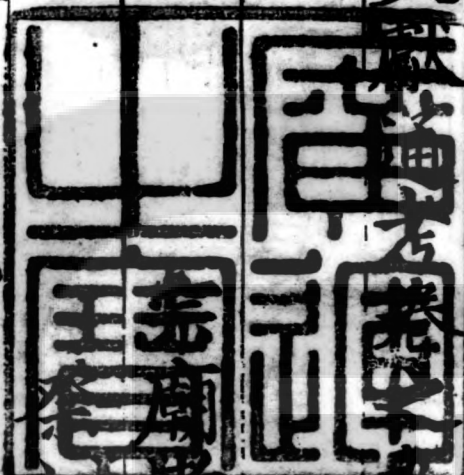

文獻通考卷之九十八

祀時享

鄱陽 馬端臨 貴與 著

宋制太廟。歲以四孟月及季冬凡五享。朔望薦食薦新。三年一禘以孟冬。五年一禘以孟夏。

開寶初。上親享太廟。見所陳籩豆簠簋。問曰。此何物也。左右以禮器對。上曰。吾祖宗寧識。亟命徹去。進常膳如平生。既而曰。古禮不可廢也。命復設之。於是判太常寺和峴言。按唐天寶中。享太廟。禮料

外。每室加常食一牙盤。五代以來。遂廢其禮。今請如唐故事。乃詔別設牙盤食。禘祫時享皆用之。太宗端拱二年。七月。詔以今年八月二十四日。親享太廟。會有彗出東井。詔罷其禮。

仁宗慶曆時。四孟臘時享太廟。攝事用羊豕各二。祈報象尊一。別廟增黃彝壺尊二。親享則加犢。

三年。御史蔡稟言。周制四時享親之禮有九。今寺觀則車駕一歲再臨。未嘗薦獻宗廟。非奉先教民意。帝謂輔臣曰。三歲一祠郊廟而賚及天下。若歲親行之。則人有覲賞之心。朕朝夕奉三聖。御容於禁中。未嘗

敢怠也。

太廟舊唯薦冰。景祐二年。趙良規請薦新如通禮。宗正寺禮官參定。正月。韭。菘。卯。二月。冰。三月。筍。含桃。四月。麥。瓠。五月。瓜。來禽。六月。菱。茨。七月。栗。稌。鷄。棗。梨。八月。酒。稻。菱。九月。小豆。喬麥。十月。兔。栗。藟。蕪。十一月。鴈。麋。十二月。魚。增二十六種。禮院因奏禮有薦新如朔奠。自頃有司言宗廟則后廟可兼。遂上前廟帝主薦冰。請后主奉慈后廟。四時薦新如朔望牙盤食例。宗正寺官充攝行禮。詔可。

神宗元豐三年。詳定郊廟奉祀禮文。所言祠禴。烝嘗。

之名。春夏則物未成而祭薄。秋冬則物盛而祭備。故許慎以品物少文詞多為祠而王弼以禴為祭之薄。何休謂祈穀成者非一。黍先熟可得薦。故曰嘗。冬萬物畢成。所薦衆多。故曰烝。故禮記以嘗為大嘗。周禮以烝為大烝。孔安國亦以烝嘗為大享。今太廟四時雖有薦新而孟享禮料無祠禴烝嘗之別。伏請春加韭。卯。夏加麥。魚。秋加黍。豚。冬加稻。薦。當饋熟之節。薦於神主。其籩豆於常數之外。別加時物之薦。豐約各因其時以應古禮。從之。

又言薦血之器。禮所不載。唐崔沔議曰。毛血盛於

槃。宋書志南郊以二陶豆盛毛血。開元開寶通禮及今儀註皆以豆盛之。禮以豆盛。菹醢。登盛。羹。其薦毛血當以槃。親享太廟。但有三牲骨體俎而無腸胃膚俎。不應古義。請於三牲骨體俎之外。加以牛羊腸胃。及豕膚俎各一。古者祭祀無迎神送神之禮。其於祭之末皆不拜。案少牢饋食禮。主人朝服即位于阼階東。西面。鄭氏曰。為將祭也。即不言拜。及祝告。禮成。主人出。立于阼階上。西南。亦不言拜。近代事神。拜而迎送。殊非禮意。請改定儀註。聖王之事宗廟。禮如事生。故饌則薦四時之和氣。與

四海九州之美味。貢則陳金璧龜帛。以明共天下之材。其餘無常。必致國之所有。以明遠物無不至。自秦漢以來。奉宗廟者。不本先王之經訓。有司奉行。充其位而已。故天下常貢入王府者。未嘗陳於太廟。良爲闕略。請親祠太廟。並令戶部陳歲貢以充庭實。仍以龜爲前。金次之。玉帛又次之。餘居後。太常禮院言舊儀親祠太廟。車駕未至。大次。太祝宮闈令奉出帝后神主置於座。行禮畢。已還齊殿。方納神主。今親祠。皇帝至阼階。太祝闈令始奉神主置於座。行禮畢。皇帝俟納神主。然後降阼階。舊

八室。帝主各以太祝遷納。其后主。止命太廟。宮闈令二員。恐致遲緩。請權差七員同奉。從之。

詳定禮文所言。古者宗廟九獻。王及后各四。諸臣一。自漢以來。爲三獻。后無入廟之事。相循至今。若時享則有事於室。而無事於堂。禘祫則有事於堂。而無事於室。室中神位不在。與堂上神位不當。扆有饋食。而無朝踐。度今之宜。以備古九獻之意。請室中設神位于東面。堂上設神位于戶外之西南面。皇帝立于戶外西面。裸鬯。是爲一獻。出戶立于扆前。北向行朝踐薦腥之禮。是爲再獻。皇帝立

于戶內西南。行饋食薦熟之禮。是爲三獻。詔並候廟制成取旨。又言王制祭宗廟之牛角握。周禮小司徒凡小祭祀奉牛牲。天子之祭無不用牛者。唐郊祀錄稱宗廟社稷等祭悉用太牢。今三年親祠而八室共用一犢。及祫享盛祭。有司攝事而不用太牢。則爲非稱。請三年親祠并時享有司攝事太廟。每室並用太牢。詔親祠并祫享。每室用太牢。又言古者人君臨祭立于阼階者。主階惟人君涖之行事。示繼體祖考親親之義。且以尊別於臣庶也。今朝享太廟設小次于殿下。褥位之東西向。設

皇帝版位於廟東階之東南。西向。乃是古者大夫士臨祭之位。殊失禮意。請自今太廟行禮。並設皇帝版位於東階之上。西向。更不設殿下版位及小次。又曾子問曰。斂幣玉葢諸兩階之間。聘禮卷幣埋于西階東。舊制宗廟燔其幣。未合於禮。請凡禮神之幣。皆埋之西階東。冊則葢諸有司之匱。

五年。詔自今太廟祠祭前廟。初獻。差親王宗室使相節度使郡王。后廟初獻。宗室節度觀察留後觀察使。歲以序差。不赴者罰之。其餘祠祭。敕差行事者准此。六年。十一月。帝親祠南郊。前期三日。奉仁宗英宗徽

號冊寶于太廟。是日齋于大慶殿。翌日薦享于景靈宮。禮畢。帝服通天冠。絳紗袍。乘玉輅。至太廟。宰臣百僚。班迎于廟門。侍中跪請降輅。帝却乘輿步。入廟。趨至齊宮。翌日帝服鞞袍。至大次。有司奏中嚴外辦。禮儀使跪奏請行事。帝服袞冕以出。至東門外殿。中監進大圭。帝執以入。宮架樂作。升東階樂止。登歌樂作。至位樂止。太祝宮闈令奉諸室神主于座。禮儀使贊曰。有司謹具請行事。帝再拜。詣壘洗。登歌樂作。降階樂止。宮架樂作。至南北向。樂止。帝搢圭盥悅洗。瓚拭瓚訖。執圭。宮架樂作。升堂。樂止。登歌樂作。殿中監進

鎮圭。帝搢大圭。執鎮圭。詣僖祖室。樂止。登歌。奏瑞安之曲。至神座前。北向跪。奠鎮圭于繅藉。執大圭跪。三上香。執瓚裸地。奠瓚捧幣。奠訖。執圭。俛伏。興出戶外。北向再拜。內侍舉鎮圭以授殿中監。至次室。行事皆如前儀。帝還位。登歌樂作。至位樂止。宮架興安之樂。作文舞九成止。禮部戶部尚書以次官。奉逐室俎豆。宮架豐安樂作。奠訖樂止。帝再詣壘洗。登歌樂作。降階樂止。宮架樂作。至洗。南北向立樂止。帝搢圭盥悅洗。爵拭爵訖。執圭。宮架樂作。帝升東階樂止。登歌樂作。至僖祖室樂止。宮架樂作。帝搢圭。跪受爵祭酒。三

奠爵。執圭。俛伏興出戶外北向立。樂止。太祝讀冊文。帝再拜。詣次室。皆如前儀。帝還位。登歌樂作。至位樂止。文舞退。武舞進。宮架正安之樂作。亞獻。以次行事。如前儀。樂止。帝詣飲福位。登歌樂作。至位樂止。宮架僖安樂作。帝再拜。搢圭。跪受爵祭酒。三啐酒。奠爵受俎。奠俎受搏黍。奠黍豆。再受爵飲福酒。訖。奠爵執圭。俛伏興再拜。樂止。帝還位。登歌樂作。至位樂止。太常博士徧祭七祀享功臣。戶部禮部尚書徹俎豆。登歌豐安樂作。徹訖樂止。禮直官曰。賜胙行事。陪祠官皆再拜。宮架興安樂作。一成止。太祝宮闈令奉神主入諸祔室。禮儀使跪奏禮畢。登歌樂作。帝降階。樂止。宮架樂作出東門殿中。監受大圭歸大次。樂止。有司奏解嚴。轉仗赴南郊。自元豐初。命陳襄等詳定郊廟禮文。至是始用新儀。

七年。詔舊制薦新米麥之屬。皆取於市。今後宜令玉津瓊林宜春瑞聖諸園。及金明池後苑供具。其所無者。乃索之雜買務。

詳定郊廟禮文。所言古者薦新于廟之寢。無尸。不卜日。不出神主。奠而不祭。近時擇日而薦。非也。天子諸侯。物熟則薦。不以孟仲季為限。月令孟夏薦

麥。孟秋薦黍。季秋薦稻。呂氏月令。二歲之間。八薦新物。開元禮。加以五十餘品。景祐中。禮官建議。以謂呂紀簡而近薄。唐令雜而不經。於是更定四時所薦。凡二十八物。除依詩禮月令外。又增多十有七品。雖出於有司一時之議。然歲時登薦新物。自祖宗行之已久。今欲稍加判定。取其間先王所嘗享用膳羞之物。見於經者。可依舊制存之。其不經者。去之。庶幾不失禮意。請自今孟春薦韭以卵。羞以葍。仲春薦冰。季春薦筍。羞以含桃。孟夏以彘。嘗麥。仲夏嘗雛以黍。羞以瓜。季夏羞以芡。以菱。孟秋

嘗粟與稷。羞以棗。以梨。仲秋嘗麻。嘗稻。羞以蒲。季秋嘗菽。羞以兔。以粟。孟冬羞以雁。仲冬羞以麇。季冬羞以魚。今春不薦鮪。實為闕典。請季春薦鮪。以應經義。無則闕之。如林檎。蕎麥。諸蕒之類。及季秋嘗酒。皆不經見。宜刪而去之。凡新物及時出者。即日登獻。既非正祭。則於禮不當卜日。漢儀嘗韭之屬。皆於廟而不在寢。故韋玄成傳。以為廟歲二十五祠。而薦新在焉。自漢至于隋唐。因仍其失。薦新雖在廟。然皆不出神主。今出神主。則失禮尤甚。請依韋彤五禮精義。但設神座。仍俟廟成。薦新于寢。

庶合典禮。詔依所定。如鮪魚闕。即以魴鯉代之。八年。太常寺言。治平四年故事。山陵前宗廟輟祭。享。遇朔望。以內臣行薦食之禮。俟祔廟畢。仍舊。今景靈宮神御殿已行上食。太廟朔望薦食。自當請罷。從之。哲宗元祐七年。詔太廟復用牙盤食。舊制並於禮饌外。設常食一牙盤。元豐中罷之。禮官呂希純嘗建議曰。先王之於祭祀。皆備上古中古及今世之食。所設古器禮饌。即上古中古之食也。牙盤常食。即今世之食也。而議者乃以爲宗廟牙盤。原於秦漢陵寢上食。殊不知三代以來。自備古今之食。請依祖宗舊制。薦

一牙盤。及是始從希純之議云。希純又嘗奏。開元開寶禮。每廟室薦獻。帝后各奠一爵。其后爵謂之副爵。每堂室只奠一爵。帝后共享。慢神瀆禮。莫此之甚。請帝后各奠一爵。亦如其儀。

徽宗大觀四年。議禮局言。按太廟儀註。春夏用犧尊象尊。秋冬用著尊壺尊各二。已應周禮司尊彝之義。又每享各用大尊二。則是以追享朝享之尊。施之於禴祠烝嘗矣。其爲失禮明甚。請自今四時享太廟。不用大尊。禮記郊特牲曰。灌以圭璋。用玉氣也。周禮典瑞。裸圭有瓚。以肆先王。說者謂天地有禮神之玉而

無鬱鬯。宗廟有鬱鬯而無禮神之玉。然則宗廟之玉。裸圭而已。圭瓚之制。以圭為枋。其長尺有二寸。黃金為勺。青金為外。朱中央。其容五升。其徑八寸。其勺之鼻為龍首。所以出鬱鬯也。其槃徑一尺。所以承瓚也。今親祀太廟。以塗金銀瓚。有司行事以銅瓚。其大小長短之制。皆不如禮。請改製以應古制。

十一月。太常光祿寺言。禮制局新定太廟陳設之儀。畫依周制。籩豆各用二十。有六。簋各八。以籩二十。有六。為四行。以右為上。羞籩二。為第一行。朝事籩八。次之。饋食籩八。又次之。加籩八。又次之。豆二十。有六。

為四行。以左為上。羞豆二。為第一行。朝事豆八。次之。饋食豆八。又次之。加豆八。又次之。簋八。為二行。在籩之外。簋八。為二行。在豆之外。籩豆所實之物。悉如周禮。籩人醢人之制。惟簋以稻粱。簋以黍稷。而茅苴以尊。蜃醢以蜂子代之。十二月。禮制局言。太廟祭器。鈎用三。登用一。竊考鈎與登。皆盛羹之器。祭祀享牲於鼎。升肉於俎。其清芼以醢鹽蔬。實之於鈎。則謂之鈎。羹不致五味。實之於登。則謂之大羹。周官饗人祭祀。共大羹。鈎羹是也。且宗廟之祭。用犬牢而三鈎。實牛。羊豕之羹。固無可論者。至於大羹。止設一登。以少牢。

饋食禮考之。則少牢者羊豕之牲也。佐食羞兩鉶。司士進滫二豆三牲之祭。鉶既設三。則登亦如其數。請太廟設三登。實牛羊豕之滫以爲大羹。明堂亦如之。政和四年。比部員外郎何天衢言。先王建祭祀之禮。必得䟽數之中。未聞一日並行兩祭者也。今太廟薦新。有與朔祭同日者。夫朔祭之禮。行於一月之首。不可易也。若夫薦新則未嘗卜日。一月內皆可薦也。新物未備。猶許次月薦之。亦何必同朔祭之日哉。詔薦新與朔祭同日。即用次日。

高宗建炎二年。上幸揚州。行南郊禮。時太廟神主奉于壽寧寺前。一日上親詣寺。行朝享謝禮。禮成恭謝如儀。時景靈宮神御奉安于温州。乃差官詣温州行禮。

三年。上幸杭州。太廟神主併奉安于温州。祭享皆差官攝事。以禮器未備。五享權用酒脯。行禮。太廟朔祭。每室例用一羊。建炎初務省約。初用酒脯。紹興五年。復用羊。

紹興七年。上祀明堂于建康。時有徽宗之喪。先是太常少卿吳表臣。乞於大祀前二日朝獻景靈宮前。一日朝享太廟。及是援熙寧元年故事。謂是時英宗喪。

文獻通考卷之九十一
未除。不廢景靈宮太廟之禮。請如故事。翰林學士朱震以爲不然。謂王制喪三年不祭。唯天地社稷得越。紼行事。監察御史趙渙言。升祔以後。宗廟常祭皆不當廢。而當喪享廟。亦有顯據。左氏傳曰。烝嘗禘於廟。曾子問曰。已葬而祭。此不當廢也。詩頌成王即位。諸侯來助祭。春秋文公四年十一月。成風薨。六年十月。猶朝于廟。此顯據也。疏奏。詔侍從臺諫議。吏部尚書孫近等十五人言。謹按春秋三十三年傳。允君薨。卒哭而祔。祔而作主。特祀於寢。烝嘗禘於廟。杜預謂新主既特祀於寢。則宗廟四時常祀。自當如舊。又按景

德三年。明德皇后之喪。改易而服。除真宗。遂享太廟。合祭天地於園丘。熙寧元年。神宗居諒闇。復用景德故事。躬行郊廟之禮。則是攷古及今。居喪得見宗廟。將來明堂大禮。已在以日易月。服除之後。前一日。皇帝合詣太廟朝享。從之。

禮部太常寺言。將來明堂大禮。依已降旨。前一日朝享太廟。檢照景德熙豐南郊故事。皆在諒闇之中。當時親行郊禮。除郊廟景靈宮合用樂外。所有鹵簿鼓吹。及樓前宮架諸軍音樂。皆備而不作。其逐處巡警場。止鳴金鉦鼓角而已。今臣僚欲議罷宗祀奏樂。受

胙故事。即無去奏樂受胙之文。兼祖宗故事。三載大饗明堂。蓋亦爲民祈福。奏樂受胙。合依祖宗累朝已行故事。從之。

先是監察御史趙渙言。春秋有事于武宮。叔弓卒去樂卒事。以卿佐之喪而猶去樂。况天王后之喪而可用備樂乎。載祀既殞。既葬而祭五祀。則尸入三飯。不侑不酢。以五祀之祭。猶廢侑酢。况宗廟之祭而可享受福釐乎。故晉制國有大喪。天地明堂皆去聲樂。且不受胙。有唐祭日遇忌。亦備樂而不奏。此皆得禮之體也。陛下雖在喪服而猶宗祀者。

用王制之言。不敢以卑廢尊也。今唯聲樂受胙於未安者。蓋拜跪受釐。既爲嘉慶之事。而虞祔既畢。則廟加先帝之坐。陛下薦裸饋奠。進詣徽室。必將想像平生。悲哀感愴。而乃金石絲竹。雜然並奏。豈不違神靈之至意。而傷陛下之孝心哉。將來明堂大禮前一日。乞依列聖故事。躬詣宗廟行朝享之禮。其奏樂受胙二事。乞寢庶合禮。有旨。令本部太常寺討論故也。

紹興三十二年六月。時孝宗已即位禮部太常寺言。皇帝登極。擇日詣太廟行朝享之禮。叅酌紹興十三年親享

禮例。牲牢禮料酒齊等。並如每歲五享施行。從之。
淳熙十六年。二月。光宗受禪。詔以四月六日。親享太廟。

紹熙五年。閏十月。

時寧宗已即位

浙東提舉李大性言。切觀

紹興七年。侍從臺諫禮官。詳定明堂典禮。其大略云。居喪皆得見宗廟。近者合宮展祀。陛下止詣明堂殿。然臣之愚。切謂與淳熙十五年事體不同。又况漢文以來。皆即位而謁廟。陛下龍飛已三越月。未嘗一至宗廟行禮。鑿與屢出。過太廟門不入。揆之人情。似爲闕典。乞與二三大臣議之。早行擇日。恭謝太廟。少見

祇肅宗廟之意。於是詔遵用三年之制。其朝謁太廟。委有妨礙。

明年。吏部員外郎李謙言。事莫重於登極。禮莫急於告廟。蓋即位必告廟。示敬親也。告廟必於歲首。大其事也。舜正月上日。受命于文祖。禹正月朔旦。受命于神宗。皆行告廟之禮也。然禮以變而或殊。事隨時而亦異。有不可以一例觀者。議禮之家。各持一說。不致其辯。禮意無自而明。夫嘉禮之與凶禮。不可以並行。舉一必廢一。故在禮經。喪三年不祭。唯祭天地社稷。爲越紼而行事。蓋不敢以卑而

廢尊也。夫天地以尊而不廢。宗廟以親。豈獨可廢乎。况王制三年不祭之說。諸儒之論亦自不同。杜預之說。以為既祔以後。宗廟得四時常祭。蓋杜氏之意。不以三年不祭宗廟為是也。今姑置常祭之說。而論即位踰年告廟之禮。庶幾禮簡而易明。虛言無證。則論不定。請質事以明之。且太甲之元祀。十有二月乙丑。伊尹奉鬯。王祗見厥祖。百官猶總已。以聽冢宰。則是太甲居仲壬之喪而告廟也。漢呂后以八年七月即世。九月大臣迎立代王。元年十月辛亥。文帝即祚。謁高廟。即是文帝居呂后之

喪而告廟也。唐代宗以大曆十四年即世。德宗建中元年正月庚午。朝享于太廟。其後穆宗長慶之元年。敬宗寶曆之元年。武宗會昌之元年。懿宗咸通之元年。皆以正月朝享于太廟。徧觀歷代之制。雖小節不同。大槩居喪。雖權住祭。踰年正月必告于廟。載諸經史。可考而知。漢昭宣元成哀平六世。皆以即位謁廟。不待踰年。則失之速。唐太宗貞觀三年正月。方事于太廟。馬周得以為言。則失之緩。皆非禮之正也。以歷代之事。而求其當。其惟踰年正月告廟乎。共惟陛下。自登極以來。已享帝矣。大

行梓宮發引在即。來年正月。盍行告廟之禮。禮官未見申明者。豈非以王制為據乎。切謂即位之後。已曾謁廟。國有大故。故可以未祭。與居喪之後。即位未經謁廟者。事體不同。考歷代已行之事。宜於來年正月一日。陛下躬行告廟之禮。庶幾立一王之制。示萬世之規。乞下禮官指定施行。詔令禮部太常寺討論聞奏。至是禮寺看詳。乞俟皇帝從吉日。討論典禮施行。從之。

禮部太常寺修立郊祀大禮。前一日朝享太廟。行禮儀註

陳設

前享三日。儀鸞司設大次于太廟東神門外道北南向。小次于阼階東。稍南西向。又設文武侍臣次于大次之前。行事助祭官宗室及有司次于廟之内外。設東方南方客使次于文官之後。西方北方客使次于武官之後。各随地之宜。設饌幔於南神門外。每室饌幔各一又設七祀次于殿下橫街之北。道西東向。又設配享功臣次于殿下橫街之南。東西相向。每室功臣配享各為一次前享二日。官闈令帥其屬掃除廟之内外。開壅坎於殿西階之東南。方深取足容物。南出陛。太常設七祀燎

柴於南神門外。光祿牽牲詣所。太常陳登歌之樂於殿上前楹間。稍南北向。設宮架於庭中。立舞表於鄮綴之間。戶部陳諸州歲貢於宮架之南神門外。隨地之宜。東西相向。前享一日。奉禮郎禮直官設皇帝位版於阼階上。飲福位於東序。俱西向。贊者設亞終獻位於小次南稍東。助祭親王宗室使相在其南。進幣爵酒官。受爵酒官。奉幣官。薦牛俎官。薦羊俎官。實鑊水官。薦豕俎官。增沃鑊水官。受幣官。與洗奉爵官。奉瓚槃官。進搏黍官。舉冊官。七祀獻官。在助祭宗室使相之南。並西向北上。大禮使位於西階之西稍南。與亞

終獻相對行事。光祿卿讀冊官。光祿丞。功臣南官在其西。

太常光祿以下皆稍却以執事官位於其後。助祭宰相使相位在

大禮使之南。執政官在其西。又設監察御史位二於西階下。俱東向北上。奉禮郎太祝太官令於東階下西向北上。協律郎位二。一於殿上。磬簾西北。一於宮架西北。俱東向。押樂太常丞於登歌樂簾北。押樂太常卿官架之北。北向。良醞令位於尊彝所。俱北向。薦香燈官官闈令於室內。北向。西上。又設助祭文武群臣宗室位於橫街之南。東西相向。諸方客位。廟門之外。隨其方國。光祿陳牲於東神門外。當門西向。以南

爲上。祝史各位於牲後。太常設省牲位於牲西。太禮使進幣爵酒官。受爵酒官。奉幣官。受幣官。盥洗奉爵官。奉璜槃官。位於道南。北向西上。七祀配享功臣。獻官在其後。監察御史二。位在西東向。薦牛俎官。眡滌濯官。實鑊水官。眡腥熟節官。增沃鑊水官。押樂太常卿。光祿卿。讀冊舉冊官。太常丞。光祿丞。奉禮協律郎。太祝。太官。宮闈令。位在東。西向北上。禮部帥。其屬。設祝冊案於室戶外之右。司尊彝帥。其屬。設幣篚於酌尊所。次設籩豆簋簠之位。每室左二十有六籩。右二十有六豆。俱爲四行。俎三。二在籩前。一在豆前。又設

俎九。在豆右。爲三重。登一。在籩豆間。鉶三。皆有柶。在登前。簋八。簠八。在籩豆外。三俎間。簋在左。簠在右。設爐炭於室戶外。蕭蒿稷黍於其後。又設毛血盤肝。菅豆於室戶外之左。稍前設尊彝之位。每室尊彝一。黃彝一。皆有舟。著尊二。壺尊二。皆壘。加勺。爲酌尊。太尊二。山尊二。犧尊二。皆有壘。加勺。加幕。設而不酌。俱北向西上。太常設七祀位於殿下橫街之北。次內。司命戶竈中雷。又設配享功臣位於橫街之南。次內。韓王濟陽王曹彬。位於橫街之南。道西東向。太師薛居正。太師石熙載。鄭王潘美。位於其西。太師李沆。太師王旦。太師李繼隆。位於其西。又設司徒韓琦。太師王曾。呂夷簡。侍中曹瑋。位於其西。又設司徒韓琦。太師王曾。呂夷簡。侍中

橫街之南道東西向太師富弼位在其東太師司馬光位又在其東太師韓忠彥位又在其東俱其上皆設神席太廟設神位版於座首司尊彝設祭器每左二籩右二豆俎一在籩豆前簠一在俎前簋一在左簋在右爵一次之象尊一在籩前加冕又設俎三於南神門外每室饌幔內設進盤匝帨巾內侍位於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匝及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東爵洗在西壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵太官令盥洗於西階下七祀配享功臣獻官盥洗各於神位之前七祀及配享功臣壘勺

篚中各設於左右執壘篚者位其後享日未行事前宮闈令開室帥其屬整拂神幄如常儀司尊彝入設祭器太府卿帥其屬入陳幣於篚幣以白光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋籩四行以右為上第一行餗餌在前粉飡次之第二行饗在前蕡白黑形鹽膾鮑魚鱠次之第三行乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕梅乾榛實又次之第四行菱在前芡桌鹿脯次之豆四行以左為上第一行醢食在前糝食次之第二行韭菹在前醢昌本糜鷓菁菹鹿鷓茆菹糜鷓又次之第三行葵菹在前羸醢脾析鹿醢唇蚘醢豚拍魚醢又

次之。第四行。芹菹在前。兔醢深蒲醢醢落菹鴈醢筍
菹魚醢又次之。簋實以稻梁。梁在稻前。簋實以黍稷
稷在黍前。登實以大羹。鉶實以和羹。芼滑。太官令帥
其屬入實俎。邊前之俎為二重。以北上第一重。實
兩端。兩肩。兩脅。次之。脊在中。第二重。實以羊。胫。士體
其載。如牛。豆。前之。俎。實以豕。腥。七體。其載。如羊。豆。右
之。俎。九為三。重。以牛。腥。腸。胃。肺。離。在。上。端。肺。三。次。各
一。第。二。重。實。以。牛。腥。腸。胃。肺。離。在。上。端。肺。三。次。各
腸。三。胃。三。又。次。之。一。實。以。羊。腥。腸。胃。肺。其。載。如。牛。一
實。以。豕。腥。膚。九。橫。載。第。三。重。一。實。以。牛。熟。腸。胃。肺。一
實。以。羊。熟。腸。胃。肺。一。實。以。豕。熟。膚。其。良。醢。令。帥。其。屬
載。如。腥。皆。牛。在。左。羊。在。中。豕。在。右。
入實彘及尊壘。羊彘實以明水。黃彘實以鬱鬯。著尊
實以玄酒。一實醴。齊皇帝酌之。壺尊。二一實。玄酒。一
實。盞。齊亞終獻酌之。太尊。二一實。泛。齊。一實。醴。齊。山

尊。二一實。盞。齊。一實。醴。齊。皇帝酌之。壺尊。二一實。玄酒。一
實。盞。齊。亞。終。獻。酌。之。太。尊。二。一。實。泛。齊。一。實。醴。齊。山
齊。一。實。事。酒。象。尊。二。一。實。昔。酒。一。實。清。酒。並。設。而。不
酌。各。視。其。尊。又。實。七。祀。及。配。享。功。臣。位。禮。饌。每。位。左
在。前。鹿。脯。次。之。右。二。豆。菁。菹。在。前。鹿。麋。次。之。俎。實。以
羊。豕。腥。肉。盞。實。以。稷。簋。實。以。黍。爵。一。象。尊。一。實。以。清
酒。太常設燭於神位前。設大禮使以下行事執事官。
揖位於東神門外。如省牲之位。設望瘞位於瘞坎之
南。如省饌之位。儀鑿司設冊。幄於南神門外。隨地之
宜。前朝享一日。學士院以祝冊授通進司。進御書訖。
降赴尚書禮部

車駕詣太廟

前享一日。皇帝於景靈宮朝獻畢。既還。大次禮部郎

中奏解嚴訖。皇帝入齊殿。文武侍祠行事執事助祭之官。非從宗室先詣太廟祠所。其日禮直官宣贊舍人引禮部侍郎詣大次前。奏請中嚴少頃。又奏外辦。皇帝服履袍。自齊殿詣大次。出行門禁衛諸班親從等。諸司祇應人負以下。迎駕奏聖躬萬福。次知客省事以下。樞密都承旨以下。知內侍省以下。帶御器械官。應奉祇應通侍大夫以下。武功大夫以下。及幹辦庫務文臣一班。迎駕奏聖躬萬福。俟皇帝即御座。從駕宰執使相一班。次管軍臣寮。並奏聖躬萬福。皇帝乘輿出景靈宮櫺星門。將至太廟。御史臺太常寺閣門分引文武侍祠行事執事助祭之官宗室于太廟櫺星門外立。橫班再拜。奏迎訖退。皇帝乘輿入櫺星門。至大次。降輿以入。簾降侍衛如常儀。宣贊舍人承旨。敕群臣及還次。

省牲器

是日未後二刻。宮闈令帥。其屬掃除廟之内外。司尊彝帥執事者以祭器入設於位。凡祭器皆藉以席。又加巾蓋。太府卿入陳幣於篚。告潔畢未後三刻。禮直官贊者分引大禮使以下。並服常服。詣東神門外省牲位。光祿卿丞與執事者牽牲就位。禮直官贊揖。贊

者引押樂太常卿入行樂架

凡亞終獻行事皆禮直

執政官及申祇滌濯官受爵酒官進爵官行事皆禮直官引餘官皆贊者引次引祇滌濯官及升自西階

祇滌濯凡行事隨應奉人各隨應奉階升降應奉階升降次引申

視滌濯官申視滌濯執事者皆舉冪曰潔俱退復位

禮直官稍前曰告潔畢請省牲前引省牲官稍前省

牲訖退復位次引光祿卿出班巡牲一匝西向躬曰

充曰備次引光祿丞出班巡牲一匝西向躬曰膾俱

復位禮直官稍前曰省牲訖請就省饌位揖訖引大

禮使以下各就位禮直官贊揖有司省饌俱畢禮直

官贊省牲畢揖訖俱還齊所光祿卿丞及執事者以

次牽牲詣厨授太官令次引省鼎鑊官詣厨省鼎鑊

視濯溉次引實鑊水官詣厨實鑊水次引增沃鑊水

官詣厨增沃鑊水協律郎展視樂器乃還齊所晡後

一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實

於槃又取胾膾實于登俱置饌所遂烹牲宮闈令帥

其屬掃除廟之內外

晨裸

享日丑前五刻行事用丑宮闈令開室帥其屬掃除

禮部奠冊於案太府卿入陳幣光祿卿入實籩豆簋

簋太官令入實俎良醞令入實彘及尊壘樂工帥工

人二舞以次入。與執尊壘篚罍者各就位。執事官各入就位。次御史臺太常寺閣門宣贊舍人。分引文武助祭官及宗室客使贊者引薦羊俎官以下宗室各入就位。禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官。詣廟東門外揖位立。禮直官贊揖訖。先引監察御史按視殿之上下。糾察不如儀者降階就位。次引大禮使以下各入就位。皇帝服通天冠絳紗袍。至大次。禮儀使樞密院官太常卿閣門官太常博士禮直官分立於大次外之左右。引禮部侍郎詣次前。奏請中嚴少頃。又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側。隨地之

宜。禮儀使當次前。俛伏跪奏。禮儀使臣某言。請皇帝

行事。奏請。俛伏興。還侍立。禮儀使奏祀儀准此簾捲。皇帝服袞

冕以出。侍衛如常儀。禮儀使以下前導至東神門外。

殿中監跪進大圭。禮儀使奏請執大圭。前導皇帝入

自正門。侍御不應入協律郎跪俛伏。舉麾興。工鼓祝

宮架乾安之樂作。皇帝升降行止皆奏乾安之樂至阼階下。偃麾戛

敵樂止。升自阼階。大禮使從。九樂皆協律郎跪俛伏

偃麾戛敵而後止。升自阼階。皇帝升降大登歌樂作。

樂止。禮儀使以下。分左右侍立。九行禮儀使樞密院官太常卿閣門官

太常博士禮直官前導次引奉璚官。升詣僖祖室神

至位則分立於左右

位前西向立。奉瓚槃官升詣皇帝版位前。奉瓚槃北向立。次引奉神主官詣皇帝版位前。俛伏跪奏。奉神主。奏訖。俛伏興退。祠祭官於殿上承傳曰。奉神主。次

引薦香燈官。搢笏於柘室內。奉帝尊主設於座。奉神主詣

神帷內於几後啓匱設于座及次引官闈令。奉后神

主如上儀。以青羅中覆之退復位。次引奏奉神主官詣皇帝

版位前。伏跪奏奉神主訖。奏訖。俛伏興退。禮儀使前

奏。有司謹具請行事。又奏請再拜。皇帝再拜。贊曰。再

拜。在位官皆再拜訖。次內侍各執槃匱。悅巾以進。官

架樂作。禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手。內侍進槃匱

沃水。皇帝盥手。又奏請悅手。內侍進巾。皇帝悅手訖。

又奏請皇帝洗瓚。奉瓚槃官進瓚。內侍沃水。皇帝洗

瓚。又奏請拭瓚。內侍進巾。皇帝拭瓚訖。樂止。又奏請

執大圭。奉瓚槃官奉瓚槃詣僖祖室。尊彝所西向立。

以瓚涖鬯。執彝者舉冪。良醞令酌鬱鬯訖。先詣次室

尊彝所北向立。禮儀使前導。登歌樂作。皇帝入詣祖

室北向立。樂止。禮儀使奏請搢大圭。跪。奉瓚槃官奉

瓚槃西向。以瓚授奉瓚官。奉瓚官西向跪以進。禮儀

使奏請執瓚。皇帝執瓚。以鬯裸地奠瓚。奉瓚官受瓚

以授奉瓚槃官。奉瓚槃官以槃受瓚訖。俱詣次室。以

俟禮儀使奏請執大圭。俛伏。興。前導皇帝出戶外北
向立。又奏請再拜。皇帝再拜訖。禮儀使前導皇帝詣
翼祖室。次詣宣祖室。次詣太祖室。次詣太宗室。次詣
真宗室。次詣仁宗室。次詣英宗室。次詣神宗室。次詣
哲宗室。次詣徽宗室。裸鬯並如上儀。奉瓚官奉瓚槃
官俱降復位。良醞令還尊所。禮儀使前導皇帝還版
位。登歌樂作。至位西向立。樂止。宮架作興安之樂。文
德之舞。九成止。太官令取肝。以鸞刀制之。洗於鬱鬯。
貫之以菅。燎于爐炭。薦香燈官以肝管入詔神於室。
又出以醢祭于室戶之左。三祭於茅苴。俱降詣盥洗
位。盥手悅手。升復執事位。

饋饌

享日。有司陳鼎三十。有三於神厨。各在鑊右。太官令

帥進饌者詣厨。以七升牛於鑊。實于一鼎。肩臂臑肫一

直脊一橫脊一長脊一短脊一代脊一背二骨以正次升羊如牛。升豕如羊。各

實于一鼎。每室牛豕各一鼎皆設扃冪。祝史對舉入設於每

室。饌幔內。次引視腥熟節官。詣饌所視腥熟之節。俟

皇帝晨裸畢。還位。樂止。祝史抽扃委于鼎右。除冪加

七畢于鼎。太官令以七升牛。載于一俎。肩臂臑肫在上

端脊脊次升羊豕。各載于俎。其載如羊。每室牛羊各一俎次

引薦牛薦羊薦豕俎官。搢笏奉俎以入。太官令引入

正門。宮架豐安之樂作。由宮架東至橫街折方進行

陳於西階下北向北上。薦俎官搢笏奉俎以升。執事

者各迎於階。薦官奉俎詣僖祖室神位前。北向跪奠。

先薦牛。次薦羊。次薦豕。各執笏俛伏興。有司設牛羊

豕俎於腸胃膚之前。牛在左羊在右詣次室奉奠。並如

上儀。樂止。俱降復位。內執官降西側階出西次引薦

香燈官。取蕭合黍稷擣於脂。燎於爐炭。又當饋熟之

時。取菹擣於醢。祭于豆間三。又取黍稷肺祭如初。藉

用茅。各還尊所。次引奉幣官。進幣官受幣官。受爵酒

官。進爵酒官。升詣僖祖室。奉幣官。進幣官。受爵酒官。

進爵酒官。在東西向北上。受幣官。在西東向。次引奉

爵酒官。升殿詣皇帝版位前。奉爵北向立。內侍各執

盤匱。悅中以進。宮架樂作。禮儀使奏請皇帝搢大圭

盥手。內侍進槃匱沃水。皇帝盥手。又奏請悅手。內侍

進巾。皇帝悅手訖。又奏請皇帝洗爵。奉爵酒官進爵。

內侍沃水。皇帝洗爵。又奏請拭爵。內侍進巾。皇帝拭

爵訖。樂止。又奏請執大圭。奉爵酒官受爵。奉受爵詣

僖祖室酌尊所。西向立。執尊者舉冪。良醞令酌著尊

之醴。齊訖。先詣次室酌尊所。北向立。禮儀使前導。登

歌樂作。殿中監進跪進鎮圭。禮儀使奏請搢大圭。執鎮圭。前導皇帝入詣僖祖室。樂止。官架作基命之樂。

翼相室大順之樂宣祖室天立之樂太祖室皇武之樂太宗室大定之樂真宗室熙大之樂仁宗室美成

之樂英宗室重光之樂隆之樂徽宗室丞元之樂文舞作。內侍

先設繅藉於地。禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅藉。執大圭俛伏興。又奏請搢大圭跪。次內侍跪取幣於篚。以授奉幣官。奉幣官授進幣官。進幣官西向跪以進。禮儀使奏請受幣。皇帝受奠訖。受幣官東向跪。受以興。進奠於僖祖神位前。次奉爵官以爵授受爵酒官。受爵酒官受進爵酒官。進爵酒官西向跪以進。禮儀使

奏請執爵。皇帝執爵。祭酒

三茅蒞

於奠爵。受爵官以爵

復於坵。禮儀使奏請執大圭。俛伏興。前導皇帝出戶外北向。又奏請少立。樂止。奉幣官進幣官。受幣官奉爵酒官。受爵酒官。俱詣次室。內侍舉鎮圭授殿中監。又以繅藉詣次室。先設於地。次舉冊官搢笏跪舉祝冊。讀祝官搢笏。東向跪讀冊文。讀訖。奠冊。各執笏興。先詣次室戶外東向立。禮儀使奏請再拜。皇帝再拜訖。禮儀使前導皇帝詣每室奠圭幣酌獻。並如上儀。次奉幣官。進幣官。受幣官。奉爵酒官。受爵酒官。進爵酒官。俱降復位。內侍舉鎮圭。繅藉。以鎮圭。

授殿中監。以授有司。讀冊官以下。俱降復位。禮儀使前導皇帝還版位。登歌樂作。至位西向立。樂止。禮儀使奏請還小次。登歌樂作。前導皇帝降自阼階。樂止。宮架樂作。將至小次。禮儀使奏請釋大圭。殿中監跪受大圭。皇帝入小次。簾降。樂止。文舞退。武舞進。宮架正安之樂作。舞者立定。樂止。

亞終獻

禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立。搢笏盥手。執笏詣爵洗位北向立。搢笏洗爵拭手。以爵授執事者。執笏升詣僖祖室酌尊所西向立。宮架作正安

之樂。武功之舞。執事者以爵授亞獻。亞獻進笏跪執爵。執尊者舉冪。太官令酌壺尊之盎。齊訖。先詣次室酌尊所北向立。亞獻以爵授執事者。執笏興。入詣僖祖室神御前北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵祭酒。三祭於茅苴。奠爵。執笏俛伏興。出戶外北向再拜。次詣每室酌獻。並如上儀。樂止。降復位。初亞獻行禮將畢。禮直官太常博士引終獻詣洗及升殿酌獻。並如亞獻之儀。降復位。

太祝進諸位前北向跪讀祝文訖退獻官再拜復位

唯七祀先詣司命立真爵訖興少立次引

皇帝飲福

初皇帝既晨裸。光祿以牛左臂一。骨及長脅短脅俱
二。骨以並載于胙俎。升設於僖祖室戶外。俟終獻既
升獻。次引進俎。官搏黍。太祝太官令詣飲福位。北向
立。奉俎。豆爵酒者各立於其後。禮儀使奏請詣飲福
位。簾捲出。次。宮架樂作。殿中監跪進大圭。禮儀使奏
請執大圭。前導皇帝至阼階下。樂止。升自阼階登歌。
樂作。將至飲福位。樂止。登歌僖安之樂作。皇帝至飲
福位。西向立。尚醞奉御奉尊詣酌尊所。良醞令酌上
尊福酒。合置一尊。尚醞奉御奉尊詣飲福位。殿中監
奉爵。尚醞奉御酌福酒。殿中監北向捧以立。禮儀使

奏請再拜。皇帝再拜。殿中監跪以爵酒進。禮儀使奏
請搢大圭。跪受爵祭酒。三祭于地啐酒奠爵。殿中監跪受
爵以興。太祝帥執事者持胙俎進。減神位前。正脊二
骨。橫脊加於俎上。內侍受俎以授進俎官。進俎官南
向跪以進。皇帝受俎奠之。進俎官受俎以興。以授內
侍。退詣殿上稍西東向立。太官令取黍于簋搏以授
搏黍太祝。太祝受以豆。北向跪以進。皇帝受訖。奠之。
搏黍太祝受豆以興。降復位次。殿中監再跪以爵酒
進。禮儀使奏請再受爵飲福酒。奠爵。殿中監受虛爵
興。以授奉御。執事者俱降復位。禮儀使奏請執大圭。

俛伏興。又奏請再拜。皇帝再拜。樂止。禮儀使前導。皇帝還版位。登歌樂作。至版位西向立。樂止。次引徹牛。俎官徹。籩豆及俎。籩豆俎各一。但少移故處。登歌豐安之樂作。卒徹。樂止。徹牛。俎官降復位。禮直官曰。賜胙行事。助祭官拜。贊者承傳曰。賜胙再拜。在位官皆再拜。送神宮架興安之樂作。一成止。

神主入室

次引奏奉神主官。詣皇帝版位前。俛伏跪。奏奉神主入室。奏訖。俛伏興。退。祠祭官於殿上承傳曰。奉神主入室。次引薦香燈官。搢笏。奉帝主入右室。訖。薦香燈官先捧。

置於神座。納神主於匱。訖。捧入。祀室。

執笏退復位。次引宮闈令奉后主

如上儀。退復位。次引奏神主官。詣皇帝版位前。俛伏跪。奏奉神主入室。訖。俛伏興。退。禮儀使奏禮畢。前導皇帝降自阼階。登歌樂作。至阼階下。樂止。宮架樂作。出門樂止。禮儀使奏請釋大圭。殿中監跪受大圭。以授有司。皇帝還大次。禮部郎中奏請解嚴。訖。皇帝入齋殿。宮闈令以黍稷肺祭。祭藉用白茅束而埋之於西階東。有司各取幣置於坎。大禮使以下。就望瘞位。禮直官曰。可瘞。寘土半坎。太廟。宮闈令監視。次引大禮使以下。詣東神門外。揖位立。禮直官贊禮畢。揖訖。

退。文武助祭官。及宗室以次出。次引七祀獻官詣南神門外。七祀望燎位南向立。有司置祝版於燎柴焚訖。退。太官令帥其屬徹禮饌。監察御史詣殿。監視收徹訖。官闈令闔戶以降。乃退。太常歲祝冊於匱。

文獻通考卷之九十八

文獻通考卷之九十九

鄱陽 馬端臨 貴與 著

宗廟考

祭祀時享

親饗太廟別廟行禮儀註

誓戒

如紹興修立郊祀誓戒儀註。惟不置郊社令。誓文曰。今年七月十四。皇帝為登寶位。親行朝享。太廟別廟。各揚其職。其或不恭。國有常刑。

致齋

皇帝散齋七日於別殿。致齋三日於齋殿。至行禮日。自齋殿詣太廟。餘如郊祀儀註。

陳設

並同郊祀前一日朝享太廟禮。惟不設四方客使次。及陳諸州歲貢。并實俎不以牛。止用羊豕。

省牲器

儀註如紹興十三年。親享唯舊用。未後二刻。掃除廟內外。陳設祭器幣篚。三刻省牲饌鼎鑊樂器等。今用其日質明。

車駕自齋殿詣太廟

其日文武侍祠行事。執事助祭官宗室。先詣太廟祠所。其從駕臣僚。並服常服就次。有司進輦於齋殿。其從駕臣僚。並俟從駕次。禮直官宣贊舍人。引禮部侍郎。奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝自內服履袍。詣齋殿。即御座。鳴鞭。行門禁衛諸班親從等。諸司祇應人。負以下。各自贊常起居。次知客省事以下。樞密都承旨以下。入內內侍省都知以下。帶御器械官。應奉祇應通侍大夫以下。武功大夫以下。及幹辦庫務文臣一班。常起居。宣贊舍人。贊從駕臣僚。並常起居。凡起止奏聖若得次管軍臣僚。並常起居。該宣名即宣名。若得免

起居更不起居皇帝乘輦降自西階稱警蹕侍衛如常儀出和寧門將至太廟御史臺閣門分引文武助祭官宗室禮直官贊者引行事執事官俱詣廟櫺星門外立班再拜奉迎訖退內已奏起居止奏聖躬萬福皇帝乘輦入櫺星門至大次侍衛如常儀皇帝降輦入大次簾降舍人承旨敕群官各還次以俟立班行禮

晨裸

並同郊祀前朝享太廟禮但諸帝室既裸鬯後禮儀使引皇帝至別廟后室前裸鬯如上儀

饋食

並同郊祀前朝享太廟禮惟無牛鼎俎

亞終獻

皇帝飲福

神主入室

並同紹興十三年儀註唯飲福不用牛俎

車駕還內

臣僚禁衛等起居迎駕奏聖躬萬福訖以俟從駕還內並如來儀禮部郎中奏解嚴宣贊舍人承旨勅群官各還次將士各還其所

太廟時享儀註

時日

太常寺預於隔季。以孟春擇日享太廟別廟。關太史

局。孟夏孟秋孟冬並准此若臘享則預太史局擇日

報太常寺。臘享則以其太常寺參酌訖。具時告散告

齊戒

前享十日。受誓戒於尚書省。其日五鼓。贊者設位版

於都堂下。初獻官在左。刑部尚書在右。並南向。亞終

獻。位於其南。稍東北向西上。若冬享臘享則又設禮

位省牲位省監察御史位於其西。稍北東向。兵部工

部尚書。押樂太常卿。光祿卿。押樂太常丞。光祿丞。位

於其南。稍西北向東上。凡設太常丞光奉禮協律郎。

太祝太官。宮闈令。位於其東。西向北上。捧俎官。薦香

燈官。位其後。質明。贊者引行事執事官。就位立定。禮

直官引初獻降階就位。禮直官贊揖。在位者對揖。初

獻搢笏。讀誓文云。某月某日孟春。薦享太廟別廟。夏

孟夏秋云孟秋冬云孟各揚其職。不共其事。國有常

刑。讀訖執笏。禮直官贊奉禮協律郎。太祝太官。宮闈

令以下先退。餘官對拜。乃退。散齊七日。治事如故。宿

于正寢。不弔喪。問疾。作樂判書刑殺文書。決罰罪人。

及與穢惡。致齊三日。光祿卿丞太二日於本司。宗室

親宅都廳如相妨即於宗學餘官無唯享事得行。其

本司者並於太廟齊坊質明至齊所

餘悉禁。前享一日。質明俱赴祠所齊宮。官給酒饌。享官已齊而闕者。通攝行事。

陳設

前享三日。儀鸞司設饌慢於東神門外。別廟於本廟。

每室饌慢各一。若冬享則設配享功臣。各為一次。若臘享則設七祀。次一於橫街之南。東西相向。每室配享功臣各為一次。若臘享則設七祀。次一於橫街之北。道西東向。前二日。有司牽牲詣祠所。前一

日。宮闈令帥其屬掃除廟之内外。太常設祭器。凡設祭器

皆藉以席。邊豆又加巾蓋。以俟告潔。既畢。懽徹。有司陳牲於東神門外。

當門西向。祝史各位於牲後。太常設省位於牲西。三

獻官在道南北向。兵部工部尚書。押樂太常卿。光祿

卿。押樂太常丞。光祿丞。奉禮。協律郎。太祝。太官。宮闈

令在道北。南向俱西上。凡設押樂太常丞以下位皆稍却。若享日則不設。光祿卿

丞。宮闈令位。監察御史於兵部尚書之西。少北。太常陳禮

饌於東神門外。却東道北南向。設省饌位版於禮饌

之南。三獻官在南北向。西上。監察御史在西。東向。兵

部尚書。押樂太常卿。光祿卿。押樂太常丞。光祿丞。奉

禮。協律郎。太祝。太官。宮闈令在東。西向北。上。捧俎官。

薦香燈官在其後。太常設登歌之樂於太廟別廟殿

上前楹間。却南北向。設宮架於太廟庭中。立舞表於

鄴綴之間。享日。丑前五刻。禮直官贊者諸司職掌。各

服其事。宮闈令入殿。開室整拂神幄。帥其屬掃除。鋪筵在室內北墉下南向。几在筵上如常儀。太常陳幣。篚各於神位前之左。幣一祝版各於神位之右。置於坵次。祭器實之。每室左二十有六。籩為四行。以右為上。右二十有六。豆為四行。以左為上。俎三在籩前。實以羊體一在豆前。實其載如羊七又俎六在豆右。為三重。以北為上。第一重實以羊豕首各一。第三重實以羊胃三。又次之一。實以豕脰膚九。橫載第三重。一實以羊熟腸胃肺一。實以豕熟膚其載如脰皆羊在左。豕在右。登一在籩豆間。實以豕羹釧三在登前。實以羹。簋八在籩豆外二俎間。簋在左。籩在右。梁在稻前。簋

實以黍稷登一。在籩之左。實以肝腎槃一。在室戶外稍東。

實以血爐炭於室戶外之左稍前。置蕭蒿於篚。設尊壘

於殿上為二重。著尊二。加勺。冪為上尊。一實玄酒一

酌之壺尊二。加勺。冪。一實玄酒一春夏設雞彝一

并舟。在著尊之右。實以麯。冬臘。享則設。筆彝。加勺。冪。又設

鳥彝一。并舟。在著壘之右。實以臘。享則設。黃彝。太尊二。一實

泛齊一山尊二。一實盎齊犧尊二。一實沈齊象尊二。一實醴齊

一實昔酒壘皆實以明水。俱北向。西上。皆加冪。設而

不酌。爵坵三。在尊之前。太常設燭於神位前。若冬享

功臣位於殿下。橫街之南。次內若臘。享則設。七祀司命。戶竈中。雷門。厲行於橫街之上。次內皆太常設神

位席本廟設神位版。又設俎二於東神門外。每室饌

幔內洗二於東階下直東。雷北向。盥洗在東。壘在洗

東加勺。篚在洗西南肆。實以巾。若爵洗之。篚則又實

以璋執壘。篚者位其後。若冬臘二。專則又設禮官。又

設揖位於東神門外。如省牲位。唯不設光祿卿丞捧

令開壘坎於太廟別廟殿西階之東。方深取足容物。

南出陞。設望壘位於太廟壘坎之南。如省饌之位。唯不

設光祿卿丞太官令捧俎官薦香燈官宮又設三獻

官。席位於殿下東階之東南。西向南立。若冬專臘享

位於終兵部工部尚書於其南。西向北上。監察御史

押樂太常丞。席位於殿庭之南北向。奉禮協律郎。太

祝太官令位其後。俱西上。光祿卿席位於監察御史

之東北向。又設監察御史位於殿上前楹西架東向。

奉禮郎太祝在東西向北上。押樂太常丞於樂虞之

北。太官令於酌尊所。俱北向。協律郎位二。一於太廟

殿上前楹間稍西。一於宮架西北。俱東向。押樂太常

卿位於宮架北。北向。
省牲器 同郊祀前朝享太廟禮

晨裸
享日。丑前五刻。行事春冬用丑時七刻。夏秋用丑時一刻。祠祭官引宮闈

令入詣殿庭北向立。祠祭官曰：再拜。官闈令再拜。升

殿開室，整拂神幄。帥其屬掃除，退就執事位。次引薦

香燈官入詣殿庭北向立。凡宮闈令薦香燈捧俎，官行事皆祠祭官引。祠祭

官曰：再拜。薦香燈官再拜升殿，各就執事位。次樂正

帥工人二舞入就位。太廟別廟登歌工人俟監察，御史點閱訖升西階各就位。次

太官令光祿丞帥其屬實饌具畢，光祿丞還齋所。次

引光祿卿入詣殿庭席位北向立。贊者曰：再拜。光祿

卿再拜升殿，點視禮饌畢。次引監察御史升殿點閱

陳設，糾察不如儀者。凡點視及點閱皆先詣僖光祿

卿還齋所。餘官各服祭服。次引行事執事官詣東神

門外揖位立定。禮直官贊揖。次引押樂太常卿、太常

丞、協律郎。次引監察御史、奉禮郎、太祝、太官令入就

殿下席位北向立。次引初獻、兵部、工部、尚書、亞終獻

入就殿下席位西向立。若冬享臘享則引禮官。祠祭官於殿上

贊奉神主。次引薦香燈官入室，搢笏於禘室內。奉帝

主設於座。奉神主詣神幄內於几後落，置於座以白羅巾覆之。執笏退復執

事位。次引宮闈令奉后主奉別廟。官闈令奉后主如

上儀。以青羅中覆之。退復執事位。祠祭官於殿上贊奉神主

訖。禮直官稍前。贊有司謹具請行事。贊者曰：再拜。在

位者皆再拜。次引監察御史、押樂太常卿、太常丞奉

禮協律郎。太祝太官令各就位立定。太官令就僖祖位尊彝所次

引初獻詣盥洗位北向立。搢笏盥手。悅手執笏詣爵

洗位北向立。搢笏洗瓚。授執事者。執笏升殿詣僖祖

室尊彝所西向立。執事者以瓚授初獻。初獻搢笏跪

執瓚。執彝者舉罍。太官令酌鬱鬯訖。先詣宣祖室尊

彝所北向。初獻以瓚授執事者。執笏興。詣僖祖室神

位前北向立。搢笏跪。次引奉禮郎搢笏西向跪。執事

者以瓚授奉禮郎。奉瓚授初獻。初獻執瓚以鬯裸地。

奠訖。以瓚授執事者。次執事者以幣授奉禮郎。奉禮

郎奉幣授初獻。執笏興。先詣宣祖室神位前西向立。

初獻受幣奠訖。執笏俛伏興。出戶外北向再拜。次詣

宣祖室。太祖室。太宗室。真宗室。仁宗室。英宗室。神宗室。

哲宗室。徽宗室。欽宗室。次降西側階詣別室。升西階。

詣懿節皇后室。安穆皇后室。安恭皇后室。裸鬯奠幣。

並如上儀。訖降東側階。由東廊俱復位立。協律郎跪

俛伏。舉麾興。工鼓祝官架作興安之樂。孝熙昭德之

舞。九成。偃麾戛鼓。樂止。凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾

而後既晨裸。薦香燈。官入取毛血奠於神座前。別廟

以太祝太官令取肝以鸞刀制之。洗於鬱鬯。貫之以

膾。燎于爐炭。薦香燈。官以肝膾入詔神於室別廟。以

太祝又出以隋祭于室戶外之左三祭于茅苴退復位

饋食

享日有司帥進饌者詣厨以匕升羊實于一俎有臂在

上端肫胙在下端正脊一直脊一橫脊一次升豕如

羊實于一俎每室羊豕各一俎入設於饌幔內俟初獻既升

裸訖捧俎官及執事者捧俎入詣西階下北向北上

次引兵部工部尚書詣西階下搢笏捧俎兵部奉羊工部奉豕

升殿宮架豐安之樂作詣僖祖神位前北向跪奠先

薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司入設於豆右腸胃

膚之前羊在左豕在右次詣每室奉俎並如上儀樂止次詣

別廟奠俎如前太廟之儀唯登歌作肅安之樂降東側階由東

廊復位初奠俎訖次引薦香燈官取簫合黍稷擣於

脂燎於爐炭當饋熟之時薦香燈官取菹擣於醢祭

于豆間三又取黍稷肺祭如初俱藉以茅別廟以太

祝退復位次引太祝詣僖祖室前東向立次引初獻

再詣盥洗位宮架正安之樂作初獻升降行止皆作正安之樂至位

北向立搢笏盥手悅手執笏詣爵洗內北向立搢笏

洗爵拭爵以授執事者執笏升殿止登歌樂作詣僖

祖室酌尊所西向立樂止登歌基命之樂作執事者

以爵授初獻。初獻搢笏。跪執爵。執尊者舉冪。太官令酌著尊之醴。齊訖。先詣宣祖室酌尊所北向立。初獻以爵授執事者。執笏興。入詣僖祖室神位前北向立。搢笏。執事者以爵授初獻。初獻執爵祭酒。三祭于茅。首奠爵。執笏俛伏興。出戶外北向立。樂止。次太祝搢笏。跪讀祝文。讀訖。執笏興。先詣宣祖室戶外東向立。初獻再拜。次詣每室及詣別廟。行禮並如上儀。初獻詣別廟升

降登歌作崇安之樂酌獻初獻將降階登歌作降階行禮登歌並作歆安之樂

樂止。宮架樂作。復位。樂止。文舞退。武舞進。宮架作正

安之樂。舞者立定。樂止。次引亞獻詣盥洗位北向立。

搢笏盥手。悅手執笏。詣爵洗位北向立。搢笏洗爵拭爵。以授執事者。執笏升殿。詣僖祖室酌尊所西向立。宮架作武安之樂。禮洽。儲祥之舞。執事者以爵授亞獻。搢笏跪執爵。執尊者舉冪。太官令酌壺尊之盎。齊訖。先詣宣祖室酌尊所北向立。亞獻以爵授執事者。執笏興。詣僖祖室神位前北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵祭酒。三祭于茅。首奠爵。執笏俛伏興。出戶外北向再拜。次詣每室并別廟。行禮並如上儀。亞終獻詣別廟酌獻初亞獻既入太室引終獻

詣洗及升殿行禮。並如上獻之儀。訖。俱降復位。若冬享則

侯終獻將升次引禮官詣盥洗位搢笏盥手執
 笏詣配享功臣神位前搢笏並如上儀
 笏俛伏興再拜詣次位行禮並如上儀
 享則俟終獻將升次引禮官詣盥洗位搢笏盥手執
 手執笏詣司命神位前搢笏進詣神位前北向搢笏跪
 笏俛伏興少立次引太祝進詣神位前北向搢笏跪
 讀祝文讀訖執笏興退復位禮官再拜詣每
 位前行禮並如分獻配享功臣之儀退復位

祝徹籩豆籩豆各一處登歌恭安之樂作別廟寧卒徹樂

止次引宮闈令束茅訖俱復位禮直官曰賜胙贊者

承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神宮架興安之

樂作一成止祠祭官於殿上贊奉神主入柝室次引

薦香燈官搢笏奉帝主入柝室薦香燈官先捧匱置

訖捧入執笏退復位次引宮闈令奉后主并引別廟

宮闈令奉后主入柝室並如上儀退復位祠祭官於

殿上贊奉神主入柝室訖次引初獻兵部刑部尚書

亞終獻就望瘞位若冬享臘享則又有司詣室取幣

束茅苴於坎次引監察御史押樂太常丞奉禮協律

郎太祝就望瘞位立定禮直官曰可瘞寘土半坎本

廟宮闈令監視別廟殿下宮次引初獻以下詣東神

門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退若臘享則次引

外七望燎位立有司置太官令帥其屬徹禮饌次引

監察御史詣殿監視收徹訖還齊所宮闈令闔戶以

降太常藏祝版於匱光祿卿以胙奉進監察御史就

位展視。光祿卿望闕再拜。乃退。

太廟薦新儀註

陳設

前一日。有司設新物於太常卿齋所。至日以行事。設

籩豆於每室戶外。以新物實之。

每室孟春豆三實以非葑卯仲春豆一實

以冰季春豆三實以笋蒲鮪魚籩一實以雞黍籩一

豆三實以彘肉大小麥仲夏豆二實以雞黍籩一

實以瓜季夏籩二實以羨卓孟冬豆一實以魚

鴈仲冬豆一實以麇季冬豆一乃實之又設盥

洗於阼階下。直東。雷北向。壘在洗東。加勺。篚在洗西。南肆。實以巾。設太常卿席位於殿下。東南西向。省饌。

前一日。祠祭官引宮闈令詣太常卿齋所。同眡新物。

應饌者。有司詣厨省鑊。以時帥其屬臨造。

行事

薦新日。祠祭官引宮闈令先入詣殿庭北向立。祠祭

官曰再拜。宮闈令再拜。升自西階。凡行事執事官升降皆自西階開

室。不出帥其屬掃除。退就執事位次。有司實新畢。禮

直官引太常卿。常服入就殿下席位。西向立。贊再拜。

太常卿再拜。次引詣盥洗位。北向立。搢笏盥手。悅手。

執笏升殿。詣僖祖室。戶外搢笏。執事者以新物授太

常卿。太常卿受新物。奉入詣神位前。北向跪奠。執笏

俛伏興。出戶外北向再拜。次詣宣祖室。太祖室。太宗室。真宗室。仁宗室。英宗室。神宗室。哲宗室。徽宗室。欽宗室。別廟懿節皇后室。安穆皇后室。安恭皇后室。行禮並如上儀。降復位。少立退。宮闈令闔戶。降退。郊祀大禮。前二日。朝獻景靈宮。行禮儀註。

陳設

前朝獻三日。儀鸞司設大次於齊殿。又設文武侍臣。次於大次之前。随地之宜。行事助祭官。宗室及有司。次於宮之内外。各随地之宜。設東方南方客使。次於文官之後。西方北方客使。次於武官之後。又設饌幔。

於殿門外。随地之宜。前二日。郊社令帥其屬掃除宮之内外。太常設燎爐於殿門之外。又陳登歌之樂於殿上前楹間。稍南北向。設宮架於殿門外。随地之宜。立舞表於鄼綴之間。前朝獻一日。奉禮郎禮直官。設皇帝位。版於阼階上。西向。飲福位於聖像之西南。北向。望燎位於殿下之東南向。贊者設亞終獻位於阼階之東。稍南。西向。大禮使左僕射於西階之西。稍南。東向。與亞終獻班相對行事。戶部。禮部。刑部。尚書。吏部。刑部。侍郎。光祿卿。讀冊官。舉冊官。光祿丞。於其西。光祿丞稍却執事官位。又於其後。奉禮郎。搏黍太祝。太社。太官令。

位於亞獻之北。西向稍却。監察御史位二於大禮使
之北。東向俱稍却。又設協律郎位二。一於殿上磬虞
之西北。一於宮架西北。俱東向。押樂太常丞於登歌
樂虞北。押樂太常卿位於宮架之北。良醞令於酌尊
所。俱北向。又設文武助祭官宗室位於行事執事官
之南。東西相向。諸方客使位於殿門之外。隨其方國。
又設告潔位於殿門之外。設大禮使左僕射位於道
西。東向。行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍
郎。押樂太常卿。光祿卿。讀冊官。舉冊官。押樂太常丞。
光祿丞。奉禮協律郎。搏黍太祝。郊社太官令位於道

東。西向北上。

坤樂太常丞以下位稍却

監察御史位於尚書之右。

異位稍却。光祿陳禮饌於殿門內。在北南向。太常設
省饌位版於禮饌之南。大禮使左僕射在南北向西
上。監察御史位二。在西東向。行事吏部戶部禮部刑
部尚書吏部刑部侍郎。押樂太常卿。光祿卿。讀冊官。
舉冊官。押樂太常丞。光祿丞。奉禮協律郎。搏黍太祝。
郊社太官令在東。西向北上。禮部帥其屬。設祝冊案
於殿上之西。司尊彝帥其屬。設玉幣篚於酌尊所。次
設籩豆簋簠之位於聖像前。左十有一籩。右十有一
豆。俱為三行。俎一在籩前。簠一在籩豆外。簋在

左。盞在右。又設尊壘之位。著尊二。壺尊二。皆有壘加
勺。冪為酌尊。太尊二。山尊二。犧尊二。象尊二。皆有壘
加冪。設而不酌。並在殿上稍南。北向西上。又設籩豆
盞盞俎各一於饌慢內。設御盤匱於阼階上。并供進
盤匱。匱中內侍坐。並於皇帝版位之後。分左右。奉北盤
向奉匱及執又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北。盥洗
中者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北。盥洗
在東爵壘洗在東加勺。篚在洗西南肆。實以巾。若洗
洗在篚則又執壘篚者。各位於其後。朝獻日行事前。太常
府卿帥其屬陳幣於篚。幣少府監帥其屬入陳禮神
之玉。置於聖像前。玉以四光祿卿帥其屬入實籩豆

簠簋

籩三行以右為上第一行形盞在前黎糗餅次
之第二行榛實在前乾桃乾棗次之第三

行菱在前芡栗乾柿次之豆三行以左為上第一行
芹菹在前筍菹菁菹葵菹次之第二行篚在前麩筋

瓜。菹醬次之。籩實以黍。籩實以稻。太官令帥其屬入

實俎。籩前之俎良醞令帥其屬入實尊。著尊二一實

齊皇帝酌之。壺尊二。一實玄酒。一實醴。齊山尊二。一實盞。齊亞終獻酌

昔酒。一實犧尊二。一實沈齊。一實醴。齊山尊二。一實盞。齊亞終獻酌

司設神御殿禮饌。及供奉之物如常儀。太常設燭於

聖像前。又設大禮使以下行事執事官。揖位於殿門

外。如告潔之位。儀鸞司設神位版幄。又設冊幄於殿

門外。各随地之宜。

省饌

前朝獻一日。質明太社令帥其屬掃除宮之內外訖

司尊彝帥執事者以祭器入設於位。凡設祭器皆藉

蓋中太府卿少府監入陳玉幣。告潔畢少頃禮直官贊

者分引大禮使以下並常服詣殿門外告潔位。禮直

官贊揖訖贊訖者引押樂太常卿入行樂架。凡亞終

皆禮直官太常博士引大禮使執政政次引禮部尚書

入。升自西階眡滌濯。凡行事執事官升降皆自西階

應奉階次引左僕射申眡滌濯。執事者皆舉冪曰潔。

俱退復位。禮直官稍前曰告潔畢。請就省饌位。揖訖

引大禮使以下各就位。禮直官贊揖。有司省饌具畢。

禮直官贊省饌畢。揖訖俱還齋所。次引禮部尚書詣

厨眡濯溉。次引刑部尚書詣厨實鑊水。刑部侍郎增

沃鑊水。協律郎展視樂器。乃還齋所。晡後太社令帥

其屬掃除宮之內外。學士院以祝冊授通進司進御

書訖。降付尚書禮部

車駕自太慶殿詣景靈宮

朝獻日。文武侍祠行事助祭之官宗室。非從先詣景

靈宮祠所。次禮直官宣贊舍人。引禮部侍郎詣大慶

殿。奏請中嚴。少頃又奏外辨。皇帝服履袍詣大慶殿

鳴鞭行。門禁衛諸班親從等諸司。祇應人負以下。各自贊常起居。次知客省事以下。樞密都丞旨以下。知內侍省事以下。御帶器械官。應奉祇應通侍大夫以下。武功大夫以下。及幹辦庫務文臣一班。常起居。俟皇帝即御座。從駕宰執使相以下。一班。次管軍臣僚。並常起居。從駕宰執使相以下。一班。次管軍臣僚。並常起居。若得旨免起居皇帝乘輿鳴鞭出行宮北門。將至景靈宮。御史臺太常寺閤門。分引文武侍祠行事。執事助祭之官。宗室于宮櫺星門外立班。再拜。奏御訖退。已起居者止奏聖躬萬福。皇帝乘輿將及門從駕宰執事從等係行事前導者先退。各朝祭服

皇帝乘輿入櫺星門。至大次降輿以入。簾降。侍衛如常儀以俟行事。

奉玉幣

朝獻日。未行事前。諸行事及助祭之官。各服其服。太祝奠冊於案。太府卿少府監入陳玉幣。光祿卿入實籩豆簋簋。太官令入實俎。良醞令入實尊壘。樂正帥工人二舞以次入。與執尊壘篚罍者。各就位次。御史臺太常寺閤門宣贊舍人。分引文武助祭官。及宗室客使入就位次。禮直官贊者。分引大禮使以下行事。執事官。詣殿門外揖位立。禮直贊揖訖。先引監察御

史按視殿之上下。糾察不如儀者。降階就位。次引大禮使以下。各入就位次。禮儀使。樞密院官。太常卿。閣門官。太常博士。禮直官。分立於大次外左右。次引禮部侍郎詣次前。奏請中嚴。少頃又奏外辦符寶。即奉寶陳於宮架之側。隨地之宜。禮儀使當次前。俛伏跪奏。禮儀使臣某言。請皇帝行事。奏訖。俛伏興。還侍立。禮儀使奏此 簾捲。皇帝服袞冕以出。侍衛如常。禮儀使以下。前導至殿門外。殿中監跪進大圭。禮儀使奏請執大圭。前導皇帝入。自正門。侍衛不應入 協律郎跪俛伏舉麾興。工鼓祝官架乾安之樂作。皇帝升降行止皆奏乾安

之至阼階下。偃麾戛敵樂止。九樂皆協律郎跪俛伏

而後止。戛敵升自阼階。大樂使從。皇帝升降大 登歌樂

作。左右侍衛之官 至版位西向立。樂止。禮儀使以下。

分左右侍立。九行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閣

於左 禮儀使前奏。有司謹具。請行事。宮架作大安之

樂。發祥流慶之舞。俟樂作三成止。先引左僕射吏部

尚書侍郎。升詣聖祖座前立。左僕射吏部尚書俱西

向北上。吏部侍郎東向。樂作六成。樂止。禮儀使奏請

再拜。皇帝再拜。贊者曰。再拜。在位官皆再拜。內侍取

玉幣於篚。立於尊所。又內侍各執盤匱。悅巾以進。宮

架樂作。禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手。內侍進槃匱沃水。皇帝盥手。內侍進巾。皇帝悅手訖。又奏請皇帝執大圭。樂止。禮儀使前導。登歌靈安之樂作。殿中監跪進圭。禮儀使奏請搢大圭。執鎮圭。前導皇帝詣聖祖座前北向立。內侍先設繅藉於地。禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅席。執大圭俛伏興。又奏請搢大圭。跪。內侍加玉於幣。以授吏部尚書。吏部尚書以授左僕射。左僕射西向跪以進。禮儀使奏請授玉幣。皇帝受奠訖。吏部侍郎東向跪受以興。進奠於聖像前。左僕射吏部侍郎權於殿上稍西東向立。吏部尚書降復位。禮儀使奏請執大圭。俛伏興。又奏請再拜。皇帝再拜訖。樂止。禮儀使奏前導皇帝還版位。登歌樂作。至位西向立。樂止。內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭。殿中監以授有司。

薦饌

朝獻日。太官令以饌實於俎。及籩豆簠簋陳於饌幔內。東西相向。俎實以乳餅。籩實以粉。簠實以黍稷。俛皇帝升奉玉幣訖。還位。樂止。次引禮部尚書詣饌所。執籩豆簠簋以入。戶部尚書詣饌所奉俎以入。太官令引入正門。宮架吉安之樂作。設於西階下。北向北上。奉

俎者在南次。引禮部尚書搢笏。執籩豆簋。戶部尚書搢笏奉俎以升。執事者各迎於階上。禮部尚書奉籩豆簋。簋於聖像前。北向跪奠訖。執笏俛伏興。有司設籩於糗餌前。豆於醬前。簋於稻前。簋於黍前。次戶部尚書奉俎於聖像前。北向跪奠訖。執笏俛伏興。有司設於豆前。樂止。俱降復位。次引左僕射。吏部侍郎詣聖祖座前立。左僕射西向。吏部侍郎東向。次引吏部侍郎奉爵升詣皇帝版位前。北向立。內侍各執盤匱。匱中以進。宮架樂作。禮儀使奏請皇帝搢大圭。盥手。內侍進盤匱沃水。皇帝盥手。內侍進巾。皇帝悅手訖。又奏請皇帝洗爵。吏部侍郎進爵。內侍進巾。皇帝拭爵訖。樂止。又奏請執大圭。登歌祖安之樂作。吏部侍郎受爵。奉爵詣酌尊所。東向立。執尊者舉。良醞令酌。著尊之醴。齊。禮儀使前導皇帝詣聖祖座前。北向立。禮儀使奏請搢大圭。跪。吏部侍郎以爵授左僕射。左僕射西向跪。以進。禮儀使奏請執爵進酒。再進酒。三進酒。俱以爵授吏部侍郎。吏部侍郎東向跪。受爵置於聖祖座前。禮儀使奏請執大圭。俛伏興。又奏請皇帝少立。樂止。左僕射以下俱復位。舉冊官搢笏。跪舉祝冊。讀冊。官搢笏。東向跪。讀冊文。讀訖。奠冊。各

跪舉祝冊。讀冊。官搢笏。東向跪。讀冊文。讀訖。奠冊。各

執笏興。俱降復位。禮儀使奏請再拜。皇帝再拜訖。禮儀使前導皇帝還版位。登歌樂作。至版位西向立。樂止。文舞退。武舞進。宮架正安之樂作。舞者立定。樂止。禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立。搢笏盥。盥手。執笏。詣爵洗位北向立。搢笏洗爵。拭爵。以爵授執事。執笏升。詣酌尊所東向立。宮架作冲安之樂。降真觀德之舞。執事者以爵授亞獻。亞獻搢笏跪。執爵。執尊者舉。太官令酌壺尊之盞。齊。亞獻以爵授執事者。執笏興。詣聖祖座前北向搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵三進酒。執笏俛伏興。少退北向

再拜訖。樂止。降復位。初亞獻行禮將畢。禮直官太常博士引終獻詣洗。及升殿酌獻。並如亞獻之儀。訖。降復位。初終獻既升獻。戶部禮部尚書升詣殿西東向立。次引殿中監太祝太官令詣飲福東向立。奉豆及爵酒者各立於其後。禮儀使奏請詣飲福位。前導皇帝登歌樂作。將至位樂止。又登歌報安之樂作。皇帝至飲福位北向立。尚醞奉御執尊詣酌尊所。良醞令酌上尊福酒。各置二尊。尚醞奉御酌福酒。殿中監西向奉以立。禮儀使奏請再拜。殿中監跪以爵酒進。禮儀使奏請搢大圭跪受爵。祭酒。三祭地啐酒。奠爵。殿中

文獻通考卷之九十九
監跪受爵以興。太官令取黍于簋搏以授太祝。太祝受以豆。東向跪以進。皇帝受豆奠之。太祝乃受以興。降復位次。殿中監再跪以爵酒進。禮儀使奏請受爵。飲福酒奠爵。殿中監受虛爵以興。以授尚醞奉御。執事者俱降復位。禮儀使奏請執大圭。俛伏興。又奏請再拜。皇帝再拜。樂止。禮儀使前導皇帝還版位。登歌樂作。至版位西向立。樂止。次引禮部尚書詣聖像前。徹籩豆。次戶部尚書徹俎。邊豆俎各一。俱少移故處。登歌吉安之樂作。卒徹。樂止。禮部戶部尚書降復位。禮直官曰。賜福酒。行事助祭官拜。贊者承傳曰。賜福酒。再拜。在位官皆再拜。送真宮架太安之樂作。一成止。

望燎

太安之樂畢。禮儀使奏請詣望燎位。前導皇帝詣望燎位。登歌樂作。降自阼階。樂止。宮架樂作。至位南向立。樂止。初賜福酒。再拜訖。吏部侍郎帥太祝執篚進詣聖祖座前。取幣祝冊。執事官以俎載黍稷飯及爵酒。降階置於柴上。禮直官曰。可燎。東西各以炬燎。半柴。禮儀使奏禮畢。前導皇帝還大次。宮架樂作。出門外。禮儀使奏請釋大圭。殿中監跪受大圭。以授有司。

侍衛如常儀。皇帝至大次。樂止。禮部奏請解嚴。次引大禮使以下。詣殿門外揖位立。禮直官贊禮畢。揖訖退。宣贊舍人等。分引文武助祭官。及宗室客使以次出。次引諸神御殿分獻官及太祝。各入就位。大祝在南北向。分獻官在東西向。神御殿獻官贊者曰。再拜。太祝俱常服。在位官皆再拜。太祝升詣香案之西東立。次引分獻官升詣香案前北向立。搢笏。三上香。跪執瓊奠。茶三奠酒。執笏俛伏興。少立。太祝跪讀祝文。讀訖以興。舉版置於案。降復位。分獻官再拜訖。降復位退。其後南郊並如儀。

先公遺老齋雜誌。景定庚申秋。大享明堂。以余為殿中監。進接圭官。明堂之禮。主上執大圭以行事。奠鎮圭以禮神。圭之為性潤滑。上所執處。以錦纏之。供奉官則以腦子粉澤手。防滑墜也。二圭皆以中貴一負掌之。太常寺吏一人隨直。皆在殿中監左右。上詣景靈宮。入思成門。則跪進大圭。上執以行。至大次。釋圭以授殿中監。入大次。暨奏中嚴外辦。捲簾。跪進如初。上執詣緝位。其時殿中監急趨祔室外。奉鎮圭以俟。須臾上且至入室。禮吏喝云。搢大圭。執鎮圭。上既自

摺于腰間。遂跪進鎮圭。上受以奠于神幣前。禮
吏又喝云。執大圭。上自腰間取以執。則殿中監
急就神幣前。取鎮圭入第二室。凡禮吏之引喝。
殿中監之跪進。一如初室。至十三室。然後獻禮
畢。上執圭就緝位。東向立。以俟亞終獻。行禮。凡
明堂行禮之日。設大次于殿廊。上入俟嚴辦。設
小次于殿門右。上還小次以俟亞終獻。行禮。然
祖宗嚴禋帝祖。例不還小次。示恭勤也。上暮年
有內迫之證。既還緝位。余方在室中。收鎮圭以
付內侍。實不在上在前。忽有旨還小次。內侍於

上手取圭以從。還。余方至。太常少卿趙與峕呵
詰曰。殿中監何在。上還小次。無人接圭。余為震
恐。因思惟有自劾待罪而已。禮吏曰。祖宗時未
嘗還小次。此謂之非次。還內。尊官若待罪。乃顯
上失。宜付之忘言。余心是之。但從內侍取大圭。
跪俟小次簾外而已。須臾捲簾進圭。上執詣飲
福受胙位。授受行禮既畢。復詣望瘞位。禮畢。詣
殿門俟上至而後畢事。自初日朝獻景靈宮。次
日朝享太廟。又次日明堂殿行禮。皆如之。禮云。
凡執玉。執輕如不克。况與人主相授受乎。其最

可畏者。上將入門。跪進圭。進圭進訖。急趨旁側立。恐妨天步之入也。上將出門。跪接。接訖。又急趨旁側立。恐妨天步之出也。當是時。倉皇失措。在俄頃間耳。非夫平日端莊敬懼者。不在此選。朝廷蓋重其人。難其事云。

右宋朝太廟原廟祭禮。惟郊祀前親享為盛。儀註已見於前。遺老齊雜誌所書執圭一則。并附見于此。

四孟朝獻景靈宮儀註

齊戒

朝獻前一日。皇帝齋於內殿。御崇政殿。視事如故。唯不弔喪。問疾作樂。有司不奏刑殺文書。其行事前導官。齊於本司治事如故。唯不判書刑殺文書及行刑。

陳設

前期有司陳香案。及供奉之物於聖祖天尊大帝。元天大聖后。并諸帝后位前。儀鸞司設御幄於殿東廡西向。設皇帝褥位於殿下東階之東西向。及鋪設黃道。相褥。并逐香案前褥位。內第二日。上詣後殿行禮。

朝獻

其日質明。皇帝服履袍出內。即御座。鳴鞭行門禁衛。

諸班親從等。諸司祇應人負已下。於崇政殿各自贊
常起居。次從駕。臣僚并應奉前導。陪位官并管軍。於
崇政殿起居。如閤門儀訖。先退以俟。從駕。俟皇帝自
陪位官於景靈宮櫺星門外殿門外迎駕起居。再拜
訖。次有司引陪位官。先詣殿下北向立。禮直官太常
博士太常卿詣御幄前北向立。禮直官引侍臣二員。
升殿詣聖祖天尊大帝香案前。東西相向對立。諸帝
后御
前即引侍臣一員於香案前西向立。俟
進接茶酒畢止於殿上稍東西相向立。陪位文武官
入詣殿下北向立定。俟皇帝乘輦入櫺星門於東廊

便門步至御幄。簾降。閤門官於東幄前相向立。閤門

報班齊。禮直官太常博士引太常卿於御幄前俛伏

跪。奏稱太常卿臣某言。請皇帝行朝獻之禮。奏訖伏

興。奏禮畢簾捲。太常卿。閤門官。太常博士。禮直官。前

導皇帝詣殿下褥位。西向立。飢行禮皆太常卿閤門
官太常博士禮直官前

導至位即分
立於左右太常卿奏請拜。皇帝再拜。贊者曰。拜。在

位官皆再拜訖。前導官前導皇帝升自東階。詣聖祖

天尊大帝位。香案前褥位北向立。內侍奉香。太常卿

奏請上香。再上香。三上香。內侍以茶酒授侍臣。侍臣

西向跪以進。又奏請皇帝跪進茶。進酒。再進酒。三進

酒以授侍臣。侍臣置于聖祖天尊大帝位前。又奏請
俛伏興。又奏請拜。皇帝再拜。贊者曰拜。在位官皆再
拜訖。前導官前導皇帝降自東階。詣殿下褥位。西向
立。奏請拜。皇帝再拜。贊者曰拜。在位官皆再拜訖。前
導官前導皇帝還御幄。簾降。太常卿奏禮畢訖。行事
前導陪位官等。先詣中殿立班。如前殿儀。俟皇帝詣
中殿御幄。簾降。閤門報班齊。禮直官太常博士引太
常卿於御幄前俛伏跪。奏稱太常卿臣某言。請皇帝
行朝獻之禮。奏訖伏興。奏禮畢簾捲。太常卿閤門官
太常博士禮直官前導皇帝詣殿下褥位。西向立。太

常卿奏請拜。皇帝再拜。贊者曰拜。在位官皆再拜。前
導官前導皇帝升殿。詣宣祖皇帝位香案前。褥位北
向立。內侍奉香。太常卿奏請上香。再上香。三上香。內
侍以茶酒授侍臣。侍臣西向跪以進。又奏請皇帝跪。
一奠茶。奠酒。再奠酒。三奠酒。俛伏興。又奏請拜。皇帝
再拜。贊者曰拜。在位官皆再拜訖。次詣太祖皇帝。太
宗皇帝。真宗皇帝。仁宗皇帝。英宗皇帝。神宗皇帝。哲
宗皇帝。徽宗皇帝。欽宗皇帝。神御神案前。行禮並上
如儀訖。前導官前導皇帝降自東階。殿下褥位。西向
立。奏請拜。皇帝再拜。贊者曰拜。在位官皆再拜訖。前

導官前導皇帝還御幄。簾降。太常卿奏禮畢訖。陪位行事。前導應奉官以次退。皇帝歸齋殿。以俟還內。如來儀。次日皇帝自內乘輦入櫺星門。將至宮門。就露屋降輦。步至齋殿。由後殿之後。至後殿東廊御幄。以俟。詣元天太聖后。次詣昭憲皇后。孝明皇后。懿德皇后。明德皇后。元德皇后。章穆皇后。章憲明肅皇后。章懿皇后。慈聖元獻皇后。宣仁聖烈皇后。欽聖憲肅皇后。欽成皇后。欽慈皇后。昭慈聖獻皇后。昭懷皇后。顯恭皇后。顯肅皇后。神御香案前行禮。並如前殿中殿之儀。

第一日

其日質明。皇帝服靴袍。出內。即御座。鳴鞭行門禁。衛諸班親從等。諸司祇應人。負以下。於後殿各自贊起居。次從駕。臣僚并應奉前導陪位官等。先詣中殿立班。如前殿儀。俟皇帝詣中殿御幄。簾降。閣門報班齊。禮直官太常博士引太常卿於御幄前。俛伏跪。奏稱太常卿臣某言。請皇帝行恭謝之禮。奏訖。伏興。奏禮畢。惟此簾捲。太常卿。閣門官。太常博士。禮直官。前導皇帝升詣殿上。褥位西向立。太常卿奏請拜。皇帝再拜。贊者曰。拜。在位官皆拜訖。前導官前導皇帝詣宣祖皇

帝位香案前褥位北向立。內侍奉香太常卿奏請上香。再上香。三上香。內侍以茶酒授侍臣。侍臣西向跪以進。又奏請皇帝跪奠茶酒。再奠酒。三奠酒。俛伏興。又奏請拜。皇帝再拜。贊者曰。拜。在位官皆再拜訖。次詣太祖皇帝。太宗皇帝。真宗皇帝。仁宗皇帝。英宗皇帝。神宗皇帝。哲宗皇帝。徽宗皇帝。欽宗皇帝。神御香案前。行禮並如上儀訖。前導官前導皇帝還褥位西向立。奏請拜。皇帝再拜。贊者曰。拜。在位官皆再拜訖。前導官導皇帝還御幄。簾降。太常卿奏禮畢訖。陪位行事前導應奉官以次退。帝歸齋殿以俟。還內降依指已

揮駕回入
祥曦殿門

第二日

淳熙九年恭謝分作三日行禮內第二日詣後殿元天大聖后并昭憲皇后至慈聖光獻皇后第三日詣後殿宣仁聖烈皇后以下神御

皇帝自內乘輦入櫺星門。至齊殿降輦。步至後殿東廡御幄。以俟。詣元天大聖后。次詣昭憲皇后。孝明皇后。懿德皇后。明德皇后。元德皇后。章穆皇后。章獻明肅皇后。慈聖光獻皇后。宣仁聖烈皇后。欽聖憲肅皇后。欽成皇后。欽慈皇后。昭慈聖獻皇后。昭懷皇后。顯恭皇后。顯肅皇后。顯仁皇后。神御香案前。行禮並如前殿中殿之儀。

皇祐五年十一月三日係親郊朝享
嘉祐七年九月十六日係親祀明堂朝享
嘉祐四年十月十二日係親行祫祭
一天聖十年十一月十日係親修大內恭謝

英宗親享廟一

治平二年十一月十日係親郊朝享

神宗親享廟六

熙寧元年十一月十七日
熙寧元年十一月十四日
熙寧元年十一月十四日係郊祀朝享
熙寧四年九月九日祀明堂朝享
熙寧三年九月二十日祀明堂朝享
元豐六年十一月十四日係郊祀朝享
元豐六年十一月十四日
熙寧元年十一月十七日

哲宗親享廟五

元祐七年十一月十二日
元祐四年九月五日
元祐四年九月十三日係親郊祀朝享
紹聖二年九月十八日
紹聖二年九月十八日
紹聖二年九月十八日

徽宗親享廟九

建中靖國元年十一月二十五日
崇寧三年十一月二十五日
大觀四年十一月二日
大觀三年十一月五日
政和三年十一月五日
宣和元年十一月十二日
宣和元年十一月十二日

四年十一月十四日係冬祀朝享
七年十一月十四日係冬祀朝享
大觀元年九月二日

高宗親享廟十

十七日係祀朝享

行其禮。正祭則時享禘祫是也。告祭則國有大事。告于宗廟是也。自漢以來。禮制隳廢。郊廟之祭。人主多不親行。至唐中葉以後。始定制於三歲一郊祀之時。前二日朝享太廟。第三日於太廟。次日方有事于南郊。宋因其制。於第一日朝享景靈宮。第二日朝享太廟。第三日於郊壇。或明堂行禮。國史所書。親享太廟。大率皆郊前之祭。然此乃告祭禮。所謂卜郊受命于祖廟。作龜于禰宮。所謂魯人將有事於上帝。必先有事于泮宮是也。若正祭則未嘗親

行。雖禘祫大禮亦命有司攝事。累朝惟仁宗嘉祐四年十月。親行祫祭禮一次而已。蓋法駕屬車。其鹵簿鄭重。裸薦升降。其禮節繁多。故三歲享帝之時。僅能舉一親祠。然告祭之事。亦有大於祀天者。如即位而告廟。則自舜禹受終。以至太甲之見祖。成王之見廟。皆是也。雖西漢時人主每嗣位。亦必有見高廟之禮。而自唐以來。則人主未嘗躬謁宗廟。致祭以告嗣位。宋朝惟孝宗光宗以親受內禪。特行此禮。而其它則皆以喪三年不祭之說為

拘不復舉行。然自以日易月之制既定。諒闇之禮廢久矣。何獨於嗣位告祭一事。以為不可行乎。慶元間李太性李謙所言。可謂至論。要之親享。既不能頻舉。則合於禘祫大祀行之。而嗣位告祭。則亦必合親行。如卜郊之祭。則三歲常行之事。又只為將有事於上帝而告白。則本非宗廟之大祭。有司攝事足矣。

文獻通考卷之九十九

文獻通考卷之一百

鄱陽 馬端臨 貴與 著

宗廟考

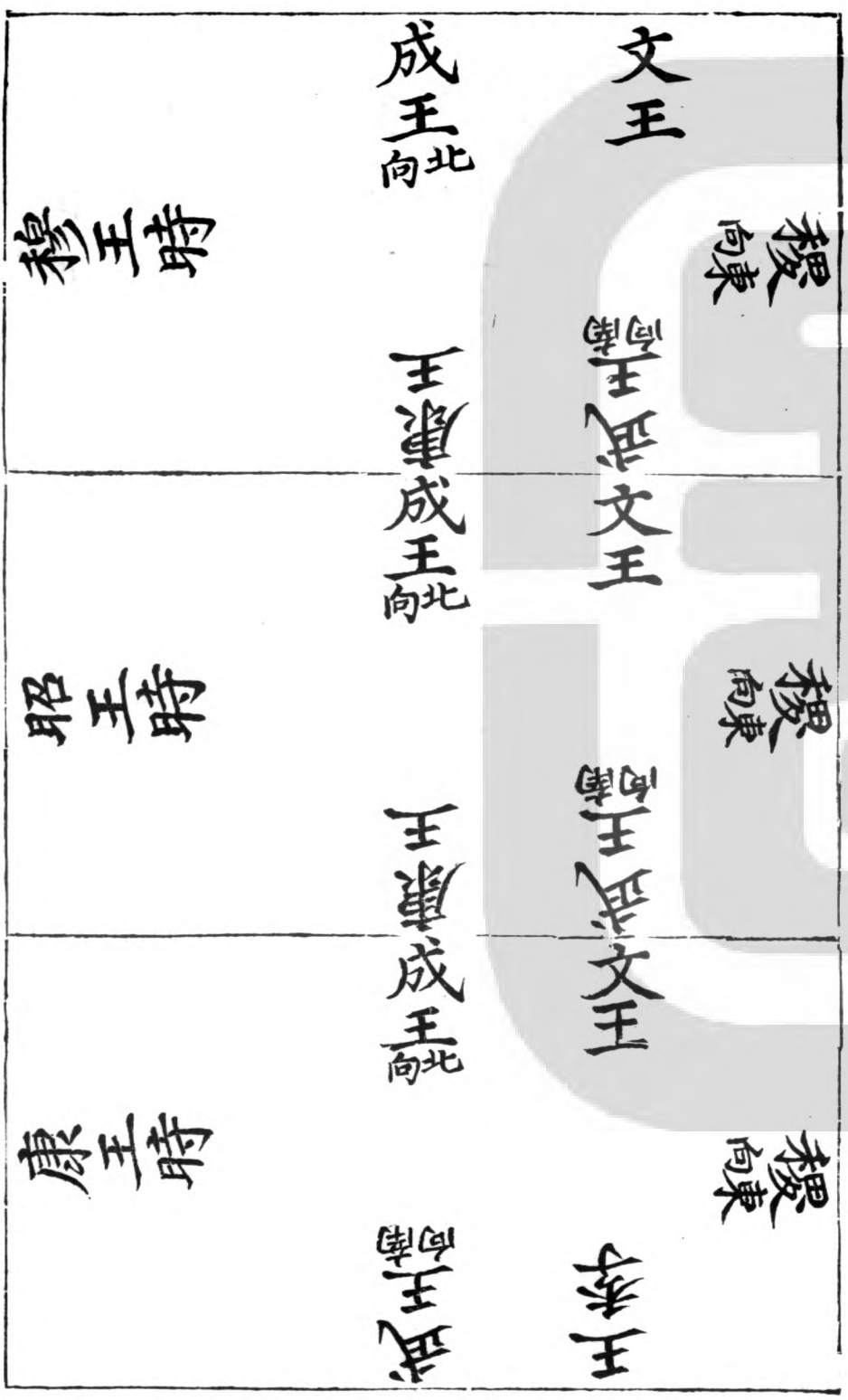
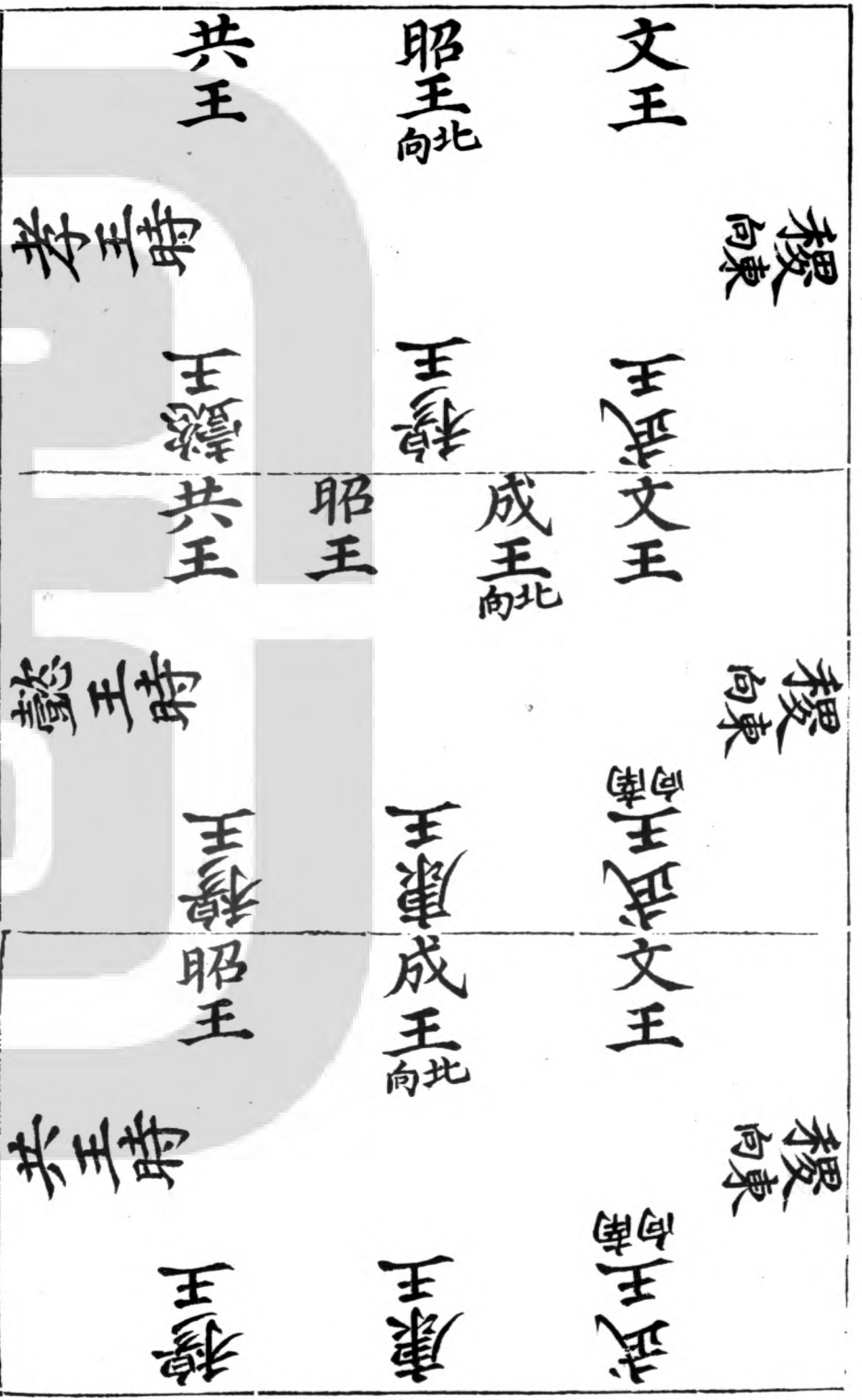
禘祫

春秋文公二年八月丁卯。大事于太廟。公羊傳曰。大事者何。大祫也。大祫者何。合祭也。其祫祭奈何。毀廟之主。陳于太祖。未毀廟之主。皆升合食于太祖。穀梁傳同

楊氏曰。愚按此謂大合毀廟與未毀廟之主於太祖之廟而祭之也。

右大祫

朱子周大祫圖

朱子曰。昭穆之不為尊卑。說已前見。其大禘則始封以下。以次相承。亦無差舛。故張璪以為四時常祀各於其廟。不偶坐而相臨。故武王進居王季之位。而不嫌尊於文王。及合食乎祖。則王季。文王更為昭穆。不可謂無尊卑之序者是也。但四時之禘。不兼毀廟之主。則右無昭而穆獨為尊。若兩世室之主。則文常為穆而武常為昭也。故陸佃以為毀廟之主。有不皆禘之時。難之而未見璪之所以對也。予竊以為以上世之次推之。一昭一穆。固有定次。而其自相為偶。亦不

可易。但其散居本廟。各自為主。而不相厭。則武王進居王季之位。而不嫌尊於文王。及其合食于祖。則王季雖遷。而武王自當與成王為偶。未可以遽進而居王季之處也。文王之為穆。亦虛其所向之位而已。則雖北向。而何害其為尊哉。作此圖以見之。

問朱子禘祭考妣之位如何。答曰。太祖東向。則昭穆之南北向者。當以西方為上。則昭之位。次高祖西而妣東。祖西而妣東。是祖母與孫並列於體為順。若余正父之說。則高祖東而妣西。祖

東而妣西。則是祖與孫婦並列於體為不順。彼蓋據漢儀中有高祖南向。呂后少西。更不取證於經文。而獨取傳註中之一二。執以為是。斷不可回耳。

禘祭考妣位圖

高祖妣	高祖	祖	祖	昭	祖	祖	高祖	高祖
-----	----	---	---	---	---	---	----	----

太祖東向

祖與孫婦並列
此余正父之說是

祭

此未父之說是
祖母與孫並列

昭
此未父之說是
祖母與孫並列

楊氏曰。愚聞之師曰。禘祭有二。曾子問曰。禘祭於祖。則祝迎四廟之主。王制云。天子禘嘗禘烝。諸侯嘗禘烝。禘。此時祭之禘也。公羊傳曰。毀廟之主。陳于太祖。未毀廟之主。皆升合食于太祖。此大禘。毀廟未毀廟之主。而祭之也。禘祭惟有此二條。此外無餘禮矣。漢儒之論文。混禘禘而并言之。何其紛紛多端耶。馬融謂歲禘及壇墠禘。及郊宗石室。鄭玄謂禘則毀主未毀主。合祭於太祖。禘則惟大王王季以上。遷主祭於后稷之廟。文武以下。若穆之遷主。則祭於文王之廟。

昭之遷主。則祭於武王之廟。何休謂禘祭不及功臣。禘則功臣皆祭。及論禘祫之歲月。則皆援公羊五年再殷祭之說為據。按禘祫祭年月。經無其文。惟公羊文二年大事于太廟。傳云大事者何。大禘也。五年而再殷祭。夫殷祭乃大禘之祭也。謂五年而再殷祭。謂三年一禘。五年再禘。猶天道三歲一閏。五歲再閏也。於禘祭乎。何與。漢儒乃援此以證禘祫相因之說。為鄭康成之說。則曰三年而禘。五年而禘。為徐邈之說。則曰相去各三十月。三十月而禘。三十月而禘。唐自睿宗以後。三年一禘。各自計年。不相通數。然至二十七。年凡五禘。七禘。其年夏禘訖。冬又當禘。而禘祫同歲。太常議曰。今太廟禘祫各自數年。兩岐俱下。通計。或比年頻合。或同歲再序。或一禘之後。併為再禘。或五年之內。驟有三殷。求於禮經。頗為乖失。國朝宗廟之祭。三年一禘。以孟冬五年一禘。以孟夏。蓋用鄭康成之說。其後有司又言三年喪畢。遇禘則禘。遇祫則禘。二說抵牾。不可稽攷。慶曆初。乃用徐邈之說。每三十月而一禘。後又以二祭各不相因。故熙寧八年。既禘。

又禘竟無一定之論。推原其所以然，皆由混禘於禘，而皆以為合食於太祖也。夫既混禘於禘，皆以為合食於太祖，則禘禘無辨矣。而又欲勉強穿鑿分別，其所以不同，此所以紛紛多端，而莫之一也。知禘者，禘其祖之所自出，不兼群廟之主，而惟以其祖配之，則禘與禘異，不容混矣。知大禘兼群廟之主，則自太祖而下，毀廟未毀，廟之主皆合食於太祖矣。又何壇墀與郊宗石室之分乎？又何大玉王季合食於后稷，文武以下分昭穆各祭於文武二祧之分乎？禘祫則功臣皆祭，即司勳所謂祭於大烝是也。誰謂禘祭功臣不與享乎？知禘禘之不同，則鄭康成徐邈之說皆非矣。其間相因不同，因之說皆無謂矣。又何同異得失之足論乎？

司尊彝。凡四時之間祀，追享朝享，裸用虎彝，雝彝皆

有舟。其朝踐用兩大尊，其再獻用兩山尊，皆有壘。諸

臣之所昨也。謂禘音誅太音泰。鄭司農云：追享朝享，謂禘禘也。在四時之間，故曰間大尊也。

古之瓦尊，山尊，山壘也。明堂位曰：泰有虞氏之尊也。山壘，夏后氏之尊也。玄謂：追享祭遷廟之主，以事有所

請禱，朝享謂朝受政於廟。春秋傳曰：閏月不告朔，猶朝于廟。雝，屬印鼻而長尾山壘，亦刻而畫之，為山

雲之形。禹音遇，劉音隅，印音魚，虞氏反。又五剛反。義是曰大尊。大古之瓦尊者，此即有虞氏之大尊於義是。

也。故皆以明堂位為證也。云雖屬鼻而長尾者，案雞彝馬彝相配皆為鳥則虎彝雖鼻相配皆為獸，故爾雅注云雖似狒狒而大黃黑色尾長數尺似獺尾，未岐鼻露向上兩即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指今江東人亦取養之為物捷健其虎彝雖當是虞氏之尊，故鄭注尚書云宗彝宗廟之中鬱尊，虞氏所用春官。

黃氏曰：先鄭曰：追享朝享禘祫也。在四時之間。故曰間祀。其說是。趙伯循春秋纂例曰：大傳王者禘其祖之所自出，而以其祖配之。蓋帝王立始祖之廟，猶謂未盡追遠之義，故又推始祖所出之帝而追祀之，以其祖配之者，謂於始祖廟祭之，而便以始祖配，不兼群廟之主，為其尊遠

不敢褻也。公羊傳曰：大事祫也。毀廟之主皆陳于太祖，未毀廟之主皆升合食于太祖，故謂之大事也。然則禘追祭其所自出，故為追享。祫群主皆朝于太祖而合食，故為朝享。記曰：喪之朝也，順死者之孝心也。此朝之義。後鄭亦曰：追享追祭，遷廟之主，而曰有所請禱，非常禮也。又曰：朝享，月朔朝廟於義通。然月月行之，何以謂之間祀。

禮運疏云：祫祭之法，既備五齊三酒，以實八尊。祫祭在秋。案司尊彝，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。盎齊醴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。黃彝盛鬱鬯。凡十有八尊。故崔氏云。大禘祭凡十八尊。其明水玄酒。陳之各在五齊三酒之上。

楊氏曰。愚按禮運疏云。司尊彝尊皆云兩。若禘禘之祭。其齊既多。不得惟兩而已。蓋五齊各加明水。當用十尊。今云用兩大尊。兩山尊。此疏之所以疑也。然司尊彝疏已云。禘禘則用當時尊。重用取足而已。則未嘗以兩為拘也。所謂重用取足者。泛齊醴齊各以大尊盛之。盎齊醴齊各以山尊盛之。是五齊各用五尊也。五齊各加明水。合之而為十尊。

大禘九獻圖

若時禘。則所用彝尊與春祠夏禴秋嘗冬烝九獻兩圖同禮。運疏崔氏云。周禮大禘於太廟。則備五齊三酒。朝踐王酌泛齊。后酌醴齊。饋食王酌盎齊。后酌醴齊。朝獻王酌泛齊。因朝踐之尊。再獻后酌醴齊。因饋食之尊者。侯為賓則酌沈

齊尸酢。王與后皆還用所獻之齊。賓長酌尸酢。用清酒加爵。亦用三酒。

二彝

虎彝盛明水

雉彝盛鬱鬯

五齊

太尊盛泛齊

太尊盛醴齊

山尊盛盎齊

山尊盛緹齊

山尊盛沈齊

裸

王一獻裸用

后二獻裸用

朝踐

王三獻用太尊

后四獻用太尊

饋獻

王五獻用山尊

后六獻用山尊

朝獻

王七獻用朝踐大

再獻

后八獻用饋獻山

賓九獻用山尊

天府。凡國之玉鎮大寶器藏焉。若有大祭則出而陳

之。既事藏之。

鎮珍忍反。又音珍。陳之玉鎮大寶器也。○春

官。○大饗其王事與先王音餘。○疏曰。盛其饌與者。即謂三牲

也。魚謂籩豆是也。貢者則內金。示和龜。為前列之屬。是

布庭實。又非享賓時無此庭實。故也。知非朝而內金。

也。取以助祭。故知大享。祭三牲魚腊。四海九州之

美味也。籩豆之薦。四時之和氣也。膳音昔。此內金。

示和也。內音納。此所貢也。內之庭實先設之。金從

品。○左傳云。庭實旅。百奉之以。玉帛者。金銀銅。庭實

也。先云。內金。故知先設。金禹貢。註三品者。金銀銅。三色

也。東帛加璧尊德也。德馬。○疏曰。致命者。君子於玉。比德

之。時所執。致命者。觀禮文也。云。君子於玉。比德。又示敬。王以玉

諸侯。執玉來貢。欲自勗勵。以玉比德。又示敬。王以玉

比。龜為前列。先知也。納龜。知事情者。陳於庭。在前列。知吉

王。龜為前列。先知也。納龜。知事情者。陳於庭。在前列。知吉

陳。故云。知事情。所金次之。見情也。物見賢。遍反。○金昭

後。設。見。情。先。入。後。設。者。此。經。先。云。內。金。示。和。是。先。入。

和。二。見。情。先。入。後。設。者。此。經。先。云。內。金。示。和。是。先。入。

陳。在。龜。後。丹。漆。絲。編。竹。箭。與。仲。共。財。也。民。皆。有。此。物。

是。後。設。龜。後。丹。漆。絲。編。竹。箭。與。仲。共。財。也。民。皆。有。此。物。

荆。州。貢。丹。交。州。貢。漆。絲。編。竹。箭。與。仲。共。財。也。民。皆。有。此。物。

荆。州。貢。丹。交。州。貢。漆。絲。編。竹。箭。與。仲。共。財。也。民。皆。有。此。物。

荆。州。貢。丹。交。州。貢。漆。絲。編。竹。箭。與。仲。共。財。也。民。皆。有。此。物。

荆。州。貢。丹。交。州。貢。漆。絲。編。竹。箭。與。仲。共。財。也。民。皆。有。此。物。

無常貨。各以其國之所有。則致遠物也。其。餘。謂。九。州。

服。之。國。周。禮。九。州。之。外。謂。之。蕃。其。出。也。肆。夏。而。送。之。

蓋。重。禮。也。肆。夏。當。為。咳。夏。也。疏。曰。大。享。諸。侯。則。諸。侯。

出。入。奏。肆。夏。比。經。其。助。祭。之。後。禮。畢。客。醉。而。後。出。宜

奏。咳。夏。故。燕。禮。大。射。賓。出。奏。咳。夏。明。不。失。禮。也。○禮

器。大。饗。之。禮。尚。玄。酒。而。俎。腥。魚。大。羹。不。和。有。遺。味。者

矣。大。享。不。調。以。鹽。菜。○臠。音。魚。為。俎。實。不。臠。熟。之。大。羹。肉

質。素。之。食。而。大。享。之。設。不。忘。故。云。有。遺。味。者。矣。○樂。記

素。其。味。可。重。人。愛。之。不。忘。故。云。有。遺。味。者。矣。○樂。記

本。也。大。戴。禮。曰。大。享。尚。玄。尊。而。用。酒。食。先。黍。稷。而。飯。稻。梁。祭。齊

大。羹。而。飽。乎。庶。羞。○大。司。樂。九。樂。黃。鍾。為。宮。大。呂。為

貴。本。而。親。用。也。○大。司。樂。九。樂。黃。鍾。為。宮。大。呂。為

角。大。簇。為。徵。應。鍾。為。羽。路。鼓。路。鼗。陰。竹。之。管。龍。門。之

琴瑟九德之歌。九磬之舞。於宗廟之中奏之。若樂九

變。則人鬼可得而禮矣。大音泰簇七豆反。磬上張里反。

傳○黃鐘生於虛危之氣。虛危為宗廟九德之歌。春秋

竹○疏曰。宗廟不言時節者。天地自相對而言。至此宗

廟○無所對。謂鐘為祭也。○樂又分樂已見。四時祭禮。丘

曰。大司樂。謂鐘為祭也。○樂又分樂已見。四時祭禮。丘

同。則與上。文。乃奏黃鐘。歌。非。冬。日。至。祭。昊。天。上。帝。則。不

得。用。矣。函。鐘。為。宮。之。樂。夏。日。至。於。澤。中。之。方。立。奏。之

與。上。文。以。祭。地。示。以。祀。四。望。以。祭。山。川。者。不。同。則。函

鐘。為。宮。之。樂。非。夏。至。祭。后。土。地。祇。不。得。用。也。以。此。推

之。黃。鐘。為。宮。之。樂。非。夏。至。祭。后。土。地。祇。不。得。用。也。以。此。推

此。也。以。享。先。祖。者。不。同。則。知。於。太。廟。大。事。者。何。大。禘。也。

其。說。為。禘。有。祭。亦。當。用。此。樂。也。

為。大。說。為。禘。有。祭。亦。當。用。此。樂。也。

思文 天作 清廟 執競 維清 武 雝

右禘祭禮物樂舞

按楊氏祭禮。以思文以本六詩為禘祭之樂

歌。蓋本通典之說。然以序考之。惟天作祀先

王公近於禘祭。而其它詩。則皆非也。蓋朱文

公之釋詩。皆廢序而自為之說。故其門人宗

之。然禘者。合祭太祖以下。所該甚廣。則其詩

之所贊頌者。亦不當專指一人。如天作。如執

競。如武。如雝。贊頌者廣。則禘祭之時。歌之。可

也。至於思文。專言后稷。清廟。維清。專言文王。

施之裕祭則不類矣。恐當以序說為正。

前期十日。並見四時祭禮。

祭之前日。小史大祭祀讀禮法。史以書叙昭穆之

俎簋。讀禮法者。大史與群執事。史此。小史也。○疏曰。

昭穆也。大史讀禮法之時。小史則叙昭穆俎簋當依

禮出之。節校比之。史不差錯。○史則叙昭穆俎簋當依

祭之日。酒正共五齊三酒以實八尊。圖說見拾祭九時獻

九獻

裸。裸用虎彝。雖彝皆有舟。運餘並見四時祭禮。○樂

降神。故大司樂云。凡樂黃鍾為宮。九變而致人鬼。是

太廟中。是為一獻也。王乃出迎牲。后從灌。二獻也。○

朝踐。朝事之籩。其實粢。菁。白黑。形鹽。膾。鮑魚。鱠。朝

事之豆。其實韭。菹。醢。醢。昌本。麋。鷄。菁。苴。鹿。鷄。芡。苴。麋。

鷄。寧。反。芳。弓。反。菁。符。文。反。鱣。所。求。反。鷄。乃。弓。反。菁。作。○

魯祭周公。何以為牲。周公用白牡。死有王禮。謙不。敢

與。文。武。同。也。不。以。夏。黑。牡。者。魯。公。用。騂。牛。○

其朝踐用兩大尊。見四時祭禮。○並

禮。運。疏。云。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。

牡。魯。公。駢。於。室。凡。牲。禮。則。廟。各。廟。之。主。昭。共。一。牢。穆。共。一。

相因也。朝獻謂此王酌尸主人受朝踐之尊也。后乃薦加豆籩尸酌酢主人主酌人受朝踐之尊也。后乃薦

再獻。其再獻用兩山尊。司尊。○加籩之實。淩芡。桌

脯。淩芡。桌脯。加豆之實。芹。菹。兔醢。深蒲。醢醢。落。菹。鴈

醢。筍。菹。魚醢。落音迨。○詳見祭物音勤。○皆有壘。諸臣

之所昨也。用昨讀為酢。聲之誤也。○疏曰。尸酢賓長。即

神靈共酒尊。○餘並見。四時祭物。○禮運。疏云。於是

后以瑤爵。因酌山尊。醍齊以酌。尸為八獻也。鄭註。司

尊。辨云。變再獻為饋。獻者亦尊。相。因也。再獻。后酌。尸

獻。謂饋食時。后之獻也。於時。王可以瑤爵。獻。后酌。尸

侯為賓者。以瑤爵酌。山尊。沈齊。以獻。尸為九獻。九獻

之後。謂之加爵。案。持牲。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

真文。王世子。不祇三。侯。謂之。上。嗣。舉。真。亦。當。然。崔。氏。以。為

宰。獻。后。裸。獻。則。贊。瑤。爵。九。獻。亦。如。之。外。鄭。註。云。瑤。爵。散。今。案。內

食。王。既。酌。尸。后。亞。獻。之。始。用。瑤。爵。則。后。未。酌。尸。以。前

不用也。又鄭註。司尊。辨。云。王酌。尸。用。瑤。爵。而。再。獻。者

用璧角。璧散。外。諸。臣。加。此。璧。角。璧。散。則。瑤。爵。也。崔。氏。乃

云。王獻之。外。諸。臣。加。此。璧。角。璧。散。則。瑤。爵。也。崔。氏。乃

周旅。酬。六。尸。使。之。相。酌。也。后。稷。之。尸。發。爵。不。受。旅。后

孫。廟。中。后。稷。在。室。西。壁。東。向。為。發。爵。之。主。尊。不。與。子

東。相。對。為。先。儒。與。王。肅。並。云。毀。廟。無。尸。但。有。主。而。唯。○

右九獻

曾子曰。周禮其猶釀與。飲酒為釀。反又酬。似之也。

王居明堂之禮。中。秋。乃命國。釀。○禮。器。

通典。將。禘。祭。前。期。十。日。之。前。夕。肆。師。告。其。太。宰。太。宗

太史帥。執。事。而。卜。日。既。卜。司。隸。隸。僕。脩。除。糞。洒。其。廟。

將祭前夕。於太廟南門之外。展牲。庖人告牲。太宰眠

滌濯祭器。掌次於廟門外之東。設主人及公卿以下

次幕。其尸次。兼設幄。掌次云云。九祭祀張其旅幕。張尸

位所祭祀之門外。以待事為之。張大幕。尸次。百司

所供之物。皆至廟門外。司徒奉牛牲。司馬奉羊牲。司

空奉豕牲。每廟各一牢。按公羊云。周公白牲魯公。司

烜氏以夫燧取明火於日。以照饌。以鑒取明水於月

以加五齊。欲得陰陽之氣。陳之。邇人陳四邇之實。

謂朝邇饋食之。邇加邇之。實羞邇。邇人掌四豆之實。謂朝

事之豆饋食之。豆加豆之。實羞豆。醢人共五齋。七菹。醢醬

等。鹽人共苦鹽。鹽。今海也。小史叙昭穆之俎。簋。酒

正共五齊。三酒。以實八罇。司罇。彝共牢。筭。彝。黃。彝。彝

彝云。秋嘗冬烝。裸用。筭。彝。黃。彝。鄭玄云。筭。彝。畫。禾。稼。黃。彝。黃。目。罇也。謂以黃金為目。設於罇上。以裕在秋

故冪人共畫布巾。以冪之。烹人共鼎。鑊及大羹。釃羹

鑊。所以煮肉及魚。腊。舍人共簋。簋。甸師氏共盥。盥。及

之。器既熟。乃升於鼎。蕭茅。束。蕭。茅。則納於鄉師。鄉師得而凡后所陳薦。玉盥

玉敦。對音等物。皆九嬪共之。獻尸之瑤爵等。內宰共之。

天府陳國之玉鎮。大寶器。陳於東西序。即尚書顧九

服。內諸侯。及夷狄等。來助祭。所貢方物。珍異等。皆陳

廟庭。其几筵。司几筵云。吉事變几。裸于室。饋食于堂。釋手。祊。每事易几。

示新也。文席皆以莞筵。紛純加縹席。畫純加次席。黼純

左右玉几。紛如緩有文而狹者縹席則削蒲筵展之

枝席有次司服共享先王則衮冕享先公則鷩冕尸

服亦然。凡百司所供之物皆太史校數之。及教所當

置處。太史職云祭之日王所乘輅雞人呼晨司樂宿

懸等一如園丘。其日夙興陳酒齊等。室中近北陳鬱

鬯鬱鬯之南陳明水。明水之南室戶之內陳泛齊醴

齊盞齊室戶之外堂上陳醴齊而已。次堂下陳沈齊

之南陳玄酒。玄酒之南陳事酒。昔酒。清酒。此說取禮

室醴醖在戶。棗醖在堂。澄酒在下之意。楊氏曰愚按

四時祭禮其陳五齊之序亦當如是。但四時之祭陳

之而不盡用。只用醴盞於是大宗伯出高祖以下木

主。守桃出先王先公桃主皆入太祖后稷廟中。於室

中之奧西壁下東面。布太祖后稷位尸在東北面。太

祖之子於席前之北南面為昭。次昭之子在南方北

面相對為穆。以次而東。孫與王父並列直至禰。其尸

各居木主之左。凡七尸。七尸者逸禮文按禮器云君

爵不受旅是也。楊氏曰愚按。祭禮有二。大。大。則

不密。至宣王為昭。皆南向。鞠至幽王為穆。皆北向。如

朱子大。裕。圖。時。裕。則。太。祖。后。稷。東。向。二。昭。用。九。獻。王

服衮冕而入。奏王夏。后服副禕。從王而入。則奏齊夏。

次尸入。奏肆夏。祭統云君迎牲而王乃珪瓚酌。筓彝

鬱鬯以授尸。尸受之灌地。祭之以降神。乃啐之奠之。

此為求神之始也。此為一獻。樂章歌九功之德詩用清廟次后以

璋瓚酌黃彝之鬱鬯以亞獻。尸亦祭之啐之奠之。此

為二獻。次奏黃鐘宮大呂為角。太簇為徵。應鐘為羽。

路鼓路鼗。陰竹之管。龍門之琴瑟。九德之歌。九韶之

舞。於宗廟之中奏之。若樂九變。則人鬼可得而禮矣。

人鬼則主后稷先奏是樂以致其神然後合樂而祭

馬路鼓四面鼓也九德之歌春秋所謂六府三事也

九功之德皆可歌樂陰竹生韶山前裸及樂皆為求神

北者龍門山名九韶當為大韶

謂之二始。楊氏曰愚按求神二始謂裸及樂也但通

樂後又按大司樂黃鐘為宮註云先奏是樂以致其

神而裸馬禮運疏亦云作樂降神乃灌則樂先而裸

後二說以周人尚臭。故以鬯臭。次王出迎牲入奏昭

夏。郊特牲云既王親牽牲。大夫贊執幣而從。禮器註

於庭時也當用幣乃以牲告庭云。博碩肥膾。禮器云

是也王乃親執鑿刀。啓其血毛。謂耳傍以授於祝。祝

入告神于室。幽全之義也。禮器註云血毛詔於室是

乃延太祖尸主。坐於室戶外之西南面。主在其右。亦

南面。昭在東。穆在西。相向而坐。主各在其右。王乃親

射牲而殺之。以行朝事之禮。乃延尸於戶西南面。取

牲腍骨燎於爐炭。洗肝于鬱鬯而燔之。入以詔神於

室。又出以隳于主。隳謂分減肝骨以次乃升牲首于

祭主隳音許志反

室中。置於北墉下。尊首尚氣乃薦腥肉於尸主前。謂朝踐

之禮。王乃以玉爵酌泛齊以獻尸。謂之朝踐之獻。凡

三獻也。后於是薦朝事之籩豆。時堂上以大呂之調

歌清廟之詩。堂下以黃鐘之調。作大武之樂。奏大武

之時。則歌維清及大武之詩。詩序云維清奏象舞也奏大武也獻后

稷尸時樂同。降神樂章。則歌思文。詩序云思文后稷配天也獻先

王先公。則大司樂云。奏無射。歌夾鐘。舞大武。以享先

祖。先王先公樂章。則歌天作。詩序云天作先公獻文王尸。歌清

廟。詩序云清廟祀文王獻武王尸。歌執競。詩序云執競祀武王樂同先王

先公。凡歌皆大司樂師瞽人登歌之時。小后薦之

後。遂以瑤爵酌著罇之醴。齊以亞獻。凡四獻也。於是

堂下樂亦作。時王從東階而西酌以獻尸。后則從西

而東酌獻尸。按禮器云君西酌犧象夫人東酌至將

薦熟時。先以所薦之饌。設於堂以告尸主。禮器云設祭乎堂鄭

玄云設饌於堂乃人君之禮時祝以筓爵酌奠於饌之右。鄭玄註郊特牲

云天子莫絕筓此時又胙膾及黍稷。炆於薺蒿。令臭陽達于

墻室。既乃迎尸入室。各即席。祝取向時所奠筓爵。將

祭之。祝乃詔王拜尸以安之。尸遂坐。祭酒啐之。奠之。於是王又以玉爵酌壺罇。盞齊以獻尸。謂之再獻。凡

五獻也。時后薦饋食之籩豆。薦訖。乃以瑤爵酌壺罇。

醴齊以亞獻。凡六獻也。每獻初尸乃食。食訖。王以玉

爵酌朝踐者。罇之泛齊以酌尸。謂之朝獻。凡七獻也。

司罇。昇云。朝踐用兩罇。著尊玄。後乃薦加事豆。罇尸飲。

訖授祝。祝酌清酒以授尸。尸以酢王。乃設酢席於戶

內。司几筵云。祀先王。酢席亦如之。鄭玄註云。尸卒食。

王於戶內。后及諸臣致爵。乃設席。○楊氏曰。愚按禮

運。疏及通典。皆云。王酌尸。又按。籩人。疏云。此加。籩當尸食。

後。豆。籩當王酌尸節。又按。籩人。疏云。此加。籩當尸食。

說。尸節二。於是后以瑤爵酌壺罇醴齊以獻尸。謂之

再獻。凡八獻也。鄭玄註。司尊彝云。王尸乃酢后。后飲

酢酒。次諸臣為賓酌壺罇沈齊。以備卒食。三獻。凡九

獻。司尊彝註云。王及后各。大祝乃設饌於廟門外之

西室。以索祭名為禘。此郊特牲云。索祭祝于禘。是也。綠

既九獻。王乃冕而總干戚。率群臣。王在東舞。大武樂

皇尸。八所謂。又皮弁而舞。大夏。兼作六代之樂。遂行加

爵為柝酬之始。禮器云。周柝。是也。加爵者。謂太子。所謂上

乃三公之長一人。九卿之長一人。用璧角酌沈齊各

行一加爵。按。少牢特牲之祭。加爵。但止於三也。通前

璧散璧。然後輝胞。上詳。眷反。翟闇等皆有所賜。子於

來日。又祭名為繹。亦謂之禘。爾雅云。繹。又祭也。春秋

日辛巳有事於太廟。是又於鄭玄註。禮器云。禘祭明其

禮先設饌於廟門外之西室而事尸於堂其祭室之禮簡而事尸禮大以孝子求神非一處也。不知神之所在於彼乎於此乎。

楊氏曰。愚按特牲饋食禮。賈疏云。天子大祫十有二獻。夫宗廟祭禮。莫重於大祫。恐未必止於九獻。周官諸公九獻。諸侯七獻。見於行人。諸侯長十有再獻。見於掌客。註云。諸侯長九命作伯者也。獻公侯以下如其命數。以諸侯長十有再獻。推之。則大祫十有二獻。禮亦宜然。但其禮既亡。節文無所可據。禮運疏及通典所述九獻。大

略著之于篇。庶幾可以見禮之梗槩。賈疏十有二獻之說。今並存之以待作者。

傳文公二年。大事于太廟。躋僖公。

躋升也。僖公。閔公。庶兄。繼閔而

立廟坐宜。次閔下。今升在閔上。故書而譏之。

左氏曰。逆祀也。於是夏父

弗忌為宗伯。

夏戶雅反。○疏曰。小宗伯掌建國之神位。辨廟祧之昭穆。諸侯之官所掌

亦當

尊僖公。且明見曰。吾見新鬼大。故鬼小。

新鬼。僖公

然也。既為兄死。時年又長。故見閔公先大後小。順也。躋死時年少。弗忌明言其所見。

先大後小。順也。躋

聖賢明也。

又以為僖公。明順禮也。君子以為失禮。禮

無不順祀。國之大事也。而逆之。可謂禮乎。子雖齊

聖不先父食父矣。

先悉薦反。下不先同。○齊

故禹

不先。不窋。窋，反。窋，父。窋，父。窋，父。湯不先契。契，湯十世祖。文武不先不窋。

窋，反。窋，父。窋，父。

宋祖帝乙。鄭祖厲王。猶上祖也。帝乙，微子父。厲王，鄭桓公父。二國不

肖而猶尊尚之。是以魯頌曰：春秋匪解，享祀不忒。

皇皇后帝。皇祖后稷。解，佳賣反。忒，他得反。武，差也。皇，皇美也。后，帝天也。詩頌

僖公郊祭上。君子曰：禮謂其后稷親而先帝也。稱先

也。帝詩曰：問我諸姑，遂及伯姊。君子曰：禮謂其姊親

而先姑也。公羊傳曰：大事者何？大禘也。詳見躋者

何升也？何言乎升？僖公譏逆祀也。其逆祀柰何？先

禘而後祖也。升謂西上。後祖者，僖公以臣繼閔公。猶祖也。

自先君之隱相及閔僖各當為兄弟。顧有貴賤耳。自繼代言之，有父子君臣之道。此恩義逆順各有

弗忌魯大夫。穀梁傳同。國語：魯語：夏父弗忌為宗

司宗官。司事臣也。自玄王以及主癸，莫若文、武、商、周

契也。主癸，湯父也。自稷以及王季，莫若文、武、商、周

之。烝也。未嘗躋湯與文武為不踰也。不使相踰。楊

氏曰：春秋書大事于太廟，謂大禘也。大禘與時禘

不同。國語云：烝將躋僖公。穀梁傳云：著。定公八

年冬十月，從祀先公也。將正二公之位。次左氏

曰：順祀先公而祈焉。欲順祀以取媚。通典：古者天

子諸侯三年喪畢，皆合先祖之神而享之。以生有

慶集之權，死亦應備合食之禮。緣生以事，死因天

既行而後之有國者多本之以定宗廟之祭
矣。故具載通典所述。而列諸儒之論于左方。
趙氏曰。王制春禘夏禘。鄭註以為夏時禮祭統
註。謂夏殷禮祭義。春禘秋嘗。註以為春禘者夏
殷禮。周以禘為殷祭。更名春祭曰祠。郊特牲。又
註曰。禘當為禴。夫禮記諸篇。或孔門之末流弟
子所撰。或是漢初諸儒私撰之。以求購金。皆約
春秋為之見。春秋禘于莊公。遂以為時祭之名。
見春秋惟兩度書禘。閏二年五月吉禘于莊公
今之二三月僖八年七月禘
于太廟今也所以或謂之春祭。或謂之夏祭。各自

著書。不相符會。理可見也。而鄭玄不達其意。故
註郊特牲云。禘當為禘祭。義與郊特牲同。祭統
及王制。則云此夏殷時禮也。且祭統篇末云。成
王追念周公。賜之重祭。郊社嘗禘。是也。何得云
夏殷禮哉。王制諸侯禘則不禘。禘則不嘗。嘗則
不烝。烝則不禴。撰此篇者。亦緣見春秋中。唯有
禘烝嘗三祭。謂魯唯行此三祭。故云耳。若信如
鄭註。諸侯每歲皆朝。即遠國來往。須歷數時。何
獨廢一時而已。又須往來常在道路。如何守國
理民乎。鄭註虞夏之制諸
侯歲朝廢一時祭公羊傳。五年而再殷

祭太宗伯註曰五年再殷祭一禘一禘又云禘
 祫俱殷祭祫則於太祖列群廟之主禘則於文
 武廟各迎昭穆之主夫太廟之有祫祭象生有
 族食之義列昭穆齒尊卑今乃分昭穆各於一
 廟有何理哉若信有此理五廟七廟有虛主曾
 子問篇中何得不該蓋儒者無以分別禘祫之
 異強生此義也僖公三十三年左氏傳曰烝嘗
 禘於廟蓋左氏見春秋經前後記祭唯有此烝
 嘗禘三種以為祭名盡於此但按經文不識經
 意所以云爾又昭公十五年禘于武宮二十五

年禘于襄公定公八年禘于僖公亦左氏見經
 書禘于莊公以為諸廟合行之故妄云禘於武
 宮僖公襄公皆妄引禘文而說祭耳問者曰若
 謂禘非三年喪畢之殷祭則晉人云以寡君之
 未禘祀何也答曰此左氏之妄也左氏見經文
 吉禘於莊公以為喪畢當禘而不知此本魯禮
 不合施於他國左氏亦自云魯有禘樂賓祭用
 之即明諸國無禘可知是左氏自相違背亦可
 見矣
 林氏曰事有出於一時之陋見行之數千百載

莫有悟其非者。良可嘆也。夫禘祫之說。諸儒聚訟久矣。論年之先後。則謂之先三而後三。鄭康成

堂或謂先二而後三。徐辨祭之小大。則或謂祫大於禘。鄭康成或謂禘大於祫。肅或謂一祭而二

名。禮無差降。賈逵又或謂禘以夏不以春。祫以冬不以秋。矛盾相攻。卒無定論。此皆置而勿辨。

其可深責者。始為私見陋說。召諸儒之紛紛者。其鄭氏之失歟。鄭氏之說曰。魯禮三年喪畢而

祫於太祖。明年春禘於群廟。自爾以後。五年而再盛祭。一禘一祫。周禮廢絕久矣。鄭氏何據而

云為之。說者曰。周禮盡在魯。鄭氏據春秋魯禮。則周禮可知矣。僖公薨。文公即位。二年秋八月。

大事于太廟。大事祫也。推此是三年喪畢而祫於太祖也。明年春禘。雖無正文。約僖公定公八

年皆有禘文可知。蓋以文公二年祫。則知僖宣二年亦皆有祫。則明年是三年春禘。四年五年

六年秋祫。是三年祫。更加七年八年。并前為五年禘。故禘於群廟也。自後三年一祫。五年一禘。

嗚呼。鄭氏不知春秋。固妄為此說。後學又不察。固為所惑也。當春秋時。諸侯僭亂。無復禮制。魯

之祭祀皆安舉也。諸侯而郊上帝。禘始祖罪也。大夫而旅泰山。舞八佾。罪也。春秋常事不書。其書者皆悖禮亂常之事故。書郊者九。書禘者二。與夫大事一。有事二。烝二。嘗一之類。無非記其非常。俾後世以見其非。柰何反以爲周禮而足法乎。使魯之祭祀如周之禮。則春秋不書矣。據僖公以三十二年。冬十二月薨。至文公二年。秋八月。喪制未畢。未可以禘也。而乃大事焉。一惡也。躋僖公。二惡也。彼有二惡。春秋譏之。鄭氏乃謂三年喪畢。而禘於太祖者。果禮耶。又曰。明年

春禘。經無三年禘祭之文。何自知之。徒約僖公宣公八年皆有禘而云。愈繆也。魯之設祭。何常之有。聖人於其常。又不書之。何得約他公之年以足文公。而見三年之禘。與五年而再殷祭乎。使文公二年。不因躋僖公。則春秋不書大事。使僖公八年。不因用致夫人。則春秋不書禘。又何準耶。况宣公八年。經書有事于太廟。則是常祭也。而以爲禘。何耶。誠爲禘祭。經不得謂之有事。且閔公二年。春秋書夏月吉。禘于莊公。是魯常以二年即禘矣。何待三年與八年乎。閔有禘文。

而不之據。宣無禘文而妄據之。傳會可見也。不然。魯至僖公而始書三望。豈他公皆不望乎。至成公而後書用郊。豈他公皆不郊乎。桓公一歲而再烝。十二公而唯一嘗。又可以為法乎。取亂世之典。以為治世之制。鄭氏豈知春秋哉。區區一鄭氏不足責。後世諸儒波蕩而從之。歷代祀典咸所遵用。益可悲也。夫其論禘祫之制既謬。至其言祭之時亦非矣。春秋書大事於秋八月。而彼以為冬。書閔公之禘於夏四月。書僖公之禘於秋七月。而彼一以為夏。既本魯禮以行祀

典。而又不用其時。是自戾也。故曰。事有出於一時之陋見。行之數千百歲。莫有悟其非者。禘祫之說是也。雖然。魯禮誠非矣。先王之制。可得聞乎。曰。孟子之時。不聞周禮之詳矣。矧加秦火之酷乎。夫子曰。多聞闕疑。鄭氏惟不知闕疑之理。乃妄說以惑世。况又効其尤耶。故求之聖經。禘祫之文不詳。所可知者。禘尊而祫卑矣。禮不王不禘。或問禘之說。夫子答以不知。譏魯禘僭也。春秋之法。所譏在祭。則書其祭名。不然。則否。書郊書望禘。則所譏在郊望與禘也。若文公之祫。

則譏其短喪逆祀不在於禘故曰大事而已何者禘者禘其祖之所自出王者立始祖之廟未足以盡追遠尊先之義故近推祖所出之君而追祀之則謂之禘有虞氏夏后氏皆禘黃帝以其祖其祖顓帝之所出也商人周人皆禘嚳以其祖契文王之所出也禘天子之祭名諸侯無禘禮魯用之僭也若夫禘則合食而已毀廟未毀廟之主皆合食于太祖非惟天子有禘諸侯亦得禘也詳二祭之名則禘尊而禘卑可謂明矣先儒據鄭氏說率以禘大於禘是以諸侯之祭加

天子之祭可乎考之經籍禘禘之文可知者此爾蓋其禮之大者至於年數之久遠祭時之先後則經無所據學者當闕其疑不可據漢儒臆論也若世有聖君賢臣達禮之情觀時變通而為之制可矣何必膠柱而不知變乎苟徒以鄭氏之誤說魯人僭禮之典以為百代常行則恐為後世知春秋者笑也楊氏曰自漢以來宗廟之禮不合古制者其失有二混禘禘為一事一失也輕宗廟而重原廟二失也其一曰禘禘之禮不同王者既立始祖

之廟。又推始祖所自出之帝。而以始祖配之。所謂禘也。合群廟之主於始祖之廟。而設殷祭。所謂禘也。先儒皆知禘爲殷祭矣。而又兼以禘爲殷祭。其說何從始乎。蓋自成王念周公有大勲勞。賜以郊禘重祭。聖人已嘆其非禮。然魯之有禘。特祭於周公之廟。而上及於文王。以文王者。周公之所出也。其後閔公二年。僭用禘禮行吉祭。不於周公之廟。而行之於莊公之宮。而禘之禮始紊。自僖公八年。用禘禮合先祖。敘昭穆。用致夫人於廟。而禘禮始與禘混淆。而無別。春秋

常事不書。特書閔公僖公兩禘者。記失禮之始也。文公二年。大事于太廟。躋僖公。公羊傳曰。大事者何。大禘也。謂大合毀廟未毀廟之主於太祖之廟而祭之也。天子有禘。諸侯亦有禘。於文公乎。何譏。譏其逆祀躋僖公也。鄭康成乃謂禘禘皆爲魯禮。夫謂禘爲魯禮可也。魯之有禘。行於周公之廟。已非禮矣。况僭而行之於莊公之宮。又禘于太廟。以致妾母。可以謂之禮乎。禘宗廟之大祭也。故惟禘禮爲盛。觀明堂位之言。可見。閔僖竊禘之盛禮。以侈一時之美觀。猶周公

廟有八佾。其後竊而用之於季氏之庭。此聖人
之所深惡也。况三年喪畢而吉祭。此禘禮也。閔
公喪未畢。竊禘之盛禮以行吉祭。合先祖敘昭
穆。此禘禮也。僖公竊禘之盛禮以致夫人禘。禘
之混自此始也。鄭氏不能推本尋源以辨禘禘
二禮之異。正閔僖僭禘之罪。以明春秋之意。反
取春秋之所深譏者。以明先王禘禘之正禮。又
妄稱禘禘皆為殷祭。三年一禘。五年一禘。二禮
常相因並行。且多為說以文之。按鄭註王制及
春官大宗伯詩殷頌皆曰。魯禮三年喪畢而禘
於太祖。明年春禘于群廟。自爾以後。五年而再
殷祭。一禘一禘。愚始讀鄭氏三註。意其必有昭
然可據之實。及攷其所自來。則曰。一禘一禘之
說。出於春秋魯禮及緯書。夫溺於緯書之偽。而
不悞其非。此鄭氏之蔽惑。不足責也。謂出於春
秋魯禮者。並無事實可證。乃專取僖公之禘。文
公之禘。二事穿鑿傳會。以文致其說而已。夫禘
禘二禮。其源各異。本不相因。僖公之禘。未嘗因
乎禘。文公之禘。未嘗關乎禘也。今其說曰。文公
二年既有禘。則僖公二年亦必有禘。僖公八年

既有禘。則文公八年亦必有禘。事之本無。既牽
合影射以爲有。蓋欲明僖公之禘前有祫。文公
之祫後有禘。以證一祫一禘之說而已。此其妄
一也。夫既取僖公之禘。文公之祫爲證矣。又增
宣公八年之禘以明之。謂僖宣八年皆有禘。放
於春秋。宣公八年有事于太廟。未嘗有禘。文乃
鄭氏。駕虛詞以多其證。此其妄二也。文二年。公
羊傳云。五年而再殷祭。所謂五年再殷祭者。謂
三年一祫。五年再祫。猶天道三年一閏。五年再
閏也。鄭氏乃引之以爲三年一祫。五年一禘之

證。此其妄三也。二年至八年。相去凡七年。與五
年再殷祭之數不合也。則爲之說曰。魯禮三年
喪畢。而祫於太祖。明年春禘于群廟。自爾以後。
五年而再殷祭。夫謂三年喪畢而祫於太祖。可
也。明年春禘于群廟。何所據而爲是說乎。強添
此事於五年再殷祭之前。直欲以掩五年七年
不合之數。爾後之儒者。知其不可。則爲之說曰。
喪畢之祫。祫之本。明年之禘。禘之本。此其爲說
若巧矣。惜乎其似是而實非也。此其妄四也。且
後世之所以信鄭氏者。以其所據者春秋也。而

鄭氏所據者。乃是以無爲有。駕虛爲實。取閔僖
僭竊之禮。以明先王禘祫之正禮。既三註其說
於經。又以此說推演爲禘祫志。註疏盈溢。文不
勝繁。故觀者莫辨。諸儒靡然而從之。是皆求其
說於鄭註之中。未嘗以經而考註之真偽也。王
肅最爲不信。鄭氏亦以禘爲五年殷祭之名。不
亦誤乎。自鄭氏之說立。混禘於祫。而禘之禮遂
亡。混祫於禘。而祫之禮亦紊。夫禮不王不禘。王
者禘其祖之所自出。見於大傳。見於小記。見於
喪服子夏傳。非不甚明。祭法首述虞夏殷周四

代已行之禮。又信而有證。固有國家者。所當講
明而舉行也。自漢以來。世之儒者。皆置之而不
論。其故何哉。蓋後之言禘者。皆求其說於三年
一祫。五年一禘之中。而不求之於禘其祖之所
自出。皆由漢儒混禘於祫。而遂至於不知有禘。
此禘禮之所由亡也。可不惜哉。漢儒既以禘祫
皆爲魯禮。又以禘祫同爲殷祭。於禘祫之本原。
已失之矣。又欲尋流逐末。欲辨禘祫之名。所以
不同。是故馬融謂禘大祫小。禘三年大禘及郊
宗祫祫歲祫及壇
鄭玄謂祫大禘小。禘三年大禘及郊
宗祫祫歲祫及壇
禘唯毀主未毀主合食未毀則各

祭于賈逵劉歆謂一祭二名紛紛異同得失不能相遠。最是鄭氏多爲之說。附經而行。其汨經爲尤甚。於是禘禮爲禘所混。歷代所行。衆說紛錯。歲月先後。拘牽纏繞。而禘禮亦不得其正。是禘之禮亦從此而紊矣。故曰混禘禘爲一事。其失一也。輕宗廟重原廟說見宗廟門

又曰。愚按鄭氏註。王制。春官。大宗伯及詩。殷頌。皆云。魯禮三年喪畢。而禘於太祖。明年春。禘于群廟。及註。鬯人廟用脩。又云。始禘自饋食始。信如是言。則喪畢而有禘。禘之前又有禘。自饋食始也。以喪禮考之。大祥禫皆有此祭。猶是喪祭也。喪畢則有吉祭。未聞喪畢既有吉祭之禘。禘前又有吉祭之禘也。自鄭氏註有此說。魏卞后唐睿宗之喪。皆禫後有禘。喪畢有禘。明年春有禘。國朝治平二年。同知太常禮院呂夏卿亦建此議。謂之小禘。後之儒者。意在尊信聖經。不知經無其文。乃鄭氏說也。若如疏家謂鄭氏用穀梁練而壞廟之說。爾時木主新入廟。禘祭之。此尤非也。禘。吉祭也。練而遷廟之時。遽行吉祭。尤無是理。

無是理

按禘祫之制。禮經無明文。而漢儒之釋經者。各以意言之。其說莫詳於鄭氏。而其支離亦莫甚於鄭氏。故先儒皆不以為然。如趙氏林氏揚氏之言。辨析詳明。已無餘蘊。然其所詆訾者。大槩有四。三年一祫。五年一禘。一也。混禘祫為一事。二也。以禘為喪服即吉之祭。三也。以禘為時祭。四也。夫三年一祫。五年一禘。經無其文。蓋緯書若混禘祫為一事。則鄭氏據魯之僭禮妄作。而以為周禮。先儒言之詳矣。至於以禘為喪服即吉後之祭為非。則愚

以為王制言三年之喪不祭。唯祭天地社稷為越紼而行事。然則喪服未除。宗廟諸祭盡廢。非特禘祫也。左傳言祫而作主。特祀於主。烝嘗禘於廟。然則喪服既除。宗廟諸祭盡舉。亦非特禘祫也。以是觀之。則鄭註所謂魯禮三年喪畢而祫於太祖。明年春禘於群廟。恐只是泛指喪畢。則可以吉祭而言。未見其即以祫禘為喪畢之祭也。如喪畢之祭。則禮謂之祫。然左氏所謂特祀於主者。先儒註釋以為祀新主於寢。則不及群廟也。儀禮士虞禮

載祔祭祝文曰。孝子某。孝顯相。夙興夜處。小

心畏忌。不惰其身。不寧用尹祭。

脯曰嘉薦。普

淖。普薦。溲酒。適爾皇祖。某甫。以濟祔爾孫。某

甫。尚享。則祔亦有告祭于廟之禮。但儀禮所

言。乃士禮。若國家之禮。則禘祫時享之外。必

別有一祔祭之禮。而經文無可考。至魯則始

以禘為祔。而禮之失自此始矣。先儒議康成

之釋禘祫。病其據魯之失禮。以為周禮。然魯

自以禘為祔祭。而康成自謂三年喪畢。祫於

太祖。則其意乃以祔為祫。本不以禘為祔。實

未嘗專以魯為據也。蓋祫者合祭也。大祫則

以已毀廟之主。合于太祖而祭之。時祫則以

未毀昭穆廟之主。合于太祖而祭之。至於祔

則亦是以新主合于舊主而祭之。然則以祫

訓祔祭。亦未為不可。而所謂明年春禘於群

廟。則自是古祭矣。故愚以為康成所謂三年

喪畢。祫於太祖。明年禘於群廟。本非據魯禮

而言。未可深訾也。特不當以春秋所書。而遙

推其禘祫之年。則為無據。而臆說耳。若禘之

又為時祭。則王制天子祫禘。諸侯禘。一牲一

禘之說。左傳烝嘗禘於廟之說。所載晉人言寡君未禘祀之說。皆指時祭而言。無緣皆妄。蓋禘有二名。有大禘之禘。大傳所謂禮不王不禘。王者禘其祖之所自出。而以祖配之。禮運所謂魯之郊禘。非禮也。是也。有時禘之禘。祭義所謂春禘秋嘗。王制所謂天子禘禘諸侯禘。一牲一裕。是也。趙伯循必以禘為非時祭之名。因不信鄭氏。而并詆禮記。左傳其意蓋謂禘只是大禘。無所謂時禘。然禘之名義。它不經見。惟禮記詳言之耳。趙氏所言亦是。

因不王不禘之說。魯郊禘非禮之說。見得禘為天子之大祀。故不可以名時祭。然大傳禮運禮記也。王制祭義亦禮記也。今所本者大傳禮運。所詆者王制祭法。是據禮記以攻禮記也。至於禘烝嘗於廟一語。雖左氏所言。然其所載昭公十五年。禘于武宮。二十五年。禘于襄公。定公八年。禘于僖公。襄公十六年。晉人曰。寡君之未禘祀。則皆當時之事。今趙氏皆以為左氏見經中有禘于莊公一事。故於當時魯國及它國之祭祀。皆妄以為禘。則其

說尤不通矣。安有魯國元無此祭。晉人元無此言。而鑿空妄說乎。蓋魯伯禽嘗受郊禘之賜。則魯國後來所行之禘。其或為大禘。或為時禘。亦未可知也。至於左氏所謂烝嘗禘於廟。晉人所謂寡君未禘祀。則時禘之通行於天子諸侯者。非止魯國行之而已。恐難儕之郊望。而例以僭目之也。

文獻通考卷之一百

