

文獻通考卷之九十八

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考

祭祀時享

宋制太廟歲以四孟月及季冬九五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饗豆簋豆問曰此何物也左右以禮器對上曰吾祖宗靈誠亟命撤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豆盤五代以來遂廢其禮今請如唐故事乃詔別設牙盤食禘時享皆用之

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三冬二祈報象尊一別廟
增黃彝壹尊二親享則如犢

三年御史蔡與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當謂輔臣曰三歲一祠郊廟而賚
及天下若歲親行之則人有出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
正月韭菘卵二月冰三月筍含桃四月麥蕪五月瓜來禽六月菱茨
七月粟稌鷄棗梨八月酒稻菱九月小豆喬麥十月兔栗諸蕪十一月
鴈鰲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
冬萬物畢成所薦眾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卵夏加麥魚秋加黍豚冬加稻鴈當饋熟
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黍親享太廟但有三牲骨體俎而
無腸胃膚俎不應古義請於二牲骨體俎之外加以牛羊腸胃及
豕膚俎各一一祭也無也神之神其於祭之末皆不拜案
少牢饋食禮主及朝服也于非皆東而面鄭氏曰為將祭也即

不言拜及祝吉禮主人出立于阼階上西向亦不言拜近代事
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
饌則薦四時之食氣與四海九州之美味貞則陳金璧龜帛以明
共天下之財其餘無常心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大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
舊入室帝主各以太祝遷納其后主止命太廟宮闈令二負恐致
遲緩請權差七負同奉從之

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上堂神位不當
展有饋食而無朝踐度今之宜以備古九獻之意請室中設神位
于與東面堂上設神位于戶外之西南面皇帝立于戶內西面裸
鬯是爲一獻出戶立于展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其熟之禮是爲三獻詔並候廟制成取
旨又言王制祭宗廟之牛用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犗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阼者主階惟人君蒞之行事示繼體
祖考親親之義且以尊別於臣庶也今朝享太廟設小次於殿下

禘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矣禮意謂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藏諸兩階之間醜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不冊則藏諸有司之匱

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繼號冊寶于太廟是日齋于大慶殿翌日薦苴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齋宮翌日帝服韡袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使跪奏請行事帝服衮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官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官架樂作至南北向樂止帝摺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摺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纒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如前儀帝還位登歌樂作至位樂止官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官架豐安樂作奠訖樂止帝再詣壘洗登歌樂作降階樂止官架樂作至洗南北向立樂止帝摺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官架樂作帝摺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官架正安

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官架僖安樂作帝再拜揖主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編祭之祀配之禮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官架興安樂作一獻止太祝官闈令奉神主入諸初室禮儀使跪奏禮畢登歌樂作帝降階樂止官架樂作出東門殿中監受大圭歸大次樂止有司奏解嚴轉欽卦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孰則薦不以孟仲季

為限月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻呂氏月令一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刊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笋羞以含桃孟夏以昆嘗麥仲夏嘗雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗栗與稷羞以棗以梨仲秋嘗麻嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以免以粟孟冬羞以鴈仲冬羞以膾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擒薔麥諸菓之類及季秋嘗酒皆未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王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享彤五禮精義但設神座仍俟廟成薦新于寢寢合典禮詔依所定如鮪魚闕即以魴鯉代之八年太常寺言治二十四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為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希純又嘗奏開元開寶禮每廟室薦獻帝后各奠一爵其右爵謂之奠每室只奠一爵帝后共享慢神瀆禮莫比之其請帝后各奠一爵

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一則是追享朝享之尊施之於禴祠烝嘗矣其為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赤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赤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盡依周制籩豆各用二十有六簋簠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之饋食籩八又次之加籩八又次之豆二十

有六爲四行以左爲上羞豆二爲第一行朝事豆八次之饋食豆八
又次之加豆八又次之簠八爲二行在簠之外簠八爲二行在豆之
外簠豆所實之物悉如周禮籩人醢人之制惟簠以秬梁簠以黍稷
而茅苴以萁蚳醢以蜂子代之十二月禮制局言太廟祭器釃用三
登用一竊考釃與登皆感養之器祭祀其牲於鼎升肉於俎其涪毫
以醢鹽蔬實之於釃則謂之釃養不致五味實之於俎則謂之大羹
周官籩人祭祀共大羹釃養是也且宗廟之祭用大宰而三釃實牛
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釃司士進涪二豆三牲之祭釃既設
三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之涪以爲大羹明堂亦
如之政和四年比部員外郎何天衢言先王建祭祀之禮必得疏數
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一日一月內皆

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具表臣
乞於六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緋行事監
察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭祀之禮未嘗廢而魯喪享廟亦有顯據

左氏傳曰燕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据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凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢燕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鈺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殯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即位禮部太常寺言皇帝登極擇日詣太廟行朝享之禮參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日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為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二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辨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為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己以聽冢宰則是太甲居仲壬之喪而告廟也漢吕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祔謁高廟即是文帝居吕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編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爲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只發引在即來年正月蓋行告廟之禮禮官未見
申明者豈非以王制爲據乎切謂即位之後已曾謁廟國有大故
故可以未祭與若喪之後即位未經謁廟者事体不同考歷代已行
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於太廟東神門外道北南向小次於阼階東
稍南西向又設文武侍臣次於大次之前行事助祭官宗室及有司
次於廟之內外設東方南方客使次於文官之後西方北方客使次
於武官之後各隨地之宜設饌慢於南神門外每室饌又設七祀次
於殿下橫街之比道西東向又設配享功臣次於殿下橫街之南東
西相向每室功臣配前享二日宮闈令帥其屬掃除廟之內外開墜
坎於殿西階之東南方深取足容物南出陞大常設七祀燎柴於南
神門外光祿產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鬱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盥洗奉爵官
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
北上太禮使位於西階之西稍南與亞終行事光祿卿讀冊官光祿
丞功臣南官在其西太常光祿以執事官位於其後助祭宰相使相
位在夫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
於殿上聲簾西北一於宮架西北俱東向抑樂太常丞於登歌樂簾
北抑樂太常卿宮架之北北向良醞令位於尊彝所俱北向薦香燈
官宮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
當門西向以南為上祝史各位於牲後太常設省牲位於牲曲太禮
使進幣爵酒官受爵酒官奉幣官受幣官盥洗奉爵官奉瓚槃官位於道南
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

牛俎官眠滌濯官實鑊水官眠腥孰節官增沃鑊水官抑樂太常卿
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邊豆簠簋之位每室左二十有六邊右
二十有六豆俱為四行俎三二在邊前一在豆前又設俎九在豆右
為三重登一在邊豆間釔三皆有柶在登前簠八簋八在邊豆外三
俎間簠在左簋在右設爐炭於室戶外蕭高糗黍於其後又設毛血盤肝骨豆於
室戶外之左稍前設尊彝之位每室尊彝一黃彝一皆有舟者尊一壺尊二皆壘
加勺纂為酌尊太尊二山尊二犧尊二皆有壘加勺加纂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又設配享功臣位於橫街
之南次內韓王趙普齊陽王曹彬位於橫街之南道西東向大師薛
居正大師石熙載鄭王潘美位在其西大師李沆大師王
旦大師李繼隆位在其次西大師王魯呂夷簡侍中曹瑋位又於其
西又設司徒韓琦大師曹公亮位於橫街之南道東西向大師富弼
位在其東大師司馬光位又在其東皆設神席太廟設神位版於座
大師韓忠彥位在其次東俱其上

首司尊彝設祭器每左二邊右二豆俎一在邊豆前簋一簋一在俎前簋在左簋在右爵一次之象尊一在邊前如冪又設俎三於南神門外每室饌幔內設進盤匝悅巾內侍位於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匱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位前盥洗各一壘勺篚巾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邊豆簋簋邊四行以右為上第一行饅餌在前粉飡次之第二行麴在前蕡白黑形塩膾鮑魚鱠次之第三行乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕梅乾榛榛實又次之第四行菱在前芡棗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醢昌本糜藟菁菹鹿

麋芎沮麋藟又次之第三行葵菹在前羸醢脾折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海筍沮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銅實以和羹芈滑太官今帥其屬入實俎邊前之俎為二重以此為上兩脅并脊而兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中第二重實以羊腥七體其載如牛豆前之用實以豕腥七體其載如羊豆右之俎九為三重以此為上第一重實以牛羊豕各一第二重實以牛腥腸胃肺離在上端肺三次之腸三胃三又次之一實以牛熟腸胃肺一實以羊熟腸胃肺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腥膚其載右腥皆牛在左羊在中豕在右良醢令帥其屬入實彝及尊壘尊彝實以明水黃彝實以鬱鬯著尊實以玄酒一實醢齊皇帝酌之壺尊二一實玄酒一實盎齊亞終獻酌之太尊二一實泛齊一實醢齊山尊二一實盎齊一實醢齊犧尊二一實泛齊一實事酒象並設而不酌各視其尊又實七祀及配享功臣位禮饌每位左二尊右二尊太常設燭於神位前設大樽俎以下行事執事官揖位於東神門外如省牲之位設醢醢位於左如省饌之位儀鑿司設

禮使以下各就位禮直官各捧有司省饌俱置禮直官贊省牲畢揖訖俱還齊所光祿禮部及執事者以次率牲詣司設太官令次引省鼎鑊官詣厨省鼎鑊視滌水次引實鑊水官詣厨實鑊水次引增沃鑊水官詣厨增沃鑊水禮部展視樂器乃還齊所晡後一刻太官令帥宰人以鷩刀割牲近史各取毛血實於槃又取胙骨實于登俱置饌所遂烹牲官饌令帥其屬掃除廟之內外

晨裸

享日丑前五刻行幸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邊豆簠簋太官令入實俎良醢令入實爨及尊壘樂工帥工人二舞以次入與執尊壘籥者各就位執事官各入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各使贊者引薦豆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

祭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閤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禮儀使此簾捲皇帝服衣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跪伏舉麾興工鼓祝官架乾安之樂作皇帝升階行止至阼階下偃麾奏樂止升自阼階大禮使從九樂皆協律郎安之樂升自阼階登樂止升自阼階大禮使從歌樂作樂止禮儀使以下分左右侍衛九樂皆協律郎安之樂升自阼階大禮使從升詣皇帝版位前奉瓚槃北向立次引奉樽主官詣皇帝版位前俛

伏跪奏奉神主表訖俛伏興退祠祭官於殿上奉傳曰奉神主次引薦香燈官搢笏於柝室內奉帝尊正設於座

羅中覆之執笏退後位

次引官闈令奉后神主如上儀

神主於几上設於座及以白

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口再拜在位官皆再拜訖次內侍各執槃匝帨巾以進官架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進槃匝次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泣也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

次詣徽宗室祿也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官架作

興安之樂文德之舞九成止太官令取肝以薰刀制之洗於鬱鬯貫

之以膏燂于爐炭薦香燈官以肝管入詔神於室又出以燔祭于室

戶之左三祭於茅苴俱降詣盥洗位盥手悅手并復執事位

饋饌

享日有司陳饌三十有二於神厨各在鑊石太官令帥進饌者詣

厨以匕升牛於饗實于一鼎鼎有臂膊膾脰正

升羊如牛升豕如羊各實于一鼎鼎每室一鼎皆設高幕祝史對舉入

設於每室饌後內次引視膳熟官詣饌前視膳熟之節俟皇帝晨
裸畢還位樂止祝史抽局安于鼎右除案外畢于鼎太官令以七

升牛載于一俎俎下端脊骨在中次牛豕各載于俎其載如羊

每室牛羊各一名次引薦牛薦羊薦豕薦豕俎官搢笏奉俎以入太官令引入正

門官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管奉俎諸僖祖室神位前

北向跪奠先薦牛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豕在右詣次室奉奠並如上儀樂止俱降復位

內執官降階西側階出西為香燈官取蕭合黍稷擣於脂燎於爐

炭又當饋熟之時以菹擣於醢器于且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稽大老盥手內侍

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爵詣僖祖

室酌尊所西向立執尊者舉罍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什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宮架作基命之樂

翼祖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治隆大樂神宗室

大明之樂哲宗室重光奠鎮圭於纁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

受幣皇帝受幣訖受幣官東向跪受以具進奠於僖祖神位前次奉

爵官以爵授受爵酒官受爵酒官授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祭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
樂止奉幣官進幣官奉爵酒官受爵酒官進爵酒官俱詣次
室內待舉鎮圭授殿中監又以纁藉詣次室先設於地次舉冊官搢
笏跪舉祝冊讀祝禮記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纁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

禮直官大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
洗爵執手以爵授執事者執笏拜訖俛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鬯太官酌壺樽之壺齊訖詣
次室酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏興入詣俛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蕝執笏俛伏與出戶外北向
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大常博士引
終獻詣洗及升殿酌獻並如上儀樂止降復位初終獻既升次引士祀亞獻功臣
獻官詣盥洗位搢笏盥手執笏詣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠酌執笏俛伏
與再拜詣次位並如上儀復位唯大祀先詣司命立盥洗位少祀先詣司命立盥洗位
皇帝飲福

初皇帝既晨裸光祿以牛左臂一骨及長寸短骨俱二骨以並載于
胙俎升設於俛祖室戶外俟終獻既升獻次引進俎官持黍太祝太
官令詣飲福位北向立奉俎豆爵酒者各一於其後禮儀使奏請詣

飲福位簾捲出次官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執尊詣酌尊所良
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啐酒奠爵
殿中監跪受爵以興太祝帥執事者持胙俎進臧神位前正脊二骨
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
邊豆及俎邊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
主入室室訖薦香燈官先捧匱於神座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
至阼階下樂上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次禮部郎中奏請解嚴訖皇帝入齊殿
官闈令以黍稷肺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座應位禮直官曰可瘞實土半坎太廟宮闈
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宮闈令闔戶以降乃退太常藏祝冊於匱
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
致齊

皇帝散齊七日於別殿致齊三日於齊殿至行禮日自齊殿詣太廟
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准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

車駕自齊殿詣太廟

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齊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齊殿即御座鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祇應人真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居者止奏聖躬萬次管軍臣僚並常起居該宣名即宣名若得旨免起居更不宣名皇帝乘輦降

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也後禮儀使引皇帝至別廟后室前裸也如上儀

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敕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唯此若

臘享則預於隔季以季太史局擇日報太常寺臘享則以其日報太常寺

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

享臘享則又設禮官位於終獻之東其揖位省牲位省饌位作此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

北向東上九設太常丞光祿丞位却丞却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於位

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云孟夏秋云孟秋冬云孟冬

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於睦親宅都廳如相妨即於宗學

官令齋一日所唯享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齊官官給酒饌

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饌慢於本廟每室饌慢

享則設配享功臣於殿下街之南東西相向每室配享功若冬

臣各為一次若臘享則設七次於橫街之北道西東向前二

日有司牽牲詣祠所前一日宜闈令帥其屬掃除廟之內外太常設
 祭器凡設祭器皆藉以席籩豆又加巾蓋以俟既畢有司陳牲於東神門外當門
 西向祝史各位於牲後太常設省牲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
 太祝太官官闈令在道北南向俱西上凡設押樂太常丞以下位皆
承宮闈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官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鄼綴之間享日丑前五刻禮直官贊者諸
 司職掌各服其服富奠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籩各於神位前之左

祝版各於神位之右置於坵次祭器實之每室左二十有六邊為四

行以右為上右二十有六豆為四行以左為上俎二在邊前實以羊

一在豆前實以豕腥七又俎六在豆右為三重以北為上第一重實

各一第三重實以羊腥腸胃肺三之腸胃皆羊在左豕在右

登一在邊豆間實以羹三在登前實以羹八

在邊之左實以肝槃一在室戶外稍東實以血爐炭於室戶外之左稍前

置蕭高於籩設尊壘於殿上為二重著尊二加勺實以酒為上尊實以酒

醴齊初獻酌之壺尊二加勺實以酒春夏設雞彝一并舟在著

尊之右實以鬱鬯初獻酌之實以鬱鬯加勺實以酒又設鳥彝一并舟在著

實以明水秋冬臘享則設彝彝太尊二實以酒山尊二實以酒犧尊二實以酒

酒象尊二實以酒壘皆實以明水俱北向西上皆加實以酒設而不酌

爵坵三在尊之前太常設燭於神位前若冬享設配享功臣位於殿

下橫街之南次內若臘享則

中百九十一

通考卷九十一

設七祀司命戶竈中雷門厲行於橫街之上次內皆又設俎二於東
太常設神位席本朝設神位版太常設祭器實之盥洗在東壘在洗
神門外每室饌幔內洗二於東階下直東雷北向盥洗在西壘在洗
東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以珪執壘篚者
位其後若冬臘二享則又設祀官又設揖位於東神門外如省牲位
唯不設光祿卿玉捧俎官薦香灯官官闈令位開瘞坎於太廟別廟殿西階之東方深取足
容物南出陞設望瘞位於太廟瘞坎之南如省饌之位唯不設光祿
捧俎官薦香灯官官闈令若臘又設三獻官席位於殿下東階之東
享則積七祝燎柴於西神門外禮官位於終獻之北設兵部工部尚書於其南西向北上
南西向南立若冬享臘享則又設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
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
常丞於樂虛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官架西北俱東向押樂太常卿位於官架北

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

宮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

詣殿庭北向立九宮闈令薦香燈

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次太官令光祿丞帥其屬

實饌具畢光祿丞還齊所次引光祿卿入

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

九點視及點閱皆先詣元祿卿還齊所餘官各

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

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

興有司入設於豆古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蕭合黍稷擣於脂燎於爐炭當饋熟

之時薦香燈官取道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

手帨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初獻將降樂酌獻行禮登歌並作敬安之樂

階登歌作降階樂止宮架樂作復位樂止文舞退武舞准宮架作正

安之樂舞者立定樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手

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盞齊訖先詣宣

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二茅首奠

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

亞終獻詣別廟酌獻登歌並作嘉安之樂

初亞獻既入太室引終獻詣洗及升殿行禮並

中五百五十九

如上獻之儀訖俱降復位

若冬享則俟終獻將升次引禮官詣盥洗位

前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜詣次位行禮並如上儀退復位若臘享則俟終獻將升次引禮官詣盥洗位搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜詣次位行禮並如上儀退復位

手執笏詣司命神位前搢笏跪執笏三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜詣次位行禮並如上儀退復位

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分獻配享功臣之儀退復位

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

昨贊者承傳曰賜昨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柩室次引薦香燈官搢笏奉帝主

入柩室薦香燈官先捧置於神座執笏退復位次引宮闈令奉后

主并引別廟宮闈令奉后主入柩室並如上儀退復位祠祭官於殿

上贊奉神主入柩室訖次引初獻兵部刑部尚書亞終獻就望瘞位

若冬享臘享則又引禮官就望瘞位有司詣室取幣束茅直於次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實土半坎本

廟宮闈令監視別廟殿下宮闈令監視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禮官詣西神門外七望太官令

帥其屬徹禮饌次引監察御史詣殿監視收徹訖還齋所宮闈令闔

戶以降太常職祝版於唐光祿卿以昨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蓬豆於每室戶

外以新物實之每室孟春豆三實以韭苣卵仲春豆一實以冰季春

豆三實以笋蒲鱸魚鱖一實以含桃孟夏豆三實以

羶肉大小麥仲夏豆二實以雞雜黍遺一實以瓜季夏蓬豆二實以

浸棗孟冬豆一實以鴈仲冬豆一實以麋季冬豆一乃實之以魚又

設盥洗於阼階下直東嚮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眠新物應饌者有司詣

中

厨省饗以時帥其屬臨造

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
令再拜升自西階九行事執事官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
再拜太常卿再拜次諸盥洗位北向立搢笏盥手執笏升殿
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

陳設

郊祀大禮前二日朝獻景靈宮行禮儀註

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
隨地之宜行事助祭官宗室及有司次於宮之内外各隨地之宜設
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
饌幔於殿門外隨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
宮架於殿門外隨地之宜立舞表於鄮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亞終獻行事戶部禮部刑部
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
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
位二於殿上署虞之西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於

登歌樂虞北相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饗位於殿門之外設大禮使左僕
射位於道西南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押樂太常丞監察御史
位於尚書之右異位稍邇光祿陳禮饌於殿門內在南北后太常設
省饌位版於禮饌之南太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簠簋之位於聖像
前左右有一邊右十有一豆俱為三行俎一在籩前簠一在籩

豆外簠在左簋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簠簋俎各一於饌幔內設御盤匝於
阼階上并供進盤匝悅巾內侍坐並於皇帝版位之後分左右奉盤
向奉匝及執又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東壘洗在
中者南向東加勺篚在洗西南肆實以巾若洗爵之篚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若洗爵之篚少府監帥其屬入陳
禮神之玉置於聖像前圭有以光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋行以
右為上第一行形籩豆簠簋在前三行籩豆簠簋在前三行籩豆簠簋在前三行
乾棗次之第三行籩豆簠簋在前三行籩豆簠簋在前三行籩豆簠簋在前三行
芹道在前筍道籩豆簠簋在前三行籩豆簠簋在前三行籩豆簠簋在前三行
脯次之第三行籩豆簠簋在前三行籩豆簠簋在前三行籩豆簠簋在前三行
帥其屬入實俎籩豆簠簋良醞令帥其屬入實尊著尊二實醴齊皇帝酌
之壺尊二實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌
醴齊山尊二實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌
二一實昔酒實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌
而不酌凡壘實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌實醴齊皇帝酌
中五子

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駕司位儀使又設冊樞於殿門外各隨地之宜

省饌

前朝獻一日質明大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九太府卿少府監入陳玉幣告

畢權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九禮直官太常博士

引大禮使執政官行事皆引次引禮部尚書入升自西階九禮直官太常博士

事官升降皆自西階內應奉官并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

訖俱還齊所次引禮部尚書詣厨眡濯溉次引刑部尚書詣厨實饌

水刑部侍郎增沃鑊水協律郎展視樂器乃還齊所晡後太社令帥

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太慶殿奏請中嚴少頃又奏外辦皇

帝服履袍詣太慶殿鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祗應人負以下

各自贊常起居次知安首事正樞密都丞旨以下知內侍省事以下

御帶器械官應奉祗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等執使相以下一班次管軍

臣僚並常起居從駕等執使相以下次管軍臣僚並常起居若

旨免起居皇帝乘輿鳴鞭出行宮北門至景靈宮御史臺太常寺

閣門分引文武侍祠行事助祭之官宗室于宮櫺星門外立班

再拜奏御訖退已皇帝乘輿將及門從皇帝

乘輿入櫺星門至大次降輿以入簾隆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邊豆重盥太官令入實俎良醢
令入實尊壘樂正帥工人二舞以次入與執事壘籥者各就位次
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閤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須又奏外辦贊贊郎奉寶陳於
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訖
俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢准此兼捲皇帝服袞冕以出侍衛如立而儀使以下前導至殿
門外殿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宮架乾安之樂作皇帝升降行上至阼階下

偃麾戛鼓樂止九樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工升自阼階大樂使

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閤門官禮

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纁

藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於纁席執大圭俛伏興又奏請搢大

圭

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
舉鎮圭纁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邊豆簠簋陳於饌幔內東西相向以乳餅邊實以粉餐豆實以糝食簠實以梁簋實以黍稷俟皇帝升奉玉幣訖還位樂止次引禮
部尚書詣饌所執邊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邊豆簠簋戶部尚書搢笏奉俎以升執事者
各迎於階上禮部尚書奉邊豆簠簋於聖像前北向跪奠訖執笏俛

伏興有司設邊於糗餌前豆於醬前簋於稻前籩於黍前次戶部尚
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
匝帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匝
沃水皇帝盥手內侍進巾皇帝帨爵訖樂止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審良醞令酌著尊
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
進酒再進酒二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
僕射以下俱復位舉搢笏官搢笏東向跪讀冊

文讀訖奠冊各執一刃與禮復位禮奠定禮再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝還殿位登三樂作三獻位西向立樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立之樂止禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手執手執笏詣爵洗位北向立指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授勿跪執爵執尊者舉罍太官令酌壺尊之盞齊亞獻以爵授執事者執笏與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于地啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太官令取黍干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殿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豆俎各一俱少移故處登歌吉安之樂作卒徹樂止禮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皇燎位前進皇帝詣皇燎位登歌樂作
降自階樂止樂作三位南向立樂止初賜福酒再拜訖吏部侍郎帥太祝執篚進詣重祖座前取幣祝毋執事官以俎載黍稷飯及爵酒降階置於案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官祭樂生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等使以次出次引諸神御殿分獻官及太祝各入就位太祝在南北向分獻官在東西向神御殿獻官太祝俱常服贊者曰再拜在位官皆再拜太祝升詣香案前北向立搢笏三上香跪執琖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

先公遺老齋雜誌景宗庚申秋大享明堂以余為殿中監進授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經之供奉官則以腦子粉澤手防滑墜也二圭皆以中貴一負手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登奏中嚴外辦捲簾跪進如初上執詣緹位其時殿中監急趨禘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搢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九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緹位東向立以俟亞終獻行禮九明堂行禮之日設大次于殿廊上入俟嚴辦設小次殿門右上還小次以俟亞終獻行禮然祖宗嚴裡帝祖

例不還小次示恭勤也上暮年有內廷之證既還縉位余方在
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訔呵詰曰殿中監何
在土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昨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吊喪問疾作
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衲褥并逐香案前褥位

內第二日上
詣後殿行礼

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閣門儀訖先退以俟從駕俟皇
帝自崇政殿乘輦出行宮北門將至景靈宮侍臣前導及陪位官於
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
侍臣二負弁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
臣一負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閣門官於東幄
前相向立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朝獻之禮奏訖復興奏禮畢簾捲
太常卿閣門官太常博士禮直官前導皇帝詣殿下褥位西向立行
禮皆太常卿閣門官太常博士禮直官
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奉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
臣某言請皇帝行朝獻之禮奏訖伏興奏禮畢簾捲太常卿閣門官
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前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齊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齊殿由後殿之後至後殿東廊御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神御香案前行禮並如前殿中殿儀

第一日

其日質明皇帝服靴袍出內即御座馬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

依已條指揮駕回入祥儀殿門

第二日

淳熙九年恭謝分作三日行禮內第二日詣後殿元天

宣仁聖烈皇后以下神御

皇帝自內乘輦入櫺星門至齋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

太祖親享廟四

乾德元年十一月十五日開寶元年十一月二十三日

四年十一月二十六日係親郊朝廟

太宗親享廟五

太平興國三年十一月十四日六年十一月十六日

至道二年正月九日係親郊朝廟

真宗親享廟十二

咸平二年十一月六日五年十一月十一日

景德二年十一月十二日天禧元年正月十日

三年十一月十八日係親享朝廟

大中祥符元年九月十日係親告將行封禪禮

十一月二十七日係封禪禮成恭謝

三年十二月十一日係親告將祀汾陰

四年四月六日係汾陰禮成親詣

五年閏十月七日係聖祖降恭謝

六年十二月十五日係親告將詣太清宮

七年二月十五日係東郊恭謝朝廟

仁宗親享廟十三

天聖二年十一月十二日五年十一月十六日

八年十一月十八日景祐二年十一月十三日

寶元元年十一月十七日慶曆元年十一月十九日

四年十一月二十四日七年十一月十七日

皇祐五年十一月三日係親郊朝廟

嘉祐七年九月六日係親祀明堂朝廟

嘉祐四年十月十二日係親行祭

天聖十年十一月十一日係修大內恭謝

英宗親享廟一

治平四年十一月十一日係親郊朝廟

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景靈宮第二日朝享太廟
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禩宮
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
年十月親行禘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
可行乎慶元間李大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
升合食于太祖與未毀廟之主合食也。楊氏曰愚按此謂大合毀廟

右大祫

朱子周大祫圖

皇... 禮記

平島... 禮記

禘祭於祖則祝迎四廟之主

合祭則迎六廟之主今言

迎四廟者舉諸侯之言也

若謂出已廟而往太祖廟

者謂出已廟而往太祖廟

禘亦祭於祖只是禘禘禘

其曰禘合祭也禘禘禘

又曰禘合祭也禘禘禘

禘亦祭於祖只是禘禘禘

禘亦祭於祖只是禘禘禘

禘亦祭於祖只是禘禘禘

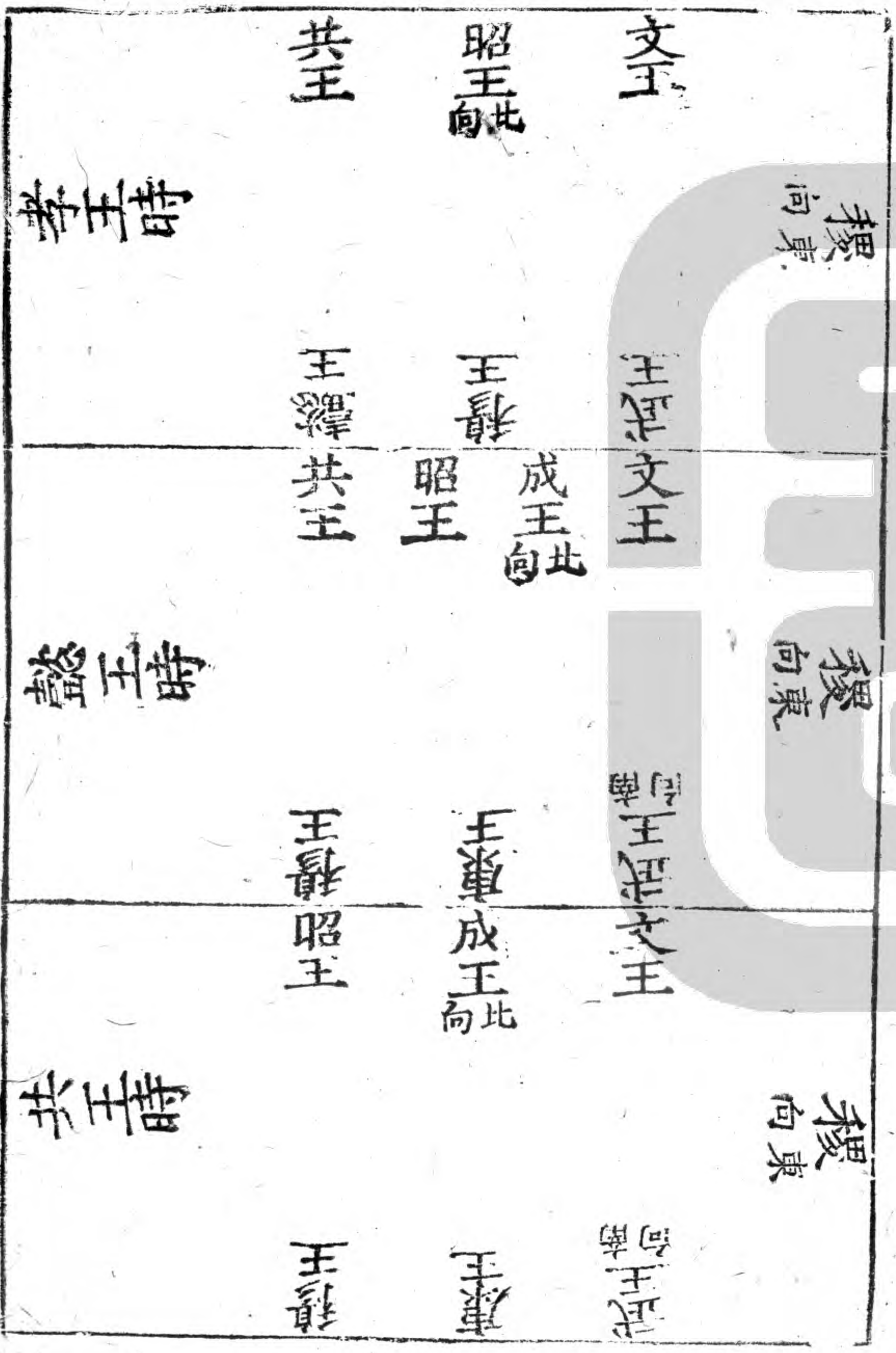
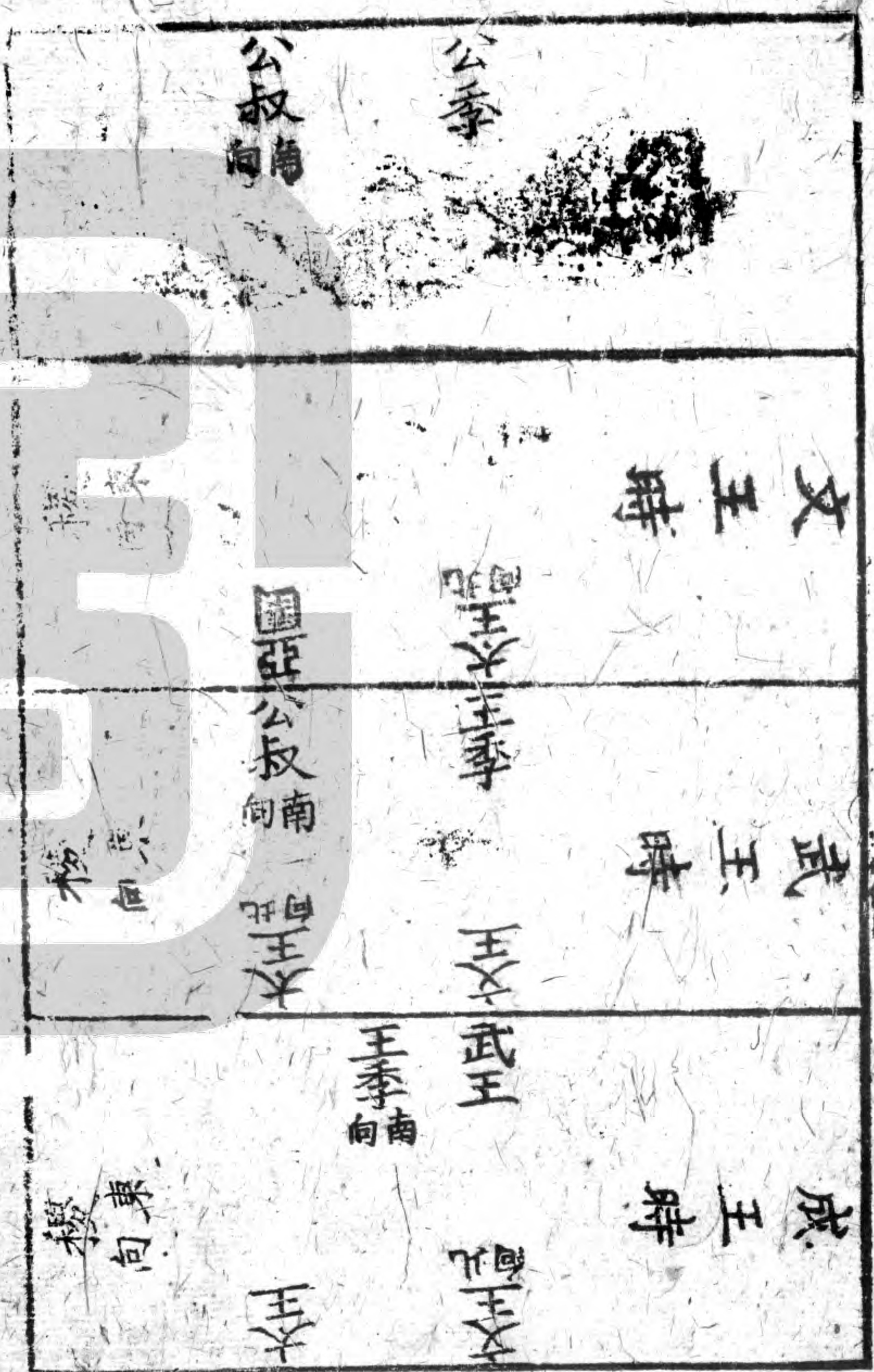
禘祭於祖則祝迎四廟之主

禘祭於祖則祝迎四廟之主

禘祭於祖則祝迎四廟之主

禘祭於祖則祝迎四廟之主

右時禘
朱子周時禘圖

穆
向東

文王

聖王配文王

成王
向北

王
成王
向北

世
世

穆
向東

聖王配文王

王
成王
向北

世
世

穆
向東

聖王

聖王

世
世

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

太祖東向

此余正父之說是
祖與孫婦並列

此與漢儀
相合

丁巳年正月十五日

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
餘禮矣漢儒之論又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禘之歲月則皆援
公羊五年再殷祭之說為據按禘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祫五年而禘為徐邈之說則曰相去各三十月而祫三十月而禘唐自睿宗以後三年一祫各自計年不相通數然至二十七年九五禘七祫其年夏禘訖冬又當祫而禘祫同歲太常議曰今大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祫或五年之內驟有三般求於禮經頗為乖失國朝宗廟之祭三年一祫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祫則祫遇禘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祫竟無一定之論推原其所以然皆由混禘於祫而皆以為合食於太祖也夫既混禘於祫皆以為合食於太祖則禘祫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祫異不容混矣知大祫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王王季合食於后稷文武以下分昭穆各祭於文武二祧之分乎祫烝則功臣皆祭即司勳所謂祭於大烝是也誰謂祫祭功臣不與享乎知禘祫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

司尊彝九四時之間祀追享朝享裸用虎彝雖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

雖音誅太音恭。鄭司農云追享朝

享謂禘祫也在四時之間故曰間大尊大古之尊山尊山壘也明堂位曰泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊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雖禹屬丘鼻而長尾山壘亦刻而畫之為山雲之形。禹音遇劉音隅印魚丈反又五剛反。疏曰大尊大古之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禹屬印鼻而長尾者案雞彝鳥彝相配皆為鳥則虎彝雖彝相配皆為獸故爾雅註云雖似狝猴而大黃黑色尾長數尺似狸尾未有歧鼻露向上兩即自懸

小二七七
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
舜當是有虞氏之尊故鄭註尚書云宗彝宗廟之中爵尊虞氏所用
官○春

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掌
彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡十有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

楊氏曰愚按禮運疏云司尊彝尊皆云兩若禘祫之祭其齊既
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祫則用當時尊
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

大祫九獻圖

若時祫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

二齊

虎彝盛水

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

裸用雉彝

后二獻

裸用雉彝

朝踐

王三獻

用太尊泛齊

后四獻

用太尊醴齊

饋獻

王五獻

用山尊盎齊

后六獻

用山尊緹齊

朝獻

王七獻

用朝踐大尊泛齊

再獻

后八獻

因饋獻山尊緹齊

賓九獻

用山尊沈齊

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

忍反又音珍。玉鎮大寶器。玉瑞玉器。大饗其王事與。與音餘。○

貢謂給祭先王。○疏曰。盛其饌者。即三牲魚腊。籩豆是也。貢者則內

金。示和龜為前。○疏曰。盛其饌者。即三牲魚腊。籩豆是也。貢者則內

天以內。金布庭實。又非享賓時。無此庭實。故也。知非朝而貢物者。以

朝而朝物。不名大享。孝經云。四海之內。各以其職來助。祭故知大享

是。祭也。以享中。三牲魚腊。四海九州之美味也。籩豆之薦。四時之

最。大故稱大享。○疏曰。盛其饌者。即三牲魚腊。籩豆是也。貢者則內

和氣也。饌諸侯所獻。內金示和也。○疏曰。盛其饌者。即三牲魚腊。籩豆是也。貢者則內

帛加璧尊德也。○疏曰。盛其饌者。即三牲魚腊。籩豆是也。貢者則內

故。云。知。事。情。所。陳。象。物。龜。最。在。前。金。次。之。見。情。也。見。賢。遍。反。○。金。短。

後設○炤音照○金炤物者解經見情兩義者一示和二見情丹漆

先入後設者此經先云內金示和是先在陳在龜後是後設

絲編竹箭與眾共財也編音曠○萬民皆有此物荆州貢丹雍州貢

疏曰此皆見之其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其餘謂

於禹貢文也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也

服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂其出也肆夏而送之蓋重禮也

出謂諸侯之實也禮畢而出作樂以節之肆夏當為陔夏○疏曰大

享諸侯則諸侯出入奏肆夏此經其助祭之後禮畢客醉而後出宜

奏陔夏故燕禮大射賓出奏大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和

陔夏明不失禮也○禮器大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和

有遺味者矣大享禮祭先王以腥魚為俎實不臠熟之大羹肉滴不

而大享設之人所不欲也然以其有德質素其味可重人愛之不忘

故云有遺味者矣○樂記○大戴禮曰大享尚玄尊俎生魚先大羹

飯稻梁祭齊大羹而飽乎庶羞貴本而親用也○大司樂九樂黃

鐘為宮大呂為角大蕤為徵應鐘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

而禮矣大音泰蕤七豆反微張里反九磬依字九音大磬上昭反○

府三事謂之九功九功之德皆可歌也陰竹生於山北者龍門山各

九磬讀當為大韶字之誤○疏曰宗廟不言時節者天地自相對而

言至此宗廟無所對謂禘祭也○又分樂已見四時祭禮楊氏曰大

司樂園鐘為宮之樂冬日至於地上之圓丘奏之與上文乃奏黃鐘

歌大呂舞雲門以祀天神者不同則知圓鐘為宮之樂非冬日至祀

與上文以祭地示不得用矣函鐘為宮之樂夏至於澤中之方丘奏之

夏至祭后土地祇不得用也以此推之黃鐘為宮之樂於宗廟之中

奏之與上文以享先妣以享先祖者不同則知於宗廟之中奏之者

謂大禘也故疏家引公羊大事于太廟大事者何大禘也其說為有

據矣宗廟禮禘禘為大祭禘禮亦當用此樂也

思文 天作 清廟 執競 維清 武 維

右禘祭禮物樂舞 按楊氏祭禮以思文以下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明人宗之

然禘者合祭太祖以下所該其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雖贊頌者廣則禘祭之

拾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 大史與群

執事史此小史也。疏曰大祭祀謂祭宗廟三年一禘之時有尸主兼序昭穆也。大史讀禮法之時小史則叙昭穆俎簋當依禮出之節校比之使不差錯。祭之日酒正共五齊三酒以實八尊。說見拾祭餘並見四時祭禮。

九獻 並見四時祭禮

裸

裸用虎彝雉彝皆有舟 餘並見四時祭禮。禮運疏云尸入室乃作樂降神故大司樂云九樂黃鐘為

宮九變而致人鬼是也。乃灌故書云正入太室裸當裸之時衆口皆同在大廟中依次而灌所灌爵鬯小宰注云口祭之啐之莫之是為一獻也。王乃出迎。牲后從灌二獻也。

朝踐 朝事之邊其實饗黃白黑形盭鮑魚鱠朝事之豆其實韭

道醢醢昌本麋鷓青道鹿鷓茆道麋鷓 麋芳弓反黃符文反鱠所求反鷓乃弓反黃符文反鱠所求

靖節音卯麋京倫。○魯祭周公用白牡。白牡殷牲也。○魯祭周公用白牡。白牡殷牲也。

禮者謙不敢與文武同也。不以夏黑。魯公用騂。騂音對。○

公以諸侯不嫌改之文。○王于况反。○其朝踐。後周制以春為差。群公不毛。○春秋文公上所以降于尊祖。○其朝踐

用兩大尊。司尊彝。○餘並見四時祭禮。○禮運疏云迎牲而入至於

毛告於室故禮器云血毛詔於室。○禮運疏云迎牲而入至於

朝踐之事尸出於室大祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在東穆

在西相對坐立各在其右故鄭注祭統云天子諸侯之禮朝事延尸

於戶外是以有北面事尸之禮。○祝乃取牲腍背燎于壇炭入以詔神

於室又出以饋于主前郊持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

北牖下后薦朝事之豆簋乃薦腥於尸主之前謂之朝踐即禮運薦

其血毛腥其俎是也。王乃以玉爵酌人尊泛齊以獻尸三獻也。后

以玉爵酌大尊禮齊以亞獻。○獻也。○禮器周旅酬六尸疏曰大禘

多主而唯云尸者先儒與王。○禮器周旅酬六尸疏曰大禘。○禮器周旅酬六尸疏曰大禘

饋獻 饋食之邊其實棗栗桃乾榛榛實饋食之豆其實葵菹羸醢 脾析麋醢蜃蚘醢豚枯魚醢 真古栗字榛音老榛側中反羸力禾反 物 ○魯祭周公用白牡。白牡殷牲也。○魯祭周公用白牡。白牡殷牲也。

小五子七十八

為之張大幕尸則有帷鄭司次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五廟各一牢按公羊云周公白牲

是各司烜氏以夫燧取明火於日以照饌以鑒取明水於月以加五

齊也欲得陰陽之氣邊人陳四邊之實謂朝事之豆饋食之豆加豆之實各物各具前

九獻醢人掌四豆之實謂朝事之豆饋食之豆加豆之實各物各具前醢人共五

齎七菹醢醬等鹽人共苦鹽謂朝事之豆饋食之豆加豆之實各物各具前醢人共五

共五齊三酒以實八罇司罇彝共牢司罇彝共牢司罇彝共牢司罇彝共牢

鼎鑊及大羹釧羹鑊所以煮肉及魚鼎鑊及大羹釧羹鑊所以煮肉及魚

及蕭茅蕭茅則結於鄉師鄉師得而凡后所陳薦玉盥玉敦音對等物

皆九嬪共之獻尸之瑤爵等內守之天所陳國之玉鎮大寶器陳

於東西序即尚書顧九服內諸侯夷狄來助祭所貢方物珍異

陳廟庭其凡筵司凡筵云吉變凡祀于室饋食于堂釋乎初

席皆以莞筵紛純加繅席畫純加次席繅純左右玉几而狹者繅席

則前蒲謂雲氣次席桃枝席有次列成司服共享先王則衮冕享先

公則驚冕尸服亦然凡百司所供之物皆太史校數之及教所當置

處太史我云祭之日王所乘輅雞人司樂宿懸等一如園丘其

日夙興陳酒齊等室中近北陳鬱也之南陳明水明水之南室

戶之內陳泛齊醴齊盎齊室戶之外室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以清酒此說取禮運玄酒在室

酒在下之意楊氏曰愚按四時祭禮兵陳五齊之序亦當如是於是

但四時之祭陳之而不盡用只用醴益二齊惟祭並用五齊於是

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南方北面相對為穆以次而東
孫與王父並列直至爾其尸各居主之左凡七尸七尸者逸禮文
酬六尸鄭玄云后稷尸祭禮不受其尸揚氏曰愚按祭禮有
二大祫則不密至宣王為昭穆南王為穆皆北向如朱子

大禘圖時禘則太祖台祭東向向二穆北向世數迭如祭夏后服副禕從王而入則奏齊夏祭統云君迎牲而王乃珪瓚酌苴彝饗鬯以授尸尸尸入奏肆夏之灌地祭之以降神乃啐之奠祭統云君迎牲而

之此為求神之始也此為一獻九功之之此為二獻次奏黃鐘宮大呂為祭統云君迎牲而

角太蕤為徵應鐘為羽路鼓路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亦九變則人鬼可得而禮矣

先奏是樂以致其神然後合樂而祭焉路鼓四面鼓也九德之歌春

秋所謂六府三事也九功之德百可歌樂陰竹生山北者龍門山各

九韶當前裸及樂皆為求神謂之二始及樂也但通典此章先述二

獻後述大司樂則裸先而樂然又按大司樂黃鐘為宮註云先奏是

樂以致其神而裸焉禮運疏云作樂降神乃灌則樂先而裸後二

說不以周人尚臭故以鬯臭王出迎牲入奏昭夏乃以牲告庭云

親牽牲大夫贊執幣而從幣以告神而殺牲也乃以牲告庭云

碩肥膂禮器云納牲王乃祝執盞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尸西

用九獻王服袞冕而入奏王

尸入奏肆夏祭統云君迎牲而

之灌地祭之以降神乃啐之奠

之此為二獻次奏黃鐘宮大呂為

角太蕤為徵應鐘為羽路鼓路

九韶之舞於宗廟之中奏之若

亦九變則人鬼可得而禮矣

先奏是樂以致其神然後合樂

而祭焉路鼓四面鼓也九德之歌

春秋所謂六府三事也九功之德

百可歌樂陰竹生山北者龍門山

各九韶當前裸及樂皆為求神謂

之二始及樂也但通典此章先述

二獻後述大司樂則裸先而樂然

又按大司樂黃鐘為宮註云先奏

是樂以致其神而裸焉禮運疏云

作樂降神乃灌則樂先而裸後二

說不

以周人尚臭故以鬯臭

王出迎牲入奏昭夏

乃以牲告庭云

親牽牲大夫贊執幣而從

幣以告神而殺牲也

乃以牲告庭云

碩肥膂

王乃祝執盞刀啓其血毛

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尸西

南面取牲腍骨燎於爓炭洗肝于

鬱鬯而播之入以詔神於室又出

以隳于主

次乃升牲首于室中置於北墉下

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

獻后稷尸時樂同降神樂章則歌

思文

先王先公樂章則歌天作

詩序云天作

獻文王尸歌清廟

詩序云清

廟祀文王

先王先公樂章則歌天作

詩序云天

作獻文王

尸歌清廟

詩序云清

廟祀文王

先王先公樂章則歌天作

詩序云天

作獻文王

尸歌清廟

詩序云清

廟祀文王

先王先公樂章則歌天作

詩序云天

作獻文王

尸歌清廟

詩序云清

廟祀文王

先王先公樂章則歌天作

詩序云天

作獻文王

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于堂鄭玄云時祝以尊爵酌奠於饌

之右鄭玄註郊特牲云天子莫絕竿此時又腍脊及黍稷炳於鄉蒿令臭陽達于墻

室既乃迎尸入室各即席祝取向時所奠尊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

罇醍齊以亞獻凡六獻也每獻作樂如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彝云朝踐用兩尊尊玄

后乃薦加事豆籩尺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酌之卒

致爵乃設席楊氏曰思按禮運疏及通典皆云王酌尸訖后乃薦

加事豆籩后亞王酌尸於時薦之則於是后以瑤爵酌壺罇醍齊以

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

之正大祝乃設饌於廟門外之西室以索祭名為枋郊特牲云索祭

此處生平待賓既九獻王乃冕而總干戚率群臣王在東舞大武樂

皇尸所謂又皮弁而舞大夏兼作六代之樂遂行加爵為旅酬之始

禮器云周旅酬六尸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性之祭加爵但止於三也

位云加以璧散璧角也然後煇胞上詳眷及翟閭等皆有所賜予於來日又祭

名為繹亦謂之枋尔雅云繹又祭也春秋云壬午猶繹杜註云先日

之繹祭也謂之枋者辛巳有事於大廟是又鄭玄註禮器云枋祭明日

於廟門之傍因各焉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

於彼乎於此乎揚氏曰愚按特性饋食禮賈疏云天子大禘十有二獻夫宗廟

祭禮莫重於大禘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禘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直次閔下今升在閔上

故書而

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然也

尊僖公且明見曰吾見新鬼大故鬼小

新鬼

僖公既為兄死時年又長故見閔

先大後小順也躋聖賢明也

僖公為

明順禮也君子以為失禮禮無不順祀國之大事也而逆

先悉薦反下不先同。齊

之可謂禮乎子雖欲聖不先父食久矣

肅也臣繼君猶子繼父

故禹不先鯀

鯀禹湯不先契

契湯十

文武不先不窋

窋知律反。不窋后稷子

宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也

帝乙微子父厲王鄭相公父三國

是以魯頌曰春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷

解佳賈反忒他得反

忒差也皇皇美也后帝天也

君子曰禮謂其后稷親而先帝也

詩頌僖公郊祭上天配以后稷

帝也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

詳見前

躋者何升也何言乎升僖公譏逆

祀也其逆祀柰何先禰而後祖也

升謂西上後祖者僖公以臣繼

亦猶祖也自先君之隱和及閔備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所施也。穀梁傳同

有司曰宗室司宗官同事臣也自玄王以及主癸莫若湯玄王契

也主癸湯之自稷以及王季莫若文武商周之丞也未嘗躋湯

也十禘與時禘不同國語云丞特躋僖公穀梁

傳云著禘禘曰丞曰禘皆指時言之非也

○定公八年冬十月從祀先公

將作大事欲

通典古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享

順祀以取媚

之以生有慶集之權死亦應備合食之禮緣生以事死因天道之

成而設禘禘之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年

二年喪畢而禘三年春特禘夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禘

夏禘禘秋禘嘗冬禘烝每間歲皆然以終其代高堂隆云喪以奇

奇年偶年畢則禘先王崩新王二年喪畢而禘三年春特禘夏特

禘亦常在偶年禘秋特嘗冬特烝四年春特禘夏禘禘秋禘嘗冬禘烝

如虞夏按禘改虞夏春禘曰禘又改禘為周制天子諸侯三年喪畢禘祭之

後乃禘於太祖來年春禘于群廟禘則不及親廟但文武以下

主依昭穆於文武廟中祭之王季以上於后稷廟祭之知先禘

後禘者約春秋魯僖公定公宣公皆八年而禘以再殷祭推之爾

後五年再殷祭一禘一禘所以喪必有此禘禘者為後再殷祭之

本故從此後各自數每至三年則各為之故得禘以夏禘以秋

五年再殷祭因以法五歲再闋天道大成也禘以夏禘以秋

宮傳云諸侯再禘則不禘秋禘則不嘗唯天子兼之是也崔靈恩

云禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有

序故大次第而祭之故禘者諦也第也禘以秋者以合聚群

生其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之故禘者合也

右楊氏祭禮只分大禘時禘為二而不言四代之制且不言

禘祭之時蓋以經無明文不敢臆說而通典則備言之蓋通

典取鄭康成所註禮記為說而康成又約春秋所書為說大

槩皆臆說也是以先儒多排之然自鄭註既行而後之有國

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禘曰禘

牲又註曰禘嘗為禘夫禮記諸篇或孔門之末流弟子所撰或

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五月也所以或謂

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公羊傳五年而再殷祭太
侯歲朝廢一時祭宗伯註曰五年再殷宗一禘一禘又云禘禘俱殷祭禘則於大
祖列群廟之主禘則於文武廟各迎昭穆之主夫太廟之有禘
祭象清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
儒者無以分別禘禘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于武宮僖宮

襄宮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
良可嘆也夫禘禘之說諸儒聚訟久矣論年之先後則謂之先
三而後三鄭康成或謂先二而後三徐辨祭之大小則或謂禘
大於禘鄭康成或謂禘大於禘王肅或謂一祭而二名禮無差降賈逵
劉歆又或謂禘以夏不以春禘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禘於太祖明年

春禘于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妄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為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祫也而乃大事焉一惡也躋僖公二惡也彼有二惡春秋繼之鄭氏乃謂三年喪畢而祫於太祖者果禮耶又曰明年春禮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為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爲法乎取亂世之典以爲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爲冬書閔公之禘於夏四月書僖公之禘於秋七月而彼以爲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也春秋之法所譏在祭則書其祭名不然則否書郊書宗書禘則所譏在郊望與禘也若文公之論則譏其短喪逆祀不在於祫故曰大事

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祫則合食而已毀廟未毀廟之主皆合食于太祖非惟天子有祫諸侯亦得祫也詳二祭之名則禘尊而祫卑可謂明矣先儒據鄭氏說率以祫大於禘是以諸侯之祭加天子之祭可乎考之經籍禘祫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清觀時變通而爲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爲百代常行則恐爲後世知春秋者笑也

楊氏曰自漢以來宗廟之禮不合古制者其失有二混禘祫爲

一事一失也輕宗廟而重原廟二失也其一曰禘祫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生於始祖之廟而設殷祭所謂祫也先儒皆知祫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叙昭穆用致夫人於廟而禘禮始與祫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大廟躋僖公公羊傳曰大事者何大祫也謂六合毀廟未毀廟之主於大祖之廟而祭之也天子有祫諸侯亦有祫於文公乎何譏譏其逆祀躋僖公也鄭康成乃謂禘祫皆爲魯禮夫謂祫爲魯禮可

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祫禮也閔公喪未畢竊禘之盛禮以行吉祭合先祖叙昭穆此祫禮也僖公竊禘之盛禮以致夫人禘祫之混自此始也鄭氏不能推本尋源以辨禘祫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祫之正禮又妄稱禘祫皆爲殷祭三年一祫五年一禘二禮常相因並行且多爲說以文之按鄭註王制及春官大宗伯詩般頌皆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一祫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祫一禘之

說出於春秋魯禮及緯書夫溺於緯書之偽而不悟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禘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因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為有蓋欲明僖公之禘前有禘文公之禘後有禘以證一禘之說而已此其妄一也夫既取僖公之禘文公之禘為證矣又曾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禘五年再禘猶天道三年一閏五年再閏也鄭氏乃引之以為三年一禘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為之說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夫謂三年喪畢而禘於太祖可也明年春禘于群廟何所據而為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為之說曰喪畢之禘禘之本明年之禘禘之本此其為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為有駕虛為實取閔僖僭竊之禮以明先王禘禘之正禮既三註其說於經又以此說推演為禘禘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為不信鄭氏亦以禘為五年殷祭之名不亦誤乎自鄭氏之說立混禘於禘而禘之禮遂亡混禘於禘而禘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禘五年一禘之
 中而不求之於禘其祖之所自出皆由漢儒混禘於禘而遂至
 於不知有禘此禘禮之所由亡也可不惜哉漢儒既以禘禘皆
 為魯禮又以禘禘同為殷祭於禘禘之本原已失之矣又欲尋
 流逐末欲辨禘禘之名所以不同是故馬融謂禘大禘小禘禘三
禘及郊宗禘禘鄭玄謂禘大禘小禘禘毀主未毀主合於太祖禘
歲禘及壇墠鄭玄謂禘大禘小禘禘毀主合於太祖禘
其廟賈逵劉歆謂一祭二名紛紛異同得失不能相遠最是鄭氏
 多為之說附經而行其汨經為尤甚於是禘禮為禘所混歷代
 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為一事其笑一也輕宗廟重
宗廟

又曰愚按鄭氏註王制春官八宗伯及詩殷頌皆云魯禮三年
 喪畢而禘於太祖明年春禘群廟及註鬯人廟用脩又云始
 禘自饋食始信如是言則喪田而有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

按禘禘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
 然如趙氏林氏楊氏之言辨析詳明已無餘蘊然其所說皆

者大槩有四三年一禘五年一禘一也混禘禘為一事二也
以禘為喪服即吉之祭三也以禘為時祭四也夫三年一禘
五年一禘經無其文蓋緯書之說若混禘禘為一事則鄭氏據魯
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
禘禘也左傳言祔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禘也以此觀之則鄭註所謂
魯禮三年喪畢而禘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禘為喪畢之祭也如
喪畢之祭則禮謂之祔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

脯曰尹祭

嘉薦普淂普薦澂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
家之禮則禘禘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
釋禘禘病其據魯之失禮以為周禮然魯自以禘為祔祭而
康成自謂三年喪畢禘於太祖則其意乃以祔為禘本不以
禘為祔實未嘗專以魯為據也蓋禘者合祭也大禘則以已
毀廟之主合于太祖而祭之時禘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
則以禘訓祔祭亦未為不可而所謂明年春禘於群廟則自
是吉祭矣故愚以為康成所謂三年喪畢禘於太祖明年禘
於群廟本非據魯禮而言未可深訾也特不當以春秋所書
而遙推其禘禘之年則為無據而臆說耳若禘之又為時祭

則王制天子禘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
侯禘一牲一禘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
借目之也

西

西

西

