

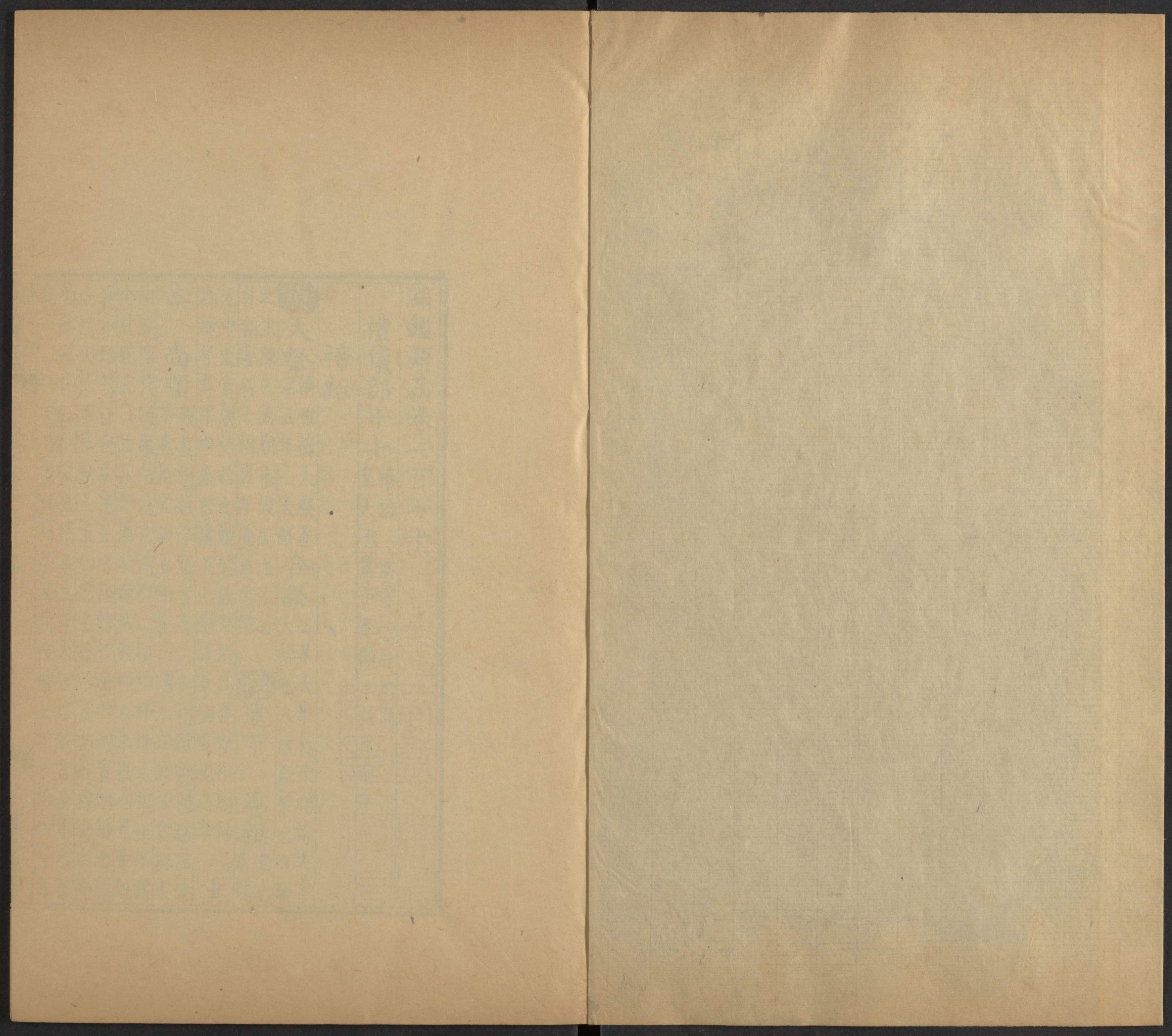
65
5

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE
HARVARD-YENCHING
INSTITUTE
MAR 1 1932

RT 9301.1341A

11

6

淵鑑類函卷一百七十

禮儀部十七

帝禘

皇太子

皇太子

宗廟

宗廟

宗廟

宗廟

禘禘

原大祭

爾雅禘大祭也

合祭

公羊大事於太廟傳大事

大禘也

大禘合祭也

毀廟

唐開

之合食於太祖五年而再殷祭

元中太常議禘禘之禮皆殷祭禘為合食祖廟禘

為禘序尊卑先君逮下之慈成羣嗣奉親之孝

重

本尚順

顏真卿議今議者有三一謂獻懿親遠而遷

不當禘宜藏主西室二謂二祖宜禘食與太

祖並昭穆缺東向位三謂引二祖禘即太祖永不得

全其始宜以二祖祔德明廟然於神人未厭也景帝既

受命始封百代不遷至禘禘時暫屈昭穆實明神之意

今請大禘享奉獻主東向懿主居昭景主居穆重本尚

順為萬

代法

書日

宋史咸平二年太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

書日薦享太廟按禮三年一禘以孟冬

禮儀部

淵鑑類函卷一百七十

禘禘

禘禘

宜改孟冬薦**易月**宋史天聖元年禮官言真宗神主祔享為禘享二年四月禘享

文自天禘及五年合禘禘享**誤禘**文獻通考貞觀十六至初誤禘功臣左丞駁議武帝允**干禘**事省於君干禘及

初依禘降及周隋俱遵此禮**干禘**事省於君干禘及

其高**吉禘**春秋閔公二年夏五**祥禘**昔仲尼之制春

秋也喪中之祥禘**原五年禘**禮稽命曜三年一禘五

譏也喪中之祥禘**原五年禘**禮稽命曜三年一禘五

形容齊三日思親所喜然後入廟**三歲禘**廟有日祭之禮按叔孫通宗

然三歲一禘先王之禮也**禘父子**及彌遠謂之禘禘何

五歲一禘先王之禮也**禘父子**及彌遠謂之禘禘何

禘之為言禘也序昭也**審昭穆**傳咸云先儒解禘

穆禘父子也禘也序昭也**審昭穆**傳咸云先儒解禘

祖詩序雖禘太祖也鄭箋禘大祭也於四時而小禘

於禘太祖謂文王正義曰雖者祭太祖之樂歌**禘太**

諸帝漢舊儀昭穆為昭孫為穆昭西面穆東面三年大禘

諸帝漢舊儀昭穆為昭孫為穆昭西面穆東面三年大禘

廣孝道白虎通祭宗廟所以禘禘何**順陽義**禮記夏

禘者陽之盛也古者於**禘夏禘冬**建武二十六年詔

禘發爵賜服順陽義也**禘夏禘冬**建武二十六年詔

純曰禘禘之祭不行已久矣宜據經典詳為其制純奏

曰禮三年一禘五年一禘春秋傳曰大禘者何合祭也

毀廟及未毀廟之主皆登合食於太祖五年而再殷祭

漢舊制三年一禘五年一禘合食高廟存廟主未嘗合祭

元始五年始為禘祭又前十八年親幸長安亦行此禮

禘之為言禘禘定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏

者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也禘祭以冬十

月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也斯典之廢

於茲八年請可如禮施行以時**禘大禘小**禮外傳禘禘

定議帝從之自是禘禘遂定**禘大禘小**禮外傳禘禘

大而禘小春秋之經有禘而無禘明春禘而禘五年

有二殷祭耳神主入廟先為一禘明年春禘而禘五年

合食太祖按白虎通禘者毀廟之主皆合食於太祖也

備故三年一禘禘者皆取未遷廟主合食太祖廟中五

歲再閏天道大備故五歲一禘禘者取已遷廟主合食

禮儀部

禘禘

太祖不忘先祖又云禘祫及遷廟者以能世世繼君廟中

夏禘周公明堂位季夏六月以春禘武公左傳春將禘

官梓慎曰禘之日其有咎乎吾見赤黑增堂事室事

宋史神宗謂輔臣曰按禮祝延尸入與灌後乃出延牲

延尸主出於室坐於堂上始祀南面昭在東穆在西乃

行朝踐之禮是堂上也設饌於堂復延主入室始祖東

面昭南穆北徙堂上之饌於室中乃行饋食之禮是室

也追享朝享陳祥道禘祫議追享朝享間於時享之間

饗也朝享祫也祫以饋先三後二先二後三唐書

食為主猶生之有食也志一禘一祫五年再殷宜通數而禘後置祫歲數遠近

二說不同鄭康成用高堂隆先三而後二徐邈先二後

三分邈以謂二禘相去為月六十喪畢而祫明年

而禘唐書禮樂志高宗上元三年當祫大學士史祖

元燦等議以為新君喪畢而祫明年而禘

禮儀部

始以皇后預祭

為昭穆以安坐不復停室也

凡禘祫大祭則神主悉出廟堂

不行時享蓋祭不欲煩故先重者

言按禮時饗與祫祫同月但行禘祫

七年不相禘並在一歲有司覺其非

據也魯為禘祫同歲唐書禮樂志開元六年喪畢而祫

於太祖則其意乃以祫為祫祭本不以禘為祫實未嘗專

以禘為祫然魯自以禘為祫祭而康成自謂三年喪畢祫

享之外必別有一祫祭之禮而經文無可考至魯則始

祖受禘太

孫列祖以孫尊

列祖以孫尊

以孫尊

孫以祖屈

獻祖受祫

太祖受禘

以禘為祫

以祫為禘

禘祫同歲

禘祫同月

神主悉出

大禘終王

禮儀部

則日祭曾高則月祀二祧則時享壇壝則禘祫不卜
 歲貢大禘則終王彌遠彌尊故禘為重矣禘祫不卜
 異義今春秋公羊說五齊三酒四齊三酒禘祫不卜
 祀宗廟筮而不卜
 禘備五齊三酒
 禘祫以四齊三酒
 食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先
 王以蒸冬享先王以禘注宗廟之祭有六享四獻裸饋食
 在四時之上則於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘
 是禘也禘之上則於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘
 以孟夏禘也
 以孟秋禘也

烝嘗

原秋饗周禮大宗伯以冬饗又云以烝
 儀王者法天之道制終敘望自今歲膺享為首於明年
 祀典焉烝嘗象時終敘望自今歲膺享為首於明年
 行春祀之禮禴與烝
 嘗自次年以敘終之

嘗自次年以敘終之
 陰義禮記祭統嘗遠式孝文魏
 禮記祭統嘗遠式孝文魏

和十六年詔曰自頃蒸嘗之禮頗違
 舊義今將仰遵遠式以孟月時禴
 禘祫則行夏祭竟而冬
 也行秋祭竟而冬
 來朝故廢蒸也
 繁露冬曰烝烝者
 以十月進初稻也
原始殺而嘗注建酉之月也
 蟄而烝又閉蟄而烝注
 因四時之變化孝子感
 時念親以此祭之也
各闕一時禮王制注虞夏之制
家老之薦屈到嗜芟命
仁者之粟者父母既沒必求仁
 之謂禮終注雖貧困猶不
 敢取惡人物以事亡親
增烝於曲沃年晉平公即
 位改服修宮嘗於太公左傳襄二十八年齊嘗必以
 烝於曲沃嘗於太公左傳襄二十八年齊嘗必以
 鄉土齊書張沖父初卒遺命曰祭我必以鄉土所產無
 禮儀部

輒流涕不過把握 韋述宗廟加遵議蒸嘗 烝嘗不經

白居易議申國典烝嘗伏臘 孔帖戶部侍郎蕭昊林

嘗不經者示之以禮 甫所引嘗與嚴挺之言

稱烝嘗伏臘乃為伏獵挺之曰 原四時追祭 禘

九齡省中而有伏獵侍郎乎 原四時追祭 禘

有常 仲尼奉薦趣趣以行 趣音促敬慕 孝子臨尸齊

齊其敬 禮明貴賤薦陳之品有差 孝備烝嘗追養

之心宜勉

后妃廟一

原杜氏通典周祭先妣之廟 姜嫄履巨人跡感神靈而

始祖而姜嫄無所配特立廟祭之謂之闕宮詩闕宮有

恤實實枚枚鄭注闕神宮也姜嫄神所依又新廟奕奕

奚斯所作鄭注 四時薦禘禘與七廟皆祭樂奏夷則舞

新姜嫄廟也

大獲 **增**文獻通考漢高祖五年追尊先媪曰昭靈夫

人 元帝永光五年韋元成言古者國君之母非嫡不

得配食孝文太后孝昭太后寢園宜如禮勿復脩奏可

光武中元元年使司空告祠高祖以吕后幾危社稷

不宜配食上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷吕太

后於園四時上祭 後漢志永元中和帝追尊其母梁

貴人曰恭懷皇后以竇后配享章帝恭懷皇后別就陵

寢祭之安帝以清河王子即位追尊其祖母宋貴人曰

敬隱后陵曰敬北陵亦就陵寢祭追尊父清河孝王曰

孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已順帝追尊其

母曰恭愍后陵曰恭北陵 文獻通考桓帝即位梁太后詔追尊河間孝王夫人趙氏曰孝穆后廟曰清廟靈帝即位竇太后詔追尊皇祖夫人夏氏曰孝元后廟曰靖廟皇考孝仁皇夫人董氏為真園貴人廟曰貞廟獻帝即位相國董卓奏恭懷敬隱恭愍三皇后並非正嫡不合稱后皆奏毀之 **原**魏文思后依周姜嫄廟禘祫高堂隆議文帝甄后賜死故不列廟明帝即位有司奏請追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵時三公又奏自古周人既祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文昭皇后於後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家世妃之尊神靈遷化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟太和元年二月立廟

於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其

文曰天子羨思慈親明帝為之改容以太牢告廟景初元年

十二月有司又奏文昭皇后立廟京師永傳享祀樂舞與祖廟同廢其在鄴廟 **增**文獻通考

晉武帝既改創宗廟追尊景帝夫人夏侯氏為景懷皇

后 懷帝初又策武帝后楊氏曰武悼皇后改葬峻陽

陵側別祠弘訓宮不列於廟 **原**東晉元帝為琅邪王

妃虞氏永嘉時薨帝為晉王追尊為王后有司奏請王

后應別立廟令曰今宗廟未成不宜更興作便脩飾陵

上屋以為廟大興二年追謚皇后祔於太廟 明帝生

母豫章君荀氏成帝時薨贈豫章郡君別立廟於京都

成帝咸康時作武悼后神主祔於廟配享世祖 宋書志東晉孝武帝太元十九年二月追尊簡文母會稽太妃鄭氏為簡文皇后宣太后立廟太廟道西安帝隆安四年以孝武母簡文李太后帝母宣德陳太后祔於宣鄭太后之廟 宋文帝元嘉初追尊所生胡婕妤為章皇太后立廟西晉宣太后地孝武宣太后明帝宣太后並祔章太后廟 **原**宋孝武大明二年有司奏皇代殷祭無事於章太后 博士孫武議祭統有事於太廟則合食太祖而序昭穆章太后既屈於上不列正廟若迎主入太廟既不敢配列於正序又未聞於昭穆之外別立為位若太廟祔祭獨祭別宮與四時烝嘗不異則非禘大祭之義又無取於祔合食之文謂不宜與太廟同

殷祭之禮也 詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕

殷薦隔茲盛祀闕宮遙祔既行有周魏晉從饗式範無替宜述附前典以宣情敬七年詔立宣貴妃廟 時有司奏故宣

貴妃既加殊禮未詳應立廟不虞蘇議曰婚義云后立六宮后之有三妃猶天子之有三公也三公既尊於列國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋仲子得考彼別宮今貴妃禮應立此新廟詔可 其祀禮王親執奠爵有故三卿行事 明帝太始二年昭太后崩

有司奏太后於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮官詳議乃躋新祔於上位其祭使有司行禮 博士王略

太后正位母儀尊號允著祔廟之禮宜備彝則愚謂神主應入章后廟又宜依晉元皇之於愍帝安帝之於永安后祭祀之日不親執觴爵使有司行事時太宗宣后已祔章太后廟虞蘇議以為春秋之義庶母雖名同崇禮儀部

號而實異正嫡是以猶考別宮而公子主其祀今昭皇
 太后既非所生益無親奉之理周禮宗伯職若王不與
 祭則攝位然後使有司行其禮又婦人無常秩各以夫
 為定夫亡以子為次昭皇太后即正位於前宣太后追
 尊在後以次序而言六月有司奏七月嘗祠二廟依舊
 車駕親奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室
 應拜及祝文稱皇帝名御又皇后虔見於禰拜孝武皇帝
 昭皇太后並無明文禮官議曰今上既纂嗣文皇於孝
 武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝
 名御孝武昭皇太后二室廢薦告後廢帝元徽二年十月
 丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武
 皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜執孝武

皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事齊明帝建武二

年有司奏遷景懿后於新廟梁武帝立小廟太祖太

也非嫡故皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如

別立廟太廟禮增文獻通考梁普通七年祔皇太子所生丁

貴嬪神主於小廟原唐立肅明皇后廟時享有司行

事增文獻通考唐開元四年十一月昭成皇后祔於

太后至五年八月敕肅明皇后依前儀坤廟安置至二

十一年正月遷祔肅明皇后神主於太廟其儀坤廟為

肅明觀昭成皇后竇氏睿宗妃生明皇肅明皇后劉昭

宗大順元年將行禘祭有請以三太后神主祔享於太

洪武類書卷一百一十一
廟三后者孝明太皇太后鄭氏恭僖皇太后王氏正獻
皇太后韋氏三后之崩皆作神主不入太廟至是禮院
憑曲臺禮欲三太后祔享太廟太常博士殷盈孫獻議
非之王宋太祖建隆初追尊賀氏為孝惠皇后第就陵
所置祠殿薦以常饌乾德初孝明皇后王氏崩有司始
議置后廟奉孝惠孝明二后神主并祔詔令詳定殷室
之制及先後之次太常博士和峴等奏請同祔太廟及
太祖山陵神主祔廟乃請以孝明皇后配享忌日行香
廢務其孝惠皇后享於別廟並從之 太宗太平興國
元年追冊越國夫人符氏為懿德皇后尹氏為淑德皇

后並祔享於后廟 真宗至道三年六月詔大行皇帝
祔廟令都省集議定皇后合食之禮咸請以懿德皇后
符氏并配宗正卿趙安易言淑德皇后尹氏當在懿德
之上序以後先宜用淑德配食詔有司詳討以聞 乾
興元年中書下禮儀院狀莊穆皇后嘗母儀天下禮當
并祔莊懷皇后本從藩邸追命當享后廟集尚書省六
品諸司四品以上議如禮儀院祔真宗莊穆皇后神主
於太廟 仁宗明道二年莊獻明肅太后既上謚又追
尊莊懿太后判河南府錢惟演建議請二太后並祔真
宗禮院言夏商以來父昭子穆皆有配坐每室一帝一

后禮之正儀今莊穆著位長秋祔食真宗斯為正禮莊
獻母儀天下莊懿帝母之尊止應祀后廟便從升祔似
非先帝慎重之意都省禮院更議皆以謂莊穆位崇中
閩已祔真廟自協一帝一后之文莊獻輔政十年莊懿
誕育聖躬功德莫與為比退就后廟未厭衆心宜太廟
外別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用
太廟儀別立廟名自為樂曲以崇世享忌前一日不御
正殿百官奉慰著之令甲乃作新廟名曰奉慈景佑三
年詔祠太廟奉慈后廟各差宮闈令一 神宗熙寧二
年九月廢奉慈廟奉章惠太后神主赴西京瘞陵園

徽宗大觀二年禮部太常寺奏建別廟奉安惠恭皇后
神主依章穆皇后祔享故事乃奉惠恭皇后祔於別廟
政和四年禮部太常寺言明達皇后祠殿寘在城外
於典禮無據請就惠恭皇后別廟增建殿室升祔七月
奉明達皇后祔於別廟 高宗紹興二十二年有司言
懿節皇后上僣合祔廟權禮部侍郎施炯等言檢會大
觀二年顯恭皇后故事於太廟殿後建別廟奉安神主
將來大行皇后祔廟亦合建別廟於太廟殿之後詔從
之乃建別廟 續文獻通考遼聖宗統和十三年九月
奉安景宗皇太后石像於延芳淀 十四年十一月奉

安景宗皇太后石像於乾州 開泰元年十二月奉遷
景帝昭憲皇后石像於上京五鸞殿 金世宗大定二
年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東
北起建從之 二十六年敕別建昭德皇后影廟於太
廟 元成宗大德十一年時武宗未改元追尊皇考曰皇帝太
母元妃曰皇太后後又上先元妃弘吉烈氏尊謚祔於
成宗廟室 英宗至治二年祔太皇太后於順宗廟室
遣攝太尉中書右丞相拜住奉玉冊玉寶上尊謚曰昭
憲元聖皇后 泰定帝泰定二年幸大承華普慶寺祀
昭獻元聖皇后於影堂 四年謚武宗皇后曰宣慈惠

聖英宗皇后曰莊靜懿聖陞祔太廟 文宗天歷二年
三月特命文獻昭聖皇后神御殿月祭如列聖故事
順帝元統二年太常博士魯魯集議三朝皇后陞祔而
先朝以武宗皇后真哥無子不立其主伯顏問魯魯曰
今當立明宗母乎文宗母乎對曰真哥皇后武宗朝已
膺寶冊則明文二母固皆妾今以無子之故不得立主
而以妾母為正於禮不可衆服其議遂以真哥皇后配
至元元年二月追尊生母遵來的為貞裕徽聖皇后
中書省臣言帝生母太后神主宜於太廟安奉命集議
其禮二年陞祔武宗英宗明宗三皇后入廟 明太祖

洪武元年戊申春正月四日太祖詣太廟恭上四代妣尊號高祖妣胡氏曰元皇后曾祖妣侯氏曰恒皇后祖妣王氏曰裕皇后妣陳氏曰淳皇后 嘉靖十五年秋遷三太后主於陵殿先是尚書夏言等議曰國朝稽古惟一后配帝孝宗皇帝乃於奉先殿側特建奉慈別祭孝穆皇太后後祔孝肅太皇太后近復祔孝惠皇太后是蓋子祀生母以盡終身之孝耳今陛下於孝肅太皇太后曾孫也於孝穆太后孫屬也孝惠皇太后孫也禮不世祭義當擬祧八月上親幸天壽奉安三太后於陵寢嘉靖二十八年孝烈皇后升祔祧仁宗四十五年世宗

升祔奉孝烈皇后祔廟

后妃廟二

原詩陳江總攝官梁小廟詩曰疇昔遊衣所今日薦櫻時憲章時有革歲月遂難思故人獨之子宮聯更在茲虛簷靜暮雀洞戶映光絲平生復能幾語事必傷悲

增歌唐昭德皇后廟樂章於穆先后儷聖稱崇母臨萬宇道被六宮昌時協慶理內成功殷薦明德傳芳國風金枝羽部輟清歌瑤臺肅穆笙磬羅諧音遍響合明意萬類昭融靈應多 昭事終幽享餘移月御返仙居璇庭寂靈幄虛顧徘徊感皇儲 宋史樂章闕宮翼翼

雅樂洋洋牲器肅設几筵用張飾以明備秩其令芳神
兮來格風動雲翔服章觀象山龍是則容止踴踴威
儀翼翼恪恭奉祀祇薦犧牲九成爰奏有俎斯盈
猗那淑聖象應資生配天作合與日齊明椒宮垂範彤
史揚名聿脩苾事永奉粢盛王門稟慶帝族推賢功
存內治德協靜專流芳圖史垂範絃縱新廟有血祀禮
昭然明明英媛德備椒庭籩豆有踐黍稷匪馨靜嘉
致薦容與昭靈精意以達顧享來寧為太宗后為天
下母誕聖既明膺乾作主玉振金相蘭芬桂芳於萬斯
年永奉烝嘗

增議宋歐陽脩四后祫享議古者宗廟之制一帝一后
後世有以子貴者始著並祔之文不當祔者又有別廟
之祭本朝禘祫乃以別廟之后列於所配之下絕席而
坐其不可有四焉淑德皇后太宗元配也列於元德之
下章懷皇后真宗元配也列於章懿之下位次先後不
倫一也并祔之后統以帝樂別廟諸后則以本室樂章
自隨二也并祔之后同牢而祭牲器祝冊統於帝別廟
諸后乃從專享三也并祔之后聯席而坐別廟諸后位
乃相絕四也伏見章獻皇后章懿皇后每遇禘祫只於
本廟致享所以伸所尊者最為得禮若四后各祭於其

廟則其尊自伸而於禮文無參差不齊之失 又郭后影殿議景靈宮建自先朝以尊奉聖祖陛下又建真宗皇帝章懿太后神御殿於其間天下皆知陛下奉先廣孝之意今乃欲以已廢未復之后建殿與先帝太后並列有瀆神明莫此之甚臣謂前世帝王於宗廟之外別為廟享以追奉祖宗者有之未聞追奉其妃后者也乞特示寢罷以全典禮

皇太子皇子宗廟

增文獻通考漢宣帝元康元年詔曰故皇太子在湖未有號謚歲時祠其議謚置園邑有司奏皇太子起位在

湖親史皇孫位在廣明郭北愚以為親謚宜曰悼比諸侯王園置奉邑三百家故皇太子謚曰戾置奉邑二百家 宋書志晉惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧沖太孫尚並祔廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號為陰室四殤 **原**東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣

之為國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳公子之重視大夫則王子一例也請王子廟祭用大夫禮三廟 沈寂

等議禮大夫三廟無貴賤之別然則上至皇子下及陪臣其禮無二 牲用少牢若繼嗣之

身未准大夫祭用士禮 按會稽王嗣子即簡文帝長子

以疾廢當降從之公子 宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣

之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後
子依如大夫禮應立後宜先告權為行廟告於禮無文
宜禱冕告於廟既葬嗣子生祝告於廟明夫宗廟者神
靈之所宅是以存亡吉凶必先告於廟古今不革之制
三代不易之典豈有興滅繼絕傳祀百代而誣亡者之
靈滅告生之義耶緣情依禮謂宜先告於靈後迎於子
廟耶告生者是先自有廟不得引以為例

增宋孝武

大明六年晉陵孝王子雲安廟後三日國臣從權制除
 釋太常丞庾蔚之議王未有後又無三年服者期親服
 除而國尚存便宜立廟為國之始祖服除之日神主暫
 祔食祖廟諸王不得祖天子宜祔從祖國廟還居新廟
 之室未有嗣之前四時享薦常使上卿主之左丞徐爰

參議以蔚之議為允詔可 **原**唐開元三年右拾遺陳

貞節疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖近則堂昆並
 非有功於人立事於代而寢廟相屬獻裸連時事不師
 古臣實疑之臣謂四陵廟等應須祭祀者並令承後子
 孫自修其事上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕部

負外郎裴子餘議曰謹案四廟並前皇嫡胤殞身昭代
 聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享尊以儲后位絕諸侯謚
 號既崇官吏有典去羊存朔非理所安徇私忘禮何以
 為國太常博士段同泰議曰隱太子等並特降絲綸別
 營祠宇借如逝者之錫蘋蘩亦猶生者之開茅土且自

古帝王封建子孫豈必有功於人立事於代生者曾無異議逝者輒此奏停雖存沒之跡不同而君親之恩何別此則輕重非當情禮不均神道固是難誣人情孰云其可開元二十二年七月敕贈太子頃年官爲立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安丞嘗之時子孫不及若專令官祭是以疎間親遂此爲常豈云教孝其諸贈太子有後者但官直廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者但依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝七廟寺請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之儀

增續文獻通考金大定二十五年有司奏宣孝太子

宜依唐典置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間又奉旨太子廟旣安神主宜別建影殿有司定擬制度於是建廟稍西中間限以磚墉內建影殿三間南面是歲十月廟成十一日奉安神主十四日奉遷畫像金宣宗興定元年二月議置莊獻太子廟元史至元二十二年皇太子薨太常博士議曰梁武帝謚統曰昭明齊武帝嗣長懋曰文惠唐憲宗嗣寧曰昭惠金世宗謚允恭曰宣孝又別建廟以奉神主准中祀以陳登歌例設令丞歲供灑掃時中書翰林諸老臣亦議宜加謚立

廟奉祀遂謚曰明孝太子作主用金三十年十月朔皇太子祔於太廟 明宗至順二年繪皇太子真容奉安於慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀後又命皇太子影殿造祭器如祖宗故事

功臣配享

原盤庚茲予大亨於先王爾祖其從與享之周禮夏官司勲掌六鄉賞地之法以等其功賞地賞田在遠郊之內屬六鄉焉等猶差也以功大小為差王功曰勲輔成王業國功曰功保全國家民功曰庸法施於人事功曰勞以勞定國理功曰力制法成戰功曰多剋敵出奇若凡有功者銘書於王之太常

祭於大烝司勲詔之

銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭也 大功司勲藏其貳貳猶副也功書藏於天府又副於此者以其主賞

漢制祭功臣於庭生時侍讌於堂死則降在庭位與

士庶為列 魏祀曹真於太祖廟祫太祖祀功臣二十

一人又高堂隆議按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之

敘以為位次功臣配食於先王象生時侍讌禮大夫

以上皆升堂以下則位於其庭其餘則與君同牢至於

俎豆薦羞唯君備公降於君卿大夫降於公士降於大

夫使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勲以勸嗣

臣也議者欲從漢氏祭之於庭此為貶損非寵異之謂

也貴者取貴骨賤者取賤骨

凡牲體前貴後賤

今使配食者因

君之牢以貴賤為俎庶合事宜周志曰勇則害上不登

於明堂共用謂之勇

共用死國用

言有勇而無義死不登堂

而配食此即配食之義位在堂之明審也下為北面三

公朝立之位耳讌則脫屣升堂不在庭也凡獻爵有十

二九七五三之差君禮大夫三獻太祝令進三爵於配

食者可也

增

文獻通考魏齊王景元五年詔祀故尚

書令荀攸於太祖廟庭

魏明帝青龍元年詔祀故大

將軍夏侯惇大司馬曹仁車騎將軍程昱於太祖廟庭

原

晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮敘六功

之勲祭陳五祀之品或祀之於一代或傳之於百代蓋

社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功

若勾龍之能治水土柱之能植百穀則祀社稷異代不

廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷而周棄德可

代柱而勾龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀為貴

神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勲如

伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊

尹於殷雖有王功之茂不配食於周之清廟矣今之功

臣論其勲績比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各

配食於王也今主遷廟臣宜從享大司馬石苞等議魏

氏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理 梁武帝初何佟之議禘於夏首物皆未成故為小禘於冬萬物皆成其禮斯大近代禘祫並及功臣有垂古典請唯祫祭乃及功臣從之 唐貞觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配依令禘祫之日功臣並得配享請集禮官學士等議太常卿韋挺等議古者臣有大功享祿其後子孫率禮絜粢豐盛禘祀烝嘗四時不輟國家大祫又得配焉所以昭明其勲尊崇其德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮六功之官皆配大烝而已先儒皆以大烝為祫祭梁初誤禘功臣左

丞何佟之駁議武帝允而依行降暨周齊俱遵此義竊以五年再殷合諸天道之大小小則人臣不與大則兼及有功禮禘無配功臣誠謂理不可易從之 **增**唐六

典祫享則配享功臣皆列於當室之前 顏師古功臣配享議謹按祫者合食禘乃禘祭小於祫不及功臣又古之配祭皆在於冬據其時月益明非禘況乎臣之立功各因享祀之日從主升配禘之為祭廟未毀者不至太祖之庭君既不來而臣獨當祀列論情即理孰曰可安今請祫配功臣禘則不預依經合義進退為允 後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽州

一名恩澤崇寧二年詔哲宗皇帝神御殿繪像文武臣僚並與子若孫一人初品官 高宗紹興八年以尚書左僕射贈太師韓宗彥配享 十八年監登聞鼓院徐璉言累朝配享功臣不過十餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者望詔有司尋訪各令摹寫像貌投納繪畫於景靈宮壁從之 祖宗故事大臣配享皆祔廟後議之若趙普曹彬之配享太祖蓋真宗咸平時而韓琦曾公亮之配享英宗皆其身薨日降制亦在祔廟十數年後永思陵復土翰林學士洪邁議用文武臣各二人文臣故宰相贈太師秦國公謚忠穆呂頤浩特

進觀文殿大學士謚忠簡趙鼎武臣太師蘄王謚忠武韓世忠太師魯王謚忠烈張浚議者皆以為宜從之

紹熙五年十二月以左丞相贈太師魯國公陳康伯配享孝宗廟庭 寧宗嘉泰元年正月以右丞相贈太師葛邲配享光宗廟庭 嘉定十四年八月追封右丞相

史浩為越王改謚忠定配享孝宗廟庭 理宗端平二年八月以太師趙汝愚配享寧宗廟庭 續文獻通考

遼興宗重熙二十一年八月太尉烏者薨詔配享聖宗廟 金章宗明昌四年始定功臣配享太廟位次 明洪武二年正月享大廟以功臣廖永忠等配享九年又

命有司立功臣廟於雞鳴山及廟成論功列祀凡二十一人令死者塑像生者虛位時胡大海等八人已卒初棲神蔣卞二廟至是乃塑像移祀廟中十三人虛位元祀則書贈王謚姓如中山武寧王徐之類從祀書官書謚姓名如都指揮使郢國公馮國用之類梁國公即趙德勝不書謚至三年增戰沒功臣五年壬子五月二十三日以後戰沒病故等項功臣增百二十四人永樂初享太廟禮成仍遣官祭功臣廟先是禮部侍郎宋禮言功臣自有廟請罷太廟配享俱於本廟祀之帝曰先帝所定配享不可罷又曰此皆佐命開國之臣既自有

廟俟太廟享畢亦別遣官即其廟祭之著為令仁宗洪熙元年以靖難功臣張玉罷享進榮國恭靖公姚廣孝侑享文廟世宗嘉靖九年中允廖道南言姚廣孝髡徒不宜入廟禮官李時與張璉桂萼亦以為言遂移祀大興隆寺十年以刑部郎中李瑜議進劉基侑配十六年武定侯郭勛乞進其祖英侑享高廟下廷議不可上是勛言進英祀

淵鑑類函卷一百七十

禮儀部

功臣配享

功臣配享

三

淵鑑類函卷一百七十一
禮儀部十八
先代帝王名臣祠一

淵鑑類函卷一百七十一
禮儀部十八
先代帝王名臣祠一

淵鑑類函卷一百七十一
禮儀部十八
先代帝王名臣祠一

淵鑑類函卷一百七十一

禮儀部十八 先代帝王名臣祠 上陵 拜掃 諸節上食併載

先代帝王名臣祠一

增文獻通考曰漢高祖二年有言周興而邑郃立后稷之祠至今血食天下於是制詔立靈星祠以歲時祀以

牛 注云后稷祀而謂之靈星者以稷配靈星 **原**武帝時有人言古者天子

以春解祠祠黃帝用一臬破鏡 張晏曰黃帝五帝之首春歲之始也臬惡逆之

鳥方士虛誕云以歲始被除凶災令神仙之帝食惡逆之物使天下為逆者破滅孟康曰臬食母破鏡食父如

淳曰漢使東郡送臬五月五日作羹賜百官解祠解罪求福也 章帝東巡狩使使者

奉一太牢祠帝堯於濟陰 蜀主禪景曜六年詔為丞

相諸葛亮立廟於沔陽先是所在各請立廟不許百姓
 遂私祭之或請立廟京師禪皆不納步兵校尉習崇中
 書侍郎向充言於禪曰亮德範遐邇勲蓋季興而烝嘗
 止於私門廟貌闕而莫立非所以存德念功遠追在昔
 也宜因其近墓立之於沔陽使所屬以時賜祭凡其臣
 故欲奉祠者皆限至廟斷其私祀於是從之何承天駁
 之曰周禮凡有功者祭於大烝故後代遵之元勲配享
 充等曾不是式禪又從之非禮也 晉孝武帝寧康三
 年故事祀臯陶於廷尉寺新禮移祀於律署以同祭先
 聖於太學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政摯虞按
 虞書臯

陶作士惟明克允是以獄官禮其神繫者致其祭功在
 斷獄之成不在律令之始太學之設義重太常故祭於
 太學律之署卑於廷尉移祀於署是去重就輕律非正
 署廢與無常宜如舊祀於廷尉祭用仲春義取重生改
 用孟秋以應刑殺理未
 足以相易宜皆如舊制 後魏文成帝東巡歷橋山祀

黃帝孝文太和十六年詔曰法施於人祀有明典立功
 垂惠祭有常式其孟春應祀者頃以事殷遂及今日可
 令以仲月而享祀焉凡在祀令者有五帝堯樹則天之
 功興巍巍之治可祀於平陽虞舜播太平之風致無爲
 之化可祀於廣甯夏禹禦洪水之灾建天下之利可祀
 於安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宣
 尼廟已於中書別敕有司行事自文公以上可令當界

牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌尹祭曲禮脯曰尹祭隋

制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎

繇配夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武

王於澧渭之郊周公召公配漢帝於長安蕭何配各以

一太牢而無樂配者享於廟廷唐前修禮令無祭先

代帝王之文禮部尚書許敬宗等奏謹按禮記祭法聖

王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大

灾能捍大患則祀之其漢高祖祭法無文但以前代迄

今多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢祖典章法垂

於後自隋以上亦在祠例今請聿遵故實三年一祭以

仲春之月天寶六載正月制三皇置一廟五帝置一廟

有司以時祭享至七載五月詔三皇以前帝王宜於京

城內共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇

氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請准三

皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇跡之處未有

祠宇者所在郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱

者二人配享增唐書禮樂志曰開元十九年始置太

公尚父廟以留侯張良配中春中秋上戊祭之仍以古

名將為十指像坐侍後罷中祀遂不祭文獻通考曰

開元二十一年雲中置魏孝文帝祠堂有司祭享代

宗大曆五年鄜坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵闕請
置廟四時列於祀典從之 永泰二年詔道州舜廟宜
蠲近廟佃戶充埽除 憲宗元和十四年敕周文王武
王祠宇在咸陽縣宜令有司精加修飾昭宗天祐二年
封楚三閭大夫屈原為昭靈侯舜帝二妃祠為懿節祠
續文獻通考曰唐乾寧四年建漢昭烈廟在涿州樓
桑邨 文獻通考曰宋太祖乾德元年詔曰歷代帝王
常享著於甲令可舉而行其高辛廟堯廟舜廟夏禹廟
商湯廟周文王廟武王廟漢高祖長陵宜令有司准令
每三年一享歲仲春月行享牲用太牢以羊豕代祀官

以本州長吏有故遣賓佐行事仍令造祭器送之陵側
嚴禁樵採又詔後漢光武於南陽舊廟祭享以鄧禹吳
漢賈復耿弇配立唐太宗廟於京兆醴泉縣以長孫無
忌房元齡杜如晦魏元成李靖配並畫像廟壁二年十
一月太常博士聶宗義上言准祠令周文王以太公配
唐天寶七年以師鬻熊及太公望配伏緣太公已封武
成王春秋釋奠望自今止以鬻熊配享奏可 四年詔
曰歷代帝王祀典因循曠隊茲用惕然其太昊女媧炎
帝黃帝顓頊高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢
高祖後漢世祖唐高祖太宗十六帝各給守陵五戶蠲

其他役長吏春秋奉祀他處有祠廟者亦如祭享商中宗太戊高宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋高祖十帝各給三戶歲一享秦始皇帝漢景帝武帝後漢明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐元宗肅宗憲宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖十五帝各給二戶三年一祭周桓王靈王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平帝後漢和帝殤帝安帝順帝沖帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉公陳留王晉惠懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐高宗中宗睿宗代宗德宗穆宗敬宗文宗武宗懿宗僖宗昭宗梁少帝後唐末帝三十八

帝陵州縣常禁樵採仍詔吳越國王錢俶修奉禹墓開寶六年詔許州修晁錯廟真宗咸平元年辰州言漢伏波將軍新息侯馬援廟水旱祈禱有應詔封新息王四年詔西陵修後唐河南尹張全義祠堂遣使葺益州諸葛亮廟景德四年增漢將軍紀信為太尉後漢司徒魯恭為太師以唐刑部尚書白居易孫利用為河南府助教常令修奉墳塋影堂又詔河南府建漢高祖廟以時致祭令鄭州給唐相裴度守墳三戶大中祥符元年十月詔曰周文公旦可追封文憲王於曲阜縣建廟春秋委本州長吏致祭三年令西京葺後唐莊

宗廟 四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔齊廟遣
官致祭緣路帝王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐
相婁師德坟墓樵採令衡州葺神農廟 六年詔諸州
有黃帝祠廟並加崇葺又令常州葺周處廟 元豐四
年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封
爵詔河東河北漕臣訪其祠墓嬰封成信侯杵臼封忠
智侯立祠於墓側載之祀典 哲宗元祐五年定州請
以韓琦祠載祀典從之又詔相州商王河亶甲冢沂州
縣顏真卿墓並載祀典 七年詔就賜唐韓愈潮州廟
為昌黎廟賜唐柳宗元羅池廟為靈文廟又詔蘇州吳

泰伯廟以至德為額 八年賜安州雲夢縣楚令尹鬬
穀於菟子文祠為忠應廟封崇德侯 紹聖三年詔德
州漢太中大夫東方朔廟以達隱為額又封辨智侯西
京左藏庫使榮州刺史趙思齊請立韓王普廟於真定
府從之 元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在
程嬰杵臼之下請於祚德廟設位從祀從之 徽宗政
和三年禮議局上五禮新儀仲春仲秋享歷代帝王
高宗建炎元年十一月郊敕歷代聖帝明王忠臣烈士
有功於民載在祀典者命所在有司祭之 高宗建炎
元年六月李綱為相請褒恤仗節死義者乃贈李若水

洪鑑卷一百一十一
觀文殿學士謚忠憫霍安國延康殿學士劉韜資政殿
學士安國立廟於河南懷州二人廟未詳所在 紹興
元年言者請春秋仲月祀禹於越州享越王勾踐於其
廟以范蠡配命郡祀如故事 二年駕部員外郎李愿
奏神宗皇帝初年皇嗣未建封程嬰為成信侯公孫杵
臼為忠智侯命絳州立廟奉祀其後皇嗣衆多垂祐萬
世今來廟宇隔絕欲令禮官於行在春秋設位望祭從
之十一年中書舍人朱翌奏請以韓厥載祀典與杵臼
同宇下禮官討論崇寧三年封韓厥義成侯今乞於行
在下地權創祠宇令臨安府修建施行候祠宇畢日就

本廟春秋二仲依小祠禮致祭 孝宗乾道四年加封

楚州顯濟廟靈感王乃吳主孫皓祠汪大猷等使金還
言其靈感故加封仍命使人往來皆前期祭之 淳熙

四年靜江守臣張式謂臣所領州有唐帝祠去城二十
里而近其山曰堯山高廣為一境之望有唐衡嶽道士
彌明詩刻有舜帝祠去城五里而近其山曰虞山離江
滙其左曰皇澤之灣有大曆中磨崖碑載刺史李昌夔
修祠事臣已肇修祠宇請著之祀典俾長史檢校葺治
從之 十四年衡州守臣劉清之奏炎帝陵廟皆在康
樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗給近陵七戶守

視禁其樵牧宜復建廟給陵戶禮官請如故事命守臣行之 遼聖宗統和二十二年建耶律隆運廟於乾陵之側 金史請前代帝王三年一祭於仲春之月祭伏羲於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兗州顓頊於開州高辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜夏禹成湯於河中府周文王武王於京兆府泰和三年尚書省奏太常寺言開元禮祭帝嚳堯舜禹湯文武漢祖祝版請御署開寶禮羲軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武請御署自漢高祖以下二十七帝不署 金章宗泰和三年三月詔定前代帝王合致祭者尚書省奏三皇五帝四

王已行三年一祭之禮若夏太康殷太甲太戊武丁周成王康王宣王漢高文景武宣光武明章唐高祖文皇一十七君致祭為宜從之 六年詔建昭烈武成王廟於闕庭之右麗澤門內其制一遵唐舊禮 七年完顏廷等言我朝創業功臣禮宜配祀以秦王宗翰同子房配武成王而降管仲以下又躋楚王宗雄宗望宗弼等侍武成王坐韓信而下降立於廡又黜王猛慕容恪等二十一人而增金臣遼王世賽也等 元世祖中統三年修河中廟廟名建極宮 五年建帝堯廟於平陽以田十五頃供祭祀 至元元年初命郡縣通祀三皇太

吳伏羲以勾芒氏之神配炎帝神農以祝融氏之神配
黃帝軒轅氏以風后力牧之神配有司歲春秋二季行
事是年龍門禹廟成命侍臣持香致祭 五年敕建堯
廟 十二年三月敕建伏羲女媧舜湯等廟於河中解
城洪洞趙城 十五年修會川縣盤古廟祀之 二十
四年敕春秋二仲丙日祀帝堯廟後重建湯廟於新鄉
縣 泰定帝致和元年禮部移太常送博士議舜禹之
廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上旬卜日有司蠲潔
致祭官給祭物 文宗天曆二年建周公廟在鳳翔府
岐山之陽春釋奠如孔子廟儀 順帝至正九年御史

臺以江西河東道肅政廉訪使文殊納言三王開天立
極德被萬世京師每歲春秋祀事命太醫官主祭揆禮
未稱請如國學宣聖廟春秋釋奠 明太祖洪武元年
以太牢祀三皇以勾芒祝融風后力牧配 六年禮官
言古帝王有父子祖孫一廟合祭非禮令別立歷代帝
王廟同堂異室始議三皇五帝三王及漢唐宋創業之
君俱於京師立廟每歲春秋致祭遂建帝王廟於京師
又增隋文帝祀 十二年二月命歷代帝王廟皆祀開
基創業之君周文雖基命然終守臣節唐高祖雖有天
下然皆太宗之力可勿設二主止於陵寢致祭 又令

帝王廟皆塑袞冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不
必加以冕服 初祀隋文帝時廟火乃建於雞鳴山之
陽去隋文帝祀擇歷代名臣始終全節者從祀每歲一
舉 二十年令武成王從祀帝王廟罷其舊廟仍去王
號 二十一年定歷代名臣從祀帝王廟以宋趙普負
太祖約為不忠不可從祀元臣木華黎于安童為祖不
可以孫從祀而去其祖可祀木華黎而罷安童既祀伯
顏阿木亦不必祀於是擇始終全節風后力牧臯陶夔
龍伯夷伯益伊尹傳說周公旦召公奭太公望召虎方
叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房元齡

杜如晦李晟郭子儀曹彬潘美韓世忠岳飛張浚木華
黎博爾忽博爾朮赤老温伯顏三十五人從事 世宗

嘉靖九年廖道南奏郊祀歷代帝王於五岳四瀆之間
是躋人鬼於天神地祇請每歲致祭宜歸本廟從之已
而上命建廟於北都明年秋帝王廟成禮部尚書夏言
上議云會典內歷代帝王遇有子午卯酉年分朝廷遣
道士齋香帛致祭各陵寢本廟不祭今年辛酉正遇停
祭之期待明年仲春吉日舉行遂以來春上親行禮以
後照舊例行 嘉靖中始建帝王廟於京師阜成門內
又各處帝王廟祀軒轅廟在慶陽府子午山顓頊廟在

大名府禹廟在鳳陽府塗山絕頂漢高祖廟在徐州東南六里臨泗水漢先主廟在成都府南二里洪武初合諸葛廟祭之

先代帝王名臣祠二

原詩序那祀成湯也微子至於戴公其間禮樂廢壞有正考父者得商頌十二篇於周之太師以那為首月令仲夏祈祀山川雩祀百辟卿士有益於民者注后稷勾龍之類也五經異義曰公侯祭百辟自卿以下不過其族夫鬼神之所及非其族類弗紹其國位百辟者百君先有功德於民者今在其位故報祭之史記曰

始皇出遊至雲夢望祠虞舜於九嶷山高祖微時聞魏公子賢及即位每過大梁常祀公子高祖十二年從擊黥布還為公子置守冢五家世世以歲四時奉祠漢武帝本紀曰武帝北巡朔方勒兵十餘萬還祭黃帝冢漢書曰元封五年冬帝南巡狩至於盛唐望祀虞舜於九嶷元始四年詔書祀百辟卿士有益於民者蜀郡以文翁九江以召父應詔書歲時郡二千石率官屬行禮奉祠信臣家在南陽亦為立祠後漢書曰章帝詔使者奉太牢致祀唐堯於咸陽東觀漢記曰永平二年十一月詔京兆右扶風以中牢祀蕭何霍光出

郡錢穀給蕭何子孫在三里內者悉令侍祠。桓譚字君山沛人章帝元和中行巡狩至沛令使者祠譚家鄉里榮之。吳越春秋曰夫差帥諸羣臣出國門祠子胥於江濱諸臣並在夫差乃言曰寡人蒙先王之遺恩為千乘之主昔不聽相國之言乃用讒佞之辭至今相國遠沒江海自亡以來濛濛惑惑如霧蔽日莫誰與言泣下沾襟哀不自勝左右羣僚莫不悲傷。增唐六典曰仲春上戊釋奠於齊太公以留侯張良配焉仲秋之月亦如之。文獻通考曰元豐四年判應天府張方平言司農寺近降新制募人承買祠廟然闕伯主祀大火為

國家盛德所乘微子開國於宋亦本朝受命建號所因張巡許遠以孤城死賊能捍大患請免此三廟以稱國家嚴奉之意詔司農寺鬻天下祠廟辱國瀆神莫此為甚可亟寢之令開封府劾官吏以聞。續文獻通考曰宋高宗建炎二十五年朱熹為同安主簿建蘇魏公祠以祀故相蘇頌又建趙忠簡公祠以祀故相趙鼎後朱熹為漳州守建三先生祠以祀濂溪明道伊川而繼守趙汝讜并塑文公像為四先生祠。漳州舊有三賢祠祀唐常袞歐陽詹周匡物宋人又益以蔡襄高登為五賢祠又東溪高先生祠在漳州府學內宋教授田澹別

建以祀高登者也

先代帝王名臣祠三

原詩宋范泰經漢高廟詩曰嘯吒英豪萃指揮五岳分
乘彼道消勢遂廓宇宙氛重瞳豈不偉奮臂騰羣雄壯
力拔高山猛氣烈迅風恃勇終必撓道勝業自隆宋
謝瞻經張子房廟詩曰伊人感代工聿來扶興王婉婉
幕中畫暉暉天業昌鴻門消薄蝕垓下隕欃槍爵仇建
蕭宰定都護儲皇肇允契幽叟翻飛指帝鄉惠心奮千
祀清埃播無疆宋鄭鮮之行經張子房廟詩曰七雄
裂周紐道盡鼎亦淪長風晦崑溟潛龍動泗濱紫煙翼

丹虬靈媪悲素鱗

梁簡文帝漢高廟賽神詩曰玉軼

朝行動閭闔旦應開白雲蒼梧上丹霞咸陽來日正山

無影城斜漢屢迴瞻流如地脈望嶺匹天台欲祛九秋

恨聊舉十千杯梁元帝祀伍相廟詩曰石城寧足拒

金陣詎能追楚關開六塞吳兵入九圍山水猶縈帶城

池失是非空餘壽宮在日暮舞靈衣庾肩吾漢高廟

詩曰昔在唐山曲今承紫貝壇寧知臨楚岸非復望長

安塵飛遠騎沒日徙半峰寒又經夏禹廟詩曰金簡

泥初發龍門鑿始通配天不失舊為魚微此功林堂上

偃蹇山殿下穹窿侵雲似天闕照水類河宮神來導赤

豹仙去擁飛鴻松龕撤暮俎棗徑落寒叢仙舟還入鏡
 玉軸更乘空去國嗟行邁離居泣轉蓬月起吳山北星
 臨天漢中申胥猶有志荀息本懷忠待見櫬槍滅歸來
 松柏桐 陳江總卞山楚廟詩曰蘋藻祈明德倚權息
 巖阿忽聽晨雞曙非復楚宮歌閑堦薙宿薺古木斷懸
 蘿帷堂寂易晚桴鼓自相和盛祀流百世英威定幾何
 張正見行經季子廟詩曰延州高讓遠傳芳世祀移
 地絕遺金路松悲懸劔枝野藤侵沸井山雨濕苔碑別
 有觀風處樂奏無人知 周庾信西門豹廟詩曰君子
 為利博達人樹德深蘋藻由斯薦樵蘇幸未侵恭聞正

直祀良識佩韋心容範雖年代徽猷若可尋菊花隨酒
 馥槐影向窗臨鶴飛疑逐舞魚驚似聽琴漳流鳴磴石

銅雀影秋林

增唐李百藥謁漢高廟詩曰纂堯靈命

啟滅楚閨餘終飛名膺帝籙沈迹韞神功瑞氣朝浮碣
 祥符夜告豐抑揚駕人傑叱咤掩時雄締構三靈改經
 綸五緯同干戈革宇內聲教盡寰中運謝年逾遠魂歸
 道未窮樹碑留故邑抗殿表祠宮沐蘭祈泗上謁帝動
 深衷英靈宿如在文物杳成空竹皮聚寒逕粉社落霜
 叢蕭索陰雲晚長川起大風 宋之問謁禹廟詩曰夏
 王乘四載茲地發金符玉帛空天下衣冠照海隅舟遷

龍負壑田變鳥耘蕪舊物森如在天威肅未殊元纛屆
瑶席玉女侍清都奕奕閨闈邃軒軒仗衛趨氣清連曙
海雲白洗春湖猿嘯有時合禽言常自呼靈歆異蒸糝
至樂匪笙竽茅殿今不襲梅梁古制無運逢崇麗日盛
業答昭蘇 杜甫禹廟詩曰禹廟空山裏秋風落日斜
荒庭垂橘柚古屋畫龍蛇雲氣生虛壁江聲走白沙早
知乘四載疏鑿控三巴 又蜀相廟詩曰丞相祠堂何
處尋錦官城外柏森森映階碧草自春色隔葉黃鸝空
好音三顧頻煩天下計兩朝開濟老臣心出師未捷身
先死長使英雄淚滿襟 又謁先主廟詩曰舊俗存祠

廟空山泣鬼神虛簷交鳥道枯木半龍鱗竹送清溪月
苔移玉座春問閻兒女換歌舞歲時新 薛逢漢武帝
祠詩曰武帝清齋夜築壇自斟明水醮仙官殿前童女
移香案雲際金人捧露盤絳節有時還入夢碧桃何處
更驂鸞茂陵煙雨埋弓劍石馬無聲蔓草寒

增歌明太祖祭歷代帝王樂章曰酒行兮爵盈喜氣兮
雍雍重荷蒙兮再瞻再崇羣臣忻兮躍從願覩穆穆兮
聖容 酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走兮滿
庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成 獻酒兮三終整雲鸞
兮將還宮予心眷戀兮神聖欲攀留兮無踪躡雲衢兮

緩行得遙瞻兮達九重 旛幢繚繞兮導來踪鸞輿冉冉兮歸天宮五雲擁兮祥風從民歌聖佑兮樂年豐

增賦蘇軾屈原廟賦曰浮扁舟以適楚兮過屈原之遺宮覽江上之重山兮曰惟予之故鄉伊昔放逐兮渡江濤而南遷去家千里兮生無所歸而死無以為坟悲夫人固有一死兮處死之為難徘徊江上欲去而未決兮俯千仞之驚湍賦懷沙以自傷兮嗟予獨何以為心忽終章之慘烈兮逝將去此而沈吟吾豈不能高舉而遠遊兮又豈不能退默而深居獨嗷嗷其怨慕兮恐君臣之愈疎生既不能力爭而強諫兮死猶冀其感發而改

行苟宗國之顛覆兮吾亦獨何愛於久生託江神以告冤兮馮夷教之以上訴歷九關而見帝兮帝亦悲傷而不能救懷瑾佩蘭而無所歸兮獨惇惇乎中浦峽山高兮崔嵬故居廢兮行人哀子孫散兮安在况復見兮高臺自子之逝今千載兮世愈狹而難存賢者畏譏而改度兮隨俗變化斲方以為圓黽勉於亂世而不能去兮又或為之臣佐變丹青於玉瑩兮彼乃謂予為非智為高節之不可以企及兮宜夫人之不吾與違國去俗死而不顧兮豈不足以免於後世嗚呼君子之道豈不全兮全身遠害亦或然兮嗟子區區獨為其難兮雖不適

中要以爲賢兮夫我何悲子所安兮

增教宋傅亮修張良廟教曰張子房道亞黃中照隣殆庶夷項定漢大拯橫流固已參軌伊望道契商洛顯默之際莫測其端矣途次舊沛佇駕留城遺廟荒頓靈像陳昧撫跡懷人永歎寔深過大梁者或佇想於夷門游九原者亦流連於隋會擬之若人亦足以云可改構棟宇修飾丹青蘋繁行潦以時致薦書懷古之情存不刊之烈

增碑後漢蔡邕陳太丘碑文曰先生諱寔字仲弓潁川許人也含元精之和應期運之數兼資九德總修百行

於鄉黨則善誘善導仁而愛人使夫少長咸安懷之其爲道也不徼訐以干時不遷怒以臨下四爲郡功曹五辟豫州六辟三府再辟大將軍宰聞喜半歲太丘一年年七十遂隱丘山四門備禮前後招辟皆不至年八十有三卒謚文範先生銘曰峩峩崇嶽吐符降神於皇先生抱寶懷珍如何昊穹旣喪斯文微言圯絕來者曷聞交交黃鳥爰集於棘命不可贖哀何有極後魏温子昇舜廟碑曰虹氣降靈姚墟誕聖樹陰未徙帝圖已定乃賓四門以齊七政天眷功高民歸德盛治旣蕩蕩化亦巍巍南風在詠西環有歸嶷山永逝湘水長違靈宮

肅肅神館微微

增記唐白敏中滑州修堯詞記白馬津西南五十里曰堯祠袞龍騰文劔珮有光德音不遐精魄如在然而祠廟僻遠藻薦亦稀荒榛不除茂草斯鞠司空隴西公即戎之二歲宿麥方登油雲未施乃率僚屬將校而禱焉鐘磬畢陳牲牢在筵翊精肅容虔禱移時祝拜之際肸響如答未及迴車重陰已周密雨輕灑槁苗特蘇逮夕及晨自葉流根寮屬將校相率稱賀請大崇廟貌以旌厥美於是飾粉壁張羅帷欒櫨四周丹腹交輝肅肅靜穆神之所依是宜播公之美揚神之祉刻於金石而爲

之記 盧恕修楚州伍相神廟記曰邗溝當吳伐越時爲餽運所開太牢伍負經畫及太宰因讒而沒其神憑大波雄憤無所洩蓄爲猛飈駭衆吳人恐之故相與立祠邗溝上歷代皆崇其祠國朝龍朔中爲狂人郭行真所焚乾封初准敕重建大中十歲兵部郎中滎陽公守郡每雨小差期晴少失候公一至請之靈貺立答連歲豐穰舊廟叢隘淺迫前橫岸道塵坌玷褻公默圖將顯大之且俟誠化更廣即增張神宇俄有舟人蔣容者啟公請合財葺之於是開其前伸其後重肖神像及儀從等畢新廟之域也面河距淮巖然崇堂蜿然修廊像設

新而英姿益明旂旛新而靈衛愈嚴庭可以長布武階
可以勞拾級管簫朝奏一何和神也風月夕清一何宜
神也祭法曰夫日月星辰民所瞻仰也山林陵谷川澤
民所財用也今太宰之高不啻星辰太宰之利不啻陵
谷彼朽骨而邀食於民者豈得同日而語哉 柳識新
修四皓廟記曰漢高帝提三尺劔奮布衣夷秦滅項南
面而帝及乎疎孝惠私趙王本根一搖海內失望向使
安車空駕羽翼不來蹈金寒玦離之踪成母愛子抱之
計四百之祚及乎殆哉非四公之高名不能割漢祖肌
膚之愛非留侯之奇策不能振大賢金玉之音然而顯

晦異宜語默殊用塗山玉帛有櫛風沐雨之勞陋巷簞
瓢無被髮纓冠之責兼濟獨善相與背馳惟四先生兼
有之矣往者明祠頽壞靡有子遺太傅兼中書令許國
公爰命經營不日而就棟宇甚美神形若生如栽兔鹿
之書似指狼羊之喻松涼桂燠雲丹霞丹坐視天倪時
聞地籟彼佩金印乘朱軒食萬鍾潤九里而括囊避事
全軀保孥聞四賢之風可以有立志矣

原文魏武帝祠橋元墓文曰昔以幼年逮升堂室增榮
益觀皆由獎助士死知己懷此無忘又承從容要誓徂
逝之後路有經由不以斗酒隻雞過相沃酌車過三步

腸痛勿怪雖臨時嬉笑之言非至親篤好夫何肯為此辭哉 宋謝惠連祭禹廟文曰咨聖繼天載誕英徽克明克哲知章知微運此宏謨卹彼民憂身勞五岳形疲九州呱呱弗顧虔虔是欽物貴尺璧我重寸陰乃錫元圭以告成功虞數既改夏德乃隆臨朝總政巡國觀風淹留稽嶺乃徂行宮恭司皇役敬屬暉融神且略薦乃昭其忠 梁王僧孺祭禹廟文曰惟帝稟圖上昊貽則下民五聲窮聽四乘兼往輕璧惜景既捨冠履愛人忘我不顧胼胝下車以泣事深罪已憑舟靡懼義存拯物盛業方來遺神如在愛被昆蟲理有好生之德事安菲

素固無厚味之求是用黍稷非馨蘋蘩以獻

上陵一

原三代以前無墓祭至秦始皇起寢殿於墓側 漢因秦

上陵皆有園寢故稱寢殿起居衣服象生人之具古寢

之意也 後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲

祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁祀郊廟畢

以次上陵百官四姓親家婦女公主諸大夫及外國朝

者侍子郡國計吏會陵畫漏上水大鴻臚設九賓隨立

寢殿前 薛琮曰九賓謂王侯公卿二千石六百石下及郎吏匈奴侍子九九等也 鐘鳴謁者

贊禮引客羣臣就位如儀乘輿自東廊下太常道出西

向拜折旋升階拜神座退後公卿羣臣謁神座大官上

食太常樂奏食舉舞文始五行之舞文始舞者本舜韶

始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇更名五行之舞也樂闋羣臣受賜食畢

郡國上計吏以次前當神軒告其郡穀價人所疾苦欲

神知其動靜孝子事親盡敬愛之心也謝承後漢書靈

月車駕上原陵蔡邕為司徒掾從公上行到陵見其儀

愾然謂同座曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始謂可

損今見其儀察其本意乃知孝明至孝惻隱不可易舊

或曰本意云何昔在長安時其禮不可盡得聞也光武

即世始葬於此明帝嗣位踰年羣臣朝士感先帝不復

聞見此乃帥公卿百僚就園陵而創焉尚書階西祭設

神座天子事亡事存之意也以帝聖孝之心親服三年

又在園陵初興此儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必

不可堪邕見太傅胡廣曰國家禮有煩而不省者昔不

知先帝用心周密之至於此也廣曰然子當載之以示

學者邕退而記焉最後親陵遣計吏賜之帶珮八月飲酎上陵

禮亦如之丁孚漢儀酎金律文帝所加以正月朝作酒

布令諸侯列侯各以人口數率千口奉金四兩奇不滿

千口至五百已下者皆會酎少府受又九真交趾日南

者用犀角二長九寸以上若玳瑁甲一鬱林用象牙長

三尺以上若翠各二十准以當金漢舊儀皇帝八月酎

皇帝暮視牲以鑑燧取水於月取火於日為明水火左

袒以水沃牛右肩手執鸞刀以切牛尾之毛即更衣侍

中上熟至靈帝皆以弦晦二十四氣伏社臘及四時祀

祠廟日上飯太宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴具魏

文帝詔先帝躬履節儉遺詔省約子以述父為孝臣以

禮儀部

禮儀部

上陵

三

之禮及齊王在位九載始一謁高平陵 晉宣王遺令

子弟羣官皆不得謁陵景文遵旨武帝猶再謁崇陽陵

景帝一謁峻平陵文帝然遂不敢謁高原陵宣帝至惠

帝復止也 東晉元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事

蓋由眷同友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵

議者以為非禮遂止穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝時

幼也孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖制釋服至

於朔日月半諸節自應展情陵所以一周為斷於是至

陵變服單衣煩瀆無准非禮也安帝元興元年左僕射

桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生長遂為

近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初又復

江左之舊 宋文帝每歲正月謁初寧陵武帝孝武明

帝亦每歲拜初寧長寧陵文帝後魏太和十六年九

月辛未孝文帝哭於文明太后陵左終日不絕聲素幕

越音活席為次侍臣侍哭壬申孝文又哭如昨帝二日不

御食癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑿元殿是夜

次甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮 唐貞觀十三年太宗

朝於獻陵先是日宿設黃麾仗周衛陵寢至是質明七

廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列於司馬門內太

宗至小次降輿納履哭入關門西再拜慟絕不能興禮

禮儀部 上陵

畢改服入於寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲
慟左右侍御者莫不歔歔禮畢太宗出自寢宮步過司
馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絕於地進至東階西
面再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引大尉
無忌司空勳越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程
知節並入執爵進俎上至神座前拜哭奠饌閱先帝先
后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮高宗永
徽二年有司言謹按獻陵三年之後每朔及月半上食
其冬夏至伏臘清明社等節日亦上食其昭陵請依獻
陵故事上從之六年正月謁於昭陵有司先設儀衛於

陵寢質明七廟子孫二王後百僚州鎮蕃牧四夷君等
並陪列於位皇帝降輦入次易服出次行哭就位再拜
擗踊慟絕禮畢又改服奉謁寢宮其妃嬪公主先於神
座左右侍列如平生帝入寢門即哭瞻視幄座踊絕於
地進至東階西面再拜號哭乃進牢饌珍羞引三公諸
王並入執爵進俎帝至神座前再拜哭自奠饌閱先帝
先后衣服更增感絕拜辭訖行哭出寢北門景龍二年
是時每日奠祭太常博士彭景直上疏曰謹按三禮正
文無諸陵日祭之事又按禮論譙周祭志云天子之廟
始祖及高祖祖考皆每月朔加薦新以象平生朔食謂

之月祭二祧之廟無月祭此譙周所著與古禮義合本
無日祭之文今諸陵月祭有朔日月半則古禮殷事之
義矣諸節日食猶薦新之義矣故鄭元注禮記云殷事
朔日月半薦新之奠也又注儀禮云月朔月半猶平常
之朝夕也大祥之後即四時焉此則古者祭皆在廟近
代以來始分月朔月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵
寢致祭無明文以言自魏三祖以下不於陵寢致祭並
附於古禮至於江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞
今參詳以爲三禮者不刊之書懸諸日月外傳所記不
與經合不可依憑其諸陵請准禮停日祭帝曰禮因人

情事有公革陵寢如昨祇薦是常乍覽此奏但增哀慕
乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以爲恒式
舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居是日太常博
士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形而往山
陵爲幽靜之宮迎精而返宗廟爲享薦之室但以仲月
命使巡陵鹵簿衣冠禮容必備自天授以後時有起居
因循至今乃爲常事起者以起動爲稱居者以居止爲
名參候動止非陵寢之法生事以禮必勤於定省死葬
以禮宜闕於安厝豈可以事君之道行送往之時敢辭
命使勞繁但恐不安靈域又誕降之日穿針之辰皆以

續命為名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乖先典請停四季及降誕并節日起居陵使但准式二時巡陵庶義合禮經陵寢安謐不從 開元十七年元宗謁橋陵至西壩垣闕下馬望陵涕泗行及神午門號慟再拜且以三府兵馬供衛遂謁定陵獻陵昭陵乾陵乃還開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳寔以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜埽禮於塋南門外奠祭饌訖泣辭食餘饌任於他處不得作樂仍編入五禮永為恒式二十三年四月敕獻昭乾定橋恭六陵朔望上食歲冬至寒

食日各設一祭如節祭共朔望日相逢依節祭料橋陵除此日外仍每日進半口羊食天寶二年七月敕朕承丕業肅恭祀事至於諸節常修薦享且詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以後每至九月一日薦衣於陵寢貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎以孝道人因親設教變游衣於漢紀成獻服於禮文宜宣示庶寮令知朕意

初顯慶五年二月二十四日高宗以每年二時太常少卿分行二陵事重人輕又不

備鹵簿威儀有闕乃詔三公行事太常卿少卿為副太常造鹵簿事畢則納於本司仍著於令

增代

宗大曆十四年禮儀使顏真卿奏今元陵請朔望節祭

日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而
罷日食制曰可 元和元年禮儀使杜黃裳請如故事
豐陵日祭崇陵惟祭朔望節日伏臘 二年宰臣建言
禮有著定後世狗一時之慕過於煩并故陵廟有薦新
而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望
奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停 宋志曰
古者無墓祭秦漢以降始有其儀至唐有清明設祭朔
望時節之祀進食薦儀之式五代諸陵遠者令本州長
吏朝拜近者遣太常宗正卿或因行過親謁宋初春秋
命宗正卿朝拜安陵以太牢春祀乾德四年始令宮人

詣陵上冬服其後定制春秋仲月遣太常宗正卿先齋
三日牲用少牢一獻 續文獻通考曰明世宗嘉靖十
五年上諭禮部夏言曰春清明秋霜降二節祭於陵甚
合禮今中元亦有陵祭內殿其勿瀆可也言對曰中元
俗節事本不經陵祀既遣官而內殿又有祭祀事頻煩
數上從之 圖書編曰上陵之禮雖不經見然自漢以
後歷代相承卒不敢廢非不敢也蓋不忍也光武凡三
幸長安皆有事於十一陵唐開元有天子上陵儀注又
歲有清明設祭朔望時節之祀宋又行於春秋歲以爲
常明上陵之禮歲凡三舉焉清明中元冬至也每遇行

禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬主祀事天下無事天子於清明日上或一行其籓王或來朝者亦許謁孝陵在南京內外臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪

上陵二

原詩宋顏延之拜陵廟詩曰周德恭明祀漢道遵光靈哀敬隆祖廟崇樹加園瑩逮事休命始投迹階王庭陪厠迴天顧朝讌流聖情早服身義重晚達生戒輕否來王澤竭泰往人悔形敕躬慙積素復與昌運并恩合非漸漬榮會在逢迎夙御嚴清制朝駕守禁城束紳入西

寢伏軫出東坳衣冠終冥漠陵邑轉蔥菁松風遵路急山煙冒隴生皇心憑容物民思被歌聲萬紀載絃吹千歲託旒旌未殊帝世遠已同淪化萌幼壯困孤介未暮謝幽貞發軌喪夷易歸軫慎崎傾

增唐杜甫行次昭

陵詩曰舊俗疲庸主羣雄問獨夫讖歸龍鳳質威定虎狼都天屬尊堯典神功協禹謨風雲隨絕足日月繼高衢文物多師古朝廷半老儒直詞寧戮辱賢路不崎嶇往者灾猶降蒼生喘未蘇指揮安率土盪滌撫洪爐壯士悲陵邑幽人拜鼎湖玉衣晨自舉鐵馬汗嘗趨松柏瞻虛殿塵沙立暝途寂寥開國日流恨滿山隅重經

昭陵詩曰草昧英雄起謳歌曆數歸風塵三尺劔社稷
一戎衣翼亮貞文德丕承戢武威聖圖天廣大宗祀日
光輝陵寢盤空曲熊羆守翠微再窺松柏路還見五雲
飛 明李東陽陪祀山陵詩曰十年三赴四陵朝又逐
諸公一舉鑣龍尾道瞻回輦近馬蹄塵送入山遙天開
野色川原淨日出城頭露雨消無數晚花秋樹裏未須
風物向春饒 夜深燈火下齋宮路轉西巖却又東四
塞河山今古在諸陵雲霧往來同煙叢簇簇溪藤暗秋
葉蕭蕭嶺樹紅獨愧兩都詞賦手玉堂椽筆待名公
李夢陽謁陵詩曰本朝陵墓傍居庸聞說先王駐六龍

一自玉輿回朔漠遂令金殿鎖秋峯明禋袞職雖多預
備物祠官豈盡供報祀獨知今上切每於霜露見愁容
何景明皇陵詩曰陵闕皇靈閔山河王氣遙萬年龍
虎抱每夜鬼神朝玉盃留天地金燈照寂寥如看翠華
度縹緲在青霄 李攀龍長陵詩曰明禋趨歲序陟降
儼昭回雲物中原在乾坤北極開松楸千騎入風雨百
靈來共話犁庭後遺弓重可哀 于慎行上陵詩曰閣
門五夜聽傳呼受賜先從左闕趨繡帶平懸金鑿落鞞
囊斜挂錦襜褕行隨豹尾陪天仗立傍螭坳夾御爐却
笑甘泉稱侍從不知原廟似今無 徐渭謁孝陵詩曰

瑶壇晴雪淨春空
劍佩聲沈苑路東
霜露每勤憂聖主
貂璫無事肅齋宮
通原燎火分宵白
拂樹霓旌映曉紅
寂寞翠華誰望幸
惟餘金粟鳥呼風
王維康陵陪祀
詩曰塞上猶傳八駿名
帝丘今望赤霄平
千峯雲起旌旗影
萬木風多劍槩聲
玉殿香煙浮俎豆
瑤墀星斗燦冠纓
雍歌聽徹人歸盡
獨立春宵百感生

增表宋傅亮為宋公至洛陽謁五陵表曰臣裕言近振旅河渚揚於西邁將屆舊京威懷司雍河流遄疾道阻且長加以伊洛榛蕪津塗久廢伐木通徑淹引時月始以今月十二日次故洛水浮橋山川無改城闕為墟宮

廟隳頓鐘簋空列觀宇之餘鞠為禾黍塵里蕭條雞犬罕音感舊永懷痛心在目以其月十五日奉謁五陵墳塋幽淪百年荒翳天衢開泰情禮獲伸故老掩涕三軍悽感瞻拜之日憤慨交集行河南太守毛修之等既開剪荆棘繕修毀垣職司既備蕃衛如舊伏惟聖懷遠慕兼慰不勝下情謹遣傳詔殿中中郎臣某奉表以聞

增議唐楊仲昌加籩豆議曰漢家園陵八節上食自茲以降代行其典國初貞觀之後禮法刊定今陵寢見有八節之奠兼朔望常食聖心追遠每物加薦不敢黷於宗廟請施之於園陵

晉東晉云漢武帝晚得太子始為高禘之祠高禘者人之先也故立石為主祀以太牢也後漢因

之祀於仲春之月魏禘壇有石許慎云山陽人以石為主晉以

仲春之月以特牲祀高禘於城南惠帝元康六年高禘

壇上石中破博士議禮無高禘置石之文未知設造所

由既以毀破可無改造東晉議以為石在壇上蓋主道

也禮祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後

得高堂隆故事詔更鑄石令如舊置高禘壇上埋破石

入地一丈北齊置高禘壇於南郊旁廣輪二十六尺

高九尺四陛三壝每歲元鳥至之日皇帝親帥六宮祀

青帝於壇以太昊配而祀高禘之神以祈子隋以元

鳥至日祀高禘於南郊壇牲用一太牢唐月令亦以

仲春元鳥至之日以太牢祀於高禘天子親往月令經

不言有壇廟也增宋史初仁宗未有嗣景祐四年御史張奎

請築高禘壇於南郊春分之日祀青帝配以伏羲帝嚳

以高禘從祀報古為媒之先是歲宮中又置赤帝像以

祈皇嗣寶元二年皇子生遣參知政事王醜以太牢報

祀準春分儀惟不設弓矢弓韉慶曆三年太常博士余

靖言不設弓矢弓韉非是詔仍如景祐之制熙寧二年

皇子生以太牢報祀高禘惟不設弓矢弓韉徽宗政

和二年詔春分祀高禘青帝以伏羲高辛配簡狄姜嫄

禮儀部

從祀 高宗紹興元年太常少卿趙子畫言自車駕巡幸禮文難備至於祓無子祝多男所以繫四方萬里之心者蓋不可闕乞自來歲之春復行高禩之祀從之十六年御史王鎡言禩祀之壇卑陋勿稱未足以彰禩祀為帝王求嗣之禮乞申命攸司一新壇宇仍取生民姜嫄從帝見天月令以牢祀高禩天子親往之文詳加定議乞法駕臨祠必獲聖嗣詵詵之福 禮部言生民之詩履帝武敏歆先儒以敏為拇謂姜嫄履巨跡之拇以歆郊禩之神是生后稷其說頗附會履帝武敏歆猶言帝嚳行禩祀之禮姜嫄踵而行之疾而不遲故上帝

所歆居然生子以見視履考祥其應亦速而後世弗深考經旨傳註怪詭譎祥併為一談至北齊去禮逾遠歷世非之 十七年二月上親祀高禩以普安郡王為亞獻恩平郡王為終獻 金史章宗明昌六年上未有子尚書省臣奏行高禩之祀乃築壇於景風門外壇如北郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第二層東向北上續文獻通考曰承安元年二月命有司祀高禩如新儀二月六月以得子遣禮部尚書張暉報謝高禩 明初無此祀至世宗嘉靖中始以歲祀高禩設木臺於皇城

東永安門北震方壇上皇天上帝南向奉獻皇帝配西
向高禡在壇下西向皇帝位壇下北向后妃位壇南數
十丈外北向用帷壇下陳弓矢弧韜如后妃嬪之數祭
畢女官導后妃嬪至高禡前跪取弓矢授后妃嬪后妃
嬪受而納於弧韜

高禡二

增禡下明堂禮帶以弓韜禮之禡宮宋史祀高禡樂章
禡下則其子必得天材禡宮云容臺講禮禡宮

原仲春祀

祠立也月令仲春元鳥至祀高禡鄭注元鳥燕
之象也媒氏之官以爲后妃郊祭天地仲春后妃郊高
候變媒言禡神之也爲后妃郊祭天地仲春后妃郊高
禡亦祭祀特牲高禡壇祀以特牲

覆小屋

隋書禮志梁太

廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中修
廟所得陸澄以爲孝武時郊禡之石然則江左亦有此
禮矣或曰百姓祀其漢作祝年立爲皇太子七歲矣
傍或謂之落星石乃得太子甚喜爲立禡魏置壇中造立
初上年二十九乃得太子甚喜爲立禡魏置壇中造立
使東方朔枚臯作禡祝注祝禡之祝辭魏置壇中造立
禡壇詔書令更鐫如新儀詳續文考視先蠶志宋史禮
石如舊置壇上更鐫如新儀詳續文考視先蠶志宋史禮
景祐中禮官請祀高禡以石爲主洛陽壇晉志元康
牲用太牢樂以升歌儀視先蠶洛陽壇晉志元康猶
有高惠照院文獻通考宋高宗駐蹕臨安府權於
禡壇望湖門外惠照院齋宮設位行禮

紫位宋史禮志祀高禡朝賀衣服禡位以紫弓矢箱
又曰
有司以弓矢韜授內臣原祀而生契母簡狄以元
奉至齋所置弓矢於箱原祀而生契母簡狄以元
鳥至之日祀於高禡而生契故詩曰天命元鳥降而生
商高禡者蓋先王所以祈子孫之祀也元鳥感陽而至
集人棟宇有葦乳之祥祀而生稷詩生民篇克禋克祀
故重其至日因以用事祀而生稷詩生民篇克禋克祀

必立郊禱焉箋云姜嫄之生后稷乃禋祀上帝於郊禱而得其福也

邕以前禱神是高乙至之日月令廣義祀高禱以請子請

秋分去開生之候鳥大唐月令政和新禮文獻通考宋高

帝少昊司命之官也高禱而政和新禮亦有皇帝親享高禱之儀

從祀郡王分獻並詳高錫羨之誠文獻通考祀高

盡祈天錫多男之祥又曰宋高宗紹興十七年禮部太

美之誠焉策登九寸遇老嫗之授符環列四枚

男之祥副天下之望從之

感黃衣之獻玉

靈星

增祈時文獻通考周制仲秋之月祭靈星於國之東南

祭靈星者為人祈時以教田後漢書祭祀志高帝祀靈

種五穀故別報其功也象教田初為芟除次耕種次芸耨

驅爵及刈獲春簸之形象其功也賓尸太平御覽毛

衣繹賓尸也高子農星又曰周書作維設祭於南郊以

曰靈星之尸也農星祀上帝配以后稷農星先王皆

與主穀祠三輔故事長安城東十里有靈星介穡開元

秋後辰日祀靈星祝文曰九穀方原歲再祠古時歲

成三時不害憑茲多佑介其農穡原歲再祠古時歲

再祠靈星以壬辰祀風俗通左中郎將賈逵說以為龍

太牢禮也壬辰祀第三有田星靈者神也故祀以

報功辰之神為靈星故以壬辰日增洛陽祀建武二

祀靈星於東南金勝木為土相增洛陽祀建武二

元禮通典開元中秋之後乾興祀星值屠牲有禁乃

禮儀部

禮儀部

靈星

五

詔御史令天下立靈星祠常以漢武尊祀嵩山記漢武

歲時祀以牛張晏注即農祥也元默受福淮南子君道

事靈星乃作殿堂周迴種松元默受福猶靈星儼然

元默受福驅爵簸揚見前教增長安城東見前主延興

而受福驅爵簸揚見前教增長安城東見前主延興

門外隋書開皇初延興門外為靈星壇靈者降休祐

星者燭宇宙出應天田見彰農候禮用太牢

名存漢氏不害三時方成九穀奠玉盃於青

帝用潔牲于白雲列綴兆於峻舞徵歌頌於絲衣

雕豆玉觴自殊器於宗祀青圭紺席乃叶禮於禳祈並

唐文粹王起祀靈星賦祈穀

原天田漢書注龍星左角曰天田乙地晉禮志漢儀常

及耕乙禳田淳于髡曰臣從東方來見道傍禳田者

滿車五穀蕃熟禳田豚蹄一孟酒祝曰歐窶滿篝汙邪

笑其所持者寡禳田願者大祈年增畫日啟蟄居

正集明嘉靖十年以啟原祈上帝月令天子乃以元

蟄日行祈穀禮於園丘原祈上帝月令天子乃以元

祈天宗又孟冬之月天子乃祈來年於天宗注此御

田祖詩琴瑟擊鼓以御樂田周禮籥章凡國祈年於

樂田增取歲首文獻通考何佟之云郊祀取歲首祀

南郊唐書貞觀禮正月辛日祀感祀五精宋書祈穀

帝以後稷配用元日謂上辛郊祭也元帝配通考

唐高祖武德中孟春辛日祈祖宗配張居正集嘉靖九

禮儀部

增監頁

祈穀

六

行祈穀祭奉 天子之禮 家語孔子曰郊之祭也迎長
 太祖太宗配 以日至其日用上辛至於啟蟄之月則 正月之郊 文獻
 又祈穀於上帝此二者皆天子之禮也 改用中辛 文獻通考宋英宗治
 再正月之郊為祈穀 穀禮院言元日朝會壽聖節多與上辛 更用後辛 宋史
 相近常改用中辛非尊事天神之意 中禮儀院言宋武朝有司奏魏代郊天值雨更用後辛
 或正月上辛事有相妨並許互用景德四年以前祈穀 止用上辛其後 先郊後春 南齊王儉奏云景平元年
 用立春後辛日 前不為嫌 郊而後耕 左傳孟獻子曰夫郊祀后稷以
 後耕疏云月令天子以元日祈穀於是故故蟄而郊而 乃擇元辰天子親載耒耜躬耕帝藉是郊而後耕也

請雨一

原杜氏通典周制月令建巳月大雩五方上帝

左傳龍見而雩

角亢見時周之六月陽氣盛恒旱故雩 其壇名曰雩滎

祭法雩滎祭水旱壇於南郊之傍 雩祭天地不可偏在四方

鄭云雩滎水旱壇於南郊 故於南郊配以五人帝 黃帝少昊配青帝炎帝配赤帝軒轅配命

樂正習盛樂 月令仲夏樂師修鞀鞀均琴瑟管簫執

作故曰舞皇舞 析白羽為之 月令命有司為民祈祀山

川百源百辟卿士有益於民者以祈穀實 天子雩上帝

士謂古之上公以下若勾龍社稷之類也何休注公羊

傳早則君親之南郊以六事謝過自責政不善與人失

職與宮室崇與女謁盛與苞苴行與讒夫昌與使童男

童女各八人而呼雩也按月令本出管子即周時人也 至秦呂不韋編為呂氏春秋漢戴聖 若國大旱則司巫 又取集成禮記微其根本並同周制 若早曠則女巫舞雩 帥巫而舞雩 帝諸侯於上天之神

雩吁嗟求雨之祭使左傳龍見而雩謂建巳之月蒼龍宿之體昏見東方

萬物始盛待雨於天故公羊傳言雩則旱見言旱則雩

不見皆善人君能感懼天災應變求索憂人之急非四時常祭不雩則言旱旱而不害物則言大雩言大

雩則大旱可知也穀梁傳雩得雨曰雩不得雨曰旱禮記龍見而雩常祀

不書書者皆為旱故得雨則喜以漢承秦滅學正雩

禮廢旱太常祝天地宗廟武帝元封六年旱女子及巫

丈夫不入市成帝五年六月始命諸官止雨朱繩乃縈

社擊鼓攻之是後水旱常不和干寶曰朱絲縈社太

天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上後漢自

立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少各埽除社稷公

卿官長以次行雩禮以求雨閉諸陽衣阜興土龍山海經大

荒東北隅中有山名凶犁土丘應龍處南極殺蚩尤與

夸父不得復上故下數旱而為應龍之狀乃得大雨郭

璞曰今之土龍本此氣立土人舞童二佾七日一變如

故事反拘朱索縈社伐朱鼓禱賽以少牢如禮增漢

昭帝紀始以六年夏旱大雩不得舉火抑揚助陰也原晉

武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五

月祈雨於社稷山川增玉海晉元帝大興元年六月

旱帝親雩原東晉穆帝永和年有司議制雩壇於國

南郊之傍依郊壇近遠阮湛云壇在巳地衛宏漢儀稱

說皆云壇而今作壇又論語樊遲從遊於舞祈上帝百

禮儀部

月監貢函卷一百一十三

請雨

辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤

戴邈議周冬及春夏旱禮有禱無雩天旱

日淺則灾微旱日久則灾甚微則禱小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左氏傳之義春秋無雨未成灾雩不得雨則書旱然則始雩未得便告饑饉之甚為歌哭之請

舞僮八佾六十四人皆

元服持羽翳而歌雲漢之詩章

時博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇灾而

懼故作是歌今晉中興奕葉重光豈以周人耗斲之辭乎漢魏之代别造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德禳灾以和陰陽之義故因而用之

齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

祠部郎中何修

之議皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜配享於雩壇矣今武帝過密未終自可不奏樂至於早祭舞雩蓋是吁嗟之義既非歡樂此不涉嫌祝史稱祠仰祈靈澤舞雩無缺

梁武帝天監元年有事雩壇帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方

既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜

此地遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於

理為乖於時停用柴燎從坎瘞典

儀曹郎朱異議按周宣雲漢之詩毛注有

瘞埋之文不見燎柴之說若以五帝必柴則明堂又無其事

大同五年又築雩壇於

藉田兆内四月後旱則祈雨行七事

一理寃獄及失職者二賑鰥寡孤獨

三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女卹怨曠也七徹膳羞弛樂懸而不作天子降法

服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常與雲雨者七

日乃禘羣廟之主於太廟七日乃祈古來百辟卿士有

益於人者七日乃大雩祈上帝徧祈前所有事者大雩

禮於壇用黃牯牛一祈五天帝及五人帝各依其方以

太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又
徧祈社稷山林川澤就故處大雩國南除地為墀舞僮
六十四人皆衣元服為八列各執羽翳每列歌雲漢詩
一章而舞旱祈而澍則報以太牢皆有司行事若郡縣
邑旱請雨則五事同時並行五事謂黜退
貪邪已上守令皆齋潔
三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復
齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報
陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢
帝以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墀
配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行

三獻禮其法皆採齊建武二年舊典後魏文成帝和
平元年四月早詔州郡於其界內神無大小悉灑掃薦
以酒脯年登之後各隨本秩祭之以牲牢北齊以孟
夏龍見而雩祭太微宮五精帝於南郊之東若建午申
未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎
不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南
其儀如郊禮隋制孟夏龍見則雩五方上帝配以五
人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方
色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁之
七事七日祈岳
鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來

百辟卿士有益於人者又七日祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍亦有報 唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配五方上帝五人帝五官並從祀貞觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏

後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷又祈宗廟每以七日皆一祈不雨還從岳瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報准常祀皆有司行事已齋未祈而雨及所經祈者皆報祠至二十年新撰禮其正雩旱禱並備本儀

起居舍人王仲丘議

按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圓丘按鄭康成注月令雩於上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

增唐實錄乾元二年以久旱徙東西二市祭風伯雨師

修雩祀壇爲泥土龍望祭名山大川而祈雨 文獻通
考宋制孟夏雩祀昊天上帝爲大祀國初以來以始祖
迭配太宗即位以宣祖太祖更配 玉海宋太祖開寶
九年三月幸西京行雩祀 文獻通考建隆二年夏旱
翰林學士王著請祀天地祖宗社稷及望告嶽鎮海瀆
於北郊以祈甘澤惟不祀配坐及名山大川雨足報賽
如禮真宗景德三年有司言今年四月五日雩祀昊天
上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏
於南郊注迎夏爲祀赤帝於南郊又云是月也大雩注
建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭龍星祈

雨又按五禮精義自周以來歲星差度今則龍見或在
五月而雩祀於季春之節相去遼闊於理未周欲請自
今並於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔庶節氣
協於純陽典禮符於舊史又按月令季秋之月乃命冢
宰農事備收藏帝藉之收於神倉是月也大饗帝則季
秋之月農事之終大亨明堂報茲嘉穀苟或猶未得節
尚當建酉因而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然
後卜日或寒露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆
叶禮令無所改易奏可 遼值天旱行瑟瑟儀以祈雨
前期置百柱天棚及期皇帝致奠於先帝御容乃射柳

游錄卷一百一十一
皇帝先射親王宰職各一射中柳者質誌柳者冠服不
中柳者以冠服質之不勝者進飲於勝者然後各歸其
冠服又翌日植柳於天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植
柳祝之皇帝皇后祭東方畢子弟射柳皇族國舅羣臣
與典禮者賜物有差既三日雨賜敵烈麻都馬四匹衣
四襲否則以水沃之 金世宗大定四年不雨命禮部
尚書王兢祈雨北岳以定州長貳官充亞終獻又卜日
於都門外北郊望祀岳鎮海瀆有司行事禮用酒脯醢
後七日不雨祈太社太稷又七日祈宗廟不雨仍從岳
鎮海瀆如初祈其設神座寔樽壘如常儀其樽壘用瓢

齊擇甘瓠去蒂以為樽祝版惟五岳宗廟社稷御署餘
則否後十日不雨乃徙市禁屠殺斷織扇造土龍以祈
雨足則報祀送龍水中 明雩壇在泰元門外正南三
門曰崇雩門在南郊之西 世宗嘉靖中春祈雨躬詣
南郊祠皇天后土山川神祇建崇雩壇於園丘之旁以
祀天禱雨命儒臣別置雲門一曲使文舞士武舞士並
舞而合歌之仍於正樂之外增設鼓吹數番選教舞童
百人青衣執羽繞壇周旋歌雲門之曲而舞

請雨二

增禮記檀弓歲旱穆公召縣子而問曰天久不雨吾欲

暴尪而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可
與然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人
於以求之母乃已疎乎徙市則奚若曰天子崩巷市七
日諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎 **原**呂氏春
秋昔者殷湯克夏王天下五年不雨湯乃以身禱於桑
林於是剪其髮割其爪自以為犧牲用祈福於上帝雨
大至人皆悅之 荀子湯旱而禱曰政不節與使民疾
與宮室崇與女謁盛與苞苴行與讒夫興與何不雨至
斯極也 說苑湯之時大旱七年雒圻川竭煎沙爛石
於是使人持三足鼎祝山川教之祝曰政不節耶使民

疾耶蓋辭未已而天下大雨 春秋繁露大旱雩而請
雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉
或攻焉何也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑固其
義也雖太甚拜請之而已大水者陰滅陽也陰滅陽者
卑勝尊也以賤凌貴者逆節故鳴鼓而攻之朱絃而脅
之為其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正
陰陽之序貞行其道而不忌其難義之至也 **增**春秋
考異郵三時惟有禱禮無雩祭之事惟四月龍星現始
有常雩 說苑齊大旱景公召羣臣問曰天不雨久矣
民且有飢色吾使人卜之崇在高山廣水寡人欲少賦

斂以祀靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祀此無益也夫靈山固以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦身將熱彼獨不欲雨乎祠之無益景公曰不然吾欲祀河伯可乎晏子曰不可祀此無益也夫河伯以水為國以魚鼈為民天久不雨水泉將下百川竭國將亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰今為之奈何晏子曰今誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有德也 新序齊景公時天大旱三年卜之曰必以人祀乃雨景公下堂頓

首曰凡吾所以求雨者為吾民也今必使吾以人祀乃且雨寡人將自當之言未卒而天大雨 **原**長沙耆舊傳祝良字名卿為洛陽令時亢旱祈雨不得良乃暴身階庭告誠引罪自辰至申紫雲沓起甘雨大降民歌之曰天久不雨蒸民失所天王自出祝令特苦精符感應滂沱而下 搜神記諒輔字漢儒廣漢新都人少給佐史漿水不交為從事大小畢舉郡縣斂手夏枯旱時以五官掾出禱山川曰輔為郡股肱不進諫納忠薦賢退惡和調陰陽至今天下否澁萬物焦枯百姓喁喁無所告訴咎盡在輔太守內省責已自曝中庭使輔謝罪為

民祈福曰無效今敢自誓至日中雨不降請以身塞無狀乃積薪柴聚艾茅以自環構火將自焚焉至禹中時山氣轉起雷雨大作一郡沾潤世以稱其至誠 **增文** 獻通考有雩祀五方上帝五人帝五官於南郊者如貞觀禮是也有雩祀昊天上帝於圓丘者如唐顯慶禮是也 陳氏禮書古者雩斂在稻人雩樂以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所以達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者達陰之意也然則雩祀上帝必升煙後世乃謂用火不可以祈水而為坎以瘞就陽不可以祈陰而移壇於東雩必自郊徂宮後世有

禱山林川澤羣廟百辟卿士然後及於上帝雩樂以舞為盛後世或選善謳者歌詩而已皆非古也

請雨三

原教舞 周禮地官舞師教皇舞帥而舞旱暵之事註皇五采羽為之亦如帙也 **興師** 左傳

早卜有事於山川不吉甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道天其或者欲使衛詩邢乎從之師興而雨 **奠瘞** 雲漢詩自郊徂宮上書雩 春秋昭二十五年秋七月上辛大雩季辛

又雩傳曰秋書 **閔雨** 穀梁一時言不雨者閔雨也 **焚軀** 再雩早甚也

戴封為西華令大旱掩骼 周暢為河南尹時久旱祈雨 封欲焚軀俄而雨至 **增王雩** 禮記疏春秋雩龍見

應時雨大豐稔 **常雩** 而雩記疏春秋雩龍見 禮記疏春秋雩龍見

月不在五月也五月之雩 **雩門** 水經注魯南門亦曰 是常雩故記之於五月也 **禮儀部** 請雨

壇 零水 亦名零水 沂水 零壇 南齊志鄭元云零壇在南

零場 漢鍾離意傳永平二年夏旱帝禱明堂南設招

雨 論衡董仲舒申春秋謝雨年宰執進呈太宗淳熙十四

雨 之零設土龍以招雨謝雨年宰執進呈太宗淳熙十四

是 斬山木 鄭大旱使屠擊祝款豎附有事於山藝山林而斬其

其罪大矣 屏姦殘 至屏退姦殘 澍雨數降 舉冤滯 漢

和帝時旱帝幸洛陽寺錄囚舉冤滯收洛陽 歌東替

東替為廣陵郡累大旱替請雨三日雨 烹弘羊 桑弘羊

澍眾謂哲至誠乃歌曰東先生通神明 烹弘羊 為御史

大夫與權酤鹽鐵之利時天下大旱卜式曰弘 用盛

樂 祭也 零帝謂為壇南郊之傍零五精之帝配以先帝

也自鞞鞞至祝 建靈壇 文選設元寺建靈 增暴巫疋

詳禮記 典土龍 零祭典土龍事 祈太廟 開元禮時早

太廟令太祝官闡令納神主 零興慶 孔帖德宗貞元十

於興 祈甘雨 禮零祀五方上帝五人帝五官於南郊

顯慶禮零昊天上帝於圜丘臣謂零上帝為百穀祈甘

雨故月令大零帝用盛樂鄭元說上帝乃天別號祀于

圜丘尊天位也顯慶祀昊天與月令合 收水沴 柳宗元

而貞觀常祀五帝矣請二禮皆用詔可 收水沴 柳宗元

惟神配陰舍德司其闕 萬里沙 史記漢武帝元封元

名乃禱 三姑峰 月令廣義黔縣東有靈山上有三石

原旱厲則崇 鄭子產曰山川之神則水 邦灾則哭 周禮

禮儀部

禮儀部

請雨

三

雜論劉歆致雨具作土龍為土龍者以龍見潛龍應鼓
輒有風雨興起以迎送之故緣象其類為之
澤應鳴鼓而興雨
稻人供斂其零斂斂發斂也諸

侯用幣詳通**增**東廂請雨後漢志韋昭注順帝時河

坐陽德殿南郊求雨崔豹古今注建武三年七月雒

聚巫以禱合璧事類馬璘拜行營節度使天大旱里巷

之明日雨與覲對舞合璧事類黎幹為京兆尹時大旱

是歲大穰與覲對舞幹造土龍自與巫覲對舞彌月不

應帝使毀土龍減膳節用既而淫雨**議郎分遣**古今注永初元年郡國

太后錄囚又安帝永初二年五月旱皇太**蒼龍之宿**

史記正義東白石之神唐李商隱有**于公雪獄****洛**

方蒼龍之宿白石之神賽白石神文不俟于**風馬雲車**柳宗

令曝身李商隱賽白石神文不俟于

塘禱雨文風馬雲車肅焉**龍旛鳳蓋**唐李商隱賽龍幡

徘徊能澤地產以祛人灾**龍旛鳳蓋**山神文龍旛鳳蓋

先憩於靈司蟻穴**原**受推步之術揚統授河洛書及

鵲巢式揚於利澤**原**受推步之術天文推步之術為

彭城令時旱統推陰陽消復縣蒙澤太守**出不御之女**

使為郡求雨亦降自是朝廷灾異多訪之**祭東**

之女宣光時三輔旱請雨舉書宜出後宮不御**祭東**

海孝婦東海孝婦養姑甚謹姑恐累不得嫁遂自縊死

太守至殺牛祭孝**祭上虞寡婦**上虞寡婦養姑姑死夫

婦冢即日大雨**增**索籥風頭**索絢雨脚**

鳩殺母縣竟殺之旱二年**增**索籥風頭**索絢雨脚**

後太守殷丹至祭婦遂雨**增**索籥風頭**索絢雨脚**

揖揚蘭佩**麾棹桂旗****原**歲屬亢陽**禮修禱祝**

並走羣望**展禮零壇****增**拍川后之肩**攬波神**

之袂**原**土龍矯首而立**女巫頓足而舞****俾率舞**

禮儀部

自盤頂內卷二百七十一

請雨

大

於小巫 庶祈年於大有 信天屬之可移 冀地財
之不害 **增**不無行潦之羞 願觀油雲之布 大驅
蟠澤之龍 盡發潛泉之蛭 遂清冷之耕父 不使揚
塵 廻沮澤之蟠龍 皆令灑潤 宋生抒賦 始悅於雄
風 高氏讀書 忽驚於凍雨 **原**念夫膏澤 旣愆天降
之期 感以精誠 惟望月離之應 **增**無煩玉女之投
壺 方開天笑 不待樵人之取箭 已見風廻

請雨四

原詩齊謝朓賽敬亭廟喜雨詩曰 執玉朝羣帝 樽桂迎
東皇 排雲接虬蓋 蔽日下霓裳 會舞紛瑤席 安歌繞鳳

梁百味芬綺帳 四望霑羽觴

增明徐應聘雩禱詩曰

東皇方按序 靈雨尚愆期 原畝希霑澤 郊壇愿祝釐 明
禋牲自潔 齋戒德仍持 六事勤修省 三農免怨咨 氣蒸
看遠嶠 蒼潤應佳時 會見甘霖足 和風拂帝墀

增歌齊謝朓雩祭歌曰 清明暢禮樂 新候龍景練 貞辰

陽律亢陰晷 伏耗下土薦 種稔宸儀警 王度乾嗟

雲漢望昊天 張盛樂奏雲儷 集五精延帝祖 隋牛

弘雩祭歌曰 朱明啟候時 載陽肅若舊 典延五方嘉 薦
以存盛樂 奏氣序和平 資靈佑公田 旣雨私亦濡 民殷
俗富政化敷 唐褚亮雩祭樂章曰 朱鳥開辰 蒼龍啟

映大帝昭享羣生展敬禮備懷柔功宣舞詠旬液應序
年祥協慶 紺筵分彩瑤圖吐絢鳳管晨凝雲歌曉轉
肅事蘭羞虔申桂奠百穀斯登萬箱攸薦 鳳曲登調
令序龍雩集汎祥風綵旒雲回昭睿德朱干電石表神
功 開元中雩祀舊樂章曰烏緯遷序龍星見辰純陽
在律明德崇禋五方降帝萬宇安人恭以致享肅以迎
神 宋蘇軾禱雨社稷詩曰噫我侯社我民所恃祭於
北牖答陰之義陽亢不返自春徂秋迄冬不雨嗣歲之
憂吏民嗷嗷謹以病告錫之雨雪民敢無報 神食於
社蓋數千年更歷聖王訖莫能遷源深流遠愛民宜厚

雨不時應亦神之疚社稷惟神我神惟人去我不遠宜
軫我民 農民所病春夏之際舊穀告窮新穀未穰其
間有麥如暍得涼如行千里弛擔得漿今神何心恣此
雨雪敢求其他尚憫此麥 惟神之生稼穡是力瘡身
為神尚莫顧息矧今在天與天同功名呼風雲孰敢不
從豈惟農田井竭無水我求於神亦云亟矣 明祈雨
樂章曰有赫早暵民勞瘁斯于牲于醴載舞載馳詩成
三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私 爰迪寅清昭事
顯穹仰祈甘雨惠我三農既歆既格言歸大空式霑下
土萬方其同 赤龍旋馭禮洽樂成燔柴既舉昭假精

禮維帝降康雨施雲行登我黍稷溥洽厥明

增詞宋蘇轍中大乙宮祈雨青詞曰冬雪不效春雨過期雲族屢興風灾輒至牟麥既病秋種未入嗟民何罪籲天不聞惟側身念咎之誠不敢自赦而潔齋祈福之舊亦莫少愆庶見膏澤之滂流尚俾飢民之粒食懇禱斯極真聖所臨常暘為虐夏已及中精禱未孚雨不逾尺麥雖粗入未足充八口之飢禾則始生猶當俟三日之澤人謀竭矣天意謂何惟至道之密微運元化於俄頃慈閔衆庶覆護邦家招呼風雲廣施千里之潤勃興黍稷終致百室之盈永與斯民同仰靈德

原序晉傅咸喜雨賦序曰泰始九年自春不雨以涉夏節草木共燃百姓以堯有九載之水湯有七年之旱恐遭斯運並有懼心聖皇勞慮分使祈禱徧於羣望余以太子洗馬兼司徒請雨百辟蒞事三朝而大雨降退作斯賦

增記唐裴處權禱河侯廟記曰六年夏不雨尚書博陵崔公懼茲農事凡明神靈跡有可以膏稼穡者必命犧牲簫鼓以動之卒無應一旦監軍使閻公曰郡瀕河侯廟具存姑用旱禱宜幹流以蘇大田五月庚午公會閻公幄河孺列旌旆率府從事合牙門諸將郡縣吏羅為

侯拜聲以具樂醴以清觴腥爛燔炙苾芬交錯版書精
意以聳侯聽六月辛未雨乙亥始霽自乙亥至於秋七
月壬子以烈日下燭南畝復燥癸丑公復會閭公儀若
庚午丙辰雨己未乃霽噫公禱之虔神應之速禱不虔
無以徵侯貺應不速無以協農時既貺既應多稼織野
寒耕熟耘之子其有京坻之望乎

原文晉曹毗請雨文曰下邳內史曹毗敬告山川諸靈
頃節運錯戾旱亢陰消川竭谷虛石流山燹天無纖雲
野有橫飈盛夏應暑而或涼草木無霜而自凋皇皇農
夫輟耕田畔悠悠舟人頓棹川岸雲根山積而中披雨

足垂零而復散聖主當膳而減味牧伯忘餐而過晏民
庶拊心而嘖感搢紳不期而同歎斯亦憂勤之極情而
明靈之達觀矣 梁陸倕請雨賽蔣王文曰陸周祚胤
鍾嶽降精聰明正直得一居貞無方無體不疾不行化
馳九縣位冠百靈東掩屢憊西郊已戢偶龍矯首泥人
鶴立神聽孔殷靈應揮霍儵覩翻伊俄聞倒洛樂周祈
畢恩洽酒闌靈談抗袖鬼笑投拌推茲且引於萬斯歡
梁任孝公賽鍾山蔣帝文曰嘗聞河南少雨漢主避
其正殿許下輟潤魏后計彼塵書和氣乖運陰陽舛互
風至若湯雲生猶火速能制茲東井告彼南箕水滿畢

星氣衝卯地使君子有疊疊之心耕夫無感感之念

增唐柳宗元雷塘禱雨文曰惟神之居為坎為雷專此
二象宅於巖隈風馬雲車肅焉徘徊能擇地產以祛人
灾歲既早曠害茲生長敢用昭告期於肸鬻騰波通氣
出地奮響欽若成功惟神是獎 李商隱鄭州禱雨文
曰旱魃為虐應龍不興困杲日於詩人苦密雲於易象
生物斯瘁民食攸艱某叨此分憂俯慙無政爰求真侶
虔禱陰靈減舖表勤褰帷引咎伏乞下通榮播上達天
潢合為膏澤之原用息蘊隆之患其於效信敢或逡巡
暴露託詞焦勞結慮泉間侯氣樹杪占風惟望玉女之

披衣敢駭商羊之鼓舞 司空圖移雨師文曰天以神
乳育百穀必時既豐然後民相率以勞神之勤今始恡
其施以愁疲民是神怠天之職也必希民之求而後應
是神翫天之權也既應而俾民推怨於天歸惠於己是
神攘天之德也推怨何以為義利腥羶以饋何以為仁
怠天之事何以為政蔑是數者何以為神 宋曾鞏福
州鱣溪禱雨文曰天子聖德海邦是綏維此海邦初不
罹飢今宇寧矣師征始歸今食足矣廩實尚縻若歲大
熟如梁如茨如陵如坻自公及私獄無訟繫里無盜闕
式於永世方始在茲今此大田既碩而齊俾不卒成熟

忍為斯神有靈蹟國人所祇神有顯號天子所躋萎能
起之槁能澤之胡能有餘斂而不施我用卜日蚤駕以
馳即告潭側尚其聽之攘除驕陽騰雲曠霓播為甘液
沛灑淋漓俾農有秋百物具宜熄偷與爭長置刑笞人
於報事豈有斁思

淵鑑類函卷一百七十二

淵鑑類函卷一百七十三

禮儀部二十苞食祭

雜祭

黍稷

犧牲

祭饌

歸胙

修廢祭

薄祭

淫祀

瀆祀

逆祀

不祀

增授祭

周禮膳

贊祭

周禮王燕食

示先

周禮註飲食

先辨

太祝辨

九擗

曰稽首頓首

空首振動

原

先

客祭

則先祭

後君祭

玉藻若賜之食

而君祭

太祝

客祭

辨祭

而祭之是也

二行祭

謂殺之序

備祭之將

祭

祭

包若兼祭

於豆四

周祭

謂殺之序

備祭之將

祭

祭

振乃祭也

七絕祭

八繚祭

九共祭

絕繚亦

祭

祭

禮儀部

淵鑑類函卷一百七十三

食祭

慶封汎祭左傳叔孫穆子食慶封慶 餽餘不祭祭父子

夫不殺進徧祭禮記主人延客祭祭食祭所先進殺之

水漿不祭玉藻惟水漿不祭為已 疏食辭祭雜記

曰少施氏食我以禮吾祭也瓜祭玉藻瓜祭魚祭

也謂剗增生人祭食周禮疏生人祭食不合與祭鬼

魚腹也將食先祭先造 皇尸祭食玉海皇尸祭食之法以諸侯

食者謂之祭食取脯擣於醢 唐書禮樂志皇帝加元服禮進饌者奉

祭於籩取脯擣於醢 饌設於前皇帝左執解右取脯擣於醢

豆之間蕤俎擣於豆 唐書禮樂志皇太子加元服禮贊

籩豆又祭於原既比慶封之汎難許叔氏之禮 恩

必逮下子道或霑於食餘禮必有先神理具歆於餽

祭

雜祭祀

增八神史記始皇東遊祠名山大川及八神八神將自

齊也其祠絕四祠 文獻通考漢宣帝立五龍山仙人祠

莫知其祠馮牙 玉海太平興國五年車廊時公夢蛇自天下屬

地其口止於廊杜主 史記封禪書雍管廟祠有杜主

衍於是作廊時杜主 史記封禪書雍管廟祠有杜主

最小鬼之神者祆神 酉陽雜俎突厥事祆神無宇刻毡

各以歲時奉祀黃熊 左傳昭公七年鄭子產聘於晉

上四時祀之黃熊 韓宣子曰寡君寢疾夢黃熊入

寢門何也對曰昔堯殛鯀於羽山其神化為黃熊以入

於羽淵實為夏郊三代祀之晉為盟主其或未之祀乎

黑山進人馬紙甲各萬餘事祭山焚之其禮甚為嚴肅

禮儀部

禮記卷一百一十三

雜祭祀

非有祭祀皆
降莘
左傳惠王十五年有人降於莘王

不敢近山
伏祠
漢書郊祀志秦作伏祠注秦德公

往獻焉
碧雞
郊祀志漢宣帝時或言益州有金馬碧雞之神

竹王
有黃州有竹王廟亦花姑夫人弟子善種花木號

花
龍池
文獻通考唐元宗開元二年詔祠龍池公卿

音律者為龍池
魚溪
續文獻通考魚溪虞雄廟宋紹興

樂章十首焉
魚溪
續文獻通考為昭應廟乾道二年

加封惠濟咸淳二
濤神
文獻通考杭州吳山廟即濤

年改封德顯公
濤神
也通考杭州吳山廟即濤

毀岸遣內侍白崇慶致祭
船神
北戶錄南方除孟公孟

濤勢驟息詔封英烈王
祀竈
方者嘗臘日晨炊竈神

姥
祭杼
唐書織染署七祀竈

形現子方再拜家有黃羊因以祀之自後暴富子
蛇

方嘗言我子孫必將強大至識三世遂大繁昌

王
文獻通考蛇王醫師
甲日令廣義嘉靖定春冬仲月上

十
八人歲遣禮部
馬步
命有司祭馬步度傷

祭無祀鬼神於衢曰度傷
原馬祖
祭馬祖於大澤

先牧
命有司祭先牧
司寒
命有司祭司中

司人司祿
禳火
宋大火祝宗用馬於四墉祀

災禳火於元冥回祿於四墉注祓除火
陳寶祠
書

災禮也皆謂祭也元冥回祿於四墉注祓除火
陳寶祠
書

長四丈直祠而見音聲碎隱野雞皆雒每見雍遣太
祝祠以王母祠
體也周穆王見西王母樂而忘歸謂此

山有石室王母祠以禪朝延無疆之神宮
蚩尤祠
漢令祝

宜立王母祠以禪朝延無疆之神宮
蚩尤祠
漢令祝

禮儀部

月監頁

雜祭祀

三

改以孟秋以應秋政擊虞以臯陶作士惟明克允國重
 其功人思其當是以獄官禮其神繫者致其祭功在獄
 署成不在律令始也太學之設義重而大常故祭太學律
 署取重於廷尉移祀於署是去重而就輕也又祭用仲春
 義未可以相易宜如舊制可殺于公祠于定國父于
 理皆不恨郡中孔愉祠忽捨去皆謂之神人爲立祀後
 爲生祠號云臨聚屯瀟山楊州牧攻之不能克陳衆
 事祠後漢淳于馬往說而降之瀟山人立生祠號曰白
 馬陳祀季子先遣饋祀延陵季子祠黃石并張良死
 從事祠季子先遣饋祀延陵季子祠黃石并張良死
 石每上塚伏增白虎祠漢書郊祀志宣帝時南郡獲
 臘祠黃石寶玉寶璧周康元魚祠拾遺記鯨化爲元魚
 爲隋侯劍寶玉寶璧周康元魚祠拾遺記鯨化爲元魚
 寶鼎立四祠于未央宮中元魚祠自沈羽淵化爲元魚
 海人于羽山下修元魚祠四時致祭見玉女池文獻
 灋灋出水長百丈噴水激浪必雨降泉源素壅而濁東
 太山玉女池在太平頂池側有石像泉源素壅而濁東
 封先營頓置泉忽湍涌上徙升山其流自廣清泚可鑑

味甚甘美經度制置使王欽若請浚治之像頗摧折詔
 皇城使劉承珪易以玉石既與近臣臨觀遣使礮石爲
 龕奉置舊所令欽金海祠嘉靖十四年建金海祠牛
 若致祭上爲作記金海祠嘉靖十四年建金海祠牛
 馬以太平御覽軍令曰常祠鐘鼓又軍令曰金鼓幢麾隆
 若出軍有所尅獲還亦睢陽廟孔帖曰張巡許遠睢
 祠向敵祀血於鐘鼓亦睢陽廟孔帖曰張巡許遠睢
 雙黎山廟父老爲立廟黎山歲祀之卒老子廟玉海
 熹八年初祀老子於苦汪王廟重建汪王廟注台符歙州
 縣九年親祀於濯龍汪王廟重建汪王廟注台符歙州
 年高祖下制曰汪華往因亂離保據州郡鎮靜一隅可
 使持節歙宣抗睦娶饒等六州諸軍事父老請建祠堂
 在廳之西大曆十年刺史薛邕遷於烏聊東峯元杜
 和三年刺史范傳正又遷於南阜即今廟是也杜
 康廟呂才東臯子集序立杜康廟歲李冰祠文獻通考
 秦蜀守李冰祠以善醞府吏焦革配焉李冰祠文獻通考
 祀也歲一祀風雨池陵風雨池在山西洪井之北並
 禮儀部

山北下二十餘里有望祀之地祠宇在河瀆祠注郭汾
 神之蘋蘩以荐之祈農望歲於是乎在河瀆祠注郭汾
 陽鎮蒲欲造浮橋而激流毀墀公酌酒許以小女妻之
 其夕水回墀遂成橋而小女尋卒因塑廟中人因公祠
 號河瀆原遺愛立祠後漢王渙為洛陽令民思其德
 親家而薦利人立祠後漢許陽字偉君為都水掾修鴻郟
 之起廟圖畫形像百刻石立祠魏志賈逵字梁道為
 為起廟圖畫形像百刻石立祠魏志賈逵字梁道為
 姓思其功皆祭祀之刻石立祠魏志賈逵字梁道為
 吏民思之為刻石近墓立祠諸葛亮初亡所在各求立
 立祠詔追美之皆立生祠韋義為廣都長張奐為武威守
 詔於沔陽皆立生祠韋義為廣都長張奐為武威守
 百姓皆各自奉祀奉祀不領於天子之祝官
 立生祠各自奉祀奉祀不領於天子之祝官
 亞子廟咸平中王均為亂忽有登梯衝指賊大呼曰
 梓潼神遣我來汝輩悉當殪滅賊射之倏不見及期果
 克城招安雷有終以聞詔改王號修飾祠宇仍令少府

造衣冠法張平子廟續文獻通考張相公廟後漢張平
 物祭器張平子廟續文獻通考張相公廟後漢張平
 十六年勅禁虎神侯又曰福清縣神陳姓者能禁虎
 賜賢惠秦龍隱士於此歲旱禱輒應紹興中勅封敷澤
 廟額曰苑窳婦人寓氏公主晉書志漢儀皇后親桑
 孚應苑窳婦人寓氏公主晉書志漢儀皇后親桑
 廣惠兵舞被舞文獻通考舞師山川用
 曰苑窳婦人寓氏兵舞被舞文獻通考舞師山川用
 公主祀用少牢兵舞被舞文獻通考舞師山川用
 近山川者用兵舞獻質獻孰文獻通考獻質謂羣小祀
 近社稷者用被舞獻質獻孰文獻通考獻質謂羣小祀
 而已其禮質畧獻孰獻祭羣小祀也孰而已
 獻祭羣小祀也孰而已

黍稷

原薌合黍曰明粢明粢明粢曰薌其嘉疏稻曰嘉疏
非馨非馨昭其儉也神倉於神倉祇敬必飭
 禮儀部

御廩 左傳御廩災注 **終禮** 禮父母沒必求仁者之粟

子雖貧尚不取惡人之粟祀其先 **名物** 周禮小宗伯辨六齋謂六穀也

增黑黍 隋書梁武時詔籩簋 **赤黍** 五行傳新器 **黍種**

說文黍大 **黍臠** 詳其義今北人皆曰設麻羹豆飯當謂

暑而種 **黍糜** 風土記或問董勛七月黍熟七日陽數

其始熟 **黍糕** 月令廣義冬至之日為黍糕

嘗新耳 **黍稷** 先荐元冥以及祖禰其進酒

故以糜為珍今惟設 **原陳籩簋** 籩簋實邊豆 **明**

湯餅不復有糜矣 **水滌** 滌菜盛注 **甸師供** 周禮甸師掌帥其屬而耕耨

饋及謁賀君師者 **增士謙設黍** 北史李士謙宗族會宴士謙先設黍曰孔

寧可違乎少長肅然退相謂曰 **司農獻黍** 元六年中秋

既見君子方覺吾徒不德矣

日百僚進兆人本業三 **齋郎載飯** 唐開元禮郊祀進

卷司農獻黍稷各一斗 **太官取簋** 文獻通考高宗紹興中禮部太常寺

爵酒 **感非黍稷** 孔帖魏澄送神樂章 **馨非稷黍** 孔帖

以授 **太祝** 記赤帝降神樂博碩斯荐笙 **罔奉粢盛** 白居易補逸

記赤帝降神樂博碩斯荐笙 **罔奉粢盛** 書葛伯不祀

鑪使告曰罔黍稷以奉粢盛 **乃享祖禰** 孔帖白居易李

予佑厥穡稼乃困於仇餉 **嘉稷非馨德馨斯沃** **封署以供**

享祖禰牲 **德馨斯飫** 孔帖褚亮迎祖樂章 **封署以供**

牢黍稷 **昏火種黍** 尚書大傳夏昏秋薦

孔帖祠部郊祭黍稷 **昏火種黍** 尚書大傳夏昏秋薦

所司長官封署以供 **春人供米物** 非一 **交於神**

原廩人供接盛 以接春 **明必在乎恍惚** **思其嗜慾乃薦以馨香**

犧牲一

原祠三

漢書郊祀志有上天言古者天子三年一主五

周禮小宗伯也

毛也司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司

寇主犬司

博碩之碩大蕃滋也謂其不疾瘕蠹也注

疾蠹

尚赤詩從以駢牡左傳周貴誠於郊牲

未用犢貴誠也注

辰牡詩奉時辰牡謂牲也辰時也駢剛人

尚

在滌郊特牲帝牛必在滌納烹殺也告駢角語

犁牛之子驛且角雖

白牡殷柔毛曰曲禮豕曰剛鬣羊

欲勿用山川其舍諸

登首周禮羊人割羊牲登斷尾雄雞

賓孟見之曰

貍沈川周禮大宗伯以貍沈祭四方百物

自憚為犧也

伏瘞

周禮大人凡祭祀共犬牲用牲物伏瘞亦如之注拴
純也物色也伏謂伏犬以王車轆之瘞謂埋祭也
增牛享羊饋有豚犬之薦庶人有魚炙之薦饋士左

右後漢祭祀志注天元赤晉書志江左南社同用赤牲
以牲左地以牲右

設版孔帖奉禮郎設牲版麗碑親牽牲麗於碑升豕
文獻通考拭羊祭雍人拭羊廟釁豶則釁之以豶也

割雞文獻通考雍屋下嘗駒漢書志雍四增馬元史大德
人割雞屋下

月太保月赤察兒等奏原展削角穀梁成公七年
請廟享增用馬制可

牛鼷鼠又食其角過有司也郊牛日展削角而知傷展
道盡矣其所以脩災之道不盡也注削球然角貌

無腸胃儀禮肫解無腸胃死則埋牲死則孕不用牲
注君子不食黍腴

祭帝弗**增**毋愛牛羊割烹羹載無愛牛羊載潔牲拴
用也

禮儀部 目益頁心卷二下七十三 犧牲

饋章孔帖魏澄視黑帝迎俎樂
醇犧入饋文粹源乾曜迎
饋章載潔牲牲愛登俎豆
烹牲是祀柳宗元武岡
是祀

犧牲二

原以純曲禮天子以犧色也以駢毛詩闕宮篇飾牲周禮

凡沈辜謂磔牲以祭也侯禳者候四時惡氣禳去之也善

牲之越絕書益死之後啓歲善犧牲以祠用特於書歸格

特用餼羊子貢欲去告中度月令命宰祝循行犧牲視

色必比類量大小視長歆神周禮封人歌舞牲注謂君

短皆中度注謂審牲也歆神牽牲入時封人隨歌舞之

以歆神也不愛不愛牲傳不愛

不鬻犧牲不鬻於市帝牛郊特牲帝牛不竭矣公牛周禮牛人掌

以待祭祀供其享牛求肥牛養於諸索牛具其大夫
庀牲穀梁六月甲始繫牲庀治也夕牲漢建武二十三年
父九十雞牲周禮雞人掌其羊牲又羊人祈珥共羊
積共其羊牲若牧人無牲則受薦牲大牲免牲穀梁
布於司馬使其買牲而共之
者緇衣元纁裳有司增繫牲周禮司門祭卜牲左傳
元端奉送於南郊
卜常祀而卜其牲齊犧承齊犧而布諸君求終事也
曰牛卜日曰牲

廟犧莊子吾豈能文繡乎五牲孔帖李明白明六牲牧
掌牧六牲而阜蕃其牲肥韓愈祭南海廟色純張說
物以供祭祀之牲牲肥碑牲肥酒香色純迎俎
雍和樂章原用三犧左傳介葛盧聞牛鳴曰是生具
色純之駢原用三犧三犧皆用之矣問之而信

二牲禮庶子若富則具二牲獻無用牝牲月令孟春犧

禮儀部禮儀部

禮儀部禮儀部

禮儀部禮儀部

為傷生也 不用大 左傳小事 不敢加 左傳魯侯曰犧

也必不相用 左傳古者六 繫三月 三月宿慎之至也

芻三月 周禮充人掌繫祭祀之牲 凡散祭祀之牲繫於牢

國門使養之 注散 增廩犧令 孔帖廩犧令 犧牲卒 考

漢祀山川之屬 增廩犧令 掌薦犧牲 令 犧牲卒 考

在數中 省牲器 續文獻通考金哀宗三年定省牲位

西階陞遍視滌濯訖 引降就省牲位 廩犧令及太祝巡牲告備皆

如郊社儀既畢 贊者引光祿卿詣厨省鼎鑊申視滌 載

牲俎 文獻通考郊祀進熟 原展於充人 周禮充人展

農曰展具也 具牲若今夕牲也 牲 號曰大武 元大武注號

也康成謂展牲若今夕牲也 牲 號曰大武 元大武注號

牲物異於人也 爾牲則具 詩無羊篇三十 駢牡既備

元頭也 武迹也 爾牲則具 維物爾牲則具 駢牡既備

詩既 天子之牛 禮王制天子 宗廟之牛 宗廟之牛角

載篇 天子之牛 禮王制天子 宗廟之牛 宗廟之牛角

不出 設其福衡 周禮注所以持 供其水藁 牲所以洗

吉則改名 傳牛卜日曰牲 注牛 共以待事 周禮牛人凡

牲之互與盆簋以 口傷改卜 左傳郊牛之口傷改卜

待事注互懸肉格 口傷改卜 牛牛死乃不郊非禮也

注當改卜牛 食角改卜 前詳 用馬於墉 宋災用馬於墉

牲於社 日食用牲於社 非禮 羔豚皆足 官皆足太牢

而祭不必有 庶羞不踰 牲 增烹牲於厨 通典諸里祭

厨於 用牲於門 文苑英華洛水溢有司用牲於門 不

用牲牢 韓愈文梁武帝宗廟之祭 量代牲牢 梁書天監

菜帝從淨饌梁書梁舍人朱異議祭祀之禮應有兩羹之焉相承止於一鉶即禮為乖請加熬油尊羹

再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不能血食矣再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不能血食矣

原太羹 釵羹俱禮記 增蘋藻左傳蘋蘩蕒藻之 苾芬

詩苾苾 采芸大戴禮夏小正云 薦蒲宋史志趙彥昭

芬芬 采芸大戴禮夏小正云 薦蒲宋史志趙彥昭

仲秋蒲無白改從春 蒸蕙楚詞蕙 祭芰國語屈到

召其宗老而屬之 脯醢大戴禮諸侯遷廟 棗油廣義

曰祭吾必以芰 脯醢大戴禮諸侯遷廟 棗油廣義

祀用 牛魚金史志明昌間薦新 鼎臠 俎馘柳宗元平淮西

尚飲者革囊盛送焉 鼎臠 俎馘柳宗元平淮西

獻百邊凡百卿 原掌割烹周禮內饗掌割 負革肉虞

士班以周旋 庖人供王之薦羞及作世子之膳羞供祭

負革肉擇 庖人供王之薦羞及作世子之膳羞供祭

之取美也 庖人供王之薦羞及作世子之膳羞供祭

好羞 饗人倫儀禮倫 邊豆靜嘉詩 飴椒馨香又云

魚蟹醬 饗人倫儀禮倫 邊豆靜嘉詩 飴椒馨香又云

芬芬有飴其 物備陰陽祭統昆蟲之異草木 骨取貴

香有椒其馨 物備陰陽祭統昆蟲之異草木 骨取貴

賤又云骨取貴賤殷人貴髀周人 吉蠲為饔是用孝

也 嘉薦普淖祝曰嘉薦普 以享以養鼎豕曰亨

帝而大亨 有鱸有鮪詩 水菹陸醢祭統水草之菹陸

以養聖賢 有鱸有鮪詩 水菹陸醢祭統水草之菹陸

小物 牲俎簋實又云三牲之 澤物之奠 簠簋之實

備矣 牲俎簋實又云三牲之 澤物之奠 簠簋之實

禮儀部

禮儀部

祭饌

二

衣 禡衣 隋書志皇帝則服禡衣祭陰社則服禡衣高禡享先 **原** 舜始

作 明堂位虞夏商周增冕服之鞞也舜始作之 禹致

美 禹惡衣服而致美 遂不釋 禮記衛柳莊疾公雖

請 於尸曰有臣柳莊社稷之臣也聞之 敝則焚 祭服敝

增 御衣院 有百官志太常寺凡藏大享之器服 司服官

皆 獸其腰及袖 三章服 又曰服三章通給庶姓一品以下

竹葉冠 又曰天監九年司馬鈞等參議尚書既預齋

則 中單竹葉冠若不親奉 鵲尾冠 隋書志司馬彪曰長冠

祭服 尊後代以為 畫鳳凰 而養老鄭元言皇書鳳凰羽

也 用龍袞 隋書志高祖郊丘宗廟盡用龍袞衣大裘毳

具 然皆藏於御 借紫服 元史志享宗廟前一日質明

借 紫服詣崇天門下 著皂衣 司馬彪禮志零祀著皂

皆 緇 青羅袍 元史志社稷祭服 紅羅裙 又曰宣聖廟

三 青玉旒 隋書志諸侯助祭郊廟 朱絲布 尚朱絲布

祭 則服之 水角簪 元史志社稷祭服 連蟬冠 又曰

如 方色百官不服執 單衣饋饌 魏志管寧字幼安徵不

親 薦饋饌跪拜成禮者也 **增** 冕祭於公 弁祭於已

雜 記大夫冕而祭於已 箋布單衣 隋書志梁制拜 絳緣中

禮儀部 禮儀部 祭服

也 醜 竿 禮運醜竿及尸君 瓢 齋 周禮鬯人禁門用瓢

樽 登 豆 于登豆 六 彛 六尊以待祭祀也 將 八 簋 周 四

璉 夏后 六 瑚 殷 有 踐 豆 多 陳 省納之可也 注以

多為崇以 實 陳 周禮鬱人掌裸器凡祭祀 滌 濯 周禮

節為禮 禮 眡 滌 濯 亦如之 注謂既祭器也 增 二 簋 楊仲昌加

明祀也 為 百 邊 饌 祭 兩 樽 周禮再獻用 一 匱 武 隋書梁

年詔爵以禮神宜窮精潔而雜用洗手可詳 玉 竿 甫 杜

議於是御史及三公應盟及洗爵各用一匱 朝 享 太 廟 賦 芳 霏 霏 於 玉 牙 盤 入 太 廟 見 邊 豆 簋 簋 問

竿 注 舜 祠 宗 廟 以 玉 竿 也 牙 盤 入 太 廟 見 邊 豆 簋 簋 問

曰此何等物也 左右以禮器對上曰祖宗寧識之 亟 去 之 詔 自 今 親 享 太 廟 別 置 牙 盤 禘 祫 時 享 並 用 之

瓦 樽 此 在 廟 所 用 猶 以 質 素 况 在 明 堂 禮 不 容 象 今 請

改 用 瓦 樽 庶 合 木 簋 廟 皆 用 木 簋 宗 壘 雲 彛 鳥 苑 又

於 文 質 之 衷 英 華 祭 器 判 壘 雲 采 采 如 開 五 色 龍 杓 文 獻 通 考 元

之 雲 彛 祭 器 軒 軒 似 翥 六 時 之 鳥 龍 杓 豐 九 年 上 命

陳 襄 等 詳 定 祀 禮 今 郊 祀 簋 意 牛 彛 隋 書 志 秋 冬 牛 歲

簋 樽 豆 皆 用 龍 杓 未 合 禮 意 原 用 兩 壺 見 六 尊 註 壺 者 冪

豆 時 邊 李 庚 西 都 賦 原 用 兩 壺 以 壺 為 尊 也 冪

六 彛 周 禮 冪 人 祭 祀 以 疏 布 中 冪 八 尊 畫 布 中 冪 六 彛

畫 其 雲 造 為 先 曲 禮 凡 家 造 祭 器 展 告 備 展 器 間

氣 與 胥 供 周 禮 間 胥 供 祭 器 注 間 胥 司 徒 有 司 陳 命 有 司 效

功 陳 祭 器 案 度 程 無 作 淫 巧 以 蕩 上 心 供 明 盥 司 烜

注 效 功 考 其 器 也 度 大 小 也 程 所 容 也 王 之 器 敬 則 用 祭

盥 注 明 執 邊 豆 走 執 邊 豆 敬 則 用 貧 不 嚮 君

器 注 賓 客 來 加 敬 官 不 備 官 不 備 祭 器 貧 不 嚮 君

禮儀部

禮記卷一百一十三

祭器

七

子雖貧不敝則埋又云祭器
增玻璃瓶唐六典奉禮郎凡樽彝之
琥珀勺元

神御殿祭器有**奉禮陳**唐制十有四祭禮郎凡陳之
琥珀勺元

干授文苑英華張餘慶祠
伏俎盤孔帖天有疾少室

山沐浴伏身俎盤為犧請代**奉邊豆**孔帖帝用祝欽明

取大臣李嶠等女**竹木製**文獻通考宋嘉泰元年韓

奕世侑食而臣居止粗備家廟猶闕請下禮官**邊豆**議

考其制俾自建之頒祭器之式以竹木制**上樽下壘**樽

唐崔沔有**原外缶內壺**禮器五獻之尊
上樽下壘樽

為上壘**鳥獸不登**禮鳥獸之肉不登於俎則
翡翠以

飾周禮鄭注儀尊**增****大奠爵**玉海開元中韋縉言

之僅置杯勺岳氏愧郊錄聞之客壺吏樽幕之下

祭器二

原不假王制禮大夫不設者曲禮無田祿
美備祭統三

八簋之實**言約**周易樽酒簋二注一樽之
貢器周禮

謂貢宗**宗器**禮陳其宗
增**古器**時器

銅時**取瓚**酌鬯
房俎章賀知

請命禮部尚書奉瓚臨鬯禮部侍郎奉盤而退**房俎**章賀知

以次進酌鬯灌地訖侍郎受瓚奉盤而退**房俎**章賀知

地迎俎樂章桑盛**別俎**盧從愿樂章太簇角
乾豆甫

朝享太廟賦上**壘洗**壘洗及篚於酒樽之左
祭器圖

文獻通考孝宗淳熙七年權禮部侍郎齊胄請以祥符
所頒祭器圖制元豐郊廟祀禮政和五禮新儀與其沿
革及今所用冕服壇壝之制祭祀之儀參類成書禮官
謂祥符祭器圖制以竹木今臨安上丁上戊及祀風雷
禮儀部

亦用之請以祥符圖製及郡縣壇壝冕服祀儀類為一書命臨安守臣刻之摹上禮部下之四方名淳熙編類

式祭儀祭器位孔帖奉禮郎凡祭器之位簠式從之祭器位簠為前造新器元史志中統以來郡城並請建家廟賜以祭祀獲玉爵元史至元十六年浙行省其舊器悉置九閣宋史志元豐中詳定禮所獲玉爵及坫四代瓠爵文所請以玉爵代瓠爵盛

于瓠盛於劔崔沔加籩豆議太羹古食也盛於盤盛於劔盛於樽崔沔加籩豆議毛血原朝事之籩周禮籩

之籩其實糲黃白黑形鹽膾鮑魚鱸鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口食之籩故麥曰糲蒜曰黃稻曰白黍曰黑築鹽以饋食之籩饋食之籩薦用雕玉明堂位薦用玉

乾榛乾梅也似栗而小皆是乾者榛似栗而小皆薦用雕玉明堂位薦用玉

屬器用陶匏詳郊主人自徹凡祭於公必自徹其俎

之非賓客一人徹注同事各居者婦人不徹徹凡燕婦人不備禮進俎不坐記取俎進羞俎於內凡羞俎者則於增祭器不飭孔

顏真卿攝事太廟言祭器不飭元載以為誹謗貶峽州別駕器皿狝弊韓愈祭神文

能嚴有名無器隋書志祭圖惟有三樽一曰象樽周樽也徒有其器以多為貴宗廟乃踰於祭天請以大祀十

名竟無其器二中祀十小祀八大祀中祀簠簋必潔壇堂柳宗元

記樽彘疊洗俎豆醴及斝俎皆一小祀無斝俎詔可私習簠簋元和聖德詩掉棄

禮儀部

禮儀部

祭器

十一

原祭器不踰境曲禮大夫去國祭器不踰境大夫犧象寓祭器于大夫士寓祭器于士也

祝史一

原將命郊特牲祝將命也薦信左傳齊侯有疾欲誅祝史晏子曰有德之君外

愧心矣是以鬼神用享國受其福祝史與焉正辭

祝史贊奠逆尸沃尸盥贊隨贊徹贊奠在廟宗祝于

室詔祝增直主索妨也索妨郊特牲直祭祝于主注直正

諛日潘岳藉田賦徙主左傳子產使祝史求媚左

趙武對楚王曰進退無辭則聚祭鄭曉古言月令孟冬

原事鬼神大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求

化祝五日瑞告慈孝禮運祝以孝告嘏掌六祈大祝

祝六曰筴祝示一曰類二曰造三曰辨九祭命祭二衍祭三

祭七絕祭八繚祭九共祭祈福祥遠臯疾小祝祀

豐年逆時雨寧風旱弭裁兵遠臯疾原不越樽俎莊

庖人雖不治庖尸祝徧取黍稷

祝史二

原致告工祝酌尸卒爵飲之注酌祝嘏禮修其

謂甸祝以習兵之禮故爾祭欲獲之多增祝人元史

聖廟明贊唱祝宰文獻通考漢歲祠祝宰樂祝版又

開元禮早祈太廟禮祝署孔帖肅宗復兩京遣左司郎

畢祝版焚於齋坊祝署中李選告宗廟祝署嗣皇帝

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

真卿謂禮儀使崔器曰上
秘祝秘祝即有禪書祝官有

皇在蜀可乎器遽奏改之
原作六辭通上作六辭以

祠移過小祝周禮小祝逆**原作六辭**通上作六辭以

於下祠時雨寧風旱**原作六辭**通上作六辭以

近一曰會五日禱六曰誥辨六號大祝辨六號

四曰會五日禱六曰誥辨六號大祝辨六號

號四曰會五日禱六曰誥辨六號大祝辨六號

言於晉國無隱情其祝不勝詛左傳祝有為也

皆詛上祝不增太祝位文獻通考郊祀前三日設諸

能勝兆人詛增太祝位文獻通考郊祀前三日設諸

祠祝官漢書志長安置**原祀事孔明**祀事孔明

史矯舉左傳季梁曰祝史矯舉**宜稼于田**于田

萬宜穡于房變黍言穡也**宗廟本仁**祝嘏首義

神饗德辭說貴誠**量人授舉**為嘏**啐酒進聽嘏**

嘏長也大也授乞靈必由乎明德**徼福不在乎愧**

辭黍稷馨香叶於明德**牲牲肥腍奉以正辭**

餽餽餽餽

原不祭曲禮餽餽不祭注食人之**從卑**又曰父不祭子

先也從卑**祭之末**祭之末也**神之惠**又云尸亦

家故不祭祭之末也**神之惠**又云尸亦

以觀政矣君與卿餽餽**下餽上**又君起

各執其具出陳堂下百官餽餽**媵御餽**禮樂

社人餽文獻通考諸里祭社稷**媵御餽**禮樂

餽餽餽餽**媵御餽**禮樂

禮儀部

月監頁函卷一百一十三

餽

三

九品為一等贊者設尊於室內北牖下饌於房內西牖
下如同牢牲體皆節折右載之於舅俎左載之於姑俎
婦入房婦進西享再拜坐將餽舅命易醬內子祭父餽
贊者易之婦及餽姑餽婦祭內贊者助之
文苑英華甲監享以胾歸父餽而祭
康子元判餽食烟達應非尊者之餘

歸胾

原受釐 宣室受釐注 執膳 傳祀有執膳 增受脈 注杜預

脈謂君祭以肉賜也 外胾 文苑英華單有鄰歸胾 原宰

孔賜 左傳宰孔賜齊桓公曰天子申生歸 又曰公子祭

公親兄弟 親以脈膳之禮 賜諸侯 脈祭使石尚來歸脈

侯與之 增從桑頒胾 宋書志西郊祀先蠶祀畢徹饌

同福也 桑及奉祀者 德壽進胾 宋史志乾道元年正月一日有

須餘胾于從 德壽進胾 事南郊禮成乃進胾于德壽宮

奉禮賜胾

唐書禮志六曰進熟諸祝皆進跪徹豆還

太祝減胾

又云大祝減神前一 驛赴進胾 史

司徒進胾

唐書禮志太 祝以胾肉授

味過淪鳳

珍越屠龍 見劉

修廢祭

增祀虞帝 左傳晉史趙曰陳顓頊之族胡崇皞祭 又曰

減須句須句是崇皞祭而修祀紓禍也 修常祀 玉海

帝十五年夏四月詔修天下名山 復舊制 又曰漢光

六宗廢不血食今 原晉修虞祀 且歸職貢於王 燕

禮儀部 尚監頌函卷一百七十三 修廢祭

祭齊廟樂毅下齊七十索神求廢周禮荒政索鬼神

興滅繼絕增章帝修祀玉海漢章帝元和二年世祖修

祀漢書郊祀志自秦以來訖王莽典祀或有未修而爰

復祭大火玉海紹興三年祭請祀雎上孔帖唐元宗自

曰太原王業所基由河東入京師有漢武雎上祠

漢李燮祭王成燮父固為梁冀所誅王晉韋泓祭應詹

晉書京兆韋泓喪亂之際親屬並盡聞應詹名遂依之

詹與分甘共苦情若兄弟薦之位至少府卿既愛詹生

成之惠詹卒遂製朋雖魯史垂訓不祀非族而周

書咸秩亦祭無文

薄祭

原盡志祭外則盡物內則盡志此能貧鄭子張命黜官薄

以後昭儉左傳清廟茅屋大路越席大去奢薦信

亡也左傳荀有明信澗溪沼沚之毛享德鬼神增掇毛柳

潢汙行潦之水可薦於鬼神唐書王義方貶授吉安丞行至

手夷齊文掇澗溪酌水唐書海舟人將以酒脯致祭義方

之毛薦精誠而已酌水南唐書王義方貶授吉安丞行至

曰黍稷非馨義在桂酒見楚山羞野酌

王僧達祭顏光祿文以山奠徐穉殷允祭徐穉文試

羞野酌敬祭顏君之墓祭梁鴻周祗祭梁鴻文陳郡周

清酌薌合一簋單羞再祭梁鴻穎文以蘊藻行潦祀梁

拜奠故聘豫章徐先生祭梁鴻穎文以蘊藻行潦祀梁

禮儀部原祀無豐昵尚書典祀無豐于昵注菲不廢禮子

禮儀部原祀無豐昵尚書典祀無豐于昵注菲不廢禮子

不以菲廢禮注言雖
儉薄而禮不可廢也
西鄰禴祭
易東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禴也
晏子豚肩
晏平仲祀其先人豚肩不掩豆
增黜官薄祭
左傳鄭

肱有疾歸邑于公召室老
宗人立段而使黜官薄祭
雞酒薄祭
後漢徐穉傳黃瓊卒穉負糧徒步到

江夏赴之設雞酒
薄祭哭畢而去
原既豐省之有差
何貴賤而無

別 奉能貧之戒不可永豐
非示儉之時亦宜盡物

潔以精誠苟繁藻而勞矣
怠其肅敬雖犧牲而吐

之 敬以致誠雖蘋蘩之可薦
儉不中禮亦秕稗而

為譏
淫祀

原不歆
左傳神不歆非類民不祀非族
無福
非所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福
卜河

楚昭王有疾卜之曰河為祟大夫請祭王曰三代命祀
祭不越望江漢雒漳楚之望也穀雖不德河非所獲
罪也遂不祭孔子祭野
左傳辛有適伊川見被髮而祭曰楚王知天道也

誣祭
不首其義故誣於野者曰此其戒乎其禮先亡矣
誣祭
於祭也首本也
諂祭
非其鬼而祭之諂也
增荒巫
李

天長節度常公碑中使遍祈名山公衡而稱曰今主上
聖明懷於百神淫昏之鬼不載祀典若煩國禮是荒巫
妖神
元稹賽神詩村落事妖神林木大如村事來三

原用蔡子
傳楚靈王滅蔡用隱太子於岡山申無宇曰五姓不相為用祭馬祖不用馬之類

舍神君
武帝求神君乃舍之於上林中號虢氏館神君祠之其室人多往祠帝外祖母平原君亦往祠之及上

增鼻亭神
唐柳宗元斥鼻亭神記鼻亭神象祠字若

禮儀部
去廬山廟
後漢書藥巴傳廬山廟有神於帳中與人言語飲酒投杯能令宮亭湖中分風船行者舉

帆相逢巴未到日數日廟中神不復作聲郡中常患黃父鬼為百姓害巴到皆不知所在郡內無復疾疫也

項羽廟 朝野僉載垂拱中狄仁傑為淮南安撫作檄告于項羽遂除項王廟餘小祠並盡壞惟禹

廟存 **董卓廟** 高適董卓廟議苟斯鬼足尚則漢莽可得焉朱泚弟兄可祠于朔土何馨 **妬女祠** 孔帖帝幸洛

都朱泚弟兄可祠于朔土何馨 **妬女祠** 孔帖帝幸洛香之氣而用於暴悖之鬼哉 **妬女祠** 孔帖帝幸洛

女 **將軍廟** 幽恠錄郭元振自晉至汾夜至古廟聞女子焉未幾將軍入公取佩刀斷 **壞房祀** 帝延熹八年壞

其腕天明視之乃猪蹄也 **壞房祀** 帝延熹八年壞郡國諸 **除淫祀** 使除淫祀一十所 **祭海神**

房祀 **祭鹽井** 文獻通考宋高宗紹興二十三年將作監主簿有殺人以祭鹽井者守令不 **立九州** 帝永初二年普

嚴飭以禁之生人實被其害 **立九州** 帝永初二年普禁淫祀 **孝建初** 更修廢祠明年立九州廟 **留四祠** 唐狄

於雞籠山大聚群臣加四方諸神爵秩 **留四祠** 唐狄

仁傑持節江南俗多淫祀仁傑禁止 **閩越事鬼** 陸

留夏禹吳太伯季札伍員四祠而已 **閩越事鬼** 陸

蒙野廟碑閩粵間好事鬼山椒水濱多淫祀其貌有雄

而毅黝而古者則曰將軍有溫而愿哲而少者則曰某

郎有媪而尊嚴者則曰姑 **吳俗事鬼** 史孔帖于頓為湖州刺

姥有容而艷者則曰姑 **吳俗事鬼** 史孔帖于頓為湖州刺

淫祀廢生業神宇皆撤去 **梁鎮上書** 孔帖肅宗時乘

惟吳太伯伍負等廟存焉 **梁鎮上書** 孔帖肅宗時乘

王璵以祈禱進禁中禱祀窮日夜中官用事給養繁靡

羣臣莫敢切諫昭應令梁鎮上書勸帝罷淫祀其他不

暇及 **羅珣下令** 者捨醫藥禱淫祀珣下令止之 **楚媪**

也 **羅珣下令** 者捨醫藥禱淫祀珣下令止之 **楚媪**

迎神 文苑英華李嘉祐夜聞江南人家賽神因題 **嶺南**

信鬼 六帖韋正貫拜嶺南節度使盡毀淫祠會海水溢

長令任其咎無逮下民 **雞當雁鷺** **犬當麋鹿** 文獻

俄而水去民乃信之 **雞當雁鷺** **犬當麋鹿** 文獻

王莽末年崇鬼神淫祀凡千七百所用三牲鳥獸 **營**

三千餘種後不能備乃以雞為雁鷺犬當麋鹿 **營**

禮儀部

月益頁

淫祀

營

惑於人孔帖陳子昂言巫鬼淫昏越之祀陳晏祀黃熊

吾不敢聞晉侯方疾偶夢色象之一原苟異蘋蘩之

誠是用秕稗之禮鬼雖求食宜秩無文神亦依

仁不歆非類邾子無道用郈君於睢社文仲不智

祀爰居於魯門

瀆祀

原弗欽尚書黷於祭祀時謂弗不敬祭義祭不欲數數

不欲疏疏則增貫瀆左傳貫荒瀆唐盧恕修楚州伍

吳歷代皆崇其祀惟牛醜酒小民有至破產者北齊

清河王勵刺此州申教部民不宜荒瀆非神之意

恠談皮日休端憂祀魅醉巫妖治原神無常享尚書

無常享享君有何福左傳季梁謂隨侯有逮闇而祭

禮器季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖有彊

以祭又曰有司跛倚以臨祭其為不敬也大矣他日祭

也而不知禮乎注美之禴祭不如西鄰禴祭言奢而

慢不如儉行潦可薦詳薄敬不足也曰祭禮與其敬

禮不足而禮有餘也不若神其吐之吐之不禮由煩亂

祭以嚴終增不嚴齋戒益都者舊傳漢文帝時張

橋有女子浴於渭水乳長七尺上怪其異遣問之女曰

帝後第七車知吾所來時寬在第七車中對曰天星主

祭祀齋戒不嚴不齋於次隋書大業十年冬至祀圓丘

禮儀部

禮記卷之二十一

瀆祀

三

褻如在之神 宜順時而不數多奚以為 苟在禮而或煩過猶不及

逆祀

原不首義

于祭也首本也

安知禮

子曰臧文仲安知禮

增致夫

左傳僖公八年秋七月禘于太廟用致夫人杜注

人夫淫而與殺不薨於寢於禮不應致故書之

原聽躋僖公

左傳有

褒德

唐類苑神龍中中宗為皇

原聽躋僖公

左傳有

廟躋僖公逆祀也君子以為失禮禮無不順祀國之大

事也而逆之可謂禮乎仲尼曰臧文仲不智者三縱逆

祀不知也注僖公是閔公庶兄繼閔公而立廟當在閔

公下今夏父弗綦為宗伯以僖公年長又是文公之父

阿順時君故升僖公于閔公上

不觀魯禘

子曰禘自既

聽夏父弗綦躋僖公故曰縱也

魯逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀也

增王莽九廟

漢書

王莽傳莽毀西苑城中館凡

十餘所取其材瓦以起九廟

武氏七廟

孔帖裴炎傳

廟追王其先

不祀

原無乃殄

左傳狐突謂申生

不其餒

曰君祀無乃殄乎

不其餒

又曰鬼猶求食若

而

增不禳火

左傳杜預注祀竈欲用

不禳龍

又曰鄭

鬪于國門之外國人

原身不親蒞

故君子之祭也必

請為祭子產勿許

使人可也雖使人不失其義者君明其義

吾不與祭

子曰

故也言苟明祭義雖使人祭不失其義也

吾不與祭

不享久矣

命祀相寧武子曰神不歆非類

如不祭

祀郈何事相之

不祀忽諸

左傳楚滅六蓼臧文仲曰臧

不享于此久矣

與蓼二國皆臯陶後

祭祀不輟

宗廟不享

湯征

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

葛伯湯始征之不祀晉滅酆舒酆舒不祀晉楚讓夔子

不祀楚人讓之衛夢康叔增不祀太山八年鄭伯

請釋太山之祀而祀周公以太山之禘易不禱桑林又

許田三月鄭伯使宛來歸禘不祀太山也春秋對類

晉侯及著雍疾卜桑林見荀偃太岳絕禋賦許絕太

士句欲奔請禱焉荀縈不可四望莫修楊焜少媵廟

岳之江左不祀晉志江左以不獲歆祀左傳公于駢曰

莫八神無主唐文粹八神不獲歆祀左傳公于駢曰

而亂以要之使其鬼不時薦見孔帖神龍元年大水宗

神不獲歆其禋祀不時薦見孔帖神龍元年大水宗

廟廢祠祀則水不潤下自陞地僻易蕪徒生荆棘

下御極郊廟山川不時薦見地僻易蕪徒生荆棘

水深難涉誰薦蘋蘩張謂虞帝廟碑三湘南瀛帝之遺

難涉誰薦蘋蘩張謂虞帝廟碑三湘南瀛帝之遺

聖不祀後賢之過

淵鑑類函卷一百七十三

洪鐘類書卷一百一十三

