

周

禮

正

義

周禮正義卷三十七

瑞安孫詒讓學

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯佐助也疏掌立國祀之

禮者卽大宗伯云掌建邦之天神人鬼地元之禮通內外大次

小祀典言之立與建義同注云佐助也者天官敍官注義同

立大祀用玉帛牲牷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疏

立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲者此立國祀

三等之禮也大宗伯辨事天神地元人鬼之異禮此則辨大次

小三祀隆殺之等衰通陔鬼神元與宗伯職互相備也牷謂統

色之牲次祀小祀不云牲者文不具其實次小祀非外祭饗事無不用牲者詳牧人疏凡此諸祀並謂始立宮兆時以此禮祭而告之以後歲時常祀禮亦咸視此爲差書召誥云用牲于郊牛二僞孔傳云用牲告立郊位于天又乃社于新邑牛一羊一豕一傳云告立社稷之位用大牢也此卽營雒立郊社諸祀用牲之事彼經不云用玉帛者亦文不具也賈疏云天神中非直有升煙玉帛牲亦有禮神者也地元中非直壅埋中有玉帛牲亦兼有禮神玉帛牲也宗廟中無升煙壅埋直有禮神幣帛與牲又不見有禮神之玉或可以灌圭爲禮神之玉亦通一塗宗廟次祀已下與大祀同亦宜有禮神幣帛而已注鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下者酒正先鄭注云大

祭天地中祭宗廟小祭五祀此釋大祭與彼注同蓋專指圜丘
方丘南北郊五帝言之次祀卽彼中祀此注次小二祀偏舉天
神以見例故不及宗廟五祀也云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者並據
大宗伯文補先鄭之義次祀舉五嶽者以晐四望也賈疏云若
然後鄭直云大祀又有宗廟更不言宗廟次小祀者但宗廟次
祀卽先公是也不言之者已於酒正云次祀鶩冕毳冕所祭已
具於彼故也又不言宗廟小祀者宗廟小祀其神不明馬君雖
云宗廟小祀鶩與無後無明文故後鄭亦不言也案後鄭此注
以宗廟爲大祀不辨先王先公疑與酒正司服注義不同賈據
彼注釋此似失其情又賈引馬融以宗廟小祀爲鶩與無後攷

殤與無後有二一爲先君一爲王之適子孫公羊莊三十二年傳云未踰年之君有子則廟無子不廟通典凶禮引五經異義亦引春秋公羊說又引左氏說臣奉君悉心盡恩不得緣君父有子則爲立廟無子則廢許君謹案引禮臣不殤君子不殤父以證左氏義鄭駁之謂未踰年君不成於君則何廟之立凡無廟者爲壇祭之是先君殤與無後立廟序於昭穆則不得爲小祀若不序於昭穆則無廟唯祭於壇也其適子孫之殤與無後則祭法云王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫注云祭適殤於廟之奥謂之陰厭凡庶殤不祭曾子問孔疏又引熊安生說殤與無後者唯祔與除喪二祭則止據鄭熊義是祭殤唯從祔祔食又唯用厭其禮甚役也若然二者皆無特立宮廟

之事故鄭不從馬義也又案大次小三等之祀經無明文二鄭
依大宗伯略爲差次而酒正後鄭注云大祭者王服大裘袞冕
所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕
所祭也彼注並依司服祭服差次爲說則大祭謂昊天上帝五
帝先王中祭謂先公四望山川小祭謂社稷五祀羣小祀也此
注既以宗廟全屬大祀又以社稷五祀爲中祀以山川爲小祀
後鄭二注既自不同六朝以來義疏亦無通釋金鶡云大祀用
玉帛牲牷典瑞言圭璧以祀日月星辰兩圭有邸以旅四望璋
邸射以祀山川是日月星辰四望山川皆有玉豈非大祀乎何
得以日月星辰五嶽爲次祀山川爲小祀也大宗伯以血祭祭
社稷五祀五嶽既爲大祀而社稷五祀在五嶽上者何反

列於文祀乎司中司命飴師雨師與星辰同何得下列於小祀乎案金說與二鄭不同以經攷之司服祭服大司樂樂舞或別有取義不定以尊卑爲差次固不必強爲傅合以典瑞祭玉推校日月星辰四望山川用玉固有明文而依王氏訂義引崔靈恩說司中司命飴師雨師亦有禮神之玉則亦不得爲文祀金說不爲無徵卽司民司祿亦是星辰無由定其必不得與司中司命同用玉然則天神無次祀矣竊謂經凡言祭祀牲酒正及此職分三等餘職皆止分大小二等疑次祀亦并入大祀其差次難以詳定若然此經以玉帛牲幣之有無爲三等祀之差亦約略區別不能盡以此推決也互詳酒正典瑞司服疏以歲時序其祭祀及其祈珥序第次其先後大小故書祈爲幾社子春

頃幾當爲祈珥爲餌亥謂祈當爲進祿之禮珥當爲餌禮珥者
祭禮之事雜記曰成廟則饗之雍人舉羊升屋自中中屋南面
割羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衄皆於屋下割雞門當
門夾室中室然則是禮謂羊血也小子職曰掌珥于社稷祈于
五祀是也亦謂其宮兆始成時也春秋僖十九年夏邾人執鄫
子用之傳曰用之者何蓋卽其鼻以觸社也疏以歲時序其祭
祀者序當作敍石經及各本並誤洪云序第次其先後大小
者說文支部云敍次第也序卽敍之借字經例用古字作敍注
例用今字作序此經仍作序疑後人以注改之非其舊也詳小
宰疏賈疏云卽上立大祀已下至小祀皆依歲之四時次序其
大小先後也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云故書祈爲幾者與
大人字同惠士奇云幾說文作畿云以血有所剖涂祭也畿省
爲幾段玉裁云此云故書祈爲幾小子職注云春官肆師職祈
或作畿云或是故書有作畿者也幾畿字古多通用詩如幾如
式亦作如畿禮記膳幾讀膳畿是也云杜子春讀幾當爲祈者
社從小子羊人作祈爲正也云珥爲餌者珥下各本並有當字
今從宋婺州本及嘉靖本此與小宗伯肆儀注云故書肆爲肆
儀爲義杜子春讀肆當爲肆義爲儀文例正同亦冢上文省說
文鬻部云鬻粉餅也从鬻耳聲重文餌鬻或从食耳珥餌聲類
相同故杜讀從之然未詳其義云玄謂祈當爲進祿之祿者段
玉裁云玉藻沐畢進祿此祿卽說文之旣字嘵字許君告云小

食也夢屋封羊血僅流於前乃降以少許血飲屋如蓬小食然故云當爲進祿之祿小子職祿或爲剖士師職作創鄭君云剖當爲正字說文創割傷也此亦與剖羊血僅流意合而血部又有鑿字然則禮家有定此字作畿者詒讓案注例云當爲者破其字也故下注直作祿頗然小子大人注謂創爲正字當作剖而於此又破字爲祿二說岐互當以小子大人注爲正貢疏謂此注取音不取義則非鄭例也云珥當爲齧者大人注同凡經齧字此職及小子羊人士師司約大人六見經並作珥鄭並破作齧段玉裁云子春云珥當爲齧齧字於義不相關故依雜記公羊傳作齧封羊爲剖割雞爲齧小子士師注告曰毛牲曰剖羽牲曰齧本雜記也鄭司農注小子從珥云牲頭祭也說文無

卽字然則許說周禮蓋同先鄭與云穀卽者嘗禮之事者士師
夫人注同鄭意他祭祀皆無祔珥惟嘗禮乃有之嘗其大名祔
國其縕節也說文畿訓塗祭塗亦嘗也許鄭字異而義同引雜
記曰成廟則嘗之雍人舉羊升屋自中者詒嘗禮有祔珥之事
大戴禮記諸侯嘗廟篇文略同鄭雜記注云廟新成必嘗之尊
而神之也案雍人卽內嘗詳天官敍官疏孔疏引熊安生云舉
手謂抗舉其羊升於屋上自中者謂升屋之時由屋東西之中
謂兩階之間而升也云中屋南面剗羊血流于前乃降者于下
文作於此疑傳寫之誤雜記疏引熊氏云謂當屋棟之上亦東
西之中而南面剗割其羊使血流於前雍人乃降云門夾室皆
用雞者夾釋文作俠下同案俠夾字通雜記及雍人並不作俠

陸本非是大戴記作郊亦段借字孔疏云門廟門也夾室東西
廟也減於廟室故釁不用羊也門與夾室各一雞凡用三雞故
云皆也大戴禮盧注云郊室門郊之室一曰東西廟也案依盧
說則夾室卽匠人之門室與孔說異江永又謂東西箱名夾不
名夾室夾與室爲二地亦未知孰是詳匠人疏云其齋皆於屋
下者鄭彼注云齋謂將封割牲以釁先滅耳旁毛薦之耳聽聲
者告神欲其聽之孔疏云謂未割割羊與雞之時先滅耳旁毛
以薦神廟則在廟之屋下門與夾室則在門夾室之屋下齋訖
然後升屋而釁也云割雞門當門夾室中室者孔疏云謂齋訖
爲釁之時門則當門屋上之中夾室故當夾室上之中以割雞
使血流案依鄭孔說則薦耳毛爲齋後仍有割牲是爲釁贊

在屋上與飼在屋下不同攷大戴記云雍人割雞屋下當門郊室割雞于室中依彼記則割雞門卽在屋下夾室卽在室中故盧注云案小戴割雞亦於屋上記者不同耳孫希旦云據記文則廟用羊升屋而割之而謂之廟門夾室用雞於屋下割之門當門夾室中室而謂之廟疏乃謂羊亦有屋下之飼雞亦有屋上之廟然大戴禮門夾室卽在屋下割雞別無屋上之廟而廟亦未必有屋下之飼矣蓋廟飼自爲二禮費之禮重故在屋上飼之禮輕故於屋下司約云若有訟者則珥而辟藏此亦於屋下爲之未必升屋也鄭說先珥後廟記中實無此義也案孫據大戴記擇雜記謂飼於屋下不必更有屋上之廟足證二記義通鄭盧孔說皆未審此經割飼壇廟兩有壇兆咸無室屋明唯

取血灌地卽爲涂祭鄭孔謂上祭下衅兩事並行必不能通於此至鄭薦耳旁毛之說蓋因祭義說宗廟大祀有毛牛尙耳之禮推尙爲之然饗禮甚輕未聞有是鄭注此經亦無此說殆已知其非篤論而易之矣互詳小子疏云然則是禮謂羊血也者謂饗廟用羊血者卽此經之祫門夾室用雞血者卽此經之衅小子注謂用毛牲曰剗羊卽毛牲也但雜記注謂衅爲以耳旁毛薦神則不分毛牲羽牲以此經及雜記文數之似亦以不分爲是詳小子疏又據大人職則幾珥亦用犬此冢上引雜記文證不及也云小子疏曰掌珥于社稷祫于五祀是也者賈疏云引證血傍爲之以證衅義也其祫字猶不從故彼注引秋官士師曰凡剗衅則奉犬牲此剗衅正字與案據賈說則此引小子

文珥當作衄今本並誤彼正文作珥注讀爲衄從所讀之字引之也士師職文亦作珥注讀爲衄小子注引之卽作衄可證云亦謂其宮兆始成時也者謂小子珥社稷廟五祀並據宮兆始成時證此大次小祀並有體亦據始成時明祈珥與體爲一也宮兆廟與壇二者言之引春秋僖十九年夏邾人執鄫子用之者左氏經文公羊經邾人作邾婁人穀梁經鄫作鄫並與左氏異引傳曰用之者何蓋卽其鼻以衄社也者公羊傳云惡乎用之用之社也其用之社柰何蓋卽其鼻以血社也穀梁傳云用之者卽其鼻以衄社也引之者證珥當作衄也段玉裁云公羊傳衄社今本作血社誤郭注山海經引作衄社惠士奇云山海經東山經曰祠毛用一大祈呻用魚注云以血塗鼻爲呻也

公羊傳云蓋叩其鼻以呻社音釣餌之餌玉篇耳部以牲告神
欲神聽之曰呻蓋用祈神聽故呻從申卽周禮皆作珥古文假
借釋名珥耳也言似人耳之在面旁也從申從血後人所加故
說文不載詒讓案山海經祈呻創作祈與此經合呻作呻則讖
異不合六書疑非古字郭引公羊亦作呻蓋就彼經文改字然
可證公羊本不作血社也穀梁范注云廟者廟也取鼻血以灋
祭社器案據鄭說則灋社與灋廟同非謂灋祭器范說非公羊
穀梁之解用鼻血山海經之呻用魚則皆不必有薦耳毛之事
亦可證鄭雜記注義不容混也大祭祀展犧牲繫于牢頒于職
人展省閱也職讀爲職機可以繫牲者此職人謂充人及監門

人疏

大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人者繫經字疑當作灋詳

司門疏賈疏云肆師以將有天地宗廟大祭祀牧人以牲與充人之時肆師省閱其牲看完否及色堪爲祭牲乃繫于牢頤付于藏人也詒讓案此展犧牲在繫牲之時與充人展牲爲祭前一夕之視牲異穀梁成七年傳云郊牛日展觶角而知傷展道盡矣卽此大祭視展牲之事也據祭義牲初繫及朔月牛君皆親視呂氏春秋任敬篇云韓昭釐侯視所以祠廟之牲其豕小令官更之亦是也若然日展蓋此官專其事餘則從王展之與凡經云展牲有二詳充人疏注云展省閱也者特牲饋食禮云宗人視牲告充省閱與視義同故充人祭前一夕之展牲大宗伯小宗伯謂之首牲說文𠂔部云𠂔極巧視之也戶部云展轉也隸變作展凡經典言展省者並𠂔之借字充人先鄭注

云展具也省閱則具備二鄭義亦相成也云職讀爲穢穢可以
繫牲者者牛人注義同云此穢人謂充人及監門人者賈疏云
案充人云祀五帝繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門
使養之故知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鄭彼注充人并牧人在其中矣
此有監門人者謂兼祭諸神司中之等段玉裁云監門人者司
門云祭祀之牛牲繫焉監門養之是也凡祭祀之卜日宿爲期
詔相其禮溉滌澑亦如之宿先卜祭之夕疏凡祭祀之卜日宿
爲期詔相其福者此卜日宿爲期當爲三事卜日者卽大宰之
前期十日帥執事而卜日在祭前十日者也宿者戒致齊卽大
宗伯之宿注云宿申戒在祭前三日者也爲期者卽雞人之爲

期注引少牢饋食禮云旣宿尸反爲期于廣門之外主人門東南面宗人朝服北面請祭期主人日比于子宗人旦明行事在祭前之夕者也此三事及祭前之夕眠滌濯四者肆師皆詔相其禮儀鄭并宿爲期爲一似未安賈疏又謂云祭祀之卜日宿爲期則是卜前之夕之爲卜期與卜者及諸執事者以明日爲期是又并卜日宿爲期通爲一事皆非經義今亥少牢特牲筮日前無爲期之事天子禮詳祭祀卜日卽有爲期亦當晐於卜日之中經不必詳列其事也互詳大宗伯疏 汪云宿先卜祭之夕者謂先此卜日及正祭之夕皆有爲期之事先卜之夕卽諒日之日夕時先祭之夕則祭前一日之夕若大司樂大祭禮宿縣是也今以大宗伯釋注證之宿當爲前祭三日之中戒

鄭謂先卜祭之夕與大宗伯經注不合非也賈謂專屬先卜日之夕則又失鄭指矣通典吉禮云將祫祭前期十日之前夕肆師告其大宰大宗大史帥執事而卜日蓋亦誤沿賈義祭之日表齋盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮誅其慢怠者粢六穀也在器日盛陳陳列也果築鬻者所築鬻以祫也故書表爲剝剝表皆謂微識也鄭司農云粢築煮粢香草煮以爲鬯疏祭之日表齋盛告絜者亦謂正祭日之旦明此告絜卽家表齋盛言之左桓六年傳云奉盛以告日絜粢豐盛卽告絜之辭賈疏云當祭之日具其黍稷等盛於籃盤陳於廟堂東又以微識表其名又告絜淨云展器陳告備者賈疏云謂祭日旦於堂東陳祭器實之既訖則又展省視之而告備具詒讓案告備亦與小

宗伯大祭祀告備于王義同並據饌具言之特牲饋食禮宗人舉歎尾告備舉鼎鼐告絜與此事異云及果粢齋者果裸之段字謂當有裸者此官則粢齋煮之以投饌人使以和鬯而實彝也賈疏云謂於宗廟有裸案禮記雜記粢齋曰以柏杵以梧而粢齋全煮以和秬鬯之酒以沸之而裸矣云相治小禮者小宗伯云詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯注云小禮羣臣之禮若然此官相治小禮亦佐小宗伯以尊卑轉相酬貳也云誅其慢怠者者大宰注云誅責讓也謂執禮有慢怠者則責讓之卽禮官之官刑也注云粢六穀也者此亦經作粢注讀爲粢也詳小宗伯疏云在器日盛者甸師注同云陳陳列也者司市注云陳猶列也是陳列同義云果粢齋者所粢齋以裸也者饌人

注云築饗全煮之以和鬯酒是也詳彼疏鬻並當作煮凡經作鬻注例用今字作煮先鄭注及後注並作煮一職之中先後不宜錯異足證其誤亨人草人饗人注亦並作煮不作鬻說文以煮爲鬻之或體詳鹽人疏大宗伯大賓客則攝而載果注云果讀爲祿此注直釋爲祿不改讀者以彼注已詳故不復釋云故書表爲剽者段玉裁云故書作剽今書作表故書假借字今書正字也徐養原云文選孫綽天台賦赤城霞起而建標李善注建標立物以爲之表識也引戰國策曰舉標甚高此經剽字似當作標或古字通用云剽表皆謂徵識也者說文巾部云標幟也剽蓋卽標之假字賈疏云以剽表字雖不同但是一義剽字於六菜之上皆爲徵識小旌書其黍稷之名以表之餘餚不表獨

此表之者以其餘器所盛各異觀器則知其實此六穀者簠盛稻粱簋盛黍稷皆有會蓋覆之觀器不知其實故特須表顯之也段玉裁云表粢盛者謂如周公盛魯公饗羣公濂各以小旌書某公之食爲表識也微識說文作微識本謂司常九旗之屬表粢盛象此而又細來段說是也微識詳司常疏鄭司農云粢者粢香草煮以爲鬯者說文木部云粢擣也又鬯部云鬯以醑釀鬱艸雜記陽日以掬杵以梧注云所以擣鬱也案陽鬯字通後注云香草鬱也鬱人注云鬱爲草若蘭先鄭之意蓋謂鬱爲草名鬯爲和鬱之酒名未和鬱者不得稱鬯依後鄭敍官及鬱人鬯人職注義則鬯本爲未和鬱之秬酒詳言之則曰秬鬯粢粢者煮秬草以和秬鬯乃爲鬱鬯是二鄭義本不同但秬鬯鬱鬯通

得鬯稱經典或以舞爲鬯者省段通言散文不別則先鄭此注
義雖未析而於文無妨故後鄭兼存之後大潤章注亦承用其
義也詳鬯人疏又案凡鬱鬯此官唯主築煮其和秬酒則鬱人
掌之二職雖相贊而事實不同二鄭說亦甚析賈疏謂築煮爲
彼官正職此肆師察其不如儀者非也掌兆中廟中之禁令兆
壇壝域疏掌兆中廟中之禁令者賈疏云案小宗伯云兆五帝
於四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詒讓案掌祿掌外祀之兆守祿掌
內祀之廟肆師爲宗伯之攷佐成禮事故通掌內外祀之禁令
也注云兆壇壝域者小宗伯注云凡爲壇之營城營壝字通
凡祭祀禮成則告事畢大賓客泄筵几築鬻此王所以禮賓客

周禮正義

禮三十九

十二

楚子社本

五百四十八

疏 凡祭祀禮成則告事畢者說文戈部云斂盡也經典通段畢爲之此若大戴禮記諸侯遷廟篇云宗人擯又云擯者日遷廟事畢請就燕諸侯遷廟篇亦云既事宗人告事畢肆師卽宗伯屬官故文不別也特牲饋食禮筮日及正祭陽厭祝告利成後亦皆云宗人告事畢事並同云大賓客淹筵几者謂諸侯來朝祿禮饗食則設筵几依司几筵注及禮器孔疏引熊安生說天子待諸侯當莞筵紛純加祿席畫純左彫几也賈疏云謂司几筵設之肆師臨之也云案張良說大行人云上公再祿而醉侯伯一祿而醉子男一祿不醉大宗伯云大賓客擯而載祿則此官主以桀鬱金煮之和鬯酒也案此亦唯主桀貢不主和鬯之事賈說未析又案王大饗諸侯亦有祿與禮賓同詳大

行人疏

注云此王所以禮賓客者大行人注云王禮王以幣

賈禮賓也賈疏云對上經策賈禮宗廟神也贊果將酌醴鬯授

大宗伯載祿疏贊果將者果亦當讀爲祿注云酌醴鬯授大

宗伯載祿者賈疏云此據大宗伯職而言案小宰亦云賓客贊

祿者容有故相代也大朝覲佐賓爲承賓疏大朝覲佐賓者賓

依鄭義當作擯注同詳大宗伯疏注云爲承賓者大宗伯云

朝覲會同則爲上相則大朝覲大宗伯爲上賓此肆師佐之是

爲承賓也賈疏云此言大朝覲爲承賓謂大會同朝覲時若四

時常朝則小行人爲承賓小行人所云者是也案賈意此大朝

覲猶大宰云大朝覲會同彼注云大會同或於春秋或於秋覲

舉春秋則冬夏可知是也共設匪饔之禮設於賓客之館公食

大夫禮曰若不親食使大夫以侑幣致之豆實實于饗器其筐字之誤與禮不親饗則以酬幣致之或者匪以致饗疏共設匪饗之禮者此亦冢上文賓客大朝覲爲文謂致饗

食於諸侯也據司儀諸侯待來聘之臣亦有致饗食之禮則天子待來聘陪臣當亦有是禮但其禮殺其匪饗等或自有有司

其設之非肆師所掌矣饗詳膳夫號賈疏云此肆師不掌飲食

而其設者肆師主禮事謂依禮使掌客之等及諸官告設之也

注云設於賓客之館者賈疏云凡待賓客之禮饗食在廟其

器不用匪饗今言共設匪饗明是王不親饗食於賓館設之可

知引公食大夫禮曰若不親食使大夫以侑幣致之豆實實于

器實實于筐者鄭彼注云謂主國君有疾病若它故賈疏云

引公食籩者欲見此經與彼同同是不親食之事又欲破筐從
筐之事也詒讓案公食下大夫有韭菹醯醢目本麋麋青菹鹿
麇大豆黍稷六簋上大夫則有八豆八簋今不親食而以豆簋
之實致之其館故不實於豆簋而實於饔筐也云匪其筐字之
訛與者段玉裁云說文匡飯器箇也匪器似竹匱簋黍稷方器
也以黍稷實於飯器猶爲相近匪則禹貢以盛玄纁織文繩貝
周書以實玄黃者故鄭君辨正之案段說是也匪經典多段僅
爲之說文竹部云筐車筭也與匡匪字異筐匡之或體匪匡筐
筐並形近易譌王氏三禮圖引舊圖云筐以竹爲之長三尺廣
一尺深六寸足高三寸如今小車筭小筐以竹爲之受五斗大
筐受五斛案匪所以盛幣帛鄭知非盛侑幣酬幣用匪者以饔

筐相將禮經有明文又聘禮說致食饗云如致饗則當執幣以
將命或無實匪陳設之事也朱子云詩鹿鳴傳曰筐篚屬筐篚
同類之物對文雖別散文或亦可通士虞禮苴實于筐鄭注司
巫引作貢于筐案依朱說則匪卽筐之通稱亦可備一義云禮
不親饗則以酬幣致之者聘禮云公于賓壹食再饗若不親食
使大夫致之以脩幣致饗以酬幣亦如之注云酬幣饗禮酬賓
勸酒之幣也所用未聞也禮幣束帛乘馬亦不是過也是不親
饗有致酬幣之事也云或者匪以致饗者賈疏云鄭君向引公
食大夫須破匪從筐又言饗禮者饗禮亡無妨致饗時用匪不
用筐但無正文故云或以疑之也案賈說是也聘禮記說致饗
云凡致禮皆用其饗之加籩豆注云亦實於器筐是鄭意致饗

與致食同但以饗禮已亡不若公食之有明文禮文容有變易或致饗時自以簋實賓於匪與食禮異則可不破字也饗食投

祭投賓祭肺

疏饗食授祭者此謂王親饗食也若掌客上公三

卿三食之等亦兼饗祭群臣及聘使等言之

注云投賓祭肺

者卽大祝九祭之共祭也肺亦謂肺公食大夫禮云三牲之

肺不離贊者辨取之壹以授賓賓興受坐祭是食禮授賓祭肺

之事凡酒食膳羞皆有祭而肺爲重故鄭唯云授肺詳膳夫疏

賈疏云祭謂祭先造食者案膳夫云授王祭則此授祭者非授

王可知故鄭云授賓祭肺也與祝侯禳于母及郊侯禳小祝職

也五百里遠郊百里近郊五十里疏與祝侯禳于母及郊者

侯禳二祭名詳小祝疏左昭十八年傳云鄭炎郊人助祝史除

於國北禳火於玄冥回祿卽此禳郊之事。注云侯禳小祝職也者小祝云將事侯禳禱祠之祝號此云與祝明卽與小祝共將事二官爲官聯也云壘五百里遠郊百里近郊五十里者並詳載師疏大喪大澣以鬯則築禫築香草煮以爲鬯以浴尸香草鬱也疏大喪大澣以鬯則築禫者大喪謂王及后喪也其世子及三夫人以下喪亦當用鬯浴尸但不得稱大澣耳賈疏云

上小宗伯大喪以鬯澣則肆師與之築禫金香草和鬯酒以浴尸使之香也案此亦唯掌築者取汁以投鬯人使和秬鬯以共𦗧鬯人云大喪之澣共其肆器是也賈謂此官亦掌和鬯酒未析注云築香草煮以爲鬯以浴尸者用前先鄭注義也此與

前祭祀賓客云築鬯同但彼主其祿禮此主其浴尸所用有異

小宗伯云王崩大肆以秬鬯灋是也云香草鬱也者鬱鬯之良
字詳敍官及鬱人疏依敍官注義秬鬯爲不和鬱之酒此說有
鬱者經云築鬱明有鬱和若止用秬鬯則不煩築鬱也鬯與鬱
對文則異散文亦通令外內命婦序哭序使相次秩疏令外內
命婦序哭者序經例當作敍詳前疏此與九娘世婦爲官聯令
者令內宗外宗序之也外內命婦卽下文之外內命女序哭通
始崩及殯後朝莫哭言之注云序使相次秩者序亦敍之借
字詳前疏喪大記云既正尸夫人坐于西方內命婦姑姊妹子
姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面王喪內外命婦哭
位次當與彼同賈疏云哭法以服之輕重爲先後若然則內命
婦爲王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也禁外內命男

女之衰不中斂者且投之杖外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女喪服爲夫之君齊衰不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云三日投子杖五日投大夫杖七日投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投士杖文玄謂投杖日數王喪依諸侯與七日投士杖四制云疏禁外內命男女之喪不中斂者者賈疏云外內命男女爲王雖有齊斂不同其衰皆有升數多少及裁制故禁之使依法也云且投之杖者依喪服斬衰苴杖齊衰削杖傳云苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爾也案服杖蓋亦伊耆氏共之此官則依其爵之尊卑以次投之賈疏云外內命男及內命女皆爲王

齊其心皆下本杖者何爾也案服杖蓋亦伊耆氏共之此官則依其爵之尊卑以次投之賈疏云外內命男及內命女皆爲王

斬者有杖授之其外命女爲王齊衰無杖故云且見不定之義也注云外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也有賈疏云無正文鄭以意言之以王宮爲正朝廷在王宮內爲內命男故以六鄉六遂及公邑大夫等皆爲外命男云其妻爲外命女者此統承上內外命男之妻言之明此外命女不繫夫爲內外乃對內命女九賓以下爲文其夫雖爲內命男妻仍爲外命女也外內命男女屢人亦謂之外內命夫命婦內宰亦云外命婦先鄭彼注云外命婦卿大夫之妻後鄭云士妻亦爲命婦故此外命女亦通卿大夫士妻也說文女部云女婦人也女婦散文通稱云喪服爲夫之君齊衰不杖者據喪服齊衰不杖期章經文傳云何以期也從服也通典凶禮引馬融云夫爲君服三

年妻從夫降一等故服期又雜記外宗爲君夫人猶內宗也注云皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從爲夫之君嫁於庶人從爲國君彼內外族亦爲外命女而爲君服斬者本有服非徒從夫故加之也云內命女王之三夫人以下者賈疏云通九嬪二十七世嬪八十一御妻皆爲王斬衰而杖也詒讓案內命女卽內宰之內命婦也彼注云內命婦謂九嬪世婦女御則不數三夫人與此注異據追師文則內命婦例并不數九嬪不徒三夫人也詳內宰內司服疏又案喪大記孔疏謂內命婦有子婦則此內命女當含王子孫之婦其王女王孫女之未嫁者卽喪大記之

子姓亦當與內命婦同列也云不中法違升數與裁制者此亦注用今字作法也小宗伯云王崩縣衰冠之式于路門之外不中法卽違所縣之式也賈疏云諸臣妻爲夫之君義服衰六升諸臣爲王義服斬衰衰三升半冠六升三夫人已下爲王正服斬衰衰三升是其數也言裁制者據喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三拘以下具有裁制鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也者此喪服四制文鄭彼注云五日七日授杖謂爲君喪也先鄭蓋偶不省記故但稱舊說也又引喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日旣殯授大夫世婦杖無七日授士杖文者喪大記與喪服四制文略同而獨無授士杖之文故引以證其同異也鄭彼注云爲君杖不同日人君禮大

可以見親疏也孔疏引熊安生云經云子杖通女子在室者若嫁爲他國夫人則不杖嫁爲婦大夫之妻與大夫同五日杖也喪服四制七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁爲士妻及君之女御皆七日杖案熊氏所推内外命女授杖日數甚允王禮當亦同云玄謂授杖日數王喪依諸侯與者後鄭亦以王喪授杖禮無明文納同喪大記諸侯禮也但王制云天子七日而殯則授大夫世婦杖時尙未殯既殯乃授士杖耳賈疏云王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖竹故授杖日數亦宜同也以檀弓云天子崩三日祝先服鄭注云祝佐含斂先病明子與夫人亦服矣則天子之子及后亦服矣五日官長服注官長大夫士明天子三公已下及三夫人已下亦

服矣但服杖同時有服卽杖矣唯天子服授杖亦當七日矣是以王喪納同諸侯之法也云七日授士杖四制云者先鄭不詳所出故後鄭補之凡師甸用牲于社宗則爲位社單社也宗遷主也尚書傳曰王升舟入水鼓鑼亞觀臺亞將舟亞宗廟亞故書位爲灑杜子春云灑當爲位書亦或爲位宗謂宗廟疏凡師甸用牲于社宗則爲位者小宗伯注云甸讀曰田孔叢子儒服篇云天子使有司以特牲告社告以所征之事而受命焉則凡告社宗皆用特牲也賈疏云師謂出師征伐甸謂四時田獵二者在外或有祈請皆當用牲社及宗時皆肆師爲位祭也注云社軍社也者據小宗伯云大師立軍社也云宗遷主也者小宗伯注云遷主曰社祖宗一也並詳彼疏晉書禮志載蔡虞請

祀六宗議引此經用牲于社宗之文謂宗卽六宗又卽月令之天宗與鄭義異案天神尊於社稷經不宜以社宗立文摯說不足據引尚書傳曰王升舟入水鼓鍾亞觀臺亞將舟亞宗廟亞者黃幹儀禮經傳通解續引尚書大傳云王升舟入水鍾鼓惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注云惡當爲亞亞次也觀臺靈臺知天時占候也宗廟遷主是書傳亞本皆爲惡此引作亞者從改讀字也賈疏云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前鼓鍾亞亞王舟後觀臺亞者觀臺可以望氣祚亞鼓鍾後將舟亞者以社主主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謹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施化有圓臺所以
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者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有異散文則通云故書位
爲涖杜子春云涖當爲位書亦或爲位者涖位聲類同徐養原
云鄉師司市大宗伯涖字故書皆作立小宗伯位字故書作立
此經位字故書亦當作立與小宗伯同今作涖疑傳寫之誤云
宗謂宗廟者杜說與鄭同然不云遷主則嫌於載大祖及四親
廟主行故鄭引之在後也類造上帝封于大神祭兵于山川亦
如之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

周禮正義

禮三十七

五十四十七

之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈于社設奠於收室疏類造上帝封于大神者此冢上師爲文類造以下皆師祭也謂雅釋天云是禱是禡師祭也卽此類上帝之事詩周頌敍云袒講武類禡也是講武亦有類但時田事輕不必備此三祭也賈疏云上經用牲于社宗據在軍下云師不功據敗退後卽此經據冠勝後事告天及社之事案賈益據鄭引大傳故以此祭爲在克敵以後然審釋經文無克勝告祭之義疑此三祭當通未戰之祈禱與已戰之告祠言之疏說似未備云祭兵于山川亦如之若此謂爲軍事而有告祭山川之事故日祭兵與公羊莊八年經祠兵賈後疏引五經異義公羊說祠五兵事異也注云造猶卽也者說文元部云造就方言云卽就也是造卽

義同賈疏云諸文皆云造于禋類于上帝造屬于禋此以類造
同云于上帝則造與類同屬於上帝故鄭云造猶卽與造門之
造同也云爲兆以類禮卽祭上帝也者謂卽所征之地爲上帝
之兆域就而祭之與在國南郊之正壇兆不同鄭意蓋謂此類
造上帝卽大祀及堯典王制之類上帝以其卽而祭之故經兼
言造明此造非大祀六祈之造類上帝之外別無造上帝也諸
經亦唯有造於祖廟無造於上帝云類禮依郊祀而爲之者者
說文彙部云祿以事類祭天神此類卽祿之借字王制云天子
將出征類乎上帝宜乎社造乎廟禱於所征之地注云帝謂五
德之帝所祭于南郊者孔疏云按五德之帝應祭四郊此猶云
祭於南郊者謂王者將行各祭所出之帝於南郊猶周人祭靈

威仰於南郊是五帝之中一帝故上總云帝謂五德之帝此據特祭所出之帝故云祭于南郊御覽禮儀部引五經異義云今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之以事類祭之柰何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告堯非常祭王制疏又引異義許慎謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁與許同也今案據王制注及今文尚書說則類上帝卽祭感生帝於南郊春秋繁露郊祀篇亦云天子每將興師必先郊祭以告天乃敢征伐行子道也然書今文說謂類以事類祭之書古文說謂類以事類告並與鄭依郊祀爲之之說小異書舜典肆類于上帝僞孔傳云類謂攝位事類遂以攝告天及五帝

卽從古文說也鄭於異義雖無駁然實不從古文書說意謂類
既是告祭則其禮當依類正禮而略殺故小宗伯類社稷宗廟
注謂禱祈禮輕依正禮而爲之此類帝亦宜與彼同注謂依郊
祀而爲之猶云依正禮而爲之依者比放之言明非全如正禮
矣賈疏不達乃謂此非祈禱之祭依正禮郊祀而爲之卽四時
迎氣是也是謂與正禮無異非鄭指也書類上帝陸釋文引馬
融云上帝太一神在紫微宮天之最尊者史記五帝本紀集解
引鄭書注亦云禮祭上帝於圜丘與馬說略同此與王制注以
上帝爲五帝者異當以王制注義爲正凡經言上帝者並非吳
天詳掌次大宗伯典瑞疏又案王制說出征類帝宜社造禰並
是將行時於國中爲此告祭故於禰特言於所征之地明類宜

造三者皆不於所征之地也毛詩大雅皇矣傳亦云於內曰類於野曰禩義蓋與王制同若此經三祭則並在所征之地故詩周頌桓序孔疏云肆師注言爲兆以祭上帝則是隨兵所禴就而祭之不必祭於南郊但所祭者是南郊所祭之天耳正以言造故知就其所往爲其兆位而祭之不要在南郊此言小異於歐陽也南郊之祭天周以稷配此師祭所配亦宜用常配之人周卽當以后稷也孔說深得鄭旨但告祭禮簡疑不必舉配祖之大典孔云以后稷配未知是否云封謂壇也者祭法注云封土曰壇地官敍官注云聚土爲封凡壇皆聚土爲高故亦謂之封也云大神社及方嶽也者明與大宗伯祀大神爲圜丘五郊異也賈疏云知者以其命所報告皆是出時告者以出時類于上

帝宜于社造于廟今大神文在上帝下而云封祭之明是社也
知兼有方岳者見小宗伯云軍將有事于四望也論讓案公羊哀四年傳云
訖所告明兼祭方岳方岳卽四望也論讓案公羊哀四年傳云
社者封也儀禮經傳通解續引尚書大傳云封十有二山鄭注
云祭者必封封亦壇也十有一山十有二州之鎮也社與方岳
並爲壇以祭故謂之封此皆地祇而言神者散文神祇通也云
山川蓋軍之所依止者明唯就軍所依止山川祭之遠者不祭
也國語晉語云成王盟諸侯于岐陽楚爲荆蠻置茅蘿設望表
韋注云望表謂望祭山川立木以爲表表其位也此卽祭山川
爲位之事引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者祈于社于亦當作於各本並與上下

文錯互似誤此證類造上帝封大神之事彼注云柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也古者郊廟皆有館焉先祖者行主也賈疏云牧誓序云時甲子昧爽武王與受戰於牧野鄭注云紂近郊三十里名牧是武王伐紂之事故云大事既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旣封建乃退向牧地而柴於上帝者以實柴祭帝卽此類類于上帝一也斬于社者卽此類封于大神二也設奠于牧室者謂祭行主文王於牧野之室於此文無所當連引之者欲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爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字謂師無功肆師助牽之恐爲敵所得謹凡師不功則助牽主車

者此與大司馬爲官聯也凡社主與壇廟主皆載以齊車二者
通謂之主車詳小宗伯疏注云助助大司馬也若賈疏云來
大司馬職云若師不功則厭而奉主車故知此肆師助大司馬
也若然案小宗伯云立軍社奉主車謂未敗時若敗卽大司馬
奉之云故書功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字者段
玉裁云此古文假借字丁晏云古工功通用書天工人其代之
漢書律志作天功云謂師無功者不亦無也詳大司馬疏云肆
師助牽之恐爲敵所得者牽與牛人罪隸牽徇義同說文牛部
云牽引前也師徒敗北則恐主車爲敵追及故在前助牽挽之
欲速行也凡四時之大甸獵祭表貉則爲位貉師祭也貉謂爲
十百之百於所立表之處爲師祭造軍法者言氣勢之增倍也

其神蓋蚩蛇或曰黃帝疏凡四時之大甸獵祭表貉則爲位者甸亦讀曰田大甸獵卽山虞澤虞之大田獵也大司馬中春蒐田云有司表貉中冬狩田云旣陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前彼經惟春冬二田表貉者文不具據此經則四時大田通有此祭故甸祝亦云掌四時之田表貉之祝號矣爲位者肆師爲其几筵之位司几筵云甸則設熊席右漆几是也注云貉師祭也者大司馬先鄭注義同爾雅釋天是國是禡師祭也禡與貉同王制禡於所征之地注亦云禡師祭也爲兵禡其禮亦亡案據爾雅王制則禡本爲出軍之祭以大田用軍禮故亦有此祭也云貉讀爲十百之百者甸祝注云杜子春讀貉爲百爾所思之百與此讀同段玉裁云貉百古音同在魚鐸部祭貉不

得其解於義求之當爲薦氣勢增倍則於音當易爲十百之百也莊述祖云大司馬表貉注鄭司農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡後鄭不改而肆師則不用先鄭說貉伯本同音故以本音讀伯說文云伯相什伯也案段莊說是也杜及二鄭蓋皆以貉禡字同而其音義則杜及後鄭並讀爲百取什伯增倍之義也先鄭則讀禡如字與杜及後鄭小異又詩小雅吉日之旣伯卽甸就之禡馬與師祭之禡聲近而義異詳彼疏云於所立表之處爲師祭造軍法者者立表之處卽教戰之地所立南北四表大司馬云爲表百步則一爲三表又五十步爲一表是也表貉之祭蓋當最南第一表處王引之云師祭下當更有祭字周頌桓正義引此云爲師祭祭造軍法者案王校是也孫志

祖說同云禱氣勢之增倍也者卽取十百之義甸疏注云禱氣勢之十百而多獲是也依鄭義則貉爲師田之禱祭當在事前孔叢子儒服篇說禱在已克敵之後則是報祠而非祈禱不足據也云其神蓋蚩蛇或曰黃帝者蛇賈疏云案史記黃帝與蚩尤矣孔疏引亦同阮元云蛇俗字也賈疏云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注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劍楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者謹案三朝記曰蚩尤庶人之强者何兵之能造故鄭曰或曰黃帝也故禮說云五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案賈引公羊

說以下並約五經異義文祠兵見春秋莊八年公羊經傳何注
云將出兵必祠於近郊異義引公羊說又云祠五兵及蚩尤則
與此經表貉之祭相近然左氏及穀梁經並作治兵依大司馬
賈疏引鄭駁異義說以祠兵爲治兵之誤又謂無祀五兵之禮
則鄭不從公羊說也至黃帝黃尤之祭見於古者史記封禪書
云秦始皇祀八神三日兵主祠蚩尤漢書高帝本紀高祖立爲
沛公祠黃帝祭蚩尤於沛庭而擊鼓顏注引應劭云黃帝戰于
阪泉以定天下蚩尤亦古天子好五兵故祠祭之求福祥也臣
瓌云孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者非天子也管仲曰割蘆
山發而出水金從之出蚩尤愛之以作劍戟也是祭黃帝蚩尤
之事又王制孔疏引熊安生說以薦爲祭地蓋以對類爲祭天

言之然表貉之禮立表而不爲壇則非祭地可知漢書敍傳應劭注釋鴈爲祭馬則又以禡馬之伯爲禡並非也詳校人疏嘗有嘗新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩云截芟截柞其耕澤澤疏嘗之日澆卜來歲之芟者以下三卜並所謂貞卜天府云季冬陳玉以貞來歲之熾惡此與彼禮略同此三卜蓋並在秋時嘗卽大宗伯以嘗秋享先王是也詩大雅生民篇載謀載惟毛傳云嘗之日澆卜來歲之芟猶之日澆卜來歲之熾社之日澆卜來歲之稼所以興來而繼往也穀熟而謀陳祭而卜矣卽據此經依毛說則卜卽在孟秋嘗日陳祭之時也賈疏云以其餘事卜則大宗伯澆卜或大卜澆卜此及下三事皆肆師

蒞卜也則陳龜貞龜命龜不高作龜使卜師卜人之等爲之
注云芟芟芟草除田也者說文艸部云芟刈艸也左隱六年傳云
如農夫之務去草焉芟夷蕪崇之大戴禮記四代篇子曰平原
大數瞻其草之高豐茂者如芟而夷之其地必宜五穀並芟草
之事除田謂游除草歲化萊土爲孰田大戴禮記夏小正云正
月農帥均田均田者始除田也言農夫急除田也國語齊語云
及寒擊莫除田以待時耕是也云古之始耕者除田種穀者齊
民要術云凡開荒山澤皆七月芟艾之草乾卽放火至春而開
是始耕者必先除田而後種穀其已耕之田亦年年芟除恐田
蕪不任耕種也云嘗者嘗新穀者白虎通義宗廟篇云秋日嘗
嘗者新穀熟嘗之春秋繁露四祭篇云秋日嘗嘗者以七月嘗

桑稷也互詳大宗伯疏云此芟之功也者釋卜芟必於嘗之義鄭意芟草除田穀乃得殖故嘗新穀爲芟之功也云卜者間後歲宜芟不者謂庶草蕎蕪與下年或不同故先期卜之然田草蕎歲自當芟刈無俟於卜鄭說於事理未協殆非經義竊謂此卜芟者乃芟場圃藪澤萊牧之草物以備疏材染績芻秣薪蒸之用與稻人薅拔之芟專屬芟刈田草異爾雅釋天云穀不孰爲饑疏不孰爲饑下文卜稼者卽卜穀之孰不此卜芟者或卽卜禘之孰不其事正相因卜者卜其所收之草物多少非卜其宜芟與不也祭統云古者於嘗也發秋政草艾則墨末發秋政則民勿敢草也鄭彼注云草艾謂艾取草也秋草木成可芟艾給爨亨此卜芟蓋兼含祭統草艾之事嘗之日發秋政故因以

卜來歲之芟其事足相證矣引詩云載芟載柞其耕澤澤者周頌載芟文毛傳云除草曰芟除木曰柞鄭箋云將耕先始芟柞其草木土氣蒸達而和耕之則澤澤然解散引之者謹耕田宜芟草也猶之曰蒞卜來歲之戒秋田爲猶始習兵戒不虞也卜者問後歲兵寇之備疏猶之日者詩大雅生民孔疏云嘗在孟秋猶社俱在仲秋取禽而後祭社故先猶後社也注云秋田爲猶者大司馬中秋教治兵遂以猶田彼注同云始習兵戒不虞也者賈疏云鄭解不於春蒐夏苗蒞卜來歲之戒必於秋猶之日爲戒者以其春教振旅夏教芟舍非正習兵秋教治兵之日故於是戒不虞也言不虞者虞度也以兵寇之事來否不可億度當豫戒備之云卜者問後歲兵寇之備者廣雅釋詁云戒

備也。問後有兵事與不使備其食用兵甲也。社之日筮卜來歲之稼。社祭土爲取則焉。卜者問後歲稼所宜疏。社之日者一歲凡再祭社毛詩周頌序云載芟春藉田而祈社稷也。良耜秋報社稷也。白虎通義社稷篇云歲再祭之何春祈秋報之義也。故月令仲春之月擇元日命民社援神契曰仲秋獲禾報社祭稷玉海郊祀引三禮義宗說同公羊莊二十三年何注云社者土地之主祭者邦德也。生萬物居人民德至厚功至大故感春秋而祭之。郊特牲孔疏云其社之祭歲有三仲春命民社一也。詩云以社以方謂秋祭二也。孟冬云大割祠于公社是三也。案孔謂歲三祭社據白虎通義及何氏公羊注則社止二祭班何是也。月令孟冬大割祠于公社鄭注以爲蜡祭國語魯語韋注亦

引月令謂冬有祭社然於他經無徵疑非周法詳黨正疏國語
魯語又云土發而社韋注以土發爲春分此謂春社也此經社
之日則當是秋社故賈疏云類上文嘗猶是秋則此社亦是秋
祭社之日也云灑卜來歲之稼者賈疏云祭社有二時謂春祈
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

注云社祭土爲取財焉者賈疏云案郊特牲云社祭土而主陰
氣也取財於地取法於天又孝經緯云社者五土之摠神故云
社祭土而取財焉云卜者問後歲稼所宜者歲有旱潦則稼所
宜異故卜以問之也若國有大故則令國人祭大故謂水旱凶
荒所令祭者社及禦醕

疏

則令國人祭者謂外祭祀之通於國

人者公私共舉之以廣祈禳而弭災也令者以時日及禮法命之注云大故謂水旱凶荒者大宗伯注云故謂凶哉小司徒注云大故謂災寇也寇戎無令國人祭之事故唯據水旱凶荒爲釋云所令祭者社及禦醡者醡下釋文有也字疑今本攬賈疏云案地官州祭社黨祭禁族祭醡於六遂之中亦縣祭社鄙祭禁鄭祭醡皆是國人所祭之事也案賈說是也此三祭皆公私所通其者故鄭特舉之凡公社止於州縣依鄭祭法注義百家以上得置社是私社通於族鄙則亦有令祭矣詳大司徒疏歲時之祭祀亦如之月令仲春命民社此其一閏正歲時之祭祀亦如之者賈疏云上經據禱祈非時祭故此經見其常祭也亦如之者亦命國人祭也注云月令仲春命民社此其一閏

者證歲時常祀官有命民祭之事月令雖止記春命祭社其歲時他祭祀凡通於民間者並官命祭之可知故云其一隅也又案郊特牲孔疏引鄭志云月令命民社謂秦社也自秦以下民始得立社依鄭志說彼據秦法則所命者爲二十五家之社此注據周法則當爲百家以上之置社兩注所據不同義並通也許大司徒疏賈疏謂月令唯言春者特舉春祿而言舉一隅可以三隅反則餘三時亦祭依賈說則似鄭謂社一歲有四祭失之凡卿大夫之喪相其禮相其適子疏凡卿大夫之喪相其禮者穀記云大夫之喪大宗人相蓋正攷職掌相通兩經義略同也注云相其適子者賈疏云庶子無奉適子則有拜資送賓之事且卿大夫適子爲天子斬衰故知所相者適子也凡國之

大事治其禮儀以佐宗伯治謂如今每事者更奏白王禮也故書儀爲義鄭司農義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲謂疏凡國之大事治其禮儀以佐宗伯者夏疏云案小宗伯已云佐宗伯此又言之者但肆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大小宗伯治之謹習其事也注云治謂如今每事者更奏白王禮也者漢時凡大禮有司蓋每事必更迭奏白以備遺忘此佐宗伯治禮儀不云所治之事故鄭舉漢法況之明爲奏白王也云故書儀爲義鄭司農義讀爲儀者司農下當有云字今本並攬大司徒以儀辨等小宗伯辨儀故書並作義杜子春並謂爲儀皆以今段字讀古正字

也云古者書儀但爲義今時所謂義爲詎者段玉裁云此爲全經發凡起例也尙書多用誼爲義字徐養原云說文我部義已之威儀也从我羊人部儀度也从人義聲言部誼人所宜也从言从宜宜亦聲說與先鄭合詒讓案依先鄭許說古凡威儀字正作義仁義字正作誼而儀別爲儀度字今禮典通假儀爲威儀義爲仁義與古不同此經故書禮義義謂威義正與古合但全經通例多用假字故先鄭亦依今字讀爲儀取易通也凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮疏凡國之小事治其禮儀而掌其事者此小禮事肆師專治之不佐宗伯也

掌祔器祔器謂彝及舟與瓊疏掌祔器者此篇大宗伯小宗伯肆師三職皆經作果注作祔此經獨不作果與小宰內宰

及典瑞玉人經同蓋全經故書及鄭新定之本自不無錯異也
注云祫器謂彝及舟與瓚者此皆盛鬯及酌祫之器通謂之

祫器賈疏云此經下文云和鬱鬯以實彝又見司尊彝云春祠

夏禴祫用雞彝鳥彝皆有舟秋冬及追享朝享皆云焉故知有

彝舟者知有瓚者案禮記王制云諸侯賜圭瓚然後爲鬯尚書

序云平王錫晉文侯秬鬯主瓚皆與秬鬯相將卽下文祫玉是

也故知祫器中有瓚瓚則兼主瓚璋瓚也凡祭祀賓客之祫事

和鬱鬯以實彝而陳之染鬱金煮之以和鬯酒鄭司農云鬱草

名十葉爲貫百二十貫爲築以煮之鑊中停於祭前鬱爲草若

蘭疏凡祭祀賓客之祫事者賈疏云天地大神至尊不祫至於

山川及門社等事在鬯人亦無祫事此云祭祀唯據宗廟耳其

賓客裸則大行人云公再裸之等是也云和鬱鬯以實彝而陳之者明此官唯主和鬱不主築煮也凡有裸事肆師豫築煮鬱草取其汁以授此官更於鬯人取秬鬯酒以鬱和而實之賈疏云謂和鬯人所造秬黍之鬯酒也爲宗廟賓客用鬱者則肆師築鬱金草煮之以和鬯酒更和以益鬯沛之以實彝陳於廟中饗賓客及祭宗廟之處也注云築鬱金煮之以和鬯酒者肆師注義同鄭司農云鬱草名十葉爲貫百二十貫爲築以煮之鑑中停於祭前者鑑釋文作焦云本又作鑑段玉裁校刪貫下爲字云說文鬯部鬱字下曰芳草十葉爲貫百廿貫築以煮之爲鬱許說同先鄭且周禮經文言築鬻多矣安得云百二十貫爲築也周禮鬱字亦當依說文從臼案段說是也黃不烈校同

賈疏述注讀百二十貫爲筭句誤錐者說文金部云鑑斗也史記索隱引坤倉云鑑溫器有柄斗以銚無緣廣韻三蕭云鑑溫器三足而有柄釋文作焦卽鑑借字停之祭前謂尸祭後奠之也云鬱爲草若蘭者賈疏云案王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以薰庶人以艾此等皆以和酒諸侯以薰謂未得圭瓊之賜得賜則以鬯耳王度記云天子以鬯及禮緯云鬯草生庭皆是鬱金之草以其和鬯酒因號爲鬯草也詒讓案鬯與鬱別逸禮及禮緯並以鬱爲鬯草者散文得通也陳啓源云注謂鬱草若蘭以其俱是香草故取以相方耳若鬱金之種類又名不同朱穆鬱金賦云歲朱明之首月是華以四月也傅玄賦云葉萋萋而翠青英蕤蕤而金黃是華色正黃也楊孚南州

異物記云鬱金出罽賓色正黃與芙蓉華裏燒蓮相似可以香酒此與傳賦合至唐書言太宗時伽兜國獻鬱金葉似麥門冬九月開華狀似芙蓉其色紫碧香聞數十步華而不實本草云其華十二葉爲百草之英二月三月有華狀如紅藍兩書言華之色候互異以朱傅二賦較之又不同其種類當不一矣不知古人所用何種也黃以周云魏略云鬱金香生大秦國狀如紅藍二鄭所云蓋卽此李時珍本草綱目鬱金有二鬱金香用葉此用根其苗似薑然古所稱香草皆以葉先鄭云十葉爲貢則所用者葉非華亦非根也凡裸玉濯之陳之以贊裸事裸玉謂圭瀆韋瓊疏凡裸玉濯之陳之者說文水部云濯滌也若祭祀則於大宰大小宗伯眡滌濯時濯裸玉而陳之也其賓客亦於

陳與時陳之

注云祿玉謂圭瓚璋瓊者賈疏云此祿玉卽圭

瓚是也故玉人與瑞皆云祿圭尺有二寸禮記郊特牲云灌以

圭璋用玉氣也王用圭瓚后用璋瓊故鄭并言之也詒讓案瓊

勺以金爲之不用玉因其以圭璋爲柄故通謂之祿玉形制詳

典瑞玉人疏詔祿將之儀與其節節謂王奉玉送祿早晏之時

疏詔祿將之儀者以特牲少牢禮主人主婦獻尸之禮推之送

祿時王當拜后當俠拜皆其儀也又依禮通孔疏引崔靈恩說

大祿之祿眾戶皆在大廟中依次而祿則其敍次亦鬱人詔之

矣注云節謂王奉玉送祿早晏之時者小宗伯注云將送也

猶奉也賈疏云奉玉謂王與后祿時奉瓊而酌鬱鬯云送祿者

謂送之以投尸尸得祭之濟之奠之不飲故上文司農云停於

祭前也凡祿事沃盥疏

疏

凡祿事沃盥者說文皿部云盥澣手也

左僖二十三年傳奉匜沃盥孔疏云沃謂澣水也詒讓案沃盥者謂行禮時必澣手使人奉匜盛水以澣沃之而下以槃承其棄水也賈疏云凡言非一若賓客則大宗伯祿若祭祀王及后祿皆鬱人沃以水盥手及洗瓚也案賈說是也此沃盥並謂尸賓初入門行祿時爲王及后沃盥以此官專掌祿事也小臣云大祭祀朝覲沃王盥者謂朝蹠三獻以後之盥其祿時沃尸盥別有小祝掌之皆非此官所掌矣互詳小祝小臣疏又案以少牢特牲饋食禮攷之凡尸與主人主婦之盥不同少牢云設洗于阼階東南當東榮司宮設盥水于洗東有科注云凡設水用罍沃盥用科此主人盥於洗沃以科彼下文云祝盥于洗升自

西階主人盥升自阼階是也特牲云主婦盥於房中注云主婦盥盥於內洗引士昏禮婦洗在北堂是主婦盥於內洗也彼又云尸盥匜水實于槃中錠巾在門內之右注云設盥水及巾尸尊不就洗是尸盥於槃沃以匜也御僕大祭祀相盥卽謂相王盥彼注云相盥者謂奉槃受巾與若然鄭意王后尊亦不就洗與尸同盥於槃沃以匜與少牢特牲主人主婦盥異也大喪之溯共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牀櫬第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤疏大喪之溯共其肆器者亦謂王及后喪也此不云大溯則疑或關世子之喪據肆師注溯亦用鬱鬯則當鬯人共柜鬯此官和鬱經止言共肆器者文不具也注云肆器陳

戶之器者小宗伯云王崩大肆以秬鬯酒注云大肆始陳戶仲
之案大酒用鬯鬯大祝謂之肆鬯其浴鬯之器卽謂之肆器此官
掌肆鬯故并其器共之引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牀菹第有枕者證酒當用夷盤
夷牀也並詳凌人疏云此之謂肆器者喪大記所言盤牀等並
是浴戶所用明卽此肆器此官與凌人同其之相與爲官職也
云天子亦用夷盤者賈疏云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案凌人盤
作槃盤卽槃之籀文亦詳彼疏及葬共其裸器遂狸之遣奠之
彝與瓚也狸之於祖廟階間明奠終於此疏遂狸之者狸彝之
借字詳籩人疏注云遣奠之彝與瓚也者賈疏云知葬共裸

器據遺奠時者以葬時不見有設奠之事祖祭已前奠小不合
有彝器奠之大者唯有遺奠故知於始祖廟中厥明將葬之
時設大遣奠有此裸器也此卽司尊彝云大喪存奠彝者是也
以奠無尸直陳之於奠處耳詒讓案雙人共奠彝則亦和樂也
以實之亦宜有舟注不言者文不具也云狸之於祖廟階間者
狸注例當作埋各本並誤狸埋古今字詳盤人疏賈疏云此案
曾子問無遷主者以幣帛皮圭以爲主命行反遂狸之於祖廟
兩階之間此大遣奠在始祖廟事訖明亦狸之於階間也孔廣
森云裸器吉埋則亦從葬者也似非如注所云遣奠之彝與殯
埋於祖廟階間也檀弓曰夏后氏用明器殷人用祭器周人兼
用之此裸器正葬所用之祭器案孔說近是校人云大喪飾遣

車之馬及葬埋之與此文例正同云明奠終於此者釋其卽經
之之義凡喪奠有十始於始死奠終於大遣奠詳喪祝疏賈疏
云自此已前不忍異於生設奠食象生而無戶自此已後葬訖
反日中而虞則有戶故士虞禮云男男戶女女戶以神事之謂
之祭異於生故云明奠終於此也大祭祀與量人受舉斝之卒
爵而飲之斝受福之嘏聲之誤也王肅戶戶嘏王此其卒爵也
少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受
鬯黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人父王之卒爵亦王出房時也
必與量人者鬱人贊裸戶量人制從獻之脯觴事相成疏大祭
祀者謂宗廟禫祫及時享云與量人受舉斝之卒爵而飲之者
二官爲聯事也先鄭量人注云斝器名陸佃孫希旦林喬陰黃

以周並謂卽郊特牲云舉斝角是也孫希旦云特牲禮祭初設饌饗神祝酌奠於鉶南天子諸侯之祭於室上行朝踐禮畢尸將入室亦先於室中設饌酌奠斝角所奠之爵也鬱人與量人受舉斝之卒爵而飲之量人凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之蓋鉶南之奠至上嗣舉奠飲之還洗酌入尸受祭之啐之奠之祭畢則鬱人量人飲之言舉斝之卒爵以見其爲上嗣所飲而復奠之爵也案孫說甚敦而未盡也蓋王禮太子舉斝猶特牲嗣舉奠解也但彼士禮嗣舉奠卒解後云舉奠洗酌入尸拜受祭酒啐酒奠之則尸仍奠而不飲而王禮則有太子獻酢之事故文王世子云其登餕獻受爵則以上嗣又鄭詩小雅賓之初筵箋云子孫各奏爾能者謂旣湛之後各酌獻尸尸酢而卒爵

也士之祭禮上嗣舉奠因而酌尸天子則有子孫獻尸之禮明王禮與士禮不同今以特性禮及詩箋說推約之蓋朝踐之後薦孰之時延主人入室祝酌肆奠於廟南乃迎尸入室舉此奠聲王拜妥尸尸執肆祭之啐之奠之及九獻加爵畢太子入尸執奠聲太子受祭之啐之卒肆洗肆以獻尸尸受祭之啐之卒肆尸又洗肆酢太子太子受祭之啐之奠之及禮畢尸將出王則以此奠聲賜鬱人量人飲之奠聲之時啐而未卒爵故此經云受卒爵量人則云受肆歷也但禮無二人同飲一爵之事蓋先受者爲舉奠之餘其次或當受而更酌經通言不別耳互詳量人疏注云肆受福之嘏聲之誤也者鄭不知此舉肆卽郊特牲之舉肆故破爲嘏也少牢饋食禮鄭注云嘏大也予主人以

大福也賈疏云此大祭祝云受嘏謂祭宗廟者也段玉裁云說文嘏從古叚聲聲從斗而象形二字古音皆在魚模部皆讀如古故鄭君就其聲類而易其字云王醕尸尸嘏王此其卒爵也者謂廟享凡十五飯後王醕尸尸醉王復致嘏王受嘏而卒爵卽卒醉爵也王醕尸依鄭義於九獻爲朝獻詳司尊彝疏云少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以逡受爵黍主人嘗之乃還獻祝者少牢饋食禮於主人獻尸尸醉主人之後云祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受搏之以投尸尸執以命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭疇之詩懷之賓于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜

尸荅拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內主人獻祝鄭注云詩猶承也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也案鄭引之者證王醕尸後有舉燭之事但彼諸侯卿大夫禮止三獻醕尸爲初獻王禮有九獻則醕尸爲七獻以此爲異耳又詩小雅楚茨旣匪旣勑箋云燭之禮祝辭取黍稷牢內魚擧于醴以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則釋燭辭以勑之亦說王祭受燭之禮孔疏推箋意謂天子禮當如特牲尸親燭與少牢使祝燭不同又謂少牢宰夫受以箋詩箋云受以筐少牢先釋辭後燭黍詩箋先予燭後釋辭皆天子禮與大夫異今案鄭謂受以筐者讀詩旣匪之匪爲筐也尸親燭之禮據特牲經說亦可通惟先釋辭後予燭乃順詩

文作調非謂禮異此注引少牢先受嘏後受黍之文以釋王禮足證鄭意不如孔說矣云此饗人受王之卒爵亦王出房時也者賈疏云大夫士有獻祝及佐食無獻饗人量人法天子有獻饗人量人之禮無祝及佐食之事但其節同故引爲證也林喬蔭云經明言受卒爵而飲之亦未嘗有更酌以獻之事疏凡造爲天子有獻饗人量人之禮果何據邪宋林說是也注云出房亦謂七獻之後王受嘏說由室中出在房時少牢饋食禮云主人執爵以與出牲饋食禮亦云主人出寫爵于房是也然彼大夫士禮主人出寫後仍入室設筵而後獻祝及佐食此注說饗人與量人受王之卒爵而飲之約與彼獻祝及佐食禮相當然不言王酌獻而云受王之卒爵則似謂王出房寫爵時卽命

官以爵賜饗人量人與祭統賜廟羣有司相類蓋王尊不當與
饗人量人爲獻酬也若然鄭意本不謂王獻饗人量人賈寶未
達注疏云必與量人者饗人贊祿尸量人制從獻之脯餚事相
成者量人餚作燔段借字賈疏云上文贊祿事謂祿將之儀量
人云凡祭祀饗賓制其從獻脯餚之數量前祿後獻祭事乃成
故云事相成也

鬯人掌共和鬯而飾之秬鬯不和饗者飾之謂設巾疏注云秬
鬯不和饗者者別於上饗人饗鬯爲和饗者也敍官注謂鬯即
醡秬爲酒取芳芳條鬯之義詩大雅江漢箋說亦同先鄭肆師
注云築香草煮以爲鬯說文鬯字注義同則以鬯爲已和饗者
義興後鄭異詩江漢毛傳云和黑黍也鬯香草也築煮合而饗

之曰鬯毛亦以幽鬯爲非未和鬱之酒而義與先鄭復不同玉烟
賈與引月令章句云鬱金香草釀以秬黍是爲秬鬯書文侯之
命僞孔傳釋秬鬯亦云釀以鬯草蓋卽本毛說詩孔疏云禮有
鬱鬯者築鬱金之草而煮之以和秬黍之酒使之芬香條鬯故
謂之鬯鬯非草名而此傳言鬯草者蓋亦謂鬱爲鬯草何者
禮韜有秬鬯之草中候有幽鬯草生郊皆謂鬱金之草也以其可
和秬鬯故謂之鬯草毛言鬯草蓋亦然也言築煮合而鬱之謂
築此鬱草又煮之乃與秬黍之酒合和而鬱積之使氣味相入
乃名曰鬯言合而鬱積之非草名如毛此意言秬鬯者必和鬱
乃名鬯未和不爲鬯與鄭異也鬯人注云秬鬯不和鬱知者以
鬯人掌秬鬯鬱人掌和鬱鬯明鬯人所掌未和鬱也故孫愬云

鬯是草名今之鬱金煮以和酒者也鬯是酒名以黑黍秬一秘
二米作之芬香條鬯故名曰鬯鬯非草名古今書傳香草無解
鬯者箋說爲長案孫氏申鄭其說是也依毛義秬與鬯爲二鬱
與鬯爲一意謂築煮鬯草合之秬黍蘊鬱而釀之是爲鬯酒則
鬯非草名而鬯乃草名依後鄭則鬯是鬱金秬鬯是秬酒二者
相合乃成鬯鬯毛爲鬱合鄭爲鬱金兩說絕不相蒙孔氏述毛
謂築者合鬯亦用鬱金非毛義秬云鬯香草則不知指何草
言之春秋繁露執贊篇云暢者取百香之心獨未之合之爲一
說苑脩文篇云鬯者百草之本也白虎通義攷異篇云鬯者以
百草之香鬱而合釀之成爲鬯郊特牲孔疏引盧植云言取草
芬芳香者與秬黍合釀之成爲鬯也董劉班盧四家說亦以

鬯爲鬱合而並謂香草非一草不知與毛義同否攷漢書禮樂志郊祀歌云百末旨酒布蘭生顏注云百末百草華之末也以百草華末雜酒故香且美也事見春秋繁露據顏說則董子疑卽本漢制恐非古法至今本白虎通義作鬱金而合釀之乃習聞鄭義者增之非其舊也僕班亦謂用鬱金則不宜用百草之香矣郊特牲疏又引馬融云鬱草名以鬱金香草合爲鬯也馬以鬱爲鬱金與後鄭義同而以合鬱後乃爲鬯則又同毛董劉班先鄭諸家之說論語入侑皇疏又云鬱鬯煮鬱金之草取汁釀黑秬一杯二米者爲酒酒成則氣芬芳調暢故呼爲鬯亦曰秬鬯也若又擣鬱金取汁和莎蒋於此鬯則呼爲鬱鬯此復謂秬鬯也若又擣鬱金取汁和秬鬯爲鬱鬯與諸儒之義先煮鬱金釀秬爲秬鬯更擣鬱金和秬鬯爲鬱鬯與諸儒之義

又不同蓋眾說之外異如此黃以周云鬯人曰其秬鬯鬱人曰和鬯鬯是秬鬯可單稱鬯而鬯未和鬯祇單稱鬯也郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬯合鬯臭陰達于淵泉曰鬯合鬯與下蕭合黍稷同以二物相合然則經之單稱鬯皆秬鬯也經之單稱鬯皆未和鬯者也經之稱秬鬯者亦鬯之不和鬯者也案黃說是也云飾之謂設巾者賈疏云此上下雖無設巾之事案幕人云以疏布巾幕八尊以畫布巾幕六彝凡王巾皆繡凡尊皆有巾幕秬秬鬯鬯之酒尊亦設巾可知故知所飾者設巾也凡祭祀社壝用大罍壝謂委土爲壇壝所以祭也大罍瓦罍疏凡祭祀者以下明內外祭祀盛鬯之尊異同之法與小宗伯司尊彝盛鬯之六彝盛酒之六尊異也此內外祭祀秬鬯之尊皆奠而不

祿詳小宰疏云社壝用大壘者通大社王社而言凡祭社必兼祭稷經不言稷者亦舉大以晐細也與封人義同注云壝謂委土爲壇壝所以祭也者壇壝釋文作壇壝大司徒注云壝壝與壠埒也賈疏云謂四邊委土爲壝於中除地爲壇壇內作壇謂若三壇同壇之類也此經云社壝謂若封人及大司徒皆云社壝皆直據外壝而言也焦循云尙書金縢爲三壇同壇馬氏注云壇土堂祭法去壇爲壇注云除地曰壇封土曰壝蓋壝爲壉土之名故壇埒均謂之壝鬯人社壝亦以壝言案焦說是也鄭意凡祭必設於壇不於壠埒故注止云壇壝賈謂直據外壝而言失其指矣云大罍瓦罍者明與司尊彝辭罍明堂位山罍皆用木爲之異也司尊彝有大尊注云大古之瓦尊此瓦罍謂

之大廟義與彼同賈疏云罍用瓦取質略之義也穀崇義云大
罍張鎰圖引阮氏圖云瓦爲之受五斗赤雲氣畫山文大中身
兌平底有蓋張鎰指此瓦罍爲諸臣之所酢之罍誤案罍說是
也阮圖謂瓦罍受五斗亦是而謂畫山文則與山罍制混恐不足
據但此注雖不言畫然據說文木部柶字注及詩周南孔疏
引五經異義詩毛韓說並謂罍爲取象雲雷則大罍亦當范土
爲雲雷之文若大尊則純素無文與大罍異也互詳司尊彝疏
崇門用瓢齋崇謂營鄧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崇之山川之神則水旱疫癘之
不時於是乎崇之魯莊二十五年秋大水設用牲于門故書瓢
作瓢鄭司農讀瓢爲瓢杜子春讀瓢爲粢瓢謂瓠叢也粢盛也

文謂齋謂爲齊取甘瓠割去柢以齊爲尊疏注云祭謂營鄧所祭者祭卽大祝六祈之祭營祭聲類同祭法注云祭之言營也說文示部云祭設縣蘿爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也一日祭衛使灾不生左傳昭元年杜注云祭祭爲營攢用幣以祈福祥史記鄭世家集解引服虔說及左傳孔疏引賈逵說並與杜同孔又釋之云日月山川之神其祭非有常處故臨時營其地立攢表用幣告之以祈福祥也攢聚也聚草木爲祭處耳詔讓案鄭所謂營鄧卽賈服杜所謂營攢鄧攢字通樂記云其治民勞者其舞行級遠其治民逸者其舞行級短鄭注云民勞則德薄鄧相去遠舞人少也民逸則德盛鄧相去近舞人多也又奔喪喪位注云位有斂列之處鄧又通作纂史

記叔孫通傳爲縣蕞野外習之集解引如淳云蕞謂以翦茅樹
地爲纂位春秋傳曰置茅蘢也索隱引纂文云蘩今之纂字是
此注云營鄼又卽許君所謂設縣蘩爲營謂立營兆鄼表而祭
之黨正注謂祭蘩亦爲壇位如社稷亦是也左傳疏以爲立攢
表得之其訓攢爲聚紳木則非云門國門也者謂王城十二門
別於月令秋祀門爲廟門也初學記天部引三禮義宗不云禁止
雨之祭每祭於城門賈疏云禮記祭法云天子祭七祀有國門
故知也引春秋傳以下者並左昭元年傳子產對晉侯語引以
證祭之事賈疏云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祀之者
鄭以義增之非傳文詒讓案先日月後山川大體注及祭法注

說文榮字注並同蓋許鄭所見本並如是水旱疫癟之不時今左傳作水旱癟疫之災此癟疫字倒明監本毛晉本並改從左傳大祝注引左傳亦不倒疑監毛本近是不時左傳作災祭注及大祝注賈本亦竝作不時彼疏云鄭君讀傳有異此疏云鄭君以息增之二說乘異大祝疏是也云魯莊二十五年秋大水故用牲于門者春秋經文左傳杜注亦云門國門也此引以證水旱禦國門之事公羊傳云於社禮也於門非禮也與此經不合鄭所不從云故書剽作剽鄭司農讀剽爲瓢者段玉裁云故書作剽假借字也云杜子春讀齋爲粢者齋粢亦聲近假借字小祝設道齋之奠杜注亦云齋當爲粢此與小宗伯六盞注云盞讀爲粢義亦略同又肆師祭之日表盞盛彼注亦以盞爲

粢又云故書表爲剽此經故書剽齋與彼故書剽盞聲讀相近
若然杜或謂二經義同故讀齋爲粢與云瓢謂瓠蠡也者說文
瓠部云瓠匏也瓢蠡也廣雅釋器云瓠蠡瓢也方言云瓠陳楚
宋魏之間或謂之簾或謂之櫟或謂之瓢郭注云瓠勺也論語
公冶長皇疏云瓢瓠片也段玉裁云一瓠副爲之二瓢曰蠡昏
禮所謂蠡也說文芥訓蠡也幹訓蠡柄也漢書以蠡測海張晏
曰蠡瓠瓢也楚辭方言字皆作瓠俗作蠡案段說是也蠡卽士
昏禮之鬯注云合鬯破匏也凡瓠可半剖爲勺亦可全剖爲瓢
故莊子逍遙游篇說大瓠云剖之以爲瓢又云慮以爲大樽此
注謂爲勺故釋爲蠡後鄭以此盛鬯皆是尊故後注正之曰爲
尊其義較長凡用瓠者皆尚其質故郊特牲云器用陶匏詩大

雅篤公劉云酌之用匏毛傳云儉以質也此榮門用瓢齋者蓋亦與祭祀用大器同取從質之義也又案此經故書瓢作剽杜本卽故書也再傳至司農始依聲類讀爲瓢則不宜杜氏先有瓢叢之釋殆仍足先鄭義也云粢盛也者甸師注云粢稷也在器日盛通言之則粢盛亦可互稱但此釋亦未審其義儉以稊粢爲祭穀則非此官所職疑此盛當謂盛酒之器左哀十三年傳云旨酒一盛今是也蓋先鄭意祭穀爲粢既可通稱盛以相比例則酒器爲盛亦可通稱粢瓢粢卽爲破瓠爲盛然其義亦迂曲且與上下文密脩盤概散文例亦不合故後鄭不從云玄謂齋讀爲齊取甘瓠割去瓠以齊爲尊者段玉裁云鄭君以爲讀粢訓盛則六者皆得言盛不得獨繩於瓢故易爲齊齊卽齋

字左傳噬齧字作齊瓠以柄爲柢以腹爲齧去其柄而用腹爲尊也用腹爲尊則不用兩析之瓢然則經文之瓢猶言瓠也廟用脩凡山川四方用蜃凡裸事用概凡驅事用散裸當爲埋字之誤也故書蜃或爲謨杜子春云謨當爲蜃書亦或爲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卣卣中尊謂獻象之屬尊者彝爲上罍爲下蜃畫爲蜃形蚌日合聚尊之象概尊以朱帶者無飾曰散疏凡山川四方用蜃者四方之祭有二一爲舞師四方之祭祀注云謂四望也一卽大宗伯五祀之祭亦曰四方五祀與五嶽同血祭四望亦卽五嶽四鎮四瀆等故與山川同用蜃也大宗伯別有四方百物之祭則入驅事中與此四方

異云凡祿事用概者概葉鈔釋文作概案賈疏釋概爲橫概之義則字不作概宋本釋文不足據云凡廟事用散者賈疏云卽大宗伯云廟享祭四方百物是也注云祿當爲埋字之誤也者賈疏云若祿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段玉裁云埋經典多用狸與祿字略相似而誤案段說是也祿事鬱人兩見此涉彼而誤埋卽蕪之俗體此經盤人鬱人經注皆作狸大宗伯則經作狸注作埋此校定經字疑當作狸傳寫誤從俗耳互詳盤人疏黃以周云大宗伯有狸沈廟享之祭此祿事用概與廟事用散對文則爲埋字之誤無疑云故書蜃或爲誤杜子春云謨當爲蜃書亦或爲蜃者此故書有兩本鄭據義長則以作蜃者爲

正本杜據存舊則以作謨者爲正本而其讀從蜃則同段玉裁云古文謨字作𧈧與蜃篆文相亂者字之誤也王引之云謨與蜃聲不相近注中三謨字疑當作謨說文謨讀若振與蜃字聲近而通凡字之眞聲辰聲者往往通借大祝振祭杜子春讀振爲慎鄭司農注大司馬曰五歲爲慎後鄭讀慎爲𧈧是其例也隸書眞莫二形相似學者多見謨少見𧈧故謨謁爲謨矣案王說亦通云蜃水中蜃也者龐人注云蜃大蛤是也段玉裁云杜意直用水中蜃爲尊詔讓案掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云蜃之器以蜃飾因名焉杜蓋謂此蜃與彼同鄭彼注亦舉此經爲證則亦兼存杜說也宋書禮志丘景先議引此賦蜃作𧈧說云盛酒當以蜃枯疑亦用杜義而字則從大宗伯脈膳之脉亦以

二者器異而用蜃則同可互通也鄭司農云脩謨櫟散皆器名者先鄭脩謨二字並從故書如字讀後鄭不從也云玄謂廟用脩者謂始禱時自饋食始者賈疏云謂練祭後遷廟時以其宗廟之祭從自始死已來無祭今爲遷廟以新死者木主人廟特爲此祭故云始禱時也以三年喪畢明年春禫爲終禫故云始也自饋食始者天子諸侯之祭自灋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卽特牲少牢皆云饋食之禮是也今以喪中爲吉喪不可與吉時同故略同大夫士禮且案大宗作宗廟六享皆以祿爲始當在饋人用彝今不用祿在饋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壙廟有時日於練焉壙廟

壞廟之道易櫛可也改塗可也爾時木主新入廟祔祭之是以左氏說凡君薨而作主特祀主於寢畢三時之祭朞年然後烝嘗祔於廟許慎云左氏說與禮同鄭無駁明用此禮同義與穀梁傳合賈服以爲三年終祔遭烝嘗則行祭禮與前解違非鄭義也詒讓案鄭士虞記注云練而後遷廟無祔祭之說大宗伯及王制注並云魯禮三年喪畢而祔於太祖明年春祔於羣廟亦無練後始祔之文惟詩立鳥敍箋云古者君喪三年既畢祔於其廟而後祔祭於太祖明年春祔於羣廟王制孔疏據彼釋此注云按立鳥敍云三年既畢祔於其廟而後祔祭於太祖更有祔於其廟之文不同者謂練時遷主遞廟新死者當祔祭於其廟以安之故鬯人云廟用脩注云謂始祔時左氏說祔謂

旣期之後然則祔於其廟在於練時而立烏箋云喪三年旣畢
祔於其廟者鄭將練祔總就喪畢祔於太祖而言之其實祔廟
在練時也熊氏一說謂三年除喪特祔新死者於廟未知然否
今案孔參合詩箋及穀梁義以證此注始祔在練時與賈說略
同王制孔疏亦有練而祔廟之說然詩釋文古者君喪三年旣
畢下無祔於其廟而後六字陸云一本作古者君喪三年旣畢
祔於其廟而後祔祭於太祖明年春祔於孝廟案此序一注舊
有兩本前祔後祔是前本祔夾一祔是後本也立烏孔疏亦謂
後本爲誤定本無此文又謂鄭禮注及祔祔志亦無此言其說
與王制疏不同故此注始祔之說絕無徵證惟詩箋兩祔夾一
祔之本義似通於此然孤證岐互究難馮信況鄭詩禮箋注及

賈疏之義疑迄甚多何則邊人疏引鄭論語注云禘祭之禮自血腥始蓋宗廟時祭尚有二禫及朝饋之節禫爲殷祭不當自饋食始若云喪中禮殺則又不宜蒙殷祭之名此鄭說之可疑者一也鄭說禫祫備具禮記注及祫祫志段令果有終始兩祫時殊禮異則不宜此注及詩箋之外絕無一言及之此鄭說之可疑者二也又詩箋說三年喪畢祫於其廟既云喪畢則是前祫雖在祫前仍在大祥之後熊安生說是也與此疏練時始祫之說本不合故此疏不援詩箋爲證而士虞禮疏則引詩箋後本謂鄭意除練時特祫三年喪畢更有此祫是則祫前乃有二特祫與祫後之終祫爲三其說尤不經此賈說之不合者一也賈所引左氏說以下蓋據五經異義文案左傳三十三年傳云

凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禫於廟賈服杜並謂卽三年之終禫賈意謂彼禫在葬年之後卽是練時今攷左傳本無葬年之文異義引左氏說增易舊文義旨亦未明析賈氏強以彼禫當此始禫實未必合此賈說之可疑者二也陳書祺駁賈說云喪人無禫祭明文鄭云始禫亦指喪畢明年之禫非練後也竊意左氏說祀主而畢三時之祭則已踰期矣自是而復期年則三年喪終矣自是而烝嘗禫正合三年終禫之說未有兩岐賈疏誤例爲君薨之期年故生異論耳案陳糾賈氏誤解左傳是也其謂此注始禫卽賈服所謂終禫亦足備一義但終禫爲殷祭之始其禮至隆必無自饋食始之理於禮究不可通御覽禮儀部引禮記外傳云神主入廟先爲一禫明年春

禘而又祫成氏亦參合此注及詩箋爲說而謂祫之前有二祫與士虞疏說略同尤不足據今以禮經及鄭義推校尋繹竊疑此注始祫當爲始祫之誨蓋天子喪祭九虞及卒哭之祭皆在寢至祫始祭於祖廟鄭意經云廟則非卒哭以前之祭用尚則非吉祭九獻之禮惟始祫在卒哭之後主已祫祖而祭未純吉宜用大牢饋食三獻而畢事故雖廟祭而無上尊之祫注意不過如是自祫形近謁易疏家不辨強爲援證而抵牾彌甚不知練時特祫鄭本無是義不可誣也云脩蜃櫬散皆漆尊也者鄭意此四者卽司尊彝六尊之類禮器云貴者獻以爵賤者獻以散注云凡觴五升爲散彼散別爲爵名與此鬯尊異聶崇義云皆容五斗漆赤中云脩讀曰卣者後鄭據書詩左傳說鬯尊

竝云卣故依聲類破脩爲卣也司尊彝釋文云卣本亦作攸脩攸聲類同惠士奇云集韻卣或作脩我玉裁云脩卣字同在古音尤幽部聲類同也卣卽說文肉字寫之異耳中尊名卣者肉讀若調蓋取芬芳條暢之意與凡言讀曰者與讀爲同云卣中尊者爾雅釋器云卣中尊也郭注云不大不小者鄭言此者欲見用中尊則無禩彝與時享及禩祫不同洛誥云秬鬯二卣文侯之命詩大雅江漢左傳二十八年傳竝云秬鬯一卣左傳孔疏引李巡云卣鬯之器也詩孔疏云鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之案據孔說則凡常祭用鬯者無論用秬與否皆實於彝未祭之先則皆以卣盛之於廟用卣則當祭亦盛於卣是直

以自代彝與常祭異也然其說未塙詳後疏云謂獻象之屬者
司尊彝有獻象著壺大山六尊鄭意彼六尊與卣同爲中尊但
以盛鬯盛酒爲異也云尊者彝爲上罍爲下者據爾雅及司尊
彝推定之爾雅釋器云彝卣罍器也郭注云皆盛酒尊彝其總
名左傳疏引孫炎注云尊彝爲上罍爲下卣居中也爾雅邢昺
疏引禮圖云六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受
一斛是其差也程瑤田云周制尊有上中下三品彝上尊也小
宗伯職辨六彝之名物以待祼將饗人職凡祭祀賓客之裸事
和饗鬯以貫彝而陳之是也卣中尊也小宗伯職辨六尊之名
物以待祭祀賓客酒正職凡祭祀以灑其五齊三酒以實八尊
是也鬯下尊也諸臣在廟爲賓備卒食三獻酌罍以自酢不敢

與王之神靈共尊司尊舞職所謂皆有罍諸臣之所酢是也攷
鬯人職所用之器有大罍瓢齋脩蜃概散是六者皆尊名也皆
所以實和鬯者也鄭注廟用脩脩讀曰卣可知秬鬯惟和鬯者
乃實於彝其未和鬯者則實於卣明矣黃以周亦云鬯人和鬯
鬯以實彝是祼酒也書詩左傳言秬鬯一卣是享酒也鬯以鬯
爲上秬次之尊以彝爲上尚次之祼用上尊彝享用中尊自此
尊卑之差也詩孔疏混而一之殊謬案程黃說是也云蜃畫爲
蜃形者明不以蜃甲飾尊也賈疏云亦謂漆畫之云蚌曰合漿
尊之象者合漿釋文作合將云合本亦作含將本又作漿阮元
云今爾雅作含漿賈疏同詒讓案作含漿者是也龜人羣物注
亦云謂蠶刀含漿之屬鄭以此釋經之蜃者爾雅釋魚蚌含漿

郭注云蚌卽蜃也說文虫部云蚌蜃屬是蜃蚌同類段玉裁云鄭君意蜃不可爲尊但以蜃畫爲蜃形以蚌名含漿有尊盛酒之象故用爲畫而取名也云概尊以朱帶者者賈疏云立繡相對旣是黑漆爲尊以朱帶落腹故名概概者橫概之義故知落腹也云無飾曰散者賈疏云以對櫬蜃獻象之等有異物之飾此無故曰散黃以周云特牲有散尊大喪之大灑設斗共其燭鬯斗所以沃尸也燭尸以鬯洒使之香美者鄭司農云燭讀爲微疏大喪之大灑者亦謂王及后喪也云共其燭鬯者此官共和鬯鬱人以和鬯也注云斗所以沃尸者御覽器物部引通俗文云木瓢爲斗案正字當作科說文木部云科勻也少牢饋食禮注云科劑水器也凡設水用罍沃盥用科喪大記云浴水

用盆沃水用枓注云以枓酌水沃尸也史記張儀傳索隱云凡方者爲斗若有安長柄則名爲枓是枓與斗字異經典枓作斗者皆假字也詩大雅行葦孔疏引漢禮器制度說大斗云勺五升徑六寸長三尺土喪禮貢疏云枓受五升方有柄用挹盆中水以沃尸案貢說與漢禮器制度正同卽此沃水所用之斗亦謂之罍枓其酌鬯當用尊枓卽梓人之勺與罍枓制同而容量異也云罍尸以鬯酒使之香美者者鬯酒卽秬鬯之酒取其芬芳條暢以罍尸又以和浴湯去其臭惡使之香美也惠士奇云齊語三尊三浴韋注云罍或爲熏呂氏春秋本味湯始得伊尹祓之於廟罍以穢覆風俗通祀典引作熏以萑葦漢書蒙謙罍面忝宏顏注云罍熏也以毒藥熏之是古熏多作罍段玉裁云

鄭君意聲如字讀之讀如鑿鍾鑿鼓之鑿故云鑿戶以鬯酒也
案段說是也凡大灑以鬯塗戶而浴故謂之鑿與以血塗鍾鼓
謂之鑿義同蓋凡塗浴謂之鑿香草謂之薰祫火謂之熏三者
不同鑿浴之正字自當作鑿古鑿薰熏字聲近互通然塗香事
或相因而與祫火則迥不相涉凡鑿浴字古書或作熏者皆段
借也但鄭意鑿與浴事相因不甚分別故女巫鑿浴注云以香
薰藥草沐浴是又兼取薰香之義此注云使香美亦似與女巫
注義略同若然鄭意鑿浴與鑿器義同而微異也互詳女巫疏
鄭司農云鑿讀爲微者存異讀也雞人天府注並同段玉裁云
微美也鑿從分聲微從微聲文微二讀古多互轉凡王之齊事
其其秬鬯給淳浴疏凡王之齊事其其秬鬯者此與宮人爲官

周禮正義

禮三十七

五十三提學刊本

五百四十八

聯也凡王常時沐用梁浴用湯不用鬯齊尤潔清故以秬鬯給
浴蓋以鬯和湯也注云紹淳浴者賈疏云鄭知王齊以鬯爲
洗浴以其鬯酒非如三酒可飲之物大喪以鬯浴尸明此亦給
王洗浴使之香潔也詔讓案國語周語說藉田之禮云王卽齊
宮三日王乃灌濯饗醴及期鬱人薦鬯饗醴王祿鬯饗醴
乃行韋注云祿灌也灌鬯飲醴皆所以自香潔也是王齊事又
有祿鬯之禮祿之言灌謂啐之也則其鬯又不止給淳浴矣又
此齊鬯人共鬯周語云鬱人共之者蓋所聞有異或鬱人鬯人
通職同共之與凡王弔臨其介鬯以尊適卑曰臨春秋傳曰照
靈斂邑鄭司農云鬯香草王行弔喪被之故曰介立謂曲禮曰
葬天子鬯王至尊介爲執致之以禮於鬼神與擅弓曰臨諸侯

彫於鬼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

疏

注云以尊適卑日臨者說文臥部云臨監

臨也以尊監臨卑故謂之臨賈疏云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尊適卑解之詒讓案檀弓云喪公弔之弔日寡君承事主人日臨注云君辱臨其臣之

喪此注卽隱據彼文故檀弓又云君臨臣喪以巫祝桃茢執戈

是也若散文則尊卑得通稱臨故左隱元年傳云改葬惠公公

弗臨故不書則子臨父之葬亦謂之臨蓋取淮事之義義非一

耑不容混也其哭臨之臨亦上下通稱左宣十二年傳云楚子

圍鄭鄭人卜臨于大宮吉國人大臨守陴者皆哭杜注云臨哭

也大宮鄭祖廟又襄十二年傳云吳子壽夢卒臨於周廟禮也

彼臨亦謂哭禮記諸侯使弔禮先弔則唯致弔辭後臨則哭亦以弔與臨爲二事蓋聞遠喪不得弔就宮廟設位而哭爲臨亦通謂之哭其近喪因弔而哭其斂殯則云弔臨明其事相因也此經天官世婦及內宗弔臨鄭並釋爲弔蓋以通言不別惟寺人云凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之注云從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也後注以哭釋臨者以內人賤不必取以尊臨卑之義故與此注小異也引春秋傳曰照臨彝邑者左昭三年傳齊晏嬰語杜本弊作敝字同引以證臨爲尊適卑之義鄭司農云鬯香草者賈疏云見王度記云天子以鬯諸侯以薰禮韓亦云鬯草生庭故知鬯香草也此有是種鬯無香草故後鄭不從也云壬行弔喪被之故日介者漢書南

易王傳顏注引李奇云介被也呂飛鵬云介有被義故司農以
介鬯爲被鬯卿大夫卒王或與斂故有被鬯之事詒讓案先鄭
釋鬯爲香草義雖不塗而訓介爲被則似較後鄭爲長介鬯者
殆卽以鬯酒灑被王身以辟穢濁亦桃菊拂柩之意與云玄謂
曲禮曰摯天子鬯者鄭注云摯之言至也天子無客禮以鬯
爲摯者所以唯用告神爲至也說苑脩文篇云天子以鬯爲賚
鬯者百草之本也上暢於天下暢於地無所不暢故天子以鬯
爲賚春秋繁露執賚篇云凡賚天子執暢暢有似於聖人聖人
者純仁淳粹而有知之貴也擇於身者盡爲德音發於事者盡
爲潤澤積美陽芬香以通之天暢亦取百香之心獨末之合之
爲一而達其臭氣暢於天其淳粹無釋與聖人一也案暢卽鬯

之借字公羊莊二十四年何注說天子費用鬯義與董略同云王至尊介爲執致之以禮於鬼神與者介爲執致之舊本誤作以介爲摯致之今據宋麥州本岳本余本及宋注疏本正貢疏云無正文蓋置於神前故云與以疑之又云介副也王弔臨諸侯則有副使從行者段玉裁云司農讀如介胄之介鄭君讀介紹之介案段說是也大宗伯王哭諸侯爲上相疑此介亦謂宗伯但禮器云天子無介注云無客禮也賈疏謂此介取副王之義究與禮器文悟似不若先鄭義之安引檀弓曰臨諸侯疎於鬼神曰有天王某父者釋文云父本又作甫案今禮記文亦作甫賈疏云此亦下曲禮文言檀弓者誤案鄭彼注云疎致也祝告致於鬼神辭也某甫且字也不名者不親往也周禮大會同

過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也引以證天子適諸侯祝告神之事云此王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭者以曲禮云臨諸侯亦爲以尊臨卑故意其爲王適四方之事知舍祖廟祝告神者禮運云天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀鄭彼注云天子雖尊舍人宗廟猶有敬焉故使祝告其廟之神也但曲禮吟鬼神注謂過大山川祝用事此又爲告所適之國宗廟之神者鄭意彼云鬼神所含者廣舍廟告神亦得謂之吟矣又案依先鄭義則凡王弔喪不論尊卑遠邇皆共介鬯後鄭則謂王必至畿外侯國弔喪舍其祖廟乃有共介鬯之事其在畿內弔臨諸臣不舍祖廟則不用介鬯也必知王有適四方而弔者典路云凡弔于四方以路從是

也云介於是進鬯者謂祝告神之時介卽進鬯以致禮卽謂之介鬯也士喪禮君祝斂云釋采入門注云釋采者祝爲君禮門神也必禮門者明君無故不來也若然後鄭意君用臣至門則祝釋采舍廟則祝告神介進鬯足相比例與

雞人掌其雞牲辨其物物謂毛色也辨之者陽祀用晦陰祀用黝疏雞人者葉鈔釋文作鷄人阮元云从隹者小篆从鳥者籀文云掌共雞牲者亦牧人六牲之一也注云物謂毛色也者保章氏注云物色也呂氏春秋仲秋紀乃命宰祝巡行犧牲瞻肥瘠察物色高注云物毛也國語楚語觀射父說祀牲云毛以示物是物卽毛色駢黝之屬凡牲畜以毛色別其種類謂之物詳牧人疏云辨之者陽祀用晦陰祀用黝者賈疏云牧人文

後注云陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷也鄭舉此二者其望祀各以其方色牲及四時迎氣皆隨其方色亦辨其毛物可知也詒讓案說文鳥部風俗通義祀典篇並云魯郊以丹雞祝日以斯鶡音赤羽去魯侯之咎是陽祀雞用駢之證四方迎氣牲不必隨方色詳大宗伯疏大祭祀夜晦旦以號百官夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興疏大祭祀夜晦旦以號百官者釋文云晦本又作呼案說文口部云晦號也呼外息也晦正字漢以後經典多以呼爲之此經作晦注作呼亦經用古字注用今字之例也陸所注別本作呼蓋依注改經不足據說文嘴部云號高聲也一日大呼也又口部云叫號也言部云訶大號也號叫訶音義並同必呼旦者祭禮旦明

行事通於貴賤也。注云夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興者文選新刻漏銘李注引五經要義云昏闇也日明也日入後漏三刻爲昏日出前漏三刻爲明賈疏云漏未盡者謂漏未盡三刻已前仍爲夜則呼旦也凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之凡國事爲期則告之時象雞知時也告其有司主事者少牢日宗人朝服北面日請祭期主人日比於子宗人日旦明行事告時者至此旦明而告之疏凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之者此會同軍旅喪紀並冢大爲文大軍旅師大司馬注云王出征伐是也大喪紀者宰夫注云大喪王后世子也以上四事此官並夜呼旦以警百官府也注云象雞知時也者說文佳部云雞知時畜也故象之而令雞人主

告時也云告其有司主事者者凡國事皆當職有司主之若小宗伯云大祭視告時如王是雞人告小宗伯小宗伯以告王也它國事亦各告其主之者鄭嫌經云告時爲此官直告王故特釋之引少牢日宗人朝服北面日請祭期主人日比於子宗人旦明行事者證祭行事有定時鄭彼注云比次早晏在於子也日明日日質明少牢上文又日既宿尸反爲期于廟門之外注云爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期爲期亦夕時也此云爲期與少牢文同故引以爲證云告時者至此日明而告之者明少牢所云爲期在祭之前夕此官但司告日故至祭日旦明時而告之若爲期少牢則宗人天子祭祀當是肆師其它國事亦自有主之者雞人不掌也賈疏云案庭燎詩注王有雞人之

官凡國事爲期則告之以時王不正其官而問夜早晚非也案齊詩東方未明序云東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉注云挈壺氏掌漏刻者彼不云雞人者案挈壺氏云凡軍事歷壺無告期之事則天子備官挈壺直掌漏刻之節雞人告期彼齊詩是諸侯兼官故挈壺氏兼告期也凡祭祀面禳廟共其雞牲嘗廟廟之屬廟廟以羊門夾室皆用雞鄭司農云面禳四面禳也嘗讀爲微此凡祭祀面禳廟共其雞牲者賈疏云祭祀謂宗廟之屬面禳謂祈禳之屬詒讓案祭祀亦通內外大小羣祀而言面禳廟禮輕蓋專用雞爲牲故於祭祀外別言之注云嘗廟廟之屬者明嘗之事不一若嘗社嘗廟廟器嘗龜筭諸事皆是此舉廟廟以該之云嘗廟以

羊門夾室皆用雞者據禮記文詳肆師疏鄭司農云面禳四面
禳也者大宗伯云以灑辜祭四方百物注謂磔禳及蜡祭肆師
云與祝侯禳于壘及郊月令季春命國難九門磔攘以畢春氣
注云磔牲以攘於四方之神王居明堂禮曰季春出疫于郊以
攘春氣又季冬命有司大難旁磔注云旁磔於四方之門磔攘
也左襄九年傳宋焚祝宗用馬于四墉杜注云用馬祭于四城
以禳火又昭十八年傳云鄭火祓禳於四方史記封禪書說秦
德公磔狗邑四門以禦蠱苗此諸禳或於四壘或於四墉並分
四方面而祭之皆面禳之類也云贊讀爲徹者古人先鄭注同
後鄭意贊廟之贊讀與贊鼓同不當爲徹此亦存異讀也詳天

府疏

周禮正義

禮三十七

卷六

楚學社本

周禮正義卷三十七終