

宋本十三经注疏

第一函
卷六

附釋音周禮注疏卷第十七

春官宗伯第三

四

四

四百

226

鄭氏注

賈公彥疏

疏

也云唐虞夏三代以官典設之禮史其祀者所云此者是庶法并云庶者者舜虞同也言相

也

有合革然至廟時祭祀之禮定大常是也者以代異法殊禮文為證者當時張也周孟子何休等不信則禮是廟公所制以爲六國時陰謀之書故先鄭以諸文為證也

也

屬大宗伯卿

一人小宗伯中大夫二人肆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一人徒百有二十人

肆猶陳也肆師位宗伯陳列祭祀之位及牲器奉

肆師至十人○釋曰此一經與下五十九官爲長此有大宗伯小宗伯肆師並別職上士已下即三職同有此官所謂別職同官者也大宗伯則據掌三十六禮之等小宗伯副承大宗伯之事肆師主陳祭位之等此並亦轉相副承之事也

注肆猶至彌盛○釋曰鄭知肆師佐宗伯陳列舉祀之位者案小宗伯云掌建邦之神位肆師云立大祀用玉帛牲牲之等故知佐宗伯陳列祭祀之位也知亦陳牲器矣者案其職云大祭祀辰辰牲饋于半祿于職人又云祭之日表臺盤

告祭展器陳告備是其

陳牲器案盤之事也

肆人下士二人府二人史一人徒八人

鬯鑄金香草宜以和鬯○鬯鑄金香草於物反

疏

注憲憲至和鬯○釋曰凡牧官不以官尊爲

宗廟先惟惟用鬯故其職云掌其祿鬯祭社禁門先用鬯故宜先陳也鄭云憲憲金香草者王度記謂之鬯鬯即鬯鑄金香草也云宜以和鬯者大所掌者是秬未爲酒不和鬯者若祭宗廟及禋廟客則鬯人以鬯酒入憲人鬯人得之葉憲金香草之以和鬯者則之鬯

鬯人下士二人府二人史一人徒八人

鬯鑄金香草於上下也秬如黑黍一秤二升○鬯勃鬯反韻其詩反李其虛反存音字

疏

注憲憲至和鬯○釋曰凡牧官不以官尊爲

地此經無鬯至於下經用鬯祭祀者亦戶所飲以篚地灌地去其汁下入於地其氣上升於天故云鬯於上下也云秬秬一秤二升二米者案爾雅云秬黑黍一秤二升此兩秬上文云秬秬黑黍之名但二米之秬貴此鬯酒用二米者故鬯云秬黑黍此據爾雅云秬黑黍秬是秬者秬秬黑黍一秤二升即秬秬者也若然爾雅及詩云秬秬者即秬秬之反以成而見秬是秬秬志表這問云鬯人職王云秬秬如黑黍一秤二升秬秬未知二者同異鄭若云秬秬即秬秬亦皮韻秬秬直言以鬯人更無異解也鄭云秬秬者秬秬既是皮復云秬秬亦皮是重言秬秬秬是一還是秬秬云秬秬也是以秬秬言秬秬也

秬人下士一人史一人徒四人

秬人○釋曰秬人在此者案建人廟云共秬秬大祭社夜呼旦秬又秬秬在春故秬秬於此也

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人

雲亦尊也稱鬯曰尊彝○釋曰在此法也言爲尊之法也

疏

注鬯鬯王二米○釋曰鬯

尊之位尊彝是祭祀之事故列廟於此也○注彝亦至法也釋曰彝亦尊者以其同是酒器但盛鬯鬯與酒不同故罷其之法

司几筵下士二人府二人史一人徒八人

筵亦席也稱鬯曰筵彝○釋曰在此筵席通矣○鋪普吳从又音孚精在夜反

疏

司几筵○釋曰在此

以奄人爲內官則名奄人爲宦故舉以冠之也云女祕女奴有才智者亦若天官云女嬃女僕女祝下文云女史之類皆女奴有才智者爲之無才智者即人美嬃也云天子七廟已下並王制文七廟者據周而言若販人已下依禮諸唐人五廟更亦五廟殿六廟與周不同也

世婦每官卿二人下大夫四人中士八人女府二人奚十有六人

世婦后官官也王居六官漢始大長

秋毫事中少府大僕亦用士八人女府女史女奴有才智者○少許而反流名也在此者案其職云掌女官之宿戒及祭祀比其具是祭祀故列職於此也云每官卿二人者王后有六宮每官卿一人則十二人也此主婦人則卿大夫士並奄人爲之若然天官云內小臣奄人士四人鄭云奄稱士異其聲似卿大夫不用奄人者案彼天官之內職內有婦人者皆用奄人屬此官卿大夫士與下女

府女史奚同居不用奄非其宜但此經不言奄故鄭亦不言奄其實是奄可知是以賈馬皆云奄卿也然鄭云漢始大長

秋亦見周時用奄之義也但天官惟有小臣是上士用奄人柳即云奄稱士異其實也若然小臣上士言奄此不言奄者但上天官共婦人同職皆已言列於此略而不言耳案王之六卿皆六命十二小卿皆四命此六官

十二卿不言命數亦可當小卿小司徒等十二小卿同用四命中大夫爲之以其同十二人故也

內宗凡內女之有爵者

內女王同姓之女謂之外宗

流外宗釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭

內宗也。釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭

○注內女至之言。釋曰言內女明是王之族內之女故云王同姓之女爲內宗也云有爵其嫁於大夫及士者但婦人

無爵從夫之爵今言內女有爵明嫁與卿大夫及士屬之法爵亦及士故兼言士也不言數而言凡故鄭云凡無常數之

言以其王之族內之女無定數故也

外宗凡外女之有爵者

外女王諸姑姊妹之女謂之外宗

流外宗釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭豆笾亦是助祭祀之人故亦別職於此也○注外女至外宗

○注外女至之言。釋曰言外女明是王之族外女也鄭不解有爵者已於內宗注訖明此亦是嫁與大夫及士可知也言凡亦是無常數之言也

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人

冢人封土爲丘壘而爲之

流外宗釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀佐王后萬玉豆笾至爲之○釋曰冢封土爲丘壘者案其職云以爵等尊丘封之度性云王公曰丘謹臣曰封此丘云丘不言封亦有封可

知案禮記云適墓不丘壘是素士亦爲禮故云藉也又禮記云古有墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之丘亦謂之陵也云象冢而爲之者案爾雅山頂曰冢故云冢冢而爲之也若然云丘陵亦是象丘陵爲之也

墓大夫下大夫一人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人

墓大夫下大夫一人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人

流外宗釋曰在此者案其職去惠免邦葬之地令國民葬是掌天下萬民之墓地也不云冢云墓者禮記云庶人不封不樹

故不言冢而云墓即陵地故鄭云墓也又禮記云古有墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之墓亦是禮事故列職於此也

職喪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

職喪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

流外宗釋曰在此者案其職云掌葬事也

夫○釋曰案其職去惠免邦葬之地令國民葬是掌天下萬民之墓地也不云冢云墓者禮記云庶人不封不樹故不言冢而云墓即陵地故鄭云墓也又禮記云古有墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之墓亦是禮事故列職於此也

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人

事故列職於此也

徒八十人

大司樂樂官之長。長丁丈反後皆放此。

疏

是故列職於此但樂師教國子小舞與大司樂職別而同府吏亦謂別職同官者也。注大司至之長。釋曰以其學樂師已下至襄縣氏已上為長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人

胥有才知之稱禮記文王世子曰胥正學于大胥佐之。稱凡證反

疏

大胥○釋曰在此者案其職云掌學士之版以待致諸子與大司樂教樂同類是亦禮事故列職在此但小胥掌樂縣之任亦與大胥別雖而同官者也。

大師下大夫二人小師上士四人瞽蹠上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眊瞭三

凡樂之歌必使瞽蹠爲萬命其賢知者以爲大師小師音杜制云蹠也大師而瞽蹠爲虎蹠之眊瞭目明字林同云明也杜制如字劉音愚下苦怪反眊直必反本又作眇或作眇別又音蹠蹠本又作眇秦曰反韻文云無目也

疏

大師○釋曰樂其職云掌六律六同之等亦是樂事故在此下直云瞽蹠三百人無府史胥徒珠子也先人反

疏

者以其無目不須人使是以有眊瞭三百人而已。注凡樂至之眊。釋曰云凡樂之歌必使瞽蹠爲焉若此斯欲解作宋使瞽蹠之意以其無目無所覩見則心不移於音聲故不使有目者爲之也云命其賢知者以爲大師小師者此大師職之徒亦無目者故引爲證也就瞽之中命大賢知爲大師其次賢知小者爲小師也其餘爲瞽蹠也云眊蹠爲虎蹠之職者易顧卦六四云虎脫脱以口反也云眊瞭目明者以其工故使有瞽蹠云無目瞽蹠之聲已下案詩有暭暭柔晝晝有瞽蹠據此云有瞽蹠據三文皆文不具司農參取三處而爲三等

疏

先鄭云有瞽蹠謂之聲也云眊瞭目明者以其工故使有瞽蹠據此云有瞽蹠據三文皆文不具司農參取三處而爲三等

疏

謂暭暭然有昧暭爾無見也云不無眸子謂之眊瞭者謂目精黑白分明而無眸子人者謂之眊瞭案其職少師及瞽蹠暭暭者皆別職又無府史而并言之者以其大師少師爲長故連類言之

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人

同陰律也不以陽律名官者因其先言耳舊曰施時月正日同律度量衡大師職也執同律以聽軍聲

疏

同陰律也不以陽律名官者因其先言耳舊曰施時月正日同律度量衡大師職也執同律以聽軍聲

者對律而言律名官者謂其官不名其律而名樂事故列職於此。注同陰律至軍聲。釋曰同陰律也謂律若陰陽氣之早晚及月之大小定分云正日同律度量衡者謂正定日之甲乙陰同陽律之長短及正度之丈尺量之合四時節氣之早晚及月之大小定分云正日同律度量衡者謂正定日之甲乙陰同陽律之長短及正度之丈尺量之

疏

斗刑術之斤兩六者皆正定之使依法又引大師職曰執同律以聽軍聲者所引之文皆譜同在律上之義若然無取於時月日又庶無通文引之耳案孔注尚書律爲法制爲書同之則同不爲陰律與鄭義別也

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人

疏鍾師○釋曰在此者案其職云掌金奏而奏九夏以其樂事故列職

疏

教擊磬擊錦并教撻樂亦是樂

事故列職

於此也

十二經注疏

周禮十七

春官宗伯

三

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人

疏 明 命 聖 师。釋曰在此者案其職云掌教吹笙

鉢師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒三十人

疏 鉢如鍾而大。釋音博。蒙其職云掌金奏之

鼓亦是樂事故亦列職在此○注鑠如鐘而大。

疏 在此者案其職云掌教吹鼓

鼓師下士二人府一人舞者十有六人徒四十人

疏 明 命 聖 师。釋曰在此者案其職云掌教吹鼓

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人

疏 在此者案其職云掌教吹笙

笙師中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒三十人

疏 鉢如鍾而大。釋音博。蒙其職云掌金奏之

鼓亦是樂事故亦列職在此○注鑠如鐘而大。

疏 在此者案其職云掌教吹鼓

鼓師下士四人府一人舞者十有六人徒四十人

疏 明 命 聖 师。釋曰在此者案其職云掌教吹鼓

笙師中士二人下士四人府一人史一人胥一人徒三十人

疏 在此者案其職云掌教吹笙

鼓亦是樂事故亦列職在此○注鑠如鐘而大。

疏 在此者案其職云掌教吹鼓

鼓師下士四人府一人舞者十有六人徒四十人

疏 明 命 聖 师。釋曰在此者案其職云掌教吹鼓

笙師中士四人府一人史一人胥二人徒三十人

疏 在此者案其職云掌教吹笙

鼓亦是樂事故亦列職在此○注鑠如鐘而大。

疏 在此者案其職云掌教吹鼓

鼓師下士四人府一人舞者十有六人徒四十人

疏 明 命 聖 师。釋曰在此者案其職云掌教吹鼓

笙師中士四人府一人史一人胥二人徒三十人

疏 在此者案其職云掌教吹笙

鼓亦是樂事故亦列職在此○注鑠如鐘而大。

疏 在此者案其職云掌教吹鼓

鼓師下士四人府一人舞者十有六人徒四十人

疏 明 命 聖 师。釋曰在此者案其職云掌教吹鼓

笙師中士四人府一人史一人胥二人徒三十人

疏 在此者案其職云掌教吹笙

鼓亦是樂事故亦列職在此○注鑠如鐘而大。

疏 在此者案其職云掌教吹鼓

鼓師下士四人府一人舞者十有六人徒四十人

疏 明 命 聖 师。釋曰在此者案其職云掌教吹鼓

笙師中士四人府一人史一人胥二人徒三十人

疏 在此者案其職云掌教吹笙

典庸器下士四人府四人史一人胥八人徒八十人

庸功也。卿司掌云庸器有功者錄其功事。

典庸○釋曰：在此者案其職掌執樂器，庸器亦是樂事，故列職於此。注庸功至功焉。釋曰：先卿所引春秋者左氏襄十九年季武子與晉師伐齊，所以得齊之兵作林鐘而錦魯功為城武仲謂季孫曰：非禮也。夫錦天子令德諸侯言鳴計功大夫再伐今稱安則下等也。計功則罰人也。言時則妨民多矣。何以爲錦？引之者見其舊譜之義。

司干下士二人府二人史一人徒二十人

于舞者所持謂櫛也。春秋傳曰：萬秋，周日以所得於齊之兵作林鐘而錦魯功為城武仲謂季孫曰：非禮也。夫錦天子令德諸侯言鳴計

亦是樂事，故列職於此也。注干舞者兵劍至舞也。釋曰：云于舞者所持者謂若樂師云于舞則小舞也。其

夏官司兵云掌五兵，祭祀授舞者兵劍五兵俱掌，但無于耳，然後注云謂朱子玉戚者，鄭述言朱于耳。

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人

疏大卜○釋曰：此大卜有卜師及卜人皆士官而卜人無別職者以其助大卜卜師行事故也。其卜師則與大卜別職亦是別職同官在此者案其職曰掌三兆三易之等

但著兆三兆有生數成數之鬼神是鬼神之事故列職於此也。注問筮者，卦占也。筮有疑來問於蓍二者互見爲義。卜言筮來問之心亦先問乃赴筮言同者後亦赴來者之心也。云卜筮官之長者謂與卜筮人等爲之長也。

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人

工取龜疏龜人○釋曰：在此者與卜人攻龜連類在此。注工取龜攻龜

禪曰：案其職掌共掌，故即士喪禮云楚檮是也。夢即荆故云用荆云

筮之類者，蓋所以挾蓍人馬用荆竹爲之，此亦用荆故云用荆云

占人下士八人府一人史二人徒八人

占人○釋曰：占者筮之卦兆疏占人○釋曰：在此者案其職掌占

占人中士二人府一人史二人徒四人

占人○舊音尸疏占人○釋曰：在此者案其職掌九變參有生數故

日云問占者，鄭意以筮爲問，故易蒙卦云初筮告再三

濟濟則不告是筮爲問也。云其占易即易之九六爻解是也。

占夢中士二人史二人徒四人

占夢○釋曰：在此者案其職云以日月星辰占六夢之吉凶。

夢是精神所感，卉日、星辰等是鬼神之事，故列職於此。

故列職於此。

眠祲中士二人史二人徒四人

授陰陽氣相侵，故云。祥者，魯史梓慎云：吾見赤黑之祲。○殺子鷄反，李且枉反。

疏十烽之法以驅妖祥辨吉凶亦是。

儀陽鬼神之事。

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四

疏

周禮十七 春官宗伯

十三經注疏

十人

大祝祝
官之長

疏

大祝○釋曰大祝與小祝制職而同官故共府史胥往在此者案其職云掌六祝之辭以事鬼神元
亦是事鬼神之法故列職於此也。注大祝祝官之長○釋曰以其與下小祝喪祝甸祝等爲

也長

喪祝

上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人

疏

喪祝○釋曰在此者案其職云掌大喪勤

防之事及稽令敬亦是禮事及

事鬼神之法故列職於此也

此

甸祝

下士二人府一人史一人徒四人

疏

甸祝○釋曰大祝與小祝制職而同官故共府史胥往在此者案其職云掌田也田狩之祝

○

甸

音電後不音者同

疏

甸祝○釋曰在此者案其職云掌田也田狩之祝

祖祝

下士二人府一人史一人徒四人

疏

祖祝○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

凡言

謂者

遷往

過故云祝之使沮敗也

司巫

中士二人府一人史一人胥一人徒十人

疏

司巫○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

於此○

注司巫

官之長

疏

司巫○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

男巫

無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人

疏

男巫○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

於此○

注男巫

之長

疏

男巫○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

女巫

無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人

疏

女巫○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

於此○

注女巫

之長

疏

女巫○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

大史

下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四

疏

大史○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

於此○

注大史

之長

疏

大史○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

中士

二人下士四人府二人史四人徒八人

疏

中士○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

於此○

注中士

之長

疏

中士○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

下士

二人下士四人府二人史四人徒八人

疏

下士○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

於此○

注下士

之長

疏

下士○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

大史

中士二人下士四人府二人史四人徒八人

疏

大史○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

於此○

注大史

之長

疏

大史○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

保章氏

中士二人下士四人府二人史四人徒八人

疏

保章氏○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

於此○

注保章氏

之長

疏

保章氏○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

天

文

之變

疏

天文之變○釋曰在此者案其職云掌四時反祝之又反祝在日反沈音敬

制以朝天下之選故與爲相氏連類在此也○注保守至之變○釋曰以其稱氏也故稱世守天文之變也

內史中大夫一人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四人徒四十人疏

內史○釋曰在此者案其職云掌八枋執圖法及國令之數策命羣臣皆禮事故列職於此也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人疏

外史○釋曰在此者案其職云掌書外令及三皇五帝之書亦禮書

之類故列職於此

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人疏

御史百有二十人以史猶侍也進其

掌贊書疏

御史○釋曰在此者案其職云掌贊書凡數從政者皆亦禮事故列職於此也○注

御猶至多也○釋曰其職云凡治者受法令焉并掌贊書故其史特多復在府上也

巾車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五人徒五十人巾車衣也巾車車官之長○疏

巾車○釋曰在此者案其職云掌公車之政令辨其用與其旗物皆是禮事巾如字劉居觀反衣於既反故列職於此也○注巾猶至之長○釋曰巾猶衣也者謂玉金象革等以衣

巾車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五人徒五十人巾車衣也巾車車官諦其事故訓巾楚衣也云巾車車官

之長者謂與下典路車僕等爲長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏

典路王之所乘車疏

典路○釋曰在此者案其職云掌王及后之五

路亦是禮事故列職於此也○注路王至乘車○釋曰路大若人君所居皆稱路故有路寢路門路馬之等皆稱路也

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏

車僕○釋曰在此者案其職五戎之伴

各有差等亦是禮事故亦列職於此也○注司常主王旌旗○釋曰九旗之別自王已

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人疏

司常主王旌旗疏

司常○釋曰在此者案其職云掌九旗之物名亦各

有差等亦是禮事故亦列職於此也○注司常主王旌旗○釋曰九旗之別自王已

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人疏

都謂王子弟所封及公卿所食邑疏

都宗人○釋曰在此者案其職云掌家祭祀之義也

者案其職云掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國吉是事屬及禮事故列職於此○注都謂至食邑○釋曰案載師云案邑任稍地小都任縣地大都任大夫采禾不得稱都故據大都小都而言之下文家據大夫而說也此既掌祭祀不云伯而云宗人者則大官名夏官都家祠司馬得與大官同名者以其事是垂政與大官同名也秋官都家以稱士者以其主卿家萬民之政故以告方士故謂之士者蓋取其掌祭之義也

都宗人如都宗人之數家謂大夫疏

家宗人○釋曰在此者案其職云掌家祭祀之義也

凡以神主者無數以其藝爲之貴賤之等○注神主者至之後有學問才知者藝謂禮樂射御書數高者爲上士次之中士又大之爲下士之等○

數曰此得士道者上學而中有學同者抽入神土以其能應受神位故以神為名無數者有即入之故無常數曰在都之下者欲見其家神亦虛置之在此者案其職三掌三辰之法當處置神之位大故列職於此

附釋音周禮注疏卷第十八

鄭氏注

賈公彥疏

卷之三

安之所以在王立安，名同音，故以之爲號。其子立安，字子安，號子安。

建立也立天神地祇人鬼之祀有
謂祀之祭之享之禮吉禮是也保

下卷亦然佐本或作左音同上卷而下云建邦之神人鬼地元之音祀也。釋曰云立天神地祇人鬼之名欲具一大在上地在下人藏其者業下云以吉禮事邦福之則禮嘉禮也者鄭知建邦國中空云建邦故云建邦中有四禮古吉禮明亦下邦國云四禮明亦有之古禮人事者據諸特言凶吉之故書吉或告杜子春云吉禮書亦多爲吉禮吉禮之則也以其天子宗伯若還據天子之二。釋曰云三事謂祀之等之事無常故先云入鬼也云吉禮三事人鬼有六故十二也。以

之與聞者相積也詩曰芃芃棫朴子許史反又不言者同于子言也邦據王爲也云以佐王非一禮者謂祀之祭之之者繼先云二間鄭後云人鬼者據下經陳吉禮是神示則此亦吉禮故云禮吉禮是十有凶禮已下者案下文其次有五禮也是以鄭即云自吉禮於上承以古禮矣以其神非人不事人非神不古禮已下各舉一端或見五禮皆用云公書爲告疏以吉玉神示引前十有二疏此已下敘五禮先以子則不見邦國若以天子宗伯而見之者是據已下所陳先後爲次若

以報陽也鄭司農云昊天大也上帝玄天也昊天上帝樂以雲門實樂實朱上也故書實朱或爲寅中二能三階也司命文昌宮星風師真也雨師卑也玄謂昊天上帝冬至於闕丘所祀天皇大帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司命文昌之第五第四星或曰中能上能也祀五帝亦用實朱之禮云禋音因李又音禋燔羊九反本亦作燔音同燔也燎昇辰召燔音禋燔音禋燔工反一音燔燔反燔音燔燔者卜能他求反下同龜子權反○疏以禋至雨此祀天神之三禮以導卑先衡爲次謂敬神始也○注禋以李謂之禋異並禋禮相叶也至禋云釋則案尚書洛誥予以秬鬯二卣明禋注云禋芬此文是也廟於禋祀之下正取義於禋故言禋之言禋也云周人尚臭氣之臭聞於天引之者禋禋義也云禋積也詩云瓦瓦棫樸之篇引之謂禋燔燔也云三祀皆積矣實禋玉燔或有玉燔燔而升禋者此司中司命等言禋燔燔則亦用禋也於日月言禋性王昊天上帝禋祀則互稱矣但先燔柴次貢牲後取禋事列於卑祀義全於昊天作文之意也但云或有玉燔則有不用玉燔者肆師補云立大祀用玉燔燔立小祀用牲燔雖燔於地室廟諸神今以天神言之則二大小次祀皆有也以肆師言之禋祀中有王帛牲燔三事幣立中則無玉唯有名無形然尊中但有牲故鄭云實牲燔焉燔三祀有其王帛惟昊天具之燔柴則有帛無玉是玉帛於三祀之中或有或無故如云或耳云燔燔而升禋所以燔燔也者秦郊特燔云升燔於室以燔燔彼論宗廟之祭以首燔燔今天神是燔燔氣上聞亦是以燔燔燔故取燔燔云

也者乘廣雅云乾之天易文言云夫玄黃者天地之氣也天玄而地黃以天色玄故謂之名天先鄭蓋依此而讀之則二
雲門者先鄭既無六天大司呂分樂而序之及六變俱有委門不知定取何者以祀天云貴牛實牛上也者乘卦師職
此三者皆實牲先鄭直據實榮爲實牛者偏據一邊而言耳其實皆牛也云教書實榮或爲實榮者實榮無義後鄭雖不
破當遷從實榮也先鄭云司中三龍三階也者案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲大尉中台司中爲司徒
下台司徒爲司空云文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四曰司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之云
風師其也者春秋錄云月離於宮星者亦據星傳云文昌宮第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之云
傳云天有六氣降生五味五味即五行之味也是陰陽風雨晦明六氣下生金木水火土之五行鄭義大陽不晦陰爲
雨爲木風爲土明爲火晦爲水若從妻所好言之則微軒云星有好風星有好雨微軒云宜好星好雨是左氏
木八妻木八爲金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨以此推之則北官好雨南官好風中央四季好寒也皆是所起
爲妻是從妻所好之義也玄謂吳天上帝多至於御丘所祀天皇大帝者案太司榮下交凡舉置體爲宮云云冬日王於
地上之圓丘奉之若樂六變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝與五天爲一之義云星謂五神者五神即五星
東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緝者二十八宿體天左轉爲經五星左旋爲緝案元命包云爻王
之時五星以聚房也星備云歲星二十二度初起牽牛此云星明是五神又案星備云歲星一日行十二度之二十二歲而周天
歲而周天歲星日行一度一歲而周天是五神所行度數之二十八歲而周天大白日行入分度之一八
紀五紀亦云星歲鄭皆星辰合釋者餘文於義不得分爲二故合釋此文皆上下不見祭五星之文故分星爲五神即歲辰
解若然辰雖據日月會時而言反即二十八星也案昭七年左氏傳晉侯問伯叔曰何謂六物對曰歲時日月星辰是
謂也公曰多語寡人長而莫何何謂長對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星而有七不當日月之會直
謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書角征云辰弗集于房孔注云房日月所會是也云司中
司命文昌第五第十四星者此破先鄭也何則先鄭以爲司中是三台司命是文昌星今案三台與文昌皆有司中司命何
得分之故後鄭云文昌第五第十四星必先言第五後云第四者案文昌第四云司命第五云司中此經先云司中後云司
命後鄭欲先說司中故先引第四第五謂司命故文倒也案武陵太守星傳云文昌宮六星第一曰上將第二曰次將
第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司徒第七曰司徒第八曰司徒第九曰司徒第十曰司徒第十一曰司徒第
三台一名天柱上台司命爲大尉中台司中司徒下台司徒爲司空引此破先鄭也云祀五帝亦據實榮之禮云者案
禮記祭義云大義天而王日祀以月祭天以日爲主故知五帝與昊天其服同大義其性同萬物之靈也案春秋
同萌栗於燔柴退典日月等書禮有柏之而益亦如社稷服無冕及其血祭即在五廟之上亦斯類也案春秋秋緝選斗樞
云大歲宮有五帝座星即春秋緝選斗樞云春起告受制其名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名白招
拒冬起黑受制其名汁尤紀季夏六月火受制其名含樞紀又元命包云大歲爲天庭五帝以合時此等是五帝之號也
又案元命包云泰歲宮爲大帝又云天生大列爲中宮大經星呈其一明者大一常居傍雨星巨辰子位故爲北辰以起
節度亦爲挈緝宮蓋之言中天神圖澤陽開閉皆在此中又文緝選云中宮大帝其北極星下一明者爲大
帝一常居以其尊大故有數名也其紫微宮中皇帝上帝亦名昊天上帝連上帝而言至乎車名皇帝車名上帝亦
得故尚書君奭云公曰君奭我聞在昔成湯號受命時則有若伊尹格于皇天鄭注云皇天北極大帝又暭次云張良
設皇邸以旅上帝即大帝堯典云歎若昊天皆是上帝尊名之事月令更無祭五帝之文故季夏云以供皇天上帝
鄭分之皇天北辰蠶蠶寶上帝大歲五帝亦是大帝單號之事若然大帝舊稱異五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也
異義天號等六尚書禹謨說曰歎若昊天夏曰昔天秋曰上天怒爲皇天蠶蠶亦然故尚書說云天有五帝
各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁懷慈下則稱昊天自上監下則稱上天蠶蠶視之若蒼然則
稱蒼天誰某尚書堯命羲和歎若昊天不獨春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒猶昊天不弔時非喪

反疏

此奉上祭祭大天則大小二者具此舞斂見三祀唯有次小祀而已以其方澤與昊天相對此性方澤不見者此祭下有禋廟亦郊廟二祀三祀其得與上天神三者相對故闢大天也且祓禊亦土神故舉社以表地而祓人禮亦云靈誠祓祭於皇社以表地此其得與大地方澤當用禋埋與昊天禋相對故鄭云不言祭地此皆地祇祭地可知也云陞祓自血起者野天爲陽祀自禋起貴氣莫同向云社土祿之神者某季禋授神莫之社者五土之德神祀者原祖之神五穀穀神爲長五穀不可偏廢故立禋以表名端特牲亦云社者神之道祐古土之神禋者穀之神也云有禋者配食焉云云至而祀禋案左氏昭公二十九年鄭云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社則是死乃社食之云有屬山氏之子曰杜良於禋湯通之而祀乘者案左傳云有祝山氏之子曰杜爲禋案祭法云禰山氏之有天下也其子曰農能殖百谷夏之农者造社由是故見旱從

置社稷廟代祭之時旱致災明法以薦而猶旱至七年故陽遷卦而以開泰代之歲遷句龍以無土聚之者於是故止帝後鄭不從者司服天祀吳天五帝皆音在酉丘五帝當於王者宮中天正郊外今退在廟祀之下於王者宮中天之處鄭不從南神當在上經陽祀之中退在廟祀之内一何陋也云亂華披犧牲以祭者此先鄭從古書亂於義未可故後鄭不從云而祭五德之帝亦食此神焉者但迎氣迎五方天帝雖不言祭人帝案月令西時指陳五德之帝大昊炎帝黃帝少昊顓堯等五德之帝并五人神於上明知五人神爲十二月祀廟及四時迎氣而廟故鄭此注及下青圭赤璋之下注皆云迎氣時并祭五人帝五人氏之子曰重已下蒙廟二十九年祀畢子問蒙堂曰社稷廟氏之五官對三少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰鈞實能金木及水使爲句芒該爲春牧脩及鈞爲夏世不失祀雖遷廟廟主三祀也顓頊氏有子曰聶爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷爲田正有烈山氏子曰柱爲稷趙簡問春秋賦二十九年左傳曰顓頊氏之子聶爲祝融共工氏之子句龍爲后土其二祀五官之神及四郊合爲帮食后土祭法曰共工氏弱九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社即句龍者曰聶爲祝融句龍爲后土左氏下言后土上爲社謂舊作后土無有代者故先師之說罕載之因火土其位南方此注云聶爲祝融后土食于火土亦惟是先師之說也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山此五嶽所在據東都地中爲說宋大司馬樂云四鎮五嶽崩流云華在豫州嶽在雍州彼據京爲說必據銘克者彼流災異告鑿洛邑則華蓋縣高並在豫州非見有異災之事故注有異也案兩淮江河淮源爲河清爲定五岳不定若周圍在淮州則西揚故隸立吳郡爲西揚山爲南嶽者山今在廬山彼霍山與巢州霍山在巢州者劉云不見四嶽者音分五嶽之匹或省文者五嶽四環相對若天地故說經有文惟見五嶽也若然下云釋迦祭山林川澤五嶽歎神雖與社稷同用血五嶽四濱山川之類亦當詳說山川則有殺騎以祈沈禱與玉人云天子以經守宗祀以前馬注云其所滅以馬宗祀亦鼓勵以先之後不言祈沈者祈沈雖非周法引以況義無據也云祭山林曰埋川澤曰沈曠其性之含藏者經理沉祭山林川澤地言不折刑而說放鄉分之以其山林無水故流之是其順性之含藏也云疏禱牲畜者無正文言據當時疏禱牲畜者當有之也云及端祭者案舊記月令三九門破壘又十二月大辟時亦破壘是破穀於節而鳥歸之禮也兩種之謂也云蜡者索也其十二月合聚萬物而索之謂之腊於周之十二月建亥之月於郊而鳥歸法此所引郊特牲曰八蜡已下破壘諸侯行蜡法彼云八蜡以記四方不作祀作祀者歲云八蜡以記四方不作祀之歲也者八蜡者案歲然有先歲一也司尚二也歲三也鄭表蠟謂也每歲五也蜡六也水庸七也昆蟲八也蠟之中有蠟虎是禽獸也云仁之至者據賢先儒司尚及農星仁思之至矣之盡者據要錄虎坊典水庸鄭表蠟之等是義之盡引之者誰祭亦從牲之事也

王以蒸冬之享先

宗廟之祭有此六享肆

古禮禮以聽也

上則是矜小德也肆者遠所解也而謂庶其時也
忘歟尸永固時也如待此日魂氣歸于天形體歸

于地故祭所以求諸陰陽之義也。殷人先求諸陽周人先去者陰是也。祭必先禮乃後為禮執於合禮言之者與下
共文明六享俱然合言此獻禮言禮者有黍稷互相備而魯禮三年喪畢而始於大祖明年春祭於廟則自而以
後率五年而再殷祭一禘一祫。祫反謂背脊而行之也。廟至先王。○釋曰此一經陳享宗廟之禮也。此經若無
亂反祫餘若反烝之永反祫戶夾反享五音律又音類而謂之即亦有六禮也而言之則亦有三等之差。雖獻禮是禮
之大祭以饋食是祫之次祭以春享以下是時祭之小祭若以禮用粢冕大牢言之此亦皆為大祭也。故禮正注云大祭
者王服大裘表冕所祭是也。此六者皆言享者到天而祀地言祭故宗廟言享享歡也。謂歎禮具於鬼神也。○往宗廟至
一禘。○釋曰云宗廟之祭有此六享者此則吉禮十二之中庚其六也。云母獻禮饋食在四時之上則是祫也。祫也者但
廟法有三年一祫則文二年大事於大廟公羊傳云大事者何大祫也。大祫者何合祭也。錢廟之主陵于大祖未受廟之
主旨升合食于大祖列昭穆序父子是合之義也。若殷則祫於三時周則祫祫而已又有五年一祫祫則各於其廟而推
云禘大祭者禘名祭法祭天圓丘亦曰禘云王主祫其祖之所出自謂夏正之天亦曰禘夏祭四時之正夏祭
亦曰禘但於周宗廟之祭則有五年祫雖小於祫大於四時亦是大祭之名也。云母獻禮饋食在四時之上則是祫也。祫也者但
執燔燒設夜燔祭時故禮運云禋其俎執其犧斯云執其犧謂體解而燔之是其燔犧斂以盡所解社體謂為物也。者禮也。有三年一祫則文二年大事於大廟公羊傳云大事者何大祫也。大祫者何合祭也。錢廟之主陵于大祖未受廟之
解之時。公羊傳以爲二十一禮故云肆也。云獻獻禮謂爲血禮也者此是朝祫而當二禮後王出迎牲祝送尸出尸於
堂上南面迎牲入瓶角而禋之薦於神坐以五爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸故云請薦尸也。云禋之言
灌者堙云禋者是古之禋字取神元之義故從示而加火從禋者以燭也。禋地廟廟而禋之義故從水言禋以燭也。謂始
獻尸求神時也。音凡宗廟之祭迎尸入戶坐於主北先禮謂王以主禮而賓也。以敬尸。得之聖地祭此神之莫之不欽
戶爲神象灌地所以求神故云始獻尸求神時也。言始獻對後燔祭斷燒尸等爲終故此稱始也。郊特牲曰魂氣歸于
天形魄歸於地故祭所以沃諸陽之義也。人之氣爲耳目聽明爲喉人之理氣歸於天爲陽形魄歸
於地爲陰祭時作祭爲問是水諸陽禮地爲陰祭爲問是水諸陽禮地爲陰祭爲問是水諸陽禮地爲陰祭爲問是水諸陽禮
二代自相對殷人先求諸廟謂水灌先合樂周人先求諸陰謂未合樂先廟故云未祐陰謂是也。引之者猶見廟人祭先
廟之意云祭必先廟乃後善禋焉執於廟迎言之者莫下共文明六享俱然者如何所說具先禮於王始迎牲次禋是最
醒其祖訖乃燔燔祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也。今此經先言肆肆是貢獻節吹言獻是躬終而後言灌灌是最
在先之事居於始迎之也。言與下共文明六享俱然者既從下向上至又即於下五事與上祫祭皆有禮獻身三事矣
故云六享俱然云吾言肆獻灌燔言饋食者著有黍稷互相備也。若祫言肆獻灌燔亦有之。祫言饋食是黍稷則始
亦有黍稷矣。亦有黍稷互相備矣。云魯禮三年喪畢而始於大祖謂古氏傳云周禮三年喪畢而始於大祖謂古氏傳云周
禮盡在魯即以春秋爲禮合言之可明春秋左氏傳云周禮盡在魯即以春秋而言之可明春秋左氏傳云周
廟鵠廟公祖三十三年葬至文二年秋八月於禮顯少四月猶是三年喪畢而爲祫祭也是魯禮三年喪畢而始於大祖
大祖謂周公廟周公廟中而爲祫祭也。云明年春禘於廟廟者此明年春禘無正文。後公宣公得知矣。儀公八年
及宣公八年皆有祫文則知儀公宣公二年春有祫可知何者以文公二年祫則知信公宣公二年志有祫信公宣公二
年既爲祫則明年是三年春。祫四年五年六年秋祫是二年祫更加七年八年庚廟爲五年祫故信公宣公八年皆有祫
是明年春祫明矣。故云明年春禘於廟廟也。云自廟以後五年而再殷祭者公羊傳文最尤也。昭明年春從四年已後四
年五年六年七年八年八年之中四年五年六年爲二年祫七年八年諒前爲五年祫是五年再殷祭也。云一祫一祫者
是禮儀文謂五年之中爲一祫一祫者案大司馬樂分樂序之子乃奏黃鐘歌人呂箇雲門以祀下中復云圜籩爲
己下至此吉禮五年之祫。祫者爲祫。禮無久可明春秋左氏傳云周禮盡在魯即以春秋而言之可明春秋左氏傳云周
宮若舉六變天神皆降若舉八變地而皆出若舉九變人鬼可得而禦鄭天神則主北辰地神則主星官人鬼則主星
稷先奏是樂以致其神禮之以王而禮焉。後先奏是樂以致其神則天神地祇人鬼皆以樂為下神妃也。後廟云禮之以
王據天地而裸焉據宗廟則此上下天神言焉地所言血此宗廟六享言祫是其天地宗廟皆祭爲下神始煙血與裸舍
武神始也。又案禮器與郊牲皆言郊血大享禋三獻燔一獻孰者皆是萬眾始也。以其郊是祭天而言用血大享是祫
祭先王而祫言用燔三獻是社稷而言用燔一祫是祭墓小祀而言用燔一獻言祫與此其先彼是其後爲萬眾可知故郊言血大享言禋三獻燔一獻孰者皆是萬眾始也。以其郊是祭天而言用血大享是祫

以凶禮哀邦國之憂

哀謂致思別

有疏

以出之。稱曰：「此四帝之苗也，用國者亦如之也。」吉禮舉外以己內之喪，凡言喪者皆謂喪也。然後以物喜之也。注：「哀謂至有五。」釋曰：云：「哀謂救患分忧者。」據王氏：「元年夏六月，周遭于己内之喪。」儀謂城之城也。凡侯伯教患分忧者，謂之「罪也」。引之者，謂哀者從後往歸之義。言：「救患分憂，災罰者救也；問刑者，有不安之害，諸侯城之，是救也。」

分忧謂若宋侯。

諸侯會於澠澠，謂之「朱时」。是分忧也。對罪謂諸侯無故相伐是罪人也。禍者會諸侯共討之，是討罪也。三者皆是相哀之法，故并代引之。

以喪禮哀死亡

哀謂親者服焉，政者含襚。也。云：「哀謂親者，謂父母兄弟也。」據上文：「云：哀邦國之憂，則此亦然。」諸侯在邦國之内而言，但天子諸侯絕傍期房，期已下無服。若始封之君不臣諸父昆弟亦有服。今鄭云：「親者，服焉。」政者，含襚者，謂使者含襚也。引之者，謂哀者從後往歸之義。言：「救患分憂，災罰者救也；問刑者，有不安之害，諸侯城之，是救也。」

將命往云大功已下，而說天子諸侯含襚者，法鄭云：「親者，服焉。」據大功喪以上，直有服無含襚。若小功以下，有含并有服也。若然此據大夫已下，而說天子諸侯含襚者，無服其含襚明之。故春秋王使榮叔歸含且贈士喪禮，君使人襚明天子諸侯於臣子皆有含襚也。

以荒禮哀凶札

荒人物有告也。即禮曰：「荒凶札，不登君廟，不祭肺馬，不食穀，不登君廟，不祭肺馬，不食穀。」

疏：「經師不解亡刑亡與喪為一，以掛進云無可哀故。」

人至疫廁。注：「云：荒人物有告者，須云荒以為目。」下云：「凶札則荒中，有凶是物有害，荒中兼有札是人有害。案司服云：『彼注不祭肺馬，不食穀，不樂，不樂，不樂。』」

夫言不食粱梁加穀，士飲酒不樂，則人君曰食桑稷稻粱亦限於飲酒，亦不樂。君臣互見為義也。云：「札，謙為戒，戒謂疫厲者，猶諱從戒絕之義。」故也。春秋有天昏札瘥，是崩鬼為疫病之事故。云：「荒疫厲也。」

土一大夫再亦弔弔之道。注：「禮曰：『荒凶札，不登君廟，不祭肺馬，不食穀。』」

爲火于僞反下苗僞爲同道。注：「事爲諱也。案莊十一年秋，宋大水，魯人使弔雨，傳例雨三日而已。」

人爲火來者，事見禮記。注：「云：亦禍也。」

以稽禮哀圍敗

同監者合會財貨以更其所喪。

春秋襄二年冬，會于澠澠，公使子晉如宋，不與。宋人曰：「天作澠澠，害於我，豈孔子拜鄉人為大來者拜之乎？」

害於我，豈如不弔？樊子拜鄉人為大來者拜之乎？」

士大夫反徐古外，反徐古外，反同喪也。

物則同盟之國會合財貨歸之以更其所喪也。必知禮是會合財貨非會諸侯之兵，故之者若會合兵富在軍備之中，故知此者是會合財貨以濟之也。故大行人云：「致補以補諸侯之灾，小行人亦云：「若國師發則命舊補之。」是其有財貨相補之驗，故引左氏澠澠之會為證也。左氏傳：「宋灾，諸侯之大夫謀歸宋財。是以冬十月，叔孫豹、季孫閱會晉趙武、齊公、魯莊公、宋向戌、衛鄭罕虎及小邾之大夫會于澠澠，既而無歸于宋，故不書其人。君子曰：『信其不可不慎。』

壇廟之會，弗不書也。又云：「罕虎及其人某人九人也。」右然既而無歸于宋，則引者此取本謀歸宋財一達義無據也。以

以刑據此文，既言寇亂，當據惠伯之言為義也。而云：「哀之者既不損財物，當遣使往諸侯問安，而不而已。」

祀謂使之相親附。注：「禮謂之別。」

曰：「宗秋見曰：『朝冬見曰：『遇時見曰：『會殷見曰：『同。』

此六禮者，以諸侯見王為文，六服之內，四方以時分有

成明春或宗夏，或親秋或遇冬，名於禮異，更遷而稱期。

有不順服者，王將有征討之事，則既朝既王為增於國外，合諸侯而命事焉。春秋傳曰：「凡有不期而俱至，時見者，言無常期，則請之。」

也。十二歲王如不巡守，則六服盡朝。朝盡，車王亦為壞令，諸侯以命政焉。所命之政，如王巡守，則

凡國方四時分來終歲則罷。曰：「朝直道，反往不岡者，皆同避首弟，偏會通下，同攝朝服，通反。」

注：「此六禮，至則別。」

釋曰：「云：此六禮，

恤禮衣冠亂

恤憂也。鄰國相憂兵，謂之別。別，謂之別。別，謂之別。

注：「別，謂之別。」

禮記云：「別，謂之別。」

別，謂之別。別，謂之別。

別，

與諸侯是王下見諸侯爲文者宋此經文告云見是下於上稱見故云諸侯見王爲文也春秋大行人云春朝諸侯之等百云謂比邦國之功首據天子爲王故以天子見諸侯爲文此則諸侯次四時朝天子故以諸侯見天子爲文云六服之內四方以時分而朝或夏或秋或冬者謂服以內有勤使男采薪而之等云四時分來春東方六服當朝之歲盡來夏西方六服當朝之歲盡來秋西方六服當朝之歲盡來冬北方六服當朝之歲盡來遇是其或謂春或夏或秋或遇冬之事也云朝之言朝也換其衣之早宗廟也換其尊之六服也換其言之六服也欲其若不期而俱至者此鄭鄭其名也四方諸侯來朝視天子璧有別章子明各舉一憑互見爲義耳云時見者無常期者非朝者若不期而月直是事至之時故云時若言其無常期也言諸侯有不順服此解時之義也云王者有征討之事者諸侯既不順服時當則知有征討之事也云則朝朝視天子爲禮於國外合諸侯而命事焉者此司儀及親禮所云爲禮合諸侯是也云命事者謂命以征討之事即大行人云時會以發四方之禁禁是九化之法也云春秋傳曰有事而會不協而選者此節三年鄭大司徒曰非王者法引之者取一遵禮爲禮合之事同若然當諸侯有不順王者不為禮耳云時見者無常期者非朝者若不期而顯其順服二則執助天子征討故來也云既朝觀者若不當朝之歲則不行朝鄭於禮中雖外也云既朝者之歲則於國中春夏行朝宗於王朝受享於廟於冬則一受之於廟也故鄭云既朝觀王者爲禮於國外也云既猶衆也十二歲者王如不遵守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲禮合諸侯以命政正節知十二歲者祭六行人云十二歲王乃遵守既禮若王無故則遵守王制及尚書所云者是也若王有故則此云廢見曰同及大行人云殷鄭是也云廢同者六服東西同來言殷國者宗見來於王國其事時明觀者爲禮於廟外者禮禮云諸侯親于天子爲宮方三百步四門墻十有二尋深四尺加方明于其上鄭注云四時朝觀者之於廟法謂時會殷同也明知諸侯見所爲禮於國外若遵守至方微然云所命之政如王遵守者遵守命政則王制所云命典禮考禮令市納價之類又尚書所云歲二月東巡守已下修五禮五五及歲時月正日之等皆是也云殷見四方四時分來終歲則歸者苦四時廢教水朝則當視之歲東巡守已下修五禮五五朝朝服二年朝男服三年朝承服四年朝朝服五年朝承服六年朝各置其年而朝若殷見曰同春東方六服盡來夏則南方六服盡來秋則西方六服盡來冬則北方六服盡來故云四方四時分來終歲則歸矣時聘曰問殷覲曰視朝名少諸侯乃使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年十一年○視他弔反一音他竟反危音境注時聘至一年○釋曰此一通者是謂侯臣遣臣臣問天子之事卿知時聘謂無常期者以其與上文時見同言時則如此俟不來諸侯聞天子有征伐之事物謂者法數也天子三事不敢數追大夫雖聘諸侯少卿問使大夫此經云曰問明使大夫也云殷覲謂一服朝之歲以聘者少者以其周法依大行人諸侯服數來朝則有一服朝之歲諸侯既不自朝明使卿來聘天子故稱殷覲累也若殷見然云朝者少卿來則衆也云諸侯乃使卿以大禮衆聘者卿知能大禮對使大夫如以小禮也云聘天子以是故有事乃聘之焉云意外之臣既非朝歲不敢朝者以其經稱大禮聘者卿知能大禮對使大夫如以小禮也云聘天子以是故有事乃聘之焉云意外之臣既非朝歲不敢朝者以其經稱大禮聘天子也示服四年朝八年朝十二年朝五年朝七年朝六年朝九年朝十二年朝六年朝九年朝十二年從天子巡守是何處於元年七年十一

和橫不俗差僭差韻告達其音節也

白社朱子

錢學之類皆是其

諸侯之僭禮者徒

之大師之禮

用衆也

沈初宜反

朝十三年從天
別南五山

一朝法是亦使卿

於元年七年十

使卿以大禮處
敵來開一隙而

行人謂候職數
也云諸侯乃使

卷之三

之法其餘三左
新歲不敢稱爲外

卷之三

國朝之歲以

東方時聘日

人所云俟摩年

通志卷之三

有六服陳首同
瞻仰有二等

卷之三

而已期富朝之歲

之義但是霸者
一來朝覲天子

是也云名之者

諸侯既不順服

常期者非謂

卷之三

六云六服之內四

故國天下之事

卷之三