

文獻通考

欽定四庫全書薈要

吉林出版集團有限責任公司
海 天 出 版 社

欽定四庫全書薈要

史部
故事類

吉林出版集團有限責任公司
海天出版社

目次

書名	卷次	頁次	作者
文獻通考 卷一〇〇 拾締 卷一〇一 拾締 卷一〇二 拾締 卷一〇三 功臣配享 祀先代帝王賢士 卷一〇四 諸侯宗廟 卷一〇五 大夫士庶宗廟 卷一〇六 王禮考 朝儀	卷一〇〇—卷一三三	二三〇—一 二三〇—二五 二三〇—四八 二三〇—六七 二三〇—八九 二三〇—一〇三 二三〇—一一八	宋・馬端臨撰

書名	卷次	頁次	作者
卷一〇七 朝儀		二三〇—二三四	
卷一〇八 朝儀		二三〇—二五八	
卷一〇九 巡狩		二三〇—二七四	
卷一一〇 田獵		二三〇—一九七	
卷一一一 君臣冠冕服章		二三〇—二二二	
卷一一二 君臣冠冕服章		二三〇—二三五	
卷一一三 君臣冠冕服章		二三〇—二五八	
卷一一四 后妃命婦以下首飾服章製度		二三〇—二八三	
卷一一五 圭壁符節璽印		二三〇—二九四	

書名	卷次	頁次	作者
卷一一六 乘輿車旗鹵簿		二三〇—三二二	
卷一一七 乘輿車旗鹵簿		二三〇—三四三	
卷一一八 乘輿車旗鹵簿		二三〇—三六四	
卷一一九 后妃命婦以下車輦鹵簿 皇太子皇子公卿 以下車輦鹵簿		二三〇—三八〇	
卷一二〇 國恤		二三〇—四〇六	
卷一二一 國恤		二三〇—四二九	
卷一二二 國恤		二三〇—四四九	
卷一二三 山陵		二三〇—四七二	
卷一二四		二三〇—四九三	

書名	卷次	頁次	作者
山陵		二三〇—五〇八	
卷一二五			
山陵		二三〇—五二七	
卷一二六			
山陵		二三〇—五四一	
卷一二七			
山陵		二三〇—五五六	
卷一二八			
樂考 歷代樂製		二三〇—五七三	
卷一二九			
歷代樂製		二三〇—五九三	
卷一三〇			
歷代樂製		二三〇—六〇七	
卷一三一			
歷代製造律呂		二三〇—六三五	
卷一三二			
律呂製度		二三〇—六五三	
卷一三三			
度量衡			

欽定四庫全書薈要

史部
文獻通考卷一百

欽定四庫全書薈要卷九千四百二十

史部

文獻通考卷一百

鄱陽馬端臨貴與著

禘祫

春秋文公二年八月丁卯大事於太廟公羊傳曰大事者何大禘也大禘者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖

穀梁傳同楊氏曰愚按

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百

此謂大合毀廟與未毀廟之主於太祖之廟而祭之也

右大禘

詳校官員外郎臣潘紹觀

朱子周大裕圖

不啻至宣王為昭皆南向

四非是辭聖王聖王

大祖后稷東向

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百

裕祭於祖則祝迎四廟之主

疏曰裕合祭祖太祖當裕之時則祝迎高曾祖禰四

廟而於太祖廟祭之天子裕祭則迎六

主出廟入廟必

蹕蹕止行也

疏曰主謂木主羣廟之主也出廟者謂出已廟而往太祖廟入廟謂從太祖廟而反還入已

廟若在廟院之外當主出入之時必須蹕止行人曾子問

天子植杓裕禘裕嘗

裕

植音特春一杓而已不裕以物無成者不殷祭盧植曰春特餘時裕程子曰裕合祭也諸侯亦

祭裕只是祠禴嘗烝之祭為廟禮煩故每年於四祭之中三祭裕食於祖廟惟春則祭諸廟也楊氏曰程子之

言正解釋此章之義其曰裕合祭也只是論祠嘗烝之祭為廟禮煩故每年於四祭之中三祭裕食於祖廟惟

春則祭諸廟此說推明時裕之本意最為明白又諸侯亦祭裕則通下章諸侯裕亦祭可見矣

杓植互明植禘一植一裕嘗裕烝裕王制橫渠張子曰天子七廟一日

而行則力不給故禮有一植一裕之說植則祭一裕則禘祭如春祭高祖夏祭羣廟秋祭曾冬又裕來春祭祖

夏又裕秋祭禰冬又裕楊氏曰張子謂禮有一植一裕之說正解釋此章但本章言杓嘗烝三祭皆裕惟禘一

植一裕禮文殘缺指不分明故張子不從其言又別為之說曰春祭高祖夏祭羣廟秋祭曾冬又裕來春祭祖

夏又裕秋祭禰冬又裕雖一植一裕之說若可通但言植只祭一廟而遺其餘廟恐於人情亦有所不安不若

前章程子之言簡而意備也又春祠夏禴秋嘗冬烝周時祭名詩所謂禴祠烝嘗于公先王是也此云杓禘嘗

烝乃記禮者之誤也詳見四時祭篇又按時裕即四時禴祠烝嘗之祭為特祭羣廟禮煩乃合高曾祖禰之主於太祖之廟並祭之故曰時裕

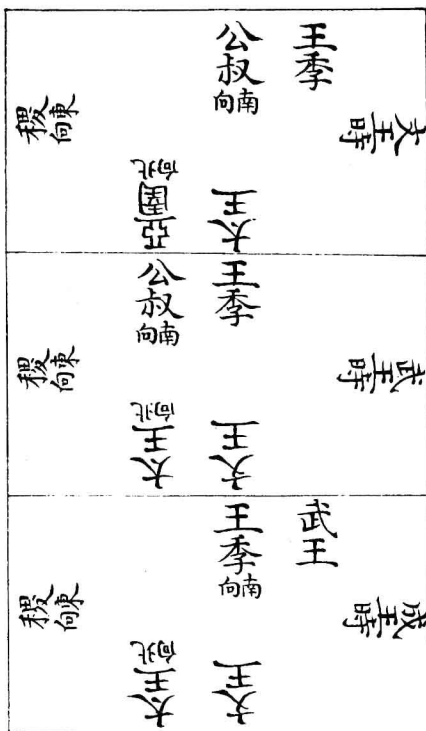
欽定四庫全書

文獻通考
卷一百

右時裕

三

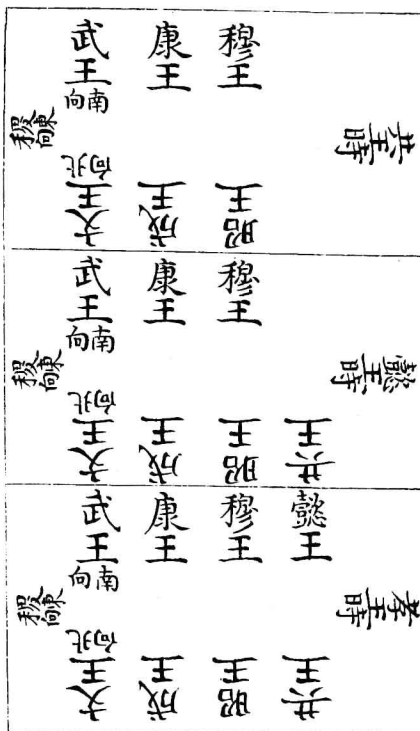
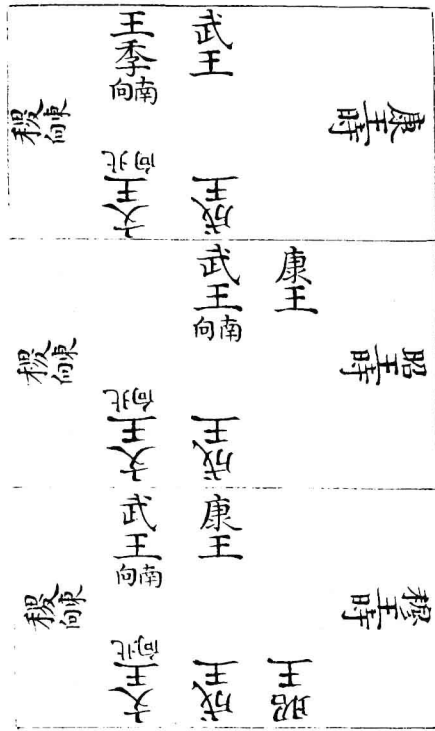
朱子周時祔圖

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百

四

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百

五

朱子曰昭穆之不為尊卑說已見前其大祫則始封以下以次相承亦無差舛故張璠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祫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祫之時難之而未見璠之所以對

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於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

問朱子裕祭考妣之位如何答曰太祖東向則昭

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百

文獻通考
卷一百

六

穆之南北向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

裕祭考妣位圖

祖妣 祖 昭 祖妣 高祖 高祖 祖 高祖 祖妣

太祖東向

此余正父之說是
祖與孫婦並列

此朱文公之說是
祖母與孫並列

西 昭穆坐位以右爲上

穆

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百

卷一百

7

楊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嘗禘烝諸侯嘗禘烝祫此時祭之祫也公羊傳曰毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖此大禘毀廟未毀廟之主而祭之也祫祭惟有此二條此外無餘禮矣漢儒之論又混禘祫而并言之何其紛紛多端也馬融謂歲祫及壇墠禘及郊宗石室鄭玄謂祫則毀主未毀主合祭於太祖禘則惟太王

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於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禘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凡五禘七禘其年夏禘訖冬又當禘而禘禘同歲太常議曰今太廟禘禘各自數年兩歧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牴牾不可稽考慶歷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羣廟之主而惟以其祖配之則禘與禘異不容混矣知大禘兼羣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墠與郊宗石室之分乎又何太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饗乎知禘禘之不同則鄭康成徐邈之說皆非矣

其間相因不相因之說皆無謂矣又何同異得失之足論乎

司尊彝凡四時之間祀追饗朝饗祫用虎彝惟彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有壘諸臣之

所昨也雌音誅大音泰 鄭司農云追饗朝饗謂祫也 也在四時之間故曰間祀大尊太古之瓦罇山

尊山壘也明堂位曰泰有虞氏之罇也山壘夏后氏之罇也謂追饗祭遷廟之主以事有所請禱朝饗謂朝受政於廟春秋傳曰閏月不告朔猶朝於廟雌屬罇而鼻而長尾山壘亦刻而畫之為山雲之形 禹音遇劉音隅印魚丈反又五剛反 疏曰大尊太古之瓦罇者此即有虞氏之大尊於義是也故皆以明堂位為證也云

欽定四庫全書

文獻通考

十一

雌屬罇而鼻而長尾者案雞彝鳥彝相配皆為鳥則虎彝雌彝相配皆為獸故爾雅註云雌似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獼尾末有岐鼻露向上雨即自懸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雌彝當是有虞氏之尊故鄭註尚書云宗彝宗廟之中鬱尊虞氏所用 春官

黃氏曰先鄭曰追饗朝饗祫也在四時之間故

曰間祀其說是趙伯循春秋纂例曰大傳王者祫

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

始祖配不兼羣廟之主謂其尊遠不敢褻也公羊

傳曰大事祫也毀廟之主皆陳於太祖未毀廟之

主皆升合食於太祖故謂之大事也然則祫追祭

其所自出故為追饗祫羣主皆朝於太祖而合食

故為朝饗記曰喪之朝也順死者之孝心也此朝

之義後鄭亦曰追饗追祭遷廟之主而曰有所請

禱非常禮也又曰朝饗月朔朝廟於義通然日月

行之何以謂之間祀

欽定四庫全書

文獻通考

十一

禮運疏云祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫

祭在秋案司罇彝秋嘗冬烝朝獻用兩著罇饋獻

用兩壺罇則泛齊醴齊各以著罇盛之盞齊醴齊

沈齊各以壺罇盛之凡五罇也又五齊各有明水

之罇凡十罇也三酒三罇各加玄酒凡六罇也通

尊彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡十有八罇故崔氏云

大祫祭凡十八罇其明水玄酒陳之各在五齊三

酒之上

大祫九獻圖

楊氏曰愚按禮運疏云司罇彝罇皆云兩若祫祫之祭其齊既多不得惟兩而已蓋五齊各加明水常用十罇今云用兩大罇兩山罇此疏之所以疑也然司罇彝疏已云祫祫則用當時罇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罇盛之盎齊醴齊各以山罇盛之是五齊各用五罇也五齊各加明水合之而為十罇

欽定四庫全書

文獻通考

十三

若時祫則所用彝罇與春祠夏禴秋嘗冬烝九獻兩圖同禮運疏崔氏云周禮大祫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罇諸侯為賓則酌沈齊尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長醕尸酢用清酒加爵亦用三酒

二彝 虎彝盛明水

雉彝盛鬱鬯

五齊 太罇盛泛齊

太罇盛醴齊

山罇盛盎齊

山罇盛緹齊 山罇盛沈齊

裸

王一獻 裸用 雉彝

后二獻 裸用 雉彝

朝踐

王三獻 用太罇 泛齊

后四獻 用太罇 醴齊

饋獻

王五獻 用山罇 盎齊

后六獻 用山罇 緹齊

朝獻

王七獻 用朝踐太 罇 泛齊

再獻

后八獻 用饋獻山 罇 緹齊

賓九獻 用山罇 沈齊

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則出而陳之

欽定四庫全書

文獻通考

十三

既事藏之

鎮珍忍反又音珍 玉鎮大寶器 玉瑞玉 器之美者 祫祫陳之以華國也 春官

大饗其王事與

與音餘 盛其饌與貢謂祫祭先王 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祫祭先王者以有三牲魚腊則非祭天以內金布庭實又非饗賓饗賓時無此庭實故也知非朝而貢物者以朝而貢物不名大饗孝經云四海之內各以其職來助祭故知大饗是祫祭也以饗中最大故稱大饗 三牲魚腊四海九州之美味也籩豆

之薦四時之和氣也

腊音昔 此內金示和也 內音納 饌諸侯所獻 此所

貢也內之庭實先設之金從革性和荆揚二州貢金三品 疏曰知為庭實者左傳云庭實旅百奉之以玉帛

故知金為庭實先云內金故知先設 金禹貢註三品者金銀銅三色也

束帛加璧尊德也

貢饗所執致命者君子於玉比德焉疏曰知東帛加

璧行饗之時所執致命者觀禮文也云君子於玉比德

者謂諸侯執玉來貢欲自勗勵龜為前列先知也

情也見賢通反金炤物者解經見情兩義者一示和二見情

和是先入陳在龜後是後設丹漆絲纊竹箭與眾共

財也豫州貢纊揚州貢篠蕩大黨反疏曰此皆

見於禹其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也

謂九州夷服鎮服蕃服之國周禮九州之其出也肆夏

欽定四庫全書

文獻通考

卷一百

而送之蓋重禮也出謂諸侯之賓也禮畢而出作樂以

侯則諸侯出入奏肆夏此經是助祭之後禮畢客醉而

後出宜奏陔夏故燕禮大射賓出奏陔夏明不失禮也

禮

大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味

者矣大饗裕祭先王以腥魚為俎實不膳熟之大羹肉

質素之食而大饗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

戴禮曰大饗尚玄罇俎生魚先大羹貴飲食之本也大

饗尚玄罇而用酒食先黍稷而飯稻粱祭齊大羹而飽

大司樂凡樂黃鍾為宮大呂為角太簇

為徵應鍾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

得而禮矣大音泰莠七豆反徵張里反九磬依字九音

宗廟九德之歌春秋傳所謂六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名九磬請當

為大詔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

祭禮楊氏曰大司樂團鍾為宮之樂冬日至於地上之

圜丘奏之與上文乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

欽定四庫全書

文獻通考

卷一百

者不同則知團鍾為宮之樂非冬日至於澤中之方丘奏之

與上文以祭地亦以祀四望以祭山川者不同則函鍾

為宮之樂非夏至祭后土地祇不得用也以此推之黃

鍾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祫也故疏

思文 天作 清廟 執競 維清 武 雝

右祫祭禮物樂舞

按楊氏祭禮以思文以下六詩為祫祭之樂歌蓋

本通典之說然以序考之惟天作祀先王公近於

祫祭而其他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祫者合祭太祖

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雖贊頌者廣則裕祭

之時歌之可也至於思文專言后稷清廟維清專

言文王施之裕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

讀禮法者大史與羣執事此史小史也 疏曰大祭祀謂祭宗廟三年一祫之時有尸主兼序昭穆也大史讀

禮法之時小史則敘昭穆俎簋當依禮法之節校比之使不差錯 餘並見四時祭禮 祭之日酒

正共五齊三酒以實八罇 說見祭九獻圖 餘並見四時祭禮

九獻 欽定四庫全書 文獻通考 卷一百一十六

裸 裸用虎彝雉彝皆有舟 餘並見四時祭禮 禮運疏云尸入室乃作樂降神

故大司樂云凡樂黃鍾為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太廟中依

次而灌所灌鬱鬯小宰註云尸祭之啐之奠之是為一獻也王乃出迎牲后從灌二獻也

朝踐 朝事之邊其實饗白黑形鹽醢鮑魚鱠朝事

之豆其實韭菹醢醢昌本麋鷄菁道鹿鷄節道麋鷄

弓反菁符文反鱠所求反鷄乃兮反菁作寧 反又音精節音卯麋京倫反 詳見祭物 魯祭周

公何以為牲周公用白牡 白牡殷牲也周公死有王禮謙不敢與文武同也不以夏

黑牡者嫌改周之 諸侯不嫌故從 魯公用騂犏 騂息營反犏音割 大 王于況反 犏赤脊周牲也魯公以

周制以脊為差 羣公不毛 不毛不純色所以降於尊祖 春秋文公十三年公羊傳

其朝踐用兩大罇 司罇彝 運疏云迎牲而入至於庭故禮

云納牲詔於庭王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室故禮疏云血毛詔於室凡牲則廟各別牢故公羊傳

云周公白牡魯公騂犏案逸禮云毀廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於

尸西南面其主在右昭在東穆在西相對坐主各在其右故鄭註祭統云天子諸侯之禮朝事延尸於戶外是

以有北面事尸之禮祝乃取牲脾脊燎於爐炭入以詔神於室又出以薦於主前郊特牲云詔祝於室坐尸於

堂是也王乃洗肝於鸞鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北牖下后薦朝事之豆簋

乃薦腥於尸主之前謂之朝踐即禮運薦其血毛腥其俎是也王乃以玉爵酌大罇泛齊以獻尸三獻也后又

以玉爵酌大罇醴齊以亞獻四獻也 禮疏周祫酬六尸疏曰大祫多主而惟云尸者先儒與王肅並云毀廟

無尸但有主也

饋獻 饋食之邊其實棗栗桃乾蓀榛實饋食之豆其

實葵道羸醢脾析麋醢蜃蜃醢豚拍魚醢 音老榛側巾

反羸力禾反麋蒲佳反蜃市 軫反拍音博 詳見祭物 魯祭周公何以為盛周

公盛魯公壽羣公廩 盛音成案盛也在羗曰盛 盛者新穀煮者冒也故上以新也 廩者

連新於陳上財令半相連耳此謂方祫祭之時序昭穆之差 疏曰若其時祭案盛精整羣公之饌一何至此

子舉奠丈王世子諸侯謂之上嗣舉奠亦當然崔氏以
為后獻皆用瑤爵又以九獻之外加爵用壁角壁散今

紫內宰云后祔廟則贊瑤爵亦如之奠註云瑤爵謂尸卒食王既醑尸后亦獻之始用瑤爵則后未醑尸以前

壁角壁散可知此壁角壁散則瑤爵也崔氏乃云正獻

疏曰謂祫祭時聚羣廟之主於太祖后稷廟中后稷

在室西壁東向為祭爵之主尊不與子孫為酬酢餘自
文武二尸就親廟尸凡六在后稷之東相對為昭穆更

並云毀廟無曾子曰周禮其酒醑與醑其庶反又其約

釀旅酬相酌似之也王居明堂
之禮中秋乃命國籩豐鬯

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百

十九

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

史帥執事而卜日既卜司隸隸僕修除糞洒其廟將祭

前夕於大廟南門之外展牲庖人告牯太宰眠滌濯祭

器掌次於廟門外之東設主人及公卿以下次幕其戶

次兼設幄堂深云凡祭祔弼其於幕弼尸少奠玄云弼衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事

農註云尸次尸所居更衣帳
次百司所供之物皆至廟

案公羊云周公白牡魯公
司馬氏以失遂取朋火今

駢羣公不毛是各牲也

文獻通考 二一六四

文獻通考
卷一百

十

欽定四庫全書

文屬通考
卷一百

十

230 — 10

日以照饌以鑑取明水於月以加五齊欲得陰陽之潔氣也加謂於上

之籩人陳四籩之實謂朝事之籩饋食之籩加籩之實羞籩之實名物各具前九獻條下

醢人掌四豆之實謂朝事之豆饋食之豆加豆之實羞豆之實名物見前九獻條下

人共五齋七菹醢醬等鹽人共苦鹽顯散鹽今海鹽也小史

敘昭穆之俎簋酒正共五齊三酒以實八罇司罇彝共

尊彝黃彝司罇彝云秋嘗冬烝裸用尊彝黃彝鄭玄云尊彝畫禾稼黃彝黃目尊也謂以黃金為目

設於罇上以罇人共畫布巾以罇之烹人共鼎鑊及大

羹銅羹鑊所以煮肉及魚腊舍人共簠簋甸師氏共簠

欽定四庫全書

文獻通考

卷一百

盛及蕭茅蕭茅則納於鄉師鄉師得而束之長五寸切之以藉祭凡后所陳薦玉

盞玉敦對音等物皆九嬪共之獻尸之瑤爵等內宰共之

天府陳國之玉鎮大寶器陳於東西序即尚書顧命者是也九服

內諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍異等皆陳廟庭

其几筵司几筵云吉事變几裸於室饋食於堂釋於祊每事易几神事文示新也

席皆以莞筵紛純加緇席畫純加次席黼純左右玉几

紛如綬有大而狹者緇席削蒲蒻展之編以五綵若今合歡矣畫謂雲氣次席桃枝席有次列成文司服

共饗先王則袞冕饗先公則鷩冕尸服亦然凡百司所

供之物皆太史校數之及教所當置處太史職云祭之日執書以次位

是王所乘輅雞人呼晨司樂宿懸等一如圜丘其日夙

興陳酒齊等室中近北陳鬱鬯鬱鬯之南陳明水明水

之南室戶之內陳泛齊醴齊盎齊室戶之外堂上陳醢

齊而已次堂下陳沈齊沈齊之南陳玄酒玄酒之南陳

事酒昔酒清酒此說取禮運玄酒在室醴醢在戶梁醢在堂澄酒在下之意楊氏曰愚按四時

祭禮其陳五齊之序亦當如是但四時之祭陳之而不盡用只用醴盎二齊惟祫祭並用五齊於是大

宗伯出高祖以下木主守桃出先王先公桃主皆入太

欽定四庫全書

文獻通考

卷一百

祖后稷廟中於室中之奧西壁下東面布太祖后稷位

尸在東北面太祖之子於席前之北南面為昭次昭之

子在南方北面相對為穆以次而東孫與王父並列直

至禰其尸各居木主之左凡七尸七尸者逸禮文按禮

玄云后稷尸祭爵不受旅是也楊氏曰愚按祫祭禮

有二大祫則不啻至宣王為昭皆南向鞠至幽王為穆

皆北向如朱子大祫圖時祫則太祖后稷東向二昭南向二穆北向也數迭遷如朱子時祫圖用九獻

王服袞冕而入奏王夏后服副禕從王而入則奏齊夏

次尸入奏肆夏祭統云君迎牲而不迎尸別嫌也王乃珪瓚酌尊彝鬱