

周禮註疏卷第十八

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建

保邦國建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之

祭之享之禮吉禮是也保安也所以佐王立安邦國

者圭謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也日吉禮於上承以立

安邦國者互以相成明尊鬼神重人事

示地示之例皆倣此下卷亦然佐本

作左音同享許丈反又後不音者同

司禮疏

卷之十八

後古

大宗伯之職者以上列其官此列其職也云掌建邦
之天神人鬼地示之禮者單言邦據王為言也云以
佐王建保邦國者邦國連言據諸侯為說也○
立至人事○釋曰云立天神地祇人鬼之禮者謂祀
之祭之享之者經先云人鬼後云地祇則先云地
祇後云人鬼者經先云人鬼欲見天在上地在下人
載其間鄭後云人鬼者據下經陳吉成十二先地祇
後人鬼據尊卑為次故也云禮吉禮是也者案下云
以吉禮事邦國之鬼神示則此亦吉禮故云禮吉禮
是也云保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓
禮軍禮嘉禮也者鄭知建保邦國中有凶禮已下者
案下文其次有五禮具此經直云天神人鬼地示吉
禮而已又邦國之上空云建保故知建保中有四禮
也是以鄭即云日吉禮於上承以立安邦國者互相
成也互相成者王國云吉禮亦有凶禮已下邦國云
四禮明亦有吉禮矣以其神非人不事人非神不祀
教文云明尊鬼神重人事也尊鬼神者據王國特云
百禮重人事者據諸侯特言凶禮已下各舉一達欲

見五禮皆重故也

以吉禮事邦國之鬼神示

事謂祀之祭

之享之故書吉或為告杜子春云書為告禮者非是

當為吉禮書亦多為吉禮吉禮之別十有三

示○釋曰此已下敘五禮

之鬼神示者據諸侯邦國而言者也以其天子宗伯

若還據天子則不見邦國若以天子宗伯而見邦國

則有天子可知故舉邦國以包王國○事謂至有

二○釋曰云事謂祀之祭之享之者還據已下所陳

先後為次若然經先云鬼與上下禮例不同者欲見
逢時則祭事起無常故先云人鬼也云吉禮之別十
有二者從此下經以禮祀血祭二經天地各有三享
人鬼有六故十二也

以禋燎祀司中司命飗師雨師
禋之言煙周人尚

臭煙氣之臭則者極積也詩曰芄芃樾樾薪之煇之
三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以
報陽也鄭司農云昊天也上帝玄天也昊天上帝
衆以雲門實柴實牛柴上也故書實柴或爲實柴司
中三能三階也司命文昌宮星風師其也兩師畢也
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中司命文昌第五第四
星或曰中能主能也祀五帝亦用實柴之禮云
李又音燔燔羊九反本又作燔音同積也燔良召反
輒音風苑濂王反一音房逢反燔音燔樾音卜能也

來反下同
以禮至兩師
釋曰此祀天神之三體
圓于權反
以尊卑先後爲次謂欲神始也
之至禮云
釋曰案尚書洛誥予以秬鬯二南明
且云禮芬芳之祭又案周語云精意以享謂之禮義
並與煙得相叶也但宗廟用煙則郊特牲云臭陽遠
于燔屋是也天神用煙則此文是也鄭於禮祀之下
正取義於煙故言禮之言煙也云周人尚臭煙氣之
臭聞者此禮記郊特牲之文也被云殷人尚聲周人
尚臭尚臭者取煙氣之臭聞於天引之者證煙義也
云燔積也詩曰芃芃樾樾薪之煇之者此大雅樾樾
之篇引之證燔得爲積也云三祀皆積柴實牲玉焉
或有玉帛燔燎而升煙者此司中司命言燔燎則
亦用煙也於日月言實牲至昊天上帝言燔則三
祀互相備矣但先積柴次實牲後取煙事則於卑祀
義全於昊天作文之意也但云或有玉帛則有不用
玉帛者肆師職云立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲
幣立小祀用穀從雖總據天地宗廟諸神今以天神
言之則二大小次祀皆有也以肆師言之煙祀中有

玉帛牲登三事實柴中則無玉唯有牲幣燔燎中但
此有牲故鄭云實牲體為據三祀有其玉帛惟昊天
具之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有或
無故鄭云或耳云燔燎而升煙所以報陽也者案郊
特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之祭以首報陽
今天神是陽煙氣上聞亦是以陽報陽故取特牲為
義也鄭司農云昊天也者案孝經云郊祀后稷以
醜天典瑞亦云四圭有珪以祀天故云昊天也云
上帝玄天也者案廣雅云乾玄天易文言云夫玄黃
者天地之雜也天文而地黃以天色玄故謂玄名天
先鄭蓋依此而讀之則二者異名而同實也若然則
先鄭與玉肅之等同一天而已似無六天之義故以
天解昊天上帝為一也云昊天上帝樂以雲門者先
鄭固無六天大司樂分樂而序之及六變俱有雲門
不知定取何者以祀天矣實柴實牛柴上也者案
師職此三者皆實牲先鄭直據實柴為實牛者備陳
一邊而言耳其實皆牛也云故書實柴或為賓柴者
賓柴無義後鄭雖不破當還從實柴也先鄭云司中

三能三階也者案武陵太守星傳云三台一名天柱
上台司命為大尉中台司中為司徒下台司祿為司
空云司命文昌宮星者非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
風師箕也者春秋緯云月離於箕風揚沙故知風師
箕也云兩師畢也者詩云月離於畢俾滂沱矣是雨
師畢也若左氏傳云天有六氣暉生五味五味即五
行之味也是陰陽風雨晦明六氣下生金木水火土
之五行齊義大陽不變陰為金雨為木風為土明為
火晦為水若從妻所好言之則洪範云星有好風星
有好雨鄭注云箕星好風畢星好雨是土十為木八
妻木八為金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨
以此推之則北宮好燥南宮好暘中央四季好寒也
皆星所好為妻是從妻所好之義也玄謂昊天上帝
冬至於圓丘所祀天皇大帝者案大司樂下文凡樂
圓鍾為宮云云冬日至於地上之圓丘奏之若樂六
變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝與五
天為一之義云星謂五緯者五緯即五星東方歲星

南方參惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉為經五星左旋為緯案元命包云文王之時五星以聚房也星備云五星初起牽牛此云星明是五緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天鎮星日行二十八分度之一十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之事且諸文皆星辰全解之故尚書堯典云曆象日月星辰洪範五紀亦云星辰鄭皆星辰合釋者餘文於義不得分為二故合釋此文皆上下不見祭五星之文故分星為五緯與辰別解若然辰雖據日月會時而言辰即二十八星也案昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事也三十八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胤征云辰弗集于房孔註云房日月所會是

也云司中司命文昌第五第四星者此破先鄭也何則先鄭以為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五證司中後引第四證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祿是其本末也云或曰中能者亦據武陵太守星傳而言云三台一名天柱上台司命為大尉中台司中為司徒下台司祿為司空引此破先鄭也云祀五帝亦用實柴之禮云者案禮記祭義云大報天而主日配以月祭天以日為主故知五帝與日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲同蒲栗於燔柴退與日月等者禮有損之而益亦如社稷服綈冕及其血祭即在五嶽之上亦斯類也案春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星即春秋緯文揮鈞云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名

赤燁怒秋起白受制其名白招拒冬起黑受制其名
叶光紀季夏六月火受制其名舍繼組又元命包云
大微爲天庭五帝以合時此等是五帝之號也又案
元命包云紫微宮爲大帝又云天生大列爲中宮大
極星星其一明者大一帝居傍兩星巨辰子位故爲
北辰以起節度亦爲紫微宮紫之言中此宮之中天
神圖法陰陽開閉皆在此中又文耀鉤云中宮大帝
其北極星下一明者爲大一之先合元氣以斗布常
是天皇大帝之號也又案爾雅云北極謂之北辰鄭
註云天皇北辰權魄寶又云昊天上帝又各大一帝
君以其尊大故有數名也其紫微宮中皇天上帝亦
名昊天上帝稱連上帝而言至於單名皇天單名上
帝亦得故尚書君奭云公曰君奭我聞在昔成湯既
受命時則有若伊尹格于皇天鄭註云皇天北極大
帝又掌文云張龍案設皇邸以旅上帝上帝即大帝
堯典云欲若昊天皆是上帝單名之事月令更無祭
五帝之文故季夏云以供皇天上帝鄭分之皇天北
辰權魄寶上帝大微五帝亦是太帝單號之事若案

大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也
異義天號等六今尚書歐陽說曰欽若昊天夏曰蒼
天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天爾雅亦然故尚書
說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天
元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱昊天自上監下
則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天謹案尚書堯
命羲和欽若旻天總勅四時知昊天不穡春春秋左
氏曰夏四月巳丑孔子卒稱旻天不穡時非秋天玄
之聞也爾雅者孔子門人作以釋六藝之文言蓋不
誤矣春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言
之秋氣武殺或生故以旻天言之冬氣閉藏而清察
以巳情所求言之非必征順於時解活活其天求之
博施蒼天求之高明旻天不穡則求天殺生當得其
宜上天同雲求之所爲當順於時此之求稱人之說
事各從主耳若察于時所論從四時天各云所別故
尚書所云者論其義連三者相須乃足此名非必紫
微宮之正直是人逐四時五稱之鄭云皇天者其尊

大之說不逐四時為名似本正稱此經星辰與司中
司命風師雨師鄭君以為六宗案尚書堯典禮于六
宗但六宗之義有其數無其名故先儒各以意說鄭
君則以北星也辰也司中也司命也風師也雨師也
六者為六宗案異義今歐陽夏侯說六宗者上不及
天下不及地傍不及四時居中央恍惚無有神助陰
陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神
之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山
河海日月屬陰陽宗北辰為星宗岱為山宗河為水
宗海為澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹
案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋
魯郊祭三望言郊天日月星辰河海山川六宗魯下天
子不祭日月星辰但祭其分野星其中山川故言三望
六宗與古尚書說同亥之間也書曰肆顧于上帝禮
于六宗羣于山川徧于羣神此四物之類也禮也望
也徧也所祭之神各異六宗言禮山川言望則六宗
無山川明矣周禮大宗伯曰以禮祀昊天上帝以
實柴祀日月星辰以燎燎祀司中司命風師雨師凡

此所祭皆大神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日
之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也歸地
而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日祀以
月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命
風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆
孔昭以為易震與等六子之卦為六宗漢武即位依
虞書禮于六宗禮用大社至魏明帝時昭令王肅議
六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢
於大昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭
月幽禁祭年等祭祭水旱孔安國註尚書與此同張
融許從鄭君於義為允案月令孟冬云新來年於天
宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗
其日月入天宗即不入六宗之數也以其祭天
主日祀以月日月既尊如星故不得入宗也 以血
祭祭社稷五祀五嶽以醴沈祭山林川澤以醯辜祭
四方百物 不言祭地此皆地祇祭地可知也陰祀

自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共
工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於
稷湯遷之而祀棄故書祀作禋禋爲罷鄭司農云禋
當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰
五祀罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風玄謂
此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四
郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲
句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於
水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火上五嶽泉

曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山
不見四寶者四寶五嶽之匹或省文祭山林曰埋川
澤曰沈順其性之含藏臨臨牲胸也臨而磔之謂磔
壤及蜡祭郊特牲曰八蜡以祀四方四方年不順成
八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先畮而祭
司耨也祭百種以報耨也饗農及郵表蠶禽獸仁之

至義之蓋也

○禮上卷反劉真拜以說如字劉直謹反臨堂通反一音方志反其音恭句古

侯反下同應如字本或作烈禮音祀又作禮罷如字一音芳皮反磔張格及食此音闕下食宗族同少昊諱詔反下中吳同重直能反該古來辰羣音辱同不見賢通及此內不音等同賢音獨本亦作濟下同省

所景反辨撰如羊反蜡七詳反種章勇反郵有牛反
嘜音綴并田間道左思吳都賦云吟嘜無數又陟劣
反禮以血至百物。釋曰此一經言祭地示三等之
五祀五嶽者此皆地之次祀先薦血以敬神已下二
祀不復用血也。釋曰不言至盡也。釋曰云不言祭
地此皆地祇祭地可知也者此經對上經祭天天則
大夫小三者具此禮雖見三祀唯有大小祀而已以
其方澤與昊天相對此經方澤不見者此血祭下仍
有麋沈與醢黍二祀三祀其禮與天神三者相對
故關大地也且社稷亦土神故舉社以表地示鼓人
職亦云靈鼓鼓社祭亦舉社以表地此其類也若大
地方澤常用瘞埋與昊天煙相對故鄭云不言祭地
此皆地祇祭地可知也云陰祀自血起者對天為陽
祀自煙起貴氣臭同也云社稷土穀之神者案孝經
緯援神契云社者五土之神稷者五穀之神五穀
覆為長五穀不可偏敬故立稷以表名郊特牲亦云
社者神地之道社者土之神稷者穀之神故云土穀

之神地矣有德者配食焉云云至而祀棄案左氏昭
公二十九年傳云共工氏有子曰句龍為后土后土
為社則是死乃配社食之云有厲山氏之子曰柱食
於稷湯遷之而祀棄者案左傳云有烈山氏之子曰
柱為稷案祭法云厲山氏之有天下也其子曰農能
殖百穀夏之哀也周棄繼之故祀以為稷者然稷祀
棄實在湯時云夏之衰者遷柱由旱欲見旱從夏起
故據夏而言也是以書序云湯既勝夏欲遷其社不
可作夏社註云犧牲既成黍盛既潔祭以其時而早
薦水蓋則變置社稷當湯伐桀之時旱致災明法以
薦而猶旱至七年故湯遷社而以周棄代之欲遷句
龍以無可繼之者於是故止其早在夏之時驗也先
鄭云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀者先鄭意
此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色之帝後鄭
不從者案司服云祀昊天與五帝皆用大裘當在闕
丘與四郊上今遷在社稷之下於王者宮中失之遠
矣且五帝天神當在上德陽祀之中退在陰祀之內
一何陋也云罷辜披燂牲以祭者此先鄭從古書罷

於義未可故後鄭不從罷從經禮為正其云披磔牲
以祭仍從之矣云若今時磔狗祭以止風者此舉漢
法以况蠹辜為磔之義必磔狗止風者狗屬西方金
金制東方木之風故用狗止風也玄謂此五祀者五
官之神在四郊者生時為五官死乃為神配五帝在
四郊如在四郊者鄭即引月令四時四立之日迎氣
在四郊并季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時迎五
行之氣於四郊也云而祭五德之帝亦食此神焉若
但迎氣迎五方天帝雖不言祭人帝按月令四時皆
陳五德之帝大昊炎帝黃帝少昊顓頊等五德之帝
并五人神於上明知五人神為十二月應朔及四時
迎氣而陳故鄭此註及下書圭赤璋之下註皆云迎
氣時并祭五人帝五人神也云少昊氏之子曰重已
下案昭二十九年魏獻子問祭聖曰社稷五祀誰氏
之五官對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實
罷金木及水使重為句芒該為蓐收脩及熙為玄冥
世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰華
為祝融共工氏有子曰句龍為后土此其二祀也后

土為社稷為田正有烈山氏之子曰柱為復趙商曰
春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子犁為祝融共
工氏有子曰句龍為后土其二祀五官之神及四郊
合為犁食后土祭法曰共工氏肅九州也其子曰后
土能平九州故祀以為社社即句龍答曰犁為祝融
句龍為后土左氏下言后土為社謂暫作后土無有
代者故先師之說犁兼之因火土俱位南方此註云
犁為祝融后土食于火土亦惟先師之說也云五
嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩
嵩山者此五嶽所在據東都城中為嵩案大司樂云
四鎮五嶽崩註云華在徐州嶽在雍州彼據歸京為
說彼必據歸京者彼據吳異若據洛邑則華與嵩高
並在大州其雍州不見有吳異之事故詳有異也案
爾雅江河淮濟為四瀆為定五嶽不定者嵩在雍
州時為西嶽故據方輿攷為西嶽非常法爾雅不載
以東都為定故爾雅據之也若然此南嶽衡案爾雅
霍山為南嶽霍山即衡山也故地理志揚州霍山
為南嶽者山今在廬山後霍山與吳州霍山在嵩華

者別云不見四清者四清五嶽之匹或省文者五嶽
 四清相對若天地故設經省文惟見五嶽也若然下
 云惟沈祭山川林川澤五嶽飲神雖與社稷同用血五
 嶽四清山川之類亦當親沈也爾雅云祭山曰廋縣
 者或異代法耳若然廋縣既非同法而後人云凡將
 事于四海山川則飾黃駒註云上巡守遇大山川則
 有殺駒以祈沈禮與玉人云天子以巡守宗視以前
 馬註云其祈沈以馬宗視和執爵以先之彼亦言祈
 沈者祈沈雖非周法引以沈義無嫌也云祭山林曰
 埋川澤曰沈順其性之舍藏者經理沈祭山林川澤
 總言不祈別而說故鄭分之以其山林無水故埋之
 川澤有水故沈之是其順性之舍藏也云臨臨牲胸
 也者無正文蓋據當時臨磔牲體者皆從胸臆解拆
 之故以胸言之云謂磔禳及蜡祭者案禮記月令云
 九門磔禳又十二月大雉時亦磔禳是磔牲禳去惡
 氣之禮也云及蜡祭者案彼云蜡也者索也歲十二
 月合聚萬物而索享之謂天子於周之十二月建亥
 之月於郊而為蜡法此所引郊特牲曰八蜡已下沈

據諸侯行蜡法彼云八蜡以記四方不作祀作祀者
 誤云八蜡以記四方者謂八蜡之禮以記四方諸侯
 知順成不順成若年不順成則八蜡不通以謹民財
 也若四方諸侯年穀有不順四時成熟者其八蜡不
 得與四方成熟之處通祭八蜡也云以謹民財者八
 蜡既不通明民不得行蠶正飲酒奢侈之事故云以
 謹民財謹民謂謹節民之用財之法也又曰蜡之祭也
 主先嗇而祭司嗇者彼註云先嗇若神農者司嗇辰
 稷是也云祭百種以報嗇也者謂合聚萬物而索享
 之以報收嗇之功故云祭百種以報嗇也云享農及
 郵表嗇者彼註云農謂田嗇與田大夫郵表嗇嗇止
 也謂田嗇督約百姓於井間之處也是郵行往來立
 表嗇止於其下是止息之處有神亦祭之云嗇獸仁
 之至義之盡也者八蜡者案彼祭有先嗇一也司嗇
 二也農三也郵表嗇四也猫虎五也坊六也水庸七
 也昆蟲八也蜡之中有猫虎是禽獸也云仁之至者
 嗇嗇先嗇司嗇及農是仁之至義之盡引之者嗇祭亦
 坊坊與水庸郵表嗇之等是義之盡引之者嗇祭亦

禮傳之以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春享

先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

註宗廟之祭有此六享肆獻裸饋食在四時之上則

是禘也禘也肆者進所解牲體謂薦熟時也獻獻體

謂薦血腥也裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時

也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求

諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是

也祭必先灌乃後薦腥薦熟於禘逆言之者與下共

文明六享俱然禘言肆獻裸禘言饋食者著有黍稷

互相備也魯禮三年喪畢而禘於太祖明年春禘於

羣廟自爾以後率五年而再殷祭一禘一禘○肆他

骨體禘古亂反禴餘若反烝之承○肆他以肆至充王

反禘尸夾反率五音律又音類○肆他禘曰此一經陳

享宗廟之六禮也此經若細而言之即有六禮總而

言之則亦有三等之差肆獻裸是禘之大祭以饋食

是禘之次祭以春享以下是時祭之小祭若以總用

衾冕大率言之此亦皆為大祭也故酒正註云大祭

者王服裘裘冕所祭是也此六者皆言享者對天

言祀地言祭故宗廟言享獻也謂獻饌具於鬼神

也。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處其六也云肆獻裸饋食在

四時之上則是禘也禘也者但周法有三年一禘則

文二年大事于大廟公羊傳云大事者何大禘也大

禘者何合祭也我廟之主陳于太祖未毀廟之主

升合食于太祖列昭穆序父子是禘之義也若嚴則

於於三時周則秋禘而已又有五年一禘禘則各於其廟爾雅云禘大祭者禘是總名祭法祭天圓丘亦曰禘大傳云王者禘其祖之所自出謂夏正郊天亦曰禘夏殷四時之祭夏祭亦曰禘但於周宗廟之祭則有五年禘禘雖小於禘大於四時亦是大祭之名也云肆者進所解牲體謂薦孰時也者薦孰當朝饗後燔祭時故禮運云腥其俎熟其穀鄭云孰其餼謂體解而燔之是其饋獻獻以登齊之節故云薦孰時體解之時必肆解以為二十一體故云肆也云獻獻體謂薦血腥也者此是朝饗節當二灌後王出迎牲設延尸出尸坐於堂上南面迎牲人豚解而腥之薦於神生以玉爵酌體齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸故云謂薦腥也云禘之言洗者經云禘者是古之禘字取神示之義故從示鄭轉從灌者以鬱壘灌也降神取澆灌之義故從水言灌以鬱壘謂始獻尸求神時也者凡宗廟之祭迎尸人尸坐於主北先灌謂王以圭瓚酌鬱壘以獻尸尸得之灑地祭訖啐之奠之不飲尸為神象灌地所以求神故云始獻

尸求神也言如獻對後朝踐後獻尸等為終故此所始也郊特牲曰氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也者人之獻吸出入之氣為鬼耳耳得聽明為鬼人死鬼氣歸于天為陽形鬼歸于地為陰祭時作樂為陽是求諸陽灌地為陰是求諸陰故云求諸陰陽之義也云設人先求諸陽燔人先求諸陰者此二代自相對設人先求諸陽燔未灌先合樂燔人先求諸陰燔未合樂先灌故云求諸陰灌是也引之者欲見周人祭先灌之意云祭必先灌乃後薦腥薦孰於禘逆言之者與下其文明六享俱然者知向所說其先灌說王始迎牲次腥其俎腥其俎說乃燔燔祭始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此經先言肆肆是饋獻節次言獻是朝饗節後言灌灌是最在先之事是於禘逆言之也言與下其文明六享俱然者既從下向上為文即於下凡享與上禘祭皆有灌獻肆三事耳故云六享俱然云禘言肆獻灌禘言饋食者著有黍稷互相備也者禘言肆獻灌禘禘亦有之禘言饋食食是黍稷則禘亦有黍稷也者

明也明有黍稷互相備矣云魯禮三年喪畢而禘於大祖者此以周衰禮廢無文可明春秋左氏傳云禮盡在魯即以春秋為魯禮今言魯禮者指春秋而言也春秋三年喪畢而禘於大祖謂若文公二年秋八月大事於大廟躋僖公僖三十三年薨至文公二年秋八月於禮雖少四月猶是三年喪畢而為禘祭也是魯禮三年喪畢而禘於大祖大祖謂周公廟也廟中而為禘祭也云明年春禘於廟者此明年春禘雖無正文約僖公宣公得知矣案僖公八年及宣公八年皆有禘文則知僖公宣公二年春有禘可知何者以文公二年禘則知僖公宣公二年亦有禘僖公宣公二年既為禘則明年是三年春禘四年五年六年秋禘是三年禘更加七年八年添前為五年禘故僖公宣公八年皆有禘是明年春禘明矣故云明年春禘於廟也云自爾以後五年而再殷祭者公羊傳文殷大也除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為三年禘七年八年添前為五年禘是五年再殷祭也公一幣一

禘者是禮識文謂五年之中為一禘一禘也鄭言此者欲見肆獻裸及饋食三者為禘禘從三年喪畢後為始之意也從禮記已下至此吉禮十二皆故神始向者案大司樂分樂而序之云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神已下復云圓鍾為宮若樂六變天神皆降若樂八變地示皆出若樂九變人鬼可得而禘鄭云天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉彼先奏是樂以致其神則天神地祇人鬼皆以樂為下神始也彼鄭云禮之以玉據天地而裸焉據宗廟則此上下天神言禮地示言而此宗廟六享言裸是其天地宗廟皆樂為下神始禘而與裸為故神始也又案禮器與郊特牲皆言郊而大享腥三獻絜一獻熟者皆是薦饌始也以其郊是祭天而言用絜一獻是祭羣小正而言用腥三獻是社饗而言用絜一獻是祭羣小祀而言用絜與此是具先彼是其後後為薦饌可知故郊言絜一獻言熟也

以凶禮哀邦國之憂

哀謂

救患分哉凶禮之別有五 **一** 以凶至之憂。釋曰此

如吉禮舉外以包內之義凡言哀者皆謂被凶其從

後以物哀之也。 **二** 哀謂至有五。釋曰云哀謂救

患分哉者此據左氏僖元年夏六月邢遷于夷儀諸

侯城之救患也凡侯伯救患分哉討罪禮也引之者

證哀者從後往哀之義言救患分哉討罪者救患即

邢有不安之患諸侯城之是救患也分哉謂若宋蕞

諸侯會于澶淵謀歸宋財是分哉也討罪謂諸侯無

故相伐是罪人也蕞者會諸侯共討之是討罪也三

者皆是相哀之 **三** 以喪禮哀死亡。 **四** 哀謂親者服焉疏

法故并代出之 **五** 者含禭。 **六** 亦作哈禭音遂。 **七** 釋云亡者多是逃亡此經

鄭不解亡則亡與喪為一以其逃亡無可哀故也云

哀諸親者服焉者據上文云哀邦國之憂則此亦據

諸侯邦國之內而言但天子諸侯絕傍期傍期已下

無服若始對之君不臣諸父昆弟亦有服今鄭云

者服焉疏者含禭者鄭廣解哀義不專據天子諸侯

之身也幸上喪禮親者不將命註云大功已上有同

以之義無歸含法鄭云親者服焉據大功親以上直

禮記

卷之八

禮記

祭事不縣大夫不食梁士飲酒不樂札讀為截謂疫

痛。札如字。 **一** 音截縣音哀。 **二** 音裁。 **三** 音裁。 **四** 音裁。 **五** 音裁。 **六** 音裁。 **七** 音裁。 **八** 音裁。 **九** 音裁。 **十** 音裁。 **十一** 音裁。 **十二** 音裁。 **十三** 音裁。 **十四** 音裁。 **十五** 音裁。 **十六** 音裁。 **十七** 音裁。 **十八** 音裁。 **十九** 音裁。 **二十** 音裁。 **二十一** 音裁。 **二十二** 音裁。 **二十三** 音裁。 **二十四** 音裁。 **二十五** 音裁。 **二十六** 音裁。 **二十七** 音裁。 **二十八** 音裁。 **二十九** 音裁。 **三十** 音裁。 **三十一** 音裁。 **三十二** 音裁。 **三十三** 音裁。 **三十四** 音裁。 **三十五** 音裁。 **三十六** 音裁。 **三十七** 音裁。 **三十八** 音裁。 **三十九** 音裁。 **四十** 音裁。 **四十一** 音裁。 **四十二** 音裁。 **四十三** 音裁。 **四十四** 音裁。 **四十五** 音裁。 **四十六** 音裁。 **四十七** 音裁。 **四十八** 音裁。 **四十九** 音裁。 **五十** 音裁。 **五十一** 音裁。 **五十二** 音裁。 **五十三** 音裁。 **五十四** 音裁。 **五十五** 音裁。 **五十六** 音裁。 **五十七** 音裁。 **五十八** 音裁。 **五十九** 音裁。 **六十** 音裁。 **六十一** 音裁。 **六十二** 音裁。 **六十三** 音裁。 **六十四** 音裁。 **六十五** 音裁。 **六十六** 音裁。 **六十七** 音裁。 **六十八** 音裁。 **六十九** 音裁。 **七十** 音裁。 **七十一** 音裁。 **七十二** 音裁。 **七十三** 音裁。 **七十四** 音裁。 **七十五** 音裁。 **七十六** 音裁。 **七十七** 音裁。 **七十八** 音裁。 **七十九** 音裁。 **八十** 音裁。 **八十一** 音裁。 **八十二** 音裁。 **八十三** 音裁。 **八十四** 音裁。 **八十五** 音裁。 **八十六** 音裁。 **八十七** 音裁。 **八十八** 音裁。 **八十九** 音裁。 **九十** 音裁。 **九十一** 音裁。 **九十二** 音裁。 **九十三** 音裁。 **九十四** 音裁。 **九十五** 音裁。 **九十六** 音裁。 **九十七** 音裁。 **九十八** 音裁。 **九十九** 音裁。 **一百** 音裁。

則荒中有凶是物有害荒中乘禭札是人有害案司

以荒為目以荒替凶處故彼誅荒為飢饉不為物有

禮記

卷之八

禮記

除為妨民取蔬食也皆為貶損若然君言不祭肺馬
不食殺祭事不縣則大夫士亦然大夫言不食梁
加穀士飲酒不樂則人君曰食黍稷稻粱亦貶於飲
酒亦不樂君臣互見為義也云札讀為截截謂疫癘
者鄭讀從截絕之義故也春秋有天昏札以弔禮哀
是為果為疫病之事故云謂疫癘也

禍哉 禍哉謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉曰

天作淫雨害於桑盛如何不弔庶焚孔子拜鄉人為

火來者拜之十一大夫亦相弔之道○為火于偽

同○禍哉至之道○釋曰禍哉謂遭水火鄭知義

也○然者以上下文驗之此禍歲當水火二事為證

也○案莊十一年秋宋大水魯人使弔之傳兩三日

記云亦相弔之道者謂以禮禮哀圍敗○同盟者會

合財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會于澶淵宋

裁故是其類○澶淵戶外反徐古外反更音○同盟至

其類○釋曰此經本不定若馬融以為國故正本多

為國故謂其國見圍入而國被禍敗喪失財物則同

盟之詞會合財貨歸之以更其所喪也必知會是會

合財貨非會諸侯之兵救之者若會合兵當在車禮

之中故知此會是會合財貨以濟之也故大行人云

致禮以補諸侯之裁小行人亦云若國師役則命犒

禮之是其所財貨相補之驗故引左氏澶淵之會為
證也案左氏傳為宋裁諸侯之大夫謀歸宋財是以
冬十月叔孫豹會晉趙武齊公孫夔宋向成衛北宮
佗鄭罕虎及小邾之大夫會于澶淵而無歸于宋
故不書其人若子曰信其不可不與澶淵之會卿不
書不信也又云書曰某人某人尤之也若然說而無
歸宋財一遺義無嫌也

以恤禮哀寇亂

○

國相變兵作於外為寇作於內為亂

亂

亂。釋曰。亂。變至為。

鄰國相變者亦上云哀邦國之憂據諸侯為說故鄭以鄰國解之云兵作於外為寇作於內為亂者案文

公六年魯惠伯云兵作於內為亂於外為寇又成公十七年長魚矯曰臣聞亂在外為寇在內為執御寇

以德御執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諮問安不

而已**以賓禮親邦國**親謂使之相親附賓禮之別有

入**覲**覲謂至有入。釋曰。經既云視邦國故鄭連

也。實禮之別有人者即下文**春見曰朝夏見曰宗秋**

見曰覲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來或朝或

或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異史遞而徧朝猶朝

也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其

勤王之事遇偶也欲其若不期而偶至時見者言無

常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲

王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而

會不協而盟是也殷猶眾也十二漢王如不巡守則

六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所

命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則徧

朝直通反計下不出者皆同遞

音弟編音通下同猶朝張通反

釋曰云此六至則徧也

以諸侯見王為文者案此經文皆云見是下於上稱
見故云諸侯見王為文也秩官大行人云春朝諸侯
之等皆云朝覲諸侯是王下見諸侯為文故彼註云
王見諸侯為文二者相對為文不同以彼是天子見
諸侯之義故國天下之事以此邦國之功皆據天子
為主故以天子見諸侯為文此則諸侯依四時與天
子故以諸侯見天子為文云六服之內四方以時分
來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者謂要服以內侯
甸男采衛要之等云四時分來春東方六服當朝之
歲盡來朝夏西方六服當宗之歲盡來宗秋西方六
服當覲之歲盡來觀冬北方六服當遇之歲盡來遇
是其或朝春或宗夏或覲秋或遇冬之事也云朝之
言朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王觀之言觀也
欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至者此鄭
解其名也四方諸侯來朝觀天子豈有別意乎明各
舉一邊互見為義耳云時見者言無常期皆非謂時
常月直是事至之時故云時者言其無常期也言諸
侯有不順服此解時之義也云王將有征伐之事

諸侯既不順服明知有征討之事也云則既朝覲王
為禮於國外合諸侯而命事焉者此司儀及覲禮所
云為禮合諸侯是也云命事者謂命以征討之事即
天行人云時會以發四方之禁禁是九伐之法也云
春秋傳曰有事而會不協而盟者此昭三年鄭子太
叔曰文襄之廟也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘
五歲而朝有事而會不協而盟引之者證時會之義
但時禘者會盟諸侯非王者法引之者取一邊證為
增會盟之事則不然當諸侯有不順王命者不來其
順服者皆來朝覲天子則顯其順服二則欲助天
子征討故來也云既朝覲者若不當朝之歲則不須
行朝覲於國中而壇壝而已其當朝之歲者則於國
中春夏行朝宗於王廟受享於廟秋冬則一之於
廟也故鄭云既朝覲者壇壝於國外也云嚴適不也
十五歲王如不巡守則以服勅朝禮既畢王亦為
壇合諸侯以命政焉鄭知十五歲者案大行人云十
五歲王乃巡守畿內若王無故則巡守王制及尚書
所云者是也若王有故則此云嚴見曰同及大行人

云殷國是也云殷同者六服眾皆同來言殷國者眾
來見於王國其事一也鄭知為壇於國外者觀禮云
諸侯觀於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深
四尺加方明于其上鄭註云四時朝觀受之於廟此
謂時會殷同也明知諸侯殷見亦為壇於國外若巡
守至方歲然云所命之政如王巡守者巡守命政則
王制所云命典禮考禮命市納價之類又尚書所云
歲二月東巡守已下修五禮五玉及協時月正日之
等皆是也云殷見四方四時分來終歲則徧者若四
時服數表朝則當朝之歲大行人所云侯服年年朝
甸服三年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝
要服六年朝各隨其年而朝若殷見曰同春則東方
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徧
矣時聘曰問殷覲曰視時聘者亦無常期天子有
事乃聘之焉竟外之臣既非朝歲不敢瀆為小禮殷

覲謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮眾
聘焉一服朝在元年七年十一年他堯反竟音境

國時聘至一年釋曰此二經者是諸侯遣臣聘
國問天子之事鄭知時聘是無常期者以其與上文
時見同言時則知此時聘亦無常期也云天子有事
乃聘之焉者上時是當方諸侯不順服其順服者當
方盡朝無遣臣來之法其餘三方諸侯不來諸侯聞
天子有征伐之事則遣大夫來問天子故云天子有
事乃聘之焉云竟外之臣既非朝歲不敢瀆為小禮
者瀆數也天子無事不敢數遣大夫聘問天子以是
故有事乃遣大夫問也必知時聘遣大夫不使卿者
以其經稱同業聘禮小聘曰問使大夫此經云曰問
明使大夫也云殷覲謂一服朝之歲以朝者少者以
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眾也若
殷見然云朝者少卿來則眾也云諸侯乃使卿以大

禮衆聘焉者鄭知使卿以大禮者見聘禮大聘使卿此既諸侯使臣代以來明不得使大夫故知使卿以大禮衆聘焉使卿爲大禮對使大夫爲小禮也云一服朝在元年七年十一年者鄭約大行人要服之內諸侯服數來朝一服朝當此三年以其侯服年年朝甸服二年朝四年朝六年朝八年朝十年朝十二年朝從天子巡守是甸服於元年七年十一年無朝法是使卿殿視也男服三年朝六年朝九年朝十二年從天子巡守於元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘天子也采服四年朝八年朝十二年從天子巡守則五年亦無朝天子之法是亦使卿以大禮聘天子也衛服五年朝十年朝則元年七年十一年亦無朝天子法是亦使卿以大禮聘天子也要服六年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝天子巡守則元年七年十一年也故知一服朝在元年七年十一年也

以軍禮同

邦國 同謂威其不協僭差者軍禮之別有五。○借

反沈劍林反善初 同謂至有五。○釋曰既云同佳反沈初宜反 邦國則使諸侯邦國和同故鄭云同謂威其不協僭差者使之和協不僭差僭差謂若禮詔郊特牲云宮縣自杜朱于汲錫之類皆是諸侯之借 大師之禮用衆也 用其義勇 勇。○釋曰云大師者謂天子六軍諸侯人國三軍次國二軍小國一軍出征之法用衆鄭公用其義勇者論語云見義不爲無勇也是義謂見義有危難當致身投命以救君是見義而爲故勇義兼言若朋友推刃是不義而 **大均之禮恤衆也** 均其地政地守地職之賦所勇 **以愛民** 均其至愛民 釋曰此大均亦據邦國

均不均則民患故大均之禮所以憂恤其衆也鄭約地官均人云章均地政均地守均地職彼註云政讀爲征地征謂地守地職之悅也地守地職爲目也此云農圃之屬若然地征者與下地守地職爲目也此云

賦稅不均者皆是諸侯僭濫無道致有不均之事當合衆以均之故在軍禮也 **大田之禮簡衆也** **古者因田習兵**

其車徒之數 **音悅** **古者至之數** **釋曰此謂天**

謂聞其車徒之數也云古者因田習兵者案書傳云

戰者男子之事因蒐狩以聞之聞之者車之大司馬

田法引論語不殺民職是謂衆之以證因田獵為習

兵之事云聞其車徒者田獵之時有車徒旗鼓甲兵

之事故云聞其車徒也 **大役之禮任衆也** **築宮邑所以事民**

力強弱 **詩云築室百堵西南其戶是築宮也詩又**

云築地伊區是築邑也其室臺隄防之等皆役民力

鄭略之也云事民力強弱者論語云為力不同科是

事民力之 **大封之禮合衆也** **正封疆溝澮之固所**

強弱也

以合聚其民 **疆居** **止封至其民** **釋曰知大**

良反 **封為正封疆者謂若諸侯相**

侵境界民則隨地遷移者則民庶不得合聚今以兵

在正之則其民合聚故云大封之禮合衆也鄭兼言

溝澮者古境界皆有溝澮而樹之以為 **以嘉禮親萬**

民 **嘉善也所以因人心所善者而為之制嘉禮之**

別有六 **獨此云萬民者餘四禮萬民所行者少故**

舉邦國而言此嘉禮六者萬民所行者多故舉萬民

也文王世子曰族食世降一等大傳曰繫之以姓而

弗別繼之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然

也。不別。以飲至兄弟。釋曰此經云飲食亦等

彼列反。單通有下文別有饗燕則經云飲者非

饗燕是私飲酒法其食可以通燕食俱有以其下不

別云食故也。親者至然也。釋曰言使之相親

者止謂與族人行飲食即是相親也云人君有食宗

族飲酒之禮所以親之也者謂人君與族人行食禮

并飲酒之禮故以言之文王世子曰族食世降一等

者鄭彼註云親者謂疏者係假令親兄弟歲四度從

父昆弟歲三度從祖昆弟歲二度從昆弟歲一度是

其一世降一等云大傳曰繫之以姓而弗別者子孫

雖有氏族不同皆繫之以正姓若魯姓姬子孫氏曰

仲孫叔孫季孫之屬氏族雖異同是姓姬故云繫之

以姓而不別也云繼之以食而弗殊者謂繼別為大

宗者與族人行食禮相連繼序以昭穆而不可殊

也云兩世而昏姻不通者以繫之以正姓故異

族道氏族異則得昏姻也引之者證此經以飲食

之法則萬民亦以昏冠之禮親成男女。親其恩

成其性。亂反。以昏至男女。釋曰此一節陳昏

男而言亦有相筭故下句兼言男女也若然則昏姻

之禮所以親男女使男女相親三十之男二十之女

配為夫妻是也冠筭之禮所以成男女男二十而冠

女子許嫁十五而筭不許亦二十而筭皆責之以成

人之禮也。親其恩成其性。釋曰案昏義婿親

迎御輪。是婿親之親之也者彼之親已足親其

恩也云成其性者冠義云禮始於冠既冠責以為人

父為人子為人臣之禮又內則云二十敬行孝弟是

成其性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

性也。以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓

主也王之故舊朋友為世子時其在學者天子亦有

友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也司寇職有

議故之辟議賓之辟 **射**以賓至朋友。釋曰言以賓

耦射三侯三燕三容五正是賓射之儀也以此賓射

之禮者謂有燕飲之禮乃與之射所以申歡樂之情

故云迎故舊朋友也 **射**射禮至之辟。釋曰云射

禮雖于亦立賓射也 **射**射禮至之辟。釋曰云射

此云王以賓射之禮既而燕飲之禮明知王亦立賓

主也云王之故舊朋友為世子時其在學者若滕位

為王已後亦有以臣為朋友不得云故舊今云故舊

朋友明據末為王時案文王世子周公攝成王與

伯禽在學與學子同居又王制有王太子是為世子

時其在學者也云天子亦有友諸侯之義即所引泰

誓武王誓曰我友邦冢君是天子有友諸侯之義言

此者欲見經云朋友亦合諸侯在其中案洛誥周公

謂成子云孺子其朋彼以成王以臣為朋友則此朋

友之中可以兼之矣引司寇職有議故之辟議賓之

辟者證諸侯為賓及王之故舊皆在議限與 **以饗燕**

此經故舊朋友並得為賓射相親之事也 **以饗燕**

之禮親四方之賓客 **賓**賓客謂朝聘者 **賓**賓客謂

釋曰此經饗燕故言殊食於上者食無獻酢之法故

別言於上與私飲同料此饗燕謂大行人云上公三

饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕饗享大牢以

飲賓獻侯命數在廟行之燕者其牲狗行一獻四舉

旅降脫屨升坐無筭爵以酢為度行之在寢此謂朝

賓若聘客則皆一饗其燕與時賜無數是親四方賓

也 **以賑膳之禮親兄弟之國** **賑**賑社稷宗廟之肉

以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公

十四年天王使石尚來歸賑 **賑**賑上忍 **賑**賑音煩 **賑**賑音煩 **賑**賑音煩

曰兄弟之國謂同姓諸侯若魯衛晉鄭之等凡受祭
肉者受鬼神之佑助故以脰膾賜之是親之同福祿
也鄭總名脰膾社稷宗廟之肉分而言之則脰是社
稷之肉膾是宗廟之肉是以成十三年公及諸侯朝
王遂從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脰于社
不敬註云脰宜社之肉也盛以蜃器故曰脰劉子曰
國之大事在祀與戎祀有執膾戎有受脰註云膾祭
肉又案異義左氏說脰社祭之肉盛之以蜃宗廟之
肉名曰膾以此言之則宗廟之肉曰膾社稷之肉曰
脰之驗也而公羊殺梁皆云生居州上曰膾熟居俎
上曰膾非鄭義耳對文膾爲社稷肉膾爲宗廟肉其
實宗廟社稷器皆俎用蜃蛤故掌蜃云祭祀共蜃器
之蜃註云飾祭器是其祭器皆飾以蜃也云兄弟有
共先王者謂若魯與廟同承文王鄭與周同承厲王
如此之輩與周同立廟是其先王也云定公十四年
天王使石尚來歸脰者石尚天子之上士故稱名氏
言來者自外之辭歸者不反之稱是天子祭社使來
歸脰引之證同姓有歸脰之事此文雖主兄弟之國

至於二王後及異姓有大功者得與兄弟之國同故
使孔賜伯舅胙註云胙膾肉周禮以脰膾之禮親兄
弟之國不以賜異姓彭齊侯比之賓客又肅公二十
四年宋成公如楚還入於鄭鄭伯將享之問禮於皇
武子對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膾焉
有喪拜焉是二王後及異姓有大功者亦得膾膾之
賜是以大行人直言歸脰以交諸侯之福不辨同姓
異姓是亦容有非兄
弟之國亦得膾膾也
以賀慶之禮親異姓之國
姓王昏姻甥舅
以賀至之國。釋曰言賀慶者謂
諸侯之國有喜可賀可慶之事王
使大夫往以物賀慶之可施及異姓之國所以親之
也雖主異姓其同姓有賀慶可知故舉異姓能同姓
也是以大行人云賀慶以贊諸侯之喜不別同姓異
姓則兼同姓可知
異姓至甥舅。釋曰若據男
女身則男曰昏女曰姻若以親言之則女之父曰昏
婿之父曰姻言甥舅者嫁女與之則爲甥主娶女來

鄭云受服受祭衣服為上士者祭衣服雖不指斥服名以義推之先鄭云為上士則服爵弁服也言為上士者上一命先鄭雖不言王之中士下士同一命此言再命為上士則王之中士下士同一命可知也玄謂此受玄冕之服者以司服云孤緇冕卿大夫再命冕此云再命受服明據玄冕也云列國之大夫再命者亦據典命公侯伯之大夫同再命而知云於子男為卿者亦據典命而言也云卿大夫自玄冕而下如孤之服者此亦據司服之文祭至藻註云諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服則公之有孤之國孤緇冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男緇冕大夫玄冕士皆爵弁若然此註云於子男為卿卿當緇冕矣鄭云卿大夫自玄冕而下如孤之服者據司服之成文而言也云王之中士亦再命者上文已差訖云士則爵弁服者凡言士者無問大夫士為侯士例皆爵弁以助祭也若然司服不見爵弁者以其正吉服有九自公已下轉相如其爵弁於天子諸侯非吉所用故不言案士冠禮皆有爵弁服是士之

助祭服故士以爵弁為正也案先鄭解此九儀皆先言王臣後鄭皆諸侯為首以王臣亦之者後鄭見上云正邦國之位故以諸侯為首後以王臣亦之得其理也 **三命受位** 鄭司農云受下大夫之位玄謂此列國之卿始有列位於王為

王之臣也王之上士亦三命 **釋** 鄭司至三命。釋之位先鄭意以上士二命下大夫三命上大夫四命下卿位當大國之下卿位當大國之上大夫小國之下卿位當大夫之下大夫則諸侯之五大夫有上下等序官有中大夫下大夫則中大夫亦得名為上下大夫矣故先鄭以下大夫三命上大夫四命即與命大夫四命者是上大夫也後鄭不從者以侯伯子男名位不同侯伯猶同十命子男猶同五命混中大夫下大夫名位既同則謙不得稱命也是以與命唯見大夫四命是兼中下大夫故不從先鄭也玄謂此列國之卿始有列位於王為王之臣者諸侯之卿大夫皆

得聘天子今於三命乃云始有列位於王爲王之臣者以其再命已下卑雖得聘天子不得言位于王朝是以據列國之卿而言故曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士註引春秋晉士起亦據晉國之卿三命而於天子稱士與天子三命之士同稱士卽爲王臣也

四命受器 鄭司農云受祭器爲上大夫文謂此公之孤始得有祭器者也

禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之

下大夫亦四命 鄭司農云四命○釋曰先鄭云受祭器爲上大夫上已破詭玄謂此公之孤始得有祭器者也者曲禮云大夫有田者先爲祭服後爲祭器則儀禮少牢用成牲皆是有地大夫則自得造祭器今云公之孤四命始得有祭器者但末四命已前有地大夫難得造祭器祭器未具猶假之使足至四命卽具有言始有祭器者據始備其祭器而言引禮運者證末四命已前祭器須備之

云于之下大夫亦四命者約典命文 **五命賜則** 鄭司農云則者法也

出爲子男玄謂則地未成國之名王之下大夫四命

出封加一等五命賜之以方百里二百里之地者方

三百里以上爲成國王葬時以二十五成爲則方五

十里合今俗說子男之地獨劉子駿等識古有此制

焉 ○以上 鄭司農云制焉 ○釋曰先鄭云出爲子

時掌反 男者司農據典命而言玄謂則地未成

國之名者對下文七命賜則成國此五命子男言

則是未成國但成國之賦有三若以出軍言之春秋

襄公傳云成國不過半天子之軍謂據公五百里而

同禮記

卷之八 二十七

及古制

註論語云公侯之封乃能容之是也王之下大夫四命出封加一等五命亦是典命文云賜之百里二百里之地者夫司徒職文云方三百里以七為成國者此據下文七命賜國而言也云至春秋時以二十五里為則者此舉後代以况義二十五成與夏殷五十里國亦與周時百里二百里之國同名則按云則方五十里云合今俗說千男之地者時有孟子張苞周及何休等並不信周禮有五百里已下之國以十制百里七十里五十里等為周法按鄭指此等人為俗說也云獨劉子駿等議古有此制焉者言劉子駿等則有馬融鄭司農及杜子春等皆信周禮有五百里已下之國周人小制禮所定法故云識古有此制也引此諸文者證時有解

六命賜官
鄭司農云子男入為卿治一官也玄謂此王六命之卿賜官者使自置其臣治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯州

諸侯國齊荀偃為君禱河既陳齊侯之罪而曰曾臣

彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之

鄭司至後之
釋曰先鄭云子男入為卿加一等無入加之文則出有加入無加今以子男

五命入加一等為王朝六命卿於理不可且見此上

事文所言賜受者皆是自外之事今言賜官則是此

六命之人使已有之今以賜官為賜富身治一官亦

不可故後鄭皆不從也先鄭之義由加入亦加若毛

君之義出加入減故晉詩云豈曰無衣六兮毛傳云

天等之卿六命車旌衣職以六為節是出加入減也

後鄭不從者諸侯入為正卿大夫其尊加故以為策

周禮疏

卷之八 二十八

後

之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯者案載
師有小都大都大都謂三公王子母弟所食邑小都
王之卿六命所食邑如此六命已上賜之官使得自
置其臣治家邑如諸侯此則太宰云施則於都歸建
其長立其兩已下是三公王子母弟得立官如畿外
諸侯但少一卿不足於諸侯而已言家邑雖與大夫
家邑同名此則大都小都也卿大夫稱家故言家邑
以表大小都耳引春秋者證諸侯以臣為官故荀偃
自於晉侯稱官畿內諸侯臣亦稱官此經是也荀偃
對河神故稱其君名諸侯於外事皆稱曾臣言先後
者先後謂左右謂
七命賜國 **王之卿六命出封加**

一等者鄭司農云出就侯伯之國 **王之至之國**
後鄭所云皆據典命而言以其王之卿六
命出封加一等即七命是侯伯之國者也 **八命作牧**
謂侯伯有功德者加命有專征伐於諸侯鄭司農

云一州之牧王之三公亦八命

謂侯至八命
釋曰案曲禮云牧

於外曰侯是牧本爵稱侯矣一州二百一十國選賢
侯為牧今鄭兼言伯者牧用侯伯不定其牧若有賢
侯則用侯若無賢侯則用伯可也故鄭兼言伯其牧
下伯亦或用侯或用伯故詩施丘責衛伯鄭云衛
康叔之封爵稱侯今日伯時為州伯是牧下二伯亦
用侯也云加命得專征伐於諸侯者侯伯七命今云
八命得教明是侯伯加命也云得專征伐者案王制
云諸侯賜弓矢然後專征伐並據州牧而言以其弓
矢之賜州內有臣殺君子殺父不請於天子得專征
代之先鄭云一州之牧牧養也即太宰一曰牧以地
得民是也云王之三公亦八命典命文 **九命作伯**
上公有功德者加

命為二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯為方

伯 **上公至方伯** 釋曰典命云王之三公八命
是上公矣今云九命明有功德加二命為二伯

也二伯之文出於曲禮案曲禮云五官之長曰伯是
歲方鄭引公羊傳云自陝以東周公主之自陝以西
召公主之是東西二伯也云得征五侯九伯者魯公
四年左氏傳云昔召康公命我先君大公曰五侯九
伯汝實征之以夾輔周室賈服云五等諸侯九州之
伯若然與天子何殊而為夾輔乎故鄭以為五侯者
九州有九牧牧即侯但二伯共分各得四侯半侯不
可分故二伯皆言五侯也言九伯者九州有十八伯
各得九伯故云九伯也此二伯其有違逆者各征半
天下故云五侯九伯而實征之也引之者證二伯尊
得征半天下之事也先鄭云長諸侯為方伯伯若公羊
傳云上無明天子下無賢方伯方伯可及州牧并二
伯故云方伯伯長也**以玉作六瑞以等邦國**
等也釋曰此經與下為總目此有
猶齊等也○釋曰此經與下為總目此有
清齊等者案禮記雜記贊大行云博三寸厚半寸刻
上左右各寸半其長短即玉人所云皆依命數是其

法也既命諸侯當齊等之使不違法也**王執鎮圭**
鎮安也所以安

方鎮圭者蓋以四鎮之山為瑑飾圭長尺有二寸

鎮安至二寸○釋曰此鎮圭王祭祀時所執故典

瑞云王搢大圭執鎮圭纁纁五采五就以朝日則餘

祭祀亦執之云鎮安也所以安四方者以職方九州

州有一大山以為其州之鎮此鎮圭亦所以鎮安四

方也云鎮圭者蓋以四鎮之山為瑑飾者以其諸侯

圭皆以類為瑑飾此字為四鎮之字明以四鎮之山

為瑑飾也無正文故云蓋以疑之四鎮者謂揚州之

會稽青州之沂山兩州之醫無閭冀州之霍山是也

云圭長尺二寸者案系人云鎮圭尺有三寸天子守之是也
公執桓圭
公二王
之後及王之上公襲補謂之桓桓宮室之象所以安
其上也桓圭蓋亦以桓為瑑飾圭長九寸

○釋曰此所執謂朝時案聘禮禮記及典瑞所云者是已下皆據朝時也云公二王之後者按孝經援神契云二王之後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公云及王之上公者典命上公之禮及此上之九命作伯皆是王之上公也云雙植謂之桓者桓謂若屋之桓櫺按櫺弓云三家視桓櫺彼誰四植謂之桓者彼據柱之警者而言桓若警之則有四稜故云四植植即稜也此於圭上而言下二稜者圭不見唯有上二稜故以雙言之也云桓宮室之象所以安其上也者以其宮室在上須得桓櫺乃安若天子在上須諸侯衛守乃安故云安其上也云桓圭蓋亦以桓為瑑飾者以無正文故亦云蓋也云圭長九寸者案玉人云桓圭九寸

侯執信圭伯執躬圭
信當為身聲之
公守之是也

讓也身圭躬圭蓋皆象以人形為瑑飾文有蟲縛耳

欲其讓行以保身上皆長七寸

○信音身
行下孟反
信當
至七寸

○釋曰鄭必破信為身者古者舒申字皆為信故此人身字亦誤為信故鄭云聲之誤也云身圭躬圭蓋皆象以人形象故飾者以其字為身躬故鄭還以人形解之云文有蟲縛耳者縛細也以其皆以人形為飾若不蟲縛為異則身躬何殊而別之故知文有蟲縛為別也云欲其讓行以保身者此則約上下圭為義既以人身為飾義當慎行保身也云圭皆七寸者案玉人云信圭躬圭七寸侯伯守之是也

子執穀璧男執蒲璧
設所以養人蒲為席所以安人二

下蓋或以設為飾或以蒲為瑑飾皆徑五寸不執圭者未成國也

穀設所至國也○釋曰穀所以養人蒲為席所以安人二王蓋或以

穀為飾或以蒲為瑑飾者此亦無正文故亦言蓋以疑之云或者非疑以其二玉用物不同故云或耳云璧皆徑五寸者按玉人爛脫大行人有五寸之文也云不執圭者未成國也者據上文五命賜則是未成

國以爲作六摯以等諸臣

摯之言至所執以自致

摯之言至自致釋曰此亦與下為總

本或作贊目案下文有孤執皮帛而此云以禽者

據羔已下以多為主也案非公傳男特大夫玉帛小

者禽鳥尚書五玉亦云贊則玉亦是贊此上下文玉

為瑞禽云摯者此以相對為文故王以下言瑞天子

受瑞於天諸侯受瑞於天子諸侯無此義故以摯為

文鄭云摯之言至執之以自致者案上相見新升為

士皆執摯乃相見卿大夫亦然至於五等諸侯相聘

天子及相朝聘皆執摯以自致

乃得見才人故以至解摯也

孤執皮帛卿執羔大

夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞

皮皆者束帛

而表以皮為之飾皮虎豹皮帛如今壁色繒也羔小

辛取其羣而不失其類鴈取其候時而行雉取其守

介而死不失其節鶩取其不飛遷雞取其守時而動

曲禮曰飾羔鴈者以繒謂衣之以布而又畫之者白

雉以下執之無飾士相見之禮卿大夫飾摯以布不

言績此諸侯之臣與天子之臣異也然則天子之孤

國

也

以

爲

作

六

摯

以

等

諸

臣

摯

之

言

至

所

執

以

自

致

摯

之

言

至

所

執

以

自

致

釋

曰

此

亦

與

下

爲

總

本

或

作

贊

目

案

下

文

有

孤

執

皮

帛

而

此

云

以

禽

者

據

羔

已

下

以

多

爲

主

也

案

非

公

傳

男

特

大

夫

玉

帛

小

者

禽

鳥

尚

書

五

玉

亦

云

贊

則

玉

亦

是

贊

此

上

下

文

玉

爲

瑞

禽

云

摯

者

此

以

相

對

爲

文

故

王

以

下

言

瑞

天

子

受

瑞

於

天

諸

侯

受

瑞

於

天

子

諸

侯

無

此

義

故

以

摯

爲

文

鄭

云

摯

之

言

至

執

以

自

致

者

案

上

相

見

新

升

爲

士

皆

執

摯

乃

相

見

卿

大

夫

亦

然

至

於

五

等

諸

侯

相

聘

天

子

及

相

朝

聘

皆

執

摯

以

自

致

乃

得

見

才

人

故

以

至

解

摯

也

孤

執

皮

帛

卿

執

羔

大

夫

執

鴈

士

執

雉

庶

人

執

鶩

工

商

執

雞

皮

皆

者

束

帛

而

表

以

皮

爲

之

飾

皮

虎

豹

皮

帛

如

今

壁

色

繒

也

羔

小

辛

取

其

羣

而

不

失

其

類

鴈

取

其

候

時

而

行

雉

取

其

守

介

而

死

不

失

其

節

鶩

取

其

不

飛

遷

雞

取

其

守

時

而

動

曲

禮

曰

飾

羔

鴈

者

以

繒

謂

衣

之

以

布

而

又

畫

之

者

白

雌

以

下

執

之

無

端丈八尺皆兩端合卷總爲五匹故云束帛也言表以皮爲之飾者凡以皮配物者皆手執帛以致命而皮設於地謂若小行人圭以馬璋以皮皮馬設於庭而圭璋特達以升堂致命也此言以皮爲之飾者孤相見之時以皮設於庭手執束帛而授但皮與帛爲飾耳云皮虎豹皮如蒼見禮記郊特牲云虎豹之皮示服猛且皮中之貴者勿過虎豹故知皮是虎豹皮也云帛如今璧色繒也者但手有五色而言璧色繒蓋漢時有璧色繒故鄭舉以言之故云如今璧色繒其璧色繒未如色之所定也云羔小羊取其羣而不失其類者凡羊與羔皆隨羣而不獨故卿亦象焉而不失其類也云鴈取其候時而行者其鴈以北方爲居但隨陽南北木落南翔水泮北徂其大夫亦當隨君無背云雉取其守介而死不失其節者但雉性取介不可生服其士執之亦當如雉取介爲君致死不失節操也云鷩取其不飛遷者庶人府吏胥徒新升之時執鷩鷩卽今之鴨是鷩既不飛遷執之者象庶人安土重遷也云雞取其守時而動者但王或爲君

興其巧作商武爲君與販來去故執雞象其守時而動云曲禮曰飾羔鴈者以纁謂衣之以布而又畫之者鄭意以纁所執天子之臣與諸侯之臣同欲見飾之有異耳云自雉下執之無飾者欲見天子士諸侯士同皆無布飾以其士卑故不異又引士相見已下者欲以天子諸侯卿大夫飾擊者異明天子孤諸侯孤皮亦不同此約卿大夫以明孤無正文故言與以疑之也云此孤卿大夫士之擊皆以爵不以命數者但天子孤卿大夫四命大夫四命上士三命中士再命下士一命諸侯孤四命公侯伯卿三命大夫再命士一命子男卿再命大夫一命士不命但爵稱孤皆執皮帛爵稱卿皆執羔爵大夫皆執鴈爵稱士皆執雉庶人已下雖無命數及爵皆執鷩天子諸侯下皆同故云皆以爵不以命數也云凡擊無庭實者案上相見皆不見有庭實故此言無也

四方禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉

圭是也。坐才臥反後神坐放此

禮音值又時力反又音置

禮謂至是也

器者此據禮神則曰器上文人執則曰瑞對此文義

爾若通而言之禮神雖不得言瑞人執者亦曰器故

聘禮云圭璋璧琮凡四器者唯其所寶以聘可也尚

書亦以五瑞為五器卒乃復是其人執亦曰器也云

禮謂始告神時薦於神也者此以玉禮神在作樂下

神後故鄭註大司樂云先奏是樂以致其神禮之以

玉而裸焉是其以玉禮神與宗廟裸同節若然祭天

當實柴之節也云書曰周公植璧秉圭是也者此金

騰文彼以周公請天代武王死之說為三寶同環又

為壇於南方周公於前立焉告太王王季文王故植

璧於三王之坐秉植圭引之

者器植璧於神坐之側事也

以蒼璧禮天以黃琮禮

地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以

玄纁禮北方

此禮天以冬至謂天皇大帝在北極

者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春

謂蒼精之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤

精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之

帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而

頤頊玄冥食焉禮神者必象其類璧圓象天琮八方

象地圭鏡象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛

象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見

宗反璋音章

璋音虎璜音黃

璜音黃

璜音黃

璜音黃

璜音黃

璜音黃

丘者案大司樂云以雷鼓雷鼗雷門之舞冬日至於
 地上之圃丘奏之若樂六變則天神皆降是也云禮
 也以夏至謂神在崑崙者也者崑崙與吳天相對崑
 崙禮吳天明黃琮禮崑崙蓋大地可知故大司樂云以
 靈鼓靈鼗夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則
 地示皆出是也故鄭彼云天神則主北辰地示則主
 崑崙是即與此同也云禮東方以立春謂蒼精之帝
 者此已下皆據月令四時迎氣皆在四立之日故以
 立春立夏立秋立冬言之也知皆配以人帝人神者
 亦據月令四時迎氣配天帝而言告朔於明堂告五
 人帝告五人神配以文王武王必知迎氣亦有五人
 帝五人神者以其告朔於明堂至秋總享五帝於明
 堂皆以五人帝五人神配天若然迎氣在四郊還是
 迎五天帝明知五人帝五人神亦配祭可知以其自
 外至者無主不止故皆以人帝人神為配也言蒼精
 赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云大微宮角
 五帝座星文耀鉤亦云靈威仰之等而說也云禮神

者必象其類者即璧屬已下是象其類也素爾雅云
 凡信好謂之璧好倍肉謂之瓊肉好若一謂之瓊是
 璧也云琮八方象地者天圓以對地方地有四方
 是八方也云圭銳象春物初生者雜記管大夫云圭
 刺圭左右各寸半是圭鏡也云半圭曰璋者素典瑞
 云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地兩圭半四圭
 又云圭瓊以祀日月是一圭半兩圭又云璋邸射以
 祀山川是璋又半一圭故云半圭曰璋公羊傳亦云
 寶者河璋則白亦半圭曰璋云象萬物半死者夏時
 齊麥死是半死云琥猛象秋嚴者謂以玉為虎形猛
 屬西方是象秋嚴也云半璧曰璜者逸禮記文似半
 圭曰璜也云冬閉藏地上無物唯天半見者列宿為
 天文草木為地文冬時草木枯落唯天上列宿仍在
 故云唯天半見故用半璜曰璜也此六玉所用則上
 璧下琮象觀禮加方明東方圭南方璋西方琥北方
 璜與此同唯上卡下璜與此逆者鄭彼註云上宜以
 蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之
 至貴者也彼上下之神是日月故陳玉與此不同也

此經神不見中央合樞紐者此四時迎氣皆在四郊
小宗伯云兆五帝於四郊鄭註云黃帝亦於南郊是
也易云天玄而地黃今地用黃琮依地色也
而天用玄者蒼玄皆是天色故用蒼也
皆有牲幣

各放其器之色

幣以從爵若人飲酒有酬幣
方往

反四皆有至之色。釋曰言皆則上六玉所禮者皆
有牲與幣也言各放其器之色則上蒼璧等六

器所有牲幣各放此幣之色。幣以至酬幣。釋曰

曰知幣是從爵非禮神者若是禮神常在牲上以其

神幣與玉俱設若肆師云立大祀用玉帛牲牲是帛

在牲上今在下明非禮神者也云若人飲酒有酬幣

者獻尸從爵之幣無文故以生人飲酒之禮況之宗

聘禮幣時有酬幣明此幣既非禮神之幣則獻尸後

酬尸時亦有幣之從爵也

以天產作陰德以中禮防之以地產作

陽德以和樂防之

鄭司農云陰德謂男女之情天

性生而自然者過時則奔隨先時則血氣未定聖人

為制其中令民三十而娶女二十而嫁以防其淫泆

今無失德情性隱而不露故謂之陰德陽德謂分地

利以政富富者之失不驕奢則吝嗇故以和樂防之

禁所以滌蕩邪穢道人之正性者也一說地產謂土

地之性各異若齊性舒緩楚性急悍則以和樂防其

失令無失德樂所以安風易俗者也此皆靈見於外

故謂之陽德陽德陰德不失其正則民和而物各得

六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使靜過則傷性制和樂以節之如是然後陰陽平情性和而能育其類

○為制十雉反其

令方是反下同淫泆如字本亦作佚滌徒歷反邪似嗟反道人音導澤戶幹反劉音畢或音胡板反

註鄭司至其類。釋曰天產地產與陰德陽德無正文故先鄭後鄭各以意解之不從先鄭天產是天生自然者以其天產地產相對產生也天生謂陰陽配合而生不由人之營造當是六性地生謂由人營種即植物九穀之屬是也故天產地產皆不從先鄭也其陰德陽德後鄭又不從先鄭者但言德者謂在身

為德今先鄭以陽德為分地利以致富以身外解之與陰德為不露見自相違背知陰德為男女之情亦非故後鄭皆據人身陰陽之氣解之先鄭一說地產謂土地之性此說地產與天產天性而自然何異故後鄭亦不從也先鄭又云故曰以諧萬民以致百物者取下文釋此也玄謂天產者動物謂六牲之屬者馬牛羊豕犬雞豕自然陰陽配合而生故謂之天產然萬物蠢動者皆自然配合獨言六牲者但以此經云以天產作陰德據人所膳食作動身中陰德故據六牲而言也云地產者植物謂九穀之屬者九穀故是人所種植故云植物然草木皆地產今獨言九穀亦據此經云作陽德謂食之作動人身中陽德故據九穀而言也云陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動者以其陰主消物是虛純虛則劣動物是陽故須食動物六牲作之使動也云過則傷性制中禮以節之者過謂氣太過則傷性傷性則奢奉僭故制中禮以防之禮言中者凡人奢則僭上儉則乖下禮所以制中使不奢不逼故以禮

爲中也云陽德陽氣在人者陽氣盛統之則躁故食
殖物作之使靜者案禮記玉藻云顛實陽休是陽主
盈滿故云陽氣盈純之則躁者陽氣主動不兼陰氣
純之則躁故食殖物作之使靜知殖物爲陰者見時
禮致養醜醜在碑東醜在碑西醜是養之所爲是穀
物爲陽之義也而此云植物陰者此以動植相對故
動爲陽植爲陰彼以醜醜相對故醜爲陽醜爲陰也
云過則傷性者謂太靜爲傷性然爲陽故制和樂以
節之陽氣盛樂記云樂盈而反以反爲文故樂能
損盈於氣虛樂記云禮成而重以進爲文故禮能濟
虛云如是以然後陰陽平情性知者謂陰氣虛濟之使
盈陽氣益損之使虛故云陰陽平情性和也云而能
育其類者即下文合以禮樂合天地之化百物之產
天增之化已下是也

以事鬼神以諧萬民以致百物

禮記禮運篇

行則四者乃得其和能生非類曰化生其種曰產

章句 以禮至百物。禮曰上文云中禮和樂是禮
樂教世法故此經以禮樂並行以教使之得
所萬物感化則能合天地之化謂能生非類也二能
生其種故云百物之產又以禮樂事鬼神則尚書云
祖考來格之等是也云以諧萬民者則尚書云庶尹
允諧是也云以致百物者則尚書云百獸率舞之等
是也。禮濟至曰產。釋曰禮濟虛樂損盈此樂
記所云禮減而進以進爲文者是禮濟虛進謂濟益
是禮當濟益其虛使之實滿又云樂盈而以反爲
文者是樂損盈反謂自抑止是樂當自抑止使盈而
不放溢也云並行則四者乃得其和者言並行謂禮
樂並行以教世則天地之間使不盈不虛折中得所
則四者乃得其和也言四者謂天地之化自物之產
其爲一以事鬼神爲二以諧萬民爲三以致百物爲
四也知化產非類曰化者凡言變化者變化相將先
一也云能生非類曰化者凡言變化者變化相將先
變後化故中虛云動則變變則化鄭曰動動人心也
變改惡爲善也變之久則化而性善也又與鳩化爲

鷹之等皆謂身在而心化若田鼠化為鴛雀雉化為蛤蜊之等皆據身亦化故云能生非類曰化也易云乾道變化亦是先變後化變化相將之義也云生其種曰產者卵生胎生及萬物草木但如本者皆曰產也
凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眠滌

濯泣玉鬯省牲饗奉玉齋詔大號治其大禮詔相王

之大禮 諸有事於祭者宿中戒也滌濯漑祭

器也玉禮神之玉也始滌之祭又奉之饗烹牲器也

大號六號之大者以詔大祝以為祝辭治猶簡習也

豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮為小禮故書

泣作立鄭司農讀為滌泣禮也 省木又作肯同息并反後省牲饗皆同

儀戶郭反齋音咨下同詔相息亮反註下同後 凡

詔相皆放此滌古愛反本或作概亨普夾反 祀

至大禮。釋曰此亦法三才故享大鬼在其中帥執

事而卜日者謂祭三者鬼神之時祭前十日大宗伯

灋者謂祭前一宿祝所滌濯祭器有潔淨以否云滌

玉鬯者天地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉

而有鬱鬯但宗廟雖無禮神玉仍有圭璜璋者亦是

玉故曲禮云玉曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也云省

牲饗者當省祝烹牲之饗云奉玉齋者此玉還是上

文所滌者蓋謂黍稷天地當盛以瓦甒但齊與上鬯
互見為義皆始時臨之祭又奉之詔大號者謂大宗
伯告大祝出祝辭也云治其大禮者謂天地人之鬼
神祭禮手親行之為大禮對下小宗伯治小禮為小
也詔相王之大禮者謂未至之時詔告之及其行事
則又相之。 執事至願也。 辭曰案大宰云祀五
帝前期十日帥執事而十日註云執事宗伯大卜之
屬此註云執事諸有事於祭者二註不同者以其大

宰不掌祭事故云執事大宗伯太卜之等卜日而已
此大宗伯主祭祀之事故總諸有事於祭者也云滌
濯灑祭祭也者此滌濯此是蕩滌以少牢有既祭器
故據而言之概即拭也云玉禮神之玉也者即蒼璧
黃琮青圭赤璋之等及四圭兩圭之類皆是禮神置
於神坐也案九廟職云贊玉贊許云玉盥玉敷盛黍
稷與此註玉為禮神之玉盥即非玉敷所飾註不同
者彼九廟所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉則
玉盥不得別解故為玉敷此據天地為主有禮神玉
故與盥別祭也大宗伯云祝五帝贊玉幣爵之事註云
三者是祝從玉至而後之彼所統據五帝此所奉據
昊天與崑崙蓋故不同云始於之祭又奉之青鄭據上
云祭又本之云儀字形器也者郊特牲少牢饋即饗
在廟門之外東壁也云大號六號之人者謂若大祝
云辨六號一曰神號二曰示號三曰鬼號四曰牲號
五曰齋號六曰幣號之等是六號之大者也云以詔
大祝以為祝辭者經云詔大號大祝是事神之人又

辨六號故知所詔是詔大祝為祝辭祝辭則祝祝之
辭是也云羣臣禮為小禮者則小宗伯小祝行者是
也

若王不與祭祀則攝位

詔王有故代行其祭事

與

音預 **詔**王有至祭事。釋曰辨訓為代有故者謂
下同 **詔**王有疾及哀慘皆是也量人云凡宰祭與鬱
人受椒雁而皆飲之註云言宰祭者冢宰佐王祭亦
容攝祭此宗伯又攝者冢宰貳王治事宗伯主祭事
容二官俱攝 **凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹**
故兩言之

詔薦徹豆籩王后之事

詔凡大至蕩徹。釋曰天地

與此言凡大祭祀王后不與謂后應與而不與又云
大祭祀則非羣小祀則大祀者唯宗廟而已則攝而
薦豆籩徹者鄭云薦徹豆籩王后之事是王后有故
宗伯攝為之凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下也

大賓客則攝而載果

詔載為也果讀為祿代王祿賔

客以禮君無酌臣之禮言為者攝酌獻耳拜送則王

也鄭司農云王不親為主○果音裸又古亂反出註小宗伯職放此

至載果○釋曰此大賓客對文則賓客異散文則通

故大司徒云大賓客令野脩道委積是賓客為諸侯

通也大行人云大賓為五等諸侯大客即謂其臣是

賓客異也案大行人云正公之禮再裸而酢此再裸

者有后裸則亦攝為之內宰贊之侯伯一裸而酢子

男一裸而酢此皆無后裸王不親酌則皆使大宰宗

伯攝而為之○釋曰武王為主釋曰知代王裸賓

客以禮者見禮人宗廟及賓客皆以鬱實韋而陳之

即大行人所云裸與此裸皆用鬱也云君無酌臣

之禮者見燕禮大射諸侯禮皆使大夫為賓宰夫為

主人是諸侯君不酌臣此人賓客遣大宗伯代裸是

天子君亦不酌臣也云言為者攝酌獻且拜送則王

者以其言代而為裸即是直裸不拜案鄉飲酒燕禮

大射賓主獻酢皆拜送其送是王自為之以其恭敬

之事不可使人故也引司農在下者不親

為主即君不酌臣義合故引之在下也

朝觀會同

則為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之

禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上擯

大喪王后及世子也哭諸侯者謂薨於國為位而哭

之檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紵衣○曰擯必

作賓同紵○初觀至如之釋曰朝觀會同即兼四

個其反○時朝觀云則為上相者此則大行人云

上公之禮賓者五人侯伯四人子男三人是也云大

喪亦如之者后及世子喪王為此主哭及拜奠則宗

大行人云擯者五人四人三人而言也云入詔禮曰相者此據司儀云每門止一相及廟唯上相入是入廟詔禮曰相此對文義爾通而言之出入皆稱擯也云相者五人卿爲上擯者依大行人擯上公而言此大宗伯爲上擯若夫朝觀則肆師爲承擯四時來朝小行人爲承擯案觀禮書夫爲承擯若待于男則三人足矣若侯伯四人者加一士士公五人者加二士今鄭云相者五人卿爲上擯據此大宗伯是卿故指此上擯而言也云大喪王及后世子也者以其與王爲上相則王在矣而云大喪則是王后及世子矣亦得見大喪所相或嗣王則大喪中兼王喪也云是諸侯者謂葬於國爲位而哭之者若來朝葬於王國則王爲之總麻不應直哭之而已故引檀弓云天子之哭諸侯也爵弁緋紼衣案彼註云麻不加於采經行字以其遇哭諸侯著爵弁紼衣而已

王命諸侯則擯 不合加麻經於紼衣爵弁之上也 **王命諸侯則擯** 擯進之也王將出命假祖廟立依前南鄉擯者進

當命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜

稽首登受策以出此其略也諸侯爵祿其臣則於祭

焉○限音格至也依於豆 **擯進** 至祭焉○釋曰

及鄉許亮反策初革反 **擯進** 之也者以命諸

侯故知擯謂進使前以受策也云王將出命假祖廟

者若諸侯命也則因祭宗廟命之則祭統十倫之義

五曰見爵貴之禮焉故祭之日一獻君降立于阼階

之南南鄉所命者再拜受書以歸又云古者於禘也

發獻賜服順陽義者諸侯命也必於祭時若天子命

臣不要在祭時欲命臣當時爲祭以命之故洛誥成

周禮疏

卷之十八 四十二

及古禮

以策命之者此策觀禮天子使公與史就館賜侯氏命服時史由公右執策命之又案祭統云祭之日一獻君降立於阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸天子無降立之事其餘則同命諸侯之史當王右以策命之云降再拜稽首登受以出約僖二十八年王命晉侯之事案彼傳云王命內史叔與父策命晉侯伯常時晉侯降再拜稽首祭受策以出據彼文也云此其降也者但命諸侯其時威儀更有委曲今所言不盡故云略也云諸侯爵祿其別於祭焉

國有大故則旅上帝及四望

故謂凶茲旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆

禮故謂至四瀆○釋曰此旅是所禱之名是以知是凶茲凶謂

年穀不熟歲謂水火也云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備者但祈謂祈請求福得福乃祠養之祠春則備而與正祭同故知禮不如祀之備也云上帝五帝也者案禮器云祀帝於郊而風雨寒暑時風雨寒暑非一帝之所能為此祈請亦是求風雨寒暑時非一帝故知是五帝也鄭司農云四望日月星海後鄭不從者禮無祭海之文又山川稱望故尚書云望秩于山川是也玄謂四望五嶽四鎮四瀆知者祭山川既稱望案大司樂有四鎮五嶽崩四瀆又與五嶽相紀故知四望中有此三者言四望者不可一往就祭當四向望而為增

王大封則先告后土

后土至食者○釋曰大封謂命其出封皆加一等是其大封之事對封公卿大夫為采邑者為小封云則先告后土者封是土地之事故先以禮告后土神然後封之也註云后土土神也祭所食者言后土有二若五行之官東方木官勾芒

禮記卷之八 祭義 三

中央土官后土此等后土土官也黎爲祝融兼后土
故云黎所食者若左氏傳云若戴皇天而履后土彼
爲后土神與此后土同也若句龍生爲后土宮死配
社卽以社爲后土其實社是五土總神非后土但以
后土配社食世人因名社爲后土耳此註本無言后
土社寫者見孝經及諸文註多言社后土因寫此云
后土社故鄭答趙商云句龍本后土後遷爲社上大
封先告后土玄云后土有神不言后土社也鄭又答
田瓊云后土古之官名死爲社而祭之故曰后土社
句龍爲上官後轉爲社世人謂爲后土無可怪此中
后土不得爲社者聖人大平制禮豈得以世
人之言著大典明后土上神不得爲社也

于邦國都家鄉邑

頌讀爲班此其所當祀及其禮

都家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地

班 頌讀至采地。釋曰云頌讀爲班者鄭於周禮
所有頌皆讀爲班班謂布也云班其所當祀及其

禮者但名位不同禮亦異數既班其祀明亦班禮與
之故連言禮也班禮謂若諸侯不得祭天地唯祭社
稷宗廟五祀之等二王後與魯唯祭天仍不得祭地
大都亦與外諸侯司其禮者若獻尸上公九侯伯七
子男五皆大牢之屬是也其小都與采則依卿大夫
之獻亦大牢也云都家之鄉邑謂王子弟以下者鄭
恐經鄉邑大鄉六遂非都家之內鄉邑故以明之謂
都家之內鄉邑耳其都家之內鄉邑未必一加六鄉
六遂家數但采邑之內亦有二九家爲里以十以
相統領故一成之內得有華車一乘十人徒二十
人發兵及出稅之法卽謂之鄉邑也謂王子弟者以
親疎分爲大都小都家邑三處食采地言及公卿大
夫采地者謂若載師職公
大都鄉小都大夫家邑也

城道尊右故社稷在右是尚尊尊之義此據外神在
國中者社稷為尊故鄭註郊特牲云國中神莫大於
社祭義註尚左者據內神而言若據衣服尊卑先
王袞冕先公鷩冕亦貴於社稷故云尚左各有所
對故註不同也○**庫門**至即中門釋曰鄭知庫門
內雉門外者後鄭義以雉門為中門內人外宗廟故
知雉門外庫門內之左右也先鄭云古者立位同字
者是古者假借字同也云古文春秋者藝文志云春
秋古經十二卷是此古文經所說之書文帝
除挾書之律此本然後行於世故稱古文

於四郊四望四類亦如之○**北五帝**

曰靈威仰大昊食焉赤曰赤熒怒炎帝食焉黃曰含

樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀

顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農云四望道氣出入

四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之亥謂四望五

嶽四鎮四竇四類日月星辰運行無常以氣類為之

位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於

南郊兆雨師於北郊○**仰如**字劉五郎反燦必消反

沈又音巨汁音**兆**五至如之○釋曰自此以下云

叶劉子集反**外神**從尊至卑故先云五帝此不

云大帝者此文上下唯論在四郊以對國中右社稷

左宗廟其大帝與崑崙自相對而在四郊之內有自

然之圃丘及澤中之方丘以其不在四郊故不言也

○**北**為至北郊○釋曰云非為壇之營城者案封
人云社稷之壇謂壇土為之即此壇之營城一也不
言壇者舉外營城有壇可知云五帝蒼曰靈威仰之
等此於大宗伯釋訖但彼據禮神五幣而言此據壇
域處所而說故兩處各言之也司農云四望道氣出

入者案上註司農以為日月星海後鄭不從矣今此
云道氣出入與上註不同者以無正文故兩註有異
若然云道氣出入則非日月星海謂五嶽之等也故
後鄭就足之還為五嶽之屬解之先鄭云四類三皇
五帝九皇六十四民咸祀之者案史記云九皇氏及
六十四民與六十四民後三皇與彼雖無三五五帝
之文先鄭意三皇已祀之明并祭五帝三王可知後
鄭不從者以其兆五帝以下皆據外神大昊何若等
配祭而已今輒特祭人帝於其中非所宜故不從是
以取五嶽之屬易之也後鄭註云四類日月星辰者
以其言類明以氣類而為位以祭之故知是日月也
等知兆日於東郊者案祭義云大明至於東故觀禮
亦云拜日於東郊王藻又云朝日於東門之外也又
知兆月於西郊者月生於西知風師亦於西郊者以
其五行全為陽土為風風雖屬土秋氣之時萬物燥
落由風故風亦於西郊也云兆同中司命於南郊者
以其南方感陽之方司中司命又是陽故司中司命
云兆雨師於北郊者以其雨是水宜在北

位故知雨師在北郊天子四望諸侯三望境內山川
案僖三十一年夏四月猶三望服氏云三望分野星
野祭中山川又上文先鄭云四望日月星海後鄭必知
星祭中無天神者案哀六年云初楚昭王有疾卜曰
河為崇王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不
越望江漢睢漳楚之望也爾雅又云梁山晉望又案
尚書云望於山川則知望祭中無天神可知若天神
日月之等當入四類之內也若然尚書云望於山川
必知四望非山川是五嶽四瀆者以其下云兆山川
丘陵之等山川既在下故知此四望是五嶽之屬山
川之大
兆山川丘陵墳衍各因其方 順其所在
者也
兆山至其方釋曰案大司徒職地有十等
此不言林澤原隰亦順所在可知故略不言 **掌五禮**
之禁令與其用等 用等牲器尊卑之差鄭司農云
五禮吉凶軍賓嘉 用等至賓嘉 釋曰云用等
於器尊卑之差者謂若天子大

夫已上大夫士少牢諸侯之大夫少牢士特牲之等
其器諸若少牢四敦特牲二敦士二豆四俎大夫四
豆五俎諸侯六豆七俎天子八豆九俎其餘尊罍爵
勺及饗食之等各依尊卑之差先鄭云五禮吉凶軍
賓嘉者大辨廟祧之昭穆

宗伯職文辨廟祧之昭穆
祧遷主所藏之廟自始
祖之後父曰昭子曰穆

云天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭
二穆與太祖之廟而五大夫一昭一穆與太祖之廟

而三十一廟案祭法適土二廟王制不言之者取自
上而下降殺以兩故略而不言二廟者故此總云廟

祧之昭穆諸侯無二祧謂始封太祖廟為祧故聘禮
云不祧先君之祧是太祖為祧也

○釋曰祭法註祧之言起超然上去意以其遠廟
為祧故云上去意也

以文武為二祧文王第稱穆
武王第稱昭當文武後穆之木主入文王祧昭之木

主入武王祧故云遷主所藏之廟曰祧也云自始祖

之後父曰昭子曰穆者周以后稷廟為始祖特立廟
不毀即從不窋以後為數不窋父為昭鞠子為穆後
此以後皆父為昭子為穆至
文王十四世文王第稱穆也

辨吉凶之五服車旗宮
室之禁

五服王及公卿大夫士之服
辨吉凶至之

云吉凶之五服者皆據人數而云五也又云車旗宮
室之禁者謂若典命云國家宮室車旗衣刑禮儀以

九以七以五為節言禁令者謂五服及車旗宮室皆
不得上僭下逼當各依品命為法

○釋曰案尚書五服五章哉鄭註云十二也九也七
也五也三也又云予欲觀古人之象日月星辰註云

此十二章天子備有公自山而下孝經云非先王之
法服註云先王制五服日月星辰服諸侯服山龍云

云皆據章數而言今此註五服以為王及公卿大夫
士之服不據章數為五者以其喪服自天子達於士

唯一而已不得數服為五即知言之
五服亦不得數服故皆據人為五也

掌三族之別以

辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令

三族謂父

子孫人屬之正名喪服小記曰親親以三為五以五

為九正室適子則將代父當門者也政令謂役守之

事○適丁掌三至政令○釋曰此三族謂父子孫

云辨親疏者感已上至高祖下至玄孫備至總麻重

服者則親親服者則疏也云正室皆謂之門子者還

據已上親父下親孫是父子孫此即親親以三也是也

孫則五也云以五為九者謂此父子孫之三以父親祖以子親

支即是以五為九也若然不言以五為七乃云以五

為九者齊衰三月章云為會祖鄭註云服之數盡於

五則高祖宜總麻會祖宜小功也據祖期則會祖宜

大功高祖宜小功也高祖會祖皆有小功之差則會

孫玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩

殺也以此而言會祖高祖服同齊衰三月則為會孫

不須言以五為七也云政令役守之事者案諸子職

云掌國子之倅若有甲兵之事致於天子惟所用之

是其役事案宗伯職云掌士庶子又有八次八舍

宿衛之事是其守之事故總云政令役守之事也

六牲辨其名物而頒之于五官使其奉之○毛擇毛

也鄭司農云司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司

寇主犬司空主豕○毛六戚如毛六至奉之○釋

若六牲皆有名若馬牛羊豕犬雞物色也皆有毛色

若宗廟用駢之等云頒之于五官者六卿應言五官

而云五者以其夫官職王治事尊而不使奉牲故五

官也云使其奉之者謂充人養之至祭日之且在廟

門之前頒與五官使其奉之助王牽入廟即祭義所
云卿大夫贊幣而從之故雖諸侯法可況天子也○
職知之若大司徒有牛人即云奉牛牲宗伯職有雞
人即云供雞牲司馬職有羊人校人掌馬即云其羊
姓奉馬牲司寇職有犬人即云奉犬牲是以先鄭依
而用焉唯司空職亡先鄭知主豕者五行傳聽之不
聽則有豕禴是豕屬北方司空冬官故奉豕牲也

辨六齋之名物與其用使六宮之人其奉之 齋音

為棗六棗謂六穀黍稷稻粱麥苽 ○苽音孤 辨六至奉

六穀云名物者謂六穀各有名其色異故云名物也
云與其用者六穀所用若六牲六辨所用不同故須
辨之云使六宮之人其奉之者黍稷蓋是婦人所
奉之事故使六宮之人奉之六宮之人謂若世婦職
云女宮之宿戒者也○ 齋音讀至麥苽○釋曰讀齋
為棗者爾雅釋草棗稷也棗字從木以次為聲其產

字從皿以齊為聲從皿不如從米故讀棗也云六棗
黍稷稻粱麥苽者約食醫和工六食云黍稷稻粱麥
苽而 **辨六辨之名物以待果將** 六辨雞辨鳥辨犇

辨音青辨虎辨辨犇果讀為禴 ○犇音假又音嫁 六

辨至為禴○釋曰上二經皆云使其奉之此及下經
不云使其奉之而云以待文不同者上二者官衆故
云使其奉此及下文並是司尊辨一職之事又是春
官當司所主故直云以待也禴言將者將送也謂以
圭鬯酌之送與尸及賓故云將六辨之名出司尊辨
也云果讀為禴者諸文皆云禴故讀從之其實禴更
讀為 **辨六尊之名物以待祭祀賓客** 待者有事則

給之鄭司農云六尊獻尊象尊盞尊者尊大尊山尊

○獻素何反著 辨六至賓客○釋曰案司尊辨唯
直畧反大音奉 為祭祀陳六辨六尊不見為賓客

禮記卷之九 六

陳六尊此兼言賓客則在廟饗賓客時陳六尊亦依祭禮四時所用唯在野外饗不用祭祀之尊故春秋左傳云犧象不出門也若然案鬱人云掌禋器凡祭祀賓客之禋事則上六彝亦為祭祀賓客而辨之而不言祭祀賓客者舉下以明上故畧而不言○待者至山尊○釋曰云待者有事則給之者所須則祭祀賓客是也上經六彝亦云以待鄭不言者上經不言祭祀賓客先鄭亦略而不言亦就此以待祭祀賓客而解之先鄭解六尊

掌衣服車旗宮室之賞賜 王以賞賜有功者書曰車服以庸 釋曰衣服謂若司服裘冕以下唯有大裘不可以賞賜以其諸侯不合用之是以魯祭天用衮冕則二王後祭天亦不得用大裘也云車旗者謂若中車金路象路革路木路及夏篆已下亦得依所乘者賜之唯玉路不得賜與大裘同是以魯用無之夫路也○王以至以庸○釋曰引書者尚書舜典文孔云賜以車服旌其能用

掌四時祭祀之序事與其禮

序事卜日雀牲視滌

濯饗饗之事次序之時

序事至之時○釋曰云以經云掌四時祭祀之事序謂次第先後故取土大宗伯凡祀大神享大鬼祭大祗帥執事而卜日已下之事下亦有省牲已下故取以證序事唯饗饗之言出於特牲即大宗伯云牲饗也

則奉玉帛以詔號

號神號幣號鄭司農云大貞謂

卜立君卜大封

若國至詔號○釋曰此國大貞則大卜所云凡國大貞卜大遷之等

視高作龜者是也○號神至大封○釋曰此言卜事而云神號者案大祝有神號幣號又案下天府職云季冬陳玉以自來歲之歲惡鄭云問事之正曰貞謂問於龜大卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉龜有天地四方則玉有六器者與此既言玉帛明亦有六幣以禮神也先鄭云大貞謂卜立君卜大封大卜文

不言大禮者

大祭祀省牲 祗滌濯祭之日逆盥省饗

引文畧也 告時于王告備于王 逆盥受饋人之盛以入省饗

視序腥熟時薦陳之晚早備謂饌具 德昌志反亨 昔庚反劉普孟

反 大祭至于王 釋曰此云省牲 祗滌濯省饗與 大宗伯文同謂佐大宗伯其大宰省牲者察其

不如滌其逆盥即大宗伯其大宰省牲者察其 之小宗伯也之是相佐也其告時告備是其專職耳

○ 逆盥至饌具 釋曰知盥受饋人之盛以入者 案少牢饋饗在廟門之外明天子諸侯饋饗亦在廟

門外今言逆盥明於廟門之外迎入向廟堂東實之 於饋饗也天省饗視享腥熟者案禮運云腥其俎熟

其殺鄭云腥其俎豚解而腥之熟其殺體解而燔之 此謂祭宗廟朝踐饋獻節彼下文更有體其犬豕牛

羊謂室中饋熟亦須饗鄭不言畧也云時薦陳之晚 早者陳謂祭前陳饌於堂東薦謂薦之於神坐皆有

晚早云備謂饌具者此饌具即堂東所 凡祭祀賓客 陳陳備即告告王祭時已至當行事也

以時將瓚裸 將送也猶奉也祭祀以時奉而授王

賓客以時奉而授宗伯天子圭瓚諸侯璋瓚 瓚才 但反

○ 將送至璋瓚 釋曰凡祭祀以時奉而授王者 案小宰職云凡祭視贊王幣爵之事裸將之事註

云又從太宰助王也將送也裸送送裸謂贊玉酌鬱 也以此獻尸以人道宗廟有裸此小宗伯又奉而授王

者此據授王彼小宰據授尸謂瓚既在王手小宰乃 贊王授尸故二官俱言也云賓客以時奉而授宗伯

者大宗伯云大賓客攝而載裸者是也云天子用圭 贊者玉人云裸圭尺有二寸者是也云諸侯用璋贊

者此謂未得圭贊之賜者故王制云諸侯賜圭瓚然 後為瓚未賜圭贊則資魯於天子是用璋瓚謂未得

圭贊賜者也是以祭義云君用圭瓚灌大宗用璋瓚 亞灌鄭云大宗亞灌容夫人有故是諸侯亦用圭贊

亞灌鄭云大宗亞灌容夫人有故是諸侯亦用圭贊

也若然天子用圭璋則后亦用璋璜也其詔相祭祀

諸侯未得圭璜者君與夫人同用璋璜也

之小禮凡大禮佐大宗伯

伯○釋曰云詔相祭祀之小禮者謂王有故不親行

事使臣攝祭則為小禮故鄭云羣臣之禮云凡大禮

佐大宗伯者大宗伯所云者小宗伯佐之也此經所

云既未至職未輒言此者此以下皆小宗伯專行事

不佐大宗伯故於賜卿大夫士爵則儻

中言之以結上也賜卿大夫士爵則儻

儻之如命諸侯之儀春秋文元年天王使毛伯來錫

公命傅曰錫者何賜也命者何加我服也

釋曰諸侯尊故大宗伯幣卿大夫士卑故小宗伯儻

之○賜猶至服也○釋曰云賜猶命也者但命謂

以簡策以辭命之并加以服賜自是以車馬賜之則

賜命別矣而言賜猶命者欲見賜命相將之物故

禮賜侯氏以車馬及命書與篋服同時也云如命諸

侯之儀者儀禮雖同禮數則異也引公羊傳者欲見

賜命相

將之事小祭祀掌事如大宗伯之禮大賓客受其將

幣之齋謂所齋來貢獻之財物○肅子兮反

至之禮○釋曰小祭祀謂王亥冕所祭則小宗伯專

享其事其禮如大宗伯也○謂所至財物○釋曰

此謂諸侯來朝觀禮畢每國於廟貢國所有行三享

之禮諸侯以玉幣致享既訖其庭實之物則小宗伯

受之以東故云受若大師則帥有司而立軍社奉主

其將幣之齋也車有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而

以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓

社彘鼓祝奉以從管子問曰天子巡守以遷廟主行

社彘鼓祝奉以從管子問曰天子巡守以遷廟主行

載于齊車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮

于社社之主蓋用石爲之奉謂將行

○破字物反劉音廢從才用反

齊車側○若大至主車○釋曰言大師者大起軍帥

皆反○以征伐云帥有司而立軍社者謂小宗伯

帥領有司大視而立軍社載於齊車以行云奉主車

者謂遷主亦載於齊車以行云○有司至將行

釋曰鄭知有司是大視者見大視職云大師設軍社

故也鄭知至出軍必先有事於社及遷廟而以其主

行者見大誓及王制將出軍皆云類於上帝宜於社

又曾子問云以遷廟土行載於齊車故知也云社主

曰軍社者以其載社在於軍中故以軍社言之云遷

主曰祖者此經直云奉主車雖不云祖鄭意欲取尚

書實於祖爲無故先言遷主曰祖也引春秋者定四

年召陵之會將會衛子行敬子言於靈公曰會同難

其使祝佗從祝佗曰君以軍行敝社爨鼓祝奉以從

若君行師從卿行旅從祝不出境祝佗言此者欲見

召陵之會是朝聘吉行大祝不合行意時靈公抑遣

行祝佗遂行引者欲見此經有司立軍社是大祝之

事也引曾子問者欲見軍行天子諸侯皆用遷廟木

主行之意也尚書者是甘誓啓與有屈職於甘之野

善士衆之辭引之者欲見軍行須軍社遷主也云社

之主蓋用石爲之者案許慎云今山陽俗祠有石主

彼雖施於神祠要有石主主類其社其社既以土爲

壇石是上之類故鄭註社主蓋以石爲之無正文故

云蓋以疑之也云奉謂將行者以曾子問云載

於齊車又尚書用命賞於祖故知奉謂將行也

若軍將有事則與祭有司將事于四望

○軍將有事將與

敵合戰也鄭司農云則與祭謂軍祭表爲軍社之屬

小宗伯與其祭事玄謂與祭有司謂大祝之屬蓋司

馬之官實典焉○與若軍至四望○釋曰其四望

音獲○者謂五嶽四鎮四瀆王軍將

有事與敵合戰之時則小宗伯與祭有司大祝之等
 祭四望之神以求福但四望之神去戰處遠者不必
 祭之王之戰處要有近之者祭之故以四望言之也
 ○**釋**軍將至典焉○**釋**曰先鄭以與祭以上絕讀之
 若然則與祭者與祭何神乎其有司將事於四望則
 有司自有事於四望矣不于小宗伯輒於此言之見
 何義也於義不然故鄭合為一事解之也鄭知有司
 是大祝者案大祝職云大師國將有事於四望與此
 義同故知有司大祝知司馬實典之者以其軍事是
 司馬所掌故知司馬實典其事也無正文故云蓋
 以疑也**若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽****釋**何讀
 曰田有司大司馬之屬饁饋也以禽饋四方之神於
 郊郊有羣臣之兆頒禽謂以予羣臣詩傳曰禽雖多
 澤取三十焉其餘以予大夫士以習射於澤宮而分

之○**何**音田饁于**釋**若大至頒禽○**釋**曰言大甸若
 輒反劉于法反**釋**天子四時田獵也云則帥有司
 而饁獸于郊者謂田在四郊之外田訖以禽獸饋於
 郊者將入國過四郊四郊皆有天地日月山川之位
 便以獸薦於神位以欲神非正祭直是野饁獸於郊
 云遂頒禽者因事曰遂以在郊饁獸訖人至澤宮中
 而射以主皮行車餘獲射之禮故云遂頒禽○**釋**何
 讀曰田有司大司馬之屬饁饋也以禽饋至分之○**釋**何
 釋曰甸者以郊外曰甸獵在甸地故云甸今讀曰田
 者義將兩兼非直獵在甸地亦得取田義以其似石
 田法不秀實故以田言之云有司大司馬之屬者以
 其軍事是司馬之事故大司馬職云徒弊致禽饁獸
 於郊故知大司馬之屬但小宗伯不可帥大司馬身
 故知所帥者司馬之屬官故以之屬言之也云四方
 之神者即天地山川之等云郊有羣神之兆者上文
 非方帝於四郊四郊四望亦如之兆山川丘陵各於
 其方是羣神之兆也引詩傳**大哉及執事禱祠于上**
 者証頒禽之義書傳亦云焉

下神示

三

執事大祝及男巫女巫也來福曰禱得求

曰嗣謚曰禱爾于上下神祇鄭司農云小宗伯與執

事共禱祠

音誅 **三** 大哉及執事禱祠于上下神示。穀不熟則禱祠於上下天地神祇。 **三** 執事大祝及男巫女巫至禱祠。釋曰鄭知執事之中大祝及男巫女巫者見大祝職云國有大故天災則禱祀社稷司巫云國大喪則神巫而造巫恒男巫職中雖無事其司巫所禱者即神巫巫也女巫職云凡邦之大災歌哭而請是以鄭君歷而言焉以乞事也云求福曰禱得求曰禱兩言之者欲見初禱後得福則耐之也 **王筋大肆以拒鬻河** **三** 鄭

司農云大肆大浴也杜子春讀河為泚以拒鬻浴尸

玄謂大肆始陳尸伸之 ○泚亡婢反 音泚 **三** 鄭

亡恐反李亡婢反 **三** 鄭

伸之。釋曰先鄭與子春所解皆不釋肆字故後鄭就定之特解肆為始陳尸伸之者肆訓為陳為伸故也必用拒鬻者以死者人所惡故以拒鬻浴尸使之香也大祝職云人喪始前以肆鬻河尸小祝又云大喪贊河彼二官已掌之此及執事泚大斂小斂帥異言之者察其不如儀也

族而佐 **三** 執事大祝之屬泚臨也親斂者蓋事官之屬為之喪大記曰小斂衣十九稱君大夫士一也大斂君百稱大夫五十稱士三十稱異族佐斂疏者可

以相助 ○斂力驗反 **三** 執事至相助。釋曰鄭知職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯視之云親斂者蓋事官之屬為之者以其諸處更不見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬為之也引喪大記者以天子之喪大小斂稱數無文故約諸

周禮疏

卷之十九

及古禮

侯濼推出天子斂之稱數也按喪大記註小斂十九稱濼天地之成數故尊卑同至於襲與大斂乃異大斂五等諸侯同百稱天子蓋百二十稱也天子大夫士約與諸侯之卿大夫士同以其執贊同故祿與廟數及襲斂亦無嫌也云異族佐斂疏縣衰冠之式于者可以相助者此異族據姓而言之

路門之外 制色宜齊同 縣音玄 衰七雷反 釋曰式謂

制及色故鄭云制色宜齊同知式中兼有色者按禮記問喪云斬衰袍若苴齊衰貌若臬齊斬之衰其色亦如親故鄭知式中兼有色也但冠不據色是以喪服傳云冠六升而勿灰明不色如苴也縣衰冠大僕云縣衰首服之總于宮門註云首服謂免屨及執笄總麻長短之數與此不同故彼別縣之也

事既葬獻器遂哭之 執事蓋梓匠之屬至將葬獻

明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官

代之 及執至哭之 釋曰此文承哀冠之下下葬之上謂既殯之後事故禮記檀弓云既殯句

而布材與明器云執事既葬獻器遂哭之謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也 執事至

代之 釋曰鄭知執事是梓匠之屬者以其明器所為是工巧之事梓匠人匠人見主上巧故知是梓匠也

言之屬者冬官總主人工事故以之屬兼之但無正文故云蓋以疑之也云至將葬獻明器之材者亦納

檀弓云既殯句而布材故知將葬獻材也又知獻素獻成皆於殯門外者見上喪禮云獻材于殯門外西

而北上請車人編祝之如哭梓獻素獻成亦如之註云形濼定為素飾治畢為成是其事也云王不親哭

有官代之者按士喪禮主人親哭以無官此主不親哭以其有官有官即小宗伯哭之是也 **卜葬**

兆甫窆亦如之 兆墓塋域甫始也鄭大夫讀窆皆

為穿杜子春讀窆為墓皆謂葬穿墳也今南陽名穿

地為窆聲如腐脆之脾○窆昌胡反李依杜昌鏡反鄭大夫音穿腐房甫反脆之脆七歲反舊作脾誤劉清劣反武倉沒反字書無此字但有脆字音千劣反今詳本或有作脆字者則與劉音為協沈云字林有脾音卒脾者牛羊脂脆者與易彼恐字誤案如沈解義則可通聲恐未協脾已下皆非
○下葬至如之○釋曰王喪七月而葬將葬先鄭義○下墓之祭非故云下葬非也云甫養者既得吉而始穿地為窆故云甫養也云亦如之者亦如上明器哭之但明器哭於墳門外此下葬地也窆所則哭亦與在窆所哭之相似故云亦如之○
○非墓至之脾○釋曰孝節云下其室非詳也以為非解之此非為窆非者彼此義得兩合相兼乃其故註各據一處而言也鄭大夫謂窆皆為穿此經唯有一窆而云皆在下家人甫窆皆為穿也杜子春讀義為窆義亦是穿當時有此語後鄭從之故云皆謂穿窆也云今南陽名穿地為窆聲如腐脆之脾者時南陽郡人名穿地為窆窆之聲如腐脆之脾則以窆為

也既葬詔相喪祭之禮○喪祭虞祔也檀弓曰葬日虞弗恐一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父○離方○祭至

祖父○釋曰鄭知喪祭是虞祔也者以文亦下葬之下成葬之上其中唯有虞祔而已故以虞祔解之也檀弓曰葬日虞弗恐一日離也者自始死至葬前未恐異於生故無尸而設奠象生時薦羞於前也既葬送形而往迎魂而反目中而虞虞者鄭註士虞禮云虞安也所以安神是也葬之朝為大遣奠反日中而虞是不恐一日使父母精神離散故云不恐一日離也云是日也以虞易奠者以士虞禮云男男尸女女尸為神象鬼事之是以虞易奠也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭者案士虞禮三虞卒哭俱用成事祭以吉為成故云是日也以吉祭易喪祭虞祭

是也云明日禘於祖父者引之證經喪祭為虞祭又為禘祭士之禮葬用采日假令丁日葬葬日第一虞隔戊日巳日為第二虞後虞改用剛庚日卒哭亦用剛日隔辛日壬日為卒哭祭其禘祭又用柔日則癸日為禘祭是士從始虞至禘日總用七日以此差之大夫五虞諸侯七虞天子九虞相次日數可知耳此喪中自相對處為喪祭卒哭即為吉祭以卒哭時時哭哀殺故為吉祭若喪中對二十八日復平常為吉祭則禘祭已前皆為喪祭也若然喪中自相對處為喪祭卒哭為吉祭而鄭云喪祭虞禘并耐祭亦為喪祭者此鄭欲引檀弓并耐祭總釋故喪中之祭總為喪祭而言其實卒哭既為吉祭耐祭在卒哭後是知也

成葬而祭墓為位
成葬丘已封也天子之冢蓋不一日而甲位壇位也先祖形體託於此地祀其神以安之冢人職曰大喪既有日請度甫窆遂為

之尸
成葬至為位。釋曰云成葬者謂造丘墳已訖以王之靈柩託於此上故祭后土之刑使安祔之當設祭位於墓左也。成葬至之尸。釋曰成葬丘已封也者案冢人以爵等為丘封之度據彼有丘封之文故依而言之云天子之冢蓋不一日而甲者案檀弓云有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞註云所使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠墓後以其王之墳蓋高四尺故日中虞祭待奠墓有司來歸此文既云詔相喪祭則虞祭訖矣於下乃云成葬祭墓為位則虞祭不待奠墓有司來歸者由天子之冢高大蓋不一日而畢故設經喪祭在成葬之上也引冢人職者證祭墓為位時冢人為尸以祭也

后上 凡王之會同軍旅甸役之禱祠肆儀為位
肆

習也故書肆為肆儀為義杜子春讀肆當為肆義為儀若今時肆司徒府也小宗伯主其位

肆以志反習也沈音四

李似凡王至為位。釋曰言王有會同軍旅旬役
 二反之事皆有禱祠之禮。云肆儀為位者數者禱
 祠皆須豫習成儀而為之故云肆儀也。當習成儀之時則小宗伯為位也。
 國有禱裁則亦

如之謂有所禱祈。國有至如之。釋曰禱裁謂
 國遭水火凶荒則有禱祈之

亦如之云。凡天地之大裁類社稷宗廟則為位。禱祈

禮輕類者依其正禮而為之凡天至為位。釋曰
 天其謂日月食星辰

奔瀆地災謂震變則謂祭社稷及宗廟則亦小宗伯

為位祭之禱祈並為之。釋曰凡言類者皆謂
 依事類而為之但求福曰禱禱輕者謂求曰祠祠禮重

則祠者依正祭之禮也則禱禮輕者雖依正禮祭饌

少略。凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之
 儀凡國至之儀。釋曰凡言大禮者王親為之者
 小禮者羣臣攝而為之者小禮小宗伯專掌其

事其禮如大宗伯之儀但非王親行則謂之小禮也

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯佐助也。肆師

至宗伯。釋曰肆師是宗伯之考每事皆佐宗伯此

經與下為目其立國祀之禮則下經所云立大祀也

也立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用

牲鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命

已下玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽

小祀又有司中風師雨師山川百物音全。立大至

釋曰此則皆宗伯之事。肆師陳用玉帛牲牲之等。鄭司

廟六享之事。肆師陳用玉帛牲牲之等。鄭司

而其於地示不言次小人鬼之中又不言大次小
故後鄭就足之耳後鄭云大祀又有宗廟者以其先
鄭於大祀中無人鬼故後鄭特舉之云次祀又有社
稷者祀五嶽者此後鄭特舉社稷已下者以先鄭次
祀中不言而祭社稷已下故地云小祀又有司中風
師雨師山川百物者此後鄭見先鄭天神小祀中唯
云司命以下其言不備故具之山川百物就足先鄭
地示小祀耳若然後鄭直云大祀又有宗廟更不言
宗廟欠小祀者但宗廟次祀即先公是也不言之者
已於酒止云大祀驚尾蠢見所祭已其於彼故也又
不言宗廟小祀者宗廟小祀其神不明馬君雖云宗
廟小祀場與無後無明文故後鄭亦不言也經言立
大祀用玉帛牲於者天神中非有升燔玉帛牲亦
有禮神者地示中非有瘞埋中有玉帛牲亦兼有
禮神玉帛牲也宗廟中無瘞埋且有禮神幣帛與
牲又不見有禮神之玉或可以灌土為禮神之玉亦
通一塗立次祀用牲幣者天神日月星辰地示血祭
社稷五祀五嶽是也宗廟次祀已下與大祀同亦直

有禮神幣帛而已

以歲時序其祭祀及其所珥

序第次其

先後大小故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為
餌玄謂祈當為進禮之禮珥當為餌禮餌者蠶禮之
事雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中中屋南
面剖羊血流于前乃降門夾室皆用雞其餌皆於屋
下割雞門當門夾屋中室然則是禮謂羊血也小子
職曰掌珥于社稷祈于五祀是也亦謂其當兆始成
時也春秋禧十九年夏邾人執郈子用之傳曰用之
者何蓋叩其鼻以珥社也

及其祈及註歲同巨既反或區依反珥而志反註

緝同卦若非反夾室。○序其祭祀者即上立大祀已。古洽反劉古協反。○四時次序其大小先後也及其下至小祀皆依歲之四時次序其大小先後也。○其用耳謂繫禮之事用毛牲即曰用羽牲即曰緝。○序第至社也。○祭曰云序第次其先後者不必先大後小天地人之鬼神各有大次小或小而應先或大而應後各自當其時以祭之故云第次其先後也。云故書所為幾杜子春讀幾當為祈耳為餌者皆無義所取故鄭不從之也。○玄謂祈當為進禮之禮者案禮記毛燕沐畢云進禮鄭以為沐而飲酒曰禮彼禮為禮福之義此直取音讀不取其義云耳當為餌者經言耳是耳耳非取血之義故讀從雜記下血傍為之也。云雜記曰成廟則象之雍人舉羊升屋自中者謂升上其屋當屋脊之中央云門夾室皆用雞者謂廟門及兩廂夾室三處皆用雞其餌皆於屋下者謂三處皆不升屋而在屋下殺雞也。云訓雞門當門夾室中室者中謂當室中央云然則是職謂羊血也者鄭既引雜記之餌欲破經耳及子春餌之意也云小

子職曰掌耳于社稷祈于五祀是也者引證血傷為之以證耳義也。其祈字猶不從故彼註引秋官士師曰凡甸耳則奉犬牲毛牲曰甸羽牲曰耳此甸耳正字與若然甸既正字而讀從進禮者且從故書禮音耳至士師別為正解也。云春秋傳曰者公羊傳文引之者謂證耳是取血以繫之事。○大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人。○展省闕也。職讀為幟幟可

以繫牲者此職人謂充人及監門人。○職劉之弋反。監古。○大祭祀職人。○釋曰康師以將有天地宗廟。○大祭祀牧人以牲與充人之時康師省闕其。○牲看完否及色堪為祭牲乃繫于牢頒付于職人也。○展省至門人。○釋曰鄭讀職為幟者但三百六。○半官皆有職司若言職則無所指斥若為幟為聲謂。○置集之時幟幟然作聲故讀從幟可以繫牲者也云。○此職人謂充人及監門人者案充人云祀五帝繫于。○牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門使養之故加

穢人是此二官也言此穢人對彼穢人不要是充人
監門人也牛人所云穢人者彼鄭註充人并牧人在
其中矣此有監門人者
謂兼祭諸神司中之等
凡祭祀之卜日宿為期詔相

其禮既滌濯亦如之
宿先卜祭之夕
凡祭至如

言凡祭祀之卜日謂天地宗廟之等將祭前有散齋
七日致齊三日十日矣若然卜日吉則齊今云祭祀
之卜日宿為期則是卜前之夕與卜者及諸執事者
以明旦為期也云詔相其禮者謂康師詔告相助其
卜之威儀及齊戒之禮云既滌濯亦如之者謂祭
前之夕視滌濯祭器亦詔相其禮故云亦如之
祭

之日表盥盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮

誅其慢怠者
菜六穀也在器曰盛陳陳列也果菜

鬻者所築鬻以裸也故書表為剽剽表皆謂穢識也

鄭司農云築煑菜香草煑以為粢
○果古亂反鬻音

暹反或祈遙反識
祭之至怠者
○釋曰云祭之日

式忘反又昌志反
表盥盛告潔者當祭之日具其

黍稷等盛於蕭簋陳於廟堂東又以徽識表其名又

告潔淨云展器陳告備者謂祭日且於堂東陳祭器

實之既說則又展者視之而告備具故云展器陳告

備也云及果菜鬻者謂於宗廟有裸案禮記雜記菜

鬻曰以糗柝以梧而築鬻金糗以和拒鬻之酒以滌

之而裸矣云相治小禮者謂羣臣行事則肆師相治

之云誅其慢怠者謂執事之人有惰慢懈怠者則誅

責之
○案六至為粢
○釋曰爾雅云粢稷也彼特

訓案為粢者以粢為五穀之長其總而言之六穀皆
是粢故此經據六穀為粢故鄭云粢六穀也案食醫
和玉六食黍稷稻粱麥苽六食即膳夫云六穀一物
故鄭云六穀也鄭司農云築煑菜香草煑以為粢者
此言築鬻鬻人云裸事和鬻之謂取鬻金糗和拒
之酒涉以裸神及賓客故二鄭俱言之云皆謂後識

也者以別表字雖不同俱是徽識也於六案之上者為徽識小游書其委覆之名以表之餘饌不表獨此表之者以其餘器所盛各異觀器則知其實此六案者蕭盛稻梁蒸盛黍稷皆有盆蓋覆之觀器不知其實故特須表顯之也但觀人自掌鬱此又掌掌北中之者彼官正職此肆師察其不如儀者也

廟中之禁令 國兆壇瑩域 國 掌兆至禁令 釋曰案

郊已下則四郊之上神兆多矣皆掌不得使人干犯神位七廟亦然故云掌其禁令也 國兆壇瑩域 釋曰凡為壇者四面皆瑩瑩域也 凡祭祀禮成則告事之若宮牆然故云兆壇瑩域也

畢大賓客蒞筵几祭鬻 國 此王所以禮賓客 國 大賓

釋曰案大行人云上公再裸而酢侯伯一裸而 釋曰案大賓客攝而載裸則此 官主以祭鬻金奠之知也 蒞筵几云蒞謂可几筵 釋曰言此以

對彼彼則上經築 **贊果將** 國 酌鬱鬯授大宗伯載祿

酌鬱至載祿 釋曰此據大宗伯職而言 **大朝**

觀佐饋 國 為承饋 國 為承饋謂大會同朝觀時若四

時常朝則小行人為水 **其設匪壘之禮** 國 設於賓客

之館公食大夫禮曰若不親食使大夫以侑幣致之

豆實實于饗蓋實實于筵匪其謹字之誤與禮不親

饗則以酬幣致之或者匪以致饗 國 壘於貢反食 音嗣誤與音餘

共設至之禮 釋曰此肆師不掌飲食而其設者肆 師主禮事謂依禮使掌客之等及諸官告設之也

國 設於至致饗 釋曰鄭知設於賓客之館者凡待 賓客之禮饗食在廟其器不用匪壘今言如設匪壘

衰者居後也。禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖。

外命男六鄉以出也。內命男朝廷卿大夫士也。其妻

為外命女。喪服為夫之君。齊衰不杖。內命女王之三

夫人以下不中灋。違升數與裁制者。鄭司農云三日

授子杖五日。授大夫杖七日。授士杖。此舊說也。喪大

記曰君之喪三日。子夫人杖五日。既殯授大夫世婦

杖無七日。授士杖。文玄謂授杖日數。王喪依諸侯與

七日。授士杖。四制云。○衰七常反。中丁。○禁外至之

外內命男女為王。雖有齊斬不同。其衰皆有升數多

少及裁制。故禁之。使依灋也。云且授之杖者。外內命

男及內命女皆為王。斬者有杖。授之。其外命女為王

齊衰無杖。故云且見不定之義也。○外命至制云

○釋曰云。內外男女者。無正文。鄭以意言之。以王宮

為正朝廷。在王宮內為內命男。故以六鄉六遂及公

邑大夫。率皆為外命男。其妻總為外命女。若此。對三

夫人。已下。既為內命女。則此朝廷及六鄉以外。卿大

夫妻為外命女。可知云。喪服為夫之君。齊衰不杖者

是喪服不杖。齊衰章文云。內命女王之三夫人以下

者。通九廟二十七世婦。八十一御妻。皆為王。斬衰而

杖也。云不中灋。違升數與裁制者。諸臣妻為夫之君

義服。衰六升。諸臣為王。義服斬衰。衰三升。半冠六升

後也。禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖。

外命男六鄉以出也。內命男朝廷卿大夫士也。其妻

為外命女。喪服為夫之君。齊衰不杖。內命女王之三

夫人以下不中灋。違升數與裁制者。鄭司農云三日

授子杖五日。授大夫杖七日。授士杖。此舊說也。喪大

記曰君之喪三日。子夫人杖五日。既殯授大夫世婦

杖無七日。授士杖。文玄謂授杖日數。王喪依諸侯與

七日。授士杖。四制云。○衰七常反。中丁。○禁外至之

外內命男女為王。雖有齊斬不同。其衰皆有升數多

少及裁制。故禁之。使依灋也。云且授之杖者。外內命

男及內命女皆為王。斬者有杖。授之。其外命女為王

齊衰無杖。故云且見不定之義也。○外命至制云

○釋曰云。內外男女者。無正文。鄭以意言之。以王宮

為正朝廷。在王宮內為內命男。故以六鄉六遂及公

邑大夫。率皆為外命男。其妻總為外命女。若此。對三

夫人。已下。既為內命女。則此朝廷及六鄉以外。卿大

夫妻為外命女。可知云。喪服為夫之君。齊衰不杖者

是喪服不杖。齊衰章文云。內命女王之三夫人以下

者。通九廟二十七世婦。八十一御妻。皆為王。斬衰而

杖也。云不中灋。違升數與裁制者。諸臣妻為夫之君

義服。衰六升。諸臣為王。義服斬衰。衰三升。半冠六升

與夫人亦服矣則天子之子及后亦服矣五日官長服註官長大夫士明天子三公已下及三夫人已下亦服矣但服杖俱時有服即杖矣唯天子服授凡師杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之禮也

甸用牲于社宗則爲位社軍社也宗遷主也尚書

傳曰王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞故

書位爲涖杜子春云涖當爲位書亦或爲位宗謂宗

廟音何何九師至爲位釋曰師謂出師征伐何謂

社及宗時皆肆師爲位祭也社軍至宗廟釋

曰云社軍社也者在軍不用命戮於社又君以軍行

祓社社鼓故各軍社也鄭知宗遷主者曾子問云師

行必以遷廟主行載于齊車故知遷主也尚書傳曰

王升舟已下者謂說武王於文王受命十一年觀兵

之時武王於孟津渡河升舟入水在廟鼓鐘亞亞王

舟後觀臺亞者觀臺可以望氛祥亞鼓鍾後將舟亞

者以社主生殺戮而軍將同故名社主爲將將舟亞

在觀臺後宗廟亞者宗廟則遷主也亞在將舟後引

之者證在軍有社及宗之意也異義公羊說天子有

三臺有靈臺所以觀天文有時臺以觀四時旃化有

圓臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯卑無靈臺不得觀天文

有時臺圓臺左氏說天子有靈臺諸侯有觀臺若然

文王時已有靈臺今武王而曰觀臺者鄭君之意觀

臺則靈臺對文類造上帝封于大神祭兵于山川亦

有異散文則通類造上帝封于大神祭兵于山川亦

如之禮造猶卽也爲兆以類禮卽祭上帝也類禮依

郊祀而爲之者封謂壇也大神社及方嶽也山川蓋

軍之所依止大傳曰牧之野武王之大事也旣事而

退柴於上帝祈于社設奠於牧室造七報反註造

猶同牧咸音目

周禮疏

卷之九 二十三

及古

音音類造至如之。釋曰：上經用牲於社，宗據在軍。天及社之事。○**國**造猶至收室。○釋曰：諸文皆云造。千福類於上帝，造屬於福。此以類造同。云于上帝則造與類同。屬于上帝，故鄭云：造猶即與造門之造同也。云為兆以類禮，即祭上帝者。若侯國四郊則自有尋常兆域。今戰訖而祭，故須新為壇兆。故鄭云：為兆也。鄭知類禮依郊祀而為之者，此直是告祭非常非是禱祈之所祭。故知依正禮郊祀而為之，謂四時迎氣於四郊。若其是也。云大神社及方岳也。方以其命所報告。皆是出時告者。以出時類于上帝，宜于社造於福。今夫社文在上帝下，而云封祭之明是社也。知兼有方嶽者，見小宗伯云：軍將有事于四望，謂將戰時。今戰訖所告，明兼祭方嶽。即四望也。云山川蓋軍之所依止者，以其山川衆多不可殫祭。軍旅思險阻，軍止必依山川，故知祭軍所依止者也。云大傳者禮記大傳篇云：牧之野，武王之大事也。者，牧誓序云：甲子昧爽，武王與受戰於牧野。鄭註云：糾近郊三

十里名牧是武王伐紂之事故。云大事云：既事而退者，武王與紂於牧地戰，紂敗退入紂都，自焚於宣室。武王入紂都，既封建，乃退向牧地而柴於上帝者，以實宗祭帝，即此經類于上帝一也。云祈于社者，即此經封于大神一也。云設奠於牧室者，謂祭行也。文王於牧野之室，於此文無所當連引之者，後見此經亦當有祭行主不言者，文不備也。凡師不功則助牽主車。助助大司

馬也。故書功為工，鄭司農工讀為功。古者工與功同。

字謂師無功，肆師助牽之，恐為敵所得。凡師至主

師不功，謂戰敗云。助牽主車者，主中有二為社之石

主遷廟木主也。○**國**助助至所得。釋曰：助助大

司馬也。若系大司馬職云：若師不功，則厭而奉主車。故知此肆師助大司馬也。若然，祭小宗伯云：立軍社

奉主車，謂未敗時若敗，即大司馬奉之。凡四時之大甸獵祭，表貉則為

位圖貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲

師祭造軍澶者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚘或曰

黃帝音陌蛇音尤凡四至爲位釋曰案大司

將田既陳乃設驅逆之車有司馬表貉于陳前此時

肆師爲位而祭也釋曰知貉師

祭也者爾雅云是類是禱故知貉爲師祭也云貉讀

爲十百之百者鄭以聲讀之必各此祭爲貉者以其

取應十得百爲十倍之義云祭造軍法者凡言祭者

祭先明是先世創首造軍澶者也云禱氣勢之增倍

也者謂禱祈使師有氣勢卒得所獲增蓋十倍還釋

貉字之意也云其神蓋蚩尤或曰黃帝者案史記黃

帝與蚩尤戰于涿鹿之野俱是造兵之首案王制云

天子將出類乎上帝註云帝謂五德之帝是黃帝以

德配類則貉祭祭蚩尤是以公羊說曰師出曰祠兵

入曰振旅祠者祠五兵矛戟劔楯弓鼓及祠蚩尤之

造兵者謹案三朝記曰蚩尤唐人之強者何兵之能

造故鄭云或曰黃帝也故禮說云黃帝以德行蚩尤

與黃帝戰亦是造兵之首故漢

高亦祭黃帝蚩尤於沛庭也

嘗之曰涖下來歲之

麥圖麥麥草除田也古之始耕者除田種穀嘗者嘗

新穀此麥之功也卜者問後歲宜麥不詩云載麥載

柞其耕澤澤○麥色銜反嘗之至之麥○釋曰秋

嘗而爲祭名也正當嘗祭日肆師涖下來歲之麥者

泣下來歲之戒

秋田爲彌始習兵戒不虞也卜者

問後歲兵寇之備

○彌思 彌之至之戒 ○釋曰謂 淺反 肆師正當出彌田之日

則卜來歲之戒不虞之事 ○秋田至之備 ○釋曰 秋田曰彌大司馬職文云始習兵戒不虞者鄭解不

於春夏夏苗泣下來歲之戒必於秋彌之日爲戒者 以其春教振旅夏教發舍非正習兵秋教治兵之日

故於是戒不虞世言不虞者虞度也以兵寇之事來 否不可億變當豫戒備之故鄭云卜者問後歲兵寇

之備 社之日泣下來歲之稼 社祭主爲取財焉卜

者問後歲稼所宜 社之至之稼 ○釋曰類上文常 口也言泣下來歲之稼者祭社有二時謂春祈秋報

報者報其成熟之功今卜者來歲亦如今年宜稼以 不但春稼秋穡不言穡而言稼者秋穡由於春稼故 據稼而言之 ○社祭至所宜 ○釋曰案郊特牲云

社祭土而主陰氣也取財於地取澧於天又孝經 緯云社者五土之總神故云社祭土而取財焉 若

國有大故則令國人祭 大故謂水旱凶荒所令祭

者社及禁酺 ○禁音詠 酺音蒲又音步 大故至禁酺 ○釋曰 以其命國人祭明大故是天下皆有故知水旱凶荒者

凶荒謂年穀不熟知所命祭是社及禁酺者經云命 國人祭案地官州祭社黨祭禁族祭酺於六達之中

亦縣祭社鄙祭禁鄭祭酺皆是國人所祭之事也

歲時之祭祀亦如之 月令仲春命民社此其一隅

歲時至如之 ○釋曰云歲時之祭祀者上經據禘 祈非時祭故此經見其常祭也云亦如之者亦命

國人祭也 ○月令至一隅 ○釋曰凡言歲時者謂 歲之四時月令唯見一時故鄭云此其一隅也若歲 月令唯言春者特舉春祈而言舉一 凡卿大夫之喪

禮可以三隅反則餘三時亦祭也

相其禮

相其適子

相其適子。釋曰鄭知相

拜賓送賓之事且卿大夫適子為

凡國之大事治其

禮儀以佐宗伯

治謂如今每事者更奏白玉禮也

故書儀為義鄭司農云義讀為儀古者書儀但為義

今時所謂義為誼

凡國至宗伯。釋曰案小宗伯

師與小宗伯中下大夫命數是一故二人同佐宗伯

無嫌也案大宗伯云治其大禮小宗伯云相治小禮

此又云治其禮儀者謂佐天

凡國之小事治其禮儀

而掌其事如宗伯之禮

凡國至之禮。釋曰此

鬱人掌裸器

裸器謂彝及舟與瓚

裸器至與瓚

中有彝及舟者此經下文云和鬱鬯以實彝又見

尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟秋冬及

享朝享皆云焉故知有彝舟也知有瓚者案禮記王

制云諸侯賜圭瓚然後為鬯尚書序云平王錫晉文

侯桓鬯圭瓚皆與秬鬯相將即下文裸王是

也故知裸器中有瓚瓚則兼圭瓚璋瓚也

賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之

祭鬱金煑之

以和鬯酒鄭司農云鬱草名十葉為貫百二十貫為

祭以煑之燕中停於祭前鬱為草若蘭

本又作燕音同

李又即脩反

尊不裸至於山川及門社等事在

於廟中饗賓客及祭宗廟之處也。○**蕝**葉鬱金蕝之
以和鬱酒至若蘭。○釋曰鄭知葉鬱金草蕝之者見
肆師云祭鬱故知之也。司農云十葉為貫百二十貫
為蕝者木知出何文云以蕝之蕝中停於祭前者此
似直蕝鬱停之無鬱酒者文略其實和鬱酒也云鬱
為草若蘭者蘭則蘭芝以其俱是香草故此類言之
蔡王度記云天子以鬱諸侯以薰大夫以蘭芝士以
蕭庶人以艾此等皆以和酒者侯以薰謂未得圭瓚
之賜得賜則以鬱耳王度記云天子以鬱及禮緯云
鬱草生庭皆是鬱金之草以其和鬱酒因號為鬱草
也

凡裸玉濯之陳之以資裸事。○裸玉謂圭瓚璋璜

璋凡裸玉濯之陳之以資裸事。○釋曰此裸玉即圭
璋是也故玉人典瑞皆云裸主人有二寸禮記郊

特牲云灌以圭璋用玉氣也。○**裸玉**謂圭瓚璋璜

○釋曰案禮記祭統云君用圭瓚裸尸太宗用璋瓚
亞裸鄭云太宗亞裸容夫人有故攝焉若然
王用圭瓚后出璋瓚可知故鄭并言之也。○**詔裸將**

之儀與其節。○節謂王奉玉送裸早晏之時。○**詔裸**

節。○釋曰云裸將之儀者即是奉玉送裸之威儀云
節者即早晚時節故兩言之。○**節**謂至之時。○釋

曰云奉玉謂王與后裸時奉瓚而酌鬱也云送裸者
謂送之以授尸尸得祭之齊之奠之不飲故上文司

農云停於**凡裸事沃盥**。○釋曰凡言
祭前也。○**凡裸事沃盥**。○釋曰凡言

若祭祀王及后裸者鬱人
沃以水盥手及洗瓚也。○**大喪之潤其肆器**。○肆

器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷
盤造冰焉士併瓦盤無冰設林第有椀此之謂肆

器天子亦用夷盤。○**肆**造冰焉大夫設夷盤造冰焉

器至夷盤。○釋曰肆訓為陳故鄭云謂陳尸之器也
云喪大記云君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉

肆。○**肆**造冰焉大夫設夷盤造冰焉

者此謂二月已後至八月鄭註喪大記造猶內也引漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉云士併瓦盤無冰者則盛水以寒尸士喪禮君賜冰用夷盤云設牀禮第有枕者此謂陳尸之牀設冰於其下云天子亦用夷盤者凌人職云大喪共夷盤冰此夷盤則諸侯大盤之類與大夫夷盤同名耳大小則異也

及葬其其裸器遂狸之
遺奠之葬與贊也狸之

於祖廟階間明奠終於此
○狸亡皆反
○遺奠戰反
○於此
○
曰知葬其裸器故遺奠時者以葬時不見有設奠之事祖祭已前奠小不合各葬器奠之大者唯有遺奠故知於始祖廟中厥明將葬之時設大遺奠有此裸器也此部用尊彝云大喪存奠葬者是也以奠無尸直陳之於奠處耳言狸之於祖廟階間者此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭以為主命行反遂狸之於祖廟兩階之間此大遺奠在始祖廟事訖明亦狸之於階間也云明奠終於此者自此已前不忍異於生

設奠食象生而無尸自此已後葬訖反日中而虞則有尸故士虞禮云男男尸女女尸以神事之謂之祭異於生故云明

大祭祀與量人受舉畢之卒爵而飲
奠終於此也

之
羊受福之殿聲之誤也王階尸尸版王此其卒

爵也小半饋食禮主人受殿詩懷之卒爵執爵以興

出宰夫以盥受齊黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受

王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊裸尸

量人制從獻之庸釋事也

頌
大祭至飲之
○釋曰此大祭祀云受殿謂祭宗

廟者也云與量人受舉畢之卒爵而飲之者謂

王階尸後尸殿王之節也
○葬受至相成
○
鄭知等是受福之版非天子奠畢殿爵各者案郊特

牲云舉羊角詔受尸其時無鬱人量人受爵飲之禮
唯有受爵時受王卒爵飲之禮故破學為受福之服
也云王猶尸尸服王此其卒爵也者此約少牢特牲
禮故鄭即引少牢以為證也云少牢饋食禮主人受
服詩懷之卒爵者天子諸侯祭有二灌朝踐饋飲大
名二獻之事乃有陰厭迎尸入戶尸食訖王酌尸夫
夫士無饋獻已前之事直有陰厭已後酌尸之事天
子諸侯祭禮亡故陰厭已後取少牢特牲饋食之今獻
鬱人量人之節當大夫獻祝及佐食之時云主人受
服詩懷之者謂陰厭後迎尸入升席坐尸食訖主人
酌尸尸酢主人人在戶東西而受尸酢時尸命祝報主
人以大福遂以黍稷肺授主人詩承也主人承之內
於懷中挂於季指乃拜而飲卒爵也云執爵以興出
宰夫以蓬受齊黍者齊黍即所斂聚黍稷肺授之者
也云主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王
出房時也者大夫士有獻祝及佐食無獻鬱人量人
禮天子有獻鬱人量人之禮無祝及佐食之事但其
節同故引為證也云必與量人者鬱人贊裸尸者

禮者案量人云凡祭祀饗賓制其從獻肺錡之數量
是也云事相成者前裸後獻
祭報乃成故云事相成也

匱人掌其秬鬯而飾之
匱人掌其秬鬯者此直其秬黍

匱之酒無鬱也故註云不和鬱者也鄭知飾之謂設
中者此卜下雖無設中之事案祭人云以疏布中幕
入尊以畫布中幕六彝凡王中皆繡凡尊皆有中幕
明秬鬯之酒尊亦設中可
知故知所飾者設中也
凡祭祀社壇用大罍
罍唯於反劉

謂委土為壇壇所以祭也夫罍瓦罍
或郎追及壇
音善又音禪
中除地為壇壇內作壇謂若三壇同壇之類也此經
云社壇謂若具人及大司徒皆云社壇皆直據外壇

而言也知大器是瓦器者張人為瓦簋據外神明此器亦用瓦取質略之意也祭門用瓢齋

註祭謂營鄩所祭門國門也春秋傳曰日月星辰之

神則雪霜風雨之不時於是乎祭之山川之神則水

旱癘疫之不時於是乎祭之魯莊二十五年秋大水

鼓用牲于社于門故書瓢作剽鄭司農讀剽為瓢杜

子者讀齋為菜瓢謂瓢羹也案盛也玄謂齋讀為齊

取甘瓠剖去祗以齊為會○祭音詠瓢婢遙反齋音

反瓢匹召反齋力兮反或○鄭祭謂至為會○釋曰

祭神非一取營鄩而祭之義故也鄭知門是國門者

禮記祭法云天子祭土祀有國門故知也春秋傳者

昭元年子產辭彼先云山川後云日月此先云日月

者鄭君所讀春秋先日月與賈服傳不同故也彼無

不時此有之者鄭以義增之非傳文引之者語祭是

營鄩而祭之義引莊二十五年傳者證有門之義但

彼幾伐鼓用牲其大水祭門是也玄謂齋讀為齊

者以其割齊為尊亦取質略之意故不從子春也

用脩凡山川四方用蜃凡裸事用概凡臨事用散

註裸當為埋字之誤也故書蜃或為謨杜子春云謨當

為蜃書亦或為蜃蜃水中蜃也鄭司農云脩謨概散

皆器名玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概

散皆漆尊也脩讀曰肅肅中尊謂獻象之屬尊者彝

為上彝為下蜃畫為蜃形蚌曰合漿尊之象概尊以

未帶者無飾曰散。散素早反。獻素何反。蚌步項反。曰合。音含。本亦作含。樂如字。本又作將。破禪為埋者。若禪則用鬱。當用彝尊。不合在此。而用概。尊故破從埋也。埋謂祭山林。則山川用蜃者。大山川司農云。脩謨。概散者。器名者。先鄭從古云。謨後亦不從之矣。玄謂廟用脩者。謂始禪時者。謂練祭後遷廟時。以其宗廟之祭。從自始死已來。無祭。今為遷廟。以新死者。木主入廟。時為此祭。故云始禪時也。以三年喪畢。明年春禘為終禪。故云始也。云自饋食始者。天子諸侯之祭。自灌始。有朝踐饋獻。乃有饋食。進黍稷。大夫士禮無饋獻。已前事。直有饋食。始即特牲少牢。皆云饋食之禮是也。今以喪中為吉祭。不可與吉時同。故略同。大夫士禮且祭。大宗伯宗廟六享。皆以禪為始。當在鬱人用彝。今不用鬱。在魯人用卣。尊。故知略用饋食始也。若然。鄭知義。遷廟在練時者。案文二年。穀梁傳云。作主壞廟。有時日於練。焉壞廟。壞

廟之道。易饗可也。改塗可也。是時木主新入廟。禪祭之。是以左氏說凡君薨。禘而作主。特祀主於寢。畢三時之祭。其年然後烝。嘗禘於廟。許慎云。左氏說與禮同。鄭無。賤明用此禮。同義與穀梁傳合。賈服以為三年終禪。遭烝嘗則行祭禮。與前解違。非鄭義也。鄭知脩廢。概散皆漆尊也。者以稱散。凡物無飾曰散。直有漆明。概蠶之等。漆外別有飾。故知皆尊也。鄭以脩從卣者。詩與尚書及爾雅皆為卣。脩字於尊義無所取。故從卣也。云卣中尊。謂獻象之屬者。案下司尊彝職云。春祠夏禘。禘用雞彝。鳥彝朝踐。用兩獻尊。饋獻用兩象尊。皆有鬯。諸臣之所酢。是尊者彝為上。鬯為下。獻象之屬在其中。故云中尊。獻象之屬更云彝為上。鬯為下者。欲推出卣為中尊之意也。云之屬者。秋冬及追享朝享。皆彝為上。鬯為下者。尊旁尊之等。在其中也。云蜃畫為蜃形者。亦謂漆畫之云。蚌曰合。聚尊之象者。蚌蛤一名合。聚舍。聚則足容酒之類。故畫為蜃而尊名也。云概尊以朱帶者。玄種相對。既黑漆為尊。以朱帶。落腹故名。概者。橫概之義。故知落腹

也云無飾曰散者以對概屢厭象之等有異物之飾
此無故曰散云禋事者師大宗伯云禋事祭四方百
物者
大喪之大河設斗其其彙也斗所以沃尸也

彙尸以鬯酒使之香美者鄭司農云彙讀為徽斗依

註音鬯斗所至為徽。釋曰鄭云彙尸以鬯酒使
兼有鬯之香美者案肆師云大喪築鬯則此鬯酒中
為徽者以鬯酒故以徽為莊飾義也

凡王之齊

事其其秬鬯給泮浴內反鄭知王齊以鬯為

洗浴以其鬯酒非如三酒可飲之物大喪凡王弔臨
以鬯浴用明此亦給主洗浴使之香美也

其介鬯以尊適甲曰臨春秋傳曰照臨幣邑鄭司

農云鬯香草王行弔喪被之故曰介玄謂曲禮曰擊

天子曾王至尊介為執政之以禮於鬼神與檀弓曰
臨諸侯吟於於神曰有天王某父此王適四方舍諸

侯祖廟祝告其神之辭介於是進也介音界被豆

為執于偽反與音餘吟之忍凡王至介也釋曰

反致也父音甫本又作甫介副也王弔臨諸臣

則有副使從行者天子所往停在諸侯之廟祝致辭

告廟介使則進此也於神前故云介也以尊至

進也。釋曰云以尊適甲曰臨者欲解臨非如雜記

云上客臨彼謂哭臨也此王弔諸侯諸臣故以以尊
適甲解之引春秋者昭二年齊晏嬰辭引之者證以
尊適甲稱臨之義司農云鬯香草者見王度記云天
子以鬯諸侯以薰禮緯亦云鬯草生庭故知鬯香草
也此直是秬鬯無香草故後鄭不從也云至行弔喪
被之故曰介者先鄭之意以介為被以春秋被練
之義故云被之後鄭亦不從玄謂曲禮曰者下曲禮

文云肇天子也者彼肇下與天子也諸侯圭卿羔也
下為目此天子以龜為祭若卿羔之類但天子至尊
不自號使介為執致之以禮於鬼神與者無正文益
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祀告至
于鬼神王至尊臣不名君故云某父其字也

問亦隨與與音春天子通封爵至滿親之屬與也
與祭也文音甫本又音甫
與音千與音音猶如之也
與音千與音音猶如之也
與音千與音音猶如之也

天子尊王至尊臣不名君故云某父其字也
天子尊王至尊臣不名君故云某父其字也
天子尊王至尊臣不名君故云某父其字也

