

附釋音周禮注疏卷第十八

禮記注疏卷第十八

鄭氏注

賈公彥疏

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇之禮

以佐王建保邦國

建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮吉禮是也保

安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也吉禮於上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事也音祇本或作祇下神示地示之例皆倣此下卷亦然佐本或作左音同享許丈反又後不音者同疏至邦國。釋曰大宗伯之職者以上列其官此列其職也云掌建邦之天神人鬼地祇之禮者單言邦據王為言也云以佐王建保邦國者邦國連言據諸侯為說也。注建立至人事。釋曰云立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之者經先云人鬼後云地祇鄭則先云地祇後云人鬼者經先云人鬼欲見天在上地在下人藏其間鄭後云人鬼者據下經陳吉禮十二先地祇後人鬼據尊卑為次故也云禮吉禮是也者案下云以吉禮事邦國之鬼神示則此亦吉禮故云禮吉禮是

也云保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉
禮也者鄭知建保邦國中有凶禮已下者案下文其次有五
禮具此經直云天神人鬼地示吉禮而已又邦國之上空云
建保故云建保中有四禮也是以鄭即云目吉禮於上承以
立安邦國者互相成也互相成者王國云吉禮亦有凶禮已
下邦國云四禮明亦有吉禮矣以其神非人不事人非神不
福故又云明尊鬼神重人事也尊鬼神者據王國特云吉禮
重人事者據諸侯特言凶禮已下各舉一邊欲見五禮皆重
也故以吉禮事邦國之鬼神而故事謂祀之祭之事之
春云書爲告禮者非是當爲吉禮疏以吉至神示。釋曰
書亦多爲吉禮吉禮之別十有二此已下敘五禮先以
吉禮爲上云事邦國之鬼神而者據諸侯邦國而言者也以
其天子宗伯若還據天子則不見邦國若以天子宗伯而見
邦國則有天子可知故舉邦國以包王國。注事謂至有二。
釋曰云事謂祀之祭之享之者還據已下所陳先後爲次若
然經先云鬼與上下體例不同者欲見逢時則祭事起無常
故先云人鬼也云吉禮之別十有二者從此下經以禋祀血
祭二經天地各有三享以禋祀祀昊天上帝以實柴
人鬼有六故十二也。

祀日月星辰以橧燎祀司中司命飗師雨師

裡之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者橧積也詩曰芄芃械撲
薪之橧之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所
以報陽也鄭司農云昊天上帝也上帝玄天也昊天上帝樂以
雲門實柴實牛柴上也故書實柴或為賓柴司中三能三階
也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也玄謂昊天上帝冬至
於圜丘所祀天皇帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司
中司命文昌第五第四星或曰中能上能也祀五帝亦用實
柴之禮云○裡音因李又音煙橧羊九反本亦作栖音同積
也燎良召反飄音風芃薄工反一音房逢反○**疏**以裡至雨
械音域撲音卜能他來反下同圜于權反○**疏**以裡至雨
此祀天神之三禮以尊卑先後為次謂歆神始也○注裡之
至禮云○釋曰案尚書洛誥予以秬鬯二卣明裡注云裡芬
芳之祭又案周語云精意以享謂之裡義並與煙得相叶也
但宗廟用煙則郊特牲云臭陽達于牆屋是也天神用煙則
此文是也鄭於裡祀之下正取義於煙故言裡之言煙也云
周人尚臭煙氣之臭聞者此禮記郊特牲之文也彼云殷人
尚聲周人尚臭尚臭者取煙氣之臭聞於天引之者證煙義
也云橧積也詩云芃芃械撲薪之橧之者此大雅械撲之篇

引之證標得爲積也云三祀皆積柴實牲至焉或有玉帛燔燎而升煙者此司中司命等言標燎則亦用煙也於日月言實牲至昊天上帝言煙祀則三祀互相備矣但先積柴次實牲後取煙事列於卑祀義全於昊天作文之意也但云或有玉帛則有不用玉帛者肆師職云立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲彼雖摠據天地宗廟諸神今以天神言之則三大小次祀皆有也以肆師言之煙祀中有玉帛牲牲三事實實柴中則無玉唯有牲幣標燎中但止有牲故鄭云實牲體焉據三祀有其玉帛惟昊天具之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有或無故鄭云或耳云燔燎而升煙所以報陽也者案郊特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之祭以首報陽今天神是陽煙氣上聞亦是以陽報陽故取特牲爲義也鄭司農云昊天也者案孝經云郊祀后稷以配天典瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天也云上帝玄天也者案廣雅云乾玄天易文言云夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃以天色玄故謂玄名天先鄭蓋依此而讀之則二者異名而同實也若然則先鄭與王肅之等同一天而已似無六天之義故以天解昊天上帝爲一也云昊天上帝樂以雲門者先鄭既無六天大司樂分樂而序之及六變俱有雲門不知定取何者以祀天云實柴實牛柴上也者案肆師職

此三者皆實牲先鄭直據實柴爲實牛者偏據一邊而言耳其實皆牛也云故書實柴或爲賓柴者實柴無義後鄭雖不破當還從實柴也先鄭云司中三能三階也者案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲大尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空云司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四曰司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之云風師箕也者春秋緯云月離於箕風揚沙故知風師箕也云雨師畢也者詩云月離於畢俾滂沱矣是雨師畢也若左氏傳云天有六氣降生五味五味即五行之味也是陰陽風雨晦明六氣下生金木水火土之五行鄭義大陽不變陰爲金雨爲木風爲土明爲火晦爲水若從妻所好言之則洪範云星有好風星有好雨鄭注云箕星好風畢星好雨是土十爲木八妻木八爲金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨以此推之則北官好輿南官好暘中央四季好寒也皆是所剋爲妻是從妻所好之義也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝者案大司樂下文凡樂圓鍾爲宮云云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝與五天爲一之義云星謂五緯者五緯即五星東方歲星南方熒惑西方大白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉爲經五星左旋爲緯案元命包云文王

之時五星以聚房也星備云五星初起牽牛此云星明是五緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之事且諸文皆星辰合解之故尚書堯典云歷象日月星辰洪範五紀亦云星辰鄭皆星辰合釋者餘文於義不得分爲二故合釋此文皆上下不見祭五星之文故分星爲五緯與辰別解若然辰雖據日月會時而言辰即二十八星也案昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書胤征云辰弗集于房孔注云房日月所會是也云司中司命文昌第五四星者此破先鄭也何則先鄭以爲司中是三台司命是文昌星今案三台與文昌皆有司中司命何得分之故後鄭云文昌第五四星必先言第五後云第四者案文昌第四云司命第五云司中此經先云司中後云司命後鄭欲先說司中故先引第五證司中後引第四證司命故文倒也案武陵太守星傳云文昌宮六星第一曰上將第

二曰次將第三曰貴州第四曰司命第五曰司中第六曰司
祿是其本次也云或曰中能者亦據武陵太守星傳而言云
三台一名天柱上台司命爲大尉中台司中爲司徒下台司
祿爲司空引此破先鄭也云祀五帝亦用實柴之禮云者案
禮記祭義云大報天而主日配以月祭天以日爲主故知五
帝與日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲
同繭栗於燔柴退與日月等者禮有損之而益亦如社稷服
絺冕及其血祭即在五嶽之上亦斯類也案春秋緯運斗樞
云大微宮有五帝座星即春秋緯文耀鉤云春起青受制其
名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名白招
拒冬起黑受制其名汁光紀季夏六月火受制其名含樞紐
又元命包云大微爲天庭五帝以合時此等是五帝之號也
又案元命包云紫微宮爲大帝又云天生大列爲中宮大極
星星其一明者大一常居傍兩星巨辰子位故爲北辰以起
節度亦爲紫微宮紫之言中此宮之中天神圖法陰陽開閉
皆在此中又文耀鉤云中宮大帝其北極星下一明者爲大
一之先合元氣以斗布常是天皇大帝之號也又案爾雅云
北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又
名大一常居以其尊大故有數名也其紫微宮中皇天上帝
亦名昊天上帝得連上帝而言至於單名皇天單名上帝亦

得故尚書君奭云公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有
若伊尹格于皇天鄭注云皇天北極大帝又掌次云張翬案
設皇邸以旅上帝上帝即大帝堯典云欽若昊天皆是上帝
單名之事月令更無祭五帝之文故季夏云以供皇天上帝
鄭分之皇天北辰耀魄寶上帝大微五帝亦是大帝單號之
事若然大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也
異義天號等六今尚書歐陽說曰欽若昊天夏曰蒼天秋曰
旻天冬曰上天摠爲皇天爾雅亦然故尚書說云天有五號
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
稱蒼天謹案尚書堯命羲和欽若昊天摠勅四時知昊天不
獨春春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒稱旻天不弔時非秋
天玄之間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閉藏而清察以監下言之昊天
殺或生故以旻天言之冬氣閉藏而清察以監下言之昊天
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之所爲當順於時此之求
猶人之說事各從主耳若察于時所論從四時天各云所別
故尚書所云者論其義也二者相須乃足此名非必紫微宮

之正直是人逐四時五稱之鄭云皇天者其尊大之號不逐
四時爲名似本正稱此經星辰與司中司命風師雨師鄭君
以爲六宗案尚書堯典禋于六宗但六宗之義有其數無其
名故先儒各以意說鄭君則以北星也辰也司中也司命也
風師也雨師也六者爲六宗案異義今歐陽夏侯說六宗者
上不及天下不及地傍不及四時居中夾恍惚無有神助陰
陽變化有益於人故郊祭之古尚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云宗實一而有
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
三望六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝禋于
六宗望于山川編于羣神此四物之類也禋也望也編也所
祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮
太宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以醴燎
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人報天而主日也兆於南郊就陽
位也埽地而祭於其質也宗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

兩師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以爲易
震巽等六子之卦爲六宗漢武即位依虞書裡于六宗禮用
大社至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔
子曰所宗者六埋少牢於大昭祭時相近於坎壇祭寒暑王
宮祭日夜明祭月幽崇祭星雩崇祭水旱孔安國注尚書與
此同張融許從鄭君於義爲允案月令孟冬云祈來年於天
宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月
入天宗即不入六宗之數也以其祭天主日配以月日月既
尊如是故不以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈
得入宗也

祭山林川澤以醢辜祭四方百物

不言祭地此
皆地祇祭地

可知也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食
焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷
湯遷之而祀棄故書祀作禋醢爲罷鄭司農云禋當爲祀書
亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷辜披磔牲
以祭若今時礲狗祭以止風玄謂此五祀者五官之神在四
郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少
昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲
玄冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土五嶽

東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山不見
四寶者四寶五嶽之匹或曰文祭山林曰埋川澤曰沈順其
牲之含藏醢醢牲曾也醢而磔之謂磔攘及蜡祭郊特牲曰
八蜡以記四方四年不順成八蜡不通以謹民財也又曰
蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵
表啜禽獸仁之至義之盡也。狸亡皆反劉莫拜反沈如字
劉直隆反醢孚逼反一音方麥反其音恭句古侯反下同厲
如字本或作烈禋音祀又作祀罷如字一音芳皮反磔張格
反食此音嗣下食宗族同少昊詩照反下少昊同重直龍反
該古來反蓐音辱同不見賢遍反此內不音者同寶音獨本
亦作瀆下同省所景反磔攘如羊反蜡七詐反種章勇反郵
有牛反啜音綴井田間道左思吳都賦云彫啜無數又陟劣
反疏以血至百物。釋曰此一經言祭地而三等之禮尊
卑之次亦是歆神始也云以血祭祭社稷五祀五嶽者
此皆地之次祀先薦血以歆神已下二祀不復用血也。注
不言至盡也。釋曰云不言祭地此皆地祇祭地可知也者
此經對上經祭天天則次小三者具此經雖見三祀唯有
次小祀而已以其方澤而昊天相對此經方澤不見者此血
祭下仍有狸沈與醢率一祀三祀具得與上天神三者相對
故闕大地也且社稷亦一神故舉社以表地而鼓人職亦云

靈鼓鼓社祭亦舉社以表地此其類也若大地方澤當用瘞
埋與昊天裡相對故鄭云不言祭地此皆地祇祭地可知也
云陰祀自血起者對天爲陽祀自煙起貴氣臭同也云社稷
土穀之神者案孝經緯援神契云社者五土之摠神稷者原
隰之神五穀稷爲長五穀不可偏敬故立稷以表名郊特牲
亦云社者神地之道社者土之神稷者穀之神故云土穀之
神也云有德者配食焉云云至而祀棄案左氏昭公二十九
年傳云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社則是死乃配
社食之云有厲山氏之子曰柱爲稷案祭法云厲山氏之有天
左傳云有烈山氏之子曰柱爲稷案祭法云厲山氏之有天
下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷
若然稷祀棄實在湯時云夏之衰者遷柱由旱欲見旱從夏
起故據夏而言也是以書序云湯既勝夏欲遷其社不可作
夏社注云犧牲既成粢盛既潔祭以其時而早暵水溢則變
置社稷當湯代桀之時旱致災明法以薦而猶早至七年故
湯遷柱而以周棄代之欲遷句龍以無可繼之者於是故止
其早在夏之時驗也先鄭云五祀五色之帝於王者宮中曰
五祀者先鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色之
帝後鄭不從者案司服云祀昊天與五帝皆用大裘當在圜
丘與四郊上今退在社稷之下於王者宮中失之遠矣且五

帝天神當在上經陽祀之中退在陰祀之內一何陋也云罷
辜披磔牲以祭者此先鄭從古書罷於義未可故後鄭不從
罷從經驅爲正其云披磔牲以祭仍從之矣云若今時磔狗
祭以止風者此舉漢法以況驅辜爲磔之義必磔狗止風者
狗屬西方金制東方木之風故用狗止風也玄謂此五祀
者五官之神在四郊者生時爲五官死乃爲神配五帝在四
郊知在四郊者鄭即引月令四時四立之日迎氣在四郊并
季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時迎五行之氣於四郊也
云而祭五德之帝亦食此神焉者但迎氣迎五方天帝雖不
言祭人帝案月令四時皆陳五德之帝大昊炎帝黃帝少昊
顓頊等五德之帝并五人神於上明知五人神爲十二月聽
朔及四時迎氣而陳故鄭此注及下青圭赤璋之下注皆云
迎氣時并祭五人帝五人神也云少昊氏之子曰重已下案
昭二十九年魏獻子問蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官對曰
少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲
句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三
祀也顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土
此其二祀也后土爲社稷爲田正有烈山氏之子曰柱爲稷
趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子犁爲祝融共
工氏有子曰句龍爲后土其二祀五官之神及四郊合爲犁

食后土祭法曰共工氏霸九州也其子曰后土能平九州故
祀以爲社社即句龍荅曰犁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犁兼之因火
土俱位南方此注云犁爲祝融后土食于火土亦惟見先師
之說也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中
曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中爲說案大司樂云四
鎮五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州彼據鎬京爲說彼必據
鎬京者彼據災異若據洛邑則華與嵩高並在豫州其雍州
不見有災異之事故注有異也案爾雅江河淮濟爲四瀆爲
定五岳不定者周國在雍州時無西嶽故權立吳嶽爲西嶽
非常法爾雅不載以東都爲定故爾雅載之也若然此南嶽
衡案爾雅霍山爲南嶽者霍山即衡山也故地理志楊州霍
山爲南嶽者山今在廬山彼霍山與興州霍山在嵩華者別
云不見四竇者四竇五嶽之匹或省文者五嶽四瀆相對若
天地故設經省文惟見五嶽也若然下云貍沈祭山林川澤
五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆山川之類亦當貍沈
也爾雅云祭山曰庥縣者或異代法耳若然庥縣既非周法
而校人云凡將事于四海山川則飾黃駒注云王巡守過大
山川則有殺駒以祈沈禮與玉人云天子以巡守宗祝以前
馬注云其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之彼亦言祈沈者祈

沈雖非周法引以況義無嫌也云祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏者經理沈祭山林川澤揔言不析別而說故鄭分之以其山林無水故埋之川澤有水故沈之是其順性之含藏也云齏齏牲胄也者無正文蓋據當時齏牲體者皆從胄臆解折之故以胄言之云謂礲攘及蜡祭者案禮記月令云九門礲攘又十二月大饗時亦礲攘是礲牲攘去惡氣之禮也云及蜡祭者案彼云蜡也者索也歲十二月令聚萬物而索享之謂天子於周之十二月建亥之月於郊而爲蜡法此所引郊特牲曰八蜡已下彼據諸侯行蜡法彼云八蜡以記四方不作祀作祀者誤云八蜡以記四方者謂八蜡之禮以記四方諸侯知順成不順成若年不順成則八蜡不通以謹民財也若四方諸侯年穀有不順四時成熟者其八蜡不得與四方成熟之處通祭八蜡也云以謹民財者八蜡既不通明民不得行黨正飲酒奢侈之事故云以謹民謹民謂謹節民之用財之法也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇者彼注云先嗇若神農者司嗇后稷是也云祭百種以報嗇也者謂合聚萬物而索享之以報收嗇之功故云祭百種以報嗇也云享農及郵表啜者彼注云農謂田畯與田大夫郵表啜止也謂田畯督約百姓於井間之處也是郵行往來立表啜止於其下是止息之處有神亦祭之云禽獸仁之至義

之盡也者八蜡者案彼祭有先嗇一也司嗇二也農三也郵表啜四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也蜡之中有貓虎是禽獸也云仁之至者據饗先嗇司嗇及農是仁恩之至義之盡者據饗貓虎坊與水庸郵表啜之等是義之盡引之者證祭亦以肆獻裸享先王以饋食享先王礫牲之事也

以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先

王以烝冬享先王

宗廟之祭有此六享肆獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也肆者

進所解牲體謂薦孰時也獻獻醴謂薦血腥也裸之言濯濯以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰濯是也祭必先濯乃後薦腥薦孰於禘逆言之者與下共文明六享俱然裕言肆獻裸禘言饋食者著有黍稷互相備也魯禮三年喪畢而禘於大祖明年春禘於羣廟自爾以後率五年而再殷祭一禘一禘○肆他歷反解骨體裸古亂反禴餘若反烝之承反禘戶夾反率五音律又音類以肆至先王○釋曰此一經陳享宗廟之六禮也此經若細而言之即有六禮揔而言之則亦有三等之差肆獻裸是禘

疏