

澤南文集卷第一

綫裝書局

山陰陸沂

表

天申節賀表

任繼愈署簽

宋集珍本叢刊

第九冊

四川大學古籍整理研究所 編

儒藏系列

宋集珍本叢刊

第九冊

任繼愈署簽

綏裝書局

中國·北京二〇〇四年

第九冊目錄

古靈先生文集(續)	陳襄		一
新刻石室先生丹淵集	明萬曆刻本		九七
公是集	清光緒覆刻聚珍本		三四九
	劉敞		

古靈先生文集卷第十九

詳定禮文

滌宮

五齊三酒

八廟異宮

車駕出入門罷勘契

徹青繩爲三壇之制

不設黃褥袞褥

用制幣

炳蕭

古靈先生文集

卷十九

一

宋集珍
本叢刊

遇雨望祭服祭服仍設樂

冕旒制

祭服之裳

佩玉惟天子全玉餘皆珉石

綬

玄衣纁裳

助祭之服

四望山川社稷五祀朝日夕月風師雨師

司命司中七祀禘百神先蚕五龍靈

星司寒馬祭冕服各異

不設黃道褥

祭皇地祇太尉用中書攝

帝籍神倉

天地合祭爲非禮

先宿太廟次宿北郊次宿南郊

惟人君得升阼行事

皇帝飲福受胙以專受祉

亞終獻及攝事之臣不宜飲福受胙

燔瘞不當在祭末

先燔柴以敬神

古靈先生文集

卷十九

二

宋集珍
本叢刊

先升燔瘞血後燔牲幣

郊用特牲

南郊公卿執事官升午陛

祭天之器用陶匏

太廟用蜃蜃

太廟等爨之數溢於古仍不依四時各設

明水明火

鬱鬯

景靈宮太廟御壘洗不當東霑

南郊攝事用木爵

燿火

拂翟

薦新不擇日下出神主

禘祫不廢時祭

月祭五廟時祭二祧

告朔謂之月祭

儀禮月半奠

月半奠謂之殷事

前漢祭朔望

議罷朔望上食

古靈先生文集

卷十九

三

宋集珍
本叢刊

銅尺

詳定郊廟禮文臣陳某等言有事于南郊薦饗
景靈宮朝饗太廟大率皆踵唐禮至於壇壝神
位大駕輿輦仗衛儀物亦兼用歷代之制若槩
以先王之禮固已不同必兼用歷代之制則其
間情文訛舛甚衆蓋有規摹苟略而因循已久
重於更制者事出一時之儀謹先奏陳俟訓敕

滌宮

臣等看詳古者帝牛必在滌宮三月所以致其

嚴潔通誠於神明也今既無滌宮繫養之法每
於祭前三月市於民而有司滌養不嚴一切苟
簡欲下將作度修滌宮其繫養之法飭所屬官
司省視委太常寺主簿一員關察

五齊三酒

臣等看詳古之祭祀必具五齊三酒今罇罍一
以法酒實之是名物徒存而亡其實也謹按鄭
氏釋五齊三酒各有名色尋呼酒工諭以大略
工人稱可以約古醞造乞送所屬施行

八廟異宮

古靈先生文集

卷十九

四

宋集珍
本叢刊

臣等看詳周制由命士以上父子異宮祖禰異
廟所以致恭而不瀆也祭法曰適士二廟春秋
書威宮僖宮聘禮有之某君受幣于某宮曾子
問曰主出廟入廟必蹕是人君達于命士莫不
然也唯諸侯之下士則父子同宮而居祖禰共
廟而祭後漢光武儉不中禮合高祖以下至平
帝爲一廟異室同堂屈萬乘之尊而俯同周之
下士歷代因循不革臣等以儀禮求其迹以爾
雅辨其名以考工記約其廣深謹圖上八廟異
宮以始祖居中分昭穆爲左右以進

車駕出入門罷勘契

臣等看詳舊南郊式車駕出入宣德門太廟櫺星門朱雀門南薰門皆勘箭熙寧中因叅知政事王珪議已罷勘箭而勘契之式尚存春秋之義不敢以所不信而加之尊者雷動天行無容疑貳必使誰何而後過門不應典禮考詳事始不見於開元開寶禮咸平初載於儀注蓋當時禮官之失伏請自今車駕出入門罷勘契

徹青繩爲三壇之制

臣等看詳周官外祀皆有兆域後世因之稍增

古靈先生文集

卷十九

五

宋集珍
本叢刊

其制蓋古者神位寡祀事簡故兆守有域以爲遮列厲禁而已後世神位既衆祀事亦繁故爲三壇以嚴內外之限國朝郊祀壇域率循唐制雖儀注具載圓丘三壇每壇二十五步而有司乃以青繩代內壇誠不足以等神位序祀事嚴內外之限也伏請徹青繩如儀注爲三壇之制

不設黃褥排褥

臣等看詳禮記曰禮之以少爲貴者以其內心者也德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德者惟至誠爲可以報之故掃地而祭器用

陶匏席用橐鞬因天地自然之性貴誠尚質不

敢修其文也漢舊儀祭天用六綵綺席六重高皇帝配天用紺席成帝初即位丞相衡等言其非是罷之東漢用莞簟晉江左用蒯宋郊祀正配位崩席各二不設茵褥梁南郊席用橐鞬五帝以下悉用蒲席薦薦隋禮橐鞬爲祭天席蒲越爲配帝席唐高宗詔謂古今典制文質不同至於制度皆隨代釐革而祭祀天地獨不改張是乃自處於厚奉天以薄其諸郊並宜改用茵褥開元禮復用橐鞬莞席開寶通禮昊天上帝

古靈先生文集

卷十九

六

宋集珍
本叢刊

皇地祇五方帝日月並席以橐鞬配帝以莞景德儀注從禮官孫奭所請席皆加褥慶曆祀儀天神以黃配座以緋遂失古制夫先王之制禮也或以質或以文惟其稱而已矣莞簟人情之所安者也而祭天以蒲越橐鞬者尚其質也方將致誠尚質以交神祇而欲徇人情之所安蓋失之矣莞簟先王猶不施之於郊况茵褥乎伏請郊祀天地席以橐鞬配帝席以蒲越不設黃褥排褥

用制幣

臣等看詳禮記曰太廟之內大夫贊幣又曰宗廟之禮幣曰量幣周禮太宰祀五帝贊幣享先王亦如之則知王者事祖宗必有幣帛以將誠意今熙寧祀儀惟奏告太廟奉禮郎奉幣授太尉若五享及禘祫天子親祠與有司攝事皆無幣實爲闕禮伏請宗廟之享並用制幣

炳蕭

臣等看詳禮記曰建設朝事燔燎羶蕭闕以蕭光以報氣也又曰取臂骨燔燎升首報陽也又曰蕭合黍稷臭陽達於牆屋既莫然後炳蕭合羶蕭今太廟儀注饋食太祀取蕭蒿稷黍搗於脂燎於爐炭皆於室戶外之左而有司行之乃以茅代炳請依儀注炳蕭

遇雨望祭服祭服仍設樂

臣等看詳禮記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已則是臣子助祭不當朝服也又曰年穀不登祭事不縣則於祭之時既行吉禮不當徹樂也本體祠祭遇雨則望祀不爲違禮然而服公服不設樂則非所以奉神伏請遇雨望祀服祭服仍設樂

古靈先生文集

卷十九

七

宋集珍
本叢刊

冕旒制

臣等看詳周禮弁師掌王之五冕五采纁十有二就皆五采玉十有二鄭氏注謂五采絲爲繩垂於延之前後各十二所謂遽延 賈公彥曰以青赤黃白黑五色玉貫於藻繩 間相去二玉則十二寸以一玉爲 之使 袞冕前後二十四旒 垂而齊肩 至後漢 曹褒 冕係白玉珠爲十二旒前垂四寸 後 寸 古制國朝 令乘 服袞冕

古靈先生文集

卷十九

八

宋集珍
本叢刊

垂白珠十有二旒廣一尺二寸長二尺四寸蓋白珠爲旒用東漢之制而其冕廣長之度乃自唐以來率意爲之無所稽考古景祐中已經裁定以叔孫通漢禮器制度爲法凡冕版廣八寸長尺六寸與古制相合更不復議今取少府監道樣如以青羅爲表紅羅爲裏則非弁師所謂玄冕朱裏者也上用金綾天版四周用金絲結網兩旁用眞珠花素墜之類皆不應禮伏請改用朱組爲絃玉笄玉瑱以玄統垂瑱以五采玉貫於五采藻爲旒以青赤黃白黑五色備爲一玉

每一玉長一寸前後二十四旒垂而齊肩孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆釋者曰純絲易成故從儉今不必績麻宜表裏用繒庶協孔子所謂純儉從衆之義

祭服之裳

臣等看詳古者祭服朝服之裳皆前三幅後四幅殊其前後不相連屬前爲陽故三幅以象奇後爲陰故四幅以象偶惟深衣中禪之屬連衣裳而裳復不殊前後然以六幅交解爲十二幅象十二月其制作莫不有法故謂之法服自後

古靈先生文集

卷十九

九

宋集珍
本義刊

漢晉宋後齊天子祭服皆云前三幅後四幅今少府監乘輿衾冕服樣其裳乃以八幅爲之不殊前後有違古義伏請改正祭服之裳以七幅爲之殊其前後前三幅後四幅以今太常周尺度之幅廣二尺二寸每幅兩旁各縫殺一寸謂之削幅腰間辟積無數裳側有純謂之緹裳下有純謂之緹緹之廣各寸半表裏各爲三寸群臣祭服之裳倣此

佩玉惟天子金玉餘皆珉石

臣等看詳禮記曰古之君子必佩玉所以比德

也右徵角左宮羽先儒謂徵角在右事也民也宜勞宮羽在左君也物也宜逸此左右之異也又曰天子佩白玉而玄組綬至士佩瑤琨而緼組綬先儒謂尊者玉色純而公侯已降則玉色漸雜此尊卑之異也珉玉之制必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠其下之兩端則綴璜中央則綴衝牙牙居中央以爲前後觸也而琕瑀又在組之中央下與衝牙相直故曰珉有琕瑀所以納聞者是也今佩上下則設三衡以銀銅獸面爲之而璜又夾中衡不在下端其所謂衝牙亦異於古又上有銀鈎以屬大帶皆非古制爾雅曰佩衿謂之後郭璞以謂衣小帶謂之衿而珉衿則佩玉之帶上屬者今宜爲小帶以屬於革帶而不用銀鈎伏請並如古制唯天子金玉餘皆珉石略依其色以辨諸臣之等銀鈎獸面其制不經伏乞除去

綬

臣等看詳古者祭服有佩鞅無大綬小綬并玉銀銅環臣等看詳自戰國以來佩非兵器鞅非戰儀於是解去鞅佩而留其繫璆秦乃以采組

古靈先生文集

卷十九

十

宋集珍
本義刊

連結於璲轉相結受而謂之綬漢承用之又加以雙印佩刀之飾至明帝始復制佩而之綬亦不廢焉故韋彤禮精義漢乘輿黃赤綬四采自後皆不合而又有臣等以謂綬者所以尊卑故諸侯朱組綬斯而已取少府監皇帝小帶三上有三小環及一品祭服則環從一品則綿綬雙銀環三品四品則雙銅環皆非古制伏請改正

古靈先生文集

卷十九

十一

宋集珍
本叢刊

玄衣纁裳

臣等看詳古者祭服皆玄衣纁裳以象天地之色裳之飾有藻有粉米有黼有黻今祭服上衣則以青而其繡於裳者藻及粉米皆以五采圓花繡之而黻用深藍淺藍黼用碧與黃且虎雉共一章粉米亦一章今皆異章而畫殊非古制伏請改製

助祭之服

臣等看詳古者皆以冕為祭服未有服朝服而助祭者也周官曰公之服自衮冕而下如王之

服至卿大夫之服自玄冕而下如孤之服此助祭之服也今服章視唐尤為不備於令文祀儀有九旒冕七旒冕五旒冕今既無冕名而有司仍不制七旒冕乃有四旒冕博士御史則冕五旒而衣紫檀太祝奉禮則服平冕而無佩玉此因循不講之失也且古者朝祭異服所以別事神與事君之禮今皇帝冬至及正旦御殿服通天冠絳紗袍則百官皆服朝服乃禮之稱至親祠郊廟皇帝嚴裘冕以事神而侍祠之官止以朝服豈禮之稱哉古者齋祭且猶異冠而況人

古靈先生文集

卷十九

十二

宋集珍
本叢刊

神之異禮朝祭之異事乎則百官雖不執事不當以朝服侍祠至於景靈宮分獻官皆服朝服尤為失禮伏請親祠郊廟景靈宮除導駕贊引扶持宿衛之官其侍祠及分獻者並服祭服如考制度修製五冕乃爵弁服各正冕弁之名

四望山川社稷五祀朝日夕月風師雨師司命司中七祀禘百神先蚕五龍靈星壽星司寒馬祭冕服各異

臣等看詳禮曰天子玄冕朝日於東門之外又曰祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭

群小祀則玄冕注群小祀林澤墳衍四方百物之屬孔穎達謂此據地之小祀以血祭社稷爲中祀埋沈以下爲小祀也若天之小祀則司命司中風師雨師鄭雖不言義可知矣國朝祀儀祭社稷朝日夕月風師雨師皆服衮冕其禋祭先蠶五龍亦如之祭司命戶竈門厲行皆服鷩冕壽星靈星司中司寒中霤馬祭皆服毳冕皆非是今天子六服自鷩冕而下既不親祠廢而不用則諸臣攝事自當從王所祭之服伏請依周禮凡祀四望山川則以毳冕祭社稷五祀則

古靈先生文集

卷十九

十三

宋集珍
本叢刊

不設黃道禘

臣等看詳景靈宮太廟南郊儀注並云祀前三日儀鸞司鋪御座黃道禘謹按唐故事郊壇宮廟內壇及殿庭天子步武所及皆設黃道禘壇上立位又施赤黃褥將有事命徹之武德正觀之制用紫至德以來用黃開元禮開寶通禮郊廟並不設黃道禘太常因革禮曰舊制皇帝升

壇以褥藉地象天黃道太祖命徹之拜於地和峴乞付史官仁宗天聖二年儀注增設郊壇壇門道北御座黃道禘康定初有司議謂配帝禘用緋以示損於天地而自小次之前至壇上諸位其道禘以黃非典禮是歲詔自小次至壇下徹黃道臣等伏詳禮記郊祭之日氾埽反道鄭氏注謂刻令新土在上也其藉神席天地尚質則用蒲越臺榦宗廟尚文則設莞筵紛純加緇席畫純加次席黼純而已天子受酢乃有席周禮司几筵所謂昨席是也

古靈先生文集

卷十九

十四

宋集珍
本叢刊

祭皇地祇太尉用中書攝

臣等看詳昊天上帝太廟以中書大臣及宗室親王使相攝事皇地祇則以兩制大兩省在輕重先後之序有所未安蓋王者父天母地其禮一也親祠與使人代祭其誠一也伏請祭皇地祇太尉用中書攝并乞下將作監修展齋廳

帝籍神倉

臣等看詳國語王耕一墦庶人終于千畝廩于籍東南鍾而藏之自漢迄唐皆有帝籍神倉今久廢不設凡祭祀之所用皆索諸市非所以致

潔誠也欲乞於京城東南度田千畝置籍田令一負仍徙先農壇於其中立神倉于東南

天地合祭為非禮

臣某伏承聖意以天地合祭於圓丘為非典禮之正詔令更定臣謹按周禮大司樂以圜鍾為宮冬日至於地上之圓丘奏之六變以祀天神以函鍾為宮夏至於澤中之方丘奏之八變以祭地示夫祀必以冬日至者以其陽氣來復于上天之始也故宮用夾鍾于震之宮以其帝出乎震也而謂之圜鍾者取其形以象天也三

古靈先生文集

卷十九

十五

宋集珍本叢刊

一之變

圜鍾為宮三變黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各一變

合陽奇之

數也祭必以夏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于坤也而謂之函鍾者取其容以象地也四二之變函鍾為宮太簇為商姑洗為羽各二變合陰偶之數也又大宗伯以禋祀實柴槱燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈醴醢辜祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其形色此二禮之不得不異也故求諸天而天神降求諸地而地示出得以通精誠而逆福釐以生

烝民以阜萬物此百王不易之禮也去周既遠先王之法不行漢元始中姦臣妄議不原經意附會周官大合樂之說謂當合祭平帝從而用之故天地共饋禮之失自此始矣由漢歷唐千有餘年之間而以五月親祠北郊者惟四帝而已如魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希闊一時之舉也然而隨得隨失卒無所定垂之本朝未遑釐正恭惟陛下恢五聖之述作舉百王之廢隆典章法度固已比隆先王之時矣豈襲後世一切之禮乎

古靈先生文集

卷十九

十六

宋集珍本叢刊

是以臣親奉德音俾正訛舛郊祀之禮首宜正其大者大者不正而末節雖正無益也況天地歲祀今亦不廢顧惟有司攝事而已誠未足以上盡聖誠恭事之意也臣以謂既罷合祭則南北二郊自當別祀伏請陛下每遇親祠之歲先以夏至祭地示於方丘然後以冬至祀昊天於圓丘此所謂大者正也然議者或謂先王之禮其廢已久不可復行古者齋居近古者致齋路寢儀衛省用度約賜予寡故雖一歲徧祀而國不費人不勞今也齋居遠儀衛繁用度廣賜予多

故雖三歲一郊而猶或憚之況一歲而二郊乎
必不獲已則三年而迭祭或如後漢以正月上
丁祠南郊禮畢次北郊或如南齊以上辛祀昊
天而次辛癸后土不亦可乎臣竊謂不然記曰
祭不欲踈踈則怠夫三年迭祭則是昊天大神
六年始一親祀無已怠乎記曰大事必順天時
二至之郊周公之制也捨是而從後王之失可
謂禮歟彼議者徒知苟簡之便而不睹尊奉之
嚴也伏惟陛下鑒先王已行之明効舉曠世不
講之大儀約諸司儀衛而幸祠宮均南郊之賜

古靈先生文集

卷十九

十七

宋集珍
本義刊

予以給衛士蠲青城不急之役損大農無名之
費使臣得以講求故事參究禮經取太常儀注
之文以正其訛謬稽大駕鹵簿之式以裁其繁
冗惟以至恭之意對越夫祇以迎至和格純嘏
庶成一代之典以示萬世

先宿太廟次宿北郊次宿南郊

臣某等恭惟本朝冬至祀天南郊夏至祭地北
郊每歲行之皆合於古猶以有司攝事為未足
以盡志於是三年一郊而親行之夫三年一郊
而親行之蓋所謂因時制宜者也施之於今誠

不可易惟合祭之禮在所當正禮曰魯人將有
事於上帝必先有事於泮宮所以然者告祖為
配之謂也又曰晉人將有事於河必先有事於
惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林所
以然者先卑後尊之謂也臣等推古以知今推
諸侯以知天子欲乞每遇親郊七日戒之後三
日宿之時宿太廟以告宿北郊以祭宿南郊以
祀所以先太廟者告祖為配也所以先北郊者
先卑後尊也雖然自北郊至南郊相去為遠則
中道不可以無舍請為帷宮止而後進如允所

古靈先生文集

卷十九

十八

宋集珍
本義刊

奏乞下有司施行按後漢因祠南郊即祠北郊
明堂世祖廟及太廟謂之五大
禮本朝因祠南郊即祠太清宮及太廟謂之三大
制然每歲夏至於北郊自天有常祠祀兼常歲有
司攝事於南郊亦不合祭天地其合祭之意止
緣親祠欲備及爾若以親祠欲備及之則因南
郊同時告祭北郊自因舊儀亦不背禮意近
於可行伏乞
更賜參酌

詳定郊廟奉祀禮文臣陳某奏臣昨具劄奏上
亞終獻及公卿升降由阼階親祠亞終獻飲福
有司攝事太尉飲福受胙瘞埋燔柴准中書批
四狀七月五日進呈奉

聖旨並送詳定郊廟奉祀禮文所再參詳聞奏

今具再參詳到下項取進止合入南郊式太常禮院太常寺勅

惟人君得升阼行事

一臣等前奏看詳禮意惟人君得升阼行事阼主人階也雖尊如尸其入廟也必自門左其升堂也必自西階雖親如子其冠也必筵於東序少北其適東壁而見母也必降自西階故曰凡非主人則升降自西階明一尊之義也今廟儀注熙寧祀儀開寶通禮開元禮亞終獻以下其升降俱由阼階此有司因循不講之失也伏請

古靈先生文集

卷十九

十九

宋集珍
本叢刊

自今行禮亞終獻公卿祝史並由西階以應古義亞終獻及司祝司臣等備考禮經無臣子升降阼階之文蓋阼階天子踐而行事非臣子所得升降若謂以賓禮待尸而尸升西階則上利下利及宰夫祝史之屬亦升西階是豈有所謂以賓禮待之者也其贊衛臣僚從君升降者既從於君自當由阼

皇帝飲福受胙以專受祉

一臣等前奏看詳祭禮惟主人受嘏故特牲饋食者士禮也少牢饋食者大夫禮也皆曰嘏于

主人而已雖正婦猶不設焉禮有之祝以孝告嘏以慈告主人以誠孝告祖禰之神神亦以惠

慈而嘏主人則凡非主人俱不當嘏曾子問曰攝主不嘏不綏祭蓋將欲受福先減黍稷牢肉墮祭於豆間今避主不敢受嘏以其不嘏故不墮祭也梁明山賓議請郊廟受福唯皇帝再拜明上靈降胙臣下不敢同也詔依其議開元寶禮及儀注熙寧祀儀天子親祠而亞終獻飲福有司攝事而太尉飲福受胙則於禮爲非伏請自今親祠惟皇帝飲福受胙以專受祉於神然

古靈先生文集

卷十九

二十

宋集珍
本叢刊

後賜胙臣下以示均福之義其賜胙及有司攝行事進胙于天子自如常儀

亞終獻及攝事之臣不宜飲福受胙

臣等再詳亞終獻之官蓋君命之相成其禮者也攝事之有司亦君命之攝行其事也祭祀之主既自天子則飲福受胙固非臣所宜惟君賜之然後爲可是臣下可以受之於君而不可專受於神也所有親祠亞終獻飲福及攝事之臣飲福受胙並乞寢罷其祭終賜胙再拜自如常儀

燔瘞不當在祭末

一臣等前奏看詳禮經祀天燔柴祭地瘞埋所以爲歆神之始其義一也故先儒謂陰祀自血起陽祀自煙起而後代因循亡失禮意不先燔瘞以致天地之神祇而皆在祭末則於古爲戾今之祀儀北郊瘞埋亦在祭末伏請今後祭地之禮降神樂畢即瘞血以致陰祇也

先燔柴以歆神

一臣等前奏看詳禮經祀天之有燔柴猶祭地之有瘞血享廟之有裸鬯皆是歆神之始非謂

古靈先生文集

卷十九

二十一

宋集珍
本叢刊

於祭之末燔燒昨餘也蓋周人尚臭掃地而祭故先燔柴於丘上所以升煙而降神也漢魏以後祀於壇上獻畢收牲幣祝冊黍稷爵酒饌物而燔之所以送神也今郊禮祀於壇上蓋循漢魏以後故事然禮畢升煙非所謂裡祀尚氣也臣等伏請俟降神樂止先燔以爲歆神之始

先升煙瘞血後燔牲幣

臣等再詳禮經燔燎升煙所以報陽陰祀自血起故熊氏云凡大祭並有三始祭天以煙爲歆神始祭地以埋爲歆神始然則升煙瘞血以致

神祇不可不在先也雖然致神祇矣方有事

至於禮畢則以牲幣之屬而燔瘞之然後爲禮之終故儀禮祭天燔柴祭地瘞血而鄭氏以爲祭禮終矣周官司巫凡祭事守瘞而鄭氏亦以爲祭禮終矣備矣守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之此說爲得而先儒有謂於燔瘞之始即用牲幣之屬既不經見而又未及薦神遽以燔瘞之則是備於先而闕於後也至後世知燔瘞牲幣於祭末而不知致神於其始則是備於後而闕於先也欲請祀南北郊先行升煙瘞血之禮至薦奠禮畢依舊於壇次燔牲幣之屬則終始之禮備矣

詳定郊廟奉祀禮文臣陳某等劄子又奏詳定到下項事件

郊用特性

臣等看詳禮記曰郊特性而社稷太牢又曰祭天地之牛角繭栗蓋以覆餗持載之功無物可稱故至恭不壇掃地而祭以下爲貴也大裘不裼而冕無旒陶匏之器藁鞞之席以素爲貴也用繭栗擯取其誠慤以小爲貴也特性而已不

古靈先生文集

卷十九

二十二

宋集珍
本叢刊

及羊豕以少爲貴也配坐亦特性以其祖禰而尊故以天道事之書曰用牲于郊牛二春秋傳曰養牲養二卜是也嚴父明堂則有牛羊以其禰近而親故以人道事之詩曰我將我享維羊維牛是也孔安國不原於此乃曰郊以后稷配后稷貶於天有羊豕殊無經據本朝儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之坐各設三牲俎不獨配位誤用羊豕而正位不專用犢非尚質貴誠之義古無有也伏請改正親祠圓丘方澤正配位皆用犢更不設羊豕俎及鼎以有司攝事准此

古靈先生文集

卷十九

二十三

宋集珍
本叢刊

南郊公卿執事官升午陛

臣等謹按郊特牲曰社祭土而主陰氣也君南向於北牖下荅陰之義也然則社祭土而主陰陰氣北向故君立北牖而南向以荅陰則郊祭天而主陽陽氣南向君亦當升午陛而北向以荅陽也何休之曰祭社北向君荅故南向祀天南向君荅宜北向其說與禮合矣皇侃崔靈恩說圓丘之祭並云祭日之旦王立丘之東南西北向蓋始入之別位非接神之時也若夫升自

午陛而北向所謂接神之時荅陽之位矣群臣侍祠無荅神之義則升降當由東陛是以唐韋彤五禮精義曰郊祀皇帝升降由南陛亞獻由東陛社稷皇帝由北陛公卿由西陛國朝南郊儀注皇帝升自午陛司徒奉昊天上帝之俎下逮祝史皆升午陛有司攝事太尉亦由午陛升壇且午陛者人主所升荅陽之位也臣下與至尊同陛此程元素所以極論於唐也或曰神俎當由午陛是大不然按少牢饋食禮俎序升自西陛唯胙俎以主人親羞故升自阼階則知升階者繫乎人而不繫乎俎也郊丘之東陛社壇之西陛猶廟西階也郊丘之午陛社壇之北陛猶廟阼階也禮以定尊卑別嫌疑爲本伏請親祠圓丘唯天子升午陛及從升之臣依舊外其司徒祝史當陞東陛若有司攝事則太尉亞終獻亦由東陛升降庶得禮意

祭天之器用陶匏

臣等看詳禮記曰郊之祭也器用陶匏以象天地之性今之郊祀有匏爵太尊瓦登而已至於簠簋尊豆皆非陶器先儒言天地外神用瓦簠

古靈先生文集

卷十九

二十四

宋集珍
本叢刊

考工記旒人爲簋是也故孔穎達云陶器謂酒尊豆簋之屬又禮器言桴杓以素爲貴鄭氏注桴白理澁木也而今之祀儀乃用龍杓伏請圓丘祀昊天上帝方澤祭皇地祇正配位所設簋簠尊豆改用陶器仍以桴爲杓庶合尚質之意

太廟用蜃尊

臣等看詳周官鬯人山川四方用蜃故開元禮及開寶通禮饗廟不設蜃尊與周禮合而見行南郊式并儀注太廟陳設有蜃尊二又司尊彝凡四時之間祀追享朝享有太尊而南郊式并

古靈先生文集

卷十九

二十五

宋集珍
本叢刊

儀注乃無太尊皆式文儀注之誤欲乞改正以應周禮

太廟尊彝之數溢於古仍不依四時

各設

臣等看詳周禮宗廟尊彝之數各隨其設如春祠夏禴則以雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯儀注盛緹齊象尊盛沈齊秋嘗冬烝則以罍彝盛明水黃彝盛鬱鬯著尊盛醴齊壺尊盛盎齊司尊彝曰春祠夏禴裸用雞彝鳥彝其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有壘秋嘗冬烝裸用尊罍

彝黃彝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有壘據此則經有成文故崔靈恩之徒得以推類而爲說云時祭用十二尊也彝二尊春官不著禘祫之名而崔氏以爲祫所用之彝如嘗烝以著尊盛泛齊醴齊以壺尊盛盎齊緹齊沈齊凡十八尊罍彝一鳥彝一犧禘所用之彝如祠禴以犧尊盛醴齊盎齊象尊盛緹齊沈齊凡十六尊尊四象尊四壺尊六必如崔氏之說則是虎彝雖彝大尊山尊在六享爲無用矣按鄭衆之義則以追享朝享爲禘祫司尊彝曰凡四時之

古靈先生文集

卷十九

二十六

宋集珍
本叢刊

間祀追享朝享裸用虎彝雖彝其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有壘鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之間故曰間祀蓋禘及祖之所自出故謂之追享祫自即位朝廟始故謂之朝享則禘祫當用虎彝大尊矣其鬱鬯之彝與五齊之尊各以明水配之三酒則六享俱用盛以壘配以元酒今朝享太廟儀注則六彝六尊俱設按舊儀每室設罍彝一黃彝一著尊二則與周冬烝之禮同也其用象尊二則非也乃春夏所用者也今儀注及式又設用蜃尊二乃

山川所用者尤非也欲乞於式及儀注改正春祠夏禴用雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二壺六秋嘗冬烝用罍彝一黃彝一著尊二壺尊二壺六大祫從鄭衆說用虎彝一蜼彝一大尊四山尊六壺六爲十八尊禘享如祫但減山尊二爲十六尊以本周禮

明水明火

臣等看詳周禮司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明盥明燭共明水鄭氏曰取日之火月之水欲得陰陽之潔氣

古靈先生文集

卷十九

二十七

宋集珍
本叢刊

也古者祭日之旦陳饌于堂東照以明燭又以明水滌滌盥盛及沛沬五齊且以爲配尊設于鬱鬯五齊之上今儀注具存廢而不講恐未盡先王致潔於神明之意其取火於日固有成法欲乞下有司每有祠事取以照饌及共神厨之用其取水之鑒及方燧亦乞從本所訪求於所出州軍牒取試驗以供祀事

鬱鬯

臣等看詳先王享尊廟莫重於裸裸以鬱鬯者爲歆神之始也周官有鬯人掌釀秬爲酒以入

鬱人鬱人得之築鬱金草煮以和秬酒以其芬香條鬯故謂之鬱鬯後世苟略裸不以鬯禮之大者久廢而不講非所以盡事神之意按諸家之說鬱謂鬱金香草十葉爲貫百二十貫爲築又謂鬱金香草味苦生大秦國蜀地廣南江西州郡然則今江南饒信諸郡有鬱金香草土人煮爲湯飲香味條鬯而色又黃意此爲是欲乞自本所牒採取候到精加辨識如得其真以和鬯酒庶幾補典禮之闕

景靈宮太廟御壘洗不當東雷

古靈先生文集

卷十九

二十八

宋集珍
本叢刊

臣等看詳儀注景靈宮太廟設皇帝版位於東階之東又設御壘洗於版位之西按禮記曰洗當東榮又曰其水在洗東祖天地之左海也釋者以爲設洗於庭當東榮榮屋翼也殿屋則云東雷伏請設洗于阼階下當殿之東雷

南郊攝事用木爵

臣等看詳禮記郊特牲器用陶匏象天地之性故開元開寶禮有司攝事亦有匏爵熙寧祀儀有司攝事惟言洗爵拭爵而不言匏因此不用匏爵伏請自今改用之