

禮儀部

高禘

犧牲

薄祭

婚媾

宗廟

雷星

祭饗

滫泔

同姓婚

禘祫

祈穀

苞茅

滫泔

辭婚

蒸嘗

清雨

祭服

逆祀

后妃廟

食黍

祭冠

不祀

皇太子皇子宗廟

祝史

冠總載

功臣配享

雜祭祀

饗

天子以元服

先代帝王名臣廟

歸祚

皇太子冠

工陵

赤稷

修廢

女笄

唐類函

二十六

卷六十一

13
2413
26

13
2413
26

唐類函卷八十九

明東吳俞安期彙纂

明陽羨吳正志校訂

禮儀部九

宗廟 帝祫 蒸嘗 后妃廟 皇太子 皇子 宗廟 功臣配享 先代帝王名臣廟 上陵 拜掃 諸節上食 併載

○宗廟一類聚

尚書大傳曰廟者貌也其以貌言之也 釋名曰宗尊也廟貌也先祖形貌所在也 禮記曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而

禮記

卷八十九

宗廟

<99-228>

三土二廟庶人祭於寢遠廟為祧去祧為壇去壇為

此皆言祭先祖遠近之

又曰凡祭宗

廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰膾肥羊曰柔

毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視牖曰尹

祭彙魚曰商祭鮮一作鱸魚曰脰祭水曰清滌酒曰清

酌黍曰薺合梁曰薺其稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐

本鹽曰鹹醴玉曰嘉玉幣曰量幣 又曰當七廟五

廟無虛主唯禘祭於祖為無主爾 又曰季夏六月

以禘禮祀周公於太廟鬱尊用黃日灌用玉瓚薦用

豆雕篋爵用玉琖 說文曰宗廟之木主名曰祔

周易曰王假有廟王弼注云假至也王聚至有廟

也 毛詩曰清廟祀文王也周公既成洛邑率以祀

文王焉鄭玄注曰清廟者祭有清明之德者之宮也

謂祭文王天德清明文王象之故歌此詩而祭之

又曰籥舞笙鼓樂既和奏烝衍烈祖以洽百禮百禮

既至有至有林錫爾純嘏子孫其湛鄭玄注云純大

也嘏謂尸與主人以福也 又曰有椒其馨胡考之

寧毛傳曰椒猶飴也胡壽也考成也鄭箋云寧安也

以芬香之酒醴祭於祖妣則多得其福祐也 又曰

吉蠲為饔是用孝享傳云吉善蠲潔也饔酒食也鄭

箋云謂將祭也 又曰蕭相傳曰肅敬雖和相助也箋云顯光也見也於乎美哉周公之祭清廟也其禮儀敬且和又諸侯有光明者見之德者來助祭 周禮曰凡賓客獻瑤爵皆贊鄭玄注曰謂王之同姓及三後來朝覲為王賓客者也裸之禮亞王而禮賓也獻謂王饗燕王獻賓也 又曰凡灌玉濯之禮陳之以贊裸事注云灌玉圭瓚璋瓚 儀禮曰始虞用柔日曰哀子其敢用潔牲剛鬣香合嘉薦 白虎通曰祭有主言神無所依據孝子以主繼心焉 五經要義曰木主之狀四方穿中央以達四方天子

長尺二寸諸侯長尺皆刻謚于其背 又曰諸侯會天子則以方明為主觀禮云明木也其形四面方六上玄下黃東青南赤西白北黑方明者上下四方神明之象也 摯虞決疑注曰凡廟之主藏於戶外北牖下有石函故名宗祏 漢書曰廟所以藏主列昭穆 漢舊儀曰皇帝會諸侯酎金以上計設九賓陪位也 張方楚國先賢傳曰古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時 晉諸公贊曰王浚字彭祖為幽州刺史尋洛陽破壞承制建行臺以宗廟焚毀設壇望祀七室及功臣配食者

楚辭天問序曰屈原放逐憂心愁悴彷徨山澤經
 歷陵陸仰天歎息楚有先王之廟及公卿祠堂圖畫
 天地山川神靈及古賢怪物所行事周流罷倦休息
 其下仰見圖畫因書其壁呵而問之以泄憤懣

宗廟二 初學

雪對時類 月祀 上詳類聚 國語曰甸服冬薦

秋嘗 毛詩曰潛季冬薦魚孟春獻鮪也 爾雅曰春祭曰

祠夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰蒸 蕪合 嘉疏 並詳 瑶爵 玉豆 並

類 閔宮 清廟 上詳類聚 春祠 夏禴 饋食 享先

王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗 耐金 灌玉

史記注云正月旦作酒八月成名耐耐言純也 武王

詳類 祀武 告文 無競 維烈 不顯 成康 上帝 是皇

又曰維天之命於穆不已 五廟 七室 並詳 介福

純嘏 享孝孫有慶以介景福 萬壽無疆 是皇 神保是

昭孝通神 露濡霜降 通神明也 禮記曰昭孝事祖

諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽惻之

心非其寒之謂也 春雨露既濡君子履之必有悽惻之

將見之如上下之際 神明之道 禮記曰夫祭有昇燁

也此四者吏之至賤者尸又至尊以至尊既祭之味

而不忘至賤是故明君在上則無東餒者矣此之謂

既詔祝禱室而出于祊此交神明之道也

宗廟三 北堂

觀德 商書云七世之廟可以觀德孔安國傳云天子

德本 仁禮記曰祖廟也觀敬 祭統云宗其廟不毀故可觀

畢則 祭養而時也觀其順也喪則觀其哀也祭則尚敬 尚敬

云肅 肅在廟注云肅肅敬也箋云言羣 必告 禮文王

臣助 文王祭廟則尚敬言得禮之宜也 必告 禮文王

祖廟 未毀雖為庶人冠娶 為先 室宗廟 廟名

帝王 必告死必赴不忘親也 為先 室宗廟 廟名

武帝 廟名紀云漢景帝廟名德陽宣帝廟名長壽 廟飾

明堂 位云龍淵文帝廟名顧成昭帝廟名 廟飾

崇南 康當為亢又為高 象生 居制宗廟 何曰生 死 姝

尊南 康當為亢又為高 象生 居制宗廟 何曰生 死 姝

路故 敬思神而遠之 所以 藏遺 服先王禮守 祧職掌守

其遺 衣服藏焉鄭注云廟謂太祖之廟及三昭三穆

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

觀德 商書云七世之廟可以觀德孔安國傳云天子

德本 仁禮記曰祖廟也觀敬 祭統云宗其廟不毀故可觀

畢則 祭養而時也觀其順也喪則觀其哀也祭則尚敬 尚敬

云肅 肅在廟注云肅肅敬也箋云言羣 必告 禮文王

臣助 文王祭廟則尚敬言得禮之宜也 必告 禮文王

祖廟 未毀雖為庶人冠娶 為先 室宗廟 廟名

帝王 必告死必赴不忘親也 為先 室宗廟 廟名

武帝 廟名紀云漢景帝廟名德陽宣帝廟名 廟飾

明堂 位云龍淵文帝廟名顧成昭帝廟名 廟飾

崇南 康當為亢又為高 象生 居制宗廟 何曰生 死 姝

尊南 康當為亢又為高 象生 居制宗廟 何曰生 死 姝

路故 敬思神而遠之 所以 藏遺 服先王禮守 祧職掌守

其遺 衣服藏焉鄭注云廟謂太祖之廟及三昭三穆

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主 所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

亦盡敬

禮云宗廟之中雖見木主亦當盡敬

世室

王嬰古今通論云夏殷人重屋

宗廟

鄭注云重屋者王左雉門

南甬道

晉起居注武帝太安中詔

廟既

壅翳不顯又材木短小至今

更干

此營之主稱廟稱宮

者依

典禮施行稱廟稱宮

之廟

魯公稱世室公稱宮

作僖

公用栗用絜

練主

用栗用絜

後諸

父諸兄守貴室子弟守下室

覆釋

前諸父諸子諸孫守貴室下室

貴賤

者不相陵犯是讓道達也

諸侯

之棟斲之斲之加密石

夫斲

之棟斲之斲之加密石

不同

禮記云納牲詔于庭血毛詔于

之曰

入室愛然必有見乎其位

而聽

儼然必有見乎其位

馬職

云宗廟之夏祭也冬夏田主

起象

神之親割親春

在內

也親割親春

曰太

廟伯禽曰太室羣公曰宮

稱之

志為酒為醴

不敬

也為酒為醴

稅釀

酒為醴進下先祖

先妣

以會百眾之禮也享祀不忒

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

也 禮明也 甚明也 先祖父 母也 祭 祭二王 所集得 白之德 云元始 二十人 及金帛 補吏各 諸侯與 祭是不 文王志 也此文 祀光武 子孫眾 郡奏計 百蠻貢 職鳥桓 滅貊 滅來 助祭 白

虎銜肉 漢武故事云宣帝立孝武廟于東宮告祠日

秋白鶴集庭 漢書郊祀志云宣帝即位由武帝正統

宗廟日有白鶴集後庭 鴈集殿前 又云以立世宗廟

五色集 光明殿上 又音門戶大開夜有光殿上盡明

興如燭 西河築世宗廟神光興于殿旁有鳥如白

變為金 漢武故事云宣帝立孝武廟于河東告祠日

因忽不見札乃變為金 稱有一斤天子造乎禰 鄭注

云造祭 王者禘其祖 禮大傳云鄭注禘大祭也

名也 先祖皆感太微五帝之精以生 謂郊祀天也

用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉 諸侯不得祔於

天子 禮喪服小記謹案諸侯也 天子諸侯可祔於士 鄭

云人莫敢
甲其祖也

宗廟四帖

肅雍詩清廟清淨漢朝議者又以為清廟之詩有神

非所謂清淨也氣釋釋詩寢廟前廟後寢也翼翼詩作

翼茅屋廟曰清也歆器末喪亂失之形制遂絕杜元凱

創意造成成則毀中成廟則毀之仁不毀鄭子產將為廟

於屋下路寢成則考之道也仁不毀除子太叔之屬

廟在道南其寢在道北將毀之子太叔使徒執用

將毀矣子產使避之傳曰何故不毀曰不忍廟也反古

言子產仁不毀人廟則陰陽反古

始設為宗復始無虛主則祝取羣廟之主而藏諸廟

也禮有二主齊桓公亟舉兵作偽主以行其反太卜注

釁注器鼓鐸主遷主司巫厘主周禮司巫厘主注

常嚴謹晉元康四年大風後廟闕屋瓦數傾落免太

也有司修除司修除之有祧則黜壘又曰祧則有釁

供雞牲祭祀血禱奏築復道漢書曰文帝東朝太后

道武庫南叔孫通奏曰陛下何自築復道高帝寢衣

冠冕出遊之通曰高廟子孫奈何乘宗廟道上行議帝懼曰

冠冕出遊之通曰高廟子孫奈何乘宗廟道上行議帝懼曰

壙門向南出鑿壙廟壙中廟居嘉中東山不使錯乃穿

上曰非廟中采椽貴儉桑主不文土虞禮

文吉主主出必蹕廟必蹕入師行遷主會子問曰古

皆刻主出必蹕廟必蹕入師行遷主會子問曰古

皆刻主出必蹕廟必蹕入師行遷主會子問曰古

皆刻主出必蹕廟必蹕入師行遷主會子問曰古

皆刻主出必蹕廟必蹕入師行遷主會子問曰古

遷廟王行孔子曰天子巡守以遷廟王行載于齊九車言必有尊也今也取七廟王以行則失之矣

命辨儀 牲牢異數 孝因順立 禮以備成 宗

廟本仁 祭祀首義 追遠誠謂孝思 違禮則乖

敬饗 在首義而或愆 於時思而何有 孝自中

出祭宜無怠 禮由外作物必有常 孝感于時雖

云罔極 祭不以禮豈曰無違 雨露既濡必有若

思之貌 春秋匪懈乃虔如在之心 儼齋如之色

若見其容 想愾然之聲必聞其歎

詩宋孔欣祠太廟詩曰束帶從王事結纓奉清祀肅

肅禁闈內翳然絕塵軌戔戔高堂上層楹鬱雲起明

修薦享矜束不遑止罄折階廊間悽悽常靡已

張率太廟齋夜詩曰潔齋謝紛華寂寥清廟靜肅

祭視牲盛端服侍嚴省

宋顏峻七廟迎神歌辭曰敬恭明祀孝道感通合

樂維和展禮有容六舞肅列九變成終神之來思享

茲潔衷靈之往矣綏我家邦 隋庾信太廟晨禱歌

辭曰永惟神武潛慶靈長龍圖革命鳳曆歸昌功移

上塲德躍中陽清廟肅肅猛虞趨趨曲臺大厦聲和

盛唐牲牲蕩滌蕭合馨香和鑿仄立振鷺來翔永敷

萬國是則四方 陳叔達太廟禱地歌辭曰清明既

裸鬱鬯惟禮大哉孝思嚴恭祖禰龍衮以祭鸞刀
 發德朱弦升歌丹陛筵享案盛堂斟沈齊降福禳
 禳來儀濟濟 褚亮宗廟九德之歌辭曰皇祖誕慶
 於昭于天積德斯遠茂緒攸先繼天應歷神武弘宣
 肇跡媯水成功版臬道光覆載聲穆乾元式備犧象
 用潔牲牲禮終九獻樂展四懸神貺景福遐哉永年
 頌後漢王粲太廟頌曰思皇烈祖時邁其德肇啓洪
 源貽夏我則我休厥成聿先厥道丕明丕欽允時祖
 考 又曰於穆清廟翼翼休徵祁祁髦士厥德允升
 懷想成位咸奔在宮無思不若永觀厥崇 又曰綏

庶邦和四宇九功備彛樂序建崇牙設璧羽六拊奏
 八音舉昭大孝衍妣祖念武功收醇祐 王肅宗廟
 頌曰明德惟馨昊天予之眷祐我魏薄言起之起之
 伊何黎元時雍子之伊何曆數在躬於乎盛哉神明
 是通 又曰湛湛甘露濟濟醴泉或涌于地或降于
 天天地交泰品類蕃蕪祥瑞嘉應其集如雨屢獲豐
 年穀我士女祖考既饗於懽樂胥

○禘祫北堂書鈔

大祭

爾雅曰禘大祭也郭璞注曰五年一次祭也合祭公羊傳曰大事于太廟躋僖公大事于太

也大禘合祭也殷廟之主陳于太祖毀廟之主皆升而合食于太祖五年而再殷祭躋者升也何言升僖

廟故以為在四時之上周禮大宗伯職云以肆獻禮
非祭先王也以禴夏享先王以嘗秋享先王以饋食先王以蒸冬享
春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以饋食先王以蒸冬享
先王鄭注曰宗廟之祭有六享肆獻裸在饋食四時
之上則謂是禘也肆者進所解牲體謂薦熟時也
獻上體謂薦血腥也裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸
來神時也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭
所以末諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸
陰灌是也祭必先於四時為約於四時之祭而約於
灌乃後薦腥薦熟於四時為約於四時之祭而約於
孟禘之祭禘以孟秋

蒸嘗帖

秋饗周禮大宗伯職云冬饗又云以蒸始殺而嘗
凡祀始殺而嘗也閑蟄而蒸注建亥之月也合諸天道
禮曰春禘秋嘗合諸各闕一時諸侯祠則不禴禘則
天道順天時而祀也

不祠謂四方朝薦其嘗事是蒸是享薦其嘗事思其所嗜齊之
聘各闕一時其笑語思其居處思其志嗜芟之薦家老薦之仁
意思其所樂思其所嗜也

者之粟終注雖貧困猶不敢取惡人物以祀之此之謂禮
四時追祭 禘禘有常 仲尼奉薦趨趨以行音促

故少威儀 孝子臨尸齊齊其敬音濟禮明貴賤薦陳之品有
差 孝備蒸嘗追養之心宜勉

后妃廟杜氏

周祭先妣之廟姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是
而姜嫄無所配是以特立廟也周立廟自后稷為始祖
宮有血實實枚枚鄭玄注云闕神宮姜嫄神所依故
廟曰神宮又曰新廟奕奕奚斯所作四時薦禘禘與
鄭玄注云修舊曰新新姜嫄廟也

豐義 卷八 十一 后妃廟

七廟皆祭樂奏夷則舞大濩夷則陽聲次五小呂為之合 ○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

朗持節奏策告祠于陵時三公又奏曰自古周人既

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太和元年二月立廟于鄴四月洛邑初

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

后立廟京師永博享祀祭舞與祖廟同廢其在鄴廟 ○東晉元帝初為晉王妃

虞氏先亡王導與賀循書論虞廟元帝為瑯琊王納虞氏為妃永嘉中

亡帝為晉王追謚為后而元帝子明帝曰有母時以此疑故比兄弟昭穆之義也云王所崇

惜者體也未敢當正位入廟及毀廢之所不知便可

得爾不循答曰漢光武於屬以元帝為父故於昭穆

之叙便居成帝之位而遷成帝之主於長安高廟今

聖上於惠帝為兄弟亦當居惠帝之位而上繼武帝

惠帝亦宜別廟則虞妃廟位當以此定導又云戴若

思欲於太廟立后別室循答曰愚以尊王既當天之

正統而未盡宸居之極稱既名稱未極更於事宜為

難或謂可立別廟使進退無犯意謂以尊意所重施

於今宜如有可爾理若全尊尋備昭穆既正則俯從

定位亦無拘小別然非常禮無所取准於名則未滿於禮則變常竊以戴所斟酌於人情為未安○宋孝

武大明二年有司奏皇代殷祭無事於章太后博士

議祭統曰有事於太廟則羣昭羣穆成在不失其倫

殷祀是合太祖而序昭穆章太后既居於上不立正

廟若迎主入太廟既不敢配列於正序又未聞於昭

穆之外別立為位章太后廟四時享薦雖不於孫止

若太廟禘祫獨祭別宮與四時烝嘗不異則非禘大

祭之義又無取於禘合食之文謂不宜與太廟同殷

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裕既行有周魏晉從饗式範

無替宜述附前典以宣情敬博士王爽之議按禘祫

例如有可准推尋禘祫之為名雖在合食而祭典之重

此為大夫以孝享親尊愛罔極既殷薦於太祖亦致

盛祀於小廟譬有事於尊者可以及甲故魏高堂隆

雖不並序於太廟而猶均禘於姜嫄其意如此又徐

邈所引四殤不禘就而祭之以為別饗之例斯其證

矣愚謂章太后廟七廟詔立宣貴妃廟宣貴妃既加

亦宜殷薦從之殊禮未詳應立廟不虞蘇議曰婚義云后立六官后

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其祀禮

彼別宮今貴妃理應立此新廟詔可蘇音蘇其祀禮

王親執奠爵有故三卿行事服時有司又奏言新安王

月練十三月縞十五日禫心喪三年未詳宣貴妃立

禮義

卷之九

三

后妃廟

神集 卷之八 四

之後宜親執奠爵若有故三 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于上位其祭使有司行禮

王略等奏昭皇太后正位母儀尊號允著祔廟之禮

宜備彝典則愚謂神主應入章后廟又宜依晉元皇

使之於愍帝安帝之於永安后祭祀之日不親執觴爵

為春秋之義庶母雖名同崇號而實異正嫡是以猶

考別官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云若王不與祭則攝位然則

使有司行其禮又婦人無常祿各以夫為定夫亡以

尊在後以次序而言宜躋祔于上位詔可六月有司

奏七月當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

皇后今月二十五日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

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

宗孝宗顯宗烈宗肅宗並是晉帝之伯今朝明准初

無有司行事之文愚謂主上親執孝武皇帝觴爵有

愜情敬皇太后君母之貴見尊一時與章宣二廟同

公行事 ○齊明帝建武二年有司奏遷景懿后於新

從之

尊後

后祀廟

禮儀

卷八

十一

廟車服之儀乘重翟車服之禕衣首飾以覆侍中散
尚書女長御啓引○梁武帝立小廟太祖夫人廟也皇帝

每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮○唐

立肅明皇后廟時亦有司行事

陳江總攝官祭小廟時曰疇昔遊衣所今日薦櫻

時憲章時有歲月遂難思故人獨之子宮聯更在

茲虛簷靜林雀洞戶映光絲平生復能幾語事必傷

悲

○皇太子皇子宗廟杜氏通典

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云公子之重視

大夫則王子一例也請皇子廟祭用大夫禮三廟博士

沈寂等議禮大夫三廟無貴賤之別然則上至皇牲用少牢若繼

嗣之身未准大夫祭用上禮帝長子博士沈寂等議

會稽王嗣子既以疾廢當降從宜權立行廟告嗣而

後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟

命某繼嗣博士沈寂議皇子依如大夫禮應立後宜

先告權為行廟告于禮無文宜先行廟告嗣而後宜

繼嗣之身案禮君薨嗣子生太視禫冕告于廟既葬

亡吉凶必先告于廟古今不革之制三代不易之典

豈有與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于靈後迎於子庶爵之謂

嗣子以無子不廟合有嗣乃立廟耶告生者是先自

皇太子皇子宗廟

有廟不得引以為例

○唐開元三年右拾遺陳貞節以諸太子廟不合守供祀享上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以克永代臣實疑之今章懷太子等乃以陵廟分署官寮八處修營四時祭享物須官給人必公糴合樂登歌咸同列帝謹按周禮始祖以下猶稱小廟未知此廟厥名維何臣謂八署司存員寮且省四時祭祀供給咸停臣又聞磐石維城既開封建之典別子為祖非無大小之宗其四陵廟等應須祭祀者並令承後子孫自修其事崇此正典

冀合禮經上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕部員外郎裴子餘議曰謹按前件四廟等並前皇嫡胤殞身昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往昔垂範將來昔姬廟列周戾園居漢並位非七代置在一時斯並前代宏規後國令範又按春秋狐突適下國遇太子使登僕曰予將以晉昇秦秦將祀予此則太子之言無後明矣對曰神不歆非類人不祀非族君祀無乃殄乎此則晉有其祀立廟必矣又定公元年立煬宮經傳更無異說鄭玄注云煬公伯禽之子季氏禱而立其宮也考之漢儲晉嫡則如彼言乎周

廟魯宮則如此豈可使晉求秦祀戾匪漢恩求枉者
深所直者鮮黷神慢禮理必不然且尊以儲后位絕
諸侯謚號既崇官吏有典去牟存朔非理所安徇利
忘禮何以爲國太常博士段同泰議曰伏據隱太子
等昔稟殊恩式創陵寢一羞蘋藻驟移檀栢豈非睦
親繼絕悼往推恩者歟况漢置戾園晉循虞祀書稱
咸秩禮紀百神紛綸歲粦可略言矣隱太子等並特
降絲綸別營祠宇義殊太廟恩出當時借如逝者之
錫蘋繁亦猶生者之開茅土寵章所及誰謂非宜且
自古帝王封建子孫寄以維城之固咸登別郡之榮

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
非常情禮不均神道固是難誣人情孰云其可開元
二十二年七月勅贈太子頃年宮爲立廟并致享祀
雖欲歸厚而情且未安烝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
有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停
若無後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜
鴻漸奏讓帝七廟等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

○功臣配享杜氏通典

殷盤庚云茲予大享于先王爾祖其從與享之周制

夏官司勳掌六鄉賞地之法以等其功賞地賞田在遠郊之內屬

六鄉馬等猶差也王功曰勳輔成王業國功曰功全

以功大小為差民功曰庸法施於人事功曰勞以勞定理功

伊尹曰力制法成理戰功曰多勉敵出尚若韓信陳平司

若谷絲多凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之

銘之言名生則書于王旌以識其人與其功死則於

烝先王祭之詔謂告其神以辭若盤庚告其卿大夫

曰茲予大享于先王爾大功司勳藏其貳貳者副也

祖其從與享之是也

天府又副于此者以其王賞

○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曰按先典祭

祀之禮皆依生前尊卑之叙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勳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今使配食者因君之牢以貴

禮義

卷八

七

功臣配享

賤為俎庶合事宜周志曰勇則害上不登於明堂共
用謂之勇國用死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○晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之
禮叙六功之勳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

乃遷稷而周弃德可代柱而勾龍莫廢也若四叙之
屬分主五方則祀為貴神傳之異代載之春秋非此
之類則雖明如咎繇勳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勳績比咎繇
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
議曰禘於夏首物皆未成故為小禘於冬萬物皆成
其禮斯大近代禘祫竝及功臣有乖古典請唯祫祭

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曰古者臣
 有大功享祿其後子孫率禮絜粢豐盛酌祀烝嘗四
 時不輟國家大祫又得配焉所以昭明其勳尊崇其
 德以勸嗣臣也其禘又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啟合諸天道之大小小
 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

○先代帝王名臣祠一杜氏通典

漢武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一

梟破鏡張晏曰黃帝五帝之首也春歲之始也梟惡

仙之帝食惡逆之物使天下為逆者破滅梟名食母
 破鏡名食父如獬首而武眼黃帝欲絕其類使百司
 皆用焉漢使東郡送梟五月五日作○後漢章帝元
 美以賜百官解祠者解罪求福也

和春東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰○魏

武帝少時漢太尉橋玄獨先禮異焉故建安中遣使

祠以太牢蜀主劉禪景曜六年詔為丞相諸葛亮立

遂私祭之或以為可立于京師禪皆不納步兵校尉
 習崇中書侍郎向克等言于禪曰自漢以來小德而

圖形立廟者多矣况亮德範遐邇勳蓋季興而丞嘗
止于私門廟貌闕而莫立非所以存德念功遠追在
昔也今若盡從人心則黷而無典建之京師又逼宗
廟宜因近其墓立之于西陽使所屬以時賜祭是承
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于大烝故後代遵之元
勳配享克等曾不是式
禪又從之蓋非禮也 ○東晉孝武帝寧康三年七

月故事禮臯陶於廷尉寺新禮移祀於律署以同祭

先聖於大學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政按虞書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斷獄之成不在律令之始也大學之祠義同太常故祭于太學律之署甲于廷尉移祀于署是去重而就輕律非正署廢典無常宜如舊祀于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定新禮皆如舊制

○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為之化可祀
於廣齊夏禹禦洪水之災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
已於中省別勅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也
○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

配文王武王於灋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庭○唐前
修禮令無祭先代帝王之文禮部尚書許敬宗等奏
謹按禮記祭法云聖王之制祭祀也法施於人以死
勤事以勞定國能禦大災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
所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二
人配享

先代帝王名臣祠二藝文類聚北堂書
鈔祭祀中摘出

詩序曰那祀成湯也微子至于戴公其間禮樂廢壞
有正考父者得商頌十二篇於周之太師以那為首
月令曰孟春禱祀山川古之卿上有益於人者注
后稷句龍之類也 五經異義云公侯祭百辟自卿

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人者今在其位故報祭之 史記云始皇出遊至雲夢望祠虞舜於九疑山 又漢武帝本紀云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于盛唐望祀虞舜於九疑 又曰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 又曰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祠唐堯於咸陽 東觀漢記曰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甚榮之 又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 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 襄陽記云諸葛亮初亡所在各求為立廟朝議不合百姓遂因時節私祭之於道陌

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曠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口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脉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大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 梁庾肩吾漢高廟詩曰昔作唐山

曲今承紫貝壇寧知臨楚岸非復望長安塵飛遠驕沒日徙半峰寒 又亂後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

寒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攬槍
滅歸來松柏桐 陳江摠下山楚廟詩曰蘋藻祈明
德倚棹息巖阿忽聽鳥鳴曙非復楚宮歌閑階薙宿
薺古木斷懸蘿帷堂寂易晚桴鼓自相和盛祀流百
世英威言幾何 陳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
侵沸井山雨濕苔碑别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
雖年代微猷若可尋菊花隨酒馥槐影向窻臨鶴飛
疑逐舞魚驚似聽琴漳流鳴磴石銅爵影秋林

魏武帝祠太尉喬玄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醑
車過三步腸痛勿怪雖臨時戲笑之言非至親之篤
好夫何肯為此辭哉 宋謝惠連祭禹廟文曰謹遣
左曹掾奉水土之羞敬薦夏帝之靈咨聖繼天載誕

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
寸陰乃錫玄圭以告成功虞敷既改夏德乃隆臨朝
總政巡國觀風淹留稽嶺乃徂行宮恭司皇後敬屬
暉融神且略薦乃昭其忠 梁王僧孺武帝祭禹廟
文曰惟帝稟圖上昊貽則下民五聲窮聽四乘兼往
輕璧借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非素固無厚味之求
是用黍稷非馨蘋蘩以薦克誠斯享憑心可答

○上陵

杜氏通典

拜掃一

諸節上食併載

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
特牲祀每帝西幸卽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
袁宏漢紀曰明帝永平九年爲外戚樊氏郭氏陰氏
馬氏諸子弟立學號曰四姓小侯繼斷曰凡與先后
有瓜葛者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
侍子凡九等也鐘鳴謁者贊禮引客羣臣就位如儀乘輿自

東廂下太常道出西向拜止旋升階拜神座退後公

卿羣臣謁神座太官上食太常樂奏食舉舞文始五

行之舞文始舞者本舜韶舞也高祖更名文始以示

舞也樂闋羣臣受賜食畢郡國上計吏以次前當

神軒告其郡殺價人所疾苦欲神知其動靜孝子事

親盡敬愛之心也謝承漢書曰靈帝建寧五年正月

行到陵見其儀煥然謂同座者曰聞古不墓祭朝廷

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于此明帝嗣位

就園陵而躬焉尚書帝不復聞見此乃帥公卿百僚

儀之意也儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必不可堪豈見太

傳胡廣曰國家禮有煩而不省者昔不知先帝用心

而記周密之至于此也廣曰然子當載之以示學者邕退

焉亦如也最後親陵遣計吏賜之帶珮八月飲酎上陵禮

金布令諸侯列侯各以人口數率千口奉金四兩奇

趾曰南者用犀角二長九寸以上若玳瑁甲一爵林

用象牙長三尺以上若翠各二十准以當金漢舊儀

曰皇帝於惟八月耐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鑿刀

以切牛尾之毛即更至靈帝皆以弦晦二十四氣伏

社臘及四時祀祠廟日上飯太官人隨鼓漏理被枕

盥水陳嚴具○魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省

約子以述父為孝臣以繼事為忠古不墓祭皆設於

廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還廐衣服藏府以
 從先帝儉德之志遂革上陵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及安帝元興元年左僕
 射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常
 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
陵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
 前夜宿鑿玄殿是夜次甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮
 ○唐貞觀十三年太宗朝于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于司馬門內太宗至小次降輿納履哭入闕門西再拜慟絕不能興禮畢改服入于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于地進至東階西面再拜號慟久之乃進大牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空勣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于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于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卽哭瞻視幄座踊絕于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也謂之月祭二祧之廟時祭無日祭此譙周所著與古禮義合本無日祭之文今諸侯月祭有朔日月半并諸節日料則古禮殷事之義矣諸節日猶薦新之義矣故鄭玄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卽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沿革陵寢如昨祇薦是常乍覽此奏但增哀慕乾陵宜依舊朝晴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
止何如義非陵寢之法生事以禮必勤於定省死葬
以禮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降誕之日穿針之辰皆
以續命爲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
開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相
傳寢以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許

上墓同拜掃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爲恒式二十三
年四月勅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勅
朕承丕業肅恭祀事至於諸節常修薦享且詩著授
衣今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于陵寢貽範千載
庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移
風况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

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

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塋逮事休命始投迹階王庭

陪廟廻天顧朝燕流聖情早服身義重晚達生戒輕

否來王澤竭泰往人悔形勅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葱青

松風遵路急山烟冒隴生皇心憑睿物民思被歌聲

萬紀載絃吹千歲託旒旌未殊帝世遠已同淪化萌

幼壯困孤介末暮謝幽貞發軌喪夷易歸軫慎崎傾

以世困遊介未暮慎幽負發神姿夷良韻神與神財
萬餘燻茲心于茲指茲茲未糴帝出茲日同命外節

唐類函卷九十

明東吳俞安期彙纂

明陽羨吳道行校訂

禮儀部十

高禘 靈星 祈穀 請雨 食祭
祭服 祭器 祝史 黍稷 犧牲 祭饌 苞茅
薄祭 淫祀 瀆祀 餞 歸胙 修廢祭
不祀

○高禘杜氏通典

周制月令仲春玄鳥至之日以太牢祠于高禘高辛氏之

代玄鳥遺卵城簡吞之生契後王以為禘官嘉祥而立其祠又月令章句曰高尊也禘祠也吉事先見之象也盧植曰玄鳥至時陰陽中萬物生故於是其三牲請于於高禘之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禘以爲古者有媿氏之官天子親往因以爲神鄭但言後王不知起於何代
天子親往

禮記

卷九十八

高禘

后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韉授以弓矢
于高禘之前天子所御謂今有娠者禮謂酌飲○漢

武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禘之祠於

城南祭以特牲晉博士東哲云漢武帝晚得太子始

立石為主祀以太牢也○後漢因之祀于仲春之月○魏禘壇

有石許慎云山陽人以石為主○晉以仲春之月高禘祠于城南

祀以特牲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已毀破可無

改造東哲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

○北齊制高禘壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺

四陛三墼每歲玄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其儀青帝北

方南向配帝東方西向禘神壇下東陛之南西向禮

用青珪束帛牲共以一太牢皇帝袞冕乘玉輅皇后

禘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西

陛並詣便座夫人終獻上嬪獻于禘神訖帝及后並

詣攢位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮

畢而還○隋亦以玄鳥至日祀高禘於南郊壇牲用

一太宰○唐月令亦以仲春玄鳥至之日以太宰祀於高禘天子親往月令經文及注不言有壇廟也

高禘二北堂書鈔

仲春祀

月令仲春玄鳥至祀高禘鄭注云玄鳥燕也

氏之官以爲候變

后妃郊

五經通義云王者十歲七

亦祭天

祀特牲

續漢書曰仲春之月覆小屋志曰梁

地也

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

以爲孝武時郊禘之石然則江左

亦有此禮矣或曰百姓漢作祝符元立爲皇太子

祀其傍或謂之落星石

漢作祝

符元立爲皇太子

魏使東方朔故

臯作禘祝注曰祝禘之祝辭

魏置壇

令更鑄石如舊

置壇上

祀而生契

至之日祀于高禘而生契故詩曰天命玄鳥感而生

商高禘者蓋先王所以祈于孫之祀也玄鳥感陽而

至集人棟宇有孳乳之祥

祀而生稷

故重其至日因以用事

禘

而生稷

○靈星

北堂書鈔

高祖立祠

漢書郊祀志云高祖制詔御史其令天下

農祥

漢武尊事

嵩山記云漢武巡遊祭五岳尊事靈

也

立石碣

歲再祠

通云祀典既以立稷又有先農無爲靈星復祀后稷

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也歐爵籩揚
用農之事也

○祈穀

帖

天田

漢書曰龍星左角曰天田乙地常以乙日祀先

農及耕

禳田者操一豚蹄一孟酒祝曰歐窶滿篝汗

乙地也

禳田者操一豚蹄一孟酒祝曰歐窶滿篝汗

寡所願者

大歐窶器也籥籠也汗邪下田也祈年穀

也祈上帝

日月令天子乃以元祈天宗為來年祈福於

百神自

神農至昆蟲也天御田祖詩曰琴瑟擊鼓以

去其螟

蝥及其蠃賊田祖有神秉畀炎火鄭箋云御

迎也祖謂先

農也設樂以迎祭先嗇謂郊後始

耕樂田峻

鼓周禮籥章凡國祈年於田祖歛爾雅擊土

也神農也

幽雅詩幽風七月也于其言男女之正也幽

之事是亦歌

其類謂之雅者以其言男女之正也幽

人為筐以吹籥之聲土鼓以瓦

○請雨

杜氏按本作大雩

周制月令建巳月大雩五方上帝

春秋左氏傳曰龍

為言遠也遠為百穀以祈膏雨

其壇名曰雩祭

云雩祭水旱壇

於南郊之傍雩祭天地故從陽位

四方故配以五人帝

太昊配青帝炎帝配赤帝軒轅

帝命樂正習盛樂

月令云仲夏樂師脩鞀鞀均琴

鍾磬祝敵而俱作故舞皇舞

形如帔也月令命有

司為民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以祈

穀實天子雩上帝諸侯山川卿士謂古之上公以下

曹義

祈穀請雨

禮記卷之九

則君親之南郊以六事謝過自責政不善歟人失職歟宮室崇歟婦謁盛歟苞苴行歟讒夫昌歟使童男童女各八人而呼雩也按月令本出於管子即周時人也至秦呂不韋編為呂氏春秋漢戴聖又取集成禮記徵其根若國大旱則司巫帥巫而舞雩注云雩本並同周制若國大旱則司巫帥巫而舞雩

天子於五帝諸神若早暵則女巫舞雩雩呼嗟求雨之侯於上天之神若早暵則女巫舞雩祭使女巫舞雩祭崇也左傳曰龍見而雩謂建巳之月舉龍宿之體昏陰也故祭天雩為公羊傳曰言雩則早見言早則雩不見

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早早而不害物則言大雩言大雩則大早可穀梁傳曰雩得雨曰雩不得雨曰旱禮云龍知也常祀不書書者皆為旱故得雨則喜

以月為正不待雨則書早明災成也○漢承秦滅學正雩禮廢早太常祝天地宗廟武帝元封六年旱女

子及巫丈夫不入而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太陰也朱火色也縈屬離天子伐鼓於社責羣陰也

後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若人厭勝

少各掃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曰大荒東北隅中有山名凶

上人舞童二佾七日一變如故事及拘朱索縈社伐

朱鼓禱賽以少牢如禮○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于社稷山川

東晉穆帝永和年有司議制雩壇於國南郊之旁依

郊壇近遠阮詵云壇在巴地按得衛宏漢儀稱魯人

作壇又論語樊遲從遊於舞雩之下衛宏所說魯城東南舊跡猶在焉

則祈雨大雩社稷山林川澤戴邈議云周冬及春夏

乃大雩帝耳按春秋左氏傳之義春秋無雨未成災

得使告饑饉之甚為歌哭之請舞僮八佾六十四人

皆玄服持羽翳而歌雲漢之詩章詩宣王承厲王撥

亂遇災而懼故作是歌今晉中興齊葉重光豈以周

人耗斁之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必

因故司徒蔡謨議曰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災以和

陰陽之義故因而用之○齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗

於雩壇時祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五

密未終自可不奏樂至於早祭舞雩蓋是吁嗟之義

既非懽樂此不涉嫌祝史稱祠仰祈靈澤舞雩無闕

○梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高及

四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時儀曹郎朱異

漢之詩毛注有瘞埋之文不見瘞柴之議曰按周宣雲

說若以五帝必柴則明堂又無其事大同五年又

築雩壇於籍田兆內四月後旱則祈雨行七事一理

及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭賦四舉進賢良

五黜退貪邪六命會男女郵怨曠七徹膳羞弛樂懸

豐饒

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于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧祈前祈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爲壇舞僮六十四人皆衣玄服爲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唯雩則不報也若郡縣邑旱請雩則五事同時並行五事謂黜退貪邪以上如前議守令皆齋潔三

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與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洒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爲圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛

為三壝外營相去深淺并燎壇一如南郊後主特錄尚書總知

內外兵及機密高阿那肱獨秉朝政尚書郎中源師立嘗諮那肱云龍見當雩問師立云龍見何處作何顏色師立曰此是龍星見須雩祭非是真龍見那肱又云漢兒多事強知星宿其墻面如此竟云齊國

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○隋制雩壇國南十三

里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則雩

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撤樂或露坐

聽政百官斷施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于

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

帝於圓丘景皇帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝

五官並從祀用方色犢十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帝禁屠殺斷扇
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玄注月令云雩於上帝者天

之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也然雩祀
五帝既久亦請一禮並行以成大雩帝之義

請雨二類聚

呂氏春秋曰昔者殷湯克夏而王天下五年不雨湯
乃以身禱于桑林於是翦其髮割其爪自以為犧牲
用祈福于上帝雨大至人皆悅之荀卿大畧曰湯
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曰湯
之時大旱七年維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益辭未
已而天下大雨春秋繁露曰大旱雩而請雨大水

鳴鼓而攻社天地之所爲陰陽之所起或請焉或攻焉何如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紘而脅之爲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董仲舒曰廣陵女子諸巫母小大皆相聚其郭門外爲小壇以脯酒祭便移市市使門者無內丈夫丈夫無得相從飲食又令吏各往視其夫皆言利卽赴雨澍而止 又曰江都相仲舒下內史承書從事其

都問吏家在百里內皆令人故行書告縣遣妻視夫賜巫一月租使巫求雨復使巫相推擇潔淨易教者祭跪祝曰天生五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬進清酒甘羞再拜請雨 又曰春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷山川家人祠戶無斬山林曝巫聚庭以玄酒脯脯再拜請雨奉牲禱以甲乙日爲大蒼龍一長八丈居中爲小龍七長各四丈於東皆東嚮其間相去八尺小童八人皆齋三日服青而舞諸里社取五蝦蟇置里社中池方八尺深一尺置水蝦蟇薦其酒脯祝齋三日拜跪陳祝如初取三歲雄雞

與三歲豨豬皆燔之於四方通神宇 又曰夏求雨
 令縣邑以水日家人祠竈神無舉土功更火浚非曝
 釜甑于壇杵白于術七日為四通之壇於邑南門之
 外方七尺植赤繒七其神蚩尤祭之以赤雄雞七玄
 酒具清酒膊脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春辭
 以內丁日為大赤龍一長七丈居中小赤龍六各長
 三丈五尺於南皆南嚮相去七尺壯者七人齋三口
 服赤衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立鑿
 社而通間外之溝取五蝦蟇置社中池方七尺深一
 尺酒脯祝齋衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞豨豬燔

之四方通神宇開陰閉陽如春 又曰季夏禱山陵
 以助之令縣邑一徙市于邑南門之外五日禁男子
 毋得入市家人祠中霤毋舉土功聚巫市旁為四通
 之壇於中央植黃幡五其神后稷祭之毋飽五母音模禮
謂之淳母飽音 移周禮曰醢食 玄酒具清酒豬脯令各為祝齋三日
 衣黃衣皆如春辭以戊巳日為大黃龍一長五丈居
 中央小龍四長各二丈五尺皆南向相去五尺丈夫
 五人皆齋三日服黃衣而舞之老者五人齋三日服
 黃衣而立通社中於間外之溝蝦蟇池方五尺深一
 尺皆如前 又曰秋暴兵疋巫九日無舉火事無煎

金器家人祠門爲四通壇于邑西門外方九尺植白繒九其神少昊祭之桐木魚九玄酒具清酒膊脯白衣他如春以庚辛日爲大白龍一長九丈居中小龍八各長四丈五尺於西方皆西向相去九尺鰾者九人皆齋三日服白衣舞之司馬亦齋三日白衣而立蝦蟇池方九尺深一尺他如前 又曰冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井無壅水各爲四通壇于邑北門外方六尺植黑繒六其神玄冥祭以黑狗子六玄酒具清酒膊脯祝齋三日衣祝如春以壬癸日爲大黑龍一長六丈居中小龍五各長三丈於北方

皆北向相去六尺老者六人皆齋三日黑衣而舞尉亦齋二日黑衣而立蝦蟇池皆如春四時皆以水日爲龍必取潔土令吏人夫婦皆偶處 晉書佛圖澄傳曰石虎時正月至六月不雨澄詣西滄口稽首暴露卽有白龍二頭降祠下於是山溢數千里 長沙耆舊傳云祝良字名卿爲洛陽令時元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久所天王自出祝令特苦精符感應滂沱而下 列仙傳曰歷陽有彭祖仙室前世禱請風雨莫不輒應常有兩虎在祠左右

今日祠訖即有虎跡 搜神記曰諒輔字漢儒廣漢
 新都人少給佐史漿水不交為從事大小畢舉郡縣
 歛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令天下否澍萬
 物焦枯百姓喁喁無所告訴盡在輔太守內省責
 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禺中時山氣轉起雷雨大作
 一郡霑潤世以稱其至誠

請雨三帖

雩祭併入案本作祈禱

教舞周禮地官舞師教皇舞帥而舞旱暵之興師
 大旱卜有事於山川不吉甯莊子曰昔周饑克殷而
 年豐今邗方無道天其或者欲使衛討邢乎從之師
 興而雩祭周禮春雩秋祭謂莫瘞宮上下奠瘞靡神
 不舉靡愛斯牲圭書雩春秋昭二十五年秋九月上
 璧既卒寧莫我聽書雩春秋昭二十五年秋九月上
 甚也閔雨穀梁一雨者有志於民者也焚軀戴封為
 大旱封欲焚掩骼周暢為河南尹時久旱祈雨無應
 軀俄而雨至掩骼周暢為河南尹時久旱祈雨無應
 萬餘人應時閉陽門陰陽之所錯行故求雨閉陽門
 雨大豐稔止斫山木鄭大旱使屠擊祝穎豎拊有事于
 則反是斫山木桑山斫其木不雨子產曰有事于
 山藝山林而斫其木屏姦殘河南春夏旱太守魯褒
 其罪大矣奪之官邑屏姦殘河南春夏旱太守魯褒
 舉免滯洛陽令抵罪司隸河南尹左降未及還宮樹
 豐稔

歌求哲 東哲為廣陵郡累大旱哲請雨三日雨烹

弘羊 桑弘羊為御史大夫與權酷鹽鐵之利時天下

乃大雨 用盛樂 月令仲夏大雩帝用盛樂鄭注云

壇南郊之傍雩五精之帝配以先建靈壇 文選設玄

帝也自鞞鞞至祝敵皆作曰盛樂建靈壇 寺建靈壇

祈雨之旱厲則祭 旱厲疫之災於是乎祭之邦災則

哭 則歌哭以請或歌或哭冀以悲哀感神明也土龍

緣象 輒有風雨興致以迎送之故緣象其類為之

潛龍應鼓 澤應鳴鼓以降雨 稻人供歛 稻人旱暵

歛發諸侯用幣 詳通 受推步之術 楊統授河洛書及

女 周舉宣光時三輔旱請雨舉書云云宜出後宮不

祭東海孝婦 東海孝婦養姑甚謹姑恐累不得嫁遂

海枯旱三年後太守至殺牛 祭上虞寡婦 上虞寡婦

祭孝婦冢即日大雨 詳早 祭上虞寡婦 養姑姑死

夫女弟素與婦不叶誣婦殺母縣竟殺之 歲屬元

陽 禮修禱祝 並走羣望 展禮雩壇 土龍矯

首而立 女巫頓足而舞 仰率舞於小巫 庶祈

年於大有 信天屬之可移 冀地財之不害 念

夫膏澤既愆天降之期 感以精誠惟望月離之應

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

豐饒 請雨

鳳梁百味芬綺帳四望霑羽觴

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于羣望余以太子洗馬兼司徒請雨百辟益事三朝而大雨降退作斯賦

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早元陰消川竭谷虛石流山焦天無纖雲野有橫飈盛夏應暑而或涼草木無霜而自凋遑遑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頰蹙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僚覩翻伊俄聞倒洛樂周祈畢恩洽酒闌靈談抗袖鬼笑投梓推茲且引於萬斯歡 梁任孝恭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滄畢星氣衝卯地使君子有豐豐之心耕夫無感感之念

○食祭

先客祭

客不降等

後君祭

若賜之食君命

太祝辨祭

周禮春官太祝辨九祭一命祭若禮云君命客祭而

祭之是也二衍祭主人延賓祭三炮祭讀為包若

兼祭於豆四周祭謂殺之序徧祭之也五振祭六擣祭振擣亦本同不食者擣則祭之將食者既擣必振乃祭也七絕祭八繚祭九共祭絕繚亦本同禮多者繚之畧者絕之則祭也共猶授拜王祭食宰夫授祭也
慶封汎祭傳曰叔孫穆子食慶封慶
餽餘不祭祭子夫殺進徧祭記曰主人延客祭祭食祭所進殺不祭妻殺進徧祭之序徧祭之注祭先君子有食不忘本
水漿不祭注唯水漿不祭為已僕卑
蔬食不祭子

曰少施氏食我以禮而飽吾瓜祭上環魚祭魚祭臚臚祭作而辭曰蔬食不足祭也
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

以禳火

宋大火祝宗用馬於四墉祀

以禳災

鄭火災

馬祖

祭馬祖於

也皆謂祭也玄冥回祿祈于四墉注祓除火災禮
星也先牧命有大澤用司寒命有司祭司司中祭又
中司命司人司陳寶祠晉書陳寶祠泰文至今七百
祿於國西北陳寶祠晉書陳寶祠泰文至今七百
黃長四五丈真祠而見音聲碎隱野王母祠酒泉太
雞皆雉每見雍遺太祝祠以太牢王母祠酒泉太
上言酒泉南山即崑崙之體也周穆王見西王母樂
而忘歸謂此山有石室王母堂璣鏡錦煥若神宮宜
豐饒

禮傳 卷之六 立王母祠以禪 黃允祠 漢令祝官立 皇繇祠 晉禮志

朝廷無疆之福 黃允祠 漢令祝官立 皇繇祠 晉禮志

祀臯繇於廷尉新禮改以孟秋以應秋政擊虞以臯陶

故事以社日新禮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之成不在律令始也太學之

設義重而大常故祭太學律署甲於廷尉移祀于署是

去重而就輕也又祭用仲春義取重生改以孟秋以

應刑殺理未可以于公祠 于定國父于公為獄吏所

相具官如舊制可于公祠 于定國父于公為獄吏所

云孔愉祠 首孔愉字敬康著信鄰里後從事祠 後漢

臨乘屯蒿山揚州牧攻之不能克陳眾乘單車白祀

馬從說而降之蒿山人立生祠號曰白馬陳從事祀

季子 任延字長孫為會稽郡 祠黃石 張良死并葬黃

祠黃石 遺愛立祠 後漢王煥為洛陽令卒民思之為立

石 利人立祠 後漢許陽字偉君為都水掾修鴻隙陂

之 利人立祠 後漢許陽字偉君為都水掾修鴻隙陂

姓為起廟圖畫形像百 刻石立祠 賈逵字梁道為豫州

為刻石立祠 近墓立祠 向充曰宜因近其墓立祠於

詔追美云云 近墓立祠 向充曰宜因近其墓立祠於

沔陽詔 皆立生祠 延為九真守杜軫字超宗為池陽

從之 皆立生祠 延為九真守杜軫字超宗為池陽

令百姓皆 各自奉嗣 奉嗣不領於天子之祝官

立生祠 各自奉嗣 奉嗣不領於天子之祝官

○黍稷 帖 白 梁日 薌其 嘉疏 非馨 豐備

薌合 黍日 明梁 薌其 嘉疏 非馨 豐備

梁盛 鮮潔 時入 供梁 盛表 梁盛 鮮潔 非馨 豐備

鑿 昭其 儉也 神倉 月令 藏帝 藉之 收 御廩 傳 御廩 災

之 終禮 禮父 母沒 必求 仁者 之粟 以祀 之此 之謂 終

廩 終禮 禮父 母沒 必求 仁者 之粟 以祀 之此 之謂 終

名物 周禮 小宗 伯辨 六穀 也 陳簋 簋 實籩 豆 明

名物 周禮 小宗 伯辨 六穀 也 陳簋 簋 實籩 豆 明

豐稷 豐稷 豐稷 豐稷 豐稷 豐稷 豐稷 豐稷 豐稷 豐稷

水滌

滌染盛注

甸師供前廩人

供接盛

供米物

非一

交於神明必在乎恍惚

思其嗜慾乃

薦以馨香

○犧牲

一北堂書鈔

祠三

漢書郊祀志云有上書言古者天子三年主五

周禮

小宗伯云毛六牲辨其各物而頒之于五官使

共奉之

鄭注云毛擇毛也司徒主牛宗伯主雞司馬

主馬及羊

司空主豕以純牛禮云天子以犧以騂宮篇云

享以犧

周禮小司職云凡沈辜侯禋飾其牲鄭注

牲以祭也

侯禋者侯善牲越絕書云益死之後啓歲

四時惡氣

禳去之也善牲善牲以祠之經曰夏啓

善犧干益

牲則告牲具牲若今時選牲也充人主以

此之謂也

牲告展牲者也玄牛曰大武曲禮牛曰一元大武

謂展牲若今夕牲也

牛曰大武曲禮牛曰一元大武鄭注云號牲物異於

人也元頭也

爾牲則具維物爾牲則具三十騂牲既備既

載也武迹也

天地之牛禮王制云天地宗廟之牛牛角擢注握

謂長不出膚也

犧牲二帖白

博碩

傳奉牲以告曰博碩肥膾博碩謂其畜之碩大

柔嘉

尚赤周詩尚赤故祭用騂牲曰貴誠於郊牲用犢

知牝牡之

辰壯周詩尚赤故祭用騂牲曰貴誠於郊牲用犢

情郊特牲

云帝牛必辰壯謂牲也辰壯也

條郊特牲

云帝牛必辰壯謂牲也辰壯也

角雖欲勿用

白壯殷用特藝祖用特餼羊告期之餼

山川其舍諸

白壯殷用特藝祖用特餼羊告期之餼

豐饗

白壯殷用特藝祖用特餼羊告期之餼

禮傳卷九十一

羊柔毛曰曲禮豕曰剛鬣羊疏趾曰疏趾登首周禮

割羊牲登其首斷尾之曰自憚為犧也中度辛祝命

注登首於室具按芻豢瞻肥瘠察物色必歆神封人

行犧牲視全謂君牽牲入時也人牢禮三牲餼牽

比類量大小視長短皆中度注謂審牲也歆神封人

歌舞其牲注謂君牽牲入時也封人牢禮三牲餼牽

隨歌舞之言其肥謂君牽牲入時也封人

傳餼牽沈埋周禮沈埋鬻辜共犬伏瘞又云伏瘞亦

以車不愛傳王不愛不鬻鬻牲於市帝牛禮帝牛不吉公

牛周禮牛人掌養國之公牛以待祭祀肥牛養於諸

索牛具得其大夫庀牲穀梁六月甲始繫牲庀始也夕牲漢

武至梁父九十里夕牲雞牲周禮雞牲辨其物羊牲又

符至梁父九十里夕牲雞牲周禮雞牲辨其物羊牲又

人祈理共羊牲凡沈辜侯禳釁積共其羊牲若薦牲

牧人無牲則受布于司馬使其賈買牲而其之薦牲

大牲免牲穀梁云免牲者緇衣玄纁用三犧傳介葛

鳴之矣問之而信具二牲禮庶子若富則具二牲獻

展觶角傳展觶角而信具二牲禮庶子若富則具二牲獻

腸胃儀禮肺解無腸胃無用牝注孟春犧牲無用

也不用大傳小不食黍脾無用牝注孟春犧牲無用

相用傳古者六畜死則埋牲死則埋孕不用牲孕不繫

三月三月繫七日戒三芻三月周禮充人掌繫祭祀

于牢芻之三月享先王亦如之凡散祭祀之設其福

衡周禮注所以持供其水藁又云所以吉則改名傳

卜日則改名曰牲既共以待事周禮牛牲之互與盆祭以待

禮義

卷九十一

事注互口傷改卜傳郊牛之口傷改卜牛牛死乃不

食角改卜傳鼠食郊牛角用馬于墉宋災用馬于

用牲于社日食用牲于社非禮羔豚皆足羔豚而祭

太牢而祭不必謂稱庶羞不踰牲

○祭饌帖

羶薌郊特牲云既奠然後焯臠又云取臠骨燔天

產醢醢之美煎鹽午割勿設分散也臠注肉骨臠

肉也腥肆禮腥肆燔臠祭豈知其敬豚肩晏子豚肩羊

肆穀羊肉豆肉切掌割烹周禮內饗掌割負韋肉虞九負

美也庖人供王之薦羞及作世子之膳羞俱祭祀之

醬蟹養人倫倫驛也邊豆靜嘉詩苾椒馨香又云燔炙

椒其馨物備陰陽祭統云昆蟲之異草木

又云骨有貴賤殷人貴髀周人吉蠲為饗是用孝享

嘉薦普淖祝曰嘉薦普以享以養鼎臠曰亨飪也聖

大享以有鱣有鮪鱣鮪水菹陸醢禮祭統云水草之

物備矣牲俎簋實又云三牲之實大羹釧羹澤物

之奠 簋簋之實

○苞茅帖

藉白藉用苞菁尚書荆州厥貢包匭菁茅注茅縮酒

也之茅縮酌郊特牲云縮酌裹肉茅裹肉菹藉也甸師

也豐義 二二 祭饌 苞茅

供周禮甸師 鄉師供 藉也長五寸束者 江淮靈物 淮

靈物不可一茅三脊此 楚人職貢 齊桓責楚人爾苞

以縮酒寡 入是徵

祭服白帖

舜始作 明堂位云虞夏山鄭注云韋冕服之鞞也

王彌禹致美 禹惡衣服而致美 殷尋 尋傳曰黼白與

飾也 殷冠也 鄭箋云殷之臣壯敏而助周祭 虞韋

其助祭自張殷之服 明文王以德不以彊也 虞韋

上明衣 齊必有尸服 喪禮小記云祭以諸侯其尸服

被袞 郊特牲云祭之日給服 晉輿服志執事所服 魏

四時缺一秋服 紆幘 晉輿服志公特進列侯卿大夫世

三年而一身 紆幘 婦夫人 紆幘 簪珥 入廟自二千

石夫人至皇后 黃冠 禮記黃衣黃冠而祭 息 穰不釋

皆蠶衣為朝服 莊疾病公雖當祭必告再拜稽首請於尸

記曰有臣柳莊社稷之臣也 聞之死請往至則不釋服

而往遂敝則焚 祭服敝絳衣從事 晉輿服志漢制一

以祿之 敝則焚 祭服敝絳衣從事 歲五郊天天子與

執事者所服各如方色 百官 單衣饋饌 魏志管寧字

不服執事者服 常絳衣 以從 單衣饋饌 幼安徵不起

每四時祭祀 輒著絮巾 故在遼東有

帛單衣 親薦饋饌 跪拜成禮者也

祭器 一 北堂書鈔

六尊 周禮司尊彝掌六尊六彝之位 詔其酌辨其用

與其實春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝

踐用兩獻尊 其再獻用兩象尊 皆有壘 諸臣之酌

也 秋嘗冬蒸 裸用犂彝黃彝 皆有舟 其朝獻用兩著

尊 其饋獻用兩壺尊 皆有壘 諸臣之酌也 凡四時

之 間祀 追享 朝享 裸用虎彝 雖彝皆有舟 其朝踐用

兩大尊 其再獻用兩山尊 皆有壘 諸臣之酌也 鄭

云舟樽下臺 若今時承盤子 竿讀為稼 畫禾稼也 黃

豐饗

祭服 祭器

彝黃目樽者著畧樽也明堂位曰四豆周禮醢

著殷樽也虎雖畫之為飾也雖讀為旭

豆之實朝事之豆其實韭菹醢昌本麋藟菁菹鹿

醢菹柏魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醢醢雞彝

見上鄭玄云刻而畫犧尊周禮朝踐用獻鄭

宮云籩豆大房鄭箋云大房玉飾俎也其籩籩

制足間有橫下有跗似乎堂後有房然也籩籩

其籩籩鄭注云籩籩祭器受一斗二升方曰籩圓曰

著尊周禮見上鄭注云加籩籩人職云加籩之實

籩八尊畫布巾幕六彝鄭注云以疏布者天地

靜嘉詩既醉鄭箋云公尸以善言告之是故乎乃

籩豆既設禮記曾朝事之籩周禮籩人職云朝事之

膳鮑魚鱮鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口

食之籩故麥曰籩蘇曰蕡稻曰白黍曰黑粢鹽以為

虎形謂饋食之籩又云饋食之籩其實棗栗桃乾蓀

其乾者榛似栗而小

祭器二帖白

山靄禮記云山靄夏犧象又云犧象黃目又云尊周

也言酌於中也目者氣之清明白蜃周禮掌蜃共蜃器

可以器作繪也書曰作繪宗彝器也為雕周禮內骨外

紆行以脰鳴注宗彝宗廟彝器也為雕周禮內骨外

小蟲為雕注刻畫祭器為雕琢廢物也

曰宗廟之祭甲者舉角以小為貴也

散尊者舉觶甲者舉角以小為貴也

豐義

祭器

是謂瓢齋周禮鬯人禁門用瓢齋登豆于豆六彝辨

尊以待祭注將六八簋周四璉夏后六瑚殷有踐

豆有陳陳器之道多為崇以節為禮之可不假禮大夫

假不設無田祿者實陳周禮鬱鬯以實裸器凡祭祀

濯周禮肆師掌凡祭祀之卜日宿為期詔美備之

美物備矣言約易曰樽酒簋食言其約也

謂之宗器禮陳其宗造為先禮凡家造祭器為後

備展器間胥供祭器注間胥司徒有司

陳以月孟冬命有司效功陳祭器案度程無作淫巧

供明齋注司明水也執邊豆邊豆注來助祭敬則用

器注賓客來加敬者可以器敬則用祭器也官不備

祭器不備貧不鬻禮君子雖貧敝則埋又云祭器薦川

雕玉又云五獻之尊上樽下韞樽為上鳥獸不登禮鳥

又云五獻之尊上樽下韞樽為上鳥獸不登禮鳥

肉不登於門內壺射翡翠以飾周禮鄭玄注云犧

注登俎謂祭用也射翡翠以飾周禮鄭玄注云犧

修用蜃又云鬯人廟用修四方山川用貴髀貴肩禮

為俎者以骨為貴賤殷貴髀用貴肩貴者取主人自

徹凡燕婦人非賓客一人徹注同事各居者婦人不

徹凡燕婦人非賓客一人徹注同事各居者婦人不

則於內注祭器不踰境禮大夫去國祭器不踰境大

豐儀祭器

於土犧象不出門傳

○祝史一書鈔

將命郊特牲曰祝將命也注云薦信左傳齊侯有疾

日若有德之君外內不廢上下無怨動無遠事其祝

史薦信無愧心矣是以鬼神用享國受其福祝史與

壽者為信君使也事鬼神神大祝掌六祝之辭以事鬼

順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰

筭祝注云順豐年也年未貞也吉祈福祿也化彈災

兵也筭遠告慈孝禮運云祝以孝告慈告各首其義

善也掌六祈大祝掌六祈以同鬼神示一曰類二曰

六辭又云作六辭以通上下親疎遠近一曰祠二曰

號又云辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰

為美辨九祭又云大祝辨九祭一曰命祭二曰衍祭

稱焉辨九祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擗祭

祭七曰絕祭八曰祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

祭九曰共祭祈福祥又曰小祝掌小祭祀將專

也祝事孔明詩曰祝祭于祝史矯舉左傳季梁曰祝

不知其宜稼於田田眉壽萬年宜稼於房

也量人授舉筆筆當為禮啐酒進聽啐以長也授

禮儀宗廟本仁祝嘏首義鬼神饗德辭說貴誠

乞靈必由乎明德徼福不在於愧辭黍稷馨

香叶于明德牲牲肥脂奉以正辭

○餽帖白

祭之末記曰夫祭有餽神之惠禮餽鬼神之餘惠不

祭餽餘不祭注食人之餘從卑父不祭子夫不祭妻

祭故不君與卿與卿餽注謾起也下餽上又云君起大

具之餘也大夫起士餽賤餽貴之餘也士起各執其

○歸胙帖白

受釐宣室受釐注致福穀梁傳胙受膳周禮膳夫祭

受而膳之凡祭祀受福執膳傳祀有執膳宰孔賜

賜齊桓公胙曰天子有事申生歸傳歸胙于公申

於文武使孔賜伯舅胙申生歸胙沃也親

兄弟親兄弟之國賜諸侯

○修廢祭帖白

晉修虞祀晉滅虞而修虞祀且歸燕祭齊廟

城而修為立良止子產以伯有為厲立良止以撫之

齊宗廟為立良止日鬼有所歸乃不為厲吾為之歸

豐義

歸胙

也良止伯有子立命祀康叔衛遷帝丘成公夢康叔曰相奪予享公命祀相

為大夫使有廟也魯武子曰不可祀神非其類不歆其祀杞成秩無文

鄆何事以止注帝丘夏后相之舊都也周書始祀于新邑咸秩無文周始祀于靡神不舉詩

索神求廢注周禮荒正曰索鬼神興滅繼絕漢李燮

祭王成燮父固為梁莫所誅王晉韋泓祭應詹雖

魯史垂訓不祀非族而周書成秩亦祭無文

○薄祭

盡志外則盡物內則盡志此能貧鄭子張命黜官薄

以後昭儉傳曰清廟茅屋大路越席大去奢薦信

傳蘋蘩蕒藻之菜潢汗行濟享德鬼神祀無豐昵傳

之水苟有明信可薦于鬼神

說戒高宗曰祀無豐于昵非不廢禮君子不以非廢

雖薄儉而禮西鄰禴祭易東鄰殺牛不如西鄰之晏

子豚肩晏平仲祀其先人豚肩不掩豆君子以為物

已僕甲僕厭也謂物禮將偪下是為殺禮無乃

匱神孝貴饗親儉宜中禮既豐省之有差

何貴賤而無別奉能貧之戒不可求豐非示儉

之時亦宜盡物潔以精誠苟蘩藻而勞矣怠其

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

豐義

禮記卷之九

三六

不歆申生見狐突曰我將以晉界秦秦將祀于狐突

無福非所祭而祭之名媚寵與寧媚於寵上河楚昭

疾十之曰河為崇大夫請祭王曰三代命祀祭不越

遂不祭孔子曰楚王知天道祭野辛有適伊川見被

也注云望謂境內山川也非類詳不野者曰

禮先亡矣非族禮記云非此族非類欲注誣祭首

其義故誣於諛祭子曰非其鬼用蔡子傳曰楚靈王

祭也首本也諛祭而祭之諛也舍神若武帝求神君乃

子于剛山中無子曰五牲不舍神若武帝求神君乃

相為用祭馬祖不用馬之類舍神若武帝求神君乃

號礪氏館神君者長陵女子以乳子死見神於先後

宛若宛若祠之其室人多往祠帝外祖母平原君亦

往祠之及上即位厚禮致祠內中聞其周公不享傳

言不見其人注先後如婢也宛若字也周公不享傳

魯用人亳社藏武仲聞之曰周公其不享魯漢武禁

祭乎注以人祭殷社也周公享義魯無義也漢武禁

祠漢武禁巫祠道中者無間神魏曹弘與臨汾公

公祀睢社宋公使邾文公執鄆子用於次睢之社子

諸淫昏之鬼注睢社季氏旅泰山季氏旅於泰山子

非命祀故曰淫昏也季氏旅泰山季氏旅於泰山子

救與救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

鄆君於睢社文仲不智祀爰居於魯門

○瀆祀帖白

弗欽躡于祭祀時謂弗欽禮煩則亂事不敬祭不欲

煩煩則不敬祭不欲神無常享鬼神無常享君有何

福獨豐其何福之有逮闇而祭祭日不足繼之以燭

禮記卷之九 祭義 雖有疆力之容肅敬之心皆跛倚以祭

雖有疆力之容肅敬之心皆跛倚以祭 有司跛倚以

敬大矣他日祭子路與質明而始行 事晏朝而退孔

也 禴祭不如祭易曰東鄰殺牛不如西鄰之 行潦可薦

也 潢汙行潦之水可祭敬不足也 與其敬不足而禮有餘

也 也 注祭不敬則瀆祭主敬神其吐之 敬也 禮由煩

亂 祭以嚴終 忘若思之貌 藝如在之神 不

絜蘋絜之誠 是行秕稗之禮 宜順時而不數多

奚以為 苟在禮而或煩過猶不及

○逆祀

不首義 於祭也首本也 安知禮 安知禮詳下聽躋僖

公 禮傳曰有事於太廟躋僖公逆祀也 君子以為失禮

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

於閔公上故曰逆祀 聽夏父弗綦躋僖公故曰縱也

不觀魯禘 禘之後則序昭穆而魯逆祀躋僖公亂昭

○不祀

無乃殄 殄謂申生日 不其餒 鬼猶求食若教氏身

不親涖 故君子之祭也必身親涖之 有故則使人可

祭不義 雖使人 吾不與祭 祭如不祭 不享久矣 成

公夢康叔曰相奪予享公命祀相審武子曰不祀忽

神不歆非類 祀鄩何事相之不享於此久矣 不祀忽

諸 祭祀不輟 宗廟不享 湯征葛伯 葛伯不祀 湯始征之

晉滅鄆舒 鄆舒不祀 晉滅之 路相 楚讓夔子 夔子不祀 祝融與

衛夢康叔 上詳

唐類函卷九十一

唐類函卷九十一

明東吳俞安期彙纂

明陽羨吳道行校訂

禮儀部十一

辭婚

冠 天子加元服 皇太子冠 女笄 婚姻 媒附 同姓婚

○冠一 藝文 類聚

儀禮曰士冠禮筮于廟門主人玄冠朝服緇帶素鞶
卽位于門東 西 有司如主人卽位於西方筮賓如求
日之儀祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志從爾成
德壽考唯祺介爾景福又再加曰吉月令辰乃申爾

服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福又三加
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 又醴辭曰甘醴惟厚嘉薦
令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘 又
醯辭曰旨酒既清嘉薦以時乃加元服兄弟具來孝
友時格永乃保之又再醯曰旨酒既清嘉薦伊脯乃
申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐又三醯曰旨
酒令芳邊豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受
福無疆 又字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字
爰字孔嘉髦士攸宜宜之於嘏永受保之 禮記曰

始冠緇布之冠也太古冠布齋則緇之其綏也孔子
曰吾未之聞也冠而敝之可也適子冠於阼以著代
也醯於客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字
之敬其名也 始加緇布次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也 五經要義曰
冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子
重之以為禮之始矣 東觀漢記曰馬防子鉅為常
從小侯六年正月齋宮中上欲冠鉅夜拜為黃門郎
御章臺下殿陳鼎俎自臨冠之

冠二 初學記

禮記曰二十而弱冠冠義曰冠者禮之始也嘉事之

重也凡冠十日筮賓於廟見於母母拜之見於兄弟

兄弟拜之以其成人故冠而後服備服備而後容體

正顏色齊辭令順言服未備未可求以三始事對筮

門冠昨儀禮鄭注曰筮者問日吉凶於易也冠必

慎德敬名成德諭志類聚一獻三加儀禮

曰冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面

拜亦如之入見姑姊如見母乃易服玄端爵弁奠贊

見小君遂以贊見于鄉大夫鄉先生乃醴賓以正體

一獻之禮主人酬賓束帛儷皮下詳類聚

飾容禮記曰冠者禮之始也凡人之所以為人者

令下見應亭十日筮賓禮論云王彪之以為禮

又禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨明無定時也儀禮

曰宗人告事畢主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答

節金石陳鼎俎左

鄭玄注云筮賓筮可使冠子者節金石陳鼎俎左

曰襄公九年晉會諸侯伐鄭公送晉侯晉侯以公宴

于河土問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以

生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五

年而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍為冠

具武子曰君冠必以裸享之禮行之以金石之樂節

之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄

弟之國而假備敬威儀齊顏色上詳類聚

焉下詳類聚冠三北堂書鈔白

旅占儀禮筮人執策抽上韞受命主人東面旅占卒

其屬共尊事冠義云古者重冠故行之于廟所以尊

占之也請醴儀禮云冠者立於西階東南面奠贊冠義云

端奠贊于君遂以摯見鄉大夫鄉先美哉國語趙文

豐義

卷九十一

三

武子武子曰美哉**突而**詩總角也未幾**弁旄**童子

成人始戒之也**童甫**孔子長居宋冠章甫之冠宋其祖也**諸王冠**晉書曰漢魏

非古典於是制王十**公侯冠**禮記曰公侯之有冠**字以**

相尊冠義云已冠而字之成人之禮夏之末造也**成而不尊**庶子則

外南面遂醮焉注云字所以相尊也**內喪則廢**曾子

昨非代父也不醮於客位成而不尊**內喪則廢**問曰

將冠者至而有齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪

則廢外喪則冠而不醮徹饌而歸即位而哭如冠者

未至則廢注內喪同**喪服而冠**又云如將冠子未及

功之喪則因**伯叔後饗**又云父沒而冠則已冠婦地

喪服而冠**兄弟畢袵**朝服主人即冠者父兄也

父而後饗冠者**兄弟畢袵**朝服主人即冠者父兄也

注饗謂醴也**揆以吉日**登于弱年**醮于客位**筮于廟門

將行嘉事必慎令儀**服以旌禮**冠以章身

崇其著代責以成人**備適子之儀**責成人之

禮采衣朱紉盛將冠之容**束帛儷皮厚酬賓之**

禮終一獻之儀以病吾子**備三加之禮將責成**

人可以冠矣則重於承宗**將有事焉必先乎大**

禮處阼階而展敬式備三加**筮廟門以成儀終**

陳一甒雖啐醴之始是能淑慎于儀**而序賓之**

時不聞昭告爾字

後漢應亨贈四王冠詩曰水平四年外弟王景系

兄弟四人並冠故貽之詩曰濟濟四令弟妙年踐二

冠

九令月惟吉日成服加元首人咸飾其容鮮能離塵垢雖無兕觥爵杯醕傳旨酒

梁蕭子範冠子箴曰是月惟令敬擇良辰式遵士典誥筮于賓嘉字爰錫醕酒方陳禮莊爾質德成爾身永變童心長移悼齒朱錦辭髮青約在履丹石為操水泉厲已務簡朋匹山蘇遊止在我尚謙推物盡美而諂退言弗納于耳直弦矢辭斯為良士

梁沈約冠子祝文曰蠲茲今日元服肇加成德既舉童心自化行之則至無謂道賒教以秋實食以春華無恥下問乃致高車子孫千億廣樹厥家

○天子加元服杜氏通典

周制文王年十二而冠文王十五生伯邑考左傳曰冠而生子禮也許慎五經異義曰春秋左氏傳曰說歲星為年紀十二而一

冠二而成王十五而冠說周武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五

蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子

於周行之於廟冠委貌於阼三加彌尊大戴禮公冠四加三同士後加玄冕天裸享樂于廟周公冠成王命

史雍頌曰近於人遠於年遠於佞近於義嗇於時惠於財祿賢使能古者聖王重冠所以為國本也孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以蒞之則人不敬此人君早冠之義也王教之本不可以童子之道治焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭玄皆以為夏末衰亂篡弑所由生焉故作公侯冠禮則明天子冠禮之審又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賓於阼以著代醮於客位三加彌尊皆

士禮也者今按大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉○漢改皇帝冠為加元服惠帝加元服用正月甲子若丙子為吉昭帝冠辭曰陛下擗著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率萬福之不靈始加昭明之元服推遠冲孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙福承天無極

○後漢制正月甲子若丙子為吉日可加元服儀從

冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠

訖皆於高廟如儀謁見續漢書曰加元服乘輿皆於高祖廟謁見按世祖廟始冠

緇布冠於宗廟從古制和帝冠以正月甲子乘金根車駕六玄

蚪至廟成禮乃迴軫反宮朝服以饗宴撞太簇之庭

鍾咸獻壽焉順帝以初月丙子加元服於高廟時兼用曹

襲新禮其儀不存順帝都洛陽亦立高祖廟矣獻帝興平元年正月甲子加

元服司徒淳于嘉為賓加賜玄纁駟馬賜貴人王公

卿司隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各

一人為太子舍人○魏氏天子冠一加其說曰古之士禮服必三

加彌尊所以喻其志至於天子諸侯數無又將以踐祚臨人尊極德成不復與士以加喻勉為義禮冠於廟自魏不復在廟矣○東晉諸帝冠儀一加憤冕將冠金石宿

設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕憤簪

導衮服以侍中常侍太尉加憤太保將加冕太尉讀

祝文曰今日吉辰始加元服皇帝穆穆思弘衮職欽

若昊天六合是式率遵祖考永永無極眉壽惟祺介

茲景福加冕訖侍中繫玄紕脫帝絳紗服加衮服冠

事畢太祝率群臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃

退徐毓五禮駁曰魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓按玉藻記曰玄冠朱組綏天子之冠也緇布冠績

綏諸侯之冠也其說謂皆如冠則是亦次加之辭此二冠皆卑服質古勢不一加必重加朝祭之服以崇

禮尊聖人制禮所以一時歷加衆服者今始成人上
 擇令日而徧加之所以重始也若冠日有少為貴者冠
 必不擇吉而服非重始也又禮器有以少為貴者冠
 不在焉記者彌尊喻志之言蓋以服從卑始象德日
 新不可先服尊服轉而即卑今嫌士禮喻志之文因
 從魏氏一加之制考之玉藻似非古典今三加者先
 冠皮弁次冠長冠後冠進賢冠以為彌尊於意又疑
 裴頡答治禮問天子禮玄冠者形之成也為君未必
 成人故君位雖定不可孩抱而服冕弁摯虞以為天
 子即位之日即為成君冕服以備不宣有冠諸侯即
 位為成豈不定諸侯成君不拘盛典而可以冠天成
 子成君獨有火龍黼衣便不可乎意為宜冠有加成
 帝用三元吉日既加元服拜于太廟穆帝孝武將冠
 皆先以幣告廟訖事又廟見臺符問修復未畢吉凶
 不相干為可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪
 冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之

年故也禮所以冠無定時月春夏不可使用秋冬若
 今歲內修復未畢入新年十仲春之日加元服不失
 年不失禮今便准喪冠闕饗樂而行事誠有倚傍然
 加衮冕火龍煥然以准喪儀情有未體若別有事必
 速加元服權諸輕重不須修復畢者便當准喪冠耳
 又議新年至尊當加元服今若依成帝故事用三元
 日者冠有金石之樂恐修山陵未畢於樂便闕禮冠
 自卜日又云夏葛履冬皮屨無定時不必三元也按
 晉故事及兩漢皆非三元當任時事之宜耳又議近
 訪得成皇帝加元服儀注闕無拜廟事按禮冠皆於

禮儀 卷九十一
廟儀禮云既畢賓出主人送於廟門明必在廟近代
以來不復在廟成皇帝既加元服拜太廟以告成蓋
亦猶擬在廟之儀今既加元服亦應拜廟○後魏正
光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改
元○北齊制皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣
告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以
出太尉監訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進
太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫玄紉脫絳
紗袍加衮服事畢太保上壽群官三稱萬歲皇帝入
溫室移御座而不上壽後日文武羣官朝服上禮酒

十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圓丘方澤
謁廟○唐制如開元儀

頌後漢黃香天子冠頌曰惟永元之盛代聖皇德之
茂純躬蒸蒸之至孝崇敬順以奉天以三載之孟春
建寅月之上旬皇帝將加玄冕簡甲子之元辰厥日
王於太皞厥時叶於百神皇輿幸夫金根駕玄蚪之
連蜷建螭龍以為旂鳴節路之和鑾既臻廟而成禮
乃迴軫而反宮正朝服以享宴撞太族之庭鐘祚蕃
屏與鼎輔暨夷裔之君王咸進酌于金鬯獻萬年之
玉觴

○皇太子冠杜氏通典

周制天子元子猶上也天下無生而貴者也元子嗣也無

生而貴皆由下升也明人家語冠頌曰天子之元子

有賢行著德乃得貴之

之冠擬諸侯之冠四加大戴禮曰太子既冠成人免

於保傅則有司過之史有虧膳之宰太子有過史必

書之○漢宣帝五鳳元年皇太子以正月冠賜丞相

以下帛赦徒作杜陵諸王遣使行事○魏氏冠太子

再加皇子王公嗣子乃三孫毓以為一加冠諸王因

漢遣使行事○晉惠帝之為太子將冠武帝臨軒使

兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙

贊冠武帝冠太子冠訖皆即廟見斯亦擬在廟之儀太始六年南宮王承年

十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而

生子以明可冠之義又漢魏遣使冠諸王非古典於

是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年秋閏九月

遣使冠汝南王宗惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟

見懷帝亦以正月冠皇太子○宋冠皇太子及蕃王

以一加○齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉

議使太常持節一加冠大鴻臚為贊醮酒之儀國官

陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門

集賀并詣東宮南門通牋別日上禮官臣亦詣門稱

慶如上臺之儀既冠之後尅日謁廟

儉議曰皇孫冠事歷代所無禮

雖有嫡子無嫡孫然南郡王體自諸暉實惟國重元服之典宜異列蕃依於諸王則輕同於儲皇則重按士冠禮主人玄冠朝服注云主人冠者之父兄也尋其言父及兄則明祖在不為主也又春秋之義不以父命辭王父命則皇太子無專用之道宜使太常持節一加冠并撰立贊冠醮酒二辭不依蕃國詔可

祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本加南郡

王冠筮日戒賓肇加元服葉爾幼志從厥成德親賢

使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟

具在淑慎儀刑永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用

正月○梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿

修前代之儀○後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰

司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁

四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之

言與正經何異諸儒忽司馬彪志致使天子之子而

行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔子所云斐

然成章其斯之謂矣○北齊制皇太子冠則太尉以

制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇

太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西

階之南東面受訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠

席西面坐光祿卿盥訖詣太子前設櫛使者又盥奉

進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子

興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥
 祝脫三梁冠再加遠遊冠太子又入室更衣設席中
 楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣
 席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降
 階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇
 日會宮臣又擇日謁廟○隋制皇太子將冠前一日
 帝齋於大興殿天子與賓贊及預從官齋於正寢其
 日質明有司告廟各設筵於阼階帝袞冕即御座揖
 太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設灑賓盥訖初加
 緇布冠進設頰丘癸切纓賓揖太子適東序衣玄衣素

裳以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受
 冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受醴
 進筵前北面立祝太子拜受醴賓復位東面答拜贊
 者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜
 納言承詔請太子戒訖太子拜贊者引太子降自西
 階賓少進字之贊者引太子進立於庭東面諸親拜
 訖贊者拜太子皆答拜與賓俱復位納言承詔降命
 令有司致禮賓又拜帝復降阼階下拜太子以下皆
 拜帝出更衣還宮太子從至闕因入見皇后而還○
 唐貞觀五年正月有司上書皇太子將冠禮宜用二

禮傳 卷九十一
月為吉請遣官以備儀注太宗曰今東作方興恐妨農事令改用十月太子少保蕭瑀奏稱准陰陽家用二月為勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘忌農時甚要不可斲失

表宋謝莊慶皇太子元服上至尊表曰伏惟皇太子殿下明兩承乾元良作貳抗法迂身英華自遠樂以修中禮以治外三善克懋德成教尊今日昭辰顯加元服對靈祇之望儔上庠之歡率天罄世莫不載躍

又皇太子元服上皇太后表曰離景承宸樞光陪極毓問東華飛英上序樂正歌風司成頌德清明神鏡温文在躬練日簡辰顯備元服懋三王之教燭少陽之重 宋孝武帝建平王宏冠表曰宏筮辰協吉撰禮備容資比成德允被休典 又廣陵王誕冠表曰臣誕年禮既升擇休中冠繫紫有成服美任典

○女笄杜氏通典

周制女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女禮猶冠男也使

主婦女賓執其禮祖廟未毀教于公宮三月祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖為君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之也教以婦德婦容婦功婦言

宗室大宗 公羊傳婦人許嫁笄而字之死則以成人

之喪埋之謂不為殤也魯僖公九年伯姬卒是也 雜記女雖未許嫁年

二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之酌以成人

言婦人執其禮明非許嫁之笄貫公彥云許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如男子也又許嫁者用

禮禮之不許嫁當用酒醮之敬其早得禮 燕則鬢首既笄之後去之也猶

員切鬢丁果切

○婚姻藝文類聚

釋名曰婚昏時成禮也姻女因媒也 爾雅曰女之

夫曰壻壻父母為因婦父母為婚 易曰女壯勿用

娶女 禮記曰婚禮者將合二姓之好上以事宗廟

下以繼後世也故君子重之 又曰嫁女之家三日

不息燭思相離也娶婦之家三日不舉樂思嗣親也

三日而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也

又曰夫婚禮萬世之始也一與之齊終身不改故

夫死不嫁男女別然後父子親父子親然後義生義

生然後禮作禮作然後萬物安壻親御授綏親之也

出乎大門男帥女女從男夫婦之義由此始婦人從

人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子 又曰納女於

天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備掃灑

納女猶致女也壻不親迎則女之家遣人致之此其辭也姓之言生也 詩序曰何彼

穠矣美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成蕭雝之德 毛詩曰豈其食魚必河之魴豈其娶妻必齊之姜豈其食魚必河之鯉豈其娶妻必宋之子鄭玄箋云何必大國之女然後可妻取其貞順而已 左傳曰齊侯與蔡姬乘舟于囿蕩公公變色禁之不可公怒歸之未之絕也蔡人嫁之齊侯以諸侯之師侵蔡蔡潰伐楚 又曰楚昭王敗鍾建負季芊以從將嫁季芊季芊曰所以為女子遠丈夫也昔者鍾建負我矣以妻鍾建 公羊傳曰女在國稱女在途稱婦入國稱夫人

白虎通曰天子諸侯一娶九女者何重國廣繼嗣也法地有九州承天之施無所不生一娶九女亦足承君之施九而無子百無益也 鄭氏婚禮謁文曰納采始相與言語采擇可否之時問名謂問女名將歸卜之也納吉謂歸卜吉往告之也納徵用束帛徵成也請期謂吉日將親迎謂成禮也 解六禮與初學記小異故並存 崔駰婚禮結言曰乾坤其德恒久不已爰定天綱夫婦作始乃降英媛有淑其儀姬姜是侔比則姚媯載納嘉贄申結鞶褱 漢書曰陳平邑富人張負有女孫五嫁夫輒死平欲得之邑中有大喪平家貧侍

喪以先往後罷為助負既見之喪所隨平至其家家
乃負郭窮巷然門外多長者車轍負以女孫妻平曰
固有美如陳平而長貧賤者乎 又曰張耳大梁人
也常亡命遊外黃外黃富人女甚美庸奴其夫亡抵
父客父客謂曰必欲求賢夫從耳女聽為請決嫁之
女家厚奉給耳耳以故致千里客 又曰張放取皇
后弟平恩侯許嘉女上為放設供帳賜甲第充乘輿
服飾時號為天子取婦皇后嫁女 列女傳曰邵南
申女者申人之女也既許嫁於豐夫家禮不備而欲
迎之女曰夫家輕我遂不肯往夫家訟之於理致之

於獄女終以一物不具一禮不備守節持義必死不
往 楚國先賢傳曰孫雋字文英與李元禮俱娶太
尉桓温女時人謂桓叔元兩女俱乘龍言得婿如龍
也 世說曰温嶠姑從劉氏家值亂離唯有一女甚
慧姑以屬嶠索婚嶠密自有婚意荅云佳婿難得但
如嶠比云何姑荅云喪破之餘乞得麤相存活便足
慰吾餘年敢希汝比却數日嶠報姑云已得婚處門
地麤可壻身不減嶠因下玉鏡臺一枚姑大喜既婚
交禮女以手披紗扇大笑曰固嫌是此老奴果如所
疑玉鏡臺是嶠為劉越石長史北征劉聰所得也

風俗通曰兩袒俗說齊人有女二人求之東家子醜而富西家子好而貧父母疑不能決問其女定所欲適難指斥言者偏袒令我知之女便兩袒怪問其故云欲東家食西家宿此為兩袒者也 劉恢與范汪論婚事曰禮非拜時拜時出於末世耳將以世族多虛吉事宜速故以好歲便時新年便可婚也

婚姻二 初學

周禮太宗伯職曰以昏冠之禮親成男女 親其恩禮成其性 禮記曰夫婚禮萬世之始也娶於異姓所以附遠厚別也又曰男子五十而室女三十而嫁謂中古也 東哲論曰

男十六可娶女十四可嫁又禮男子三十壯有室 昏禮曰壻執鴈而入再拜

奠鴈降出御婦車授綏御輪三周先俟於門外婦至

壻揖婦以入又曰婦人年十五許嫁笄而禮之白虎

通曰婚者謂昏時行禮故曰婚姻者婦人因夫故曰

姻儀禮婚有六禮納采 鄭玄注曰將為婚必先媒通其言乃後使人納其采擇之

禮用鴈為贄取其陰陽往來之義也 問名 鄭玄注曰問名者將歸卜其吉凶 納吉 鄭玄

上於廟得吉兆復使往告婚姻之事於是定也 納徵 白虎通曰納徵請期鄭

注曰陽倡而陰和期日宜由夫 親迎 其納采問名請期並用鴈也

方言曰自家而出謂之嫁公羊傳曰婦人謂嫁曰歸

禮記曰男女非有行媒不相知名也 鄭玄曰媒之言謀也謀合異類使和

成也 **合好** 和成 上詳類聚 **待禮** 下詳敘事 **備物** 毛詩曰綱繆束 **厚別** 上詳叙

記曰娶妻為酒食以召 **待禮** 毛詩曰綱繆束 **親成** 毛詩曰綱繆束

而傳曰三星參也 在天始見東方 **親成** 毛詩曰綱繆束

判合 上詳敘事 **委禽** 職曰掌萬民之判男女 **贊鴈** 左傳曰奠

女二十而嫁 注曰判半也 **委禽** 職曰掌萬民之判男女 **贊鴈** 左傳曰奠

偶為合主 合其半成夫婦也 **委禽** 職曰掌萬民之判男女 **贊鴈** 左傳曰奠

婚禮文曰委禽 奠鴈配以鹿皮 **結紵** 下詳敘事

施擊 皇甫盛女怨詩曰婚禮既定 **結紵** 下詳敘事

從爾舅之言 母戒之曰謹慎從爾 **結紵** 下詳敘事

紳帶也 諸母為施 **結紵** 下詳敘事

佩帶又戒之也 **結紵** 下詳敘事

結紵而戒之也 下詳結紵 **百兩** **三周** 毛詩曰

子于歸 百兩御之 **御輪** 毛詩曰

子嫁于諸侯 送迎皆百乘也 **御輪** 毛詩曰

秣馬 上詳敘事 **御輪** 毛詩曰

子齊姜 類聚 **辭父母** **遠兄弟** 丁儀婦賦曰惟女

之彘倫 辭父母而言歸奉君子之清塵 **備埽灑** 左氏傳曰晉

篇云女子有行 遠父母兄弟 **備埽灑** 左氏傳曰晉

之道遠於親 故禮緣 **備埽灑** 左氏傳曰晉

人情使得歸寧也 **執巾櫛** **備埽灑** 左氏傳曰晉

於秦將逃 歸謂嬴氏曰與子歸乎 **備埽灑** 左氏傳曰晉

辱於秦子之欲歸 不亦宜乎 **備埽灑** 左氏傳曰晉

櫛以固子也 從子而歸棄君命也 **備埽灑** 左氏傳曰晉

稱類聚 **共牢而食** **合卺而醑** 禮記婚義曰共牢而

體同尊卑 以親之謹案共牢是同一牲體合 **男女以**

正 **父子以親** 毛詩曰男女以時 **禮記**

禮記 **正** **父子以親** 毛詩曰男女以時 **禮記**

夫婦之義也男女有別而後夫婦有義夫婦有義而後父子有親父子有親而後君臣正故曰婚者禮之本也

仲春成婚

霜降送女

周禮媒氏職曰仲春之月也

陰陽交以成婚禮順天時也董仲舒論曰聖人以男女陰陽其道同類天道向秋而陰氣結向春夏而陰氣去故曰霜降皆以秋冬必用昏昕

古人皆以秋冬毛詩曰東門之楊其葉牂牁毛萇傳曰男女夫婦時不逮秋冬也儀禮婚禮曰凡行事必用昏昕鄭玄注曰用昕使也用昏婚也謹案三日不遣使行玄纁吉禮必用昕時親迎乃用昏時

舉樂三夜不息燭

並詳類聚

婚姻三書鈔

取女周易云咸亨利貞取女吉象曰咸感歸妹易歸也柔上而剛下二氣感應以相與歸妹象有德期之志相求毛詩草蟲篇云要聲也草蟲趨躍也

趨趨躍也阜螽蟄也卿大夫之妻待禮而行隨從君子鄭箋云草蟲鳴阜螽躍而從之異種同類猶男女

嘉時以禮不賀禮郊特牲云婚禮不賀人之序也鄭相求呼也莫菜儀禮云婦入三月乃奠菜以筐祭用禮

義也拔地地猶采蘋毛詩采蘋篇云于以采蘋南澗之

男子稽首也藻之言藻也婦人之用魚禮記昏義曰教

之尚柔順自潔清故取以戒用魚禮記昏義曰魚為

毛以蘋藻鄭注云魚蘋藻皆水物陰類也魚為用鴈

儀禮昏禮云納采用鴈請期用鴈奉清塵曹植出婦賦云

請問名納吉用鴈請期用鴈奉清塵曹植志賦云妾穢

辭父母而適人以才薄委薄軀曹植志賦云妾穢而

餘暉委薄軀于貴禮有四備穀梁傳云公如齊納幣

威奉公子之裳衣禮有四備穀梁傳云公如齊納幣

納采有問名有納徵有告期四者備而幣象五行禮

後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之幣象五行禮

豐後

禮記

禮氏職云凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注云
 納幣用緇婦人陰也凡於娶禮必用其類五兩一端
 也必言兩者欲得其配合之也
 名十五者象五行十日相成也
 王十五而生武王非法也歲星十二歲而娶十五而周天子重國
 一備故國君十二歲而冠冠而娶十五而生子重國
 嗣不從也三十而室韓子云齊桓公微服以遊見人有
 古制也
 有子五人人家貧無以妻之使傭未及反公歸以告管
 仲管仲曰畜積有腐棄之財而民肌餓宮中有怨女
 而民無妻公曰善乃出宮中婦女而嫁之
 因下令曰丈夫三十而室女子十五而嫁
 古史攷云嫁娶
 以鹿皮為禮
 四爵合卺又六四爵合卺鄭注云皮帛儷皮束帛也
 王陶匏郊特牲云三王作牢用陶匏鄭注云太古無
 夫婦之執贄相見又云執贄以相見敬章別也鄭玄
 始也

也執笄以見禮昏義云婦執笄棗栗服脩以見謹案

卜死議生父母朝鄭箋云如之何必告父母傳云必告

之謂此投心委命傅玄樂府雜歌曰男當進曰諸娣

如雲大雅韓侯篇云諸子從之禘禘也如雲韓侯顧之

諸侯一取九女二國媵之諸娣徐靚也如雲言衆多也

義也鄭箋云媵者必娣從之獨言娣者舉其貴者

且衆多之貌其從如水又詩敝笱篇云齊子歸止其

皇駁其馬又東山篇云之駁于歸皇駁其馬傳云黃

盛饋以特豚禮婚義曰舅姑入室婦順以特豚饋明婦

也饋以特豚順也鄭注云舅姑饋明婦順者供養之禮

主于孝眷以嘉姻戴侯之清塵各余以國士眷余以
 嘉聘以萬金漢舊儀云皇帝聘懸蘿附松賦云如懸
 姻聘以萬金皇太后以金萬斤

禮儀

附松之慶雲光覆潘岳寡婦賦云伊女子之有行兮爰

之惠送姜于謹穀梁傳齊侯送姜氏于謹禮送女父

闕門送女踰境非禮也娶于塗山書曰娶于塗山辛壬癸甲温如蒲葦固以

膠漆禮文云一與之齊終身不改禮郊特牲詳類聚

醮為

婚姻四帖

陰禮周禮以陰禮教親則人不怨注陰禮男大綱吉

字子陽以夫婦人倫為之大綱天壽之萌世俗婚思

義婚太早未知為入父母之道而有子故人多天

來納幣稱授室宋公辭窮授室明婦為家主立輅劉歆等新定

輅斬馬注輅立乘小繫纓禮曰女子許嫁而纓注

幣禮物按後漢禮物以玄纁羊鴈清酒白酒粳米

合歡鈴九子墨金錢祿得香草鳳皇命縷膠漆五色絲

福獸魚鹿烏九子墨金錢祿得香草鳳皇命縷膠漆五色絲

酒歡之地羊者祥也羣而不黨鴈則隨陽清酒降福白

久卷柏屈卷附生嘉禾須祿長命縷衆多性柔葦柔之

合異類漆內外光好五色絲章采屈伸不窮合歡鈴

音聲和諧九子墨長生子孫金錢和明謙鴛鴦飛止

草為吉祥鳳皇雌雄合舍利獸廉而謙淵無射鹿者

須匹鳴則相和受福獸體恭心慈魚處淵無射鹿者

安身也烏知反哺孝於父母九子婦有四德陽遂成明

禁青為色首東方始戒命儀禮云父送女命之曰

內施輦申之以父母之敬之命命之曰敬恭聽宗爾父母

之言夙夜無愆視諸衿輦宗子近日先近日及時

無父母命之親皆沒已躬命之近日先近日及時

豐饒

禮儀

神信 卷九十一

以及時爾室宜爾我儀我維實彰物者禽鳥以彰物也

告虔女贊不過慄栗匪寇難即往就婚也

妻曰聞子有室禮也三十正室鍾繇老而反馬既左氏

三月而用羊晉書云羊者祥也然則承宗子儀禮父往迎

爾相承誣祖陳鉞子曰是如陳逆婦先配而後祖好

仇注仇匹也嘉禮冠婚造端禮造婦重責以本於婚姪

順焉新婦燕爾舊姻思詩曰不潘楊曰潘揚之睦有自

來劉范世為婚氏鄭王漢鄭崇字子游本高密大王

滿齊沈約彈王源嫁女與滿璋男鸞彈文曰璋之丁

潘揚之睦男先女剛柔之義女從人人曰婦娶

巫家漢黃霸字次公為陽夏游徼與善相者共載見

用也霸推問乃鄉里巫家娶高國役也敝無存曰此

於高國高執俎豆韓延壽為穎川定嫁娶喪祭儀品

吏民行用皮馬帛所司奏婚禮納徵大婚用玄纁束

乘馬大夫玄纁束帛加羊古以皮馬為庭實天子加

四匹皆侯加大璋納采告期迎各帛五匹及納徵馬

備唯璋官為具欲繁息十不嫁五等欲人繁息向踐

七不嫁罪父母十恐遲暮離騷恐美人之遲求繫援童

娶於范氏曰將以求繫援也他日董祁繫矣求援既

援矣而欲得共慶會食而有慶語愚謂無直相賀之

禮而有所謂也省俸賑任延為九真太守略越俗無嫁

共慶會之義

豐後

卷九十一

婚娶

二十三

年十五至三十相匹配貧無聘財阮脩字宣

者令長吏已下省俸祿賑婚周禮荒政

三十未室王敦等歛錢為助荒政多婚

皆名士也至有求入錢不得者周禮荒政

注荒年不備禮婚也古者國有凶荒則殺禮

而多婚會男女之無室家者所以蓄育人民苛政

禁賀具酒食相賀由是廢鄉里之禮令民無所樂非

所以導民也其遂人樂擾周禮遂人以樂婚擾長吏

配嫁晉書武帝制女年十七嬾婉之求秦晉之匹

秦晉匹也著代承宗求士娶妻布幣五兩

何以卑我御輪三周婚以禮成妻由義合是稱家事

必慎令儀衿鞶展慶榛栗告虔女既辭家

婦將授室人倫所資伉儷斯重體齊一行

義存偕老婚惟著代禮貴及時聘則為妻

廟見為妻遵附遠之文卜先近之日桃李恐

失當年榛栗遂移他族既繫許嫁之纓遂執

告虔之誓天地之位既分夫婦之禮斯著形

分一氣乾坤為八卦之門人列三才夫婦為五倫

之首媒匪斧析薪如之何匪斧弗克因針

而急女因媒而親夢水人晉索統字叔徹有孝廉令狐

嫁不因媒而親夢水人策夢立水上與水下人語

曰水上為陽水下為陰陰陽事也士如歸妻迨冰未

泮婚姻事也君在水上與水下人語為陽語陰媒介

事也君當為人作媒水泮而成婚會太候玄鳥禮仲

守田豹因策為子求張氏女仲春成婚

月玄鳥至祀高禘注云玄鳥燕也燕無媒不交

以求巢室有嫁娶之象媒氏為候也

禮儀

卷九十一

三三

婚禮

無媒因媒而嫁上詳

後漢秦嘉述婚詩曰羣祥既集二族交歡敬茲新
 姻六禮不愆羊鴈總備玉帛交君子將事威儀孔
 閑猗兮容兮穆矣其言 又曰紛紛婚姻禍福之由
 衛女與齊褒姒滅周戰戰兢兢懼其不仇神啓其吉
 果獲令攸我之愛矣荷天之休 晉張華感婚詩曰
 駕言遊東邑東邑紛襍襍婚姻及良時嫁娶避當梁
 窈窕出閨女嫵婉姬與姜素顏發紅華美目流清揚
 韡韡衆親盛於我猶若常譬彼暮春草榮華不再陽
 梁何遜看新婚詩曰霧夕蓮出水霞朝日照梁何

如花燭夜輕扇掩紅粧良人以灼灼席上自生光所
 悲高駕動環珮出長廊 梁劉琰詠左右新婚詩曰
 小史如初日得婦類行雲琴聲妾曾聽桃子壻經分
 蛾眉參意畫繡被共籠薰偏增使君度無趣遣相聞
 陳周弘正看新婚詩曰莫愁年十五來聘子都家
 壻顏如美玉婦色勝桃花帶啼疑暮山含笑似朝霞
 暫卻輕紈扇傾城判不賒 楊師道初宵看婚詩曰
 洛城花燭動戚里畫新蛾隱扇羞應慣含情愁已多
 輕啼濕紅粉微睇轉橫波更笑巫山曲空傳暮雨多
 褚亮詠花燭詩曰蘭庭香風滿梅梁曉日斜言是

東方騎來尋南陌車鬘星臨夜燭眉月隱輕紗莫言
 春稍晚自有鎮開花 陳子良七夕看新婦隔巷停
 車詩曰隔巷遙停幃非復為來遲只言更尚淺未是
 渡河時 鄭翼看新婦詩曰初笄競桃李新粧應標
 梅疑逐朝雲去翻隨暮雨來雜珮含風響叢花隔扇
 開姮娥對此夕何用久徘徊 李百藥戲贈潘徐城
 門迎兩新婦詩曰秦管稱舊匹潘揚有世親三星宿
 已會四德婉而嬪雲光鬢裏薄月影扇中新年華與
 粧面共作一芳春 鄭軌觀兄弟同夜成婚詩曰棠
 棣開雙萼天桃照兩花分庭合珮響隔扇護粧華迎

風俱似雪映綺共如霞今宵一神女併在一仙家
 後漢蔡邕協和婚賦曰惟性情之至好歡莫備乎
 夫婦受精靈之造化固神明之所使事深微以玄妙
 寔人倫之端始考邃初之原本覽陰陽之綱紀乾坤
 和其剛柔良兌感其脢腓葛覃恐其失時標梅求其
 庶士惟休和之盛代男女得乎年齒婚姻協而莫違
 播欣欣之繁祉良辰既至婚禮以舉二族崇飾威儀
 有序嘉賓僚黨祈祈雲聚車服照路驂駢如舞既臻
 門屏結軌下車阿傅御豎鴈行蹉跎麗女盛飾曄如
 春華 魏陳王曹植感婚賦曰陽氣動兮淑清百卉

禮儀 卷九
鬱兮含英春風起兮蕭條蟄蟲出兮悲鳴顧有懷兮
妖人用搔首兮屏營澄清臺以蕩志狀高軒而遊情
悲良媒之不顧懼歡媾之不成慨仰首而歎息風飄
飄以動纓 晉張華感婚賦曰方今歲在巳巳將次
四仲婚姻之者競赴良時粲麗之觀相繼於路嫁娶
之會不乏乎目乃作感婚賦曰彼婚姻之俗忌惡堂
梁之在斯邇來年之且至迨星紀之未移窈窕初茂
玉質始盛容華外豐心神內正接軫連騎隱隱習習
充街塞里暉曜城邑相麗姿之綽約兮遙髣髴以感
心怨佳人之幽翳兮恨檢防之高深

箴 晉摯虞新婚箴曰今在哲人遭家不造結髮之麗
不同偕老既納新配內芬外藻厚味腊毒大命將天
色不可耽命不可輕君子是憚敢告後生 晉潘岳
答摯虞新婚箴曰先王制禮隨時為正俯從企及豈
乖物性女無二歸男有再聘女實存色男實存德德
在居正色在不惑新舊兼弘義申理得然性情之際
誠難處心君子過慮爰獻明箴防微測顯文麗旨深
敬納嘉誨敢酬德音 晉王虞婦德箴曰團團明月
魄滿則缺亭亭陽暉曜過則逝天地猶有盈虧况華
艷之浮孽是以淑女鑒之戰戰乾乾相彼七出順此

話言懼茲屋漏畏斯新垣在昧無愧幽不改虔

啓梁劉孝儀為王儀謝國姻啓曰即日主書王靜民

宣敕安吉主降嬪臣第三息臣實素里庸族蓬衡賤

品事隔伊縉之禮望絕下嫁之姬而聖慈猥洽皇姻

曲逮荆布陋飾已膺凡獎負薪微胤復降蕭邕煩煩

叨荷外內榮抃

教梁簡文帝資遣孔燾二女教曰夫思人生至輕事

惟悼律表閭式墓義匪字孤至如游殷之息見撫張

既橋玄之子受託魏王斯故美在令終受兼身後故

無錫令孔燾經術弘長志履貞槩遊處積年一朝長

往聞其在室二女並未行可廣訪姻家務求偶對

○同姓婚帖

辨姓男女辨姓去姓禮曰以禮防人魯春秋猶去夫

不蕃傳曰男女同無義禽獸之道不避宗盧蒲

慶舍女同宗也人謂之曰男女辨姓子何不避宗何

也曰宗不余避余焉避之詩賦斷章子何取求焉惡

避宗譬如賦詩直取斷章之義不書姓傳曰昭公娶

姓周道不通禮曰吳魯而婚姻也晉侯實納晉侯實

姬焉皆儒不達禮司空陳萊云王基當世大儒而不

源君不知禮陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮司

而知禮孰異源而娶源異不同而娶之不知則

禮曰娶妻不娶同姓故內官不及同姓之子產曰僑聞
買妾不知其姓則卜之出嗣而婚本族魏志陳矯
同姓其生不殖美先盡矣出嗣而婚本族魏志陳矯
則相生疾君子是以惡之出嗣而婚本族魏志陳矯
出嗣舅氏而婚本族徐宣每非之太祖論本枝同族
惜其材乃下令曰喪亂前事一切勿論

徒聞盧癸賦詩 孰曰昭公知禮

○辭婚

非偶左傳鄭公子然有功于齊齊侯請妻之忽辭人
之急而受室以亂倫陸玩為侍中司空兄曄尚書僕
歸是以師婚也亂倫射錄尚書事父英高平相玩子
納尚書今王導初至江左請婚于陸陸曰培陳結婚
壘無松柏薰蕕不同器玩不為亂倫之始培
桓階字伯緒劉表欲妻之姪辭與弟將室之辭以與
女階自陳結婚處拒不受高國注言欲立功娶卿相之女不疑固辭字曼倩為
其弟曰此役也不死反必娶於不疑固辭字曼倩為

京兆尹大將軍欲以女公明不娶典畧曰中官常侍
妻之固辭久之以病免公明不娶唐衡欲以女妻汝
南傳公明公明不娶轉以女妻荀彧或父緄慕衡勢
誠或妻之為論者所譏裴松之云時閭豎用事四海
屏氣尤懼唐衡威權莫二順則六親以安違則大禍
之至斯以存易亡之由昔蔣詡姻於王氏無損清高
之操緄之此王謙不許公明不娶魏志張範字公儀表隗
婚庸何傷乎王謙不許公明之胃欲與為婚見其二
子使擇焉謙張範不受魏志張範字公儀表隗
不許以疾免張範不受魏志張範字公儀表隗
權使孫權遣使為子索關羽女羽嘉不疑傳楊駿欲
鄭默曰每讀雋不結高門魏志賈詡嫁娶不結高
不疑傳嘗嘉之不結高門門天下論智計者歸之
肯易妻宋弘事悔婚王褒字偉元與管彥為友約男
別嫁其女謂彥弟馥曰昔嫁妹後葬父于洛陽遂
賢兄葬父洛陽則京邑之人豈吾結好之意哉馥曰
嫂是齊人也當還齊還齊如此去就復何婚之有諫婚晉劉寔
陽而隨妻還齊如此去就復何婚之有諫婚晉劉寔

禮儀

卷九十一

三十一

氏將以女妻寔弟智諫曰華家貧類必汚門戶寔辭
不得已竟婚而生子夏寔後坐夏受賂免官頃之為
大司農又以
夏犯罪免官

唐類

