

禮

記

要

義

禮記要義卷第九

禮運

祭百神曰蜡祭宗廟曰息食

昔者仲尼與於蜡賓注云蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之亦祭宗廟時孔子仕魯在助祭之中正義曰蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之者郊特牲文十二月者據周言之若以夏正言之則十月以殷言之則十一月謂建亥之月也以萬物功成報之云亦祭宗廟著以月令孟冬云祈來年于天宗大割祠于公社

及門間朋先祖五祀以臘先祖故玄亦祭宗廟
擗而言之謂之爲蜡若析而言之祭百神曰蜡
祭宗廟曰息民故鄭注郊特牲云息民與蜡異
此據擗而言之故祭宗廟而去與於蜡賓也廣
雅古夏曰清祀以清潔祭祀祀郊曰嘉廟嘉善也
平成也以歲終萬物善成就而報功其蜡與臘
名已具於上知此蜡是祭宗廟者以下去出遊
於觀之上故知是祭宗廟也古時孔子仕魯在
助祭之中者以其與蜡祭故知仕魯也魯臣而

釋賓者以祭祀欲以賓客爲榮故雖臣亦稱賓也

三 觀闕亦名象魏又以縣注藏舊章

正義曰爾雅釋宮玄觀謂之闕孫炎玄宮門雙闕者舊縣法象使民觀之處因謂之闕熊氏云當門闕處以通行路既言雙闕明是門之兩旁相對爲雙熊氏得焉白虎通云闕是闕疑義亦相兼案何休注公羊夫子兩觀外闕諸侯臺門則諸侯不得有闕魯有闕者魯以天子之禮故

得有之不^七公羊傳云設兩觀乘大路此皆天子
之禮是也案定一年雉門災及兩觀魯之宗廟
在雉門外左孔子出廟門而來至雉門遊於觀
此觀又名象魏以其縣法象魏魏也其處巍巍
高大故哀三年相宮災季桓子至御公立于象
魏之外命藏象魏曰舊章不可亡也熊氏云天
子藏舊章於明堂諸侯藏於祖廟知者以天子
視朔于明堂諸侯於祖廟故也穀梁傳云天子
班告朔于諸侯諸侯受命廟非鄭義也

四 英俊賢傑等名

案辨名記云倍人曰茂十人曰選倍選曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑倍傑曰聖毛詩傳又云萬人爲英是英皆多於俊選是俊選之尤異者即禹湯文武三王之中俊異者

五 正君臣篤父子之辨

君臣義合故曰正父子天然故云篤篤厚也兄弟同氣故言睦夫婦異姓故言和

六 禮本六天殺於地列於鬼神

是故夫禮以本於天殺於地列於鬼神注云聖人則天之明因地之利取法度於鬼神以制禮下教令也既又祀之盡其敬也教民嚴上也鬼者精魂所歸神者引物而出謂祖廟山川五祀之屬也

七

皆從其初死北首生南鄉

故天望而地藏也體魄則降知氣在上故死者北首生者南鄉皆從其初注云地藏謂葬首墮也鄉陽也謂今行之然也正義曰天望謂始死

望天而招魂地藏謂葬地以藏尸也

體魄是

降知氣在上者覆釋所以天望地藏之意所以

地藏者由體魄則降故也所以天望招之於天
由知氣在上故也 故死者北首生者南鄉者

體魄降入於地爲陰故死者北首歸陰之義死
者既歸陰則生者南鄉歸陽也

八 精氣謂之上神

以降上神與其先祖正義曰以降上神與其先
祖者上祿謂之上精魂之神即先祖也指其精

氣謂之下一祔指其工親謂之先祖協句而言之分而爲二耳皇氏熊氏等云上神謂天神也

九九獻之節及諸侯以下獻數

用酒之法崔氏云周禮大祔於大廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后酌醴齊饋食王酌鬯齊后酌醴齊朝獻王酌泛齊因朝踐之尊再獻后酌醴齊因饋食之尊諸侯爲賓則酌沈齊尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長醑尸酢用清酒加爵亦用三酒大禘則用四齊三酒者醴齊以

下悉用之故禮運玄酒在室醴酸在尸粢醍
在堂澄酒在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌
醴齊饋食王酌醴齊后酌沈齊朝獻王酌醴齊
再獻后還酌沈齊亦尊相因也諸侯爲賓亦酌
沈齊用三酒之法如祫禮也四時之祭唯二齊
三酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊
醴蓋也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴齊而
已用二齊者朝踐王酌醴齊后亦酌醴齊饋食
王酌醴齊后亦酌醴齊朝獻王還用醴齊再獻

后還用盞齊亦革相因也諸侯爲賓亦酌盞齊三酒同於祫三酒所常同不差者三酒本爲王以下飲故尊卑自有常依尊卑之常不得有降祫禘時祭本明所用總有多少故正祭之齊有差降也魯及王者之後大祫所用與王禘之禮同若禘與王四時同用三酒亦同於王侯伯子男祫禘皆用二齊醴盞而已三酒則並用用二齊之法朝踐君夫人酌醴齊饋食君夫人酌盞齊朝獻君還酌醴齊再獻夫人還酌盞齊諸臣

爲賓酌盞齊尸酢君夫人用昔酒酢諸臣用事
酒加爵皆清酒時祭之法用一齊故禮器云君
親制祭夫人薦盞鄭云謂朝事時也又云君親
割牲夫人薦酒鄭云謂進孰時也其行之法朝
踐君制祭則夫人薦盞爲獻進孰時君親割夫
人薦酒朝獻時君酌盞齊以酢尸再獻時夫人
還酌酒以終祭也賓獻皆酒加爵如禘祫之禮
天子諸侯酌奠皆用齊酒卿大夫之祭酌奠皆
用酒其祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫

祭在秋案司尊通鑑秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之蓋齊醸齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通筭彝盛明水黃彝盛醴凡有十八尊故崔氏云大祫祭凡十八尊其明水玄酒陳之各在五齊三酒之上祭日之旦王服袞冕而入尸亦袞冕祝在後侑之王不出迎尸故祭統云君不迎尸所以別嫌也尸入室乃作樂降神

故大司樂云凡樂圜鐘爲宮九疊而致人鬼是
也乃灌故書云王入太廟裸當灌之時衆尸皆
同在太廟中依次而灌所灌彝尊小宰注云戶
祭之啐之奠之是爲一獻也王乃出迎牲后從
灌二獻也迎牲而入至於庭故禮器云納牲詔
於庭王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室
故禮器云血毛詔於室凡牲則廟各別牢故公
羊傳云周公白牡魯公駢牷案逸禮云毀廟之
主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事凡出

於室大祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在
東穆在西相對坐主客在其右故鄭注祭統云
天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面
事尸之禮祝乃取牲脾脊燎于爐炭入以詔神
於室又出以隨子主前郊特牲云詔祝於室坐尸
於堂是也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主
前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北墉下
后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝
踐即此禮運薦其血毛腥其俎是也王乃以玉

爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌
著尊體齊以亞獻四獻也乃退而合亨至薦孰
之時陳於堂故禮器云設饌於堂乃後延主入
室大祖東面昭在南面穆在北面徙堂上之饌
於室内坐前祝以筭爵酌奠於饌南故郊特牲
注云天子奠筭諸侯奠角即此之謂也既奠之
後又取腸間脂炳蕭合繫薌郊特牲注云奠謂
薦孰時當此大合樂也自此以前謂之接祭乃
迎尸入室舉此奠筭主人拜以妥尸故郊特牲

云舉牛角拜尸是也后薦饌獻之豆邊王乃以玉爵酌壘尊盛齊以獻尸爲五獻也后又以玉爵酌壘尊醴齊以獻尸是六獻也於是尸食十五飯訖王以玉爵因朝踐之尊泛齊以醑尸爲七獻也故鄭云變朝踐云朝獻尊相因也朝獻謂此王醑尸因朝踐之尊也后乃薦加豆邊尸酌酢主人受嘏王所以獻諸侯於是后以瑤爵因酌饌食壘尊醴齊以醑尸爲八獻也鄭注司尊彝云變再獻爲饌獻者亦尊相因也

再獻於醑尸獻謂饋食時后之獻也於時玉可
以瑤爵獻卿也諸侯爲賓者以瑤爵酌羞尊醕
齊以獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵案特牲
有三加則天子以下加爵之數依尊卑不祇三
加也故特牲三加爵別有嗣子舉莫文王世子
諸侯謂之上嗣舉莫亦當然崔氏以爲后獻皆
用爵又以九獻之外加爵用璧角璧散今案內
宰云后裸獻則贊瑤爵亦如之鄭注云瑤爵謂
尸卒食王既醑尸后亞獻之始用瑤爵則后未

醋戶以前不用也又鄭注司馬法云王醋戶用
玉爵而再獻者用璧角璧散可知此璧角璧散
則瑶爵也崔氏乃云正獻之外諸臣加爵用璧
角璧散其義非也其禘祭所用四齊者禘祭在
夏醴齊益齊盛以犧尊醍齊沈齊盛以象尊王
朝踐獻用醴齊后亞獻用益齊王饋獻用醍齊
后亞獻用沈齊戶卒食王醋戶因朝踐醴齊后
醋戶因饋食沈齊諸臣爲賓獻亦用沈齊禘祭
無降神之樂熊氏以為大祭皆有三始有降神

之樂又未毀廟者皆就其廟祭之其餘皆如捨
祭之禮天子時祭用二齊者春夏用犧尊盛醕
齊用象尊盛沈齊秋冬用著尊盛醴齊用壺尊
盛盞齊是一齊用一尊司尊彝皆去兩者以一
尊盛明水故皆去兩若禘祫之祭其齊既多不
得唯兩而已前已備釋也時祭唯用二齊其諸
侯用齊及酒皆視天子具如前說其魯及王者
之後皆九獻其行之法與天子同俟伯七獻朝
踐及饋獻時君皆不獻於九獻之中減二故爲

七獻也禮器去君親制祭夫人薦益君親割牲
夫人薦酒是也子男五獻者亦以薦腥饋孰二
君皆不獻酳尸之時君但一獻而已九獻之中
去其四故爲五此皆崔氏之說今案特牲少牢
尸食之後主人主婦及賓備行三獻主婦因獻
而得受酢今子男尸食之後但得一獻夫人不
得受酢不如鄉大夫理亦不通蓋子男饋孰以
前君與夫人並無獻也食後行三獻通二灌爲
五也禮器所去自據侯伯七獻之制也

曰丁

酢侯伯子男亦用所獻之齊也

天子諸侯大夫處其子孫

故天子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫是謂制度注云言今不然也春秋昭元年秦伯之弟鍼出奔晉刺其有千乘之國不能容其母弟正義曰天子有田以處其子孫者案王制云天子之田方千里是也以處其子孫者謂子孫若有功德者封爲諸侯無功德真食邑於畿內也諸侯有國以處其

子孫者謂諸侯子孫封爲卿大夫若有其大功德其子孫亦有采地故左傳云官有壯功則有官族邑亦如之是處其子孫大夫有采地以處其子孫者大夫位卑不合割其采地以處子孫但大夫以采地之祿養其子孫故云以處其子孫

天子含諸侯祖廟亦有敬

故天子適諸侯必含其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀注云以禮籍入謂大史典禮

執簡記奉諱惡也天子雖尊舍人宗廟猶有敬焉自拱勑也

四政者君所以藏身之固

故政者君之所以藏身也是故夫政必本於天
殺以降命命降于社之謂殺地降于祖廟之謂
仁義降於山川之謂興作降於五祀之謂制度
此聖人所以藏身之固也注云於此又遂爲之
言政也藏謂輝光於外而形體不見若日月星
辰之神降下也殺天之氣以示教令天有運移

之期陰陽之節也謂教令自社下者也社土地
之主也周禮土會之法有五地之物生謂教令
由祖下者大傳曰自禡率而上至于祖遠者輕
仁也自祖率而下至于禡高者重義也謂教令
由山川下者也山川有草木禽獸可作器物共
國事謂教令由五祀下者五祀有中霤門戶竈
行之神此始爲宮室制度政之行如此何用城
郭溝池之爲正義曰言政之行若能如此法天
陰陽使賞罰得所法地高下令尊卑有序法之

祖廟而行仁義法之山川五祀而爲翼作制度
若能如此則民懷其德禍害不來何所防禦故
去何用城郭溝池之爲

禮所以知人心

欲惡者心之大端也者端謂頭緒飲食男女是
人心所欲之大端緒也死士貧苦是人心所惡
之大端緒也人藏其心不可測度禮所以知人
心者有事於中心貌必見於外若七情羨善十
義流行則舉動無不合禮若二情違僻十義虧

捐則動作皆失其法故云舍禮何以哉

人者鬼神之會

鬼神之會者鬼謂形體神謂精靈祭義云氣也
者神之盛也魄也者鬼之盛也必形體精靈相
會然後物生故云鬼神之會下文云鬼神以爲
徒覆說此經鬼神不云陰陽鬼神者陰陽鬼神
天地中物故不重陳鄭下注云神謂山川也此
義未知孰是故兩存焉

五行氣和然後月生而上配日

故天秉陽垂日星地秉陰竅於山川播五行
四時和而后月生也是以三五而盈三五而闢
注云秉猶持也言天持陽氣施生照臨下也竅
孔也言地持陰氣出內於山川以舒五行於四
時此氣和乃后月生而上配日若臣功成進爵
位也一盈一闢屈伸之義也必三五者播五行
於四時也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰
土合爲十五之成數也

八五 五行之動迭相竭

五行之動迭相竭也五行四時十一月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也五味六和十二食還相爲質也五色六章十二衣還相爲質也注云竭猶負戴也言五行運轉更相爲始也五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鐘管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於南呂更相爲宮凡六十也五味酸苦辛鹹甘也和之者春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘是謂六和五色六章

畫績事也周禮考工記曰土以黃其象方天時
變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色
之位以章之謂之巧也

十二律更相爲宮

其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鍾管長
九寸下生者三分去一上生者三分益一皆律
曆志文云終於南呂更相爲宮凡六十也者以
十二管更相爲宮以黃鍾爲始當其爲宮備有
五聲言黃鍾下生林鍾林鍾上生大簇大簇下

生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上
生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上
生夾鍾夾鍾下生無射無射上生中呂此則相
生之次也隨其相生之次每辰各自爲宮各有
五聲十二管相生之次至中呂而市黃鍾爲第
一宮下生林鍾爲徵上生大簇爲商下生南呂
爲羽上生姑洗爲角林鍾爲第二宮上生大簇
爲徵下生南呂爲商上生姑洗爲羽下生應鍾
爲角十二宮各有五聲凡六十聲南呂最處於

末故云終於南呂以此言之則南呂爲是然諸本及定本多作終於南事則是京房律法案漢元帝時郎中京房知五音十二律之數上使太子大傳韋玄成等親試問房於樂府房對文學故小黃令焦延壽等六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陽上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至

於六十四也。宓犧作易紀陽氣之初以爲律法
建日冬至之聲以黃鍾爲宮大簇爲商姑洗爲
角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變
徵此聲氣之元五音之正也故各統一日其餘
以次運行當月者各自爲宮而商徵以類從焉
禮運篇曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂
也以六十律分一期之曰黃鍾自冬至始及冬
至而後陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣
音考其高下

水信土知水知土信一說不同

玄龜北方之靈信則至矣者案月令冬云其蟲介注云龜鼈之屬則龜爲水蟲水主信故信則至知水主信者易乾鑿度云陽氣合閏信之類故北方水爲信水既爲信則土爲知也故乾鑿度云四時之義皆法中央中央土者可以兼四方之行知之決也是土爲知但水土二行俱有信知故樂偉云宮致鳳皇身信羽致幽昌身知又中庸注云水神則信土神則知是土水俱有信知

龜屬北方水太戴禮及樂緯六分蟲三百六十
龜爲長鱗蟲三百六十龍爲長羽蟲三百六十
鳳爲長毛蟲三百六十麟爲長角月令春其蟲
鱗則龍東方木也夏其蟲羽則鳳屬南方火也
秋其蟲毛則麟屬西方金也案異義說左氏者
以昭二十九年傳云水官不脩故龍不至以水
生木故爲脩母致子之說故服虔注獲麟去麟
中央土獸去爲信信禮之子脩其母致其子祀
其母火脩而麟土至思睿信立而白虎金

言從義今成而神龜水在沼聽聰知水正則名

出木龍貌恭性木仁則鳳皇火來儀又毛詩

博云麟信而應禮又云騶虞義獸有至信之德
則應之皆爲以脩母致子之義也若鄭康成之

說則異於此脩當方之事則當方之物來應

王制

五方之民疏亦謂水為信又見中庸

一 麟鳳龜龍取象非

虎雖屬西方以其淺毛得屬中央土也故月令
中央土其蟲課注云虎豹之屬皆淺毛又於陰

陽虎屬寅是也麟屬東方取性仁則屬木也
故公羊說麟者木精鄭玄金九以木八爲妻
其性義木性仁得陽氣性似父得陰氣性似母
麟毛蟲得木八之氣而性仁鶡冠子六麟北方
玄枵之獸是取象不一也鳳屬南方亦屬中央
故樂緯云宮致鳳皇是也龜屬北方亦屬東方
五行傳云一曰貌時有龜孽是也龍屬東方亦
屬天五行傳云皇之不極則有龍蛇之孽是也
五行傳又云二曰言時則有介蟲之孽一曰視

時則有倮蟲之孽是取象既多理非一概今以煩而無用故不備言其數也

三
四

禮列而爲鬼神

列而爲鬼神者鬼神謂生成萬物鬼神也四時變化生成萬物皆是鬼神之功聖人制禮則陳列鬼神之功以爲教也

三
四

禮義仁三者之別

故禮也者義之實也協諸義而協則禮雖先王未之有可以義起也義者天地之節也協

於藝講於仁得之者強仁者誠之本也順之體
也得之者尊注云協合也合禮於義則與義合
不乖刺以其合於義可以義起作藝猶才也有
義則人服之也有仁則人仰之也

四
用水火金木飲食必時

用水火金木飲食必時注云用水謂漁人以時
漁爲梁春獻鼈蜃秋獻龜魚也用火謂司爟四
時變國火以救時疾及季春出火季秋納火也
用金謂師人以時取金玉錫石也用木謂山虜

仲冬斬陽木仲夏斬陰木飲食謂食齊視春時
羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時

禮記要義卷第九

禮記要義卷第十

禮器

一 禮器名篇

鄭目錄云名爲禮器所以記禮使人成器之義
此於別錄屬制度

二 禮有本有文

先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理
禮之文也無本不立無文不行正義曰忠者內
盡於心也信者外不欺於物也內盡於心故與
物無怨外不欺物故與物相諧也義理禮之文

也禮雖用忠信爲本而又湏義理爲文飾也得
理合宜是其文也

曰竹箭松栢居天下之大端

其在人也如竹箭之有筠也如松栢之有心也
二者居天下之大端矣故貫四時而不改柯易
葉注云箭蓀也端本也四物於天下最得氣之
本或柔刃於外或和澤於內用此不變傷也人
之得禮亦猶然也正義曰其在人也如竹箭之
有筠也禮道既深此爲設譬也竹大竹也箭蓀

也言人情備德由於有禮譬如竹箭四時葱翠
由於外有筠也筠是竹外青皮顧命云敷重筠
席鄭云筍析竹青皮也禮記曰如竹箭之有筠
案鄭引禮記之筠以爲青皮是知呼筍爲筠如
松柏之有心也者又設譬也人經夷險不變其
德由禮使然譬如松柏陵寒而鬱茂由其内心
貞和故也二者居天下之大端矣者二者竹松
也端猶本也松竹居於天下比於衆物最得氣
之本也故貫四時不改柯易葉貫經也既得氣

之本故經四時而葉無凋改也改易互言也

四 禮順於鬼神合於人心

順於鬼神者鬼神助天地爲化之鬼神也祀之必順不濫逆也合於人心者中趣人事也雖合天會地順於鬼神又湏與人心符合其禮乃行也是以書云謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是也

五 天時地理人官物曲

是故天時有生也者言天四時自然各有所生

若春薦韭夏薦來螽是也地理有理也者之分理自然各有所宜若高田宜黍稷下田宜稻麥是也人官有能也者人居其官各所能若司徒奉牛司馬奉羊及庖人治庖祝治尊俎是也物曲有利也者謂萬物委曲各有所利若麴蘖利爲酒醴絲竹利爲琴笙皆自然有其性各異也皇氏云有聖人制禮得宜故致天時有生地理有宜之等非其義也

鄭氏詩箋道擇此記自爲不同

詩云匪革其猶聿追來孝此大雅文王有聲之
篇革急也猶道也聿述也言文王改作豐邑非
是急行己之道能述追先祖之業來行孝道於
此豐邑時使之然不得不爾釋時之義也今詩
本革作棘猶作欲聿作遹字不同者鄭答昊摸
云爲記注之時依循舊本此文是也後得毛詩
傳而爲詩注更從毛本故與記不同革棘聿遹
字異義同詩注來勤也言作豐邑非急成己之
事乃追述王季勤行孝之道也

七 古者貨貞及王莽貨貞之品

正義曰言古者貨貞以貝爲貨若今之用錢爲貨也具有五種案食貨志王莽作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨大貝四寸八分以上二枚爲一朋直二百一十六文壯貝三寸六分以上二枚爲一朋直五十文公貝二寸四分以上二枚爲一朋直三十文也小貝一寸二分以上二枚爲一朋直十文也不盈寸二分漏度不得爲朋率一枚直錢三文是爲貨貝五品又以龜爲寶故

云古者貨貝寶龜

龜蔡之名及龜貝十朋之義

龜出於蔡故得以爲名也臣瓊注漢書云蔡龜名非也臧氏又有僂句故左氏昭二十五年傳云僂句不余欺是也食貨志云元龜尺二寸直三千一百六十爲大貝十朋公龜九寸以上直五百爲壯貝十朋侯龜七寸以上直三百爲公貝十朋子龜五寸以上直百爲小貝十朋此等皆謂一貝有十朋與十朋之龜義同也

九 天子葬五重

天子葬五重者謂抗木與茵也者明五重之義
云葬者抗木在上茵在下者古者爲椁累木於
其四邊上下不周致茵於椁下所以藉棺從上
下棺之後又置抗木於椁之上所以抗載於土
引士喪禮下篇陳器曰抗木橫三縮二加抗席
三加茵用疏布綿剪有幅亦縮二橫三此士之禮
一重者引之者證此經葬五重三重之義也皇氏
云下棺之後先加折於壙上以承抗席折猶廢

也方鑿蓮木爲之蓋如牀縮者三橫者五無簷
於上加抗木抗木之上加抗席三此爲一重如
是者五則爲五重茵者藉棺外下縛用淺色緇
布爲之每將一幅輒合縫爲囊將茅秀及香草
著其中如今有絮縛也而縮二橫三每爲一重
也

十 廪之例自一重席至五重

筵之例既是禮之通義今略載焉熊氏云天子
祫祭席五重此文是也禘則宜四重也時祭三

重司几筵職是也受神酢席亦然大朝覲大饗
食封國命諸侯皆然知者司几筵職文其平常
朝覲及燕蓋亦三重席知者以諸侯燕禮有
加席故也其卧席則亦下莞上簟則詩斯干所
云是也天子待諸侯則莞筵紛純加繅席畫純
待諸侯之孤亦然故公食大夫禮注云孤爲賓
則莞筵紛純加繅席畫純是也待諸侯之卿大
夫則公食云上下大夫蒲筵常綃布純加葦席
尋玄帛純注云謂三命大夫是也公食大夫雖

是諸侯之法然天子待之亦然也天子於己臣
子孤卿以下蓋亦然若其燕此上等之人皆單
席故燕禮賓無加席注云燕私禮臣屈也然天
子燕臣亦然也祭天則蒲越橐鞬郊特牲奠也
自天地以外日月山川王祀則郊特牲鬼神之
祭單席是也及司几筵云甸役則設熊席注表
貉所設席亦是也顧命席鄭注不用生時席新
鬼神之事故也諸侯則司几筵云祭祀席蒲筵
橫純加莞席酢席紛純加纁席是祭祀二重也

諸侯相朝亦二重也相饗此經三重及郊特牲
云大饗君三重席而酢焉於燕則兩重以介爲
賓或可賓亦單席也待聘卿大夫諸侯自坐蓋
亦兩重也其聘者身則禮時及饗食孤則莞筵
藻席卿大夫則蒲筵桂席故聘禮之賓改筵注
引公食大夫禮曰蒲筵桂席公燕則以介爲賓
故郊特性云三獻之介君專席而酢焉此降尊
以就卑是也於己臣子則燕禮賓無加席卿辭
重席則司官撤之諸公亦無加席大射則賓有

如席以射辨尊卑故也然則饗食已卿大夫亦重席其祭社稷山川亦單席大夫士祭祀止一席也故特牲少牢無異席也其卿大夫依法再重席燕禮賓及卿一席屈也聘賓爲苟敬席屈大射賓雖如席餘卿一席亦屈也然則孤卿大夫再重正也故鄉射注大夫再重席正也然則鄉飲酒諸公三重席者鄉人特尊之也故諸公升如賓禮辟一席使人去之注謙自同於大夫是也大夫再重有諸公則辟加席委于席端主

人不撤無諸公則大夫辭加席主人對不去加
席注云太夫席再重也卿大夫爲主人正一重
席者以賓鄉人之賢者故下之也公食賓坐遂
卷加席公不辟者注云贊者以告公公聽之重
來優賓也凡儀禮之一種席皆稱重故燕禮
注云重席重蒲筵是也所以鄉射大夫辟加席
亦是一種稱加者以上已云公三重大夫再重
破變云加耳若餘經雖異席亦稱重則此經是
也凡席有兩則稱二重有一則稱一重與棺重

別也

瓦大注尊酒簋貳用金

案禮圖瓦大受五斗口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平瓦無與瓦大同引易曰尊酒簋貳用金易坎卦六四爻辭案六四尊酒簋貳用金納約自牖終無咎鄭云六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊於簋而設玄酒而用金也

德產之致精微故君子謹其獨

禮之以少爲貴者以其内心者也德產之致也
精微觀天下之物無可以稱其德者如此則得
不以少爲貴乎是故君子慎其獨也注云内心
用心於內其德在內致致密也萬物皆天所生
孰可奉薦以稱也少其牲物致誠慤正義曰德
產之致也精微者此以下解心在內義也德天
地之德也產生也致密也言天地之德生於萬
物深密唯精唯微無所遺忘者也盧云天地之
德所生至精至微也觀天下之物無可以稱其

德者觀猶覽視也言視天下萬物皆是天地所生若持彼所生以報於彼終非報義故云無可以稱其德者也如此則得不以少爲貴乎者既無物可稱則宜少外多內也是其外迹豈得不貴少乎王云欲徧取萬物以祭天終不能稱其德報其功故以特犧貴誠慤之義也是故君子慎其獨也者獨少也旣外迹應少故君子用少而極敬慎也前云故此云是故者慎之情深汝如是也

三十 以光輝祀先人爲樂

外之爲樂者解外心接物須廣大故外極繁富而其事可樂也隱義云樂多其外見者謂衣服萬物悉外見物也已有功德故得使有此物以光輝祀先人爲樂也

四 匹士大牢而祭謂之攘

匹士大牢而祭謂之攘者匹士士也攘盜也士常祭持豚遺奠卒哭附加一等少牢若用大牢則是盜竊用君子之禮也然不直言士而言匹

士者庾云士言其微賤不得特使爲介乃行故謂之匹也白虎通云庶人稱匹夫者匹偶也與其妻偶陰陽相成之義也故論語云匹夫匹婦

豚肩不揜且其實在俎

豚肩不揜豆者晏平仲齊大夫也大夫祭用少牢士用特豚而平仲今用豚肩又過小併豚兩肩不揜豆也必言肩者周人貢肩也肩无俎今云豆喻其小假豆言之其實在俎不在豆也

我戰則克非孔子自我

孔子曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣注云
我知禮者也克勝也正義曰知非孔子自我
者君子務在謙光不應自言祭祀受福之事故
知述知禮者而言我也

冠昏有爲而然非善之而設祭

不善嘉事注云嘉事之祭致夫人是也禮宜告
見於先祖耳不善之而祭正義曰不善嘉事者
嘉事冠昏也人年二十成人自宜冠三十嗣世
自宜昏若無親者昏三月祭以告廟冠畢埽地

而祭禴並是有爲而然非謂善之而設祭案相
三年齊侯使仲年來聘致夫人于時公取文姜
三月廟見故仲年來致夫人于時無祭而云嘉
事之祭者當致夫人之時必告廟也故曾子問
鄉大夫取妻三月有廟見之禮

十八 祀祝融與祭奧祭爨不同

疏皇氏云弗綦旣以逆祀爲是又以燔柴祭爨
爲是云祭火神乃燔柴者熊氏云宗伯以實柴
紀日月星辰有大火之次故祭火神乃燔柴案

異義竈神今禮戴說引此燔柴益瓶之事古周
禮說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許
君謹案同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長
猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈
陘一何陋也祝融乃是五祀之神祀於四郊而
祭火神於竈陘於禮矣也如鄭此言則祝融是
五祀之神祀於郊與者正是竈之神常祀在夏
以老婦配之有俎及籩豆設於竈陘又延刃入
奥爨者宗廟祭後真祭先炊老婦之神在於爨

竈此祝融井奥及塗三者所以不同也

九 禮有九

君子之於禮也有直而行也有曲而殺也有經而等也有順而討也有慟而播也有推而進也有放而文也有放而不致也有順而撫也注云謂若始死哭踊無節也謂若父在爲母期也謂若天子以下至士庶人爲父母三年討猶去也謂若天子以十二公以九侯伯以七子男以五爲節也慟之言哀也謂有所與也若祭者貴賤

皆有所得不使虛也謂若王者之後得用天子之禮謂若天子之服象日月以至黼黻謂若諸侯白山龍以下謂若君沐梁大夫沐稷士沐梁

十二

旅酬六戶毀廟無戶但有主

旅酬六戶謂祫祭時聚羣廟之主於大祖后稷廟中后稷在室西壁東嚮爲發爵之主尊不與子孫爲酬酢餘自文武二戶就親廟戶凡六在后稷之東南北對爲昭穆更相次序以酬也殷但坐尸未有旅酬之禮而周益之也然大祫多

主而唯云六戶者先儒與王肅並云毀廟無戶但有主也

血腥燭孰遠近以尊卑遼降

孔子曰禮之近人情者非其至者也郊血大饗腥三獻燭一獻孰注云近人情者爇焉遠之者敬郊祭天也大饗拾祭先王也三獻祭社稷五祀一獻祭羣小祀也燭沈肉於湯也血腥燭孰遠近備古今也尊者先遠差降而下至小祀孰而已正義曰云血腥燭孰遠近備古今也者血

爲遠腥次之燭稍近孰最近遠者爲古近者爲今一祭之中兼有此事郊天與大饗二獻並有血腥燭孰今所以各言者皇氏云此據設之先後郊則先設血也後設腥與燭孰雖以郊爲主其祭天皆然也大饗之時血與腥同時俱薦當朝事迎尸於戶外薦血腥也雖以大饗爲主其宗廟之祭皆然也其三獻之祭血腥與燭一時同薦凡薦燭之時皆在薦腥之後但社稷五祀初祭降神之時已埋血宗伯之文是也至正祭

薦燭之時又薦血此文是也若羣小祀之屬唯有薦孰無血腥燭也以其神卑故耳先薦者設之在前後進者設之居後皆皇氏之說義當然也又曰血於人食啗最遠天神尊嚴不可近同人情燭漸近

二十九

魯郊祀與周同先生后稷

故魯人將有事於上帝必先有事於類宮注云上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也魯以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於類宮告

后稷也告之者將以配天先仁也類宮郊之學
也詩所謂類宮也字或爲郊宮

凶事不詔朝事以樂

禮也者反本脩古不忘其初者也故凶事不詔
朝事以樂注云二者反本也哭泣由中非由人
也朝廷養賢以樂樂之也疏曰入門縣輿還其
樂朝廷之本心

四無節於內者觀物弗之察矣

君子曰無節於內者觀物弗之察矣欲察物而

不由禮弗之得矣故作事不以禮弗之敬矣出
言不以禮弗之信矣故曰禮也者物之致也注
云節猶驗也致之言至也極也正義曰無節於
內者觀物弗之察矣者節猶驗也內猶心也物
萬物也察猶分辯也言若欲外觀察萬物必先
內有識驗之明若心內無明則外不能分辯也
故曰禮也者物之致也者引舊語結察物必湏
禮也致猶至極也無禮既不爲民物敬信故禮
所爲萬物之至極也

正達亹亹所以與天地合德

是故天時雨澤君子達亹亹焉注云達猶皆也亹亹勉勉也君子愛物見天雨澤皆勉勉勸樂正義曰天子以愛物爲用故天地感祭而降雨澤天子皆愛物生而勉勉勸樂所以與天地合德也

二設祭爲祊不知神之所在

設祭于堂爲祊乎外故曰於彼乎於此乎注云設祭之饌於堂人君禮然祊祭明日之繹祭也

謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設
祭於室而事尸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絲
衣曰自堂徂基不知神之所在也

七

社稷尊於四望山川而獻與衣服

一獻質三獻文五獻察七獻神注云謂祭羣小
祀也謂祭社稷五祀察明也謂祭四望山川也
謂祭先公正義曰鄭知然者案周禮司服職玄
冕一章祭羣小祀故知一獻當祭羣小祀

五章祭社稷五祀故知三獻祭社稷五祀也
冕五章祀四望山川故知五獻祭四望山川也
幣冕七章享先公故知七獻祭先公也案此社
稷三獻卑於四望山川而大宗伯職云以衆社
稷五獻又大司樂祭社稷奏大簇祀四望奏姑
洗又禮緯云社稷牛角握五獻四瀆角尺以此
言之則社稷尊於四望山川而獻與衣服卑者
熊氏云獻與衣服從神之尊卑其餘處尊者以
其有功與地同類故進之在上從國中之神莫

貴於社稷之類直以功見尊其實卑也以是地
別神故不爲尊也

大旅有故而祭

大旅具矣不足以饗帝者大旅雖揔祭五帝是
有故而祭其禮簡略不如饗帝正祭之備故云
大旅具矣不堪足以正饗天帝謂郊祭天也

室事交戶堂事交階

室事交乎戶者室事謂正祭之時事戶在室故
云室事交平戶外人將饌至戶內人於戶受饌

設於戶前相交承接在於戶也堂事交乎階謂正祭之後償戶之時事戶於堂故云堂事交乎階謂在下之人送饌至階堂上之人於階受取是交乎階

宗廟祭有血

熊氏云宗廟之祭無血鄭注論語云宗廟之祭自血腥始謂肉有血詩小雅論宗廟之祭云取其血膚則是有用血之明文也能義非前大饌腥

禮記要義卷第十