

類宮禮樂疏卷三

書館藏

浙西後學李之藻著 門人餘杭孫有祿校

男 長楸次彰重校

祀典名義疏

甲四新志

學校之設自德行藝儀而外莫重於先師之祀典父師司
成名其官曰祭酒蓋以釋奠先師而名載在

聖祖誥命可繹焉古者成均之教樂德樂語樂舞以饗以
祀大樂正實董正之而王制天子受命於祖受成於學出
征執有罪反釋奠於學以訊馘告則學與祖並重云武事
之不忘告也而况文德乎哉周禮大胥春入學舍菜合舞

注云入學釋菜禮先師也文王世子凡始立學者釋奠於先聖先師適東序釋奠於先老疏云立學爲重故及先聖常奠爲輕惟祭先師四時釋奠不及先聖諦繹經傳三代之學先聖先師則必有分釋奠釋菜禮有隆殺如云惟釋蘋藻無牲牢幣帛則釋菜禮輕如云奠有牲牢有合樂有獻酬則釋奠禮重長樂陳氏曰學校禮樂之所自出小有釋菜而以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞與聲而大合六代之樂則一也然而頌樂合聲無釋菜之文其大胥所云入學舍菜合舞者蓋將習舞乃先舍菜非合舞以行舍菜之禮也釋菜不舞不授器禮有明徵故宋景濂曰

釋菜無樂釋奠有樂無尸此其辨也惟其無迎尸以下事故王伯厚曰釋奠釋菜祭之略者也此禮不止用於學顧學校祀典惟此耳周以前封建諸侯國各有學東序之奠先老西學之祀先賢所主皆不可考或云各祀其師如唐虞有夷夔周有周公魯有孔子也孔子沒天下學者宗焉天下萬世師則天下萬世所公祀魯國烏得而私諸遭秦滅學祀秩闕然雖漢高過魯剋祠太牢乃晉魏以前學廟未設太常釋奠肇於正始元嘉權奏登歌北齊乃儻六佾春秋二仲歲有事焉拜孔揖顏每朔一舉隋備四仲之祭日用上下其猶古者四時皆祭之意歟貞觀定名先聖開

元樂備宮縣而天下諸州配享從祀彬彬盛矣宋初以上
丁釋奠東序上戊釋奠西序是時登歌雖備樂止判縣元
豐以還禮樂漸賁公元迄今小有損益而春秋丁祭則釋
奠之名無改焉用丁象文明也不用丙者內事用柔也其
國學吉月謁廟及州縣之附府者春秋二祭俱行釋菜禮
進士釋褐亦釋菜各有頒行定儀設誠致行則有司存焉
爾已

釋奠儀

國學先師釋奠

欽遣重臣行禮南雍則祭酒主之是爲獻官監屬四員分

獻御史監禮祠部監宰鴻臚引班太常贊禮其牲醴祭品
皆出太常前期十日移會諸司前四日散齋演樂滌牲禮
卿奉常祭酒司業咸往觀焉部寺屬官繼之博士書祝祭
前一日致齋奉常乘馬教坊司備樂導送祝文祭品入廟
行一拜禮詣彝倫堂填獻官職名是晚詣宰牲所省牲訖
圓宿齋房祭之日五鼓各官省視陳設先上廟行一拜禮
候獻官至以祭其外郡國則以所在長官一員爲獻官郡
縣佐及教官爲分獻官或闕官則以應貢生代贊禮則諸
生克之觀樂省牲齋宿皆於祭前一日凡釋奠祭服與社
稷同儒士陪祭者深衣幅巾

陳設目

正壇

按會典舊制先師祭籩豆各十成化十二年祭酒周洪謨奏

准籩豆各十二嘉靖九年釐正籩豆各十去左籩糗餌右豆飽食糝食

犢一九體

外祭不用

羊一五體

豕一五體

登一實以太羹

煮肉汁不用鹽醬

鉶一實以和羹

以豬腰羊脊肉造

籩十實以形鹽

藁魚

棗

栗

榛

芡

鹿脯

白餅

白麵造

黑餅

蕎麵造

豆十實以菁菹

芹菹

鹿醢

韭菹

以韭切去本末取中四寸

醢醢

豬肉鮮用鹽酒料物調造

兔醢

筍菹

魚醢

脾析

牛羊百葉切細湯熟鹽酒造

豚朮

豬肩肉

簠二實以黍

稷

簋二實以稻

梁

篚一實以制帛

壇東南西向

共設酒尊三

爵三一獻

饌盤一

祝文案

壇西

罍洗一

盥盆二

露臺下東西向

四配四壇

每壇羊一

五體

豕一

五體

鉶二

爵三

簠二

簋二

籩十

豆十

今籩豆各八

篚一

饌盤一

十哲

東哲五位總一壇西哲五位總一壇

每壇共豕一

分五體每

篚一

爵三一獻

饌盤一

每位爵一 鉶一 簋簋各一 籩豆各四

東廡 西廡同

共豕 舊一景泰六年增 爲三解四十八分 篚一 爵三 酒尊一

壘洗一 盥盆一 饌盤一

每三位爲一壇 簠簋各一 籩豆各四 爵四

樂器目

鍾十六 磬十六 祝一 敔一 建鼓一 搏拊二

琴六 瑟二 篳六 笙六 鳳簫二 橫笛六

塤二 篪二 翟籥各四十八 麾一

引節二 共樂生四十一人 舞生五十人 歌六人

陳設圖

正壇 府州縣學不用牛

至聖先師孔子

帛

爵 爵 爵 和羹 大羹 和羹

饌盤 白餅 黑餅 榛 菱 芡 鹿脯 形鹽 蠶 棗 栗 稷 稻 粱 黍 稷 韭菹 醢醢 菁菹 鹿醢 芹菹 兔醢 筍菹 魚醢 脾析 豚脂

豕 牛 羊 燭 燭 燭

祝案

拜位

四配陳設

復聖顏子

帛

爵 爵 爵

和羹 和羹

榛 菱 芡 芡 鹿脯
形鹽 薑 魚 棗 栗
黍 稷 稻
和羹 稷 梁
韭 菹 醢 醢 菁 菹 鹿 醢
芹 菹 兔 醢 筍 菹 魚 醢

豕肉 羊肉

燭 爐 燭

魯日思孟同

東西哲陳設

先賢閔子

爵

和羹

栗 鹿脯
形鹽 棗
黍 稷
菁 菹 鹿 醢
芹 菹 兔 醢

豕

帛

爵

燭

燭

爵

爵

冉子以下同

五位共帛一爵三爐二饌盤一

兩廡三位一壇

每壇爵三簋各二籩豆各四爐一

先賢南宮子之位

爵

栗 鹿脯

豕肉

饌盤

爵

燭

先賢原子之位

爵

黍 稷

豕肉

帛

爵

爐

先賢澹臺子之位

爵

菁酒 鹿醢 芹菹 兔醢

豕肉

爵

燭

東廡商子木以下

西廡宓子賤以下俱同

十六壇共帛二爵三饌盤一

先師廟

祝 麾

歌歌歌

搏拊

琴 琴 琴 琴 瑟

筩橫笛 筩橫笛 筩橫笛 筩橫笛 筩橫笛 筩塤 筩塤 筩塤 筩塤 筩塤

楹鼓

琴

舞佾

歌

搏拊

琴 琴 琴 琴 瑟

筩橫笛 筩橫笛 筩橫笛 筩橫笛 筩橫笛 筩塤 筩塤 筩塤 筩塤 筩塤

磬虞

舞佾

歌歌

琴

祭前一日執事者設香案於牲房外贊引者引獻官常服贊引唱詣省牲所唱省牲執事者牽牲於香案前過贊引唱省牲畢遂宰牲以毛血少許盛於盤其餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之是日觀樂許習儀正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭鼓再嚴樂舞生執事者各序立於丹墀兩傍鼓三嚴贊引引各獻官至戟門下立候通贊唱樂舞生各就位樂舞生各以序進立於殿庭奏樂之所司節者分引舞生至丹墀東西兩階各序於舞佾之位司節在東則退至

東四班舞生之首在西則退至西四班舞生之首相向立通贊唱執事者各司其事各執事亦各以序進就位訖通贊唱陪祭官各就位衆官就位訖通贊唱分獻官各就位各贊引引各分獻官至拜位各贊引退立東西訖通贊唱獻官就位贊引引獻官至拜位贊引退立於獻官東西兩傍相向立訖通贊唱瘞毛血執事者捧毛血正廟由中門出四配東西哲由左右門出兩廡隨之瘞於坎遂啓俎蓋通贊唱迎神舞生執羽籥麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊祝作樂通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身獻官以下俱拜

訖麾生偃麾樂盡櫟啟**通贊唱**奠帛行初獻禮捧帛

者各捧帛執爵者各執虛爵贊引詣獻官前**唱**詣盥

洗所引獻官至盥洗所司盥者捧盆贊引唱**搯**笏獻

官搯笏盥畢進巾**贊引唱**出笏獻官出笏**贊引唱**詣

酒樽所引獻官至酒樽所**贊引唱**司樽者舉冪酌酒

執爵者以爵受酒同捧帛者在獻官前行

先聖帛爵由中門入四配帛爵左門入各於神案之

側朝上立贊引隨引獻官亦由左門入**唱**詣

至聖先師孔子神位前麾生舉麾**唱**樂奏寧和之曲擊祝

作樂贊引引獻官至神位前**唱**跪獻官跪**唱**搯笏獻

官搯笏捧帛者轉身西向跪進帛於獻官右獻官接

帛**贊引唱**奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位

前案上執爵者轉身西向跪進爵於獻官右獻官接

爵**贊引唱**獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位

前**贊引唱**出笏獻官出笏**贊引唱**俯伏興平身詣讀

祝位讀祝位設於廟中香案前贊引引獻官至祝位

麾生偃麾樂暫止讀祝者跪取祝文退立於獻官之

左**贊引唱**跪獻官並讀祝者皆跪**通贊隨唱**衆官皆

跪陪祭官俱跪訖**贊引唱**讀祝讀祝者讀畢仍將祝

文跪置於祝案上退堂西朝上**贊引與通贊同唱**俯

首

十

伏興平身麾生舉麾不唱樂生接奏先未終之樂贊引唱詣

復聖顏子神位前引獻官至神位前唱跪搢笏獻官搢

笏捧帛者跪於獻官右進帛於獻官獻官接帛贊引

唱奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位前案上

執爵者跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引唱

獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱

出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身贊引唱詣

宗聖曾子神位前儀同復聖但捧帛執爵者跪於獻官

左進帛爵訖贊引唱詣

述聖子思子神位前儀同前贊引唱詣

亞聖孟子神位前儀同前通贊隨唱行分獻禮各贊引

詣各分獻官前同唱詣盥洗所各贊引引各分獻官

至洗所司盥者酌水贊引同唱搢笏各分獻官搢笏

盥畢進巾贊引同唱出笏各分獻官出笏贊引同唱

詣酒罇所引各分獻官詣酒罇所同唱司罇者舉罇

酌酒各執爵以虛爵受酒與捧帛者俱在分獻官前

行各至堂及兩廡神案之側朝神位立候正廟贊引

唱詣東哲西哲東廡西廡神位前各贊引引各分獻

官詣東哲西哲俱由左門進東廡西廡各詣廡至神

位前同唱跪同唱搢笏獻官並各分獻官搢笏東哲

東廡捧帛者轉身跪於分獻官右西哲西廡捧帛者

跪於分獻官左進帛分獻官接帛贊引同唱奠帛分

獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位前案上捧爵者

轉身進爵如進帛儀分獻官接爵贊引同唱獻爵分

獻官獻爵以爵授接爵者獻於神位前贊引同唱出

笏各獻官出笏贊引同唱俯伏興平身贊引同唱復

位麾生偃麾櫟啟樂止各贊引引各獻官至原拜位

立執事者亦隨至蹲所立候通贊唱行亞獻禮贊引

詣獻官前唱詣酒樽所引獻官至酒樽所贊引唱司

樽者舉罍酌酒各執爵者以虛爵受酒前行至廟如

初獻儀贊引引獻官亦由左門入唱詣

至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱樂奏安和之曲擊祝

作樂贊引引獻官至神位前如初獻獻爵之儀行禮

訖贊引引獻官如前出至原位麾生偃麾櫟啟樂止

通贊唱行終獻禮贊引引獻官並執事者儀同亞獻

但麾生舉麾唱樂奏景和之曲擊祝作樂行禮復位

俱如初惟執爵者不必出廟外俱在廟內兩傍立候

徹饌麾生偃麾櫟啟樂止通贊唱飲福受胙進福酒

者捧爵進福胙者捧盤立於神位之東又令一執事

取正壇羊左肩胙置於盤贊引唱請飲福位飲福位
乃讀祝位也又令二執事先立於廟內兩傍贊引引
獻官至飲福位捧福酒福胙者轉身向西立於獻官
傍前廟內二執事行於獻官西與捧爵捧胙者相對
贊引唱跪搯笏獻官跪搯笏進福酒者跪於獻官右
進爵於獻官贊引唱飲福酒獻官接酒飲訖西傍接
福酒者跪於獻官左接爵捧福胙者跪於獻官右進
胙於獻官贊引唱受胙獻官接胙訖西傍接福胙者
跪於獻官左接捧胙由中門出贊引唱出笏獻官出
笏贊引唱俯伏興平身復位贊引引獻官至原拜位

通贊唱鞠躬拜興拜興平身各官俱拜訖通贊唱徹
饌麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊祝作樂執事者各

於神位前將籩豆稍移動復立於原位舞生直執其
籩與翟同司節者在東進立於東一班舞生之首在
西者進立於西一班舞生之首舉節朝上分引舞生
於丹陛東西序立相向樂盡麾生偃麾櫟啟樂止通

贊唱送神麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊祝作樂通

贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身各官俱拜訖樂
盡麾生偃麾櫟啟樂止通贊唱讀祝者捧祝進帛者
捧帛執事者各詣神位前待讀祝者先跪取祝文捧

帛者跪取帛齊轉身向外立通贊唱各詣瘞所正殿
 由中門出四配十哲由左門出兩廡執事者取帛隨
 班出通贊唱望瘞麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊祝
 作樂捧祝帛者過訖贊引唱詣望瘞位各贊引引獻
 官分獻官陪祭官至瘞所贊引唱祝板一帛一段數
 至九段待焚訖樂盡麾生偃麾樂止贊引通贊同唱
 禮畢

祝文

維

某年歲次某甲子某月朔某日某甲子某衙門某官

某等敢昭告於

至聖先師孔子惟

師德配天地道冠古今刪述六經垂憲萬世茲惟仲春秋謹

以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

祭祀榜文式

為祭祀事照得某年 月初 日丁 致祭
至聖先師孔子其供事并執事官員人等俱依例齋戒至
日行禮毋得臨期違悞不便須至榜者
計開

一 陳設樂器并樂舞生位某 生員充之後同

一 省牲引贊某 某 監宰煮并造羹醢官二員某 某 太學用助
教學饌二員外郡以生員充之

一 監饌二員某 某 郡以生員充之

一 提調瘞次二名某 某

正壇陳設并收及司香燭鎖鑰四名某 某 某 某
東廡陳設并收及司香燭鎖鑰二名某 某 某

一 西廡陳設并收及司香燭鎖鑰二名某 某
一 監禮官二員某官某 某 太學有御史二員
外郡無

一 引班官二員某 某 大學用序班二員外郡
無

一 通贊某 某

一 引贊某 某 大學 欽遣外郡以所在長官
正獻官某官某 充之

一 司執燈籠二名某 某 太學用監生外郡無

一 司罇洗某

至聖先師孔子
一 進帛并捧帛詣瘞坎某

一 執爵三獻徹饌捧饌詣瘞坎某
一 讀祝捧祝詣瘞坎某

復聖顏子
一 進爵并捧帛詣瘞坎某

宗聖曾子
一 執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某

述聖子思子
亞聖孟子開列同前

東哲
一 引贊某

分獻官某官某
一 進帛并捧帛詣瘞坎某

西哲開列同前
一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某

東廡

一引贊某

一司罇疊洗某 某

分獻官某官某

一進帛并捧帛詣瘞坎某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某

西廡開列同前

一進酢受酢某

一進爵受爵某

一司樂器祭器洗滌并收官一員某

大學用助
教外郡生員充之

啓聖祠

正獻官某官某

分獻官二員某官某 某

右榜諭

衆通知

年月

釋菜儀

春秋仲月上丁凡附郭州縣俱行釋菜禮國學則月朔行之前期關領祭品午後省牲貯毛血以俟瘞埋乃齋宿

陳設目

正壇 各州縣丁祭則增羊一豕一

兔 一作醢

棗

栗

菁菹

酒罇 一連勺 爵三

籩二

豆二

壘洗 一連勺 盥盆一

幕巾一

帳巾一

香爐一 燭臺二

東配 二位共一壇
西配同

兔一 棗 栗 菁菹

爵三 邊二 豆二 香爐一

燭臺二

東哲 五位共一壇
西哲同

棗 栗 菁菹 爵三

邊二 豆一 香爐一 燭臺二

東廡 五十八位共一壇
西廡同

制同十哲 酒樽一 連勺 疊洗一 盥盆一

陳設圖

正壇

神位

爵 爵 爵

棗 菁菹 栗

兔醢

燭 爐 燭

拜位

東配 二位共一壇
西配同

神位二

爵 爵 爵

栗 菁菹 棗

兔醢

燭 爐 燭

拜位

東哲五位共一壇西哲同四位配但少兔醢

爵 棗 燭

神位五 爵 菁菹 爐 拜位

爵 栗 燭

東廡五十八位共一壇西廡同

爵 棗 燭

神位 爵 菁菹 燭 拜位

爵 栗 燭

儀注

祭之日先於廟廡陳設如儀酒樽盥洗之所依釋奠

禮陳設於丹墀執事者先就位各贊引分東西立分

獻官各教官具常服分列於紅門左右諸生排班俟

獻官至通贊唱排班獻官以下各就位通贊唱班齊

通贊唱闕戶未行禮之先禮生二人在廟內兩傍立

待聞唱即闕之通贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平

身獻官以下俱拜執爵者各執虛爵以俟贊引唱行

禮贊引引獻官贊引唱詣盥洗所引獻官至洗所司

洗者酌水盥畢進巾贊引唱詣酒樽所引獻官至樽

所贊引唱司樽者舉罍酌酒各執事者以前虛爵受酒在獻官前行

先師爵由中門進四配由左門入各立於神案之側朝上立贊引獻官亦由左門入唱詣

至聖先師孔子神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪執

爵者轉身跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引

唱獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引

唱俯伏與平身詣

復聖顏子神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪執爵

者轉身跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引唱

獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱

俯伏與平身詣

宗聖曾子神位前儀同前但執爵者跪於獻官左進爵

訖唱詣

述聖子思子神位前儀同前通贊隨唱行分獻禮各贊

引詣各分獻官前唱詣盥洗所各贊引引各分獻官

至洗所司洗者酌水盥畢進巾贊引唱詣酒樽所引

各分獻官至酒樽所同唱司樽者舉罍酌酒各執事

者以虛爵受在分獻官前行各至廟及兩廡神案之

側朝神位立俟正贊引唱詣

亞聖孟子神位前各贊引隨唱詰

東哲西哲東廡西廡神位前各贊引引各分獻官東哲

西哲俱由左門進各至神位前同唱跪獻官分獻官

俱跪東哲東廡執爵者轉身跪於分獻官右亞聖位

西哲西廡執爵者跪於獻官分獻官左進爵於獻官

分獻官各獻官接爵贊引同唱獻爵獻官分獻官獻

爵以爵授接爵者奠於神位前贊引同唱俯伏與平

身復位各贊引引獻官分獻官依次由左門出至原

拜位訖通贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官

以下俱拜訖通贊唱闔戶其內二禮生即闔之通贊

唱禮畢

木主誌

在昔祀吾夫子或以繪像或以塑像闕里志司寇像凭几

像乘輅像行教小影及唐吳道子所畫皆繪像之著者也

而鬚眉有無孔叢子所載不同則畫像寧得其真乎漢光

和唐開元皆畫七十二子像宋紹興亦有畫贊石刻今在

杭庠尊經閣下夫孔子之像尚且未必真况於諸弟子像

安得人人而貌之乎塑像本自佛教去孔子始五百年仿

佛畫象而土木其形者耳玄宗出王者衮冕服以衣孔子

似木像可被衣裳者而與門弟子咸服衮冕無復等殺祥

符九旒九章桓圭以玉易木崇寧十二旒而服九章元遂
從而左衽之至正統中絳縣學博猶以釐正左衽請夫惟
土木偶像也是故章甫而冕旒而左衽惟庸妄人之所爲
而無復義理且肥瘠短長塑工皆得匠意妄作就使克肖
而溫良恭儉讓之貌不存焉吾夫子之神其據之乎朱子
曰宣聖本不當設像只合設主以祭蓋像則褻主則神束
帛結菽則又太樸而不可以常祀惟設爲木主最爲得禮
之中故我

太祖高皇帝毅然改爲木主

世宗肅皇帝又命盡撤塑像而後千古祀典之謬一革而

新焉洪武因仍舊式嘉靖裁文返質合於古道天下學校
欽遵今錄其式如左

木主式

正位

至聖先師孔子神位

洪武年間

欽定大成至聖文宣王木主長三尺三寸五分連上雲下
座共五尺二寸濶七寸連左右雲共二尺一寸五分嘉
靖中定先師木主高二尺三寸七分濶四寸厚七分座

高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書

四配 式同正位而尺寸殺之

洪武制木主各長一尺九寸五分連上雲下座共三尺

濶五寸連左右雲共一尺一寸嘉靖改各高一尺五寸

濶三寸二分厚五分座高四寸長六寸厚二寸八分赤

地墨書 啓聖公神主與四配同

十哲 兩廡

洪武制木主各長一尺九寸濶四寸連座共二尺五寸

兩廡諸賢木主各長一尺七寸濶三寸連座共二尺一

寸嘉靖制十哲及兩廡木主俱高一尺四寸濶二寸六

分厚五分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書

嘉靖制左丘明以下木主各高一尺三寸四分濶二寸

三分厚四分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書

凡從祀賢儒木主背書姓名位次以防混亂

釋奠詁

釋奠亦曰舍奠賈公彥曰奠之為言停停饌具而已陳祥

道曰奠者陳而奠之也鄭氏曰設薦饌酌奠而已無迎尸

以下事考之儀禮賓聘歸至于禴薦脯醢觴酒陳陳者所

以奠之釋奠設薦而已可知也特牲饋食奠解於尸未至

之前則釋奠無迎尸可知也孔疏云釋奠無尸者主於行

禮非報功也古者釋奠施於山川廟社或施于學周禮大祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反則舍奠又甸祝舍奠於祖廟禴亦如之此施於山川廟社者也大司樂樂祖祭於瞽宗文王世子春官釋奠於其先師秋冬亦如之凡始立學者釋奠於先聖先師行事必以幣大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師及東序釋奠於先老王制釋奠於學以訊馘告此施於學者也釋奠於學有常時之奠四文王世子所載言春秋冬三不言夏鄭氏以爲夏從春可知是歲四祀也有非時之奠三始立學天子視學出征告訊是也所謂釋奠有牲幣有合樂有獻者大

祝之釋奠告祭也而凡告必用牲幣載於曾子問與夫始立學釋奠以幣此牲幣之證文王世子釋奠必有合劉敞曰合樂也此合聲與舞之證聘禮觴酒陳席於阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此獻酬之證今牲帛樂舞咸具而獻酬則第存飲福行於三獻之後蓋其簡也古者四時常祀第祀先師周禮凡有道者有德者使教焉祭於瞽宗此謂先師若禮有高堂生樂有制氏之類此謂經師蓋學生常祀惟此三禮義宗所謂四時入學不及先聖天子視學迺祭先聖與夫立學告訊亦兼先聖先師者是也或曰舜禹湯文爲先聖當時左右四聖成其德業者爲

先師古無明文然舜禹湯文帝王之師天下學校祀之則
僭常祀則瀆惟吾孔子之聖生民未有自天子達於庶人
均之有師道焉稱曰至聖先師孔子而配享者從祀者第
稱先賢先儒禮有隆殺祀通天下蓋萬世不能易也祀名
釋奠故弘治間改分獻爲分奠今贊者猶稱分獻似誤
釋菜詁

釋菜亦曰舍菜亦曰舍萌大胥春入學舍菜合舞鄭司農
以菜爲蔬食菜羹之菜康成云舍即釋也菜蘋藻之屬舍
萌者占夢季冬乃舍萌於四方是也注云舍萌猶釋菜也
萌菜始生也士昏禮婦奠舅姑執笄菜毛詩采蘋于以奠

之宗室牖下蓋釋菜之禮猶摯然婦見舅姑摯用棗栗脯
脩若沒而廟見則釋菜弟子見師摯用束脩若禮於先師
則亦釋菜至於舍萌以贈惡夢則用以祓矣喪大記大夫
士既殯而君往弔焉釋菜於門內亦用以祓此皆不但爲
摯用也故知釋菜禮輕非釋奠比而注王制者以釋奠獻
馘爲釋菜奠幣則遂混釋菜釋奠而一之南齊王儉以爲
始教皮弁釋菜示敬道也中朝以來釋菜禮廢今之所行
釋奠而已則是釋菜更隆於釋奠乎文王世子始立學者
既興樂器用幣然後釋菜不舞不投器蓋釋奠則舞舞則
司兵司戈司盾授舞者器釋菜不然虞庠儉于東序一獻

無介禮皆最簡即大胥有舍菜合舞乃先舍菜後合舞也
樂正習舞釋菜亦將習舞先釋菜也入學也釁器也皮弁
也頰宮之舍菜有三而總之皆以芹藻薦枕苟有明信澗
溪沼沚之毛蘋蘩藇藻之菜筐筥錡釜之器潢汚行潦之
水可薦於鬼神此之謂也今制月朔釋菜僅行之於國學
而罷國則於朔望之晨爇香展謁而已然爇香於古未有
郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後燂蕭合
羶薌凡祭慎諸此陳澹曰蕭香蒿也取此蒿及牲之脂骨
合黍稷而燒之使其氣旁達於墻屋是以臭而求諸陽今
不奠而燂香木與夫奠而不燂蕭合羶薌非古義矣香木
不可乎

齋戒詁

多出嶺南成周盛時未入包匭近世迺多用之以祭
朝廷時或遣使降香致敬所謂禮時爲大殆此類乎抑或
聖人聲教既已施及蠻貊以其方物附於薦馨固亦無所
慮必依於道手足不苟動必依於禮身不聽樂不敢散其
志所以致精明之德而齊不齊以致其齋也散齋七日以
定之致齋三日以齊之致齋於內散齋於外是故先期十
日太宰率執事而卜日遂戒大司寇於戒之日涖誓百官

戒於百族而又協之以太史審之以遂師相之以司士卜
之日王立於澤親聽誓命獻命庫門之內戒百官也太廟
之命戒百姓也其戒曰各惕其職百官廢職服大刑滌狼
氏執鞭以趨誓之以殺輶鞭墨嚴之至也既戒而散齋矣
散齋雖豫外事不御不樂不弔不飲酒不茹葷不賓不鳴
佩喪者則弗見也不蠲則弗見也凡不以哀欲惡貳其心
而已致齋則王即齋宮百官御事各即其齋晝夜處於適
寢不豫外事祭義所謂思其居處思其笑語思其志意思
其所樂思其所嗜齋三日必見其所祭者精誠之極也而
後可交於神明三日齋七日戒此常禮也迺先儒謂人君

卜日則散齋卜尸則致齋大夫前祭一日筮尸則散齋九
日致齋一日士前祭三日筮尸則致齋三日則其禮有隆
殺焉至於飲食車服亦與恒異膳夫五日三舉玉府王齊
則共食玉鬯人齊事共其秬鬯及期物人薦鬯犧人薦醴
則齋食異饌也諸侯玄冠丹組纓士玄冠綦組纓與夫績
佩爵鞞玄端素端則齋服異色也君羔臂虎植大夫士鹿
臂豹植則齋車異飾也王制天子齊戒受諫冢宰齊戒受
質月令先立春三日天子迺齊昏禮玄冕齊戒玉藻將適
公所齊戒居外寢沐浴儀禮疾者齊處適寢國語耕藉齊
三日古者凡有大事致其恭敬則無所不齊而祀典爲尤

重云我

聖祖諭陶凱曰經言鬼神無常享享於克誠人謹方寸於此而能格神明於彼由至誠也然人心操舍無常必有所儆而後無所放耳迺命禮部鑄銅人高尺五寸手執簡書曰齋戒三日致齋則致朕前庶朕心有所儆惕而不敢放也又曰整齊心志對越神明此心不能不爲事物所動檢持甚難蓋防閑此身使不妄動則自信已能若防閑此心使不妄動尚難能也蓋檢心如此而後可爲神明其德祭則受福此非與祭臣工共當恪遵無斁者乎

令甲凡遇大祭祀前期七日陪祭官詣中書省受誓戒曰

某月某日

皇帝有事於某神爾百官其聽誓戒祭祀必先齋戒然後可以感神明戒者禁止其外事齊者整齊其內心凡戒是沐浴更衣別於乾淨房舍宿歇不飲酒不食蔥韭薤蒜不問疾不弔喪不聽樂不理刑名不與妻妾同處此便是戒凡齋是專一其心十分謹慎不思別事才舉意時便想着合祭那箇神道模樣如在虛空如在頭上如在向上如此思想謹慎使其心至誠此便是齋如大祭祀齋戒七日前四日戒後三日齋爾百官受誓之後各惕其職不共其事國有常刑此洪武二年禮部所擬也奉

聖旨大祀宗廟是我祖宗只教百官齋戒三日餘准所擬
後二年仍定祀天地齋戒十日

太廟社稷七日山川百神五日先農三日兩京孔廟之祭
則先期十日行會四日演樂隔日庀事外羈國則先一日
演樂齋宿然亦有不盡然者夫齋戒宜稟

令甲况士人誦法孔子一歲兩祀此而猶然忽諸不知其
可也

祭時詰

祭必用丁蓋丙丁屬火文明之象而丁其明之盛丙其明
之初故祠令用丁不用丙至日質明行事亦取陰陽之交

神屬陰神就人陰交陽也故求之陰陽之介古者天子視
學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至焉命有司興
秩節致祭先師先聖小宗伯祭之日告時於王雞人大祭
祀掌夜嘒旦以詔百官康成曰夜夜漏未盡時也嘒旦以
警起百官使夙興則質明在昧爽後也子路爲季氏宰季
氏逮闇而祭論者以爲不敬佗日祭子路與室事交乎戶
堂事交乎階質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰孰謂
由也而不知禮乎唐制凡祀以日未明十五刻大官令率
宰人以鸞刀割牲祝史以豆斂毛血置饌所釋奠孔廟未
明三刻諸饗官各服祭服入久之刺史方至又皇太子釋

奠平明服學生之服立於門外蓋夜而割牲無夜祭者至
宋釋奠仲春用丑時七刻仲秋用丑時一刻則夜半而祭
不止逮闇矣或者先期省牲不欲久頓秋暑未退更爲夙
戒乎然日取文明時用幽闇於義爲舛藻嘗陪祀國學見
其漏盡二鼓輒祭心竊非之旋有具疏論之者謂非祭丁
迺祭丙然亦未能改也毘國尤無定時竊謂宜師古禮定
以質明行事庶俾廟庭禮儀更肅橋門觀聽更新耳郊特
牲饋食迺諸侯士祖禴祭禮而其儀曰厥明日夙興朱子
家禮凡祭告皆用厥明固知釋奠先師不必以未央之夜
爲敬也古者祭饗皆設庭燎司烜其之火師監之其數則
廢而不用尤非質明不可
省牲詁

天子百公五十餘三十以爲不若是則不嚴且敬也今皆
大亨之饗牲牲爲重周禮牧人掌之凡陽祀用騂牲毛之
陰祀用黝牲毛之聖祀各以其方之色牲毛之凡時祀之
牲必用牲物外祭毀事用龙可也純色謂牲完體謂犧祭
之日君牽牲卿大夫序從司徒奉牛宗伯奉雞司馬奉馬
羊司寇奉犬司空奉豕大宰大僕贊事封人共水藁充人
共其互與盆簠諸侯則士執芻君執鸞刀羞濟詩云執其
鸞刀以啓其毛凡大祭祀皆然不止於郊丘廟社而已也

大宗伯祀大神享大鬼祭大示宿眡滌濯省牲饌小宗伯
大祭祀省牲眡滌濯及詔於庭而麗於碑則王射之國語
曰禘郊之事天子必自射其牲然考周禮司弓矢凡祭祀
共射牲之弓矢則射牲之禮凡祀皆然亦非特行於禘郊
也漢郊祀志武帝祠后土令侍中儒者皮弁縉紳射牛蓋
猶行古之道者矣夫古者養老之禮天子袒割况先聖先
師之祭哉今制國學之祀用大牢牛羊豕各一牛用黃黝
純色大常供牲祠官監宰獻官分獻官省之外麗國用少
牢則羊豕各一而已牲無常牧臨時取辦先祭一日省牲
如常儀

燔瘞詁

爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋祭山川曰瘞縣祭川曰浮
沈周禮以禮祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀
司中司命觶師兩師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭
山林川澤記曰燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰圻祭地也
又曰列祭祀瘞縉則古禮燔非特帛瘞非特毛血也其禮
之先後說亦不同崔靈恩謂祭天以燔柴爲始祭地以瘞
血爲先是燔瘞各有所先賈公彥以爲燔瘞在作樂降神
之後而禮神又燔瘞之後則燔瘞俱在祭先曾子問曰天
子將出必以幣帛皮圭告於祖禰反必告設奠卒歛幣玉

藏諸兩階之間乃出此則所謂瘞繒者又瘞於既事之後矣郭璞云祭天既祭積柴燒之祭地既祭埋藏之則燔瘞亦俱在後與崔賈說異周魏之間燔柴皆在祭末所燔則漢用牲首晉用左胖唐用牲脅以祭義考之升首所以報陽則天地燔瘞固當用首乃周禮羊人犬人亦有伏瘞則是凡牲皆瘞也詩云圭璧既卒書金滕爾之許我我其以璧與圭歸俟爾命則亦幣玉皆瘞之證今制幣燎於祭畢毛血瘞於迎神與古不同蓋毛血所以瘞者禮運云薦其血毛禮器云血毛詔於室國語云毛以告物血以告殺蓋血在內爲告幽毛在外爲告全以明表裏之純故用之於

祭先也儀禮大夫士無裸禮故殺牲而後迎牲迎牲而後迎尸天子諸侯有裸禮故迎尸而後迎牲蓋尸入則裸牲入則用幣於庭以告將殺既殺則薦血毛於室以告幽全既裸然後燔蕭所謂燔燎羶羶見以蕭光以報氣者也羶者腓骨之氣羶者黍稷之氣蕭合腓骨黍稷而燔燎之在朝事之節則燔多在前而血毛言詔不言瘞則瘞似在後然皆不可攷矣裸也瘞羶也皆求神於陰也燔柴燗蕭燔帛皆求神於陽也今祀無裸古者大夫士之禮也抑亦宗廟有裸天地無裸義各有所重猶不失爲敬之至也

迎神樂詒

周人尊禮而辨神於幽故先裸而求諸陰殷人尊神而求神於明故先樂而求諸陽郊特牲曰殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闕然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也周官大司樂凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣良由人神寥絕其接不易冥漠之表而欲以聲音召之非三闕九變未易感通宋大觀釋奠迎神曲黃鍾宮大呂角太簇徵應鍾羽各一成元制黃鍾宮乃至三成大呂角太簇徵應鍾羽各三成以合九變今所奏迎神第用宋黃鍾一曲而調改太簇羽以義揆之九成固繁一奏則太迫矣且一奏初動而贊者卽唱鞠躬是音樂未暢而神已來歆既不炳蕭以臭陽達墻屋又不裸鬯以臭陰達重泉雖几筵如在而降格似易言之宜於迎神之後獻官陪祭者疑立以待樂奏過半然後下拜庶幾得之

拜儀詰

兩手垂下曰拜周禮作擗今贊所謂鞠躬拜者卽書稱拜手稽首是也禮曰拜服也稽手服之甚也拜手手拜也稽首首至地稽留也稽顙則以首叩地荀卿云平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙周禮大祝辯九擗一稽首二頓首三空首四振動五吉擗六凶擗七竒擗八褒擗九肅擗蓋

以輕重叙之稽首之禮最重記曰大夫之臣不稽首避君也孟武伯曰非天子寡君無所稽首知武子曰天子在君稽首寡君懼矣是稽首者諸侯於天子大夫士於其君之禮也故以之事先師焉頓首則首頓於手而已說文頓下首也何註首叩地即起也晉穆嬴抱太子頓首於趙宣子魯季平子頓首於叔孫則頓首非施於尊者之禮矣空首不至於手第空其首何註以為首至手而不相接振動者以手振動禮之輕者也鄭謂王動色變為振動之拜疑悞吉擗者拜而後稽顙凶擗者稽顙而後拜說見檀弓吉擗者一拜也儀禮鄉飲鄉射聘禮士相見凡禮之殺者皆一

拜也肅拜俯其手而肅之婦人與介者之拜也少儀曰婦人雖有君賜肅拜句為尸坐則不手拜句肅拜句所謂手拜者手至地也士昏禮婦拜扱地是也褒擗者鄭注褒讀為報再拜也古者非君非父非師但再拜而已故禮莫重於四拜唐宋釋奠第再拜則太簡然唐制再拜者九宋制再拜者二十六則又太煩至送神又皆不拜繁簡蓋胥失之今制前後皆四拜飲福再拜可謂得禮之中

奠帛誌

周官大宰以九賦斂財賄有幣餘之賦以祀五帝祀之日贊玉幣爵之事祀大神示亦如之小宰凡祭祀亦贊玉幣

爵國語酬幣宴貨以示容合好故侑食有侑幣用饗有酬幣而禮神亦有奠幣所以將其誠敬也肆師立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲然攷典瑞所職則中祀未嘗無玉日月星辰有圭璧山川有璋邸是也小祀亦或用幣釋幣于禰釋幣于行與夫息民所以幣大災奉玉幣之類不一而足凡用幣之禮其色則天地四方各象其類大宗伯云各放其器之色是也宗廟則玄纁雜焉聘禮制玄纁注以爲玄纁之率玄居三纁居二是也其數則十端爲束曾子問禋冕執束帛升聘禮玄纁束是也其長則一丈八尺天子巡狩禮所載是也其奠則或於几上或於

几下曾子問奠于殯東几上聘禮玄纁束奠于几下出是也其埋則廟階之間曾子問斂幣玉藏諸兩階之間聘禮埋於西階東是也古者有燔瘞之幣有禮神之幣有從爵之酬幣酬幣施於賓主之侑與酬也非祭祀所用今祭禮神之幣名曰制帛正位用綾餘用絹俱白色長同古制祭畢燔而不瘞其奠在初獻之前而樂與初獻同奏攷大成釋奠樂譜乃成化中所刻其奠帛初獻各有樂章奠帛所奏寧和也初獻所奏安和也其亞獻奏景和其三獻重奏景和據此則奠帛訖宜降自西階俟奏畢仍升自東階以行初獻此亦唐宋舊禮而儀注迺奠帛初獻同奏寧和而

以安和奏之亞獻以景和專用之三獻其奠獻次第悉同於社稷說者謂大社稷帝社稷皆無奠帛樂章故宜與初獻同行孔廟明有奠獻兩詩則奠獻各舉爲當其說是也但奠帛初獻分爲兩舉則亞獻終獻亦不免重奏一曲至送神聖瘞又重奏一曲是六詩而八奏也大廟迎神泰和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宮聖瘞並奏安和而無奠帛之曲止於六曲七奏若令孔廟有加始爲過禮

國朝諸大祀典圜丘九曲九奏方澤八曲九奏朝日夕月社稷七曲七奏歷代帝王先農八曲八奏皆無一詩兩奏者惟方澤大廟於聖瘞重奏一曲釋奠亦重聖瘞一曲祀師之禮同於祀親祀示矣既極尊崇固不必重奏景和亦不妨奠獻同舉然則見行儀注不爲誤也

三獻詁

禮器云一獻質三獻文五獻察七獻神郊特牲云郊血

大饗腥句三獻燔一獻熟鄭氏謂一獻祭群小祀三獻祭

社稷五祀五獻祭四望山川七獻祭先公也然社稷之祀不降於山川而大禘十有二獻四時與禘九獻亦不止七且禘大於時祭而禘又大於禘若禘儕時祭而禘之爲獻反增則於禮爲不倫周禮所載九獻以圭瓚酌雞彝之鬱

爲一獻以璋瓚酌鳥彘之鬱爲二獻酌犧尊之醴齊爲三獻酌犧尊之醴齊爲四獻酌象尊之盎齊爲五獻酌象尊之醴齊爲六獻酌犧尊之醴齊爲七獻酌象尊之盎齊爲八獻諸臣酌於罍爲九獻而祭統尸飲五君洗玉爵獻卿句尸飲七以瑤爵獻大夫句尸飲九以散爵獻士及群有司解者曰凡祭一獻裸用鬱鬯尸祭奠而不飲至朝踐二獻饋食二獻及食畢酌尸則皆尸飲之故云尸飲五繼之以主婦酌尸賓長獻尸此時九獻既畢因初二裸不飲故云尸飲七也自後長賓長兄弟更爲加爵尸又飲二并前飲九主人迺散爵獻士及群有司則尸飲凡九而獻不止

九其所云十二獻者似亦禮之所有周官掌客諸侯長十有再獻皆所謂以多爲貴者也陳氏曰司尊彝朝踐用兩尊皆有罍饋食用兩尊皆有罍邊人醢人有朝踐之邊豆有饋食之邊豆有加邊加豆則朝踐王獻后亞之諸臣之所昨酢亦三獻也併酌尸三凡九獻而加爵不與焉此宗廟九獻之禮也加爵不與則九獻以外之獻也蓋古者宗廟之祭王與后同有事焉又卿大夫士相之酌尸獻尸王及后各四諸臣一以成九獻其禮如此漢以後南北郊宗廟社稷但皆三獻昭代亦然無所謂九獻者享至九獻儀節太繁將恐不肅

所謂逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣其爲不敬大矣此之謂也

聖祖之論中書省亦疑獻牲致帛酬酒奉饋爲華飾之過恐飾過事生禮繁人勑而享祀之神弗安所以作樂殷薦雖自六奏以至九奏而禮則止於三獻蓋既無迎尸以下諸事則九獻固無所用之耳或以爲祭天地祖考皆九獻而孔子從殺禮僅三獻者蓋未攷典故也

飲福受胙詁

古者祭必迎尸尸酢主人受之嘏飲福者古相酢之禮也禮運曰修其祝嘏正義謂祝以主人辭饗神嘏謂祝以尸

之辭致福而嘏主人祝以孝告嘏以慈告天子祭天地諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常周禮司几筵設王昨酢席鬱

人大祭祀與量人受舉學之卒爵而飲之所謂飲福受胙者也然攷儀禮特牲與少牢饋食之禮飯醕之後尸酢主人佐食搏黍稷以授尸尸迺命祝以嘏或尸自嘏主人再拜士卒角大夫卒爵受齋寫齋與夫三進爵三祭酒三奠爵蓋自皇尸醕飯而亞獻三獻無不相酢特醕尸迺搏黍受嘏而亞獻終獻不過受尸之酢爵而已也自開元開寶禮儀注及熙寧祀儀迺於亞終獻飲福今第於終獻飲福割腥爲胙洪武六年命別用一牲先割胙置酒尊左右賜

胙用之遂爲常儀蓋今之胙古之酢今之肉古之黍今之
終獻飲福古之饋食亞終二酢相去遠矣至於攝祭亦皆
飲福受胙自唐以來大尉攝祭禮皆如是然攷之古禮曾
子問云攝主不厭祭不旅不嘏不綏祭不配梁天監中明
山賓議請郊廟受福惟皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢
同也然則攝祭而飲福亦皆僭也併祭主之所謂飲福亦
謂之飲酢焉而可也

五齊三酒詁

周禮酒正掌酒之政令以式灋授酒材辨五齊齊之名一
曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊辨三酒

之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒郊特牲曰先王之薦
可食也而不可肴也所以交於神明者不可同於所安褻
之甚也禮器曰醴酒之用玄酒之尚蓋祭祀之有五齊非
人所飲不致其味特致其義而已故笱云辯其名也大古
以明水爲禮其後乃有玄酒玄酒變而爲泛齊泛者滓浮
而上泛也又變而醴齊醴者滓汁相將而一體也二者最
濁次則盎齊盎者滂滂然蔥白色也又次則緹齊緹者成
而紅赤色也又次沈齊沈者成而滓沈也三者差清此五
者皆酒之始而未可以言酒但曰劑而已矣三酒則以飲
矣給其材故辯其物事者方事於精漉也昔者久釀而熟

也清者澄之而可飲也祭祀之有五齊以神事也有三酒以人養也酒正供五齊三酒以實八尊陳而弗酌所以致事養之義也大祭三貳中祭再貳小祭一貳尊各有副以犧尊再獻象尊皆有鬯備其器也犧象之實泛與醴君獻之鬯尊之實盎緹沈夫人薦之別其用也禮運玄酒在室醴餞在戶粢醞在堂澄酒在下坊記醴酒在室醞酒在堂澄酒在下禮器鬯尊在阼犧尊在西君西酌犧象夫人東酌鬯尊君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒祫備五齊禘備四齊時祭備二齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢

用凡酒而五齊三酒之用於是乎備矣釋奠之禮唐以犧尊實醞齊象尊實盎齊山鬯實酒皆設於堂上混而無別宋以泛齊醴齊設堂上則以神道處孔子也以盎醞沈三酒設堂下則以人道處群弟子及諸儒也元因之今制但言犧象山鬯而不言用何齊何酒實何尊鬯其酒彷彿清酒蓋樂章有清酤維馨之句或者泥於信南山之詩祭以清酒旱麓之詩清酒既載鳧翳爾酒既清烈祖既載清酤而於禮經貴五味之本者未詳考耶抑有說焉太古未始有酒凡祭天神地示先農社稷五齊以致其義宜也孔子維酒無量又云不爲酒困則酒其生前所嘗享也又安取

不可食之五齊以申其薦乎天下釀法隨其水土而異古
 人縮酌用茅醖酒沔於清與夫醴齊縮酌盎齊沔酌鬱齊
 獻酌事酒沔醴齊清酒沔盎齊之類恐是一方釀法今釋
 奠通之天下而以古人一方之法拘之或不可成其將必
 苟焉以塞夫祭品之苟且從事者多矣而又可益之以難
 一之酒齊乎以今之酒供今之祭禮時為大或亦無傷第
 醴當特設市沽斷所不可耳

鬱鬯 詁

周禮鬱人凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之肆
 師祭之日及裸築鬯音煮禮記曰鬱合鬯又曰暢白以掬杵

以梧正義曰掬栲也梧桐也以栲香桐潔白搗鬱鬯於神
 為宜然則栲也梧也皆所以築鬱而和暢之即所謂築鬯
 也鄭眾曰鬱為草若蘭許慎曰鬯以秬釀鬱草芬芳攸服
 以降神也中象米七所以扱之易曰不喪七鬯鬱芳草也
 十葉為貫築百二十貫以煮之蘇恭曰鬱金出蜀地及西
 戎苗似薑黃花白質紅未秋出莖心而無實根黃赤取四
 畔子根去皮火乾蘇頌曰鬱金出鬱林郡又生大秦國二
 月三月有花狀如紅藍其花即香也諸說不同朱震亨曰
 鬱金無香而性輕揚能致達酒氣於高遠古人用治鬱遏
 不升者此說是也用葉用根凡二種今藥肆所用者苗如

薑根大小如指體圓有橫紋如蟬腹外黃內赤亦有香氣
故用以和秬黍如云出於鬱林則周時未入職方聖人不
貴遠物未必取是以共祭况西戎大秦其說尤誕又有以
鬱卽爲鬯者黃流在中之箋與夫朱子之註秬鬯一卣蔡
氏之註秬鬯二卣皆以秬爲黑黍一稗二米鬯卽鬱金香
草是也有以秬黍卽鬯者鄭註周禮鬯人以鬯爲秬黍孔
疏曲禮凡摯天子鬯鬯者釀黑黍爲酒其氣蕡芳調暢因
謂爲鬯是也有謂鬱鬯爲兩種草者證類本草曰鬱鬯百
草之華遠人鬱人所貢芳草合釀之以降神五音篇曰鬱
非鬯又別爲一香草是也夫周官鬱人掌鬱鬯鬯人掌秬

