

書名 儀禮經傳通解二十三卷
集傳集註十四卷 嘉定
中刊元明間遞修刊本
撰者 宋 朱熹 撰，宋 黃榦
撰續
卷 卷二十二
內容分類 經·禮·三禮總義·宋
索書號 貴重·9
編號 A260200

卷二十二

[彩色首頁1](#)
[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: A260200

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重·9

[漢籍善本文影像資料庫](#) 文本儀禮經傳通解二十三卷集傳集註十四卷 嘉定中刊元明間遞修刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
[使用上の注意事項](#)

儀禮

傳集注

王朝禮一之

覲禮

記

畿方千里其外方五百里謂之

侯

歲壹見其貢祀物又其外方五

百

謂之甸服二歲壹見其貢嬪物

又

其外方五百里謂之男服三歲壹

見

其外方五百里謂之

所究研京東院學化文方東

No. 2560

六

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

儀禮經傳通解續卷第二十二

天神

祭禮六

大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮

示音祇。祇，下神。示，地示之例。皆倣此。本或作祇。○建，立也。立天神地祇人鬼之禮。

苦謂祀之祭之享之禮。吉禮是也。○疏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。鄭則生云地祇後云人鬼者，經先云人鬼

欲見天在上地在下。人藏其間。鄭後云人鬼者，據下經東古禮十二先地祇後

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
此亦吉禮故云以吉禮事邦國之鬼神

示

杜事謂祀之祭之享之故書吉或為告
杜子春云書為告禮者非是當為吉

禮書亦多為吉禮吉禮之別十有二
疏曰此已下叙五禮先以吉禮為上云
事邦國之鬼神示據諸侯邦國而言者
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又曰云事
謂祀之祭之享之者還據已下所陳先
後為次若然經先云鬼與上下體例不

同者欲見逢時則事起無常故先云人
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以禋祀祀
三享人鬼有六故十二也以禋祀祀

昊天上帝

禋音因李音煙。禋之言煙
周人尚臭煙氣之臭聞者以

禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰
以禋燎祀司中司命司馬司師三祀皆
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玄謂昊天
上帝冬至於圜丘所祀天皇帝。禋
羊九反燎良召反觀音風。疏曰案尚

書洛誥予以秬鬯二卣明禋注云禋芬芳之祭又案國語云精意以享謂之禋義並與煙得相叶也但宗廟用煙則郊特牲云臭陽達于墻屋是也天神用煙則此文是也鄭於禋祀之下正取義於煙故言禋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三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛者此司中司命等言禋燎亦用煙也於日月言實牲至昊天上帝言禋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矣作文之意也但云或有

玉帛則有不用玉帛者以肆師職言之禋祀中有玉帛牲牲三事實柴中則無玉唯有三祀之內或有或無故鄭云或耳云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若案郊特牲玉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為義也鄭司農云昊天也者案華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維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
似無大天之義故以天解昊天上帝為
一也云昊天上帝樂以雲門者先鄭託
無大天大司樂分樂而享之及大變俱
有雲門不知定取何者以祀天云實柴
實牛實土也者案肆師職此三者皆實
性先鄭直據實柴為實牛者偏據一邊
而言耳其實皆牛也云故書實柴或為
實柴者賓柴無義後鄭雖不破當還從
實柴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園
鍾為宮云云冬日至於地上之圜丘奏
云若樂大變則天神皆降是也引之以
性先鄭昊天上帝與五天為一之義

春秋緯運斗樞云大微宮有五帝坐星
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
是五帝之號也又案元命包云紫微宮

為大帝又云天生大列為中宮大極星
其一明者大一天生大列為中宮大極星

故為北辰以起節度亦為紫微宮紫之
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
星下一明者為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翥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○大祝凡也詳見祭法總要○春官

大禋祀則執明水火而號祝

明水火司

月之氣以給烝享執之如以六號祝明此圭潔也禋祀祭天神也○恒況彼反○疏曰知明水火司恒所共日月之氣者案司恒氏職云以夫遂取明火於日以鑒取明水於月彼雖不云氣此水火皆由日月之氣所照得之故以氣言之云以給烝享執之如以六號祝明此圭潔也者經云執明水火而號祝明知六號皆執之明潔也號祝執明水火明主人圭潔之德云禋祀祭天神也者大宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱禋燎通而言之三者之禮皆有禋義則

知禋祀天神通星辰巳下隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右

亦如之隋許規反又思惠反。隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後

言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑。疏曰鄭云隋釁謂薦血也者賈氏云釁釁宗

廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從而以為薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上

下皆是祭祀之事何得於中輒有釁廟塗鼓直稱釁何得兼言隋故為祭祀薦

血解之鄭云凡血祭曰釁者此經文承上禋祀肆享祭祀之下即此血祭之中

含上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言凡血祭曰釁云既隋釁

後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先逆牲後隋釁今隋釁在前逆牲在後者以

其鼎在門外薦血後乃有燂熟之事逆鼎而入故云容鼎知鼎在門外者案中

雷禮竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀為侑者亦上九拜之下享右之字

皆為來瞽令臯舞臯音嗶九高反劉戶報反。臯讀為卒嗶

呼之嗶來嗶者皆為呼之入。卒子忽反呼火故反。疏曰臯讀為卒嗶呼之

嗶者依俗讀云來嗶者皆為呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽

人言來亦呼之乃入臯舞令呼亦相尸來入故鄭云來嗶皆謂呼之入也

禮

相息亮反。○延其出入詔其坐作。○
疏曰凡言相尸者諸事皆相故以出

入坐作解之尸出入者謂祭初延之入室灌訖退出坐於堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者郊特牲云詔祝於室坐尸于堂饋獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人於既拜皆有坐作之事故云詔其坐作也。既祭令徹。疏曰祭訖尸謾之後大祝命徹祭器即詩云諸宰君婦廢徹不遲是也。○春官。○司服掌王之吉服。視朝甸凶。弔之事衣服各有所用。○疏曰王言服有九大裘已下是也。又曰云用事祭祀

視朝甸凶弔之事者是其事各異云衣服各有所用者謂若祀昊天用大裘之等是也。王祀昊天上帝則服大裘而冕祀

五帝亦如之。

鄭司農云大裘羔裘也。○疏曰鄭司農云大裘羔裘也。○

也者司裘文先鄭注云大裘羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也。○
春官。○司裘掌爲大裘以共王祀天之服

鄭司農云大裘羔裘服以祀天示質。○疏曰言爲大裘者謂造作羔裘裘言大者以其祭天地之服故以大言之非謂裘體侈大則義同於大射也云以

共王祀天一服者謂四時所有祀天之
 事皆共之不限六天之大小直言祀天
 案孝經緯鉤命決云祭地之禮與天同
 牲玉皆不同言同者唯據衣服則知崑
 崙神州亦用大裘可知又曰先鄭知大
 裘黑羔裘者祭服皆玄上纁下明此裘
 亦羔裘之黑者故知大裘黑羔裘又云
 服以祀天示質者以其衾已下皆有采
 章為此大裘更無采章故云質案鄭志
 大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無
 采○
 天官 ○ 大宗伯以玉作六器以禮天

地四方

禮謂始告神時薦於神坐書曰
 周公植璧秉圭是也○疏曰言

作六器者此據禮神則曰器上文人執
 則曰瑞對此文義爾若通而言之禮神
 雖不得言瑞人執者亦曰器故聘禮云
 圭璋璧琮凡四器者唯其所寶以聘可
 也尚書亦以五瑞為五器卒乃復是其
 人執亦曰器也云禮謂始告神時薦於
 神坐者此以玉禮神在作樂下神後故
 鄭注大司樂云先奏是樂以致其神禮
 之以玉而裸焉是其以玉禮神與宗廟
 裸同節若然祭天當實柴之節也書曰
 周公植璧秉圭是也者此金縢文彼以
 周公請天代武王死之說為三壇同墀
 又為壇於南方周公於前立焉告大王
 王季文王故植璧於三王之坐手秉相

圭引之者證植壁以蒼璧禮天此禮天於神坐之側是也

謂天皇大帝在北極者也禮神者必象其類璧圓象天○疏曰此禮天以冬至

謂天皇大帝在北極者也者青圭已下有五天明此蒼璧禮天者是冬至祭圜

丘者案大司樂云以雷鼓雷鼗雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六

變則天神皆降是也易云天玄而地黃今地用黃琮依地色而天用玄者蒼玄

皆是天色牲幣放其器之色○放方往反故用蒼也

爵若人飲酒有酬幣○疏曰言皆則上六玉所禮者皆有牲與幣也言各放其

器之色則上蒼璧等六器所有牲幣各放此器之色又曰知幣是從爵非禮神

者若是禮神當在牲上以其禮神幣與玉俱設若肆師云立大祀用玉帛牲

是帛在牲上今在下明非禮神者也云若人飲酒有酬幣者獻尸從爵之幣無

文故以生人飲酒之禮况之案聘禮饗時有酬幣明此幣既非禮神之幣則獻

尸後酬尸時亦有幣○典瑞掌玉瑞玉之從爵也○春官

器之藏信也○疏曰言掌玉瑞玉器之藏者王之美者入天府藏之凡平者仍

在典瑞藏之故亦言藏也人執之則曰

瑞即下文鎮圭之等是也又曰人執以見曰
瑞禮神曰器者據此又及大宗伯相對
而說散文則人執亦名器故聘禮記云
圭璋璧琮凡此四器者唯其所實以聘
可也又尚書云五器卒乃復皆是人執
而名器也云瑞符信也者若天子受瑞
於天諸侯不得受瑞於天唯受瑞於天
子故名瑞瑞四圭有邸以祀天鄭司農
即符信者也四圭有邸以祀天云於中
央為璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰
邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末
四出故也或說四圭有邸有四角也邸
讀為抵欺之抵上帝玄謂祀天夏

正郊天也○疏曰此祀天謂夏正郊
也司農云於中央為璧圭著其四面
玉俱成者云於中央為璧圭讀爾雅
琢出中央為璧形亦肉倍好為之四面
琢各出一圭璧之大小圭之長短無文
天子以十二為節蓋四廂圭各尺二寸
與鎮圭同其璧為邸蓋徑六寸摠三尺
與大圭長三尺又等故云一玉俱成也
云或說四圭有邸有四角也者此說四
角角即短矣以無正文故兩釋之也云
邸讀為抵欺之抵音讀之也云上帝玄
天者與大宗伯注同司農意與孔王等
無六天之義也玄謂祀天夏正郊天也
者凡天有六案大宗伯云蒼璧禮天據

冬至祭昊天於圓丘者也彼又云青圭壇東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方據四時迎氣及摠享於明堂之等祭五方天也彼惟不見夏正郊所感帝故知此四圭是夏正各郊所感帝即郊特牲云北日於南郊就陽位於○王人之郊故謂之郊是也○春官

事 疏曰云圭入之事者謂天子圭中必必讀如鹿車繹之縹謂以組約其中央為執之以備失隊○為于偽反隊直類反○疏曰上列天子及公侯伯之圭於此獨言天子圭中必者案聘禮記五等

組綯侯及聘使所執圭璋皆有纁藉及組綯組所約圭中央恐失隊即此中必之類若然圭之中必尊卑皆有此不言諸侯圭舉上以明下可知云讀如鹿

車此縹之縹者俗讀之四圭尺有二寸以

祀天 圭有邸所以禮其神也典瑞職曰四

圭與瑞直言所用禮神不言尺寸故此

圭與瑞直言所用禮神不言尺寸故此

圭與瑞直言所用禮神不言尺寸故此

主尺者二寸而言則此四主主別有

無文不可強說也引典瑞者證祀天

夏正郊所感帝兼國有故旅祭五帝

神也。○冬官主禮。○天子祭天地歲徧

天子祭天地者祭天謂四時迎氣終

春曰其帝太皞夏曰其帝炎帝季夏

其帝黃帝秋曰其帝少皞冬曰其帝

項明為配天以告朔而言之其雩祭

然故月令孟夏云大雩帝為命祀百

子卿士既云祀百辟卿士明五方人帝

亦雩祀之其夏正郊感生之帝周

武王稷配之其於明堂揔享五帝以文王

主文王為五帝之宗是也周人祭明堂

時又兼以武王配之故祭法云周人宗

武王是也知方岳之神是崑崙崑崙者案地

統書括地象云地中央曰崑崙崑崙又云其

東南西北別統四方九州其神州者崑崙

在西南西北別統四方九州其神州者崑崙

崑崙東南一州耳於一州中更分為九州

則禹貢之九州是也其配地之神孝經

緯既云后稷為天地之主則后稷配天

南郊又配地北郊則周人以饗配圓丘

亦當配方澤也歲徧者謂五方之祀迎

氣雩祀明堂及郊雖有重者諸神皆徧

故云歲徧又曰天子祭天地者天地有
覆載大功天子王有四海故特總祭天
地以報其功其天有六郊之一也蒼帝靈威仰
昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰
立赤帝赤熛怒立夏之日祭之於東郊二也赤帝赤熛
怒立夏之日祭之於南郊三也黃帝含
樞如也白帝白招拒立秋之日祭之於南
郊四也白帝白招拒立秋之日祭之於南
西郊五也青帝青靈立冬之日祭之
於北郊六也王者各稟五帝之精氣而
王天下於夏正之月祭之於南郊七也
四月龍星正而雲摠祭五帝於南郊八
也季秋大饗五帝於明堂九也地神有
二歲有一祭夏至之日祭崑崙之神

方澤一也夏正之月祭神州地祇於北
郊二也或云建中之月祭之與郊天相
對冬至祭昊天上帝者春秋緯云紫微
為天帝北極耀魄寶是也其配之人以
帝嚳配之故祭法云周人禘嚳是也其
五帝則春秋緯文耀鉤云蒼帝曰靈威
仰赤帝曰赤熛怒黃帝曰含樞紐白
帝曰白招拒黑帝曰汁光紀。曲禮○
祭天埽地而祭疏曰燔柴在壇正祭於地故云埽地而祭。郊

特牲○祭天燔柴於泰壇用騂犢燔音煩

封土為祭處也壇之言坦也坦明貌也
。疏曰此經論祭感生之帝於南郊神

州地祇於北郊也。燔柴於泰壇者謂積薪於壇上而取玉及牲置柴上燔之使

氣達於天也。騂犢之義已具郊特牲疏。案禮器云至敬不壇此云燔柴於泰壇

者謂燔柴在壇設饌在地義亦祭天具禮器反郊特牲疏也。祭法

特牲疏曰特一特也。天神尊尊。祭天地質故止一特也。禮器

之牛角繭栗。王制。犬祝辨六號一曰神

號。號謂尊其名更為美稱焉。神。號若云昊天上帝。春官。鼓人

以雷鼓鼓神祀。雷鼓八面。鼓也。神祀祀天神也。疏曰天神稱

祀地。示稱祭宗廟。稱享案下靈鼓鼓社祭。又案大司樂以靈鼓祭澤中之方丘

大地祇與社同鼓。則此雷鼓鼓神祀。但是天小皆用靈鼓。則此雷鼓鼓神祀。但是天

神皆用雷鼓也。又曰鄭知雷鼓八面者雖無正文。案韞人為臯陶有晉鼓鼗鼓

臯鼓三者非祭祀之鼓。皆兩面則路鼓祭宗廟。宜四面靈鼓祭地祇。尊於宗廟

宜六面雷鼓祀天神。又尊於地祇。宜八面故知義然也。○地官。大司

樂以六律六同五聲八音六舞大合樂

以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安

賓客以說遠人以作動物

六律合陽聲者也六同合

陽聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬至作之致地祇鬼魍動物羽羸之屬日至作之致地祇鬼魍動物羽羸之屬

虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間鳥獸賡賡蕭韶九成鳳凰來儀夔又曰於予擊石拊石

百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應。上生時掌反去一起呂反度待

洛反鬼眉異反閒閒廁之間。疏曰鄉來說大司樂教國子以樂白此已下論

用樂之事也云以六律六同者此舉十二管以表其鍾樂器之中不用管也云

大合樂者據薦腥之後合樂之時用之也此所合樂即下云若樂六變若樂八

變若樂九變之等彼據祭天下神此據正祭合樂若然合樂在下神後而文退

下神樂在後者以下神用一代樂此用六代六代事重故進之在上若然下神

不亞合樂而隔分樂之後者以分樂序之皆用一代此三禘下神亦用一代若

不隔分樂恐其相亂且使一變二變之
等舉分樂所用樂同故三神在下也云
以致鬼神示者是據三禘而言云以和
邦國已下亦據三禘之祭各包此數事
故鄭引虞書以證宗廟又曰云六律合
陽聲者也六同合陰聲者也者案大師
云掌六律六同以合陰陽之聲是以據
而言焉云此十二者以銅為管者案典
同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭云
皆以銅為與此注義同也云轉而相生
已下據律歷志而言子午已東為上生
子午已西為下生上生為陽陽上息故
三分益一下生為陰陰主減故三分去
一案律歷志黃鍾為天統律長九寸林

鍾為地統律長六寸太簇為人統律長
八寸又云十二管相生皆八八上生下

生盡於中呂陰陽生於黃鍾始而左旋
八八為位者假令黃鍾生林鍾是歷八

辰自此已下皆然是八八為位蓋象八

風也國語者案彼景王將鑄無射問律

於伶州鳩鳩對曰律所以立均出度古

之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾

鄭引之者欲取以六律六同均之以制

鍾之大小須應律同也故鄭云言以中
聲定律以律立鍾之均也云中聲謂上
生下生定律之長短度律以律計自倍
半而立鍾之均均即是應律長短者也
云大合樂者謂徧作六代之樂者此經

六樂即上六舞故知徧作六代之樂言徧作樂不一時俱為待一代訖乃更為故云徧作也云以冬日作之至物鬼皆神仕職文案彼注致人鬼於祖廟致物鬼於壇壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭夫而引彼天地之小神及人鬼在明日祭之者但彼明旦所祭小神用樂無文彼神既多合樂之時當與此三禘正祭合樂同故彼此文同稱致但據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與此為異也云動物羽羸之屬者鄭不釋邦國之等直釋動物者以尚書不言動物故釋訖乃引尚書鳥獸之等證之也虞書者

案古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭江夏標也標擊鳴球已下數器鳴球

即王磬也搏拊以韋為之裝之以縹所以節樂云以詠者謂歌詩也云祖考來

格者謂祖考之神來至也云虞賓在位者謂舜以為賓即三王後丹朱也云羣

后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也云下管鼗鼓

已下謂舜廟堂下之樂故言下云合止祝敢者合樂用祝祝狀如漆篥中有柄

搖之所以節樂致狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂云笙鏞以閒者東方

之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鏞者西方之樂謂之鏞庸

功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以閒者堂上堂下閒代而作云鳥獸賡賡者謂飛鳥走獸賡賡然而舞也云簫韶九成鳳皇來儀者韶舜樂也若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雉曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在天謂四靈之屬四靈則鳳皇是其一此六變彼九成者其實六變致之而言九者以宗廟九變為限靈鳥又難致之物故於九成而言耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相

率而舞云庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於宗廟九奏之效應者此經總言三禘大祭但天地大祭效驗無文所引尚書惟有宗廟故指宗廟而言也然尚書云祖考即此經致鬼也虞賓即此經以安賓客羣后德讓即此經邦國也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹允諧即此經以諧乃分樂而序之以萬民以說遠人也

祭以享以祀

分謂各用一代之樂。疏曰此與下諸文為摠目上

摠云六舞今分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云序若

然經所先去祭地後云祀天者欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神黃

鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也○疏曰此黃鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實歌奏通也知不言歌歌據堂上歌詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆取半以賜魏絳魏絳於是

金石之樂彼據磬列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不據偏歌毛詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明綿亦此類也又曰云以黃鍾之鍾大呂之聲者以經云奏奏者奏擊以出聲故據鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故據聲而說亦互而通也言為均者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必舉此二者以

其配合是以鄭云黃鍾陽聲之首大呂
爲之合也言合者此據十二辰之斗建
與自辰相配合皆以陽律爲之主陰呂
來合之是以大師云掌六律六同以合
陰陽之聲注云聲之陰陽各有合黃鍾
子之氣也十一月建焉而辰在星紀大
呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵
大簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾
應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木
已後皆然是其斗與辰合也云奏之以
祀天神尊之也者以黃鍾律之首雲門
又黃帝樂以尊祭尊故云尊之也云天
神謂五帝及日月星辰也者案下云若
樂六變天神皆降是昊天則知此天神

非天帝也是五帝矣知及日月星者案
大宗伯昊天在禋祀中日月星在實柴
中鄭注云五帝亦用實柴之禮則日月
星辰與五帝同科此下文又不見日月
星別用樂之事故知此天神中有日月
星辰可知其司中已下在樵燎中則不
得入天神中故下文約與四望同樂也
云王者又各以夏正月祀其所受命之
帝於南郊尊之也者案易緯乾鑿度云
三王之郊一用夏正郊特牲云兆日於
南郊就陽位大傳云王者禘其祖之所
自出以其祖配之若周郊東方靈威仰
之等是王者各以夏正月祀其所受命
之帝於南郊特尊之也云孝經說者說

即緯也時禁緯故云說引之證與郊特牲義同皆見郊所感帝用樂與祭五帝

不異以其所郊天
○六變而致象物及

天神變猶更也樂成則更奏也此謂大

畢象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮運曰

何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈龍以為畜故鳥不爵麟

以為畜故獸不狘龜以為畜故人情不失○疏曰云象物有象在天所謂四靈

者以其天神同變致之象者有形象在天物者與羽羸等同稱物故知有象在

天地也云天神四靈之知也云非德至和則不至者欲見靈之物已上皆以樂和感之未必由德此

天地四靈非直須樂要有德至和乃致之也云禮運已下者欲見象物則彼四

靈也云何謂四靈者記人自問自答案彼注云淦之言閑也言魚鱗不閑閑畏

人也猶狘飛走之貌二者皆據魚鱗不淦不可於龜更言魚鱗以龜知人情故

變言人情不失也案月令孟冬祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天宗

日月星鄭以月令祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡

大六十一

祭所祭衆神祭卑不可援尊地神惟有
 土祗是以知無天地大神也又尚書云
 蕭韶九成鳳皇來儀九成乃致象物者
 鄭以儀爲匹謂止巢而孕乘匹故九變
 乃致此直據致其神故
 與大天神同六變也
 凡樂園鍾爲宮

黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷
 鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬
 日至於地上之圜丘奏之若樂六變則
 天神皆降可得而禮矣
角如字古音鹿
徵張里反○此

故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云
 凡宰祭與鬱人受嘏歷而皆飲之注云
 言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗
 伯又攝者冢宰貳王治事宗伯主祭事
 容二官俱攝故
 兩言之○春官

右昊天天神之祀○辭皇皇上天

照臨下土集地之靈降甘風雨
禮運

曰地秉陰
竅於山川庶物羣生各得其所靡

今靡古
言覆施均維予一人其敬拜皇

天之祐

古祝辭則云嗣王其或曰
人其王者親告之辭也

○大戴禮
公符篇

小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如

之兆為壇之營域五帝蒼曰靈威仰大
昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰
含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食
焉黑白汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南
郊鄭司農云四望道氣出入四類三皇
五帝九皇六十四民咸祀之玄謂四望
常以氣類為之位兆曰於東郊兆月與

之止還以第 至第 二為四

至第 三為五成從第三至南

為六成則天神皆降禮天神

禮地祇必於夏至之日者以

是陰冬至一陽生夏至一陰

於陽生陰生之日祭之也至

於建寅者以其郊所感帝以

三陽爻生之日萬物出地
神所之神於北郊與南郊相
也言國丘者案爾雅土之
自然之丘園者象天園既
則未必要在郊無問東西

可詳見祭物樂
舞條○春官凡以神仕

瀛以猶鬼神示之居卞其上

也天者羣神之神也
此圖天神人鬼地祇之

衆寡與其居句孝經諺郊
燎掃地祭牲繭栗或象天

象倉
五具
帝黍
坐饗
禮布
祭帝
宗極
廟敬
序心
昭也

虛者則無天園丘象北極
地反無之席皆有明

是反。是。疏。者。

之法以猶鬼神示之有安

曰覲在女曰巫使制神之
度與此文合故知此神什

圖天神人鬼地祇之坐著與其居句者鄭意鬼神祇

祭於神神有衆寡多少或
句曲爲之也引孝經說郊

文敢問章云周公禘郊祀之禮燔燎掃也巳下

釋之也言郊之布席已下
郊之布席象五帝坐者案

坐星東方蒼帝靈威仰
中央黃帝含樞紐西方

北方黑帝汁光紀各於甘

之法以猶鬼神示之者案外傳云在男

度與此文合故知此神仕是巫云以此
圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭眾寡

與其居句者鄭意鬼神祗之居止是布祭於神神有衆寡多少或居方爲之或

句曲爲之也引孝經說郊祀者援神契
文敢問章云周公祀后稷以配天云

郊祀之禮燿燎掃也巳下至敬心之言
釋之也言郊之布席巳下是鄭君語云

坐星東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤燿

北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐

北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐

北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐

北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐

北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐

北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐

北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐

北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐

也云禮祭宗廟序昭穆者文二年大事
 于大廟設廟之主陳於太祖未毀廟之
 主皆外合食昭南面穆北面是人鬼之
 席坐也云亦有似虛危者虛危有墳墓
 四司又為宗廟布席象之故云又有似
 虛危也云則祭天園丘象北極者北極
 有三星則中央明者為大一常居傍兩
 星為臣子位焉云祭地方澤象后妃者
 天有后妃四星天子象天后象地后妃
 是其配合也云及社稷者天有天社之
 星祭社之位象焉故云及社稷之席之
 言結五帝已下是也孝經說云祭牲繭
 栗者據以冬至致天神人鬼也
 祭地也 天陽氣

升而祭鬼神致人鬼於祖廟蓋用祭天
 之明日。疏曰言以冬至至此則大司

樂云冬至至於地上之園丘奏之若燕
 六變天神皆降夏日至於澤中之方丘
 奏之又曰鄭云天人陽也者此解冬日
 至祭天神人鬼之意以其陽故十一月
 一陽生之月當陽氣升而祭之也云致
 人鬼於祖廟致物配於壇壇此鄭惟釋
 人鬼物配不言致天神之配者文略亦
 當在壇壇也云蓋用祭天地之明日者
 當冬至夏至之日正祭天地之神示事
 繁不可兼祭此等雖無正文鄭以意量
 之故云蓋用祭天 ○大宰祀五帝則掌
 之明日也。春官

百官之誓戒與其具脩

祀五帝謂四郊

之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之略也是所當共脩掃除糞洒。要一遙反洒危賁反。疏曰祀五帝則掌百官之誓戒者謂祭前十日已前誓戒百官則大宰掌之與其具脩者使百官共祭祀之具及脩之埽除也又曰五帝者東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光依月令四時迎氣及季夏六月迎土於南郊其餘四帝各於其郊并夏至所感帝於南郊故云祀五帝於四郊

也鄭云及明堂者摠饗五帝於明堂依月令秦用季秋鄭云未知周以何月案下曲禮云大饗不問卜鄭云祭五帝於明堂莫適卜也彼明堂不卜此下經云帥執事而卜日則此祀五帝不合有明堂鄭云及明堂者廣解祀五帝之處其實此處無明堂云誓戒要之以刑重失禮者言要之以刑則服大刑是也言重失禮者以失禮為重故要之以刑引明堂位彼在祭祀之下陳之謂祭日此是未祭前引之者欲見祭前誓戒還用祭日之辭以勅之故或前或後其辭同云是其辭之略者謂誓戒之時其辭應多不應唯有此言故云辭之略也又云具

所當供者祭祀之連事祭祀之具百官共供故云具謂所當供又云脩埽除糞洒者案宮人云掌六寢之脩守祔云其廟有司脩除之是其脩埽除糞洒也

前期十日帥執事而卜日遂戒

前期前所諏之日

日也十日容散齊七日致齊三日執事宗伯大卜之屬既卜又戒百官以始齊○諏子湏反散西但反齊側皆反○疏曰前期者謂祭日前夕爲期云前期十日者即是祭前十一日大宰帥宗伯大卜之屬執事之人而卜日又言遂戒者謂祭前十日遂戒百官始齊又曰云前期前所諏之日者此依少牢所諏之日

即祭日也凡祭祀謂於祭前之夕爲期今言前期十日明祭前十一日也卜之後日遂戒使散齊致齊故云十日容散齊七日致齊三日案禮記祭統云散齊七日以定之致齊三日以齊之云執事宗伯大卜之屬者大宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日謂宗伯大卜又案大卜云大祭祀視高命龜故知執事中有宗伯大卜之屬中含有小宗伯及卜師故言之屬但四時迎氣冬至夏至郊天等雖有常時常日猶須審慎仍卜日故表記天不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜

後日故箴膏肓云天子郊以夏正上旬
之日魯之卜三正下旬之日是雖有常
時常日猶及執事眡滌濯眡音視○疏
卜日也
謂至祭前夕大宰眡滌濯祭春官小宗
伯大祭祀眡滌濯大宗伯亦云宿眡滌
濯彼二官親眡滌濯大宰尊亦往蒞之
注云執事初為祭事前祭日之夕知者
案下經及納亨者是祭日此云眡滌濯
儀禮特牲亦云前祭日之夕視壺濯及
豆籩士卑得與人君同少牢大夫禮當
祭日既祭器者下人君也又云滌濯謂
溉祭器及甑餹之屬知然者案少牢雍
人概鼎匕俎廩人概甑餹司宮概豆籩

及勺爵此不言匕俎豆
籩勺爵者之屬中含之及納亨贊王牲

事亨普庚反劉普孟反○納亨納牲將
告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡

大祭祀君親牽牲大夫贊之○鄉許亮
反○疏曰及猶至也至納亨者案禮記

明堂位君肉袒迎牲于門卿大夫贊君
及殺訖納與亨人故言納亨云贊王牲

事者即是卿大夫贊幣一人也又曰云
納亨納牲將告殺者謂牽牲入時也禮

器云納牲詔于庭殺訖毛以告純血以
告殺腥其俎肫解而腥之以此訖乃納

與亨人爓祭此言納亨者以牽牲也云
謂嚮祭之晨者案檀弓云周人大事以

日出故知納亨是嚮祭之晨此祭天無裸故先迎牲若宗廟之祭有裸而後迎牲也云既殺以授亨人者案亨人職職外內饗之饗亨謂腥其俎後云凡大祭祀君親牽牲大夫贊之者此明堂位文彼魯侯用天子禮故引以證天子法。

及祀之日贊玉幣爵之事

幣所以禮神

玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王至而授之。齊才計反。○疏曰及猶至也至祭日謂質明贊助也執此玉幣爵三者助而授王也又曰案特牲少牢皆質明行事故知旦明云玉幣所以禮神玉與

幣各如其方之色者上云祀五帝以爲迎氣於四郊之等案大案伯以玉作六器以禮天地四方又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方夏六月迎土氣於南郊亦用赤璋下云牲幣彼雖幣不是禮神之幣亦云各放其器之色是其禮神幣與玉亦各如其方色也云爵所以獻齊酒者案冢人云疏布冢八尊八尊者五齊三酒之尊以其祭天無裸故無彝尊也云不用玉爵尚質也者對下經享先王用玉爵尚文此祭天不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂至此祀圓丘方澤祭所布授之王親自執玉幣奠於神

坐親酌祀大神示亦如之大神祇謂天

以獻尸祀大神謂冬至祭天於圓丘云祀大祇謂夏至祭地於方澤亦如之者從掌百

官警戒已下贊玉幣爵之事已上皆如

祀五帝之禮又曰此天謂大天對五帝

為小天地此地謂大地對神州之○大宗

神為小地故云天地也。○天官

伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而

卜日宿眡滌濯泚玉鬯省牲鑊奉玉盥

詔大號治其大禮詔相王之大禮又省本

責息井反鑊力郭反盥音咨相息亮反

○執事諸有事於祭者宿中戒也滌濯

既祭器也玉禮神之玉也始泚之祭又

奉之鑊享牲器也大號其號之失者以

詔大祝以為祝辭治猶簡習也豫簡習

大禮至祭當以詔相王羣臣禮為小禮

故曲禮云玉曰嘉玉郊特牲云用玉氣
是也云省牲鑊者當省視享牲之鑊云
奉玉齋者此玉還是上文所泣者齋謂
黍稷天地當盛以羗簋但齋與上鬯互
見為義皆始時臨之祭又奉之詔大號
者謂大宗伯告大祝出祝辭也云治其
大禮者謂天地人之鬼神祭禮玉親行
之為大禮對下小宗伯治小禮為小也
詔相王之大禮者謂未至之時詔告之
及其行事則又相之又曰案太宰云祀
五帝前期十日帥執事而卜日注云執
事宗伯大卜之屬此注云執事諸有事
於祭者二注不同者以其失宰不掌祭
事故云執事小宗伯大卜之等卜日而

所記

已此大宗伯主祭祀之事故摠諸有事
於祭者也云滌濯漑祭器也者此滌濯
是滌滌以少牢有概祭器故據而言
之概即拭也云玉禮神之玉也者即蒼
璧黃琮青圭赤璋之等及四圭兩圭之
類皆是禮神致於神坐也案九嬪職云
贊玉齋注云玉齋玉敦盛黍稷與此注
玉為禮神之玉齋即非玉敦所飾注不
同者彼九嬪所贊贊后設之據宗廟宗
廟無禮神玉則玉齋不得別解故為玉
敦此據天地為主有禮神玉故與齋別
釋也大宰云祀五帝贊玉幣爵之事注
云三者執以從土至而授之彼所執據
五帝此所奉據昊天與崑崙故不同云

始涖之祭又奉之者鄭據上云涖涖臨視也直視看而已下云奉據手執授王故云祭又奉之云鑊亨牲器也者案特牲少牢鑊即饗在廟門之外東壁也云大號六號之大者謂若大祝云辨六號一曰神號二曰示號三曰鬼號四曰牲號五曰齋號六曰幣號之等是六號之大者也云以詔大祝以為祝辭者經云詔大號大祝是事神之人又辨六號故知所詔是詔大祝為祝辭祝辭則祝版之辭是也云羣臣禮為小禮者則小宗伯小祝行者是也

若王不與祭祀則攝位與音預。王有故代行其祭事。疏曰攝訓為代有

故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云凡宰祭與鬱人受嘏歷而皆飲之注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯又攝者冢宰貳王治事宗伯主祭事容二官俱攝故兩言之。春官

右昊天天神之祀。辭皇皇上天

照臨下土集地之靈降甘風雨禮

曰地秉陰竅於山川庶物羣生各得其所靡

今靡古言覆施均**維予一人某敬拜皇**

天之祐

古祝辭則云嗣王其或曰

○大戴禮
公符篇

小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如

之兆為壇之營域五帝蒼曰靈威仰大

昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰

含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食

焉黑白汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南

郊鄭司農云四望道氣出入四類三皇

五帝九皇六十四民咸祀之玄謂四望

常以氣類為之位兆日於東郊兆月於

西郊兆司中司命於南郊兆兩

師於北郊○仰如字劉五朗反熛必消

反樞昌未反紐女九反拒居禹反沈又

音巨汁音叶劉子集反寶音獨本亦作

瀆○疏曰自此以下云外神從尊至卑
故先云五帝此不去大帝者此文上下
唯論四郊以對國中右社稷左宗廟其
大帝與崑崙崑崙自相對而在四郊之內有
自然之園丘及澤中之方丘以其不在
四郊故不言也又曰云兆為壇之營域
者案封人云社稷之壇謂壇土為之即
此壇之營域一也不言壇者舉外營域
有壇可知云五帝蒼曰靈威仰之等此
於大宗伯釋訖但彼據禮神王幣而言

此據壇域處所而說故兩處各言之也
司農云四望道氣出入者案上注司農
以爲日月星海後鄭不從矣今此云道
氣出入與上注不同者以無正文故兩
注有異若然云道氣出入則非日月星
海謂五嶽之等也故後鄭就足之還爲
五嶽之屬解之先鄭云四類三皇五帝
九皇六十四民城祀之者牽史記云九
皇氏說六十四民與六十四民說三皇
與彼雖無三五五帝之文先鄭意三皇
已祀之明并祭五帝三王可知後鄭不
從者以其兆五帝以下皆據外神大昊
勾芒等配祭而已今輒特祭人帝於其
中非所宜故不從是以取五嶽之屬易

之也後鄭注云四類日月星辰者以其
言類明以氣類而爲位以祭之故知是
日月之等知兆日於東郊者案祭義云
大明生於東故觀禮亦云拜日於東郊
王藻又云朝日於東門之外也又知兆
月於西郊者月生於西知風師亦於西
郊者以其五行金爲賜土爲風風雖屬
土秋氣之時萬物燥落由風故風亦於
西郊也云兆司中司命於南郊者以其
雨方盛陽之方司中司命只是陽故司
中司命在南郊也云兆雨師於北郊者
以其雨是水宜在水位故知雨師在北
郊天子四望諸侯三望境內山川案僖
三卜一年夏四月猶三望服氏云三望

分野星國中山川又上文先鄭云四望日月星海後鄭必知望祭中無天神者案哀六年云初楚昭王有疾卜曰河爲崇王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也爾雅又云梁山晉望又案尚書云望於山川則知望祭中無天神可知若天神日月之等當入四類之內也若然尚書云望於山川必知四望非山川是五嶽四瀆者以其下云兆山川丘陵之等山川既在下故知此四望是五嶽之○掌次祀屬山川之大者也。春官

上帝則張大次小次設重帟重案

重直龍反

○祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義

曰周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉重帟

復帟重案牀重席也鄭司晨云五帝五色之帝○疏曰張大次小次者次謂幄

帳也大幄小幄但幄在幕中既有幄明有帷幕可知設重帟者謂於幄中設承

塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重席不言氈及皇邸亦有可知上氈

案不言重席亦有重席可知互見爲義又曰祀五帝於四郊即小宗伯兆五帝

於四郊是也此謂四時迎氣月令四立之祭是也云次謂幄也大幄初往所止

居也小幄既揆祭退俟之處者必兩處設幄者大幄謂王侵晨至祭所祭時未到夫壇壝之外遠處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者與羣臣父接相代而祭夫壇宜近置小一幄退俟之處云重帟復帟者謂兩重為之云重案牀重席者案司几筵莞筵纁席次席三重此言重席亦當有此三重與重席不同五帝五色帝○司服王服大即靈威仰之屬○天官

裘而冕

鄭司農云大裘羔裘也○疏曰鄭司農云大裘羔裘然則凡祭

文先鄭注云大裘黑羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也○春官

大宰掌百官之誓戒與其具脩前期十

日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯

及納亨贊王牲事及祀之日贊王幣爵

之事

天官○注疏詳見昊天天神之祀

○大司冠若禋

祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族

戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也七廟之內戒百姓也○疏曰禋之言

裡裡祀五帝謂迎氣於四郊及摠享五
 帝於明堂也云戒之日者謂前十日卜
 之日卜吉即戒之使散齊云泣誓百官
 者謂餘官誓百官之時大司冠則臨之
 云戒於百族者大司冠親自戒之其百
 官所戒者當大宰為之是以大宰云祀
 五帝前期十日帥執事而卜日遂戒故
 知大宰戒百官也若然大宰云祀五帝
 則掌百官之誓戒大宰雖云掌百官誓
 戒戒則親為之誓則掌之而不親誓何
 者此司冠卑於大宰乎故知大宰掌之餘小
 司冠得臨大宰乎故知大宰掌之餘小
 官誓之司冠臨之也又曰鄭知百族府
 史以下者以其主之百姓亦同大宰戒

之故知百族府史胥徒也引郊特牲者
 欲見百族非王之親是府史以下也云
 獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮
 而還入臯門至庫門之內大宰獻命命
 即戒百官又於庫門內而東入廟門廟
 門之內戒百姓彼注云百姓王之親也
 族親故入**及納亨前王祭之日亦如之**
 廟乃戒之

亨普庚反劉普孟反○納亨致牲○疏
 曰鄭云納亨致牲者謂將祭之展祭之
 日謂旦明也此二者大司**奉其明水火**
 冠為王引道故云亦如之
 明水火所取於日月者○疏曰司烜氏
 以陽燧取火於日中以陰鑑取水於月

中明者絜也主人明絜水火乃成可得
是明水火所取於日月者也奉此水火
者水以配鬱鬯與五齊○地官
火以給爨亨也○小司寇冠凡禋

祀五帝實鑊水納亨亦如之

納亨致牲也其時鑊

水當以洗解牲體肉○疏曰云禋祀五
帝者祭天曰燔柴即禋祀也故云禋祀
五帝五帝所祀謂四時迎氣摠亨明堂
實鑊水以擬洗肉所用也納亨亦如之
納亨致牲謂將祭亨祭之晨實以水亨
牲也鄭知實鑊水為洗解牲肉者以下
云納亨亦如之是實鑊水亨煮肉故知
此是洗肉也卦人云共其水橐亦謂洗

牲肉也

○地官
士師祀五帝則沃尸及王盥

泊鑊水

沃其器反或音異○泊謂增其

不就洗入門北而則以盤匱盥手王盥
謂將獻尸時先就洗盥泊鑊水增其沃
汁鑊在門外之東亨牲之爨言須鑊水
就爨增之亨實鑊水此官增之示敬而
已此直言祀五帝沃尸及王盥其餘冬
至夏至及祭先王先公所沃盥者案小
祝職云大祭祀沃尸盥小臣職云大祭
祀朝覲沃王盥如是則冬至夏至及先
王先公小祝沃王盥小臣沃王盥鬱人
云凡裸事沃盥惟在宗廟為裸時○秋

官

○充人掌繫祭祀之牲牲祀五帝則

繫于牢芻之三月

疏曰云充人掌繫祭祀之牲牲者但祭祀

之牲皆體牲具故以牲言之也云祀五帝者上文云掌繫祭祀之牲牲則摠養天地宗廟之牲下別言祀五帝則略舉五帝而已其實昊天及地祇與四望社稷之等外神皆繫之也○注曰牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成又疏曰云牢閑也者校人養馬謂之閑此養牛羊謂之為牢言閑見其閑衛言牢見其牢固所從言之異其實一物也云必有閑者防禽獸觸

所祀之牲

齧者案春秋有郊牛之口傷驪鼠食其角自外恐更有禽獸觸齧故鄭摠云焉云養牛羊曰芻者此經云繫于牢芻之惟據牛羊若犬豕則曰蔡又不繫之矣云三月一時節氣成者釋必以三月之意案宣三年公羊云帝牲在于滌三月何休云滌官名養帝牲二牢之處也三牢者各主一月取三月一時足以充天牲是其三
展牲則告牲
今時選牲也充
月之義也
人主以牲牲告展者也玄謂展牲若今夕牲也特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備近之○疏曰先鄭以為選牲時後鄭不從者若是選牲時應在

牧人牧人選訖始付充人今既在繫養之下乃言展牲則告痊明非初選牲故不從玄謂展牲若今夕牲也者此舉漢法以况之又引特牲禮者以其天子禮亡故舉以言焉案彼宗人視牲告充亦謂祭前之夕夕牲時云舉獸尾者士用兔腊言獸尾正謂兔也言近之者彼謂士禮引證天子法故云近之者**碩牲**則贊也贊助也春秋傳曰故奉牲以告曰惇碩肥腍○疏曰上經夕牲時此經據正祭時言碩牲者謂君牽牲入廟卿大夫贊幣而從皆云惇碩肥腍此充人既是養牲之官當助持牛綱而牽之又曰鄭知

有君牽牲者見祭義云君牽牲穆答君卿大夫序從天子亦當然又引春秋傳者比春秋左氏傳楚武王侵隨隨少師請追楚師季梁上之曰天方授楚楚之羸其誘我也臣聞小之能敵大也小道大淫又云今民餒而君逞欲祝史矯舉以祭不知其可也公曰吾牲牷肥腍索盛豐備何則不信對曰夫民神之主也是以聖王先成民而後致力於神故秦拊以告曰惇碩肥腍謂民力之普有也是其事也
○地官 **大司徒祀五帝奉牛牲羞**

其肆

肆託歷反注肆解肆去同司農音四注肆陳同○牛能任載地類也

奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體士長禮曰肆解去蹄○疏曰羞其肆者羞進也肆解也謂於俎上進所解牲體於神坐前又曰鄭解司徒奉牛之意故云牛能任載地類也故屬地官司司徒鄭司農云羞進也肆陳骨體也者骨體有臂春膏之屬司農以肆為四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於俎上即體解折節為二十一體是也故云陳骨體也玄謂進所肆解骨體者後鄭之意以肆為適音讀之肆解骨體者為七體解之故引士喪禮曰肆解去蹄案士喪禮曰特豚四髯去蹄彼注云四解之殊有解彼言殊有髯與此

骨體一也但彼云四髯此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正文此云肆當彼髯也後鄭必不從先鄭為肆陳骨體為二十一體者案禮運云腥其俎孰其般彼注云腥其俎謂豚解而腥之也孰其般謂體解而爛之祭祀之法先豚解後體解經云奉牛牲謂初牽入時即言羞其肆明先豚解又案國語禘郊之事則有全胄明知不得先有體解若然則禘郊之事先全胄始後豚解也若宗廟則無全胄先豚解次體○季秋上解禮運所云者是也○秋官

丁命樂正入學習吹

吹昌睡反○為將饗帝也春豸重舞

秋冬重吹也。為于偽反。疏曰以下有饗帝之文。此有習吹之事故。云為將

成饗帝其習舞吹必用丁者。取其丁也。大成就之義。欲使學者藝業成故也。

饗帝 言大饗者。遍祭五帝也。曲禮曰大饗下問卜。謂此也。疏曰若祭一

帝之時。則禮器謂之饗帝。今云大饗。故知徧祭五帝也。此大饗與帝連文。故謂

祭天禮器大饗。其王事與彼下云三牲魚腊九州之美味。是四方助祭之物。故

以大饗為裕也。與此不同。引曲禮云大饗不問卜。謂此者。以曲禮大饗不云帝

而多以為疑。故鄭執之云。曲禮所云謂此也。鄭少知曲禮大饗非指裕祭。必是

此大饗帝者。以周禮祀大神享大鬼帥執事而卜。若裕祭不得云不問卜也。

此既五帝皆饗。莫適卜可從。故知不問此也。謂嘗犧牲告備于天子。嘗者謂嘗羣

嘗帝使有司祭于羣神。禮畢而告焉。疏曰嘗犧牲者。謂嘗祭羣神以犧牲於

時有司嘗祭其事。既畢告祭備具於天子也。又曰此犧牲之文。繼饗帝之下。知

非欲饗帝之時。使有司展犧牲告其備具。而云嘗謂嘗羣神者。以四月大雩以

祈穀實雩上帝之後。云雩祀百辟卿士是雩帝之外。別雩羣神。九月大饗以報

戴舜

功明饗帝之外亦饗羣神故知此嘗嘗
 羣神云使有司祭于羣神者以其經云
 告備於天子故知是有司帝是尊神故
 知天子親祭經云饗帝鄭云天子親嘗
 者嘗是秋祭之名因經有嘗犧牲之文
 雖天子亦曰嘗以秋物新成故也。月

令 ○仲夏命樂師脩鞀鞀鼓均琴瑟管

簫執干戚戈羽調等笙篳篥飭鍾磬祝

歌鞀步西反筵音也本又作麓故魚呂反本又作圉。為將大雩帝習樂也

脩為千偽反下為民同。疏曰鞀字或

從北下鼓案周禮小師注云鼗如鼓而
 小持其柄搖之旁耳還自繫鄭注詩云

周禮鼓人職掌六鼓雷鼓鼗鼓神祀之屬

是也劉熙釋名云鞀鼗也所以導樂作

鞀鞀也鞀助鼓節鼓廓也張皮以冒之

其中空廓鞀者釋樂云大琴謂之離孫

炎云聲留離廣雅云琴長三尺六寸六

分五絃劉熙釋名云施絃張之瑟者釋
 樂云大瑟謂之灑孫炎云音之布告如
 埽麗郭景純云瑟張八尺一寸二十七
 絃管者釋樂云大管謂之簫音驕郭景
 純云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以
 為如篴六孔鄭注周禮云管如籥而小

康賓

併兩而吹之簫者釋樂云大簫謂之言
郭景純云編二十三管長尺四寸鄭注
周禮簫編小竹管如今賣飴錫所吹者
劉熙釋名簫肅也于肩也戚斧也戈鈞
牙戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬是也
等者鄭注周禮云等三十六黃釋名云
等汙也其中汙空等者鄭注周禮云十
三簧釋樂云大等謂之樂郭景純云列
管瓠中施簧管端木者十九黃釋名云
笙生也象物出地所生篴者釋樂云大
篴謂之沂郭景純云篴以竹為之長尺
四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫
吹之廣雅云八孔鄭司農主周禮云篴
之空釋名云篴篴也聲如嬰兒啼簧者

箏笙之名也氣鼓之而為聲釋名云簧
橫也於管頭橫施之鍾者案釋樂云大
鍾謂之鋪釋名云鍾空也內空受氣多
磬者釋樂云大磬謂之磬音以玉石
為之釋名云磬磬也聲堅磬磬然祝者
釋樂云所以鼓祝謂之止郭景純云祝
如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有
椎柄連底桐之令左右繫止者其椎名
敵者釋樂云所以鼓敵謂之甄郭景純
云敵如伏虎背上有二十七鉏鐻刻以
木長尺操之又曰脩者脩理舊物均者
均平其聲執者操持營為調者調和音
曲飭者整頓器物故云治其命有司為
器物習其事之言也。月令

民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命

百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈

穀實辟必亦反。陽氣盛而常旱山川

為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨

之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩五精

之帝配以先帝也自鞀鞀至祝敵皆作

曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士

古者上公若勾龍后稷之類也春秋傳

曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之

秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨因

著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯

無雩。句古侯反見賢通反。疏曰王

以將欲雩祭故先命有司為祈祀山川

百源為將雩之漸重民之義也故先為

民大雩帝用盛樂者為民祈穀後天子

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

之類旱又是大裁故湏吁嗟求雨注春
秋者以雩為遠謂遠為百穀祈雨非鄭
義也云雩帝謂為壇南郊之旁雩五精
之帝者以雩是祭天當從陽位以五天
忽祭不可偏在四方故知在南郊也以
春夏秋冬共成歲功不可偏祭一天故
雩五精之帝以自外至者無主不止當
以人帝配之大皞配靈威仰炎帝配赤
熒怒少皞配白招拒黃帝配含樞紐顓
頊配汁光紀故云配以先帝也云凡他
雩是用歌舞而已者案女巫云旱暵則舞
是用歌舞正雩則非唯歌舞兼有餘
故論語云舞雩詠而歸是也云百辟
士古者上公句龍后稷之類也者百辟

辭則古之
而禮記祭法有祀之文社稷五祀雖為
王朝卿士兼帶上公之官故左氏云封
為上公祀為貴神凡身為百辟又為卿
士宰左傳有社稷五官今直云若句龍
后稷不云句芒稷收之等舉有益於民
功之顯著言之引春秋傳曰龍見而雩
欲明正雩在四月不在五月也云凡
周之秋三月之中旱亦脩雩禮以求雨
者釋此經大雩在五月之中為五月不
雨脩雩祭作記者言五月之雩是常雩
故記之於五月也云天子雩上帝者以
此云大雩帝也云諸侯以下雩上公者
此云乃命百縣雩祀百辟卿士是也云

周冬及春夏雖旱禮有禱無雩者案春
秋周七月八月九月皆書雩穀梁不譏
成七年冬大雩穀梁云無為雩是譏其
冬雩是冬無雩也春秋周之春及周之
四月五月皆無雩文春夏不雩雖旱不
為脩雩之祭其周季夏當有正雩則龍
鼎而雩是也案春秋桓五年秋大雩傳
云書不時服注雩遠也遠為百穀祈膏
雨言大別山川之雩也僖十一年秋八
月大雩十三年秋九月大雩成公三年
秋大雩七年冬大雩襄五年秋大雩傳
曰旱八年九月大雩傳曰旱十六年秋
大雩十七年秋九月大雩二十八年秋
八月大雩傳曰旱昭三年秋八月大雩

傳曰旱六年九月大雩傳曰旱八年秋
大雩十六年秋九月大雩傳曰旱二十
四年秋八月大雩傳曰旱二十五年秋
七月上辛大雩季辛又雩傳曰秋書再
雩旱甚定元年秋九月大雩七年秋大
雩九月大雩十二年秋大雩僖二十一
年夏大旱宣七年秋大旱莊三十一年
冬不雨僖二年冬十月不雨二年正月
不雨夏四月不雨六月雨傳曰自十月
不雨至于五月不雨曰旱不為災文二年
自十月有二月不雨至于秋七月十年云
自正月不雨至于秋七月十二年云自
正月不雨至于秋七月是春秋之中不
雨有七大旱有二大雩有一十一都并

有三十莊三十一年冬不雨以冬時旱
氣以過故不數僖二十一年夏大旱宣
七年秋大旱二旱災成故不數昭二十
五年七月再雩祗是一旱之事為再雩
一雩不數定七年秋大雩亦一時之事
而為一雩一雩不數成七年冬大雩穀
梁云冬無為雩明亦不數三十之中去
七六事不數唯有二十四在就二十四
之中分為四部相五年秋大雩說雩禮
是一部也僖二年冬十月不雨僖三年
正月不雨襄四月不雨說禱禮是二部
也此文二年文十年文十三年皆云正月
不雨至于秋七月說旱不為災是三部
也此三部總有七條於二十四去七條

餘有十七條說旱氣所由故鄭釋廢疾
云春秋凡書二十四卑考異郵說云分
為四部各有義焉是其事也凡正
周之六月常事不書書秋大雩傳云
旱者皆過雩也傳言旱者皆為旱雩
也雩書月者為脩旱雩得禮故定元年
穀梁傳曰雩月雩之正也秋大雩非正
也案玉藻云至于八月不雨君不舉注
云建子之月不雨盡建未乃始成災而
僖二十一年夏大旱未至建未而為災
者若霧露濡壟中有苗雖歷時不為
災也文二年十年十三年自十二月正
月不雨至秋七月是也至八月不雨乃
為災若無霧露濡壟中無苗雖未至

八月則為災故僖十一年夏大旱是也
穀梁說云得雨曰雩不得雨曰旱公羊
說言雩則旱見言旱則雩不見此二家
之說不同鄭釋廢疾從穀梁之義雩之
與禱所以異者考異郵說云天子禱九
用山川諸侯禱封內大夫禱所食邑又
僖公三時不雨帥羣臣禱山川以過自
讓凡雩必先禱故此經云乃命百縣祈
祀山川百源始大雩帝是也禱者不雩
僖公二年冬十月及三年春正月夏四
月有為禱祭不為雩以 ○孟春乃以元
非雩月故不雩○月令

日祈穀于上帝

謂以上辛郊祭天也春
秋傳曰夫郊祀后稷以

祈農事是故啓蟄而郊郊而後耕上帝
大微之帝也○疏曰案郊特牲云郊之
用辛鄭注凡為人君當齊戒自新又云
郊之祭也迎長日之至鄭注引易說云
三王之郊一用夏正春分而日漸長故
云迎長日之至郊特牲云郊不言祈穀
此經言祈穀不言郊鄭以為二祭是一
故此注謂以上辛郊祭天也鄭既以一
祭為一恐人為疑故引春秋傳以明之
案襄七:left傳云孟獻子曰郊祀后稷
以祈農事也是故啓蟄而郊郊而后耕
彼其農事者則此祈穀也彼云郊而后
耕此是祈穀之後即躬耕帝籍是祈穀
與郊一也云上帝大微之帝者春秋緯

文紫微宮為大帝大微為天庭中有五
帝座即是靈威仰赤熒怒白招拒汁光
紀含樞紐析穀郊天之時各祭所感之
帝殷人則祭汁光紀周人則祭靈威仰
以其不定故摠云大微之帝若迎春之
時前帝後王皆祭靈威仰故前注云迎
春祭蒼帝靈威仰特指一帝也此郊雖
析穀亦是報天故郊特牲云郊之祭也
大報天而主
日也。月令

右五帝上帝之祀○李康子問於

孔子曰舊聞五帝之名而不知其

實請問何謂五帝孔子曰昔丘也

聞諸老聃曰天有五行水火金木

土分時化育以成萬物

一歲三百六十日五

行各主七十二日也化生長其神

謂之五帝

五帝五行之神佐天生

之名字亦為

古之王者易代而改

號取灋五行五行更王終始相生

亦象其義

更古衛反王音旺下王天同。法五行更王終

始相生始以木德王天下其次以生之行轉相承而諸說乃謂五精之帝下生王者其故其為明王者為義或無可言者
而死配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水康子曰太皞氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木木東

正
為二正此五行之主
帝者何也孔子曰凡五正者五行

之官在五行佐成上帝而稱五帝

太皞之屬配焉亦云帝從其號

尊物不可以同其號亦兼稱上帝
上得而下五行佐成天事謂之五
帝以地有五行而其精神在上故
亦為之土帝黃帝之屬故亦稱帝
蓋從天王言之號故王者雖號稱
帝而下稱天帝而曰天子者而
曰天子者其尊相去遠矣昔少

昊又曰重曰該曰脩

曰熙寶鉅

亦及水使重為勾芒

該為皋比比乃熙為玄冥顓頊氏

之子曰比況融共工氏之子曰

勾龍為比土此五者各以其所能

業為官地各以一行之官生為上

公比為真神別稱五祀不得同帝

五祀上公之神故不得稱帝也其
事則三正不及王帝三帝不及天

是地之失尊卑之序也
康子曰

陶唐虞夏殷周獨不得配五

德不及上古耶將有幾乎

古之平治水土及築墻

矣唯勾龍兼食於社

稷神禹氏奉之無疆益普

明不可與筭故自太皞以降逮于

配五帝是其德不可以多也

○孔子曰誦詩三百不足以獻

一獻之禮不足以大饗大饗之禮

不足以大旅大旅具矣不足以饗

帝也詩三百喻習多言而不學禮

母輕議禮

言謂若誦詩者不可以強

禮之為貴貴於衆事誦詩三百不
足以一獻者假令習誦此詩雖得
三百篇之多若不學禮此誦詩之
人不足堪為一獻之祭言一獻祭
羣小祀不學禮則不能行也一獻
之禮不足以大饗者言雖習一獻
小祀其禮既小不堪足以行大饗
之禮大饗謂禘祭宗廟也大饗之
禮不足以大旅者大饗其禮雖
仍是不去人不遠其禮可知大旅
總祭五帝天與人道隔其禮
故雖能行大饗之禮不堪足

大旅事天大旅具矣不足以
者大旅雖摠祭五帝是有故
其禮簡略不如饗帝正祭之
云大旅具矣不堪足以正饗
謂郊祭天也故典瑞云四圭有
以祀天旅上帝是祀天重旅帝又
郊特牲云郊之祭大報天而主日
是郊為祭天之重母輕議禮者若
不學於禮無得輕脫論議于禮猶
如誦詩三百篇不能行小祀禮也
又曰知大旅祭五帝者案典瑞云
兩圭有邸以祀地旅四望與上四
圭有邸以祀天旅上帝其文相對
祀地云旅四望則知上帝其文旅上帝

是旅五帝也云饗帝祭天者經既云大旅又云饗帝是饗帝與大旅

不同矣知此饗帝是常祀祭天也鄭直云祭天則感生之帝與國立

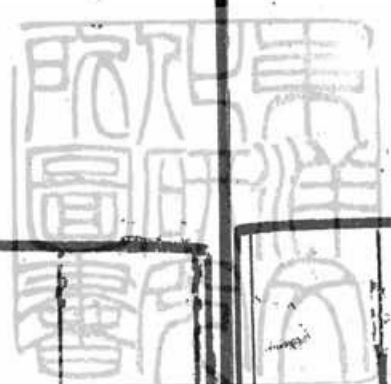
俱包之也○惟聖人為能饗帝謂祭禮也

能使之饗也帝天也○疏曰惟聖人為能饗帝者以饗帝為難惟聖

人能之○祭義○易曰王用享于帝吉伊

先生曰六二虛中求益亦有剛陽應而以柔居柔疑於益之未固

也故戒能常永貞固則吉也王用饗于帝吉如二之虛中而能永貞

其意有不通乎求益於人者○天子

于祭天天子之事故○天子

耕粢盛秬鬯以事上帝粢音咨秬音巨

無事而居位食祿是不義而富貴○疏曰天子親耕粢盛秬鬯以

事上帝者案小宰注云天地六至尊不裸此祭上帝有秬鬯者

鬯有二若和之以鬱謂之鬱鬯人所掌是也祭宗廟而灌也若

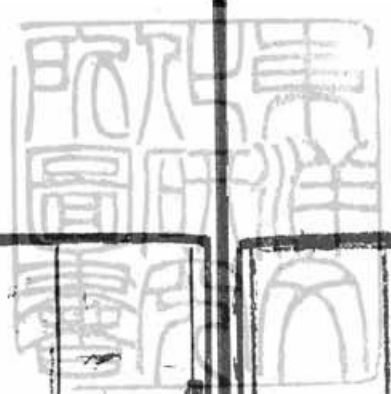
和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是也五齊之酒以秬黍為之以芬

暢故言桓鬯故得以事上帝
伯云泣玉鬯者謂饗大鬼也
詩云奉璋峨峨者謂據祭宗
廟也故與此不同也。表記

冬之月命太史次諸侯之列賦

犧牲以其皇天上帝社稷之饗

恭下同。此所與諸侯共者也
國有大小也賦之犧牲大者出
小者出少饗獻也。疏曰列少
來歲方祭祀須犧牲犧牲出諸
之國國有大小故命太史書列
以其賦也諸侯同王南面尊王

之土故命之出姓以與王共事天
地也既漫言諸侯則同姓異姓皆
然也賦之犧牲者賦稅出也次之
隨國大小出之以其皇天者賦
牲所共也皇天上帝也上帝
者靈威仰五帝也社稷者王之社
稷也諸侯乃自有社稷而始封
亦割王社土與之故賦牲共王社
稷也享饗也出牲以
共獻於上帝諸神也
凡在天下九

州之民者無不咸獻其力以共皇

上帝之祀
民非神之福不生
有其邦國采地此賦

要由民出。疏曰雖有其邦國采地此賦要由民出者有邦國謂諸侯有采地謂卿大夫賦稅所來皆由民出必由民者以經中云天下九州之民不云諸侯卿大夫獨云民故鄭云此也。月令○季夏命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不成出其力

四監主山林川

澤之言百縣鄉遂之屬地有山林川澤者也秩當也百縣給國養犧牲之芻多少有常民皆當出力為之今月令四為田。為于偽反

下為民同。疏曰案周禮有山虞澤虞林衡川衡之官秩芻出於山

林又季冬云乃命四監收秩薪柴薪柴亦出於山林川澤云百縣鄉

遂之屬地有山林川澤者知百縣非諸侯而云鄉遂之屬以其取芻

養牲不可大遠故知是畿內鄉遂仲夏云乃命百縣零祀百辟卿士

者兼外內諸侯也此云鄉遂之屬者不兼公卿大夫之采邑秩常釋

古文云今月令四為田者令以共田監大合秩芻義亦通也

皇天上帝以為民祈福

牲以供祠神靈為民

求福明使民艾芻是不虛取也皇
天北辰耀魄寶冬至於所祭於圜丘
也上帝太微五帝○疏曰為民求
福者雖是尋常事神因事神之時
為民祈福云是不虛取者若不為
民祈福浪使民艾芻是在上虛取
民力今還祈福與民民皆蒙福是
不虛取民力役使之也云上帝太
微五帝者案周禮司服云昊天
帝鄭以為昊天上帝祇是一神此
極耀魄寶也知此皇天上帝不祇
是耀魄寶之上帝為太微者以周
禮司服云祀昊天上帝太裘而冕
祀五帝亦如之既別云五帝故知

昊天上帝亦唯一神此月令皇天
上帝之下更無別五帝之文故分
為二。○仲秋命率祝循行犧牲

視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必

比類量小大視長短皆中度五者

備當上帝其饗

於鳥獸肥充之時
宜省羣牲也宰

大宰大祝主祭祀之官也養牛
曰芻犬豕曰豢五者謂所視也
案也所瞻也所察也所量也此皆
得其正則上帝饗之上帝饗之而

無神不饗也。大音泰。疏曰此月為獸肥充。因宜省視。故命之謂行犧牲以下之事也。視全具者亦宰祝所視也。下皆然。王肅云純色曰犧。體完曰全。食草曰芻。食穀曰豢。皆案行之也。瞻肥瘠者。瞻亦視也。肥充也。瘠瘦也。察物色者。物色。騂黝之別也。周禮陽祀用騂。陰祀用黝。望祀各以其方之色也。必比類者。已行故事。曰比品。物相隨曰類。五方本異其色。是比也。大皞配東。亦用青。是其類也。量小大者。大謂牛羊豕成牲者。小謂羔豚之屬也。視長短者。謂天地之牛角繭栗。

宗廟之牛角握之屬也。五者備當上帝其饗者。上帝天也。若事事當法則。天神饗之也。又曰案周禮大宰職祀五帝則掌百官之誓戒。又執事。眠滌濯及納亨。贊王牲事。故鄭知此。視牲由大宰。云養牛羊。曰芻。芻犬豕曰豢。者案充人云祀五帝繫于牢。芻之三月。是牛羊曰芻。樂記云豢豕為酒。周禮犒人云豢。豢祭祀之犬。是犬豕曰豢。○月令

○牲孕祭帝弗用

牝者誠懇未育。

小為貴也。孕任子也。易曰婦孕不育。○疏曰此易漸卦九三爻辭。

之者證經孕是懷妊
之意也。○郊特牲
○聖人亨以

享上帝

亨普庚反。○亨者鼎之所為也。董去故鼎成新故為

亨。伊川先生曰：以木巽火以木為器，生人所以

火所以烹飪也。鼎之為器，生人所以賴至切者也。極其用之大，則聖人

亨以享上帝，聖人古之聖王也。○卦
易鼎
○先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考

伊川先生曰：陽始潛開地中，及其動

則出地奮飛也。始闢鬱及奮發，則通暢和豫，故為豫也。坤順震發，

順積中而發於聲樂之象也。觀雷出地而奮和暢，發於聲樂之象也。

作聲樂以褒崇功德，其殷盛至薦之上帝，推配之以祖考殷盛

禮有殷奠，謂盛也。薦上帝配祖考盛之至也。○易豫卦

公宗祀文王於明堂以配上帝

○魯人將有事於上帝
○注疏見下郊祀條

必先有事於類官

類本或為祥音判。上帝周所

郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也。魯以周公之故得郊祀上帝與焉。周先

有事於類宮告后稷也告之者將以配天先仁也類宮郊之學也詩所謂類宮也字或為郊宮。疏曰魯人將有事於上帝必先有事於類宮者明相見有積漸之義有事於上帝謂祭天也必先有事於類宮之中告后稷告以將配天也是先告卑然後祭尊也又曰上帝同所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也孝經云郊祀后稷以配天喪服小記云王者禘其祖之所自出以祖配之周人出自靈威仰則后稷配靈威仰也云魯以周公之故得郊祀上帝與周同者明堂位云

帝于郊配以后稷天子之禮故也云先有事於類宮告后稷也者魯人無后稷之廟今將祭天而於類宮告后稷也云將以配天先仁也者謂將欲以后稷配天先以仁恩存偶之也云類宮郊之學也者周人立太學於東郊魯侯太學在公宮東也小學在郊詩云思樂泮水薄采其藻則魯以小學為類官類宮在郊天子亦以小學為辟離故鄭駁異義云三靈一離在郊明矣。○禮器

○桓公五

年秋大雩左氏傳曰書不時也例傳

云十二公傳唯此年及襄二十六年有兩秋此發雩祭之例欲顯天時以指事故重**凡祀啓蟄而郊**言言秋異於凡事**凡祀啓蟄而郊**言言秋異於凡事
 祀通下三句天地宗廟之事也龍啓蟄夏正建寅之月祀天南郊龍見而雩龍見建巳之月養龍宿之體皆見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠始殺而嘗建酉為百穀祈膏雨
 陰氣始殺嘉穀始閉蟄而烝建亥熟故薦嘗於宗廟
 昆蟲閉戶萬物皆成可薦者絜教烝祭宗廟釋例論之備矣○已上

疏見祭統時日條

過則書

次節則書以纖

慢也○疏曰祭必當卜不吉則改卜次句故不可期以一日卜不過三故限以一月過涉次○定公元日之節則書以書其慢

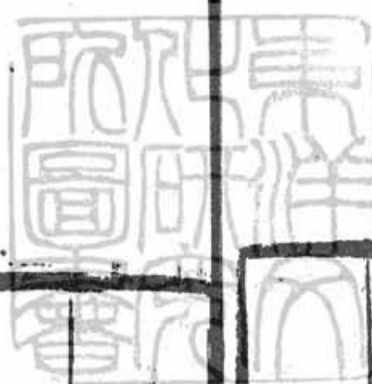
年九月大雩谷梁子曰雩月雩之

正也秋大雩非正也冬大雩非正

也秋大雩之為非正何也

冬未稼既成猶

雩則非禮可知秋禾稼始苗嫌當須雨故問也毛澤未盡

人力未竭未可以雪也

邵曰凡地之所生者

謂之毛公羊傳曰錫之不毛之地是也言秋百穀之潤澤未盡也人力未盡謂耕耘之功未訖○疏曰言非必百穀至而雪祀之設本為求雨求雨之意指為祈穀故周頌噫嘻之篇歌春夏而同名至於修雪祀不異故此傳言毛澤未窮人力未竭言人力之功施於種植種值之義在于禾黍未聞凡品摠攝曰毛將何所據解聖人之於四海不偏一物愛人之情特深懷抱百姓祈恃莫急於食食雖民天天不

降雨嘉品不有時澤之來普汎無私雖非百穀亦沾有渾之潤公田已流遂及之惠彌遠故摠凡品為毛明天德之道廣列子言山川之毛指謂草木公羊所論非專禾麥寒涼之地本不種苗鄒衍吹律乃始名生物謂之黍若以此言之公羊所言不毛鄒衍之前當鄭伯與楚語時也又上傳云冬大雪非正也秋亦曰非正也非正是同而問不異及答之直釋月雪為正則四月龍見常失正故也解成七年冬大雪傳曰冬無為雪也言用禱禮明禾稼成不須雪失時不二故問

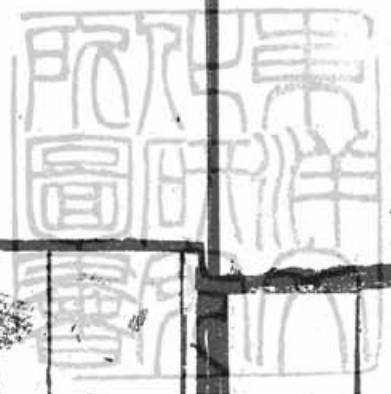
同而答異注當須兩其解也聖人
重謝請請必為民之本務在於
春夏春夏祈穀先嚴其犧牲具其
器物謹脩其禮異精神有憾故一
時盡力專心求請求不得失時
時謂孟夏之節是月有雨先種得
成茂實後種更生故重其二時過
以往至於八月九月脩雩之節不
言四月非正也故曰是月不雩則
無及矣謂八月求雨雩而得之則
書雩明有所及故也是月雩不必
有雨而曰無及者人情之意欲其
有益故以兩月請是年不艾則無
食指謂九月之雩雩而得雨是年

有食雩不得雨則書旱旱則一歲
無食故曰是年傳於仲秋言月素
秋言年年月之情以
表述近深淺之辭也雩月雩之正

也月之為雩之正何也其時窮人
力盡然後雩雩之正也何謂其時
窮人力盡是月不雨則無及矣是
年不艾則無食矣是謂其時窮人
力盡也雩之必待其時窮人力盡

何也雩者為旱求者也求者請也
古之人重請何重乎請人之所以
為人者讓也請道去讓也則是舍
其所以為人也是以重之焉請哉
請應乎上公古之神人有應上公
者通乎陰陽君親帥諸大夫而以
請焉

道之謂君必為先也其禱辭
曰方今大旱野無生稼寡人

當死百姓何謗不敢煩民請命願
撫萬民以身塞無狀禱亦請也此
即請辭也○疏曰案月令大雩帝
此言大雩文與月令同祀五帝
帝天也而曰上公義更何取且雩
與禱本自不同而引禱辭以證雩
何解天子雩上帝諸侯雩上公魯
與天子同雩上帝上帝既雩雩及
百姓卿士下益於民者即此傳所
謂十之神人通乎陰陽使為民請
雨故言請哉請應乎上公天專不
敢拍斥故請其屬神考異郵說雩
公三時不雨禱于山川以六遇自
責又曰方今大旱野無生稼此注

所云其禱辭或亦用
之故引以明之耳
夫請者非可

詒託而往也必親之者也是以重

之詒託猶○成公七年冬大雪谷

梁子曰雪不月而時非之也冬無

為雪也疏曰傳例云月雪正中

窮人力不盡毛澤已竭不雪則
及事故月以明之則經書秋八月

雪九月雪是也既過此節秋不雪
早則冬無為雪也故鄭釋廢疾去

冬及春夏業春秋異節三時
唯有濟禮無雪祭之事唯四月

星見疏有業事耳故因載其
山川疏云方今天旱野無生

人當死疏百姓何依不敢煩民
願撫萬民以身塞無狀是

以不瀕雪疏唯有
有禱請疏已

因天事天因地事地因名山升中于天

名猶大也升上也中猶成也謂巡守至
於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也

孝經說曰封平泰山考績燔燎禪乎梁
甫刻石紀號也○上時掌石守手又反

燎力妙反又力平反禪善戰反。疏曰：因名山升中于天者，此還因天事。天但謂天子非在一所，此謂封禪之時，有成也。大山升進諸侯，成功之事，以告于天。又曰：大山謂方嶽也。成功守至於方嶽，燔柴又祭天，告以諸侯之功。禪必因巡守而為之。太平乃封禪，其功也。至故王制：說天子巡守，必先柴若太平，乃守之。時初到方嶽，亦燔柴告至之禮。乃考諸侯功績，又封。此為壇，更燔柴，祭天，告諸侯之成也。此唯泰山為之，餘嶽則否。其巡守則每

乃有巡守之禮。武王未太平，何得云太？乃有巡守，其義非也。云孝經說曰：至刻石，紀號皆尋經緯文也。封乎泰山者，謂封土為壇，在於泰山之上，考績燔燎者，謂謂考諸侯功績，燔柴燎牲以告天，禪乎梁甫者，禪讀為埤，謂除地為。在於梁甫，以告地也。梁甫是泰山之小山也。刻石紀號也者，謂刻石為文，紀錄當代號謚。案曰：虎通云：王者易姓而興，必封泰山，何告報之義？所以必於泰山，何？萬物之所交代之處也。必於其上，何？高告高順，其類故升封者，增高也。下，擇

梁甫之墓廣厚也刻石紀號者著天已之
功迹以自勸也增泰山之高以報天
梁甫之墓以報地或曰封者金泥銀
或口石泥金繩封之印璽故孔子曰
泰山觀易姓而王可得數者七十有
三皇禪於繹繹之山五帝禪於亭之
山三王禪於梁甫之山繹繹無窮之
禪于有德者而天無窮已亭亭者
變審諦道德著明梁甫者潔信也
輔也信輔天地之道今案書說禪者
地為禪而白虎通曰以禪諱有德
非也案史記封禪書齊桓公欲行
管仲諫止辭云自古封禪七十
世所識十有二焉昔有以禪

禪云云代犧氏封泰山禪云云
帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯
皆禪泰山唯禹禪會稽成王
處通與史託禪處不同求知
虎通又云王所以處守何
者收也謂循行天下取大
遠近不同政化幽隱有不
太平乃行之謹敬重民之
吉土以饗帝于郊之吉土
王所饗帝於郊而

時所北祭於四郊者也今漢亦四時
氣其禮則簡○疏曰國言土以饗帝

十郊者此謂祭五方之帝其國都之四郊
土以爲都饗祭五方之帝其國都之四郊
又曰饗帝於郊以四時所禋祭於南郊於
者也謂太帝於東郊大雩於南郊於南郊
於西郊水帝於北郊土帝亦於南郊於南郊
土者各祭感生之帝發南郊故小宗伯
謂此也。禮器。郊之祭大報天而

至日配以月

主日者以其光明天之神
可見者莫著焉。○疏曰郊

之祭者謂夏正郊天神大報天者謂於此
郊大報天之報天神雖是春祈天生養
郊大報天之報天神雖是春祈天生養
郊大報天之報天神雖是春祈天生養

祭特言月者但月爲重以對日耳蓋天
壇故曰得爲衆神之主也。○祭義
有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝

而郊嚳殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而

郊稷

也。此禘謂祭昊天於圜丘也祭上

帝於南郊曰郊有虞氏以上尚德配用
有德者自夏以下稍用其姓代之先後
之次有虞氏夏后氏宜郊顯頊殷人宜
郊契。○契息列反。○疏曰此一經論有

虞氏以下四代郊禘所配昊天上帝於
 禘黃帝者謂虞氏冬至配昊天上帝於
 園丘大禘之時以黃帝西祭而郊者
 謂夏正建寅之月祭感生之帝於郊
 以畧配也夏后氏以下禘郊之義亦然
 但所配之人當代各別詳見祭法注疏
 ○郊之祭迎長日之至其義有二案聖
 證論以天體無一郊即圓丘圓丘即郊
 為天有六故立郊各異分具即郊
 為至極之尊其體在郊是謂天有六天
 人者指其尊極言之之體其
 一者指其尊極言之之體其

功謂之帝帝為德稱也故毛詩傳云審
 諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝
 則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非
 天何為同服大裘又小宗伯云非五帝
 於四郊禮器云饗帝於郊而風雨節寒
 暑時帝若非天焉能令風雨節寒暑時
 又春秋緯紫微宮為大帝又云北極耀
 魂寶又云大微宮有五帝坐星青帝曰
 靈威仰赤帝曰白招拒
 黑帝曰汁光紀黃帝曰含樞紐是五帝
 與大帝六也又五帝亦稱上帝故孝經
 曰嚴父莫大於配天則周公其人也下

即云宗祀文王於明堂以配上天也而賈逵馬融
謂太皞炎帝黃帝五人帝之屬其義非
也又先儒以家語之女王肅私定非孔
子下旨又王肅以郊丘是一而鄭氏以
為二者案大宋伯云蒼璧禮天與瑞又
云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又
云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭
法又云燔柴於泰壇用騂犢是皆不同
也又大司馬云凡樂懸鐘為宮等鐘為
簫大簇為徵姑洗為羽冬日至於地止
得之圖丘奏之若樂六變則天神皆降可
得而禮矣上文云乃奏黃鐘歌大呂舞

言周事鄭必知是魯禮非周郊者以
三年正月郊牛之口傷是魯郊用日至
之月案周郊祭天大裘而冕郊特牲云
王被裘戴冕纁十有二旒故知是魯禮
非周郊也又知圓丘配稷禘嘗在郊稷
法云周人禘嘗而郊稷禘嘗在郊稷之

上稷卑於粢以明禘大於郊又爾雅云
禘大祭也六祭莫過於園丘故以園丘
為禘也園丘比郊則園丘為大祭法云
禘粢是也若以郊對五時之迎氣則郊
為大故大傳云王者禘其祖之所自出
故郊亦禘禘其宗廟五年一祭比每歲
常祭為大故亦禘禘也以爾雅唯云禘
為大祭是文各有所對也右稷配天見
於周頌故思文云思文后稷克配彼天
用若以粢配園丘詩頌不載者右稷
之近祖王業所基故配感生之帝右
禘用故詩人頌之望是周之遠祖焉
詩無功徒以遠祖之尊以配遠尊上帝
詩無歌頌或可詩本亦有也但後來

落也皇氏云天有六天歲有八祭冬
至國立一也夏正郊天二也五時迎氣
天也通前為七也九月大饗入也零與
郊謀為祈祭不入數崔氏以零為常祭
九也凡祭大其服皆大裘周禮司服云
其尸服亦大裘故節服氏云郊祀裘冕
送逆尸是也其樂除圓丘所用園鐘為
宮之外皆奏黃鍾歌大呂舞雲門故大
司樂云乃奏黃鍾歌大呂以祀天神注
云天神謂五帝及日月星辰也王者又
各以其夏正月祀其所受命之帝於南
是也其玉圓丘用蒼璧夏正郊天用四

主有邸其五時迎氣東方用青圭南方
赤璋西方用白琥北方用玄璜其
亦用赤璋鄭注宗伯云璧圓象天琮
方象地圭銳象春物初生圭曰璋
圭物半死琮銳象秋最半璜曰璜象
月開藏地上無物唯大半見其性幣
族其玉之色案天色玉而用蒼禮者
天色雖玄遠望則蒼取其達色故用
祭天之器則用陶匏陶瓦器以
于醢之屬故詩生民之篇述后稷
用匏汪云匏酌飲酒故詩大雅
也匏酌飲酒故詩大雅

而皇氏以匏為盛性牢之器義無此理
其說非也其天之處冬至則祭於圓
丘國故魏氏之有天下營委粟山為
丘在洛陽南二十里然則周家亦在
南但不知遠近者其五時迎氣則在
郊故小宗伯云兆五帝於四郊鄭云
迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季
迎黃帝於南郊秋迎白帝於西郊冬
迎黑帝於北郊司馬法百里遠郊鄭
書序云近郊半遠郊去國五十里謂
今

河南洛陽相去則然是天之郊去國皆
五十里也其夏正祭感生之帝亦於南
郊是也其考經緯云祭帝於南郊就陽位
是也其雩祭五天帝亦於國城南故鄭
注論語云沂水在魯城南雩壇在其上
是也其九月大饗五帝則在明堂鄭駁
異義云明堂在國之南丙巳之地三里
之外七里之內其圓丘之祭崔氏云其
初先燔柴及牲玉於丘訖次乃埽丘下
而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及
牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天
也次則於壇下埽地而設正祭故禮
云至敬不壇埽地而祭是也其所配
虞夏商周用人各異文具祭法

之祭周人以鬯配之祭法禘嘗是也其
感生之帝則以稷配之五時迎氣及
雩祭則以五方人帝配之九月大饗五
帝則以五人帝及文武配之以文王配
五天帝則謂之祖以武王配五人神則
謂之宗崔氏云皆在明堂之上祖宗通
言故祭法云祖文王文王稱祖孝經云
宗祀文王於明堂是又王稱宗文王既
爾則武王亦育祖宗之號故云祖宗通
言其祭天之樂皆用雷鼓故鼓人云以
雷鼓鼓神祀是也其圓丘之祭皇氏云
祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及
牲五於丘上并壇以降其神故韓詩內
傳云天子奉玉升柴加於牲上詩又云

圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏國鍾之樂六變以降其神天皇之神為尊故有再降之禮次則掃地而設王祭置蒼璧於神坐以禮之其在先燔者亦蒼璧也次則以豆薦血腥祭天無裸故鄭注小宰云唯人道宗廟有裸天地大神至尊不裸莫稱焉然則祭天唯七獻也故鄭注周禮云大事于太廟備五齊三酒則圓丘之祭與宗廟祭同朝踐王酌泛齊以獻是一獻也右無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是為二獻也王進爵之時皆奏樂但不皆六變次薦孰王酌齊以獻是為三獻也宗伯次酌醢齊以獻是為四獻也次尸食之訖王酌朝踐

之泛齊是為五獻也又次宗伯酌饋食之醢齊以獻是為六獻也次諸臣為賓長酌泛齊以獻是為七獻也以外皆加爵非正獻之數其尸酢王以清酒酢宗伯以昔酒酢諸臣以事酒其祭感生之帝則當與宗廟禘祭同唯有四齊無泛齊又無降神之樂唯燔柴升煙一降神而已王朝踐獻以醴齊宗伯亞獻以盎齊次饋孰王獻以醢齊宗伯又獻以沈齊尸食訖王獻以朝踐之醴齊宗伯獻以饋食之沈齊諸臣為賓長亦獻以沈齊不入正數其五時迎氣與宗廟時祭同其燔柴以降神又獻尸與祭感生之帝同但二齊醴盎而已諸臣終獻亦用

益齊從上至此皆皇氏所說皇氏以圓
丘之祭賓長終獻不取沈齊而取泛者
以禮運約之沈齊當在堂丘下不可用
之故更上取泛齊案禮運沈齊在廟堂
之下尚得酌之升堂以獻又皇氏祭感
生之帝及五時迎氣沈齊亦在壇下賓
長皆得用之升壇以獻何為圓丘沈齊
獨不可用手若以圓丘高遠不可下取
沈齊凡齊泛醴為尊盛醴為卑賓長終
獻祇可以次用醴齊何得反用泛齊乎
今謂圓丘賓長之獻用沈齊也以其賓
長是臣助祭終獻遠下於君故從丘下
酌沈齊又崔氏云以清酒酢王昔酒酢
后案司尊彝云皆有疊諸臣之所酢也

禮云酌醴以自酢不敢與王之神
尊盛三酒唯云諸臣所酢不云
之亦首廣解天地百神用樂委曲及
禮制繁而不要非此經所須又禮
解無所憑據今皆略而不載其必有
須者皆於本經所須處各隨而解之
皆倣此熊氏云四時迎氣及諸神
等並有降神之樂則大司樂分樂而
之以下降神正祭同用其樂亦是
也。迎長日之至也。郊一用夏正
特牲。建寅之月也此言迎長日者建卯而
夜分分而日長也。○郊祭用夏

建寅之月意以二月建卯春分後
今正月建寅郊祭通而迎此張日之
文至二曰此易緯乾鑿度文必用夏
春分迎日也地之道實出日皆謂春分
知此迎長日非春分者此云兆於南郊
歲陽位若是春分祭日當在東郊故知
非也又下云帝牛不吉以為郊用辛周
牛故如祭天非降祭日也郊用辛周
始郊日以至至陽氣新用事順之月而
之郊一非也郊天之月而日至

天於圓丘之事是以建子之月郊天示
先有事也用辛日者凡為人君當齊戒
自新耳周衰禮廢儒者見周禮盡在魯
因推魯禮以言周事。疏曰王肅用董
仲舒劉向之說以此為周郊上文云郊
之祭迎長日之至謂周之郊祭於建子
之月而迎此冬至長日之至也而用辛
者以冬至陽氣新用事故用辛也周之
始郊日以至者對建寅為始也鄭康成則
祭此言始者對建寅為始也鄭康成則
異於王肅上文云迎長日之至自據周
郊此云郊之用辛據魯禮也言郊用辛
日者取齊戒自新周之始郊日以至者
謂魯之始郊日以冬至之月云始者對

建寅之月天子郊祭魯於冬至之月初
始郊祭示先有事故去始也又曰日以
周郊天之月而冬至者謂日體以周郊天
建子之月而南至云陽氣新用事順之
而用辛日者以冬至一陽生故云新用
事而用辛日云此說非也者謂日以周
禮郊天之月而日至陽氣新用事此等
之說非也謂董仲舒劉向而為此說所
以非者案周禮冬至祭天圓丘不論郊
也又此下云載冕璪十有二旒周禮祀
昊天上帝則大裘而冕是服不同周禮
王路以祀天此下云乘素車是車不同
也祭法云燔柴於泰壇用騂犢周禮蒼
玉禮天牲從玉色是牲不同也爾雅曰

非人爲謂之丘泰壇則人功所作是圓
丘與泰壇別也以是知郊與圓丘所祭
非一故云此說非也云郊天之月而日
至魯禮也者言此經始郊日以至是魯
國之禮必知魯禮者以明堂云魯君孟
春乘大路載弧韜旂十有二旒日月之
章祀帝于郊又雜記云正月日至可以
有事於上帝故知冬至郊天魯禮也云
三王之郊一用夏正者證明天子之郊
必用夏正魯既降下天子不敢郊天與
周同月故用建子之月而郊天欲示在
天子之先而有事也但魯之郊祭師說
不同崔氏王氏用王肅之說以魯冬至
郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳

云啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也若依鄭康成之說則異於此也魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正故穀梁傳云魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正月下辛卜二月上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止故聖證論馬昭引穀梁傳以荅王肅之難是魯一郊則止或用建子之月則此云以至及宣三年正月郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳云郊祀后稷以祈農事是也但春秋魯禮也無建丑之月耳若杜預不信禮記不取公羊穀梁魯唯有建寅郊天及龍見而雩云周衰禮廢儒者見

周禮蓋在魯若欲見經文實是魯郊為周事故云因推魯禮以言周事鄭禮為此周魯雜亂也案聖證論王肅鄭云周之始郊日以郊之祭迎長日之至夏正也郊天日以至亥以為冬至大說其長日至於上而妻為之說又徒始郊日以至於下非其義也立又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若愚者愚人也則不能記禮矣苟其不愚不得亂於周魯也鄭立法祭法禘黃帝及嚳為配圓丘之祀以禘禘無圓丘之名周官圓丘不名為

帝是禘非圓丘之祭也立既以祭法禘
爲圓丘又大傳王老禘其祖之所自禘
出而立又施之於郊祭后稷是亂禮之
名實也案爾雅云禘大祭也緡又祭也
皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先在
非圓丘及郊也周立后稷廟而禘無廟
故知周人專譽不若后稷之廟重而立
說圓丘祭天祀大者仲尼堂稱昔者周
公禘祀譽而丘以配天今無此言知禘
配圓丘非也又詩思文后稷配天之頌
無帝譽配圓丘之文知郊則圓丘立
則郊所在言之則謂之郊所祭言之則
謂之圓丘於郊築泰壇象圓丘之形以
丘言之本諸天地之性致祭法云備紫

於泰壇則圓丘也郊特牲云周之始郊
日以至周禮云冬至祭天於圓丘知圓
丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初
動天之始也對啓蟄又將郊祀故言始
孔子家語云定公問孔子郊祀之事孔
子對之與此郊特牲文同皆以爲天子
郊祭之事如聖證論之言王肅所據經
傳分明鄭必別爲其說者案聖證論馬
氏申鄭云易緯云三王之郊一用夏正
則周天子不用日至郊也夏正月陽氣
始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故
祭其始升而迎其盛月令天子正月迎
春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎
陽豈爲理乎周禮云冬至祭天於地

上之國立不言郊則非祭郊也言凡地
 上之立皆可祭焉無常處故不言郊思
 官之制祭天圓立其禮王服大裘而冕
 乘玉路建大常明堂位云魯君以立享
 祀帝于郊服衾服乘素車龍旂衣服三
 祈皆自不同何得以諸侯之郊說之乎
 圓丘言始郊者魯以轉卜三正以延年
 之月為始故稱始也又禮記云魯君
 未嘗相弑禮俗不嘗相變而弑三君
 舞八佾旅於泰山婦人鬢而相示
 此記豈非亂乎據此諸文故以郊
 為別冬至之郊特為魯禮案聖證論
 與馬昭之徒或云祭天用冬至
 云用冬至之月據周禮似用冬至

又引緯詩說三王各工其郊與
 又引緯詩說三王各工其郊與
 臨燭柴脫衾冕者大裘象天恭敬之義
 祭脫衾著大裘象天恭敬之義
 不通是張融以家語及此經郊祭並
 禮與鄭玄同融又以為圓丘是
 孟春祈穀于上帝以龍見而雩
 之等並是皇天之佐其實天也融
 云祀大神率執事而卜日圓丘既卜
 則不得正用冬至之日此是張融之
 說鄭此注云以建子之月郊天用辛日

者當齊戒自新如鄭此言是亦不用冬
至日也但郊丘大事王鄭不同故也陳
二家所據而言之也案聖謨論及異義
皆同穀梁之義曾轉卜三正之內一郊
則止而崔氏皇氏以為魯冬至郊
夏正又郊凡二郊非鄭義也
受命于祖廟作龜于禰宮
受命謂告之
退而卜○疏
言郊事無尊不敢車輶故先告祖後乃
卜郊事知受命也故禮器云魯人將有事
於上帝必先有事於禰宮是也作龜于
禰宮者一作灼也禰宮禰廟也先告祖受
命又至禰
卜之日王立于澤親聽誓命

澤澤官也所擇賢之官也既卜必到
澤官擇可與祭祀者因誓勅之以禮也
禮器曰與賢而置之聚衆而誓之是也
與如字一音預○疏曰澤澤澤官也王在
於澤宮中於其宮以射擇士故因呼為
澤宮也王卜已言又至澤宮射以擇賢
者為助祭之人故云王立于澤也禮器
云舉賢而置之是也然王者獵在園而
王皮射亦在澤故鄭注鄉射記引尚書
侯王皮射陳於澤然後鄉大夫相與射
也又云鄉之取也於園中勇力之取也
本之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮
之與親聽誓命者因於澤宮中又使有
司誓勅舊章齊戒之禮王又親聽受命

禮器云聚衆獻命庫門之內戒百官

大廟之命戒百姓王自澤宮而還以誓

惟門之外入庫門則至廟門外矣大

室庫或為庭○還音旋重直用反○

曰土白澤宮而還至欲致齊之時有

內戎百官大廟之內戒百姓王之親屬故

而重戒之又曰以上有百官謂之

也者皇氏云姓者生也並是王之先祖

所生云王自此還齊路寢之室者卜法

必在祭前十日祭義云散齊七日致齊

三日又云七日戒三日齊鄭既云王自

此還齊路寢之室則此經戒百官百姓

則祭前三日欲致齊之時以誓命重相

中勅也

祭之日王皮弁以聽祭報

報猶白也夙興

朝服以待白祭事者乃後服祭服而行

事也周禮祭之日小宗伯逆筮省鑊告

時于王告備于王也○疏曰祭之日王

皮弁以聽祭報者報白也郊日之朝天

子早起皮弁服以聽之小宗伯告日時

衾而且服日視朝之服也引周禮者證
小宗伯既有告事王皮弁聽之是也

喪者不哭不敢凶服汜埽反道鄉為田

燭汜芳劒反本亦作汎埽素報反○謂

上也田燭田首為燭也○剡初產反又

初展反令力呈反○疏曰郊祭之旦人

之喪者不哭又不敢凶服而出以干王

之吉祭也汜埽反道者汜埽廣埽也反

道剡路之土反之令新土在上也郊道

之民家家各當界廣埽新道也鄉為田

燭者鄉謂郊內六鄉也六鄉之民各

於田首設燭照路恐王嚮郊之旱弗

命而民聽上民化王嚴上○疏曰弗命而

以下至此並非王命而民化王嚴上故

也然周禮蜡氏云凡國之大祭祀令州

里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及

郊野而此云不命者蜡氏所云有司常

事至郊祭之時王不施命故云不命且

作記之人盛美民之聽上之義未必實

任也蜡氏云除不蠲及刑者

祭之日王

被衾以象天謂有日月星辰之章此魯

則服大裘而冕祀五帝亦如之魯侯之

服自衾冕而

也○疏曰當祭之日王

大三八

生書

被袞冕袞冕有日月星辰以象天也又
曰此明被袞冕象天明堂位云日月之章
故袞有日月星辰也與周不同故云此
魯禮也引周禮以下者證王禮與魯禮
不同云魯侯之服自袞冕而下也者證
魯侯得用袞冕故經云袞也魯公得稱
王者作記之人既以魯禮而為周郊遂
以魯侯而稱王也皇氏云魯用王禮故
稱王或亦戴冕璪十有二旒不過十二
當然也
○過古禾反○疏曰首戴袞冕
其璪十有二旒法則天數也
乘素車

旂十有二旒龍章而設日月以象天日設

月畫於旂上素車殷路也魯公之郊用
殷禮也○疏曰乘素車者乘殷之朴素
之車貴其象天之質也所建之旂十有
二旒畫為龍章而設日月以象天也者
旂十有二旒象天數十二也龍為陽氣
變化日月以光照下皆是象天也又曰
明堂位云大路殷路也乘路周路也又
此上文云大路繁纓一就此云乘素車
故知殷路也云魯公之郊用殷禮也者
公羊傳云周公用白牡魯公用騂剛周
公既用殷禮之白牡先於南郊埽地而祭
故知用殷禮也

器用陶匏○觀天下之物無可以稱其德
稱尺證反○疏曰燔柴在

壇正祭於地故云埽地而祭陶謂瓦器謂酒尊及豆簋之屬故周禮旣人為簋

匏謂酒爵此等○特牲疏曰郊所以用已貝解於上等

南郊祭感生之帝但天神至尊無物可稱故用特牲郊與配坐皆特牲故下文

云養牲必養二帝牛不吉以為稷牛又召誥云用牲于郊牛二是也然祭天初

有燔燎後有正祭皆須有牲故大宗伯云實柴祀日月星辰鄭司農云實牛柴

上也鄭康成云實牲體焉郊唯特牲得供燔燎正祭二處所用者熊氏皇氏等

以為分此體供二處所用其實一特牲也而月令郊禋用太牢者彼是求子之

祭不與常祭同故不用犢我將祀文王於明堂經云維羊維牛者據文武配祭

得用大牢也若孔安國之義后稷配天亦用大牢故名誥云后稷配於天有羊

豕案羊人云積共其羊牲注云積積柴則祭天用羊者熊氏云謂祭日月以

下故燔燎用羊也祭日月以下既用羊小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭注云小

祭祀王玄冕所祭然則王者之祭無不用牛入禮緯云六宗五嶽四瀆之牛角

尺則日月以下之祀皆用牛者蓋日月以下常祀則用羊王親祭則用牛故小

司徒注云玄冕所祭據王親祭也此郊特牲指用而言故下文云用騂犢故牧

人云陽祀用騂牲毛之注云陽祀祭天
於南郊及宗廟以此約之夏殷以上祭
感生之帝各用其正之色其邇五方之
帝其牲上已備陳帝牛稷牛其牲雖異
其色宜同凡配祭之人牲與天同色也
其四月大雩九月大雩其夫及配人其
牲各依當方之色其文武汎配則用大
牢其牲色無文周人尚赤當用騂也論
語云敢用玄牡敢昭告于望皇后帝注
云帝謂大微五帝用玄牡者彼謂告祭
也其四鎮五嶽之等各用當方之色故
牧人云祀各以其方之色牲毛之若
尋常山川時祭以下則用純物不隨四
方之色若國外表貉磔禲之等則用雜

色故牧人云凡時祀之牲則用牲物凡
外祭毀事用尤可也其常祀之牲則皆
用牡祈禱之祭或用牝唯孟春禁之故
月令孟春犧牲無用牝其日月以下及
五祀之等常祀用羊王牲用騂用犢尚
親祭則用牛具如前說
帝牛不吉以爲稷牛
也○養牲必養二
也○疏曰郊

天既以后稷爲配故養牲養二以擬祭
也若帝不吉或死傷以爲稷牛者爲猶
用也爲用稷牛而爲帝牛其祭稷之牛
臨時別取牛用之又曰案春秋宣三年
正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊
公羊云爲不復卜養牲養二卜帝牲

不吉則扳稷牲而卜之何休云先卜帝牲養之有災更引稷牲卜之以爲天牲養之凡當二十爾復不吉則止不郊帝牛必在滌三月稷

牛唯具

滌音迪又徒彌反○滌牢中所搜除處也唯具遭時入選可用

也○疏曰帝牛必在滌三月稷牛唯具者此覆說上文帝牛不吉而取稷牛之事以帝牛既尊必須在滌三月今帝牛不吉故取稷牛已在滌三月也其祀稷之牛臨時別取故云稷牛唯具天神既尊故須在滌人鬼稍卑唯具而已是分列天神與人鬼不同又曰滌牢中所搜除者搜謂搜掃清除故周禮掌養馬者

謂之瘦人云唯具遭時又選可用也者遭時謂帝牲遭災之時既取稷牲而用之其祀稷之牲臨時選其可者凡帝牲稷牲尋常初時皆卜取其牲繫於牢芻之三月若臨時有故乃○禘郊之事則變之也○以上郊特牲○禘郊之事則

有全胄

全胄全其牲體而外之也凡禘郊皆血腥也其王公立飫則半

解其體而升之大俎謂之房烝親戚燕饗則體解節折而升之謂之折俎亦謂之餽胄○詳○郊血郊祭天也○疏曰見國語周語○郊血者近者爲褻

遠者爲敬其事非一今此先從鬼神之事而說也郊用犢犢有血有肉肉於人

食啗之事於人情為近血於人食啗最
 遠天神尊嚴不可近同人情故薦遠人
 情者以為極敬也又曰知郊祭天者郊
 特牲云於郊故謂之郊是郊為祭天也
 義。詳見祭器。○夏后氏祭其閭殷人祭其

陽周人祭日以朝及闇闇昏時也陽諱

陽謂日中時也朝日出時也夏后氏大
 事以昏殷人大事以日中周人大事以
 日出亦謂此郊祭也以朝及闇謂終日
 有市。疏曰夏后氏祭其閭者以夏后
 氏尚黑故祭在於昏時殷人祭其陽者
 以尚白故祭在日中時周人祭日以朝

及闇者公其尚文祭百神禮多故以
 及闇也故季氏之祭大夫之家禮儀亦
 少而亦以朝及闇故夫子譏之又曰案
 洪範庶徵六曰雨曰暘曰暘謂亢暘乾
 日中之時亦明日中乾燥異於昏明
 讀從曰雨曰暘之暘也必讀之者恐
 以夜為陰畫為陽恐終日而祭故讀
 暘也云亦謂此郊祭者以檀弓大事
 止是喪亦兼諸祭故祭日於壇祭月於
 云大事亦謂此郊祭祭日於壇祭月於
 坎疏曰此經及下經皆據春分朝日秋
 坎謂秋分也月為幽日祭日於東祭月
 為明日在壇月在坎

於西

疏曰日為陽在外月為陰在內今

以正

其位也而崔氏云祭日於壇祭月

於坎

還據上文郊祭之時今謂若是郊

祭日

與月當應同處何得祭日於壇祭

月於

坎日於東月於西祭不同處則崔

氏說

非也崔又云日月有合祭之時謂

郊祭

天而主日配以月其禮大用牛各

祭之

時謂春分朝日秋分夕月其禮小

故祭

法用少牢今謂小司徒云小終祀

春牛

牲鄭注謂立畢所祭自五冕比

牛也

何得用少牢今謂祭法日月

云

禱於一曰祭也一曰說又

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

所究研京東院學化文方東

No. 2563

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

又云迎春之時兼日月者今案諸文迎

春迎秋無祭日月之文小宗伯云北五

帝之祭亦如五帝在四郊故鄭云北五

帝之祭亦如五帝在四郊故鄭云北五

帝之祭亦如五帝在四郊故鄭云北五

帝之祭亦如五帝在四郊故鄭云北五

帝之祭亦如五帝在四郊故鄭云北五

帝之祭亦如五帝在四郊故鄭云北五

之上服者案士虞記云尸服卒者之
服云上服如特牲士玄端也不以爵弁
服爲上者祭於君之服非所以自配鬼
神依據臣卒者上服以家祭上服不齊
用助祭此據王自然用卒者家祭上張
服大裘也引春秋傳者是外傳晉語又
官○夏

右郊祀○傳郊之禮所以事上帝

也○祭帝於郊所以定天位也

中庸庸○祭帝於郊所以定天位也者
疏曰祭帝於郊所以定天位也者
天子至尊而猶祭於郊以行臣

而事天也是欲使嚴上之神
下天焉在上故云定天位也亦
是必本於天○郊者并曰二於上
也○禮運

天而祭之也

百王百神也或神字
誤爲王言社稷唯祭

一神至郊天則兼祭百神以禮
喻君兼父母者也○荀禮論

行於郊而百神受職焉

言字得其
禮則神物

與入皆應之百神列宿也○疏
禮行於郊而百神受職焉者百
天之羣神也王郊天備禮則
星辰不忒故云受職○禮運○至

敬不壇埽地而祭

疏曰至敬不壇埽地而祭者此

謂祭五方之天初則燔柴於大壇

燔柴訖於壇下埽地而設正祭此

周法也

○定公問於孔子曰古之

帝王必郊祀其祖以配天何也孔

子對曰萬物本於天人本乎祖郊

之祭也大報本反始也故以配土

帝天垂象聖人則之郊所以明天

帝也人曰事人闕郊而莫同何也

孔子曰郊之祭也迎長日之至也

陰人至以月王之大報天而立

郊以日故周之始郊其月以冬至

其日月上辛至於啓蟄之月也又

禘穀于上帝

祈求也為農禘穀于上帝

乃以元日祈穀于上帝禘穀于上帝

禘穀于上帝禘穀于上帝禘穀于上帝

春教謂曰三郊托石以事
也其故者貴而郊托石以事
行不郊推牲禮之指歸皮膚
至乃一類則神祇變易時日遷
此二者天子之禮也
無冬至大郊之事降殺於二一
以不同也公曰其言事何也
曰北丘為南所以說陽位也

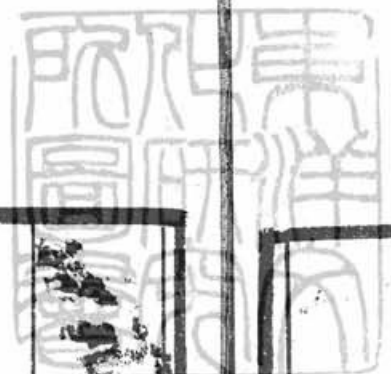
一謂之曰焉
此之於南

曰其牲器何如孔丘曰上帝
立異心是謂時易尚

是牛角實栗必在滌三月
滌所養生

后稷之牛唯具
別祀稷時牲亦獨

具故唯所以別事天神與人鬼也

牲用騂尚赤也用犢貴誠也

犢貴誠也

美也埽地而祭貴其質也

地園立之地也

焉而祭貴其質也

器用陶匏以象天地之

性也

取天地之性以自然也

萬物

無可稱之者故因其自然之體也

公曰天子之郊其禮儀可得聞乎

孔子對曰臣聞天子卜郊則受命

于祖廟而作龜于禰宮

禰宮受祭也

之命於祖而作龜於父廟

尊祖親考之義也

之日王親立于澤宮以聽誓命受

教諫之義也

澤宮宮也誓命祭天所行威儀也王親受

之故曰受教諫之義既卜獻命重門之內所

以誠百官也將郊則天子皮弁以

聽報示民嚴上也

報白也王夙與朝服以待白祭

事後郊之日喪者不敢哭凶服者

不敢入國門汜埽清路行者必止

王無復行之弗命而民聽敬之

至也王恭敬事天故民天子大

事以顯之言極之天也

有身天之來系車貴

龍

所以灋天也既至泰壇王降

一服來以臨蒞柴戴冕璫十有

二斧則天數也臣聞之誦詩三百

一獻祭羣小祀一獻之禮不足

以饗祭天地大饗之禮不足以

一旅祭五帝也大旅具矣不足以饗

帝祭天是以君子無敢輕議於禮

家語問
○孔子曰孝莫大於嚴

父云萬物資始於乾人倫資父

為天故孝行之天莫過於尊嚴

父也○疏曰孝行之大者莫有

於尊嚴其父也萬物資始於乾

易云大哉乾元萬物資始是也

云人倫資父為天者曲禮曰父之

弗與共戴天鄭玄曰父者子之

天也殺已之天與共戴天非孝子

也杜預注左氏傳曰婦人在室則

天父出則天天是人倫資父為天

也○疏曰孝行之大莫過於尊嚴

其父也○疏曰嚴父配天而祭

莫有大於以父配天而祭也

故曰其人也○疏曰嚴父配天而祭

貴賤然以父配天之禮始

大於配天則周公其人也

王叔父周公其人也

謂父為天雖無貴賤者此

天之禮始自周公故先張

人無限貴賤皆得謂父為天

以父配天之禮始自周公故

無殊說案禮記有虞氏尚禘不
 其祖夏殷始尊祖於郊無父
 之禮也周公大聖而首行之禮
 二尊既以後稷配郊天不可又
 文王配之五帝天之別名也因
 明堂而以文王配之是周公嚴
 配天之義也亦所以申文王有
 祖之禮也經稱周公其人注順
 旨故曰始昔者周公郊祀后稷
 自周公也

配天
 祀后稷周之始祖也郊謂國
 祀天也周公攝政因行郊大
 之祭乃尊始祖以配之由
 前陳周公以父配天因言配

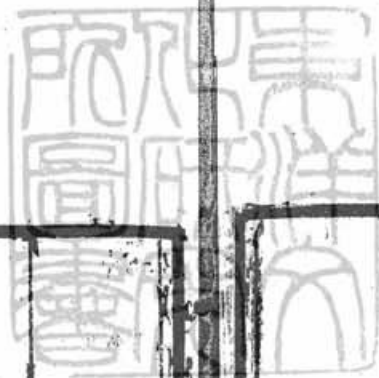
事自昔武王既崩成王年幼即
 周公行政因行郊天祭禮乃以
 祖后配天而祀之因祀五方
 帝於明堂之時乃尊其父文王
 配而享之尊父祖以配天崇孝
 以致敬是以四海之內有土之
 各以其職貢來助祭也又曰云
 稷周公之始祖也者案周本紀
 后稷名棄其母有邠氏女曰姜
 焉帝嚳元妃出野見巨人跡心
 然歆踐之踐之而身動如孕者
 期而生子以爲不祥棄之隘巷
 牛過者皆辟不踐徙置之林中
 會山林多父遷之而棄渠中水

飛鳥以其翼覆薦之姜原以為神
遂收養長之初欲棄之因名曰棄
棄為兒好種樹麻菽及為成人遂
好耕農帝堯舉為農師天下得其
利有功帝舜曰棄黎民始飢爾后
稷播時百穀封棄於郃號曰后稷
后稷曾孫公劉復修其業自后稷
至王季十五世而生文王受命作
周案毛詩大雅生民之序曰生民
尊祖也后稷生於姜原文武之功
起於后稷故推以配天焉是也云
郊謂園丘祀天也者此孔傳文祀
其祭也祭天謂之郊周禮大司馬
云凡樂園鍾為宮黃鍾為角大呂

為陽姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之
管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至
於地二之園丘奏之若樂六變則
天神皆降可得而禮矣郊特牲曰
郊之祭也迎長日之至也大報天
而土日也兆於南郊就陽位也又
曰郊之祭也大報本反始也言以
冬至之後日漸長郊祭而迎之是
郊子之月則與經俱郊祀於天明
園丘南郊也云周公攝政因仁郊
天之祭乃尊始祖以配之也者案
文王世子子孫仲尼曰昔者周公
政踐阼而治抗卅子法於伯禽所
以善成王也則郊祀是周公攝政

之時也公羊傳曰郊則曷為必祭
稷王者必以其祖配王者則曷為
必以其祖配自內出者無匹不行
自外至者無主不止言祭天則天
神為客是外至也須人為立天神
乃止故尊始祖以配天神侑坐而
食之案左氏傳曰凡祀啓蟄而郊
又云郊祀后稷以祈農事也而鄭
注禮郊特牲乃引易說曰三王之
郊一用夏正建寅之月也此言迎
長日者建卯而晝夜分分而日長
也然則春分而晝夜分矣此則迎
在末分之時至謂春分之日也夫
至者是長短之極也明分者晝夜

均也分長四時之中啓蟄在建
之月過至而未分於夜短
為日長則左氏傳不應言啓蟄也
若以日長有漸郊可頃迎則其初
長宜在極短之日故知傳啓蟄之
郊是祈農之祭也周禮冬至之郊
是迎長日報本反始之祭也鄭玄
以祭法有周人禘嘗之文遂變郊
為祀感生之帝謂東方青帝靈威
仰周為木德威仰木帝言以后稷
配蒼龍精也韋昭所注亦符此義
唯魏太常王肅獨著論以駁之曰
案爾雅曰祭天曰燔柴祭地曰瘞
糝又曰禘大祭也謂五年一大祭

之名又祭法祖有功宗有德皆在
宗廟本非郊配若依鄭說以帝
配祭園丘是天之最尊也周之
帝嚳不若后稷今配青帝乃非最
尊實乖嚴父之義也且徧竊經籍
並無以帝嚳配天之文若帝嚳配
天則經應云禘嚳於園丘以配天
不應云郊祀后稷也天一而已故
以所在祭在郊則謂爲園丘言於
郊爲重以象園天園丘即郊也郊
即園丘也其時中郎馬昭抗章固
執當時勅博士張融質之融稱漢
世英儒自生仲舒劉向馬融之論
皆曰人天之祀與天於郊以居

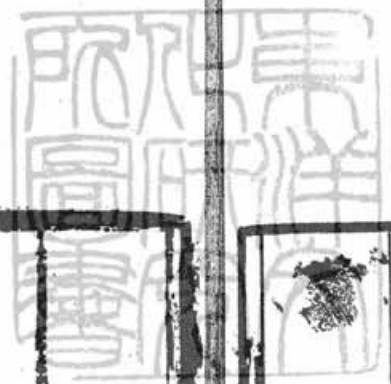
配無如立說配蒼帝也然則周禮
園丘則孝經之郊聖人因尊事天
因下事地安能復得化帝嚳於園
丘配祀稷於蒼帝之禮乎且在周
頌思文后稷克配彼天昊天有成
命郊祀天地則郊非蒼帝通儒同
辭肅說爲長伏以孝爲人行之本
祀爲國事之大孔聖垂文固非臆
說前儒詮證各擅一家自須脩撰
備經斟酌究理則依正肅爲長從
衆則鄭義已久王義具聖證之論
鄭義具於三禮義宗王鄭是非於
禮記其義文多卒難詳縷說
此略據機要且舉二端焉

宗祀

文王於明堂以配上帝

明堂天子布政之宮

也周公因祀五方上帝於明堂乃尊文王以配之也。疏曰云明堂乃天子布政之宮也者案禮記明堂其二端注明堂朝侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立明堂也者諸侯之尊卑也制禮作樂頒度量而天下大服知明堂是布政之宮也云周公因祀五方上帝於明堂乃尊文王以配之也者五方上帝即具上帝也謂以文王配五方上帝帝之神脩坐而食也案鄭注論語云皇皇后帝並謂太微五帝在上

易在國之南去王城七里以迄為南郊去王城五十里以遠為嚴於文王配明堂上帝也其以于穆配郊也文王配明堂義見於上也五帝五帝東方青帝靈威仰南方赤帝炎帝靈昭明西方白帝招拒北方黑帝汁光紀中央黃帝含樞紐鄭玄云明堂在國之南南是明陽之地故曰明堂案史記云黃帝接萬靈於明堂庭即明堂也明堂起於黃帝人室權考工記曰夏后曰世至殷

器物注云尊彝之屬也。米服貢材物。
注云八材也。要服諸侯各脩其職來。

助祭又若。尚書武成篇云。丁未祀。
於周廟邦甸侯衛駿奔走執豆蓬。

亦是助祭之。尚書大傳曰。維十。
義也。孝經。

有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以。

丹朱為尸。舜承堯猶子承父。雖已。

知郊以丹朱為尸。至十三年天下。

以丹朱為王者。後欲天下昭然。

之然後為之。故稱王也。晉祀夏郊。

以董伯於時百執事咸昭然乃知。

王世不絕爛然必自有繼祖守宗。

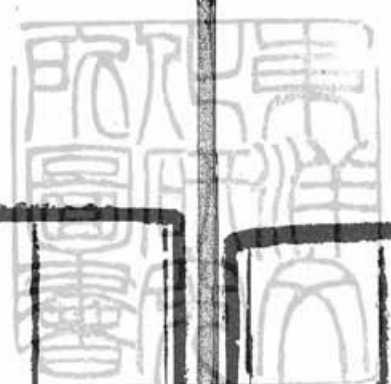
廟之君。知當以丹朱為土者。後使。

書大。襄公七年夏四月三卜郊。

不從乃免牲。稱牲既卜日也。卜郊。

禮大宰職云。祀五帝前期十日。帥。

執事而卜日。然則將祭十日之前。

預卜之蓋一句一卜也例解蓋
 而郊建寅之月也此四月三
 三月二午四月又一卜也春分
 前猶是啓蟄節內於法仍可郊
 據傳獻子之言三卜在春分後
 則初卜即已大晚故三卜而涉於
 春分也人心欲免其言不吉是不從
 不從則不郊故免牲而不殺也又
 曰僖三十一年夏四月卜郊不
 從乃免牲傳曰禮不卜常祀而卜
 其牲日午卜日牲牲成而卜三
 上怠慢此經與彼正同唯四卜三
 卜為異耳彼言其非則此亦非也
 己為禘牲是既卜日矣牲既成矣

而故云又非禮也孟獻子曰吾乃

今而後知有卜筮夫郊祀后稷以

祈農事也

郊祀后稷以配天治稷

曰后稷是周之始祖能播殖者

祈農事自謂郊天以祈農耳案孝

經云孝莫大於嚴父嚴父莫大於

配后稷以周公其人也昔者周公郊

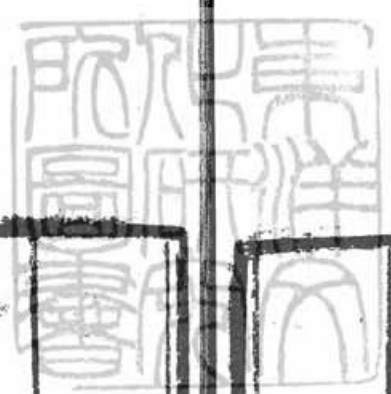
物本乎天人也本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也宣
 三年公至傳曰郊則曷為必祭稷王
 者必以其祖配王則曷為必祭
 以其祖配自內出者無匹不行自
 外至者無主不止何休云天道闇
 昧故堆人道以接之不以此諸文王配
 者重本尊始之義也據此諸文則
 郊祭天者為物本於天故祭天以
 報本神必頻配故推祖以配天止
 報生成之恩非求未來之福此傳
 意言郊祀后稷主為祈農事者
 有旨矣祭祀者為報神所享神以
 來之福也但祭者為明神所享神以

將來致福將來而獲多福乃由祭
 以得之禮器稱君子曰祭祀不祈
 祭者意雖不祈其實福以祭降以
 祭獲福即祈之義也宗廟之祭緣
 生事死盡其孝順之心非求耕稼
 之利少牢饋食者大夫之祭禮也
 其祭之末尸饌主人使女受福于
 天宜稼于田彼豈為田而祭哉神
 以宜田福之耳郊天之義亦由是
 也神以人為主人以穀為命人以
 精意事天天以宜稼佑人以此謂
 之祈農本意非祈農也詩噫嘻序
 曰春夏祈穀于上帝禮月令仲春
 之月曰是月也天子乃以元日祈

穀于上帝即元辰天子親載耒耜下
 耕帝籍是郊而後耕也獻子此言
 正與禮合孝經止言尊嚴其父主
 述孝子之志本意不說郊天之等
 無由得有祈穀之言何休膏肓
 彼難追而想之是故啓蟄而郊郊
 亦可以歎息也

而後耕今既耕而卜郊宜其不從
 也蟄直立反。啓蟄夏正建寅之月耕謂春分。夏戶雅反。爲中氣二月節驚蟄春分爲中氣
 曰釋例曰歷法正月節立春啓蟄
 爲中氣二月節驚蟄春分爲中氣

是啓蟄爲夏正建寅之月中氣也
 月令祈穀之後即擇日而耕亦在
 正月傳言既耕而卜郊宜其不從
 是此卜之時已涉春分之節時過
 不可復郊故言耕謂春分拍釋獻
 子言耕是春分之節不謂春分始
 可耕也釋例又曰僖公襄公夏四
 月卜郊但譏其非所宜卜不譏其
 四月不可郊也孟獻子曰啓蟄而
 郊郊而後耕耕謂春分也言得啓
 蟄即當卜郊不得過春分也是言
 此卜在春分之後故獻子譏之據
 傳獻子此言郊天之禮必用周之
 三月而雜記云孟獻子曰正月日

至可以有事於上帝七月日至可
 以有事於祖七月而禘獻子為之
 也此與禮記俱稱獻子二文不同
 必有一謬禮記後人所錄左傳當
 得其真若七月而禘獻子為之則
 當獻子之時應有七月禘者然嘗
 過則書禘過亦宜書何以獻子之
 時不書七月禘也足知禮記之言
 非獻子矣○
 春秋左氏傳○僖公三十一年夏

四月四卜郊不從乃免牲

龜曰卜不從

吉也卜郊不吉故免牲免猶縱也
 疏曰龜曰卜曲禮文也洪範稽

疑云龜從茲從謂從入之心也
 心欲吉不從是不吉也卜郊不

縱放不殺之也穀梁傳曰免牲免猶
 不復為郊牲無所用故免牲免猶

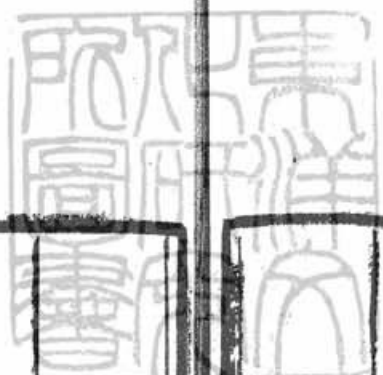
為之緇衣重裳有司玄端奉送至
 于南郊第牛亦然左傳無說其事

或然也相五年傳例曰凡祀啓蟄
 而郊啓蟄周之三月也今於夏四

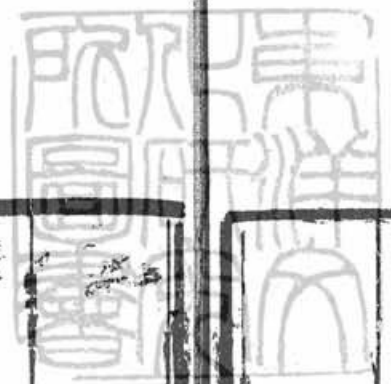
月卜郊者傳舉節氣有前有却但
 使春分未過仍得為郊故四月得

卜郊也故釋例曰凡十二月而節
 氣有二十四共通三百六十六日

分為四時間之以閏月故節不必
 得恒在其月初而中氣亦不得恒

在其月之半是以傳舉天宿氣節
為文而不以月為正傷公襄公夏
四月卜郊但譏其非所宜卜而不
譏其四月不可郊也孟獻子曰啓
蟄而郊郊而後耕耕謂春分也言
得啓蟄當卜郊後耕耕謂春分耳
言四月得郊也周禮大宰職云祀
五帝前期十日帥執事而卜日然
則將祭必十日之前豫卜之也言
四卜郊者蓋三月每旬一卜至四
言四卜郊更一卜乃成爲四卜也
言四卜郊不從襄七年三卜郊不
四卜三卜傳曰易爲或言三卜或言

何以禮求吉之道三今左傳以爲
禮不卜常祀則一卜亦非不云四
非而三說是異
於公羊說猶三望三望分野之
皆因郊祀望而祭之魯廢郊天而
脩其小祀故曰猶猶者可止之辭
○分扶問反○疏曰公羊傳曰三
望者何望祭也然則曷祭祭泰山
河海鄭立以爲望者祭山川之名
諸侯之祭山川在其地則祭之非
其地則不祭且魯竟不及於河禹
貢海岱及淮惟徐州徐則魯地三
望謂淮海岱也費達服虔以爲三
望分野之身國中山川今杜亦從

猶三望

之以襄九年傳曰陶唐氏之火正
 閼伯居商丘祀大火相上因之故
 商主大火昭元年傳云辰為商星
 參為晉星楚語云天子徧祀羣神
 品物諸侯二王後祀天地三辰及
 其土地之山川注國語者皆云諸
 侯二王後祀天地三辰日月星也
 非二王後祀分野星辰山川也以
 此知二望分野之星國內山川其
 義是也昭七年夏四月甲辰朔日
 有食之於時夏之二月日在降婁
 傳稱去滿地如魯地於十二次不
 韋衛地降婁魯地魯祭分野之
 其祭奎婁之神也此三望者因

祀天而望祭之於法不獨祭也魯
 既廢郊天而獨脩小祀故曰猶公
 羊穀梁皆云猶
 者可止之辭
 左氏曰卜郊不從

乃免牲非禮也

諸侯不得郊天魯

子禮樂故郊為魯常禮子之曰明
 堂位稱成王幼弱周公踐天子之
 位以治天下制禮作樂七年致政
 於成王成王以周公為有勲勞於
 天下命魯公世祀周公以天子
 之禮樂是以魯君孟春乘大路載
 弧韜旂十有二旒日月之章祀帝
 于郊配以后稷天子之禮也是魯

以周公之故得用天子禮樂天子
命之則為常祀故郊為魯之常祀
也記言正月謂周正建子之月與
傳啓蟄而郊其月不同禮記是後
儒所作不可
以難左傳
猶三望亦非禮也禮

不卜常祀

必其時

而卜其牲日

與卜牲日

知吉凶

牛卜日

曰牲

既得吉日則牛改名曰牲。疏

曰上云卜其牲日則牲之與日俱卜之也必當先卜牲而後卜日占得吉日則改牛為牲然則牛雖卜吉未得稱牲牲是成用之名不可

改名為牲更卜吉凶明知卜牛在卜日之前也此言免牲是已得吉日牲既成矣成七年乃免牲成而牛是未得吉日牲未成也牲成而

卜郊上怠慢也

怠於古典慢瀆龜策

望郊之

細也不郊亦無望可也

春秋左氏傳○

公羊子曰曷為或言三卜或言四

卜

疏曰或言三卜即襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲是也

三卜禮也四卜非禮也三卜何以

禮四卜何以非禮

據俱卜也。疏曰案曲禮上篇

云卜筮不過三。是其舊典之遺存。鄭玄云求吉不過三。魯四卜郊春。秋譏之是也。三卜禮謂是魯禮。若天子之郊則不卜。以其常事。但以魯郊非常。是以卜之。求吉之道三。吉則為之。凶則已之。三卜吉凶必有相奇者。可以決疑。故求吉必三卜。疏曰周禮大卜掌三王之龜易義亦通于此。然三卜是禮。理應不書。襄七年三卜郊。何以書。正以魯人之郊傳卜三。正襄七年乃在周之四月。以其不時。

是以禘嘗不卜郊何以卜

禘比禘書也。禘嘗不卜郊何以卜。為大嘗。

比四時祭為大。故據之。○疏曰禘嘗不卜者。即僖八年秋七月禘于太廟。桓十四年八月乙亥嘗之類。皆不見卜筮之文。故言此禘比禘。為大禘之與禘。雖皆大祭。但禘及功臣於禘。則否。故以禘為大。是以文二年大事于大廟之下。傳云五年而再殷祭。彼注云謂三年禘五年禘。禘所以異於禘者。功臣皆祭也。禘猶合也。禘猶諦也。審諦無所遺失。盤庚曰茲于大享于先王。爾祖其從與享之。義亦通于此也。

嘗比四時祭為大者以此傳配禘
禘既大於禘則知嘗大於四時且
嘗是秋成萬物薦馨故以為盛也卜郊非禮也禮

子不卜郊。疏曰欲道天子之郊
以其常事故不須卜魯郊非禮是

以上之異卜郊何以非禮據上言
於禘嘗耳

○疏曰弟子之意以為上言三卜
是禮何言卜郊非禮乎答者以為

由魯郊非正故須卜何魯郊非禮
妨天子之郊不卜乎

也以魯郊非禮故卜爾昔武王既
沒成王幼少周公居攝行天子

事制禮作樂致大平有王功周公
薨成王以王禮葬之命魯使郊以

彰周公之德非王故卜三卜吉則
用之不吉則免牲謂之郊者天人

相與交接之意也不言郊天者謙
不敢斥尊○疏曰謂之郊者云云

何氏以為郊特牲云於郊故謂之
郊禮記非正典故不從之又曰不

言郊天者謙不敢斥尊者欲道禘
于大廟于莊公于武公之屬皆在

尊言之若然乙亥嘗已邠烝之屬
又不斥言者以是時祭于大廟小

於禘魯郊何以非禮據成公乃天
故也

子祭天郊者所以祭天也天子所祭莫重於郊居南郊者就

陽位也橐席玄酒器用陶匏大珪不瑑大羹不和為天至尊物不可

悉備故推質以事之○疏曰居南郊云云者皆出禮記郊特牲彼文

云郊之祭也大報天而主日也兆於南郊就陽位也又云莞簟之安

而蒲越橐鞹之尚酒醴之羹玄酒明水之尚器用陶匏以象天地之

性也大珪不瑑美其質也大羹不和貴其質也鄭氏云明水司烺以

陰鑑所取於月之水也蒲越橐鞹藉神席也而彼文又云祭天埽地

而祭於其質而

神席謂對不為壇言埽地

全無

侯祭土祭土謂社也諸侯

天子有方望之事方望謂郊

羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡六所疏曰舊

一四方羣神是為四也通曰與月為六星是五星為十一也辰是十二辰為二十三風伯雨師為二十四餘五五嶽為三十四瀆為三十四餘

小山川為二是為三十六所注故

魯郊非禮也者正以其所主狹是

以不得祭無所不通天盡八極之內

天地也之所載無所不諸侯山川有不在

其封內者則不祭也故魯郊曷為

或言免牲或言免牛免牲禮也卜書

作不吉免之禮卜郊不吉則為牲

庶郊明本為天不致留天牲。疏

曰或言免牛考即成七年王正月

免牛食郊牛魚改卜牛免牛非

禮也免牛何以非禮傷者曰牛養

不謹敬有災傷天不祭用不得復

為天性故以本牛名之非禮者非

天性不當復見免三望者何望祭

也疏曰欲言祭名文在免性之下

然則曷祭祭泰山河海曷為祭

問知泰山河海據郊者主山川有能潤

此皆助
天宣氣

布功故祭天及之秩者隨其大小
尊卑高下所宜禮祭天牲角薦栗

社稷
其饒
宗廟
山川
視握
郊六
夫宗
天五
燎嶽
地四
瘞瀆

日
月
星
辰
布
山
縣
水
沉
風
礫
雨
月

至大者皆王制與禮說文耳

但餘山川視
索牛而巳
又天
爾雅
祭山川之
曰燔

柴者蓋以察柴之
燭燭之故謂祭天
為燭柴一物也

曰瘞里李巡曰祭地以王埋也云日月星辰以王著即

雅云祭星曰布孫氏云既祭布
於地位似星辰布列郭氏曰布

祭於地然則爾雅雖不言日月
之義宜附於星故何氏遷日月

言之云山縣者爾雅云蔡山曰廣
縣郭氏云或股或縣置之於通李

氏曰祭山以黃玉及璧以版置九
上遙遙而眺之若縣故曰版縣孫

上氏曰縣是也一云水沈者即爾雅縣也

浮川曰浮沈豫凶曰沈是也祭於風水磔者

即爾雅云祭風曰磔孫氏云既祭
以牲頭蹄及皮破之以祭故曰磔
郭氏曰今俗當大道中磔狗云以
止風此其象云雨外者無文何氏
更有所見蓋患其雨多祭使上升
又曰燎者取俎云云者解上天燎
之文其十體者即少牢之有臂臠
醢勝正齊臠齊臠者短脅長脅代
也之觸石而出膚寸而合側手爲指
不崇朝而徧

雨乎天下者唯泰山爾

崇重也

河海潤于千里

亦能通氣致雨

朝也韓詩傳曰湯時大旱使人禱于山
川是也郊望非一獨祭三者魯郊

非禮故獨祭其大者猶其何通可以已也

何以書譏不郊而望祭也

譏尊者

卑者獨食書也惡失禮也魯至是
郊者僖公賢君欲尊明其先祖之
功德不就廢之譏者春秋不見事
不書皆從事舉可知也不吉言不

從者明己意汲汲欲郊而卜不從爾所以見事鬼神當加精神

宣公三年春王正月郊牛之口傷

改卜牛牛死乃不郊猶三望

牛三

未卜日言牛雖傷死當更改卜其吉者郊不可廢也前年冬天至崩未葬而郊者不以王者廢天禮記曾子問天子崩未殯五祀之祭既殯而祭自啓至于反哭五之祭不行也葬而祭○疏曰案經牛死在正月一郊當用三其間

耶其言者天之禮不廢也死而遂不郊故為非禮也不郊

禮則於禮得郊禮諸侯為天子衰天王崩未葬而得郊者不以王

事廢天事也引曾子問者舉輕以明重也初死以至於殯啓殯以至

反哭於此之間五祀之祭不行耳既殯之後啓殯以前五祀之祭猶

尚不廢郊天必不廢矣故鄭注云郊社亦然王制云喪三年不祭唯

祭天地社稷為越絺而行事鄭玄云不敢以卑廢尊絺輜車索禮天

子殯於西序橫輜車而塗之繫絺以備火災言越絺而行事是在殯

得祭也案曾子問既殯而祭其祭也尸入三飯不侑醕不酢而已矣謂尸唯三飯祝不侑勸其食食罷主人酌酒醕尸不酢主人曾子問又云已葬而祭祝畢獻而已謂飯而侑勸訖醕尸尸酢主人酢訖又布祝席祝坐主人酌酒以獻祝獻畢而止故鄭注云既葬彌吉畢獻祝而後止是也鄭又注彼云天子七祀言五者關中言之案禮記祭法云王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰司命曰中霤王自為立七祀諸侯立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行

國行曰公厲諸侯自為立五祀夫立三祀曰族厲曰門曰行適上立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立尸或立竈是其義也左

氏曰望郊之屬也不郊亦無望可

也已有例在傳三十一年獲發傳者嫌牛死與卜不從異。後注

又○公羊子曰其言之何據食角反

○疏曰據食角不言之者即成七年春王正月雞鼠食郊牛角改上牛雞鼠又食其緩也辭聞容之故角乃免牛是也為緩不若食

角急也別天牲主以角書者蠶食養牲不謹敬不繫清而災重事至尊故詳錄其簡甚○疏曰不若食角也者言食角之時正以有不順之處為天所災不敬簡慢故不言之耳別夫牲主以角者即王制云祭天地之牛角謂宗廟之牛角握賓客之牛角只是重事至尊故詳錄其簡甚者正謂言之是也何者之為緩辭故以簡慢之為言矣言簡者欲取五行曷為不復傳云簡宗廟之言耳曷為不復據定十五年牛死改卜牛○疏據定十五年牛死改卜牛者據

經云十五年春王正月翬臯食郊牛牛死改卜牛是也養牲

養二卜在下語帝牲不吉帝皇天

北辰之中主摠領天地五帝羣神也不百者有災○疏曰在北辰之

中者言在北辰之處紫微宮內也云摠領天地五帝羣神也者摠領

天地之內五帝羣神也其五方之帝東方青帝靈威仰之屬是其王

帝之名春秋緯文則扳稷牲而卜耀鉤具有其文

之先卜帝牲養之有災更引稷牲之卜以為天牲養之凡當二卜

爾復不吉不復郊。疏曰更引稷牲卜之以為天牲者即定十五年

牛死改卜牛者正謂此帝牲在于滌三月宮滌

各養帝牲三年之處也謂之滌者取其蕩滌絜清三年者各主一月

取三月一時足以充其天牲。疏曰養帝牲三年之數也者其三牢

之文出春秋於稷者唯具是視視其秋說文

與無災害而已不特養于滌宮所以降尊帝郊則曷為

必祭稷據郊考王著必以其祖

配祖謂后稷周之始祖姜嫄大

嫄履大人迹所生配配食也。疏曰姜武敏歆又周本紀云有邰氏女曰

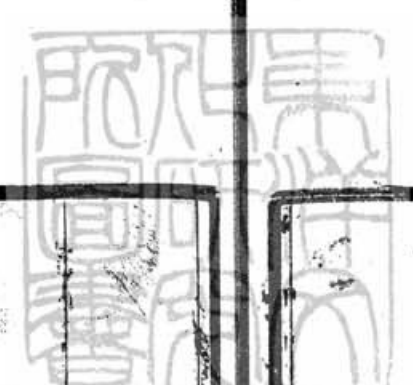
姜嫄為帝嚳元妃出野見巨人跡心忻然說欲踐之踐之身動如孕

者居期而生子以為不祥棄之隘巷或棄山林寒冰之上云云姜嫄

以為神遂收養長之初王者則曷欲棄之因名曰棄是也

為必以其祖配據方父事天。疏曰據方父事天者

言既以配祭之乎故難之要自內須以祖配祭之乎故難之要自內

出者無匹不行匹合也無所與白

外至者無主不止者必得主人乃止

推人道以接人不以文王配郊祀

重本尊始之我也故孝經曰郊祀

后稷以配天示祀文王於明堂以

配上帝五帝在大微之中迭生子

孫更下天下書政上者善其應變

得禮。疏曰必得主入乃止者天

道闇昧故推人道以接之者止

天之精神靈不明察矣又曰此

帝者即靈威仰之屬符云蒼帝

內迭王天下即感緯符云蒼帝

星精在南方其色赤

注云斗者參注云為參之

西方其色白滅參者虛注二

虛之星梓在北方其色黑滅

房注云文王房星之精在東

方其色青五星之謀是其義

梁子曰之口緩辭也傷自牛作也

牛自傷口非災之道不至也故以

則言之者並是緩辭也。則云其餘不執衛
衛緩可知耳。公喪在外，逆之緩也。
者取其緩之得，逃吳敗六國云之
者取其六國同役而不急於軍事之
殺奚齊稱之者，隱孫而脩之緩也。
子官言之者，隱孫而脩之緩也。
食言之者，不知之緩也。則自餘
緩者，理雖再難，舊說既然，不可
改。牛無咎，乃不郊。
改卜牛死，乃不郊。

變異。○疏曰：公羊傳稱改卜者，
牲不言，則引獲牲而卜之，其帝
在於滌宮三月，於稷者，唯具相
身體無災害而已，不特養於滌宮
又云郊必以其祖配者，自內出者
無匹，不行自外至者，無主，不止。
改卜者，取其稷牛則未審，傳意如
何以后稷配郊，必與公羊異也。
言免牛而云不郊者，牛死不郊，
存免牛之禮，故直言不郊也。乃者
一乎人之辭也。譏宣公不恭致天
者嫌牛死與卜。○成公七年春王
郊不從異也。

正月鼯鼠食郊牛角改卜牛鼯鼠

又食其角乃免牛不郊猶三望

○免牛者以方改卜郊吉不未可知

○疏曰下傳稱免牲不曰不郊免

亦然此言免牛則嫌似不郊故云

不言免牛者以方改卜郊夫

也穀梁子曰不言日急辭也

下容日○疏曰宣三年郊牛之

傷改言之是緩辭亦不云日此

云○言日急辭也者案宣三年

言日急辭也者此已變例則定十

五年事元年之類不言日者並是

急辭也緩辭不書日者言之既

緩辭可知故不須更書日以見緩

也過有司也郊牛日展斛角而知

傷展道盡矣其所以備災之道不

盡也

即知傷是展察之道盡不能

防災禦患致使牛傷故不書日

曰履省察也言日日皆省察牛之
觶角而則知傷是省察之道盡矣
展道雖盡不能防災禦患致使牛
傷是其所以備災之道不盡是故
不言日以責有司也牛角云觶者
詩稱兕觥其觶又曰有觶其角是
也改卜牛觥鼠又食其角又有繼
之辭也前已食其緩辭也曰亡乎
人矣非人之所能也所以免有司
之過也至此復食乃知國無賢君

故言其以赦之。疏曰上文云
鼠食郊牛角不言其此又食
其角乃變言其故釋之云其緩辭
也曰亡乎人矣亡無也至此郊牛
復食乃知國無賢君非人所不能
也謂國無賢君之故為上天之所
災非人力所能禁所以免有司之
過也謂經言其者所以放有司也
乃免牛乃者亡乎人之辭也免牲
者為之緇衣纁裳有司立端奉送
至于南郊免牛亦然免牲不曰不

郊免牛亦然

則郊者用牲今言免牲

牛亦不郊而經復書不郊者蓋為三望起爾言時既不郊而猶三望

明失禮。疏曰重發傳者此再食乃免牛嫌與他例別故重發之又

曰蓋為三望起爾者傳三十一夏四月四卜郊不從乃免牲猶三

彼不云不郊此既云免牛又云不郊者彼免牲與二望同時故略去

不郊之文此春免牛夏乃三望故備言之。成公十七

年九月辛丑用郊公羊子曰用者

不宜用也九月非所用郊也

九

夏之七月天氣上升地氣然則郊下降又非郊時故加用之

曷用郊用正月上辛

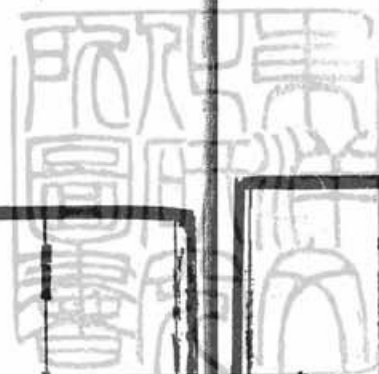
魯郊博卜春三月言正月

考因見百王正所當用也三王之郊一用夏正言正月者春秋之前

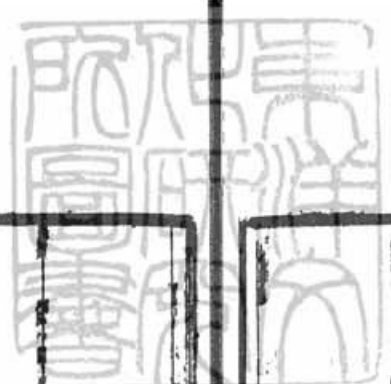
也正月者歲首上辛猶始耕皆取其首先之意日者明用辛例不郊

則不日。疏曰傷三十一非禮也彼注云以魯郊非禮

故爾昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太

平有王功周公薨成王以王禮葬
 之命魯使郊以彰周公之德非正
 故卜三卜吉則用之不吉則免牲
 者是其魯郊博卜春三月之義也
 而此傳止言正月者因見其自今
 後百代之土正所當用之月也
 曰三王之郊一用夏正宋易說文
 也三王用夏正而此傳特言正月
 以上帝者但春秋之制少春藏因
 以制六令自春秋以後之郊春皆
 之三月故云云不郊則不吉者即
 傳三十一故云夏四月四上郊不
 乃為推二望改七年春五王正月
 應為推二望改七年春五王正月

或曰用然也
 或曰用然也

於惡也齊人將有事於泰山必先
 有事於蜚林魯人將有事於天必
 先有事於類官九月郊尤皆禮故
 言用大小盡讖之以不郊乃讖三
 望知郊不得讖小也又夕牲告登
 后稷當在日上不得在日下○惡
 音呼又作摩好故反池大河反蜚
 禮記作配○疏曰晉人至於類官
 者即禮器云魯人將有事於上帝
 必先有事於泮宮注云上上帝周

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也周公之故得郊祀上帝與周同先
有事于泮宮告后稷也告之者將
以配天先仁也泮宮郊之學也詩
所謂類官也字或為郊宮晉人將
有事於河必先有事於惡池鄭注
云惡當為呼聲之誤也呼池嘔夷
并州川齊人將有事於泰山必先
有事於配林注云配林林名是也
云以不郊乃譏三望云云者即僖
三十一年夏四月丁巳郊不從免牲猶三望傳云猶者何通可
已也譏不郊而望祭也何氏云
尊者不食而卑者獨食也云又

月辛丑用郊夏之始可以承春以
秋之末承春之始蓋不可矣僖三十一
傳曰四月不特今言可也
末之不可故以九月用郊用者不
是為猶不可也

宜用也宮室不設不可以祭衣服

不脩不可以祭車馬器械不備不

可以祭有司一人不備其職不可

以祭祭者薦其時也薦其敬也薦

其美也非享味也疏曰論用牲而有

五經其重於祭祭而盛者莫大於郊傳意欲見顯父然後至其天象

國備然後祭享故具設官室然則車馬官司之等明神非徒享味而

已何得九月始用郊乎徐邈云官室謂郊之齊宮衣服車馬亦謂郊

之所用言一事關則不可祭何得九月用郊理亦通也○哀

公元年飢鼠食郊牛角改卜牛夏

四月辛巳郊穀梁子曰此該郊之

變而道之也該備也春秋書郊於此故於此備郊

之變變謂郊非其時或於此變

疏曰郊自正月至于三月

時也二卜禮之正凡會都官歲時云書郊有九傳三十一年夏四月宣三年郊不從乃免牲猶二

死乃不葬猶三望二也
鼠食郊牛角三也
三年夏四月不從乃先牲四也
也定公哀公並百姓變不言所食
六也定十五年五月郊七也
七年九月用焉八也及此
辛巳郊九地不傳云子之
道之何也
之則異上
意滿者
言
中又有

可若而言者恒備也
災而
麗氣

郊牛角
志不敬也郊牛日

展斛角而知傷展道盡矣
畫所以

公不敬故致天災
郊自正月至

于三月郊之時也夏四月郊不時
也五月郊不時也夏之始可以承

春以秋之末承春之始蓋不可矣

凱曰不時之中有差劇也夏始承
春方秋之末猶為可也○疏曰自
正月二月三月此三春之月是郊
天之正時也若夏四月五月以後
皆非郊月如有其郊並書以示譏
然則郊是春事也如郊在四月五
月之中則是以夏始承春其過差
少若郊在九月之中則是以秋末
承春其過極多則自五月至八月
其間有郊亦以承春遠近為過之
深淺也九月用郊用者不宜用也

郊三卜禮也

卜以十一月下
正月上下

不從則以正月下辛卜二月上辛

辛所謂三卜也鄭嗣曰謂卜辛而

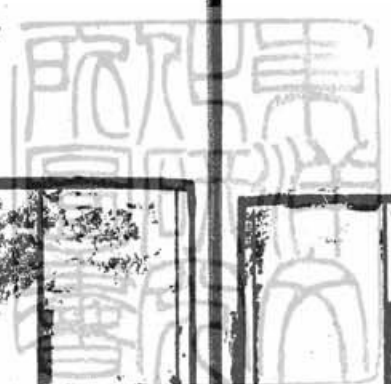
日如辛為郊之時則於此一辛

至三卜求吉之以三不吉以四

非禮也

皆四卜○疏曰襄十一年

年以正月下辛卜二月上辛不

三以二月下辛卜三月以前不吉
 又以三月下辛卜四月以上辛則謂
 四下辛則五下辛於四月下辛則五
 上辛則五下辛於四月下辛則五
 六亦以一辛之中卜至四
 非禮也然則四卜云非禮五
 云然則四卜云非禮五
 所過者其不可而禮言之若至
 之故卜強也成五年卜免

牲者吉則免之不吉則否牛傷丁
 言傷之者傷自牛作也故其辭緩

宣三年郊牛之口傷以全曰牲傷
 牛自傷故如之言緩辭

曰牛未牲曰牛其牛一也其所以

為牛者異也卜日成牲而傷之曰
 半未卜日未成牲之牛

二者有變而不郊故卜免牛也已
 不同

牛矣其尚卜免之何也
 災傷不傷

之卜免禮與其亡也寧有於禮有卜

寧當嘗置之上帝矣故卜而後免

之不敢專也嘗置之滌宮名之為上帝牲故不敢擅放

也卜之不吉則如之何不免安置

之繫而待六月上甲始庀牲然後

左右之庀具也待具後牲然後左右前牛在我用之不復相

授卜已有新牲故也周禮曰司門掌鑰以啓閉國門祭祀之牛

繫焉然則未左右子之所言者牲

之變而曰我一該郊之變而道之

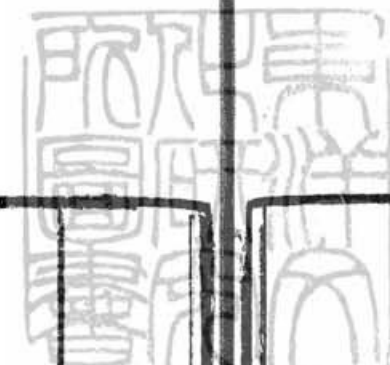
何也我以六月上甲始庀牲十月

上甲始繫牲十一月十二月牲雖

有變不道也牲有變則改卜牛以不妨郊事故不言其

變○疏曰上言子者弟子問穀梁子辭而曰我者是弟子述穀梁子

自我之意我以六月者是穀梁子答前弟子之辭我以六月上甲始

小三十五 卷之六 一百廿二
庀牲庀具猶簡擇未繫之待十月
然後始繫養若六月上甲始庀牲明自
變則七月八月九月上甲皆可擇
擇故傳云六月上甲始庀牲明自
六月為始七月八月九月皆可
牲自十月繫之有變則改卜卜取
吉者十一月十二月亦然繫之
三月也故傳云十月上甲始繫牲
十一月十二月牲雖有變不道也
是也待正月然後言牲之變正矣
郊時之正如其牛有變然後言
之二月三月亦然重妨郊故也

正月然後言牲之變此乃所以

郊也至郊時然後言其變重其妨

也此所以該郊言其變道盡也

日自六月上甲始庀牲十月始

自正月然後云牲之變乃不郊

免牲吉與不吉如此之類皆是該

備郊事言牲變郊享道也貴其特

大其禮其養牲雖小不備可也

飲食之道牲有變則改卜牛郊日

十月非祭上帝先公之時且祭終朝而畢無上辛盡於季辛之

景伯以吳信鬼皆虛言以恐吳耳○春秋左氏傳

春其帝大皞其神句芒

此倉精之君本官之臣自古

著德立功者也大皞安藏氏句芒皞氏之子曰重為木官○疏曰其帝大

皞謂之皞者案異義古尚書說元氣廣也謂之皞者案異義古尚書說元氣

大謂之皞天則皞皞廣大之意以伏能同天故稱皞以東方生養元氣

西方收斂元氣便小故東方之皞其神句芒

者謂自古以來主春立功之臣其初生之時為神是句芒者主木之官木初生之時

句屈而有芒角故云句芒言大皞句芒者以此二人生時木王主春立德立功

及其死後春祀之時則祀此大皞句芒故言也此之言據死後享祭之時不論

生存之日故云其神句芒句芒言其神則大皞亦神也大皞言帝則句芒當云

臣也互而相通大皞在前句芒在後相去縣遠非是一時大皞木王句芒有主

木之功故取以相配也又曰蒼是東方之色故下云駕蒼龍服蒼玉此是蒼精

之君也則東方當木行之君也云著德功者著德謂大皞立功謂句芒也云

大皞宓戲氏者以東方立德則謂之大
皞德能執伏犧牲謂之伏犧即宓戲也
律歷志云大皞作罔罟以田漁取犧牲
故天下號曰庖犧氏又帝王世紀云取
犧牲以供庖厨食天下故號曰庖犧氏
或作密戲氏者密字誤也當亢下著必
是古之伏字案帝王世紀云大皞帝庖
犧氏風姓也母曰華胥遂人之世有大
人之迹出於雷澤之中華胥履之主庖
犧於成紀蛇身人首有聖德為百王先
帝出於震未有所因故位在東主春象
日之明是以稱大皞一號黃熊氏云少
皞氏之子曰重為木官者案昭二十九
年左傳蔡墨云少皞氏有四叔曰重曰

該曰脩曰熙重為句芒該為蓐收脩及
熙為玄冥顓頊氏有子曰犁為祝融共

工氏有子曰句龍為后土是重為句芒
若然案楚語云重為南正司天犁為火
正司地所以又為南正火正不同者蓋
重為木正兼為南正司天犁為火正兼
為北正司地故韋昭注國語云火當為
北重既顓頊時為南正案楚世家高辛
氏誅重黎依帝繫顓頊高辛各有一人
為帝則重既事顓頊又事高辛鄭則依
命曆序以顓頊傳九世帝嚳傳十世則
重何得事顓頊又事高辛者師解重人
號雖子孫皆號曰重猶若羿為堯時射
官至夏后相之時猶有羿也自古以來

紀君臣之號案昭十七年左傳云顓頊以來不能紀遠乃紀於近命以民事服注云自少皞以上天子之號以其德百官之號以其微自顓頊以來天子之號以其地百官之紀以其事則伏犧神農黃帝少皞皆以德為號也高陽高辛唐虞皆以地為號也雖以其地為號兼夏有德號則帝嚳顓頊堯舜是其德號夏其帝炎帝其神祝融此赤精之君火來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之子曰犁為火官○疏曰何胤云春秋說云炎帝號大庭氏下為地皇作耒耜播百穀曰神農也云犁為火官

其帝炎帝其神祝融

此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也

其神祝融

此黃精之君土官之神自古以來著德立功者也

者案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犁為祝融此注云祝融明氣

其神后土

此黃精之君土官之神自古以來著德立功者也

亦顓頊氏之子曰犁兼為土官○疏曰案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰句龍為后土后土為土官知此經后土非句龍而為犁者以句龍初為后土後轉為社后土官關犁則兼之故鄭注大宗伯云犁食於火土以宗伯別云社稷又云五祀句龍為社神則不得又秋其帝少皞其神為五祀故云犁兼也

秋其帝少皞其神

蓐收

此白精之君金官之臣自古以來

少皞氏之子曰該為金官○疏曰案此

秋云其帝少皞氏在西金位左傳昭元

年云昔金天氏有裔子曰昧為玄冥

生允格壽胎稱金天氏與少皞金位相

當故少皞則金天氏也又帝王世紀少

皞帝號曰金天氏云少皞氏之子曰該

為金官者案左傳昭二十九年蔡墨云

少昊氏之子曰該又云該為蓐收是

神佐少皞於秋收者冬其帝顓頊

曰秋時萬物摧靡而收斂

其神玄冥此黑精之君水官之臣

以來著述立功者也

陽氏也玄冥少皞氏之子曰脩曰熙

水官○疏曰案五帝德云顓頊高陽

姬姓也又帝王世紀云生十年而位

皞姓也又帝王世紀云生十年而位

皞姓也又帝王世紀云生十年而位

皞姓也又帝王世紀云生十年而位

季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇

成於冬孟月祭其宗至此可以祭其

也帝之大臣句芒之屬天之神祇司

年于天宗大割祠於公社臘先祖五祀

是謂蜡祭則百神皆祭則一變而致我
物山林之祇再變而致鱗物川澤之祇
是蜡祭並祭山川是嶽瀆及衆山川也
孟冬不見者文不具孟冬祭嶽瀆因及
衆山川至此又更祭衆山川山川少於
嶽瀆是孟月祭其宗此月祭其佐前孟
冬是祭先嗇神農并祭五帝但孟冬其
文不具則五帝爲宗大臣勾芒等爲佐
是孟月祭其宗此月祭其佐也孟冬祭
司中等是孟月祭宗此月祭佐則天
人鬼山川等皆有宗有佐也故鄭先云
孟月祭宗至此祭佐後解帝之大臣
言故以爲尊卑之序無義例也熊氏
孟冬祭宗至此祭佐唯天
恐非也○以上禮記月令

右配帝及帝臣

掌次朝日則張大次小次設重幣重案

朝直遙反重直龍反○朝日春分拜日
於東門之外次謂幄也大幄初往所正
居也小幄既接祭退俟之處祭義曰周
人祭日以朝及闇非有強力孰能支之
是以退俟與諸臣有事焉重帝復帝
重案牀重席也○曰言朝日者謂春
分朝日則張大次小次者次謂幄帳也
大幄小幄但幄在中既有幄明有帷

幕可知設重帟者謂於幄中設承塵云
重案者案則牀山牀言重謂牀上設重
席不言氈及皇邸亦有可知上氈案不
言重席亦有重可知互見為義又曰
知朝日春分者祭義云祭日於東故鄭
約用春分也云拜日於東門之外者謂
在東郊觀禮文云次謂幄也大幄初往
所止居也小幄既接祭退俟之處者必
兩處設幄者大幄謂王侵晨至祭所祭
時未到去壇壝之外遠處設大次王止
止居故云大幄初往所止居也接祭者
與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一
小幄退俟之處云祭義曰周人祭日以
朝及闇引此已下者欲見王與臣接祭

之時謂有幄也言孰能支之者謂
之間雖有強力誰能支持乎云
校亦者謂兩重為之云重案牀重
案司几筵莞筵繅席次席二重此
席亦當有此三重與
重帟不同。天官
○大宗伯以實

祀日月星辰

實柴實牛祭上也
或為實柴星謂五

謂日月所會十二次。疏曰云實柴
牛柴上也者案肆師職凡三
先鄭直據實柴為實牛者偏據
言耳其實皆牛也云故書實柴或
柴者賓柴無義移鄭雖不祓當還從
柴也云星謂五緯五緯即五星東方

歲星南方熒惑西太白北有辰星
夫鎮星言緯者二十八宿隨天左轉
經五星以聚房也緯星備云五星初起牽
牛此云畢明是五緯又案至滿云歲星
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曆象日月星
辰洪範五紀亦云星辰鄭皆星辰合
考餘文於義不得分為二故合釋此文

皆上不見祭五星之文故分星為五
緯與辰別解若然辰雖據日月會時而
言辰即二十八宿也案昭七年左氏傳
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
就陽位也掃地而祭於其質也祭義曰
郊之祭也大報天而主日配以月則郊

祭并祭日月可知其餘星也辰也亦自明矣。春官○典瑞掌玉

瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其

服飾

藏才浪反。人執以見曰瑞禮神

服飾曰器瑞符信也服飾服玉之飾謂

縹籍

○見賢遍反籍在夜反下同。疏

曰言掌

玉瑞玉器之藏者玉之美者入

天府藏之

凡平者仍在典瑞藏之故亦

言藏也

人執之則曰瑞即下文鎮圭之

等是也

禮神曰器則下文四圭之等是

也云辨其

名物者圭璧之等各有名并

物色有異

云與其用事者爲事而用圭

璧謂朝聘

朝曰祭祀之等皆是也云設

其服飾者

謂縹籍在五吉人之衣服之

飾也又曰

人執以見曰瑞禮神曰器若

據此文及

大宗伯相對而說散文則

執亦名器

故聘禮記云圭璋璧琮此

四器卒乃

復皆是人執而名器也云瑞

符信也者

若天子受瑞於天諸侯不得

受瑞於天

唯受瑞於天子故名瑞瑞即

符信者也

云縹籍即下王晉大圭執鎮

圭縹籍五采五就以朝日

縹有五采文

爲中幹用韋衣而畫之就成也王朝日

者示有所

尊訓民事君也天子常春分

大司馬

卷八

四二

劉元

朝日秋分夕月觀禮曰升日於東門之外故書鎮作瑱鄭司農云晉讀為摺紳之摺謂插之於紳帶之間若帶劍也瑱讀為鎮玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之繅讀為藻率之藻五就五帀也一帀為一就。疏曰摺插也謂插大圭長三尺玉笏於帶間手執鎮圭尺二寸繅藉五采五帀者謂以五采就繅藉玉也以朝日者謂以春分朝日於東郊也又曰云繅有五采文者釋繅字以其繅者雜采之名故云繅有五采文所以薦玉也石木為中榦用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸則此木版亦長尺

二十黃三寸圭王同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一帀五采則五帀聘禮記云絢組尺彼組不問尊卑皆用五采長尺以為繫所以束玉使不落絢組繫亦名繅藉者則曲禮云其有藉者則楊聘禮云上介屈繅以授賓是亦名繅藉者也云王朝日者示有所尊訓民事君也者王者父天母地兄日姊月故春分朝日秋分夕月以王者至奠猶朝也云天子常春分朝日秋分夕月知者案祭義云祭日於東門之外又覲禮云玄端而朝日於東門之外又覲禮春

拜日於東門之外既春拜日於東明秋
夕月於西故知春分朝日秋分夕月也
鄭司農云晉讀為播紳之璿者漢有播
紳之士亦謂播笏於紳故讀從之云謂
插之於紳帶之間者凡帶有二者大帶
大夫已上用素士用練即紳也又有革
帶所以珮玉之等今插笏者插於紳之
外革之內故云紳帶之間也云若帶劍
也者劍在紳帶之間同璣也云玉人職
曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之
者案彼注云杼殺也終葵首謂大圭之
上近首殺去之留首不去處為雅頭齊
人終葵首也案王藻云天子播璆方至

天子守之者亦工人文引之證經太圭
與鎮圭之義也云繅讀為藻率之藻者
相二年臧哀伯諫辭也藻是水藻之文
故讀從之也云五就五币也一币為一
就者卜文有三采者亦一采為一就下
云二采一就者據臣行聘不得與君同
是以二采采為一行二采共為一就凡
言就者或兩行名為一就即此上下文
是也或一币二行為二就就即等也故
聘禮記云所以朝天子者與繅皆九寸
又云繅三采六等采白蒼注云以三色
再就謂三色色謂再就就亦等也三色
即六等禮記雜記亦云三采六等注云

三采六等以朱白為畫之再行行爲一等是等爲一行行亦爲就據單行言之也各有其據故○主壁以祀日月星辰其文有異也

圭其邸為壁取殺於上帝。殺色界反下同。疏曰祭日月謂若春分朝日秋

分夕月并大報天主日配以月其星辰所祭謂小宗伯四類亦如之注云禮風

師兩師於郊之屬又月今云析來年於天宗鄭云天宗日月星辰亦是也祭法

雖少牢已下祭日月星辰謂禱祈而祭祭用此圭璧以構神也又曰云生其邸

為璧者上文四圭兩圭及下璋邸皆言為邸皆以邸為璧但此圭云璧不言邸

故鄭遷以邸解璧也云取殺於上帝者但郊天及神州之神雖相對但天尊地卑故四有異鄭直云象不言殺也今

日月星辰天神故以殺言之也言殺者取降殺以二為節也○同上

○玉人之事圭璧五寸以

祀日月星辰禮其神也圭其邸為璧取殺於上帝。疏曰此圭璧

謂也云璧為邸旁有一圭故云圭其邸為璧也云取殺於上帝者案上文四圭以

祀天此日月星辰為天之佐故一圭是取殺於上帝也案典瑞云兩圭有邸以

祀地璋邸射以祀山川彼山川亦取於地此不言者文略彼又有珍圭牙璋

此不言者亦是文略並
玉人造之可知。冬官
○天子玄端而

朝日於東門之外
玄端當為冕字之誤也

朝日春分之時也東門謂國門也。疏

曰知端當為冕者凡衣服皮弁尊次以

諸侯之朝服次以玄端案下諸侯皮弁

聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔

今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽

朔之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔

大視朝小故知端當為冕謂玄冕也是

冕服之小案宗伯實柴祀日月星辰則

月為中祀而用玄冕者以天神尚質

管語云六采朝日少采夕月孔冕云

采謂衮冕少采謂黼衣而用玄冕者

之論非也故韋昭云大采謂玄冕

也少采夕月則無以言之云朝日春分

之時也者以春分日長故朝之然則夕

月在秋分也案書傳略說云祀上帝於

南郊即春迎日於東郊彼謂孟春與此

春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭帥

諸侯朝日於東郊此云朝日於東門者

東郊在南門之外遙繼門而言之也云

東門謂國門也者以朝事儀云朝日東

郊故東門是國城東

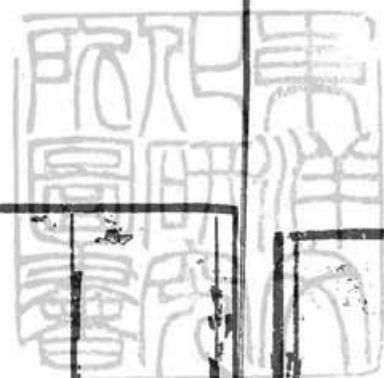
郊之門也。玉藻

右日月星辰○記王宮祭日夜明

祭月幽宗祭星

王宮日壇王君也
日稱君宮壇營域

也夜明亦謂月壇也宗皆當為祭
寺之誤也幽祭亦謂星壇也星以
昏始見祭之言營也春秋傳曰日
月星辰之神則雪霜風雨之不時
於是乎祭之。見賢遍反。疏曰
王宮祭日也者王君也宮亦壇也
營域如宮也日神尊故其壇曰君
宮也夜明祭月也者夜明者祭月
壇名也月明於夜故謂其壇為夜
明也幽宗祭星也者祭星壇名也
幽闇也宗當為祭祭壇域也星至
夜而出故曰幽也為營域而祭之

故曰幽祭也云宗皆當為祭者以
經云幽宗宗字無義而與祭字相
近故並讀為祭也祭之言營者案
莊二十五年公羊傳云以朱絲營
社或曰魯之或曰為闇恐人犯之
故營之是祭有營義故讀為祭云
○詳見
祭法
○祭日於壇祭月於坎疏

此經及下經皆據春分朝日秋分
夕月祭自於壇謂春分也祭月於
坎謂秋分也
祭日於東祭月於西疏曰

於東用朔旦之時祭月於西鄉夕
之時而崔氏云祭日於壇祭月於

坎遷據上文郊祭之時今謂若是
郊祭日與月當應同處何得祭日
於壇祭月於坎日於東月於西祭
不同處則崔說非也崔又云日月
有合祭之時謂郊祭天而主日配
以月其禮大用牛各祭之時謂春
分朝日秋分夕月其禮小故祭法
用少牢今謂小司徒云小祭祀奉
牛牲鄭注謂玄冕所祭自玄冕皆
用牛也何得用少牢今謂祭法曰
月用少牢鄭云禱祈之祭也崔氏
說又非崔氏又云迎春之時兼日
月者今案諸文迎春迎秋無祭日
月之文小宗伯云兆五帝於四郊

四望四類亦如之謂四望四類之
祭亦如五帝在四郊故鄭云兆日
於東郊兆月與風師於西郊不謂
兆五帝之時即祭日月崔說又非
義。祭
○傳古者先王既有天下又

崇立於上帝明神而敬事之崇尊也立

立其祀也上帝天也明神日月也於是乎有朝日

夕月以教民事君禮天子以春分朝日以秋分夕

月拜日於東明之外然則夕月在西門之外必矣。國語周語○

天子大采朝日與三公九卿祖識

地德

禮天子以春分朝日示有尊也虞說云大采采織也祖習

也識知也地德所以廣生昭謂禮玉藻天子玄冕以朝日玄冕冕服

之下則大采非采織也周禮王摯大圭就鎮圭藻五采五就以朝日

則大采謂此也言天子與公卿因朝日以脩陽政而習地德因夕月

以合陰數而糾天刑日照畫月日照夜各因其明以脩其事也

中考政與百官之政事師尹維旅

牧相宣序民事

宣徧也序次也三

也掌以美幣王維陳也旅衆士也牧州牧也相國相也皆百官政事

之所及也一日師尹少采夕月與公也詩云赫赫師尹

大史司載糾虔天刑

夕月以秋分糾恭也虔敬

也刑法也或云少采黼衣也昭謂朝日以五采則夕月其三采也載

天文也司天文謂焉相氏保章氏與大史相儷偶也此因夕月而恭

敬觀天法考行日入監九御使索度以知妖祥也

奉禘郊之粢盛

監視也九卿九嬪之官主粢盛祭服

者而後即安即就也國語魯語○古者帝

王躬率有司百執事而以正月朝

迎日于東郊所以爲萬物先而尊

事天也祀上帝于南郊所以報天

德迎日之辭曰維某年月上日明

光于上下勤施于四方旁作穆穆

維予一人其敬拜迎日東郊

堯典曰寅

賓出日此之謂也○尚書大傳

○莊公十八年日

有食之穀梁子曰不言日不言朔

夜食也何以知其夜食也曰王者

朝日

王制曰天子左冕而朝日於東門之外故日始出而有虧

傷之處是以知其夜食也何休曰春秋不言月食日者以其無形故

闕疑其夜食何緣書乎鄭君釋之曰一日一夜合爲一日今朔日月

始出其食虧傷之處未復故知此
日以夜食夜食則亦屬前月之晦
故穀梁不以爲疑。疏曰此是禮
志玉藻文而云王制者謂王者之
法制非是王制之篇也此魯事而
輒言天子朝日者言王者朝日所
以顯諸侯朝朔也天子朝日於東
門之外服玄冕其諸侯則玉藻云
皮弁以聽朝於太廟與天子禮異
其禮雖異皆早旦行事而昨夜有
虧傷之氣尚存故知夜食也徐邈
云宿食則星無光張靖策廢疾云
立八尺之小不見其
影並與范意同也
故雖爲天子

必有尊也貴爲諸侯必有長也故

天子朝日諸侯朝朔

大宗伯以槱燎祀司中司命觋師雨師

槱羊九反燎良召反觋音風。槱積也

詩曰亢亢棫櫟薪之槱之積柴實牲體

焉。藩燎而外煙所以報陽也鄭司農云

司中三能三階也司命文昌宮星風師

箕也兩師畢也玄謂司中司命文昌

五第四星或曰中能上能也。能他來
反。疏曰云槱積也詩云亢亢棫櫟薪
之槱之者此大雅棫櫟之篇引之證槱

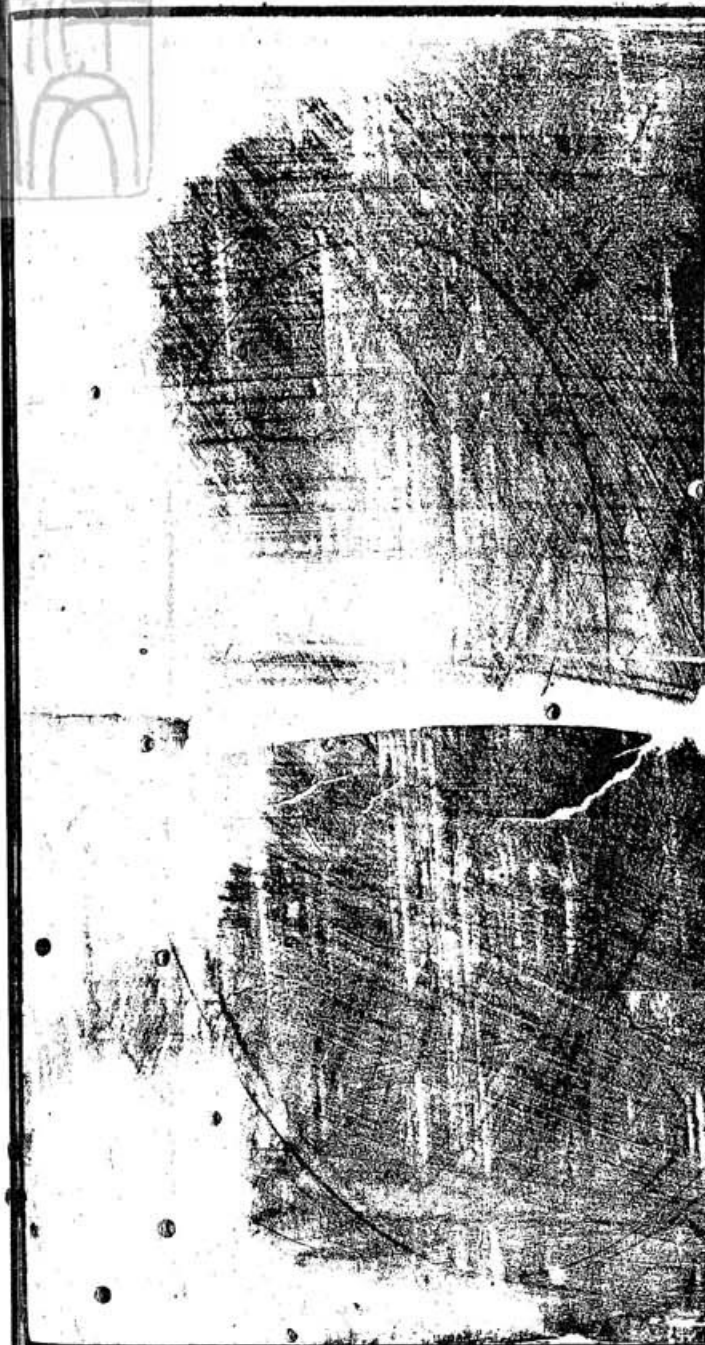
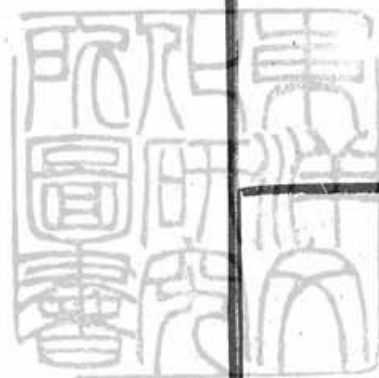
得為積也。云積柴實牲體焉。燔燎而升
煙者，此司中司命等言。燔燎則以用煙
也。云燔燎而升煙，所以報陽也。若案郊
特牲云：升首於室，以報陽。彼論宗廟之
祭，以首報陽。今天神是陽，煙氣上聞，亦
是以陽報陽。故取特牲為義也。先鄭云：
司中三能三階也。若案武陵太守星傳
云：三台一名天柱，上台司命，為太尉中
台，司中為司徒下台，司祿為司空。云司
命、文昌、宮星者，亦據星傳云：文昌、宮星
四曰司命，第五曰司中，二文俱有。司
命故兩載之。云風師箕也者，春秋
云：月離於箕，風搖沙。故知風師箕也。
兩師畢也者，詩云：月離於畢，俾滂沱。

雨師畢也。若左氏傳云：天有六氣，
玉味即五行之味也。是陰陽風雨
明六氣，下生金、木、水、火、土之五行。鄭
大陽不變陰為金，雨為木，風為土。則
火晦為水，若從事所好言之，則洪範
星有好風，星有好雨，鄭注云：箕星好風，
畢星好雨。是土十為木，八妻木八為金。
九妻故東方箕星好風，西方畢星好雨。
以此推之，則北宮好奧，南宮好暘，中
四季好寒，皆是所尅為妻。是從事所好
之義也。云司中司命，文昌第五第四星
者，此破先鄭也。何則？先鄭以為司中是
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

昌第五第四星必先言第五後言第四
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
命故文到也。案武陵大守星傳云文昌
宮六星第一曰上將第二曰次將第三
曰貴相第四曰司命第五曰司中第六
曰司祿是其本次也云或曰中台者亦
據武陵大守星傳而言云三台一名天
柱上合司命為大尉中合司中為司徒
下合司祿為司空引此
後先鄭也詳見祭統

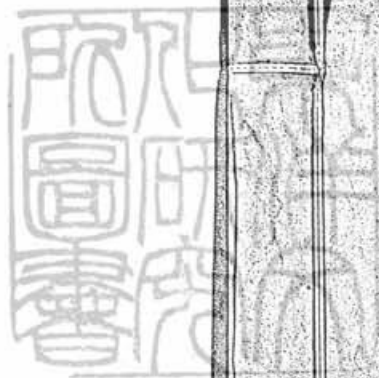
右祀司中司命觀師兩師

儀禮經傳通解續卷第二十二

原稿

三

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所