

玉海卷第九十七

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

宗廟 禘祫 親饗

宗尊也。廟貌也。所以髣髴先人尊貌也。

唐虞五廟

舜典正月上日受終于文祖。注云祖者堯文德之祖。

廟。王制正義堯典云歸格于燕。注云祖用特。唐虞及夏。

五廟則用五特。殷用六。周用七。祭法正義有虞禘。

黃帝者謂虞氏冬至祭圜丘大禘之時以黃帝配祭。

中庸舜其大孝也與宗廟饗

舜宗廟禮

見樂器

夏五廟 商六廟 七廟 周七廟

王制天子七廟三昭三穆南向曰穆與太祖之廟而

七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟

士一廟庶人祭於寢注此周制七者太祖后稷及文

王武王二祧王肅以二祧為與親廟四商則六廟商

說七廟鄭契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹

與二昭二穆而已正義案禮緯稽命證云唐虞五廟

宗廟

親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫

六鈞命決云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至

子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此

為說王肅聖證論難鄭云周文武受命之王不遷之

廟非常廟之數殷三宗宗其德存其廟鄭氏曰宗亦

祧亦不以為數孫卿曰有天下事七世家語孔子曰

天子立七廟馬昭難王曰自夏及周少不減五多不

過七禮器天子七廟盧植云據周言也尹更始同漢

韋玄成議云周以后稷始封文武受命石渠論白虎

通云周以后稷文武特七廟祭法王立七廟疏親

宗廟

廟四始祖一文武二祧文武二廟特為功德而留故

云二祧與王制不同 **穀梁**天子七廟諸侯五大夫

三士二德厚者流光德薄者流卑 **晉志**周制七廟

以辨宗祧 **虞書**曰七廟始於周伊尹已言矣 **唐**

會要考文本云載籍紀七廟者多稱四廟者寡 **穀梁**

王制祭法禮器書咸有一德並云七廟荀卿孔安國

劉歆班彪父子孔晁虞喜干寶之徒咸以為然 **禮鄭**

玄者陳四廟之制述王肅者引七廟之又 **江都集**

禮晉孫毓曰諸侯之廟外為都宮太祖在北二昭二

穆以次而南 **秦準**正論禮天子七廟左昭右穆又

有祖宗不在數中

殷六廟 七廟

為祖宗雖七廟親盡而其廟不毀故於七廟之外可

以觀德漢氏以來論七廟者多矣其文見於記傳者

禮器家語荀卿書穀梁傳皆曰天子立七廟以為天

子常法不辨其廟之名王制云三昭穆與太祖祭法

云考王考皇考顯考祖考廟皆月祭之遠廟為祧有

二祧享嘗乃止漢韋玄成議周后稷始封文武受命

而王三廟不毀與親廟四而七鄭玄用此為說惟周

禮記卷之九十一

有七廟二桃為文武王制注殷六廟云云由不見古文故為此謬說商書已云七世之廟非獨周人始有也劉歆馬融王肅雖不見古文皆以七廟為天子常禮詩烈祖疏禮王者祖有功宗有德不毀其廟故異義詩魯說丞相匡衡以為殷中宗周成宣王皆以時毀古文尚書說經稱中宗明其廟宗而不毀謹按春秋公羊御史大夫貢禹說王者宗有德廟不毀宗而復毀非尊德之義鄭從而不駁則非徒六廟而已言殷六廟者據其正者而言也禮稽命諡曰殷五至於子孫六注云契為始祖湯為受命王各立其廟與親廟四故六鄭據之以為殷立六廟至於中興之主有德則宗既無常數故鄭不數二宗之廟也殷武美為宗之能修寢廟

殷禘祭 時祭

商頌那祀成湯也顧予烝嘗湯孫之將箋殷家有時祭之事玄鳥祀高宗箋以祀為禘正義謂始為禘祭於契之廟鄭駁異義云三年一禘百王通義則殷之禘祭三年一為長發大禘也箋郊祭天也正義以正月祭所感之帝於南郊以高宗禘祭得禮美之王肅以大禘為殷祭謂禘祭宗廟非祭天也

王制祭統殷之

夏祭宗廟亦名禘禮識云殷五年殷祭亦名禘五年
殷禘鄭於禘禘志指之為禘祭各就其廟殷人之
祖出於於汗光紀故於正歲正月於郊禘而祭之鄭志
祖高問曰祭法殷人禘嘗而郊真大傳云五者禘其
祖之禘者祭名以其祖配之云
書盤庚大享注烝嘗疏

秋冬祭 **王制** 見後

周七廟 清廟 五寢 世室 太室

春官守祧奄八人注周為文武廟遷主藏焉天子七

廟疏通姜嫄為八廟廟一人故八人也 言夏官隸僕

掌五寢之掃除注五廟之寢也周天子七廟惟祧無

寢前曰廟後曰寢 錫氏以鄭說為誤成王之世祧無

武五后為五廟五寢 **詩**於穆清廟 左傳清廟享

屋 **明堂位**魯公之廟文世室也武公之廟武世室

也注周有文武之廟 **室者不毀之名也** **洛誥**戊

辰王在新邑烝祭歲 **王駢牛一武王駢牛一王入**

太室裸在十有二月 **清廟有五室中央曰太室** 斯

鄭志答張逸云周禮是也 **漢章玄成傳**玄成等

奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆為太祖以

下五廟而迭毀毀廟之主臧乎太祖五年而再殷祭

言壹禘壹祫也祫祭也毀廟與未毀廟之主皆合食

於太祖父為昭子為穆孫復為昭古之正禮也周所

以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三

廟不毀與親廟四而七禮廟在大門之內不敢遠親也王舜劉歆議曰禮記王制春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子三昭三穆與太祖而七宗不在數中宗變也為有功德則宗之劉歆歷譜惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粵五日乙卯乃以廢國祀馘于周廟注今文尚書後漢志注代殿為傳

樂記曰武王馘于京太室

說文祐宗廟

主也周禮有郊宗石室如明堂而有燕寢焉唯正室於下無後燕寢之制

水經注周禮廟及路寢皆祧廟別無後代通為一廟列

周六享 四時祭宗廟 宗廟六禮

大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以肆獻裸享先王以饋食享先王春祠夏禴秋嘗冬烝注宗廟之祭有此六享正義吉禮十二之中處其六此一經陳享宗廟之六禮也總言之有三等之差肆獻裸是禘之大祭饋食是禘之次祭春享以下是時之小祭若以總用袞冕太牢言之亦皆大祭也周三一年一禘若殷則禘於三時周秋禘而已五年一禘各於其廟祭法祭天圓丘亦曰禘大傳夏正郊天亦曰禘夏殷四時祭亦曰禘周宗廟五年禘小於禘大於四時亦大祭之

禮記卷之九十七 六

名也

王制宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰

祭注此蓋殷之祭名

謂夏之也

周改之春祠夏禘

以禘為殷祭小雅曰祠祠烝嘗此周四時祭宗廟之

名正義文王受命改殷祭名以夏禘改曰祠郊特牲

春禘注禘當為祠祭義春禘鄭云夏殷禮

周頌

禘太祖也注禘大祭也大於四時而小於禘

公羊

大禘者合祭也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆

并合食于太祖五年而再殷祭

又見後

周洛邑宗廟

書召誥疏洛誥云王在新邑烝祭王入太室裸則洛

邑亦立宗廟

洛誥疏太室室之大者故為清廟廟

有二室中央曰太室王肅云清廟中央之室清廟神

之所在獻鬯酒以告神南齊志曰先儒說高祖已下

五世親盡故親廟有以周以后瓊始祖文武二祧所

以云王立七廟也禹無始祖湯不先契夏五殷六其

數如之漢立宗廟違經背古匡衡貢禹祭鬯之徒空

有遷毀之議魏氏之初親廟止乎四葉晉用王肅之

說以文景為共世上至征西其實六也

周宗廟禮樂

宗廟圖

尚書大傳卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易

犧牲制禮樂一統天下合極四海而致諸侯皆莫不
 依紳端冕以奉祭祀者太廟之中續乎其猶模繡也
 天下諸侯之悉來進受命於周公而退見文武之尸
 者千七百七十三諸侯周禮疏云皆莫不磬折玉音
 金聲玉色然後周公與升歌而蒞文武諸侯在廟中
 者彼然淵其志和其情愀然若復見文武之身然後
 曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫 **三禮宗**
 宗廟之數先儒所釋不同一謂天子自古以來皆立
 七廟二謂天子自古唯立五廟周世立七廟尚書言
 後立七廟禮緯云唐立五廟王制云夏五廟鄭玄從

五廟之義孫卿云自天子以下皆立七廟
 唐虞夏二代皆立五廟謂二昭二穆與始祖而五禮
 緯云唐二廟夏四廟至子孫而五殷立四廟至子孫
 而六周六廟至子孫而七三昭二穆與太祖之廟而
 七 **隋志**周室王城明堂宗廟圖一卷祁謨撰

周朝享禮

書洛誥疏鄭玄以祭上屬歲文王騂牛一者是成
 王元年正月朔日特告文武封周公也案周頌烈文
 序云成王即政諸侯助祭鄭箋云新王即政必以朝
 享之禮祭於祖考告嗣位也鄭意以朝享之後特以

二年告文武封周公之後與孔義不同

魯大廟禘禮 魯禮禘祫義

忘

明堂位命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯

公孟春建辰乘大路載孤鞬旂十有二旒日月之章

祀帝于郊配以后稷天子之禮也季夏六月建巳以

禘禮祀三公於大廟牲用白牡專用犧象山壘壘尊

用黃目灌用玉瓚人圭薦用五豆雕篋爵用三琖仍

雕加以璧散璧角俎用椀蕡升歌清廟下管象之而

玉戚冕而舞大武皮弁素積揚而舞大夏昧東之

樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣公

天下也君卷冕立于阼夫人副禕立于房中君肉袒

迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各

揚其職是故夏杓秋嘗冬烝春社秋省讀為禴而遂大

蜡天子之祭也大廟天子明堂山節藻梲復廟重檐

剝楹達鄉及坵出尊崇坵康圭康讀為亢疏屏天子之廟

飾也 **魯頌**閟宮龍旂承祀六轡耳耳享以騂犧是

享是宜秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將毛

魚載羹豆大房萬舞洋洋孝孫有慶注諸侯夏禘

則不禘秋禘則不嘗惟天子兼之疏鄭駁異義云三

年一禘五年一禘百王通義以禮識所云故作禘祫

禘祫

志考春秋禘祫之數定以為三年祫五年禘鄭禘祫志云儒家之說或云歲祫終禘或云三年一祫五年再禘禘祫志云周改先王夏祭之名為禘故禘以夏先王祫於三時周人一焉則宜以秋穀梁傳文十三年周公曰太廟伯禽曰太室群公曰宮公羊傳文十三年魯祭周公何以為牲周公用白牡魯公用騂牝群公不毛注白牡殷牲也魯公從周制左氏魯有禘樂賓禮用之禮運魯之郊禘非禮也周公其衰矣論語或問禘之說子曰知其說者之於天下也集注成王以周公有大勲勞賜魯重祭禘於周公之廟以文王為所出之帝而周公配之先王報本追遠之意莫深於禘非仁孝誠敬之至不足以與此知禘之說則理無不明誠無不格而治天下不難矣

後漢書鄭玄著魯禮禘祫義禮通伯循曰鄭玄解禘當為初注祭統云宗廟之祭注郊特牲云王制則云夏殷祭名

王制注魯禮三年而祫於太祖明年春禘於群廟自尔之後五年而再殷祭一祫一禘大宗伯注同詩玄鳥疏禘祫

疏數經無正文故鄭作魯禮禘祫志以推之其略云魯禮三年畢則祫於太祖明年春禘於群廟倍也宣也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭

也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭

也。長發踈鄭於禘禘志推之以為禘祭各就其廟也。禘在六年明矣。明堂位曰魯王禮也。以相準况可知。

穀梁疏范略例云祭祀例有九皆書月以示譏。在二

定從祀。禮記外傳春秋之經有禘而無禘。唐會

要徐堅曰魯用天子禮并后稷姜嫄為七廟。魯頌之

楚觀射父曰先王之祀以一純二精三牲四時五色

六律七事八種九祭十日十二辰以致之百姓千品

萬官億醜兆民經入咳數以奉之明德以昭之無聲

魯世室

以聽之古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日

大夫舍月士庶人舍時日月會于龍苑夏十月至氣

含收天蚘昌作百嘉備舍群神頻行國於是烝嘗家
於是嘗祀
明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注
此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名
周公曰大廟魯公曰世室群公稱宮注考工記夏世室
有世室牲用白牡春秋文十三年大室注大廟公
季傳世室者何魯公之廟也伯周公稱大廟魯公稱

世室群公稱宮世室世世不毀也周公何以稱大廟
于魯封魯公以為周公也周公拜乎前魯公拜乎後
又曰大禘合祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主
皆升合食于太祖五年而再殷祭注大祖東鄉昭南
鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉
明穆取其北面尚敬殷盛也謂三年禘五年禘禘所
以異於禘者功臣皆祭也禘猶合也禘猶諦也禮天
子特禘特禘諸侯特禘則不禘禘則不嘗大夫有賜於
君然後禘其高祖桓八年烝傳春曰禘薦尚夏曰
禘薦尚秋曰嘗薦尚冬曰烝薦尚而祭謂之禘無牲天子四

祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦祭於室求
之於幽祭於堂求之於明祭於禘求之於遠皆孝子
博求之意也大夫求諸明士求諸幽尊卑之差也殷
人先求諸明周人先求諸幽質文之義也禮天子諸
侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰太牢天子元士諸侯之
卿大夫羊豕凡二牲曰少牢諸侯之士特豚天子之
牲角握諸侯角尺卿大夫索牛成六年立武宮傳
注禮天子諸侯立五廟受命始封之君立一廟至於
子孫過高祖不得復立廟周家祖有功尊有德立后
稷文武廟至於子孫自高祖已下而七廟天子卿大

三十一

夫三廟元士二廟諸侯之卿大夫比元士二廟諸侯之士一廟

左傳鄭有大宮魯有大廟周公廟也楚大室之庭祖廟

漢原廟 宗廟儀法

高紀十二年冬十月破淮南王布還過沛置酒沛宮上擊筑自歌曰六云起舞忼慨謂沛父兄曰游子悲故鄉吾雖都閔中萬歲之後魂魄猶思沛且朕自沛誅暴逆以有天下其以沛為朕湯沐邑復其民世世無有所與孝惠五年思高祖之悲樂以沛宮為高祖

原廟 禮樂志初高祖既定天下過沛與故人父老

相樂酒醉歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人

習而歌之至孝惠時以沛宮為原廟師古曰原重也

重立皆令歌兒習吹以相和常以百二十人為負

世歌乃立祖廟敬明尊親大矣孝熙四極爰轅

何傳漢二年守關中立宗廟社稷叔孫通傳

徒通為奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法史記

道方築武庫南朝奏事因請問曰陛下何自燕復道

高帝寢衣冠月出遊高廟晉灼曰黃圖高廟在長安

子孫柰何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人

主無過舉今已作古曰姓皆知之矣願陛下為原廟

北原在長地高廟祀者衣冠月出游之益廣宗廟大孝

之本上乃詔有司立原廟通鑑云乃詔有司立叔孫帝

出游難宮通曰願因取櫻桃獻宗廟上許之諸果獻

由此興元紀建昭五年七月庚子復原廟渭北顯

後紀光武建武五年七月丁丑幸沛祠高原廟建

武二年蓋延定沛祠高祖廟置醬夫祝宰樂人

章帝元和元年八月乙丑遣使祠沛高原廟後百

官志高廟令六百石今江曰守廟掌按行掃除無丞

注漢官儀曰自吏四八衛士一十五人史記正義

按地志云高廟在長安縣西北十三里渭南唐柳

宗元作沛國漢原廟銘序曰登赤衣於萬乘化環堵

為四海基岱嶽之高涼泲河之長

秦始皇二十七年作宮渭南更命信宮為極廟象天

極也

漢顧成廟 漢諸帝廟號

文紀四年秋九月作顧成廟注服虔曰廟在長安城

南方輿記曰文帝廟應劭曰文帝自為廟制度卑狹

若顧望而成猶文王靈臺不日成之故賈誼曰顧成

之廟為天下太宗與漢亡極如淳曰身存而自為廟

言下

若尚書之顧命也景帝廟號德陽神四年武帝廟號

龍淵元光三年昭帝廟號柝柝宣帝樂游神爵三年元

帝長壽成帝陽池古今注顧成廟有三玉鼎二真

金鑪槐木悉為扶椽鈎欄畫雲氣龍虎於上史記

正義括地志云德陽宮漢景帝廟在雍州咸陽縣東

北二十九里自作之諱不言廟故言宮韋玄成傳

宗廟異處昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮

郊祀志注師古引廟記云五帝廟在長安東北唐志

郊祀志注師古引廟記云五帝廟在長安東北

漢郡國祖宗廟

高紀十年八月今諸侯王皆立太上皇廟于國都

置於此廟韋玄成傳初尚祖時令諸侯王都皆立太

上皇廟建威銷萌也至子惠尊高帝廟為太祖惠紀

立高廟景帝尊孝文廟為太宗行所嘗幸郡國各立

廟宣帝本始三年復尊孝武廟為世宗行所巡狩亦

立焉凡祖宗廟在郡國六十八合百六十七所而京

師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立

廟并為百七十六又園中各有寢便殿日祭於寢月

祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便

殿歲四祠又月一游衣冠至元帝時貢禹言天子七

廟令考惠孝景廟親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜
正定天子是其議永光四年下詔先議罷郡國廟丞
相玄成等七十人皆曰宗廟在郡國者宜無修奏可
十月乙丑罷郡國廟後一月餘復下詔曰明王制禮立
親廟四祖宗之廟萬世一不毀其與將軍列位大夫博
士議玄成等四十四人奏議曰高帝宜為太祖之廟
世世不毀大司馬車騎將軍許嘉等二十九人以為
孝文宜為太宗廟廷尉忠以為孝武宜為世宗廟上
重其事依違一年下詔曰王者祖有功宗有德尊尊
之大義也存親廟四祖親之至恩也高帝為太祖孝

文為太宗世世承祀傳之無窮時永光五年也臣
曰天序五行人親五為天子奉天故率其意而尊
制是以禘嘗之序靡有過一受命之君躬接于天為
世不墮繼烈以下五廟而遂上陳太祖間歲而禘初
上定迭毀禮獨尊孝文廟而孝武親未盡故未毀至
建昭五年上復申明之曰存宣尊孝武廟曰世宗損
益之禮不敢有與他皆如舊制唯郡國廟遂廢云哀
帝即位王舜劉歆議世宗之廟不宜毀從之志宣帝
由武帝正統興立三年尊世宗行所循狩郡國皆
立廟告祠世宗廟曰有白雉集後庭告祠孝昭寢有

雁五色集殿前西河築世宗廟神光興于殿旁又興于房中如燭狀廣川國世宗廟殿上有鍾音夜有光下詔赦天下

漢廟二十五祠

章玄成傳廟歲二十五祠見上注晉灼曰漢儀注宗廟一歲十二祠五月嘗麥六月七月三伏立秋驅婁又嘗粢八月先夕饋殮皆一太宰酌祭用九太宰十月嘗稻又飲蒸二太宰十一月嘗十二月臘二太宰又每月一太宰如閏加一祀興此上十二為二十五祠如淳曰月祭朔望加臘為一十五節古曰晉說

是也

劉歆議春秋外傳曰日祭六月祀時享歲貢

王祖禰則日祭曾高則月祀二祀則時享壇墠則歲貢大禘則終王德盛而游廣親親之殺也彌遠則彌尊故禘為重矣孫居王父之處正昭穆則孫常與祖相代此遷廟之殺也聖人於其祖出於情矣禮無所不順故無毀廟自貢禹建迭毀之議惠景及太上寢園廢而為虛失禮意矣章玄成傳趙廣漢傳丞相

奉齋酌入廟祠注師古曰將酌祭宗廟而先繫齋也

薛廣德傳其秋上酌祭宗廟出便門張安城南面

欲御樓船廣德曰宜從橋先張安城南面光祿大夫張猛進曰

云云先殿也

漢太廟令

宋志太常有太廟令一人丞一人並前漢置西京曰長東京曰令領齋郎二十四人

漢雒陽高廟親廟

紀建武二年正月壬子起高廟建社稷於雒陽是月

大司徒鄧禹入長安遣府掾奉十一帝神主納于高

廟注漢禮儀制度曰人君前有朝後有寢終則制廟

以象朝制寢以象寢光武都雒陽乃合高祖以下至

平帝為一廟藏十一帝主於其中元帝次當第八光

武第九故立元為祖廟從尊而不改建武十九年

正月庚子追尊宣帝祭於殿案漢儀高帝廟主九寸前乃後園圍一天后主七寸

祭祀志建武二年正月立高廟於雒陽注漢舊儀曰故孝武

廟古今注曰於四時禘祀高帝為太祖文帝為太宗

武帝為世宗如舊餘帝四時及臘一歲五祀三年正

月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯紀正月

已立皇考南頓君已上四廟時祀儀未設至十九年五官中郎將

張純與太僕朱浮奏議禮為人子事大宗降其私親

當除今親廟四事下公卿博士議郎大司徒涉等議

宜奉所代立平哀成元帝廟代今親廟上可涉等議

詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽春陵歲時且因故園廟祭祀惟孝宣帝有功德上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮明帝即位以光武撥亂中興更為起廟尊號曰世祖廟以元帝於光武為穆雖非宗不毀也明帝遺詔遵儉先起寢廟歲主於世祖廟更衣孝章即位不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔如先帝故事

注東觀書曰章帝初即位賜東平憲王蒼書云云上復報曰有司奏上尊號曰顯宗歲主更衣不敢違詔給食世祖廟樂皆如王議以正月十八日始祠仰見攘掬俯視几進眇眇小子哀懼戰慄無所奉承蒼上言文武宣元祫食高廟皆以配

張純傳十九年

與太僕朱浮言陛下中興宜恭承祭祀今禘祫高廟陳序昭穆而春陵四世君臣並列以卑廁尊不合禮意謂宜除今親廟詔下公卿大司徒涉大司空駱議宣元可親奉祠成帝以下有司行事別為南頓君立皇考廟其祭上至春陵節侯群臣奉祠以明尊尊之

敬親親之恩從之。隋志元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝為太祖而立四親廟是為五廟唯劉歆以為天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義班固稱考論諸儒之議劉歆博而蕩矣光武建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而為七。許善心等議

漢禘祭 禘祫

肅宗紀建初七年秋八月飲酎高廟禘祭光武明帝甲辰詔書云祖考來假明哲之祀仰惟先帝蒸然之情前修禘祭以盡孝敬朕得識昭穆之序寄遠祖之恩今大禮復舉加以先帝之坐悲傷感懷庶或饗之

肅雍之臣薛公之相皆助朕之依依今賜公卿錢及

百官執事十月癸丑舉長安丙辰祠高廟張純傳

建武初郊廟婚冠禮儀多所正定純以宗廟未定昭

穆失序十九年與朱浮奏云云見前是時宗廟未備

自元帝以上祭於洛陽高廟成帝以下祠於長安高

廟南頓四世隨所在而祭二十三年為大司空二十

六年詔純曰禘祫之祭不行已久宜據經典詳為其

制純奏曰禮三年一禘五年一禘春秋傳祫曰大禘

者何合祭也毀廟及未毀廟之主皆登合食乎太祖

五年而再殷漢舊制三年一禘毀廟主合食高廟存

廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始為禘

祭主祭平帝元始五年始五年禘祭明堂諸侯王列侯宗室

也又前十八年親幸長安亦行此禮注續漢書長安

一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一禘五

年一禘禘之為言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以

夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義禘祭以

冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食斯典之廢

於茲八年自至此謂可如禮施行以時定議帝從之

自是禘祫遂定初行祫禮當者祭祀志建武二

十六年有詔問張純禘祫之禮不施行幾年純奏云

云元始五年始行禘禮父為昭南嚮子為穆北嚮父

子不並坐而孫從王父云云上難復立廟遂以合祭

高廟為常後以三年冬禘五年夏禘之時但就陳祭

毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元為昭景宣為

穆惠景昭三帝非殷祭時不祭注決疑要注曰昭明

也穆順也始祖特於北其後以次夾始祖而南漢舊

儀曰宗廟三年大禘祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟

毀廟皆合食設左右坐高祖南面嵬綉張曲几黃金

鉦器昭西面曲屏風穆東面皆曲几皇帝上堂盥侍

鉦器昭西面曲屏風穆東面皆曲几皇帝上堂盥侍

中以巾奉解酒從帝進拜謁贊饗曰云云前上酒畢
贊饗奉高祖賜壽皇帝起再拜即席平明上九卮因
賜胙丁孚漢儀載薦耐祝文嘏辭朱氏曰漢始諸
帝廟各為一廡明帝藏主更衣魏晉循之遂不能革

漢建武元和宗廟儀

齊令

志明帝遺詔導儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝
章不敢違間祠於更衣四時合祭於世祖廟注蔡邕
表志曰孝明立世祖廟明再受命祖有功之義後嗣
導儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也
自執事之吏下至學士莫能知兩廟之意宜具錄本

事建武乙未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令置入
郊祀志求為典式東觀書章帝賜東平王蒼書曰迫
遺詔不起寢廟宜有所宗之號傳張純建武初郊

廟禮儀多所正定董鈞永平初宗廟禮樂威儀章
服令參議傷林蔡邕熹平六月上封事孝元

皇帝策書曰禮之至敬莫重於祭又元和故事復申

先典注元和二年前後制書推心懇惻前韋玄成傳

高后患臣下非議宗廟定著今元帝改制蠲除此令
河平元年又復

漢五供 蒸祭 初祭

後禮儀志正月上丁祀南郊禮畢次北郊明堂高廟

世祖廟謂之五供 **紀明帝永平三年冬十月蒸祭**

光武廟初奏文始五行武德之舞注蒸衆也冬物畢成可祭者衆

德舞歌詩曰於穆六年四月甲子詔太常以初祭之

日陳鼎於廟十七年五月戊子公卿上壽制曰高祖

光武聖德所被太常擇吉日策告宗廟 章帝元和

二年四月庚申假于祖禰告祠高廟九月丙申召濟

南王康中山王烏會蒸祭 **官志世祖廟令一人六**

百石如高廟漢官曰負吏六 **東京賦躬追養於宗**

祧奉丞嘗與禴祠物牲辯省設其福衡毛魚豚拍亦

有和美滌灌靜嘉禮儀孔明萬舞奕奕鍾鼓皇皇

祖皇考來顧來饗神具醉止降福穰穰 **齊志王儉**

議蔡邕獨斷曰云云謂之五供江淹議陳忠奏事云

延光三年正月十三日南郊十四日北郊十五日明

堂十六日宗廟十七日世祖廟仲遠五祀紹統五供

與忠此奏皆為相符高堂隆表二郊及明堂宗廟各

一曰後漢唯南郊備大駕自此以下車駕十省其

二

魏七廟

魏志太和元年四月甲申初營宗廟 **宋志文帝黃**

初二年六月以洛京宗廟未成祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮明帝太和三年十一月洛京廟成迎高祖以下神主共一廟為四室景初元年六月有司始奏定七廟之制三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷如周后稷文武廟祧之禮魏初高堂隆為鄭學議立親廟四虛置太祖及二祧以待後代景初間乃依王肅更立五世六世祖就四親為六廟宋傳休議漢初帝各異廟故告不必同自漢明帝以來乃共堂各室魏晉依之

魏祠廟令

國史禮志景祐二年八月禮院言案魏武帝祠廟令降神訖下階就藁而立頌奏樂畢

晉太廟

紀武帝泰始二年正月有權立一廟七月辛巳營太

置七廟帝重其役詔荆山之木采華山之

石鑄銅柱十二塗以黃金

百物綴以明珠十一

月辛卯遷祖禰神主于太

寧二年六月癸丑薦

荔支太康元年五月丁卯

為鼎淥酒八年九月改營

太廟十年四月成志十年內然故

改築於宣陽門乙巳遷神

主于新廟帝迎于道左遂

裕祭大赦孝武太元十六

年正月庚申改築太廟九月新廟成正室十六

合間

宋志武帝太始元年尊宣景文帝二年正月

群臣奏議依有虞故事即用魏廟奏可於是祠六世

與景帝為七其禮據王肅說七月詔改創宗廟太康

元年六月羣臣奏古者七廟異所宜如禮詔曰近代

皆一廟七室於禮無廢於情為叙其仍舊祭謨傳

於禮儀宗廟制度多所議定唐志祭謨晉七朝議三

卷隋志七廟議一卷于寶撰

宋太廟丞嘗儀注禘祫議後魏禘祫

禮志元嘉六年七月太學博士徐道娛上議曰伏見

太廟丞嘗儀注皇帝行事畢出便坐三公已上獻太

祝送神于門然後至尊遠拜百官贊拜乃退博士江

邃議在始不迎明在廟也卒事而送節孝思也若不

送而辭是舍親也辭而後送是遣神也孝子不忍違

其親又不忍遣神是以祝史送神以成烝嘗之義舊

儀為是九月徐道娛議禘祫之禮三年一五年再公

羊所謂五年再殷祭也在四時之間周禮所謂凡四

時之間禮也禮稱天子祫嘗諸侯烝祫有田則祭無

田則薦鄭注天子先祫然後時祭諸侯先時祭然後

祫有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月然則大

年再殷祭不言一禘一祫

唐太廟 東都太廟 昭武廟

禮志唐武德元年始立四廟曰宣簡公懿王景皇帝

元皇帝三月己巳立四廟六月己巳立貞觀九年七月辛亥太宗

詔有司定議諫議大夫朱子奢請立七廟虛太祖之

室以待於是尚書八座議禮曰天子三昭三穆與太

祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制可

於是祔弘農府君及高祖為六室舊紀貞觀九年七月

為六室神龍元年已復京太廟又立太廟于東都五月

議立始祖為七廟議者欲以涼武昭王為始祖博士

張齊賢議以為不可初議立七廟人涼武昭王為始

之於是景帝為始祖而不祔宣帝劉承慶以王制

禮已而以孝敬為義宗祔于廟由是為七室睿宗時

姚元之宋璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆由是

祔中宗而光皇帝不遷遂為七室開元十年六月己

巳詔宣帝復祔于正室謚獻祖并謚光皇帝為懿祖

又中宗還祔太廟一作四年五月丙辰於是太廟為

九室齊應二年祔獻懿祔元宗肅宗自是之後常為

九室矣初元宗復祔獻祖詔曰使親而不盡遠而不

功宗德終廟世常為九代十者一室也商盈孫傳議曰

故廟十一室二十三楹 會要武德元年六月六

日立四廟於長安通義里神龍元年五月乙酉 京都

創置太廟為唐大廟 開元四年七月十八日禮官

陳正節蘇獻上七廟昭穆議孝和紳請同殷陽甲漢

成帝為別廟十一年四月祭酒徐堅表曰夏殷周漢

立廟不同一處漢光武中興宗儉七室共堂歷代遵

行以為折衷五月一日遷中宗于太廟七月二日詔

曰桃室宜列為正室使親而不盡遠而不桃廟以貌

存宗由尊立於是為九室會昌六年五月禮儀使奏

於太廟東增兩室定為九代十一室以全恩敬從之

大曆十四年顏真卿議曰漢朝近古故前漢十二

帝為祖宗者四而已後漢以推羨為先光武以下皆

有廟號近代循之請依三昭三穆之議大和八年正

月丙寅修太廟 正觀九年十一月十八日一本十月

誠詔太原肇基王業事均豐沛義等宛譙宜別建寢

廟顏師古議曰郡國造廟爰起漢初事不稽古 地理志

龍門有高祖廟正觀中置 長慶元年二月李渤奏太微宮神主

請歸柩太廟東都留守鄭絀奏禮無二主望監神龍

權宜之制遵建中矯正之禮博士王彥威議周書召

誥洛誥誥有告豐廟洛廟之文則周人兩都並建宗

桃至則告饗凡邑有宗廟先君之主曰都則兩都宗廟各宜有主 會昌五年七月中書門下李德裕奏孟州沁水縣武牢關太宗擒王竇之地關城東峰有高祖太宗像在一堂威靈皆畏於軒臺風雲發還於豐沛請如漢郡國立廟故事更造一殿號昭武廟制可紀水西一里伏龍山有武廟于虎牢關社之典敬而不私郡國立廟非古也以上並會要

唐親享太廟

會要甲紀子州太宗二正觀三年正月十日戊午十七年四月十七日庚申親謁高宗四永徽三年正月丙

子乾封元年四月八日總章元年十二月十九日儀

鳳二年正月十四日中宗一神龍元年十一月六

日壬午睿宗一景雲三年正月一日辛未玄宗

七先天元年十月四日庚子開元六年十一月六日

丙申十七年十一月四日庚寅天寶元年二月十八

日甲午六載正月十七日丁亥十載正月九日癸巳

十三載二月八日癸酉肅宗二乾元元年四月十

三日甲寅上元二年建子月二十九日庚戌代宗

一廣德二年二月二十七日甲戌德宗四建中元

年正月四日庚午正元元年十一月十日六年十一

年正月四日庚午正元元年十一月十日六年十一

月七日己巳九年十一月九日甲申 憲宗一元和

二年正月庚寅 穆宗一長慶元年正月庚子 敬

宗一寶慶元年正月庚戌 文宗一大和三年十一

月癸巳 武宗二會昌元年正月庚辰 五年正月庚

戌 宣宗一大中七年正月癸丑 懿宗二咸通元

年十一月丙子四年正月己巳 僖宗一乾符二年

正月庚寅 昭宗二龍紀元年十一月戊申 天復元

年四月甲戌 開元五年十月丙子京師修太廟成

六年十月有司撰享太廟儀注以祔祭之日車駕發

宮上曰祭必先齋所以齋心也宜於齋所設齋宮五

行又儀注自大次至殿前施行禱帝不許但履地

而行六日上自齋宮步詣太廟十一月丙申親謁

藝文志郭山惲親享太廟儀注三卷 杜甫朝享賦

骨以蕭合酌以茅用 以慈告祝以孝成福穰穰於

絳闕芳菲於玉笋 韓愈元和聖德詩正月元日

初見宗祖躬執百禮登降拜俯薦于新宮視瞻梁招

感見容色淚落入俎侍祠之臣助我惻楚乃以上辛

於郊用牲 二年正月庚寅朝享廟 至德順二室鳴咽感動

唐禘祫儀 玉海卷九十七 三十

禮志

兼會上元三年十月三日有司禘享太廟議者

以禮緯三年一禘五年一禘公羊五年再殷祭兩義

莫能決太學博士史玄璨議禘在禘後三年禘在禘

後二年從之開元六年秋禘明年而禘後凡七禘五

禘至二十七年禘並在一歲有司覺其非乃議請

從徐邈先二後三之議邈謂二禘相去為月六十中

之駁集賢學士陸善經以為太常卿韋縉請以由

今年夏禘為殷祭之源五年再殷周而復始從之

是一禘一禘在五年之間合於再殷之義開元十七

年四月十日庚午禘饗太廟九室命有司攝行禮初

唐禘禘序昭穆禘各於其室禮官韋縉奏請如王肅

等議禘禘皆序列昭穆從之唐興以景帝為太祖世

近在三昭三穆之內至禘禘乃虛東向之位而太祖

與群廟列於昭穆代宗祔元肅遷獻懿於是太祖居

第一室禘禘正位東向而獻懿不合食凡十八年建

中二年九月四日太常博士陳京請別為獻懿立廟

至禘禘則享京本詔百官議禮儀使顏真卿曰景帝

配天尊無與上禘禘暫屈昭穆以申孝尊先實明神

之意晉蔡謨等有成議請禘享奉獻主東向懿主居
昭景主居穆於是還獻懿於廟正元七年十一月
二十八日太常卿裴郁言獻懿親盡廟遷居東向非

是下群臣議八年正月二十三日左庶子李嶸等七人議復歲二主西夾室吏部郎中柳冕等十二人議請別廟以居二祖工部郎張薦等請自獻而下悉入昭穆虛東向位司勳貞外郎裴樞議建石室于寢園考功貞外郎陳京言興聖則獻懿曾高祖以曾孫祔曾高廟大順也京北少尹韋武曰祔則獻祖東向禘則大祖東向仲子陵請遷獻懿於德明興聖廟其月二十七日柳冕上禘祫義證作義凡十四篇以備顧問三月十二日奏議狀四門博士韓愈質衆議自申其說曰當禘祫獻祖居東向景從昭穆是祖以孫尊

孫以祖屈十一年七月十二日詔于頌等議

今尚書省會百官國子儒官定可否二十六日左司

郎陸淳奏今議者有四曰歲夾室曰置別廟曰冬遷

於園曰祔興聖廟唯祔興聖廟庶乎得禮議者不過

太祖正位二曰並列昭穆虛東向三曰十二年十月

辛亥祫祭太廟十九年三月將禘祭京復請詔百官

議左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議王

紹等五十五人請奉獻懿主祔興聖廟馮臚卿王權

曰詩清廟祀文王不言大王王季祔后稷廟不敢以

私奪公也權援詩禮成文上意遂定十五日丙申定

遷二祖于德明興聖廟二十四日。禘饗太廟太祖始復東向。京自博士奏議稱二十年乃決。宋朝咸平

元年宋湜議曰續曲臺禮正元十年給事中陳京議裕祭圖中層俱列昭位。

唐諸臣廟室著令

志諸臣廟室服器之數視其品。開元十二年著令。會
十三年一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟
庶人祭於寢。及定禮二品以上四廟三品三廟三品
以上不須爵者亦四廟。有始封為五廟。四品五品有
兼爵亦三廟。六品以下達庶人祭於寢。
會要正觀

六年侍中王珪不立廟為執法所糾。天寶元年四月
蕭嵩以私廟近曲江請移他處。會昌五年二月勅百
寮不得於京城內置廟於坊內置者准古禮於所居
處。大中五年十一月一日崔龜從請下太常禮院重
定立廟制度。禮院奏遠坊得立廟三品以上不得過
九架三室五間。垣室以石。廟垣開南門東門有屋餘
准開元禮曲臺禮為定制。

唐祀夏禹廟

舊紀貞觀十二年二月乙丑次陝州祀夏禹廟。狄
仁傑傳持節江南毀吳楚淫祠千七百所。止留夏禹

吳太伯季札伍員四祠 宋朝政和四年七月五日
修陝府三門山禹廟

吳越春秋啓使使以歲時春秋祭禹於越立宗廟於
南山之上 後漢志陳留郡雍丘注引曹植禹廟讚

祥符三年九月四日庚辰禮官請祀汾陰前七日以
中祠禮祭伏羲神農漢文廟 河中舜廟河西禹廟龍

門湯廟 寶鼎周文王周公廟臨晉武王廟永樂黃帝
廟 湖城用中牢五年五月河中府於舜井側建廟六

年十一月四日又以謁太清宮請祠高辛湯廟應天
禮如中祠又見羣祀景德四年二月庚寅令河南府

楹狹隘禘祫序昭穆南北不相對嘉祐親祫增築土

階張幄帟乃可行禮嘉祐八年六月 英宗禮院請增

一室觀文殿學士孫抃等議曰禘祫圖太祖太宗同

居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽古禮著祀

典請增為八室以備天子事七世之禮侍講盧士宗

司馬光議僖祖遷西夾室祀三昭三穆抃等再議存

僖祖室以備七世之數甲戌廣太廟為八室甲午仁

昭脩奉太廟使蔡襄以八室圖進焉 請廣廟室并夾

正丞趙觀請增廣 樞陞凡二丈七尺如親祫時先是
康定元年十二月十三日同判太常寺 禮部
榜其廟室詔可 元豐八年八月禮官請祀翼祖元

符三年五月禮官言晉成帝時宗廟十室康帝以弟承統不遷京兆府君始增為十一室宜如晉故事崇寧二年五月詔曰景祐欽宗之詔元符尊奉之文恩以稱情禮以義起酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規奉二祧之靈翼還列聖之次四年正月奉信祖為太廟始祖

乾德親饗太廟

乾德元年十一月十三日帝以親郊齋于崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉路鹵簿前導赴太廟宿齋翌日未明三刻帝服袞冕執鎮圭行饗禮于

建漢高祖廟以時致祭編入正辭錄

建隆四親廟 嘉祐八室圖

建隆元年正月二十三日太常請立宗廟已巳九日

兵部尚書張昭等議任主客徹狀中堯舜禹五廟二昭二

穆與始祖商六廟昭穆之外祀契與湯周七廟親廟之外祀太祖文武魏晉始復七廟之制隋文立高曾

相禰四廟唐因隋制廟止四親請追尊四代號謚立

四廟奏可三月壬戌有司上廟號高祖肅宗謚立

而親饗之禮行于乾德元年十一月癸亥開寶四年

十一月戊午之親郊開寶九年三月五日之雩祀太平興國二年正月十五日禮院言唐長安太廟九室皆同殿異室其制二十一間四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階今太廟四室每室三間太祖升祔請如長安廟制為五室室二間詔宗正修奉至道三年五月有司言唐郊祀錄廟各一屋三間華飾連以采棼同殿異室無別設庫屋明文請東西各增修一間以歲寶冊從之景德四年七月龍圖待制陳彭年請太廟偏門東門祠官不許乘馬入祥符二年九月十六日決金水河為渠環太廟初廟室前

四室自是每行郊祀前一日朝饗太廟如儀

太祖

四親郊朝享三告享西京行寧祀一太宗五並親郊

朝享真宗十二親郊朝享四告行封禪一封禪禮成

恭謝一告祀汾陰一汾陰禮成恭謝一聖祖降恭謝

一告謁太清宮一東郊恭謝一仁宗十三親郊朝享

為明堂朝享一裕祭一修大內恭謝一英宗一親郊

朝享神宗六郊祀朝享四明堂朝享二哲宗五郊祀

二明堂三徽宗九冬祀朝享八宗祀一高宗十明堂

三上繼宗再寶一親郊六

端拱二年七月丁亥詔以八月二十四日親饗太廟

有司詳定儀注辛丑詔以彗孛停

咸平親饗太廟

咸平二年十一月乙酉饗太廟至太宗室泣下欬歎

感動左右

祥符恭謝太廟儀注樂章奉先歌

祥符元年十一月二十三

日庚辰詔曰朕祗事上封

克成大典二十七日

上尊謚禮畢恭謝太廟有司定

儀注以聞二十五日壬午詳定所上儀注李宗諤上

黃戲樂章二首癸未帝齋于長春殿翌日甲申帝服

通天冠絳袍奉太祖太宗尊謚冊寶拜授攝太尉王

旦持節奉冊升輅鑾駕詣廟酌奠六室五年閏十月

三日詔以真馭下臨述知遐胄以今月七日告謝太

廟令有司定儀注四日丁卯命置五使如郊禮修三

獻庭設宮架登歌鑾駕儀仗增至七千人舊用二五

日李宗諤上奠獻登歌瑞安曲樂章六日帝齋于長

春殿翼日辛未恭謝太廟六室帝作奉先歌近臣畢

和天禧元年正月三日癸卯以朝饗太廟誓百官

八日戊申奉寶冊升輅九日己酉奉上六室寶冊百

官陪列十日庚戌朝享六室二年六月十五日詔太

廟每室各置祭器

明道奉慈廟

祥符六年七月有司請奉元德皇后合饗曰母貴由於子子孝本於親后稷諸侯故姜嫄異祭於帝嚳開元王者故昭成祔饗於睿宗明道二年五月丁卯錢惟演請以章獻明肅劉章懿李二后並祔真宗室下禮官議六月己未禮官言太祖追尊四室以一后配太宗以孝明配太祖室而孝惠孝章別廟真宗以懿德配太宗室禮官援唐昭成肅明故事請以明德同祔祥符三年判宗正趙湘請祔元德詔禮官議六年復請從之今章穆已祔真宗室按帝嚳之妃后稷之

母特立廟而祭謂之闕宮請即太廟外立別廟奉二太后神主同殿異室歲時薦饗如太廟七月己丑詔別立廟名自為樂曲八月壬寅學士馮元宋綬等言周立妣廟謂之闕宮梁有小廟唐有儀坤二后廟請名奉慈從之十月己酉祔二后神主于奉慈廟慶曆五年閏五月二十七日詔曰朕有事太廟格于奉慈其議升祔禮十月辛酉升二后祔真宗廟七年七月二十一日詔將來南郊享奉慈廟朕親行之十一月丁酉朝饗太廟奉慈廟熙寧二年九月辛卯奉慈廟

景祐宗廟薦新禮

雍熙二年十一月十一日以畋獵親射所獲十兔饗

太廟按開寶通禮淳化三年正月二十六日詔仲春

開冰獻羔祭韭景祐二年四月八日己未宗正丞趙

良規言月令一歲之間八薦新物周頌潛冬薦魚春

獻鮪是其樂章存者通禮著宗廟薦新凡五十餘品

本開元禮詔禮官議曰本朝惟薦冰著常祀呂紀簡而近

薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八物

卜日薦獻一以開寶禮六月禮官請四時薦新禮如

朔望牙盤食帝后同薦詔可元豐二年七月二十八

日詳定禮文所言孟春薦韭以卵羞以對仲春薦冰

季春薦筍羞以含桃孟夏以鼈嘗麥仲夏嘗雛以黍

羞以瓜季夏羞以苡菱孟秋嘗粟與稷羞以棗梨仲

秋嘗麻稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兔栗孟冬羞以雁

中冬嘗獮季冬魚凡二十七物古者薦于寢漢儀嘗韭

之為皆於廟韋玄成傳以為廟歲二十五祠而薦新

在焉隋唐因其失然皆不出神主請依韋彤五禮精

義但設神座三年十月又言孟饗無祠禴烝嘗之別

請春加韭卵夏麥魚秋黍豚冬稻雁以應古禮四年

十月十四日又言唐天寶五載四月己亥始詔太廟

加常食一牙盤韋彤等議燕私之饌不可瀆其牙盤
食請罷從之先是乾德六年和峴請禘祫時十六日詔
八廟月祭用牲元祐七年八月從太常丞呂希純之
言復用牙盤易名薦羞紹聖元年七月復罷

景祐定三聖宗配

二年五月甲申朔詔王者奉祖宗尚功德禋天祀地
則侑神作主審諦合食則百世不遷其令禮官辨宗
配之序定二祧之位庚子禮院言王者建廟祫之嚴
合昭穆之繼祖一而已始受命也宗無豫數待有德
也太祖誕受寶命付畀四海鋪敦燮伐潛默不端夷

澤潞之畔兼淮海之味東焚吳興右因蜀壘湘楚番
禺請吏入朝當此之時天下去大殘蒙更生此萬世
之業也太宗提神略席下武龔行天討底定太原由
是謹九刑之辟藝四方之貢信賞類能重食勸分官
無煩苛人無恫怨又引播紳諸儒講道興學炳然與
三代同風真宗乾粹日昭執親維烈遂考夏諺紹虞
巡秘味岱宗育穀冀壤翕受瑞福普浸黎元肖翹政
行民有不寧百度已備眷投明辟以太祖真宗比周后稷
敵洪惟一祖二宗之烈歷選墳誥未有高焉者也請
以太祖為定配二宗為迭配其將來皇帝親祠請以

三聖皆侑上顯對越之盛次申通追之感詔恭依十一月乙未郊祀三聖並侑皇祐三年九月辛亥明堂陟配三后明堂之言禮初始有兼配禮官建議罷之至道三年詔親郊以太祖太宗並配景祐二年詔太祖定配二宗迭侑復有三聖並侑之詔

皇祐親饗太廟

天聖元年四月乙卯遣官禘饗太廟禮官言三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏遂以薦饗為禘饗皇祐二年九月二十五日己酉以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈宮行薦饗禮畢齋于太廟翌日庚戌詣七室

行朝饗之禮降神樂作帝密諭樂卿令備其音節禮儀使請憩小次帝拱立益莊辛亥

皇祐家廟制度

慶曆元年郊赦聽文武官立家廟有司以古今異宜封爵殊制遂格詔書皇祐二年宗祀禮成空臣宋庠請下禮官儒臣議定制翰林承旨而下奏請自平章事以上立四廟東宮少保以上三廟器物儀範參一十一月甲申朔班家廟之制然廟制卒不立

鎮長安訪唐杜岐公舊迹嘉祐元年倣而營之

四室旁兩翼前兩廡及門

嘉祐祫饗

嘉祐四年四月丁卯三日御札曰朕嘗耕藉靈壇宗祀路寢惟祫饗著禮經追遠奉先莫斯為重以孟冬詣太廟行祫饗之禮詳定儀注五日以宰臣富弼為祫饗大禮使韓琦禮儀使樞密宋庠儀仗使參政曾公亮橋道使樞副程戡鹵簿使六月六日戊辰同判宗正趙良規言太祖虛東向之位詔兩制臺諫禮官集議王舉正議曰大祫以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖為受命之君然僖祖

以降四廟在上故每遇大祫止合昭穆而虛東向魏晉以來亦用此禮今親饗之盛宜如舊為便詔恭依七月丁巳命允弼亞獻允良三獻九月癸巳朔內出御製樂章舞名下太常肄習十月二日命樞密臣昇南郊告天地三日甲子詔百官習儀尚書省九日庚午帝齋于大慶殿十一日壬申乘大輦至景靈宮薦享畢齋于太廟十二日癸酉五鼓帝自齋殿常服乘輿至大次改服袞冕行祫享禮禘饗頌為質明還宮御紫宸殿受賀升宣德門肆赦戊寅百官加恩二十一日壬午詣萬壽觀恭謝二十六日丁亥集英殿飲

福大宴按禘祫大祭也周制禘以夏祫以秋闕宮傳
曰諸侯禘則不祫惟天子兼之馬融王肅有禘大祫
小之論鄭元注二禮又以祫大禘小杜佑通典論禘
祫取鄭說之長且引公羊曰大事於太廟大事者祫
也唐開元中太常又有先二後三之議熙寧五年
三月八日中書門下言治平四年閏三月敕遷僖祖
主祿夾室宜詳議四月三日翰林學士元絳等五人
議以僖祖為太祖天章待制孫固請別為僖祖之室
十月十一日張師顏等三人議築別廟蘇棣議以僖
祖祔景靈宮章衡等請以為始祖配感生帝十一月
中書請以僖祖為太廟始祖孟春配感帝遷順祖夾
室八年四月乙亥詔禘祫奉僖祖東嚮餘見後紹興
二年十月十二日太常言五禮新儀太廟三年一祫
以孟冬以時饗所擇曰祫饗二十七年五月又言祫
饗設七祀配享功臣及冬饗設功臣曠饗七祀並如
政和新儀

元豐薦饗儀

元豐六年十一月五日丙午親郊前期三日奉仁英
徽號冊寶于太廟翼日薦享景靈口禮畢帝服通天
絳紗乘玉輅至太廟帝却乘輿步入廟趨至齋宮登

日韓袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使請行事帝
袞冕大圭宮架樂作帝再拜搢圭洗瓚訖執鎮圭
詣僖祊室奏瑞安曲奠鎮圭於纁藉執大圭奠瓚奉
幣至次室行事如前儀帝至位興安之樂作文舞九
成奉俎豆豐安樂作武舞進正安之樂作帝詣飴福
位登歌樂作樂止僖安樂作太常博士徧祭七祠配
饗功臣賜胙奉神主入祊室禮儀使奏禮畢轉仗赴
南郊自元豐元年命樞密學士陳襄等詳定郊廟奉
祀禮文正歷代典禮之失至是薦饗之儀粲然一新

宋朝廟制

東京太廟舊十六楹為七室東西二楹為夾室康定
元年冬趙希言請倣古制每主為一廟一寢不從及
元符三年哲宗祔廟七室已滿僖祖至神宗乃祔哲
宗主於東夾室逮崇寧二年始改三年九月癸巳詔
酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規參合二家之言
著為一代之典中興太廟在瑞石山之左紹興四
年割膾博五年二始高宗在惟揚寓神主于壽寧寺
部西南渡禮官季陵建炎四年自海道還神主留溫
州十月四日奉安紹興三年十月二十七日禮官江
端友請建太廟正殿七楹分為十三室祖宗十一室

二夾室五年迎温州神主及福州啓運宮神御七年
四月二日更築太廟于建康十二月十一日復奉神
主還臨安十二年五月二十六日以奉徽宗主修建
別廟殿室三間十三年秋增修宿齋所十六年新祭
器將成而室隘不能陳列三月乙未禮官巫役請增
建於是從西增六楹通舊十三楹每楹為一室東西
二楹為夾室五月作祔室藏主又作西神門冊寶殿
祭器庫十九年五月修齋殿

七世崇寧初建九廟奉翼宣祖歸本室及升祔欽宗
始祧翼祖淳熙末祀九世十二室紹熙五年升祔孝

宗祧信宣二祖及光宗升祔復不祧今又祀九世矣
初孝惠孝章淑德章懷四后未入廟元豐六年七
月乙卯始祔廟室初議不發冊太常博士王古言升
祔之重由發冊而後顯乃詔升祔比太廟親祠用竹
冊元符三年八月二十三日徽宗詔禮官議仁宗
神考廟制十一月二十八日盛次仲等議永祀不祧
與天無極十月二十六日詔石室制度依周制尺為
定去地六尺一寸

紹興太廟行款謁禮

紹興三年十月二十七日太常少卿江端友奏請修

新五年四月十五日辛未奉迎太廟神主詔行款謁
禮十七日太常草具其儀悉從簡約五月二日車駕
詣大廟行款謁禮先是二月四日詔張鉞奉迎十七
日詔臨安府建太廟

紹興饗太廟

七年八月五日詔朝獻景靈宮饗太廟禡改用緋十
三年正月戊戌十一上徽宗冊寶己亥親饗太廟於
樞星門外降輅不鳴鞭丙午禮部侍郎王賞言前數
日陰雲欲雪及致齋行事日景融明享徽宗室涕泗
潸然酌獻畢不御小次請宣付史館以昭聖孝

親享太廟賦 先是十二年冬禮官言十月十二日
飲福用金爵設七祀配享功臣殿下

禮官上郊祀前一日朝饗太廟儀注陳設至飲福神

主入室三十二年六月禮宗已禮位禮官請詣太廟別廟

行朝饗禮用竹冊十二製樂章十三日定親饗儀注

前期兵部設黃麾仗飲福用玉爵七月十四日親饗

隆興二年十二月晦日以郊祀前一日朝饗乾道九

年十一月八日太廟行禮陰雲閣雨既成謁饗瑞雪

應時

孫洙曰漢四時車駕間出饗廟及八月飲酎以盡孝
思唐禮有親饗之制而一世不過再三國家每歲四

孟及季冬凡五享。三年一禘，五年一禘，皆有司侍祠。天子未嘗親事，唯三歲親郊，一行告廟之禮，而五神御殿酌鬯一歲徧焉，是失禮經之意，循近世之失也。元豐六年十月庚辰，太常丞呂升卿言：禮其重饗，帝不聞，乃於致齋先享宗廟，獨唐立老子廟，號太清宮，每歲郊，化躬薦焉，終唐世行之，莫知其非。今郊宜罷饗廟，或止。至太祖一室告以侑神之意，繼今別修太廟躬祠之制，歲五大饗，乘輿親臨其一，則祀天饗親，兩得其當。不行，或曰：周公祀文武於洛邑，非原廟邪？朱氏曰：此同禮之變也。然設於別都，不設於京師，及所幸郡國，又不聞以享，獻之饗禮施焉，則與漢異矣。

紹熙正太祖東嚮

熙寧五年，章衡等議以僖祖為始祖。六年正月辛亥，奉僖祖配感生帝，而太祖未。正東嚮。紹興初，董弅三、普、朱震等相繼有請，淳熙元年，趙粹中集前後所論，奏陳尤切。紹熙五年九月，孝宗祔廟有期，上祔宣祖禮官曾三復請正太祖東嚮。鄭僑等集議從之。室居

第一，裕則東嚮。

初，英宗既祔，祔僖祖於西夾室，熙寧

王安石請祔僖祖為始祖，居第一室，裕祭居東嚮之

位。馮京司馬光等引經爭之。自熙寧至紹熙一百四
年而甄祖始居第一室。正東嚮之位。

紹熙廟議 圖

五年九月詔以孝宗祔廟。當議宗廟迭毀之次。禮部
侍郎許及之太常少卿曾三復等請遷僖宣而奉太
祖居第一室。裕享則正東嚮之位。詔恭依。閏十月癸
亥。且令復議。二祖祧主奉安之所。丙寅。侍講朱熹以
議狀申省。大指以謂僖祖為始祖。百世不遷之廟。不
當祧毀。合仍居第一室。宣祖太祖太宗真仁英宗六
室皆在三昭三穆之外。而太祖太宗仁宗功德茂盛。

百世不遷之文武百世不遷。號為世室。其宣祖真宗英
宗遷於西夾室。以從順翼祖之後。裕享則序昭穆於
堂上。而時享不及焉。神哲徽欽高孝六室為親廟。時
享祫享如儀。異時迭毀則三昭三穆以次而遷。唯高
宗受命中興。異時雖或親盡。當如仁宗故事。別為世
室。百世不遷。蓋雖通為十室。而三世室自在。三昭三
穆外。其始祖之廟與三昭三穆正合。七世之文如劉
歆說。而兄弟相繼各為一世。先儒亦有定議。并考古
今為圖。四紙其說甚備。且謂它日恢復中原。還反舊
京。又當別考古制。世為一廟。革去東漢以來同堂異

室之陋而廟堂持之不上獨奏禮官從臣所論為別
廟奉四祖熹又別定兩圖以見意十卯引對又以所
論圖說奏陳

朱氏曰周禮建國之神位左宗廟五廟當在公宮東
南孫毓以為外為都宮太祖在北二昭二穆以次而
南蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君
居之穆之北廟三世居之昭南廟四世居之穆南廟
五世居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周太
祖廟百世不遷餘廟六世後每一世一遷其遷也新
主祔其班之南廟南廟主遷北廟昭祔則穆者不遷

穆祔則昭者不動北廟親盡則遷其主于太廟之夾
室謂之祧凡廟主在本廟室中皆東向於太廟則
太祖自如羣昭列北牖下南向羣穆列南牖下北向
南向取其向明謂之昭北向取其深遠謂之穆群廟
之列左昭右穆於祭之位北昭南穆也宗廟之制但
以左右為昭穆不以昭穆為尊卑五廟同為都宮則
昭左穆右外不失其序一世為一廟則昭穆不相見
內各全其尊大祫會於一室然後序尊卑之次凡已
毀未毀之主畢陳而無所易四時之祫不陳毀廟之
主禮未有考意或特設位云云周后稷為太祖組紺

居昭北廟太王居穆北廟王季昭南廟文王穆南廟
成王時組紺桃王季遷而武王柎云云至文王親盡
當桃以有功當宗別立一廟於西北謂文世室至武
王當桃亦以有功別立一廟於東北謂武世室而為
七廟矣穆之桃者歲文世室昭之桃者歲武世室而
劉歆謂三昭三穆與太祖廟七文武不在數中與諸
儒少不同前代說者多是歆

洛邑成而作清廟魯宇復而新闢宮掃王者之大
祭也既立始祖之廟又推始祖所自出之帝於始
之廟而以始祖配之也始以昭穆
而以審諦尊卑虎鳳宸儀山蟲
禮想降瑞致愛則存致怒則著
然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其歎息之聲
出戶而聽愾然必有聞其歎息之聲

玉海卷第九十七終

先王之於祖有仁以盡其愛有義以終其恩

三論卷之二

