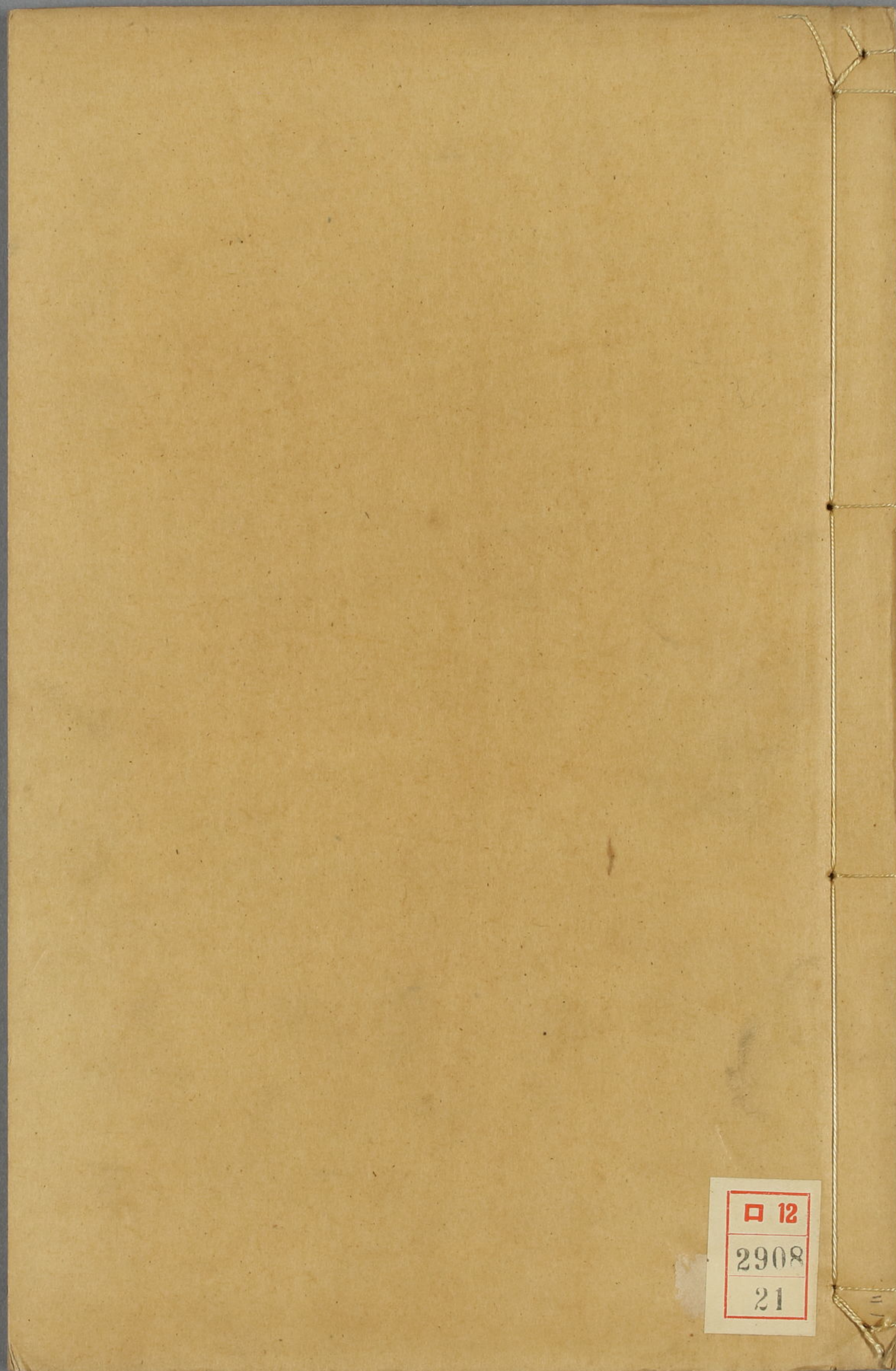
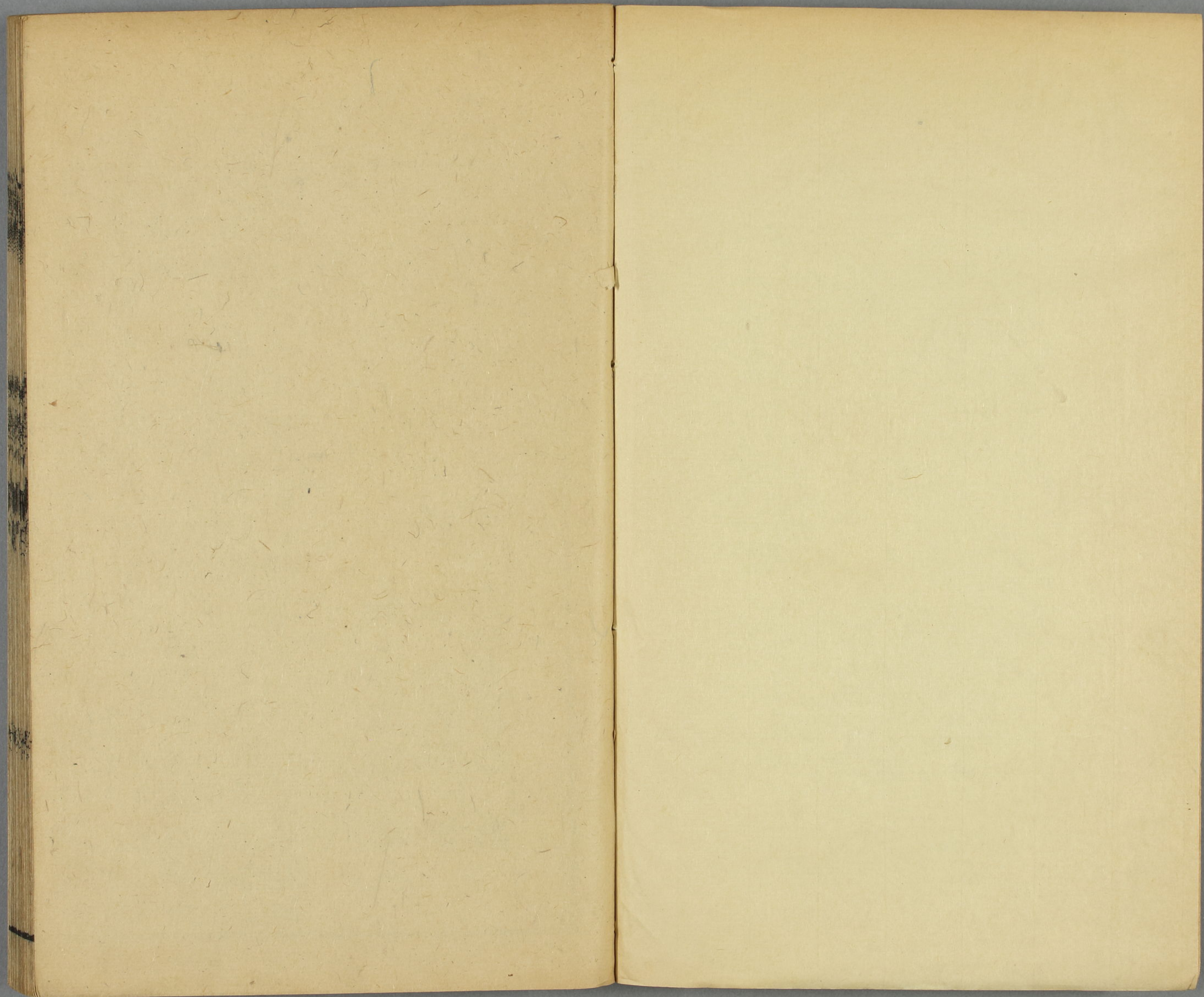

□ 12
2908
21

禮書卷第六十五

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

裸

書曰王入太室裸小宰凡祭祀贊玉幣爵之事裸將

之事將送也裸送送裸謂贊玉酌爵鬯以獻尸謂之裸言灌也明不為飲主以祭祀唯人道宗廟有

裸天地大神至尊不裸莫稱焉凡賓客贊裸內宰大

祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之謂祭宗廟王既裸而

凡賓客之裸獻瑤爵皆贊謂王同姓及二王之後大

禮書

卷八十五

去五味均平藏

宗伯大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹大賓客則攝而載裸小宗伯凡祭祀賓客以時將瓚裸肆師凡祭祀及裸築鬯大賓客泣筵几築鬯贊裸將鬱人凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之凡裸玉濯之陳之以贊裸事詔裸將之儀與其節及塋共其裸器遂埋之司尊彝春祠夏禴裸用鷄彝易彝秋嘗冬烝裸用鬯彝黃彝行人公再裸而酢侯伯子男一裸而酢再裸再飲公也大國之孤以酒禮之以酒禮之者謂齊酒也和不禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦用鬱鬯耳郊特牲曰諸侯爲賓灌用鬱鬯商人尚聲臭味未成

滌蕩其聲樂三闋然後迎牲周人尚臭灌用鬯臭既灌然後迎牲又曰裸用圭璋用玉氣也祭統曰獻之屬莫重於裸投壺當飲者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養文王詩曰厥作裸將常服黼嘏論語曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

商人尊神而交神於明故先樂而求諸陽周人尊禮而辨神於幽故先裸而求諸陰書曰王入太室裸祭統曰君執圭瓚裸尸則尸入太室以圭瓚酌鬱鬯裸之后又以璋瓚酌鬱鬯亞裸其裸尸也如裸賓客則王與后自灌之矣鄭氏釋小宰謂王酌

鬱鬯以獻尸。尸受祭之啐之奠之。然尸神象也。神受而自灌。非禮意也。鄭氏又謂宗廟有裸。天地大神至尊。不裸。考之於禮典。瑞裸圭有瓚。以肆先王。以裸賓客。玉人裸圭。尺有二寸。有瓚以祀廟。又鬯人秬鬯之所用。則社廟山川四方而已。是裸不施於天地也。然大宗伯凡祀大神。享大鬼。祭大示。涖玉鬯。表記曰。親耕粢盛。秬鬯以事上帝。蓋祀天有鬯者。陳之而已。非必裸也。行人曰。公再裸。侯伯子男一裸。諸侯有裸。而卿無裸。則以酒禮之而已。祭統所謂獻之屬。莫重於裸者。此也。大宗伯賓客則

攝而載裸。謂攝后耳。鄭氏謂君無酌。臣之禮。宗伯代王裸。其說誤也。鬯人共秬鬯。鬱人和鬱鬯。則鬱人和鬯人之鬯。而鬯人不用鬱也。賁公彥謂山川外十二神。用秬鬯。而不用鬱。於理或然。

十二獻

九獻

禮器曰。有以小爲貴者。宗廟之祭。貴者獻以爵。賤者獻以散尊。尊者舉觶。卑者舉角。五獻之尊。門外缶。門內壺。君尊瓦甒。此以小爲貴。凡觴一升。曰爵。二升。曰觶。三升。曰觶。四升。曰角。五升。曰散。五獻。子男之饗。禮也。壺大。一獻。質。謂祭羣。三石。瓦甒。五斗。缶大小米之閒也。

獻文謂祭社稷五祀五獻察察明也謂祭四望山川也七獻神謂祭先公郊特

牲郊血大饗腥三獻爛一獻孰大饗君三重席而酢

焉言諸侯相饗也三獻之介君專席而酢焉此降尊以

就卑也三獻大夫來聘主君饗燕之以為賓賓樂記為苟敬則徹重席而受酢也專猶單也

先王為酒禮一獻之禮賓主百拜一獻士飲酒之禮祭統尸

飲五君洗王爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九

以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等也尸飲五謂

酌尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓正義口此據備九獻之禮者至主人酌尸故尸飲五也凡祭二獻祿

用人鬯鬯尸祭奠而不飲朝踐二獻饋食二獻及食畢主人酌尸此等皆尸飲之故云尸飲五於此之時以

獻卿之後乃主婦酌尸酌尸畢賓長獻尸是尸飲七也乃瑤爵獻大夫是正九獻禮畢初二裸不飲故云

尸飲七自此以後長賓長兄弟更為加爵尸又飲二

是并前尸飲九主人乃散爵獻士及羣有司也此謂

上公故以鬯尸之一獻為尸飲五也若侯伯七獻朝

踐饋食時各一獻食訖酌尸但尸飲三也子男五獻

食訖酌尸尸飲一也云大夫士祭三獻而獻賓者欲

明諸侯獻賓時節與大夫士獻賓不同知大夫士祭

三獻賓者特牲禮文下大夫不賓尸與士同亦三獻

而獻賓知者有司徹文其上大夫別行賓尸之禮與

此異祭統曰古者必賜爵祿於太廟一獻君降命之

也一獻酌尸也周禮司尊彝掌六尊六彝之位春祠夏禴裸

用鷄彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩

象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝裸用斚彝黃

彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有

罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享裸用虎

豐書

彝雖彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所酢也

薦朝事之豆遵既又酌獻其變酌醴始行亞裸朝踐謂薦因也朝獻謂尸卒食王酌之再獻者王酌尸之後后酌亞獻諸臣為賓又次后酌盞齊備卒食三獻也於後亞獻內宗薦加豆遵其變再獻為饋獻者亦尊相因饋獻謂薦執時后於是薦饋食之豆遵此凡九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢言之二裸為奠而尸七矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉畢之辛爵而飲之則王酌尸以玉爵也玉酌尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也

先儒謂大祫十有二獻四時與禘九獻上公亦九獻侯伯七獻周官掌客諸侯長十有再獻行人上

公再裸饗禮九獻侯伯一裸七獻子男一裸五獻諸侯之卿各下其君二等以下及其大夫士皆如之及禮器有五獻之尊郊特牲有三獻之介則饗賓祀神之獻數固不異矣然祫雖大於時祭而禘又大於祫宜亦十二獻先儒以禘小於祫非也行人上公再裸而裸不預於九獻侯伯子男一裸而裸亦不預於七獻五獻則先儒以二裸在九獻之內非也司尊彝朝踐用兩尊皆有罍饋食用兩尊皆有罍遵人醢人有朝踐之遵豆有饋食之遵豆有加遵加豆則朝踐王獻后亞之諸臣之所酢三

獻也。饋食王獻后亞之。諸臣之所昨六獻也。醕尸三九獻加爵不與焉。此宗廟九獻之禮也。夫卒食必有醕。曾子問言侑醕是侑食然後有醕也。樂記言執醬而饋。執爵而醕。是饋食然後有醕也。特牲少牢之祭皆曰饋食而獻。皆曰醕尸。則大夫士無朝獻饋獻之禮。特醕尸於饋食之後而已。然士禮主人主婦賓三獻。又加爵三。長兄弟賓長利獻之也。下大夫主人主婦賓又獻。又加爵二。賓長與利獻之也。上大夫特主人主婦賓三獻而已。蓋士與下大夫無賓尸。故有加爵。上大夫有賓尸。故無加。

爵。天子諸侯有釋祭。又有加爵。記所以隆於尊者也。春秋之時。楚子入享於鄭。九獻加籩豆六品。季孫宿如晉。晉侯享之。有加辭曰。小國之事大國也。得貺不過三爵。今豆有加。下臣弗堪。則加豈早者之所預乎。士與下大夫有加。其代賓尸可知也。周官朝事饋食之籩豆。后薦之。加爵之籩豆。內宗薦之。則加以璧散。璧角亦諸臣獻之。可知也。以散。士之飲禮止於一獻。而祭有三獻者。攝盛也。士加爵三。而下大夫加爵二者。厭降也。書曰。太保秉璋以酢。孔安國謂祭報曰。酢蓋獻始事也。酢成事也。

禮書卷之八十五
諸臣之於禮成之而已故獻皆曰酢

一獻三獻七獻之辨

禮器曰一獻質三獻文五獻察七獻神郊特牲曰郊血大饗腥三獻爛一獻孰鄭氏謂一獻祭羣小祀三獻祭社稷五祀五獻祭四望山川七獻祭先公其說以爲王祭群小祀以玄冕一章之服故一獻祭社稷以希冕三章之服故三獻祭四望山川則毳冕五章故五獻享先公則鷩冕七章故七獻然周禮大祀次祀小祀見於肆師大祭中祭小祭見於酒正則大宗伯所辨天地五帝先王之類大

祀也社稷五祀五嶽之類中祀也四方百物之類小祀也大祀獻多小祀獻寡則社稷所獻宜加於山川也先王祭服各有象類則希冕三章以祭社稷者非卑之於山川也以社稷之所上止於利人故服粉米以稱之則獻數不繫於服章矣且賓客之禮士一獻士冠禮卿大夫三獻郊特牲三子男五獻禮器五獻之尊門外缶門內壺昭元年左傳曰魯具五獻之籩豆趙孟辭焉則大國之卿亦五侯伯七獻上公九獻而王饗諸侯自子男五獻以至諸侯長十有再獻皆服鷩冕七章而已孰謂獻數必繫於服章哉鄭氏以三獻爲祭社稷五

祀五獻爲祭四望山川誤矣羣小祀則四方百物

之類也其牲色厖

牧人凡外祭毀事用厖可也

其牲體鬴辜

大宗

伯以鬴辜祭四方百物

其裸器用散

鬯人凡鬴辜蓋用散云

其舞兵舞

佾舞或不與舞

鼓人凡祭百物之神鼓兵舞佾舞者舞師凡小祭祀則不與舞

川四望則其兆位各因其郊與其方

小宗伯兆五帝於四郊四

望亦如之山川丘陵墳衍各因其方其牲各因其方之色裸則用蜃

玉則兩圭有邸與璋邸射

兩圭有邸以旅四望璋邸射以祀山川舞

則兵舞與羽舞奏姑洗歌南呂舞大磬

四望奏蕤賓

歌函鍾舞大夏

山川社稷則共牲牲其祭血裸以大

壘鼓以靈鼓舞以佾舞奏太簇歌應鍾舞咸池其

禮樂辨異如此則獻數不同宜矣蓋禮略故質禮加故文察則其事地也察矣神則其事祖也神矣一獻孰則於人情爲近故曰質三獻燔則於人情漸遠故曰文三獻燔則五獻其血乎禮所謂血祭社稷是也

飯數

曲禮曰三飯主人延客食哉禮器曰天子一食諸侯再大夫三食力無數主藻曰飯飧者三飯也論語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦士婚禮三飯卒食特牲禮戶三飯告飽祝侑之如初

鄭云不復飯者三三三士

成也。之禮大少牢禮尸三飯又食載又食舉腊肩又食舉牢幣又食告飽又曰皇尸未實侑尸又食舉牢肩尸不飯主人拜侑尸又三飯膳夫以樂侑食大司樂王大食三侑皆令奏鐘鼓詩曰以妥以侑荀卿曰三嗅之不食大戴史記曰三侑之不食鄭康成曰食大名小數曰飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯賈公彥曰一告謂之一飯士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯而侑天子十一飯而侑孔穎達曰天子一食諸侯再大夫三與儀禮不同此據食畢更加飯告飽之數也。

禮有以多爲貴故特牲士祭尸九飯少牢大夫祭尸十一飯有以少爲貴故禮器天子一食諸侯再大夫士三盞一食即一飯也士九飯大夫十一飯則飯以九與十一而又加者也正飯致其隆故貴多加飯嫌於瀆故貴少此飯禮所以不同也鄭氏曰士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯而賈公彥謂十三飯諸侯禮十五飯天子禮理或然也飯必告飽而告飽必侑侑禮有拜以致其敬有辭以道其勤有樂以樂其心特牲尸告飽祝侑主人拜少牢尸告飽主人拜侑此拜以致其敬也少

牢祝侑曰皇尸未實侑此辭以道其勤也。大祝逆尸令鐘鼓侑亦如之。此樂以樂其心也。然特牲三飯告飽而侑少牢七飯告飽而侑則九飯三侑飯寡而侑多十一飯再侑飯多而侑寡者蓋禮殺者儀。感故告飽速而侑多禮隆者儀紓故告飽遲而侑少。此侑禮所以不同也。賈公彥謂諸侯九飯而侑天子十一飯而侑理或然也。然以論語考之每飯異樂每樂異工則侑固多矣。而特牲少牢尸飯止於三侑再侑大司樂王大食三侑者蓋有每飯之侑有終食之侑每飯之侑一工而已終食之侑

有禮之大者也。故荀卿言三嗅之不食大戴史記亦言三侑之不食此皆指其大者論之也。古者之於賓客如祭祀禮而裸獻之數未嘗不同則天子而下其飯數宜與尸食無異矣。大司樂王大食三侑皆令奏鐘鼓則凡非大食無鐘鼓歟。

禮書卷第八十六

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

大夫餽禮

天子諸侯餽禮見於經尤略今圖大夫士餽禮于後

士餽禮

特牲禮尸設佐食徹尸俎俎出于廟門徹庶羞設于

西序下

為將餽夫之

筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉奠及

長兄弟與立于西階下東面北上祝命嘗食養者舉
奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一

禮書 卷八十六 十一
膚主人西面再拜祝曰饔有以也兩饔奠舉于俎許
諾皆答拜若是者三皆取舉祭食祭舉及食祭鉶食
舉卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌醕上饔拜
受爵主人答拜醕下饔亦如之主人拜祝曰饔有與
也如初儀兩饔執爵拜祭酒卒爵拜主人答拜兩饔
皆降實爵于筐上饔洗爵升酌酢主人主人拜受爵
上饔卽位坐答拜主人坐祭卒爵拜上饔答拜受爵
降實于筐主人出立于戶外西面祝命徹昨俎豆籩
設于東序下少牢禮尸謏佐食徹所俎降設于堂下
降階南司宮設對席乃四人饔上佐食盥升下佐食

對之賓長二人備司士進一敦黍于上佐食又進一
敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席
上資黍于羊俎兩端兩下是餽司士乃辨舉饔者皆
祭黍祭舉主人西面三拜饔者饔者奠舉于俎皆答
拜皆反取舉司士進一鉶于上饔又進一鉶于次饔
又進二豆滫于兩下乃皆食食舉卒食主人洗一爵
酌以授上饔贊者洗三爵酌主受于戶內以授次
饔若是以辨皆不拜受爵主人西面三拜饔者饔者
奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一拜饔
者三人興出上饔止主人受上饔爵酌以酢于戶內

西面坐奠爵拜上饗客拜坐祭酒啐酒上饗親啐曰
主人受祭之福胡壽保建家室主人興坐奠爵拜執
爵以興坐卒爵拜上饗答拜上饗興出主人送乃退
文王世子曰其祭餼獻受爵則以上嗣禮記曰餼者
祭之末也尸亦餼鬼神之餘也惠術也可以觀政矣
故尸謖君與卿四人餼君起大夫六人餼臣餼君之
餘也大夫士八人餼賤餼貴之餘也士起各執其具
以出陳于堂下百官進徹之下餼上之餘也百官進
而餼鄭
改進為
餼升凡餼之道每變以衆所以別貴賤之等而與
施惠之象也是故以四簋黍見其修於廟中也廟中

者境內之象也

祭禮利成則尸謖尸謖則命饗士饗舉奠與長兄
弟則上饗下饗二人而已故一簋一鉶所謂佐食
分簋鉶是也上大夫之饗上佐食下佐食賓長二
人則上饗次饗四人而已故兩鉶二豆所謂司士
進一敦黍于上佐食又進一敦黍于上佐食又進
一敦黍于上佐食資黍于羊俎兩端兩下是饗司
士進一鉶于上饗又進二豆于兩下是也然則諸
侯以四簋黍則每變以衆其分而資之可知矣饗
之簋大夫倍士諸侯倍大夫每進不過以兩孔穎

達謂諸侯之祭六簋留二以爲陽厭不可考也天子諸侯之饔自君以至百官而輝胞翟闇之吏皆與焉以明惠周於境內也大夫之餽二佐食二賓長而已以明惠及於其臣也士之餽舉奠與長兄弟而已以明惠止於其親也蓋餼筵於室中就神位也用尸之簋鉶施神惠也其禮則降與俟命而後升祭舉祭鉶然後食拜醕祭酒而後飲其位則上饔東面下饔不酢而先降上饔酢而後出餼之大畧也然士饔於其舉也戒之曰饔有以也於其醕也戒之曰饔有與也而大夫之饔不戒士饔受

爵皆拜而大夫之饔受爵不拜大夫之上饔不親酢而親餼士之上饔親酢而不餼何也大夫之饔不戒以其非舉奠也受爵不拜以其非貴者也上饔不親酢以其親餼也士之上饔不餼此其降於大夫歟

賑膳

蜃器

致福

大宗伯以賑膳親兄弟之國行人歸賑交諸侯之福春秋書天王使石尚來歸賑公羊曰石尚者何天子之士也賑者何也俎實也腥曰賑熟曰膳

何侯曰禮諸侯朝天

子助祭於宗廟然後受俎實魯不助祭而歸之故譏穀梁曰脤者何祭肉也生

曰脤熟曰膾石尚士也天子之大夫不名石尚欲書

春秋諫曰久矣周之不行禮於魯也請行脤貴復正

也左氏稱劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于

社不敬劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膾戎有

受脤神之大節也成十三年杜氏曰脤祭社之肉盛以脤器王使宰孔賜

齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙齊侯下

拜登受僖公九年宋成公如楚還入鄭鄭伯將享之間禮

於皇武子對曰宋先代之後也於周爲客天子有事

膾焉孔子曰非祭肉不拜祭肉不出三日出三日不

食之矣孟子曰孔子於魯膾肉不至不稅冕而行周

禮膳夫祭祀之致福者受而膳之都宗人凡都祭祀

致福于國家宗人凡祭祀致福少儀曰爲人祭曰致

福爲已祭而致膳於君子曰膳附練曰告凡膳告於

君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽

首送反命主人又再拜稽首其禮太牢則以牛左肩

臂膾折九箇少牢則以羊左肩七箇豕則以豕左

肩五個玉藻曰膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士

去葷楊子曰秦用事四帝而天下不匡反致文武昨

腥曰脤熟曰膾蜃以盛之也周禮掌蜃祭膾燔以

熟之也。周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀以饋食
享先王是社稷主腥故謂之脰宗廟主熟故謂之
膳春秋傳曰祀有執膳戎有受脰是也。兄弟之國
親也故兼脰膳以賜之諸侯之國疎也故歸脰而
已。大宗伯以脰膳親兄弟之國行人歸脰以交諸
侯之福是也。然天子交福於諸侯而諸侯有致福
于天子致福亦謂之致膳。少儀曰為人祭曰致福
曰膳練曰告致膳以肩不以膊貴其前也。肩以左不以
右。右以祭也。少儀凡膳告於君子太牢則以牛左
個個牲豕則以用葷桃茢不祥也。玉藻曰膳於君
豕左肩五個

夫去茹於拜送拜反重其禮也。凡膳告於君子主
士去葷拜送拜反重其禮也。人展以授使者于
昨階之南面再拜稽首送受而膳之同其福也。春
反命主人又再拜稽首秋書天王使石尚來歸脰穀梁曰石尚欲書春秋
請行脰貴復正也。考之春秋天子之大夫稱官若
字士稱名石尚士也故名之行脰雖正然諸侯非
助祭而歸之則祭肉其能均乎何休謂魯不助祭
而歸之故譏其說是也。玉藻言膳於君大夫士者
致福之膳也非致福之膳則無事於桃茢鄭氏以
膳爲凡美食誤也。致福致膳古禮也。耐練之胙則
曰吉而已。顏淵之喪饋祥肉孔子彈琴而後食此

吉肉也

禮書卷第八十六

終

禮書卷第八十七

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

祭日祊

明日祊

楚茨之詩曰祝祭于祊祀事孔明

祊門內也箋云孝子不知神之所在

故博求之平生門內之旁待賓客之處祀禮於是甚明正義曰釋宮云開謂之門李巡曰開廟門名孫炎曰詩云祝祭于祊祊謂廟門也彼直言門知門內者以正祭之禮不宜出廟門也而郊特牲云直祭祝于主注云直正也謂薦熟時也祭以熟爲正又曰索祭祝于祊注云廟門外曰祊又注祊之禮宜於廟門外

之西室與此不同者以彼祊祭對正祭是明日之名
又彼記又稱祊之於東方為失明在西方與釋具在
門故禮器曰為祊於外祭統曰而出於祊對設祭於
堂為正是亦明日之釋故皆在門外與此不同以廟
門謂之祊知內外皆有祊稱也明此祊廟門之名其
內得有待賓客之處者聘禮公食大夫皆行事於廟
其待之迎於大門之內則天子之禮焉其迎諸侯之
臣或於廟門內也釋祭之祊在廟門外之西北正祭
之祊或在廟門內之西天子迎賓在門東此祭
當在門西大率繫之門內為待賓客之處也
詩曰釋賓尸也
釋又祭也天子諸侯曰釋以祭之明
釋又祭釋天文李巡曰釋名曰復祭曰又祭知天子
諸侯同名曰釋以祭之明日者宣八年六月辛巳有
事于太廟仲遂卒于垂壬午猶釋魯為諸侯用祭之
明日則天子之禮同名曰釋故知天子亦以祭之明
日也故公羊傳曰釋者何祭之明日也知卿大夫曰
賓尸者今少牢饋食禮者卿大夫之祭禮也其下篇
有司徹云若不賓尸注云不賓尸謂下大夫也以言
若不賓尸是有賓尸者有司徹所行即賓尸之禮是

卿大夫曰賓尸案其禮非異日之事故知與祭同日
然則天子諸侯謂之釋卿大夫謂之賓尸是釋與賓
尸事不同矣而此序云釋賓尸者釋祭之禮主為賓
事此尸但天子諸侯禮大異日為之別為立名謂之
釋言其尋釋昨日卿大夫禮小同日為之不別立名
直云祊指其事謂之賓尸耳此序言釋者是祭之名
賓尸是此祭之事故特詳其文也周曰釋商謂之形
者因釋又祭遂引釋文以明異代之禮別也彼云周
曰釋商曰彤孫炎曰彤者亦相尋不禮器言設祭于
經之意尚書有高宗彤彤是其事也
堂為祊乎外故曰於彼乎於此乎
設祭之饌於堂人
之釋祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮
既設祭於室而事只於堂孝子求神非一處也周禮
曰夏后氏世室門堂三之二室三之一詩頌絺衣曰
自堂徂基正義曰設祭于堂謂薦腥燭之時設此所
薦饌在於堂為祊乎外祊謂明日釋祭在廟門之旁
謂之祊言為此祊祭在於廟門外之西也又此云為
祊乎外稱祭故知明日釋祭也郊特牲云索祭祝于
祊不云外故鄭彼注不云明日釋祭云謂之祊者于

廟門外之旁因名焉者以釋宮云廟門之祊今日釋祭之禮既設祭於室而事尸於堂者以正祭設薦在室故釋祭亦設饌在室案有司徹上大夫賓尸坐尸侑於堂酌而獻尸故知人君亦祭亦事尸於堂也但卿大夫賓尸禮略不設祭於室又不在廟門異於君也云夏后氏世室門堂三之二室三之一者證廟門之旁有室有堂也又引頌綵衣之篇者證釋祭在堂也事尸郊特牲孔子曰釋之於庫門內祊之於東方失之矣直祭祝于主索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與祊之為言倮也直正也祭以薦熟為正言薦熟正祭之時祝官以祝辭告于主若儀禮少牢敢用柔毛剛鬣用薦歲事于皇祖某是也索求也廣博求神非但在廟又為求祭祝官行祭在於祊也祊謂廟門祭于廟門凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭于祊注云

祊門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日釋祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即上文云祊之于東方注祊之禮宜于廟門外之西室是也今此索祭于祊當是正祭日之祊矣知者禮器云為祊乎外以其稱外故注云祊祭明日之釋祭鄭又注上直云廟門曰祊亦不外是據正祭日祊也故下云所之為言敬也相饗之也暇長也大也血毛告幽祭義曰全之物是皆據正祭之日明此祊亦正祭日祭義曰孝子臨尸而不作君牽牲夫人奠盞君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也詩曰明發不寐有懷二人文王之謂也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之奠盞設盞齊之奠也此時君牽牲將薦毛血君獻尸而夫人薦豆謂釋也饋尸主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢祭之明日謂釋日也言釋之夜不寐疏謂釋日也者以其先云君獻尸後云

夫人薦豆故知繹日也引有司徹之文者證償尸之時先獻後薦上大夫償尸即天子諸侯之繹也

祭統曰詔祝於室而出于祊此交神明之道也謂祝官以

言詔告祝請其尸於室求之而出于祊者謂明日繹祭而出廟門旁廟求神於門外之旁神明難測不可一處之或門旁不敢定是與神明交接之道書高宗彤日祭之明日又祭春秋書

辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹穀梁曰繹

者祭之明日之享賓也公羊曰繹者何祭之明日也

家語衛莊公變宗廟易市朝高子問於孔子曰周禮

繹祭於祊祊在廟門之西今衛君更之如之何孔子

曰繹之於庫門內祊之於東方失之矣爾雅曰閼謂

之門李巡張炎曰祊廟門也繹又祭也夏曰復胙商曰胙周曰

繹

禮有正祭之祊有繹祭之祊於祊求諸遠者也祊

於西尊其右也詩云以往烝嘗或剝或烹或肆或

將而繼之以祝祭于祊此正祭之祊也禮言設祭

於堂爲祊乎外家語言繹祭於祊此繹祭之祊也

正祭之祊位於門內之西室故毛氏釋詩以祊爲

門內繹祭之祊位於門外之西室故鄭氏釋郊特

牲以祊於門外蓋祊其位也繹其祭也賓尸其事

也繹祭謂之祊而祭之祊不謂之繹繹之名特施

於天子諸侯賓尸之名亦施於卿大夫鄭氏以卿

大夫賓尸在堂故謂祊於門外之西室釋又於其堂孔穎達申之云求神在室接尸在堂於義或然卿大夫有賓尸則正祭無加爵無陽厭下大夫士無賓尸故正祭有加爵有陽厭必於明日春秋書辛巳有事於太廟壬午猶釋穀梁曰釋者祭之明日之享公羊曰釋者何祭之明日是也賓尸則祭日而已儀禮有司徹掃堂攝酒迎尸而賓之是也釋於明日則異牲詩曰自羊俎牛是也賓尸於祭日則用正祭之牲而已有司徹音尋爓尸俎是也蓋正祭重而主於禮神釋輕而主於禮尸重故省牲

視具在宗伯輕故使士焉則絲衣其紕載弁侏侏者士而爵弁絲衣者也主於禮神故在室主於禮尸故在堂則自堂俎基掃堂設筵者皆堂上之事也考之儀禮大夫正祭不迎尸而賓尸迎之正祭有祝而賓尸有侑正祭先薦後獻賓尸先獻後薦正祭之鼎五賓尸之鼎三正祭之牲體進下賓尸之牲體進腍正祭之魚縮載賓尸之魚橫載正祭主人獻尸而尸酢之於獻祝佐食之前賓尸主人獻尸而尸酢之於獻侑之後凡此皆與正祭不日則主人迎尸尸後酢主人所以伸主人也先獻後

薦而進下。所以醉飽尸也。其飲至於無筭其罰至
於兕觥則繹祭可知矣。

拜儀上

禮曰拜服也。稽首服之甚也。拜稽顙哀戚之至隱
也。稽顙隱之甚也。荀卿曰平衡曰拜下衡曰稽首
至地曰稽顙許慎曰頓下首也。然則書稱拜手稽
首則拜手手拜也。稽首首至地也。荀卿所謂下衡
曰稽首是也。稽顙則首至地矣。荀卿所謂至地曰
稽顙是也。太祝言禮之重者則先稽首而繼之以
頓首空首振動言禮之輕者則先奇拜而繼之以

褒拜肅拜則頓首空首振動重禮之漸殺者也。褒
拜肅拜輕禮之尤殺者也。然則稽首拜手而稽留
焉頓首則首頓於手而已空首不至於手空其首
而已奇拜一拜也。儀禮鄉飲鄉射聘禮士相見凡
禮之殺者皆一拜是也。肅拜俯其手而肅之也。婦
人與介者之拜也。少儀曰婦人雖有君賜肅拜爲
尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜然則所謂
手拜者手至地也。士婚禮婦拜扱地是也。褒拜介
於一拜肅拜之間則禮固殺矣。其詳不可考也。記
曰大夫之臣不稽首避君也。孟武伯曰非天子寡

禮記 卷八十七
君無所稽首。知武子曰：天子在，君稽首；寡君懼矣。是稽首者，諸侯於天子，大夫士於其君之禮也。然君於臣有所稽首，書稱大甲稽首於伊尹，成王稽首於周公是也。大夫於非其君，亦有所稽首，儀禮公勞賓，賓再拜稽首，勞介介再拜稽首是也。蓋君子行禮於其所敬者，無所不用其至，則君稽首於其臣者，尊德也。大夫士稽首於非其君者，尊生人也。春秋之時，晉穆嬴抱太子頓首於趙宣子，魯季平子頓首於叔孫，則頓首非施於尊者之禮也。鄭氏謂稽首，頭重地，頓首，頭叩地，空首，頭至手，褒讀。

爲報再拜也。又引書曰：王動色變爲振動之拜，此不可考。

拜儀下

檀弓曰：拜而後稽顙，頌乎其順也；稽顙而後拜，頌乎其至也。三年之喪，吾從其至者。又曰：晉獻公之喪，秦穆公使人弔公子重耳，稽顙而不拜，哭而起，起而不私。穆公曰：夫稽顙而不拜，則未爲後也，故不成拜，哭而起，則愛父也，起而不私，則遠利也。又曰：拜稽顙，哀戚之至隱也；稽顙隱之甚也。喪服小記曰：爲父母長子稽顙，大夫弔之，雖總必稽顙，婦人爲夫與長子稽。

顙其餘則否

孔穎達曰重服稽顙而後拜賓期以下拜賓而後稽顙

少儀曰婦

人吉事雖君賜肅拜爲喪主則不手拜

肅拜手拜手至地

婦人以肅拜爲正凶事乃手拜爲喪主不手拜者爲夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已或曰爲喪主則不手拜肅拜也

雜記爲妻父母在不杖不稽顙

母在於贈拜得稽顙則父在贈拜不稽顙

母在不稽顙者其贈也拜

入皆子拜稽顙

又曰三年之喪以其喪拜非三年之

喪以吉拜

稽顙而後拜曰喪拜拜而後稽顙曰吉拜

又曰廐焚孔子拜鄉

人爲火者拜之士一大夫再亦相弔之道也喪大記

小歛男奉尸夷于堂降拜

降拜拜賓也

君拜寄公國賓士

大夫拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫

人於堂上大夫內子士妻特拜命婦汜拜衆賓于堂

上其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則

女子拜賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜喪

有無後無無主又曰君弔於大夫士君退主人送于

門外拜稽顙迎不拜拜送者拜送爲君之答已也夫

人弔於大夫士主人出迎于門外夫人入升堂卽位

主婦降自西階拜稽顙于下夫人退主婦送于門內

拜稽顙主人送于門外不拜奔喪大夫哭諸侯不敢

拜賓

謂大夫士使列於國

凡奔喪有大夫至拜之成踊而后襲

於士襲而后拜之間喪曰稽顙觸地無容士喪禮旣

小歛主人拜賓大夫特拜士旅之卽位踊賓主人出拜送于門外君弔哭主人哭拜稽顙成踊出賓出主人哭拜送

三年之喪稽顙而後拜所謂喪拜也暮以下之喪拜而後稽顙所謂吉拜也蓋拜則致敬於人稽顙則致哀於已拜而後稽顙顙乎其順也以其先致敬故也稽顙而後拜順乎其至也

考工記斬欲順典鄭司農曰順

讀爲懇蓋古字順懇通用以其先致哀故也孔子之時禮廢茲久天下不知後稽顙之爲重而或以輕爲重是猶不知拜下之爲禮拜上之爲泰而或以泰爲禮故

孔子救拜之弊則曰吾從其至者救泰之弊則曰吾從下凡欲禮之明於天下而已喪之稽顙猶稽首也禮非至尊不稽首則喪非至重不稽顙矣然有非至重而稽顙者非以其至親則以弔者之尊也故謂妻稽顙以至親也大夫弔之雖總必稽首以弔者之尊也婦人移天於夫而傳重於長子故雖父母不稽顙所稽顙者爲夫與長子而已以所受於此者重則所報於彼者殺也然士喪禮於三年之喪拜稽顙喪大記雜記皆言拜稽顙此謂拜必稽顙非拜而後稽顙也晉獻公之喪秦穆公弔

公子重耳重耳稽顙而不拜穆公曰稽顙而不拜未爲後也故不成拜國語曰重耳拜而不稽顙誤矣

禮書卷第八十七

終

禮書卷第八十八

宋 陳道祥用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

天帝之辨上

周禮太宰祀五帝則掌百官之誓戒祀大神示亦如之

五帝謂天神示謂天地

掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸

大旅上帝祭天於圜丘國有大故而祭亦曰旅此以旅見祀也正義云下經言祀五帝則知此是昊天上帝與司服及宗伯昊天上帝一也

朝日祀五帝則張大次小次司裘

掌爲大裘以共王祀天之服大司徒祀五帝奉牛牲

禮書

卷八十八

羞其肆充人掌祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之
三月大宗伯以禋祀祀昊天上帝以蒼璧禮天牲幣
各放其器之色此禮天以冬至謂天
皇太帝在北極者也凡祀大神享大
鬼祭大示帥執事而卜曰宿眡滌濯泣玉鬯省牲饌
奉玉盥若王不與祭祀攝位國有大故則旅上帝及
四望小宗伯兆五帝於四郊大哉執事禱祠于上下
神示肆師類造上帝封于大神類禮依郊祀而為之
封謂壇也大神社及
方岳典瑞四圭有邸以祀天旅上帝祀天夏至郊天
也上帝五帝所
郊亦猶五帝殊言
天者尊異之也司服祀昊天上帝則服大裘而冕
祀五帝亦如之大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以

祀天神

天神謂五帝及日月星辰也王者又各
以夏正月祀其所受命之帝於南郊凡樂

圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽若樂六變

則天神皆降可得而禮矣

天神則主北辰祭法曰周
人禘嘗而郊稷此謂祭天

圜丘以
魯配之

大祝掌六祈一曰類二曰造辨六號一曰神

號

神號若皇天上帝正義曰皇天
北辰曜魄寶上帝大微五帝

大師類上帝凡以

神仕者掌三辰之法以猶鬼神示之居辨其名物以

冬日至致天神人鬼

致人鬼於祖廟蓋
用祭天地之明日

大司寇若禋

祀五帝則戒之日泣誓百官小司寇凡禋祀五帝實

饌水納亨亦如之士師祀五帝則沃尸及王盥泊饌

水職金旅于上帝則共金版玉人四圭尺有二寸以

祀天禮記曰大雩帝又曰以共皇天上帝之祠又曰因吉土以饗帝于郊祭帝于郊所以定天位郊社所以事上帝天子親耕粢盛秬鬯以事上帝聖人爲能饗帝帝牛必在滌三月易曰王用享于帝吉先王以作樂崇德殷薦之上帝聖人享以享上帝帝出乎震詩曰昭事上帝帝謂文王上帝臨女有皇上帝皇皇后帝昊天上帝書曰伊尹格于皇天伊陟格于上帝肆類于上帝以昭受上帝天其申命用休敢昭告于上天神后鯨陘洪水帝乃震怒不畀洪範九疇天乃錫禹洪範九疇惟天不畀允罔固亂惟帝不畀惟我

下民秉爲

周禮有言祀天有言祀昊天上帝有言上帝有言五帝者言天則百神皆預言昊天上帝則統乎天者言五帝則無預乎昊天上帝言上帝則五帝兼存焉周官司裘掌爲大裘以共王祀天之服典瑞四圭有邸以祀天大司樂若樂六變天神皆降凡以神仕者以冬至致天神此總天之百神言之也大宗伯以禋祀祀昊天上帝司服大裘而冕以祀昊天上帝此指統乎天者言之也司服言祀昊天上帝祀五帝亦如之則五帝異乎昊天上帝也

神書 卷八十八
大宰祀五帝掌百官之誓戒祀大神示亦如之則五帝異乎大神也肆師類造上帝封于大神則上帝又異乎大神也掌次大旅上帝張氈案設皇邸祀五帝張大次小次則上帝異乎五帝也典瑞四圭有邸以祀天旅上帝則上帝異乎天也上帝之文既不主於天與昊天上帝又不主於五帝而典瑞旅上帝對旅四望言之旅者會而祭之之名則上帝非一帝也上帝非一帝而周禮所稱帝者昊天上帝與五帝而已則上帝爲昊天上帝及五帝明矣孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂

以配上帝則明堂之祀上帝其爲昊天上帝及五帝可知也易曰先王以作樂崇德盛薦之上帝以配祖考以配祖者天也以配考者兼五帝也合天與五帝而謂之上帝則易孝經之於周禮其義一矣周禮明其祀之大小輕重故天帝之辨如此詩書之文未嘗有稱五帝而書亦未嘗有稱昊天上帝者其稱天及上帝類皆泛言之而已此固不可援之以議周禮也且周人明堂之制有金木水火土之五室自漢以來皆於五室以祭五帝惟晉泰始及唐顯慶中嘗議除之後亦遂復則明堂之祀

五帝其來遠矣鄭康成以上帝爲五帝而不及天王肅以上帝爲昊天上帝而不及五帝二者之說皆與禮經不合不足信也昊天上帝之名歷代不同漢初曰上帝曰太一元始間曰皇天上帝魏初元間曰皇皇天帝梁曰天皇大帝惟西晉後齊後周隋唐乃曰昊天上帝而鄭氏以星經推之謂昊天上帝卽天皇大帝名雖不同其實一也今之南郊旣以昊天上帝位乎其上而壇第一等又有皇天大帝是離而兩之也宜講求以正之

天帝之辨下

五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱君不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與天同以極其隆有與天異以致其辨故皆禋祀皆服大裘此其所同也祀帝於圜丘兆五帝於四郊此其所異也鄭氏之徒謂四圭之玉黃鍾大呂之樂夏至以祀感帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬至禮天皇大帝在北極者於圜丘天皇大帝耀魄寶也五帝太微之帝也晉書天文志中宮鈞陳口中一星曰天皇天帝其神耀魄寶史記天官書太微三光之庭其內五星五帝坐分郊與丘以異其祀別四帝與感帝以異其禮王肅嘗攻之矣

然肅合郊丘而一之則是以五帝為人帝則非夫

有天地則有五方有五方則有五帝月令之五人

帝伏犧神農黃帝少昊顓頊而已

春大皞夏炎帝中央黃帝秋少

皞冬黃帝乘坤艮執繩司下土素問謂春陽氣柔而中矩秋陰升陽氣降有商下而中衡冬陽氣居下而中權然則魏相言五帝之所司則是言五帝之所執以夏為衡以秋為矩則誤矣果以是

為五帝則前此其無司四時者乎古者祀王帝必

配以五人帝從以五人臣月令之五人臣春勾芒

夏祝融中央后土秋蓐收冬玄冥

春秋傳曰少皞氏有四叔曰重

日該曰修曰熙重為司芒該為蓐收修及熙為玄冥顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰勾龍為

后土然即大皞少皞以春秋之氣言之也炎帝以火土之性色言之也萬物之象勾芒於春而其氣祝融於夏其榮也以秋而蓐其發也以秋而收色以冬而玄體以冬而冥后土居中央以君之此王人帝五人臣命名之不同也春夏秋中央之臣皆一人耳而冬

有修與熙者蓋冬於方為朔於卦為艮於腎有左

右於器有權衡於物有龜蛇於色有青黑則官有

修熙宜矣司馬遷不紀少皞以黃帝顓頊高辛唐

虞為五帝孔安國以少昊顓頊高辛唐虞為五帝

其說與四時五行之理不合當以月令為正

圜丘

方丘

詩序曰郊祀天地記曰因吉土以饗帝于郊兆於南郊就陽位也於郊故謂之郊又曰爲高必因丘陵爲下必因川澤至敬不壇掃地而祭燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也周禮郊祀二人送逆尸凡樂圜鍾爲宮冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降凡樂函鍾爲宮夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出爾雅曰邑外謂之郊又曰非人爲謂之丘

祀天於南郊而地上之圜丘者南郊之丘也丘圜而高所以象天此所謂爲高必因丘陵也祭地於

北郊而澤中之方丘者北郊之丘也丘方而下所以象地此所謂爲下必因川澤也泰壇南郊之壇也以之燔柴泰折北郊之坎也以之瘞埋言壇則知泰折之爲坎言折則知泰壇之爲圜言泰則大之至也言壇折則人爲之也祭祀必於自然之丘所以致敬燔瘞必於人爲之壇折所以盡文宗廟之禮瘞埋於兩階之間則壇必設於圜丘之南坎必設於方丘之北矣燔柴以升煙瘞埋以達氣則燔必於樂六變之前瘞必於樂八變之前矣先王燔瘞於郊丘其牲角繭栗其牲體全胥

國語曰郊禘之事有

其羹其器犧尊疏布冪禪杓豆登鼎俎簠簋匏

爵之類

詩曰于豆于登記曰器用陶匏大宗伯凡祀大神祭大示涖玉鬯省牲饗奉玉盥記

又曰以其上帝之案盛國語曰天子親春郊禘之盛則郊有簠簋可知也其藉蒲越藁

記曰莞簞之尚其樂歌黃鍾大簇奏大呂應鍾其

舞雲門咸池其鼓鼙鼓靈鼓其車玉路素車其旂

大常其服大裘袞冕其摺執則大圭鎮圭其位則

神南面王北面示北面王南面而日月從祀則日

居東月居西

記言祭社之禮君南鄉於北牖下答陰之義惟此則圜丘之上王北鄉可

知也記又曰大明生於東月生於西郊主日而配月則日月之位固東西設矣郊主日猶王燕則主

膳夫主嫁女則主諸侯古法見君則主侍人皆致嚴於尊而郊禮於卑也其禮不過因其自然以報

本反始教民嚴上而已

古者郊祀大畧如此而已更秦則興

廊密上下之四時以祠五帝至漢則增之以北時

以祠五帝秦之祠天不於圜丘謂天好陰而兆於

高山之下其祠地不於方丘謂地貴陽而兆於澤

中之圓丘漢之祠天不於南郊而於井泉其祠地

不於北郊而於汾陰河東以至壇有八觚

後世壇有八陛

祀天其上奏樂其下非先王掃地而祭之意

席有六采樂有玉女車有

鸞路駢駒龍馬一切侈靡而匡衡劉向之徒邪正

異同之論蠡起一時元始之間繆戾九甚春則天

地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊光武兆

南郊於雒陽之陽兆北郊於雒陽之陰其禮儀度數一遵元始之制而先王之禮隳廢殆盡良可悼也

禮書卷第八十八

終

