

文獻通考卷之九十九

鄆陽馬端臨真輿著

宗廟考

祭祀時享

親饗太廟別廟行禮儀註

誓戒

如紹興修立郊祀誓戒儀註惟不置郊社今誓文曰今年七月十四
皇帝為登寶位親行朝享太廟別廟各揚其職其或不恭國有常刑
致齊

皇帝散齋七日於別殿致齋三日於齊殿至行禮日自齊殿詣太廟
餘如郊祀儀註

陳設

並同郊祀前一日朝享太廟禮惟不設四方容使次及陳諸州歲貢

并實俎不以牛止用羊豕

省牲器

儀註如紹興十三年親享唯信用未終一刻掃除廟內外陳設祭器幣篚三刻省牲饌鼎鑊樂器寺今用其日質明

車駕自齊殿詣太廟

其日文武侍祠行事執事助不官宗室先詣太廟祠所其從駕臣僚並服常服就次有司進輦於殿其從駕臣僚並俟從駕次禮直官宣贊舍人引禮部侍郎奏請上嚴少頃又奏外辦皇帝自內服履袍詣齋殿即御座鳴鞭行門禁衛諸班親從等諸司祇應人負以下各自贊常起居次知客省事以下樞密都承旨以下入內內侍省都知以下帶御器械官應奉祇應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班常起居宣贊舍人贊從駕臣僚並常起居九起居者止奏聖躬萬福次管軍臣僚並常起居該宣名即立若傳旨免起居更不起居皇帝乘輦降

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

晨裸

並同郊祀前朝享太廟禮但祀帝室既裸也後禮儀使引皇帝至別廟后室前裸也如上儀

饋食

亞終獻

皇帝飲福

神主入室

並同紹興十三年儀註唯飲不用牛俎

臣僚禁衛等起居迎駕奏聖壽萬福訖以俟從駕還內並如來儀禮
部郎中奏解嚴宣贊舍人致三教群官各還次將士各還其所

太廟時享儀註

時日

太常寺預於隔季以孟春擇一享太廟別廟關太史局孟夏孟秋孟冬並唯此若

臘享則預於隔季以季太史擇日報太常寺臘享則以其太常寺

冬臘日享太廟別廟衆酌訖具時告散告

齊戒

前享十日受誓戒於尚書省其日五鼓贊者設位版於都堂下初獻

官在左刑部尚書在右並南向坐終獻位於其西稍北東向兵

享臘享則又設禮官位於終獻之監察御史位於其西稍北東向兵

東其揖位省牲位省饌位作此部工部尚書押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞位於其南稍西

北向東上九設太常丞光祿丞位却丞却奉禮協律郎太祝太官官闈令位於其東

西向北上捧俎官薦香燈官位其後質明贊者引行事執事官就位

立定禮直官引初獻降階就位禮直官贊揖在位者對揖初獻搢笏

讀誓文云某月某日王業薦享太廟別廟夏云孟夏秋云孟秋冬云

各揚其職不共其事國有常刑讀訖執笏禮直官贊奉禮協律郎太

祝太官官闈令以下先退餘官對拜乃退散齊七日治事如故宿于

正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齊三

日光祿卿丞太日於本司宗室於睦親宅都廳如相妨即於宗學

官令齊一日所唯享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齊官官給酒饌

享官已齊而闕者通攝行事

陳設

前享三日儀鸞司設饌慢於東神門外別廟慢於本廟每室饌

享則設配享功臣次於殿下前二臣各為一次若臘享則殿下

日有司牽牲詣祠所前一日宮闈令帥其屬掃除廟之内外太常設祭器凡設祭器皆藉以席篋豆又加巾蓋以後皆潔既畢有司陳牲於東神門外當門

西向祝史各位於牲後太常設省牲位於牲西三獻官在道南北向兵部工部尚書押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎

太祝太官宮闈令在道北南向俱西上九設押樂太常丞以下位皆丞宮闈今位監察御史於兵部尚書之西少北太常陳禮饌於東神門外

却東道北南向設省饌位版於禮饌之南三獻官在南北向西上監察御史在西東向兵部尚書押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿

丞奉禮協律郎太祝太官宮闈令在東西向北上捧俎官薦香燈官在其後太常設登歌之樂於太廟別廟殿上前楹間却南北向設宮

架於太廟庭中立舞表於鄭綴之間享日丑前五刻禮直官贊者諸司職掌各服其服宮闈令入殿開室整拂神幄帥其屬掃除鋪筵在室內

北墉下南向几在筵上如常儀太常陳幣篚各於神位前之左幣以

祝版各於神位之右置於玷次祭器實之每室左二十有六邊為四行以右為上右二十有六豆為四行以左為上俎二在邊前實以羊

一在豆前實以豕腥七又俎六在豆右為三重以北為上第一重實

各一第三重實以羊腥腸胃肺三端刊肺三次之腸三胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第三重一實以羊熟腸胃肺一實

以豕熟膚其載如腥登一在邊豆間實以羹三在登前實以羹皆羊在左豕在右大羹釧三在登前實以羹簋八在邊豆外二俎間簋在左簋在右實以黍稷稷在黍前登一

在邊之左實以肝膏槃一在室戶外稍東實以血爐炭於室戶外之左稍前置蕭高於篚設尊壘於殿上為二重著尊二加勺幕為上尊酒一實玄

尊之右實以鬱鬯初獻酌之壺尊二加勺幕實玄酒一實益春夏設雞彝一并舟在著

尊以明水秋冬臘享則設彝太尊二實泛齊山尊二實益齊犧尊二實流象尊二實清酒壘皆實以明水俱北向西上皆加幕設而不酌爵玷三在尊之前太常設燭於神位前若冬享設配享功臣位於殿

設七祀司命戶靈中雷門厲行於橫街之上次內皆又設俎二於東

太常設神位席本朝設神位版太常設祭器實之盥洗在東壘在洗

神門外每室饌幔內洗二於東階下直東雷北向盥洗在東壘在洗

東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以珪執壘篚者

位其後若冬臘二享則又設禮官又設揖位於東神門外如省牲位

唯不設光祿卿丞捧俎開壘坎於太廟別廟殿西階之東方深取足

容物南出陞設望壘位於太廟壘坎之南如省饌之位唯不設光祿

捧俎官薦香燈官官闈令若臘又設三獻官席位於殿下東階之東

享則積七祝燎柴於西神門外又設兵部工部尚書於其南西向北上

南西向南立若冬享臘享則又設兵部工部尚書於其南西向北上

監察御史押樂太常丞席位於殿庭之南北向奉禮協律郎太祝太

官令位其後俱西上光祿卿席位於監察御史之東北向又設監察

御史位於殿上前楹西架東向奉禮郎太祝在東西向北上押樂太

常丞於樂虞之北太官令於酌尊所俱北向協律郎位二一於太廟

殿上前楹間稍西一於官架西北俱東向押樂太常卿位於官架北

北向

省牲器同郊祀前朝享太廟禮

晨裸

享日丑前五刻行事事春冬用丑時七祠祭官引官闈令入詣殿庭北

向立祠祭官曰再拜宮闈令再拜升殿開室整拂神幄帥其屬掃除

退就執事位次引薦香燈官入詣殿庭北向立九宮闈令薦香燈捧

引祠祭官曰再拜薦香燈官再拜升殿各就執事位次樂正帥工人

三舞入就位太廟別廟登歌工人俟監察次太官令光祿丞帥其屬

實饌具畢光祿丞還齋所次引光祿卿入詣殿庭席位北向立贊者

曰再拜光祿卿再拜升殿點視禮饌畢次引監察御史升殿點閱陳

設糾察不如儀者九點視及點闈皆先詣備光祿卿還齋所餘官各

服祭服次引行事執事官詣東神門外楹位立定禮直官贊揖次引

押樂太常卿太常丞協律郎次引監察御史奉禮郎太祝太官令入

就殿下席位北向立次引初獻兵部工部尚書亞終獻入就殿下席

位西向立若冬享臘宜則引祀官祠祭官於殿上贊奉神主次引薦香燈官入

室措笏於柎室內奉帝三設於座奉神三詣神位內於几後設執笏

退復執事位次引官闈令奉后主奉別廟官闈令奉后主如上儀以

羅巾退復執事何祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司

謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史押樂太常

卿太常丞奉禮協律郎太祝太官令各就位立定太官令就儀祖位尊彝所次引

初獻詣盥洗位北向立措笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立措笏

洗瓚授執事者執笏升殿詣僖祖室尊彝所西向立執事者以瓚授

初獻初獻潛笏跪執瓚執彝者舉罍太官令酌鬱鬯訖先詣宣祖室

尊彝所北向初獻以瓚授執事者執笏與詣僖祖室神位前北向立

措笏跪次引奉禮郎措笏西向跪執事者以瓚授奉禮郎奉瓚授初

獻初獻執瓚以畢地奠訖以瓚授執事者以瓚授奉禮

郎奉禮郎奉幣授初獻執笏與先詣宣祖室神位前西向立初獻受

幣奠訖執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣宣祖室太祖室太宗室

真宗室仁宗室英宗室神宗室哲宗室徽宗室欽宗室次降西側階

詣別室升西階詣懿節皇后室安穆皇后室安恭皇后室裸鬯奠幣

奠如上儀訖降東側階由東廊俱復位立協律郎跪俛伏舉麾興工鼓

祝官架作興安之樂孝熙昭德之舞九成偃麾九樂皆備致樂止律郎跪俛

伏舉麾興工鼓致而後既晨裸薦香燈官入取毛血奠於神座前別

廟以太祝太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫之以管燎于爐炭

薦香燈官以肝管入詔神於室別廟以太祝又出以隋祭于室戶外

之左三祭于茅苴退復位

饋食
享自有司帥進饌者詣厨以匕升羊實于一俎肩臂膺在上端肫膾

一橫脊一長骨一短骨一次升豕如羊實于一俎每室羊豕入設於

饌幔內俟初獻既升祿訖捧俎官及執事者捧俎入詣西階下北向

北上次引兵部工部尚書詣西階下搢笏捧俎兵部奉羊工部奉豕升殿宮架

豐安之樂作詣僖祖神位前北向跪奠先薦羊次薦豕各執笏俛伏

興有司入設於豆右膺胃膚之前羊在左豕在右次詣每室奉俎並如上儀

樂止次詣別廟奠俎如前太廟之儀唯登歌作降東側階由東廊復

位初奠俎訖次引薦香燈官取蕭合黍稷搗於脂燎於爐炭當饋熟

之時薦香燈官取直搗於醴祭于豆間三又取黍稷肺祭如初俱藉

以茅別廟以太祝退復位次引太祝詣僖祖室前東向立次引初獻

再詣盥洗位宮架正安之樂作初獻非降行止皆作正安之樂至位北向立搢笏盥

手悅手執笏詣爵洗內北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升

殿止登歌樂作詣僖祖室酌尊所西向立樂止登歌基命之樂作執

事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執尊者舉簋太官令酌著尊之

醴齊訖先詣宣祖室酌尊所北向立初獻以爵授執事者執笏與入

詣僖祖室神位前北向立搢笏執事者以爵授初獻初獻執爵祭酒

三祭于茅苴奠爵執笏俛伏與出戶外北向立樂止次太祝搢笏跪讀

祝文讀訖執笏與先詣宣祖室戶外東向立初獻再拜次詣每室及

詣別廟行禮並如上儀初獻詣別廟升降登歌作崇安之樂初獻將降

階登歌作降階樂止宮架樂作復位樂止文舞退武舞進宮架作正

安之樂舞者立定樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手悅手

執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣僖

祖室酌尊所西向立宮架作武安之樂禮洽儲祥之舞執事者以爵

授亞獻搢笏跪執爵執尊者舉簋太官令酌壺尊之盎齊訖先詣宣

祖室酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏與詣僖祖室神位前

北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭三茅苴奠

爵執笏俛伏與出戶外北向再拜次詣每室并別廟行禮並如上儀

亞終獻詣別廟酌獻初亞獻既入太室引終獻詣洗及升殿行禮並

登歌並作嘉安之樂

如上獻之儀訖俱降復位

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

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

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

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

官再拜詣每位前行禮並如次引太祝徹邊豆登歌恭安

分獻配享功臣之儀退復位次引太祝徹邊豆

之樂作別廟寧安之樂卒徹樂止次引宮闈令束茅訖俱復位禮直官曰賜

胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神宮架興安之樂作一

成止祠祭官於殿上贊奉神主入柝室次引薦香燈官搢笏奉帝主

入柝室薦香燈官先捧置於神座執笏退復位次引宮闈令奉后

主并引別廟宮闈令奉后主入柝室並如上儀退復位祠祭官於殿

上贊奉神主入柝室訖次引初獻兵部刑部尚書亞終獻就望瘞位

若冬享臘享則又有司詣室取幣束茅苴於坎次引監察御史押樂太

引禮官就望瘞位常永奉禮協律郎太祝就望瘞位立定禮直官曰可瘞實土半坎本

廟宮闈令監視別廟殿下宮闈令監視次引初獻以下詣東神門外揖位立禮

真宮贊禮畢揖訖退若心享則次引禮官詣西神門外七望太官令

帥其屬徹禮饌次引監御史詣殿監視收徹訖還齊所宮闈令闈

戶以降太常藏祝版於匣中光祿卿以胙奉進監察御史就位展視光

祿卿望闕再拜乃退

太廟薦新儀註

陳設

前一日有司設新物於太常卿齊所至日以行事設邊豆於每室戶

外以新物實之每室孟春豆三實以韭封卯仲春豆一實以冰季春

豆三實以笋蒲鱸魚鱸一實以含桃孟夏豆三實以設盥洗於階下直東嚳北向壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以

巾設太常卿席位於殿下東南西向

省饌

前一日祠祭官引宮闈令詣太常卿齊所同眠新物應饌者有司詣

厨省饗以時帥其屬臨造

行事

薦新日祠祭官引宮闈令先入詣殿庭北向立祠祭官曰再拜宮闈
 令再拜升自西階九行事執事官開室不出帥其屬掃除退就執事
 位次有司實新畢禮直官引太常卿常服入就殿下席位西向立
 再拜太常卿再拜次引詣盥洗位北向立搢笏盥手挽手執笏升殿
 詣僖祖室戶外搢笏執事者以新物授太常卿太常卿受新物奉入
 詣神位前北向跪奠執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣宣祖室太
 祖室太宗室真宗室仁宗室英宗室神宗室哲宗室徽宗室欽宗室
 別廟懿節皇后室安穆皇后室安恭皇后室行禮並如上儀降復位
 少立退宮闈令闔戶降退

郊祀大禮前二日朝獻景靈宮行禮儀註

陳設

儀朝殿二日儀駕設六次於齊殿又設文武侍臣次於六次之
 隨地之宜行事助祭官宗室及有司次於宮之内外各隨地之宜設
 東方南方客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後又設
 饌幔於殿門外隨地之宜前二日郊社令帥其屬掃除宮之内外大
 常設燎爐於殿門之外又陳登歌之樂於殿上前楹間稍南北向設
 宮架於殿門外隨地之宜立舞臺於鄴綴之間前朝獻一日奉禮郎
 禮直官設皇帝位版於阼階上西向飲福位於聖像之西南北向望
 燎位於殿下之東南向替者設亞終獻位於阼階之東稍南西向大
 禮使左僕射於西階之西稍南東向正終獻行事戶部禮部刑部
 尚書吏部刑部侍郎光祿卿諸冊官舉冊官光祿丞於其西光祿丞
 執事官位又於其後奉禮郎攝太祝太祝太官令位於亞獻之北
 西向稍却監察御史位二於大禮使之北東向俱稍却又設協律郎
 位二一於殿上署虞之西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於

登歌樂虞北相樂太常卿位於宮架之北良醞令於酌尊所俱北向
又設文武助祭官宗室位於行事執事官之南東西相向諸方客使
位於殿門之外隨其方國又設告祭位於殿門之外設大禮使左僕
射位於道西東向行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎押
樂太常卿光祿卿讀冊官舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎
搏黍太祝郊社太官令位於道東西向北上搏樂太常丞監察御史
位於尚書之右異位稍却光祿陳禮饌於殿門內在南北后太常設
省饌位版於禮饌之南太禮使左僕射在南北向西上監察御史位
二在西東向行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎押樂太
常卿光祿卿讀冊官舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎搏黍
太祝郊社太官令在東西向北上禮部帥其屬設祝冊案於殿上之
西司尊彝帥其屬設玉幣篚於酌尊所設邊豆簋簋之位於聖像
前左十有一邊右十有一豆篚為三行相一在邊前簋一簋一在邊

豆外簋在左簋在右又設尊壘之位著尊二壘尊二皆有壘加勺為酌尊太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有壘加冪設而不酌並在
殿上稍南北向西上又設邊豆簋簋俎各一於饌幔內設御盤匱於
阼階上并供進盤匱洗巾內侍坐並於皇帝版位之後分左右奉盤
向奉匱及執又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東壘洗在
中者南向東加一篚在洗西南肆實以巾若洗爵之篚執壘篚者各位於其後
朝獻日行事前太常府卿帥其屬陳幣於篚少府監帥其屬入陳
禮神之玉置於聖像前以光祿卿帥其屬入實邊豆簋簋邊三
右為上第一行形壘在前黎相前次之第二行榛實在前乾桃乾榛
乾棗次之第三行菱在前灰棗次之豆三行以左為上第一行
芹菹在前筍道著菹菜次之第二行籩在前麩筋松脯太官令
脯次之第三行籩在前公菹菜次之實以黍籩實以稻太官令
帥其屬入實俎實以禮良醞令帥其屬入實尊著尊二一實玄酒
之壘尊二一實玄酒一實玄酒一實玄酒一實玄酒一實玄酒
醴齊山尊二一實玄酒一實玄酒一實玄酒一實玄酒一實玄酒
而一酌九壘實各規其尊有司設神御殿禮饌及供奉之物如常

儀太常設燭於聖像前又設大禮使以下行禮執事官揖位於殿門外如告潔之位儀鸞引設於殿門外各隨地之宜

省饌

前朝獻 日贊明大社令帥其屬掃除宮之内外詔司尊彝帥執事者以祭器入設於位凡設祭器皆備以太府卿少府監入陳玉幣告

畢權少頃禮直官贊者分引大禮使以下蓋常服詣殿門外告潔位禮直官贊揖訖贊訖者引押樂太常卿入行樂架凡亞終獻行事皆

引大禮使執執政官行市皆贊引禮部尚書入升自西階凡行禮直官升升皆西階內應禮部尚書入升自西階凡行禮直官升升皆西階內應禮部尚書入升自西階凡行

舉事冢白潔俱退復位禮直官稽前曰告潔畢請就省饌位揖訖引大禮使以下各就位禮直官贊揖有司省饌具畢禮直官贊省饌畢揖

充俱還齊所次引禮部尚書詣厨凡眠濯凡溉次引刑部尚書詣厨凡實鑊水刑部侍郎增沃鑊水凡協律郎凡發視樂器乃還齊所凡晡後大社令帥

其屬掃除宮之内外學士院以祝冊授通進司進書訖降付尚書

禮部

車駕自太慶殿詣景靈宮

朝獻日文武侍祠行事助祭之官宗室非從先詣景靈宮祠所次禮

真官宣贊舍人引禮部侍郎詣太慶殿奏請中嚴少頃又奏外辦皇

帝服履袍詣大慶殿鳴鞭行凡帝服履袍詣大慶殿鳴鞭行凡帝服履袍詣大慶殿鳴鞭行凡

各自贊常起居次知密省事以下樞密都丞旨以下知內侍省事以下

御帶器械官應奉祗應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務

文臣一班常起居後皇帝即御座從駕宰執使相以下一班次管軍臣僚並常起居若更不起居皇帝乘輿鳴鞭出行宮北門將至景靈宮御史臺太常寺閣門分引文武侍祠行事執事助祭之官宗室于宮橋星門外立班再拜奏御訖退凡起居者止奏聖躬萬福皇帝乘輿將及門從皇帝

乘輿入橘星門至大次降輿以入簾降侍衛如常儀以俟行事

奉玉幣

朝獻日未行事前諸行事及助祭之官各服其服太祝奠冊於案太
府卿少府監入陳主幣光祿卿入實邊豆簠盤太官令入實俎良醢
令入實尊豐禁正帥工人二舞以次入與執尊豐籥者各就位次
御史臺太常寺閣門旦贊舍人分引文武助祭官及宗室客使入就
位次禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官詣殿門外揖位立
禮直贊揖訖先引監察御史按視殿之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮
使以下各入就位次禮儀使樞密院官太常卿閣門官太常博士禮直官分立於
大次外左右次引禮部侍郎詣次前奏請中嚴少須又奏外辦符寶郎奉寶陳於
宮架之側隨地之宜禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖
俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服交冕以出侍衛如常儀使以下前導至殿
門外殿監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍衛不聽入協律郎

跪俛伏舉麾興工鼓祝宮架乾安之樂皇帝升降行上至阼階下皆奏鼓安之樂

偃麾戩敵樂止九樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝而後作偃麾戩敵而後上升自阼階大樂使

從皇帝升降大禮使皆從登歌樂作左右侍衛之官至版位西向立樂止禮儀

使以下分左右侍立九行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閣門官禮

儀使前奏有司謹具請行事宮架作大安之樂發祥流慶之舞俟樂

作三成止先引左僕射吏部尚書侍郎升詣聖祖座前立左僕射吏

部尚書俱西向北上吏部侍郎東向樂作六成樂止禮儀使奏請再

拜皇帝再拜贊者曰再拜在位官皆再拜內侍取玉幣於篚立於尊

所又內侍各執盤匱悅巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭

盥手內侍進樂匱沃水皇帝盥手內侍進巾皇帝悅手訖又奏請皇

帝執大圭樂止禮儀使前導登歌靈安之樂作殿中監跪進圭禮儀

使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝詣聖祖座前北向立內侍先設纁

藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於纁席執大圭俛伏興又奏請搢大

圭跪內侍加玉於幣以授吏部尚書吏部尚書以授左僕射左僕射
西向跪以進禮儀使奏請授五幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受
以興進奠於聖像前左僕射吏部侍郎權於殿上稍西東向立吏部
尚書降後位禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜訖
樂止禮儀使奏前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止內侍
舉鎮圭纓藉以鎮圭殿中監以授有司

薦饌

朝獻日太官令以饌實於俎及邊豆簠簋陳於饌幔內東西相向
以乳餅邊實以粉糝豆實以糝食薑實以梁薑實以黍稷俟皇帝升奉玉幣訖還位樂止次引禮
部尚書詣饌所執邊豆簠簋以入戶部尚書詣饌所奉俎以入太官
令引入正門宮架吉安之樂作設於西階下北向北上奉俎者在南
次引禮部尚書搢笏執邊豆簠簋戶部尚書搢笏奉俎以升執事者
各迎於階上禮部尚書奉邊豆簠簋於聖像前北向略奠訖執笏俛

伏興有司設邊於糗餌前豆於醬前簠於黍前次戶部尚
書奉俎於聖像前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設於豆前樂止俱
降復位次引左僕射吏部侍郎詣聖祖座前立左僕射西向吏部侍
郎東向次引吏部侍郎奉爵升詣皇帝版位前北向立內侍各執盤
匝帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匝
沃水皇帝盥手內侍進巾皇帝帨巾又奏請皇帝洗爵吏部侍郎
進爵內侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏請執大圭登歌祖安之樂作
吏部侍郎受爵奉爵訖酌尊所東向立執尊者舉幕良醞令酌著尊
之醴齊禮儀使前導皇帝詣聖祖座前北向立禮儀使奏請搢大圭
跪吏部侍郎以爵授左僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請執爵
進酒再進酒三進酒俱以爵授吏部侍郎吏部侍郎東向跪受爵置
於聖祖座前禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇帝少立樂止左
僕射以下俱俛位舉卣官搢笏跪承卣卣讀卣官搢笏東向跪讀卣

文讀訖奠冊各執笏興俱降復位如儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立盥洗爵拭爵以爵授執事執笏升詣酌訖取向立架作冲安之樂降真觀德之舞執事者以爵授亞獻亞獻執爵執尊者舉幕太官令酌壺尊之盞齊亞獻以爵授執事者執笏進酒執笏伏與少退北向再拜執事者以爵授亞獻亞獻執爵三進酒執笏伏與少退北向再拜訖樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升殿酌獻並如亞獻之儀訖降復位初終獻既升獻戶部禮部尚書升詣殿西東向立次引殿中監太祝太官詣飲福東向立奉豆及爵酒者各立於其後禮儀使奏請詣飲福以前導皇帝登歌樂作將至位樂止又登歌報安之樂作皇帝至飲福位北向立尚醞奉御執

奠酌尊所良醞令酌上守福酒各置二爵尚醞奉御酌福酒殿中監西向奉以立禮儀使奏請再拜殿中監酌以爵酒進禮儀使奏請拈大圭跪受爵祭酒三祭啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太官令取黍于簋搏以授太祝太祝以豆東向跪以進皇帝受豆奠之太祝乃受以興降復位次殿中監再跪以爵酒進禮儀使奏請受爵飲福酒奠爵殿中監受虛爵以興以授尚醞奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執大圭俛伏奠之奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止次引禮部尚書詣聖像前徹盞豆次戶部尚書徹盞豆各一俱少移故處登歌吉安之樂作卒徹樂止禮部尚書降復位禮儀使前導皇帝再拜送直官架太安之樂作一成止

望燎

大安之樂畢禮儀使奏請詣望燎位前導皇帝詣望燎位登歌樂作降自階樂上宮架樂作至位南向立樂止初賜福酒再拜訖吏部侍郎帥太祝執籩進詣聖祖座前取常祝冊執事官以近載黍稷飯及爵酒降階置於此上禮直官曰可燎東西各以炬燎半柴禮儀使奏禮畢前導皇帝還大次宮架樂作出門外禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以授有司侍衛如常儀皇帝至大次樂止禮部奏請解嚴次引大禮使以下詣殿門外就位立禮直官贊禮畢揖訖退宣贊舍人等分引文武助祭官及宗室客使以次出次引諸神御殿分獻官及太祝各入就位太祝在南北向分獻官在東西向神御殿分獻官太祝俱常服贊者曰再拜在位官皆再拜太祝升詣香案之西東立次引分獻官升詣香案前北向立搢笏三上香跪執錢奠茶三奠酒執笏俛伏興少立太祝跪讀祝文讀訖以興舉版置於案降復位分獻官再拜訖降復位退其後南郊並如儀

先公遺老齋雜誌景宗庚申秋大享明堂以余為殿中監進接圭官明堂之禮主上執大圭以行事奠鎮圭以禮神圭之為性潤滑上所執處以錦繡之供奉官則以腦子粉澤手防滑墜也二圭皆以中貴一負手之太常寺吏一人隨直皆在殿中監左右上詣景靈宮入思以門則跪進大圭上執以行至大次釋圭以授殿中監入大次登奏中嚴外辦捲簾跪進如初上執詣緝位其時殿中監急趨初室外奉鎮圭以俟須臾上且至入室禮吏喝云搢大圭執進圭上既自搢于腰間遂跪進鎮圭上受以奠于神幣前禮吏又喝云執大圭上自腰間取以執則殿中監急就神幣前取鎮圭入第二室九禮吏之引喝殿中監之跪進一如初室至十三室然後獻禮畢上執圭就緝位東向立以俟亞終獻行禮訖明堂行禮之日設大茨于殿廊上入俟嚴辦設小次二殿門右上還小次以後重於殿行禮然祖宗嚴裡帝祖

例不還小次示恭勤也。上末年有內庭之證，既還綽位，余方在室中收鎮圭以付內侍，實不在上。上初忽有旨還小次，內侍於上手取圭以從，還余方至天常少卿趙鼎言呵詰曰：殿中監何在？上還小次無人接圭，余為震恐，因思惟有自劾待罪而已。禮吏曰：祖宗時未嘗還小次，此謂之非次。還內尊官若待罪，乃顯上失宜，付之忘言，余心是之。但從內侍取大圭跪俟小次，簾外而已。須臾捲簾進圭，上執詣飲福受昨位，授受行禮既畢，復詣尊位禮畢，詣殿門俟上至而後畢事。自初日朝獻景靈宮次日朝享太廟，又次日明堂殿行禮，皆如之。禮云：九執玉執輕如不克，況與人主相授受乎？其最可畏者，上將入門跪進圭，進訖急趨旁側立，恐妨天步之入也。上將出門跪接，訖又急趨旁側立，恐妨天步之出也。嘗在時倉皇失措，在俄頃間耳。非夫平日端莊敬懼者，不在此。選朝廷蓋重其人，難其事云。

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

四孟朝獻景靈宮儀註

齊戒

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

陳設

前期有司陳香案及供奉之物於聖祖天尊大帝无天大聖后并諸帝后位前。儀鸞司設褥於殿東，廡西向設皇帝褥位於殿下東階之東西向，及鋪設黃道褥。褥，逐香案前褥位。內第二日上詣後殿行禮。

朝獻

其日質明，皇帝服冠履，扈衛行門禁衛諸班親從等詣

司祇應人負已下於崇政殿各自贊常起居次從駕臣僚并應奉前
導陪位官并管軍於崇政殿起居如閣門儀訖先退以俟從駕俟皇
帝自崇政殿乘輦出行宮北門將至景靈宮侍臣前導及陪位官於
景靈宮櫺星門外殿門外迎駕起居再拜訖次有司引陪位官先詣
殿下北向立禮直官太常博士太常卿詣御幄前北向立禮直官引
侍臣二負升殿詣聖祖天身大帝香案前東西相向對立諸帝后御
臣一負於香案前西向立俟進接陪位文武官入詣殿下北向立定
俟皇帝乘輦入櫺星門於東廊便門步至御幄簾降閣門官於東幄
前相向立閣門報班齊禮直官太常博士引太常卿於御幄前俛伏
跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行朝獻之禮奏訖復興奏禮畢
准此簾捲
太常卿閣門官太常博士俱直官前導皇帝詣殿下褥位西向立九
禮皆太常卿閣門官太常博士俱直官前導皇帝詣殿下褥位西向立拜在位官皆再拜訖前導皇帝升自東階詣聖祖天身大帝

位香案前褥位北向立內侍奉香太常卿奏請上香再上香三上香
內侍以茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪進茶進酒再
進酒三進酒以授侍臣侍臣奉聖祖皇帝前又奏請俛伏興又
奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導皇帝降
自東階詣殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆
再拜訖前導官前導皇帝還御幄簾降太常卿奏禮畢訖行事前導
陪位官等先詣中殿立班如前儀俟皇帝詣中殿御幄簾降閣門
報班齊禮直官太常博士引太常卿於御幄前俛伏跪奏稱太常卿
臣某言請皇帝行朝獻之禮奏訖伏興奏禮畢
准此簾捲太常卿閣門官
太常博士禮直官前導皇帝詣殿下褥位西向立太常卿奏請拜皇
帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導皇帝升殿詣宣祖皇
帝位香案前褥位北向立內侍奉香太常卿奏請上香再上香三上
香內侍以茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪一奠茶奠

中六子六十一
禮記卷之六十一

酒再奠酒三奠酒俛伏興又奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖次詣太祖皇帝太宗皇帝真宗皇帝仁宗皇帝英宗皇帝神宗皇帝哲宗皇帝徽宗皇帝欽宗皇帝皇帝行禮畢上如儀訖前導官在位官皆再拜訖前導官前導皇帝還御帷簾降太常卿奏禮畢訖陪位行事前導應奉官以次退皇帝歸齋殿以俟還內如來儀次日皇帝自內乘輦入樞星門將至宮門就露屋降輦步至齋殿由後殿之後至後殿東廊御以俟詣元天太聖后次詣昭憲皇后孝明皇后懿德皇后明德皇后元德皇后章穆皇后章憲明肅皇后章懿皇后慈聖聖獻皇后宣仁聖烈皇后欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后昭慈聖獻皇后昭懷皇后顯恭皇后顯肅皇后神御香案前行禮並如前殿中殿儀

第一日

其日質明皇帝服靴袍出內即御座馬鞭行門禁衛諸班親從等諸司祇應人負以下於後殿各自贊起居次從駕臣僚并應奉前導陪位官等先詣中殿立班如前殿儀俟皇帝詣中殿御帷簾降閣門報班齊禮直官太常博士引太常卿於御帷前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行恭謝之禮奏訖伏興奏禮畢簾捲太常卿閣門官太常博士禮直官前導皇帝升詣殿上褥位西向立太常卿奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆拜訖前導官前導皇帝詣宣祖皇帝位香案前褥位北向立內侍奉香太常卿奏請上香再上香三上香內侍以茶酒授侍臣侍臣西向跪以進又奏請皇帝跪奠茶酒再奠酒三奠酒俛伏興又奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖次詣太祖皇帝太宗皇帝真宗皇帝仁宗皇帝英宗皇帝神宗皇帝哲宗皇帝徽宗皇帝欽宗皇帝神御香案前行禮並如上儀訖前導官前導皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝還御帷簾降太常卿奏禮畢訖陪位行事前導

應奉官以次退帝歸齋殿以俟還內

第二日 淳熙九年恭謝 宣仁聖烈皇后并昭憲皇后

宣仁聖烈皇后以下神

皇帝自內乘輦入極星門至齋殿降轎步至後殿東廡御幄以俟詣元天大聖后次詣昭憲皇后孝明皇后懿德皇后明德皇后元德皇后章穆皇后章獻明肅皇后慈聖光獻皇后宣仁聖烈皇后欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后昭憲聖獻皇后昭懷皇后顯恭皇后顯肅皇后顯仁皇后神御香案前行禮並如前殿中殿之儀

太祖親享廟四

乾德元年十一月十五日 開寶元年十一月二十三日
四年十一月二十六日 係親郊朝廟
開寶九年三月五日 係親郊朝廟
告將幸西京行雩祀禮

太宗親享廟五

太平興國三年十一月十四日 淳化四年十一月十六日
雍熙元年十一月二十日

至道二年正月九日 係親郊朝享

真宗親享廟十二

咸平二年十一月六日 五年十一月十一日
景德二年十一月十二日 天禧元年正月十日
三年十一月十八日 係親享朝廟
大中祥符元年九月十日 係親告將行封禪禮
十一月二十七日 係封禪禮成恭謝
三年十二月十一日 係親告將祀汾陰
四年四月六日 係汾陰禮成親詣
五年閏十月七日 係聖祖降恭謝
六年十二月十五日 係東郊恭謝朝享

仁宗親享廟十三

天聖二年十一月十二日 五年十一月十六日
八年十一月十八日 景祐二年十一月十三日
寶元元年十一月十七日 慶曆元年十一月十九日
四年十一月二十四日 七年十一月十七日
皇祐五年十一月三日 係親享朝廟
嘉祐七年九月六日 係親祀明堂朝享
嘉祐四年十月十二日 係親行恭祭
天聖十年十一月十一日 係親行恭祭

英宗親享廟一

小五... 治平二年十一月十日 五日係親郊朝享

神宗親享廟六

熙寧元年十一月十七日 七年十一月二十四日
熙寧四年九月九日 元豐六年十一月四日
熙寧三年九月二十六日 係明堂朝享

哲宗親享廟五

元祐七年十一月十二日 元祐元年九月五日
元祐四年九月十三日
元符元年十一月十九日 係親郊朝享
紹聖二年九月十八日 係明堂朝享

徽宗親享廟九

建中靖國元年十一月二十二日 崇寧三年十一月二十五日
大觀四年十一月二日 政和三年十一月五日
六年十一月九日 宣和元年十一月十二日
四年十一月十四日 七年十一月十四日 係冬祀朝享
天觀元年九月二日
七日係祀朝享

高宗親享廟十

紹興七年九月二十一日 係奉上帝徽号冊寶享廟
紹興三年十一月十三日 十六年十一月九日
二十五年十一月十八日 二十二年十一月十七日
二十八年十一月二十二日 並係親郊享廟
三十一年九月一日

孝宗親享廟十

紹興三十二年七月十四日 隆興二年十二月二十九日
乾道三年十一月一日 六年十一月五日
九年十一月八日 淳熙三年九月六日
六年九月十五日 九年九月十二日
十二年十一月二十二日
十五年九月八日

光宗親享廟二

淳熙六年四月六日
紹熙二年十一月二十六日

寧宗親享廟八

慶元三年十一月壬寅 嘉泰三年十一月癸酉
開禧二年 嘉定二年九月庚子
嘉定五年十二月辛酉 八年九月庚午
十一年九月庚辰 十四年九月庚寅

按古者宗廟之祭有正祭有告祭皆入主親行其禮正祭則

時享禘祫是也告祭則國有大事告于宗廟是也自漢以來禮制隳廢郊廟之祭人主多不親行至唐中葉以後始定制於三歲一郊祀之時前二日朝享太廟次日方有事于南郊宋因其制於第一日朝享景靈宮第二日朝享太廟第三日於郊壇或明堂行禮國史所書親享太廟大率皆郊前之祭然此乃告祭禮所謂卜郊受命于祖廟作龜于禩官所謂魯人將有事於上帝必先有事于泮宮是也若正祭則未嘗親行雖禘祫大禮亦命有司攝事累朝惟仁宗嘉祐四年十月親行祫祭禮一次而已蓋法駕屬車其鹵簿鄭重裸薦升降其禮節繁多故三歲享帝之時僅能舉一親祠然告祭之事亦有大於祀天者如即位而告廟則自舜禹受終以至太甲之見祖成王之見廟皆是也雖西漢時人主每嗣位亦必有見高廟之禮而自唐以來則人主未嘗躬謁宗廟登祭以告嗣位宋朝惟孝宗光宗以親受內禪特行此禮而其它則皆以喪三年不祭之說為拘不復舉行然自以日易月之制既定諒闇之禮廢久矣何獨於嗣位告祭一事以為不可行乎慶元間李大性李謙所言可謂至論要之親享既不

能頻舉則合於禘祫大祀行之而嗣位告祭則亦必合親行如卜郊之祭則三歲常行之事又只為將有事於上帝而告白則本非宗廟之大祭有司攝事足矣

文獻通考卷之一百

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考

禘祫

春秋文公二年八月丁卯大事于太廟公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也其祫祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖穀梁傳同。楊氏曰愚按此謂大合毀廟與未毀廟之主於太祖之廟而祭之也

右大祫

朱子周大祫圖

不窳至宣王為昭皆南向

將下品祭堂王廟主

太祖后稷東向

合祭於祖則祝迎四廟之主

迎四廟者舉諸侯之主也

若謂出已廟而往太祖廟

植約給禘給嘗給烝

侯亦祭於祖廟惟春則禘

其曰給合祭也

又曰諸侯亦祭於祖廟

王制諸侯亦祭於祖廟

說正解祖夏又給

秋祭會冬又明故張

謂禘祠承嘗于公簡而

合高曾祖禘之故曰時給

主出廟入廟必蹕

高曾祖禘四廟而於大

時必須蹕止行人

禘一初而巳

禘一初而巳

禘一初而巳

禘一初而巳

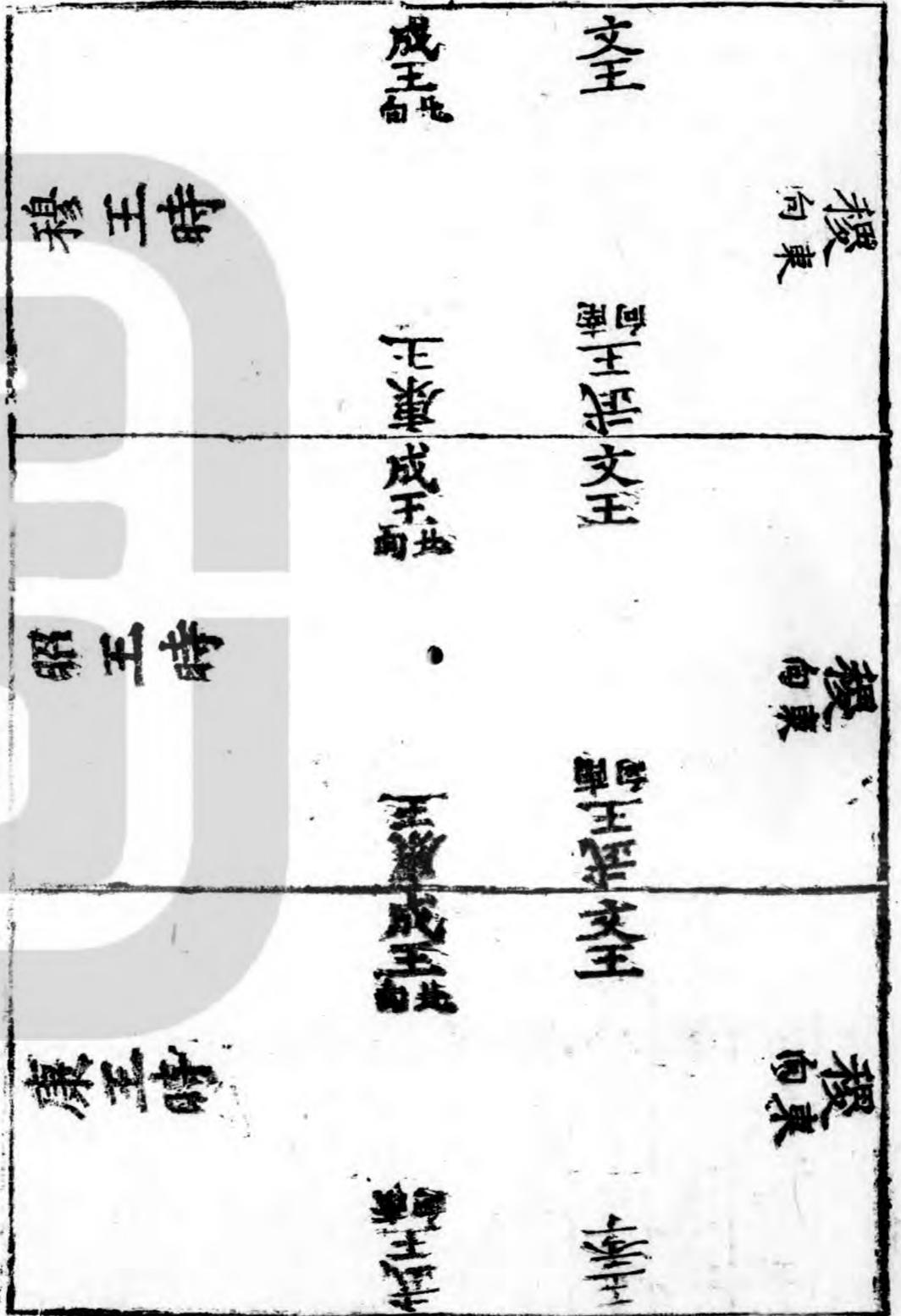
禘一初而巳

禘一初而巳

禘一初而巳

禘一初而巳

禘一初而巳

朱子曰昭穆之不為尊卑說已前見其大禘則始封以下以次相承亦無差舛故張璪以為四時常祀各於其廟不偶坐而相臨故武王進居王季之位而不嫌尊於文王及合食乎祖則王季文王更為昭穆不可謂無尊卑之序者是也但四時之禘不兼毀廟之主則右無昭而穆獨為尊若兩世室之主則文常為穆而武常為昭也故陸佃以為毀廟之主有不皆禘之時難之而未見璪之所以對也予竊以為以上世之次推之一昭一穆固有定次而其自相為偶亦不可易但其散居本廟各自為主而不相厭則武王進居王季之位而不嫌尊於文王及其合食于祖則王季雖遷而武王自當與成王為偶未可以遽進而居王季之處也文王之為穆亦虛其所向之位而已則雖北向而何害其為尊哉作此圖以見之

問朱子禘祭考妣之位如何答曰太祖東向則昭穆之南北向

中少、廿の
一伏通考卷二下
四

者當以西方為上則昭之位次高祖西而妣東祖西而妣東是
祖母與孫並列於體為順若余正父之說則高祖東而妣西祖
東而妣西則是祖與孫婦並列於體為不順彼蓋據漢儀中有
高祖南向呂后少西更不取證於經文而獨取傳註中之一二
執以為是斷不可回耳

禘祭考妣位圖

太祖 東向

此余正父之說是
祖與孫婦並列

此朱文公之說是
祖母與孫婦並列

丁巳年...

揚氏曰愚聞之師曰禘祭有二曾子問曰禘祭於祖則祝迎四
廟之主王制云天子禘嘗禘烝諸侯嘗禘烝禘此時祭之禘也
公羊傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖
此大禘毀廟未毀廟之主而祭之也禘祭惟有此二條此外無
餘禮矣漢儒之論又混禘禘而并言之何其紛紛多端耶馬融
謂歲禘及壇墠禘及郊宗石室鄭玄謂禘則毀主未毀主合祭
於太祖禘則惟大王王季以上遷主祭於后稷之廟文武以下
若穆之遷主則祭於文王之廟昭之遷主則祭於武王之廟何
休謂禘祭不及功臣禘則功臣皆祭及論禘禘之歲月則皆援
公羊五年再殷祭之說為據按禘祭年月經無其文惟公羊文
二年大事于太廟傳云大事者何大禘也五年而再殷祭夫殷
祭乃大禘之祭也謂五年而再殷祭謂三年一禘五年再禘猶
天道三歲一閏五歲再閏也於禘祭乎何與漢儒乃援此以證

帝禘相因之說為鄭康成之說則曰三年而禘五年而禘為徐
邈之說則曰相去各三十月三十月而禘三十月而禘唐自睿
宗以後三年一禘各自計年不相通數然至二十七年九五禘
七禘其年夏禘訖冬又當禘而禘禘同歲太常議曰今大廟禘
禘各自數年兩岐俱下通計或比年頻合或同歲再序或一禘
之後併為再禘或五年之內驟有三殷求於禮經頗為乖失國
朝宗廟之祭三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏蓋用鄭康成
之說其後有司又言三年喪畢遇禘則禘遇禘則禘二說抵牾
不可稽攷慶曆初乃用徐邈之說每三十月而一禘後又以二
祭各不相因故熙寧八年既禘又禘竟無一定之論推原其所
以然皆由混禘於禘而皆以為合食於太祖也夫既混禘於禘
皆以為合食於太祖則禘禘無辨矣而又欲勉強穿鑿分別其
所以不同此所以紛紛多端而莫之一也知禘者禘其祖之所
自出不兼群廟之主而惟以其祖配之則禘與禘異不容混矣
知大禘兼群廟之主則自太祖而下毀廟未毀廟之主皆合食
於太祖矣又何壇墀與郊宗石室之分乎又何大王王季合食
於后稷文武以下分昭穆各祭於文武二祧之分乎禘烝則功
臣皆祭即司勳所謂祭於大烝是也誰謂禘祭功臣不與享乎
知禘禘之不同則鄭康成徐邈之說皆非矣其間相因不同因
之說皆無謂矣又何同異得失之足論乎

兩大尊其再獻用兩山尊皆有壘諸臣之所昨也雖音謀太音恭。鄭司農云追享朝

享謂禘禘也在四時之間故曰間大尊大古之瓦尊山尊山壘也明
堂位曰泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊玄謂追享祭遷廟之主
以事有所請禱朝享謂朝受政於廟春秋傳曰閏月不告朔猶朝于
廟雖禹屬邱鼻而長尾山壘亦刻而畫之為山雲之形。禹音遇劉
音隅邱魚丈反又五剛反。疏曰大尊大古之瓦尊者此即有虞氏
之大尊於義是也故皆以明堂位為證也云雖禹屬邱鼻而長尾者
案雞彝鳥彝相配皆為鳥則虎彝犀彝相配皆為獸故爾雅註云雖
似狗猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾未有歧鼻露向上兩脚自懸

小二十七 於樹以尾塞鼻或以兩指今江東人亦取養之為物捷健其虎彝彝

官當是有虞氏之尊故鄭註尚書云宗彝宗廟之中爵尊虞氏所用

○春

黃氏曰先鄭曰追享朝享禘祫也在四時之間故曰間祀其說
是趙伯循春秋纂例曰大傳王者禘其祖之所自出而以其祖
配之蓋帝王立始祖之廟猶謂未盡追遠之義故又推始祖所
出之帝而追祀之以其祖配之者謂於始祖廟祭之而便以始
祖配不兼群廟之主為其尊遠不敢褻也公羊傳曰大事祫也
毀廟之主皆陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖故謂之
大事也然則禘追祭其所自出故為追享祫群主皆朝于太祖
而合食故為朝享記曰喪之朝也順死者之孝心也此朝之義
後鄭亦曰追享追祭遷廟之主而曰有所請禱非常禮也又曰
朝享月朔朝廟於義通然月月行之何以謂之間祀
禮運疏云祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在秋案司

尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各
以著尊盛之盞齊醴齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊
各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通掌
彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡十有八尊故崔氏云大祫祭凡十八
尊其明水玄酒陳之各在五齊三酒之上

楊氏曰愚按禮運疏云司尊彝尊皆云兩若禘祫之祭其齊既
多不得惟兩而已蓋五齊各加明水當用十尊今云用兩大尊
兩山尊此疏之所以疑也然司尊彝疏已云禘祫則用當時尊
重用取足而已則未嘗以兩為拘也所謂重用取足者泛齊醴
齊各以大尊盛之盞齊醴齊各以山尊盛之是五齊各用五尊
也五齊各加明水合之而為十尊

大祫九獻圖

若時祫則所用彝尊與春祠夏禴秋嘗冬烝九獻兩圖同禮運

疏崔氏云周禮大禘於太廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醴齊朝獻王酌泛齊因朝踐之尊再獻后酌醴齊因饋食之尊者侯為賓則酌沈齊尸酢王與后皆遂用所獻之齊賓長酌尸酢用清酒加爵亦用三酒

二彝

虎彝盛明水

兕彝盛鬱鬯

五齊

太尊盛泛齊

太尊盛醴齊

山尊盛盎齊

山尊盛緹齊

山尊盛沈齊

裸

王一獻

裸用雌彝

后二獻

裸用雌彝

朝踐

王三獻

用太尊泛齊

后四獻

用太尊醴齊

饋獻

王五獻

用山尊盎齊

后六獻

用山尊緹齊

朝獻

王七獻

用朝踐大尊泛齊

再獻

后八獻

因饋獻山尊緹齊

賓九獻

用山尊沈齊

天府九國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則出而陳之既事藏之

忍反又音珍。玉鎮大寶器。玉瑞玉器。大饗其王事與。與音餘。與之美者。禘禘禘之。以華國也。春官。○大饗其王事與。與音餘。與

貢謂禘祭先王。○疏曰。盛其饌者。即三牲魚腊。籩豆是也。貢者。則內

金示和。龜為前列。之屬是也。謂禘祭先王。者。以有三牲魚腊。則非祭

天以內。金布庭實。又非享賓時。無此庭實。故也。知非朝而貢物者。以

朝而朝物。不名大享。孝經云。四海之內。各以其職來助。祭故知大享

是禘祭也。以享中。三牲魚腊。四海九州之美味也。籩豆之薦。四時之

最。大故稱大享。○疏曰。盛其饌者。即三牲魚腊。籩豆是也。貢者。則內

和氣也。○疏曰。盛其饌者。即三牲魚腊。籩豆是也。貢者。則內

疏曰。知為庭實者。三品。○三傳云。庭實。旅百奉之。以玉帛。故知金

後設○後設者此經先云內金示和是先在陳在龜後是後設丹漆

絲編竹箭與眾共財也漆絲豫州貢績揚州貢篠蕩○蕩大黨反○

疏曰此皆見之其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其餘謂

於禹貢文也其出也肆夏而迭之蓋重禮也

服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂其出也肆夏而迭之蓋重禮也

出謂諸侯之賓也禮畢而出作樂以節之肆夏當為陔夏○疏曰大

身諸侯則諸侯出入奏肆夏此經其助祭之後禮畢客醉而後出宜

奏陔夏故燕禮六射賓出奏大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和

該夏明不失禮也○禮器大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和

有遺味者矣大享祭祭先子以腥魚為俎實不膾熟之大羹肉湑不

而大享設之人所不欲也然以其有德質素其味可重人愛之不忘

故云有遺味者矣○樂記○大戴禮曰大享尚玄尊俎生魚先大羹

貴飲食之本也大享尚玄尊而用酒食先黍稷而○大司樂凡樂黃

飯稻粱祭齊大羹而飽乎庶羞貴本而親用也○大司樂凡樂黃

鐘為宮大呂為角大蕤為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之

琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得

而禮矣大音秦蕤七豆反微張里反九磬依字九音大磬上昭反○

府三事謂之九功九功之德皆可歌也陰竹生於山北者龍門山各

九磬讀當為大韶字之誤○疏曰宗廟不言時節者天地自相對而

言至此宗廟無所對謂禘祭也○又分樂已見四時祭禮楊氏曰大

司樂園鐘為宮之樂冬日至於地上之圓丘奏之與上文乃奏黃

歌大呂舞雲門以祀天神者不同則知圓鐘為宮之樂非冬日至此

與上文以祭地示以祀而望以祭山川者不同則函鐘為宮之樂非

是至祭后土地祗不得用也以此推之黃鐘為宮之樂於宗廟之中

奏之與上文以享先妣以享先祖者不同則知於宗廟之中奏之者

謂大禘也故疏家引公羊大事于太廟大事者何大禘也其說為有

據矣宗廟禮禘禘為大禘矣宗廟禮禘禘為大禘矣宗廟禮禘禘為大禘矣

祭禘禮亦當用此樂也

思文 天作 清廟 執競 維清 武 維

右禘祭禮物樂舞

按楊氏祭禮以思文以下六詩為禘祭之樂歌蓋本通典之

說然以序考之惟天作祀先王公近於禘祭而其它詩則皆

非也蓋朱文公之釋詩皆廢序而自為之說故其門人宗之

然禘者合祭太祖以下所該甚廣則其詩之所贊頌者亦不

當專指一人如天作如執競如武如雝贊頌者廣則禘祭之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專言文王施之

拾祭則不類矣恐當以序說為正

前期十日 並見四時祭禮

祭之前日 小史大祭祀讀禮法史以書叙昭穆之俎簋大史與群

執事史此小史也。疏曰大祭祀謂宗廟三年一拾之時有尸主

兼序昭穆也大史讀禮法之時小史則叙昭穆俎簋當依禮出之節

校比之使不差錯。祭之日酒正共五齊三酒以實八尊說見拾祭

並見四時祭禮

裸 裸用虎彝雉彝皆有舟餘並見四時祭禮。禮運疏云尸入室

宮九變而致人鬼是也乃灌故書云王入太室裸當裸之時衆尸皆

同在大廟中依次而灌所灌爵鬯小宰註云口祭之啐之莫之是為

一獻也王乃出迎

朝踐 朝事之邊其實麴賁白黑形盭鮑魚鱠朝事之豆其實菹

道醢醢昌本麋鷄菁道鹿鷄茆道麋鷄禮芳弓反菁符文反鱣所求

精茹音卯麋京倫。魯祭周公何以為牲周公用白牡白牡殺牲也

反。詳見祭物

禮謙不敢與文武同也。不以夏黑。魯公用騂騂息替反。桐音對。

公以諸侯不嫌改周之文。○王于况反。○其朝踐

從周制以春為差。群公不毛。○春秋文公十三年公羊傳。○其朝踐

用兩大尊。司尊彝。○餘並見四時祭禮。○禮運疏云迎牲而入至於

毛告於室故禮器云血毛詔於室九牲則朝各別牢故公羊傳云周

公白牡魯公辨綱案逸禮云饗廟之牲昭共一牢穆共一牢於是在行

朝踐之事尸出於室大祖之尸坐於尸西南面其主在右昭在東穆

在西相對坐主各在其右故鄭注祭統云天子諸侯之禮朝事延尸

於戶外是以有北面事尸之禮。○禮記云祭於室坐於室於堂是也。王乃洗

於室又出以饋于主前郊持牲云。○禮記云祭於室坐於室於堂是也。王乃洗

肝於薦也而燔之以制於主前。○禮記云祭於室坐於室於堂是也。王乃洗

北膾下后薦朝事之豆。○禮記云祭於室坐於室於堂是也。王乃洗

大禘圖時拾則太祖后穆東向二昭南
向二穆北向世數迭廷如朱子時拾圖用九獻王服袞冕而入奏王

夏后服副禘從王而入則奏齊夏次尸入奏肆夏祭統云君迎牲而

王乃珪瓚酌尊彝鬱鬯以授尸尸受之灌地祭之以降神乃啐之奠

之此為求神之始也此為一獻樂頌歌九功之清廟次后以璋瓚酌黃

鬱鬯以亞獻尸亦祭之啐之奠之此為二獻次奏黃鐘宮大呂為

角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌

九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣人鬼則

先奏是樂以致其神然後人樂而祭焉路鼓四面鼓也九德之

秋所謂六府三事也九功之德皆可歌樂陰竹生山北者龍門山名

九韶當前裸及樂皆為求神謂之二始揚氏曰愚按求神二始謂裸

為大韶前裸及樂皆為求神謂之二始及樂也但通與此章先述二

獻後述大司樂則裸先而樂後又按大司樂黃鐘為宮註云先奏是

樂以致其神而裸焉禮運亦云作樂降神乃灌則樂先而裸後二

說不以周人尚臭故以鬯臭次王出迎牲入奏昭夏郊特牲云既

同親牽牲大夫贊執幣而從禮器註云納牲於庭時也乃以牲告庭云

傳碩肥膂禮器云納牲王乃親執變刃啓其血毛謂耳傍以授於祝

祝入告神于室幽全之義也禮器註云血毛詔於室是乃延太祖尸

主坐於室戶外之西南面主在其右亦南面昭在東穆在西相向而

坐主各在其右王乃親射牲而殺之以行朝事之禮乃延尸於尸西

南面取牲腍骨燎於爓炭洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出

以隳于主禮謂分臠肝骨以次乃升牲首于室中置於北墉下尊首

乃薦腥肉於尸主前謂朝踐之禮王乃以玉爵酌泛齊以獻尸謂之

朝踐之獻凡三獻也后於是薦朝事之邊豆時堂上以大呂之調歌

清廟之詩堂下以黃鐘之調作大武之樂奏大武之時則歌維清及

大武之詩詩序云維清奏象獻后稷尸時樂同降神樂章則歌思文

詩序云思文獻先王先公則大司樂云奏無射歌夾鐘舞大武以享

先祖先王先公樂章則歌天作詩序云天作獻文王尸歌清廟詩序云清

獻武王尸歌執競詩序云執樂同先王先公九歌皆大司樂師贊人

拊掌下管奏時后薦之後遂以瑤爵酌著罇之醴齊以亞獻凡四獻

先鼓味音胤

先鼓味音胤

也於是堂下樂亦作時王從東階而西酌以獻尸后則從西而東酌

獻尸按禮器云君西酌犧象夫人東酌至將薦熟時先以所薦之饌

設於堂以告尸主禮器云設祭乎堂鄭玄云時祝以堂爵酌奠於饌

之右鄭玄註郊特牲云天子其饗此時又腍管及黍稷炳於鄉蒿令臭陽達于墻

室既乃迎尸入室各即席祝取向時所奠掌爵將祭之祝乃詔王拜

尸以安之尸遂坐祭酒啐之奠之於是王又以玉爵酌壺罇盞齊以

獻尸謂之再獻凡五獻也時后薦饋食之邊且薦訖乃以瑤爵酌壺

罇醴齊以亞獻凡六獻也每獻作尸乃食食訖王以玉爵酌朝踐者

罇之泛齊以酌尸謂之朝獻凡七獻也司罇彝云朝踐用兩罇尊玄

后乃薦加事豆邊及飲訖授祝祝酌清酒以授尸尸以酢王乃設酢席

於戶內司几筵云祀先王酢席亦如之鄭玄註云尸卒食王醑之卒

致爵乃設席揚氏曰愚按禮運疏及通典皆云王醑尸訖后乃薦

加事豆邊則后薦豆邊當王醑尸節又按邊人疏云此加邊當尸食

後王醑尸后亞王醑尸於時薦之則於是后以瑤爵酌壺罇醴齊以

獻尸謂之再獻凡八獻也鄭玄註司罇彝云王尸乃酢后后飲酢酒

次諸臣為賓酌壺罇沈齊以備卒食三獻凡九獻司罇彝註云王及

之正大祝乃設饌於廟門外之西室以索祭各為枋郊特牲云索祭

此處生平待賓既九獻王乃冕而總干戚率群臣王在東舞大武樂

客之處故廣求既九獻王乃冕而總干戚率群臣王在東舞大武樂

皇尸所謂又皮弁而舞大夏兼作六代之樂遂行加爵為旅酬之始

禮器云周旅酬大尸是也加爵者謂太子所謂上乃三公之長一人九卿之長一

人用璧角酌沈齊各行一加爵按少宰特牲之祭加爵但止於三也

位云加以璧散璧角也然後燁胞上詳眷反程閻等皆有所賜予於來日又祭

名為繹亦謂之枋尔雅云繹又祭也春秋云壬午猶繹杜註云先日

之繹祭也謂之枋者辛巳有事於大廟是又鄭玄註禮器云枋祭明日

於廟門之傍因名焉其禮先設饌於廟門外之西室而事尸於堂

其祭室之禮簡而事尸禮大以孝子求神非一處也不知神之所在

於彼乎於此乎揚氏曰愚按特牲饋食禮賈疏云天子大禘十有二獻夫宗廟

祭禮莫重於大禘恐未必止於九獻周官諸公九獻諸侯七獻見於行人諸侯長十有再獻見於掌客註云諸侯長九命作伯者也獻公侯以下如其命數以諸侯長十有再獻推之則大禘十有二獻禮亦宜然但其禮既亡節文無所可據禮運疏及通典所述九獻大略著之于篇庶幾可以見禮之梗槩賈疏十有二獻之說今並存之以待作者

傳文公二年大事于太廟躋僖公

躋升也僖公閔公庶兄繼閔而立廟坐宜次閔下今升在閔上

故書云

左氏曰逆祀也於是夏父弗忌為宗伯夏戶雅反○疏曰

神位辨廟祧之昭穆諸尊僖公且明見曰吾見新鬼大故鬼小

僖公既為兄死時年又長故見閔先大後小順也躋聖賢明也

僖公為明順禮也君子以為失禮禮無不順祀國之大事也而逆

之可謂禮乎子雖或曰聖不先父食久矣

故禹不先鯀

宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也

是以魯頌曰春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷

詩頌僖公郊祭上天配以后稷君子曰禮謂其後稷親而先帝也

先稱帝也詩曰問我諸姑遂及伯姊君子曰禮謂其姊親而先姑也公

羊傳曰大事者何大禘也

祀也其逆祀奈何先禰而後祖也

亦猶祖也自先君之隱指及閔僖各當為兄弟顧有貴賤耳自繼

代言之有父子君臣之道此恩義通順各有所施也○穀梁傳同

有司曰宗廟同宗官同享臣地自玄王以及主宗伯烝將躋僖公宗

與文武為不踰也自稷以及王季吳若文武商周之丞也未嘗躋湯

傳云著禘時曰烝曰嘗皆指時言之非也○定公八年冬十

月從祀先公也

將作大事欲通典古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享

之以生有慶集之懼死亦應備合食之禮緣生以事死因天道之

成而設禘禘之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年

二年喪畢而禘三年春特禘夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴

夏禘禘秋禘嘗冬禘烝每間歲皆然以終其代高堂隆云喪以奇

禘亦常在偶年則禘先王崩新王二年喪畢而禘三年春特禘夏特

禴秋特嘗冬特烝四年春特禘夏禘禴秋禘嘗冬禘烝間歲奇偶

殷改虞夏春禴曰禘又改禘為禴周制天子諸侯三年喪畢禴祭之

禴按郊特牲春禘秋嘗則殷祭周制天子諸侯三年喪畢禴祭之

後乃禘於太祖來年春禘于群廟禘則不及親廟但文武以下毀

主依昭穆於文武廟中祭之王季以上於后稷廟祭之知先禘爾

後禘者約春秋魯僖公定公宣公皆八年而禘以再殷祭推之祭

後五年再殷祭一禘一禘本所以喪必有此禘禘者為後再殷祭之祭

本故以此後各自數每至三年則各為之故得禘以夏禘以秋禘

五年再殷祭因以法五歲再閏天道大成也禘以夏禘以秋禘

宮傳云諸侯再禘則不禘禘則不嘗唯天子兼之是也崔靈恩

云禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有

序故大次第而祭之故禘者諦也弟也禘以秋者以合聚群

生其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之故禘者合也

右楊氏祭禮只分大禘時禘為二而不言四代之制且不言

禘祭之時蓋以經無明文不敢臆說而通典則備言之蓋通

典取鄭康成所註懼記為說而康成又約春秋所書為說大

槩皆臆說也是以先儒多排之然自鄭註既行而後之有國

者多本之以定宗廟之祭矣故具載通典所述而列諸儒之

論于左方

趙氏曰王制春禘夏禘鄭註以為夏時禮祭統註謂夏殷禮祭

義春禘秋嘗註以為春禘者夏殷禮周以禘為殷祭更名春祭曰禘郊特

牲又註曰禘當夏為禘天禮記諸篇或孔門之末流弟子所撰或文選注諸篇

私撰以禘金皆為春秋為之見春秋禘于莊公遂以為時祭之名是春

祭郊社嘗禘是也何得三夏設禮哉王制諸侯禘則不禘禘則
不嘗嘗則不烝烝則不禘此篇者亦緣見春秋中唯有禘烝
嘗三祭謂魯唯行此三祭故云耳若信如鄭註諸侯每歲皆朝
即遠國來往須歷數時何獨廢一時而已又須往來常在道路
如何守國理民乎鄭註虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭公羊傳五年而再殷祭太
宗伯註曰五年再殷宗一禘一禘又云禘禘俱殷祭禘則於大
祖列群廟之主禘則於文武廟各迎昭穆之主夫太廟之有禘
祭象正有族食之義列昭穆尊卑今乃分昭穆各於一廟有何
理哉若信有此理五廟七廟有虛主曾子問篇中何得不該蓋
儒者無以分別禘禘之異強生此義也僖公三十三年左氏傳
曰烝嘗禘於廟蓋左氏見春秋經前後記祭唯有此烝嘗禘三
種以為祭名盡於此但按經文不識經意所以云爾又昭公十
五年禘于武宮二十五年禘于襄公定公八年禘于僖公亦左

氏見經書禘于莊公以為諸廟合行之故妄云禘于武宮僖宮
襄宮皆妄引禘文而說祭耳問者曰若謂禘非三年喪畢之殷
祭則晉人云以寡君之未禘祀何也答曰此左氏之妄也左氏
見經文吉禘於莊公以為喪畢當禘而不知此本魯禮不合施
於他國左氏亦自云魯有禘樂賓祭用之即明諸國無禘可知
是左氏自相違背亦可見矣

林氏曰事有出於一時之陋見行之數千百載莫有悟其非者
良可嘆也夫禘禘之說諸儒聚訟久矣論年之先後則謂之先
三而後三鄭康成高堂隆或謂先二而後三徐辨祭之大小則或謂禘
大於禘鄭康成或謂禘大於禘王肅或謂一祭而二名禮無差降賈

劉又或謂禘以夏不以春禘以冬不以秋矛盾相攻卒無定論
此皆置而勿辨其可深責者始為私見陋說召諸儒之紛紛者
其鄭氏之失歟鄭氏之說曰魯禮三年喪畢而禘於太祖明年

春秋不書矣據僖公以二十二年冬十二月薨至文公二年秋八月喪制未畢未可以禘也而乃大事焉一惡也躋僖公二惡也彼有二惡春秋繼之鄭氏乃謂三年喪畢而禘於太祖者果禮耶又曰明年春也經無三年禘祭之文何自知之徒約僖公宣公八年皆有禘而云愈繆也魯之設祭何常之有聖人於其常又不書之何得約他公之年以足文公而見三年之禘與五年而再殷祭乎使文公一年不因躋僖公則春秋不書大事使僖公八年不因用致夫人則春秋不書禘又何準耶况宣公八年經書有事于太廟則是常祭也而以為禘何耶誠為禘祭經不得謂之有事且閔公二年春秋書夏月吉禘于莊公是魯常以二年即禘矣何待三年與八年乎閔有禘文而不之據宣無禘文而妄據之傳會可見也不然魯至僖公而始書三望豈他公皆不望乎至成公而後書用郊豈他公皆不郊乎桓公一歲而

春禘于群廟自魯以後五年而再殷祭一禘一拾周禮廢絕久矣鄭氏何據而云為之說者曰周禮盡在魯鄭氏據春秋魯禮則周禮可知矣僖公薨文公即位二年秋八月大事于太廟大事禘也推此是三年喪畢而禘於太祖也明年春禘雖無正文約僖公定公八年皆有禘文可知蓋以文公二年禘則知僖宣二年亦皆有禘則明年是三年春禘四年五年六年秋禘是三年禘更加七年八年并前為五年禘故禘於群廟也自後三年一禘五年一禘嗚呼鄭氏不知春秋固妄為此說後學又不察固為所惑也當春秋時諸侯僭亂無復禮制魯之祭祀皆妄舉也諸侯而郊上帝禘始祖罪也大夫而旅泰山舞八佾罪也春秋常事不書其書者皆悖禮亂常之事故書郊者九書禘者二與夫大事一有事二烝二嘗一之類無非記其非常俾後世以見其非柰何反以為周禮而足法乎使魯之祭祀如周之禮則

再烝十二公而唯一嘗不可以爲法乎取亂世之典以爲治世之制鄭氏豈知春秋哉區區一鄭氏不足責後世諸儒波蕩而從之歷代祀典咸所遵用益可悲也夫其論禘祫之制既謬至其言祭之時亦非矣春秋書大事於秋八月而彼以爲冬書閔公之禘於夏四月書僖公之禘於秋七月而彼以爲夏既本魯禮以行祀典而又不_用其時是自戾也故曰事有出於一時之陋見行之數千日歲莫有悟其非者禘祫之說是也雖然魯禮誠非矣先王之制可得聞乎曰孟子之時不聞周禮之詳矣矧加秦火之酷乎夫子曰多聞闕疑鄭氏惟不知闕疑之理乃妄說以惑世况又効其尤耶故求之聖經禘祫之文不詳所可知者禘尊而祫卑矣禮不王不禘或問禘之說夫子答以不知譏魯禮也春秋之法所譏在祭則書其祭名不然則否書郊書禘則所譏在郊書禘也若文公之論則譏其短喪逆祀不在於祫故曰大事

而已何者禘者禘其祖之所自出王者立始祖之廟未足以盡追遠尊先之義故近推祖所出之君而追祀之則謂之禘有虞氏夏后氏皆禘黃帝以其祖顓帝之所出也商人周人皆禘嚳以其祖契文王之所出也禘天子之祭名諸侯無禘禮魯用之僭也若夫祫則合食而已毀廟未毀廟之主皆合食于太祖非惟天子有祫諸侯亦得祫也詳二祭之名則禘尊而祫卑可謂明矣先儒據鄭氏說率以祫大於禘是以諸侯之祭加天子之祭可乎若之經籍禘祫之文可知者此爾蓋其禮之大者至於年數之久遠祭時之先後則經無所據學者當闕其疑不可據漢儒臆論也若世有聖君賢臣達禮之清觀時變通而爲之制可矣何必膠柱而不知變乎苟徒以鄭氏之誤說魯人僭禮之典以爲百代常行則恐爲後世知春秋者笑也

楊氏曰自漢以來宗廟之禮不合古制者其失有二混禘祫爲

一事一失也輕宗廟而重原廟二失也其一曰禘祫之禮不同王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝而以始祖配之所謂禘也合群廟之主於始祖之廟而設殷祭所謂祫也先儒皆知祫為殷祭矣而又兼以禘為殷祭其說何從始乎蓋自成王念周公有大勲勞賜以郊禘重祭聖人已嘆其非禮然魯之有禘特祭於周公之廟而上及於文王以文王者周公之所出也其後閔公二年僭用禘禮行吉祭不於周公之廟而行之於莊公之宮而禘之禮始紊自僖公八年用禘禮合先祖叙昭穆用致夫人於廟而禘禮始與祫混淆而無別春秋常事不書特書閔公僖公兩禘者記失禮之始也文公二年大事于大廟躋僖公公羊傳曰大事者何大祫也謂大合毀廟未毀廟之主於大祖之廟而祭之也天子有祫諸侯亦有祫於文公乎何譏譏其逆祀躋僖公也鄭康成乃謂禘祫皆為魯禮夫謂祫為魯禮可

也魯之有禘行於周公之廟已非禮矣况僭而行之於莊公之宮又禘于太廟以致妾母可以謂之禮乎禘宗廟之大祭也故惟禘禮為盛觀明堂位之言可見閔僖竊禘之盛禮以侈一時之美觀猶周公廟有八佾其後竊而用之於季氏之庭此聖人之所深惡也况三年喪畢而吉祭此祫禮也閔公喪未畢竊禘之盛禮以行吉祭今先祖叙昭穆此祫禮也僖公竊禘之盛禮以致夫人禘祫之混自此始也鄭氏不能推本尋源以辨禘祫二禮之異正閔僖禘之罪以明春秋之意反取春秋之所深譏者以明先王禘祫之正禮又妄稱禘祫皆為殷祭三年一祫五年一禘二禮常相因並行且多為說以文之按鄭註王制及春官大宗伯詩殷頌皆曰魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘于群廟自爾以後五年而再殷祭一祫一禘愚始讀鄭氏三註意其必有昭然可據之實及攷其所自來則曰一祫一禘之

說出於春秋魯禮及緯書夫溺於緯書之偽而不悟其非此鄭氏之蔽惑不足責也謂出於春秋魯禮者並無事實可證乃專以僖公之禘文公之禘二事穿鑿傳會以文致其說而已夫禘禘二禮其源各異本不相因僖公之禘未嘗因乎禘文公之禘未嘗因乎禘也今其說曰文公二年既有禘則僖公二年亦必有禘僖公八年既有禘則文公八年亦必有禘事之本無既牽合影射以爲有蓋欲明僖公之禘前有禘文公之禘後有禘以證一禘一禘之說而已此其妄一也夫既取僖公之禘文公之禘爲證矣又增宣公八年之禘以明之謂宣公八年皆有禘放於春秋宣公八年有事于太廟未嘗有禘文乃鄭氏駕虛詞以多其證此其妄二也文二年公羊傳云五年而再殷祭所謂五年再殷祭者謂三年一禘五年再禘猶天道三年一閏五年再閏也鄭氏乃引之以爲三年一禘五年一禘之證此其妄三也二年至八年相去凡七年與五年再殷祭之數不合也則爲之說曰魯禮三年喪

畢而禘於太祖明年春禘于群廟自爾以後五年而再殷祭夫謂三年喪畢而禘於太祖可也明年春禘于群廟何所據而爲是說乎強添此事於五年再殷祭之前直欲以掩五年七年不合之數爾後之儒者知其不可則爲之說曰喪畢之禘禘之本明年之禘禘之本此其爲說若巧矣惜乎其似是而實非也此其妄四也且後世之所以信鄭氏者以其所據者春秋也而鄭氏所據者乃是以無爲有駕虛爲實取閔僖僭竊之禮以明先王禘禘之正禮既三註其說於經又以此說推演爲禘禘志註疏盈溢文不勝繁故觀者莫辨諸儒靡然而從之是皆求其說於鄭註之中未嘗以經而考註之直僞也王肅最爲不信鄭氏亦以禘爲五年殷祭之名不亦誤乎自鄭氏之說立混禘於禘而禘之禮遂亡混禘於禘而禘之禮亦紊夫禮不王不禘王者禘其祖之所自出見於大傳見於小記見於喪服子夏傳非不

甚明祭法首述虞夏殷周四代已行之禮又信而有證固有國
 家者所當講明而舉行也自漢以來世之儒者皆置之而不論
 其故何哉蓋後之言禘者皆求其說於三年一禘五年一禘之
 中而不求之於禘其祖之所自出皆由漢儒混禘於禘而遂至
 於不知有禘此禘禮之所由亡也可不惜哉漢儒既以禘禘皆
 為魯禮又以禘禘同為殷祭於禘禘之本原已失之矣又欲尋
 流逐末欲辨禘禘之名所以不同是故馬融謂禘大禘小禘
禘及郊宗禘禘 禘及壇禘 鄭玄謂禘大禘小禘毀主未毀主合於太祖禘
歲禘及壇禘 其賈逵劉歆謂一祭二名紛紛異同得失不能相遠最是鄭氏
 多為之說附經而行其汨經為尤甚於是禘禮為禘所混歷代
 所行衆說紛錯歲月先後拘牽纏繞而禘禮亦不得其正是禘
 之禮亦從此而紊矣故曰禘禘為一事其失一也
宗廟 原廟說見

又曰愚按鄭氏註王制春官人宗伯及詩殷頌皆云魯禮三年
 喪畢而禘於太祖明年春禘群廟及註邕人廟用脩又云始
 禘自饋食始信如是言則喪畢而有禘禘之前又有禘自饋食
 始也以喪禮考之大祥禫皆有此祭猶是喪祭也喪畢則有吉
 祭未聞喪畢既有吉祭之禘禘前又有吉祭之禘也自鄭氏註
 有此說魏卞后唐睿宗之喪皆禫後有禘喪畢有禘明年春有
 禘國朝治平二年同知太常禮院呂夏卿亦建此議謂之小禘
 後之儒者意在尊信聖經不知經無其文乃鄭氏說也若如疏
 家謂鄭氏用穀梁練而壞廟之說爾時木主新入廟禘祭之此
 尤非也禘吉祭也練而遷廟之時遽行吉祭尤無是理

按禘禘之制禮經無明文而漢儒之釋經者各以意言之其
 說莫詳於鄭氏而其支離亦莫甚於鄭氏故先儒皆不以為
 然如趙氏林氏楊氏之言辨析詳明已無餘蘊然其所議言

者大槩有四三年一禘五年一禘一也混禘禘為一事二也
以禘為喪服即吉之祭三也以禘為時祭四也夫三年一禘
五年一禘經無其文蓋緯書之說若混禘禘為一事則鄭氏據魯
之僭禮妄作而以為周禮先儒言之詳矣至於以禘為喪服
即吉後之祭為非則愚以為王制言三年之喪不祭唯祭天
地社稷為越紼而行事然則喪服未除宗廟諸祭盡廢非特
禘禘也左傳言祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟然則喪服
既除宗廟諸祭盡舉亦非特禘禘也以此觀之則鄭註所謂
魯禮三年喪畢而禘於太祖明年春禘於群廟恐只是泛指
喪畢則可以吉祭而言未見其即以禘禘為喪畢之祭也如
喪畢之祭則禮謂之祔然左氏所謂特祀於主者先儒註釋
以為祀新主於寢則不及群廟也儀禮士虞禮載祔祭祝文
曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹

祭補曰嘉薦普淂普薦漶酒適爾皇祖某甫以濟祔爾孫某
甫尚享則祔亦有告祭于廟之禮但儀禮所言乃士禮若國
家之禮則禘禘時享之外必別有一祔祭之禮而經文無可
考至魯則始以禘為祔而禮之失自此始矣先儒議康成之
釋禘禘病其據魯之失禮以為周禮然魯自以禘為祔祭而
康成自謂三年喪畢禘於太祖則其意乃以祔為禘本不以
禘為祔實未嘗專以魯為據也蓋禘者合祭也大禘則以已
毀廟之主合于太祖而祭之時禘則以未毀昭穆廟之主合
于太祖而祭之至於祔則亦是以新主合于舊主而祭之然
則以禘訓祔祭亦未為不可而所謂明年春禘於群廟則自
是言祭矣故愚以為康成所謂三年喪畢禘於太祖明年禘
於群廟本非據魯禮而言未可深訾也特不當以春秋所書
而遙推其禘禘之年則為無據而臆說耳若禘之又為時祭

則王制天子禘禘諸侯禘一植一禘之說左傳烝嘗禘於廟之說所載晉人言寡君未禘祀之說皆指時祭而言無緣皆妄蓋禘有二名有大禘之禘大傳所謂禮不王不禘王者禘其祖之所自出而以祖配之禮運所謂魯之郊禘非禮也是也有時禘之禘祭義所謂春禘秋嘗王制所謂天子禘禘諸侯禘一植一禘是也趙伯循必以禘為非時祭之名因不信鄭氏而并詆禮記左傳其意蓋謂禘只是大禘無所謂時禘然禘之名義它不經見惟禮記詳言之耳趙氏所言亦是因不王不禘之說魯郊禘非禮之說見得禘為天子之大祀故不可以名時祭然大傳禮運禮記也王制祭義亦禮記也今所本者大傳禮運所詆者王制祭法是據禮記以攻禮記也至於禘烝嘗於廟一語雖左氏所言然其所載昭公十五年禘于武宮二十五年禘于襄公定公八年禘于僖公襄公十六年晉人曰寡君之未禘祀則皆當時之事今趙氏皆以為左氏見經中有禘于莊公一事故於當時魯國及它國之祭祀皆妄以為禘則其說尤不通矣安有魯國元無此祭晉人元無此言而鑿空妄說乎蓋魯伯禽嘗受郊禘之賜則魯國後來所行之禘其或為大禘或為時禘亦未可知也至於左氏所謂烝嘗禘於廟晉人所謂寡君未禘祀則時禘之通行於天子諸侯者非止魯國行之而已恐難儕之郊望而例以借目之也

國

大田

大田

