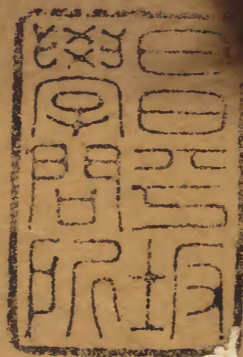

五代會要

漢書門類		二四二八	二四二八	二四二八	二四二八
函號		一四一八	一四一八	一四一八	一四一八
冊		一六	一六	一六	一六

孫承保
雲煙家
藏書記
共十六卷

內閣文庫		漢書	二四二八	二四二八	二四二八
冊		一六	一六	一六	一六
函		一四一八	一四一八	一四一八	一四一八

內閣文庫		漢	2428
冊數	16	(2)
函號	294	.	26

二三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

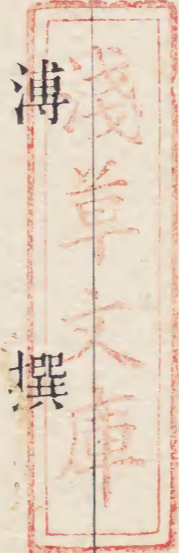
© Kodak, 2007 TM: Kodak

五代會要卷二

宋王

諸王

梁太祖長子友裕 柳王 開平三年十月追封 第二子友文 博王

開平元年五月九日册封 第三子友珪 郢王 開平元年五月九日册封 至乾化二年六月

二日篡位改鳳歷元年二月十七日京城軍亂侍衛 都將袁象先率兵入官友珪自殺少帝即位追削為

庶人 第五子友璋 福王 第六子友雍 賀王 第七子友徽

建王 開平元年五月九日册封 第八子友敬 康王 乾化三年三月十二日册封

後唐太祖第二子存美 邕王 第三子存霸 永王 第四

五代會要

卷二

一 言考周歲

子存禮薛王第五子存渥申王第六子存又睦王第

七子存確通王第八子存紀雅王並同光三年閏十二月封

莊宗長子繼岌魏王同光元年四月中書門下奏皇子准故事合帶宮使請以繼岌

為興聖官使從之至三年九月二十三日封為魏王繼潼繼墉繼嵩繼堯皆皇子也同光三年二月勅並

可光祿大夫檢校司徒

明宗第二子從璟為元行欽所殺天成三年六月追贈太保未封王第三子

從榮秦王長興元年八月封至四年十一月謀逆伏誅追削為庶人清泰元年十二月勅故庶

人從榮獲罪先帝貽禍厥身已歷歲時未營宅兆雖軫在原之念宜從有國之規且令中書門下商量葬禮尋據太常禮院狀奏請准唐貞觀中

庶人承乾流死黔州仍葬以公禮從之第四子從璨

為安重誨所陷天成四年三月責授房州司戶參軍尋殺之至長興四年七月追贈太保未封王第

五子從益許王長興四年五月封至晉天福四年封郇國公為二王後奉唐帝祀至開運

三年契丹犯京師後封為許王尋為首將蕭翰偽立為帝知一朝軍國事漢高祖入洛遇害

末帝長子重吉為愍帝所害未封王清泰元年七月追冊為太尉立廟于萊州第二

子重美雍王清泰三年正月封

晉高祖長子重英虢王第二子重义壽王權洛京留守為張從

實所害第三子重胤剡王第四子重信沂王權河南節度使為張

從實所害第五子重進夔王第六子重果陳王並天福七年四月追

封第七子重睿許州節度使未封王

少帝長子延照

遙領陝西節度使

第二子延寶

遙領魯州節度使按實錄

皆帝之從子
養為已子

漢高祖長子承訓魏王

天福十二年二月追封

第三子承勳陳

王

周廣順元年三月追封

周太祖第二子侗鄴王第三子信杞王

並漢末遇害顯德四年四月

月追封

世宗長子宗諲越王

漢末遇害顯德四年四月追封

第三子宗讓曹

王

改名熙讓

第四子熙謹紀王第五子熙晦斬王

並顯德六年追封

雜錄

後唐同光四年正月郡內人王景姪奏唐昭宗諸王及皇子弟宗屬千餘人當朱梁弑逆之時同時遇害為三坑瘞于內西古龍興寺北請合為一冢改葬勅宜令太常禮院以故濮王一人為首一品禮葬仍委河南府監護其事

長興元年九月太常禮院奏草定冊秦王儀注博士段顥議曰據開元禮臨軒冊命諸王大臣其日受冊者朝服從第鹵簿與百官俱集朝堂就次受冊通事

舍人引不載謁朝還第之儀自開元已後冊拜諸王皆正衙命使詣延英門進冊皇帝御內殿高品引王入立于位高品宣制讀冊王受冊訖歸院亦無乘輅謁朝之禮臣按五禮精義云古者皆因禘嘗而發爵祿所以示無自專稟之于祖宗也今雖冊命不在禘嘗然拜大官封大邑必至殿廷敬順之道也今當司欲准開元禮其日秦王服朝服自理所乘輅車備鹵簿與羣臣俱集朝堂就次受冊訖至應天門外奉冊置於載冊之車秦王升輅出謁太廟訖歸理所儀仗

鹵簿如來時之儀從之

公主

梁太祖長女安陽公主 降羅延規早卒開平三年八月追封 長樂公主

降趙巖開平元年五月十一日封 普寧公主 降王昭祚開平元年五月十一日封 金華

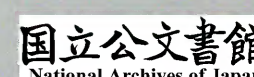
公主 開平二年十月封 真寧公主 乾化三年十月五日封

少帝長女壽春公主 乾化三年四月五日封 第二女壽昌公主

正明九年九月二十三日封

後唐武帝長女瓊華長公主 降孟知祥同光三年十二月封 第二女

瑤英長公主 降張延釗同光三年十二月封

明宗長女永寧公主

降晉高祖天成三年四月封至長興四年正月改封魏國公主

清泰二年三月追封晉國長公主

第十三女興平公主

降趙延壽天成三年四月

封至長興四年九月改封齊國公主至清泰二年三月進封燕國長公主

第十四女壽安

公主 長興四年六月封

第十五女永樂公主

長興四年六月封

晉高祖長女長安公主

降楊承祚天福二年五月封至六年五月卒追封秦國公

主至十年九月又追封梁國長公主

從長女高平縣主第二女新平縣

主第三女千乘縣主孫女永慶縣主

並天福七年五月封

漢高祖長女永寧公主

降宋延渥天福十二年四月封至乾祐二年十二月追封

秦國長公主

周太祖第三女樂安公主

為漢室所害廣順元年二月追封至顯德四年四月

又追封唐國長公主

第四女壽安公主

降張承德廣順元年四月封至顯德元年四月

封晉國長公主

第五女永寧公主

廣順元年九月追封至顯德四年四月又追封梁國

長公主

婚禮

後唐同光二年七月太常禮院奏按本朝舊儀自一

品至三品婚姻得服袞冕劍佩衣九章今皇子與聖

宮使繼岌雖未封建官是檢校大尉合准一品婚姻

施行其妃準禮婦人從夫之爵亦准一品命婦禮至

親迎日太常鹵簿鼓吹前導乘輅車其妃花釵九枝博鬢褕翟衣九等其日平明皇帝差官告親廟一室宗正卿攝婚主行禮其夕親迎興聖宮使乘輅車鹵簿鼓吹前導至女氏之門以結綵車御輪交車從之晉天福四年八月中書門下奏據太常禮院定來年長安公主出降儀太僕寺供厭翟二馬車殿中省備團方編扇各十六行障三座障三傘一大扇一團大扇二今車障傘扇是同光年皇后法物欲修飾牙仗厭翟車后以四馬今權去二馬從之

五年二月太常禮院奏長安公主以三月出降按唐德宗朝禮儀使顏真卿議婚用誕馬在禮無文周禮諸侯以璋聘女禮云玉以比德今請駙馬都尉加以璋郡王之壻加元纁以代用馬書函之禮出自近代事無正經請廢之勿用詔曰納采之時主人再拜使者不答雖開元禮具載其儀今宜答拜仍令郡王重貴主其婚禮中外不賀餘依所奏

親拜郊

梁太祖南郊二

開平三年五月二十四日其年十一月二日

後唐莊宗南郊一同光二年二月一日

明宗南郊一長興元年二月二十一日其夜微雨上召司天官問之奏曰聖德動天百靈斯

會故也夜至半雨止天色清朗如晝皆以為聖德所感

周太祖南郊一顯德元年正月一日

雜錄

梁開平三年十一月南郊禮儀使奏今檢詳禮文皇帝赴南郊服通天冠絳紗袍登玉輅法駕鹵簿自清遊逐已下諸衛將軍平巾幘緋兩襠大口袴錦滕蛇銀隱起金帶刀弓箭似飛執旗人引駕三衛並武弁

緋兩襠大口袴供奉官並武弁服色各一人步從餘文武官及導駕士絳衣平巾幘餘並戎服准式近侍導駕官自三引車從本縣令州府御史大夫即朝服各乘輅車前導其引駕官員不總備車輅自中書令侍中已下則公服內諸司使並常服內人服色禮文

不載其年自東京赴洛都行郊天禮自石橋備前件儀仗至郊壇

三年正月以河南尹張京奭為南郊大禮使故事皆以宰相

為之今用河南尹充非常例也

後唐同光二年正月禮儀使奏南郊朝饗太廟合祭

天地於園邱舊制以親王充亞獻行事以皇子繼岌
爲亞獻皇弟存紀爲終獻

天成四年九月太常禮院奏來年二月十八日致齋
於明堂准舊儀皇帝服通天冠絳紗袍文武五品已
上著袴褶陪臣近例祇著朝服從之

周廣順三年九月太常禮院奏准敕定郊廟制度洛
陽郊壇在城南七里丙巳之地園邱四成各高八尺
一寸下廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成
廣五丈十有二陛每節十二等燎壇在泰壇之丙地

方一丈高一丈二尺濶上南出戶方六尺請下所司

修奉從之

時太祖將拜南郊故修奉之

親饗廟

梁太祖二饗廟

開平三年正月二十一日其年十月三十日

後唐莊宗一饗廟

同光二年正月二十九日

明宗一饗廟

長興元年二月十九日

周太祖一饗廟

廣順三年十二月二十九日

廟儀

梁開平元年夏四月太祖初受禪乃立四廟于西京

從近古之制也

後唐同光二年六月十日太常禮院奏國家興建之初已於北都置廟今尅復天下遷都洛陽於此立宗廟按禮無二廟之文其北都宗廟請廢下尙書王正言等奏議曰伏以宮室之制宗廟爲先今卜洛居尊開基御宇當歸古禮神必依人北都先置宗廟不宜並設況每年常享禮有常規時日旣同神何所據竊聞古道例亦從權於神主已修迎之藏於夾室若廟宇已崇虛之以爲常制昔齊桓公之廟二主禮無明

文古者師行亦無遷於廟主夫天后之崇鞏洛禮爲非宜漢皇之戀豐滕事無所法况本朝故事禮院具明洛邑舊都高邱正位豈宜遠宮闕之居建祖宗之廟事非可久理在從長其北都宗廟請准太常禮院申奏宜從廢停從之

天成元年中書舍人馬縞奏曰伏見漢晉以來以諸侯王宗室承襲帝統除七廟之外皆別追尊私親漢光武皇帝立先四代於南陽其後桓帝已下亦皆上考前修追崇先代乞依兩漢故事別立親廟詔下尙

書省集百官定議禮部尙書蕭頃等議曰伏見方冊所載聖概斯存將達蘋藻之誠宜親棗稅之制臣等集議其追尊位號及建廟號乞依馬縉所奏從之二年中書門下又奏伏以兩漢以諸侯王入繼帝統則必易名上諡廣孝稱皇載於諸侯故事孝德皇孝仁皇孝元皇是也伏乞聖慈俯從人願詳取皇而薦號兼上諡以尊名改置園陵仍增兵衛遂詔太常禮院定其儀制太常博士王丕等引漢桓帝入嗣尊其祖河間孝王曰孝穆皇帝蠡吾侯曰孝崇皇帝爲例

請付太常卿定諡刑部侍郎權判太常卿馬縉復議曰依准兩漢故事以諸侯王宗室入承帝統亦必追尊父祖修樹園陵西漢宣帝東漢光武孝享之道故事具存自安帝入嗣遂有皇太后今別崇諡法追曰某皇所謂孝德孝穆之類是也前代惟孫皓自烏程侯繼嗣追父和爲文皇帝事出非常不堪效順今據禮院狀漢安帝已下若據本紀又不見有帝字伏以諡法德象天地曰帝伏緣禮院以曾奏聞難將兩漢故事便述尊名請召百官集議右僕射李琪等議曰

伏觀歷代以來宗廟成製既襲無異沿革或殊馬縞
所奏誠有經據乞下制命令馬縞據依典冊以還尊
名乃下詔曰朕聞開國承家得以制禮作樂故三皇
不相襲五帝不相沿隨代創制於理無爽矧或情關
相行事係蒸嘗且追諡追尊稱皇與帝既有減增之
字合陳褒貶之辭大約二名俱爲尊稱若三皇之代
不可加帝五帝之代不可言皇爰自秦朝便兼其號
至若立元皇帝事隔千祀宗追一源猶顯冊於鴻名
豈須尊于漢典况朕居九五之位爲億兆之尊不可

總二名于渺躬惜一字于先代苟隨執議何表孝誠
可委宰臣與百官詳定集兩班於中書各陳所見唯
李琪等請于祖禰二室先加帝字宰臣合衆議奏曰
恭以朝廷之重宗廟爲先事係承祧義符致美且聖
朝追尊之日邠引漢氏舊儀在漢朝封崇之時復依
何代故事理關凝滯未曰聖謀道合變通方爲民則
且王者功成治定制禮作樂正朔服色尙有改更尊
祖奉先何妨沿革若應州必立別廟卽地遠上都今
據開元中追尊臯陶爲德明皇帝涼武昭王爲興聖

皇帝皆立廟于京都臣等商量所議追尊四廟望依
御札若並加皇帝之號兼請于洛京立廟敕宐于應
州舊宅立廟餘依所奏其年八月太常禮院奏莊宗
神主以此月十日祔廟七室之內合有祧遷中書門
下奏議議祧懿祖一室後下百寮集議禮部尙書蕭
頊等奏議請從中書所議從之

應順元年正月中書門下奏太常以太行山陵畢祔
廟今太廟見享七室高祖太宗懿祖昭宗獻祖太祖
莊宗大行升祔禮合祧遷獻祖請下尙書省集議太

子太傅盧質等議曰臣等以親從祧垂于舊典疑事
無質素有明文頃莊宗皇帝再造寰區復隆宗廟追
三祖于先代復四室于本朝式遇祧遷旋成沿革及
莊宗升祔以懿祖從祧蓋以嗣立之君所以先遷其
室光武滅新之後始有追尊之儀比祇在於南陽元
不歸于太廟引事且踈于故實臣等須稟于新規將
來升祧先廟次祧遷懿祖既叶隨時之義又符變體
之文從之

時議者以懿祖賜姓于懿宗以支庶繫太
宗例宜以懿祖爲始祖次昭宗可也不必
祖神堯而宗太宗若依漢光武則宜於代州立獻祖
而下親廟其唐廟依舊禮行之可也而議事者忘虞

通之意宗又稱懿祖父子俱懿於理可乎將朱耶三世與唐室四廟連叙昭穆非禮也議祧不知受氏于唐懿宗而祧之今又及獻祖以禮始祧昭宗次祧獻祖可也而懿祖如唐景皇帝豈可祧乎

晉天福三年正月中書門下奏皇帝到京未立宗廟望令所司速具制度典禮以聞從之二月太常博士段昭議曰夫宗廟之制歷代爲難爰求禮經以昭故實謹按尚書舜典曰正月上日受終于文祖此是堯之廟也猶未載其數又按郊禮錄夏立五廟商立六廟周立七廟漢初立祖宗廟于郡國共計一百六十七所後漢光武中興後別立六廟魏明帝初立親廟

四後重議依周法立七廟晉武受禪初立六廟後邽立七廟宋武帝初立六廟齊朝亦立六廟隋文帝初受命立親廟四至大業元年煬帝欲遵周法議立七廟次屬傳禪于唐武德元年六月四日始立四廟于長安至貞觀九年命有司詳議廟制遂立七廟至開元十一年後創立九廟又按禮記喪服小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭元注云高祖以下至禰四世卽親廟也更立始祖爲不遷之廟共五廟也又按禮記祭法及王制孔子家語春秋

穀梁傳並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟此是降殺以兩之義又按尙書咸有一德曰七世之廟可以觀德又按疑義云天子立七廟或四廟蓋有其義也如四廟者從禰至高祖已上親盡故有四廟之禮又立七廟緣自古聖人祖有功宗有德更封始祖卽于四親廟之外或祖功宗德不拘定數所以有五廟六廟或七廟要後代子孫觀其功德故尙書云七世之廟可以觀德矣又按周捨云自江左已來晉宋齊梁相承多立七廟今顓等叅詳唯立七廟卽通

其理伏緣宗廟事大不敢執以一理定之故檢四廟七廟之文參酌厥禮俱得其宜他所論者並皆勿取伏請下三省集百官詳議敕從之左僕射劉昫等議曰臣等今月八日伏奉敕命于尙書省集議太常博士段顓所議宗廟事伏以將敷至化以達萬方克致平和必先宗廟故禮記王制云天子七廟諸侯五廟大夫三廟疏云周制之七者太祖廟及文王武王之祧與親廟四廟祖后稷也殷六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟太祖禹與二昭二穆而已自夏及周少

不減五多不過七又云天子七廟皆據周也有其人則七無其人則五者諸侯廟制雖有其人則不過五此天子諸侯五七之異明矣至于三代已後魏晉宋齊隋及唐初多立六廟蓋于建國之始不盈七廟之數也今欲請自立高祖已下四親廟其始祖一廟未敢輕議伏候聖裁御史中丞張昭奏議曰臣前月中預都省議宗廟事伏見議於親廟之外請別立始祖一廟近奉中書門下牒再令百官入都省議定聞奏者臣讀十四代史書見二千年故事觀諸家宗廟都

無始祖之稱惟殷周二代以稷契爲太祖禮記曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭元注云此周制也七者太祖后稷及文王武王與四親廟又曰殷人六廟契及成湯與二昭二穆也夏后氏立五廟不立太祖惟禹與二昭二穆而已據王制鄭元所釋卽殷周以契稷爲太祖後代無太祖亦無追諡之廟自殷周以來時更十代皆于親廟之中以有功者爲太祖無追崇始祖之例俱引今古卽恐詞繁事要證明須陳梗概漢以高祖父太上皇執嘉無社稷功不立

廟號高祖自爲高祖魏以曹公相漢垂三十年始封于魏故爲太祖晉以宣皇輔魏有功立爲高祖以景帝始封于晉故爲太廟宋氏先世官闕卑微雖追崇帝號劉裕自爲高祖南齊高祖之父位至右將軍皆無封爵不得爲太祖高帝自爲太祖梁武帝父順之左右齊室封侯位至領軍丹陽尹雖不受封於梁亦爲太祖陳文帝父文瓚生無名位以武帝有功梁室贈侍中封義興公及武帝卽位亦追爲太祖周閔帝以父泰相西魏經營王業始封于周故爲太祖隋文

帝輔周室有大功始封于隋故爲太祖唐高祖神堯祖父虎爲周八柱國隋代追封唐公故爲太祖唐末梁室朱氏有帝位亦立四廟朱氏先世無名位雖追冊四廟不立太祖朱公自爲太祖此則前代追冊太祖不出親廟之成例也王者祖有功而宗有德漢魏之制非有功德不得立爲祖宗殷周受命以稷契有大功于唐虞之際故追尊爲太祖自秦漢之後其禮不然雖祖有功仍須親廟今亦粗言往例以取證明秦稱造父之後不以造父爲始祖漢稱帝堯劉累之

後不以堯累爲始祖魏稱曹參之後不以參爲始祖
晉稱趙將司馬卬之後不以卬爲始祖宋稱漢楚元
王之後不以元王爲始祖齊梁皆稱蕭何之後不以
蕭何爲始祖陳稱太邱長陳寔之後不以寔爲始祖
元魏稱李陵之後不以陵爲始祖後周稱神農之後
不以神農爲始祖隋稱楊震之後不以震爲始祖唐
稱臯陶老子之後不以臯陶老子爲始祖唯唐高宗
則天武后臨朝革唐稱周便立七廟仍追冊周文王
昌爲始祖此蓋當時附麗之徒不諳故實武立姬廟

乖越已甚曲臺之人到今嗤謂臣遠觀秦漢下至周
隋禮樂衣冠聲明文物未有如唐室之盛武德議廟
之初英才間出如溫魏顏虞通今古封蕭薛杜達禮
儀制度憲章必有師法夫追先王先母之儀起于周
代據史記及禮經云武王纘太王王季文王之緒一
戎衣而有天下尊爲天子宗廟享之周公成文武之
德追王太王王季祀先公以天子之禮又曰郊祀后
稷以配天據此言之周武雖祀七世追爲王號者但
四世而已故自東漢已來有國之初多崇四廟從周

制也况殷因夏禮漢習秦儀無勞博訪之文宜約已成之制請依隋唐有國之初創立四廟推四世之中各位高者爲太祖謹議以聞勅宜合尙書省集議奏聞左僕射劉昫等再奏議曰臣等今月十三日再于尙書省集百官詳議夫王者祖武宗文郊天祀地故有追崇之典以申配享之儀竊詳太常禮院議狀唯立七廟卽並通其理其他所論並皆勿取七廟者按禮記王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟七鄭元注云此周制也詳其禮經卽是周家七廟之定數

四廟者謂高曾祖禰四世也按周本紀及禮經大傳皆是也武王卽位追太王王季以后稷爲堯稷官故追尊爲天子此則卽周武王初有天下追尊四廟之明文也故自漢魏以降迄於周隋創業之君追尊不過四世約周制也此禮行之已久事在不疑今參詳都省前議狀請立四廟外別引始祖取裁未爲定議續准勅據御史中丞張昭奏請創立四廟之外無別封始祖之文况國家禮樂刑名皆依唐典宗廟之制須酌舊章請依唐朝追尊懿祖宣皇帝獻祖光皇帝

太祖景皇帝代祖元皇帝故事追尊四廟爲定從之
七年七月太常禮院奏國朝見享四廟靖祖肅祖睿
祖憲祖今大行皇帝將行升祔按會要唐武德元年
立四廟于長安至貞觀九年高祖神堯皇帝崩命有
司詳議廟制議者以高祖神主併舊四室祔廟今先
皇帝神主請同唐高祖升祔從之

漢天福十二年閏七月太常博士段顥奏議曰伏以
宗廟之制歷代爲難須按禮經旁求故實又緣禮貴
隨時損益不定今推詳歷代故事請立高曾祖禰四
廟更上追光武皇帝爲始祖百代不遷之廟居東向
之位其爲五廟庶符往例又合禮經詔尙書省集議
吏部尙書竇貞固等議曰按禮記王制云天子七廟
諸侯五廟大夫三廟疏云周制之七廟者太祖及文
王武王之祧與親廟太祖后稷也又云天子七廟皆
據周也有其人則七無其人則五至于光武中興及
歷代多立六廟或四廟蓋建國之始未盈七廟數又
按郊祀錄王肅云德厚者流澤廣天子可以事六代
之義也今欲請立高祖已下四親廟又有云聖王祖

有功宗有德卽于四廟之外祖功宗德不拘定數今
除四親廟外更請上追高皇帝光武皇帝共六廟從
之

周廣順元年正月中書門下奏太常禮院議曰合立
太廟室數若守文繼體則魏晉有七廟之文若創業
開基則隋唐有四廟之議聖朝體通禮追諡四廟伏
恐所議未同請下百官集議太子太傅和凝等議曰
恭以肇啓洪圖惟新黃屋左宗廟右社稷率由舊章
崇祖禰辨尊卑載于前史雖質文互變義取各殊或
觀損益之規咸繫興隆之始陛下體元立極本義祖
仁開變家成國之基遵奉先思孝之道據禮官議立
四親廟允叶前文從之

五代會要卷二終

五代會要卷三
三十一
信芳閣藏

五代會要卷三

宋 王 溥 撰

廟制度

後唐天成三年十一月太常定舊少帝爲昭宣光烈
孝皇帝廟號景宗博士呂朋龜奏謹按禮經臣不誅
君稱天以諡之是以本朝故事命太尉率百寮奉諡
冊告天子圜邱廻讀于靈前並布七日之內諡冊入
陵若追尊定諡命太尉讀諡冊于太廟藏冊于本廟
伏以景宗皇帝頃負沉寃歲月深遠園陵已修不附

五代會要 卷三 一 信芳閣藏

於廟則景皇帝親在七廟之外今聖朝申寬追尊定
謚重新帝號須撰禮儀又禮云君不逾年不入宗廟
且漢之殤冲質君臣已成晉之惠懷愍俱負艱難皆
不列廟食止祀於園寢臣等竊詳故實欲請立景宗
皇帝廟于園所命使奉冊書寶緩上謚于廟便奉大
牢祀之其四時委守令奉薦請下尙書省集三省官
詳議施行左散騎常侍蕭希甫等請依禮院所奏敕
宜令本州城內選地起廟

哀帝崩于
曹州立廟

四年五月中書門下奏先據太常寺定少帝謚昭宣
光烈孝皇帝廟號景宗生名爲 乃承祧既號景

宗合入宗廟如不入廟難以言宗於理而論祧一遠
廟安少帝神主于太廟既昭穆序而宗祧正今或安
居別廟卽請不言景宗但云昭宣光烈孝皇帝兼冊
文內有基字是元宗廟諱雖尋常敕詔皆不迴避少
帝是繼世之孫不欲斥烈聖之諱今改基爲宗字從
之 按風俗通陳孔璋云尊卑有殺喪祭哀敬各有攸
終欲令言著而可遵事施而不犯禮云卒哭之後
宰執木鐸徇于宮曰捨故而諱新故謂毀廟之主也
恩遠屬絕名不可諱今昭宣上去元宗十四世奏改

冊文非
典故也

晉天福四年十一月太常禮院奏議立唐廟引武德
年故事祀隋三帝今請立近朝莊宗明宗閔帝三廟
庶合前規詔曰德莫重於繼絕禮莫重於敬先莊宗
立興復之功明宗重光大之業逮于閔帝實帝本枝
然則丕緒洪源皆尊唐室繼周者須崇后稷嗣漢者
必奉高皇將啟嚴祠當崇茂典宜立唐高祖太宗及
莊宗明宗閔帝五帝之廟其月太常禮院又奏唐廟
制度請以至德宮五殿隔爲五室三分之南去地四
尺以石爲堦中容二主廟之南一屋三門門戟二十
有四東西一屋一門門無棨戟廟中牀鑪盤帳燭亭
香寶案盛酒爵鬯洗罇坩位席祭服率如常制四仲
之祭一羊一豚如其中祀幣帛牲牢之類光祿主之
祠祝之文不進不署神厨之具鴻臚督之五帝五后
凡十主未遷者六未立者四未諡者三高祖太宗與
其后暨莊宗明宗凡六主在青化里之寢宮祭前二
日以殿中繖扇二十迎置新廟以行享禮莊宗明宗
閔帝三后及魯國孔夫人神主四座請修製祔廟及
三后請定諡法從之

周廣順元年二月太常禮院上言准勅遷漢廟入昇平宮其唐晉兩朝皆五廟遷移今漢七廟未審總移爲復祇移五廟勅宜准前勅並移於昇平宮其法服神厨齋院祭器祭服饌料皆依中祀例用少牢光祿等寺給其讀文太祝及奉禮郎太常寺差每仲享以漢宗子爲三獻從之

三年九月太常禮院言准洛京廟室一十五間中分爲四室兩頭有夾室四神門每門屋三間每門戟二十四別有齋宮神厨屋宇准禮左宗廟右社稷在國

城內請下所司修奉從之

時太祖將行郊禮遷宗廟于東京故有是議

顯德六年七月詔以大行皇帝山陵有期神主特祔太廟其廟屋宇合添修否國子司業兼太常博士聶崇義奏曰奉敕爲大行皇帝山陵有期神主祔廟恐殿室缺少合重添修今請廟內相度若是添修廟殿一間至五間並須移動諸神門及角樓宮墻仗舍及當殿正面檐楹堦道亦須近東省特立班位直至齋宮漸更迥窄今檢到古今禮文伏緣太廟東西各有夾室伏請遷易諸室安大行皇帝神主以合禮文者

五仁齋
卷三
四
信光
一按唐禮太廟唯有六室至開元元年加至九廟遂有九室至大曆十四年十二月十一日代宗神主將耐太廟太常奏緣遷耐須加夾室中 室又元和三年十月九日重修太廟先是宗正奏下所司卜擇起修日聞奏太常禮院詳定禮料其合通告九室奉移神主權于廟南門內殿庭少西設行廟幕殿一十二間置冊床幕屋五間告前二日有司陳設畢告料准常禮有司供備其行廟外令左右金吾守衛如式令重拆廟殿續更添脩不唯重勞兼恐未便竊見虛東

西二夾室現有未祧遷之主欲請不拆廟殿更添間數即便將夾室安排六室位次所有動移神主若准舊禮于廟庭權設行廟幕殿即恐雨水猶多難于陳設請權于太廟齋宮內安奉神主至修奉畢日庶爲宜稱一按禮記云廟成則于中屋剗羊以釁之夾室則用雞又大戴禮及通典亦有夾室察文觀義乃是備廟之制况新主耐廟諸經有遷易之名考古洽今庶令通理伏請遞遷諸室安大行皇帝神主以符禮意勅從之

禘祫

後唐長興元年九月太常禮院奏來年四月孟夏禘
享於太廟謹按禮經三年一禘以孟夏五年一祫以
孟冬已毀未毀之主並合食于太廟之廟逐廟功名
之臣配享于本廟之廟寶應元年定禮奉景皇帝爲
始封之祖既廟號太祖百代不遷每遇禘祫位居東
面之尊自代祖元皇帝高祖太宗已下列聖子孫各
序昭穆南北相向合食於前聖朝中興重修宗廟見
享高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗七廟太祖景

皇帝在祧廟之數不列廟享將來禘祫若奉高祖居
東向之尊則禘享不及于太祖若以祧廟太祖居東
向之位則又違于禮意今所修奉祧廟神主及諸色
法物已備合預請叅詳事須具狀申奏敕下尙書省
集議戶部尙書韓彥暉等奏議伏以本朝尊受命之
祖景皇帝爲始封之君百代不遷長居廟食自貞觀
至于天祐無所改更聖祖神孫左昭右穆自中於國
禮再議宗祀以太祖景皇帝在祧廟之數不列祖宗
欲尊太祖之位將行東向之儀爰命羣臣同議可否

伏觀本朝列聖之舊典明皇定禮之親規開元十年特立九廟子孫遵守歷代無虧今既行七廟之規又已祧太祖之室昔德宗朝將行禘祫之禮顏真卿議請奉顯祖神主居東向之位景皇帝暫居昭穆之列考之於正元則以爲誤徵之於今日正得其禮今欲請每遇禘祫之歲暫奉景皇帝居東向之尊自元皇帝已下序列昭穆從之

周顯德五年六月禘于太廟先是言事者以王家宗廟無~~此~~廟之主不當行禘祫之禮國子司業聶宗義

以爲前代備廟累遷及追尊未毀者皆有禘祫援引故事九條以爲其證曰魏明帝以景初三年崩至五年二月祫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祀其太學博士議禘云按禘祫之禮三年一五年再宋自高祖至文帝纔亦三帝未有毀主而行禘祫其證二也梁武帝用謝廣議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不備其證三也
唐禮貞觀九年將祔高祖于太廟國子司業朱子奢
請准禮立七廟是時乃立六廟而行禘祫今檢會要
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
二十三年自九嶼塋回迎神主于太極殿之西階日
中行虞祭之禮有司請依典禮似神主祔廟高祖欲
留神主于內寢旦夕供養申在生之敬詔停祔禮英
國公李勣等抗表固請曰竊惟祖功宗德飾終之明
典章乖替爲甚又國哀已後而廟停時祭逾月之哀
須申大祫以唐禮九廟觀之自太宗已上纔足七廟
未有毀主將申大祫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于廟庭禘享則不配請命禮官學士等議太常卿韋挺等議曰其禘及時享功臣皆應不預故周禮六功之官皆大蒸而已大蒸卽禘祭也梁初誤禘功臣左丞駁議武帝允而依行及周隋俱遵此禮竊以五年再禘合諸天道一大一小通人推論小則人臣不預大則兼及有功今禮禘無功臣誠謂理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于太

廟止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祀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邱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

配享功臣

後唐莊宗廟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並長興二年四月勅
緣廟裁製

周廣順元年四月中書門下奏太常禮院申七月一
日皇帝御崇元殿命使奉冊四廟准舊儀服衮冕
座太尉引冊案入皇帝降座引 立于御座前南向
中書令舉冊案進皇帝搢瓊推授冊使跪受轉昇冊
官其進寶授儀如冊案臣等參詳至 訖皇帝降階
授冊從之

二年九月太常禮院奏奉迎太廟 神主到京未

審皇帝親出郊外迎奉否檢討故事元無禮例伏乞
召三省集議勅宜令尚書省四品已上中書門下五
品已上同叅議司徒竇貞固司空蘇禹珪等議案吳
王孫休卽帝位迎其祖父于吳郡入祔太廟前一日
出城野次明日常服奉迎此其例也遂署狀言以車
駕出城奉迎爲是請下禮儀使草定儀制至十月禮
儀使奏太廟神主將至前一日禮儀使出城 次于
西御庄東北設神主行廟幄幕面南其日放朝羣臣
早出西門皇帝常服出城詣行宮羣臣起居畢就次

神主將至羣臣班定皇帝立于班前神主至太常卿
請皇帝再拜羣臣俱拜神主就行廟幄幕坐設常饌
羣臣班于神幄前侍中就次請皇帝謁神主既至羣
臣再拜皇帝進酒畢再拜羣臣俱拜皇帝還幄羣臣
先赴太廟門外立班俟皇帝至起居候神主至羣臣
班于廟門外皇帝立于班前太常卿請皇帝再拜羣
臣俱拜皇帝還幄羣臣就次宮闈令安神主於本室
訖羣臣班于廟庭太常卿請皇帝于四室奠享遂室
皇帝再拜羣臣俱拜四室祔享畢皇帝還宮前件儀
注望付中書門下宣下從之

社稷

周廣順三年九月太常禮院奏社稷制度社壇廣五
丈高五尺五色土築之稷壇制度如社壇之制度社
壇石主長五尺方二尺刻其上方其下半根在土中
四垣華飾每神門屋三間一門門二十四戟四隅連
飾采憲如太廟之制中可樹槐准禮左宗廟右社稷
在國城內請下所司修奉從之

嶽瀆

時太祖將行郊禮故
遷社稷于東京修之

梁開平三年八月詔曰封嶽告功前王重事祭天肆
覲有國常規朕以眇身恭臨大寶既功德未敷于天
下而災祥互降于城中慮於告謝之儀有缺齋虔之
禮爰修昭報用契幽通宜令中書侍郎平章事于兢
往東嶽祭告訖

晉天福六年正月勅嶽鎮司方海濱紀地載于祀典
咸福蒸民將保豐穰宜申虔敬其嶽鎮海濱廟宇宜
各令修葺仍禁樵採

開運三年二月詔令復祭中嶽宜差河南少尹往彼

行禮

故事五嶽皆本處觀察使親齋御降祝文行禮
頃因張全義爲河南尹以年德俱高遂令賓從
攝祭近日兼差府屬卑官至是
用左補闕盧夏奏故有是勅

周顯德七年十月詔今年冬祭海宜就差登州刺史
張順起今後逐年就差更不差使

寒食拜埽

漢乾祐三年三月寒食隱帝奉皇后幸南御園家祭

樞密使三司使從之

人君奉先之道無寒食野祭近
代莊宗每年寒食出祭謂之散

散故襲
而行之

周廣順元年二月寒食太祖出元化門至蒲池設御

帳遙拜諸陵非人君之禮也

武成王廟

後唐長興三年五月七日國子博士蔡同文奏伏見武成王廟中每上戊釋奠漢留侯張良配坐武安君吳起等爲十哲當排祭之時止于武成王張良十哲面前其范蠡等六十四人圖形於四壁面前並無酒醢自今後乞准本朝舊制例武成王廟四壁諸英賢畫像面前請各設一豆一爵祀享中書帖太常禮院檢討禮例分析申 禮院檢郊祀錄釋奠武成王廟

中祀例祭以少牢其配座十哲見今行釋奠之禮伏自喪亂已來廢四壁英賢之祭今准帖爲國子博士蔡同文奏武成王廟四壁英賢請各設一豆一爵祀享者當司今詳郊祀錄武成王從祀諸英賢各遵二實以栗黃牛脯豆二實以菜菹鹿醢簠簋各一實以黍稷飯酒爵一禮文所設無一豆一爵之儀奉勅武成王廟四壁英賢自此每至釋奠准郊祀錄各陳脯醢諸物以祭

周顯德五年閏七月兵部申春秋上戊釋奠武成王

五代會要 卷三
廟每祭差獻官三員初獻官上將軍充亞獻官上將軍充終獻官將軍充於漢乾祐三年奉中書門下指揮帶使相上將軍不差自後祇差大將軍行事仍改亞獻爲再獻官終獻爲三獻官

祭器

周廣順三年九月南郊禮儀使奏用珪璧制度准禮祀上帝以蒼璧地祇以黃琮祀五帝以珪璋琮璜其玉各依本方正色祀日月以珪璋祀神州以兩珪有邸其用幣天以蒼色地以黃色配帝以白色日月

五帝各從本方之色皆長一丈八尺其珪璧之狀璧圓而琮方珪上銳而下方半珪曰璋琥爲虎形半璧曰璜其珪璧琮璜皆長一尺二寸四珪有邸邸本也珪著於璧而四出也日月星辰以珪璧五寸前件珪璧有圖樣而長短之說或殊按唐開元中元宗詔曰禮神以玉取其精潔比來用珉不可行也如或以玉難辨寧小其制度以取其真令郊廟所修珪璧量玉大小不必皆從古制伏請下所司修製從之

顯德四年四月禮官博士等准詔議祭器祭玉制度

國子祭酒尹拙引崔靈恩三禮義宗云蒼璧所以禮
天其長十有二寸蓋法天之十二時又引江都集禮
白虎通等諸書所說云璧皆外圓內方又云黃琮所
以禮地其長一尺以法地之數其琮外方內圓八角
而有好國子博士聶崇義以爲內外皆圓其徑九寸
按阮氏鄭元圖皆云九寸周禮玉人職又有九寸之
璧及引爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好
若一謂之環郭璞註云好孔也肉邊也而不載尺寸
之數崇義又引冬官玉人云璧好三寸爾雅云肉倍
好謂之璧蓋兩邊肉各三寸通好共九寸則其璧九
寸明矣崇義又云黃琮八方以象地每各剡出一方
六寸共長八寸厚一寸按周禮疏及阮氏圖並無好
又引冬官玉人云琮八角而無好崇義又云琮璜珪
璧俱是禮天地之器而爾雅唯言璧環瑗三者有好
其餘諸器若琮璜等者並不言之則璜琮八角而無
好明矣時太常卿田敏以下以崇義援引周禮正文
爲是乃從之

牲牢

梁開平二年七月勅祭祀之典有國大事如聞官吏
慢於恪敬禮容牲選有異精處宜令御史臺疏其條
件聞奏

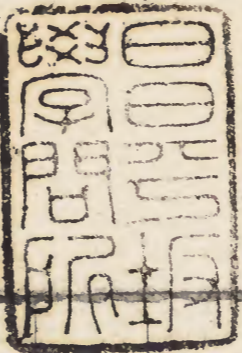
周顯德二年八月兵部尚書張昭等奏今月十二日
奉聖旨以每年祭祀多用太牢念其耕稼之勤更備
犧牲之用比諸豢養可愍傷令臣尋討故事可以
他牲代否臣仰稟綸言退尋禮籍其三牲八簋之制
五禮六樂之文著在典彝迭相沿襲累經朝代無所
改更臣聞古者祭燔黍捭豚尚多質畧近則梁武

麩牲竹脯不可宗師雖好生之德則然于奉先之儀
太劣蓋禮主於信孝本因心黍稷非馨鬼神享德不
必牲牢之巨細籩豆之方圓苟血祀常保於宗祧而
犧牲何須於蘭栗但以國之大事儒者久行易以他
牢恐未爲便以臣愚管見其南北郊宗廟社稷朝日
夕月等大祠如皇帝親行事備用三牲如有司攝行
事則用少牢已下雖非舊典貴減犧牛其日太常少
卿田敏又奏臣奉聖旨爲祠祭用犢事今太僕寺供
犢一年四季都用犢二十二頭唐武德九年十月九

日詔祭園邱方澤宗廟已外並可止用少牢用少牢者用特牲時和年豐然後克修常禮又天寶六載正月十三日赦文今後每大祭祀應用駢犢令所司量減其數仍永爲常式其年起請以舊料每年用犢二百一十二頭今請減一百七十三頭止用三十九頭餘祀享並宜停用犢至上元二年九月二十一日赦文圓邱方澤並依常式宗廟諸祠臨時獻熟其年起請昊天上帝太廟各太牢一餘祭則令隨事而供若據天寶六載自二百一十二頭減用三十九頭據武

德九年每年用犢十頭園邱四方澤一宗廟五據上元二年起請惟昊天上帝太廟又無方澤祇九頭矣今國家用牛比開元天寶則不多比武德上元則過其大半按會要太僕寺有牧監掌孳課之事乞今後太僕寺養孳課牛其犢遇祭昊天前三月養之滌官取其蕩滌清潔餘祭則否若臨時買牛恐非典故奉勅今後祭園邱方澤社稷並依舊用犢其太廟及諸祠宜准上元二年九月二十一日制並不用犢如皇帝親行事則依常式其日又詔曰今後諸祠祭應有

牲牢香幣饌料供具等仰本司官吏躬親檢校務在
精至行事儀式依附禮經大祭合用樂者仍須祀前
教習凡開祀事宜合太常博士及監察御史用心點
檢稍有因循必行朝典

五代會要卷三終

