

文献通考

百三之百六

丁五

漢書門類				
一〇〇冊	一〇八函	一五六號	一	
大架				

內閣文庫	
漢書	二五六
函	一〇八
冊	一〇〇
架	大

內閣文庫		
番號	漢	11568
冊數	100	(35)
函號	294	1

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

宗廟考

文獻通考卷之一百三

宗廟考

宋鄱陽 馮 天馭 應房 校刊

淺草文庫

漢書門
二五六八
一〇八
五架
一〇〇册

殷盤庚王若曰古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非
司古之君臣相與同勞逸子孫所宜
 茲予大享于先王爾祖其從與享之
古者天子錄功臣配食於廟太享蒸

周禮夏官司勳王功曰勳輔成王業國功曰功保全國家民功

曰庸法施於人事功曰勞以勞定國治功曰力制法成治戰功曰

多姓敵出奇若韓信陳平司馬凡有功者銘書于王之太常祭
 於大丞司勳詔之銘之言名也生則書于王旌以識其人與其
 也功也死則於丞先王祭之詔謂告其神以辭

漢制祭功臣於庭生時侍讌於堂死則降在庭位與士庶為列

宗廟

文獻通考卷一百三

崇禎三年重刊

魏齊王景元五年詔祀故尚書令荀攸於太祖廟延臣松之以爲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楹顯而遺郭嘉先鍾繇而後荀攸則未詳厥趣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義之所未達也

魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之叙以爲位次功臣配享於先王像生時侍讌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公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勲以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此爲貶損非寵異之謂也貴者取貴骨賤者取賤骨此牲體前貴後賤今使配食者因君之牢以貴賤爲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國用言有勇而無義死不登堂而配食此即配食之義位在堂之明審也下爲北面三公朝立之位耳讌席脫屣升堂不在庭也凡獻爵有十二九七五三之差君禮大夫

一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魯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魯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脩常祀允合事理

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無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令大禘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為上

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勅贈司徒周定公武士護顯慶四年三月七日勅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勅開元禮無武上職裴寂劉

文靜

太宗廟七人

贈太尉梁文昭公房元齡贈司徒中文獻

公高士廉贈尚書左僕射蔣忠公屈突通並貞觀二十二年二月二十四日勅至永徽四年二月房玄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勅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勅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堂忠公馬周並垂拱二年正月十一日勅其許敬宗神龍二年閏二月一日有勅停尚書右僕射河南文忠公褚遂良贈司徒齊縣憲公高季輔贈司空樂城文獻公劉仁軌並天寶六載正月十二日勅開元禮無許敬宗褚遂良高季輔劉仁軌侍中譙國公相彥範侍中平陽愍王敬暉中宗廟八人

中書令漢南郡王張柬之贈太尉博陸文獻王崔玄暉中書令
南郡王素恕已並開元六年六月二十二日勅司空梁文惠公
狄仁傑贈尚書左僕射齊公魏元忠贈太子少保琅邪郡公
王同皎並天寶六載正月十二日勅開元禮無狄仁傑
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勅

玄宗廟三人

贈太師燕文正公張說贈太子太師代國

公郭元振中書令

檢年月國公王琚檢年月

肅宗廟二人

贈太師韓文憲公苗晉卿大曆四年十月

七日勅贈太尉冀獻穆公裴冕元和四年八月勅

代宗廟一人

贈太尉汾陽忠武王郭子儀建中二年十

一月勅

德宗廟三人

贈太師西平忠武王李晟贈太尉忠烈公

元和四年八月勅贈太師忠武公渾瑊元和四年九

月四日勅

憲宗廟四人

贈司徒宣懿公杜黃裳贈太師裴度

六年十月勅贈司徒威武公高崇文贈太尉李愬會昌六年十

一月勅

唐開元禮祫禘以功臣配享儀

諸座各設版於座右

其版文各具題官爵姓名

每座各設壺尊二於左北向

玄酒在右加勺罍置爵於罍下設洗於終獻罍洗東南北向太

廟今與良醞令以齊實罍如常堂上設饌訖太官令帥進饌者

出奉饌入祝迎引於座右各設於座前太官令以下出祝還罍

所初亞獻將畢贊引引獻官詣盥洗盥手洗爵詣酒罍所執罍

者舉罍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

座還樽所於堂上徹豆祝進首座前徹豆還樽所

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以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曰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板方七寸厚一寸半邊豆各二簋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

大享于先王爾祖其從與享之周禮司勳凡有功者祭於大丞然則書之所謂大享即禮之所謂大丞也丞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懼之鼎銘曰勤大命施于丞彝鼎後世丞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休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丞不及與經不合蓋因仍之誤也伏請每遇冬丞以功臣配享其禘祫配享龍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即今權於温州真宰宮奉安宗廟此在京事體不同欲依

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墓於景靈宮庭之墜非獨假寵諸臣之子孫所以增重祖宗之德業以為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沈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親像投納繪畫於景靈宮廷壁從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗等言孟又禘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殉國名節最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等指李洪乞特詔侍從臺諫集議以聞從之

侍右郎官曾逮言昔元祐中神宗未有配享朝廷依例權制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六年詔故相富弼配享神宗廟廷其子紹廷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贈中書令李繼隆

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

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

宣武軍節度使同中書門下平章事贈太師富弼

初聖元年詔以

收觀文殿大學士集賢觀使守司空國公贈太傅王安石
配享三年詔高宗建炎二年詔罷王安石仍以富
配享

哲宗

右僕射贈太師溫國公司馬光徽宗崇寧元年詔以觀文殿
大學士贈太師蔡確配享高

宗建炎元年詔蔡確配
配享以司馬代之

徽宗

左光祿大夫尚書左丞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斬王韓世忠

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

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貞宗咸平時而韓魏王
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
廟有期所有配食臣寮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謚忠穆呂頤浩特
進觀文殿大學博士謚忠簡趙鼎武臣太師斬王謚忠武
韓世忠太師魯王謚忠烈張俊此四人皆一時名將相合

宗廟

文獻通考卷三百二

崇禎三年重刊

於天下公論望付侍臣詳議以聞議者皆以為宜遂從之
 秘書少監楊萬里獨謂張丞相浚不與配食為非宜爭之
 不能因補外去國焉孝宗既耐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 修陵墓祔

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
 祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以
 為社帝嚳能叙星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事
 而野死鯀鄣鴻水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名百物以明
 民其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鄭音章厥紀
 方反去民起呂反響口毒反顓音專而許上反

○春秋傳曰封為上公祀為大神厲山氏炎帝也起於厲山武
 帝之問著眾謂使民與事知休作之期也賞賞善謂禪舜禹
 稷等也能刑謂去四凶義終謂斷禘禘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玄冥水
 官也虛菑謂祭紂也烈業也族猶類也社典謂祭祀也○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鯀冥是也以勞定國
 則祀之者若禹是也能禦大菑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各在能
 殖百穀故國語云柱農之名柱作農官因各農是也夏之衰也
 周棄繼之者以夏未湯遭大旱七年歲變置社稷故虞農祀棄
 故祀以為稷者謂農及棄皆祀之以配稷之神其子曰后土能
 平九州故祀以為社者是其工後世之子孫為后土之官后君
 也為君而掌土能治九州五土之神故祀以為配社之神鯀鄣
 洪水而殛死者鯀塞水無功而被堯殛死于羽山亦是微功
 於人故得祀之若無微功焉能治水黃帝正名百物者上雖有
 百物而未有名黃帝為物作各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鄣教民取百物以
 自贍也其如上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
 六世孫其官玄冥水官也

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巴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

漢舊儀五年修復周家舊祀祀后稷于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

爲民祈農報功

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

帝五帝之言也春歲之始也梟惡逆之鳥方土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每以五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于濟陰後王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勳蓋季世而烝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勳配
享充等豈不是式禪又從之蓋非禮也

東晉孝武帝寧康二年七月故事禮學陶於廷尉寺新禮移祀
於律署以同祭先聖於大學舊祀以社日新改用孟秋以應秋

政 學 之 祠 義 重 太 常 故 祭 於 大 學 律 之 署 甲 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
未 足 以 相 易 宜 定 新 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曰法施
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

化可祀於廣審夏禹禦洪水之災建天下之利可祀於安邑周

文公制禮作樂垂萬葉可祀於洛陽其宣尼廟已於中書別

勅有司行事自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

隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東以鯀配

夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武王於豐渭之

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

王合與日月同列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祭漢故事始皇無道所

以棄之漢高祖興章法垂於後自隋已上亦在祀例大唐稽古

垂化網羅前典唯此一禮感未申今新禮及今無祭先代帝王之文今請遵故實脩附禮令三年一祭仍以仲春之月祭唐堯于平陽今關中祭虞舜於河東今平陽祭夏禹於安邑今河東祭殷湯於偃師今河南祭周文王於鄆今湖北祭武王於鎬今陝西祭漢祖于長陵今陝西

麟德二年車駕將封岱嶽至榮陽頓祭言基贈驃騎大將軍玄宗開元二十一年詔自古聖帝明王嶽瀆海鎮用牲牢餘並少酒酌充奠祀

其年雲州置魏孝文帝祠堂有司以時享祭州有魏故明堂遺天寶二年追尊武靈為德明皇帝京武昭王為興聖皇帝各與立廟每歲四孟月享祭實應時禮使杜鴻漸請停四時獻享

六載勅三皇五帝創物垂範永言龜鏡宜有欽崇三皇伏犧勾芒神農以祝融配黃帝以風后配五帝少昊以蓐收配顓頊以玄冥配高辛以稷配唐堯以羲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官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成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迹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伊尹左相仲虺配周文王都鄆今咸陽縣先有廟以師鬻熊齊太公望配周武王都鎬請入文王廟同享太師周公太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

宗廟

文獻通考卷三百三

崇禎三年重刊

傅張良相國
蕭何配

後漢光武皇帝起南陽司徒鄧禹將魏武皇帝都鄴侍中荀彧

配晉武帝都故洛陽司空張華大將軍羊祐配後魏道武皇帝起雲中太尉孫

嵩尚書崔玄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

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

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

周大王子吳大伯吳郡伯夷齊郡齊並河東郡吳延陵季札丹陽郡魏將

千木陝郡齊高士魯仲連濟南郡楚大夫申包胥富水郡漢將軍紀信

華陽郡

已上義士八人

周太王妃大姜新平郡周王季妃大任扶風郡周文王妃大姒長安縣配

王廟魯大夫妻敬姜魯郡鄒孟軻母魯郡陳宣孝婦雅陽郡曹世叔妻

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王女富水

米恭伯姬睢陽郡梁宣高行陳留郡齊杞梁妻濟南郡趙將趙括母

漢元帝馮昭儀咸陽郡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

榮濟南郡

定朝

文獻通考卷三百三

三

崇禎三年重刊

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

代宗大曆五年鄜坊節度使上言坊州軒轅黃帝陵闕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所請也

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飭

昭宗天祐二年封楚三閭大夫屈原為昭靈侯舜帝二妃祠為懿節祠

開元禮有司享先代帝王儀

前皇帝日諸享官各散齋三日於正寢致齋二日於其廟所如

列儀無廟者於壇其壇制准州社壇其壇其諸享官致齋之日給

酒食及明衣習禮於齋所前享一日所管縣官洒掃內外整

拂神座無廟者享日未明縣官率其屬入諸壇東陞升設神座於壇上近北南向席以莞以後陳設行事衣在廟之位

設配座於神座東南南向席以莞又為座坎於廟後壬地方深

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

為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為上無廟者即設享官以下位於壇門之東道南重行

西面祭器之數每座得六盞十豆十簋二簠二鉶三俎三縣官帥其屬升設樽於廟堂上前楹間室戶之外北向正座之樽在

西配座之樽在東樽皆加勺設幣篚於樽所設洗於東階東
南北向東西當東窗南北以堂深壘水在洗東篚在洗西南肆
實篚三中二在篚加勺實篚樽壘洗篚者各依於樽壘洗篚之
後享目未明享牲於西鳳興掌饌者實祭器牲體牛羊豕皆載
一曰皆載之後即三節節一曰去上節載下二節又取正脊
脊脔脊正脔一曰魚粟棗棗麥茨鹿脯白餅黑餅豆十實非
邊十實石鹽魚粟棗棗麥茨鹿脯白餅黑餅豆十實非
酪醢有鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
以類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類
其屬入實樽及幣每座之樽一實醴齊一實盎齊一實清酒
各實於上樽幣用帛長丈八尺色用白也
祝版各置於坳贊唱者先入就位祝與執壘樽者入立於庭
重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執樽
者升東階階則升自東立於樽所執樽壘篚者各就位升自東
階行掃除於上降掃除於下訖各引就位贊明贊禮者引享官
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共
行事退復位祝跪取幣於篚各立於樽所掌饌者帥執事饌者
奉饌陳於南門之外壇則奉饌陳於贊禮者引初獻升自東階
其壇則升自南階以進當神座前北向立祝以幣象向進初獻
後初獻升降皆准此受幣祝還樽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
獻受幣祝還樽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
壇則升祝迎引於階上各設於神座前掌饌者帥執饌者各復
自南階本位祝還樽所贊禮者引初獻詣壘洗手洗爵升自東階詣
酒樽所執樽者舉纂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臘元神武皇帝諱諱道具
官姓名啟昭告于帝高辛氏惟帝能序星辰功施萬物式遵

祀典敬以制幣犧齊祭盛庶品祇薦于帝高辛氏尚享○帝堯
云敢昭告于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于唐司徒惟公敬敷五教弘贊彝
倫率用舊章配享於帝陶唐氏云云○帝舜云敢昭告于帝有
虞氏惟帝道光七政績宣五典式遵故實云云配座云敢昭告
于皐陶氏惟神爰定五刑載敷九德率由舊章云云○夏王禹
云敢昭告于夏王禹惟王克平九土功施萬代式遵故實云云
配座云敢昭告于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于伊尹氏惟公錫諸政道功格天
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于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
配享配座云昭告于周文公邠康公惟公道
分陝率由舊典云云○漢高帝云神武膺期撫安區夏式遵祠
典云云配座云敢昭告于蕭相國惟公翼成漢業厥功惟茂率
由舊章
云云 初獻再拜祝進跪奠版於神座與還樽所贊禮者引初
獻官詣配座酒樽所取爵於坵執樽者舉羃初獻酌醴齊贊禮
者引初獻入東面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
前三牲肥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坵初獻與
再拜贊禮者引初獻降復位於初獻飲福贊禮者引亞獻詣壘
洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執樽者舉羃亞獻酌盞齊贊
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坵執樽者舉羃亞獻酌盞齊
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
復於坵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飲福皆再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白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自南階詣瘞堦北南面以幣置於壇贊唱者曰可瘞堦東西面各二人填土半壇贊禮者進初獻之左白禮畢遂引初獻以下出贊唱者還本位祝與執樽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

朱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壞毀者亦加修葺

乾德元年詔曰歷代帝王國有常享著于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

州臨汾縣舜廟在河中府夏禹廟在陝州夏縣商湯廟在河南

縣以伊周文王廟在鄠今京兆府咸陽縣武王廟在鎬今京兆咸陽縣

漢高祖長陵在京兆咸陽縣界以蕭河宜令有司准今每三年一享歲仲

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于京兆醴泉縣以長孫無忌房玄齡杜如晦魏玄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居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蘇靡禁久席興念茲用惕然其太昊

丘在陳州女媧葬趙城縣東炎帝葬長沙黃帝葬橋山顓頊葬臨河
 州高辛葬濮陽頓丘唐堯葬城陽虞舜葬九疑山夏禹葬會稽
 州成湯葬汾陰周文王武王並葬京兆漢高祖葬長安後漢世祖
 原陵在河唐高祖獻陵在耀州太宗昭陵在京兆醴十六帝各
 南洛陽縣唐高祖三原縣東太宗泉縣北九峻山十六帝各
 給守陵五戶蠲其他役長吏春秋奉祀他處有祠廟者亦如祭
 享商中宗太戊葬太名內高宗武丁葬陳州西周武王康王並
 京兆咸漢文帝霸陵在京兆宣帝杜陵在京兆魏太祖高平陵
 陽縣晉武帝峻陽陵在河南後周太祖富平縣西北隋高祖陵
 在鳳翔扶十帝各給三戶歲一享秦始皇帝昭應縣漢景帝
 風縣東南武帝茂陵在京後漢明帝顯節陵在河南章帝陵
 陽陵在京北武帝北西平縣後魏孝文帝長陵在耀州唐玄
 在河南洛魏文帝首陽陵在孟後魏孝文帝富平縣東南唐玄
 宗泰陵在河南肅宗建陵在京憲宗景陵在同州宣宗正陵在
 蒲城縣東南肅宗北醴泉縣憲宗蒲城縣西北宣宗耀州雲
 陽縣梁太祖宣陵在河南後唐莊宗新安縣東明宗陵在
 西北伊闕縣東北後唐莊宗新安縣東明宗河南洛

陽縣晉高祖顯陵在河南十五帝各給二戶三年一祭周桓王
 東北晉高祖壽安縣西北十五帝各給二戶三年一祭周桓王
 葬河南灑靈王葬河南城西南景王葬河南洛陽威烈王葬河
 池縣東北漢元帝渭陵在京成帝延陵在京哀帝義陵在京平
 陽城中漢元帝北咸陽縣成帝咸陽縣西哀帝北咸陽縣平
 帝康陵在京後漢和帝慎陵在河南殤帝康陵在河南安帝陵
 在河南洛順帝憲陵冲帝懷陵在河南質帝靜陵在河南獻帝
 陽東在懷州修武魏明帝清縣大石山高貴鄉公葬河南洛
 縣故濁鹿城西北魏明帝清縣大石山高貴鄉公葬河南洛
 之陳留王葬相州晉惠帝洛陽縣東南懷帝並葬晉州
 瀆西魏文帝永陵在耀州東魏孝靖帝葬相州唐高宗乾陵
 州奉天中宗定陵在耀州睿宗橋陵在同州德宗崇陵在耀州
 縣西北中宗富平縣西北睿宗蒲城縣西北德宗崇陵在耀州
 順宗豐陵在耀州穆宗光陵在同州恭宗莊陵在耀州文宗章陵
 州富平武宗端陵在耀州懿宗簡陵在耀州僖宗靖陵在耀州
 縣西北武宗三原縣東懿宗富平縣西北僖宗奉天縣東北
 昭宗和陵在河南梁少帝葬河南後唐末帝葬河南三十八帝
 陵州縣常禁樵采仍詔吳越國王錢俶修奉禹墓

開寶二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玄齡長孫無忌魏玄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兩宮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三戶趙簡子等各兩戶裴寂其後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

六年詔許州脩晁錯廟

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

四年詔西京脩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脩奉墳塋影堂又詔河南府建漢高祖廟以時致祭今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昨之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直後唐莊宗廟

四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔軻廟遣官致祭緣路帝
王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐相異師德墳墓樵采令
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
林山陵前有堯母慶都靈臺廟請勅本州春秋致祭置守陵戶
免其租俾奉灑掃詔給守陵五戶

四年詔周嵩慶懿二陵柏子留七戶餘放歸農仍命歲時加
脩葺

十年權御史中丞鄧閔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

帝王陵寢並禁樵採耕墾并糾責創議之人詔唐諸陵除已定
頃畝之外其餘許仍舊耕佃為守陵戶餘並禁止

後又詔永興軍自漢以來諸陵下閑地歲收州縣以其錢脩
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
主祀大火為國家盛德所乘微子開國子宋亦本朝受命建號
所因張巡許遠以孤城死賊能得大患請免此三廟以稱國家
嚴奉之意詔司農寺齋天下祠廟辱國贖神莫此為甚可亟寢
之令開封府劾官吏以聞

世宗元祐五年定州請以韓琦祠載祀典從之又詔相州商王
河宣甲冑二州一縣顏真卿墓並載祀典

七年詔賜唐韓愈潮州廟為昌黎伯賜唐柳宗元羅池廟為靈
文廟又詔蘇州吳泰伯廟以至德為額

八年賜安州三夢縣楚令尹闞穀於菟子文祠為忠應廟封崇
德侯

紹聖三年詔德州漢太中大夫東方朔廟以達隱為額又封辨
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

元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在程嬰存白之下請
於祚德廟設位從祀從之

徽宗政和三年禮議局上五禮新儀仲春秋享歷代帝王女
媼氏於晉州無配帝太皇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玄冥配帝高辛氏應
府無配帝陶唐氏濮州以唐司徒高配帝有虞氏於道州以虞
相廷堅配夏王大禹於越州以夏相伯益配商王高宗於陳州
以商相甘盤傅說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
配漢高皇帝以相國鄒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六將軍長平烈侯衛青驃騎
將軍冠軍景相侯霍去病車騎將軍秭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文世配自周文
王至漢宣帝並於永興軍後漢世祖光武皇帝於河南府以太
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與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
柱國齊煬王憲行臺尚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穎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
岑恭贈右僕射鄖國公節愬開山民部尚書邢國襄公劉政會
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

司空鄭國文貞公魏玄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
大傅岐國安簡公杜祐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待中兼樞密使郭
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
部尚書平章事贈大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

宗廟

文獻通考卷二百三

三

崇禎二年重刊

孤山伯夷為清惠侯

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

廟為忠勇

賜晉州趙城縣造父祠為慶祚廟

賜臨

江軍灌嬰祠為顯忠廟

賜興元府漢曹參祠為遠廟

封蔡唐顏真卿廟為貞烈

封漢崔瑗祠為護國顯應

昭惠王

封河南府潁陽縣神澤廟神潁考叔為純孝伯

賜後唐死節裨將侯約廟額列於祀典

已上封爵並係徽宗朝日月不

等附此

高宗建炎元年十二月丙寅郊赦曆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勾踐

於其廟以范蠡配移躡則命郡祀如故事

紹興二年駕部員外郎李愿奏程嬰公孫杵臼於趙最為有功

神宗皇帝初年皇嗣未建封嬰為成信侯杵臼為忠智侯命絳

州立廟歲奉祀其後皇嗣眾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

所乞於行在下地權創祠宇契勘旌忠廟係秦州伏羌城之神

昨來朝廷已降指揮於臨安府建廟今來祚德廟欲乞比附旌

忠廟例今臨安府踏逐地步修建施行侯祠宇畢日就本廟春

秋二仲依小祠禮致祭

十六年加嬰忠節成信侯杵臼通勇

忠智侯厥忠定義成侯

宗廟

文獻通考卷二百三

三

崇禎三年重刊

略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王孫皓祠汪太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曆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

宋鄧陽 馮 端臨 貴興 著

明新陽 馮 天取 應房 校刊

守廟考 諸侯宗廟

文獻通考卷之一百三

文獻通考卷之一百三
宗廟考 諸侯宗廟
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
無禱乃止去壇為鬼壇注見天子宗廟條墀者降天子故止有五廟壇墀與天
宗廟考 諸侯宗廟

文獻通考卷之一百四

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馥 應房 校刊

宗廟考 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

疏曰兄弟始封之君謂王之子弟封為諸侯為後世之太祖當此
晉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土是也
魯非但得立文王之廟又立姜嫄之廟及魯公之廟并封公及
魯廟除文王廟外猶入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構也若異姓始封
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祀之郊也禹也宋
契也

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

無禱乃止去壇為鬼壇注見天子宗廟條墀者降天子故止有五廟壇墀與天

子同無功... 祭之者天子月祭五諸侯... 成廟皆遷之新廟君前徙三日齋祝宗人及從者皆齋

君玄服從者皆玄服... 亦禘冕矣... 命禘衣內司服職曰辨... 於祭也君與夫人皆中其服祭統曰公衮冕正于阼

有司具請升君升祝奉幣... 再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯... 祝曰請導君降立於階下奉衣服者皆奉以從祝

廟遙于戶牖間始自外來樽於西序下四時之祭在室筵與中

桓於東方今惟布南面之席脯醢陳于房中房西房也諸設洗

堂東榮南北以堂深深申暢反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于席上祝奠幣于几東君

北向祝在左贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位君

及祝再拜與祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今

月吉日可以徙于新廟敢告再拜君就東廂西面祝就西廂東

面東西俟也祝就在位者皆反走辟如食間走趨擯者舉手曰

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潔蠲爲君及祝再

拜召反位東廂祝徹反位西廂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

乃曰擇日而祭焉所以安神

右諸侯遷廟

成廟釁之以羊廟新成而釁者尊而神之祭君玄服立於寢門

內南向祝宗人宰夫應人皆玄服以神事故亦同宗人

曰請令以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊拭乃行入廟門碑南

北面東上居上者宰夫也雍人舉羊升屋自中中屋南面到羊

血流于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日

有司猶北面統於廟也既事宗人告事畢皆退反命于君君寢門中南向

宗人曰釁某廟事畢君曰諾宗請就寢君揖之乃退大戴禮

雜記云釁廟則釁之其禮視宗人宰夫雍人舉羊升屋自中中

拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上雍人舉羊升屋自中中

其衾皆於屋下割雞門當門夾室管周先門而後夾室

有司當門北面既事宗人告事畢乃皆退反命于君曰釁某廟

事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命乃天路寢成與考

禮記

卷之四

三

之而不學。屋者，交神明之道也。凡宗廟之器，其為者成則象之，以觀。祭。到。吉。圭。反。視。如。志。反。非。許。亮。反。朝。直。遙。反。綴。音。加。戴。割。難。亦。於。屋。上。記。者。不。同。耳。此。不。信。錚。器。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

之北堂未既鞞還復瞻丸蓋被管絃邪彼有說邪匠過絕邪

此堂神主所在也鞞也也丸當為也被管為彼傳馬誤耳蓋音蓋厥戶也皆繼謂其材木斷絕相

繼續彼有說邪匠過絕之也王肅注云此家語作遠管此蓋皆斷馬彼有說邪匠過之也王肅注云此

孔子曰太廟之堂亦嘗有說言舊魯也說官致良工因麗節文

致極也官致良工謂造太廟之器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物氏曰非無良材也蓋家語作蓋貴久矣尚有說也與此註少異

曰貴文也非無良材大木不斷絕者蓋也○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太廟

魯公稱世室群公稱宮大音泰。曰周公稱大廟者魯公稱世室八年禘于太廟文三年大享于太廟

是也魯公稱世室者即此經是也群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

魯據魯公始封也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割姓夫人親舂舂祭盛也敬之

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玄孫也名放。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玄孫武公

有武德其廟不毀故云武世室按成六年立武宮公羊左氏並說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以王褒魯遂盛美魯家之事因武公其廟不毀遂連文而美之非實辭也。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

聖黝於衽及聖鳥路反又鳥各反范云黝黑也案黝黑也聖謂白聖也大夫蒼士黈黈他茹反。黈黑也

丹楹非禮也○莊公二十四年春刻桓宮楹楹音角棟也方曰楹園

穀梁子曰天子之楹斷之斲丁角反削也加密石

以細石諸侯之桷斷之礱之大夫斷之士斷本刻桷非正也

也宣公之宮廡易為謂之新宮不忍言也

正言也謂之新宮者因所入宮易其西北楠示昭穆昭穆代有所改更也

其言三日哭何善得禮痛傷鬼神無所依歸故

邑有宗廟先君之主曰都無曰邑邑曰築都曰城

室宗廟為先廡庫為次居室為後

天子不下處太廟

國君下齊牛式宗廟

自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭

者謂奠祭之牲器也疏曰盧植解云從生者謂除服之後古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

禮乃從死者之爵故小記云王祔於大夫則易牲又云其妻為

大夫而卒而尸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

葬卒哭成事祔皆少牢是喪中之祭仍從死者之禮而鄭云

奠祭之牲器云奠則是喪中之祭得從生者之爵與小記雜記

逆者小記雜記據死者于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

尚爾喪後吉祭可知尊謂葬前祭謂葬後包喪終吉祭也鄭必

知祭兼喪祭與盧植刑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以士又云父為士子為

大夫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為喪奠也

命周公成文武之德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

也追王蓋推文武之意以及乎王迹之所起也先公組紕以上

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禮

則祭以天子諸侯其尸服以士服

祭以天子諸侯養以子道也

以已爵加之嫌於卑之

若之先祀為士大夫則服助祭之服故曾子問云尸弁冕而出

之大夫通考卷三百四

崇禎四年重刊

遂坐拜之使安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嘏于主人其辭曰

嘗之納諸內嘗之者重之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于阼階祝立西階告曰利

成利養也成畢也祝入尸謾主人降謾起也謾音所六反祝先尸從遂出

于廟門事尸之禮訖於廟門崔靈思云二三後各得行其先王

降神後酌鬱鬯以獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不得同

也王之兄弟封為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

玄冕未賜珪者不以鬱鬯直以酒灌神也凡諸侯灌用黃目

獻然迎牲麗于碑鑿刀啓其血毛以受祝祝入詔於室及殺始

行朝踐之事尸南正主在西東而取降背燧于爐炭入詔神于

室夫人酌盞齊以獻尸為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為四獻至醑五獻酌酢而三禮成

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

如君親牽牲夫人薦盞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

後漢獻帝封曹操為魏公依諸侯禮立五廟于鄴後進爵為王

無所改易

晉安昌荀氏進封太國祭六代時未立朝躔以禋事為祭室頌立廟如制備

張祖高問謝沈曰諸侯祭五廟先諏日卜吉而行事為祭五

廟諸畢耶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

朝乃闕季氏逮闇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智循祭儀云祭以首時及臘首時
 時之歲凡五祭將祭前期十日散齋不御不樂不弔三日沐浴改
 服居于齋室不交外事不食葷辛靜志虚心思親之存及祭
 施位免法祀禮云凡夫婦者皆同席牲大夫少牢士以特豕
 祭前之夕及腊鼎陳於門外主人即位西面宗人祖告充主
 人視殺于門外主婦視饁于西堂下設洗于阼階東南酒醴
 無于房戶牲皆體解肩臂肱三骨屬肱肩次臂臂次肱肱解
 次體解次膊脊以前為正脅旁為正周人尚右肱以骨為
 主貴者取貴骨羊一組十一體衆肺一祭肺三祭肺三祭肺一
 體舉肺一祭肺三祭肺大夫全鹿一組魚一祭肺三祭肺一
 己廢今之俱出稱麥者代之此朝事之遵大夫有之服脩大
 夫賈尸主婦薦之饌餽粉餐四物羞遵饒食饒食羞豆也自
 換以下六物少牢主人酬尸而薦以上皆大夫所加於士也
 以肉謂之燔隨時有而薦不可逆載獻上大夫主人以所主
 以肉謂之燔隨時有而薦不可逆載獻上大夫主人以所主

黍稷及有醢及黍粟之屬今不出房明平明設几筵東西
 婦也也古白反醢音公一曰反醢音每
 烹神位進食乃祝祝乃酌奠升祝訖拜退西面立少頃酌醢
 一獻拜受酢飲畢拜婦亞薦薦粟受酢如主人凡獻皆
 人以尸士其次長實三獻亦以燔從如主人及兄弟獻始
 進俎庶羞麥實兄弟行酬一編而止徹神俎羹飯為賓食食
 物如祭餼畢酌醢一厨止佐徹神饋饌于室中西北隅以為
 厭祭孝子不知神之所在既設閉牖戶宗人告畢實乃
 退凡明日將祭今夕宿賓祭日主人詳子孫宗人祝史皆詣
 廳事西面立以北為上有薦新在四時仲月大夫士有田者
 既祭而又薦無田者薦而不祭
 後魏孝明帝神龜初靈太后又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
 備朝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如
封之君將為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
司馬懿立功於魏為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則知當時太祖之神仍依昭穆
之序更待子孫代代相推然太祖出居正位三禋又議曰古者
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准相國之
廟以造一室寔合朝令宜即依此展其享祀詔依懌議
比齊王及五等開國執事官散從三品以上皆祀五代牲用太

唐制一品二品四廟其廟室牲牢服器之制並見大夫士庶
廟門貞觀六年侍中王珪通貴漸久而不營私廟四時蒸嘗猶
祭於寢為法司所劾太宗優容之凶官為立廟以媿其心廟在永樂

城東北角正元八年脩唐安寺後於寺西

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祠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脩撰官
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倍祔
之義於禮無嫌謹按晉驃騎大將軍溫嫡相繼有三妻疑並為
夫人以問太學博士陳舒議以妻雖先沒榮辱並隨夫也禮祔

禮記

卷一百一十五

七

於祖姑祖妣有三人則各祔舅之所生如其禮意二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主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一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釐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釐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于魯生桓公而惠公薨立宮而奉之追成父志別為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

夫人殷氏繼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于禮為宜

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即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令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為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即須種植松柏及白楊

言修 廟 樹近北諸坊交恐非便以臣愚見天門街左右諸坊不許置廟其餘園外遠坊本是隙地并舊是廢廟者許令建立即天門街側近既無私廟近北諸坊又免百官占地立廟并官至三品盡得升祔祖禰無乖禮經中外官僚已至三品者皆望有此輦輦伏請下太常禮院重定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園外遠坊任取舊廟

乃擇空閑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已下不須爵者四廟外有始封通祠五廟三品已上不得過九架並厦兩頭其三室廟制合造五間其中三間隔為三室兩頭各厦一間虛之前後亦虛之每室中兩壁三分之一近南去地四間開一埧室以石為之可容兩神主廟垣合開南門東門並有門屋餘並請准開元禮及田臺禮為定制其享獻之禮除依古禮用少牢特牲饋食外有設時新及今時熟饌者並聽仍請永為定式勅旨宜依宋仁宗皇帝慶曆元年十一月庠郊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曆郊祀赦書許文武官立家廟而有司終不能推迭先帝明諭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

進對屢聞聖旨謂諸臣專殖產不立私廟寧朝廷勸戒有所
未字將風教頹陵終不可復磨心至怠形於嘆息臣每求諸臣
所以未即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冢嫡世封
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為孝雖有過於為孝殖產利營居室
遺子孫之業或與民爭利顧不以為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感不亦甚乎於是下
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官徽使尚書節度使東
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
其主其子孫承代不計廟祭寢祭並以世數親疏遷祧始得立
廟者不祧以比始封有不祧通祭四廟五廟廟因衆子立而嫡
長子在則祭以嫡長子主之嫡長子死即不傳其子而傳立廟
之長凡立廟墓於京師或所居州縣其在京師者不得於裏
外或之南郊御路之側既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

嘉祐三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
私廟伏乞降勅旨揮從之

元豐時彥博言先立家廟歲八祭用酒以臣隨行公使酒供
辦公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于官師皆有廟君子將營宮室宗廟為先居室為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郡邑則鮮焉魏晉以降漸復廟制其後遂著於今以官品為所祀世數之差唐侍中王珪不立私廟為執法所糾太宗命有司為之營構以趾之是以唐世貴臣皆有廟及五代湯祈士民求生有所未遑禮類教後廟制遂絕宋興夷亂絲疲久而未講仁宗皇帝與群臣責極公相而祖禰食於寢儕庶人慶曆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戎平章事宋公奏言請下禮官儒臣議定制度於是翰林

承旨而下共奏請平章事以上立四廟東官少保以上三廟其餘器服儀節俟更參酌以聞是歲十二月詔如其請既而在職者違謾相仗迄今廟制卒不立公卿亦安故習常得諉以為辭無肯唱眾為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做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庖厨在其東南其外門每重西折而南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舉廟而祀焉公以廟制未備不設作主用晉荀安昌公祠制作神板采唐周元陽議祀以元日寒食春秋分冬夏至致齋一日只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板以

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為通祭三廟古無祭四世之又又符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為九室則執政視古諸侯以事五世不為過矣先王制禮以養有萬不同之情豈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跋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政官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寢踰庶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室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

又言群臣家廟所用祭器簠之典禮參定其制正一品每室簠豆各十有二簠簋各四壺尊壘銅鼎俎篚各二尊罍加勺簠各一爵一諸室共用胙俎一盥洗一從一品簠豆簠簋降殺以兩正二品簠豆各八簠簋各二其罍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家洵武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

同三司平樂郡王韋端太尉保慶節度使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允文家廟祭器

淳熙五年權戶部尚書韓彥古請以臨安州泮街賜第建父世忠家廟就賜舍宇房繕以給歲時祭祀之用儀制祭器請同存中少傅保寧節度使侍讀衛國公史浩賜第于都請如諸臣故事建家廟賜祭器皆從之

輔臣論世忠廟器中書舍人陳騏以禮難行駁之上問本朝群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彦博曾酌唐制為之未嘗賜器政和始有禮

制局範銅以賜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攷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辰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為鬯蓋諸侯嗣位不敢專祭待命于天子必賜以圭瓚者祭祀交神惟灌為重舉其重以賜之而餘得自用初不盡賜之也臣謂銅為祭器可以傳遠今以竹木為之壞而不易則隆上之賜易而自製則棄君之命宜略倣古制命有司鑄爵勺各一賜之餘俾禮官定當用之式續圖以異俾自製以竹木從之

嘉泰元年太傅永興節度平原郡王韓侂胄奏曾祖琦效中朝奕世侑食而臣居止租備家廟猶願請下禮官考其制

建之頒祭器之式以竹木製母紊有司詔下禮官討
邊豆皆十有二簠簋皆四壺尊壺疊釶豆俎登洗十二盥
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
紫紬帶二十十月巳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世忠廟器之制
開禧三年忠州刺史劉伯震奏祖鄜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

文獻通考卷之一百四

文獻通考卷之一百五

宋都陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馥 應房 校刻

宗廟考 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

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衆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它國之臣初來仕為大夫
者亦得為太祖故云雖非別子始爵者亦然如鄭志答趙商此
王制所論皆殷制故云雖非別子始爵者亦然如鄭志答趙商此
別子始爵其後得立別子為太祖若非別子始爵者為太祖故鄭
立父祖曾祖三廟而已隨時而遷不得立始爵者為太祖故鄭
答趙商周祭法曰大夫立三廟曰王考廟曰皇考廟故鄭
非別子故知祖考無廟商按王制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考
不知所定鄭答云祭法周禮王制所云或以夏殷雜不合周制
是鄭以為殷周之別也鄭必知周制別子之後得立別子為太
祖者以大傳云別子為祖繫之以姓而弗別綴之以食而不殊
雖百世而昏姻不通者周道然也故知別子百世不遷為太祖
也周既如此明殷不繫姓不綴食大傳又云其庶姓別於上而

戚單于下五世而昏姻可以通明五世之後不復繼於別子但始爵者則得為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李鄆入于齊傳曰請而三大夫以存姑姊妹○朱子曰大夫三廟一昭一穆與太祖廟慶父叔孫氏則公子牙是也○又曰余正父謂士大夫不得祭始祀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世至後世皆不變其初來姓號則必有太祖又如季氏之徒世世不改其號則亦必有太祖余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為太祖不知古者世祿不世官之說何如

士一廟 謂諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟○疏曰按祭法云適士二廟今此云士一廟故知是諸侯之中士下士祭法云官師一廟故云名曰官師者鄭既云諸侯之中士下士祭法云天子之中士下士皆二廟也○曲禮云祭其先疏曰以士祭先祖歲有庶人祭於寢寢適寢也○適丁歷反○疏曰四時更無餘神故也庶人祭於寢寢適寢也○適丁歷反○疏曰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襲處故知適寢也

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為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟

王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼 官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼注見天子宗廟○顯考祖考無廟者以其早故高祖太而高大二祖既又無廟若應有禱則為壇祭之○二壇之設實為於此矣然壇輕於壇今二壇無禱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為於太祖壇而已適士上士也天子三等諸侯上士悉二廟一壇顯考無廟顯當為皇皇考曾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之於寢凡鬼者薦而不祭薦輕於祭鬼

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高曾

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為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為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為得祭祀之本意禮家言大夫有事省於其君于祫及其高祖此則可為立三廟而

祭及高祖之驗但于祫之制它有可考耳

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以及高祖其理同也

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為有服者皆不可不祭其說當矣愚又嘗攷之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為之損益不可膠於一說也人徒見適士二廟官師一廟以為所及者狹不足以伸孝子慈孫追遠之心也夫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為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六夫三廟云大夫太祖別子
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既爲諸侯可以立五廟
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所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以孝至桓皆
諸侯也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
也苟非傳鬻數世則亦不能備此五廟三廟之禮至於
士庶人則古者因住賜姓受姓之後甫及一傳即有嫡
有庶嫡宗子也庶支子也禮云支子不祭祭必告于宗
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而不可立大夫
雖曰三廟而三世之內有爲諸侯者而不可立適士二

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思上
僭而不敢祭非薄其親而不祭也而諸侯不敢祖天子
而天子之爲祖者自天子祭之大夫不敢祖諸侯而諸
侯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其祖
考之祭則元未嘗廢適士官師雖止於二廟一廟而祖
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禰之上是不以學士大夫自處
而孝敬之心薄矣烏得祭禮乎故曰古今異

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
國而爲諸侯大夫者則如之何愚曰古未有無宗者庶
姓有庶姓之宗它國有它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它國者言若太公東海
人而仕周爲諸侯孔子宋人而事魯爲大夫之類是也
淫䟽謂異姓始封爲諸侯者及非別子而始爵爲大夫
者如它國之臣初來爲大夫本身即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即可依禮制立廟然
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為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而公廟之設於私家非

禮也由三桓公始也言仲孫叔孫季孫皆立桓公廟魯以

孔悝出奔宋使貳車反柘於西圃悝若回反柘音石圃布五

圃孔氏廟所在柘藏主石函函音咸○疏曰少牢饋食大

夫之祭禮其祭無主鄭玄祭法註云唯天子諸侯有主禘祫

大夫不禘祫無主耳今孔悝得有主者當時借為之非禮也

鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反柘所出公之至耳按孔

氏姑姓春秋時國唯南燕為姑姓耳孔氏仕於南朝已歷多

世不知本出何國安得有所出公之至也知是借為之至耳

○春秋哀公支子不祭祭必告于宗子不敢自專謂宗子有

也五宗皆然○疏曰支子庶子也祖廟廟在適子之家而庶

子賤不敢輒祭之也宗子有疾不堪常祭則庶子代攝可也

猶宜告宗子然後祭故鄭庶子不祭明其宗也大傳○朱子

傳文直謂非大宗則不得祭別子之為祖者非小宗則各下

其宗又云庶子不祭祖明其宗也文意重複似是衍字

鄭氏曲為之說於不祭祖則曰謂宗子庶子俱為下十則立

廟則不祭矣庶人亦然明其尊宗以為本也於不祭祖則云

廟者也凡正體在乎上者謂下正體為庶也族人上不得

廟故祭禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘

下條云祭禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘

何假言者正是推本崇祖明有所宗也又云庶子不祭

立二廟言自祖及祖是適宗故知是宗也庶子不祭

俱為適上謂禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘

謂之為庶也○五宗悉然今姑存之然恐而於祖猶為庶也

事反該悉也○又曰庶子不祭祖明其宗也庶子不祭

祭之庶子不祭祖明其宗也庶子不祭祖明其宗也庶子不祭

曰宗其祖禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘

禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘

禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘

宗朝 大夫 庶人 文獻通考卷一百五 六 萬曆三年重刊

子之家宗子主其禮今此所言是庶子不得在當家○庶子

祭者也○喪服小記○魯子問見之於祭○條也○庶子

若富則具二牲獻其賢者於宗子○宗子猶善也○疏曰善者私用

自祭夫婦皆齊而宗敬焉○齊則皆反○當助祭於宗子之家

婦皆齊戒以助祭於大宗○以終事而後敢私祭○其祖禰○

加敬焉謂敬事大宗之祭○終事而後敢私祭○其祖禰○

竟祭事而後敢以私祭○祖禰也○此文雖主事大○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○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○用大夫之牲是貴祿也○宗廟在宗子

之家是重宗也○此宗子謂小宗也○若大宗子為士得有祖禰

二廟也○若庶子祭禰也○但庶子為大夫得祭曾祖禰已足庶

宗子不合自立會祖之廟○崔氏云當寄魯祖○祝曰孝子某為介

廟於宗子之家亦得以上牲○宗子為祭也○祝曰孝子某為介

子某薦其常事○疏曰于偽反○介副也○不言庶使若可以祭然

今云介子某者庶子卑賤之稱○介是副貳之義○若宗子有罪

介副則可祭故云使若可以祭然○故稱介子○其使介子其其

居于它國庶子為大夫其祭也○祝曰孝子某為介

常事 此之謂宗子攝大夫○疏曰喪服小攝主不厭祭不旅

不假不綏祭不配 賦本或作慝於艷反○綏本同作墮墮五

迎尸之前祝酌奠奠之且享是陰厭也○尸謾之後徹薦○

設於西北隅是陽厭也○此不厭者不陽厭也○不旅不旅

假讀為假不假不假主人也不綏祭謂今主人也○綏周禮作

墜不配者祝詞不言以某妃配某氏○健音避謾蘇答反○敦

音對假布奠於賓賓奠而不舉○布奠謂主人酬賓奠於賓也

古雅反○始也奠之不舉止旅○疏曰主人酬賓之時賓在西

此酬之始也○奠之於旅○北賓坐取薦北之爵奠於薦

南而不舉案持牲禮云賓奠之後主人獻眾兄弟內兄弟訖

乃行旅酬政云酬之始也云止旅者謂止旅酬之事而不為

也○不歸肉○客正祭諸助祭之賓客各使歸俎今攝主不敢饋

組肉於賓故註云諸其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在它國使

與祭者留之共燕○其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在它國使

其辭穆異者曰宗子而已其辭若云宗兄某在他國使某執

其將祭之初辭告於賓與常禮亦別○曾子問曰宗子去

在它國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉有子孫存

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皆可祭

庶子為大夫得在本國攝祭未知庶子無爵在國居皆可祭

庶子為大夫得在本國攝祭未知庶子無爵在國居皆可祭

否故問之孔子曰祭哉者孔子既許其祭以無請問其祭如
正文得祭故云祭哉祭哉者疑而量度之辭不祭於廟無爵者賤遠辟
之何孔子曰望墓而為壇以時祭不祭於廟無爵者賤遠辟
宗子雖有廟在宗子之家庶子無爵不得就宗子之廟而祭
唯可望近所祭者之墓而為壇以四時致祭也所以不致祭
于宗子廟者以庶子無爵卑賤若宗子死告于墓而后祭於
遠辟正主正主者謂宗子也宗子告于所祭之墓而后祭於庶
家言祭於家也從上以無爵卑賤宗子告于所祭之墓而后祭於庶
子既死庶子無所可辟當云告於墓而後祭於宗子之家今宗
直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庶子無
爵不合立廟二是宗子無罪居它宗子死稱名不言孝孝宗
國以廟從本家不復有廟故也宗子死稱名不言孝孝宗
稱不敢與之同其辭身沒而已身死其子則稱孝疏曰庶子
庶子之時子游之徒有庶子祭者以此以用也此禮祭也
之徒黨有庶子祭若義也疏曰若順也謂順於今之祭者不
者而用此禮而祭若義也古義故云若義也今之祭者不
首其義故誣於祭也首本也疏曰謂今日世俗庶子祭者
謂妄為祭之
淫不依典禮

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
茅為菴則牛反慎據春秋左氏傳曰衛孔哩反於西園陌石
束帛依神特牲饋食士祭禮也結茅為菴鄭志張逸問許氏異
義駁衛孔哩之反拓有主者何謂也答禮大夫無主而孔哩有
者或時未代之君賜之使祀其所出之君也諸侯不祀
天而魯郊諸侯不祖天子而鄭祖厲王皆時君之賜也
晉人問蔡謨云時人祠有板板為用當主為是神坐之榜題謨
答今代有祠板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板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
以下皆然書訖蠟油灸令入理刮拭之徐龜云左傳稱孔哩反
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
標象平存此皆自天子及士並有其禮但制度降殺為殊何至

禮記卷之五十五

於三唯使三而已禮言重主道也理重則立主今大夫士有重亦宜有主三以紀別陸位有尸無主何以爲別將表稱號題祖考何可無三今按經傳未見

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爲大

夫者則無主是使三神有主一位獨闕求諸情禮實所未安宜

通爲主以銘神位

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

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二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傍三廟者五間中爲三

室左右厦一間前後虛之無重拱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厨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下有几筵

牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫之

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

二簋三饗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玄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載以翟車其餘皆以輿天子以四
孟臘饗太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一禘五歲一禘若
祔若常饗若禘禘卜日齋戒省牲視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異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衰大功

皆廢祭外喪齊衰以下行之

唐三品以上時饗其廟儀四品五品六品以下附

前饗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域外西面筮者開贖出

冊兼執之東面受命於主人主人曰孝曾孫某來日丁亥祗享

於廟尚享亥未以丁直舉一日以言之筮者曰諾進就筮席西

面以贖繫冊遂述曰假爾太筮有常孝曾孫來日丁亥祗享於

廟尚享乃釋贖坐筮訖與降席東面稱占曰從筮吉退若不吉

即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并執事者各散齋一日於正寢

致齋一日於廟所國官備佐之長為亞獻其子孫及凡入廟者

各於其家清齋皆一宿四品五品以上同六品以下若有廟者

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前一日之夕清掃內外

堂願者整拂神幄六品以下無廟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鉶二俎二邊豆一

品二品各十三品八四品五品各六六品以下掌事者以罇

入設前楹下各於室戶六品以下無廟之東北面西上皆加勺

異之皆以南為上屈陳而下設洗於東階東南東西當東露五

品

以上同六品以下當東榮餘同南北以堂深壘水在洗東加勺彙篚在西南肆

實爵三巾二於篚加彙凡器物皆濯而陳之執罇鬯洗篚者各於罇鬯洗

篚之後掌牲者以牲就榜位贊禮者引亞獻入詣東階升堂徧

視滌濯凡視濯執罇者皆舉罇告絜許引降就省牲位亞獻省牲掌牲者前

東面舉手曰膾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籩

視濯概亞獻以下每事訖各還齋所執饌者入徹簋簋邊豆俎鉶以出亨日

未明烹牲於厨夙典掌饌者實祭器牲體皆載右胖前脚三節

脚三節節一段去下一節載上脱路三節又取正脊脰脊橫脊

短脇正脇代脇各二骨以並餘皆不設簋實稷黍簋實稻梁籩

實石鹽乾脯棗栗之屬豆實醢醬醢之類六品以下

簋實稷簋實黍邊實脯棗豆實菹醢餘同五品以上

主人以

下各服其服掌事者入實罇壘每室二罇一實玄酒祝板各置

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

之圭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禘在祖東北向几

几筵皆在質明贊禮者引亞獻以下及子孫俱就門外位贊唱者先

入就位諸祝與執罇鬯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

神座前邊居右豆居左簋豆鉶居其間羊豕二俎橫重陳執

爐炭蕭稷臠膾者各從其俎升置於室戶外之左六品無廟則

受爵執壘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與奠物則奠訖

俛伏而贊禮者引主人自東階升堂詣某祖酒罇所六品以下

此執罇者舉簾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祝持板進於

室戶外之右東面四品五品同六品以下跪讀祝文曰維某

年歲次月朔日子孝曾孫某官封某無封者單稱官六品以下

敢昭告于某祖考某謚封祖妣某邑夫人某氏時惟仲春仲夏

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體齊恭薦祠享春云祠夏云禴

于某祖考某謚封某祖妣夫人某氏配尚享祖考及孫各依尊卑稱號其祝文四

品以訖興主人再拜祝進跪奠版於神座興還罇所贊禮者引

主人以次酌獻如上儀唯不盥洗訖贊禮者引主人詣東序西向立

四品五品同六品以下詣先諸祝各以爵酌福酒合置一爵一

祝持爵進主人之左跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥執饌者以

俎入臧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次授主人每受以

授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫四品五品

此所下主人興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手洗爵升自東階詣某

祖酒罇所執罇者舉簾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神奠爵興出戶北

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

跪徹豆興還罇所徹者籩豆各一贊唱者曰再拜非飲福受胙

大明 大史 禮記 卷之二十三

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
諸祝奠執罇壘篚者俱復執事位立定贊唱者曰再拜執祝以
下皆再拜執罇壘篚者出諸祝與奄人匱神主納於增室如常
儀訖祝版焚於齋所四品五品以下無讀主哀聖侯祀孔宣父廟及王公
以下皆用此禮餘祝文別

唐制三品以下祫享其廟祫享附

前享五日筮於廟門之外齋及設位牲傍祭器皆牲皆如時享
之儀掌事者以罇坩入設於廟堂上皆於神座右昭座之罇在
前楹間北向始祖及穆座之罇在戶外南向俱以近神為主皆
加勺若始初在曾祖以下則設罇依觀廟之式其首座前一
各於室戶之東設祭器於序東西向每座篚在前篚次之人
之邊次之豆次之俎在後每座異之皆以南為上備陳而

洗於東階東南東西當東雷南北以堂深壘水在洗東加勺器皆澤
篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加器皆澤執罇壘篚

者各位於罇壘篚幕之後享日未明牽牲於厨夙興掌饌者實

祭器持體折節所載及諸掌廟者設神座於廟堂之上曰西序

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舊制以則空東面之座依

祀又設未毀廟主主人以下各服其服掌事者入實罇壘每室

實於上樽設玄酒者重右陳而不酌祝版各置於坩諸祝與

奄者入立於庭北面西上掌事者持腰遷從入立於東階下西

面立定祝與奄者皆再拜訖執腰遷升自東階詣始祖廟入開

增室出神主置於輿出詣座前以主置於座以次出神主如

儀訖還齊所夫人之主奄人奉出俱並而出處右祀又以次出

質明贊者引亞獻以下及子孫俱就門外位贊唱者先入就位

諸祝與執罇疊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橫陳重於右階俎特於左執爐炭蕭稷脰管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擗於脂燭於爐炭還罇所贊禮者引主人詣盥洗執壘者酌水執洗者跪取盤與承水主人盥手執篚者跪取巾於篚興進主人拭爵訖文巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤與贊禮者引主人自東階升堂詣始祖酒罇所執罇者舉罇主人酌醴齊贊

禮者引主人進詣始祖神座前西向跪奠爵與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啟昭告于始祖考某誥封祖妣夫人某氏歲序推遷伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢燕奠嘉齊恭薦洽事禘事于始祖考某誥封始祖夫人某氏配尚享祖考及子孫再拜進跪奠版於神座興還罇所贊禮者引主人依昭穆酌獻如上儀唯不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與諸祝各退執饌者以俎進臧神座前胙肉各置共一俎上又以邊徧取稷黍飯共置一簋祝先以飯邊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授爵復於站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

階詣始祖酒罇所執罇者舉亞獻酌盞齊贊禮者引亞獻進詣始祖神座前西向跪奠爵與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酢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與還罇所贊禮者曰再拜非飲福受酢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罇壘籥者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再拜執罇壘籥者出諸祝與奄者匱神主置於輿納於增室如常儀

宋士大夫廟制並見諸侯宗廟門

按臣庶祖廟之制其略已見於前所述若臣庶祭祀之制則歷代未嘗立為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
二三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秘監貞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

文獻通考卷之一百六

宋鄱陽馬端臨貴與著

明蘄陽馮天馭應房校刊

王禮考 朝儀

周制天子有四朝

恒言三朝者以詢事之朝者非常朝故不言之

一曰外朝

在臯門內

也

秋官朝士掌之左九棘孤卿大夫位焉群士在其後右九

棘公卿伯子男位焉群吏在其後而三槐三公位焉州長衆庶

在其後左嘉石平罷人焉右辟石達窮人焉

斯聽獄之時所列位也樹棘以爲位

者取其赤心而外刺象以赤心三刺也愧之言懷來人於此欲與之謀也嘉石文石也平成也成人之善也辟石赤石也罷人

不昏作勞有似於疲謂墮慢人窮人夫人之窮無告者群吏州長卿遂之官也王之五門惟門焉中門雉門設兩觀與宮門同

闈人譏出入者窮人 二曰中門 門在路 夏官司士正其位辨其貴

賤之等朝夕視政公卿大夫辨色而入應門北面而立東上王

揖孤卿以上特揖大夫旅揖士傍三揖各就位

特揖一一揖之也旅衆也大夫

孟

朝義

文獻通考卷一百六

一

崇禎五年重刊

侍同者衆揖之公卿大夫三揖就位群士及故士太僕之
爲登在其位群位東面王西面而揖之三揖者有上中下

向三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士武

士在路門之右南面東上太僕太右大僕從者在路門之左南

面西上此王視朝之事於路門之位王族故士爲士免退留宿

衛者未嘗爲士雖同族不得在王宮太右司右也大僕

從者小臣祭僕三曰內朝亦謂路寢之朝人君既從正朝視事

御僕隸僕也

畢退適路寢聽政使視大夫大夫退然後適燕寢釋服釋服服

四曰詢事之朝在雉門外小司寇掌其政以致萬人而詢焉一曰詢

國危二曰詢國遷三曰詢立君國危謂有兵寇國遷謂徙都立

君謂君無冢嫡選於庶子聚萬

人而詢其位王南向三公及州長百姓北面群臣西面群吏東

面羣臣卿大夫士也羣吏府史其孤小司寇償以序進而問焉

不見者孤從羣臣卿大夫在公後

以衆輔志而蔽謀償謀揖之使前序更也輔

志尊王賢明也蔽斷也

通典說曰天子路寢門有五焉其窻外曰臬門二曰庫門

三曰雉門四曰應門五曰路門路門之內則路寢也臬門

之內曰外朝朝有三槐左右九棘近應門有三廡九寺庫

門之內有宗廟社稷雉門之外有兩廡連門觀外有詢事

之朝在宗廟社稷之間雉門內有百官宿衛之廡應門內

曰中朝中朝東有九卿之室則九卿理事之處考工記曰

有九室九卿理之朝則入而理事夕則歸於庫門外外朝

之法朝有疑獄王集而聽之故禮云王命三公會其朝者

諸侯未去亦於此也廣門之義詢於薊堯之謀三刺三問

以定其法燕朝者路寢之朝群公以下常日於此朝見君

位其位太僕掌之初入之時亦門在北面東上王揖之三

公則皆前北面東上孤東面卿大夫西面皆北上士則門

外之西北面東上凡射先用燕禮其位亦然所以每朝列

位所向不同者皆以事異故變其位三公之位常北面不

變者以三公內亞位尊故屈之使常北面其餘諸侯孤卿

大夫皆以地道尊君故尊者東面卑者西面是以於外朝之時諸侯東面尊於孤卿也故於內朝孤卿東面尊於卿大夫也時亦無諸侯故也唯詢事之朝非常朝之限故不與三朝同或云客有諸侯之位故孤卿在東也

陳氏禮書曰周官太僕掌燕朝之服位宰夫掌治朝之法司士掌朝儀之位朝士掌外朝之法文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之王藻朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政然則文王世子與王藻所謂朝者諸侯之朝也蓋天子庫門之外外朝也朝士掌之路門之外治朝也宰夫司士掌之路寢燕朝太僕掌之諸侯亦有路寢有外朝則文王世子所謂內朝者王藻所謂路寢也王藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也王藻於路寢之外言內朝則又有外朝矣諸侯內朝司士掌之其官與

天子同燕朝庶子掌之其日與天子異魯語曰天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝然則卿大夫亦二朝也王燕朝之位雖太僕掌之然其位之所辨不可以考文王世子曰公侯朝于內朝東面北上臣有貴者以齒則王之燕朝宜亦然也太僕建路鼓于大寢之門外傳載燕設敢諫之鼓禹設箴規之鞀乃周建路鼓之意而掌其政以待達窮者與遽令鄭氏曰路寢門外則內朝之中蓋窮者達其情於外朝之肺石朝士又達窮者之情於內朝之路鼓遽令傳遽之令也行夫掌邦國傳遽之小事則遽令非行夫之所掌者而已鄭康成以公食大夫拜賜于朝不言賓入聘禮以樞造朝不言喪入則謂諸侯之朝在大朝外然大門外則輕塗耳非朝位也又曰王藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政

使人視大夫大夫退然後適小寢釋服則朝辨色始入所以防微日出而視之所以優尊詩曰夜嚮晨言觀其旂臣辨色始入之時也又曰東方明矣朝既盈矣君日出而視之之時也蓋尊者體盤卑者體感體感者常先體盤者常後故視學衆至然後天子至燕禮設賓筵然後設公席則朝禮臣入然後君視之皆優尊之道也然朝以先爲勤以後爲逸退以先爲逸以後爲勤朝而臣先於君所以明分守退而君後於臣所以防怠荒此所以使人視大夫大夫退然後適小寢釋服也然則公卿諸侯之朝王其有先後乎詩云三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕夫夙先於朝夜後於夕則公卿朝常先至夕常後退諸侯朝常後至夕常先退

右周家朝羣臣之儀

周制大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯大賓要服以內諸侯也大

客謂其孤卿春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以

陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮此以王見諸侯爲文也天子

當裒而立諸侯北面見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸

侯西面曰朝爾雅曰戶牖之間謂之宁邦畿方千里其外五百

里曰侯服歲一見又其外五百里曰甸服二歲一見又其外五百

里曰男服三歲一見又其外五百里曰衛服五歲一見又其外

五百里曰要服六歲一見要服蠻服也此六服相距方七千里

各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬每朝覲皆有貢物其賦斂上篇九州之外謂之蕃國

代一見各以其所貴寶爲贄九州之外夷服蕃按曲禮云

子父死子立及嗣王即位乃王來各以其到天子之境先謁關

人關人報王王使小行人逆勞于畿又使大夫致積及郊使大

行人服皮弁用璧以勞授之皮弁者天子之朝服璧無束帛者

天子主尊也諸侯僮王使者用束

三禮 月義 四崇禎二年重刊

音子四反及國天子賜舍吏司空致舍將受朝上公執桓圭九

寸纁藉九寸衮冕九章其春夏朝宗各乘所受上轅建常九旂

繫纓九就若春諸侯各服禕冕釋幣于禩各乘所受上侯執信

珪伯執躬圭七寸纁藉七寸鷩冕七章建常七旂繫纓七就子

執穀璧男執蒲璧皆五寸纁藉五寸毳冕五章繫纓五就王則

服皮弁登於路門外正朝當宁而立諸侯改服於舍服朝服各

執瑞玉至於朝公東面諸侯西面伯子男從侯而朝未償承命

告于天子曰伯父寔來予一人嘉之伯父其入予將受之天子

姓大國則曰伯父小邦則曰叔父異姓大國則曰伯舅小邦則

曰叔舅嘉之者美之也受玉先盡同姓次及異姓上償又傳下

至爵大也諸侯序進入門右坐奠珪再拜稽首入門而右執臣

信音身諸侯序進入門右坐奠珪再拜稽首道不敢由賓客

之位卑者見尊饋者謁謁猶告也上饋告以天子前辭欲親侯

奠贊而不授受之如賓客也其辭曰伯父其升侯

氏坐取珪升致命王受之侯氏降階東北面再拜稽首饋者延

之曰升升成拜乃出各還其舍司几筵設黼展於廟展前南嚮

設莞席紛純加纁席畫純加次席黼純左右玉几黼謂之斧其

以彩帛為質展制如屏風繡以斧形展前設席左右有几優至

尊也鄭玄謂紛如綬有文而狹者纁席制黼弱展之繡以五采

若今合歡矣畫為雲氣也次天子服衮冕負黼展而立諸侯禕

冕一一而入以行三享奉束帛加璧庭實唯國所有隨國所有

豹皮龜金丹漆絲纁奉束帛疋馬卓上九馬隨之中庭西上奠

幣再拜卓猶的也以素的一馬為上書其國名後當識其其秋

冬覲遇之時將朝之早諸侯禕冕釋幣于禩將近贊明時告將

也天子大服大裘為上其餘以事尊卑而諸侯亦皆乘墨車載

龍旂弧韞瑞玉有纁至大門外交龍為旂諸侯所建墨上償自

與諸侯相揖而入至廟門外之舍王服衮冕負斧展而受朝享

之禮諸侯入門右皆奠玉再拜王命將受之諸侯更取玉升堂

致命王親受之諸侯降堂又再拜稽首饋者延之曰升升成拜

乃出然後行三享王王皆撫之諸侯降堂自授宰如朝宗之法

觀遇之時天子不下堂禮記曰天子親諸侯其朝宗觀遇行朝

享禮畢三享諸侯皆右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告

聽事右肉袒者刑宜施于右也凡以禮事者右天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃拜侯氏再拜稽首出

自屏南適門西改袒還襲遂入門右北面立王乃勞之再拜稽

首償者延之曰升升成降出王辟之不即右者當山隱於屏而

王遂更延諸侯入而禮之王使宗伯以珪瓚酌鬱鬯裸之禮畢

還館諸侯公卿皆就館見之若有功者天子賜以車服皆使公

就館致言諸公者王同時分侯氏升西面立

升自西階東面太史居右命之而使賜侯氏侯氏升西面立

太史述命命書侯氏降兩階之間北面再拜稽首受命升成拜

會以發四方之禁殷同以施天下之政其法諸侯既至天子之

國必先朝天子於其國內然後為壇於國外更行朝禮時會無

侯有不順服者王將征討合諸侯而發禁令焉禁謂九伐之法

有時會殷同者十二年王不巡狩則六服諸侯朝天子四時禮外

不得謂時會也殷同之禮東方則以春南方則以夏春為壇於國

東夏與秋冬各於其方壇制度已具將時會殷同之朝天子乘

龍馬入尺載大旂象日月升龍降龍春則拜日於東門之外夏

則禮日於南門之外變拜言禮秋則禮月與山川丘陵於西門

外冬則禮月與四瀆於北門之外禮者謂祭之巡狩之時山川

故曰山川隨其敬而祭之陽加方明於壇上而祭之方明者木

則祭於陽方陰則祭於陰方設六色東青南赤西白北黑上玄設六玉上珪下璧南方璋西

方琥北方璜東方珪以祭之六色象其神六以玉禮之上宜以

上下之神非天下之至貴去方明以朝諸侯其位朝授玉

也設玉者刻其木以著之禮儀朝諸侯不於宗廟

明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位禮儀朝諸侯不於宗廟

禮儀朝諸侯不於宗廟

辟王也○疏按觀禮諸侯受次于廟天子負斧依南向而立背門外覲在廟今在明堂故曰辟王也天子負斧依南向而立背也斧依爲斧文屏風於戶三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西南北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面北上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也朝之禮不於此周公權用之也朝位之上上近主位尊也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二伯諸侯而入牧居外糾察之也四塞謂夷服鎮服蕃服在四方爲蔽塞者新君即位乃朝周禮蕃國世一見應氏曰自公而下列爲四等各以其序近則序立於階遠則序立於門而各分東西焉戎蠻夷狄之君隨方環列於四門之外分列四門則內爲五室可知既有南門而又有應門者南門之外分列四門一而應門則當中而相應爾雅正門謂之應門故當而北面東上者帝亦同於中階之三公馬前之三公外之五采內之諸侯外之四夷四面而立雖各易其方隅而還列相向無一人不得以對揚涉級而上雖各殊其階而趨進序升無一人不與之拱揖

石林葉氏曰天子三朝外朝以大詢內朝以日視朝燕朝退而聽政諸侯來朝則見於太廟明堂以頒朔而已周公攝政七年成王既冠將復辟而歸以天下知周公攝政之久未知成王之尊於是因六年五服之朝合九夷八蠻六戎五狄之君而並見然猶不敢正太廟之朝是以即明堂而權制其位蓋天子無事四時之朝見於廟歲以一服有事而會不巡狩而同則爲宮於郊設方明而祭之蕃服世一見未有與諸侯併朝者也司士所掌朝儀之位與朝士所掌外朝之法皆自有定著明堂位蓋周公之爲故記禮者以爲周公朝諸侯之位其曰負斧展南向而立是雖仍攝政之稱謂周公曰天子然負展而立則周成王自不失南面而坐周公但從成王立於其側耳中間言武王崩成王幼弱周公踐天子之位者亦謂成王同坐立於斧展之

問周公曷嘗正天子之位而居之乎禮所記甚明陋儒初
不悟維荀卿猶云周公履天下之籍若固有之以為以枝
代主君臣易位學者由是紛紛至于今有異言何周公之
不幸也

右周家諸侯來朝之儀

漢高祖七年長樂宮成諸侯羣臣朝十月適會長樂宮新成漢時尚以十月為正月
行朝儀儀法下先平明未明謁者治禮引以次入殿門廷中陳
車騎戍卒衛官設兵張旗志志與傳曰趨趨謂疾行為敬也殿
下郎中俠陛陞數百人俠與挾同挾其兩功臣列侯諸將軍軍
吏以次陳西方東鄉文官丞相以下陳東方西鄉大行設九賓
臚句傳上傳告下為臚下告上為句也大行掌賓客之禮今之
於是皇帝輦出房百官執戟傳警傳警而引諸侯王以下至吏
六百石以次奉賀自諸侯王以下至吏六百石以次奉賀自諸

侯王以下莫不振恐肅敬至禮畢盡伏置法酒法酒猶言禮酌謂不飲之至醉
諸侍坐殿上皆伏抑首抑屈也謂依禮法不敢平坐而視以尊卑次起上壽觴
九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去

初帝既即位去秦儀法為簡易群臣飲爭功醉或妄呼拔劍
擊柱上患之叔孫通曰儒者難與進取可與守成臣願徵魯
諸生與臣弟子共起朝儀上曰得無難乎通曰禮者因時世
人情為之節文臣願頗采古禮與秦儀雜就之上曰可試為
之令易知度吾所能行於是通徵魯諸生三十餘人及上左
右為學者左右謂近臣也為與其子弟百餘人為編葭野外
應劭曰立竹及茅索營之習禮儀其中也如淳曰謂以茅剪
樹地為纂尊卑之次也春秋傳曰置茅蒞師古曰蒞與蒞同
並音子 習之月餘通曰上可試觀上使習禮曰吾能為此迺
令群臣習肄以十月長樂宮成行之竟朝置酒無敢謹譁失
禮者於是上曰吾乃今日知為皇帝尊也拜通為奉常賜金

五百斤諸儒弟子共為儀者悉拜為郎

致堂胡氏曰帝王之禮因革損益至周而大備周八百年雖
柄移祚迄其朝廷所用者無利害於爭戰從橫之事雖秦火
書滅籍亦必有知其略者誠能深知詢求草創而潤色之縱
不得其全亦當參互有見使聖帝明王制儀立度文章物采
寓法象形禁戒之意後猶有考不亦美哉惜乎漢高智不及
此而叔孫委已從人諧世而取寵也夫呂政所為無一可以
垂世立法者自漢興議論之臣禍敗之戒有所不言言則必
借秦為諭豈有朝廷之上君臣之儀所以表正百官觀示列
辟者乃獨可用乎遂使周室禮文泯不復見而秦禮得傳通
之罪大矣魯兩生未必能制此禮也然惡通面諛而不肯從
亦賢矣哉至謂禮樂必積德百年而後可興則幾乎迂矣
武帝雖用夏正然每月朔朝至于十月朔猶嘗享會其儀夜漏

未盡七刻而鐘鳴受賀及贊公侯二千石羔千石六百石

四百石以下百官賀正月決疑要注云古者朝會皆執贊侯伯

夫執鴈士執雉漢魏粗依其制正朝大會諸侯執玉璧羔以鹿
皮公卿以下所執如古禮古者衣皮皆用皮帛為幣玉以象德
璧以二千石以上上殿稱萬歲獨尚曰三公奉贊上殿向御座
無事

伏皇帝坐乃進璧古語舉觴御食前司空奉羹大司農奉飯奏

食舉之樂百官受賜宴享大作樂相虎通曰有養不朝吉凶不
日御座則起此之謂也

褚先生曰諸侯王朝見天子漢法當四見始到入小見到

正月朔旦奉皮薦璧王賀正月法見後三日為王置酒賜

金錢財物後二日復入小見辭去凡留長安不過二十日

小見者燕見於禁門內飲於省中非士人之所得入也梁

孝王西朝因留且半載入與人主同輦出與同事示風以

大言而實不與今出怨言謀叛逆乃隨而憂之不亦遠乎

非大賢人不知退讓今漢之儀法朝見賀正月者常一王
與四侯俱朝見十餘歲一至今漢王常比年入朝見久留
鄙語曰駙子不孝非惡言也

右褚先生為郎時聞於官殿中者郎更好事者之語然
足以見漢諸侯朝見之典云

後漢歲首正月為大朝受賀其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受賀及
贊獻帝起居注舊典土長執百官二千石以上上殿稱萬歲舉
觴御食前司穴奉羹大司農奉飯百官受賜宴享大作樂其每
朝唯十月旦從故事者高祖定秦之月元年歲首也

蔡邕曰群臣朝見之儀視不晚朝十月朔之故以問胡廣
廣曰舊儀公卿以下每月常朝先帝以其頻故省唯六月
十月朔朝後復以六月朔感暑省之

蔡質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿將大夫百

官各陪朝賀蠻貊胡羌朝貢畢見屬郡計吏皆陛觀庭燎
宗室諸劉雜會萬人以土立西面位公納薦太官賜食酒
西入東出既定上壽計吏中庭北面立太官上食賜群臣
酒食貢事御史四人執法殿下虎賁羽林弧弓撮矢陛戟
左右戎頭偃脛陪前向後左右中郎將往東西羽林虎賁
將住東北五官將住中央悉坐就賜作九賓徹樂舍利從
西方來戲於庭極乃畢入殿前激水化為比日魚跳躍嗽
水作霧鄣日畢化成黃龍長八丈出水遊戲於庭炫耀日
光以兩大絲繩係兩柱中頭間相去數丈兩倡女對舞行
於繩上對面道逢切扇不傾又翊扇藏形於斗中鐘磬並
作樂畢作魚龍曼延小黃門吹三通謂者引公卿群臣以
次拜微行出罷卑官在前尊官在後德陽殿周旋容萬人
陛高一丈皆文石作壇激沼水於殿下盡屋朱梁玉階金

柱刻鏤作宮掖之好厠以青翡翠一柱三帶韜以赤緹天
子正旦節會朝百僚於此自到偃師去宮四十三里望朱
霍五闕德陽其上鬱律與天連維陽宮閣簿云德陽宮殿
南北行七丈東西行三十七丈四尺

班固東都賦春王三朝會同漢京是日也天子受四海之

圖籍膺萬國之貢珍內撫諸夏外接百蠻乃盛禮樂供帳

置乎雲龍之庭陳百僚而贊群后究皇儀而展帝容東門

崇賢門次外有雲龍門贊引也於是庭實千品旨酒萬鐘列金罍班玉觴

嘉珍御太牢享爾乃食舉雍徹泰師奏樂陳金石布絲竹

鐘鼓鏗鎗管絃擘煜抗五聲極六律歌九功舞八佾韶武

備太古卑四夷間奏德廣所及伶侏堯離罔不具集四夷

東方曰靺鞨南方曰任西方曰休離北方曰禁禁字書作休渠禁反侏侏堯葛反萬樂備百禮暨皇

權決群臣辭降烟煜調元氣然後撞鐘告罷百僚遂還尚

傳曰天子將入撞廷實之鐘左右之鐘皆應

蔡邕獨斷正月朝賀三公奉璧上殿向御坐北面太常贊

曰皇帝為君興三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御坐則起

此之謂也舊儀三公以後月朝後省常以六月朔十月朔

旦朝後又以盛暑省六月朝故今獨以為正月十月朔朝

也冬至陽氣始起麋鹿解角故寢兵鼓身欲寧志欲寧不

聽事可送迎五日臘者歲終大祭縱吏民宴飲非迎氣故

但送不迎正月歲首亦如臘儀冬至陽氣起君道長故賀

夏至陰氣至君道短故不賀鼓以動眾鐘以止眾夜漏盡

鼓鳴則息也

安帝永初元年春正月元日會徹樂不陳充庭車

每大朝會必陳采輿法物車輦於庭故曰充庭車以年饑

故不陳

魏武帝都鄴正會文昌殿用漢儀又設百華香花燈

文帝受禪後修洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於城南立壇殿青帷以爲門設樂享會後還洛陽復漢舊事

魏制藩王不得朝覲明帝時有朝者由持恩不得爲常

晉武帝咸寧中定儀先正月一日有司各宿設王公卿校便坐於端門外大樂鼓吹又宿設四廂樂於殿前夜漏未盡十刻羣臣集庭燎起上賀謁報又賀皇后從雲龍中華門入謁詣東閣下便坐漏未盡七刻羣司乘輿車百官及受贊郎下至計吏皆入詣階部止其次其階衛者如臨軒儀漏未盡五刻謁者僕射大鴻臚各奏羣臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御座鐘鼓止百官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎贊皇帝延王登大鴻臚跪贊蕃王臣某等奉白各一再拜賀太常報王悉登謁者引上殿當御座皇帝興王再

拜皇帝坐復再拜成禮訖謁者引下殿還故位掌禮郎贊皇帝延太尉等理禮等引公特進匈奴南單于金紫將軍當大鴻臚西中二千石千石六百石當大行令西階北面伏鴻臚跪贊太尉中二千石等奉璧皮帛羔鴈雉再拜賀太常贊皇帝延公等登掌禮引公至金紫將軍上殿當御座皇帝興皆再拜皇帝坐又再拜跪置璧皮帛御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位王公置璧成禮特大行令並贊殿下二千石以下同成禮訖以贊授贊郎即以璧帛付謁者羔鴈雉付太常太樂令跪奏雅樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷入百官皆坐盡漏水六刻諸蠻夷朝客以次入皆再拜訖坐御入後三刻又出鐘鼓作謁者僕射跪奏請羣臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石停本位謁者引王詣罇酌壽酒跪授侍中侍中跪置御座前王還自酌置位前謁者跪奏蕃王臣某等奉觴再拜上千萬歲壽侍

中云觴已上百官伏稱萬歲四廂樂作百官再拜已飲入再拜
謁者引王等還本位陛下者傳就席羣臣皆跪諾侍中中書令
尚書令各於殿上上壽酒登歌樂升太官令又行御酒御酒升
階太官令跪授侍郎侍郎跪進御座前乃行百官酒太樂令跪
奏登歌三終乃降太官令跪請具御飯到階羣臣皆起太官令
持羹跪授司徒持飯跪授大司農尚書持案並授持節持節跪
進御座前羣臣就席太樂令跪奏食舉樂太官行百官飯按遍
食畢太樂令跪奏請進儷樂以次作鼓吹令又前跪奏請以次
進妓乃召諸郡計吏前受勅戒於階下宴樂畢謁者一人跪奏
請罷退鐘鼓作羣臣北面再拜出木盡七刻謂之已辰賀盡滿上
三刻更出百官奉壽酒謂之
書會別置女樂二十人於黃帳外奏房中之歌其上
公以下入朝者四方各爲一番三歲而周周則復之
晉禮樂志武帝受命更定元會議咸寧注是也傳玄元會
賦曰考夏后之遺訓綜胎周之典藝採秦漢之舊儀定元

正之嘉會此則兼採衆代可知矣

太始中有司奏諸侯之國其王公以下入朝者四方各爲二番
三歲而周周則更始臨時有故則明年來朝明年朝後更滿三
歲乃朝不得依恒數朝禮皆執璧如舊朝之制不朝之歲各遣
卿奏聘詔可

東晉江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平明始
開殿門晝漏上木五刻皇帝乃出受賀皇太子出會者則在三
格下三公上正朝元會設白獸樽於殿庭若有能獻直言者則
發此樽飲酒樽蓋施以白獸形似名馬案禮白獸樽及社
舉之遺式白獸蓋示後世所爲有正禮也
東晉王侯不之國其有受任居外則同方伯刺史二千石之禮
亦無朝聘之制
宋因晉制無所改易唯朝至十刻乃受朝賀齊皇太子在三格
之上齊因之

梁元會之禮未明庭燎設文物元庭臺門闌禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽群臣及諸蕃客並集各從其班而拜侍中奏中嚴侍中扶左常侍扶右黃門侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納鳥升御座前施奉珪藉王公以下三階階悅鳥劍升殿席南奉贊珪壁禮畢下殿納鳥佩劍詣本位主客郎徒珪壁於東相帝興入徙御座於西壁下東向設皇太子王公以下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御座王公上壽禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書付黃甘棗二品以上尚書賜騎引計吏郎國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾訖今陳便宜者聽詣白獸樽以次還座宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠乘金輅鹵簿以行與會則劍履升座會訖先與天監六年詔曰頃代以來元日朝拜次會群臣則移就西壁下向坐求之古義王者燕萬國唯應南面何更居東面於御坐

南向以西方為上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元日御座東向酒壺在東辟未御座既南向乃詔壺於南欄下又詔元日受五等贊珪壁並量所付周捨按周禮冢宰大朝覲贊玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贊助尋尚書主客曹郎既冢宰隸職今元日五等奠玉既竟請以主客郎受鄭玄覲禮云既受之後出付玉人於外漢時少府職掌珪璧請主客受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正會儀注御出乘輿至太極殿前納鳥升階尋路寢之設本是人君居處不容自敬宮室按漢氏則以小車升殿請自今元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘板輿升殿制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕以下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官設部伍而朝宮人皆於東廊隔

綺疎而觀宮門既無藉外人但絳衣者亦得入觀是日上事人
發白獸樽自餘亦多依梁禮云

北齊元正大享百官一品以下流外九品以上與會一品以下

正三品以上開國公侯伯散品公侯及特命之官刺史並升殿

從三品以下從九品以上及奉正使人比流外官者在階下

門外侍中宜詔慰勞郡國使謂隨長一尺三寸廣一尺惟黃塗

勞部國計吏問刺史太守安不及谷價麥苗善惡人間疾苦又

班五條路書去諸州郡國使人寫以詔讀一收長二尺五寸廣

一尺三寸亦以唯黃塗歸上寫詔書正會日依儀宣示使人歸

以告刺中一十石一曰政在正身在愛人去殘賊擇良吏正

決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不匱其勸率田桑無或煩擾

三日六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以自給四曰

長吏華浮奉客以求小譽遂未捨本政之所疾宜謹察之五日

人事意氣干亂奉公外內淵清細紀不設所宜糾正會日侍

中黃門宣詔勞諸郡上計勞訖付紙遺陳土宜字有脫誤者乎

起席後立書迹遺勞者飲墨水一升文理孟浪無可取者奪容

可取者錄牒吏部簡同流外三品叙

隋制正朝及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子圖簿

至明陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太子朝訖郡

官客使入就位再拜上公一人詣西階解劍升賀降階帶劍復

位而拜有司奉諸州表群官在位者又拜而出皇帝入東房有

司奏行事訖乃出西房坐定群官入就位上壽訖上下俱拜皇

帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子與會則設坐於御東南西

向群臣上壽畢入位解劍以升會訖先興

開皇四年正月梁王蕭歸朝于京師次於郊外詔廣平王楊雄

吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次於驛館雄等降就便幕

巋服通天冠絳紗袍端珷立於東階下西面文武陪侍如其國

雄等立於門右東面巋攝內史令柳顧言出門請事世康曰奉

詔勞于梁帝顧言入告巋出迎於館門之外西面再拜持節者

冠服絳紗袍御大興殿如朝儀羣服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭管爲梁王訖於隋相稱藩國始有朝見之儀梁王之朝周入畿大冢宰命有司致積其餼五牢米九十音醯醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十車薪芻各百車既至大司空設九饋以致館梁王東帛乘馬設九介以待之禮成而出明日王朝受享於朝既致享大冢宰及命公一人玄冕乘車陳九饋以束帛乘馬致食于賓及賓之從各有差致食訖又命公一人弁服乘車執贄設九饋以勞賓王設九介迎於門外明日朝服乘車還贄于公公皮弁迎於大門授贄受贄並於堂之中楹又明日王朝服設九介乘車備儀衛以見于公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞于梁王明日王還贄又明日王見三孤如見三公

明日卿一人執贄勞王王見卿又如三孤於是三公三孤六卿又各饋賓並屬官之長爲使束米束帛同三公

唐舊制元日大陳設皇太子獻壽次上公獻壽次中書令奏諸州表黃門侍郎奏祥瑞戶部尚書奏諸州貢獻禮部尚書奏諸蕃貢獻太史奏雲物侍中奏禮畢然後中書令又與供奉官獻壽時殿上皆呼萬歲冬至亦然

太宗貞觀元年十一月梁州都督竇軌請入朝上曰君臣共事情猶父子外官久不入朝情或疑懼朕亦須數見之間以人間風俗許令入朝至十五年正月上謂侍臣曰古者諸侯入朝有湯沐邑藹禾百車待以客禮漢家故事爲諸州刺史郡守創立郵舍於京城頃聞都督刺史充考使至京師皆賃房與商人雜居既復禮之不足必是人多怨歎至十七年十月一日下詔令就京城閑坊爲諸州朝集使造邸第三百餘所上親觀焉至永

淳中閔中飢乏諸州邸舍漸漸殘毀至神龍元年司農卿趙履
溫希權要奏請出賣並盡至建中元年十月二十九日勅每州
邸舍各令本州量事依舊營置至二年五月十四日戶部奏若
令州府自買事又煩費伏請以官宅二十所分配共住過事却
收勅旨宣依

四年詔所司於外廊置食一頓

十三年十月尚書左僕射房玄齡奏天下太平萬機事簡請三
日一臨朝許之

二十三年九月大尉長孫無忌等奏請視朝坐日上報曰朕登
大位日夕孜孜猶恐擁滯衆務自今已後每日常坐又令百官
寮朔望日服袴褶以朝

高宗永徽二年八月下詔來月一日太極殿受朝此後每五日
一度太極殿視事朔望朝即永爲常式京官文武五品依舊五

日一參

顯慶二年太尉長孫無忌等奏以天下無虞請隔日視事許之
中宗神龍元年初令文武官五品以上每朔望參日升殿食

四月上以時屬炎暑制令每隔日不坐右拾遺斬恒上疏諫
曰臣聞昔漢制反支日亦通奏事又光武在軍躬自覽疏明
帝撫運夜必讀書豈以四氣炎寒妨於政理竊爲陛下不取

玄宗先天二年勅文武官朝參應著袴褶珂繖者其有不著入
班者各奪一月俸若無故不到者奪一年祿其行香拜表不到
亦准此類犯者量事貶降其衣冠珂繖仍許著到曹司

十月勅諸蕃使都府管羈縻州其數極廣每州遣使朝集頗成
勞擾應須朝賀委當蕃都督與上佐及管内刺史自相通融明
爲少第每年一蕃令一人入朝給左右不得過二人仍各分領
諸州貢物於都府點檢一時錄奏

文獻通考卷之一百六終

文獻通考卷之一百六終

日本圖書印

寛政戊午

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

