同文原版

淵鑑類函

盛秋署檢

禮儀部二十 食祭 歸胙 雜祭 修廢祭 黍稷 犧牲 祭饋 苞茅 祭服 祭器 薄祭 淫祀 瀆祀 褻祀 不祀 祝史

食祭

授祭 周禮膳夫授祭則奉膳贊祭 **示先** 周禮註飲食必祭示有所先 **辨** 太祝辨九禱曰禱首疏首空首繁動吉凶 **原先** 樂奇操褒操肅操以享右祭祀

客祭 客不降等 **後君祭** 玉藻若賜之食而君客之則君命之祭然後祭 **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行祭主人延賓祭三炮祭炮讀爲包若兼祭祭於豆四周祭謂殷之序徧祭之也五振祭六擩祭振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也七絕祭八繚祭九共祭絕繚亦同禮多者繚之畧者絕之則祭也共猶授也王祭食膳夫授祭是也

慶封況祭 左傳叔孫穆子食慶封慶封況祭謂遠散不恭也 **餕餘不祭** 父不祭子夫不祭妻 **殷進徧祭** 禮記主人延客祭食祭所先進殷之序徧祭之注祭先君子有食不忘本也

水漿不祭 玉藻惟水漿不祭爲已 **醫** 疏食辭祭 雜記孔子曰少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也 **瓜祭** 玉藻瓜祭上環 **魚祭** 魚祭膾也謂劍魚腴也 **醫** 生人祭食 周禮疏生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以諸侯之祭食爲生人祭食法將食先祭先造食者謂之祭食 **皇尸祭食** 玉海皇尸祭食之法以諸侯大夫少牢饋食之禮明之

取脯擩於醢 唐書禮樂志皇帝加元服禮進餌者奉饌設於前皇帝左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間 **菲俎擩於豆** 唐書禮樂志皇太子加元服禮贊冠者取菲俎遍擩於豆以授皇太子又祭於籩豆之間 **原** 既比慶封之況 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餕祭

雜祭祀

八神 史記始皇東遊祠名山大川及八神八神將自古有之或曰太公以來作之齊所以爲齊也其祠絕莫知起時 **四祠** 文獻通考漢宣帝立五龍山仙人祠及黃帝天神帝原水兄四祠於膏施 **禍牙** 王海太平興國五年車鄜時漢書郊祀志秦文公夢蛇自天下駕牙於北征祭禍牙於北郊屬地其口止於鄜衍於是作鄜時 **杜主** 杜主故周之右將軍其在秦中最小鬼之神者以歲時奉祀 **祆神** 酉陽雜俎寶厥事祆神無宇刻毬爲形盛於毛袋各以歲時奉祀之處以脂蘇塗之或縈之竿上四時祀之 **黃熊** 左傳昭公七年鄭子產聘於晉韓宣子曰寡君寢疾夢黃熊入於門何也對曰昔堯殛鯀於羽山其神化爲黃熊以入於羽淵實爲夏郊三代祀之晉爲盟主其成未之祀乎 **黑山** 月令廣義契丹人死皆爲黑山神所管每歲五京非有祭祀皆不敢近山 **降莘** 左傳惠王十五年有人降於莘王使太宰忌父帥傅氏及祝史奉犧牲玉帛往獻焉 **伏祠** 漢書郊祀志秦作伏祠注秦德公二年初伏惠文王十二年初臘 **碧雞** 郊祀志漢宣帝時或言益州有金馬碧雞之神可醮祭而致於是遣諫大夫王褒持節而求之 **竹王** 黃州有稱爲竹王三郎廟亦 **花姑** 春國記花姑花木錄魏夫人弟子善種花亦號花姑 **龍池** 文獻通考唐元宗開元二年詔祠龍池公卿獻龍池篇一百三十篇詔太常寺考其詞合音律者爲龍池樂章十首焉 **魚溪** 續文獻通考魚溪慶雄廟宋紹興二十六年賜爲昭應廟乾道二年加封惠濟威淳二年改封德顯公 **濤神** 文獻通考拗州吳山廟即濤神也太平祥符五年夏江濤毀岸遣內侍白崇慶致祭濤勢驟息詔封英烈王 **船神** 北戶錄南方除疫以酒肉祀船神呼爲孟公孟

祭杼 唐書歲樂署七月七日祭杼

祀竈 搜神記漢宣帝時陰子方者嘗腊日晨炊竈神形現子方再拜家有黃羊因以祀之自後暴富子方嘗言我子孫必將強大至識三世遂大繁昌

蛇王 文獻通考蛇王祠在安陵東北醫師月令廣義嘉靖定春冬仲月上甲日上祠三皇附醫師二十八人歲遣禮部太醫院堂官分獻三牲祀五猖神羣別以湯飯祭無祀鬼神於廟曰度傷

馬步 月令廣義仲冬祭馬步度傷月令廣義民以命有司祭馬步

馬祖 祭馬祖於大澤注馬祖房星也

先牧 命有司祭先牧於大澤用剛日

司寒 命有司祭司寒於北郊

司中 又祭司中司命

司禄 司祿於國西北

禳火 盤庚於西郊之外以禳火祝祀

祓災 鄭火災禳火災禮也皆謂祭也元冥回祿水火二神除

陳賓祠 漢書陳賓祠泰文至今七百餘歲漢興世世常來光色赤黃長四五丈直祠而見音聲祭隱野雞皆雉每見雉遣太祝祠以太牢

王母祠 酒泉太守馬岌言酒泉南山即崑崙之山有石室王母堂瑰纓蜺煥若神宮宜立王母祠以禪朝廷無疆之福

蚩尤祠 漢令祝官立蚩尤之祠

皋繇祠 晉禮志故事祀皋繇於廷尉新禮移祠律署以同祭先聖於太學故事以社日新禮以社日就輕也就重也

孔愉祠 晉孔愉字敬康著信鄰里後忽捨去皆謂之神人為立祀從事改以孟秋以應刑殺令始也令定國父于公為獄吏所決皆不恨郡中為生祠號云

于公祠 于定國父于公為獄吏所決皆不恨郡中為生祠號云

元魚祠 拾遺記鮮治水無功自沈羽淵化為元魚

祠黃石 張良死并黃石為起廟圖畫形像百姓思其功皆祭祀之

刻石立祠 魏志賈逵字梁道為豫州刺史及卒豫州吏民思之為刻石立祠詔追美之

近墓立祠 諸葛亮初亡所在各求立廟向充曰宜因近其墓立詔於汚陽

皆立生祠 韋義為虞都長張奐為武威守任延為九真守杜軫為池陽令皆姓皆立生祠

各自奉祀 史記郡縣遠方神祠民各自奉祀不領於天子之祝官

亞子廟 文獻通考梓潼神張亞子任晉戰沒人為立廟咸平中王均為亂忽有人登樹指賊大呼曰梓潼神來汝輩惡當殛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

遺愛立祠 後漢王渙為洛陽令民思其德為立祠安陽亭西每祠輒絃歌而薦之

利人立祠 後漢許陽字偉君為都水掾修鴻溝於都陂百姓得其利後病卒西洪井之側鄉官親家號泣

黎山廟 孔帖曰李頻出建州刺史卒廟黎山歲祀之

老子廟 玉海美延蒸八年初祀老子於苦縣九年親祀老子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杭睦婺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和三年刺史范傳正又遷於南阜即今廟是也

汪王廟 文苑英華注台符歙州陵風雨池祀也歲一祀

風雨池 權德輿洪州西山風雨池記鍾山北下二十餘里有壁祀之地祠宇以蔡苑詳注郭汾陽鎮浦欲造浮橋而激流毀壞公酹酒許以小神之蘋蘩以薦之所農望歲於是乎在

河瀆祠 梁苑詳注郭汾陽鎮浦欲造浮橋而激流毀壞公酹酒許以小女妻之其夕水回壞遂成橋而小女孥卒因塑廟中人因公祠

康廟 呂才東巢子集序立杜廟歲時致祭以善巢集焦華配焉

李氷祠 文獻通考廣濟王廟蜀守李氷祀也歲一祀

雎陽廟 孔帖曰張巡許遠雎陽至今享祀不絕號雙廟

金海祠 嘉靖十四年建金海祠於湯泉亭以祀

祠牛馬 太平御覽軍令曰常令曰金鼓輕麾隆衡以立秋日祀之至以乙丑日祀牛馬先祠若出軍有所魁獲還亦祠向敵祀之血於鐘鼓

鍾鼓 又軍令曰金鼓輕麾隆衡以立秋日祀之至

祠黃石 張良死并黃石為起廟圖畫形像百姓思其功皆祭祀之

刻石立祠 魏志賈逵字梁道為豫州刺史及卒豫州吏民思之為刻石立祠詔追美之

近墓立祠 諸葛亮初亡所在各求立廟向充曰宜因近其墓立詔於汚陽

皆立生祠 韋義為虞都長張奐為武威守任延為九真守杜軫為池陽令皆姓皆立生祠

各自奉祀 史記郡縣遠方神祠民各自奉祀不領於天子之祝官

亞子廟 文獻通考梓潼神張亞子任晉戰沒人為立廟咸平中王均為亂忽有人登樹指賊大呼曰梓潼神來汝輩惡當殛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

增張白虎祠 漢書郊祀志宣帝時南郡獲白虎上為立祠又以方士言為隋侯劍寶玉寶璧周庚寶鼎立四祠于未央宮中

玉女池 文獻通考太山玉女池在太山頂池側有石像泉源熏蒸而濁東封先磬娟玉泉忽湍涌上平頂池徙升山其流自廣倩泚可鑑沸出水長百丈噴水激浪必雨降味甚甘美經度制置使王欽若請浚治之像頗摧以玉石既與近臣臨觀遣使礱石為龕奉置舊所令欽若致祭上為作記

事祠 後漢淳于臨聚屯灞水楊州牧攻之不能克陳衆乘單車白馬詐說而降之灞水出水長百丈噴水激浪必雨降

祀季子 任延守長孫為曾稽郡先遣饋祀延延季子

祠黃石 張良死并黃石為起廟圖畫形像百姓思其功皆祭祀之

祠牛 祠牛

祠 祠

造衣冠法物祭器 張平子廟 續文獻通考張相公廟後漢張平子也水旱有禱必應宋孝宗隆興十六年勅賜賢惠侯廟額曰孚惠 禁虎神侯 又曰福清縣神陳姓者能禁虎爲暴淳祐中封顯濟靈佑侯賜 豢龍隱士 又曰茅山前有龍池昔陶隱居豢龍於此藏旱禱輒應紹興中勅封敷澤廣惠侯 苑窳婦人寓氏公主 晉書志漢儀皇后親桑東郊苑中蠶室祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主祀用少牢 兵舞祓舞 文獻通考舞師山川用兵舞社稷用祓舞小神近山川者用兵舞近社稷者用祓舞 獻質獻孰 文獻通考獻質謂羣小祀也疏羣小祀最卑但一獻而已其禮質畧獻孰一獻祭羣小祀也孰而已

黍稷

原 鄉合 黍曰鄉合 明粢 稷曰明粢 鄉萁 粱曰鄉萁 嘉蔬 稻曰嘉蔬並曲禮 非馨 書黍稷非馨 不鑿 粢盛不鑿昭其儉也 神倉 月令藏帝藉之收於神倉祇敬必齋 御廩 左傳御廩災注藏親耕之廩 終禮 禮父母沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終注孝子雖貧尚不取惡人之粟祀其先 名物 周禮小宗伯辨六齍之名物注齍讀爲粢六齍謂六穀也

增 黑黍 隋書梁武時詔籩豆之實以籍田黑黍 赤黍 五行傳新器其始熟嘗新耳 黍糜 風土記或問董勛七日爲良日飲食不同於古何也勛曰七月黍熟七日陽數故以糜爲珍今惟設湯餅不復有糜矣 黍種 說文黍大暑而種 黍臛 歲時記十月一日黍臛俗謂秦歲首未詳其義今北人皆曰設麻羹豆飯當謂潔祀用赤黍 黍糕 月令廣義冬至之日爲黍糕先荐元寢以及祖禰其進酒餚及謁賀君師者老一如正旦焉

原 陳簠簋 簠簋既陳實籩豆 籩豆實其籩豆 明水滌 滌潔盛明水也注 甸師供 周禮甸師掌帥其屬而耕耨以時入之以共粢盛

增 士謙設黍 北史李士謙宗族會宴士謙先設黍曰孔子稱黍爲五穀之長荀卿亦云食先黍稷寧可遺乎少長肅然退相謂曰既見君子方覺吾徒不德矣 齊郎載飯 唐開元禮郊祀進熟齊郎載黍稷飯及爵酒 太官取簠 文獻通考高宗紹興中禮部太常寺修立郊祀禮儀太官令取黍稷簠簋以授太祝 感非黍稷 孔帖魏澄送神樂章明德感兮非黍稷 馨非稷黍 孔帖魏澄記赤帝降神樂博碩斯蓐荐笙鏞脩舉庶盡肅恭馨非稷黍 乃享祖禰 孔帖白居易李公家廟碑鎔乃享祖禰牲牢黍稷 德馨斯飫 孔帖褚亮迎祖樂章嘉稷非馨德馨斯沃 封署以供 孔帖祠部郊祭黍稷所司長官封署以供 昏火種黍 尚書大傳夏昏火大正可以種黍 秋薦豚黍 月令廣義孫氏荐享儀鞄秋荐以九月九日秋薦豚黍以新黍粟米炊飯饌脩蒸豚祭儀與五月同

原 虞人供接盛 接爲扱以接春 春人供米物 非一物 交於神明必在乎恍惚 思其嗜慾乃薦以馨香

犧牲一

原 祠三 漢書郊祀志有上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一上許之 主五 周禮小宗伯毛六牲辨其名物而頒之於五官使共奉注毛犛毛也司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司寇主豕 博碩 左傳奉牲以告曰博碩肥腯謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾癘蠹也注癘蠹疥癬 柔嘉 牲冠主犬司空主豕 尚赤 詩從以騂牡左傳周尚赤用騂牡 貴誠 郊祀用犧牲用犢貴誠也注郊祭用騂牡 辰牡 詩奉時辰牡辰牡孔碩注辰牡騂牡也辰時也未知牝牡之情 騂剛 周人尚 在滌 郊特牲帝牛必在滌三月滌牢養處也 納烹 納牲告殺也 辟角 論語犂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸 白牡 殷 柔毛 曲禮豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音 疏趾 雉曰疏趾兔曰明視 登首 周禮羊人割羊牲登其首注首升於室 斷尾 雉雞斷尾

賓孟見之曰自憚爲犧也

貍沈 周禮大宗伯以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物

伏瘞 周禮大人凡祭祀共犬牲用牲物伏瘞亦如之注牲純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也

增**牛享** 羊饋 國語國君有牛享大夫有羊饋士

左右 後漢祭祀志注天子以牲左地以牲右

元赤 晉書志注元赤明堂廟祀同用赤牲

設版 孔帖奉禮郎設牲版之位以成省牲之儀

麗碑 祭義祭之日君親牽牲麗於碑

升豕 文獻通考士升豕

拭羊 文獻通考宗廟祭雍人拭羊

割雞 文獻通考雍人割雞屋下

嘗駒 漢書志雍四畤五月嘗駒

增馬 元史大德元年十一月太保月赤察兒等奏請廟享增用馬制可

覺豭 文獻通考宗廟成則覺之以豭也

原**展觔角** 穀梁成公七年鼷食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角過有司也郊牛日展觔角而知傷展道盡矣其所以備災之道不盡也注觔球球然角貌

無腸胃 儀禮肫解無腸胃注君子不食豢腴

死則埋 牲死則埋之

孕不用 孕祭帝弗用也

增**毋愛牛羊** 孔帖社牧祭百神文割烹羹胾無愛牛羊文

戴潔牲牷 孔帖魏澄視黑牛章戴潔牲牷愛登俎豆

醇犧入饋 俎樂章醇犧入饋

烹牲是祀 柳宗元武岡銘烹牲是祀

犧牲二

原**以純** 曲禮天子以犧牛注犧純色也

以騂 毛詩閟宮篇

飾牲 周禮小子凡沈辜侯禳飾其牲注沈謂祭川爾雅曰祭川之經曰夏啓善犧於益此之謂也

用特 書歸格於祖用特藝

餼羊 朔之餼羊

中度 月令命宰祝循行犧牲視色必比類量大小視長短皆中度注謂審牲也

歆神 周禮封人歌舞牲注謂君牽牲入時封人隨歌舞之言其肥腯以歆神也

牢禮 周禮牢三牲

餼牽 左傳餼牽竭矣

不愛 傳不愛玉

不鬻 犧牲不鬻於市

帝牛 郊特牲帝牛不吉以爲稷牛

公牛 周禮牛人掌養國之公牛以待祭祀供其享牛求牛以授職人而芻之

肥牛 養於諸侯也

索牛 索其大夫具得其用

尨牲 穀梁六月土甲始繫牲尨治也十月甲始繫牲尨

夕牲 漢建武二十三年車駕巡狩至梁父九十里夕牲

雞牲 周禮雞人掌共雞牲辨其物

羊牲 又羊人祈用共羊牲凡沈辜侯禳釁

增**繫牲** 周禮司門祭祀之牛繫焉

卜牲 左傳禮不積共其羊牲若牧人無牲則受布於司馬使其賈買牲而共之

薦牲 大牲也

免牲 穀梁免牲者繼衣元纁裳有司元端奉送於南郊莊子吾豈能被文繡而爲宗廟之犧牲乎

五牲 孔帖李白明堂賦薦五牲

六牲 牧人掌牧六牲而阜蕃其物以供祭祀之牲牷

牲肥 韓愈祭南海廟碑牲肥酒香

色純 張說迎俎樂章色純之騂

原**用三犧** 左傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣問之而信

具二牲 禮庶子若富則具二牲獻其賢者于宗子注賢善也

無用牝 月令孟春犧牲無用牝注爲傷生生之類也

不用大 左傳小事不用大牲

不敢加牲玉帛不敢加 左傳魯侯曰犧牲必信也

不相用 左傳古者六畜不相爲用

繫三月 三月繫七日戒三日宿慎之至也

芻三月 周禮充人掌繫祭祀之牲芻五帝則繫於牢芻之三月享先王亦如之凡散祭祀之牲繫於國門使養之注散芻之屬

增**廩犧令** 孔帖廩犧令掌薦犧牲

犧牲卒 千一百二十九人祝宰樂人萬二千一百四十七人養犧牲牢一定省牲位二禮直引御史自西階陛遍視祭濯在數中

省牲器 續文獻通考金哀宗三年詔省牲位廩犧令少前曰請省牲退復位引太常卿省牲者廩犧令及太祝巡牲告備告祭帝弗用也

增**毋愛牛羊** 孔帖社牧祭百神文割烹羹胾無愛牛羊文

戴潔牲牷 孔帖魏澄視黑牛章戴潔牲牷愛登俎豆

醇犧入饋 俎樂章醇犧入饋

烹牲是祀 柳宗元武岡銘烹牲是祀

犧牲二

原**以純** 曲禮天子以犧牛注犧純色也

以騂 毛詩閟宮篇

飾牲 周禮小子凡沈辜侯禳飾其牲注沈謂祭川爾雅曰祭川之經曰夏啓善犧於益此之謂也

用特 書歸格於祖用特藝

餼羊 朔之餼羊

中度 月令命宰祝循行犧牲視色必比類量大小視長短皆中度注謂審牲也

歆神 周禮封人歌舞牲注謂君牽牲入時封人隨歌舞之言其肥腯以歆神也

牢禮 周禮牢三牲

餼牽 左傳餼牽竭矣

不愛 傳不愛玉

不鬻 犧牲不鬻於市

帝牛 郊特牲帝牛不吉以爲稷牛

公牛 周禮牛人掌養國之公牛以待祭祀供其享牛求牛以授職人而芻之

肥牛 養於諸侯也

索牛 索其大夫具得其用

尨牲 穀梁六月土甲始繫牲尨治也十月甲始繫牲尨

夕牲 漢建武二十三年車駕巡狩至梁父九十里夕牲

雞牲 周禮雞人掌共雞牲辨其物

羊牲 又羊人祈用共羊牲凡沈辜侯禳釁

增**繫牲** 周禮司門祭祀之牛繫焉

卜牲 左傳禮不積共其羊牲若牧人無牲則受布於司馬使其賈買牲而共之

薦牲 大牲也

免牲 穀梁免牲者繼衣元纁裳有司元端奉送於南郊莊子吾豈能被文繡而爲宗廟之犧牲乎

五牲 孔帖李白明堂賦薦五牲

六牲 牧人掌牧六牲而阜蕃其物以供祭祀之牲牷

牲肥 韓愈祭南海廟碑牲肥酒香

色純 張說迎俎樂章色純之騂

原**用三犧** 左傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣問之而信

具二牲 禮庶子若富則具二牲獻其賢者于宗子注賢善也

無用牝 月令孟春犧牲無用牝注爲傷生生之類也

不用大 左傳小事不用大牲

不敢加牲玉帛不敢加 左傳魯侯曰犧牲必信也

不相用 左傳古者六畜不相爲用

繫三月 三月繫七日戒三日宿慎之至也

芻三月 周禮充人掌繫祭祀之牲芻五帝則繫於牢芻之三月享先王亦如之凡散祭祀之牲繫於國門使養之注散芻之屬

增**廩犧令** 孔帖廩犧令掌薦犧牲

犧牲卒 通考漢歲祀上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂人萬二千一百四十七人養犧牲牢一定省牲位二禮直引御史自西階陛遍視祭濯在數中

省牲器 續文獻通考金哀宗三年詔省牲位廩犧令少前曰請省牲退復位引太常卿省牲者廩犧令及太祝巡牲告備告祭帝弗用也

增**毋愛牛羊** 孔帖社牧祭百神文割烹羹胾無愛牛羊文

戴潔牲牷 孔帖魏澄視黑牛章戴潔牲牷愛登俎豆

醇犧入饋 俎樂章醇犧入饋

烹牲是祀 柳宗元武岡銘烹牲是祀

如郊社儀既畢贊者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌濯燒贊者引御史詣廚省饌具訖與太常卿各還齋所

載牲俎 文獻通考郊祀進熟齋郎以俎載牲體

原**展於充人** 周禮充人展牲則告鄭司

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

農曰展具也具牲若今時選牲也康成謂展牲苦今又牲也 號曰大武曲禮牛曰一元大武注號物異於人也元頭也武迹也 爾牲則具詩無羊篇三十維物爾牲則具騂牡既備詩既載篇 天子之牛禮王制天子之牛角繭栗 宗廟之牛角握注握長不出膚也 設其福衡周禮注所以特牛角不使觸 供其水藻所以洗牲也 吉則改名傳牛卜日曰牲注牛既得吉則改名曰牲 共以待事周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互與盆簝以待事注互懸肉格 口傷改卜左傳郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊非禮也 郊不可廢注當改卜牛 食角改卜詳前 用馬於墉宋災用馬於禮也 用牲於社日食用牲於社非禮也凡天災有幣無牲 羔豚皆足羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘此之謂稱 庶羞不踰牲

增 烹牲於廚通典諸里祭社日未明烹牲於廚 用牲於門文苑英華洛水溢有司用牲於門或非之曰苟濟於物祀之何爽 不用牲牢韓愈不用牲牢皆以麵為之祭 量代牲牢梁書天監十六年詔曰宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時蒸嘗外可量代 三正色牲太平御覽漢舊儀祭五岳四瀆用三正色牲 十八太牢月令廣義漢四時宗廟用牲十八太牢皆有副倅兩廟十二主三少帝二后故用十八太牢也 毋用犧牛冬享元史至元八年勅享用幾牛 並停牲牢文獻通考唐開元十九年勅享祀封禪滋廣非所以全惠養之道協靈祇之心其並停牲牢惟用酒脯務存修潔足展誠敬 封山不射孔帖高宗將封嵩山詔諸儒議射牲事裴守真奏古者郊祀天子自射牲漢武帝封泰山令侍中儒者射之帝不親也今按禮前明十五刻牢人鸞刀割牲賢明行事毛血已具天子至奠玉酌獻而已今若前祀一日射牲則早於事及日則晚不遠事遂不射 藉田不供文苑英華藉田既不供犧牲造酒何煩供饗也 呂公著論廟牲宋史志呂公著論廟牲未備悉加其數 江休復言養牲又曰幕祐中江休復言六典大祀養牲在滌三月拾享日近已踰其期而牲牢未備請依漢唐置廩犧局從之 膳部職滌養之儀 司門致牲牢之繫

祭饌

原 羶 郊特牲既奠然後燔羶合體薌尸祭慎諸此 膟膋 又云取膟膋燔燎升首報陽也 天產 醓醓之美而煎鹽之尚貴天產也 午割 午割勿設注勿設分散也 膴胖 注肉大臠

骨髓 骨有髓肉也 腥肆 郊特牲腥肆爓爨祭豈知神之所饗主人自盡其敬 豚肩 晏子豚肩不掩豆 羊肆 羊殺切肉 增 禮饌 元史祭社禮饌設東 點饌 岳珂愧郯錄珂攝光祿丞得先祭贊閣視酒饌又攝大官令躬酌酒實爵得窺其中蓋皆如言其初點饌之際執事者徒再倡酒齊之目而已

古食 時饌 崔沔加邁豆議太羹古食也和羹時饌也 新果 珍饈 孔帖韋縉請室加邁豆議四時蔬 時蔬 梁書天監十六年詔曰今雖無復牲腥猶有脯修之類可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大脯餘悉用蔬新果時新果珍饈實之 某帝從之焉

淨饌 梁書梁舍人朱异議祭祀之禮應有兩羹相承止於一餅即禮為乖請加熬油蓴羹一餅帝從之于是起至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是說於臺城破諸廟遂不能血食矣

原 太羹 餅羹俱禮 增 蘋藻 左傳蘋蘩薀藻之菜可薦於鬼神 苾芬 詩苾芬苾芬 采芑 大戴禮夏小正云采芑為廟采也 薦蒲 宋史志趙彥昭言禮院以仲秋茂萌不經易以蒲白今仲秋蒲無白改從春 蒸蔥 楚詞蔥肴蒸 祭芰 國語屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之曰祭吾必以芰 脯醢 大戴禮諸侯遷廟脯醢陳於房中 秉油 月令廣義祀用秉油 牛魚 金史志明昌間薦新魚無則鯉代 馬潼 元史凡大祭祀尤貴馬潼將有事勅太僕司相馬官奉尚飲者革囊盛送焉 鼎臑 俎載 柳宗元平淮西碑鼎臑俎載五獻百籩凡百鄉士班以周旋

原 掌割烹 周禮內饗掌割烹煎和之事 負革肉 虞九負革肉擇之取美也 庖人供 王之膳羞及作世子之膳羞供祭祀之好羞注品物曰膳滋味曰羞

好羞鱻魚蟹醬驛也 饗人倫儀禮倫 籩豆靜嘉詩 飫椒馨香又云燔炙芬芬有飫其香有椒其馨 物備陰陽祭統昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣 骨取貴賤又云骨取貴賤殯人貴髀周人貴肩貴者取貴骨賤者取賤骨 吉蠲為饎是用孝享饎酒食也 嘉薦普淖祝曰嘉薦普淖淖和也 以享以養鼎彖曰亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 有鱣有鮪毛詩 水菹陸醢祭統水草之菹陸產之醢注蚳蝝也小物備矣 牲俎籩實又云三牲之俎八籩之實 澤物之奠籩之實

增 光祿獻 廚李庾西都賦祭饌則光祿獻廚 膳部辨品唐六典膳部掌邦之牲豆酒膳辨其品數 實於庖廚柳宗元監祭文其牲牢酒醴菜果之饌必實於庖廚 載於太官唐六典凡祀百神在京師者所用魚脯醯醢之味石鹽菜果之羞並載於太官令州縣所實之物如京師之制 生平所嗜南史永明九年詔太廟四時祭宣皇帝炙白肉高皇帝薦肉膾菹羹昭皇時嗜具設遵漢法也而珍味極焉苑囿之內躬篠所收后茗糲炙魚並生平之所嗜也 時膳具設園寢上食時膳具設遵漢法也而珍味極焉苑囿之內躬篠所收蒐狩之時親發所中莫不主鮮羹薦而後食盡誠敬也 甘旨之物肥濃之味韋述等宗廟加籩豆議今欲取甘旨之物肥濃之味隨所用者皆充祭用以今之時饌恐未可也 辨其名數會其出入唐六典珍羞令掌供庶羞之事丞為之二以辨其名數會其出入 義由反古類藁秸之無文 道尚全真踰恬淡而為本見唐施肩吾太羹賦 嗜好譏私之饌非禮不薦孔帖韋述議曰嗜好譏私之饌與時而遷故聖人一約之以禮雖平生所嗜非禮則不薦 歲時朔望之制盡孝之情孔帖韋述議諸陵皆有寢宮歲時朔望薦以常饌亦足盡至孝之情矣

苞茅

原 藉白周易藉用白茅 包菁尚書荊州厥貢包匭菁茅注茅縮酒菁為菹其所包裹而致者也蓋三者之茅也 縮酌郊特牲縮酌用茅明酌也 裹肉裹肉菹饌注茅縮

增 沃酒宋史志宗廟堂上燔藁以求陽而有司行事燔茅香宜易用藁灌鬯於地以求陰宜束茅沃酒以象神之飲 納箱隋志取社壇方面土包以白茅納青箱中 蕭茅潛岳藉田賦縮鬯蕭茅於是乎出 荆茅柳宗元論石鐘乳必若土之出無不可者則荆之茅皆可以縮 瘞茅宋史志郊社令束茅菹而燔瘞瘞縮酒之茅 廢茅元史志至元十八年五月後廢茅香以縮酒 茅苴文獻通考高宗紹興中修立郊祀禮儀執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興少退北向再拜 茅席春秋繁露春旱求雨令民禱之於社稷幸而得雨報以豚一酒鹽黍財足以茅為席無斷 沙池元史祭社稷進饌復位諸太祝還尊所贊者曰太祝立茅苴於沙池 苴土漢書天子大社以五色土為壇封諸侯者取方面土苴以白茅授之各以其方色以立社於其國故謂之授苴土

原 甸師供周禮甸師供蕭茅 鄉師供又鄉師供茅蕝蕝也長五寸束者

增 資誠敬楊嗣復權德輿文集序 虔助祭吳越王備史藉用白茅以資誠敬 虔奉嚴禋遠修職貢虔苞茅以助祭遣愛子以來朝

原 江淮靈物江淮之間有一茅三脊此靈物不可以常貢也 楚人職貢左傳齊桓責楚人爾苞茅不入王祭不供無以縮酒寡人是徵焉

增 酌以茅明社甫朝享太廟賦酌以茅明 應用茅藉林簡言漢武封禪論朝有人如管夷吾應用三脊茅以藉固不使其君與孝武等 琮玉以薦寶知章登歌奠玉帛用肅和禮以琮玉薦既茅藉

祭服 潔秬惟馨文粹薛稷胎成皇后室酌用坤奠縮茅以薦潔秬惟馨用

原 殷冕 毛詩常服鷩冕傳鷩白與黑也冕殷冠也鄭箋殷之臣狂敏而助周祭其助祭自服殷之服明文王以德不以强也 虞韍 明堂位有虞氏服韍 明衣 齋必有明衣 尸服 喪禮小記祭以諸侯其尸服以諸侯祭以士其尸服以士 被衮 郊特牲祭之日王被衮以象天 給服 晉輿服志執事所服魏以來名爲五時缺秋服三年而一易 紺幅 晉輿服志公特進列侯卿大夫世婦夫人紺繒幅簪珥入廟自二千石夫人至皇后皆蠶衣爲朝服 黃冠 禮記黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠 增 皮弁 以郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也 大裘 周禮春官上帝服大裘 法天 卓服志新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服元冕三旒衣無章按今文四品五品之服也三公亞獻皆服衮孤卿服毳鷩是天子同於大夫君少臣多非禮之中且天子十二爲節爲法天鳥有四旒三章之服若諸臣助祭冕與王同是貴賤無別也 如爵 隋書志禮圖云士助君祭服之色如爵之於是並尊者之側請今凡有屢行者應加號禮部可 燒冠 又曰梁天監四年有司言平天冠等自齊帝則服翬衣祭陰社則服謠衣 花釵 唐書禮樂志婦人則服紬幘則服紬幘 暈 衣 禮衣 隋書志皇后從皇帝祀高禖享先蠶禮畢柳莊妻病公雖當祭公必告再拜稽首請於尸曰有臣之死請往至則不釋服而往遂以謚之 敝則焚 祭服敝則焚之 美 禹惡衣服而致美乎黻冕黻冕祭服 禭不釋 禮記衛柳莊妻病公雖當祭公必告再拜稽首請於尸曰有臣之死請往至則不釋服而往遂以謚之

增 御衣院 百官志太常寺凡藏大享之器服有四院二曰御衣院藏天子祭服 司服官 隋書志後周設司服之官掌皇帝十二服以備祭祀 三公服 隋志王僧崇曰今祭服三公衣身畫獸其腰及袖皆有青獸形 三章服 又曰服三章通給庶姓一品以下皆有青獸形五品以上自製於家祭其私廟 竹葉冠 又曰天監九年司馬筠等參議尚書既預齋中罩竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之 鶴尾冠 隋書志司馬彪曰長冠遠制也人間或謂入廟帝冠後代以爲祭服尊敬之也 畫鳳凰 又曰禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元言皇畫鳳凰羽 用龍衮 隋書志高祖郊丘宗廟盡用龍衮衣大裘毳冕皆未能備至平陳得其衣冠法服始依禮具然皆藏於御府弗復用焉 借紫服 元史志享宗廟前一日質明三獻官以下及諸執事官各具公服六品以下官皆借紫服諸崇天門下 著皂衣 司馬彪禮志雩祀著皂衣從陰之義也今祭服皆玄色 青羅袍 元史志社稷祭服百官羅袍百二十三 紅羅裙 又曰宣聖廟祭服紅羅裙 青玉旒 隋書志諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉爲珠 朱絲布 隋書志六尚朱絲布公服至助祭則服之 水角簪 元史志社稷祭服水角簪金梁冠一百七 連蟬冠 又曰曲亭祭服連蟬冠 三青玉旒 隋書志漢制一歲五郊天天與執事者服各如方色百官不服執事者服常絳衣以從 單衣饋饌 魏志管寧字幼安徵不起每四時祭祀輒著絮巾故在遼東有白布單衣親爲饋饌號拜成禮者也 增 冕祭於公 弁祭於已 雜記大夫冕而祭于公弁而祭於已 箋布單衣 隋書志梁制拜陵則箋布單衣 絳緣中衣 隋書梁天監元年何佟之議祭服絳緣領袖爲中衣絳袴袂示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖法請不可施遂依議除之 天地祀服 唐車服志顯慶元年惟服衮章漢明帝始採周官禮記制祀天地之服天子備十二章後魏周隋皆如之伏請郊祀天地服衮冕大裘下通服進賢冠之服 私家祭服 唐六典私家祭祀三品以上及襲聖侯祭孔子皆服元冕五品以上服翟弁六品以

祭器一

原 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祼用鷩彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬蒸祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其

鑛獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也注昨讀爲酢

肆豆周禮醢人掌肆豆之實朝事之豆其實韭菹醢酷昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡茆蒸鶉鷃鴈鶉鷃鴈食之豆其實葵菹蠯醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹魚醢為豆之實酏食糝食

籩豆周禮見上注刻獻讀為犧

犧尊周禮見上注著尊著地無足也

加籩周禮籩人加籩之實萑芡蜜餌粉餈糗饒羞籩之實糗餌粉餈

黍周禮大宰王饌三二升方曰簠員曰簋盛黍稷稻粱器

簠簋孝經陳其簠簋注簠簋祭器受一斗

雞彝周禮見上注刻而畫之為雞者

犧尊周禮朝踐用獻

蜃蜃蛤蜃蛤蜃蛤

祭器二

原不假王制禮大夫祭器不假　不設曲禮無田祿者不設祭器　美備祭統三牲之俎八簋之實美物備矣　言約周易樽酒簋二注一樽之酒一簋之食言其約也　貢器周禮貢器謂貢宗廟之器謂祭也　宗器禮陳其宗廟之器　增古器　時器崔靈恩加籩豆議疏古器也鉶時器也　取瓚酌鬯宋史志元豐元年有司言今以門下侍郎取瓚侍中酌鬯皆未合禮請命禮部尚書奉瓚臨鬯禮部侍郎奉盤而退　房俎賀知章祭地迎俎樂章太簇角以大進酌鬯灌地訖侍郎受瓚奉盤而退朝享太廟賦上　罍洗開元禮諸州崇城外設乾豆以登歌　罍洗及篚於酒樽之左　祭器圖文獻通考孝宗淳熙七年禮部侍郎齊胥請以祥符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革上禮部下之四方名淳熙編類祀祭儀式從之　祭器位孔帖奉禮郎凡祭器之位簠簋為前簠鉶次之籩豆為後　賜祭器文獻通考高宗紹興十六年鄂城並請建家廟賜以祭祀之至治初始造祭器於江浙行省其舊器悉置九閭　獲玉爵元史至元十六年八月丁酉以江南所獲玉爵及拈四十九事納於太廟　代瓢爵宋史志元豐中詳定禮文所請以玉爵代瓢爵　盛于甕　盛於鉶崔靈恩加籩豆議毛血盛於甕和羹時饌也盛於鉶　盛於盤　盛於樽崔靈恩加籩豆議毛血盛於盤元酒盛於樽之籩其實雉黃白黑形鹽臡鮑魚鱐鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口食之籩故麥曰穫菽曰黃稻曰白黍曰黑榮鹽以為虎形謂之形鹽　饋食之籩顏食之籩其實棗栗桃乾乾藕乾瓠也有桃諸梅皆是其乾者椽似栗而小　薦用雕玉明堂位薦用玉豆雕篹注篹籩屬　器用陶匏詳郊天　主人自徹凡祭於公必自徹其俎則客徹之非賓客一人徹　婦人不徹凡燕婦人不徹賓不備禮　進俎不坐記取俎進注同事各居一人　羞俎於內凡羞俎者則於內注俎不坐　祭器不飾孔穎達謂以為誹謗貶峽州別駕　器皿　觴獘韓愈祭神文器皿觴獘不能蹶清　有名無器隋書志祭圖惟有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著樽殷樽也徒有其名竟無其器　以多為貴孔帖許敬宗言廟乃喻於祭中祀十小祀八大祀中祀簠簋及籩俎皆一小祀無籩俎詔可二　必潔壇堂柳宗元監祭使記樽彝罍洗俎豆醆斝之器必潔乎壇堂之上　私習簠簋元和聖德詩掌棄兵革私習簠簋　俎後接神彙苑詳注凡祭祀以入俎天神之俎以黃鐘為宮地祇之俎以太簇為宮人鬼之俎以無射為宮又以鬱豆凡祭俎之後接神之曲亦如之　波落入俎韓愈詩威見容色波落入俎

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內不廢上下無怨動無違事其祝史薦信無愧心矣是以鬼神用享國受其福祝史與焉　正辭左傳祝史正辭　贊奠小祝堂尸大祭祀逆盥盛送尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠　在廟宗祝在廟于室詔祝于室　增直主　索祊郊特牲直祭祝于主注直正也索祭祀于祊注索求神也　諏日潘岳籍田賦祝宗諏日　徙主左傳趙武對楚王曰進退無辭徙主祏于周廟　求媚左傳子產使祝史虛以求媚武則是以鬼神不饗　聚祭鄭曉古言月令孟冬臘先祖五祀聚祭之

原祭器不踰境曲禮大夫去國祭器不踰境大夫寓祭器于大夫士寓祭器于士也　犧象

原事鬼神 大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝 告慈孝 以慈告是謂大祥 掌六祈 大祝掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禁五曰攻六曰說 辨九祭 大祝辨九祭一命祭二衍祭三炮祭四周祭五振祭六擂祭七絕祭八繚祭九共祭 祈福祥 遠皋疾 小祝掌小祭祀 將候禱禱祀之祝以祈福祥 禱豐年逆時雨寧風旱弭災兵遠皋疾

原不越樽俎 祝主不越樽俎而代之矣 偏取黍稷 祝之禮偏取黍稷牢肉以授尸也

祝史二

原致告 工祝致告 酳尸 卒爵飲之注酳尸嘏主此卒爵 祝嘏 禮修其祝嘏謂旬祝掌四時之田表驛之祝號注旬者聖廟明贊唱曰祝人取祝 祝宰 文獻通考漢歲祠祝宰樂千一百四十七人 祝版 又曰關元禮畢祝版焚於齋坊 祝署 孔帖肅宗復兩京遣左司郎中李選告宗廟祝署嗣皇帝真卿謂禮儀使崔器曰上皇在蜀可乎器遽奏改之 秘祝 史記封禪書祝官有秘祝即有菑祥輒祝祠移過於下 小祝 周禮小祝逆時雨寧風旱 增祝人 元史祭先

原作六辭 通上下親疎遠近一曰祠二曰禱六曰誄 辨六號 大祝辨六號一曰鬼號二曰神號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號注號為尊其名更為美稱焉 無愧詞 叔向曰范武子之家事言於晉國無隱情其祝史陳信於鬼神無愧詞 不勝詛 左傳祝有益也詛亦有損晏子為齊侯言人怨皆詛上祝不能勝兆人詛 增太祝位 文獻通考郊祀前三日設諸祝官漢書志長安置祝官如巫 宜稼于田 報辭宜稼于田眉壽萬年宜穡于房 夏黍言穡欲重稼也 宗廟本仁 祝嘏首義 鬼神饗德 辭說貴誠 量人授舉 舉當為嘏 卒酒進聽嘏 嘏長也六也授尸以長大之福 乞靈以由乎明德 徼福不在乎愧辭 黍稷馨香叶於明德 牲牷肥腯奉以正辭

原祀事孔明 詩祝祭于祊祀事孔明 祝史矯舉 左傳季梁曰祝史矯舉以祭臣不知其可也 宜稼于田 報辭宜稼于田眉壽

餕

原不祭 曲禮餕餘不祭注食人之餘曰餕禮輕故不敢祭 從卑 又曰父不祭子夫不祭妻注祭先也從卑處家故不祭 祭之末 祭統祭有餕祭之末也 神之惠 又云尸亦餕鬼神之餘惠衛也可以觀政矣 君與卿 又尸謖君與卿下餕上 又君起大夫貴之下餕賤餕貴之餘也士起各執其具出陳堂下百官餕餕之下餕上之餘也 增社人餕 文獻通考諸里祭社稷出其餘餼社人等皆于此餕如常會之儀 勝御餕 禮樂志懸餕皇太子饌御餕如之饌 三舉不餕 周禮玉賓則日三舉不敢餕餘以瀆精明 四簋有餕 祭有餕以四簋黍 婦餕姑饌 孔帖諸臣之子一品至三品為一等四品至五品六品至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餕舅命易醬內贊者易之婦及餕姑餕婦祭內贊者助之 子祭父餕 文苑英華卯時享以胙歸父餕而祭康子元判餕食烟達應非尊者之餘

歸胙

原受釐 宣室受釐注釐祭餘也 執膰 傳祀有執膰或有受脤 增受脤 杜預注受脤謂君祭以肉賜大夫祀之或祭也 外胙 文苑英華單有鄰歸胙判用廣中廚因茲外胙 原宰孔賜 左傳宰孔賜齊桓公曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙 申生歸 又曰公子祭曲沃歸胙于公 親兄弟 以脤膰之禮親兄弟之國 賜諸侯 天王使石尚來歸脤祭餘肉所以賜諸侯

侯與之同福也　**增從桑須胙**宋書志晉武太康九年楊皇后躬桑于西郊祀畢徽饌頒餘胙于從桑及奉祀者　**德壽進胙**宋史志乾道元年正月一日有奉禮賜胙唐書禮志六曰進熟諸祝皆進號徽豆還尊所奉攝祀禮畢光祿卿奉胙進於闕郊禮郊曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜　**太祝減胙**又云大祝減神前三牲胙肉共置一俎　**驛赴進胙**元廷寫幸上都則以驛赴奉進　**司徒進胙**唐書禮志太祝以胙肉授司徒以進皇帝每受以授左右乃號取爵飲　**味過淪鳳　珍越屠龍**見劉孝綽謝賚胙肉啓

修廢祭

增祀虞帝左傳晉史趙曰陳顓頊之族胡帝十五年夏四月詔修天下名山大川常祀而絕者有司以歲時致祭　**復舊制**又曰漢光武都洛陽六宗廢不血食今宜復舊選祭六宗　**原晉修虞祀**晉減虞而修虞祀且歸職貢於王　**燕祭齊廟**樂毅下齊七十城而修齊宗廟　**索神求廢**周禮蒐政索鬼神注求廢祀而修之　**興滅繼絕**　**增章帝修祀**玉海漢章帝元和二年正月詔修舉祀二世祖修祀漢書鄧祀志自秦以來記王莽典祀或有未修而爰居之類衆焉世祖中興修復舊祀方之前事邈殊矣　**復祭大火**玉海紹興三年初復大火之祭　**請祀脽上**孔帖唐元宗自東都還張說見曰太原王業所基由河東入京師有漢武脽上詞此禮廢闕願爲三農祈穀誠四海之福帝從之　**原漢李夔祭王成**夔父固爲梁冀所誅王成成存救夔夔故祭之　**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篤之心也至少府卿既愛詹生成之惠詹卒遂製朋友之服祭詹終身　**雖魯史垂訓不祀非族　而周書咸秩亦祭無文**

薄祭

原盡志外則盡物內則盡志此祭之心盡物祭物備也　**能貧**鄭子張命黜官薄祭曰貴而能貧可以後亡也　**昭儉**左傳清廟茅屋大路越席大羹不致粢食不鑿昭其儉也　**去奢　薦信**左傳苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩之水可薦於鬼神　**享德**鬼神享德　**增掇毛**柳識弔夷齊文掇澗溪之毛蘋精誠而已　**酌水**唐書王義方貶授吉安丞行至南海舟人將以酒脯致祭義方明德乃酌水而祭　**桂酒　椒漿**見楚詞　**山羞　野酌**王僧達祭顏光祿文以山羞野酌敬祭顏君之墓　**奠徐穉**殷允祭徐穉文試曰黍稷非馨義在清酌蘋令一簋畢蓋再拜奠故聘張章徐先生　**祭梁鴻**周禮祭梁鴻文陳郡周頓拜奠故聘張章徐先生文以蓋藻行潦祀梁先生　**從省約**山堂肆考宋孝宗詔云太祖皇帝乾德元年郊祀詔書有云務從省約毋致勞煩仰見祀天之誠將儉約楊仲昌議君人者有國奉先敬神嚴享豈肥濃以爲上將儉約以表誠嚴　**原祀無豐昵**尚書典祀無豐于昵注無於親近之廟而致豐　**菲不廢禮**君委民之心也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薄祭也　**晏子豚肩**晏平仲祀其先人豚肩不掩豆　**增黜官薄祭**左傳鄭公孫黑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粮往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　儉不中禮亦秕稗而爲譏

淫祀

原不歆左傳神不歆非所祭而祭之名非族類民不祀非族曰淫祀淫祀無福　卜河楚昭王有疾卜之曰河爲祟大夫請祭王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也不穀雖不德河非所禱罪也遂不祭孔子曰楚王知天道也祭野左傳辛有適伊川見被髮而祭於野者曰此其戎乎其禮先亡矣　誣祭不首其義故誣祭於祭也首本也　諂祭非其鬼而諂也　瀆荒巫白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風　妖神元稹賽神詩村落事妖神林木大如村事來三十載巫覡傳子孫村中四時祭殺盡雞與豚

原用蔡子傳楚靈王滅蔡用隱太子於岡山申無宇曰五牲不相爲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蹏氏館神君者長陵女子以孔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置祠內中聞其言不見其人注先後姑嫂也宛若字也　瀆鼻亭神唐柳宗元斥鼻亭神記鼻亭神象祠去盧山廟後漢書廬巴傳盧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爲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爲淮南安撫作檄告于鄱朱泚弟兄可祠于朔土何畧項羽遂除項王廟餘小祠並盡壞惟禹廟存焉　壞房祀文獻通考漢桓帝延熹官遣出妬女祠其淫祀也　除淫祀孔帖帝幸洛陽使除淫祀一千一十所　祭海神

董卓廟

幽怪錄郭元振自晉至汾夜至古廟聞女子哭聲曰妾鄉有烏將軍每歲鄉人擇美女嫁焉雨未幾將軍入公取俾刀斷其脘天明視之乃猪蹄也　妬女祠孔帖帝幸洛陽禱未幾將軍入公取俾刀斷其脘天明視之乃猪蹄也　將軍廟幽怪錄郭元振自晉至汾夜至古廟聞女子哭聲曰妾鄉有烏將軍每歲鄉人擇美女嫁焉雨未幾將軍入公取俾刀斷其脘天明視之乃猪蹄也　立九州文獻通考宋武帝永初二年普禁淫祀孝建初更修廢祠明年立九州廟於雞籠山大聚群臣加四方諸神爵秩　留四祠玉海唐狄仁傑持節江南俗多淫祀仁傑禁止止留夏禹吳太伯季札伍員四祠而已　閩越事鬼陸龜蒙野廟碑閩粵間好事鬼山歡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郡有嫗而尊嚴者則曰姑有容而艷者則曰姑　吳俗事鬼孔帖于頓爲湖州刺史吳俗事鬼頓疾其淫祀廢生業神宇皆撤去　梁鎮上書孔帖蕭宗時乘國用乏屈宰相王璵以祈禱進禁中禱祀窮日夜中官惟吳太伯伍員等廟存焉　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也　羅珣下令孔帖羅珣擢盧州刺史民間病者捨醫藥禱淫祀珣下令止之　楚媼迎神文苑英華李嘉祐夜聞江南人家賽神因題即事云南方淫祠古風俗楚媼解唱迎神曲　嶺南信鬼六帖章正貫拜嶺南節度使盡毀淫祠會海水溢人爭咎徹祠事正貫登城沃酒以誓曰不當神意長令任其咎無逮下民成而水去民乃信之　雞當雁鶩犬當麋鹿文獻通考王莽末年崇鬼神淫祀凡千七百所用三牲鳥獸三千餘種後不能備乃以雞爲雁鶩犬當麋鹿　營惑於人孔帖陳子昂言巫鬼淫祀營惑于人者禁之　昏越之祀陳晏祀黃熊之禍吾不敢聞晉侯方疾偶夢色象之一物安可執加鉉鬲而爲昏越之祀哉

原苟畢蘋蘩之誠　是用秕稗之禮　鬼雖求食宜秩無文　神亦依仁不歆非類　邾子無道用鄫君於睢社　文仲不智祀爰居於魯門

瀆祀

原弗欽 尚書驩兜 於祭祀時調弗欽禮煩則亂事神則難 不敬 祭義祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘 增貫瀆 左傳貫瀆鬼神 荒瀆 唐盧恕修楚州伍相廟記伍員廟在清河王勵刺此州申教部民不宜荒瀆非神之意 怪談 皮日休端憂祀而懼醉 巫妖治 原神無常享 尚書恩神 吳歷代皆宗其祀椎牛釃酒小民有至破產者北齊無常享享 君有何福 左傳季梁諫隨侯君雖獨豐其何福之有 逮闇而祭 禮器季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖有彊力之容肅敬之心皆倦怠矣注自曉至夕以其久 跛倚以祭 又曰有司跛倚以臨祭其為不敬也大矣他日祭子路與質明而始行事 禴祭不如易東鄰殺牛不如西鄰禴祭言奢而慢不如儉而敬也 行潦可薦 詳薄祭 敬不足也 子路問于夫子曰祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也 神其吐之 吐之不歆也 禮由煩亂 祭以嚴終 增不嚴齋戒 益都者舊傳漢文帝時張寬為待中從祀甘泉至渭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則女人星見 不齋於次 隋書大業十年冬至祀圜丘帝不齋於次詰朝儉法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸 原忘若思之貌 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 不首其義故誣于祭也首本也 安知禮 子曰臧文仲安知禮 增致夫人 左傳僖公八年秋七月禘于太廟用致夫人杜注立夫人淫而與殺不薨於寢於禮不應致故書之 褒德 唐類苑神龍中中宗為皇后韋氏祖考立廟曰褒德 原聽躋僖公 左傳有事於大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聽夏父弗綦躋僖公故曰縱也 不觀魯禘 子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣既灌之後則序昭穆而魯逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀也 增王莽九廟 漢書王莽傳莽毀撤西苑城中館兄十餘所取其材瓦以起九廟 武氏七廟 孔帖裴炎傳后已持政武承嗣請立七廟追王其先

不祀

原無乃殄 左傳狐突謂申生曰君祀無乃殄乎 不其餒 又曰思猶求食若敖氏之鬼不其餒而 增不禳火 左傳杜預注祀竈欲用蹶子國門之外國人請為祭子產勿許 原身不親蒞 故君子之祭也必身親蒞之有故則使人可也雖使人不失其義也言苟明祭義雖使人祭不失其義也 吾不與祭 曰如不祭 不享久矣 衛成公夢康叔曰祖奪予享之命祀相寘于不享于此久矣 不祀忽諸 左傳楚滅六夢臧文仲曰臺駘不祀鄭何事相之不享之不不享于此久矣 不祀 陶庭堅不祀忽諸德之不建民之無援哀哉注六與蓼二國皆臯陶後 不禳龍 又曰鄭不祀祝融與鬻熊楚人讓之 祭祀不輟 宗廟不享 湯征葛伯 葛伯不祀湯始征之 晉滅鄧舒 鄧舒不祀晉滅之路相 楚讓夔子 子夔 衛夢康叔 詳上 增不祀太山 左傳隱公八年鄭伯請釋太山之祀而祀周公以太山之祀易許田三月鄭伯使宛來歸祊不祀太山也 不禱桑林 曰晉侯及若鄢疾卜桑林見苟偃士匄欲奔請禱焉苟罃不可 太岳絕禋 春秋對類賦許絕太岳之禋 江左不祀 晉志江左以來不立七祀 四望莫修 楊炯少姨廟碑四望于是

莫八神無主唐文粹八神以之無主不獲歆祀左傳公子翬曰大國不加德音而亂以要之使其鬼神不獲歆其饗祀不時薦見孔帖神龍元年大永宋廟廢祠祀則水不潤下自陛下御極郊朝山川不時薦見地僻易蕪徒生荊棘水深難涉誰薦蘋蘩張謂廣帝廟碑三湘南溢帝之遺聖不孔後賢之過

淵鑑類函卷一百七十三

禮儀部二十一 冠 天子加元服 皇太子冠 女笄

冠一

增釋名曰冠者貫也所以貫韜髮也 輿服志曰聖人見鳥獸有冠角顙胡之制遂作冠冕纓緌 原禮記曲禮曰二十曰弱冠 增又曰男子二十冠而字漢戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終於二十謂之小成而冠孔穎達云十九以下爲殤身有德行幼爲大夫則不待二十而冠 原郊特牲曰冠義始冠之緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也三加彌尊諭其志也始加緇布次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也冠而字之敬其名也 增又曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有諸侯之有冠禮夏之末造也 內則曰二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出 原冠義曰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也 增又曰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見于母母拜之見于兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也元冠元端奠摯于君遂以摯見于卿大夫鄉先生以成人見也成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉故曰冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者重冠重冠故行之于廟 曾子問曰父歿而冠則已冠埽地而祭于禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者 小記曰丈夫冠而不爲殤 原儀禮士冠禮曰筮于廟門廟謂禰廟不于堂者嫌蓍之靈由廟神也若不吉則筮遠日旬之外主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送前期三日筮賓如求日之儀乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送宿贊冠者一人亦如之 增戒賓曰某有子將加布于其首願吾子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從宿曰某將加布于某之首吾子將涖之敢宿賓對曰某敢不夙興 冠日夙興設洗直于東榮水在洗東榮屋檐也陳服于房中西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此與君祭之服爵弁冕之次也其色赤而微黑如爵頭然其布三十升纁裳淺絳裳純衣緣衣也韎韐韋也皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中元端元裳黃裳雜裳可也緇帶

爵韠此莫夕于朝之服元端即朝服之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳緇布冠缁項青組纓屬于缁緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋缁讀如頡緇布冠無笄者頡圍髮際結項中隅為四纚以固冠也項中有鋒亦由固頡為之耳今未冠笄者著卷幘頡象之所生也纚今之幘梁纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纚而結其餘纚邊組側赤也同篋謂此以上六物櫛實于簞簞笥蒲筵二在南筵席也側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上側猶持也謂無元酒勺尊升所以斟酒爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坫南南面東上匱竹器今之冠箱也執之者有同也主人元端爵韠立于阼階下直東序西面元端士入廟之服也堂東西牆謂之序兄弟畢袗元立于洗東西面北上兄弟主人親戚也袗同也擯者元端負東塾門內東堂負之北面將冠者采衣紒在房中南面采衣未冠者所服緇布衣錦緣錦紳並紐錦束髮也紒結髮賓如主人服贊者元端從之立于外門之外擯者告主人迎出門左西面再拜賓答拜主人揖贊者與賓揖先入贊者贊揖之而已又與賓揖先入導之每曲揖至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升立序端西面賓西序東面贊者盥于洗西升立于房中西面南上盥于洗西由賓階升也立于房中近其事也主人之贊者筵于東序少北西面筵布席也東序主人位也適子冠于阼少北避主人將冠者出房南面贊者奠纚笄櫛于筵南端賓冠者也賓揖將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚賓降主人降賓盥卒揖讓升主人升復初位賓筵前坐正纚與降西階一等執冠者升一等東西授賓纚布冠也賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒進容者行翔而前蹈焉卒謂設頰項結纓也冠者興賓揖之適房服元端爵韠出房南面賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘謂繫屬之興賓揖之適房服素積素韠容出房南面賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入于房筵于戶西南面贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉面前也葉柶大端賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋枋為柄筵前北面冠者筵西拜受觶賓東面荅拜薦脯醢冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴二興筵末坐啐醴捷柶投柶於醴中與降筵坐奠觶拜執觶興賓荅拜冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母薦東薦左也八奠爵將舉者于右不舉者于左適東壁者出闈門也時母在闈門之外母拜受子拜送母又拜賓降直西序東面主人降復初位冠者立于西階東南面賓字之冠者對對辭未聞賓出主人送于廟門外請醴賓賓禮辭許賓就次冠者見于兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之入見姑姊如見母乃易服服元冠元端爵韠奠摯見于君遂以摯見于鄉大夫鄉先生乃醴

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook