

書名 周禮註疏四十二卷
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 經部 彙刻 1
編號 A189400

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189400](#)

[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: 經部 彙刻 1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本周禮註疏四十二卷](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷十八

周禮註疏卷第一

漢鄭 氏註

唐賈公彥疏

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此

天官冢宰

鄭目錄云

象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭云象天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百六十官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰官也鄭又云冢大宰官也者下註對大宰則云冢大之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞之名此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云司對司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

男巫之俊有學問才知者藝謂禮樂射御書數高者

爲上士次之爲中士又次之爲下士

疏

○凡以至之等

士還是上群巫中有學問者抽入神士以其能處置

神位故以神爲名無數者自卽入之故無常數在都

家之下者欲見都家神亦處置之在此者案其職

云掌三辰之灋當處置神之位次故列職於此

疏

○釋曰此神

職

周禮註疏卷第十七

周禮註疏卷第十八

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

主

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目吉禮於上承以立

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作左音同享許丈反又後不音者同

疏

大宗至邦國○釋曰

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爲言也云以佐王建保邦國者邦國連言據諸侯爲說也○註建立至人事○釋曰云立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之者經先云人鬼後云地祇鄭則先云地祇後云人鬼者經先云人鬼欲見天在上地在下人藏其間鄭後云人鬼者據下經陳吉禮十二先地祇後人鬼據尊卑爲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卽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

之享之故書吉或爲告杜子春云書爲告禮者非是當爲吉禮書亦多爲吉禮吉禮之別十有三

以吉至神

示○釋曰此已下敍五禮先以吉禮爲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○註事謂至有逢時則祭事起無常故先云人鬼也云吉禮之別十二○釋曰云事謂祀之祭之享之者還據已下所陳先後爲次若然經先云鬼與上下體例不同者欲見人鬼有六故十二也以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰

以槱燎祀司中司命飌師雨師

禋之言煙周人尚

臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰蕘蕘棫樸薪之槱之三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也上帝玄天也昊天上帝

樂以雲門實柴實牛柴上也故書實柴或爲賓柴司

中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也

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

李又音煙槱羊九反本又作槱音同積也燎良召反
飄音風羌薄工反一音房逢反棫音域樸音卜能他

來反下同

圜于權反

以禋至雨師○釋曰此祀天神之三禮以尊卑先後爲次謂歆神始也○禋

之至禮云○釋曰案尚書洛誥予以秬鬯二卣明禋

註云禋芬芳之祭又案周語云精意以享謂之禋義

茲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

正取義於煙故言禋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殷人尚聲周人

尚臭尚臭者取煙氣之臭聞於天引之者證煙義也

云槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之者此大雅棫樸

之篇引之證槱得爲積也云三祀皆積柴實牲玉焉

或有玉帛燔燎而升煙者此司中司命等言槱燎則

亦用煙也於日月言實牲至昊天上帝言煙祀則三

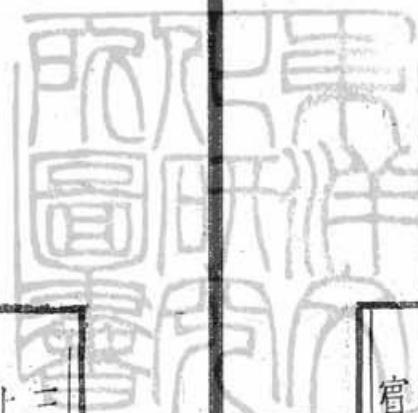
祀互相備矣但先積柴次實牲後取煙事列於卑祀

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牷立次祀用牲

幣立小祀用牲彼雖總據天地宗廟諸神今以天神

言之則二大一小次祀皆有也以肆師言之煙祀中有

王帛牲牷三事實柴中則無玉唯有牲幣槱燎中但止有牲故鄭云實牲體焉據三祀有其玉帛惟吳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爲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文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益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爲一也云昊天上帝樂以雲門者先鄭旣無六天大司樂分樂而序之及六變俱有雲門一邊而言耳其實皆牛也云故書實柴或爲賓柴者賓柴無義後鄭雖不破當還從實柴也先鄭云司中師職此三者皆實牲先鄭直據實柴爲實牛者偏據一邊不知定取何者以祀天云實柴實牛柴上也者案肆

司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之云空云司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四曰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卽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爲金雨爲木風爲土明爲火晦爲水若從妻所好言之則洪範云星有好風星有好雨鄭註云箕星好風畢星好雨是土十爲木八妻木入爲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暘中央四季好寒也冬至於圓丘所祀天皇大帝者案大司樂下文凡樂圓鍾爲宮云云冬日至於地上之圓丘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爲一之義云星謂五緯者五緯卽五星東方歲星

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爲經五星左旋爲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卽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註云房日月所會是

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倒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次也云或曰中能者亦據武陵大守星傳而言云三台一名天柱上台司命爲大尉中台司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羣鉤云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名社稷服綵冕及其血祭卽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卽春秋緯文

赤熛怒秋起白受制其名白招拒冬起黑受制其名
叶光紀季夏六月火受制其名含樞組又元命包云
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帝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
是天皇大帝之號也又案爾雅云北極謂之北辰鄭
註云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又名大一帝
君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旣
受命時則有若伊尹格于皇天鄭註云皇天北極大
帝又掌次云張龜案設皇邸以旅上帝上帝卽大帝
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

大之號不逐四時爲名似本正稱此經星辰與司中司命風師雨師鄭君以爲六宗案尚書堯典禋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雨師也六者爲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時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益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岱山河海日月屬陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲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凡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也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也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槱燎祀司中司命風師雨師凡孔昭以爲易震巽等六子之卦爲六宗漢武卽位依虞書禋于六宗禮用大社至魏明帝時昭令王肅議風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於大昭祭時相近於坎壈祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禁祭星雩禁祭水旱孔安國註尚書與此同張融許從鄭君於義爲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卽不入六宗之數也以其祭天以血主日配以月日月既尊如是故不得入宗也

四方百物
祭祭社稷五祀五嶽以禋沈祭山林川澤以齋奉祭

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禊謳爲罷鄭司農云禊當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷辜披牒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爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火上五嶽東

岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山不見四寶者四寶五嶽之匹或省文祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏謳謳牲胸也謳而牒之謂牒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蠻禽獸仁之至義之盡也○狸亡皆反劉莫拜反沈如字劉直蔭侯反下同厲如字本或作烈禊音祀又作祀罷如字一音芳皮反牒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遍反此內不音者同寶音獨本亦作瀆下同省

所景反磔攘如羊反蜡七許反種章勇反郵有牛反
啜音綴并田間道左思吳都賦云畛啜無數又陟劣
反充以血至百物○釋曰此一經言祭地示三等之

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○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天則

大次小三者具此經雖見三祀唯有次小祀而已以
其方澤與昊天相對此經方澤不見者此血祭下仍

有禋沈與齋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爲陽

祀自煙起貴氣臭同也云社稷土穀之神者案孝經
緯援神契云社者五土之總神稷者原隰之神五穀
稷爲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爲后土后土
爲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烈山氏之子曰
柱爲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爲稷若然稷祀
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
可作夏社註云犧牲旣成粢盛旣潔祭以其時而旱
曠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
此五祀卽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
一何陋也云罷辜披磔牲以祭者此先鄭從古書罷

於義未可故後鄭不從罷從經齋爲正其云披磔牲以祭仍從之矣云若今時磔狗祭以止風者此舉漢法以況齋辜爲磔之義必磔狗止風者狗屬西方金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爲五官死乃爲神配五帝在四郊知在四郊者鄭卽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爲十二月聽朔及四時迎氣而陳故鄭此註及下青圭赤璋之下註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罷金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后

土爲社稷爲田正有烈山氏之子曰柱爲稷趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土其二祀五官之神及四郊合爲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爲社社卽句龍答曰犁爲祝融句龍爲后土左氏下言后土爲社謂暫作后土無有代者故先師之說犁兼之因火土俱位南方此註云黎爲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爲說案大司樂云四鎮五嶽崩註云華在豫州嶽在雍州彼據鎬京爲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註有異也案爾雅江河淮濟爲四瀆爲定五嶽不定者周國在雍州時爲西嶽故權立吳嶽爲西嶽非常法爾雅不載以東都爲定故爾雅載之也若然此南嶽衡案爾雅霍山爲南嶽者霍山卽衡山也故地理志揚州霍山爲南嶽者山今在廬山彼霍山與冀州霍山在嵩華

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
云狸沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五
嶽四瀆山川之類亦當狸沈也爾雅云祭山曰廩縣
者或異代法耳若然廩縣既非周法而校人云凡將
事于四海山川則飾黃駒註云王巡守過大山川則
有殺駒以祈沈禮與玉人云天子以巡守宗祝以前
馬註云其祈沈以馬宗祝亦執爵以先之彼亦言祈
沈者祈沈雖非周法引以況義無嫌也云祭山林曰
埋川澤曰沈順其性之含藏者經埋沈祭山林川澤
總言不析別而說故鄭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齋齋牲胸
也者無正文蓋據當時齋磔牲體者皆從胸臆解析
之故以胸言之云謂磔禳及蜡祭者案禮記月令云
九門磔禳又十二月大饑時亦磔禳是磔牲禳去惡
氣之禮也云及蜡祭者案彼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
之月於郊而爲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
得與四方成熟之處通祭八蜡也云以謹民財者八
蜡旣不透明民不得行黨正飲酒奢侈之事故云以
謹民謹民謂謹節民之用財之法也又曰蜡之祭也
主先嗇而祭司嗇者彼註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
郵表啜者彼註云農謂田畯典田大夫郵表啜畯止
也謂田畯督約百姓於井間之處也是郵行往來立
表啜止於其下是止息之處有神亦祭之云禽獸仁
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猫虎五也坊六也水庸七
也昆蟲八也蜡之中有猫虎是禽獸也云仁之至者
麻饗先嗇司嗇及農是仁恩之至義之盡者據饗猫
居坊與水庸郵表啜之等是義之盡引之者證祭亦

犧牲之以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春享事也

先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

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性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大祖明年春禘於羣廟自爾以後率五年而再殷祭一祫一禘○肆他

骨體裸古亂反祫餘若反烝之承

反祫戶夾反率五音律又音類

釋以肆至先王○

享宗廟之六禮也此經若細而言之卽有六禮總而言之則亦有三等之差肆獻裸是祫之大祭以饋食

是祫之次祭以春享以下是時祭之小祭若以總用袞冕大牢言之此亦皆爲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地言祭故宗廟言享享獻也謂獻饋具於鬼神也○

宗廟至一祫○釋曰云宗廟之祭有此六享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

祫於三時周則秋祫而已又有五年一禘禘則各於其廟爾雅云禘大祭者禘是總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祫大於四時亦是大祭之名也云肆者進所解牲體謂薦孰時也者薦孰當朝踐後燭祭時故禮運云腥其俎孰其殽鄭云孰其殽謂體解而燭之是其饋獻以盞齊之節故云薦孰時體解之時必肆解以爲二十一體故云肆也云獻獻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豚解而醒之薦於神坐以玉爵酌體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鬯鬯灌也降神取澆灌之義故從水言灌以鬯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王以圭瓚酌鬯鬯以獻尸尸得之瀝地祭訖啐之奠之不飲尸爲神象灌地所以求神故云始獻

戶求神時也言始獻對後朝踐饋獻酙尸等爲終故此稱始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者人之歟吸出入之氣爲鬼耳目聰明爲鬼人死鬼氣歸于天爲陽形鬼歸于地爲陰祭時作樂爲陽是求諸陽灌地爲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知向所說其先灌訖王始迎牲次腥其俎腥其俎訖乃燭燭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此薦腥薦孰於祫逆言之者與下其文明六享俱然者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祫逆言之也言與下其文明六享俱然者既從下向上爲文卽於下五享與上祫祭皆有灌獻肆三事耳故云六享俱然云祫言肆獻灌祫言饋食者著有黍稷互相備也者祫言肆獻灌明祫亦有之祫言饋食食是黍稷則祫亦有黍稷也者

禘者是禮讖文謂五年之中爲一禘一祫也鄭言此者欲見肆獻裸及饋食三者爲祫禘從三年喪畢後爲始之意也從禋祀已下至此吉禮十二皆散神始何者案大司樂分樂而序之云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神已下下復云圜鍾爲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嶧崐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爲下神始也彼鄭云禮之以玉據天地而裸焉據宗廟則此上下天神言禋地示言血此宗廟六享言裸是其天地宗廟皆樂爲下神始禋血與裸爲散神始也又案禮器與郊特牲皆言郊血大享腥三獻燭一獻熟者皆是薦餽始也以其郊是祭天而言用血大享是祫祭先王而言用腥三獻是社稷而言用燭一獻是祭羣小祀而言用孰與此是其先彼是其後後爲薦餽可知故郊言血大享言腥三獻言燭一獻言熟也

以凶禮哀邦國之憂

哀謂

明也明有黍稷互相備矣云魯禮三年喪畢而祫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卽以春秋爲魯禮今言魯禮者指春秋而言也春秋三年喪畢而祫於大祖謂若文公二年秋是魯禮三年喪畢而祫於大祖大祖謂周公廟周公廟中而爲祫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祫可知何者以文公二年祫則知僖公宣公二年亦有祫僖公宣公二年旣爲祫則明年是三年春禘四年五年六年秋祫是三年祫更加七年八年添前爲五年祫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八年八年之中四年五年六年爲三年祫七年八年添前爲五年祫是五年再殷祭也公一祫一年祫

救患分裁凶禮之別有五。○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。○後以物哀之也。○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。引之者證哀者從後往哀之義。言救患分裁討罪者救患卽邢有不安之患。諸侯城之是救患也。分裁謂若宋裁諸侯會于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。三者皆是相哀之法。故并代引之。

以喪禮哀死亡

哀謂親者服焉疏

者含襚。○含戶暗反本經云哀謂至含襚。○釋曰諸亦作哈襚。音遂。○經云亡者多是逃亡。此經鄭不解亡則亡與喪爲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邢國之內而言。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。今鄭云親無服若始封之君不臣諸父昆弟亦有服。

者服焉疏者含襚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。註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含襚則有之。春秋王使榮叔歸舍且贈士喪禮君使人襚明天子諸侯於臣子皆有含襚也。

以荒禮哀凶札

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爲截謂疫癘。○札如字又曰荒人至疫癘。○釋曰云荒人物音截縣音玄。○有害者經云荒以爲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註云札疫病荒飢饉者彼不以荒爲目以荒替凶處故彼註荒爲飢饉不爲物有害也。曲禮曰以下案彼註不祭肺則不殺也馳道不

除爲妨民取蔬食也皆爲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爲義也云札讀爲截截謂疫癘差是厲鬼爲疫病之事故云謂疫癘也

者鄭讀從截絕之義故也

春秋有天昏札

謂疫癘也

以弔禮哀

禍裁

禍裁謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉曰

火來者拜之士一大夫再亦相弔之道○爲火于僞天作淫雨害於粢盛如何不弔庶焚孔子拜鄉人爲

火來者拜之士一大夫再亦相弔之道○爲火于僞同

禍

禍裁至之道○釋曰禍裁謂遭水火鄭知義然者以上下文驗之此禍裁當水火二事爲證

也案莊十一年秋宋大水魯人使弔之傳例雨三日已上爲淫靡焚孔子拜鄉人爲火來者事見禮記雜記云亦相弔之道者謂亦如魯莊公弔宋事也

以禱禮哀圍敗

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○禫

劉戶外反徐古外反更音庚下同喪息浪反澶善然反

同

其類○釋曰此經本不定若馬融以爲國敗正本多爲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禫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禫是會合財貨以濟之也故大行人云致禫以補諸侯之裁小行人亦云若國師役則命犒禫之是其有財貨相補之驗故引左氏澶淵之會爲證也案左氏傳爲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蠭宋向戌衛北宮佗鄭罕虎及小邾之大夫會于澶淵旣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書不信也又云書曰某人某人尤之也若然旣而無歸宋財一邊義無嫌也

以恤禮哀寇亂

恤憂也鄰歸宋財引者此取本謀

國相憂兵作於外爲寇作於內爲亂

疏國恤憂至爲亂○釋曰云

鄰國相憂者亦上云哀邦國之憂據諸侯爲說故鄭以鄰國解之云兵作於外爲寇作於內爲亂者案文

公六年魯惠伯云兵作於內爲亂於外爲寇又成公十七年長魚矯曰臣聞亂在外爲姦在內爲軌御姦以德御軌以刑據此文旣言寇亂當據惠伯之言爲義也而云哀之者旣不損財物當遣使往諮問安不

而已以賓禮親邦國疏親謂使之相親附賓禮之別有

八疏親謂至有八○釋曰經旣云親邦國故鄭還以使諸侯相親附解之卽下云相朝聘之義是

也賓禮之別有八者卽下文入者皆以曰間之者是也

見曰觀冬見曰遇時見曰會殷見曰同疏此六禮者

以諸侯見王爲文六服之內四方以時分來或朝春

春見曰朝夏見曰宗秋

或宗夏或觀秋或遇冬名殊禮異史遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王觀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旣朝觀王爲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十三歲王如不巡守則命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則徧疏朝直遙反註下不出者皆同遞音弟徧音遍下同猶朝張遙反疏曰云此六禮者

以諸侯見玉爲文者案此經文皆云兄是下於上稱見故云諸侯見王爲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爲文故彼註云王見諸侯爲文二者相對爲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告據天子爲主故以天子見諸侯爲文此則諸侯依四時朝天子故以諸侯見天子爲文云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或觀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觀之歲盡來觀冬北方六服當遇之歲盡來遇是其或朝春或宗夏或觀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觀之言觀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觀天子豈有別意乎明各舉一邊互見爲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伐之事者

諸侯雖不順服明知有征討之事也云則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉者此司儀及觀禮所云爲壇合諸侯是也云命事者謂命以征討之事卽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爲壇會盟之事同若然當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旣朝覲者若不當朝之歲則不須行朝覲於國中直壇朝而已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爲壇於國外者觀禮云諸侯觀於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註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偏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故云四方四時分來終歲則偏矣

時聘曰問殷覩

視註時聘者亦無常期天子有

事乃聘之焉竟外之臣旣非朝歲不敢瀆爲小禮殷

覩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

○覩他弔反一音

疏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旣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事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殷覩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歲諸侯旣不自朝明使卿來聘天子故稱殷殷衆也若殷見然云朝者少卿來則衆也云諸侯乃使卿以大

禮衆聘焉者鄭知使卿以大禮者見聘禮大聘使卿此既諸侯使臣代以來明不得使大夫故知使卿以大禮衆聘焉使卿爲大禮對使大夫爲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年朝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殷觀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

邦國

同謂威其不協僭差者軍禮之別有五○于念僭

反沈創林反差初疏註同謂至有五○釋曰既云同
佳反沈初宜反疏註邦國則使諸侯邦國和同故鄭

云同謂威其不協僭差者使之和協不僭差僭差謂

若禮記郊特牲云宮縣白牡朱干謳錫之類皆是諸

侯之僭疏註用其義勇

大師之禮用衆也疏註用其義勇○釋曰

用其義勇○釋曰

均其至憂民○釋曰此大均亦據邦國

云大師者謂天子六軍諸侯大國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爲無勇也見義謂見君有危難當致身授命以救君是見義而爲故勇義兼言若朋友推刃是不義

勇而大均之禮恤衆也疏註均其地政地守地職之賦所

以憂民

疏註均其至憂民○釋曰此大均亦據邦國

偏天下皆均之故云大均不患貧而患不

均不均則民患故大均之禮所以憂恤甘衆也鄭約地官均人云掌均地政均地守均地職疏註云政讀爲征地征謂地守地職之稅也地守衡廩之屬地職農圃之屬若然地征者與下地守地職爲目也此云

之賦卽彼註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

○閱音悅

古者至之數○釋曰此謂天子諸侯親自四時田獵簡閱也

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爲習兵之事云閱其車徒者田獵之時有車徒旗鼓甲兵

之事故云閱

其車徒也

大役之禮任衆也

築宮所以事民

力強弱

○築宮至強弱

○釋曰鄭知有築宮邑者詩云築室百堵西南其戶是築宮也詩又

云築地伊匝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爲力不同科是事民力之強弱也

大封之禮合衆也

正封疆溝塗之固所

以合聚其民○疆居

○正封至其民○釋曰知大

封爲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爲

阻固則封人云爲畿封而樹之者是也以嘉禮親萬

民○嘉善也所以因人心所善者而爲之制嘉禮之

別有六

○築

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民所行者少故

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○築

嘉善至有六○釋曰云所以因

人心所善者而爲之制者案禮運云飲食男女入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

卽下經所云者皆是也以飲食之禮親宗族兄弟

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○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別有饗燕則經云飲者非

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○

疏

親者至然也○釋曰言使之相親

者止謂與族人行飲食卽是相親也云人君有食宗

族飲酒之禮所以親之也者謂人君與族人行食禮

并飲酒之禮故竝言之文王世子曰族食世降一等

者鄭彼註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氏曰

仲孫叔孫季孫之屬氏族雖異同是姓姬故云繫之

以姓而不別也云綴之以食而弗殊者謂繼別爲大

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註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

注親其恩

有此飲食之禮也○

成其性○冠古

疏

以昏至男女○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

配爲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○

疏

親其恩成其性○釋曰案昏義婿親

迎御輪三周是婿親之親之也者使之親已是親其

恩也云成其性者冠義云禮始於冠旣冠責以爲人

父爲人子爲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

註

射禮雖王亦立賓

主也王之故舊朋友爲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

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○射禮至之辟○釋曰云射

禮雖王亦立賓主者案大射禮以大夫爲賓主案

此云王以賓射之禮旣行燕飲之禮明知王亦立賓

主也云王之故舊朋友爲世子時共在學者若據位爲王已後亦有以臣爲朋友不得云故舊今云故舊

朋友明據末爲王時案文王世子周公居備成王與

伯禽在學與學子同居又王制有王太子是爲世子

時共在學者也云天子亦有友諸侯之義卽所引秦

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爲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爲賓及王之故舊皆在議限與此經故舊朋友竝得爲賓射相親之事也

以饗燕

之禮親四方之賓客

註

賓客謂朝聘者

朝聘者○

釋曰此經饗燕竝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享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屢升坐無筭爵以醉爲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以賜

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賜

○賜上忍

反賜音煩

歸賜○釋

賜膳社稷宗廟之內

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故以脤膾賜之是親之同福祿也鄭總名脤膾社稷宗廟之肉是以成十三年公及諸侯朝稷之肉膾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脤于社不敬註云脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膾戎有受脤註云膾祭肉又案異義左氏說脤社祭之肉盛之以蜃宗廟之肉名曰膾以此言之則宗廟之肉曰膾社稷之肉曰脤之驗也而公羊穀梁皆云生居俎上曰脤熟居俎上曰膾非鄭義耳對文脤爲社稷肉膾爲宗廟內其賓宗廟社稷器皆飾用蜃蛤故掌蜃云祭祀共蜃器之蜃註云飾祭器是其祭器皆飾以蜃也云兄弟有其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其先王也云定公十四年天王使石尚來歸脤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脤引之證同姓有歸脤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胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙註云胙膾肉周禮以脤膾之禮親兄弟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爲客天子有事膾焉有喪拜焉是二王後及異姓有大功者亦得脤膾之賜是以大行人直言歸脤以交諸侯之福不辨同姓異姓是亦容有非兄弟之國亦得脤膾也

以賀慶之禮親異姓之國

異

姓王昏姻甥舅以賀至之國○釋曰言賀慶者謂諸侯之國有喜可賀之事王使大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○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爲甥主要女來

則爲舅總
昏姻之國也

以九儀之命正邦國之位

每命異儀

貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異數

九

至之位○釋曰此一經與下文爲總目以其大宗伯掌五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卽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名位不同禮亦異數者證每命異儀也

壹命受職

始見命爲正

吏謂列國之士於子男爲大夫主之下士亦一命鄭

司農云受職治職事

○見命如字下士相見同

始見至職事

命爲正吏者對府史胥徒非正吏以其府史胥徒皆官長所自辟除未得王之命故以士得王命者爲正

吏也云謂列國之士者謂公侯伯爲列國下云七命賜國鄭註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爲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爲大夫者典命子男大夫一命是也云王之下士一小一命者無正文直以序官有上士中士下士之名又典命大夫者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爲治事故以治職事解之也

再命受服

鄭司

農云受服受祭衣服爲上士玄謂此受玄冕之服列

國之大夫再命於子男爲卿卿大夫自玄冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服

鄭司至弁服○釋曰先

鄭云受服受父祭衣服爲上士者祭衣服雖不指斥服名以義推之先鄭云爲上士則服爵弁服也言爲上士者上一命先鄭雖不言王之中士下士同一命此言再命爲上士則王之中士下士同一命可知也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爲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註云諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服則公之有孤之國孤絳冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男卿絳冕大夫玄冕士皆爵弁若然此註云於子男爲卿卿當絳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正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

助祭服故士以爵弁爲正也案先鄭解此九儀皆先言王臣後鄭皆諸侯爲首以王臣亦之者後鄭見上云正邦國之位故以諸侯爲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爲王之臣也王之上士亦三命

疏

鄭司至三命○釋曰先鄭云受下大夫

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大案序官有中大夫下大夫則中大夫亦得名爲上大夫矣故先鄭以下大夫三命上大夫四命卽典命大夫四命者是上大夫也後鄭不從者以侯伯于男名位不同侯伯猶同七命子男猶同五命況中大夫下大夫名位旣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爲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爲王之臣者以其再命已下卑雖得聘天子不得言位于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註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卽爲王臣也

四命受器

鄭司農云

受祭器爲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

鄭司農云受祭器爲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爲祭服後爲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卽具有言始有祭器者據始得兵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者約典命文

五命賜則

鄭司農云則者法也

出爲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

三百里以上爲成國王莽時以二十五成爲則方五

十里合今俗說子男之地獨劉子駿等識古有此制

焉○以上

鄭司農云

至制焉○釋曰先鄭云出爲子

時掌反

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爲次國二軍故也若以執圭爲成國而

言可及伯卽下經七命賜國者是也若以千乘爲成國言之唯公及侯以其伯二百里不得出千乘故鄭

註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三百里之地者大司徒職文云方三百里以上爲成國者此據下文七命賜國而言也云王莽時以二十五成爲貳者此舉後代以況義三十五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七十里五十里等爲周法故鄭指此等人爲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以下之國周公太平制禮所定法故云識古有此制也引此諸文者證時有解則爲五十里者故也

六命賜官

鄭司農云子男

入爲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

諸侯圍齊荀偃爲君禱河旣陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之○先悉薦

同後胡豆反

註

鄭司至後之○釋曰先鄭云子男入爲

封加一等

註

鄭治一官此後鄭不從者案典命唯有出

五命入加一等爲王

註

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爲賜當身治一官亦

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白無衣六分毛傳云

天子之卿六命車旗衣服以六爲節是出加入減也

後鄭不從者諸侯入爲王卿大夫其尊加故以爲榮

何得入則減之乎指如鄭武公桓公竝入爲王之司

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分者以晉侯入爲王

卿謙不敢必當七命之服故云六分耳玄謂此六命

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是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太宰云施則於鄙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引春秋者證諸侯以臣爲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曾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○釋曰此先鄭後鄭所云皆據典命而言以其王之卿六命出封加一等卽七命是侯伯之國者也

八命作牧

王之至之國○釋曰此先鄭

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入命○註謂侯至八命○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爲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曰伯時爲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竝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卽大宰一日牧以地得民是也云王之三公亦入命典命文

九命作伯

上公有功德者加

命爲二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯爲方伯○上公至方伯○釋曰典命云王之三公入命是上公矣今云九命明有功德加二命爲二伯

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主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云五等諸侯九州之伯若然與天子何殊而爲夾輔乎故鄭以爲五侯者九州有九牧牧卽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而實征之也引之者證二伯尊得征半天下之事也先鄭云長諸侯爲方伯若公羊傳云上無明天子下無賢方伯方伯可及州牧并二伯故云方伯伯長也是一方之長也

以玉作六瑞以等邦國

等猶齊

等也○王之鎮圭而言邦國者以邦國爲主也言等猶齊等者案禮記雜記贊大行云博三寸厚半寸剗上左右各寸半其長短卽玉人所云皆依命數是其

上法也旣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爲瑑飾圭長尺有二寸

鎮安也

所以安四

○釋曰此鎮圭王祭祀時所執故典瑞云王搢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有一大山以爲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爲瑑飾者以其諸侯圭皆以類爲瑑飾此字爲四鎮之字明以四鎮之山爲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二十天子守之是也

公執桓圭

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爲瑑飾圭長九寸

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檻按檀弓云三家視桓檻彼註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卽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也者以其宮室在上須得桓檻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爲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

信當爲身聲之

誤也身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤縛耳欲其慎行以保身圭皆長七寸○信音身行下孟反

信當至七寸

○釋曰鄭必破信爲身者古者舒申字皆爲信故此人身字亦誤爲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爲身躬故鄭還以人形解之云文有麤縛耳者縛細也以其皆以人形爲飾若不麤縛爲異則身躬何殊而別之故知文有麤縛爲別也云欲其慎行以保身者此則約上下圭爲義既以人身爲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

主

穀所以養人蒲爲席所以安人二

玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也

正

穀所至國也

○釋曰穀所以養人蒲爲席所以安人二王蓋或以

穀爲飾或以蒲爲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

國也以禽作六摯以等諸臣

摯手之言至所執以自致

○摯音至本或作贊

摯

摯之至自致○釋曰此亦與下爲總目案下文有孤執皮帛而此云以禽者

據羔已下以多爲主也案葬公傳男贊大者玉帛小者禽鳥尚書五玉亦云贊則玉亦是贊此上下文玉爲瑞禽云摯者此以相對爲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爲文鄭云摯之言至執之以自致者案士相見新升爲士皆執摯乃相見卿大夫亦然至於五等諸侯相聘天子及相朝聘皆執摯以自致乃得見士人故以至解摯也

夫執鷹士執雉庶人執鷺工商執雞

王皮帛者東帛

而表以皮爲之飾皮虎豹皮帛如今璧色繪也羔小羊取其羣而不失其類鷹取其候時而行雉取其守

孤執皮帛卿執羔大

介而死不失其節鷺取其不飛遷雞取其守時而動曲禮曰飾羔鷹者以續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而言續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

介音界或作

既反與

摯

皮帛至庭實○釋曰凡此所執天子之

音餘

臣

尊諸侯之臣卑雖尊卑不同命數有異

爵同則摯同

此文雖以天子之臣爲主文兼諸侯之

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東帛而表以皮爲之飾者案聘禮東帛加璧又云東帛乘馬故知此帛亦東者十端每

端丈八尺皆兩端合卷總爲五匹故云東帛也言表以皮爲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爲之飾者孤相見之時以皮設於庭手執束帛而授但皮與帛爲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爲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嘗如雉取介爲君致死不失節操也云鶩取其不飛遷者庶人府史胥徒新升之時執鶩鶩卽今之鴨是鶩旣不飛遷執之者象庶人安土重遷也云雞取其守時而勲者但工或爲君

興其巧作商或爲君興販來去故執雞象其守時而動云曲禮曰飾羔鴈者以繒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士相見已下者欲以天子諸侯卿大夫飾摯者異明天子狐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摯皆以爵不以命數者但天子孤卿六命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鶩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對享私覲私面之等有庭實故此言無也

四方禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉以玉作六器以禮天地

圭是也。○坐才臥反後神坐放此禮謂至是也

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爲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註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云書曰周公植璧秉圭是也者此金

縢文彼以周公請天代武王死之說爲三寶同璽又爲壇於南方周公於前立焉告大王王季文王故植

璧於三王之坐秉植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崐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神者必象其類璧圜象天琮八方

纈項玄冥食焉禮神者必象其類璧圜象天琮八方

象地圭鏡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淳反此禮謂至是也本又作崑音昆崙音倫本又作崑魯門反此禮謂至是也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雷門之舞冬日至於地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降是也云禋地以夏至謂神在崕崙者也者崐崙與昊天相對蒼璧禮昊天明黃琮禮崑崙大地可知故大司樂云以靈鼓靈鼗夏日至於澤中之方丘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卽與此同也云禮東方以立春謂蒼精之帝亦據月令四時十二月皆陳人帝人神彼止爲告朔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爲告朔於明堂及四時迎氣配天帝而言告朔於明堂告五人帝告五人神配以文王武王必知迎氣在四郊還是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爲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

此經神不見中央合樞紐者此四時迎氣皆在四郊也易云天玄而地黃今地用黃琮依地色而天用玄者蒼玄皆是天色故用蒼也 皆有牲幣

各放其器之色

幣以從爵若人飲酒有酬幣○放方往

反皆有至之色○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牷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況之案聘禮饗時有酬幣明此幣旣非禮神之幣則獻上後酬尸時亦有幣之從爵也

陽德以和樂防之

鄭司農云陰德謂男女之情天

以天產作陰德以中禮防之以地產作

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利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○爲制于僞反其令力呈反下同淫泆如字本亦作佚滌徒歷反邪似嗟反道人音導悍戶幹反劉音旱戚音胡板反

鄭司至其類○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卽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

爲德今先鄭以陽德爲分地利以致富以身外解之與陰德爲不露見自相違卽知陰德爲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天性而自然何異故後鄭亦不從也先鄭又云故曰以譜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竝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地產者殖物謂九穀之屬者九穀竝是人所種植故云植物然草木皆地產今獨言九穀故食動物作之使動者以其陰主消物是虛純虛則劣動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僭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

爲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顚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絕之則躁故食植物作之使靜知植物爲陰者見聘禮致饗餼醯在碑東醯在碑西醯是穀之所爲是穀物爲陽之義也而此云植物陰者此以動植相對故動爲陽植爲陰彼以醯醢相對故醯爲陽醢爲陰也云過則傷性者謂太靜爲傷性樂爲陽故制和樂以節之陽氣盈案樂記云樂盈而反以反爲文故樂能損盈陰氣虛樂記云禮減而進以進爲文故禮能濟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卽下文合以禮樂合天地之化百物之產天地之化已」是也

以事鬼神以諧萬民以致百物

禮濟虛樂損盈竝

行則四者乃得其和能生非類曰化生其種曰產種○

立章引
反元以禮至万物○釋曰上文云中禮和樂是禮樂教世法故此經以禮樂竝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万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書云庶允諧是也云以致万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減而進以進爲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爲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竝行則四者乃得其和者言竝行謂禮樂竝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其爲一以事鬼神爲二以諧萬民爲三以致万物爲四也知化產共爲一者以其化與產氣類相似故爲一也云能生非類曰化者凡言變化者變化相將先變後化故中庸云動則變變則化鄭曰動動人心也變改惡爲善也變之久則化而性善也又與鳩化爲

鷙之等皆謂身在而心化若田鼠化爲駕雀雉化爲蛤蜃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眡滌

灌涙玉鬯省牲饋奉玉盞詔大號治其大禮詔相王

之大禮

主

執事諸有事於祭者宿申戒也滌灌涙祭

器也玉禮神之玉也始涙之祭又奉之饋烹牲器也豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮爲小禮故書大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶簡習也

涙作立鄭司農讀爲涙涙視也○省本又作肯同息斥反後省牲饋皆同

饋戶郭反盞音咨下同詔相息亮反註下同後詔相皆放此溉古愛反本或作溉亨普庚反至大禮○疏釋曰此亦法三才故享大鬼在其中帥執事而卜日者謂祭三者鬼神之時祭前十日大宗伯先帥執事有事於祭者共卜取吉日乃齊云宿眡滌灌者謂祭前一宿視所滌灌祭器看潔淨以否云涙玉鬯者天地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖無禮神王仍有圭瓚璋瓚亦是玉故曲禮云玉曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也云省牲饋者當省視烹牲之饋云奉玉盞者此玉還是上文所涙者盞謂黍稷天地當盛以瓦籃但盞與上鬯互見爲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爲大禮對下小宗伯治小禮爲小也詔相王之大禮者謂未至之時詔告之及其行事則又相之○疏執事至祝也○釋曰案大宰云祀五帝前期卜日帥執事而卜日註云執事宗伯大宗伯之屬此註云執事諸有事於祭者二註不同者以其大

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總諸有事於祭者也云滌濯滌祭器也者此滌濯此是蕩滌以少牢有概祭器故據而言之概卽拭也云玉禮神之玉也者卽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盞註云玉盞玉敦盛黍稷與此註玉爲禮神之玉盞卽非玉敦所飾註不同者彼九嬪所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉則玉盞不得別解故爲玉敦此據天地爲主有禮神玉故與盞別釋也大宰云祝五帝贊玉幣爵之事註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據手執授玉故云祭又奉之云鑊亨牲器也者郊特牲少牢鑊卽爨在廟門之外東壁也云大號六號之大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齊號六曰幣號之等是六號之大者也云以詔大祝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爲祝辭祝辭則祝版之辭是也云羣臣禮爲小禮者則小宗伯小祝行者是也

若王不與祭祀則攝位註王有故代行其祭事○與音預

王有至祭事○釋曰攝訓爲代有故者謂下同王有疾及哀慘皆是也量人云凡宰祭與鬱人受嘏歷而皆飲之註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

凡大祭註載爲也果讀爲裸代王裸賓

薦徹豆籩王后之事註凡大至籩徹○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籩徹者鄭云薦徹豆籩王后之事是王后有故宗伯攝爲之凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下也

客以鬯君無酌臣之禮言爲者攝酌獻耳拜送則王

也鄭司農云王不親爲主○果音裸又古亂反

出註小宗伯職放此賓

至載果○釋曰此大賓客對文則賓客異散文則通故大司徒云大賓客令野脩道委積是賓客爲諸侯

通也大行人云大賓爲五等諸侯大客卽謂其臣是賓客異也案大行人云王公之禮再裸而酳此再裸

賓者有后裸則亦攝爲之內宰贊之侯伯一裸而酳子男一裸不酳此皆無后裸王不親酌則皆使大宰宗

伯攝而爲之○載爲至爲主○釋曰知代王裸賓客以鬯者見鬱人宗廟及賓客皆以鬱實彝而陳之

卽大行人所云裸與此裸皆用鬱鬯也云君無酌臣

之禮者見燕禮大射諸侯禮皆使大夫爲賓宰夫爲主人是諸侯君不酌此大賓客遣大宗伯代裸是天子君亦不酌臣也云言者攝酌獻且拜送則王

者以其言代而爲裸卽是直裸不拜案鄉飲酒燕禮

大射賓主獻酳皆拜送其送是王自爲之以其恭敬

之事不可使人故也引司農在下者不親爲主卽君不酌臣義合故引之在下也

朝覲會同

則爲上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之

註相詔王

禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿爲上擯

大喪王后及世子也哭諸侯者謂薨於國爲位而哭

之檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紂衣○曰擯必

作賓同紂朝觀至如之○釋曰朝觀會同卽兼四側其反

時朝觀云則爲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爲此主哭及拜賓則宗伯亦爲上相也云哭諸侯亦如之者謂諸侯薨於本

國赴告天子天子爲位哭之大宗伯亦爲上相與王經三事爲相皆是詔告王禮也云出接賓曰擯者據

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興父策命晉侯爲侯伯當時晉侯降再拜稽首祭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盡故云略也云諸侯爵祿真臣則於祭焉者祭統所云者是也

國有大故則旅上帝及四望

故謂凶歲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

疏

禱之名是以知是凶歲凶謂

穀不熟歲謂水大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之所能爲此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旣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爲壇遙祭之故云四望也

王大封則先告后土

疏后土至食者○釋曰大封謂

命其出封皆加一等是其大封之事對封公卿大夫爲采邑者爲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註云后土土神也黎所食者言后土有三若五行之官東方木官勾芒

中央土官后土此等后土土官也黎爲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爲后土神與此后土同也若句龍生爲后土宮死配社卽以社爲后土其實社是五土總神非后土但以后土上配社食世人因名社爲后土耳此註本無言后土社寫者見孝經及諸文註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爲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爲社而祭之故曰后土社句龍爲上官後轉爲社世人謂爲后土無可怪此中后土不得爲社者聖人大平制禮豈得以世人之言著大典明后土土神不得爲社也乃頒祀于邦國都家鄉邑註頒讀爲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○頒音班

頒頒讀至采地○釋曰云頒讀爲班者鄭於周禮所有旗皆讀爲班班謂布也云班其所當祀及其禮

子男五皆大牢之屬是也其小都與家則依卿大夫之獻亦大牢也云都家之鄉邑謂王子弟以下者鄭大都亦與外諸侯司其禮者若獻尸上公九侯伯七子男五皆大牢之屬是也其小都與家則依卿大夫之獻亦大牢也云都家之鄉邑謂王子弟以下者鄭忍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一十五家爲里以主以相統領故一成之內得有華中乘士十人徒二十人發兵及出稅之法卽謂之鄉邑也謂王子弟者以親疎分爲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夫卿小都大夫家邑也

周禮註疏卷第十八

具

事

之

事

之

事

之

事

之

事

之

事

之

事

卷之三