

周

禮

疏

十八

周禮疏卷第

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈 參 等撰

縣衰冠之式于路門之外

注制色宜齊同 釋曰式謂制及色故鄭云制色宜

齊同知式中兼有色者案禮記問喪云斬衰貌若苴齊衰貌若泉齊斬之衰其色亦如貌故鄭知式中兼有色也但冠不據色是以喪服傳云冠六升緞而勿灰明不色如苴也縣衰冠大僕云縣喪首服之法于宮門注云首服謂免髻笄總廣狹長短之數與及執事眡葬獻器遂哭之此不同故彼別縣之也

釋曰此文承衰冠之下卜葬之上謂既殯之後事故禮記檀弓云既殯旬而布材與明器云執事眡葬獻器遂哭之謂獻明器之時小宗伯哭注執事蓋梓匠之屬至將葬獻此明器哀其生死異也

周禮二十

殯門外王不親哭有官代之 釋曰鄭知執事是梓匠之屬者以其明器所為是工巧之事梓人匠人見王工巧故

知是梓匠也言之屬者冬官摠王人工事故以之屬兼之但無正文故云蓋以疑之也云至將葬獻明器之材者亦約檀弓云既殯旬而布材故知將葬獻材也又知獻素獻成皆於殯門外者見士喪禮云獻材于殯門外西面北上

續主人徧視之如哭梓獻素獻成亦如之注云形法定為素飾治畢為成是其事也云王不親哭有官代之者法士喪禮主人親哭以無官此王不親哭以其有官有官即小宗伯哭之是也 卜葬北南窆亦

如之 釋曰王喪七月而葬將葬先卜墓之茔北故云卜葬

云亦如之者亦如上明器哭之但明器材哭於殯門外此卜葬地在壙所則哭亦與在殯所哭之相似故云亦如之

注北墓茔域廂始也鄭大夫讀窆皆為穿杜子春讀窆為

毛毳皆謂葬穿壙今南陽名穿地為窆窆如腐腕之醉

釋曰孝經云卜其宅兆注兆以為龜兆解之此兆為墓兆
兆者彼此義得兩合相兼乃具故注各據一邊而言也鄭
大夫讀窆皆為穿此經唯有一窆而云皆并下家人用窆
皆為穿也杜子春讀窆為毛毳亦是穿當時有此語後鄭
從之故云皆謂葬穿墳也云今南陽名穿地為窆聲如腐
脆之臍者時南陽郡人名穿地為窆窆之聲如腐脆之臍
則以窆也 既葬并詔相喪祭之禮 注喪祭虞祔也檀弓曰
為臑也 是日也以虞易奠卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭明
日祔于祖父 釋曰鄭知喪祭是虞祔也者以文承卜葬
之下成葬之上其中唯有虞祔而已故以虞祔解之也檀
弓曰葬日虞弗忍一日離也者自始死至葬前未忍異於
生故無尸而設奠象生時薦羞於坐前也既葬送形而任
迎魂而反日中而虞虞者鄭注士虞禮云虞安也所以安
神是也葬之朝為大遣奠反日中而虞是不忍一日使
毋精神離散故云不忍一日離也云是日也以虞易奠者
以士虞禮云男男尸女女尸為神象鬼事之是以虞易奠
也云卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭者案士虞禮三
虞卒哭他用剛日云哀薦成事故檀弓記人解士虞禮云
卒哭日成事祭以言為成故云是日也以吉祭易喪祭
祭是也云明日祔於祖父者引之證經喪祭為虞祭又為
祔祭士之禮葬用柔日假令丁日葬葬日第一虞隔戊日
己日為第二虞後虞改用剛用庚日卒哭亦用剛日隔辛
日壬日為卒哭祭其祔祭又用柔日則癸日為祔祭是士
從始虞至祔日摠用七日以此差之大夫五虞諸侯七虞
天子九虞相次日數可知耳此喪中自相對虞為喪祭卒
哭即為吉祭以其卒去無時哭哀殺故為吉祭若喪中對
二十八月復平常為吉祭則禫祭已前皆為喪祭也若然
喪中自相對虞為喪祭卒哭為吉祭而鄭云喪祭虞祔并
祔祭亦為喪祭者此鄭欲引檀弓并祔祭摠釋故喪中之
祭摠為喪祭而言其實卒哭既為吉祭 成葬并而祭皆為
祭祔祭在卒哭後是吉祭可知也

位 釋曰云成葬者謂造丘墳已訖以王之靈柩託於此注
土故祭后土之神使安祐之當設祭位於墓左也

成葬丘已封也天子之冢蓋不一日而畢位壇位也先祖
形體託於此地祀其神以安之冢人職曰大喪既有日請

度甫窆遂為之尸 釋曰成葬丘已封也者冢冢人以爵
等為丘封之度據彼有丘封之文故依而言之云天子之

冢蓋不一日而畢者案檀弓云有司以几筵舍奠於墓左
及日中而虞注云所使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在

奠墓後以其士之墳蓋高四尺故日中虞祭待奠墓有司
來歸此上文既云詔相喪祭則虞祭訖矣於下乃云成葬

祭墓為位則虞祭不待奠墓有司來歸者由天子之冢高
大蓋不一日而畢故設經喪祭在成葬之上也引冢人職

者證祭墓為位時冢 凡王之會同軍旅旬役之禱
人為尸以祭后土也

祠肆儀為位 注肆習也故書肆為肆儀為義杜子春讀
肆當為肆義為儀謂若今時肆司徒府也

小宗伯主其位 釋曰言王有會同軍旅旬役之事皆有
禱祠之法云肆儀為位者數者禱祠皆須豫習威儀乃為

之故云肆儀也當習威儀 國有禍裁則亦如之 注
之時則小宗伯為位也

有所禱祈 釋曰禍裁謂國遭水火 凡天地之大裁
凶荒則有禱祈之事故云亦如之

類社稷宗廟則為位 釋曰天裁謂日月食星辰彗殞
地災謂震裂則類祭社稷及宗

廟則亦小宗注 禱祈禮輕類者依其正禮而為之 釋曰
伯為位祭之 凡言類者皆謂依事類而為之但求福曰

禱禮輕得末曰祠祠禮重則祠者依正祭 凡國之大
之禮也則禱禮輕者雖依正禮祭饌略少

禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀 釋曰凡
言大禮

者王親為之者小禮者羣臣攝而為之者小禮小宗伯專
掌其事其法如大宗伯之儀但非王親行則謂之小禮也

者王親為之者小禮者羣臣攝而為之者小禮小宗伯專
掌其事其法如大宗伯之儀但非王親行則謂之小禮也

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯

注佐助也釋曰肆師

是宗伯之考每事皆佐宗伯此經與下為目其立國祀之禮則下經所云立大祀已下是也

立大祀

用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲

釋曰此則佐宗

伯之事案大宗伯有禮祀已下并宗廟注六享之事此肆師陳用玉帛牲牲之等

注

鄭司農云大祀天地次祀日月

星辰小祀司命已下立謂大祀又有宗廟次祀又有社稷

釋曰司

農云大祀天地至司命以下先鄭據大宗伯直據天神大次小而言唯天神中兼言地而已其於地示不言次小人

鬼之中又不言大次小故後鄭就足之耳後鄭云大祀又有宗廟者以其先鄭於大祀中無人鬼故後鄭特舉之云

次祀又有社稷五祀五嶽者此後鄭特舉社稷已下者以先鄭次祀中不言血祭社稷已下故也云小祀又有司中

月祀三

四

陳西

風師雨師山川百物者此後鄭見先鄭天神小祀中唯云司命以下其言不備故具之山川百物就足先鄭地示小

祀耳若然後鄭直云大祀又有宗廟更不言宗廟次小祀者但宗廟次祀即先公是也不言之者已於酒正云次祀

鷩冕雉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焉君雖云宗廟小祀殤與無後無明文故

後鄭亦不言也經言立大祀用玉帛牲牲者天神中非直有外煙玉帛牲亦有禮神者也地示中非直瘞埋中有玉

帛牲亦兼有禮神玉帛牲也宗廟中無煙瘞埋直有禮神幣帛與牲又不見有禮神之玉或可以灌圭為禮神之玉

亦通一塗立次祀用牲幣者天神日月星辰地示血祭社稷五祀五岳是也宗廟次祀已下與大祀同亦直有禮神

幣帛而以歲時序其祭祀及其祈珥

釋曰言歲時序其祭祀者即上立大

祀已下至小祀皆依歲之四時次序其大小先後也及其創珥謂釁禮之事用毛牲即曰創用羽牲即曰珥

注

序第次其先後大小故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥為
顧文謂祈當為進幾之幾珥當為岫幾岫者興禮之事雜記曰
成廟則釁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岫皆於屋下割雞門當門夾室
中室然則是幾謂羊血也小子職曰掌珥于社稷祈于五
祀是也亦謂其官兆始成時也春秋僖十九年夏邾人執
鄆子用之傳曰用之者何蓋叩其鼻以卹社也 釋曰云
序第次其先後者不必先大後小天地人之鬼神各有大
次小或小而應先或大而應後各自當其時以祭之故云
第次其先後也云故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥為
釁者皆無義所取故鄭不從之也立謂祈當為進幾之幾
者案禮記玉藻沐畢云進幾鄭以為沐而飲酒曰幾彼幾
為幾福之義此直取音讀不取其義云珥當為岫者經言
珥是玉珥非取血之義故讀從雜記下血傍為之也云雜
記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中者謂升上其屋當
屋脊之中央云門夾室皆用雞者謂廟門及兩廂夾室三

周禮三十一

五

梁文

處皆用雞其岫皆於屋下者謂三處皆不升屋而在屋下
殺雞也云割雞門當門夾室中室者中謂當室中央云然
則是幾謂羊血也者鄭既引雜記之岫欲破經珥及子春
釁之意也云小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也者引
證血傍為之以證岫義也其祈字猶不從故彼注引秋官士
師曰凡釁則奉大牲毛牲曰釁羽牲曰岫此釁正字
與若然釁既正字而讀從進幾者且從故書幾音耳至士
師別為正解也云春秋傳曰者公羊傳文引之者謂證岫
是取血以釁之事

大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人

釋曰

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為祭牲及繫於牢頒付于職人也
注展省閱也職讀為機機可以繫牲者此機人謂充人及
監門人 釋曰鄭讀職為機者但三百六十官皆有職
司若言職則無所指斥若為機為聲謂置臬之時機機然
作聲故讀從機可以繫牲者也云此機人謂充人及監門

人者案充人云祀五帝繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門使養之故知犧人是此二官也言此犧人對彼犧人不要是充人監門人也牛人所云犧人者彼鄭注充人并牧人在其中矣此有監門人者謂兼祭諸神司中之

等凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮眡滌濯亦

如之注宿先卜祭之日 釋曰言凡祭祀之卜日謂天地宗廟之等將祭前有散齋七日致齋三日十日矣若

然卜日吉則齊今云祭祀之卜日宿為期則是卜前之夕與卜者及諸執事者以明旦為期也云詔相其禮者謂肆師詔告相助其卜之威儀及齊戒之禮云眡滌濯亦如之者謂祭前之夕視滌濯祭器亦詔相其禮故云亦如之

祭之日表齋盛告絜展器陳告備及果筮鬻南

相治小禮誅其慢怠者釋曰云祭之日表齋盛告絜者當祭之日且其黍稷等盛

周禮注

六

王

於簠簋陳於廟堂東又以徽識表之名又告絜淨云展器陳告備者謂祭日且於堂東陳祭器實之既訖則又展省

視之而告備具故云展器陳告備也云及果筮鬻者謂於宗廟有裸案禮記雜記築鬱曰以榘杵以梧而築鬱金蕘以和秬鬯之酒以沛之而裸矣云相治小禮者謂羣臣行事則肆師相治之云誅其慢怠者謂執事之人有惰慢懈怠者則注案六穀也在器曰盛陳陳列也果筮鬻鬻者所築誅責之鬻以裸也故書表為剽剽表皆謂徽識也鄭司

農云築蕘築香草蕘以為鬯釋曰爾雅云案稷也彼特訓案為稷者以稷為五穀之長其摠而言之六穀皆是案故此經摠六穀為案故鄭云案六穀也案食醫和王六食

黍稷稻粱麥苽六食即膳夫云六穀一物故鄭云六穀也

鄭司農云築蕘築香草蕘以為鬯者此言築鬻鬻人云裸事和鬻鬯謂取鬻金蕘和秬鬯之酒沛以裸神及賓客故

二鄭俱言之云皆謂徽識也者以剽表字雖不同俱是徽識也於六案之上皆為徽識小旌書其黍稷之名以表之

餘饌不表獨此表之者以其餘器所盛名異觀器則知其
實此六穀者簠盛稻梁簋盛黍稷皆有會蓋覆之觀器不
知其實故特須表顯之也但鬱人自掌鬱此又
掌之者彼官正職此肆師察其不如儀者也 **掌北中**

廟中之禁令

釋曰案小宗伯云北五帝於四郊已下則
四郊之上神北多矣皆掌不得使人干犯

神位七廟亦然故 **注** 北壇塋域 釋曰凡為壇者四面皆
云掌其禁令也 **注** 塋域圍之若官牆然故云北壇塋域

也凡祭祀禮成則告事畢大賓客泣筵几築末壻南

釋曰案大行人云上公再裸而酢侯伯一裸而酢子男一
裸不酢大宗伯云大賓客攝而載裸則此官主以築鬱金

煑之和鬯酒也筵几云臨謂 **注** 此王所以禮賓客 釋曰
司几筵設之肆師臨之也 **注** 言此以對彼彼則上經築

鬯禮宗 **替果將** **注** 酌鬱鬯授大宗伯載裸 釋曰此據
廟神也 大宗伯職而言案小宰亦云賓客替裸

周禮二

者容有故 **大朝覲佐儉** **注** 為承儉 釋曰此言大朝覲
相代也 為承儉謂大會同朝朝時若四

時常朝則小行人為承 **共設匪壘之禮** 釋曰此肆師
儉小行人所云者是也 不掌飲食而

共設者肆師主禮事謂依禮使 **注** 設於賓客之館公食大
掌客之等及諸官告設之也 夫禮曰若不親食使大

夫以侑幣致之且實實于壘簋實實于筐匪其筐字之誤
與禮不親饗則以酬幣致之或者匪以致饗 釋曰鄭知

設於賓客之館者凡待賓客之禮饗食在廟其器不用匪
壘今言共設匪壘明是王不親饗食於賓館設之可知引

公食禮者欲見此經與彼同同是不親食之事又欲破能
從筐之事也云字之誤與者無正文約同彼故云與以疑

之也云禮不親饗則以酬幣致之者此亦公食大夫禮文
云或者匪以致饗者鄭君向引公食大夫須破匪從筐又

言饗禮者饗禮云無妨致饗時用匪 **饗食授祭** **注** 授
不用筐但無正文故云或以疑之也 賓祭

賓祭

肺 釋曰饗者亨大牢以歛賓獻依命數食者亦亨大牢

以食賓舉依命數云授祭者祭謂祭先造食者案膳天云

授王祭則此授祭者非授王可知故鄭云授賓祭肺也必

知祭肺者有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺肺周

所祭故知祭與祝侯禳于壘及郊 釋曰侯者候迎善祥

者祭肺也 禳者禳去殃氣故肆

師與小祝為此侯禳二事于壘及郊凡侯禳從內向外應

先言郊後言壘今先言壘到言之者可遠則遠可近則近

任當時之宜故注 侯禳小祀職也壘五百里遠郊百里近

到文以見義也注 郊五十里 釋曰知壘五百里者王畿

千里中置國城面五百里故大司馬云方千里曰國畿也

知遠郊百里者司馬法文知近郊五十里者案尚書君陳

序云分正東郊成周鄭彼注云成周在近郊五十里案今

河南洛陽相去則然以其漢法於王城置河南縣於成周

置洛陽縣相去見五十里是 大喪大澗以鬯則築鬻鬻

近郊五十里故云東郊也 周禮三

注築香草煮以為鬯以浴尸香草鬻也 釋曰上小宗伯

大喪以鬯澗則肆師與之築鬻鬻金香草和鬯酒以浴尸使

之香 令外內命婦序哭 釋曰案下注六鄉以出及朝

也 內命婦即下經內命女是也 注 序使相次秩 釋曰哭法

謂三夫人已下至女御也 注 以服之輕重為先後若然

則內命婦為王斬衰居前諸 禁外內命男女之衰

臣之妻從服齊衰者居後也 釋曰外內命男女為王雖有

不中澗者且授之杖 齊斬不同其衰皆有升數多

少及裁制故禁之使依法也云且授之杖者外內命男及

內命女皆為王斬者有杖授之其外命女為王齊衰無杖

故云且見不注 外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫

定之義也 注 士也其妻為外命女喪服為夫之君齊衰

不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者

鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊

說也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫
世婦杖無七日授士杖文立謂授杖日數王喪依諸侯與
七日授士杖四制云 釋曰云內外男女者無正文鄭以
意言之以王宮為正朝廷在王宮內為內命男故以六鄉
六遂及公邑大夫等皆為外命男其妻摠為外命女者此
對三夫人已下既為內命女則此朝廷及六鄉以外卿大
夫妻為外命女可知云喪服為夫之君齊衰不杖者是喪
服不杖齊衰章文云內命女王之三夫人以下者通九嬪
二十七世婦八十一御妻皆為王斬衰而杖也云不中法
違升數與裁制者諸臣妻為夫之君義服衰六升諸臣為
王義服斬衰衰三升半冠六升三夫人已下為王正服斬
衰衰三升是其數也言裁制者據喪服云凡衰外削幅裳
內削幅幅三袖已下具有裁制司農所云三日授子杖五
日授大夫杖七日授士杖雖云舊說仍是四制之文也立
謂王喪依諸侯者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

周禮三

九

陳高

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
俱時有服即杖矣唯天子服授杖亦當七日矣是以王喪
約同諸侯 凡師甸用牲于社宗則為位 釋曰師謂
之法也 出師征伐

甸謂四時田獵二者在外或有祈請皆 注 社軍社也宗遷
當用牲社及宗時皆肆師為位祭也 主也尚書傳曰

王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞故書位為泣
杜子春云泣當為位書亦或為位宗謂宗廟 釋曰云社

軍社也者在軍不用命戮於社又君以軍行被社釁鼓故
名軍社也鄭知宗遷主者曾子問云師行必以遷廟主行

載于齊車故知遷主也尚書傳曰王升舟已下者謂說武
王於文王受命十一年觀兵之時武王於孟津渡河升舟

入水在前鼓鐘亞亞王舟後觀臺亞者觀臺可以望氣祥
亞鼓鐘後將舟亞者以社主主殺戮而軍將同故名社主

為將將舟在亞觀臺後宗廟亞者宗廟則遷王也亞在將舟後引之者證在軍有社及宗之意也異義公羊說天子有三臺有靈臺所以觀天文有時臺以觀四時施化有園臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯卑無靈臺不得觀天文有時臺園臺左氏說天子有靈臺諸侯有觀臺若然文王時已有靈臺今武王而曰觀臺者鄭君之意觀臺則靈臺對文有異散文類造上帝封于大神祭兵于山川亦如則通

之釋曰上經用牲於社宗據在軍下云師不功據注造猶敗退後即此經據尅勝後事告天及社之事

為兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而為之者封謂壇也大神社及方嶽也山川蓋軍之所依止大傳曰牧之野

武王之大事也既事而退柴於上帝祈于社設奠於牧室釋曰諸文皆云造于禴類于上帝造屬於禴此以類造同

云于上帝則造與類同屬於上帝故鄭云造猶即與造門以造同也云為兆以類禮即祭上帝者若依國四郊則自

周禮注

十

朱明

有尋常兆域今戰訖而祭故須新為壇兆故鄭云為兆也鄭知類禮依郊祀而為之者此直是告祭非常非是禱祈

之祈祭故知依正禮郊祀而為之謂四時迎氣於四郊皆是也云大神社及方岳也者以其命所報告皆是出時告

者以出時類于上帝宜于社造於禴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

有事于四望謂將戰時今戰訖所告明兼祭方岳方岳即四望也云山川蓋軍之所依止者以其山川衆多不可並

祭軍旅思險阻軍止必依山山川故知祭軍所依止者也云天傳者禮記大傳篇云牧之野武王之大事也若牧誓序

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云既事而退者武王

與紂於牧地戰紂敗退入紂都自焚於宣室武王入紂都既封建乃退向牧地而柴於上帝者以實柴祭帝即此經

類于上帝一也云祈于社者即此經封于大神一也云設奠於牧室者謂祭行主文王於牧野之室於此文無所當

實於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凡師不功則助牽主

祭行主不言者文不備也

車釋曰師不功謂戰敗云助牽主車者注助助大司馬也

主中有二為社之石主遷廟木主也故書功為工鄭

司農工讀為功古者工與功同字謂師無功肆師助牽之

恐為敵所得釋曰知助助大司馬也者案大司馬職云

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即大司馬奉

之凡四時之大甸獵祭表貉則為位釋曰案大

教大閱教戰訖入防將田既陳乃設驅逆之車注貉師祭

有司馬表貉于陳前此時肆師為位而祭也注貉師祭

為十百之百於所立表之處為師祭造軍法者禱氣勢之

增倍也其神蓋蚩蚩或曰黃帝釋曰知貉師祭也者爾

雅云是類是禡故知貉為師祭也云貉讀為十百之百者

鄭以聲讀之必名此祭為貉者以其取應十得百為十倍

之義云祭造軍法者凡言祭者祭先明是先世創首造軍

法者也云禱氣勢之增倍也者謂禱祈使師有氣勢望得

所獲增益十倍還釋貉字之意也云其神蓋蚩蚩或曰黃

帝者案史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野俱是造兵之首

案曰制云天子將出類乎上帝注云帝謂五德之帝是黃

帝以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強者何兵之能造故鄭云

或曰黃帝也故禮說云黃帝以德行蚩尤與黃帝戰

亦是造兵之首故漢高亦祭黃帝蚩尤於沛庭也

嘗

之日泣下來歲之花爰

釋曰秋祭曰嘗以其物新熟

可嘗而為祭名也正當嘗祭

日肆師泣下來歲之芟者以其餘事卜則大宗伯泣卜或

大卜泣卜此及下三事皆肆師泣卜也則陳龜貞龜命龜

示高作龜使卜師注芟芟草除田也古之始耕者除田種

卜人之等為之注穀嘗者嘗新穀此芟之功也卜者問後

歲之芟不詩云載芟其耕澤澤 釋曰芟芟草對柞

是殺木引詩者欲見載芟即此經芟也云載柞者柞是除

木於經雖無所當欲見有草則芟之有木則柞之皆是治

田以稼種故并言之也云其耕澤澤者既除草木則耕之

澤澤和 獮之日涖卜來歲之戒 釋曰謂肆師正當出

柔也 獮之日涖卜來歲之戒 獮田之日則卜來歲

之戒不注 秋田為獮始習兵戒不虞也卜者問後歲兵寇

虞之事注 釋曰秋田曰獮大司馬職文云始習兵

戒不虞者鄭解不於春芟夏苗涖卜來歲之戒必於秋獮

之日為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世言不虞者虞度也以兵寇之事

來否不可億度當豫戒備之故鄭云卜者問後歲兵寇之

備社之日涖卜來歲之稼 釋曰類上文嘗獮是秋則

也 此社亦是秋祭社之日也 言涖卜來歲之稼者祭社有二時謂春祈秋報報者報其

成熟之功今一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注 社祭土為取財焉卜者問後

於春稼故據稼而言之 歲稼所宜 釋曰案郊特牲

云社祭土而主陰氣也取財於地取法於天又孝

經緯云社者五土之總神故云社祭土而取財焉 若國

有大故則令國人祭 社及祭酺 釋曰知大故是水

旱凶荒者以其命國人祭明大故是天下皆有故知水旱

凶荒凶荒謂年穀不熟知所命祭是社及祭酺者經云命

國人祭案地官州祭社黨祭祭祭酺於六遂之中 歲

亦縣祭社鄙祭祭酺皆是國人所祭之事也 時之祭祀亦如之

釋曰云歲時之祭祀者上經據禱 祈非時祭故此經見其常祭也云

亦如之者亦注 月令仲春命民社此其一隅 釋曰凡言

命國人祭也 歲時者謂歲之四時月令唯見一時故鄭

云此其一隅也若然月令唯言春者特舉春祈 凡鄉大

而言舉一隅可以三隅反則餘三時亦祭也

凡鄉大

天之喪相其禮

注相其適子 釋曰鄭知相適子者庶子無事適子則有拜賓送賓之事且卿

大夫適子為天子斬衰 故知所相者適子也

凡國之大事治其禮儀以

佐宗伯

注治謂如今每事者更奏白王禮也故書儀為義鄭司農義讀為儀古者書儀但為義今時所謂

義為誼 釋曰案小宗伯已云佐宗伯此又言之者但拜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 凡國

之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮

釋曰

此一經於職 宋摠結之也

鬱鬯人掌裸器

注裸器謂彝及舟與瓚 釋曰知裸器中有彝及舟者此經下文云和鬱鬯以

周禮王

一三

陳俊

實彝又見司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟秋冬及追享朝享皆云焉故知有彝舟也知有瓚者案禮記

王制云諸侯賜圭瓚然後為鬯尚書序云平王錫晉文侯秬鬯圭瓚皆與秬鬯相將即下文裸玉是也故知裸器中

有瓚瓚則兼 圭瓚瓚瓚也 凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝

而陳之

釋曰天地大神至尊不裸至於山川及門社等事在鬯人亦無裸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者謂和鬯人所造秬黍之鬯酒也為宗廟賓客用鬱鬯者則肆師築

鬱金草煮之以和鬯酒更和以盎齊沛之以 注 築鬱金煮實彝陳於廟中饗賓客及祭宗廟之處也 之以和鬯

酒鄭司農云鬱草名十葉為貫百二十貫為築以煮之饗中停於祭前鬱為草若蘭 釋曰鄭知築鬱金草煮之者

見肆師云築鬯故知之也司農云十葉為貫百二十貫為築者未知出何文云以煮之饗中停於祭前者此似直煮

鬱停之無鬯酒者文略其實和鬯酒也云鬱為草若蘭者
蘭則蘭芝以其俱是香草故比類言之案王度記云天子
以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以
和酒諸侯以鬯謂未得圭瓚之賜得賜則以鬱耳王度記
云天子以鬯及禮緯云鬯草生庭皆是凡裸玉濯之
鬱金之草以其和鬯酒因號為鬯草也

陳之以贊裸事

釋曰此裸玉即圭璋是也故玉人典
瑞皆云裸圭尺有二寸禮記郊特牲

云灌以圭璋

注

裸玉謂圭瓚璋瓚 釋曰案禮記祭統云
君用圭瓚裸尸大宗用璋瓚亞裸鄭云大

宗亞裸容夫人有故攝焉若然王用
圭瓚后用璋瓚可知故鄭并言之也

詔裸將之儀與

其節

釋曰云裸將之儀者即是奉玉送裸之
威儀云節者即早晚時節故兩言之

注

節謂王
奉玉送

裸早晏之時 釋曰云奉玉謂王與后裸時奉瓚而酌鬱
鬯云送裸者謂送之以授尸尸得祭之齊之奠之不飲故

周禮三

古

雜

上文司農云

凡裸事沃盥

釋曰凡言非一若賓客則
大宗伯裸若祭祀王及后

裸皆鬱人沃以水
盥手及洗瓚也

大喪之兩共其肆器

注肆器陳尸
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
設牀檀第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤 釋曰肆訓

為陳故鄭云謂陳尸之器也云喪大記云君設大盤造冰
焉大夫設夷盤造冰焉者此謂二月已後至八月鄭注喪

大記造猶內也引漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中
夷盤小焉云士併瓦盤無冰者則盛冰以寒尸士喪禮君

賜冰用夷盤云設牀檀第有枕者此謂陳尸之牀設冰於
其下云天子亦用夷盤者凌人職云大喪共夷盤冰此夷

盤則諸侯大盤之類與大夫
夷盤同名耳大小則異也

及葬共其裸器遂狸

之

注遣奠之彝與瓚也狸之於祖廟階間明奠終於此
釋曰知葬共裸器據遣奠時者以葬時不見有設奠之

事祖祭已前奠亦不合有彝器奠之大者唯有遣奠故知於始祖廟中厥明將葬之時設大遣奠有此裸器也此即司尊彝云大喪存奠彝者是也。以奠無尸直陳之於奠處耳。言狸之於祖廟階間者此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭以為主命行反遂狸之於祖廟兩階之間此大遣奠在始祖廟事訖明亦狸之於階間也。云明奠終於此者自此已前不忍異於生設奠食象生而無尸自此已後葬訖反日中而虞則有尸故士虞禮云男男尸女女尸以神事之謂之祭異於生故。大祭祀與量人受舉罍之卒云明奠終於此也。

爵而飲之

釋曰此大祭祀云受嘏謂祭宗廟者也云與量人受舉嘏之卒爵而飲之者謂王酌尸後

尸嘏王注。罍受福之嘏聲之誤也。王酌尸尸嘏王此其卒之節也。注。爵也。少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以邊受啻黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊裸尸量人

次月王

五

徐

制從獻之脯繡事相成

釋曰鄭知罍是受福之嘏非天子奠罍所爵名者案郊特牲云舉罍角詔妥尸其時無鬱

人量人受爵飲之法唯有受嘏時受王卒爵飲之禮故破罍為受福之嘏也云王酌尸尸嘏王此其卒爵也者此約

少牢特牲禮故鄭即引少牢以為證也云少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵者天子諸侯祭有二灌朝踐饋獻大

名二獻之事乃有陰厭迎尸入戶尸食訖王酌尸大夫士無饋獻已前之事直有陰厭已後酌尸之事天子諸侯祭

禮止故陰厭已後取少牢特牲續之今獻鬱人量人之節當大夫獻祝及佐食之時云主人受嘏詩懷之者謂陰厭後

迎尸入升席坐尸食訖主人酌尸尸酢主人在戶東西面受尸酢時尸命祝嘏主人以大福遂以黍稷授主人詩承也主人承之內於懷中挂於季指乃拜而飲卒爵也云執爵以興出宰夫以邊受啻黍者啻黍即所斂聚黍稷肺授之者也云主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也者大夫士有獻祝及佐食無獻鬱人量人法

天子有獻鬱人量人之禮無獻祝及佐食之事但其節同故引為證也云必與量人者鬱人贊裸尸者即上文贊裸事詔裸將之儀是也云量人制從獻之脯籩者案量人云凡祭祀饗賓制其從獻脯籩之數量是也云事相成者前裸後獻祭事乃成故云事相成也

主人掌共秬鬯而飾之

注秬鬯不和鬱者飾之謂設巾 釋曰云掌共秬鬯者此

直共秬黍之酒無鬱也故注云不和鬱者也鄭知飾之謂設巾者此上下雖無設巾之事案冢人云以疏布巾冢八尊以畫布巾冢六尊凡王巾皆黼凡尊皆有巾冢八明秬鬯之酒尊亦設巾可知故知所飾者設巾也 **凡祭**

祀社壇用大罍

注壇謂委土為壇壇所以祭也大罍瓦罍 釋曰壇謂委土為壇壇所以

祭者謂四邊委土為壇於中除地為壇壇內作壇謂若三壇同壇之類也此經云社壇謂若封人及大司徒皆云社

周禮注

十六

餘茂

壇皆直見外壇而言也知大罍是瓦罍者瓶人為瓦罍據外神明此罍亦用瓦取質略之意也 **祭門用**

瓢齋

注祭謂管鄩所祭門國門也春秋傳曰日月星辰則水旱厲疫之不時於是乎祭之魯莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門故書瓢作劑鄭司農讀劑為瓢杜子春讀齋為案瓢謂齋也案盛也立謂齋讀為齋取言瓢割去抵以齋為尊 釋曰鄭知祭謂管鄩者欲見祭神非一取管

鄩而祭之義故也鄭知門是國門者禮記祭法云天子祭七祀有國門故知也春秋傳者昭元年子產辭彼先云山川後云日月此先云日月者鄭君所讀春秋先日月與賈服傳不同故也彼無不時此有之者鄭以義增之非傳文引之者證祭是管鄩而祭之義引莊二十五年傳者證有門之義但彼譏伐鼓用牲其大水祭門是也立謂齋讀為齋者以其割齋為尊亦取質略之意故不從子春也 **廟用脩凡山川四方用**

廟用脩凡山川四方用

蜃凡裸事用概凡醜事用散

注深當為埋字之誤也故書蜃或為

謨杜子春云謨當為蜃書亦或為蜃蜃水中蜃也鄭司農云脩謨概散皆器名立謂廟用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概散皆漆尊也脩讀曰白白中尊謂獻象之屬尊者彘為上鬯為下蜃畫為蜃形蚌曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散釋曰鄭破裸為埋者若裸則用鬱當用彘尊不合在此而用概尊故破從埋也埋謂祭山林則山川用蜃者大山川司農云脩謨概散皆器名者先鄭從古云謨後鄭亦不從之矣立謂廟用脩者謂始禘時者謂練祭後遷廟時以其宗廟之祭從自始死已來無祭今為遷廟以新死者木主入廟特為此祭故云始禘時也以三年喪畢明年春禘為終禘故云始也云自饋食始者天子諸侯之祭自灌始有朝踐饋獻乃有饋食進黍稷大夫士禮無饋獻已前事直有饋食始即特牲少牢皆云饋食之禮是也今以喪中為吉祭不可與吉時同故略同大夫士禮

禮記卷二十一

十一

李

且案大宗伯宗廟六享皆以裸為始當在鬱人用彘今不用鬱在鬯人用白尊故知略用饋食始也若然鄭知義遷廟在練時者案文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易擔可也改塗可也爾時木主新入廟禘祭之是以左氏說凡君薨祔而作主特祀主於寢畢二時之祭暮年然後丞嘗禘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為三年終禘遭丞嘗則行祭禮與前解違非鄭義也鄭知脩蜃概散皆漆尊也者以稱散凡物無飾曰散直有漆明概蜃之等漆外別有飾故知皆尊也鄭以脩從白者詩與尚書及爾雅皆為白脩字於尊義無所取故從白也云白中尊謂獻象之屬者案下司尊彘職云春祠夏禘裸用雞彘鳥彘朝踐用兩獻尊饋獻用兩象尊皆有鬯諸臣之所酢是尊者彘為上鬯為下獻象之屬在其中故云中尊獻象之屬更云彘為上鬯為下者欲推出白為中尊之意也云之屬者秋冬及追享朝享皆彘為上鬯為下者尊盡尊之等在其中也

云蜃畫為蜃形者亦謂漆畫之云蚌曰合漿尊之象者蚌蛤一名合漿合漿則是容酒之類故畫為蜃而尊名也云
概尊以朱帶者玄纁相對既是黑漆為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以對概
蜃獻象之等有異物之飾此無故曰散云鬻事者即大宗伯云鬻辜祭四方百物者也 **大喪之大**

泚設斗共其鬻鬯

注斗所以沃尸也鬻尸以鬯酒使之香美者鄭司農云鬻讀為微

釋曰鄭云鬻尸以鬯酒使之香美者案肆師云大喪築鬻鬯則此鬯酒中兼有鬱金香草故得香美也司農云鬻讀為

微者以鬯鬻尸故 **凡王之齊事共其秬鬯**

注給泚浴

曰鄭知王齊以鬯為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美也 **凡王**

弔臨共介鬯

釋曰介副也王弔臨諸臣則有副使從行者天子所往停在諸侯之廟祝致辭告廟

周禮三

十六

介使則進此鬯於神前故云介鬯

注以尊適卑曰臨春秋傳曰照臨弊邑鄭司農云鬯香草王行弔喪被之故

曰介玄謂曲禮曰擊天子鬯王至尊介為執致之以禮於鬼神與禮弓曰臨諸侯眡於鬼神曰有天王其父此王適

四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭介於是進鬯以尊適卑曰臨者欲解臨非如雜記云上客臨彼謂哭臨

釋曰云

也此王弔諸侯諸臣故以以尊適卑解之引春秋者昭三年齊晏嬰辭引之者證以尊適卑稱臨之義司農云鬯香

草者見王度記云天子以鬯諸侯以薰禮緯亦云鬯草生庭故知鬯香草也此直是秬鬯無香草故後鄭不從也云

王行弔喪被之故曰介者先鄭之意以介為被似若春秋被練之義故云被之後鄭亦不從玄謂曲禮曰者下曲禮

文云擊天子以鬯者彼擊下與天子鬯諸侯圭卿羔已下為目此天子以鬯為擊若卿羔之類但天子至尊不自執使

介為擊致之以禮於鬼神與者無正文蓋置於神前故云與以疑之云檀弓曰者此亦下曲禮文言檀弓者誤案彼

注云眡致也謂使祝告至于鬼神至
至尊臣不名君故云某父且字也

雞人掌其雞牲辨其物

注物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用黝

陽祀用騂陰祀用黝者牧人文彼注云陽祀祭天於南郊及其方色亦辨其毛物可知也
大祭祀夜嘒且以詔

百官

注夜夜漏未盡雞鳴時也呼且以警起百官使夙興釋曰漏未盡者謂漏未盡三刻已前仍為夜

則呼且也漏刻凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦

如之凡國事為期則告之時

注象雞知時也告其有司主事者少牢曰

宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰且明行事告時者至此且明而告之
釋曰引少牢曰者謂祭前

周禮三

十九

毛

之夕宗人主禮官請主人祭期主人曰比於子者謂次比其日數時節由子子則宗人也宗人即告期曰且明行事其實祭期由宗人宗人請主人者勸主人若不敢自由然故譁之也案庭燎詩注王有雞人之官凡國事為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庭與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懸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

面禳豐共其雞牲

釋曰云凡祭祀面禳者祭祀謂宗廟之屬面禳謂祈禱之屬

注

豐豐廟之屬豐廟以羊門夾室皆用雞鄭司農云面禳四面禳也豐讀為微
釋曰鄭云豐豐廟之屬者

言之屬則豐鼓豐甲兵皆在其中豐廟以羊已下雜記文司農云面禳四面禳則候禳禳謂禳去惡祥也

云覺讀為徽者亦謂
以徽為飾治之義也

周禮疏卷第二十一

周禮

二十一

