

卷1 21
673
部五 :30

文獻通考卷第一百二

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考十二

禘禘

後唐長興二年四月禘享於太廟

周顯德五年六月禘於太廟先是言事者以皇家宗廟無祧遷之主不當行禘禘之禮國子司業聶崇義以爲前代宗廟追尊未毀皆有禘禘別援故事九條以爲其證曰魏明帝以景初三年正月崩至五年二月禘祭明年又禘自茲以後五年爲常且魏以武帝爲太祖至明

帝始三帝而已未有毀主而行禘祫其證一也宋文帝元嘉六年祠部定十月三日殷祠其太學博士議禘云按禘祫之禮三年一禘五年再禘自高祖至文帝纔亦三年一禘五年一祫謂之殷祭禘祭以夏祫祭以冬且梁武乃受命之君僅追尊四廟而行禘祫則知祭者是追養之道以時移節變孝子感而思親故薦以首時祭以仲月間以禘祫序以昭穆乃禮之經也非關宗廟備與不備其證三也唐禮貞觀九年將祫高祖於太廟國子司業朱子奢請佳禮立七廟是時乃立六廟而行禘祫

今檢魯要及通典并禮閣新儀皆載此禮並與實錄符同此乃廟亦未備而行禘祫其證四也貞觀十六年四月己酉光祿大夫宗正卿紀國公段綸卒太宗甚傷悼爲不視朝將出臨之太常奏禘祫祭致齋不得哭乃止此明太宗之時宗廟未備實行禘祫其證五也貞觀二十三年自九嶼葬回迎神主於太極殿之西階日中行虞祭之禮有司請依典禮以神主祫廟高宗欲留神主於內寢旦夕供食申在生之敬詔停祫禮英國公李勣等抗表固請曰竊以祖功宗德飾終之明典文昭武穆嚴配之明訓今停祫廟奉徇哀情直據典章乖替爲甚

又國哀已後而廟停時祭逾月之後須申大禘以唐禮
九廟觀之自太宗已上纔足七廟未有毀主將申大禘
其證六也貞觀十六年四月癸丑有司言將行禘祭依
今禮禘享功臣並得配享於廟廷禘享則不配請集禮
官學士等議太常卿韋挺議曰其禘及時享功臣皆應
不預故周禮六功之官皆大烝而已大烝卽禘祭也梁
初誤禘功臣左丞駮議武帝允而依行降及周隋俱遵
此禮竊以五年再禘合諸天道一大一小通人雅論小
則人臣不預大則兼及有功今禮禘無功臣誠謂禮不
可易太宗改令從禮載詳此論該曉歷代援據甚明又

貞觀年中累陳禘禘其證七也高宗上元三年有司禘
享於太廟上有七室未有遷主通典會要及禮閣新儀
具明此禮其證八也中宗景龍三年八月帝將祠南郊
欲以韋皇后助行郊禮國子司業郭山等議云皇朝舊
禮園丘分祭天地唯有皇帝親拜更無皇后助祭之文
及時享并禘禘亦無助祭之事今據中宗之代國子祭
酒等舉禘禘之文稱是皇朝舊禮又明太宗高宗之朝
皆行禘禘其證九也疏奏從之

宋制三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏

仁宗嘉祐四年冬十月大禘於太廟

先是上將親祫下禮官集議東鄉之位同判宗正寺趙良規請正太祖東鄉位而知太常禮院韓維以爲宜如祖宗故事虛東鄉之位便時禮官不敢決乃與待制以上臺諫官同議曰太祖爲受命之君然僖祖以降四廟在上故大祫上列昭穆而虛東鄉魏晉以來已此用禮今親享之盛宜如舊便詔恭依禮官張洞韓維又言唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至肅宗所配皆一后惟睿宗二后蓋昭成明皇母也續曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋未有本室遇祫享卽附祖姑下所以大順中三太后配列禘祭博士商盈孫

以謂誤認曲臺禮意每室既有定配則餘后不當參列請依奉慈例學士承旨孫抃等八人曰春秋傳大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食於太祖是以國朝事宗廟百有餘年至祫之日別廟后主皆升合食非無典據祥符五年已曾定議禮官著酌中之論先帝有恭依之詔他年有司攝事四后合食今甫欲親祫四后見黜不亦疑於以禮之煩也受命之君以議禮制典爲重繼體之君以承志遵法爲美先帝議之制之陛下承之遵之臣曰可矣宗廟之祭至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守其舊禮疑文偏說

未可盡據傳曰祭從先祖又曰有其舉之莫敢廢也
臣等愚以謂如其故便學士歐陽脩吳奎等九人曰
古者宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著
並祔之文其不當祔者則又有別廟之祭本朝禘祫
乃以別廟之后列於配后之下非惟於古無文於今
又有四不可淑德太宗之元配也列於元德之下章
懷真宗之元配也列於章懿之下一也升祔之后統
以帝樂別廟諸后以本室樂二也升祔之后同牢而
祭牲器祝冊一統於帝別廟諸后乃從專享三也升
祔之后聯席而坐別廟諸后位乃相絕四也章獻章

懿在奉慈廟每遇禘祫本廟致享最爲得禮若四后
各祭於廟則其尊自申而於禮無參差不齊之失以
爲行之已久重於改作則是失禮之舉無復是正也
請從禮官於是劉敞特奏曰今羣臣不務推原春秋
之法而獨引後儒疑似之說不務講求本朝之故而
專倡異代難通之制不務將順主上廣孝之心而輕
議宗廟久行之儀欲擯隔四后使永不得合食臣切
恨之夫宗廟之禮神靈之位豈可使有後悔哉當留
聖念初上春秋高議者恐上勞拜起禮官遂造此議
上微聞之及得敞奏謂近臣曰朕初謂禮當然苟以

拜起爲煩朕猶能之何憚也乃詔別廟四后祫享如舊俟大禮畢別加討論

楊氏曰伏讀國朝會要仁宗皇帝嘉祐四年三月內出御札曰惟祫享之義著經禮之文大祭先王合食祖廟盛廸嘗之薦深肅優之懷追孝奉先莫斯爲重茲享之廢歷年居多有司所行出於假攝禮之將墜朕深惜之大哉王言此仁聖之君至孝至敬之心之所形而不能自己也當時建明此議出於富公弼弼之言曰國朝三歲必親行南郊之祀其於事天之道可謂得禮獨於宗廟祇遣大臣

攝行時享而已親祀未講誠爲闕典檢書今年冬至當有事於南郊又孟冬亦當合享於太廟欲望詔有司講求祫祭大禮所有降赦推恩則並用南郊故事富公弼之言可謂一言以爲知一言以爲不知者也夫聖王事親如事天事天如事親以祫享之禮比於南郊誠哉是言也然南郊推恩肆赦本非古典乃人主一時之優恩其後遂以爲故事今孟冬祫享冬至南郊二大禮相繼而並行祫享推恩南郊可復行乎祫享肆赦南郊可復行乎南郊而不推恩肆赦又非祖宗之故事於是祫享之

禮行而南郊因而權罷是雖有以盡宗廟親禘之誠而又失南郊祀天之禮夫豈聖主之本心然哉蓋欲矯其輕則事從其重而遂至於過重過重則不可繼也夫因有原廟則宗廟之禮必至於輕欲矯其輕則宗廟之禮必至於過重不惟過重而已自是親禘止行於一時而其後遂輟而不舉此則矯輕過重而終於不可繼也夫三年禘此宗廟祀典之大者其實亦宗廟之常禮也常禮則非異事也何欲矯其輕而遂至於過重而終至於不可繼哉故曰輕宗廟而重原廟其失一也

神宗熙寧八年太常禮院言已尊僖祖爲太廟祖孟夏禘祭當正東向之位又言太廟禘祭神位已尊始居東鄉之位自順祖而下昭穆各以南北爲序自今禘禘著爲定禮詔恭依

元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言禘禘之義存於周禮春秋而不著其名行禮之年經皆無文唯公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一禘五年一禘而鄭氏徐邈又分爲二說爲鄭氏之說則曰前三後二謂禘後四十二月而禘禘後十八月而禘爲徐邈之說則曰前二後三謂二祭相去各三十箇月駁鄭氏者則曰三年而

禘爲月不足駁徐氏者則曰禘在禘前則是三年而禘
禘在禘後則是二年而禘以二說考之惟鄭氏曰魯禮
三年喪畢禘於太廟明年禘於羣廟自爾之後五年而
再盛祭一禘一禘由此言之鄭氏依倣魯禮推明王制
實爲有據本朝慶歷初用徐邈說每三十月一祭熙寧
八年旣禘又禘此有司之失也請今十八月而禘禘四
十二月而禘庶幾舉禮不繁事神不瀆太常禮院言唐
開元中禮官用晉徐邈之說以二祭相去各三十月合
五年再盛祭之說以爲禘禘之數本朝自慶歷以來皆
三十月而一祭至熙寧五年後始不通計遂至八年禘

禘併在一歲昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊
例十月行禘享邪比年頻禘復踵前失請依慶歷以來
舊制通計年數皆三十月而祭詔依見行典禮十月詳
定禮文所言古者裸獻饋食禴祠烝嘗並爲先王之享
未嘗廢一時之祭故孔穎達正義以爲天子夏爲大祭
之禘不廢時祭之禴秋爲大祭之禘不廢時祭之嘗則
王禮三年一禘與其禘享更爲時祭國朝沿襲故常禘
禘之月不行時享久未釐正非古之制請每禘禘之月
雖以大祭仍行時享以嚴天子備禮所以丕崇祖宗之
義其郊禮親祠準此從之

五年帝謂宰臣曰禘者所以審諦祖之所自出故禮不
王不禘秦漢以來譜牒不明莫知祖之所自出則禘禮
可廢也宰臣蔡確等以爲聖訓得禘之本意非諸儒所
及乃詔罷禘享

於是詳定禮文所言按記曰禮不王不禘王者禘其
祖之所自出以其祖配之若舜禹祖高陽世系出自
黃帝則虞夏禘黃帝以高陽氏配商祖契出自帝嚳
則商人禘嚳以契配周祖文王亦出自嚳故周人禘
嚳以文王配虞夏商周四代所禘皆以帝有天下其
世系所出者明故追祭所及者遠也藝祖受命祭四

廟推僖祖而土所自出者譜失其傳有司因仍舊說
三年一禘五年一禘禘與禘皆合羣廟之主綴食於
始祖失禮莫甚臣等竊謂國家世系所傳與虞夏商
不同旣求其祖之所自出而不得則禘禮當闕必推
見祖系所出乃可以行從之

禮文所又言古者天子祭宗廟有堂事焉有室事焉
按禮祝延尸入奧灌之後王乃出迎牲延尸主出於
室坐於堂上始祖面南昭在東穆在西乃行朝踐之
禮是堂事也設饌於堂入復延主入室始祖東面昭
面南穆面北徙堂上之饌於室中乃行饋食之禮是

室事也請每行大禘堂上設南面之位室中設東面之位詔俟廟制成取旨

徽宗大觀四年議禮局言周官天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則出而陳之既事藏之說者以謂大祭禘祫也國朝嘉祐四年將行祫享議者請陳瑞物及陳國之寶元豐中有司請親祠太廟令戶部陳歲之所貢以充庭實世祖神宗皆可其奏今請祫享陳設應瑞寶貢物可出而陳者並令有司依嘉祐元豐詔旨凡親祠太廟準此從之

又言古者祫祭朝踐之時設始祖之位於戶西南面昭在東穆在西相鄉而坐薦豆籩脯醢王北面而事之此堂上之位也徒饌之後設席於室在戶內西方東面爲始祖之位次北方南面布昭席次南方北面布穆席其餘昭穆各以序此室中之位也設始祖南方之位而朝踐焉在禮謂之堂事設始祖東面之位而饋食焉在禮謂之室事考漢舊儀宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆座於高廟毀廟神皆合食設左右座高祖南面則自漢以前堂上之位未嘗廢也元始以後初去此禮專設室中東向之位晉宋隋唐所謂始祖位者不過論室中之位耳且少牢饋食大夫

禮也特牲饋食士禮也以儀禮考之大夫士祭禮無薦腥朝踐之事故惟饋食於室至於天子祭宗廟則堂事室事皆舉堂上位廢而天子北面事神之禮缺矣伏請每行大禘堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面昭穆東西相鄉始祖東面則昭穆南北相向以應古義詔依所奏

帝楊氏曰愚按大禘則如朱子周大禘圖時禘則如東朱子周時禘圖堂上之所以異於室中也太祖南之鄉昭西鄉穆東鄉而已

高宗建炎二年車駕南巡禘享於洪州

紹興二年禘享於温州

吏部員外郎董弇言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀固不一而禘禘爲重禘大禘小則禘爲莫大焉在禮三年一禘五年一禘審諦其祖之所自出謂之禘列羣廟而合食於太祖謂之禘一禘一禘循環無窮有國家者未始或廢今戎事方飭祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違誤謂宜不緩者仰惟太祖皇

帝受天明命削平僭偽混一區宇立極居尊建萬世
不拔之基垂子孫無窮之緒卽其功德所起則有同
乎周之后稷乃若因時特起之蹟無異乎漢之高帝
魏晉而下莫可擬倫是宜郊祀以配天宗祀以配上
帝祫享以居東鄉之尊傳千萬世而不易者也國初
稽前代追崇之典止及四世故於祫享用魏晉故事
虛東鄉之位逮至仁宗皇帝嘉祐四年親行祫享之
禮嘗詔有司詳議太祖東鄉用昭正統之緒當時在
廷多洪儒碩學僉謂自古必以受命之祖乃居東鄉
之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之次有僖祖

以降四廟在上當時大祫止列昭穆而虛東鄉蓋終
不敢以非受命之祖而居之允協禮經暨熙寧之初
僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請援證明白
適王安石用事奮其臆說務以勢勝乃俾章衡建議
尊僖祖爲始祖肇居東鄉神宗皇帝初未爲然委曲
訪問安石乃謂推太祖之孝心固欲尊宣祖而上孝
心宜無以異則尊僖祖必當祖宗神靈之意神宗意
猶未決博詢大臣故馮京奏謂士大夫以太祖不得
東鄉爲恨安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配
神宗以太祖開基受命不許安石終不然之乃曰本

朝配天之禮不合禮經一時有識之士莫敢與辯元祐之初翼祖既祧正合典禮至於崇寧宣祖當祧適蔡京用事一遵安石之術乃建言請立九廟自我作古其已祧翼祖及當祧宣祖並卽依舊循沿至今太祖皇帝尚居第四室遇大禘處昭穆之列識者恨焉臣竊謂王者奉先與臣庶異必合天下之公願垂萬世之宏規匪容私意於其間祖功宗德之外親盡迭毀禮之必然自古未有功隆創業爲一代之太祖而列於昭穆之次者也亦未有非受命而追崇之祖居東鄉之尊歷百世而不遷者也

又言漢魏之制太祖而上毀廟之主皆不合食唐以景帝始制故規規然援后稷爲比而獻懿乃在其先是以前後議論紛然乍遷乍耐使當時遂尊神堯爲太祖豈得更更有異論其後廟制既定始以獻懿而上毀廟之主藏於興聖德明之廟遇禘卽廟而享焉是爲別廟之祭以全太祖之尊蓋合於漢不以太公居合食之列魏晉武宣而上廟堂皆不合食之義當時剛勁如顏真卿儒宗如韓愈所議雖各有依據皆不能易陳京之說以其當理故也

夫自崇寧改廟制以來

太常丞王普奏曰僖祖非始封之君而尊爲始祖太

祖實創業之主而列於昭穆其失自熙寧始宣祖當遷而不遷翼祖既遷而復耐其失自崇寧始爲熙寧之說則曰僖祖而上世次不可知宜與稷契無異然商周之祖稷契謂其始封而王業之所由起也稷契之先自帝嚳至於黃帝譜系甚明豈以其上世不傳而遂尊爲始祖邪爲崇寧之說則曰自我作古而已夫事不師古尚復何言宜其變亂舊章而無所稽考也臣謹按春秋書成宮僖宮災譏其當毀而不毀也書立武宮煬宮譏其不當立而立也然則宗廟不合於禮聖人皆貶之矣又况出於一時用事之臣私意

臆說非天下之公論者豈可因循而不革哉臣竊惟太祖皇帝始受天命追崇四廟以致孝享行之當時可也至於今日世遠親盡迭毀之禮古今所同所當推尊者太祖而已董弁奏請深得禮意而其言尚有未盡蓋前日之失其甚大者有二曰太祖之名不正大禘之禮不行是也今日之議其可疑者有四曰奉安之所祭享之期七世之數感生之配是也古者廟制異宮則太祖居中而羣廟列其左右後世廟制同堂則太祖居右而諸室皆列其左古者祫享朝踐於堂則太祖居右而諸室皆列其西饋食於室則太祖

東鄉而昭穆位於南北後世祫享一於堂上而用室中之位故唯以東鄉爲太祖之尊焉若夫羣廟迭毀而太祖不遷則其禮尚矣臣故知太祖卽廟之始祖是爲廟號非諡號也惟我太宗嗣服之初太祖皇帝廟號已定雖更累朝世次猶近每於祫享必虛東鄉之位以其非太祖不可居也迨至熙寧又尊僖祖爲廟之始祖百世不遷祫享東鄉而太祖常居穆位則名實舛矣倘以熙寧之禮爲是則僖祖當稱太祖而太祖當改廟號此雖三尺之童知其不可至於太祖不得東鄉而廟號徒爲虛稱則行之六十餘年抑何

理哉然則太祖之名不正前日之失大矣大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之祭法所謂商人周人禘嚳是也商以契爲太祖嚳爲契所自出故禘嚳而以契配焉周以稷爲太祖嚳爲稷所自出故禘嚳而以稷配焉儀禮曰大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出蓋士大夫尊祖則有時祭而無祫諸侯及其太祖則有祫而無禘禘其祖之所自出惟天子得行之春秋書禘魯用王禮故也鄭氏以禘其祖之所自出爲祭天又謂宗廟之禘毀廟之主合食於太祖而親廟之主

各祭於其廟考之於經皆無所據惟王肅之說得之前代禘禮多從鄭氏國朝熙寧以前但以親廟合食爲其無毀廟之主故也惟我太祖之所自出是爲宣祖當時猶在七廟之數雖禘未能如古然亦不敢廢也其後尊僖祖爲廟之始祖而僖祖所出系序不著故禘禮廢自元豐宗廟之祭止於三年一祫則是以天子之尊而俯同於三代之諸侯瀆亂等威莫此爲甚然則大禘之禮不行前日之失大矣臣愚欲乞考古驗今斷自聖學定七廟之禮成一王之制自僖祖至於宣祖親盡之廟當遷自太宗至於哲宗昭穆之

數已備是宜奉太祖神主第一室永爲廟之始祖每歲告朔薦新止於七廟三年一祫則太祖正東鄉之位太宗仁宗神宗南鄉爲昭真宗英宗哲宗北鄉爲穆五年一禘則迎宣祖神主享於太廟而以太祖配焉如是則宗廟之事盡合禮經無復前日之失矣乃若可疑者臣請辨之昔唐以景帝始封尊君太祖而獻懿二祖又在其先當時欲正景帝東鄉之位而議遷獻懿之主則或謂藏之夾室或謂毀瘞之或謂遷於陵所或謂當立別廟卒從陳京之說祔於德明興聖之廟蓋臯陶涼武昭王皆唐之遠祖也故以獻懿

附焉惟我宣祖而上正如唐之獻懿而景靈崇奉聖祖之宮亦德明與聖之比也臣竊謂四祖神主宜放唐禮附於景靈宮天興殿方今巡幸或寓於天慶觀聖祖殿焉則奉安之所無可疑者昔唐附獻懿於興聖遇祫卽廟而享之臣竊謂四祖神主附於天興大祫之歲亦當就行享禮旣足以全太祖之尊又足以極追遠之孝考之前代實有據依則祭享之期無可疑者禮曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七則是四親二祧止於六世而太祖之廟不以世數爲限也書曰七世之廟可以觀德蓋舉其總數而言非謂

七廟之祖廟猶未毀也是以周制考之在成王時以亞圉太王文王爲穆以公叔祖類王季武王爲昭并太祖后稷爲七廟焉高圉於成王爲七世祖已在三昭三穆之外則其廟毀矣惟我宣祖雖於陛下爲七世祖亦在三昭三穆之外則其禮當遷無可疑者又言宗廟之禮有天下者事七世百王之所同也而崇寧以來增爲九世三年一祫則叙昭穆而合食於祖百王之所同也而去冬祫享祖宗並爲一列謂之隨宜設位夫增七廟而爲九踵唐開元之失其非禮固已甚明至於不序昭穆而強名爲祫則歷代蓋未嘗

聞究其所因直以廟之前楹迫狹憚於增廣而已夫重葺數椽之屋輕變千古之禮臣所未諭且君子將營宮室宗廟爲先今行朝官府下逮諸臣之居每加前日之肆爲紛更則曰自我作古今日之務爲苟簡則曰理合隨宜要皆無所據依不可爲法臣今所陳定七廟之禮正太祖之位如或上合聖意願詔有司他年祫享必叙昭穆以別東鄉之尊勿以去冬所行爲例庶幾先王舊典不廢墜於我朝使天下後世無得而議詔侍從臺諫禮官赴尙書省集議聞奏時侍

從臺諫禮官等皆謂太祖開基創業爲本朝太祖正東鄉之位爲萬世不祧之祖理無可疑廖剛謂四廟神主當遷之別宮祫祭則卽而享之五年一禘則當禘僖祖任申先謂祫祭旣正太祖東鄉之位則大禘之禮僖祖實統系之所自出太祖暫詘東鄉而以世次叙位在禮爲當晏原復謂正太祖東鄉之位以遵祫享之正禮僖祖而下四祖則參酌漢制別爲祠所而異其祭享無亂祫享之制議上不果行自是遇祫享設幄僖祖仍舊東鄉順祖而下以昭穆爲序

孝宗乾道三年禮部太常寺言孟冬祫享其別廟懿節

皇后神主依禮例合祔於神宗室祖姑之下安穆皇后神主安恭皇后神主合祔於徽宗室祖姑之下詔禮部祕書省國史院官參明典故擬定申尙書省李燾等擬乞以懿節皇后神座設於神宗幄內欽慈皇后之右少却安穆皇后安恭皇后神座設於徽宗幄內顯仁皇后之左皆少却其籩豆鼎俎并祝辭等別設並如舊制仍候酌獻祖宗位畢方詣三后位詔從之

吏部尙書汪應辰等言準尙書省送到太常少卿林栗劄子祫享之禮古人不以別廟祔姑而祔於祖姑者以別嫌也按曲臺禮別廟神主祔於祖姑之下有

三人則祔於親者旣祔於祖姑又各祔於親者之下明共一幄同享一位之薦不得別設幄次矣從來有司失於檢照將別廟神主祔享之位別設幄次若別設幄次當在舅姑之下豈得上祔於祖姑乎今來太廟祫享懿節皇后祔於神宗幄祖姑之下別設幄次在哲宗徽宗之上此其不可者一也神宗與三后共享一位犧牲粢盛之薦而懿節來祔獨享其一今來安穆皇后安恭皇后各設幄次祔於徽宗幄祖姑之下徽宗與三位共享一位之薦而安穆安恭共享其二揆之人情夫豈相遠此其不可者二也且祔之言

附也孫婦之於祖始其尊卑絕矣禮無不順祔豐而尊殺祔伸而尊屈將得爲順乎栗竊謂別廟神主祔於祖姑之下宜執婦禮不當別設幄次陳其籩豆列其鼎俎亦不當別致祝祠但於本幄祖姑之下添入別廟祔享某皇后某氏於禮爲稱

淳熙元年詔議祫享東鄉之位

吏部侍郎趙粹中言謹考前代七廟異宮合享則太祖東鄉始得一正太祖之尊倘祫享又不得東鄉則開基之祖無時而尊矣乃者紹興五年董弁建議乞正藝祖東鄉之尊謂太廟世數已備而藝祖猶居第

四室乞遵典禮正廟制遇祫享則東鄉得旨下侍從臺諫集議旣而王普復有請當時集議如孫近李光折彥質劉大中廖剛晏原復王俛劉寧正胡文修梁汝嘉張致遠朱震任申先何慤楊晨莊必強李弼直皆以其議悉合於禮藝祖東鄉無疑乞行釐正時臣叔父渙任將作監丞因陛對奏陳甚力據引詩禮正文乞酌漢太公立廟萬年南頓君立廟章陵故事別建一廟安奉僖順翼宣四位烝祫禘嘗並行別祀而太祖皇帝神主自宜正位東鄉則受命之祖不屈其尊遠祖神靈永有常奉光堯皇帝深以爲然卽擢董

舜爲侍從叔父渙爲御史是時趙需爲諫議大夫以
議不已出倡邪說以害正然亦不敢以太祖東鄉爲
非不過以徽宗在遠宗廟之事未嘗專議以此宣言
脅制議者而欲祫享虛東鄉今若稽以六經典禮三
代之制度定藝祖爲受命之祖則三年一祫當奉藝
祖東鄉始尊開基創業之主其太廟常享則奉藝祖
居第一室永爲不祧之祖若漢之高祖其次奉太宗
居第二室永爲不祧之宗若周之武王若僖順翼宣
追崇之祖一稽舊禮親盡而祧四祖神主別議遷祔
之所則臣亦嘗考之祔於德明興聖之廟唐制也立

太公南頓君別廟漢制也前日王普旣用德明興聖
之說而欲祔於景靈宮天興殿朱震亦乞藏於夾室
今若酌三代兩漢別廟之制與唐陳京之說或別建
一廟爲四祖之廟若欲事省而禮簡或祔天興殿或
祇藏太廟西夾室每遇祫享則四祖就夾室之前別
設一幄而太祖東鄉皆不相妨庶得聖朝廟制盡合
典禮詔禮部太常寺討論旣而衆議不同乃詔有司
止遵見行祫享舊制行禮

紹熙五年閏十月

時寧宗已卽位

詔別建廟遷僖順翼宣四帝

神主太廟以太祖正東鄉之位孟冬祫享先詣四祖廟

室行禮次詣太廟逐幄行禮

詳見天子廟制

孟冬祫享儀注

孟冬時日

太廟三年一祫以孟冬之月其年太常寺預於隔季以孟冬時享前擇日祫享太廟關太史局擇日報太常寺太常寺參酌訖具時日散告

齋戒

前享十日受誓戒於尚書省其日五鼓贊者設位版於都堂下初獻官在左刑部尚書在右並南向亞終獻禮官位於其南稍東北向西上監察御史位於其西稍北

東向戶部兵部工部尚書押樂太常卿光祿卿押樂太

常丞光祿丞位於其南稍西北向東上

凡設太常丞光祿丞位皆稍却

奉禮協律郎太祝太官令內常侍內謁者薦香燈官官

闈令扶持內侍捧腰輿內侍位於其東西向北上捧俎

官位其後贊者引行事執事官就位立定禮直官

引初獻降階就位禮直官贊揖在位者對揖初獻搢笏

讀誓文云十月某日孟冬祫享太廟各揚其職不共其

事國有常刑讀訖執笏禮直官贊奉禮郎協律郎太祝

太官令內常侍以下先退餘官對拜乃退散齋七日治

事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決

罰罪人及與穢惡致齋三日

光祿卿丞太官合齋一日

二日於本司

宗室於睦親宅都廳如相妨即於宗學餘官無本司者並於太廟齋房內侍以下亦於太廟齋房致齋質明至

齋所惟享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齋

房官給酒饌享官已齋而闕通攝行事陳設

除設權奉安別廟皇

后神主幄次南神門外東向及不設皇帝位版上設三獻神官位外並同朝享太廟

別廟神主過太廟

前享一日捧擎腰輿內侍官援衛親事官等宿於太廟

齋房享日丑前五刻所司陳行障坐障等於別廟東偏

門外設腰輿於殿之下南向少頃禮直官贊者分引內

常侍以下於殿庭北向西上重行立

別廟內常侍行事禮直官引餘官皆

贊者引

贊者曰再拜內常侍以下皆再拜本廟宮闈令升

殿開室捧懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主至室門

次引內常侍北向俛伏跪稱攝內常侍臣某言請懿節

皇后安穆皇后安恭皇后神主祫享於太廟降殿乘輿

奏訖俛伏興

凡內常侍奏請准此

又宮闈令捧接神主內常侍前

引置於輿內常侍以下分左右前導詣太廟南神門外

幄次東向權奉安援衛親從官等至太廟門外止行障

坐障至太廟南門外止內常侍以下俟導引詣殿上神

幄如儀

省牲器

儀同朝享太廟

晨禱

享日丑前五刻行用丑時七刻祠祭官引宮闈令入詣廟庭

北向立祠祭官曰再拜宮闈令再拜升殿開室整拂神

幄帥其屬掃除退就執事位次引薦香燈官入詣殿庭

北向立凡宮闈令薦香燈官行事皆祠祭官引祠祭官曰再拜薦香燈官

再拜升殿各就職事位次樂正帥工人二舞人就位登歌

工人俟監察御史點閱訖升西階各就位次太官令光祿丞帥其屬實饌具

畢光祿丞還齋所次引光祿卿入詣殿庭席位北向立

贊者曰再拜光祿卿再拜升殿點視禮饌畢次引監察

御史升殿點閱陳設糾察不如儀凡點視及點閱皆先詣僖祖位以至次位

光祿卿還齋所餘官各服祭服次引行事執事官詣東

神門外揖立定禮直官贊揖次引押樂太常卿太常丞

協律郎次引監察御史奉禮郎太祝太官令入就殿下

席位北向立次引初獻戶部兵部工部尚書終獻禮官

入就殿下席位西向立祭官於殿上贊奉神主次引薦

香燈官入室搢笏於祔室內奉帝主出詣殿上神幄設

於座奉神主詣神幄伺於几後啓匱設於座以白羅巾覆之執笏退復執事位次

引宮闈令奉后主如上儀以青羅巾覆之退復執事位初殿上

贊奉神主內常侍以下於太廟南門外神幄奉別廟懿

節皇后安穆皇后安恭皇后神主腰輿入南神西偏門

乾隆十二年校刊 宗廟十二

至殿下南向內常侍以下北向立贊者曰再拜內常侍
以下再拜俟殿上奉神主訖內常侍稍前奉懿節皇后
安穆皇后安恭皇后神主祫享於太廟奏訖退詣懿節
皇后安穆皇后安恭皇后神主前奏請降輿升殿奏訖
宮闈令捧神主升自泰階至殿上本廟宮闈令捧接懿
節皇后神主祔於神宗神幄內欽慈皇后神主之右安
穆皇后安恭皇后神主祔於徽宗神幄內顯仁皇后神
主之右各設於座奉神主設於座並如上儀內常侍以下退詣東神
門內道南西向立以俟祠祭官於殿上贊奉神主訖禮
直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆

再拜次引監察御史押樂太常卿太常丞奉禮協律郎

太祝太官令各就位立定太官令就僖祖位尊彝所次引初獻詣盥

洗位北向立搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯

笏洗瓚拭瓚以授執事者執笏升殿詣僖祖位尊彝所

東向立若南北向神御尊彝所即皆西向立酌獻准此執事者以瓚授初獻初

獻搯笏跪執瓚執彝者舉冪太官令酌鬱鬯訖先詣順

祖位尊彝所北向立若詣北向神位尊彝所即南向立酌獻准此初獻以瓚

授執事者執笏與詣僖祖神位前西向立若南向神位即北向立若

北向神位即南向立酌獻准此搯笏跪次引奉禮郎搯笏南向跪執事

者以瓚授奉禮郎奉瓚授初獻初獻受瓚以鬯裸地奠

訖以瓚授執事者次執事者以幣授奉禮郎奉禮郎奉

幣授初獻訖執笏與先詣順祖神祖前西向立若北向神位即

東向立初獻受幣奠訖執笏俛伏與少退再拜次詣順祖

位翼祖位宣祖位太祖位太宗位真宗位仁宗位英宗

位神宗位哲宗位徽宗位欽宗位懿節皇后位安穆皇

后位安恭皇后位裸鬯奠幣並如上儀訖俱復位協律

郎跪俛伏舉麾與工鼓祝宮架作與安之樂孝熙昭德

之舞九成偃麾戛敵樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾

而後既晨裸薦香燈官入取毛血於神位前太官令取

肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫之以膏燎於爐炭薦香燈

官以肝膏詔於神位又以墮祭三祭於茅苴退復位

饋食

享日有司帥進饌者詣厨以七升牛於俎肩臂臠在上

端正脊一直脊一橫脊一長脊一次升羊豕如牛各實

於一俎每位牛羊豕各一俎入設於饌幔內俟初獻既升裸訖捧

俎官入執事者捧俎入詣西階下次引戶部兵部工部

尚書詣西階下搢笏奉俎戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕升殿宮架豐

安之樂作詣僖祖神位前西向跪奠若南向神位即北向跪奠北向神位

即南向先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏與有司入

設於豆右腸胃膚之前牛在左羊在中豕在右次詣每位奉俎並

如上儀樂止俱降復位初奠俎訖次引薦香燈官取蕭
合黍稷擣於脂燎於爐炭當饋熟之時薦香燈官取菹
擣於醢祭於豆間三又取黍稷肺祭如初俱藉以茅退
復位次引太祝詣神位前北向立次引初獻再詣盥洗
位宮架正安之樂作初獻升降行止皆作正安之樂至位北向立搯笏
盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵以授
執事者執笏升殿樂止登歌樂作詣僖祖位酌罇所東
向立樂止登歌基命之樂作順祖位太寧之樂翼祖位大順之樂宣祖位天元之樂太祖位皇武之樂太宗位大定之樂真宗位熙文之樂仁宗位美成之樂英宗位治隆之樂神宗位大明之樂哲宗位重光之樂徽宗位承元之樂欽宗位端慶之樂懿節皇后安穆皇后安恭皇后歆安之樂執事

者以爵授初獻初獻搯笏跪執爵執罇者舉罇太官令
酌著罇之醴齊訖先詣順祖位酌罇所北向立初獻以
爵授執事者執笏與詣僖祖神位前西向立搯笏跪執
事者以爵授初獻初獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執
笏俛伏與少立樂止次太祝搯笏跪讀祝文讀訖執笏
興先詣順祖神位前東向立若北向神位即南向立初獻再拜次
詣每位行禮並如上儀太官令復詣僖祖位酌罇所太祝復位初
儀並如上儀太官令復詣僖祖位酌罇所太祝復位初
獻將降階登歌樂作降階樂止宮架樂作復位樂止文
舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止次引亞

獻詣盥洗位北向立搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位北
向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣僖祖位
酌罇所東向立宮架作武安之樂禮洽儲祥之舞執事
者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執罇者舉罇太官令
酌壺罇之盎齊訖先詣順祖位酌罇所北向立亞獻以
爵授執事者執笏與詣僖祖神位前西向立搢笏跪執
事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執
笏俛伏與少退再拜次詣每位行禮並如上儀樂止降
復位初亞獻將詣太室次引終獻詣洗及升殿行禮並
如亞獻之儀復位初終獻畢既升次引七祀及配享功

臣禮位詣盥洗位搢笏盥手悅手執笏詣神位前搢笏

跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏與再拜詣次位並如上

儀退復位

惟七祀先詣司命位奠爵訖與少立次引太祝進詣神位前北向跪讀祝文讀訖退復位

禮官再拜

次引太祝徹籩豆

籩豆各一位移故處

登歌恭安之樂作卒

徹樂止次引宮闈令束茅訖俱復位禮直官曰賜胙贊
者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神宮架與安之

樂作一成止祠祭官於殿上贊奉神主入祔室次引薦

香燈官搢笏奉帝主入祔室

薦香燈官先捧匱置於神座納神主於匱訖捧入祔

室執笏退復位次引宮闈令奉后主入祔室並如上儀

退復位

若別廟神主還本廟則俟祠祭官贊納神主次引內常侍以下先入詣殿庭北向立俟納神主

訖次引內常侍升殿詣神宗神幄內於懿節皇后神主前奏請懿節皇后神主降殿乘輿并詣徽宗神幄內安穆皇后神主安恭皇后神主前奏請並如上儀赴本廟奏訖宮闈令捧神主降自泰階內常侍前導各置於輿內常侍以下分左右前導腰輿出太廟南神西偏門至廟門外援衛親事官等援衛過別廟如過太廟之儀腰輿至本廟殿下北向內常侍詣腰輿前奏請懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主降輿升殿奏訖復位本廟宮闈令捧接神主升殿並如太廟之儀闔戶以降內常侍以下北向西上立贊者曰拜內常侍以下再拜訖退次引初獻戶部工部兵部尚書亞終獻禮官就望瘞位有司詣神位前取幣束茅置於坎次引監察御史押樂太常卿太常丞奉禮協律郎太祝詣望瘞位立定禮直官曰可瘞竄土半坎本廟宮闈令監視次引初獻以下詣東神門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退次引禮直官詣西神門外七祀望燎位西向立有司置祝版於燎柴焚訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿監視收徹訖還齋所宮闈令闔戶以降乃退太常藏祝版於匱光祿卿以胙奉進監察御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退

文獻通考卷第一百二

文獻通考卷第一百三

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考十三

功臣配享

殷盤庚王若曰古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢

動用非罰

言古之君臣相與同勞逸子孫所宜法之我豈敢動用非常之罰脅汝乎

世選爾

勞予不掩爾善

選數也掩蔽也

茲予大享於先王爾祖其從與

享之

古者天子錄功臣配食於廟大享烝嘗也所以不掩汝善

周禮夏官司勲王功曰勲

輔成王業若周公

國功曰功

保全國家若伊

尹民功曰庸

法施於人若后稷

事功曰勞

以勞定國若禹

治功曰力

法

成治若戰功曰多克敵出奇若韓信陳平司馬凡有功

者銘書於王之太常祭於太烝司勳詔之銘之言名也

旌以譏其人與其功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭也

漢制祭功臣於庭生時侍讌於堂死則降在庭位與士

庶為列

魏齊王景元五年詔祀故尚書令荀攸於太祖廟庭臣

之以為故魏氏配享不及荀彧蓋以其末年異議又位非魏臣故也至於升程昱而遺郭嘉先鍾繇而後荀攸則未詳厥極也徐作謀逆而許褚心動忠誠之至遠同於日碑且潼關之危非褚不濟褚之功烈有過典韋今祀韋而不及褚文之所未達也

魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之

敘以為位次功臣配享於先王像生時侍讌禮大

夫以上皆升堂以下則位於庭其餘則與君同牢至

於俎豆薦羞唯君備矣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賤為俎庶合事宜周志曰

勇則害上不登於明堂共用謂之勇共用死言有勇

而無義死不登堂而配食此即配食之義位在堂之

明證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敘六功之勲
祭陳五事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
龍之能平水土柱之能殖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棄德可代柱
而勾龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀爲貴神傳
之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勲如伊尹
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
其勲蹟比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各配食
於主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爲小禘
於冬萬物皆成其禮斯大近代禘祫並及功臣有乖古
典請唯祫祭不及功臣從之

唐太宗貞觀禮祫享功臣配享於廟庭禘享則不配後
又令祫禘之日功臣並得配享初太常卿韋縉等議功
臣祫享之日配享於廟庭禘及時享則皆不預其議遂

行至開元初復令禘之日亦皆配享非舊典也配享位在各帝廟庭太階之東少南西向以北爲上

高祖廟六人 贈司空淮安靖王神通贈司空河間元

王孝恭尚書右僕射鄖節公殷開山贈民部尚書渝襄

公劉政會並貞觀十四年十月十五日敕贈司徒周定

公武士護顯慶四年三月七日敕文明元年停贈太子

太師魏國公裴寂贈禮部尚書魯國公劉文靖並天寶

六載正月十三日敕開元禮無武士護裴寂劉文靜

太宗廟七人 贈太尉梁文昭公房元齡贈司徒申文

獻公高士廉贈尚書左僕射蔣忠公屈突通並貞觀二

十三年九月二十四日敕至永徽四年二月房元齡以

子遺愛反停配享贈太尉鄭文貞公魏徵神龍二年閏

二月十五日敕太尉趙國公長孫無忌贈司徒衛景武

公李靖司空萊成公杜如晦並天寶六載正月十二日

敕開元禮無長孫無忌李靖杜如晦

高宗廟六人 贈太尉貞武公李勣贈開府儀同三司

北平定公張行成贈揚州大都督高陽恭公許敬宗贈

尚書右僕射高唐忠公馬周並垂拱二年正月十一日

敕其許敬宗神龍二年閏二月一日有敕停尚書右僕

射河南文忠公褚遂良贈司徒蔣縣憲公高季輔贈司

空樂成文獻公劉仁軌並天寶六載正月十一日敕開元

禮無許敬宗褚遂良高季輔劉仁軌

中宗廟八人 侍中譙國公桓彥範侍中平陽愍王敬

暉中書令漢南郡王張柬之贈太尉博陸文獻王崔元

暉中書令南郡王袁恕已並開元六年六月二十二日

敕司空梁文惠公狄仁傑贈尚書左僕射齊正公魏元

忠贈太子少保琅琊郡公王同皎並天寶六載正月十

二日敕開元禮無狄仁傑魏元忠王同皎

睿宗廟二人 贈司空許文正公蘇瓌尚書左丞相徐

文獻公劉幽求並開元六年六月二十三日敕

元宗廟三人 贈太師燕文正公張說贈太子太師代

國公郭元振中書令趙國公王琚檢年月未獲

肅宗廟二人 贈太師韓文憲公苗晉卿大歷四年十

月七日敕贈太尉翼獻穆公裴冕元和四年八月敕

代宗廟一人 贈太尉汾陽忠武王郭子儀建中二年

十一月敕

德宗廟三人 贈太師西平忠武王李晟贈太尉忠烈

公段秀實並元和四年八月敕贈太師忠武公渾瑊元

和四年九月四日敕

憲宗廟四人 贈司徒宣懿公杜黃裳贈太師裴度會

乾隆十二年校刊

宗廟十三

五

昌六年十月敕贈司徒威武公高崇文贈太尉李愬會昌六年十一月敕煉

唐開元禮元時四季八日煉禮太廟忠烈公軍禮云

禘祫以功臣配享儀

諸座各設版於座首其版文各具題官爵姓名每座各設壺罇二於

左北向元酒在西加勺冪置爵於罇下設洗於終獻壘洗東南北向太廟令與良醞令以齊實罇如常堂上設饌訖太官令帥進饌者出奉饌入祝迎引於座左各設於座前太官令以下出祝還罇所初亞獻將軍贊引引獻官詣壘洗盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉冪獻官酌

酒諸助奠者皆酌酒訖贊引引獻官進詣首座前東面奠爵贊引引還本位於獻官進奠諸助奠者各進奠於座還罇所於堂上徹豆祝進首座前徹豆還罇所

順宗既葬議祧遷中宗廟有司疑曰五王有安社稷功若遷中宗則配享永絕判集賢院事蔣乂曰禘祫功臣乃合食太廟中宗廟雖毀而禘祫並陳太廟此則五王配食與初一也由是遷廟遂定

後唐明宗長興二年詔故昭義節度使李嗣昭故幽州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟庭宋真宗咸平二年詔以故太師贈尚書令追封韓王趙

普配享太祖廟庭仍遣官奏告本室 太常禮院言準
詔定配享功臣禘祫之日祀儀請令有司先事設幄次
布褥位於廟庭東門內道南當所配室西向設位版方
七寸厚一寸半籩豆各二簠簋俎各一知廟卿奠爵再
拜詔可

神宗元豐三年詳定郊廟奉祀禮文所言謹按書盤庚
曰茲予大亨於先王爾祖其從與享之周禮司勳凡有
功者祭於大烝然則書之所謂大亨卽禮之所謂大烝
也烝冬祭也謂之大者物成衆多之時其祭比三時爲
大也方是時百物皆報焉祭有功宜矣禮記祭統衛孔

悝之鼎銘曰勤大命施於烝彝鼎後世烝祭不及功臣
旣不合禮而禘祫及之事不經見梁初誤禘功臣何佟
之以謂夏物未成而禘功臣爲非典禮唐韋挺亦云今
禘祫以功臣配享而冬烝不及與經不合蓋因仍之誤
也伏請每遇冬烝以功臣配享其禘祫配享罷之詔凡
冬享禘祫及親祠功臣並配享

高宗紹興四年太常少卿江端友請明堂前一日差官
詣七祀功臣位行禮緣卽今權於温州真華宮奉安宗
廟比在京事體不同欲依紹興元年明堂更不排辦從
之

十八年監登聞鼓院徐璉言國家遠稽三代肇建原廟
凡是佐命配享與夫當時輔弼勲勞之臣繪像於廟庭
以示不忘崇德報功之意累朝佐命配享功臣不過十
餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者望詔
有司尋訪復摹於景靈宮庭之壁非獨假寵諸臣之子
孫所以增重祖宗之德業以爲臣子之勸禮部討論欲
下諸路轉運司委所管州軍尋訪配享功臣之家韓王
趙普周王曹彬太師薛居正石熙載鄭王潘美太師李
沆王旦李繼隆王曾呂夷簡侍中曹瑋司徒韓琦太師
曾公亮富弼司馬光韓忠彥各令摹寫貌像投納繪畫
於景靈宮庭壁從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗等言孟冬祫享在近欽
宗皇帝廟庭配享臣僚尚虛其位當時遭值艱難莫救
淪胥臣僚罕可稱述而以身徇國名節暴著者不無其
人雖生前官品不應配享之科然事變非常難拘定制
栗意指李若水乞特詔侍從臺諫集議以聞從之

右侍郎官曾逮言昔元祐中神宗未有配享朝廷依
例權塑二侍臣吏部尚書汪應辰言欽宗所圖共政
之臣皆未有能勝其任者若應故事姑令備數上非
所以尊宗廟下非所以勸有功誠如太常所言當時

死事之臣非一今欲令配享考究本末差次輕重有所取捨尤不可以輕易昔唐文宗武宗皆無配享功臣本朝太祖英宗既無御集亦不建閣蓋崇奉祖宗必審其實必當於理不虛尚文飾以苟塞人情而已既無可配享者乞更不集議從之

光宗紹熙元年詔呂頤浩趙鼎韓世忠張俊並已配享高宗皇帝廟庭繪像訖各許長房陳乞恩例一名

中書門下省檢會元豐五年詔景靈宮繪像舊臣推恩本支下兩房以上取不食祿者均有無取齒長者若子孫亦繪像本房不食祿更不取別房應推恩人

願與以次別房者聽元祐七年詔故相富弼配享神宗廟庭其子紹延特差江陵府通判仍與子孫一名恩澤崇寧二年詔哲宗皇帝神御殿繪像文武臣僚並與子若孫一人初品官故有是命

宋配享功臣

太祖 太師贈尚書令韓王趙普 樞密使贈中書令

濟陽郡王曹彬

太宗 司空同中書門下平章事贈太尉中書令薛居正 右僕射贈侍中石熙載 忠武軍節度使同中書

門下平章事贈中書令潘美

真宗 右僕射同中書門下平章事贈太尉中書令李沆 太尉贈太師尚書令王旦 忠武軍節度使同中

書門下平章事中書令李繼隆 太尉贈尚書令呂夷

仁宗 左僕射贈尚書令王曾 太尉贈尚書令呂夷

簡 彰武軍節度使贈侍中曹瑋 太師中書令曾公亮

英宗 司徒兼侍中贈尚書令韓琦 太傅兼侍中贈

太師中書令曾公亮 神宗 寧武軍節度使守司徒開府儀同三司贈太師

富弼 紹聖元年詔以故觀文殿大學士集禧觀使守司

空荆國公贈太傅王安石配享三年罷富弼配享

高宗建炎二年詔罷王安石仍以富弼配享

哲宗 左僕射贈太師溫國公司馬馬光 徽宗崇寧元年詔以觀文殿大

學士贈太師蔡確配享高宗建炎元年詔蔡確罷配享以司馬光代之

徽宗 左光祿大夫尚書左僕射兼門下侍郎贈太師

魏國公韓忠彥 高宗 左僕射贈太師秦國公呂頤浩 左僕射追復

特進觀文殿學士趙鼎 太傅鎮南武安寧國軍節度

使贈太師蘄王韓世忠 太師靜江寧武靖海軍節度

使贈循王張俊 孝宗 左丞相贈太師魯國公陳康伯 右丞相太師

追封越王史浩

乾隆十二年校刊 宗廟十三

光宗 右丞相贈太師葛邲

建炎以來朝野雜記祖宗故事大臣配享皆祔廟後議之若趙韓王曹秦王之配享太祖蓋真宗成平時而韓魏王曾魯公之配享英宗皆其身薨日降制亦在祔廟十數年後永思陵復土翰林學士洪邁言聖神武文憲孝皇帝祔廟有期所有配食臣僚先期議定臣兩蒙宣諭欲用文武臣各兩人文臣故宰相贈太師秦國公諡忠穆呂頤浩特進觀文殿大學士諡忠簡趙鼎武臣太師蘄王諡忠武韓世忠太師魯王諡忠烈張浚此四人皆一時

名將相合於天下公論望付侍臣詳議以聞議者皆以爲宜遂從之祕書少監楊萬里獨謂張丞相浚不與配食爲非宜爭之不能因補外去國焉孝宗旣祔廟詔以故相陳康伯侑食寶文閣待制吳總上疏請以其父璘配享廟庭不報

祀先代帝王賢士

修陵墓附

祭法 夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州

也其子曰后土能平九州故祀以為社帝嚳能敘星辰

以著眾堯能賞均刑法以義終舜勤眾事而野死鯀鄩

鴻水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名百物以明民共

財顓頊能修之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯

以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之

菑此皆有功烈於民者也厲山力世反左傳作烈山共音恭鄩音章殛紀力反去起

呂反響口毒反顓音專項許玉反春秋傳曰封為上

公祀為大神厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏

棄后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在太昊炎帝之

間著眾謂使民與事知休作之期也賞賞善謂禪舜封

禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死

也野死謂征有苗死於蒼梧也殛死謂不能成其功也

明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契

六世之孫也其官元冥水官也虛菑謂桀紂也烈業也

疏曰法施於民則祀之者若神農及后土帝嚳與堯

及黃帝顓頊與契之屬是也以死勤事則祀之者若舜

及能捍大患則祀之者若湯及文武是也其子曰農能

殖百穀農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語

云社農之名柱作農官周名農後也夏之衰也周棄繼

之者以夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄

故祀社為稷者謂農及棄皆祀之以配稷之神其子曰

后土能平九州故祀為君而掌土能治九州五土之神故

祀以為配社之神鯀鄩洪水而殛死者鯀塞水無功而

官也

元冥水

帝之法契為司徒而民成者契為堯之司徒掌五教故

黃帝為物作名正名其體也以明民者謂垂衣裳使貴

賤分明得其所也共財者謂山澤不鄩教民取百物以

自贍也其如事故得祀之顓頊能修之者謂能修黃

帝之法契為司徒而民成者契為堯之司徒掌五教故

民之五教得成冥勤其官而水死者冥契六世孫其官

元冥水

官也

乾隆十二年校刊

宗廟十三

上三

朱子語錄問祭先賢先聖如何曰有功德在人人
自當報之古人祀五人帝只是如此後世有箇新
生底神道緣衆人心邪向他他便盛如狄仁傑只
留秦伯伍子胥廟壞了許多廟其鬼亦不能爲害
緣是他見得無這物事了因舉上蔡云可者欲人
致生之故其鬼神不可者欲人致死之故其鬼不

神

秦始皇三十七年出游十一月至雲夢望祀虞舜於九
疑山上會稽祭大禹

漢高祖二年或言周興而邑立后稷之祠至今血食天

下於是高祖制詔天下立靈星祠常以歲時祠以牛

注云

后稷祠而謂之靈星者以稷配靈星

漢舊儀五年修復周家舊祀祀稷於東南常以八月

祭以太牢舞者七十二人冠者五六三十人童子六

七四十二人爲民祈穀報功

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逆之鳥

方士云以歲始祓除凶災令神仙之帝食惡逆之物

梟食母黃帝欲絕其類使百司皆用焉漢使東郡送梟

食以二月初五日作羹以賜百官所謂解祠者謂解罪

求福也
明帝永平二年遣使者以中牢祠蕭何霍光帝謁陵園

過式其墓

章帝元和春東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰後主景曜六年詔爲丞相諸葛亮立廟於沔陽

先時所在各請爲亮立廟不許百姓遂私祭之或以爲可立於京師禪不納步兵校尉習崇中書侍郎向充等言於禪曰自漢以來小德而圖形立廟者多矣况亮德範遐邇勲蓋季世而丞嘗止於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則黷而無典建之京師又逼宗廟宜因近其墓立之沔陽使所屬以時賜祭凡其臣故欲奉祠者皆限至

廟斷其私祀從之

何承天曰周禮凡有功者祭於大烝故後代遵之元勲配享充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太學舊祀以社日新改

用孟秋以應秋政

虞擊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太學之祠義重太常故祭於太學律之署卑於廷尉故祀於署是去重而就輕律非正署與廢無常宜如舊祀於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祭禮皆如舊制

後魏文成帝東巡歷嶠山祀黃帝孝文太和十六年詔

日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爲之化可祀於廣寧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書別敕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

曲禮曰脯曰尹祭

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艷渭之郊周公召公配漢帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者享於廟庭

唐高宗顯慶二年太尉長孫無忌議祭法堯舜禹湯文武皆有功烈於人及日月星辰人所瞻仰非此族也不在祀典准此帝王合與日月同例常加祭享義在報功爰及隋代並遵斯典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高祖典章法垂於後自隋已上亦在祠例大唐稽古垂化網羅前典唯此一禮咸秩中申令新禮及今無祭先代帝王之文今請聿遵故實修附禮令三年一祭仍以仲春之月祭

唐堯於平陽以契配祭虞舜於河東以咎繇配祭夏禹於安邑

以伯益配祭殷湯於偃師以伊尹配祭周文王於鄆以太公配祭武王

於鎬以周公召公配祭漢祖於長陵以蕭何配

麟德二年車駕將封岱嶽至滎陽頓祭紀信墓贈驃騎

大將軍

元宗開元二十一年詔自古聖帝明王嶽瀆海鎮用牲

牢餘並以酒脯充奠祀

其年雲州置魏孝文帝祠堂有司以時享祭州有魏故明堂

遺跡乃於其上置廟焉

天寶二年追尊咎繇為德明皇帝涼武昭王為興聖皇

帝各與立廟每歲四孟月享祭寶應時禮儀使杜鴻漸請停四時獻享

六載敕三皇五帝創物垂範永言龜鏡宜有欽崇三皇

伏羲以句芒配神農以祝融配黃帝以風后力牧配五帝少昊以蓐收配顓頊

以元冥配高辛以稷契配唐堯以義仲和叔配虞舜以夔龍配其擇日及置廟

地量事營立其樂器請用宮懸祭請用少牢仍以春秋

二時致享共置令丞太常寺檢校

七載詔上古之君存諸氏號雖事先書契而道著皇王

緬懷厥功寧忘咸秩其三皇已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基之處未有祠宇者
所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人

配享夏王禹都安邑今夏縣以虞伯益秩宗伯夷配殷王湯都亳今穀熟縣

以阿衡伊尹左相仲虺配周文王都豐今咸陽縣先有廟以師鸞熊齊太公望配周武王

都鎬請人文王廟同享太師周公配保召公配秦始皇都咸陽丞相

李斯將軍王翦配漢高祖起沛今彭城縣太傅張良相國蕭何配後漢光武皇

帝起南陽司徒鄧禹將軍耿弇配魏武皇帝都鄴侍中荀彧太尉鍾繇配晉

武帝都故洛陽司空張華大將軍羊祜配後魏道武皇帝起雲中太尉

長孫嵩尚書崔元伯配周文帝起馮翊尚書蘇綽將軍于謹配隋文帝封隋

漢東僕射高穎大將軍賀若弼配令郡縣長官春秋二時擇日粢盛

蔬饌時果酒脯潔誠致祭其忠臣義士孝婦烈女史籍

所載德行彌高者所在宜置祠宇量事致祭

殷相傳說汲郡殷太師箕子汲郡宋公微子睢陽郡殷少師比

干汲郡齊相管夷吾濟南郡齊相晏平仲濟南郡晉卿羊舌叔

向絳郡魯卿季孫行父魯郡鄭卿東里子產滎陽郡燕上將軍

樂毅上谷郡趙卿藺相如趙郡楚三閭大夫屈原長沙郡漢大

將軍霍光平陽郡漢太傅蕭望之萬年縣漢丞相丙吉魯郡蜀

丞相諸葛亮南陽郡

已上忠臣一十六人

周大王子吳太伯吳郡伯夷叔齊並河東郡吳延陵季札丹陽郡

魏將段干木陝郡齊高士魯仲連濟南郡楚大夫申包胥富水

漢將軍紀信滎陽郡六人

已上義士八人

周太王妃太姜新平郡周王季妃大任扶風郡周文王妃太

姒長安縣配魯大夫妻敬姜魯郡鄒孟軻母魯郡陳宣孝婦

睢陽郡曹世叔妻大家扶風縣

已上孝婦七人

周宣王齊陵長沙郡衛太子恭姜汲郡楚莊樊姬富水郡楚昭

正女富水郡宋恭伯姬睢陽郡梁宣高行陳留郡齊杞梁妻濟南

趙將趙括母趙郡漢元帝馮昭儀咸陽郡漢成帝班婕妤

扶風郡漢太傅王陵母彭城郡漢御史大夫張湯母萬年縣漢

河南尹嚴延年母東海郡漢淳于緹縈濟南郡

已上烈女一十四人

右並令郡縣長官春秋二時擇日准前致祭其歷

代帝王廟每所差側近人不課戶四人有闕續填

仍關戶部處分至十二歲七月二十八日有勅廢

九載十一月十六日周武王漢高祖於京城內同

置一廟并置官吏

代宗大歷五年鄜坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵同

請置廟四時列於祀典從之

永泰二年詔道州舜廟宜蠲近廟佃戶充掃除從刺史元結請
憲宗元和十四年勅周文王武王祠宇在咸陽縣宜令
有司精加修飾

昭宗天祐二年封楚三閭大夫屈原爲昭靈侯舜帝二
妃祠爲懿節祠

唐開元禮

有司享先代帝王儀

前享五日諸享官各散齋三日於正寢致齋二日於其
廟所如別儀無廟者祭於壇其壇制淮州社壇其祭官以當州長官亦無以次通取也諸享
官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所前享一日

所管縣官清掃內外整拂神座

無廟者享日未明縣官率其屬入請壇東陞仗

設神座於壇上近北南向席以筦以後陳設行事體在廟之位

設配坐於神座東南西

向席以莞又爲瘞坎於廟後壬地方深取足容物贊禮

者設初獻位於東階東南亞獻終獻於初獻之南少退

俱西向北上設掌事者位於終獻東南重行西面以北

爲上設贊唱者於終獻西南西向北上設望瘞位於廟

堂東北西向又設贊唱者位於瘞坎東北南向東上設

享官以下位於南門之外道東重行西面以北爲上無廟

者卽設享官以下位於壇壝門之外道南重行北面西上祭器之數每座罇六籩十

豆十簋二簋二鉶三俎三縣官帥其屬升設罇於廟堂

上前楹間室戶之外北向正座之罇在西配座之罇在

東罇皆加勺設幣篚於罇所設洗於東階東南北向

東西當中雷南北以堂深罇水在洗東篚在洗西南肆

實爵三巾二在篚加勺罇執罇罇洗篚者各依於罇罇

洗篚之後享日未明亨牲於厨夙興掌饌者實祭器牲

牛羊豕皆載右腓前脚三節節一段皆載之後脚三節

節一段去上節載下二節又取正脊脰脊稻脊正脇代

脇各二骨以並餘皆不設篋實黍稷篋實稻梁籩十實

石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆十實菹醢

醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢笋菹魚醢脾諸享官以下各

服祭服三品毳冕四品綉冕五縣官帥其屬入實罇罇

及幣每坐之罇一實醴齊一實盎齊一實清酒祝版各

各實於上罇幣用帛長丈八尺色用白也

置於坫贊唱者先入就位祝與執罇罇篚者入立於庭

重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再

拜執罇者升東階壇則升自東立於罇所執罇罇篚者

各就位升自東階行掃除於上降掃除於下訖各引就

位質明贊禮者引享官以下俱就門外位少頃贊禮者

引享官以下以次位立定贊唱者曰再拜在位者皆再

拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位祝

跪取幣於篚各立於罇所掌饌者帥執饌者奉饌陳於

南門之外壇則奉饌陳於贊禮者引初獻升自東階其

則升自南陛以後進當神座前北向立祝以幣東向進

初獻受幣祝還罇所贊禮者引初獻入跪奠於神座與
 出戶北向再拜贊禮者引初獻入當配座西壁下東面
 立祝以幣北向進初獻受幣祝還罇所贊禮者引初獻
 進東面跪奠於配座與退復位東面再拜贊禮者引初
 獻降復位掌饌者引饌入升自東階壇則升自南陛祝迎引於
 階上各設於神座前掌饌者帥執饌者各復本位祝還
 罇所贊禮者引初獻詣罇洗盥手洗爵升自東階詣酒
 罇所執罇者舉罇初獻酌醴齊贊禮者引初獻入詣神
 座前跪奠爵與出戶北向立祝持版進於神座之右東
 面跪讀祝文曰帝嚳氏云唯某年歲次月朔日子開元
 神武皇帝諱謹遣具官姓名敢昭告於

帝高辛氏惟帝能序星辰功施萬物式遵祀典敬以制
 幣犧齊粢盛庶品祇薦於帝高辛氏尚享帝堯云敢
 昭告於帝陶唐氏惟帝則天而行光被四表式遵祀典
 敬以制幣云云配座云敢昭告於唐司徒惟公敬敷五
 教弘贊彝倫率由舊章配享於帝陶唐氏云云帝舜
 云敢昭告於帝有虞氏惟帝道光七政績宣五典式遵
 故實云云配座云敢昭告於皋陶氏惟神爰定五刑載
 敷九德率由舊章云云夏王禹云敢昭告於夏王禹
 惟王克平九土功施萬代式遵故實云云配座云敢昭
 告於伯益氏惟公贊敷下土克蕃庶物率由舊章配享
 於夏王禹云云殷王湯云惟王革命黜暴功濟天下
 式遵祀典云云配座云敢昭告於伊尹氏惟公弼諧政
 道功格天地率由故實云云周文王云惟王受命作
 周經緯天地式遵祀典云云配座云敢昭告於太公惟
 公純德孔明翼成周室率由舊典云云周武王云應
 天順人克定禍亂式遵祀典云云配座云昭告於周文
 公召康公惟公道光十亂功著分陝率由舊典云云
 漢高帝云神武膺期撫安區夏式遵祀典云云配座云
 敢昭告於蕭相國惟公翼成漢初獻再拜祝進跪奠版
 業厥功惟茂率由舊章云云

乾隆十二年校刊

宗廟十三

三

於神座與還樽所贊禮者引初獻官詣配座酒樽所取
爵於坫執樽者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入東
西跪奠於配座前與進立於西壁下東面立祝持版入
立於配座之左北面跪讀祝文訖與初獻再拜祝進跪
奠版於配位與還樽所贊禮者引初獻出戶北向立祝
各以爵酌清酒合置一爵一太祝持爵進於初獻之右
西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵與祝各帥執
饌者以俎跪減神座前三牲胙肉各取前脚第二節共
置一俎上以授初獻初獻受以授掌饌者初獻跪取爵
遂飲卒爵祝進受爵復於坫初獻與再拜贊禮者引初

獻降復位於初獻飲福贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗
爵升自東階詣酒樽所執樽者舉冪亞獻酌盞齊贊禮
者引亞獻入詣神座前北面跪奠爵與出戶北向再拜
贊禮者引亞獻詣配座酒樽所取爵於坫執樽者舉冪
亞獻酌盞齊贊禮者引亞獻入詣配座前東向跪奠爵
與退於西壁下東面再拜出戶北向立祝各以爵酌清
酒合置一爵一太祝持爵進於亞獻之右西向立亞獻
再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受爵復於坫亞獻與再
拜贊禮者引亞獻降復位初亞獻獻將畢贊禮者引終
獻盥洗升獻飲福如亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復

位祝各進神座前跪徹豆與還樽所贊唱者曰再拜非
福受昨者再拜訖贊唱者又曰再拜獻官以下皆再拜

贊禮者進初獻之左曰請就望瘞位贊禮者引初獻望

瘞位西向立贊唱者轉立於望瘞東北位初獻官拜訖

祝各進神位前跪取幣興降自西階壇則降詣瘞壇北

南面以幣置於壇贊唱者曰可瘞壇東西面各二人填

土半壇贊禮者進初獻之左曰禮畢遂引初獻以下出

贊唱者還本位祝與執罍壘者俱復執事位立定贊唱

者曰再拜祝以下皆再拜以出祝版焚於齋所贊

宋太祖皇帝建隆二年詔先代帝王陵寢宜令所屬州

府遣近戶守視其冢墓有墮毀者亦加修葺

乾德元年詔曰歷代帝王國有常享著於甲令可舉而

行五代亂離率多廢墜置神之祀闕禮甚焉其高辛廟

在宋州堯廟在晉州臨汾舜廟在河中府夏禹廟在陝

穀熟縣商湯廟在河南府偃師周文王廟在鄧今京兆

益配武王廟在鎬今京兆咸陽漢高祖長陵在京兆咸

配蕭何在鎬今京兆咸陽宜令有司准令每三年一享歲仲春月行享牲用

太牢以羊豕代祀官以本州長吏有故遣賓佐行事仍

令造祭器送之陵側嚴禁樵采又詔後漢光武於南陽

舊廟祭享以鄧禹吳漢賈復耿弇配立唐太宗廟於京

兆醴泉縣以長孫無忌房元齡杜如晦魏元成李靖配
並畫像廟壁二年十一月太常博士聶宗義上言准祠
令周文王以太公配唐天寶七載以師鬻熊及太公望
配伏緣太公已封武成王春秋釋奠望自今止以鬻熊
配享奏可

四年詔曰歷代帝王或功濟生民或道光史載垂於祀
典厥惟舊章兵興以來日不暇給有司廢職因循曠墜
或廟貌攸設牲牲罔薦或陵寢雖存樵蕪靡禁仄席興
念茲用惕然其太昊葬宛邱女媧葬趙城縣東炎帝葬
沙在黃帝葬橋山顓頊葬臨河縣高辛葬濮陽頓邱唐
潭州在坊州顯頊在澶州

堯葬城陽穀林在鄆州虞舜葬九疑山夏禹葬會稽成湯葬汾陰

周文王武王並葬京兆漢高祖長陵後漢世祖原陵在

陽唐高祖獻陵在耀州太宗昭陵在京兆醴泉縣北九嶷山十六帝各

給守陵五戶蠲其他役長吏春秋奉祀他處有祠廟者

亦如祭享商中宗太戊葬大名內高宗武丁葬陳州西

周成王康王並葬京兆漢文帝霸陵在京兆宣帝杜陵

兆萬年魏太祖高平陵在相晉武帝峻陽陵在河南後

周太祖成陵在耀州隋高祖太陵在鳳翔十帝各給三

戶歲一享秦始皇帝昭應縣漢景帝陽陵在京兆武

帝茂陵在京後漢明帝顯節陵在河南章帝恭陵在河

乾隆十二年校刊 宗廟十三

東魏文帝首陽陵在孟州首陽山後魏孝文帝長陵在耀州富平縣東南唐元宗泰陵在同州蒲城縣東南肅宗建陵在京兆醴泉縣憲宗景陵在同州蒲城縣西北宣宗正陵在耀州雲陽縣西北梁太祖宣陵在河南伊闕縣東北後唐莊宗雍陵在河南南新安縣東明宗徽陵在河南洛陽縣東北晉高祖顯陵在河南壽安縣西北十五帝各給二戶三年一祭周桓王葬河南南池縣東北靈王葬河南南柘城西景王葬河南南洛陽縣太倉中威烈王葬河南南城中漢元帝京兆咸陽縣陽成帝延陵在京兆咸陽縣哀帝義陵在京兆咸陽縣平帝康陵在京兆咸陽縣後漢和帝慎陵在河南洛陽縣東南殤帝康陵在河南坐中庚地安帝恭陵在河南洛陽縣東南順帝憲陵在河南洛陽縣東南冲帝懷陵在河南洛陽縣東北質帝靜陵在河南洛陽縣東南獻帝禪陵在河南洛陽縣東北故涿鹿城西北魏明帝平陵在河南清縣大石山高貴鄉公葬河南

陽縣瀍澗之濱陳留王葬相州鄴縣西晉惠帝太陽陵在河南洛陽縣東南懷帝愍帝並葬晉州平陽縣西魏文帝永陵在耀州富平縣東南東魏孝靖帝葬相州鄴縣唐高宗乾陵在乾州奉天縣西北中宗定陵在耀州富平縣西北睿宗水北唐高宗乾陵在乾州奉天縣西北中宗定陵在耀州富平縣西北睿宗睿宗德宗崇陵在耀州雲陽縣北順宗豐陵在耀州富平縣東北穆宗在耀州恭宗莊陵在耀州三原縣文宗章陵在耀州富平縣西北武宗端陵在耀州懿宗簡陵在耀州富平縣西北僖宗靖陵在乾州奉天縣東北昭宗和陵在耀州梁少帝葬河南伊闕縣後唐末帝葬河南洛陽縣東北三十八帝陵州縣常禁樵采仍詔吳越國王錢俶修奉禹墓開寶三年河南鳳翔京兆府及耀州言周文王武王康王秦始皇漢高祖文帝景帝武帝元帝成帝哀帝後魏

孝文西魏文帝後周太祖唐高祖太宗中宗肅宗代宗
德宗順宗文宗武宗宣宗懿宗僖宗昭宗凡二十七陵
並經唐末兵亂開發詔有司造衮冕服及常服各一襲
具棺槨以葬掩坎日所在長吏致祭 十月詔前代功
臣烈士宜令有司詳其勲業優劣以聞

有司言齊孫臏晏嬰公孫杵臼燕樂毅漢曹參陳平
韓信周亞夫衛青霍去病霍光蜀主劉備關羽張飛
諸葛亮唐房元齡長孫無忌魏元成李靖李勣尉遲
敬德渾瑊段秀實等皆勲德高邁爲當時之冠晉趙
簡子齊孟嘗君趙奢漢丙吉唐高士廉唐儉岑文本
馬周爲之次南燕慕容德唐裴寂元稹又其次詔孫
臏等各置守冢二戶趙簡子等各兩戶悉蠲其役慕
容德等禁樵采其有爲盜賊所發者皆具棺槨朝服
以葬掩坎日致祭長吏奉其事

六年詔許州修鼂錯廟

真宗咸平元年辰州言漢伏波將軍新息侯馬援廟水
旱祈禱有應詔封新息王

四年詔西京修後唐河南尹張全義祠堂遣使葺益州
諸葛亮廟

景德四年贈漢將軍紀信爲太尉後漢司徒魯恭爲太

師以唐刑部尚書白居易孫利用爲河南府助教常令
修奉墳塋影堂又詔河南府建漢高祖廟以時致祭令
鄭州給唐相裴度守墳三戶
大中祥符元年十月詔曰周文公旦制禮作樂誕稟聖
賢煥乎舊章垂之千載今以上封岱岳按蹕魯郊遊覽
遺風緬懷前烈始公胙土寔惟是邦故其嗣君得用王
祭而祠宇未設闕孰甚焉特議褒崇以申旌顯可追封
文憲王於曲阜縣建廟春秋委本州長吏致祭
三年令西京葺後唐莊宗廟
四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔齊廟遣官致祭

緣路帝王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐相婁師
德墳墓樵采令衡州葺神農廟

六年詔諸州有黃帝祠廟並加崇葺又令常州葺周處
廟

神宗熙寧元年七月知濮州韓鐸言堯陵在本州雷澤
縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請救本州春秋
致祭置守陵戶免其租俾奉灑掃詔給守陵五戶

四年詔周嵩慶懿三陵柏子戶留七戶餘放歸農仍命
歲時加修葺

十年權御史中丞鄧閏甫言嘗有興利之臣議前代帝

王陵寢許民請射耕墾而司農可之唐之諸陵悉見芟刈熙寧令前代帝王陵寢並禁樵采耕墾并緝責創議之人詔唐諸陵除已定頃畝之外其餘許仍舊耕佃爲守陵戶餘並禁止後又詔永興軍自漢以來諸陵下閒地歲收州縣以其錢修葺陵墓

元豐三年詔前代百辟卿士載於祀典者皆不名四年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封爵詔河東河北漕臣訪其祠墓嬰封成信侯杵臼封忠智侯立祠於墓側載之祀典

判應天府張方平言司農寺近降新制募人承買祠

廟然闕伯主祀大火爲國家盛德所乘微子開國於宋亦本朝受命建號所因張巡許遠以孤城死賊能捍大患請免此三廟以稱國家嚴奉之意

詔司農寺警天下祠廟辱國黷神莫此爲甚可亟寢之令開封府劾官吏以聞
哲宗元祐五年定州請以韓琦祠載祀典從之又詔相州商王河直甲冑沂州一縣顏真卿墓並載祀典

七年詔賜唐韓愈潮州廟爲昌黎伯賜唐柳宗元羅池廟爲靈文廟又詔蘇州吳泰伯廟以至德爲額
八年賜安州雲夢縣楚令尹鬬穀於菟子文祠爲忠應

廟封崇德侯雲夢縣禁令氏國漢大中大夫東方朔廟以達隱爲額
紹聖三年詔德州漢大中大夫東方朔廟以達隱爲額
又封辯智侯西京左藏庫使榮州刺史趙思齊請立韓
王普廟於真定府從之一 韓王普墓並葬師典
元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在程嬰杵臼
之下請於祚德廟設位從祀從之

徽宗政和三年禮儀局上五禮新儀仲春仲秋享歷代
帝王女媧氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金提勾
芒配帝神農氏於衡州以祝融配帝高陽氏於澶州以
元冥配帝高辛氏應天府無配帝陶唐氏於濮州以唐

司徒高配帝有虞氏於道州以虞相庭堅配夏王大禹
於越州以夏相伯益配商王成湯於慶成軍以商相伊
尹配商王中宗於大名府以商相伊陟臣扈配商王高
宗於陳州以商相甘盤傅說配周文王以周師鬻熊配
武王以周太保召康公配成王以冢宰周文公唐侯太
叔配康王以周太師畢公配秦始皇帝以丞相李斯內
史蒙恬將軍王翦配漢高皇帝以相國鄼文終侯蕭何
配太宗孝文皇帝以丞相曲逆獻侯陳平太尉絳武侯
周勃衛將軍宋昌城陽景王劉章配孝景皇帝以丞相
魏其侯竇嬰丞相安節侯申屠嘉配世宗孝武皇帝以

丞相平津侯公孫弘大將軍長平烈侯衛青驃騎將軍
冠軍景恒侯霍去病車騎將軍稔侯金日磾配中宗孝
宣皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高平憲侯魏相大
司馬大將軍博陸宣令侯霍光大司馬衛將軍富平侯
張安世配自周文王至漢宣帝並於永興軍後漢世祖
光武皇帝於河安府以太傅高密元侯鄧禹大司馬廣
平忠侯吳漢左將軍膠東剛侯賈復建威大將軍好時
愍侯耿弇配魏文皇帝於河南府以太尉壽鄉肅侯賈
詡司徒蘭陵成侯王景興大司馬邵陵元侯曹真衛尉
穎鄉肅侯辛毗配後周太祖文皇帝於耀州以大家宰

上柱國齊煬王憲行臺尙書邳國公蘇綽太傅燕國文
公于謹大將軍范陽公盧辯配隋高祖文皇帝於鳳翔
府以右光祿大夫奇章憲公牛里仁左僕射上柱國高
頴右武大將軍宋公賀若弼配唐高祖神堯皇帝於耀
州以贈司空揚州都督河間元王孝恭贈右僕射鄖國
節公殷開山民部尙書邢國襄公劉政會贈司空淮安
靖王神通配太宗文皇帝於永興軍以太尉趙公長孫
無忌贈太尉梁國文昭公房喬贈司空萊國公杜如晦
贈司空鄭國文貞公魏元成贈司徒衛國景武公李靖
配明皇帝於華州以贈太師燕國文正公張說贈太子

少保代公郭元振配肅宗宣孝皇帝於永興軍以贈太師韓文正公苗晉卿贈太尉冀公裴冕配憲宗章武皇帝於華州以中書令晉公裴度贈太傅岐國安簡公杜佑贈太尉涼國武公李愬配宣宗獻文皇帝於耀州以門下侍郎平章事夏侯孜中書令贈太尉白敏中中書侍郎平章事馬植配後唐莊宗皇帝以侍中兼樞密使郭崇韜中書令太師隴西郡王李嗣昭開府儀同三司贈尚書令符存審配明宗皇帝以中書令贈太師晉國忠武公霍彥威工部尚書平章事贈太傅任圜配晉高祖皇帝以中書令魏公桑維翰中書令趙瑩配漢高祖

皇帝無配自後唐莊宗至漢高祖皇帝並於河南府周嵩陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於鄭州

封濱州齊將段干木爲善應侯 封濰州昌樂縣昭

賢廟孤山伯夷爲清惠侯 漢州德陽縣漢姜詩祠

封孝感 賜楚州漣水縣唐侍御史王義方祠曰顯

節 賜綿州羅江縣蜀龐統祠曰忠利 賜連州漢

伏波將軍路博德廟爲忠勇 賜晉州趙城縣造父

祠爲慶祚廟 賜臨江軍灌嬰祠爲顯忠廟 賜興

元府漢曹參祠爲遠廟 封蔡唐顏真卿廟爲貞烈

封漢崔瑗祠爲護國顯應昭惠王 封河南府穎

陽縣神澤廟神類考叔爲純孝伯王賜後唐死節禪

將侯約廟額列於祀典

已上封爵並係徽宗朝日月不等附此

高宗建炎元年十一月丙寅郊赦歷代聖帝明王忠臣

烈士有功於民載在祀典者命所在有司祭之

後凡赦皆如之

紹興元年言者請春秋仲月祠禹於越州告成觀享越

王句踐於其廟以范蠡配移蹕則命郡祀如故事

二年員外郎李愿奏程嬰公孫杵臼於趙最爲有功神

宗皇帝初年皇嗣未建封嬰爲成信侯杵臼爲忠智侯

命絳州立廟歲奉祀其後皇嗣衆多垂祐萬世今來廟

宇隔絕祭亦弗舉欲令禮官討論於行在春秋設位望

祭從之

十一年中書舍人朱翌奏程嬰杵臼雖存趙孤然不絕

趙祀而卒立武者韓厥也請以韓厥載祀典與杵臼同

宇下禮官討論太常寺檢點國朝會要絳州祚德廟太

平縣晉程嬰公孫杵臼韓厥祠在墓側元豐四年封侯

賜額崇寧三年封韓厥義成侯今討論欲從所乞於行

在卜地權創祠宇契勘旌忠廟係秦州伏羌城之神昨

來朝廷已降旨揮於臨安府建廟今來祚德廟欲乞比

附旌忠廟例令臨安府踏逐地步修建施行候祠宇畢

日就本廟春秋二仲依小祠禮致祭

十六年加嬰忠節成信侯杵曰通勇忠智侯厥忠定義成侯

二十二年又改封嬰疆濟公杵曰英畧公厥啓佑公命兩浙漕臣建廟宇升爲中祀廟在淨戒院故址太一宮之南

孝宗乾道四年加封楚州顯濟廟靈感王乃吳主孫皓祠汪大猷等使虜還言其靈感故加封仍命使人往來皆前期祭之

淳熙四年靜江守臣張拭謂臣所領州有唐帝祠去城二十里而近其山曰堯山高廣爲一境之望祠雖不詳所始然有唐衡嶽道士彌明詩刻卽知其來舊矣有虞帝祠去城五里而近其山曰虞山灘江匯其左曰皇澤之灣有大歷中磨崖碑載刺史李昌夔修祠事臣已肇修祠宇請著之祀典俾長吏檢校葺治從之

十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵今衡州茶陵縣是也陵廟皆在康樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給陵戶禮官請如故事命守臣行之

文獻通考卷第一百三

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

宗廟考十四

諸侯宗廟

諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五

太祖始封之君王者之後不為

始封之君廟 疏曰凡始封之君謂王之子弟封為諸侯為後世之太祖當此君之身不得立出王之廟則全無廟也故諸侯不敢祖天子若有大功德王特命立之則可若魯有文王之廟鄭祖厲王是也魯非但得立文王之廟又立姜嫄之廟及魯公武公之廟并周公及親廟除文王廟外猶八廟也此皆有功德特賜非禮之正此始封君之子得立一廟始封六世之孫始五廟備也若異姓始封如太公之屬初封則得立五廟從諸侯禮也若二王之後郊天之時則得以遠代之祖配天而祭故禮運云杞之郊也禹也宋之郊也契也

乾隆十二年校刊

文獻通考卷第一百三

宗廟十四

一

諸侯五廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀為鬼注見天子宗廟條疏諸侯立五廟一壇一墀者降天子故止有五廟壇墀與天子同無功德之祖為二祧也曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之者天子月祭五諸侯卑故唯得月祭三也顯考廟祖考廟享嘗乃止者顯考高祖也太祖乃不遷而與高祖並不得月祭也即高祖之父諸侯無功德二祧若高祖謂去太祖也即高祖之父諸侯無功德二祧若高祖父亦遷即寄太祖而不得於太祖廟受時祭唯有所禱則去太祖而往壇受祭也

成廟皆遷之新廟君前徙三日齋祝宗人及從者皆齋

謂親過高祖則毀廟以昭穆遷之春秋穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉壞焉廟壞廟之道易擔可也改塗可也范甯云納新神故示有所加鄭元云虞禮記注曰練而後遷也禮志云遷廟者更釁其廟而移故主焉案

此篇成廟之文徙之日君元服從者皆元服周禮司服與穀梁相傳也

服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公冕而下如子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺

服玉藻曰君命屈狄再命褱衣內司服職曰辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素紗其於祭也君與夫人皆申

其服祭統曰公衮冕立於阼夫人副褱立於東房是也臣及命婦助祭於君皆盡其服自祭於家咸降一等陰

弁而不敢申也雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士衣立於房中是也然鄭氏頓貶公侯使一同元冕以祭

已非其差也且諸侯專國禮樂車服王命有之何獨抑其服乎玉藻曰元端以祭禕冕以朝孫炎云端當為冕

元冕祭服之下也其祭先君亦禕冕矣孫說為合下未即告故畧同爵弁也君命屈狄與再命褱衣者謂其夫

為君則命其妻以屈狄與加再等之命則上公夫人乃禕衣孫鄭等改禕衣非也又云一命展衣者此則申子

男臣妻之服耳言小國臣妻一命者亦展衣不命者則亦緣衣元又分公卿大夫及其妻為三等而升降其服

乾隆十二年校刊
宗廟十四

經云孤絺冕卿大夫元冕冠何為易之又命小國之卿及內子更同列國之卿孤絺冕與鞠衣錯易其次尤非宜從至於廟廟殯宮羣臣如朝位列於廟門外君入立於

阼階下西向有司如朝位立於門內如宗人擯舉手曰

有司具請升君升祝奉幣從在左北面祝主辭故在左神將遷故出在

戶牖間再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告於皇

南面矣言嗣以遷代不言成廟將從敢告卒不奠幣者禮畢矣於此

考某侯國未忍有之矣將有事君及祝再拜興祝曰請導君降立於階下奉衣

於新廟服者皆奉以從祝不言奉主而稱奉衣服者以毀易祖神也言皆者衣服非一稱周禮守祧職奉衣服者降堂

曰掌先王先公之廟祧其遺衣服藏焉君及在位者皆辟也奉衣服者至碑君從有司皆以次

從出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也

皆就車謂乘貳車者凡出入門及大溝渠祝下擯神車祝為左故於步處則下

至於新廟筵於戶牖間始自外來罇於西序下四時之祭

筵中在堂筵序下是以設罇恒於東方今脯醢陳於

惟布南面之席故置罇於西以因其便矣房中房西房也諸侯在右房也設洗堂東榮南北以堂深深申鳩反記因卿

士當有司皆先入如朝位祝導奉衣服者乃入君從奉

衣服者入門左門左在位者皆辟也奉衣服者升堂皆

反位君從升奠衣服於席上祝奠幣於几東君北向祝

在左贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠於薦西反位君

及祝再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告於皇考

乾隆十二年校刊 宗廟十四

某侯今月吉日可以徙於新廟敢告再拜君就東廂西

面祝就西廂東面東西侯也祝就西廂因其便也在位者皆反走辟如

食間走趨也擯者舉手曰請反位君反位祝從在左卿大

夫及衆有司諸在位者皆反位祝聲三曰孝嗣侯某潔

爲而明薦之享詩云吉蠲爲饌是用孝享君及祝再拜君反位東廂之位

祝徹反位西廂之位擯者曰遷廟事畢請就燕君出廟門卿

大夫有司執事者皆出廟門告事畢事謂內主藏衣服斂幣徹几筵之等

乃曰擇日而祭焉所以安神大戴禮

右諸侯遷廟成廟釁之以羊廟新成而釁者尊而神之祭器名者成則釁之以豶也君元服立

於寢門內南向祝宗人宰夫雍人皆元服以神事故亦同爵弁以載

君朝服謂不與也宗人曰請令以釁某廟君曰諾遂入雍人拭

手拭乃行入廟門碑南北面東上居上者宰夫也雍人

舉羊升屋自中中屋南面割羊血流於前乃降門以雞

有司當門北面有司宰夫雍人割雞屋下當門郊室割

雞於室中有司亦北面也郊室門郊之室一曰東西廂也釁東西室有司猶北面統

於廟也既事宗人告事畢皆退反命於君君寢門中南向

宗人曰釁其廟事畢君曰諾宗請就宴君揖之乃退大戴

禮又按禮記雜記云成廟則釁之其禮祝宗人宰夫

雍人皆爵弁純衣雍人拭羊宗人視之宰夫北面於碑

南東上雍人舉羊升屋自中中屋南面割羊血流於前

乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其俎皆於屋下割

雞門當門夾室中室有司皆鄉室而立門則有司當門
北面既事宗人告事畢乃皆退反命於君曰釁其廟事
畢反命於寢君南鄉於門內朝服既反命乃退路寢成
則考之而不釁釁屋者交神明之道也凡宗廟之器其
名者成則釁之以豶豚割苦圭反如志反鄉許亮
反朝直遙反豶音加大戴禮雍人割雞屋下註引雜
記文又曰案小戴割雞亦於屋
上記者不同耳此不言岬畧也

右諸侯釁廟

子貢觀於魯廟之北堂出而問於孔子曰鄉者賜觀
於太廟之北堂未既輟還復瞻九蓋被皆繼邪彼有
說邪匠過絕邪北堂神主所在也輟止也九當為北
被當為彼傳寫誤耳蓋音盍扇戶也
皆繼謂其材木斷絕相接繼也子貢問北蓋皆繼續
彼有說邪匠過誤而遂絕之也家語作還瞻北蓋皆
斷焉彼有說邪匠過之也王肅孔子曰太廟之堂亦
註云觀北面之蓋皆斷絕也

嘗有說言舊會說官致良工因麗節文致極也官致
良工謂初造

太廟之時官極其良工良工則因隨其木之美麗節
文而裁制之所以斷絕家語作官致良工之匠匠致
良材盡其功巧蓋貴文也楊氏家語非無良材蓋曰
作蓋貴久矣尚有說也與此註少異

貴文非無良材大木不斷絕者蓋文公十有三年

世室屋壞公羊子曰世室魯公之廟也魯公周公周

公稱大廟魯公稱世室羣公稱宮大音泰 疏曰周

八年禘於大廟文二年大事於大廟是也魯公稱世
室者即此經是也羣公稱宮者即武宮煬宮之屬是

也此魯公之廟也曷為謂之世室世室謂猶世室也

世世不毀也周公何以稱太廟於魯據魯公封魯公

以為周公也穀梁子曰大室屋壞者有壞道也譏不

修也禮宗廟之事君親割牲夫人親春春深盛也敬之至

也為社稷之主而先君之廟壞極稱之志不敬也

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也魯公伯禽也武公伯

禽之元孫也名敖疏曰魯有二廟不毀象周之文武二祧也文世室者魯公伯禽有文德世世不毀其

室故云文世室武世室者伯禽元孫武公有武德其廟不毀故云武世室按成六年立武宮公羊左氏並

譏之不宜立也又武公之廟立在武公卒後其廟不毀在成公之時作記之人因成王褒魯遂盛美魯家

而美之非實辭也明堂位莊公二十三年秋

丹桓宮楹桓公廟也楹柱也穀梁子曰禮天子諸侯黝堊黝他苟

糾反堊烏路反又烏洛反范云大夫蒼士黻黻他苟

黝堊黑色案黝黑也堊謂白堊莊公二十四年春刻桓宮楹楹音

色黃丹楹非禮也

也方曰桷圓曰椽穀梁子曰天子之桷斲之斲丁角反

公反加密石焉以細石磨之諸侯之桷斲之斲之大夫斲

之士斲本刻桷非正也非正謂刻成公三年新宮

災三日哭公羊子曰宣公之宮也以無新宮知曷為

謂之新宮不忍言也親之精神所依而災孝子隱痛不忍正言也謂之新宮者因新

入宮易其西北角示昭穆相繼代有所改更也其言三日哭何據桓僖宮災

廟災三日哭禮也善得禮痛傷鬼神無所依歸故

凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑邑曰築都曰城

周禮四縣為都四井為邑然宗廟所在則維邑曰都尊之也言凡邑則他築非例莊公二十八年左氏

傳 君子將營宮室宗廟為先廡庫為次居室為後

廡九又反 重先祖及國之用 天子不卜處太廟

曲禮下 王制曰寢不踰廟 疏曰建國之時

卜可建國之處吉則宮廟吉可知 疏曰熊氏云此文誤當以

總卜其吉不待更卜其處大廟之所在以其吉可知

矣 國君下齊牛式宗廟 疏曰熊氏云此文誤當以

表記 宗廟式齊 周禮齊右識註為正宜云

下宗廟式齊 曲禮上

自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭 從死

衣衾棺槨從生者謂奠祭之時以子孫官祿祭其父祖故

生者謂除服之後吉祭之時以子孫官祿祭其父祖故

云從生者若喪中之祭虞祔練祥乃從死者之爵故小

記云士祔於大夫則易牲又云其妻為大夫而卒而後

其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲又雜記云上大

夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也植

牲卒哭成事祔皆少牢是喪中之祭得從生者之爵與

小記雜記違者小記雜記據死者子孫身無官爵生者

又無可祭享故喪中之祭皆用死者之禮若其生者有

爵則祭從生者之法喪祭尚爾喪後吉祭可知奠謂葬

前祭謂葬後包喪終吉祭也鄭必知祭兼喪祭與盧植

別者以此云祭從生者喪從死者相對又中庸云父為

大夫子為士葬以大夫祭又與葬相對皆祭與喪葬連文是

葬以士祭以大夫祭又與葬相對皆祭與喪葬連文是

一時之事故祭中兼 武王末受命周公承文武之德

為喪奠也 王制 追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸

侯大夫及士庶人父為大夫子為士葬以大夫祭以士

父為士子為大夫葬以士祭以大夫 追王之王去聲

此言周公之事末

猶老也追王蓋推文武之意以及乎王跡之所起也先

公組紺以上至后稷也上祀先公以天子之禮又推大

王王季之意以及於無窮也制為禮法以及天

下使葬用死者之爵祭用生者之祿 中庸 父為

士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服

天子諸侯養以子道也尸服士服父本無爵子不敢以

已爵加之嫌於卑之 疏曰云尸服士服者謂尸服元

乾隆十二年校刊

宗廟十四

端若君之先祖為士大夫則服助祭之服故曾子問云
 尸弁冕而出是為君尸有者弁者若冕者若為先君
 士尸則着爵弁若為先君大夫尸則着元冕是也若大
 夫上之尸則服家祭之服故鄭註士虞記尸服卒者之
 上服士元父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士
 端是也
 服謂父以罪誅尸服天子諸侯之服不成為君也祀其先君以
 禮卒者尸服天子諸侯之服如遂無所封立則尸也
 祭也皆如士不敢僭用尊者衣服疏曰知謂父以罪
 誅者以其尸服士服故也以其嘗為天子諸侯不可以
 庶人之禮待之是爵之最卑故服其士服云祀其先
 君以禮卒者尸服天子諸侯之服者按左傳云宋祖帝
 乙是以禮卒者而宋祀以為祖明將祭主人各服其
 其服天子之服推此則諸侯亦然
 服筮於廟門外五等諸侯皆服元冕二王後及方伯為
 以朝服士以日用丁巳內事用柔日必丁巳者取其令
 元冠元端也名自丁寧自變改皆以為謹敬
 也必先諏此日筮旬有一日旬十日也以先月下旬日
 明日乃筮也之巳筮來月上旬之巳日

來月丁亥用薦歲事丁者未必遇亥也宜舉一日以言
 之則已亥辛亥亦用之苟有亥焉

可既得日吉乃官戒宗人命滌宰命為酒宿戒尸先宿
 矣尸者

重所用明日朝服筮尸吉乃遂宿尸祝儻筮吉又遂宿
 又將筮尸重尸也祝

為儻者尸明日主人朝服即廟門外東方位南面宰宗
 神像也

人西面北上牲北首東上司馬割羊司士繫豕宗人告

備乃退割繫皆殺也此雍饗在門東北上特牲饋食禮
 既省告備乃殺陳鼎於門外

現面於在南實獸腊牲在其西北首東足宗人視牲告
 充雍正作豕崔靈恩云二王後則自用其牲於音於據

反司馬概籩豆爵解於東堂下雍人陳鼎五士禮主婦
 視饗於

西堂下享於門外東方罇司馬升羊右胖骨十一體腸
 於戶東實籩豆於房中

舉肺一升上也髀不水近竅賤也此據大士升豕如升
 夫也若諸侯則太牢士則特牲胖音判

乾隆十二年校刊
 宗廟十四
 八

儀 雍人掄膚九實於一鼎掄擇也膚負革肉也擇之取美司士又升魚

腊司罇兩甗音武於戶間有元酒小祝設盤匱餘之反於西

階東為戶將盥主人朝服立於阼階司宮設筵於奧祝設几

於筵上右之布神座也室中西南隅謂之奧主人出迎鼎主人先入尊

有司各升實籩豆罇俎祝盥升西階主人盥升阼階祝

先入南面主人從入戶內西面將納祭也祝先接神也士禮則主婦宗人宗婦

升實籩豆等主婦被鬢他計反衣侈袂薦自東房士禮主婦嬪笄宵衣盥自

中房薦豆崔靈恩云二王後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服褕狄子男及三公大夫夫人闕狄

司士序升西階相從設俎主婦設稷與入房祝酌奠祝主人再拜祝出迎尸尸升西階祝從尸升筵祝主人皆

拜安尸尸不言答拜遂坐拜之使守坐也尸自尸祭卒

食告飽主人酌酒酌尸尸拜受主人拜送尸祭啐卒爵

祝酌授尸尸酢主人主人卒爵祝與佐食盥手取黍以

授尸尸執以命祝祝受以東楸於主人其辭曰皇尸命工祝承致多福

無疆於汝孝孫來汝孝孫使汝受祿於天宜稼於田眉壽萬年主人再拜稽首受黍嘗

之納諸內嘗之者重之至也納入也主人獻祝又酌獻佐食主婦酌

獻尸受主婦拜送尸祭酒卒爵又酢主婦主婦酌獻祝

與上佐食亦如之及賓長獻尸尸酢賓主人出立於阼

階祝立西階告曰利成利養也成畢也祝入口謾主人

降謾起也謾音所六反祝先尸從遂出於廟門事尸之禮訖於廟門崔靈恩云二王

乾隆十二年校刊

宗廟十四

後各得行其先王之禮尸各服其君之服尸君夫人入皆作樂殷人先樂降神後酌鬱鬯以獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不得同二王後食前六獻食後三當食前四至酌爲五更行四獻爲九也王之兄弟封爲侯伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯則行七獻之禮子男則行五獻皆依其命數凡五等之爵自祭皆用元冕未賜珪瓚者不以鬱鬯直以酒灌神也凡諸侯灌用黃目爲上齊則獻象以下已如君服以入奏肆夏君與夫人灌各一獻然迎牲麗於碑鸞刀啓其血毛以授祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在西東面取胙骨燎於爐炭又詔神於室夫人酌盎齊以獻尸爲三獻至薦熟時先以羹告設饌於堂後迎尸於奧君拜受尸酌清以獻爲四獻七酌五獻酬酢而至七獻禮成

右通典序諸侯士大夫祭禮其文蓋約儀禮饋食篇而纂其要然諸祭禮有上同乎天子者已參錯見於時享門如君親牽牲夫薦盎之類有下同乎卿大夫者

其詳則已見儀禮少牢饋食等篇此未足以盡其說也

後漢獻帝封曹操爲魏公依諸侯禮立五廟於鄴後進爵爲王無所改易

晉安昌公荀氏進封大國祭六代時未立廟暫以廳事爲祭室須立廟如制備

張祖高問謝沈曰諸侯祭五廟先諏日卜吉而行事爲祭五廟諸畢邪按儀視殺延尸厥明行事晏朝乃闕五廟盡爾將終日不了若異日未見其義沈答曰五廟同時助祭者多晏朝乃闕季氏逮閻繼之以燭

雖有強力之容肅敬之心皆倦怠也子路為宰與祭
 室事交乎戶堂事交乎階晏朝而退孔子聞之曰誰
 謂由不知禮賀循祭儀云祭以首時及臘首時者四時之初月
 歲凡五祭將祭前期十日散齋不御不樂不弔前三
 日沐浴改服居於齋室不交外事不食葷辛靜志虛
 心思親之存及祭施位范注祀禮云凡夫婦者皆同席貴賤同也兄弟同席謂未
 也婚也牲大夫少牢士以特豕祭前之夕及腊鼎陳於門
 外主人卽位西面宗人袒告充主人視殺於門外主
 婦視饔於西堂下設洗於阼階東南酒醴饗於房戶
 牲皆體解肩臂臠三骨屬肱肩次臂臂次臠臠胙二屬股不取髀近竅不取胙股之本臠次體

為主貴者取貴骨羊一組十一體舉肺三豕一組十
 體舉肺一祭肺三腊大夫全鹿一組魚一組麇蕢
 白黑四物已廢今之俱出稻麥者代之此朝事之籩
 大夫有之服修大夫賓尸主婦薦之饌餌粉資四物
 着籩飽食饔食羞豆也自糗以下六物少牢主人酬
 尸而薦不可逆載從獻上炙主人以肝主婦以肉謂之
 燔隨酒而行禮祭主婦視饔饗於遂親設黍稷反菹
 醢及棗栗之薦今飯果出房明婦識也酪音古白反
 臠音奴到平明設几筵東面為神位進食乃祝祝乃
 酌奠拜祝訖拜退西面立少頃酌醕禮一獻拜受酢
 飲畢拜婦亞獻薦棗栗受酢如主人凡獻皆有炙主人以肝主婦以
 肉其次長賓三獻亦以燔從如主人次及兄弟獻始
 進俎庶羞眾賓兄弟行酬一徧而止徹神俎羹飯為

賓食食物如祭餼畢酌醕一周止佐徹神饋饌於室
中西北隅以爲厭祭孝子不知神之所在既設閉牖改置於此庶幾見享
戶以爲幽宗人告畢賓乃退凡明日將祭今夕宿賓祭
日主人羣子孫宗人祝史皆詣廳事西面立以北爲
上有薦新在四時仲月大夫士有田者旣祭而又薦
無田者薦而不祭

後魏孝明帝神龜初靈太后父司徒胡國珍薨贈太上
秦公太傅清河王懌議按禮記二昭二穆與太祖而五
並是後代追論備廟之文皆非當時據立神位之事今
秦公初構國廟追立神位唯當仰祀二昭二穆上極高

曾四代而已何者秦公身是始封之君將爲不遷之祖
若以功業崇重越居正位恐以卑臨尊亂昭穆也如其
權立始祖以備五廟恐數滿便毀非禮意也昔司馬懿
立功於魏爲晉太祖及至子晉公昭乃立五廟亦祀四
代止於高祖曾祖太祖之位虛俟宣文待其後裔數滿
乃止此亦前代之成事方今所殷鑒也禮緯云夏四廟
至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七明知當
時太祖之神仍依昭穆之序要待子孫代代相推然後
太祖出居正位懌又議曰古者廟堂皆別光武已來異
位同堂是以相國構廟惟制一室周祭祖考比來諸王

立廟者不依公令或五或一參差無準相國之廟以造一室實合朝令宜卽依此展其享祀詔依懌議

北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆祀五代牲用太牢

唐制一品二品四廟其廟室牲牢服器之制並見大夫士庶宗廟門

貞觀六年侍中王珪通貴漸久而不營私廟四時烝嘗猶祭於寢爲法司所劾太宗優容之因官爲立廟以愧

其心

廟在永樂城東北角正元八年修唐安寺移於寺西

高宗儀鳳三年於文水縣置太原王武士護廟

德宗貞元十三年勅贈太傅馬燧祔廟宜令所司供少牢仍給鹵簿

憲宗元和七年十一月太子少傅判太常卿事鄭餘慶建立私廟將祔四代神主廟有二夫人疑於祔配請禮院詳定修撰官太學博士韋公肅議曰古者一娶九女所以於朝無二嫡自秦漢已下不行此禮遂有再娶之說前娶後繼並是正嫡則偕祔之義於禮無嫌謹按晉驃騎大將軍溫嶠相繼有三妻疑並爲夫人以問太學博士陳舒議以妻雖先沒榮辱並隨夫也禮祔於祖姑祖姑有三人則各祔舅之所生如其禮意三人皆夫人

也秦漢已來諸侯不復一娶九女既生娶以正禮沒不可貶自後諸儒咸用舒議且嫡繼於古則有殊制於今則無異等今王公再娶無非禮聘所以祔配之議不得不同至於卿士之家寢祭亦二妻位同几席豈廟享之禮而有異乎是知古者廟無不嫡防姪娣之爭競今無所施矣古之繼室皆媵妾也今之繼室並嫡妻也不宜援古一娶九女之制也而使子孫祭享不及或曰春秋聲子不入魯侯之廟如之何謹按魯惠公元妃孟子孟子卒繼室以聲子聲子之姪娣非正也自不合入惠公之廟明矣又武公生仲子則仲子歸於魯生桓公而惠

公薨立宮而奉之追成父志別爲宮也尋求禮意則當然矣未見前例如之何謹按晉南昌府君廟有荀氏薛氏景帝有夏侯氏羊氏聖朝睿宗廟有昭成皇后竇氏肅明皇后劉氏故太師顏魯公祖廟有夫人柳氏其流甚多不可悉數略稽禮文參諸故事二夫人並祔於禮爲宜

宣宗大中五年十一月太常禮院奏據中書侍郎兼吏部尚書平章事崔龜從奏臣准式合立私廟伏准會昌五年二月一日勅旨百官並不得京內置廟如欲於京內置廟者但准古禮於所居處置卽不失敬親之禮者

伏以武宗時緣南郊行事見天門街左右諸坊有人家私廟遂命禁斷且不欲令御路左右有廟宇許令私第內置則近北諸坊漸逼宮闕十年之內悉是人家私廟今若人家居第寬廣或鄰里可吞併者必便置廟以展孝思或居處褊狹鄰近無可開廣者便是終身廢廟享之榮公私情禮皆極不便國朝二百餘年在私家側近者不過三數家今古殊禮頗爲褻黷其餘悉在近南遠坊通行已久今若緣南路不欲令置私廟却令居處建立廟宇卽須種植松栢及白楊樹近北諸坊交恐非復以臣愚見天門街左右諸坊不許置廟其餘圍外遠坊

本是隙地并舊是廢廟者許令建立卽天門街側近旣無私廟近北諸坊又免百官占地立廟並官至三品盡得升祔禰無乖禮經中外官僚已至三品者皆望有此釐革伏請下太常禮院重立廟制度及去處庶得禮可遵行事無乖當奉今月一日勅宜依所奏下太常禮院審詳制度分析奏聞者伏以事亡如存典禮攸重今百官悉在京師若不許於京內置廟則烝嘗之禮難復躬親孝思之心或乖薦奠若悉令於居處置廟又緣近北諸坊便於朝謁百官第宅布列坊中其間雜以居人棟宇悉皆連接今廣開則鄰無隙地廢廟貌則禮闕敬

親若令依會昌五年勅文盡勒於所居置廟兼恐十數
年間私廟漸逼於宮牆齊人必苦於吞併臣具詳本末
冀便公私今請夾天門街左右諸坊不得立私廟其餘
圍外遠坊任取舊廟及擇空閒地建立廟宇應立廟之
初先取禮司詳定兼請准開元禮二品已上祠四廟三
品祠三廟三品以下不須爵者四廟外有始封通祠五
廟三品以上不得過九架並厦兩頭其三室廟制合造
五間其中三間隔爲三室兩頭各厦一間虛之前後亦
虛之每室廟垣合開南門東門並有門屋餘並請准開
元禮及曲臺禮爲定制其享獻之禮除依古禮用少牢
犧牲饋食外有設時新及今時熟饌者並聽仍請永爲
定式勅旨宜依宋仁宗皇帝慶歷元年十一月南郊赦
書應中外文武官並許依舊式創立家廟

至和二年宰臣宋庠言慶歷郊祀赦書許文武官立家
廟而有司終不能推述先典明喻上仁因循顧望遂踰
十載使王公薦享下同委巷衣冠昭穆雜用家人緣偷
襲弊甚可嗟也臣嘗因進對屢聞聖言謂諸臣專殖第
產不立私廟寧朝廷勸戒有所未孚將風教頽陵終不
可復睿心至意形於歎息臣每求諸臣所以未卽建立
者誠亦有由蓋古今異儀封爵殊制因疑成憚遂格詔

書禮官既不講求私家何緣擅立且未信而望誠者上
難必責定善而設教者下或有違若欲必如三代有家
嫡世封之重山川國邑之常然後議之則墜典無可復
之期夫建宗祏序昭穆別貴賤之等所以爲孝雖有過
於爲孝殖產利營居室遺子孫之業或與民爭利顧不
以爲耻逮夫立廟則曰不敢寧所謂去小違古而就大
違古也今諸臣之惑不亦甚乎於是下兩制與禮官詳
定制度而翰林學士承旨王堯臣等定官正一品平章
事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副
使同知樞密院簽書院事以上見任同宣徽使尚書節

度使東宮少保以上皆立三廟餘官祭於寢凡得立廟

者許嫡子襲爵

以主祭其襲爵世降一等

死卽不得作主祔廟別祭

於寢自當立廟者卽祔其主其子孫承代不計廟祭寢
祭並以世數親疏皆祧始得立廟者不祧以比始封有
不祧通祭四廟五廟因衆子立而嫡長子在則祭以嫡
長子主之嫡長子死卽不傳其子而傳立廟者之長凡
立廟聽於京師或所居州縣其在京師者不得於裏城
及南郊御路之側旣如奏仍令別議襲爵之制其後終
以有廟者之子孫或官微不可以承祭又朝廷難盡推
襲爵之恩遂不果行

嘉祐二年禮部尚書同中書門下平章事文彥博言伏
覩禮官詳定家廟制度平章事以上許立四廟臣欲乞
於河南府營創私廟伏乞降勅指揮從之

元豐時彥博言先立家廟歲八祭用酒以臣隨行公
使酒供辦今臣致仕不欲沽酒以祭乞於河南府公
使庫逐祭寄造酒十石乃從之

司馬溫公作文潞公先廟碑記曰先王之制自天子
至於官師皆有廟君子將營宮室宗廟爲先居室爲
後及秦非笑聖人蕩滅典禮務尊君卑臣於是天子
之外無敢營宗廟者漢世公卿貴人多建祠堂於墓

所在都邑則鮮焉魏晉以降漸復廟制其後遂著於
令以官品爲所祀世數之差唐侍中王珪不立私廟
爲執法所糾太宗命有司爲之營構以耻之是以唐
世貴臣皆有廟及五代蕩析士民求生有所未遑禮
頹教侈廟制遂絕宋興夷亂蘇疲久而未講仁宗皇
帝閱羣臣貴極公相禰食於寢儕於庶人慶歷元年
因郊祀赦聽文武官依舊式立家廟令雖下有司莫
之舉士大夫亦以耳目久不際往往不知廟之可設
於家也皇祐二年天子宗祀禮成平章事宋公奏言
請下禮官儒臣議定制於是翰林承旨而下共奏

請平章事以上立四廟東宮少保以上三廟其餘器服儀範俟更參酌以聞是歲十二月詔如其請既而在職者違慢相仗迄今廟制卒不立公卿亦安故習常得諉以爲辭無肯唱衆爲之者獨平章事文公首奏乞立廟河南明年七月有詔可之然尚未知築構之式靡所循依至和初西鎮長安訪唐朝之存者得杜岐公遺跡止餘一堂四室及旁兩翼嘉祐元年始倣而營之三年增置前兩廡及門東廡以藏祭器西廡以藏家譜齋坊在中門之右省牲展饌視滌濯在中門之左庖廚在其東南其外門再重西折而南出

四年秋廟成公以入輔出藩未嘗踰時安處於洛元豐三年秋留守西都始釁廟而祀焉公以廟制未備不敢作主用晉荀安昌公祠制作神版采唐周元陽議祀以元日寒食春秋分冬夏至致齊一日又以或受詔之四方不常其居乃配古諸侯載遷主之義作車奉神版以行此皆禮之從宜者也

徽宗大觀四年議禮局議執政以上祭四廟爲通祭三廟古無祭四世之文又侍從官以至匹庶通祭三世無等差多寡之別豈禮意乎古者天子七世今太廟已增爲九室則執政視古諸侯以事五世不爲過矣先王制

禮以齊萬有不同之情賤者不得僭貴者不得踰故事
二世者雖有孝思追遠之心無得而越事五世者亦當
跂以及焉今恐奪人之思而使通祭三世徇流俗之情
非先王制禮等差之義可文臣執武臣節度使以上
祭五世文武陞朝官祭三世餘祭二世應有私第者立
廟於門內之左如狹隘聽於私第之側力所不及仍許
隨宜古者寢不踰廟禮之廢久矣士庶堂寢踰度僭禮
有五楹七楹九楹者若以一旦使就五世三世之數則
當徹毀居宇以應禮制可自今立廟其間數視所祭世
數寢毋得踰廟事二世者寢聽用三間

又言按禮記王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟
而五所謂太祖者蓋始封之祖不必五世又非臣下
所可通稱今高祖以上一祖未有名稱欲乞稱五世
祖從之

又言羣臣家廟所用祭器稽之典禮參定其制正一
品每籩豆各十有二簠簋各四壺罇罍鉶鼎俎篚各
二罇罍加勺冪各一爵一諸室共用胙俎一罍洗一
從一品籩豆簠簋降殺以兩正二品籩豆各八簠簋
各二其餘皆如正一品之數詔禮制局製造取旨給
賜時太師蔡京太宰鄭居中知樞密院事鄧洵武門

下侍郎余深中書侍郎侯蒙尚書左丞薛昂尚書右丞白時中權領樞密院事童貫並以次給之

高宗紹興十六年詔太師左僕射魏國公秦檜合建家廟命臨安守臣營之仍命禮器局製祭器以賜其後太傅昭慶節度儀同三司平樂郡王韋淵太尉保慶節度吳益少傅寧遠節度使殿前都指揮使楊存中並請建家廟賜以祭器

孝宗隆興二年少師奉國軍節度四川宣撫使吳璘請用存中例立廟賜器從之

乾道八年詔有司賜少保武安節度使四川宣撫使虞淳熙五年權戶部尚書韓彥古請以臨安前洋街賜第建父世忠家廟就賜舍宇房緡以給歲時祭祀之用儀制祭器請同存中少傅保寧節度侍讀衛國公史浩賜第於都請如諸臣故事建家廟賜祭器皆從之

允文家廟祭器

輔臣論世忠廟器中書舍人陳騏以禮難行駁之上問本朝羣臣廟制如何賜器如何時趙雄等奏仁宗雖因赦論建廟未暇行也惟文彥博曾酌唐制爲之未嘗賜器政和始命禮制局範銅以錫宰臣蔡京等紹興又用京例賜秦檜其張俊楊存中吳璘輩皆援

檜以請上曰漢唐而下既未有賜祭器者惟器與名不可以假人命禮官考歷代及本朝之制八年十月乙卯中書舍人崔敦詩謂中興廟器斷自宸衷改用竹木省去雕文然一啓其端援者必衆謂宜詳講必傳古義乃協今宜禮賜圭瓚然後爲鬯蓋諸侯嗣位不敢專祭待命於天子必賜以圭瓚者祭祀交神惟灌爲重舉其重以賜之而餘得自用初不盡賜之也臣謂銅爲祭器可以傳遠今以竹木爲之壞而不易則墜上之賜易而自製則棄君之命宜略倣古制命有司鑄爵勺名一賜之餘俾禮官定當用之式續圖以畀俾自製以竹木從之

嘉泰元年太傅永興節度平原郡王韓侂胄奏曾祖琦效忠先朝奕世侑食而臣居止粗備家廟猶闕請下禮官考其制俾自建之頒祭器之式以竹木製毋紊有司詔下禮官討論每位以籩豆皆十有二簠簋皆四壺罇壺鬯釃豆俎登洗皆二爵坩燭臺皆三坩一及巾杓篚以髹匣載以腰輿束以紫條請下文思院製髹匣腰輿皆十紫紬帶二十月己卯詔特鑄賜之二年通判嚴州張宗愈奏大父循忠烈王俊書勲盟府請以賜第舊址建家廟乞討論其制命文思院鐫誌祭器以賜詔令遵韓侂忠廟

器之制

開禧三年忠州刺史劉伯震奏祖廊武僖王光世復辟功請以賜第舊址立家廟從之

嘉定十四年詔右丞相史彌遠賜第遵淳熙故事賜家廟命浙漕臨安府守臣營之既而禮官討論祭器如韓侂胄之制彌遠請併生母齊國夫人周氏及祔妻魯國夫人潘氏於生母別廟皆下有司賜器如式從之

文獻通考卷第一百四

文獻通考卷第一百五

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

宗廟考十五

大夫士庶宗廟

大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三

太祖別子始爵者大傳曰別子

為祖謂此雖非別子始爵者亦然疏曰此據諸侯之子始為卿大夫謂之別子者也是嫡夫人之次子或眾

妾之子別異於正君繼父言之故云別子引大傳證此

太祖是別子也云雖非別子始爵者亦然非諸侯之子

孫異姓為大夫者及他國之臣初來仕為大夫者亦得

為太祖故云雖非別子亦得立太祖之廟若其周制別

乾隆十二年校刊

文獻通考卷十五

宗廟十五

一

大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注云太祖別子始爵者雖非別子始爵者亦然二者不知所定鄭答云祭法周禮王制所云或以夏殷雜不合周制是鄭以爲殷周之別也鄭必知周制別子之姓而弗別綴之以食而者以大傳云別子爲祖繫之以姓而弗別綴之以食而不殊雖百世而婚姻不通者周道然也故知別子百姓不遷爲太祖也周既如此明殷不繫姓不綴食大傳又云其庶姓別於上而戚單於下五世而婚姻可以通明五世之後不復繼於別子但始爵者則得爲太祖也此大夫三廟者天子諸侯之大夫皆同卿即大夫總號故春秋經皆總號大夫其三公即與諸侯同若附庸之君亦五廟故莊三年公羊傳云紀季以鄫入於齊傳曰請後五廟以存姑姊妹朱子曰大夫三廟一昭一穆與仲孫氏則公子慶父叔孫氏則公子牙是也又曰余正父謂士大夫不得祭始祖此天子諸侯之禮若士大夫當祭則自古無明文先生因舉春秋如尹氏單氏王朝之大夫自上古無明文後世皆不變其初來姓號則必有余太祖又如此春秋時自是世卿不由天子都沒理會先生正父謂此春秋時自是世卿不由天子都沒理會先生

云非獨是春秋如詩說南仲太祖太師皇父南仲是文王時人到宣王時爲太祖不知古者世祿不世官之說如士一廟謂諸侯之中士下士名曰官師者上上二廟者鄭既云諸侯之中士下士一廟則天子之中士下士皆二廟也曲禮士祭其先疏曰以士祭先祖歲有四時更無庶人於寢寢適寢也適下歷反疏曰此餘神故也庶人於寢寢適寢謂是庶人在官府史之屬及尋常庶人此祭謂薦物以其無廟故唯薦而已薦獻不可褻處故知適寢也

大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼注見天子宗廟

乾隆十二年校刊 宗廟十五 顯考祖考無

廟者以其卑故高祖太祖無廟也有禱焉為壇祭之者
大夫無主故無所寄藏而高太二祖既又無廟若應有
祈禱則為壇祭之二壇之設實為於此矣然壇輕於壇
今二壇無壇者為太祖雖無廟猶重之故也去壇為鬼
者謂高祖若遷去於壇則為鬼不復得祭但薦於太祖
壇而已適士上也天子三等諸侯上士悉二廟一壇
顯考無廟顯當為皇皇考會祖也官師謂諸侯中士下
士言為一官之長一廟祖禰共之又無壇也去王考為
鬼者謂曾祖則不得祭又無壇若有祈禱則薦之於廟
也庶士府史之屬庶人平民賤故無廟死曰鬼亦得薦
祭薦輕於祭鬼疏於廟

朱子曰官師諸有司之長也一廟止及禰却於禰
廟并祭祖適士二廟即祭祖祭禰皆不及其高曾
也

朱子語錄問官師一廟若只是一廟只祭得父母

更不及祖矣母乃不近人情曰位卑則澤淺其理
自當如此曰今雖士庶人家亦祭三代如此却是
違禮曰雖祭三代却無廟亦不可謂之僭古之所
謂廟者其體面甚大皆有門堂寢室如所居之宮
非如今人但以一室為之

有問程子曰今人不祭高祖如何曰高祖自有服
不祭甚非某家却祭高祖又曰自天子至於庶人
五服未嘗異皆至高祖服既如是祭祀亦須如是
其疏數之節未有可考但其理必如此七廟五廟
亦只是祭及高祖大夫士雖或三廟二廟一廟或

祭寢廟則雖異亦不害祭及高祖若止祭禰是爲知母而不知父禽獸道也祭禰不及祖非人道也朱子曰考諸程子之言則以爲高祖有服不可不祭雖七廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至祭寢亦必及於高祖但有疏數之不同耳疑此最爲得祭祀之本意禮家言大夫有事省於其君干祿及其高祖此則可爲立三廟而祭及高祖之驗但干祿之制他有可考耳

楊氏曰愚按前二條謂澤有淺深則制有隆殺其分異也後二條謂七廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至祭寢亦必及高祖其理同也

按自天子以至於士五服之制則同而祭祀止及其立廟之親則大夫不祭其高曾士不祭其祖非人情也程子以爲有服者皆不可不祭其說當矣愚又嘗考禮經參以諸儒注疏之說然後知古今異宜禮緣人情固當隨時爲之損益不可膠於一說也人徒見適士二廟官師一廟以爲所及者狹不足以伸孝子慈孫追遠之心也然古人之制則雖諸侯大夫固有拘於禮而不得祀其祖考者矣何也鄭氏注諸侯五廟云太祖始封之君王者

之後不爲始封之君廟疏曰凡始封之君謂王之子弟封爲諸侯爲後世之太祖當此君之身不得立出王之廟則全無廟也注大夫太祖別子始爵者然則諸侯始封之太祖如鄭桓公友是也鄭桓公以周厲王少子而始封於鄭旣爲諸侯可以立五廟矣然其考則厲王祖則夷王曾祖則懿王高祖則共王五世祖則穆王自穆至厲皆天子也諸侯不敢祖天子則此五王之廟不當立於鄭所謂此君之身全無廟也必俟桓公之子然後可立一廟以祀桓公爲太祖桓公之孫然後可立二廟以

祀其祖若禰必俟五世之後而鄭國之五廟始備也大夫始爵之太祖則魯季友是也季友爲魯桓公之別子旣爲大夫可以立三廟矣然其考則桓公其祖則惠公其曾祖則孝公自孝以至桓皆諸侯大夫不敢祖諸侯則此三公之廟不當立於季氏之家所謂別子亦全無廟也必俟季友之子然後可立一廟以祀季友爲太祖季友之孫然後可立二廟以祀其祖若禰必俟三世之後而季氏之三廟始備也蓋諸侯大夫雖有五廟三廟之制然方其始爲諸侯大夫也苟非傳襲數世則亦不能

備此五廟三廟之禮至於士庶人則古者因生賜姓受姓之後甫及一傳卽有嫡有庶嫡宗子也庶支子也禮云支子不祭祭必告於宗子又云庶子不祭明其宗也蓋謂非大宗則不得祭別子之爲祖者非小宗則各不得祭其四小宗所生之祖禰也先王因族以立宗敬宗以尊祖尊卑有分而不亂親疎有別而不貳其法甚備而猶嚴於廟祀之際故諸侯雖曰五廟而五世之內有爲天子者則不可立大夫雖曰三廟而三世之內有爲諸侯者則不可立適士二廟官師一廟庶人祭於寢然苟

非宗子則亦不可祭於其家必獻牲於宗子之家然後舉私祭凡爲是者蓋懼上僭而不敢祭非薄其親而不祭也然諸侯不敢祖天子而天子之爲祖者自有天子祭之大夫不敢祖諸侯而諸侯之爲祖者自有諸侯祭之支子不敢祭大宗而大宗之爲祖禰者自有宗子祭之蓋已雖拘於禮而不得祭而祖考之祭則元未嘗廢適士官師雖止於一廟一廟而祖禰以上則自有司其祭者此古人之制也後世大宗小宗之法旣亡別子繼別之序已紊未嘗專有宗子以主祀事其入仕者又多崛

起單寒非時王之支庶不得以不敢祖天子諸侯之說爲諉也乃執大夫三廟適士二廟之制而所祭不及祖禘之上是不以學士大夫自處而孝敬之心薄矣烏得爲禮乎故曰古今異宜禮緣人情當隨時爲之損益不可膠於一說也

或曰此爲國中公族之世祿者言也若庶姓之來自他國而爲諸侯大夫者則如之何愚曰古未有無宗者庶姓有庶姓之宗他國有他國之宗而宗子之制則一也曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭之也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家

又問曰宗子去在他國庶子無爵而居可以祭乎孔子曰祭哉望墓而爲壇以祭此二條正爲起自匹庶與來自他國者言若太公東海人而仕周爲諸侯孔子宋人而事魯爲大夫之類是也注疏謂異姓始封爲諸侯者及非別子而始爵爲大夫者

如他國之臣初來爲大夫

本身卽得立五廟三廟蓋以其非天

子諸侯之子孫上無所拘礙故當代卽可依禮制立廟然以曾子問宗子爲士一條及參以內則中所謂不敢以富貴加於宗子之說則知崛起爲諸侯大夫者若身是支庶亦合尊其宗子不敢盡如

禮制也

諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯公廟之設於私

家非禮也由三桓始也言仲孫叔孫季孫皆立桓公廟魯以周公之故立文王廟

三家見而僭焉衛孔悝出奔宋使貳車反祀於西圃

悝若回反祀音石圃布五反使副車還取廟主西圃孔氏廟所在祀藏主石函

饋食大夫之祭禮其祭無主鄭元祭法註云唯天子

諸侯有主禘祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為

之非禮也鄭元駁異義云大夫無主孔悝之反祀所

出公之主耳按孔氏姑姓春秋時國唯南燕為姑姓

耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有

所出公之主也知是僭為之主耳春秋哀公十六

年左支子不祭祭必告於宗子不敢自專謂宗子

祭者也五宗皆然疏曰支子庶子也祖禰廟在適

子之家而庶子賤不敢輒祭之也宗子有疾不堪當

祭則庶子代攝可也猶宜告宗子然庶子不祭明

後祭故鄭云不敢自專曲禮下庶子不祭明

其宗也大傳朱子曰按此依大傳文直謂非大宗

祭其四小宗所生之祖禰也其小記則云庶子不祭

禰明其宗也又云庶子不祭禰則曰謂宗子

似行字而鄭氏曲為之說於不祭禰則曰謂宗子

乾隆十二年校刊

宗廟十五

八

五宗悉然今姑存之然恐不如大傳語雖簡而事反該悉也又曰凡文字有一兩本參對則義自明如禮記中喪服小記大傳皆是解註儀禮喪服小記云庶子不祭禰明其宗也又曰庶子不祭祖者其父為庶子說註謂不祭禰者父之庶子不祭祖者其父為庶子說得繁碎大傳只說庶子不祭其祖禰支子在其中其所以於祭禮中只載大傳張氏曰宗子既祭其祖禰支子不得別祭所以嚴宗廟合族屬故曰庶子不祭祖禰明庶子不祭殤與無後者殤與無後者從其宗也

祖祔食 殤音傷祔音附 不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯適子耳無後者諸昆弟諸父也宗子之諸父無後者為禫祭之音嗣共音恭禫音善又徒丹反疏曰此事與曾子問中義同而語異曾子問中是明宗子所得祭就宗子之家宗子主其禮今此所言是庶子不得在家祭者也喪服小記曾子問見之於祭殤條也

庶子若富則具二牲獻其

賢者於宗子

賢猶善也疏曰善者獻宗子夫婦皆使祭之不善者私用自祭也

齊而宗敬焉

齊側皆反當助祭於宗子之家疏曰助祭於大宗以加敬終事而後敢私祭祭其祖禰焉謂敬事大宗之祭終事而後敢以私祭祖禰也此文雖主事宗終竟祭事而後敢以私祭祖禰也此亦然內則大宗子其大宗之外事小宗子者亦然

曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家

子曰以上牲祭於宗子之家

貴祿重宗也上牲大夫少牢疏曰宗子是士

合用特牲今庶子身為大夫若祭祖禰當用少牢之牲就宗子之家祭之也此宗子謂小宗也若大宗子在宗子之家是重宗也此宗子謂小宗也若大宗子為士得有祖禰二廟若庶子是宗子親弟則與宗子同祖禰得以上牲於宗子之家而祭祖禰也但庶子為大夫得祭曾祖廟已庶子不合自立曾祖之廟

崔氏云當寄曾祖廟於宗子之祝曰孝子某為介子

家亦得以上牲宗子為祭也

家亦得以上牲宗子為祭也

某薦其常事為於偽反介副也不言庶使若可以祭然疏曰上云庶子為大夫此亦當

云為庶子某今云介子某者庶子卑賤之稱介是副貳之義介副則可祭故云使若可以祭然故稱介子

若宗子有罪居於他國庶子為大夫其祭也祝曰孝

子某使介子某執其常事此之謂宗子攝大夫疏曰喪服小記士不攝大夫

士攝大夫攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配或本

唯宗子也懽於艷反綏本或作隳隳五垂反皆辟正主厭厭

厭神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且享是

陰厭也尸謬之後徹薦俎敦設於西北隅是陽厭也

此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假讀為嘏不嘏

不嘏主人也不綏祭謂今主人也綏周禮作隳不配

者祝辭不言以某妃配某氏辟音避謾所六反敦

音對嘏布奠於賓賓奠而不舉布奠謂主人酬賓奠

古雅反觶奠於薦南也此酬之始也奠之不舉止旅

主人酬賓之時賓在西廂東面主人布此奠爵於賓

之北賓坐取薦北之爵奠於薦南而不舉案特牲禮

云賓奠之後主人獻眾兄弟內兄弟訖乃行旅酬故

云酬之始也云止旅者謂不歸肉肉俎也諸與祭者

止旅酬之事而不為也預疏曰賓客正祭諸助祭之賓客各使歸俎今攝

主不敢饋俎肉於賓故註云諸與祭者留之共燕其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭辭猶告

之辭與宗子為列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰宗

子而已其辭若云宗兄某在他國使某執其常事使

某告疏曰非但祭不備禮其將曾子問曰宗子

祭之初辭告於賓與常禮亦別

去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉

有子孫存不可以乏先祖之祀疏曰曾子以孔子

上文云宗子有罪居在他國庶子為大夫得在本國

攝祭未知庶子無爵在國居者可祭否故問之孔子

曰祭哉者疑而祭哉者疑而請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇

量度之辭

祭哉者疑而

請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇

量度之辭

祭哉者疑而

請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇

量度之辭

祭哉者疑而

請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇

量度之辭

祭哉者疑而

請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇

宗廟十五

一

乾隆十二年校刊

以時祭不祭於廟無爵者賤遠辟正主遠於萬反

不敢就宗子之廟而祭唯可望近所祭者之墓而為

壇以四時致祭也所以不致祭於宗子廟者以庶子

無爵卑賤遠辟正主若宗子死告於墓而后祭於家

言祭於家容無廟也疏曰告於所祭之墓而后祭

於庶子之家也從上以來雖據宗子有爵而言其廟

在家今宗子既死庶子無所可辟當云告於墓而后

祭於宗子之家且云祭於家是祭於庶子之家是

容宗子之家無廟也宗子所以無廟者宗子無爵不

合立廟或云祭於家者是祭於宗子之家容庶子之

家無廟也庶子所以無廟者一是庶子無爵不合立

廟二是宗子無罪居他國以廟從本家不復有廟故

也宗子死稱名不言孝其辭但言子某薦其常事身

沒而已至子可以稱孝疏曰庶子身死其子游

之徒有庶子祭者以此孔子引子游之徒黨有庶子

祭者而用若義也疏曰若順也謂順於今之祭者不

此禮而祭古義故云若義也疏曰謂今日世俗庶

首其義故誣於祭也首本也疏曰謂今日世俗庶

祭故云誣於祭謂妄為祭之法不依典禮

通典載諸侯以下祭禮見諸侯宗廟門

後漢許慎五經異義或曰卿大夫士有主不答曰按

公羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主

大夫束帛依神士結茅為敢則牛反慎據春秋左

西圃祐石主也言大夫以石為主鄭駁云少牢饋食

大夫祭禮也束帛依神牲饋食士祭禮也結茅為

敢鄭志張逸問許氏異義駁衛孔悝之反祫有主者

晉人問蔡謨云時人祠有版版為用當主為是神座
 之榜題謨答今代有祠版木乃始禮之奉廟主也主
 亦有題今版書名號亦是題主之意安昌公荀氏祠
 制神版皆正長尺一寸博四寸五分厚五寸八分大
 書某祖考某封之神座夫人某氏之神座以下皆然
 書訖蠟油炙令入理刮拭之

徐邈云左氏稱孔悝反
 祀又公羊大夫聞君之
 喪攝主而往注義以為斂攝神主而已不暇待祭也
 皆大夫有主之文大夫以下不云尺寸雖有主無以
 知其形制然推義謂亦應有按喪之銘旌題別亡者
 設重於庭亦有所憑祭必有尸想像乎存此皆自天
 子及士並有其禮但制度降殺為殊何至於主唯侯
 王而已禮言重主道也埋重則立主今大夫士有重
 亦宜有主主以紀別座位有尸無主何以為別將表
 稱號題祖考何可無主今按經傳未見大夫士無主

之義有
 者為長

後魏孝明帝孝昌中清河王懌議曰原夫作主之禮本
 以依神孝子之心非主莫展今銘旌紀柩設重憑神祭
 必有尸神必有廟皆所以展事孝敬想像乎存上自天
 子下達於士如此四事並同其禮何至於主唯謂王侯
 若位擬諸侯者則有主位為大夫者則無主是使三神
 有主一位獨闕求諸情禮實所未安宜通為主以銘神
 位

北齊王及五等開國執事官散從二品以上皆祀五代
 五等散官正三品以下從五品以上祭三代三品以上

牲用太牢以下少牢執事官正六品以下從七品以上祭二代用特牲正八品以下達於庶人祭於寢疏正外唐制一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭於寢及開元定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封爲五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達於庶人祭於寢天寶十載京官正其四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟未逮亦聽寢祭

唐諸臣廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中爲三室左右厦一間前後虛之無重棋藻井室皆

爲石室一於西墉三之一近南距地四尺容二主廟垣周之爲南門東門門屋三室而上間以廟增建神廚於廟東之少南齋院於東門之外少北制勿逾於廟三品以上有神主五品以上有凡筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤異子孫之牲牲闕代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以籩豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簋二簋甄二鉶二俎二罇二壘二勺二爵六盤一坩一篚一牙盤胙俎一祭服三品以上元冕五品以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給

休五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則署主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之矣王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一禘五歲一禘若常享若禘禘卜日齋戒省牲親滌濯鼎鑊烹牲實饌三獻飲福受胙進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至至陽之復二節最重祭不

欲數乃廢春分通爲四祠器以烏漆差小常制祭服以進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢旣畢皆親賓子孫慰主人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家祝曰孝子某爲其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立已不得延神也或兄弟分官則各祭考妣於正寢若殤及無後皆祔食於祖無祝而不拜設坐祖左而西面亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其

後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西向親伯叔之無後者祔曾祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位向南子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功爲斷古者廟於大門內奉出寢於陵側故王公亦建廟於墓旣廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊縗大功皆廢祭外喪齊縗以下行之

唐三品以上時享其廟儀

四品五品六品以下附

前享五日筮於廟門之外主人公服立於門東西面掌事者各服其服立於門西北上設筮席於闈西闕外西面筮者開贛出冊兼執之東面受命於主人主人曰孝曾孫某來日丁亥祇享於廟尙饗

亥不必丁直舉一日以言之則已亥辛亥

苟有亥焉可

筮者曰諾進就筮席西面以贛擊冊遂述曰假

爾太筮有常孝曾孫來日丁亥祇享於廟尙饗乃釋贛

坐筮訖興降席東面稱占曰從筮吉退若不吉卽筮遠

日還如初儀贊禮者進主人之左告禮畢掌事者徹筮

席先享三日主人及亞獻終獻並執事者各散齋二日

於正寢致齋一日於廟所

國官僚佐之長爲亞獻其子次爲終獻無則親賓爲之

孫及凡入廟者各於其家清齋皆一宿

四品五品以上同六品以下若

有廟者如五品以上之儀無廟者筮於正寢之堂主人公服立於堂上楹間近東西面掌事者近西東面北上

設筮席於主人之西筮者開贖出冊兼執之東面受命於主人主人曰孝孫某來日丁亥春祠其餘並同五品

以上儀亞獻終獻親賓為之前一日之夕清掃內外掌廟者整拂神

幄六品以下無廟者但清掃內外贊禮者設主人之位於東階西面亞

獻終獻位於主人東南掌事者位於終獻東南俱重行

西向北上設子孫之位於庭重行北面西上設贊唱者

位於終獻西南西面又設亞獻以下位於門外之東執

事者在南差退俱西向設牲於南門之外當門北向以

西為上掌牲者位於牲西北東面諸祝位於牲後俱北

向設亞獻省牲位於牲前近東西面設祭器之數每室

罇二簋二簠二斝二俎二籩豆一品二品各十三

品八四品五品各六六品以下簋掌事者以罇入設前

楹下各於室戶六品以下無廟者不言室戶之東北面西上皆加勺

罇首座爵一餘座皆爵四置於玷四品設祭器於序東

西向每座簋在前簠次之斝次之豆次之俎在後每座

異之皆以南為上屈陳而下設洗於東階東南東西當

東霤五品以上同六品南北以堂深疊水在洗東加勺

罇篚在西南肆實爵三巾二於篚加罇凡器物皆濯而陳之執罇

禮者引亞獻入詣東階升堂徧視滌濯於視濯執罇者皆舉罇告潔

訖引降就省牲位亞獻省牲掌牲者前東面舉手曰膺

還本位諸祝各循牲一匝北面舉手曰充俱還本位祝

與掌牲者以次牽牲付厨贊禮者引終獻詣厨省鼎鑊

視濯漑亞獻以下每事訖各還齋所執饌者入徹簋簋籩豆俎鉶以

出享日未明烹牲於厨夙興掌饌者實祭器牲體皆載右胖前脚

三節節一段肩臂臑皆載之後脚三節節一段去下一節載上肱胛一節又取正脊脰脊橫有短脅正脅代脅

各二骨以並餘皆不設籩實稷黍簋實稻梁籩實石鹽乾脯棗栗之屬豆實醢醬藟菹之類六品以下簋實稷

籩實黍籩實脯棗豆實主人以下各服其服掌事者入

實罇每室一罇一實元酒祝版各置於坵四品五品六品於罇

所諸祝與奄人四品五品無奄人六品入立於庭北面西

上立定皆再拜訖升自東階以次出神主各置於座夫

之主奄人奉出俱並常處右四品五品祝拜訖升整拂几筵六品以下祝設神座於正寢室內祖在西東面徧

在祖東北向質明贊禮者引亞獻以下及子孫俱就門

外位贊唱者先入就位諸祝與執罇罍者入立於庭北

面西上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜各就位掌

饌者奉饌陳於門外贊禮者引主人入就位又贊禮者

引亞獻以下及子孫以次入就位立定贊唱者曰再拜

主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白請行事退復

位掌饌者引饌入升自東階諸祝迎引於階上各設於

乾隆十二年校刊 宗廟十五

神座前籩居右豆居左簋簋甄鉶居其間羊豕二俎橫重陳於右腊俎侍於右四品五品同六品特性

俎橫於前執爐炭蕭稷膊者各從其俎升置於室戶外之

左六品無廟則致於堂戶外之左餘同其蕭稷各置於爐炭下施設訖掌

饌以下降出諸祝各取蕭稷擣而專於脂燔於爐炭還

罇所贊禮者引主人詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取

盤興承水主人盥手執篚者跪取巾於篚興進主人拭

手執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進主人受爵執

罍者酌水主人洗爵執篚者又跪取巾於篚興主人進

拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興凡取物者跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興贊禮者引主人自東階升堂詣某祖酒

罇所六品以下詣祖下放此執罇者舉罇主人酌酒贊禮者引主

人進詣某祖座前北面跪奠爵興出戶北面立四品五品同六品以下西向奠爵

與少退西向立祝持版進於室戶外之右東面四品五品同六品以下祝持版跪讀祝文曰維某年歲次月朔日

子孝曾孫某官封某無封者單稱官六品以下稱考孫餘同無官者稱名敢昭告

於某祖考某諡封祖妣某邑夫人某氏時惟仲春夏云仲夏

秋云仲秋冬云仲冬伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌箕嘉

蔬嘉薦四品五品云柔毛剛鬣嘉薦普淖六品以下無柔毛餘同五品醴齊恭薦祠享

春云祠夏云祔於某祖考某諡封某祖妣夫人某氏配

尚饗祖考及孫各依尊卑稱號其祝文四品以下同訖興主人再拜祝進跪奠

版於神座與還罇所贊禮者引主人以次酌獻如上儀

唯不訖贊禮者引主人詣東序西向立 四品五品同六品以下詣先祖

座前近東西向立餘同 諸祝各以爵酌福酒各置一爵一祝持爵

進主人之左跪祭酒啐酒奠爵與諸祝各帥執饌者以

俎入減神前胙肉共置一俎上又以籩徧取稷黍飯共

置一籩祝先以飯籩進主人受以授左右祝又以俎以

授主人每受以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝進

受爵復於坫 四品五品六品復於罇所下放此 主人與再拜贊禮者引

主人降自東階還版位西向立主人獻將畢贊禮者引

亞獻詣壘洗盥手洗爵升自東階詣某祖酒罇所執罇

者舉罇亞獻酌清酒贊禮者引亞獻進詣某祖神座前

北向跪 五品以上同六品以下詣先祖 奠爵與出戶北

向再拜贊禮者引亞獻如上儀訖贊禮者引亞獻詣東

序西向立 五品以下同六品詣祖座近東西向立 諸祝各以爵酌福酒如

初獻儀唯不受胙又贊禮者引終獻亦如初獻儀訖降

復位諸祝皆進神座前跪徹豆與還罇所 徹者籩豆各一少移於故

處 贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰

再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂

引主人出贊禮者引亞獻以下出子孫以次出諸祝奠

下皆再拜執罇壘篚者出諸祝與奄人匱神主納於埴

室如常儀訖祝版焚於齋所四品五品以下無匱神主褒聖侯祀孔

宣父廟及王公以下皆用此禮唯祝文別

唐制三品以上祫享其廟 禘享附

前享五日筮於廟門之外齋及設位牲榜祭器省牲皆

如時享之儀掌事者以罇坩入設於廟堂上皆於神座

左昭座之罇在前楹間北向始祖及穆座之罇在戶外

南向俱以近神為上皆加勺羃若始祖在曾祖以下則設罇依親廟之式其首

座爵一餘座爵四各置於坩禘享其未毀廟之罇坩於前楹下各於室戶之東皆北向西上設祭器

於序東西向每座簋在前簠次之鉶次之籩次之豆次

之俎在後每座異之皆以南為上屈陳而下設洗於東

階東南東西當東霑南北以堂深壘水在洗東加勺羃

篚在洗西南肆實爵三中二於篚加羃凡器皆濯而陳之執罇

壘篚羃者各位於罇壘篚羃之後享日未明牽牲於厨

夙興掌饌者實祭器特體折節所載及諸祭器所實如時享掌廟者設神

座於朝堂之上自西序以東始祖座於西序東向昭座

於始祖座東北南向穆座於東南北向俱西上若始封者仍在

曾祖以下則空東南之座依昭穆南北設之每座皆有屏風几席設跌匱如式禘又設未毀廟上名於其室如

時主人以下各服其服掌事者入實罇壘每室四罇一實醴齊為上

一實盞齊次之元酒各實於上祝版各置於坩諸祝與

乾隆十二年校刊 宗廟十五

庵者入立於庭北面西上掌事者持腰輿從入立於東

階下西面立定祝與庵者皆再拜訖帥腰輿升自東階

詣始祖廟入開埒室出神主置於輿出詣座前以主置

於座以次出神主如上儀訖還齋所夫人之主庵人奉出俱並西出處右

禘又以次出毀廟主如上未毀廟主出置於室內之座如時亨質明贊者引亞獻以下

及子孫俱就門外位贊唱者先入就位諸祝與執罇壘

者入立於庭北面西上立定贊唱者曰再拜各就位掌

饌者帥執饌者奉饌陳於門外贊禮者引主人入就位

又贊者引亞獻以下及子孫以次入就位立定贊唱者

曰再拜主人已下皆再拜贊禮者進主人之左白請行

事退復位掌饌者引饌入升自東階諸祝迎引於階上

各設於神座前籩居右豆居左簠簋甄鉶居其間羊豕二俎橫陳重於右腊俎特於左執

爐炭蕭稷腍膋者從其俎升設於神座之左少後其蕭

稷各置於爐炭下施設訖掌饌者以下降出諸祝各取

蕭稷擣於脂燔於爐炭還罇所贊禮者引主人詣壘洗

執壘者酌水執洗者跪取盤興承水主人盥手執篚者

跪取巾於篚興進主人拭手執篚者受巾跪奠於篚遂

取爵興以進主人受爵執壘者酌水主人洗爵執篚者

又跪取巾於篚興進主人拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤

者跪奠盤興贊禮者引主人自東階升堂詣始祖酒罇

所執樽者舉冪主人酌醴齊贊禮者引主人進詣始祖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告於始祖考某諡封祖妣夫人某氏歲序推遷伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢薌簋嘉齊恭薦禋事禘二云禘事於始祖考某諡封始祖夫人氏配尚饗祖考及子孫各依尊卑稱訖興主人再拜進跪奠版於神座興還樽所贊禮者引主人依昭穆酌獻如上儀唯不盥洗訖贊禮者引主人詣東序西向立諸祝各依爵酌福酒合置一爵祝持爵進主人之左北向立主人再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵

興諸祝各退執饌者以俎進減神座前胙肉各置共一俎上又以籩徧取稷黍糝飯共置一籩祝先以飯籩進主人受以授左右祝又以俎以次進主人每受以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫主人降自東階還本位西向立主人獻將畢贊禮者引亞獻詣盥洗盥手洗爵升自東階詣始祖酒樽所執樽者舉冪亞獻酌盞齊贊禮者引亞獻進詣始祖神座前西向跪奠爵興少退西向再拜贊禮者引亞獻以次酌獻如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立諸祝各以爵酌福酒如初獻之儀唯不受胙又贊禮者引終獻升獻飲福

如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神座前跪徹豆興還
樽所贊禮者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又
曰再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人出贊者
引亞獻以下及子孫以次出諸祝與執樽壘篚者俱復
執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再拜執樽壘
篚者出諸祝與奄者匱神主置於輿納於埽室如常儀
宋士大夫廟制並見諸侯宗廟門受饋奠於主人引
按臣庶祖廟之制其畧已見於前所述若臣庶祭
祀之制則歷代未嘗立爲定法惟唐制見於開元
禮者頗詳故著其說如古禮則儀禮特牲饋食少
牢饋食有司獻三篇是已近代司馬溫公及伊川
橫渠各有禮書朱文公作家禮又參取三家之說
酌古今之制而損益之可以通行嘉定間李祕監
又著公侯守宰士庶通禮一書於祭禮特詳俱有
專書文繁不果悉錄

文獻通考卷第一百五

宗廟十五

