

十三經注疏

二十九

附釋音周禮註疏卷第八

鄭氏註

賈公彥疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯概

為盥盛

概拭也為猶差擇也。概古愛反拭音式清也。

疏

世婦至盥盛。釋曰此婦人所掌祭祀謂

祭宗廟賓客謂饗食諸侯在廟喪紀謂大良朝廟設祖奠與大遣奠時為此三事則帥女宮而濯概案少牢饗人概鼎俎廩人概翫鬯司官概豆籩皆使男子官不使婦人者彼以大

及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物

涖者臨也內羞

謂房中之羞。涖音利又音類。疏云掌女宮之宿戒及祭祀比其具此官直臨之而已云凡內羞之物者謂饌餌粉餈案少牢皆從房中而來故名為內羞是以鄭云內羞房中之羞也。掌

弔臨于卿大夫之喪

王使弔疏

註王使往弔。釋曰案內宗云凡卿大夫

之喪掌其弔臨註云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云文同而注異者彼上文云王后有事則從大喪序哭者哭諸侯亦如之彼文與后事相連彼主於后此上文無后故知此王使往可知也若然后無外事彼弔諸侯謂三公王子母弟若歲外諸侯則后不弔以其王為三公六卿錫衰諸侯總衰后不弔畿外諸侯既輕於王之卿卿既后不親弔歲外諸侯不親弔可知若然喪大記諸侯夫人弔卿大夫士之喪者以其諸侯臣少故不分別尊卑夫人皆弔之也案司服公卿大夫皆王親弔之此文使世婦往弔者此蓋使世婦致禮但弔是大名雖致禮亦名為弔是以大僕云掌三公六卿之弔勞注云王使往小臣云掌士大夫之弔勞注云致禮同名為弔是其事也此所弔不言三公與孤者文不具也

女御掌御叙于王之燕寢

言掌御叙防上之專姤者于王之燕寢則王不

就后疏

註言掌至宮息。釋曰鄭云掌御叙防上之專姤者鄭解不使九嬪世婦掌房之意若使在上掌之

則有妬疾自專之事今使女御掌之官卑不敢專妬故也云于王之燕寢則王不就后宮息者破舊說云王就后宮者故

鄭云以歲時獻功事絲象成**疏**註絲象成功之事

九御使各有屬以作二事即此獻功之事故凡祭祀贊

世婦助其帥**疏**註助其帥泣女官。釋曰上世婦職云

女官之具故知此贊大喪掌沐浴王及后疏註王及

釋曰王及后喪沐浴用湯始死為之於南牀下但男子

不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男

子抗衾則不使婦人今王喪沐或使婦人而浴后之喪持

未必婦人或亦供給湯物而已亦得謂之掌也后之喪持

妻妻棺飾也持而從**疏**后之喪持妻。釋曰案禮器云

喪亦同將葬向殯之時使此女御持之從世婦而弔于

左右各四人故鄭云持而從柩車也從世婦而弔于

卿大夫之喪從之數蓋如使者之介**疏**註從之至介

之妃妾三夫人象三公九嬪為孤卿二十七世婦象大夫女

御象元士但介數依命數為差則王之大夫四命世婦之從

懷浙胡按月疏八

亦四人以無正文故言蓋言云以疑之也

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事內祭

宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠**疏**註內祭至報福。釋

報福。禱丁考反一音都報反疏曰依祭法王立七祀

有戶竈中雷門行泰厲司命后亦與王同今鄭直云內祭祀

竈門戶者以其婦人無外事無行與中雷之等其竈與門戶

人所出入動作所由后亦當祀之故言竈與門戶也案月令

春祀戶夏祀竈秋祀門后祀之時亦當依此也云禱疾病求

瘳非常之祭故知唯其求瘳報福之事也**掌以時招梗**

禳禳之事以除疾殃鄭大夫讀梗為亢謂招善而亢

梗禦未至也除災害曰禳禳猶刮去也卻變異曰禳禳也

四禮唯禳其遺象今存梗古猛反徐依鄭音亢禳古外反

又戶外反禳如羊疏掌以至疾殃。釋曰云掌以時招梗

反去起呂反下同疏禳禳者此四事並非常求福去殃之

事云以時者謂隨其事時不必要在四時也云招者招取善

祥梗者禦捍惡之未至禳者除去見在之災禳者推卻見在

曾椿

二

之變異此四者皆與人為疾殃故云以除疾殃也。註鄭大至今存。釋曰鄭大夫以梗為亢惡去之玄不從以為禦未至者以檜讓二者已是去惡復以梗為亢惡去之文煩而無禦未至之事故不從鄭大夫為亢惡也。鄭大夫云招善者玄從之也。杜子春云讀梗為更義無所取玄亦不從之也。云四禮唯讓其遺象今存者此四禮至漢時招梗及檜不行唯讓一禮漢日猶存其遺象故云遺象今存也。

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治

內政 內治之法本在內宰書而。案上叙官鄭注云女史女奴睡書者是以掌王后禮之職事。註內治至貳之法。釋曰云內治之法本在內宰者案內宰職云掌書版圖之法。以治王內之政令今此云掌內治之貳故知**逆內宮**。六宮內治之灋本在內宰掌此女史書而貳之也。

逆內宮 六宮亦對王之計之。逆內宮。釋曰逆謂逆而鈎考之言內宮亦對王之考之。書內令。后之。註后之令。釋曰內令亦對王令也。

懷浙胡求 八月疏入 林直校 楊旺刊

於六宮之中也。凡后之事以禮從。亦如大史。註亦如至。曰案大史職云大會同朝觀以書協禮事及將幣之日執書以詔王。鄭注云告王以禮事此女史亦執禮書以從后故云如大史之於王。

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功

之事。齊謂以女功之事來取絲枲故書齊為資杜子春讀為資鄭司農云內人謂女御女功事資謂女功絲枲之事。齊音咨本亦。註婦式至之事。釋曰云法其用財舊數者此即作案。典絲枲所授絲枲多少並有舊數依而授之云。

嬪婦九嬪世婦者案內宰以作二事及婦功唯據九御而言不見九嬪世婦有絲枲之事此言嬪婦者但三夫人無職九嬪已下皆有之但女御四德不備須教之九嬪世婦素解不須教之其實有婦職也是以魯語云王后織玄紵公侯夫人

絃姪卿之內子六帶則貴賤皆職事也。云言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者案下內司服注言及言凡殊貴賤

絃姪卿之內子六帶則貴賤皆職事也。云言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者案下內司服注言及言凡殊貴賤

也此云言及容國中婦人者此云及非直破貴賤亦舍國中婦人故云容也必知有國中婦人者以下典絲云頒絲于外內工注云外工外嬪婦也故大宰九職云嬪婦化治絲枲是其國中婦人有嬪婦之稱也云事齋謂以女工之事來取絲枲者以其行道曰齋經云女功事齋故知以女工之事來取絲枲也故書齋為資杜子春讀為資案上玄注以齊次為聲從其變易則兩字俱得今不破子春者從上注義可知不復重言也

凡授嬪婦功及秋

獻功辨其苦良比其小大而賈之物書而揭

之 授當為受聲之誤也國中嬪婦所作成即送之不須獻功時賈之者物不正齊當以泉計通功鄭司農苦讀為

監謂分別其練帛與布紵之寵細皆比方其大小書其賈數而著其物若今時題署物。授音受出注苦音古賈音嫁注下同揭其列反別彼列反紵

音竹著直略反徐張庶反 **疏** 註授當至署物。釋曰鄭已授女功故知此為受云國中嬪婦所作成即送之不須獻功時者以其經受嬪婦功在秋獻功上故不待秋獻功也云

賈之者物不正齊當以泉計通功者婦人雖等受絲枲作有寵細善惡故以泉計而通為功布絹惡者盡其材猶不充功

懷浙胡松 射元林

布絹善者少送以充功直故云泉計通功也司農云苦讀為監已下云云者司農之意以典婦功是都司摠掌故分別布帛其典絲即唯主絲絲為良者也典枲唯主布布為苦者也

若後鄭之義即以典婦功主良典絲典枲主苦者又以絲枲之中各自有苦良若然經云苦謂就良中苦者也云皆

比方其大小者謂比方其細小者復比方其寵大也 **以**

共王及后之用頒之于內府 **疏** 釋曰此於典絲

典枲處受其良好者入此典婦功藏之以待王及后之用故藏之於內府也

典絲掌絲入而辨其物以其賈揭之 絲入謂九

所貢 **疏** 而云辨其物謂絲有善惡寵細不同非謂別有餘

物也。注絲入至貢絲。釋曰后宮所奉之絲自於后宮用之以為祭服不入典絲其歲之常貢之絲若禹貢兗州貢漆

絲之等且餘官更無絲入 **掌其藏與其出以待興**

之功之時者若温煖宜縑帛清涼宜文繡 **疏** 文繡之至

若温煖宜縑帛清涼宜文繡 **疏** 文繡之至

曰案經餘官內府王府等皆不云掌其藏與其出此官獨云
掌其藏與其出故云絲之貢少藏之出之可同官也云時者
若溫煖宜練帛清涼宜文繡者鄭以目驗知之文繡必於清
涼者以其文繡染絲為之若於夏暑損色故待秋涼為之也

頒絲于外內工皆以物授之外工外嬪婦
至授之○釋曰言以物授之者若練帛則授之以素絲若文
繡則授之以絲故以物而言也○註外工至女御○釋曰

上與婦功云凡授嬪婦功并有九嬪世婦此注內工不言嬪
婦直云女御者案內宰職教女御以作二事及九嬪職教九
御以婦職則女御專於絲帛也九嬪世婦四德自備不常為
絲帛假使為之以其善事所造唯典婦功以其王及后所用
不在典絲帛故鄭凡上之賜予亦如之王以絲
註內工中不言也

凡上至如之○釋曰云亦如之者亦
以物授之謂王以絲物賜人者也 及獻功則受良

功而藏之辨其物而書其數以待有司之政

令上之賜予良當為苦字之誤受其麓監之功以給有
司之公用其良功者典婦功受之以共王

懷浙胡狡 一 周疏八 五 陸基印

及后之用鄭司農云良功
絲功練帛○良音苦出注疏註良當至練帛○釋曰鄭破

絲帛使對內工所造練帛之等良者入典婦功以共王及后
之用故典帛直有苦者而無良者明典絲亦不得有良者故
破良為苦必從苦者見典婦功有良苦之字故破從苦苦即
麓監者也先鄭言良功絲功練帛者先鄭之意以為絲功為
良帛功為監故不破良為苦玄既不
從引之在下者亦得為一義故也 凡祭祀共黼畫

組就之物以給衣服冕旒及依幽中之屬白與黑謂之
黼來色一成曰就○依音於豈反監音管

凡祭至之物○釋曰言凡祭祀者謂祭祀天地宗廟社
稷山川之等故言凡以廣之云共黼畫者凡祭服皆畫

衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須絲而言其絲者大夫已上裳
皆先染絲則玄衣亦須絲為之乃後畫故兼衣畫而言之也
組就者謂以組為冕旒之就故組就連言之云之物者謂絲
之物色共之○註以給至曰就○釋曰云以給衣服者經云

共據王而言註云給據臣而言鄭欲見尊卑皆授絲物也言
衣物釋經黼畫但周之冕服九章衣五章裳四章龍衮已下
直言黼者據美者而言謂若詩云玄衮及黼商書云麻冕黼
裳之類云冕旒者釋經組就謂若弁師云十二就之等云及

依者亦釋經黼此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸邸
屏風為黼文云罽巾者亦釋經黼謂若幕人職云王巾皆
之類云之屬者殯有加斧於椁上及綃黼丹朱之類也云白
與黑謂之黼者績人職文云采色一成曰就者謂若典瑞云
五采五就弁師十二就之喪紀共其絲續組文之

物

以給線縷著盱口綦握之屬青與赤謂之文。縷音曠
劉古曠反線似戰反著直畧反下同徐渚略反盱音于

反綦劉音其沈音忌

疏

註以給至之文。釋曰此鄭並據
握鳥學反劉鳥且反士喪禮而言云以給線縷者謂所

裁縫皆用線縷釋經絲也云著盱口綦握之屬者釋經縷組
案士喪禮徑手玄纁裹著組繫案喪大記屬縷以俟絕氣內
則云縷著綦鄭云綦履繫是用縷組之事也云青
與赤謂之文績人職文繡之屬亦用絲故連言也

器者受文織絲組焉

謂茵席屏風之屬
織音志茵音因

凡飾邦
之屬。釋曰上既言祭祀喪紀所用絲縷訖今復云飾邦器
故知此據生人所飾器物言茵者謂若少儀云枕几茵類之

等鄭云茵著褥是也云席者謂席之四緣若司几筵云紛純
畫純黼純之等是也屏風者即上文註黼依也重言之者上

歲終則各以其物會之

種別為計鄭司農云各以
其所飾之物計會傳著之

○會舊古外反戚
戶外反傳音附

疏

註種別至著之。釋曰言種別為計
者自上經所用掌其藏與其出及黼

畫已下各別為計故司農云各以其所飾之物計會
傳著者謂此物之多少作文書使相傳著共一簿也

典象掌布總縷紵之麻草之物以待時頒功

而授齋

總十五升布袖其半者白而細疏曰紵雜言此數
物者以著其類繁多草蒿蒺之屬故書齋作資。

數色主反一音所頒苦迴
反又曰穎反劉杜熒反

疏

典象至授齋。釋曰云掌布
總縷紵之麻草之物者欲見

布總縷用麻之物紵用草之物布中可以用兼用蒿蒺之草為
之云以待時頒功而授齋者上典絲鄭註解時者用絲有四

時之別此鄭不解麻草所為四時皆得故不釋也云授齋者
亦如典婦乃註謂以女功事來取者。註總十至作資。釋

曰鄭知總十五升布抽其半者禮記雜
記文白而細疏曰紵者鄭目驗而知之
及獻功受苦功

以其賈揭而藏之以待時頒功其良功亦入於典婦

鄭司農云苦功謂麻疏及獻至時頒○釋云獻功者是也云以待時

功布紵○苦功音古疏典婦功云秋獻功是也云以待時

頌者即下文頌衣服及賜予是也○註其良至布紵○釋曰

云其良功亦入於典婦功者亦欲見典絲與泉良功皆入典

婦功苦功自入故此與典絲同為良故彼注不破良字云良功謂麻

也此典泉云苦功謂麻功為良故彼注不破良字云良功謂麻

功玄引之在下亦見得通一義也疏頒衣服授之賜

予亦如之授之授班者帛言待有司疏註授之至

曰言授受班者謂王賜無常云帛言待有司之政令布言班

衣服者帛謂典絲布謂典泉據成而言知為互文者以其典

絲典泉俱不為王及后之用疏歲終則各以其物會之

皆將頒賜故知互見為義也疏義與典絲同彼已註故於此略也

內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣

展衣緣衣素沙鄭司農云禕衣畫衣也祭統曰君卷

闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人

以屈狄世婦以禮衣屈者音聲與闕相似禮與展相似皆婦

人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當為翟翟雉名伊

維而南素質五色皆備成章曰鞞江淮而南青質五色皆備

成章曰搖王后之服刻繒為之形而朱畫之綴於衣以為文

懷浙胡校 月禮八 七 庚馬川

裏使之張顯今世有沙穀者名出于此。禘音暉榆音暹鞠
居六反又丘六反展張彥反注同緣或作祿同吐亂反卷古
本反下同朝直遙反屈音闕檀張彥反暈音暉見王賢通反
置丹仁反毗音此劉倉我反本亦作嗟與下如字同倉我反
展如字煖音接行下孟反稅劉吐亂反縛劉音綃聲類以為
令作綃字說文云鮮色也居接反徐升卷反沈升綃反張如
字徐**疏**內司至素沙。釋曰云掌王后之六服者自禕衣
音帳**疏**至綠衣是六禕衣者亦是翟而云衣者以其衣是
服之首故目言衣也禕當為鞞即鞞翟其色玄也揄狄者揄
當為搖狄當為翟則搖翟其色青也闕狄者其色赤上二翟
則刻縷為雉形又畫之此闕翟亦刻為雉形不畫之為彩色
故名闕狄也此三翟皆祭服也鞠衣者色如鞠塵色告桑之
服也展衣者色白朝王及見賓客服緣當為綠緣衣者色黑
御於王服也素沙者此非服名六服之外別言之者此素沙
與上六服為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此
素沙亦上下連也王之吉服有九韋弁已下常服有三與后
鞠衣已下三服同但王之祭服有六后祭服唯有三翟者天
地山川社稷之等后夫人不與故三服而已必知外神后夫
人不與者案內宰云祭祀裸獻則贊天地無裸言裸唯宗廟
又內宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與
正德六年刊一人不跪人老 羅棟騰 八

是以白虎通云周官祭天后夫人有與者以其婦人無外事
若然哀公問云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一辭而言
也。註鄭司至于此。釋曰司農云禕衣畫衣也者先鄭意
禕衣不言狄則非翟翟知畫衣者以王之冕服而衣畫故知
后衣畫也又引祭統者彼據二王後夫人助祭服禕衣與后
同也揄狄闕狄畫羽飾者以其言狄是翟羽故也云展衣白
衣也者見鞠衣黃以土色土生金金色白展衣文承鞠衣之
下故知展衣白也引喪大記證闕狄與展衣為婦人服故也
彼君以卷據上公而言夫人以屈翟據子男夫人復時互見
為義云世婦以禕衣者彼亦據諸侯之世婦用禕衣復之所
用也云鞠衣黃衣也素沙赤衣也者先鄭意以素沙為服名
又以素沙為赤色義無所據故後鄭不從之玄謂狄當為翟
者破經二狄從翟翟之翟也伊洛而南已下至曰檜皆爾雅
文言伊水而南有雉素白為質兼青赤黃黑五色皆備成其
文章曰鞞雉云江淮而南青質五色皆備有以成文章曰檜
雉玄引此者證禕揄為雉也又云鞞衣畫鞞者以先鄭禕衣
不言翟故增成檜狄畫檜者亦就足先鄭之義云闕翟刻而
不畫者此無正文直以意量之言翟而加闕字明亦刻縷為
雉形但闕而不畫五色而已云此王者皆祭服者對鞠衣已
下非祭服也云從王祭先王則服禕衣祭先公則服檜翟祭

羣小祀則服闋翟鄭言此者欲見王后無外事唯宗廟
為二與王祀先王袞冕先公鷩冕同差羣小祀王玄冕故后
服闋翟云今世有圭衣者蓋三翟之遺俗者漢時有圭衣刻
為圭形綴於衣是由周禮有三翟別刻繒綴於衣漢俗尚有
故云三翟遺俗也云鞠衣黃桑服也者謂季春將蠶后服之
告先帝養蠶之服云色如鞠塵者麴塵不為麴字者古通用
云象桑葉始生者以其桑葉始生即養蠶故服色象之引月
令者證鞠衣所用之事故云告桑事也云袞衣以禮見王及
賓客之服知義然者以其鞠衣在上告桑之服祿衣在下御
於王之服袞衣在中故以為見王及賓客之服但后雖與王
躡敵夫尊妻卑仍相朝事與賓同諸侯為賓客於王后助王
灌饗賓客則后有見賓客之禮是以亦服袞衣也云字當為
禮禮之言亶亶誠也者案禮記作禮詩及此文作展皆是正
文鄭必讀從禮者二字不同必有一誤禮字衣傍為之有衣
義且爾雅展亶雖同訓為誠展者言之誠亶者行之誠貴行
賤言禮字以亶為聲有行誠之義故從禮也又引詩者鄘風
刺宣姜淫亂不稱其服之事云其之翟也胡然而天也胡然
而帝也言其德當神明又曰其之展也展如之人兮邦之媛
也言其行配君子云二者之義與禮合矣者言服翟衣尊之
如天帝比之如神明此翟與彼翟俱事神之衣服展則邦之
正德六年刊一八月禮疏八卷 羅德勝 九

為媛助展衣朝事君子之服是此禮見王及賓客服故云二
者之義與禮合若然內則注夫人朝於君次而祿衣也者彼
註謂御朝也引雜記及喪大記者欲破祿衣為祿衣之事云
字或作稅者或雜記文故雜記云夫人稅衣又云伏稅素沙
並作稅字亦誤矣故云此祿衣者實祿衣也云祿衣御于王
之服亦以燕居者案尚書多士傳云古者后夫人侍於君前
息燭後舉燭至於房中釋朝服然後入御於君註云朝服展
衣君在堂大師雞鳴于簷下然後后夫人鳴珮玉于房中告
燕服入御以山而言云釋長衣朝服告以燕服然後入御明
入御之服與燕服同祿衣以其長衣下雅有祿衣故知御與
燕居同祿衣也以其御與燕居同是私褻之處故司服云男
子之祿衣黑則是亦黑也者男子祿衣黑禮雖無文案士冠
禮陳服於房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲事于
房亦云爵弁服皮弁服祿衣當玄端之處變言之者冠
時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人祿衣同故雖
男子之玄端亦名祿衣又見于羔襲用祿衣纁補畿襲婦服
纁紉與玄衣相對之物則男子祿衣黑矣男子祿衣既黑則
是此婦人祿衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文故從
下向上推次其色以此為本故言之也云六服備於此矣者
經傳云婦人之服多矣文皆不備言六服唯此文為備故言

六服備於此矣鄭言此者亦欲推次六服之色故也云禕榆狄展聲相近者禕與鞞榆與推狄與翟展與禕四者皆是聲相近故云誤也云緣字之誤也者緣與禕不得為聲相近但字相似故為字之誤也云以下推次其色則闕翟亦榆鞞青鞞衣玄首王后六服其色無文故須推次其色言推次者以鞞衣象麴塵其色黃祿衣與男子祿衣同其色黑二者為本以五行之色從下向上以次推之水色既黑祿衣象之水生於金祿衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦云展衣白衣也金生於土土色黃鞞衣象之土生於火火色赤鞞衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火主於木木色青闕翟上有榆鞞象之青矣五行之色已盡六色惟有天色玄禕衣最在上象天色玄是其以下推次其色也云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色者案喪服上云斬衰裳下云女子蠶衰三年直言衰不言裳則連衣裳矣又昏禮云女次純衣亦不言裳是其婦人連衣裳裳衣既連則不異其色必不異色者為婦人尚專一德無所兼故也云素沙者今之白縛也者素沙為裏裏無文故舉漢法而言謂漢以白縛為裏使之張顯者案雜記云子羔耳云六服皆袍制以白縛為裏使之張顯者案雜記云子羔之襲爾衣裳則是袍矣男子袍既有衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣復不單與袍制同不取衣裳別為

義也云今世有沙穀者各出于此者言漢時辨外內命以穀之衣有沙穀之名出于周禮素沙也

婦之服鞞衣展衣綠衣素沙

也綠衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞞衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服綠衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人論狄子男

命婦不得有六服唯得鞞衣已下三服尊卑差次服之而已亦以素沙為裏故云素沙也○註內命至禕衣○釋曰鄭以

內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人已下但經云鞞衣以下則三夫人三公夫人同皆得闕狄以下則此命

婦之中無三夫人及三公夫人矣故內命婦從九嬪為首也鄭必知九嬪已下服鞞衣以下者但九嬪下有世婦女御三等鞞衣已下服亦三等故知鞞衣以下九嬪也展衣以下世

婦也祿衣女御也云外命婦者其夫孤也則服鞞衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服祿衣者此約司服孤緇冕

卿大夫同玄冕士皮弁三等而言之孤已下妻其服無文故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻亦如九嬪三服俱得也卿大夫妻亦如世婦展衣祿衣俱得也士妻祿衣而已但

司服孤卿大夫士文承諸侯之下皆據諸侯之臣而言若然
諸侯之臣妻亦以次受此服是以王濼云君命闕狄再命禮
衣一命禮衣士禮衣註云此子男之夫人及其卿大夫士之
妻命服也禮當為物諸侯之臣皆分為三等其妻以次受出
服若然五等諸侯之臣命雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫
同玄冕無孤之國則細絺冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此
三等之服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以
此外命婦服亦得與諸侯之臣妻服同也云三夫人及公之妻
其闕狄以下乎者婦人之服有六從下向上差之內命婦三
夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上
向下差之則當揄狄是以王濼云王后禕衣夫人揄狄注夫
人三夫人若三公夫人不得闕狄知者射人云三公執紼
與子男執紼同則三公亦禕冕王濼君命在狄揄子男夫人
則三公之妻當闕狄三夫人其服不疋三公夫人又無正文
故揄云平以疑之也云侯伯之夫人揄狄子男夫人亦闕狄
唯二王之後禕衣者王濼云大夫之揄狄夫人三夫人亦侯伯
之夫人揄狄必知侯伯夫人揄狄者以王濼云君命闕狄再命
鞠衣一命禮衣夫直是子男之國闕狄既當子男夫人以上
差之侯伯夫人自然當闕狄二王後夫人當禕衣矣案禮大
記云復君以去非云王公以次則夫人用禕衣又案禮五年

公羊云也公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命
服衮冕也雙亦得服禕衣矣此註且云二王後不云三公之
內上公夫人亦以其入命則禕冕夫人服闕狄不定故不言
若然喪人亦註云公之夫人亦三夫人揄狄二王後夫人矣
明堂位云夫人副禮是也王濼云王後夫人亦得禕衣故鄭註副禕
亦合有九命三公夫凡祭冠冕各其右之衣服及
人與魯夫人同也

九嬪世婦凡命婦其其衣服其喪衰亦如之

凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之美義上
人皆微者猶厚乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以
上受服則下士之妻不其也外命婦唯王祭祀看客以禮
后得服此上服自於其家則降焉衰七翟反上時堂反
疏凡祭至如之釋曰上陳也申以次受服之事此文陳
廟大小祭祀云賓客者謂后助王禕纓諸侯來朝者云共
之衣服者祭祀共二翟賓客共展衣云九嬪山婦者謂助祭
祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也云喪衰亦如之者
外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御祭

外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御祭

至服斬衰於后服齊衰也。註凡者至降焉。釋曰鄭知此中內命婦唯有女御者此上文外內命婦中唯有女御也其外命婦此經上已云九嬪世婦則內命婦中唯有女御也者欲見九嬪賤於后言凡者欲見外命婦及女御賤於世婦也云春秋之義王人雖微者猶序於諸侯之士所以尊尊也者以其內命婦中女御卑於世婦可以言凡以殊之於外命婦中有公孤卿大夫之妻尊於女御而使外命婦摠入女御中言凡以殊之者案僖公八年春王正月公會王人齊侯宋公以下盟於洮傳曰王人者何微者也為序乎諸侯之上先王命也是以微者即士以其天子中士已上於經見名氏天子下士各氏不見今直云人是天子下士序在諸侯上是尊王命若九嬪雖卑於三公夫人世婦卑於孤卿妻言凡以殊之在上亦是尊尊此王之嬪婦也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者此約大宗伯男子之服彼云一命受職再命受服則天子上士三命再命乃受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服者案此上經士妻祿衣大夫妻展衣案時牲主婦纁衣少牢主婦髮鬋衣後袂士妻不衣祿衣大夫妻後緇衣袂不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其

家則降上經祭祀賓客共后之服是后之喪共其衣

服凡內具之物內具紛梳線纁擊衮之屬。紛本又作

于反裘疏后之至之物釋曰后喪所共衣服者正謂襲

陳乙反疏時十二稱小斂九稱大斂百二十稱及內具

之物。註內具至之屬。釋曰知內具之物是紛梳線纁擊衮亦兼有數物言之屬者案內則更有紛梳線纁擊衮故死者入壙

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王

及后之衣服文御裁縫王及后之衣服則為役助之宮

疏縫人之衣服。釋曰云掌王宮之縫線之事者謂在王

服者役女御謂為女御所使役而縫王及后衣服也。註女

御至線纁。釋曰云女御裁縫王及后之衣服則為役助之

者釋經以後女御縫王及后之衣服之文也。云宮中喪縫

線裁縫事則專為馬者釋經云王宮之縫線之事也。喪縫

棺飾焉 孝子既啓見推猶見親之身既載飾而以行遂

龍帷三池振容黼荒火三列黼三列素錦褚加為荒纁紐六

齊五采五具黼斐二黼斐二畫斐二皆戴圭魚躍拂池君纁

載六纁肢六此諸侯禮也禮器曰天子八翼諸侯六翼大夫

四翼漢禮器制度飾指天子龍火黼黻皆五列又有龍斐二

其戴皆加辟故書焉為馬杜子春云當為焉。褚張呂反為荒

鄭注禮記改偽為帷纁許云八翼本又作斐所甲反賅波偽

反 疏 喪縫棺飾焉。釋曰此喪以王為主但是王家后世

子既啓見指猶見親之身者鄭欲釋與棺為飾之意云既載

飾而以行遂以葬者案既文禮日側遂匠納車於階間卻極

而下載之於蚤車之上乃加帷荒飾指訖乃還車向外後極

車去載處設祖奠明日且乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體

乃引向殯故云既載飾而以行遂以葬也云若存時居於帷

幕而加文繡者幕人共帷幕帷布綬鄭注云在擗曰帷在上

曰幕是存時居於帷幕而云加文繡者主時帷幕無文繡今

死恐衆惡其親更加文繡即所引喪大記已下是也云君龍

帷者鄭彼注畫龍為帷云三池者鄭云象主時有承雷以竹

為之闕於天子故有前及左右而已云振容者謂於竹池之

內畫搖維於絃纁之上垂之於下車行振動以為容儀云黼

荒者鄭云荒蒙也謂車上蒙覆之黼白黑文於荒之四畔也

火三列黼三列黑與青謂之黼兩已相背火形如半環然列

行也為火形三行謂兩已相背三行云素錦褚謂帷帳諸侯

以素錦為帷帳以覆棺上云加偽荒者偽即帷也既覆棺以

葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾指君

龍帷三池振容黼荒火三列黼三列素錦褚加為荒纁紐六

齊五采五具黼斐二黼斐二畫斐二皆戴圭魚躍拂池君纁

載六纁肢六此諸侯禮也禮器曰天子八翼諸侯六翼大夫

四翼漢禮器制度飾指天子龍火黼黻皆五列又有龍斐二

其戴皆加辟故書焉為馬杜子春云當為焉。褚張呂反為荒

鄭注禮記改偽為帷纁許云八翼本又作斐所甲反賅波偽

反 疏 喪縫棺飾焉。釋曰此喪以王為主但是王家后世

子既啓見指猶見親之身者鄭欲釋與棺為飾之意云既載

飾而以行遂以葬者案既文禮日側遂匠納車於階間卻極

而下載之於蚤車之上乃加帷荒飾指訖乃還車向外後極

車去載處設祖奠明日且乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體

乃引向殯故云既載飾而以行遂以葬也云若存時居於帷

幕而加文繡者幕人共帷幕帷布綬鄭注云在擗曰帷在上

曰幕是存時居於帷幕而云加文繡者主時帷幕無文繡今

死恐衆惡其親更加文繡即所引喪大記已下是也云君龍

帷者鄭彼注畫龍為帷云三池者鄭云象主時有承雷以竹

為之闕於天子故有前及左右而已云振容者謂於竹池之

內畫搖維於絃纁之上垂之於下車行振動以為容儀云黼

荒者鄭云荒蒙也謂車上蒙覆之黼白黑文於荒之四畔也

火三列黼三列黑與青謂之黼兩已相背火形如半環然列

行也為火形三行謂兩已相背三行云素錦褚謂帷帳諸侯

以素錦為帷帳以覆棺上云加偽荒者偽即帷也既覆棺以

義也

衣

斐

柳

之

材

聚

諸

飾

之

所

聚

書

曰

分

命

和

仲

度

西

言

不

曰柳穀故書髮柳作接擯鄭司農云接讀為翌擯讀為柳也
館飾檀弓曰周人牆置翌春秋傳曰四翌不暉○衣於既反
註同度西音宅古文宅與度字相似○此而誤接
擯劉上音甲反下音柳翌所甲反一音所立反
林○釋曰髮即上註方射是也柳即上註引喪大記惟荒是
也○二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾於其上故云
衣髮柳之材也○註必先至不暉○釋曰云柳之言聚諸節
之所聚者即龍惟黼流火三列黻三列之屬是也書曰者是
濟南大生書柳文故云度西曰柳穀見今尚書云宅西曰味
谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云
柳穀引之者見柳有諸色又云春秋襄二十五年左氏傳齊
崔杼弑莊公側之於北郭丁亥葬諸士孫之里四妻不暉下
車七乘是也引之
者蓋有髮義也

染人掌染絲帛凡染春暴練夏練玄秋染亦夏

冬獻功暴練練其素而暴之故書練作糞鄭司農云糞讀
謂始可以染比色者玄練者天地之色以為祭服不染當及
盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鐘氏則染練術

也染玄則史博闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏秋
為飾禹貢曰禹剛夏狄是其總名其類有六曰鞞曰摺曰鳥
曰罽曰希曰蹲其毛羽五色皆備成草染者疑以為深淺之
度是以放而取名焉○暴步卜反劉步落反註同秋染如琰
及注染夏同夏戶雅反後除春夏之字皆同可以意求不復
重出糞音勳一音鬱湛徐子廉反劉慈鳴反毗古大反鳥直
劉反劉音壽徐音訓蹲音存徐祖混反

疏染人至獻功○
暴練者以春陽時陽氣燥達故暴曬其練夏練玄者夏暑熱
潤之時以朱湛研練易可和釋故夏染練玄而為祭服也秋
染夏者夏謂五色至秋氣涼可以染五色也冬獻功者練玄
與夏極染至冬功成而獻之於王也○註暴練至名為○釋
曰云暴練練其素而暴之者素即絹也先練乃暴之此謂國
家須練而用者非謂祭服若祭服則先染絲乃織之不得為
練也司農云纁謂絳也若絳即爾雅及鍾氏所云三入為纁
者是也云夏大也秋乃大染後鄭不從者下文夏采及禹
貢羽畎夏狄皆謂夏為五色之翟玄謂纁玄者謂始可以染
此色者以其石染當及夏日乃可為故云始可也云玄纁天
地之色者案易九章云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾
坤者天地之色但天玄地黃而玄纁者土無

取諸乾坤乾
坤者天地之色但天玄地黃而玄纁者土無

火火色赤與黃共為纁也凡六冕之服皆女上纁下故云
為祭服即祭義云女黃之者是也云石染當及盛暑熱潤始
湛研之三月而後可用者並約考工記鍾氏職而言故彼云
以朱湛丹秫三月而熾之是也鄭云考工記鍾氏則染纁術
也鄭意以染纁鍾氏有其法術欲推出染玄無正文故云染
玄則史傳闕矣染玄雖史傳闕推約則有之故鄭注鍾氏及
士冠禮云女則六入與是也云染夏者染五色者謂夏即與
五色雉同名夏故知染五色也故鄭即云謂之夏者其色以
夏狄為飾是以績人職云五色備謂之纁也引禹貢曰以下
者山谷也羽山之谷有夏之五色之翟雉貢焉云夏狄是其
摠者直云夏狄不別云雉名故知其摠也云其類有六以
下者是爾雅釋鳥文云其毛羽五色皆備成章者即爾雅云
伊洛之南素質五色皆備成章曰翬江淮之南青質五色皆
備成章曰搖舉此二者餘四者亦然其五色皆備成章也
云染者擬以為深淺之度是以放而取名焉者但夏狄五色
是自然之色今染五色者準擬以為深淺之度染五色與雉
同名故云是
放而取名也

掌凡染事

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九

嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客

鄭司農云

追冠名士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏
之道也追師掌冠冕之官故并主王后之首服副者婦人之
首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副褱立于東房衡維持冠
者春秋傳曰衡統紘紘紘玄謂副之言獲所以覆首為之飾其
遺象若今步籜矣服之以從王祭祀編編列髮為之其遺象
若今假紘矣服之以桑也次第髮長短為之所謂髮髥服
之以見王王后之燕居亦纁笄總而已追猶治也詩云追琢
其璋王后之衡笄皆以玉為之雅奈服有衡垂于副之兩旁
當耳其下以紘縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬢髮如雲不
屑鬢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣禮
衣者服編衣祿衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之
禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髮髥衣袂袂特
牲饋食禮曰主婦纁笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳
主人爵弁以迎袂祿衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與
王后同○追丁回反下及註同編步典反又必先反註同冠
禮古亂反後冠禮同母追音年卷古本反紘丁敢反紘音宏
紘以然反徐羊戰反籜以招反本或作搖紘音計髮皮寄反
鬢本又作鬢大計反劉音也以見賢遍反纁所買反又所織

反疎丁角反縣音玄墳它見反鬢之忍反鬢大計反下同
音刺卷髮眷免反劉羌權反衣鞠於既反下衣綠同移昌氏
反下同純則疏對夏官弁師掌男子之首服首服則副編

次也云追衡笄者追治玉石之名謂治玉為衡笄也云為九
及殊貴賤九嬪下不言世婦文略則外命婦中有三公夫人
卿大夫等之妻內命婦中唯有女御也云以待祭祀賓客者

亦謂助后而服之也。註鄭司至后同。釋曰司農云追冠
名者見士冠禮夏后氏牟追故引士冠為證云追師掌冠冕
之官故并主王后之首服者此鄭意以追師掌作冠冕弁師

掌其成法結紵入掌縫衣別有司服內司服之官相以似有
兩官共掌男子首服也後鄭不從者此追師若兼掌男子首
服亦當如下屨人職云掌王及后之服履兼王為文今不云

王明非兩官共掌此直掌后已下首服也又引祭統者證副
是首飾又引春秋者是桓二年榘哀伯詳彼云衡統紵紼則
據男子之衡引證此者司農意男子婦人皆有衡後鄭意亦
爾但後鄭於此經無男子耳玄謂副之言覆所以覆首為之
飾者副者是副貳之副故轉從覆為蓋之義也云其遺象若
今步繇矣漢之步繇謂在首之時行步繇動此據特目驗以

合禮充八

十六

深

曉古至今去漢久遠亦無以知之矣案詩有副笄六珈謂以
六物加於副上未知用何物故鄭注詩云副既笄而加飾古
之制所有未聞是也三服之以從王祭祀者鄭意三翟皆首
服副祭祀之中舍先王先公羣小祀故以祭祀摠言之也云

編編列髮為之者此鄭亦以意解之見編是編列之字故云
編列髮為之云其遺象若今假紒矣者其假紒亦是鄭之目
驗以曉古至今亦不知其狀也云服之以桑也者上註鞠衣
以告桑此下註及鄭答志皆云展首服編此直據鞠衣服之

以桑不云展衣者文略其編亦兼於展衣也云次次第髮長
短為之者此亦以意解之見其首服而云次次第髮長短
而為之云所謂髮鬢者所謂少半主婦髮鬢即此次也言髮

鬢者鬢髮也謂剪鬢取賤者刑者之髮而為鬢鄭必知三翟
之首服副鞠衣展衣首服編祿衣首服次者王之祭服有六
首服皆冕則后之祭服有二首服皆副可知昏禮文次純衣

純衣則祿衣祿衣而云次則祿衣首服次可知其中
有編明配鞠衣展衣也云服之以見王者上注展衣云以禮見王
則展衣首服編以禮見王此又云次以見王者則見王有二
一者以禮朝見於王與見賓客同則服展衣與編也一者祿
衣首服次接御見王則祿衣與次則此註見王是也故二者
皆云見王耳云王后之燕居亦纒笄總而已者案士冠禮纒

長六尺以朝髮笄者所以安髮總者既繫其本又總其末
居謂不至王所自在燕寢而居時也案雞鳴詩云東方明矣
朝既昌矣毛云東方明則夫人纓笄而朝但諸侯夫人於國
衣服與王同而得服纓笄而朝者此經云副編次以待祭
祀賓客明燕居不得著次自然著纓笄而毛云著纓笄朝者
毛更有所見非鄭義若然彼鄭不破之者以其纓笄燕居無
正文故且從毛也其實朝王時首服編也引詩追琢其璋者
證追是治玉石之名云王后之衡笄皆以玉為之者以弁師
王之笄以玉故知后與王同用玉也弁師云諸公用玉為瑱
詩云玉之瑱也據諸侯夫人夫人與君同用玉瑱明衡笄亦
用玉矣其三夫人與三公夫人同服翟衣明衡笄亦用玉矣
其九嬪命婦等當用象也云唯祭服有衡知者見經后與九
嬪以下別言明后與九嬪以下差別則衡笄唯施於翟衣取
鞠衣以下無衡矣又見桓二年哀伯云衮冕黼珽帶裳幅舄
衡紃紘纒並據男子之冕祭服而言明婦人之衡亦施於三
翟矣故鄭云唯祭服有衡也鞠衣已下雖無衡亦應有紃以
懸瑱是以著詩云充耳以素以青以黃是臣之紃以懸瑱則
知婦人亦有紃以懸瑱也云垂于副之兩旁當耳其下以紃
懸瑱者傳云衡紃紘纒與衡連明言紃為衡設矣笄既橫施
則衡垂可知若然衡訓為橫既垂之而又得為橫者其笄言

禮記卷之八

十七

橫據在頭上橫貫為橫此衡在副旁當耳據人身豎為從此
衡則為橫其衡下乃以紃懸瑱也引詩者彼鄭風註云玼
明貌鬢黑髮如雲言美長也眉用也髮髮也引之者證服翟
衣首有玉瑱之義故云是之謂也其紃之采色瑱之玉石之
別者婦得服翟衣者紃用五采瑱用玉自餘鞠衣以下紃則
三采瑱用石知義然者案諸詩云充耳以素鄭彼註云調從
君子而出至於著君子折之時也我視君子則以素為充耳
謂所以懸瑱者或名為紃織之人君五色臣則三色而已此
言素者日所先見而云下云尚之以瓊華註云美石彼下經
又云充耳以青充耳以黃據臣三色故云人君五色矣詩云
玉之瑱據君夫人云用玉則臣之妻與夫同美石彼毛註以
素為象瑱鄭不從者若素是象瑱文何以更云瓊華瓊英之
事乎故鄭以為紃也云笄卷髮者鄭註喪服小記亦去笄帶
所以自卷持云外內命婦衣鞠衣檀衣服編衣祿衣者服次
知者案昏禮云女次純衣純衣則祿衣據士服爵弁親迎攝
盛則士之妻服祿衣首服次亦攝盛祿衣既首服次三翟首
服副則鞠衣檀衣首服編可知云外內命婦非王祭祀賓客
佐后之禮自於其家則亦降焉知者大夫士妻服檀衣首服
士妻服冢衣首服次少牢特牲是大夫士妻特牲云主婦纓
笄宵衣少牢云主婦髮鬢衣移袂但大夫妻移袂為異又不

服編故知自於其家則降是以即引少牢為證耳云移袂
衣之袂者有此鄭覆解少牢主婦衣移袂者是移袂衣之袂上
既云移袂今又云移袂衣之袂不同者但士之妻服緇服祿
衣助祭及嫁時不移其袂今大夫妻緇衣移而以袂衣袂者
以大夫妻與士妻緇衣名同不得言移於緇衣之袂故取袂
衣也云凡諸侯夫人祭之事諸侯夫人無助后之事故自於本
妻有助后與夫人祭之事諸侯夫人無助后之事故自於本
國衣服得與王后同也所同者上公夫人得禕衣已下至祿
衣禕衣從君見大祖禕從君祭羣廟禕從君祭羣廟小祀
鞞衣以告桑展衣以禮見君及賓客祿衣以接御侯伯夫人
得禕衣已下禕從君見大祖及羣廟禕從君見大祖及羣廟
小祀鞞衣已下與侯伯同並禕從君見大祖及羣廟與羣
魯夫人亦同上公之禮故明堂位云季夏六月以禕禮祀周
公於大廟夫喪紀共筭經亦如之

履人掌王及后之服履為赤烏黑烏赤總黃

總青白向素履葛屨履自明矣必連言服者若服各有

禮亦八

十八

履以通於履今世言履以通於禕俗易語反與烏履有約有
總有純者飾也鄭司農云赤總黃總以赤黃之絲為下綠士
喪禮曰夏葛履冬皮履皆總總純禮家說總亦謂以采絲縹
其下玄謂凡履烏各象其農之色上冠禮曰玄端黑履青約
總純素積白履縹約總純縹弁總履黑約總純是也王吉服
有九鳥有三等赤烏為上冕服之鳥詩云王錫鞞侯玄衮赤
烏則諸侯與王同下有白烏黑烏王后吉服六唯祭服有烏
玄烏為上禕衣之烏也下有青烏赤烏鞞衣以下皆履耳向
當為約聲之誤也約總純者同色今云赤總黃總青約雜玄
言之明烏履衆多反覆以見之凡烏之飾如縹之次赤總者
王黑烏之飾黃總者王后玄烏之飾青約者王白烏之飾言
總必有約純言約亦有總純三者相將王及后之赤烏皆黑
飾右之青烏白飾凡履之飾如縹次也黃總白飾白履黑飾
黑履青飾約謂之約者烏履之頭以為行戒總縹中則純縹
也天子諸侯吉事皆烏其餘在服冕衣翟著者烏耳士爵弁縹
及後黑約總純尊祭服之履前從縹也素履者非純吉有凶去
飾者言葛履明有用皮時○總於力反句音劬一音姜踰反
若服徐丁庶反一知略反與音餘約音劬有純音允反下同
縹音拘著烏知略反又直略反縹音巡衣翟於既反非純如

字去起呂疏履人至葛履 釋曰云掌王及后之服履者反下皆同

但首服在上尊又是陽 變是以追師與弁師男子婦人同官掌之也云為赤舄以下謂掌而營造之故云

為也亦舄者男子冕服婦人闕翟之舄也黑舄者天子諸侯玄端服之舄赤纁已下云纁云白舄之飾黃纁者與婦人為玄舄之飾

也青舄者與王及諸侯為白舄之飾凡履舄皆有絢纁紵三者相辨各言其一者欲互見其履舄故多舉一邊而言也素

履者大祥時所服去飾也葛履者自赤舄以下夏則用葛為之若冬則用皮為之在素履下者欲見素履亦用葛與皮故

也。註履自至皮時 釋曰云履自明矣必連言服者著服各有履也者履舄從裳色裳既多種故連言服也云復下曰

履也無正文鄭目驗而知也云古人言履以通於復者首直云履人不言舄及經舄履兩有是言履通及舄周公即古人也故云足

言履以通於復也云世履以通於禪者謂漢時為今世但漢時各復下者為履并通得下禪之履故云俗易語反與云與者無正文鄭以意解之故云與以疑之也云舄履有絢有纁有純者飾也者言纁是牙底相接之纁纁條於其中言絢謂履頭以

條為鼻純謂以條為口緣經不云純者文略也鄭司農云赤纁黃纁以赤黃之絲為下緣者此即牙底相接之纁也引士

喪禮者謂纁為下緣云皆纁纁純者葛履皮鞋履皆有纁也纁純純用纁則纁絢亦用纁色也玄謂凡履舄各象其裳之色

者履舄與裳俱在下體其色同制舄履與裳色同也引士冠禮者驗履同裳色云玄端黑履者凡玄端有上士玄裳中士

黃裳下士雜裳今云黑履者據玄裳為正也云青絢纁純者履飾從纁次也云素積白履者皮鞋履素積以為裳故曰履

也云纁絢纁純者亦飾從纁次也云爵弁纁履黑絢纁純者鄭云尊祭服飾從纁次言是也者是履從裳色之義也云王

吉服有九者則司服六冕與韋弁皮弁冠弁是也云舄有三等者謂赤舄黑舄白舄也云赤舄為上冕服之舄者此經先

言赤舄是舄中之上是六冕之舄也引詩者是韓侯之詩也玄衮者冕服皆玄上纁下而畫以袞龍云赤舄者象纁裳故

也引之者證諸侯得與王同有二等之舄亦舄為上也云韋弁以韋為弁又以為衣裳則韋弁其裳以韋之亦色韋

為之今以白舄配之其色不與裳同者鄭志及聘禮詩堂弁之冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮云燕朝服鄭云諸

侯與其羣臣日視朝之服也謂冠玄端緇帶素鞞白履也白
履即與皮弁素積白履同今以黑舄配之不與裳同色者朝
服與玄端大同小異皆玄冠緇布衣而裳有異耳若朝服則
素裳白履若玄端之裳則玉藻云鞞君朱大夫素士爵韋是
鞞從裳色則天子諸侯朱裳大夫素裳皆不與裳同色者但
天子諸侯舄有三等玄端既不得與祭服同赤舄若與韋弁
皮弁同白則黑舄無所施故從上士玄裳無正而黑舄也大
夫玄端素裳亦從玄裳黑履矣云王后吉服六唯祭服有舄
者以王舄有三后舄不得過王故知后舄亦三等但冕服有
六其裳同故以一舄配之后翟三等連衣裳而色各異故三
翟三等之舄配之云玄舄為上禕衣之舄也下有青舄赤舄
者玄舄配禕衣則青舄配搖翟赤舄配闕翟可知云鞞衣以
下皆履耳若六服三翟既以三舄配之且下文命夫命婦唯
言履不言舄故知鞞衣以下皆履也云句當為約知者以此
履舄無取句之義案士冠禮皆云約故知當為約云約總純
者同色知者案士冠禮三冠約總純各自同色故也云今云
赤總黃總青總雜互言之明舄履衆多反覆以見之者以其
男子有三等履舄婦人六等履舄若具言其履舄於文煩故
雜互見之明其衆多也云凡舄之飾如績之次者無正文此
約皮弁白履黑約總純白黑此方為績次爵弁纁履黑約總

純黑與纁南北相對尊祭服故對方為績次也以此而言則
知凡舄皆不與履同而為績次可知云赤總者王黑舄之飾
者以其黑飾從績之次赤是南方火色與北方黑對方更無
青履取赤為纁知是王黑舄之飾也云黃總者王后玄舄之
飾者以其天玄與地黃相對為績次故知是王后玄舄之飾
也上公夫人得服祿衣者亦得玄舄也云青約者王白舄之
飾者亦以對方飾之亦得與祿衣黑履為飾但據舄尊者而
言王亦與諸侯白舄為飾也云言總必有約純言約亦有纁
純三者相將者以士冠禮三冠各有約總純故知三者相將
但經互見故各偏舉其一耳云王及后之赤舄皆黑飾后之
青舄白飾者以舄皆對方以績次為飾故義然也云凡履之
飾如纁次也者亦約士冠禮曰履黑約總純之等而知也云
黃履白飾白履黑飾黑履青飾者此據婦人之履鞞衣已下
之履故有黃履黑履也以履從纁次為飾故知義然也云約
謂之拘者於舄履之頭以為行戒者鄭註士冠亦云約之言
拘也以為行戒狀如刀衣鼻在履頭言拘取自拘持為行戒
者謂使低目不妄顧視也云其餘唯服冕衣翟者舄耳者服
冕謂后以下婦人也云素履者非純吉有凶去飾者下經註
散履與此素履同是大祥時則大祥除衰杖後身服素縞縞
衣而著此素履故云非純吉言去飾者經素履不云纁純縞

知去飾無絢純也云言萬履明有用皮時者士冠禮云
葛履冬皮履此經云葛履據夏而言若冬明用皮故鄭云有
用皮辨外內命夫命婦之命履功履散履命

之命履纁履命婦之命履黃履以下功履次命履於孤卿大
夫則白履黑履九嬪內子亦然世婦命婦以黑履為功履女
御士妻命履而已士及士妻謂再命受

疏

辨外至散履○
釋曰上明王及

后等尊者為履訖此明臣妻及嬪已下之履也言外內命夫
案肆師職云禁外內命男女之衰不中法者鄭彼註外命男
六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女彼外
內命男則此外內命夫若然此外內命夫其妻為外命婦鄭

雖不註亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也○註命夫至
去飾○釋曰云命夫之命履者以其經不云為唯云履大夫
以上衣冠則有命為無命履故知命履中唯有履而已士之
命履爵弁則纁履故云命履纁履而已云命婦之命履黃履

以下者以其外命婦孤妻已下內命婦九嬪已下不得服為
皆自鞠衣以下故云黃履以下言以下者兼有卿大夫妻及
二十七世婦皆履衣白履士妻與女御皆履衣黑履故云以
下以廣之云功履次命履於孤卿大夫則白履黑履者案司

○禮疏八

二十一

服孤希冕卿大夫玄冕皆少赤為命為以下仍有韋弁白
履冠弁黑履故云次命履命履據婦人而言其實孤卿大夫
身則功履次命為也云九嬪內子亦然者九嬪與孤妻內子

既以黃履為命履功履之中有檀衣白履祿衣黑履故云亦
然云世婦以黑履為功履者以其皆以檀衣白履為命履其
功履唯祿衣黑履也云女御士妻命履而已者以二者唯
有祿衣黑履為命履故云命履而已云士及士妻謂再命受

服者案大宗伯云一命受職再命受服但公侯伯之士一命
子男之士不命及王之下士皆受職不受服王之中士再命
上士三命已上乃受服受服則并得此履故云再命受服者

也云散履亦謂去飾者據臣言散即上之素皆是無飾互換
而言故云謂去飾者也鄭志趙商問司服王后之六服之制
目不解請圖之答曰大裘衮衣鷩衣絺衣玄衣此六服
皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄

冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端韋衣玄舄首服副從王見
先王綸翟青舄首服副從王見先公闕翟赤舄首服副從王
見羣小祀鞠衣黃履首服編以告桑之服檀衣白履首服編
以禮見王之服祿衣黑履首服次以御於王之服后服六翟
三等三舄玄青赤鞠衣以下三履黃白凡四時之祭祀
黑婦入質不殊裳履為皆同裳色也○

以宜服之

祭祀而有素履散

疏

凡四至服之者謂各

以尊卑所宜之服服之○註祭祀至祥時○釋曰鄭知此經四時祭祀合有素履散履者以此經四時祭祀摠結上文諸履故知有此二履也云唯大祥時者此據外內命夫為王斬衰而言初死著管履卒哭與齊衰初死同疏履既練與大功初死同繩履大祥與小功初死同言履無約吉履無總純是以上經注云非純吉故云唯大祥時也但上經據卑云散散與素一也

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏

復于四郊

求之王平生常所有事之處乘車王路於大道也鄭司農云復謂始死招魂復魄士喪禮曰士死于適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰皐其復

三降衣于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰復男子稱名婦人稱字唯哭先復言死而哭哭而復奠其復反故擅弓

曰復盡愛之道也望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊喪

懷所胡校

月禮八

三二

江貴刊

大禮又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄植世婦以擅衣士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而死於館則

其復如於其國於其道則升其乘車之左轂以其綏復大夫死於館則其復如於家死於道則升其乘車之左轂以其綏

復喪大記又曰為賓則公館復私館不復夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也太祖

始祖廟也故書綏為檀社子春云當為綏禮非是也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之縷

則旌旂有是綏者當作綏字之誤也綏以旄牛尾為之綴於撞上所謂注旄於干首者王祀四郊乘王路建大常今以之

復去其旒異之於生亦因先王有綏者士冠禮及王藻冠綏之字故書亦多作綏者今禮家定作綏○乘繩證反注乘

車皆同綏而誰反註下同依字作綏誤作綏耳適丁歷反祭如字劉音營衣已於既反復扶又反朝直遙反卷古本反屈

音闕類勅貞反攬音也夏采至四郊○釋曰大喪謂王喪

維徐音逐撞直江反也夏采至四郊○釋曰大喪謂王喪

屬縵絕氣之後即以冕服自衾冕以下六冕及爵弁皮弁之

等復謂招魂復者各依辭數天子則十二人各服朝服而復

於太祖之廟當升自東階北面履危西上云皐天子復如是者三乃卷衣投於前有司以篋受之升自阼階入衣於尸復

而蘇乃行死事也故云復於太祖也云以乘車建綏綏
四郊者以冕服不出宮旌旗之綏又是行道之物故乘玉路
之乘車建綏而復於四郊也必於太祖四郊若欲死者後蘇
故於平生有事之處皆復也○註求之至作鞋○釋曰云求
之王平生常所有事之處者鄭欲廣解所復之處故云平生
以不復之天子七廟此經直云太祖太祖則后稷廟也餘六廟
此不云復案祭漢云大喪復于小廟註云小廟高祖以下是
親廟也其五寢則隸僕復及隸僕職云大喪復於小寢大
寢註小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復文
者案祭法親廟四與太祖皆月祭二祧享嘗乃止無月祭則
不復也禮記檀弓云復於小祖太祖車門四郊周禮不言五
門者文不具云乘車玉路者案中車云玉路以祀祭天地於
郊用玉路明於四郊復乘王路可知云于四郊者實小宗伯
云兆五帝於四郊平生在於四郊郊如事神之處故復之也云於
太廟以冕服不出宮也者鄭欲見於四郊不用冕服之意也
云四郊以綏出國門行道也者案中車云一曰玉路建太常
十有二存以祀故云以綏出國門此行道對在廟用冕也鄭
司農云復謂始死招魂復魄者精氣為魂耳目聰明為魄人
死魂氣上去故招之而復之於魄也自土喪以下至私館不
復引此諸文者先鄭意禮記諸言復皆與此誣復事同故皆

月禮疏卷

十三

引為證也云士死於適室者適室則適寢也大夫士謂之寢
天子諸侯謂之路寢也云復者一人者命士不命之士皆一
人若大夫以上皆依命數也云以爵弁者凡復者皆用上服
故用士助祭之服云升自東榮者升屋從東榮而上天子諸
侯言東鬯謂長聲而言又引喪大記復男子稱名婦人稱
字若男子稱名據大夫士若天子稱天子復諸侯稱其甫臣
不名君故也引喪大記云君以卷夫人以屈狄者彼註云君
以卷謂上公也夫人以屈狄謂子男夫人若上公夫人用禕
衣子男則用毳互見之者欲摠五等諸侯及夫人也云大夫
以玄纁世婦以檀衣者纁赤也謂纁裳則玄纁也世婦謂君
之世婦不言命婦與姪婦亦互見為義也玄謂引明堂位凡
四代之服器魯兼用之者鄭欲推出綏是有虞氏旌故也云
有虞氏之旌夏后氏之綏者彼註云有虞氏當言綏夏后氏
當言旌云則旌旂有是綏當作綏字之誤也者旌旂有是綏
謂系邊者安此非字之體故破之云當作綏為系邊者委故
云字之設也云綏以旒牛尾為之綴於撞上所謂注旒於干
首者爾雅云注旒於干首是也案鍾氏染鳥羽以為王后之
車飾亦為旌旗之綏則旌旗亦有鳥羽獨云旒牛尾與一
而言其實兼有也云王祀四郊乘王路建太常者此中車文
云今以之復去其旒異之於生者生時九旗有綏有旒今死

素統是異有虞氏也徒望也。有虞氏空統未有古下統統
云徒統也云士冠禮及王藻冠統之字者欲見二冠統之字
與此姓旗之統字同也云故書亦多作統者謂作系旁委也
云今禮家定作鞋者謂今說禮之家定作鞋謂為鞋實之鞋
必定統作鞋者鞋實在于月一陰方生陰
氣委鞋於下故統旗之統亦定作鞋也

四釋音周禮註疏卷第八

附釋音周禮註疏卷第九

地官司徒第二疏

鄭目錄云象地所立之官司司徒

主衆徒地者載養萬物天子立

鄭氏註

賈公彥疏

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以

爲民極疏

釋曰六官皆有此叙者欲見六官

乃立地

官司司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦

國

教所以親百姓訓五品有虞氏五而

疏

乃立至邦國

云爲立官之意六官亦同有此語唯地官司司徒與安擾之字

不同欲見所主雖曰有殊佐王之舉是一故也○註教所至

姓不親五品不遂汝作司徒敬敷五教在寬彼舜欲使契布

五教親百姓遜五品是鄭君所取義也但五教據所施而言

五品據人品列有五所從言之異其義一也云有虞氏五而

周十有二焉者有虞氏五即舜典所云敬敷五教又文十八

年云舜臣堯舉八元使敷五教于四方父義母慈兄友弟恭

子孝是也而周十有二者據司徒之職云一曰以祀禮教敷

以下是也案成王周官云司徒敷五典擾兆民則周亦有五

教而云至周十有二者鄭據此周禮之文言十二以對於虞

其實五中雖不念十二亦含有五云擾亦安也言饒術之者

以言饒益術長亦是安義以其民爲邦本不安則散特須安

而復安故云擾亦安也案天官教典鄭註擾爲馴者以其同

馴亦是安之義也

徒中大夫二人鄉師下大夫四人上士八人

中士十有六人旅下士三十有二人府六人

史十有二人胥十有二人徒百有二十人

也○司徒掌六鄉鄉師分而治之二人者共三鄉之事相左右

也○鄉師音香下以意求之長丁丈反後皆同左音佐右音

又**疏**教官至十人。釋曰：上經說立官之意，此經說立官之屬者，自此以下，至稟人摠六

十官，皆是教官之屬。若然，教官摠自於下也。云大司徒鄉一人，六命小司徒中大夫二人，四命鄉師下大夫四人，與小司

徒同，四命分爲中下上士八人，三命中士十有六人，再命旅

下士三十有二人，一命自此已上，皆得王命，謂之三臣以罕

佐尊尊少卑多，各與上一倍。云府六人，主藏文書史十有二

人，主作文書胥十有二人，爲什長徒百有二十人，給箠役此

四者，皆不得王命，官長所自辟除者也。○註：師長也，至右也。

釋曰：此鄉師司徒之老，謂之鄉師者，謂在司徒主六鄉亦與

在下，民臣爲長，故云師長也。云司徒掌六鄉者，案下云鄉老

二鄉則公一人，已下是主六鄉之事。云鄉師分而治之者，以

其鄉師佐司徒主六鄉，故言分而治之，以鄉有六其人，有四

故二一人，共三鄉。云相左右者，左右助也，以其二人共主三鄉

不得各專其鄉，事故相助而已。

鄉老二鄉則公一人，鄉大夫每鄉鄉一人，州

長每州中大夫一人，黨正每黨下大夫一人

族師每族上士一人，閭胥每閭中士一人，比

長五家下士一人。

之事外，與六鄉之教，其要爲民，是以屬之鄉焉。州黨族閭比

鄉之屬，別正師胥皆長也。正之言政也。師之言帥也。胥有才

知之稱，載師職曰以官田牛田賞田牧田任遠郊之地，同勳

職曰掌六鄉之賞地，六鄉地在遠郊之內，則居四同鄭司農

云百里內爲六鄉，外爲六遂。○此志反徐扶二疏，鄉老

反註下同，稱尺證反下同，爲民于僞反，師所類反。疏至下

上一人。○釋曰：鄉老者，謂三公案下曲禮三公於諸侯曰天

子之老，此鄭註云老，草稱未必是年老，二鄉則公一人者，在

朝三公八命，即曲命云三公八命是也。分陝而治，則九命則

大宗伯云九命，作伯是也。鄉大夫每鄉鄉一人者，六鄉則鄉

六人，各主一鄉之事。然摠屬司徒，非六官典兼鄉大夫知者

以鄭注大司馬云軍吏選於六官六鄉之吏爲之，既六官六

鄉並言，故知別置州長每州中大夫一人者，每鄉有五州州

長以中大夫爲之，亦四命黨正每黨下大夫一人者，五黨爲

州黨正，使下大夫爲之，亦四命族師每族上士一人者，五族

爲黨族師，使上士一人爲之，亦三命閭胥每閭中士一人者，

比

西閭為族巷門為閭有才智之稱閭胥使中士一人為之亦再命比長五家下士一人者五比為閭比長使下士一人為之亦一命待言五家者明閭胥已上至鄉皆有家數故其職云五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉從少至多故於比言五家為本也。註老尊至六遂釋曰言老尊稱也者以其天子所父事二老者同名故云老尊稱也云王置六鄉則公有三人也者於周禮不見公之人數六鄉之數周禮有其文此經云二鄉則公一人明知公有三入案成土周官立太師太傅太保茲惟三公亦是公有三人之事云三公者內與王論道者成王周官云茲惟三公論道經邦考工記云坐而論道謂之王公鄭雖言天子諸侯公中亦含三公是其內與王論道也云中參六官之事者案書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公彼注云周禮天子六鄉與大宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以為稱是其中參六官之事云外與六鄉之教即此經是也云其要為民所以屬之鄉焉者三公無正職是以三百六十官之中不見三公之任唯此六鄉之內而言三公故云屬之鄉焉不言三公者以其佐公論道三公有事之所亦有三孤故不言之云州黨族閭比鄉之屬

正義十二年

合礼九

一

別立

別者五者皆屬於鄉而各號有別也云正師胥皆長也者自州已下至比長五官州比自稱長矣唯有黨正族師閭胥不言長故鄭云正師胥皆長也云正之言政也者取施政教者先創正故也云師之言帥也者以其帥領百家故言帥也云胥有才智之稱者此釋閭胥以其有才智故為中士以領一閭雖不稱長亦有長義引載師職云賞田任遠郊之地又引司勳職言掌六鄉之賞地者次見賞地在六鄉之中同在遠郊之內云六鄉地在遠郊之內則居四同者案司馬法王城百里為遠郊於王城四面則方二百里開方之二二如四故云居四同言此者破賈馬六鄉之地在遠郊五十里內云十里外置六遂鄭司農云百里內為六鄉外為六遂者司徒掌六鄉在百里內上以釋詁百里外為六遂以其遂人掌六遂案遂人職云掌邦之野郊外曰野故知百里外為六遂

封人中士四人下士八人府二人史四人胥

六人徒六十人聚土曰封謂墮壙壙壙及小封疆疏封

至十人。釋曰封人在此者以其掌設王之社遺及畿封又大司徒設社稷墮相左右故在他官而為職首也胥徒多者

以其畿封
事廣故也

鼓人中士六人府二人史二人徒二十人疏

鼓人。釋曰鼓人在此者以其主
教六鼓四金以是教官故在此也

舞師下士二人胥四人舞徒四十人

以爲之。疏。舞師至十人。釋曰舞師在此者以其主教
教舞不在此者彼教國子學樂必須合於禮故入春官也。

疏。野人之舞亦是教官之類故也。若然樂師亦
註舞徒至爲之。釋曰餘官直言徒此官徒言舞者徒是給
繇役之人今兼云舞則徒
中使能舞者以充徒數也

牧人下士六人府一人史二人徒六十人牧

養性於野田者詩云爾牧來思何蓑何笠或負其饌三十維
物爾世則具。牧牧養之牧餘音自何胡可反又音河下同
衰素禾反笠音。疏。故入至十人。釋曰牧人在此者以其
立饌音侯乾食。疏。掌牧六牲以供祭祀亦足地事故也。

註牧人至則具。釋曰鄭云養性於野田者對充人養牲於
國中又充詩曰者謂無羊詩美宣王之也爾宣王牧人來
之時荷揭養之與笠長所以禦雨笠所以禦暑或負其侯糧
也三十唯物物色也異毛色者二十爾宣王牲則備矣引之
者以證牧人牧
六牲之事也

牛人中士二人下士四人府二人史四人胥

二十人徒二百人

主牧公家之牛者詩云誰謂爾無
牛九十其傳停者九十其餘多矣
。釋曰主牧公家
傳反黃牛黑者曰牝。疏。之牛者亦是地事又鄭下註云牛
能任載地之類故在此也。詩云者亦無羊詩言誰謂爾宣王
無牛九十其傳黃牛黑者曰牝。疏。之牛者亦是地事又鄭下註云牛
經牛多故徒有
三百人牧之也

充人下士二人中二人胥四人徒四十人

肥也養繫。疏。充人至一人。釋曰祭祀之牲本以諸官堪
牲而肥之。疏。入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人

充人至一人。釋曰祭祀之牲本以諸官堪
牲而肥之。疏。入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人

充人至一人。釋曰祭祀之牲本以諸官堪
牲而肥之。疏。入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人

充人至一人。釋曰祭祀之牲本以諸官堪
牲而肥之。疏。入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人

充人至一人。釋曰祭祀之牲本以諸官堪
牲而肥之。疏。入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人

充人至一人。釋曰祭祀之牲本以諸官堪
牲而肥之。疏。入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人

充人至一人。釋曰祭祀之牲本以諸官堪
牲而肥之。疏。入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人

芻之使之肥充故其職云祀五帝則繫于牢芻之三月故與牧人連類在此也

載師上士二人中士四人府二人史四人胥

六人徒六十人

既載載師者閭師縣師遺人均人官之

長

疏載師至十人。釋曰案其職云掌任土之法以物地

鄭知事民而稅之者案其職上云任士之法下云近郊什一之等是其任民而稅之者也云禹貢曰冀州既載引之者彼是禹治洪水訖事而稅之引之證此事民之類也云載師者閭師縣師遺人均人官之長者以其閭師縣師徵斂之官所斂之賦有入遺人者均人主當地守地職皆與載師事通故載師與之為長

閭師中士二人史二人徒二十人

上徵六鄉賦

官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜疏注主徵至倉督其親民者凡其賦貢入大府穀入倉人主徵六鄉賦貢之稅者案其職云任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木六鄉之內有二十五家為閭今以閭為名故

知閭師主徵六鄉賦貢者也云鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜篤其親民者鄉官有五者之名正取二十五家為閭以為徵斂之官號者徵民之稅恐不能細委其民故以近民之官為號云凡其賦貢者此貢非是大宰九貢正是九職之貢即其職云任農以耕事貢九穀之類是也此云賦謂大宰九賦之六則國中四郊二者是也故其職云掌國中及四郊之人民六畜之數又云凡無職者出夫布是其九職之內故云凡其賦貢入大府故大府職云掌九賦九貢九功之貳以受其貨賄之入焉云穀入倉人者案倉人云掌粟入之藏故知穀入倉人也

縣師上士二人中士四人府二人史四人胥

八人徒八十人

主天下土地人民已下之數徵野賦貢也名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居

中焉鄭司農云

疏

注主天至口縣。釋曰主天下土地人

稍甸郊里之地域辨其夫家六畜車輦是其土天下土地人民已下之數人民之外仍有六畜車輦故言已下云徵野賦貢也者案其職云以歲時徵野之賦貢郊外曰野以其二百里外至邦國以其地廣縣師徵之旅師斂之徵斂別官百里

之內六鄉之中閭師徵之間師教之以其地夾徵斂同官又云名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中焉自百里以至邦國分爲五等二百里曰甸三百里曰稍四百曰縣五百曰鄙畿外邦國是其縣居中焉以其徵外內之賦舉中爲名鄭言自六鄉六鄉仍舊郊內據六鄉已外而言鄭司農云四百里曰縣此縣師與閭師並在此者以其徵斂地稅故與載師連類在此

遺人中士二人下士四人府二人史四人胥

四人徒四十人鄭司農云遺讀如詩曰棄予如遺之遺讀音維疏遺人至十人。釋曰在此者案其職云掌邦

注鄭司至饋遺。釋曰先鄭云遺讀如詩曰棄予如遺之遺者此小雅谷風詩彼謂朋友道絕相棄如遺心物玄謂以物有所饋遺者此是將物與人非是遺忘之事故不從先鄭也

均人中士二人下士四人府二人史四人胥

四人徒四十人均猶平也主平疏均人至十人。釋其職云掌均地政均地守均地職皆是均地之事故在此。注均猶至政者。釋曰知平土地之力政者案其職均地職已下更有均人民牛馬車輦之力政是其平土地力政者也

師氏中大夫一人上士二人府二人史二人

胥十有二人徒百有二十人師教人以道者之稱也保氏同諫司救官

之長鄭司農云詩云橋維師氏。橋俱禹反。疏者以其主教與地官掌十二教同故亦在此以其教國子有道藝故使中大夫尊官爲之也

其徒百有二十人者以其國子人多使役與衆故其徒多矣注師教至師氏。釋曰案其職云以三德教國子一曰至德

以爲道本是其教人以道者爲稱也云保氏司諫司救官之長者以其保氏佐師氏教國子以其司諫諫萬民司救救萬

民皆其教之義故師氏與爲長鄭司農云詩云橋惟師氏者此詩小雅刺幽王之詩其臣氏曰橋者作

作師氏之官引之者證與此師氏同也

保氏下大夫一人中士二人府二人史二人
胥六人徒六十人

聖賢兼此官也。召疏保氏至十人。釋曰保氏在此者

在此既與師氏同教國子官與府史別者以其教國子亦是教官故

館舍別所故置官有異。註保安至官也。釋曰云以道安

人者也者人則是國子也。案其職云掌教國子以道安

則安故云以道安人者也。此師氏保氏皆稱氏者案鄭下註

云官有世功則以官族此三官父祖以來皆以道教國子世

為師氏保氏之官則賜之以氏曰師氏保氏自此已下官稱

氏者皆此類也。云書叙曰周公為師召公為保相成王為左

右者此是尚書君奭篇叙云聖賢兼此官也者召公為賢周

公為賢此二人為三公分陝以其周公聖下兼此師氏官召

公之號無師保之名兼此二官得師保之稱鄭志趙商問案

成王周官立大師大傅大保茲惟三公即三公之號自攝政

保之名成王周官是周公攝政三年事此周禮是周公攝政

六年時則三公自名師保起之在前何也鄭答曰周公左召

公右兼師保初時然矣若如此解周公兼師在成王周官前

故成王周官稱三公為大師大傅大保若然太傅者畢公為

之兼世子之官故稱大傅是以文王世子云大傅在前少傅

在後若孔君之義三公之號自名師保不由兼師氏保氏

司諫中士二人史二人徒二十人

疏司諫至十人。釋曰司諫在此者案其職云掌糾

孟反疏萬民之德勸之朋友正其行而強之道藝此官則

王諫萬民亦是教之義此官徒二十人無胥者以得徒則子

不假長帥上下文有徒無胥者皆此類故無胥也。註諫猶

至人行。釋曰鄭訓諫為正言以道正人

司救中士二人史二人徒二十人

疏註救猶禁也以禮防禁人之

過者疏職云掌萬民之表惡過失而誅讓之以禮防禁而

也救之是其以禮防禁人之

過者亦是教之類故在此

調人下士二人史二人徒十人

疏調和

疏調和

疏調和

疏調和

疏調和

言謂人者鄭云調猶和合也人相殺傷其其姓者此調人和
合之在此者會赦之後設教使之相避是教官之類故在此
媒氏下士二人史二人徒十人媒之言謀也謀合
異類使和成者今

齊人名燹燹曰媒燹劉音梅燹起疏曰媒氏至十人○釋
六反燹魚列反又五結反徐去攝反疏曰媒氏在此者集
各云配儷男女取地道生息故在此也○註媒之至曰媒○
釋曰言謀合異類使和成者異類謂別姓三十之男二十之
女和合使成婚姻云今齊人名燹燹曰媒燹燹和合得成
酒禮名之曰媒言此者欲見謀合異姓得名為媒之意

司市下大夫二人上士四人中士八人下士

十有六人府四人史八人胥十有二人徒百

有二十人司市市
官之長疏司市至十人○釋曰案其職云
其事治教即教官之類又市以聚人簡地之容眾故在此以
其市官之長經紀事大故使下大夫專官為之也屬官及胥
徒又衆也○註司市市官之長○釋曰市
官謂管人以下至泉府司市與之為長也

質人中士二人下士四人府二人史四人胥

二人徒二十人質平也主平定物賈者○賈
音嫁下物賈及賈八人同疏質人
在此者案其職云掌成市之貨賈人民牛馬鄭彼註成平
也此註質平也主平定物賈者故亦與同市連類在此

塵人中士二人下士四人府二人史四人胥

二人徒二十人故書塵為壇柱子春讀壇為塵說云市
中空也玄謂塵民居區域之稱○塵宜
連反徐疏塵人至十人○釋曰在此者案其職云掌斂市
長戰反疏之紵布總布質布罰布塵布五種之泉入于泉
府故與司市連類在此也○註故書至之稱○釋曰子春讀
壇為塵不從故書於義是也又說云市中空地以解塵則於
義非也故後鄭不從玄謂塵民居區域之稱者見遂人云未
一塵田百畝及載師畫里任國中之地皆民之所居區域
又其職有塵布謂貨賈停儲即舍之稅胥月師二十肆則
即市臺舍各之為塵不得為市中空地

胥月師二十肆則一人皆二史費師二十肆則一人皆二史司

疏十肆則一人司稽五肆則一人胥二肆則

一人肆長每肆則一人自胥師以及司稽皆司市所自辟除也胥及肆長市

中給繇役者胥師領羣胥賈師定物賈司暴禁暴亂司稽察留連不時去者。賈音古辟必亦反徐方歷反疏

胥師二十肆則一人皆二史。釋曰自胥師至司稽皆府史之類非是命士已上其職云平其貨賄胥者有才智之稱

師長也肆謂行列胥師二十肆則一人皆有二史副之助作文書。賈師至每肆則一人。釋曰賈師知物價者其職云

凡國之責債各帥其屬而嗣掌其月亦二十肆則一人亦二史副之司稽司猶主也主在市護亂十肆則一人司稽司主

也主在市稽留之人不時去者五肆則一人胥二肆則一人者此謂市中給繇役少有才智者屬胥師肆長謂行頭每肆則

一人亦是市中給繇役者。註自胥至去者。釋曰知胥師及司稽皆司市所自辟除者以其胥師越賈師等領羣胥則

知胥師等並非官賈師與胥師同二十肆則一人二史賈師非官明胥師亦非官也故知皆司市所自辟除也又知胥及

肆長是給繇役者以其司稽已上是府史之類明此二者與胥徒同是給繇役者也又知胥師領羣胥者以其同名為胥

禮亦九

二肆則一人其數衆多明有所所屬故一胥為胥師所領也

泉府上士四人中士八人下士十有六人府

四人史八人賈八人徒八十人鄭司農云故疏書泉或作錢

泉府至十人。釋曰在此者案其職云掌以市之征布故與司市連類在此。註鄭同至作錢。釋曰泉與錢今古異名故後鄭引之

得通一義

司門下大夫二人上士四人中士八人下士

十有六人府二人史四人胥四人徒四十人

每門下士二人府一人史二人徒四人司門若

校尉主王城十二門。校尉胡孝反。疏司門至徒四人。釋曰司門在此者

之以其掌貨賄與司市相連故亦在此。註司門至二門。釋曰案經有每門下士二人據在門開閉者此司門鄭云若

今城門校尉則是都司總監十二門官故舉漢法况之知要
城有十二門鄭註云十二門以通
有十二子十二子則十二辰也

司關上士二人中士四人府二人史四人胥

八人徒八十人每關下士二人府一人史二

人徒四人關界上疏司關至徒四人。釋曰在此者

市故同與市連類在此此司關亦是總檢校十二關所司在
國內下云每關下士二人者自在關門關閉。註關界上之
門。釋曰王畿千里王城在中面有五百里界
首面置三關則亦十二關故云關界上門也

掌節上士二人中士四人府二人史四人胥

二人徒二十人節猶信也行疏掌節至十人。釋曰

辨其用在此者以其節連於門市故亦連類在此。註節者皆
至之信。釋曰案其職云邦國之使節山國虎節凡節者皆

行道所用無節者不達有節
乃得行故云行者所執之信

遂人中大夫二人遂師下大夫四人上士八

人中士十有六人旅下士三十有二人府四

人史十有二人胥十有二人徒百有二十人

遂人主六遂若司徒之於六鄉也六遂之地自遠郊以達于
畿中有公邑家邑小都大都焉鄭司農云遂謂王國百里外

疏遂人至十人。釋曰遂人主六遂如司徒主六鄉但官
卑校一節司徒六命卿一人小司徒中大夫二人鄉師

下大夫四人遂人中大夫二人當小司徒處遂師下大夫
四人當鄉師處但無六命卿一人以其六鄉為正六遂為副

故尊卑不同以主事相似故上士已下其數與司徒同自此
已下至旅師皆是地事故在此。註遂人至里外。釋曰鄭

知遂人主六遂若司徒之於六鄉者既名遂人下文承以遂
大夫遂官之等似若大司徒下即有鄉大夫卿官之等故知
遂人主六遂若司徒之於六鄉也云六遂之地自遠郊以達
于畿者案其職云遂人掌邦之野下文以達于畿是其義也

云中有公邑家邑小都大都焉但六遂之地只在二百里內亦有公邑故載師職云公邑之田任甸地其公邑自二百里以出至五百里皆有焉家邑大夫采地在稍地三百里小都鄉之采地在縣地四百里大都三公王子弟在畱地五百里故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任畱地遂人雖專六遂以其言掌野郊外曰野大摠之言以言達于畿故知兼掌此等焉鄭司農云遂謂王國百里外者以其在一百里中故知百里外

遂大夫每遂中

大夫一人縣正每縣下大夫一人鄙師每鄙

上士一人鄼長每鄼中士一人管反里宰

每里下士一人鄰長五家則一人縣鄙鄼里鄰

疏遂大夫至則一人釋曰此遂大夫於六遂各主一遂以鄉大夫各主一鄉但遂大夫已下其官皆早於鄉官命

數皆減一等是以遂大夫每遂中大夫一人不使鄉為之差

次至鄰長五家則一人者是不命之士為之其鄉內比長亦

五家一人彼使下士為之註縣鄙至別也釋曰以其鄰長已上至縣正皆屬於遂大夫故言遂之屬別與上文州黨

族間比鄉之屬別相似

禮記卷九

十一

鳥

旅師中士四人下士八人府二人史四人胥

八人徒八十人主斂縣師所徵野之賦穀者也旅猶處也六遂之官里宰之師也正用里宰者

亦斂民之稅疏旅師至十人釋曰六鄉之內所有賦稅宜督其親民

百里其地廣故縣師徵之旅師斂之徵斂別官故官屬與胥

徒多也註主斂至親民釋曰案其職云掌聚野之鋤粟

屋粟間粟言野故知主斂縣師所徵野之賦穀者也云旅猶

處也六遂之官里宰之師也者里訓為居旅者衆也衆之所

處即與里義同故鄭云里宰之師也遂官之內縣鄙已下正

用里宰為徵斂之官各者亦是斂民之稅宜督其親民若似

六鄉之中取間各為徵斂之官故鄭云亦謂亦間師也

稍人下士四人史二人徒十有二人主為縣師令都鄙立

甸之政也距王城三百里曰稍家邑小都大都疏稍人至

自稍以出焉為于為反甸疏有二人

釋曰其官在此者其職云掌令丘乘之政令言丘乘即三
采地也故與縣師等連類在此○注主為至出焉○釋
曰云主為縣師令都鄙丘甸之政也者案其職云若有會同
師田行役之事則以縣師之法故云主為縣師令都鄙丘甸
之政也云距王城三百里曰稍者案載師家邑任稍地在三
百里內故知三百里曰稍云家邑小都大都自稍以出焉者
以其家邑在三百里小都在四百里大都
在五百里從三百里向外故言自稍以出

委人中士二人下士四人府二人史四人徒

四十人主斂甸稍芻薪之賦以共委疏注主斂至者也

積若也○委烏偽反註同疏釋曰案其職云
掌斂野之賦斂芻芻凡疏材木材凡畜聚之物故鄭云主斂
甸稍芻芻之賦共與遺人在道以供賓客故云以供委積者
也亦與斂斂之
官連類在此

士均上士二人中士四人下士八人府二人

史四人胥四人徒四十人均猶平也主平土疏

禮充九
士均至十人○釋曰士均在於此者案其職云掌平土地之政
均地守均地事均地貢並是斂斂土地之事故在此宜也○
註均猶至者也○釋曰案其職云掌平土地以
均地守故云均猶平也是主平土地之政令也

草人下士四人史二人徒十有二人草除疏

草人○釋曰在此者案其職云掌土化之法以物地相其宜而
為之種又云凡糞種駢剛用牛之等皆是上地之事故在此
宜也案其職唯在糞種之文無殺草之事鄭云草除草者無
糞種者殺草然後種之職雖不言殺草名為草人則知除草
故鄭云
除草也

稻人上士二人中士四人下士八人府二人

史四人胥十人徒百人疏稍人釋曰在此者案

澤草所生種之芒種是土地之專事故
在此胥徒多者以其井遺管種也田

土訓中士二人下士四人史二人徒八人鄭

農云訓讀為訓謂以遠方土地所生異物告道王也爾雅云訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢。訓如字司農音訓訓似遵反劉音訓徐疏云訓至八人。釋曰在此者案其職餘倫反道音導。疏云掌道地圖以詔地事亦是土地之事故在此。註鄭司至之勢。釋曰司農云訓讀為訓又引爾雅訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢不從先鄭者案其職云道地圖道地隱道自是道說不得更訓以為道故後鄭以為訓說土地善惡

誦訓中士二人下士四人史二人徒八人

誦四方所誦習及人所作為久時事。疏云誦訓至八人。釋曰在此者案其職是土地之事故在此。註能訓至時事。釋曰知能訓說四方所誦習事者其職云掌道方志謂所識四方久遠之事是其能訓說四方所誦習者也云及人所作為久時事者案其職云以知地俗鄭註云博事也謂博知古事是其人所作為久時事者也

山虞每大山中士四人下士八人府二人史

四人胥八人徒八人中山下士六人史二

人胥六人徒六人小山下士二人史一人

徒二十人

此者案其職云掌山林之政令物為之厲而為之守禁山林亦是土地之事在此宜也。註虞度也至生者。釋曰言度知山之大小者但山之大小里數雖曰無文據當時量度知其大小然後設官分職使掌之經文有中山鄭唯言大小者略言之耳云及所生者山中所出金玉錫石禽獸草木或有或無是也

林衡每大林麓下士十有二人史四人胥十

有二人徒百有二十人中林麓如中山之虞

小林麓如小山之虞

疏林衡至小山之虞。釋曰云大林麓下士十有二人者案上虞中上四人下士八人相

孔充九

○林麓本亦作禁音鹿

併亦十二人但山虞掌使中士為官首下士為之佐此林
甲故下士自為官首胥徒多於山虞者以其林麓在平地盜
竊林木多者故須巡行者衆以是胥徒特多也中林麓如中
山之虞小林麓如小山之虞胥徒不多者以其大林麓據特
大者故胥徒特多中己下自如尋常法故如山虞自此已
下至澤虞皆是地事故在地官○註衡平也至曰麓○釋曰
云衡平也平林麓之大小者經有中林麓鄭不言者亦略言
也云竹木生平地曰林者對山中之林自是山虞掌此別言
林衡故知竹木生平地者云山足曰麓
者爾雅文山足亦有林木與山虞別官

川衡每大川下士十有二人史四人胥十有

二人徒百有二十人中川下士六人史二人

胥六人徒六十人小川下士二人史一人徒

二十人川流源也禹貢曰九疏衡者平知川之遠近寬

狹及物之所出官及胥徒多者以其川路長遠巡行勞役故

也中川小川之等自若常法故差少○注川流至滌源○釋

曰言川流水也者對澤為停水又引禹貢九川滌源者為禹

是流禮記九澤虞每大澤大藪中士四人下士八人府二

人史四人胥八人徒八人中澤中藪如中

川之衡小澤小藪如小川之衡澤水所鍾也水

九澤既破爾雅有八藪疏度也度知澤之大小及物之所

出用中士尊於川衡者以其澤之所出物衆多胥徒少者以

其巡行處近故也中澤小澤已下皆如川衡者自是常法○

注澤水至入藪○釋曰澤水所鍾者鍾聚也謂聚水於其中

更無所注入案周語虞大子晉云山之聚澤水之鍾纂要

亦云水所鍾曰澤故知澤水所鍾也云水希曰藪者希乾也
察鄭詩云叔在藪火列具舉之藪中田獵明知無水又案爾
雅藪在釋地之篇不入釋水故知水希曰藪以其藪與澤也
有水無水為異故於經別立官掌之案職方澤藪曰月廬之

類及毛傳云數澤皆同為一者以其有水則為澤無水則為
數元是一物故同解之引禹貢曰九澤既陂者亦謂禹治洪
水既訖九州之澤既巴陂障無決溢矣引爾雅有八數者禹
貢九澤通畿內一州則有九爾雅云八數除畿內一州而言
引此二文者證數澤有異案爾雅釋有十者以其周秦同在
雍州秦有楊紆周有焦護一州有二故十又爾雅秦有楊陰
職方冀州有楊紆
蓋異所而同名也

迹人中士四人下士八人史二人徒四十人

迹之言跡疏注迹之至獸處釋曰案其職云知禽獸處疏掌邦田之政亦是地事故在此

升人中士二人下士四人府二人史二人胥

四人徒四十人升之言礦也金玉未成器曰礦升徐音礦號猛反劉侯猛反礦音號猛反

疏注升之至曰礦釋曰經所云升是勸角之升字此官取金玉於升字無所用故轉從石邊廣以其金玉出於

石左形右聲從礦字也云金玉未成器曰礦以其此官不造器物直取金錫玉石以供冬官百工故言金玉未成器曰礦

金玉之等出於地故在此也

禮志九

十五

角人下士二人府一人徒八人疏角人。釋曰案其職

云掌以時徵齒角兒骨物於山澤之農以其是徵斂之官故亦在此

羽人下士二人府一人徒八人疏羽人。釋曰案其職

云掌以時徵羽翮之政于山釋之農亦是徵斂之官故在此

掌葛下士二人府一人史一人胥二人徒二

十人疏掌葛。釋曰案其職云掌以時徵絺絺之林于山農亦是徵斂之事故在此

掌染草下士二人府一人史二人徒八人染草

藍精象斗之屬。精干。疏注染草至之屬。釋曰案其職見反象本或作椽音同。疏掌以春秋斂染草之物亦徵斂之官故在此。藍以染青精以染赤象斗染黑案其職注云染草茅蒐素蘆豕首紫列之屬。二注不同者染草既多言不

盡故互見
略言目

掌炭下士二人史二人徒二十人疏掌炭。

其職掌灰物炭物之徵令以時入之以其徵斂之官故亦在此

掌茶下士二人府一人史一人徒二十人茶

秀。茶音徒徐音餘秀。劉音酉毛詩注作秀。疏註茶音秀。釋曰案其職云掌以時聚茶以共喪事徵野疏材以其徵斂之官故亦在此

以其徵斂之官故亦在此

掌蜃下士二人府一人史一人徒八人蜃大蛤

冬雉入大水為蜃。疏註蜃大至為蜃。釋曰案其職云蜃上忍反蛤古谷反。掌斂互物蜃物以共園墻之墜亦徵斂之官故在此言蜃大蛤者對雀入大水化為蛤者為小蛤引月令雉入大水為蜃者案國語大水化為蛤也

園人中士四人下士八人府二人史八人徒

八十人疏園人至十人。釋曰案其職云掌

注園今之苑。釋曰此據漢法以況古古謂之園漢家謂之苑

場人每場下士二人府一人史一人徒二十

人場築地為墾季秋除圃中為之詩云九月築

場圃十月納禾稼。墾音善圃音補又音布。疏場人

人。釋曰言每場者以其九穀別場故言每以殊之場亦地之用故在此。註場築至禾稼。釋曰除地曰墾築墾始得為

場故云場築地為墾也云季秋除圃中為之者以其春夏為圃以種菜蔬至季秋始為場引詩曰九月築場圃十月納禾

稼者此七月詩引之證圃中為場之意

廩人下大夫二人上士四人中士八人下士

十有六人府八人史十有六人胥三十人徒

三百人藏米曰廩廩人舍人舍人司祿官。疏廩人至百

之長。廩力其反倉也盛音成。疏人。釋曰

此官使下大夫為官首徒三百人又多者以其米廩事重出納又多故也故其職云掌九穀之數以其米穀地之所長成故在此。註藏米至之長。釋曰藏米曰廩者對下舍人藏穀曰倉云廩人舍人倉人司祿官之長者以其舍人已下同掌米穀之事皆以士為之故廩人下大夫與之為長

舍人上士二人中士四人府二人史四人胥

四人徒四十人舍猶宮中主平宮中用穀者也疏舍人至十人。釋

云掌平宮中之政分其財守以法掌其出入謂平宮中米穀多少故與廩人倉人連類在此。註舍猶至者也。釋曰鄭訓舍為宮者案其職云掌平宮中之政故就職內主平宮中用穀解之

倉人中士四人下士八人府二人史四人胥

四人徒四十人倉人。釋曰案其職云掌粟入之藏如廩人米粟地之所成故也疏

司祿中士四人下士八人府二人史四人徒

四十人主班。釋曰在此者其職既闕未職次倉人明是班多少之官故鄭云主班祿故與倉人連類在此疏

司稼下士八人史四人徒四十人種穀曰稼如稼女以有所疏

註種穀至所生。釋曰云種穀曰稼者對收斂曰穡也在此者其職云巡野觀稼出斂法亦是徵斂地事疏

夫白人奄二人女春枕二人奚五人女春枕女奴能春與枕者疏

枕持白也詩云或春或枕。奄於後反劉於。春人至五疏

有奄者以其與女奴同處故也在此者與倉人廩人膳人連事故亦連類在此其職云掌祭祀宜其客牢禮之米所共多矣而春人少者蓋舉其能者亦應兼其別奚於其中矣。註女春至或枕。釋曰引詩或春或枕。引彼生民詩引之者經春

枕之。釋曰引詩或春或枕。引彼生民詩引之者經春

事也

饅人奄二人女結

八人奚四十人

鄭司農云饅人主炊官也

特牲饋食禮曰主婦視饅

饅人至十人。釋曰饅人主炊官也。饅人主炊官也。饅人主炊官也。

凡祭祀共盛共不及后

之六食凡賓客共其饋饗盛不在

天官而在此者以其因

甘人又因地隨之成故在此

稟人奄八人女

亦母奄二人奚五人

鄭司農云稟人主炊官也

為搗師之搗主完食者

故謂之搗。稟人至五人。釋曰稟人主炊官也。稟人主炊官也。

朝元食者之食所共動

多其有奄八人。人女稟每奄二人。奚

五人也。注鄭司至之

高將市於周遇之以乘韋先牛十二

秦人將襲鄭鄭商人防

使我搗勞軍師引之者以在朝之人

不得歸家亦枯搗以酒

其官為搗人不同稟。連類在此

附釋音周禮注疏卷第九

故職方云其川三江其川江漢也云水鍾曰澤者周語震太
子晉之言也云土高曰丘者爾雅山立別釋則丘無石者也
云大阜曰陵者案爾雅釋地云高平曰陸大陸曰阜大阜曰
陵大陵曰阿可食者曰原原是陵與丘高下異稱皆無石者也
其有石者亦曰陵故左氏僖三十二年云穀有石者陵南陵真
后阜之墓也其北陵文王之所避風雨是有石者也云水崖
曰墳者案爾雅云重崖岸墳大防是墳為崖岸之峻者故知
水崖曰墳故詩云遵彼汝墳是汝水之大防亦是水崖曰墳
也云下平曰衍者此十地皆兩兩相對為名墳既水崖而高
明衍為下平此下平又與下濕曰隰者別也云高平曰原者
案爾雅云廣平曰原高平曰陸不云高平曰原此言高平曰
原者對下濕曰隰而言其實高平即廣平者也爾雅高平曰
陸者據山傍平者故下云可食者曰原也云下濕曰隰者爾
雅釋地文若然禹貢云大陸既作註大陸地者爾雅釋地八
數晉有大陸彼是數澤之地稱與高平曰陸者別也云十等
之名者山林以下十等名異也云與所生之物者即下文土
會之法以
下是也

懷浙胡校

周禮十

二

余成廣

野之所宜木遂以名其社與其野

千里曰畿疆

傳曰吾子疆理天下溝穿地為阻固也封起土界也社稷后

土及用正之神遺壇與壻埒也田主田神后土田正之所依

也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也若以松為社者

則名松社之野以別方面○墳維癸反別彼列及下同

而辨至其野○釋曰云辨其邦國者謂分別畿外諸侯邦國

多少之數謂若王制云畿外八州州二百一十國也云辨其

都鄙之數者謂分別畿內三等來地之數謂若王制畿內九

十三國也云制其畿疆者王畿內千里中置王城而有五百

里其邦國都鄙亦皆有畿界也云而溝封之者謂於疆界之

上設溝溝為封樹以為阻固也云設其社稷之墳者謂於中

門之外右邊設大社大稷王社王稷又於廟門之屏設勝國

之社稷其社稷外皆有遺塚於四面也云而樹之田主者謂

籍田之內依樹木而為田主云各以其野之所謂於疆界之

田主唯一而已不得云各今云各者摠據邦國都鄙并王者

而言也云遂以名其社與其野者謂假令以松為社則名松

社之野餘皆放此也○註千里而方面○釋曰云千里曰畿

者職方又云春秋傳曰吾子疆理天下者案左氏傳成一

鞏之戰齊侯使國佐賂晉師晉人不許曰使齊之封內盡東

其畝國佐對云先王疆理天下物土之宜故詩云我疆我理南東其畝今吾子疆理諸侯彼云先王疆理天下又云吾子疆理諸侯此云吾子疆理天下不同者鄭以義言之非傳之正文也云溝穿地為阻固也者謂穿地為深溝即是阻固也云封起土界也者穿溝出土於岸即皆為封封即起土界也云社稷后土及田正之神者鄭義依孝經緯社者五土之總神以勻能生特為后土官有功於土死配社而食稷是原隰之神宜五穀五穀不可適舉稷者五穀之長立稷以表神名故號稷為堯特稷官立稼穡之事有功於民死乃配稷而食名為田正也故云社稷后土及田正之神雙言之耳云壇壇者墳也者經直云墳壇即墳也云壇以墳在壇之四面為之明中有壇可知故鄭兼云壇也案禮記郊特牲云君南面於北甬下鄭注云北甬社內北牆也禮雖無室壇外四面有壁壁外乃有壇耳若然封人云設王之社壇者彼官卑主設之此大司徒尊官直主其制度而已云田主田神官土田正之所依也者此田主當在藉田之中依樹木而為之故云各以其土地所宜木云田主田神者謂郊特牲云先禘與神農一也若然鄭意以田主為神農則無后土及田土之神直以神農為主祭等可以及畢故使后土田正二神憑依之同壇并位耳田正則郊特牲所云司嗇一也又引詩人謂之

以上會之灋辨五地之物

田祖者詩云以御田祖毛云田祖先禘禘章亦云凡國祈年于田祖鄭云田祖始耕田者謂神農也引之者蓋田主是神農也云所宜不謂若松柏栗也者是論語哀公問社於宰我對云夏后氏以松柏殷人以柏周人以栗彼三代所都異處所宜之木不同夏吾平陽宜松柏居亳宜柏周居鎬京宜栗此經雖據周一代而言其邦國都鄙異處所宜之木亦復不同故云若松柏栗也云若以松為社者則各松社之野者此取松為社假設而言耳云以別方面者但四方宜木面各不同或一方宜松則以松為社以別餘之方面耳

生一曰山林其動物宜毛物其植物宜阜物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜蠶物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠

五曰原隰其動物宜羸物其植物宜叢物其

民豐肉而庠會計也以上計貢稅之法因別此五者也

之屬津潤也羽物翟雉之屬核物李梅之屬專園也介物龜

鼈之屬水居陸生者莢物齊莢王棘之屬柞白也瘠耀也羸

物虎豹貉獾之屬淺毛者叢物萑葦之屬豐猶厚也痺猶短

也杜子春讀生為性鄭司農云植物根生之屬阜物柞栗之

屬今世間謂柞實為阜斗膏物謂楊柳之屬理致且白如膏

玄謂膏當為橐字之誤也蓮茨之實有橐諧○會古列反注

同早音早本或作早注同麟劉本作夔音鱗津如字一本作

盡音同覈音核專徒九反注同長如字下注長於土圭同介

音界莢古協反音錫白色也羸力果反叢才東反肉如字

劉而樹反庠音婢貂音彫貓吐官反貉胡洛反依字作貉縹

音辱一音如勇反園音圓又徒九反矐其俱反又作矐音稍

與考工記燿後音同貌音毗一音房私反矐勑宜反荏音九齋

于鬼反梓子洛反致直記反橐古

毛反劉古到反茨音儉韶吐刀反

會所出貢稅之法貢稅出於五地故須說五地所生不同也

故云以土會之法也云辨五地之物生者但天之所覆地之

懷浙胡校

周禮十

四 業起

所載地有五等所生無過動植及民耳故云辨五地之物生

上經云十等此云五地不同者上經細別而言則十等以類

宜羽物者是雁雉也云核物李梅之屬者即以丘陵阪險宜
棗杏及李梅等目驗可知故云李梅之屬中有棗杏也云專
園也者此丘陵地氣使之然也云介物龜鼈之屬水居陸生
者此陸生謂陸地生子及生訖即入水而居故云水居陸生
也五行傳云貌之不恭則有龜鼈注云龜鼈之生於水者亦
謂生居在水也非謂初生在水彼生與此節云陸生之生義
異也又云莢物薺莢王棘之屬者薺莢即今人謂之阜莢蓋
誤云阜當言薺也王棘即士喪禮云王棘若擇棘者是也棘
雖無莢蓋樹之枝葉與薺莢相類故并言之也云哲白也者
此民居於墳衍地氣宜白又見詩云揚且之哲哲為白可知
也云齊臞也者案爾雅釋言云臞臞瘠也注云齊人謂瘠瘦
為臞則臞為瘦小之貌故節云瘠也云羸物虎豹貔之屬
者考工記梓人職說大獸而云厚脣弁口出目短耳大胃羅
後若是者謂之羸屬又爾雅有虎有豹故知羸物為虎豹也
但爾雅及諸經不見有貔曲禮云載貔貅此節云貔猶即
貅也云淺毛者若以淺毛言之則入羸蟲中故月令中央土
其蟲羸節云虎豹之屬恒淺毛若據有毛言之即為毛蟲故
白虎入西方毛蟲之長也云叢物雀雉之屬者詩云雀雉
泝是二者各以類聚也杜子春讀生為性性亦訓為主義既
不殊故後節不破之也節司農云植物根生之屬先節對動

懷浙胡校

周禮

三

葉起

非植生為號也阜物柞栗之屬者柞實之皮得染阜故引今
世猶謂柞實為阜斗為證其栗雖不得染阜其皮亦阜斗之
類故得柞同為阜物也云膏物謂楊柳之屬理致且白如膏
者先節以物色上解之後節不從者以其上下云動植者皆
不以色上為名先節獨此一者取義於色故後節易之玄謂
膏當為棗者經云膏是脂膏之膏於植物義無所取直是字
誤故破從棗也云蓮莢之實有棗韜者以其是川澤所生故
知是蓮莢之實皆有外皮棗韜其實者也案大司樂一變而
致川澤之示先言川澤後云山林者彼取神之易致為先故
先言川澤此取尊卑高下相對故先言山林也又彼云五變
而致土示注云土抵原隰及平地也此中
不見平地者亦原隰中可以兼之也

因此五物者民

之常而施十有二教焉一曰以祀禮教敬則

民不苟二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以

陰禮教親則民不怨四曰以樂禮教和則民

不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗教

安則民不偷七曰以刑教中則民不譊八曰以誓教恤則民不怠九曰以度教節則民知足十曰以世事教能則民不失職十有一曰以賢制爵則民慎德十有二曰以庸制祿則

民興功

陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮昏姻

子伏之屬俗謂土地所生習也愉謂朝不謀夕恤謂災危相憂民有凶患憂之則民不解怠度謂官室車服之制世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業慎德謂於其善德勸為善也庸功也爵以顯賢祿以賞功故書儀或為義社子春讀為儀謂九儀。爭爭鬪之爭（疏）因此愉音偷又音偷。薄報反解往賣反少詩照反

功。釋曰上經云五地之物生動植及民生處不同是其常法今此十二教亦因民之所常生之處施之故云因此五物者之常而施十二教也云一曰以祀禮敬則民不苟者凡祭祀者所以追養繼孝事死如事生但人於死者不見其形

禮記卷之六

六

卷之六

多有致慢故禮云祭極敬也是以一曰以祀禮敬死者尚敬則生事其親不苟且也。二曰以陽禮教讓則民不爭者

謂鄉飲酒之禮酒入人身散隨支體與陽主分散相以故號鄉射飲酒為陽禮也鄉飲酒即黨正飲酒之類是也黨正飲酒之時五十者堂下六十者堂上皆以齒讓為禮則無爭故云以陽禮教讓則民不爭也。三曰以陰禮教親則民不怨

者以陰禮謂昏姻之禮不可顯露故曰陰禮也男女本是異姓免而親迎親之也親之也者親之也使之親已是昏禮相親之義昏姻及時則男女無有怨曠故云以陰禮教親則民不怨也。四曰以樂禮教和則民不爭者自一曰至三曰已

上皆有揖讓周旋升降之禮此樂亦云禮者謂饗燕作樂之時舞人周旋皆合禮節故樂亦云禮也凡人爭離皆由不相和合樂主和同民心故民不爭也。五曰以儀辨等則民不

越者儀謂以卑事尊上下之儀有度以辨貴賤之等故云以儀辨等也民知上下之節不敢踰越故云則民不越也。六曰以俗教民則民不偷者俗謂人之生處習學不同若變其舊俗則民不安而為苟且若依其舊俗化之則民安其業不

為苟且故云以俗教安則民不偷愉苟且也。七曰以刑教中則民不譊者刑者禁民譊亂今明刑得所民得中不為譊亂故云以刑教中則民不譊也。八曰以誓教恤則民不

怠者民有厄喪教之使相憂恤則民不憚怠也。九曰以度
教節則民知足者度謂衣服宮室之等尊卑不同以此法度
教之使知節數民知禮節自知以少為足故云則民知足也
十曰以世事教能則民不失職者父祖所為之業子孫述而
行之不失本職故云以世事教能則民不失職也。十有一
曰以賢制爵則民慎德者人有賢行制與之爵民皆謹慎矜
於善德以求榮詭故云以賢制爵則民慎德也。十有二
曰以庸制祿則民興功者庸功也人有功則制祿與之民皆
與其功業故云則民興功也。此十二教以重急者為先輕緩
者為後。註陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之至九
儀。釋曰云陽禮謂鄉射飲酒之禮者以是陽禮而云教讓
其鄉射是州長射禮鄉飲酒是黨正飲酒皆有正齒位飲酒
為教讓之事故知陽禮是二事若然鄉中有鄉射鄉飲酒以
其刑長黨正皆屬於鄉大夫或鄉大夫所居州黨故雖州長
射黨正飲酒亦號曰鄉也云陰禮謂男女之禮者以其言陰
又云不怨故知是男女昏姻之禮也云昏姻以特則男不曠
女不怨者此約維維詩序人軍旅數起大夫及役男女怨曠
注云國以久處軍役之事故男女多怨曠也男曠而苦其事
文怨而望其君子此經直云不怨據女而言文不具顯故鄭
兼言曠也若然彼詩據舊成夫婦此文據配合得時時雖不

禮記卷之十一

同若失恃怨曠不異故引為證也云儀謂君南面臣北面父
坐子伏之屬者案易乾鑿度云不易也者其位天在上地在
下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭依此言其不易
也仍有天地不易不言故云之屬以兼之也云俗謂土地所
生習也者謂若下曲禮云君子行禮不求變俗吾喪之禮哭
泣之位皆知其國之故而審行之是其故俗所習也云偷謂
朝不謀夕者案春秋左氏襄公二十一年穆叔至自會見孟
孝伯語之曰趙孟將死矣其語偷又孝伯曰人生幾何誰能
無偷朝不及夕將焉用樹穆叔出而告人曰孟孫將死矣吾
語諸趙孟之偷也而又甚焉昭元年天王使劉定公勞趙孟
於潁館於洛納劉子曰美哉禹功明德遠矣微禹吾其為魚
乎吾與子弁冕端委以治民臨諸侯禹之力也子孟孫績禹
功而大庇民乎對曰老夫罪矣足懼焉能恤遠吾儕偷食朝
不謀夕何其長也劉子歸以語王曰諺所謂老將智而老及
之者以此而言之鄭似依昭元年傳也云恤謂災危相憂民
有凶患憂之則不辭怠者災危凶憂謂若遭水旱之災歲凶
年穀不登有死相濟是其相憂令不懈怠也云變謂宮室車
服之制者謂昔典命云上公九命國家宮室車旗衣服禮儀
及侯伯子男已下各依命數是其制度也云世事謂士農工
商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業者案齊語

云桓公曰成民之事君何管子曰四民者功使維處維處則亂音聖王處工就閑燕處士就官府處商執市井處農就田野又云士之子恒為士工之子恒為工商之子恒為商農之子恒為農少而習焉其心安焉是世事也云慎德謂矜其善德勸為善者民能矜矜然求其善德又相勸為善也云庸功也者此經云以庸制祿司上云以功詔祿庸即功其理同也云故書儀或為義杜子春讀為儀者不從故以土宜之書讀從太宗伯九儀一命至九命作伯也

灋辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事

十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也相占視也阜亮反注同毓音疏以土至土事釋曰云以土宜之法辨育分扶問反疏十有二土之名物者十二土各有所宜不同所出之物及各皆異故云以土宜之法辨十有二土之名物也云以相民宅者謂既知十二土之所宜以相視民居使之得所也云而知其利害者十二土之中利處居之害處遠之以阜盛人民以蕃息鳥獸以毓生草木者皆由知利害

禮記卷十

禮記卷十

使之然也云以任土事者辨十有二土任人性居之註十至所能釋曰十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也者案保章氏以星土辨九州之地注云星土星所生土也又云大界則曰九州中謀國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大火趙也實沈晉也鶡首秦也鶡火周也鶡尾楚也壽星鄭也二土王公之所國又周語伶周鳩云昔武王伐商歲在鶡火又云歲之所在則我之分野故知分野十二邦上繫十二次各有所宜也若然唐虞及夏萬國殷周千七百七十三國皆依附十二邦以繫十二次若吳越同以之類也凡繫星之法皆因王有所命屬焉故昭元年左傳云晉侯有疾鄭公孫喬如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜入曰實沈臺駘為崇史莫之知教問此何神也子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居於曠林不相能也日尋十戈以相征討台帝不臧遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰為商星遷實沈於大夏主參唐人是因以服事夏商又云及成王成唐而封太叔焉故參為晉至又襄九年晉主弱云陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火相至因之故商主大火是皆先王命

祀之法也案元命包云國君王者封上應列星之位注云善
角亢為鄭房心為宋北其餘小國不中星者以為附庸若然
附庸不繫星其餘皆繫星也又云任謂就地所生因民所能
者地之所生出物不同民之所資事業有異謂音居山者利
其金玉錫石禽獸材木古澤者利其魚鹽居陸者利其
其田蠶是其任謂就地所生因民所能而居之也○辨十

有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝壤亦土也變言

耳以萬物自生焉則言土七猶吐也以人所耕而樹藝焉則
言壤壤和緩之貌詩云樹之榛栗又曰我藝黍稷猶藝焉則

○種章勇反榛則疏辨十至樹藝○釋曰此十二壤即上
人反時時至反

其種殖所宜故變其文云辨十二壤之物者分別物之所生
而知其所殖之種遂即以教民春稼秋穡以樹其木以藝其

黍稷也○注壤亦至時也○釋曰上經既欲居民不必皆須
樹藝故云土取萬物自生為名此經據樹藝而言故變云壤

取和緩為義故鄭云變言耳詩云樹之榛栗是定之方中詩
引之證經樹是植木又曰我藝黍稷是楚茨之詩引之證經

援是黍稷疏以土均之灋辨五物九等制天下之地

征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天

下之政均平也五物五地之物也九等駢剛赤緹之屬征

泉穀賦謂九賦及軍賦疏以土至之政○釋曰以土均之

等是也云九等者據五地之內分為九等之地駢剛赤緹之

屬其種所宜不同也云制天下之地征者言天下剛赤緹外

邦國所統入天子而言也此地征與下為目也以作民職者

以斂財賦者斂財即大宰九賦斂財賄一也既言財又別言

賦者欲見財既為九賦斂財賦牛又兼有軍賦故財賦殊言

之云以均齊天下之政首大司徒以法均齊之天下皆依

法故云均齊天下之政也○註均平至軍賦○釋曰九等知

是駢剛之屬者田地或云十等或云五地或云十二土皆無
云九等者案草入職云駢剛赤緹之屬有九等皆是地勢所
宜糞種之法故鄭以駢剛赤緹之屬解之云地貢貢地所生
謂九穀者案大宰以九職任萬民即云一日三農生九穀此
經云以作民職為九職即云令地貢明貢是九穀可知云財
謂泉穀者案大宰云以九賦斂財賄彼注亦云財泉穀則以

泉穀當賦泉之數也云賦謂九賦及軍賦者以經云財賦不
得為一事解之今鄭以賦為軍賦者則賦中兼軍賦謂中土
三人步卒七
十二人之等以土圭之灋測土深正日景以求地

中日南則景短多暑日北則景長多寒日東

則景夕多風日西則景朝多陰土圭所以致四時日月之景也云則

猶度也不知廣深故曰測故書求為政杜子春云為求鄭司
農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日

也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日跌景乃中立表之
處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也

玄謂畫漏半而置土圭表陰陽審其南此景短於土圭謂之
南是地於日為近南也景長於土圭謂之日北是地於日

為近北也東於土圭謂之日東是地於日為近東也西於土
圭謂之日西是地於日為近西也如是則寒暑陰風偏而不

和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸○深尺鳩反
景如字本或作影非下及注同度待洛反下同近附近之近

下同遠日子萬疏以土至多陰○釋曰案土人職云土圭
反跌待結反尺有五寸周公攝政四年欲求土中而

正德十二年○禮記卷之十

營王城故以土圭度日景之法測度也度土之深深謂日景
長短之深也正日景者夏日至畫漏半表北得尺五寸景正

與土圭等即地中故云正日景以求地中也日南則景短多
暑者周公度日景之時置五表五表者於潁川陽城置一表

為中表中表南千里又置一表中表北千里又置一表中表
東千里又置一表中表西千里又置一表今言日南景短多

暑者據中表之南而言亦畫漏半立八尺之表表北得尺四
寸景不滿尺五寸不與土圭等是其日南是地於日為近南

景短多暑不堪置都之事北云日北者據中表之是表而言
亦畫漏半表北得尺六寸景是地於日為近北是其景長多

度之事也云日東則景夕多風者據中表之東表而言亦於
畫漏半中表景得正時東表日已跌矣是地於日為近亦畫

漏半已得夕景故云景夕多風云日西則景朝多陰者為中
表之西表而言是地於日為近西亦於畫漏半中表景得正

時西表日未中乃得朝時之景故云日西則景朝多陰此經
皆未得所求耳解其義依五行傳風屬中央兩鬮東方

今西方云多陰東方云多風者土為木妻木為金妻從妻所
好故月離於箕風揚沙月離於畢俾滂施故此東方多風西

方多陰陰即雨也○注土圭至一寸釋曰案馮相氏云冬夏
致日春秋致月皆以土圭度之是以冬官考工記云土圭尺

景短多暑不堪置都之事北云日北者據中表之是表而言亦畫漏半表北得尺六寸景是地於日為近北是其景長多度之事也云日東則景夕多風者據中表之東表而言亦於畫漏半中表景得正時東表日已跌矣是地於日為近亦畫漏半已得夕景故云景夕多風云日西則景朝多陰者為中表之西表而言是地於日為近西亦於畫漏半中表景得正時西表日未中乃得朝時之景故云日西則景朝多陰此經皆未得所求耳解其義依五行傳風屬中央兩鬮東方今西方云多陰東方云多風者土為木妻木為金妻從妻所好故月離於箕風揚沙月離於畢俾滂施故此東方多風西方多陰陰即雨也○注土圭至一寸釋曰案馮相氏云冬夏致日春秋致月皆以土圭度之是以冬官考工記云土圭尺

有五寸以致日鄭云土圭所以致四時日月之景也云測猶
度不知廣深故曰測者廣深喻遠近以經云測土深故鄭云
廣深也鄭司農云測上深謂南北東西之深也者先鄭據經
云日南日北日東日西皆以土圭測度之先鄭又云日南謂
立表處大南近日云云先鄭之意曰於地中而在南故以南
表為近日北表為遠日日出東方而西流故以東表為近日
西表為遠日云景文謂日跌景乃中者於晝漏半東表日跌
中表景乃中又云景朝謂日未中而景中者亦於晝漏半西
表日未中而中表景乃中也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽
審其南北者後鄭釋景長短之意度景之法冬至夏至皆同
為之皆據晝漏半者以取日正午乃得其端直也云表陰陽
者東方西方是陰陽故別云審其南北也又云景短於土圭
謂之日南是地於日為近南云後鄭之義與先鄭不殊更云
是地於日為近南已下者先鄭云近日遠日恐人以爲南方
東方地高為近日比西方地低為遠日有此地高下之嫌
故後鄭增成先鄭之義取云是地於日為近日於日為近東
於日為近西四方之表皆去中表千里而云是立表之處其
地於天下之日為近南為近北為近東為近西也云如是則
寒暑陰風偏而不和是未得其所求者此言對下經地中是
陰陽風雨和會為得所求也云凡日景於地千里而差一寸

者案三光考靈耀云四游升降於三萬里中下云日至之景
尺有五寸謂之地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等
是千里差一寸算法亦然言此者欲見經曰南日北之等皆
去中表千里為術景長景短皆差一寸耳知表皆高八尺而
以晝漏半者以其通卦驗云冬至日晝漏八尺之表日
中視其畧是以知用八尺表而以晝漏半度景也 日至

之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四
時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也
然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里

而封樹之 景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星
辰四遊升降於三萬里之中是以半之得地

之中也畿方千里取象於日一寸為正樹樹木滿上所以表
助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八
尺之表其景適與土圭等謂之晷 晷置五表於四方四表未得
之地中今潁川陽城地為然 晷置五表於四方四表未得
所求今於中表夏至亦晝漏半立八尺之表表北得景尺
有五寸景與土圭等謂之地中於此地中之所天地之所合

也者天地不合萬物不生天地合配萬物乃生故祭記云天
地新合是也四時之所交也者即尚書所云宅南交孔云言
夏與春交舉一隅以見之則秋與夏交冬與秋交春與冬交
可知故云四時所交也風雨之所會也者風雨所至會合人
心謂若祀器云饗帝於郊風雨寒暑時是也陰陽之所和也
者謂若昭四年左氏申曹云冬無愆陽夏無伏陰是其陰陽
和也然則百物阜安者摠結上句所合已下然尤如是阜盛
也如是四事得所則百物盛安也乃建王國焉者建立也於
此盛安之與乃立王之國城焉制其畿方千里者王畿千里
以象日月之大中置國城而各五百里制畿界而封樹之者
於畿疆之上而作深溝土在溝上謂之爲封封上樹木以爲
阻固故云而封樹之。註景尺至爲然。釋曰云景尺有五
寸者欲釋經景尺有五寸得地中之意云南戴日下萬五千
里者景一十差千里故於地中尺五寸景去南戴日下萬五
千里云地與星辰四游升降於三萬里之中者考靈羅文言
四游升降者春分之時地與星辰復本位至夏至之日地與
星辰東南游萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地
與星辰西北游亦萬五千里上升亦然至春分還復正進退
不過三萬里故云地與星辰四游升降於三萬里之中是以
半之得地之中也云畿方千里取象於日一寸爲正者鄭注

十一

十二

王制象日月之大亦取畧同此云取象於日一寸爲正不言
象日月之大者略不言之矣云一寸爲正者即是景尺一寸也
千里與王制注畧同一也案元命包云日圓望之廣尺以應
千里故鄭注王制云象日月之大也又案考靈羅曰從上臨
下八萬里天以圓覆他以方載河圖括地象曰天不足西北
地不足東南西北爲天門東南爲地戶大門無上地戶無下
又云極廣長南北二億三萬二千五百里東西二億三萬三
千里又云天左動起於牽牛地方動起於畢廣雅云天園南
比二億三萬三千五百里七十五步東西兩短減四步周六億
十萬七百里二十五步從地至天億一萬六千七百八十七
里半下度地之厚與天高等天度云東方七宿七十五度南
方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度
四分度之一四方三百六十五度四分度之一度二千九百
三十二里二十八宿間相距積百七萬九百一十三里徑三
十五萬六千九百七十里鄭司農云潁川陽城地爲然者潁
川郡陽城縣是周公度景之處古跡猶存故云地爲然也案
春秋左氏武王克商遷九鼎於洛邑欲以爲都不在潁川地
中者武王欲取河洛之間形勝之所洛都雖不在地之正中
潁川地中仍在畿內若然武王已遷鼎於洛欲以爲都周公
又度景求地中者武王雖定鼎訖周公更度之者所以審慎

故案書傳云四年建侯衛五年營成周建侯衛若在常書康
誥封康哉是也案康誥云惟三月才生魄周公初基作新大
邑于東國洛四方之民大和會注云岐鍋之域處五岳之外
周公為其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居
四方民間之同心來會樂即功作効其力焉是時周公居攝
四年也又案召誥惟三月丙午册注云是時周公居攝五年
越三日戊申大保朝至於洛卜宅厥既得卜則經營之
若然洛邑在攝政四年初為基止至五年乃正營之也 凡

建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地
封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方
四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三
百里其食者參之二諸子之地封疆方二百
里其食者四之一諸男之地封疆方百里其
食者四之一

上其地猶言度其地鄭司農云土其地但為正四方耳其食者半公所食租稅得其

禮記

卷之三

半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然故魯頌曰
錫之山川土地附庸奄有龜蒙遂荒大東至于海邦論語曰
季氏將伐顛更孔子曰先王以為東蒙主且在邦域之中是
社稷之臣此非七十里所能容然則方五百里四百里合於
魯頌論語之言諸男食者四之一適方五十里獨此與今五
經家說合耳玄謂其食者半參之一四之一者士均均邦國
地貢輕重之等其率之也公之地以一易侯伯之地以再易
子男之地以三易必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘
若今度支經用餘為司農穀矣大國貢重正之也小國貢輕
字之也凡諸侯為牧正師長及有德者乃有附庸為其有祿
者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同
男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故
言錫之也地方七百里者包附庸以大言之也附庸二十四
言得兼此一等矣。疆居良反下同顯之宣反史音榆率音
律又音類後注同正之音証疏片建至之一。釋曰上經
字如字一音茲為其干偽反疏既陳天子之國并畿內千
里此經說諸侯邦國故云凡建邦國以土圭土其地土猶度
也以土圭度其地假令封上公五百里國北畔立八尺之表
夏至書漏半得尺五寸景與一圭等西畔得尺四寸五分其
中減五分一分百里五分則五百里減四分則四百里封侯

減三分則三百里封伯減二分則二百里封子咸一分則一
百里封男是士其地之法而制其威者自上公五百里已下
境界皆有營域封圻云諸公之地封疆方五百里其食者半
者言天子封公以五百里之地其一國之稅天子食其半云
諸侯之地封疆方四百里其食者參之一者謂三分之天子
食其一分云諸伯之地封疆方三百里其食者參之二者亦
與侯同云諸子之地諸男之地皆云四之一者謂惣得一國
之稅四分之天子食其一分故云其食者四之一其天子所
食者皆謂諸侯市取美物以貢天子即大宰九貢是也其公
之稅有半侯伯有三之二子男有四之三皆自入充國家畜
積禮俗喪紀之用也。注士其至等矣。釋曰士其地猶言
度其地者案上經以士圭之法則士深測猶度也此經云以
士圭士其地以上正當則勳故云士其地猶言度其地也司
農云士其地但為正四方耳者司農意案上經天子度取士
中此封諸侯但正四方而已不求士中故云但為正四方謂
五百里四百里之等云其食者半公所食租稅得其半耳其
半皆附庸小國也屬天子參之一亦然者司農意以經云其
食者半與參之一四之一皆自食其餘並入天子故云其食
者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參
之一亦然也先鄭雖不云四之一司農意亦四分之三分

禮記卷之十

卷之十

入天子一分自食司農之義於經文雖似通若然則大國貢
輕次國小國貢重非字小之法於義不可故後鄭不從引魯
頌曰錫之山川已下至社稷之臣此司農之意上公已下盡
有附庸魯雖侯爵受五百里之國明堂位云七百百里者五百
里外並是附庸即公五百里者亦半為附庸故上注云其半
皆附庸是也云此非七十里所能容者司農之意見孟子何
休之徒言周之制無五百里四百里國魯國唯有一七十里而
已故破諸家據魯頌論語非七十里之所能容也云然則方
五百里四百里合於魯頌論語之言者司農據此經公五百
里侯四百里與魯頌論語合亦是破諸家之意云諸男食者
四之一適方五十里者司農意男國百里開方得五十里者
四經云其食者四之一謂三分入天子一分自食所食者唯
有五十里云獨此與今五經家說合耳者五經家謂若張苞
何休孟子等皆以為思法公侯方百里伯七十里子男五十
里子男五十里故男食五十里是與五經家說合若自子已
上以百里七十里國於此經二百里已上四之一三之一不
合故直舉男地而言云謂其食者半參之一四之一者士均
均邦國地貢輕重之等者案下土均云均地貢均即此所均
征於邦國地貢輕重是也云其率之也公之地以一易侯伯
之地以再易子男之地以三易者其民受地有一易再易

此諸侯之地據貢入天子以耕之者入諸侯者以易而不耕者故以公之地貢半以二百畝佃半也侯伯之地三之一貢入天子以家生百畝佃百畝留二分以荒廢者也子男之地以三易四之一貢與天子以家得四百畝佃百畝留三分以三百畝不耕者也民但家無三易之地直以況義耳云必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘者后鄭意釋公國貢半已下斬少之意言公受地廣稅物多但留半自用即足其國俗喪紀及畜積之用故以半為餘貢入天子其侯伯受地差少則其稅亦少故三分之二留自用乃足其國以一分為餘貢入天子其子男受也又少其稅轉少故四分之乃足其國亦以一分為餘貢入天子注雖不言畜積但言足其國明畜積在中乃得云足故王制云國無九年之畜曰不足是也云若今度支經用餘為司農谷矣者度支經用似國家喪紀所用餘為司農谷矣者入天子故據漢法以況之云大國貢重正之也小國貢輕字之也者謂若四之一是也字愛也謂愛小國之法若然三之一者是不輕不重后鄭言此者破先鄭其食者四之一三分貢與天子三之一者二分貢與天子非字小之法又見采地之私四之一一分貢與天子故不從先鄭之義云凡諸侯為牧正帥長及有德者乃有附庸者案王制云五國以為屬有長十國以為連有帥三十國以為

十二年 禮記卷十

十五

卒有正二百一十國為州有伯伯即牧也此牧正帥長皆是有功諸侯乃術為之有功即有附庸又諸侯有德雖不為牧正帥長亦得有附庸故鄭總云諸侯牧正帥長及有德者乃有附庸焉云為其有祿者當取焉者謂取間田為附庸以為祿也云公無附庸者以其天子畿萬千里上公五百里地極故無附庸也云侯附庸九同者以其侯有功進受公地但公五百里開方之方百里者五五二十五侯四百里開方之四四千六加九同則為二十五同與公等故知侯附庸九同云伯附庸七同者伯地三百里三三而九加七同則為十云同與侯等故知伯附庸七同也云子附庸五同男附庸五同者以其子有功進受伯地加五同與伯等男有功受子地男本一同加三同與子等開方之皆可云進則取焉退則歸焉者進則取焉謂附庸者退則歸焉者謂為間田者也故王制一州之內二百一十國其餘以為附庸間田併言之矣云魯於周法不得有附庸故言錫之也者魯雖為侯爵以其王子母弟雖為侯伯盡服如上公受五百里之地與上公等成王以周公制典法之勳賜魯以侯伯子男四等附庸故明堂位云地方七百里鄭云方七百里者包附庸以大言之也又云附庸二十四言得兼此四等矣者魯本五百里四面各加百里四五二十即二十同四角又各百里為四同故云附

庸二十四言周公有德兼侯九同伯七同子五同男二同
云兼此四等矣凡言同者皆百里地百里則為國周法不滿
百里乃為附庸今皆名附庸為同者但附庸實不滿百里積
集附庸成同并數之矣假令男附庸三同附庸國則多矣據
成周而言三耳自餘五同 凡造都鄙制其地域而
七同已上其義可知也

封溝之以其室數制之不易之地家百晦一

易之地家二百晦再易之地家三百晦

弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內
方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有

二此蓋夏時采地之數周未聞矣春秋傳曰遷邾焉而鄙留
城郭之宅曰室詩云嗟我婦子曰為改歲入此室處以其室

數制之謂制丘甸之屬王制曰凡居民量地以制邑度地以
居民地邑民居必參相得鄭司農云不易之地歲種之地美

故家百晦一易之地休一歲乃復種地薄故家二百晦再易
之地休二歲乃復種故家三百晦。或本亦作古晦字甸劉

常証反復扶 疏 凡造至百晦。釋曰上言王畿父諸侯邦
又反下同。國至此更言畿內都鄙三等采地云凡造

都鄙制其地域者案載師職家邑任籍地小都任縣地大都
任置地又下文小司徒職云四丘為甸四甸為縣四縣為都

家邑二十五里小都五十里大都百里是造都鄙制其地域
也云而封溝之者謂三等采地四境界上皆有溝封而樹之

以為阻固云以其室數制之者其室在都邑之內而云制之
者依其城內室數於四野之中制地與之謂若九夫為井四

井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都之等是也
云不易之地家百晦者此謂上地年年佃之故家百晦云一

易之地家二百晦者謂年別佃百晦廢百晦云再易之地家
三百晦者以其地薄年之佃百晦廢二百晦三年再易乃編

故云再易也。注都鄙至百晦。釋曰言都鄙王子弟公卿
大夫采地者公在大都卿在小都大夫在家邑其親王子母

弟與公同在大都次疏者與卿同在小都次更疏者與大夫
同在家邑故摠云都鄙王子弟公卿大夫采地也云其界曰

都鄙所居也者三等采地皆有城郭是其鄙所居也據其四
境即是其界曰都又引王制曰天子之縣內方百里之國九

云云又云此蓋夏時采地之數者案發周皆稱畿內王制云
縣內疑是夏時故云此蓋夏時采地之數也云周未聞矣者

案洛誥傳云天下諸侯入來進受命於周退見文武之戶者
于七百七十三諸侯注云八州州立一百一十國畿內九十

十

三國云畿內九十三國即此都鄙之數有文矣而云未聞者以无正文故疑焉或亦可聞其大國次國小國各有畿國故云未聞其實惣數則聞之矣云春秋傳曰遷鄭焉而鄙留者案桓十一年夏五月鄭伯寤生卒秋七月葬鄭莊公九月宋人執鄭祭仲公羊云祭仲者何鄭相也何以不名賢乎祭仲以為知權也其為知權奈何古者鄭國處於留先鄭伯有善於鄭公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留莊公死已葬祭仲將往省于留塗出於宋宋人執之謂之曰為找出忽而立矣祭仲不從其言則君必死國必亡從其言則君可以生易死國可以存易亡是以謂之權也野鄙不同者何鄭所見傳異也案玄發墨守云鄭始封君曰桓公者周宣王之母弟國在宗周畿內今京兆鄭縣是也桓公生武公武公生莊公遷易東周畿內國在號鄆之間今河南新鄭是也武公生莊公固其國焉留乃在陳宋之東鄭受封至此適三世安得之者鄭國處於留祭仲將往省留之事乎是鄭君不從公羊引之者直叔鄙所居為義也其鄭居留之事猶且不取也所謂文取而義不取也云城郭之宅曰室又引詩者是七月詩取證室在城內於其室數制城外井邑又云制之謂制丘甸之屬者案下小司徒云四井為邑以至丘甸縣都是也又引王制者欲見邑在城外居在城內外內多少必參相得之事

禮記

十七

乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以為

地灑而待政令

分地職分其九職所宜也定地守謂衡麓虞侯之屬制地貢謂九職所稅

也頒職事者分命使各為其所職之事。奠制音定

疏

註分地至之事。釋曰分地職分其九職所宜也者上經

既授上中下地此經云分地職故知分地職者是分九職所宜九職則大宰云一曰三農生九穀是也所宜謂若孝經注高田宜黍稷下田宜稻麥之類是也云定地守謂衡麓虞侯之屬者案昭二十年左氏傳晏子云山林之木衡麓守之澤之萑蒲舟蛟守之菽之薪蒸虞侯守之海之鹽蜃祈望守之注云衡麓舟蛟虞侯祈望皆官名也守之令民不得取之不共利時景公設此守以致疾故晏子所非非其不與民同鄭引之者以證地守之官皆然此地官唯有衡虞無舟蛟祈望者此周禮舉其大綱左氏言其細別故詳略不同云制地貢謂九職所稅也者此地貢文承地職之下明非諸侯地貢是其九職任之九稅教之若三農生九穀則稅九穀固屬草木則稅草木之類是也云頒職事者分命使各為其所職之事者分命之言案尚書堯典分命羲仲宅隅夷申命義叔宅南郊分命和仲宅西曰昧谷申命和叔宅朔方此間頒職事

亦是分命使各為其所職之事典田之官各有所掌以荒政十有二聚萬民一

曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛力五曰

舍禁六曰去幾七曰青禮八曰殺衰九曰蕃

樂十曰多昏十有一曰索鬼神十有二曰除

盜賊荒凶年也鄭司農云救飢之政十有二品散刑代貨種

也青禮掌客職所謂凶荒殺禮者也多昏不備禮而娶昏者

多也索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂蘇神不舉靡愛

斯牲者也除盜賊急其刑以除之飢饉則盜賊多不可不除

也社子春讀蕃樂為藩樂謂閉藏樂器而不作玄謂去幾去

其稅耳舍禁若公無禁利青禮謂殺吉禮也殺衰謂省凶禮

弛式氏反舍音給殺所界反徐所例反註同蕃方表反

疏以荒至盜賊。釋曰言以荒政十有二者上經見分地

職則有年穀不熟之時恐民離散故以救荒之政十有

二條以聚萬民使不離散一曰散利者謂豐時聚之荒時散

之積而能散使民利益故云一曰散利二曰薄征者薄輕也

征稅也謂輕其稅三曰緩刑者謂凶年犯刑緩縱之四曰弛

力者弛放其力役之事五曰舍禁者山澤所應禁者舍去其

禁使民取蔬食六曰去幾者幾謂呵禁謂關市去稅而幾之

七曰青禮者謂吉禮之中青其禮數八曰殺衰者謂凶禮之

中殺其禮數九曰蕃樂者蕃謂閉藏樂器而不作十曰多昏

者謂凶荒殺禮昏者多十有一曰索鬼神者謂凶年禱祈搜

索鬼神而禱祈之十有二曰除盜賊者凶年盜賊多急其刑

以除之。注荒凶至凶禮。釋曰下曲禮云歲凶年穀不登

以荒政十有二聚萬民一

曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛力五曰

舍禁六曰去幾七曰青禮八曰殺衰九曰蕃

樂十曰多昏十有一曰索鬼神十有二曰除

盜賊荒凶年也鄭司農云救飢之政十有二品散刑代貨種

也青禮掌客職所謂凶荒殺禮者也多昏不備禮而娶昏者

多也索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂蘇神不舉靡愛

斯牲者也除盜賊急其刑以除之飢饉則盜賊多不可不除

也社子春讀蕃樂為藩樂謂閉藏樂器而不作玄謂去幾去

其稅耳舍禁若公無禁利青禮謂殺吉禮也殺衰謂省凶禮

弛式氏反舍音給殺所界反徐所例反註同蕃方表反

疏以荒至盜賊。釋曰言以荒政十有二者上經見分地

職則有年穀不熟之時恐民離散故以救荒之政十有

二條以聚萬民使不離散一曰散利者謂豐時聚之荒時散

之積而能散使民利益故云一曰散利二曰薄征者薄輕也

征稅也謂輕其稅三曰緩刑者謂凶年犯刑緩縱之四曰弛

力者弛放其力役之事五曰舍禁者山澤所應禁者舍去其

禁使民取蔬食六曰去幾者幾謂呵禁謂關市去稅而幾之

七曰青禮者謂吉禮之中青其禮數八曰殺衰者謂凶禮之

中殺其禮數九曰蕃樂者蕃謂閉藏樂器而不作十曰多昏

者謂凶荒殺禮昏者多十有一曰索鬼神者謂凶年禱祈搜

索鬼神而禱祈之十有二曰除盜賊者凶年盜賊多急其刑

以除之。注荒凶至凶禮。釋曰下曲禮云歲凶年穀不登

禮記卷之十

卷之十

卷之十

惟後鄭不從者掌客所云凶荒殺禮其摠曰語無所指
鄭以為晉吉禮云多昏不備禮而娶昏者多也者昏禮有六
非有玄纁束帛凶荒為昏不可備行此禮使有女之家得成
口數有男之家易得其妻故娶昏者多也云索鬼神求廢祀
而修之者年有凶灾鬼神不佑經云索鬼神謂搜索鬼神而
祭之是求廢祀而修之求廢祀而修之即雲漢之詩靡神不享
是也連引靡愛斯牲者見索鬼神是祈禱之事頃牲賦以薦
之案左氏莊二十五年傳云天灾有幣無牲此詩云靡愛斯
牲者若天灾之時祈禱無牲災成之後即有牲賦故云靡愛
斯牲云除盜賊急其刑以除之饑饉則盜賊多不可不除也
者上文既言緩刑其餘盜賊用急刑乃上下文為妨故鄭云
饑饉則盜賊多不可不除故須急其刑以除之杜子春云讀
蕃樂為藩樂謂閉藏樂器而不作者經云蕃者是蕃育之字
故讀從藩是藩閉之字案大司樂云大凶大裁今弛縣注云
弛釋下之若令休兵鼓之為彼又云日月食四鎮五嶽崩諸
侯薨令去樂注云去樂藏之引春秋傳曰壬午猶經乃入去
簫乃言入則去者不入藏之可知彼之二文云令弛縣據路
寢常縣之樂釋下之去樂據廟中祭時暫縣之樂去而藏之
此云藩樂謂閉藏樂器據廟中祭祀藏去樂器而不作若然
祭祀不作明路寢常縣亦釋下之互見其義玄謂去幾去其

禮記卷十

劉立

稅耳者破先鄭之義全不幾後鄭必直去其稅猶幾之者案
司關云國凶札則無門關之征猶幾明知司農之義非云舍
禁若公無禁利者案左傳襄公九年冬公會晉侯伐鄭同盟
于戲晉侯歸謀所以息民魏絳請施舍輸積聚以貸自公以
下苟有積者不出之國無滯積亦無困人公無禁利杜注云
與民共是也云昔禮謂殺吉禮也云殺哀謂省凶札者此破
司農之義司農引掌客職凶荒殺禮證音札後鄭之意凶荒
殺禮是摠目之言不專於吉札鄭知音札專是吉札者以其
下有殺哀與昔札相對故知昔禮專是吉札也案襄公二十
四年冬大饑穀梁傳云五穀不升為大饑一穀不升謂之兼
二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀不升謂之饑五穀
不升謂之大侵大侵即大饑一也又案稟人云人食四鬴上
也三鬴中也二鬴下也若食不能人二鬴則令移民就穀不
能入二鬴之歲即是大饑年也此云荒政者亦據大凶年為
義案均人云凶札無力政財賦此既據大饑猶云薄征孰此
經雖主大饑兼記一穀二穀不熟之歲故有輕稅也此鄭二
荒凶年則荒凶一也案大司樂大札六荒大凶荒凶則亂
其實凶荒是一故宗伯云以荒札哀凶札是凶荒不具司農
凶荒別文者以凶為凶年以荒為荒別文也
荒別文也
以保息六養萬民

一曰慈幼二曰養老三曰振窮四曰恤貧五

曰寬疾六曰安富保息謂安之使蕃息也慈幼謂愛幼少也產子三人與之母二人與

之餽十四以下不從征養老七十養於鄉五十異糧之屬振窮拊天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨恤貧

貧無財業稟貸之寬疾若今廩不可事不筭卒可事者半之也安富平其繇役不專取。少詩照反拊音拯揀音救本亦

作拯救矜古頑反疏以保至安富。釋曰上經既陳凶荒

也民使蕃息有六條以養萬民故云以保息六養萬民也。保息至專取。釋曰云產子三人與之母二人與之餽皆是

越語范蠡欲速報吳為此權禮使國民衆多故令國人壯者無取老婦死者無取壯妻女子十七不嫁父母有罪丈夫二

十不娶亦罪其父母生丈夫三壺酒一人生女子一壺酒一豚生三人公與之母生二人與之餽引之者見其愛幼少之

法不必盡如其禮云十四以下不從征者案鄉大夫職國中六尺謂年十五則十五從征十四以下不從征可知亦是愛

幼之事也云養老七十養於鄉者案王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學彼謂大夫士也王制又云凡三王養

老皆引年注云已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養故食貨志云七十已上所養也此云七十養於

鄉亦謂有賢行者也云五十異糧之屬者是王制文禮記常法庶人食稷士兼食黎大夫又加以梁今雖庶人至五十或

與士大夫同食黍梁故云異糧云振窮拊救天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨者案王制云老而無妻者謂

之矜老而無夫者謂之寡少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨鄭依此而言此四者天民之窮而先告者也皆有常

餽故曰振窮云恤貧貧無財業稟貸之者案旅師云凡用粟之註云困時施之饒時收之是其恤貧之法故

云不筭計以為士卒若今廢疾者也云可事者半

也之法云安富平其繇役不專取者言繇役

均平也則富以本俗六安又萬民一曰媿宮

室二曰族墳墓三曰聯兄弟四曰聯師儒五

曰聽朋友六曰同衣服

本猶舊也美善也謂約殺攻

類也同宗者生相近死相連也兄弟皆姻嫁娶也師

富者衣服不得獨異。婦音美。疏。以本至衣服。釋曰

此經說安民庶之道以本俗六安民者本舊也俗六條以安

民也。註本猶至獨異。解曰云謂約殺攻。堅風兩條除各

有攸字者此斯干美宣王之詩也案彼詩云凡之者蓋美宮

能使風雨所除宇居也君子小人各有所居引之者蓋美宮

室也經云微宮室明不使華美故以攻堅解之云族猶類也

同宗者生相近死相迫者案左氏傳云非我族類其心必異

族類是一故云族猶類也經云族墳墓是死相迫也云連猶台也

住相近可知故鄭云同宗者生相近死相迫也云連猶台也

禮記卷十

昏姻故爾雅又云婦之黨為昏兄弟夫婦相名亦為兄弟故

曾子問曰不得嗣為兄弟是以知兄弟是婚姻也云師儒鄉

里教以道藝者以其鄉立序州黨及遂皆立序致仕賢者使

教鄉閭子弟鄉閭子弟皆相連合同就無儒也云連師儒也

又案保氏職掌養國子以道故云教以道藝也云同師曰

同志曰友者案學而云有朋自遠方來是朋者在學之稱此

友與朋連文則亦是在學之稱且此朋友之文復在師儒之

下但朋疏而多友親而少故云同師曰朋友此朋友之

據在學案尚書泰誓武王我友邦豈君曰謂諸侯為友咨而

云孺子其朋謂羣臣為朋友之又所施廣矣鄭君皆望六人

獨異者士已上衣服皆自采章庶人皆同深衣而已故云民

雖有富者衣服不得獨異並皆齊等也 正月之吉始和布教于邦國

都鄙乃縣教象之灋于象魏使萬民觀教象 挾日而斂之乃施教灋于邦國都鄙使之各

以教其所治民 正月之吉周正月朔日也司徒以在五 教至正歲又書教灋而縣焉。縣音五

註同按

正月至治民

釋曰正月之吉者謂建子之月

調和也政教皆有故法依舊而行之言始和者若改造云爾

其實不改也始以對終對下縣之是在建寅之月為終也

云布教於邦國都鄙者於此正月之時調和教典訖即布於

邦國諸侯及畿內二鄙公卿大夫等云乃縣教象之法於象

魏者言乃者緩辭是建寅之月乃縣教象之法於象魏闕上

文書使知一年教法云挾日而斂之者縣之從甲至甲為挾

日而後斂藏之於明堂月月乃更受而行之謂之聽朔者也

云乃施教法于邦國都鄙者案大宰六典八法八則之等正

月前陳之正月之下不復言施之者以其並是常職之事故

不復言所施且直言施教法於邦國都鄙則亦含上數事可

知云侯之各以教其所治民者若據邦國使諸侯教所治民

若據都鄙則使公卿大夫教所治民。注正月至縣焉。釋

曰言正月朔日者周禮凡言正歲者則夏之建寅正月直言

正月朔日也司徒以布王教者案大宰注云布王治之事於

天下此不言天下注文略邦國都鄙則亦天下也云至正歲

又書教法而縣焉者釋經乃縣是正歲縣之必知縣在正歲

者亦取義於小司徒云正歲則帥其屬而勸教法之象故知縣在正歲也

令五百家為比使之

相保五比為閭使之相受四閭為族使之相

葬五族為黨使之相救五黨為州使之相

五州為鄉使之相實立其長而勸民者也使之者昔謂

疏

正月至治民

釋曰正月之吉者謂建子之月

調和也政教皆有故法依舊而行之言始和者若改造云爾

其實不改也始以對終對下縣之是在建寅之月為終也

云布教於邦國都鄙者於此正月之時調和教典訖即布於

邦國諸侯及畿內二鄙公卿大夫等云乃縣教象之法於象

魏者言乃者緩辭是建寅之月乃縣教象之法於象魏闕上

文書使知一年教法云挾日而斂之者縣之從甲至甲為挾

日而後斂藏之於明堂月月乃更受而行之謂之聽朔者也

云乃施教法于邦國都鄙者案大宰六典八法八則之等正

月前陳之正月之下不復言施之者以其並是常職之事故

不復言所施且直言施教法於邦國都鄙則亦含上數事可

知云侯之各以教其所治民者若據邦國使諸侯教所治民

若據都鄙則使公卿大夫教所治民。注正月至縣焉。釋

曰言正月朔日者周禮凡言正歲者則夏之建寅正月直言

正月朔日也司徒以布王教者案大宰注云布王治之事於

天下此不言天下注文略邦國都鄙則亦天下也云至正歲

又書教法而縣焉者釋經乃縣是正歲縣之必知縣在正歲

者亦取義於小司徒云正歲則帥其屬而勸教法之象故知縣在正歲也

令五百家為比使之

相保五比為閭使之相受四閭為族使之相

葬五族為黨使之相救五黨為州使之相

五州為鄉使之相實立其長而勸民者也使之者昔謂

禮九

疏

正月至治民

釋曰正月之吉者謂建子之月

調和也政教皆有故法依舊而行之言始和者若改造云爾

其實不改也始以對終對下縣之是在建寅之月為終也

云布教於邦國都鄙者於此正月之時調和教典訖即布於

邦國諸侯及畿內二鄙公卿大夫等云乃縣教象之法於象

魏者言乃者緩辭是建寅之月乃縣教象之法於象魏闕上

文書使知一年教法云挾日而斂之者縣之從甲至甲為挾

日而後斂藏之於明堂月月乃更受而行之謂之聽朔者也

云乃施教法于邦國都鄙者案大宰六典八法八則之等正

月前陳之正月之下不復言施之者以其並是常職之事故

不復言所施且直言施教法於邦國都鄙則亦含上數事可

知云侯之各以教其所治民者若據邦國使諸侯教所治民

下大夫為黨正民有凶禍者使民相救助故云使之相救五
黨為州使之相調者二千五百家為州立一中大夫為州長
民有禮物不備使調給之五州為鄉使之相賔者萬二千五
百家為鄉立一六命鄉為鄉大夫鄉內之民有賢行者則行
鄉飲酒之禮賓客之舉貢也故云使之相賔。註此所至百
家。釋曰云此所以勸民者也者此經相保相受相救相賙
相賔等皆是民間之事故云所以勸民也云使之者皆謂立
其長而教令使之者民不獨治必須君長故云皆謂立其長
而教令使之立長謂若比長閭胥至鄉大夫等杜子春云當
為受謂民移徙所到則受之所去則出之者案比長職云五
家相受相和親與此文同皆謂一閭之內無出入之法比長
職又云徙於國及郊則從而授之注云徙謂不使其居也或
國中民出徙郊或郊民入徙國中彼是出鄉閭外與此閭
內自相容受不同故後鄭易之以為宅舍有故相受寄託解
之子春又云調當為糾謂糾其惡後鄭不從者此一經相保
相受之等皆是相勸為善無相糾惡之事故後鄭存調字謂
禮物不備相給足解之云閭二十五家云云知之者
案此經五家為比五州為鄉轉相增故其家數可知

事十有二于邦國都鄙使以登萬民一曰稼
穡二曰樹藝三曰作材四曰阜蕃五曰飭材
六曰通財七曰化材八曰斂材九曰生材十
曰學藝十有一曰出事十有二曰服事

鄭司農云稼穡

謂二農注九穀也獨藝謂園圃毓草木作材謂虞衡作山澤
之材阜蕃謂藝牧養蕃鳥獸飭材謂百工飭化八材通財謂
商賈阜通貨賄化材謂頒編化治絲枲斂材謂臣妾聚斂疏
材生材謂間民無常職轉移執事學藝謂學道藝世事謂以
世事教能則民不失職服事謂為公家服事者玄疏至服
謂生材養竹木者。飭音勅注同賈音古問音閉
事。釋曰大司徒主天下人民之數故頒下民之職事十有
二條於天下邦國及畿內都鄙使以登成萬民此經不言
遂及公邑者率外以內司徒親主鄉遂公邑頒之可知云
一曰稼穡已下至八曰斂材已上即大宰九職中八者是也
大宰既掌之此又重掌者以大宰尊官惣其其事此司徒是
主民之官親自頒行義各有異也云一曰稼穡者種之曰稼
斂之曰穡二曰樹藝者樹謂植木謂若樹之榛栗藝謂種黍
稷謂若藜麻如之何我藝黍稷之類是也案大宰有九職此

周礼疏十卷

廿四

之既則獻其書於王矣者此並卿大夫職又云知明於事者謂於前事不惑若四十而不惑也云仁愛人以及物者仁者內善於心外及於物謂若行葦詩美成王云敦彼行葦牛羊勿踐履是愛人及於葦葦即物也云聖通而先識者案襄二十二年臧武仲如晉兩過海叔御叔在邑將飲酒曰焉用聖人何休云說左氏傳者曰春秋之志非聖人孰能脩之言夫子聖人乃能脩之御叔謂臧武仲為聖人是非獨孔子云箴之曰武仲者過聖人之道魯人稱之曰聖今使如晉過御叔御叔不說學見武仲而兩行傲之云焉用聖人為左氏傳載之者非御叔不說學不謂武仲聖與孔子同若然此云聖亦與武仲同是皆述聖人之道云義能斷時宜者義宜也謂斷割合當時之宜也云忠言以中心者此以字解之如心曰怨如下從心中心曰忠中下從心謂言出於心皆有忠實也云和不剛不柔者謂寬猛相濟者也云善於父母為孝善於兄弟為友者案爾雅云張仲孝友善於父母為孝善於兄弟為友被不言於此鄭云善於父母善於兄弟言於者凡言孝友非直其有先奉昏定晨省而已謂若禮記祭義云孝者先意承志喻父母於道國人稱之曰幸哉有子若是如此美行乃所為父母兄弟所善故鄭云善於父母為孝善於兄弟為友也云睦親於九族者堯典云九族既睦是睦親於九族也九族者

禮記卷之九

上至高祖下至玄孫及總麻之內也云姻親於外親知姻是親於外親者上云睦施於九族明此姻是親於外親也左傳云士踰月外姻至亦據外親之等外親者則妻族母族是也此姻對睦施於外親若不對睦亦施於內親故論語云因不失其親喪服傳云與因母同此皆施於內親也云任信於友道者謂朋友有道德則任信之故論語云信則人任焉是也云恤振愛貧者者恤訓為憂振訓為救故知恤振愛貧者也云禮王禮之義自此已下至九數皆取義於保氏案保氏職掌養國子以道教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數案彼注云五禮者玄謂吉凶賓軍嘉六樂者玄謂雲門大成大韶大夏大濩大武五射者先鄭云白矢參連剡注襄尺井儀五御者先鄭云鳴和鸞逐水曲過軍表舞交橫逐禽左六書者先鄭云象形會意轉注處事假借諧聲九數者先鄭云方田粟米差分少廣商功均輸方程嘉禾不足旁要此九章之術是也彼注又云今有重差文笑句股此經直陳六藝保氏各有其數故注保氏其釋之注此直取保氏經以釋之五禮言義者以其吉凶之等各有其義樂言歌舞者以其作樂時有升歌下舞射言法者以其有升降揖讓之法御言節者四馬六轡有進退之節書言品階形聲處事差品不同數言計者有多少辨計及逐義強注稱

以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不嫺之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰

亂民之刑

糾猶割察也不弟不敬師長造言詭言惑眾

任謂朋友相任恤謂

疏

以鄉至之刑。釋曰上設三物教

相慶。弟音悌注同。萬民有不從教者則設刑以刑之。故言以鄉八刑糾萬民也。云一曰不孝之刑者有不孝於父母者則刑之。孝經不孝不在三千者深塞逆源此乃禮之通教。二曰不睦之刑者不相親睦亦刑之。三曰不嫺之刑者不親兼戒凡品故不孝有刑也。於外親亦刑之。四曰不弟之刑者謂不敬師長亦刑之。五曰不任之刑者謂不信任於朋友亦刑之。六曰不恤之刑者謂見災危而不憂恤亦刑之。七曰造言之刑者有造浮偽之言者亦刑之。八曰亂民之刑者謂執左道亂政則刑之。註糾猶至相慶。釋曰云糾猶割察也者謂察取鄉中八種之過斷其罪云不弟不敬師長者此不弟即上六行友是也上文在睦姻之上此變言弟是

在睦姻之下者上言友專施於兄弟此亦冬言弟兼施於師長故退在睦姻之下云造言設言惑眾者案王制行偽而堅言偽而辨與此造言一也是詭言惑眾也云亂民亂名改作謂左道以亂政也者亂名已下皆王制文案彼注亂名改作謂變易官與物之名更造法度左道若巫蠱及俗禁並是亂政之民也上三物有六德六行六藝六德六藝不設刑獨於六行設刑者鄭注師氏云在身為德施之為行德為在身不施於物六藝亦是在身之能不施於人故二者不設刑其行並是施之於人故禁其恐有愆負故設刑以防之也

防萬民之偽而教之中

禮所以節止民之侈偽使

謂吉凶

疏

以五至之中。釋曰以五禮防萬民之偽而教

賓軍嘉之中者案禮記樂記云禮者著誠去偽故以禮防萬民之偽而教之使得得中正也。註禮所至軍嘉。釋曰禮者辨尊卑別貴賤皆有上下之宜不得奢修僭偽故云禮

所以節止民之侈偽也使其行得中者上不逼下下不僭上

得其中止是也鄭司農云五禮謂吉凶賓軍嘉者春官大宗伯

以六樂防萬民之情而教之和

樂所以蕩正

其心應和也鄭司農云六樂謂雲門咸池大韶大夏大濩大武○思悉吏反應應對之應招上朝反本亦作韶濩音護亦作護疏以六至之和○釋曰案樂記云大樂與天地同和萬民之情而教之使應和也○註樂所至大武○釋曰案樂記云在闔門之內父子兄弟同聽之莫不和親故云樂所以蕩正民之情思使其心應和也鄭司農云六樂雲門已下皆大司樂文至彼具釋案前云六藝禮樂射御書數不覆申射御書數而獨申禮樂二事但化民以禮樂為急故樂記云心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也也是致禮樂以治外內之急也又孝經云安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂是禮樂為化民之急也故特言禮樂耳凡萬民之不服教而

有獄訟者與有地治者聽而斷之其附于刑

者歸于士不服教不厭服於上二教貪冒者也爭罪曰獄爭財曰訟有地治者謂鄉州及治都鄙者

也附麗也士司寇士師之屬鄭司農云與有地治者聽而斷之與其地部界所屬吏共聽斷之士謂主斷刑之官春秋傳

禮記卷之十

二十一

曰士榮為大士或謂歸于園士園士謂獄也獄城園○治直吏反注反下正治并注同斷丁亂反注同厭於涉反或於驗

反疏凡萬至于士○釋曰以上以禮樂化民而萬民不厭服不審故與其有地治者謂治民之官共聽而斷之若有小罪

則司徒決之其附於五刑則歸於士使秋官士師之等斷之○註不服至城園○釋曰云不服教不厭服於十二教貪冒

者也者上以十一教教民使不貪冒其民有不厭服於十二

教即是貪冒之人也厭有二種有嫌厭有厭厭之厭謂若祭

禮有陰厭之類是也此言不厭服十二教者謂不厭厭服行

十二教也又云爭罪曰獄爭財曰訟者案秋官大司寇云以

兩造禁民訟以兩劑禁民獄獄訟相對故獄為爭罪訟為爭

財若獄訟不相對則爭財亦為獄其義具在秋官釋之云有

地治者謂鄉州及治都鄙者也者司徒上六鄉明知有鄉州也案上經布教於都鄙明也治之內兼有都鄙可知云附麗也者案秋官云麗於法察尚書呂刑越茲麗刑故以附為麗云士司寇士師之屬者案秋官有士師鄉士遂士縣士並主獄訟之事故云士師之屬也司農云春秋傳曰者信公二十八年衛侯出奔及其反國誤射殺弟叔武元咺訴於晉衛侯與元咺訟晉使士榮為大士而聽斷之引此者欲見有獄必

有訟有訟者不必有獄故彼是爭罪之事而言衛侯與元厚訟云或謂歸於圜士圜士謂獄也者司農之意此經士或為士字因即解士為圜士圜士即獄也云獄城圜者更解圜士之意圜士之義具在秋官司圜職也

奉牛牲羞其肆牛能任載地類也奉猶進也鄭司農反注肆解肆去同司農音四注肆陳同

疏祀五至其肆者謂五時迎氣於四郊及摠享五帝於明堂即大司徒奉牛牲又云羞其肆者羞進也肆解也謂於祖上進所解牲體於神坐前也註牛能至去蹄也釋曰鄭解司徒奉牛之意故云牛能任載地類也故屬地官司司徒鄭司農云羞進也肆陳骨體也者骨體有臂脊脅之屬司農以肆為四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於祖上即體解折節為二十一體是也故云肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體者後鄭之意以肆為蹄音讀之肆解骨體者為七體解之故引士喪禮曰肆解去蹄案士喪禮曰特豚四鬕云蹄被注云四鬕之殊有解彼言殊有解與此骨體一也但彼云四鬕此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正文此云殺當彼鬕也後鄭必不從先鄭為肆陳骨體為二十一體者案禮運云腥其俎孰其殺彼注云腥

其俎謂豚解而腥之也孰其殺謂體解而爛之祭禮之法先豚後解體解經云奉牛牲謂初牽入時即言羞其肆明先豚解又案國語禘郊之事則有全烝明知不得先有體解若然則禘郊之事先全烝始後豚解也若宗廟之祭則無全烝先豚解次體解禮

享先王亦如之疏享先王至如之○釋運所云者是也

如大小彼六宗伯四時及禘祫六者皆稱享云亦如之者亦如上祀五帝奉牛牲羞其肆又不言祭地者祭地之禮與天

同**大賓賓安令野脩道委積**令令遺人使為之也少

賓**疏**大賓至委積○釋曰案人行人諸侯朝稱賓卿大夫

客**疏**來聘稱客彼對文例散文賓客通此云大賓賓客者唯

摠諸侯來朝大司徒令遺人於野路之上脩治道塗及委積

芻薪米禾之等以待賓客○註令至賓客○釋曰令令遺

人使為之也少曰委多曰積者案遺人云十里有廬廬有飲

食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有侯館侯館有積故知

義然也**大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令**衆庶所致役也鄭司農云六引謂引受車索也六鄉主六引六遂主六緋○引如字又音胤緋音弗

大喪至政令。釋曰大喪謂王喪至七月而葬大司徒帥大
卿之衆庶取一千人屬其六引挽柩御廣而治其政令者大
司徒則檢校挽柩之事。註衆庶至六鄉。釋曰云衆庶所
致役也者但六鄉七萬五千家進取一千人致之使爲挽柩
之役故云所致役也司農云六鄉主六引則此經是也云六
遂主六鄉者案遂人職云大喪帥六遂之殺而致之掌其政
令及葬帥而屬六縛在棺曰縛見繩
體行道曰引見用力主文以見義也
大軍旅大田役以

旗致萬民而治其徒庶之政令。旗畫熊虎者也
徵衆刻日樹旗

期於(疏)大軍至政令。釋曰凡征伐田備所用民徒先起
其下(疏)六鄉之衆故云大軍旅大田役以旗致萬民司徒

主六鄉即治其徒庶之政令。註旗畫至其下。釋曰案
司常云能虎爲旗故鄭云旗畫熊虎者也云徵衆刻日樹旗

期於其下者凡起徒役不令而誅謂之虐故徵衆無須刻
集日至于日樹旗期民於其下衆皆至弊旗誅後至者

國有大故則致萬民於王門令無節者不行
於天下

大故謂王崩及寇兵也節即(疏)若國至天下。釋
六節有節乃得行防姦私(疏)曰若國有大故者

大故是非常之事故言若也則致萬民於王門者以待任用
故也云令無節者不行於天下者大故之時恐有姦寇節者

用爲行道之信故無節者不行於天下所以防姦私也。註
大故至姦私。釋曰言大故知是王崩及寇兵者下經別云

大荒大札故知大故中有王崩寇兵二事也云節六節者爲
掌節山國用虎節上國用人節澤國用龍節門關用符節貨

財用節節道大荒大札則令邦國移民通財舍
路用節節也

禁弛力薄征緩刑大荒大凶年也大札大疫病也移
民辟災就賤其有守不可移者則

粟於蔡是也。札側八反(疏)大荒至緩刑。釋曰大荒謂
邦國者謂今天下諸侯邦國也移民通財者此謂兩事移民

謂分口往就賤則是米殺也其有留守不得去者則賤馱通
穀米與之舍禁者謂山澤之內舊禁不聽人入者令皆舍

而不禁容民取蔬食也。刀者謂弛力役之事薄征者若據
大荒則全無征稅今言薄征者容有小荒仍有征稅案司據

註云豐年從正儉有所殺若今十傷二三實除減半者也緩
刑者謂有刑罰寬而放之。註大荒至是也。釋曰大荒大

凶年也者謂若曲禮云歲凶年穀不登言大者穀梁云王穀
大司徒

大司徒

不熟謂之大侵與此一也。大札大疫病也者，謂若左氏傳云：「天昏札瘥，云其有守不可移者，則輸之穀者，釋經通財也。」又引春秋定五年夏，輸粟於蔡，是也。若案彼傳定四年楚瓦伐蔡，五年夏歸粟於蔡，彼雖非荒札之事，直取歸粟一道，證經通財。歲終則令教官正治而致事也。歲終自周季冬之義。十正治明，與其文書致事上其計。疏：歲終則令教官者，其簿。上時掌反簿，蒲戶反注同。疏：歲終則令教官者，其屬六十官也。云政治而致事者，謂正直治，理其文書不得濫失，以為公狀，然後致其職事以待考。註：歲終至計簿。釋曰：曰知歲終是周季冬者，以其正月之吉始和，是周之歲始明此致事之時，亦是周之歲終云。致事上其計簿者，漢時考吏謂之計，吏計吏掾其使人也。正歲令于教官曰各共爾也。此言計簿掾其文書也。正歲令于教官曰各共爾職脩乃事，以聽王命。其有不正，則國有常刑。

正歲夏正。疏：正歲至常刑。釋曰：正歲令于教官者，以其月朔日。疏：歲始當除舊布新，各共爾之職脩汝之事，爾乃皆汝也。以聽王命者，聽待也。其不正，則國有常刑者，謂文書不正，直而溢失，則有常刑。常刑者，謂二千五百條各德，益

重而受刑法。○注：正歲至朔日。○釋曰：周禮上下凡言正歲者，皆是夏之正月。又知是朔日者，以其正月之吉是朔日。此雖不言之吉，亦是朔日為始可知也。

附釋音周禮註疏卷第十

