

卷二十

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 卷二十
 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](#)

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
 鄭目録云

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大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不言司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不言司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

文云摯天子魯者彼摯下與天子魯諸侯圭卿羔已下為目此天子以魯為摯若卿羔之類但天子至尊不自執使介為執致之以禮於鬼神與者無正文蓋置於神前故云與以疑之云檀弓曰者此亦下曲禮文言檀弓者誤案彼註云吟致也謂使祝告至于鬼神王至尊臣不名君故云某父其字也

周禮註疏卷第十九

周禮註疏卷第二十

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

雞人掌其雞牲辨其物

物謂毛色也辨之者陽祀用

駢陰祀用黝

○黝於

糾反

物謂至用黝○釋曰陽祀

註云陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷也鄭舉此二者其望祀各以其方色牲及四時迎氣皆隨其方色亦辨其毛物可知也

大祭祀夜嘑且以蹕百官

夜夜

漏未盡雞鳴時也呼且以警起百官使夙興

○嘑火

又作呼蹕古

漏

夜夜至夙興○釋曰漏未盡者謂

漏刻之義 具挈壺氏 凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之凡

國事為期則告之時象雞知時也告其有司主事

者少牢曰宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子

宗人曰旦明行事告時者至此旦明而告之朝直

毗志象雞至告之釋曰引少牢曰者謂祭前

反之夕宗人主禮官請主人祭期主人曰比於

子者謂次比其日數時節由子則宗人也宗人即

告期曰旦明行事其實祭期由宗人宗人請主人者

敬主人若不敢自由然故讓之也案庭燎詩註王有

雞人之官凡國事為期則告之以時王不正其官而

問夜早晚非也案齊詩東方未明序云東方未明刺

無節也朝廷與居無節號令不時挈壺氏不能掌其

職焉註云挈壺氏掌漏刻者彼不云雞人者案挈壺

氏云凡軍事懸壺無告期之事則天子備官挈壺直

掌漏刻之節雞人告期彼齊詩 凡祭祀面禳釁其其

是諸侯兼官故挈壺氏兼告期 雞牲釁釁廟之屬釁廟以羊門夾室皆用雞鄭司

農云面禳四面禳也釁讀為微釁如凡祭至雞

云凡祭祀面禳者祭祀謂宗廟之屬面禳謂祈禱之

屬釁釁至為微釋曰鄭云釁釁廟之屬者言

之屬則釁鼓釁甲兵皆在其中釁廟以羊已下雜記

文司農云面禳四面禳則侯禳禳謂禳去惡祥也云

釁讀為微者亦謂以 釁為飾治之義也

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實位

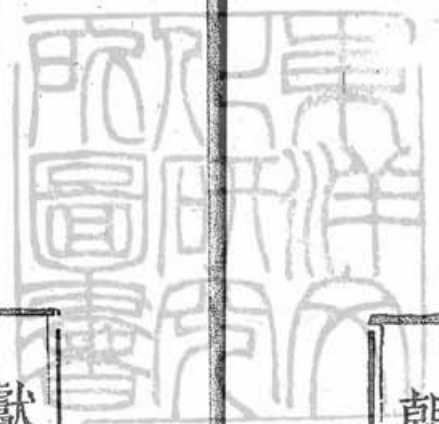
所陳之處酌沛之使可酌各異也用四時祭祀所用

亦不同實鬱及醴齊之屬齊才計反司尊至其

周禮疏 卷之三十一 禮記

此經與下文為目直云六彝六尊案下兼有鬯尊不言者文略也。○位所至之屬。○釋曰云位所陳之處者此下經不見陳尊之處案禮運云玄酒在室醴醢在戶齊醴在堂彼是禘祭陳四齊此下時祭陳二齊設尊亦依此也云酌涉之使可酌各異也者此下文鬱齊獻酌醴齊縮酌之等是各異也云用四時祭祀所用亦不同者即下文春祠夏禴已下所用不同是也云實鬱及醴齊之屬者醴齊之中有三酒也

春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有鬯諸臣之所昨也秋嘗冬烝裸用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有鬯諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享裸用虎彝雉彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再

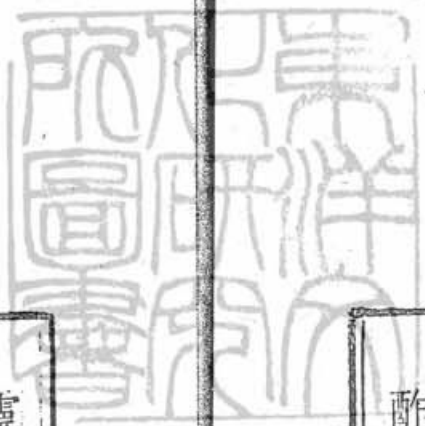

獻用兩山尊皆有鬯諸臣之所昨也

禮 裸謂以圭瓚

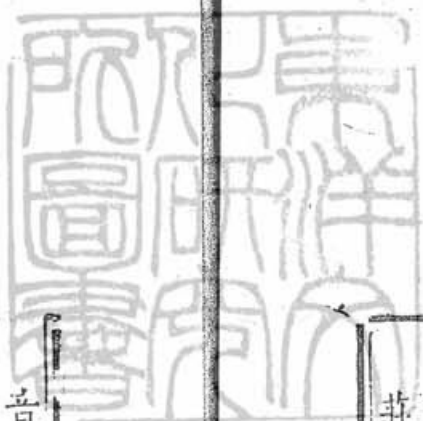
酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞裸郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩既又酌獻其變朝踐為朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王酌之再獻者王酌尸之後后酌亞獻諸臣為賓又次后酌盎齊備卒食三獻也於后亞獻內宗薦加豆籩其變再獻為饋獻者亦尊相因饋獻謂薦熟時后於是

薦饋食之豆籩此凡九酌王及后各四諸臣一祭之
正也以今祭禮特牲少牢言之二裸爲奠而尸飲七
矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是
其差也明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧
角璧散又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王酌
尸以玉爵也王酌尸用玉爵而再獻者用璧角璧散
可知也雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳凰之形皆有
舟皆有鬯言春夏秋冬及追享朝享有之同昨讀爲
酌字之誤也諸臣獻者酌鬯以自酌不敢與王之神

靈共尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀爲犧
犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊明
堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以裸
神鬯神之所飲也詩曰餅之罄矣維鬯之恥學讀爲
稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏
以雞彝殷以罍周以黃目爾雅曰彝卣鬯器也著尊
者著略尊也或曰著尊著地無足明堂位曰著般尊
也壺者以壺爲尊春秋傳曰尊以魯壺追享朝享謂
禘祫也在四時之間故曰間祀蛇讀爲蛇虺之虺或

讀為公用射隼之隼大尊太古之瓦尊山尊山罍也
 明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊故書
 踐作餞杜子春云餞當為踐玄謂黃目以黃金為目
 郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之
 清明者也言酌於中而清明於外追享謂追祭遷廟
 之主以事有所請禱朝享謂朝受政於廟春秋傳曰
 閏月不告朔猶朝于廟蚩禹屬叩鼻而長尾山罍亦
 刻而畫之為山雲之形○兩獻本或作巖註作犧同
 素何反罍音稼著直略反朝
 享直遙反蚩音誅又以水反兩大音泰盎烏浪反踐
 莊產反酢才洛反卣音酉又音由本亦作攸蛇虺上

音蚩下許偉反射隼食亦反下荀尹反春祠至昨

禹音遇劉音隅叩魚丈反又五剛反也○釋曰

此六者皆據宗廟之祭但春夏同陽秋冬同陰其追

享朝享又是四時之間祀以類附從故可同尊也彝

與齊尊各用二者鬱鬯與齊皆配以明水三酒配以

玄酒故禮記郊特牲云祭齊加明水三酒加玄酒依

鄭志云一雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯是以各二尊罍

尊不言數者禘祫與時祭追享朝享等皆同用三酒

不別數可知也若然依酒正云大祭祀備五齊據大

祫通鬱鬯與三酒并配尊則尊有十八禘祭四齊闕

二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊十有

二矣其祫在秋禘在夏則用當時尊重用取足而已

此經彝下皆云舟尊與鬯下皆不云所承之物則無

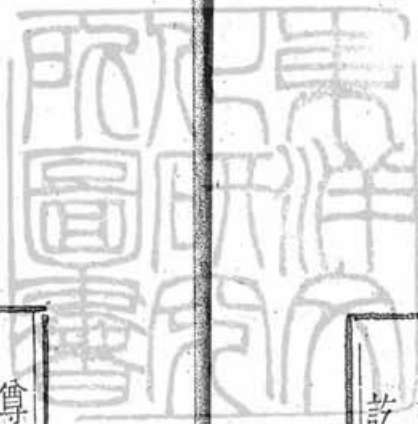
物矣故禮器云天子諸侯廢禁其此之謂也○禮

謂至之形○釋曰言裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也

者宗廟之祭先作樂下神則大司樂云若樂九變人

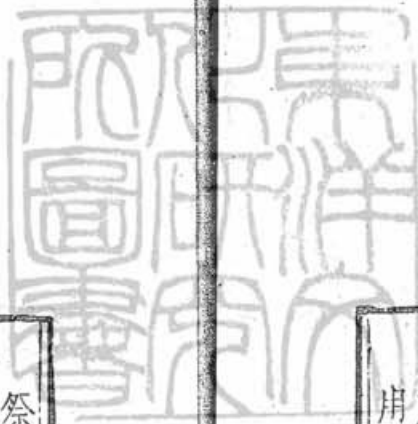
鬼可得而禮鄭註云先奏是樂而裸焉是裸有二此

祿是也。后祿之時，內宰贊之，故內宰職云：后祿，獻則贊。瑤爵亦如之。若然，非直贊祿而已。至於后之朝踐，饋獻及酌，用瑤爵皆贊之。引郊特牲者，證祿以鬱鬯。又用圭璋也。云：既灌，然後迎牲，致陰氣也。者，祿是陰氣，故郊特牲又云：周人先求諸陰，求諸陰，灌是也。此註引郊特牲，后亞王祿，后王乃出迎牲，案內宰註云：王既祿，與此違者，彼註取王事自相亞，故先言王既祿，出迎牲，后乃後祿，其實以此註為正也。王出迎牲之時，祝延尸，向戶外，戶牖之間，南面，后於是薦朝事。八豆，八籩，王迎牲入廟，卿大夫贊幣而從，牲麗於碑。王親殺，大僕贊王牲事，取血以告，殺取毛以告，純解而腥之，為七體，薦於神，坐訖，王以玉爵酌醴，齊以獻尸。后亦以玉爵酌醴，齊以獻尸。此謂經朝踐用兩獻，尊也。禮器云：郊血，大饗腥，則享祭宗廟，無血。此云薦血腥者，謂肉非謂如別薦血也。云：后於是薦朝事之豆，籩既又酌獻者，先薦後獻，祭禮也。其實薦豆籩在王獻前，今在王獻後，乃言後薦豆籩者，鄭欲說王事訖，乃說后事故，後言薦豆籩也。云：變朝踐言朝獻者，

尊相因也。朝獻謂尸卒食，王酌之者，此朝獻於經當秋冬之祭，鄭既未解春夏再獻，先釋秋冬朝獻者，以其朝獻是王酌尸，因朝踐之尊醴齊，故鄭先通解之。云：再獻者，王酌尸之後，后酌亞獻，諸臣為賓，又次后酌盞齊，備卒食三獻也。者，此言再獻，即經春夏之祭，云：再獻用兩象尊，尸食後，陰厭王酌尸，后與賓酌尸，因饋再獻，此亦在饋獻後，先言再獻者，后與賓酌尸，因饋獻，盞齊之尊，故變饋獻云：再獻云：內宗薦加豆籩者，案盞人及籩人，有朝事之豆，籩有饋食之豆，籩有加豆籩之實，故鄭於此取朝事當朝踐節饋食當饋獻節，食後重加，故加豆加籩，當酌尸節，案內宰職云：贊后薦加豆籩，故知內宗薦之云：其變再獻為饋獻者，亦尊相因饋獻，謂薦熟時者，此言饋獻當經秋冬祭之節，其春夏言再獻至此，秋冬言饋獻，據文為先後，故云：變再獻言饋獻，其實先饋獻後再獻也。以其饋獻在朝踐後，亦在當尸未入室，再獻是王酌尸後節，也是以云：饋獻謂薦熟時也。此即禮運云：熟其殺，鄭註云：體解而爛之是也。云：后於是薦饋食之豆籩者，

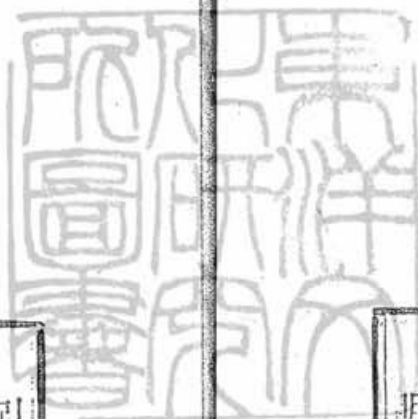
此卽醢人籩人饋食之豆籩者也云此凡九酌王及后各四諸臣一者九謂王及后祿各一朝踐各一饋獻各一酌尸各一是各四也諸臣酌尸一并前八爲九云祭之正也者此九獻是正獻案特牲少牢仍有衆賓長兄弟之長嗣子舉奠上利洗散爲加獻彼並非正故此云祭之正也云以今祭禮特牲少牢言之者天子諸侯祭禮亡雖檢禮記及周禮而言其文不具故取特牲少牢見在禮而言以其特牲少牢惟有酌尸後三獻天子諸侯酌尸後不三獻與彼同故取以爲說也云二祿爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣者王獻諸臣無文此又約祭統而言故卽引祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也者彼據侯伯禮宗廟七獻二祿爲奠不飲朝踐已後有尸飲五獻卿卽天子與上公同九獻二祿爲奠不飲是尸飲七可以獻諸臣若然子男五獻者二祿爲奠不飲是尸飲三可以獻卿故鄭云是其差皆當降殺以兩大夫士三獻無二祿直有酌尸三獻獻祝是也云明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散者彼賜魯侯

祭周公用天子之禮故以爲證言灌用玉瓚者謂以玉飾瓚以大圭爲柄此大圭非謂玉人大圭長三尺者直是以圭爲柄謂之大圭也爵用玉醴者謂君與夫人朝踐饋獻時所用獻也加用璧角璧散者此卽內宰所云瑤爵一也以瑤玉爲璧形以飾角散爵是通名故得瑤爵璧角璧散之名也又鬱人職曰受舉罍之卒爵而飲之者引之欲證王酌尸與前同用玉爵之意也云則王酌尸以玉爵也王酌尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也者再獻謂后與諸臣亦以明堂位云爵用玉琖加用璧角璧散差之推次可知也云雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳皇之形者案尚書云鳴鳥之不聞彼鳴鳥是鳳皇則此鳥亦是鳳皇故云畫雞鳳皇之形也云皆有舟皆有鬯言春夏秋冬及追享朝享有之同者卽文自具故知有之同也云昨讀曰酢者主人主婦賓長獻尸皆有酢報不得爲昨日之字故從酬酢之字也云諸臣獻者酌鬯以自酢不敢與王之神靈共尊者主酌尸因朝踐之尊醴齊尸酢王還用醴齊后酌尸用饋獻之尊盎齊

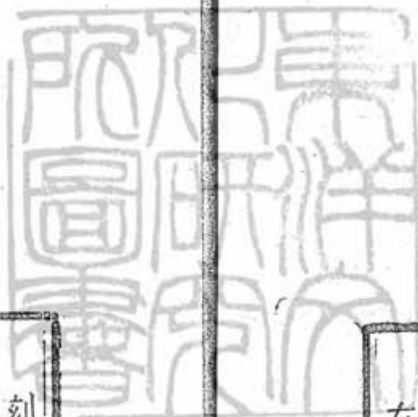

尸酢后還用盞齊以王與后尊得與神靈共尊今賓
長臣卑醕尸雖得與后同用盞及尸酢賓長即用罍
尊三酒之中清酒以自酢是不敢與王之神靈共酒
尊故也鄭司農云舟尊下臺若今時承槃者漢時酒
尊下槃象周時尊下有舟故舉以為況也云獻讀為
犧犧尊飾以翡翠者翡翠赤翠青為飾象尊以鳳皇此
二者於義不安故更解以象骨飾尊此義後鄭從之
其云飾以翡翠後鄭猶不從之矣引明堂位犧象周
尊也者證飾尊有非周制者引春秋傳者是左氏定
十年夾谷之會孔子之言引之者證犧象是祭祀之
尊不合為野享之義也云尊以裸神者司農解犧象
不出門之意其實獻尸而云裸神者尸神象尸飲即
是裸神若云奉觴賜灌之類非謂二灌用鬱鬯也云
罍臣之所飲也者經云皆有罍諸臣之所酢故知諸
臣所飲者也引詩者證罍是酒尊之義云罍讀為稼
稼彘畫禾稼也者以諸尊皆物為飾今云罍於義無
取故破從稼也云黃彝黃目尊也者依明堂位文引
明堂位者證雞彝是夏禮學彝是殷禮黃彝是周禮

引爾雅者欲見此經有彝為上白即犧象之屬為中
罍為下與爾雅同也云著尊者著略尊也者義不安
云著地無足於義是也云春秋傳者昭十五年左傳
云六月乙丑王太子壽卒秋八月戊寅王穆后崩十
二月晉荀躒如周葬穆后籍談為介以文伯宴尊以
魯壺是其義也引之者證壺是祭祀酒尊司農云追
享朝享謂禘祫也在四時之間故曰間祀者案大宗
伯祫禘在四時之上當如酒正大祭祀備五齊何得
在四時之下故後鄭不從也鄭司農讀雖為蛇虺之
虺或讀為公用射隼之隼者無所依據故後鄭皆不
從也又云大尊太古之瓦尊者此即有虞氏之大尊
於義是也故皆以明堂位為證也玄謂黃目以黃金
為目者無正文鄭以目既為眼目黃又與黃金字同
故為黃金釋之也引郊特牲者解黃目之義也云追
享謂追祭遷廟之主以事有所請禱者此追享知祭
遷廟主者按祭灋云去廟為壇去壇為墀壇墀有禱
焉祭之無禱乃止是追祭遷廟之主故知也云朝享
為朝受政於廟者謂天子告朔於明堂因即朝享朝

享即祭灋謂之月祭故祭灋云考廟王考廟皇考廟
 顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告廟
 於大廟因即朝享祭法云諸侯考廟王考廟皇考廟
 皆月祭之顯考祖考享嘗乃止告朔天子用牛諸侯
 用羊月祭皆大牢也春秋傳者文公六年左氏傳云
 閏月不告朔猶朝于廟若然天子告朔於明堂則是
 天子受政於明堂而云受政于廟者謂告朔自是受
 十二月政令故名明堂為布政之宮以告朔訖因即
 朝廟亦謂之受政但與明堂受朔別也春秋者彼譏
 廢大行卜引之者見告朔與朝廟別謂若不郊猶三
 望與郊亦別也云雌雉屬卯鼻而長尾者案雞彝鳥
 彝相配皆為鳥則虎彝雌彝相配皆為獸故爾雅在
 釋獸中爾雅云雌雉屬彼注云雌似獼猴而大黃黑
 色尾長數尺似獼尾末有岐鼻露向上雨即自懸於
 樹以尾塞鼻或以兩指今江東人亦取養之為物捷
 健云山巒亦刻而畫之為山雲之形者巒之字於義
 無所取字雖與雷別以聲同故以雲雷解之以甘雷
 有聲無形但雷起於雲雲出於山故本而釋之以為

刻畫山雲之形也異義第六巒制韓詩說金罍大器
 天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓古廷說罍器諸
 臣之所酢人君以黃金飾尊大一石金飾亡日蓋取
 象雲雷之象謹案韓說天子以玉經無明文罍者取
 象雲雷故從人君下及諸臣同如是經文惟有詩云
 我姑酌彼金罍古廷說云人君以黃金則其餘諸臣
 直有金無黃金飾也若然向來所說雞彝鳥彝等皆
 有所出其虎彝雌彝當是有虞氏之尊故鄭註尚書
 云宗彝宗廟之中鬱尊虞氏所用故曰虞夏以上虎雌而巳也

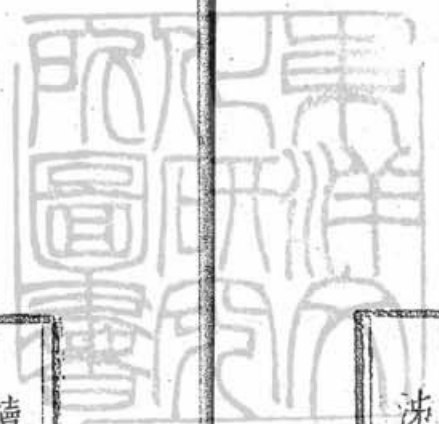
齊獻酌醴齊縮酌盞齊泂酌凡酒脩酌
 故書縮為

數齊為盞鄭司農云獻讀為儀儀酌有威儀多也泂

酌者稅棧勺而酌也脩酌者以水洗勺而酌也盞讀

皆為齊和之齊杜子春云數當為縮齊讀皆為棗玄

謂禮運曰玄酒在室醴醖在戶粢醴在堂澄酒在下
 以五齊次之則醖酒盎齊也郊特牲曰縮酌用茅明
 酌也醖酒澆于清汁獻澆于醖酒猶明清與醖酒于
 舊醖之酒也此言轉相澆成也獻讀為摩莎之莎齊
 語聲之誤也煑鬱和秬鬯以醖酒摩莎澆之出其香
 汁也醴齊尤濁和以明酌澆之以茅縮去滓也盎齊
 差清和以清酒澆之而已其餘三齊泛從醴緹沈從
 盎凡酒謂三酒也脩讀如滌濯之滌滌酌以水和而
 澆之今齊人命浩酒曰滌明酌酌取事酒之上也澤

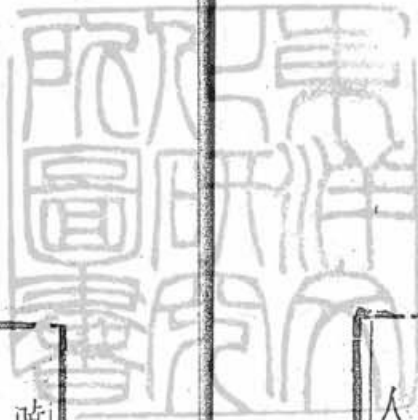
讀曰醴明酌清酒醖酒澆之皆以舊醖之酒凡此四
 者祿用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒

唯大事于大廟備五齊三酒

○獻酌素何反司農音儀澆舒銳反李一音雪

脩酌直歷反數音朔為齋子兮反悅飾舒銳反飾或
 作拭勺上酌反齊和胡臥反醖莊產反粢才計反記
 作齊音同緹音體舊澤音亦下曰醴音同摩凡六
 莎素何反去滓起呂反浩胡老反或古老反至脩
 酌○釋曰云凡六彝之酌與鬱齊為目六尊之酌與
 醴齊盎齊為目下有凡酒滌酌上不言鬱者亦是文
 不具也凡言酌者皆是澆之使可酌也○故書至
 三酒○釋曰司農云獻讀為儀已下後鄭皆不從者
 此經為澆酒之灋而司農皆不為澆酒灋其言無所
 據依故皆不從也司農云齋讀皆為齊和之齊鄭註
 酒正為度量解之則齊和義亦通也子春為粢於義
 不可後鄭於酒正已破訖玄謂引禮運者欲破彼醖

從此盎也彼云玄酒在室者據配鬱鬯之尊故在室
 若配鬱鬯當云明水而云玄酒者散文通云以五齊
 次之則醲酒盎齊也者於此經及酒正言之盎次醲
 禮運醲次醲以醲當盎處卽一物明醲酒盎齊也盎
 齊云酒則酒齊亦通引郊特牲曰縮酌用茅明酌至
 醲酒者彼記人意以經泝酒濃難解故釋此經泝酒
 之濃也此云醲齊縮酌彼記人取此縮酌二字於彼
 重解之云此言縮酌者縮酌當用茅也又云明酌者
 醲齊濁還用事酒之清明者和醲齊然後用茅泝之
 使可酌故爲明酌也云醲酒泝于清者醲酒卽盎齊
 盎齊差清亦不言縮則不用茅泝謂新亦謂泝之也
 彼記人亦取此盎齊泝酌解之以盎齊欲泝之時則
 以清酒和而泝泝使可酌故直云泝于清也云泝
 泝于醲酒者記人亦取此經鬱齊獻酌釋之云泝
 者獻讀摩莎之莎也云泝于醲酒者和鬱鬯泝之故云泝
 三酒而用五齊中盎齊差清者和鬱鬯泝之故云泝
 于醲酒也云猶明清與醲酒于舊醲之酒也者此記
 人復恐不曉古之泝酒之濃故舉常時泝酒之濃以

曉人也云明清者明謂事酒清謂清酒醲謂盎齊也
 三者皆於舊醲之酒中泝之但云醲酒卽事酒也今
 云舊醲則醲中之舊冬釀接春而成故云舊是昔酒
 也云此言轉相泝成已下皆鄭重釋記人之言也云
 醲齊尤濁和以明酌泝之者醲齊對盎齊已下三者
 爲尤濁上仍有泛齊更濁於醲齊也盎齊差清和以
 清酒泝之而已者以不用茅故云泝之而已云其餘
 三齊泛從醲緹沈從盎者以泝三者無文故鄭約同
 此三齊以泛齊濁不過與醲齊同緹沈清無過與盎
 同故略爲二等泝五齊也云凡酒謂三酒也者以上
 文列彝占鬯三等之尊此見泝鬱與三齊凡酒事相
 當故凡酒謂三酒非一故稱凡也云脩讀爲滌濯之
 滌者讀從宗伯視滌濯之滌欲解滌爲水之意必知
 以水者曲禮曰水曰清滌且鬱鬯用五齊五齊用三
 酒三酒用水差次然也云明酌酌取事酒之上也者
 重解縮酌用茅明酌也云澤讀曰醲明酌清酒醲酒
 泝之皆以舊醲之酒者重解當時之濃以曉人者也
 云凡此四者祿用鬱齊朝用醲齊饋用盎齊諸臣自
 勺豐流

酌用凡酒者此以上列尊及涉酒次第為先後祭禮
 有祿有朝踐饋獻酌尸次第為先後推次可知也云
 唯大事於大廟備五齊三酒者此據酒正云祭祀共
 五齊三酒下有大祭中祭小祭此時祭周二齊禮運
 四齊據禘祭明大事禘祭祭備五齊三酒可知三酒時
 祭亦備亦於大事言之者連言挾句耳云二年大事
 於大廟公羊傳大事者何大
大喪存奠彝 存省也
 祿也卽此大事是祿可知也

謂大遣時奠者朝夕乃徹也
 盛鬱鬯唯謂祖廟厥明將向曠為大遣奠時有之故
 鄭云謂大遣時云奠朝夕乃徹也者此大奠徹之早
 晚無文按檀弓云朝奠日出夕奠逮日則朝奠至夕
 徹之夕奠至朝乃徹是朝夕乃徹其大遣亦朝設至
 夕乃徹言此者欲見所奠

大旅亦如之 旅者國有
 彝尊朝夕酒存省之意也
 大故之祭也亦存其奠彝則陳之不卽徹

○釋曰鄭知旅是大國有故之祭者見宗伯云國有
 大故則旅上帝及四望故知也云亦存其奠彝者以
 其祭云亦如之明亦如大遣奠存省之云則陳之不
 卽徹者云不卽徹則與上註奠者朝夕乃徹義異但
 上經據人鬼日出逮日放其去來於陰陽此天神無
 此義且不卽徹不必要至夕也且按小宰註天地至
 尊不裸此得用彝者此告請非常
 亦如大遣奠之而已亦非裸耳

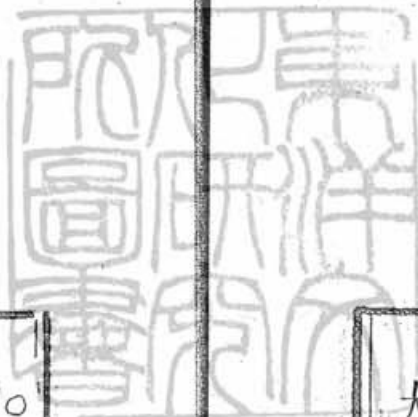
司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位 五几左

右玉彫彤漆素五席莞藻次蒲熊用位所設之席及

其處 ○彫徒冬反莞音官又
 音丸藻本又作纁音早

註 五几至其處 ○釋
 曰云五几左右玉彫

彤漆素者其玉彫已下數出於下文云左右者唯於
 王馮及鬼神所依皆左右玉几下云左右玉几祀先
 于酌席亦如之但受酌席未必有几故不云几筵其
 彫几已下非王所馮生人則几在左鬼神則几在右

是以下文諸侯祭祀云右彫几國賓云左彫几諸侯
 自受酢亦無几故不言几也漆素並云右俱是為神
 也云五席莞纁次蒲熊者亦數出下文仍有韋荏席
 不入數者以喪中非常故不數直取五席與五几相
 對而言耳云用位所設之席者即下凡大朝觀已下
 是也云及其處者王受朝觀席在廟牖間大射席在
 虞庠祀先王在廟奧及堂酢席王在廟室西面自諸
 侯已下亦皆在廟惟熊席漆几設在野所征之地耳
 經云名物鄭不解之者

凡大朝觀大饗射凡封國命

義在可知故略之也

諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加纁席畫

純加次席黼純左右玉几重斧謂之黼其繡白黑采

以絳帛為質依其制如屏風然於依前為玉設席左

右有几優至尊也鄭司農云紛讀為鹵又讀為和粉

之粉謂白繡也純讀為均服之均純緣也纁讀為藻

率之藻次席虎皮為席書顧命曰成王將崩命大保

芮伯畢公等被冕服憑玉几玄謂紛如綬有文而狹

者纁席削蒲翦展之編以五采若今合歡矣畫謂雲

氣也次席桃枝席有次列成文○朝觀直遙反黼音甫依於豈反鄉許亮

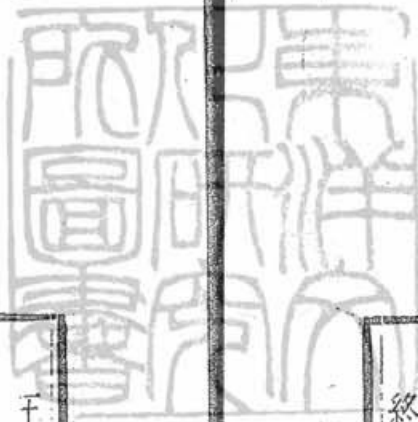
反純章允反劉之閏反司農音均為王于偽反鹵彼

貧反緣悅絹反率音律馮皮水反蕝音弱編必緜反

凡大至玉几○釋曰此經及下文見王有事設席

三重之義言凡大朝觀非四時常朝常朝則春夏
 受贄於朝秋冬受贄於廟不常在廟也此朝觀言大
 則因會同而行朝觀之禮謂春秋來時若冬夏來則
 曰大宗遇也云大饗者謂王與諸侯行饗禮於廟即
 大行人云王公三饗之屬是也大射謂王將祭祀擇

士而射於西郊小學虞庠中云凡封國命諸侯者此
 即典命云其出封皆加一等之屬是也云王位設黼
 依者案爾雅黼戶之間曰扈於扈之處設黼黼即白
 黑文而為斧形此斧以大板為邸即掌次皇邸一也
 故鄭彼註云邸後板以此斧板置於扈即以黼扈為
 總名也云依前南鄉設莞筵已下以席三重也凡敷
 席之灋初在地者一重即謂之筵重在上者即謂之
 席已下皆然故鄭註序官云敷陳曰筵藉之曰席○
 堂位云天子負斧扈彼及諸文多為斧字者若據績
 人職則云白與黑謂之黼據采色而言之若據黼於
 物上則為金斧文近刃白近登黑則曰斧取金斧斷
 割之義故鄭以斧釋黼云其黼白黑文者績人職文
 鄭知以絳帛為質者鄉射記云凡畫者丹質此黼畫
 之故知絳帛為質者鄉射記云其黼白黑文者績人職文
 風之名出於漢世鄭以今曉古故舉屏風而為況也
 孔註顧命其置竟戶牖間竟終也戶牖間狹故置之
 終滿戶牖間也云左右有几優至尊也者此經所云

王皆立不坐既立又於左右皆有几故鄭註大宰云
 立而設几優至尊據立而言此據左右皆有而言故
 註相兼乃具也司農云紛讀為函於義不安故更云
 又讀為和粉之粉謂白繡也純讀為均服之均者按
 僖五年左傳卜偃云均服振振取號之旗賈服杜君
 等皆為均均同也但司農讀為均均即準音與純同
 故云純緣也云纁讀為藻率之藻者讀從桓二年臧
 哀伯云藻率鞞鞞擊厲旂纁此並取彼義也云次席
 虎皮為席者此見下有熊席故為虎皮後鄭不從也
 引尚書者證王馮玉几之義也玄謂紛如綬有文而
 狹者此見漢世綬是薄帳有文章而狹以為席之緣
 故言之也鄭知纁席削蒲翦展之編以五采若今合
 歡矣者漢有合歡席如此故還舉漢灋況之也云畫
 謂雲氣也者鄭於經但單言畫皆以畫雲氣解之蓋
 五色雲為之文也云次席桃枝席有次列成文者鄭
 亦見漢世以桃枝竹為席次第行列有成其文章故
 言之也

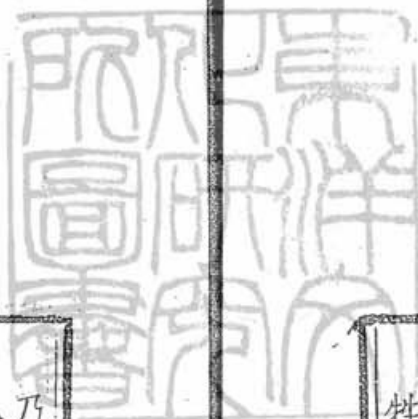
祀先王昨席亦如之

鄭司農云昨席於主階

設席王所坐也。玄謂昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之席尸卒食王酌之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內后諸臣致爵乃設席。

釋先至如之。王謂宗廟六享皆用上三種席。酢席謂王酌尸尸酢王王受昨之席亦如上三種席。故云亦如之。

鄭司農至設席。釋曰司農云酢席於主階設席王所坐也者此約鄉飲酒禮主人在阼階賓在戶牖主人受酢王行飲酒禮亦然此酢文承祀先王下卽是祭禮受尸酢不得爲凡常飲酒禮故後鄭不從也。後鄭知王有授尸酢灋者謂若鬱人註引特牲少牢比註亦取彼義。故云尸卒食王酌之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內也。按特牲少牢主人受酢之時未設席夫婦致爵乃設席。今王於受酢卽設席者優至尊與大夫士禮異知席王在戶內者約特牲主人受酢時在戶內之東西面也。云后諸臣致爵

乃設席者此亦約特牲夫婦致爵之時有席若然王於酢有席與彼異至於后卽與彼同者禮有損之而益故后不得與王同宜同士禮按特牲無致爵於賓長之灋而此言諸臣致爵者此王於諸臣亦無致爵禮此致爵謂酌尸訖主人獻賓長於西階之上謂之致爵也。特牲主人致爵於主婦席於東房中此亦然其諸臣按特牲獻賓長於西階上無席獻訖以薦俎降設於西階下亦無席此諸臣有席者亦是王之臣尊宜設席乃以諸侯祭祀席蒲筵績純加莞席薦俎降設於席東也。

諸侯祭祀席蒲筵績純加莞席

紛純右彫几 績畫文也不莞席加纁者纁柔嚙不

如莞清堅又於鬼神宜。績胡內反嚙木或作。諸至彫几。釋曰此經論諸侯禘祫及四時祭祀之席皆二種席也。

釋績畫至神宜。釋曰上文畫純者畫雲氣此云績卽非畫雲案績人職對方爲績是對方爲次畫於繒帛之上與席爲緣也。云不莞席加纁

者纁柔嚚不如莞清堅又於鬼神宜者案上文天子
 祭祀席與酢席同此下文諸侯受酢席下莞上纁今
 祭祀席下蒲上莞以是故鄭以下文決此今諸侯祭
 祀席不亦如下文莞席加纁者以其纁柔嚚不如莞
 清堅於鬼神宜即於生人不宜故下文生人纁在上
 為宜也又不以纁在莞下者纁尊不宜在莞下故用
 蒲替之也

昨席莞筵紛純加纁席畫純筵國賓于牖前亦

如之左彤几 昨讀亦曰酢鄭司農云禮記國賓老

臣也為布筵席於牖前玄謂國賓諸侯來朝孤卿大

夫來聘後言几者使不蒙如也朝者彫几聘者彤几

昨

昨席至彤几○釋曰諸侯醑尸尸酢主君亦於戶

亦如同二種席也几席雖同但上文鬼神則右几此
 文生人則左几也又別云左彤几者謂國賓之中有

諸侯來朝亦有孤卿大夫來聘若朝者則彤几蒙亦
 如之聘者席雖與同几則用彤故別云左彤几使不

蒙如也○昨讀至彤几○釋曰先鄭云禮記國賓

老臣也者按禮記王制有四代養國老庶老於學之

事彼國老謂卿大夫致仕庶老謂士之致仕者先鄭

據此文而云國賓老臣也後鄭不從者未見朝聘之

賓而言已國老臣於義不可故不從也玄謂國賓諸

侯來朝孤卿大夫來聘者案大小行人及司儀賓謂

諸侯賓客謂其臣今此經唯云賓而兼云孤卿大夫者

對文賓客異通而言之賓客一也以大司徒云大賓
 客令野脩道委積小司徒云小賓客令野脩道委積
 是賓客通用之義也案公食大夫禮云司宮具几與
 蒲筵加萑席又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下
 大夫彼註云謂公食上大夫孤謂賓則莞筵紛純加
 纁席畫純聘禮將賓宰夫徹几改筵註云徹神几改
 神席更布也賓席東上又引公食大夫云云此筵上
 下大夫也又引此筵國賓下至彤几云筵孤彤几卿
 大夫其漆几與以此而言則筵諸侯與孤用莞筵纁

席而卿大夫則用蒲筵。崔席今總云國賓孤卿大夫同莞。纁者此廣解國賓之義其實如公食大夫及聘禮之註也。若然此註云朝者彫几聘者彤几彫几亦謂孤也。依彼聘禮註卿大夫用漆几者以其天子用玉諸侯用彫孤用彤卿大夫用漆几差次然也。案禮記禮器云天子之席五重諸侯三重今天子唯三重諸侯二重者彼云五重者據天子大禘祭而言若禘祭當四重時祭當三重皆用此三重席耳。故此唯見三重席也。諸侯三重上公當四重亦謂大禘祭時若禘祭降一重諸侯二重禘與時祭同卿大夫已下特牲少牢唯見一重耳。若為賓饗則加重數非常瀆故不與祭祀同也。

甸役則設熊席右漆几
謂王甸有司祭表貉所設席
音甸
甸役至右漆几

釋曰甸役謂天子四時田獵案大馬司大閱禮教戰訖入狩田既陳有司表貉於陳前是時設熊席右漆几

凡喪事設韋席右素几其柏席用萑黼純諸侯

則紛純每敦一几

喪事謂几奠也萑如韋而細者

鄭司農云柏席迫地之席韋居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同

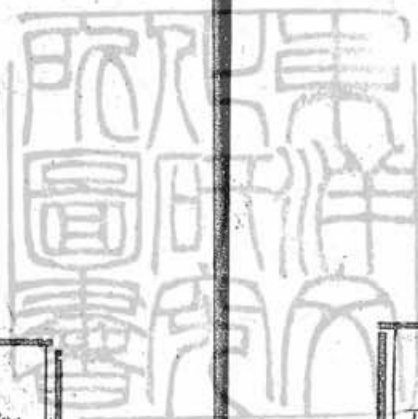
祭於廟同几精氣合

音九敦音道劉音疇藏才浪反

燾音燾喪事至氣合釋曰云喪事謂几奠也者

導以其言几非一之義士喪禮始死之奠乃至
 小斂之奠亦設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遷奠祖奠大遣奠葬乃廢奠而虞祭也故鄭云謂几奠也云萑如韋而細者詩云萑葦淠

溲同類之物但麤細為異耳先鄭以柏席為迫地或
 為載黍稷其言無所依據故後鄭不從也玄謂柏棹
 字磨滅之餘棹席藏中神坐之席也者謂於下帳中
 坐設之云敦讀曰燾燾覆也者謂若覆燾持載者也
 云棺在殯則棹燾者檀弓云天子菆塗龍輻以棹是
 也云既窆則加見者既夕下棺訖則加見見謂道上
 帳帷荒將入藏以覆棺言見者以其棺不復見唯見
 帷荒故謂之見也云皆謂覆之者此解經敦字以其
 二處皆當覆故云敦也云周禮雖合葬者檀弓云古
 者不合葬周公蓋附附謂合葬是周禮合葬也云及
 同時在殯者禮記曾子問云父母之喪借鄭云同月
 死是同時在殯也云皆異凡體實不同者解經每敦
 一凡之義云祭於廟同凡精氣合者案禮記祭統云
 敷筵設同凡鄭云同之言謂言語相調之謂即其
 詞也故破從詞則以某妃配某氏以其精氣合故也
 言祭於廟者謂言祭時以其禫月吉祭猶未配故知
 至二十八日也凡吉事變凡凶事仍凡故書仍為乃

鄭司農云變凡變更其質謂有飾也乃讀為仍仍因
 也因其質謂無飾也爾雅曰儻仍因也書顧命曰翌
 日乙丑成王崩癸酉牖間南鄉西序東嚮東序西嚮
 皆仍凡玄謂吉事王祭宗廟裸於室饋食於堂釋於

祊每事易凡神事文示新之也凶事謂凡奠凡朝夕

相因喪禮略 ○翌音翼劉音育祊補耕反 **禮** 故書至禮略 ○釋

謂有飾又以仍凡為因其質謂無飾後鄭不從者以
 司農就凡體解之所引尚書仍凡乃是前後相因不
 得為凡體故不從也且上文云右素凡於凶凡無飾
 已有文何須此亦云仍凡為無飾手皆其言不經故
 不從也引顧命者案彼經云牖間南嚮華玉仍凡西
 序東嚮文貝仍凡東序西嚮彫玉仍凡西夾南嚮漆

仍几孔云因生時几皆有飾而先鄭引之者先鄭意直取仍因之義不須無飾也玄謂吉事祭宗廟祿於室者洛誥云王入大室祿是也云饋食於堂釋於祿謂饋獻節據有熟故言饋食其實未有黍稷又不言朝踐者朝踐與饋獻同在堂故略而不言也又饋獻後更延尸入室進黍稷尸食之事不言者以其還依祿於室之几故亦畧而不言也云凶事謂几奠者即上文几喪事右素几是也此文几几奠几相因不易之意案檀弓云虞而立尸有几筵者據大夫士而言案士喪禮大歛即有席而云虞始有筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大歛即有也天子諸侯禮大初死几筵並有故上云几几喪事設韋席右素几也几几之長短阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融以為長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑也

天府掌祖廟之守藏與其禁令

祖廟始祖后稷之廟

其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者

○守藏上手又反下才浪反傳

直專

○

天府至禁令○釋曰所守藏者即下文玉鎮

反

○

已下是也禁令謂禁守不得使人妄入之等

也○

○

祖廟至弓者○釋曰案王制云天子七廟三

昭三穆

與大祖之廟而七大祖即始祖廟也周立后

稷廟為始祖

以其最尊故寶物藏焉云其寶物世傳

守之若魯寶玉大弓者

案春秋定八年盜竊寶玉大

弓公羊傳云寶者何璋判

凡國之玉鎮大寶器藏焉

白弓繡質是世傳守者也

玉鎮大寶

若有大祭大喪則出而陳之既事藏之

○

玉鎮大寶

器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國也故

書鎮作瑱鄭司農云瑱讀為鎮書顧命曰翌日乙丑

王崩丁卯命作冊度越七日癸酉陳寶赤刀大訓弘

璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼗鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東

房此其行事見於經

○鎮珍忍反又音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球音求鼗

扶云反兌徒外反垂如

凡國至藏之○釋曰云玉鎮大寶器藏焉者若典瑞

掌其凡瑞器故典瑞云掌玉瑞玉器之藏辨其名物

與其用事設其服飾其美者天府掌之○玉鎮至

於經○釋曰鄭知玉鎮大寶器是玉瑞玉器之美者

此云玉鎮即大宗伯云以玉作六瑞鎮圭之屬即此

寶鎮也彼又云以玉作六器蒼璧禮天之屬即此寶

器也知是美者以別人此天府故知簡取美者來入

也鄭知禘祫者經云大祭祀故知也先鄭云顧命口

翌日乙丑王崩者謂上文云甲子王被冕服馮玉几

出顧命下云翌日乙丑是甲子明日也云丁卯命作

冊度者謂乙丑至丁卯是三日小斂之日也大保命

越於也於丁卯後七日則通死日乙丑為九日是除

死日七日大斂之明日總九日也云陳寶赤刀大訓

弘璧琬琰在西序者陳寶是總目語即赤刀已下是

也赤刀者鄭註云武王誅紂赤刀為飾大訓者禮法

先王禮教即虞書典謨是也弘璧弘大也大璧琬琰

皆尺二寸者云大玉夷玉天球河圖者鄭云太玉華

山之球夷玉東北之璞天球雍州所貢之玉色如天

三者皆璞未見琢治故不以器名之河圖圖出於河

水帝王聖者所受云胤之舞衣大貝鼗鼓兌之戈和

之弓垂之竹矢者鄭註云胤也和也垂也皆古人造

此物者之名鼗鼓大鼓也此鼗非謂考工記鼗鼓長

八尺者若是周物何須獨寶守明前代之物與周鼗

鼓同名耳大貝者書傳曰散宜生之江淮之浦取大

貝如車渠是也云此其行事見於經者此經云大喪

出而陳之不見行事故引顧命為行事見於經也此

經有大祭祀出寶器無

凡官府鄉州及都鄙之治中

行事見於經故不引也

受而藏之以詔王察群吏之治

註

察察其當黜陟者

鄭司農云治中謂其治職簿書之要

釋 ○治直吏反

疏

凡官至之治。釋曰此自王國以至四疆皆有職司治事文書不言六遂及四等公邑之官者於文略其實皆有也都鄙則三等采地云詔王察群吏之治者告王據此治中文書而行黜陟也。○**註** 察察至之要。○釋曰云治職簿書之要者謂各有職掌皆司有文書案簿書功狀之要故據而告王也。經雖言治中兼有不中在其間中者陟之不中黜之經直言中偏舉一邊而言也。上春釁寶鎮及寶

器

註

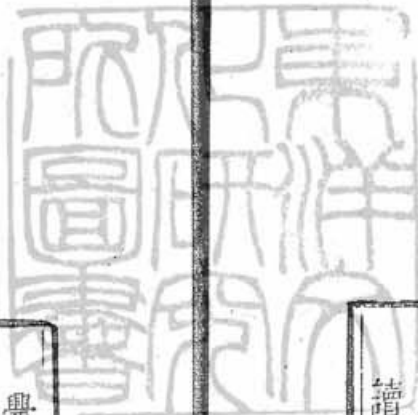
上春孟春也釁謂殺牲以血血之鄭司農云釁

讀為徽或曰釁鼓之釁

疏

上春至之釁。○釋曰云

月也殺牲取血釁之若月令上春釁龜策等也云釁讀為徽者周禮先鄭皆讀釁為徽徽取飾義云或曰

釁鼓之釁者讀從定四年祝佗云君凡吉凶之事祖以軍行被社釁鼓釁皆以血血之也

廟之中沃盥執燭

註

吉事四時祭也凶事后王喪朝

于祖廟之奠

疏

吉事至之奠。○釋曰謂

時則天府之官與之執燭為明他官在祖廟中沃盥與者謂小祝云大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥此二官所沃盥在祖廟中則天府為之執燭其若士師云祀五帝沃尸盥非祖廟事則不與執燭也云吉事謂四時祭也者略言之禘祫亦在焉云凶事王后喪朝于祖廟之奠者及王后喪七月而葬將葬當朝六廟後乃朝祖廟祖廟中日側為祖奠厥明季冬陳玉將去為大遣奠皆有沃盥之事故鄭云焉

以貞來歲之媿惡

註

問事之正曰貞問歲之美惡謂

問於龜大小職大貞之屬陳玉陳禮神之玉凡卜筮

實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳龜有天地四方則玉有六器者與言陳者既事藏之不必貍之也

鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語

曰貞於陽卜

音餘與季冬至嫩惡。釋曰季冬謂夏時當有卜筮來歲之美惡者將卜筮之時先陳玉以禮神然後卜筮也。

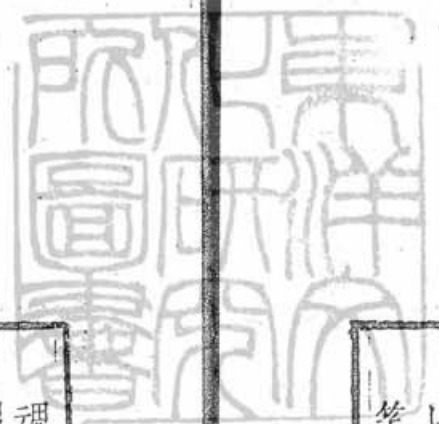
禮問事至陽卜。釋曰云問事之正曰貞者禮記少儀云問卜筮曰義與志與註云

義正事也志私意也是問卜筮有不正之事故云問事之正曰貞即此經云貞者問事之正也云問歲之

美惡請問於龜大小職大貞之屬者彼大貞之屬即卜立君卜大遷卜大封是也今此卜來歲之美惡亦

彼類故云之屬兼此也云陳玉陳禮神之玉者玉於卜筮無所施明以禮神也云凡卜筮實問於鬼神龜

筮能出其卦兆之占耳者案易繫辭云精氣為物游

魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似註云精氣謂七八游魂謂九六則筮之神自有七八九六成數

之鬼神春秋左氏傳云龜象筮數則龜自有一二三四五生數之鬼神則知吉凶者自是生成鬼神龜筮

直能出卦兆之占耳案易繫著龜神物士冠禮注云筮不以廟堂者嫌著之靈由廟神若然著龜亦自有

神而云出卦兆者但所禮者禮生成之鬼神神之尊者無妨著龜亦自有神也云龜有天地四方則玉有

六器者與者龜有天地四方龜人職文龜既有六明玉亦有六無正文故云與以疑之六器之言若大宗

伯云以玉作六器之類故以六器言之也云言陳者既事藏之不必貍之也者七八九六及一二三四五

之鬼神並非天地之鬼神故云陳言陳則藏之不必貍也先鄭云貞問也者亦是問事之正曰貞也云易

曰師貞丈人吉問於丈人者此師卦彖辭彼云師貞丈人吉無咎注云丈之言長能御眾眾有朝正人之

德以法度為人之長吉而無咎謂天子諸侯主軍者云國語曰貞於陽卜者此吳語黃池之會董褐云周

室既卑諸侯失禮於天子請貞於陽卜收文武之諸侯注云貞正也問卜內曰陰外曰陽言吳以諸侯失禮於天子當問於龜言我當收文武之諸侯矣引此三文者證問事之正曰貞也 若遷寶則

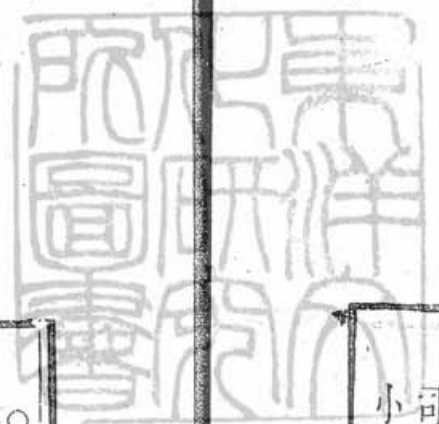
奉之 **奉猶送也** **若遷寶則奉之** **若祭天之司民司祿而獻** 亦遷天府奉送之於彼新廟之天府藏之如故也 若祭天之司民司祿而獻

民數穀數則受而藏之 **司民軒轅角也司祿文昌** 第六星或曰下能也祿之言穀也年穀登乃後制祿

祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於天府

○數穀數上所主反下所具 **若祭至藏之** **釋曰** 反下能他來反上時掌反 **此主祭祀者祭天之**

司民司祿在孟冬之時則主民之吏獻民數穀數則 小司寇受而獻之於王王得之登於天府受而藏之

○**司民至天府** **釋曰** 云司民軒轅角也者案武

陵太守星傳云軒轅十七星如龍形有兩角角有大

民小民傳又云文昌宮有六星第一為上將第二為

次將第三為貴相第四為司命第五為司中第六為

司祿是其司民在軒轅角司祿在文昌第六星也或

曰下能也者此案石氏星傳云上能司命為大尉中

能司中為司徒下能司祿為司寇是司祿在下能也

以其二處並有司祿故舉二文以見義也云祿之言

穀也年穀登乃後制祿言此者欲見祭司祿在孟冬

則制祿之意也鄭知祭此二星在孟冬者見月令孟

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾

人執以見曰瑞禮神曰器瑞符信也服飾服玉之

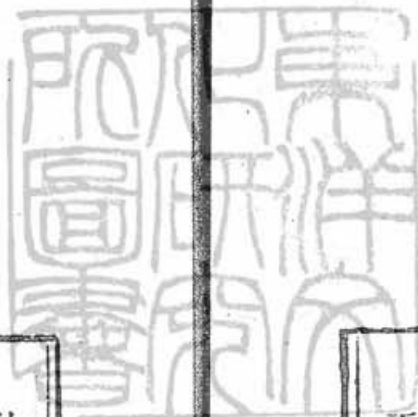
飾謂纁藉 **藏才浪反見賢** **典瑞至服飾** **釋曰** 飾謂纁藉 **藏才浪反見賢** **言掌玉瑞玉器之藏**

者玉之美者入天府藏之凡平者仍在典瑞藏之故亦言藏也人執之則曰瑞卽下文鎮圭之等是也禮神曰器則下文四圭之等是也云辨其名物者圭璧之等各有名并物色有異云與其用事者爲事而用圭璧謂朝聘朝日祭祀之等皆是也云設其服飾者謂纁藉在玉若人之衣服之飾也○**釋**人執至纁藉○**釋**曰人執以見曰瑞禮神曰器者據此文及大宗伯相對而說散文則人執亦名器故聘禮記云圭璋璧琮凡此四器者唯其所寶以聘可也又尚書云五器卒乃復皆是人執而名器也云瑞符信也者若天子受瑞於天諸侯不得受瑞於天唯受瑞於天子故名瑞瑞卽符信者也云纁藉卽下文纁五采五就之等也

王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日**玉**纁有

五采文所以薦玉木爲中榦用韋衣而畫之就成也
 王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日

秋分夕月覲禮曰拜日於東門之外故書鎮作瑱鄭

可農云晉讀爲搢紳之搢謂插於紳帶之間若帶劍

也瑱讀爲鎮玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天

子服之鎮圭尺有二寸天子守之纁讀爲藻率之藻

五就五币也一币爲一就○以朝直遙反韋衣於既

洽反或初輒反**疏**王晉至朝日○釋曰晉插也謂插大

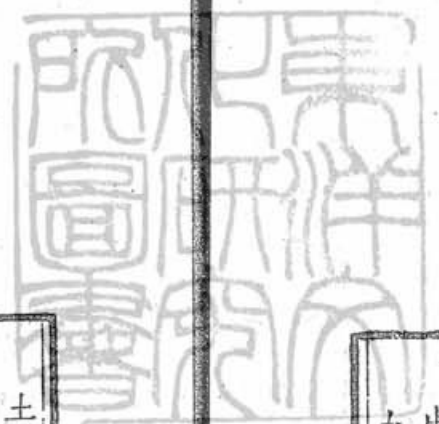
反杼除汝反圭長三尺玉笏於帶間手執鎮圭尺

二寸纁藉五采五就者謂以五采就纁藉玉也以朝

日者謂以春分朝日於東郊也○**釋**纁有至一就○

釋曰云纁有五采文者釋纁字以其纁者雜采之名

畫之一采爲一帀五采則五帀一帀爲一就就成也
是采色成者也案聘禮記云絢組尺彼組不問尊卑
皆用五采長尺以爲繫所以束玉使不落絢組繫亦
名纁藉者則曲禮云其有藉者則裼聘禮云上介屈
纁以授賓是亦名纁藉者也云王朝日者示有所尊
訓民事君也者王者父天母地兄日姊月故春分朝
日秋分夕月以王者至尊猶朝日夕月況民得不事
君乎是訓民事君也云天子常春分朝日秋分夕月
知者案祭義云祭日於東祭月於西又玉藻云玄端
而朝日於東門之外又覲禮春拜日於東門之外既
春拜日於東明秋夕月於西故知春分朝日秋分夕
月也司農云晉讀爲搢紳之搢者漢有搢紳之士亦
謂搢笏於紳故讀從之云謂插之於紳帶之間者凡
帶有二者大帶大夫已上用素士用練卽紳也又有
革帶所以珮玉之等今插笏者插於紳之外革之內
故云紳帶之間也云若帶劔也者劔在紳帶之間同
處也云玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服
之者案彼注云杼殺也終葵首謂大圭之上近首殺

士之留首不去處爲椎頭齊人名椎爲終葵故名圭
首爲椎頭者爲終葵首也案玉藻云天子搢珽方正
於天下卽此大圭也云鎮圭尺有二天子守之者亦
玉人文引之證經大圭與鎮圭之義也云纁讀爲藻
率之藻者桓二年臧哀伯諫辭也藻是水草之文故
讀從之也云五就五帀也一帀爲一就者下文有三
采者亦一采爲一就下云二采一就者據臣行聘不
得與君同是以二采采爲一行二采共爲一就凡言
就者或兩行名爲一就卽此上下文是也或一帀二
行爲二就就卽等也故聘禮記云所以朝天子圭與
纁皆九寸又云纁三采六等朱白蒼注云以三色再
就謂三色色爲再就就亦等也三色卽六等禮記雜
記亦云三采六等注云三采六等以朱白蒼畫之再
行行爲一等是等爲一行行亦爲就據單行言之也
各有所據故**公執桓圭侯執信圭伯執躬圭纁皆三**
采三就子執穀璧男執蒲璧纁皆二采再就以朝覲
其文有異也

宗遇會同于王

註

三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農

云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜

稽首侯氏見于天子春日朝夏日宗秋日覲冬日遇

時見曰會殷見曰同

音 信圭

釋 三采至曰同。釋曰鄭知三采朱白蒼

二采朱綠也者聘禮記文司農引覲禮曰侯氏入門

右坐奠圭再拜稽首者彼謂秋覲禮受贄受享皆在

文王廟中侯氏入門右者諸侯不敢自同賓客故入

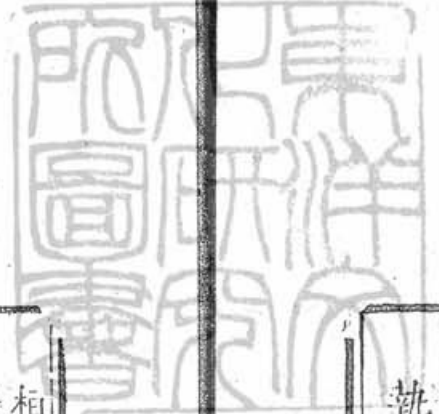
門右行臣禮侯擯辭之乃更向門左升自西階授玉

云春日朝已下皆大諸侯相見亦如之鄭司農云

宗伯文義具於彼也亦執圭璧以相見故邾隱公朝於魯春秋傳曰邾子

執玉高其容仰鄭司至容仰。釋曰先鄭云亦

執圭璧以相見者亦如上文公執

桓圭以下案大行人云諸侯之邦交歲相問殷相聘

世相朝即司儀所云凡諸公相為賓侯伯子男之相

為賓如公之儀又諸公之臣相為國客伯子男之臣

云亦如之若不敵則有小國朝大國大國聘小國皆

是諸侯相朝之法故邾隱公朝於魯引春秋傳者左

氏傳云邾子執玉高其容仰魯侯執玉卑其容俯高

仰驕也卑俯替也此二君不獲朝容之瑑圭璋璧琮

正引之以證諸侯相朝有執玉之法也

縑皆二采一就以覲聘璋以聘后夫人以琮享之

也大夫眾來曰覲寡來曰聘鄭司農云瑑有圻鄂瑑

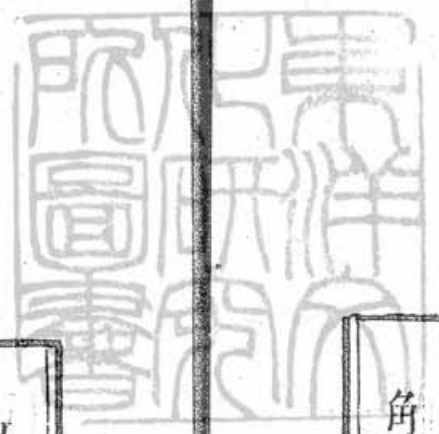
起。瑑直轉反覲他弔反。瑑圭至覲聘。釋曰此

圻魚斤反鄂魚各反。遣臣行聘問之所執者

若本君親自朝所執上文桓圭之等是若遣臣聘不

也云皆二采一就以覘聘者謂朱綠二采共為一就也。○**璋**以至瑑起。○釋曰云璋以聘后夫人以琮享之也者鄭欲見此經遣臣聘法有聘天子并有自相聘二者俱見故云璋以聘后夫人而琮享之也明知圭以聘天子與諸侯而璧享之鄭不言圭璧於天子諸侯者以聘后夫人文隱故特舉以言之天子諸侯可知也云大夫眾來曰覘寡來曰聘者此亦據大宗伯云殷覘曰視謂一服朝之歲即此覘也故云眾來彼又云時聘曰問亦無常期即此聘也故云寡來曰聘也司農云瑑有圻鄂瑑起是不為桓信躬等之文

四圭有邸以祀天旅上帝 **鄭**司農云於中央為璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也邸讀為抵欺之抵上帝玄天玄謂祀天夏正郊

天也上帝五帝所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也

大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望 **○**邸丁禮反又音帝

著直 **○**四圭至上帝。○釋曰此祀天謂夏正郊天也略反 **○**旅上帝者上帝五帝也國有故而祭故稱旅也。○**鄭**司農至四望。○釋曰司農云於中央為璧

圭著其四面一玉俱成者云於中央為璧謂用一大玉琢出中央為璧形亦肉倍好為之四面琢各出一

圭璧之大小圭之長短無文天子以十二為節蓋四廟圭各尺二寸與鎮圭同其璧為邸蓋徑六寸總三

尺與大圭長三尺又等故云一玉俱成也云或說四圭有邸有四角也者此說四角角即短矣以無正文

故兩釋之也云邸讀為抵欺之抵音讀之也云上帝玄天者與大宗伯注同司農意與孔王等無六天之

義也玄謂祀天夏正郊天也者凡天有六案大宗伯云蒼璧禮天據冬至祭昊天於圓丘者也彼又云青

圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方據

四時迎氣及總享於明堂之等祭五方天也彼惟不見夏正郊所感帝故知此四圭是夏正郊天易緯云三王之郊一用夏正各郊所感帝即郊特牲云兆日於南郊就陽位於郊故謂之郊是也云上帝五帝者案宗伯青圭之等已見祭五方天帝此又言者彼據常祭此據國有故而祭曰旅用玉與郊天同四圭有邱故言之也天所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也者王者各郊所感帝若周之靈威仰之等即是五帝而殊言天是尊異之以其祖感之而生故也引大宗伯者證旅上帝是國有故而祭也但旅四望下文與地同用兩圭今此

兩圭有邱以祀地旅四望

兩圭

言之者連引之耳

者以象地數二也僂而同邱祀地謂所祀於北郊神

州之神 ○僂昌緝

謂兩足相向此兩圭亦兩足同邱是足相向之義故以僂言之則上四圭同邱者亦是各自兩足相向但

就此兩足相向而言之也云地謂所祀於北郊神州之神者以其宗伯所云璜琮禮地謂夏至祭崑崙大地明此兩圭與上四圭郊天相對是神州之神按河圖括地象崑崙崙東南萬五千里神州是也但三王之郊一用夏正未知神州用何月祭之或解郊川三陽之月神州既與郊相對宜用三陰之月當七月祭之

裸圭有瓚以肆先王以裸賓客

為器可以挹鬯裸祭謂之瓚故詩曰卹彼玉瓚黃流

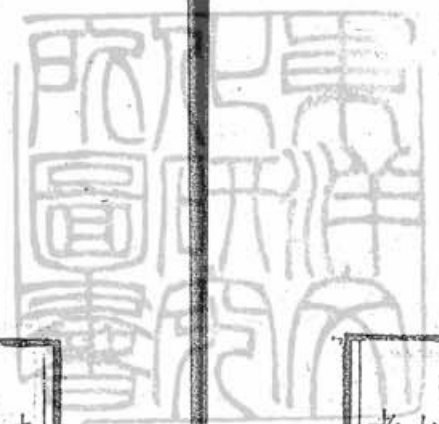
在中國語謂之鬯圭以肆先王裸先王祭也玄謂肆

解牲體以祭因以為名爵行曰裸漢禮瓚槃大五升

口徑八寸下有槃口徑一尺

瑟又作鄭

六享皆是也以裸賓客者則大行人云上公再裸侯伯一裸之等是也。鄭司至一尺。釋曰光鄭云於圭頭為器器即瓚是也云可以挹也裸祭謂之瓚者瓚即鬱也言裸言祭則裸據賓客祭據宗廟也詩曰卹彼玉瓚黃流在中者彼詩是美玉季為西伯受殷王圭瓚之賜言黃流在中即與玉人云黃金勺鼻等同也云國語謂之瓚圭者案國語云臧文仲以瓚圭與磬如齊告糴是也云以肆先王灌先王祭也先鄭不解肆字故後鄭釋之玄謂肆解牲體以祭因為各者案大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆是祭時肆解牲體因即以肆為祭名也云爵行曰裸者此周禮裸皆據祭而言至於生人飲酒亦曰裸故投壺禮云奉觴賜灌是生人飲酒爵行亦曰灌也云漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺者此據禮器制度文叔孫通所作案玉人職云大璋中璋邊璋下云黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸鄭註云三璋之勺形如圭瓚玉人不見圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之形但三璋勺雖形如

圭瓚圭瓚之形即此漢禮文其形則圭璧以祀日月大三璋之勺徑四寸所容蓋似小也

星辰 圭其邸為璧取殺於上帝。劉色例反。璧圭

至星辰。釋曰祭日月謂若春分朝日秋分夕月并大報天主日配以月其星辰所祭謂小宗伯四類亦

如之註云禮風師雨師於郊之屬又月令云祈來年於天宗鄭云天宗日月星亦是也其祭法理少牢已

下祭日月星辰謂禱祈而祭亦用此圭璧以禮神也。圭其至上帝。釋曰云圭其邸為璧者上文四圭

兩圭及下璋邸皆言邸鄭皆以邸為璧但此圭云璧不言邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但郊

天及神州之神雖相對但天尊地卑故四二有異鄭直云象不言殺也今日月星天神故以殺言之也言

殺者取降殺也。璋邸射以祀山川以造贈賓客。璋有以二為節也。璋邸射以祀山川以造贈賓客。璋有

至賓客。○釋曰：此祀山川謂若宗伯云：兆山川丘陵各於其方，亦隨四時而祭。則用此璋，邱以禮神，玉人云：璋，邱射素功，以祀山川，以致稍餼。註云：邱射，刻而出也。致，稍餼造賓客，納稟食也。先鄭云：素功，無瑑飾也。以此而言，則造贈賓客，謂致稍餼之時，造館贈之言，贈則使還之時，所贈賄之等，亦執以致命耳。土

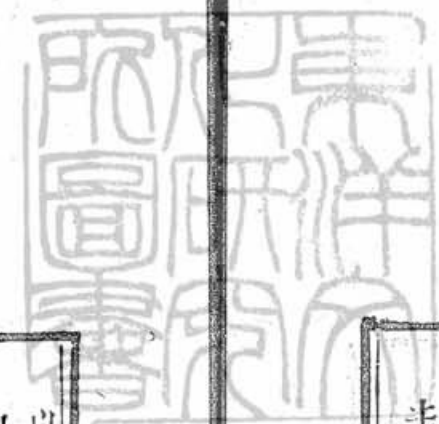
圭以致四時，日月封國，則以土地。 以致四時，日月

者，度其景至不至，以知其行得失也。冬夏以致日，春秋以致月，土地猶度地也。封諸侯，以土圭度日景，觀

分寸長短，以制其域所封也。鄭司農說以玉人職曰

土圭尺有五寸，以致日，以土地，以求地中，故謂之土

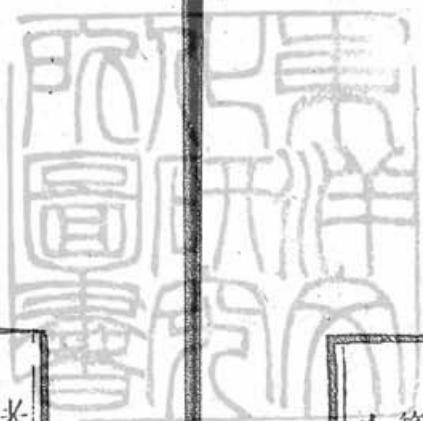
圭。○度待洛反。中，致四時，日月者，度其景至不至，

以知其行得失也。又引馮相氏云：冬夏致日，春秋致月，者依通卦驗，冬至立八尺之表，晝漏半度，之表北得丈三尺，景又依大司徒云：日至之景，尺有五寸，謂之地中，是其景至也。若不依此，或長或短，則為不至也。云以知其行得失也者，景之至否，皆由人君之行所致。若景不依道度為不至，是人君之行失。若景依道度為至，是人君之行得。故云：知行得失，若春秋致月之法，亦於春分秋分於十五日，而望夜漏半而度之。但景之長短，自依二分為長短，不得與冬夏日景同。景之至否，亦知行之得失也。云以土圭度日景，觀分寸長短，以制其域所封也者，日景一寸，其地千里，則一分百里。今封諸侯，無過五百里，已下，止可言分而言寸者，語勢連言之，其實不合。有寸也，先鄭引玉人職而云：以求地中，故謂之土圭者，所用惟置洛邑而求地中，自餘或致四時之景，或封諸侯所用，不必要求地中，而先鄭言求地中者，據大司徒而言耳。

珍圭以徵守，以卹凶荒。 杜子春云：珍當為鎮，書亦

或為鎮以徵守者以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭鎮安之玄謂珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉如今時使者持節矣恤者闔府庫振救之凡瑞節歸又執以反命○守劉守又反註徵守
同使之所吏反闔音開
反命○釋
曰子春云鎮者國之鎮者若職方每州皆云其山鎮是國之鎮據山而言玄謂珍圭王使之瑞節謂若掌節云山國土國有人節虎節是諸侯使人之瑞節此珍圭等是王使之瑞節也云制大小當與琬琰相依

者案玉人琬圭九寸此珍圭玉人不言故約與琬琰同鄭云如今時使者持節矣者即子春所云竹使符也云恤者闔府庫振救之者凶荒年穀不熟百姓困乏故知開府庫振救之府庫所以藏財貨故禮記大學云未有府庫財非其財者也若然開府庫出賞明命者此無正文要王使人執瑞節往反須牙璋以起反命於王明此已致命乃歸還典瑞也
牙璋以起
軍旅以治兵守
鄭司農云牙璋瑑以為牙牙齒兵

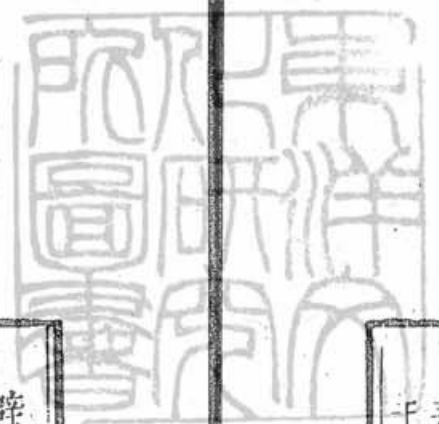
象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵玄謂牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守若齊人戍遂諸侯戍

周鄭司農至戍周○釋曰先鄭云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵者此無正文以意言之以其言牙即以牙齒解之云若命時以銅虎符發兵者案漢文帝本紀云二年九月初與郡國守為

銅虎符竹使符應邵曰銅虎符從第一至第五國家當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰以代古圭璋從簡易便其事也然銅虎竹使符漢時皇帝使者之瑞節則司農之意鎮圭牙璋之等亦王使之瑞節也但先鄭不言之故後鄭皆云王使之瑞節增成之也云節者即掌節云守邦國者用玉節則王用玉節可知玉人云璋邸射素功以祀山川以致稍餼與此中所用同明此牙璋亦素功若然案玉人云牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守此不云中璋者中璋比於牙璋殺文飾總而言之亦得名為牙璋以其鉏牙同也以此而言此文云牙璋亦兼中璋矣若然大軍旅用牙璋小軍旅用中璋矣云若齊人戍遂者莊公十三年春齊侯會諸侯於北杏夏六月齊人滅遂傳曰遂人不至夏齊人滅遂而戍之也云諸侯戍周者昭二十七年十二月晉籍秦致諸侯之戍

璧美以起度 鄭司農云美長也此于周是其事也

璧徑長尺以起度量玉人職曰璧美度尺以為度玄

謂美不圓之貌蓋廣徑八寸表一尺 ○表音茂

○釋曰先鄭云美長也此璧徑長尺其義是也但語不足故後鄭增成其義也玄謂美不圓之貌蓋廣徑八寸表一尺者案爾雅肉倍好謂之璧則璧體圓矣今云璧美美是引聲而言是為長意故先鄭後鄭皆為不圓也云蓋者此璧本徑九寸今言美則減傍一寸以蓋上下故玉人云以為上下一尺則橫徑八寸矣無正文故云

駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以

斂尸 鄭司農云駟外有捷盧也駟讀為駟疾之駟

疏讀為沙謂圭璋璧琮琥璜皆為開渠為眉瑑沙除以斂尸令汁得流去也玄謂以斂尸者於大斂焉加

之也駟讀為組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝

瑒也以組穿聯六玉溝瑒之中以斂尸圭在左璋在

首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之

也疏璧琮者通於天地○駟音祖斂力驗

反令汁力呈反地○釋曰先鄭讀駟為駟牙之駟故云外有捷盧捷

盧若鋸牙然後鄭不從之也云駟讀為駟疾之駟此

蓋當時有組疾之語故言焉云疏讀為沙已下後鄭

皆不從者以其王之龔斂百五十稱有餘何得更有

使汁流去乎玄謂以斂尸者於大斂焉加之也者以

其六玉所與王為飾明在衣裳之外故知在大斂後

也駟讀為組與組馬同聲之誤也者詩有執轡如組

聲之誤為駟若然後鄭讀駟本與組同聲不為駟牙

之音故得為聲誤若本為駟牙之音與組聲異何得

為駟也云渠眉玉飾之溝瑒也者此六玉兩頭皆有

孔又於兩孔之間為溝渠於溝之兩畔稍高為眉瑒

故云以組穿聯六玉溝瑒之中以斂尸也云圭在左

已下皆約大宗伯云青圭禮東方之等以尸南首而

置此六玉焉云蓋取象方明神之也者案觀禮設方

明上圭下璧無璧琮此云象者彼註上下之神非天

地至貴謂日月之神故上下不用璧琮此中有璧琮

者象天地若然此言象方明者直取置六玉於六處

不取玉形之義又案宗伯璧禮天琮禮地今此璧在

背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸

腹背而置之故上琮下璧也云疏璧琮者通於天地

者天地為陰陽之主人之腹

背象之故云疏之通天地也

穀圭以和難以聘女

註

穀圭亦王使之瑞節穀善也其飾若粟文然難侏讎

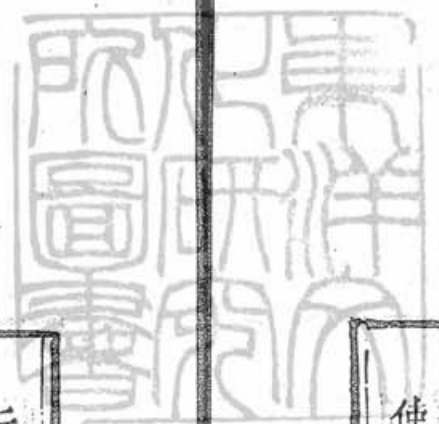
和之者若春秋宣公及齊侯平莒及剡晉侯使瑕嘉

平戎于王其聘女則以納徵焉

○難乃且反鄉音談

作假怨仇王使人和之則執以往也穀善也故執善主和之使善也聘女亦是和好之事故亦用善主也知飾若粟文者以其稱穀若穀粟然也云難仇讎者仇為怨讎為報有怨當報若調人和仇讎之類也云若春秋宣公及齊侯平莒及邾者時莒與邾不和宣公四年左氏云公及齊侯平莒及邾是也云晉侯使瑕嘉者成公元年左氏傳云晉侯使瑕嘉平戎於王是也其聘女則以納徵焉昏禮有六五禮用鴈納徵不用鴈以其有束帛可執媒氏職庶民用緇帛五兩士昏禮用三玄二纁天子加穀圭諸侯加以大璋大夫與士同故知納徵也昏禮言納徵徵成也納此則昏禮成春秋謂之納幣以春琬圭亦王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯秋通異代指幣體以質之言也琬圭以治德以結好

使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德以結好○好呼報反○琬圭至結好○釋曰文也云諸侯有德王命賜之者解經治德也云及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執而命事焉者解經結好也此即大宗伯時聘無常期故也故引大行人時聘以結諸侯之好以證之若時見曰會諸侯來與之會時聘使大夫來王還使大夫往會焉先鄭云琬圭無鋒芒者對下文琰圭有鋒芒者也**琰圭以易行以除慝**○琰圭亦王使之瑞節鄭司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝易惡行令為善者以此圭責讓喻告之也玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覲既而使大夫執而命事於壇大

於諸侯使大夫來覲既而使大夫執而命事於壇大

行人職曰殷覲以除邦國之慝

○易行下孟反慝吐得反

之慝。釋曰玄謂除慝亦於諸侯使大夫來頰既而

使大夫執而命事於壇者此即大宗伯云殷覲曰視

謂一服朝之職也故引大行人云殷覲以除邦國之

慝為證也但上文治德與此經易行據諸侯自有善

行惡行王使人就本國治易之結好與除惡皆諸侯

使大夫來聘亦王使大夫為壇命之為異也鄭知使

大夫來皆為壇者約君來時會大祭祀大旅凡賓客

殷以為壇明臣來為壇可知也

之事共其玉器而奉之

玉器謂四圭裸圭之屬

大祭至奉之。釋曰大祭祀兼有天地宗廟大旅中

兼有上帝四望等故鄭云四圭裸圭凡賓客謂再裸

一裸之等亦云奉之者送向所行禮之處也。玉

器至之屬。釋曰鄭知玉器謂四圭裸圭者上已釋

禮神曰器經云玉器故知非瑞是禮神者

也云之屬者兼有兩圭璧圭璋邸之等也

大喪共飯

玉舍玉贈玉

飯玉碎玉以雜米也舍玉柱左右顛

及在口中者雜記曰舍者執璧將命則是璧形而小

耳贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛

張注反顛如字

儀禮作顛音同

兼有后世子在

其中以其更不見

共后世子之故也

飯玉者天子飯以黍

諸侯飯用梁

大夫飯用稷

周禮疏

卷之二十一

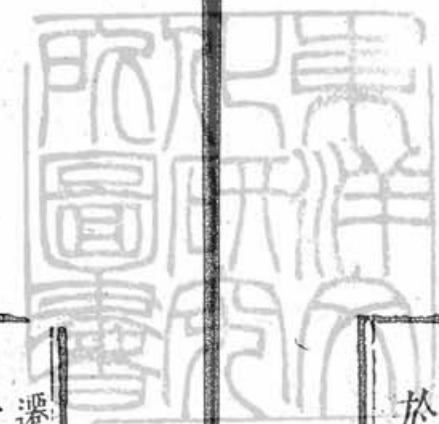
三十五

馮世階

及在口中者案土喪禮云玉人飯米置尸三加貝左中亦如之既言左右及中明知柱左右顛及口中鄭彼註象生時齒堅以此而言士喪禮用三復以雜記差之則天子用九玉諸侯用七玉大夫用五玉若然大夫已上不徙柱左右與中央耳云雜記曰舍者執璧將命則是璧形而小耳者彼是諸侯夢鄰國遣大夫來弔并行舍祿賙之禮諸侯用璧天子雖用玉其形無文故取諸侯法以況之天子亦為璧形而小以其入口故知小也云贈玉蓋璧也者以既夕禮云士贈用束帛明天子亦有束帛也而小行人合六幣璧以帛故知贈既用帛明以璧配之鄭言此者恐天子與士異士用帛天子用玉嫌不用帛故言之也案玉府已云大喪共舍玉此又言之者蓋凡玉器出則共玉府主作之此官主其成事而共之

奉之 玉器出謂王所好賜也奉之送以往遠則送於使者

好賜 玉器至使者○釋曰云玉器出謂王所好賜也者天府云遷寶謂徙國都此不言

遷直言出故知王所好賜之者也云遠則送於使者者謂王使人就國賜之則往就使者付之故云送於使也

周禮註疏卷第二十

周禮註疏卷第二十一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命註五儀公侯伯

子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命

也或言儀或言命互文也故書儀作義鄭司農義讀

為儀

註五儀至為儀○釋曰云五儀公侯伯子男

儀皆異若然大宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正
是命異儀即異此則命同儀有異於義乖者但大宗
伯經云九儀之命據九等之命為九儀故注每命異
儀是命異儀即異經云掌諸侯之五儀即是據五等

