

書名 周禮註疏四十二卷
撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
卷 卷二十五
內容分類 經·禮·周禮·唐
索書號 經部·彙刻·1
編號 A189400

卷二十五

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189400](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部·彙刻·1](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 周禮註疏四十二卷](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

周禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此

鄭目録云天官冢宰

所立之官冢宰大也宰者官也天者統理萬物天冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰也鄭又云冢大宰官也者下註對大宰則云冢之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

曰上春謂建寅之月歲之始除舊布新故更選擇其
著易去其舊者據此則著歲易也兼云龜者龜人云
攻龜用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
之龜不
歲易
凡國事共筮

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

○夢本又作朦音同厭於琰反王于况反
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右還於天故

堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌日辰者

日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者按春秋緯

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惟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

以日月星辰占六夢之吉凶

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

川始有適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懸反

郢以井反劉餘疏云一曰二曰是也以日月星辰占

政反適直草反知者謂夜作夢旦於日月星辰以占其夢以知吉凶

所在○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且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

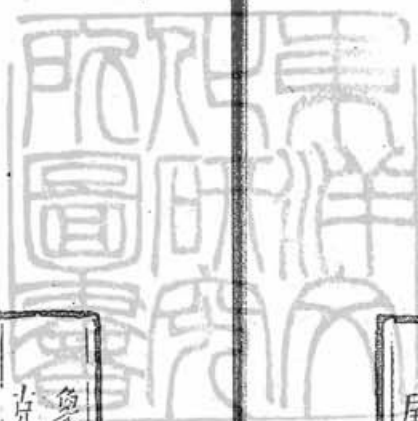
此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了答

曰日月在辰尾夏之九月辰在房未有尾星建戌厭

寅寅與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰

辰下為主人故知為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

宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是明即復也問白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而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十月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大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立冬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日日月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂

象又註云午火庚金也火當勝金而反有適故為不克晉諸侯之霸與楚同盟趙簡子為執政之卿遠夷將伐同盟日應之食故夢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鄭義別其餘略相依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法也 一曰正夢 無所感

動平安自夢 無所至自夢 釋曰鄭知無感動故知無所感 二曰噩夢 杜子春云噩當為驚愕之

動平安自夢 驚謂驚愕而夢 反溼愕同 以其言噩噩是驚愕之

意故子春讀噩 三曰思夢 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 四曰 覺時至而夢 釋曰以其思是思 下同 念之意故解云覺時所思念而夢也

寤夢

覺時道之而夢

○寤本又作寐五故反

五曰喜夢

喜悅而夢

以其字為覺寤之字故知覺寤時道之睡而夢也

六曰懼夢

恐懼而夢

喜悅而夢○釋曰以其字為喜悅之字故知未睡心說睡而為夢

而夢

吉夢于王王拜而受之

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

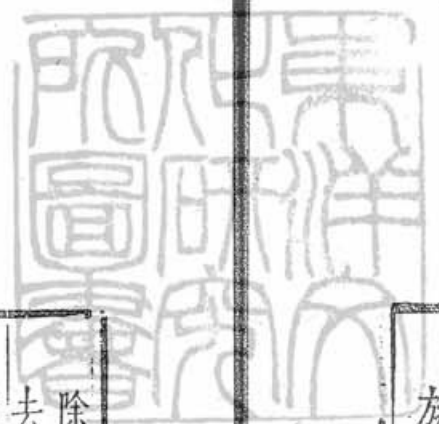
天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢眾維魚矣旄維旗矣此所獻吉夢

○幾如字又音祈

季冬至受之○釋曰季冬歲終

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○聘問至吉夢○釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬日窮于次月窮于紀星迴於天數將幾終者皆月令文曰窮于次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日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十三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羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣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旗矣者牧人謂牧牛羊之人

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○聘問至吉夢○釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬日窮于次月窮于紀星迴於天數將幾終者皆月令文曰窮于次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日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十三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羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣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旗矣者牧人謂牧牛羊之人

彼註衆維魚矣豐年之祥旄旗所
以聚衆引之者證獻吉慶之事

乃舍萌于四方以

贈惡夢

釋

杜子春讀萌爲明或云其字當謂明明謂

歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或爲明玄謂舍讀

爲釋舍萌猶釋菜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

○舍音釋註舍萌同萌亡耕反去起

呂

注

杜子至故惡○釋日子春之說舍萌爲歐疫

反按下文自有歐疫於此以舍萌爲之其義不同

故後鄭不從玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采

與幣之事故從之云萌菜始生也者按樂記區萌達

鄭註云屈生曰區芒而直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

時贈去

遂令始難歐疫

釋

令令方相氏也難謂執兵

惡夢

以有難卻也方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳

執戈揚盾帥百隸爲之歐疫厲鬼也故書難或爲儺

杜子春難讀爲難問之難其字當作儺月令季春之

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○難戚乃多反劉依杜乃且反注以意

求之儺字亦同磔涉百反禳如羊反

釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始

難歐疫○釋曰令至寒氣○釋曰云令方相氏以

方相氏專主難者故告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爲

難問之難者以其難去疫厲故爲此讀又引月令云

季夏之月命國難按彼鄭註此月之中日行歷昴昴

周禮疏

卷之二十五

涉世階

有大陵積尸之氣氣伏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禳者
 九門依彼註路門應雉庫臯國近郊遠郊關張磔牲
 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
 鄭註陽氣左行此月宿直昂畢畢亦得大陵積尸
 之氣氣伏則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣
 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註此月之中日
 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註云出
 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
 季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

祗祲掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶

妖祥善惡之徵

鄭司農云輝謂日光烝也

○輝音運烝音

祗祲至

釋曰按下十等惟一曰言祲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

亦是日旁輝光故總以輝言之○妖祥至烝也○

釋曰云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵

故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵毫

有祥桑之類是也鄭司農云輝謂日光氣也者就十

等之中五日闇闇謂日食則無光氣一曰祲二曰象

而云十等皆謂日光氣者據多而言

三曰鑿四曰監五曰闇六曰瞽七曰彌八曰敘九曰

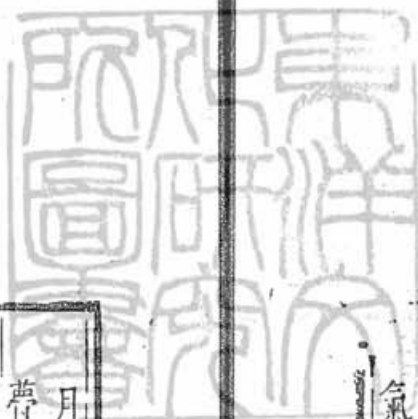
濟十曰想

故書彌作迷濟作資鄭司農云祲陰陽

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菅日月菅菅無
 光也彌者白虹彌天也叙者雲有次序叙如山在日
 上也躡者升氣也想者輝光也玄謂鑄讀如童子佩
 鑄之鑄謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫日也躡
 虹也詩云朝躡于西想雜氣有似可形想○鑄鄭評
 規反劉思
 隨反或下圭反菅七鄧反躡于今反鄉許亮反輝
 音運本又作暈音同虹音洪又古巷反劉古項反
 故書至形想○釋曰此經上事先鄭皆解之後鄭
 從其六不從其四先鄭云祲陰陽氣相侵也者赤雲
 為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之祲在日旁云象
 者如赤鳥也者楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄
 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菅日月菅菅無光也者以其
 菅菅無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也者此
 從故書為迷後鄭不從云叙者雲有次叙如山在日
 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躡者升氣也者以其
 躡訓為升故躡者是升氣也此後鄭不破增成其義
 云想者輝光此後鄭亦不從玄謂鑄讀如童子佩鑄
 之鑄謂日旁氣刺日也者此讀從芄蘭詩童子佩鑄
 能不我知鑄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耳珥即耳也今人猶謂之
 曰珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而
 過云躡虹也者即爾雅蜘蛛謂之虹日在東則西邊
 見日在西則東邊見故引詩云朝躡于西為證也云
 想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可
 形掌安宅敘降
 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

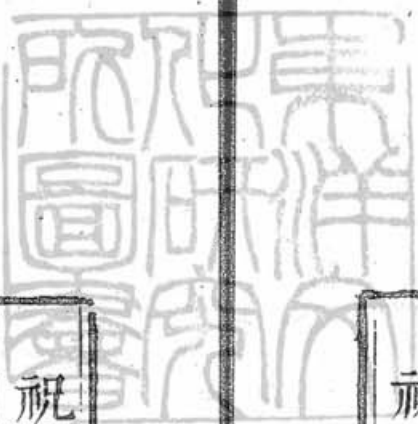
居至

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，故次敘其凶禍所下之地。禳移之。其心則安。正歲則行事。占夢以季冬贈惡夢，此正月而行安宅之事，所以順民。

善占夢之官，以季冬贈去惡夢至此。歲終則弊其事。歲之正月行是安宅之事，順民心也。弊斷也，謂計其吉凶，然否多少。占夢之官見其妖祥，則告之。

也。云然否多少者，然謂中也。知中否多少而行賞罰。弊斷至多少。釋曰：占夢之官見其妖祥，則告之。吉凶之事，其吉凶或中或否，故至歲終斷計其吉凶也。

大祝掌六祝之辭，以事鬼神，永祈福祥，求永貞。一曰順祝，二曰年祝，三曰吉祝，四曰化祝，五曰瑞祝，六曰筭。

祝。永長也，真正也。求多福，歷年得正命也。鄭司農云：順祝，順豐年也。年祝，求永貞也。吉祝，祈福祥也。化。

祝，弭災兵也。瑞祝，逆時雨，寧風旱也。筭祝，遠罪疾。祝之秀，反後除大祝，宗祝，諸官皆同，以意求之，長如字，遠于萬反。

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，求永貞者，禱祈者皆所以祈福。

祥，求永貞之事。按一曰以下，其事有六，祈福祥，即三曰吉祝是也。求永貞，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永貞之事故也。

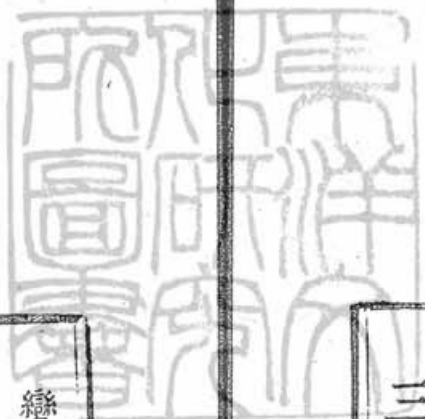
經祈福祥，求永貞，祈亦求也。今鄭云求多福，歷年得正命也者，福祥也。歷年得正命，即經求永貞也。歷年之上宜有求，鄭不言之者，多福之上，一求鄭則該此二事故，鄭。

歷年之上略不言求鄭司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云年祝求永貞也者以祈永貞是命年之事故知年祝當求永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福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝禱災兵也者禱安也安去災兵是化惡從善之事小祝有禱災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨即寧風旱寧風旱即逆時雨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此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永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

三曰禴四曰祭五曰攻六曰說

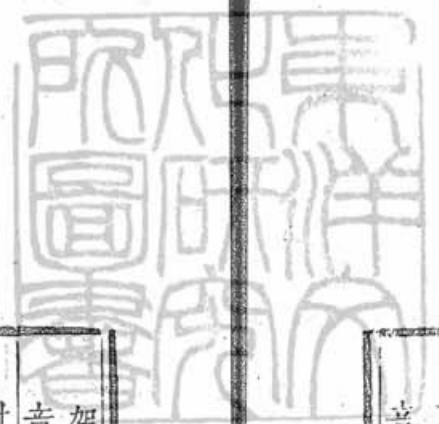
祈噉也謂為有災

變號呼告于神以求福天神人鬼地祇不和則六癘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瀆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

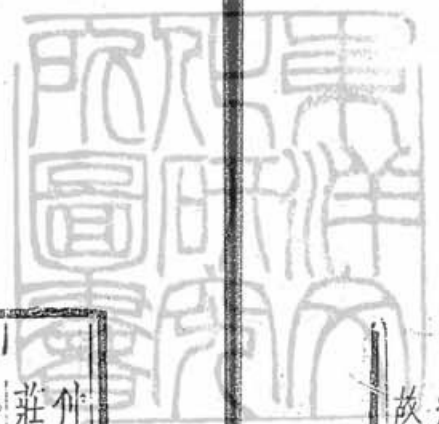
日某國為不道征之以其年某月某日師至某國祭日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之山川之神則水旱癘疫之災於是乎祭之玄謂類造加誠肅求如志禴祭告之以時有災變也攻說則以辭責之祭如日食以朱絲繫社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明灑滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禴未聞焉造類禴祭皆有牲攻說用幣而已

○造七報反註下皆同禴戚古外反劉音會祭音詠嗥音叫劉音禱為于偽反號尸羔反呼火故反見賢遍反禡莫

駕反縈烏營反炤炤掌六至曰說○釋曰上經六祝章搖反灑子廉反炤此云六祈皆是祈禱之事別見其文者按小祝重掌六祝云將事侯禳禱祠之祝號鬼神雖和同為事禱請此六祈為百神不和同即六癘作見而為祈禱故云以同鬼神祗是以別見其文○炤祈嗥至而已○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祗不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祗不和者見經云掌六祈以同鬼神祗明是不和設六祈以和同之按五行傳云六沴作見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土五行而沴有六者除本五外來沴已則六彼云沴此云癘者沴有六則癘鬼作見故變沴言癘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攻說皆祭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用幣非祭亦入祭科之中云

類祭於上帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類於上帝故知類祭上帝也引詩云已下至師至某國以類造為出軍之祭後鄭皆不從矣所以不從者但出軍之祭自是求福此經六祈皆為鬼神不和同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已下亦釋此詩故也又曰乃並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遷曰將用師三事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此辭按彼傳文癘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禴祭告之以時有災變也者春秋所云霜雪風雨水旱癘疫之不時於是乎祭之禴雖未聞禴是除去之義故知禴亦災變云攻說則以辭責之者引論語及董

仲舒皆是以辭責之云學如日食以朱絲縈社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社以朱絲縈社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故縈之何休云朱絲縈之助陽抑陰也或曰為闇者恐人犯歷之故縈之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先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縈是縈之義云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇孔子責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救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縈皆有牲者按禮記祭灋云埋少牢於泰昭祭時也下云幽祭祭星雩祭祭水旱鄭註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攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災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疎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禱謀草創之誥謂康誥

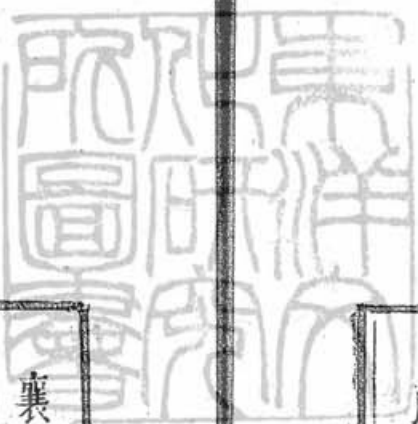
盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫

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於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

子禱曰魯孫蒯賾敢昭告皇祀文王烈祖康叔文祖

襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使執討之蒯賾

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憇遺一老俾屏余一

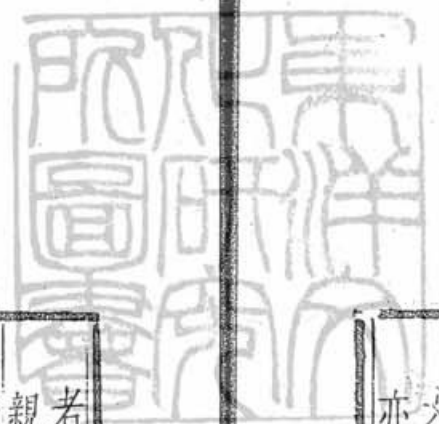
人在位嬛嬛予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆

有文雅辭令難為者也故大祝官主作六辭或曰誅

論語所謂誅曰禱爾予上下神祇杜子春日誥當為

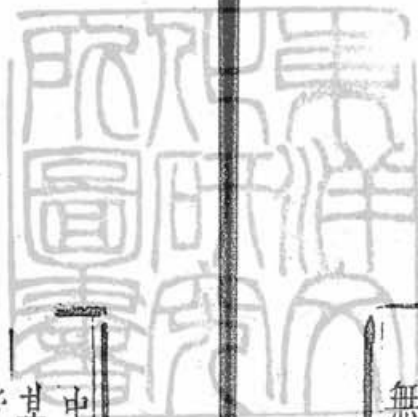
告書亦或為告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰

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
 室晉大夫發焉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
 支反譏市林反劇苦怪反贖五怪反難乃旦反佚音
 逸行下孟反閔音旻武中反愬魚覲反嬖求營反疚
 九又反父音甫作六至曰諫○釋曰此六者惟一
 與音喚京音原○曰稱辭自餘二曰已下不稱辭而
 六事皆以辭日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疎遠近也○鄭司至之
 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
 禱謹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太
 子于戚秋八月齊入輸范氏粟鄭子姚子般送之趙

執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為車右車右執持戈矛故云備持矛焉者蒯贖與趙鞅羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞辱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誄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此辭生人有疾亦誄列生時德行而為辭與哀公誄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含其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯其既言福祚之辭者破先鄭禱鬼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往慶賀之張老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美哉與焉者謂與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字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在九原故言以從先大夫於九原云北面再拜稽首者平敵相於並列則頓首臣於君作稽首今文子作稽首者時晉君

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辨六號一曰神號二禱之辭也此六者皆以辭解之

曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齎號六曰幣號

號謂尊其名更為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號

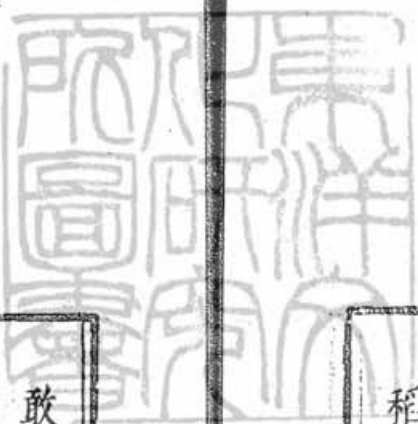
若云皇祖伯某祗號若云后土地祗幣號若玉云嘉

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齎

號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薺合梁曰薺箕

稻曰嘉疏少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰

敢用潔牲剛鬣香合 ○齎音咨稱尺證反大如字劉

反劉音蘇號謂至香合 ○釋曰云號謂尊其名更為

音蘇音蘇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月令季夏云以養犧牲以供

皇天上帝皇天謂北辰曜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

皇祖伯某云祗號若云后土地祗者左氏傳云君戴

皇天而履后土地祗謂若大司樂云若樂入變地祗

皆出云幣號若玉云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經

合以為祭云梁曰蕪其者鄭註云蕪辭也言此梁香可祭云稻曰嘉蔬草言稻下萊地所生嘉善也疏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潔牲剛鬣者士祭用特豕故號一牲言香合者據曲禮黍之號也故彼鄭註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號耳無所取證此士虞記文而云禮者記亦是禮辨

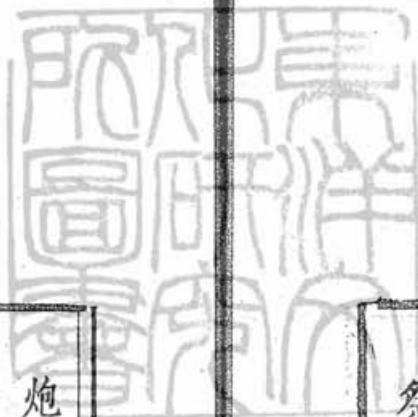
九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五日

振祭六曰擣祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭杜

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

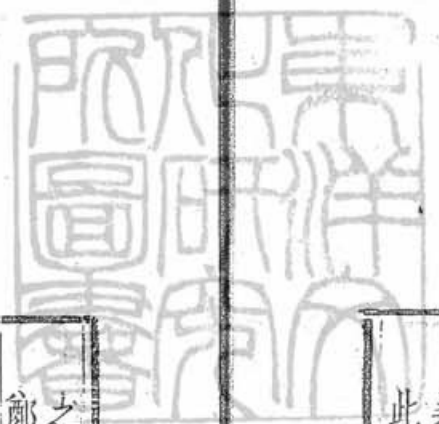
後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食與辭主人與辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殺之序徧祭之是也振祭擣祭本同不食者擣則祭之將食者既擣必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絕則祭之共猶

授也主祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授○衍音交反劉曰交反擣而泉反一音而劣反劉又而誰反繚音了劉音料共音恭注同芮人劣反又而歲反下

同坐才臥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畧反執音遍下同○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灋○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皮圭以為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灋不得為主命故後鄭不從之又讀振為慎或為振旅之振或讀擣為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灋而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面為坐也謂若祭百神四面各自為坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義故為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菹

方元正
擣鹽醢中以祭也者按特牲少牢墮祭之時皆有以
菹擣醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以肝擣
鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擣鹽醢中以祭彼無
云用肺擣鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝擣鹽中以
振祭瘠之加于所俎此則是振祭司農云以初祭擣
于鹽卽同擣祭解之於義不可云繚祭以手從肺本
循之至于末乃絕以祭也者此據鄉飲酒而言云絕
祭不循其本直絕肺以祭也者據鄉射而言云重肺
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云
重肺者此繚祭絕祭二者皆據肺而言周貴肺故云
重肺云賤肝者司農意上云以肝擣于鹽據特牲少
牢尸食後賓長以肝從之意云故初祭絕肺以祭謂
之絕祭者此絕祭依特牲少牢無此絕祭之事於義
不可云至祭之末禮殺之後但擣肝鹽中振之擬之
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擣于醢祭于豆間者
此據振祭而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮證有絕祭

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
皆謂祭食者謂生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侍食之
人而君賓客之雖得祭待君命之祭然後祭是命祭
也云衍字當為延炮字當為包者衍與炮於義無所
取故破從延與包延祭者曲禮曰客若降等執食與
辭鄭彼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徧祭之是也者凡
祭者皆盛主人之饌故所設殺羞次第徧祭按公食
大夫惟魚腊湑醬不祭以其薄故也其餘皆祭故謂
之周祭云振祭擣祭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振
祭按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

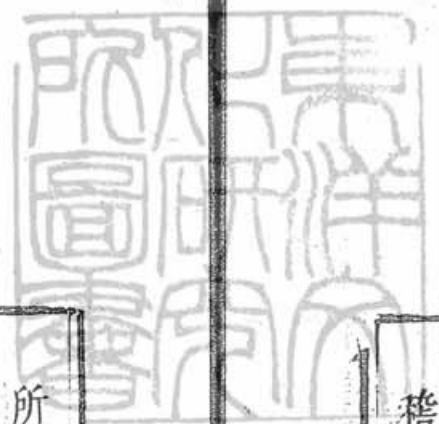
濟之加于菹豆是謂振祭言將食者振訖濟之是將食也云絕祭繚祭亦本同者同者絕之但絕者不繚繚者亦絕故云本同云禮多者繚之者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之禮即司農所引右取肺已下是也云禮略者絕則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絕則祭之祭禮即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也主謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共綏執授者謂將綏祭之時共此綏祭以授尸引之者證共為授之義

辨九擗一曰

詣首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉擗六曰

凶擗七曰奇擗八曰褒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褒讀為報

報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅

拜但俯下手今時擡是也介者不拜故曰為事故敢

肅使者玄謂振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○摻音拜下同韻音啓本又作稽振動如字李音董

杜徒弄反今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺灋奇紀宜反註同襄音報右音又近附近之

近動徒弄反倚於綺反下同禮於至反即辨九乎今之揖為干偽反使所吏反朝直遙反辨九乎

釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名還依四種正拜而為之也一日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

為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一日稽首其稽稽留之字頭至地多時則為稽首也此三

者正拜也稽首拜中最重臣拜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子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以敵邑介在東表密邇仇

讐寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯于天子臣

于君稽首禮之正然諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首

拜其有敬事亦稽首故大誓云周公曰都懋哉子聞古先哲王之格言以下天子發拜手稽首是其君于

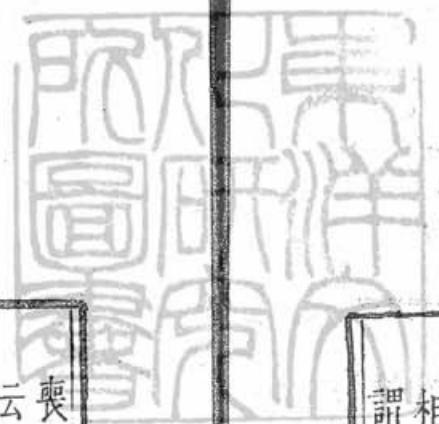
臣稽首事洛誥云周公拜手稽首朕復子明辟成王拜手稽首不敢不敬天之休者此即兩相尊敬故皆

稽首九曰肅拜者拜曰最輕惟軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種正拜者四曰振

動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者

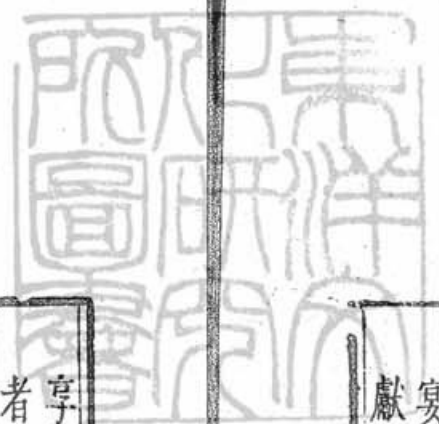
享獻也謂朝踐獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專為祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故

舉以言之。稽首至而拜。釋曰：稽首拜頭至地，頓首拜頭叩地也。者二種拜，但頭至地，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，然云空首拜頭至手，所謂拜手也。者即尚書拜手稽首云：吉拜拜而後稽顙，謂齊衰不杖已下者，此謂齊衰已下喪拜而云吉者，對凶拜為輕。此拜先作稽首，後作稽顙，顙還是頓首，但觸地無容，則謂之稽顙云。齊衰不杖已下者，以其杖齊衰入凶拜中，故雜記云：父在為妻不杖，不稽顙，明知父沒為妻杖而稽顙，是以知此吉拜謂齊衰不杖已下云。言吉者，此殷之凶拜者，按檀弓云：拜而後稽顙，顙乎其順也。稽顙而後拜，順乎其至也。三年之喪，吾從其至者。鄭註云：自期如殷，可言自期，則是齊衰不杖已下，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，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：凶拜稽顙而後拜，謂二年服者，此雜記云：三年之喪，即以喪拜，非三年

喪以其吉拜，又檀弓云：稽顙而后拜，順乎其至。孔子云：三年之喪，吾從其至者。然上吉拜齊衰不杖已下，則齊衰入此凶拜中，鄭不言之者，以雜記云：父在為妻不杖，不稽顙，父卒乃稽顙，則是適子為妻有不稽顙，顙時故略而不言，但適子妻父為主，故適子父在不稽顙，顙則眾子為妻父在亦稽顙，不據眾子當稽顙者，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，謂從郊特牲，鼎俎奇邊豆耦之奇，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，倚拜謂持節持戟，拜身倚之，以拜此二者，後鄭皆不從之。鄭大夫云：動讀為董書，亦或為董振之董者，此讀從左氏董之以威是董振之董云。以兩手相擊，此後鄭皆不從云。奇拜謂一拜也。一拜者，謂君拜臣下，按燕禮大射，有一拜之時，君答一拜，后鄭從之云：喪拜為報報拜謂再拜是也。后鄭亦從鄭司農云：喪拜今之持節拜是也。者后鄭不從云：肅拜但俯下手，今時禮

是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有擗入門之灋推手曰揖引手曰擗云介者不拜故曰為事故敢肅使者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註云介者不拜又云君命之辱為事故敢肅使者三肅使者而退是軍中有肅拜灋按成二年鞏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灋玄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啣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鉶南主人再拜祝在左也再拜於尸謂獻尸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故也云享獻也謂朝獻饋獻也者以祭祀二灌之後惟有朝踐饋獻稱獻故知

享獻據朝踐饋獻時也云右讀為侑侑勸尸食而拜者按特牲尸食祝侑主人拜少牢主人不言拜侑故知侑尸**凡大禋祀肆享祭則執明水火而號祝**
時有拜

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禋祀祭天神也肆享祭宗廟也故

書祗為祊杜子春云祊當為祗
○禋音因烜况
晚反祊必庚反

水至為祗○釋曰知明水火司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火皆由日月之氣所照得之故以氣言之云以給烝享執之如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明主人圭潔之德云禋祀祭天神也者大宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱燎通而言之三者之禮皆有禋義則知禋祀祀天神

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 **隋爨逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之** **隋爨**已下是也

謂薦血也凡血祭曰爨既隋爨後言逆牲容逆鼎右

讀亦當為侑 **○** 隋許規反又惠 **○** 釋曰鄭云隋爨謂

薦血也者賈氏云爨爨宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭

不從而以為薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上

下皆是祭祀之事何得於中輒有爨廟塗鼓直稱爨

何得兼言隋故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰爨

者北經文承上禮祀肆享祭祀之下即此血祭之中

言凡血祭曰爨但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故

祀之灋先逆牲後隋爨今隋爨在前逆牲在後者以

其鼎在門外薦血後乃有爨孰之事逆鼎而入故云

容鼎知鼎在門外者按中雷禮竈在廟門外之東主

人逆鼎事云右讀亦為侑者亦 **來瞽令臯舞** **臯**讀

為來嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入 **○** 臯音嗥戶高

子忽反呼 **○** 臯讀至之入 **○** 釋曰臯讀為卒嗥呼

火故反 **○** 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于舞人瞽人言來亦

呼之乃入臯舞令呼亦來入故鄭云來嗥皆謂呼之

也 **相尸禮** **延**其出入詔其坐作 **○** 相息亮 **延**

坐作 **○** 釋曰凡言相尸者諸事皆相故以出入坐作

解之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂

上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者郊

者凡坐皆有作及與主人答拜皆 **既祭令徹** **○** 既祭

○ 釋曰祭訖尸讓之後大祝命徹祭 **大喪始崩以肆**

鬯泚尸相飯贊斂徹奠肆鬯所為陳尸設鬯也鄭

司農云泚尸以鬯浴尸晚反斂力驗反泚彌爾反飯扶大喪至

釋曰此經皆是大祝之事云始崩以肆鬯泚尸者肆

陳也泚浴也王喪始崩陳尸以鬯浴尸取其香美云

相飯者浴訖即飯含故言相飯也不言相舍者大宰

云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊斂者小斂十九

稱在尸內大斂百二十稱在作階冬官主斂事大祝

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言甸人讀禱付練詳掌國

小斂大斂奠並大祝徹之鄭司農云甸人主設復稊大祝主言問其具稊

物亥謂言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王

受肯災大祝為禱辭語之使以禱於籍田之神也付

當為耐祭於先王以耐後死者掌國事辨護之音耐

出註稊他兮反言甸至國事釋曰既殯之後大

語魚據反下同祝為禱辭與甸人言猶語也故言

語甸人讀禱辭代王受肯災云耐練祥掌國事者耐

為虞卒哭後耐祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥

謂二十五月大祥除哀杖此三者皆以國事大祝掌

之故云掌國事也鄭司至護之釋曰先鄭云

甸人主設復稊大祝主言問其具稊物者此文承贊

斂之下則是既殯之事始云設復稊者故後鄭不從

玄謂禱六辭之屬禱也者此經讀禱則六辭之中五

曰禱故云六辭之禱也云甸人喪事代王受肯災者

按甸人職云喪事代王受肯災按彼註云粢盛者祭

祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不

遲於王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神

受肯災弭後殃彼註與此異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

司農說 卷之五 二十四 及古閣

之後也云付當為耐祭於先生以耐後死者按喪服
 小記以孫耐於祖以其昭穆同先王即祖也故云祭
 於先生耐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
 位稷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耐練祥
 之時共其祭用之物及相其禮儀也

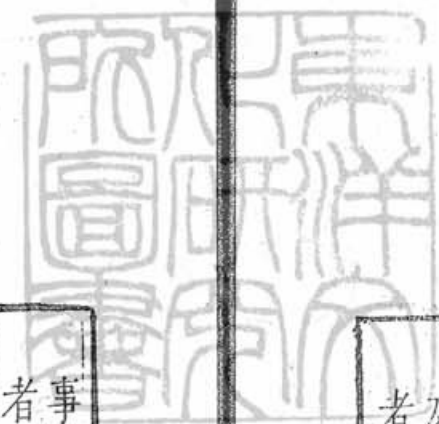
國有大故天裁彌祀社稷禱祠

釋

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

釋大故至報焉○釋曰鄭知大故兵寇也

者下列云天灾故知大故直是兵寇也知天灾疫癘
 水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭註云荒人物有
 害又云甲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
 及諸所禱按小祝云弭災兵弭為安此彌為徧不同
 者義各有所施彼是灾兵之事故弭為安此禱祀之

事靡神不舉以彌為徧云既則祠之以報焉 **大師宜**
 者以其始為曰禱得求曰祠故以報賽解祠

于社造于祖設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

所謂君以師行被社纛鼓祝奉以從者也則前祝大

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 ○被芳弗反劉音廢從才用反一音如字下註

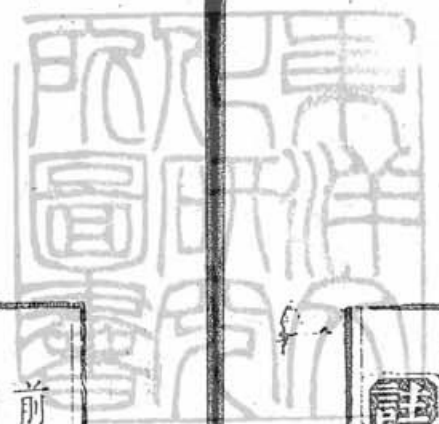
同 大師至前祝○釋曰此經六事皆大祝所掌言

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下將出

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
則亦獻於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
狂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大
故鄭總云王出也歸也而將有事於此神以該之

會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠

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 大舍至舍奠○釋曰大

音救與音餘

會同者王與諸侯時見

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事即上文造于祖一也

云反行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子
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

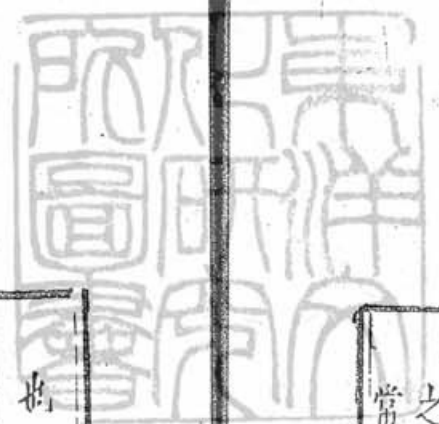
前馬此云有宗祝以黃金勺前馬之禮非是彼正文
義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川

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校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注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禴用特粢典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲為制

建邦國先告后土用牲幣 后土社神也 后土社神也 按大宗伯王大封則先告后土註云后土土神土神則社神也按孝經緯云社者五土之總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動不虛故也

禁督逆祀命者 督正

也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉 禁督

逆祀命者○釋曰王者有命命諸侯祭祀之事不使上僭下逼謂之禮若有違者即謂之逆命大祝掌鬼神之官故禁正逆祀命也 督正至罰焉 釋曰經直云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與之刑罪不得自施刑罰

頒祭號于邦國都鄙 祭號六號 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二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 侯之言侯也

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

反下註同說小祝至疾釋曰掌小祭祀者即是將

遠于萬反說事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與

將事侯禳已下作目將事侯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旱疾二者即是禳求福謂之

禱報賽謂之祠皆有祝號故總謂之禱祠之祝號祈

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○說侯之至安也○釋曰侯之言候也候嘉慶祈

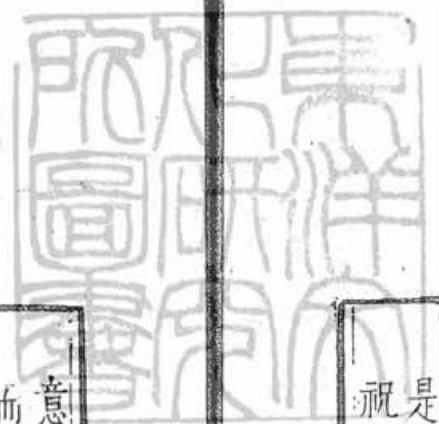
福祥之屬者之屬中兼有順豐年逆時雨嘉善也此

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旱疾三者

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

意皆欲知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注云救安也大祭祀逆齋盛送逆

安也故知此彌讀曰救救安也

尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠說隋尸之祭也奠奠爵也

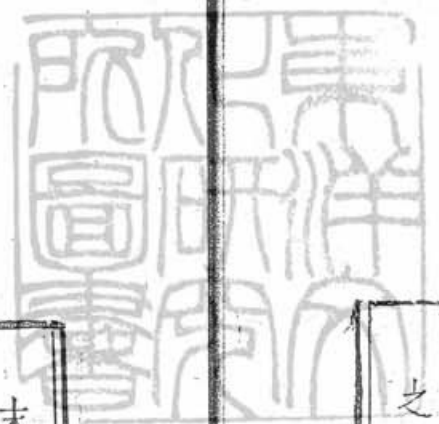
祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一說大祭

奠○釋曰云逆齋盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食

小祝於廟門外迎饕人之齋盛於廟堂東實之薦於

○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
 特牲祝酌奠于銅南是也云祭祀奠先徹後者奠爵
 在尸食前徹在尸饌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** **唯**
 所佐大祝非一故倒文以見義 **大祝** **唯**
 大祝所有事 **唯** **諸** 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
 欲自此已上有佐大祝者自此已下唯 **大喪贊** **溲**
 大喪贊溲佐大祝設熬以下小祝專行 **大喪贊溲**
 故書溲為攝杜子春云當為溲溲謂浴尸 **設熬置銘**

銘 今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂
 之柩士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅

末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竹
 餘飯盛以二鬲縣于重幕用葦席取銘置于重杜子
 春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者為不可別
 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
 十二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有

魚腊饌于西坵南又曰設熬旁一筐乃塗○熬五羔反為銘音

名下取銘同赫貞反杠音江重直龍反下同粥之

六反又音育成音成鬲音歷別彼列反識識竝傷志

反一讀下識如字盡津忍反毗音毗設熬置銘○

焗音浮種草勇反下同坵丁念反釋曰熬謂熬

穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂

銘旌書死者名既殯置于階西上所以表柩○銘

今至乃塗○釋曰銘今書或作名者非古書出見今

周禮或作名以其銘書死者名亦得通一義故司農

以名解之司農云銘書死者名於旌今謂之柩者銘

所以表柩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旌大夫士建物云亡

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○

未長終幅廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之緇再入

謂之緇緇赤色繪也長終幅長二尺云書名于末者

書死者名於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

大夫書銘竝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

尺者則天子以下皆以尺易仞云置於西階上者始

死即作銘倚于重殯訖置于西階上屋宇下云重木

以下亦士喪禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于

重是以因銘兼解重言粥餘飯者飯米與沐米同按

喪大記君沐梁大夫沐即天子之士沐梁諸侯士沐

稻天子當沐黍飯米之餘以為粥盛以二鬲按鄭註

士喪禮鬲與簋同差天子八諸侯六大夫四士二云

取銘置于重者謂未殯以前殯訖則置于西階上是

也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重

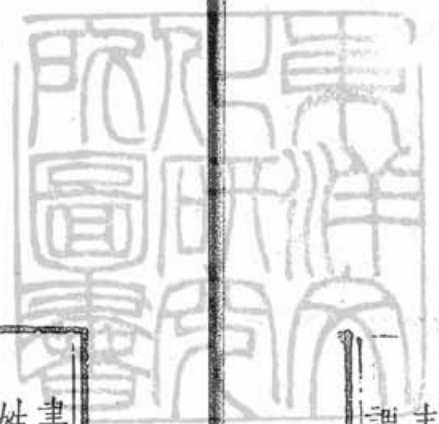
與此經云設熬置銘亦謂設熬訖置銘於熬二事相

當故以熬為重故鄭以熬與重所設不同故不從也

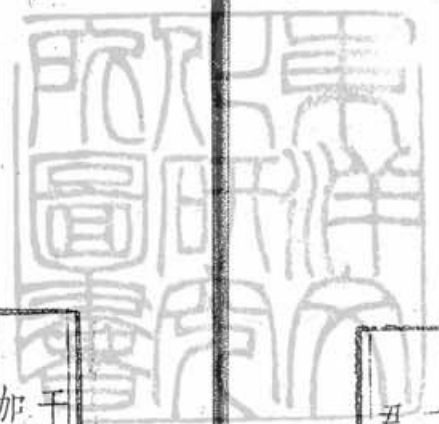
引禮弓者子春既解熬為重遂引銘與重為證耳云

銘明旌也者謂神明死者之旌故云明死者之銘云

愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾鄭彼註謂重與

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聯其重懸諸廟也去顯考乃埋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且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惑蚍蚍也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似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餼

于西坵南者堂西南隅謂之坵餼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**杜以破子春為重

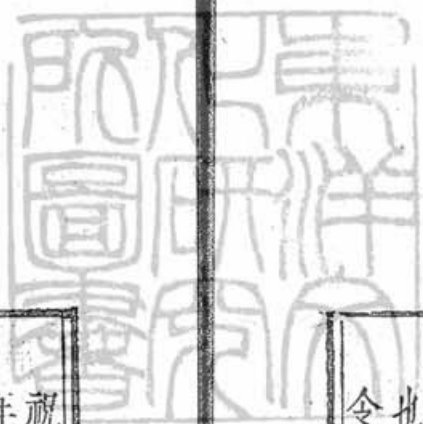
子春云齋當為築道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故與祭祀也王七祀五者司

命大厲平生出入不以告○齋音咨遣弃戰反○釋曰齋送

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築築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遣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雷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禮亦云分禱五祀者鄭大師堂爨祈號祝鄭註云博求之依祭灋士二祀

司農云爨謂爨鼓也春秋傳曰君以軍行破社爨鼓祝奉以從氏大師至號祝釋曰言掌爨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

祝耳鄭司至以從釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者證軍師有爨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爨於鼓故有爨鼓之有寇戎之事則保郊祀于社故書祀或作禩

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故書至裁兵呈反下令可同釋曰先鄭云

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文此不見祭事故祀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註云小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祀用玄冕鄭註云小祭祀謂林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下自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祀專掌其事也

周禮註疏卷第二十五

周禮註疏卷第二十六

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

喪祝掌大喪勸防之事

鄭司農云勸防引柩也杜子

春云防當為披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備

傾戲。披彼寄反下同。鄭司至傾戲。釋曰先

者但引者天子千人執六引在柩車前防謂披在柩

車傍備傾虧二者別司農共為一故不從子春云防

當為披義無所取故不從玄謂勸猶倡帥前引者即