

新刊
四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第一三七冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

五禮通考(三)

清 秦蕙田撰……………一

欽定四庫全書

經部
五禮通考卷八十五

詳校官侍郎臣劉耀雲

給事中臣溫常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣汪錫魁

謄錄監生臣吳炳文

欽定四庫全書

五禮通考卷八十五

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮八十五

宗廟時享

蕙田案祭義云祭不欲數數則煩祭不欲疏疏則怠是故君子合諸天道霜露既降君子履之必有悽愴之心春雨露既濡君子履之必有怵惕之心

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

此時移節變孝子感而思親四時之祭所由昉也虞夏及殷散見於詩書傳記者其禮意略可概見自姬公定制所謂郁乎文者蓋莫盛焉惜禮經燔沒高堂生所傳儀禮特牲饋食少牢饋食有司徹三篇僅大夫士之禮而天子諸侯宗廟之禮亡矣故漢志即有推士禮而致於天子之譏昔朱子嘗欲以二禮及注疏所言折衷以爲天子祭禮書未及成門人黃勉齋楊信齋自致齊

而裸獻而饋食以至加爵徹俎旅酬登饌繹祭之儀爲經傳通解續規模稍備然經文但載注疏而百家之說未錄行禮雖有節次而闕畧之處尚多其中朝踐饋食九獻三詔薦血燔祭割牲燔燎加籩卒爵先後彼此之歧異同疑似之辨衆說紛紜淆然錯出明儒丘氏濬大學衍義補嘗言古禮今世雖不能盡行然三代聖王制作之深意亦不可使其泯滅不存乞詔儒學之臣參考編類別爲一書以補六藝之闕遇國家有稽古禮文之事於此得以考據使聖賢精神心術之微儀文度數之詳不至於墜地是蓋天地間一盛典詳哉切切乎其言之今以周禮爲綱及儀禮所載大夫士之禮與夫載記之禮運禮器郊特牲祭義祭統明堂位諸篇及諸儒義疏有補于禮者推類而求尋其脉絡析其條理綴輯

成篇自始迄終俱有歸宿庶幾不失朱子遺意而歷代時享沿革及唐宋元明儀注詳列於後俾古者天子諸侯祭禮畧可考焉

周禮春官小宗伯掌四時祭祀之序與其禮

肆師以歲時序其祭祀

禮記祭義祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君

子履之必有悽愴之心如將見之樂以迎來哀以送往

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

三

故禘有樂而嘗無樂

注合于天道因四時之變化孝子感時念親則以此祭之也春禘夏

殷禮也周以禘爲殷祭更名春祭曰祠非其寒之謂謂悽愴及悽愴皆爲感時念親也霜露既降降秋字迎來而樂樂親之將來也送去而哀哀其享不可知也此節明孝子感時念親四時設祭之意禘陽之盛也嘗陰之盛也陰陽氣盛孝子感而思

念其親故君子制禮合於天道
周氏謂曰一歲之內天時有四而宗廟之祭亦有四故舉春以見夏舉秋以見冬殷人有太禘則小禘焉春祭之名周人一禘而已則祠爲春祭之名

祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭

曰注謂夏殷時禮也祫祫陽義也嘗陰義也祫者陽之盛

也嘗者陰之盛也故曰莫重於祫嘗古者於祫也發爵

賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也故記

曰嘗之日發公室示賞也草艾則墨未發秋政則民弗

敢草也疏此一節明祭祀之重祫嘗之義祫者陽之盛也者以祫祭在夏夏為炎暑故為陽盛嘗者陰

之盛也者以嘗祭在秋之時陰功成就故為陰盛冬雖嚴寒以物於秋成故不得以冬祫對夏祫

郊特牲饗祫有樂而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽

氣也凡食養陰氣也故春祫而秋嘗春饗孤子秋食者

欽定四庫全書

五禮通考

四

老其義一也而食嘗無樂飲養陽氣也故有樂食養陰

氣也故無聲凡聲陽也

祭統祫嘗之義大矣治國之本也不可不知也明其義

者君也能其事者臣也不明其義君人不全不能其事

為臣不全夫義者所以濟志也諸德之發也是故其德

盛者其志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭

敬則竟內之子孫莫敢不敬矣疏此一節明祭祀之重祫嘗之義人君若能明

於其義可以為民父母

王制天子諸侯宗廟之祭春日祫夏日祫秋曰嘗冬日

祫注此蓋夏殷之祭名周則改之春日祠夏日祫以祫為殷祭詩小雅曰祫祠祫嘗于公先王此周四時祭

宗廟之名疏此一節論夏殷天子諸侯大夫四時祭宗廟之事春日祫者新菜可祫夏日祫者新菜可祫

鮮薄也孫炎曰祫者新菜可祫夏日祫者新菜可祫

次第也夏時物雖未成宜依時次第而祭之秋曰嘗者

白虎通云嘗者新穀熟而嘗之冬曰祫者祫者衆也冬

之時物成者衆祫炎云祫進也進品物也注蓋為夏

殷祭名者以其祭名與周不同故以為夏殷祭名其夏

欽定四庫全書

五禮通考

五

春祫者鄭氏注云祫當為禴從此為正祭義曰春祫鄭

注直云夏殷禮不破祫字者以郊特牲已改祫為禴故

於祭義畧之從可知也云周則改之春日祠夏日祫者

案宗伯云以祠春享先王以禴夏享先王又知周以祫

為殷祭者案公羊傳曰五年而再殷祭又春秋經僖八

年秋七月禘於太廟是禘為殷制殷猶大也謂五年一

大祭引詩小雅者是文王之詩天保之篇謂文王受命

已改殷之祭名以夏祭之祫改名曰祫而詩先言祫後

蕙田案以上五條皆以祫為春夏時祭與周

不同注疏家皆以為夏殷祭名然不可考矣

周禮春官大宗伯以祠春享先王以禴夏享先王以嘗

秋享先王以祫冬享先王

鄭氏錡曰祠春禴夏嘗秋祫冬之享時祭之名也禮

春夏以蒐苗而奉祭祀時物方生可獻者寡故春以詞為主夏以樂為主而已尚詞者為物不足以言詞道意也尚樂者陽氣浸盛樂由陽來也此所謂以少為貴也秋冬以獮狩而奉祭祀百物既登可獻者衆故秋以薦新為主冬以備物為主焉嘗者物初成始可嘗于是而薦新也燕者物畢皆可燕于是而備物也此以多為貴者也

司尊彝春祠夏禴秋嘗冬烝

詩小雅天保吉蠲為饎是用孝享禴祠烝嘗于公先王

傳春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝公事也疏若以四時當云祠禴嘗烝詩以便文故不依先後此皆周禮文

自殷以上則禴禘嘗烝王制文也至周公則去夏禘之名以春禴當之更名春曰祠故禘祫志云王制記先王

欽定四庫全書

五禮通考卷八十五

六

之法度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝祫為大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏為禴禘又為大祭祭義注云周以禘為殷祭更名春曰祠是祠禴嘗烝之名周公制禮之所改也若然文王之詩所以已得有制禮所改之名者然王若因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禴祭鄭注為夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳公事釋詁文

汪氏克寬曰春祠夏禴秋嘗冬烝此周制時享之定名也詩云禴祠烝嘗蓋取咏歌之叶韵耳其非有異也

春秋桓公八年公羊傳春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝

爾雅春祭曰祠夏祭曰禴秋祭曰嘗冬祭曰烝

春秋繁露四祭古者歲四祭四祭者因四時之所生熟而祭其先祖父母也故春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝此言不失其時以奉祀先祖也過時不祭則失為天子之道也祠者以正月始食韭也禴者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也烝者以十月進初稻也此天之經也地之義也

蕙田案以上周四時之祭名

春秋昭公十五年二月癸酉有事於武宮

欽定四庫全書

五禮通考卷八十五

七

汪氏克寬曰周官祠禴烝嘗為四時之祭左氏傳曰禘於武宮是以禘為四時之祭蓋見經書禘于莊公遂例以為禘而誤耳考之王制春曰祠夏曰禴此蓋夏殷之祭名與周不同蓋周更時祭之名而後禘為大祭也然有事武宮乃春祠之祭曷不以祠祭之名書而止曰有事蓋祭之日叔弓蒞事籥入而卒去樂卒事雖得時而不成乎禮春秋乃變文而書之以著其失也

蕙田案此條係祠祭

易萃六二引吉无咎孚乃利用禴

注居萃之時處于中正而行以忠信故可

以省薄薦于鬼神也正義曰孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最薄者也

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭注牛祭之盛者禴祭之薄者居

既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭
祀而已祭祀之盛莫盛修德故召汙之毛蘋藻之菜可
羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東
鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也

周禮夏官大司馬中夏教芡舍遂以苗田如蒐之灋獻

禽以享杓注芡舍草止之也夏田為苗擇取不乎任者

陽始起象神之在內 疏以草釋芡以止釋舍軍有草
止之法冬夏田主於祭宗廟陰陽始起象神之在內者
仲冬一陽生仲夏一陰生是陰陽在內故神象之而
行祭也此祭因田獵獻禽為祭若正祭自在五月

蕙田案以上三條禴祭

詩魯頌閟宮秋而載嘗夏而梏衡變秋將嘗祭
於夏則養牲

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

周禮春官肆師嘗之日泣下來歲之芡注芡芡草除田
也古之始耕者

除田種穀嘗者嘗新穀此芡
之功也卜者問後歲宜芡否

春秋桓公五年左氏傳始殺而嘗注建酉之月陰陽始
殺嘉穀始熟故薦嘗

于宗廟

十四年秋八月壬申御廩災乙亥嘗注御廩藏公所親
耕以奉粢盛之倉

也天火曰災既戒日致齊御廩雖災苟
不害嘉穀則祭不應廢故書以示法

襄公二十八年左氏傳十一月乙亥嘗於太公之廟慶

舍泣事麻嬰為戶慶集為上獻

禮記祭義仲尼嘗奉薦而進其親也趨趨以

數已祭子貢問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無

濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自

反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟

濟漆漆之有乎反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百

官君子致其濟濟漆漆夫何恍惚之有乎夫言豈一端

而已夫各有所當也注嘗秋祭也親謂身親執事時也
慈與趨趨言少威儀也容以遠言

非所以接親親也容以自反言非孝子所以事親也此
皆非與神明交之道也天子諸侯之祭或從血腥始至

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

反饋是進熟也薦俎豆與俎也恍惚思念益深之時也
豈一端言不可以一舉也禮各有所當行祭宗廟者賓
客濟濟漆漆主

人趨而趨趨

蕙田案以上五條嘗祭

周禮夏官大司馬仲冬教大閱遂以狩田入獻禽以享

烝

書洛誥戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛

一疏鄭玄以烝祭上屬歲文王騂牛一者歲是成王元
年正月朔日特告文武封周公也案周頌烈文序云

成王即政諸侯助祭鄭箋云新王即政必以廟享之禮
祭於祖考告嗣位也則鄭意以朝享之後特以二牛告

文武封周公之
後與孔義不同

春秋桓公五年左氏傳閉蟄而烝

注建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者

衆故烝
祭宗廟

八年春正月己卯烝公羊傳烝者何冬祭也常事不書

此何以書譏亟也亟則黷黷則不敬君子之祭也敬而

不黷疏則怠怠則忘士不及茲四者則冬不裘夏不葛

注四者四時祭也疏數之節靡所折中是故君子合諸天道感四時物而思親也祭必于夏之孟月者取其

見新物之月也裘葛者御寒暑之美服士有公事不得及此四時祭者則不敢美其衣服蓋思念親之至也

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

穀梁傳烝冬事也春興之志不時也

夏五月丁丑烝穀梁傳春夏興之黷祀也志不敬也

注春祭曰祠薦尚韭卯夏祭曰禴薦尚麥魚秋祭曰嘗薦尚黍

冬祭曰烝薦尚稻鴈無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭禮各異也失禮祭祀例日得禮者時定八年冬從祀

先公是也僖八年秋七月禘于太廟月者謹用致夫人耳禘無

進禮

汪氏克寬曰周官祠禴嘗烝為四時之祭是已攷之春秋常祭不書書必有譏如桓公八年春夏兩以烝

書者譏其不時而且黷如桓公十四年八月嘗本得其時蓋因其壬申御廩災越四日乙亥嘗譏以災餘之舉祭為不敬也如昭公十五年春二月有事于武宮蓋春祠也如宣八年夏六月有事於太廟即夏禴

也祭得其時于祭無譏故不書名止云有事所以書者一則譏宣公以仲遂之喪猶繹而萬入去籥是忘大臣之哀一則譏昭公以叔弓之喪籥入而去樂卒事是殺宗廟之禮其取義各有所重也

襄公十五年冬十有一月晉侯周卒十六年正月葬晉

悼公平公即位烝于曲沃

注平公悼公子彪曲沃晉祖廟烝冬祭也諸侯五月而葬

既葬卒哭作主然後烝嘗于廟今晉踰月葬作主而烝祭傳言晉將有梁梁之會故速葬

蕙田案以上七條烝祭

中庸春秋修其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食宗

廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

辨賢也旅酬下為上所以逮賤也燕毛所以序齒也踐

其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生

事亡如事存孝之至也

丘氏濬曰事死如事生事亡如事存此兩言者仁人孝子不忍其親而萬世奉親思孝之要道也

右時享名義

禮記王制天子犢棗禘祫禘祫嘗禘烝

程子曰歲四祭三祭合食於祖廟惟春則徧祭諸廟

陳氏澣曰禘合也其禮有二時祭之祫則羣廟之主皆升而合食於太祖之廟而毀廟之主不與三年大

各於其廟合享同於太廟王制曰天子犢禘禘祫禘祫

小禘矣禮記曰大嘗周禮曰大烝則春祠爲小禮矣

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於太廟祝迎四廟之主夫天子旅酬止于六尸諸侯迎主止於四廟非小祫而何

大學衍義補丘氏濬曰古者天子七廟天子以一人之身而於一日之間徧行七廟之禮雖有強力之容肅敬之心非獨心力有所不逮亦恐日力有所不給矣昔季氏以大夫行一祭事日不足而繼之以燭他

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

十四

日子路與祭畧其煩文然質明行事猶至晏朝而退夫以大夫行一祭猶且許時況天子以燕安之體具冕服裸饋乃於半日之短畧行九獻之盛禮而欲一日七舉行雖強力之匹夫有所不勝也况萬乘之尊哉世儒泥古而不通變因王制此章有禘祭名之誤遂以此爲夏殷之祭夫禮合於義適其時斯可行矣尚何殷周之拘况七廟之制商已有之周承殷後已從其廟制之數則其所行之禮安知不相沿襲哉

本朝歲五祀皆合享於太廟雖不拘拘於古而自與古意合云

右時享牲祫

書益稷夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間鳥獸蹠蹠韶九成鳳凰來儀疏此舜廟堂之樂微子之命云作賓王者之後爲時王所賓也故知虞賓謂丹朱爲王者後故稱賓也王者立二代之後而獨言丹朱者蓋高辛氏之後無文而言故雅指丹朱也王者之後尊於羣后故殊言在位羣后亦在位也後言德讓丹朱亦以德讓矣

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

十五

故言與諸侯助祭班爵同者推先有德也二王之後並爲上公亦有與丹朱爵同故丹朱亦讓也

禮記郊特牲有虞氏之祭也尚用氣血腥燔祭用氣也

注尚謂先薦之燔或爲脂疏有虞氏之祭也尚用氣者尚謂貴尚其祭祀之時先薦用氣物也血腥燔祭用氣也者此解用氣之意血謂祭初以血詔神於室腥謂朝踐薦腥肉於堂燔謂沈肉於湯次腥亦薦於堂祭義云燔祭祭腥而退是也今於堂以血腥燔三者而祭是用氣也以其並未孰故云用氣也正義曰言先薦者對合享饋孰爲先也此虞氏尚氣殷人尚聲周人尚臭皆謂四時常祭也若其大祭祫周人仍先用樂也故大司樂云若樂九變則人鬼可得而禮矣鄭云先奏是樂以致其神而後裸馬推此言之虞氏大祭亦先作樂也故鄭注大司樂引虞書云要擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格肅韶九成鳳皇來儀此宗廟九奏之節此虞氏大

祭與周同樂九奏夏殷大祭雖無文或當與周同熊氏以為殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂合樂在灌後與降神之樂別熊氏又云凡大祭並有三始祭天以樂為致神始以煙為歆神始以血為饌始祭地以樂為致神始以埋為歆神始以血為饌始祭宗廟亦以樂為致神始以灌為歆神始以腥為饌始義或然也案禮宗廟之祭先薦血後薦腥而云宗廟腥為陳饌始於義未安也

明堂位有虞氏祭首注氣主盛也

陳氏禮書祭以右手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尚肺周禮而已若有虞氏則祭首夏后氏則祭心殷則

欽定四庫全書五禮通考卷八十五

祭肝以時異則禮異也

方氏慤曰有虞氏祭首尚用氣故也氣雖有陰陽之異要之以陽為主耳首者氣之陽也

蕙田案此虞氏時享授祭之禮也禮書謂儀禮少牢舉肺祭肺三皆切之舉肺一者尸之所先食者也祭肺三者尸與主人主婦之所祭者也祭肺三皆在尸俎而舉肺各於其俎故儀禮尸俎昨俎以至主婦佐食賓長兄弟宗人眾賓及眾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

周官太祝隋轡令鐘鼓小祝大祭禮贊隋守

祧既祭藏其隋儀禮士虞祝命佐食隋祭特

牲祝命尸授祭之尸取菹孺于醢祭于豆間

佐食授主人授祭主婦則佐食授祭少牢尸

受肺與黍同祭于豆間主人佑受佐食授祭

坐祭之主婦亦受佐食授祭祭之鄭康成謂

欽定四庫全書五禮通考卷八十五

下祭曰隋則隋與春秋傳所謂隋成之隋同

周官與士虞作隋少牢與禮記作綏特牲作

授其實一也隋祭所以祭鬼神之物猶生者

之飲食必祭也而尸與主人主婦皆有是禮

則尸既舉奠而綏祭祭神食也主人受酢而

綏祭祭尸食也周人所祭莫先于肺則有虞

氏之所祭莫先于首其義一而已矣

泰有虞氏之尊也注泰用瓦疏考工記云有虞氏尚陶故知泰用瓦

方氏懋曰泰司尊彝謂太古之
瓦尊蓋彼名其質此名其義也

蕙田案經文下云山壘夏后氏之尊著殷尊

周犧象禮器云廟堂之上壘尊在阼犧尊在

西君在阼夫人在房君西酌犧象夫人東酌

壘尊疏壘尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西

謂君所酌也熊氏云此謂諸侯時祭所用之

禮據此觀於諸侯而天子之禮可知觀於周

之犧象而有虞氏之泰尊其用於時祭之禮

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

十八

蓋可推矣蓋宗廟之獻尊也

有虞氏之兩敦

注泰稷器

陳氏祥道曰敦者養人之厚也

方氏懋曰兩敦若內則所謂敦周官所謂玉敦是矣釋者以為宗廟之器焉

陸氏佃曰敦亦盥也

蓋設以對故謂之敦

蕙田案此有虞氏宗廟時享盛泰稷之器觀

於下文四璉六瑚八簋可知蓋三代相承而

漸增其數也

俎有虞氏以梲

注梲斲木為四足而已疏有虞氏質未有餘飾故鄭知梲有四足而已

方氏懋曰梲者斲木為足無餘飾也苟完而已

蕙田案此有虞氏宗廟俎豆之制也經言俎

而不言豆則豆當與夏同矣夏揭豆殷玉豆

周獻豆方氏謂獻若周官所謂再獻之獻此

言獻豆則主祭祀之豆耳據此豆為祭祀之

豆則俎為祭祀之俎可知觀于周而有虞氏

可知也

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

十九

有虞氏服韍

注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服疏虞氏直以韋為韍未有異飾故服韍易

困卦九二朱紱方來利用享祀故鄭知韍為祭服

蕙田案此有虞氏時享之祭服也論語曰禹

惡衣服而致美乎韍冕蓋韍則承虞之制而

致美則加飾焉經所謂夏后氏山蓋以山畫

於韍而成文也朱子謂韍冕皆祭服則虞氏

可知矣

路史帝堯作七廟以享先祖祭以其氣迎牲殺於庭

毛血詔于室以降神然後樂作所以交神明也帝舜踐天子之位春禘夏禘秋嘗冬烝所以報本反始也通典有虞氏四時之祭名春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其祭尚氣郊特牲云血腥燔祭用氣也法先迎牲殺之取血告於室以降其神然後用樂而行祭事其祭貴首

蕙田案以上虞書及禮記三條有虞氏時享宗廟之禮樂也祭法有虞氏祖顓頊而宗堯

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

二十

蔡氏書傳引蘇氏說而定為神宗堯廟詳見廟制門是有虞廟享之祖考也虞賓羣后助祭之諸侯書言受終文祖格于文祖格于藝祖皆因事告祭其禮簡此言時享其禮繁故特著虞賓助祭之盛朱長孺謂祖考下繫虞賓則考者堯也若舜祭其祖考而丹朱在位是與商之孫子侯服駿奔何異其言最為有識書周頌清廟專言多士顯相對越駿奔以

明享祀之美觀于虞賓二句則其時於穆肅雍之氣象恍然可思也虞賓稱在位羣后曰德讓等級隆殺又秩然不淆典謨之體要如此夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠乃堂上升歌之樂大戴禮所謂清廟之歌一唱而三歎郊特牲云歌者在上貴人聲也周禮太師大祭祀率瞽登歌令奏擊拊小師登歌擊拊其升歌清廟之制本於此矣下管鼗鼓合止祝啟乃

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

三十一

堂下之樂郊特牲所謂匏竹在下周禮太師下管播樂器令奏鼓鞀小師下管擊應鼓其下管興舞之制本於此矣笙鏞以間乃笙入間歌之樂儀禮鄉飲燕禮所謂笙入三成周禮笙師共其鐘笙之樂眡瞭凡樂事播鼗擊頌磬笙磬其間歌之制本於此矣簫韶九成此合作之樂周禮大司樂大合樂以致鬼神祇又曰若樂九變則人鬼可得而禮是九變

之樂即本於九成之韶無疑也始終條理節序分明廟享之樂莫備於書之所言矣郊特牲血腥爛祭用氣也案廟享之禮莫先于薦神有虞氏尚氣先殺牲以血詔神詩所謂取其血骨記曰血毛詔於室舉一血而爨燔燎羶鄉之事該之矣次薦腥禮運所謂腥其俎舉一腥而割牲羞俎豆之事該之矣次薦爛祭義所謂爛祭祭腥舉一爛而朝踐薦獻之事該之矣至於明堂言祭首則尸與主人授

祭之禮也泰則獻酒醴之尊觀于尊而五齊三酒可知也兩敦為盛黍稷之器則饋食之禮具矣俎以梲則陳饌之儀具矣韍則祭服之制隆焉此皆虞氏廟享經文之可據者蓋夫子刪書斷自唐虞孔子稱殷因于夏禮則夏因于虞禮可知虞禮不可見而見於書者夏擊鳴球一章其禮樂聲名之盛已令人莫

可思議兼之郊特牲明堂位而器服尊俎又有可推者如此則止廟享一事其信乎足以啟三王而承五帝也夫

觀承案經文簡括無所不包虞書此篇及禮記三條其義原是如此直以讀者鹵莽則失之得此推闡詳明而融貫為一有虞氏一代之禮容樂節直已了了可數方不負聖賢作經之深意耳

右虞廟享

論語禹吾無間然矣非飲食而致孝乎鬼神注致孝鬼神祭祀豐潔疏飲食鬼神所享故云致孝

蕙田案致孝鬼神而言飲食則其為時享薦獻饋食可知矣

禮記明堂位夏后氏祭心

陳氏禮書夏非不祭肺也以心為主而已

方氏慙曰三代各祭其所勝夏尚黑為勝亦故祭心于色為赤故也必各祭其所勝者明非有所勝則

不能王天下而無以致孝于鬼神矣

蕙田案此夏享祀隋祭之禮蓋承乎虞而改

革者也方氏祭其所勝之說存參

夏后氏牲尚黑

方氏慤曰夏后氏尚黑其亦用牡可知故書言湯用元牡而釋者以為未變夏祀也

夏后氏尚明水

疏夏后氏尚明水陰鑒取水於月得之於天者也

蕙田案二條夏后氏享祀之牲醴

欽定四庫全書

五禮通考卷八十五

三

山罍夏后氏之尊也

注罍猶雲雷也

方氏慤曰山罍即山尊也禮器亦謂之罍尊非謂諸臣所酢之罍也以山罍為尊因謂之罍尊亦猶以壺為尊因謂之壺尊

蕙田案據上下文言此當為夏祭祀之獻尊

詳見前

爵夏后氏以琖

疏爵並以爵為形琖以玉飾之

陳氏禮書考之爾雅鍾之小者謂之棧晉元與中劉縣民井中得鍾長三寸口徑四寸銘曰棧則棧卑而淺矣夏爵命之以琖蓋其制若棧然也祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足柄其尾也有足而尾命之以

爵蓋其制若雀然也琖象棧爵象雀言玉琖則飾可知矣琖竿先王之器也唯魯與二王之後得用焉諸侯用之則僭矣故記曰

琖竿及尸君非禮也方氏慤曰夏殷未承以爵而亦通謂之爵者自周始然耳若所謂一升曰爵夏則一升曰琖殷則一升曰尊也不然則由周以前止有爵之名由周以後又有爵之形也

蕙田案此夏享祀之爵陸農師謂琖以齊言

知然者蓋齊亦或謂之棧酒其說與禮書同

未知是否然其為祭祀所用無疑

灌尊夏后氏以雞夷

注夷讀為彝周禮春祠夏禴禴用雞彝鳥彝秋嘗冬烝禴用竿彝黃彝

欽定四庫全書

五禮通考卷八十五

三

疏彝法也與餘尊為法故稱彝雞彝者或刻木為雞形而畫鷄於彝鷄彝盛明水鳥彝盛鬱鬯電彝黃彝義亦然

陳氏禮書尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於天地彝用以灌施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝於常器均名彝籍按曰有勲而不廢撫之以彝器威武仲曰大伐小取其所以作彝器則彝之為常可知矣鷄者司辰之始則陰盛而陽微禴所以求之陰故夏后氏以之方氏慤曰灌尊所以資灌鬯之尊也夷以對險夷者道之常故孟子引燕民之詩變彝為夷者以此

蕙田案祭之屬莫重於灌而夏殷之制見於

經者唯此一條可證宗廟之灌不始於周而

自夏已然夏因虞禮并不始於夏蓋唐虞之時已然也

其勺夏后氏以龍勺

注龍龍頭也疏此灌尊所用之勺龍勺勺為龍頭

陳氏禮書龍勺龍陽中之陰也淵潛而為仁以澤萬物故夏以之

方氏越曰勺用以酌酒者

陸氏佃曰龍勺以能施為義

蕙田案此夏時享灌酒之勺

夏后氏之四璫

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

二十六

陳氏祥道曰璫者養人而不絕者也

陸氏佃曰四璫黍稷稻粱

蕙田案此夏后氏廟享盛黍稷之器

組夏后氏以歲

注歲之言變也謂中足為橫距之象疏謂歲足間有橫似有橫蹙之象

夏后氏以楬豆

方氏慤曰楬豆未有他飾以不為柄若蜡氏之楬而已

蕙田案二條夏享祀之組豆

夏后氏山

注山取其仁可仰也疏韞制夏后氏畫之以山

論語禹惡衣服而致美乎黻冕

注損其常服以盛祭服疏正義曰鄭玄注此

云黻是祭服之衣冕其冠也左傳晉侯以黻冕命士會亦當然也黻蔽膝也祭服謂之黻其他謂之鞞俱以韋為之制同而色異鞞各從裳色黻其色皆尊卑以深淺為異天子純朱諸侯黃赤大夫赤而巳大夫以上冕服悉皆有鞞故禹言黻冕左傳亦言黻冕但冕服自有尊卑耳此禹之黻冕則六冕皆是也

蕙田案二條夏享祀之黻冕

又案夏后氏祭禮于經最畧今據此各條推

之祭心以為隋祭而祭血祭腥燔祭之類統

之矣宗廟以裸為重而夏后氏行之祭亦以

欽定四庫全書

五禮通考
卷八十五

二十七

牲醴為敬而尚黑尚明水舉之矣尊罍爵琖

可徵九獻之文四璫組豆以證黍稷庶羞之

用黻冕以彰祭服之美隱隱乎致孝鬼神之

事歷歷可想也蓋上以承唐虞之盛而道殷

周之先路矣

右夏廟享

詩商頌那猗與那與置我鞞鼓奏鼓簡簡衍我烈祖

烈傳祖湯有功烈之祖也愛奏鼓奏堂下之樂也烈祖湯也以金奏堂下諸縣以樂我功烈之祖成湯