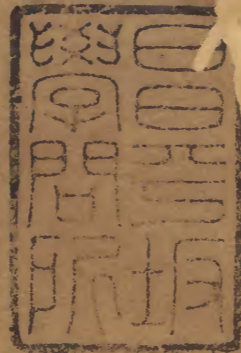

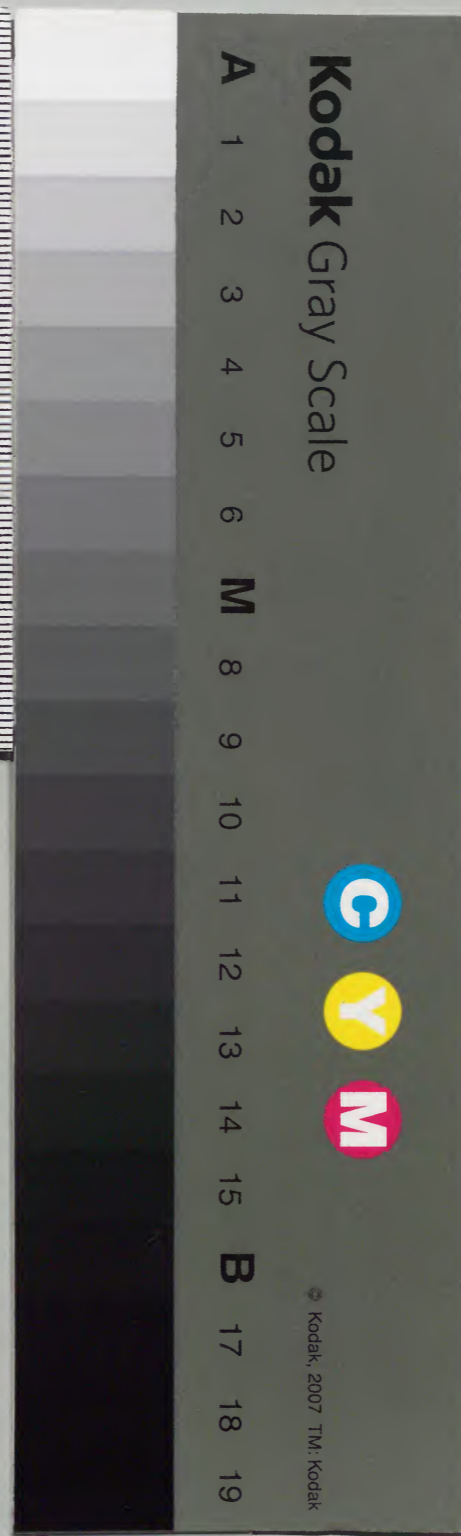
圖書編 九十六之八

庫文閣内			
三四函	三〇三七	漢	書
六十四架	七號類		

庫文閣内			
三四函	三〇三七	漢	書
六十四架	七號類		
(三五九)			

内閣文庫	
番號	漢 3037
冊數	64 (52)
函號	366 85

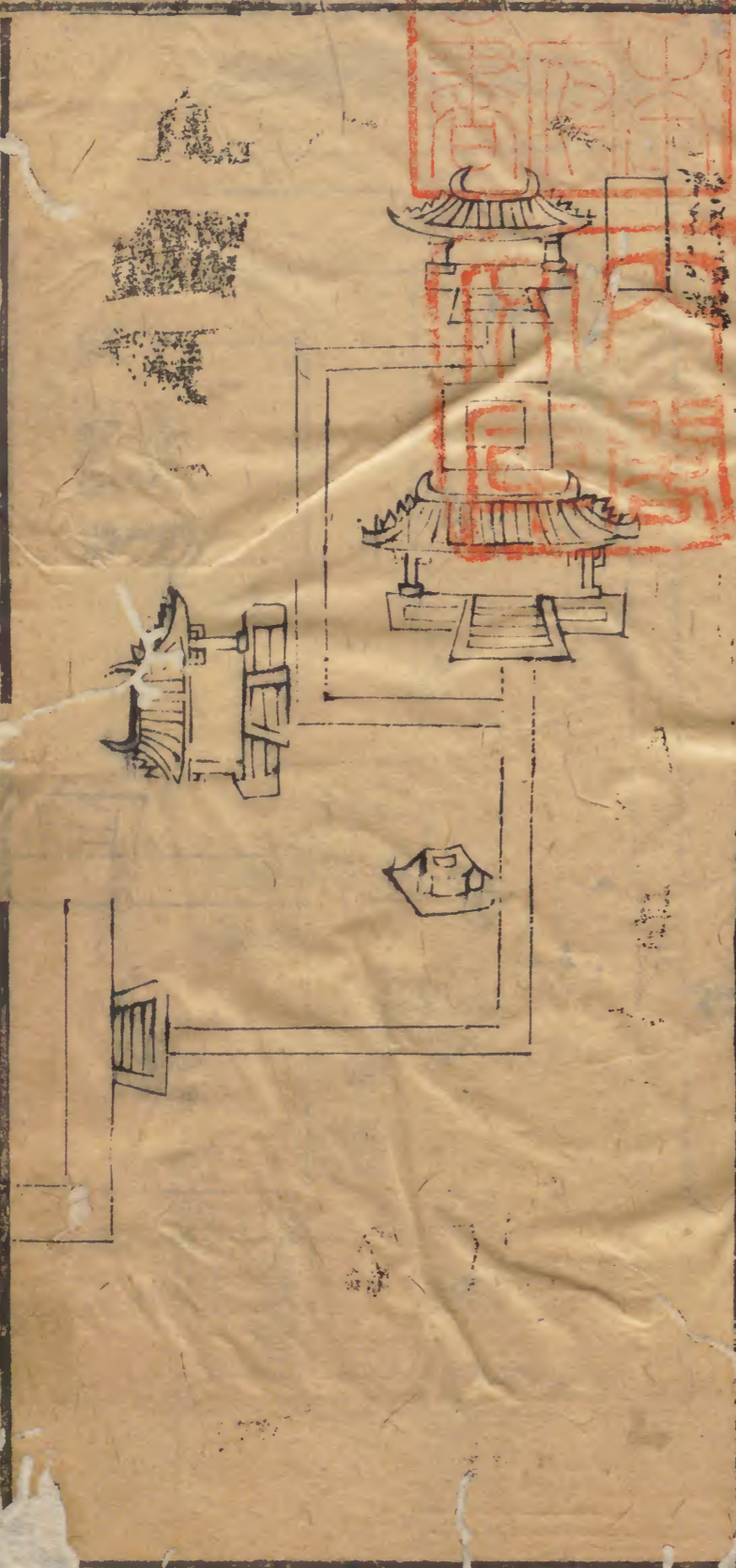
綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

圖書編卷之九十六

淺草文庫

朝日之圖

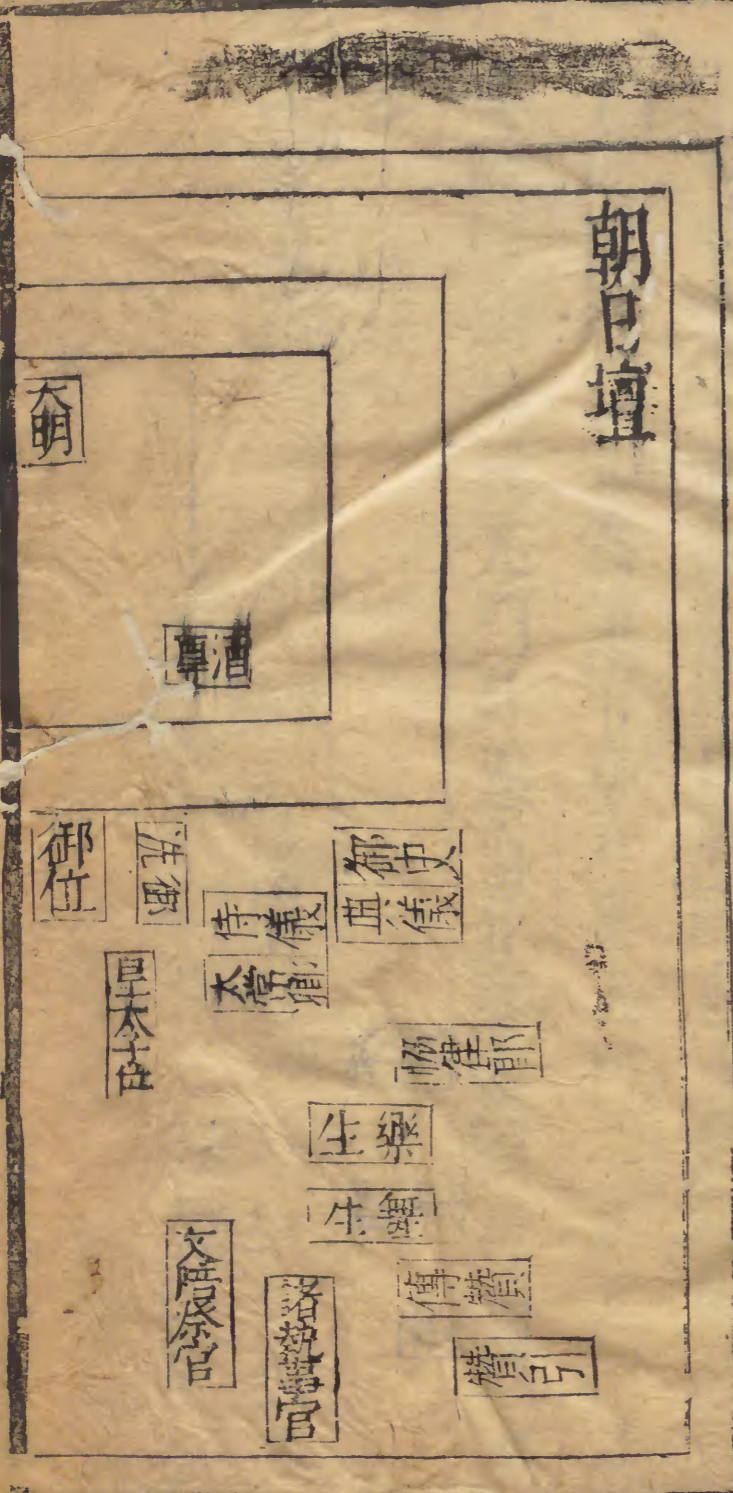
南昌後學章潢本清前編

圖書編

卷之九十六

朝日陳設之圖

圖書目録

卷九十六

一

大興

德

德

生祭

德

生舞

武階

德

朝日壇

嘉靖九年罷從祀建壇朝陽門外二里許為制一成壇
 面紅礪礪東西南北階九級俱白石內櫺星門四面門
 外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神厨宰牲
 亭燈庫鐘樓北為遣官房外建天門二北天門外西北
 為禮神街坊西天門外迤南北官齋宿房護壇地一百
 畝

歲春分祭 大明之神于朝日壇西向甲丙戊庚壬年
 上祭服親祀餘年遣文大臣攝之 先十五日委協律
 郎率樂舞生演禮樂 先十日題請

上行禮先三日奏~~舞~~鑾銅人齋牌示長安門是日詣
太和殿觀禮樂犧牲所看牲先二日同光祿寺奏省牲
次日具本復

命博士捧祝版候填 御名捧安~~香~~香帛亭厨役昇至
神廬奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗祭器夜半奉
安 神牌陳設籩豆 祭品

大明赤璋一禮神帛一紅玉爵三磁酒盞三十駢犢一

羊一豕一登一銅一簋簠各二籩豆各十嘉靖九年欽
依赤王無切

物可改而就禮禮不可改而就物日以赤玉月以白玉
此不易之理見無赤玉合暫以次王瑪瑙之類代之

明旦 上以出祭朝日告 內殿卿詣 皇極門候請

聖駕 上由東長安門出至壇北門入至 具服器具

祭服出導引官導由左門入典儀唱樂舞生就位執事

官各司其事內贊奏就位位設于
上成典儀唱迎神奏樂樂

止奏四拜傳贊百
官同典儀唱奠玉帛奏樂內贊奏陞壇導

上至香案前奏跪奏指圭奏 上香奏獻玉帛奏出圭

奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內贊奏陞壇導

上至 神位前奏指圭奏獻爵奏出圭奏復位樂暫止

奏跪傳贊百
官同贊讀祝訖樂復作奏俯伏興平身傳贊
同樂

止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻
惟不讀祝樂止典儀唱行終

獻禮奏樂儀同
亞獻樂止卿立于壇之左唱賜福胙光祿卿

捧福酒胙跪進于 右內贊奉跪奏指圭奏飲酒奏受

胙奏出圭俯伏興平身奏再拜 傳贊百官同 典儀唱徹饌奏

樂樂止典儀唱送神奏樂奏四拜 傳贊百官同 典儀唱讀祝

官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧祭饌各詣燎位奏樂

上退拜位南立捧祝帛饌官下陞奏禮畢內贊導

上出左門導引官導至 具服殿 上回參 內殿

遣官之年先期題欽定大臣一員攝祭 位于增下 由北級升

降不飲福受胙餘儀同祝文 紅版硃書 嗣 天子御名謹昭

告于

大明之神惟 神陽精之宗列神之首神光下照四極

無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式遵古典以玉帛

牲醴之儀恭祀于 神伏惟 鑒歆錫福黎庶尚 饗

樂章 樂士奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人

迎神 和 仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲春兮氣融

爰遵祝禮兮報功微誠兮祈神昭鑒願來享兮迓神總

奠玉帛 和 神靈壇兮肅其恭有帛在筐兮赤琮奉神

兮祈享以納予恭奠兮祈以顯

初獻 和 玉帛方獻兮神歆酒行初獻兮武成齋芳馨

兮犧色騂神容悅兮鑒予情

亞獻 和 二齊升兮氣氛兮神頽怡和兮喜將予令樂

舞兮具張願垂普照兮民康

終獻保和殷懃三獻兮告成群職在列兮週盈神錫休

兮福民生萬世永賴兮神功明

徹饌安和一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九光

兮誠已伸終三獻兮徹敢遲

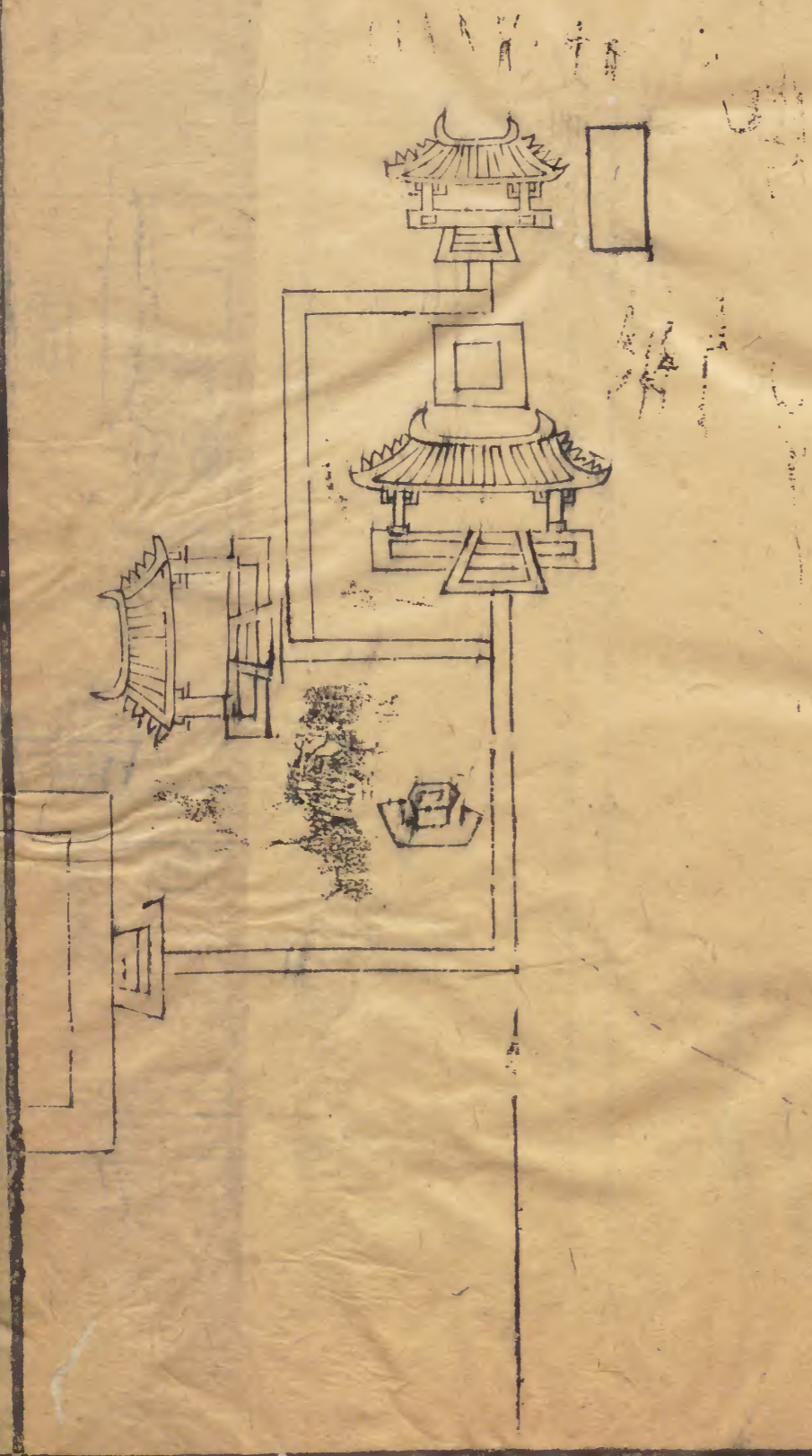
送神明昭明禮禮既週兮樂舞揚神享已納兮還清鄉予

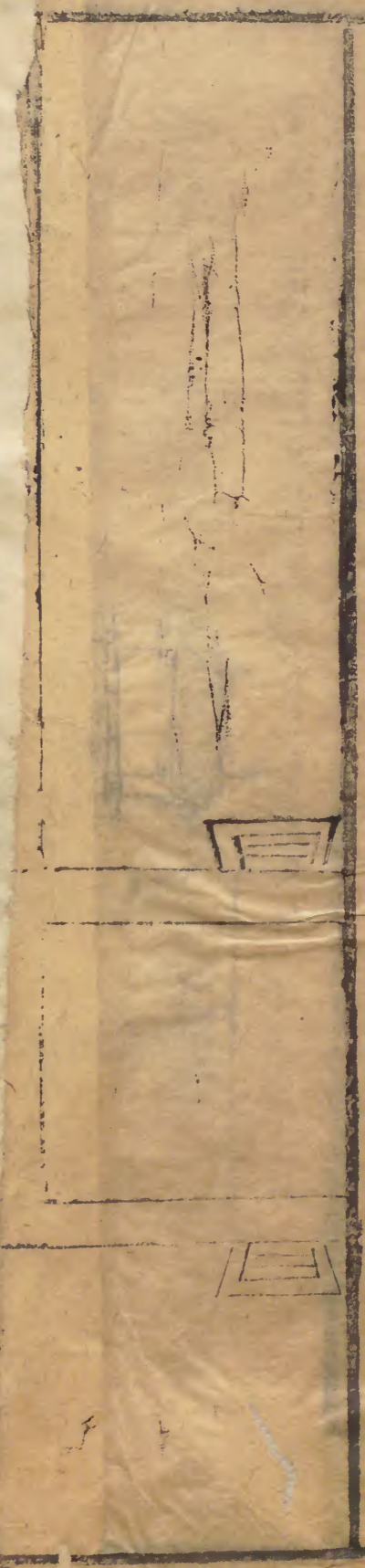
當拜首兮奉送願恩光兮普萬方末耀熹明兮攸賴蒸

民咸仰兮恩光親六龍兮御駕神變化兮鳳翥東自

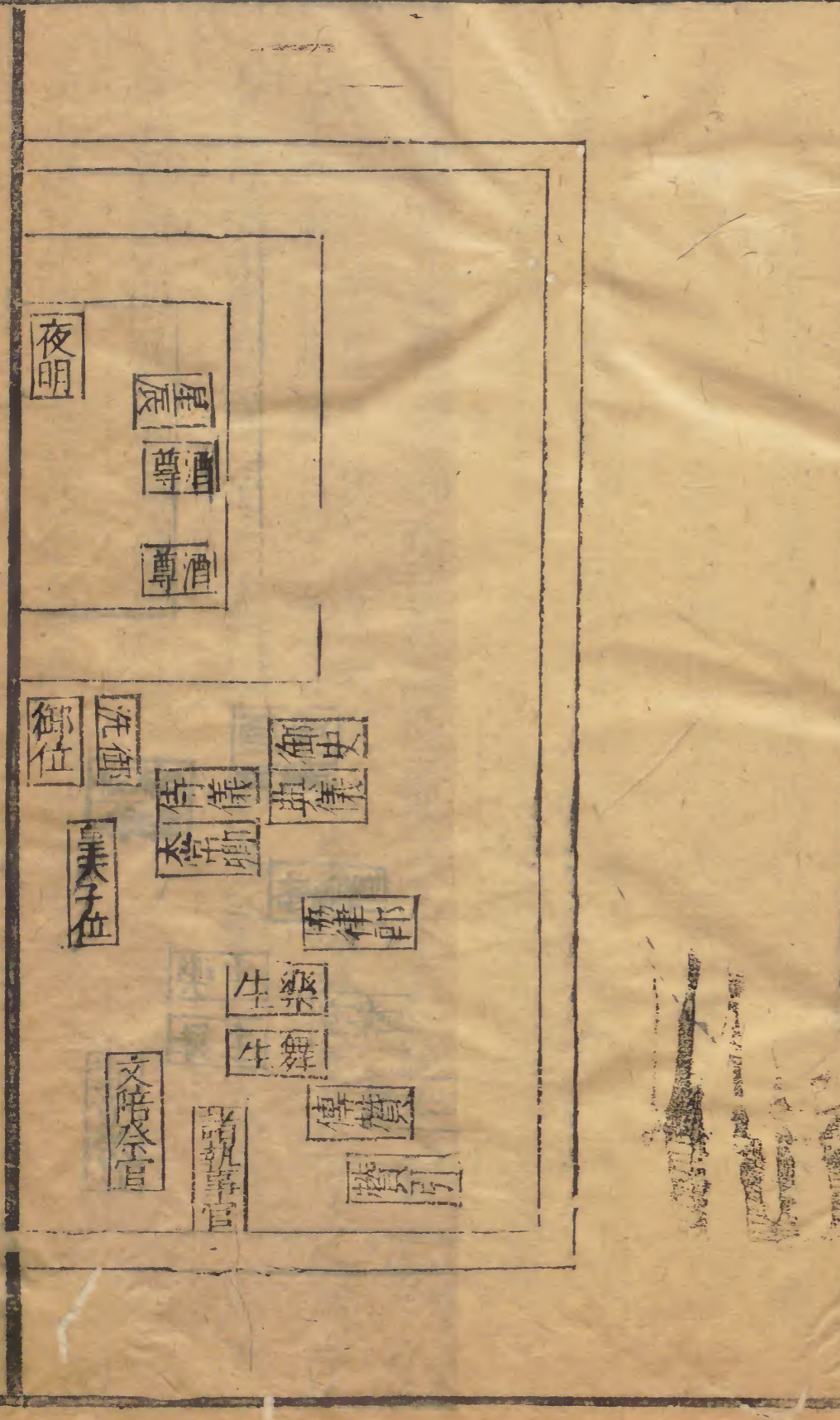
饒兮詣僚方佑我皇明兮基緒隆長

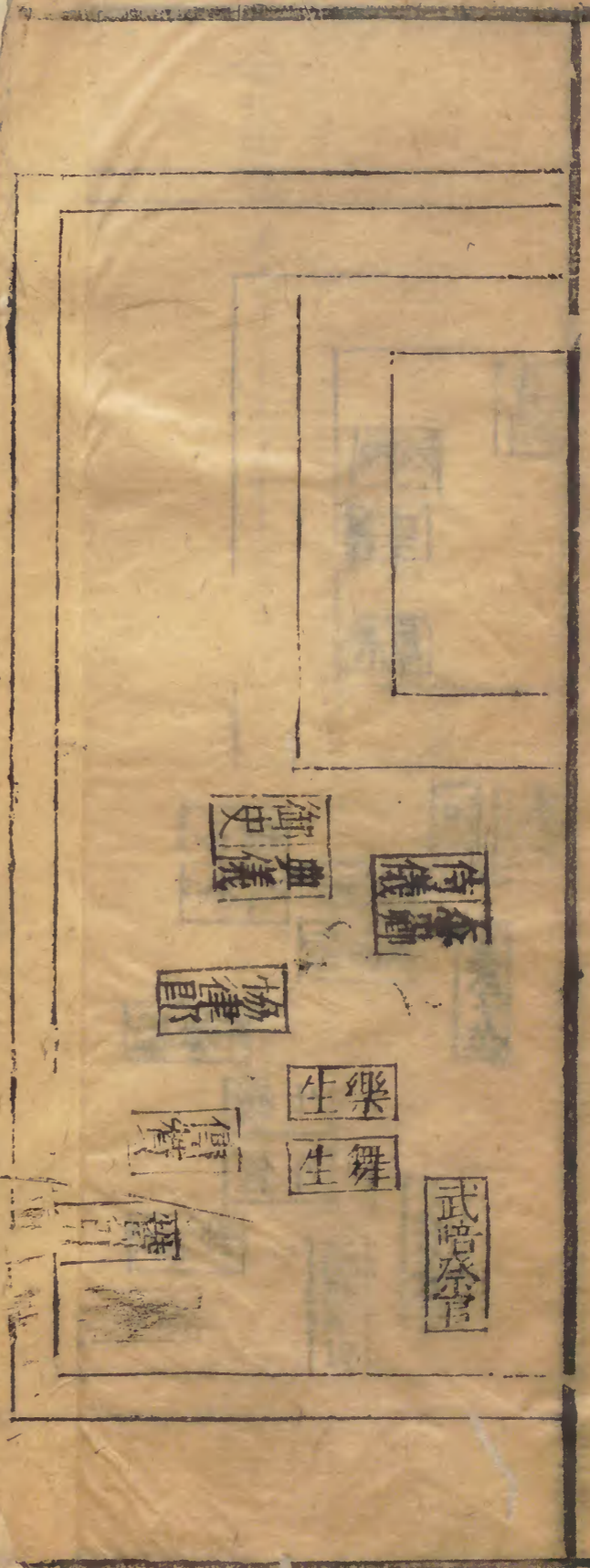
夕月之圖

夕月陳設之圖

夕月壇

嘉靖九年罷從祀建壇阜城門外之南二里許為制一
 成壇因白礪礪東西南北階六級俱白石內櫺星門四
 東門外為瘞池東北為具服殿南門外為神庫西南為
 宰牲亭神厨祭器庫北門外為鐘樓遺官房外天門二
 東門外北為禮神街坊護壇地三十六畝七分十年欽
 壇以鐵爐置于坎上焚燎不必依夕月
 造燎壇以稱祭日于坎之義歲秋分祭夜明之神于
 夕月壇東向從祀 木火土金水星二十八宿 周天
 星辰南向丑辰未戌年
 上皮弁服親祀餘年遣武大臣攝之

先十五日委協律郎率樂舞生演禮樂先十日題請

上行禮并題欽遣大臣分獻先二日奉致齋進銅人齋

牌示長安門詣 太和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日

光祿寺奏省牲次早具本復

命 上以出祭 夜明告 內殿博士捧祝版候填

御名捧安丁香帛亭厨役昇至神庫奉安樂舞生燒香

陳設樂器鋪排洗器是日午後本寺官奉安神座神牌

陳設遵豆 祭器 夜明白琥一禮神帛一白金爵三

磁酒盞三十駢犢羊豕各一登一釧二簠簋各二遵豆

各十 星辰配位禮神帛十青紅玄黃磁爵三餘同

申刻

上由西長安門出至壇北門入至 具服殿具食弁中

出導引官導

上由中門入儀同朝日推行再拜禮分獻官於唱初獻

讀祝時聽贊朝上跪至俯伏興平身贊引由北級

上至 神位前贊搢笏上香獻帛獻爵訖其亞終獻俱

候 上復位然後行禮遣官年先期題欽遣大臣一員

攝祭一員分獻攝官位于壇下由南級升降不答福賸餘儀

同祝文白版嗣天子御名敢昭告于

夜明之神惟神鍾陰之精配陽之德繼明于夕有生共

賴賢惟五星列宿咸司下土各有攸分眇予之資德承
帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以玉帛牲醴
之儀用修常祭于神惟

神歆鑒福我邦民尚 享

樂章

樂六奏樂生七十二人一八佾
文生六十四人武生六十四人

迎神

和 疑

陰日配合今承陽式循古典今齋以恭親大

陰來格兮星辰羅從予拜首兮迓神容

初獻

和 壽

神其來止有嚴其誠王帛在篚清醑方盈奉

而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈佑兮群民

亞獻

和 豫

二觴載斟樂舞雍雍神歆百職惟供願 軌

兮五行祈民福兮神必從

終獻

和 康

一誠已伸三舉金觥鍾鼓鐃鈸環珮琤璫

予之情願永保我生民

徹饌

和 安

禮樂肅具精意用伸位坎居歆納茲藻蘋徹

之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民

送神

和 保

禮備告終兮神喜穹碧澄輝兮素華鮮星辰

從兮返神鄉露氣清兮霓裳臨躡飴饌兮束帛薦之于

瘞兮罔敢愆予拜首兮奉送願永貺兮民樂豐年

按日月于祀 天時已從祀矣而又建壇東西各專祭

之者何哉蓋日月為天之用照臨四方固其所司也是

以在禮王宮祭日夜明祭月又曰春朝朝日秋莫夕月所以明有敬也

歷代朝日夕月

周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱赤樂與祭五帝同禮神之王以珪璧玉楮大圭纁籍五采五就以朝日王服玄冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之義凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日于東郊祭月于西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也觀禮禮曰於南門之外禮月於北門之外漢武帝定二十

八年始郊太一朝日夕月改周法不俟二分於東西常以郊秦時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文帝其煩褻似家人之禮乃以黃初二年正月乙亥朝日於東門之外前史又以正月非二分之義秘書監薛靖論云按周禮朝夕無常日鄭玄云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實違矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行于上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復望背也猶

如天子東西遊幸拜宮猶北向朝拜寧得以背實爲疑
明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月乙丑夕
月於西郊始得爲禮晉因之武帝太康二年有司春分
朝日寒溫未適不可親出詔曰頃方難未平故每從所
奏今戎事已息此禮爲大遂親朝日後周以春分朝日
于東門外爲壇如其郊用特牲青幣青珪有祇皇帝乘
青輅及視官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻
燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇於坎中方四
丈深四尺燔燎如朝日隋因之開皇中於國東春正門
爲壇如其郊每以春分夕日又以國西開遠門外爲坎
深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分
夕月牲幣與周同唐二分朝日夕月於國城東西各用
方色犢

宋制春分朝日秋分夕月爲大祀用羊豕各二籩豆十
二簋簋俎二高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春
分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之後于
城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明王用
圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

朝日夕月總論

按古禮祭日月杜氏通典云歲有四陳氏禮書云歲有

六今以楊氏復之說為準大畧以為典瑞朝日註云天
 子當春分朝日秋分夕月至藻朝日于東門之外馬融
 鄭康成皆同此說賈誼亦曰三代之禮春朝朝日秋暮
 夕月所以明有敬也蓋冬至祭天夏至祭地此祭天地
 之正禮也春分朝日秋分夕月此祭日月之正禮也陳
 氏云天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故
 祭以二分此言是也所謂兆日于東郊兆月于西郊祭
 日于壇祭月于坎祭日于東祭月于西王宮祭日夜明
 祭月祭日之壇日王宮王有日之象宮其居也故以明壇祭月之坎日夜明即春分朝日
 秋分夕月之事也此外則大報天而王日配以月此因

郊而祭者也禮日于南門外禮月于北門外此因觀

行者也祈來年于天宗天宗者日月星辰之類此因蜡而祈者也

雪霜風雨之不時于是乎崇之此因崇而舉者也我

朝初有朝日夕月之祭洪武罷嘉靖九年復朝日壇在

東郊西向春分祭大明之神夕月壇在西郊東向秋分

祭夜明之神

歷代風師雨師及衆星祀禮 祀儀詳後

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祠司中司命

風師雨師月今立春後

丑日祭風師于國城東北立夏後申日祀雨師于國城

西南秋分日享壽星于南郊立冬後亥日祠司中司命司民司祿于國城西北後漢于丙戌日祀風師于戊地以巳丑日祀兩師于丑地牲用羊豕又于國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星于城南常以季秋祀之晉以仲春月祀于國都遠郊老人星廟季秋祀心星于南郊壇心星廟東晉以來配享南郊不復特立隋令大史局常以二月八日于署庭中以大牢祀老人星兼祀天皇大帝天一太一日月五星勾陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官示大醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔唐開元二

十四年七月勅所司特置壽星壇常以千秋節日修其祀典又勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式其儀具開元禮天寶四載勅風伯兩師並宜升入中祠仍令諸郡各宜置一壇因春秋祭社之日同申享祀至九月勅諸郡風伯壇置在壇之東兩師壇之西各稍北三數十步其社卑小于社壇其祭官準祭社例取太守下充 宋制二仲祀九宮貴神于大祀立春後丑日祀風師立夏後申日祭兩師為中祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿為小祀都城壇壝之制風師在城之西兩師在城之北雷師

從兩師之位為二壇同壇州縣風師在社壇之東兩師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請做都城方位之制仍以雷師從兩師之位為二壇同壇

歷代祭星辰風師兩師總論

按周禮以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師兩師小司寇孟冬祀司民司祿而獻臣數穀數周制仲秋祭靈星于國之東南月令立秋後丑日祭風師于國城東北立夏後申日祀兩師于國城西南秋分日享壽星于西南立冬後亥日祀司中司命司民司祿于國城西北又祭法曰幽宗祭星也此皆見于經傳者如此然史遷蓋難乎其言之也若經傳所言風師兩師司中司命司民司祿彼固謂各有神主之而祭焉已非夏商以前簡畧忠質之事矣而彼世註家顧各以星當之何耶蓋星宿之名多出于緯書而先後鄭之說又自相牴牾固未可據以為信也此楊氏所以一歸于天與氣數謂四司之神如司春司夏之類不無見矣彼信繆忌之奏而奏神君以受畫法漢武帝信嘉慶之言而置九壇以祭貴神唐宗至有請隨貴神飛祭之方以定祭位者吾不知何說也雖然為民請福無文成秩寧有過立非執一隅推數于回復候神于恍惚因方珥珍隨氣考祥則亦

國家所不廢也中斯以言則非以民故而以徼福若所謂天子心獨喜其事秘者誠矯誣也哉

本朝祀星辰風師雨師總論

按本朝郊祀既設星辰二壇于上又有風雲雷雨之壇則亦不以風雨爲星也周禮有風師雨師漢以丙戌日祀風師于戊地以巳丑日祀雨師于丑地宋人兆風師于西郊祠以立春後丑日兆雨師于北郊祠以立夏後申日兆司中司命司祿于南郊祠以立秋後亥日以雷師從雨師之位以司民從司中司命司祿之位皆各壇爲祭未嘗合而爲一本朝于風雨雷之外又加以雲合爲一壇以從獻于郊祀又爲壇于郊壇之西每歲仲

秋

天子又躬祀焉其與並祀者太歲及五岳五積四海四瀆之神而以京畿山川四季月將京都城隍從享所謂太歲城隍月將與雲皆前代所未祀也夫雲興而雨霈既祀夫雨而獨遺雲可乎峙形于兩間者皆已享祀而流行于四時以司民耕作興作之候者而無其祭祀可乎名山大川遼絕于千萬里之外者既皆入于望祀而宸居所洫六宮百司三軍百姓之所居止者及遺之可乎此皆我

聖祖之獨斷神見其禮前代所祠九宮貴神之屬蓋有間矣

祭寒暑

祭法相近于坎壇祭寒暑也周禮籥章中春晝擊土鼓歌邠詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之其禮逆暑以晝求諸陽也迎寒以夜求諸陰也此何以祭疏謂寒暑大甚祭以禳之寒暑頃以祈之理或然也然則茲祭也亦王者輔相調燮之一事歟

祭六宗四方

舜典類于上帝之下繼以禮于六宗曲禮言天子祭天地之下繼以祭四方則古帝王祭六宗四方之禮也于天非小祀也但經傳不明言其神名目而先儒訓釋互有異同歐陽大小夏侯說尚書言六者在天地四方之間助陰陽變化實一而名六宗也孔光劉歆以為乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以為天宗三日月星也地宗三河海岱也馬融以為天地四時也鄭玄以為皆天之神祇星辰司中司命風師雨師也張髦以為祖考所尊者六三昭三穆是也司馬彪歷難諸家自言已意則又維合天地四方所宗諸神言之恐當從孔安國取祭法四時寒暑日月星水旱為準况朱子書說非苟從也

祭法有四方一楊氏有言舜典禮六宗在上帝之後山川之前其禮亦甚重因諸家之說不同而遂廢惜哉

四方之祭註疏曲禮一條謂五官之神祭法一條謂山林川澤丘陵之神舞師一條謂四望之神大宗伯一條謂蜡祭四方百物之神月令一條謂四方五行之神諸說惟舞師帥而舞四方之祭謂四望也其說為近然又自有不同蓋四望者郊祀之後合四方名山大川之神而望祭之如左氏曰望郊之屬是也四方者四時各望祭于其方如天子祭四方歲徧諸侯方祀歲徧是也通而言之則皆可以為望故曰其說為近又有謂上帝上帝合春夏秋冬為五天帝并地示為六宗者並存之以備考

國朝郊祀總論

蓋傳稱帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重於郊祀而孝經云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天斯二體者所以接天人之奧極仁孝之情非聖神莫能與也故曰毋輕議而况昭代之制裁成于太祖紹遵于列聖而飭新于世宗尤未易措論其間者也往者

皇上御極肇舉 郊禋維時輔臣考據藝章列為圖說
以

獻曠然欲復 合祀 並配之舊折衷至當莫之能易

矣而猶欲博研經義參酌古今以佐 大議之末斯豈

管闕所能及哉請先述郊丘分合所繇而後論配享之

同異焉蓋虞書言類上帝禮六宗望禘山川群神而獨

不及地祇類者萃合之名也祀上帝則地祇必在焉不

稱地祇者所以尊上帝也此後世言合祀者所繇也與

周禮大司樂冬日至地上圓丘之制曰禮天神夏日至

澤中方丘之制曰禮地祇此言分祀者所繇也與夫周

頌昊天有成命小序以為郊祀天地周禮大宗伯以禋

祀祀昊天上帝而不及地祇則周家固亦合祀矣若乃

蒼璧黃琮四圭兩圭之類特其禮神之器數施於天地

者不同而未可據為分祀之證也後世所稱引者僅大

司樂數語而胡宏吳徵已謂其刺謬非知禮之言矣又

可深泥之哉漢氏而降大都王合祀者什六七而至分

祀者什二三漢高增秦時為五祀五帝自武帝以來並

郊見秦時于甘泉武帝又因辛汾陰立后土祠雖止然

甘泉雖並在遠非都邑之郊也祀秦時以正月后土以

三月非一至之期也成帝建始中罷甘泉汾陰定南北

郊于長安劉向深以爲不可至光武竟採元始故事合
祀天地于南郊漢志稱爲圓壇八陛中又爲重壇天地
位其上皆南鄉西上是也唐開元禮皇地祇于南郊合
祭宋自建隆以來皆合祭元豐一議元祐再議紹聖三
議訖至于合蓋分而不合者惟魏大和周建德隋開皇
唐先天宋元豐六年凡五見耳愚嘗究覽禮家聚訟之
談至合祀者曰天包乎地地不可與天抗也曰天地如
父母同牢而食不可以異位也至分祀者曰順陰陽辨
時位各依象類以求之其指各有攸當愚以爲禮非從
天降非從地出由人心生者也易不云乎乾稱乎父坤
稱乎母王者君天下而爲之子崇母以抗父而判列爲
二非人道之經也使父母隔室而處邈焉南北非人情
之順也揆之禮義合祀其正矣烏可局守類求之說獲
云黷亂龐雜非事天地明察之道而訾之哉洪惟我
太祖高皇帝誕膺 寶命爲神靈主有天下之初卽建
圓丘于鍾山之陽方丘于鍾山之陰每歲分祀
天地行之數年雨暘未若洪應愆休乃斷自
宸衷定爲 合祀之制以十二年春肇行于
大祀殿其夕天宇澄霽星緯昭煥祥飈慶雲光彩燁煌
若有響答於是 親製樂歌以著明貺焉夫天地竝祀

有合食之親無分抗之迹得其順矣首春上辛先庶事而舉又三陽之月地天交泰得其時矣六宗山川群神各為壇以從祀合乎有虞肆類之典矣立兆國陽為屋而祭蓋兼用周家泰壇明堂之制而不盡拘司樂之文矣於中禮當明備上天之大律也

列聖祇循行之百六十餘年

上帝鑒歆萬靈嘉饗休復具歆祉福叢臻有由然哉迨我

世宗肅皇帝中興建極壇百王禮樂之宗于時諸臣爭

古新易制度以順 上指遷改建 南北郊分祀

天地圓丘方丘之制掃地露拜之儀冬夏二至之期一遵周禮典章文物燦然改觀焉然周家以建子月為歲首祀天至午月乃祀地尚云適先後之宜我

朝用夏正自夏徂冬則地先天祭越次而食矣且郊者祀天之名地不得而干也故兆於南郊禮文載之北郊之名乃匡衡董綠飾緯書以對南郊非周禮所有也豈得盡為符合也哉蓋建議之臣泥司樂之隻辭而不察虞周之備典信建始之曲學而不考歷代之通行知聖祖初制當遵而不知分而復合是

神謨淵識所裁為定禮而不可改也知 存心錄備載

儀章為可據而不知

大祀文之訓明白嚴正不可忽也蓋

世宗雖建立 二郊而中世以後第行 祈穀 大饗

于 內殿

圓方之祭竟不親舉豈非

聖心亦有所未安俟

後聖之更定者耶至于尊祖配天之禮古有以始祖配

者周之后稷是也有以受命之君配者漢之高祖是也

夫配天以功德而功德孰大于開拓者則周之祀稷固

明德光靈之遠也而漢之祀高祖非以崛起在位為帝

者首乎有天帝各配者周以稷配郊又以文王配廟堂

漢以高祖配郊又以先武配明堂是也有祖宗並配者

唐垂拱開元以高祖太宗配昊天宋至道以太祖太宗

配圓丘是也夫廟壓于祖昭穆對向非嫌也郊壓于天

祖宗序列非嫌也然則天帝各配者固章別之道也而

祖宗並配亦何可以連社接席議其非禮乎我

太祖之始建 郊

仁祖配是周祀后稷遡本探源意也而

成祖以

太祖配則如漢奉高祖崇功德之特起矣

仁宗時以 二祖配是唐宋所已行稱情而合禮者也
世宗乃獨奉

太祖配 南北郊其 祈穀之祭以

成祖同配尋亦不行蓋始猶稍采郊祀宗祀之遺而終
竟以父子相並爲嫌矣夫

成祖再造區夏 奠鼎燕京 駿德豐功實同肇勅而
推舉未至非褒 前烈之禮也

配享百餘年一朝而罷之非孔安是若之義也且今
祈穀之祭釐正已久而 郊丘配位未復真甚闕典哉
善乎輔臣之 獻議曰歲一舉合祀奉

二祖以並配遵

太祖更定之制率

列聖世守之規體

世宗未安之情協時宜順人心合禮典應經義

上固已虛懷嘉納久矣惟沛然下

明詔論中外傳祭之輿論而昭告之

靈祇不過一潤色恢定間而可以迓

盛頌之休隆繼述之績闡帝王之緒垂宇宙之尊奉其大
美也何疑而不爲乎

圖書編卷之九十七

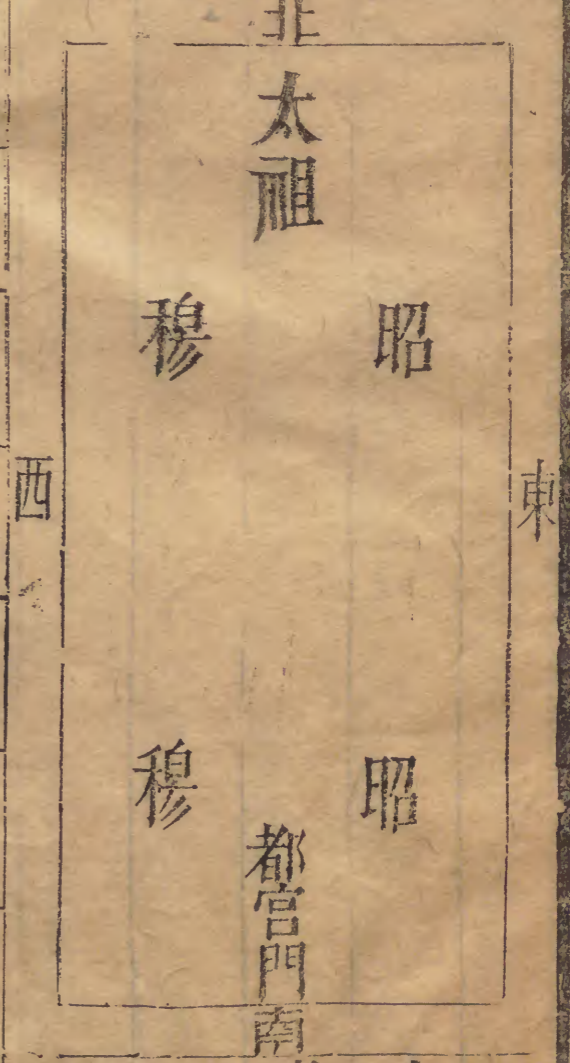
南昌後學章潢本清南編

宗廟總叙

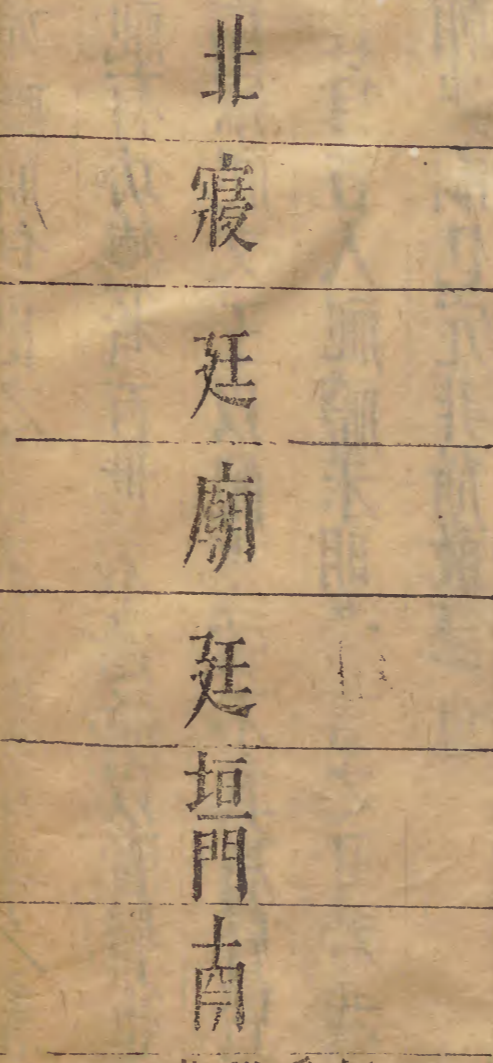
宗廟以事乎其先禮也。孝子慈孫情之所必至也。七世之廟可以觀德。天子七廟有自矣。然有謂四親與太祖廟而五者。則世室不遷在七廟之中。又有謂天子九廟。世室在七廟外者。古人論廟制且不同矣。况適士不得祀其祖。大夫不得祀曾祖。豈人情乎。孔子謂周公上祀先公之禮。達乎諸侯。大夫及士庶人。此可徵而可信者也。其不同者。特禮樂之隆殺耳。我

太祖於士庶亦許其得祀四親。真有以擴一本之愛。定百代之典矣。苟廟制不定。則有如光武中興漢室。上祀袁平。而高曾祖考皆不得祀。果恫人子之情否乎。且不論四親。則昭穆不敘。或兄弟叔姪。入紹大統。如唐憲穆。宣敬文武。不過四昭二穆。上不及高祖矣。雖同堂異室。坐次不覺甚紊。然未嘗祧而祧者。不遽及三世乎哉。是故祀典必以廟制爲先。廟制必以四親爲主。定四親之廟。所以親親也。四親昭穆旣敘。凡祧必論其世矣。且有。大祫之禮。不論祧與未祧。皆得與焉。不其庶親親之義。于無窮乎。定太祖之廟。所以尊尊也。反有大祫之禮。追祀始祖。所自出之帝。不其庶尊尊之義。于無窮乎。世室崇祀有功德者。百世不遷。所以賢賢也。又有明堂之禮。如周宗祀文王。以配上帝。不其庶賢賢之義。于無窮乎。此皆自古人祀禮未明者。言之耳。若我國朝典制已定。非所敢議也。

王者五廟圖 王者七廟圖

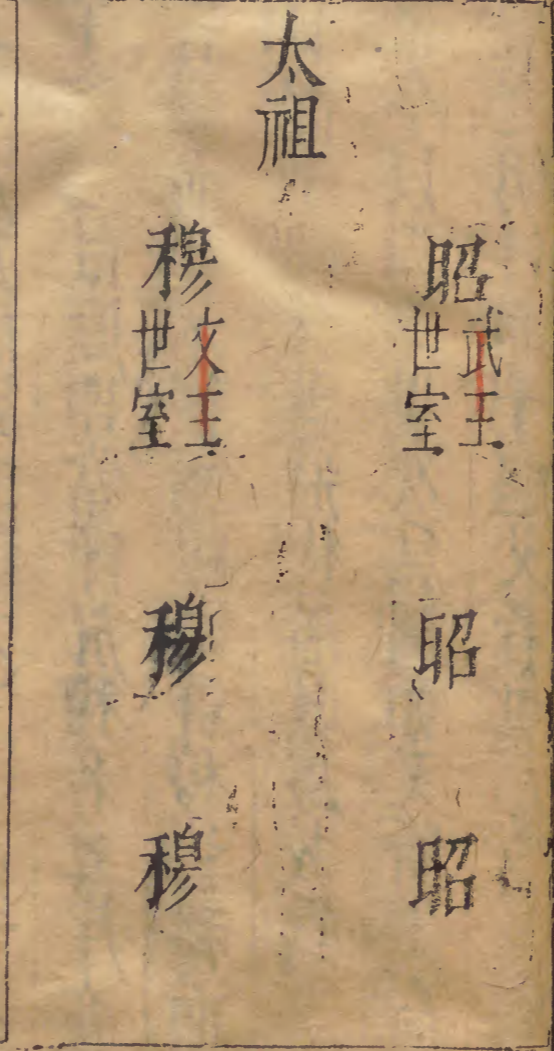

太祖合高曾祖考而為五也

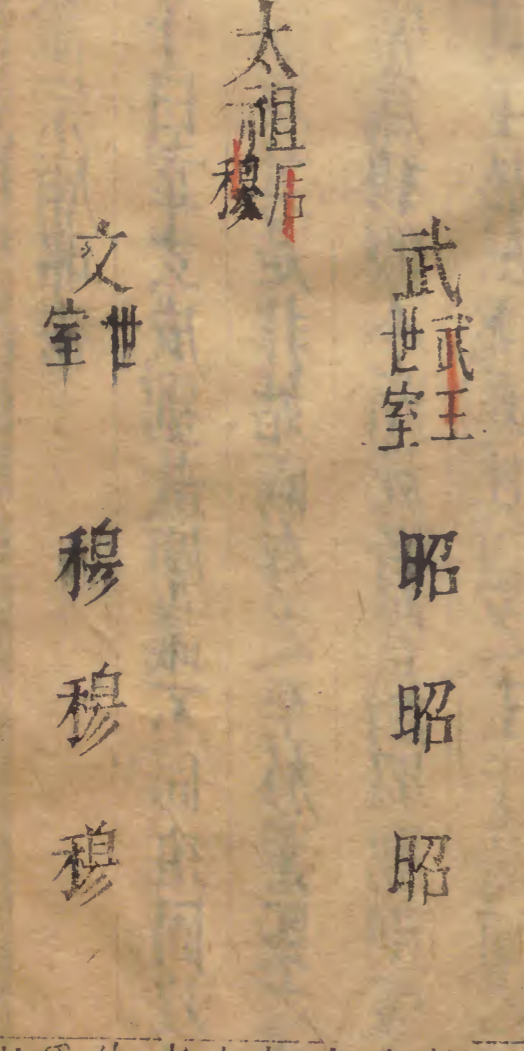

王者始受命諸侯始封之君皆為太祖以下五世而迭毀廟王而再殷

王者七廟圖 廟制無數圖

周之所以七廟者以周穆始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七

七者其正法數可常數者宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預為設數故殷有二宗周公舉之以勸成王由是言之宗無數也朱子曰劉歆說文武為宗不在七廟數中此說是

圖書經

卷九十七

論宗廟昭穆

朱子曰：韋玄成劉歆廟議不同，班固以歆說為是。今亦未能決其是非。姑兩存之。至於遷毀之序，則昭常為昭，穆常為穆。假令新死者當祔昭廟，則毀其高祖之廟而祔其主於左祧，遷其祖之主于高祖之故廟，而祔新死者于祖之故廟，即當祔於穆者。其序亦然。蓋祔昭則群昭皆動而穆不移，祔穆則群穆皆移而昭不動。故虞之明日祔于祖父，蓋將代居其處，故為之祭，以告新舊之神也。今以周室世次為圖，如文所謂高祖以上親盡當毀，虞之明日祔于祖父者也。元豐議禮，何洵直張璪以此為說，而陸佃非之曰：昭穆者父子之號，昭以明下為義，穆以恭上為義。方其為父則稱昭，取其昭以明下也；方其為子則稱穆，取其穆以恭上也。豈可膠哉？壇立於右，墀立於左，以周制言之，則大王親盡去右壇而為墀，王季親盡去左祧而為壇，左右遷徙無嫌。又曰：顯考王考廟與左祧為昭，皇考廟與右祧為穆。如曰成王之世，武王為昭，文王為穆，則武不入考廟而入王考廟矣。此皆為說之誤。殊不知昭穆不以廟之居東居西，主之向南北而得名，祧不為父子之號也。必曰父子之號，則穆之子又安得復為昭哉？壇墀之左右亦出先儒一時之

說禮經非有明文也。政使果然亦爲去廟之後。主藏夾室而有禱之際。且壇墀又皆一而已。昭不可以越壇而墀。穆不可以有壇而無墀。故迭進而無嫌。非若廟之有昭穆而可以各由其序而遞遷也。又况昭穆之分。自始封以下。廟之時便有定次。後雖百世不復移易。而其尊卑則不以是而可棄也。故成王之世。文王嘗穆而不害其尊於武。武王爲昭而不害其卑於文。非謂之昭卽爲王考。謂之穆卽爲考廟也。且必如但說。初死於人移廟而自其父以上。穆遷於昭。昭遷於穆。祔一神而六廟皆爲之動。則其祔也。又何不直祔于父。而必隔越一祀以祔于其所未應入之廟乎。但又言曰。假令甲於上世之次爲穆。今合堂同食。實屬父行。乙於上世之次爲昭。今合堂同食。實屬子行。則爲昭乙宜爲穆。豈可遠引千歲以來世次。覆今申爲右穆。爲左昭。以紊父子之序乎。此亦不曉前說之過也。蓋昭穆之次既定。則其子孫亦以爲序。禮所謂昭與昭齒。穆與穆齒。傳所謂太王之昭。王季之穆。文之昭。武之穆者。是也。如必以父爲昭而子爲穆。則泰伯。虞仲。乃大王之父。而文王反爲管。蔡。魯。衛之子矣。而可乎哉。且一昭穆也。既有上世之次。又有今世之次。則所以序其子孫者。無乃更不定。而徒爲紛紛。

乎曰然則廟之遷次如圖可以見子孫之序如但所駁得無真有難處者耶曰古人坐次或以西方爲上或以南方爲上未必以左爲尊也且又安知不如時禘之位乎

論七廟昭穆遞遷

范祖禹作唐鑑論唐九室之制而以爲天子七廟自古以來未之有改陸佃議禮於元豐有左右昭穆遞遷之說而何涓直以爲於經傳無據愚於是知議禮之家一斷以古則紛紛之疑皆可迎刃而解書曰七世之廟可以觀德則宗廟之制止於七廟禮曰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蓋蕪姜嫫之廟而爲八則其爲七廟也明矣自殷以至昭王歷世無常而昭穆之位未嘗失次辨而敘之又有小史之職則其爲定位也又明矣世之論朝制者乃曰唐虞五廟夏后因之至商周而始有七廟是說也杜佑以通典則載之說者又曰小記云王者立四廟則周制七廟文武爲二祧親廟四而已文武二祧在七廟內是說也鄭康成注禮實取之惟其說之不同此世之論廟制者始紛紛而可疑要之以二說而斷之於古則亦何疑之有盧書載禋於六宗以見太祖則三昭三穆

與太祖之廟而七爲可驗也。豈特商周爲然哉。荀卿曰：有天下者祀七廟而穀梁亦言天子七廟。是則春秋戰國之時是說猶存。至漢始有原廟。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。杜佑之說可無疑矣。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。鄭康成感小記之言。而以文武不祧之廟在七廟之內。是臆說也。王肅聖證論曰：禮自宗以下。降殺以兩。使天子諸侯皆親廟四。則君臣同等。尊卑不別。則宗廟之於漢。韓愈論之於唐。其言皆與肅同。學者能以是攷之。則康成之說如此。可無疑矣。世之論昭穆者。乃曰昭穆遷徙。固無常位。周廟王季一遷。則昔之右者。今爲左。昔之左者。今爲右。以左右通計。其次序。然後父子之尊卑不相瀆也。說者又曰：古者祧以其班。祫以其班。而刀及賜爵。又以其班。所謂班者。父爲昭。子爲穆。昭不可遷於穆。穆不可遷於昭。父在穆行。子居昭位。而不嫌者。昭自爲昭。穆自爲穆。左右相乖。不相通也。惟其說之不同。此世之議昭穆者。始紛紛然可疑。要之二說而斷之。以

古則何疑之有。祭統曰：凡賜爵，昭爲一，穆爲一，昭與昭齒，穆與穆齒。武王之時，文王之廟爲穆，雖至襄王，歷十八君矣，猶謂之穆。富辰有言曰：管蔡、郕、霍、魯、衛、毛、聃、郕、雍、曹、滕、畢、原、鄆、郇、文之昭也，十六國；文王之子，武王爲穆，故其子之國必謂之昭也。康王之時，武王之廟爲昭，故雖至襄王之世，猶謂之昭。富辰又曰：邢、晉、應、韓、武之穆也，四國；武王之子，武王爲昭，故其子之國必謂之穆也。蓋三昭三穆，左右異等，左不可居于右，猶右之不可居于左，故耶。祭受爵，各以昭穆序齒。受氏又以王父之字，故劉歆亦曰：孫居王父之處，正昭穆，則孫常與祖代相。張純曰：父子不並坐，而孫從王父，其說皆同。學能以是而攷之，則或者之疑於是而無疑矣。宋朝元祐中，陳祥道作禮書，其論廟制也，則曰：天子七廟，自虞至周，所不變，其論昭穆也，則曰：宗廟有迭毀，而昭穆之位則一定而不易。夫禮學廢缺久矣，歷漢歷唐，未甚明闕，數千百年而廢，遂大明于宋。愚於是而知宋朝儒學之盛焉。論禮者宜有攷於此。晦庵嘗言：太祖昭穆廟制一事，千五六百年無人整理，且以爲神宗嘗討論舊典，將復古制，而惜其未及營建，愚以爲後王之失禮者，豈獨廟制一事，而廟制之說自漢以來，諸儒講究非不詳明，而卒

不能復古制者蓋有由矣

論廟制宜定太祖之廟

天子七廟三昭三穆并太祖之廟而七太祖百世不遷一昭一穆為宗亦如之餘則親盡迭毀其制則外為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在西東向左昭右穆以次而南夫人而能知之也然此乃殷周之制殷以契為太祖而成湯及三宗則為有功德不毀之廟周以稷為太祖而文武則為有功德不毀之廟其餘則親盡而毀夫契稷皆有太功於生民以此受封傳世至于湯武受命興王推其所自本於稷契故奉之以為太祖舉無異詞若後之有天下者則皆舉功業特豈不因前代然既即帝位必以天子之禮事其祖考如漢之大功晉之征西豫章唐之宣懿景元宋之僖順翼宣皆帝者之祖宗享七廟之嚴奉可也若推以為太祖而比之稷契則固不侔矣是以韋玄成劉歆諸人講論廟制傳矣而終不能復殷周之制者蓋太祖之位未定故也古之禘祭蓋奉太祖與毀未毀廟之主而合祀之其制則太祖東向左昭右穆以次為位而祭之然唐世以景帝為太祖唐公左昭右穆以次為位而祭之然唐世以景帝為太祖唐公則虛東向之位而太祖列於昭穆至代宗後以景帝方

李商隱

補父 當中睿間則景帝世近在昭三穆之內故禘

居第一室禘祫得以正位然獻懿二祖景帝之祖父親盡已
 毀而禘祫則合祭故當時建議者請景帝禘祫之時暫
 居昭穆屈已以奉祖宗而以獻祖東向然則唐世之祫
 祭如太祖東向之位其始也虛之其末也則獻懿二帝
 迭處之矣然祭祀乃一時之禮虛其位可也迭處其位
 亦可也宗廟有百世之規既立太祖之廟不可復虛既
 入太祖之廟不可復遷姑以熙寧之事言之當時以僖
 祖為太祖而自翼祖以下至英宗為三昭三穆是以僖
 祖本無功德非宋所以興而肇造區夏光啟後裔者藝
 祖木宗也今僖祖為百世不遷之太祖而藝祖木宗則
 親盡而毀之可乎藉曰以二祖同文武世室亦百世不
 毀然周之文武其功德未嘗居后稷之下今以僖祖為
 太祖而藝祖木宗僅同世室終不足以厭人心蓋宋太
 祖之廟非藝祖不足以當之而神宗之世纔及五代以
 藝祖為太祖則七廟未可立也漢以來崛起而有天下
 者必合以天子之禮事其祖考於是尊為始祖或推以
 配天固不容論其功業之有無也逮其遠世既久子孫
 相承則自當以建邦啟土創業垂統者為太祖而創業
 者所祖之祖固未可以言百世不遷矣蓋後世太祖之
 位隨世而遷太祖之議世各異論不能如殷契周稷之

定於有天下之祔而後世子孫竟無以易也。然則歷代所以不能復殷周七廟之制者，非不知古禮也。正以追尊之祖無一人可以擬穆契者，是以太祖之議難決，而太祖之位未定故耳。天子宗廟之制見於經傳，其明歷代諸儒因經傳所載而推明之，其說亦甚備。然終不能依古制立廟者，其說有二：一則太祖之議難決，二則昭穆之位太拘。太祖之議難決，愚既詳言之於前段矣。若昭穆之位太拘，則請得而備言之。蓋諸儒言廟制者，莫詳明於晦庵之說。既為之說，又為之圖。說及圖俱見周朝制下

覽者一見，可決其大槩。謂太祖在北，左昭右穆，以次而南。太祖百世不遷，以下六廟親盡則毀而遞遷。昭常為昭，穆常為穆，祔昭則群昭皆動而穆不移，祔穆則群穆皆移而昭不動。且引書穆考、文王詩、率兄昭考及左傳文之昭也、武之穆也，以為證。蓋文為穆，則文之孫及玄孫皆穆，其子與曾孫皆昭也；武為昭，則武之孫及玄孫皆昭，其子與曾孫皆穆也。既創此六廟之後，其新陟王之升祔者，昭入於昭，穆入於穆，截然不可紊。此立廟之制也。然愚以為此制也，必繼世以有天下者，皆父死子立而後可。若兄終弟及，則其序紊矣。始以晦庵之圖考之，其圖自武王至於幽王，皆定六廟三昭三穆之位。然

自懿王之前皆父傳之子則其序未嘗紊也懿王崩孝
 主以共王之弟懿王之叔繼懿王而立故晦庵廟圖宣
 主之世則以穆懿夷為昭共孝厲為穆夫穆王於世次
 昭也共王為穆王之子於世次穆也王為穆王之孫則
 繼穆王而為昭是也孝王為共王之弟而以繼共王為
 穆雖於世次不紊然以弟而據孫之廟矣至夷王為懿
 主之子世次當穆而圖反居昭厲王為夷王之子世次
 當昭而圖反居穆則一孝王立而夷厲之昭穆遂至於
 易位於是晦庵亦無以處此不過即其繼立之先後以
 為昭穆而不能自守其初說矣又况宣王之世三昭三
 穆為六代則則所祀合始於昭王今因孝王廟其間而
 其第六世祖昭王雖當祧而已在三昭三穆之外則雖
 名為六廟而所祀止於五世矣然此所言者昭穆祧遷
 之紊亂不過一代而已前乎周者為商商武丁之時所
 謂六廟者祖丁南庚陽甲盤甲小辛小乙是也然南庚
 者祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁子也姑以
 祖丁為昭言之則南庚至小乙皆祖丁子屬俱當為穆
 是一昭五穆而武丁所祀上不及曾祖未當祧而祧者
 四世矣後乎周者為唐懿宗之時所謂六廟者憲宗穆
 宗敬宗文宗武宗宣宗是也然穆宗宣宗皆憲宗之子

敬宗文宗武宗又皆穆宗之子姑以憲宗為昭言之則穆宣為穆敬文武為昭是三昭二穆而懿宗所祀上不及高祖未當祧而祧者三世矣蓋至此則不特昭穆之位偏枯而祧遷之法亦復紊亂若必欲祀及六世則武十之時祭太祖之外必創十廟懿宗之時祭太祖之外必創九廟而後可且繼世嗣位者既不能必其為弟為子必創立宗廟之時亦安能預定後王之入廟者或穆多昭少如殷之時或昭多穆少如唐之時哉則立廟之制必合於將升祔之時旋行營創屬乎昭者於太祖廟之左建之屬乎穆者於太祖廟之右建之方為合宜而預立六廟定為三昭三穆以次遞遷之說不可行矣又必如晦庵之說外為都宮內則各有廟有寢有門有垣則其制甚大且必在國中門之左則其地亦有限昭穆之位既已截然則武丁之時雖五穆而不可侵昭之地而昭之地多虛懿宗之時雖四昭而不可居穆之位而穆之位半闕易世之後又不知其為昭為穆者何如而已創之廟其世代之近者既未祧遷

如武丁之時小乙父也南庚陽甲盤庚小辛皆伯父也祖丁祖也祖辛沃甲皆伯祖也祖乙曾祖也河豎高祖也外壬仲丁高伯祖也太戊雍已五世伯祖也小甲六世祖也若以祀及六世言之是五廟皆未合祧遷又不止十廟而已其昭穆之不順者又不可升祔則須逐代旋行位置營建而後可

而其地又拘於中門之內太祖廟之左右創造煩擾非所以寧神明對偶偏枯又無以聳觀視似反不如漢代之每帝建廟各在一所東都以來之同堂異室共為一廟之混成也愚故曰七廟之制諸儒皆能言之而歷代俱不能如其制而建造者以昭穆之位大拘故也

論推尊祖配天帝

有天下者必推其祖以配天既立宗廟必推其祖為太祖禮也自孝經有郊祀配天明堂配帝之說祭法有禘郊祖宗之說鄭氏註以為禘郊即郊也鄭氏以禘為祀天於圜丘然圜

丘乙祖宗即明堂也於是後之有天下者配天配祖必各一以祖推其創業之祖以擬文王以為配天也而必

求其祖之可以擬后稷者而推以配天焉夫文王受命作周者也漢之高帝唐之神堯宋之藝祖庶乎其可以擬矣曹孟德司馬仲達以下諸人逞其姦雄詐力取人之天下國家以遺其子孫上視文王奚啻瓦釜之與黃鐘然其肇造區夏光啓王業事跡則同為子孫者雖以之擬文王可也獨擬后稷之祖則歷代多未有以處於是或取之遙遙華胄如曹魏之祖帝堯牛文周之祖神農周武氏之祖文王是也此三聖人者其功德固可配天矣而非魏與二周之祖也是以當時議之後代哂之

以爲不類。至於唐既以神堯擬文王也，而其所以擬后稷者，則屬之景帝。宋既以堯祖擬文王也，而其所以擬后稷者，則屬之僖祖。夫景僖二帝，雖唐宋之始祖，然其在當時，則無功業之庸夫也。上視周室，僅可比不啻之流，而以后稷尊之，過也。是以不特後世議其非，而當時固譁然以爲不可。蓋無以厭服人心故也。夫知其祖之未足以厭服人心，而推崇尊大之意未慊也。於是獻議者始爲導諛附會之說，以中之。老聃亦人耳，道家者流假託其名以行其教，遂至推而尊之列坐上帝之右，而爲其徒習其教者，則曰此天帝也，非復周之柱下史矣。而聃姓適同乎唐，乃推聃以爲始祖，尊之曰玄皇帝。蓋雖祖聃，而其意謂吾祖固天之貴神也。於是崇建太清宮，每禘祫並於玄元皇帝前設位序，正是蓋以玄元爲太祖，擬周之后稷，而其禮宗則俱爲昭穆矣。至宋大中祥符間，天書封禪之事競興，遂復效唐人之爲，推所謂司命保生天尊大帝以爲聖祖，建立景靈宮聖祖殿，居中，而僖祖以下各立一殿，分置左右。是蓋以聖祖爲太祖，擬周之后稷，而僖宗則俱爲昭穆矣。晦庵嘗言景靈之建，外爲都宮，而內各爲寢廟，門垣乃爲近古。蓋以其規制寵壯，每帝各一殿，不如太廟之共處一堂，稍類。

古人立廟之制而足以稱天子所以嚴奉祖宗之意是則然矣然不知所謂聖祖者果有功德之可稱如后稷譜系之可尋如稷之如文武成康乎祭法言虞夏商周禘郊祖宗之制鄭氏註謂有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德而已自夏以下稍用其姓氏人先後爲次項平甫亦言此經作祭法者已於篇末自解其意先序帝嚳堯舜禹之功次序黃帝顓頊契冥湯文武之功以郊禘祖宗皆擇有功烈者祀之耳而後之有天下者欲稽此以祀其祖先則固與其說大異矣愚嘗因是而究論之虞夏商之事遠矣周人郊祀后稷宗祀明堂此後世所取法也以詩考之言后稷配祭者爲生民也文王配明堂者爲我將我享之詩其可稱頌者受命與周而已而生民思文二詩皆則言教民播種樹藝五穀之事然則文王有功於興周而后稷則有功於天下萬世者也傳曰列山氏之子柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之夫五社五土之神稷五穀之神皆地之異名也古之聖人能建天地所不及之功則其道可以擬天地故後世祀之推以配天地棄自商祀以爲稷則周爲諸侯之時固已配食地祇矣周有天下棄開國之祖也文王受命禮合配天而食棄之子孫也周

公制禮作樂既舉嚴父配天之禮以祀文王矣而棄之
 祀仍商之舊列於社稷是尊禘而卑祖也故復創為明
 堂之禮而以是二聖人者各配一祀焉晦庵亦言古惟
 郊祀明堂之禮
周公以自秦以來文王配天之禮廢矣而稷之祀至今
義起未嘗廢蓋稷之配食地祇周末興而已然周已亾而不
 替所謂有功烈於民者祀之萬世如一日也後之有天
 下者豈復有此祖也哉而必欲効周之禮推其遠祖上
 擬后稷或本無譜系可考而強附會於古之帝王如曹
 魏二周之祖舜祖農祖文王是也或姑推其上世之遠
祖而不問其人品功德之何如如唐之景帝宋之僖祖
僖祖是也又否則推而神之託之天帝之香冥如周之
 一玄元宋之聖祖是也而上視周家祀后稷之意則不類
 甚矣曷若只推其創業之祖上擬文王郊祀明堂俱以
 配侑而上世之祖既未有可以擬后稷者則不必一遵
 周人之制可也

寢廟辯名圖

爾雅曰室有東西曰廟無東西廂有室曰寢西南隅謂

之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之窻窻之東南隅謂

之窻一吊東西墻謂之序牖戶之間謂之扂宮中之門

謂之闈門側之堂謂之塾廟中路謂之唐堂途謂之陳

唐與陳皆堂下至門之又曰秩于結謂之闈棖謂之楔

徑特廟堂異其名耳革鎡反又魚列蓋界于門者秩也亦謂之闈

旁于門者棖也亦謂之楔巨月中于門者樞也亦謂之

闈反士喪疏云房戶之外由半以南謂之室反昏疏其內

由半以北亦謂之堂堂中北牆謂之牖士昏尊于堂中

北牖下也堂之牆曰壁士虞饔爨在東壁是也反姑有東

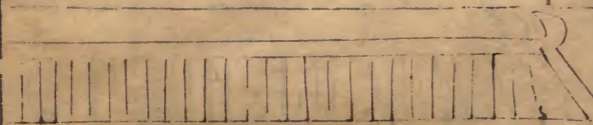
宗廟大

從獻三係獻數以去

王於是出而迎牲
后於是升而奠品

以上降神
奏樂乃皆在室

禮之獻祭於室王獻三

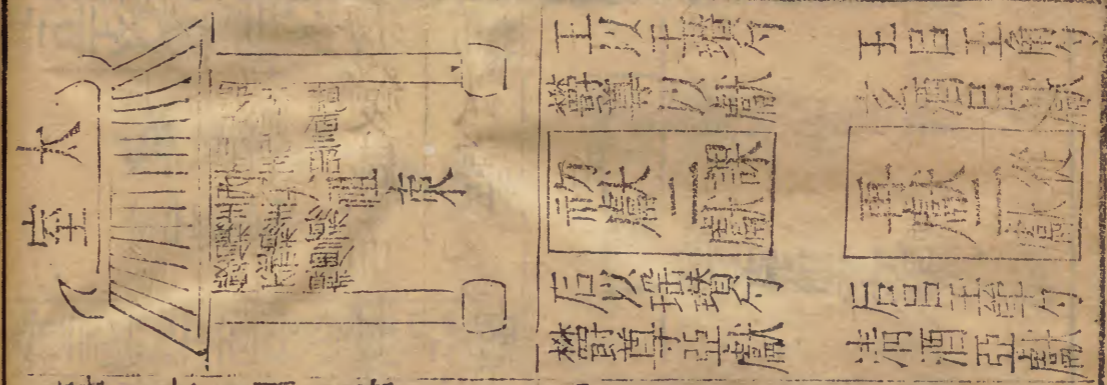
貳彝各貳齊玄酒在室王
尊凡二十尊酒醴在斤立
之三各貳之案醴在堂
數凡十二尊位澄酒在下階

太祖南饌
帛再朝三饋四九加
獻獻獻
味金束齊獻
美次勺益齊獻酒獻
之前王爵王爵臣璧發
牲龜腊為王爵王爵諸天子
司

賓求牛麗碑殺於前
樂日肆失之
齒昭司有群
之當際
賓注云
陽夏
之當際

坵西坵士喪疏云堂隅有坵以土為之是也塾內有外
士冠註云西塾門外西堂是也月令曰其祀中霤燕禮
設篚堂東霤此言諸侯四注屋之東霤又有門內霤燕
禮賓執脯以賜鍾人於門內霤是也
按賈逵疏曰門有東西兩闌又王藻公事自闌西私事
自闌東疏曰闌謂門之中央所豎短木則門只有一闌
未知孰是今按爾雅云楹謂之闌注云門中之楹名闌
又曰在地者謂之臬注云在地及門中者名闌當以正
藻疏及爾雅為正

饗之圖

宗廟大享義

加三盛三食三刀獻三
 水次 后薦屬內后 事 卿 武 詩 武
 璧八簋八豆八代瑤共 散 璧 荆 歌
 土舟 八豆八代瑤共 散 璧 荆 歌
 之添 爵勺爵爵薦勺一獻 為 夾 音
 和絲 益齊醴齊加凡 獻 加 鐘
 氣纘 亞獻亞獻 籩酒 獻 加 鐘
 太祖詩思文 后 曾 王 群
 先王天作 立 之 有 群
 文王清廟 立 之 有 群
 武王克商 立 之 有 群
 大武則封 房 尊 勺 西 之 有 群
 賓余核夏 樂 如 大 節 樂
 奏 天奏玉夏 祀 先王天作 后 曾 王 群
 夏 辰奏齊夏 神 文王清廟 立 之 有 群
 之 夙奏昭夏 之 武王克商 立 之 有 群
 時 賓余核夏 樂 如 大 節 樂
 後裸於之殺碑鹿牛享迎碑
 繹 繹 在 廟 祭 門 外 之 西 請 於 東 失 之

祭以追養繼孝何也人子於親生孝而養之祭追而繼
 之也設為宗祧盡志而饗之追孝之道也祭以四時時
 移物變感而怵惕焉感而悽愴焉故比時也虞夏春祠
 夏禘秋嘗冬烝周人進禘為殷祭蓋春祠夏禘而秋冬
 乃嘗烝也三年而禘毀廟之主陳於太祖未毀廟之主
 皆升而合食於太祖於繼孝為最周乃禘文追祀太祖
 所自出之帝而以太宗配則報本反始之盡也春獻羔
 開冰也若嘗麥以雉也嘗烝以雉嘗黍以雞嘗麻以犬也嘗稻具
 薦葷魚而薦鮪也嘗以薦繼孝之盡也國太師大會同

大哉必造而告焉出告反回之義也大宰掌誓戒具修
 如郊前十日帥執事而十日遂戒如郊太史與群執事
 讀禮書而協事如郊事親如天也郊歲時常間疏數具
 如廟事天如親也孝之至也小宗伯毛六牲頒于五官
 使共奉之辨六齋使六宮之人共奉之辨六彛以待果
 將辨六尊以待酌獻辨物備物也醢人共薦羞之實豆
 人鹽人共五齊七菹若醢醬之物鹽人共苦鹽型鹽甸
 師共齊盛共蕭茅共物備物也世婦掌女宮之宿戒即
 六宮之人共齋盛烹人共鼎鑊以給水火之齊潔也婦
 除糞灑以待事備內外之官官具而備具也祭之前日

六官各以其屬肅將事具如郊祭之日門人設門燎以
 風事而張具世婦陳女宮之具大史執書以次位常於
 是肆師表齋盛告絜展器陳告備而祭行王袞冕乘金
 輅以出入即位於阼奏王夏后副禱入立于西序奏齊
 夏王王后祭内外之主也大祝逆贊刀刀服袞冕以入
 工奏肆夏神之也王及於室而不迎記言之必在廟而
 後全於臣全於子也爵人用裸圭和爵鬯而實之沃王
 盥王執圭贊以獻刀以裸祭之啐之而奠之后以璋贊
 亞獻重裸也灌用爵合鬯臭陰達于洞泉而獻始此也
 此初獻再獻也大司樂奏黃鍾為宮大呂為角大簇為徵應鍾

為羽以迎神九德之歌九韶之舞以樂神而樂始此也
 是謂二始二始者求神之道也既灌王祖而迎牲牲入
 肆夏作王親牽宰贊之公卿大夫以幣從司徒詔於庭
 詔博碩肥脂告在滌敬以充也王麗牲于碑執鸞刀啓
 其毛尚耳祝以血詔于室告幽全敬以全也皆求諸陰
 也於是延刀於室外戶西南面而朝踐禮行祝取臠管
 燎之爐蕭合黍稷雜燔之使臭陽達於墻屋求之陽始
 此也王親洗肝於鬱鬯而燔之入以詔於室出入墮于
 主謂之制祭言王親制以祭也其貫肝肝臟之首也乃
 升牲首於室中北嚮下尊也首禮之也於臠鬯之
 王爵西酌獻尊之酌齊以薦臠王后洗東酌獻鬯之
 齊介焉朝事之豆籩薦焉禮交動于上也上歌夾鍾下
 笙無射合而奏大武樂交動于下也是朝踐也謂踐而
 始行事蓋追孝卿之而饗之也此三獻於是羹定而熟
 可薦矣王拜妥刀以王爵酌象尊盎齊以薦熟王后以
 玉爵酌象尊之醢齊介焉饋食之豆籩薦焉饋而食之
 追而養之也五獻刀告充王復以玉爵酌朝踐著尊之
 泛齊以酌刀七獻王后薦加事之豆籩介焉刀卒飲祝酌
 清以授刀刀酢王乃布酢席於戶內王受酢刀以饌贊
 祭祝以蝦告慈而后以瑤爵實盞尊之醢齊獻焉八獻刀

酢后如王則追養之盡也孝慈之忠也合莫之所交也
且也七獻而王獻公八獻而王獻卿於是諸侯爲賓者
以王爵實盞齊備卒食之三獻而朝獻禮成九得天下
諸侯之懽心共事之也既九獻王冕而總于舞大武之
舞以樂刀嗣子舉奠爲加爵旅酬行而禮成蓋王王大
亨以饗故薦血腥熟王后王豆籩故薦備水土之品與
饗先飲食先饋食豈施各有當與毛血詔於室始在室
室在與尊與求之陰歟美定詔於堂中事在堂堂在厅
西南面尚明也求之陽歟納牲詔于庭外也殺而登首
于室肉也明日又釋而祭之坊卒事在廟門外或諸遠
人與助其諸遠者與則神理然也天子諸侯禮闕有間
而經唯特牲少牢之饋食屢饋食何也食禮也饋食追
養繼孝者所必先也故刀入而饋特牲九飯少牢十一
飯食道焉已也獻爵曰醕醕以酒演氣而安食也侑曰
王刀未實欲其充也蝦以搏黍詩懷而出也必嘗黍晉
食之本也陰厭厭其始也陽厭厭其終也自錡饗至于
闔牖戶孝無終始而一生於厭飫故曰是食道也禮饗
禘有樂食嘗無樂故大夫士判縣特縣而饋食無樂則
食道故也蓋饗禮亾也秋霜露既降以食禮接焉食養
陰也春雨露既濡以饗禮接焉飲養陽也故饗禮有樂

而食禮無聲乃其執特牲少牢皆無樂而以爲大夫士之祭無樂也失之矣夫祭疏數有數比時也視牲告充舉獸尾告備魚十有五而鼎腊一純而鼎宗人滌告具宰命爲酒備物也司馬封羊升羊司士割豕升豕雍人倫膚宗婦邊豆有踐備官也如是而後祭祝迎刀於廟門之外刀沃盥神明自淨之義也刀入而祝主人拜安刀敬之而後安之安之而後饗之敬養之道也佐食舉肺脊邇敦主人羞所俎刀告飽祝侑又告飽主人不言拜侑養之忠也洞洞敬屬屬忠孝子之所以事其親也主人洗爵而酌何也引飲也既食之又飲之孝之繼也有酢酬何也有酌有酢有酬而後惚恍乎其與神明交幽明感通可酢可酌而蝦可久可大也主婦亞獻賓長三獻何也天子之祭也得四海歡心以事其先王故嘉與天下共之諸侯之祭也得四境之歡心以事其先君故嘉與境內共之大夫士之祭也得上下之歡心以事其親故樂與嘉賓承之也於是乎有司徹而撤俎饋於堂既飲食之又從而鐸之勿勿諸其欲其饗之也無已之忠也故主人主婦之交致爵也三獻作止爵刀卒爵酢賓致爵而主獻賓行酌也嘉爵徧獻而旅酌行也其義一也嘉與與祭者共之也上養之祝曰養有以也是

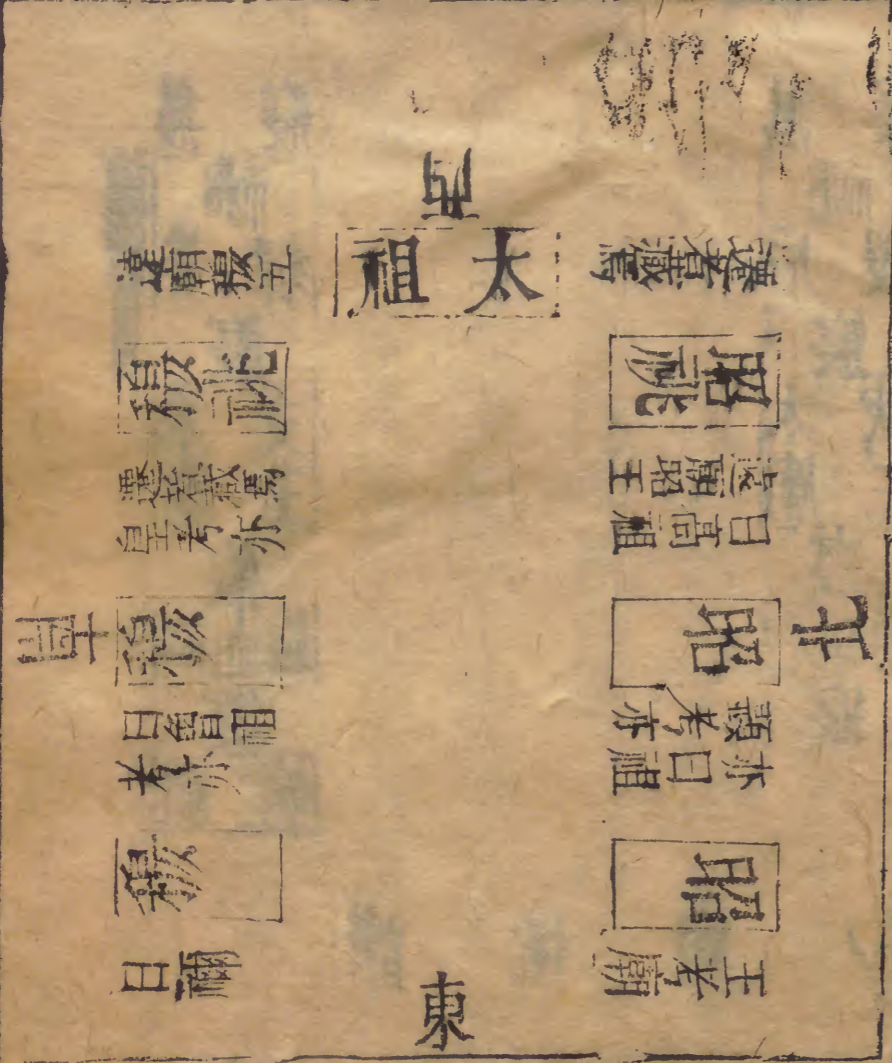
先祖之德也以教忠也嘉與宗嗣世守之也下墓之祝曰醕有與也先祖之恩也以教睦也嘉與同姓共有之也故宗廟之禮死如生人如存獻畢酢酬畢舉降降上下儼乎幽明之及交孝慈達而百順備也

祭設刀辨

宗廟祀先之禮事死如事生事人如事左孝之至也非以生而存者假其衣冠飲之食之以待乎死而人者之謂也祭必設刀將以爲非古禮也夏立而卒祭商周坐服上服以象生其設舊矣公刀嘉告公刀來燕來享皆可証也將以詔安酬有一如生者則刀必以象生之爲刀其父北面而尊事之雖曰孫與祖爲體其實以父而拜子也或使族子弟爲之雖曰因生者飲食醉飽如親見吾祖考然其實假祖假王褻吾父祖亦甚矣謂此爲古禮吾不信也祖爲諸侯大夫士其孫之冠服一如其祖王者之祭祖爲天子矣其孫亦服天子袞冕端坐廟堂之上以臨其父兄百官所爲弟爲刀則敬弟果如是乎且孫之長幼不可知則冠服必與體稱而所服必非祖先舊袞冕矣所謂設其袞衣果如是乎然則無孫及孫幼與無族子弟之可象者必假他姓爲之刀也已况宗廟必考妣合祀孫可以刀祖矣何爲不以孫女刀

祖妣而使祖妣獨無祀刀也。天子九廟必九孫以爲之。刀歟。時乎禘祫則盡禘祫之主而各爲之。刀歟。五祀亦有刀。必使人服門神竈神之服。與主人相獻酬歟。至曰刀在廟門則疑於臣。在廟中則全於君。而以迎牲不出。明君臣之義。父北面而事之。以明子事父之道。揆之天理人情皆有甚不安者。洋洋乎如在其上。如在其左右。而綏我思成。恐未必盡假生者之衣冠飲食以成其如在之思也。然則謂之刀者何哉。詩曰。誰其刀之。有濟季女。易曰。弟子與刀。刀主也。非謂祭無刀也。謂以木爲主而抱之者亦謂之祀刀也。故成服者必有刀。以承正主也。祭而有刀。所以出主也。刀必以孫孫抱主而出也。孫幼不能抱。及孫無使人抱之。所以抱其主也。夫婦共刀。二主之合抱也。始死無刀。未立主也。神具醉止。不言刀。醉儼如在也。皇刀載起。鼓鍾送刀。神保聿歸。還王如廟也。舉羊角詔安刀。所以安主也。故曰刀神象也。以木象其神。以有依也。豈以人象神之謂哉。雖然。禮儀有古今。而天理在人心。今猶古也。使揆諸天理人情而皆協。雖古無此禮。今以義起。聖人復生不能易也。揆諸天理人情有不協焉。雖禮行自古。吾不敢以爲然也。然則後世祭不設刀。或亦自見於斯歟。

商七廟之圖

圖書編卷之九十八

南昌後學章潢本清甫編

圖書編

卷九十八

圖書編

卷九十八

三十九

社稷皆少牢，大夫士宗廟之祭有田則祭，無田則薦。庶人春薦韭，夏薦麥，秋薦黍，冬薦稻。韭以卵，麥以魚，黍以豚，稻以鴈。祭天地之牛角，薦粟。宗廟之牛角，握賓客之牛角。尺諸侯無故不殺牛，大夫無故不殺羊，士無故不殺犬豕。庶人無故不食珍，庶羞不踰牲，燕衣不踰祭服。寢不踰廟，大夫祭器不假，祭器未成不造燕器。

張子曰：殷而上七廟，自祖考而下五，并遠廟為祧。若二無不遷之太祖廟，至周有百世不毀之祖，則三昭三穆，四為親廟，二為文武，二為世室，并始祖而七。諸侯無二祧，故五大夫無不遷之祖，則一昭一穆，與祖考而二。故以祖考通謂為太祖。若祫則請於其君，并高祖于祫之。

于祫之，不當祧而特祫之也。

孔註：王制謂周製粗及之，而不詳爾。

朱子禘祫議曰：王制天子七廟，三昭三穆與太祖之廟而七。諸侯大夫士降殺以兩，而祭法又有適士二廟，官

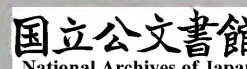
師一廟之文，大抵士無二祖，而皆及其祖考也。

鄭氏曰：夏五廟。

各有寢廟，別有門垣。太祖在北，左昭右穆，次而南。習博

天子太祖百世不遷，一昭一穆，宗亦百世不遷。宗亦

議天子太祖百世不遷，一昭一穆，宗亦百世不遷。宗亦

主藏焉。又曰：遷主所藏曰祧。先公之遷主藏於太祖。於武明堂。位有文世室。武世室。二昭二穆為四親廟。高

祖以上親盡則毀而遷。遷昭常為昭。穆常為穆。昭之二

則毀而遷其主於昭之宗。曾祖遷於昭之二。新入廟附

于昭之三。而高祖及祖在穆如故。穆廟親盡放此。新入

者如昭為昭則附于昭之近廟。而自近廟遷其祖於昭

之次廟。而於主祭者為曾祖。自次廟遷其高祖於昭之

世室。蓋於主祭者為五世而親盡故也。其穆之兩廟如

故不動。其次廟於主祭者為高祖。其近廟於主祭者為

祖也。主祭者沒則附於穆之近廟。而迺遷其上。倣此。凡

毀廟遷主改陰易擔示有所變非盡毀見穀梁傳及傳

註。諸侯則無二宗。大夫又無二廟。其遷毀之次則與天

子同。但毀廟之主儀禮所謂以其班祫牙所謂祫于

祖父者也。禮云：君子抱孫不抱子。此言孫可以為王

穆同也。周制自后稷為太祖。至季復為昭。十四世至文

二世至太王復為穆。十二世至季復為昭。十四世至文

王又為穆。十五世至武王又為昭。書稱文王為穆考。詩

稱武王為昭考。而左氏傳曰：大伯虞仲太王之昭也。號

仲號叔。王季之穆也。又曰：管祭魯衛文之昭也。刑音應

韓武之於穆也。蓋其次序一定。百世不易。雖文王在右

武王在左。嬖于倒置。而諸廟別有門垣。三代之制其詳

足以各全其尊。初不以左右為尊卑也。雖不得聞然其大略不過如此。

周時饗九獻儀節

有虞氏四時之祭春禴夏禘秋嘗冬烝祭尚氣郊特牲

云血腥爛祭用氣也。法先迎牲殺之取血告於室以降

神然後用樂而行祭祀祭貴首夏氏時祭之名因有虞

祭貴心殷因虞夏之制祭尚聲郊特牲云臭味未成滌

蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以昭告於天地之間也祭貴肝周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝以禘爲殷祭之名祭尚臭灌用鬯臭陰達於淵泉致陰氣也祭貴肺行九獻之祀祭之日王服衮冕而入立東序工奏王夏后副禱而入立西序就西房工奏齊夏尸服衮冕入奏肆夏王及于室而不迎王以圭瓚酌雞彝之鬱鬯以獻尸尸以裸祭之啐之尊之此爲裸神之一獻后以璋瓚酌烏彝之鬱鬯以獻尸尸祭之尊之啐之此二獻也王乃祖而迎牲于門牲入奏昭夏王親牽牲親執鸞刀啟血毛授祝祝入告幽全乃殺牲一牢始行朝踐之事尸出於室坐尸西南面主在西東面薦籩豆脯醢乃取牲腍管燎于爐灰入詔神于室于時王親洗肝於鬱鬯燔之墮于主親制其肝所謂制祭也乃升牲簋于室中薦腥於尸王前謂之朝踐王以玉爵酌玉罇中醴齊以獻此三獻也后于是踐朝事邊堂上歌以夾鍾堂下調以無斃作大武之樂后以玉爵酌獻罇醴齊以獻尸此四獻也于時上自阼階西獻后從西階東酌獻至薦熟先薦于堂有機設饌乃更設尸主之席于室在戶內西方東南尸在其北布席訖遷所設於堂上之

饌置尸主前祝以尊酌奠奠於饌南又取腸間脂燻之
 肅合擅薊燎于燼灰所謂臭陽達于墻屋乃迎尸王入
 室即席舉奠掌祝詔王妥尸王拜尸祭酒以青茅白縮
 酒遂碎之奠之乃坐王以玉爵酌象罇盞齊以獻尸五
 獻也后薦饋食之遵又以玉爵酌象罇盞齊以獻六獻
 也尸食訖王以玉爵酌朝踐獻罇盞齊以酌尸謂之朝
 獻罇相因此七獻也后薦加事之豆遵尸飲七王獻工
 尸飲訖授祝祝清酒以授尸尸酢王設酢席於尸内尸
 取祭饌黍稷并蝦王王以出量大與鬱人受之后以玉
 爵酌饋食象罇之盞齊獻尸曰再獻亦罇相因尸酢后
 如王此八獻也尸飲八王獻卿諸侯為賓者以玉爵盞
 齊備卒食三獻合九獻及后王各四諸侯為賓者一也
 尸飲九王獻大夫士九獻後王降冕而總于舞大武之
 樂以樂尸為嗣子舉奠與諸臣進獻更行三爵為加爵
 用璧散璧角而旅酬爵行旅訖尸出嗣子餽厥明更以
 一牢繹於枋

宗廟饗祀考

易王假有廟致考享也

商書七世之廟可以觀德

盤庚茲于大享于先王爾祖其從與享之

廟以功臣配
享三代已有

之矣

周禮大宗伯以肆獻課享先王以饋食享先王以祀春
 享先王以禘夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王
 吳徵曰肆獻裸五年之禘也饋食三年之禘也祠禴烝
 嘗四時祭名春物初生未有以享以祠為主故曰祠夏
 物未成用薄物以祭故曰禴秋物漸成以薦新為主故
 曰嘗冬物畢成可進者衆故曰烝

小宗伯辨廟祧之昭穆

按昭穆之名始見於此商雖有七廟之文見于書然未
 明言其為昭穆也周雖有昭穆考之頌見于詩然未
 並舉以為言也夫宗廟有迭致而昭穆則一成而不可
 易此小宗伯所以為之辨別歟

司勳凡有功者銘書于王之太常祭于大烝司勳詔之
 按周書洛誥日記功宗以功作元祀君牙曰厥有成績
 紀于太常商書曰茲于大享于先王爾祖其從與享之
 皆是祀先王而以功臣配享也歷代相承率循是典本
 朝廟祀以中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岷陽
 武靖王李文忠寧和武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔
 寧昭靖王沐英號國忠烈公俞通海蔡國忠毅公張德
 勝越國忠莊公胡大海梁國武桓公趙德勝泗國武莊

公耿再成永義侯桑世傑十二人者配享于太祖以河
間忠武王張玉東平武烈王朱能寧國公王真榮國恭
靖公姚廣孝四人者配享太宗自中山王以下十二人
者皆武臣也河澗王以下四人者其一人姚廣孝文臣
也臣觀前代功臣配享文武並用乞下禮官議請于今
開國元勳中擇一文臣終始全節者以配享
太祖又于 仁宗 宣宗 英宗三廟皆如一二廟故事
推擇文武大臣配享以成一代崇德報功之典
王制天子七廟二昭三穆與太祖之廟而七

按漢儒七廟之制有兩說所謂周之所以七廟者以後
稷始封文王武王受命而二廟不毀與親廟四而七章
玄成等之說也七者其正數可常數者宗不在此數者
苟有功德則宗之不可預為設數劉歆之說也朱熹以
劉歆之說為是若從諸儒之說則王者不過立四親廟
與 太祖為五其與諸侯五廟又何別乎况商書已云
七世之廟可以觀德則自昔已有七廟矣
天子諸侯宗廟之祭春曰祀夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天
子置祔禘祫禘祫嘗禘烝
陳皓曰禘合也其禮有二時祭之禘則群廟之主皆升
而合食于

太祖之廟而毀廟之主不與三年大祫則毀廟之主亦與焉

陳祥道曰君子以義處禮則祭不至于煩數以仁處禮則祭不至于疏忽

朱熹曰漢承秦弊不能深考古制諸帝之廟各在一處不容合為都宮以序昭穆禹貢書土成匡衡之徒雖用正之而終不能盡合古制旋亦廢罷後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔無寢廟但藏其主於光武廟中更衣別食重帝復如之後世遂不敢加而公私廟皆為同堂異室之制自是以來歷魏晉隋唐其間非無奉先思孝之語

據經守禮之臣而皆不能有所裁正至太祖之位不嗣孫子而更僻處於一隅既無以見其為七廟之尊群廟之神則又上壓祖而不得以為一廟之主以人情論之則生居九重窮極壯麗而沒祭一室不過尋丈之間甚或無地以容鼎俎而陰損其數孝子順孫之心宜有所不安矣

按儀禮無天子宗廟之禮雖諸侯之禮亦七所存者特牲饋食少牢饋食乃大夫士之禮而已然其散見于禮運禮器郊牲特祭義祭統諸篇者其儀文名物之義猶有存者苟因其言繹其義而尋其脈絡之所自部分之

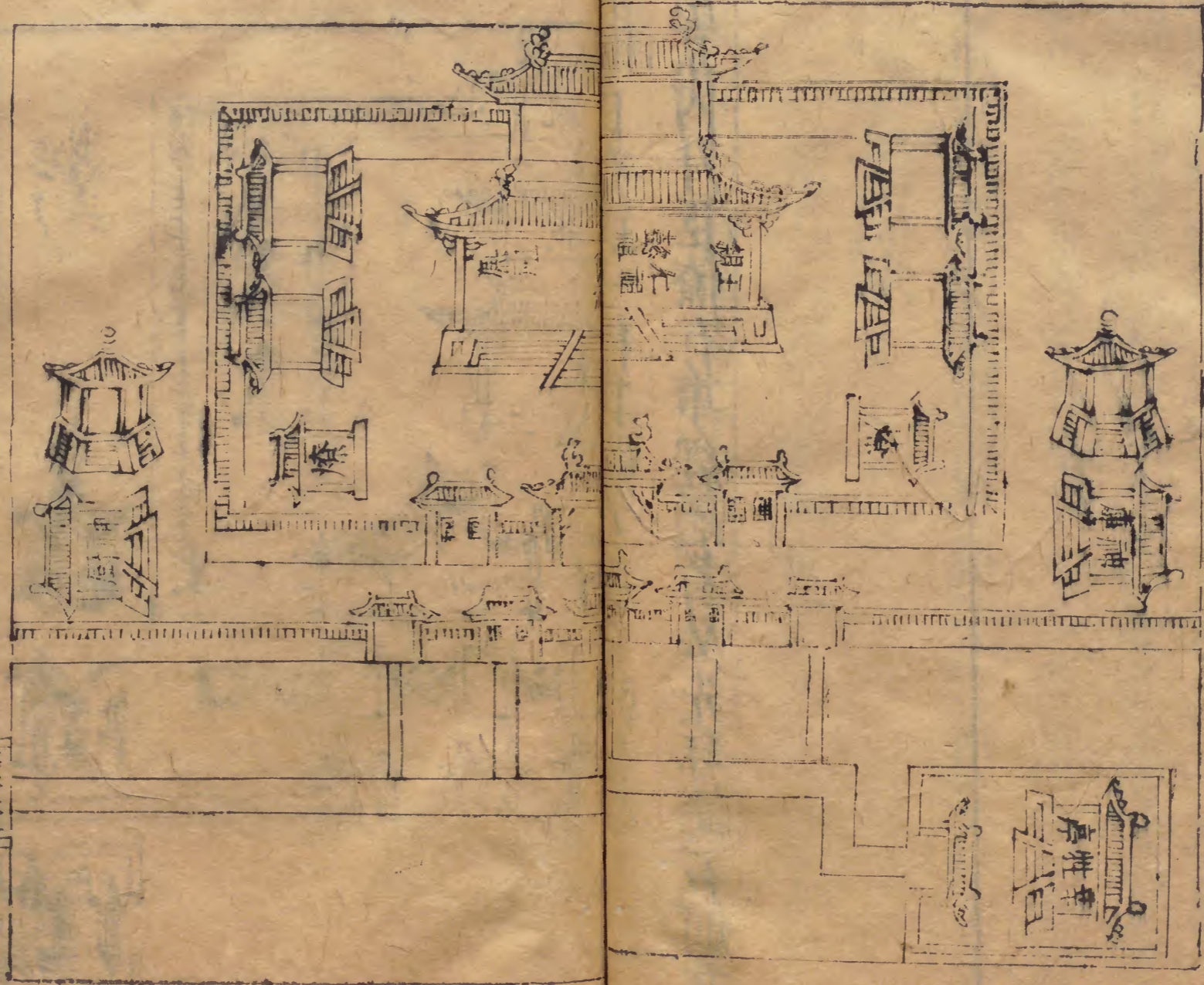
所屬分析而條理之而又酌取周禮與諸儒註疏有及于禮者推類而求之則墜緒可尋古禮可復矣

又按禮經無墓祭之文而上陵之禮三代以前雖不經見然自漢以後歷代相承率不敢廢非不敢也蓋不忍也光武凡三幸長安皆有事于十一陵唐開元禮有天子上陵儀注又歲有清明設祭朔望時節之祀宋又行于春秋歲以爲常我

朝上陵之禮歲凡三舉焉清明也中元也冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬主祀事天下無事

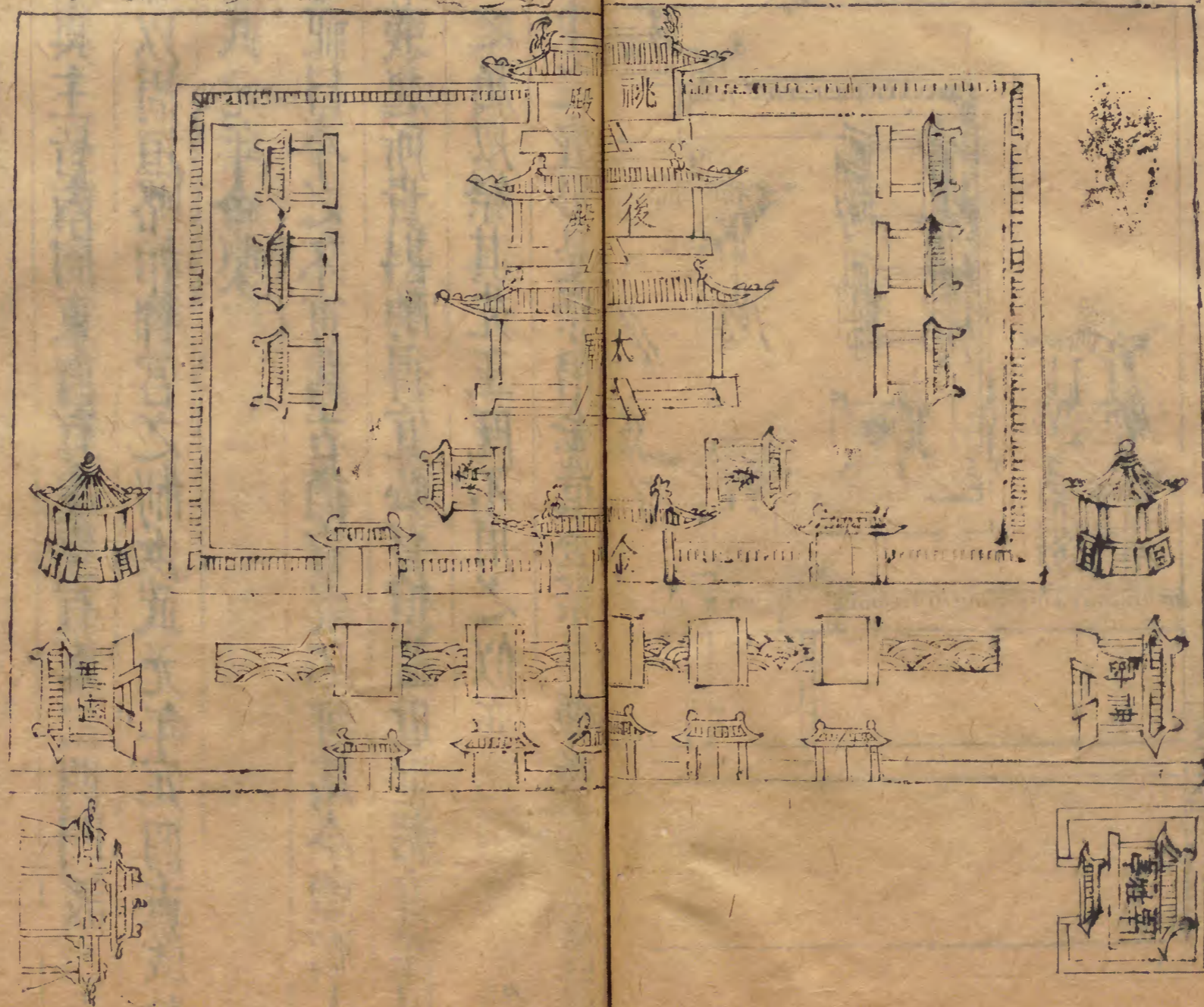
天子於清明日亦或一行其藩王或來朝者亦許謁孝陵在南京內外臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪

太祖舊廟圖 南京

太廟總圖

今

國朝大廟祀

國初建四親廟於闕左中 德祖東 懿祖次 仁祖

西

熙祖廟與主皆南向東西有夾室有廡三門門設二十四戟燎以周垣略如都宮之制洪武元年定四孟歲除五享洪武元年命製

大廟祭祀日今之不可為古猶古之不可為今禮順人情可以義起所貴斟酌得宜必有損益近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先王既不用之似亦無謂也祭器如事生之宜於是祭用金造金祭器禪祀柶篚篋簋帷帳浴室皆備二年令清明端午中元冬至時享成如故祝稱孝子皇帝不稱臣遣

皇太子祀云命長子某不得稱皇太子三年時享仍用四孟孟春特享四廟三祖奉三祖合享於

德祖之廟 德祖南向 三祖東西向初獻各奏其廟樂餘奏

德廟樂四年遣大臣分獻親王功臣王曰國家祭祀太廟除特享外其餘合祭之時正見同歡同樂之際凡有親戚功臣皆可共享其樂九年改建太廟前殿後寢殿殿翼兩廡寢殿九間間一室中室奉

德祖帝后神主 懿祖東一室 仁祖東二室主皆南向凡席諸器備如生儀時享殿中設 德祖帝后衣冠神座南向 懿祖座左西向

熙祖座右東向 仁祖次 懿祖西向親王配享于東

壁功臣于西壁孟春擇上旬吉日三孟朔日歲暮除日

皆合享奏 德廟之樂罷特享二十五年令廟享值國

喪樂備而不作三十一年 太祖神主附寢殿西二室

南向正殿神主座次 熙祖東向 成祖遷都北平建

廟亦如之 成祖升附東三室殿座次 仁祖 仁宗

升附西三室殿座次

太祖宣宗升附東四室殿座次 成祖宣宗升附西四

室殿座次

仁宗弘治元年 憲宗將升附議祧禮言國家九廟

已備

憲宗附廟議者咸謂 德 懿 僖 仁四廟宜以次

奉而尊

太祖為百世不遷之祖是知尊 太祖而不知 太祖

之尊其祖也昔周既追王太王王季又上祀先公以天

子之禮國家自德祖以上莫推其次則德祖視周后稷

不可祧明甚 懿 僖 仁三祖以次當祧

太祖 太宗視周文武世室百世不遷禮也 憲宗升
祔當祧 懿祖宜於

太廟寢殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主
合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮官議請尊
德祖百世不遷如宋僖祖故事非是禮天子七廟祖功
而崇德故凡號太祖者即始祖也始祖必配天若商周
契稷皆有功德非直原本也宋僖祖及我德祖可比商
報一周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說
遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正
位南向名與實乖非禮或曰降而合食以尊就卑不可
謂禮不又有太禘乎 憲宗升祔請并祧 德 懿

熙三祖自 仁祖下為七廟異時祧盡則 太祖擬
稷而祧主藏於後寢祫禮行於前廟時享尊

太祖祫祭尊 德祖如此功德是宗恩義亦備庶無悖
禮上從禮官議始建祧廟於寢殿後奉藏 懿祖神主

神座 熙祖寢主遷東一室殿座還西向一位 仁祖
以下遞遷 憲宗升祔西四室殿座次 宣宗 孝宗

升祔 熙宗 武宗升祔祧 仁祖 睿宗升祔不得
不祧 德祖以故九廟 太祖居尊而四祖之主皆祧

矣嘉靖四年立世廟于 太廟東享 皇考獻皇帝九

年春

世宗皇帝復行特享禮令祠官廟殿帷幄如九廟各尊
獻讀祝三孟如舊奉

太祖南向十年冬 上諭禮官言 太祖以恩降 德

祖今日當以義尊 太祖祫祭宜奉 四祖同 太祖

皆南向庶見

太廟為特尊 太祖禮官言合群廟之主而祭於 太

祖之廟是為大祫亦以尊 太祖也太廟 太祖之廟

不當與昭穆同序 太祖太廟之主不可與子孫並列

自今大祫宜奉 四祖 太祖皆南向 德祖居序

熙祖 仁祖 太祖東西並叙 列聖左右序列 東

相向如故不惟我 太祖列於群廟之主足以申 德

上尊 太祖之心而 懿 熙 仁三祖得全其尊尤

足以體 太祖之心 上曰善是年 上座文華殿東

室召見輔臣時鑾禮官言議復古七廟之制太廟及寢

殿祧廟宜存弗撤惟量地分建郡廟議未決諸大臣退

會中允廖道南疏請建九廟 上得疏喜下廷議吉上

議古者天子廟制唐虞五廟夏后因之殷周大抵皆七

廟而祭法王制與劉歆宗說又各不同宋儒朱熹古今

廟制引王制天子七廟外為都宮內序昭穆漢不考古

諸帝異廟不合都宮不序昭穆明帝遵儉自抑遺命勿
列爲廟遂有同堂異室之制嗣後魏晉隋唐宋皆然我
太祖初別立四親廟廟皆南向似近古禮後改建太
廟又用明帝之制不能無疑形諸翰札宣諸召問謀諸
臣弼者屢矣但今太廟南近宮牆東邇世廟西阻前
朝地勢有限上諭太廟三殿勿撤則太廟垣外
左右隙地不盈數十丈若依古制昭穆六廟在太廟前
以次而南則今太廟都宮之南至承天門牆不遠即使
盡割其地分爲左昭右穆尤恐勢不能容若欲稍減規
模不必別門異寢又恐禮未必協况古七廟九廟之
皆同今太廟巍然弘壯而群廟澹然湫隘亦恐於義
安議者欲就太廟兩廡卽分群廟不惟去尊卽卑不足
以稱

聖孝而遷就一時裁損廟貌尤非細故且有廟無寢神
將何棲諸王功臣置之何所議者又欲藏主夾室夫夾
室者側室也以藏祧主可也以藏親廟未毀之主情理
舛矣至謂周人廟制約儉宜放爲之夫周廟門大扇七
箇闔門容小馬三箇則大門實容二丈一尺小門實容
六尺其制過於今廟烏在其爲儉約也今損太廟群
廟可又損於世廟乎且太宗功業比隆

太祖 憲宗 獻皇父也又可藏於世廟乎今之廟主
 太宗之下凡有 七聖將如古制為三昭三穆而止立
 六廟乎抑為商周以 太宗為百世不遷之宗而加立
 七廟乎即使廟宇既成

皇上冠冕佩玉執圭服袞循紆曲之途徧立群廟而行
 與俯伏拜起奠獻之禮非獨筋力不逮而日亦不給矣
 議曰周禮宗伯代后獻群廟可遣攝也夫古者廟祭君
 后祭獻后不與祭宗伯代獻謂一廟之中代亞獻之禮
 未聞今臣可以主廟祭也且古者助祭諸侯類多同姓
 何非大亂今古禮若可疑古者疑乎 皇上仁孝誠敬

可以終歲舉祭上對越 太祖之廟而不一至
 且規制必備而後成廟門垣廡寢是也儀文必備而後
 成禮樂之類是也今分為各廟廟祭是時不得不降簡
 易是欲尊之而反卑親之而反疎祗見其毀損而未見
 其隆重矣大學士丘濬謂宜一日間祭一廟歷十四日
 徧七廟此蓋無處而強為之說不自知其言之迂也馬
 端臨曰後世失禮豈獨廟制漢儒以來講究非不詳明
 而卒不能詳古者以昭穆難定故也必如古制父子相
 世則可見第相及不知其序紊矣周孝王以其王之第
 懿王之叔繼懿王而置故朱子廟圖宣王之世則以穆

懿夷爲昭共孝厲爲穆夫穆王昭也共王穆王孫也懿
爲穆孫則繼穆而爲昭是也孝爲共弟而繼共爲穆雖
於世次不紊然以弟而處孫之廟矣夷王懿王子也穆
也而圖居昭厲王夷王子也昭也而圖居穆如此則夷
厲之昭穆易位於是朱子亦無以處此不過即其繼立
之先後以爲昭穆而不能自守其初說矣又况宣王時
三昭三穆爲六代所祀合始於昭王今孝王居其間於
是昭王以六世祖雖未當祧而已在三昭三穆之外名
爲六廟而祀止三世耳前乎周者爲商商武丁之時所
丁兄子陽甲弟庚小辛小乙又皆祖丁之子小乙之弟
姑以祖丁爲昭言之則南庚至小乙皆祖丁子行爲穆
是一昭五穆而武丁所祀上不及曾祖未當祧而祧者
四世矣後乎周者爲唐懿宗之時所謂六廟者憲宗穆
宗敬宗文宗武宗宣宗也然穆宣宗皆憲宗之子敬宗
文宗武宗又皆穆宗之子始以憲宗爲昭言之則穆宗
爲穆敬文宗爲昭是四昭三穆而懿宗所祀上不及高
祖未當祧而祧者三世矣若必欲祀及六世則武丁時
太祖之外必十廟懿宗時太祖之外必九廟而後可
蓋繼祖者旣不能必其爲弟爲子建廟者亦安能預定

其為昭為穆或穆多昭少如殷或昭多穆少如唐哉若
 必欲昭穆世叙則建廟之時昭齒者必在太祖之廟之
 左穆齒者必在太祖之廟之右如此則左右六廟定三
 昭三穆以次遞遷之說又不可行矣故東都以來同堂
 異室未可以盡為非禮也 皇上以皇考專享
 世廟而

太祖列聖乃不得以專廟以全其尊然 列聖同享

太祖以極尊崇而皇考專歸 廟猶為退遜若 廟制

大小不倫行祀親攝或異則尊卑厚薄之間似不足以

稱 皇上考攷之誠

皇上劄論輔臣亦言祀典宜正廟制難更大議皇言實

萬世之寶訓也疏入上不允竟撤故廟改建 祖宗各

為專廟諸廟合為都宮太廟居中昭穆六廟左右列

成祖廟在六廟之上廟各有殿各有寢主

太廟寢後別有祧寢藏寢主太廟門殿皆南向群廟門

東西兩向內門殿寢皆南向十一年罷設衣裳請主十

三年南京太廟災

上欲勿建勅廷臣議禮官言京師宗廟行將復古而南

京太廟脩飭方新遽罹回祿 皇天眷德之意 聖祖

啓後之靈恐不可不默會於昭昭之表嘉靖十四年欽

依 皇祖文皇帝廟曰太宗廟昭穆迭遷之意要必昭
不動穰穰不動昭方是正義可著為令

上喜令亟起新廟罷建南京太廟廟址築周垣香火并
入 南京奉先殿膳節祀獻新儀如舊十五年十二月

廟成詔曰朕創昭穆群廟以祀祖宗彰 太祖為尊尊

之主復作 太宗廟於群廟之外表功德不遷享百世

祀更創 皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區以避渠道正

脩時祭以避豐彌之嫌十七年九月遂尊皇考廟號為

睿宗附享太廟撤世廟又改尊 太宗為成祖立春特

享各出於殿成祖廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂如

太廟 仁 宣 英 憲四廟樂歌同 孝 武二廟
迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂歌同

睿宗樂別歌異諸廟上親獻 太祖 列聖廟遣大臣

攝之立夏時禘出 太祖 成祖七宗主於大殿立秋

時禘如夏禮樂歌異於夏立冬時禘如秋禮迎神徹饌

還宮樂歌異於秋季冬中旬擇日大禘出 四祖 太

祖 成祖 七宗主於大殿祭畢各歸於其寢是年皇

后助獻二十年四月宗廟災初震火起 仁廟風大發

仁廟燬俄而 成祖廟主又燬延襲太廟及昭穆群廟

惟 睿廟獨存

上奉 列聖主於景成殿遣大臣入長陵獻陵告題

成祖 仁宗帝后主奉景神殿二十四年七月新廟成

復同堂異室之制寢殿

太祖正位居尊 成祖 仁 宣 英 憲 孝 睿

武左右次列皆南向設衣冠合享 四祖皆祧寢南向

二十八年 孝烈皇后升祔 仁宗四十四年改睿

宗廟為 玉芝宮奉安

睿宗帝后神主宮後東北為景神殿奉藏列位御容乾

清宮東為攷孝殿 又東為神睿殿又東為奉先設奉

安

列聖帝后神主四十五年 世宗升祔奉孝烈皇后祔

廟隆慶元年奉安 孝烈皇后神主于弘孝殿 孝恪

皇太后 孝懿皇太后神主于 神睿殿凡冊封等項

告祭于內洪武二年壽春十五王進侑四祖廟壽春于

孝陵為伯南昌七王兄寶應七王從子也廡中木主稱

壽春八王為高伯祖考寶應七王為曾伯祖考禮官誤

矣是年耐享戰歿功臣也乃設青布禕於廟庭祀之尋

更定功臣十三人令大海通海張趙德勝世傑再成楚

國公廖永安七人巳率耐廟達等六人俟卒進侑八年

設黃布幄殿左右即於廟中殿上祀 四祖左祀揚王

皇兄徐王右祀功臣九年定春壽王王妃二十一人侑
 享於東壁功臣十二人西壁罷永安祀洪熙元年以靖
 難功臣王能真榮國恭靖公姚廣孝侑享 文廟嘉靖
 九年中允廖道南言廣孝髡徒不宜入廟移祀大興隆
 寺十年以刑部郎中李瑜議進基侑祀 高廟位次六
 王十六年武定侯劬乞進其祖英侑享 高廟下廷議
 不可戶部侍郎唐胄疏爭言廟次諸臣位次上下且不
 可易况有無之額敢輒增損乎劬言往年進基耐享以
 文故舉朝翕然順從臣祖英武臣乃紛然阻忌

上是勛言進英祀先是 二廟有享功臣位次各以爵及
 進基伯位公侯

上不喜曰何以上基而下英也令禮官考議乃合二廟
 功臣叙爵於是列英永義侯上河間東平二王黔寧王
 基永義侯下英未進侑時禮官建言禮有功宗之祀漢
 祭功臣於朝廷魏祀尚書令荀攸於太祖廟唐高祖至
 憲宗廟或六七八人或二三人宋太祖至中宗亦然
 如魏徵李沆司馬光皆文臣不必皆武功也守成諸君
 亦各有與享不必皆創業也我朝 二祖開國靖難固
 有功臣

仁宗以後無事武功其間相與輔贊治平豈無有如魏

徵李沆輩者今侑享 二祖凡十七人十七人中惟基
廣孝二人文臣耳自後六廟缺焉無聞乞下廷議考來
六廟文武大臣有功在當時澤在後世者請上裁定進
侑朝廷 上不允

太廟以下太常寺

在闕左前殿後寢寢殿後有祧殿皆九楹

各翼兩廡寢殿藏王如同堂異室之制祭出主於前殿
畢歸主於寢殿

太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成
功高皇帝孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后
中室 成祖啓天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝

文皇帝

仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后

仁宗敬天體道純誠至德弘文欽武章 達孝昭皇帝

誠孝恭肅明德弘仁順天啓聖昭皇后

宣宗獻天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝

孝恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后

英宗法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝

孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后

憲宗繼天凝道誠明仁敬崇文肅武寵德聖孝純皇帝

孝貞莊懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后

孝宗建天明道誠純中正聖文神武至仁大德敬皇帝

孝康靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇后

睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝

慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后

武宗承天達道英肅睿哲昭德顯功寵文思孝教皇帝

孝靖莊惠安肅溫誠順天偕聖教皇后叙列左右室皆

南向

世宗 睿宗 世宗父也於 武宗為叔以故隣武廟

上祧殿藏德祖玄皇帝后 懿祖恒皇帝后 熙祖裕

皇帝后 仁祖淳皇帝后祧主廟殿兩廡侑享親王十

五人壽春王劉妃一壇霍丘王翟妃下祭王安豐王趙

妃南昌王其一壇蒙城王田妃圻昭王唐妃臨淮王刘

妃其一壇寶應王安六王都梁王黃山王劄王羅宿王

共一壇功臣十七人十六壇開國輔運推誠宣力武臣

特進光祿大夫左柱國太傅中書左丞相中山武寧王

徐達開國翊運推誠宣力靖遠功臣開府儀同三司上

柱國太保中書左丞相開平忠武王常遇春開國輔運

推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國大都督府都督

同知軍國事岐陽武靖王李文忠開國輔運推誠宣力

武臣特進榮祿大夫右柱國寧河武順王鄧愈開國輔

運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國信國公追封

東歐襄武王湯和開國輔運推誠宣力武臣柱國西平
侯追封豎寧昭靖王沐英贈奉天靖難推誠宣力武臣
特進榮祿大夫右柱國追封榮國忠顯公加封河澗忠
武王張玉奉天靖難推誠宣力武臣特進榮祿大夫右
柱國左軍都督府左都督太子太傅成國公追封東平
武烈王朱能開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫
左柱國同知大都督府事號國忠烈公俞通海開國輔
運推誠宣力武臣特進光祿大夫柱國同知都督府事
蔡國忠毅公張德勝開國輔運推誠宣力武臣特進光
祿大夫柱國同知大都督府事越國武莊公胡大海開國
輔運推誠宣力武臣榮祿大夫柱國同知大都督府事
梁國武桓公趙國勝開國輔運推誠宣力武臣鎮國將軍
軍護軍僉大都督府事追封泗國武莊公耿再成開國
輔運推誠宣力武臣柱國武定侯追封榮國威襄公郭
英贈奉天靖難推誠効忠宣力武臣特進榮祿大夫右
柱國追封金鄉忠莊侯加封寧國公王真開國輔運推
誠宣力武臣安遠將軍輕車都尉同知英武衛親軍指
揮使司事特封永義侯桑世傑開國翊運守正文臣資
善大夫贈太師謚文成護軍誠意伯劉基皆左右叙兩
廡東四二燎爐南爲戟門設俱服小次門左神庫廚齋

為廟門門外東西為宰牲亭南為神官監西為廟街門
歲四孟行時享於

太廟春以上旬吉日夏秋冬以朔日 前十五日委協
律即率樂生於

太和殿演禮樂前十日題請 上親祭前四日本寺官
具公服于

皇極殿奏至齊進銅人于 文華殿東九五齊出小長
安門前二日同光祿寺面奏省牲隨詣 太和殿觀樂

犧牲所看牲前博士進祝于 平臺候 上填御名奉
安于神庫樂生上設各門燒香陳設樂器備排洗祭器

陳設祭品

是日 祭品

太祖帝后奉先帛二金爵四牛一羊一豕一豎一劓二
簠簋各二邊豆各十二

成祖 宣宗 英宗 憲宗 孝宗 睿宗 世宗各
帝后同

壽春王妃展親白二磁爵六牛一羊一豕一劓二簠簋
各二邊豆各十 霍丘王妃 下蔡王妃 安豐王妃

南昌王妃 共一壇餘同惟帛六爵十八 蒙城 王妃 盱

眙王妃 臨淮王妃共一壇用 寶應王 六安王 來

朱王 都梁王 英山王 山陽王 昭信王 一壇餘
 同惟帛七爵二十一 武寧王徐達報功帛一爵三羊
 一豕一釧一簠簋各一盞豆各四 常遇春以下十六
 壇同

上由廟街門入至廟門西降輿導引官導由廟左門入
 至戟門帷幙內

上具祭服出導引官導至中階上內贊對引官導

上由殿左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事

內贊奏就位典儀唱迎神奏樂樂止奏四拜傳贊百官同

典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官各奉帛及金爵詣

各帝后御案前跪獻訖樂舞百官止奏跪 傳贊百官同

讀祝讀訖奏俯伏興平身傳贊百官同樂復作樂止奠

儀唱亞獻禮奏樂執事官獻磁爵于各帝后御案前訖

樂止典儀唱終獻禮奏樂執事官終爵同亞獻樂止本寺

卿至中室東傍西南立唱賜福昨光祿卿捧福酒跪進

于右內贊奏跪奏楮圭奉飲福酒飲訖光祿官捧福

昨跪進于右贊受昨訖奏出圭奏俯伏興平身奏四

拜傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂樂止寺卿於中至左

柱下北向跪奏禮畢請還官奏樂奏四拜傳樂奏官同

樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位奏樂

上退拜位之東立捧祝帛官出中門奏禮畢 上出導

引官導至帷幄內易服回宮 祝文

孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于 五廟皇祖考妣太皇

太后

皇伯祖考孝宗敬皇帝 皇伯祖妣孝康敬皇后

皇祖考睿宗獻皇帝 皇祖妣慈孝獻皇后

皇伯考武宗毅皇帝 皇伯妣孝靖毅皇后

皇考世宗肅皇帝 皇考妣孝蒙肅皇后時維孟

春夏秋冬禮嚴祭祀謹以繼體庶品用伸追慕之情尚

享

樂章 樂生六十四人武生六十四人

迎神 和 慶源發祖世德惟崇致我祖宗開基建功京

都之神親廟在東惟我子孫永懷祖宗氣體則同呼吸

相通來格來享皇靈顯融

初獻 和 思我皇 祖耀靈于天源衍慶流臻高逮玄

玄孫受命追遠其先明禮世宗億萬斯年

亞獻 和 對越至親儼然如生其氣昭明感格在庭如

見其形如聞其聲愛而敬之發乎中情

終獻 和 惟前人功德摩厲天曆延及予小子爰受方

國欲報其德昊天罔極懇懇三獻我心悅懌

徹饌雍和樂奏儀肅神其燕嬉告成于祖亦佑皇妣敬徹

不進以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉

還宮安和顯兮神運無迹鸞馭逍遙安其所適其靈在

天其主在室子子孫孫孝思無斁

太廟禮儀樂章同時享 德祖 懿祖 熙祖 仁祖

仁宗 各帝后祭品同 先十日題遣官請 祧廟及

告 太廟告 祧廟磁爵三脯一臚二果五棗櫻葡萄

蓮肉胡桃仁 祝文

孝玄孫嗣皇帝御名謹遣 敢昭告于

德祖玄皇帝后 懿祖恒皇帝后 熙祖裕皇帝后

仁祖淳皇帝皇后 仁宗昭皇帝皇后 茲者歲暮恭

於

太廟舉行大禘之禮祇請 聖靈詣廟享祀特伸預告

伏惟 鑒之謹告 告 太廟儀同 祧廟 祝文

孝玄孫嗣皇帝御名謹遣 敢昭告于 五廟皇帝考

姚太皇太后

皇伯祖考孝宗敬皇帝 皇伯祖妣孝康敬皇后

皇祖考睿宗獻皇帝 皇祖妣慈孝獻皇后

皇伯考武宗毅皇帝 皇伯妣孝靖毅皇后

皇考世宗肅皇帝 皇妣孝懷肅皇后

茲者歲暮特脩大禘之禮恭迎

德祖皇帝皇后 懿祖皇帝皇后 熙祖皇帝皇后

仁祖皇帝皇后 仁宗昭皇帝皇后同臨 享祀伏惟

鑒知謹告禘祭前一日陳設 德 懿 熙 仁

太祖皇后南向

祖 宣宗 憲宗 睿宗 世宗西向

仁宗 英宗 孝宗 武宗東向至西 上請 太祖

行禮 儀同時享 祀文

孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于

德祖玄皇帝 玄皇后

懿祖恒皇帝 恒皇后

熙祖裕皇帝 裕皇后

仁祖淳皇帝 淳皇后

太祖高皇帝 孝慈高皇后

成祖文皇帝 仁孝文皇后

仁宗昭皇帝 誠孝昭皇后

宣宗章皇帝 孝恭章皇后

皇高祖考英宗睿皇帝 皇高祖妣孝莊睿皇后

皇曾祖考憲宗純皇帝 皇曾祖妣孝貞純皇后

皇伯祖考孝宗敬皇帝 皇伯祖妣孝康敬皇后

皇祖考睿宗獻皇帝

皇祖妣慈孝獻皇后

皇伯考武宗毅皇帝

皇伯妣孝靜毅皇后

皇考世宗肅皇帝

皇妣考潔肅皇后時當歲暮

明旦新正謹率群臣以牲醴庶品恭詣

太廟特脩祭祫用伸追慕之情尚 享

朝廟祀總論

自昔帝王之興曷嘗不本始禋聖肇廟祀以仁祖考哉
虞夏而往無述已在王制曰天子七廟三昭三穆與太
祖之廟而七蓋準乎商道矣有時享以祀在廟之主而
舉於四時有大祫以合已禘之主而行於歲暮坐次日

位致謂祝揭王曰稱節食曰配雖不皆經見而禮儀且

之未聞其有九也九廟之制始自唐之玄宗至宋祔獻
懿以配太祖而後世因沿遂不可變君子訾之曰非古
也夫禮有以多為名者王者德厚流光自仁率祖即增
七為九何侈哉我

太祖高皇帝 命稽古首建 廟闕左以享

德 熙 懿 仁 四親而 壽春諸王咸以次而侑

享焉

文皇帝繼統上承先德建廟北平以享 列祖

太祖四親而壽春諸王以次在侑於時廟數猶未定也

至

憲宗純皇帝以世儀既足始備 九廟之制四 列祖

一

太祖一 成祖並 仁 宣 英三宗為九而規制於

是大定矣於時升祧之禮猶未詳也至

世宗肅皇帝以世數既盈復更九廟之制一

太祖一 成祖六 仁 宣 英 憲 孝 武並

獻帝升祧為九而典禮於是乎益詳矣春月特享則分

祭於各室三時合享則共食於 前殿而已祧之廟不

與焉特享之禮則以

太祖為尊歲暮之祫則升

四祖於上而祧廟之主咸出而共享焉當 憲廟時

四祖並列殆體

太祖之心乎而 九廟未足禮固不得而有祧也予

世廟之時

四祖並祧固尊

太祖之位乎而世數已足勢不容於無祧矣其或祧或

升之次合享分享之儀孰非酌之今而諸揆之古而不

悖者乎歷世滋久訛舛相承蓋於名實莫可致詰矣以

今日言之弘治中時享祝文稱八廟

太皇太后

皇考憲宗皇蓋親禰也而九廟之數若減其一至嘉靖中

孝宗而上本七廟也而稱六及

仁宗奉祧猶六廟也而稱五條損條益何廟數之不常耶五廟之中仁宗並祧惟三廟設祭而祝文猶五是祭省而祝增矣自

皇高祖憲宗至

皇考穆宗既備六廟而

太祖戎其三廟猶乃五廟之稱是廟加而祝減矣何位號之無定耶壽表王於

太祖為叔 霍丘七王為兄而 寶應七王姪也

英廟時誤稱壽春及霍丘七王為

皇高伯祖寶應七王為

皇曾伯祖系矣今世系益遠而槩稱為

皇曾伯祖是系而又系也何稱名之弗當耶夫禮順人情辨尊卑定名分明嫌疑使坐者辨於席也行者辨於途也而後理得順人心得安焉幽明一也夫祭者察鬼神之情通幽明之交先王用之以禮神而鬼神享人倫明矣故曰宗廟之禮所以序昭穆也燕毛所以序齒也

烏有處非其位席非其次稱非其名而足以成禮者乎
難以享矣我

皇上睿哲誠敬通于神明一挾純繆而釐正之至篤孝
也愚無所識知謹輒以臆決夫 太廟者
太祖之廟也我

皇祖開天啓運功德無比

一德祖雖尊不得以情掩義謂宜世享南向東侑

成祖其餘升遐則耐親盡則遷位止於九而勿之過則
升祧定而世次明矣諸廟

帝后並揭敘稱及時享而謹祧之祭亦必一其祀祀必一

其廟使神各有嚴則繁簡當而位號秩矣由

太祖而上下之諸王之分雖百世可知也或者謂位定
為難惟各稱本爵而勿概以

皇曾伯祖加焉則稱謂有經而名言順矣世次明則昭
穆定位號秩則浮假易名言順則觀聽諧釐此三者庶

幾哉盡倫乎嘻猶其節爾記曰有其舉之莫敢廢也言
率古也曰耻無其實而有其名言思義也昭穆之制非

古乎肩名其為昭也居祖之左面南而明也爾易名其
為穆也居祖之右面北而穆也爾今也廟分九室室各

南向即

太祖前殿亦南上而旁列本楹也而曰廟本一也而曰九本同堂異室之制而猶仍昭穆世次之稱其於義何居焉或者曰祭從先祖夫有所受之也蓋自闕左而已然矣夫

聖祖之然也章創之未暇也

成祖之然也考據之未詳也至於

世廟斯不得已而遷就之爾語曰禮失求之野今素封之家奉其始祖考旁列四親穆然序也安有生爲天子歿居一楹而屢居並列厓厓然者商周之事豈其泯泯而不可究向擊之說而稊闕廟之規躡沿流之蹤以詘神靈之尊乎草茅主臣雖然猶願有一言者革除之歲削紀錄矣而五載之正朔何所於頒監國之君歸郵邸矣而八年之

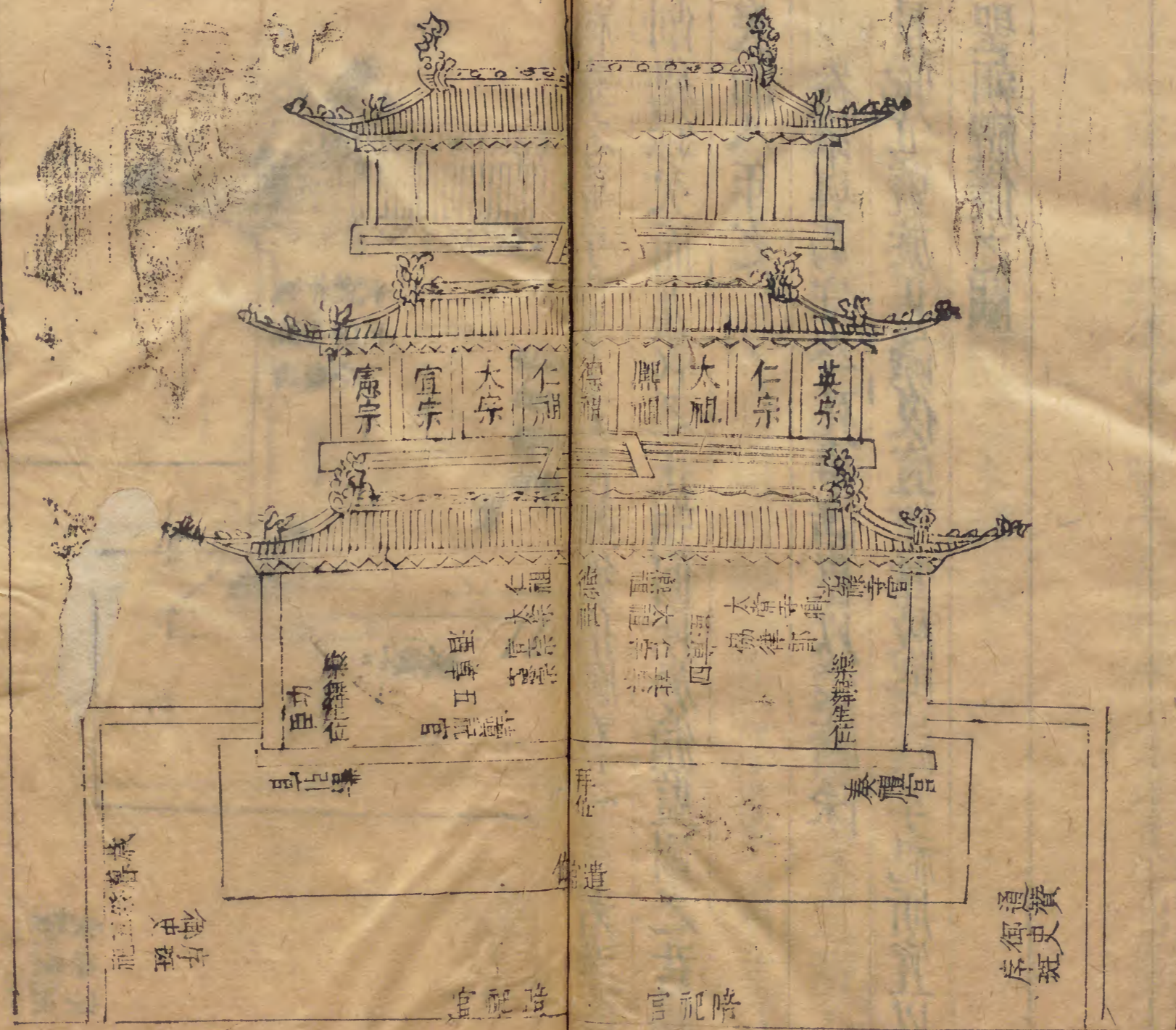
重器誰與爲守今死事諸臣以蒙曠除

景帝位號旋已議復宜下掌故略議享祀所宜以補

聖朝禮儀之闕

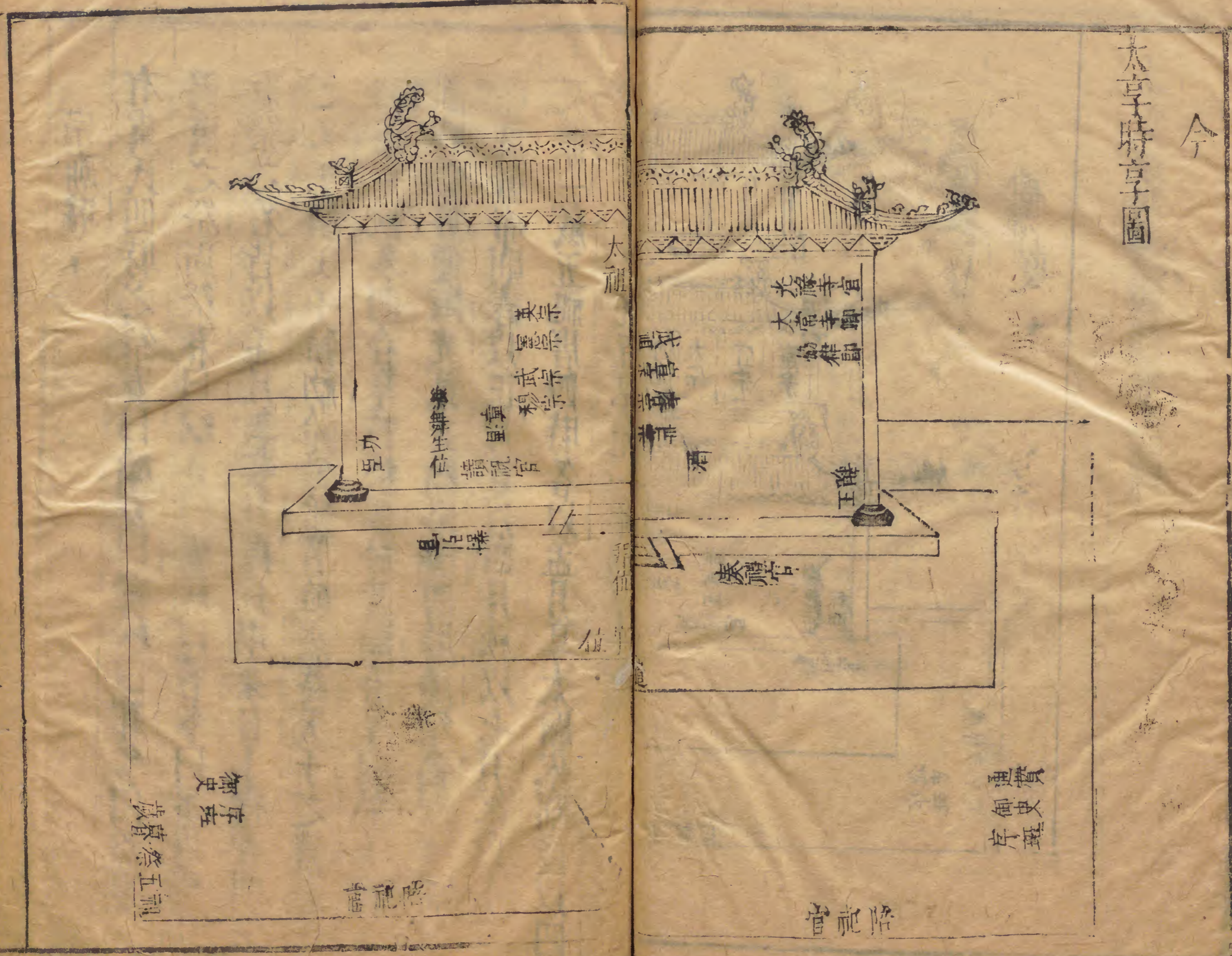
今

太廟殿陛丹墀時享之圖

大享時享圖

今

大祀

英宗
憲宗
武宗
穆宗

海津生官
皇極殿
廣祝官

功

皇極殿

位

御史

歲暮祭五祀

皇極殿

光祿寺官
太常寺卿
尚書

皇極殿
尚書

酒

王階

儀禮堂

通贊
御史
序班

皇極殿

宗廟時享

有虞氏四時之祭春日禴夏日禘秋曰嘗冬曰烝夏殷
 因虞之祭周祭春日禘夏日禘秋曰嘗冬曰烝以禘為
 殷祭之名皆以孟月無嘗日擇月中癸日得吉則祭
 之又王制天子殖初禘禘嘗禘烝蓋天子之禮春則
 特祭夏秋冬則合享特祭各於其廟合享同於太廟漢
 制時祭於便殿光武立廟洛陽四時禘祭高祖文帝武
 帝祀餘帝則春以正月夏以四月秋以七月冬以十月
 及獵一歲五祀唐四時各以孟月享太廟宋制歲以四

國朝時享用四孟月惟孟春特祭於廟其夏秋則合享

于

高祖廟歲除復率百官朝祖合祭于

高祖廟

朔望祭

春秋外傳國語祭公謀父曰日祭月祀時享先王之訓
 也帝昭曰天子日上食於祖禴月祭於高曾時享於二
 祧論語曰子貢欲去告朔之餼羊蓋告朔於廟餼以牲
 特謂之月祭漢制日祭於寢月祭於廟寢日四上食月
 祭朔望皆用太牢唐天寶中初令尚食朔望進食於太

廟每室奠享宋如唐制元不行朔望祭

國朝朔祭各廟共用羊一豕一各用遵八豆八簋三簋

二登二礪二酒尊三及常饌鵝羹飯用祝文行禮官服

法服望祭止用常饌酒果鵝湯行禮官服常服

時祭總圖

春祠

夏禴

秋嘗

冬烝

此四時常祭於四親之廟
行之詩言禴祠烝嘗春秋
所書烝嘗即此祭也祭法
以四親言月祭失之數矣
蓋月祭者于祖廟為告朔
于親廟為薦新非時祭矣
是四親時祭禮之正也

圖書總目

卷九十八

三十九

四時近親也禮有時祭無時禘時禘之說何所起乎王制曰天子諸侯宗廟之祭春日禘夏日禘秋曰嘗冬曰烝天子禘祫禘禘嘗禘烝諸侯祫則不禘禘則不嘗嘗則不烝祫禘禘一禘一禘嘗禘烝禘程子曰諸侯祠禘烝嘗之祭為廟禮煩故每年于四仲之中三祭合食于祖廟惟春則祭諸廟殊不知時祭如生時事父母祖父母之禮故其祭密欲考妣相安故其廟異不宜合也時祭而合徒取自逸而已不亦怠乎

禮記卷九十六

九十八終

