

儀禮經傳通解續

祭禮

廿二

2
1.022
14

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下神

皆倣此本或作祇○建也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮○疏曰云立天神

地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮○疏曰云立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮○疏曰云立天神

後云地祇鄭則先云地祇祀後云人鬼者經先云人鬼

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

邦國之鬼神示杜事謂祀之祭之享之禮者非是當為吉

禮書亦多為吉禮為上云事邦國之鬼神示據諸侯

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禮者非是當為吉

已下所陳先後為次若然經先云鬼與上下體例不

儀禮經傳通解續卷第二十二

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禮祀血祭二經天地各
有三享人鬼有以禮祀昊天上帝禮音因李音煙
六故十二也
人尚臭煙氣之臭聞者以禮祀昊天上帝禮音因李音煙
祀日月星辰以燔燎祀司中司命飢師兩師三祀皆
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玄謂昊天
上帝冬至於圜丘所祀天皇帝大帝○標羊九反燎良
召反翻音風○疏曰案尚書洛誥予以秬鬯二旨明
禮注云禮芬芳之祭又案國語云精意以享謂之禮
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禮祀之
下正取義於禮故言禮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臭煙氣
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
命等言標燎亦用煙也於日月言實牲至昊天上帝
言禮祀則三祀互相備矣但先言實牲實牲後取煙
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禮祀中有玉

帛牲牲二事實實柴中則無玉唯有牲幣標燎中但止
有牲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上帝玄黃者天地之雜也天
廣雅云乾玄天易文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為
一也云昊天上帝樂以雲門者先鄭既無六天上帝為
樂分樂而序之及六變俱有雲門先鄭職此三者皆實
祀天云實柴實牛柴上也者案肆師職此三者皆實
牲先鄭直據實柴為實牛者偏據一邊而言耳其實
皆牛也鄭云故書實柴或為賓柴無義後鄭雖
不破當還從實柴也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所
祀天皇帝大帝者案大司樂下文凡樂圖鐘為宮云云
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為一之義案
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

禮記卷之二十一

卷之二十一

一

赤燦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舍樞紐是五帝之號
 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帝居傍兩星巨辰子位
 故為北辰法以起節度亦為紫微宮紫之言中宮之
 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
 辰鄭注云天皇大帝北極星也又云昊天上帝又名大
 一帝君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
 極大帝又掌次云張壇案設皇邸以旅上帝上帝即
 無祭五帝之文故季夏云以供皇天上帝鄭分之皇
 天北辰躡魄寶上帝大微五帝亦是上帝單名之事月令更
 若然大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天
 天也詳見祭法
 總要○春官
 ○大祝凡大禮祀則執明水火而號
 祝六號祝明此圭潔也禮祀祭天神也○烜况晚反

○疏曰知明水火司烜所共日月之氣者案司烜氏
 職云以夫遂取明火於日以鑿取明水於月彼雖不
 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
 執明火而號祝明如以六號祝明此圭潔也者經云
 明水火而號祝明如以六號祝明此圭潔也者經云
 伯昊天稱禮日月稱實柴司中之等稱禋燎通而言
 之三有禮皆稱義則知禮祀天神通星辰已下
 隋豐逾牲逾尸令鐘鼓右亦如之
 反○許規反又惠志
 也凡血祭曰豐既後言逾牲容逾鼎右讀亦當
 為侑○疏曰鄭云隋豐謂薦血也者賈氏云豐豐宗
 廟馬氏云血祭以塗鐘鼓鄭不從而以為薦血祭祀者
 下文云既祭血以塗鐘鼓則此上下皆是祭祀之事何得於
 中輒有豐廟塗鼓直稱豐何得兼言隋故為祭祀薦
 血解之鄭云凡血祭曰豐者此經文承上禮祀肆享
 祭前宗廟即血以告殺故言凡血祭曰豐云天地薦血于
 後言逾牲容逾鼎者凡祭祀之法先逾牲後隋豐今
 燭熟之事逾鼎而入故云容鼎知鼎在門外薦血後乃有
 雷禮竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀為侑者

亦上九拜之下享來馨令臯舞臯音嗶戶高反劉戶

呼之嗶來嗶者皆為呼之入○率子忽反呼火故反

為呼之入者經云馨人擬升堂歌舞謂學子舞人馨

人言來亦呼之乃入臯舞令呼亦來入故鄭云來嗶

皆謂呼也相尸禮疏曰凡言相尸者諸事皆相故以出

入坐於堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其退

坐於堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其退

坐者郊特牲云詔祝於室坐尸于堂饋獻訖又入室

事故云詔也既祭令徹疏曰祭訖尸謂之徹

遲是也○司服掌王之吉服之事祭視朝各有所用

○春官疏曰王吉服有九大裘已下是也又曰云用事祭視

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

大裘之等是也

羔裘義具於司裘也○春官○司裘掌為大裘以共

王祀天之服鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質

言大者以其祭天地之服故以大王祀天之服者謂造作黑羔裘

大則義同於大射也云以共王祀天之服者謂造作黑羔裘

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岷崙祭服皆玄上纁下明此裘

曰先鄭知其衰已下皆有采章為此大裘更無采章故

亦羔裘之黑者故知大裘黑羔裘又云服以祀天示

質者以其衰已下皆有采章為此大裘更無采章故

云質案鄭志大裘之采○又有玄衣○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

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

樂下神後故鄭注大司樂云先奏是樂以致其神禮

卷之二十一

四

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勝文彼以周公請天於前立焉告大王王季文玉故又為壇於南方周公於前立焉告大王王季文玉故植璧於三王之坐手秉桓圭引以蒼璧禮天此禮天之者證植璧於神坐之側是也

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雷門之舞冬至祭圜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 若人飲酒有酬幣以從爵故用蒼也

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沉之案聘禮饗時有酬幣明此幣既非禮神之幣○典則獻尸後酬尸時亦有幣之從爵也○春官

瑞掌玉瑞玉器之藏

信也○疏曰言瑞禮神曰器瑞符

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又曰人執以見曰瑞禮神曰器者據此文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寶以聘可也又尚書云五器率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即符信者也

四圭有邸以祀天 鄭司農云於中央為璧圭著其四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天玄謂祀天夏正郊天也或說四圭有邸中央為璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本謂用一大玉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廟圭各尺二寸與鎮圭同其璧為邸蓋徑六寸總三尺與大圭長三尺又等故云一玉俱成也云或說四圭有邸兩釋之也云邸讀為抵欺之抵音讀之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
 案大宗伯云蒼璧禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜
 禮北方據四時迎氣及總享於明堂之等祭五方天
 也彼惟不見夏正郊氣所感帝故知此四圭是夏正郊
 牲云兆日於南郊就陽位於夏正各郊所感帝即郊特
 官 ○玉人之事 疏曰云玉人之事者謂天子圭中必
 必讀如鹿車緝之緝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有繅籍及絢組緝所以
 約圭中央恐失隊即此中必有類若然圭之中必尊
 卑皆有此不言諸侯圭舉上以明下可知云讀如鹿
 車緝之緝者俗讀之也 四圭尺有二寸以祀天以禮其
 也此緝絢組一也 四圭尺有二寸以祀天以禮其
 神也典瑞職曰四圭有邸以祀天旅上帝○疏曰此
 圭典瑞直言所用禮神不言尺寸故此言之此直言
 尺二寸案典瑞注先鄭云中央為璧圭著其四面一
 玉俱成又云圭末四出若然此尺二寸者未知璧在

中央通兩畔總計為尺二寸未除除璧之外兩畔之
 圭各有一尺二寸據下裸圭尺有二寸而言則此四
 圭圭別有尺二寸仍未審以璧為邸邸經幾許禮既
 無文不可強記也引典瑞者證祀天為夏正郊所感
 帝兼國有故旅祭五帝之事 ○天子祭天地歲徧曰疏
 亦以此圭禮神也○冬官 天子祭天地歲徧曰疏
 各以當方天地者祭天謂四時迎氣祭五天帝於四郊
 炎帝季夏曰其帝黃帝秋曰其帝少皞冬曰其帝顓
 頊明為配天夏告朔而言之其雩祭亦然故月令孟
 夏云大雩帝天子為命祀百辟卿士既云祀百辟卿士明
 五方人帝天子亦雩祀之其夏正郊感生之帝周以
 后稷配之其於明堂總享五帝以文王武王配之故
 孝經說文后稷為天地之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在西北別統四方九州其神州是崑
 崙東南一州耳於神州中更分九州則禹貢之九
 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魯配明堂
 亦當配方澤也歲徧者謂五方之帝迎氣雩祀明堂

同合陰聲者也此十二者以銅為管轉而相生黃鐘
 為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均鐘言以中聲也古之神
 鐘之均大合樂者謂律均鐘言以中聲也古之神
 致天均大合樂者謂律均鐘言以中聲也古之神
 之屬虞書曰夔曰夏曰至作之致地祇鬼動物羽
 拊石百獸率舞韶九成鳳來儀夔又曰於予擊石
 上生時掌反去一起呂反度待洛反彪眉黃反間
 厠之間○疏曰鄉來說大司樂教國子以樂自已
 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
 神用一代樂此用六代六代事重故進之在上若然
 一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
 且使一變二變之等與分樂所用樂同故三禘而言云以和邦國已
 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管者案典同先鄭云陽律以竹
 相生已下據律歷志而言子午與此注義同也云轉以竹
 西為主減故三分去一為陽主息故三分益一為陰
 陰主減故三分去一為陽主息故三分益一為陰
 寸林鍾為地統律長八寸大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八為假令黃鍾生林鍾是
 歷八辰自此而下皆然八八為位八為假令黃鍾生林鍾是
 語者案彼景王將鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律
 所以立均出度古之鑄神馨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量以制度律
 小須應律同也故鄭云言以中聲定律以律立鍾之大
 均也云中聲謂上生下生定律之長短度律以律計
 自倍半而立鍾之均即生定律之長短度律以律計
 樂者謂編作六代之樂者此經六樂即上六舞故知
 編作六代之樂言編作樂者不一時俱為待一代訖乃
 更為故注云編作也云祖廟致物鬼於壇壝皆用祭天
 文案彼注致人鬼於祖廟致物鬼於壇壝皆用祭天

地之明神及人鬼此經合樂據三禘正祭天而引彼天
地之小神及人鬼此經合樂據三禘正祭天而引彼天
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與此天地大神
無宗廟之祭祭天明不釋日兼祭人鬼與此為動
物羽羸之屬者鄭不釋日兼祭人鬼與此為動
書者不言動物故釋詁乃引尚書鳥獸之禮案彼鄭注
樂也擊擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也搏拊以韋
為之裝之以猴所以節樂云以詠者謂歌也搏拊以韋
考來格者謂祖考之神來至也云羣后德讓者謂諸侯助
以爲賓即二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啟者
合樂用祝祝狀如黍笛中有推搖之所以節樂啟者
如伏虎背有刻以物樂之所以推搖之所以節樂啟者
東方之樂謂之笙笙生也東方生也西方物熟有樂爲
笙也鏞者西方之樂謂之鏞鏞音東也西方物熟有樂爲
功亦謂之頌頌頌亦頌其成也鳥獸走獸蹌蹌然而舞也
代而作云鳥獸蹌蹌然而舞也鳥獸走獸蹌蹌然而舞也
云簫韶九成鳳凰來儀韶謂致得雄曰鳳雌曰凰
可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰凰

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凰是其一此六變彼九
成者其實六變致之而九成而言九者以宗廟九變爲限靈
鳥又難致之物故於九成而言九者以宗廟九變爲限靈
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
尚書云祖考即此經以和邦國也虞賓即此經以安賓客
羣后德讓即此經以說遠人也乃分樂而序之以祭以享
以祀萬民以說遠人也乃分樂而序之以祭以享
以祀目分謂各用一代之樂○疏曰此與下諸文爲總
卑者用後代使尊卑有序故云序若然經所先云祭
地後云祀天者欲見不問尊卑事起無常故倒文以
見義乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神鍾以黃鐘之
也聲爲均者黃鐘陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天
神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以

義禮經傳通解

卷二十一

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堂上歌詩合大呂而說其實歌奏通也知不言歌歌據堂上歌詩合大呂之謂謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鐘二肆取半以賜魏絳絳於是有金石之樂彼據磬列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不據編歌詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明綿亦是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以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以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合其配合是凡樂皆先黃鍾陽聲之首大呂為之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律為主陰呂來合之是以大呂合黃鍾子之氣也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寅星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在卯皆應鍾亥之氣也十寅之氣也正月建焉而辰在辰

月建焉而辰在折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及日月星辰者案大宗伯昊天在禮祀中日月星辰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辰別用樂之事故知此天神中有日月星辰可知其司中已下在燔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南郊尊之也者案易緯乾鑿度云三王靈威仰之禘其祖之所自出以夏正月祀其所受命之帝於南郊特尊之也者案易緯乾鑿度云三王祭天亦不異五帝故也○六變而致象物及天神變猶樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈謂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魚鮪不恣鳳以為畜故鳥龜不

曰猶麟以為畜故獸不狘龜以為畜故人情不失○疏
 之象在天四靈等也云在天物者與羽羸等同稱物故知有
 象在天四靈等也云天地之神四靈之知也云非德至
 和則不至者欲見介物已上皆以樂和感之未必由
 德此天地四靈非直須樂要四德至和乃致之也云
 禮運已下者欲見象物則彼四靈也云何謂四靈者
 記人自問自答案彼走之貌二者皆據魚鱗不念不可
 於龜更言魚鱗以龜知人情故變言人情不念也案
 月令孟冬祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也
 天宗日月星辰非以天宗於天宗所謂之蜡則此天神
 亦是日月星辰非以天宗於天宗所謂之蜡則此天神
 可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也又尚
 書云簫韶九成鳳凰來儀九成乃致象物者鄭以儀
 為匹謂止樂而孕乘匹故九變乃致此
 直據致其神故與大天神同六變也
凡樂圜鍾為
宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽鼙鼓鼙孤竹之
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

角如字古音鹿微張里反

○此禘大祭也天神則主北辰先奏是樂以致其神
 禮之以玉而裸焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必
 禘其祖之所自出祭法曰周人禘嘗而郊稷謂此祭
 天圜丘以鬯配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣
 房心為大辰天帝之明堂函鍾也林鍾生於未
 之氣未坤之位或曰天社在東井與鬼之外天社地
 神也黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以陽此三者為
 宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽
 無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂
 上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上
 生太簇太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南
 呂上生姑洗凡五聲宮之南呂與無射同位又不用南
 羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云鼙鼓鼙
 鼙皆謂六面有革可擊者也雲和地名也玄謂鼙鼓
 辰如字劉音泰○疏曰此三者皆用一代之樂類上
 皆是下神之樂列之在下文者以分樂而序之據天
 地之次神故陳彼天地已下之神合蜡祭說乃列陳
 此三禘恐與上雜亂故也言六變八變九變者謂在
 天地及廟庭而立四表舞人從南表向第一二表為一

成第一成則一變從第二至第三為二成從第三至北
頭第四表為三成舞人各轉身南向於北表之北還
從第一至第二為四成從第二至第三為五成從第
三至南頭第一表為六成則天神皆降禮天神必於
冬至禮地祇必於夏至之日者以還於陽生陰生之日祭
至一陽生夏至一陰生是以還於陽生陰生之日祭
之也至於郊天必於建寅者以其郊所感帝以祈穀
實取三陽爻生之日萬物出地之時郊若然祭神州之
神於北郊與南郊相對雖無文亦應取三陰爻生之
月萬物秀實之時也言圓丘者案爾雅土之高者曰
丘取自然之丘圓者象天圓既取丘之自然則未必
要在郊無閒東西與南北方皆可詳見祭物樂舞條
官○春○凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居
下辨名物猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星
辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐
者謂布祭衆寡與其居向孝經說郊祀之禮曰燔燎
掃地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席
極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆
亦又有似虛危則祭天圓丘象北極祭地方澤象后
妃及社稷之席皆有明法焉○居紀慮反句紀具反
○疏曰序官註云神士者男巫之俊知是巫者此中

席下本
疏有度之
二字

掌三辰之法以猶鬼神示之居案外傳云在男曰覲
在女曰巫使制神之處位次主之度與此文合故知
此神仕是巫云以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布
祭衆寡與其居向者鄭意鬼神祇之居止是布祭於
神說郊祀者援神契文敢問章之或向曲為之也引孝
經說郊祀者援神契文敢問章之或向曲為之也引孝
也言郊之布席已下是鄭君語云郊之布席象五帝
坐者案天文有五帝坐星東方蒼帝靈威仰南方赤
帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方
黑帝汁光紀各於其面是布神坐也云禮祭宗廟序
昭穆者文二紀各於其面是布神坐也云禮祭宗廟序
毀廟之主皆升合食昭南面穆北面是陳於大祖未
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者虛危有墳墓四司又為宗廟布
者北極有三星則中央明者為大乙常居傍兩星為
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據祭地
天社之星祭社之位象焉故云及社稷之席之言以
結五帝已下是也孝經說云祭牲繭栗者據祭地以
冬日致天神人鬼於祖廟蓋用祭天之明日

義禮經傳通串

卷二十一

十一

○疏曰言以冬日至此則大神皆降夏日至於澤中之
方丘奏之又曰鄭云天陽故十一月一陽生之月當祭天
神人鬼之意以其陽故十一月一陽生之月當祭天
升而祭之也云致人鬼於祖廟致物於壇壇此鄭
惟釋人鬼物彪不言致天神之處者文略亦當在壇
壇也云蓋用祭天地之明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○大宰祀五帝則掌百官之誓
戒與其具脩祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑
重失禮也明堂位所謂各揚其職百官之
○要一遙反酒色賣反○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掃除也又曰
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紀依月
令四時迎氣及季夏六月迎土氣於南郊故云祀五帝於
各於其郊并夏正祭所感帝於南郊故云祀五帝於
四郊也鄭云及明堂者總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與明堂鄭云
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時其辭應多不應唯
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掃
除糞酒者案宮人云掌六寢之脩守祧云前期十日
其廟有司脩除之是其脩掃除糞酒也
帥執事而卜日遂戒前期十日致齊三日執事宗伯大
齊七日致齊三日執事宗伯大
卜之屬既卜又戒百官以始齊○諫子須反散西但
反齊側皆反○疏曰前期者謂祭日前十日為期云前
期十日者即前日又言遂戒者謂祭前十日遂戒百
官始齊又曰云前期前所諫之日者此依少牢所諫
之日即祭日也凡祭祀謂於祭前之日者此依少牢所
期十日明祭前十日致齊三日案禮記祭統云
齊故云十日明祭前十日致齊三日案禮記祭統云

禮記祭統

卷之二十一

十一

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
執事而卜日謂宗伯也又案大卜之屬中舍有宗伯
命龜故知執事中有宗伯也又案大卜之屬中舍有
及卜師故言之日猶須審慎仍卜日故表記云不郊
有常時常日猶須審慎仍卜日故表記云不郊天等雖
不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違
者日與姓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及執事既滌
濯既音視○疏曰及猶至也謂至祭前夕大宰既滌
濯案春官小宗伯大祭祀既滌滌濯大宰亦往泄之注云
事初為祭事前祭日之夕知者案下經及納享者是
祭日此云既滌滌濯儀禮特牲亦云前祭日之夕既
濯及豆籩士卑得與人君同少宰大夫禮當祭日既
祭器者下人君也又云滌滌謂既祭器及既獻司宮
知然者案少宰雍人既鼎匕俎廩人既醑獻司宮
豆籩及勺爵此不言七俎及納亨贊王牲事亨皆庚
孟及○納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨
人凡大祭祀君親率牲大夫贊之○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
王牲事者即謂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醒其俎解而醒之以此訖
乃納與亨人燔祭此言殺醒其俎以牽牲也云謂嚮祭
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
之饗亨謂醒其俎後云凡大祭祀君親率牲大夫贊
之者此明堂位文彼魯侯用及祀之日贊玉幣爵之
天子禮故引以證天子法及祀之日贊玉幣爵之
事日且明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色
至而贊助也○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且明云玉幣所以禮神
玉與幣各如其方之色者上云祀五帝以爲迎氣於
四郊之等案大宗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
方季夏六月迎土氣於南郊亦云各放其器之色是
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冪
 人云疏布冪八尊八尊者五齊三酒之尊以其祭天
 無裸故無纓尊也云不用玉爵尚質也者對下經亨
 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已
 所而授之王親自執玉幣奠於神坐親酌以獻尸祀
大神示亦如之大神祇謂天地○疏曰云祀大神謂
 祭地於方澤亦如之者從掌百官誓戒已下贊玉幣
 爵之事已上皆如祀五帝之禮又曰此天謂大天對
 五帝為小天地故此地謂大地對神州○天官**大宗伯凡祀大**
神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯泣玉鬯
省牲鑊奉玉盥詔大號治其大禮詔相王之禮本
 又作青息井反鑊戶郭反盥音吝相息亮反○執事
 諸有事於祭者宿申戒也滌濯灑祭器也玉禮神之
 玉也始滌之祭又奉之鑊烹牲器也大號六號之大
 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書滌作立鄭司農
 讀為池池視也○疏曰帥執事而卜日者謂祭三者

鬼神之時祭前十日大宗伯先帥執事有事於祭者
 共卜取吉日乃齊云宿眡滌濯者謂祭前一宿視所
 滌濯祭器看潔淨以否云滌玉鬯者天地有禮神之
 玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖無
 禮神玉仍有圭瓚璋瓚亦是玉故曲禮云玉曰嘉玉
 郊特牲云用玉氣是也云省牲鑊者當省視亨牲之
 鑊云奉玉盥者此玉還是上文所滌者盥謂黍稷天
 地當盛以瓦簋但盥與上鬯互見為義皆始時臨之
 祭又奉之詔大號者謂大號告大祝出祝辭也云
 治其大禮者謂天地人之鬼神祭禮王親行之為大
 禮對下小宗伯治小禮為小也詔相王之禮者謂
 未至之時詔告之及其行事則又相之又曰案大宰
 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
 以其大宰不掌祭事故云執事大宗伯大卜之等卜
 日而已此大宗伯主祭祀之事故總諸有事於祭者
 也云滌濯既祭器也者此滌濯止是蕩滌以少牢有
 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賓職云贊玉盥注云玉盥玉
 敦盛黍稷與此注玉為禮神之玉盥即非玉敦所飾
 注不同者彼九賓所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮

禮神玉則玉盥不得別解故為玉敦此據天地為主有
 禮神玉故與盥別釋也大宰云祀五帝贊玉幣爵之
 事注云三者執以從王至而授之彼所執據五帝此
 所奉據昊天與崐崙故不同云始泄之祭又奉之者
 鄭據上云泄泄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
 鑊即鑊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
 曰牲號五曰盥號六曰幣號之等是六號之大者謂
 云以詔大祝以爲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爲祝辭祝則
 祝版之辭是也云羣臣禮爲小禮者則小宗伯祝
 是也若王不與祭祀則攝位其祭音預○王有故代行
 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或王治事
 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
禮運曰地秉庶物羣生各得

其所靡今靡古
言覆維予一人某敬拜皇天之

祐
古祝辭則云嗣王某或曰一人某王

小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之
兆爲壇之

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曰黑汁光
 紀顛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
 五嶽四鎮四竇四類日月星辰運行無常以氣類爲
 之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命
 於南郊兆雨師於北郊○仰如字劉五朗反熛必消
 反樞昌朱反紐師於北郊○仰如字劉五朗反熛必消
 劉子集反竇音獨本亦作瀆○疏曰自此以下云外
 神從尊至卑故先云五帝此不云大帝者此文上下
 唯論四郊以對國中右社稷左宗廟其大帝與崐崙
 自相對而在四郊之內有自然之圜丘及澤中之方
 丘以其不在四郊故不言也又曰云兆爲壇之營域
 者案封人云社稷之壇謂壇土爲之即此壇之營域
 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五幣而言

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為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類也故後鄭就足之還為五嶽之屬解之先鄭云九皇氏沒六十四民興六十四民成祀之者案史記云九王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已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其言類明以氣類而為位以祭之故知是星辰者以其言類明以氣類而為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玉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為陽土為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南方盛陽之方司中司命又是陽故司中司命在南郊也云兆雨師於北郊者以其雨是水下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三十一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為祟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望兆山川丘陵之等山川既在下故知此四望是五嶽之屬山川之大者也○春官 掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案重直龍反○祀五也大幄初往所止居也小幄謂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農云五帝五色之帝○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壇及皇邸亦有可知上壇案不言重席亦有重席可知互見為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接祭退俟之處者必兩次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

義禮經傳通解

卷二十一

十一

次王且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重帟重綵者謂兩重為之云重案牀重席者案司几筵莞筵繅席次席三重此言重席亦當有此三重與重帟不同五帝五色帝○司服王服大裘而冕鄭云即靈威仰之屬○天官○大裘羔裘也○疏曰鄭司農云大裘羔裘也者司裘文先鄭注云大裘黑羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘○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玉幣爵之事天官○注疏詳見○昊天天神之祀○大司寇若禋祀五帝則戒之日泄誓百官戒于百族戒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○疏曰禋之言禋禮祀五帝謂迎氣於四郊及總亨五帝於明堂也云泄誓百官者謂前十日卜之日吉即戒之使散齊云泄誓百官者謂餘官誓百官之時大司寇則臨之

云戒於百族者大司寇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則親為之誓則掌之而不親誓何者此司寇卑於大宰此云泄誓百官豈司寇得臨大宰乎故知大宰掌之餘小官誓之司寇臨之也又曰鄭知百族府史以下者以其王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百姓即戒百官又於庫門內而東入廟門廟門之內戒百姓注云百姓王之親也以及親故入及納亨前王祭之日亦知之亨致牲○疏曰鄭云納亨致牲者謂將祭之辰祭之日謂且明也此二者大司寇為王引道故云亦如之○奉其明水火明水火所取於日月者○疏曰司烺氏以陽遂取火於日中以陰鑑取水於月○小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如也○地官○

則贊

贊助也君牽牲入將致之助持之也春秋傳曰

此經據正祭時言碩牲者謂君牽牲入廟卿大夫贊

幣而從皆云博碩肥臄此充人既養牲之官當助

持牛紉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

者此春秋左氏傳楚武王侵隨隨少師請追楚師季

梁止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遲欲祝史矯舉

以祭不知其可也公曰吾牲瘠肥臄謂民力之普存也

不信對曰夫民神之主也博碩肥臄謂民力之普存也

力於神故奉牲以告曰博碩肥臄謂民力之普存也

是其事也○大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆

肆進也肆解也謂於俎上進所解牲體於神坐前又曰

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肆陳骨體也者骨體肩臂

官司徒鄭司農云羞進也肆陳骨體也者骨體肩臂

牲體於俎上即體解折節為二一體是也故云陳

骨體也玄謂進所肆解骨體者為七體解之故引士喪禮曰肆

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鬣去蹄彼注云四鬣之

殊肩解彼言殊肩解與此骨體一也但彼注云四鬣此

肆當彼鬣其字不同者鄭直以義讀之非彼正文此云

一體者案禮運云腥其俎孰其殺彼注云腥其俎謂

豚解而腥之也孰其殺謂體解而爛之祭祀之法先

豚解後體解又案國語禘郊之事則有全豕明解也若

明先豚解又案國語禘郊之事則有全豕明解也若

先有體解若然則禘郊之事則有全豕明解也若

宗廟則無全豕先豚解次體解禮運所云者是也○

○季秋上丁命樂正入學習吹

響帝也春夏重舞

秋冬重吹也○為于偽反○疏曰以下有響帝之文

此有習吹之事故云為將響帝其習舞吹必用丁者

取其丁壯成就之義欲大響帝也曲禮曰大響不問

使學者藝業成就之義欲大響帝也曲禮曰大響不問

上謂此也○疏曰若祭一帝之時則禮器謂之響帝

今云大響故知徧祭五帝也此大響與帝連文故謂

祭天禮器大響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響為禘也與此不同

引曲禮云大饗不問卜謂此者以曲禮大饗不云帝此云大饗帝不云不問卜恐是別事諸儒多以爲疑故鄭執之云曲禮所云謂此也鄭必知曲禮大饗非指禘祭必是此大饗帝者以周禮祀大神享大鬼神執事而卜日若禘祭不得云不問卜也此謂嘗犧牲五帝皆饗莫適卜可從故知不問卜謂此也嘗犧牲

告備于天子

嘗者謂嘗羣神也天子親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卑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○仲夏命天子亦曰嘗以秋物新成故也○月命

樂師脩鞀鞀鼓均琴瑟管蕭執干戚戈羽調笙篪

簧飭鍾磬祝故

鞀步西反也音池本又作鞀敵魚呂反本又作圍○爲將大雩帝習樂也

脩均執調飭者治其器物習其事之言○爲于僞反下爲民同○疏曰鞀字或從兆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小鼓在大鼓旁應鞀之屬也鞀鼓者則周禮鼓人職掌六鼓雷鼓鼗鼓神祀之屬是也劉熙釋名云鞀導也所以導樂作鞀禕也禕助鼓節鼓廓也張皮以冒之其中空廓琴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麗孫炎云音之變布如埽麗郭景純云瑟長八尺一寸二十七絃管者釋樂云大管謂之箛音驕郭景純云管長尺圍寸竹漆之有底賈氏以爲如箛六孔鄭注周禮云管如篴而小併兩而吹之簫者釋樂云大篴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干盾也戚斧也戈鈞子戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬是也等者鄭注周禮云等二十六簧釋名云等汗也其中汗空笙者鄭注周禮云三簧釋樂云大笙謂之巢郭景純云列管瓠中施簧管端大者十九簧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爲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注周禮云篴七空釋名云

儀禮通解

卷二十一

二十一

聲謂之磬釋名云磬橫也於管頭橫施之鍾者案釋樂云大
鐘謂之鑄釋名云鍾空也內空受氣多磬者釋樂云
大磬謂之鑿音韻以玉石為之釋名云磬磬也聲堅
如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連底撞
之令左右擊止者其推名敵者釋樂云所以鼓敵謂
之籥郭景純云敵如伏虎背上釋樂云所以鼓敵謂
木長尺操之又曰脩者脩理舊物均者平其聲執
者操持營為調者調和音曲飭者整頓器物故云治
其器物習其事○命有司為民祈祀山川百源大雩
之言也○月令○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○陽氣盛而常早山川百源能與
雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本
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鞞鞞至祝敵皆作曰盛樂
凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若句龍后
稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡
周之秋三月之中而早亦脩雩禮以求雨因著正雩
此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及

春夏雖旱禮有禱無雩○句古侯反見賢通反○疏
曰正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
為民祈穀後天子乃大雩天帝用上鞞鞞之等故云
用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士者謂天子既雩之
後百縣謂諸侯也命此諸侯以雩祀古之百辟及卿
士等生存之日能立功有益於人者又曰以四月純
陽用事故云陽氣盛而恆旱故制禮此月為雩縱今
雩祭時不早亦為雩祭云雩吁嗟求雨之祭者以雩
音近吁又女巫職云凡邦之大裁歌哭而請歌哭則
吁嗟之類早又是大裁故須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
五天總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之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
配赤熛怒少皞配白招拒黃帝配合榘紐顛頊配汁
光紀故云配以先帝也云凡他雩用歌舞而已者案
女巫云旱暵則舞雩是用歌舞正雩則非唯歌舞兼
有餘樂故論語云舞雩詠而歸是也云百辟卿士古
者上公句龍后稷之類也者百辟則古之文社稷五祀
則國語繇為崇伯而禮記祭法有祀之文社稷五祀

長禮記通解

卷二十一

三

雖為王朝卿士兼帶上公之官故左氏云封為上公
祀為貴神是身為百辟又為卿士案左傳有社稷五
於民功之顯者言之引春秋傳曰龍見而雩者欲明
正雩在四月不在五月也云凡周之秋二月之中為五
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
也云周冬及春夏雖早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無雩雖早不為脩雩
之祭其周季夏當有正雩則龍見而雩是也案春秋
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雩十一年秋八月大雩
襄五年秋大雩傳曰早八年九月大雩傳曰早冬大雩
年秋大雩昭十七年秋九月大雩傳曰早八年秋八月大
雩傳曰早昭三年秋八月大雩傳曰早六年秋九月大
雩傳曰早八年秋八月大雩傳曰早十六年秋九月大
雩傳曰早八年秋八月大雩傳曰早十六年秋九月大
雩傳曰早八年秋八月大雩傳曰早十六年秋九月大

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二年
十一月夏大旱宣七年秋大旱莊二十一年冬不雨
倍二年冬十月不雨三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早不為災文
二年自十月有二月不雨至于秋七月十年自正月
不雨至于秋七月十月不雨有七年自正月不雨至于秋七
月是春秋之中不雨有七年自正月不雨有七年自正月
都并有二十莊三十一年夏大旱宣七年秋大旱二旱災
故不數雩昭二十五年秋七月再雩亦一時之事而為二
成故不數昭二十五年秋七月再雩亦一時之事而為二
再雩一雩不數定七年秋大雩亦一時之事而為二
雩一雩不數成七年冬大雩穀梁云冬無為雩明亦
不數三十之中去此六事不數雩有二十四在就二
十四之中分為四部桓五年秋大雩說雩禮是一部
也倍二年冬十月不雨倍五年秋大雩說雩禮是一部
兩說禮禮是二部也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旱考異郵說
云分為四部各有義焉是其事也凡正雩在周之六
月常事不書書秋大雩傳不云旱者皆過雩也傳言

長禮經注通解
卷二十一
三

早者皆為早脩雪也雪書月者為脩早雪得禮故定
元年穀梁傳曰雪月雪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
建未乃始成災而倍二君不舉注云建子之月不雨盡
為災者若霧露霑濡壟中有苗雖歷時不為災也文
二年十年若霧露霑濡壟中有苗雖歷時不為災也文
也至八月不雨乃為災若無霧露霑濡壟中無苗雖
未至八月則為災故倍二十一年夏大旱是也穀梁
說云得雨曰雪不得雨曰旱公羊說言雪則早見言
旱則雪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州山
川諸侯禱封內大夫禱所食邑又倍公三時不雨帥
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倍公
二年冬十月及三年春正月夏四月直為
禱祭不為雩以非雩月故不雩○月令
○孟春乃
以元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
牲云郊之由辛鄭注凡為人君當齋戒自新又云郊
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爲二祭是一故
此注謂以上辛郊祭天也鄭既以二祭爲一恐人爲
疑故引春秋傳以明之案襄七年左傳云孟獻子曰
郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕彼
祈農事者則此祈穀也彼云郊而後耕此是祈穀之
後即躬耕帝籍是祈穀與郊一也云上帝大微之帝
者春秋緯文紫微宮爲大帝大微爲天庭中有五帝
座即是靈威仰赤熛怒白招拒汁光紀含樞紐祈穀
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總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祈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○季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
七十二日也化生長育一歲

之功萬物莫敢不成其神謂之五帝五帝五行之神佐天
皆為之名字亦為妖怪妄言古之王者易代而改號取濼五

行五行更王終始相生亦象其義音更古衡反王

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

義或無可言者故其為明王者而火配五行是

以大皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓

頊配水康子曰大皞氏其始之木如何孔子曰

五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉

是故王者則之而首以木德王天下其次則以

所生之行轉相承也木生火火屬康子曰吾聞勾

芒為木正祝融為火正蓐收為金正玄冥為水

正后土為土正此五行之主而不亂稱曰帝者

何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成

上帝而稱五帝大皞之屬配焉亦云帝從其號

天至尊物不可以同其號亦兼稱上帝上得包

下五行佐成天事謂之五帝以地有五行而其

精神在上故亦為之上帝黃帝之屬故亦稱帝

帝從天五帝之號故王者雖號稱帝而不得稱

天帝而曰天子者而天子與父其尊卑昔少皞

氏之子有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木

及水使重為勾芒該為蓐收脩及熙為玄冥顓

頊氏之子曰黎為祝融共工氏之子曰勾龍為

后土此五者各以其所能業為官職各以一行

業之生為上公處為貴神別稱五祀不得同帝

五祀上公之神故不得稱帝也其序則五正不
 及五帝五帝不及天地而不設者以祭祀為祭
 地不亦失之遠矣且土與火水俱為五行是地
 之子也以子為母不亦顛倒失尊卑之序也
 康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不得配五帝意
 者德不及上古耶將有限乎孔子曰古之平治
 水土及播殖百穀者眾矣唯勾龍兼食於社
 配而棄為稷神易代奉之無敢益者明不可與
 等故自大皞以降逮于顓頊其應五行而王數
 非徒五而配五帝是其德不可以多也
 孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足
 以大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足
 以饗帝誦詩三百喻習多言而不學禮也大旅祭五帝也饗帝祭天毋輕議

禮謂若誦詩者不可以強言禮○疏曰此一節
 明禮之為貴貴於眾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繁仍是去人不遠其
 禮可知大旅是總祭五帝天與人道隔其禮轉
 難故雖能行大饗之禮不足以大旅事天
 大旅具矣不足以饗帝者大旅雖總祭五帝是
 有故而祭其禮簡略不如饗帝正祭之備故云
 大旅具矣不足以正饗天上帝謂郊祭天也故
 典瑞云四圭有邸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
 祭天之重毋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云旅上帝是旅
 五帝也云饗帝祭天者經既云大旅又云饗帝
 是饗帝與大旅不同故知此饗帝是常祀祭天

也鄭直云祭天則感生之帝○惟聖人為能饗

與國丘俱包之也○禮器帝○惟聖人為能饗

帝謂祭之能使之饗也帝天也○疏曰惟聖人

為能饗帝者以饗帝為難惟聖人能之○祭

義○易曰王用亨于帝吉伊川先生曰六二虛

應而以柔居柔疑從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

永貞用以饗上帝猶當獲吉況與人接物其意

有不通乎求益於人有不應乎祭天子之事

故云王用也○天子親耕粢盛秬鬯以事上帝

○易益卦○天子親耕粢盛秬鬯以事上帝

粢音咨秬音巨○言無事而居位食祿是不義

而富且貴○疏曰天子親耕粢盛秬鬯以事上

帝者案小宰注云天地大神至尊不裸此祭上

帝有秬鬯者凡鬯有二若和之以鬱謂之鬱鬯

鬱人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之

秬鬯鬯人所掌是也謂五齊之酒以秬黍為之

以芬芳調暢故言秬鬯故得以事上帝大宗伯

云泣玉鬯者謂饗大鬼也域樸詩云奉璋峨峨

者謂據祭宗廟也故○季冬之月命太史次諸

與此不同也○表記○季冬之月命太史次諸

侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗音共

恭下同○此所與諸侯共者也列國有大小也

賦之犧牲大者出多小者出少饗獻也○疏曰

列次也來歲方祭祀須犧牲犧牲出諸侯之國

國有大小故命大史書列之以共賦也諸侯同

王南面專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

牲者賦稅所出也次之隨國大小出之也以共皇

天者賦稅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在

社稷而始封亦割王社土與之故賦牲共王社

稷也亨獻也出牲以凡在天下九州之民者無

不咸獻其力以共皇天上帝之祀民非神之福

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諸諸侯有采地

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○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

屬地有山林川澤者也秩常也百縣給國養犧牲之芻多少有常民皆常出力為艾之今月令四為田○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雩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田監大以共皇天上帝以為民祈福

以共皇天上帝以為民祈

福虛取也皇天北辰耀魄寶冬至所祭於圓丘也上帝太微五帝○疏曰為民祈福云是不虛取者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皆蒙福是不虛取民力役使上帝鄭以為昊天上帝祇是一神北極耀魄寶

也知此皇天上帝不祗是耀魄寶之上帝為大微者以周禮司服云祀昊天上帝大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

芻黍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

大祝主祭祀之官也養牛羊曰芻犬豕曰黍五者謂所視也所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○疏曰此月鳥獸肥充因宐省視故命之循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黍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謂牛羊豕成牲者小謂羔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及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犬豕曰豢者案充人云祀五帝繫于牢芻之三月是牛羊曰芻案樂記云豢豕為酒周禮犒人云掌豢祭祀之犬是犬豕曰豢○月○牲享祭帝弗用是續者誠慤未有牝牡之情易曰婦孕不育○疏曰此易漸卦九三爻辭引之者證經孕是懷任之意也○郊特牲○聖人亨以享上帝也亨普庚及○亨者鼎之所為川先生曰以木巽火以木從火所以烹飪也伊之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝聖人古○先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考中伊川先生曰陽始潛閉地始閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出

地而奮和暢發於聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配○周公宗祀文王於明堂以配上帝見下郊祀條○魯人將有事於上帝必先有事於類宮類本或作泮依注音帝謂蒼帝靈威仰也魯以周公之故得郊祀上帝與周同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周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也者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其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祀帝于郊配以后稷天子之禮故知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大學
於東郊魯侯大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宮類宮
在郊天子亦以小學為辟靡故鄭駁○桓公五
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傳例云十二公
顯天時以指事故重言秋異於凡事凡祀啓蟄
而郊也言凡祀通下三句天地宗廟之事龍見而
雩龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物
始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨
始殺而嘗穀始熟故薦嘗於宗廟閉蟄而烝建
之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗
廟釋例論之備矣○已上疏見祭統時日條
過則書疏曰祭必當卜不吉則改卜次旬故不
可期以一日之節不過三故限以一○定公元年
月過涉次日之節則書以書其慢

九月大雩穀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禾
稼既成猶雩則非禮可知秋毛澤未盡人力未
禾稼始苗嫌當須雨故同也毛澤未盡人力未
竭未可以雩也邵曰凡地之所生者謂之毛公
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未盡謂耕耘之功
求雨求雨之意指為祈穀故周頌噫嘻之篇歌
春夏而雨之名至於修雩祀不異故此傳言毛澤
未窮人力未竭言人力之功施於種殖種殖之
義在於禾黍未聞凡品總稱曰毛將何所據解
聖人之於四海不偏一物愛人之情特深懷抱
百姓所特莫急於食食雖民天不降雨嘉品
不育時澤之來普汎無私雖非百穀亦沾有洪
之潤公田已流遂及之惠彌遠故總凡品為毛
明天德之道廣列于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
正毛鄒衍之前當鄭伯與楚語時也又上傳云

義禮經通解讀

卷三十一

三十一

冬大雩非正也秋亦曰非正也非正是同而問
不異及答之直釋月雩為正則四月龍見常失
正故也解成七年冬大雩傳曰冬無為雩也言
用禱禮明禾稼成不須雩失時不二故問同而
答異注當須兩其解也聖人重謝請請必為民
民之本務在於春夏春夏祈穀先嚴其犧牲具
其器物謹脩其禮冀精神有感故一時盡力專
心求請求請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早則一歲無食故曰是
年傳於仲秋言月季秋言年年月之情以表遠
近深淺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
應乎上古之神人有應上公者通乎陰陽君
親帥諸大夫而在道以請焉道之謂君必為先
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
令同同祀上帝帝天也而曰上帝義更何取且
雩與禱本自不同而引禱辭以證雩何解天子
既雩雩及百辟卿士有益於民者即此傳所謂
古之神人通乎陰陽使為民請雨故言請哉請
應乎上公天尊不敢指斥山川以六過自責又曰
說僖公三時不雨禱于山川以六過自責又曰

方今大旱野無生稼此注所云其夫請者非可
禱辭或亦用之故引以明之耳

詒託而往也必親之者也是以重之詒託猶假寄○

成公七年冬大雩穀梁子曰雩不月而時非之

也冬無為雩也疏曰傳例云月雩正也時雩非正也非正者其時未窮人力未

盡毛澤已竭不雩則不及事故月以明之則經書秋八月雩九月雩是也既過此節秋不書早

則冬無為雩也故鄭釋廢疾去冬及春夏春秋說考異郵三時唯鄭釋廢疾去冬及春夏春

月龍星見始有常雩耳故因載其禱請山川辭云方今天旱野無生稼寡人當灰百姓何依不

敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀是鄭意亦以不須雩唯有禱請而已

因天事天因地事地因名山升中于天名猶大也升

也謂巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也

孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪手梁甫刻石紀號

戰反○上時掌反守手又及燎力妙反又力弔反禪善

也○疏曰因名山升中于天者此還因天事天但

事天非在一所此謂封禪之時中成也謂天子巡守

至方嶽之下因此有名之大山升進諸侯成功之事

以告于天又曰大山謂方嶽也巡守至於方嶽燔柴

祭天告以諸侯之成功也此謂封禪也太平乃封禪

其封禪必因巡守而為之若未太平但巡守而已其

未太平巡守之時亦燔柴以告至故王制說天子巡

守必先柴若太平巡守之時初到方嶽以燔柴告至

之後乃考諸侯功績及封土為壇更燔柴祭天告諸

侯之成功也此唯泰山為之餘嶽則否其巡守則每

嶽皆至也而皇氏云太平乃巡守案詩頌時邁巡守

若祭柴望時邁武王之詩而有巡守之禮武王未太

平何得云太平乃巡守其義非也云孝經說曰至刻

石紀號皆孝經緯文也封于泰山者謂封土為壇在

於泰山之上考績燔燎者謂考諸侯功績燔柴燎牲

以告天禪手梁甫是泰山之旁小山也刻石紀號也

甫以告地也梁甫是泰山之旁小山也刻石紀號也

義禮經專通解續

卷三十一

三十一

繩封之印璽故孔子曰封泰山觀易姓而王可得數者七十有餘三皇禪於繹繹之山五帝禪於亭亭之山三王禪於梁甫之山繹繹無窮之意禪于有德者而居之無窮已亭亭者制度審諦道德著明梁甫者梁信也甫者輔也信輔天地之道今案書說禪者除地為壇而白虎通曰禪以讓有德其義非也案史記封禪書齊桓公欲行封禪管仲諫止辭云自古封禪七十二家夷吾所欲行封禪管仲諫止辭云自古封禪禪云云伏犧氏封泰山禪云云神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯周成王皆封泰山唯禹禪會稽成王禪社首其餘皆禪云云者亦泰山旁小山名也但白虎通與史記禪處不同未知孰是也白虎通又云王所以巡守何巡者循也守者收也謂循行天下收人必自行之謹敬重民之至也熊氏云因吉土以饗帝太平乃巡守其義非也已難於上

因吉土以饗帝

于郊 吉土王者所卜而居之土也饗帝於郊以四時簡○疏曰因吉土以饗帝于郊者此謂祭五方之帝因其所卜吉土以為都饗祭五方之帝於都之四郊又曰饗帝於郊以四時所兆祭於西郊水帝於北郊土帝於東郊火帝於南郊金帝於西郊

亦於南郊又王者各祭感生之帝於南郊故○郊之小宗伯云兆五帝於四郊謂此也○禮器

祭大報天而主日配以月

之祭者謂夏正郊祀大報天者謂於此郊時大報天之衆神雖是春祈天生養之功大故稱大報天而主日配以月者謂天無形體懸象著明不過日月故以日為百神之主配以月自日以下皆祭特言月者但月為重以對日耳蓋天帝獨為壇其日月及天神等共為一壇故曰得為衆神之主也○祭義

有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊絺殷人

禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷

謂祭昊天於圓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列反○疏曰此一經論有虞氏以下四代禘郊所配之人有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝於圓丘大禘之時以黃帝配祭而郊嚳者謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以嚳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

○郊之祭也迎長日之至

疏曰先儒說郊其義有二
即圓丘圓丘即郊鄭氏以為天有六天丘郊各異今
具載鄭義兼以王氏難鄭氏謂天有六天為至極
之尊其體祇應是一而鄭氏以爲六者指其尊極清
虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以
五配一故爲六天據其在上帝之體謂之天爲體稱
故說文云天顛也因其生育之功謂之帝帝爲德稱
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爲
同服大裘又小宗伯云兆五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爲大帝又云北極耀魄寶又
云大微宮有五帝坐星青帝曰靈威仰赤帝曰赤熛
怒白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀黃帝曰含樞紐是
五帝與天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
堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵
馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂太皞
炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之
文王肅私定非孔子正旨又王肅以郊丘是一而鄭
氏以爲二者案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭

有卽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牲
不同也又大司樂云凡樂圖鐘爲宮黃鐘爲角大蕤
爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圓丘奏之若樂六
呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以云蒼璧蒼
犢圓鐘之等爲祭圓丘所用以四圭有卽騂犢及奏
黃鐘之等以爲祭五帝及郊天所用王肅以郊特牲
周之始郊日以帝嚳配者鄭以周郊日以稷鄭必以爲異
注郊特牲云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯
禮以言周事鄭必知是魯禮非周禮也案周郊祭天大
裘而冕郊特牲云王被裘戴冕璪十有二旒故知是
魯禮非周禮也又知圓丘配上帝嚳者案祭法云周
人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳以明禘
大於郊又爾雅云禘大祭也大祭莫過於圓丘故以
圓丘爲禘也圓丘比郊則圓丘爲大祭法云禘嚳是
也若以郊對五時之迎氣則郊爲大故大傳云王者
禘其祖之所自出故郊亦稱禘也見於周頌故思文云思
每歲常祭爲大故亦稱禘也見於周頌故思文云思
是文各有所對也后稷配天見於周頌故思文云思

義禮經集解

文后稷克配彼天周若以譽配圓丘詩頌不載者后
 稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故
 詩人頌之譽是周之遠祖為周無功徒以遠祖之尊
 以配遠尊天帝故詩無歌頌或可詩本亦有也但後
 來遺落故正考甫得商之遺頌十二篇至孔子之時
 唯五篇而已以此言之明詩有遺落也皇氏云天之
 六天歲有八祭冬至圓丘一也夏正郊天二也五時
 迎氣五也通前為七也九月大饗八也雩與郊禘為
 祈祭不入數崔氏以雩為常祭九也凡祭天其服皆
 大裘周禮司服云其尸服亦大裘故節服氏云郊禘
 裘冕送途尸是也其樂除圓丘所用圓鐘為宮之外
 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
 者又各以祀夏正月祀其所受命之帝於南郊是也其
 玉圓丘用蒼壁夏正郊天用四圭有邸其五時迎氣
 東方用青圭南方用赤璋西方用白琥北方用玄璜
 其中中央無文先師以為亦用黃琮熊氏以為亦用赤
 璋鄭注宗伯云璧圓象天琮八方象地圭鏡象春物
 初生半圭曰璋象夏物半圭曰琥象秋嚴半璜曰黃
 象冬月閉藏地上無物唯天半見其牲幣各放其玉
 之色案天色玄而用蒼璜者但天色雖玄遠望則蒼
 取其遠色故用蒼也其祭天之器則用陶匏陶瓦器

以薦洎醢之屬故詩生民之篇述后稷郊天云于豆
 于登注云木曰豆瓦曰登是用薦物也匏酌獻酒故
 詩大雅美公劉云酌之用匏注云儉以質祭天尚質
 故酌以用匏為尊皇氏云祭天用宗廟犧尊皇氏又
 云祭天既用犧尊其陶匏者是盛牲之器今案陶匏
 所用如上所陳而皇氏以匏為盛牲之器義無此
 理其說非也其祭天之處冬至則祭於圓丘丘所
 在雖無正文應從陽位當在國南故魏氏之有天下
 營委栗山為圓丘在洛陽南二十里然則周家亦在
 國南但不知遠近者其五時迎氣則在四郊故小宗
 伯云兆五帝於四郊鄭云春迎青帝於東郊夏迎赤
 帝於南郊季夏迎黃帝亦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注書序云近
 郊半遠郊去國五十里謂今河南洛陽相去則然是
 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五郊初燔柴
 訖次乃掃丘下而設正祭若夏正及五郊初燔柴
 及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則燔柴

壇下掃地而設正祭故禮器云至敬不壇掃地而祭
是也其所配之人虞夏商周用人各異文具祭法圓
丘之祭周人以魯配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配
則以後稷配之五帝則以五人帝及文武配之以文王
配之九月大饗五帝則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稱宗文王文
王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文王稱宗文王文
既爾則武王亦有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且王立丘之東南西嚮燔柴
及牲玉於丘上祭壇以降其神故韓詩內傳云天子
奉玉升柴於於上詩又云圭璧既奉是燔牲玉也
次乃奏圓鐘之樂六變以降其神天皇帝之神為尊故
有再降之禮次則掃地而設正祭置蒼璧於神坐以
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
大事于大廟備五齊三酒則圓丘之祭與宗廟同
朝踐王酌泛齊以獻是為一獻也后無祭天之事大宗
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盎齊以獻是為三獻也宗

伯次酌醴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醴齊以
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
盎齊次饋孰王獻以醴齊宗伯又獻以沈齊尸食訖
王獻以朝踐之醴齊宗伯入正數其五時迎氣與宗廟時
賓長亦獻以沈齊不入正數其五時迎氣與宗廟時
祭同其燔柴以諸臣終獻亦用盎齊從上至此皆皇氏
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尚得酌之升堂以
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
乎若以圓丘高遠不可下取沈齊凡齊泛醴為尊盎
醴為卑賓長終獻祗可以用沈齊也以其賓長是臣助
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鬯諸臣之所酢

也鄭注云酌鬯以自酢不敢與王之神靈共尊鬯盛
 三酒唯云酌鬯臣所酢不云酢王酢后崔氏所說於義
 疑也皇氏於此經之首廣解天地百神用樂委曲及
 諸雜禮制繁而不要非此經所須又隨事由樂無所
 憑據今皆略而不載其必有所須者皆於本經所須
 處各隨而解之他皆做此熊氏云四時迎氣及諸神
 小祀等並有降神之樂則大司樂分樂而序之以迎
 下降神正祭同用其樂亦是一義也○郊特牲以迎
長日之至也易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅
 分而日長也○疏曰郊祭用夏正建寅之月意以二
 月建卯春分後日長今正月建寅郊祭通而迎此長
 日之將至又曰此易緯乾鑿度文必用夏正彼文云
 方此之時至天地交萬物通所以順四時法天地之道
 案書傳云迎日謂春分迎日也即引寅賓出日皆謂
 春分知此迎長日非春分者此云兆於南郊就陽位
 若是春分朝日當在東郊故知非也又云郊用辛
 帝牛不吉以為禴牛故知祭天非唯祭日也云**郊用辛**
也周之始郊日以至新言日以周郊天之月而至此說非
 也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯
 以無冬至祭天於圓丘之事是以建子之月郊天示

先有事也周禮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之文云郊
 之祭迎長日之至也而用辛者以冬至建寅之月氣新用事故
 用辛也周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊
 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始郊日以至者
 也言郊用辛日者取齊戒自新周之始郊日以至者
 謂魯之始郊日以至者取齊戒自新周之始郊日以至者
 子郊祭魯於冬至之月而始郊祭示先有事故云始
 也又曰日以周郊天之月初始郊祭示先有事故云始
 建子之月而南至云陽氣新用事而用辛日云此說非也
 以冬至一月而南故云新用事而用辛日云此說非也
 者謂日以周禮故云舒劉向而為日此說所以非者案周
 禮冬至祭天圓丘舒劉向而為日此說所以非者案周
 禮冬至祭天圓丘舒劉向而為日此說所以非者案周
 二疏周禮祀昊天上帝則大裘而冕是服不同周禮
 玉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璧禮天牲從玉色是牲不
 同也爾雅曰非人為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

儀禮經傳通考

卷一百一十一

三

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正者與周同月故用
建子之月而郊天欲示在天子不敢郊正者與周同
之郊祭師說不同崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至
郊天至建寅之月又郊以祈農事是二郊也若依鄭
說則異於此也魯唯一郊不與天子郊同月轉上
三正故穀梁傳云魯以十二月下辛卜郊正月上辛
不從則以正月上辛若下辛則止故聖證論馬昭引穀
梁傳以各王肅之難是魯一郊則止或謂建子之月
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
取公羊穀梁魯禮唯在魯者欲見經文實是魯郊而
禮廢儒者見周禮盡在魯者欲見經文實是魯郊而
為周字故云因推魯禮以言周事誤作周也從上說
郊是周禮自此以下是魯禮為此周魯雜亂也案聖

證論王肅難鄭云郊特牲曰郊之祭迎長日之至下
云周之始郊曰以至至玄以爲迎長日謂夏正也郊天
日以至玄以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲
之說又徙其始郊曰以至至玄以爲冬至之日說其長
衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若
儒者愚人也則不能記斯禮矣苟其不愚不得亂於
周魯也鄭玄以祭法禘黃帝及嚳爲配圓丘之祀祭
法說禘無圓丘之名周官圓丘不名爲禘是禘非圓
丘之祭也玄既以祭法禘黃帝及嚳爲配圓丘又大傳
其祖之所自出而玄又施之於郊祭后稷是亂禮之
名實也案爾雅云禘大祭也祭也皆祭宗廟之
名則禘是五年大祭先祖非圓丘及郊也皆祭宗廟之
廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之廟重而玄
說圓丘祭天祀大者仲尼當稱昔者周公禘祀嚳圓
丘以配天之頌無此言知禘配圓丘之文知郊則圓丘
稷配天之頌無此言知禘配圓丘之文知郊則圓丘
則郊泰壇象圓丘之謂之郊所祭言之則謂之圓丘於
祭法云燔柴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於圓丘始知圓丘與
郊祀故言始郊孔子家語云定公問孔子對啓蟄及將

義禮記專通解讀
卷二十一
三十一

子對之與此郊特牲文同皆以為天子郊祭之事如
聖證論之言王肅所據經傳分明鄭必別為其說者
案聖證論馬昭申鄭云易緯云三王之陽氣始升一用夏正
則周天子不用日冬至郊也夏正月陽氣始升其盛月令
天子正月日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令
陽豈為理乎周禮云冬日至祭天於地上之丘皆於地之上
言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆於地之上祭焉無常處
故不言郊建大常明堂位祭天魯丘以孟春祀帝于郊而冕
乘服乘素車龍旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯
之郊說天子圓丘言始郊者魯以轉上三正以建子
俗未嘗相變而絺始也又禮記云魯君臣未嘗相弑禮
鬻而相弑儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊丘
為別冬至之郊特為魯禮案聖證論王肅與馬昭之
徒或云祭天用冬至之日據禮記郊日辛則冬至之月據周禮
似用冬至之日案張融郊日辛則冬至之月據周禮
詩說三王之正月其郊與王肅同郊與丘是又引韓
與鄭玄同周禮脫充冕著大裘象天臨燔柴輟祭脫衰
又云臨燔柴脫充冕著大裘象天臨燔柴輟祭脫衰

著大裘象天恭敬之義既自不通是張融以家語及
此經郊祭並為魯禮與鄭玄同融又以為圓丘是祭
皇天孟春祈穀于上帝及龍見而雩此五帝之等並
是皇天之佐其實天也融又云祀天神率執事而卜
日圓丘既卜日則不得正月郊天用辛日此是張融之
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言之也但郊丘大事王鄭
不同故略陳二家所據而言之也案聖證論及異義
皆同穀梁之義魯轉上三正之內一郊則止而崔氏
皇氏以為魯冬至郊天夏正又郊凡二郊非鄭義也
卜郊受命于祖廟作龜于禰宮
○疏曰郊事既尊不
敢專輒故先告祖後乃卜亦如受命也故禮器云魯
人將有事於上帝必先有事於禰宮是也作龜于禰
宮者作灼也禰宮禰廟也先**卜之日王立于澤親聽**
誓命澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇
置之聚眾而誓之是也與如字以禮也禮器曰舉賢而
宮也王在於澤宮中於其宮以射擇賢者為助祭之人
故云王立于澤也禮器云舉賢而置之是也然王者
幾禮器王專用澤親

幾禮器王專用澤親
卷二十一
三十一

獵在囿而主皮射亦在澤故鄭注鄉射記引尚書傳
 主皮射陳於澤然後射也又云鄉射之取
 也於囿中勇力之取也今之取也於澤宮中又使有司
 也澤習禮之處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獻命庫門之內戒
 命故禮器云聚斂而誓之是也
百官大廟之命戒百姓
 庫門則至廟門外矣大廟祖廟也百官公卿以下也
 百姓王之親也入廟戒親親也王自此還齊路寢之
 室庫或為廡○還音旋重直用反○疏曰王自澤宮
 而還至欲致齊之時有司獻王所以命百官之事王
 乃于庫門之內戒百姓王之親屬故在大廟而重戒之
 在公朝重戒之百姓王之親屬故在大廟而重戒之
 又曰以上有百官之文故以百姓為王之親也王親
 謂之百姓也者皇氏云姓者生也址是王之親也王親
 生云王自此還齊路寢之室者上法必在祭前三日
 祭義云散齊七日致齊三日又云七日戒三日齊鄭
 則祭前三日欲還齊路寢之時以誓命重相申勅也
之日王皮弁以聽祭報
 祭報猶白也夙興朝服以待事

也周禮祭之日小宗伯逆菜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早
 晚及牲事之備具也未郊故未服大裘而旦服日視
 朝之服也引周禮者證小宗伯喪者不哭不敢凶服
 既有告事王皮弁聽之是也
汜埽反道鄉為田燭
 汜謂郊道之本亦作汎埽素報反
 令新土在上也田燭田郊祭之且人之剗初產反又初
 展反令力呈反○疏曰郊祭之且人之剗初產反又初
 不敢凶服而出以于王之吉祭也汜埽反道者汜埽
 廣埽也反道剗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內
早弗命而民聽上
 者化王嚴上○疏曰弗命而民聽上
 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
 義未必實然也蜡氏云除不蠲及祭之日王被袞以
 刑者任人等此不言者文不備也

象天

謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天

自袞冕而下也○疏曰當祭之日王被袞冕袞冕有

日月星辰以象天也○疏曰此明被袞象天明堂位云

禮也引周禮以下者證王禮與魯禮不同故云此魯

服自袞冕而下也者證魯侯得著袞冕故經云袞也

魯公得稱王者作記之人既以魯禮而為周郊遂以

王禮故稱王也○皇氏云魯用戴冕璪十有二旒

不過十二○過古禾反○疏曰首戴乘素車貴其質

袞冕其璪十有二旒法則天數也

也旒十有二旒龍章而設日月以象天旒設日月畫於

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旒十有二旒畫

為龍章而設日月以象天也者旒十有二旒象天數

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兆於

用駢欄周公既用殷之白牡故知用殷禮也

兆於

南郊埽地而祭器用陶匏

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掃地而祭陶謂瓦器謂酒尊

及豆簋之屬故周禮旌人為簋匏謂酒爵此等已具

解於○特牲疏曰郊所以用特牲者郊謂於南郊祭

上特牲郊與配坐皆特牲故下文云養牲必養二帝牛

不吉以為纓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

氏等以為分牲體供二處所用其實一特牲也而月

令郊謀用大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曰維羊維牛者據文武

配祭得用大牢也若孔安國之義后稷配天亦用大

牢故召誥云后稷既於天有羊豕案羊人云豐積共

其羊牲注云積積柴則祭天用羊豕熊氏云謂祭日

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又禮緯云六宗五嶽四瀆之

祀則用羊則日月以下之祀皆用牛者蓋日月以下常

祀則用羊則日月以下之祀皆用牛者蓋日月以下常

祀則用羊則日月以下之祀皆用牛者蓋日月以下常

祀則用羊則日月以下之祀皆用牛者蓋日月以下常

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
 之色其迎五方之帝其牲上已備陳帝牛騂牛其牲
 雖異其色宜同凡配祭之人牲與天同色也其四月
 大雩九月大饗其天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皇皇后帝注云帝謂
 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望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
 若國外表貉磔禳之等則用雜色故牧人云凡時祀
 則皆用牲祈禱之祭或用牲唯孟春禁之故月令孟
 春犧牲無用牝其日月以下及五祀之牲用騂用犢
 等常祀用羊王親祭則用牛具如前說**牲用騂用犢**
 尚赤者**帝牛不吉以為稷牛**養牲必養二也○疏曰
 周也養牲二以擬祭也若帝牛不吉或或傷以為稷牛
 者為猶用也為用稷牛而為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
 改卜牛牛成乃不郊公羊云易為不復卜養牲養二

上帝牲不吉則扱稷牲而卜之何休云先卜帝牲養
 之有災更引稷牲卜之以為天牲養之凡當二卜爾
 復不吉則**帝牛必在滌三月稷牛唯具**滌音迪又徒
 止不郊○**帝牛必在滌三月稷牛唯具**滌音迪又徒
 中所搜除處也唯具遭時又選可用也○疏曰帝牛
 必有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
 而已是分別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度人云唯
 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
 有故乃變之也○**帝郊之事則有全齊**全齊全其牲
 ○以上郊特牲○**帝郊之事則有全齊**全齊全其牲
 凡禘郊皆血腥也其王公立飫則半解其體而升之
 大俎謂之房齊親戚燕饗則體解節折而升之謂之
 折俎亦謂之餼齊○**郊血**近郊祭天也○疏曰郊血者
 ○詳見國語周語○**郊血**近郊祭天也○疏曰郊血者
 非一今此先後鬼神之事於人情為近血於人食啗最遠
 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○詳器○夏后氏祭其閭殷人祭其陽周人

祭日以朝及闇

闇昏時也陽讀為日兩日暘之暘謂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事○疏曰夏后氏祭其閭尚白故祭在中時周人祭日於昏時殷人祭其陽者以文祭百神禮多故以朝及闇也故季氏之祭大夫之家禮儀應少而亦以朝及闇故夫子譏之又曰案洪範庶徵云日雨日暘暘謂九暘乾燥日中之時亦明日中乾燥異於昏明故讀從日兩日暘之暘也必讀之者恐人以夜為陰晝為陽恐終日而祭故讀從暘也云亦謂此郊祭者以檀弓大事非止是也亦兼諸祭故云大事祭日於壇祭月於坎

祭日於東

秋分也月祭日於壇謂春分也祭月於坎謂祭日於西東用朝旦之時是為外祭月於西鄉夕之

時是為內是以別外內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於東月於西祭不同處則崔氏說非也崔氏又云日月有合祭之時謂春分朝祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝祭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日月用少牢鄭云三禱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○節服氏郊祀裘冕即祭日月崔說又非○祭義

二人執戈送逆尸從車

裘冕者亦從尸服也裘大裘從尸車送逆之往來春秋傳曰晉祀夏郊董伯為尸○疏曰尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆裘冕執戈送逆尸云從車者送逆皆從尸車後云凡尸服卒者之上服者案士虞記云尸服卒者之上服云上服如特牲士玄端也不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神彼據臣卒者上服以家祭

祭月於西東用朝旦之時是為外祭月於西鄉夕之亦謂此郊祭祭日於壇祭月於坎皆據春分朝及下經分夕月祭日於壇謂春分也祭月於坎謂祭日於東秋分也月為幽日為明日在壇月在坎謂祭日於東祭月於西東用朝旦之時是為外祭月於西鄉夕之

時是為內是以別外內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於東月於西祭不同處則崔氏說非也崔氏又云日月有合祭之時謂春分朝祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝祭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日月用少牢鄭云三禱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○節服氏郊祀裘冕即祭日月崔說又非○祭義

傳經通解 卷二十一 四十五
上服不得用助祭此據三自然用卒者家祭上服
服大裘也引春秋傳者是外傳晉語文○夏官

右郊祀 ○傳郊之禮所以事上帝也庸 ○祭帝

於郊所以定天位也疏曰祭帝於郊所以定天位也者天子至奠而猶祭

於郊以行臣禮而事天也是欲使嚴上之禮達於下天高在上故云定天位也亦即是必本於

禮運 ○郊者并百王於上天而祭祀之也王百

百神也或神字誤為王言社稷唯祭一神至郊天則兼祭百神以喻君兼父母者也○荀禮論

○禮行於郊而百神受職焉言信得其禮則神物與人皆應之百

神列宿也○疏曰禮行於郊而百神受職焉者百神天之羣神也王郊天備禮則星辰不忒故

云受職 ○至敬不壇埽地而祭疏曰至敬不壇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○禮器○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上帝天垂象聖人則

之郊所以明天道也公曰寡人聞郊而莫同何

也孔子曰郊之祭也迎長日之至也周人始以

冬日至 大報天而主日配以月故周之始郊其

而日長 月以日至其日用上辛至於啓蟄之月則又祈

穀于上帝祈求也為農求穀于上帝月令孟春

冬大郊之事至於祈農與天子同故春秋傳曰夫郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而

後耕而學者不知惟經禮之指歸皮膚妄說至乃顛倒神祇變易時日遷改兆位良可痛心者

也此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事降

殺於天子是以不同也公曰其言郊何也孔子

曰兆丘於南所以就陽位也於郊故謂之郊焉

兆丘於南謂之圓丘兆之於南郊也然則郊之名有三焉築為圓丘以象天自然故謂之圓丘者謂南郊與圓丘異若是則詩易尚書謂不圓丘也又不通泰壇之名或乃謂周官圓丘虛妄之言皆不通典制曰其牲器何

如孔子曰上帝之牛角鬣栗必在滌三月滌所以養

具后稷之牛唯具別祀稷時牲亦芻之三月所配天之時獻故唯具之也

以別事天神與人鬼也牲用騂尚赤也用犢貴

誠也犢質鬯貴誠之美也掃地而祭貴其質也地圓丘之

祭貴其質也器用陶匏以象天地之性也人之作物無可稱之

故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

宮禰宮父廟也受祭天之命於祖而作龜於父廟尊祖親考之義也卜

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庫門

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興朝服郊之日喪者

不敢哭凶服者不敢入國門汜掃清路行者必

止汜通也清路以新土無復行之弗命而民聽敬之至也以王

事天故民化之天子大裘以黼之被袞象天大

為黼文也言被之大裘其有象天之文故被之道路至大壇而脫之乘素車貴其

質也旂十有二旒龍章而設以日月所以濩天

也既至泰壇王脫裘矣脫袞以臨燔柴戴冕璪

十有二旒則天數也臣聞之誦詩三百不足以

一獻祭羣小祀一獻之禮不足以大饗大饗祭天大饗

之禮不足以大旅五帝祭大旅具矣不足以饗

帝饗祭天是以君子無敢輕議於禮者也家語郊問

孔子曰孝莫大於嚴父注云萬物資始於乾人倫資父為天故孝行之

大莫過於尊嚴其父也○疏曰孝行之大者莫有

哉乾元萬物資始是也云人倫資父為天者曲禮曰父之讎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夫是人倫資父

為天也云故孝行之大莫過尊嚴其父也者尊謂崇也嚴謂敬也父既同天故須尊嚴其父是

孝行之大也嚴父莫大於配天則周公其人也

謂父為天雖無貴賤然以父配天之禮始自周公故曰其人也○疏曰嚴父之大者莫有六於

以父配天而祭也言以父配天而祭之者則文王之子成王之叔父周公是其人也又曰云謂

父為天雖無貴賤者此將釋配天之禮始自周公故先張此文言人無限貴賤皆得謂父為天

云然以父配天之禮始自周公故曰其人也者但以父配天徧檢羣經更無殊說案禮記有虞

氏尚德不郊其祖夏殷始尊祖於郊無父配天之禮也周公大聖而首行之禮無二尊既以

稷配郊天不可又以文王配之五帝天之別名也因享明堂而以文王配之是周公嚴父配天

之義也亦所以申文王有尊祖之禮也經稱周公其人注順經旨故曰始自周公也

周公郊祀后稷以配天后稷周之始祖也

因行郊天之祭乃尊始祖以配之也○疏曰前陳周公以父配天因言配天之事自昔武王既

崩成王年幼即位周公攝政因行郊天祭禮乃以始祖后稷配天而祀之因祀五方上帝於明

堂之時乃尊其父文王以配而享之尊父祖以配天崇孝享以致敬是以四海之內有土之君

各以其職貢來助祭也又曰云后稷周公之始
 祖也者案周本紀云后稷名棄其母有邠氏女
 曰姜原為帝嚳元妃出野見巨人跡心忻然欲
 踐之踐之而身動如孕者居期而生子以爲不
 祥棄之隘巷馬牛過者皆辟不踐徙置之林中
 適會山林多人遷之而棄渠中冰上飛鳥以其
 翼覆薦之姜原以爲神遂收養長之初欲棄之
 因名曰棄棄爲兒好種樹麻菽及爲成人遂好
 耕農帝堯舉爲農師天下得其利有功帝舜曰
 棄黎民阻饑爾后稷播時百穀封棄於邠號曰
 后稷后稷會孫公劉復脩其業自后稷至王季
 十五世而生文王受命作周家毛詩大雅生民
 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圜丘祀
 天也者此孔傳文祀其祭也祭天謂之郊周禮
 大司樂云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵
 姑洗爲羽雷鼓雷鼗爲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建子之月則與

經俱郊祀於天明圜丘南郊也云周公攝政因
 行郊天之祭乃尊始祖以配之也者案文王世
 子稱仲尼曰昔者周公攝政踐阼而治抗世子
 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爲必祭稷王必以無
 其祖配王者則曷爲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爲
 客是外至也須人爲主天神乃至故尊始祖以
 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畫夜分而日長也
 然則春分而長短分矣此則迎在未分之前至
 謂春分之日也夫至者長短之極也明分者
 晝夜均也分是四時之中啓蟄在建寅之月過
 至而未及分必於夜短方爲日長則左氏傳不
 應言啓蟄也若以日長有漸郊可預迎則其初
 長宜有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爲祀
 感生之帝謂東方青帝靈威仰周爲木德威仰
 木帝言以后稷配蒼龍精也韋昭所注亦符此

說唯魏大常王肅獨著論以駁之曰案爾雅曰祭天曰燔柴祭地曰瘞瘞又曰禘大祭也謂五廟本非郊配若依鄭說以帝嚳配祭圜丘是天之最尊也周之尊帝嚳不若后稷今配青帝乃非最尊實乖嚴父之義也且徧窺經籍竝無以帝嚳配天之文若帝嚳配天則經應云禘嚳於圜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為圜丘言於郊為壇以象抗章固執當時物博士張融質之融稱漢世英儒自董仲舒劉向馬融之倫皆斥周人之祀昊天於郊以孝經之郊聖人因尊事天因罕事地禮圜丘則孝經之郊聖人因尊事天因罕事地安能復得祀帝嚳於圜丘配后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為長伏以孝為人行之本祀為國事之大孔聖垂文固非臆說前儒詮證各擅一家自頃脩撰備經對覆窮理則依王肅為長從衆則鄭義已久王義具聖證之論鄭義其於三禮義宗王鄭是非於禮記其義文多牽難詳縷說此略據機要且舉

二端 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○疏曰云明堂天子布政之宮也者案禮記明其二端注明堂朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立明堂也者明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上帝也案鄭注論語云皇五方上帝並謂大微五帝在天為上帝分五方為五帝舊說明堂在國之南去王城七里以近為堦南郊去王城五十里以遠為嚴五帝卑於昊天所以於郊祀昊天於明堂祀上帝也其以后稷配郊以文王配明堂義見於上也五帝謂東方青帝靈威仰南方赤帝熒怒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居國之南南是明陽之地故曰明堂案史記云黃帝接萬靈於明庭明庭即明堂也明堂起於黃帝周禮考工記曰夏后曰世室殷人重屋周人明堂先儒舊說其制不同大戴禮云明堂凡九室一室而有四戶八牖三十六戶

義禮記卷之二十一 卷之二十一 禮記

七十二 曠以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契云明堂上圓下方八曠四闕考工記曰明堂節室稱九室者或云取象陽數也八曠者陰數也取象八風也三十六戶取象六申子之爻六六三十六也上圓象天下方地八曠者即八五也四闕者象四方也稱五室者取象五行皆無明文也

以意釋之耳此言宗祀於明堂謂九月大享靈威仰等五帝以文王配之即月令云季秋大享帝注云徧祭五帝以其上言舉五穀之要藏帝籍之收於神倉九月西方成事終而報功是以四海之內各以其職來祭禮則德教刑於四海海內諸侯各脩其職來助祭也○疏曰云君行嚴配之禮者此謂宗祀文王於明堂以配天是也云則德教刑於四海海內諸侯各脩其職來助祭也案周禮大行人以九儀辨諸侯之命廟中將幣三享又曰侯服貢祀物鄭云儀性之屬甸服貢嬪物注云絲帛也男服貢器物注云尊彝之屬也采服貢物注云玄纁絺纈也衛服貢材物注云八材也要服貢貨物注云龜貝也此是六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○尚奔走執豆籩亦是助祭之義也○孝經

書大傳曰維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶

以丹朱爲尸舜承堯猶子承父雖已改正易樂猶祭天於唐郊以丹朱爲尸至十

三年天下既知已受堯位之意矣將自立郊而以丹朱爲王者後欲天下昭然知之然後爲之

故稱王也晉祀夏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爲

王者後使祭其郊包祖○襄公七年夏四月三

或爲體○尚書大傳

卜郊不從乃免牲稱牲既卜日也卜郊又非禮也○疏曰周禮大宰職云祀

五帝前期十日師執事而卜日然則將祭十日

之前預卜之蓋一旬一卜也例稱啓蟄而郊建

寅之月也此四月三卜蓋三月二卜四月又一

卜也春分之前猶是啓蟄節內於法仍可以郊

據傳獻子之言三卜在春分之後則初卜即已

大晚故三卜而涉於春分也人心欲其吉不吉

是不從不從則不郊故免牲而不殺也又曰僖
三十一常祀而卜其牲日牛十日曰牲牲成而卜
郊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牛已稱牲是既十日矣
牲既成矣而又卜郊與僖同譏故云又非禮也

孟獻子曰吾乃今而後知有上筮夫郊祀后稷

以祈農事也播郊祀后稷以配天○疏曰后稷周之始祖能

播殖者辨知后稷是何人不為能播殖故祀以
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天則周公其人也昔者
周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配
上帝止云配天而祀之不言祈農也郊特牲說
郊天之義曰萬物本乎天不言祈農也郊特牲說
上帝也郊之祭也大報本反始也宣三年公羊
傳曰郊則曷為必祭稷王必始也宣三年公羊
則曷為必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推人道以
接之不以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

必須配故推祖以配天止報生成之恩非求未
來之福此傳專言郊祀后稷主為祈農事者斯
有旨矣祭祀者為報已往非求將來之福也但
祭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禮不祈祭者
意雖不祈其實福以祭降以祭獲福即祈之義
也宗廟之祭緣生事歿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未
尸燬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
宜稼祐人為主人以穀為命人以精意事天以
喜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是郊天
之祭也其下即云乃擇元辰天子親載耒耜躬
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
天之祭無由得有祈穀之言何休膏肓執彼難
追而想之亦是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕
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

禮記卷之二十一 卷二十一 五

雅反○疏曰釋例曰歷法正月節立春啓蟄為
中氣二月節驚蟄春分為中氣是啓蟄為夏正
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上
之時已涉春分之節時過不可復郊故言耕謂
春分指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
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
烝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卜郊不從乃免
牲○龜曰卜不從不吉也卜曲禮文也洪範稽疑云
牲縱也○疏曰龜曰卜曲禮文也洪範稽疑云

龜從筮從謂從人之心也人心敬吉不從是不
吉也卜郊不吉不復為郊牲無所用故免牲免
猶縱放不殺之也穀梁傳曰免牲者為之緇衣
熏裳有司玄端奉送至于南郊免牛亦然左傳
無說其事或然也桓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
月故節不必得恆在其月初而中氣亦不得恆
在其月之半是以傳舉天宿氣節為文而不以
月為正僖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不
得過春分耳是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
十日之前預卜之也言四卜乃成者蓋三月每旬
一卜至四月月上旬更一卜乃成爲四卜也此言
四卜郊不從襄七年三卜郊不從公羊傳曰曷
爲或言三卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也
三卜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是異於公羊

卷二十一
僖公三十一年夏四月卜郊不從乃免牲

說猶三望

三望分野之星國中山川皆因郊祀
 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
 鄭玄以為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即魯地三望謂淮海
 岱也賈逵服虔以為三望分野之星國中山川
 今杜亦從之以襄九年傳曰陶唐氏之火正閼
 伯居商丘祀大火相土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後祀分野星辰山川也
 辰日月星也非二王後祀分野星辰山川也以
 此知三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
 在降婁傳稱去衛地如魯地於十二次豕韋衛
 地降婁魯地魯祭分野之星其祭奎婁之神也
 此三望者因郊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
 云猶者可左氏曰卜郊不從乃免牲非禮也
 止之辭

左氏曰卜郊不從乃免牲非禮也

不得郊天魯以周公故得用天子禮樂故郊為
 魯常祀○疏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世祀
 周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大路載
 弧韋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落蠶而郊其猶
 月不同禮記是後儒所作不可以難左傳

三望亦非禮也禮不卜常祀時其而卜其牲曰
 卜牲與日**牛卜日曰牲**既得吉日則牛改名曰
 知吉凶**牛卜日曰牲**○疏曰卜云卜其牲
 日則牲之與日俱卜之也必當先卜牲而後卜
 日卜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吉日不為牲更卜吉凶
 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卜郊上怠慢
 牛是未得吉日牲未成也**牲成而卜郊上怠慢**
 也怠於古典**望郊之細也不郊亦無望可也**春
 慢瀆龜策

左氏傳 ○公羊子曰曷為或言三卜或言四卜

或言三卜即襄七年夏四月三卜禮也四卜非

禮也三卜何以禮四卜何以非禮

上篇云卜筮不過三其舊典之遺存鄭玄云

謂是魯禮若天子之郊則不卜以其常事但求

吉之道三求吉必三卜必有相奇者可以決疑故

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博卜三

正襄七年乃在周之四禘嘗不卜郊何以卜

禘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太廟

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禘也

審諦無所遺失盤庚曰茲予大享于

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也上郊非禮也上郊○疏

曰欲道天子之郊以其常事故不須上郊何以

非禮據上言三禮何言上郊非禮乎答者以為上

由魯郊非正故須上何魯郊非禮也禮故上爾

妨天子之郊不乎禮作樂致大平有王幼少周公

禮作樂致大平有王幼少周公成王以王禮葬

之命魯使郊以彰周公之德非正故上三卜言

之意也不言郊則免牲謂之郊者天人相與交

郊者云云何氏以天者謙不取斥尊○疏曰謂之

禮記非正典故不從之太廟于莊公武宮之屬皆

敢斥尊者欲道禘于太廟已卯烝之屬又不魯郊

儀禮經傳通解

卷二十一

三

何以非禮

據成公乃

天子祭天

郊者所以祭天也天子所以祭天

重於郊居南郊者就陽位也橐席玄酒器用陶匏大圭不象大羹不和為天至尊物不可悉備

故惟質以事之○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曰也

兆於南郊就陽位也又云莞簟之安而蒲越象其質也鄭氏云大圭不象美其質也大羹不和

貴其質也鄭氏云大明水司烜以陰鑑所取於月

之水也蒲越橐鞞藉神席也而彼文又云祭天

謂對不為壇故言諸侯祭土祭土謂社也諸侯所

夫祭五祀士祭其先祖○疏曰諸侯天子有方

祭土者欲道魯郊為非禮之意也

望之事辰方望謂郊時所望祭四方羣神日月星

十六所○疏曰舊說云四方羣神是為四也通

日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二十五五嶽為三十四

瀆為三十四餘小山山川為二是為三十六所注

故魯郊非禮也者正以其所無所不通盡入極

主狹是以不得祭天地也

之所覆地之所得無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

免牲禮也魯十郊不吉免之禮十郊不吉則為

南郊明本為天正不敢畱天牲○疏曰或言免牛

者即成七年王正月縣歲食郊牛角改十牛繼

歲又食其角免牛非禮也免牛何以非禮傷者

乃免牛是也免牛非禮也免牛何以非禮傷者

曰牛養牲不謹致災傷天不饗用不得復為

復見免但內三望者何望祭也疏曰欲言祭名

自省責而已然則曷祭祭泰山河海曷為

欲言非祭因郊問然則曷祭祭泰山河海曷為

為之故執不知問然則曷祭祭泰山河海曷為

祭泰山河海據郊者主山川有能潤于百里者

天子秩而祭之此皆助天宣氣布功故祭天及

宜禮祭天此角爾粟社稷宗廟角握六宗五嶽
 四瀆角尺其餘山川視卿大夫燎者取俎上禮祭
 星辰布山縣水沉風磔雨升燎者取俎上禮祭
 與其珪寶在辨中置於柴上燒之○疏曰禮祭
 天至大夫者小山川之屬但索牛而已又曰爾雅
 祭天曰燔柴者蓋以燎柴而燔之故謂祭天為
 燔柴云地瘞者即爾雅云祭地曰瘞埋李巡曰
 祭地以玉埋地中瘞亦埋也云日月星辰布者
 即爾雅云祭星曰布孫氏云既祭於地然則爾雅
 似星辰布列郭氏曰布散祭於地然則爾雅雖
 不言日月日月之義宜附於星故何氏連日月
 言之云山縣者爾雅云祭山曰瘞縣郭氏云或
 瘞或縣置之於山李氏曰祭山曰瘞縣郭氏云或
 瘞置几上遙遙而眠之若縣故曰瘞縣孫氏曰
 瘞縣埋於山足曰瘞埋於山上曰瘞縣是也云水
 沈者即爾雅祭川曰浮沈是也言風磔者即爾雅
 或浮或沈故曰浮沈是也言風磔者即爾雅
 祭風曰磔孫氏云既祭披磔其牲以風散之李
 氏曰祭風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
 雨升者無文何氏更有所見蓋患其雨多祭使

上升故祭雨曰升明上天水沈是祭川也又曰燎
 者取俎云云者解上天燎之文其七體者即少
 牢之肩膊臠肫肫肫正脊脰脊觸石而出膚寸而
 合側手為膚案指為寸言其觸不崇朝而徧雨
 乎天下者唯泰山爾崇重也一朝也河海潤于千
 里亦能通氣致雨潤澤及于千里韓詩傳曰湯
 時亦能通氣使人禱于山川是也郊望非一獨祭
 三者魯郊非禮猶者何通可以已也已何以書
 故獨祭其大者譏尊者不食而卑者獨食書
譏不郊而望祭也者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
 從者明已意汲汲欲郊而卜不宣公三年春
 從爾所以見事鬼神當加精誠○
王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三
望牛不稱牲未卜日言牛雖傷死當更改卜取
其言者郊不可廢也前年冬天王崩未葬而

郊者不以王事廢天事禮記會子問天子崩未
祭五祀不以王事廢天事禮記會子問天子崩未
當用三月其閒足得養牛牛雖一傷一死在正月郊
改卜取為非禮也郊天之禮不可廢也牛死而遂
不郊故為非禮也郊天之禮不可廢也牛死而遂
侯為天子斬衰天子崩未葬而得郊者不以禮
事廢天事也引會子問者舉輕以明重也初王
以至於既殯之後啓殯以至反哭於前此之間五祀之祭
廢郊天不祭唯祭天地鄭注云郊社稷為越紼而行事鄭
玄云不敢以卑廢尊紼車索禮天子越紼而行西
序贊輶車而塗之繫紼以備火災言越紼而行西
事是在殯得祭也案會子問既殯而祭其祭也
尸入三飯不侑醑不酢而已矣謂尸唯三飯祝
不侑勸又云已食罷主人酌酒醑尸不酢主人會
勸訖醑尸尸酢主人酌訖又布祝席祝坐主人
酌酒以獻祝尸酢主人酌訖又布祝席祝坐主人
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戶曰
竈王自為立七祀諸侯立國為五祀曰司命曰
中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀
大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰
門曰戶或立竈是其一義也左氏曰望郊之屬也
或立戶或立竈是其一義也左氏曰望郊之屬也
不郊亦無望可也傳者嫌牛與一不從異○
復扶○公羊子曰其言之何據食角不言之○
又反○公羊子曰其言之何據食角不言之○
之者即成七年春王正月月纘免牛是也緩也
角改卜牛纘纘又食其角乃免牛是也緩也
容之故為緩牲不若食其角乃免牛是也緩也
者譏宣公養牲不謹敬不繫清而災重事至尊
故詳錄其簡甚○疏曰不若食其角者言簡慢故
之時正以有簡甚○疏曰不若食其角者言簡慢故
不言之耳別天牲主以角者即王制云祭天
之牛角繭栗宗廟之牛以角者即王制云祭天
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甚言矣言簡者欲取
五行傳云簡曷為不復卜據定十五年牛成改
宗廟之言耳曷為不復卜據定十五年牛成改

五年牛正月王正月籩食籩食郊牛郊牛火改火改上牛上牛是也是也養牲養牲

養二卜養二卜在下在下語語帝牲不吉帝牲不吉之中之中主總領主總領天地五天地五

帝羣神也帝羣神也不吉者有災不吉者有災○疏曰在北辰之中者○疏曰在北辰之中者

言在北辰之處紫微宮內也言在北辰之處紫微宮內也云總領天地五帝

羣神也者總領天地之內五帝羣神也羣神也者總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之帝東方青帝靈威仰之屬是其五帝之名春

秋緝文耀鉤則拔稷牲而卜之秋緝文耀鉤則拔稷牲而卜之有先上帝牲養之

具其文具其文則拔稷牲而卜之則拔稷牲而卜之有先上帝牲養之

卜之以為天牲養之凡當二卜爾復不吉不復卜之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郊○疏曰更引稷牲卜之以為天牲者即定十

五年牛正謂此五年牛正謂此帝牲在于滌三月帝牲在于滌三月牲三宰之養帝

也謂之滌者取其蕩滌繫請三宰者各主一月也謂之滌者取其蕩滌繫請三宰者各主一月

取三月一時足以充其天牲○疏曰養帝牲三取三月一時足以充其天牲○疏曰養帝牲三

牢之處也者其三牢於稷者唯具是視牢之處也者其三牢於稷者唯具是視

之文出春秋說文之文出春秋說文於稷者唯具是視於稷者唯具是視

災害而已不特養于郊則曷為必祭稷災害而已不特養于郊則曷為必祭稷

滌宮所以降稷尊帝滌宮所以降稷尊帝郊則曷為必祭稷郊則曷為必祭稷

天王者必以其祖配天王者必以其祖配履大人迹所生配配食也履大人迹所生配配食也

○疏曰姜嫄履大人迹所生者即詩云履帝武○疏曰姜嫄履大人迹所生者即詩云履帝武

敏歆又周本紀云有邠氏女曰姜嫄為帝嚳元敏歆又周本紀云有邠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爲不祥棄之隘巷或棄如孕者居期而生子以爲不祥棄之隘巷或棄

山林寒冰之上云姜嫄以爲神遂王者則曷山林寒冰之上云姜嫄以爲神遂王者則曷

收養長之初欲棄之因名曰棄是也收養長之初欲棄之因名曰棄是也

為必以其祖配為必以其祖配據方父事天○疏曰據方父事據方父事天○疏曰據方父事

要須以祖配祭自內出者無匹不行要須以祖配祭自內出者無匹不行

則不自外至者無主不止則不自外至者無主不止道闇昧故推人道以道闇昧故推人道以

接之不以文王配之者重本尊始之義也故孝接之不以文王配之者重本尊始之義也故孝

方其色白滅參者虛注云湯虛之星精在北方其色黑滅虛者房注云文王房星之精在東方其色青五星

穀梁子曰之口緩辭也傷自牛

作也 牛自傷口非備災之道不至也故以緩辭之為急辭也舊解范氏別例云凡三十五年范既總為例則言之者並是緩辭也傳於執衛侯云在外途之緩辭也則云其餘不發亦緩可知耳公喪之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也殺奚齊稱之者緩於成君也考仲子宮言之者隱孫而脩之緩也日食言之者不知之緩也則自餘並緩耳理雖遷延舊說既然不可改卜牛牛灰乃不郊事之變致詰故今亦從之

改卜牛牛灰乃不郊事之變也 牛無故自傷其口易牛改卜復成乃廢郊禮也此事之變異○疏曰公羊傳稱改卜者帝牲不吉則引稷牲而卜之其帝牲在於滌宮三月於稷者唯具視其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今改卜者取其稷牛則

未審傳意如何以后稷配郊必與公羊異也不言免牛而云不郊者牛灰不行免牛之禮故直言不郊也

乃者亡乎人之辭也 譏宣公不恭致天變郊也

牛灰與卜郊不從異也 ○成公七年春王正月饗餼食郊

牛角改卜牛饗餼又食其角乃免牛不郊猶三望 不言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

穀梁子曰不言日急辭也 辭中促急不容日○疏曰宣二年郊牛云不言日急辭也者案宣三年傳言之是牛自傷之緩此言其是饗食牛之緩二者立文雖異俱是緩辭則辭間容日亦是緩辭傳云不言日急辭也者此已發例則定十五年哀元年之類不言日者並是急辭也緩辭不言日者言之過既足緩辭可知故不須更書日以見緩也

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

而即知傷是展察之道盡

不能防災禦患致使牛傷故不書日以顯有司之過斜球然角貌○疏曰展省察也言日日皆省察牛之絀肉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絀者詩稱兕觥其絀又曰有絀其角是也

改卜牛繼齎又食其角又有繼之辭也

前已食故曰繼

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天災之爾非有司之過也故言其以赦之

○疏曰上文云繼齎食郊牛肉不言其此文云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救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玄

端奉送至于南郊免牛亦然免牲不曰不郊免

牛亦然

郊者用牲今言免牲則不郊顯矣若言免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倍三十一一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望彼不云不郊此既云免牛又云不郊者彼免牲與三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

周之九月夏之七月天氣上升地氣

下降又非郊然則郊曷用郊用正月上辛魯郊時故加用之然則郊曷用郊用正月上辛魯郊春二月言正月者因見百王正所當用也三王之郊一用夏正言正月者春秋之制也正月者歲首上辛尤始新皆取其首先之意日者明用幸例不郊則不日○疏曰僖三十一年傳云魯郊非禮也彼注云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

致太平有王功周公蒙成王以王禮葬之命魯使郊以鄣周公之德非正故卜三卜吉則用之而此傳止言正月者其魯郊傳卜春三月之義也

正所謂當用之月也又曰三王之郊一用夏正者易說文也既用夏正而此傳特言用正月上辛者但春秋之制也春秋因魯以制法令自今以後之郊皆用周之正月故也云不郊則不日者即僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望成七年春王正月繼歲食郊牛肉改卜牛夏五月不郊猶三望之屬也

或曰用然後郊或曰用者先有事存后稷神名也晉人將有事於河必先有事於惡池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嶺宮九月郊尤悖禮故言用小大盡譏之以不郊乃譏三望不知郊不得譏小也又夕牲告牲后稷當在日上不當在日下○惡音呼又作虐好故反池大河反蜚禮記作配○疏曰晉人至於嶺宮者即禮記云魯人將有事於上帝必先有於嶺宮者即注云上帝周所郊祀上帝與周同先有事於嶺宮以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於嶺宮

宮告后稷也告之者將以配天先仁也洋宮郊之學也詩所謂類宮也字或為郊宮晉人將有事於河必先有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四卜郊不從乃免牲猶三望傳云猶者何通可以已也譏不郊而望祭也何氏云譏尊者不食而卑者獨食也云又夕牲告牲后稷云云者言古禮郊之前日午後陳其牲物告牲之牲于后稷則知此經宜云郊○穀梁子曰九月辛丑用郊夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣

郊春事也僖三十一年夏四月四卜郊不從傳曰四月不時今言可者方明秋末之不可故以是為猶

九月用郊用者不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

祭享本疏
作能享

其時也薦其敬也薦其美也非享味也疏曰論

陳宮室者禮有五經莫重於祭祭之盛者莫大於郊傳意欲見嚴父然後至於天家國備然後祭享故具說宮室祭服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宮室謂郊之齊宮衣服車馬亦謂郊之所用言一事闕則不可祭何得九月用郊理亦通也

哀公元年饘飩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

於此故於此備說郊之變變謂郊非其時或牲被災害○疏曰郊自正月至於三月郊之時也

三十禮之正凡書郊皆譏范例云書郊有九僖三十一年夏四月十郊不從乃免牲猶三望

一也宣三年郊牛之口傷改卜牛牛成乃不郊猶三望二也成七年饘飩食郊牛角三也襄七年

夏四月四卜郊不從乃免牲四也襄十二年有牲變不言所食處不敬莫大二罪不異並為一物六也定十五年五月郊七也成十七年九

同本疏作
同宋本作
明清本作
內

月用郊八也及此年四月辛巳郊九也下傳云子之所言至道之何也然則據此而言牛有傷損之異上其間也於變之中又有言焉於災變之中又有

有可善而言者○疏曰郊牛日日展視其斛角而知其傷是展道盡矣即於災變之中有可善而言者但備災之道不盡致此天饘飩食郊牛

災而饘飩食郊故書以譏之也

角改卜牛志不敬也郊牛日展斛角而知傷展

道盡矣展道雖盡所以備災之道不郊自正月

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

是以秋未承春其過極多則自五月至八月九

其間有郊亦以承春遠近為過之深淺也

月用郊用者不空用也在成十年郊三卜禮也以

二月下辛卜正月辛如不從則以二月下辛卜三月辛

辛所謂三卜也鄭嗣曰謂卜辛而三也求吉之

道三故曰禮也○疏曰如嗣之意以十二月下

辛卜正月辛日為郊之時則於此一月辛之上

卜不吉以至二卜不吉以至三卜求吉之道三

故曰四卜非禮也信三十一年襄十一年皆四

禮也○疏曰信三十一年以十

二月下辛卜正月辛不從則以二月下辛卜三月辛

謂三卜禮也今以三月以前不吉更以三月下

辛卜四月辛則謂四卜郊非禮也成十年以

四月以前四卜不吉又於四月下辛卜五月上

辛則五卜強也非禮可知鄭嗣之意亦以一月辛

之中卜至於四五也一月辛之上三卜禮也四

卜五卜非禮也然則四卜云非禮五卜變文云

強者四卜雖失猶去禮近容有過失故以非禮

言之若至五卜則是知其不可而強為之去禮

已遠故以五卜強也成十年卜免牲者吉則免

強釋之

之不吉則否牛傷不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曰牛

未牲曰牛其牛一也其所以為牛者異已卜日

傷之曰牛未卜日未成牲而有變而不郊故免卜牛也

成牲之牛二者不同

已牛矣其尚卜免之何也災傷不復以郊禮與

其亡也寧有於禮有卜之與嘗置之上帝矣故

卜而後免之不敢專也嘗置之滌宮名之為上

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

之後左右前牛皆我用

管鍵以啓閉國門祭祀之牛牲繫焉然則未左

義禮經傳通釋

卷之二十一

右時監門子之所言者牲之變而曰我一該郊者養之

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

弟子答前弟子之辭我以六月甲始庀牲是穀梁猶簡釋未繫之待十月然後始繫養若六月簡

訖以後有變則七月八月然後始繫養若六月簡故傳云六月上甲始庀牲自六月為始七月

八月九月皆可簡牲自十月繫之有變則改卜上取吉者十一月甲始繫牲十一月是繫之三月也

故傳云十月上甲始繫牲十一月是繫之三月也

有變不道也是也待正月然後言牲之變正是郊時之正如其牛有變然後言之二月三月亦

然重妨待正月然後言牲之變此乃所以該郊

至郊時然後言其變重其妨郊也十二月不道自前可知也至正月然後道則二月三月亦可

知也此所以該郊言其變道盡○疏曰自六月

上甲始庀牲十月始繫牲自十二月以前牲雖

有變不道自正月然後云牲之變乃不郊上免

牲吉與不吉如此之類皆是該備郊事言牲變

之道盡郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小

不備可也享者飲食之道牲有變則改卜牛郊

禮用之子不志三月卜郊何也三月謂十二月

可也疏曰既言十二月下辛十一月上辛正月下辛

此十二月正月二月下辛十一月上辛正月下辛

之下郊故問之也郊自正月至于三月郊之

時也常事不書我以十二月下辛十一月上辛

如不從則以正月下辛十一月上辛如不從則

以二月下辛十一月上辛如不從則不郊矣

郊而卜不吉故曰不從郊必○哀公十三年公

用上辛者取其新繫莫先也

會吳晉盟吳人囚子服景伯景伯謂大宰曰魯

將以十月上辛有事於上帝先王季辛而畢何

世有職焉有職於祭事○疏曰七月辛丑盟囚

十月周之十月非祭上帝先公之時且祭禮終

朝而畢無上辛盡於季辛之事景伯以吳信鬼

皆虛言以恐吳耳

○春秋左氏傳

春其帝大皞其神句芒

此蒼精之君木官之臣自古

戲氏句芒少皞氏之子曰重為木官○疏曰其帝大

皞者謂自古以來木德之君其帝大皞也謂之皞者

案異義古尚書說元氣廣大謂之皞天則皞皞廣大

之意以伏犧德能同天故稱皞皞以東方生養元氣盛

大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之大皞西方

之帝謂之少皞其神句芒者謂自古以來主春立功

之臣其祀以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

生時水王主春立德立功及其成後春祀之時則祀

此大皞句芒故言也此之言據成後享祭之時不論

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

句芒在後相去懸遠非是一時大皞木王句芒有生

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

君也云著德立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宓戲氏

者宓字誤也當山下著心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生庖犧於成紀蛇

身人首有聖德為百王先帝出於震未有所以故位

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祭墨

云少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重為句芒該

為葦收脩及熙為玄冥顯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顯頊

義禮記王專通解讀

卷二十一

卷二十一

卷二十一

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地為號也高陽高辛唐虞皆以地為號也雖以其地為號兼有德號則帝夏其帝炎帝其神祝融此赤譽顓頊堯舜是其德號也

君火官之臣自古以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者案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犁為祝融中央其帝黃帝其神后土此黃杜注云祝融明貌

君土官之神自古以來著德立功者也黃帝軒轅氏也后土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闕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兼也

秋其帝少皞其神蓐收此白精之君金官之臣自古以來著德立功者也少皞金天氏蓐收少皞氏之子曰該為金官○疏曰案此秋云其帝少皞在西方金位左傳昭元年云昔金天氏有裔子曰昧為玄冥師生允格臺駘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為金神佐少皞於秋蓐收者言秋時萬物摧斂**冬其帝顓頊其神玄冥**此黑精之君水官辱而收斂也顓頊高陽氏也玄冥少皞氏之子曰脩德立功者也顓頊高陽氏也玄冥少皞氏之子曰脩曰熙為水官○疏曰案五帝德云顓頊高陽氏姬姓也又帝王世紀云生十年而佐少皞十二年而冠二十年而登帝位在位七十八年而崩以水承金也云玄冥少皞氏之子曰脩曰熙又云脩及熙為玄冥是相代為水官也

季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇四時之官也

冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣句芒
之屬天之神祇司中司命風師雨師○疏曰案上孟
冬祈來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羽物山林之祈再變
而致鱗物川澤之祇是蜡祭並祭山川是嶽瀆及眾
山川也孟冬不見者文不具孟冬祭嶽瀆因及眾山
川至此又更祭眾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為宗大臣句芒等為佐是孟
月祭其宗此月祭其佐也孟冬祭司中等是孟月祭
宗此月祭佐則天神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天神地
祇若然山川卑於帝之大臣在先言故以為尊卑之
序無義例也熊氏云孟冬祭宗至此祭佐唯天尊非
也○以上
禮記月命

右配帝及帝臣

掌次朝日則張大次小次設重帘重案
朝直遙反○朝
日春分拜日於東門之外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

及闔非有強力孰能支之是以退俟與諸臣各有事
焉重帘復帘重案牀重席也○疏曰言朝日者謂春
分朝日則張大次小次者次謂幄帳也大幄小幄但
幄在次中既有幄明有帷幕可知設重帘者謂於幄
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此兩次設幄者大幄謂王侵
晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠處設大次王且
止居故云大幄初往所止居也接祭者與羣臣交接
相代而祭去壇壝近置一小幄退俟之處云祭義曰
周人祭日以朝及闔引此已下者欲見王與臣接祭
之時須有小幄也言孰能支之者謂一日之間雖有
強力誰能支持乎云重帘復帘者謂兩重為之云重
案牀重席者案司几筵莞筵繅席次席三重此○大
言重席亦當有此三重與重帘不同○天官○大
宗伯以實柴祀日月星辰
實柴實牛柴上也故書實
柴或為賓柴星謂五緯辰
謂日月所會十二次○疏曰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為實牛者

義禮經通解

卷二十二

六

偏據一處而言耳其實皆牛也云故書實柴或為賓
柴者賓柴無義後鄭雖不破當還從實柴也云星謂
五緯者五緯即五星東方歲星南方熒惑西方太白
北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉為
經五星右旋為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一十三歲而周天
熒惑日行三十三分度之一十三歲而周天鎮星
日行二十八分度之一十三歲而周天太白日行
八分度之一十八歲而周天辰星日行一度而周
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
皆星辰合釋者餘文於義不得分爲二故合釋此文
皆上上下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禮記郊特牲曰郊
之祭也迎長日之至也大報天而土日也兆於南郊

就陽位也掃地而祭於其質也祭義曰郊之祭也大
報天而土日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星
也辰也亦自○**典瑞掌玉器之藏辨其名物與**
明矣○春官○**其用事設其服飾**藏才浪反○人執以見曰瑞禮神
纁藉○見賢遍反藉在夜反下同○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日祭祀之等皆是也云設
其服飾者謂纁藉在玉若人之衣服之飾也又曰人
執以見曰瑞禮神曰器者據此文及大宗伯相對而
說散文則人執亦名器故聘禮記云圭璋璧琮凡此
四器者唯其所寶以聘可也又尚書云五器率乃復
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
符信者也云纁藉即下**王晉大圭執鎮圭纁藉五采**
五就以朝日纁有五采文所以薦玉木爲中幹用韋
衣而畫之就成也王朝日者示有所尊

儀禮經傳通串通解

卷二十一

七

訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月觀禮曰拜
日於東門之外故書鎮作填鄭同農云晉讀為摺紳
之摺謂插之於紳帶之間若帶劍也填讀為鎮玉人
職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有
二寸天子守之纁讀為藻率之藻五就五而也一而
為一就○疏曰摺插也謂插大圭長三尺五就於帶
間藉玉也朝日者謂以春分朝日於東郊也又曰
纁藉有五采文所以朝日者謂以春分朝日於東郊也
纁有五采文所以薦玉也云木為中幹用韋衣而畫
之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸則此木版亦長尺
二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之
一采為一而五采則五而一而為一就就成也是采
色成者也案聘禮記云絢組尺彼組不問尊卑皆用
藉者則曲禮云其有藉者則賜聘禮云上介屈纁以
授賓是亦名纁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妹月故春分朝日秋
分夕月以王者至尊猶朝日夕月况民得不事君乎
是訓民事君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觀禮春拜日於東門之外既春拜
日於東門之外又觀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
鄭司農云晉讀為摺紳之摺者漢有摺紳之士亦謂
摺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
帶所以佩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處
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
之留首不去處為推頭齊人名推為終葵首故名圭
首為推頭者為終葵首也案玉藻云天子摺璚方正
於天下即此大圭也云鎮圭尺有二寸天子守之者
亦玉人丈引之證經大圭與鎮圭之義也云纁讀為
藻率之藻者桓二年臧哀伯諫辭也藻是水藻之文
故讀從之也云五就五而也一而為一就者據臣行聘
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而
二行為二就就即等也故聘禮記云所以朝天子圭
與纁皆九寸又云纁三采六等朱白蒼注云以三色
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蒼畫之
再行行為一等是等為一行行亦為就據單行言之

也各有其據故 ○圭璧以祀日月星辰 圭其邸為璧

其文有異也 ○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令

云祈來年於天宗鄭云天宗日月星辰亦是也祭法

以禮少牢已下祭日月星辰謂禱祈而祭亦用此圭璧

下璋邸皆言邸鄭皆以邸為璧但此圭云璧不言邸

故鄭還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四二有異鄭直云象

不言殺也今日月星辰天神故以殺言之也言殺者取

節殺以二為 ○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

謂以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殺於地此不言

者文略彼又有珍圭牙璋此不言者亦是文略並玉

人遺之可 ○天子玄端而朝日於東門之外 端當為

知 ○冬官 ○天子玄端而朝日於東門之外 端當為

誤也玄衣而冕冕服之下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女以

諸侯之朝服次以玄端案下諸侯皮弁聽朝朝服視

朝是視朝之服卑於聽朝天子皮弁視朝若玄端視

聽朝則是聽朝之服卑於視朝與諸侯不類且聽朝

大視朝小故知端當為冕謂玄冕也是冕服之下案

宗伯實柴祀日月星辰則日月為中祀而用玄冕者

以天神尚質案魯語云大采朝日少采夕月孔晁云

大采謂亮冕少采謂黼衣而用玄冕者孔氏之說非

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

月在於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

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城也夜明

亦謂月壇也宗皆當為祭字之誤也幽禁亦

門也 ○玉藻

也者以朝事儀云朝日東郊故東門是國城東郊之

門也 ○玉藻

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故謂其壇為夜明也幽宗祭月壇名也月明於名也幽闇也為營域而祭之故曰幽祭也云宗皆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祭之言營者案莊二十五年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營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 疏曰此經及下經分夕月祭日於坎謂秋分也 祭日於東祭月於西 疏曰祭日於東用朝且之時祭月於坎還據上文郊時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日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 ○傳古者先王既有天下 又崇立於上帝明神而敬事之 崇尊也立其祀也上帝天也 明神日 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門之外○國語周語○天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衰織也周禮王摺大圭執鎮圭藻五采五就以朝日則大采謂此也

後漢書卷之二十一

卷之二十一

六九

言天子與公卿因朝日以脩陽政而習地德因夕月以治陰教而糾天刑日照晝月照夜各因其明以脩其事也

日中考政與百官之政事師尹維旅

收相宣序民事宣徧也序次也三君云師尹大夫官也掌以美詔王維陳也旅

衆士也牧州牧也相國相也皆百官政事之所及也一日師尹公也詩云赫赫師尹

夕月與大史司載糾虔天刑夕月以秋分糾共也虔敬也刑法也

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馮相氏保章氏與太史相儷偶也此因夕月而恭

日入監九御使敬觀天法考行度以知妖祥也

潔奉禘郊之粢盛監視也九御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為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

穆穆維予一人某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

朝日王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故

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為

此自以夜食夜食則亦屬前月之晦故穀梁不知

以為疑○疏曰此是禮記玉藻文而云王制者

謂王者之法制非是王制之篇也此魯事而朝

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

藻云皮弁以聽朔於太廟與天子禮異其禮雖

異皆早且行事而昨夜有虧傷之處尚存故知

夜食也徐邈云夜食則星無光張靖策廢疾

雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天

子朝日諸侯朝朔

大宗伯以禋燎祀司中司命

司中司命

風○禋積也詩曰芄芄棫樸薪之禋之積柴實牲體焉燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云司中三能三階也司命文昌第五宮四星風師箕也兩師畢也玄謂司中反○疏曰云禋積也詩云芄芄棫樸薪之禋之積柴實牲體焉燔燎而升煙者此司中司命等言禋燎則以由煙也云燔燎而升煙所以報陽也者案郊特牲云升煙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者案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命為大尉中台中為司徒下台司祿為司空云司命文昌宮四星者亦據星傳云文昌宮第四曰司空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兩師畢也者詩云月離於畢俾旁沓矣

是雨師畢也若左氏傳云天有六氣降生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為金雨為木風為土明為火晦為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為木八為金九為妻故東方箕星好風中央四方畢星好雨是以此推之則北宮好與南宮好也中央四季好寒皆是以所好為妻是從妻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命何得分之故後鄭云文昌第四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倒也案武陵太守星傳云文昌宮四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次也云或曰中台中者亦據武陵太守星傳而言云三台一名天柱上台司命為大尉中台中為司徒下台司祿為司空引此破先鄭也詳見祭統

右祀司中司命觀師兩師

儀禮經傳通解續卷第二十二終

不	三	本	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

