859
90

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』 請求記号 859-90

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』 請求記号 859-90

ガラス使用

859-90

三禮便蒙

祭祀中第十四

王者父事天母事地是故祭天于圜丘亦祭地于方澤圜丘在南郊方澤在北郊

北郊之文不見禮經然天官內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以為祭服祭統王后蠶于北郊以共純服夫祭天于南郊故天子親耕于南郊以純陽為尊而就陽位也祭地于北郊故王后親蠶于北郊以純陰為尊而就陰位也親蠶在北郊則祭地于北郊可知漢匡衡引禮記之文曰

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23卷』　請求記号 859-90
ガラス使用

祭地于太折在北郊是也鄭康成謂北郊祭
神州之神方邱祭昆侖之神蓋括地象云地
中央曰昆侖又云其東南方五千里曰神州昆
侖者統四方九州而言神州第就中國九州而
言也陳氏禮書楊復馬端臨皆駁之大司樂
云于澤中之方邱祭之

謂之地示

地示之名屢見于禮乃鄭氏于大司樂分昆侖
神州為兩地示于鼓人又以社祭為祭地示于大
宗伯又謂社稷五祀山林川澤四方百物皆為地

示蓋地示之名唯方澤為正而山林社稷川澤之
類此第地示之屬雖亦得地示之名而非地示之
正也胡氏以方澤即社蔡氏以方澤即澤宮皆
非

此正祭也又有告祭

湯誥云敢昭告于上天神后武成云告于皇天
后土大宗伯王大封則先告后土大祝建邦國
先告后土用牲幣是也

后土之名有六

左傳云君履后土而戴皇天疏云后土者地之

大名也此以后土為地之大名一也鄭注大宗伯云后土土神也黎所食者此以后土為中央土神二也蔡氏書集傳以后土為神后三也月令注云社后土也檀弓注云后土社也此以后土為社四也蔡傳云句龍為后土左傳疏云句龍生為后土官死配社即以社為后土此以后土為人神五也月令注云后土顓頊之子曰黎兼為土官此以后土為土官六也

祭地以夏至日

大司樂云夏日至于澤中之方丘奏之賈疏以鄭分昆侖神州為二謂方丘之祭為夏至神州之祭在七月

配以后稷

孝經緯云郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗

禮以黃琮

大宗伯以黃琮禮地典瑞又云兩圭有邸以祀地陳謂兩圭即黃琮

牲用黝犢

牧人陰祀用黝牲毛之祭法疏云郊特牲云郊之

用犢貴誠也彼文雖主南郊其北郊與天相對
故知俱用犢也

祭以瘞埋

儀禮覲禮祭地瘞祭法云瘞埋于太折祭地也
用騂犢禮運祭地瘞繒爾雅曰祭地曰瘞埋鄭
氏云埋牲曰瘞

樂以函鐘

見大司樂

方澤祀地之外又有四望山川之禮

小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之注云四望
五岳四鎮四瀆鄭司農謂道氣出入禮書謂兼
上下之神按春秋猶三望公羊傳云天子有方望
之事無所不通三望者何祭太山河海也鄭康
成以魯境不及河乃以淮易之左傳楚昭王云
三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也爾雅
梁山晉望也皆四望為祭山川之證然鄭氏注
大司樂又兼之以司中司命風師雨師釋舞
師又以四望為四方許慎說文曰四望日月星辰
河海大山蓋四望之常祀自為山川而諸祭亦稱
四望也

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

或郊後望

大戴禮三正記郊後必有望

或巡守望

舜典云歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川小序時邁巡守告祭柴望也國語成王盟諸侯于岐陽楚爲荆蠻置茅蕝設望表與鮮卑守燎注云望表望祭山川立木以爲表表其位也

或行師望

小宗伯若軍將有事則與祭有司將事于四望大祝國將有事于四望者謂軍行所過山川造祭乃過

或凶災望皆望也

大宗伯國有大故則旅四望注云故謂凶災

有社稷之祭

大司徒以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數設其社稷之壝注云社稷后土及田正之神疏云謂于中門之外右邊設大社大稷王社王稷又于廟門之屏設勝國社稷小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

位居門右壇曰冢土

大雅乃立冢土傳云冢土大社也白虎通曰其壇大如何春秋傳曰天子有六社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東方諸侯青土苴以白茅謹敬潔清也

言社可以兼稷故郊特牲言社不言稷

馬希孟云古人之言社必有稷此言社而不言稷者蓋社以摠祭五土之神而山林川澤邱陵墳衍原隰皆是也稷則止于原隰而已言社可以兼稷也祭法言天子諸立社而不言稷亦以此

社為土神稷為穀神社配曰句龍稷配以后稷

此朱子孟子注也近儒從之若鄭元王肅異同不一鄭說以社為五土摠神稷為原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之賈逵馬融王肅以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非地神楊復以鄭為長

王社者天子之社稷也

祭法王為群姓立社曰大社王自為立社曰王社蔡邕獨斷天子之宗社曰太社天子所為群姓立社也天子之社曰王社一曰帝社古者有命將行師必于此社

授以政孔氏正義引崔氏云王社在藉田王自所祭以共粢盛故詩頌云春藉田而社稷是也禮書辨之云國語王藉則司空除壇農正陳藉禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也

侯社者諸侯之社稷也

祭法諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社疏云諸侯國社亦在公宮之右侯社在藉田禮書言王社侯社國中之土亦而已無預農事故不置稷大社國社則農之祈報在焉故皆有藉史浩云王社侯社皆不置稷者王與諸侯以寶土地為任也大社國社有稷侑之者民以食為天也賈氏禮疏則言天子諸侯三社三稷是皆有稷矣

夏社亳社者勝國之社也

春秋哀公四年亳社災穀梁傳云亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以為廟屏戒也其屋亡國之社不得達上也尚書序云湯既勝夏欲遷其社不可作夏社媒氏凡男女之陰訟聽之于勝國之社士師若祭勝國之社稷則為之尸郊特牲云喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也州社者州長閭胥祭祀之社也

地官州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀
法閭胥凡春秋之祭祀聚衆庶注云祭祀謂州
社黨禜族酺也

市社者后所立也
內宰注云始立市后立之也祭之以陰禮者市中
之社先后所立社也

里社者都鄙二十五家之社也
郊特牲云唯為社事單出里左傳請致千社
疏云禮有里社以二十五家為里故知二十五家
為社也

軍社者出軍所有事也
小宗伯若大師則率有司而立軍社注云出軍
必先有事于社及遷廟而以其主行社主曰軍
社遷主曰祖

周社魯社也書社齊社也
見左傳

社主者有樹木以為神依之主有用石以為軍行
之主也
社主之說有以木以石之不同白虎通云周官曰
司社而樹之各以土地所生尚書曰大社唯松東

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐論語哀公問社主古有主字于宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗此則樹木以為神所依也小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車注云社之主蓋用石為之左傳陳侯免擁社以待于朝注云抱社主此云抱則非所樹之木故鄭云用石也

社田者社獵也

郊特牲云唯為社田國人畢作言祭社之先為獵明堂位注云春田祭社秋田祭祊

祈報者正祭也

詩小序載芟春藉田而祈社稷也良耜秋報社稷也豐年秋冬報也月令仲春之月擇元日命民社郊特牲曰日用甲用日之始也

受脤者社肉也

左傳受脤于社注云脤宜社之肉盛以脤器

卜稼者卜來歲之稼也

肆師社之日涖卜來歲之稼

大師宣于社者出師祭也

見大祝

獻禽以祭者田獵祭也

見大司馬

祝祓社者猶上巳之祓除也

見左傳又夏官小子掌珥于社稷鄭司農云

珥社稷以牲頭祭也

巡守而祭者亦云宜社也

見王制

諸侯適天子命祝史告也

見曾子問

變置者旱乾水溢也

見孟子疏云社稷無功以及民亦在所更立有功

于民者為之也

有五祀之祭

大宗伯以血祭祭五祀曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧王制云大夫祭五祀按五祀說各不同曲禮注云戶竈中霤門行又云此殷制也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也王制注又云五祀謂司命也中霤也門也行也厲也大宗伯注又以五祀為句芒祝融蓐收元冥后土馬融謂此官即配食門戶中霤竈行白虎通為門井戶竈中霤世本言湯

國會圖書館藏 第六〇二九号 昭和二十

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90

ガラス使用

五祀為戶井竈中霤行唯鄭氏曲禮注本月令以此為正

春祀戶

見月令戶奇故屬陽注云春陽氣出祀之于戶是也

夏祀竈

同上注云夏陽氣盛熱于外祀之于竈從熱類也竈在廟門外之東

中央祀中霤

同上注云中霤猶中室也古者復穴足以名室

為霤按中霤說者不同郊特牲注云土神也祭法疏云主堂室神檀弓月令注皆云室中說文云霤屋水霤也古人陶復陶穴雨自正中流下謂之中霤後世為屋明堂太廟之制四阿則四面有霤夏屋如今平人之屋兩面有霤鄉飲酒磬階間縮霤燕禮設洗篚當東霤雜記燧者受爵于門內霤檀弓曾子涉內霤左傳三進及溜（同與霤）此皆指外簷之霤非中霤也既有外霤則不復有陶穴陶復之中霤而祭則象古人復穴之義故祭于室中而室中因亦名

中霤矣檀弓掘中霤而浴坊記云浴于中霤飯于牖下齊語乞使力士舉臣囊至于中霤凡此皆中霤即室中之證也又云土神者以中央土言其實一耳

秋祀門

同上門偶屬陰注云秋陰氣出祀之于門外陽也

冬祀行

同上注云行在廟門外之西為軷壤厚二寸廣五尺輪四尺通典禮書據白虎通以行為井楊用修至謂八家同井井八道為行或曰行篆文作𢓊近于井不能無譌也

祭五祀亦曰臘

月令孟冬之月臘五祀注云臘謂以田獵所得禽祭也

亦曰刉

夏官小子掌祈于五祀注云祈或為刉用毛牲曰刉刉釁禮之事也

亦曰禜

鬯人禜門用鄋齍注云禜營鄭所祭又月令季

春之月九門磔攘以畢春氣

亦曰軷

祭行也詩傳云謂祭道路之神大馭犯軷注曰行山曰軷犯之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭以車轢之而去喻無險難也凡行又有祭軹祭車之儀軹車轄頭軹車前也詩飲餞于禰傳云祖而舍軷飲酒于其側曰餞

若戶竈中霤門行之外益以泰厲司命則曰七祀

見祭法疏云司命者宮中小神熊氏云非天之司命故祭于宮中皇氏云司命者文昌宮星其義非也太厲者古帝王無後者也此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也鄭氏謂七祀乃周制五祀乃商制張横渠呂大臨羅泌皆謂祭法不可信

蜡者十二月合聚萬物索享之也先嗇一司嗇二農三郵表畷四猫五虎六坊七水庸八

見郊特牲八蜡之分以王肅為是釋文合猫虎為一而以昆蟲為八不知昆蟲害苗之物祝詞中祝其去非祭之也張子以百種為一蔡德晉以郵表畷為二皆不合

臘者以田獵所得禽祭也祀先祖五祀也

月令孟冬之月臘先祖五祀是也與蜡自二或以臘為秦祭名疑左傳虞不臘矣之文非也玉燭寶典云臘者祭先祖蜡者報百神同日異祭也郊特牲云皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也黃衣黃冠而祭息田夫也注云祭謂既蜡臘先祖五祀也于是勞農以休息之盡蜡則皮弁素服臘則黃衣黃冠春官籥章云息老物者息田夫萬物也

蜡臘者所以息老物索鬼神正齒位作羅繻貢鳥獸樹瓜華也

息老物見上正齒位見養老篇作羅繻者夏官羅氏蜡則作羅繻注云繻細密之羅此時火伏蟄者畢災豺既祭獸可以羅罔圍取禽也貢鳥獸者郊特牲云大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬鳥草笠而至尊野服也注云諸侯于蜡使使者戴草笠貢鳥獸也又云天子樹瓜華不斂藏之種也注云華果蓏也

儺者驅疫鬼也

夏官方相氏狂夫四人掌蒙黃金四目元衣朱裳

執戈揚盾帥百隷而時儺以索室毆疫疏云月令惟有三時儺季春有國者儺仲秋天子乃儺季冬乃命有司大儺言大則及民庶此經所儺據十二月大儺而言鄉黨鄉人儺郊特牲鄉人禓亦皆據民庶得儺而言也占夢季冬遂令始難毆疫難即儺也男巫冬堂贈無方無算注杜子春云堂贈謂逐疫也無方四方為可也無算道里無數遠益美也

酺者逐蟲災也

族師月吉則屬民而讀邦法春秋祭酺亦如之

注云酺者為人物災害之神故書酺或為步校人職又有冬祭馬步則未知此世所云蝝螟之酺與人鬼之步歟按此即後世祭蝗之意

三禮便蒙

祭祀下第十五

唐虞之祖廟曰文祖宗廟曰神宗其廟五

舜典云正月上日受終于文祖大禹謨云正月朔旦受命于神宗祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯杜氏通典據鄭氏所引禮緯稽命徵之說謂唐虞立廟親廟四始祖廟一

夏后氏亦五廟

見通典祭法夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

殷人七廟或曰六廟
咸有一德云七世之廟可以觀德鄭康成以為六
廟又祖甲太戊高宗為三宗廟劉歆以為不在
七廟數中
若周制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸
侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一
穆與太祖之廟而三
見王制注云此周制七者太祖及文王武王之祧與
親廟四太祖后稷王肅謂七廟者高祖之父及高
祖之祖廟為二祧並始祖及親廟四為七韋元成盧

植據禮器曾子問祭義尹更始解穀梁七廟為
周制張融據周禮守祧八人皆與鄭合劉歆謂天
子七廟文武二宗在外王肅本之以駁鄭宋儒祖
之按世室之名見于匠人則明堂也明堂位所云
魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注云此
二廟象周有文武之廟也世室者不毀之名趙德
謂周無文武兩世室又孔氏王制疏云天子七廟
有其人則七無其人則五劉歆云周自武王克殷
即增立二廟于二昭二穆之上以祀高圉亞圉如
前遞遷至于懿王而始立文世室于二穆之上至

孝王時始立武世室于二昭之上杜預注左傳云
高圉亞圉周人不毀而廟說各不一識者辨之
遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之
遷主藏于文武之廟
見春官守祧注祭法云遠廟為祧有二祧饗嘗
乃止鄭注云天子遷廟之主以昭穆合藏于二祧
之中諸侯無祧鄭又注小宗伯云祧遷主所藏之廟
孔氏正義云儒者難鄭云祭法遠廟為祧鄭注周
禮云遷主所藏曰祧違經正義鄭又云先公之遷主
藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟便

有三祧何得祭法云有二祧其後陳祥道華學
泉多辨鄭之說又祭法云王立七廟一壇一墠
去祧為壇去壇為墠去墠為鬼注云天子諸
侯為壇墠祈禱謂復遷在祧者也既事則反
其主于祧鬼亦在祧顧遠之于無事祫乃祭之
是也
左為三昭右為三穆生者存者皆以此為序
冢人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆為左
右左傳太伯虞仲太王之昭虢仲虢叔王季之
穆又云管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

原酆郇文之昭也邘晉應韓武之穆也又曹叔振鐸文之昭也唐叔武之穆也疏云文之昭者自后稷以後一昭一穆文王子次為穆武王子次為昭故文子為昭武子為穆劉歆曰孫居王父處正昭穆則與祖相代張純曰父子不並坐而孫從王父是也漢魏以來無異義唯宋陸佃以昭穆為父子之號謂方其為父則稱昭方其為子則稱穆又駁張璪何洵直云璪洵直謂昭常為昭穆常為穆左者不可遷于右右者不可遷于左既為昭矣又有時而為穆既為穆矣又有時而為昭是亂昭穆之名其說非也按佃譏璪洵直為非而不知佃非也左傳言昭穆皆以子言曾昭為父而穆為子乎韋元成云父為昭子為穆孫復為昭杜預曰穆生昭昭生穆顏師古曰禮孫與祖俱為昭所論甚明陸佃妄耳朱子云祔昭則群昭皆動而穆不移祔穆則群穆皆動而昭不移張璪又云武王上從王季之位而不嫌尊于文王者蓋昭穆以定位也武王既為昭則其位在左自為尊卑而無與乎文王之穆也又四時常祀

各于其廟不偶坐而相臨此其所以進居王季之位而不嫌尊于文王也皆名言也然朱子作昭穆圖馬氏通攷駁之云此制必繼世有天下者皆父死子繼而後可若兄終弟及則其序且紊矣姑以其圖攷之自武王至幽王皆定六廟三昭三穆之位然自懿王之前皆父傳之子則其序未嘗紊懿王崩孝王以共王弟懿王叔繼夷王而立故晦庵廟圖宣王之世則以穆懿夷為昭共孝厲為穆孝王為共王之弟而以繼共王為穆雖于世次不紊然以弟而據孫之廟

矣至夷王為懿王之子世次當穆而圖反居昭則一孝王立而昭穆遂至易位此不過即其繼立之先後以為昭穆而不能自守其初說矣故張子亦曰若使一世之中各有兄弟數人代立不可以廟數確定却有所不祭也萬氏斯大乃曲為一法云父子異昭穆兄弟則昭穆同顧氏炎武云其為父死子繼之常則一廟一主其為兄弟相繼之變則同廟異室二說似可補朱子之不足然亦無所據也

廟有門

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

爾雅釋宮閎謂之門李巡曰閎廟門名攷工記云廟門容大扃七个按門有棖有閫有樞有扉扉門扇也樞承門扇之足以轉者也門今謂之戶棖在兩旁即門閫在中今門扃之立者

有閫門

攷工記閫門容小扃參个注云廟中之門曰閫朱子儀禮釋宮云閫門如今東西掖門鄭氏曰謂相通小門也是正門之外又有閫門在旁壁也又云自門以北周以墻按入大門向東行則廟也七廟並列而立七門亦並列也其前則勝

國之社為屏每廟門皆有隔墻隔墻皆有門隔墻之門由東而西賓至太祖廟必由隔墻之門越三昭廟而北折入廟門每至廟門則揖故曰每曲揖也由隔墻門及廟門必曲故曰曲南向之大門容大扃七个之門也廟中四面皆周以墻閫門在東墻何以知之士冠禮云冠者降自西階適東壁北面見其母注云適東壁者出閫門也時母在閫門之外婦人入廟由閫門是也

有塾

顧命先輅在左塾之前次輅在右塾之前爾

雅門側之堂謂之塾按門之內外東西皆有堂所謂塾也

門有屋霤

霤見前中霤條如今人之門前後有屋檐也

門內有中庭中庭有碑

聘禮注云中庭南北之中也言中庭則設碑近如堂深也朱子釋宮堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑聘禮注云宮必設碑所以識日景陰陽也按祭義君牽牲入廟門麗于碑公食大夫禮陳鼎于碑南庶羞陳于碑內庭

實陳于碑外即此地

有陳

爾雅廟中路謂之唐堂塗謂之陳注云堂下至門徑也若今甬道此當分于兩旁接于堦耳

有堦

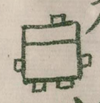
東為阼堦西為西堦東西堂之堦為側堦北堂之堦為北堦

有廉

顧命夾兩堦阼傳堂廉為阼疏云廉稜也按此乃兩堦之上沿邊也堂之承滴水之處四

周皆有如今之堦檐下俗曰廊檐又有垂為東西堦上

有堂有室

堦之上為堂為室天子之制四阿阿棟也以今言之中梁曰棟次中梁前後者曰楣又次楣之前曰庪即近檐之梁也此夏屋之制 其形如此四阿則四棟開方而楣庪亦如之 其形如此于後楣隔之前為堂後為室  其形如此

堂有夾室有序

堂兩邊有夾室也 其形如此東房之外又有北堂

在北堦上朱子釋宮人君始有二房大夫士唯東房西室而已江君愼修辨之以為天子至大夫士同

室中有奥有窔有宧有屋漏有中霤

奥西南隅也窔東南隅也宧東北隅也屋漏西北隅也中霤室中也

又有牖有戶有扆

自室至堂有牖有戶牖即牕戶半扉也鄭氏謂大夫士東房西室則室之戶在西南爾雅云戶牖之間謂之扆

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

堂上有楹

楹柱也視中堂少南

有東西廂

觀禮記注東廂在夾之前爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢按東西廂又曰東西堂即夾室之前半也今之東西廂在堂下與古異萬斯大以今之東西廂證古妄也

值棟下為當阿楣下為當楣

阿楣見前

霤下為霤榮下為榮

夏屋天霤而有榮榮屋翼也不四阿故象翼

有屏

明堂位疏屏天子之廟飾也注今之浮思也

有坫

所以承爵施于燕時則為曲亦作豐也陳氏禮書云坫者以土為之其別有四記曰反坫出尊語曰邦君為兩君之好有反坫此反爵之坫也記曰崇坫康圭此奠玉之坫也記又曰士于坫一此庋食之坫也士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一算執以待于西坫南大射將射工遷于下東坫之東南此

堂隅之坫也蓋兩君相見于廟尊于兩楹之間而反爵之坫出于尊南故曰出尊又于其南為之崇坫以安玉焉故曰康圭度食之坫在房堂隅之坫在北陳北堵下爾雅曰垝謂之坫郭璞曰坫端也北堂之隅之坫也鄉飲酒鄉射燕禮皆奠爵于篚則反爵于坫特兩君相好之禮也又鄉飲酒尊于房戶之間燕禮尊于東楹之西皆無坫江氏慎修云堂之四隅即為坫非別有土為之也反坫以反爵崇坫以康圭乃是燒土為之

堂後有寢

隸僕注五寢五廟之寢也前曰廟後曰寢楚茨疏祭時在廟燕嘗在寢故詩月令多云寢廟以上廟之形勢也狀其大略如此于揖讓之所在或不至參耳

凡祭有尸

古者必立尸其不立者三事曰薦如薦新薦寢廟無田則薦是也曰厭如殤祭之陰厭陽厭是也曰奠如喪奠朔奠釋奠是也曲禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸

禮器周旅酬六尸后稷尸不受旅故就旅酬
言六尸也凡尸七日戒三日齊承一人焉以為尸
掌次張尸幄守祧授以遺衣服大祝令鐘鼓逆
尸小祝沃尸盥君迎牲不迎尸故迎送皆小祝
其出入奏肆夏始入舉斝掌角爵尸君與夫人
執圭瓚祼尸乃與尸相獻酢冕而揔干以樂
皇尸尸飲九皇尸載起鼓鐘送尸

有主

公羊傳練主用栗用栗者藏主也禮記外傳
云主長一尺二寸諸侯一尺衛次仲曰宗廟主皆
用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸據此是婦人
有主也曾子問言廟無二主者玩孔子舉齊桓
偽主則一祖二主之說也非有男主無女主婦人
虞祭之後則無尸以虞祭止一尸故可以異姓
之女為之祭時男女相配用男則不類用女則
有嫌故女無尸若主則不妨兼有耳且姜原以
女立廟矣廟且可立何無主乎

有祏

左傳原繁曰典司宗祏注于廟中藏主石室

有匣

司巫祭祀則共匴主摯虡決疑云函中笥以盛主

有祝

郊特牲祝將命也春官太祝掌六祝之詞以事鬼神祇

時享之祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝

祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝注云夏殷時禮也王制同若大宗伯以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王爾雅公羊同此周之時享也

天子春則特祭夏秋冬則合祭諸侯唯夏祭一特一祫每歲三祭以朝覲故也

見王制特者于各廟特祭之也合者合羣廟之主同祭于太祖之廟也一特一祫者今年特明年祫也春祭畢則夏來朝故夏不祭夏祭畢則秋來朝故秋不祭

祫禘之祭禘曰追享祫曰朝享

司尊彝凡四時之間祀卿時享追享朝享鄭司農注云追享朝享謂禘祫也

王者禘其祖之所自出以其祖配之者禘也
見大傳趙匡曰不王不禘明諸侯不得有也
毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太
祖者祫也
見公羊傳穀梁曾子問同
祫禘之祭聚訟甚多
列如左
或以禘有三
鄭氏注祭法以祭昊天于圜丘為禘注大傳不
王不禘以禘為祭先祖所由生注大司樂天神

地示人鬼云三者皆禘大祭也天神則主北辰地示
則主昆侖人鬼則主后稷趙匡采楊復馬貴與
駁之蓋本王肅也
或以禘兼羣廟
鄭氏云追享禘也謂追祭羣廟之主程子主之
陸淳以為不兼羣廟朱子依之云不敢褻也楊
復又疏趙氏之說以為本大傳按雍為禘太祖之
詩而及文王文母長發為大禘之詩而及相土成
湯則鄭氏之說不可非也
或以禘各于其廟

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

鄭氏祫禘志太王王季以上遷主祭于后稷之廟文王以下遷主若穆之遷主祭于文王之廟昭之遷主祭于武王之廟王肅駁之曰如鄭言各于其廟則無以異四時常祀不得謂之殷祭

或以禘為終王

劉歆說也王安石云不王不禘之王與王者之王不同王者之王謂天子也不王之王謂終王也每一王終新王即位乃來助祭此不王不禘之旨也吳仁傑從之如此則一王止一禘矣終王之禘謂之吉禘非大禘也

或以祫止毀廟

張純說也以公羊傳觀之祫及群不毀廟也若王肅云禘者毀廟之主皆合于太祖廟祫者唯未毀之主合而已矣亦非

或以祫禘一祭二名

賈逵劉歆說也孔仲達王制謂祫即禘後漢書注云祫禘皆大祭名可通蓋漢時以祫禘為一祭也審大宗伯肆獻祼與饋食為二司尊彝追享朝享為二明是二矣禮書及止堂攷

案辨之是也

或以天子有禘無祫

胡寅馬端臨說也楊復辨之

或以王制時禘時祫為漢人臆說

趙匡采胡寅之徒也馬貴與曰禘之為時祭則王制天子祫禘一特一祫之說左傳烝嘗禘于廟之說所載晉人言寡君未禘祀之說皆指時祭而言蓋禘有二名有大禘之禘大傳所謂不王不禘禮運所謂魯之郊禘非禮也是也趙伯循必以禘為非時祭之名因不信鄭氏而並

詆禮記左傳趙氏所言亦因不王不禘之說魯郊禘非禮之說見得禘為天子之大祀故不可以名時祭然大傳禮運禮記也王制祭義亦禮記也其說不通矣此辨極快乃近人猶執趙以詆馬更以為一歲六祭蓋以大宗伯六祭並言也不知周禮並言處甚多如大司馬九伐豈皆一年事耶拙儒可惡一至于此

或謂喪畢有祫祫畢有禘

見周禮鬯人注及元馬箋按此吉禘也春秋閔二年夏五月吉禘于莊公襄六年左傳晉人曰

以寡君未禘祀注云禘祀三年喪畢之吉祭是也楊復辨之

或謂祫禘皆殷祭

鄭注王制云周改夏祭曰礿以禘為殷祭也魯禮三年喪畢而祫于太祖明年春禘于羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘也按殷祭也祫禘皆合羣廟毀主故皆曰殷祭趙伯循謂祫為殷祭禘不合羣廟為非殷祭

或謂三年一祫五年一禘見禮緯鄭氏注大宗伯云三年喪畢而祫于太祖明年春禘于羣廟自爾以後率五年而再殷祭一祫一禘林之奇辨之

或以三十月殷

徐邈說也云五年再殷凡六十月分中每三十月殷也曹述初駁之

或以三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫

何休說也謂禘祫從先君數朝聘從今君數按言禘祫時日者揚勛言三年禘五年祫與鄭說反高堂隆以喪畢于奇年則祫亦常奇年畢于偶年則祫亦常在偶徐彥謂祫

禘同在三年但禘在夏祫在秋陳舒謂十年
四殷大約皆反覆于鄭氏之說備列之以考同
異
或以祫以孟秋禘以孟夏
鄭氏說也毛傳以禘在春通典依鄭
或謂祫大禘小
山堂攷索云馬融王肅以為禘大祫小鄭康
成以為祫大禘小為融肅之說者曰孔子言
禘自既灌而往禘祫大祭而獨禘則祫可知
為鄭說者曰公羊傳云大事于太廟大事者

祫也于禘則云禘于莊公禘于僖公則小于祫
矣通典載賈逵劉歆以鄭說為長林之奇曰
禘天子之祭名諸侯無禘禮魯用之僭也若夫
祫則合食而已非惟天子有諸侯亦得祫也則
禘尊而祫卑可謂明矣此駁鄭者楊復同
或以祫及壇墠禘及郊宗石室
表準說也虞喜左氏說曰古者先王日祭于祖考
月祀于曾高時享及二祧歲祫及壇墠終禘及
郊宗石室是為郊宗之上復有石室之祖楊復
辨之　以上十六條說者不必盡非駁者不必盡

是識者詳之

祭器祭物則祼有尊彝

明堂位云灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

司尊彝云春祠夏礿祼用雞彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝進享朝享用虎彝蜼彝

有圭有瓚

祭統君執圭瓚灌尸大宗執璋瓚亞祼注祼器也明堂位灌用玉瓚大圭注瓚形如盤容五升以大圭為柄是謂圭瓚玉人祼圭尺有二寸有瓚以祀廟

有六尊

司尊彝春祠夏礿其朝獻用兩獻尊再獻用兩象尊秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊追享朝享其朝踐用兩大尊再獻用兩山尊此六尊也冪人酒正又言八尊者蓋六尊每祭皆設但祠礿則獻象皆兩嘗烝則著壺皆兩是六尊之內兩尊重為四故曰八尊

有禁有舟

舟所以承彝禁所以履尊

有酒齊
酒正共五齊三酒以實八尊是也
有爵
以飲者梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以
爵而酬以觚而三酬則一斗矣觚即觶
有簋簠
明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六
瑚周之八簋注皆黍稷器舍人共簠簋注方曰
簠圓曰簋
有粢盛

甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以共
粢盛小宗伯辨六齍之名物與其用曲禮黍曰
薌合粱曰薌其稷曰明粢稻曰嘉蔬
有鼎有俎有鉶
絲衣鼐鼎及鼐傳大鼎謂之鼐小鼎謂之
鼐膳夫王日一舉鼎十有二牢有二物皆有俎注鼎十
有二牢鼎九陪鼎三三與九皆奇故曰鼎俎奇
也正鼎九者牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊
也陪鼎三者膷臐膮也禮運正義云以牲煮
于鑊鑊在廟門之外鼎隨鑊設各陳于鑊西

取牲體以實其鼎舉鼎而入設于阼階下南北陳之俎設于鼎西以次載于俎也鉶所以盛羹也即陪鼎俎上之牲備體鉶中之羹備味鼎之形三足兩耳上以茅為冪下以木為扃俎有梡嚴楶房之分梡斷木為四足無他飾也嚴則于足間加横木也楶既有横木又為曲橈之形也房俎足間有横下有跗似乎堂後有房然

有豆有籩

明堂位夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆薦用玉豆琱篹爾雅木豆謂之豆瓾人為豆實三而成觳崇尺是也又竹豆謂之籩疏云以竹為之有藤緣形制如豆亦受四升是也按豆盛濕物醢人四豆朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡葑菹麋臡饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢落菹雁醢筍菹魚醢羞豆之實酏食糝食注云酏食以酒酏為餅糝食以牛羊豕肉與稻米以為餌煎之是也籩盛乾物籩人四籩朝事之籩其實麷蕡白黑形

鹽膴鮑魚鱐饋食之籩其實棗栗桃乾
蘩榛實加籩之實菱芡栗脯羞籩之實糗
餌粉餈是也

有几有席

司几筵掌五几五席之名五几者玉几彫几彤
几漆几素几也五席者莞席次席藻席蒲席
熊席也禮器云鬼神之祭單席

有尸次

幕人共其帷幕幄帟綬掌次張尸次是也

有夫遂有鑑

司烜氏以夫遂取明火于日以鑑取明水于月淮
南子陽燧見日則然而為火方諸見月則津而
為水鄭注以方諸即鑑高誘以方諸為大蛤

有茅蒩

鄉師共茅蒩郊特牲縮酒用茅是也

有巾冪

冪人以疏布巾冪尊以畫布巾冪六彝是
也

有篚

篚之為物可以盛幣帛禹貢厥篚元纁是也

可以盛勺觶少牢饋食觶實于篚儀禮鄉射
鄉飲皆設篚是也可以盛苴茅士虞禮苴刌茅
長五寸束之實于篚是也可以代肵俎士虞禮佐
食受肺脊實于篚是也可以實黍稷公食大夫
禮豆實實于雍盎籩實實于篚肆師大朝覲
佐饋共設篚雍盎是也

有洗

少牢司宮設罍水于洗東有枓小祝設槃匜與
簞巾于西階東按罍盛水者也枓斟水者也
洗以枓取罍中之水置洗中所以洗也如今洗盆槃即
洗匜即罍但尊于罍洗罍洗臣下所盥槃匜則
尸與君所盥也

有爨

小雅楚茨執爨踖踖傳雍爨廩爨也正義雍
爨以煮肉廩爨以炊米賈公彥云今之灶也少
牢禮雍爨在門東南北上廩爨在雍爨之北
注云羊豕魚腊皆有灶灶西有鑊特牲饋食云
牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西
面饎爨在西壁炊黍曰饎小于廩爨主婦視
之者也

有鑊有甑有甗

鑊所以煮肉及魚腊之器甑一名甗詩以釜甗烹魚以錡釜湘頻蘩儀禮以鑊烹牲同為烹煮之器而大小不同也陶人注甗無底甑儀禮注如甑一孔

有登

爾雅瓦豆謂之登所以盛大羹也公食大夫禮大羹湆不和實于登

有匕有柶有畢

有司徹注云匕狀如飯匙挑長柄可以抒物于器中者雜記匕以桑長三尺特牲饋食注刻若今龍頭按儀禮鼎甑甗皆有匕禮書曰匕之別有四有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕有喪匕三匕以棘喪匕以桑廩人所概黍稷之匕也雍人所概牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷之匕小于挑匕挑匕小于疏匕說文柶匕也按柶以角為之用于鉶羹與醴特牲饋食注云畢狀如叉

牲有楅衡有絼

封人飾其牛牲設其楅衡置其絼注云楅衡所以楅特牛也絼著牛鼻繩所以牽牛者祭

統君執紖紖即紖
有互有盆簝
見牛人盆所以受血簝盛肉之籠也互縣肉架也
有鸞刀
刀有鸞者祭統君執鸞刀羞嚌
有氷鑑
見淩人所共鑑如甕大口所以設氷也
其儀則天子親耕以共粢盛后親蠶以供衣服
親耕見甸師親蠶見内宰
畜犧牲
牛人共牛羊人共羊槁人共犬豕雞人共雞牲
遂人共野牲
獵田禽
大司馬中夏以苗田獻禽以享礿中冬以狩
田入獻禽以享烝王制天子諸侯無事則歲
三田一為乾豆注乾豆謂腊之以為祭祀豆實也
擇士
見射
卜日
大宰前期十日帥執事而卜日表記内事用

柔日疏乙丁巳辛癸五偶為柔也

修除廟祧警戒百官

守祧若將祭祀其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之太宰掌百官之警戒太史戒及宿之

日與羣執事讀禮書而協事

散齊七日致齊三日

見祭義祭統禮器膳夫王齊日三舉注云齊必變食然則變食者于齊日更加于平日也

朱傳以不飲酒茹葷解之此本莊子非聖人意也

既卜尸戒賓乃陳諸器物具冕服車旗

司服凡大祭祀共其衣服而奉之典路大祭祀則出路賛駕說司常凡祭祀各建其旗

陳寶器禁嘂譁視滌濯省牲鑊

天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則共而陳之銜枚氏大祭祀令禁無嘂

大宰及執事視滌濯大宗伯涖玉鬯省牲鑊

中庸宗器兼寶器庸器庸器即春官典庸器所陳也如容須之鼓之類

天子后入廟天子純冕立于阼即戚位夫人副褘立于

東房
見祭統禮器
乃盥
盥于槃也
乃迎主
曾子問祫祭于祖則祝迎四廟之主主入廟出廟
必蹕
乃陰厭
尸未迎而主方在室祝酌奠以享神曾子問所謂
陰厭周官所謂執明水火而祝號注云酌酒為神

奠之是也
乃迎尸妥尸
妥安坐也
乃祼為一獻
郊特牲灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉灌以
圭璋疏云未殺牲先酌鬯酒灌地以求神小宰贊
王祼將之事此王祼也疏云朝踐以後尸乃飲二
祼為奠不飲王以圭瓚酌鬱鬯獻尸后亦以璋
瓚酌鬱鬯獻尸尸皆受灌地降神名為祭之向
口啐之啐之謂乃口乃奠之于地也

乃后以璋瓚祼為二獻
内宰后祼則贊
乃作樂降神
大司樂奏黄鍾為宫也殷人先作樂而後灌周先
灌而後樂
乃迎牲詔牲
郊特牲云既灌然後迎牲注乃迎牲于庭殺之明
堂位君肉袒迎牲于門祭統迎牲君執紖夫夫從
士執芻祭義既入廟門麗于碑詔牲者告神以
殺牲也

是時尸于堂乃薦朝豆豆籩
尸于堂見郊特牲祼時尸在室既祼尸出于堂
明堂位夫人薦豆籩是時君出迎牲則夫人薦
豆一時事也
乃射牲乃取膟膋
射牲示親殺也殺牲非尊者所親唯射為可膟
血也膋腸間脂也
乃詔毛血
禮器毛血詔于室
乃燔燎

取膟膋燎于爐也郊特牲蕭合黍稷臭陽達于墻屋故既奠然後爇蕭合羶薌取膟膋燔燎報陽也注云膟膋腸間脂也與蕭合燒之亦有黍稷也

乃詔神于室乃制祭奠盎

郊特牲疏云天子諸侯朝事之時生尸于堂祝乃取牲膋燎之爐炭入告神于室又出隋于主當此時主人乃親洗肝于爓爊而燔之以制于主前又禮器注云制祭者謂制肝洗于爓爊以祭于室及主也又云君斷制割牲洗于爓爊入以祭神于室于此時夫人薦盎齊以獻之祭統云宗婦執盎從夫人薦涗水

乃割牲升首

郊特牲君再拜稽首肉袒親割敬之至也注云割解牲體又云升首于室升首報陽也注謂制祭之後升牲首于北牖下

乃薦腥薦爓祭腥祭爓

禮運腥其俎禮器大享腥疏朝踐時以俎盛肉進于尸前也禮運孰其殽注謂體解而爓之按爓乃爓于湯半熟也腥生也祭腥祭爓見祭

義

王乃獻玉爵為三獻后亦獻玉爵為四獻

大宰亨先王贊玉爵內宰后獻則贊號王以玉

爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌著

尊醴齊以亞獻四獻也

乃下管大武

見樂

乃求神于祊

郊特牲索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此

乎或諸遠人乎楚茨笑云孝子不知神之所在故

使祝博求之平生門內之旁待賓客之地以上

朝踐

乃合亨

即太宰納亨按納亨有二一是朝踐薦血薦

腥後豚解而亨之以為爓也一是饋食將體解

之納亨以實鼎俎也牲體有九曰肩曰臂曰臑

曰肫曰胳曰正脊二骨曰橫脊二骨曰長脊二

骨曰短脊

乃薦饋食之籩豆

饋食薦熟也

乃詔羹定乃逆齍盛
禮器羹定詔于室煮肉既熟將迎尸主人室
乃先以俎盛之告神于堂齍盛在饎爨廩
爨者迎之向廟堂中實于簠簋也
乃大合樂
見樂
乃延尸入室
儀禮祝延尸尸升入尸即席坐主人拜妥尸
王乃用象尊獻尸為五獻后亦獻尸為六獻
禮運蹤尸坐王以玉爵酌象尊盎齊以獻尸

五獻也后又以玉爵酌象尊醴齊以獻尸六獻
也楊復同
后乃進齍盛
進黍稷稻粱盛也
尸乃隋祭
特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以韭菹擩
菹也如今之醃醬油于醢以祭于豆閒又守祧注云尸所祭
肺脊黍稷之屬
乃進孰授祭
大司徒奉牛牲小子羞羊殽肉豆大司馬羞牲

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

魚亨人共太羹鉶羹授祭授尸祭祭肺也

乃侑

詩以妥以侑傳勸也大祝作右注勸尸食而拜以

上饋食

乃朝獻從獻為七獻

謂尸卒食王酳之酳尸因朝踐之尊故曰朝獻

從獻所謂賓長以肝從兄弟以燔從是也禮運

薦其燔炙楚茨或燔或炙謂此時燔燒肉也炙

舉于火上炙之也楊復曰尸食後王以玉爵酌朝

踐之尊醴齊以酳尸七獻也

既酳尸乃酢王

司几筵設酢席（本文作胙字通）膳夫徹酢俎（本文作胙）

乃嘏

禮運注嘏祝為尸致福于主人之詞詩君曰卜爾

萬壽無疆即嘏詞

君乃獻卿賜爵祿

祭統尸飲五君洗玉爵薦卿皆以齒注尸飲五

酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓賜爵祿見祭

統

后乃以瑤爵酳尸為八獻

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90　ガラス使用

所謂再獻也內宰贊瑤爵
乃薦加豆加籩
內宗注云以其食後稱加薛士龍鄭鍔以加豆籩
在九獻後誤
尸乃酢夫人
祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足疏云爵為雀
形以尾為柄
乃諸臣獻尸為九獻
明堂位加以璧散疏云夫人再獻訖諸侯為賓
用之以獻尸

尸乃酢諸臣
司尊彝皆有罍注諸臣獻者酌罍以自酢不
敢與王之神靈共尊罍臣之所飲也
乃薦羞籩羞豆君乃獻大夫
祭統尸飲七以瑤爵獻大夫皆以齒
九獻既畢乃加爵
詩云賓載手仇室人入又箋云室人謂佐食也又
復也賓手挹酒室人復酌為加爵楊復曰特牲
禮長兄弟衆賓長及佐食有三加爵則天子諸
侯亦有加爵蔡德晉云九獻為正其餘乃加也

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23卷』　請求記号 859-90
ガラス使用

乃獻士

祭統尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒疏云九獻禮畢自此以後長賓長兄弟更為加爵尸又飲之并前共尸飲九按九獻之說杜佑楊復與孔疏皆同陸佃以從獻朝踐前制祭在祼祭時殺牛于未祼之先祭黍稷為朝踐之事又以初獻時即獻卿皆與經文不合陳祥道又以二祼不在九獻之列蓋泥于司尊彝皆有罍一語謂朝踐饋食時有諸臣酢也亦非

子孫乃各獻尸

詩賓筵箋子孫各酌獻尸尸酢而卒爵也

乃旅酬

禮器云旅酬六尸注后稷之尸發爵不受旅合錢飲酒為醵旅酬相酌似之也按自文武以下遞相酬導而飲也此尸之旅酬中庸云旅酬下為上注云賓弟子兄弟之子各舉觶于其長也許氏曰主人舉觶酌酒自西階酬賓主先自飲再酌以進賓受之奠而未飲兄弟弟子舉觶于長兄弟于阼階弟子者兄弟之後生者也長兄弟者兄弟之最尊者也弟子亦先自飲以進長兄弟

亦奠而未飲賓取所奠觶于阼階酢長兄弟長兄弟于西階前酢賓衆賓及衆兄弟交錯以徧以及執事者無不徧焉卒爵者實爵于篚此旅酬之大略也又賓弟子及兄弟之子各舉觶于其長亦先自飲如旅酬所謂下為上也賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨亦交錯以徧無次弟之數謂之無算爵

乃賜爵

司士及賜爵呼昭穆而進之疏云及賜爵者謂祭未旅酬無算爵之時皆有酒賜及之按鄭氏注旅酬云賓弟子兄弟之子說者以為旅酬無賓弟子因以為無算爵不知無算爵乃大夫士禮天子之禮旅酬中即兼以賓弟子此後有賜爵無無算爵也

乃告利成

楚茨箋禮畢孝孫往位堂下西面位也祝于是致孝孫之意告尸以利成利成利養之成也

乃送尸

小祝送之詩曰神具醉止皇尸載起鼓鐘送尸神保聿歸

乃徹
大祝既祭令徹樂師及徹帥學士而歌徹
乃餕
祭統尸謖君與卿四人餕君使大夫六人餕大夫
使士八人餕士使各執其具而出陳于堂下百官
進徹之按餕為食所祭牲食之餘也餕所餘又為
餕餘
肆師告事畢王乃出廟
肆師凡祭祀則告事畢大司樂注云大祭祀王祭
訖出廟門

乃歸賓俎
楚茨箋祭祀畢歸賓客俎豆此以異姓為
乃燕
詩云諸父昆弟備言燕私箋云祭祀畢歸賓客
俎豆同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉中庸
燕毛注既祭而燕則燕以髮色為坐
乃歸脤膰
大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國注脤膰宗廟
社稷之肉以賜同姓之國同福祿也左傳會于
葵丘王使宰孔賜齊侯胙穀梁傳天王使石尚

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

来歸脤脤者何也俎實也祭肉也生曰脤熟曰膰

明日乃繹

春秋宣八年六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹公羊傳繹者何祭之明日也爾雅繹又祭也周曰繹郊特牲繹之于庫房之内祊之于東方失之矣注祊之禮宜在廟門外之西室繹又于其堂按祊祭有二正祭索于祊一也明日繹祭亦名祊二也

此天子宗廟之祭也諸侯禮已大夫士禮詳于特牲饋食少牢有司徹諸篇其儀文度數大約相類而損益貴賤不同耳

如諸侯五廟大夫三廟上士二廟下士中士一廟諸侯七獻大夫五獻士三獻是也

庶人不祭薦于寢而已

~~5919~~
5918

三禮便蒙

冬禮十

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』　請求記号 859-90
ガラス使用

859
90

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』 請求記号 859-90

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『三禮便蒙23巻』 請求記号 859-90

ガラス使用