

○釋曰上春謂建寅之月歲之始除舊布新故更選擇其著易去其舊者按此則著歲易也兼云龜者龜人云政龜相春時明亦以新易故故知龜亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地四時之龜若大寶龜者非常用之龜
凡國事共筮
不歲易

周禮註疏卷第二十四

周禮註疏卷第二十五

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣註其歲時今

歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休

王前後○夢本又作賸音同疏其歲至前後○釋

四時也者但天地之會陰陽之氣年年不同若今曆

日今歲亦與前歲不同故云今歲四時也云天地之

會建厭所處之日辰者建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次謂之陰建故左還於天故

堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌曰辰者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者按春秋緯

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

專嘉太美專洋文化研究所

云王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月
木王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者
相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此推之火王
金王水王義可知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知
吉凶也 **以日月星辰占六夢之吉凶** 註 日月星辰謂日

月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥
朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子僕而轉以歌
旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢
乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日
日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其
術則今八會其遺象也用占夢則亡 ○ 僕魯火反轉
如字又張戀反

星以并反劉餘 **政** 政反適直華反 **以** 以日至吉凶 ○ 釋曰六夢者即下
知者謂夜作夢旦於日月星辰以占其夢以知吉凶
所在 ○ 注 日月至則亡 ○ 釋曰張逸問占夢註云春
秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙
簡子夢童子僕而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰
六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚
辰日月在辰尾庚午之日始有謫火勝金故弗克
此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了答
曰日月在辰尾夏之九月辰在庚未有尾星建戌厭
庚與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰
辰下爲主人故知爲主人金侵火故不勝雖不勝即
復故云弗克日有適氣時九月節者以庚午在甲子
篇辛亥在甲辰篇也中有甲戌甲申甲午成一月也
從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日
通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故
言時得九月節也言雖不勝即復者以其庚金午火
位相連故云雖不勝即復也言雖不勝者吳君臣爭

宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是明即復也問曰何知有此厭對之義乎答曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會十月丁巳為陰陽交會言未破癸亥者即是未與日對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有八服氏云是歲歲在析木後六年在太梁大梁水宗十一月日在星紀為吳國分楚之先顓頊之子老童老童楚象行歌象楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦不克又彼註云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月後其十一月晦晦庚辰吳入郢在位東後復此月也十二月辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一曰日月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂

象又註云午為庚金也小八當勝金而反有適故為不克晉諸侯之霸與楚同盟血趙簡子為執政之卿遠夷將伐同盟日應之食故並發簡子服氏以庚午之日日始適火勝金故不克入楚必以庚辰此與節義別其餘略相休也問曰周之十二月夏之十月日夏體正應在析木而云在星紀何答曰據此月中有十一月節故舉言之成長以為誤也此六夢蓋三王同有六夢也

一曰正夢 無所感

動平安自夢 平安自夢者以其言正是平安之義故知無所感

二曰噩夢 杜子春云噩當為驚愕之動平安自夢

愕謂驚愕而夢 噩五各 杜子至而夢 釋曰以驚愕同 以其言噩噩是驚愕之意故子春讀噩 三曰覺夢 覺時所思念之而夢 從驚愕解之 覺時至而夢 釋曰以其思是思 苦學反 念之意故解云覺時所思念而夢也 四曰

寤夢

覺時道之而夢

○寤本又作

疏

而夢○釋曰

以其字為覺寤之字故知

五曰喜夢

註

喜悅而夢

覺寤時道之睡而夢也

疏

喜悅而夢

而夢

疏 為恐懼之字故云

疏

季冬聘王夢獻

吉夢于王王拜而受之

註

聘問也夢者事之祥吉凶

之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于

天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻

群臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢眾維魚矣

旄維旃矣此所獻吉夢

○幾如字

疏

季冬至受之○

除舊惡擬來歲布新善故問王夢之善惡夢惡者贈

去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王○註聘問

妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云

以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬日窮于次

月窮於紀星迴於天數將幾終者皆月令文曰窮於

次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是曰窮於

次月窮於紀謂星紀日月五星會聚之處月謂斗建

所在十二月斗建丑故云月窮於紀星迴於天者星

謂二十八宿十二月復位此十二月未到本位故直

云星迴於天數將幾終者幾近也至此十二月曆數

將終云於是發幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮

動不虛必以幣帛行禮乃始問王故云發幣而問焉

休美也問王夢若美慶云爾云因獻群臣之吉夢於

王歸美焉者君吉夢由於群臣君統臣功故獻吉夢

歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩也牧

人乃夢眾維魚矣旄維旃矣者牧人謂牧牛羊之人

彼註眾維魚矣豐年之祥旒旒所乃舍萌于四方以

以聚眾引之者證獻吉慶之事

贈惡夢註杜子春讀萌為明或云其字當為明明謂

歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀

為釋舍萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜

始生也贈送也欲以新善去故惡同萌亡耕反去起

呂疏註杜子至故惡釋曰子春之說舍萌為歐疫

反按下文自有歐疫以此以舍萌為之其義不同

故後鄭不從玄謂舍萌益始釋采也者按王制有釋采

奠幣之事故從之云萌益不始生也者按樂記區萌達

鄭註云屈生曰區芒而有也出曰萌故知萌菜始生者

云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此

遂令始難歐疫令令方相氏也難謂執兵

以有難卻也方相氏以掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳

執戈揚盾帥百隸為之歐疫厲鬼也故書難或為儻

杜子春難讀為難問之難其字當作難月令季春之

月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子乃難

以達秋氣季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送

寒氣難威乃多反劉依杜乃且反注以意疏遂令

難歐疫釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始

難歐疫註令令至寒氣釋曰云令令方相氏以

方相氏專主難去故云令方相氏云難謂執兵以有

難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難讀為

難問之難者以其難去疫厲故為此讀又引月令云

季夏之月命國難按彼鄭注此月之中日行歷昴昂

有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云
命國難者惟天子諸侯有國者令難去九門磔攘者
九門依彼注路門應雉庫臯國近郊關張磔攘者
體攘去惡氣也云以畢春氣者畢盡也季春行之故
以盡春氣云仲秋之月天子乃難以達秋氣者按彼
鄭注陽氣左行此月宿直昂畢亦得大陵積尸
之氣氣佚則厲鬼亦隨而難云季冬之月命有司大
此月難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大
難旁磔出土牛以送寒氣者按彼鄭注此月之中日
歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出
害人也故難之命有司者謂命方相氏言大難者從
天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之
門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭注云出
猶作也作土牛者丑為牛牛可牽可止送猶畢也故
作土牛以送寒氣此子春所引雖引三時之難惟即
李冬大難知者此經始難文承季冬之下是以方相
氏亦據季冬大難而言

禳祓掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶注妖祥善惡之徵

鄭司農云輝謂日光烝也輝音運烝音疏祗祗至

釋曰按下十等惟一曰言祗故據一曰以為官首言

掌十輝之灋者一曰以下十等多是日旁之氣言輝

亦是日旁輝光故摠以輝言之注妖祥至烝也

釋曰云妖祥善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵毫

故言善惡之徵是也鄭司農云輝謂日光氣也者就十

有祥桑之類是也鄭司農云輝謂日光氣也者就十

等之中五曰闇闇謂日食則無光氣一曰祗二曰象
而云十等皆謂日光氣者據多而言一曰祗二曰象
三曰鑿四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰叙九曰
濟十曰想注故書彌作迷濟作資鄭司農云祗陰陽
氣相侵也象者如赤鳥也鑿謂日旁氣四面反鄉如

輝狀也監雲氣臨日也闇日月食也普日月普普無光也彌者白虹彌天也叙者雲有次序也如山在日上也濟者升氣也想者輝光也玄謂鑿讀如童子佩鑿之鑿謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫日也濟虹也詩云朝濟于西想雜氣有似可形想

或下圭反普七鄧反濟子兮反鄉許亮反輝音運本亦作暈音同虹音洪又古巷反劉古項反

書至形想○釋曰此經上事先鄭皆解之後鄭從其六不從其四先鄭云浸陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之浸在日旁云象者如赤鳥也者楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑿謂日旁氣四面反鄉如輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日月如

光消故闇朦也云普日月普普無光也者以其普普無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也者此後故書為迷後鄭不從云叙者雲有次序叙如山在日上也者以其此十輝皆在日旁叙為次叙之字故知叙者雲氣次叙如山在日上云濟者升氣也者以其濟訓為升故濟者是升氣也此後鄭不從鄭解其義云想者輝光此後鄭亦不從玄謂鑿讀如童子佩鑿之鑿謂日旁氣刺日也者此讀從尤蘭詩童子佩鑿能不見我知鑿是錐類故為雲氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠珥珥即耳也今人猶謂之日珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云濟虹也者即爾雅蝓蝓謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝濟于西為證也云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可形想

掌安宅叙降 宅居也降下也人見妖祥則不安主

安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之

疏 宅居至移之

○釋曰掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安
主安居其處不使不安故次叙其凶禍所下之地讓
移之其心則安**正歲則行事**註占夢以季冬贈惡夢此正月

而行安宅之事所以順民疏占夢至順民○釋曰

夢之官以季冬贈去惡夢至此歲終則弊其事註

之正月行是安宅之事順民心也疏歲終則弊其事註

弊斷也謂計其吉凶然否多少註○弊必世反下疏弊
斷至多少○釋曰占夢之官見有妖祥則告之吉凶
之事其吉凶或中或否故至歲終斷計其吉凶也云
然否多少者然謂中也
知中否多少而行賞罰

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求貞一曰順

祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴

祝

註求長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農

云順祝順豐年也年祝求求貞也吉祝祈福祥也化祝弭

災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾○祝之秀

祝宗祝諸官皆同以意疏大祝至筴祝○釋曰云掌

求之長如字遠于萬反疏六祝之辭者此六辭皆是

祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事

鬼神示者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈

福祥求求貞者禱祈者皆所以祈福祥求求貞之事

按一曰已下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求

求貞二曰年祝是也今特取二事為總目者欲見餘
四者亦有此福祥求貞之事故也○註求長至罪疾
○釋曰云求多福歷年得正命也者經祈福祥求求
貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得
正命即經求求貞也歷年之上宜有求鄭不言之者
多福之上求鄭則皆此二事故鄭歷年之上略不

言求鄭可農云順祝順豐年已下皆約小祝而說小
祝有順豐年此言順祝故知當小祝順豐年也六年
祝求來貞也者以祈求貞是命年之事故知年祝當
求來貞也云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥
之事此上總目亦有祈福祥是吉慶之事故知
吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去
災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當
之云端祝逆時兩寧風旱也者小祝有逆時兩寧風
早此逆時兩即寧風旱寧風旱即迎時兩對則異理
則通此二者似若天之應瑞故總謂之瑞祝云筴祝
遠罪疾者自比以上差次與小祝不同惟有筴祝與
小祝遠罪疾相當宜為一也此六祝有求來貞小祝
不言之者大祝已見故小祝略不言也此六祝一曰
順祝已下差次與小祝次第不同者欲見事起無常
故先後

有異 掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禮

四曰禋五曰攻六曰說

註

祈禱也謂為有災變號呼

書于神以求福天神人鬼地祇不和則六厲作見故以
祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦
或為造造祭於祖也鄭司農云類造禴祭攻說皆祭
名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡
師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動
大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于
社造于祖設軍社類上帝司馬遷曰將用師乃告于
皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢
社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不

道征之以其年某月某日師至其國祭日月星辰山川之祭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災於是乎祭之玄謂類造加誠肅求如志禴祭告之以時有災變也攻說則以辭責之祭如日食以朱絲祭社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明滅滅無光柰何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禴未聞焉

造類禴祭皆有牲攻說用幣而已

皆同禴報反註下

劉音會祭音詠喙音叶劉音禱為于偽反號尸羔反呼火故反見賢遍反禡莫駕反縈烏營反炤章搖反

鐵子是禴六至曰說釋曰上經六祝此云六祈皆
禴反是禴六至曰說釋曰上經六祝此云六祈皆
云將事侯禴禱祠之祝號鬼神雖和為祈禱故云以
六祈為百神不和同即六厲作見而為祈禱故云以
同鬼神祗是以別見其文注祈禱至而已釋曰
云謂為有災變號呼告神以求福者鄭知號呼者見
小祝云掌禱祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神
云天神人鬼地祇不和則六厲作見故以祈禱同之
者鄭知鬼神祇不和者見經云掌六祈以同鬼神祇
明是和不設六祈以和者見經云掌六祈以同鬼神祇
云貌之不恭惟金沴木視之不明惟水沴火言之不
從惟火沴金聽之不聰惟土沴水思之不睿惟金木
水火沴土五行而沴有六者除本五外來沴已則六
彼云沴此云禴者沴有六則厲鬼作見故變沴言厲
杜子春云造謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後
鄭從之先鄭云類造禴祭皆名以其祈禱皆
是祭事按後鄭類造禴祭皆有牲攻說用幣而已
幣非祭亦入祭科之中云類祭于上帝知者禮記王

制及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上帝也引
 詩云已下至師至其國以類造為出軍之祭自是求福此後鄭皆
 不從矣所以不從者但出軍之祭自是求福此後鄭皆
 祈皆為鬼神不和設祈禮以同之不得將出軍之
 禮以解之故後鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾
 雅者所以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行
 者大雅絲詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩故也
 又曰乃立引以相副故大事宜于社造于祖設軍社
 類于上帝並是此大祝下文云司馬灋曰將用師三
 字司農語云祭日月星辰山川之祭也者引春秋為
 證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晉侯
 有疾問於子產子產對曰此辭按彼傳文厲疫之災於
 是乎祭之此云不時者鄭君讀傳有異玄謂類造加
 誠肅求如志者欲明天神人鬼地祇不得同名類造
 故云加誠肅求如志云禘祭告之以時有災變也者
 春秋所云雪霜風雨水旱癘疫之不時於是乎祭之
 禮雖未聞禘是除去之義故知禘亦災變云攻說則
 以辭責之者引論語及董仲舒皆是

如日食以朱絲繫社者按莊公二十五年六月辛未
 朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云日食則曷為鼓
 用牲于社求乎陰之道也以朱絲繫社或曰魯之或
 曰為闇恐人犯之故繫之何休云朱絲繫社之助陽抑
 陰也或曰為闇者恐人犯之何休云朱絲繫社之助陽抑
 記或傳者示不欲絕異說爾元言鼓後言用牲者明
 先以為尊命責之後以臣子禮接之所以為順也鄭
 引公羊傳者欲見祭是繫之義云攻如其鳴鼓然者
 此是論語先進篇孔子青冉有為季氏聚斂之臣故
 云小子鳴鼓而攻之可彼是以辭攻責之此攻責之
 亦以辭責故引以為證引董仲舒者是漢禮教日食
 之辭以證經說是以辭責之云禴未聞焉者經傳無
 文不知禴用何禮故云未聞鄭知類造禴祭皆有牲
 者按禮記祭禴云埋少牢於泰昭祭時也下云幽祭
 祭星雩祭祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢祭
 既用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說
 用幣而已者知用幣而已既云天災有幣無牲其類
 有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類

禮以亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後即有牲故詩云靡愛斯牲是也作六辭

以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會

五曰禱六曰誅

鄭司農云祠當為辭謂辭令也命

論語所謂為命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之

屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之

善功故曰以通上下親疎遠近會謂王官之伯命事

於會胥命于蒲主為其命也禱謂禱於天地社稷宗

廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曾孫

蒯瞶敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂

後晉午在難不能治亂使鞅討之蒯瞶不敢自佚備

持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞大

命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誅謂積累生時德

行以錫之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誅

之曰閔天不淑不愆遺一老俾屏余一人以在位嬖

嬖予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令

難為者也故大祝官主作六辭或曰誅論語所謂誅

曰禱爾于上下神祇杜子春曰誥當為告書亦或為

告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相

見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓
 之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發
 馬張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國
 族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯
 是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君
 子謂之善頌善禱是禱之辭。會如字注同禱婢支
 反。譙市林反。蒯苦怪反。
 贖五怪反難乃旦反佚音逸行下孟反閱音旻武巾
 反。勣魚覲反。環求營反。夜九又反。父音甫。奐音喚。京
 音統。作六至曰。誅。釋曰。此六者。惟一曰。稱辭。自餘二
 原。曰。已。下。不。稱。辭。而。六。事。皆。以。辭。自。之。者。二。曰。已。下。
 雖。不。稱。辭。命。誥。之。等。亦。以。言。辭。為。主。故。以。辭。包。之。云。
 以。通。上。下。親。疎。遠。近。者。此。六。辭。之。中。皆。兼。包。父。祖。子。

孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疏遠
 近也。○注鄭同至之辭。釋曰先鄭破祠為辭謂辭
 令者一以其目云六辭明知為言辭之字不得為禱
 祠言為辭令者則玄謂增成之云交接之辭是也云
 命謂論語所謂為命禱謀草創之誥謂康誥盤庚之
 誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥臣遷徙之事故
 同為誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其
 先祖之善功者即盤庚云乃祖乃父世選爾勞是也
 此命誥之議後鄭從之云會謂王官之伯命事於會
 胥命于蒲主為其命也者後鄭不從之者按公羊傳
 曰胥命者何相命也何言乎相命近正也此其為近
 正奈何古者不盟結言而退又見昭四年楚椒舉云
 商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥
 命于蒲與會有異今先鄭以胥命解會於義不可故
 不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也又引
 春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月
 乙酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊入翰范氏栗
 鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛大子為右衛為大子

禱而為此辭言曾孫者凡祭外神皆稱曾孫言昭告
于皇祖文王皇君也衛得立文王廟故云君祖文王
烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖云鄭勝亂從
者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午
晉定公名范氏等作亂與君為難故云在難云備持
予焉者蒯賁與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備
持予焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰
不克則以為三祖羞先鄭此義後鄭皆不從之者
此六辭皆為生人作辭無為死者之事故不從云謀
謂積累生時德行以賜之命而引春秋傳曰者哀公
十六年傳辭此義後鄭從之引論語者為孔子病子
路請禱孔子問曰有諸子路對曰此辭生人有疾亦謀
列生時德行而為辭與哀公誅孔子意同故引以相
續玄謂一曰辭者司農云謂辭令無所指斥故後鄭
相事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳曰古者
諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以
相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云會
謂會同盟誓之辭會中兼有誓盟者以其盟時皆云

公會某侯某侯盟于某以此出會中舍有盟其誓必
因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯其既福有士
卒當有誓辭故出會中兼有誓也云禱賀慶言福祚
之辭者破先鄭禱鬼神之事云晉趙文子成室者禮
記檀弓文按彼文云晉獻文子成室鄭註云獻猶賀
也晉君賀文子成室此言晉趙文子成室引文略趙
文子則趙武也晉大夫發焉見文子室成卿大夫皆
發幣以徃慶賀之張老者亦晉大夫云美哉輪焉者
謂輪困高大云美哉魚焉者謂魚爛有文章云歌於
斯者斯此也謂作樂饗宴之處云哭於斯謂死於適
寢之處聚國族於斯謂與族人飲食宴之處張老言
此者譏其奢泰一室兼此數事防其更為云文子曰
武也者武文子名謂武得歌於斯哭於斯聚國族於
斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要斬領
斬故要領並言按彼註九京當為九原晉卿大夫之
墓地九原故言以從先大夫於九原晉卿大夫之
稽首者平敵相於並列則頓首臣於九原云北面再拜
子作稽首者時晉君在焉北面向君拜故作稽首云

君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼註云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是之辭者是經禱之辭也此六辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示者皆以辭解之

號四曰牲號五曰盥號六曰幣號註號謂尊其名更

為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某

祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭

司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大

武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音盥號為黍稷皆有

名號也曲禮曰黍曰薌合梁曰薌其稻曰嘉疏少牢

饋食禮曰敢用柔毛剛鬣土虞禮曰敢用潔牲剛鬣

香合○盥音咨稱尺證反大如字劉音泰疏至香合

○釋曰示號謂尊其名更為美稱焉者謂若尊天地

人之鬼神示不號為鬼神示而稱皇天后土及牲幣

等皆別為美號焉云神號若云皇天上帝者謂若儀

夏云以養犧牲以供皇天上帝皇天謂北辰耀魄寶

上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀

禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯某云祇號若云后土地

祇者左氏傳云君戴皇天而履后土地祇謂若大司

樂云若樂八變地祇皆出云幣號若玉云嘉玉幣云

量幣此並曲禮文經無玉號鄭兼言玉者祭祀禮神

有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以

皮玉得與幣同號故鄭兼言玉也先鄭云牲號謂犧

牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼註元

頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬣剛

強羊曰柔毛者羊肥則毛柔潤雞曰翰音者翰長也

音鳴也謂長鳴雞盥號謂黍稷皆有名號引曲禮黍

曰薌合者言此黍薌合以為祭云梁曰薌其者鄭注

云箕辭也言此梁香可祭云稻曰嘉蔬者言稻下萊地所生嘉善也蔬草也言此稻善蔬草可祭云少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用絜牲剛鬣者上祭用特豕故號一牲言香合者據曲禮黍之號也故彼鄭注云黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳此連引之耳無所取證此辨九祭一曰命祭士虞記文而云禮者記亦是禮

二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擣祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭註杜子春云命祭祭

有所主命也振祭振讀為慎禮家讀振為振旅之振擣祭擣讀謂虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾

雅曰祭天曰燔柴擣祭以肝肺菹擣鹽醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擣肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擣于醢祭于豆間鄉射禮曰取肺坐絕祭鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗繚右絕末以祭少牢曰取肝擣于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍宇

當為延炮字當為包聲之誤也延祭者曲禮曰客若
降等執食與辭主人興辭於客然後客坐主人延客
祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑
以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲
禮曰殺之序徧祭之是也振祭擣祭本同不食者擣
則祭之將食者既擣必振乃祭也絕祭繚祭亦本同
禮多者繚之禮略者絕則祭之共猶授也主祭食宰
夫授祭孝經說曰共綏執授。街音延炮百交反劉
而劣反劉又而誰反繚音了劉音料共音恭註同茵
人劣反又而歲反下同坐才財反從肺一本作從時

肺從劉沈皆子容反或如字殺色界反劉色例反
卻去逆反又起略反執食思四反徧音遍下同
辨九至共祭。釋曰此九祭先鄭自周祭已上皆是
祭鬼神之事振祭以下皆是生人之祭食之禮後鄭
不從之者祭天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須
別列且生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以為生
人祭食。注杜子至執授。釋曰杜子春云命祭
祭有所主命也者凡祭祀天子諸侯木主大夫士有
幣帛主其神曾子問以幣帛謂之主以爲主命當主之
處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆
是祭食彙不得爲主命故後鄭不從之又讀振爲慎
或爲振旅之振或讀擣爲虞芮之芮此讀皆無義意
故後鄭皆不從之鄭司農云衍祭羨之道中如今祭
殤無所主命者此據生人祭食彙而云如今祭殤故
後鄭亦不從之云周祭四面爲坐也謂若祭百神四
面各自爲坐抱祭燔柴以其炮是燔燒之義故爲燔
柴祭天此皆生人祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從
之云擣祭以肝肺道擣鹽醢中以祭也者按特牲少

牢墮祭之時皆有以道擣醢中以祭主人獻尸時賓
長以肝從尸以祭彼無云用肺擣醢先鄭云以肝肺
耳按彼肝擣醢中彼無云用肺擣醢先鄭云以肝肺
祭司農云以初祭擣醢于鹽即同擣祭解之於義不可
云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕肺以祭也者此
據鄉飲酒而言云重肺賤肝故初祭絕肺以祭也者此
祭至祭謂之末禮殺之後但擣肝初祭絕肺以祭也者此
狀弗祭謂之振祭云重肺者此繚祭絕肺以祭也者此
肝擣于鹽據特牲少牢尸食後賓長以肝從之意云以
故初祭絕肺以祭謂之絕祭者此還據少牢擣肝祭
無此絕祭之事於義不可云至祭之末禮殺之少牢
擣肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢擣肝祭
而云若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取菹
鄉飲酒禮證有絕祭之事引少牢禮證有振祭之事

此先鄭所引四文後鄭皆不從故增成其義但先鄭
所引特牲少牢皆據一邊而言按特牲少牢皆擣祭
振祭兩有玄謂九祭皆謂祭食者謂主人將食先以
少許祭先造食者故謂之祭食命祭引玉藻彼註云
侍食不祭其待食之人而君賓客之雖得祭待君命
之祭然後祭是命祭也云衍字當爲延炮字當爲包
者衍與炮於義無所取故破從延與包延祭者曲禮
曰賓若降等執食與辭鄭被註云辭者辭主人之臨
已食若欲食於堂下然云有司曰宰夫贊者取白黑
以授尸者彼註云白謂稻黑謂黍又引曲禮曰殺之
序編祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所設殺
羞次第編祭按公食大夫惟魚腊涪醬不祭以其薄
故也其餘皆祭故謂之周祭云振祭擣本同者皆
擣但振者先擣復振擣者不振言不食者擣則祭之
者特牲少牢皆有接祭接祭未食之前以菹擣于醢
祭于豆間是不食者擣則祭之云將食者既擣必振
乃祭也者特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸
右取肝擣于鹽振祭齊之加于菹豆是謂振祭言將

食者振訖齊之是將食也云絕祭繚祭亦本同者同者絕之但絕者不繚繚者亦絕故云本同云禮多者繚之者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之灋即司農所引右取肺已下是也云禮略者絕則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絕則祭之祭灋即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也王謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共授執授者羣經諱文漢時禁諱故云說云共綏執授者謂將綏祭之時共此綏祭以授尸辨九擗一曰稽首二曰頓首引之者證共為授之義

三曰空首四曰振動五曰吉擗六曰凶擗七曰奇擗八曰褻擗九曰肅擗以享右祭祀

稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉

拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟奇讀為奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀為董書亦或為董振董以兩手相擊也奇拜謂一拜也褻讀為報報拜再拜是也鄭司農云褻拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時擗是也介者不拜故曰為事故敢肅使者玄謂振

百相拜
百相拜
百相拜
百相拜
百相拜
百相拜
百相拜
百相拜
百相拜
百相拜

動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再

拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸

尸食而拜字李音董杜徒弄反今倭人拜以兩手相

擊如鄭大夫之說蓋古之遺瀛奇紀宜反註同褒音

報右音又近附近之近動徒弄反倚於綺反下同擡

於至反即今之揖為于偽疏辨九至祭祀四種是釋曰此

反使所吏反朝直遙反疏九拜之中四種是釋曰此

五者遂事生名還依四種正拜而為之也一曰稽首

二曰頓首三曰空首此三者相因而為之空首者先

以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至

地故名空首頓首者為空首之特引頭至地首頓地

即舉故名頓首也此三者正拜也稽首留之字頭至地

時則為稽首也此三者正拜也稽首留之字頭至地

君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜

者君答臣下拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟

於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊人怒武伯曰非

天子寡君無所稽首公如晉孟獻子相公稽首知武

邑介在東表密邇仇讐寡君將君是望敢不稽顙特

禮諸侯于天子臣于君稽首禮之正然諸相於大夫

稽首

曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜俱頭
至地但稽首至地多時頓首至地則舉故以叩地言
之謂若以首叩物然云空首拜頭而後稽顙謂齊衰不
者即尚書拜手稽首云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不
杖以下者此謂齊衰已下喪拜而云吉者對凶拜為
輕此拜先作稽顙云齊衰不杖以下者以其杖齊衰入
容則謂之稽顙云齊衰不杖以下者以其杖齊衰入
凶拜中故雜記云父在為妻不杖以下者以其杖齊衰入
為妻杖而稽顙是凶拜者按檀弓云拜而後稽顙明知父沒
言吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而後稽顙明知父沒
其順也稽顙而後拜頌乎其至也三年之喪吾從其
至者鄭注云自期如殷可言自期則三年之喪吾從其
下用殷之喪拜故云此殷之凶拜也云周以其拜與
頓首相近故謂之吉拜者言相近者非謂文相近是
拜體相近以其先作頓首后作稽顙稽顙還依頓首
而為之是其拜體相近以其約義故言云以疑之云
即凶拜稽顙而後拜謂三年服者此雜記云稽顙而後
即凶拜稽顙而後拜謂三年服者此雜記云稽顙而後

禮記

卷之

禮記

吉拜頌乎其至孔子云三年之喪吾從其至者苦然上
者以雜記云父在為妻不杖已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之
是適子為妻有不得稽顙時故略而不言但適子妻
父為主故適子父在不得稽顙則衆子為妻父在亦稽
顙不據衆子當稽顙者據雜記成文杜子春云振讀
為振鐸之振者讀從小宰職振木鐸于朝之振云動
讀為哀慟之慟者謂從孔子哭顏回哀慟之慟云奇
讀為奇耦之奇者謂從郊牲鼎俎奇籩豆耦之奇
已上讀字後鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或
曰奇讀曰倚拜謂持節持戟拜身倚之董書亦或為董
者後鄭皆不從之鄭大夫云動讀為董書亦或為董
振之董者此讀從左氏董之奇拜謂一董振之董云以
兩手相擊此後鄭皆不從之董之奇拜謂一董振之董云以
謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君答一拜后
鄭從之云衰拜今持節報拜是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有
但俯下手今持擡是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有

禮記

卷之

禮記

擅入門之慶推手曰揖引手曰擗云介者不拜故曰
 為事故敢肅使按成十六年晉楚戰於鄢陵楚子
 使工尹襄問卻至以弓卻至見客免胄承命又云不
 敢拜命注云介者不拜又云君命之辱為事故敢肅
 使者三肅使晉卻至投戟遂巡再拜稽首軍中得拜
 之戰獲齊侯晉卻至投戟遂巡再拜稽首軍中得拜
 者公羊之義將軍不介胄故得有拜慶文謂振動戰
 栗變動之拜書曰王動色變按中候我膺云季秋七
 月甲子赤雀出丹書入鄴至昌戶再拜稽首受按今
 文大誓得火鳥之瑞使上附以周公書報誥於王王
 動色變雖不見拜文與文王受赤雀之命同為稽首
 拜也云一拜答臣下拜再拜神與尸此二者增鄭
 大夫之義知再拜拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於
 錡南主人再拜祝在左也再拜於尸謂獻尸拜受
 主人拜送是也天子諸侯亦當然或解一拜答臣下
 亦據祭祀時以其宴禮君答拜臣或再拜時或也云
 享獻也謂朝獻饋獻也者以祭祀二灌之後惟朝
 踐饋獻稱獻故知享獻據朝踐饋獻時也云右饋為

脩脩勸尸食而拜者曰按特牲尸食祝脩主人
 拜少牢主人不言拜者曰脩故知脩尸時有拜 凡大禮

祀肆享祭示則執明水火而號祝 明水火司烜所

共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此圭潔

也禮祀祭天神也肆享祭宗廟也故書祗為訪杜子

春云訪當為祗 禮音因烜况 釋曰明水至為祗

烜所共日月之氣者按司烜氏職云以夫遂取明火

於日以鑿取明水於月彼雖不云氣此水皆由日

以六號祝明此圭潔也者經云執明水火而號祝明

知六號皆執之明潔也號祝執明水火稱主人圭潔
 實德云禮祀祭天神也者大宗伯昊天稱禮日月
 義則知禮祀天神通星辰已下云肆享祭宗廟也

者按宗伯宗廟之祭六等皆稱享則此舍六種
 之號杜子春云祊當為祗宗伯血祭已下是也
逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之
 隋饗謂薦血也凡血

祭曰饗既隋饗後言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑
 許規反又惠恚

反後同右音又 **疏** 謂薦血也者賈氏云饗饗宗廟馬
 氏云血以塗鐘鼓鄭不從而以為薦血祭祀者下
 云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中
 有饗廟塗鼓直稱饗何得兼言隋故為祭祀薦血
 之鄭云凡血祭曰饗者此經文承上經祀肆享祭
 宗廟即血以告殺故言凡血祭曰饗云既隋饗後
 逆牲容逆鼎者凡祭祀之慶先逆牲後隋饗今隋
 在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有燔
 之事逆鼎而入故云容鼎知鼎在門外者按中雷
 竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀亦為侑者亦

右之字皆為侑 **來瞽令臯舞**
 臯讀為卒嗥呼之嗥

來嗥者皆謂呼之入 **疏** 臯音嗥戶高反劉戶報
 讀至之入。釋曰臯讀為卒嗥呼之嗥者依俗讀云
 來嗥者皆謂呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學
 子舞人瞽人言來亦呼之乃入臯舞令 **相尸禮**
 呼亦來入故鄭云來嗥皆謂呼之入也 **疏** 延

其出入詔其坐作 **疏** 延其至坐作。釋
 皆相故以出入坐作解之尸出入者謂祭初延之入
 二灌訖退出入坐于堂上南面朝踐饋訖又延之入
 室言詔其坐作者郊特牲云詔祝於室坐尸于堂饋
 獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人答拜
 皆有坐作之事故 **既祭令徹**
 云詔其坐作也 **疏** 既祭令徹。釋曰祭
 徹祭器即詩云諸宰 **大喪始崩以肆鬯泚尸相飯贊**
 君婦廢徹不遲是也

君婦廢徹不遲是也 **大喪始崩以肆鬯泚尸相飯贊**
 君婦廢徹不遲是也

斂徹奠

肆鬯所為陳尸設鬯也鄭司農云泚尸以

鬯浴尸晚。泚彌爾反飯扶疏大喪至徹奠。釋曰此

崩以肆鬯泚尸者肆陳也泚浴也王喪始崩陳尸以

鬯浴尸取其香美云相飯者浴訖即飯舍故言相飯

也不言相舍者太宰云大喪贊贈玉舍玉此故不言

云贊斂者小斂十九稱在尸內大斂百二十稱在阼

階冬官主斂事大祝贊之徹者小祝註云奠奠爵也

謂正祭時此文承大喪之下故奠為始死之奠小斂

大斂奠並言甸人讀禱付練祥掌國事註鄭司農云

甸人主設復梯大祝主言問其具梯物玄謂言猶語

也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受青災大祝為

禱辭語之使以禱於藉田之神也付當為耐祭於先

王以耐後死者掌國事辨護之今反語魚據反下同

疏言甸至國事也故言語甸人讀禱辭代王受青災云

耐練祥掌國事者耐為虞卒哭後耐祭於祖練謂十

三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除衰杖此三者

皆以國事大祝掌之故云掌國事也註鄭司至護

之。釋曰先鄭云甸人主設復梯大祝主言問其具

梯物者此文承贊斂之下則是既殯之事始云設復

梯者故後鄭不從玄謂禱六辭之屬禱也者此經讀

禱則云辭之中五日禱故云六辭之禱也云甸人喪

事代王受青災者按甸人職云喪事代王受青災按

彼註云祭盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍

稷不馨使鬼神不逞於王既殯大祝作禱辭授甸人

使以禱藉田之神受青災稷後殃彼註與此意同言

弭後殃者今王已崩雖無救為後王而謝過故云弭

後殃鄭知既殯後者此文承贊斂之下斂訖則殯故

知此讀禱在既殯之後也云付當為耐祭於先王以

曾華

附後死者按喪服小記以孫附於祖以其昭穆同先
王仰祖也故云祭於先王附後死者云掌國事辨護
之者辨護之中候文按中候握河紀云堯受河圖時
伯禹進迎舜契陪位撥辨護註云進迎接神也稷官
名謂棄辨護者供時用相禮儀引之以證掌國事則
此大祝於社練祥之時共其祭用之物及相其禮儀
也
國有大故天裁彌祀社稷禱祠
大故兵寇也天
裁疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則
祠之以報焉
疏 寇也者大故至報焉。釋曰鄭知大故兵
兵寇也知天灾疫癘水旱者見宗伯云以荒禮哀凶
札鄭註云荒人物有害又云弔禮哀禍灾註云禍灾
謂水火此皆是天灾流行故云天灾謂疫癘水旱云
彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱按小祝云弔災兵弔
為安此彌為徧祀不同者義各有所施彼是灾兵之事
故弔為安此禱祀之事廢神不舉以彌為徧云既則

禱之求以報焉者以其始為曰大師宜于社造于祖設
禱得求曰祠故以報賽解祠

軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前

祝 鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行

祓社釁鼓祝奉以從者也則前祀大祝自前祝也玄
謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先

以祝辭告之用。祓芳弗反劉音廢從才。疏。大師至前

此經六事皆大祝所掌言大師者王出六軍親行征

伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社即將社

主行不用命戮於社云造於祖者出必造即七廟俱
祭取遷廟之主行用命賞于祖皆載於齊車云設軍
社者此則據社在軍中故云設軍社云類上帝者非
常而祭曰類軍將出類祭上帝告天將行云國將有

事於四望者謂軍行所過山川造祭乃過及軍歸獻
于社者謂征伐有功得囚俘而歸獻捷于社按王制
云出征執有罪反以釋奠于學註云釋菜奠幣禮先
師也引詩執訊獲醜則亦獻于學云則前祝者此經
六事皆大祝前辭。鄭司至告之。釋曰司農引
春秋傳者定四年左氏傳按彼祝佗云君以軍行者
師則軍也故尚書云大巡六師詩云六師及之皆以
師名軍引之者證社在軍謂之軍社之事玄謂前祝
者王出也歸也將有事於此神據此經四望已上為
出時獻於社為歸時皆大祝前祝以辭告之按尚書
武成丁未祖于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟告
天及山川即此經出時告之歸亦告之此經上帝四
望不見歸時所告故鄭摠云王出大會同造于廟宜
也歸也而將有事於此神以該之大會同造于廟宜
于社過大山川則用事焉及行舍奠。用事亦用祭

事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂

過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之舍

音釋一音。侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在

畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之意

即上文造于祖一也云反行舍奠者曲禮云出必告

反必而據生時人子出入之灋今王出行時造于廟

將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠。用

事至如之。釋曰言用事亦用祭事告行也者言亦

如上經大師用祭事告行引玉人職者按玉人職大

璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外
天子以巡守宗祝以前馬此云有宗祝以黃金勺前
馬之禮非是彼正文義略言之耳云是謂過大山川
與者彼不云過山川此言過大山川此不言用黃金
勺彼言以黃金勺以義約為一故言與以疑之彼註
云大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此
直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山
川一處直告大山川不告中小故不見中小山川各

自別處則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故按人職云將有事於四海山川則飾黃駒註云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼註破牲為制此用牲幣不破之者彼文不取牲義直取出告反亦告而已故破牲為制於此經皆用牲知者王制云歸假于祖禩用特堯典亦云歸格于藝祖用特按人有飾黃駒之文則知此經出入皆有制

建邦國先告后土用牲幣 註

后土社神也 疏 后土社神也。釋曰按大宗伯王神則社神也按孝經諱云社者五土之摠神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社為土神勾龍生為后土之官死則配社故舉配食人神以言社其實告社神也以其建邦國土地之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮也

禁督逆祀命者 註 督正也正王之所命動不虛故也

諸侯之所祀有逆者則刑罰焉 疏 禁督逆祀命者。釋曰王者有命命

謂之逆命大祝掌鬼神之官故禁正逆祀命也。 註

督正至罰焉。釋曰經直示禁督逆祀命鄭以諸侯解之者承上建邦國故知據諸侯云有逆者則刑罰焉者大祝主諸侯逆祀告上

頒祭號于邦國都鄙 註

與之刑罪不得自施刑罰

祭號六號 疏 祭號六號。釋曰邦國謂畿外諸侯都鄙畿內三等采地大祝主祭號故大祝頒之六號之中兼有天地諸侯不得祭天地而鄭云祭號六號鄭據大祝掌六號據上成文而言魯與三王之後得祭所感帝兼有神號

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵遠臯疾 註 侯之言侯也侯

嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年

而順為之祝辭逆迎也彌讀曰救救安也音救亡爾

反下註同疏小祝至疾。釋曰掌小祭祀者即是將

遠于萬反疏事候禳已下禱祠之事是也小祭祀與

將事候禳已下作目將事候禳禱祠祝號又與祈福

祥順豐年已下為目祈福祥順豐年逆時雨三者皆

是侯寧風旱彌裁兵遠臯疾二者即是禳求福謂之

禱報賽謂之祠皆有祝號故摠謂之禱祠之祝辭祈

福祥已下不言一曰二曰者大祝已言訖小祝佐大

祝行事故略而不言亦欲見事起無常故不言其次

第。侯之至安也。釋曰侯之言候也候嘉慶祈

福祥之屬者之屬中兼有順豐年逆時雨嘉善也此

三者皆是善慶之事故設祈禱候迎之云禳禳卻凶

咎寧風旱之屬者之屬中兼有彌災兵遠臯疾三者

是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順為之

祝辭者按管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱

而欲如此是豐年順民意也故設祈禮以求豐年

而順民故云為之祝辭也云彌讀曰救救安也者按

洛誥云亦未克救公功註云救安也

安也故知此彌讀曰救救安也

尸沃尸盥替階替徹贊奠

祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一疏大祭

奠。釋曰云逆盥盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食

小祝於廟門外迎饕人之盥盛於廟堂東實之薦於

神座前送逆尸者為始祭迎尸而入祭末送尸而出

祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊

不就洗按特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃

水云贊階者按特牲少牢尸始入室拜安尸尸階祭

以韭菹孺于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之

之也云贊奠者大祝酌酒奠于闕南則郊特牲註天

子奠單諸侯奠角小祝其時贊之。

○釋曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承
逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者則
牲牲祝酌奠于剝南是也云祭祀奠先徹後者奠爵
在尸食前徹在尸謬後故云奠先徹後云反言之者
經先言徹後言奠反言之者欲見凡事佐大祝註唯
所佐大祝非一故到文以見義

大祝所有事疏諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所
有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝
專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者
欲自此已上有助大祝者自此已下唯大喪贊奠註
大喪贊奠佐大祝設熬以下小祝專行

故書弭爲攝杜子春云當爲泚泚謂浴尸設熬置銘
註銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂
之柩士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅頽

未長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長
三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在南粥
餘飯盛以二鬲縣于重窳用蒿席取銘置于重杜子
春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別
故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾
重主道也殷主綴重焉周主徹重焉奠以素器以主
人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以
惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐
士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有

魚腊饌于西玷南又曰設熬旁一筐乃塗反。熬五羔

名下取銘同賴勅貞反扛音江重直龍反下同粥之

六反又音育盛音成隔音歷別彼列反識識並傷志

反一讀下識如字盡津忍反蚍音毗釋曰熬謂熬

蝻音浮種章鼻反下同玷丁念反蚍釋曰熬謂熬

穀殯在堂時設於棺旁所以感蚍釋曰熬謂熬

銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩釋曰熬謂熬

今至乃塗。釋曰銘今書死者名亦得通一義故司農

周禮或作名以其銘書死者名於旌今謂之柩者銘

以名解之司農云銘書死者名於旌今謂之柩者銘

所以表旌故漢時謂銘為柩士喪禮曰為銘各以其

物者謂為銘旌用生時旌旗但沽而小按士喪禮註

王則大常諸侯則建旂孤卿建纛大夫士建物云亡

則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗子男之士

不命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺云頽

未長終幅廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之縗再入

謂之頽頽赤色縗也長終幅長二尺云書名于末者

書死者名於頽末之上云曰某氏某之柩者某氏是

姓下某是名此謂士禮按喪服小記云周天子諸侯

大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者依禮緯天子

旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三

反。熬五羔

反下同粥之

反識識並傷志

反蚍音毗

蚍音毗

奠則斯錄之據重斯盡其道據奠以是子春引證重
則取愛之斯錄之不取敬之斯盡其道連引之耳云
重主道也者始死作重葬後乃有主是始死雖未有
主其重則是木主之道故云重主道也云殷主綴重
焉者鄭彼註云殷人作主而懸其重懸諸廟也去顯
考乃理之謂始死作重之時至葬後作木主乃綴連
重之鬲懸於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左
故云殷主綴重焉云周主徹重焉者周人不綴重亦
死始作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦
將葬重先出倚于道左葬後既虞埋於所倚之處故
鄭註云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有
哀素之心也者杜子春連引於經無所當玄謂熬者
棺既蓋設於其旁者約士喪禮而知云所以感蚍蚍
也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚍蚍蚍蚍
見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬君四種八筐
者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷梁各
二筐云士二種四筐者黍稷各二筐云加魚腊焉者
君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊焉者

于西玷南者堂西南隅謂之玷饌於此者據未用時
加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此
皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各
二筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各二
筐鄭君引此者將
及葬設道齋之奠分禱五祀
杜

子春云齋當為粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂
齋猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀
告王去此宮中不復反故與祭祀也王七祀五者司

命大厲平生出入不以告
○齋音咨
○及葬至五祀

也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死
者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此
宮中也。**○**杜子至以告。○釋曰子春云讀齋為粢
案謂黍稷以為道中祭也者引漢禮為證後鄭不從

者按既夕禮祖廟之庭禮道中無祭灋玄謂齋猶送也送道之奠謂遺奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之為五處祭也云王七祀者祭灋文云司命大厲平生出入不以告者按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之以所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之按祭灋王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則可知既夕士禮亦云分禱五祀者鄭**大師掌灋祈號祝**註云傳求之依祭灋士二祀

司農云灋謂灋鼓也春秋傳曰君以軍行祓社灋鼓祝奉以從**疏**大師至號祝○釋曰言掌灋者據大師也者將出軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將軍祈而請之也此皆小事故大師用小祝以讀

祝耳○**注**鄭司至以從○釋曰引春秋傳曰者定四年祝他辭引之者證軍師有灋鼓之事所引之辭者將以登軍師有必取威於天下欲使敵人畏之也所以必有征伐四方之事故須用血以灋於鼓故有灋鼓之**有寇戎之事則保郊祀于社****註**故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵○禩音祀令力**疏**○故書至裁兵謂保守郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀為諸祀祀與社互文狐不見祭事後鄭於社共為一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌裁兵者經言有寇戎之**凡外內**事則亦是裁兵故引小祝彌裁兵而解之

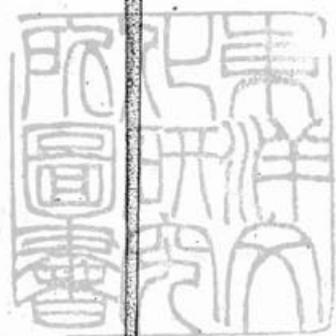
小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉

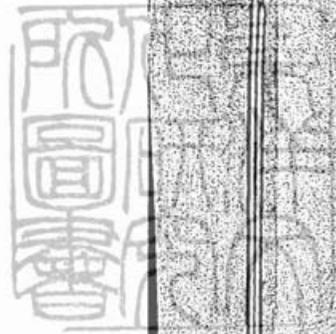
凡外至事焉。釋曰。

外內小祭祀者按小司徒小祭祀奉牛牲鄭注云小
 祭祀王玄冕所祭按司服羣小祭祀用玄冕鄭注云小
 祭祀謂材澤四方百物是外小祭祀也其內小祀謂
 宮中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂
 諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅
 者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祀
 事也

周禮注疏卷第二十五

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所