

61575

29



禮書目錄第七十一

禘祫上

禘祫下

禘禮

禘

昭

昭

昭

祫

昭

之
主

禘

禘祫禮

禘祫禮

禘

禘

禘

南



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也
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昭穆之廟及太祖昭穆而言也
其大祖廟三尸也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鍾為宮以下等樂去若先定人鬼可得而祀矣
鄭氏云人鬼謂后稷也先奏是舞以發其神禮之以王然後
合樂而祭焉
則不據文武也其裸罇用鷄彝鳥彝司罇彝云春祠夏禘裸
用鷄彝鳥彝以禘在夏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加室中之左右也

穆以下昭穆昭西面穆東面文武以下穆
主在兩東面武王以下昭主在兩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晨裸
繼以朝踐次乃饋饔以下是則

禘大禘鄭玄注以其孔煩難可
以一日而畢又垂朝踐之義釋祭則同一日馬融王肅皆云

祭二名禮無差降杜預曰逸禮記禘于太廟之禮云毀

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
也子北面故曰穆穆順也禘之為言諦也是審諦之義以夏

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
主而已謂之殷祭東面惠文武元四帝為昭景宣三
帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不祭也表准曰禘及壇
壇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合二則
十年四殷與禮五年再殷其義合矣博士徐禪議春秋
三氏傳曰歲禘及壇壇終禘及郊宗石室許慎稱舊說
曰終者謂孝子三年喪終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約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獻子禘其祖則今之五月春秋文公二年大事于太廟則今之六月

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
曰特約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六者故
為此說耳祭法所論禘郊祖宗者謂六廟之外永世不
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
之禮上皆諸侯所自有與禮者見春秋書魯社以為郊與禘同遂妄意言耳魯之用禘蓋於周公廟而
上及文王即周公之所出故也此祭惟得於周公廟為
之閔公特遂僭於莊公廟行之亦猶因周公廟有八佾以其

不追配故直言莊公而不言莊公明用其禮物耳不追
配文王也本以夏之孟月為之至孟獻子乃以夏之仲
月為之禮雜詁云孟獻子曰五月日至可以有事于上帝七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禮其不當言又
僖八年秋七月禘于大廟用致夫人禮其不當言又左氏
云丞嘗禘于廟又云禘于武宮僖宮襄宮又晉人以寡
君之末禘祀時未終喪地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郊特牲曰春
禘而秋嘗鄭注禘當為禘明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公
於大廟夏四月祭義曰春禘秋嘗祭統曰春禘夏禘
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
已王制云春禘夏禘時禮也又云禘則不禘禘則不嘗嘗

則不烝烝則不禘鄭云虞夏諸侯歲朝廢一時祭也詩周頌序云雩禘大祖

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禮書者皆約春秋

秋為之身春秋禘于莊公遂以為時祭之名春秋未流弟子

暑不應差見春秋唯兩度書也一春一夏閏二年五月吉禘于

見也而鄭玄不達其意故注郊特牲云禘當為初祭義

與郊特牲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

小於禘觀毛詩儒者通之云三年哀畢禘于禩五年大

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禩廟迎之又曾子問篇

中何得不序初文垂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廟公但出而陳之也未毀

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祭處則

禘不為祭祭明矣之義也問曰若禘非三年喪畢之祭祭

則晉人云以寡君之未禘祀何也答曰此左氏之妄也
三氏見經文去古禘于莊公以為喪畢當禘而不知此
不魯禮也不合禮他國左氏亦自去魯有禘樂賈祭
用之即明諸國無禘了可知矣是左氏自相違背亦可
見矣或曰禘非粢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
皆知可知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云既灌之後列
序昭穆為齋僖公故惡之且禘祭之時固當先陳

設座位位定之後乃灌以水神如特牲云既灌然後迎
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天子所設非為禮則春秋
何不書乎文曰春秋所紀祭祀自有其
時及非常變故乃云爾至於懈慢失火之官如何書乎若
如此細故盡書則春秋不經當數萬言不當如此簡也述祭統者不達
此意遂云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云爾假令達於祭祀
亦儀衰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
云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
魯唯行此三祭遂云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云季夏六月以

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去四代之官魯兼一用
之又云君巨未嘗相弒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
頌禘禘是宗廟之祭小於禘注郊特牲則云禘當為禘
注祭統王制則云禘是夏禘之時祭名殊可怪也問曰
禘若非圓丘國語云郊禘之牛角薦栗何也答曰凡禘
皆及五帝五帝大皞等是也以其功高歷代北於四郊
以祭之比之次於天帝且郊祀稷牛角猶薦栗則大皞
之牛不得不爾何足疑哉經曰者以禘禘俱大祭禘則於
大廟列爵宮之主禘則於文武廟各迎昭穆之王文武為穆列

已數廟及未數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經文亦無經以之說若信

有此禮五廟七廟有虛主其曾子問篇中何得不該已

禮蓋儒者無以分別禘禘之異強生此義又何怪哉周
禮大宗伯以肆裸獻享先王以饋食享先王司尊彝凡

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
自此五年而再殷祭三年一禘又二年一禘

公羊曰五年而再殷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

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

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吉禘于

莊公以譏之此喪除而禘祭禮曰哀薦禘事慶而欲合祭

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僖三年喪

畢禘于其廟然後禘於太廟明年春

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信官武官

之郊禘非禮也周公其義儀禮曰學士大夫知尊祖矣諸侯及

矣禘之非禮蓋此類也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

廟其言喪

祖之禘為圓丘之祭以群廟之禘為魯之正禮於是謂
禘六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
常義曰今太廟禘禘禘禘禘禘俱下或比年頻合或同歲再
禘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禘禘制去禘不
及親廟文武以
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
不敢褻狎此殆未嘗考之於經也詩頌長發大禘而歌
玄王相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
郊其近而祖其遠無高陽之猶子孫高陽之子其與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好能帥
商者也夏后氏報焉上甲微能帥契者也有商人報
焉高圉高圉之孫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主后有郊禘祖宗之體

是也由此推之國語言商人禘舜亦異於祭法者蓋宋
禮與康成禘禘志曰禘備五齊三酒禘以四齊三酒禘
用六代之樂禘以四代賈公彥曰禘十有二獻禘九獻
然酒正凡三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禘隆殺之辨掌客
諸侯長猶且十有再獻則禘先王不容九獻而已彼蓋
溺於禘大禘小之說然也國語曰郊禘之牛不過藟粟
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家
梁以大事于太廟為禘則禘非大於禘矣又曾子問三

制皆以言禘而不該禘則於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
有事未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

二代祭時

天子卜祭於廟堂

大夫士卜祭於廟門

卜郊

時祭
之禘

昭

昭

昭

大禘

禘

禘

禘

君子以義處禮則祭不至於數頃以仁處禮則祭不
至於疏怠悽愴發於霜露之既降怵惕生於雨露之
既濡此所以有四時之享也商禮春曰禘而
五年之禘為大禘詩頌長發大禘是也周禮春曰祀
夏曰禘而五年之禘不稱大焉詩頌雍禘太祖是也
然四時之享皆前期十日而齋戒前祭一日而省眠
祭之日禮交動乎上樂文應乎下自再禋以至九獻
其禮非一舉自致神以至送尸其樂非一次以一日而
歷七廟則日固不足而強有力者亦莫善其事矣若
日享一廟前祭視牲後祭又繹則彌月之間亦莫既
其事矣考之經傳蓋天子之禮春則禘祭夏秋冬則
合豆牲祭各於其廟合享同於太廟王制曰天子禘
約禘禘禘嘗禘蒸諸侯約禘禘一禘一禘是天子春禘

而三時皆禘諸侯亦春禘一而冬皆禘其異於天子者
禘一牲一禘而已禘一牲一禘而嘗蒸皆禘是始年
再禘次年三禘也天子言禘約諸侯言功禘天子言
禘禘禘嘗禘蒸諸侯言嘗禘蒸禘此特變文而已非
有異也鄭氏曰天子先禘而後時祭諸侯先時祭而後禘禘之歲春
一約而已孔穎達云皇氏讀虞夏禘祭每年為之又云三時禘
者夏秋冬或一禘焉按禘禘志云禘於秋於冬皆夏
則夏商三時俱禘祭皇氏之說非也其言皆無所據楚茨之詩始
言以往烝嘗絜言神具醉止儀禮大夫三廟並止丁
亥之一日而言薦歲事于皇祖禮記言嘗禘之禮所
以仁昭穆則會群神於烝嘗而具醉者禘也合三廟
於一日而薦于皇祖者亦禘也嘗禘所以仁昭穆亦禘也
禘有三年之禘有時祭之禘時祭之禘小禘也士虞禮曰薦
此禘事則時祭謂之
禘夏秋冬也公羊傳曰大事者何大禘也則明

時祭之祫為小祫矣禮記曰大嘗周禮曰大烝則明
春祀為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禘秋
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
為祫祫有一祫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鄉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
時享於二祫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
社稷宗廟為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

氏釋玉藻謂天子聽朝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朝於明堂以特牲
告其帝及神配以文王武王無所經見要之告朔於
廟饋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望月不告朔則異
於左氏左氏曰閏以正時時以作事以厚生
生民之道於是乎在不告朔棄諸事也祭法諸侯月祭不
及祖考其說與穀梁同不知何據然耶

三代祭時

夏祭其闕

商祭其陽

周祭以朝及閏

祭義曰夏后氏祭其闕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
其闕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
商以雞鳴周以夜半是皆夏據其末商周探其本則
祭之早晚亦若此也少牢大夫之祭宗人請期曰且
明行事于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



大夫士卜祭於廟門



周官有大夫士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王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決言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辨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屬與祭同也然大夫士筮則主人西面筮史亦西面天子少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北於正陰大夫士則求北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思之始郊日以至周官大司樂凡樂冬日至於地上之圜立奏之天神皆降可得而禮凡以神仕者以冬日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考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台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曰如初曲禮曰甸之外曰遠日是古人踰甸則卜未開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

燠

燹燹

卜法

著

筮法

著贖

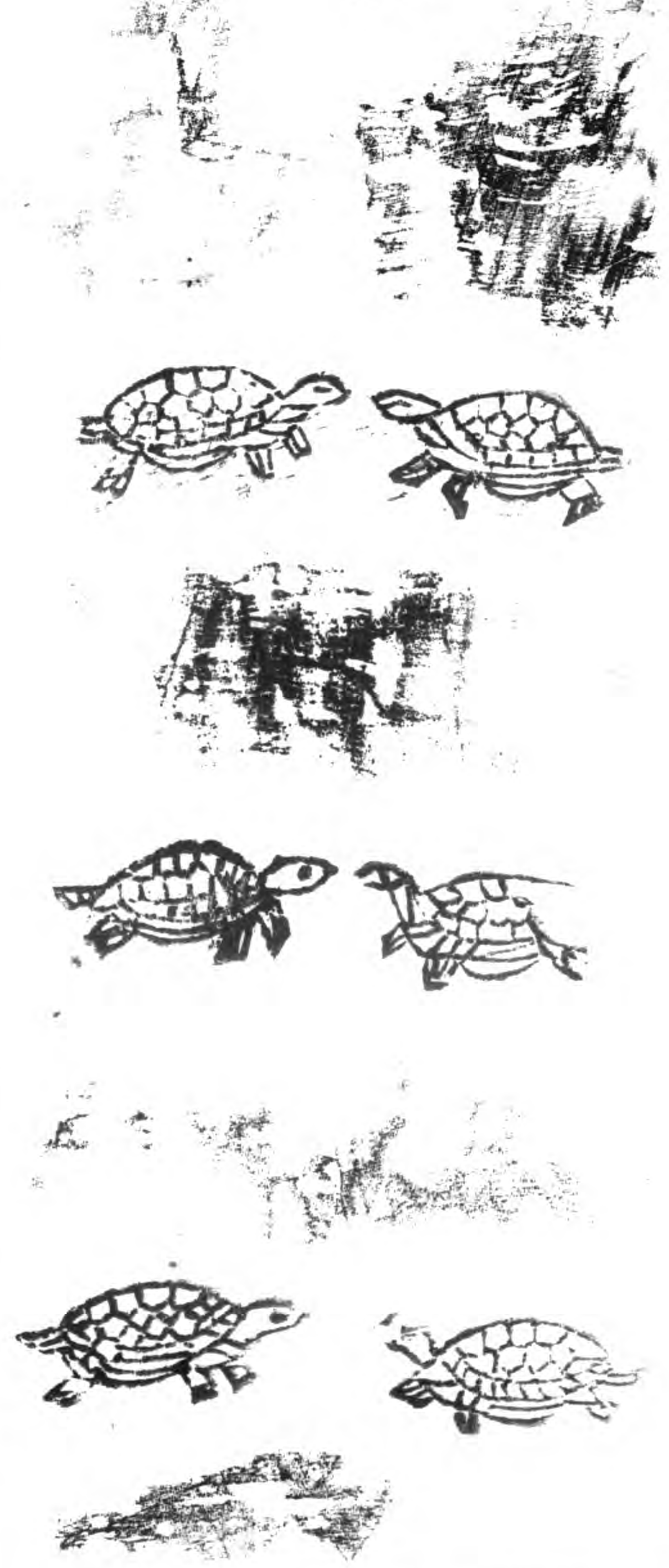
畫本爻

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卜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備者靈仰者射前弁諸果後弁諸獵左倪不類右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鄭氏釋玉藻卜人定龜謂靈射之屬蓋射與繹同不類者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也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龜白北龜黑此所謂各以其方之色也樂記曰青黑為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子諸侯八寸是也

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

春龜人秋獻龜魚月今季夏登龜取龜知氏謂月令少誤其藏有室鄭氏曰六龜各異室在百

室之上金策傳曰高廟中其贖有時龜人上春豐龜月令子孟冬

有龜室燕內以爲神寶奉之必齋而曳踵鄭氏曰六龜各異室在百奠之必

端而辨其首禮或前首或西首是也卜則腹骨灼則四

豐鄭氏曰卜用龜之腹骨骨近足者謂高者而大卜或作或命

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

卜又莫龜宗人示吉而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筮所而不卜也禮統曰

象上圖法天下方法地皆上有盤法丘山方交錯以成列宿

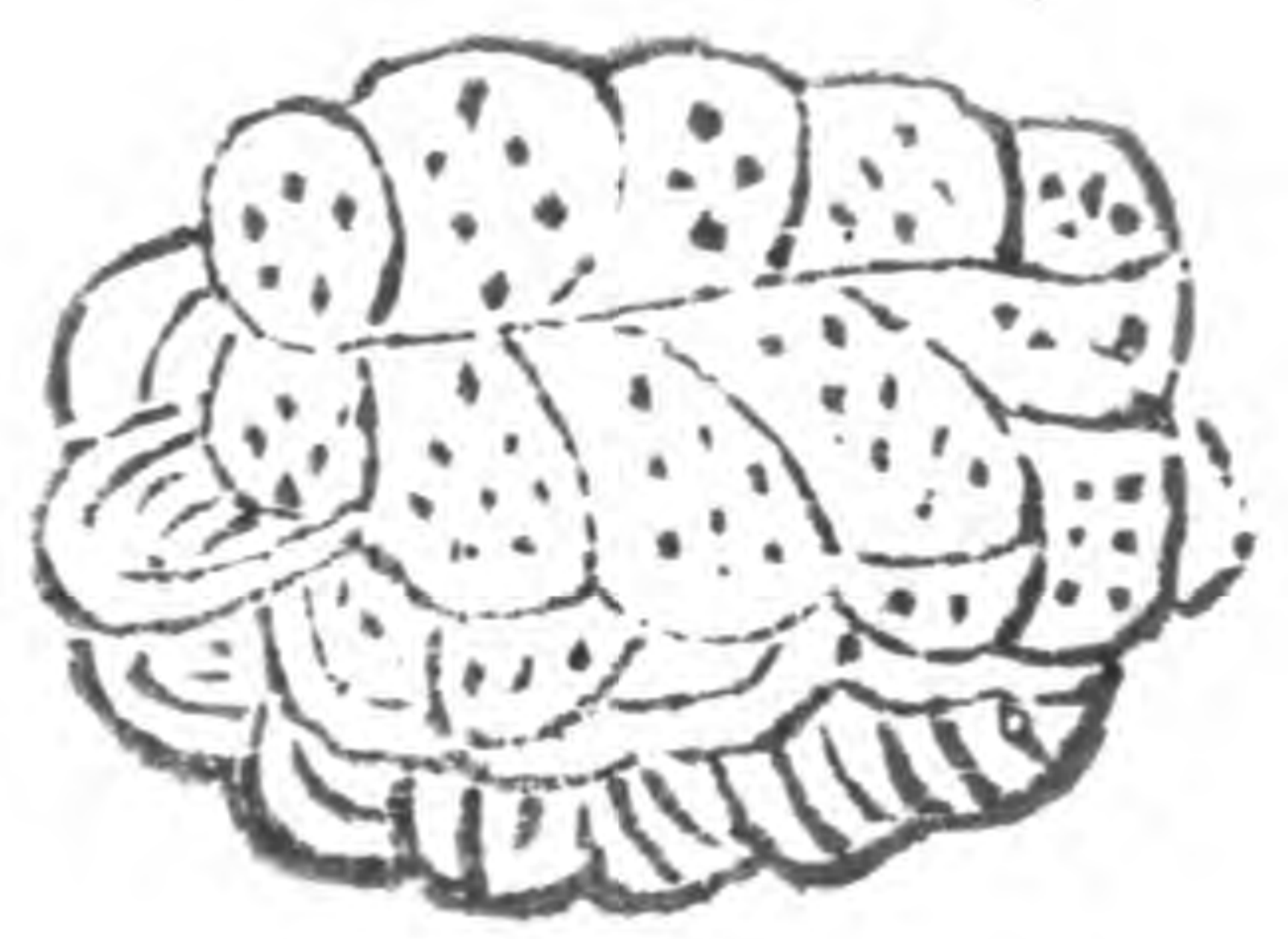
焦



楚燔



卜法



周禮華氏掌共燠契以待卜事凡卜以明火蒸燠遂
 獻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自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
龜燠燠曰上先以造契燠燠之木也契謂之燠亦謂之楚

瘠焚其材也龜燠燠曰瘠焚其體也瘠其體也鄭氏曰燠讀如文讀契其

用也燠與瘠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

共燠契謂之蒸氏者鄭氏曰燠燠用荆蒸之類也卜

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

克曰貞曰悔洪範所謂曰兩曰霽凡七卜五占

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害詩曰爾卜爾筮體無

各言儀禮卒筮示主人三人受取反之

人先視其體然後旅占也

大小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

即占并也而鄭氏以為定所常用之龜卜師作龜致

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

游蓮葉之上著百莖共一根其所生獸無虎狼草無

毒菽又曰上有搏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

靈若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大或三正記曰

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

卿大夫著長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事龜

相筮月令孟冬則農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



之前固已重矣揚子曰文王重之為六十四候也古者占筮之二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堯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嬀姬皆先卜而後筮何也物生自然之乎明故有象而後有數卜筮自明求乎象故先筮而後卜後世先卜後筮失之矣

著輶



畫文示



卦板



士冠禮筮人執筮抽上韠兼執之進受命于主人

韠氏三

也器今時藏弓矢者謂之韠

士喪筮者東面抽上韠兼執之南面受命特

牲筮人取筮于西塾執之東面受命于主人少牢史朝

服左執筮右抽上韠兼與筮執之東面受命于主人士

人命之史西面于門西抽下韠左執筮右兼執韠次設

筮乃釋韠立筮吉則史韠筮

龜之藏有韠者之藏亦有韠龜楮以木者韠以革末

筮則筮者執筮抽上韠以聽命將筮則抽下韠左執

筮右兼韠執之以擊筮筮者及筮則釋韠既事則韠

筮士冠士喪筮有韠而特性不言韠少牢言上下韠

而士喪不言下韠互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

主人以方鼎所得之卦

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

筮者乃旅占特性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

每爻畫地少記之

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變困之六三其凶在

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變離之六五為乾之九五其吉在於

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其吉在於車從馮丘居之見

長之母覆之衆歸之莊叔筮穆子遇明夷之謙明夷離

謙艮下坤上爻變明夷之九三為謙之九三其凶在於火焚山山敗

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自此止一卦占之也然

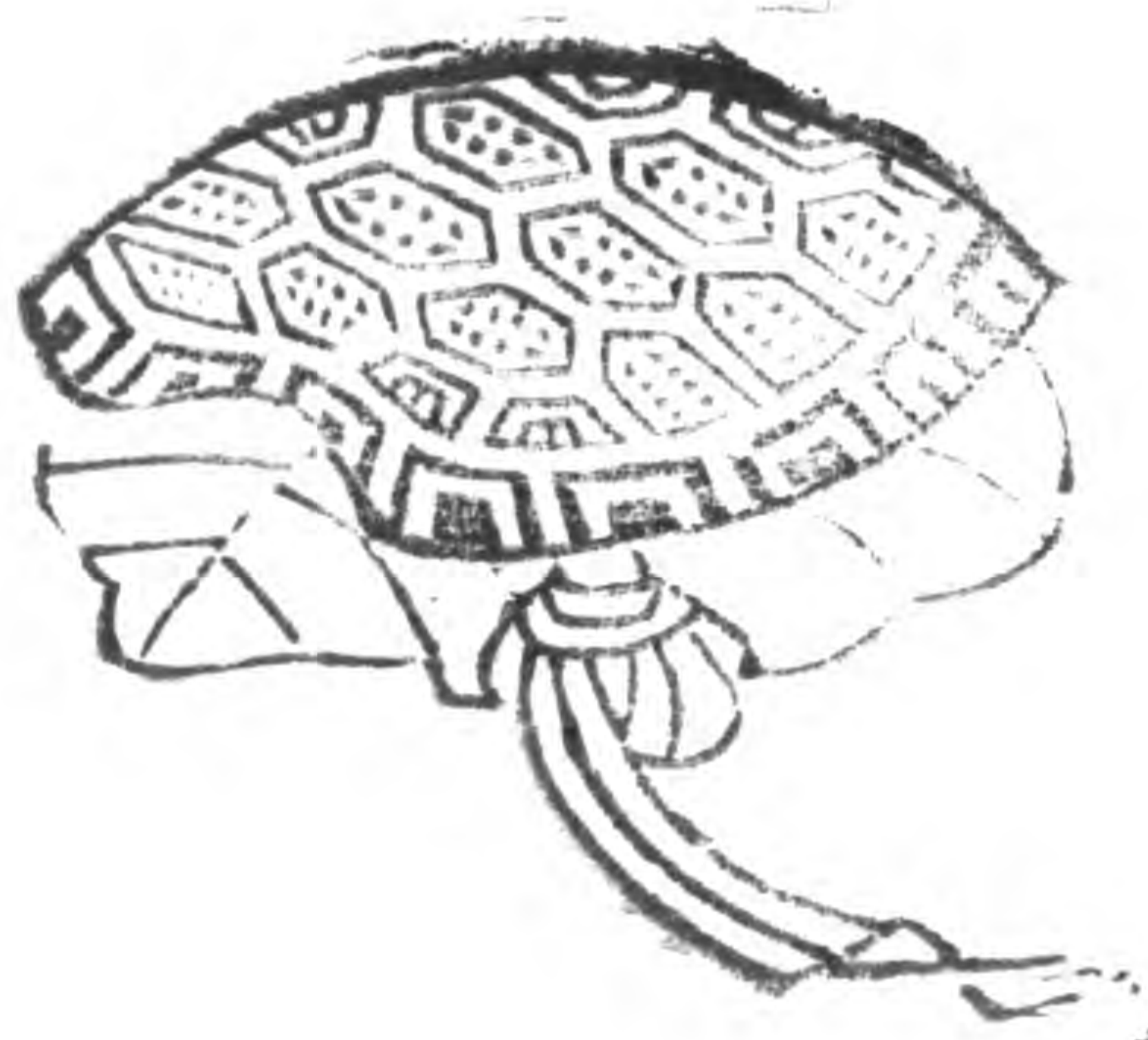
禮問卜筮曰義與志相義則可問志則否故以私志

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

龜



龜

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

東

新言戒

比

氏狼膝

兩指者

祭

周官大司寇十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六司寇若禋祀五帝則戒之日泣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

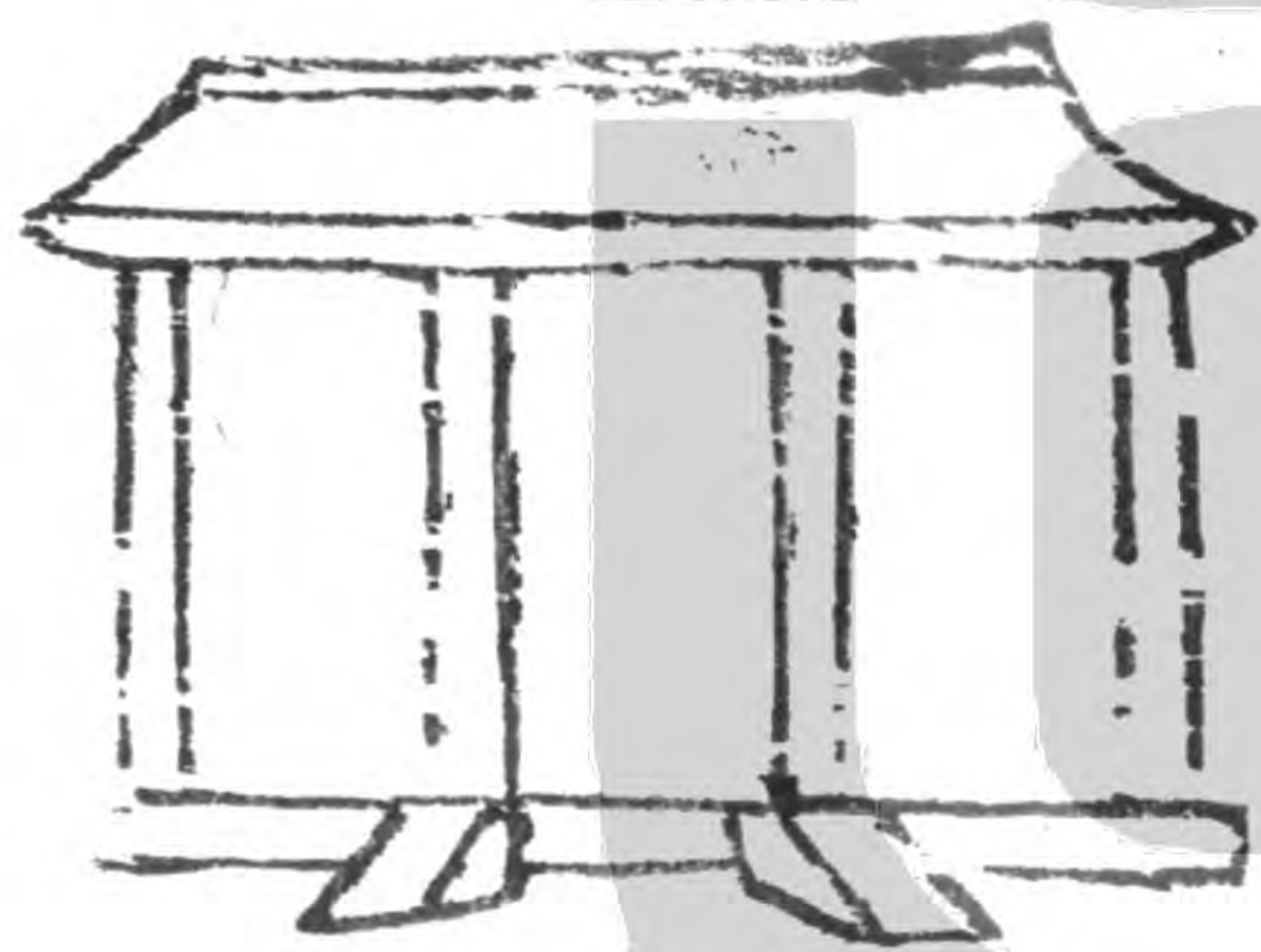
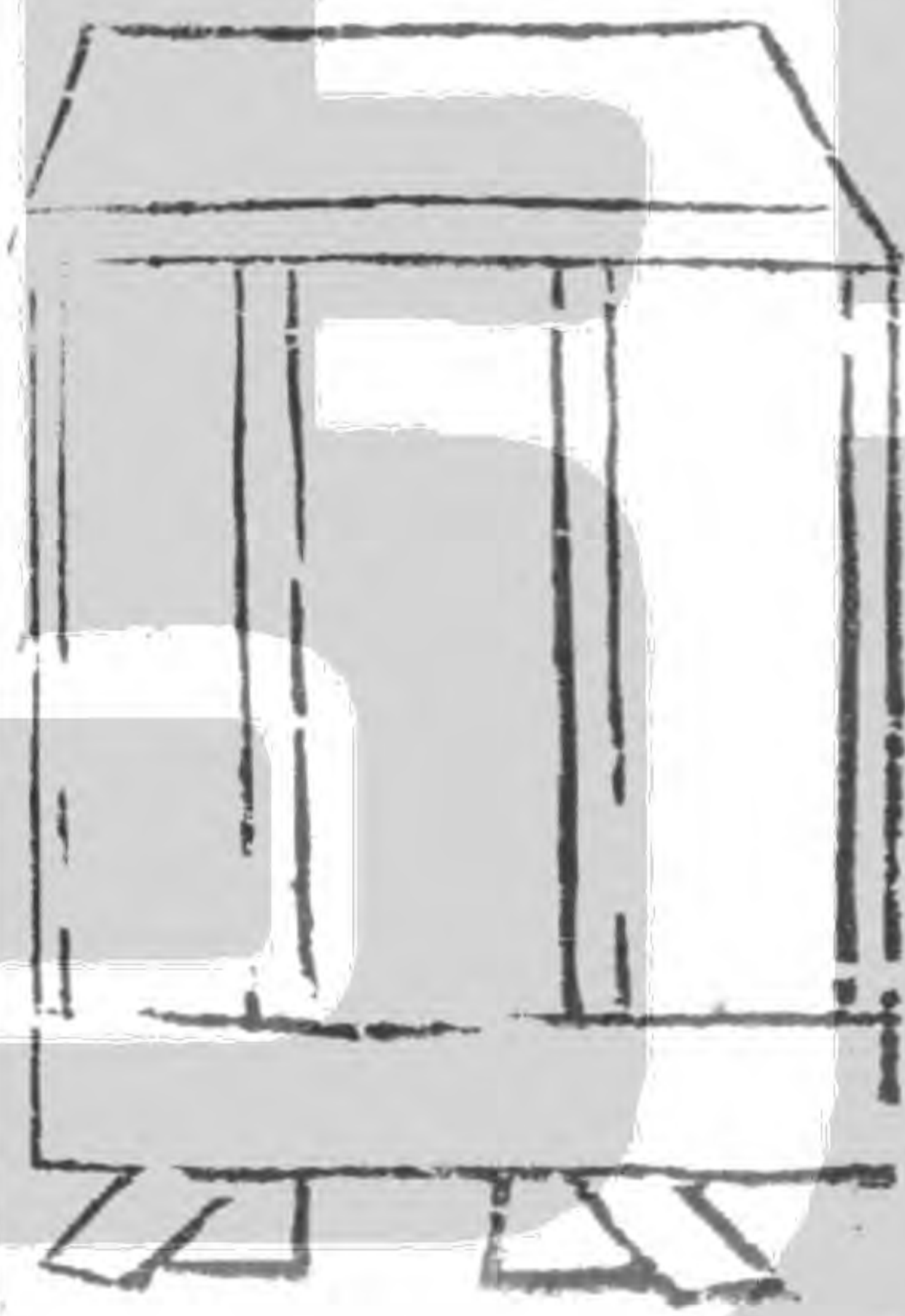
戒者勅以事誓者告以言大司寇戒之日泣誓百官士師五戒而誓居其一則戒之中有誓而誓則明其戒而已夫小宗祭則兄弟皆與宗子祭則族人皆侍則周禮所謂百族郊特牲所謂百姓者儀禮所謂子

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蒙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泣之以司寇肅其職也然古者用刑之法常慈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鞶韠墨者誓其屬甸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書誓以勅告士衆然則
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書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

后齋宮

記曰自有一日宮宰戒夫人
則於夫人散有教文命與君同



曲禮曰立如齊齊者不樂不弔擅弓曰君子非有大故
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燕子六人卜所以爲後者曰沐浴佩玉
則非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皆然禮器曰三月繫

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禮玄冕齊戒鬼神陰

陽也齊之互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若羔幣虎犴此

齊車大夫齊車鹿幣豹犴朝車士齊車鹿幣豹犴臣之與

車同玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠其組纓士之齊冠

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

也齊祭異冠者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁弁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孤亦玄冠齊也其三命以下大夫

也則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此玄冠其組纓士之齊冠是齊祭同

也也其天子之七命與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯同亦爵弁玄冠齊也

也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也

也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也

也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也

也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也

也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也

也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也

也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也

也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也

也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也

也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也

也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也

也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也

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

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

不樂言不設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

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

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

不樂言不設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

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

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

不樂言不設散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動

宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日君致齊於

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

膳夫王齊日三舉却司農曰王齊則共食王

者食之以御水氣却司農六王各當食王三月鬯人凡王之齊事其其秬鬯

服其齊服有玄端素端士齊有素端者亦為凡荒有所太史戒

及宿之日與群執事讀禮書而惕事正聖我曰戒散既其凡

祭祀會同賓客則服而趨會同賓客王亦齊服服祭既夕記

士處滴寢有疾者齊滴寢者不齊養者皆齊孟子雖有

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

乎有齊乎去雞存亡之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

文公諫曰先齊五日誓告有協氣至王即齊宮百官皆

事各即其齊三日王乃溲濯鄉食禮及期物人薦鬯犧人

薦醴王裸鬯鄉食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

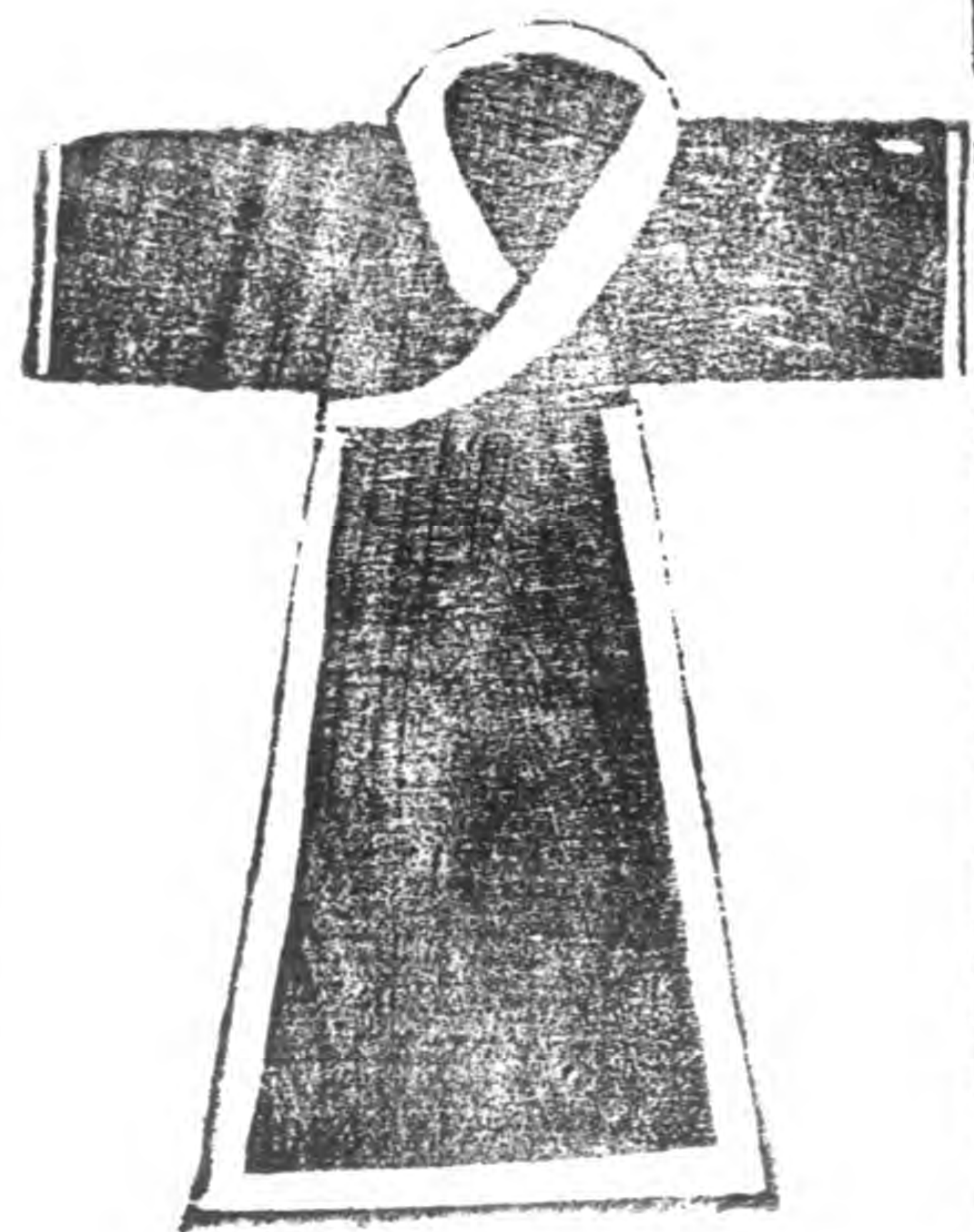
寢夫人齊於正寢而大夫士亦各齊於適寢散齊夜

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淵聖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
饋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素組纓士之齊
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繞而乘路者志不在於
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繞而乘路是也諸侯而下
則玄冠玄端所謂玄冠丹組纓是也

言其齊服有玄端素端之義也諸侯之齊於婚以天子之玄冕在士服之下故誤為之說也

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士齊祭則一於冠端
玄而已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
為組纓以其未純於德故也素者陰陽之雜士以為組
纓以其未純於德故也素蒼艾色也詩以素巾為女巾
書與詩以駉弁為士弁禮以素組纓為世子之佩則
素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
績結其車羔鞞鹿鞞

葬曰尸是弁而出士虞
棺曰尸厥卒者之上服



禮坐如尸為人子者祭祀不為尸無父者

孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父

為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸

下之尊尸也下尸必式乘必以几禮運曰醜罕及一

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有子孫成人祭殤必厭

蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也郊特牲曰周坐尸

認侑武方其禮亦然其道一也此言亦周所因於商也武嘗為

周禮其猶醜與合錢曾子曰周禮其猶醜與合錢

周禮其猶醜與合錢曾子曰周禮其猶醜與合錢

尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也天子奠

尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也天子奠

尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也天子奠

玉藻曰尸襲朝君與尸行接武大夫繼武上中武小武

曰練筮曰筮口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

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酌尸之僕如君之僕尸則尊雜

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平公宮以待事禮也宿則不

得哭內喪孔子曰尸弁冕而出殯大夫士皆下之尸必式

必有前驅或謂士大夫之服也祭統冕而總干以樂皇尸尸

讀君與卿四人饌尸在廟外則疑於臣在廟中則全

深君夫人薦豆執校執醴授之執盥尸陳夫又執柄夫

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

土室獻尸乃後主掌次凡祭祀張尸次刑司禮云尸次祭祀大司

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

相尸禮小祝大祭祀逆盥盥逆尸沃尸盥節服氏鄭禮

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

曰晉祀夏郊士師若祭勝國之社稷則為之尸以刑官為祀五

帝則沃尸及王盥洎鑊水土虞禮尸服卒者之上服服

者如特牲士玄端也不以爵弁服為上者祭於男男口女女尸必使異

姓不使賤者異姓婦也賤者謂庶孫也詩是駝鳥曰神祗祖考

安樂之也詩曰是駝鳥在涇公尸來燕來寧中猶人為公尸

之在宗鳥駝鳥在沙公尸來燕來宜喻祭四方百鳥駝鳥在清公

尸來燕來宜喻祭天也鳥駝鳥在漁公尸來燕來宗喻祭地

之在宗鳥駝鳥在沙公尸來燕來宜喻祭四方百鳥駝鳥在清公

之鳧鷖在魯公尸來止熏熏禮之言門也燕七祀之中雷禮

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

以及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嫡禮記曰為人子者祭

也卿大夫不以臣為尸惟以祭天子諸侯之尸

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

享先公則斂為冕以為祭則各以其服授尸尸服斂為冕

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拊宿

禮記卷第七十四終
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而尸盥而進
升自西階主人升自阼階祝從至人從祝及即席東面而坐
祝主人西南而立皆拜受尸尸答拜遂坐而按祭焉
禮記曰周坐尸詔侑無方夏立尸而卒祭殷坐尸周
滋酬六尸觀儀禮大夫士之祭則人君事尸之儀略
可見矣後郊文成帝拓跋濬時高允獻書云祭乃久廢令凡俗則
每秋祭取新里驢面人送迎為尸以祭之唐柳道州
人每祭迎同姓丈夫婦人拜神以享亦為尸之遺也

禮記卷第七十五

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
之鄭司農云牛牛前祭一日之牛也求牛禱於鬼神所求福之牛也共謂
享獻也肅神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以經之也
槁人掌豢祭祀之犬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四卜郊不從乃免牲成七年正月騃鼠食郊牛角改卜牛騃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知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

端奉送至南郊免牛亦然 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各之

養牲



周禮牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之

師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人充人掌繫祭之

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

人凡祭祀飾其牛牲設其福衡置其綉共其水謂飾謂

潔清之也鄭司農云福衡所以福特牛也綉若牛鼻繩所以牽牛者今時

謂之維古者名同皆謂久牲時也玄謂福設於角衡設於鼻如報狀也

詩閔宮曰秋而載嘗夏而福衡毛曰福衡設牛角以福之也

禮記曰三日繫七日戒三日宿慎之至也又曰犧牲不

芻於市牲死則埋之月令仲秋之月飭宰祝循行犧牲

視金具按芻豢膳肥瘠察物色必比類量小大視長短

皆巾度五者皆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

上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年二月在史記莊周謂楚僇

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福衡置其綉詩曰

秋而載嘗夏而福衡毛氏曰福持牛也綉者牛鼻以

臺者鄭康成曰福設於角衡設於鼻又曰福衡其牛

角為其觸舐人也蓋福衡以木為之橫設於角則福

幅其角猶射以福幅其矢也錫則少儀祭統所謂錫

也少儀牛則執紼祭統及迎牲君執紼康成於詩合福衡以為一於禮離福

衡以為二具自惑也郊特牲曰帝牛不言以為稷牛

稷牛惟具牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而

芻之蓋牛有上而後用者可用而不必下者享牛下

而後用求牛具而不必上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養犧牲

繫于牢是也散祭祀之牛授之司門充人凡散祭祀

之牲繫于國門使人卷之司門祭祀之牛牲繫于國門

明養之是也楚昭王問於觀射父曰芻豢豨何對曰

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

歲特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宮齊右

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次事侯稷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纁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纁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稷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

地謂之牲

謂之三官大官也

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禮之牲牲凡陽祀用騂

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羝可也凡

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陽祀以駢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閔宮之駢剛洛誥之駢牛此宗廟之用駢者也爾雅曰黃牛黑膚曰騋詩曰殺時騋牡此社稷之用黝者也詩曰東方禋祀以其騋黑則四方有用駢黑者矣孔子曰魯牛之子騋且角山川其舍諸則山川有用騋之告天以立社用夏禮也揚子雲曰玄

牛一公羊曰周公白牡魯公駢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示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又然祭之晨即祭之日也祭之日王袒牽牲子姓各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牲于門大夫贊君祭義曰君牽牲大夫序從士執鴈君執鸞刀蓋齊樂工奏昭夏封人從而歌舞之及詔於庭而饜于碑則王射之卿大夫袒而毛王執鸞刀以割焉祭義曰君牽牲既入

廟門屬于碑鄉大夫袒而毛牛尚耳小鳥刀以封取脾牲乃退方是祭禮而退敬之至也禮曰納牲詔於庭詩曰執其鸞刀以啓其毛

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

其互與盆簋簠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

禮書卷第七十七

骨體

血腥燭熟

舉肺

祭肺

周禮王之牲宰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外饗宰外祭之割亨司士

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

掌群呂之版諸子掌國子之倅則凡預祭

也

亦作脾胛亦作胛脊骨三正脊脰脊橫脊也

骨二代脅長脅特牲又曰幹胛肩也正脊之前則膾也亦謂膾

之上則髀也然則左右肱之肩臂臑與左右股之肱

胛而為十有二脊骨三與左右脅骨六而為九二

胛正祭不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主人主

婦之俎膾不升於吉祭之俎士虞祀則祭之所用者去

脾膾而二十有一去二胛而為十九矣國語曰禘郊

之事則右生齊王公立飴有房脊親戚燕飲有殺脊

則全齊豚解也房脊體解也殺脊骨折也士喪禮特

豚四騫去蹄兩胎增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豕腥其俎謂豚解而大天子有體解無

腥之為七體孰其殺謂解之燭之為二十一體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解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眾賓

而下皆殺齊尸脊無中脅無前此等單之辨也祭統

曰南人貴髀周人貴肩以周人之禮觀之脊貴中而

賤兩端特牲食幹鄭古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斂奠之俎載兩髀于

兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在中少牢肩臂膾膊胙在

兩端脊脅肺肩在上則俎之有上下猶牲體之有前

後也肩臂膾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

長脅二骨胾俎亦正脊二骨長脅二骨少牢脊三膾

三背二骨以並蓋骨臂膾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白血至
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生尸於堂血毛詔於堂

以行朝禮焉鄭康

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亨體其犬豕牛羊豕
饌於堂延尸主以入至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主
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
也楚茨之詩曰或剝或亨或肆或將則剝者解之也
肆者陳之俎也然楚茨先言執爨而繼之以或燔或
炙鳧鷖先言爾殺而終之以燔炙芬芬禮運亦先言
孰其殺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
建設朝事燔燎膾臠繼之以薦黍稷羞肺肝加以櫛鬻
而鄭氏謂朝事君親制祭則親制其肝洗鬱鬻而
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緩祭也皆離肺一者自尸
至公有司食之也少儀曰生羔之肺離而不提心離而
不提心則絕而祭之故挽手則刺兩祭者不挽手矣
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霤先心門先肝以事異則禮
異也士冠有齊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由是推之夏方罔非不祭肺
也

也
以心與肝爲主而已

禮記卷之六

禮記卷之六

大夫所俎

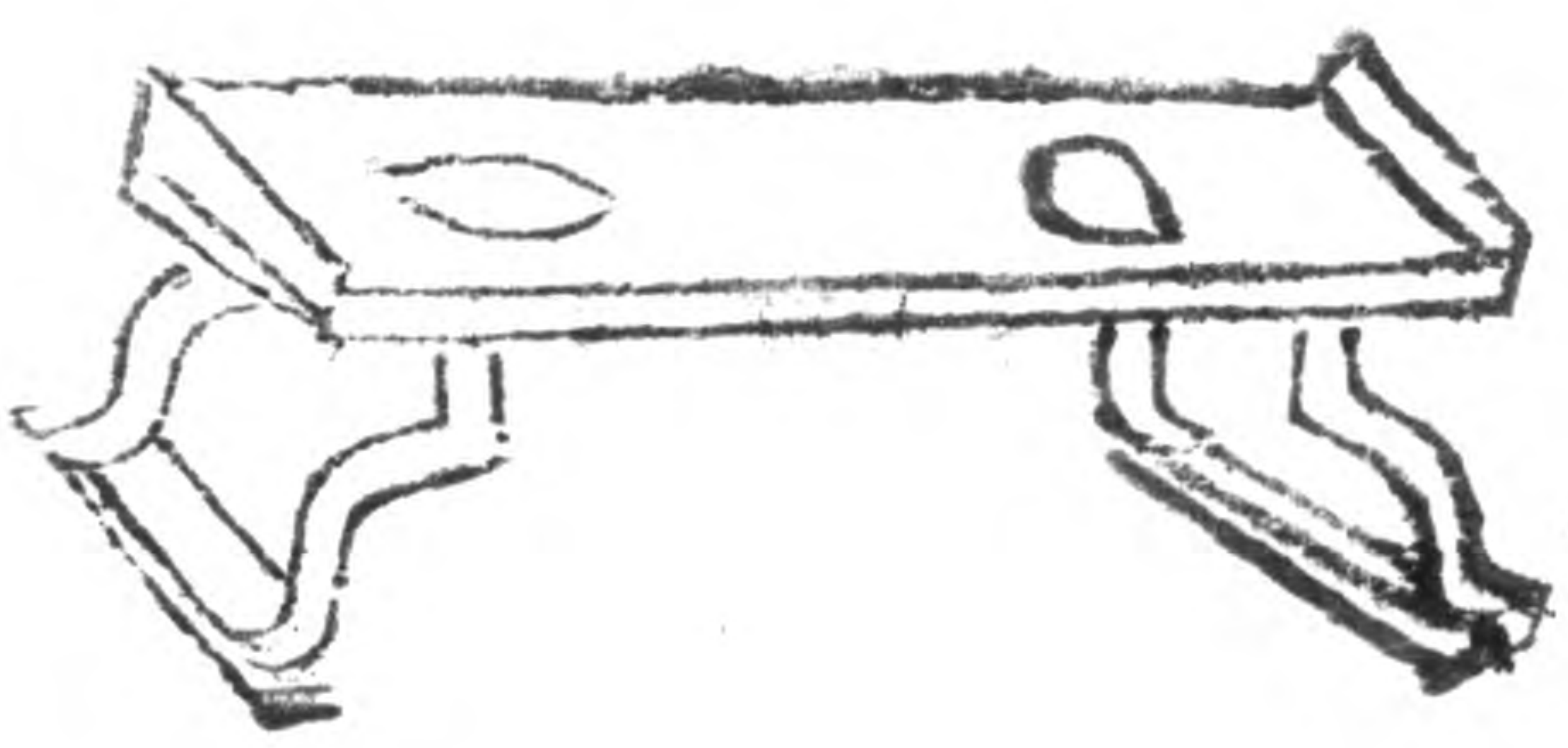
士所俎

腸胃膚

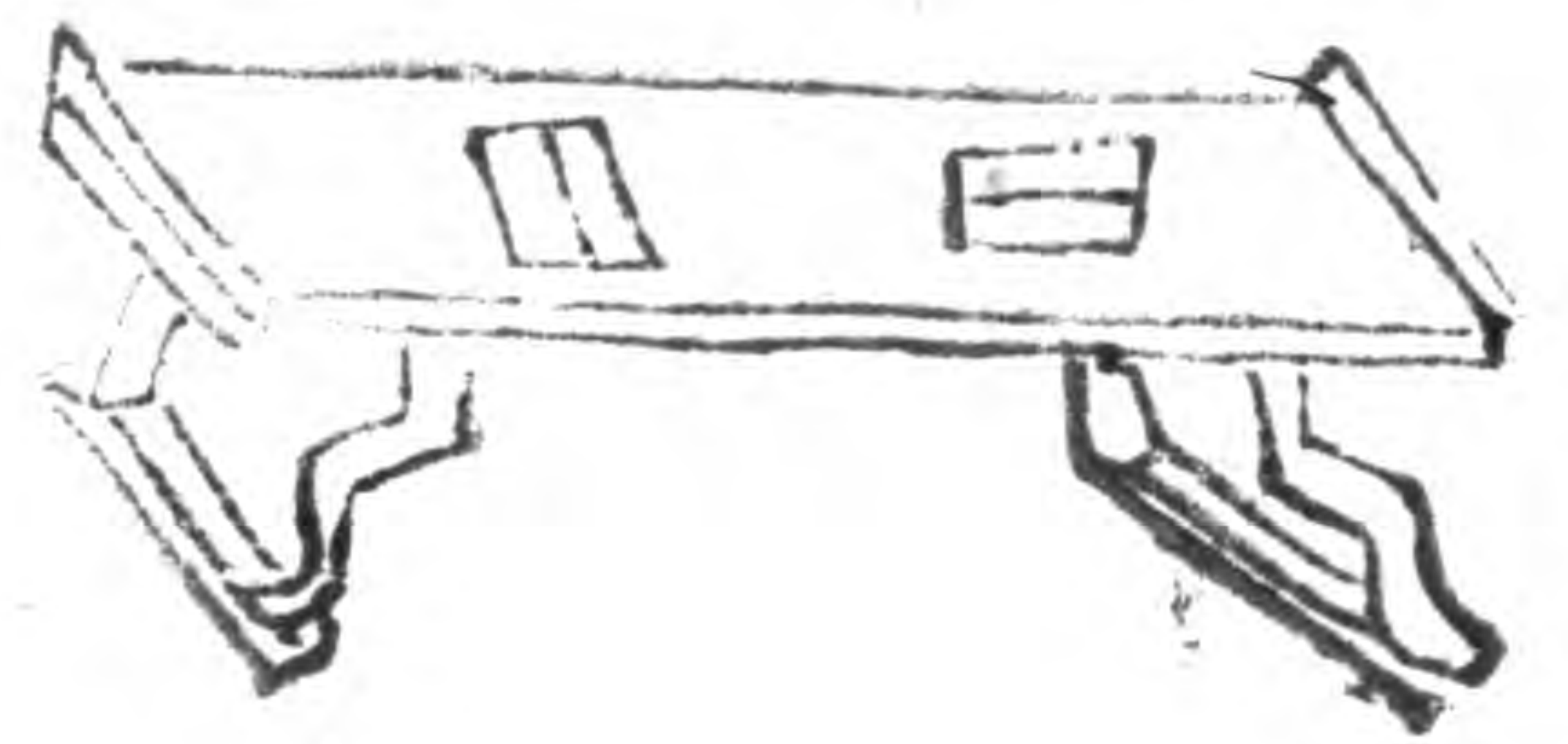
脯

腊

大夫所俎



立新俎



禮記曰肝之為言敬也郊特牲記肝俎心舌皆去本末

平割之實于牲鼎載心之舌縮俎鄭氏曰立縮順其牲心舌

豕少牢禮心舌載于肝俎心皆安下切上午割勿沒

其載于肝俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載

于肝橫之則士之肝俎立舌而不立心大夫之肝俎

立心而不立舌士之縮俎則於俎人為橫

大夫之載橫之則於俎為橫於人為縮特牲尸也

乃盛肝俎下大夫八飯即盛肝俎則士之肝俎盛於

飯後下大夫之肝俎盛於飯間矣士九飯少牢十一飯肝俎

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肝俎腊北

作階置制之在合亨之前羞之在尸食舉之後故尸之

舉幹舉器舉魚舉肩以至舉肺正脊佐食受之加于

肝俎而俎釋三箇以備陽厭則神俎之體歸於肝俎

多矣士喪禮無肝俎祭殤無肝俎無尸故也士虞禮

不以新俎而以篚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篚哭從之則與

諸尸之自徹者有間歟

少儀曰君子不食圉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鄭康
成曰膚脅革肉蓋豕肉之美者不過為革肉而已故
禮於膚皆謂之倫膚東晉所謂禁鬻豕豈此類歟公
食六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公大夫再命與
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胃與膚不同俎腸胃常
先膚常在後者以腸胃出於牛羊膚出於下牲故

脯

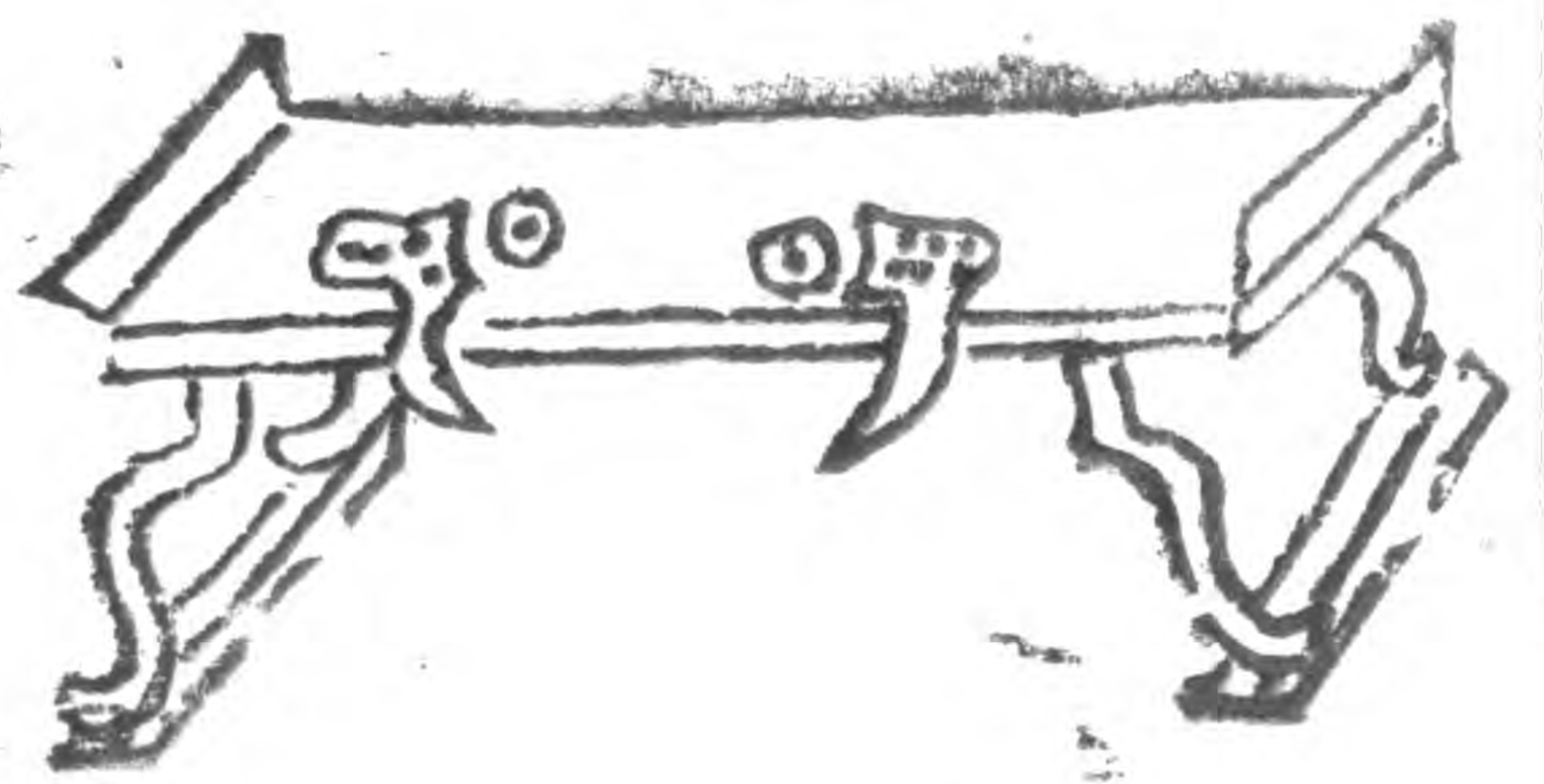
也公食大夫腸胃膚皆垂諸俎垂之少牢折俎胃皆
及俎拒蓋腸胃之長及俎拒膚則垂之而已

周禮腊人掌乾肉凡脯腊臠胖之事內則牛滂鹿脯
田豕脯麋脯大夫燕食有膾無脯有脯無膾郊特牲
曰大饗尚脰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
施薑桂曰脰然則脰猶濁氏之冒脯也食也負志注脰折
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執腥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禮也故四挺春秋之時齊侯信昭公于野井以四挺脯蓋野禮之禮

斂曲禮曰以脯脩置者左响右末
儀禮俎設于脯醢秉响在南

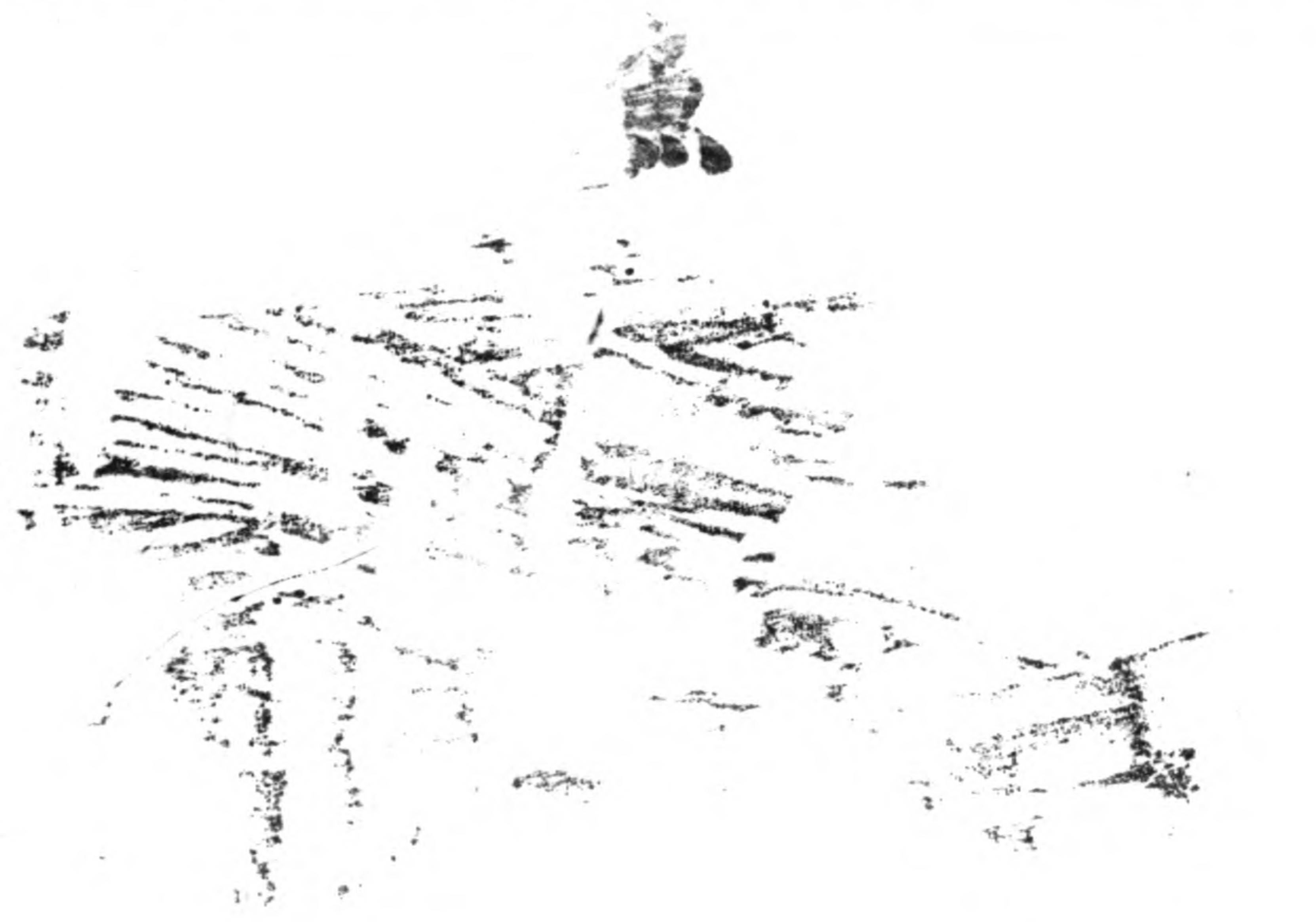
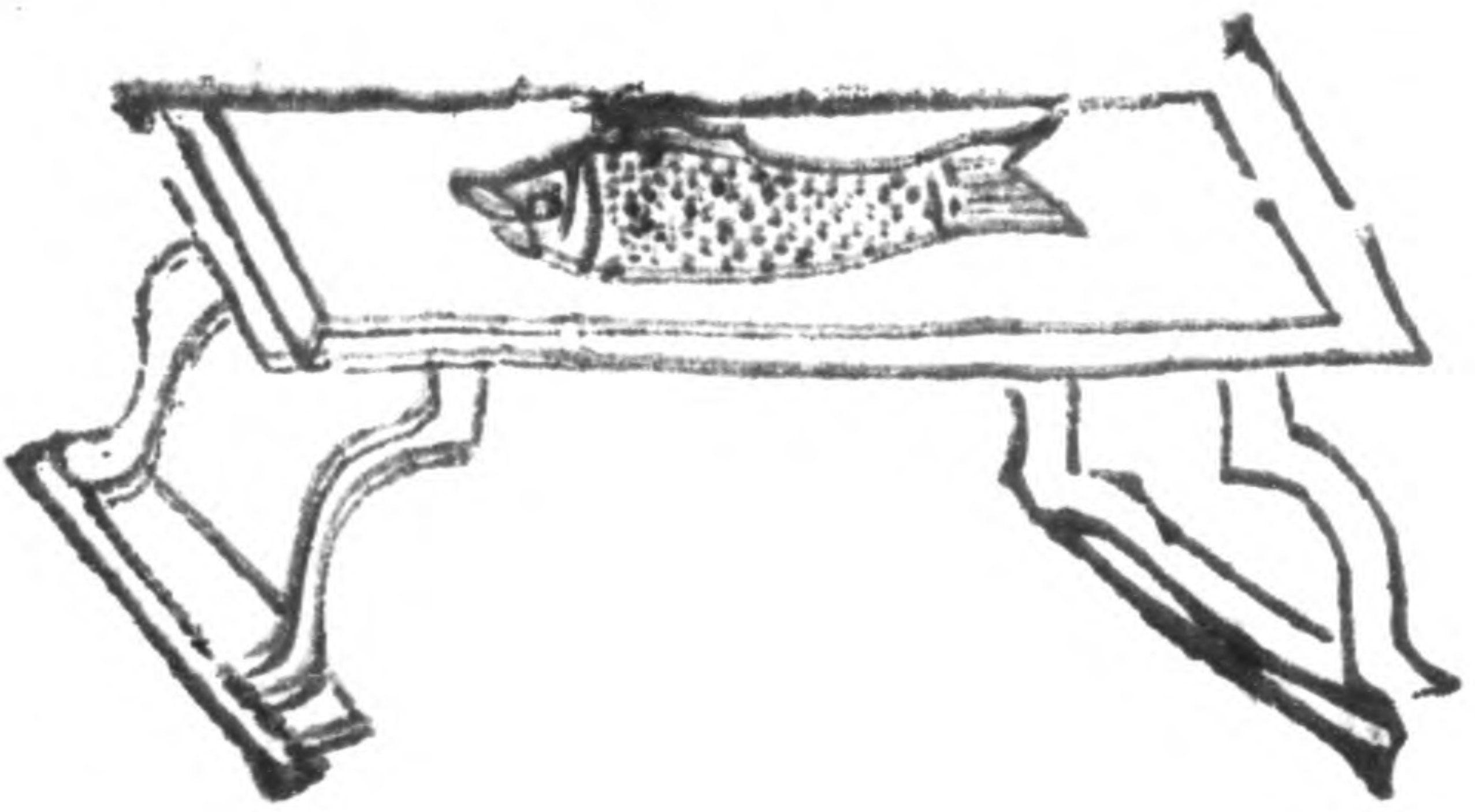


周官獸人掌乾肉凡田獸之脯腊臠脾之事
蓋折而乾之曰脯全而乾之曰腊脯在邊腊在俎脯
常先於醢腊常亞於魚禮有葷腊有鮮腊有全腊有
胖腊或取以用或不用或取以祭或不祭或在庶羞
或不在庶羞或先舉魚或後舉腊或先舉腊後舉魚
聘禮賓之飪鼎九有魚腊鮮魚鮮腊上介飪鼎七無
鮮公食大夫上大夫之俎九有魚腊加鮮魚鮮腊下
大夫之俎七無鮮而婚禮腊必用鮮則用鮮者禮之
所隆也少牢鼎腊一純特牲士冠婚之類皆用全士
喪大飲士虞既夕胖而已則不用全者禮之所略也
婚禮厥明婦饋舅姑特豚無魚既夕禮徹巾苞不
以魚腊以非正牲故也公食大夫禮魚腊醬酒不祭
以預正饌故也若入庶羞故祭公食大夫若不親食魚腊陳於
俎內有司徹升羊豕豕魚三鼎而無腊以在庶羞故也
特牲後舉魚以三俎腊皆三舉故也少牢後舉腊以
俎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齊終於肩婚禮腊臠解不升喪
禮腊解亦不升而少牢祝俎解一魯于房有司徹腊辨
無解則腊之賤解亦與牲同矣禮器曰大饗其王事
與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立苟必用兔耶

禮書卷第七十八終

禮書卷第七十九

魚 鱮 案盛



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首或進首或進尾或進鬐首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

右故也少牢進腓公食進鬐而喪奠與虞

於生故也儀禮大夫士祭皆薨魚周禮獻人

共其魚之魚薨曲禮曰羹魚曰商祭鮮魚曰臠祭少儀曰

進濡魚者進尾先儒謂天子諸侯之禮備薨濡其說是

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

蓋大夫用鮒士虞或鱒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
虞於是乎講及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

鮒

庖人夏行脍鮒鄭同鮒曰脍乾雉鮒乾魚內饗食掌共羞脩

刑臠胖骨鮒以待共膳獻人辨魚物為魚鱣鼈以佚王

膳羞凡祭祀賓客喪紀共其魚之魚鱣鼈邊人朝事之

邊其實臠鮑魚鮒鄭康成曰鮑者於榻室中煨乾之出於淮也鮒者折乾之出東海王名備物近者

之因其宜也曲禮曰燕魚曰商祭鄭氏曰商猶量也然鼈

魚曰鮒鮒曰商祭則鮒與商豈擊斂之謂歟邊人朝

事之邊臠鮑魚鮒加邊實菱芡栗脯則邊之所薦先

魚而後脯矣

臠

內饗掌共羞脩刑臠胖骨鮒鮒同鮒曰刑臠謂夾脊肉鄭氏

以祭外饗掌外祭祀之割亨共其脯脩刑臠凡賓客之

殮饗饗食亦如之邊人朝事之邊其實臠鮑魚鮒

曰臠臠生魚為大鱗今燕人公食大夫禮庶羞皆有大有司徹

主人亦一魚加臠祭於其上少儀羔濡魚者進尾冬

右臠夏右鬻祭臠鄭氏曰謂刺魚蓋臠肉之大鱗亦曰

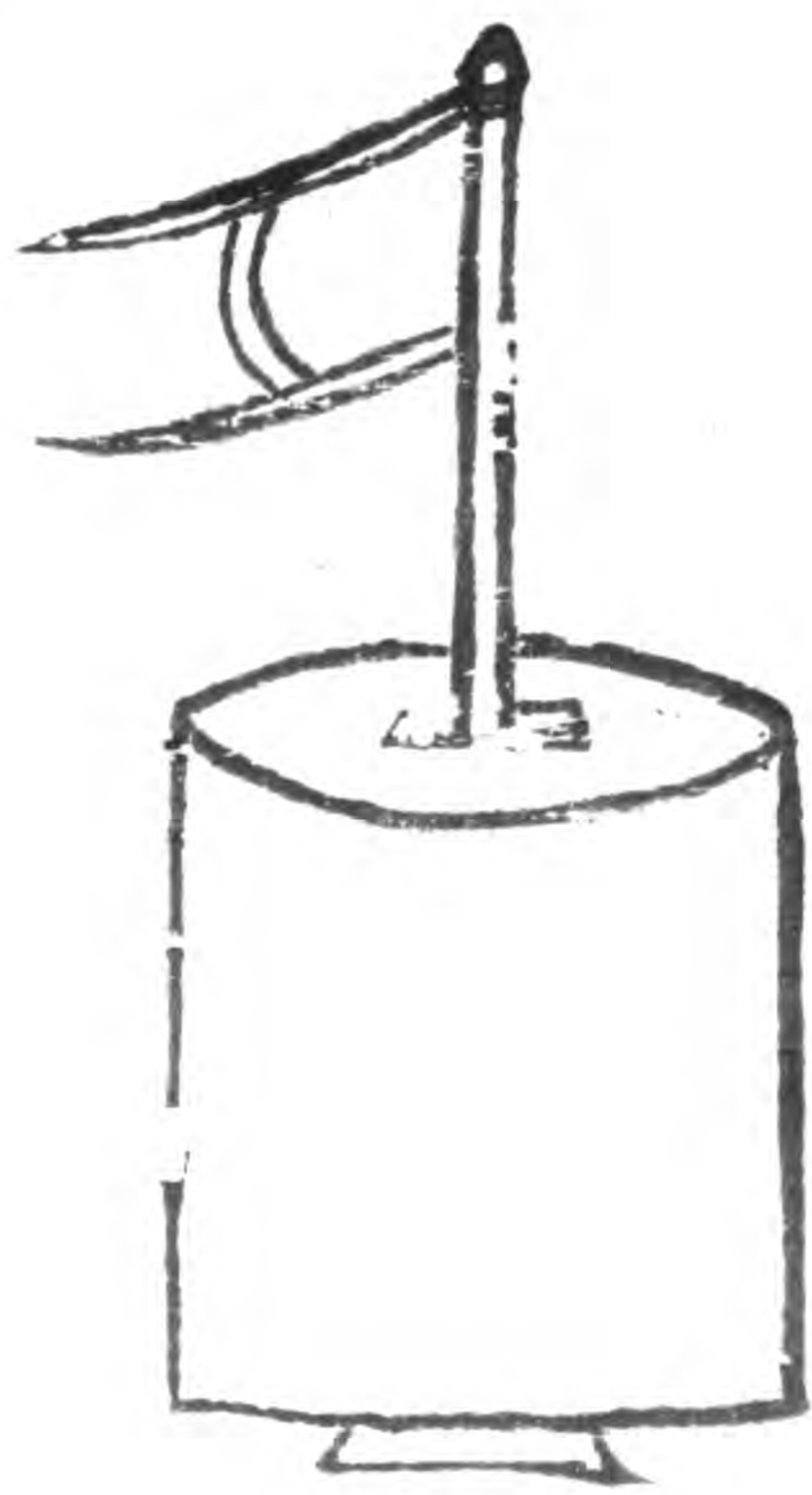
臠所以祭其在俎則加于魚肉之上在邊加于鮑鱒

之上

案盛

肆師表齋盛告絜 鄭氏曰故 書表為刺刺表皆謂獻也

大司馬



甸師掌帥其屬而耕耨玉籍以時入之以供粢盛粢麥也為穀長

足以名在周禮九嬪凡祭祀贊玉盥玉盥玉盥受黍稷器後進之閭師凡

庶民不耕者無盛盛黍稷也廩人大祭祀則共接盛按讀為一

入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饌奉玉盥

玉鬯神之玉也於小宗伯辨六盥之名物與其用使六官之

人共奉之大祭祀祭之日逆盥少者饗肆師以

日表盥盛生口潔故書表為潔也太祝五言盥號曲禮曰明粢

曰嘉疏月令季秋乃命冢宰農事備收舉五穀之要藏

帝籍之收於神倉祇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騂

釋之叟叟烝之浮浮榘榘曰釋米也又曰古蠲為饗大籍

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自也群公廩

稟者連新穀上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禘二年左傳曰粢

食不擊盥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粢

鄭氏曰疏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
六染糲也郭璞云今江東呼粟為染孔穎達曰小宗伯
辨六染是諸穀亦名染

天子籍于南郊正陽之方也廩于籍東南長生之地
也春人祭祀共染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染諸侯宗廟
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盈則

春盛之禮蓋亦如此然後春人卒其事以共之也黍

稷曰染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

言蠶而不及盛也問師不耕者無盛廩人共接盛饌

人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染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官之人共奉之鄭氏曰表為

徽識蓋冬書其號以辨異之也九嬪養玉蠶者玉敦

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扱

非是

禮書卷第七十九終

禮書卷第八十

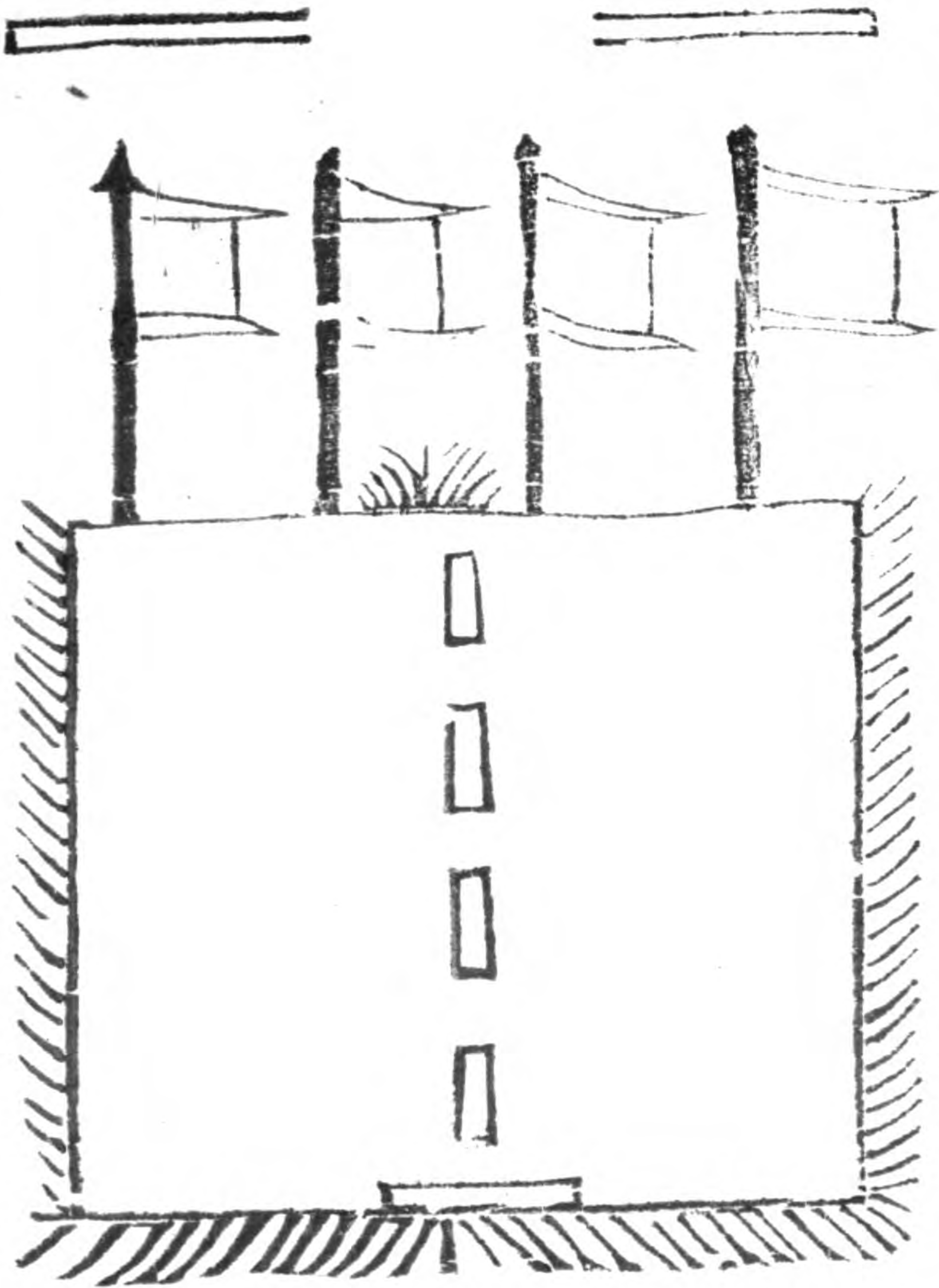
田獵

火田

田禽

射禽之儀

田獵



周禮大宰田役以馭其衆小宰田役之聯事聽師田以
簡稽獸人掌田獸辨其名物時田則守罟及弊田令禽
注于虞中凡田獸者掌其政令幕人田役共其帷幕帳
帝綬掌次師田則張幕設重帝重案師田則張幕設案
大司徒大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令鄉師
凡四時之田前期出田墮于州里簡其鼓鐸旗物兵器
脩其卒伍及期以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物
辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命
者斷其爭禽之訟州長若國作民而師田行役之事則
帥而致之掌其戒令與其賞罰黨正凡作民而師田行
役則以其法治其政事族師若作民而師田行役則合其
卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令刑禁刑
罰縣師若將有軍旅會同田役之戒則受法于司馬以
作其衆庶及馬牛羊之量軍人之卒伍使皆備旗鼓
兵器以帥而至遂人以歲時登其夫家之衆寡及其六
畜車牛辨其老幼廢疾與其施舍者以頒職作事以令
師田凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治禁
令遂師軍旅田獵平野民掌其禁令比叙其事而賞罰
縣正若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政
令稍人若有會同師田行役之事則以縣師之法作其
司徒輦輦帥而至治其政令以聽於司馬山虞若大田
獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而罟馬澤
虞若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽迹人凡
田獵者受令焉大宗伯大田之禮簡衆也小宗伯若大
甸則帥有司而饁獸于郊遠而爲禋王之會同甸夜之
禱祠肆儀爲位肆師凡師田用牲于社宗則爲位凡四

時之大甸獵祭表貉則為位彌之百滌卜來歲之戒司
几庭甸役則設熊罴右絜凡司服凡甸冠弁服甸祝掌
四時之田表貉之祝號師甸致禽于虞中乃屬禽及郊
醢獸舍奠于祖禰巾車木路前樊鵠纓建大麾以田司
常凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之大司馬
中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳辨鼓鐸
鐸鐃之用遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻
禽以祭社中夏教芟舍如振旅之陳遂以苗田如蒐之
法車弊獻禽以享初中秋教治兵如振旅之陳遂以獮田
如蒐田之法羅弊致禽以祀祊中冬教大閱前期羣吏
戒衆庶脩戰灋虞人萊所田之野為表百步則一為三
表及五十步為一表田之自司馬建旗于後表之中羣
吏以旗物鼓鐸鐃各帥其民而致奠明弊旗誅後至

者乃陳車徒如戰之陳皆坐群吏聽誓于陳前斬牲以
左右徇陳曰不用命者斬之中軍以鼓擊令鼓鼓人皆三鼓
司馬振鐸群吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐃車徒皆行及表
乃止三鼓擁鐸群吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗
車徒皆作鼓進鳴鐃車驟徒趨及表乃止坐作如初乃
鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闕車三發徒三刺乃鼓
退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初遂以狩田以旌為左
右和之門群吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司
平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後
險野人為圭易野車為主既陳乃設驅逆之車有司表
貉于陳前中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓群司馬振鐸車徒
皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取
左耳及所弊鼓皆賦車徒皆課徒乃弊致禽醢獸于郊

入獻禽以享烝田僕掌馭田路以田以鄙掌佐車之政
設驅逆之車令獲者植旌及獻比禽凡田王提馬而走
諸侯晉大夫馳司弓矢殺矢鏃矢用諸近射田獵曲禮
曰國君春田不圍澤大夫不掩群士不取麇如王制曰
天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三為
君之庖三田者夏不田蓋夏時也無事而不田曰不敬田不以禮曰暴
殄天物天子不合圍諸侯不掩群天子殺則下大綏諸侯
殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵衛
祭魚然後魚人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化為鷹然
後設罝羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田
不麝不郊不殺胎不妖天不覆巢季春之月田獵置罟
網畢罾餼獸之藥毋出九門孟夏之月毋大田獵季
夏之月天子入教田獵以習五教政五教謂命

侯及七駒咸駕載旌旌授車以紘整設于屏外屏外之
司徒播抃北面誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵屬飾謂
威武也命主祠祭禽于四方郊特牲季春出火為焚也然後
簡其車賦歷其卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之
坐之起之以觀其習變而流示之禽而鹽諸利以觀其
不犯命也求服其志不貪其得大羅氏天子之掌鳥獸
者也諸侯之貴屬焉草立而至尊野服也羅氏致鹿與
女而詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國仲尼
燕居曰以之田獵有禮故戎事閑也大叔于田曰叔在
藪火列且阜還刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭盧
令刺荒也襄公好田獵畢弋而不修民事四鐵美襄公
也始命有田仲之事詩曰公曰左之舍拔則獲左之者從
之也舍拔則獲詩曰一之日于貉取彼狐貉為公子裘二

獲言公美射

之日其同載績武功言私其縱獻殍于公大獸公之車攻

詩曰徒御不驚大庖不盈不驚也也不盈也一日乾豆二日賓客

為上殺射右耳本次之射左膝連于右膝下殺面傷不獻毛不獻不

成禽不獻禽多擇三十焉其餘以與大夫士以習射於澤宮田也吉日維

成既伯既禱日也吉日庚午既差我馬外事以剛公羊相

四年春公狩于郎狩者何田狩也春曰苗苗毛也明告毛秋

曰蒐蒐簡擇也簡擇冬曰狩狩措獸也冬時禽獸長大適獸諸侯曷

為必田狩一曰乾豆一者第一之殺也自左際射之達二曰

賓客二者第二之殺也自左際射之達三曰充君之庖三者第三

左際射之達于右路中腸脾汚泡死遲故以充君之庖也莊四年冬公及齊人狩于郎

公曷為與微者狩齊侯也齊侯則其稱人何諱與讎狩也穀梁

四年春公狩于郎四時之田皆為宗廟之事也春曰

田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩四時之田用三焉唯其所先

得一為乾豆二為賓客三為充君之庖昭八年秋蒐于

紅正也因蒐狩以習用武事禮之大者也艾蘭以為防

置旃以為轅門以葛覆質以為繫流旁握御擊者不得

入車軌塵馬候蹄換禽旅御者不矢其馳然後射者能

中過防弗逐不從奔之道也面傷不獻不成禽不獻禽

雖多天子取三十焉其餘與士眾以習射於射宮射而

中田不得禽則得禽田得禽而射不中則不得禽是以

知古之貴仁義而賤勇力也

春秋傳曰惟君用鮮眾給而已是天子諸侯有四時

田獵之禮大夫士不與焉欽鄭豐卷將祭請田而子

產止之周官四時之田春蒐以教振旅夏苗以教芟

舍秋獮以教治兵冬狩以教大閱鄉師於凡田前期

出田法于州里簡其兵器修其卒伍山虞菜山田之
野澤虞菜澤野而火閱之禮為表百步則一表為三
表又五十步為一表田之日司馬建旗于後表之中
群吏以旗物帥民而致質明弊旗誅後至者群吏聽
誓于陳前教以坐作進退之節遂以狩田以旌為左
右和之門群吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒
有司平之既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前中
軍以鞞令鼓銜枚而進獲者取左耳然則虞人所菜
之野穀梁所謂艾蘭以為防是也毛氏曰艾草以為防以旌為左
右和之門穀梁所謂置旗旂以為轅門葛覆質以為
繫是也毛氏曰覆質以為其未田也教戰於此及田則驅
禽以入天子發大綏諸侯發則坑小綏諸侯發
然後大夫士發中以殺禽焉小宗伯帥有

司而饁獸于郊遂頒禽則饁獸于郊者月令所謂既
田命祠祭禽四方是也頒禽詩傳及穀梁所謂擇取
三十焉其餘以予大夫士是也田之服則冠弁服車
則木路旗則大麾弓則夾弓庾弓矢則鏃矢殺矢其出
也用牲于社宗而載之行其上也張幕設重齋重案而
於是臨誓言先王之於田宜社造廟祭馬祖繼之以饁
于郊慎之至也詩傳言天子諸侯發則抗大綏小綏
殺之時也王制言下大綏小綏既殺之時也曲禮國
君春田不圍澤大夫不掩群諸侯在國之禮也王制
天子不合圍諸侯不掩群諸侯從王蒐之禮也周官
司服凡田冠弁服月令季秋天子乃厲節蓋周秦之
禮異也

火田

周禮司燿季春出火季秋納火司烜氏中春以木鐸告民
禁于國中司馬中春蒐田火弊獻禽王制曰昆蟲未蟄
不以火田郊特牲曰季春出火為焚也月令仲春之
月毋焚山林爾雅曰火田為狩春秋傳曰古之火正
或食於心或食於味以出納火是故味為鶉火心為
大火鄭鑄刑鼎士文伯曰火未出而作火鄭其有災
乎仲尼曰火伏而後蟄者畢蓋建辰之月鶉火見於
南方則令民出火所謂季春出火是也建成之月火
伏於日下故令民納火所謂季秋納火是也司燿仲
春修火禁以火未出而不可以作火故也王制昆蟲
未蟄不以火田以火伏而後蟄者畢故也然孟春啓
蟄而周禮中春之田有火弊者焚園草以田可也焚
山林以田不可也月令仲春禁焚禮也郊特牲季春

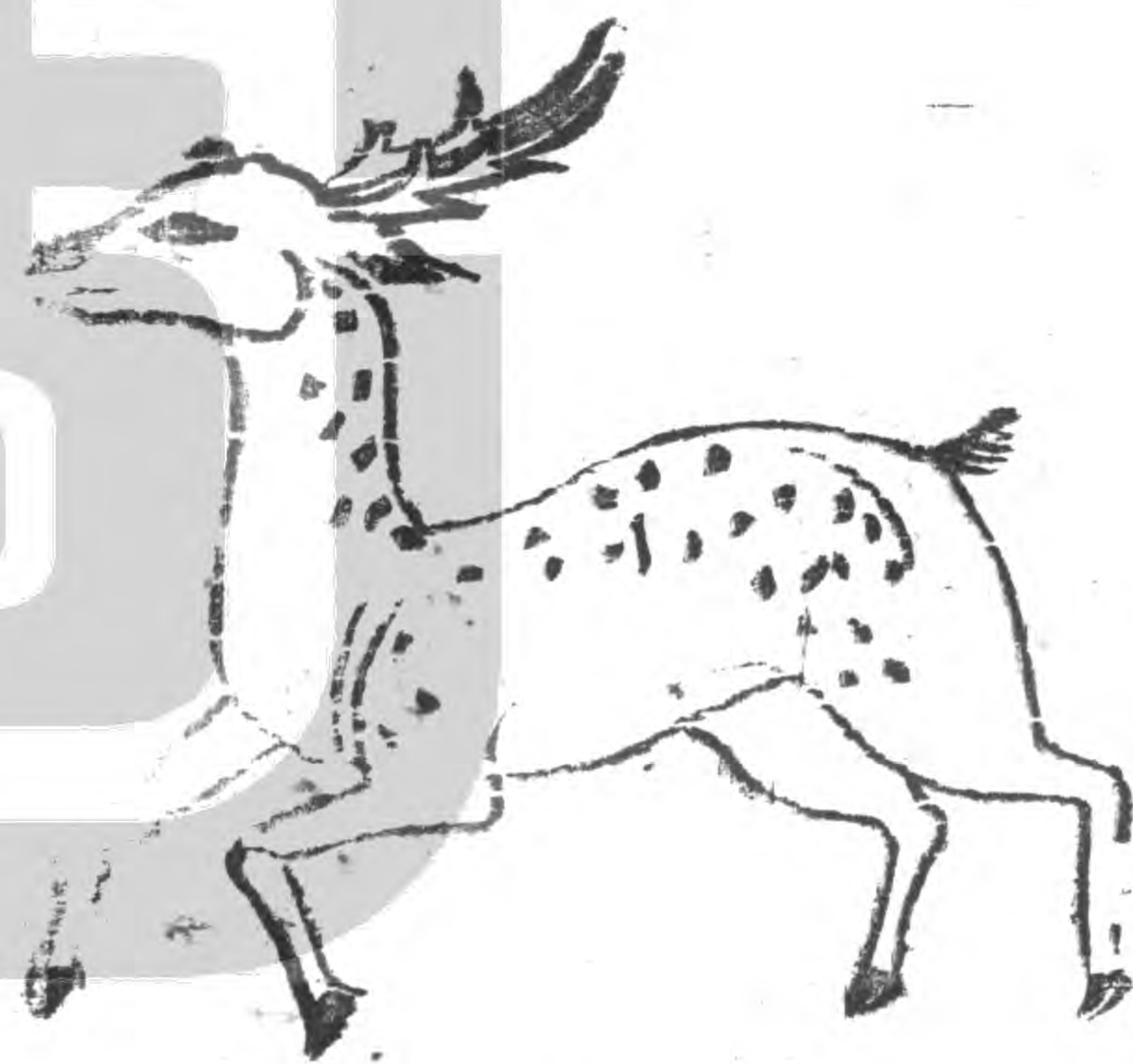
出火為焚非禮也春秋之時楚子而使齊侯載燧此
火田之所用者歟

田禽 五牲

庖人掌共六畜六禽辨其名物春秋傳言六畜五牲
以奉五味昭鄭司農云六獸麋鹿熊麋野豕兔六禽
鴈鶉鷄雉鳩鴿鄭成謂獸人冬獻狼夏獻麋又內
則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獸及六
擊宜為羔豚犢麋雉鴈杜預曰五牲麋鹿狼麋兔考
之於詩曰一發五犯一發五縱並驅從兩肩並驅從
兩狼言私其縱獻豨于公獸之所同鹿麋麋麋發彼
小豨殪此大兕爾雅曰豕生三曰縱牝曰豨內則有鹿脯
田豕脯麋脯麋鹿田豕麋皆有軒雉兔皆有芼又曰
麋鹿魚為滷麋為辟雞野豕為軒兔為宛脾軒脾雞兔
脾皆隨類

少儀麋鹿為菹野豕為軒皆聶而不切膚為辟雞
兔為宛脾皆聶而切之特內則八珍有狼臠膏則六
獸當有狼無熊如康成之說五牲當有野豕非如杜
氏之論也

射禽之儀



馭法曰逐禽左秦詩曰公曰左之則禽之入防虞也
祀奉辰牲而御者從左以逐之君從左以射之詩曰
悉率左右以燕天子則亦驅左右之禽以趨於右也
傳曰自左膘而射之達于右臠為上殺射右耳本此
之射左膘達于右散為下殺面傷不獻踐毛不獻不
成禽不獻禽雖多擇三十焉其餘以與大夫士以習
射於澤宮蓋中心而死速者上殺也以為乾豆遠心
而死緩者次殺也以待賓客中腸胃汗飽而死尤緩
者下殺也以充君庖面傷下獻為誅降也不成禽不
獻為殀天也擇取三十每禽擇三十而乾豆賓客君
庖各十也考之於禮鬻醢在豆脯腊在豆則乾物不
施於豆矣言乾豆者周官腊人凡祭祀共豆脯薦脯
孔穎達謂豆實有先脯之然後漬於理或然

禮書卷第八十終

