

禮記要義

五

禮記要義卷第十一

郊特牲

一 王鄭天帝之同異

二 家語王肅私定

先儒說郊其義有二案聖證論以天體無二郊即圓丘圓丘即郊鄭氏以爲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爲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

上之體謂之天天爲體稱故說文六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寒暑時孝經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大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

三 王肅以郊丘是一鄭氏以爲二

王肅以郊丘是一而鄭氏以爲二者案太宗伯云蒼璧禮天典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骍犧是牲不同也又大司樂云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大簇爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鐘歌大呂舞

雲門以祀天神是樂不同也故鄭以爲蒼璧蒼犧
圜鐘之等爲祭圓丘所用以四圭有邸駢犧及奏
黃鐘之等以爲祭五帝及郊天所用玉肅以郊
特牲周之始郊日以至與圓丘同配以后稷鄭
必以爲異圓丘又以帝嚳配者鄭以周郊日以
至自是魯禮故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
禮非周郊者以宣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

玄王被衮戴冕璪十有二旒故知是魯禮非周
郊也又知圓丘配以帝嚳者案祭法古周人禘
嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳以明禘
大於郊又爾雅大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
故大傳玄王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘
其宗廟五年一祭比每歲常祭爲大故亦稱禘
也

四 祭天之服之樂之玉之器之處之配

五 祭天無裸七獻

皇氏云天有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爲七也九月
大饗八也雩與郊禊爲祈祭不入數崔氏以雩
爲常祭九也凡祭天其服皆大裘周禮司服文
其戶服亦大裘故節服氏云郊祀裘冕送逆戶
是也其樂除圓丘所用圜鐘爲宮之外皆奏黃
鐘歌大呂舞雲門故大司樂去乃奏黃鐘歌大

呂以祀天神注云天神謂五帝及日月星辰也
王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊
是也其玉圓丘用蒼璧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央無文先師以爲亦用
黃琮熊氏以爲亦用赤璋鄭注宗伯云璧圓象
天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象
夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬月閉藏
地上無物唯天半見其牲幣各放其玉之色案

天色玄而用蒼犧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菹醢之屬故詩生民之篇述后稷郊天去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亦用匏爲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牢之器今案陶匏所用如上所陳而皇氏以匏爲盛牲之器義無此理其說非也

其祭天之處冬至則祭於圓丘圓丘所在雖無
正文應從陽位當在國南故魏氏之有天下營
委粟山爲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
其夏正祭感生之帝亦於南郊知者孝經緯云
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
義云明堂在國之南而已之地三里之外七里

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器云
至敬不壇埽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則以饗
配之祭法禘饗是也其感生之帝則以后稷配
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其祭天之樂
皆用雷鼓故鼓入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
燔柴及牲玉於丘上升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圜鐘之樂六變以降其
神天皇之神爲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
于太廟備五齊三酒則圓丘之祭與宗廟祫同
朝踐王酌泛齊以獻是一獻也后無祭天之事
大宗伯次酌醴齊以獻是爲二獻也王進爵之
時皆奏樂但不皆六變次薦孰王酌益齊以獻
是爲三獻也宗伯次酌醍齊以獻是爲四獻也
次戶食之訖王酌朝踐之泛齊是爲五獻也又

次宗伯酌饋食之醍齊以獻是爲六獻也次諸
臣爲賓長酌泛齊以獻是爲七獻也以外皆加
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

六 王親祭用牛及物論牲色

王者之祭無不用牛又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

故下文云用駢犧故牧人云陽祀用駢牲毛之
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
駢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之牲則用牲物凡外祭毀事用尨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

七

社稷神州牲幣器服之制

社稷大牢者社五土壠神稷是原隰之神功及

於人人賴其功故以大牢報祭其牲則黝色牧人云陰祀用黝牲注云陰祀祭地北郊及社稷也則神州亦用黝牲也其岷崐地祇用黃犧故大宗伯黃琮禮地牲幣各放其器之色是也其社稷與神州其樂用大簇與應鐘故太司樂云乃奏大簇歌應鍾以祭地祇注云謂神州之神及社稷其玉神州則用兩圭有邸其社稷無文崔氏云玉當與神州同用兩圭有邸以四望亦用兩圭故也其服社稷則繩冕神州與岷崐服