

聚學軒叢書

周禮補注卷三

聚學軒叢書第四集

旌德呂飛鵬學

貴池劉世珩校刊

春官宗伯

鬯人注秬如黑黍一稭二米 鄭志張逸問云鬯人職

注云秬如黑黍一稭二米案爾雅秬一稭二米未知

二者同異鄭荅云秬卽其皮稭亦皮爾雅重言以曉

人更無異稱也

本疏

案鄭注本爾雅而稍異爾雅云

秬黑黍秬一稭二米蓋謂秬卽黑黍中之一稭二米

者故異其名曰秬秬與秠皆嘉穀而稭乃其皮也說

文鬯部曰鬯黑黍也一稭二米以釀與此注合或从

禾作秬白虎通云秬者黑黍一稭二米亦與此注同

詩大雅疏云秬秠皆是一黍矣而春官鬯人注云釀
秬爲酒秬如黑黍一秬二米言如者以黑黍一米者
多秬爲正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二
等也秬有二等則一米亦可爲酒鬯人之注必言二
米者以宗廟之中惟裸爲重二米嘉異之物鬯酒宜
當用之故以二米解鬯其實秬是大名故云釀秬爲
酒據此則詩疏所引作一秬二米

世婦每宮卿二人注世婦后宮官也漢始大長秋 疏
賈馬皆云奄卿也

大司樂樂師大胥小胥 盧植王制注大常卿如大樂
正丞如小樂正大子令如古大胥大樂丞如古小胥

劉昭續漢志注

飛鵬案大樂正卽大司樂小樂正卽樂師

鑄師注鑄如鍾而大

孫炎注鑄大鍾

禮記

鞅師

疏鞅鞅氏掌四夷之樂今此特掌鞅樂是周以

木德王又見樂爲陽春是陽長養之方故特建此一

官也

詩鼓鍾疏云舞不立南師而立昧師者昧四

夷之始故從其常而先言之也

籥師

說文竹部云籥書僮竹筥也籥部云樂之竹管

三孔以和眾聲也从品侖侖理也飛鵬案籥師之籥

當从侖侖爲正字籥爲假字

注傳曰去其有聲者廢其無聲者

鄭志張逸問籥師

注春秋傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭荅廢

置也於去者爲廢故曰廢本疏

鞮鞻氏注鞮履四夷舞者所屣也賢基謹案鞮履漢制攷引作鞮屨

說文走部云趯趯婁四夷之舞各自有曲革部鞮革履也無鞮字段玉裁以鞮爲常用之履以趯婁爲四夷舞者之履是也

大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命飢師兩師異義天號第六今尙書

歐陽說曰欽若昊天當從黍離正義作春日昊天夏日蒼天秋日

旻天冬日上天總爲皇天爾雅亦然古尙書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上

天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天謹案尙書堯命羲和
欽若昊天總勅四時知昊天不獨春春秋左氏曰夏
四月己丑孔子卒稱旻天不弔時非秋天亥之聞也
爾雅者孔子門人作以釋六藝之文言蓋不誤矣春
氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言之秋氣
或殺或生故以旻天言之冬氣閉藏而清察故以監
下言之皇天者其尊大號六藝之中諸稱天者以已
情所求言之非必正順於時解浩浩昊天求之博施
蒼天求之高明旻天不弔則求天殺生當得其宜上
天同雲求天之所爲當順於時此之求猶人之說事
各從主耳若察於是所論天從四時各有所別故尙

書所云者論其義也二者相須乃足此名非必紫微宮之正直是人逐四時互稱之

本疏又毛詩黍離正義

又異義

今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尙書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月屬陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹案夏侯歐陽說宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星其中山川故言三望六宗與古尙書說同元

之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣

本疏又禮記月令祭法正義

續漢志注吳商以爲禋

之言煙也三祭皆積柴而實牲體焉以升煙而報陽

非祭宗廟之名也鄭所以不從諸儒之說者將欲據周禮禋祀皆天神也日月星辰司中司命風師雨師凡八而日月并從郊故其餘爲六宗也以書禋于六宗與周禮事相符故據以爲說也且文昌雖有大體而星名異其日不同故隨事祭之而言文昌七星不得偏祭其第四第五此爲不知周禮復不知文昌之體而又妄引爲司中司命箕畢二星既不係于辰且同是隨事而祭之例又無嫌於所係者

注昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝 案康成注凡言上帝與五帝對文者上帝皆指天皇大帝而言天官掌次王大旅上帝下文別云祀五帝是也凡專

言上帝者皆指五帝而言大宗伯國有大故則旅上帝典瑞旅上帝職金旅于上帝是也若連言昊天上帝自應指天皇帝惟月令季夏之月以共皇天上帝注分言之以皇天爲北辰耀魄寶冬至所祭於圜丘也以上帝爲大微五帝孔疏云此月令皇天上帝之下更無五帝之文故分爲二

以實柴祀日月星辰 鄭眾云實牲體於柴上日者陽

精屬天月者陰精屬地陰道挈制於陽故月屬天而

從於陽有同實柴之義

通典 賢基謹案日者陽精以下蓋杜氏申明先鄭之義

以樵燎祀司中司命觀師兩師注司中司命文昌第五四星或曰中能上能也 鄭注尙書云六宗言禋

與祭天同名則六者皆是天之神祇謂星辰司中司命風師雨師 通典月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南立冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西北

以血祭祭社稷五祀五嶽 異義今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可徧敬封五土以爲社古左氏說共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社謹案亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是上公非地祇鄭駁之云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣今人亦謂雷曰雷公天曰天公豈上公也又異義今孝經說稷者五穀之長

穀眾多不可徧敬故立稷而祭之古左氏說列山氏
之子曰柱死祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商
以來祀之謹案禮緣生及死故社稷人事之旣祭稷
穀不得但以稷米祭稷反自食同左氏義鄭駁之云
宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽社稷之神若是句龍
柱棄不得先五嶽而食又引司徒五土名一本於五嶽而食下
作大司徒以土會之法辨五地之物生一曰山林二
曰川澤三曰邱陵四曰墳衍五曰原隰此五土地者
吐生萬物養鳥獸草木之類皆爲民利有又引大司
貢稅之法王者秋祭之以報其功等句樂五變而致介物及土元土元五土之總神卽謂社
也六樂於五地無原隰而有土元則土元與原隰同
用樂也引詩信南山云昉昉原隰下云黍稷彧彧原

陽生百穀稷爲之長然則稷者原陽之神若達此義

不得以稷米祭稷爲難

禮郊特牲正義又毛詩信南山正義

鄭志張

逸問曰以血祭祭五嶽以埋沈祭山川不審五嶽亦

當埋否鄭荅曰五嶽尊祭之從血腥始何嫌不埋

詩

驚正義

酒正疏社稷在五嶽上者五嶽與土地異形

若畿外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神

似若王朝之臣服獻則卑於五嶽而在五嶽上者似

若王人雖微猶敘諸侯之上 通典鄭元注社稷者

土穀之神句龍后稷以配食也王肅云句龍棄稷並

爲五官故祀爲社稷崔靈恩云二家之說雖文有通

途但昔來所習謂鄭爲長故依鄭義案崔靈恩以鄭

爲長稱當矣周禮以血祭祭社稷五祀五嶽樂用靈鼓大喪三年不祭唯天地社稷越紼而行事若句龍周棄爲社稷則不得先五嶽而埋血也以人鬼雖用血而不埋且人鬼之道不用靈鼓不得越紼而祭也注五祀者五官之神在四郊顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土 鄭志趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子黎爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社社卽句龍今云五官之神在四郊其二祀合爲黎食火土者何荅曰黎爲祝融句龍爲后土左氏下言后土爲社謂暫作后土無有代者故

先師之說黎兼之因火土俱位南方此注云黎爲祝融后土食於火土亦惟見先師之說也本疏

以鬻辜祭四方百物注鄭司農云罷辜披磔牲以祭元謂鬻鬻牲胸也鬻而磔之謂磔禳及蜡祭說文刀部副判也周禮副辜祭籀文作鬻桀部磔辜也飛鵬案二鄭皆以磔釋辜與許同義崔靈恩云蜡祭用少牢行一獻之禮通典

以肆獻裸享先王以饋食享先王注宗廟之祭肆獻裸饋食在四時之上則是祫也禘也祫言肆獻裸禘言饋食者著有黍稷互相備也魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾以後率五年而再殷祭

一禘一禘 賈逵劉歆曰禘祫一祭二名禮無差降

通 白虎通曰禘之爲言諦也序昭穆諦父子也祫

者合也毀廟之主皆合食於太祖也御覽又曰禘祫祭

遷廟者以其繼君之體持其統而不絕也朱書臧熹傳案此

以禘祫分二祭 異義古春秋左氏說古者先王日

祭於祖考月薦於曾高時享及二祧歲禱於壇禘及

郊宗石室謹案叔孫通宗廟有日祭之禮知古而然

也三歲一禘此周禮也五歲一禘疑先王之禮也御覽

陳壽祺云當作三歲一禘五歲一禘北周禮也三歲

一禘疑先王之禮也冊府元龜掌禮部奏議十七引

此作三禘鄭駁云三年一禘五年一禘百王通義以爲

禮識云殷之五年殷祭亦名禘也

毛詩長發正義又閼宮元鳥正義禮

記王制
正義

說文禘諦祭也從示帝聲周禮曰五歲一

禘祫大合祭先祖親疏遠近也從示合聲周禮曰三

歲一祫

案此與鄭義同

魏書禮志鄭元解禘天子祭圓丘

曰禘宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一禘祫則合

羣毀廟之主於太廟合而祭之禘則增及百官配食

者審諦而祭之天子先禘祫而後時祭諸侯先時祭

而後禘祫魯禮三年喪畢而祫明年而禘 毛詩周

頌雖禘太祖也箋禘大祭也大於四時而小於祫

禮記王制鄭注天子諸侯之喪畢合先君之主於祖

廟而祭之謂之祫後因以爲常天子先祫而後時祭

諸侯先時祭而後祫凡祫之歲春一祫而已不祫以