

禮書卷第一

卷八十八

冕服
衮冕

冕服

十二章之服

大裘而冕

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日

月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼畫黻絺繡以五

色作服汝明孔氏曰日月星為三辰宗廟彝尊亦以山龍華蟲為飾火為火字粉若粟米米若聚

典命上公兩已相背命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七

為節兩已相背命其衣服以五為節王之三公八命其卿

命及其出封皆加一等其衣服亦如之

命其大夫士

命其大夫士

命其大夫士

書名 禮書一百五十卷 宋刊元修

撰者 宋 陳祥道 撰
卷八十八
內容分類 經 禮 三禮總義 宋
系書號 貴重 8
編號 A259500

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A259500

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 系書號: 貴重 8

漢籍善本文影像資料庫文本禮書一百五十卷 宋刊元修本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
使用上的注意事項

為泰而或以泰為禮故孔子救拜之弊則曰吾從其
至者救泰之弊則曰吾從下凡欲禮之明於天下而
已喪之稽顙猶稽首也禮非至尊不稽首則喪非至
重不稽顙矣然有非至重而稽顙者非以其至親則
以弔者之尊也故謂妻稽顙以至親也大夫弔之雖
總必稽首以弔者之尊也婦人移天於夫而傳重於
長子故雖父母不稽顙所稽顙者為夫與長子而已
以所受於此者重則所報於彼者殺也然士喪禮於
三年之喪拜稽顙喪大記雜記皆言拜稽顙此謂拜
必稽顙非拜而後稽顙也晉獻公之喪秦穆公弔公
子重耳重耳稽顙而不拜穆公曰稽顙而不拜未為
後也故不成拜國語曰重耳拜而不稽顙誤矣

禮書卷第八十七終

禮書卷第八十八

天帝之辨上

天帝之辨下

大神之辨

圜丘

方丘

天帝之辨上

周禮太宰祀五帝則掌百官之誓戒祀大神示亦如之

五帝謂天神
示謂天地

掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸大旅上
帝祭天

於國立國有大故而祭亦曰旅此以祭見祀也正義云下經言
祀五帝則知此是昊天上帝與司服及宗伯昊天上帝一也

朝日祀五帝則

張大次小次司裘掌為大裘以共王祀天之服大司徒

祀五帝奉牛牲羞其肆充人掌祭祀之牲牲祀五帝則

繫于牢芻之三月大宗伯以禋祀祀昊天上帝以蒼璧

禮天牲幣各放其器之色此禮天以冬至謂天皇帝在此極者也凡祀大神享大鬼

祭大示帥執事而卜司宿臆滌濯牲玉鬯省牲饌奉玉盥

若王不與祭祀攝位國有大故則旅上帝及四望小宗

伯兆五帝於四郊大哉執事禱祠于上下神示肆師類

造上帝封于大神類札依郊祀而為之封謂壇也大神社及方岳也典瑞四圭有邸以

祀天旅上帝初六夏正郊天也上帝五帝所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也司服祀昊天上帝

則服大裘而冕祀五帝亦如之大司樂乃奏黃鐘歌大

呂舞雲門以祀天神天神謂上帝日月星辰也王者又各以其正月祀其所受命之帝於四郊凡樂國鐘為

宮黃鐘為角大箴為徵姑洗為羽若樂六變則天神皆

降可得而禮矣天神則主北辰祭法曰周人禘嘗而郊饗此謂祭天國丘以饗配之大祝掌六祈一曰

類二曰造辨六號一曰神號神號若皇天上帝正義曰皇天北辰曜魄室上帝大神五帝大師類

上帝凡以神仕者掌三辰之法以備鬼神示之居辨其

石物以冬日至致天神人鬼致人鬼於祖廟蓋天之神曰大司冠若

祀五帝則戒之日涖誓百官小司冠凡禋祀五帝實饗

水納亨亦如之士師祀五帝則沃尸及王盥泊饌水職

金旅于上帝則共金版玉人四圭尺有二十以祀天禮

記曰大雩帝又曰以共皇天上帝之祠又曰因吉土以

饗帝于郊祭帝于郊所以定天位郊社所以事上帝天

子親耕粢盛秬鬯以事上帝聖人為能饗帝帝牛必在

滌三月易曰王用亨于帝吉先王以作樂崇德殷薦之上

帝聖人尊以享上帝帝出乎震詩曰昭事上帝帝謂文王

上帝臨女有皇上帝皇皇后帝皇天上帝書曰伊尹格

于皇天伊陟格于上帝肆類于上帝以昭受上帝天其

申命用休敢昭告于天神后鯀陸洪水帝乃震怒不

與洪範九疇天乃錫禹洪範九疇惟天不畀允罔罔亂

惟帝不畀惟我下民秉為

周禮有言祀夫有言祀昊天上帝有言上帝有言五
帝者言天則百神皆預言昊天上帝則統乎天者言
五帝則無預乎昊天上帝言上帝則五帝兼存焉周
官司裘掌為大裘以共王祀天之服典瑞四圭有邸
以祀天大司樂若樂六變天神皆降凡以神仕者以
冬日至致天神此摠天之百神言之也大宗伯以禋
祀祀昊天上帝司服大裘而冕以祀昊天上帝此指
統乎天者言之也司服言祀昊天上帝祀五帝亦如
之則五帝異乎昊天上帝也大宰祀五帝掌百官之
誓戒祀大神示亦如之則五帝異乎大神也肆師類
造上帝封于大神則上帝又異乎大神也掌次大旅
上帝張瓊葉設皇邸祀五帝張大次小次則上帝異
乎五帝也典瑞四圭有邸以祀天旅上帝則上帝異

乎天也上帝之文既不主於天與昊天上帝又不主
於五帝而與瑞旅上帝對旅四望言之旅者會而祭
之之名則上帝非一帝也上帝非一帝而周禮所稱
帝者昊天上帝與五帝而已則上帝為昊天上帝及
五帝明矣孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明
堂以配上帝則明堂之祀上帝其為昊天上帝及五帝
可知也易曰先王以作樂崇德盛薦之上帝以配
配祖者天也以配考者兼五帝也合天與五帝而謂
之上帝則易孝經之於周禮其義一矣周禮明其祀
之大小輕重故天帝之辨如此詩書之文未嘗有稱
五帝而書亦未嘗有稱昊天上帝者其稱天及上帝
類皆泛言之而已此固不可援之以議周禮也且周
人明堂之制有金木水火土之五室自漢以來皆於

五室以祭五帝惟晉泰始及唐顯慶中嘗議除之後亦遂復則明堂之祀五帝其來遠矣鄭康成以上帝為五帝而不及天王肅以上帝為昊天上帝而不及五帝二者之說皆與禮經不合不足信也昊天上帝之名歷代不同漢初曰上帝曰太一元始間曰皇天上帝魏初元間曰皇皇天帝梁曰天皇帝惟西晉後齊後周隋唐乃曰昊天上帝而鄭氏以星經推之謂昊天上帝即天皇帝名雖不同其實一也今之南郊既以昊天上帝位乎其上也壇第一等又有皇天大帝是離而兩之也宜講求以正之

天帝之辨下

五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱君不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與

天同以極其隆有與天異以致其辨故皆禮祀皆服

大裘此其所同也祀帝於圜丘兆五帝於四郊此其

所異也鄭氏之徒謂四圭之王黃鍾大呂之樂夏正

以祀感帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬日至禮天

皇大帝在北極者於圜丘天皇帝耀魄寶也五帝

太微之帝也晉書天文志中宮鈞陳口中一星曰天皇帝其神耀分

郊與丘以異其祀別四帝與感帝以異其禮王肅嘗

攻之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝為人帝則

非夫有天地則有五方有五方則有五帝月令之五

人帝伏犧神農黃帝少昊顓頊而已春六皞夏炎帝中

顓頊魏相曰大昊乘震執規司春炎帝乘離執衡司夏少皞乘兌執矩

司秋顓頊乘坎執權司冬黃帝乘坤艮執繩司下土素問謂春陽氣柔

而中矩秋陰升陽氣降有高下而中衡冬陽氣居下而中權然則果以相言五帝之所司則是言五帝之所執以夏為衡以秋為矩則誤矣

是為五帝則前此其無司四時者乎古者祀五帝必

配以五人帝從以五人臣月令之五人臣春勾芒夏

祝融中央后土秋蓐收冬玄冥春秋傳曰少皞氏有四叔曰重曰

收脩及熙為玄冥顓氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土然聖天

雖少皞以春秋之氣言之也炎帝以火土之性色言之也萬物之象勾芒於春

而其氣祝融於夏其祭也以秋而蓐其發也以秋而收色以冬而玄

冥以冬而冥后土居中央以君之此五人帝五人臣命名之不同也

中央之臣皆一人耳而冬有脩與熙者蓋冬於方為

朔於卦為艮於腎有左右於器有權衡於物有龜蛇

於色有青黑則官有脩熙宜矣司馬遷不紀少皞以

黃帝顓頊高辛唐虞為五帝孔安國以少昊顓氏高

辛唐虞為五帝其說與四時五行之理不合當以月

令為正

詩序曰郊祀天地記曰因吉上以饗帝于郊北於南郊

就陽位也於郊故謂之郊又曰為高必因丘陵為下必

因川澤至於不壇掃地而祭者柴於泰壇祭天也瘞埋

於泰折祭地也周禮郊祀二人送逆尸凡樂園鐘為宮

冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降凡

樂函鐘為宮夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則

地示皆出爾雅曰邑外謂之郊又曰非人為謂之丘

祀天於南郊而地上之圜丘者南郊之丘也丘圜而

高所以象天此所謂為高必因丘陵也祭地於北郊

而澤中之方丘者北郊之丘也丘方而下所以象地

此所謂為下必因川澤也泰壇南郊之壇也以之燔

柴泰折北郊之坎也以之瘞埋言壇則知泰折之為

坎言折則知泰壇之為圜言泰則大之至也言壇折

則人為之也祭祀必於自然之丘所以致敬燔瘞必

於人為之壇折所以盡文宗廟之禮瘞埋於兩階之

間則壇必設於圜丘之南坎必設於方丘之北矣燔

柴以升煙瘞埋以達氣則燔必於樂六變之前瘞必

於樂八變之前矣先王燔瘞於郊丘其牲角繭栗其

牲體全胄國語田都禘之事有全胄其羹其器犧尊疏布冪禱杓豆

登鼎俎簋簠匏爵之類詩曰于豆于登祀曰器用而物六也九也

上帝之樂盛國語曰天子辨春郊禘之盛則郊有簋簠簠可知矣其藉蒲越苜蓿結詩曰莞筵之

歌黃鍾大簇奏大呂應鍾其舞雲門咸池其音黃

靈鼓其車玉路素車其旂大常其服大裘衮冕其播

執則大圭鎮圭其位則神南面王北面示北面王南

面而日月從祀則日居東月居西記言祭社之禮君南鄉於此

之上王此鄉可知也記又曰大明生於東月生於西郊主日而配月則日月之位固東西

設矣郊主日猶王燕則主膳夫王嫁女則主諸侯古法見君則主侍人皆嚴嚴於尊而郊

祀於卑也其禮不過因其自然以報水火始於民農上而已古者郊祀大畧如此而已更秦則

興鄜密上下之四時以祠五帝至漢則增之以北時

以祠五帝秦之祠天不於園丘謂天好陰而北於高

山之下其祠地不於方丘謂地貴陽而北於澤中之

園丘漢之祠天不於南郊而於甘泉其祠地不於北

郊而於汾陰河東以至壇有八觚後世壇有八陛祀天其上秦樂

其下非先王掃地而祭之意席有六采樂有玉女車有鸞路駢駒龍馬一切侈靡

而匡衡劉向之徒邪正異同之論蘊起一時元始之間

繆矣九苾春則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭

於南郊光武北南郊於雒陽之陽北北郊於雒陽之

陰其禮儀度數一遵元始之制而先王之禮墮廢殆

盡良可悼也