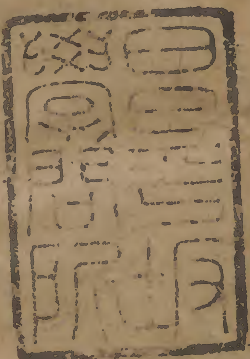

文獻通考

九十六之七

三十九
宗廟

內閣文庫			
五	二	漢	
五	四	書	
函	一		
	二		
八	三		
架	冊	號	類

內閣文庫			
二	二	漢	
九	四	書	
四	一		
函	二		
三	三		
架	冊	號	類

內閣文庫		
番號	漢	2430
冊數	100(40)	
函號	294	3

文獻通考卷之九十六

鄒陽 馬端臨 貴與 著

宗廟考 祭祀時享

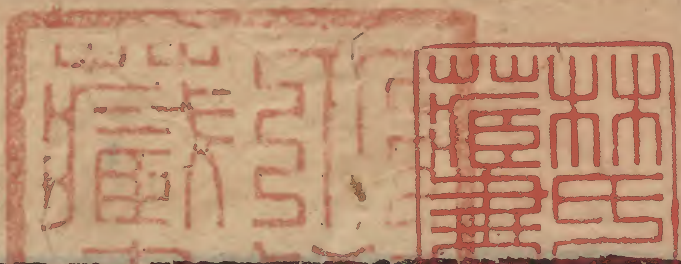
有虞氏四時之祭名春曰禘禘者次第也夏時物雖未成宜依時次第而祭之秋曰嘗新穀熟而嘗之冬

夏曰絜絜進也冬物成進其品也其祭尚氣郊特牲云血腥爛祭用

氣也尚謂貴而祭祀之時先薦用氣物也血謂祭初以血詔神於室腥謂朝踐薦腥肉於堂爛謂沈

肉於湯次腥亦薦於堂以血腥爛三者而祭是用氣也以其並未熟故云川氣也

殺之取血告於室以降其神然後用樂而行祭事其

祭貴首

夔曰。夏擊鳴球。搏拊琴瑟以詠。祖考來格。虞賓在

位。羣后德讓。

夏擊是作用之名。非樂器。故以夏擊為祝。歌搏拊形如鼓。以韋為之。實之。

以糠擊之。以節樂球。玉磬以合堂上之樂。此舜廟內堂上之樂。以下云下管。故知此在堂上也。所謂

虞賓。丹朱王者。後以故稱賓。下管。鼗鼓。合止。祝。歌。有祝。歌。上言

夏擊。以足用言。此。笙。鏞。以間。鳥獸。踳踳。吹笙。擊鐘。相間而作。

鳥獸。化德。簫韶。九成。鳳凰來儀。韶舜樂名。言簫。見

也。每曲一終。必變。更奏。故經言。九成。傳言。九奏。周禮。謂之。九變。其實一也。備樂。九終。雨致靈鳥。

夏氏時祭之名。因有虞。其祭貴心。用昏。

殷禴禘烝嘗。亦因虞夏之制。王制云。春禴夏禘。秋嘗

冬烝。鄭玄云。此夏殷之法。其祭尚聲。郊特牲云。殷人尚聲。臭味

未成。滌蕩其聲。樂三闋。然後出迎牲。聲音之號。所以

詔告於天地之間也。疏曰。殷人尚聲者。先奏樂也。臭

動也。既尚聲。故未殺牲。而先搖動樂聲。以求神也。樂

三闋。然後出迎牲者。闋。止也。奏樂三遍。止乃迎牲。入

殺之。聲音之號。所以詔告於天地之間也。者。解以先

奏樂之義。言天地之間。虛豁亦陽也。言鬼神在天地

之間。聲是陽。故用樂之。音聲號呼。告於天地。其祭貴

肝。用日出。

傳樂以迎來。哀以送往。故禘有樂。而嘗無樂。迎來

樂親之將來也。送去而哀。哀其享否。不可知也。小

言之。則為一祭之間。孝子不知鬼神之期。推而廣

之。放其去來於陰陽。放方往反。疏曰。一祭比

於一年。其事為小。故云。小言之。為一祭之間。既不

知鬼神之來去期節故祭初似若來故樂祭未似
去故哀據孝子之心雖春有樂及鐘鼓送尸孝子
之心祭未猶哀也云推而廣之放其去來於陰陽
者鮮經云故禘有樂而嘗無樂二句也言推此一
祭而廣論一年放神之去來似陰陽二氣但陽主
生長春夏陽來似神來故春夏祭有樂秋冬陰象
神去故秋冬祭無樂然周禮四時之祭皆有樂殷
則烝嘗祭亦有樂故那詩云庸鼓有數萬舞有奕
下云顧予烝嘗則殷秋冬亦有樂者熊氏云殷秋
冬但有管絃之樂又云烝嘗全無樂故其義已具
郊特牲 ○ 凡祭有四時春祭曰禘夏祭曰禘秋祭曰
嘗冬祭曰烝謂夏殷時禮也禘禘陽義也嘗烝陰義也禘
者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗疏
禘祭在夏夏為炎暑故為陽盛嘗祭在秋之時陰功成就故為陰盛古者於禘也祭
爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義

也疏曰爵命是生養之事故屬陽
也國地是土地之事故屬陰也
故記曰嘗之日

發公室示賞也草艾則墨未發秋政則民弗敢草

也艾音刈 ○ 疏曰以記錄之前先有此記之文故
作記者載此而記之文所以言記曰也此記云
嘗祭之日發出公室貨財以示賞也草刈則墨者
謂初秋草堪艾給炊爨之時則行小刑之墨人君
未發行秋政則民不敢艾草也

陳氏禮書曰商禮春夏禘夏曰禘而五年之禘

為大禘詩頌長發大禘是也周禮春曰祠夏曰

禘而五年之禘不稱大焉詩頌雍禘太祖是也

周祭春曰祠祠之言食夏祭曰禘新菜可汙秋祭曰嘗冬祭曰

烝以禘為殷祭之名其祭尚臭郊特牲曰周人尚臭

灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後炳蕭合羶薌炳如悅反羶音馨薌音香。灌謂以圭璋酌鬯始獻神也已乃逆牲於廷殺之天子諸侯之禮也奠謂薦熟時也特牲饋食所云祝酌奠于鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂○疏曰周人尚臭者周禮變於殷故先求陰尚臭也臭謂鬯氣也未殺牲先酌鬯酒灌地以求神是尚臭也鬱鬱金草也鬯謂鬯酒煮鬱金草和之其氣芬芳調鬯故云鬱合鬯也用鬱鬯灌地是用臭氣求陰達於淵泉也灌以圭璋用玉氣也者王肅云以圭璋為瓚之柄也瓚所以斟鬯也玉氣潔潤灌用玉瓚亦求神之宜也玉氣亦是尚臭也既灌然後迎牲者先求神後迎牲也先灌是先求陰也蕭合黍稷者周人後求陽也取蕭草及牲脂管合黍稷燒之也此謂饋食時也臭陽達於牆屋者謂以蕭合黍稷之臭氣求陽達於牆屋也其祭貴肺用朝及闇

傳凡祭慎諸此竟氣歸于天形魄歸於地故祭求

諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰

陳氏禮書曰祭義曰夏后氏祭其闇商人祭其

陽周人祭日以朝及闇檀弓曰夏后氏大事用

昏商人大事用日中周人大事用日出然則春

秋書之大事于太廟傳稱國之大事在祀與戎

則祭亦大事也夏尚黑用昏故祭其闇商尚白

用日中故祭其陽周尚赤用日出故祭以朝及

闇鄭氏謂陽讀為日雨曰賜之蓋三代正朔之

所尚正則夏以建寅商以建丑周以建子朔則

夏以平旦商以鷄鳴周以夜半。是皆夏據其末。商周探其本則祭之早晏亦若此也。少牢大夫之祭宗人請期曰旦明行事。子路祭於季氏質明而始行事。晏朝而退。孔子取之。此周禮也。然禮與其失於晏也。寧早則周雖未明之時祭之可也。故曰以朝及闇。同官雞人凡國事爲期則告之時。宗伯祭之日告時于王。蓋雞人告于宗伯。宗伯告于王。然後行事。

朱子曰儀禮所存惟少牢饋食特牲饋食禮是大夫士禮兼又只是有饋食若天子祭便合有初間祭腥等事如所謂建設朝事燔燎羶薌若附儀禮此等皆無入頭處意欲將周禮中天子祭禮逐項作一總腦却以禮記附如疏中有說天子處皆編出因云某已衰老其間各要理會文字皆起得箇頭在及見其成不見其成皆未可知萬一不及見此書之成諸公千萬勉力整理得成此書所係甚大

太宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

示音祇肆他歷反裸古亂反禴餘若反

宗廟之祭有此六享肆獻裸饋食在四時之上則是
 禘也禘也肆者進所解牲體謂薦熟時也獻禮謂
 薦血腥也裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也
 郊特牲曰冤氣歸于天形鬼歸于地故祭所以求諸
 陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是也
 祭必先灌先後薦腥薦熟於禘逆言之者與下共文
 明六享俱然裕言肆獻裸禘言饋食者著有黍稷互
 相備也○疏曰云祭必先灌乃後薦腥薦熟於禘逆
 言之者與下共文明六享俱然者如向所說先灌訖
 王始迎牲次腥其俎腥其俎訖乃爛爛祭訖始迎尸
 入室乃有黍稷是其順也今此經先言肆肆是饋獻
 節次言獻獻是朝踐節後言灌灌是取在先之事是
 於禘逆言之也言與下共文明六享俱然者既從下
 向上為文即是於下五享與上禘祭皆有灌獻肆三
 事矣故云六享俱然

黃氏曰先儒以肆為肆解牲體獻為獻醴肆獻
 裸謂灌而後薦腥薦熟差次薦獻之節固如此

然典瑞裸圭有瓚以肆先王司尊彝鬱齊獻酌
 則肆獻皆用裸而為名也若以為裸而後肆獻
 故以為名則義猶得通然小宗伯王崩太肆以
 秬鬯溲太祝大喪始崩以肆鬯溲尸不可亦為
 肆解牲體矣是則肆獻專為裸但不知其義為
 何如也先儒又以肆獻饋食為禘禘宗廟四時
 之祭其外有禘禘禘追遠禘合食宜為廟祭之
 首然天子之禮亾今諸儒所言祭祀之節皆雜
 出經傳意類推次難遽信也宗廟之祭皆有牲
 體皆有黍稷而獨以肆獻為禘饋食為禘不知

其義何以爲據

楊氏曰愚按典瑞裸圭以肆先王司尊鬱齊獻

酌則肆獻裸卽裸也祭以裸爲重裸所以降神

祭統云祭之屬莫重於裸是也祭以饋熟爲正

正祭之時祝官以祝辭告于主郊特牲云直祭

祝于主是也凡四時之祭皆然舉其要故在四

時之上

仲春之月天子乃鮮羔開冰先薦寢廟

鮮當作獻獻羔謂祭司寒

也祭司寒而冰以先薦於宗廟乃後賦之

孟夏之月農乃登麥天子乃

以彘嘗麥先薦寢廟

登進也麥之新氣尤盛以彘食之散其熱也彘水畜也

仲

夏之月農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦

寢廟

此嘗雛也而云以嘗黍不以牲主穀也必以黍者黍火穀氣之主也雛雞也

黍非新成直取舊黍與雛同薦之故下孟秋云農乃登黍注云黍稷於是始熟明仲夏未熟蔡氏以爲此

時黍新熟今蟬鳴黍是也非鄭義也按月令諸月無薦果之文此獨羞含桃者以此果先成異於餘物故

特記之其實諸果亦時薦○孟秋之月農乃登穀天子嘗新先薦

寢廟○仲秋以犬嘗麻先薦寢廟○季秋以犬嘗稻

先薦寢廟○季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚先

薦寢廟

長樂陳氏曰先儒謂廟藏神主而祭以四時寢

藏衣冠几杖之具而祭之以新物然國語曰大

寒取名魚登水禽嘗寢廟月令四時新物皆先
薦寢廟盖有寢者薦於寢無寢者薦於廟非謂
薦止於寢也

嚴陵方氏曰既曰寢又曰廟何也盖王者之於
祖禰以人道事之則有寢以神道事之則有廟
天子七廟而冏官隸僕止掌五寢者以二祧將
毀先除其寢事有漸故也祭神道也薦人道也

傳始殺而嘗

建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故薦嘗於宗廟

閉蟄而烝

建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗廟

○中夏教

麥舍遂以苗田如蒐之灋獻禽以享禘

中音仲夏同麥滿末

及○麥舍草止之也夏田為苗擇取不孕任者○
禘宗廟之夏祭也冬夏田主於祭宗廟陰陽始起
象神之在內 䟽曰以草釋麥以止釋舍軍有草
止之法云冬夏田主於祭宗廟陰陽始起象神之
在內者仲冬一陽生仲夏一陰生是陰陽在內故
神象之而行祭也此祭因田獵獻禽為祭若正祭
自在 孟月 中冬教大閱遂以待田入獻禽以享烝

言守取之無所擇也入以禽祭宗廟○夏官大司馬

○易既濟九五東鄰殺

牛不如西鄰之禴祭

牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物

皆濟矣將何為焉其所務者祭祀祭祀之盛莫盛
修德故沼泚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故烝黍稷
非馨明德惟馨是以東鄰殺牛 ○桓十四年秋八
不如西鄰之禴祭實受其福也

月壬申御廩災乙亥嘗

御廩藏公所親耕以奉粢盛之倉也天火曰災既戒

日致齊御廩雖災苟不害嘉谷則祭不應廢故書以示法

○仲尼嘗奉薦而進

其親也。慤其行也。趨趨以數。趨音促。數色角反。○

執事數速也。○疏曰奉薦而進其親也。慤謂質慤謂仲尼奉薦進尸之時其身執事其行兒慤質少威儀其行步促促速疾少威儀舉。○戊辰王在新

邑。烝祭歲。文王駢牛一。武王駢牛一。洛。○桓公八

年。正月己卯烝。穀梁子曰。烝冬事也。春興之。志不

時也。夏五月丁丑烝。冬事也。春夏興之。黷祀也。

志不敬也。公羊子曰。春曰。祠。夏曰。禘。秋曰。嘗。冬曰

烝。常事不書。此何以書。譏亟也。亟數也。亟則黷。黷則

不敬。君子之祭也。敬而不黷。疏則怠。怠則忘。士不

及茲四者。則冬不裘。夏不葛。裘葛者禦寒暑之服。士則公事不得及此。

四時祭者則不敢美其衣服。蓋思念親之至也。○襄公十五年冬。十有一

月。晉侯周卒。十六年正月。葬晉悼公。平公卽位。烝

于曲沃。平公悼公子麇。曲沃晉祖廟。烝冬祭也。諸侯五月而葬。既葬作主。然後烝。嘗於廟。今

晉踰月葬。作主而烝。祭傳言。晉將有澳梁之會。故速葬。

陳氏禮書曰。君子以義處禮。則祭不至於數。煩

以仁處禮。則祭不至於疏。怠。悽愴發於霜露之

既降。怵惕生於雨露之既濡。此所以有四時之

享也。然四時之享。皆前期十日而齋戒。前祭一

日而省眠。祭之日。禮交動乎上。樂交應乎下。自

再裸以至九獻。其禮非一舉。自致神以至送尸。

其樂非一次以一日而歷七廟則日固不足而
强有力者亦莫善其事矣若日享一廟前祭視
牲後祭又釋則彌月之間亦莫既其事矣考之
經傳盖天子之禮春則雉祭夏秋冬則合享雉
祭各於其廟合享同於太廟王制曰天子雉禘
禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘
春雉而三時皆禘諸侯亦春雉而冬皆禘其異
於天子者禘一雉一禘而已禘一雉一禘而嘗
烝皆禘是始年再禘次年三禘也天子言雉禘
諸侯言禘雉天子言禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘

禘烝禘此特變文而已非有異也鄭氏曰天子

祭諸侯先時祭而後禘凡禘之歲春一禘而已
孔穎達云皇氏讀虞夏禘祭每年爲之又云三
時禘者夏秋冬或一禘焉按禘禘志云禘於秋
於冬皆夏則夏商三時俱商祭皇氏之說非也
其言皆無所據楚茨之詩始言以往烝嘗終言神具醉

止儀禮大夫三廟筮止丁亥之一日而言薦歲
事于皇祖禮記云嘗禘之禮所以仁昭穆則會
群神於烝嘗而具醉者禘也合三廟於一日而
薦于皇祖者亦禘也嘗禘所以仁昭穆亦禘也
禘有三年之禘有時祭之禘時祭小禘也禮曰
薦此禘事則時祭謂之禘宜矣三年之禘大禘也時祭有小禮

有大禮小禮春也大禮夏秋冬也公羊傳曰大事者何大裕也則明時祭之裕爲小裕矣禮記曰大嘗周禮曰大烝則春祀爲小禮矣蓋小裕止於未毀廟之主大裕已及於毀廟之主禮記曰周旅酬六尸又曰裕于太廟祝迎四廟之主夫天子旅酬止於六尸諸侯迎主止於四廟非小裕而何

又曰周禮大宗伯以肆獻裸饋食享先王以春祠夏禴秋嘗冬烝享先王祭法王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止諸侯五廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止然則周禮有時祭無月祭祭法有月祭無時祭周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢日祭月祀時享歲貢楚語射觀父曰先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大貳舍月士庶人舍時韋玄成韋昭之徒則曰天子日祭於祖考月祭於曾高時享於二祧歲貢於壇墀此與漢法日祭於實服祭於廟時祭於便殿其事

相類而甸侯賓要荒五服之制與禹貢相合。蓋夏商之禮如此。故左丘明荀卿司馬遷皆得以傳之也。周禮小宗伯凡天地之大。裁類社稷宗廟爲位。則類於宗廟者無常時。與所謂王時類者異矣。王制庶人春薦韭。夏薦麥。秋薦黍。冬薦稻。韭以卵麥以魚黍以豚。稻以鴈。則薦於四時者有常物。與所謂庶人舍時者異矣。然則玉藻言天子聽朔於南門之外。諸侯聽朔於太廟。春秋文公六年。書閏月不告朔。猶朝于廟。論語曰。子貢欲去告朔之餼羊。鄭氏釋玉藻謂天子聽

朔於明堂。以有不告之帝神。配以文王武王。釋論語。謂人君每月告朔。有祭。謂之朝享。然周禮朝享非謂告朔。而聽朔於明堂。以特牲告其帝及神。配以文王武王。無所經見。要之告朔於廟。餼以特牲。謂之月祭。此先王之禮也。魯文公不行告朔之禮。但身至廟拜謁而已。故春秋譏之。穀梁言天子告朔于諸侯。諸侯受于禰廟。禮也。又曰閏月不以告朔。然受朔于禰。則異於玉藻。閏月不告朔。則異於左氏。左氏曰閏以正時時以作事事以厚生民生之道於是乎在不告朔棄時政也。祭法諸侯月祭不及祖考其

說與穀梁同不知何據然耶

右四時祭義

國語。楚語曰古者先王日祭月享時類歲祀

日祭於祖

考月祭於高曾時類及二祧歲祀於壇墠也

卿大夫舍月

有時祭也

周語

穆王將征犬戎

大戎西戎之別各征荒服

祭公謀父諫曰先王

之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服變夷要服戎

翟荒服甸服者祭

供日祭也此采地之君其見無數

侯服者祀

祀也堯舜及周侯服皆歲見

賓服者享

供時享也享獻也周禮甸圻二歲而見男圻三

歲而見衛圻五歲而見其見也必以所貢助祭於廟序經所謂四海之內各以其職來祭要服

者貢

供歲貢也要服六歲一見

荒服者王

王王事天子也周禮九州之外謂之蕃國

世一見各以其所貴寶為摯詩曰自彼氐羌莫敢不來王日祭

祭於祖考謂上食也

月祀

月祀於高曾

時享

時享於二祧

歲貢

歲貢於壇壝

終王

及即位而來見

先王之訓也

序成而有不至則修刑

序成謂上

五者次序也

今自大畢伯仕之終也

大畢伯仕犬戎氏之二君終卒也

犬戎時以其職來王天子曰予必以不享征之且

觀之兵其無乃非先王之訓乎

朱子曰左氏云特祀於寢而國語有日祭之文

韋昭曰謂日上食於祖禰漢事亦然

是主復寢猶日上食矣又曰

國語日祭月祀時享既與周禮祀天神地祇享

人鬼之名不合韋昭又謂日上食於祖禰月祀

於高曾時享於二祧亦但於祭法略相表裏而不見於它經又主既復寢則其几筵未知當佚臨祭而後設耶或常設而不除也

右日月時歲之祭

前期十日小宗伯掌四時祭祀之序事與其禮

序事謂卜

日省牲視滌濯饗饗之事次序之時春官 ○大宰祀五帝則掌百官之

誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒享先

王亦如之

自大宰而下及齋冠服等並見祀吳天上帝禮前期十日之條內

○小宗

伯毛六牲頒千五官使共奉之

毛擇毛也鄭司農云司徒主牛宗伯主雞

司馬主馬及羊司寇主犬司空主豕○疏曰皆有毛也若宗廟用駢之等○毛戚如字劉莫報反王制

宗廟之牛角握注曰握謂長不出膚○國語 辯六齋

使六宮之人共奉之

齋讀為粢謂六穀黍稷稻粱麥苽○苽音孤

辯六彝

以待果將

雞鳥羊黃虎雉○疏曰將送也謂以圭瓚酌之送與尸果讀為裸竿音假又音嫁雉

辯六尊以待祭祀

獻象壺著大山○春官

○籩人共其籩薦

羞之實○醢人共薦羞之豆實

醢呼在反○許見下文朝踐饋獻再獻條

○醢人共五齊七菹凡醢醬之物

齊于兮反○鹽人

共苦鹽散鹽

苦音鹽工尸反散悉但反○杜子春讀苦為鹽謂出鹽直用不凍治鄭司農云

散盥凍治者玄謂散鹽鬻水為鹽 甸師共齎盛共蕭

蕭音練鬻音煮鹽音古○同上

茅○世婦掌女宮之宿戒

女宮刑女給宮中事者宿戒當給事豫告

之齊戒也○疏曰此亦祭前十日戒之使齊祭前三日又宿之 帥六宮之人共齎盛

師世婦世御。○春官。○天官世婦掌祭事之事。帥女
 宮濯。概為齋盛。注曰。概。拭也。為。猶。差。擇。疏曰。祭祀。黍
 稷。春人。春之。饌。人。炊之。皆不使世婦。故此為非。春非
 炊。是。差。擇。可知也。○概。古。愛。反。○寺。人。若。有。祭。祀。之
 事。則。帥。女。宮。而。致。於。有。司。佐。世。婦。治。禮。事。注曰。有。司。
 謂。宮。卿。世。婦。佐。世。婦。二。十。七。世。婦。○女。御。凡。祭。祀。贊
 世。婦。註曰。助。○內。小。臣。若。有。祭。祀。則。擯。詔。后。之。禮。事。
 其。帥。泣。女。宮。

相九嬪之禮事。正內人之禮事。疏曰。祭祀。后。有。事。九
 嬪。以下。從。后。往。小。臣。

則與后為贊贊也云。詔后之禮事。相九嬪之禮事。正
 內人之禮事者。詔相正皆是。上擯。但據尊卑不同。故
 以詔相別之。后尊云。詔詔告而已。九嬪稍卑。則言
 相。相佐助之言也。女御。卑直正之而已。○天官。亨

人掌共鼎鑊以給水火之齊。齊。才。細。反。○鑊。所以。煮
 肉。及。魚。腊。之。器。既。熟。乃

齊于鼎。○疏曰。云齊多少之量者。謂實
 水於鑊及爨之以火。皆有多少之齊也。○隸僕掃除
 糞酒。掃。素。報。酒。洒。洒。所。賣。反。注。疏。見。宗。廟。制。度。

傳及時將祭。君子乃齊。齊之為言齊也。齊不齊以

致齊者也。及其將齊也。防其邪物。訖其嗜欲。耳不

聽樂。故記曰。齊者不樂。言不敢散其志也。心不苟

慮。必以於道。手足不苟動。必依於禮。訖。猶。止。也。乃
 齊。側。皆。反。下

齊也。齊不齊。齊之皆如字。嗜。市。志。反。邪。侶。嗟。反。訖。
 居。乙。反。○疏曰。方將接神。先宜齊整身心。故齊也。
 齊者。齊也。所以正此不齊之事。謂未齊之時。心慮
 散蕩。心所嗜欲。有不齊正及其齊也。正此不齊之
 是以致極。是故君子之齊也。專致其精明之德也。
 齊戒之道。

故散齊七日以定之。致齊三日以齊之。定之之謂

齊。齊者。精明之至也。然後可以交於神明也。定。者
 定。其

也。是故先期旬有一日。宮宰宿夫人。夫人亦散齊

七日致齊三日

官宰守宮官也宿讀為肅肅猶戒也戒猶肅重也

君致齊

於外夫人致齊於內然後會於大廟

統

○致齊於

內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志

意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者

所樂音岳又五孝反○疏曰思其居處以下五事謂孝子思念親存之五事也先思其祖漸思其精

故居處在前樂嗜居後齊三日乃見其所為齊者謂致齊精意純熟日思之若見其所為齊之親也

○祭義○程子曰凡祭必齊齊之日思其居處思其笑語此孝子平日思親之心非齊也齊不容有

思有思則非齋齋三日見其所為齋者此非聖人語齋者湛然純一方能與鬼神接能事鬼神此是

上一等人

祭之前日大宰及執事祗滌濯

疏及大宗伯以下並見祀吳天上帝禮祭

○大宗伯涖鬯

鬯鬱

○小宗伯省牲

察其不如法也官

充人展牲則吉牲註曰展牲若今夕牲也特牲宗人視牲告充

○司烜氏以夫燧取

明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明盥明燭

共明水

烜音燬夫方符反司農音符盥音資註作案音同○夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之

方諸取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也明燭以

照饌陳明水以為玄酒鄭司農云夫發聲明盥謂以

明水滌滌菜盛黍稷○疏曰云陽遂也者日

者大陽之精取火於日故名陽遂○秋官

及祭祀比其具

比鄭毗志反司農匹氏反○比次也具所濯灑及案盛之饗鄭司農讀為

庀庀具也○掌次張其旅幕尸次

見祭物○司几筵設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几祀先

王昨席亦如之諸侯祭祀席蒲筵績純加莞席紛純

右雕几昨席莞筵紛純加繅席畫純凡吉事變几斧

之繅其繅白無采以絳帛為質依其制如屏風然於
依前為王設席左右有凡僂至尊也紛讀如粉謂白
繅也純綠也繅讀如藻次席虎皮為席玄謂紛如綬
有文而狹者繅席削蒲弱展之編以五采若今合歡
畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文昨讀曰酢謂
祭禮及王受酢之席尸卒食王酌之卒爵祝受之又
酌授尸尸酢王於是席王於戶內后諸臣致爵乃設
席亦如上三種席吉事王祭宗廟釋於室饋食於堂
譯於祊每事易几神事文示新之凶事仍几凡奠几
朝夕相因喪禮畧○疏口凡敷席之法初在地一重
即謂之筵重在上方者即謂之席云次席桃枝席有次
列成文者鄭以漢時以桃枝竹為席次第行成有成
其文章故○鋪筵設同几為依神也鋪普胡反○疏
以言之也○典庸器帥其
之曰席言人生時體異故夫婦別几
死則奠氣同歸於此故夫婦同几也
屬而設奠簋陳庸器註疏見祭
物樂條○大司樂以六律六

同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示乃分樂而序

之以祭以享以祀乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先

妣濩○故反○夷則陽聲第五小呂為之合小呂一
名中呂先妣姜嫄也周立廟自后稷為始祖姜嫄

無所妃是以特立廟而乃奏無射歌夾鐘舞大武以

享先祖射音亦夾古洽反○無射陽聲之下也夾鐘
為之合夾鐘一名圍鐘先祖謂先王先公○

詳見凡祭祀大祭祀宿縣遂以聲展之縣音玄○疏
祭物

之知其完否善惡王出入則令奏王夏尸出入則令

奏肆夏牲出入則令奏昭夏三夏皆樂章名○疏曰
王出入謂王將祭祀初

入廟門及祭訖出廟門皆令奏王夏也尸出入謂尸
初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏牲出入者
謂二灌後王出迎牲及燔肉與體其犬豕是牲出入
皆令奏昭夏先言王次言尸後言牲此亦祭祀之次

也。○鼓人以路鼓。鼓鬼享。享許丈反。路鼓四面鼓。

六享禘祫及四時皆言享先王則皆是大祭縱有享先公為次祀祭場為小祀皆用此路鼓以大地神祇大小同鼓故也。○地官。○及入舞。君執干戚就舞位。君為東上。

冕而總干。率其羣臣以樂皇尸。樂音洛。○君為東上。近主位也。皇君也。言

君尸者尊之。○祭統。○通典云。乃奏無射歌夾鐘舞。大武以享先祖時堂下之樂亦作若特祭。后稷廟樂

同降神樂。章則歌思文。特祭文王廟歌清廟。特祭武王廟歌執競樂。同先王先公若特祭姜嫄廟則祭夷

則歌小呂舞。大濩以享先妣。○思文等詩並見。裕祭禮。楊氏曰。大司樂。凡樂黃鐘為宮。九變則人鬼可得

而禮宜入四時祭祀。但宗廟之禮莫重於禘祭。大司樂疏亦云。於宗廟中奏之謂大禘也。故見於禘祭篇。

祭之日。雞人大祭祀。夜嘒旦以蹕百官。嘒火吳反。蹕古弟反。○春

官。○巾車鳴鈴以應雞人。上同。○閹人大祭祀之事。設

門燎。蹕宮門廟門。燎地燭也。蹕止行者。廟在中門之

百公五十。侯伯子男皆三十。所作之狀。蓋百根。葦皆

以布纏之。以蜜塗其上。若今蠟燭矣。○天官。○宮正

凡邦之事。蹕宮中廟中。則執燭。註曰。國有事。王當出

則宮正。主禁絕行者。若今時衛士填街蹕也。事祭事

也。邦之祭社稷七祀於宮中。祭先公先王於廟中。隸

僕掌蹕。止行者。宮正則執燭。以為明。蹕曰。宮中者。小

宗。伯云。左宮廟。右社稷。在宮中。中門之外也。○填音

田。街音佳。○內豎。若有祭祀之事。則為內人。蹕註曰。

內人。從世婦。有事於廟者。內豎為六宮蹕者。以其掌

內小事。蹕曰。祭祀在廟。謂禘祫四時之祭祀。○為于

偽。○酒正共五齊三酒。以實八尊。時祭用二齊三酒。說見前圖。○酒正

註疏見。○冪人以畫布巾冪六彝。冪莫歷反。○宗廟

祭物。○與音餘。○又疏布巾冪八尊。疏曰。○世婦

雲氣與。○與音餘。○又疏布巾冪八尊。疏曰。○世婦

宗廟八尊亦用畫布互舉以明義也。○世婦

及祭之日。涖陳女宮之具。凡內羞之物。涖臨也。○疏

曰。內羞之物。

者謂糗餌粉餈案少牢從房肆師祭之日表盥盛告

中而來故各為內羞○同上肆師祭之日表盥盛告

祭展器陳告備疏曰當祭之日且其黍稷等盛於簠

黍稷之名以表之又告潔淨於堂東陳器實○太史

之既訖則又展省視之而告備具○春官○太史

祭之日執書以次位常大音泰○謂校呼之教其所

手公族其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以

爵以官註曰宗人掌禮及宗廟也以爵貴賤異位也

與○疏曰此論同姓公族在宗廟之禮故云其在宗

廟之中則立位所在於外朝之位也宗人授事以爵

以官者宗人掌禮之官及宗廟授百官之事以爵者

隨爵之尊卑貴者在在前賤者在後又以官之職掌各

供其事案周禮司徒奉牛牲司馬奉羊牲其司空奉

豕無文此云知奉豕者五行傳云豕屬水司○典路

空冬官其位當水故鄭註周禮司空奉豕與○典路

若有大祭祀則出路贊駕說說書銳反舍車也○出

路王當乘之贊駕說贊

贊與趣馬也春官○大馭司常

節服氏等並見祀天禮車騎條○司服享先王則

衮冕享先公則鷩冕鷩必減反○衮卷龍衣也鷩畫

以雉謂華蟲也見於春官

○君純冕立於阼夫人副禕立於東房純側其反禕

君純冕立於阼者純亦緇也冕皆上玄下纁其服並

然故通云緇冕副及禕后之上服尸既入之後轉就

西房故禮器云夫人在房雖不云東西房下云夫

人東酌壘尊則知夫人在房謂西房也祭統

大祝逆尸令鐘鼓來磬令皐舞來皐者皆謂呼之入

歌呼之乃人舞謂學子舞人令呼疏曰磬人擬升堂

亦來入故鄭云來皐皆謂呼之也相尸禮

○春○天府祖廟之中沃盥執燭

盥小臣大祭祀沃盥此二官所沃盥疏曰小

在祖廟中則天府為之執燭春官

凡玉凡所以依神天子左右玉凡○疏曰

凡享先王之凡亦與王平生同天官

文狀道考

卷之六

十一

十一

十一

十一

十一

十一

十一

十一

九獻

裸○春祠夏禴裸用雞彝鳥彝秋嘗冬烝裸用斝彝

黃彝

裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以致璋瓚酌亞裸雞彝鳥彝謂刻畫為雞及鳳凰之形斝黃如稼稼畫禾稼也所謂黃彝者及黃日尊也爾雅曰彝白壘器也○典瑞裸圭有瓚

以肆先王以裸賓客

裸古亂反瓚才早反肆如字又他歷反○鄭司農云於圭頭為

器可以挹鬯裸祭謂之瓚故詩云瑟彼玉瓚黃流在中國語謂之鬯圭以肆先王灌先王祭也玄謂肆解牲體以祭因為名爵行曰裸漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有繫口徑一尺○疏曰言裸言祭則裸據賓客祭據宗廟也詩曰瑟彼玉瓚黃流在中者彼詩是美王季為西伯受殷王圭瓚之賜○國語謂之鬯圭者案國語云厥文仲以鬯圭與馨如齊告余是也云爵行亦曰裸者皆據祭而言至於主人飲酒亦曰裸故投壺禮云奉觴賜灌是生人飲酒爵行亦曰灌也○詳見祭器○春官○冬官玉人裸圭尺有二寸

有瓚以祀廟註曰裸之言灌也或作裸或作果謂始

獻酌奠也瓚知盤其柄用圭有流前註疏曰始獻酌奠也者小宰註云裸亦謂祭之啐之奠之以其尸不

飲故云奠之司尊彝註裸謂始獻尸如特牲註云始獻神也者以其裸入獻于尸故云獻尸二灌圭為

祭神故云獻神三註雖曰不同其義一也○詳見祭器○鬱人掌裸器

裸器謂彝及舟與瓚○疏曰可尊有舟故知彝有舟也禮記王制云諸侯賜圭瓚然凡

後為鬯故知裸器中有瓚瓚則兼圭瓚璋瓚也○凡

祭祀之裸事和鬱鬯以實彝而陳之

疏曰云和鬱鬯者謂和鬯人所

造和黍之鬯酒也為宗廟用鬱者則肆師築鬱金草

奠之以和鬯酒更和以盎齊泝之以實彝陳於廟中

祭之凡裸玉濯之陳之以贊裸事

裸王謂圭瓚璋瓚○詔裸將

之儀與其節○疏曰云裸將之儀者即是奉玉送裸之

威儀云節者即早晚時節故兩言之云奉玉謂王與后裸時奉瓚而酌鬱鬯云送裸者

謂送之以授尸尸得祭之齊之奠之不飲者凡裸

之儀與其節○疏曰云裸將之儀者即是奉玉送裸之威儀云節者即早晚時節故兩言之云奉玉謂王與后裸時奉瓚而酌鬱鬯云送裸者謂送之以授尸尸得祭之齊之奠之不飲者凡裸

事沃盥

疏曰凡言非一若賓客則大宗伯裸若祭祀王及后裸皆鬱人沃以水盥水及洗盥也

春官。肆師及果築鬱計曰鄭司農云築香草以爲鬱。疏曰案禮記雜記築鬱曰以柶柶以梧而築鬱。金黃以和。和鬱之油以沛之。而裸矣。但鬱人自掌鬱。此肆師察其不如儀者也。果古亂反。鬱音煇。

小宰凡祭祀贊裸將之事

將送也。裸送送裸謂贊王酌鬱鬯以獻尸爲之裸。裸

之言灌也。明不爲飲。主以祭祀。唯人道宗廟有裸。天地大神之尊。不裸。莫稱焉。凡鬱鬯受祭之啐之奠之。

送也。猶奉也。祭祀以時奉而授王。天子圭璋諸侯璋。贊疏曰小宰云贊王裸將之事。此小宗伯又奉而授

王者。此擬授王彼小宰擬贊王授尸。天官內宰大祭祀后裸則贊註曰謂祭宗廟王既裸而出迎牲。

后乃從後裸也。疏曰裸時以璋授后。故云贊也。

君執圭贊裸尸。大宗執璋瓚亞裸

有故攝焉。祭統

曰以王飾贊。故曰玉贊。以大圭爲瓚柄。故曰大圭。

傳祭之屬莫重於裸

祭統王入太室裸

有虞氏之祭也。尚用氣云云。殷人尚聲云云。周人

尚臭云云。詳見前三代祭條下

楊氏曰。愚按司尊彝疏曰。王以圭瓚酌雞彝鬱

鬯始獻尸。尸以灌地降神。小宰註曰。凡鬱鬯尸

受祭之啐之奠之。此爲裸神之一獻也。后以璋

瓚酌鬱鬯亞裸。內宰大祭祀后裸獻。則贊註云

王祭裸而出迎牲。后乃從後裸也。皆祭啐奠同

上。此爲裸神之二獻

朝踐

周禮司尊彝謂之朝踐。人醢人謂之朝事。

既灌然後迎牲

郊特牲

坐尸於堂

謂朝事時也朝事延尸于戶西南面布主席東面

○外宗佐

王后薦玉豆

玉飾之餘云玉畧籩不云玉文畧

云薦豆不云籩者以豆云玉畧籩云玉文畧禮事相外內宗之時既其實也○春官○世婦詔玉后之

宗同姓異姓之女有爵佐后者○天官九嬪贊后薦

散豆籩○內宰正后之服位而詔其禮樂之儀贊九

嬪之禮事注曰薦徹之禮當與樂相應位謂房中戶

內及阼所立處贊九嬪助九嬪贊后之事疏曰服謂

若內司服禕衣下以六服皆正之天子之禮薦時歌

清廟及徹歌雍是薦徹皆有樂但內宰所詔唯詔禮

經兼云樂者禮樂相應也又曰內宰助九嬪九嬪贊

后○籩人朝事之籩其實粢黃白黑形鹽臠鮑魚鱮

粢芳弓反黃苻文反籩所求反○疏曰此言朝事謂

祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩粢為

熬麥黃為麻子白為熬稻米黑為熬黍米形鹽鹽似

虎形撫以魚肉為大齊鮑以魚於福室糗乾之鱮為

乾魚○編皮逼反○醢人朝事之豆其實韭菹醢醢

昌本麋藟菁菹麋藟菹菹麋藟非音久菹莊魚反藟

音精菹音卯麋京倫反○三藟亦醢也骨為藟無

骨為醢壘菹之類菜肉通全物若牒為菹細切為齋

○牒章涉反○夫人薦豆執袞執醴授之執鐙

又戶交反又下耶反鐙音登又音鄧反○鐙豆下附

也○疏曰校謂豆之中央直者夫人薦豆之時于執

此校執醴授醴之人者謂夫人獻尸以醴齊之時此

人酌醴以授夫人至夫人薦豆之時此人又執以授

牲詔於庭

疏曰牲入在庭以○大宗伯省牲鑊

鑊

疏曰省○大宰及納享贊王牲事

視享牲之鑊

春官○大宰及納享贊王牲事

以授享人凡大祭祀若親牽牲大夫贊之

○天官

文獻通考

卷九十一

內饗凡宗廟之祭祀掌割亨之事疏曰言凡者謂四時及禘祫并月祭等皆在其中○小雅信南山詩云執其鸞刀以啓其毛取其血管朱注曰鸞刀刀有鈇也管脂膏也啓其毛以告純也取其血以告殺也取其管以○大司徒奉牛牲羞其肆肆託歷反○鄭

肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體○疏曰謂初牽入時卽言羞其肆明先豚解○地官取腓脗

燔燎報陽也腓音律管力彫反燔音煩燎力妙○血

毛詔於室疏曰殺牲取血及毛入○腥其俎謂豚解

禮○設祭於堂疏曰謂薦腥爛之時設此所薦

注曰湯肉曰爛疏曰爛謂爛肉而祭腥謂以腥肉而祭言薦腓脗之後以俎載爛肉腥肉而祭並當朝踐

升首於室制祭之後升牲首於北墉下尊首氣○郊特牲周禮羊人割牲登其

首俱升

用兩獻尊獻注作犧素何反犧尊飾以翡翠春祠夏禴則用之朝踐謂薦

既又酌獻其變朝踐爲朝獻者尊相因也○大

宰贊玉爵宗廟六享皆然○疏曰按明堂位獻用

明堂位爵用五琖仍雕注曰仍因也因爵之形

爲之飾也疏曰爵君酌酒獻尸極也琖夏后氏之

薦熟后亦從后獻也疏曰獻謂朝踐饋獻后以王

爵亞王而獻尸內宰贊后○春官外宗贊王后獻

注曰獻酒於尸疏曰朝踐饋獻及酌尸以食後亦

是獻獻中○大合樂疏曰據薦腥之後合樂

可以兼之○大合樂之時用之也○大司樂

楊氏曰愚按禮運疏云鄭註祭統云天子諸侯

之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮

王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室故禮

器云血毛詔於室。祝乃取牲腓脰燎于爐炭。入以詔神於室。又出以墮于主前。郊特牲云。詔祝於室。是也。王乃洗肝於鬱而燔之。以制於主前。所謂制祭次乃升牲首於室中。置於北牖下。后薦朝事之豆籩。乃薦腥於尸主之前。謂之朝踐。即此。禮運云。腥其俎。是也。王乃以玉爵酌醴齊以獻尸。三獻也。后又以玉爵酌醴齊以亞獻尸。四獻也。又按周禮內宰疏云。堂上朝踐之節。王出迎牲時。祝延尸於戶外之西南面。后薦八豆八籩。王牽牲以入。以血毛告訖。以此腥其俎。薦於神前。王以玉爵酌醴齊以獻尸。后亦以玉爵酌醴齊以獻尸。二疏大略皆同。但后薦豆籩有先後之異。按籩人疏云。祝延尸於戶外。后薦此八籩。則當以內宰及籩人疏為正。

饋獻 周禮司尊彝謂之饋獻。籩人謂之饋食。郊特牲坐尸於堂。註云。至薦熟乃更延主于室。之與尸來升席自北方坐。

饋 于北焉。疏曰。尸主各席。 **大宗伯省饋** 省饋視也。腥熟。春

官 **諸子正六牲之體** 正謂禮載之。見犧牲條。 **孰其殺** 殺

交反。謂體解而爛之。按此章退而合亨。疏云。前獻爛既未熟。今至饋食乃取。歸所爛肉更合享之。令

之禮運見。 **羹定詔於堂** 疏曰。羹肉湑也。定熟肉也。謂

乃先以俎盛之告神於室。是 **籩人饋食之籩其實**

薦熟未食之前也。禮器

棗栗桃乾榛榛實

棗古栗字榛音老榛側巾反。疏曰此。朝踐薦腥後堂上更體其大豕牛羊烹熟之時后先薦之謂之饋食之籩也。其八籩者棗一栗二桃三乾榛謂乾梅四榛實五桃梅棗三物各有濕有乾。○醢人饋食之豆其實葵菹羸

醢脾析麤醢蜃醢豚相魚醢

醢呼在反羸力禾反脾婢支反析星歷反麤籩佳反唇市軫反拍音博。羸蜃蜃也。蜃蜃也。拍三者不言菹皆蓋也。○詳見祭物。○舍人共簋簋實之陳之。註疏見

音。○小宗伯逆齋

盛以入者案少牢饋饗在廟門之外。明天子諸侯饋饗亦在廟門外。今逆齋迎入向廟堂中實之於簋也。○春官。○小祝逆齋盛。疏曰祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎。○外宗饋人之齋盛於廟堂東實之薦於神座前。○外宗

王后以樂羞齋則贊

疏曰羞進也齋黍稷也后進黍稷之時依樂以進之則贊后者亦佐后進之豆籩與齋此官已贊九嬪又贊者以籩豆及黍稷器多故諸官共贊。○春官。○天官九嬪凡祭祀贊玉齋。注曰玉齋玉敦受黍稷器。疏曰言凡祭祀者唯宗廟禘祫與四時月祭等贊玉齋者祭祀之時男子進俎婦人進。○享人共大羹鉶羹。鉶音刑。大羹肉清

鉶羹加鹽菜矣。○詳

見之於祭物庶羞條。○既奠然後燔蕭合羶薌。燔如蕭音蕭羶音馨薌音香。○蕭薌蒿也。○疏曰既奠謂薦熟時也堂上事尸竟延尸尸內更從熟始也於薦孰時祝先酌酒奠於鉶羹之南。訖尸未入於是又取香蒿染以腸脂合黍稷燒之馨香謂黍稷饋熟有黍稷此云蕭合黍稷是蕭與黍稷合。詩云取蕭祭脂是蕭與脂合。又此章取脾膾燔燎。疏曰朝踐時取脾膾燔于爐炭至薦孰之時更取脾膾燔之。○郊特牲。○舉斝角詔妥尸。

妥安也尸始入舉斝

若奠角將祭之祝則詔主人即安也尸使之坐尸即至尊之坐或不自安則以舞安之也天子奠斝諸。○其饋獻用兩壺尊。饋獻謂薦熟

侯奠角。○郊特牲

其饋獻用兩壺尊。饋獻謂薦熟時后於是薦

饋食之豆。籩。壺。尊。以壺為尊。春秋傳曰。尊以魯壺。○直祭祀于主。調薦熟時也。直正也。

祭以熟為正。○疏曰。言薦熟正祭之時。祝官以祝辭告于主。若儀禮少牢。敢用柔毛。剛鬣。用薦歲事于皇

祖。伯某是也。○大祝肆享。則執明水火而號祝。肆享。祭宗廟也。明水火。司烜所共。日月之氣。以給烝。○量人凡

祭。祝制其從獻。脯。燔之數量。量音亮。或音良。○從獻者。肉。微從酒也。玄。謂燔

從於獻酒之肉炙也。數多少也。量長短也。○炙。章夜反。○疏曰。祭禮獻以燔。從案。特牲少牢云。主人獻尸

以肝。從主婦獻尸。以燔。從故。從鄭。據以以為從獻。以燔案。儀禮。脯十脰。各長尺二寸。是。多少長短。燔之牧

量未聞。○夏官

楊氏曰。愚按儀禮。特牲饋食。士禮也。少牢饋食。大夫禮也。大夫士之祭。不裸。不薦。血腥。惟室中

設尸。主東面。行饋食禮。天子諸侯饋食。以前堂上。設南面位。行裸鬯薦腥之禮。而後延尸入室。

東面位。行饋食禮。禮運疏云。乃退而合享。至薦熟之時。陳於堂。故禮器云。設祭於堂。乃後延尸

入室中位。徙堂上之饌於室內坐前。祝以尊酌奠于饌南。故郊特牲云。天子奠尊。諸侯奠角。即

此之謂也。既奠之後。又取腸間脂。炳蕭合羶。羶。郊特牲註云。奠謂薦熟時。當此之時。大合樂。自

此以後。謂之接祭。乃迎尸入室。舉此奠尊。主人拜以妥尸。故郊特牲云。舉尊角。詔妥尸。是也。后

文獻通考

卷九十六

二十六

文獻通考

卷九十六

二十六

文獻通考

卷九十六

二十六

文獻通考

卷九十六

薦饋獻之豆籩。王以玉爵酌盞齊以獻尸。祝以
祝辭告神。此五獻也。后又以玉爵酌盞齊以獻
尸。此六獻也。

朝獻。朝獻即食後酌尸之禮。謂之朝獻者。蓋以酌尸因朝踐之尊而得。名與。其朝獻

用兩著尊。朝獻謂尸卒食王酌之著尊者。著尊者。著尊也。或曰著尊者。足無地。明堂位曰著尊也。

秋嘗冬烝。則用著尊。○司几筵設莞筵紛純。加繅席畫純。加次

席黼純。註疏見祭物筵几條。祀先王昨席亦如之。昨讀曰醉。謂

尸卒食王酌之。卒爵祝受尸尸酌授尸尸酌王於是

席王於戶內。○疏曰祝先王謂宗廟六享皆用上三

種席王受醉之席亦。○膳夫凡王祭祀則徹王之昨

俎膳失親徹昨俎。昨俎最尊也。其餘則其屬徹之。○

王受尸東西面設主人俎於席前。○鬱人大祭祀與量

人受舉斝之卒爵而飲之。聲之誤也。王酌尸尸酌王

此其卒爵也。少牢饋食禮主人受酌尸懷之卒爵執

爵以與出宰夫火籩受酌黍主人嘗之乃還獻祝此

鬱人受王之卒爵亦王出房時也。必與量人者鬱人

贊裸尸量人制從獻之脯燔事相成。○疏曰此大祭

祀云受酌謂祭宗廟者也。鄭知聲是受福之誤。非天

子奠斝。殷爵名者按鄭持牲云舉斝角詔妥尸其時

無鬱人量人受爵飲之法。唯有受酌時受王卒爵飲

之禮。故知斝為受福之誤也。此鬱人受王之卒爵亦

王出房時也。者大夫士有獻祝及佐食無獻鬱人量

人法天子有獻鬱人量人之禮。無獻祝及佐食之事

但其節同。故引為證也。云必與量人者鬱人贊裸尸

量人制其從獻。脯燔之數。量前裸後獻祭事乃成。故

云事相成也。○春官。夏官量人凡宰祭與鬱人受

斝。歷而皆飲之。註曰言宰祭者。宰宰佐王祭亦容攝

祭玄謂斝讀如蝦。尸之蝦宰家宰。疏曰鄭云家宰佐

王祭亦容攝祭者。義當兩含。案大宗伯云若王不與

之狀。道考。卷之六。三十一

祭祀則攝位此據宗伯亦有故則冢宰攝之後鄭云
 筭讀如蝦尸之蝦讀從少半尸蝦主人北有歷字者
 謂鬱人與量人歷皆飲之也楊氏曰疏云有獻鬱人
 量人之法何也當受王卒鬱之時王皆飲之以酒此
 疏所謂也
 ○尸飲五君洗玉爵獻卿皆以齒尸飲五謂
 醕尸五獻
 也大夫士祭三獻而獻賓○疏曰此據備九獻之禮
 者主人醕尸故尸飲五也凡祭二獻祿用鬱鬯尸祭
 祭奠而不飲朝踐二獻饋食二獻及食畢主人醕尸
 此等皆尸飲之故云尸飲五於此之時以玉爵獻卿
 其爵強同皆長者在先故云皆以齒云大夫士祭三
 獻而獻賓者欲明諸侯獻賓時節與大夫士獻賓不
 同知大夫士祭三獻而獻賓者特牲禮文下大夫不
 賓尸與士同亦三獻而獻賓知者有司徹文其上大
 夫別行賓賓尸之禮
 與此相異也○祭統

楊氏曰愚按儀禮註云諸侯尸十三飯天子尸
 十五飯尸十後王以玉鬱酌朝踐之尊醴齊以

醕尸為七獻也尸卒爵祝受之以酌授尸尸以
 酢主於是設酢席於尸內司几筵之祀先王昨
 席亦如之是也祝取少祭饌并黍稷以假福王
 王乃出量人與鬱人受舉筭之卒爵是也尸飲
 五王乃以玉爵獻卿此天子禮也諸侯醕尸尸
 酢主君亦設酢席於尸之東面此諸侯禮也
 又曰按祭統尸飲五君洗玉爵獻卿以下所謂
 君者指國君言之先鄭註及疏家皆言王可以
 獻卿者蓋王獻諸臣無文此又約祭統以明王
 禮

再獻按后醑尸謂之再獻者蓋以朝獻王一獻○其

再獻后謂獻今后再醑尸而乃謂之再獻歟

再獻用兩象尊再獻者王醑尸之後后酌再獻諸臣

於后亞獻內宗薦加豆籩其春祠夏禴則用象尊

變再獻為饋獻者亦尊相因象尊以象鳳凰或曰

以象骨飾尊○內宰贊瑤爵爵以瑤為飾○疏曰內宰以

尸又曰瑤爵謂尸卒食王既醑尸后亞獻之者尸食

後王以玉爵酌朝踐醴齊以醑尸謂之朝獻后亦於

瑤爵亞醑古者約明堂位云爵用玉醴仍彫加以璧

散璧角食後稱加彼曾用王禮即知王醑尸亦用玉

醴后醑尸用璧角賓長醑尸用璧散彼云璧此云瑤

不同者瑤玉名瑤玉為璧形飾角口則曰璧角角受

四升爵為總號故鄭云其爵以瑤為飾也○天官

○加以璧角齊亞獻名為再獻又名為加于時薦加

豆籩也此再獻之時夫人用璧○內宗掌宗廟之祭

前內宰所謂瑤爵也○明堂位

加豆籩加爵之豆籩○疏曰以○籩人加籩之

其食後稱加○春官

實菱茨臬脯菱臬茨脯茨音儉臬古栗字○菱芰也

寄反○疏曰此加籩當尸食後王醑尸后亞王醑尸

於時薦之四物重言之則入籩主人獻尸之時不見

有設籩之事故知唯主於○醢人加豆之實芹菹兔

后也○詳見之祭物條

醢深蒲醢醢落菹鴈醢筍菹魚醢筍音迨○芹楚葵

謂深蒲蒲始生水中子○疏曰亦與加籩之實同時

設之深蒲謂蒲入水深○為醢醢醢與朝事之豆同

筍箭萌一名篠謂之筍箭為菹也荀竹萌一名蕩謂

竹萌為俎也菹皆謂新生者也○詳見于祭物條

○尸酢夫人執柄夫人受尸執足疏曰尸酢夫人執

尾為柄夫人獻尸尸酢夫人尸則執雀尾授夫人也

夫人授尸執足者夫人受酢於尸則執爵足也○祭

統

○加以璧散加以爵璧散以璧飾其口也○疏曰

璧散者夫人再獻訖諸侯為賓用之

文獻通考

卷九十一

二十七

以獻尸總而名之亦得稱加。明堂位。○司尊彝春祠夏禴皆有壘諸

臣之所昨也。秋嘗冬烝皆有壘諸臣之所昨也。昨為

疏曰尸酢賓長即用壘尊三酒之中清酒以自尸

酢是不敢與王之神靈共酒尊也。詳見上文○尸

飲七。以瑤爵獻大夫皆以齒。疏曰獻卿之後乃士婦

是尸飲七也乃瑤爵獻大夫是正九獻

禮畢初二裸不飲故云尸飲七。祭統

楊氏曰。愚按禮運疏云。於是后以瑤爵酌饋食

盞齊以酌尸。為八獻也。尸酢后如王之禮。所謂

小臣徹后之俎。是也。祭統云。尸酢。夫人執柄。此

諸侯夫人禮也。諸臣為賓者。以瑤爵酌盞齊以

獻尸。為九獻。諸臣獻者酌壘以自酢。司尊彝云

皆有壘。諸臣之所昨。是也。于時尸飲七。玉可以

瑤爵獻大夫。

右九獻

程子曰。祭法中用九奠。以禮有九獻。樂有九奏

也。又曰古之樂九奏。乃是九獻

陳氏禮書曰。先儒謂大裕十有二獻。四時與禘

九獻。上公亦九獻。侯伯七獻。周官掌客諸侯長

十有再獻。行人上公再裸享禮九獻。侯伯一裸

七獻。子男一裸五獻。諸侯之卿各下其君二等。以下及其大夫士皆如之。及禮器有五獻之尊。

郊特牲有三獻之介。則享賓祀神之獻數固不異矣。然禘雖大於時祭。而禘又大於禘。宜亦十二獻。先儒以禘小於禘。非也。行人上公。再裸而裸不預於九獻。侯伯子男。一裸而裸亦不預於七獻。五獻。則先儒以二裸在九獻之內。非也。司尊彝朝踐用兩尊。皆有壘。饋食用兩尊。皆有壘。籩人醢人有朝踐之籩。豆有饋食之籩。豆有加籩加豆。則朝踐王獻。后亞之。諸臣之所昨。三獻也。饋食王獻。后亞之。諸臣之所昨。六獻也。醑尸三九獻。加爵不與焉。此宗廟九獻之禮也。夫卒食必有醑。曾子問言侑醑是侑食。然後有醑也。樂記言執醬而饋。執爵而醑。是饋食然後有醑也。特牲少牢之祭。皆曰饋食。而獻皆曰醑尸。則大夫士無朝獻饋獻之禮。特醑尸於饋食之後而已。然士禮主人主婦賓三獻。又加爵三。長兄弟賓長利獻之也。下大夫主人主婦賓又獻。又加爵二。賓長與利獻之也。上大夫特主人主婦賓三獻而已。蓋士與下大夫無賓尸。故有加爵。上大夫有賓尸。故無加爵。天子諸侯有繹祭。又有加爵。記所以隆於尊者也。春秋之時。楚子入

文獻通考 卷九十一
享於鄭九獻加籩豆六品。季孫宿如晉晉侯享之。有加。辭曰。小國之事大國也。得貺不過三爵。今豆有加。下臣弗堪。則加豈卑者之所預乎。士與下大夫有加。其代賓尸可知也。周官朝事饋食之籩豆后薦之加爵之籩豆內宗薦之則加以璧散。璧角亦諸臣獻之可知也。甲者獻以散士之飲禮止於一獻。而祭有三者。攝盛也。士加爵三而下大夫加爵二者。厭降也。書曰。犬保秉璋以酢。孔安國謂報祭曰。酢。蓋獻始事也。酢成事也。諸臣之於禮成之而已。故獻皆曰。酢。

黃氏曰。先鄭推次朝踐朝獻饋獻再獻爲九酌。王與后各四諸臣一。義皆可觀。存之以待作者。楊氏曰。愚按司尊彝所述。與先鄭所註裸二獻朝踐二獻饋食二獻。朝獻一獻。再獻二獻。則九獻之目也。籩人醢人。有朝事饋食之籩之豆。則九獻薦籩豆之時也。禮運則論九獻之義也。又按四時之祭。名既不同。禮必有異。今其可見者。惟尊彝之殊用耳。於經無其文者。皆不可知也。姑據經所可見者。著之于篇。又按陳氏曰。周官行人。上公再裸而酢。饗禮九獻。而裸不預於

九獻諸侯一裸而酢享禮七獻而裸亦不預於七獻先儒以二裸在九獻之內非也蓋嘗考之古禮闕亾殘編斷簡之僅存者如祭禮有二裸有朝踐有饋獻有醑食此可得而知也其間禮之節文詳略多寡禮經無明文此不可得而知者也先鄭謂二裸王與后各一朝薦王與后各一饋獻王與后各一醑尸王與后各一又諸臣一爲九獻求之禮經尙有明證故先儒多從之今固不得遽以爲非陳氏所引周官行人謂二裸在九獻之外此固有所據謂朝踐三獻饋食

三獻醑尸三獻似亦可通但以諸臣之所昨爲報祭而引太保秉璋以酢爲證則恐不然夫尊重而壘輕如先鄭謂諸臣酌壘以自酢不敢與神靈共尊則可謂諸臣以壘報祭於神靈而不以尊則於理爲不通矣二說當並存之以待作者又按九獻之禮春祠夏禴用兩獻尊象尊秋嘗冬烝用兩著尊壺尊凡四時之間祀追享朝享謂禘祫也用兩大尊山尊經有明文不待言矣但所謂九獻者謂王及后裸各一朝踐各一。朝獻王醑尸一再獻后醑尸一此爲八獻諸

臣爲賓酌尸一。并前八爲九。是禮也。春祠夏禴。秋嘗冬烝。追享朝享。莫不皆然。今經獨於春祠夏禴言朝踐再獻。秋嘗冬烝言朝獻饋獻。何也。蓋互文以見義也。春夏言朝踐。秋冬言朝獻。欲見朝獻。因朝踐之尊。鄭註所謂尊相因也。春夏言再獻。秋冬言饋獻。欲見再獻。因饋獻之尊。鄭註所謂亦尊相因。是也。今作二圖以見之。其追享朝享。別有圖。見裕祭禮。

春祠夏禴九獻圖

禮通疏崔氏云。四時之祭。唯二齊三酒。二齊醴盎也。故鄭註司尊彝。四時祭法。但醴盎而已。用二齊者。朝踐王酌醴齊。后亦酌醴齊。饋食王酌盎齊。后亦酌盎齊。朝獻王還用醴齊。再獻后還用盎齊。亦尊相因也。諸侯爲賓。亦酌盎齊。賓長酌尸。酢用清酒。加爵用三酒。

二彝

鷄彝盛明水

鳥彝盛鬱鬯

一齊

獻尊盛醴齊

象尊盛盎齊

裸

王一獻

裸用鳥彝

后二獻 裸用鳥彘

朝踐 王三獻 用獻尊醴齊

后四獻 用獻醴齊

饋獻 王五獻 用象尊盎齊

后六獻 用象尊盎齊

朝獻 王七獻 因朝踐獻尊醴齊

再獻 后八獻 因饋獻象尊盎齊

賓九獻 用象尊盎齊

尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等

也散悉但反。疏曰九獻禮畢自此以後長賓長兄弟更爲加爵尸又飲二是并前尸飲九主人乃散

爵獻士及羣有司也。系統楊氏曰九獻之後謂之加爵特牲禮長兄弟衆賓長及佐食有三加爵則天子諸侯亦有加爵明堂位云加以璧散是也又特牲禮云加爵之後有嗣子燕奠英文王世子謂之上嗣舉奠天子之禮亦當然也禮運崔氏疏云天子九獻曾及于者之後亦九獻矣伯七獻朝踐及饋熟君皆不獻於九獻之中減二致爲七獻子男五獻亦以朝踐饋熟君皆不獻但酌尸一獻而已禮器曰大廟之內敬笑君親牽牲大夫贊幣而從君親制祭夫人薦盎疏曰侯伯子男之君朝踐君不獻故夫人薦盎又君親割牲夫人薦酒疏曰君親割牲夫人薦酒又薦熟時君親割牲體於是君亦不獻故夫人薦酒又按特牲少牢饋食之禮主人主婦及賓備行三獻况祭禮以饋熟爲正上而天子下而大夫士祭禮皆有禮云侯伯子男饋熟時皆無獻於理不通聖人制禮文理密察自有隆殺之宜必不如疏家所說之疎也

右九獻之後加爵

太祝既祭令徹

疏曰祭訖尸諶之後太祝命徹祭器即詩云諸宰君婦廢徹不遲是也

春○樂師及徹師學士而歌徹

學士國子也鄭司農云將徹之時自有樂

師學士而歌徹玄謂徹者歌雍○疏曰但學士主舞替人主歌今云師學士而歌徹者歌徹之時歌舞俱

有謂率學士使之舞歌令相○相去聲○令視瞻夫工者自是替人歌雍詩也

相之文在歌徹之下以其替人無目而稱工故令視快工也○同上○語論八佾以雍徹朱子註曰雍

以徹○春官外宗佐王后薦玉豆祗豆籩及以樂

於神前徹之傳與外宗外宗傳與內宗內宗傳與

於神前徹之傳與外宗外宗傳與內宗內宗傳與

於神前徹之傳與外宗外宗傳與內宗內宗傳與

右徹

濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或時或將

祝祭于祊祀事孔明

祊補彭反○祊門內也箋云孔甚也孝子不知神之所在故使

祝博求之平生門內之旁待賓客之處祀禮於是甚

明○小雅楚茨楊氏曰祊有二有祭日之祊有明日

右祝祭于祊

傳夫禮之初始諸飲食其燔黍禋豚汙尊而抔飲

蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神

言其物質畧有齊敦

之心則可以薦羞於鬼神中古未有釜斝釋米押

肉加於燒石之上而食之耳今北狄猶然汗尊鑿

地爲尊抔飲手掬之也蕢讀爲由若對反及其死

也升屋而號告曰臯其復然後飯腥而苴孰疏曰後世

漸文及其身之死也。升上屋而號呼北面告文曰：「畢畢引聲之言，其謂死者名，令其反復，鬼不復然。後浴尸而行，含禮於含之時，飯用生稻之米，故云飯腥。用上古未有化火之法，其熟者至欲葬，遣奠之時，而用苞裹熟肉以遣送尸，法中古修火化之法也。伏羲為也。古神農為中古五帝為下古。」故

天望而地藏也。體魄則降，知氣在上。疏曰：天望謂始死望天而

招鬼地藏，謂葬地以藏尸，體魄則降，所以地藏知氣在上，所以望天而招鬼。故死者北

首。首陰也。生者南鄉。鄉陽也。皆從其初。謂取法於上也。昔

者先王未有宮室，冬則居營窟，夏則居橧巢。寒則累土

暑則聚薪，未有火化也。食腥也。食草木之實，鳥獸之肉

飲其血，茹其毛，未有麻絲，衣其羽皮。此上古之時也。後聖

有作，謂中古之後，聖人作興。然後脩火之利。熟治萬物，鑄作

合土。謂和合其土，燒以作器，如有虞氏瓦棺，亦有虞氏之尊之類。以為臺榭宮

室，牖戶以炮。裹燒之也。以燔。加於火上。以亨。煮之也。以炙。貫之也。

以為醴酪，治其麻絲，以為布帛，以養生送死，以事

鬼神上帝，皆從其朔。朔亦初也，謂倣效中古以來。故玄酒在室，

醴醖在戶，粢醕在堂，澄酒在下，陳下犧牲，備其醴

俎，列其琴瑟，管磬鐘鼓，脩其祝嘏，以降上神，與其

先祖，以正君臣，以篤父子，以睦兄弟，以齊上下，夫

婦有所，是謂承天之祜。醕音體。此言今禮饌具所因於古及其事義也。粢

讀為齊聲之誤也。周禮五齊一曰泛齊，二曰醴齊，三曰盎齊，四曰醕齊，五曰沈齊。字雖異，醕與盎澄

與沈蓋同物也。奠之不同處，重古畧近也。祝祝為主人享神辭也。嘏祝為尸致福於主人之辭也。祜

福也。福之言備也。○泛芳劔反。爲于僞反。○疏云。玄酒謂水也。大古無酒。此水當酒所用。故謂之玄酒。以今雖有五齊三酒。貴重太物。故陳設之時。在於室內。而近北醴醢。在戶醴謂醴齊。踐謂盎齊。以其後世所爲賤之。陳列雖在室內。稍南近戶。梁醢在堂者。以卑之故。陳列又南近戶。而在堂。澄酒在稍卑之故。陳在堂下也。陳其犧牲者。案特牲禮。陳鼎于門外。北面。獸在鼎南。東首。犧牲在獸西北首。其天子諸侯。夕省牲之時。亦陳於廟門外。橫行西。上備其鼎俎者。以牲煮於鑊。鑊在廟門之外。鼎隨鑊設。各陳于護。西取牲體。以實其鼎。而入設於阼。階下。南北陳之。列設於鼎西。以次載於俎也。故云。備其鼎俎。列其琴瑟者。琴瑟在堂。而登歌。故書云。搏拊琴瑟以詠。是也。管磬鐘鼓者。堂下之樂。則書云。下管。鼗鼓笙鏞。以間是也。其歌鐘歌磬。亦在堂。而嘏主人也。指其精氣。謂之上神。指其亾親。謂之福。先祖以正君臣者。祭統云。君在廟門外。則疑於君。入廟門。則全謂臣是也。以篤父子者。祭統云。尸南

面。父北面而事之。是也。以睦兄弟者。祭統云。昭與弟是也。以齊上下者。祭統云。尸飲五。君洗玉爵。獻卿尸。飲七。以瑤爵。獻大夫。是也。夫婦有所者。禮器云。君在阼。夫人在房。及特牲。夫婦交相致爵。是也。云。醢與盎。澄與沈。蓋同物者。以酒正文。醴醢之間。有盎此醴醢之間。有醢。又周禮。醢齊之下。有沈齊。此醢齊之下。有澄齊。故也。案此注。澄是沈齊。案酒正註。澄酒是三酒。二註不同。故趙商疑。而致問。鄭荅之云。此本不誤。轉寫益澄字耳。如鄭所荅。是轉寫酒正之文。誤益澄字。當云酒三酒也。則是與禮運注同。然案坊記云。醴酒在室。醢酒在堂。澄酒在。下。示民不淫也。注云。淫猶貪也。又以澄爲清酒。田瓊疑。而致問。鄭荅之云。禮運云。醴醢醢醢。澄各是一物。皆不言酒。故推其意。澄爲沈齊。酒爲三酒。坊記云。醴也。醢也。澄也。皆言酒。故因注云。澄酒。清酒也。其實沈齊也。如鄭此言。坊記所云。醴酒。醢酒。五齊。亦言酒。則澄酒是沈齊也。是五者最清。故云。澄酒。非爲三酒之中。清酒。是與禮運不異也。

作其祝號。玄酒以祭。薦其血。

毛腥其俎。熟其殺與其越席。䟽布以冪。衣其泔帛。醴醢以獻。薦其燔炙。君與夫人交獻。以嘉魂魄。是謂合莫。越音活。冪莫歷反。衣於既及。○䟽曰。玄酒以祭。薦其血。毛腥其俎。此是用上古也。熟其殺以下用中古也。作其祝號者謂造其鬼神及牲。王美號之。辭史祝稱之。以告鬼神。故云作其祝號。玄酒以祭者謂朝踐之時。設此玄酒於五齊之上。以致祭。鬼神此重古設之。其實不用以祭也。薦其血。毛者亦朝踐時。延尸在堂。祝以血。毛告于室也。腥其俎者亦謂朝踐時。既殺牲以俎。盛。進於尸前也。熟其殺者殺骨體也。熟謂以湯爛之。以其所爛骨體進於尸前也。與其越席。至泔帛皆謂祭初之時。越席謂蒲席。䟽布謂麤布。若依周禮。越席䟽布是祭天之物。此經云君與夫人則宗廟之禮也。此蓋記者雜陳夏殷諸侯之禮。故強宗廟而用越席。䟽布也。衣其泔帛者謂祭服練帛。染而為之。醴醢以獻者朝踐之時。用醴饋食之時。用醢薦其燔炙者謂燔肉炙肝。案特牲禮。主人獻凡實長以

用從主婦獻尸。賓長以燔從。則此君薦之用炙也。夫人薦用燔是也。詩楚茨云。或燔或炙。鄭云。燔燔肉也。炙炙肝也。君與夫人交獻。第一君獻。第二夫人獻。第三君獻。第四夫人獻。其君與夫人交錯而獻也。設此在上。祭祀之禮。所以嘉善於死者之。竟。是謂合莫。莫謂虛無寂寞。言死者精神虛無寂寞。得主者嘉善而神來歆享。是生者和合於寂寞。但禮運之作。因魯之失禮。孔子乃為廣陳天子諸侯之事。及五帝三王之道。其言亂或先或後。其文不次。舉其大綱。不可以一代之而定。其法制又不若審此理。則無所疑惑。然後退而合享。體其犬豕牛羊。實其簠簋。邊豆。釔羹。祝以孝告。嘏以慈告。

是謂大祥。釔音刑。○䟽曰。此謂祭饋之節。供事鬼兄弟也。退而合享者。前明薦爛。既未熟。今至饋事。乃退取。臠爛肉更合享之。令熟。擬更薦尸。又尸俎。唯載右體。其餘不載者。及左體亦亦施。鑊中享。煮之。故云合享。體其犬豕牛羊者。享之既熟。乃體別

骨之貴賤以為眾俎知非尸前正俎者以此經所陳多是祭未之事若是尸前正俎當云是謂合莫不得云是謂大祥既是人之祥善故為祭未享燕之眾俎也實其簋簠籩豆羹羹者此舉事尸之時所供設也若籩豆亦兼據賓客及兄弟之等故特牲少牢賓及眾實兄弟之等皆有籩豆及俎是也此禮之大成也禮運○設朝事燔燎羶薌見以蕭光

以報氣也薦黍稷羞肝肺首心見間以俛鯢加以

鬱鬯以報魄也見依注作醜音間廁之間徐古辨反俛依古洽瓦鯢音武。朝事謂薦

血腥時也薦黍稷所謂饋食也見及見間皆當為鬯字之誤也。疏曰報氣謂朝踐之節也報魄謂饋熟之節也朝事謂早朝祭事燔燎謂取脾營燎於爐炭羶謂馨香見以蕭光謂見醜醜謂雜也光謂氣也謂燔脾營兼蕤蕭蒿是雜以蕭氣是以報氣也羞進也殷祭以肝周祭以肺有虞氏以首夏后氏以心皆謂祭黍稷之時兼以物祭也見間以俛鯢者言祭黍稷之時雜以兩鯢醴酒加以鬱鬯

者言非但薦熟是報魄初所加鬱鬯亦是報魄以魄在地下鬱鬯灌地雖然是祭初亦是報蓋不當薦熟之時以故云加也。祭義 ○祭之日君牽牲穆荅君卿大夫

序從從木用反。穆子姓也荅對也。疏曰祭廟者卿大夫佐幣士奉芻依次第而從君也既入廟門麗于碑卿大夫袒

而毛牛尚耳鸞刀以割取脾營乃退燔祭祭腥而

退敬之至也祖徒旦反割苦圭反脾音律燔音燔麗猶繫也毛牛尚耳以耳毛為上

也脾營血與腸間脂也燔祭祭腥祭燔肉腥肉也湯肉曰爛。疏曰麗繫也君牽牲入廟繫著中庭碑也用鸞刀割割牲體又取血及腸間脂血以供薦而營以供炙肝及蕤蕭也乃退者謂殺牲竟而取卿大夫所割血毛脾營薦之竟而退也燔祭祭腥者爛謂爛肉而祭腥謂以腥肉而祭言薦脾營之後以俎載爛肉腥肉而祭祭事既卒而退時恭敬之至極也又曰案說文及字林云脾血祭營是

牛腸間脂也其祭腥肉爛肉並當朝踐之節

祭義

○君純冕立於阼。夫人

副禕立於東房。君執圭瓚裸尸。大宗執璋瓚亞裸

及迎牲。君執紉。卿大夫從士執芻。宗婦執盎從。夫

人薦泔水。君執鸞刀羞臠。夫人薦豆。此之謂夫婦

親之。禕音輝瓚才但反紉直忍反又以忍反從才

以從字絕句泔舒說反徐音○太廟始祖廟也圭

圭璋為柄酌鬱鬯曰裸。疏曰大宗執璋瓚亞裸

者太宗主宗廟禮者以亞裸之禮夫人親為之此

不云夫人而云大宗者記者廣言容夫人有故故

大宗伯代夫人行禮執圭璋亞裸之禮君執紉者

紉牛鼻繩君自執之入繫於碑卿大夫從者謂卿

大夫從驅之及殺與幣告也士執芻者芻謂藁也

以其殺牲用芻藁藉之宗婦執盎從者謂同宗之

婦執盎以從夫人夫人薦泔水者泔即盎齊由自

澤用清酒以泔沛之泔水是明水宗婦執盎齊從

夫人而來奠盎齊於位夫人乃就盎齊之尊酌此

泔齊而薦之者因盎齊有明水連言水耳上云夫

人副禕此則上公之祭宜有醴齊盎但言盎者畧

言之亦容侯伯子男之祭但有盎齊無醴齊也故

執盎從君執鸞刀羞臠者臠肝肺也臠有二時一

是朝踐之時取肝以管貫之入室燎於爐炭出薦

之主前二者謂饋熟之時君以鸞刀割制之羞臠

肺橫切之使不絕示奠於俎上尸並臠之故云羞

臠一云羞進也謂君用鸞刀制此臠肉以進之故

尊在阼。犧尊在西。廟堂之下。縣鼓在西。應鼓在東。

縣音玄。禮樂之器尊西也。犧周禮作獻。獻素

河反。疏曰犧尊貴於壘尊而犧尊西縣鼓大於

於阼以象日夫人在西房以象月。廟堂之上。壘

也故云夫婦親之。○天道至教。聖人至德。疏曰天

以示人聖人則放之以為德故君立。廟堂之上。壘

於應鼓而縣鼓在西故云禮樂之器尊西又曰壘尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西謂君所酌也縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之熊氏曰此諸侯時祭所用之禮故壘尊夫人所酌也若天子之祭則壘尊在堂下故禮運云澄酒在下酒謂三酒在堂下司尊彝云皆有壘諸臣之所酢則君在阼夫人在房人君尊東也天君不酌壘也

房。疏曰顧命云天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌壘尊一西房也

於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也君西酌犧尊夫人東酌壘尊

象日出東方而西行也禮交動乎上樂交應乎下和之至也

疏曰堂之上下禮樂交相應會和諧之至極也

○詔祝於室坐尸於堂

謂朝事時也朝事延尸於戶西

南面布主席東西取牲胙脰燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮于主前主人

親制其肝所謂制祭也時尸薦以籩豆至薦熟乃更延主于室之奧尸來升席自北方坐于主北焉

墮許恚反○用牲於庭

謂殺之時殺牲於庭

北牖下尊直祭祝于主

謂薦熟時也如特牲少牢饋食之為也直正也祭以

熟為正則血腥之屬盡敬心耳。疏曰薦熟正祭之時祝官以祝辭告于主若儀禮少牢敢用柔毛

剛鬣用薦歲事于索祭祝于祊

索求神也廟門曰祊索謂之祊者以於

釋祭名也。疏曰凡祊有二種一是王祭之病既設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭於

祊門內平生待賓之處與祭同日也二是明日釋祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊今此索祭于祊當是正

祭日之祊矣不知神之所在於彼乎於此乎

室與堂與○與音或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與

遠處者與言於遠處求神也。郊特牲。禮器納牲詔於庭。毛血詔於室。羹定詔於堂。三詔皆不同位。蓋道求而未得也。疏曰。牲入在庭。以幣告神。故云。詔於庭。殺牲取血及毛入以告神於室。羹肉清也。定熟肉也。諸爇肉既熟。將欲迎尸主人。乃先以俎盛之。告神於堂。道言也。所以三詔皆不同位者。蓋言求而未之得。及入舞。君執干戚。就舞位。君為東上。冕而總干。率其羣臣以樂。皇尸。是故。天子之祭也。與天下樂之。諸侯之祭也。與境內樂之。冕而總干。率其羣臣以樂。皇尸。此與境內樂之之義也。東君為東上。近主位也。皇君也。言君尸者。尊之也。○疏曰。祭時天子詣侯親在舞位以樂皇尸也。夫祭有三重焉。獻之屬莫重於裸。聲莫重於升歌。舞莫重於武宿夜。此周道也。疏曰。祭祀之禮有三種。可重之事。舞莫重

於武宿夜者。武宿夜是武曲之名。是衆舞之中。無能重於武宿夜之舞。皇氏云。師說書傳云。武王伐紂。至於商郊。停止宿夜。士卒皆歡樂歌舞。以待旦。因名焉。武宿夜其樂也。熊氏云。此即大舞之樂也。凡三道者。所以假於外。而以增君子之志也。故與志進退。志輕則亦輕。志重則亦重。輕其志而求外之重也。雖聖人弗能得也。是故君子之祭也。必身自盡也。所以明重也。道之以禮。以奉三重而薦諸皇尸。此聖人之道也。疏曰。三種所重之道。皆假借外物。而以增益君子之志。裸則假於鬱鬯。歌則假於聲音。舞則假於干戚。皆是假於朱。○祭統。○清廟之瑟。朱弦而疏越。一倡而三歎。有遺音者矣。疏曰。清廟之瑟。謂練朱絲為弦。練則聲濁也。越謂瑟底孔也。疏通之。使聲遲故云。疏越。弦

清廟之詩所彈之瑟。朱弦謂練朱絲為弦。練則聲濁也。越謂瑟底孔也。疏通之。使聲遲故云。疏越。弦

聲既濁瑟音又遲是質素之聲非要妙之聲以其質素初發首一倡之時而唯有三人歎之是人不忘也。樂記。尚書大傳曰古者帝王升歌清廟清廟樂章名大琴練絃達越大夫琴朱弦達越以韋為鼓謂之搏拊何也以練絃朱弦互文也越下孔也凡練弦達越搏拊者象其德寬和君子有大聲不以鐘鼓竿瑟之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也烈業也其歌之呼也呼出聲也曰於穆清廟於者嘆之也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中見文王者歎然如見文王故書曰搏琴瑟以詠。詩云。肅雍和鳴。先祖是

聽。夫肅肅敬也。雍雍和也。

云云聖人作為鞀鼓控楊

壎篪。此六者德音之音也。

鞀音桃控苦江反揭苦。篪音桃控苦江反揭苦。六者為本以其

聲質也。控楊謂机敵也。壎篪或為篨篨。篨血尹反篨音巨。

然後鐘磬等瑟

以和之。干戚旄狄以舞之。此所以祭先王之廟也。

所以獻酬醕酢也。

和如字徐戶卧反醕音胤又仕。覲反。疏曰既用質素為本然

後用此鐘磬等瑟華美之音以贊和之使文質相雜干楯也戚斧也狄羽也擊既文質備足又用干戚旄羽以無動之前云鄭宋齊衛四者為祭祀之所不用故此六器為道德之音。器之。和文武之舞並可用於宗廟之中。奏之若樂九變而鬼神格也。所以獻酬醕酢者又於宗廟中接納賓客也。賓入而奏肆夏及卒爵而樂闕孔子屢歎之是也。

楊氏曰。愚按九獻祭之正也。其間節文又有因

傳記可以參互見者。掇拾以著之于篇。

君卷冕立于阼。夫人副禕立于東房。夫人薦豆執校。執醴。授之執鐙。尸酢。夫人執柄。夫人受尸執足。夫婦

相授受不相襲處酢必易爵。

卷古本反處昌慮反。疏曰上公之夫人故副

禕立于東房若其餘夫人則不副禕也夫婦相授受不相襲處者謂夫婦相交致爵之時襲因也其執之物不相因故處若夫婦交相致爵之時故處以明男女有別酢必易爵者謂夫婦交相致爵之時主人受主婦之酢易換其爵故特牲主人受主婦之酢爵更爵酢鄭注云主人更爵自酢男子不承婦人爵即引此文云夫婦相授受不相襲處酢以易爵也

右致爵

楊氏曰。愚按特牲饋食禮。主婦致爵于主人。卒爵。主婦出反于房。主人降洗酌。致爵于主婦。主婦拜受爵。諸侯夫人以上致爵。經無其文。此因祭統上文。若卷冕立于阼。夫人副。禕立于東房。

下文有酢必易爵之文。知諸侯夫人亦有致爵之禮。

籩人羞籩之實。糗餌粉飧。

食昨資反。羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中

之羞于尸侑主人主婦皆石之者。玄謂此二物皆粉稻米黍米所為也。合烝曰餌餅之曰飧。糗者擣粉熬大豆為餌。養之黏著以粉之耳。餌言糗飧言粉。互相足。疏曰此當王酬尸內饗進之於尸侑等也。天官。醢人羞豆之實。醢食糝食。醢音嗣糝素感反。曰取稻米舉糝漉之。小切狼臠膏以與稻米為糝。又曰稻取牛羊豕之肉。三如一小切之。與稻米糝米。二肉一合以爲餌煎之。糝之然反。糝思柳反。漉所柳反。獨昌蜀反。一音粟。疏曰亦與羞籩之實同時設之。

右羞

楊氏曰。愚按儀禮有司徹主人酬尸之後尸侑主人皆升筵。乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑。主人主婦皆左之。今按籩人醢人有羞籩羞豆之實。則知天子之禮亦有羞。諸侯亦必有之。但經文不備耳。

司士。凡祭祀及賜爵呼昭穆而進之。

賜爵神惠及下也。此所謂王之

子姓兄弟祭統曰。凡賜爵昭爲一穆爲一。昭與昭齒穆與穆齒。凡羣有司皆以齒。此謂謂長幼有序。○疏曰。姓生也。子之所生則孫及兄弟皆有昭穆。引祭統者是諸侯法。明天子亦然。凡言昭穆在助祭之中者皆在東階前。南陳就昭穆之中。皆年長者在上。年幼者在下。故云齒也。云及賜爵者謂祭未旅。酬無筭爵

之時皆有酒爵賜及之。皆以昭穆爲序也。○祭統凡賜爵昭爲一穆爲一。云云。註曰。昭穆猶特牲少牢饋食之禮。衆兄弟也。群有司猶衆賓下及執事者。君賜之爵謂若酬之。疏曰。爵酒爵也。謂祭祀旅酬時賜助祭者酒爵。故云賜爵昭爲一穆爲一。一者言君衆兄弟子孫等在昭列者則爲一色。在穆列者自爲一色。各自相旅尊者在前。卑者在後。若同班列則長者在前。少者在後。是昭與昭齒穆與穆齒。○祭統。坊記。因其酒肉聚其宗旅以教民睦也。註曰。言祭有酒肉群昭羣穆皆至而獻酬之。咸有薦俎。疏曰。謂因其祭祀之酒肉於祭祀之未聚其宗族。○凡爲俎者以骨爲主。骨有貴賤。殷人貴髀。周人貴肩。凡前貴於後。俎者

所以明祭之必有惠也。是故貴者取貴骨。賤者取賤骨。貴者不重。賤者不虛。示均也。

髀必氏反。又必履反。重直龍反。殷人貴

髀爲其厚也。周人貴肩爲其顯也。凡前貴於後。謂春脇臂臠之屬。臠乃報反。○疏曰。凡爲俎者以骨爲

文獻通考 卷九十六 五十六
主者俎謂助祭者各將物於俎也殷人貴髀周人貴
有者殷質貴髀之厚賤肩之薄周文貴有之顯賤髀
之隱各隨所貴凡前貴於後者據周言之以周人之
貴肩故也貴者不重賤者不虛示均也者言貴者不
持多而重賤者不虛而無分俎多少隨其貴賤是示
均平也又曰此春脇臂臠舉其貴者言之屬中包其
賤者不云肩者以經云周人貴肩故此畧之前體臂
臠為貴後體膊脇為賤就春脅之中亦有貴賤正春
在前為貴臠春橫春在後為賤脇則正脅在前
為貴短脇為賤故總云之屬以包之。祭統

右旅酬賜爵

其登餽受爵則以上嗣。餽音俊。上嗣君之適長子以特牲饋食禮言之受爵謂

上嗣舉奠也獻謂舉奠沈爵酌入也餽謂宗人遣舉奠盥祝命之餽也大夫之嗣無此禮辟君也。一丁歷反盥音管。疏曰案少牢餽食無嗣子舉奠大夫尊於士而不舉奠故知辟正君也。登餽受

爵以上嗣尊祖之道也。疏曰此覆釋所以登餽受爵用適子也。文王世子楊氏

曰此條有兩事受爵謂上嗣舉奠也已見上文再獻條註登餽謂宗人遣舉奠盥祝命之餽也

右登餽受爵

傳夫祭有餽餽者祭之末也。不可不知也是故古

之人有言曰善終者如始餽其是已。是故古之君

子曰尸亦餽鬼神之餘也。惠術也。可以觀政矣。疏曰

初薦毛血燿燎是薦於鬼神至薦熟時尸乃食之是尸餽鬼神之餘若大夫士陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食亦尸餽鬼神餘故并云尸亦餽鬼神之餘也術猶法也尸餽鬼神之餘是施恩惠之術法也。施始或反。是故尸設君與卿四人餽君起大夫六

人餽臣餽君之餘也。大夫起士八人餽賤餽貴之

餘也。士起各執其具以出陳于堂下。百官進徹之

下。餽上之餘也。

謬所六反起也百官進依注作餽。進當為餽聲之誤也百官謂有事於君祭者也既餽乃徹之而去所謂自早至賤進徹或俱為餽也。

凡餽之道每變以衆所以別貴賤之等而興施惠之象也。是故以

四簋黍見其脩於廟中也。廟中者竟內之象也。

別列反見賢遍反脩於廟中一本作徧。鬼神惠徧廟中如國君之惠徧竟內也。疏曰是故以四

簋黍見其脩於廟中也者謂餽之時君與三卿以四簋之黍修整普徧也所以用四簋多黍稷而餽

者欲見其恩惠修整徧於廟中諸侯之祭有六簋今云以四簋者以二簋留為陽厭之祭故以四簋

為餽簋有黍稷特云黍者見其美舉黍稷可知也廟中者竟內之象也者以其簋而徧廟中如君之

思惠徧於竟內也。

祭者澤之大者是故。上有大澤則惠必及下。顧上先下後耳。非上積重而下有凍餒之

民也是故。上有大澤則民夫人待千下流知惠之

必將至也。由餽見之矣。故曰可以觀政矣。

積重直乃罪之夫人音扶。鬼神有祭不獨饗之使人餽

之恩澤之大者也國君有蓄積不獨食之亦以施惠竟內也。

○餽餘不祭。父不祭子。夫不祭妻。

曲禮子曰古註說不是今思之只是不敢以餽餘又將去祭神雖以父子尊亦不可以祭其子之卑夫之

尊亦不可以祭其妻之卑蓋不敢以鬼神之餘復以祭也祭非飲食必祭之祭。又曰先儒自為一

說橫渠又自為一說看來只是祭祀之祭此因餽餘起文為父不以為是祭其子夫不以為是祭其妻

○夫祭有舛輝胞翟闔者。惠下之道也。唯有德之

君為能行。此明足以見之。仁足以與之。畀之為言

與也。能以其餘畀其下者。輝者甲吏之賤者也。胞

者肉吏之賤者也。翟者樂吏之賤者也。閹者守門之賤者也。古者不使刑人守門。此四守者。吏之至賤者也。尸又至尊。以至尊既祭之。未而不忌至賤。而以其餘畀之。是故明君在上。則竟而之民無凍餒者矣。此之謂上下之際。

界必利反。輝依注作韡。同。况萬反。又音運。胞步。交反。翟音狄。閹音昏。明足以見之。見此卑仁足。仁足以與之。與此卑者也。輝周禮作韡。謂韡。韡。皮。革之官也。翟謂教羽舞者也。古者不使刑人守門。謂夏殷時。卑如字。舊必利反。疏曰。此之謂上下之祭者。際接也。至尊者與賤者。其道接也。祭統。

閉謂之門。

詩曰。祝祭於。禘。爾雅。

○釋又祭也。

祭之明日。尋釋。復祭。○疏曰。釋。

又祭也者。又復也。釋復祭之名也。郭云。祭之日。尋釋。復祭。公羊傳曰。釋者何。祭之明日也。穀梁傳云。釋。

者祭之旦日之享賓也。天子諸侯謂之為釋。少字饋食大夫之禮也。謂之賓尸。與祭同日。若然。是亦與賓尸事不同矣。而詩頌絲衣序云。釋賓尸者。釋祭之禮。王為賓事。此尸。但天子諸侯禮大異。日為之別。為立名。謂之釋言。其尋釋。昨日。卿大夫禮小。同日為之。不別立名。直指其事。謂之賓尸耳。此序言釋者。是。祭之名。賓尸。是此祭之事故。特詳。周曰。釋。春秋經曰。壬其文。然又祭名。三代代各畧。疏曰。高宗彤日。商書篇也。曰。郭云。壬午。猶釋。商曰。彤。孫炎云。彤者。相尋不絕之意。者。宣八年。經文也。夏曰。復胙。疏曰。夏之典訓。無言復胙名者。未見義云。胙是祭肉也。以祭之旦日。復陳其祭肉。以賓尸也。未知然不祭名者。以顯上事也。○同上。

右祭之明日又禘

傳為禘于外。

行百彭反。禘祭明日之釋祭也。謂之禘者。於廟門之旁。因名焉。其祭之。

禮既設。祭於室。而事尸於堂。孝子求神。非一處也。周禮曰。夏后氏。世室。門堂。三之二。室。三之一。詩頌。

絲衣曰自堂徂基君釋音亦處昌慮反。○疏曰為
 祊于外者祊謂明口釋祭在於廟門外之西帝以
 正祭設饌在室故知釋祭亦設饌在室有司徹上
 大夫實尸坐尸備於堂酌而獻尸故知人君釋祭
 亦事尸於堂也。云夏后氏世室門堂三之二室二
 之一者登廟門之旁有室有堂也。又引詩頌絲衣
 之篇者證釋祭在堂事尸也。絲衣之篇論釋發
 之時從堂上往於堂下之基故云自堂徂基。故
 曰於彼乎於此乎。疏曰故曰於彼乎於此乎者以
 其下之神之所在或祭之於堂
 或祭之於外不知此神於彼堂乎於彼室乎於此
 祊乎以古語有此故記者引以結之。○禮器。○祭
 統詔祝於室而出乎祊此交神明之道也。疏曰祝
 官以言詔告祝請冥尸於室求之此交神明之道
 也者神明難測不可一處求之。或。○詩云。明發不
 寐。有懷二人。文王之詩也。祭之明日。明發不寐。饗
 而致之。又從而思之。祭之日。樂與哀半饗之必樂。

已至必哀

明發不寐謂夜而至旦也。祭之明日謂

容尸備也。○疏曰云二人謂父母容尸備也者祭以念親故二人謂父母祭有司徹上大夫實尸別立一人為備以助尸釋祭與備尸同故知二人容尸與備也。○備音賓。○祭義。○是故孝

子臨尸而不作。君牽牲。夫人奠盎。君獻尸。夫人薦

豆。卿大夫相君。命婦相夫人。齊齊乎其敬也。愉愉

乎。其忠也。勿勿乎其欲其饗之也。

作才各反。喪馬浪反。愉羊朱反。

○君牽牲將薦毛血。○疏曰作謂顏色不和。惟以祭祀須饗尸故孝子臨對尸前不得顏色不和。君牽牲夫人奠盎者熊氏云此謂釋祭君當牽牲之時夫人奠設盎齊之尊君獻尸夫人薦豆者釋祭故先獻後薦齊齊乎其敬也者卿大夫相君命婦相夫人皆齊齊乎其恭敬齊齊謂整齊之貌故玉藻云廟中齊齊愉愉乎其忠也者愉愉和悅之貌忠謂忠心言孝子顏色愉愉然和悅盡忠心勿勿

詔其欲其享之也音勿勿猶勉勉也言孝子之心
與貌勉勉然欲得親之歆享也云儻尸主人獻尸
主婦自東房薦韭蒲醢者此是有司徹文引之者
蓋儻尸之時先獻後薦上大夫儻尸即天子諸侯
之釋也。○宣公八年六月辛巳有事于太
才細反。○祭義

廟中遂卒于垂壬午猶釋釋又祭陳昨日公羊子

曰釋者何祭之明日也天子諸侯曰釋大夫穀梁

子曰釋者祭之旦日之享賓也疏曰旦日猶明日

昨日事但不○衛莊公改舊制變宗廟易朝市灌地降神耳

子畢問於孔子曰周禮釋祭於祊祊在廟門之西

前朝而後市今衛君更之如之何孔子曰釋之於

庫門內祊之於東方市朝之於西方失之矣家語曲禮

赤問

陳氏禮書曰禮有正祭之祊有釋祭之祊於祊

求諸遠者也祊於西尊其右也詩云以往烝嘗

或剥或烹或肆或將而繼之以祝祭于祊此正

祭之祊也禮言設祭于堂為祊乎外家語言釋

祭于祊此釋祭之祊也正祭之祊位於門內之

西室故毛氏釋詩以祊為門內釋祭之祊位於

門外之西室故鄭氏釋郊特牲以祊於門外蓋

祊其位也釋其祭也賓尸其事也釋祭謂之祊

而祭之祊不謂之釋釋之名特施於天子諸侯

賓尸之名亦施於卿大夫鄭氏以卿大夫賓尸在堂故謂祊於門外之西室釋又於其堂孔穎達申之云求神在室接尸在堂於義或然卿大夫有賓尸則正祭無加爵無陽厭下大夫士無賓尸故正祭有加爵有陽厭必於明日春秋書辛巳有事於太廟壬午猶釋穀梁曰釋者祭之明日之享賓也公羊曰釋者何祭之明日是也賓尸則祭日而已儀禮有司徹掃堂攝酒迎尸而賓之是也釋於明日則異牲詩曰自羊俎牛是也賓尸於祭日則用正祭特牲而已有司徹

鞅

音尋

尸俎是也蓋正祭重而主於禮神釋輕而

主於禮尸重故省牲視具在宗伯輕故使士焉則絲衣其紕載弁俛俛者士而爵弁絲衣者也主於禮神故在室主於禮尸故在堂則自堂俎基掃堂設筵者皆堂上之事也考之儀禮大夫正祭不迎尸而賓尸迎之正祭有祝而賓尸有侑正祭先薦後獻賓尸先獻後薦正祭之鼎五賓尸之鼎三正祭之牲體進下賓尸之牲體進勝正祭之魚縮載賓尸之魚橫載正祭主人獻尸而尸酢之於獻祝佐食之前賓尸主人獻尸

而尸酢之於獻侑之後。凡此皆與正祭不同。則主人迎尸。尸後酢主人。所以伸主人也。先獻後薦而進下。所以醉飽尸也。其飲至於無筭。其罰至於兕觥。則繹祭可知矣。

通典祭之日。王服衮冕而入。廟工則奏以王夏。王入立於東序。后則副禕而入。立於西序。尸入之後。

乃就於西房。

轉就西房者所以放陰陽之義。禮器云大明生於東月生於西陰陽之分。

夫婦之位也。

尸服衮冕而入。工則奏肆夏。王及於室而

不迎尸。

祭統云君迎牲而不迎尸所以別嫌也。

於是王以珪瓚酌雞

彝之鬱鬯以獻尸。尸以裸地降神。尸祭之啐之奠

之。此爲裸神之一獻也。后乃璋瓚酌鳥彝之鬱鬯以獻尸。尸祭之啐之奠之。此爲二獻也。王乃袒而迎牲於門。牲入門則奏昭夏。王親牽牲。公卿大夫執幣以從。入而告於庭云。博碩肥膋。王乃麗牲于碑。親執鸞刀。啓其毛血以授於祝。祝入告于幽全之義。遂乃殺牲。始行朝踐之事。凡牲廟用一牢。羊

傳云周公自牲魯公駢剛羣公不毛。

朝踐之時。尸出於室。坐於戶西。

南面。主在西東面。

都特牲云詔祝于室坐尸於堂。鄭玄注云謂朝踐時迎尸於戶

外時尸主之前。薦以籩豆脯醢而已。乃取牲腍骨

燎于爐炭。入以詔神於室。于時王親洗肝於鬱鬯。

而燔之以墮于主。主人親制其肝。所謂制祭也。次乃升牲首於室中北墉下。尊首尚氣之義也。時又薦腥於尸主之前。謂之朝踐。於時王乃以玉爵酌獻。素何反罇中醴齊以獻。此三獻也。后於是薦朝事之籩。時堂上以夾鐘之調。歌堂下以無射之調。作大武之樂。后於是亦以玉爵獻罇醴齊以獻尸。此四獻也。時堂下之樂亦作也。於時王自阼階而西酌獻。后從西階東酌獻。所謂禮交動乎上。樂交應乎下。至薦熟之時。謂之饋食。先薦熟於堂。視陳此設饌之禮。非謂即食。設饌之時。王及尸皆有倚住之處。設柎於傍。故云變柎。

也。設席之後。更設尸主之席于堂。在尸內西方東面。尸在其北。布尸主席訖。乃遷所設於堂上之饌。置尸主坐前。時祝又以犖酌奠。奠於饌南。所謂天子奠犖。又取腸問脂。炳之蕭合。羶薌。鄭云羶當為馨。字之誤。燎于爐炭。所謂晁陽達於牆屋。乃迎尸主入室。卽席舉奠犖。將祭之時。祝則詔王拜妥尸。郊特牲云舉犖角詔。是也。拜訖。尸遂祭酒以菁茅。謂之縮酒。左傳云爾貢苞茅不無以縮酒。尸遂啐之奠之。尸乃坐。於是王以玉爵酌象罇。盎齊以獻尸。五獻也。時后薦饋食之籩。又以玉爵酌象罇。醢齊以獻尸。此六獻也。王及后每獻皆

作樂如初尸食訖。王以玉爵酌朝踐之獻。罇醴齊以酌

尸。謂之朝獻。亦罇相因。此七獻也。后薦加事之豆

籩。尸飲七。王可以獻公。尸飲訖。受祝。祝酌清酒以

授尸。尸以酢。王乃設酢席於尸內。尸少祭饌。黍

稷并假福。王乃以出量人與鬱人受之。周禮朱伯職云

量人與鬱人受舉羊之卒爵后以玉爵酌饋食。象罇之益齊以

獻。尸日再獻。亦罇之相因。尸酢后如王之法。飲酢

酒。此八獻也。尸飲八。王可以獻卿。諸侯為賓者以

玉爵酌。益齊備卒食。三獻合九獻。凡王及后各四

諸侯為賓者一也。尸飲九。王可以獻大夫士。取惠均於

下之義尸飲訖。又酢諸臣如后之法。自九獻之後。遂

降冕而總干。舞大武之樂以樂尸。祭統云君執干戚就舞位冕而

總干率其羣臣以樂自尸九獻之後。更為嗣子。舉奠與羣臣進

獻。更行三爵。皆謂之加。為則用璧散璧。明堂位云用璧角

即行旅酬。無筭之爵。樂作亦然。旅酬既訖。則尸出。

尸出之後。則嗣子餞之。文王世子云登餞受爵以

上嗣祖厥明。更以一牢釋於祊。於廟門之外

之上按儀禮所存。淮少牢饋食。特牲饋食。為大夫

祭宗廟之禮。而天子諸侯之祭禮。亾矣。其載

於周禮禮記者。雖畧可攷見。而參錯渙散。後

之有天下者。雖欲一遵古禮行之。而其節文
 脉絡。不相連屬。此所以病其難行也。晦庵堂
 欲以二禮。及註疏中所言。紬繹其節奏之先
 後。為天子祭禮。而其書未成。以授其門人勉
 齋黃公。黃又未及成。而以授信齋楊公。信齋
 之書出。而後學者開卷。始可以洞窺其奏節。
 自致齋而裸獻。自裸獻而饋獻。以至加爵徹
 俎。旅酬登餽。繹祭之儀。大槩以經之。所言為
 主。而經之所未備者。則取註疏之說。以備之。
 註疏之所未備者。又約儀禮所載大夫士之
 禮。以推之。其說始粲然有條。足為百代不刊
 之典。然杜氏通典。亦嘗採經傳及註疏之說。
 條陳九獻之禮。特畧而未備。且與信齋之說
 小異。故並存之。

文獻通考卷之九十六 終

小異姑並亦之
新刺此燔之獸林畧而未詳且與計齋之節
之典然林九最典亦章林縣漸又結彌之節
豈以詳之其節故樂然亦亦詳且為百外不氏

文獻通考卷之九十七

鄱陽 馬端臨 貴與 著

宗廟考

祭祀時享

漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可
獻遂獻宗廟諸果之獻由此興

孝景帝元年詔高廟酎

張晏曰正月旦作酒八月成
名曰酎酎之言純也至武帝

時因八月嘗酎會諸侯廟中出金助祭所謂酎金也
師古曰酎三重釀醇酒也故以薦宗廟酎直故反

奏武德文始五行之舞

孟康曰武德高祖所作也文
始舞也五行周舞也武德

者其舞人執干戚文始舞執羽籥五
行舞冠冕衣服法五行色見禮樂志 孝惠廟酎奏文

始五行之舞。為孝文廟。為昭德之舞。

武帝元鼎五年。九月。列侯坐獻黃金酎。祭宗廟。不如

法。奪爵者百六人。

如淳曰。漢儀註。諸侯王歲以戶口。酎黃金於漢廟。皇帝臨受。獻金全。少。少不如斤兩。色。惡。王。利。縣。侯。免。國。

宣帝本始二年。尊孝武廟為世宗廟。奏盛德文始五

行之舞。

漢時宗廟。在郡國者六十八。合百六十七所。

六十八者。郡國之數。百六十七者。宗廟之數。而京師自高祖下至宣帝。與太上皇

悼皇考。各自居陵旁立廟。並為百七十六。又園中各

有寢便殿。日祭於寢。月祭於廟。時祭於便殿。寢日四

上食。廟歲二十五祠。

如淳曰。月祭朔望。如臘為二十。五。晉灼曰。漢儀註。宗廟一歲十。二祠。五月嘗麥。六月七月三伏。立秋。驅婁。又嘗。梁。八。月。先夕饋殮。皆一太牢。酎祭。用九太牢。十月嘗稻。又。飲蒸。二太牢。十一月嘗。十二月臘。二太牢。又每月一。太牢。如閏加一祀。與此上十二。為二十五祀。師古曰。

是也。普說。

便殿。歲四祠。又月一游衣冠。而昭靈后。武哀王。昭哀

后。孝文太后。孝昭太后。衛思后。矣。太子。矣。后。各有寢

園。與諸帝合。凡三十所。一歲祠土食二萬四千四百

五十五。用衛士四萬五千一百二十九人。祝宰樂人

萬二千一百四十七人。養犧牲卒不在數中。至无帝

時。貢禹奏言古者天子七廟。今孝惠。孝景廟皆親盡

宜毀及郡國廟不應古禮宜正定天子是其議去及
施行而禹卒永光四年乃下詔罷郡國廟詳見宗廟門

既罷郡國廟議者又以為清廟之詩言交神之禮無不清靜今夜冠出游有車騎之衆風雨之氣非所謂清靜也祭不欲數數則瀆瀆則不敬宜復古禮四時祭於廟諸寢園日月間祀皆可勿復修上亦不改也

漢舊儀宗廟八月飲酎用九太牢皇帝侍祠寢廟月一太牢四上食十二月一太牢餽食與閏月十三 嘗祠正月嘗薤又嘗羔 六月嘗黍

七月歲事 八月嘗酎特牛 九月嘗鴈 十月

嘗稻 十一月歲事又賽禱 凡正祠一歲二十

二 原廟一歲十二祠有日加一祠皆用太牢月

游衣冠以廟餽事之曰歲凡十二祠立秋糴婁又

嘗麻八月先夕餽飧皆一太牢皇帝會諸侯酎金

廟中以上計儀設九賓陪位它祠無有 十月嘗

稻又飲蒸二太牢 十一月嘗文臧未詳 十二

月臘二太牢 十二月擊牛飲酌無飯故先夕餽

殮文帝所加以正月日作酒八月成名曰酎酒

園廟一歲四祠皆太牢七月歲事 十二月歲事

臘以亥日。初歲椒酒。凡四祠皆太牢。凡一歲大祠五十二。小祠千一百。

八月酌車駕夕牲牛以繡衣之。皇帝暮親牲。以鑑遂取水於月。以火燧取火於日。為明水火左袒以水沃牛右肩。手執鸞刀以切牛。毛血薦之。而即更衣中侍上熟行禮。齋日四法。食丈二尺。拒按以陳三十六肉。六氣穀飯。贊饗一人。秩六百石。主贊天子。太祝令主薦酒。太宰令主饌陳。太常主導贊。丞舉廟中非法。八月諸侯王酌金助祭。以九太牢。用豚八百枚。劔羹三百。雞鳧鴈魚皆千枚。賜中都官

吏卒以下。廟旁牛四十頭。助供樂用三千四百二十八人。祠立九旗於庭下。功臣四十人。食堂下西階南。凡上堂上後房中婦子祠用禾稭長八尺廣八寸深四寸。凡八十一祭。御僕媵公祭於廟門外。塾上用壺酒四脛骨藥西箱。歌秦海龜龍舞武德文始五行。

永光四年。御史大夫東夷奏罷祖宗皇后位坐。獨祭皇帝而已。

漢興。叔孫通因秦樂人制宗廟樂。大祝迎神于廟門。奏嘉至也。善神也。嘉善也。猶古降神之樂也。皇帝入廟門。

奏未至以為行步之節。猶古采薺肆夏也。乾豆上奏

登歌。乾豆脯蓋之屬獨上歌不以筦弦亂人聲。欲在位者徧

聞之。猶古清廟之歌也。登歌再終。下奏休成之樂。服虔

曰叔孫通所奏作也美神明既享也。皇帝就酒東箱坐定。美禮

已成也。又有房中祠樂。高祖唐山夫人所作也。高帝姬也

姓唐周有房中樂。至秦名曰壽人。凡樂樂其所生禮

不忘本。高祖樂楚聲。故房中樂楚聲也。至孝惠二年。

使樂府令夏侯寬備其簫筦。更名曰安世樂。

安世房中歌十七章。大孝備矣。一章八句。七

始肇始。一章八句。我定歷數。一章八句。王侯

秉德。一章七句。海內有姦。一章八句。大海蕩

蕩。三章六句。安其所。一章八句。豐草萋。一章

八句。雷震震。一章十句。都荔遂芳。一章十句

桂華。一章十句。美芳。一章八句。嘉薦芳矣

一章八句。皇皇鴻明。一章六句。浚則師德。一

章四句。孔容之常。一章八句。承帝明德。一章

八句。

光武建武二年立高廟于洛陽。四時禘祀。高祖為太

祖文帝為太宗。武帝為世宗。如舊餘帝。四時春以正

月。夏以四月。秋以七月。冬以十月。及臘一歲五祠

。

十九年詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀
 平且祠祭長安故高廟其南陽春陵歲時各且因故
 園廟祭祀園廟去太守治所遠者在所令長行太守
 事侍祠於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝
 其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆
 尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮南頓君以上
 至節侯皆就園廟在所郡縣侍祠

東漢制正月上于祠南郊禮畢次北郊明堂高廟世
 祖廟謂之五供安帝即位竇太后猶臨朝七年正月
 初入太廟齋七日庚戌謁宗廟率命婦羣妾相禮儀

與皇帝交獻親薦成禮而還因下詔曰凡供薦新味
 多非其節或鬱養強熟或穿掘萌芽味無所至而夭
 折生長豈所以順時育物乎自今當奉祠陵廟及給
 御者皆須時乃上凡所省二十三種

本紀求初五年
劉珍言皇太后

宜入廟與陛下交獻事下公卿僉如
皇太后親祭于宗廟與皇帝交獻大臣命婦相禮儀
 靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主成帝
 三陵追后三陵凡牲用十八太牢

魏文帝黃初二年以洛京宗廟未成乃祠武帝於建
 始殿親執饋奠如家人禮

高堂隆云按舊典天子諸侯月有祭事其孟則四

時之祭也。三牲黍稷時物咸備。其仲月季月皆薦新之祭也。大夫以上將之以羔。或加以犬而已。不備三牲也。士以豚。庶人則唯其時。宜魚鴈可也。皆有黍稷。禮器曰羔豚。而祭百官皆足太牢。而祭不必有餘。羔豚則薦新之禮也。太牢則時祭之禮也。詩云。四月其蚤獻羔祭韭。周之四月則夏之二月也。月令。仲春天子乃獻羔開冰。季春之月天子始乘舟薦鮪。仲夏之月天子乃掌魚。咸薦之寢廟。此則仲月季月薦新之禮也。蜀雜周禮祭集志曰天子之廟始祖及高曾祖考皆月朔加薦以像平生朔食也。謂之月祭。二祧之廟無月祭也。凡五穀新熟珍物新成。天子以薦

宗廟禮未薦不敢食新。孝敬之道也。其月朔薦及薦薦新皆奠無尸。故羣廟皆一廟之間盡畢。

晉孝武帝太元十六年。改作太廟。遷神主于行廟。設脯醢之奠。及新廟成。神主還室。又設脯醢之奠。餘見禘祫

晉祠廟夕牲歌一首 祠廟迎送神歌一首 祠

征西將軍登歌一首 祠豫章府君登歌一首

祠潁川府君登歌一首 祠京兆府君登歌一首

祠宣皇帝登歌一首 祠景皇帝登歌一首 祠

文皇帝登歌一首 祠廟饗神歌二首

宋四時祭祀將祭必先夕牲。皇帝散齋七日。致齋三

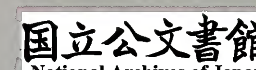
日百官掌事者亦如之。致齊之日。御太極殿。幄坐。著絳紗袍。黑介幘。通天金博山冠。祠之日。車駕出。百官應齋從駕。留守填先置者。各依宣攝從事。上水一刻。皇帝着平冕龍袞服。升金根車。到廟北門。理禮謁者。各引太樂令。太常光祿勳三公等皆入在位。皇帝降車入廟。脫舄盥及洗爵訖。升殿。初獻奠爵樂奏。大祝令跪讀祝文訖。進奠神座前。皇帝還本位。博士引太尉亞獻訖。謁者又引光祿勳終獻。皇帝不親祠。則三公行事。而太尉初獻。太常亞獻。光祿勳終獻。

齊武帝永明九年。詔太廟四時之祭薦。宜皇帝起。麩

臠。臠孝皇后筍鴨卵。高皇帝肉膾。菹羹。昭皇后茗糝炙魚。皆所嗜也。先時帝夢太祖謂已。宋氏諸帝。常在太廟。從我求食。可別為吾致祠。乃命豫章王妃瘦氏。四時祠三帝二后於清溪故宅。牲牢服章。皆如家人禮。

司馬氏曰。昔屈到嗜芰。屈建去之。以為不可以私欲干國之典。况子為天子。而以庶人之禮祭其父。違禮甚矣。衛成公欲祀相。甯武子猶非之。而况降祀祖考於私室。使庶婦尸之乎。

梁武帝制春祠夏禘秋嘗冬烝并臘一歲凡五謂之

時祭

都令史王景之列。自江左以郊廟祭祀帝已入齊。百姓尚哭。以爲乖禮。修之等奏。案禮國門在臯門外。今之籬門是也。今古殊制。若禁凶服。不得入籬門。爲太遠。宜以六門爲斷。詔曰。六門之內。士庶甚多。四時烝嘗。俱斷其哭。若有死者。棺器湏來。旣許其大而不許其細也。致齊日。宜去廟二百步。斷哭四年。何佟之議。案禮未祭一日。大宗伯省牲。鑊祭日之晨。君親牽牲。麗碑後代有冒暗之防。而人主猶必親奉。故有夕牲之禮。頃代人君不復躬牽。相

承丹陽尹牽牲於古無取。宜依以未祭一日之暮。太常省牲視鑊。祭日之晨。使太尉牽牲出入也。少牢饋食。殺牲於廟門外。今儀註詣厨烹牲。謂宜依舊。帝可其奏。佟之又曰。鄭玄云。天子諸侯之祭。禮先有裸尸之事。乃迎牲。今儀註乃至薦熟畢。太祝方執珪瓚裸地。違謬若斯。又近代人君不復躬行裸禮。太尉旣攝位。寔宜親執其事。而越使畢賤太祝。甚乖舊典。愚謂祭日之晨。宜使太尉先行裸獻。乃後迎牲。帝曰。裸尸本使神有所附。今旣無尸。裸將安設。佟之曰。如馬鄭之意。裸雖獻尸而義在求

神。今雖無尸。求神之義恐不可闕。帝曰。此本因尸以祀神。今若無尸。則宜立廣求之所。裸義乃定。修之曰。祭統云。獻之屬莫重於裸。今既存尸。卒食之。獻則裸鬯之求。實不可闕。又送神更裸。經記無文。宜依禮革。奏未報而修之卒。後明山賓復申其理。帝曰。修之既不復存。宜從其議也。自是始使太尉代太祝行裸而又牽牲。太常任昉又以未明九刻呈牲。加又太尉裸酒三刻。施饌間中。五刻行儀。不辨。近者臨祭從事。實以二更。至未明三刻方辨。明山賓議謂九刻已疑太早。况二更非復祭旦。帝曰。

夜半子時卽是晨始。宜取三更省牲。餘依儀註。又有司以爲三牲或離杙。依制埋瘞。猪羊死則不埋。請議其制。司馬聚等議以爲牲死則埋。必在滌矣。謂三牲在滌。死悉宜埋。帝從之。五年。明山賓議樽彝之制。祭圖唯有三樽。一曰象樽。周樽也。二曰山壘。夏樽也。三曰著樽。殷樽也。徒有彝名。竟無其器。直酌象樽之酒。以爲珪瓚之實。竊彝裸重於獻。不容共樽。宜循彝器以備大典。案禮器有六彝。春祠夏初裸用雞彝。鳥彝。王以珪瓚初裸。后以璋瓚亞裸。故春夏兩祭。俱用三彝。今古禮殊。無復亞裸止。

循其二。春夏雞彝。秋冬羊彝。庶禮物備也。帝曰。雞是金禽。亦主巽位。但金火相伏。用之通夏。於義爲疑。山賓曰。臣愚管不奉明詔。則終年乖舛。按鳥彝是南方之物。則主火位。木生於火。宜以鳥彝。春夏兼用。帝從之。七年。舍人周捨以爲禮。玉輅以祀。金輅以賓。則祭日應乘玉輅。詔下其議。左丞孔休源議。玉輅既有明文。而儀註金輅。當由宋齊乖謬。宜依捨議。帝從之。

天監十六年。詔曰。夫神無常饗。饗于克誠。所以西鄰納祭。宴受其福。宗廟祭祀。猶有牲牢。無益至誠。有累冥道。自今四時烝嘗外。可量代八座。議以大脯代一元大武八座。又奏。旣停宰殺。無復省牲之事。請立省饌儀。其衆官陪列。並同省牲。帝從之。十月。詔曰。今雖無復牲腥。猶有脯脩之類。卽之幽明。義爲未盡。可更詳定。悉薦時蔬。左丞司馬鈞等參議。大餅代大脯。餘悉用蔬菜。帝從之。又舍人朱異議。二廟祀。相承止有一。鈔羹。蓋祭祀之禮。應有兩羹。相承止於一。鈔卽禮爲乖。請加熬油。尊羹一。鈔。帝從之。於是起至敬殿。景陽臺。立七廟座。月中再設淨饌。自是訖於臺城破。諸廟遂不血食。

陳制一歲五祠。謂春夏秋冬臘也。每祭共以太牢。始祖以三牲首。餘唯骨體而已。

後魏孝文皇帝太和六年十一月。將親祀七廟。有司依禮具儀。於是羣官議曰。昔有虞親處。祖考來格。殷宗躬謁。介福攸降。太魏七年之祭。依先朝舊事。多不親謁。今陛下孝誠發中。思親執祀。稽合古義。禮之常典。臣等謹案舊章。并採漢魏故事。撰祭服冠履牲牢之具。壘洗篚簋俎豆之器。百官助祭位次。樂官節奏之引。升降進退之法。別集爲親拜之儀。制可。於是帝乃親祭。其後四時常祀皆親之。十六年詔曰。夫四時

享祀。人子常道。然祭薦之禮。貴賤不同。故有邑之君。祭以首時。無田之士。薦以仲月。況七廟之重。而用中節者哉。自頃烝嘗之禮。頗違舊義。今將仰遵遠式。以此孟月。特禴於太廟。但朝典初改。衆務殷湊。無違齊潔。遂及於今。又接神饗。祖必湏擇日。今禮律未宣。有司或不知此。可勅太常令尅日以聞。

又詔罷寒食饗

致堂胡氏曰。四時之祀。天子用孟月。禮之正也。若寒食。其始既不出於先王。其節或跨乎仲季。非天子之所宜行也。苟以爲祖宗常行。有其舉

文獻通考 卷九十七
之莫敢廢也。蓋亦擇禮之中。否而行之歟。寒食之祀。始於晉人。思介之推之焚死。爲之不火食。然則有天下國家者。以是日祀其祖考。可謂不經之禮。雖祖考行之而未假革。今而革之。去非以從是。何不可之有。魏孝文斷然行之。不膠者卓矣。

北齊制。春祠夏禴。秋嘗冬烝。皆以孟月。凡四祭。每祭室一太牢。武成帝始以皇后亞獻。滅清中定。令四時祭廟。及元日廟庭。並設庭燎二所。

後周之制。其四時祭各於其廟。亦以皇后亞獻。其儀與北齊同。所異者。皇后亞獻訖。后又薦加豆之籩。其實菱芡芹薤兔醢豕宰。終獻訖。皇后親徹豆。降還板位。然後太祝徹焉。

隋四時之祭。各以太牢。四時薦新於太廟。有司行事而不出。神主祔祫之禮。並准時享。唐四時各以孟月。享太廟。室各用一太牢。若品物時新。堪進御者。有司先送太常。令尚食相知。簡擇務令潔淨。仍以滋味與新物相宜者配之。太常卿及少卿一人奉薦太廟。及少卿有故。卽差五品以上攝。有司行事。不出神主。仲春薦冰。亦如之。

宋開元十五年。勅享宗廟。差左右丞相尚書。嗣王。郡王。攝三公行事。若人數不足。通取諸司三品以上長官。自餘祭享。差諸司長官。及五品以下清官。二十三年。令今後有大祭。宜差丞相特進。少保。少傅。尚書賓客。御史大夫。攝行。二十五年。勅太廟每至五饗之日。應攝三公。令中書門下。及丞相師。傅尚書。御史大夫。嗣王。郡王中。揀擇德望高者。通攝。餘司不在差限。二十七年。制宗廟致敬。必先於如在。神人所依。無取於非族。其應太廟五享。宜於宗子。及嗣郡王中。揀擇有德望者。令攝三公行事。其異姓官。更不須

差攝。二十三年。正月。赦文宗廟致享。務在豐潔。禮經沿革。必本人情。籩豆之薦。或未能備。宜令禮官學士詳議具奏。太常卿韋縉奏宗廟之奠。每座籩豆各加十二。又酒爵制度。全小。僅無一合。執持甚難。請稍令廣大。付尚書省集衆官詳議。兵部侍郎張均等議曰。案舊制。一升曰爵。五升曰散。禮器稱宗廟之祭。貴者獻以爵。賤者獻以散。此明貴小賤大。示之節儉。豈可捨先王之遺法。徇一時之所尚。廢棄禮經。以從流俗。裂冠毀冕。將安用之。太子賓客崔沔議曰。祭禮之興。肇於太古。人所飲食。必先嚴獻。未有火化。茹毛飲

血則有毛血之薦。未有麴蘖。汚樽杯飲則有玄酒之奠。施及後主。禮物漸備。作爲酒醴。伏其犧牲。以致馨香。以極豐潔。故有三牲八簋之盛。五齊九獻之殷。然以神道至玄。可存而不能測也。祭禮至敬。可備而不可廢也。是以毛血腥爛。玄罇犧象。靡不畢登於明薦矣。然而薦貴於新。味不尚褻。雖則備物。猶存節制。故禮云。天之所生。地之所長。苟可薦者。莫不咸在。備物之情也。又曰。三牲之俎。八簋之實。美物備矣。昆蟲之異。草木之實。陰陽之物備矣。此節制之文也。鉶俎籩。豆簠簋罇。壘實皆周人之時饌也。其用通於燕享賓

客。而周公制禮。咸與毛血玄酒同薦於先。晉中郎盧諶。近古知禮者也。著家祭禮。皆晉時供食。不復純用舊文。然則當時飲食。不可闕於祀祭明矣。是變禮文而通其情也。我國家由禮立訓。因時制範。考圖史於前典。稽周漢之舊儀。清廟時享。禮饌畢陳。用周制也。而古式存焉。園寢上食。時膳具設。遵漢法也。而珍味極焉。職貢來祭。致遠物也。有新必薦。順時令也。苑囿之內。躬稼所收。蒐狩之時。親發所中。莫不割鮮擇美。薦而後食。盡誠敬也。若此至矣。復何加焉。但當勅祭。祭如神在。無或簡怠。增勗虔誠。其進珍羞。或時鮮美。

考諸祠典有所漏略。皆詳擇名目。編諸甲令。因宜而薦。以類相從。則新鮮肥臙。盡在是矣。不必加於籩豆之數也。至於祭器。隨物所宜。故大羹古食也。盛於甗。甗古器也。和羹時饌也。盛於鉶。鉶時器也。亦有古饌而盛於時器。故毛血盛於盤。玄酒盛於罇。未有薦時饌而追用古器者。古質而今文。便於事也。雖加籩豆十二。未足以盡天下美物。而措諸清廟。有兼倍之名。近於侈矣。又據漢書藝文志。墨家之流。出於清廟。是以貴儉。由此觀之。清廟之不尚於奢舊矣。太常所請。恐未可行。又稱酒爵全小。須加廣大。竊據禮文。有以小爲貴者。獻以爵。貴其小也。小不及制。敬而非禮。是有司之失其傳也。固有隨失。釐正無待議。而後革。未知今制何所依准。請兼詳古式。據文而行。止曰享祠。實思豐潔。不膺法制者。亦不可用。於是是更令太常加品味。韋縉又請每室加籩豆各六。每四時異品。以當時新果及珍羞同薦。制可之。又酌獻酒爵。上令用藥汁一升。合於古義。而多少適中。自是常依行焉。二十四年。勅宗廟祭享。籩豆宜加麋鹿鶉兔野雞等料。夏秋供腊。春冬供鮮。仍令所司祭前十日。具數申省。准料令殿中供送。

天寶三載詔頃四時有事于太廟。兩京同日告享。雖卜吉辰俱遵上日。而義深如在禮。或有乖。自今以後。兩京宜各別擇吉日告享。

五載詔祭神如在。傳諸古訓。以多爲貴。著自禮經。脗營之儀。蓋昔賢之尚質。其旨之品。亦孝子之盡誠。既切因心。方資變禮。其以後享太廟。宜料外每室加常食一牙盤。仍令所司務盡豐潔。

貞元九年大常博士韋彤裴堪等議曰。謹按禮經前代故事。宗廟無朔望祭食之儀。園寢則有朔望。上食之禮。國家自正觀至開元。修定禮令。皆遵舊

典。至天寶十一年三月初。別令尚食朔望進食於太廟。自太廟已下。每室奠饗。其進奠之禮。內宮主之。在臣禮司並無著令。或云。當時祀官王璵。不本禮意。妄推緣生之義。請用宴私之饌。此則可薦於寢宮。而不可瀆於太廟。一時之制。久未變更。至今論禮者。貶王璵之議。伏奉今月八日進止。其朔望進食。令宗正與太常計會辦集者。謹按禮祭統云。夫祭者非外至者也。自中出生於心也。怵而奉之以禮。由是牲牢有定制。邊豆有定數。罄天生地長之物。極昆蟲草木之異。可薦者莫不咸在。先王以

此饗宗廟交神明。全孝敬也。若生之食飲膳羞。八珍百品。可嗜之饌。隨好所遷。美脆旨甘。皆爲褻味。先王以此宴賓客。接人情。示慈惠也。則知薦饗宴會。於文已殊。聖人別之。以異爲敬。今若以熟食薦太廟。恐違禮本。又祭義曰。祭不欲數。數則煩。煩則不敬。祭不欲疏。疏則怠。怠則忘。是故禘祠烝嘗。感時致饗。此聖人俯就之中制也。今園寢每月二祭。不爲疏也。太廟每歲五享。不爲數也。則人臣執事。在疏數之間。得盡其忠也。若令牲牢俎豆之司。更備膳羞盤盂之饌。朔日月半。將以爲常。環四時之中。雜五享之禮。爲數。旣甚黷。亦隨之。雖曰不然。臣不信也。夫聖王之制。必師於古訓。不敢以孝思之極。而過於禮。不敢以肴膳之多。而棄於味。伏願陛下。遵開元萬代之則。省天寶權宜之制。園寢之上。得極珍羞。宗廟之中。請依正禮。臣等忝司禮職。敢罄愚衷。上令宣示宰臣等曰。此禮已經先帝所定。朕未敢遽有改移。侍更商量。期於允當。至元和十四年。太常丞王涇上疏。請去太廟上食曰。伏以太廟之享。籩豆牲牢。三代之通禮。是貴誠之義。園寢之奠。改用常饌。秦漢之權制。乃食味之道也。今朔

望土食於陵寢。循秦漢故事。斯爲可矣。若朔望土食於太廟。豈非用甞褻味。而貴多品乎。且非禮所謂至敬不饗味而貴氣臭也。况祭器不設俎豆。祭官不命三公。執事者唯宮闈令與宗正卿而已。謂之上食。可也。安得以爲祭乎。且時饗于太廟。有司攝事。祝文曰。孝曾孫皇帝臣某。謹遣太尉臣名。敢昭告于高祖神堯皇帝。祖妣太穆皇后竇氏。時惟孟春。永懷罔極。謹以一元太武柔毛剛鬣。明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊敬修時饗。以申追慕。尚享。此祝祠也。前饗七日。質明。太尉誓百官於尚書省。

曰某月某日時享于太廟。各揚其職。不供其事。國有常刑。凡陪饗之官。散齊四日。致齊三日。然後乃可以爲祭也。宗廟之禮。非敢擅議。雖有知者。其誰敢言。故六十餘年。行之不廢。今聖朝以弓矢旣櫜。禮樂爲大。故下百僚。使得詳議。臣等以爲貞觀開元禮。並無太廟土食之禮。以禮斷情。罷之可也。至若陵寢土食。採國語禮記日祭月祭之詞。因秦漢之制。循而存之。以廣孝道也。如此則經義可據。故事不遺。大禮旣明。永息異論。中書舍人武儒衡議曰。臣謹按開元禮。太廟九室。每年唯五饗六告。祭

用牲牢俎豆而已。劉歆祭義曰：大禘則終王，壇墠則歲貢。二祧則時享。曾高則月祀，祖禰則日祭。國語云：王者日祭月享，時類歲祀。此則徃古之明徵。國朝之顯據。蓋日祭者，薦新也。言物有可薦，則薦之。不必卜擇時也。故叔孫通云：古有嘗果。今櫻桃方熟，可以爲獻。由是惠帝取以薦宗廟。是不卜日矣。當叔孫通之言。且曰：有嘗果，足明古禮非漢制也。月享者，告朔也。論語子貢欲去告朔之餼羊，孔子以爲不可。則告朔必具牲牢，明矣。春秋又譏月不告朔，猶朝于廟。此則月祭。殷周已降，皆有之。

也。薦園寢者，始於秦代。漢氏因之。而又改人君三年之制，以日易月。喪紀既以二十七月而除，則朔望奠爵，不復親執。故既葬之後，移之園陵。又諸陵祠殿，月遊衣冠。取象平生，務從豐潔。所以陵寢朔望上食，與太廟日祭月享，本旨不同。今王涇所引太廟同日時設祭，以爲越禮。臣竊王涇，但宜論太廟陵寢，朔望奠祭，可廢之旨。不當以用日時爲議。何者？漢宗廟園陵，一百六十七所。郡園祠祝，豈不與宗廟同日同時者乎？在禮既祭於室，又繹於祊。蓋廣乎求神者也。則宗廟陵寢，嘗祔同時，理固無

害。又韓舉引漢官儀。古不墓祭。臣據周禮。家人之職。凡祭墓則爲之尸。古亦墓祭。但與漢家陵寢不同耳。安得謂之無哉。臣以爲陵廟近也。親親也。朔望莫獻。尚潔務豐。宜備常膳以廣孝也。宗廟遠也。尊尊也。禘祫時享。告朔薦新。宜從古制以正禮也。唯太廟望祭無所本據。蓋異時有司。因陵寢有朔祭望祭。以爲宗廟亦合行之。不知宗廟朔祭。乃告朔也。臣以爲宜罷此耳。事竟不行。

九載制曰。承前有事宗廟。皆稱告享。茲乃臨下之辭。頗虧尊上之義。靜言斯稱。殊未爲允。自今以後。每親

獻太清太微宮。改爲朝獻。有司行事爲薦獻。親告享廟改爲朝享。有司行事爲薦享。親巡陵改爲朝拜。

有司行事爲拜陵。應緣諸事告宗廟者。並改爲奏。其

郊天后土及諸祝文云。敢昭告者。並改爲敢昭薦。乾

元年詔曰。每惟宗廟致敬。虔誠裸享。而二等一奠。惟有用未安思。華舊章。用崇嚴配。自今以後。宗廟薦享。爵及簋簠。餼餼各宜別奠。其餘牢饌。並依恒典。貞元九年十一月九日。謂太廟有勅。至廟行禮。不得施禘。至敬之所。自合履地而行。南郊亦宜准此。

唐諸帝親饗廟

太宗二貞觀元年正月十日十七年四月十一日。親謁太廟。謝承乾之過。

蘇冕曰。貞觀六年。監察御史馬周上言。陛下踐

祚以來。宗廟之饗。未曾親事。遂使大唐一代之
史。不書皇帝入廟之事。將何以貽厥孫謀。垂則
末葉。且三年已親饗廟矣。未知何事。致此不同。

高宗四

永徽三年正月十八日
乾封元年四月八日

總章元年十二月十九日
儀鳳二年正月十四日

中宗一

神龍元年十一月六日

睿宗一

景雲三年正月一日

玄宗七

先天元年十月四日
開元六年十月六日

十七年十一月四日
天寶元年二月十八日

六年正月十七日
十三年二月八日

十年正月九日

肅宗二

乾元元年四月十三日
元年建子月二十九日

代宗一

廣德二年二月二十七日

德宗四

建中元年正月四日
貞元元年十一月十日

六年十一月七日

九年十一月九日

憲宗一

元和二年正月

穆宗一

長慶元年十月

敬宗一

寶曆元年十月

文宗一

大和三年十一月

武宗一

會昌元年正月
五年正月

宣宗一

大中七年正月

懿宗二 咸通元年十一月

僖宗一 乾符二年十一月

昭宗二 龍紀元年十一月 天復元年四月

開元禮皇帝時享於太廟儀凡乙歲五享謂四孟月及臘宗廟三年一禘以

孟冬五年一禘以孟夏及諸享攝事並附

齊戒

前享有司卜日如常儀皇帝散齊四日於別殿致齊三日於太極殿服通天冠絳紗袍結珮並如圓丘儀應享官齊具序例儀禘禘儀同

陳設

前享三日。尚舍直長施大次廟東門之外。道北南向。尚舍奉御鋪御座行宮。設文武侍臣次於大次之後。文官在左。武官在右。俱南向。設諸享官次於齊坊之內。攝事右校清掃內外守官設享官公卿以下次於齋坊九廟子孫於齊坊內。近南西向北上。文官九品以上於齊坊之南。東方南方。蕃客又於其南。俱每等異位重行西向北上。介公鄴公於廟西門之外近南。武官七品以上於介公鄴公之南。西方北方。朝集使於武官之南。西方北方。蕃客又於其南。俱每等異位重行東向北上。其褒聖侯於文官三品之下。諸州使人分方各於廟集使之後。攝事無大次及九廟子孫以下。

前享二日。太

樂令設官懸之樂於廟庭。如圓丘儀。

所異者樹路鼓及設歌鐘歌磬

於廟堂上

右校清掃內外。

前享一日。奉禮設御位於

廟東陞東南西向。

攝事御位下放此

設享官公卿位於東門

之內道南。執事者位於其後。每等異位俱重行西向。

以北爲上。

攝則公卿位於道北執事位於道南

設御史位於廟堂之下。

一位於西南東向。一位於東北西向。令使各陪其後。

設奉禮位於樂懸東北。贊者二人在南差退。俱西面。

設協律郎位於廟堂之上。前楹之間。近西東向。設太

樂令位於北懸之南北向。設從享之官位九廟子孫

於享官公卿之南。昭穆異位。

雖有貴者以齒

文官九品以上

位於子孫之南。東方南方。朝集使於文官之南。東方

南方。蕃客又於其南。俱每等異位重行西面。北上。介

公。鄴公位於西門之內道南。武官九品以上於介公

鄴公之南。少西。當文官西方北方。朝集使於武官之

南。西方北方。蕃客又於其南。俱每等異位重行。東面

北上。

其褒聖後於文官三品之下。諸州使人分方各位於朝集使之後

設門外位。享

官公卿以下。皆於東門之外道南。每等異位重行。北

面西上。子孫之位於享官公卿之東。少南。文官九品

以上。於子孫之東。東方西方。朝集使於文官之東。東

方南方。蕃客又於其東。俱每等異位重行。北面西上。

設介公鄴公位於西門之外道南武官九品以上於
 介公鄴公之西少南西方北方朝集使於武官之西
 西方北方蕃客又於其西俱每等異位重行北面東
 上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方位設
 於朝集使之後攝無九廟子孫以下至此儀

牲榜於東門之外當門西向以南為上設廩犧令位
 於牲西南史陪其後俱北向設太祝位於牲東各當
 牲後祝史各陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲
 前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設罇彝
 之位於廟堂上前楹間各於室戶之左北向春夏每
 室雞彝一鳥彝一犧罇二象樽二山壘二秋冬每室

罇彝一黃彝一著罇二壺樽二山壘二皆加勺冪凡宗

廟罇皆以輔皆西上各有坫焉每座罇彝一黃彝一犧罇

二象樽二著罇二山壘二在堂上皆於神座之左獻

祖太祖高祖高宗樽彝在前楹間北向懿祖太祖太

宗中宗睿宗樽彝在戶外南向其壺樽二大罇二山

壘田在堂下階間北向西上禘享則雞彝鳥彝餘同

享設簋鉶邊豆之位於廟堂上俱東側堦之北每座

四簋居前四簋次之次以六甗次以六鉶邊豆為後

每座異之禘與正數半之皆以南為上屈陳而下

設御洗於東陛東南亞獻之洗又於東南俱北向壘

水在洗東篚在洗西南四篚實以珪執罇壘篚冪者

各位於罇壘篚冪之後禘儀享日未明五刻太廟

外自西序以東皇八代祖獻祖宣帝皇六代祖太祖
景皇帝皇高祖高祖神堯皇帝皇祖高宗天皇帝
座皆北廂南面皇七代祖懿祖光皇帝皇五代祖元
皇帝皇曾祖太宗文武聖皇帝皇伯考中宗孝和皇
帝皇考睿宗大聖真皇帝座於南廂北向每座皆
設黼宸莞席紛純藻席畫純次席黼純左右几

省牲器

省牲之日。午後十刻。廟所禁斷行人。太廟令整拂神
幄。祝史各取毛血。每座共實一豆。祝史又洗肝於鬱
鬯。又取腓骨共實一豆。俱置饌所。餘並如圓丘儀。

賜間脂。裕禘。祝史洗肝於鬱鬯。餘並同圓丘儀。

鑾駕出宮

前出宮三日。本司宣攝內外各供其職。守宮設從享

五品以上。次於承天門東西朝堂。如常儀。前二

日。太樂令設宮懸之樂於殿庭。如常儀。駕出懸而不作享日

未明七刻。搥一鼓爲一嚴。三嚴時節前一侍中奏開

宮殿門及城門。餘並與圓丘儀同。唯祭官稱享爲異

耳。

晨裸

享日未明四刻。諸享官各服其服。太廟令良醞令。各

師其屬。入實罇壘。雞彝。羊彝。及犧尊。壺尊之上。樽皆實以明水。山壘之上。樽實以玄酒。

鳥彝。黃彝。實以鬱鬯。犧樽。著罇。實以醴。齊象尊。壺樽。實以盎。齊山壘。實以清酒。裕禘之罇。羊彝。及五齊。上樽。皆實以明水。山壘。上尊。實以玄酒。黃彝。實以鬱鬯。犧尊。實以醴。齊象尊。實以盎。齊壺。樽。則尊。實以沈。齊象樽。實以醴。齊著罇。實以盎。齊壺。樽。則

實以醴齊太樽則實以沈齊山蠶實以清酒太官令師進饌者實諸籩豆

簋。未明三刻奉禮師贊引引御史博士。太廟令史

大祝宮闈令。及令史祝史與執罇壘筐冪者入自東

門當階間重行北面西向立定。奉禮曰再拜贊者承

傳。凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜。訖執罇壘筐冪者

各就位贊引引御史詣太祝詣東陛升堂行掃除於

上。令史祝史行掃除訖引就位。裕禘又太廟令師其階之西上瑞為前中下相次及代國所得寶器未明

二刻贊引引太廟令太祝宮闈令詣東陛升堂詣獻

祖室。入開墼室。太祝宮闈令奉出神主置於座。裕禘則未

明二刻陳腰輿於東陛之東每室各二皆西面北上立定贊引引太廟令太祝宮闈令師內外執事者以腰輿自東陛升詣獻祖室入開墼室太祝宮闈令奉出神主各置於輿出詣座前奉神座訖以次奉出懿祖以下如訖引太廟令以下次奉出懿祖次奉出太

祖次奉出代祖次奉出高祖次奉出太宗次奉出高

宗次奉出中宗次奉出睿宗神主置於座如獻祖之

儀。皇祖妣以下神主皆宮闈令奉出俱並而處右訖引太廟令以下降還本

位。攝事贊引各引享官俱就門外位無駕將至下至從享官位儀也駕將至謁者贊

引引享官通事舍人分引九廟子孫從享群官諸方

客使先至者俱就門外位駕至大次門外廻轂南向

將畢降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣

文獻通考 卷九十七 三

某言請降輅俛伏興還侍位。皇帝降輅乘輿之大次。

繖扇華蓋侍衛如常儀。太廟令以祝版奉御署。訖近

臣奉出太廟令受各奠於坵。通事舍人引文武五品

以上從享之官皆就門外位。太樂令帥工人二舞入

就位。文舞入陳於懸內。武舞立於懸南道西。其升堂

脫屣於下謁者引司空入就位立定。奉禮曰再拜。司

空再拜。訖謁者引司空詣東陛升堂。行掃除於上降

行樂懸於下。訖引復位。初司空行樂懸。通事舍人謁

者贊引各引享官及九廟子孫從享群官諸方客使

入就位。攝事無九廟子孫以下至皇帝再拜儀但享官再拜耳皇帝停大次半

刻頃。太常博士引太常卿立於大次門外當門北向

侍中版奏外辦。皇帝出次。華蓋侍衛如常儀。侍中負

如博士引太常卿。太常卿引皇帝。凡太常卿前導皆博士先引至

廟門外殿中監進鎮珪。皇帝執鎮珪。華蓋仗衛停於

門外。近侍者從入如常。皇帝至版位西向立。每立定

與博士退於左太常卿前奏稱請再拜。退復位。皇帝再拜。

奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。其先拜者不拜太常卿前

奏。攝事謁者進太尉之左白請行事凡攝事皆太尉初獻有司謹具請行事退

復位。協律郎跪俛伏舉麾。凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而

後興鼓祝奏永和之樂。乃以黃鐘爲宮。大呂爲角。大簇

之狀通考

為徵應鐘為羽作文舞之舞樂舞九成

黃鐘三奏大呂太簇應鐘

各再奏

偃麾戛鼓樂止

凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛鼓而後止

太

常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官

再拜在位者皆再拜太常卿引皇帝詣壘洗太和之

樂作

皇帝每行皆如常樂

皇帝至壘洗樂止侍中跪取匱興沃

水又侍中跪取盤興承水皇帝搢鎮珪

凡受物則搢珪奠訖執珪

俛伏

皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進皇帝悅

手訖黃門侍郎受巾跪奠於篚黃門侍郎又取瓚於

篚興進黃帝受瓚侍中酌壘水又侍中奉盤皇帝拭

瓚訖侍中奠盤匱黃門侍郎受巾奠於篚皆如常太

常卿引皇帝樂作皇帝升自阼階樂止侍中中書令

以下及左右侍衛量人從升

以下皆如之攝事皆太尉升陛盥洗酌獻

常卿引皇帝詣獻祖罇彝所執罇者舉罇侍中贊酌

鬱鬯訖登歌作肅和之樂以園鐘之均

自後登歌皆歌園鐘太

常卿引皇帝人詣獻祖神座前北向跪以鬯裸地奠

之俛伏興太常卿引皇帝出戶

袷褹少退攝事同

北向再拜

訖太常卿引皇帝次裸懿祖次裸太祖次裸代祖次

裸高祖次裸太宗次裸高宗次裸中宗次裸睿宗並

如上儀訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自阼

阼階還版位西向立樂止初群官拜訖祝史各奉毛

血及肝骨之豆於東門外。齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於肝骨之後。於登歌止。祝史奉毛血肝骨與奉爐炭蕭稷黍者。以次入自正門。升自太階。諸太祝各迎取毛血肝骨於階上。俱入奠於神座前。祝史退立於罇所。齋郎奉爐炭皆置於室戶外之左。其蕭稷黍各置於爐炭下。降自阼階以出。諸太祝俱取肝出戶。燔於爐炭。還罇所。

饋食

皇帝既升。太官令出。帥進饋者奉饌。陳於東門之外。重行西向。以南爲上。謁者引司徒出詣饌所。司徒

奉獻祖之俎。皇帝既至位。樂止。太官令引饌入自正

門。俎初入門。雍和之樂作。以無射之均。自後接神之樂堂下皆奏

無射饌至太階。樂止。祝史俱進徹血毛之豆。降自阼階

以出。饌升。諸太祝迎引於階上。各設於神前。籩豆盞

乃升盞盞既奠却其盞於下設訖。謁者引司徒以下。降自阼階。復

位。諸太祝各取蕭稷黍濡於脂。燔於爐炭。還罇所。太

常卿引皇帝詣壘洗。樂作。皇帝至壘洗。樂止。皇帝盥

手洗爵。侍中黃門侍郎贊洗。如晨裸之儀。訖。太常卿

引皇帝樂作。皇帝升自阼階。訖。樂止。太常卿引皇帝

詣獻祖罇所。執罇者舉罇。侍郎贊酌醴。齊訖。光大

之舞作。太常卿引皇帝入詣獻祖神座前。北向跪奠

爵。少東俛伏興。太常卿又引皇帝出取爵於坵。酌醴

齊訖。太常卿又引入詣神座前。北面跪奠爵。少西興。

太常卿引皇帝出戶北面立。樂止。止諸座皆然太

祝持版進於室戶外之右。東面跪讀祝文曰。維某年。

歲次月朔日子。孝曾孫開元神武皇帝諱。敢昭告子

獻祖宣皇帝。攝事云謹遣太尉封臣名下做此祖妣宣莊皇后張氏

氣序流邁。時惟孟春。孟夏孟秋永懷罔極。伏增遠感。謹以

一元大武柔毛剛鬣。明粢薌合薌。其嘉蔬嘉薦。泛齊肅雍。明

恭修時享。以申追慕。尚饗讀訖興。以下諸室祝文儀並同。祫禘祝云。暨

度環周歲序云。及永懷追慕。伏增遠感。謹以一元大武柔毛剛鬣。明粢薌合薌。其嘉蔬嘉薦。泛齊肅雍。明

獻恭備。祫享餘字。並同禘享祝云。祇薦禘事。太祖以下並稱臣。皇帝再拜訖。又再拜。

初讀祝文訖。樂作。太祝入奠版於神座。出還罇所。皇

帝拜訖。樂止。太常卿引皇帝詣懿祖罇彝所。執罇者

舉罇。攝事大尉詣罇彝所。取爵於坵。執罇者舉罇。太尉酌醴。齊他放此。侍中取爵於

坵。進皇帝受爵。侍中贊酌醴。齊訖。長發之舞作。太常

卿引皇帝入詣懿祖神座前。北向跪奠爵。少東俛伏

興。太常卿又引皇帝出取爵於坵。酌醴。齊訖。太常卿

引皇帝入詣神座前。北面跪奠爵。少西興。太常卿引

皇帝出戶。北向立。樂止。太祝持版進於戶之右。東向

立。太祝持版進於戶之右。東向

跪讀祝文曰。維某年歲次月朔日子。孝曾孫開元神
 武皇帝諱。敢昭告于懿祖光皇帝。祖妣光懿皇后賈
 氏。讀祝文訖。奠版於神座。出還罇所。皇帝拜訖。樂止。
 太常卿引皇帝詣太祖罇彝所如上儀。太政之舞作。
 祝文曰。孝曾孫開元神武皇帝臣諱。敢昭告于太祖
 景皇帝。祖妣景烈皇后梁氏。餘如上儀。次太祖大成
 之舞作。祝文曰。孝曾孫開元神武皇帝諱。敢昭告于
 代祖元皇帝。祖妣元貞皇后獨孤氏。獻訖。太常卿引
 皇帝詣罇彝所。皇帝拜訖。樂止。大常卿引皇帝詣高
 祖罇彝所如上儀。大明之舞作。祝文曰。孝曾孫開元

神武皇帝臣諱。敢昭告于皇高祖神堯皇帝。祖妣大
 穆后竇氏訖。次太常卿引皇帝詣太宗罇所如上儀。
 崇德之舞作。祝文曰。孝曾孫開元神武皇帝臣諱。敢昭
 告于皇曾祖太宗文武聖皇帝。皇曾祖妣文德聖皇
 后長孫氏訖。次太常卿引皇帝詣高宗罇彝所如上
 儀。鈞天之舞作。祝文曰。孝孫開元神武皇帝臣諱。敢
 昭告于皇祖考高宗天皇大帝。皇祖妣大聖天后武
 氏訖。次太常卿引皇帝詣中宗罇彝所如上儀。酌醴
 齊。文和之舞作。祝文曰。孝姪開元神武皇帝臣諱。敢
 昭告于皇伯考中宗孝和皇帝。和思皇后趙氏訖。次

太常卿引皇帝詣睿宗罇彝所如上儀景雲之舞作。祝文曰。孝子開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇考睿宗大聖真皇帝。皇妣昭成皇后竇氏訖興。皇帝再拜訖。又再拜。初讀祝文訖。樂作。太祝入奠版於神座。出還罇所。皇帝拜訖。曲終。樂止。太常卿引皇帝詣東序西向立。壽和之樂作。皇帝獻將訖。謁者引司徒詣東階升。立於楹間。北面東上。皇帝獻訖。諸太祝各以爵酌上罇福酒。合置一爵。一。太祝持爵授侍中。侍中受北向進。皇帝再拜受爵。跪祭酒。啐酒奠爵。俛伏興。諸太祝各帥齋郎持俎進。大祝減神座前二牲胙肉。

各取

前第加於俎。又於籩豆。取稷黍還罇所。以胙肉。各置一俎。上以飯。共置一籩。以飯。授司徒。司徒奉進。皇帝受。以授左右。太祝又以胙肉。授司徒。司徒授俎。以次進。皇帝每受。以授左右。謁者引司徒降復位。皇帝跪取爵。遂飯。卒爵。侍中進受虛爵。以授太祝。太祝受爵。復於坵。皇帝俛伏興。再拜。樂止。太常卿引皇帝樂作。皇帝降自阼階。還版位。西向立。樂止。文舞出。鼓祝作。舒和之樂出。訖。曼敵樂止。武舞入。鼓祝作。舒和之樂立定。曼敵樂止。初。皇帝將復位。謁者引太尉升。自阼階。

攝事則大尉將復位。謁者引太常以下。做此。

詣獻祖罇彝所。執罇者

舉冪。太尉酌盞齊。武舞作。謁者引太尉入詣獻祖神座前。北向跪奠爵少東。謁者引太尉出戶北向再拜。謁者又引太尉取爵於坵酌盞齊訖。謁者引入詣神座前。北向跪奠爵少西。訖興。謁者引太尉出戶北向再拜。謁者引太尉次詣懿祖罇彝所。取爵於坵。執罇者舉冪。太尉酌盞齊。謁者引太尉入詣懿祖神座前。北向跪奠爵少東。謁者引太尉出戶北向再拜。謁者又引太尉取爵於坵酌盞齊訖。謁者引入詣神座前。北向跪奠爵少西。訖興。謁者引太尉出戶北向再拜。謁者引太尉次詣太祖。次獻高祖。再拜訖。謁者引太尉次獻太祖。次獻代祖。次獻高祖。

次獻太宗。次獻高宗。次獻中宗。次獻睿宗。並如上儀。訖。謁者引太尉詣東序西向立。諸太祝各以爵酌壘福酒。合置一爵。太祝持爵進太尉之左。北向立。太尉再拜受爵。跪祭酒。遂飲卒爵。太祝進受虛爵。復於坵。太尉興再拜。謁者引太尉降復位。初太尉獻將畢。謁者引光祿卿攝事詣壘。洗盥洗升酌盞齊。終獻如亞獻之儀。訖。引光祿卿降復位。武舞止。登歌作雍和之樂。諸太祝各入室。徹豆還罇所。徹者。籩豆各一。少移於故處。登歌止。奉禮曰。賜胙。贊者唱。衆官再拜。在位者皆再拜。已飲福。永和之樂作。太常卿前奏稱。請再拜。退復位。者不拜。

皇帝再拜奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。樂一成止。太常卿前奏禮畢。太常卿引皇帝還大次。樂作。皇帝出門。樂止。殿中監受鎮珪。華蓋侍衛如常儀。通事舍人謁者贊引各引享官。及九廟子孫從享群官。諸方客使以次出。贊引御史太祝以下俱復執事位立定。奉禮曰。再拜。御史以下皆再拜。贊引引出工人。二舞以次出。太廟令與太祝宮闈令納神主如常儀。其祝版燔於齋坊。

薦新于太廟儀

薦新之日。太廟令帥齋郎灑掃廟之內外。太官先饌

入立於門東之內。道北面南。謁者贊引稱再拜。太常卿再拜。進饌者奉饌入自正門。升自太階。各詣於神座前。

若有酒者。廟司設樽。坩。壘。洗。如式。

謁者引太常卿

自東階。詣獻祖室。前盥洗酌獻訖。再拜。又再拜。出。謁者引太常卿復位。謁者贊拜訖。謁者引

籩豆蓋罍徹之如式。

冬魚。鮓。筍。蒲。白韭。薑。小豆。管豆。襄荷。菱仁。

人薑菱

索。春酒。桑落酒。竹根。黃米。粳米。糯米。梁米。稷米。茄子。

薦新物

冬魚。鮓。筍。蒲。白韭。薑。小豆。管豆。襄荷。菱仁。人薑菱。索。春酒。桑落酒。竹根。黃米。粳米。糯米。梁米。稷米。茄子。

甘蔗芋子。鷄頭仁。苜蓿蔓菁。胡瓜。冬瓜。瓠子。春魚水。
蘇。枸杞。芙茨子。藕。大麥。麩。瓜。油麻。麥子。椿頭。蓮子。栗。
冰。甘子。李。櫻桃。杏。林。檣。橘。椹。菴。蘿。果。棗。兔。脾。麀。鹿。野。
雞。凡薦新。皆所司白時。新堪供進者。先送太常。令尚
食。相與簡擇。仍以滋味與新物相宜者。配之以薦。皆
如上儀。

梁太祖親饗廟二

開平三年正月二十二日
其年十月三十日

後唐莊宗親饗廟一

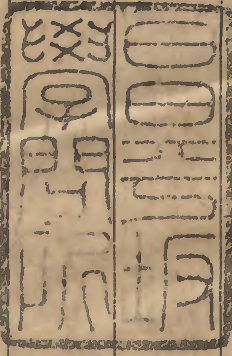
同光二年正月二十九日

明宗親饗廟一

長興元年二月十九日

周太祖親饗廟一

廣順三年十二月二十九日

文獻通考卷之九十七 終

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部三十二年二月二十七日

禮部

