

禮書卷第七十

虞主

吉主

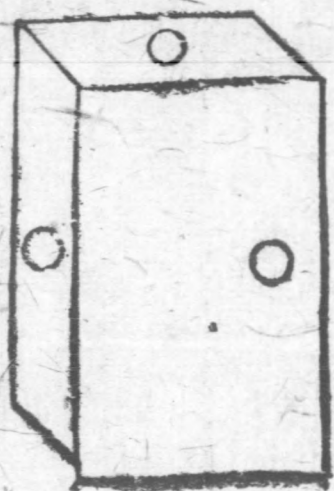
師行載主

祐

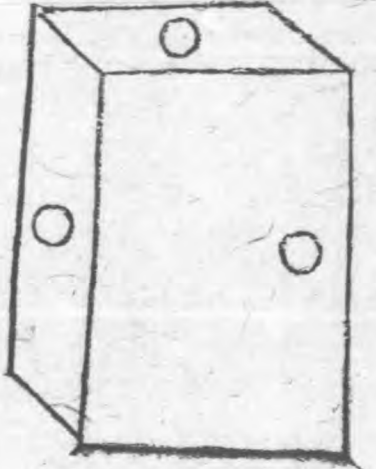
匱

坩

虞主

吉主

周禮守桃掌守先王先公之廟桃鄭氏曰廟謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰桃先公

之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟司巫祭祀則共匱主杜子春曰匱器名主謂木主也主先匱者

共主以匱賈公彦曰以匱器盛主來向祭所大祝取得匱主器即退擊虞決疑云石函中笥以盛主者也禮記曲禮曰措之

廟立之主曰帝曾子問曰廟有二主禮與孔子曰天無

二日土無二王嘗禘郊社尊無二上昔者齊桓公亟

舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟廟有二主自桓公

始也又曰當七廟五廟無虛主虛主者唯崩薨與君去

其國與祫祭於祖為無主耳吾聞諸老聃曰崩薨則祝

取群廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反

其廟藏諸主於祖廟象有凶事者聚也卒哭成事先祫之祭名也君去其國太宰取群廟之

主以從禮也鬼神依人者也祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟

必蹕檀弓曰重主道也商主綴重焉周主重徹焉郊特

牲曰直祭祝于主索祭祝于枋坊記曰祭祀之有尸也

宗廟之有主也示民之有事也春秋書作僖公主左傳

曰凡君卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟公

羊曰作僖公主者何為僖公作主也何休曰主狀正方穿中央造四方天子長尺二寸諸侯長

尺一主者曷用虞主用桑用桑者取其名与其應禴練主用栗何休曰練埋虞

主於兩階之間易用栗也夏后氏以松商人以栢周人以栗松猶容也栢猶迫也栗猶戰慄謹敬貌士虞記曰桑主不文堂主皆刻而謚之蓋為禘祫特別昭穆也用

栗者藏主也藏于廟室中作僖公主譏不時也穀梁曰立

主喪主於虞吉主於練作僖公主譏其後也作主壞廟

有時日有練焉壞廟

正義曰縻信引衛次仲云宗廟主皆用栗右三寸左主七寸廣厚三寸若祭訖則內於四壁楨中去

地六尺一寸右主謂父也左主謂母也何休徐邈范甯皆云天子尺二寸諸侯一尺狀正方穿中央達四方是尚衛氏異也白虎通云藏之西壁其說與衛氏同

春秋書躋僖公穀梁曰禘祭者毀廟之主陳于太祖未

毀廟之主皆升合祭于太祖左傳曰典司宗祏又曰孔

悝反祏於西圃

宗祏宗廟中藏主石室正義曰宗祏者於廟之北壁內為石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石

室祏字從示神也

鄭氏注士虞禮曰凡祔已復于寢如既禘主反其

廟練而後遷廟士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反

廟之禮未聞以其幣告之乎許慎五經異義曰大夫士

無主大夫結帛依神士結茅為菴大戴禮五經異義公

羊說主藏太廟室西壁以備火災魏高堂隆曰正廟之主

各藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中

漢儀藏主於室中西牆壁楹中去地六尺一寸當祠則

設坐於楹卜韋玄成等議太上孝惠廟皆總盡宜毀太

上廟主宜瘞園孝惠主遷於太祖廟寢園皆無復脩奏

可漢舊儀曰已葬收主為木函藏廟太室中西牆壁楹

中皇后主長七寸圍九寸在皇掃右旁高皇帝主長九

寸上林給栗木晉志元帝神位在愍帝之下故有坎室

者十也于時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧

以準遠廟漢元帝時親盡之廟主瘞於園晉尚書符閭

太廟制度南向七室北向陰室復有七帝后神主應共

處七室坎中當別處陰室依禮處上太常賀循上曰按

后配尊於帝神主所居宜同東晉元帝江左建廟主明

帝之代有坎室者十也恭帝時廟坎室十八唐會要正

觀二十三年許敬宗奏言皇祖洪農府君廟應迭毀按

舊儀漢丞相韋玄成以為毀主瘞埋但萬國尊饗有所

從來一日瘞藏事不允愜晉博士范宣意欲別立廟宇

奉征西等主安置其中方之瘞埋頗叶情理然事無典故亦未合儀又議者言毀主藏於天府按天府祥瑞所藏本非斯意今準量去祧之外猶有壇墠祈禱所及竊謂合宜今時廟制與古不同共堂別室西方爲首若在西夾之中仍處尊位祈禱則祭未絕祈享方諸舊議情實可安洪農府君廟遠親殺詳據舊章禮合迭毀臣等參議遷奉神主於夾室本情篤教在理爲宏從之開元禮義鑑曰藏主合在何處按五經異義云藏主於廟西壁中備水火之災必在西者長老之處地道尊右鬼神幽陰也又曰藏主何故於室中江都集禮云太祖室北壁中堂上無藏主處故於室中也唐志禮部奏准貞觀故事遷廟之主藏於夾室西壁南北三間第一間代祖室第二間高宗室第三間中宗室伏以睿宗皇帝祧遷有期夾室西壁三室外無置室處準江都集禮古者遷廟之主藏於太室北壁之中今請於夾室北壁以西爲上置睿宗皇帝主右室制從之

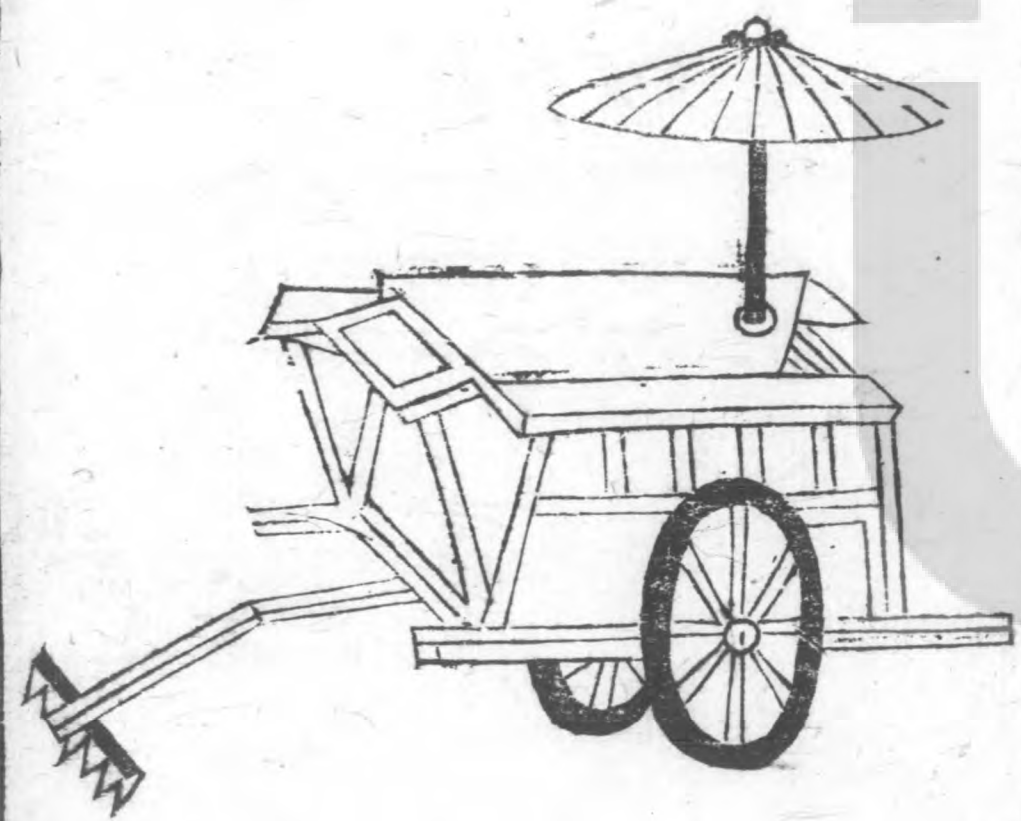
公羊曰虞主用桑練主用栗穀梁曰喪主於虞吉主於練特左氏曰凡君祔而作主曲禮曰措之廟立之主曰帝然人子之於親不忍一日使無依焉故始死依以重既葬依以主重埋則桑主作桑主埋則栗主立豈有既虞卒哭不存其象俟祔而后爲之乎然則左氏曲禮之說蓋曰作主將以祔廟非祔而后作之也先儒謂既祔主反其寢大夫士無主以幣告然坊記曰喪禮每加以遠荀卿曰喪事動而遠故將喪而既祖柩不可反孰爲將祔而既祔主可反乎重主道也大夫士有重尸神象也大夫士有尸孔悝大夫也

去國載柩孰謂大夫士無主乎

徐說王澤之徒皆曰大夫士有主特鄭康成許慎謂大夫士無

主主之制不見於經何休曰主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺桑主不文士皆刻而謚之衛次仲曰右主八寸左主七寸廣厚三寸右主父也左主母也漢舊儀后主長七寸圍九寸帝主長九寸其制雖不可考然正廟之主各藏其室西壁之中廟遷之主藏於大室北壁之中去地六尺一寸大戴禮五經異義江都集禮傳述皆然蓋有所授之也自東漢迄隋唐宗廟之制與古不同而遷主所藏或在西儲或在西夾室其正廟之主雖各藏廟室西壁之中而帝后別為石塹非禮意也按少牢饋食藏歲事于皇祖必以其妃配某氏故同凡共牢一尸而俎豆不兩陳以其夫婦一體故也賀循亦謂后配尊於

師行載主

帝神主所居宜同故東晉明帝時廟有塹室者下皆帝后共一石室至恭帝時廟為塹室一十八而帝后異室此議者所以譏之也

小宗伯若大師則帥有司而立軍社大祝大師設軍
 焚司馬若大師則執事泚鬯主及軍器以血塗主及軍器皆神之肆師用
 牲于社宗則為位社軍社宗遷主凡師不功則助牽主車大司馬曰
若師不功則厭而奉主車也書曰用命賞于祖不用命戮于社衛祝
 鮪曰君以軍行被社鬯鼓祝奉以從若君行師從鄉
 行旅從祝不出境曾子問曰古者師行必以遷廟王
 行乎孔子曰天子廵守以遷廟主行載于齊車金言
 必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣又問曰
 古者師行無遷主則何主孔子曰天子諸侯將出必
 以幣帛皮圭告于祖祢遂奉以出載于齊車以行每
 舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階
 之間乃出蓋貴命也又曰主出入廟必蹕又曰齊桓
 公亟舉兵作偽主以行及反藏諸祖廟詩傳曰三升

舟鼓鍾亞觀臺亞將舟亞宗廟亞孔穎達曰社殺戮與軍將同故名社主為將宗廟則

遷主也亞文王世子曰族食世降一等其在軍則守於

公櫛主也公櫛行然則師行載遷主則未遷之主不行矣遷

主載于齊車則社主亦齊車矣孔穎達曰軍社主載於齊車遷主亦載于齊車用命

賞于祖則遷主之車在左所以象左宗廟也不用命

戮于社則社主之車在右所以象右社稷也師載

遷主而武王伐紂載文王之木主者所以成文王之

志而已不可以常禮議之也書傳曰將舟亞宗廟亞

蓋舉宗廟以見社耳先儒以將舟為社主恐不然也

社主示也石土類也先儒謂社主石為之蓋有所授

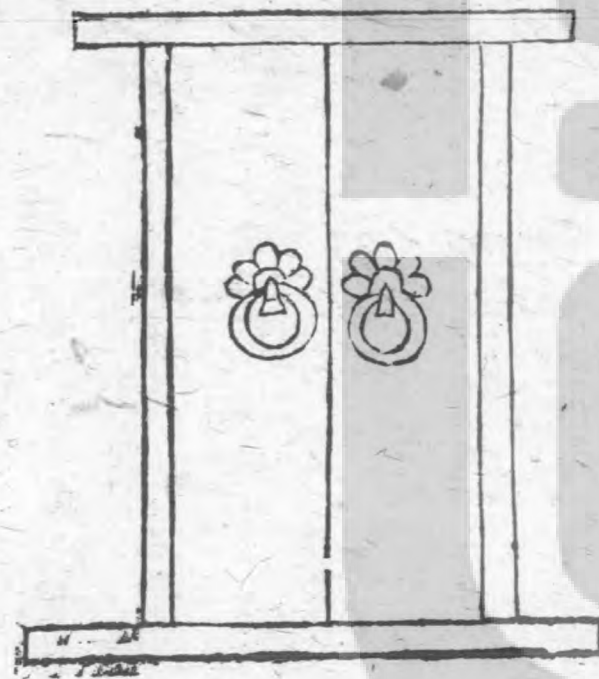
之也王制曰天子將出宜于社造于櫛肆師用牲于

社宗皆先社而後祖蓋君之出也先祓社后釁祖其

行也前社而后祖其止也右社而左祖祖非櫛也文

王世子謂之公櫛者親之也

柝

左傳曰典司宗柝又曰孔惺反柝於西圃杜預曰宗

柝宗廟中藏主石室孔穎達曰宗柝者於廟之北壁

內為石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石

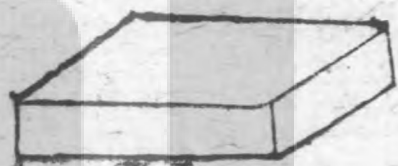
室柝字從示神之也

匱

司巫祭祀共匱主說文曰宗廟盛主器也賈公彥曰以匱器盛主至祭所太祝取主匱器退摯虞曰藏主有石函函中笥以盛主然則匱笥類也

坫

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於坫一此度食之坫也士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一執以待于西坫南大射將射工遷於下東坫之東南士喪禮牀第夷衾饌于西坫南既夕禮設於東堂下南順齊于坫此堂隅之坫也蓋兩君相見於廟尊於兩楹之間而反爵之坫出於尊南故曰出尊鄉飲酒是鄉大夫禮尊於房戶間燕禮燕其目尊於東楹之西皆無坫特兩君相見尊於兩楹間有坫管仲有反坫故孔二譏之又於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爾雅曰坫謂之坫郭璞曰坫端也北堂之隅之坫也鄉飲鄉射燕禮皆奠爵于篚則反爵于坫特兩君相好之禮也聘禮公受玉于中堂與東楹之間賓出公側授宰

玉而不康之於玷蓋亦兩君相見之禮也鄭康成改康為亢非也

禮書卷第七十終

禮書卷第七十一

禘禮

禘祫上
禘祫下

東

昭

昭

昭

北

昭

之毀廟
主

祖

西

祖之宗廟

穆

穆

穆

南

之毀廟

穆

裕禮

東

昭

舞

昭

舞

舞

南

昭

舞

昭

毀廟之主

出恩

舞之舞

士虞禮曰哀薦裕事

始虞謂之裕事者主欲其裕先祖

喪服都邑之士則

知尊禩大夫及學士則知尊祖諸侯及其大祖天子及

其始祖之所出始祖之所自出謂祭夫也非周禮大宗伯以肆獻裸享

王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗

秋享先王以烝冬享先王

肆獻裸饋食在四時之上則是裕也禴也禘也

喪畢而裕於太祖明年春禘於群廟自介後率五年而再禘祭一禘一禘正我云

若信公三十二年薨至文二年秋八月大禘于大廟雖少四月德是三年而再禘

祭此三年喪畢裕於大祖也明年春禘於群廟者案信公八年及宣八年皆有禘

則信公宣公三年春有禘可知以文公二年裕則知信公宣公二年亦有裕信公

宣公二年既有裕是明年春禘四年五年六年秋裕是三年裕更加七年八年添前為五年禘故信公宣公八年皆有禘五年之中一禘一裕

所昨也

郊司農曰追享朝享謂禘裕也在四時之間故曰間祀郊氏曰追享謂追祭禩廟之主以事有所請禱朝享謂朝受政於廟春秋傳曰閏

月不告朔猶朝于廟

大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑

洗為羽鼙鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬

日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得

而禮矣凡樂函鍾為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽

靈鼓鼗鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於

王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆主直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東北面以次亦繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一

逸禮稱二尸者據文武之廟及太祖昭穆而言也其大祖廟三尸也故云獻昭尸如穆尸之禮

其五齊自體齊而下四齊而已無泛齊酒亦三酒所陳設之處所加之明水玄酒等一如禘祭於文王之廟無降神之樂

大司樂去黃鐘為宮以下等樂去若九變之鬼可得而祀矣鄭氏云人鬼謂后稷也先奏是樂以致其神祀之以王然後合樂而祭焉

其裸罇用鷄彝鳥彝

司罇彝去春祠夏為裸用鷄彝鳥彝以禘在夏則不據文武也

故朝踐用兩犧尊再獻用兩象罇其迎尸出在堂之時其后稷文武之尸皆南向餘尸主如室中之左右也

謂后

穆以下昭穆昭西面穆東面文武以下穆主在西東面武王以下昭主在東西面也合樂時作四代之樂其

祭禮后稷文王武王廟各一日

凡祭之禮皆明行裸謂之嚴裸繼以執事次乃饋饗以下是則

每廟各行此禮以其禮煩難可繹祭則同一日馬融王肅皆云

以一日而畢又垂朝踐之義

禘大禘小鄭玄注二禮以禘大禘小賈逵劉歆則云一

祭二名禮無差降杜預曰逸禮記禘于太廟之禮去毀

廟之主升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟

之主皆升合食於太祖則禘小於禘也禘則備五齊三

酒禘唯四齊三酒禘則備用六代之樂禘則四代而下

又無降神之樂以示其闕也後漢光武建安二十六年

詔問張純禘禘之禮不行幾年純奏舊制三年一禘毀

廟之主合食高廟存廟主未嘗合元始中始行禘禮父

為昭南嚮子為穆北嚮父子不並坐而孫從王父

決疑要注曰始

祖東面父南面故曰昭昭明也于北面故曰穆穆順也禘之為言諦也是審諦之義以夏

也

四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義禘以冬十月
五穀成熟物備禮成故合聚飲食祖宗廟未定且合祭
高廟為常後三年冬禘五年夏禘之時但就陳祭毀廟
主而已謂之殷祭大東面惠文武元四帝為昭景宣二
帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不祭也表准曰禘及壇
墀禘及郊宗石室此所及遠近之殺也大傳曰禮不王
不禘諸侯不禘降殺於天子也若禘禘同貫此諸侯亦
不得禘也然則禘大而禘小謂禘為殷祭者大於四時
皆大祭也博士陳舒表三歲一閏五年祭八年又殷兩
頭如四實不盈三又十一年殷十四年殷凡閏舍二則
十年四殷與禮五年再殷其義合矣博士徐禪議春秋
左氏傳曰歲禘及壇墀終禘及郊宗石室許慎稱舊說
曰終者謂孝子三年喪於則禘於太廟以致新死者也

徐邈議禮五年再殷凡六十月分中每三十月殷也大
學博士曹述初難云三年之喪其實三十五月則五年
何必六十月禮天子特禘三時皆禘雖有定年而文
無定月按明堂云夏六月以禘禮祀周公則今之四月七月至孟秋于禘
其祖則今之五月春秋文公二年大事于大廟則今之六月
邈荅曰五年再殷象閏無取三年喪也禘三時皆可者
蓋喪終則吉而禘服終無常故禘隨所遇唯春不禘故
曰特禘非殷祀常也禮大事有時日故烝嘗以時况禘
之重無定月乎今據徐邈議每三十月當殷祀唐陸淳
曰禘者帝王立始祖之廟猶謂未盡其追遠尊先之義
故又推尋始祖所出之帝而追祀之以其祖配之者謂
於始祖廟祭之而便以始祖配祭也此祭不兼群廟之
主為其踈遠不敢褻狎故也其年數或每年一行或三
年一行可知也鄭氏注祭法云禘謂配祭昊天上帝於

圓立也蓋見祭法所說文在郊上謂為郊之最大者故
為此謂耳祭法所論禘郊祖宗者謂六廟之外來世不
絕祭者有四種爾非閔配祭也禘之所及最遠故先言
之爾何閔圓立哉若實圓立五經之中何得無一字說
處又云祖之所自出謂感生帝之靈威仰也此何妖妄
之甚此文出自讖緯始於漢哀平間偽書也故相譚
賈逵蔡邕王肅之徒疾之如讎而鄭氏述之通於五經
其為誣蠹甚矣或問曰若然則春秋書魯之禘何也答
曰成王追寵周公故也故祭統云成王追念周公賜之
重祭郊社禘嘗是也仲尼燕居云明郊社其義也郊禘
之禮與嘗諸侯所自有撰禮者見春秋魯之用禘蓋於周公廟而
書嘗社以為郊與禘同遂妄忘言耳上及文王即周公之所出故也此祭惟得於周公廟為
之閔公時遂借於莊公廟行之亦補因周公廟有八廟以其

不追配故直言莊公而不言莊宮明用其禮物耳不追
配文王也本以夏之孟月為之至孟獻子乃以夏之仲
月為之禮雜記云孟獻子曰五月日至可以有事于上帝今備引諸經
書之文證之于左閔二年五月吉禘于莊公譏其不當吉又
僖八年秋七月禘于大廟用致夫人譏其非時之禘又左氏
云丞嘗禘于廟又云禘于武宮僖宮襄宮又晉人以寡
君之未禘祀時未終喪也又云魯有禘樂賓祭用之禮運云魯
之郊禘非禮也周公其襄矣魯郊多矣時又於諸公用禘禮也郊特牲曰春
禘而秋嘗鄭注禘嘗為禘明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公
於大廟夏之四月祭義曰春禘秋嘗祭統曰春禘夏禘鄭氏
云夏商時禮也又曰成王追念周公賜之重祭郊社嘗禘是也仲
尼燕居云明郊社之義禘嘗之禮治國其如指諸掌而
已王制云春禘夏禘鄭云商時禮也又云禘則不禘禘則不嘗嘗

則不烝烝則不禘

鄭云真夏諸侯歲朝廢一時祭也

詩周頌序云雖禘大祖

也

鄭云禘大於時祭而小於禘

又商頌云長發大禘也爾雅云禘大祭也

論語曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣國語曰禘郊

之牛角繭栗問曰左傳云烝嘗禘于廟何也答曰此謂

見春秋經前後祭祀唯有此三種以為祭名盡於此但

據經文不識經意所以云爾又見經中禘于莊公以為

諸廟合行之故妄云禘于武宮僖宮襄宮皆妄引禘文

而說祭爾問者曰若禘非時祭之名則禮記諸篇所說

其故何也答曰禮記諸篇或孔門之後末流弟子所撰或

是漢初諸儒私撰之以求購金漢初以金購遺書故皆約春

秋為之見春秋禘于莊公遂以為時祭之名若非末流弟子及漢初儒者

著不應差見春秋唯兩度書禘一春一夏閔二年五月吉禘于

互如此也所以或謂之春夏祭各自著書不相扶會理可

見也而鄭玄不達其意故注郊特性云禘當為初祭義

與郊特性同鄭遂不注祭統及王制則云此夏殷時禮也

且祭統篇末云成王追念周公賜之重祭郊社嘗禘是

也何得云夏殷禮哉遂都不注鄭又見吉禘于莊公禘

小於禘見毛詩儒者通之云三年哀畢小禘于禰五年大

禘自此便三年一禘五年一禘若禘不迎群廟之主何

謂之大若迎群廟之主何得於禰廟迎之又曾子問篇

中何得不序引下文禘繆之甚也且春秋宣八年公羊云

大事禘也毀廟之主皆陳於太祖陳者明素皆藏於太祖未毀

廟之主皆升合食于太祖升者明自為本廟而來升也禮記曾子問篇

云禘祭于大廟祝迎四廟之主明毀廟之主皆素在大廟故不迎也又云非禘

祭則七廟五廟無虛主義與公羊同並無說禘為殷祭處則

禘不為殷祭明矣之義也問曰若禘非三年喪畢之祭

則晉人云以寡君之未禘祀何也答曰此左氏之妄也
左氏見經文去吉禘于莊公以為喪畢當禘而不知此
本魯禮也不合於他國左氏亦自去魯有禘樂賓祭
用之即明諸國無禘了可知矣是左氏自相違背亦可
見矣或曰禘非絜祭則論語去禘自既灌而往者吾不
欲觀之矣何也答曰此夫子為大夫時當禘祭而往助
祭歎其失禮故去爾也初酌酒灌地以降神之時其禮
易行既灌之後至於饋薦則事繁而大懈慢故夫子退
而嫌之或人因而問其故夫子不欲指斥君之惡便云
不知也言其禮難知也若能知者則於天下大事莫不
皆知可如掌中之物言如此者是禘禮至難知以隱其
前言非斥之意耳注家不達其意遂妄去既灌之後列
尊卑序昭穆為躋僖公故惡之且禘祭之時固當先陳

設座位位定之後乃灌以降神郊特牲云既灌然後迎
牲明牲至即殺之以獻何得先裸然後設位乎先儒不
達經意相訟致誤皆此類也或難曰夫子所嘆若非為禮則致虧禮則春秋
何不書乎答曰春秋所紀祭祀皆失
時及非常變故乃云爾至於解慢虧失史官如何書乎若
如此細故盡書則春秋一年經當數萬言不當如此簡也述祭統者不述
此意遂去明乎郊社之義禘嘗之禮治天下其如指諸
掌乎此不達聖人掩君惡之意遂去爾假令達於祭祀
亦儀表中一事爾若別無理化之德何能治天下乎此
並即文為說不能遠觀天指致此弊耳問者曰王制所
去初則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不禘信如鄭說
乎答曰撰此篇者亦緣見春秋中唯有禘烝嘗三祭謂
魯唯行此三祭遂去爾若信如鄭注諸侯每歲皆朝即
遠國來往須歷數時何獨廢一時而已又須往來當在
道路如何守國理民乎問者曰明堂位去季夏六月以

禘禮祀周公于大廟又去夏初秋嘗冬烝此即以禘為大祭而時祭闕時義甚明著也答曰禮篇之中夏初秋嘗冬烝庸淺鄙妄此篇為甚故云四代之官魯兼一用之又云君目未嘗相弑也禮樂刑法未嘗相變也其鄙若此何足徵乎鄭玄不能尋本討原但隨文求義解此禘禮輒有四種其注祭法及小記則去禘是祭天注詩頌則禘是宗廟之祭小於禘注郊特性則云禘當為禘注祭統王制則云禘是夏勢之時祭名殊可怪也問曰禘若非圓丘國語云郊禘之牛角繭栗何也答曰凡禘皆及五帝五帝大皞等是也以其功高歷代兆於四郊以祭之比之次於天帝且郊祀稷牛角繭栗則大皞之牛不得不爾何足疑哉儒者以禘禘俱大祭禘則於大廟列群宮之主禘則於文武廟各迎昭穆之主文為穆列武為昭列

已毀廟及未毀廟之主各以昭穆分集於文武予謂凡大廟之有禘祭象生有族食之

義列昭穆則齒尊卑之義今乃分昭穆各於一廟集之有何理哉又五經中何得無似是之說言不獨無明文亦無疑似之說若信

有此禮五廟七廟有虛主其曾子問篇中何得不該義已上蓋儒者無以分別禘禘之異強生此義又何恠哉周

禮大宗伯以肆裸獻享先王以饋食享先王司尊彛凡四時之間祀追享朝享夫肆裸獻饋食在時享之上追

享朝享間於時享之間則追享禘也禘以肆裸獻為主猶生之有饗也朝享禘也禘以饋食為主猶生之有食

也古者喪除朝廟合羣祖而祭焉故禘謂之朝享以合羣祖為不足明年又禘其祖之所自出故禘謂之追享

自此五年而再躬祭三年一禘又二年一禘公羊曰五年而再躬祭禮緯曰三年一禘考之春秋文二年八月大事于大廟躋僖公公

五年一禘

羊曰大事者何禘也穀梁曰大事者何大是事也著禘嘗則僖公之喪畢於文二年二年八月喪未畢而禘且躋僖公焉非禮也故書大事躋僖公以譏之先儒曰禘而居禘僖公以十二月所少者閔二年吉禘于莊公公羊曰言吉者未可吉也穀梁曰喪事未畢而舉吉祭故非之也則莊公之喪畢於閔二年而禘必踰年二年而禘非禮也故書言禘于莊公以譏之此喪除而禘士虞禮曰衰薦禘事虞而欲合於先祖則喪畢之祭莫始於禘也踰年而禘之證也禮記曰未卜禘不視學左傳稱晉人曰寡君之未禘祀此皆喪除踰年之禘也故僖二年除閔之喪八年秋禘于太廟宣二年除文之喪八年夏有事于太廟均八年也其去喪除踰年之禘適五年耳則有事為禘可知此三年而禘之證也鄭康成曰魯禮三年喪畢禘于其廟然後禘於太廟明年三廟其言喪

畢之禘明年之禘固合春秋之義其言禘于其廟又禘

于群廟是不知魯之失禮而惑之也左氏曰禘于僖宮武宮襄官此魯之失禮孔子曰魯

之郊禘非禮也周公其喪矣禘之非禮蓋此類歟儀禮曰學士大夫知尊祖矣諸侯及

其大祖天子及其始祖之所自出以其祖配之諸侯及

其大祖大夫有事省於其君而禘及其高祖是學士大

夫知尊祖而已有時祭而無禘諸侯及其大祖而已有

禘而無禘大夫有事省於其君然後有禘則周公有大

勲勞省於成王然後有禘故禮記曰以禘禮祀周公於

大廟則禘可施於群廟哉春秋書吉禘于莊公不特譏

吉禘也兼譏禘于莊公也晉之有禘蓋亦僭耳先王制

禮必象天道故月祭象月時享象時三年之禘象閏五

年之禘象再閏而禮數者小禘者大小者祭及近大者

追及遠此孔融王肅所以皆言禘大禘小也康成以配

祖之禘為圓丘之祭以群廟之禘為魯之正禮於是謂
禘大禘小而始則禘先禘後終則禘先禘後此不經之
論也然則禘之年月可推於春秋見於禮記謂魯以六
月禘周公魯之六月夏之四月也孟獻子易之以七月
日至而用夏之五月君子譏之崔靈恩言禘宜在夏張
純言禘以四月其說是也禘之年月經傳無文禮緯與
康成謂禘在三年張純謂禘在十月於理或然蓋禘以
諦昭穆之尊卑必以四月以其陽上陰下有尊卑之義
也禘以合群祖必以十月以其萬物歸根有合於本之
義也然康成又以王制禘禘禘禘禘禘為三年之禘而
禘無常月殆不然也唐自睿宗以後三年一禘五年一
禘各自計然至二十七年凡五禘七禘而禘禘同歲太
常議曰今太廟禘禘兩岐俱下或比年頻合或同歲再

序或一禘之後併為再禘或五年之內驟有三禘求禮
經頗為乖失然則五年再禘之制可以不通計乎

禘禘下

公羊傳曰毀廟之王陳於太祖未毀廟之主皆升合食
韓詩傳曰禘取毀廟之主皆升合食皆升合食則未毀
廟之主舉矣鄭康成謂禘祭毀廟不及親廟

下毀主依昭穆於文武廟中祭之王季以上於后稷廟中祭之陸淳謂禘祭不兼群廟為其疎遠

禘禘制去禘不及親廟文武以

不敢褻狎此殆未嘗考之於經也詩頌長發大禘而歌
玄王栢撥相土烈烈與夫武王之湯中葉之太甲雖禘
太祖太祖后稷也而歌皇考之武王烈考之文王則不及親廟
與夫不兼群廟之說其足信哉祭法曰有虞氏禘黃帝
而郊嚳祖高陽而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖高
陽而宗禹商人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而

郊稷祖文王而宗武王禘非祀天而文在郊上者以其
祖之尤遠故也祖宗非皆祀明堂而文在郊下者以其
祖有功宗有德而廟不遷故也虞夏商以質而親親故
郊其近而祖其遠魯高陽之猶子孫高陽之子冥契之六世孫周以文而尊尊故郊
其遠而祖其近鄭康成謂虞夏宜郊高陽商宜郊契其
說非也魯語展禽曰有虞氏禘黃帝而祖高陽郊堯而
宗舜夏后氏禘黃帝而祖高陽郊鯀而宗禹商人禘舜
而祖契郊冥而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武
王幕能帥高陽者也有虞氏報焉杼能帥
禹者也夏后氏報焉上甲微能帥契者也商人報
焉高圉高圉大王能帥稷者也周人報焉凡禘郊祖
宗報此五者國之祀典也其言虞氏郊宗異於祭法者
賈氏曰虞氏之后在夏商為二王后有郊禘祖宗之體

是也由此推之國語言商人禘舜亦異於祭法者蓋宋
禮與康成禘祫志曰祫備五齊三酒禘以四齊三酒祫
用六代之樂禘以四代賈公彥曰祫十有二獻禘九獻
然酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大司樂以
六律六同五聲八音八舞大合樂以致鬼神祇乃奏無
射歌夾鍾舞大武以享先祖而無禘祫隆殺之辨掌客
諸侯長猶且十有再獻則禘先王不容九獻而已彼蓋
溺於祫大禘小之說然也國語曰郊禘之牛不過鬴粟
又曰郊禘之事射牛郊禘之事有全齊又曰天子親春
郊禘之盛是禘之禮與郊同而其義則孔子以治天下
如指諸掌則祭其有大於此乎爾雅曰禘大祭也則禘
為廟祭之大者明矣或曰以春秋有事為禘而公羊穀
梁以大事于太廟為祫則禘非大於祫矣又曾子問王

制皆以言禘而不該禘則禘非小於禘矣其故何也春
秋言大事所以甚逆祀之非言有事則本下事而已則
有事不必非大事也曾子問兼諸侯而言之故舉禘而
已王制之言禘非三年之禘也

禮書卷第七十一終

禮書卷第七十二

時祭之禘

月祭時享

三代祭時

天子卜祭於廟堂

大夫士卜祭於廟門

卜郊

時祭
之禘

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 祭其閏

商 祭其陽

周 祭以朝及閏

祭義曰夏后氏祭其閏商人祭其陽周人祭日以朝
及閏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
其閏商尚白用日中故祭其陽周尚赤用日出故祭
以朝及閏鄭氏謂陽讀為日兩日陽之
陽以朝及閏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
商以鷄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閏周官鷄人凡國

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

廟室

大夫士卜祭於廟門

廟門

階 階

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由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禮也四卜非禮也五卜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

吉則卜下辛此說是也穀梁謂自夏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日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

爇

楚燂

卜法

著

筮法

著目贖

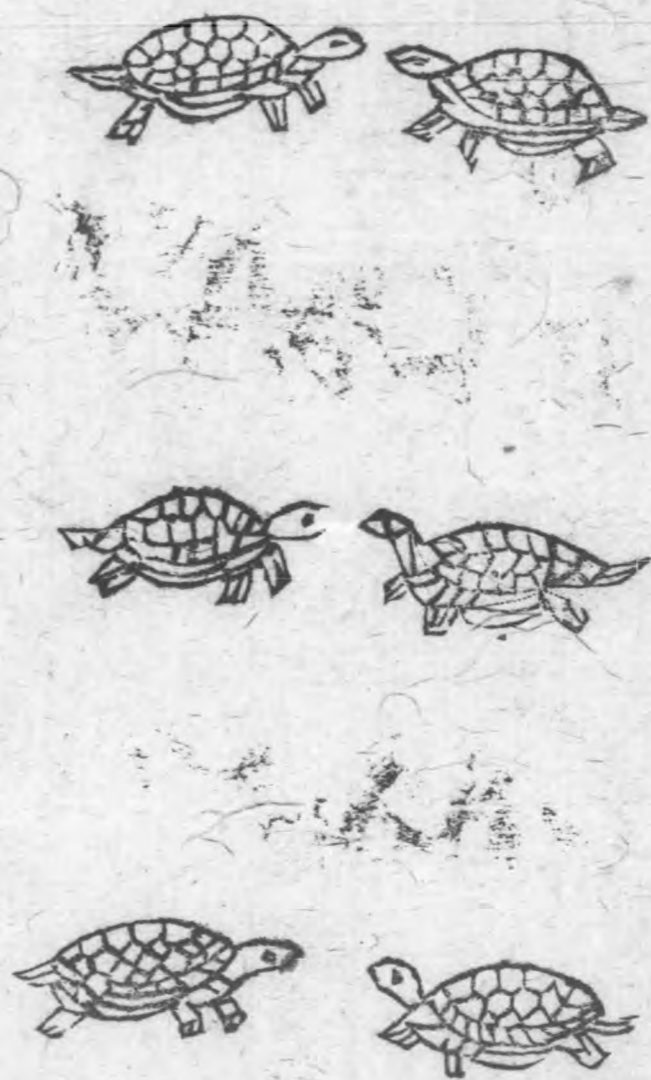
畫本爻

卦版

春秋筮法附

繫幣

六龜

龜之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
者靈仰者身前奔諸果後奔諸獵左倪不類者倪不
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龜之釋王藻卜人定龜謂
靈射之獨論射與繹同不類即
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奔南龜後奔皆其甲然
也上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後奔
也陽前奔也其色則天龜玄地龜黃東龜音南
龜亦西龜白
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千
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

春鄭氏曰六龜各異室注子白登龜取龜其藏有室鄭氏曰六龜各異室注子白登龜取龜

聖之上垂策傳曰高廟中有龜室藏內以為神寶其釁有時龜入上春與龜月令子西

正建寅之月祭以十月建奉之必齋而曳踵鄭氏曰曳踵奠之必

端而辨其首禮例策龜於君前有誅儀卜則腹骨灼則四

豐和氏曰卜用龜之腹骨骨近足者謂高春而大卜或作或命

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

則太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

象上圖法天下方地昔上有盤法在山亥亥交造以成列宿

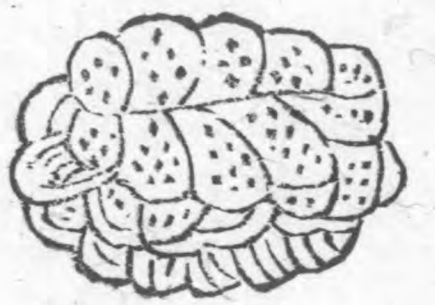
焦

楚燔

卜法

周禮華氏掌共燠契以待卜事凡卜以明火熬燠遂
 歛其燠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
 南首布席楚燠置于燠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
 面免經卜人抱龜燠先奠龜西首燠在北蓋燠炬也
龜燠博曰卜先以造
 燠龜徐廣曰造音龜契灼龜之木也契謂之燠亦謂之楚

燠楚其材也龜燠博曰燠以刑燠其體也鄭氏曰燠讀如艾燠之鑄則燠之狀可知契其

用也燠與燠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燠置于燠在龜東

以龜奠也既而奠龜西首燠在北以占者在南也掌

共燠契謂之燠氏者鄭氏曰燠燠用荆蕪之類也卜

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

克曰貞曰悔鄭氏注大小引洪範所謂曰兩曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔曰圖曰龜曰社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圻有微明

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筮詩曰爾卜爾筮體無各言儀禮卒筮示主人主人受胙反之

筮人選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為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為定所當用之龜卜師作龜致其墨則後墨也而孔氏以為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禱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為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或六尺也大戴三正記曰

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饗龜筮周秦之法異也鄭氏曰著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

京房云五十者謂十月十二辰二十八宿也焉

卦云易有大極謂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四十九轉運而用也荀爽曰卦各六爻六爻四十八爻加乾坤二月凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也坤應感去天地之數五十有五以五行氣通凡五行成五大衍又法一故四十九也姚信董道云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九王弼云演天地之數所賴者五十其意以謂萬物之策凡萬有一千五百二十其相演天地之數宜用三十策其一不用決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

一爻有三變初揲不五則九再揲三揲不四則八九為多五四為少三者俱多為老陰三者俱少為老陽兩少一多為少陰兩多

少陽周禮大小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環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

并氏曰韝兼筮

之器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

筮乃釋韝立筮吉則史韝筮

龜之藏有櫝著之藏亦有韝龜櫝以木著韝以革未

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

所卦者所以畫地記之

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

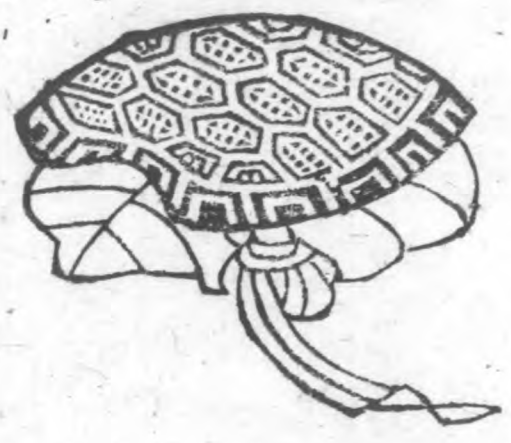
者立卦者坐士以下筮與卦者皆坐卦者始畫爻於

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
下乾上爻觀之六
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桓公筮季
 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
震屯之初九為比之初六其吉在於車從馬元居之兄
 長之母覆之衆歸之莊叔筮穆子遇明夷之謙明夷離
下坤上
謙艮下坤上爻明夷之初九為謙之初六
則是火焚山山敗於人為言敗言為謙其凶在於火焚山山敗
 於人為言敗言為謙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

東

誓戒

下

與明異異
氏狼膠

而此者誓聽

南

出

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且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

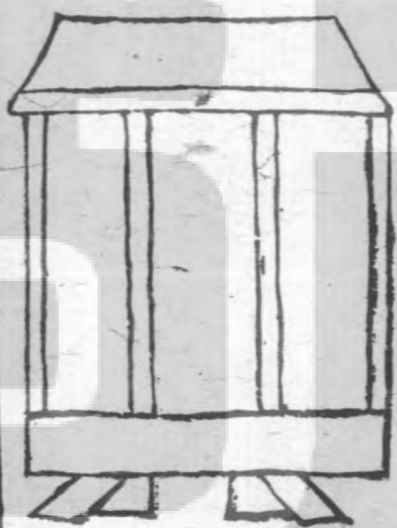
戒者勅以事誓者告以言大司寇戒之日涖誓百官士師五戒而誓居其一則戒之中有誓而誓則明其戒而已夫小宗祭則兄弟皆與宗子祭則族人皆侍則周禮所謂百族郊特牲所謂百姓者儀禮所謂子

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擊戮汝無餘刑祭祀之誓曰服大刑明堂位之所誓者誓百官之辭也滌狼氏所謂殺輶鞭墨者誓其屬也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

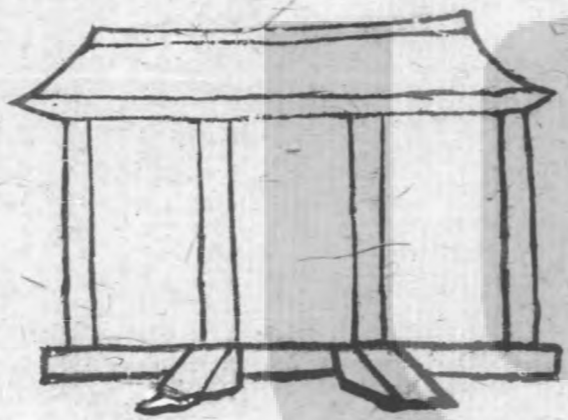
諸侯同此所謂有順而撫也考之月令教習田獵整設于屏外司徒摺扑北面誓之聘禮誓于其境賓南面上介西面衆介北面史讀書司馬執策立于其後鄭氏曰史於衆介之前北面讀誓以勅告士衆然則祭祀之誓亦應如此禮曰獻命庫門之內戒百官也北面獻命固其理也古之讀誓者史官耳大史所謂戒及宿之日讀禮書而協事是也唐制大尉讀誓非古也今猶襲之

后齊宮

記曰旬有一日宮宰戒夫人則后夫人散齋致齋與君同

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

陽也齊之立也以陰幽思也故君子三日齊必見其所

祭者王藻將適公所齊戒居外寢沐浴君羔幣虎犴此

齊車之飾大夫齊車鹿幣豹犴朝車士齊車鹿幣豹犴巨之朝

也言齊時所服也四命以上齊祭是冠正義曰言齊者兼祭祀之時故曲禮云立

也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

也必知孤亦亦冠齊者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁齊亦玄冠齊是齊祭異冠

則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此云玄冠其組纓士之齊冠是齊祭同

冠也其天子之冠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孤同亦爵弁玄冠齊此是

能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

上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緋冕祭

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老

助祭於君則齊祭同冠故知志答則商謂云以雜記云大夫冕而祭於公弁而

祭於公上弁而祭於公冠而祭於己是為三命以下齊祭異冠何但四命以上

此觀注自若但施於三祭下可謂之也判言齊祭謂吉時一冠祭時四命乃然

大元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冠則祭文亦服應服爵弁而鄭注於黃氏云正齊服

服玄冕則士之亦服服玄端不服爵弁者然氏云若士助王祭祀服爵弁若助

王受朝觀齊服則齊則綰結佩而爵鞞請也爵鞞祭義曰致

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

宮室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

膳夫三齊日三舉知司農曰齊於齊食王府王齊則共食玉王是陽精之純

者食之以與水氣知司農六二不齊當食玉鬯人凡王之齊事共其秬鬯給泔司

服其齊服有玄端素端正衣有素端者亦為孔疏有所太史戒

及宿之日與群執事讀禮書而協事正義曰戒散孤賁氏凡

祭祀會同賓客則服而趨會同賓客王亦齊服服衣既少記

士處適寢有疾疾者齊適寢者不齊不居其室養者皆齊孟子雖有惡

人齊戒沐浴可以享上帝孔子曰齊必變食齊必有明

衣布子之所植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于晦號

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溲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園館

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禮記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
何居蓋季禮記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
鄭氏謂王齊服衣冕無據

齊服 玄端素帶

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 鄭氏謂玄端素端士
之齊服蓋以司服所

言其各服有玄端素端之文 諸侯之齊於婚以天子之玄冕

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 天子於群小祀齊祭宜冕不同服 士齊祭則一於冠端

玄而已 鄭氏曰四命以上之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者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

尸雜記曰尸冕弁而出士虞記曰尸服弁者之上服

曲禮坐如尸為人子者祭祀不為尸尸一坐禮曰君子抱

孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父

昭穆為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸

自下之尊尸也丁尸必式乘必以几禮運曰醜學及尸

非禮也是謂僭君曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可

平厭時無尸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有子孫為成人子不殤父義由此也祭殤必厭

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無尸之誤也方猶常也告尸也

鄭勸尸飲酒無常若孝子之為也孝子就養無方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尸稷曾子曰周禮其猶醵與合錢飲酒為醵

旅酬柯酌似之也王居明堂禮仲秋乃命國釀尸陳也尸或詭為主山尸神象當從主訓之言陳非也舉蹕角詔妥

尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也天子奠解諸侯奠角

王藻曰尸襲尸君與尸行接武大夫繼武上中武小記

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尸則尊雜

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受宿則不

得哭內長同宮也孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式

必有前驅或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

謾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鎗尸酢夫人執柄夫

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婦

上賓獻尸乃民主掌次凡祭祀張尸次知司禮也尸次祭祀大司

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

相尸禮示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也來春秋傳

曰晉祀夏郊黃伯為尸士師若祭勝國之社稷則為之尸以刑官為尸祀五

帝則沃尸及王盥泊鑊水土虞禮尸服卒者之上服上服

者如特牲上玄端也不以爵升服為上者祭於君之服非所以內祀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水鳥而居水中猶人為公尸

之在宗廟也鳧鷖鳥在沙公尸來燕來宜物之尸也鳧鷖鳥在渚公

尸來燕來處前祭云也鳧鷖鳥在淶公尸來燕來宗前祭社稷山川

於鳧鷖在豐公尸來止熏熏豐之言明也燕七祀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鷖之序言神祇祖考而詩

稱公尸則凡祭有尸矣惟與與祭春秋傳曰晉祀夏郊

董伯為尸傳曰舜人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

貴者矣白虎通皇者矣廟以卿為尸不以公為尸嫌三公尊近天子親禮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取同姓之婦禮記曰為人子者祭

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尸

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

事先公則斂為冕以為祭則各以其服授尸服斂為冕

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

前祭一日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至士
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
夫士及士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南面尸盥而進
升自西階主人升自阼階祝從至入從祝反即席東面而坐
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敖坐尸周
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凡俗則
取其狀貌類者以為尸蘇亂情禮又周亦喪傳邑梁間俗
每秋祭在野里驢面人皆迎之尸少祭之唐柳道川
入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其謂
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
槁人掌黍稷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性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成七年正月駮鼠食郊牛角改卜牛駮鼠又食其角乃免牛不郊襄七年夏四月三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又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以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祭祀者封
人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其綳共其水橐飾謂
繫清之也鄭司農云楅衡所以楅持牛也綳者牛鼻繩所以牽牛者今時謂之維古者名同皆謂久恆時也玄謂楅衡設於角衡設於身如板狀也
詩閔宮曰秋而載嘗夏而楅衡手曰楅衡設牛角以楅之也鄭氏曰楅衡其牛角為其觸能入也
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命宰祝循行犧牲
視金具按芻豢瞻肥瘠祭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手而

卜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筮者
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持牛也綳著牛鼻以
牽者鄭康成曰楅設於角衡設於鼻又曰楅衡其牛

角為其觸觝人也蓋福衡以木為之橫設於角則福幅其角猶射以楅幅其矢也絜則少儀祭統所謂絜也少儀牛則執絜祭統及迎牲君執絜康成於詩合福衡以為一於禮離福衡以為二是自惑也郊特牲曰帝牛不吉以為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下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為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尢可也凡
 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犧闕宮之駢犧此祀天之用駢者也旱麓信南山之駢牲闕宮之駢剛洛誥之駢牛此宗廟之用駢者也爾雅曰黃牛黑脊曰犗詩曰殺時犗牡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揚子雲曰玄

駢白其汁於廟平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虞與饋食皆特牲雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事拊皆大牢下大夫之虞也特牲卒哭成事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鬻用鷄牲以至王之社稷大牢諸侯社稷少牢與夫五祀盟詛雩祭招摝侯禳之類其用牲之

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毛以充美為貴
而去其疾故書曰敢用玄牡詩曰白牡騂剛從以騂牡

又曰殺時特牲此以牡為貴也郊特牲曰牲孕弗食祭帝不
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爾栗烝嘗不過把

握記曰天地之牛角爾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

也牧人兄弟祭毀事用庖可也大人凡幾珥沈辜用庖

可也以用庖為可則不若齊毫之為貴者也牛夜鳴

則瘠羊冷毛而毳羶犬赤股而燥臊鳥曠色而沙鳴

豕馬黑脊而般臂蠖狸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出書曰文王騂牛一武王騂

牛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子姓蒼之卿大夫序

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
贊君祭義曰君牽牲穆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為刀以封取臍管乃退爓祭
祭腥而退敬之至也禮曰納牲詔於庭詩曰執其鸞刀以啓其毛方是

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充人共

其互與盆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

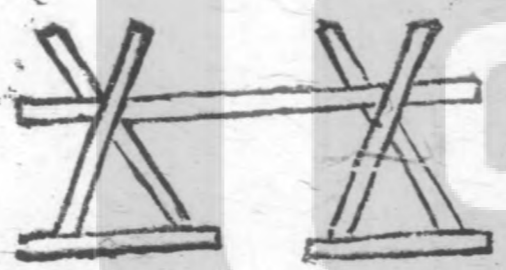
諸侯殺牲之禮蓋與天子同大夫士皆視殺于門外

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

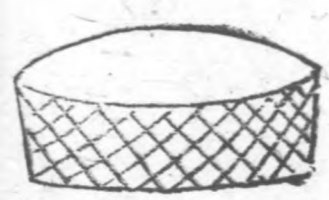
玄

盆

簋

牛人凡祭祀共牛牲之互與其盆簞以待事鄭司農
謂互搗衡之屬盆以盛血簞受肉籠也鄭康成謂互
若今縣肉格楚茨詩曰或剝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
盆受肉以簞然後陳肉於互以受亨會之掌會設牲
桓脩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爲福衡之屬非是

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

周禮王之牲事冢宰太僕贊之

大宰及納亨贊王牲事

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長掌外祭祀之割亨

司士

帥其屬而割羞

司士凡祭祀帥其屬而割羞

諸子正其牲體蓋司士

掌群臣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肩臂臑也股骨三純

亦作膊音純

胛

亦作胛音純

脊骨三正脊脰脊橫脊也脅

骨三代脅長脅

特牲又曰幹

肱肩也正脊之前則臑也

亦謂之肱

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

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殺齊

則全齊豚解也房齊體解也殺齊骨折也士喪禮特

豚四鷄去蹄兩胎也脊既夕鼎實羊左胖亦如之然

則四鷄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歛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

苟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歛奠之俎載兩髀于

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

先脰脅以屈而紳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

血腥爛熟

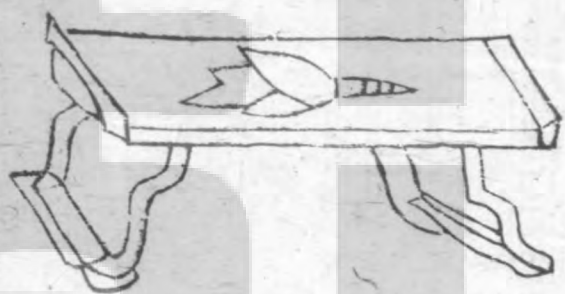
禮記曰有虞氏之祭也尚用氣血腥爛用氣也商人
臭味未成滌蕩其聲周人尚臭則自器至於臭其禮
浸文矣又曰郊血大饗腥三獻爛一獻熟則自血至
於熟其誠浸殺矣蓋宗廟之祭始則以神事焉故以
腥終則以人養焉故以熟則坐尸於堂血毛詔於室

於尸主之前以行朝踐焉鄭康

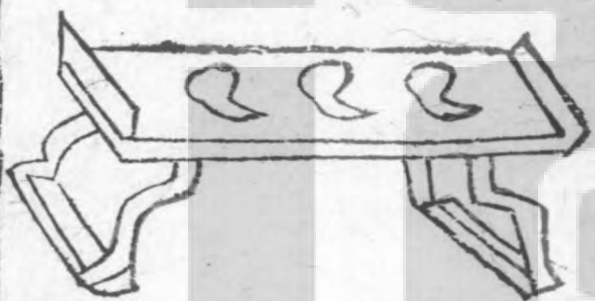
成謂腥者豚解而腥之以法於上古熟者體解而爛
之以法於中古是也及退而合身體其大豕牛羊設
饌於堂延尸主以入室於是遷堂上之饌進於尸主
之前以行饋食焉鄭康成謂薦今世之食是也特性
少牢有饋食無朝踐故有體解無豚解惟士喪士虞
有豚解七體鄭康成謂豚解者解前後脛脊脅是也
祭義曰爛祭腥而退則爛祭固已體矣禮運曰退而
合身體其大豕牛羊者非體解也辨其體以陳之俎
也楚茨之詩曰或剥或亨或肆或將則剥者解之也
肆者陳之俎也然楚茨先言執爨而繼之以或燔或
炙鳧鷖先言爾殽而終之以燔炙芬芬禮運亦先言
孰其殽然後繼之以薦其燔炙周禮量人制從獻脯
燔之數量特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓

長以燔從是燔以肉炙以肝燔炙在血腥燻熟之後
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
儀禮尸俎胙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刺而祭者不挽手矣
祭以右手覲鄉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霤先心門先肝以事異則禮
異也士冠有齍肺而鄉飲鄉射燕禮之類皆有離肺
而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由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

禮記卷第七十八

禮記卷第七十八

大夫所俎

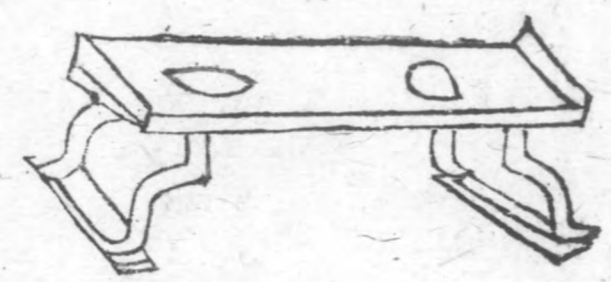
士所俎

腸胃膚

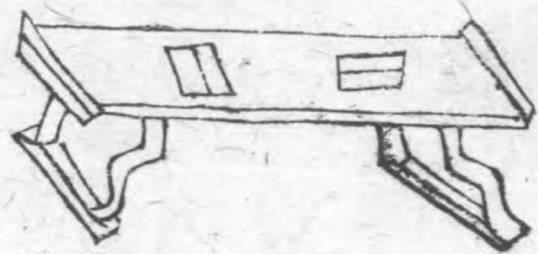
脯

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
 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

作階置制之在合身之前羞之在尸食舉之後故尸之

舉幹舉骼舉魚舉肩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

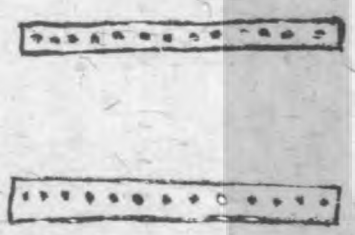
有司徹司士歸尸俎士虞出從者奉筐哭從之則與

諸目之自徹者有間歟

少儀曰君子不食困腴鄭康成曰惟燔者有膚則牛
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臙上臙臙鄭康
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鬻者豈此類歟公
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臠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棗壺酒束脩一犬賜人
若獻人則陳酒執脩以將命先儒謂薄折曰脯擗而
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腥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胾士虞禮所謂脯四胾是也胾亦作挺鄉飲禮所謂薦脯五挺是也胾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

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胖之事
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藁腊有鮮腊有全腊有
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性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苟不
以魚腊以非正牲故也公食大夫若親食魚腊醬酒不祭
以頊正饌故也若入庶羞故祭公食大夫若不親食魚腊陳於

俎內有司徹升羊豕魚三鼎而無腊以在庶羞故也
特性後舉魚以三俎腊皆三舉故也少牢後舉腊以
腊魚皆舉故也夫腊之骨也如牲體卒塗之腊進抵
未異於生也少牢之腊進下異於生也其載之也上
有其舉之也以肩鄭氏云體始於正肅終於有婚禮腊肫髀不升喪
禮腊髀亦不升而少牢祝俎髀屬于尻有司徹腊辨
無髀則腊之賤髀亦與牲同矣禮器曰大饗其王事
歟三牲魚腊四海九州之美味也則天子之腊凡田
獸在焉儀禮大夫腊用麋鄭康成曰士腊用兔然特
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

