

周禮注疏 附校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十一

鄭氏注

賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

五儀公侯伯子男之儀五等謂疏注

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爲儀儀至爲儀○釋曰云五儀公侯伯子男之儀者此五儀有三等之命雖有同者其儀皆異若然太宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正是命異儀卽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爲九儀故注每命異儀是命異儀卽異經云掌諸侯之五儀卽是據五等之爵爲五儀是以命同儀有異此乃各有所據於義無乖也云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也鄭知義然者此經諸臣五等在諸侯之下則還據諸侯之下臣有五等而言諸侯之下旣無四命以至五命明臣有五等通不命也是以諸侯及諸臣皆據下文諸侯諸臣而充此上之數也故下文諸侯下說大國孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之卿

已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也者謂或言儀者亦有命此則諸侯之命也或言命者亦有儀此乃臣之儀也今若據爵而言則孤卿大夫士四等之儀也若據命而說則通不命爲五儀

上公九

命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節子男五七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五

上公謂王之三公有

德者加命爲二伯二王之後亦爲上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭籍冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉○樊疏注上公至數焉○釋曰鄭云上步干反介音介

二伯者案下文三公八命出封皆加一等謂若周公大公有德封於齊魯身雖在王朝使其子就國亦是出封加命爲上公九命者此上公則爲二伯分陝者也故大宗伯云九命作伯是也云二王之後亦爲上公者案孝

經緯援神契云二王之後稱公大國稱侯故知也若然宋公爲殷之後稱公春秋之代杞爲夏後或稱侯或稱伯或稱子者杞君無道或用夷禮故貶之而不稱公也若虞公號公非王之三公出封亦得稱公者此殷時稱公武王滅殷虞號無過可退無功可進雖周之親戚仍守百里之地而稱公也自外雖是周之同族有出封惟稱侯伯而已是以魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注巾車云王子母弟雖爲侯伯畫服如上公乘金路是也云國家國之所居謂城方也者若孝經諸侯稱國大夫稱家今此文無卿大夫則國家據諸侯城方者也云公之城方蓋方九里云云此經國家及宮室車旗以下皆依命數而言既言國家宮室以九以七以五爲節以天子城方十二里而言此九七五以當爲九里七里五里爲差矣但無正文故言蓋以疑之也案書無逸傳云古者百里之國九里之城立或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國與之同非也然大國七里次國五里小國三里之城爲近可也或者天子實十二里之城諸侯必兩解者若案匠人營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里子男宜三里爲差也若據此文九

命者以九爲節七命者以七爲節五命者以五爲節又案文王有聲箋云築城伊洫適與成方十里等小於子大於諸侯以其雖改殷制仍服事殷未敢十二里據此二文而言則周之天子城方十二里公宜九里侯伯宜七里子男宜五里也若周天子十二里則匠人云九里或據異代法以其匠人有夏殷法故也鄭不言異代者以其無正文不敢斥言也是以隱公元年祭仲云都城不過百雉雉長三丈百雉五百步大都三之一則鄭是伯爵城有千五百步爲五里是公七里侯伯五里子男三里矣此賈服杜君等義與鄭玄一解也鄭又云鄭伯之城方七里大都三之一方七百步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子男小國之大都以駢京城之大其實鄭之大都過百雉矣又是天子城十二里而言也引大行人之職者經云國家宮室鄭已解訖其云車旗衣服禮儀不可具言故引大行人爲證欲見彼具見車旗以下之數也案大行人云上公之禮執桓圭九寸繅籍九寸冕服九章建常九旛樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步侯伯於上公降殺以兩子男比於侯伯又降殺以兩子男比於侯伯又降殺故鄭云數焉

王之三公八命其卿六命

其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣

服禮儀亦如之

四命中下大夫也出封出畿內封於八州之中加一等褒有德也大夫爲子男

卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命

疏

○釋曰云王之至如之

之三公八命其卿六命其大夫四命皆是在朝者云及

其出封皆加一等者三公八命者爲九命上公六命卿

爲七命侯伯四命大夫爲五命子男云其國家宮室車

旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數爲差也○注

四命中至一命○釋曰云四命中下大夫也者見序官

有中下大夫於此唯見四命大夫是知中下大夫同四

命也云出封出畿內封於八州之中者其王朝公卿大

夫亦有舊在畿內有采地之封是封畿內者也今乃封

於畿外在八州之中諸侯也云加一等褒有德也者王

朝公卿大夫無功可進無過可退者不得出封以知加

一等爲南面之君者是褒有德也卿爲侯伯大夫爲子

男也鄭不言三公者雖出封加命爵仍是公不異故不

言也云其在朝廷則亦如命數耳者若先鄭出加入亦

加若毛君則出加入減若鄭君出加入則不加不減其

義已備宗伯職也云王之上士三命中士再命下士一命者經既不言而鄭言之者此典命所以主命數序官有三等之士此文不見故以意推之必知士有三命以下者見經大夫四命四命以下唯有三等之命序官有上士中士下士故以三等之命而說之也然公卿大夫以八命六命四命爲陰爵者一則擬出封加爲陽爵二則在王下爲臣是陰官不可爲陽爵故也士下既無出封之理又極卑賤故有三命一命爲陽爵無嫌也 凡

諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未

誓則以皮帛繼子男

誓猶命也言誓者明天子旣命以爲之嗣樹子不易也春秋桓九年

曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉○適子丁麻反則下遐嫁反射姑音亦注誓猶至禮焉○釋曰鄭以誓爲命者諸侯世子皆往朝天子天子命之爲世子故以誓爲命也云言誓者天子旣命以爲之嗣樹子不易也者實是命而經云誓者謂旣命以爲繼嗣使爲樹子不可改易義取公羊僖疏

公三年齊桓公會于陽穀管仲命諸侯云無易樹子無以妾爲妻是也引桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮者以其稱朝是行國君之禮引者證經誓於天子攝其君事也云公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧者以其上公九命侯伯七命子男五命經云下其君一等明依命數爲降以知義然也若公之子如侯伯在侯伯下侯伯子如子男在子男下也云子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下一等子男身五命執璧明子雖得誓以下父一等自然與公侯伯子男子未誓者同執皮帛朝會可知也云其賓之皆以上卿之禮焉者此亦約曹世子射姑來朝賓之以上卿之禮而言之也若行朝禮擯介依諸侯法其父卒後得誓者皆得以諸侯序以無父得與正君同故也是以雜記云君薨大子號稱子待猶君也注引春秋葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又定四年二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯以下於召陵陳子在鄭伯上則是得誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也

公之孤四命以皮帛眠小國之君其卿

三命其大夫再命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各
眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命
其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其
命之數視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男
也鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳
日列國之卿當小國之君固周制也立謂王制曰大國
三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三
卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二
十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十一
人云大國之孤執皮帛以禮小國之君出入三積不問
壹勞朝位當車前不交擯廊中無相以酒禮之其佗皆
眡小國之君鄭注云此以君命來聘者也孤尊旣聘享
更自以其贊見執束帛而已豹皮表之爲飾繼小國之
君言次之也其佗謂貳車及介牢禮賓主之間擯將幣
裸酢饗食之數以此而言則以皮帛者亦是更以贊見

若正聘當執圭璋也若然彼云繼小國之君謂執皮帛
次小國君後則與此注列於卿大夫位一也此言眡小
國之君注云而禮如子男則彼其佗眡小國君弁彼注
貳車及介以下是也司農云九命上公得置孤卿一人
春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也者案昭二
十三年左傳云叔孫婼爲晉所執晉人使與邾大夫坐
訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介
子服回在是其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤
亦得名卿故匠人云外有九室九卿朝焉是并六卿與
三孤爲九卿亦得名卿者以其命數同也魯是侯爵非
上公亦得置孤者魯爲州牧立孤與公同若然其孤則
以卿爲之故叔孫婼自比於孤也立謂王制曰大國三
卿皆命於天子以下者案王制之文多據夏殷此命卿
亦是夏殷法故彼下文大國之卿不過三命下卿再命
小國之卿與下大夫一命鄭注云不著次國之卿者以
大國之下互明之此卿命則異大夫皆同以此言之則
大國卿三命次國卿與大國下卿同再命小國卿與大夫
不同之義若然此引彼夏殷命臣法周禮諸侯卿大夫之
命雖與古不同五等諸侯同國皆有三卿得天子命者于

與夏殷同故引之若然云大國三卿皆命於天子者上
卿則命數足矣中卿天子再命已君加一命亦爲三命
下卿天子一命若夏殷已君加一命二命足矣周則已
君加二命爲三命命足矣云下大夫五人不言命數者
並不得天子命夏殷並已君加一命周則大國之大夫
再命也云上士二十七人者夏殷之士不命其二十七
士亦應有上九中九下九而皆云上士者亦是勉人爲
高行故揔以上士言之也云次國三卿二卿命於天子
者上卿天子二命已君不加中卿天子一命已君加一
命下卿天子不命已君亦加二命爲再命故云一卿命
於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿並三命
亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也云小國
二卿皆命於其君者案彼鄭注云此文似誤脫者類上
文大國次國則此小國亦當有三卿宜云小國三卿一
卿命於天子二卿命於其君則是脫亦三卿一卿命於
天子九字矣云誤者次國云二卿命於天子不言皆此
小國云二卿皆命於其君而言皆是誤故云蓋誤也若
依此三卿解之則三卿之內一卿命於天子爲一命二
卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人
義與上同也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於天

子一命已君加一命爲再命二卿命於其君不得天子
命並已君再命矣又周法次國五大夫亦與太國五大
夫同再命小國下大夫五人各一命其士公侯伯之士
同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大司馬云
大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天
子之命者得爲軍將也若然諸侯之臣有四命三命再
命一命不命而經云各眡其命數者謂宮室之等四命
者四百步貳車四乘旗四旂冕服四章三命者以三爲
節再命一命者亦以命數爲降殺也但大夫立冕一命
者一章裳上刺黻而已衣無章故得立名也則冕亦象
衣無旒其上服爵弁並無章飾是以變冕言爵弁也諸
侯之大夫一命已上卽有貳車士雖一命亦無貳車天
子之士再命已上可有貳車也

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事

用事祭祀視朝甸凶

弔之事衣服

疏

司服至用事○釋曰此一經與下文

各有所用

凶服卽下文凶事與弔是也云辨其名物者衣服有名

則物色有異同也○注用事至所用○釋曰云用事祭

祀視朝甸凶弔之事者是其事各異云衣服各有所用者謂若祀昊天用大裘之等是也

王之吉服

祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則

袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷

五祀則希冕祭羣小祀則立冕

六服同冕者首飾尊也
先公謂后稷之後大王

之前不宿至諸塾饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀

林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔裘也袞卷

龍衣也鷩禪衣也毳罽衣也玄謂書曰子欲觀古人之

象日月星辰山龍華蟲作纘宗彝藻火粉米黼黻希繡

此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲纘人

職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀爲緺或

作黹字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌

旗所謂三辰旒旗昭其明也而冕服九章登龍於山登

火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三

日華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲纘次六曰藻

次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則袞之

衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章

裳四章凡七也毳畫虎雖謂宗彝也其衣三章裳二章
凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄
者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁
裳○鷩必滅反劉府弊反毳冒銳反劉清歲反希本又
作絺陟里反劉猪履反注下皆同宦張律反蓋直留反
或音胄裨婢支反又方支反罽居例反績胡對反黹張
里反刺七亦反劉七
賜反沈此擊反下同疏王之至玄冕○釋曰王之吉
服且言六矣○注六服至纁裳○釋曰云六服同冕者
首飾尊也者六衣服雖不同首同用冕以首爲一身之
尊故少變同用冕耳下經五服同名弁亦是首飾尊鄭
不言者義可知也冕名雖同其旒數則亦有異但冕名
同耳云先公謂后稷之後大王之前不啻至諸蠱者但
后稷雖是公不謚爲王要是周之始祖感神靈而生文
武之功因之而就故特尊之與先王同是以尚書武成
云先王建邦啟土尊之亦謂之先王也是以鄭云后稷
之後大王之前不啻后稷子諸蠱大王父二者之間並爲
先公矣周本紀云后稷卒子不啻立不啻
卒子鞠立鞠卒子公劉立卒子慶節立卒子皇僕立卒
子羌弗立卒子毀榆立卒子公非立卒子高圉立卒子

亞圉立卒子公祖類立卒子古公亶父立古公亶父則
大王亶父也公祖類卽紺亦曰諸懿也大祫於大祖后
稷廟中尸服袞冕王服亦袞冕也案中庸注云先公組
紺以上至后稷天保詩注先公謂后稷至諸懿天作詩
注云先公謂諸懿至不窩經皆云先公注或言后稷或
不言后稷者中庸云周公成文武之德追王大王王季
上祀先公以天子之禮后稷旣不追王故注先公中有
后稷也天保詩云禴祠烝嘗是四時常祭故注先公中
有后稷天作詩是祫之祭禮在后稷廟中不嫌不及后
稷故注不言后稷各有所據故注不同也云饗射饗食
賓客與諸侯射也者饗食則大行人云上公三饗三食
之等是也但饗食在廟故亦服鷩冕也與諸侯射者此
大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射在寢則朝服
若賓射在朝則皮弁服云羣小祀林澤墳衍四方百物
者此據地之小祀以血祭社稷爲中祀埋沈已下爲小
祀也若天之小祀則司中司命風師雨師鄭不言者義
可知鄭司農云大裘羔裘也者司裘文先鄭注云大裘
黑羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也云袞冕
龍衣也者鄭注禮記云卷俗讀其通則曰袞故先鄭袞
卷并言之也云鷩裨衣也者案禮記曾子問云諸侯裨

冕觀禮侯氏裨冕鄭注云裨之言埤也天子大裘爲上
其餘爲裨若然則裨衣自裘以下皆是先鄭獨以鰲爲
裨衣其言不足矣云毳罽衣也者案爾雅云毛鰲謂之
罽則續毛爲之若今之毛布但此毳則宗彝謂虎蜋而
先鄭以爲罽衣於義不可故後鄭不從也玄謂書曰至
希繡而云此古天子冕服十二章舜欲觀焉者欲明舜
時十二章至周無十二章之意也然古人必爲日月星
辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華
蟲取其文理作績者績畫也衣是陽陽至輕浮畫亦輕
浮故衣績也宗彝者據周之彝尊有虎彝蜋彝因於前
代則虞時有蜋彝虎彝可知若然宗彝是宗廟彝尊非
蟲獸之號而言宗彝者以虎蜋畫於宗彝則因號虎蜋
爲宗彝其實是虎蜋也但虎蜋同在於彝故此亦并爲
一章也虎取其嚴猛蜋取其有智以其卬鼻長尾大雨
則懸於樹以尾塞其鼻是其智也藻水草亦取其有文
象衣上華蟲火亦取其明粉米共爲一章取其絜亦取
養人黼謂白黑爲形則斧文近刃白近上黑取斷割焉
黻黑與青爲形則兩色相背取臣民背惡向善亦取君
臣有合離之義去就之理也希繡者孔君以爲細葛上陰
爲繡鄭君讀希爲黹黹紵也謂刺縉者孔君以爲細葛上陰

刺亦是沈深之義故裳刺也云華蟲五色之蟲孔君注
以爲華象草華蟲雉也義亦通以其草華有五色故引
繢人鳥獸蛇雜四時五色以章之爲證也華蟲名鷩者
以其頭似鷩以有兩翼卽日鳥以其體有鱗似蛇則曰
蛇以其有五色成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛曰
鱗有文采者也云希讀爲緋或作黹字之誤也者本有
此二文不同故云誤當從緋爲正也云王者相變至周
而以日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以日月
星畫於旌旗與周同鄭意虞時無日月星畫於旌旗若
虞時日月明星畫於旌旗則衣無日月星也云所謂三辰
旛旗昭其明也者所謂桓公二年哀伯辭彼三辰則此
日月星辰旛旗者謂蛟龍爲旛熊虎爲旗不畫日月星
連引之耳引之者證周世日月星畫於旌旗之意也
而冕服九章者據周法而言旣去日月星三章明有九
章在也云登龍於山登火於宗彝尊其神明也者鄭知九
當以山爲章首何得猶名袞龍乎明知登龍於山取其則
當以山爲章首何得猶名袞龍乎明知登龍於山取其則
神也又知登火於宗彝者宗彝則毳也若不登火在於山
宗彝上則毳是六章之首不得以毳爲五章之首故知
登火於宗彝取其明也云九章初一日龍至凡五也此