

周

禮

補

注

周禮補注自敘

隋書藝文志曰馬融作周官傳以授

官注

而康成注僅引杜子春及鄭大夫鄭

一語

及馬融學者疑之然其說猶見於賈疏中至于令升注周官十二卷陸氏經典釋文所徵引者不下數十事想其時猶及見全書而疏中絕無稱引何也干注與鄭注互有異同大宰職挾日作帀日宰夫職賓賜之飧牽作賓賜掌其飧牽此類蓋與鄭異者也大宰職納亨注云納牲將告殺謂鄉祭之晨小宰職凡官之糾禁注云若今御史中丞此類蓋與鄭同者也必以爲後人無識真

廣莫分使干注驛入鄭注是殆不然余少讀周禮長而
辨嗜後從凌仲子先生游得聞校禮堂之緒論用益肆
力於古仲子師嘗箸周官九拜九祭解鄉射五物攷援
據禮經疏通證明足發前人所未發余師其意而變通
之因思漢魏之治周禮者如賈逵張衡孫炎薛綜陳劭
崔靈恩之注遺文軼事散見羣籍或與鄭義符合或與
鄭義乖違同者可得其會通異者可博其旨趣是用廣
搜眾說補所未備條系於經文之下抑或旁采他經舊
注或兼取近儒經說要於申明古義而已嘗攷康成本
治小戴禮後以古經校之取其於義長且順者爲鄭氏

學又注小戴所傳禮記四十九篇又嘗作毛詩箋今取鄭氏之學證鄭氏之注則辭義易瞭卽彼此互歧前後錯出亦不煩辭費而得失已明故於三者刺取爲多至許氏說文解字徵引周禮彼此互異取以推廣鄭義不嫌牴牾其他史冊流傳事系本朝禮遵周典亦備採擇用俟辯章猶是鄭氏况以漢法之意也庶幾爲治是經者撮壤涓流之助云爾昔道光廿三年癸卯八月朔日雲里呂飛鵬自敘於立誠軒

周禮補注後序

右周禮補注六卷吾鄉呂雲里先生之所作也先生終後五載哲嗣鶴田給諫整理遺稿將授之梓屬余爲校正字畫余因得盡讀之竊以漢儒說經篤守師法而依類引申踵事之增往往後掩其前周禮自戰國去籍已湮微暨秦刻滅官失其守雖出屋壁古訓古言太學博士鮮能通曉故西漢之世傳授不絕如綫自賈逵鄭興從杜子春受章句爰作解詁以表明絕學而鄭衆紹其世業馬融補所缺遺昔之晦莽者稍稍闢矣原聲類考訓詁務期於名正言順而耳目所蔽猶不無齟齬康成

氏後起縱觀得失條理終始而爲之注後學鑽仰誠無
間焉然攷鄭氏所注諸經禮爲先詩書取後而先後恒
自相違背如周禮弁師王之皮弁會五采玉璫注云璫
讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉
十二以爲飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是
也而詩箋於曹風之其弁伊騏破騏爲璫云以玉爲之
則與綦結之訓異矣天官小宰六屬注云六官之屬三
百六十象天地四時日月星辰之度數天道備焉前此
者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分
職以法之而詩箋于周頌之駿惠我文王則云大順我

文王之意謂爲周禮六官之職也書曰考朕昭子刑乃單文祖德則與設官分職承成王意者又異矣書注謂文祖者周曰明堂以稱文王是又以明堂爲文王廟與蔡邕所言明堂宗廟同處者義合而與鄭駁異義所云明堂在國之陽者又兩歧矣一人之說已不能齊同若此其及補正者自爲補正其不及補正者則固有望于後之人專已守殘大雅所不取也而唐人作正義惟知疏不破注紕繆相仍積習生常以故空疏之家得乘間而抵之先生此書大旨以鄭氏爲宗而取矛刺盾卽以鄭氏說校正鄭氏之缺其自馬融許慎干寶下逮近儒

經說凡義涉周禮可與互相發明者亦詳錄以爲鄭氏
參輔修廢起敝補苴缺遺鄭氏所以爲千古儒宗此書
之作固鄭氏之志也與先生爲凌仲子先生高弟仲子
先生治儀禮而經禮未暇致力然釋例一書引彼證此
其所發明者已多先生推而廣之斯又爲仲子卒未竟
之業也余與給諫爲舊交庚子辛丑以計偕羈留都中
得拜先生于堂每聞緒論則夙疑頓釋昭若發蒙先生
樂誘掖後進間以所業就正則亦極口獎借今書中所
刺取者皆言昔所就正未敢冀其有當而先生廁之名
儒之末則又赧然自慚然先生之與人爲善固後生小

子之所問風興起而不敢自怠者校錄既畢爰書此以
志欽向非敢云序先生書也道光丁未中秋後三日通
家子包慎言謹跋

周禮補注卷第一

旌德呂飛鵬雲里學

周禮 馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路既出於山巖屋壁復入于祕府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理祕書始得列序著于錄略然亾其冬官一篇以考工記足之時眾儒竝出其非以爲非是唯歆獨識其年尙幼務在廣覽博觀又多銳精于春秋末年乃知

其周公致太平之迹迹具在斯柰遭天下倉卒兵革
竝起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子
春尙在永平之初年且九十家于南山能通其讀頗
識其說鄭眾賈逵往受業焉眾逵洪雅博聞又以經
書記轉當作傳相證明爲解逵解行於世眾解不行兼
攬二家爲備多所遺闕然眾時所解說近得其實獨
以書序言成王旣黜殷命還歸在豐作周官則此周
官也失之矣逵以爲六鄉大夫則冢宰以下及六遂
爲十五萬家緇千里之地甚謬焉此比多多吾甚閱
之久矣又云至六十爲武都守郡小少事乃述平生

之志著易尚書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周

官年六十有六日瞑意倦自力補之謂之周官傳也

賈公彥序
周禮廢興

欲省學者兩讀故具載本文而就經爲

注山堂考
索前集

鄭元序世祖以來通人達士大中大夫

鄭少讚名興及子大司農仲師名眾故議郎衛次仲

侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又

云元竊觀二三君子之文章顧省竹帛之浮辭其所

變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析

斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就

其原文字之聲類考訓詁据祕逸謂二鄭者同宗之

大儒明理于典籍，辨識皇祖大經，周官之義存古字，發疑正讀，亦信多善。徒寡且約，用不顯傳于世。今讚而辨之，庶成此家世所訓也。其名周禮爲尚書周官者，周天子之官也。書序曰：成王既黜殷命，滅淮夷，還歸在豐，作周官。又云：斯道也，文武所以綱紀周國，君臨天下，周公定之，致隆平龍鳳之瑞。鄭氏傳曰：元以爲括囊大典，網羅眾家。序周禮廢典崔靈恩曰：夫百王不同，各置官禮爲禪讓相傳者，亦不得不改。但所以改者，少非禪讓之世者，變易必多以革人視聽。所以禪讓不改多者，以禪讓道同人，未爲弊故不改者。

多非禪讓之世須變人情故必多改故王者之興必有改官之禮此周禮所興之意也

通典

天官冢宰 崔靈恩曰自顓頊以來命南正重司天火

正黎司地故重黎之後世掌天地官號曰羲和唐堯受之迺置天地四時之官命羲和之後使復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時爲六卿之任及其末年舜攝百揆改地官爲司徒秋官爲士冬官爲司空春官爲秩宗故尙書曰迺命羲和欽若昊天分命和仲和叔等使主四時之事又云百姓不親五品不遜契爲司徒敬敷五教地官之事

也皋繇作士五刑有服秋官之任也禹作司空以平水土冬官之職也伯夷爲秩宗典朕三禮此春官之

所司也

通典

惟王建國注司徒職曰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疏鄭引此者破賈馬之徒建國爲諸侯國干寶云王天子之

號三代所稱

釋文

辨方正位注鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬元謂正位謂定宮廟干寶云辨方謂別

東西南北之名以表陰陽也正位謂君南面當陽臣北面卽陰居后於北宮以體太陰居太子於東宮以位少陽之類御覽案干注與先鄭義同

體國經野注體猶分也經謂爲之里數干寶云體形

體

釋文

魏徵羣書治要注體猶分邦畿之度經野疆

理其井廬也

乃立天官冢宰馬融云冢大也宰治也大治者兼萬

事之名也

尚書周官疏

干寶云濟其清濁和其剛柔而

納之中和曰宰

釋文

詩大雅箋傳御者貳王治事謂

冢宰也

小宰 司馬彪續漢書百官志太尉公一人長史一人
千石注引盧植禮注曰如周小宰

胥注此民給徭役者若今衛士矣 續漢書志衛尉卿
一人中二千石本注曰掌宮門衛士南宮衛士令一人六
人六百石本注曰掌南宮衛士北宮衛士令一人六
百石本注曰掌北宮衛士

注胥讀如謂謂其有才知爲什長 說文謂知也

庖人注裹肉曰苞苴 鄭曲禮注苞苴裹魚肉或以葦
或以茅

敷人徒三百人 馬融云池塞苑圃取魚處多故也

本疏

釋文𩚑音魚本又作魚亦作𩚑同又音御 案說

文云籒禁苑也春秋傳曰澤之自

段云自當作舟昭十二年傳舟𩚑守

之𩚑當是𩚑誤許所據竟作舟籒

籒或作𩚑從又魚聲莊述祖云𩚑

卽𩚑

腊人注腊之言夕也 案易噬嗑腊肉虞翻作管肉注

云三在膚裏故稱肉離日煖之爲管說文云管乾肉

也從殘肉日以晡之管夕古字通惠棟引穀梁傳云

日入至於星出謂之管管子云旦管從事王逸楚辭

章句引詩云樂酒今管是皆以管爲夕之證

凌人 說文久凍也象冰凝之形徐鍇曰冰初凝文理

如此也勝久出也從久朕聲詩曰納於勝陰重文凌云或從交

醢人 說文醢酸也作醢以醬以酒從醬酒並省從皿皿器也

幕人 說文幙幔也從巾冥聲周禮有幙人

大府注大府爲王治藏之長若今司農矣 續漢志大司農卿一人中二千石本注曰掌諸錢穀金帛諸貨幣

司會 干寶云凡言司者總其領也凡言師者訓其徒也凡言職者主其業也凡言衡者平其政也凡言掌

者主共事也凡言氏者世其官也凡言人者終其身
也不氏不人權其材也通權其材者既云不世又不
終身隨其材而權暫用也

禮記疏

司會注若今尙書 漢制考成帝紀建始四年罷中書
宦官初置尙書員五人 續漢志尙書六人六百石
司書注司書主計會之簿書 疏注言簿書者古有簡
策以記事若在君前以笏記事後代用簿簿今手版

故云吏當持簿簿則簿書也 說文專六寸簿也

何紹

基云說文無笏字或謂此專卽笏也案徐廣車服儀
制曰古者貴賤皆執笏卽今手版也杜預曰琕玉笏
也若今吏之持簿蜀志秦宓見廣漢太守以笏擊頰
竊謂經以簿爲笏不可通簿爲手版兼簡策之用

職內注若今之泉所入謂之少內 王氏漢官解云小

官嗇夫各擅其職胡廣注謂倉庫少內嗇夫之屬各

自擅其條理所職主

本疏

世婦 春官世婦注世婦后宮官也 案此世婦與春

官世婦有別此世婦卽昏義所謂廿七世婦者非后

宮官也

大宰職治邦國 干寶云國天子諸侯所理也邦疆國

之境

釋文

以擾萬民注云擾猶馴也 案說文手部擾煩也與馴

義異牛部擾柔謹也馴擾之擾當作擾玉篇曰尙書

優而毅字如此惠氏棟云優有柔音故史記或作柔

擾而毅徐廣曰一作柔

又有馴音故李軌徐邈皆音尋倫反或

音而小反失之

張穆案優柔同部相通馴優同義相假古音本有此二例而小反之音則

後世蕭幽通轉之常也

以統百官 馬融云統本也百官是宗伯之事也

尙書周官

疏

以詰邦國 干寶云彈正糾察也

釋文

官刑以糾邦治注官刑司寇之職五刑其四曰官刑上

能糾職 案小宰職曰掌建邦之官刑以治王宮之

政令凡宮之糾禁杜子春云宮皆當爲官蓋卽此官

刑也康成注宰夫云官刑在司寇五刑第四者與此

注同

以八則治都鄙注都之所居曰鄙 馬融云距王城四

百里至五百里謂之都鄙鄙邊邑也以封王之子弟

在畿內者

尙書蔡仲之命疏

賦貢以馭其用 千寶云賦上之所求於下貢下之所

納於上

釋文

子以馭其幸注幸謂言行偶合於善則有以賜子之以

勸後也 案後漢書方術折像傳曰不仁而富謂之

不幸注引左傳曰善人富謂之幸賜子雖未能馭富

亦富之漸也故云予以馭其幸

以八統詔于馭萬民注統所以合牽以等物也 案鄭

氏注易乃統天云統本也八者皆非民事然治民之

本在焉故曰八統

紹基案說文統紀也紀絲別也別之所以合之故鄭云合牽以等物

也

三農牛九穀 惠士奇禮說三農上農中農下農也管

子揆度篇曰上農挾五中農挾四下農挾三小司徒

上地中地下地分爲三者以此

飭化八材注司農云珠曰切 宋注疏本作骨曰切

閒民無常職轉移執事 禮說小司徒上地家七人可

任也者家三人則一家四人爲閒中地家六人可任也者二家五人則二家七人爲閒下地家五人可任也者家二人則一家三人爲閒閒猶餘也羨也夫曰餘卒曰羨民曰閒詩云侯亞侯旅侯疆侯以亞仲叔旅子弟皆閒民也疆謂勸相以能左右之長者規少者隨尊者令卑者聽所謂閒民無常職轉移執事也以九賦斂財賄注元謂賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦此其舊名與疏漢法民年二十五已上至六十出口賦錢人百二十以爲筭江氏永曰漢之口率出泉周禮亦有之閒無言凡無職者出夫布是

也此因閒民一職轉移執事於人不能赴公旬三日之役故使出夫布以當之猶後世之丁錢及僱役錢不可以此通釋賦字也賦者徵取財物之總名自一至六以三農九穀爲主而草木鳥獸器用布帛及閒民夫布皆有之唯臣妾無賦關市則商賈也山澤則虞衡也關市山澤獨別出者自邦中至都鄙皆有關市山澤別爲二賦不與六賦混也幣餘之賦則已用之餘取之於掌事者故居末

賢基謹案周制必無出口錢之事貢禹傳云禹

以爲古民無賦筭口錢起武帝征伐四夷重賦於民產子三歲則出口錢故民重困至於生子輒殺宜令兒七歲去齒乃出口錢年二十乃筭天子下其議令民產子七歲乃出口錢自此始禹在元帝時建議去

武帝時甚近言之鑿鑿則口錢非周所有審矣

羞服之式 干寶云羞飲會也服車服也

釋文

匪頒之式 金榜禮箋國語天子之田九畝以會兆民王取經入焉以會萬官周官以九賦待九式之用祿會宜在九式中廩人掌九穀之數以待國之匪頒大宰九式八曰匪頒則匪頒者謂祿會與祿會所以代耕恆以歲爲上下由是匪頒有式墨子書歲饑則仕者大夫以下皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三饑則損五分之四饑則盡無祿廩會而已矣蓋其遺法 案先鄭以匪頒爲班賜後鄭增

成其義謂王所分賜羣臣以別於燕好之賜子殆卽此經外府典絲典臬三官所言賜子與然說文稟訓賜穀則祿稟未嘗不可言班賜也

好川之式 案此經玉府云凡王之好賜內府云凡王及冢宰之好賜子職幣云以詔上之小用賜子皆謂好用職幣疏以爲常賜子誤也小雅鹿鳴燕羣臣嘉賓以幣帛筐篚將其厚意而曰人之好我彤弓天子錫有功諸侯而曰中心好之是其證也

以九貢致邦國之用 案此爲歲之常貢大行人疏云此因朝而貢與大宰九貢及下小行人春入貢者別

彼二者是歲之常貢也

游貢注鄭司農云游貢羽毛

當作施

元謂游貢讀如圍游

之游游貢燕好珠璣琅玕也

案說文云游旌旗之

流也

流繫傳作游

从於汙聲段玉裁云旗之游如水之流

故得稱流也周禮省作游引伸爲出游之游據此則

羽旌爲本訓當從先鄭

宗以族得民

案大傳云別子爲祖繼別爲宗繼禰者

爲小宗王制云大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而

三鄭注云大夫大祖別子始爵者大傳別子爲祖謂

此據此則別子必爲大夫而後得爲後世之太祖其

子孫適長因得繼別子而爲大宗若爲士者祇得爲
禰於其子而不得爲大祖於其後世故其子孫嫡長
繼禰而爲小宗大祖之廟百世不遷故大宗亦百世
不遷族人之同大祖者盡宗之也繼禰之宗止於五
世族人之同高祖者宗之也此經宗以族得民當兼
大宗小宗言大傳注云小宗四與大宗凡五孔疏云
小宗四謂一是繼禰與親兄弟爲宗二是繼祖與同
堂兄弟爲宗三是繼曾祖與再從兄弟爲宗四是繼
高祖與三從兄弟爲宗繫姓弗別綴會弗殊從宗合
族此所以得民也

友以任得民 案此任字卽六行之任大司徒注云任
信於友道是也說文云任係也五家爲比使之相係
注云係猶任也二義相兼乃備

藪

干寶云藪宜作叟

釋文

案叟宜作叟叟爲叟之借

字藪叟古通用聘禮記云十六斗曰藪注云今文藪
爲逾陶人疏云逾卽叟也廣韻藪字下云十六斗曰
藪據此則藪亦作叟藪與叟通干注假借作叟後人
傳寫誤作叟古者倉叟世官故云以富得民

穆案叟爲叟之

省非借也叟正
字叟分別字

正月之吉

干寶云周正建子之月吉朔日也

唐會
要

挾日注從甲至甲謂之挾日凡十日 釋文挾字又作
浹十本作市子合反 案左傳成九年正義曰浹周
市也從甲至癸爲十日古挾浹通荀子儒效篇盡善
挾洽之謂神王霸篇政令以挾楊倞注皆云挾讀爲
浹

設其參

干寶云三公也

釋文

立其兩注鄭司農云兩謂兩丞

馬融云立卿兩人

書蔡

仲之命疏

祀五帝注謂四郊及明堂 案小宗伯職兆五帝於四
郊注謂靈威仰赤熛怒之類蓋五天帝也祭法注祭

五帝五神於明堂曰祖宗下引明堂月令春日大昊
夏曰炎帝云云則五帝爲五人帝矣

具脩注具所當其脩埽除糞酒 王氏引之曰典祀職
云掌外祀之兆守若以時祭祀則帥其屬而脩除是
祀五帝之兆典祀已脩除之矣非大宰事也脩當讀
爲羞宰夫以式瀝掌祭祀之戒具與其薦羞世婦及
祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物合言之則曰具
羞耳祀五帝言羞者大司徒曰祀五帝則奉牛牲羞
其肆是也脩與羞古字通錢氏羞新錄曰鄉飲酒禮
乃羞無筭爵鄉飲酒義作脩爵無數借脩爲羞正與

此同

及納亨 干寶云納亨納牲將告殺謂嚮祭之辰也

劉昭

續漢志

案干注與鄭康成同司馬彪續漢志正月

天郊夕牲晝漏未盡十八刻初納夜漏未盡八刻初
納明堂五郊宗廟大社稷六宗夕牲皆以晝漏十四
刻初納夜漏未盡七刻初納

王眡治朝則贊聽治眡四方之聽朝亦如之注謂王巡
狩在外時 案戰國策曰天子巡狩諸侯辟舍納筦
鍵攝衽抱几視膳於堂下天子已食而退聽朝也此
可爲四方聽朝之證

小宰職凡宮之糾禁

干寶注若御史中丞

劉昭續漢志注

案續漢志御史中丞一人千石本注曰御史大夫之丞也舊別監御史在殿中密舉非法

小事則專達

干寶云達決也

釋文

事職 馬融云事職掌百工器用耒耜弓車之屬

尚書周官

疏

祭祀之聯事

酒人注酒人共酒因留與其奚爲世婦

役亦官連疏云卽小宰云祭祀之聯事是也

注屬其六糾 案諸本皆作糾惟嘉靖本與婺本作引與釋文所云或本合

喪荒之聯事 案疏云荒謂年穀不熟則喪與荒爲二
事鄭司農注喪之聯事已具不言荒者略也掌救荒
之事者非一官故有聯事如小宰受幣玉大司徒以
十二荒政聚萬民大宗伯以荒禮哀凶札小宗伯職
云大烓及執事禱祠于上下神祇士師職云若邦凶
荒則以荒辯之灋治之是也九式言喪荒注云荒凶
年也九賦言喪紀注云喪紀卽喪荒也然此經言喪
紀者不一庖人其喪紀之庶羞注云喪紀喪事之祭
外饗凡小喪紀注云謂喪事之奠祭則喪紀祇可云
喪事不可兼云荒也

斂弛之聯事

王氏引之曰弛舍與賦斂意義不倫無

由並舉當以讀施爲是斂者聚也施者散也或先施而後斂或先斂而後施地官旅師掌聚野之耒粟屋粟閒粟而用之以質劑致民平頒其興積施其惠散其利而均其政令凡用粟春頒而秋斂之鄭注曰困時施之饒時收之此先施而後斂也司稼掌巡邦野之稼以年之上下出斂遷掌均萬民之倉而闕其急倉人掌粟入之藏有餘則藏之以待凶而頒之此先斂而後施也又鄉師以歲時巡國及野而闕萬民之糈阨以王命施惠司救凡歲時有天患民病則以節

巡國中及郊野而以王命施惠遣人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之難阨門關之委積以養老孤則掌施惠之事者非一官故曰斂施之聯事聽稱責以傅別注鄭司農云稱責謂貸子傅別故書作傅辨鄭大夫讀爲符別元謂傅別謂爲大手書於一札中字別之 小司寇傅別注鄭司農云若今時市買爲券書以別之各得其一飛鵬案先鄭說與此注後鄭義同 荀子性惡篇凡論者貴其有辨合其符驗注辨別也言論議如別之合如符之驗然後可施行也案此卽或作傅辨或作符別之證 釋名別

也大書中央中破別之也卽今市井合同 疏責謂

貸子者謂貸而生子者若今舉責案說文云貸施也

從貝代聲

下有借也二字疑是因下文貸字注而衍

小徐引春秋傳陳氏

厚貸爲證又云貸從人求物也借也

大徐本無借也二字

小徐

引史記云漢武帝時縣官無錢從人貸馬爲證據此則貸子之貸當作貸

質劑 荀子王霸篇關市幾而不征質律禁止而不偏

注質律質劑也可以爲法故言質律引此經聽買賣

以質劑

凡祭祀贊王幣爵之事注又從大宰助王也 疏大宰

職云祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此三者謂小宰執以授大宰大宰執以授王是相贊助故云又從大宰助王也案疏說甚明三者指玉幣爵而言則王之爲玉無疑岳珂從越注疏及建大字本作王非蓋注中又從大宰助王也七字專釋贊字義

宰夫職辟名者注辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也 干寶云不當也

釋文

案荀子正名篇云析

辭擅作名以亂正名使民疑惑民多辨訟則謂之大姦其罪猶爲符節度量之罪也卽此經所謂辟名者賓賜之煇牽 釋文一本作賓賜掌其煇牽干本同

包慎

言案此經注與疏鄭氏本似無賓賜之三字如有此三字二鄭不應無一語及之上陳牢禮之法委積一也膳獻二也飲會三也并飴牽而四經文何以于飴牽上獨加賓賜之三字經果變文以別飴牽于上三者注當申釋其義注無釋即知經之本無此三字也當由十本作賓賜掌其飴牽傳寫誤入鄭本耳

凡邦之弔事注弔事弔諸侯諸臣 釋廢疾云天子於

二王後之喪含爲先禭次之賵次之餘諸侯含之賵

之小君亦如之於諸侯之臣禭之賵之

數梁傳文公五年疏又見

禮記雜

記疏

大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之 盧植檀弓

注宰夫於周禮爲下大夫小宰之副也大喪小喪掌

小官之戒令帥執事而理之大喪君也小官屬官也

戒令卽所謂舍故而諱新之屬

通典

歲終注歲終自周季冬 自董本作目黃丕烈校云目

者指目之辭 案大宰正月之吉注云周之正月小

宰正歲注云夏之正月周既改正朔自宜以子月爲

歲始以亥月爲歲終而於建寅之月凡有所教戒必

曰正歲明其得四時之正故重巽以申之也凌人正

歲十有二月不言歲終者蓋謂正歲之十有二月以

別於周之歲終也

鄭司農注宰夫職正歲云正歲之正月與此文相似

則凡言

歲終者皆爲周之季冬無疑

宮正稽其功緒 顧氏炎武曰已成者謂之功未竟者

謂之緒說文緒絲端也

幾其出入注元謂幾荷其衣服持操及疏數者 毛居

正六經正誤云闡人注苛其出入比長注呵問秋官
萍氏苛察環人苛留凡五處音義皆同而字或作荷
或作苛或作呵其實一也 案史記酈會其傳好苛

禮索隱曰亦作荷賈逵曰苛煩也漢書作荷師古曰
荷與苛同苛細也惠氏棟云責問之呵本作苛漢乙
令有呵人受錢見陳羣新律序說文云廷尉說律至
以字斷法苛人受錢吳氏玉搢別雅云街彈碑吏無
荷擾之煩隸釋以荷爲苛案詩序哀刑政之苛釋文

云苛本亦作荷左傳苛慝不作釋文亦云苛本或作荷

注鄭司農云若今時宮中有罪禁止不得出亦不得入及無引籍不得入宮司馬殿門也漢制攷元帝紀令從官給事宮司馬中者得爲大父母父母兄弟通籍應劭曰籍者爲二尺竹牒記其年紀名字物色縣之宮門案省相應乃得入也顏師古曰司馬門者宮之外門也衛尉有八屯衛侯司馬主衛士徼巡宿衛每面各二司馬故謂宮之外門爲司馬門梁孝王傳梁之侍中郎謁者著引籍出入天子殿門與漢宦官

亾異

宮伯士庶子注元謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也 案大司馬與此同文彼注云庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士則士庶子俱屬卿大夫之子言與此注義本同彼疏云經中士爲卿大夫之身誤矣

行其秩敘 案說文云秩積也詩云積之秩秩又云黜爵之次第也虞書曰平黜東作此經注訓祿稟疏云秩謂依班秩受祿則正字當作黜經文蓋借秩爲黜耳

膳夫膳用六牲注六牲馬牛羊豕犬雞也 案庖人膳膏後鄭以爲牛膏燕犬膏臊雞膏腥羊膏羶司農則謂豕膏臊子春則謂豕膏腥是牛羊豕犬雞五牲皆宜入膳也或疑禮不以馬爲牲不知古有乘馬有會馬穆天子傳獻會馬三百是也則後鄭以六牲爲馬牛羊豕犬雞其說非無據矣

主日一舉鼎十有二注殺牲盛饌曰舉鼎十有二牢鼎九陪鼎三 趙商問王日一舉鼎十有二是爲三牲備焉商案玉藻天子日會少牢朔月太牢禮數不同請聞其說鄭荅云禮記後人所集據時而言或以諸

侯同天子或以天子與諸侯等禮數不同難以據也

王制之法與禮違者多當以經爲正

本疏

膳夫授祭 干寶云祭五行六陰之神與民起居

釋文

卒會以樂徹於造注造作也鄭司農云造謂會之故所

居處也 案大祝注故書造作竈惠士奇云吳越春

秋勒馬銜枚出火於造吳語造作竈所謂係馬舌出

火竈史記龜策傳卜先以造灼鑽徐廣曰音竈據此

則造宜讀爲竈

王燕飲酒則爲獻主注鄭司農云燕義曰使宰夫爲獻

主 案周公設官天子有宰夫又有膳夫諸侯亦有

宰夫而稱膳夫爲膳宰周禮宰夫爲太宰之考職掌
較尊王燕飲酒則膳夫爲獻主不使宰夫諸侯亦當
使膳宰爲獻主文王世子云公與族燕膳宰爲主人
此其證也春秋時膳宰通稱宰夫如左傳稱膳宰屠
蒯而禮記檀弓載此事云蕢也宰夫也左傳稱宰夫
熊蹯不熟而公羊傳云膳宰熊蹯不熟是也禮記雜
出于漢儒之手故宰夫亦沿春秋之稱先鄭此注引
燕義以宰夫釋膳夫蓋由後世膳宰通稱宰夫不能
辨別遂誤合爲一

庖人掌共六獸六禽 干寶云六獸麋鹿麇狙野豕兔

六禽鴈鴉雉鳩鴿鷄

釋文

夏行脰鱗膳膏臊注鄭司農云脰乾雉鱗乾魚膏臊豕

膏也杜子春云膏臊犬膏

干寶云臊豕膏也

釋文

盧植注月令云脰雉腊也

案後鄭從杜以臊膏爲

犬膏故云犬屬司寇金也說文魚部無鱗字肉部膾

乾魚尾膾膾也从肉肅聲周禮有脰膾魚部鱗鮭臭

也从魚臬聲周禮曰膳膏臠是以臠爲魚膏矣肉部

云臊豕膏臭也不引此經文蓋許氏所據本與鄭異

膳膏腥注杜子春云膏腥豕膏也元謂膏腥雞膏也

干寶云腥雞膏也或作雉膏

釋文

內齶腥臊 案說文內部胜犬膏臭也此爲腥臊之正字

牛夜鳴則盾羊冷毛而毳羶犬赤股而躁臊烏鱗色而沙鳴豕盲眊而交睫腥馬黑脊而般臂蠖 鄭注內則云盾惡臭也春秋傳曰一薰一盾冷毛毳毛別聚於不解者也赤股股裏無毛也鱗色毛變色也沙猶嘶也鬱腐臭也望視視遠也般臂前脛般般然也漏當爲蠖

牛夜鳴則盾注鄭司農云盾朽木臭也 干寶云病也

釋文 案說文广部盾久屋朽木周禮曰牛夜鳴則盾

臭如朽木與司農說合

烏嚙色

案釋文出嚙字云本又作嚙說文白部無嚙

字牛部嚙牛黃白色也从牛庶聲則嚙爲正字嚙爲後起字

交睫腥

案說文云腥星見會豕令肉中生小息肉也

曰小息肉則肉如米可知爾雅米者謂之穢郭注云飯中有腥是也因星見會豕而致腥故卽以豕肉之如米者謂之腥則腥爲正字鄭注云腥當爲星聲之誤也似未審

般臂螻注鄭司農云螻螻蛄臭也

釋文干音漏內病

也 惠棟曰北山經諸魃之水其中多水馬其狀如馬文臂牛尾郭璞注前腳也周禮曰馬黑脊而般臂 輿阮氏校勘記云釋文般音班注云臂毛有文是亦讀般爲班也 案說文尸部癩瘕也从尸般聲此經上文言不可會者則般臂是馬之有病者長楊賦云吮縫癩者孟康曰癩者馬脊者創癩處據此則般蓋癩之省

刑廡 鄭注有司徹云廡讀爲啍剗魚時割其腹以爲大鸞可用祭也

外饗饗士庶子注庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣

續漢書禮儀志饗遣故衛士儀百官會位定謁者
持節引故衛士入自端門衛司馬執幡鉦護行行定
侍御史持節慰勞以詔恩問所疾苦受其章奏所欲
言畢饗賜作樂觀以角抵樂闕罷遣勸以農桑

甸師掌帥其屬而耕耨王藉 干寶云古之王者貴爲
天子富有四海而必私置藉田蓋其義有三焉一曰
以奉宗廟親致其孝也二曰以訓于百姓在勤勤則
不匱也三曰聞之子孫躬知稼穡之艱難無違也

續漢
志注

注王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九

推庶人終於千畝 盧植月令注云天子耕藉一發
三推耒周禮二耜爲耦一耦三伐廣尺深尺伐發也
天子之三公坐而論道參五職事故三公以五爲數
卿諸侯當究成天子之職事故以九爲數伐皆三者
禮以三爲文

劉昭續
漢志注

以共齋盛注齋盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長
是以名云在器曰盛 案案當作案案乃齋之或體
說文禾部齋稷也从禾齊聲或从次作案皿部齋各
本作黍稷在器以祀者韻會作黍稷器所以祀者段
玉裁从之云周禮或兼言齋盛或專言齋或專言盛

小宗伯逆齋注云受饗人之盛以入是齋盛可互稱也肆師注云棗六穀也大祝注云棗號謂黍稷皆有名號也春人注云齋盛黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實經文齋字注三易爲棗而小宗伯六齋注云齋讀爲棗六齋謂六穀黍稷稻粱麥苽此易齋爲棗之證毛詩甫田以我齊明亦作齋傳云器實曰齊在器曰盛鄭注周禮齋或專訓稷或訓黍稷稻粱或訓六穀皆合毛傳器實曰齊之訓而與說文皿部齋異義與禾部齋同義

祭祀共蕭茅注鄭大夫云蕭字或爲萑萑讀爲縮束茅

立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮
縮浚也故齊桓公責楚不貢苞茅王祭不共無以縮
酒 案說文云菁禮祭束茅加於裸圭而灌鬯酒是
爲菁像神飲之也引春秋傳作菁酒詩小雅有酒湑
我毛傳云湑菁之也

獸人及樊田令禽注于虞中注虞中謂虞人釐所田之
野 案地官山虞職言虞人萊所田之野此注萊作
釐者春秋隱十一年公會鄭伯于時來左傳作邾水
經注引作釐詩貽我來牟漢書劉向傳引作釐楚據
此則釐來音同萊有來音故亦通作釐也

鼈人以時籍魚鼈龜蜃 說文云籍刺也从手籍省聲

周禮曰籍魚鼈

干寶注蜃鱗類

釋文

惠士奇云魯

語籍魚鼈以爲夏槁作籍莊子冬則揭鼈於江作揭

西京賦又蒺之所攬捫籍與蒺音義同東征賦椽螽

遷都賦椽螽螿皆謂取互物也籍與椽通 案韋昭

國語注籍螿也宋庠補音籍側角切或作揭又作籍

蓋籍爲正字籍揭爲同聲通用字籍則籍之訛也

凡狸物注司農云狸物龜鼈之屬自狸藏伏於泥中者

元謂狸物亦謂鱗刀含漿之屬 案說文豸部狸伏

獸似狸从豸里聲徐鍇繫傳曰狸善藏伏也利之反

大射狸首皇侃以爲舊解云狸之取物則伏下其頭
然後必得言射亦必中如狸之取物矣據此則狸爲
善藏之物凡物之藏伏者皆得取義於狸故曰狸物
此引申之義也狸可讀如字然釋文於此經音莫皆
反則讀如埋矣說文無埋字艸部藎瘞也从艸狸聲
小徐曰藏於草下也音閏皆反此經葢省作狸狸沈
注云祭山林曰埋此其例也

醫師十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之
十失四爲下 案史記正義八十一難云知一爲下
工知二爲中工知三爲上工上工者十全九中工者

十全八下工者十全六據此則十全之上工難得故以十失一者爲上工十失二者爲中工惟下工適與之相當耳

會醫凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘

蕭吉五行大義論配氣味篇周禮天官云凡和春多酸夏多苦解有兩家一云宜從時氣所宜春會須多酸夏會須多苦一云多者過也春會過酸宜減其鹹味夏會過苦宜減其酸味是以後句云調以滑甘案前說卽鄭注各尙其時味之義由後說推之過酸宜減其鹹味過苦宜減其酸味者治其源也酸爲木味

鹹爲水味苦爲火味水生木木生火滅其所生之味
而春酸夏苦不至於太過若然則秋倉過辛宜減其
甘味冬倉宜鹹宜減其辛味

牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱雁宜麥魚宜菰 案素
問甲乙經諸書皆謂牛土也稌金也羊火也黍金也
豕水也稷土也犬木也粱土也雁土也麥火也魚火
也菰水也其味則屬火者苦屬木者酸屬金者辛屬
水者鹹屬土者甘其性則苦燥酸收辛散鹹潤甘緩
膳會之宜惟牛與稌雁與麥取其相生卽養生經子
母相養之義餘皆相克者也羊宜黍者火克金也火

主燥故以辛散之豕宜稷者土克水也水主溼易傷脾脾欲緩故食甘以緩之犬宜粱者木克土也木性柔稟有餘則急故食甘以緩之魚宜苽者水克火也火燥故以鹹潤之此氣味之所以相成也

疾醫冬時有嗽上氣疾注嗽咳也 釋文嗽本亦作欬
盧文弨云說文欬吮也無嗽字玉篇欬上欬也一切經音義引倉頡篇云齊部謂欬爲欬則作欬爲正也

以五氣五聲五色眡其死生 素問至真要大論岐伯曰厥陰司天風淫所勝病本於脾衝陽絕死不治太

陰司天溼淫所勝病本於腎太谿絕死不治少陽司
天火淫所勝病本於肺天府絕死不治陽明司天燥
淫所勝病本於肝太衝絕死不治太陽司天寒淫所
勝病本於心神門絕死不治所謂動氣知其藏也案
衝陽足跗上動脈胃氣也木勝土故脾胃病尺澤在
肘內廉大紋中肺氣也火勝金故肺大腸病太谿在
足內踝後跟骨上動脈腎氣也土勝水故腎膀胱病
天府在臂臑內廉下腋三寸亦肺氣也太衝足三指
本節後二寸脈動應手肝氣也金勝木故肝膽病神
門在掌後銳骨之端動脈心氣也水勝火故心與包

絡病五氣絕故不治反是則生陰陽應象大論曰木
在藏爲肝在音爲角在聲爲呼火在藏爲心在音爲
徵在聲爲笑土在藏爲脾在音爲宮在聲爲歌金在
藏爲肺在音爲商在聲爲哭水在藏爲腎在音爲羽
在聲爲呻宣明五氣篇曰五氣所病心爲噫肺爲欬
肝爲語脾爲吞腎爲欠爲噦案此則五氣皆爲五聲
聞五聲而其病可知也五藏生成篇曰五藏之氣色
見青如草茲者死黃如枳實者死黑如炅者死赤如
衄血者死白如枯骨者死此五色之見死也青如翠
羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者

生黑如烏羽者生此五色之見生也

兩之以九竅之變 素問金匱真言論東方青色入通於肝開竅於目南方赤色入通於心開竅於耳中央黃色入通於脾開竅於口西方白色入通於肺開竅於鼻北方黑色入通於腎開竅於二陰案目耳鼻竅各二口竅一陰竅二是爲九竅

湯醫凡療瘍 說文云療治也或从寮作療

注合黃塋 鄭注內則敦牟云牟讀曰塋隱義塋土金也齊人呼土金爲牟

以五氣養之注云五氣當爲五穀字之誤也 素問六

節藏象論岐伯曰天倉人以五氣地倉人以五味五
氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味入
口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相
成神乃自生下文又云心通於夏氣肺通於秋氣腎
通於冬氣肝通於春氣脾通於土氣案此五氣卽所
謂夏氣秋氣冬氣春氣土氣也氣爲陽故屬天天倉
人以五氣故曰以五氣養之五行大義引老子經云
天以五行氣從鼻入藏於心鼻以通出入息高象天
故與天通而氣藏於心地飴人以五味從口入藏於
胃舌之所納則有津實地體旣是質實品味皆地所

產故舌與地通素問及老子經五氣皆與五味對文則此經定爲五氣無疑

酒正五齊泛齊盎齊沈齊 禮運注周禮五齊三曰盎齊五日沈齊醴與盎澄與沈蓋同物也 坊記注澄

酒清酒也 鄭荅田瓊問云禮運云醴蘘醴澄各是一物皆不言酒故推其意澄爲沈齊坊記云醴也醴

也澄也皆言酒故因注云澄酒清酒也其實沈齊也

禮運疏

案說文酉部云醴泛齊行酒也泛齊蓋卽五

齊之一醴濁酒也从酉盎聲徐鍇繫傳曰周禮有盎齊蓋醴爲正字盎則醴字之省與皿部盎字異義五

齊皆酒之濁者後鄭謂盎以下差清但較泛齊醴齊爲稍清耳其實皆濁酒也

三酒一曰事酒二曰昔酒 鄭注內則云白事酒昔酒也

注昔酒今之酋久白酒所謂舊醪者也 案說文云酋

釋酒也从酉水半見於上徐鍇繫傳案國語曰毒之

酋腊其傷人也必甚

鄭語云毒之酋腊者其殺也滋速

然則酋久酒

也酒久則水上見謂糟少也國語注腊音昔康成以酋久白酒爲昔酒是也

二曰醫注醫之字从毌从酉省也 案省也二字是衍

文說文醫治病工也毆惡姿也醫之性然得酒而使

从酉一曰毆病聲酒所以治病周禮有醫酒蓋指四

飲之醫而言

穆案酉本古酒字鄭云從酉省
酉當作酒蓋區酉酒爲二字也

五齊三酒 通典注鄭元注司尊彝云唯有事於大廟

備五齊三酒故崔靈恩推之以爲園丘明用五齊餘

感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已 成伯

璵禮記外傳五齊三酒皆供祭祀之用五齊尊而三

酒卑所以名齊者酒人和合分劑之名也三酒者列

於堂下臣下相酌酬酢之用

御覽

注澄酒是三酒也 鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今

此注澄酒是三酒何鄭荅今解可去澄字

本疏

漿人六飲涼注涼今寒粥若糗飯雜水也 案說文酉

部云醪雜味也从酉京聲據此則醪爲正字故膳夫

六清注作醪涼乃假借字集韻十陽云醪通作涼

凌人共夷槃冰注夷之言尸也 案成公十七年傳一

朝而尸三卿韓非子載厲公語曰吾一朝而夷三卿

據知夷尸之訓取古

籩人朝事之籩其實麴注鄭司農云麥曰麴元謂今河

間以北煮種麥賣之名曰逢 說文云麴煮麥也从

麥豐聲讀若馮徐鍇繫傳曰周禮籩豆之實有麴黃

注曰熬麥曰禮錯以爲禮糗類也糗磨之禮不磨也
案荀子富國篇擬禮注云禮麥之牙槩也至脆弱
禮與豐同此當爲禮之本訓

饋食之籩榛實注榛似栗而小 案說文云栗實如小
栗从木辛聲春秋傳曰女贄不過栗栗下文又出榛
字云木也从木秦聲一曰敢也據此則榛實之榛當
作栗後人假榛爲栗耳

羞籩之實糗餌 干實注饋餌者豆末削末而蒸之以
棗豆之味今餌餽也 初學記 案事物紀原引干注饋

餌者或屑而蒸之與棗豆同會與此相似

醢人朝事之豆饋會之豆加豆之實 郊特牲云恒豆
之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也
其醢水物也注此謂諸侯也疏云恒豆者謂朝事及
饋會俱爲恒豆也諸侯菹悉用水物醢悉用陸產與
天子不同天子朝事之豆菁菹非水物天子加豆芹
菹與深蒲及落菹等非陸產也鹿與醢醢非水物也
又天子饋會有蜃蜺醢蜃爲水物若然則天子朝事
饋會之豆菹不必盡用水物醢不必盡用陸產加豆
之菹不必盡用陸產醢不必盡用水物

朝事之豆其實醢醢 案說文血部云盞血醢从血𠂔

聲禮記有盃醢以牛乾脯梁麩鹽酒也繫傳引此經
盃醢據此則盃爲正字醢乃借字

菲菹注鄭大夫讀菲爲茅杜子春讀菲爲卯元謂菲鳧
葵也 釋文菲音卯北人音柳 詩薄采其菲傳菲

鳧葵也音義云菲音卯徐音柳韋昭萌藻反干寶云
今之颯躑草堪爲菹江東有之

案此卽令
升周禮注

何承天云

此菜出東海堪爲菹醬也鄭小同云江南人名之葍
菜生陂澤中草木疏同又云或名水葵一云今之浮
菜卽豬葍也 案說文菲鳧葵也从艸而聲詩曰言
采其菲菲與酒韻則徐仙民音柳是也菲菹之菲从

𠄎非从𠄎鄭大夫讀為茅杜子春讀為卯皆破𠄎為卯故後鄭不從也說文有茅無茆茆為俗字玉篇茆

非並出誤矣

穆案卯𠄎古音皆幽部字讀茅讀柳非有二也

脾析注牛百葉也 說文臙牛百葉也从肉毘聲徐錯

曰百葉牛肚也周禮謂之脾析借脾字析者言其狀

分析也

賢基謹案康成注既夕禮脾析云脾讀為雞脾肚之脾蓋謂脾析之脾別於土藏之脾也

豚拍注或曰豚拍肩也 案拍不得訓肩此蓋讀拍為

膊說文云肩膊也

芹菹注芹菹楚葵也 案說文遶菜類蒿从艸近聲周

禮有遶菹又出芹字云楚葵也从艸斤聲是許君以

芹與筵爲二物矣

筵菹注司農云筵水中魚衣元謂筵箭萌 釋文落爾

雅作筵同 案釋草筵箭萌注引周禮曰筵菹鴈醢

疏云彼文作筵說文云筵竹萌也

羞豆之實醢會糝會注元謂醢糝也內則曰取稻米舉
糝漉之小切狼膍膏以與稻米爲糝 鄭志內則糝

次糝周禮醢次糝又醢在六飲中不合在豆且內則

有糝無醢周禮有醢無糝明醢糝是一也 本疏 案糝

爲鬻之或體說文云鬻鬻也下又出飭字云鬻或从

會衍聲荀子禮論篇云酒醴飭鬻注以爲喪者之會

似餠卽是饅不知饅非可登於豆者鄭內則注云狼
獨膏臄中膏也以煎稻米則似今膏臄矣考工記曰
瓚讀饗層之層層古文饋字饗與層似爲一物然釋
名曰肺臄饋也以米糝之如膏饋也則饋爲糝會
矣蓋以膏煎米則爲餠以糝和肉則爲臄矣

鹽人苦鹽散鹽 惠士奇曰宋史志鹽之類有二引池
而成者曰顆鹽鹽人所謂苦鹽也鬻海鬻井鬻鹹而
成者曰末鹽鹽人所謂散鹽也

飴鹽注鹽之恬者今戎鹽有焉 涼州記有青鹽池出

鹽正方半寸其形似石甚甜美 涼州異物志鹽山

二岳三色爲質赤者如丹黑者如漆小大從意鑊之
寫物作獸辟惡佩之爲吉戎鹽可以療疾注以其出

胡國故言戎鹽也

御覽

鹽鹽以待戒令注鬻鹽凍治之 案說文云鹽河東鹽

池袤五十一里廣七里周百十六里據此則鹽爲鹽
池凡出鹽之所皆得稱鹽故未煎之鹽亦稱鹽也郊
特牲煎鹽之尙疏云煎者煎此自然之鹽凍治之也
此注云凍治之殆卽所謂煎鹽與

宮人掌王之六寢之脩注六寢者路寢一小寢五 禮
箋王居聽政之明堂卽路寢路寢者大寢也月令十

二月天子所居周官太史閏月詔王居門終月先後
鄭皆以大寢釋之其義是也大戴記盛德篇說明堂
云此天子之路寢也不齊不居其室隸僕掌五寢之
埽除糞洒之事五寢卽五室宮人掌王宮六寢之修
大寢旣稱五合小寢而六與 案考工記五室注木
室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土
室於中央路寢五室之制夏殷周一也據此則六寢
當云大寢五小寢一

爲其井匱 惠士奇曰井匱一名匱一名屏匱莊子庚
桑篇云觀室者周於寢廟又適其偃焉郭注偃謂屏

廁戰國策宋王鑄諸侯之象使侍屏匾注云屏當作井匾路廁蓋廁如井者

掌舍設桎桓拜重 說文桓行馬也徐鍇繫傳云此所以爲衛也漢魏三公門施行馬桓者交互其木也惠士奇云行馬一名木螳螂

注故書桓爲柜鄭司農云桎檜桎也柜受居溜水洩棗者也 段玉裁曰洩棗洩讀如盥漱之漱棗釋文當洛反讀爲上火不洛下火滴洩之洩集韻洩當洛切滴也受居溜水洩棗者今之格雷是也謂雷水下其間漱之洩之會同之舍爲壇不屋不應有檜及格雷

等故後鄭從子春作榘桓訓行馬也

設車宮轅門 史記五帝紀以師兵爲營衛正義環繞
軍兵爲營以自衛若轅門卽其遺象

爲壇墼宮 鄭注聘禮云墼土象壇也 廣韻墼埒也
壇也

爲帷宮 案聘禮未入竟壹肆爲墼壇畫階帷其北無
宮蓋張帷以象宮室帷一面而闕其三不成宮也此
諸侯使卿大夫聘問之禮殺於會同也

設旌門 案夏官司馬職以旌爲左右和之門注云立
兩旌以爲之彼用之田獵此用之會同也

無宮則共人門 惠士奇曰古者遇禮相見以人爲菑
菑者周垣所以分內外衛威儀則人門若人垣矣

綬 案古無綬起於秦時而周官幕人已有之似非
自秦始疑至秦而佩於身也

掌次掌王次之灋以待張事 釋文張劉音帳戚如字
飛鵬案史記高祖帝紀復留止張飲三日注云張帷
帳也說文帳張也二字轉注爲訓故假借通用漢書
成帝紀三輔長無共張繇役之勞師古曰謂供具張
設也文選東都賦供帳置乎雲龍之庭注引漢書作
供帳王尊傳供張如法而辦注音竹亮反據此則劉

音帳允矣

設皇邸注司農云邸後版也元謂後版屏風與 釋文

一本作皇羽邸 案康成三禮圖云展從廣八尺畫

斧文於其上今之屏風也賈疏於此經亦云爲大方

版於坐後畫爲斧文是卽以後版屏風爲斧依然鄭

注覲禮云依如今綈素屏風而此注言後版屏風則

別於綈素矣

朝日注春分拜日於東門之外 通典齊永元元年何

佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分廬植用立春佟

之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方

永秋風陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至
日月次天地朝敬故以二分差有理據

玉府王齊則共會玉注鄭司農云王齊當會玉屑 山

海經崋山多白玉是有玉膏其源沸沸湯湯黃帝是
會是饗又云黃帝取崋山之玉榮而投之鍾山之陽
瑾瑜之玉爲良堅栗精密濁澤而有光五色發作以
和剛柔天地鬼神是會是饗郭璞傳云玉所以祈祭
者言能動天地感鬼神據此則會玉當指天地鬼神
言不必定爲王所會也惠氏訓會爲服未確

穆案俞君理初

據此經爲洪範惟辟玉
會之證其見與惠氏同

共舍玉

禮稽命徵天子飯以珠哈以玉

劉昭續漢志注

外府共其財用之幣齋注齋行道之財用也聘禮曰問

幾月之齋

今本作資注古文資作齋

鄭司農云齋或爲資今禮家

定齋作資元謂齋資同耳其字以齊次爲聲從貝變

易古字亦多或案掌皮財齋注云齋所給予人以

物曰齋今時詔書或曰齋計吏與此異義說文云資

貨也从貝次聲徐鍇曰人所齋持也易曰喪其資斧

此卽後鄭外府注訓爲行道財用之義也又云齋持

遺从貝齊聲徐鍇曰持以遺人也春秋傳曰自齋其

一此卽後鄭掌皮注云所給予人以物曰齋之義也

聘禮記云又齋皮馬注齋猶付也亦掌皮財齋之證
典婦功事齋注謂以女功之事來取絲枲司農云事
資謂女功絲枲之事蓋絲枲所以給婦功之用者故
曰事資子春讀爲資是也典枲授齋與典婦功同義
巾車毀折入齋於職幣與外府幣齋同義均當從說
文貨字之訓作資惟掌皮財齋當從說文持遺之訓
作齋

職幣振掌事者之餘財注振猶拊也檢也 案拊卽子
夏易傳川拊馬壯之拊舉也檢與斂同音通用字孟
子狗彘食人食而不知檢漢書食貨志贊曰孟子亦

非狗彘會人會而不知斂是其例也

穆案凡從會之字古多通用易

大象傳儉德辟難或讀若斂或讀若險亦其證也

司裘掌爲大裘以共王祀天之服注鄭司農云大裘黑

羔裘服以祀天示質 鄭志大裘之上又有元衣與

裘同色亦是無文采

本疏

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹

侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠 崔靈恩云若有二

王助祭則天子與其射之若時無則與諸侯共爲耦

也

通典

禮箋梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居

一焉凡侯未有不設鵠者大射之侯棲皮爲鵠鵠外

以采畫之謂之正天子正五重諸侯三重大夫士再
重燕射之侯天子諸侯亦棲皮爲鵠大夫士則畫布
爲鵠鵠外謂之質荀卿書質的張而弓矢至焉是也
天子白質諸侯赤質大夫士皆丹質大射燕射侯制
異同如是司裘職主設鵠故不言正

注士不大射 禮箋鄭君云士不大射非也大射主於
擇士天子諸侯將祭於是平行之卿大夫士無將祭
擇士之事因射誓眾選賢孔子射於矍相之圃是其
遺事射義古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士
之射也必先行鄉飲酒之禮射義釋大射儀之義遂

廣及卿大夫士明士亦得行大射

內宰以陰禮教六宮注司農云王之妃百二十人 蔡邕獨斷天子后立六宮之別名三夫人帝譽有四妃以象后妃四星其一明者爲正妃三者爲次妃也九嬪夏后氏增以三三而九合十二人春秋天子取十二夏制也二十七世婦殷人又增三九二十七合三十九人八十一御女周人上法帝譽正妃又九九爲八十一增之合百二十人也

出其度量淳制注故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長元謂純制天子巡守禮所云制幣

丈八尺純四咫與 康成荅趙高問云巡守禮制丈

八尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當爲三三八

二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲

四也

本疏

質人注云讀淳爲淳尸盥之淳

賢基謹案質人疏云

後鄭讀從十歲禮淳尸盥之淳故內宰注依巡狩禮淳四咫若然則此注當作淳四咫

案管

子制分篇云衡石一稱斗斛一量丈尺一綽制兵戈

一度綽制當爲淳制本字荀子君道篇云斗斛敦概

者所以爲噴也敦與斗斛概並稱則敦爲度量之類

故書讀淳爲敦以此淳純古字通惠士奇云射禮二

筭爲純一筭爲奇是耦謂之純春秋左氏襄十一年

傳廣車軌車淳十五乘杜注云淳耦也

中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊 月令季春之月

后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶
事注后妃親採桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也
是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦婦
謂世婦及諸臣之妻也引此經中春詔后云云又引
夏小正曰妾子始蠶執養宮事疏引皇氏云妾謂外
內命婦子謂外內子女執養宮事謂操持養長蠶宮
之事 鄭注祭統云夫人不蠶於西郊婦人禮少變
也 秦魏文帝黃初七年皇后蠶於北郊依周典也

以爲祭服 漢舊儀凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者
冕服也天地宗廟羣神五時之服其皇帝得以作縷
縫衣得以作巾絮而已

劉昭續
漢志注

種稔之種 干寶注種晚秔稻之屬稔陵穀黍稷之屬

劉昭續
漢志注

關人賊器注盜賊之任器兵物皆有刻識 案刻識之
語出於漢時梁冀傳云刻其毛以爲識是也

凡內人公器賓客無帥注云三者之出入當須使者符
節 案續漢書百官志宮掖門每門司馬一人比千
石本注曰凡居宮中者皆有口籍於門之所屬宮名

兩字爲鐵印文符案省符乃內之若外人以事當入
本宮長史爲封棨傳其有官位出入令御者言其官
是其義也百官志又云符節令一人六百石本注曰
爲符節臺率主符節事凡遣使掌授節鄭注以使者
符節釋帥字殆謂符節臺率與帥率古字通

紹基案
說文云

帥佩巾也凡言將帥者乃假帥爲率
耳此帥蓋卽徽幟之屬與符節同意

內豎王后之喪遷於宮中則前蹕注喪遷者將葬朝於
廟 鄭志崇精問曰葬母亦朝廟否焦氏荅曰婦未
廟見不朝廟耳內豎職云王后之喪朝廟則爲之蹕
也是母喪亦朝廟明也

禮記會
子問疏

女祝掌以時招梗注鄭大夫讀梗爲亢杜子春讀梗爲
史惠士奇曰管子四時篇修除神位謹禱弊更弊
當作幣左傳襄九年所以幣更更猶梗也禱神之名
猶禴與禳也招者旁招招以茅謂福祥引之來梗者
更始更用幣謂凶咎遷之去康成謂造類禴禘皆有
牲攻說用幣而已然則梗者六祈之攻說與漢制桃
印以輔卯金卽古之桃梗立於門戶以禦凶鬼後漢
志云周人木德以桃爲梗言氣相更也杜子春讀梗
爲更得之

女史凡后之事以禮從注亦如太史之從於王案彤

管傳云古者后夫人必有女史彤管之灋史不記過其罪殺之事無大小記以成灋女史執彤管以從后亦如大史之秉筆以事君也

典絲頒絲於外內工注外工外嬪婦 案此外嬪婦蓋卽上文注中所云國中嬪婦也

內司服掌王后之六服 鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之荅曰大裘袞衣鷩衣毳衣絺衣元衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以赫皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁元端禕衣元舄首服副從王見先王掄翟青舄首服

副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見羣小祀鞠
衣黃屨首服編以告桑之服禮衣白屨首服編以禮
見王之服祿衣黑屨首服次以御於王之服后服六
翟三等三舄元青赤鞠衣以下三屨黃白黑婦人質
不殊裳屨舄皆同裳色也

屨人疏

崔靈恩曰禕衣后

從王祭先王則服之揄狄從王祭先公則服之闕狄
饗諸侯則服之鞠衣以采桑則服之展衣以禮見王
及見賓客則服之祿衣燕居則服之王后無助祭天
地故自先王以下王后不助祭天地四嶽故無助祭

天地及四望之服

文苑英華

禕衣揄狄闕狄注鄭司農云禕衣畫衣也祭統曰君卷
冕立於阼夫人副禕立於東房揄狄闕狄畫羽飾喪
大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄屈者音聲與
闕相似元謂狄當爲翟禕衣畫翟者揄狄畫搖者闕
狄刻而不畫 案說文衣部云禕从衣韋聲周禮曰
王后之服禕衣謂畫袍說與先鄭合又云揄翟翟羽
飾衣據此則揄爲正字揄爲假借毛詩鄘風傳云翟
揄狄闕狄羽飾衣也毛許皆不言畫與先後鄭異惠
士奇云揄古搖字引骨空論揄臂齊時注云揄音搖
一作揄以其服故从衣

展衣注鄭司農云展衣白衣也喪大記曰世婦以禴衣
禮與展相似元謂字當爲禴禴之言亶亶誠也 案
說文衣部云褻丹穀衣也从衣𠄎聲則褻爲正字詩
邶風瑳兮瑳兮其之展也毛傳云禮有展衣者以丹
穀爲衣展蓋爲褻之假借字毛許皆云丹穀則非白
衣可知

綠衣 案毛詩綠衣箋云綠當爲祿字之誤也祿衣黑
雜記喪大記皆作稅衣康成破稅爲祿此經綠衣康
成亦作祿則鄭以祿爲正字然注士喪禮祿衣云古
文祿爲綠則古無祿字審矣說文衣部無祿字

素沙注素沙者今之白縛也六服皆袍制以白縛爲裏
使之張顯今世有沙穀者名出於此 案綠衣箋云
鞠衣黃展衣白祿衣黑皆以素沙爲裏是紗卽沙也
古無紗字至漢時始有之張充傳充衣紗穀禪衣注
師古曰紗穀紡絲而織之也輕者爲紗縞者爲穀則
紗與穀有別後鄭以白縛釋素沙者說文云縛白鮮
色也釋名曰沙穀亦取跟跟如沙也

注今世有圭衣者蓋三翟之遺俗 禮說引漢書注交
輸謂之衣圭割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見
於後是禮深衣續衽鉤邊袷袍之制也釋名曰婦人

上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也

辨外內命婦之服注外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎惟二王後禕衣 案雜記內子以鞠衣下大夫

以禮衣注內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻王后之服六惟上公夫人亦有禕衣卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下與此注異 崔靈恩曰二王

後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後禕衣

通典

又云王后三翟數皆

十二諸侯夫人三公而下大夫雉數如命數

山堂考索

縫人衣髮桺之材 三禮圖云髮以竹爲之高二尺四

寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩

車傍也

後漢書注

追師掌王后之首服爲副編次 案鄭志曰三狄首服
副鞠衣首服編展衣祿衣首服次與此注云外內命
婦衣鞠衣禮衣者服編衣祿衣者服次稍異

次注次弟髮長短爲之所謂髮髻 案髮髻少牢禮作
被錫少牢禮主婦被錫注被錫讀爲髮髻古者或剔
賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髮髻焉此
周禮所謂次也

副注副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣
續漢書輿服志皇后謁廟步搖以黃金爲山題貫
白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南
山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆翡翠
爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華云

周禮補注卷一

男賢基謹校字