

13
1787
43

門 13
號 1787
卷 43

禮樂

考索按秦蕩滅遺文自漢興以來收而存之朝廷有典制可酌

而求者漢有叔孫通創朝儀十三篇高堂生徐生賈誼河間獻王董仲

舒蕭奮孟卿后蒼聞人通夏侯敬劉向戴德戴聖慶普劉歆後

漢有曹玄曹褒受詔於南宮東觀集作百五鄭興鄭衆賈逵許

謹杜子春馬融鄭玄衛宏何休盧植蔡邕新汲令王隆撰漢官

漢官儀魏有王粲衛覲高堂隆蔣濟王肅秦靜劉表劉紹盧毓

陳群魚豢王沈蜀有譙周蔣琬孟光許慈吳有來敏丁孚晉有

鄭冲荀顗晉文帝命荀顗因魏世前事撰新陳壽孫盛羊祐杜

元凱衛瓘庾峻袁淮賀循任愷陳銓孔備劉達摯虞束皙傅咸

鄒湛蔡謨孔衍庾亮范宣范汪徐邈范甯刁協荀崧卞壺葛洪

王彪之司馬彪于寶徐廣謝沈王褒何琦虞喜應正宋有徐羨
 之傅亮臧壽徐廣裴松之何承天顏延之雷次宗徐爰庾蔚之
 崔凱孔智齊有王儉何職王僧紹劉獻王遂梁有司馬景陸璉
 沈約周捨明山賓裴子野徐勉顧協朱吳嚴植之賀瑒崔靈恩
 皇侃陶洪景司馬憲丘季賓陳有謝嶠孔奐後魏有高允高閔
 王肅北齊有熊安生陽休之元循伯後周有蘇綽盧辨宇文弼
 隋有牛宏隋開皇二年命牛宏備五禮辛彥之許善心唐有孔穎達褚亮虞
 世南陸德明令狐德棻朱子奢顏師古房玄齡魏證太宗時令
 齡魏徵為貞觀禮高宗詔長孫無忌杜正倫等增為顯慶禮玄
 宗詔集賢學士徐堅李鏡蕭嵩王仲丘為大唐開元禮憲宗時
 常公肅損益為元和禮閣新儀正元中王涇為郊祀
 錄王彥威為曲臺新禮又采元和以來為續曲臺禮許敬宗楊
 師道賈公彥杜正倫李義府李友益劉祥道郝處俊許圜師常

琨范履冰裴守真孔志約蕭楚材孫自寬王方慶賀紕賈大隱
 常萬石常叔夏祝欽明許子儒沈伯儀元萬頃劉承慶郭山惲
 唐紹王巖張說徐堅李銳施敬本王仲丘孔元義賈曾韓抱秦
 盧履冰王汪常公肅王彥威田同秀康子元候行果史玄燦李
 行備馮宗陳正節賀知章元行冲常緇等或歷代傳習或因時
 制作粗舉其名氏列于此矣宋建隆博士聶宗義上重修三禮
 圖四年命中丞劉溫叟盧多遜等損益開寶通禮太宗雍熙邢
 昺有分門禮選真宗天禧丁謂等撰封禪記仁宗時王緝上禮
 閣新編景祐四年定為太常新禮至嘉祐陸年命姚闢蘇洵同
 纂太常因革禮哲宗元祐陸佃為禮象其時陳祥道亦為禮書
 宋之議禮此其著也學士李淑修閣門儀制樞密鄭居中等有
 政和五禮新議朱熹張栻集司馬光程頤

張載呂大鈞為四家禮範朱又有文公家禮呂大臨有
考古圖黃作思長膚有傳古圖說王楚有宣和傳古圖

曲禮夫禮者所以定親疎決嫌疑別同異明是非也道德仁義
非禮不成教訓正俗非禮不備公爭辨訟非禮不決君臣上下
父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官行法
非禮威嚴不行禱祀祭祀供給鬼神非禮不誠不莊是以君子
恭敬樽節退讓以明禮

禮運孔子曰夫禮先王以承天之道以治人之情夫禮必本於
天敬於地列於鬼神達於喪祭射御冠昏朝聘故聖人以禮示
之故天下國家可得而正也

經解朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相
尊敬也喪祭之禮所以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長
幼之序也婚姻之禮所以明男女之別也夫禮禁亂之所由生
猶防止水之所自来也故以舊坊為無所用而壞之者必有水
敗以舊禮為無所用而去之者必有亂患故禮之教化也微其
止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也是以先王所以
隆之也

禮器是故大備大備盛德也禮釋曰增美質措則正施則行其
在人也如竹箭之有筠也如松柏之有心也二者居天下之大
端也先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也
無本不立無文不行

左傳內史過曰禮國之幹也敬禮之輿也不敬則禮不行禮不
行則上下昏何以長世

春秋集卷十一
三
秋八月丁卯大事於太廟躋僖公逆祀也於是夏父弗忌爲宗伯尊僖公且明見曰吾見新鬼大故鬼小先大後小順也躋聖賢明也明順禮也君子以爲失禮禮無不順祀國之大事也而逆之可謂禮乎子雖齊聖不先父食久矣故禹不先鯀湯不先契文武不先不屈宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也是以魯頌曰春秋匪懈享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷君子曰禮謂其后稷親而先帝也詩曰問我諸姬遂及伯姊君子曰禮謂姊親而先姑也

子大叔見趙簡子簡子問揖讓周旋之禮焉對曰是儀也非禮也吉也聞諸先大夫子產曰曰夫禮天之經也地之義也民之行也天地之經而民實則之則天之明因地之性生其六氣用其五行氣爲五味發爲五色章爲五聲淫則昏亂民失其性是故爲禮以奉之爲六畜三牲三犧以奉五味爲九文六采五章以奉五色爲九歌八風七音六律以奉五聲爲君臣上下以別地義爲夫婦內外以經二物爲父子兄弟姊妹甥舅昏媾姻婭以象天明爲政事庸力行務以從四時爲刑罰威獄使民畏忌以類其震曜殺戮爲溫慈惠和以效天之生殖長育民有好惡喜怒哀樂生於六氣是故審則宜類以制六志哀有哭泣樂有歌舞喜有施捨怒有戰鬪喜生於好怒生於惡是故審行信令禍福賞罰以制死生生好物也死惡物也好物樂也惡物哀也哀樂不失乃能協于天地之性是以長久

晏子曰禮之可以爲國也久矣與天地並君令臣恭父慈子孝

兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽禮也君令而不違臣共而不貳
父慈而教子孝而箴兄愛而友弟敬而順夫和而義妻柔而正
姑慈而從婦聽而婉禮之善物也

六韜太公對文王曰禮者治之粉澤也

荀子禮有三本天地者生之本也先祖者類之本也君師者治
之本也貴本之謂文親用之謂理兩者合而成文以歸太一夫
是謂之太隆

不法禮不足禮謂之無方之民法禮足禮謂有方之士

歸詩外傳晏子聘魯下堂則趨愛玉則跪子貢怪之問孔子孔
子問晏子晏子對曰夫上堂之禮君行一臣行二也今君之授
幣也卑臣敢不跪乎孔子曰善禮中又有禮焉

史記洋洋美德乎宰制萬物役使群衆豈人力也哉余至大行
禮官觀三代損益乃知緣人事而制禮依人性而作儀其所由
來尚矣人道經緯萬端規矩無所不貫誘進以仁義束縛以刑
罰故德厚者位尊祿重者寵榮所以揔一海內而整齊民也

凡禮始夫脫成乎文終於稅悅故至備情文俱盡其次情文
代勝其下復情以歸太一

文貌繁情欲省禮之隆也文貌
省情欲繁禮之殺也文貌情欲相為内外表裡並行而雜禮之
中流也君子上致其隆下盡其殺而中處其中步驟馳騁廣騖
不外是以君子之性守宮庭也人域是域士君子也外是民也
於是中焉房星周浹直曲得其次序聖人也

漢書六經之道同歸於禮樂之用為急樂以治內而為同禮以
修外而為異二者並行合為一體畏敬之意難見則著之於享
獻辭受登降跪拜和親之說難形則發之於詩歌詠言鐘石莞

絃蓋嘉其故意而不及其財賄美其歡心而不流其聲音

晉志張六星星明則王者行五禮得天之中翼二十二星天之

樂府俳倡星明大禮樂興

朝儀

山堂考索明堂之制或以為一殿公玉帶之言

或以為五室考工記或以為九室十二堂大戴禮張衡東都賦或以為十

二室呂氏春秋或以為四堂十二室明堂月令其堂室之不同如此或謂

之天府神農或謂之合室又曰崑崙黃帝或謂之五府堯舜又曰衢室

堯又曰總章舜或謂之世室夏或謂之重屋應劭又云商曰楊館或謂之

明堂周其名之不同如此蔡邕明堂章句曰明堂者天子太廟

所以宗祀周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂

中曰太室人君南面故主以明堂為名在其五堂之中央皆曰

太廟享射養老教學選士皆於其中袁准正論明堂宗廟太學

各有所為而儒者合為一體失之遠矣夏度以步商度以尋周

度以筵廣狹之不同或以為在宮中顏師古說蓋得之於路寢與或以為郭

內宇文或以為在近郊三十里明堂月令地之不同或祭上帝黃帝或

祭五帝唐翼或祭太乙武帝時以上所祭之不同 且明堂之

制於以朝群后而致其義養三老而致其仁頒月令以奉天時

聽政考言以修人治造其時也又孰曰不可者乎既曰可矣則

重屋總章不必徇其名之詭土階茅茨不必從其制之陋至若

八閭以象乎八卦九室而象乎九州上圓而法乎乾下方以體

乎坤十二宮以應歲之辰七十二牖以應氣之候者無為詭異

不經也淳于登曰八窓四閭呂氏春秋周明堂茅茨蒿柱土階

三茅白虎通又以為上圓法天下方法地八窓象以八

風田闈法四時九室法九州十二坐法十二
三十六戶法三十六兩七十二牖法七十二候

石林燕語唐正衙日見群臣百官皆在謂之常參喚仗入閣百官亦隨以入謂之入閣則唐制天子未嘗不日見百官也其後不御正衙紫宸所見惟大臣及內諸司百官俟朝於正衙者傳聞不坐即退則百官無復見天子矣敬宗再舉入閣禮之後百官復存朔望兩朝至五代又廢故後唐明宗始詔群臣每五日一隨宰相入見謂之起居時李琪為中丞以為非禮請復朔望入閣之禮明宗曰五日起居吾思見群臣不可罷朔望入閣可復遂以五日群臣一入見中興便殿為起居朔望天子一出御文明前殿為入閣迄本朝不改元豐官制行始詔侍從官而上日朝垂拱謂之常參官百司朝官以上每五日一朝紫宸為

六參官在京朝官以上朔望一朝紫宸為朔參官遂為定制本朝未定六參之制百官日俟朝於前殿者便殿初引班常以四色官一人立垂拱門外抗聲倡前殿不坐及宰相便奏事畢即復出押百官虛拜於前殿庭下而散其宰相遇奏事日高皆不復押亦百官以序自拜於陛下而出韓魏公為相在位久遂更亦押班王樂道為中丞力擊之以為不臣故司馬君實代樂道以辰時二刻前朝退則押班過則免遂以為例

國朝經筵講讀官舊皆坐乾興後始立蓋仁宗時尚幼坐讀不相聞故起立欲其近爾後遂為故事熙寧初呂申公王荆公始建議以為六經言先王之道講者當賜坐下太常禮院詳定蘇子容龔鼎臣周孟陽及禮官王汾韓忠彥以為講讀官曰侍蓋侍

天子非師道也且講讀官一等待讀仍班侍講上今侍講坐而侍讀立不應為二申公等議遂格今講讀官初入皆坐賜茶惟當講官起就案立講畢復就坐賜湯而退侍讀亦如之蓋乾興之制也

宋太宗淳化二年十一月詔以來月朔日御文德殿入閣令楊徽之張洎與有司取舊圖校定儀注以聞云云洎又上奏按令之乾元殿即唐之含元殿也在周為外朝唐為大朝冬至設仗衛朝萬國在此殿今之文德殿即唐之宣德殿也在周為中朝在漢為前殿在唐為正衙凡朔望起居及冊后妃太子諸王三公對四夷君試制策舉人在此殿也今之崇德殿即唐之紫宸殿也在周為內朝在漢為宣室在唐為上閣即日常朝之殿

也東晉大極殿有東西閣唐置紫宸上閣法此制也所謂入閣者蓋隻日御紫宸殿上閣之時先於宣政殿前立黃麾金吾仗俟契勘畢喚仗自東西門而入故謂之入閣今朝廷以文德正衙權為上閣甚非憲度也切見長春殿正與文德殿對仗請改創此殿以為上閣作隻日立仗視朝之所其崇德崇政殿即唐之延英殿也為隻日常時聽斷之庭

大明會典一朝賀 凡正旦冬至前一日尚寶司陳設御座于奉天殿及寶案於御座之東設香案于丹陛之南教坊司設中和韶樂于殿內之東西北向其日侵清晨錦衣衛陳鹵簿儀仗於丹陛及丹墀之東西設朋扇於殿內東西列車駱步輦于丹墀東西相向鳴鞭四人左右北向教坊司陳大樂于丹陛

之東西相向儀禮司設同文玉帛案于丹陛之東金吾衛設護衛官于殿內及丹陛之東西陳甲士于午門外奉天門外及丹陛東西錦衣衛設將軍于奉天門外丹陛丹墀及奉天門列旗幟于奉天門外東西典牧官陳仗馬犀象于文武樓南東西相向欽天監設司晨郎報時位于內道東北立糾儀御史二人于丹墀北東西相向內贊二人于殿內外贊二人于丹墀北東西相向設傳制宣表等官位于殿內東西相向鼓初嚴文武官具朝服齊班于午門外鼓次嚴引禮引百官由左右掖門入詣丹墀東西北向立鼓三嚴執事官詣華蓋殿伺候內官跪奏皇帝具袞冕陞座鍾聲止儀禮司官跪奏各執事官行禮贊五拜禮畢贊供事執事官各就位儀禮司官跪奏請陞殿駕與

和韶樂奏聖安之曲尚寶官捧寶前行導駕官前導扇開簾以尚寶官置寶于案樂止鳴鞭報時鷄唱曉對贊唱排班齊贊禮贊鞠躬大樂作贊四拜平身樂止典儀唱進表大樂作給事中二人詣同文案前導引序班舉案由東門入置殿中樂止內贊唱宣表目宣表目官跪宣訖俯伏與唱宣表展表官取表宣表官至簾前外贊唱衆官皆跪宣表訖內外皆唱俯伏與平身序班即舉表案于殿東外贊唱衆官皆跪代致詞官跪于丹陛中致詞云具官臣某茲遇正旦則云三陽開泰萬物咸新恭惟冬至則云律應黃鍾日當長至皇帝陛下膺乾納祐奉天永昌賀訖外贊唱衆官皆俯伏與樂作四拜與平身樂止傳制官詣御前跪奏傳制俯伏與由東門並東出至丹陛之東西向立稱有制贊禮唱跪百官皆跪宣

制正旦則云慶長之慶與卿等共之贊禮唱俯伏與平身樂止
 贊禮多鞠躬三舞蹈贊跪唱山呼百官拱手加額曰萬歲唱山
 呼曰萬歲唱再山呼曰萬萬歲凡呼萬歲樂工軍校齊聲應之
 贊出多俯伏與大樂作贊四拜平身樂止儀禮司官跪奏禮畢
 中和樂作奏安定之曲駕與尚寶官捧寶導駕官前導至華蓋
 殿樂止引禮引百官以次出

洪武間定凡遇正旦冬至 聖誕之晨各處司府州縣官於公
 廨齋沐各具公服行禮後改用朝服告天祝壽曰某衙門某官
 臣某等荷國厚恩叨享祿位皆賴天生我君保民致治今茲正
 旦冬至 聖旦 聖壽益增臣等下情無任欣躍感戴之至

通典 周制天子有四朝一曰外朝在華門內秋官朝士掌之二曰中
 朝在路門內夏官司士掌之三曰內朝亦謂路寢之朝人君既

從正朝視事畢退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適燕
 寢釋服四曰詢事之朝在雉門外少司寇掌其政以致萬民而
 詢焉諸侯三朝路寢為內朝中朝在路門外外朝在應門外
 諸侯社稷與中朝正相當故傳云間於兩社為公社輔者也

祭禮

周禮春官大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王
 建國保邦以吉禮祀邦國 示以禋祀祀昊天上帝以實
 柴祀日月星辰以醮燎祀司中司命觀師兩師以血祭祭社稷
 五祀五嶽以狸沉祭山林川澤以騶辜祭四方百物以肆獻裸
 享先王以饋食享先王 以玉作六器以禮天地四方以蒼
 璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮
 西方以玄璜禮北方皆有牲帛各放其器之色
 禮記祭法燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢埋

少牢於泰昭祭時也相近於坎祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神

豕曰剛鬣羊曰柔毛豚曰指肥鷄曰翰音犬曰羹獻雉曰踈趾兔曰明視脯曰尹祭牛曰一元九武彙魚曰商祭鮮魚曰臠祭

水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合此七其鹽曰鹹醴玉曰嘉玉幣曰量幣非曰豐本

國語展禽曰夫聖王之制祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能禦大患則祀之非是數者不在祀典凡禘郊宗祖報此五者國之典祀也加之以山川社稷之神皆有功烈於民者也及前哲令德之人所以為

明質也及天之三辰民所以瞻仰也及地之五行所以生殖也

及九州名山川澤所以出財用也非是不在祀典尚書大傳周

祭者薦也薦之為言在也至者人事至然後祭

郊社禮郊特牲郊之祭也迎長至之日也大報天而

主日也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也器用陶匏以

象天地之性也郊之用辛也周之始郊日以至社祭

土而主陰氣也君南鄉於北牖下答陰之義也日用甲用日之

始也

漢紀元鼎四年幸汾陰立后土祠于汾陰睢上五年十一月朔

辛巳冬至立泰時于甘泉天子親郊朝日夕月注祠太乙也禮

書曰漢之祠天不於南郊而於甘泉祠也不於北郊而於汾陰

以至壇有八觚廟有六采樂有五女車有鸞路駢駒龍馬一切
 侈靡而康衡劉向之徒邪正異同之論蠡起於時元始之間繆
 戾尤甚春秋則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊
 唐書武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景帝配五
 方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀感帝于南郊以玄帝配
 武德正觀之制太享之外每歲立春夏季立秋立冬郊祀並依
 周禮其配食及星辰從祀亦然永徽二年七月太尉長孫無忌
 等議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天之義圓丘祀昊天上帝
 南郊祀太微感生帝明堂祭太微五天帝臣等謹按鄭玄此義
 惟據緯書所說六天皆為星象而昊天上帝不屬穹蒼故注月
 令及周官皆謂圓丘所祭昊天上帝為北辰星曜魄寶及說孝

經郊祀郊后稷以配天明堂嚴父配天皆為太微五帝考其所
 說舛誤特深是以王肅群儒咸駁此義肅等皆以為郊即圓丘
 圓丘即郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明王肅難鄭注云
按易帝出乎震震東方生萬物之初故王者則之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號易代而以五行為次焉何太微之精所生乎又郊祭鄭玄云祭感生之帝惟一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天惟一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五帝分時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭玄以五帝為靈威仰之屬非也

宋志晉太始二年十一月有司又議古者丘郊不異宜并圓丘
 方丘於南北郊更脩治壇兆其二至之祀合於二郊帝又從之
 如宣帝所用王肅議也

宋史元豐元年正月命樞密直學士陳襄等詳定郊廟奉祀禮

文二月六日襄言謹按周禮大司樂以圜鍾爲宮冬至日於地上之圜丘奏之六變以祀天神以函鍾爲宮夏至日於澤中之方丘奏之八變以祭地祇夫祀必以冬日者以其陽氣來復上天之始也故宮用夾鍾于震之宮以其帝出于震也而謂之圜鍾者取其形以象天也三一之變合陽奇之數也祭必以夏日至者以其陰氣潛萌于下地之始也故宮用林鍾于坤之宮以其萬物致養乎坤也而謂之函鍾取其容以象地也四二之變合陰耦之數也又大宗伯以禋祀實柴燹燎祀其在天者而以蒼璧禮以血祭貍沈鬴辜祭其在地者而以黃琮禮皆所以順其陰陽辨其時位倣其形色而以氣類求之此二禮不得不異也

元祐八年二月禮部尚書蘇軾言書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神舜之受禪也自上帝六宗山川群神莫不畢告而獨不告地祇豈有此理哉武王克商庚戌柴祭上帝也望山川也一日之間自上帝而及山川必無南北郊之別也而獨畧地祇豈有此理臣以此知祀上帝則并地祇矣何以明之詩之頌曰昊天有成命郊祀天地此乃合祭天地之明文謹按後漢書郊祀志建武元年初制郊兆於洛陽爲圜壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上此則漢書合祭天地之明驗也又按水經注伊水東北至洛陽縣圜丘東大魏郊之所准漢故事爲圜丘壇八階中又爲重壇天地位其上此則魏世合祭天地之明驗也明皇天寶元年二月敕曰凡所祠享必當躬親

朕不親祭禮將有關其皇地祇宜就南郊合祭是月二十日合祭天地于南郊自後有祀于園丘皆合祭此則唐世合祭之明驗也臣請言周禮與今禮之別古者一歲祀天者三明堂大禮者一四時迎氣者五祭地者二祀宗廟者四凡十五者皆天子親祭者也而又朝日夕月四望山川社稷五祀及羣神小祀之類亦皆親祭此周禮也太祖皇帝受天眷命肇造宋室建隆初郊先享宗廟並祀天地自真宗以來三歲一郊必先有事徧享太廟乃祀天地此國朝之禮也夫周之禮親祭如彼其多而歲行不以爲難今之禮親祭如此其少而三歲一行不以爲易其故何也古者天子出入儀物不繁而兵衛甚簡國財有節而宗廟在大門之內朝諸侯出爵賞必於太廟不止時祭而已天子

所治不過王畿千里唯齋祭禮樂爲政事能守天下服矣自秦漢以來非若古之簡易也今所行皆非周禮三年一郊非周禮也先郊二日而告廟先一日而祭太廟非周禮也郊而有赦非周禮也優賞諸軍非周禮也自后妃以至文武官皆得蔭補親屬非周禮也自宰相宗室已下至百官皆有賜賚非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭園丘此何義

考索高禘之禮月令仲春之月玄鳥至之日以太牢祠于高禘自高辛氏有生契之祥故後王立高辛之祠以配高禘至漢武帝得太子立高禘之祠而枚臯實爲祝辭漢高禘之祠則立於城南而仲春實行其禮晉後從東晉之議以石爲主此祀高禘之禮也太乙之祠史記封禪書云天神貴者太乙

賈公彥周禮疏按爾雅北

極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云皞天上帝又名班太乙帝居武帝時繆忌奏曰天神貴者太乙太乙佐曰五帝班

固郊祀志云古者天子三年一用大牢祠三乙而太乙實居其

一今其所謂十神太乙或曰君基太乙或曰臣基太乙或曰天

遊太乙而惟太乙無別名昔為最尊其說不為無謂也武帝祠

于井泉得神馬於渥洼水中遂次以為太乙之歌玄宗時則以

九宮貴神並祠之其禮始盛此祀太乙之禮也朝日之禮古禮

也禮曰王摺大圭執鎮圭纁籍五采五就以朝日觀禮曰拜日

於東門之外禮日於南門之外自武帝郊泰時而因以揖日故

朝日之禮遂見於行宮魏明帝朝日於東郊故朝日之禮又見

於東郊柳宗元作為朝日之說豈非欲復古乎國語大采朝日

春朝朝日秋夕夕月宋天禧議按禮從子至巳釋奠之禮大胥

為陽從午至亥為陰夕月於未後三刻行禮

曰春入學舍采文王世子曰凡學春官釋奠于先師自唐正觀

釋奠于學而詔孔穎達講孝經而其禮復盛自正觀從房玄齡

朱子奢之議以孔子為先聖而其禮遂定梁天監八年皇太子

禮請依東宮元會太子著絳深樂杜佑詳載於通典之書豈非

用軒懸合升設坐者皆服朱衣

欲復古乎籍田之禮周官甸師掌帥其屬而耕耨王籍宣王不

籍千畝則虢公諫漢文躬耕籍田以為天下先建始躬耕潘岳

作賦正觀籍田文本頌之此籍田之禮也然而月或用孟者蓋

之說也月或用仲者蓋漢社稷之禮曰春籍田而祈社稷又曰

明帝唐開元所行之禮也

秋報社稷漢高起豐立粉榆社光武洛陽立太社稷唐於仲春

祭太社太稷而其禮為重開元之時升為大祀而其禮尤重此

社稷之禮也通典周天子之社則以五色土諸侯之士則以當

玉皆用兩圭有邸其性王制云天子祭社稷皆大牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色祭之日王及尹皆服絺冕樂則大司樂云奏大箏歌應鍾舞咸池以祭地祇酌以三獻漢高帝初起博豐粉榆社於是公社之名平帝以後稷配食官稷於是官社官稷之號後漢光武立大社稷於洛陽歲三祀而大社之名立

詩絲衣高子曰靈星之尸也靈星不知何星漢郊祀志云高祖詔御史令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也辰見而祭之史傳之說靈星唯有此耳月令仲夏之月大雩帝用盛樂命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實左氏曰啓蟄而郊龍見而雩過則書雩用建巳之月乃陽亢之時陰氣難達故雩祀作焉過此而祀春秋所以譏耳書曰望於山川左楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也周典瑞四望與山川異玉大司樂與山川異樂公羊曰方望之事無所不

通詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽則望蕪上下神可知矣書曰禋于六宗月令孟冬祈年於天宗盧植云天宗六宗之神孔光等以為乾坤六子馬融以為天地四時張髦以為宗廟三昭三穆古尚書說天宗日月北辰地宗岱河海按祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中也司命也風師也雨師也鄭玄此之為六宗亦明矣

封禪 史記自得寶鼎上與公卿諸生議封禪封禪用 希曠絕莫能其儀禮而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事上於是乃令諸儒習射牛草封禪儀數年至且行天子既聞公孫卿及方士之言黃帝以上封禪皆致怪物與神欲放黃帝以上接神仙人蓬萊士高世比德於九皇而頗采儒術以文

之群儒既已不能辨明封禪事又牽拘於詩書古文而不能騁

考索秦始皇平天下三年東巡郡縣祠陽嶧山頌秦功業於是徵齊魯儒生七十人至乎泰山下諸儒或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木掃地而祭席用菹櫛言其易遵也始皇聞此義各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巖立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之內莫不郡縣四屬八蠻咸來貢職人庶蕃息天祿永得刻石故號有金用石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗未泰祀之祝雍上帝所用封藏而皆秘之因不得而記焉

南史天監中有請封禪者著作郎許懋曰舜柴岱宗是為巡狩而鄭玄引孝經鉤命決云封于泰山考績燔燎禪于梁父刻石紀號此緯書之曲說七十二君燧人之前世質民淳安得泥金檢上結繩而治安得鐫文告成安亦甚矣聖主不須封禪若凡主不應封禪秦始皇嘗封泰山孫皓嘗封國山皆由主好名於上而臣阿旨于下非誠德之事不可為法也

文中子封禪之制非古也以夸天下其秦漢之侈心乎

宗廟

祭義庶人祭于寢大夫士宗廟之祭有田則祭

無田則薦

霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之 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祭之日入室懷然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲 色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致敬則著著存不忘乎心夫安得不敬乎君子生則敬養死則敬享思終身弗辱也君子有終身之喪忌日之謂也忌日不

用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也

考索古者聖王制禮取法天道以事其祖三年一閏天氣小備
故三年一禘五年再閏天氣大備故五年一禘是故周制五年
殷制一禘一禘禘者毀廟未毀廟皆是升合于太祖所謂合食
于太祖也禘者惟及於毀廟而不及於親廟所以審禘其尊卑
也馬融王肅則以為禘大而禘小鄭康成則以為禘大而禘小
為融肅之說者曰孔子言禘自既灌而往禘禘大祭而獨舉禘
則禘可知故於是而以禘為大為康成之說者曰公羊傳云大
事於太廟大事者禘也禘者毀廟之主陳于太祖未毀廟之主
皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太
祖則小於禘矣故於是而以禘為大鄭氏用高堂隆說則以為

前三後二徐邈之說則以為前二後三駁鄭氏者曰三年而禘
為月有餘二年而禘為月不足駁徐氏者曰禘在禘前則是三
年而禘禘在禘後則是二年而禘至唐用徐邈之說則以為二
禘相去為月六十中分三十而置一禘禘馬由是一禘一禘在
五年之間

書曰七世之廟可以觀德是故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曰
廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇
去壇為墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀曰鬼則宗廟之
制止於七廟禮曰辨廟祧之昭穆則昭穆之位一定不易其來
久矣今以周制明之守祧八人皆燕姜嫄之廟而為八馬則其
為七廟也明矣自后稷以至昭王歷世無常而昭穆之位未嘗
失辨而叙之又有小史之職則其為定位也又明矣至漢始有

原朝有郡國廟而東都則又有所謂四親廟故是制始不明於
 漢唐初有四廟正觀中從朱子奢虛太祖一室之議而廟以六
 室中宗增以七室開元則又增以九室是制又不明於唐學者
 能以是攷之則杜佑之說可無疑矣說者謂唐虞五廟夏后四
 之商之三宗周之文武其廟皆在三昭三穆之外歷世不毀
 此所謂不遷之廟非祧也鄭康成惑小記之言而以文武不祧
 之廟在七廟之內是臆說也王肅聖證論曰禮自上以下降殺
 以兩使天子諸侯皆親廟四則君臣同等尊卑不別劉歆論之
 於漢韓愈論之於唐其言皆與肅同學者能以是攷之則鄭康
 成之說於此可無疑矣小記云王者五廟則周制七廟
 文武為二祧親鄭玄注禮取之祭文
 曰凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒武王之時文王

之廟為穆故雖至襄王歷十八君矣猶謂之穆劉歆曰孫居王
 父之處正昭穆則孫常與祖代相同張純曰父子不竝坐而孫
 從王父其說皆同學者能以是攷之則或者之疑於是而無疑
 矣或云昭穆遷
 移固無定位

釋名宗尊也廟貌也先祖形貌所在也寢所寢息也

筆談宗廟之祭西向者室中之祭也藏主于西壁以其生者之
 處奠也即主祔而求之所以西向而祭至三獻則尸出于室坐
 于戶西南面此堂上之祭也戶西謂之祭設祭于此左戶右牖
 戶牖之間謂之祭坐于西戶即當
 之也上堂設位而亦東向者設用室中之禮也

會典 國朝天地太廟山川社稷諸神皆天子親祀國有大事
 則遣官祭告若先農城隍旗纛馬祖五祀太厲京倉先賢功臣

合祀神祇皆遣官致祭而帝王陵寢及孔子廟則傳制特遣郊壇國初建圜丘于鍾山之陽以冬至祀天建方丘於鍾山之陰以夏至祀地洪武二年以後俱奉仁祖淳皇帝西向配享而中都亦有南北丘之制十年春始定合祀之禮時天地壇大祀殿未成暫合祀于奉天殿至十二年正月乃合祀于大祀殿仁祖配享如前命官分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神二十一年又增修壇壝於大祀殿丹墀內疊石為臺東西相向為日月星辰四壇又於內壇之外以次為壇二十亦東西相向為五嶽五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代帝王諸壇三十二年以後郊壇更奉太祖高皇帝配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀十八年北京天地壇成每歲親祀如儀而南京壇有事則遣官祭告洪熙元年奉太祖高皇帝

太宗文皇帝並配享

世穆編年嘉靖九年中允廖道南曰太祖初年建圜丘鍾山之陽方丘鍾山之陰以分祀天地洪武十年感齊居陰雨之應覽京房災異之說始行合祀太宗遷都北京未暇建白禮樂百年後興詎不信哉宗廟之制國初立四親廟德祖居中懿祖僖祖仁祖次分左右昭穆有定位禘祫有定時至九年十月改建太廟用漢人同堂異室之制時享歲祫則設衣冠於座而祀之始以功臣配享矣周禮大宗伯兆日於東郊兆月於西郊而聖祖亦有朝日夕月之文今之大祀殿正倣古明堂之制宜法祖制兆圜丘於南郊以祀天兆方丘於北郊以祀地尊德祖配享以

法周人尊后稷之意而又宗祀太祖太宗於太祀殿以法周宗祀文王於明堂之禮兆大明於東郊兆夜明於西郊以法朝日夕月之禮定太廟太禘之禮正太祖南向之位移功臣於兩廡庶尊尊親親而不悖矣時蔡昂倫以訓姚涑歐陽德皆主合祀汪鉉程文德等八十二人大學士張璉等八十四人皆主分祀璉於是雜引五經諸史條折合祀之非名郊祀儀

事例洪武九年改建太廟其制前爲正殿後爲寢殿俱翼以兩廡寢殿九間以一間爲一室中一室奉安德祖帝后神主懿祖居東第一室熙祖居西第一室仁祖居東第二室主皆南向几席床榻衾褥櫛篦篋笥帷幔器皿之屬皆如生事之儀及時享于正殿則設德祖帝后衣冠于神座屬中南向懿祖神座列于

左西向熙祖列于右東向仁祖列于懿祖之次西向又以親王配享于東壁功臣配享于西壁孟春擇上旬吉日孟夏孟秋孟冬用朔日歲暮用除日俱行合享之禮俱奏德廟之樂若別行特享禮奏各廟樂洪武三十一年以後奉安高廟神主於寢殿居西第二室南向正殿神座居熙祖之次東向北南京太廟之制及遷都北京建廟與南京同洪熙元年奉安文廟神主於寢殿居東第三室南向正殿神座則居仁祖之次西向至天順九廟已備弘治元年始復建祧廟於寢殿後奉藏懿祖神主及儀物於其中則熙祖寢廟神主奉遷于東第一室正殿神座奉遷于西向首位而仁祖以下皆以次奉遷則憲廟祔廟神主於寢殿居西第四室正殿神座居于宣廟東向之次每歲暮則復奉

懿祖神座于正殿之左在熙祖之上行禘祭之禮

國朝以大廟時享未足展孝思之誠復于宮內建奉先殿朝夕

致敬朔望行禮時節獻新忌辰致祭其薦新品物正月韭菜斤

生菜斤四薺菜斤四鷄子鴨子百二逐月供薦品物與南京奉先

殿同其鶩子鮮笋梅子雪梨菱白橙子柑子櫛子甘樨至今猶

是南京太常寺預先附進太常寺收受送光祿寺供薦成化二

十二年九月上既即位十一月追上母妃紀氏尊謚曰孝穆慈

憲恭恪莊僖崇天承聖皇太后附葬茂陵遂以羣臣議於宮中

別建奉慈殿奉安神主一歲五享四序薦新及六月二十八日

忌辰祭祀如奉先殿儀

洪武十年改建社稷壇于午門外之右同壇同壝壇上層方五

丈第二層方五丈三尺高五尺四出陛用五色土隨方築之先

是社主用石高五尺濶二尺上微尖立于社壇上半埋土中近

南向北稷不用主至是埋石主於稷壇之正中微露尖于外壝

垣四面開靈星門垣之色亦以四方色飾之臨祭時奉大社神

牌居東太稷神牌居西俱北向奉仁祖神牌配神西向至是始

罷勾龍后稷配位自奠帛至終獻皆同時行禮洪熙後始奉太

祖太宗同配

國初建山川壇於天地壇之西正殿七間祭太歲風雲雷雨五

嶽五鎮四海四瀆鍾山之神東西廡各十五間分祭京畿山川

春夏秋冬四月將及都城隍之神壇西南有先農壇壇東有旗

纛廟壇南有籍田一所今京師山川壇建於永樂中位置陳設

俱同惟正殿鍾山之右添祭天壽山之神

國初祭三皇廟用勾芒祝融風后力牧配享洪武六年始建歷代帝王於欽天山之陽畧用同堂異室之制祭三皇元世祖凡十六位皆開基創業有功德於民之主後擇古名臣三十七人從祀兩廡皆用始終全節者每歲郊祀時既附祭歷代帝王秋

八月復擇日遣官祭于本廟

宋崇寧祀歷代帝王皆以功臣配享而女媧氏獨無傳記闕也用修

日綿書女媧氏命娥陵氏制都良管以一天下之音命金氏為班管以合日月星辰名曰克樂又令垂作笙簧是三人皆女媧氏之臣也若以綿書不足信則伏羲氏之鳥明金提軒轅氏之臣后力牧亦綿書也

洪武元年遣官釋奠于先師孔子定以仲春仲秋二上丁日降香遣官祭于國子學四年更定孔子釋奠祭器禮物各置高案遵豆簋盥登銅悉磁器牲用熟十五年詔天下通祀孔子頒釋

儀二十六年頒大成樂于天下府學令州縣如式制造永樂八年令天下文廟聖賢衣冠繪塑不合古制者悉改正正統元年令刊印儒學從祀先賢名爵位次頒行天下永為遵守定祭丁品物其不係出產者鹿兔以羊代榛棗以土產品果代景泰六年以兩廡祭品儉薄從太常寺奏增豕四隻棗栗各五十斤黍稷各一斗形鹽五十斤及行南京國學一例增設成化二年追封董仲舒為廣川伯胡安國為建寧伯蔡沈為崇安伯真德秀為浦城伯十二年增樂舞為八佾遵豆各為十二弘治九年追封宋楊時為將樂伯從祀祝文維洪武某年歲次某月日皇帝遣具官某致祭于大成至聖文宣王德配天地道冠古今刪述六經垂憲萬世謹以牲帛醴齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦

以交國復聖公鄒國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公配尚饗
國家旗燹藏之內府每歲仲秋祭山川日遣旗手衛指揮祭于
山川壇內之旗燹廟又祭于教場以霜降日至歲暮享太廟又
祭于承天門外永樂後別有神旗之祭專祭雷火之神每月朔
望神機營提督官請祭于教場內

石林燕語士大夫家廟自唐以後不復講慶曆元年郊祀赦文
武官皆立廟然未嘗立為制度皇祐宋莒公為相乃始請下禮
官定議于是請平章事以上立四廟東宮少保以上立三廟文
潞公為平章事首請立廟于洛終無考據至和初知長安因得
唐杜佑舊廟于曲江猶是當時舊制一堂四室旁為兩翼嘉祐
初遂倣為之兩廡之前又加以門其東廡藏祭器西廡藏家牒
祊在中門之右省牲展饌滌濯等在中門之左別為外門置庖
廚于中門外之東南堂中分四室用晉安易公故事作神板而
不為主以元日寒食秋分冬夏至為四時祭之節在洛則以是
祭在他處則奉神板自隨

大明集禮國朝品官廟制未定於是權倣朱子祠堂之制奉高
曾祖禰四世之主亦以四仲之月祭之又加臘日忌日之制與
夫歲時俗節之薦享至若庶人得奉其祖父母父母之祀已有
著令而其時享於寢之禮大槩畧同於品官制祠堂三間外為
中門中門外為兩階皆三級隨地廣狹以屋覆之令可容家眾
敘立又為遺書衣物祭器庫及神廚於東繚以周垣別為外門
常加扃閉祠堂之內以近址一架為四龕每龕內置一卓高祖

居西魯祖次之祖次之父次之神主皆藏於櫝中置于卓上南
面龕外各隨小簾簾外設香卓於堂中兩階之間又設香卓若
地狹止爲一間不立廚庫而東西壁下置兩櫃西藏遺書東藏
祭器又狹于廳事東亦可凡四時之祭於仲月並於孟月下旬
之首擇日或丁或亥臘日俗節忌日不必卜

事例凡大祀天地次日慶成大宴奉天殿四品以上官文東武
西各照品級上殿侍坐五品以下坐於丹墀內凡正旦冬至萬
壽聖節洪永間大宴並如慶成儀宣德正統後朝官不與宴者
給賜節錢鈔錠各處進表官亦令與宴免宴則通賜錢

凡中宴禮儀同大宴但進酒七爵凡常宴同中宴禮儀但百官
一拜三叩頭或三爵或五爵而止凡立春元宵四月八端午

陽臘八等節永樂間俱于奉天門通賜百官宴用樂其後賜宴
日早朝畢光祿寺面奏百官復入班行叩頭禮駕還宮百官出
宴於午門外不用樂宴畢復向闕行叩頭禮乃退

冠

冠義古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮
所以爲國本也

郊特牲始冠之緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緇也孔子
曰吾未之聞也冠而敝之可也故適子冠於阼以著代也醮於
客位加有成也三加彌尊喻其志也

晉語趙文子冠而見范文子文子曰而今可以戒矣夫賢者寵
至而益戒不足者爲寵驕故興王賞諫臣逸王罰之吾聞古之

王者政德既成又聽於民於是乎使工誦諫于朝在列者獻詩使勿堯聽臚言于市辨妖祥于謠考百事於朝問謗譽于路有邪而正之盡戒之術也先王疾是驕也見韓獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣始與不善不善進不善善亦蔑由至矣

程子冠禮廢天下無成人或欲如魯襄公十二而冠此不可所以責成人事十二年非可責之時既冠矣且不責以成人事則終其身不以成人望之也徒行此節文何益雖天子諸侯亦二十而冠又曰今行冠禮若制古服而冠冠了又不常服却是偽也必須用時之服

會典洪武元年定凡男子年十五至二十歲皆可冠將冠筮日

筮賓於祠堂戒賓是日夙興張帷為房於廳事之東主人迎賓執事者以巾進賓降西階一等受詣冠者席前東向之祝曰吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福跪為着巾興復位冠者興賓揖冠者適房易服深衣大帶出房即冠席賓盥訖降二等受帽進祝曰吉月令辰乃申爾服恭爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福贊者徹巾賓脫冠興復位冠者興賓揖冠者入房易服服旋襴衫腰帶出房即冠席賓盥訖降三等受幘頭進祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耆無疆受天之慶贊者徹冠加幘頭復位冠者興賓揖冠者適房易公服出房執事者徹冠席入帷中更設醴席西向立賓受醴詣席前北面祝

祝曰其醴惟厚加薦令芳拜受祭之以受爾祥承天之休

壽考不忘同品官詞冠者於席西拜受賓答拜執事者薦饌冠者即

席坐飲食訖再拜賓答拜冠者離席立於西階之東南向賓字

字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于報永受保之曰伯某甫同品官詞冠者

拜賓答拜冠者拜父母父母為之起拜諸父之尊者遂出見鄉

先生及父之執友先生執友皆答拜訖賓退主人禮賓及饋贊

循以幣主人以冠者見祠堂通典文王年十二冠成王十五冠大戴公符篇云公冠四加天子亦

加四

婚

郊特牲夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也辭無

不腆幣必誠告之以直信信事人也信婦德也

昏義昏禮者將二姓之好上以事宗廟下以繼後世也故君子

重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而

拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也注

謂之昏者娶妻之禮以昏為期因名焉必以昏者取陽往陰來之義婦人因夫而成故曰姻妻父曰婚婿父曰姻

曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三

日不舉樂思嗣親也按郊特牲亦云昏禮不樂幽陰之義也合而觀之以理言則幽陰之禮不可用樂以

情言則代親之感不忍用樂今舉世用之不以為怪何也昔裴嘉昏會用樂猶有一薛方士非之今則舉時安之矣知禮君子

不用可也

左傳鄭公子忽如陳逆婦媯陳鍼子送女先配而后祖鍼子曰

是不為父母誣其祖矣非禮也何以能育今世俗新婦入門即

往舉此以藉口朱子曰此說與儀禮不同疑左氏不足信或所

據者當時之俗禮而言非先王之正法也又曰恐其所謂後祖

者亦議其先失布

夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極也男子二十而冠有為人父之端女子十五許嫁有適人之道於此而往則為昏矣女子者順男子之教而長其理也是故無尊制之義有三從之道女有五不取逆家女不取亂家女不取世有刑人不取世有惡疾不取父喪長子不取為其無所受命按真西山曰五不取擇婦則其教子必有法又非所拘也魯師春姜曰夫婦以順從為務貞慤為首故婦人事夫有五平且纜筭而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道期必信則有朋友之信寢席之交而後有夫婦之際

袁氏曰人家有男雖欲擇婦有女雖欲擇婿又須自量我家子女如何如我子凡下若娶美婦豈特不和或生他事如我女不如彼子萬一不和卒為所棄男女婚嫁切須自揣 又男女不可於幼小之時便議昏姻大抵女欲得託男欲得偶若論目前悔必在後蓋富貧盛衰更迭不常男女之賢否須年長可見若蚤議婚姻事無變易固為甚善或昔富而今貧或昔貴而今賤或所議之婿流蕩不肖或所議之女狼戾不檢甚或有惡病廢疾從其前約則事關宗祀背其前約則有乖禮義爭訟由之而興矣 問有幼小議親便取歸家世俗所謂豚養者鮮有完全長而此離者多矣其故何在蓋男女年及昏嫁情實已開一見交固雖有過失各相吞容若夫鬻鬻相聚嬉戲致爭飲食致爭

人集卷十一
五百十
平時相怒已積于胸中縱及長成雖已好合而平昔積忿終不能平必至于睽離而後已 凡人家嫁女須隨家力不可勉強然或財產寬餘亦不可視爲他人不以分給今世固有生男不得力而依托女家而身後塋祭皆由女子者豈可謂生女之不如男也稍或家道承常必欲望高陪費財產致破自家亦不深思之過也

大明集禮品官婚娶凡爲子聘婦先遣媒氏通書次遣使及媒氏行六禮婦至壻家主人饗宴送者明日謁見祖禰訖次見舅姑行盥饋之禮舅姑饗婦如家人之儀納采日賓詣主人日某官以伉儷之重施於某某率循禮典謹使某納采主婚者曰某之子弗閑姆訓既辱采擇敢不拜嘉徹禮物畢賓復入陳鴈及禮物於廳詣主婚者曰某官慎重婚禮將嘉卜筮請問名主婚者進曰某弟幾女某氏出或以紅羅或以銷金紙書女弟行年歲遂行飲食之禮納吉禮如納采儀賓致辭曰某官承嘉命藉諸卜筮龜筮協從使某告吉主婚者曰某未教之女既以吉告其何敢辭納徵禮如納吉儀加玄纁束帛函書賓致辭曰某官以伉儷之重加惠某官率循典禮有不腆之幣敢請納徵主婚者曰某官既某以重禮某敢不拜受賓即函書授主婚者主婚者亦以函書授賓請期亦與納吉同親迎日壻父公服吉于禰廟執事者設壻父位于廳之正中贊者引壻升自西壻父座前北面再拜進立父位前父命之曰躬迎嘉耦釐爾內治壻進曰敢不奉命退復位再拜媒氏導壻公服之女家執鴈者陳鴈於

庭壻再拜壻出就次主婚者不降送壻既出女父母就正廳南向坐保姆引女就父母坐前北面四拜父命之曰往之女家以順為正無忘肅恭母命之曰必恭必戒毋違舅姑之命庶毋申之曰爾悅聽於訓言母作父母羞壻先還以俟女將至壻家執事者設座于寢室內壻東婦西設四爵兩盃食案二初昏婦或至門保母請下車贊者引壻出迎於大門內壻婦同入及寢門壻先升壻保姆等導婦後升入室請各就座各舉食案於前侍女以酒置于案上壻婦飲訖進饌再飲再饌侍女以盃注酒進於壻婦前各飲畢贊者請皆興立於座南東西相向贊拜壻婦皆再拜引壻婦入室易服明日見宗廟設主婚者拜位於東壻壻拜位於其後主婦拜位於西壻下婦拜位於其後婦既謁廟

見姑舅婦盛服立堂下四拜保姆引自西壻至舅前侍女奉東栗授于婦婦受之置位前案上降階復四拜詣姑前奉服脩如前儀婦退舅姑醴婦如家人禮明日行盥饋禮其日婦家備盛饌至壻家婦從者與食案于舅前執事以饌授婦婦捧饌置於舅前執事者皆七筯進饌於姑亦如之食訖婦降階就拜位四拜畢舅姑醴婦如初見禮

男子年十六至三十女子年十四至二十身及主昏者無期以上喪乃可

昏成

天中記漢成帝欲與近臣遊張安世玄孫放以公主子且開敏得幸放娶后弟呂嘉女上為放供張賜甲第充以服飾號為天子娶婦皇后嫁女

喪

禮記疾病內外皆掃寢東首於北牖下廢牀徹褻衣加新衣體一人屬纊以俟絕氣男子不死於婦女之手婦女不死於男子之手始死遷尸于牀撫用欽衾去死衣小臣楔齒用角柶

用燕几

親始死鷄斯徒跣扱上衽

注謂鷄斯讀為笄纊笄謂以骨為笄

也纊即內則所謂纊者髡髮之繒也蓋謂親始死孝子去其冠纊出笄纊而未及去至括髮乃去之也非謂以之為喪服

知生者吊知死者傷知生而不知死吊而不傷知死而不知生傷而不吊

南宮離之妻之姑夫子誨之鬢曰爾母從從爾爾母扈扈爾蓋縗以為笄而總八寸

孔子曰拜而後稽顙頽乎其順也稽顙而後拜頽乎其至也三年之喪吾從其至者

曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子指子游示人曰夫夫也為習於禮者如之何其裼裘而弔也主人既小歛袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入曾子曰我過矣夫夫是也

小歛之奠子游曰於東方曾子曰於西方歛斯席夫小歛之奠於西方魯禮之末矢也

杜橋之母之喪宮中無相以為治

音古粗畧也

魯人有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣子路出夫子曰踰月則其善也

三年之喪弔乎曰三年之喪練不群立不旅行君子禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎

復與銘旌

士喪禮為銘各以其物士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫端衰喪車皆無等
三年之喪雖功喪不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則
服其服而往

孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病若
子弗為也毀而死君子謂之無子

子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為下

免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死而問疾顏色戚
容必有以異於人也

死三日而後歛何也曰孝子親死悲哀志慊故匍匐而哭之若
將復生然安得奪而歛之也

男子除乎首婦人除乎帶除服者先重者易服者易輕者

子游問喪具夫子曰稱家之有無子游曰有無惡乎齊夫子曰

有毋過禮苟無矣歛手足形還壘縣棺而封人豈非有之者哉

世說王戎和嶠同時遭大喪俱以孝稱王鷄骨支床和哭泣備
禮武帝謂劉仲雄曰卿數省王和不聞和哀苦過禮使人憂之

仲雄曰和嶠雖備禮神氣不損王戎雖不備禮而哀毀骨立臣

以和嶠生孝王戎死孝陛下不應憂嶠而應憂戎

傳柴骨

王安豐遭難至性過人裴令往吊之曰若使一慟果能傷人濬

冲必不危滅性之譏

晉書王祥之薨奔赴者非朝廷之賢則親戚故吏而已門無雜

吊之賓

既步兵籍喪母裴令公楷往弔之既方醉散髮坐牀箕
婦不哭衆至下席哭弔嘯畢復去或問裴凡弔主人哭

客乃為禮既不哭君何為哭裴曰既方外之人故不崇禮制我俗輩中人故以儀軌自居時人以為兩得其中

譙子法訓有喪而歌者或曰彼為樂喪也有不可乎譙子曰書云四海過客八音何樂喪之有曰今喪有挽歌者何以哉譙子曰周聞之蓋高帝召齊田橫至尸鄉亭自刎奉首從者挽至於宮不敢哭而不勝哀故為歌以寄哀音彼則一時之為也隣有喪春不相引挽人銜枚孰樂喪者耶按莊子曰緇謳所生必於斥苦司馬彪注曰緇引柩索也斥疏緩也苦用力也引緇所以有謳歌者為人有用力不齊故促急之也春秋左氏傳曰魯哀公會吳伐齊其將公孫夏命歌虞殯杜預曰虞殯送葬歌示必死也史記絳侯世家曰周勃以吹簫樂喪然則挽歌之來久矣非起於田橫也

