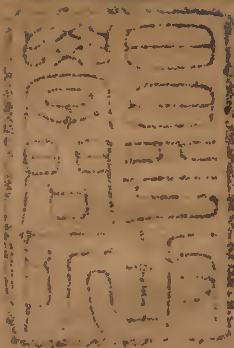

禮書

七十二之九

漢書門			
五	五	八	三
二	六	八	三
冊	架	函	號

庫	文	閣	內
二	七	四	內
一	二	〇	三
架			

內閣文庫			
番號	漢	5583	
冊數	20 (12)		
函號	274	86	

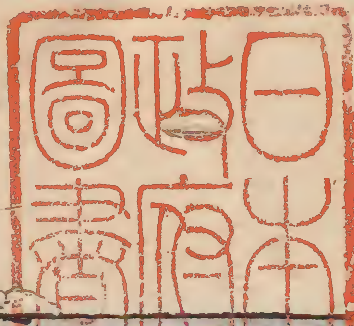
Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak, 2007 TM: Kodak

禮書

淺草文庫

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

時祭之祫

君子以義處禮則祭不至於數煩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夏曰禘而五年之禘爲大禘詩頌長發大禘是也周禮春曰祠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交應乎下自再裸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强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牷祭夏秋冬則合享牷各於其廟合享同於太廟王制曰天子牷酌禘禘嘗禘烝諸侯酌牷禘一牷一禘是天子春牷而三時皆禘諸侯亦春牷而烝皆禘其異於天子者禘一牷一禘而已禘一牷一禘而嘗烝皆禘是

始年再禘次年三禘也天子言牷酌諸侯言酌牷天

子言禘禘嘗禘烝諸侯言嘗禘烝禘此特變文而已

非有異也

鄭氏曰天子先禘而後時祭諸侯先時祭而後禘凡禘之歲春一禘而已孔穎達云

皇氏以爲虞夏禘祭每年爲之又云三時禘者夏秋冬或一禘焉按禘禘志云禘於秋於冬於夏則夏殷二時俱殷祭皇氏之說非也其言皆無所據楚茨之詩始言以牲烝嘗終

言神具醉止儀禮大夫三廟筮止丁亥之一日而言

薦歲事于皇祖禮記言嘗禘之禮所以仁昭穆則會

羣神於烝嘗而具醉者禘也合三廟於一而薦于皇

祖者亦禘也嘗禘所以仁昭穆亦禘也禘有三年之

祫有時祭之祫時祭之祫小祫也士虞禮曰薦此祫事則時祭謂之祫
 宜三年之祫大祫也時祭有小禮有大禮小禮春也
 大禮夏秋冬也公羊傳曰大事者何大祫也則明時
 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於太廟祝迎
 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

月祭日享

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
 廟為祧有二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觀射父曰先王
 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墠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祭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則爲爵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卵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於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

三

禮事

木部

曰閏月不以告朔然受朔于禰則異於王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祭法諸侯月祭不及祖考其說與穀梁同不知何據然也

三代祭時

夏祭其閏

商祭其陽

周祭日以朝及闇

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太廟傳稱國之大事在祀與戎則祭亦大事也夏尙黑用昏故祭其闇商尙白用日中故祭其陽周尙赤用日出故祭以朝及闇鄭氏謂陽讀爲日雨曰暘之蓋三代正朔以朝及闇以朝及闇謂終日有事之所尙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旦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爲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爲寶表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

於卜日宿爲期大宰大宗伯帥執事而卜日大史與

執事卜肆師特牲曰卜郊受命於祖廟作龜於禰宮

龜筮傳曰王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
而禮凡以神祀者以冬至致天神人鬼則周之始
郊乃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
郊矣郊三卜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爲非
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輅祀帝于郊配以
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爲
人君當齋戒自新若然是祭祀之卜日其義不在卜
而在人也公羊曰禘嘗不卜郊何以卜魯郊以周公
之故不爲非禮

[illegible]

禮書圖

卷第七十一

時祭之祫

昭

昭

昭

種

寶

大震

天子諸侯卜祭於廟堂

廟堂

堂北者南面

階

階

大夫士卜祭於廟門

廟門

主東
人班立其南

筮者
命乃西受始
面既占東者
在其左

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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卜師凡卜辨龜之上
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

南龜赤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
 曰龜甲頤也千歲之龜青頤然則六龜之色蓋亦視
 其頤而已其長則逸禮天子龜尺二寸龜策傳曰龜
 千歲乃滿尺
 二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
 凡龜取以秋攻以春鼈人秋獻龜魚月令季夏登其
 龜取龜鄭氏謂月令似誤其
 藏有室鄭氏曰六龜各異室莊子曰楚有神龜王巾
 笥而藏之廟堂之上龜策傳曰高廟中有龜
 室藏內以其覺有時龜人上春覺龜月令孟冬覺祠
 為神寶龜策鄭氏曰上春者夏正建寅

之月秦以十月建亥為奉之必襲而曳踵執玉龜襲舉前曳踵

奠之必端而辨其首倒策側龜於君前有誅儀卜則

腹骨灼則四體鄭氏曰卜因龜之腹骨骨近足者其部高春灼後左夏灼前左秋灼前右

冬灼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

以成列宿

焦

楚燂

卜法

周禮華氏掌共焦契以待卜事凡卜以明火熬焦遂
猷其煖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于西塾上南

首布席楚燂置于焦在龜東宗人立于門西東面南
 上占者三人在其南北上席于闔西闕外主人北面
 免經卜人抱龜焦先奠龜西首焦在北蓋焦炬也龜
傳曰卜先以造灼契灼龜之木也契謂之燂亦謂之
鑽徐廣曰造音竈楚燂楚其材也龜契傳曰燂其體也鄭氏曰燂讀如
灼以荆之狀契其用也燂與燂其名一也契與作其義一也
 士喪卜葬始則卜人奠龜於西塾上南首楚燂置于
 焦在龜東以龜奠也既而奠龜西首焦在北以占者
 在南也掌共焦契謂之華氏者鄭氏曰焦燂用荆華

之類也卜師揚火以作龜致其墨占人凡卜簪君占
 體大夫占色墨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下筮曰雨曰霽曰蒙
 曰驛曰克曰貞曰悔鄭氏注大卜引洪範所謂曰雨
日濟日圍日蠱日尅蓋其所傳者異凡七卜五占用二衍貳立時人作卜筮三人占
 也則從二人之言蓋占龜之法體有吉凶色有善惡墨
 有小大圻有微明雨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
 受眡反之筮人還旅占卒進告吉主人先視卦體然

曰

三書

木

後旅大卜掌三兆之法有玉兆瓦兆原兆而洪範占
占也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卽占圻也而
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百年而

神然則著龜皆以久而後可用也龜 爲動物而屬
乎陽故知象著爲植物而屬乎陰故知數屬乎陽者其
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釁龜相筮月令
孟冬則釁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蓍龜已則棄之周室之下
官常寶藏蓍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馬融云易有八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有九轉運而用也荀爽曰卦各六爻六八四十八爻加乾坤二月凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十一有五以五行氣通凡

五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天
地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而
用四十九王弼云演大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推演天地之
數唯用五十策其一不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
八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
四籒人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫咸

三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠
八曰巫參九曰巫環蓋大衍之數五十天地自然之
數也虛其一以爲本實其四十有九以爲用分而爲
二以象兩陰陽也掛一以象三陰陽與陰陽之中也
陰陽變而爲四時四時歸奇而爲閏天道之變不過
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揚子曰文王重之爲六
十四誤也古者占筮之工謂之筮世本曰筮咸作筮

商爲筮咸後世有神筮季咸蓋祖其名耳九筮之名
自巫更巫咸以至巫環或以其入名書或以其法名
書非若龜之八命也鄭氏以巫爲筮以九筮況八命
而已事釋之不可考也籒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
若筮而已然大卜凡小事涖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

著贛

畫爻木

卦板

士冠禮筮人執筮抽上贛兼執之進受命于主人

鄭氏曰贛

藏筮之器今時藏弓矢者謂之贛

士喪禮筮者東面抽上贛兼執之南

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贛兼與筮執之東面受命
 于主人主人命之史西面于門西抽下贛左執筮右兼
 執贛次擊筮乃釋贛立筮吉則史贛筮

龜之藏有櫝著之藏亦有贛龜櫝以木著贛以革未
 筮則筮者執筮抽上贛以聽命將筮則抽下贛左執
 筮右兼贛執之以擊筮筮者及筮則釋贛既事則贛
 筮士冠士喪筮有贛而特性不言贛少牢言上下贛

而士喪不言下韞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

筮人以方

寫所得之卦

主人受眡反之筮人還東面旅占卒進告吉

士喪禮筮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面坐卦

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於木示主人

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於板是也古

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變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

過巽下兌上變困之六三為大過之六三則是夫從風而不可娶矣

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

大有乾上離下變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

在于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謙艮下坤上變明夷之初九為謙之初六則是火焚山山敗於人為

言敗言為讒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

之餘獲其雄狐晉筮與楚戰遇復曰南國蹙射其元

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

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啓金勝之

書乃得周公所自以為功代武王之說是命龜書然

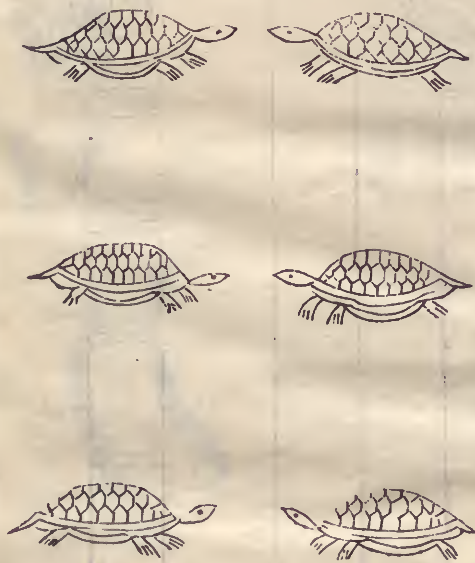
經言凡卜筮繫幣以比其命歲終則計其占之中否
 則繫幣於龜筮矣當從杜子春之說為正

禮書圖

卷第七十三

六龜

西龜左倪
 東龜前食
 天龜仰
 地龜仰
 南龜後弁
 北龜右倪

焦

楚焯

杉紅堂

三書

卜法用龜之腹骨

春灼後左
夏灼前左
秋灼前右
冬灼後右

著

筮法

著輶

畫爻木

卦板

繫幣

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

誓戒

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羣執事讀禮書而協事司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事條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太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蒞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卽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蒞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條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太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訊日有宿而無
戒此戒宿與大夫異宿以三日而不以一日則與天
之戒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齊致齊與君同

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齊爲後者曰沐浴佩
玉則兆王制天子齊戒受諫冢宰以戒受質月令先立
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皆然禮器曰三日

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

祀時恐此齊亦兼祭祀故言齊時所服其祭諸侯則立冕也云四命以上齊祭異冠者以諸侯立冕祭立冠齊

諸侯尚玄冠齊明孤亦玄冠齊也其三命以下大夫則

朝服以祭士則立端以祭皆立冠也此云立冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭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祭立冠齊此是熊氏說也皇氏以爲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爲妨皇氏之說非也其天子之祭立冕祭則立冠齊緇冕祭則立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助祭於君則齊祭同冠故鄭志答趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已是爲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鄭答云齊祭謂齊時一冠祭時亦一冠四命乃然大夫冕士弁而祭於君齊時之冠祭時服之何以亦異如鄭此言是助祭齊祭同冠故云何以亦異若然士之助祭則齊服應服爵弁而鄭注旅賁氏云王齊服服袞冕則士之齊服服立端不服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝觀齊服則服立端義或然

也齊則精結佩而爵鞞精屈也爵鞞者齊服立端祭義曰致齊於內

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思此五者散齊七日

不御不樂不弔耳見祭統曰及時將祭君子乃齊齊之所為齊者思之熟也

為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止也

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

於外夫人致齊於內然後會於太廟中庸曰使天下之

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鄭司農曰齊必變食王府王齊則共食玉

玉是陽精之純者食之以禦水鬯人凡王之齊事共其

氣鄭司農云王齊當食玉屑司服其齊服有立端素端士齊有素端者亦

變素服言端太史戒及宿之日與羣執事讀禮書而協

事

正義曰戒散齊宿致齊也

旅賁氏凡祭祀會同賓客則服而趨會同

賓客王亦齊服服袞冕既夕記士處適寢有疾疾者齊則此士之齊服服玄端

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

事上帝孔子曰齊必變食齊必有明衣布子之所慎齊

戰疾雖蔬食菜羹祭食必齊如也荀子曰端衣玄裳綽

而乘路志不在於食董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畷號文公諫曰先時五日

誓告有協風至王即齊宮百官御事各即其齊三日王乃淳濯饗醴及期鬱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寯氏也

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桓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桓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卽其齊三日

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尸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一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立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袞冕無據

齊服

玄端素服

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纁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纁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服蓋以司服所言其齊服有玄端素端之士之齊端之文在士服之下故誤為之說也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羣小祀齊祭同冕不同服士齊祭則一於冠端玄而已鄭氏曰四命以上齊祭異冠然三命而下齊祭

雖同冠而其玄冠蓋與朝服之冠同其所異者組纓不同纓

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騏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結其車羔臂鹿臂

尸雜記曰尸冕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卜筮禮曰君子

抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸

以孫與祖昭穆同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醴

醴及尸君非禮也是謂僭君曾子問曰祭必有尸乎若

厭祭亦可乎厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫

孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也人子有子孫

由父義祭殤必厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也

禮器曰周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也言此亦

於商也武當為無聲之誤也方猶常也告尸行節夏立

勸尸飲酒無常若孝子之為也孝子就養無方

尸而卒祭夏禮尸有殷坐尸無事周旅酬六尸酌也后

稷之尸發曾子曰周禮其猶醪與合錢飲酒為醪旅酬

爵不受旅郊特牲曰尸陳也尸或詰為主此尸神象

乃命國醪舉罍角詔妥尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神

象也天子奠尸玉藻曰尸襲尊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

服少儀曰婦人為尸坐則不手拜士虞禮男男尸女女

尸酌尸之僕如君之僕當其為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

於公館以侍事禮也尸重受宿則不得孔子曰尸弁冕

而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅冕兼口弁者

大夫士祭統冕而總干以樂皇尸尸謏君與卿四人餽

尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君夫人薦豆執

按執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人受尸執足坊記

曰祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也七日戒

三日齊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主婦土賓獻尸乃掌

次凡祭祀張尸次鄭司農云尸次祭祀大司樂尸出入

則令奏肆夏大祝凡大禋祀肆享祭示則執明水火而

號祝隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之相尸禮小

祝大祭祀逆盥盛送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迎往來春秋傳

日晉祀夏郊董伯為尸士師若祭勝國之社稷則為之尸以刑官

也之祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水土虞禮尸服卒者之

上服上服者如特牲士立端也不以爵弁服為上者祭

男男女女尸必使異姓不使賤者異姓婦也賤者謂

尊者必使適也詩鳧鷖序曰神祇祖考安樂之也詩曰鳧鷖在涇

公尸來燕來寧箋水鳥而居中猶人鳧鷖在沙公尸

來燕來宜喻祭四方百鳧鷖在渚公尸來燕來處喻祭

也尸也鳧鷖在涖公尸來燕來宗喻祭社稷山川之尸鳧鷖在壘公

尸來止熏熏壘之言門也燕七祀之尸中霤禮祭五祀

於廟用特牲有主有尸逸禮記祫于大廟之禮云毀廟

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
 節服氏郊祀褻冕二人執戈送逆尸士師若祭勝國
 之社稷則爲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奠與祭殤無尸春秋傳曰晉祀夏
 郊董伯爲尸傳曰舜祀唐郊丹朱爲尸又周公祭泰
 山以召公爲尸曾子問曰卿大夫爲尸於公則凡尸
 皆貴者矣白虎通曰王者宗廟以卿爲尸不以公爲尸嫌三公尊近天子親稽首拜尸也杜佑曰天子不以公爲尸諸侯不以卿爲尸天子諸侯雖以卿大夫爲尸皆取同姓之嫡也卿大夫不以臣爲

尸俱以孫者避君故也禮記曰爲人子者祭祀不爲尸則凡尸
 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幼則
 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爲士子爲大夫葬以士禮
 而祭之尸則服士服父爲大夫子爲士葬以大夫禮
 而祭之尸則服大夫服故周官司服享先公則鷩冕

以爲祭則各以其服授尸尸服鷩冕而王服衮以臨之則非所以致敬故弗敢也然小記曰父爲天子諸侯子爲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爲君也以卒者不成其爲君故不敢服其爲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之禮皆祝

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立自阼階祝從尸主人從祝尸入卽席東面而坐祝主人西南而立皆拜妥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風俗則取其狀貌類者以爲尸黷亂情禮又周蠻夷傳巴梁間俗每秋祭祀取鄉里鬚面人送迎爲尸以祭之唐柳道州人每祭祀迎同姓丈夫婦人押神以享亦爲尸之遺法

禮書圖

戒誓

卷第七十四

北

真鼎考異

氏 狼 滌

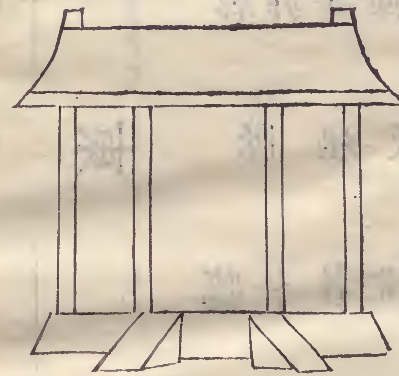
面北者 誓聽

南

典
卷七十四

交孚堂

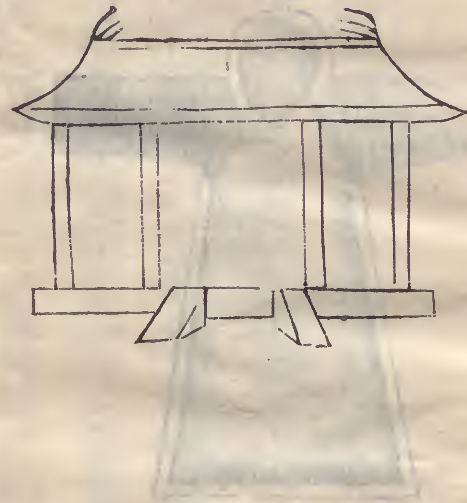
王齊宮

木糸堂

后齊宮

記曰旬有一日宮宰戒夫人則后夫人散齊致齊與君同

齊服元端素端

禮書圖

木糸生

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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口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齋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

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扳稷牲而卜之僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲成七年正月鼯鼠食郊牛角改卜牛鼯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尙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士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 楅衡附

木

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
 牲拴祀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祭祀
 者封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其綯共其水橐
 飾謂刷治潔清之也鄭司農云楅衡所以楅特牛也綯
 著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉古者名同皆謂夕
 牲時也立謂楅衡設於角衡設於鼻如假狀也詩閟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日
 曰楅衡其牛角為其觸舐人也禮記曰三日繫七日
 戒三日宿慎之至也又曰犧牲不粥於市牲死則埋之
 月令仲秋之月乃命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
 上帝其饗郊特牲曰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年
 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觀射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

使者曰予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綏詩曰秋而載嘗夏而楅衡毛氏曰楅持牛也綏著牛鼻以

牽者鄭康成曰楅設於角衡設於鼻又曰楅衡其牛

角為其觸觚人也蓋楅衡以木為之橫設於角則楅

幅其角猶射以楅幅其矢也綏則少儀祭統所謂綏

也

少儀牛則執綏祭統及迎牲君執綏

康成於詩合楅衡以為一於禮

離楅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有用而不必卜者享

牛卜而後用求牛具而不必卜求牛猶曲禮所謂牽

牛春秋傳所謂牽牛焉也以授職人而芻之則職人

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浹日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廵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

三牢

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禴飾其牲羊人凡祭祀飾羔捩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續莊周曰犧牛

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捩人飾黃駒猶傳所謂文馬也羊人掌羊捩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爲畿封而樹之則飾土事也使飾土事者飾土畜因其類也小子凡沈辜侯禴飾其牲則凡牲無不飾矣鄭氏以飾爲刷治潔清之然則刷治潔清之非所謂飾

禮書圖

養牲桶衡計

卷第七十五

飾牲

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰
用牲之別

周官牧人掌牧六牲以共祭祀之牲牷凡陽祀用騂
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之牷完謂之
犧故禮記言毛以告全左傳言雄鷄自斷其尾憚其
爲犧則牷之純在色犧之完在體也然牷者亦必完

犧者亦必純禮凡言牲物其爲犧可知也凡言犧牲其爲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爲主而不必皆駢黝者陰之盛色陰祀以黝爲主而不必皆黝則牧人所言亦其大率而已郊特牲之駢犧闕官之駢犧此祀天之用駢者也旱麓信南山之駢牲闕官之駢剛洛誥之駢牛此宗廟之用駢者也爾

雅曰黃牛黑臀曰牯詩曰殺時牯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牲用夏禮也揚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
 虞與饋食皆特牲雜記上大夫之虞也少牢卒爓成
 事祔皆大牢下大夫之虞也犴牲卒爓成事祔皆少
 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
 伏瘞用犬牲凡面禴釐用鷄牲以至王之社稷大牢
 諸侯社稷少牢與夫五祀盟詛雩禳招摠侯禴之類
 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羝以
 充美為貴而去其疾故書曰敢用元牡詩曰白牡騂
 剛從以騂牡又曰殺時特牡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掇人將事于四海山川
 飾黃駒此以小為貴者也牧人凡外祭毀事用羝可
 也犬人凡畿甸洊辜用羝可也以用羝為可則不若
 齊毫之為貴者也牛夜鳴則禴羊冷毛而羴羶犬赤

股而躁躁鳥鰓色而沙鳴狸註音豕盲眊而交睫腥

盲眊九馬黑脊而般臂蠅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牛一公羊曰周公曰牡魯

公騂剛羣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

太宗伯祀大神享大鬼祭大示宿眊滌濯省牲獲小

宗伯大祭祀省牲眊滌濯太宰及納亨贊王牲事

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答之卿大

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

牲穆答君卿大夫序從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

執鸞刀以判焉祭義曰君牽牲既入廟門麗于碑卿

臂乃退爛祭祭腥而退敬之至也禮曰方是時也不納牲詔於庭詩曰執其鸞刀以啓其毛

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

封人共其水橐

諸侯則充人

共其互與盆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爲卑者之事

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

謂互桶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

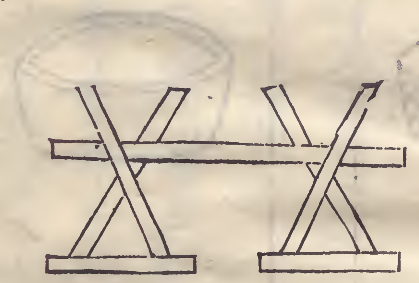
牲入廟門麗于碑卿大夫袒而毛鸞刀以割盛血以

盆受肉以簋然後陳肉於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楅衡之屬非是

禮書圖

互

卷第七十六

盆

簠

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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

司士凡祭祀帥其諸屬而割羞俎豆

子正其牲體蓋司士掌羣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

肩臂臑也股骨三肫

亦作膊肫音純

肫亦作

肫

既夕前後裳長及肫

脊骨三正脊脰脊橫脊也脅骨三代脅長脅特牲又曰幹

脰脅也正脊之前則脰也亦謂之脰肫之上則髀也然則

左右肱之肩臂肫與左右股之肫脰骸而為十有二

脊骨三與左右脅骨六而為九二骸正祭不薦於神

尸主人之俎兩髀不升於主人主婦之俎脰不升於

吉祭之俎士虞祝俎髀脰則祭之所用者去髀脰而二十有

一去二骸而為十九矣國語曰禘郊之事則有全脅

王公立飫有房脅親戚燕飲有殺脅則全脅豚解也

房脅體解也殺脅骨折也士喪禮特豚四髀去蹄兩

胎也脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四髀者豕左

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脰其體孰

羊脰其俎謂豚解而脰之為七體孰其殺體其犬豕牛

豚解以其無朝踐獻脰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象賓
 而下皆殺胥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
鄭云長脅

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

用脛者以非體之正故也士喪禮歛食之俎載兩髀

于兩端兩肩亞兩肱亞脊肺在中少牢肩臂肱膊脛

在兩端脊脅肺肩在上則俎之有上下猶牲體之有

前後也肩臂肱在上端則膊脛在下端矣喪食兩髀

于兩端此喪事實猶用商禮故也特牲尸俎正脊二

三六 禮記
骨長脅二骨胙俎亦正脊二骨長脅二骨少牢脊三
脅三背二骨以鉶蓋骨臂臠膊脰之骨不折所折者
脊脅也脊二以鉶多爲貴故也少牢脊則先正脊脅
則先脰脅以屈而縛之故也士虞禮尸舉魚腊俎俎
釋三箇特牲佐食盛胙俎俎釋三箇則士虞釋三箇
者不盡人之歡也特牲釋三箇者將以改饌陽厭也
少儀凡膳告于君子太牢以牛左肩臂臠折九箇少
牢以羊左肩七箇獐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尙用氣血腥爛用氣也商人
臭味未成滌蕩其聲周人尙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
乃腥其俎熟其殽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爛
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脰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爛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

三三
舉肺

祭肺

儀禮少牢舉肺祭肺三皆切之則舉肺一者尸之所
先食者也故剝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剝離舉肺亦謂之離肺
亦謂之臠肺祭肺亦謂之剝肺亦謂之切肺則離與剝
以制之名之也臠與切以所用名之也祭肺祭而不
臠舉肺臠而必祭祭肺三皆在尸俎而舉肺各於其
俎故儀禮尸俎作俎以至主婦佐食賓長兄弟宗人

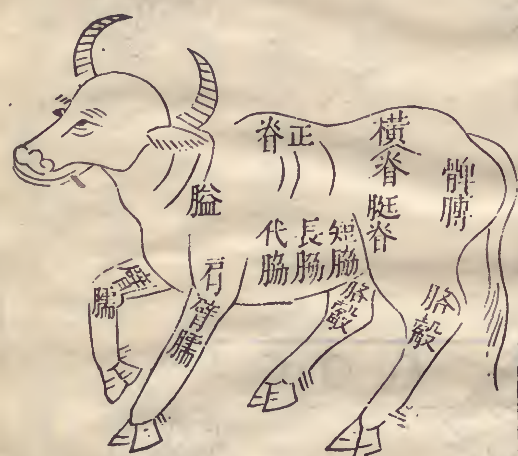
衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司之俎皆離肺一則
祭肺三者施於尸主人主婦之授祭也皆離肺一者
自尸至公有司食之也少儀曰牛羊之肺離而不提
心離而不提心則絕而祭之故挽手則剝而祭者不
挽手矣祭以右手見鄉射凡祭必於脯醢之豆間特公

食大夫有司徹祭於上豆之間以豆數多故也祭之
尙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尙肺特宗廟賓客飲
食之間而已若五祀則尸先脾中霤先心門先肝以

木糸

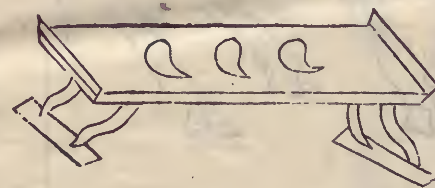
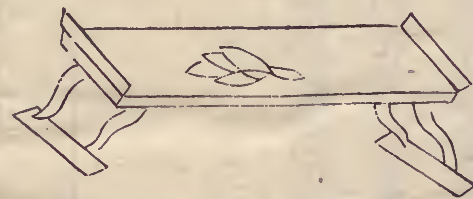
卷第七十七

骨體

舉肺

祭肺

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

大夫所俎

士所俎

禮記曰所之爲言敬也特牲饋食記所俎心舌皆去本

末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎

鄭氏曰立縮順其牲心舌知食

味者欲尸之饗此祭是以進之

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下大夫所俎之禮其升心舌則佐食也其設之則昨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少牢主制之在合亨之人羞所俎升自昨階置于膚北前羞之在尸食舉之後故尸之舉幹舉幣舉魚舉肩以至舉肺正脊佐食受之加于所俎而俎釋三箇以

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設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臣之自徹者有間歟

腸胃膚

少儀曰君子不食園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脰脰也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也公食大夫腸胃膚皆橫諸俎垂之少牢所俎腸胃皆及俎拒蓋腸胃之長及俎拒膚則垂之而已

脯

周禮腊人掌乾肉凡脯腊臠脾之事內則牛修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修少儀曰其以乘壺酒束修一犬賜人若獻人則陳酒執修以將命先儒謂薄析曰脯捶而施薑桂曰脰然則脰猶濁氏之冒脯也食貨志注脰冒以椒薑

析而段之修則其體長矣脯之於禮可以爲輕可以爲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爲輕故也大饗有腥熟尙服修以禮賓冠禮有牲俎取脯以見母昏禮賓取脯以授從者燕禮賓執脯以賜鍾人又昏禮婦摯服脯以見姑學者束修以見師以脯之於禮爲重故也用之於

前則冠禮始醢再醢之類是也羞之於後則邊人加邊之實臬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邊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

曲禮曰以脯修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薨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昏禮腊必用鮮則用鮮者禮之所隆也少牢鼎腊一純特牲士冠昏之類皆用全

士喪大歛士虞既夕胖而已則不用全者禮之所略也昏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人庶羞則祭公食大夫若不親食魚腊陳於碑內有司徹升羊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腊魚皆一舉故也夫腊之骨也如牲體卒塗之腊進祇未異於生也少牢之腊進下異於生也其載之也上肩其舉之也以肩鄭氏六體始於正春終於肩昏禮腊肫

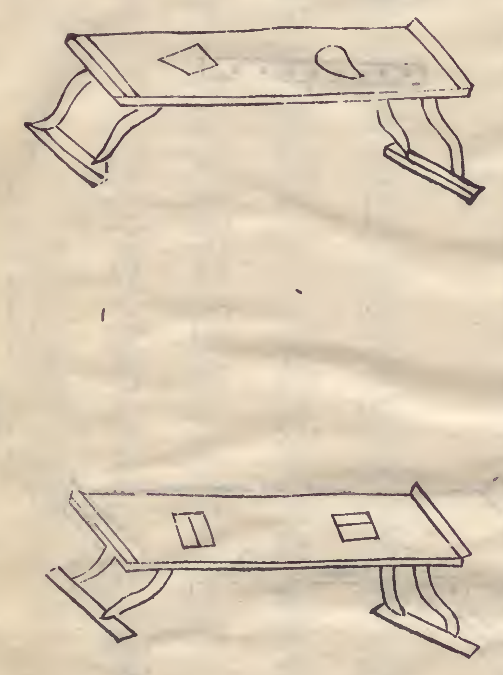
髀不升喪禮腊髀亦不升而少牢祝俎體屬于尻有
 司徹腊辨無髀則腊之賤髀亦與牲同矣禮器曰大
 饗其王事歟三牲魚腊四海九州之美味也則天子
 之腊凡田獸在焉儀禮大夫腊用麋鄭康成曰士腊
 用兔然特牲腊用獸則苟有獸焉可也孰為必用兔
 耶

禮書圖

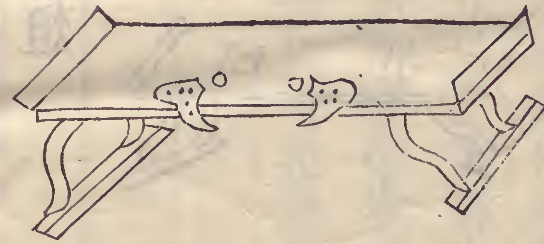
卷第七十八

大夫所俎

士所俎

腊

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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時天子
諸侯魚數不見於經先儒謂諸侯十有三天子十有
五理或然也士昏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髻脊也或進腴或右髻則右首左首者於俎爲縮於人爲橫進首進尾者於俎爲橫於人爲縮公食大夫魚縮俎寢右進髻士喪卒塗之奠左首進髻士虞亦進髻少牢右首進腴蓋髻者體之所在腴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腴公食進髻而喪奠與虞進髻未異於生故也儀禮大夫士祭皆薨魚周禮獻人凡祭祀

共其魚之蠶薨曲禮曰藁魚曰商祭鮮魚曰脰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爲物冬則潛而趨陽乎下故腴美夏則躍而趨陽乎上故髻美冬右腴夏右髻此又所尙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一魚亦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

儀亦曰祭臘蓋臘大也公食大夫禮士羞庶羞皆有大則臘者特為大饗以備祭者也士虞用鱠鮓少牢魚用鮓蓋大夫用鮓士虞或鱠或鮓也廩人春獻王鮓潛之詩季冬薦魚春獻鮓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汛罾取魚嘗之則大寒降者季冬薦魚之時也土蟄發者春獻鮓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

鮓

庖人夏行膳鮓

司農曰膳乾鮓鮓乾魚內饗掌共康成曰膳鮓曝熟而乾

羞脩刑臘胙骨鮓以待共膳廩人辨魚物為鱣鮓以

供王膳羞凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱣鮓人朝

事之邊其實臘鮓魚鮓

鄭康成曰鮓者於樞室中糗乾之出於江淮也鮓者析乾

之出東海王者備物近者腥之遠者乾之析其宜也

曲禮曰鮓魚曰商祭鄭氏

曰商猶量也然鮓魚曰鮓鮓曰商祭則鮓與商豈棼

棼之謂歟邊人朝事之邊臘鮓魚鮓加邊之實菱芡

桌脯則邊之所薦先魚而後脯矣

膾

內饗掌共羞脩刑胖骨鱠

鄭司農曰刑膾謂夾脊肉鄭康成曰刑剗羹也膾腍

肉大膾所

外饗掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膾凡

賓客之飧饗饗食亦如之

遵人朝事之遵其實膾鮑

魚鱠

鄭氏曰膾腍生魚為大膾今燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴

公食大夫禮庶

羞皆有大有司徹主人亦一魚加膾祭於上少儀羞

濡魚者進尾冬

右腴夏右髀祭膾

鄭氏曰謂剗魚腹也膾讀如呼

葢腍肉之大膾亦曰膾所以祭其在俎則加于魚肉

之上在遵加于鮑鱠之上

案盛

肆師表齋盛告絜鄭氏曰故書表為剗剗表皆謂徽識也

甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以供粢盛

案稷也為

穀長是以名在器曰盛

周禮九嬪凡祭祀贊玉齋

玉齋玉敦受黍稷器後進之

閭師凡庶民不耕者無盛

盛黍稷也

廩人大祭祀則共接盛

接讀為壹極再祭之極極以受春人春之大祭祀之穀藉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其齋盛之米

饌人掌凡祭祀共盛大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示

涖玉鬯省牲鑊奉玉齋

王禮神之玉也始涖之祭又奉之

小宗伯辨六

齋之名物與其用使六宮之人共奉之

黍稷稻粱麥苽

大祭祀

祭之日逆齋省獲肆師祭之日表齋盛告潔故書表為剝剝表皆

謂徽識也太祝五曰齋號曲禮季曰薌合梁曰薌月令

季秋乃命冢宰農事備收舉五穀之要藏帝藉之收於

神倉祇敬必飭郊特牲曰惟社土乘共粢盛祭義天子

為藉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揄或簸或蹂釋之叟叟

烝之浮浮揄抒白釋漸米也蹂之言潤也又曰吉蠲為饔又曰大糗是承春

秋書御廩災穀梁曰三宮米而藏之御廩范氏曰夫人

親春公羊曰周公盛成也新穀也魯公壽壽者胃故以新羣公廩廩者連新

於陳上財令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桓二年左傳曰粢食

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粢鄭

氏曰疏糲米也米之率糲十糲九鑿八侍御七九章箋

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

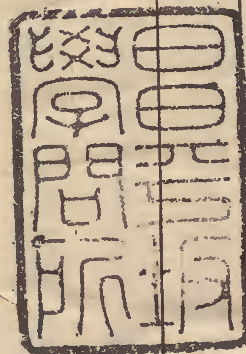
粢稷也郭璞云今江東呼粟為粢孔穎達曰小宗伯辨

六粢是諸穀亦名粢

天子藉于南郊正陽之方也廩于藉東南長生之地也春人祭祀共粢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粢諸侯宗廟之事夫人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藉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藉不過三推夫人繰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

稷曰粢在器曰盛周禮或言齎或言盛或言齎盛大宗伯奉玉齎小宗伯辨六齎逆齎大祝齎號之類此言齎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齎也甸師共齎盛春人共齎盛之米小宗伯表粢盛此兼言齎盛也其言各有所當非苟異耳齎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爲徽識蓋各書其號以辨異之也九嬪贊玉齎者玉敦

也大宗伯奉玉齋者玉與齋也廩人之接盛施於大
祭祀而已接猶會子問接祭之接也鄭氏改以爲扱
非是

文政三

