

附釋音周禮註疏卷第二十五

鄭氏註

賈公彥疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣其

時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣

注其歲至前後○釋曰鄭云其歲時今歲四時也者但天地

之會陰陽之氣年年不同若今歷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日辰

者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木

辰占六夢之吉凶
知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也
以日月星
在春秋昭三十一
年十二月辛亥

月夏之十月日夏正應在折木而云在星記何者曰據此
月中有十一月節故象言之成長以為誤也此益及至三王

同有六一曰正夢無所感動疏主無所至自夢釋曰
夢法也

者以其言正是平安之義二曰噩夢杜子春云噩當為駭
故知無所感動平安自夢

○噩五各疏注杜子至而夢○釋曰以其言噩噩是
反注部同驚愕之意故子春續噩從驚愕解

了覺見苦孝反下同疏注覺持至而夢意故
解云覺時

思念而夢也曰寤夢解符道之而夢○寤
之而夢○釋曰以其字為寤

寤故知覺時特道之睡而夢也
注去其久而夢○釋曰以其字為喜

說之字故知未應心說睡而為夢六曰懼夢而夢疏
注恐懼而夢○釋曰以其字

為恐懼之字故云恐懼而夢季冬聘王夢三
子王王拜而受之聘問也夢者有事之祥吉凶之占在

紀星迴于天數將幾終於是發幣而問焉若休夢之二爾爾
獻羣臣之吉夢於王歸羨焉詩云牧人乃夢衆維魚矣維維

○幾如字又音祈疏季冬至受之○釋曰季冬歲終除舊
夢惡者贈去之下文是也獻善惡於王者歸羨於王○注聘

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於次者次謂日辰所在季冬日會于

終者皆月令文曰窮於次者次謂日辰所在季冬日會于
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未度將終云於是發
幣而問焉若休夢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羨也問王夢若羨慶云爾云
因獻羣臣之吉夢而王歸羨焉者君吉夢由於羣臣君統臣

功故獻吉夢歸羨於王也詩云牧人乃夢是無羊羨宣三詩
也牧人乃夢衆維魚矣維維維矣者牧人謂牧牛羊之人故

注衆維魚矣豐年之祥旆旗所以聚衆引之者證獻吉慶之

也

也

也

也

也

事。乃舍萌于四方以贈惡夢

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亥謂舍讀為釋舍萌猶釋來也古書釋柔釋真多作舍字萌萊始生也贈送也

欲以新善去故惡。舍音釋注疏注社下至故惡。釋曰

舍萌同萌亡耕反去起呂反案下之自有歐疫於此以舍萌為之其義不同故後鄭不從

亥謂舍萌猶釋來也者按王制有釋采奠幣之事故後之云

曰萌萊始生也者按樂記區萌達鄭注云區生曰區而直出

年方至故於此時贈去惡夢

遂令始難歐疫令方相氏也難謂執

熊皮黃金四日亥衣朱裳執戈揚盾師百隸為之歐疫厲

鬼也故書難或為難杜子春難讀為難門之難其字當作難

乃令季春之月命國難九門祭禳以畢風氣仲秋之月天子

氣難以送秋氣季冬之月命有司大難旁禳出土牛以送寒

意求之難字亦同禳涉百反讓如羊反疏釋曰因事曰遂

日相令方相氏以方相代始難歐疫。注令至寒氣。釋

謂執兵以有難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云

讀為難問之難者以其難去疫禳故為此讀又引月令云季

春之月命國難按鄭注此月之中日行歷昂昂有大陵積

尸之氣之失則疔鬼亦隨而出行故難之云命國難者推天子

諸侯有國者令難去九門禳按者九門依彼注略門應難庫

畢國近郊遠郊開張祭牲體按去惡氣也云以畢春氣者畢

也也季春行之故以盡春氣云仲秋之月天子乃難以送秋

氣者按彼鄭注陽氣左行此月有直昂畢昂畢亦得大陵積

尸之氣之失則疔鬼亦隨而出行故難之云命國難者推天子

難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大難旁禳出土

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禳者謂

四方於四方之門皆張禳牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭

注云出猶作也作土牛者且為牛牛可牽可止送酒畢也故

作土牛以送寒氣此子春所引雖引三疔之難惟即季冬大

難知者比經始難又承季冬之下

是以方相氏亦據季冬大難而言

祗履掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶

妖祥善惡

之微鄭同

之微鄭同

之微鄭同

之微鄭同

之微鄭同

之微鄭同

之微鄭同

農辰云輝謂日光无也。○輝音運。无音氣。本亦作氣。疏。抵侵至吉凶。○釋曰。按下十

為官首言。言手十輝之法者。一曰以下十等。多是自旁之氣。言

輝亦是日旁輝光。故總以輝言之。○注。妖祥至无也。○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。徵亦是善。有祥桑之類。是也。○

司農云。輝謂日光氣也。者。就十等之中。五曰間。謂

日食。則无光氣。而云十等。者。謂日光氣者。據多而言。一曰

復。二曰象。三曰鑄。四曰監。五曰間。六曰曹。七

白。彌。八曰叙。九曰際。十曰想。故書亦作迷。際作資

相侵也。象者。如赤鳥也。鑄。謂日旁氣四面反。如輝狀也。益

雲氣。淳日也。間。日月也。曹。日月。曹。无光也。弥。音白。虹。弥。天

也。叙者。雲有次序也。如山在日。上。也。際者。升氣也。想者。輝光

也。云。謂鑄讀如童子佩鑄之鑄。謂日旁氣刺日也。監。定。非。也。

亦氣。買日也。濟。虹也。詩云。朝。際。十。西。想。雜。氣。有。似。可。形。想。

鑄。鄭。許。規。反。刘。思。隨。反。或。下。圭。反。曹。七。鄧。反。際。子。号。反。鄉。許

亮。反。博。音。運。本。亦。作。量。音。同。云。注。故。書。至。形。想。釋。曰。此

虹。音。洪。又。古。巷。反。刘。古。項。反。云。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。赤黑之侵。在日旁。云。象者。如赤鳥也。者。

-5 230 45 910" data-label="Text">

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。間

日月食也。者。以其日月如光消。故開蒙也。云。曹。日月。曹。无

光也。者。以其曹。曹。无光之貌。故知无光云。彌者。白虹。彌。天。也

者。此後故書為迷。後鄭不從云。叙者。雲有次序也。如山在日。上

也。者。以其此十輝。皆在日旁。叙為次序之字。故知叙者。雲氣

次叙如山。在日。上。云。際者。秋氣也。者。以其際。訓為升。故際者

是升氣也。此後鄭不從。鄭解其義云。想者。輝光。此後鄭亦不

從。云。謂鑄。讀如童子佩鑄之鑄。謂日旁氣刺日也。者。此讀從

荒蘭詩。童子佩鑄。能不我知。鑄。是。鑄。類。故。為。雲。氣。刺。日。云。監

冠耳也。者。謂有赤雲氣。在日旁。如冠耳耳。即耳也。今人猶謂

之日耳。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。螭。請。之。虹。日。在。東。則。西。邊。見。日。在。西。則

東邊見。故引詩云。朝。際。于。西。為。證。也。云。想。雜。氣。有。似。可。形。想

者。以其雲氣。雜。有。掌。安。宅。叙。降。宅。居。也。降。下。也。人。見。妖

所象似。故可形。想。掌。安。宅。叙。降。宅。居。也。降。下。也。人。見。妖

也。次。序。其。凶。禍。疏。注。宅。居。至。移。之。釋。曰。掌。主。也。此。官。主

所。下。請。攘。移。之。疏。安。居。者。人。見。妖。祥。則。意。不。安。主。安。居。其

所。下。請。攘。移。之。疏。安。居。者。人。見。妖。祥。則。意。不。安。主。安。居。其

所。下。請。攘。移。之。疏。安。居。者。人。見。妖。祥。則。意。不。安。主。安。居。其

-5 230 45 910" data-label="Text">

所。下。請。攘。移。之。疏。安。居。者。人。見。妖。祥。則。意。不。安。主。安。居。其

所不使不安。故次叙其凶禍。正歲則行事。占夢以季冬

月而所行安。主之。疏。注。占夢至順民。釋曰。民心欲得除惡。

事所以順民。疏。注。弊斷至多少。釋曰。占夢之官見有妖祥。

歲之正月行是安。歲終則弊其事。弊斷也。謂計其吉凶。

宅之事順民心也。疏。注。弊斷至多少。釋曰。占夢之官見有妖祥。

反下注同。疏。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。求永。

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。疏。注。永長也。貞正也。求多福。歷年得。

也。年祝求永貞也。吉祝神福祥也。化祝弭災兵也。瑞祝逆時。

兩寧風旱也。筴祝遠罪疾也。祝之秀反。後除大祝宗祝諸官。

同。疏。大祝至筴祝。釋曰。云掌六祝之辭者。此六辭皆是。

祈禱之事。皆有辭。疏。以吉神故云。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。云祇福禱。

未貞者。禱所者皆所以祈福祥。求永貞之事。按一曰。已下其。

特取。注。二事為摠目者。欲見餘四者亦有此福祥。永貞之事。故。

也。注。永長至罪疾也。釋曰。云求多福。歷年得正命也。者經。

祈。注。永長至罪疾也。釋曰。云求多福。歷年得正命也。者經。

年。注。永長至罪疾也。釋曰。云求多福。歷年得正命也。者經。

福。注。永長至罪疾也。釋曰。云求多福。歷年得正命也。者經。

鬼神示者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祇福禱

故先後有異 掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰

禘四曰祭五曰攻六曰說 祈稟也謂為有災變號呼

地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作竈社子春

讀竈為造次之造書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造

繪祭攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是

大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于

星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢

宰敬師于諸侯曰某國為不道征之以某年某月某日師至

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厲疫之災

於是乎祭之玄謂類造如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無光奈何以陰侵陽

以甲侵尊是之謂說也禴未聞焉造類禴祭皆有牲攻說

幣而已○造七報反注下皆同禴戚古外反劉音會祭音

集音叶劉音禱為于偽反號尸羔反呼火故反見賢編反禡

莫駕反縈烏營反炤 疏 掌六至曰說 釋曰上經六祝其

章搖反織子廉反 云六祈皆是禴禱之事別見其文

者按小祝重掌六祝云將事俟饗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

云以同鬼神祇是以別見其少○注祈舉至而已○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神祇

不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祇不和者見

經云掌六祈以同鬼神祇明是不和設六祈以和同之按五

行傳云六診作見云貌之不恭惟金診木視之不明惟水診

火言之不從惟火診金聽之不聰惟土診水思之不睿惟金

木水火診土五行而診有六者除本五外來診已則六彼云

診此云癘者診有六則癘鬼作見故變診言厲杜子春云造

謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造

繪祭攻說皆祭名以其祈禱皆是祭事按後鄭類造繪祭皆

有牲攻說用幣而已用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
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法曰將用
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
子產子產對此辭按彼傳文腐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發明天神
入鬼地祇不得同各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雪霜風雨水旱癘疫之不特於
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祭如日
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曰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閭恐人犯之故祭之何
休云朱絲繫社之助陽抑陰也或曰為閭者恐人犯之故祭
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
引公羊傳者欲見祭是祭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
禴祭有牲者按禮記祭法云埋少牢於泰昭祭時也下云
幽禁祭呈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
者知攻說用幣者是日食代鼓之屬夫災有幣無牲故知用
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作六辭以通上下親
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
為命禋謀草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬
也盤庚將遷于般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聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔
文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不
敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞

襄斤月交

陸記音

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誄之曰閔天不淑不愆遺一老伴屏余一人以在位嫫嫫予在夜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誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春曰誄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美哉輪焉美哉負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誓首君子謂之善頌善禱是禱之辭會如字禪婢支反譏市林反蒯若怪反噴五怪反難乃旦反佚音逸行下孟反閱音曼武中反熱魚觀反

疏作六至曰此六者惟一曰已下雖不稱辭命誄之等亦以言辭為王故以辭苞之云以通上下親疎遠近者此六辭之中皆兼苞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○注鄭司至之辭○釋曰先鄭破祠為辭謂辭令者以目云六辭明知為言辭之字不得為禱祠言為辭令者

謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂為命禱誄創之誄謂康誄也之誄之屬也者盤庚雖不言誄亦是誄臣遷徙之事故同為誄又云盤庚將遷于殷誄其世臣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誄之義後鄭從之云會謂王官之伯命事於會背命于蒲王為其命也者後鄭不從之者按公羊傳曰背命者何相命也何言乎相命也楚舉云商湯有景亳之命周穆王有塗而退又見昭四年楚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異今先鄭以背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京二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輪范氏栗鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛太子為右衛為太子禱而為此辭言魯孫者凡祭外神皆稱魯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矛焉者蒯躄與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備持矛焉云無作三祖蓋者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖蓋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諫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諫列生時德行而為辭與哀公諫孔子意同故引以相續玄謂一曰辭者司農云謂辭令無所拍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

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鄭注云獻猶賀也晉君禮記檀弓文按彼文云晉獻文子成室鄭注云獻猶賀也晉君禮記檀弓文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困高大云美哉與焉者謂與攔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者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注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禱謂文子之言云是之辭者是經禱之辭也此六者皆以辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號辭解之辨六號五曰齎號六曰幣號

四曰牲號五曰齎號六曰幣號

若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯其祗號若云后土地祗幣號若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案號謂黍稷皆有各號也曲禮曰黍曰香合粢曰香箕稻曰嘉蔬

少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用索牲剛鬣香合○齎音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反箕音基蔬

所魚反疏注號謂至香合○釋曰示號謂尊其名更為美

示而無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其者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯其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八變地祗皆出云幣號若云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經無玉號鄭兼言王者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣主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各號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬣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齊號謂黍稷皆有各號引曲禮黍曰香合者言此黍香合以為祭云梁曰香箕者鄭注云箕辭也言此黍香可祭云稻曰嘉疏者言稻下乘地所生嘉善也疏草也言此稻善疏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七虞禮辨九祭一曰命祭二曰衍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曰振祭六曰擗祭

七日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擗祭擗讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭美之道中郊今祭廟無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擗祭以肝肺道擗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擗其本直絕肺以祭也重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭謂之振祭特牲饋食禮曰取道擗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擗于盤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編也編祭者曲禮曰穀之序編祭之是也振祭擗祭本同不食者擗則祭之將食者既擗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○衍音延炮百交反劉曰交反擗而泉反一音而劣反劉又而誰反繚音了劉

音斜共音恭法同芮人劣反又而歲反下同坐才卧反從肺
一本作從時肺從刘沈皆子容反或如字殺色界反劉色例
反命去逆反又起略反執

疏

辨九至共祭。釋曰此九祭
先鄭自周祭已上皆是祭鬼

神之事振祭已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煩別列且主人祭食不
合與祭鬼神同科故皆以為生人祭食法。注杜子至。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命但此經文皆是祭
之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭
食法不得為主命故後鄭不從之又讀振為慎或為振旅之
振或讀振為震丙之丙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場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抱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
之云振祭以肝肺道攝鹽醢中以祭也者按特牲少牢鹽祭
之時皆有以道攝醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以
肝攝鹽中以祭故先鄭云以肝肺道攝鹽醢中以祭彼無云
用肺攝鹽醢中先鄭連引之耳按肝攝鹽醢中以祭彼無云

加于所組此則是振祭司農云以初祭攝于鹽即同攝祭
之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于未乃絕以祭也
者此據鄉飲酒而言云絕祭不循其本直絕肺必祭也者據
鄉射而言云重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之
未禮殺之後但攝肝鹽中振之若祭狀弗祭謂之振祭
云重肺者此繚祭絕祭二者皆攝肺而言周貴肺故云重肺
云賤肝者司農意上云以肝攝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
持牲少牢無此絕祭之事於義不可云至祭之末禮殺之後
但攝肝鹽中振之擬之若祭狀者此遠據少牢攝肝祭而云
若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取道攝于醢祭于
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遠而言按特
牲少牢皆攝祭振祭兩有文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被注云
待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賓若降等執食與辭
鄭彼注云辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下然云有同

曰宰夫贊者取白黑以授尸者彼注云白謂稻黑謂黍又引
曲禮曰殺之序備祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所
設殺蓋次第備祭按公食大夫惟魚脂滂醬不祭以其薄故
也其餘皆祭故謂之周祭云振祭擗祭本同者皆擗但振者
先擗復振擗者不振言不食者擗則祭于豆間是不食者擗則
接祭振祭未食之前以道擗于醢祭于豆間是特牲少牢皆有
祭之云將食者既擗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擗于盥振祭齊之加于道豆是謂
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者
繚之法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法即
上先鄭引所鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食
宰天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孝
經諱文漢時禁緯故云說云其說執授者謂將綬辨九擗
祭之時共此綬祭以授尸引之者證共為授之義辨九擗

一曰替首二曰頰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

肅擗以享右祭祀也稽首拜頭至地也頰首拜頭至地也空首拜頭至地也

肅擗以享右祭祀也稽首拜頭至地也頰首拜頭至地也空首拜頭至地也
拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周
以其拜與頰首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而後拜謂三
年服者社于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
禮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吞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○擗音拜下同
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法奇紀宜反注同褒音
報右音又近附近之近動徒弄反倚於綺反下同擗
於至反即今之揖為于偽反使所吏反朝直送反
至祭祀○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頰首三曰空首此三

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曰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
拜二曰頓首者平敬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
孟獻子曰以微邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不
禮郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相
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
哲王之格言以下大子發拜手稽首是君于臣稽首事洛
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中最輕
惟軍人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○注
稽首至而拜○釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭至地叩地者二
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以下者此
謂齊衰已下喪拜而云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下
作稽顙顙還下喪拜而云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖不
已下者以其杖齊衰入凶觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖
已下云言吉者此為妻杖而稽顙是以知此吉拜而後稽顙
其順也稽顙而後拜頌乎其至也三年之喪吾從其至者鄭
注云自期如殷可也言自期則其齊衰不杖已下用殷之喪拜
故云此殷之非謂也云周以其拜體相近以其先作頓首后作
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拜體相近以其先作頓首后作
云以疑之云凶拜稽顙而後拜謂三年體相近以此言約義故言
之喪即少喪拜非三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而后拜
頌乎其至孔子云三年之喪吾從其至者若然上吉拜齊衰
不杖已下則齊衰入凶觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖
為妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是不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
勳讀為哀憫之勳者謂從孔子哭顏回哀憫之勳云奇讀為
奇耦之奇者謂從郊特牲鼎俎奇饔豆耦之奇已上讀字後
鄭皆從之奇者謂從郊特牲鼎俎奇饔豆耦之奇已上讀字後
持節持戟拜身倚之次拜此二者后鄭皆不從云奇拜謂一拜也
動讀為董書亦或為董振之董者此讀從左氏董之以威是
童振之董謂君拜以兩手相擊此后鄭皆不從云奇拜謂一拜也
一拜從之謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君答一拜后
鄭從之云喪讀為報報拜謂再拜是也後鄭亦從鄭司農云
衰拜今之持節拜是也者后鄭不從云肅拜但俯下手今時
擅是也按儀禮卸飲酒賓客入門有擅入門之法推手曰揖
引手曰擗云介者不拜故曰為事故敢肅使肅者推手曰揖
承命又云不敢拜命注云介者不拜又云君命之辱為事故
敢肅使肅者三肅使者而退是軍中有肅拜法按成二年鞏之
戰獲齊侯晉卻至投戟遂巡再拜稽首軍中得拜者公羊之
義將軍不介冑故得有拜法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御丹書入

至昌戶再拜替首受按今文太誓得火為之瑞使上附以
公書報誥於王王動色變雖不見拜文與文王受赤雀之命
司為替首拜也云一拜答臣下拜再拜拜神與尸此二者皆
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或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獻稱獻故知享獻據朝踐饋獻
時也云右讀為俯惟有朝踐饋獻稱獻故知享獻據朝踐饋獻
俯主人拜少牢主人不言拜俯故知俯尸時有拜 凡大
禮祀肆享祭示則執明水火而號祝 明水火司烜
氣以給烝享執之如以六號祝明此圭潔也禮祀祭天神也
肆享宗廟也故書祗為祗杜子春云祗當為祗○經音因
燂况晚反(疏)注明月水至為祗○釋曰知明水火司烜所共
於日以鑿取明水於月被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禮祀祭天神也者太宗

伯昊天稱禮日月稱實柴司中之等稱禱寮通而言之三者之則皆有禮義則知裡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含六種之號杜子春云祊當為祗宗伯血祭已下是也

牲逆尸令鐘鼓右亦如之
隋豐謂薦血也凡血祭曰豐既隨豐後言逆牲容逆

鼎右讀亦當為侑。隋許規反又惠惠反後同右音又
疏注隨豐至為侑。釋曰鄭云豐豐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

有豐廟塗鼓直稱豐何得兼言隨故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰豐者此經文承上裡祀肆享祭祀之下即此血祭之中合上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言

凡血祭曰豐云既隨豐後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先逆牲後隨豐今隨豐在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血

後乃有爛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迎鼎事云右讀亦為侑者亦上九拜之下享右之字皆為侑
來鼓督令臯

舞臯讀為卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入。臯音嗥戶高及劉戶報反卒子忽反呼火故反
疏注

贊至之入。釋曰臯讀為卒嗥呼之嗥者依俗讀云來嗥者音謂呼之入者經云督人擬升堂歌舞謂學子舞人督人言

來亦呼之乃入臯舞令呼亦來
相尸禮延其出入詔其坐入故鄭云來臯皆謂呼之入也

同疏注延其至坐作。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

出坐于堂上南而朝踐饋獻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
既祭令徹**疏**既祭令徹坐作之事故云詔其坐作也

尸謾之後大祝命徹祭器即詩云諸宰居婦廢徹不遲是也
大喪始崩以肆鬯

尸相飯贊斂徹奠肆鬯所為陳尸設鬯也鄭司農云

力驗反**疏**大喪至徹奠。釋曰此經皆是大祝之事云始

尸以鬯浴尸取其香美云相飯者浴訖即飯含故言相飯也

不言相含者太宰云大喪贊贈玉含王此故不言云贊斂者

小斂十九稱在尸內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事大

祝贊之徹者小祝注云奠奠爵也謂正祭時此文承大喪之

下故奠為始死之奠小言甸人讀禱付練祥掌國

事 鄭司農云甸人主設復禱大祝主言問其具禱物云謂

祝為禱辭語之使以禱於籍田之神也付雷為禱祭於先王

以拊後死者掌國事辨護之○付音附梯他兮反語魚據反

同疏 言甸至國事○釋曰既殯之後大祝為禱辭與甸人

祥掌國事者拊謂震卒哭後祔祭於祖練謂十三月小祥

練祭祥謂二十五日大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌

之故云掌國事也○注鄭司至護之○釋曰先鄭云甸人王

設復禱太祝主言問其具禱物者此文承賚歛之下則是既

殯之事始云設復禱者故後鄭不從云謂禱六辭之屬禱也

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波注

云案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

青災禱後映波注與此意同言禱後映者今王已崩雖無救

為後王而謝過故云禱後映鄭知既殯後者此文承賚歛之

也歛訖則殯故知此讀禱在既殯之後也云付當為禱祭於

先王以祔後死者按喪服小記以孫祔於祖以其昭穆同先

王即祖也故云祭於先王祔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

陪位稷辨護注云進迎接神也稷官名謂棄辨護者供特用

相禮儀引之以證掌國事則此大祝於禱國有太故天

練祥之時共其祭用之物及其相其禮儀也

裁彌祀社稷禱祠

大故兵寇也天裁疫癘水旱也弥

祠之以

疏

注大故至報焉○釋曰鄭知大故兵寇也者下

報焉○列云天災故知大故直是兵寇也知天災疫癘

水旱者見宗伯云以荒禮哀凶禮鄭注云荒人物有害又云

謂疫癘水旱云彌尤備也備祀社稷及諸所禱按小祀云禱

災兵弭為安此禱為編不同者義各有所施彼是災兵之事

故弭為安此禱祀之事靡神不奉以弥為編云既則祠大

師宜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

君以師行後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。彼芳弗反刘音廢疏大師至前祝。釋曰此經
從才用反一音如字下注同疏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因
俘而歸獻捷于社按王制云出征執有罪反以釋奠于社注
云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于社云則前
況者此經六事皆大祝前辭。注鄭司至告之。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
者証社在軍謂之軍社之事玄謂前執者王出也歸也將有
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**

用事焉反行舍奠 用事亦用祭事告行也王人職有

大山川與曾子問曰凡古必用牲幣 **疏** 大會至舍奠。釋

反亦如之。舍音釋一音赦與音餘 **疏** 大會同者王與

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意即上文造于祖一也云反

行舍奠者曲礼云出必告反必面據生時人子出入之法今

王出行時造于廟將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰

奠。注用事至如之。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故言以黃金勺以義約為一故言
與以疑之彼注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尤四方王巡守過大山川則有殺酌以祈沈之禮與其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼注破牲為制此用牲幣不破之者故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婦假于祖禴用特堯典亦云婦格于藝祖用特牲又有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮

疏

注后土社神也。釋曰按大宗伯王大封則先告后土注云后土土神土神則社神也按孝經緯云社者

五土之摠神郊特牲云社祭二而主陰氣故各社為二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

者

督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉

之事不使上僭下逼謂之禮若有違者即謂之逆命大祀掌鬼神之官故禁正逆祀命也。注督正至罰焉。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

頒祭號于邦國都鄙

祭號六號。注祭號六號。釋曰邦國謂

得自施。刑罰。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曾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旱疾

侯之言侯也侯嘉慶祈福祥之義禳禱卻凶谷寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆也。亦讀曰救救安也。亦依注音救亡爾反下

疏

小祝至疾。釋曰掌小祭祀者即是將事侯禳禱已下禱祠之事是也小祭祀與

將事侯禳禱已下作目將事侯禳禱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三者即是禳禱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其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。注侯之至安也。釋曰侯之言侯也侯嘉

喪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康故設祈禱候迎之云禳穰卻凶咎宰風旱之屬者之屬中兼有亦災兵遠辜疾三者是凶咎之喪故設禱祠禳卻之云順豐年而順為之祝辭者案管子云倉廩實而方禮節衣食足知榮辱意皆欲如此是豐年順民意也故設祈禮以求豐年而順民也云為之祝辭也云亦未克救安也故云救安也故知此亦未克救安也

送逆尸沃尸盥贊 隋贊徹贊奠 奠爵也祭祀奠奠爵也祭祀奠

先徹後反言之者 **疏** 大祭至贊奠。釋曰云逆盥盛者祭明所佐大祝非一。宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟

門外迎饗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始入室耳盥然盥其時小祝沃水云贊隨者案特牲少牢尸始入室耳盥

之云贊贊者大祝酌酒奠于鉶南則郊特牲注天子奠單諸侯奠角小祝其時贊之。注隋尸至非一。釋曰主人受尸

亦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鉶南是也云祭祀奠先徹後者奠爵在尸食前徹在尸後故云奠先徹後也

言文以 **凡事佐大祝** 唯大祝 疏 注准大祝所有事。見義。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未言之於此見文者欲自此已上有佐大祝者自此已下唯大祝贊爾佐大祝設熬以下小祝專行 **大喪贊**

故書為潤謂浴尸 **設熬置銘** 銘今書或作名鄭司農云當為潤謂浴尸。銘今書或作名鄭司農謂之極士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅緇末長

階上壺木置于中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重幕用常席取銘置于重杜子春云熬謂重也檀弓曰銘明

旌也以其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於素

器以主人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以或此蟬也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種

喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種

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在于西坵
南又曰設熬旁一筐乃塗○熬五羔反為各音銘下取各同
植勑貞反江音江重直龍反下同粥之六反又音育盛育成
音浮種草勇反
疏 設熬置銘○釋曰熬謂穀殯在堂時
銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩○注銘今至乃
塗○釋曰銘今書或作各者非古書出見今周禮或作各以
其銘書死者名亦得通一義故司農以各解之司農云銘書
死者名於旌今謂之柩者銘所以表旌故漢時謂銘為柩士
喪禮曰為銘名以其物者謂為銘旌用生時旌旗但沽而小
潔士喪禮注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顏未長終幅
廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之縗再入謂之縗縗赤色縗
也長終幅長二尺云書各于未者書死者名於顏末之上云
曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮案喪服小
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上
三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者始死即

作銘倚于重殯訖置於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浴饗天
子之士沐梁諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以為粥盛
以二鬲按鄭注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上事相當故以熬為重
故鄭以熬與重所設不同故不從也引檀弓者子春既解熬
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
彼注謂重與莫則斯錄之據重斯盡其道據莫以是子春引
蓋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注云殷
人作主而懸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
不綴重亦始死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理於所倚之處故鄭注

云周人作主徹重理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此蟬也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似此蟬蟬見之不至棺旁故言感云喪大記曰熬君四種八筐者黍稷稻粱各二筐云大夫六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饌于西站南者堂西南隅謂之站解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以破子春為重

五祀 杜子春云齊當為案道中祭也漢儀每街路輒祭五祀謂齊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○齊音咨遣弃戰反

疏 及葬奠遣送死者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王天此宮中也○注杜子至以告○釋曰子春云讀齊為案案謂黍稷以為道中祭也者引漢法為證後鄭不從者按既交

禮祖廟之庭禮道中無祭法玄謂齊猶送也送道之奠謂遣奠也者按既交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于七祀者祭法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法王主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交士禮亦云

大師掌鬯 祈號祝 鄭司農云鬯謂鬯也春秋傳曰疏 大師至號言掌鬯者據大師氏之文而言耳則惟為以血鬯鼓祈號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佗辭引之者證軍師有鬯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鬯於鼓故有鬯

有寇戎之事則保郊祀于社 故書祀或鼓之事

卷之五 周禮卷之五 三二 曾聖

農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀異為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之弭戕兵○
澗音祀令力呈疏注故書至戕兵○釋曰先鄭云謂保守祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀謂諸祀祀與社文孤不見祭事故祀於社共為一事解之玄謂保祀互文者如言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌戕兵者經言有寇戎之事則亦是戕兵故引小祝弭戕兵而解之

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅

掌事焉疏凡外至事焉○釋曰外內小祭祀者按小司

祭按司服羣小祀用玄冕鄭注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不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祀專掌其事也

附釋音周禮註疏卷第二十五

附釋音周禮註疏卷第二十六

鄭氏註 賈公彥疏

喪祝掌大喪勸防之事鄭司農云勸防引振也杜

猶倡帥前引者防謂執披備傾戲疏注鄭司至傾戲○披彼寄反下同倡昌亮反戲音戲疏釋曰先鄭云勸防

引振後鄭不從者但引者天子千人執執在振車前防謂披在振車後備傾戲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下經御振也謂執壽蘇居振路前却行左右車脚有高低則以壽蘇

告執披者使持制之不至傾駘倡先也故云倡帥前引者云防謂執披備傾戲者按夏官司上作六軍之執披故以執披

解防恐振車傾側故云備傾駘此經勸防因及辟令啓

言所掌事及其行事下文及朝御懼是也及辟令啓鄭司農云辟謂除最塗禱也令啓謂喪祝主命後人開之也檀弓曰天子之殯也最塗能輔以禱加斧干禱上畢塗屋天子之禮也○最才疏注鄭司至禮也○釋曰先鄭云辟謂官及輔勸倫反疏除最塗禱也百天子七月而塗七日

殯殯時以樽取塗其棺及至葬時故命後大開之引樽弓曰天子之殯也取塗龍輓以樽者天子諸侯殯用輓車天子畫轅為龍先置龍輓以西階之上又置四重棺於輓車之干大飲於階階訖奉尸入棺加蓋乃置熬於棺傍乃於樽積其四面與棺平乃加斧於棺上以覆棺上更加之以樽材乃再塗之如四面雷屋故云取塗龍輓以樽加斧於棺上畢塗屋天子之禮也加斧於樽上者按樽弓云布幕衛繡幕魯布幕諸侯法繡幕天子禮刺以繡文謂之斧者形如大斧又言上者加斧訖乃積塗其上

及朝御匱乃奠
鄭司農云朝謂將葬故言加斧於樽上

行則喪祝為御極也樽弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂喪故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯於曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮玄謂乃奠朝廟奠。朝直進反注皆同匱音舊離力智反下同

疏

及朝御匱乃奠。釋曰言及朝者及猶至也謂侵夜啓殯味爽朝廟故云及朝云御極者發殯官輓車載至廟其時喪祝執燹居前以御正極也云乃奠者按既夕禮朝廟之時重先奠從燹從極從被奠昨夜夕奠至廟下推於廟兩楹之間棺

西設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於極西故云乃奠。注鄭司至廟奠。釋曰先鄭解朝廟法後鄭皆從之不改引樽弓云殷朝而殯於祖者殷人殯於朝始死斂訖即以極朝廟而殯之故云殷朝而殯於祖云周朝而遂葬者周人不殯於朝故始死殯於路寢七月而葬以次朝七廟先禩而後祖朝別一宿後朝始祖朝遂出葬於墓故云周朝而遂葬云故春秋傳曰凡夫人不殯于廟者此僖八年左氏傳秋七月禘于大廟用致夫人傳曰秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云寢小寢同司盟言諸侯夫人有罪不以禮終不當致云晉文公卒將殯于曲沃此左氏僖公三十二年晉文公卒庚辰將殯於曲沃就宗廟已下鄭君解義語晉宗廟在曲沃者晉承桓叔之後桓叔本在曲沃故晉宗廟在曲沃云故曰曲沃君之宗也者莊二十八年左氏傳驪姬欲立其子賂外嬖梁五與東關嬖五使言於公曰曲沃君之宗也不可以無主夏天子居曲沃是也又曰丙午入于曲沃可未朝于武宮此僖二十四年二月壬寅公子重耳入於晉丙午入曲沃丁未朝於武宮按趙商問周朝而遂葬則是殯于宮葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是為去絳就祖殯與禮記義異未通其記答曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國何能同

也傳合不合當解傳耳不得難經何者既夕將葬遷于祖用
軸既夕是周公正經朝廟乃葬故云不得難經孔子發凡言
不寔于寢不殯于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發
凡例是闢異代何者孔子作春秋以通三王之禮先鄭引之
首欲見春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯玄謂乃奠朝
廟奠者以經文奠在朝下明不據初來宿奠是據厥明所設
朝廟乃祖飾棺乃載遂御鄭司農云祖謂將葬祖於
庭象生時出則祖也故曰
事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼
殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺乃
載遂御之喪祝為柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖為
行始飾棺設柩池組之屬其序載而後飾既飾當還車御外
喪祝御之御之者執紼居前御行爲節度○疏及祖至遂
飯扶晚反還音旋一音回鄉許亮反紼音道御○釋曰
言及祖者及至也初朝禰次第朝親朝四次朝二祀次朝始
祖后稷之廟至此廟中設祖祭按既夕禮請祖期曰日側是
至祖廟之中而行祖祖始也爲行始言飾棺乃載者既載乃
飾按既夕禮遂匠納車於階間却柩而下棺乃飾棺設帷荒
之屬飾訖乃還車向外移柩車去載處至庭中東西設祖奠
天子之禮亦是先載乃飾棺也先云飾棺後言乃載者直取

明文非行事之次第○云遂御者加飾訖後柩車喪祝執紼
行御正柩故云遂御之○注鄭司至節度○釋曰先鄭解祖
及飾棺其義是故後鄭從之增成其義云將葬祖於廟者檀
弓文云象生時出則祖也者詩云仲山甫出祖見也故
事死如事生禮也皆按祭義云文王之祭也事死如事生義
出於波以其生時出有祖故死亦有祖檀弓曰飯於牖下至
即遠也按檀弓曾子問於負夏氏曰一人無相奠微推柩而
原之曾子從者怪主人推柩而反問於曾子曾子對曰胡爲
其不可從者問子游對曰此辭云飯於牖下者謂始死於
比牖下遷尸於南牖下沐浴訖即飯含故云飯於牖下小斂
於戶內小斂十九稱在戶內大斂於阼者士二十稱大夫五
十稱諸侯百稱天子百二十稱皆於阼階故言七斂於阼階
於客位者夏后氏殯於阼階於阼階者行祖祭在祖廟之庭
故云殯於客位祖於庭者行祖祭在祖廟之庭葬於墓者行
祖祭訖至明日行大遣奠既奠引柩向壙故云葬於墓所以
即遠也者此子游之意從飯於牖下至葬於墓即就也節級
皆是就遠不合反來引之者蓋此經但是爲行始向遠之義
云祖時喪祝主飾棺乃載者重解相及飾載之事云遂御之
喪祝爲柩車御也者後鄭增成之云或謂及祖至祖廟也者
以其飾載在祖廟中故以祖爲祖廟解之後鄭雖不從亦通

一義文謂相為行始此後鄭增成先鄭前解祖也云飾棺設柳池紐之屬者喪大記文柳者諸色所聚惟荒之屬是也細者君三也細者喪大記文柳者諸色所聚惟荒之屬是也喪大記其於此略言也云其序者鄭見經先言飾棺後言其載時車此向飾當還車向外喪祝御之御之者執事居前以素告之故云為節度也及葬御匱出宮乃代更也。二人相與疏。注喪祝至更也。釋曰及至也謂於祖前卻行御柩中出宮乃代者按序官云及壙說載除飾。鄭司農云壙謂穿中也。說載下棺也。除飾去棺飾也。四盟之屬今可舉核安錯之玄謂除飾便其空爾周人之葬牆置盟亦依筭錯七故反便婢而反突彼驗反劉補申反本疏。疏及說載除飾。釋曰及至也。至壙脫載謂下棺於地除飾謂除去棺荒下棺於坎訖其帷荒還入壙張之於棺。注鄭司至置盟。釋曰云四盟之屬者按襄公二十五年齊崔杼弒莊公不以君禮葬之按喪大記及禮器七十二翼大夫四翼諸侯

大翼天子八翼今用四翼是不成君禮也云今可舉核安錯之者除去棺飾者今可舉核安錯於壙中安錯之言出孝經玄謂周人之葬牆置盟者檀弓云設人宿梓周人牆置妻牆謂帷荒與極為郭若牆然故謂之牆言置翼者妻在道極車傍人執之入壙置之於棺傍故云置也。小喪亦如之。疏。小喪亦如之。釋曰小喪王后世子已下之喪自掌勸引之者證節既除還入壙設之義也。故云亦。掌喪祭祝號。喪祭虞也。檀弓曰葬日虞不忍如之。哭曰成事是日也。注喪亦虞也。至祭易喪事。釋曰引以吉祭易喪祭。檀弓云葬日虞不忍。日設大壙奠而出葬訖反日中而虞送形而往。魂而反虞者安也。葬日虞祭所以安神不使父母一日離散故設虞祭也。云是日也。以虞易奠者葬日反日中而虞奠者自未葬已前始死之後皆是以虞易奠也。云卒哭日成事是日也。以吉祭易喪祭者喪中自相對虞為喪祭卒哭為吉祭。士虞禮始虞曰哀薦於事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事卒哭祝辭亦稱成事也。祭以吉為成故云是日也。以吉祭易喪祭引之者證經喪祭是虞也。王弼則與

巫前

臨臣喪以巫祝桃荀執戈惡之也所以異於生也春

秋傳曰楚人使公親遂公使巫以桃荀先被殯楚人弗祭

而悔之君臨臣喪之禮故悔之厲音列記作刻黍包獲也

晉例亦音列疏王弼則與巫前釋曰王弼者諸侯諸臣

惡鳥路反疏死王就室弔之喪祝與男巫在王前也

注鄭司至悔之釋曰先鄭云喪祝與巫以桃荀執戈在王

前者桃荀者鬼所惡刻黍帚所以掃不祥桃荀二者祝與巫

之執戈者是諸侯法王弼亦然故兼言執戈檀弓曰君臨臣

立於後彼是諸侯法王弼亦然故兼言執戈檀弓曰君臨臣

喪以巫祝桃荀執戈惡之是天子之禮故引之言惡之也所

以異於生也者死者之傍有凶邪之氣故須桃荀以惡之是

異於生春秋傳曰者是襄二十九年左傳文按傳襄公朝於

荆康王卒楚人使公襲襲者臣則之事欲使公行臣禮公使

巫以桃荀被殯楚人弗祭者不知禮故不禁既而悔之者後

覺始悔是君臨臣喪之禮故悔之引之者證經喪祝與巫前

有桃荀之事按檀弓云使公襲左傳云遂不同者掌勝國

遂即襲也襲特未殯而云被殯者各尸為殯耳

邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉

勝國邑所誅討者社稷者

若焉社是矣存之者重神也蓋養其上而棧其下疏掌

為地備。毫步博反棧劉子產反一音上諫反疏至

釋曰以祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請

求福曰禱得福報賽曰祠注勝國至北牖。釋曰云勝國

邑所誅討者古者不滅國古口違逆被誅討者更立其賢子弟

還得事其社稷今云勝國之社稷者為據武王伐紂取其社

稷而事之故云若焉社是矣也據其地則曰焉據彼國喪亡

即為亡國之社稷此主勝之即為勝國之社稷是以如特牲

去喪國之社春秋謂之亳社也云存之者重神也者君自無

道被誅社稷無罪故存之是重神也云蓋養其上而棧其下

為北牖者按哀公四年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰亡國

之社蓋養其上而棧其下為北牖者如特牲文如特牲喪國

之社必至之為北牖不受天陽使陰明公羊云揜其陰凡鄉

止即屋之也棧其下者非直不受天陽亦不通地陰凡鄉

大夫之喪掌事而飾棺焉疏

凡鄉至棺焉

者雖禮有降殺勸防以下皆掌之兼

主斂事故摠云掌事而斂飾棺焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號

杜子春讀貉為百爾所思之百

書亦或為貉貉兵祭也。甸以講武治兵故有兵祭。詩曰是類
是禡。爾雅曰是類是禡。師祭也。玄謂田者習兵之禮故亦禡。
祭禡氣勢之十百而多獲。貉。疏。甸祝至祝號。釋曰言
莫駕反注禡同甸音下文同。貉。疏。掌四時之田表貉之祝

號者四時田即大司馬所云春蒐夏苗秋獮冬狩按大司馬
大閱禮云既陳乃設驅逆之事有司表貉於陳前當此貉祭
之時田祝為號。注杜子至多獲。釋曰子春云讀貉為百
爾所思之百讀從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或為貉
者毛詩爾雅皆為此字云貉兵祭也者爾雅云禡師祭是也
引詩云是類是禡者大雅皇矣之詩也。玄謂田者習兵之禮
故亦禡祭者詩與爾雅據出征之祭田是習兵故亦禡祭云
禡氣勢之十百而多獲者應千得百望多獲禽牲此鮮禡字

之意舍奠于祖廟禡亦如之。舍讀為釋釋奠者告將

云爾父廟。疏。舍奠至如之。釋曰天子將出告廟而行
舍音釋下同。疏。言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其

不立尸奠之言。淳淳饌具而已。七廟俱告故祖祢并言。注
舍讀至父廟。釋曰舍讀為釋者周禮禮記多為舍字鄭讀
皆為釋云釋奠者告將時田若時征伐者此經之下推言時
田不言征伐按大祝大師進享祖大會同造于廟皆進祖祢

也。兼言師甸致禽于虞中乃屬禽及郊。齎獸

舍奠于祖禡乃斂禽禡牲馬皆掌其祝號

師田謂也。大裘以田也。致禽於虞中使獲者各以其禽來致

于所表之獸屬禽別其種類齎饋也。以所獲獸饋於郊為于

四方群兆。八只少奠于祖。於應且告反也。斂禽謂取二十八

腊八馬社于春云禡禡也。為馬禡無疾為田禡多獲禽牲詩

云既伯既禡。爾雅曰既伯既禡。禡馬祭也。玄謂禡讀如伏誅之

誅。今係人字也。為牲祭求肥充為馬祭求肥健。屬音禡。齎

于師反。禡音誅。一音禡。別被列反。疏。曰師田至肥健。釋

為于偽反。下同。誅音誅。字林音朱。疏。曰云致禽於虞中使
獲者各以其禽來致於所表之處者若田獵在山山虞植旗
田獵在澤澤虞植旗各植旗為表。故解致禽于虞中者使獲
者各以其禽來致於所表之處也。云屬禽別其種類者禽獸
既致於旌旗之所旬祝分別其種類。糜廐之類各為一所云
屬饋也。以所獲獸饋於郊為于四方群兆者按小宗伯光五
帝於四郊四類四望亦如之。光山川丘陵各於其方是以四
郊皆群神之兆。今田獵在四郊之外還國必過群兆。故將此
禽獸薦於群兆者以禽獸之無祭事云入又以奠於祖祢薦

且告反也者上經合奠於祖廟謂出田今此合奠在饗獸之
下是告反也言薦者文以所獲禽牲薦廟也云數禽謂取云
十者按穀梁云禽取三十知入指人者按指人云等凡田
獸之脯腊按玉制一為乾豆二為賓客三為充君之庖此八
肅人者按上殺習乾之以為豆實世祭祀其餘入賓客庖厨
直入腊人者據祭祀重者而言脯非豆實而言乾豆者以脯
為醢故醢人注云作醢及醢者先膊乾其肉乃後塗之雜以
梁麩及塩漬以美酒塗置甌中百日則成矣是也杜子春云
調禱也為馬禱無疾已下後鄭皆不從者以凡言牲者十日
曰牲據祭祀之牲不得據田獵之獸又謂不得為禱祈字云
謂調讀如伏誅之誅者此谷讀也持有人身心惡伏誅故云
伏誅之誅此從音為誅云今誅大字也者今漢時人勞侏是
殊大之字北取肥大之意故云為牲祭求肥充解經謂牲云
為馬祭求肥捷釋經謂馬鄭既解謂為大知此皆有祭者以
其言皆掌其說

詛祝掌盟詛類造攻說禴祭之祝號
詛者之

以告神明也盟詛王於野
疏
者之內類造已下是大初六

祈大不掌祝號故此詛祝與盟同為祝號秋官自有司盟
之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載
辭故使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟將來春
秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而為之故云大事
曰盟小事
作盟詛之載辭以叙國之信用以質

邦國之劑信
載辭為辭而載之於策坎用牲加書于其

成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司
農云載辭以春秋傳曰使祝為載書
疏
曰云作盟至劑信○釋
辭者為要誓之辭載之於策人多無信故為辭對神要之使
用信故云以叙國之信用云以質邦國之劑信者質正也成
也亦為此盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對
神成正之使不犯○注載辭至載書○釋曰言為辭而載之
于策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書于其上世
者致襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書為世
子煙偽與楚客盟司盟注具引此文於此注略也引春秋者
據載出而言知者按司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟
者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加
書於上而埋之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用

性加書於其上揚載書而言以此言之則書辭於策謂之載
辭如書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此也
言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦
國諸侯國也者周禮辨例單言國者皆據王國邦國連言者
皆據諸侯故為此辭云又王脩德而虞尚質厥成者大雅文
王詩也彼訓質為成或為平謂成其平和之事引之者蓋質
為成義先鄭引春秋傳曰若按哀二十六年左氏傳云宋大
尹使祝為載書司農之意以載辭與載書為一得通一義故
在下

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞

雩 雩旱祭也天子於上帝諸侯於土公之神鄭司農疏
云魯僖公欲焚巫庭以其舞雩不得雨。庭音任。疏
司巫至舞雩。釋曰掌羣巫之政令者下文男巫女巫巫皆掌
之云若國大旱則帥巫而舞雩者謂帥女巫巫已下是以女巫
職云早曠則舞雩亦揚脩雩而言也。注雩旱至得雨。雩
曰言雩旱祭也者經云國大旱而舞雩明雩是旱祭是以春
秋緯考異鄭云雩者呼嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於
上公之神知者按禮記月令大雩帝習盛樂揚天子雩五帝

彼彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明義外
諸侯亦雩祀百辟卿士即古上公句龍柱稷之等是天子祀
上帝諸侯祀上公若魯與二王之後得祀天者亦得雩祭天
鄭司農云魯僖公欲焚巫庭以其舞雩不得雨者按僖二十
一年夏大旱公欲焚巫庭不必舞雩故檀弓云魯穆公云
吾欲暴巫而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨
而暴人之疾子虐無乃不可與鄭注云庭者面鄉天觀天哀
而與之明非舞雩之人司農兼引庭者挾句連引之其實非
舞者若四月正雩非直有男巫女巫巫按論語曾哲云春服既
成童子六七月冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞師
而舞早曠之祀舞師謂野人能**國有大裁則帥巫而**
舞者明知兼有童子冠者可知
造巫恒 杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也
杜子春謂恒父也巫父者先巫之故事造之當按視所
施注杜子至施為釋曰子春之意帥巫者巫則女巫
為恒訓為常故云會聚常處後鄭不從玄謂恒父也巫
父者先巫之故事後鄭之意以恒為先世之巫父故所行之
事令司巫見國大裁則帥領女巫巫等注造所行之事按視舊
所施為**祭祀則共厘主及道布及租館**杜子春
而法之

為鉏匱器名主謂木主也道布新布三尺也鉏藉也館神所
館止也書或為藉館或為租飽或曰布者以為席也租飽茅
裏肉也玄謂道布者為神所設巾中雷禮曰以功布為道布
屬于儿也藉之言藉也祭食有當藉者館所以承藉謂若今
筮也主先匱藉後館玄言之者明共主以匱共藉以筮大祝
取其主藉陳之器則退也士虞禮曰首荆茅長五寸實于筮
饋于西坵上又曰祝盥取首降洗之升入設于几東席上東
納○匱音丹藉子都反鉏子都反下同藉慈夜反下同祖盤
音緞又音卷沈音子餘反飽音苞
又音弭裏音果為于為友刊音寸
惟解匱器名一事後鄭從之自餘並義無所取後鄭不從玄
謂道布者為神所設巾即引中雷禮以功布為道布屬于几
是也云藉之言藉也祭食有當藉者謂常藉所當之食云館
所以承藉謂若今筮也者筮所以盛藉者也云主先匱藉後
館互言之者謂主先匱器在上者欲見以匱器盛主來向祭
所大祝取得主匱器即退藉後言館器欲見大祝取得藉館
器退明亦初以館盛藉來互言之是以鄭云明共主以匱共
藉以筮大祝取其主藉陳之器則退也二事雙解之引士虞
禮曰首荆茅長五寸實于筮饋於西坵上者荆切也切之長
五寸又陳之西坵者堂西南隅謂之坵饋陳於此未用前又

曰祝盥升取首降洗之几設於几東席上東縮者士虞禮設
席於奧禮神東面而几設於几東席上東縮縮縱也據神
東面為正東西設之故言東凡祭事守瘞瘞謂若祭地
縮引之者見首是藉祭之物
者也守之者以祭禮木畢若有事
然祭禮畢則去之○瘞於列及
祭地曰瘞埋又按肆師立人祀用玉帛牲牲故鄭云瘞謂
若祭地祗祗有埋牲上者也鄭不言帛亦有帛司可知云守
以祭禮未申若有事然者但祭地埋牲與埋牲同節作樂下
神之後即有埋牲之事以後更有祭祀之節事故使司巫守
埋是以鄭云有祭事然云祭祀即
云之者以其無事故去之不復守也
之禮降下也坐下神之神禮今此或死既
死骨肉下沈於地精魂上歸於天天地與神人通故使巫下
神云今世或死既斂就巫下揚其遺禮者按郊特牲鄉人禘
陽為靈鬼此陽當家之鬼非疆鬼也

男巫掌望祀望銜授號旁招以茅
望子春云望銜謂銜

祭也授號少所祭之名號授之旁招以亨招四方之所望祭
者玄謂術讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂
但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禮祭疏以亨
之神號男巫為之招。術音延下同為于偽反疏以亨
釋曰云望祀者類造禮祭望望而祝之云望術者此二者皆詛
祝授以神號云旁招以亨者旁謂四方此男巫於此官祭此
神時則以亨招之於四方也。注杜子至之招。釋曰子春
所云皆無依據故後鄭不從玄謂破術為延者術字於內祈
義無所取故破從延云望祀謂有牲粢盛者注大祝已云類
造禮祭皆行牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云黍
盛者也云延進也謂但用幣致其神者此即攻說用幣而已
是也云二者詛祝所授類造攻說禮祭之神號男巫為之招
者以其授號文故二者之下故知此六神皆授之號之授號
知是詛祝者按冬堂贈無方無筭春故書贈為增杜子
詛祝而知也冬堂贈無方無筭春故書贈為增杜子
贈謂逐疫也無方四方為可也無筭道里無數遠近由人
謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與
神通言當東則東當西則西可近疏注故書至常數。釋
則近可遠則遠無常數。釋音曾疏注故書至常數。釋

男巫

疫後鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不從云
筭道里無數遠近由人得云遠益善故不從玄謂知堂贈是送不祥及惡夢者見占
夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西
不言南北舉東西可知此解無方可春招頭以除疾
近則近可遠則遠無常數此解無筭春招頭以除疾
病招招福也杜子春讀引如彌兵之彌玄謂彈讀為救字
之誤也救安也安凶禍也招救皆有祀術之禮。釋曰子春讀頭如彌兵
彌同及下救疏之彌讀從小祝彌災兵之彌玄謂彈讀為
救字之誤也按小祝後鄭注彌讀曰救於此云為救從子春
之說云救安也安凶禍也者以經云除疾病故知所安者凶
禍知招救皆有祀術之禮者此招救為招福安禍與侯讓意
同侯讓在六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望術之禮
可知王弼則與祝前鄭司農云為先非是也疏注巫
是也。釋曰按上喪祝云王弼則與巫
前此男巫與祝前故二官俱在王前
女平掌歲時被除農祭浴歲時被除如今三月上巳
如水土之類農祭浴謂以香

董香藥沐浴疏注歲時至沐浴釋曰歲時夜除者非謂

○巳音祀疏歲之四時推謂歲之二月之時故鄭君云

如今三月上巳解之一月有三巳據上旬之巳而為後除之

事見今三月上巳解之一月有三巳據上旬之巳而為後除之

浴者若直言浴則推有湯今兼言釀明沐浴之物必和香草

故云以香薰草藥經直云浴兼言冰者凡絮靜者冰相將

故知亦早曠則舞雩使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云

有冰也早曠則舞雩求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公

召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚

婦人無乃已疏乎疏○曠呼旱反繆音穆縣音玄暴蒲上反

疏早曠則舞雩釋曰此謂五月已後脩雩故有旱曠之

司農引繆公者魯繆公春秋後事縣了者魯大夫欲暴

巫者以其舞雩不得雨引之者證使女巫舞雩之事

王后弔則與祝前疏若王至祝前釋曰此女巫云

與祝前則與天官女祝前後注女巫至王禮釋曰云女

巫與祝前後如王禮者按前男巫與變祝前王執桃列此女

批祝執列故云如王禮凡邦之大哉歌哭而請者有歌

哭者與以悲疏凡邦全而請釋曰大哉言歌哭而請則

哀感神靈也疏六哉謂早曠者注有歌靈也釋曰按

林碩難曰凡國有大哉歌哭而請魯人有日食而哭專曰非

所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂哉而樂之

將何以請哀未夫所禮又喪矣孔子曰哭則不歌歌哭而請

道將何為玄謂日食與者也於民無困哭之為非其所哉害

不害穀物故歌以禮也董仲舒曰雲求雨之術乎差之歌國

風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇

亦大旱之歌考異郵曰集二十四旱志立服而緩雲刑理察

挺罪赦過乎差哭泣以成發氣此數者非大哉歌哭之證也

多哉哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂非孔子哭則不歌

是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中既以哀

事哭又以樂而歌是為哀樂之心無常非所以讒

此禮若然比云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌瀆

逆官府之治掌事則以逆都鄙之治

逆官則亦治也

八法八則家宰所建以治百官大史又建焉以為王迎受其

也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官

也

也

居卿以底日禮也。御不失日以授百官于朝居猶處也。言
建六典以處六卿之職。治直吏反下及注其治同為于為
反下為有同底音。疏也。注則至之職。釋曰云典則亦法
名也。其實典則與法也。故云典則亦法也。云六典八法八
則彖宰所建以治百官者。彖宰職八法云治官府是也。云大
史又建焉以為王迎受其治也者。鄭言此者欲見大史重掌
此三者非是。相副貳大宰既掌此大史迎其治職文書云大
史日官也者。以其掌曆數故云。日官引春秋傳者。桓十七年
冬十月朔日有食之不書。日官失之天子有日官諸侯有日
御服氏注云。日官日御與曆數者也。日官居卿以底日禮也。
日御不失日以授百官于朝服注云。是居卿者使卿居其官
以主之重曆數也。按鄭注居猶處也。言建六典以處六卿之
職與服不同。服君之意。大夫使卿來居之治。大夫
之職與堯典云乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰是卿掌
曆數明周掌曆數亦是日官鄭意以五帝殊時三王異世文
實不導故設官不同。五帝之時使卿掌曆數至周。凡辨濇
使下大夫為之。故云建六典。夏六卿之職以解之。凡辨濇
者。有攻焉不信者刑之。謂邦國官府都鄙以法爭訟之
正之者。攻音考爭爭鬪之

辨至刑之。釋曰按上文大史既受邦國官府都鄙治
文書其三者之內有爭訟來正之者。大史觀其辨法得理考
之不信者刑之者。事理委肩不信者刑罰之。注謂邦至之
者。釋曰鄭知此事是邦國官府都鄙者以其文承上文三
者之下。凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉
故知之。以貳六官六官之所登。約劑要盟之載辭及券書也
以爲六官之副。其有。疏。凡邦至所登。釋曰上文邦國官
後事六官又登焉。府都鄙三者俱充此約不言官府
者。此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏
之云。以貳六官者。六官各有一通。此大史亦副寫一通。故云
以貳六官云。六官之所登者。約劑相續不絕。在後六官更有
約劑皆副寫一通。上於大史以藏之。注約劑至登焉。釋
曰鄭知約劑要盟之載辭及券書者。按司盟凡邦國有疑會
同則掌其盟約之載。故知約劑中有盟要之載。辭言及券書
者。此經萬民約劑無盟要載辭。惟有券書。故別言券書。鄭知
所藏之中有法者。按司盟云。掌盟載之法。下又云及其禮儀
北面詔明神此既掌。若約劑亂則辟濇不信者刑

謂抵冒盟誓者辟法者考按讀其然不
之。辟婢亦反刘芳益反注同抵丁礼反

辭藏在府庫在後抵冒其事不依要辭謂之約劑亂也則辟
法者辟開也法則約劑也則為之開府庫考按其然不信

者不依約劑與之刑正歲年以序事頒之于官府
罪故云不信者刑之

及都鄙中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若
今時作曆日矣定四時以次序授民時之事春秋

傳曰閏以正時時以作事事以厚生生
民之本於是乎在。數所主反下同

者謂造歷正歲年以閏則四時有次序依歷授民以事故云
以序事也云頌之于官府及都鄙者官府據在朝都鄙據三

等采地先近及遠故先言官府次言都鄙下乃言邦國。注
中數至乎在。釋曰云中數曰歲朔數曰年者一年之內有

二十四氣正月立春節啓蟄中二月雨水節春分中三月清
明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月

小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月白露節秋分中九
月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至
中十二月小寒節大寒中皆節氣在前。中氣在後節氣一名
朔氣朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前

月法中氣無入前月法中氣市則為歲朔氣市則為年候
十二月中氣在晦則閏十二月十六日得後正月立春節此

即朔數曰年至後年正月一日得啓蟄中此中氣市此即是
中數曰歲云中朔大小不齊正之以閏者周天三百六十五

度四分度之一日一行一度月一日行十三度九分度
之七二十四氣通閏分之一氣得十五日二十度九分度

百六十度仍有五度四分度之一者又分為八分通前為百六十八分
為百六十四分度之一者又分為八分通前為百六十八分

二十四氣分之氣得七分若然二十四氣氣有十三日七分
五氣得三十五分取三十二分為一日餘三分推入後氣即

有十六日氣者十五日七分者故云中朔大小不齊正之以
閏者月有大小一年三百五十四日而已日餘仍有十一日

是以三十三日已後中氣有晦不置閏則中氣入後月故須
置閏以補之故云正之以閏是以云若今時作曆日矣云定

四時以次序者堯典以閏月定四時解經中序故云定四時
以次序云授民時之事者亦取堯典敬授民時解經中事春

秋傳曰者文公六年冬閏月不告朔非礼也閏以正時時以
作事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時正也何

以為民彼幾文公不告閏朔
引之者證閏歲年之事也
頒告朔于邦國
天子頒
朔于諸

疾諸疾藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀

為班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書

日官失也疏注天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

之也。朔於太祖太祖即祖廟也至朔朝於廟告而受行之者諸侯

約天子故縣之於中門而日斂之藏之於祖廟月用羊告

而受行之此經及論語稱告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視

朔視朔者人君入廟視之告者使有同讀祝以言之聽者聽

治一月政令所從言之異耳鄭司農云以十二月朔布告天

下諸侯者言朔者以十二月曆及政令若月令之書但以受

行虎之為朔故春秋傳曰者還是桓十七年傳文春秋之義

天子班曆於諸侯日食書日不班曆於諸侯則不書日其不

書日者猶天子日官失之不班曆也。閏月詔王居門終

月。門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂

在門謂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王

之閏疏室閏月至終月。釋曰明堂路寢及宗廟皆有五

於時之門故大史詔告王居路寢門若在明堂告事之時立

行祭禮無居坐之處若在路寢堂與門聽事之時各居一月

故立居門終月。注門謂至之閏。釋曰鄭知此經門是路

寢門者按玉藻云閏月則闔門左扉立於其中不云居又不

云終月此經言居門終月故知此寢門先鄭云月令十二月

據月令而言言按月令是秦時書明堂路寢有九室大室在中

央四角各有二堂隔之為个堂大室正東之堂謂之青陽正

南之堂謂之明堂正西之堂謂之總章正北之堂謂之玄堂

云左右之位者青陽明堂總章玄堂各有左右之位月令謂

疏

注天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

疏

諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽

疏

天子至之也。釋曰鄭云天子班朔於諸侯

之日與羣執事讀禮書而協事

協合也合謂習錄所當共之事

也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或為協

疏戒及至

或為計叶音協計音執又音協劉子集反

釋曰戒及宿之日者戒謂散齋七日宿謂致齋三日云與羣

執事讀禮書而協事者當此二日之時與羣執事預祭之官

讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也

祭之日執書以次位常

謂校呼之

教其所當

居之處

常者此禮一定常

辨事者攷焉不信者誅之

行不改故云常也

謂

職事

疏

注謂抵冒其職事

釋曰此謂助祭之人大史掌

禮知行事得失所行依注謂之事則與人考焉抵

冒職事詐欺不信者刑誅之

大會同朝覲以書協禮事

亦先

之也

疏

大會同朝至禮事

釋

及將至詔王

釋曰將幣之日

以詔王

將送也詔王

疏

者則上經所習會同之事至此

幣之日云執書以詔王者王與諸侯行礼之時大史執禮書

以告王使

大師抱天時與大師同車

鄭司馬云大史

式以知天時與吉凶史官主知天道故國語曰吾小史主抱

知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸

周大史大史主天道玄謂瞽即大師大師瞽官之長○大音

泰注同式劉音勅今俗音如字焉於虞反夾古洽反劉古協

反

疏

大師至同車

釋曰云大師者大起軍師也云抱天

時與大師瞽人知天道者同在一車之上共察天文故同車

也○注鄭司至之長○釋曰先鄭云大出師則大史主抱式

以知天時與吉凶者云抱式者據當時占文謂之式以其見

時候有法式故謂載天文者為式知天時與吉凶者候天時

知吉凶以告王故云處吉凶國語者按周語單子謂魯成公

吾非瞽史焉知天道春秋傳者在哀六年玄謂瞽即大師者

此足先鄭之義周語云瞽者即此經大師一也云大師瞽官

之長者按春官瞽人之内立其賢者為大師之官故云瞽官

長

大遷國抱鴻雲以前

法司空營國之法也抱之以前

當先王至知諸位處○先悉薦

長

大遷國抱鴻雲以前

法司空營國之法也抱之以前

當先王至知諸位處○先悉薦

長

大遷國抱鴻雲以前

法司空營國之法也抱之以前

當先王至知諸位處○先悉薦

反 大喪執灋以泣勸防鄭司農云勸防引大緇遣之日讀

誅遺謂祖廟之庭大奠將行時也入之道終於此累其行而讀之大師又帥贊廢之而作蓋贊史知天道使共其事

事言王之誅蓋成於天道。疏注遣謂至天道。釋曰遣遺棄戰反下同行下孟反。

之奠云人之道終於此者以其未葬已前孝子不忍異於生仍以生礼事之至葬送形而注迎魂而反則以鬼事之故既葬之後當稱蓋故誅生時之行而讀之此經誅即累也云大

師又帥贊廢之而作蓋者按大師職凡大喪帥贊而廢作極蓋云言王之誅蓋成於天道者按礼記曾子問准天子厲天

以誅之注云以其無尊焉又引公羊傳制蓋於南郊贊史既知天道又於南郊祭天之所稱天以誅之是王之誅成於

天道也若然先於南郊制蓋乃於遣之日讀之葬後則稱蓋

凡喪事攷焉為有小喪賜謚小喪卿疏注小喪也。釋曰大史雖賜之謚不讀使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜謚讀錄彼注云其讀謚亦以大史賜謚為節事

相成其卿大夫將作謚之時其子請於君君親為之制謚蓋

使大史將往賜之小史至遣之日往為讀之知義然

禮記檀弓云公叔文子卒其子成請謚於君曰日月有時

葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子脩其班制以與四鄰

交衛國之社稷不辱不亦文乎是其事也明禮亦當然其諸

侯之法復魯子問云賤不誅貴幼不誅長諸侯相誅非禮春

秋之世卑蓋於尊不得如禮按曲禮言蓋曰領以其象聘問

之禮見天了乃使大史賜之蓋小史不讀之以其諸侯自有

史若然此直言小喪賜之凡射事飾中舍筭執其

禮事舍讀曰釋鄭司農云中所以盛筭也玄謂設筭於中以待射時而取之中則盛之即射禮曰君國中射則

天子之中未聞。舍釋盛音成中丁仲父竟音竟。疏凡

至禮事。釋曰言先射事者則大射實射燕射之等皆使大

史為此三事師中者謂飾治使繫辭舍筭者射有三番第一番三擣射不釋筭第二番射乃釋筭執其禮事者大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之意所有射筭皆盛於中故後鄭不從玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之者按鄉射大射筭皆於中西設八筭於中內偶升將射大史取中之八筭執之待射中則更設於

中待第二耦射第三耦已下皆然射禮曰已下是鄉射記
文云君國中射皮豎中者謂燕禮在寢則以皮豎獸形為中
云於郊則閭中者謂大學之射云於竟則虎中者謂與鄰國
君射也云大夫兕中士鹿中者大夫士各一冲故大夫以兕
獸為中士以鹿獸為中云天子
之中未聞者經記不言故也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則

詔王之忌諱鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂邦書之屬是也史官主書故韓宣

子聘于魯觀書太史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之禮賁諷誦之先王死曰為忌名為諱故書奠為帝杜子

春云帝當為奠奠讀為定書帝亦或為奠文與王有事所祭於其廟○奠音定繫世計反下同昭如字或作邵音韶

疏小史至忌諱○釋曰小史常邦國之志者邦國連言據諸侯志者記也諸侯國內所有記錄之事皆掌之云奠繫世者謂

定帝繫世本云辨昭穆者帝繫世本之上皆自有昭穆親疏故須辨之云若有事者謂在廟中有祈祭之事云則詔王之忌諱者謂小史告王以先王之忌諱也○注鄭司至其朝○釋

曰古者記識物為志春秋傳所謂周志者皆是左氏傳殺之

役晉襄公縛秦囚來駒失戈狼曠取戈斬囚遂為車右箕之
役先軫黜之而立續簡伯其友曰盍死之曠曰吾未獲死所
其友曰吾與汝為難曠曰周志有之勇則害上不登於明堂
引之者證志為記識之義也引韓宣子者按昭公二年左氏
傳晉韓起來聘觀書於太史氏見易象與魯春秋引之者證
史官掌邦國之志此經小史掌志引太史證之者大史史官
之長共其事故也云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂
之帝繫諸侯謂之世本云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂
誦詩世奠繫鼓琴瑟是也云先王死
日為忌名為諱者告王當避此二事

大祭祀讀禮法

史以書叙昭穆之俎簋讀禮法者太史與羣執事史

叙俎簋以為節故書簋或為几鄭司農云几讀為執書亦或為簋古文也大祭祀小史主叙其昭穆以其主定繫世祭祀

史主叙其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史

至俎簋。釋曰此言叙昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂祭宗廟三年一禘之時有尸主兼序昭穆俎簋也。注讀禮至比之。釋曰鄭知讀禮法是大史與羣執事者大史職云大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事彼云禮

周禮二十六 葉馬刊

書即此禮法也。云言讀禮法者，小史叙俎，蓋以為節者，謂大史讀禮法之時，小史則叙昭穆及俎，蓋當依禮法之節，校比之使不差，錯故俎及簋，云為節也。齊景公事在昭二十一年，左氏傳彼傳云：公有疾，語晏子曰：據與款，謂寡人能事鬼神，故欲誅於祝史。是其事也。

大喪大賓客大會同大軍旅佐大

史凡國事之用禮法者掌其小事 疏 大喪至小事

釋曰：此數事皆大史掌之，小史得佐之。 **卿大夫之喪賜謚讀誄** 其讀亦

以大史賜謚為節，事相成也。 **疏** 注其讀至相成。釋曰：按大史云：小喪節事相成也。

彼不云讀誄，今此云卿大夫之喪賜謚讀誄，是取此文事非小史，但小史於大史賜謚之時，須誄列生時行跡而讀之，故云其讀誄亦以大史賜謚為節云。

事相成者，謚法依誄為之，故云事相成。

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰

十日二十有八星之位，辯其叙事以會天位。

歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰，樂說歲星與日常應太歲月建以見，然則今曆六歲非此也。歲日月辰星宿之位，謂方面所在，辯其叙事，謂若仲春辨秩東作，仲夏辨秩南為，仲秋辨秩西成，仲冬辨其朔易會天位者，合此歲日月辰星宿五者以為時事之候。若今曆日太歲在某月某日，其甲朔日直某也。國語曰：王合位于三五，孝經說曰：故勅以天期四時節，有晚早起，勉越時無失天位，皆由此術云。馮音馮，初息亮反，會如字，注同。見賢通反，下皆同。謂五和反直音疏。

馮相至天位。釋曰：云十有二歲者，歲謂太歲，左行謂斗柄月建一辰，十二月而周故云十有二月。云十有二辰者，謂子丑寅卯之等十有二辰也。十日者，謂甲乙丙丁之等也。二十八星者，東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也。若指星躔而言，謂之星日月會於其星，即各宿亦名辰，亦各次，亦各房，云之位者，總五者皆有位處也。云辨其叙事者，謂五者皆與人為候之，以為事業次叙而事得分辨，故云辨其序事也。云以會天位者，五者在天會合而為族也。此謂之五者也。注歲謂至術云。釋曰：云歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰者，此太歲在地與天上歲星相應而行，歲星為陽右行於天，一歲後一辰，又分前辰為一

歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰，樂說歲星與日常應太歲月建以見，然則今曆六歲非此也。歲日月辰星宿之位，謂方面所在，辯其叙事，謂若仲春辨秩東作，仲夏辨秩南為，仲秋辨秩西成，仲冬辨其朔易會天位者，合此歲日月辰星宿五者以為時事之候。若今曆日太歲在某月某日，其甲朔日直某也。國語曰：王合位于三五，孝經說曰：故勅以天期四時節，有晚早起，勉越時無失天位，皆由此術云。馮音馮，初息亮反，會如字，注同。見賢通反，下皆同。謂五和反直音疏。

馮相至天位。釋曰：云十有二歲者，歲謂太歲，左行謂斗柄月建一辰，十二月而周故云十有二月。云十有二辰者，謂子丑寅卯之等十有二辰也。十日者，謂甲乙丙丁之等也。二十八星者，東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也。若指星躔而言，謂之星日月會於其星，即各宿亦名辰，亦各次，亦各房，云之位者，總五者皆有位處也。云辨其叙事者，謂五者皆與人為候之，以為事業次叙而事得分辨，故云辨其序事也。云以會天位者，五者在天會合而為族也。此謂之五者也。注歲謂至術云。釋曰：云歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰者，此太歲在地與天上歲星相應而行，歲星為陽右行於天，一歲後一辰，又分前辰為一

歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰，樂說歲星與日常應太歲月建以見，然則今曆六歲非此也。歲日月辰星宿之位，謂方面所在，辯其叙事，謂若仲春辨秩東作，仲夏辨秩南為，仲秋辨秩西成，仲冬辨其朔易會天位者，合此歲日月辰星宿五者以為時事之候。若今曆日太歲在某月某日，其甲朔日直某也。國語曰：王合位于三五，孝經說曰：故勅以天期四時節，有晚早起，勉越時無失天位，皆由此術云。馮音馮，初息亮反，會如字，注同。見賢通反，下皆同。謂五和反直音疏。

馮相至天位。釋曰：云十有二歲者，歲謂太歲，左行謂斗柄月建一辰，十二月而周故云十有二月。云十有二辰者，謂子丑寅卯之等十有二辰也。十日者，謂甲乙丙丁之等也。二十八星者，東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也。若指星躔而言，謂之星日月會於其星，即各宿亦名辰，亦各次，亦各房，云之位者，總五者皆有位處也。云辨其叙事者，謂五者皆與人為候之，以為事業次叙而事得分辨，故云辨其序事也。云以會天位者，五者在天會合而為族也。此謂之五者也。注歲謂至術云。釋曰：云歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰者，此太歲在地與天上歲星相應而行，歲星為陽右行於天，一歲後一辰，又分前辰為一

歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰，樂說歲星與日常應太歲月建以見，然則今曆六歲非此也。歲日月辰星宿之位，謂方面所在，辯其叙事，謂若仲春辨秩東作，仲夏辨秩南為，仲秋辨秩西成，仲冬辨其朔易會天位者，合此歲日月辰星宿五者以為時事之候。若今曆日太歲在某月某日，其甲朔日直某也。國語曰：王合位于三五，孝經說曰：故勅以天期四時節，有晚早起，勉越時無失天位，皆由此術云。馮音馮，初息亮反，會如字，注同。見賢通反，下皆同。謂五和反直音疏。

馮相至天位。釋曰：云十有二歲者，歲謂太歲，左行謂斗柄月建一辰，十二月而周故云十有二月。云十有二辰者，謂子丑寅卯之等十有二辰也。十日者，謂甲乙丙丁之等也。二十八星者，東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也。若指星躔而言，謂之星日月會於其星，即各宿亦名辰，亦各次，亦各房，云之位者，總五者皆有位處也。云辨其叙事者，謂五者皆與人為候之，以為事業次叙而事得分辨，故云辨其序事也。云以會天位者，五者在天會合而為族也。此謂之五者也。注歲謂至術云。釋曰：云歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰者，此太歲在地與天上歲星相應而行，歲星為陽右行於天，一歲後一辰，又分前辰為一

歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰，樂說歲星與日常應太歲月建以見，然則今曆六歲非此也。歲日月辰星宿之位，謂方面所在，辯其叙事，謂若仲春辨秩東作，仲夏辨秩南為，仲秋辨秩西成，仲冬辨其朔易會天位者，合此歲日月辰星宿五者以為時事之候。若今曆日太歲在某月某日，其甲朔日直某也。國語曰：王合位于三五，孝經說曰：故勅以天期四時節，有晚早起，勉越時無失天位，皆由此術云。馮音馮，初息亮反，會如字，注同。見賢通反，下皆同。謂五和反直音疏。

馮相至天位。釋曰：云十有二歲者，歲謂太歲，左行謂斗柄月建一辰，十二月而周故云十有二月。云十有二辰者，謂子丑寅卯之等十有二辰也。十日者，謂甲乙丙丁之等也。二十八星者，東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也。若指星躔而言，謂之星日月會於其星，即各宿亦名辰，亦各次，亦各房，云之位者，總五者皆有位處也。云辨其叙事者，謂五者皆與人為候之，以為事業次叙而事得分辨，故云辨其序事也。云以會天位者，五者在天會合而為族也。此謂之五者也。注歲謂至術云。釋曰：云歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰者，此太歲在地與天上歲星相應而行，歲星為陽右行於天，一歲後一辰，又分前辰為一

歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰，樂說歲星與日常應太歲月建以見，然則今曆六歲非此也。歲日月辰星宿之位，謂方面所在，辯其叙事，謂若仲春辨秩東作，仲夏辨秩南為，仲秋辨秩西成，仲冬辨其朔易會天位者，合此歲日月辰星宿五者以為時事之候。若今曆日太歲在某月某日，其甲朔日直某也。國語曰：王合位于三五，孝經說曰：故勅以天期四時節，有晚早起，勉越時無失天位，皆由此術云。馮音馮，初息亮反，會如字，注同。見賢通反，下皆同。謂五和反直音疏。

馮相至天位。釋曰：云十有二歲者，歲謂太歲，左行謂斗柄月建一辰，十二月而周故云十有二月。云十有二辰者，謂子丑寅卯之等十有二辰也。十日者，謂甲乙丙丁之等也。二十八星者，東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也。若指星躔而言，謂之星日月會於其星，即各宿亦名辰，亦各次，亦各房，云之位者，總五者皆有位處也。云辨其叙事者，謂五者皆與人為候之，以為事業次叙而事得分辨，故云辨其序事也。云以會天位者，五者在天會合而為族也。此謂之五者也。注歲謂至術云。釋曰：云歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰者，此太歲在地與天上歲星相應而行，歲星為陽右行於天，一歲後一辰，又分前辰為一

歲謂太歲，歲星與月同次之月，斗所建之辰，樂說歲星與日常應太歲月建以見，然則今曆六歲非此也。歲日月辰星宿之位，謂方面所在，辯其叙事，謂若仲春辨秩東作，仲夏辨秩南為，仲秋辨秩西成，仲冬辨其朔易會天位者，合此歲日月辰星宿五者以為時事之候。若今曆日太歲在某月某日，其甲朔日直某也。國語曰：王合位于三五，孝經說曰：故勅以天期四時節，有晚早起，勉越時無失天位，皆由此術云。馮音馮，初息亮反，會如字，注同。見賢通反，下皆同。謂五和反直音疏。

百三十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰而
則終有千七百二十八辰而計之十二歲
一小時謂一年移一辰故也千七百二十八辰一小時十二
歲而故也歲左行於地一與歲星跳辰年數同此則服履注
春秋龍度天門是也以歲星本在東方謂之龍以辰為天門
故以歲日跳度為龍度天門也云歲星與日同次之月斗所
寔之辰者以歲星為陽人之所見大歲為陰人所不親說歲
星與大歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星以表六
歲言歲星與日同次之月一年之中惟於一辰之上為法若
元年甲子朔旦冬至日月五星俱於牽牛之初是歲星與
日同次之月十一月斗建子子有大歲至後年歲星移向子
上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有大歲自此已
後皆然引樂說者證太歲在月建之義也云然則今曆大歲
非此也者以今曆大歲歲星北辰大歲無跳辰之義非此經
大歲者也云歲日月辰星宿之位謂方面所在者此五物皆
依四方四面十二辰而見故云方面所在云謂若仲春辨秩
東作已下者按尚書皆作平秩不為辨秩今皆云辨秩據書
傳而言辨其平也注引國語者國語文云王合位於三五者
按按武王伐紂之時歲在鶉火月在天駟日在析木之
律辰在斗柄星在天元引之者證經五者各於其位
冬

夏致日春秋致月以辨四時之叙

冬至日在牽牛
景丈三尺夏至

日在東并景尺五寸此長短之極極則氣至冬無慙陽夏無
伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其
景知氣至不春秋冬夏氣疏冬夏至之叙。釋曰此經欲
皆至則是四時之叙正矣。知人君政之得失之所觀
日月之景以辨四時之叙若政教得所則四時之景依度若
依度則四時之叙得正矣必冬夏至致日春秋致月者以日者
實也故於長短極時致之也月者闕也故於長短不極時致
之也。注冬至至正矣。釋曰鄭知冬至景丈三尺者按易
緯通卦驗云冬至日置八神樹八人之表日中視其影如度
者歲美人私畧不如度者歲惡人偽言政令之不平法神讀
如引言八引者樹於地四維四中引繩以正之故因名之
白引立表者先正方面於視日審矣畧進則水畧退則旱進
尺二寸則月食退尺二寸則日食注云畧進謂長於度日之
行黃道外則畧長畧長者陰勝故水畧短於度者日之行入
道黃道內故畧短畧短者陽勝是以旱進尺二寸則月食者日
月以十二為數以勢言之宜為月食退尺二寸則日食者日
之數備于十畧進為盈畧退為縮冬至畧長丈三尺至云所
立八天之表陰長丈三尺長之極彼雖不言夏至尺五寸景

以冬至影長丈三尺反之致夏惟尺五寸景也是以鄭注考
虛耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸向南日差
大分六小分四寸大分六者分一寸為十分分小分四者分一
寸為十分之寸云里則差六百四十里按大司徒職云日至
之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三
尺景又按天文志春秋分日在夔而暑中云八尺之表而暑
景長七尺三寸六分云極則冬無愆陽夏無伏陰者愆陽伏
陰者昭四年申豐辭以其德政所致而四時之景合度故陰
陽和也云春秋分日在夔秋分日在角而月弦於牽牛東井亦
以其景知氣至不考按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以
八月八日不盡八日候諸卦氣注云八月八日不盡八日陰
氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春秋分日
在夔其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上
弦於牽牛圓於夔下弦東井故鄭并言并弦於牽牛東井不
言圓望義可知也此以三月諸星復若不在三月則未到本
位大判皆以合春星辨在酉而言以其二月春分婁星昏在
酉秋分角星昏亦在酉以是推之皆可按天文志云月有
九行云黑道二出黃道比赤道二出黃道南白道二出黃道
西青道二正出黃道東立春春分日東從青道云云然則用
之決房中赤青比陽道白黑出陰道月失節變而行出陽道

則早風出陰道則雨此云九行則通數黃道也進入黃道南
則謂之赤道夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之
黑道東西自相對春時月行黃道東謂之青道進入黃道西
謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之青
道此皆不得其正故曰出陽道則早風出陰道則雨若在黃
道是其正亦如曰然故星備云明王在上則日月五星皆乘
黃道又云黃道占日天道有三黃道者日月五星所乘問曰
按鄭駁異義云三光考虛耀書云日道出于列宿之外萬有
餘里謂五星則差在其內何謂與日同乘黃道及問曰日何
得在婁角牽牛東井乎答曰黃道數寬廣雖差在內猶不離
黃道或可以上下為外內又按天文志云春秋分日在婁角
去極中而暑中立八尺之表而暑景長七尺三寸六分也若
然龜卦驗云春秋暑長七尺二寸四分者謂暑表有差移故不同也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀

天下之遷辨其吉凶

志古文識識記也星謂五星
辰日月所會五星有贏縮圓

角日有薄食暈珥月有盈虧眊側匿之變七者右行列舍天
下禍福變移所在皆見焉。識音志又音試又如志下同暈

本又作輝亦作運音同眺他了反晦而月見西方匿女力
反劉吐則反朔而月見東方曰側匿亦名胸胸女六反
保章至吉凶。釋曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度者
此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事。注志古
至見焉。釋曰云志古文識識記也者古之文字少志意之
志與記識之志同後代自有記識之字不復以志為識故云
志古文識識即記也云星謂五星者按天文志謂東方歲南
方熒惑西方大白北方辰中央鎮星云辰日月所會者左氏
傳士文伯對晉侯之辭也云五星有贏縮者按天文志云歲
星所在其國不可以伐人起舍如前出贏贏為客客晚出為
縮縮為主主人故人有言曰天下太平五星循度亡有逆行
日不蝕朔月不蝕望云園角者星備云五星更王相休廢其
色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則少
光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色
有白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圓廢則內
虛立夏熒惑王七十二日色赤角芒土王六月十八日其色
黃而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日
其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二
月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邦大弱強國取
地大弱失國亡土也云日有薄蝕暈珥者此則視侵職具釋

其事也云月其虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕
也云眺側匿之變者按尚書五行傳云晦而月見西方謂之
眺朔而月見東方謂之側匿則侯王其肅眺則侯王其
舒云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏順
逆以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉若然經有長
鄭云日月所會直釋辰名不解辰之禍福者但辰與二十八
星隨天左行非所以見吉凶也見馮相氏而此言之者以
星辰是相將之物挾句而言故鄭不釋為禍福之事也

星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀

妖祥 星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋

傳曰參為晉星商主大火國語曰歲之所在則我有
周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封
域於星亦有分焉其書亡矣甚與雖有郡國所入度非古數
也今其字可言者十二次之分也星紀曼越也玄枵齊也
訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也
鶉尾楚也壽星鄭也大火朱也析木燕也此分野之妖祥主
用客星彗孛之氣為象之分扶問反注同參所林反孛子頰
反訾子斯反降戶江反彗疏以星至妖祥。釋曰此經論
以歲反又息遂反孛音佩疏北斗及二十八宿所主九州

及諸國封域之妖祥所在之事故云以星土也云辨九州之地者據北斗而言云所封封域者據二十八星而說云皆有分星者據解九州及諸國也云以觀妖祥者據星見徵應所在以觀妖祥之事也。注星土至為象。釋曰先鄭所引春秋傳者按昭元年左氏傳鄭子產云辰為商星參為晉星又襄九年左氏傳云辰為商主大史此所引及國語皆據諸國而言故增成其義并釋九州之士也後鄭云大界則曰九州者此解經九經之地按春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以龍門積石至三危之野雍州屬魁星則大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震澤徐揚之州屬推星大別以東至雷澤九江荆州屬衡星荆山西南至岷山此嶺鳥鼠梁荆屬開星外方熊耳以至四水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九但究青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州差之義亦可知云州中諸國已下別釋經所封封域古黃帝時堪輿亡故其書亡矣云堪輿雖有即國所入度非古數者謂後代有作堪輿者非古數雖非古數時有可言者故云今其存可言者十二次之分也者復吳越在南齊魯在東今歲星或北或西不依國地所在者此古之受封之日歲星所在之辰國屬焉故也吳越二國同次皆

亦謂同年度受封故同次也云此分蜀之妖祥主用客星書字之氣為象者按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰字孛可也星也何休云孛者邪亂之氣掃故置新之象左氏申孛曰孛所以除舊布新如是也時謂宋衛陳鄭越天也志甚長文二言用客星者以十有二歲之相觀天也非位奔賢而入他辰者也

下之妖祥 歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星為陽右行於天大歲為陰左行於地

十二歲而周其妖祥之占其氏歲星經其遺象也鄭司農云太歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其

凶之屬是也。疏 以十至妖祥。釋曰此經又以太歲以相息亮反下同。觀妖祥之異耳。注歲謂至是也。釋

曰云歲謂太歲者上文已說五星說以文次而推知非歲星故知是在地之太歲也其推太歲所在以下於上焉相氏釋

說鄭恐人不曉故重言之也先鄭云太歲所在歲星所居者亦欲見推太歲之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月

也太歲所在亦是斗所建之辰下有太歲也云越得歲而吳伐之必受其凶之屬者按昭三十二年夏吳伐越史墨曰不

及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶按昭十二年蔡復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越

及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶按昭十二年蔡復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越

得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野察復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過故使今年越得歲龍東方宿天德之貴神其在所之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天存亡之數不過三紀三者天地人之數故歲星三周星紀至玄枵哀二十二年越滅吳至此三十八年鄭君之義則不然故春秋志云五星之期各用數有氣者期遠而禍大無氣者期近而禍小吳越以夏周之孟夏建卯仲夏建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從遠期以三乘十二為三十六歲星復其所而三十七過其次而歲星去矣故伐越亦後至哀二十二年精三十八年冬十一月于亥而越滅吳按越與在哀二十年吳惡未周故不滅也此鄭義與服小異大同也按括地象天不足於西北則西為天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日體在鶉首與歲星同次日沒於戌歲星亦應沒由度戌至酉上見而不沒故云龍度天門

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之役象

也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物

疏以五至授象也此五色之雲以辨吉凶也云水旱降豐荒者水旱降為荒凶也風雨降為豐吉也云之役象者役謂日旁雲氣以見五色之雲則知吉凶也注物色至授政釋曰鄭知視日旁雲氣之色者以其視視職十者皆視日旁雲氣之色故云授象故知所視五雲亦視日旁雲氣之色也鄭知水旱所下之國者以其云降明據日旁雲氣則知當十二辰之分野所下之國有豐荒也鄭以二至二分觀雲色者即所引春秋者是云青為蟲已下蓋據陰陽書得知按僖五年左氏傳云春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望是書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故也注云分春秋分至冬夏至啓立夏立夏閉立秋立冬據八節而言也先鄭引下文

以十有二風

察天地之和命乖別之妖祥十有二辰皆有風吹

亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖別審

襄新明交 國豐二十六

矣疏以十至妖祥。釋曰此一經欲見十二辰頭律氣以

是十二辰氣為風者師曠云歌北風南風皆豫十二辰之氣

為風故知風即氣也云吹其律以知和不知其道亡者鄭亦按

師曠吹律而和此氣亦當吹律也今無吹律之法故云其道

亡引襄十八年者是時鄭屬晉不復事楚楚師伐之晉為盟

主欲救之故師曠吹律以觀楚強弱按彼服注北風無射夾

鍾以北南風姑洗以南云命非別審矣者以南風弱即知楚

無功是其命楚師乖離別審矣按考異郵曰陽立于五極于

九五九四十五且變以陰合陽故八卦主八風距同各四十

五日良為條風震為明庶風巽為清明風離為景風為涼

風充為閭闔風乾為不周風坎為廣莫風按通卦驗云冬至

廣莫風十二月大寒小寒皆不云風至立春條風至兩小猛

風至二驚蟄不見風至春風明庶風至清明雷鳴雨不清明

風至玄鳥來穀雨不見風立夏清月風至小滿不見風五月

芒種不見風大暑不見風立秋涼風至處暑不見風白露不

見風秋分涼風至寒露霜皆不見風立冬不周風至小雪

大雪皆不見風如是無十二風可云十二月皆有風乎按通

卦驗云三月六月九月十二月皆不見風惟有八月當八月

八節云十月者則乾之風斬九之風漸八月良之風

漸十二月巽之風漸三月故清明節以云清明風立夏復云
清明風是清明風主三月復去四月則其餘四維之風主兩
月可知雨水猛風與條風俱在正凡此五物者以詔

救政訪序事疏凡此至序事。釋曰此經總計上五經文云凡此五物
者謂從掌天星以下五經並是已見之物有此五事云
詔者詔告也告王改脩德政以備之以教上前之惡政云訪
序事者謂事未至者預告王訪謀今年天時占相所宜次叙
其事使不失所也

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二
曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予

八曰奪疏太宰既以詔王內安又居中貳之。內史至
柄本又作枋兵病反治直吏反下同。曰奪
釋曰按太宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見為
過不止則殺之假令過失已罷於法內之園土司園職云掌

襄新月交

收教罷民又云不能改而出園土者殺之是因過而致殺也
八者不與太宰次第同者亦欲見事起無常故不依本也

執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計國法

八法疏執國法及國令至政事以逆會計。釋曰以內史

太宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳國即句考

其政事及會計以知得失善惡而誅賞也。注國法至八則

釋曰按太宰則皆訓為法故知掌叙事之灋受納

國法中含有六典八法八則也掌叙事之灋受納

訪以詔王聽治叙六叙也納訪納謀於王

之內云六曰以序聽其情是其聽治之法也凡命諸侯

及孤卿大夫則策命之鄭司農說以春秋傳曰王命

策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國

糾吐得王凡命至命之釋曰周法爵及士餘文更不見命

疏士之法明士亦內史命之不言者以其賤略之也

注鄭司至以出。釋曰此事見二十八年在氏傳以

文公敗楚於城濮王命為侯伯之長按曲禮云大國曰伯父

州牧曰叔父晉既太國而云叔凡四方之事書內史

父者王以州牧之禮命之故也王制祿則贊為之以

讀之若今尚書疏凡四至讀之。釋曰言四方之事書

示王。注若今至省事。釋曰王制祿則贊為之以

漢法奏事讀之故舉以况之也王制祿則贊為之以

方出之贊為之為之辭也鄭司農云以方出之以方版書

其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差諸

侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍

謂今時續也玄謂王制曰王之三公視公侯視伯大夫視

子男元士視附庸。疏注贊為至附庸。釋曰先鄭云上

食音以下同續音獨疏農夫已下皆禮記王制文按彼所

釋凡地有九等按遂人注有夫有婦乃成家自二人以至十

人為九等則地有上上上中上下中中下下下下中

下下若然上地之中有上上之地食十人上中食九人今言

上農夫食九人不言上上食十人者欲取下士食九人祿與

上中之地食九人同故據上中已下而言也云其次食八人
據上下之地云其次食七人者據中上之地云其次食六人
者據中中之地云其次食五人者據中上之地又不言下上
之地食四人以下者欲見八人以下至五人有四等當庶人
在官者有府史胥徒其祿以是為差故不言四人以下也若
然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在
官者其祿以是為差也云諸侯之下士視上農夫祿足以代
其耕也者欲見從下士以上祿轉多故以此為本以增之杜
子春云方直謂今時贖也者古時名為方漢時名為贖故舉
以說之玄謂王制曰已下以先鄭不言者故引之以增成其
義欲見此經所云據王臣為
本故先鄭後鄭內外兼見
釋曰此謂王以恩惠賞賜目下之祿亦以方書贖為之辭
按司勳職凡賞無常輕重視功功多則多功少則少耳

史掌書王命遂貳之

副寫之

疏

內史至貳。釋曰謂王有詔勅頒之事則

當副寫一通載之以待勅校也

外史掌書外令

王令下畿外

疏

注王令下畿外。釋曰經典凡言四

方及外者據畿外而言總言外國知王下畿外之命也

掌四方之志

志記也謂若魯之春秋晉

之秉楚之禱机。東繩正友禱徒斤反机五忽反

疏

注志記至禱机。釋曰謂若魯之春秋之等孟子又名春

秋者謂四時之書春為陽之首秋為陰之先故舉春秋以包四時也云晉謂之乘者春秋為出軍之法甸方八里出長轂一乘故名春秋為乘也云楚謂之禱机者禱机謂惡獸春秋者直史不避君之善惡事同禱机故謂春秋為禱机也皆是國異故史異名也引之首欲見春秋是記事云與四方之志為一故也

書

楚靈王所謂三墳

疏

注楚靈至五典。釋曰按孝經

肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝今此云五帝之書為可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也按昭十二年楚靈王謂左史倚相能讀三墳五典八索九丘彼三墳三皇時書五典五帝之常典八索二王之法九丘九州亡國之戒下有延叔堅馬李長等所說不同惟孔安國尚書序解三墳五典與鄭同以掌達書名于四方謂若堯典禹貢達此名使

知之或曰古曰名今日字使
四方知書之文字得能讀之
疏注謂若至讀之。釋曰尚
是善之篇名聘禮記云百名以上書之於策不滿百名書之
於方其文字之書名俱是書名此經宜云書名未知何者之
書名故鄭兩解之云古曰名今日字古者之文字少直曰名
後代文字多則曰字字者滋也滋益而名故更稱曰字正其
名字使四方
知而讀之也
若以書使于四方則書其令
書王令
以授使
者，使所
吏反注同

附釋音周禮註疏卷第二十六

