

國學基
本叢書
公羊義疏
二

書叢本基學國

疏義羊公

(二)

著立陳

行發館書印務商

公羊義疏十四

桓八年

盡十年

八年春正月己卯烝〔疏〕

包氏慎言云正月書己卯烝五月書丁丑烝傳皆云臘亟蓋以十二月己烝正月又烝爲亟也何注公羊云祭以首時薦以仲月正月爲夏正之仲冬月常有薦疑正月爲二月二

月之十六日爲己卯經以其非祭月薦月而烝故書以示譏五月亦無丁丑六月十六日也按於麻己卯爲正月十四日六月十五日爲丁丑

烝者何冬祭也春曰祠〔注〕薦尚韭卯祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而

食之故曰祠因以別死生〔疏〕

注爾雅釋天云春祭曰祠周禮大宗伯以祠春享先王繁露四祭云故春曰祠又深察名號云春曰祠○注薦尚韭卯○穀梁注云春祭曰祠薦尚韭卯禮王制說庶人

之禮云庶人春薦韭又云韭以卯注庶人無常性取與新物相宜而已蓋天子諸侯祭品不止韭卯新物貴賤所同繁露四祭云祠者以正月始食韭也尚者上也取其新故上之焉爾繁露祭義云宗廟上四時之所成受賜而薦之宗廟敬之性也於祭之而宜矣宗廟之祭物之厚無上也○注祠猶至死生○繁露祭義云始生故曰祠善其司也又云春上豆實豆實韭也春之所始生也始生故曰祠善其司也爾雅郭注祠之言食詩疏引孫炎注祠之言食羣經音義引孫注祠食也孫郭二注皆本何爲說說文示部春祭曰祠品物少多文詞也仲春之月祠不用犧牲用圭璧更皮幣御覽引白虎通云物微故祠名之取微義按說文引月令作祠可爲春曰祠之證禮記祭義云春禘秋嘗者彼鄭注云春禘者夏殷禮也周以禘爲殷祭更名春祭曰祠繁露四祭云古

者歲四祭。四祭者。因四時之所生執而祭其先。祖父母也。過時不祭。則失爲人子之道也。又祭義鄭注云。合於天道。因四時之變化。孝子感時念親。則以此祭之也。是四時之祭。皆孝子思親繼嗣而食之。何氏特因祠爲首祭。故發義於此。又嗣祠食。皆疊韻爲訓也。夏曰禘。〔注〕薦尙麥魚。麥始熟可禘。故曰禘。〔疏〕禮記祭統云。春祭曰禘。秋祭曰嘗。冬祭曰烝。又王制云。天子諸侯宗廟之祭。春曰禘。夏曰禘。秋

曰嘗。冬曰烝。注。此蓋夏殷之祭名。周則改之。春曰祠。夏曰禘。以禘爲殷祭。詩小雅曰。禘祠烝嘗。于公先王。此周四時祭宗廟之名。鄭以祭名與夏不同。故定爲夏殷禮也。說文示部。禘。祭也。釋文。禘。本又作禘。爾雅釋天。夏祭曰禘。周禮大宗伯。以禘夏享先王。繁露深察名號及四祭云。夏曰禘。○注。薦尙麥魚。○王制云。夏薦麥。麥以魚。繁露四祭云。禘者。以四月食麥也。又祭義云。夏上尊實尊實麴也。夏之所受初也。十行本魚作苗。閩本監本毛本作魚。校勘記云。苗字誤。當从魚。穀梁注。夏祭曰禘。薦尙麥魚。○注。麥始至曰禘。○閩本監本毛本脫麥字。依宋本補正。校勘記云。穀梁疏引同。今本無麥字者。誤脫也。段云。此上禘字當作禘。以禘訓禘。同音詰訓法也。亦作禘。爾雅郭注。新菜可禘。禮疏引孫注。禘者。新菜可禘。白虎通云。夏曰禘者。麥熟進之。義皆同。繁露祭義云。夏約。故曰禘。貴所初也。秋曰嘗。〔注〕薦尙黍肫。嘗者。先辭也。秋穀成者非一。黍先熟。可得薦。故曰嘗。

〔疏〕爾雅釋天云。秋祭曰嘗。周禮大宗伯云。以嘗秋享先王。繁露深察名號。四祭篇並云。秋曰嘗。○注。薦尙黍肫。○王制云。秋薦黍。黍以豚。繁露四祭云。嘗者。以七月嘗黍稷也。又祭義云。秋上枕實。枕實黍也。秋之所先成也。說文無肫字。穀梁

注亦云。秋祭曰嘗。薦尙黍肫。釋文。肫。本又作豚。爾雅釋蟲注。獮。豚也。釋文。本又作肫。或作狔。詩閟宮傳。毛魚。豚也。釋文。字又作狔。晉書音義下。狔。亦豚字。曹憲廣雅注。世人作狔。或作狔。或狔。並失之。蓋皆通也。○注。嘗者。至曰嘗。○爾雅郭注云。嘗新穀。詩疏引孫炎云。嘗。嘗新穀。禮疏引白虎通云。嘗者。嘗新穀。熟而嘗之。繁露祭義云。先成故曰嘗。嘗言甘也。此何先辭所本也。一切經音義引廣雅云。嘗。暫也。禮檀弓注云。嘗猶試也。事未全行。先暫試之。故曰嘗。亦如飲食未能大獸。先口嘗之。亦曰嘗也。禮記少儀

云未嘗不食新。鄭注嘗謂薦新物於寢廟。若月令凡食新者皆曰嘗。蓋散文通也。是以說文旨部嘗口味之也。亦謂先以口試之。廣雅釋詁亦云嘗試也。皆有先義。惟月令以雞嘗黍非食新。故鄭注云此嘗雖也。而云嘗黍不以牲主穀也。云黍先熟者管子輕重篇以夏至始數四十六日夏盡而秋始而黍熟。天子祀于太祖其盛以黍。黍者穀之美者也。蓋黍之下種在稷粱之後其收也在稷粱之先。故黍之播種也于小滿芒種夏小正曰五月種黍其收也在立秋白露月令孟秋之月農乃登穀。天子嘗新先薦寢廟。所薦黍也。熟當作孰。冬曰烝〔注〕薦尚稻雁。烝衆也。氣盛貌。冬萬物畢成。所薦衆多。芬芳備具。故曰烝無。

牲而祭謂之薦。天子四祭四薦。諸侯三祭三薦。大夫士再祭再薦。祭於室求之於幽。祭於堂求之於明。祭於祊求之於遠。皆孝子博求之意也。大夫求諸明。士求諸幽。尊卑之差也。殷人先求諸明。周人先求諸幽。質文之義也。禮天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰太牢。天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲曰少牢。諸侯之士特豕。天子之牲角握。諸侯角尺。卿大夫索牛。〔疏〕

爾雅釋天云冬祭曰烝。周禮大

宗伯云以烝冬享先王。繁露深察名號四祭並云冬曰烝。○注薦尚稻雁。○王制云冬薦稻。又云稻宜雁。繁露四祭云烝者以十月進初稻也。又祭義云冬上敦實敦實稻也。冬之所畢熟也。雁十行本鄂本作鴈。王氏念孫曰此鴈謂鴈非謂鴈也。鴈魚豚鴈皆民家所常畜。故庶人薦之。按天子諸侯所用鴈亦宜然。穀梁注冬祭曰烝薦尚稻鴈。○注烝衆至曰烝。○御覽引白虎通云烝之爲言衆也。冬之所成者衆。繁露祭義云畢熟故曰烝。烝言衆也。爾雅郭注進品物也。禮疏引孫炎云烝進也。進品物也。烝皆取義。

於進何氏本之董生班固也義皆通○注無牲至之薦○穀梁注無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭禮各異也義本此獨斷云薦考妣於適寢之所祭春薦韭卵夏薦麥魚秋薦黍豚冬薦稻雁制無常牲取與新物相宜而已通典禮九云高堂隆亦云按舊典天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫以上將之以羔或加以犬而已不備三物也士以豚庶人則唯其時宜魚雁可也皆有黍稷禮器曰羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之禮也太牢則時祭之禮也詩云四之日其蚤獻羔祭韭周之四月夏之二月也月令仲春天子乃獻羔開冰季春之月天子始乘舟薦鮪仲夏之月天子乃嘗魚咸薦之寢廟此則仲月季月薦新之禮也注引譙周禮祭集志云天子之廟始祖及高曾祖考皆月朔加薦以象平生之朔食也謂之月祭祧之廟無月祭也凡五穀成熟珍物新成天子以薦宗廟禮未薦不敢食新孝敬之道也其月朔薦及臘薦薦新皆奠無尸故羣廟皆一朝之間祭畢按王制云大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦注有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月士薦牲用特豚大夫以上用羔所謂羔豚而祭百官皆足詩曰四之日其蚤獻羔祭韭然則鄭氏亦以羔豚而祭爲薦新之祭其高堂氏所本與所謂無牲者亦非盡無牲意謂不備三牲耳故月令以薦嘗麥以犬嘗稻雖薦新亦用蕤犬諸品也故舊疏引中霽禮云祭五祀于廟用牲有尸皆薦于奧明亦用牲也其宗廟之薦以新物爲主緣孝子感物思親不同常祭故繁露四祭云孝子孝婦緣天之時因地之利地之榮茹瓜果藝之稻麥黍稷菜生穀熟永思吉日供具祭物齊戒沐浴清致敬祀其先祖父母孝子孝婦不使時過已處之以愛敬行之以恭讓亦殆免於罪矣王制疏云此薦以仲月謂大夫士也既以首時祭故薦用仲月若天子諸侯禮尊物熟則薦之不限孟仲季故月令孟夏薦麥孟秋薦黍季冬薦稻是也大夫既薦以仲月而服虔注昭元年左傳祭人君用孟月人臣用仲月不同者非鄭義也南師解云祭以首時謂大夫士也若得祭天者祭天以孟月祭宗廟以仲月其禘祭禘祭其祭亦用孟月其餘諸侯不得祭天者大祭及時祭皆用孟月既無明據未知孰是義得兩通故並存焉按春秋桓八年正月己卯烝夏五月丁丑烝書者左氏見其義桓十四年八月乙亥嘗書以御廩災左氏公羊以爲不應嘗僖八年七月禘鄭以公會王人于洮故歸七月乃禘昭十五年二月禘于武宮者鄭禘禘志以十一年齊歸薨十五年喪終

之禘不擇月。定公八年冬十月，順祀先公，以陽虎作亂，求福先公，特爲此祭，故不用常月。此薦皆不用孟月者，以春秋亂世，不能如禮，故參差不一，難以禮論也。今按何氏下注云：「祭必於夏之孟月，取其見新之月，似何氏以薦與祭一時行之，因時而祭，卽薦新皆在孟月也。」失禮。故書月日以示譏歟。○注天子至再薦。○禮記王制云：「天子饋祫禘，祫嘗祫烝，諸侯祫則不禘，禘則不嘗，嘗則不烝，烝則不祫。」注：「天子先祫而後時祭，諸侯先時祭而後祫，凡祫之歲，春一祫而已，不祫以物無成者，不殷祭。」周改夏祭爲祫，以禘爲殷祭也。虞夏之制，諸侯歲朝，廢一時祭，然則天子時祭四，諸侯時祭三，周制雖非羣后四朝，然諸侯自有朝天子禮，亦宜廢一時祭，故三祭也。因祭而薦，故四祭者四薦，三祭者三薦也。王制又云：「大夫士宗廟之祭，有田則祭，無田則薦。」注：「有田者既祭，又薦新，明薦或不祭，祭無不薦，再祭再薦，降殺之差也。」鄭注又云：「士薦牲用特豚，大夫以上用羔，彼疏意儀禮特性是有地之士，此無地之士，宜貶降，故用特豚，不用成牲也。」大夫以羔者，以諸侯大夫有地者祭用少牢，則無地者薦則用羔也。按鄭云：「以上則包天子諸侯在內，不專指無地者言。」雖有地大夫，亦止用羔，羔豚皆不得云牲，故何氏云：「無牲而祭，謂之薦也。」○注祭於至意也。○禮記郊特牲云：「詔祝于室，坐尸于堂。」鄭注：「謂朝事時也，朝事延尸於戶西，南面，布主席，東面，取牲腍脅，燎于爐炭，洗肝於鬱鬯，而饗之。」入以詔神于室，又出以墮於主前，主人親制其肝，所謂制祭也。時尸薦以籩豆，至薦熟乃更延主于室之奧，尸來升席，自北方坐于主北焉。按祭於室，謂灌時及饋食禮也。祭於堂，謂朝踐禮也。故郊特牲又云：「直祭視于主。」注：「謂薦熟時也。」如特牲少牢饋食之爲也。直，正也。祭以孰爲正，則血腥之屬盡敬心耳。室內而堂外，亦有幽明之別故也。郊特牲又云：「索祭視于祫，不知神之所在，於彼乎？於此乎？或諸遠人乎？」祭于祫，尙曰求諸遠者，與祫之爲言儼也。鄭注：「索求神也。」廟門曰祫，彼疏云：「祫有二種，一是正祭之時，既祭設於廟，又求神於廟門之內。」詩：「楚茨云：『祭視于祫。』」注：「祫，門內平生待賓客之處，與祭同日也。」二是明日釋祭之時，設饌於廟門外西室，亦謂之祫，卽上云：「祫之于東方。」注云：「祫之禮宜於廟門外之西室是也。」今此云：「索祭于祫，當是正祭之日矣。」禮記禮器云：「設祭于堂，爲祫于外。」注：「祫，明日釋祭也。」謂之祫者，於廟門之旁，因名焉。其祭之禮，既設祭於室，而事尸於堂，孝子求神非一處也，皆博求之意也。故下又云：「故曰：於彼乎？於此乎？」注云：「不知神之所在是也。」尙者，庶幾之辭。尙曰求諸遠，言於遠處。

求也。○注大夫至羞也。○舊疏云：自天子四祭四薦至此，皆時王之禮，中霽禮亦然。按大夫求諸明，士求諸幽，或亦先後之殊耳。然考禮少牢饋食禮，大夫禮也，特牲饋食禮，士禮也，禮節相同，無求明求幽之別。且大夫士亦無裸獻之禮，自饋孰始，故曰饋食。故鄭目錄云：祭祀自孰始，曰饋食也。天子諸侯宗廟之祭，始裸神，次薦腥，次薦孰，故周禮肆獻裸饋食分三節，裸爲一節，獻爲一節，肆與饋食爲一節。大夫止肆饋食，以薦孰言曰肆，以薦黍稷言曰饋食也。祭祀用食道襲近，爲殺用血腥法古爲隆。大夫士以食道事神，無薦腥以上事，爲殺於天子諸侯也。○注殷人至義也。○禮郊特牲云：殷人先求諸陽，周人先求諸陰。鄭注：此其所以先後異也。按彼上云：殷人尙聲，臭味未成，滌蕩其聲。樂三闋，然後出迎牲，聲音之號，所以詔告於天地之間也。聲是陽，是先求諸明也。又云：周人尙臭，灌用鬯臭，鬱合鬯，臭陰，達於淵泉，灌以圭璋，用玉氣也。既灌然後迎牲，致陰氣也。蕭合黍稷，臭陽，達於牆屋，故既奠然後燔蕭合羶，鄭先灌以致陰，是先求諸陽也。故蕭氏云：殷人先求諸陽，謂合樂在灌前，周人先求諸陰，謂合樂在灌後，與降神之樂別。殷質周文，知質文之義也。周禮大宗伯注云：殷人先求諸陽，周人先求諸陰，灌是也。祭必先灌，然後薦腥。賈疏云：殷人先求諸陽，謂未灌先合樂，周人先求諸陰，謂未合樂先灌，亦本郊特牲爲說。殷不尙氣而尙聲，未殺牲而先動樂以求神，以鬼神在天地間，先用樂之音聲號呼，庶神明聞之而來，是先求陽之義也。○注禮天至特豕。○禮禮器云：是故君子太牢而祭，謂之禮。匹士太牢而祭，謂之饗。鄭注：君子謂大夫以上，孔疏：大夫常祭少牢，遺奠及卒哭，祔用太牢，檢禮本有匹字作正字者，有通者云：天子大夫常祭亦太牢，故此文云：大夫太牢而祭，謂之禮，正也。諸侯大夫自常祭少牢，加一等，乃太牢耳。少牢饋食，是諸侯大夫禮也。崔氏亦用此義。大戴禮曾子天圓云：諸侯之祭牲牛，曰太牢。大夫之祭牲羊，曰少牢。士之祭牲特豕，曰饋食。盧注：天子之大夫亦太牢，天子之士亦少牢。孔氏廣森補注云：太牢舉牛，以該羊豕，少牢舉羊，亦該豕也。國語曰：土食魚炙，祀以特牲。大夫舉以特牲，祀以少牢，卿舉以少牢，祀以特牛，諸侯舉以特牛，祀以太牢。天子舉以太牢，祀以會，是則天子之大夫祭如諸侯，天子之士祭如大夫明矣。故儀禮少牢饋食禮鄭目錄云：諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮，羊豕曰少牢，特牲饋食禮目錄云：謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮，疏曲禮云：大夫以索牛，士以羊豕，彼天子大夫士此儀禮特牲少牢，故知是諸侯大夫士也。周禮

宰夫注云三牲牛羊豕具爲一牢王制云天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢知太牢三牲具少牢止羊豕也經義述聞云孔說非也天官注牛羊豕具爲一牢晉語章凡牲一爲特二爲牢則凡稱牢者皆非一牲若云諸侯之祭牲牛大夫之祭牲羊則是牲矣記當謂之特牲何得尙謂之牢乎尋檢文義牛下蓋脫羊豕二字羊下蓋脫豕字公羊注天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰太牢天子元士諸侯卿大夫羊豕凡二牲曰少牢諸侯士特豕此篇正文及注多與彼同則諸侯之祭牲牛下亦當有羊豕二字大夫之祭牲羊下亦當有豕字寫者脫去耳盧注不釋太牢單稱牛少牢單稱羊之義則所据本不脫也曰饋食曰字亦衍蓋因上文兩曰字衍也特豕饋食四字連讀按王說是也王氏引此注又解卿大夫曰卿大夫上當有天子之三字盧注云天子之大夫亦太牢也是也萬氏斯大儀禮商云特牲禮性用特豕士禮也故士虞禮性亦特豕而雜記則云下大夫之虞也特牲則大夫亦特豕矣少牢禮性用羊豕大夫禮也而曲禮則曰大夫以索牛士以羊豕則士亦用少牢矣禮文所載參錯不一由衰周之季列國大夫恣行僭罔記者各就所見筆以成書故或儉或豐斷難畫一雖然聖人制禮明者述焉彼前以三鼎後以五鼎者非孟子與禮大夫士降殺以兩則三鼎爲士時五鼎爲大夫時矣卽此證之儀禮士虞特牲俱三鼎其爲士禮無疑少牢五鼎其爲大夫無疑又士虞特牲皆九飯而少牢十一飯亦見降殺以兩之意按萬氏不信賈疏分別天子諸侯之卿大夫士之說故如此議夫命位不同禮亦異數天子之大夫士與諸侯之大夫士命數既殊則禮亦宜異何疑之有胡氏培輩儀禮正義反以萬說爲是值矣○注天子至索牛○校勘記云握監本毛本同作攝誤也鄂本作握儀禮經傳通解穀梁疏引作握當据正閩本攝字剗改蓋本作握後反据誤本改按如是攝字釋文宜爲作音知陸本亦作握字矣禮王制祭天地之牛角齒栗宗廟之角握賓客之角尺鄭注握謂長不出膚疏鄭注投壺禮云四指曰扶扶卽膚也此注止述宗廟禮故角宜握也諸侯降一等故以天子待賓客者事宗廟故角尺索牛者禮記曲禮云大夫以索牛注索求得而用之以祭義云天子諸侯必有養獸之官又云犧牷祭牲必於是取之故郊特牲云帝牛必在滌三月稷牛唯具也大夫以下卑無滌養之儀祭時則求諸牲但擇其中犧者耳九經古義云襄元年左氏傳萊人賂夙沙衛以索馬牛杜氏云簡擇好者周禮牛人祭祀共求牛求牛猶索牛也按國語楚語云觀射父曰大

者牛羊必在滌三月少者犬豕不過十日則大夫
案牛亦當如天子諸侯之犬豕宜十以上矣

常事不書此何以書譏何譏爾譏亟也〔注〕

亟數也屬十二月已烝今復烝也不異烝祭名而言烝者取冬祭所薦衆多可以包四時之物

〔疏〕

通義云傳於田狩祭祀特發常事不書例者每歲舉之不可勝書第書其失禮者而已至於昏姻喪紀雖有常禮而無

常年故隨事皆書穀梁云親迎恆事不志似襲常事不書之言而失其本旨遂誤宋元學者以一經所書皆爲非常而
事事鑿求其說隱三年解詁謂平王崩魯隱往奔喪其意亦以爲得禮不書則何氏已謬解此傳矣按魯隱奔喪得常不書係疏
家之言然亦未爲不可通也若如孔說其何以解文九年叔孫得臣如京師葬襄王之傳且昏姻喪紀亦未必隨事皆書也○注
亟數也○禮記少儀云亟見曰朝夕鄭注亟數也爾雅釋言云婁曠亟也郭注亟亦數也是也○注屬十至烝也○舊疏云烝者
冬祭之名明去年十二月已烝但得常不書今正月復作烝故言亟通義云斯似事之不然烝祭法用周之季冬夏之孟冬卜祭
先近日不吉則仲冬之本可以承孟冬之末故以周正月烝也正月烝五月復烝乃所謂亟耳主譏者在不言春烝則夏烝之
數不見故傳釋經兩烝統爲譏亟非再譏也知不然者果如孔義則春烝正爲得禮傳何爲譏之正月烝五月復烝傳於五月發
譏亟之傳亦足以明矣何爲預於正月得禮之祭譏之明十二月烝祭甫行今正月又烝五月復烝皆爲亟祭故傳兩譏之傳自
爲義也十二月烝常祭得禮故不見何必又設一卜不吉之法以遷就已說○注不異至之物○所薦毛本作所屬誤依十行本
郭本正舊疏云烝者冬祭名今宜易名而猶言烝故
說之按春夏既不及冬物衆多蓋當時第取烝名與
亟則黷黷則不敬〔注〕黷黷也〔疏〕

注黷黷也○文選

注引國語賈注云黷黷也後漢書陳蕃傳注黷黷也太元元鑒吉凶交瀆注瀆泄也禮記表記云再三瀆注瀆之言褻也廣雅釋
言黷狎也禮記少儀毋瀆神注瀆謂敬而不敬皆與瀆黷義近又祭義云祭不欲數數則煩煩則不敬數煩皆瀆黷之義也繁露

祭義云尊天美意也敬宗廟大禮也聖人之所謹也不多而欲潔清不貪數而欲恭敬

君子之祭也敬而不黷〔注〕君子生則敬養死則敬享

故將祭宮室既修牆屋既繕百物既備序其禮樂具其百官散齊七日致齊三日夫婦齊戒沐浴

盛服君牽牲夫人奠酒君親獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人洞洞乎屬屬乎如弗勝如

將失之濟濟乎致其敬也愉愉乎盡其忠也勿勿乎其欲饗之也文王之祭事死如事生孝子之

至也〔疏〕

注君子至敬享○祭義文鄭注云享猶祭也饗也君子緣生以事死故生則致其養死則致其享也○注故將至百官○亦是祭義文今祭義繕作設鄭注云脩設謂掃除及黜堊亦即繕義按作繕是也說文系部繕補也詩鄭

風箋云繕之言善也左傳十五年注繕治也與脩義合彼文宮室既脩三語承孝子將祭文下又云序其禮樂備其百官備亦具也注百官助主人進之是也上答子贛問亦有此二語注言祭事既備使百官既備使百官助已祭也○注散齊至三日○祭義云致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者鄭注致齊思此五者也散齊七日不御不樂不弔耳見所爲齊者思之熟也即致齊也故祭統云是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也注定者定其志義也又云夫人亦散齊七日致齊三日明祭必夫婦親之也舊疏云致齊者即鄭氏云致之言至致謂深也審也之屬是也○注夫婦至盛服○亦祭義文坊本禮記脫盛服二字禮記祭統云君致齊於外夫人致齊於內然後會於太廟又中庸云齊明盛服盛服者祭統云君純冕立於阼夫人副褱立於東房之屬是也○注君牽至夫人○亦祭義文祭義酒作盎無親字鄭云奠盎設盎齊之奠也此時君牽

牲將薦毛血。君獻尸而夫人薦豆。謂釋日也。熊氏說同。皇氏疑此奠盞在牽牲之時。於事太早。以奠盞爲洗牲。經傳無洗牲以酒之文。宜爲孔氏所駁也。按鄭以爲釋祭者。以有司徹記上大夫饋尸禮云。主人獻尸。主婦自東房薦韭菹醢。與此君獻尸。夫人薦豆合。大夫饋尸。卽天子諸侯大夫之經祭故也。按正祭君牽牲時。夫人設盞尊。至君制祭獻尸後。夫人酌盞以獻尸。亦無不可。故祭統云。及迎牲。君執紉。卿大夫從。士執芻。宗婦執盞。從夫人薦浼水。君執鸞刀羞膾。夫人薦豆。亦序執盞在牽牲後。祭義祭統皆科舉君夫人之禮。不必拘九獻之次。故以爲正祭亦無妨。何氏義當然也。○注洞洞至失之。○亦祭義文。廣雅釋訓云。洞洞屬屬敬也。下又云。洞洞屬屬然如弗勝。如將失之。皆所以狀敬慎也。卽嚴威儼恪之義也。○注濟濟至之也。○亦祭義文。彼云齊齊平其敬也。愉愉乎其忠也。勿勿諸其欲其饗之也。是何鄭所見本之異。鄭云。勿勿猶勉勉。慤愛之貌。○注文王至至也。○亦祭義文。彼云文王之祭也。事死者如事生。思死者如不欲生。孝子之至也。爲注者語說苑修文云。聖主將祭必繫齊精思。若親之在方與未登。惻惻憧憧。專一想親之容貌彷彿。此孝子之誠也。四方之助祭。空而來者滿而反虛。而至者實而歸。皆取法則焉。疏則怠。怠則忘。〔注〕怠懈。〔疏〕祭義云。祭不欲

忘。注忘與不敬達禮莫大焉。○注意懈。○鄂本作怠懈。釋文作怠懈。國語晉語喜亂必怠。章注意懈也。左傳文十五年云。君弱不可以怠。注意懈也。

士不及茲四者。則冬不裘。夏不

葛。〔注〕禮本下爲士制。茲此也。四者四時祭也。疏數之節。靡所折中。是故君子合諸天道。感四

時物而思親也。祭必於夏之孟月者。取其見新物之月也。裘葛者。御寒暑之美服。士有公事。不得

及此四時祭者。則不敢美其衣服。蓋思念親之至也。故孔子曰。吾不與祭如不祭。〔疏〕

通義云。言士者舉下以類。

上其實士歲不過再祭於四者科舉其二而已。按孟子滕文公篇惟士無田則亦不祭牲殺器皿衣服不備不敢以祭則不敢以宴亦猶此意。○注禮本至士制○禮士冠記云無大夫冠禮而有其昏禮鄭注周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮是士冠禮可以上達故昏禮亦止有士禮也。賓禮亦有士相見禮故儀禮漢書儒林傳謂之士禮知禮本皆爲士制其大夫以上蓋夏殷以後日趨於文節文遞加始得有天子諸侯諸等殺與吳氏廷華儀禮疑義云徐以升謂下記云天子之子猶士也天子無生而貴者則自天子之子以下凡入學者皆可以士名之見此經爲天下之通禮其說是也舊疏云即士喪禮士虞士相見之屬是也言此者欲道庶人無禮篇卽曲禮上篇禮不下庶人鄭注云爲其遽於事且不能備物義亦通於此。○注茲此也○詩泉水云茲之永歎箋云茲此也書大誥卜陳惟若茲漢書翟義傳作卜陳惟若此左傳隱元年云無茲許公復奉其社稷杜云茲此也○注四者至親也○禮記祭義云是故君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有懷愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之鄭云合於天道因四時之變化孝子感時念親則以此祭之也非其寒之謂謂懷愴及怵惕皆爲感時念親也繁露祭義云宗廟上四時之所成受賜而薦之宗廟敬之性也又云奉四時所受於天者而上之爲上祭貴天賜且尊宗廟也一年之中天賜四至至則上之此宗廟所以歲四祭也又四祭云古者歲四祭故春日祠夏曰禘秋曰嘗冬曰烝此言不失其時以奉祀先祖也是也○注祭必至月也○晏子春秋內篇諫上云天子以下至士祭以首時繁露四祭篇說祠禘嘗烝亦分屬正月四月七月十月祭必夏之孟月也又祭義篇故君子未嘗不食新新天賜至必先薦之乃取食之尊天敬宗廟之心也○注裘葛至美服○閩本監本毛本襲作御十行本鄂本作禦當據改釋文作御玉篇衣部裘皮衣也說文艸部葛絺綌草也詩葛覃葛之覃兮傳葛所以爲絺綌是裘葛爲衣之美者也故詩詠熊羆是裘又云狐裘黃黃士冠陳設冬夏履亦皮葛並用焉○注士有至不祭○論語八佾篇文儀禮疏引鄭注云孔子或出或病不自親祭使攝者爲之不致肅敬之心與不祭同何氏謂士有公事不得與祭則不敢美其衣服下引論語爲證其說不與鄭氏同故禮特性饋食注云士賤職喪時至事暇可以祭則筮其日矣賈疏時至事暇可以祭者若祭時至有事不得暇則不可以私廢公也若大夫以上尊時至

唯有喪故不祭。自餘吉事皆不廢祭。若有公事及病使人攝祭。故論語孔子云。吾不與祭也。然則士卑因公不及祭者多。故注舉士言之。其實大夫亦有公事不得及時祭時也。孔子之不與祭。蓋兼爲士爲大夫時矣。繁露祭義篇。君子之祭也。恭親之致其中心之誠。盡敬潔之道。以接亟尊。故鬼享之。享之如此。乃可謂之能祭。祭者。祭也。以善逮鬼神之謂也。善乃逮不可聞見者。故謂之祭。祭之爲言際也。與祭也。祭然後能見。不見見之見者。然後知天命鬼神。知天命鬼神。然後明祭之意。明祭之意。乃知重祭事。孔子曰。吾不與祭。祭神如神在。重祭事如事生。亦思念親之至義也。

天王使家父來聘〔注〕家采地父字也天子中大夫氏采故稱字不稱伯仲也〔疏〕

注家采至仲也○禮

士冠禮注引作家甫。詩節南山序。節南山。家父刺幽王也。箋云。家父字。周大夫也。以家連父稱。故知是字。孔疏。知字是大夫者。春秋之例。天子大夫則稱字。桓十五年。天王使家父來求車。文與此同。故知此字亦大夫也。桓十五年。上距幽王之卒七十五歲。此詩不知作之早晚。若幽王之初。則八十五歲矣。韋昭以爲平王時作此詩。不宜作在平桓之世。而上刺幽王。但古人以父爲字。或累世同之。宋大夫有孔父。其父正考父。其子木金父。此家氏或父子同字。未必是一人也。按春秋之例。上大夫稱伯仲之字。五十之字也。卽隱元年。祭伯。隱九年。南季。莊元年。榮叔是也。中大夫稱冠時字。此家父是也。下大夫繫官氏且字。上四年。宰渠伯糾是也。此家父中大夫。例稱二十之字。而繫以采。其與幽王時之家父非一人明矣。通義云。家且字。父者。配字之稱。冠禮字辭曰。伯某甫。是也。家父亦下大夫。按孔本鄭氏爲說。而以稱字者爲上大夫。稱伯仲者爲中大夫。故以此稱字者爲下大夫。而以詩文證之。則父子不應同字。其采邑則其世守不嫌於同。故知爲采地也。穀梁范注。亦以家爲氏。

夏五月丁丑烝

何以書譏亟也〔注〕與上祀同爲亟也〔疏〕

穀梁傳。烝冬事也。春夏與之。讀祀也。志不敬也。然則穀梁亦以正月烝爲十二月烝。春夏又再烝。故上傳云。烝冬事

也。春與之。志不時也。何氏謂與上祀同爲亟。蓋自冬至夏。凡三烝也。

秋伐邾婁。

冬十月雨雪。

何以書。記異也。何異爾。不時也。〔注〕周之十月。夏之八月。未當雨雪。此陰氣大盛。兵象

也是。後有郎師龍門之戰。汜血尤深。〔疏〕

漢書五行志云。傳曰。聽之不聰。是謂不謀。厥咎急。厥罰恆寒。劉歆以爲大雨雪及未當雨雪而雨雪。及大雨雹。隕霜殺叔草。皆常寒之罰也。○

注周之至象也。○五行志又云。桓公八年十月雨雪。周十月今八月也。未可以雪。劉向以爲時夫人有淫齊之行。而桓有妬媚之心。夫人將殺其象見也。桓不覺寤。後與夫人俱如齊而殺死。凡兩陰也。雪又雨之陰也。出非其時。迫近象也。董仲舒以爲象夫人專恣。陰氣盛也。取應皆與何殊。○注是後至尤深。○釋文。汜。古流字。下十年。齊侯衛侯鄒伯來戰于郎。傳近也。惡乎近。近乎圍也。又十三年公會紀侯鄭伯已巳。及齊侯宋公衛侯燕人戰。舊疏引春秋說云。龍門之戰。民死傷者滿溝。卽此注之汜血尤深也。按彼傳亦云。近也。惡乎近。近乎圍。郎亦近矣。郎何以地。郎猶可以地也。明二役皆危。而龍門之戰尤甚。故注舉爲雨雪之應。所以爲兵象也。

祭公來遂逆王后于紀

祭公者何。天子之三公也。〔注〕天子置三公九卿二十七大夫八十一元士。凡百二十

官。下應十二子。祭者采也。天子三公氏采稱爵。〔疏〕

〔注〕天子至二子。○白虎通封公侯云。三公九卿二十七大夫八十一元士。凡百二十官。下應十二子。舊疏引春秋說

云。立三台以爲三公。北斗九星爲九卿。二十七大夫爲內宿部衛之列。八十一紀以爲元士。凡百二十官焉。下應十二子。宋氏云。十二次上爲星。下應山川也。後漢書注引漢含孳云。三公在天爲三台。九卿爲北斗。故三公象五岳。九卿法河海。二十七大夫法山陵。八十一元士法谷阜。合爲帝佐。以匡綱紀。繁露官制象天云。王者制官。三公九卿二十七大夫。八十一元士。凡百二十人。而列臣備矣。禮記昏義云。是故王立六官。三公九卿二十七大夫。八十一元士。北堂書鈔引五經異義云。今尙書歐陽說。天子三公。一曰司徒。二曰司馬。三曰司空。九卿二十七大夫。八十一元士。凡百二十。在天爲星辰。在地爲山川。古周禮說。天子立三公曰太師。太傅。太保。無官屬。與王同職。故曰坐而論道。謂之三公。又立三少。以爲之副。曰少師。少傅。少保。是爲三孤。冢宰。司徒。宗伯。司馬。司空。是爲六卿之屬。大夫士庶人在官者。凡萬二千。謹案。周公爲傅。召公爲保。太公爲師。無爲司徒。司空者。知師保傅三公官名也。五帝三王不同物。此周之制也。鄭駁無攷。然鄭注周禮保氏引書序曰。周公爲師。召公爲保。相成王。爲左右聖賢。兼此官也。是用今尙書說。與公羊家同也。說苑臣術云。湯問伊尹曰。古者所以立三公九卿。大夫列士何也。伊尹對曰。三公者。所以參五事也。九卿者。所以參三公也。大夫者。所以參九卿也。列士者。所以參大夫也。故參而有參。是謂事宗。事宗不失。外內若一。○注采者。至稱爵。○舊疏云。卽祭公周公是也。若然。祭公周公官爵適等。而僖九年公會宰周公。特加宰者。彼傳云。宰周公者何。天子之爲政者也。注宰猶治也。三公之職號尊名。以加宰。知其職大尊重。當與天子參聽萬機。而下爲諸侯所會。惡不勝任。故加宰。仍非

常稱也。按注云：天子三公，氏采稱爵，以別於上大夫。稱五十者，如南季之屬是也。隱元年祭伯，與此是否一人，不可考。彼稱伯猶爲上大夫，此蓋居三公職也。孔氏廣森謂上大夫稱子，如劉子單子之屬，非何義。

何以不稱

使〔注〕据宰周公稱使〔疏〕

〔注〕据宰至稱使。○僖三十年，天王使宰周來聘，是也。舊疏云：稱宰者，義與九年同。

婚禮不稱主人〔注〕時王

者有母也〔疏〕

〔注〕時王者有母。○隱二年傳云：宋公使公孫壽來納幣，則其稱主人何？辭窮也。辭窮者何？無母也。則此與紀履緌來逆女同，故注以爲有母也。彼注云：爲養廉遠恥，故不稱主人，母不通，故直以來書也。左傳莊十

八年云：虢公晉侯鄭伯使原莊公逆王后于陳，亦不言王使。曰：虢晉鄭使之，逆明不稱主人也。虢晉鄭皆同姓，天子與諸侯爲昏，必使同姓國爲之主也。

遂者何，生事也〔注〕生，猶造也。

專事之辭〔疏〕

書康王之誥序：遂諸諸侯。孔傳：因事曰遂。儀禮燕禮：遂卒爵。注：遂，猶因也。通義云：生事者，因事起意，其意相緣，事則更端。穀梁傳曰：遂，繼事之辭也。與此傳相兼，其訓乃備。○注：生猶至之辭。○文選注引劉瓛易

義云：自無而有曰生，故有造義。書大誥：予造天役。乾文言傳：大人造也。皆謂自無而有也。玉篇：生，起也。亦自無而有，故有事之義。祭公之來，本爲成婚于紀，來後適紀，似若造事，故曰遂。

大夫無遂事，此其

言遂何〔注〕据待君命然後卒大夫也〔疏〕

〔注〕据待至夫也。○十行本：後作后。成十七年十一月壬申，公孫嬰齊卒于狸軫，傳：此非月日也，曷爲以此月日卒之？待君命，然後卒大夫，曷爲待君命？然後卒大夫。前此者，嬰齊走之晉，公會晉侯，將執公。嬰齊爲公請，公許之，反爲大夫，歸至於狸軫而卒。無君命，不敢卒大夫。公至曰：吾固許之，反爲大夫，然後卒之者是也。引之者，證大夫不敢專事，遂有專事之義，故据以難。

成

使乎我也〔注〕以上來無事，知遂成使于我〔疏〕

通義云：待我而後使事成。孔疏云：從周向紀，不由魯國，縱令因使過魯，自當假道而去，不須言來也。凡言遂者，