸尸取神示之義故從示鄭轉從灌者以鬱
 鬯灌也降神取澆灌之義故從水言灌以鬱鬯謂始
 獻尸求神時也者几宗廟之祭迎尸入戶坐於北
 先灌謂王以圭瓚酌鬱鬯以獻尸所以求神之歷地祭
 碎之奠之不飲尸為神象灌地所以求神之歷地祭

尸求神時也言始獻對後朝踐饋獻醴尸等為終故
 此稱始也郊特牲曰菟氣歸于天形鬼歸于地故祭
 所以求諸陰陽之義也者人之歔吸出入之氣為菟
 耳目聰明為鬼人死菟氣歸於天為陽形鬼歸於地
 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
 諸陰者此二代自相對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
 知向所說其先灌訖王始迎牲次腥其俎腥其俎者
 乃爛爛祭訖始迎尸入室乃有黍稷是朝踐節後言灌
 經先言肆肆是饋獻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
 禘言饋食者著有黍稷互相備也者禘言肆獻灌
 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
 大祖者此以周衰禮廢無文可明春秋左氏傳云周
 禮盡在魯即春秋喪畢而禘於大祖謂若文公二年秋
 言也春秋三年喪畢而禘於大祖謂若文公二年秋
 八月大事於大廟齊僖公僖三十年喪畢而為禘祭也
 秋八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知矣案僖公八年及宣
 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春禘四年
 公宣公二年既為禘則知僖公宣公二年春禘四年
 六年秋禘是三年禘則知僖公宣公二年春禘四年
 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四年五年六
 年七年八年為五年禘是五年禘是五年禘是五年禘
 年八年禘前為五年禘是五年禘是五年禘是五年禘

禘者是禮識文謂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
 為始之意也從禮祀已下至此吉禮十二皆歆神始
 何者案大司樂分樂而序之云乃奏黃鐘歌大呂舞
 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則可得而
 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玉據天地祇人鬼皆以
 樂以致其神則玉據天地祇人鬼皆以樂為下神始也
 彼鄭云禮之神則玉據天地祇人鬼皆以樂為下神始也
 天神言禮之神則玉據天地祇人鬼皆以樂為下神始也
 天皆樂為下神始血此宗廟六享言裸是其天地宗
 廟皆樂為下神始血此宗廟六享言裸是其天地宗
 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燔一獻是祭羣小
 王而言用腥三獻是社稷而言用燔一獻是祭羣小
 祀而言用熟與此是社稷而言用燔一獻是祭羣小
 故郊言血大享言腥三獻是社稷而言用燔一獻是祭羣小
 獻言燔一獻言熟也

以凶禮哀邦國之憂也哀謂

救患分裁凶禮之別有五 **疏** 以凶至之憂。釋曰此

如吉禮舉外以包內之義凡言哀者皆謂被凶裁從

後以物哀之也。○ **注** 哀謂至有五。○ 釋曰云哀謂救

患分裁者此據左氏僖元年夏六月邢遷于夷儀諸

侯城之救患也凡侯伯救患分裁討罪禮也引之者

證哀者從後性哀之義言救患分裁討罪者救患即

邢有不安之患諸侯城之是救患也分裁謂若宋裁

諸侯會於澶淵謀歸宋財是分裁也討罪謂諸侯無

故相伐是罪人也霸者會諸侯共討之是討罪也三

者皆是相哀之以喪禮哀死亡 **注** 哀謂親者服馬疏

法故并代引之 **注** 亦作哈 音遂 **疏** 哀謂至舍祿。○ 釋曰諸

者舍祿 **注** 舍戶暗反本 **疏** 哀謂至舍祿。○ 釋曰諸

鄭不解亡則亡與喪為一以其進亡無可哀故也云

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

者服焉疏者舍祿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

財之義無歸舍法鄭云親者服焉據大功親以上直

者服焉疏者舍祿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

財之義無歸舍法鄭云親者服焉據大功親以上直

有服無舍法若小功以下有舍并有服也若然此據

大夫已下而說天子諸侯雖無服其舍祿則有之故

春秋王使榮叔歸舍且謂士喪禮君使人祿明天子

諸侯於臣子 **注** 以荒禮哀凶 **注** 荒人物有害也曲禮

皆有舍祿也 **注** 荒人物有害也曲禮

曰歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除

祭事不縣大夫不食梁士飲酒不樂札讀為截謂疫

厲。○ 札如字又 **注** 有荒者經云荒以為目下云凶札

音截縣音玄 **注** 有荒者經云荒以為目下云凶札

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瘦病荒飢饉者彼不

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

害也曲禮曰以下案彼注不祭肺則不殺也馳道不

害也曲禮曰以下案彼注不祭肺則不殺也馳道不

害也曲禮曰以下案彼注不祭肺則不殺也馳道不

除為妨民取蔬食也皆為貶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貶於飲酒亦不樂君臣互見為義也云札讀為截截謂疫癘者鄭讀從截絕之義故也春秋有夭昏札以弔禮哀瘥是厲鬼為疫病之事故云謂疫厲也

禍哉 **注** 禍哉謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉曰

天作淫雨害於棗盛如何不弔廐焚孔子拜鄉人為火來者拜之士一大夫再亦相弔之道 **注** 為火下為

同 **注** 禍哉至之道 **釋** 曰禍哉謂遭水火鄭知義也案莊十一年秋宋大水魯人使弔之傳例雨三日

也案莊十一年秋宋大水魯人使弔之傳例雨三日 **注** 亦如魯莊公弔宋事也 **以禮禮哀圍敗** **注** 同盟者會

合財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會于澶淵宋

裁故是其類 **注** 禮劉戶外反徐古外反更音 **疏** 同盟至

其類 **釋** 曰此經本不定若馬融以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禮以補諸侯之裁小行人亦云若國師役則命搞

禮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裁諸侯之大夫謀歸宋財是以

冬十月叔孫豹會晉趙武齊公孫董宋向戌衛北宮侗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卿不歸宋財一也云書曰某人尤之也若然既而無

歸宋財一也云書曰某人尤之也若然既而無 **以恤禮哀寇亂** **注** 恤憂也鄰

國相憂兵作於外為寇作於內為亂

疏

亂○血憂至為

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姦在內為執御姦以德御執以刑據此文既言寇亂當據惠伯之言為義也而云哀之者既不損財物當遣使往諮問安不

而已**以賓禮親邦國**

注

親謂使之相親附賓禮之別有

八

疏

親謂至有八○釋曰經既云親邦國故鄭還以使諸侯相親附解之即下云相朝聘之義是

也賓禮之別有八者即下文八者皆以日間之者是也

春見曰朝夏見曰宗秋

見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同

注

此六禮者

以諸侯見王為文六服之內四方以時分來或朝春

或宗夏或覲秋或遇冬各殊禮異更遞而徧朝猶朝

也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其

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覲

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遞**疏**注此六至則徧音弟編音通下同猶朝張遙反**疏**釋曰云此六禮者

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此邦國之功皆據天子
 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
 來或朝春或宗夏或朝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覲之言勤也
 欲其勤王之事遇偶也欲其若不朝而俱至者此鄭
 解其名也四方諸侯來朝覲天子豈有別意乎明各
 舉一邊互見為義耳云時見者言無常期者非謂時
 常月直是事至之時故云時者言其無常期也言諸
 侯有不順服此解時之義也云王將有征討之事者

諸侯既不順服明知有征討之事也云則既朝覲王
 為壇於國外合諸侯而命事焉者此司儀及覲禮所
 云為壇合諸侯是也云命事者謂命以征討之事即
 大行人云時會以發四方之禁禁是九伐之法也云
 春秋傳曰有事而會不協而盟者此昭三年鄭子太
 叔曰文襄之霸也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘
 五歲而朝有事而會不協而盟引之者證時會之義
 但時霸者會盟諸侯非王者法引之者取一邊證為
 壇會盟之事同若然富諸侯有不順王命者不來其
 順服者皆來朝覲天子一則顯其順服二則欲助天
 子征討故來也云既朝覲者若不當朝之歲則於國
 行朝覲於國中直壇朝而巳其當朝之歲者則於國
 中春夏行朝宗於王朝受享於廟秋冬則一受之於
 廟也故鄭云既朝覲王為壇於國外也云殷猶眾也
 十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為
 壇合諸侯以命政焉鄭知十二歲者案大行人云十
 二歲王乃巡守設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

禮記

卷之

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爲壇於國外者觀禮云
諸侯觀于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深
四尺加方明于其上鄭注云四時朝觀受之於廟此
謂時會殷同也明知諸侯殷見亦爲壇於國外若巡
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編者若四
時服數來朝則當朝之歲大行人所云候服五年朝
甸服二年朝各隨其年而朝若殷見曰同春則東方
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
冬則北方六服盡來故云四方四時分來終歲則編
矣
時聘曰問殷規曰視
註時聘者亦無常期天子有
事乃聘之焉竟外之臣既非朝歲不敢瀆爲小禮殷

規謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮衆
聘焉一服朝在元年七年十一年。規他弔反一音

疏時聘至一年。釋曰此二經者是諸侯遣臣聘
時見天子之事鄭知時聘是無常期者以其與上文
乃聘之焉者上時是當方諸侯不順服其天子有
方盡朝無遣臣來之法其餘三方諸侯不來諸侯
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瀆爲小禮
者瀆數也天子無事不敢數遣大夫聘問天子以是
故有經稱問案聘禮小聘曰問使大夫此經云曰問
以其經稱問案聘禮小聘曰問使大夫此經云曰問
明使大夫也云殷覲謂一服朝之歲以朝者少者以
其周法依大行人諸侯服數來朝則有一服朝之
諸侯既不自朝明使卿來則衆也云諸侯乃使卿以
殷見然云朝者少卿來則衆也云諸侯乃使卿以大

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僭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**古者因田習兵閱其車徒之數

音悅**疏**古者至之數釋曰此謂天謂閱其車徒之數也云古者因田習兵者案書傳云

戰者男子之事因蒐狩以閱之閱之者串之大司馬田法引論語不教民戰是謂棄之以證因田獵為習

兵之事故云閱其車徒者田獵之時有車徒旗鼓甲兵

其車徒也**大役之禮任衆也**築宮邑所以事民

力強弱**疏**築宮至強弱釋曰鄭知有築宮邑者

云築城伊匹是築邑也其靈臺隄防之等皆役民力

鄭略之也云事民力強弱者論語云為力不同科是

事民力之**大封之禮合衆也**正封疆溝塗之固所

強弱也**疏**正封至其民釋曰知本

以合聚其民**疏**疆居**疏**正封疆者謂若諸侯相

侵境界民則隨地遷移者則民庶不得合聚今以兵

往正之則其民合聚故云大封之禮合衆也鄭兼言

溝塗者古境界皆有溝塗而樹之以為**以嘉禮親萬**

阻固則封人云為畿封而樹之者是也**疏**以嘉禮親萬

民**註**嘉善也所以因人心所善者而為之制嘉禮之

別有六**疏**以嘉禮親萬民釋曰餘四禮皆云邦國

舉邦國而言此嘉禮六者萬民所行者多故舉萬民

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

大欲存焉此嘉禮有飲食男女之等皆是人心所善

者故設禮節以裁制之**以飲食之禮親宗族兄弟****註**

即下經所云者皆是也**疏**親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之

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。彼列反。疏以飲至兄弟。釋曰此經云飲食亦尊饗燕是私飲酒法其食可以通燕食俱有以其下不別云食故也。親者至然也。釋曰言使之相親者止謂與族入行飲食即是相親也。云入君有食宗族飲酒之禮所以親之也者謂人君與族人行食禮者鄭彼注云親者稠疏者稀假令親兄弟歲四度從其一世降一等云大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曰仲孫叔孫季孫之屬氏族雖異同是姓姬故云繫之以姓而弗別也云綴之以食而弗殊者謂繼別為大宗者與族人行食禮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以昏冠之禮親成男女。親其恩有此飲食之禮也。以昏冠之禮親成男女。親其恩成其性。亂反。疏以昏至男女。釋曰此一節陳昏男而言亦有姻筭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筭之禮所以成男女男二十而冠女子許嫁十五而筭不許亦二十而筭皆責之以成人之禮也。親其恩成其性。釋曰案昏義壻親迎御輪三周是婿親之親之也者使之親已親其恩也云成其性者冠義云禮始於冠既冠責以為成人為人子為人臣之禮又內則云二十敦行孝弟是成其性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓性也。

主也王之故舊朋友為世子時其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

疏

以賓至朋友。釋曰言以賓射之禮者謂若射人主以六

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。射禮至之辭。釋曰云射禮雖王亦立賓主也者案大射禮以大夫為賓主案

此云王以賓射之禮既行燕飲之禮明知王亦立賓主也云王之故舊朋友為世子時其在學者若據位

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居攝成王與

伯禽在學與學子同居又王制有王太子是為世子時其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者欲見經云朋友亦含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並得為賓射相親之事也

之禮親四方之賓

注

賓客謂朝聘者

疏

朝聘者。賓客謂

釋曰此經饗燕並言殊食於上者食無獻酢之法故別言於上與私飲同科此饗燕謂大行人云上公三

饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕饗亨大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗行一獻四舉

旅降脫履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

也客以脰膾之禮親兄弟之國

注

脰膾社稷宗廟之肉

以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公

十四年天王使石尚來歸脰

疏

反膾音煩

疏

膾膾至

釋

曰兄弟之國謂同姓諸侯若魯衛晉鄭之等凡受祭肉者受鬼神之佑助故以脰膾賜之是親之同福祿也鄭摠云脰膾社稷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脰于社不敬注云脰宜社之肉也盛以蜃器故曰脰劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膾戎有受脰注云膾祭肉又案異義左氏說脰社祭之肉盛之以蜃宗廟之肉各曰膾以此言之則宗廟之肉曰膾社稷之肉曰脰上曰膾非鄭義耳對文脰為社稷肉膾為宗廟肉其實宗廟社稷器皆飾用蜃蛤故掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器是其祭器皆飾以蜃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脰者石尚天子之上士故稱各氏言來者自外之辭歸脰者不反之稱是天子祭社使來歸脰引之證同姓有歸脰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禮使孔賜伯舅胙注云胙膾肉周禮以脰膾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膾焉有喪拜焉是二王後及異姓有大功者亦得膾賜是以大行人直言歸脰以交諸侯之福不辨同姓異姓是亦容有非兄以賀慶之禮親異姓之國也

姓王昏姻甥舅 以賀至之國。釋曰言賀慶者謂使人夫牲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。注異姓至甥舅。釋曰若據男

女身則男曰昏女曰姻若以親言之則女之父曰昏婿之父曰姻言甥舅者嫁女與之則為甥主娶女來

則為舅摠是昏姻之國也以九儀之命正邦國之位**註**每命異儀

貴賤之位乃正春秋傳曰各位不同禮亦異數疏以

至之位。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。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正則不僭濫也

引春秋傳曰各位不同禮亦異數者證每命異儀也壹命受職**註**始見命為正

吏謂列國之士於子男為大夫王之下士亦一命鄭

司農云受職治職事。見命如字**疏**始見至職事

命為正吏者對府吏胥徒非正吏以其府史胥徒皆官長所自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士封疆謂之諸侯亦據公侯伯

七命賜國則子男不得為列國也與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

四命已上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以治職事解之也再命受服**註**鄭司

農云受服受祭衣服為上士玄謂此受玄冕之服列

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鄭司至弁服。釋曰先

鄭云受服受祭衣服為上士者祭衣服雖不指斥服
 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可也玄
 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絺冕卿大夫同玄
 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玉藻注云諸侯之臣
 皆分為三等其妻以次受此服則公之有孤之國孤
 絺冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男卿
 紳冕大夫玄冕士皆爵弁若然此注云於子男為卿
 紳當絺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王之中士亦再命者上文
 已差訖云士則爵弁服者凡言士者無問天子士諸
 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

助祭服故七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以王臣亦之者後鄭見上
 首後以王臣亦之得其理也

三命受位

鄭司農云

受下大夫之位玄謂此列國之卿始有列位於王為

王之臣也王之上士亦三命

疏

鄭司至三命。釋

之位先鄭意以上士二命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下
 夫矣故先鄭以下大夫三命上大夫四命即與命大
 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唯見大
 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聘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稱士與天子三命之士同稱士即為王臣也**四命受器**鄭司農云受祭器為上大夫玄謂此公之孤始得有祭器者也禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之

下大夫亦四命鄭司至四命。釋曰先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也者曲禮云大夫有田者先為祭服後為祭器則儀禮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求四命已前有地大夫雖得造祭器祭器未具猶以之使足至四命即其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**五命賜則**鄭司農云則者法也

出為子男玄謂則地未成國之名王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等識古有此制焉以上**疏**鄭司至制焉。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軍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足與命文云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名則故云則方五
 十里云合今俗說子男之地者時有孟子張包周及
 何休等並不信周禮有五百里已下之國以王制百
 里七十里五十里等為周法故鄭指此等入為俗說
 也云獨劉子駿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
 引此諸文者證時有解 **六命賜官** 鄭司農云子男
 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

諸侯圍齊荀偃為君禱河既陳齊侯之罪而曰曾臣
 虎將率諸侯以討焉其官臣偃貫先後之。先悉薦
 同後胡 **疏** 鄭司至後之。釋曰先鄭云子男入為
 豆反 **疏** 鄭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見此上
 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加若毛
 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加故以為榮
 何得入則減之乎指如鄭武公桓公並不減鄭君之義
 徒詩入美之若減何美之有乎明入不減鄭君之義
 出加不減依於在國若言六兮者以晉侯入為王
 卿謙入不敢必當七命之服故云六兮耳玄謂此六命

虎將率諸侯以討焉其官臣偃貫先後之。先悉薦
 同後胡 **疏** 鄭司至後之。釋曰先鄭云子男入為
 豆反 **疏** 鄭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見此上
 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加若毛
 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加故以為榮
 何得入則減之乎指如鄭武公桓公並不減鄭君之義
 徒詩入美之若減何美之有乎明入不減鄭君之義
 出加不減依於在國若言六兮者以晉侯入為王
 卿謙入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謂三公王子母弟所食邑小都王之卿六命所食邑如諸侯此則六命已上賜之官使得自置其臣治家邑如諸侯此則六命已上賜之官使得自其長立其兩已下是三公王子母弟得立官如畿外諸侯但此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引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名諸侯於外事皆稱會臣言先後者先後謂左右謂荀偃左右晉侯也

七命賜國 王之卿六命出封加一等者鄭司農云出就侯伯之國

疏 王之至之國後鄭所云皆據典命而言以其王之卿六命出封如一等即七命是侯伯之國者也

八命作牧 謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯鄭司農

云一州之牧王之三公亦八命

疏 謂侯至八命釋曰案曲禮云牧

於外曰侯是牧本爵稱侯矣一州二百一十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旄丘責衛伯鄭云衛康叔之封爵稱侯今日伯時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

九命作伯 上公有功德者加

命為二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯為方伯

疏 是上公至方伯釋曰典命云王之三公八命是上公矣今云九命明有功德加二命為二伯

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至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可及州牧并二伯故云方伯伯長也

以王作六瑞以等邦國
疏 等猶齊等也。釋曰此經與下為摠目有此猶齊等者案禮記雜記贊大行云博三寸厚半寸刻上左右各寸半其長短即玉人所云皆依命數是其

圭法也既命諸侯當**王執鎮圭**
疏 鎮安也所以安四

方鎮圭者蓋以四鎮之山為瑑飾圭長尺有二寸

注 鎮安至二寸。釋曰此鎮圭王祭祀特所執故典

瑞云王摠大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日則餘

祭祀亦執之云鎮安也所以安四方者以職方九州

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瑑飾者以其諸侯

圭皆以類為瑑飾此字為四鎮之字明以四鎮之山

為瑑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守之是也

公執桓圭
注 公二王

之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安

其上也桓圭蓋亦以桓為瑑飾圭長九寸

疏 至九寸

○釋曰此所執謂朝時案聘禮禮記及典瑞所云者是已下皆據朝時也云公二王之後者按孝經援神契云二王之後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公云及王之上公者典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楹按檀弓云三家視桓楹彼注四植謂之桓者彼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著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者也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云桓圭蓋亦以桓為瑑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龍纒耳欲其慎行以保身圭皆長七寸信音身行下孟反信當

○釋曰鄭必破信為身者古者舒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龍纒耳者纒細也以其皆以人形為飾若不龍纒為異則身躬何殊而別之故知文有龍纒為別也云欲其慎行以保身者此則約上下圭為義既以人身為飾義當慎行保身也云圭皆七寸者案玉人云信圭躬圭七寸侯伯守之是也**子執穀璧男執蒲璧**穀所以養人蒲為席所以安人二玉蓋或以穀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

圭者未成國也穀所至國也○釋曰穀所以養人蒲為席所以安人二玉蓋或以穀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

國以禽作六摯以等諸臣

摯之言至所執以自致

摯音至。摯之至自致。釋曰此亦與下為摯本或作贊。目案下文有孤執皮帛而此云以禽者

據羔已下以多為主也。案莊公傳男贊大者玉帛小者禽鳥尚書玉玉亦云贊則王亦是贊此上下文玉

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諸臣無此義故以摯為

文鄭云摯之言至執之以自致者案士相見新升為士皆執摯乃相見卿大夫亦然至於五等諸侯朝聘

天子及相朝聘皆執摯以自致。孤執皮帛卿執羔大乃得見主人故以至解摯也。

夫執鴈士執雉庶人執鷩工商執雞

皮帛者束帛

而表以皮為之飾皮虎豹皮帛如今璧色繪也羔小

羊取其羣而不失其類鴈取其候時而行雉取其守

介而死不失其節鷩取其不飛遷雞取其守時而動

曲禮曰飾羔鴈者以績謂衣之以布而又畫之者自

雉以下執之無飾士相見之禮卿大夫飾摯以布不

言績此諸侯之臣與天子之臣異也然則天子之孤

飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮與此孤卿大夫士

之摯皆以爵不以命數凡摯無庭實。

既反與。臣尊諸侯之臣卑。雖尊卑不同命數有異。分扶問反衣於

爵同則摯同此文雖以天子之臣為主文兼諸侯之

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

端丈八尺皆南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主以馬璋以皮為之飾者孤
而圭璋特選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授但皮與帛為
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
其璧色繒木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行者其鴈亦象焉而
不失其類也云鴈取其候時而行者其鴈亦象焉而
居但隨陽南北云鴈取其候時而行者其鴈亦象焉而
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庶人府史胥徒新升
之時執鷩鷩即今之鴨是鷩既不飛遷執之者象庶
人安土重遷也云雞取其守時而動者但工或為君

興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飾
之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天子相見已下
者欲以天子諸侯卿大夫士之摯皆以爵不以命數者
孤皮亦不同此約卿大夫士之摯皆以爵不以命數者
疑之也云此孤卿大夫士之摯皆以爵不以命數者
但天子孤卿大夫士之摯皆以爵不以命數者
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一命士不命但爵稱士皆執
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摯無庭實者案士相見
皆不見有庭實故此言無也
四方禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉
禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉

圭是也。○坐才臥反後神坐故此
疏禮謂至是也

器者此據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李文王故植璧

於三王之坐秉桓圭引之者

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

玄黃禮北方

注此禮天以冬至謂天皇帝在北極

者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春

謂蒼精之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤

精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之

帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而

顓頊玄冥食焉禮神者必象其類璧圜象天琮八方

象地圭銳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

才宗反璋音章琥音虎璜音黃混戶本反

本又作崑音崑崙音倫本又作崙魯門反

○釋曰云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也

者青圭已下有五天明此蒼璧禮天者是冬至祭圓

丘者案大司樂云以雷鼓雷鼗雲門之舞冬日至於
地以上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降是也云禮
地以夏至謂神在崑崙崙崙大地可知故大司樂云對蒼
璧禮昊天明黃琮禮崑崙崙崙大地可知故大司樂云對蒼
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主北辰地示則主
崑崙是即與此同也云禮東方以立春謂蒼精之帝
者此已下皆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人帝人神者
亦據月令四時十二月皆陳人帝人神彼止為告朔
於明堂及四時迎氣配天帝王武王必知迎氣於明堂告五
人帝告五人神者以其告朔入明堂至秋揔享五帝於明
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人帝人神為配也言蒼精
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

者必象其類者即壁園已下是象其類也案爾雅云肉
倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環是璧
園也云琮八方象地者天園以對地方地有四方是
八方也云圭圭象春物初生者雜記贊大行云圭剡
上左右各寸半是圭也云圭有邱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
山川是璋又半圭故云半圭曰璋公羊傳亦云寶
者何璋判白赤半圭曰璋云象萬物半死者夏時薺
豕死是半死云琥猛象秋嚴者謂以玉為虎形猛屬
西方是象秋嚴也云半璧曰璜者逸禮記文似半圭
曰璋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璜也此六玉所用則上方
下琮案觀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
璧下宜以黃琮而下之神是日月故陳玉與此不同也此
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也而天用玄者蒼玄皆是天色故用蒼也

放其器之色

疏

幣以從爵若人飲酒有酬幣

放方

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。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

與玉俱設若肆師云立大祀用玉帛牲牲是帛在牲上今在下明非禮神者也云若人飲酒有酬幣者獻

尸從爵之幣無文故以生人飲酒之禮况之案聘禮饗時有酬幣明此幣既非禮神之幣則獻尸後酬尸

時亦有幣之從爵也。以天產作陰德以中禮防之以地產作陽

德以和樂防之

註

鄭司農云陰德謂男女之情天性

生而自然者過時則奔隨先時則血氣未定聖人爲

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吝嗇故以和樂防之樂

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
 陰氣虛純之則劣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
 呈反下同淫泆如字本亦作佚條徒歷反邪似
 美反道人音導悍戶幹反劉音旱戚音胡板反
 司至其類。○釋曰天產地產與陰德陽德無正文故
 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自身外解之與陰
 德為不露見自相違即知陰德為男女之情亦非故
 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天性而自然何異故後鄭
 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
 天產作陰德據人所膳食作動身中陰德故據六牲
 而言也云地產者植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陽德故據九穀
 而言也云陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食
 動物作之使動者以其陰主消物是虛純則劣故食
 物是陽故須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
 奢泰潛濫故制中禮以防之禮言中者凡人奢則僭
 上儉則逼下禮所以制中使不奢不逼故以禮為中

也云陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食殖物
 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
 則躁故食殖物作之使靜知植物為陰者見聘禮致
 饗饋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
 陽植為陰彼以太靜為傷性樂為陽故制和樂以節之
 則傷性者謂太靜為傷性樂為陽故制和樂以節之
 陽氣盈案樂記云禮盈而友以反為文故樂能損盈
 陰氣虛樂記云禮減而進以進為文故禮能濟虛云
 如是然後陰陽平情性和者謂陰氣虛齊之使盈陽
 氣盈損之使虛故云陰陽平情性和也云而能育其
 類者即下文合天以禮樂合天地之化百物之產以
 地之化已下是也

事鬼神以諧萬民以致百物
 禮濟虛樂損盈並行

則四者乃得其和能生非類曰化生其種曰產

章勇種

又疏

以禮至百物。釋曰上文云中禮和樂是禮樂
 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
 來格之等是也云諧萬民者則尚書云庶尹允諧
 是也禮濟至曰產。釋曰禮濟虛樂損盈此樂記所
 云禮減而進以進為文者是禮濟虛樂損盈此樂記所
 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
 知化生產共為一者以其化與產氣類相似故為一也
 云能生非類曰化者凡言變化者動化也與動化相
 惡為善也變之化則化而性善也又與鳩化為鷹之

美華

等皆謂身在而心化若田鼠化為鴛雀雉化為蛤蜊
之等皆據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
產者卵生胎生及萬物草木但如本者皆曰產也

凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿祗滌濯

涖玉鬯省牲鑊奉玉盥詔大號治其大禮詔相王之

大禮也執事諸有事於祭者宿中戒也滌濯既祭器

也玉禮神之玉也始涖之祭又奉之鑊烹牲器也大

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王羣臣禮為小禮故書涖

作立鄭司農讀為涖涖視也○省本又作青同息井

相郭反盥音谷下同詔相息亮反注下同後詔

禮○釋曰此亦法三才故事大鬼在其中帥執事而

謂祭前有事於祭者共卜取吉日乃齊云宿祗滌濯者

鬱必天地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有

曲禮云玉曰嘉玉郊特牲云玉氣是也云省牲鑊

者當省視享牲之鑊云奉玉盥者此玉還上鬯互見

為義皆始時臨之祭又奉之詔大號者謂大上鬯互見

大祝出祝辭也云治其大禮者謂天地人鬼神祭

相王之禮者謂未至之時詔告之及其行事則又

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太卜之等卜日而已此大
 宗伯主祭祀之事故摠諸有事於祭者也云滌濯
 祭器也者此條濯止是蕩滌以少牢有概祭器故據
 而言之概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盥注云玉盥玉敦盛黍稷與
 此注玉為禮神之玉盥即非玉敦所飾注不同者彼
 九嬪所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉則玉盥
 不得別解故為玉敦此據天地為主有禮神玉故與
 盥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吳天
 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擗手執授玉故云祭
 又奉之云鑊亨牲器也者案特牲少牢鑊即變在廟
 門之外東璧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辨
 以爲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者是也

若王不與祭祀則攝位

王有故代行其祭事

音預與

下音預王有至祭事。釋曰攝訓為代有故者謂王
 同音預有疾及哀慘皆是也量人云凡宰祭與鬱人受
 嘏歷而皆飲之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

凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹

凡大至籩徹。釋曰天地及

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
 籩徹者鄭云薦徹豆籩王后之事是王后有故宗大
 伯攝為之凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下也
賓客則攝而載果 載為也果讀為裸代王裸賓客

以鬯君無酌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。出注小宗伯職故此。至載

果。釋曰此大賓客對文則賓客異散文則通故大
同徒云大賓客令野脩道委積是賓客為諸侯通也

大行人云大賓為五等諸侯大客即謂其臣是賓客
異也案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
鬯者見鬯人宗廟及賓客皆以鬯實彝而陳之即大

行人所云裸與此裸皆用鬯也云君無酌臣之禮
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攝酌獻耳拜送則王者以

其言代而為裸即云言為者攝酌獻耳拜送則王者以
賓主獻酢皆拜送其送是王自為之以其恭敬之事

不可使人故也引司農在下者不親為朝覲會同
主即君不酌臣義合故引之在下也。朝覲會同

為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之。注相詔王禮
也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上擯大

喪王后及世子也哭諸侯者謂薨於國為位而哭之
檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紵衣。曰擯必亦

同紵側。注朝覲至如之。釋曰朝覲會同即兼四時
其反。注朝覲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賓則宗伯亦
為上相也云哭諸侯亦如之者謂諸侯薨於本國赴
告天子天子為位哭之大宗伯亦為上相與王為擯
耳。注相詔至紵衣。釋曰為相詔王禮也者經三
事為相皆是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每門止一相及廟佳上相入是入廟詔禮曰相此對文義爾通而言之出入皆稱擯也云相者五人卿為上擯者依大行人據上公而言此大宗伯為上擯若大朝覲則肆師為承擯四時來朝小行人為承擯案覲禮齊夫為末擯若待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喪王及后世子也者以其與王為上相則王在矣而云大喪則王是王后及世子矣亦得見大喪所前或嗣王則大喪中兼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檀弓云天子之哭諸侯也爵弁經紵衣案彼注云麻不加於采經衍字以其遙哭諸侯著爵弁紵衣而已不

王命諸侯則儻

儻進之也王將出命假祖廟立依前南鄉儻者進當

命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜稽

首登受策以出此其畧也諸侯爵祿其臣則於祭焉

○假音格至也依於豈豈儻進至祭焉○釋曰云

反鄉許亮反策初華反○儻進之也者以命諸侯故

知儻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

見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

賜服順陽義者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駢牛一武王駢牛一王命作

封伯禽是非時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

命諸侯王位設黼依前南鄉是立依前南鄉之事

也云儻者進當命者延之命使登內史由王右以策

命之降再拜稽首登受策以出者史由王右以策命之者此案觀禮天子使公與史就館賜侯氏命服時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稽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稽首登受以出約僖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時晉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時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

國有大故則旅上帝及四望

祭統所云者是也

故謂凶裁旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也鄭司農云四望日月星海玄謂四望

五嶽四鎮四瀆 **疏** 故謂至四瀆釋曰此旅是祈禱之名是以知是凶裁凶謂年穀

不熟裁謂水火也云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備者但祈謂祈請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風雨寒暑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遙

王大封則先告后土 **注** 后土土

神也黎所食者 **疏** 注后土至食者釋曰大封謂若出封皆加一等是其大封之事對封公卿大夫四命其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土地之神也黎所食者言后土有二若五行之官東方木官勾芒中央

食者言后土有五行之官東方木官勾芒中央

土官后土此等后土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履后土彼為后
 土神與此后土同也若句龍生為后土官死配社即
 以社為后土其實社是五土總神非后土但以后土
 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
 社故鄭答趙商云句龍本后土後遷為社王大封先
 告后土玄云后土土神不言后土社也鄭又答田瓊
 云后土古之官名死為社而祭之故曰后土社句龍
 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乃頒祀于
 之言著大典明后土土神不得為社也

邦國都家鄉邑

註

頒讀為班班其所當祀及其禮都

家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地

音班

疏

以頒皆讀為班班謂布也云班其所當祀及其禮者

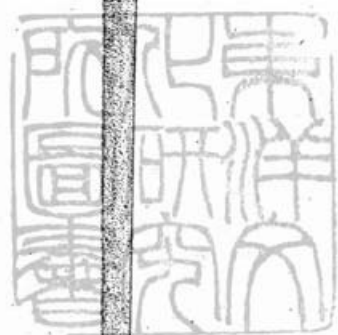
但名位不同禮亦異數既班其祀明亦班禮與之故
 連言禮也班禮謂若諸侯不得祭天地唯祭社稷宗
 廟五祀之等二王後與魯唯祭天仍不得祭地大都
 亦與外諸侯同其禮者若獻尸上公九侯伯七子男
 五皆大牢也云都家之鄉邑謂王子弟以下者鄭恐經
 亦大牢也云都家之鄉邑謂王子弟以下者鄭恐經
 鄉邑六鄉六遂非都家之內鄉邑未必一如六鄉六遂
 之內鄉邑耳其都家之內鄉邑未必一如六鄉六遂
 家數但采邑之內亦有二十五家為里以上以相統
 領故一成之內得有革車二乘士十人徒二十人發
 兵及出稅之法即謂之鄉邑也謂王子弟者以親疏
 分於大都小都家邑三處食采地言及公卿大夫采
 地者謂若載師職公大
 都鄉小都大夫家邑也

周禮注疏卷第十八

所圖書

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

北京大学東洋文化研究所