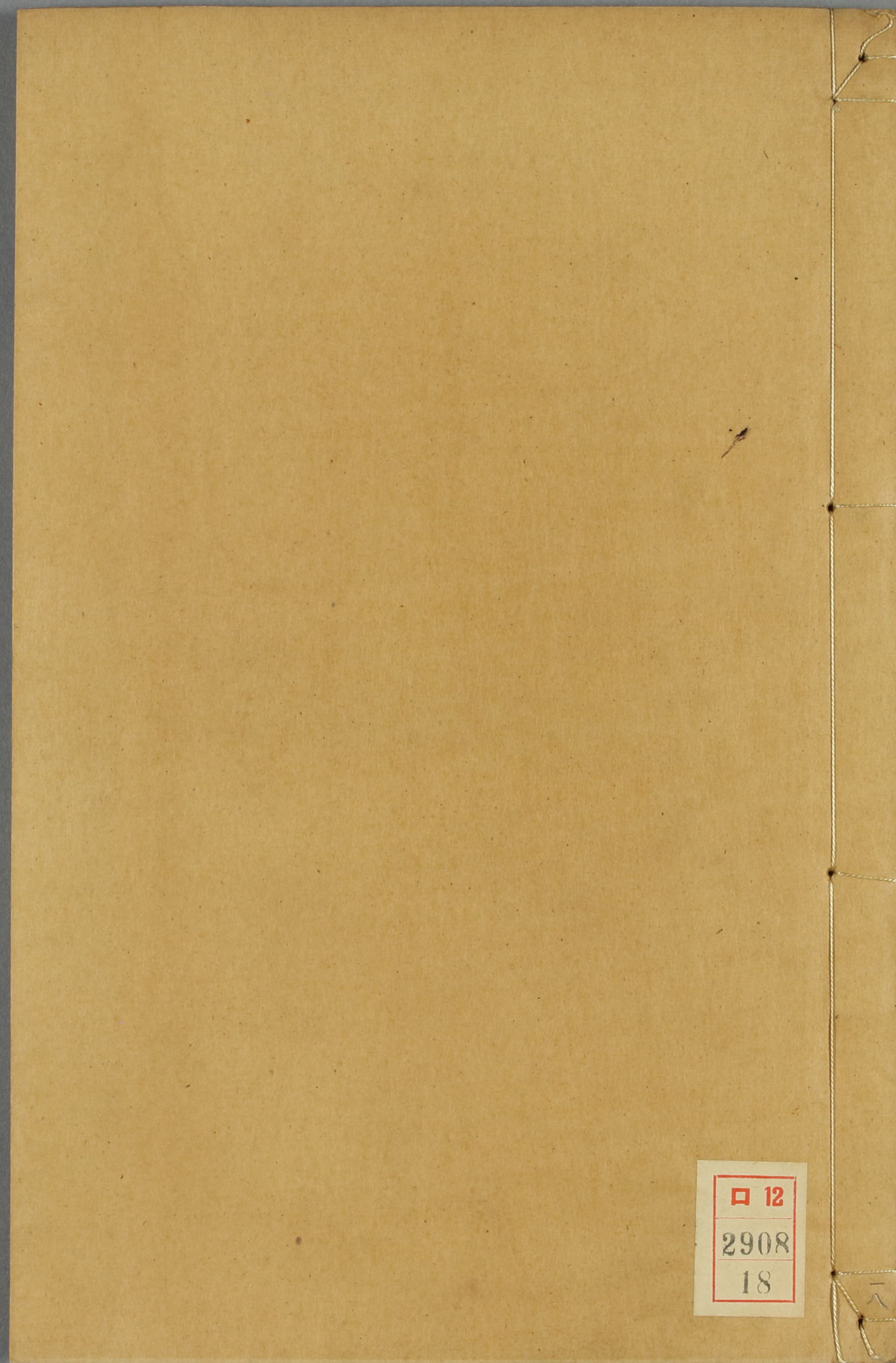
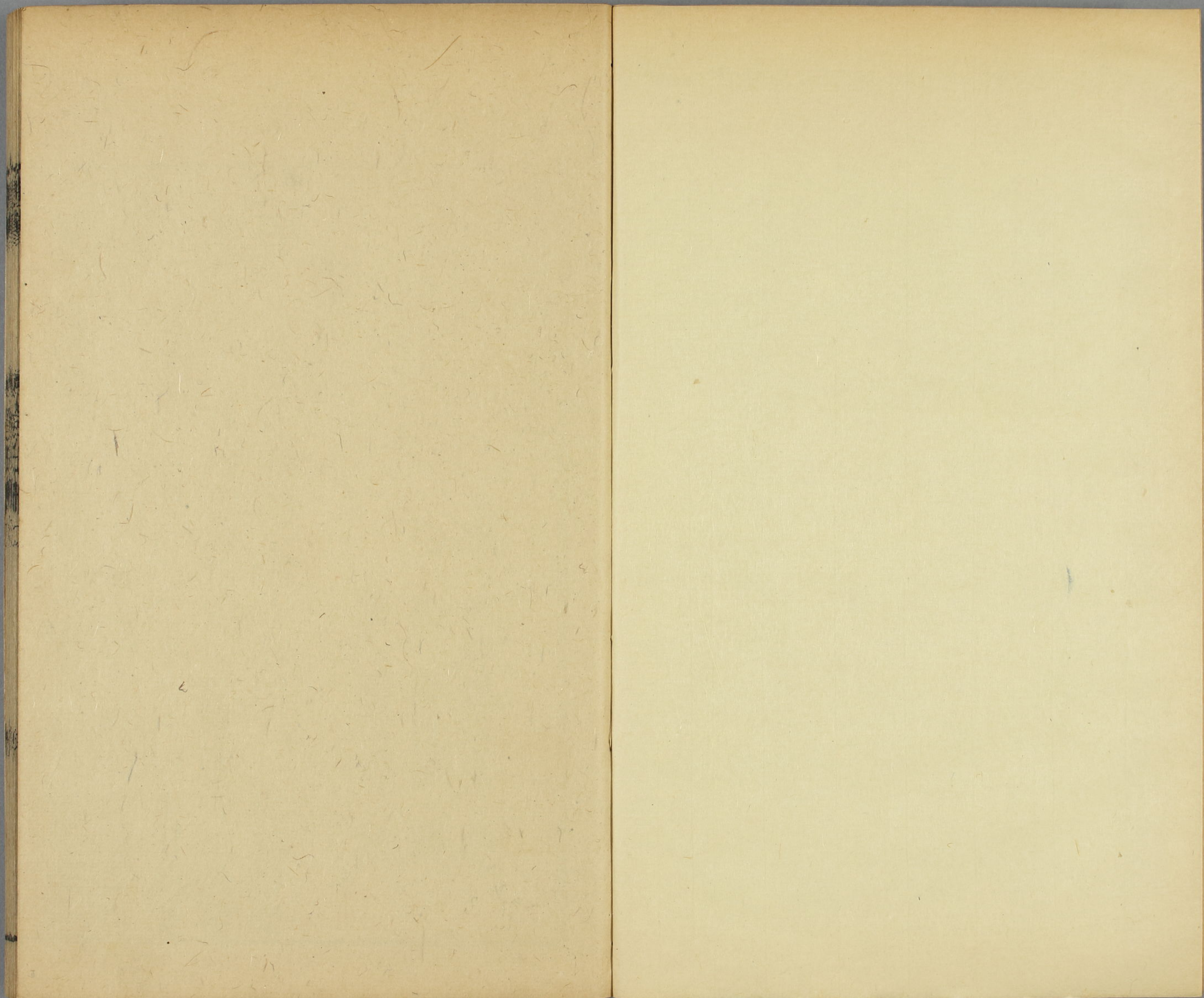




□ 12
2908
18





口 12
2908
卷 18

禮書卷第七十二

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

時祭之祿

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為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



去五味均平藏



禘太祖是也。然四時之享皆前期十日而齋戒。前祭一日而省眡祭之日。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。春則雝祭。夏秋冬則合享。雝祭各於其廟。合享同於太廟。主制曰。天子雝禘禘禘。嘗禘禘。烝諸侯。禘禘。禘一雝一禘。是天子春雝而三時皆禘。諸侯亦春雝而冬皆禘。其異於天子者。禘一雝。

一禘而已。禘一雝一禘而嘗烝皆禘。是始年再禘。次年三禘也。天子言雝。諸侯言禘。禘禘。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。則夏殷三時俱殷祭。皇氏之說非也。其言皆無所據。楚茨之詩始言以往烝嘗。終言神具醉止。儀禮大夫三廟。筮止于亥之一日。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。

祫有三年之祫。有時祭之祫。時祭之祫。小祫也。禮曰薦此祫事則三年之祫大祫也。時祭有小禮時祭謂之祫宜矣。

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。

月祭日享

周禮太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月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也

三代祭時

夏祭其闇

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

鄭氏謂陽讀爲日雨曰暘之暘以朝及闇謂終日有

事蓋三代正朔之所尚正則夏以建寅商以建丑

周以建子朔則夏以平旦商以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

堂者嫌著之靈考之於禮大夫士有筮無卜筮則

由廟神失之矣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

天子之卜則易南而天子北面何也北者正陰之

禮書卷之十二
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日至致天神人鬼則

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
凡為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

禮書卷第七十三

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

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卽繹屬
也鄭氏釋王藻上人定龜謂靈射之屬蓋射與繹同不類卽雷屬也不若
卽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龜取龜鄭氏謂月
令似其藏有室鄭氏曰六龜各異室莊子曰楚有
策傳曰高廟中有龜其覺有時龜人上春覺龜月
室藏內以爲神寶令孟冬覺祠龜策

鄭氏曰上春者夏正建寅之月秦以十月建亥為正欲以歲首釁龜耳奉之必襲而

曳踵

執玉龜襲舉前曳踵

莫之必端而辨其首

倒策側龜於君前有誅儀

禮或南首或西首是也

卜則腹骨灼則四體

鄭氏曰卜南龜之腹骨骨近足

者部高春骨灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右

而大卜或作或命或貞

或陳其事不一蓋凡國大貞卜立君卜大封則眡

高作龜喪祭之事輕於大貞則眡高命龜國大遷

大師輕於喪祭則貞龜凡旅則陳龜而已考之儀

禮卜人奠龜宗人示高乃坐命龜而後卜人坐作

龜然則大卜於大祭祀凡喪事命之而不作則作

者其屬也國大貞作之而不命者宗伯也貞龜則

正之於卜位而不親命也陳龜則陳之於饌所而

不卜也

禮統曰神龜之象上罔法天下方法地背上有盤法丘山互文交錯以成列宿

焦

楚焞

卜法

周禮華氏掌共焦契以待卜事凡卜以明火蒸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塾上南首布席楚焞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

閩外主人北面免經卜人抱龜燹先奠龜西首燹
在北蓋燹炬也龜筮傳曰上先以造契灼龜之木
也契謂之燹亦謂之楚燹楚其材也龜筮傳曰燹
其體也鄭氏曰燹讀如戈燹之狀可知契其用也燹與燂其
名一也契與作其義一也士喪卜莖始則卜人奠
龜于西塾上南首楚燹置于燹在龜東以龜奠也
既而奠龜西首燹在北以占者在南也掌其燹契
謂之華氏者鄭氏曰燹燹用荆華之類也卜師揚
火以作龜致其墨占人凡卜筮君占體大夫占色
史占墨卜人占拆玉藻卜人定龜史定墨君定體

書曰惟洛食又曰乃命卜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曰
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
墨有大小拆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
卒筮示主人主人受眠反之筮人遷旅占卒進告
吉主人先視卦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

定龜卽占拆也而鄭氏以爲定所常用之龜卜師作龜致其墨則後墨也而孔氏以爲先墨畫龜乃灼之其說誤也易曰天生神物聖人則之龜策傳曰龜千歲乃遊蓮葉之上著百莖共一根其所生獸無虎狼草無毒螫又曰上有擣著下有神龜著生滿百莖者其下必有神龜守之其上有青雲覆之劉向曰龜千歲而靈著百年而神然則著龜皆以久而後可用也龜後爲動物而屬乎陽故知象著植物而屬乎陰故知數屬乎陽者其長或尺二寸或八寸成之以陰也屬乎陰者其長或九尺或

七尺成之以陽也大戴三正記曰天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺考之儀禮特牲饋食筮者坐筮少牢饋食筮者立筮鄭氏云卿大夫著五尺立筮士之著短坐筮由便也推此則天子諸侯之著其長如大戴之說信矣周禮上春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著龜已則棄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

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太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五十九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五十九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推演天地之數唯用五分而為二十策其一不用以其虛無非所用也

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二者俱少為老陽兩少一多為少陰兩多一少為少陽

禮大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周

易其經卦皆八其別皆六十有四筮人掌三易以

辨九筮之名一曰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

曰巫環益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爲六十四悞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人名書或以其法名書非若龜之八命也鄭氏以巫爲筮以九筮况八命而已事釋之不可考也筮人凡國之大事先筮而後卜洪範曰汝有大疑謀及卜筮故舜禪禹武王伐紂而卜筮兼用

書舜曰龜筮協從武王曰朕夢協朕

上春秋左氏傳曰筮襲於卜武王所用也

此所謂大事大疑者也降於

此則卜筮不相襲或卜若筮而已然太卜凡小事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爲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

蓍龜

畫爻木

卦板

士冠禮筮人執筮抽上韝兼執之進受命于主人鄭氏

日韝藏筮之器今時藏弓矢者謂之韝士喪禮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

龜之藏有積著之藏亦有韝龜積以木著韝以革

未筮則筮者執筮抽上韝以聽命將筮則抽下韝

左執筮右兼韝執之以擊筮筮者及筮則釋韝既

事則韝筮士冠士喪筮有韝而特牲不言韝少牢

言上下韝而士喪不言下韝互備也士冠禮筮與

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
變屯之初九為比之初六
其吉在於車從馬足居之冗長之母覆之衆歸之
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。南蒯筮叛。遇坤之比。其爻黃裳元吉。皆卒以凶。此又吉凶在人也。

繫幣

占人凡卜筮既事。則繫幣以比其命。歲終則計其占之中否。杜子春云。繫幣者。以帛書其占繫之於龜也。鄭康成云。既卜筮。史書其命。龜之事及兆於策。繫其禮神之幣而合藏焉。書曰。王與大夫盡弁。啓金縢之書。乃得周公所自以爲功。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。則繫幣於龜策矣。當從杜子春之說爲正。

禮書卷第七十四

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

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

禮書 卷之十四
令詔相其法事。滌狼氏。凡誓執鞭以趨於前。旦命之郊。特牲曰卜之日。王立于澤。親聽誓命。獻命庫門之內。戒百官也。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。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。卽其所澤而誓也。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。此所謂有順而據也。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。則兆。王制。天子齊戒。受諫。家宰齊戒。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。四時皆禮器曰三日繫七日戒三日宿慎之至也。郊特牲曰。大古冠布齊則緇之。其緇也。孔子曰。吾未之聞也。

昏禮玄冕齊戒鬼神陰陽也齊之玄也以陰幽思也
故君子三日齊必見其所祭者玉藻將適公所齊戒
居外寢沐浴君羔臂虎植此君齊車之飾大夫齊車鹿臂豹
植朝車士齊車鹿臂豹植臣之朝車與齊車同飾玄冠丹組纓
諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也言齊時所服也四命以上齊祭異冠正義曰言齊者兼祭祀之時故曲禮云立如齊謂祭祀時恐此齊亦兼祭祀故言齊時所服其祭諸侯則玄冕也云四命以上齊祭異冠者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁祭亦玄冠齊是齊祭異冠也必知孤亦玄冠齊者以諸侯尚玄冠齊明孤亦玄冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此云玄冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之事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玄冠齊

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玄冕祭則玄冠齊綦冕祭則玄冕齊以次差之可知也此亦熊氏說此云冕祭則玄冕齊者謂自祭也若助祭於君則齊祭同四命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冕而祭於公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若然士之助祭則齊服應服爵弁而鄭注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袞冕則士之齊服服玄端不朝爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齊服則服玄齊則綦結佩而爵韞精屈也爵韞祭端義或然也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祭統曰及樂不弔耳見所為齊者思之熟也

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宰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氣鄭司農云王齊當食玉屑

鬯人凡王之齊事共

其秬鬯

給泔浴

司服其齊服有玄端素端

士齊有素端者亦為札荒

有所禱請變素服言端者明異制

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則此士之齊服服玄端

既夕記士處適寢

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
荀子曰端衣玄裳絕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楊子曰孝子
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
藉千畝號文公諫曰先時五日瞽告有協風至王卽
齊宮百官御事各卽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
耕藉之禮王卽齊宮百官御事各卽其齊三日益
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甸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玄冕齊戒鬼神陰陽也則娶妻必齊矣周禮金路以賓謂之齊車其僕謂之齊僕其右謂之齊右則會同賓客必齊矣死於適寢以齊終也則疾必齊矣祭統曰君子非有大事也非有祭祀恭敬也則不齊是凡所以致恭敬者未嘗不齊也然會同賓客其齊服蓋亦服玄端而已鄭氏謂王齊服衮冕無據

齊服

周官司服其齊服有玄端記曰太古冠布齊則緇之文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素端士之齊服蓋以司服所言其齊服有玄端素端之文在士服之下故誤爲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爲組纓以其純於德故也綦者陰陽之雜士以爲組纓以其未純於德故也綦蒼艾色也詩以綦巾爲女巾書與詩以騏弁爲士弁禮以綦組纓爲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幣鹿

尸 雜記曰尸冕弁而出上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車也尸必式乘必以几禮運曰醖畢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以有子孫為成人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周所因於商也武當為無聲之誤也方猶常也告尸行節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后稷曾子曰周禮其猶釀與合錢飲酒為釀旅酬相酌似之也郊特牲曰尸陳也尸或詒為主此尸神象舉斚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諸侯奠尸玉藻曰尸襲尸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屨大祥吉服而筮尸父
爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士
服父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服少
儀曰婦人爲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爲尸則尊曾子問曰卿大夫將爲
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喪同宮也孔子曰尸
弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅冕兼弁
考君之尸或服大夫士之服也祭統冕而總干以樂皇尸尸諤君與
卿四人餞尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君

夫人薦豆執挾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齋承一人焉以爲尸過之者
趨走以教敬也尸飲三衆賓飲一示民有上下也主
主婦上賓獻尸乃後主人降洗爵獻賓掌次凡祭祀張尸次鄭司農云尸次祭祀之
尸所居之更衣帳大司樂尸出入則令奏肆夏大祀凡大禋
祀肆享祭示則執明水火而號祝隋則執鸞逆牲逆
尸令鍾鼓右亦如之相尸禮小祝大祭祀逆盥盛逆
尸沃尸盥節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從尸服也裘大裘也凡尸服卒者之上服從車從士
尸車送逆往來春秋傳曰晉祀夏郊董伯爲尸

師若祭勝國之社稷則爲之尸

以刑官爲尸畧之也

祖五帝則

沃尸及王盥洎鑊水土虞禮尸服卒者之上服

特牲士玄端也。不以爵弁服爲上者。祭於君之服。非所以自配鬼神。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。謂庶系之妾也。尸配尊者。必使

適也。詩鳧鷖曰神祇祖考安樂之也。詩曰鳧鷖在涇公

尸來燕來寧

箋水鳥而居水中。猶人爲公尸之在宗廟也。

鳧鷖在沙公尸

來燕來宜

喻祭四方百物之尸也。

鳧鷖在渚公尸來燕來處

喻祭

天地之尸也。

鳧鷖在深公尸來燕來宗

喻祭社稷山川之尸

鳧鷖在

壺公尸來止熏熏

壺之言門也。燕七祀之尸於門戶之外。故以喻焉。

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

官節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸。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。曾子問曰鄉大夫

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禮記曰爲人不以臣爲尸侯以孫者避君故也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喪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驚冕以爲祭

則各以其服授尸尸服驚冕而王服袞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升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迭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

禮書卷第七十四 終

