

程

Blank rectangular area on the left side of the page.

禮書卷第七十二

時祭之祫

月祭時享

二代祭時

天子卜祭於廟堂

大夫士卜祭於廟門

卜郊

時祭
之祫

昭 昭 昭

太祖

穆 穆 穆

時祭之祫爲小祫矣禮記曰大嘗周禮曰大烝則明
春祀爲小禮矣蓋小祫止於未毀廟之主大祫已及
於毀廟之主禮記曰周旅酬六尸又曰祫于太廟祝
迎四廟之主夫天子旅酬止於六尸諸侯迎主止於
四廟非小祫而何

月祭時享

周禮大宗伯以肆獻裸饋食享先王以春祠夏禴秋
嘗冬烝享先王祭法王立七廟一壇一墀曰考廟曰王
考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟
爲祧祧有一祧享嘗乃止諸侯五廟一壇一墀曰考廟曰王
考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止
然則周禮有時祭無月祭祭法有月祭無時祭周語
祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者

貢日祭月祀時享歲貢楚語射觀父曰先王日祭月
享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時韋
玄成韋昭之徒則曰天子日祭於祖考月祭於曾高
時享於二祧歲貢於壇墀此與漢法日祭於寢月祭
於廟時祭於便殿其事相類而甸侯賓要荒五服之
制與禹貢相合蓋夏商之禮如此故左丘明荀卿司
馬遷皆得以傳之也周禮小宗伯凡天地之大裁類
社稷宗廟爲位則類於宗廟者無常時與所謂王時
類者異矣王制庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻
韭以郊麥以魚黍以豚稻以鴈則薦於四時者有常
物與所謂庶人舍時者異矣然則王藻言天子聽朔
於南門之外諸侯聽朔於大廟春秋文公六年書閏月
不告朔猶朝于廟論語曰子貢欲去告朔之餼羊鄭

氏釋玉藻謂天子聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王釋論語謂人君每月告朔有祭謂之朝享然周禮朝享非謂告朔而聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王無所經見要之告朔於廟餼以特牲謂之月祭此先王之禮也魯文公不行告朔之禮但身至廟拜謁而已故春秋譏之穀梁言天子告朔于諸侯諸侯受于禰廟禮也又曰閏月不以告朔然受朔于禰則異於玉藻閏月不告朔則異於左氏左氏曰閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告朔棄時政也祭法諸侯月祭不及祖考其說與穀梁同不知何據然耶

三代祭時

夏 祭其闇

商 祭其陽

周

祭以朝及闇

祭義曰夏后氏祭其闇商人祭其陽周人祭日以朝及闇檀弓曰夏后氏大事用昏商人大事用日中周人大事用日出然則春秋書之大事于大廟傳稱國之大事在祀與戎則祭亦大事也夏尚黑用昏故祭其闇商尚白用日中故祭其陽周尚赤用日出故祭以朝及闇鄭氏謂陽讀為日兩日暘之暘以朝及闇謂終日有事蓋三代正朔之所尚正則夏以建寅商以建丑周以建子朔則夏以平旦商以雞鳴周以夜半是皆夏據其末商周探其本則祭之早晏亦若此也少牢大夫之祭宗人請期曰且明行事子路祭於季氏質明而始行事晏朝而退孔子取之此周禮也然禮與其失於晏也寧早則周雖未明之時祭之可也故曰以朝及闇周官鷄人凡國

事為期則告之時宗伯祭之日告時于王蓋鷄人告于宗伯宗伯告于王然後行事

天子諸侯卜祭於廟堂

階 階

大夫士卜祭於廟門

周官有大卜龜人占人筮人凡國之大事先筮而後卜表記則曰天子無筮禮器言諸侯以龜為表寶記則曰諸侯有守筮蓋天子主於龜而未嘗無筮諸侯主於筮而未嘗無龜鄭康成謂天子至尊大事皆用卜此皆指其所主者言之也周官凡祭祀之禮肆師於卜日宿為期大宰大宗伯帥執事而卜日大史與執事卜日郊特牲曰卜郊受命於祖廟作龜于禰宮龜筮傳曰主者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶儀禮特牲少牢士冠皆筮於廟門之外士卜葬亦於廟門之外則人君卜於禰宮之內大夫士筮於禰門之外也鄭氏釋士冠禮謂筮不於堂者嫌著之靈田廟神失之矣考之於禮大夫士有筮無卜筮則有筮史卜則請於君故臧氏居蔡孔子所譏駟乞請卜子產弗與則士又可知矣記曰易抱

龜南面天子卷冕北面少牢大夫朝服而祭亦朝服而筮特牲士冠端玄而祭亦冠端玄而筮則卜筮之嚴與祭同也然大夫士筮則主人西面筮史亦西面天子之卜則易南面天子北面何也北者正陰之位西者少陰之方天子求兆於正陰大夫士則求兆於少陰而已猶之天子藉於正陽之南郊諸侯藉於少陽之東郊也然天子之卜易雖抱龜南面受命及其卜也亦北面觀士喪禮筮宅筮者南面受命然後北面筮之則天子之卜蓋亦然也士筮宅以筮而卜日又以龜豈非請於君乎

卜郊

郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至周官大司樂凡樂冬日至於地上之圜丘奏之天神皆降可得

而禮凡以神仕者以冬至致天神人鬼則周之始郊周正月之郊也周正月之郊以冬至則非始郊者用辛矣家語曰冬至之月用辛此王肅傳會之論也春秋成十七年書九月辛丑用郊定十一年五月辛丑郊哀元年四月辛丑郊穀梁曰我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣郊三下禮也四卜非禮也五十強也考之於禮卜筮不過三則僖襄之四卜郊成之五卜郊其為非禮與強可知也然詩曰春秋匪懈享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷明堂位曰孟春乘大路祀帝于郊配以后稷左氏曰啓蟄而郊郊而後耕則魯郊固在夏之孟春矣啖氏曰以周二月卜三月上辛不吉則卜中辛又不

禮書卷第七十二終
吉則卜下辛此說是也穀梁謂自夏正月至三月郊之時也皆卜上辛然考之儀禮少牢饋食筮甸有一日若不吉則及遠日又筮日如初曲禮曰甸之外曰遠日是古人踰甸則卜未聞踰月乃卜也社用甲郊用辛者甲者日之始辛者乾之方生物者社也故用甲成功者天也故用辛鄭氏謂用辛者凡為人君當齋戒自新若然是祭祀之卜曰其義不在神而在人也公羊曰禘嘗不卜郊何以卜魯郊以周公之故不為非禮

禮書卷第七十二終

禮書卷第七十三

六龜

燹

楚燹

卜法

著

筮法

著贖

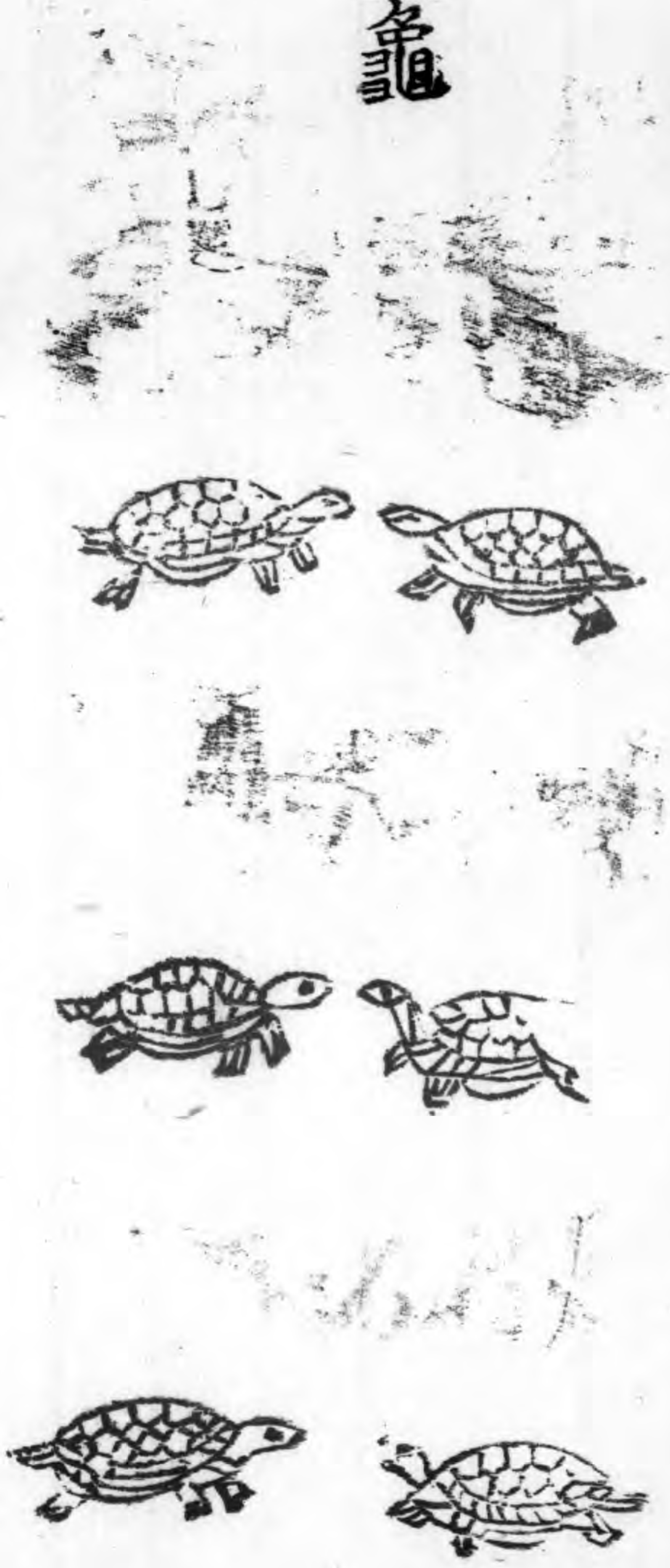
畫本文

卦版

春秋筮法附

繫幣

六龜

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹
屬東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若
屬各以其方之色與其體辨之上師凡卜辨龜之上
下左右陰陽以授命龜者而詔相之爾雅十龜一曰
神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰

筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜龜俯
者靈仰者射前弁諸果後弁諸獵左倪不類右視不
若龜策傳八龜一曰北斗龜二曰南辰龜三曰五星
龜四曰八風龜五曰二十八宿龜六曰日月龜七曰
九州龜八曰玉龜凡八名龜龜圖各有文在腹下然
則爾雅所謂射即繹屬也鄭氏釋王藻卜人定龜謂靈射之屬蓋射與繹同不類即
雷屬也不若即若屬也天龜俯地龜仰西龜左倪北
龜右倪皆其首然也東龜前弁南龜後弁皆其甲然
也上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弁
也陽前弁也其色則天龜玄地龜黃東龜青南西龜白
北龜黑此所謂各以其方之色也樂記曰青黑緣天
子之寶龜也公羊傳曰龜青純何休曰龜甲類也于
歲之龜青類然則六龜之色蓋亦視其類而已其長

則逸禮天子龜尺二寸龜策傳曰龜千歲乃滿尺二寸諸侯八寸是也

禮曰家不寶龜儀禮大夫士祭筮而已則大夫無守

龜矣逸禮又言大夫龜六寸誤也凡龜取以秋攻以

春龜人秋獻龜魚月令季夏登龜取龜其藏有室鄭氏曰六龜各異室莊子百有龜室藏內以為神寶

其費有時龜人上春費龜月令孟冬有龜室藏內以為神寶

奉之必襲而曳踵執王龜襲舉前曳踵奠之必

端而辨其首倒側策龜於君前有誅儀禮或南首或西首是也卜則腹骨灼則四

體邦氏曰卜用龜之腹骨骨近足者部高春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右而大卜或作或命

或貞或陳其事不一蓋凡國大貞卜立君卜大封則

眡高作龜喪祭之事輕於大貞則眡高命龜國大遷

大師輕於喪祭則貞龜凡旅則陳龜而已考之儀禮

卜人奠龜宗人示高乃坐命龜而後卜人坐作龜然

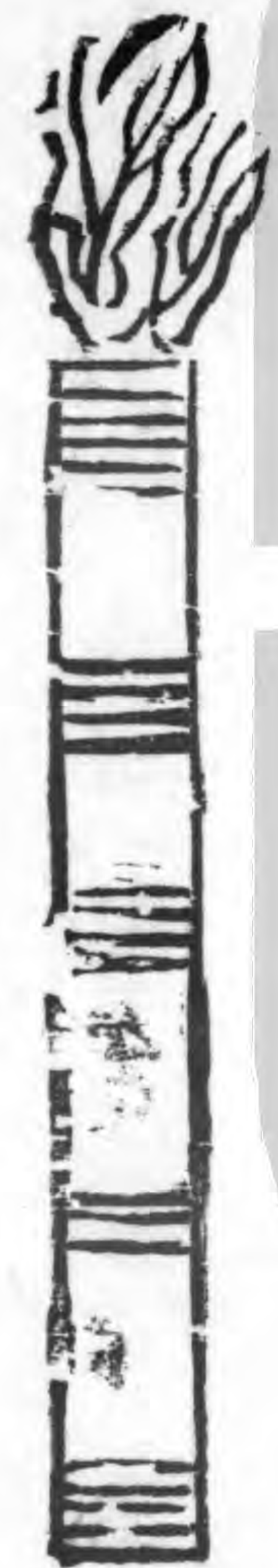
則大卜於大祭祀凡喪事命之而不作則作者其屬

也國大貞作之而不命者宗伯也貞龜則正之於卜

位而不親命也陳龜則陳之於饌所而不卜也禮統曰神龜之

象上圖法天下方法地背上有盤法丘山立文交錯以成列宿

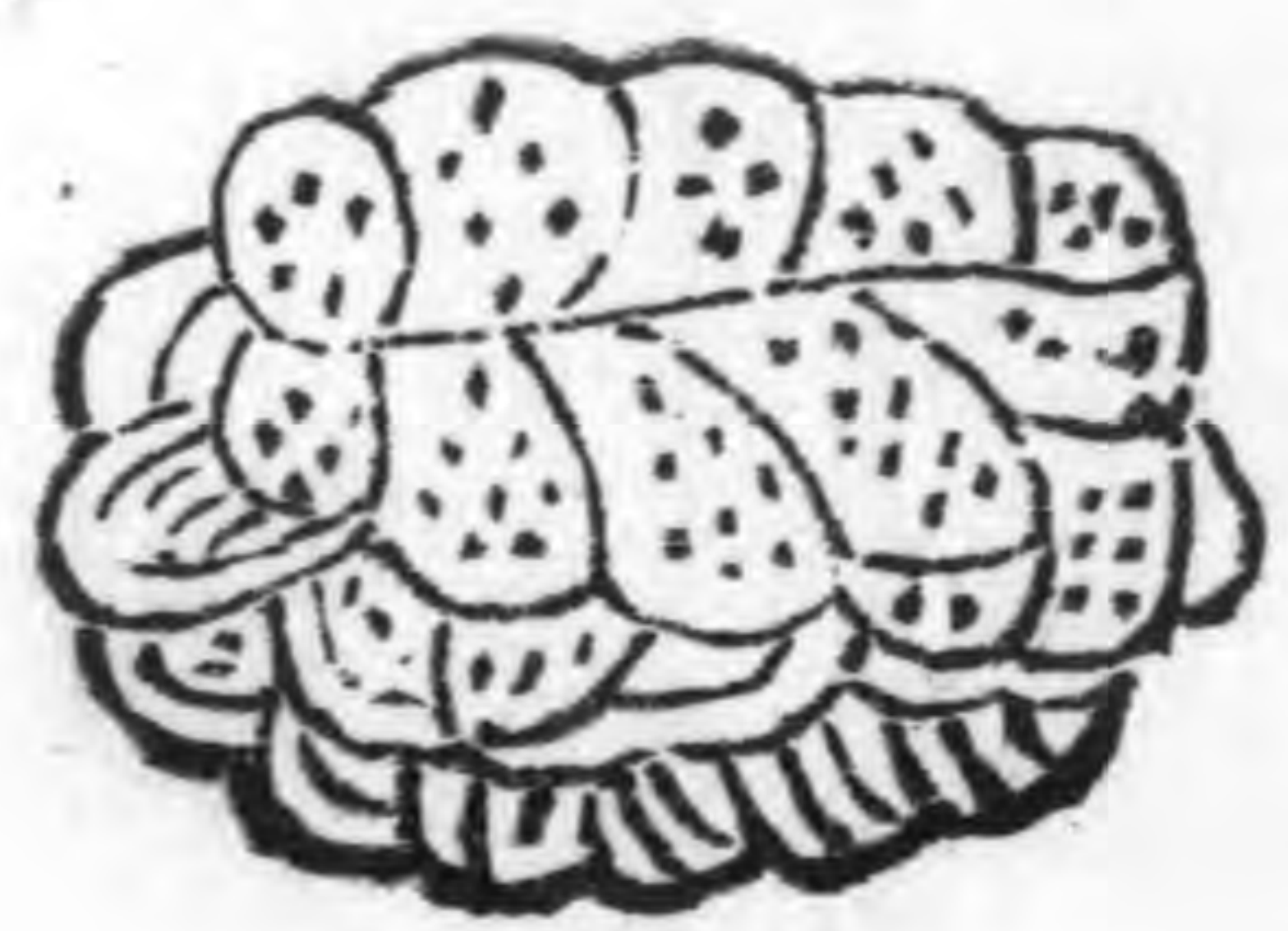
焦

楚燔

卜法

周禮華氏掌共燹契以待卜事凡卜以明火熬燹遂
 歛其燹契以授卜師遂役之卜師凡卜事揚火以作
 龜致其墨士喪禮將葬卜日卜人先奠龜于西塾上
 南首布席楚燹置于燹在龜東宗人立于門西東面
 南上占者三人在其南北上席于闕西闕外主人北
 面免經卜人抱龜燹先奠龜西首燹在北蓋燹炬也
 龜筮傳曰卜先以造
 灼龜徐廣曰造音龜 契灼龜之木也契謂之燹亦謂之楚

燹楚其材也

龜筮傳曰灼以荆

燹其體也

邦氏曰燹讀如艾燹之鑄則燹之狀可知

契其

用也燹與燹其名一也契與作其義一也士喪卜葬
 始則卜人奠龜于西塾上南首楚燹置于燹在龜東
 以龜奠也既而奠龜西首燹在北以占者在南也掌
 共燹契謂之華氏者鄭氏曰燹燹用荆華之類也卜
 師揚火以作龜致其墨占人凡卜筮君占體大夫占
 色史書墨卜人占圻玉藻卜人定龜史定墨君定體
 書曰惟洛食又曰乃命卜筮曰兩曰霽曰蒙曰驛曰
 克曰貞曰悔邦氏注大卜引洪範所謂曰兩曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔曰龜曰筮蓋其所傳者異也凡七卜五占
 用二衍忒立時人作卜筮三人占則從二人之言蓋
 占龜之法體有吉凶色有善惡墨有小大折有微明
 兩霽蒙驛克其兆狀然也君占體然後大夫占色史占
 墨卜人卜其事序然也

書曰體王其無害詩曰爾卜爾筮體無咎言儀禮卒筮示主人主人受臆反之

筮人還旅占卒進告吉主人先視卦體然後旅占也

大卜掌三兆之法有玉兆瓦兆原

兆而洪範占者必三人士喪禮占者亦三人先儒以爲三人所以占三兆也於義或然然玉藻卜人定龜即占圻也而鄭氏以爲定所當用之龜卜師作龜致其墨則後墨也而孔氏以爲先墨畫龜乃灼之其說誤也易曰天生神物聖人則之龜策傳曰龜千歲乃遊蓮葉之上著百莖共一根其所生獸無虎狼草無毒螫又曰上有擣著下有神龜著生滿百莖者其下必有神龜守之其上有青雲覆之劉向曰龜千歲而靈著日百年而神然則著龜皆以久而後可用也龜後爲動物而屬乎陽故知象著植物而屬乎陰故知數屬乎陽者其長或尺二寸或八寸成之以陰也屬乎陰者其長或九尺或七尺成之以陽也大戴三正記曰

天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺考之儀禮特牲饋食筮者坐筮少牢饋食筮者立筮鄭氏云卿大夫著五尺立筮士之著短坐筮由便也推此則天子諸侯之著其長如大戴之說信矣周禮上春農龜相筮月令孟冬則農龜筮周秦之法異也鄭氏曰著日龜歲易然龜策傳曰夏商欲卜乃取著龜已則棄之周室之下官常寶藏著龜則所謂相筮者擇其不可用者而已非歲易也

著

筮法

易曰大衍之數五十其用四十有九

關帝書有太極圖北辰也大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十有九轉運而用也
用四中有九也鄭康成云天地之數五十有五以五行配通凡五行減五大衍之數減一故四十九也
萬物之象凡萬有一千五百二十其數唯用五十象其一不用以其虛無非所用也
分而為二以象兩

掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏

五歲再閏故再扚而後掛又曰四營而成易十有八

變而成卦

陰陽周禮大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三

曰周易其經卦皆八其別皆六十有四筮人掌三易

以辨九筮之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式四曰

筮目五曰筮易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰

筮環蓋大衍之數五十天地自然之數也虛其一以

為本實其四十有九以為用分而為二以象兩陰

陽也掛一以象三陰陽與陰陽之中也陰陽變而為

四時四時歸奇而為閏天道之變不過四而易之所

營亦如之以至十有八變而後成卦則每爻各三變

矣三易其經卦皆八其別皆六十有四則卦於三代

之前固已重矣楊子曰文王重之為六十四候也古者占筮之工謂之筮世本曰筮咸作筮商為筮咸後世有神筮季咸蓋祖其名耳九筮之名自筮更筮咸以至筮環或以其人名書或以其法名書非若龜之八命也鄭氏以巫為筮以九筮况八命而已事釋之不可考也筮人凡國之大事先筮而後卜洪範曰汝有大疑謀及卜筮故舜禪禹武王伐紂而卜筮兼用書舜曰龜筮協從武王曰朕夢協朕卜春秋左氏傳曰筮襲於卜武王所用也此所謂大事大疑者也降於此則卜筮不相襲或卜若筮而已然太卜凡小事泣卜則小事亦卜矣記曰大事有時日用卜小事無時日有筮蓋此所謂大事者小事之大者也小事非不用卜以用筮為主耳禮先筮而後卜春秋之時魯桓公卜成季之生晉文公卜逆襄王獻公卜娶驪

姬皆先卜而後筮何也物生自幽之乎明故有象而後有數卜筮自明求乎幽故先筮而後卜後世先卜後筮失之矣

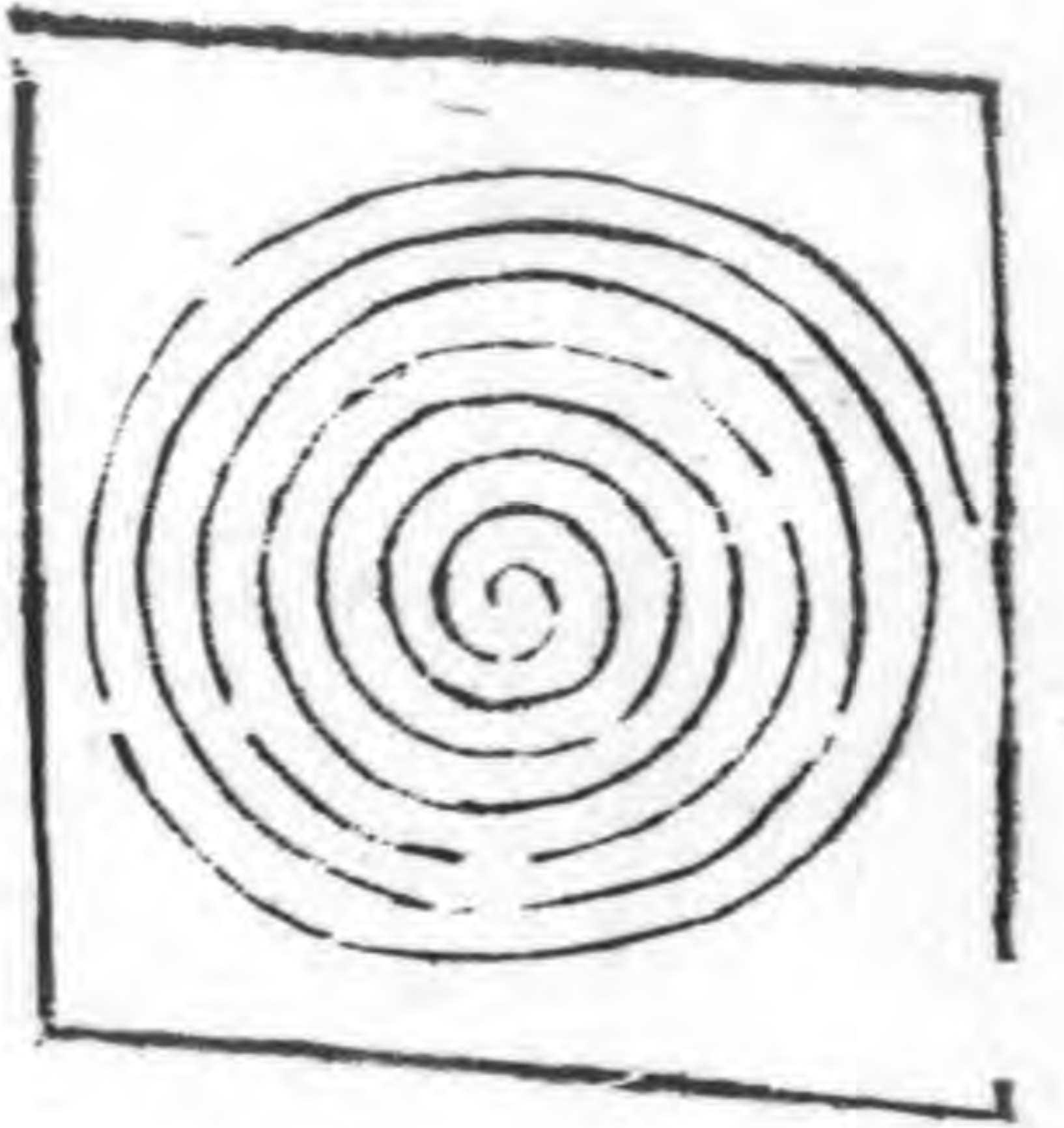
著輶

畫交木

卦板

士冠禮筮人執筮抽上韝兼執之進受命于主人

韝氏曰兼藏筮

之者今時藏弓矢者謂之韝

士喪筮者東面抽上韝兼執之南面受命特

牲筮人取筮于西塾執之東面受命于主人少牢史朝

服左執筮右抽上韝兼與筮執之東面受命于主人主

人命之史西面于門西抽下韝左執筮右兼執韝次擊

壘乃釋韝立筮吉則史韝筮

龜之藏有韝蓄之藏亦有韝龜積以木著韝以革未

筮則筮者執筮抽上韝以聽命將筮則抽下韝左執

筮右兼韝執之以擊筮筮者及筮則釋韝既事則韝

筮士冠士喪筮有韝而特牲不言韝少牢言上下韝

而士喪不言下韝玄備也士冠禮筮與席所卦者具

饌于西塾

所卦者所以畫地記爻

卒筮書卦執以示主人

筮人以方寫所得之卦

主人受眡反之筮人還東面旅占卒進以告士喪誓

宅筮人指中封而筮卦者在左卒筮卦執卦以示命

筮者乃旅占特牲饋食筮者即席西南坐卦者在左

卒筮寫卦筮者執以示主人少牢饋食筮者立筮卦

者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占

每爻畫地以記之六爻備書於板

筮者常在右卦者常在左大夫以上筮

者立卦者坐士以下筮與卦者皆坐卦者始畫爻於

地卒書卦以示主人畫爻以木少牢所謂卦以木是

也書卦以板少牢所謂卦于板是也古之筮法見於春秋多矣有以前卦統後卦有以後卦斷前卦有兼二卦有止一卦陳侯筮敬仲遇觀之否觀坤下巽上否坤四為否之九四則是風為天於坤上矣其吉在於觀國之光利用賓于王崔杼筮娶遇困之大過困坎上兌下大過巽下兌上爻困之六三為大過之九三則是天從風而不可要矣其凶在於困于石據于蒺藜此以前卦占之也魯相公筮季友遇大有之乾大有乾上離下爻離之六五為乾之九五乾為父為君故曰同復于父敬如君所其吉在於同復于父敬如君所此以後卦占之也畢萬筮仕遇屯之比屯震上坎下比坤上坎下爻屯之初九為比之初六爻屯之初九為比之初六其吉在於車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之莊叔筮穆子遇明夷之謙明夷離下坤上爻謙之初六為明夷之初六爻謙之初六為明夷之初六其凶在於火焚山山敗於人為言敗言為讒謙之初六為明夷之初六爻謙之初六為明夷之初六其凶在於火焚山山敗於人為言敗言為讒於人為言敗言為讒此兼二卦占之也秦筮伐晉遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐晉筮於楚戰遇

復曰南國蹶射其元王中厥目此止一卦占之也然禮問卜筮曰義與志與義則可問志則否故以私志而問者兆不必應若魯穆姜居東宮遇艮之隨其繇元亨利貞無咎南蒯筮叛遇坤之比其爻黃裳元吉皆卒以凶此又吉凶在人也

繫幣

占人凡卜筮既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也鄭康成云既卜筮史書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金滕之書乃得周公所自以為功代武王之說是命龜書然經言凡卜筮繫幣以比其命歲終則計其占之中否則繫幣於龜筮矣當從杜子春之說為正

禮書卷第七十三終

禮書卷第七十四

戒誓

王齊宮

后齊宮

齊服

尸

誓戒

氏狼獾

面北者誓

南

周官太宰祀五帝則掌百官之誓戒前期十日帥執事而卜日遂戒祀大神示享先王亦如之大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族遂師凡國祭祀審其戒誓太史大祭祀與執事卜日戒及宿之日與群執事讀禮書而協事司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事滌狼氏凡誓執鞭以趨於前旦命之郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命獻命庫門之內戒百官也大廟之命戒百姓也明堂位曰各揚其職百官廢職服大刑少牢饋食筮旬有一日

戒者勅以事誓者告以言大司寇戒之日涖誓百官士師五戒而誓居其一則戒之中有誓而誓則明其戒而已夫小宗祭則兄弟皆與宗子祭則族人皆侍一則周禮所謂百族郊特牲所謂百姓者儀禮所謂子

姓兄弟之類是也澤郊學也誓言於澤即其所擇而誓也繼之以庫門太廟者庫門之內象法之所在戒百官於此所以謹之也太廟先祖之所在戒百姓於此所以親之也掌之以太宰重其事也協之以太史正其禮也涖之以司寇肅其職也然古者用刑之法常恕以寬誓人之辭常嚴以峻故軍旅之誓曰孥戮汝無餘刑祭祀之誓曰服大刑明堂位之所言者誓百官之辭也滌狼氏所謂殺輶鞭墨者誓其屬之辭也凡欲齊莊謹肅而已孰謂其法大苛哉天子諸侯誓以卜吉之日戒宿以卜尸之日大夫前有十日之戒則與天子諸侯同後有一日之宿則與天子諸侯異此所謂有曲而殺也士有筮日而無諏日有宿而無戒此戒宿之戒與大夫異宿以三日而不以一日則與天子

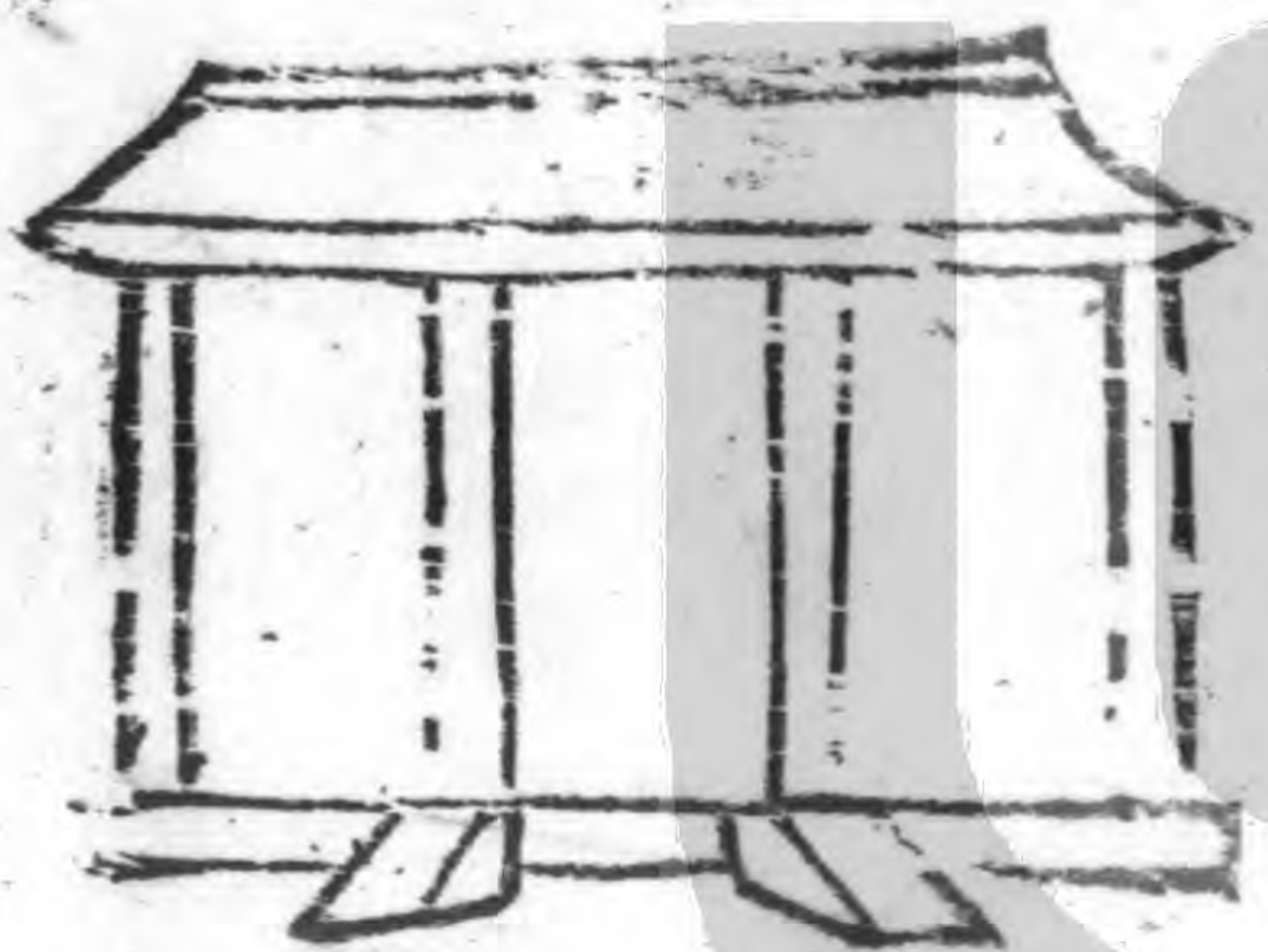
諸侯同此所謂有順而撫也考之月令教習田獵整
設于屏外司徒摺扑北面誓豆之聘禮誓于其境賓南
面上介西面衆介北面史讀書司馬執策立于其後
鄭氏曰史於衆介之前北面讀誓以勅告士衆然則
祭祀之誓亦應如此禮曰獻命庫門之內戒百官也
北面獻命固其理也古之讀誓者史官耳大史所謂
戒及宿之日讀禮書而協事是也唐制大尉讀誓非
古也今猶襲之

后齊宮

記曰旬有一日宮宰戒夫人
則后夫人散齋致齋与君同

王齊宮

曲禮曰立如齊齊者不樂不弔檀弓曰君子非有大故
不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於內石駘仲卒
駘仲衛大夫無適子有庶子六人卜所以爲後者曰沐浴佩玉
則北王制天子齊戒受諫冢宰齊戒受質月令先立春
三日太史謁之天子天子乃齊立春之日天子親帥三

公九卿諸侯大夫以迎春於東郊四時禮器曰三月繫

七日戒三日宿慎之至也郊特牲曰大古冠布齊則緇

之其綏也孔子曰吾未之聞也昏禮玄冕齊戒鬼神陰

陽也齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所

祭者玉藻將適公所齊戒居外寢沐浴君羔臂虎植此

齊車大夫齊車鹿臂豹植朝車士齊車鹿臂豹植臣之朝

飾玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠

也言齊時所服也四命以上齊祭異冠正義曰言齊者兼祭祀之時故曲禮云立

如齊謂祭祀時恐此齊示兼祭祀故言齊時所服其祭諸侯則玄冕也云四命

以上齊祭異冠者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁祭亦玄冠齊是齊祭異冠

也必知孤亦玄冠齊者以諸侯尚玄冠齊明孤亦玄冠齊也其三命以下大夫

則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此云玄冠綦組纓士之齊冠是齊祭同

冠也其天子之士與諸侯大夫同故深衣目錄云士以朝服謂之天子之士

也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯同亦爵弁玄冠齊此是

熊氏說也皇氏以為天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭便與鄭注四命以

主齊祭異冠於文為妨皇氏之說非也其天子之祭玄冕祭前則玄冠緇冕祭

則玄冕齊以次差之可知也此亦熊氏說此云四命齊祭異冠者謂自祭也若

祭於君則齊祭同冠故知志答趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而

祭於已上弁而祭於公冠而祭於已為三命以下齊祭異冠何但四命以上

也觀注自若但施於已祭不可通之也知答者齊祭謂吉時一冠祭時四命乃

大夫冕士弁而祭於君齊時之冠祭時服之何以亦異如知此言是助祭齊祭同

冠故云何以亦異若然士之助則祭齊服應服爵弁而知注旅賁氏云王齊服

服裘冕則士之齊服服玄端不爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁者助

王受朝觀齊服則齊則結佩而爵鞞結屈也爵鞞祭義曰致

齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志

意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者致齊

言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非

有恭敬也則不齊不齊則於物無防也嗜欲無正也及

其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂故記曰齊者

不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動

必依於禮是故君子之齊也專致其精明之德也故散

齊七日以定之致齊三日以齊之定之謂齊齊者精

明之至也然後可以交於神明也是故先期旬有一日

五者散齊七日不御不樂不

弔耳見所為齊者思之熟也

祭統及時將祭君子乃齊齊之為

思此

宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日君致齊於外

天人致齊於內然後會於大廟中庸曰使天下之人齊

明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右周禮

膳夫王齊日三舉齊必變食王府王齊則共食玉王是膳

者食之以禦水氣却司鬯人凡王之齊事共其秬鬯給司

服其齊服有玄端素端士齊有素端者亦為礼荒有所太史戒

及宿之日與群執事讀禮書而協事正義曰戒散旅賁氏凡

祭祀會同賓客則服而趨會同賓客王亦齊服服袞既夕記

士處適寢有疾疾者齊適寢者不齊養者皆齊孟子雖有惡

人齊戒沐浴可以事上帝孔子曰齊必變食齊必有明

衣布子之所慎齊戰疾雖菜羹瓜祭蔬食必齊如也

荀子曰端衣玄裳統而乘路志不在於食葷莊子曰不

飲酒不茹葷是祭祀之齊非心齊也揚子曰孝子有祭

乎有齊乎夫能存亡形屬荒絕者惟齊乎故孝子之於

齊見父母之存也是以齊不賓國語宣王不藉千晦號

文公諫曰先時五日誓告有協氣至王即齊宮百官御

事各即其齊三日王乃淳濯饗食禮及期物人薦鬯犧人

薦醴王裸鬯饗醴乃行左氏隱公祭鍾巫齊于社圃館

于窻氏也

祭統曰君致齊於外夫人致齊於內然後會於太廟

祭義曰致齊於內散齊於外檀弓曰非致齊也非疾

也不晝夜居於內儀禮疾者齊處適寢國語耕藉之

禮王即齊宮百官御事各即其齊三日蓋君齊於路

寢夫人齊於正寢而大夫士亦各齊於適寢散齊夜

處適寢亦豫外事所謂致齊於內散齊於外是也致

齊晝夜處適寢不豫外事所謂非致齊也不晝夜居

於內是也鄭氏曰散齊不御不樂不弔則散齊雖豫
外事其它與致齊同矣故不飲酒不茹葷不賓不鳴佩
喪者則弗見也不蠲則弗見也凡不以哀欲惡貳其心而已則
浹旬之間其可伐鼓乎季淵聖御名子將祭齊三日而二日
伐鼓孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓
何居蓋季淵聖御名子之於祭特齊三日而已非禮經所謂
致齊之日也祭有大小禮有輕重先王之時蓋有三
日齊者國語所謂百官各即其齊三日月令天子迎
氣亦齊三日是也考之儀禮大夫旬有一日筮日前
祭二日宿戒尸明日筮尸又明日乃祭士筮日又前
期三日之朝筮師先儒謂人君卜日則散齊卜尸則
致齊大夫前祭一日筮尸則散齊九日致齊日士前祭
三日筮尸則致齊與人君同而散齊與人君異然致
齊不必繫於筮尸大夫致齊一日散齊九日於禮無
據古之齊也非特施於祭祀而已故將適公所宿齊
戒居外寢沐浴則見君必齊矣昏禮玄冕齊戒鬼神
陰陽也則娶妻必齊矣周禮金路以賓謂之齊車其
僕謂之齊僕其右謂之齊右則會同賓客必齊矣死
於適寢以齊終也則疾必齊矣祭統曰君子非有大
事也非有祭祀恭敬也則不齊是凡所以致恭敬者
未嘗不齊也然會同賓客其齊服蓋亦服玄端而已
鄭氏謂王齊服衮冕無據

齊服玄端素端

周官司服其齊服有玄端記曰太古冠布齊則緇之
又曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊
冠也又曰齊之玄也以陰幽思也又曰玄冕齊戒鬼
神陰陽也荀卿曰玄端玄裳統而乘路者志不在於
食葷蓋太古之齊冠以緇後世齊冠以玄天子齊則
玄冕玄端所謂端衣玄裳統而乘路是也諸侯而下
則玄冠玄端所謂玄冠丹組纓是也邦氏謂玄端素端士
之齊服蓋以司服所

言其齊服有玄端素端之文諸侯之齊於婚以天子之玄冕

在士服之下故緇為之說也攝盛故也然諸侯與士之於祭祀其齊則同故皆玄

冠以一其誠其分則異故殊組纓以辨其守天子諸

侯大夫齊祭異服天子於群小祀齊祭同冕不同服士齊祭則一於冠端

玄而已邦氏曰四命以上齊祭異冠然三命而下齊祭雖同冠而不同纓其玄冠蓋與朝服

之冠同其所異者組纓而已丹者正陽之色諸侯以

為組纓以其純於德故也綦者陰陽之雜士以為組

纓以其未純於德故也綦蒼艾色也詩以綦巾為女巾

書與詩以駢弁為士弁禮以綦組纓為世子之佩則

綦皆卑者之飾也儀禮曰玄端玄裳雜裳可也鄭氏

謂上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃於義或

然然齊之飾不特如此而已其明衣布其鞞爵其佩

績結其車羔幣鹿幣

尸雜記曰尸見弁而出士虞
記曰尸服卒者之上服

曲禮坐如尸為人子者祭祀不為尸尸下筮禮曰君子抱

孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸以孫

與穆為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸者則

自下之尊尸也下尸必式乘必以几禮運曰醜學及尸君

非禮也是謂僭君曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可

乎厭時孔子曰祭成喪者必有尸必以孫孫幼則使人

抱之無孫則取於同姓可也人以為子孫為成人祭殤必厭

蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也郊特牲曰周坐尸

詔侑武方其禮亦然其道一也此言亦周所因於商也武當為

節勸尸飲酒無常若孝子夏立尸而卒祭夏禮尸有殷坐尸無事

周旅酬六尸使之相酌也后稷曾子曰周禮其猶醪與合錢飲

旅酬相酌似之也王居尸陳也尸或詰為主此尸神象舉犀角詔安

尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也天子奠畢

王藻曰尸襲鞞君與尸行接武大夫繼武士中武小記
曰練筮日筮尸視濯皆繩履大祥吉服而筮尸少儀父
為士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服
父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服婦人為
尸坐則不手拜士虞男男尸女女尸酌尸之僕如君之僕當其為雜尸則尊
記曰曾子問曰卿大夫將為尸於公受宿矣而有齊衰
內喪則如之何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也尸重則不
得哭內喪孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式
必有前驅冕兼曰弁者君之尸或服士大夫之服也祭統冕而總干以樂皇尸尸
讓君與卿四人餞尸在廟外則疑於臣在廟中則全
於君夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫
人受尸執足坊記祭祀之有尸也宗廟之有主也示民
有事也坊記曰七日戒三日齋承一人焉以為尸過之

者趨走以教敬也尸飲三衆賓飲一示民有上下也主人

上賓獻尸乃後主人降洗爵獻賓掌次凡祭祀張尸次却司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳大司

樂尸出入則令奏肆夏大祀凡大禋祀肆享祭示則執

明水火而號祝隋則執饗逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之

相尸禮小祝大祭祀逆盥盛逆尸沃尸盥節服氏郊祀

裘冕二人執戈送逆尸裘冕者亦從尸服也裘大裘也凡尸服卒者之上服從車從尸車送逆牲來春秋傳

田晉祀夏郊董伯為尸士師若祭勝國之社稷則為之尸以刑官為尸畧之也祀五

帝則沃尸及王盥洎鑊水土士虞禮尸服卒者之上服上

者如特牲士玄端也不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自詭鬼神士之妻則宵衣耳男男尸女女尸必使異

姓不使賤者異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也詩鳧鷖曰神祗祖考

安樂之也詩曰鳧鷖在涇公尸來燕來寧箋水鳥而居水中猶人為公尸

之在宗廟也鳧鷖在沙公尸來燕來宜喻祭四方百物之尸也鳧鷖在渚公

尸來燕來處喻祭天地之尸也鳧鷖在潒公尸來燕來宗喻祭社稷山川

尸鳧鷺在壘公尸來止熏熏壘之言門也燕七祀之尸於門戶之外故以喻焉中雷禮

祭五祀於廟用特牲有主有尸逸禮記於大廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸

古者事死如事生事亡如事存故祭祀必立尸周官

節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸士師若祭勝國

之社稷則為之尸祀五帝則沃尸及王盥守祧若將

祭祀則各以其服授尸鳧鷺之序言神祇祖考而詩

稱公尸則凡祭有尸矣惟與與祭無尸春秋傳曰晉祀夏郊

董伯為尸傳曰舜入唐郊丹朱為尸又周公祭泰山

以召公為尸曾子問曰卿大夫為尸於公則凡尸皆

貴者矣白虎通皇者宗廟以卿為尸不以公為尸嫌三公尊近天子親稽首拜尸也杜佑曰天子不以公為尸諸侯不以卿為尸

天子諸侯雖以卿大夫為尸皆同姓之嫡也禮記曰為人子者祭

祀不為尸則凡尸皆無父者矣然則天子諸侯之尸

以卿大夫則幼者不與焉禮曰祭成祭喪者必有尺

尸必以孫孫則使人抱之無孫則取於同姓可也此

大夫士之禮歟蓋喪禮始喪而奠則無尸以人道事

之也既葬而祭則有尸以神道事之也祭祀同凡則

一尸儀禮曰男男尸女女尸謂虞祭也父為士子為

大夫葬以士禮而祭之尸則服士服父為大夫子為

士葬以大夫禮而祭之尸則服大夫服故周官司服

享先公則敝冕冕以為祭則各以其服授尸尸服敝冕

而王服衮以臨之則非所以致敬故弗敢也然小記

曰父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服者

鄭氏曰父以罪誅尸服以士服不成其為君也以卒

者不成其為君故不敢服其為君之服也儀禮大夫

前祭一筮尸士則前祭三日筮尸大夫於尸再宿

而一戒士於尸一宿而無戒則大夫之禮有所屈士
之禮有所伸推而上之則人君蓋亦前三日筮尸而
宿戒之儀又加隆矣周官掌次祭祀張尸次儀禮大
夫士祭也皆祝迎尸於門外祝入門左則固張於廟門之
西矣及其入也主人立于阼階東西南面尸盥而進
升自西階主人升自阼階祝從至人從祝又即席東面而坐
祝主人西南而立皆拜受尸尸荅拜遂坐而按祭焉
禮記曰周坐尸詔侑無方夏立尸而卒祭殷坐尸周
旅酬六尸觀儀禮大夫士之祭則人君事尸之儀略
可見矣後魏文成帝拓跋濬時高允獻書云祭尸久廢今民俗則
取其狀貌類者以為尸醜亂情禮又周蠻夷傳也梁間俗
每秋祭祀取鄉里鬚面人送迎為尸以祭之唐柳道州
人每祭祀迎同姓丈夫婦人押神以享亦為尸之遺法

禮書卷第七十四終

禮書卷第七十五

牧牲官

卜牲卜兔牲

養牲

三牢

飾牲

牧牲官

牧人掌牧六牲凡祭祀共其犧牲以授充人繫之牛人
掌養國之公牛凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻
之鄭司農云享牛前祭一日之牛也求牛禱於鬼神所求福之牛也共謂
享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以釋之也
槁人掌豢祭祀之火祭義曰古者天子諸侯必有養獸
之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牲祭牲必於是取
之敬之至也羊人若牧人無牲則受布于司馬使其賈

買牲而共之

卜牲 卜免牲

禮記曰君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之郊特牲曰帝牛不吉以為稷牛公羊傳曰養牲必養二卜帝牲不吉則板稷而卜之僖三十一年夏四月甲卜郊不從乃免牲穀梁曰卜免牲者吉則免之不吉則否全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一也其所以為牛者異有變而不郊故卜免牛也已牛矣其尚卜免之何也嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專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天曰免牲者為之緇衣纁裳有司立端奉送至于南郊免牛亦然公羊亦曰免牲禮也免牛非禮也免牛何以非禮傷者曰牛蓋君子之於鬼神也無非卜用故擇牲必不敢專取也免牲必卜不敢專去也在牧為牛在滌為牲在滌而或傷之則不成牲也故以在牧名之

養牲

周禮牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之肆
師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人充人掌繫祭祀之
牲祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之凡散祭
祀之牲繫于國門使養之散祭祀謂司中司命山川之屬司門凡祭祀之
牛繫焉監門養之牛人凡牲不繫者共奉之謂非時而封
人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其綳共其水稟謂
繫者之也鄭司農云楅衡所以楅特牛也綳者牛鼻繩所以牽牛者少時
謂之楅古者名同皆謂夕牲時也玄謂楅衡設於角衡設於鼻如楅狀也
詩閔宮曰秋而載嘗夏而楅衡毛曰楅衡設牛角以楅之也鄭氏
禮記曰三日繫七月戒三日宿慎之至也又曰犧牲不
粥於市牲死則埋之月令仲秋之月劔宰祝循行犧牲
視全具按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郊特牲帝牛必在滌三月
稷牛惟具所以別事天神與人鬼也祭義曰擇其毛而

下之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致
力孝之至也公羊曰帝牲在于滌三月何休曰滌宮名
養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌潔清三牢者
各主一月取三月一時足以充其大牲國語楚昭王問
於射觀父曰芻豢幾何對曰遠不過三月近不過浹日
遠謂三牲近謂鷄鶩之屬浹日十日也唐郊祀錄凡祭祀之牲大祀在滌九十日
中祀三十日小祀十日一月在外牢二月在中牢三月在明牢史記莊周謂楚侯
曰子獨不見郊祭之犧牛乎養食之數歲衣以文繡以
入太廟當是之時雖欲為孤豚豈可得乎郊祀志注漢
祭天養牛五歲

周官封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其綳詩曰
秋而載嘗夏而楅衡毛氏曰楅特牛也綳著牛鼻以
牽者鄭康成曰楅設於角衡設於鼻又曰楅衡其牛

角爲其觸舐人也蓋福衡以木爲之橫設於角則福幅其角猶射以福幅其矢也綉則少儀祭統所謂綉也少儀牛則執綉祭統及迎牲君執綉康成於詩合福衡以爲一於禮離福

衡以爲二是自惑也郊特牲曰帝牛不吉以爲稷牛稷牛惟具牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之蓋牛有卜而後用者可用而不必卜者享牛卜而後用求牛具而不必卜求牛猶曲禮所謂牽牛春秋傳所謂牽牛馬也以職授人而芻之則職人者充人司門之類也大祭祀之牛授之充人祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之肆師大祭祀展犧牲繫于牢是也散祭祀之牛授之司門充人凡散祭祀之牲繫于國門使人養之司門祭祀之牛牲繫焉監門養之是也楚昭王問於觀射父曰芻豢幾何對曰

遠不過三月近不過旬浹則先王繫牲不必皆三月矣唐郊祀錄凡祭祀之牲大祀在滌九十日中祀三十日小祀十日理或然也莊周言郊牛食之數歲漢之郊牛養之五歲此非禮之禮也然則稷牛惟具而先王之牛必卜何也稷祀於郊則屈而不伸故用求牛而與帝牛異先王享于廟則伸而無屈故用享牛而與帝牛同古者之於牲也視之則召見之則下於歲時則齊戒沐浴以朝之於朔望則皮弁素積以巡之牽之必親殺之必射割之必袒以爲不如是不足以致嚴於鬼神然見而下之夏商之禮耳周官齊右凡有牲事則前馬道右王式則下前馬則周人於齊牛式而不下也

養馬謂之閑養牛謂之牢閑以防之牢以固之各象其性而制之也然牢不特施之於牛而已羊之所在亦曰牢禮凡言少牢是也豕之所在亦曰牢所處三牢各主一月唐制一月在外牢二月在中牢三月在明牢其言蓋有所受也

飾牲

周禮封人飾其牛牲小子凡沈辜侯穰飾其牲羊人凡祭祀飾羔校人飾幣馬執扑而從之凡將事于四海山川飾黃駒曲禮曰飾羔鴈者以績莊周曰犧牛衣以文繡漢儀夕牲被以絳然則羊人飾羔曲禮所謂飾以績也校人飾黃駒猶傳所謂文馬也羊人掌羊校人掌馬其飾羔馬宜矣封人非掌牛而飾牛者牛土畜也封人掌設王之社壇封樹而疆之則飾土事也使飾土事者飾土畜因其類也小子凡沈辜侯穰飾其牲則凡牲無不飾矣鄭氏以飾為刷治潔清之然則刷治潔清之非所謂飾

禮書卷第七十六

用牲之別

省牲迎牲殺牲之儀

玄

盆

簠

用牲之別

周官牧人掌牧六牲以共祭祀之牲牲凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之凡時祀之牲必用牲物凡外祭毀事用尃可也凡祭祀共其犧牲以授充人繫之蓋純謂牲完謂之犧故禮記言毛以告全左傳言雄雞自斷其尾憚其為犧則牲之純在色犧之完在體也然牲者亦必完犧

者亦必純禮凡言牲物其為犧可知也凡言犧牲其為純可知也先儒謂陽祀祀天於南郊及宗廟也陰祀祭地於北郊及社稷也望祀四嶽四瀆也然大宗伯牲幣各放其器之色則天牲以蒼而不以駢地牲以黃而不以黝者蓋駢者陽之盛色陰祀以黝為主而不必皆駢黝者陰之盛色陰祀以黝為主而不必皆黝則牧人所言亦其大率而已郊特牲之駢犢闕宮之駢犧此祀天之用駢者也旱麓信南山之駢牲曰黃牛黑膺曰特詩曰殺時特牲此社稷之用黝者也詩曰來方禋祀以其駢黑則四方有用駢黑者矣孔子曰犂牛之子駢且角山川其舍諸則山川有用駢者矣湯之告天以玄牡用夏禮也楊子雲曰玄牛

駢白其升於廟乎兼三代之禮言之也曲禮曰天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕曾子曰諸侯祭牲曰大牢大夫祭牲曰少牢士之祭牲曰特豕無祿者稷食楚屈建曰國君有牛享大夫有羊饋士有豚豕之奠庶人有魚炙之薦觀射父曰天子祀以會諸侯祀以大牢卿祀以特牛大夫祀以少牢士祀以特牲庶人祀以魚儀禮大夫饋食以少牢士饋食皆特牲雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也牲牲卒哭成事附皆少牢然則大夫用牛士用羊豕蓋天子大夫士之禮歟凡此特宗廟用牲之別而已若夫王之喪祭用馬牲伏瘞用犬牲凡面禳釁用雞牲以至王之社稷太牢諸侯社稷少牢與夫五祀盟詛雩祭招摠侯禳之類其

用牲之別蓋又有等矣先王之於牲以牡為貴而賤其牝以小為貴而賤其大以純為貴而賤其尫以充美為貴而去其疾故書曰敢用玄牡詩曰白牡騂剛從以騂牡又曰殺時惇牡此以牡為貴也郊特牲曰祭帝不用月令仲春祀犧牲無用牝則祭亦有用牝而非所貴也楚語曰郊禘不過角繭栗烝嘗不過把握記曰天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺校人將事于四海山川飾黃駒此以小為貴者也牧人凡外祭毀事用尫可也犬人凡幾弭沈辜用尫可也以用尫為可則不若齊毫之為貴者也牛夜鳴則瘡羊冷毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥曠色而沙鳴鬱馬黑脊而般臂螻豕盲視而交睫腥盲視亢鼻也莊周以為不可適河則牛馬犬鳥之疾者其可以祭祀哉此以充美為貴者也書曰文王騂牛一武王騂

一羊一公羊曰周公白牡魯公騂剛群公不毛由此觀之廟各一牢矣逸禮毀廟之主昭一牢穆一牢

省牲迎牲殺牲之儀

大宗伯祀大神享大鬼祭大示宿眠滌濯省牲饗小宗伯大祭祀省牲眠滌濯大宰及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事大司寇及納亨前王祭之日亦如之然則夕牲之禮於宗伯言省牲則就省之也於王言納亨納其所享而不就省之也鄭氏云納亨者納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人然祭之晨即祭之日也祭之日王袒牽牲于姓荅之卿大夫序從之禮器曰君牽牲大夫贊幣而從明堂位曰君肉袒迎特于門大夫贊君祭義曰君牽牲稷荅君卿大夫序從士執芻君執亦鳥刀羞齊樂工奏昭夏封人從而歌舞之及詔於庭而麗于碑則王射之卿大夫袒而毛王執鸞刀以封焉祭義曰君牽牲既入

廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳亦鳥刀以封取脾膾乃退爓祭方是

時也不特司徒奉牛宗伯奉鷄司馬奉馬羊司寇奉

犬司空奉豕而已小宗伯毛六牲頌之又太宰太僕贊其

事太宰太僕祭祀贊王牲事則前祭及祭日皆贊封人共其水藁諸侯則執芻充人共

其互與盆簠簋國語曰禘郊之事天子必自射其牲然

司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢則射牲豈特禘郊哉

諸侯殺牲之禮蓋與天子同大夫士皆視殺于門外

惟其視之而弗親外之無不入所以為卑者之事也

漢郊祀志武帝祠地令侍中儒者皮弁縉紳射牛亦

先王之遺制歟

互

盆

簠

牛人凡祭祀共牛牲之互與其盆簠以待事鄭司農

謂互福衡之屬盆以盛血簠受肉籠也鄭康成謂互

若今縣肉格楚茨詩曰或剥或亨或肆或將毛氏曰

或陳于牙或齊于肉蓋互牙古字通用祭之日君牽

牲入廟門麗于碑卿大夫袒而毛鸞刀以割盛血以

盆受肉以簠然後陳肉于互以授亨人亨之掌舍設

桎桓修閭氏掌比國中宿互者互行馬也肉格謂之

互蓋其制類此鄭司農以為福衡之屬非是

禮書卷第七十六終

禮書卷第七十七

骨體

血腥燭熟

舉肺

祭肺

骨體

周禮王之牲事冢宰太僕贊之

太宰及納亨贊王牲事太僕祭祀贊王牲事

五官

共奉之內饗外饗割亨之

內饗凡宗廟之祭祀掌割亨之事外饗掌外祭祀之割亨

司士

帥其屬而割羞

司士凡祭祀帥其屬而割羞俎豆

諸子正其牲體蓋司士

掌群目之版諸子掌國子之倅則凡預祭者皆在所

掌故割羞正體繫之夫肱骨三有臂臑也股骨三肫

亦作膊音純

胛亦作骨

既夕前後掌長及敵

脊骨三正脊脰脊橫脊也脊

骨三代脅長脅

特牲又曰幹

胛肩也正脊之前則臑也

亦謂之肫

之上則髀也然則左右肱之肩臂臑與左右股之肫

胛敵而為十有二脊骨三與左右脅骨六而為九二

敵正祭不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主人主

婦之俎臑不升於吉祭之俎

士虞祝俎髀胛

則祭之所用者去

脾臑而二十有一去二敵而為十九矣國語曰禘郊

之事則有全齊王公立飫有房齊親戚燕飲有穀齊

則全齊豚解也房齊體解也穀齊骨折也士喪禮特

豚四騫去蹄兩胎脅脊既夕鼎實羊左胖亦如之然

則四騫者殊左右肩髀而為四又兩胎一脊而為七

此所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體

解兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解體解

禮運曰腥

其俎孰其殺體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體孰其殺謂解之爛之為二十一體大夫士有體解無

豚解以其無朝踐獻腥之禮故也儀禮有言合升有言升左胖有言升右胖者士冠禮特豚載合升喪禮大斂亦豚合升則豚於吉凶之禮皆合升也用成牲者然後升其胖豚合升則髀亦升矣士喪禮載兩髀于兩端是也升其胖則去髀矣既夕禮實羊豕左胖髀不升是也既夕升羊豕左胖士虞升左胖公食大夫鄉射記少牢皆升右胖特牲尸俎右肩蓋禮以右為貴而喪以左為上觀吉禮魚寢右喪禮魚左首則喪之反吉可知矣少牢尸俎羊豕體十一侑羊體四豕體三主人羊豕體各三主婦無豕體而羊體三侑則左肩而已特牲尸之牲體九祝三主人與主婦五佐食三賓一長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓

而下皆殺脊尸脊無中脅無前此尊卑之辨也祭統

曰商人貴髀周人貴肩以周人之禮觀之脅貴中而

賤兩端特牲食幹鄭去長脅骨貴右而賤左貴前而賤後貴上而

賤下貴上則祭不升髀以在體以左後故也賤下而

苞取下體者以脛骨可以久藏故也貴前而祭不用

膾者以非體之正故也士喪禮斂奠之俎載兩髀于

兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在中少牢肩臂臠膊胙在

兩端脊脅肺肩在上則俎之有上下猶牲體之有前

後也肩臂臠在上端則膊胙在下端矣喪奠兩髀于

兩端此喪事質猶用商禮故也特牲尸俎正脊二骨

長脅二骨昨俎亦正脊二骨長脅二骨少牢脊三脅

三背二骨以並蓋骨臂臠膊胙之骨不折所折者脊

脅也脊二以並多為貴故也少牢脊則先正脊脅則

先脰脅以屈而絳之故也士虞禮尸舉魚腊俎俎釋
三箇特性佐食盛胙俎俎釋三箇則士虞釋三箇者
不盡人之歡也特性釋三箇者將以改饌陽厭也少
儀凡膳告於君子太牢以牛左肩臂臠折九箇少牢
以羊左肩七箇植豕以左肩五箇膳以肩不以膊者
貴其前也肩以左不以右者右以祭也

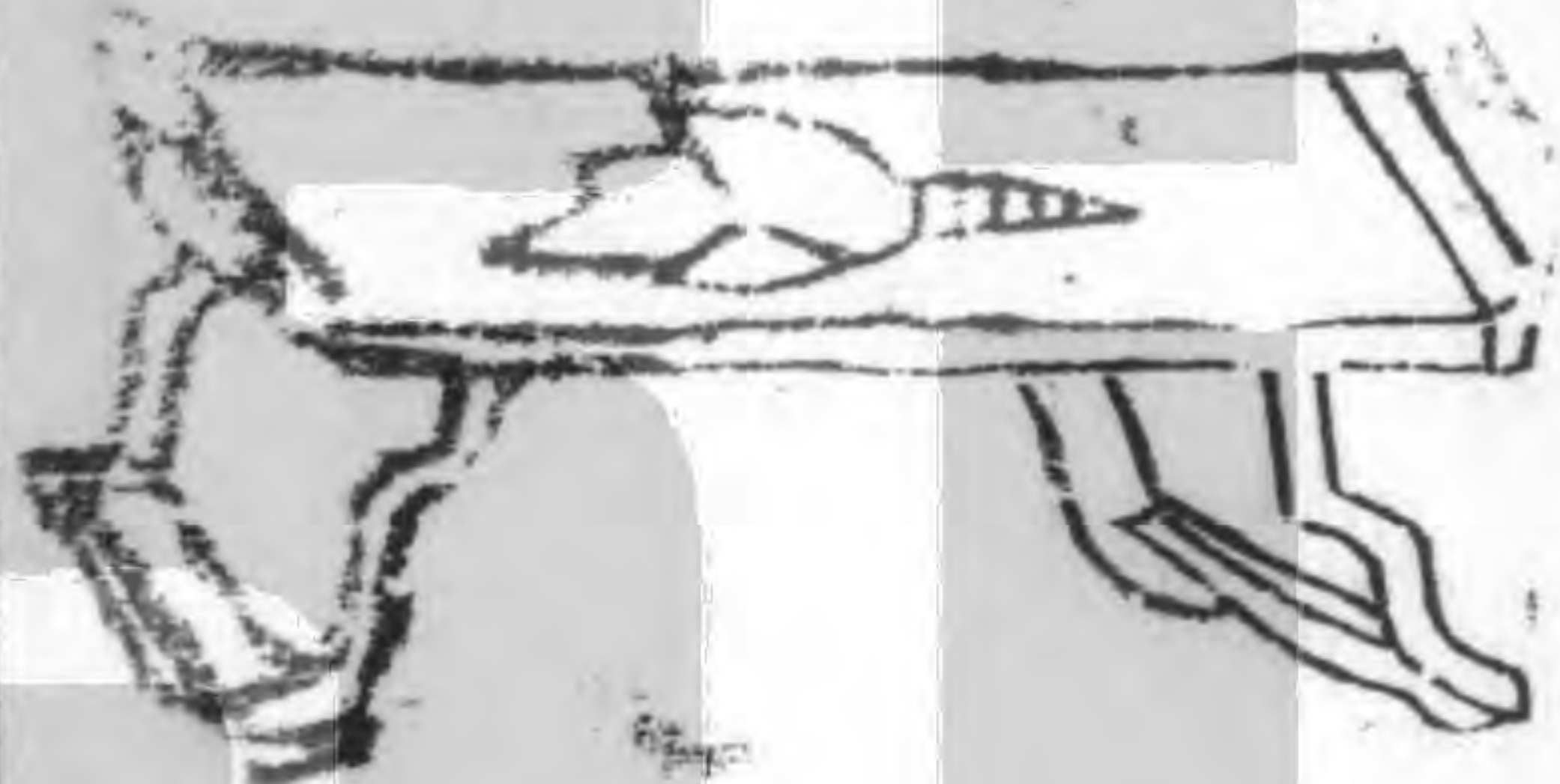
血腥燭熟

禮記曰有虞氏之祭也尚用氣血腥燭用氣也商人
臭味未成滌蕩其聲周人尚臭則自器至於臭其禮
浸文矣又曰郊血大饗腥三獻燭一獻熟則自血至
於熟其誠浸殺矣蓋宗廟之祭始則以神事焉故以
腥終則以人養焉故以熟則坐尸於堂血毛詔於室
乃腥其俎熟其殺進於尸主之前以行朝踐焉鄭康

成謂腥者豚解而腥之以法於上古熟者體解而燭
之以法於中古是也及退而合亨體其犬豕牛羊設
饌於堂延尸主以入室於是遷堂上之饌進於尸主
之前以行饋食焉鄭康成謂薦今世之食是也特牲
少牢有饋食無朝踐故有體解無豚解惟士喪士虞
有豚解七體鄭康成謂豚解者解前後脛脊脅是也
祭義曰燭祭腥而退則燭祭固已體矣禮運曰退而
合亨體其犬豕牛羊者非體解也辨其體以陳之俎
也楚茨之詩曰或剥或亨或肆或將則剥者解之也
肆者陳之俎也然楚茨先言執爨而繼之以或燔或
炙鳧鷖先言爾殽而終之以燔炙芬芬禮運亦先言
熟其殽然後繼之以薦其燔炙周禮量人制從獻脯
燔之數量特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓

長以燔從是燔以肉炙以肝燔炙在血腥燭熟之後
非祭之所先也謂之從獻非獻之正味也故制之不
在司士而在量人獻之不在主人而在賓特祭義言
建設朝事燔燎羶薌繼之以薦黍稷羞肺肝加以鬱
鬯而鄭氏謂朝事君親制祭則親制其肝洗鬱鬯而
燔之以詔神於室又出以墮於主前然則主人用肝
之禮又與從獻者異矣

舉肺

祭肺

儀禮少牢舉肺祭肺三皆切之則舉肺一者尸之所
先食者也故剗離之而不切祭肺三者尸與主人主
婦之所祭者也故切之而不剗離舉肺亦謂之離肺
亦謂之齊肺祭肺亦謂剗肺亦謂之切肺則離與剗
以所制名也齊與切以所用名之也祭肺祭而不齊舉
肺齊而必祭祭肺三皆在尸俎而舉肺各於其俎故
儀禮尸俎昨俎以至主婦佐食賓長兄弟宗人衆賓

及衆兄弟內賓宗婦公有司之俎皆離肺一則祭肺三者施於尸主人主婦之綏祭也皆離肺一者自尸至公有司食之也少儀曰生羊之肺離而不提心離而不提心則絕而祭之故挽手則剗而祭者不挽手矣祭以右手見鄉射凡祭必於脯醢之豆間特公食大夫有司徹祭於上豆之間以豆數多故也祭之尚肺周禮而已若有虞氏則祭首夏后氏則祭心商則祭肝以時異則禮異也周之尚肺特宗廟賓客飲食之間而已若五祀則尸先脾中雷先心門先肝以事異則禮異也士冠有齎肺而鄉飲鄉射燕禮之類皆有離肺而無祭肺婚禮有離肺又有祭肺鬼神陰陽之意也特牲饋食先祭肺後祭肝祝亦祭肺後祭肝則祭肺非不祭肝也以肺為主耳田是推之夏商非不祭肺

也以心與肝為主而已

禮書卷第七十七終

禮書卷第七十八

大夫所俎

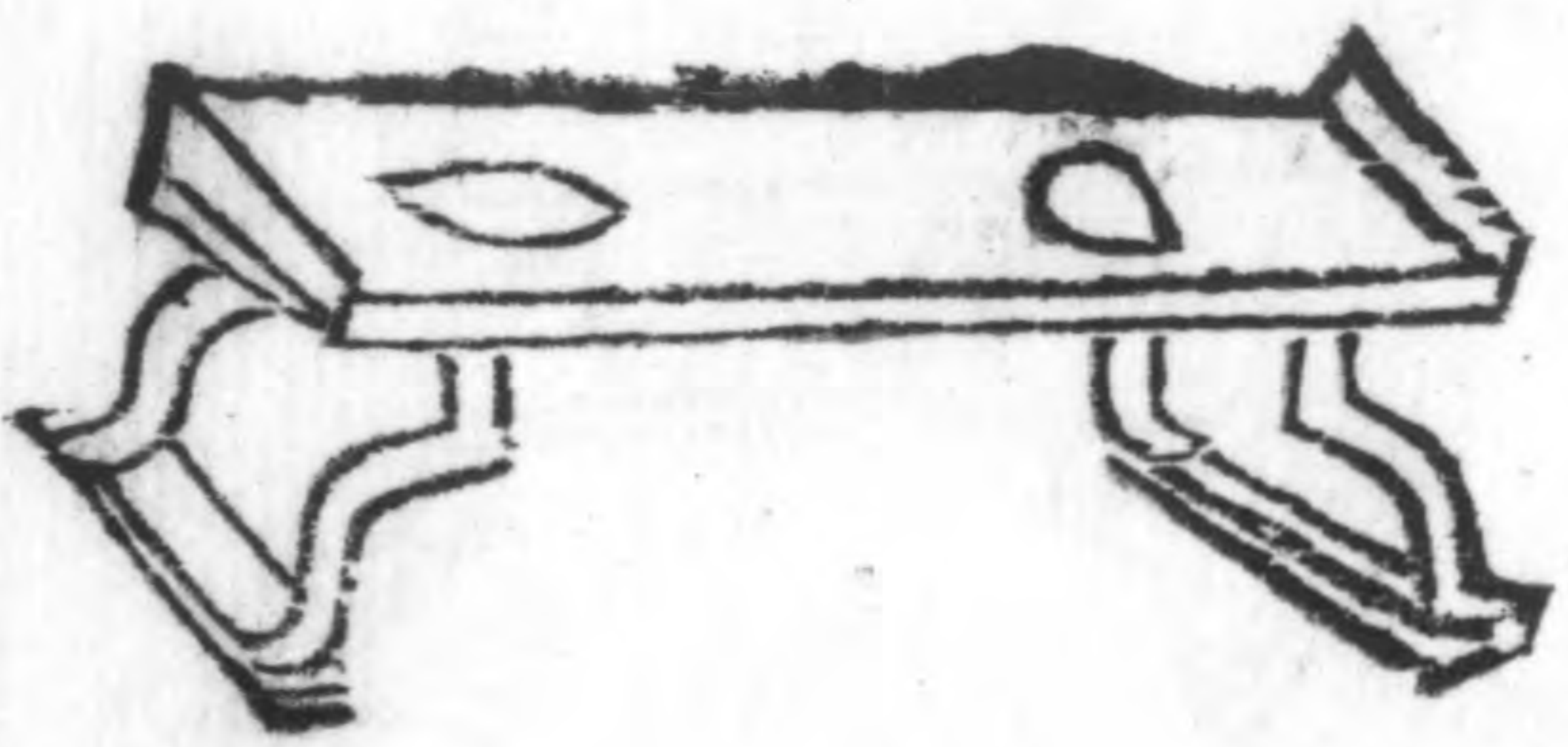
士所俎

腸胃膚

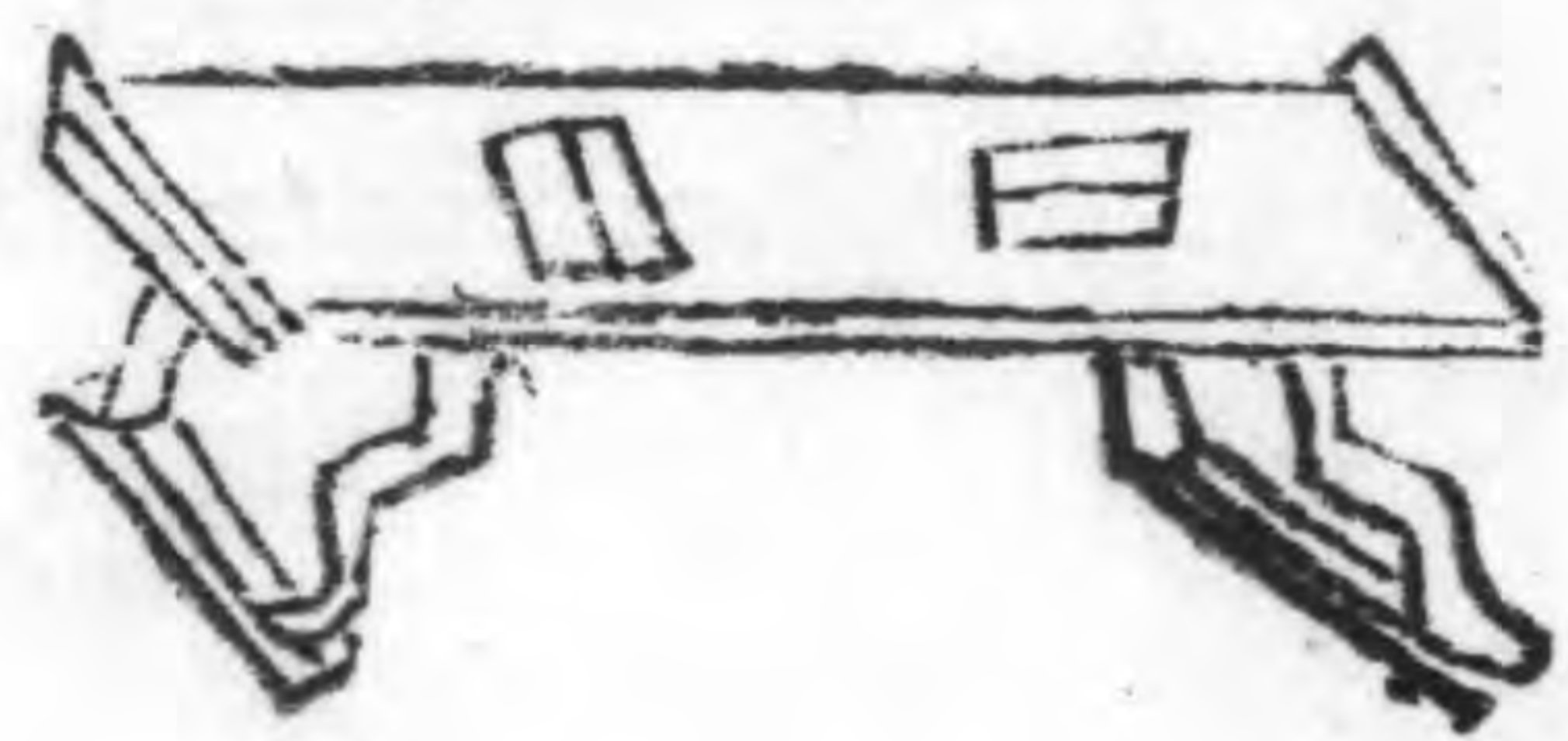
脯

腊

大夫所俎

士所俎

禮記曰所之為言敬也郊特牲記所俎心舌皆去本末

午割之實于牲鼎載心立舌縮俎鄭氏曰立縮順其牲心舌

是少牢禮心舌載于所俎心皆安下切上午割勿沒

其載于所俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載

于所橫之則士之所俎立舌而不立心大夫之所俎

立心而不立舌士之載縮俎則於俎為縮於人為橫

大夫之載橫之則於俎為橫於人為縮特牲尸九飯

乃盛所俎下大夫八飯即盛所俎則士之所俎盛於

飯後下大夫之所俎盛於飯間矣士九飯少牢十一飯所俎

之禮其升心舌則佐食也其設之則作階西也其羞

之則主人也其置之則腊北膚北也特牲主人羞所俎腊北

作階置制之在合亨之前羞之在尸食舉之後故尸之

舉幹舉骼舉魚舉有以至舉肺正脊佐食受之加于

胙俎而俎釋三箇以備陽厭則神俎之體歸於所俎

多矣士喪禮無所俎祭殤無所俎無尸故也士虞禮

不以所俎而以筐尚質故也特牲尸謏佐食徹尸俎

有司徹司士歸尸俎士虞出從者奉筐哭從之則與

諸目之自徹者有間歟

少儀曰君子不食困腴鄭康成曰惟燂者有膚則牛
羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃豕雖有膚然四
解而未體折無膚豚而未成牲無膚士喪禮豚皆無
膚以未成牲故也既夕禮大遣奠少牢四解無膚以
未體折故也士虞禮膚祭三取諸左脰上也脰鄭康
成曰膚脅革肉蓋豕肉之美者不過脅革肉而已故
禮於膚皆謂之倫膚東晉所謂禁齋者豈此類歟公
食大夫魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫若七若
九蓋士一命故其數七小國之卿次國之大夫再命故
其數九大國之卿三命故其數十一公食大夫膚與
牲皆七而少牢膚與牲體皆九隆於祭禮故也聘禮
腸胃與膚不同鼎公食大夫腸與膚不同俎腸胃常
在先膚常在後者以腸胃出於牛羊膚出於下牲故

脯

也公食大夫腸胃膚皆垂諸俎垂之少牢折俎胃皆
及俎拒蓋腸胃之長及俎拒膚則垂之而已

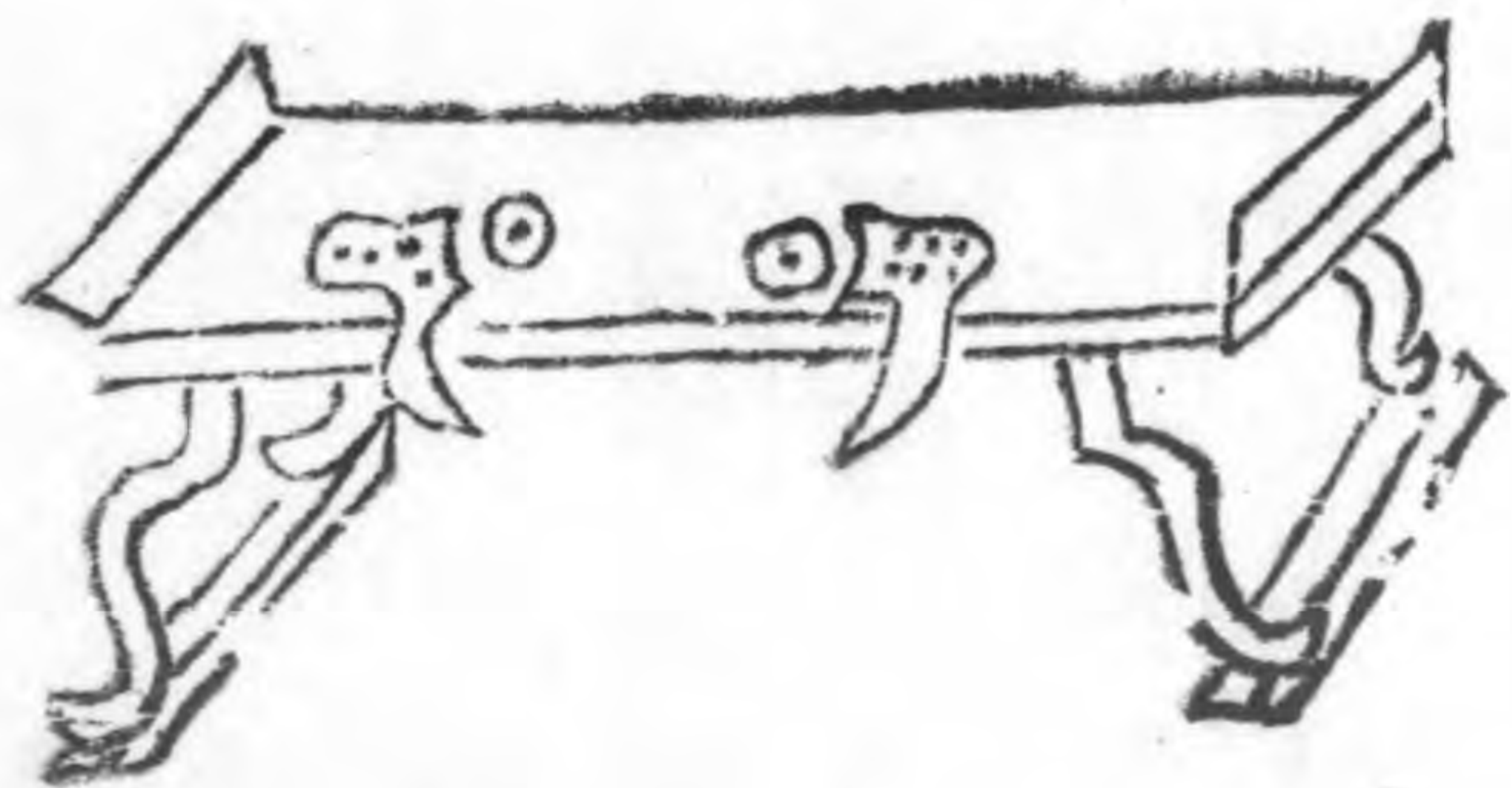
周禮腊人掌乾肉凡脯腊膾胖之事內則牛脩鹿脯
田豕脯麋脯大夫燕食有膾無脯有脯無膾郊特牲
曰大饗尚脩脩少儀曰其以乘壺酒束脩一犬賜人
若獻人則陳酒執脩以將命先儒謂薄折曰脯捶而
施薑桂曰脩然則脩猶濁氏之冒脯也食貨志注脩折
而段之脩則其體長矣脯之於禮可以為輕可以為

重可以用之於前可以羞之於後膳夫凡王祭祀賓客則有俎凡稍食則脯醢而已冠禮三加有乾肉折俎始醢再醢則脯醢而已喪禮則大斂卒塗朔月既夕士虞有牲體魚腊之俎小斂則特豚脯醢而已以脯醢之於魚腊俎為輕故也大饗有腥熟尚股脩以禮賓冠禮有牲俎取脯以見母婚禮賓取脯以授從者燕禮賓執脯以賜鍾人又婚禮婦摯股脯以見姑學者束脩以見師以脯之於禮為重故也用之於前則冠禮始醢再醢之類是也羞之於後則籩人加籩之實栗脯是也蓋脯割之也謂之尹曲禮士虞所謂尹祭是也體之直也謂之脰士虞禮所謂脯四脰是也脰亦作挺鄉飲禮所謂薦脯五挺是也脰亦謂之臠鄉射禮薦腊用籩五臠祭半臠臠長尺二寸是也

鄉飲鄉射大夫禮也故五挺士虞士禮也故四挺春秋之時齊侯唁昭公于野井以四挺脯蓋野禮之禮歟

曲禮曰以脯脩置者左胸右末儀禮俎設于脯醢秉胸在南

腊

周官獸人于腊人腊人掌乾肉凡田獸之脯腊臠腊之事
蓋析而乾之曰脯全而乾之曰腊脯在邊腊在俎脯
常先於醢腊常亞於魚禮有葷腊有鮮腊有全腊有
胖腊或取以用或不用或取以祭或不祭或在庶羞
或不在庶羞或先舉魚或後舉腊或先舉腊後舉魚
聘禮賓之飪鼎九有魚腊鮮魚鮮腊上介飪鼎七無
鮮公食大夫上大夫之俎九有魚腊加鮮魚鮮腊下
大夫之俎七無鮮而婚禮腊必用鮮則用鮮者禮之
所隆也少牢鼎腊一純特牲士冠婚之類皆用全士
喪大斂士虞既夕胖而已則不用全者禮之所略也
婚禮厥明婦饋舅姑特豚無魚腊既夕禮徹巾苞不
以魚腊以非正牲故也公食大夫禮魚腊醬酒不祭
以預正饌故也若入庶羞故祭公食大夫若不親食魚腊陳於

一碑內有司徹升羊豕魚三鼎而無腊以在庶羞故也
一特牲後舉魚以三俎腊皆三舉故也少牢後舉腊以
一腊魚皆舉故也夫腊之骨也如牲體卒塗之腊進抵
一未異於生也少牢之腊進下異於生也其載之也上
一有_正其舉之也_以有鄭氏云體始於正齊終於有婚禮腊肫髀不升喪
一禮腊髀亦不升而少牢祝俎髀屬于房有司徹腊辨
一無髀則腊之賤髀亦與牲同矣禮器曰大饗其王事
一歛三牲魚腊四海九州之美味也則天子之腊凡田
一獸在焉儀禮大夫腊用麋鄭康成曰士腊用兔然特
一牲腊用獸則苟有獸焉可也孰為必用兔耶

禮書卷第七十八終

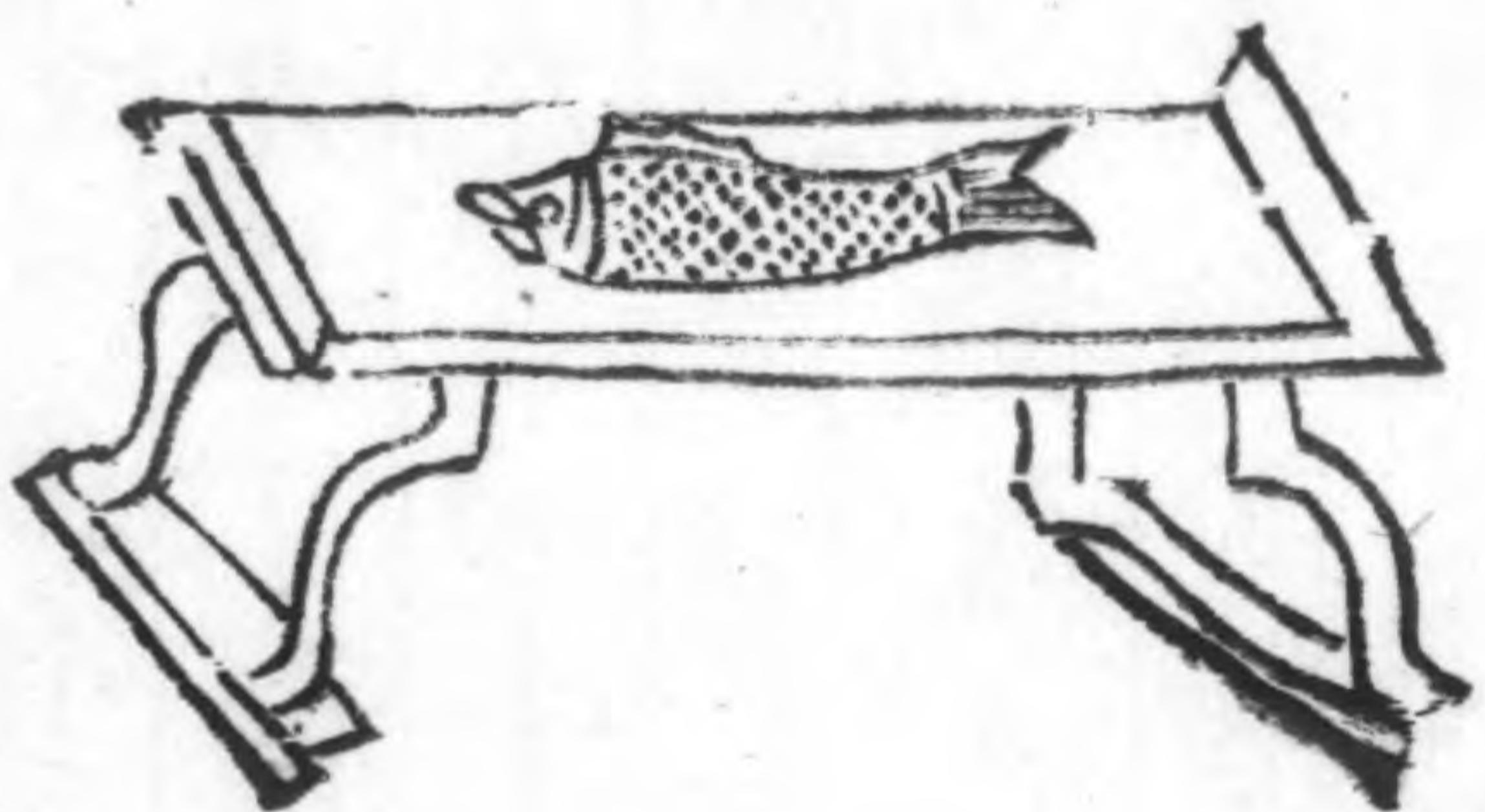
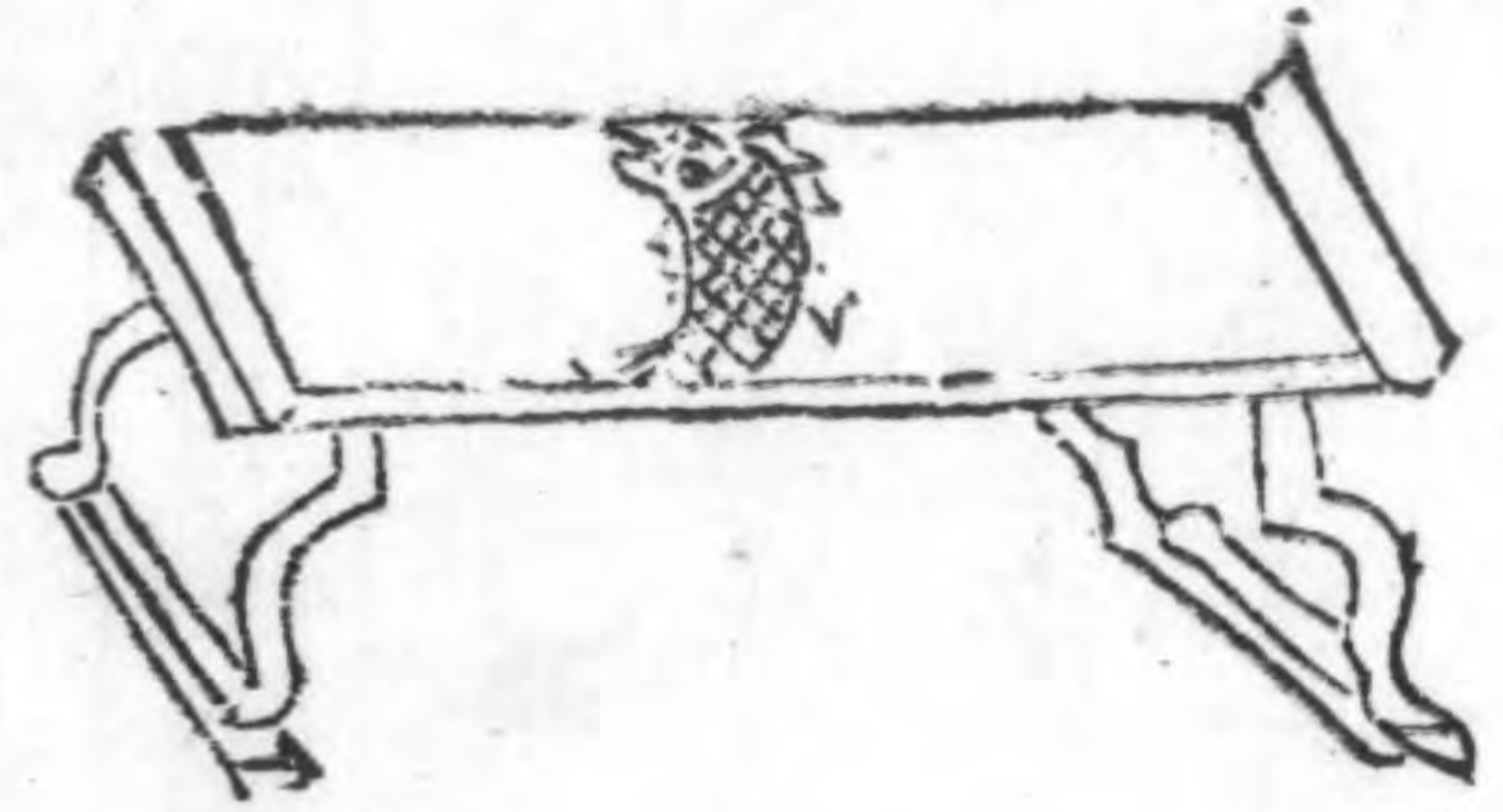
禮書卷第七十九

魚

鱸

案盛

魚

月盈則魚腦盈月虧則魚腦虧特牲少牢尸俎魚皆十有五取盈數於三五故也若夫飲食之禮則不然公食大夫魚與腸胃倫膚若九若十有一下大夫若七若五則一命之魚七再命九三命十有一特天子諸侯魚數不見於經先儒謂諸侯十有三天子十有五理或然也士婚禮魚十有四攝盛也其加不至十有五者貴偶也然魚之在俎或縮或橫或右首或左首或進首或進尾或進鬐脊也或進腓或右鬐則右首左首者於俎為縮於人為橫進首進尾者於俎為橫於人為縮公食大夫魚縮俎寢右進鬐士喪卒塗之奠左首進鬐士虞亦進鬐少牢右首進腓蓋鬐者體之所在腓者氣之所聚禮雖貴右人之飲食貴體鬼神之祭貴氣也公食與少牢皆右首而喪禮左首反

吉故也少牢進腓公食進鬐而喪奠與虞進鬐未異於生故也儀禮大夫士祭皆鳧魚周禮獻人凡祭祀共其魚之魚鱸菹曲禮曰藁魚曰商祭鮮魚曰胾祭少儀曰進濡魚者進尾先儒謂天子諸侯之禮備菹濡其說是也魚之為物冬則潛而趨陽乎下故腓美夏則躍而趨陽乎上故鬐美冬右腓夏右鬐此又所尚在時與公食大夫少牢之所進者異矣然儀禮魚皆縮於俎而少牢獻祝魚一橫載之有司徹尸俎五魚橫載之侑主人皆魚一橫載之蓋少牢祝俎所載非一物也故橫之有司徹之橫載鄭康成曰彌變於神是也有司徹尸侑主人之魚皆加膾祭於其上少儀亦曰祭膾蓋膾大也公食大夫禮士羞庶羞皆有大則膾者特為大齋以備祭者也士虞用鱠少牢魚用鮓

蓋大夫用鮒士虞或鱠或鮒也獻人春獻王鮒潛之
詩季冬薦魚春獻鮒月令季冬乃命魚師始漁天子
親往乃嘗先薦寢廟魯語曰古者大寒降土蟄發水
虞於是乎講爪留取魚嘗之則大寒降者季冬薦
魚之時也土蟄發者春獻鮒之時也此特薦其新者而
已然王於凡祭祀奚適而不用魚哉以非正牲故其俎
在牲體之下

鱠

庖人夏行脍鱠

鄭司農曰脍乾雉鱠乾魚

內饗掌共羞脩

刑膾胖骨鱠以待共膳獻人辨魚物為魚鱣鼈以供王

膳羞凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱣鼈邊人朝事之

邊其實膾鮑魚鱠

鄭康成曰鮑者於福室中煖乾之出於江

腹之遠者乾

曲禮曰鼈魚曰商祭鄭氏曰商猶量也然鼈

魚曰鱠鱠曰商祭則鱠與商豈拏斂之謂歟邊人朝
事之邊膾鮑魚鱠加邊實菱芡栗脯則邊之所薦先
魚而後脯矣

膾

內饗掌共羞脩刑膾胖骨鱠

鄭司農曰刑膾謂夾脊肉鄭康

者以祭外饗掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膾凡賓客之

殮饗饗食亦如之邊人朝事之邊其實膾鮑魚鱠

鄭氏曰謂割魚

曰膾腥生魚為大鱠今燕人

公食大夫禮庶羞皆有大有司徹

主人亦一魚加膾祭於其上少儀羞濡魚者進尾冬

右腴夏右鬐皆祭膾

鄭氏曰謂割魚

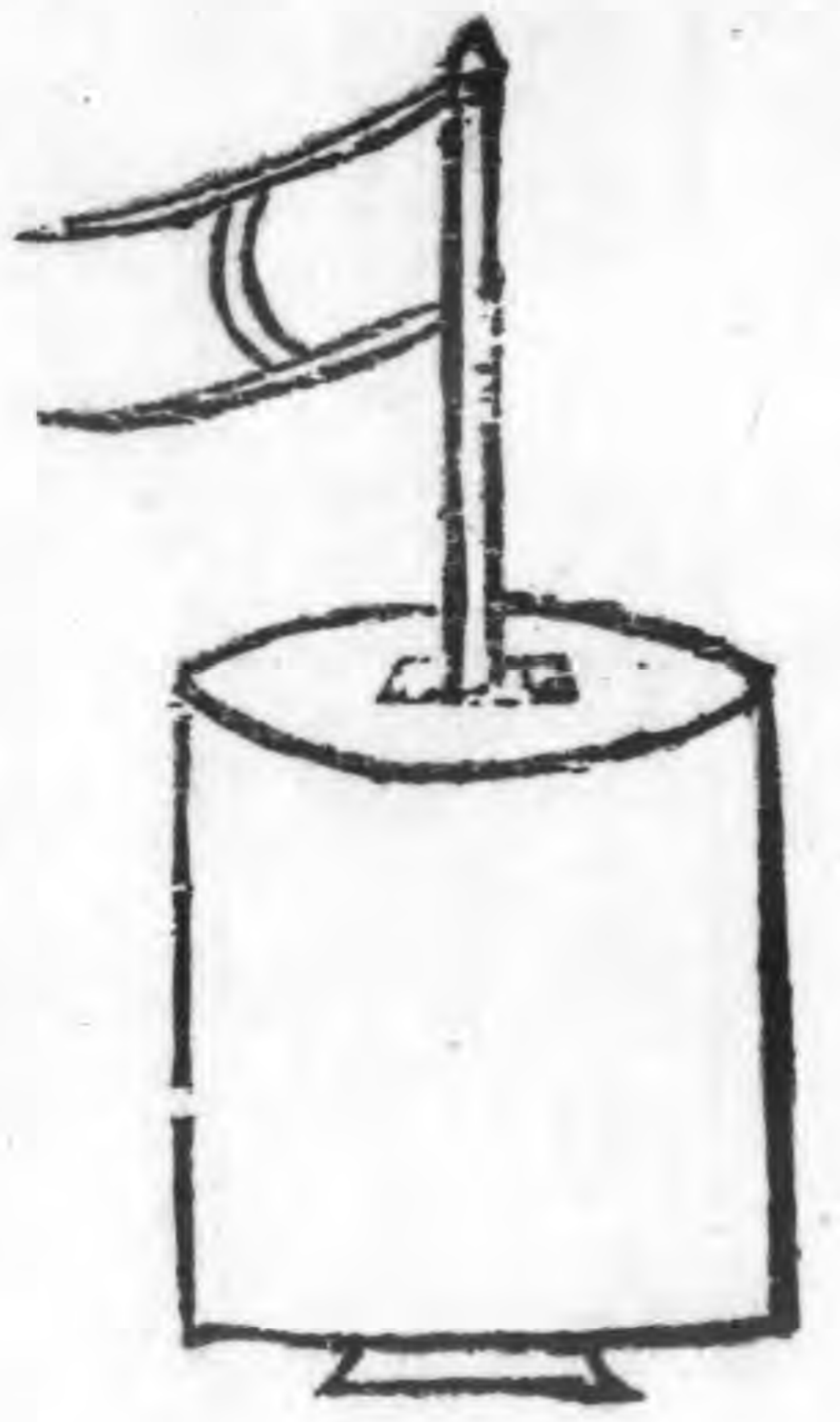
蓋腴肉之大鬻亦曰

膾所以祭其在俎則加于魚肉之上在邊加于鮑鱠

之上

梁盛

肆師表齋盛告絜鄭氏曰故

甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以供粢盛粢稷也為穀長

足以名在周禮九嬪凡祭祀贊玉盥玉盥至數受黍間師凡

庶民不耕者無盛盛黍稷也廩人大祭祀則共接盛接讀為一

扱扱以授春人之大倉祭祀之穀籍田之收藏於神倉者也舍人凡祭祀共簠簋實之陳之春

人掌共米物祭祀共盥盛之米饌人掌凡祭祀共盛大

宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯省牲鑊奉玉盥

玉禮神之玉也始涖之祭又奉之小宗伯辨六盥之名物與其用使六宮之

人共奉之黍稷稻粱麥苽大祭祀祭之日逆盥省鑊肆師祭之

日表盥盛告故書表為剽刺表皆為微識也太祝五日盥號曲禮稷曰明梁盛曰燕合梁曰

燕實梁曰嘉疏月令季秋乃命冢宰農事備收舉五穀之要藏

帝籍之收於神倉祗敬必飭郊特牲曰惟社丘乘共粢盛

祭義天子為籍千畝諸侯百畝以為醴酪粢盛祭統曰

八簋之實生民詩曰誕我祀如何或春或榆或籩或蹂

釋之叟叟烝之浮浮榆杼曰釋漸米也蹂之言閏也又曰吉蠲為饎大糝

是承春秋書御廩災穀梁曰三宮米而藏諸御廩范氏

曰夫人親春公羊曰周公盛盛新穀也魯公燾燾冒也故以新群公廩

廩者連新於陳上財令半相連爾楚語曰天子郊禘之事王后必自春其

粢諸侯宗廟之事夫人必自春其盛相二年左傳曰粢

食不鑿昭其儉也周語曰廩于藉之東南鍾而藏之晉

語曰日入監九御使潔奉郊禘之粢盛詩曰彼疏斯粝

鄭氏曰䟽糲米也米之率糲十糲九鑿八侍御七九章
筭術粟率五十糲米三十糲二十七鑿二十四御二十
一言粟五斗為米二斗四升細者窮於御也爾雅釋草
云梁稷也郭璞云今江東呼粟為梁孔穎達曰小宗伯
辨六梁是諸穀亦名梁

天子籍于南郊正陽之方也廩于籍東南長生之地
也春人祭祀共梁盛之米楚語曰天子親春郊禘之
盛又曰天子郊禘之事王后必自春其梁諸侯宗廟
之事大夫必自春其盛穀梁曰三宮米而藏之御廩
蓋祭祀之禮貴於出力以致養故王耕籍后獻種夫
人親桑君卜三宮夫人世婦之吉者蠶于蠶室夫婦
相成以盡志力而後可以交於鬼神則春盛固所以
自盡也然王耕籍不過三推夫人繅絲不過三盆則

春盛之禮蓋亦如此然後春人卒其事以共之也黍
稷曰梁在器曰盛周禮或言盛或言蠶或言蠶盛大
宗伯奉玉蠶小宗伯辨六蠶逆蠶太祝蠶號之類此
言蠶而不及盛也閭師不耕者無盛廩人共接盛饌
又共盛之類此言盛而不及蠶也甸師共蠶盛春人
共蠶盛之米小宗伯表梁盛此兼言蠶盛也其言各
有所當非苟異耳蠶盛共之以甸師春之以春人饌
之以饌人實之以舍人奉之以大宗伯逆之以小宗
伯然後立之以表而六宮之人共奉之鄭氏曰表為
徽識蓋各書其號以辨異之也九嬪贊玉蠶者玉敦
也大宗伯奉玉蠶者玉與蠶也廩人之接盛施於大
祭祀而已接猶曾子問接祭之接也鄭氏改以為極
非是

禮書卷第七十九終

程