

周禮注疏

冊
十

周禮注疏

卷十

附釋音周禮注疏卷第三十七

鄭氏注

賈公彥疏

條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二

人趨辟之言士之賤也○趨辟七須反下婢亦反又音避劉薄易反徐扶亦反注

卒趨辟辟行人同卒子忽反下衍疏人胥六人徒六十人今云天子八人少二人

矣蓋取胥徒凡誓執鞭以趨於前且命之誓僕右曰殺誓馭曰車轅誓大夫曰

敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨前謂所誓衆之行

則大言其刑以警所誓也誓者謂出軍及將祭祀時也出軍之誓誓左右及馭

則書之甘誓備矣郊特牲說祭祀之誓曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫

之義也車轅謂車裂也師樂也大史小史主禮事者鄭司農云誓大夫曰敢不

關謂不關於君也玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請○轅戶串反一

音環大音泰注同行戶剛反誓凡誓至曰墨○釋曰誓自有大官若月令田

京領反復請劉上音服下音情疏獵司徒北面以誓之誓時此條狼氏則爲之

王鼓注使衆聞知故云且命之誓僕右者僕大僕與王同車故大僕職云軍旅贊

誓馭謂與王馭車者也○注前謂至復請○釋曰云謂出軍及將祭祀時也者

若且命以上王馭旅祭祀同有此事僕右四乘也右謂勇力之士在車右備非常

祀時大夫敢不關亦據祭祀須關君是以鄭引甘誓證軍旅引郊特牲證祭祀

也云甘誓備矣者按甘誓云左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命馭

周禮注疏三十七

非其馬之正汝不恭命用命賞于祖弗用命戮于社予則孥戮汝是其備也郊
特牲者王將祭之時故云卜之日王立于澤謂在澤宮也澤宮者擇士可與祭
者之宮親自聽有司誓命此是受教諫之義也云車輶謂車裂也者春秋左氏
傳云輶觀起於四境是也師知是樂師者以其下有大史小史皆掌禮樂相
埒故知師是樂師大境是也師誓人之長也鄭司農云誓大夫曰敢不關謂不
也此先鄭義未足故後鄭增成之玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請
言此者欲見受命出征相外之事將軍裁之不須復請除此以外其無不復請
皆須請於君乃得行事是以襄公十九年秋七月辛卯齊侯環卒晉士匄帥師
侵齊至穀聞齊侯卒乃還公羊傳曰還者何善辭也何善爾大其不伐喪也此
受命乎君而伐齊則何大乎其不伐喪大夫以君命出進退在大夫也是其不
復請君之事也若穀梁大夫雖在外猶當復請于君不敢專故曰還者事未畢
尸小事巨不專大名善則稱君過則歸命己則民作讓矣士匄外專君命故非之
也然則為士匄者宜奈何宜增帷而歸命乎介是其雖在外不得專君命之事也
脩閭氏掌比國中宿互櫟者與其國粥而比其追胥者而賞罰之國中城中也
游養謂羨卒也追逐寇也胥讀為脩故書互為巨鄭司農云宿謂宿衛也巨當
為互謂行馬所以障互禁止人也櫟謂行夜擊櫟○比毗志反下同宿如字劉
息就反粥音育追如字劉疏脩閭至罰之○釋曰云掌比國中宿互櫟者互謂
張類反脩音胥又息呂反疏行馬所以為遮障宿者所守衛櫟者謂宿復擊櫟
持更也云與其國粥者謂國家粥養未入正卒且為羨卒者云禁徑踰者與以
而比其追胥者使此羨卒追而逐寇胥為伺搏盜賊二事也禁徑踰者與以
兵革趨行者與馳騁於國中者皆為其疏禁徑至中者○釋曰以其職作脩邦
有故則令守其閭互唯執節者不幾閭令者令其閭內之疏注令者至之屬○釋
閭胥里宰之屬疏曰邦有故謂有寇戎

大喪札喪皆是恐有姦非則命各遣守閭閭巷門有執節公使者不幾訶也但言閭惟據鄉內注兼云里宰者官名脩閭以六鄉為主其實兼主六遂故言里宰以包之也

冥氏掌設弧張弧張音弓也張至禽獸○釋曰弧弓也謂張弓以取猛獸云置等皆是局絹禽獸○冥音覓置昌容反劉上疏注

雉懼于罽並是取禽獸之物言之屬仍有兔置之屬者詩云雉懼于罽為

阱攬以攻猛獸以靈鼓毆之靈鼓音弓也毆六面鼓于反後同趨疏注靈鼓至阱攬○釋

鼓人云靈鼓祭社晉鼓鼗鼓等非祭社之鼓並兩面路鼓祭宗廟故知加兩

面為四面地神尊於宗廟加兩面為六面天尊於地神加兩面為八面以此差

之知靈鼓也若得其獸則獻其皮革齒須備鄭司農云須直謂頤下疏若得至須

猛獸有不得之法故云若以不定之言也若得猛獸之時猛獸之肉不堪人噉

故當獻其皮革須備也皮謂若虎豹熊羆革謂無文章者去毛而獻之齒即牙噉

也須備如先鄭所說虎豹有須備獻之以擬器物之用也

庶氏掌除毒蠱以攻說禳之嘉草攻之毒蠱蟲物而病害人者賊律曰敢蠱人

之也嘉草藥物其狀未聞攻之謂蠱之鄭司農云禳除也玄謂此禳讀如潰鄉

起呂反燠疏庶氏至攻之○釋曰除毒蠱目言之攻說禳云攻說祈名者也嘉草

許云反燠疏庶氏至攻之○釋曰除毒蠱目言之攻說禳云攻說祈名者也嘉草

六所有類造禳禳說故知也先鄭云禳凡毆蠱則令之比之校次之又疏毆凡

除也後鄭增其義潰鄉之潰俗讀也

周禮注疏 三十七 中華書局聚

至比之○釋曰云毆之止謂用嘉草燠之時并使人毆之既役人衆故須校比之

穴氏掌攻螫獸各以其物火之其螫獸熊羆之屬冬藏者也將攻之必先燒**疏**注

獸至得之○釋曰知熊羆之屬者鄭目驗而知猛獸之螫惟熊羆之屬也言以其物火之明是燒其所食之物誘之使出穴外乃可得也

其珍異皮草**疏**以時至皮革及熊蹯之等

隼氏掌攻猛鳥各以其物爲媒而掎之猛鳥鷹隼之屬置其所食之物於網中

息允**疏**注猛鳥至其脚○釋曰云各以其物爲媒者若今取鷹隼者以鳩鴿置反於羅網之下以誘之云鷹隼之屬者王制云鷹隼擊然後爵羅設易云

公用射隼於高墉之以時獻其羽翮○翮戶反

柞氏掌攻草木及林麓○柞人所養者山足曰麓**疏**注林人至曰麓○釋曰此柞

種田但下有雍氏除草此柞氏攻木兼云草者以攻木之處有草兼攻之故云草也云林人所養者若林衡所掌者未必人所養此乃人所攻治以擬種植故

爾雅文林麓謂麓上有林者也此掌攻與下類也山足曰麓夏日至今刊陽木而

火之冬日至今剝陰木而水之刊剝互言耳皆謂斫去次地之則使其肄不生○陽

刊苦干反去起**疏**夏日至水之○釋曰夏日去其皮乃燒之冬日至爲之也令刊

必以至之日爲之剝陰木而水之亦謂剝去其皮乃水此文與下文相兼乃足也

得陽而發故須其時而刊剝之也山虞取其堅刀冬斬陽夏斬陰此欲死之故
夏陽木冬陰木○注刊剝至不生○釋曰云刊剝互言耳者謂削之亦剝之剝
謂剝去其皮亦削之故云互也云生山南為陽木生山北為陰木者爾雅云山
南曰陽山北曰陰云火之水之則使其肄不為生者斬而復生曰肄若以水火變
而不復重生故云若欲其化也則春秋變其水火其化猶生也謂時以種穀也變
使其不復生也疏注云若欲使前刊木○釋曰此覆釋上文此刊木○正欲種田生穀故
其土和火之則疏注云若欲使前刊木○釋曰此覆釋上文此刊木○正欲種田生穀故
前文云夏日至刊陽木火之者至秋以水漬之則當以春秋變其水火也變之者
剝陰木以水之者至後春以火燒之如此則地和美也凡攻木者掌其政令
除木疏注氏政令所以取政令者除木有欲攻木者皆來取柞
有時疏注氏政令所以取政令者除木有欲攻木者皆來取柞

薙氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之故書

薙者杜子春云薙當為萌謂耕反其萌牙書亦或為萌玄謂萌之者以茲其所其
生者夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取芟矣含實曰繩芟其繩則實不茲其所其
之以耜測凍土剝之○繩音孕以證反注同芟所銜反薙音疏注故書至此薙氏
萌茲其音基茲其鉏也鎌音兼芟音交刻初產反劉則展反疏注釋曰此薙氏
所掌治地從春至冬亦一年之事後年乃可種也子春云萌謂耕反其萌牙後
鄭不從者此經云殺草則是萌謂草始生可種之時非是十謂耕反其萌牙後
色赤十二月其牙其色白何得耕反其萌牙乎以是鉤子春之說也玄謂萌之
者以茲其月其生者漢時茲即今之鋤也云夷之鉤鎌迫地芟之也玄謂萌之
取芟矣者見今取芟草亦於夏迫地取之故舉為況也云含實曰繩芟者秋時草
物含實也云耜今取芟草亦於夏迫地取之故舉為況也云含實曰繩芟者秋時草
附測凍土剝之如若欲其化也則以水火變之謂以火燒其土亦和美矣月令季
此春種則地和美若欲其化也則以水火變之謂以火燒其土亦和美矣月令季

夏燒雍行水利以殺草如掌凡殺草之政令

誓族氏掌覆天鳥之巢覆猶毀也天鳥惡鳴之鳥若鴉鵲○覆芳服疏注覆猶

○釋曰禮記云無覆巢者謂非天鳥者也此官覆毀天鳥以方書十日之號十

有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號縣其巢上則去

之方版也日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從姤至茶歲謂從攝提格至赤

奮若星謂從角至軫天鳥見此五者而去其詳未聞○縣音玄姤徐劉並子

須反茶劉沈音餘李音舒又音徒按爾雅正月為姤即離騷所云攝提貞于孟

耳當依爾雅讀從攝提格在丑曰赤奮若爾雅疏注方版至未聞○釋曰云日謂從

曰太歲在寅曰攝提格在丑曰赤奮若爾雅疏注方版至未聞○釋曰云日謂從

至亥者據十二支而說月謂從姤至茶歲謂從攝提格在己曰大荒落者彼爾雅釋

天文太歲在寅曰攝提格在卯曰單闕在辰曰執徐在巳曰大淵獻在午曰敦

群在未曰協洽在申曰滂灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子月

困敦在丑曰赤奮若是也又云正月為泰二月為知三月為病四月為余五月

為皐六月為且七月為相八月為壯九月為玄十月為賜

十一月為辜十二月為涂是也星謂從角至軫右旋數之

翦氏掌除蠹物以攻榮攻之以莽草熏之蠹物穿食人器物者蟲魚亦是也攻

死故書蠹為囊杜子春云囊當為蠹○蠹丁故反攻如字劉音貢疏翦氏至熏

榮音詠莽亡蕩反又莽草藥名囊劉古毛反本或作囊他各反○疏翦氏至熏

物攻榮攻之據祈去其神故以六祈而言之以莽草熏之據去其身也○注蠹

以至為蠹○釋曰云蟲魚亦是者除蠹物穿食餘器物至於蠹魚惟見書內有

白魚及白蠹食凡庶蠹之事庶除毒蠹者蠹之類或熏
書故云亦是也凡庶蠹之事以庶草則去此鄭解
物其蠹毒自是庶氏今此云凡庶蠹者同類相兼掌蠹之意以其翦氏有用莽
草熏蠹是以蠹毒也

赤友氏掌除牆屋以蜚炭攻之以灰洒毒之洒者灑也除牆屋者除蟲多藏處也

走淳之以灑之則死故書蜚寄反多直氏反中者灑也除牆屋者除蟲多藏處也
○蜚市軫反洒色買反劉霜寄反多直氏反中者灑也除牆屋者除蟲多藏處也

曰赤友氏掌除蟲多自藏埋者今不指其蟲多之處而巳爾雅有足曰蟲無足曰

自埋藏人所不見故不指蟲而以牆屋所藏之處而巳爾雅有足曰蟲無足曰

多藏逃之類有此二者淳即沃也謂灑沃以汁則死凡隙屋除其狸蟲肌居其反莫皆反劉莫拜反廬草夜反

屬○狸莫皆反劉莫拜反廬草夜反凡隙屋除其狸蟲

肌居其反莫皆反劉莫拜反廬草夜反凡隙屋除其狸蟲

○中故以隙屋言之○注狸蟲至之屬

○釋以隙屋言之○注狸蟲至之屬

蝮氏掌去鼃黽焚牡蘗以灰洒之則死牡蘗不華者齊魯之間謂鼃為蝮

之○去起呂反注去之同鼃戶蝮反牡蘗不華者齊魯之間謂鼃為蝮

口○反蘗弓六反為聒于偽反下古活反牡蘗不華者齊魯之間謂鼃為蝮

也○注牡蘗至去之○釋曰云牡蘗不華者此則月令季秋云蘗有黃華是

牝蘗也云齊魯之間謂鼃為蝮者官號蝮氏及經無云蝮故鄭以齊魯之黃華是

證鼃為蝮故以其煙被之則凡水蠹無聲杜子春云假令風從東方來則於水

名蝮氏也

周禮注疏 三十七 四 中華書局聚

皮義反注同令
力呈反注同
疏此以其至無聲○釋曰上文云焚牡藋之水則死

壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓毆之以焚石投之
杜水蟲狐蟻之屬故書炮作泡

苞玄謂燔之炮之炮土之鼓瓦鼓也焚石投之
疏注水蟲至驚去○釋曰短

使驚去○炮步交反注苞有苦沙射人則死者也言之屬者水蟲衆矣故云之屬以

狐之一物南方水中有之含沙射人則死者也言之屬者水蟲衆矣故云之屬以

包之也子春讀從詩苞有苦沙射人則死者也言之屬者水蟲衆矣故云之屬以

炮者亦讀從詩此取炮燒之義故云炮土之鼓瓦鼓也若欲殺其神則以牡樺

云焚石投之使驚去者石之燔燒得水作聲故驚去也若欲殺其神則以牡樺

午貫象齒而沈之則其神死淵為陵
神謂水神龍罔象也樺讀為枯枯榆木名書

或為樺又云五貫當為午貫○樺劉音沽杜讀為枯劉亦音**疏**若欲至為陵○

枯案如杜義則音枯山榆也梓音子本或作樺樺為丑居反音**疏**釋曰云以牡樺

午貫象齒而沈之則其神死淵為陵
神謂水神龍罔象也樺讀為枯枯榆木名以樺為

足之貫象齒而沈之者按儀禮大射云若丹若墨度尺而午彼物射者所履記安

中則其神死淵為陵所謂深谷為陵是也

庭氏掌射國中之天鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢射之
鳥獸

謂夜來鳴呼為怪者獸狐狼之屬鄭司農云救日之弓救月之矢謂日月食所

作弓矢玄謂日月之食陰陽相勝之變也於日食則射大陰月食則射大陽與

○射食亦反下注同呼喚故反下**疏**庭氏至射之○釋曰云掌射國中之天鳥

文○呼食亦反下注同呼喚故反下**疏**庭氏至射之○釋曰云掌射國中之天鳥

謂日月之食陰陽相勝之變也者日之食晦朔之間月之食惟在於望日食是

陰勝陽月食是陽勝陰未至為災故云陰陽相勝之變也所以救日月用弓矢
射之者鄭以意推量日食則至為大陰者以陰陽臣之變也所以救日月用弓矢
常不足可疑當射大陽以是為疑故云月象陽則射大陽與以疑之若不若神也則以
得不射若射當射大陽以是為疑故云月象陽則射大陽與以疑之若不若神也則以

大陰之弓與枉矢射之神謂非鳥獸之聲若或日之矢與不言救月之弓與救

日之矢者互言之救日用劉音出則救月亦以恆疏謂若不神至其身直聞其聲非鳥獸
矢可知也○謹許其反拙劉音出則救月亦以恆疏謂若不神至其身直聞其聲非鳥獸

之神耳則以大陰者救月之弓與救日之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知
神謂非鳥獸之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知

聲既非鳥獸之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知
聲既非鳥獸之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知

太廟謹謹出非鳥獸之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知
太廟謹謹出非鳥獸之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知

救月之弓與救日之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知
救月之弓與救日之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知

明此太陰之弓與救月之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知
明此太陰之弓與救月之聲若鳥獸之聲○注神謂至知也○釋曰鄭知

而言矢以疑之者但須疑之與太陰言相對故不疑上言救月之矢此不言太陰之矢若此
而言矢以疑之者但須疑之與太陰言相對故不疑上言救月之矢此不言太陰之矢若此

文云救月之弓與救日之矢為文自足何暇之須互救日之矢此不言太陰之矢若此
文云救月之弓與救日之矢為文自足何暇之須互救日之矢此不言太陰之矢若此

見弓矢救月之名矣是以互見其文欲見有弓矢之暇之須互救日之矢此不言太陰之矢若此
見弓矢救月之名矣是以互見其文欲見有弓矢之暇之須互救日之矢此不言太陰之矢若此

陰是救月此文救月是太陰則上文救日有名是太陰也又云救日見矢名不言救月明
陰是救月此文救月是太陰則上文救日有名是太陰也又云救日見矢名不言救月明

有救名救月之矢見司弓矢名明亦在朝者之言語○疏注察蹕至言語○
有救名救月之矢見司弓矢名明亦在朝者之言語○疏注察蹕至言語○

以恆矢可知救月用恆矢可知矢名明亦在朝者之言語○疏注察蹕至言語○
以恆矢可知救月用恆矢可知矢名明亦在朝者之言語○疏注察蹕至言語○

銜枚氏掌司蹕蹕之官故國之大祭祀令禁無蹕令祀者疏曰國之大祭祀謂天地釋
銜枚氏掌司蹕蹕之官故國之大祭祀令禁無蹕令祀者疏曰國之大祭祀謂天地釋

掌司蹕蹕之官故國之大祭祀令禁無蹕令祀者疏曰國之大祭祀謂天地釋
掌司蹕蹕之官故國之大祭祀令禁無蹕令祀者疏曰國之大祭祀謂天地釋

周禮注疏三十七
五中華書局聚

宗廟令主祭祀之官使禁止無軍旅田役令銜枚疏注為其言語○疏注為其至相誤

得讎鄭讎則不敬鬼神故也疏注為其至相誤

役之者銜枚止言語也疏注為其至相誤

相感動鳴吟也○疏注為其至相誤

與類故知鳴吟是數疏注為其至相誤

伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸疏注為其至相誤

起呂疏注為其至相誤

與老臣拄之老臣雖合杖但為祭祀尚敬暫去之謂致七十有德君不許軍旅授有

爵者杖疏注為其至相誤

上若然自伍長下士兩司馬中士卒帥上士旅帥下大夫師帥中大夫等若然甲士三並得

亦是民之無爵亦與步卒同無杖也知將軍杖疏注為其至相誤

者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之為王杖疏注為其至相誤

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯疏注為其至相誤

大行其始為本言儀曰此經與下經為目大賓言禮亦有儀大客言儀亦有禮言
禮據其往來是也○注大賓至孤卿○釋曰言要服以內諸侯者對要服已外
則朝聘往來是也○注大賓至孤卿○釋曰言要服以內諸侯者對要服已外
為小賓下文云九州之外謂之蕃國世壹見是也云大客謂其孤卿者謂還
大賓下孤卿對小行人所云小客則受幣聽其辭者為小客言孤卿者據大國
得立孤一人孤對小聘侯伯已下無孤使卿來聘不言大夫士者殷聘使卿時聘
使大夫士雖不得特聘為介來亦入客中故下云諸侯之卿其禮各下其君二
等大夫士亦如之是皆得為客但據大聘略據尊者而言也此大賓大客尊卑
異故言及以殊之此賓客相對則別散文則通是以前委積則客亦名賓是賓客通
脩道委積賓亦名客小司徒云小賓客令野脩道委積則客亦名賓是賓客通

也春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以

協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政此六事者以王見諸侯

之言王春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯則比其功之高下夏見諸侯

則陳其謀之是非冬見諸侯則合其慮之異同六服以王將有征討之事則既

王命為壇於國外合諸侯而發禁期諸侯有禁謂九服者王將有征討之事則既

二歲而命巡守若不巡守則殷同者六服盡朝既朝王亦命為壇於國外合

諸侯而命巡守若不巡守則殷同者六服盡朝既朝王亦命為壇於國外合

皆在司馬職司馬法曰春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮
覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮時以禮會諸侯施宗同政殷同伐字夏秋冬
此發同禁○朝直遙反後音遍下文注皆同春見徐賢遍反咸如字夏秋冬放
發更音庚送直結反偏音遍下文注皆同春見徐賢遍反咸如字夏秋冬放
反發對春朝至之政○釋曰此六者文諸侯朝覲天子春秋夏為陽秋冬為陰以

周禮注疏三十七六中華書局聚

冬類同處是以鄭注曲禮云春一處受華於朝受享於廟生氣文也故兩處受之秋
之○注此六至同禁○釋文曰大云此六事者以見故以諸侯爲文者此六事者有考績
朝夏見曰宗之等也云圖比陳協皆考績之言者事功謨慮禁政是考校功績
之語故知是考績之言也云春見諸侯則圖其事之可否者以其事由春始故
圖事也云云秋見諸侯則其功之非下者秋時物成故校異其功別之高下以行
賞罰也云云夏見諸侯則其功之非下者夏物盛大形體皆異其功別之高下以行
也此四者皆因四時而爲名也則合六服以異朝者冬時分伏藏更迭如此而偏者同
云六服更迭而編者假令依服年數來朝則有不朝之歲故云西方來朝冬北方
時分來更迭而編者假令依服年數來朝則有不朝之歲故云西方來朝冬北方
來旬服二歲一見亦春東夏南秋西來而徧服云歲一見當朝之歲亦然采服
衛服要服二歲一見亦春東夏南秋西來而徧服云歲一見當朝之歲亦然采服
見故云即服皆然四方亦春東夏南秋西來而徧服云歲一見當朝之歲亦然采服
爲壇於國外合諸侯而發禁期諸侯有事焉者無常服者王將有征討之事則一國或五
國謀叛不順王命餘諸侯則就來并兵衆而無常服者王將有征討之事則一國或五
朝者諸侯有不當朝之歲則就來并兵衆而無常服者王將有征討之事則一國或五
若諸侯來者次當朝之歲則就來并兵衆而無常服者王將有征討之事則一國或五
之禮也故云既朝既朝之歲則就來并兵衆而無常服者王將有征討之事則一國或五
命事焉者司儀所云伯者是也云禁謂九伐之法爲壇於朝乃向外就壇行盟載
同即殷見也者儀所云伯者是也云禁謂九伐之法爲壇於朝乃向外就壇行盟載
巡守王巡守殷同殷同者六服盡守連文鄭必知是王不巡守即王巡守何須文云十有
二歲王巡守殷同殷同者六服盡守連文鄭必知是王不巡守即王巡守何須文云十有
巡守乃殷同也云既朝者是當朝王亦歲者爲壇於國朝既朝乃更侯而命其政者此六服盡
朝於壇而云既朝者是當朝王亦歲者爲壇於國朝既朝乃更侯而命其政者此六服盡

二年唯衛服非朝之歲則既朝者侯甸男采要皆是也云殷同四方四時分來
歲終則徧矣者春東方六服盡來夏南方六服盡來秋西方六服盡來冬北方
六服盡來是歲終則徧矣云九伐九法皆在司馬職者按大司馬云云掌建邦之
九法以佐王平邦國制畿甸之國以正邦國之等是也九伐者彼又云云以九伐之
法正邦國馮弱犯寡則告之等是也司馬法曰以下彼四時春云事夏云謀
秋云功冬云慮與此同惟時會言施同政殷同言發同禁二時與此不同者欲
見二者更互而時聘以結諸侯之好殷覲以除邦國之慝此二事者亦以王爲
有故不同也
文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之歲也慝猶惡也一禮而遣之
以結其恩好也天子無事則已殷覲謂一服朝之歲也慝猶惡也一禮而遣之
五服諸侯皆使卿以聘禮來覲天子天子以禮見之命以政禁之事所以服朝之歲
除其惡行○好呼報反注同覲通弔反慝吐得反使來色以政禁之事所以服朝之歲
者爲文此○對釋曰云此二事者言亦相見諸侯也是亦以王見諸侯視之臣使來
爲文此子有好事諸侯使大夫來覲天子天子以禮見之命以政禁之事所以服朝之歲
也云天子有好事諸侯使大夫來覲天子天子以禮見之命以政禁之事所以服朝之歲
謂時會之年當方有諸侯兵至助王討逆云天子無事則已者此聘之事爲有身不來
即大夫來聘天子亦有諸侯兵至助王討逆云天子無事則已者此聘之事爲有身不來
王無事則不來也殷覲謂一服朝之歲也按宗伯注云一服朝之歲在元七年
十一年以朝者少聘者多故亦得稱殷覲衆也知亦命以政禁之事者以其
言除邦國之慝大司馬九法以政禁者也
所以除惡既言除慝明亦命以政禁者也
侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禴以補諸侯之裁也此四者王使臣於諸侯之禮
存省之屬論諸侯之志者論言語書名其類也交或往或來者也贊助也致
禮之弔禮禴禮也補諸侯裁者若春秋澶淵之會謀歸宋財○問問廁之

間音會澶市然反疏問至之裁○釋曰此經天子於諸侯之法卽下文云王

見王之法故先略言王施恩於諸侯之禮○注此四至宋財○釋曰云此四者

王使臣於諸侯謂存省屬者按下文云歲徧存三歲徧覲五歲徧省七歲屬

象胥九歲屬諸侯史十有一歲達瑞節並是間歲之事故鄭云其類也云交

諸侯之志者論言語書名其類也者彼仍有協辭命之等故云其類也云交

或往或來者論言欲見臣有祭祀之事亦得歸於王故玉藻云臣致膳於君

有章桃菊亦歸於王也按宗伯云將享之問禮於姓尊二代之後亦得之故傷

也於周爲客天子有事膳焉有喪拜膳焉禮年親兄弟之國賜侯姓尊齊

事于文武使孔賜伯舅膳焉云周禮年親兄弟之國賜侯姓尊齊

侯客之若先代之後是其事也此言賑不言膳文不具云致餼凶禮之弔禮餼

禮也者按宗伯云以禮哀國敗此言賑亦云膳者同是會合財貨故災亦稱餼

也云澶淵之會謀歸宋財補不足故取爲證災襄公三十一左氏傳彼以宋遭災諸侯

大夫謀歸宋財補不足故取爲證災襄公三十一左氏傳彼以宋遭災諸侯

此云諸侯者欲見庶姓諸侯有恩亦施及之故也按宗伯賀慶之禮親異姓之國

者但此二者可施與諸侯其餘飲食冠婚饗燕直制法行之非歸與之禮故不

言也若然彼宗伯凶禮有三此唯言弔禮餘四者不言者行服氏云咺天子禮

蓋自是宰夫主之故此不言也隱元年宰咺來歸惠公仲子之服氏云咺天子禮

宰夫是別主之類也後以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待

事是其別主之類也後以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待

其賓客也九儀謂命者五公侯伯子男疏文以九至賓客○釋曰此經與下爲目下

之卿下其君二等公侯伯子男也疏文以九至賓客○釋曰此經與下爲目下

爵故鄭云命者五公侯伯子男也疏文以九至賓客○釋曰此經與下爲目下

爵故鄭云命者五公侯伯子男也疏文以九至賓客○釋曰此經與下爲目下

寸纁藉九寸冕服九章建常九旂樊纁九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軼擯者五人廟中將幣三享王禮再裸而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭七寸纁藉七寸冕服七章建常七旂樊纁七就貳車七乘介七人禮七牢朝位賓主之間七十步立當前疾擯者四人廟中將幣三享王禮壹裸而酢饗禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸纁藉五寸冕服五章建常五旂樊纁五就貳車五乘介五人禮五牢朝位賓主之間五十步立當車衡擯者三人廟中將幣三享王禮壹裸不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積壹問壹勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮纁藉以五采韋衣板若奠玉則以藉之冕服著冕所服之衣也九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下也常旂旂也旂其屬慘垂者也樊纁馬飾也以屬飾之每一處五采備爲一就就成也貳副也介輔已行禮者也禮大禮饗餼也三牲備爲一牢朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也王始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之齊僕爲之節上公立當軼侯伯立當疾子男立當衡王立當軼與廟受命祖之廟也饗設威禮以飲賓也問問不恙也勞謂苦倦之也皆有禮以幣致之故書裸作果鄭司農云車軼軼也三享三獻也裸讀爲灌再灌再飲公也而酢報飲王也舉舉樂也出入五積謂饋之芻米也前疾謂馭馬車轅前胡下垂柱地者玄謂三享皆束帛加璧