

禮

書

十九

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

昭

𦉳

昭

𦉳

昭

𦉳

太祖

君子以義處禮則祭不至於數須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交應乎下自再禘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者則植祭夏秋冬則合享植祭各於其廟合享同於太廟王制曰天子植禘禘禘禘嘗禘烝諸侯禘禘禘一植一禘是天子春植

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享
立成韋昭之徒則曰天子日祭於祖考月祭於曾高
時享於二桃歲貢於壇壇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玉藻言天子聽朔
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依事事以厚生
生民之道於是平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

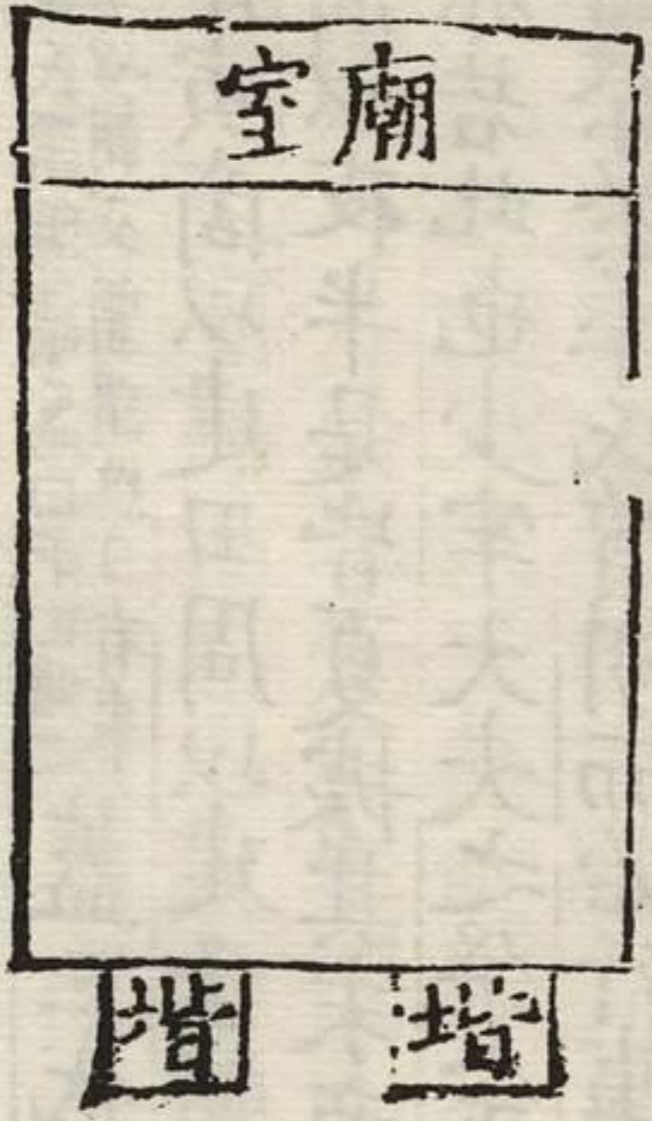
夏 祭其闈

商 祭其陽

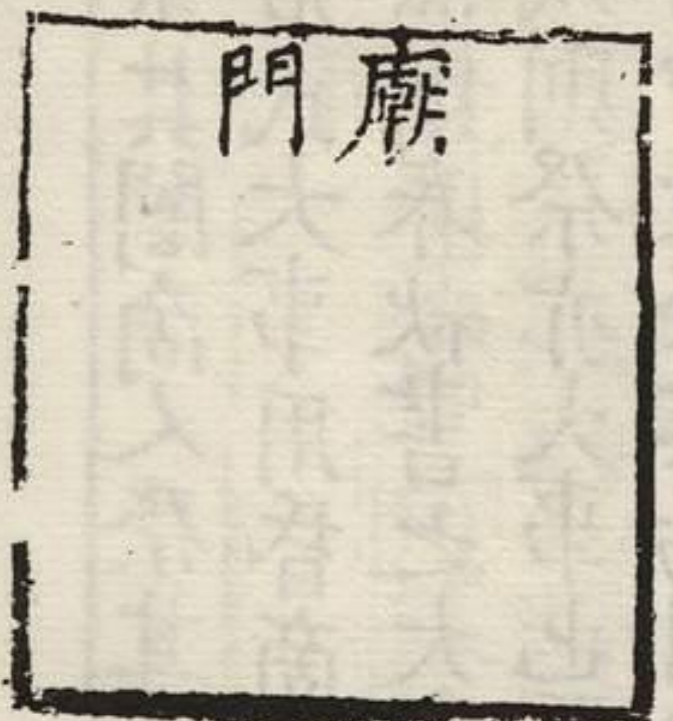
周 祭以朝及闇

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巨陽之蓋三代正朔之所尚
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



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實記
則曰諸侯有守筮蓋天子王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筮之靈田廟神尖之美考之於禮大夫士有
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口易抱
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之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
又以龜豈非請於君子

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丘奏之天神皆降可得

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日至則非始
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罔在夏之孟春
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閏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上魯郊以周公之故不
為非禮

六龜

照

焚燔

卜法

著

筮法

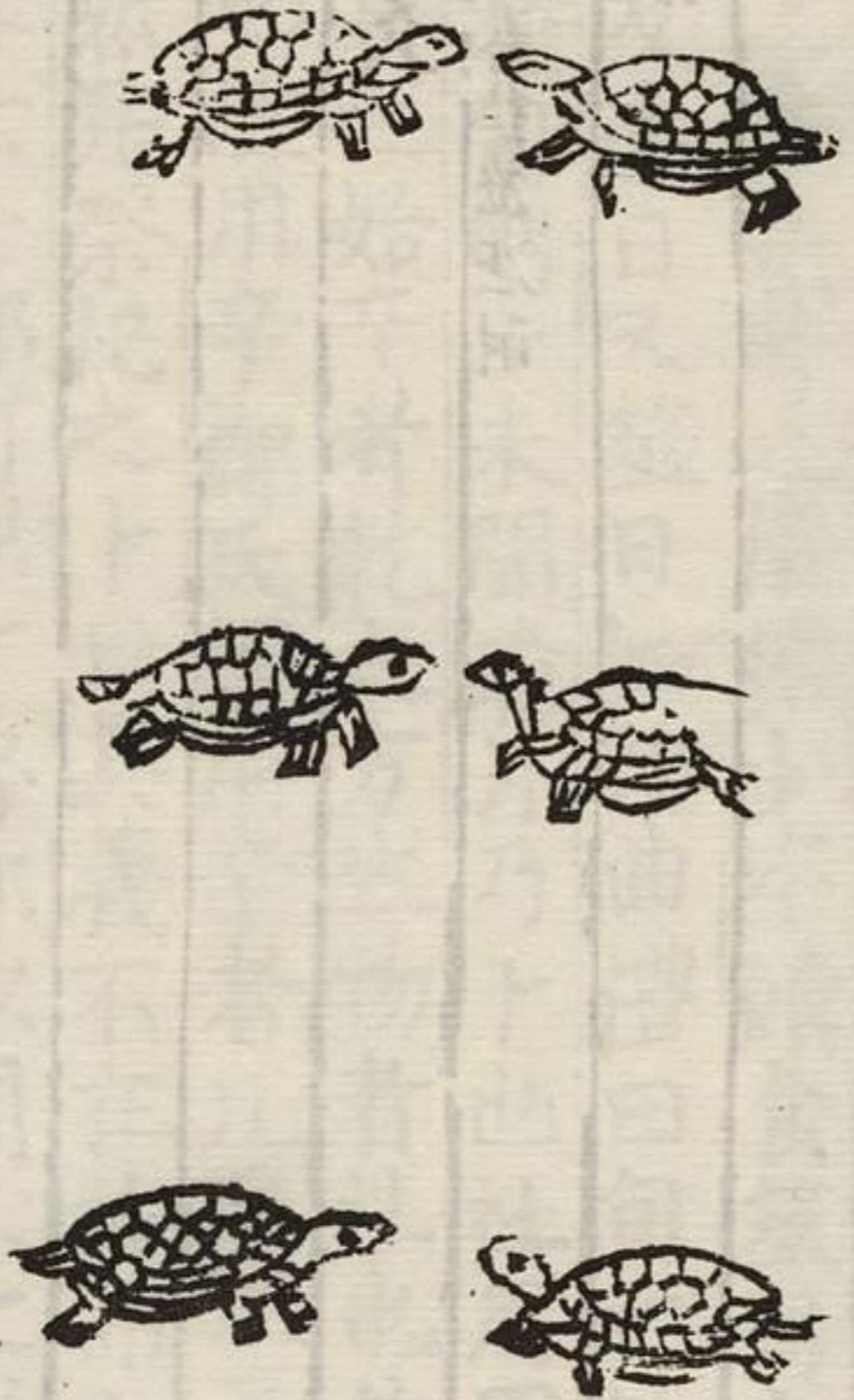
著龜

畫本

卦版 春秋並注附

繫幣

六龜



龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繆
 屬東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若
 屬冬以其方之色與其體辨之卜師凡卜辨龜之上
 卜左右陰陽以授命龜者而詔相之爾雅十龜一曰
 神龜二曰靈龜三曰繆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

者靈仰者身前弁諸果後弁諸獮左倪下類右倪不

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

則爾雅所謂財即繹屬也繹屬也不類也

雷屬也不若即若屬也天龜俯地龜仰西龜左倪也

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矣

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綠天

子之寶龜也公羊傳曰龜青純何休曰龜甲類也子

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言

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其藏有室鄭氏曰六龜各異室柱于白

登龜取龜其擊有時龜人上春擊龜月令季夏

率之必齋而曳踵執玉龜奠之必

端而辨其首禮或首或五首是也卜則腹骨灼則四

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

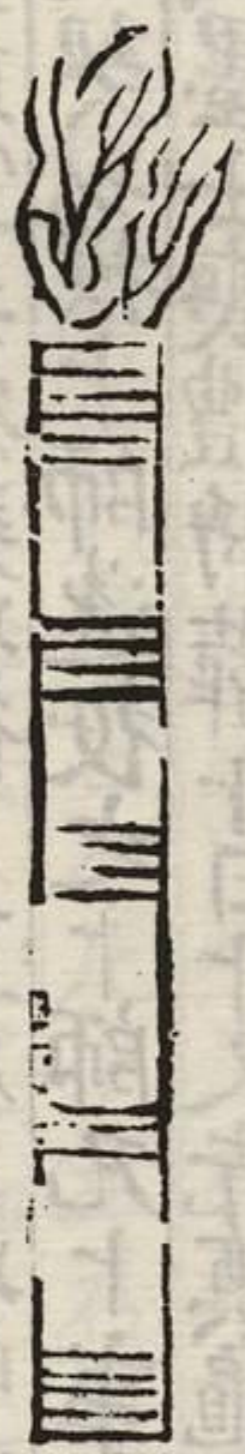
卜人黃龜宗人示吉而乃坐命龜而後卜人坐作龜然

則大卜於大祭祀凡喪事命之而不作則作者其屬

也

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鑿所而不卜也
象上圖法天下為法地日上有
 盤法正山左文交錯以成列宿

焦



楚燔



卜法



周禮華氏掌共焦契以待卜事凡卜以明火熬焦遂
 歛其燂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執上
 南首布席楚燔置于焦在龜東宗人立于門西東面
 南上古者三人在其南北上席于闕西闕外主父北
 面免經卜人抱龜燂先奠龜西首燂在北蓋燂炬也
第儀禮曰卜先以造
 燂龜於廣曰造音龜 契灼龜之木也契謂之燂燂謂之楚

瘳楚其村也

龜及傳曰

鳴其體也

鄭氏曰後讀如戈

契其

用也後與瘳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瘳置于燋在龜東

以龜奠也既而奠龜西首燋在北以占者在南也掌

共燋契謂之莖氏者鄭氏曰燋後用荆莖之類也卜

師揚火以作龜致其墨占人凡卜筮君占體大夫占

色史書墨卜人占辨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騂曰

克曰貞曰悔鄭氏注大小引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辨有微明

兩霽蒙騂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其無害詩曰爾卜爾筮體無

筮人選於口卒筮告吉主人先視卦體然後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

為三人所以正三兆也於義或然然玉藻卜人定龜

即占辨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為之其說

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剝向曰龜千歲而

靈若百百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以之陰也屬乎陰

者其長或九尺八寸大戴禮三正記曰

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饗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葉之周室之卜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



李氏曰...

禮記...

卷...

筮法... 五十一... 五十二...

... 筮法... 五十一... 五十二... 五十三... 五十四... 五十五... 五十六... 五十七... 五十八... 五十九... 六十...

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

著龜



畫交木



卦板



凡卜八十卦... 凡此卦...

士冠禮筮人執筮抽上韞兼執之進受命于主人韞兼執

士喪筮者東面抽上韞兼執之南面受命特

筮筮人取筮于西塾執之東面受命于主人少牢史朝

康左執筮右抽上韞兼與筮執之東面受命于主人主

人命之史西面于門西抽下韞左執筮右兼執韞以擊

筮乃釋韞立筮吉則史釋筮

龜之藏有積蓄之藏亦有積龜積以木著龜積以革未

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牲不言韠少牢言上下韠

而士喪不言下韠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方三

主人受眡反之筮人環東而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

每爻畫地少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馬死居之兄

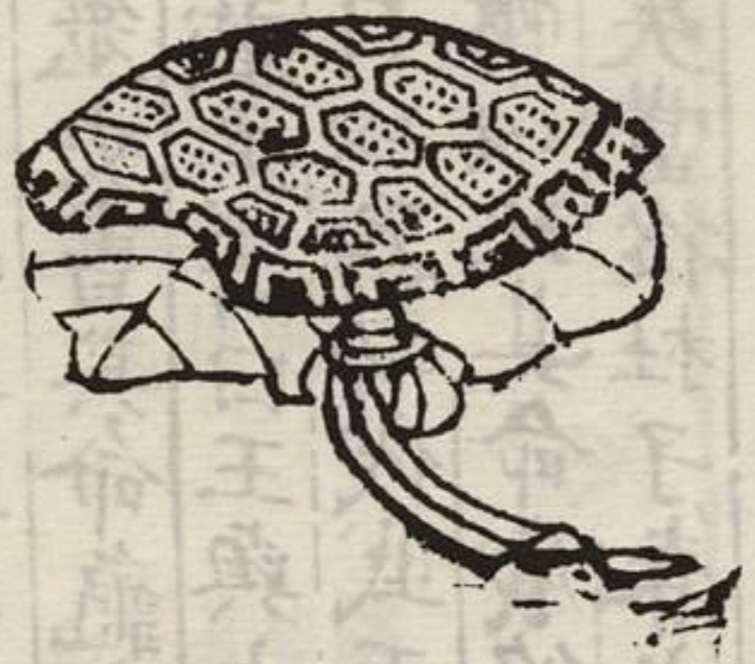
長之母覆之衆歸之莊叔筮穆子遇明夷之謙明夷離

謙艮下坤上明夷之謙則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於楚戰遇

復曰南國賦射其元王中厥目此止一卦占之也然
禮問卜筮曰義與志相義則可問志則否故以私志
而問者非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共與裳元吉
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

禮書卷第七十四

戒誓

王齊宮

后齊宮

齊服

尸

中

誓戒

誓戒
誓戒
誓戒

誓戒
誓戒
誓戒

中

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泣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韉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上吉之日戒宿以上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是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

台齊言

記曰自有一日官宰戒夫人則於夫人散齊致文與古君同



注曰若但施於三祭下可謂之也若於祭時者亦祭謂其時一冠祭時

凡故云何以於若若然士之於則於文之服應服而升而知注於貴氏云玉齊服
三受朝觀祿服則齊則結綰而爵辨請也爵辨者齊服之端祭義曰致

齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志思此

意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者思此

五者謂齊七日不飲不祭不言耳見所為齊者思之熟也祭統及時將祭君子乃齊齊之為

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王也及

其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂故記曰齊者

不樂言不散散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動

必位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

宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日君致齊於外

者食之以藥水氣并司 鬯人凡王之齊事共其秬鬯鬯酒 司

膳夫王齊日三舉和司舉曰 王府王齊則共食王王是隕

服其齊服有玄端素端二衣者素端者亦為孔并有所 大史戒

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 既父記

士處適寢有疾者殯不居其室 養者皆齋子雖有惡

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

荀子曰端衣玄裳綰而乘路志不在於食蔬莊子由不

飲酒不茹葷具祭祀之齊非心齊也揚子曰孝之

百祭

乎有齊乎未能存亡形屬荒紀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警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鐘巫齊于社園館于寯氏也

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致齊也非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特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二日筮尸則致齊與人君同而最齊與人君異然致

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女見齊戒鬼神
 陰陽也則娶妻必齊矣周禮全路以賓謂之齊車其
 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



同官同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
 玄冕玄端所謂緇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
齊服蓋以司馬所

曲禮坐如尸為人子者祭祀不為尸尸一也

孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為尸

禮為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸

下之尸必式乘必以几禮運曰醜學及下

非禮也是謂僭君曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可

乎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必有子孫若成人祭殤必厭

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

周旅酬六尸使之相酌也尸稷曾子曰周禮其猶醵與酒也

尸陳也尸或詐焉士也尸神象也與牛羴角詔妥

尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也天子奠

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其為雜

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

孔子曰尸弁冕而出鄉大夫士皆下之尸必式

祭統冕而總干以樂皇尸尸

謂君與卿四人餼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盥尸酢夫人執兩夫

人受尸執足坊記祭祀之有尸也宗廟之有主也

有事也坊記曰七日戒三日齋承一人焉以為尸

者趨走以教敬也尸飲三衆賓飲一示民有上下也

上言其數尸之凡也王掌次凡祭祀張尸次 尸之次也 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豐逆牲逆尸令鐘鼓在亦如之

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 裘冕者亦從尸服也求衣大裘也凡尸服卒

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士虞禮尸服卒者之上服

者如特牲上玄端也不以爵亦服為上者祭於 男男尸女女尸必使異

姓下使賤者 異姓婦也賤者謂庶孫之 詩鳧鷖曰神祇祖考

安樂之也詩曰鳧鷖在涇公尸來燕來寧 安水鳥而居水

之在宗 鳧鷖在沙公尸來燕來宜 臨祭四方百 鳧鷖在渚公

尸來燕來熙 前祭云地 鳧鷖在漁公尸來燕來宗 前祭社

之 鳧鷖在豐公尸來止熏熏 豐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

禘公尸則凡祭有尸矣 禘與尸 春秋傳曰晉祀夏郊

董伯為尸傳曰齊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 白虎通是者矣廟以漸為尸不以公為尸嫌三公尊近天

大謂侯鐘以大夫為尸皆取周姓之相禮記曰為人子者祭

也謂大夫不以臣為尸俱以祭 禮記曰為人子者祭

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
一尸義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
享先公則斂焉冕以為祭則各以其服授尸尸服斂焉冕
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
夫士之皆祝迎尸於門外祝入門左則固張於廟門之
西矣及其入也士人立于阼階東南面尸盥而進
升自西階主人升自阼階祝從主人從祝後即席東面而坐
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
旅酬六尸觀儀禮大夫士之祭則人君事尸之儀略
可見矣

涉鄉大瓜帝拓跋濬時高允誓言去祭口久廢今危俗則
每秋祭即知重祭五人使迎之不以祭之唐柳道州
人每祭即知重祭五人使迎之不以祭之唐柳道州

禮書卷第七十五

牧牲官

卜牲卜免牲

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

之謂所祭之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以理之也

擣人掌黍稷祭祀之大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巳牛矣其尚卜免之

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亡

牲然後左右之又白兔牲者為之緇衣纁裳有司之

端奉送至南郊免牛亦然。羊亦曰免牲禮。
 牛非禮也免牛何以非禮傷。牛蓋君子之於
 神也無非卜用故擇牲必不取專取。免牲必卜不
 敢專去也在牧為牛在滌為牲在滌工或傷之則不
 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特而封
 人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其綉共其水飾謂
景清一也鄭司農云楅衡所以楅特牛也綉若牛鼻編所以牽牛也今時
謂之楅衡古者名同皆謂之楅衡也空謂楅衡設於角衡設於鼻也
 詩閟宮曰秋而載嘗夏而楅衡平曰楅衡設牛角以楅也
 禮記曰三日繫七月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飴宰祝循行犧牲
 視金具按芻豢膳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食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漬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

遠謂三牲近謂鷄鴨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使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

周官封人凡祭祀飭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

角為其觸舐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射觀父曰芻豢幾何對曰

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

三牢

養馬謂之閑養牛謂之閑以防之牢以固之各象
其性而制之也然牢不以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凡飾其牲羊人
凡祭祀飾羔校人飾幣馬執卦而從之凡將事于四
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
謂飾以續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

