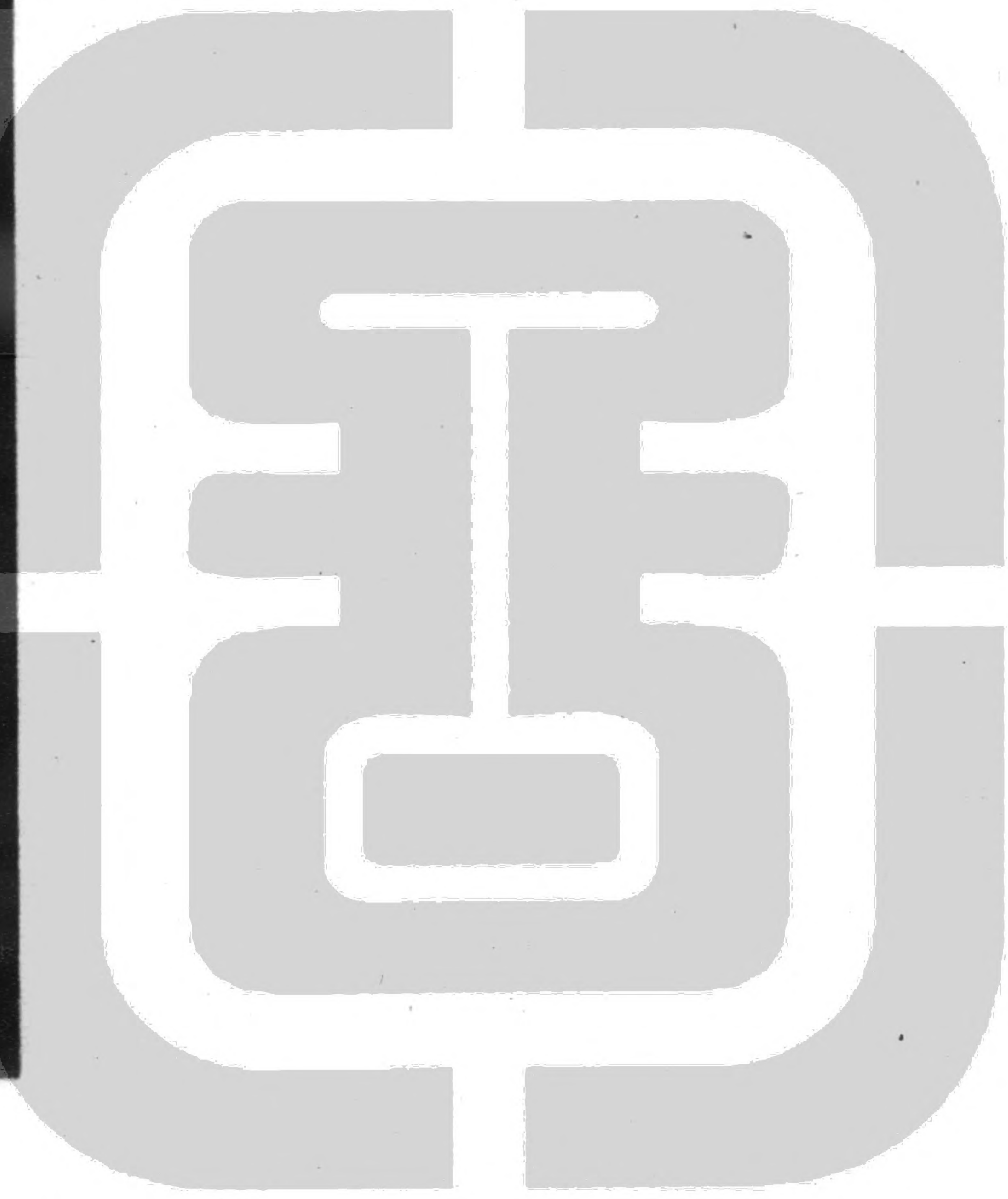

淵鑑類函

卷一百六十六之卷一百六十九

增禹奠九州受蒼水繡衣之命豐武師牧野接五車兩

騎之神見玉海

淵鑑類函卷一百六十八

淵鑑類函卷一百六十九

禮儀部十六 宗廟

宗廟一

原唐虞立五廟 考工記夏后氏世室殷人重屋 **增**

商書七世之廟可以觀德 周制小宗伯建國之神位

右社稷左宗廟 考工記周人明堂 小宗伯辨廟祧

之昭穆 **原**王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而

七諸侯五廟二昭二穆與太祖廟而五大夫三廟一昭

一穆與太祖廟而三士一庶人祭于寢 **增**天子諸侯

宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子殖禘禘

禘祫嘗祫烝諸侯祫則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不祫諸侯祫牲禘一牲一祫嘗祫烝祫大夫士宗廟有田則祭無田則薦祭法天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墀而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去壇曰鬼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大夫三廟二壇曰

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曰王考廟享嘗乃止皇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卜文獻通考高祖時令諸侯王都皆立太上皇廟至惠帝尊高帝廟為太祖廟景帝尊孝文廟為太宗廟行所嘗幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝本始二年復尊孝武廟為世宗廟行所巡狩亦立焉而京師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟又園中各有寢便殿日祭于寢月祭於廟時祭于便

殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一游衣冠元帝時貢禹奏言古者天子七廟今孝惠孝景廟皆親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜正定天子是其議未及施行而禹卒永光四年乃下詔先議罷郡國廟丞相韋元成等皆曰春秋之義父不祭于支庶之宅君不祭于臣僕之家王不祭于下土諸侯臣愚以為宗廟在郡國宜無脩奏可後月餘復下詔議立親廟元成等以為周之所以七廟者以后稷始封文武受命而王是以三廟不毀與親廟四而七臣以為高帝受命定天下宜為太祖之廟世世不毀承後屬盡者宜毀今宗廟異處

昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮太上皇孝惠孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故大司馬許嘉等以孝文宜為太宗之廟廷尉忠以孝武宜為世宗之廟諫大夫尹更始等以皇考廟上序于昭穆非正禮宜毀于是上重其事依違者一年乃下詔正禮儀元成等奏曰今高皇帝為太祖孝文皇帝為太宗孝景皇帝為昭孝武皇帝為穆孝昭皇帝與孝宣皇帝俱為昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞園孝惠皇帝為穆主遷于太祖廟寢園皆無復脩奏可後上疾連年遂盡復諸所罷寢廟園皆脩祀如故初

上定迭毀禮獨尊孝文廟為太宗而孝武廟親未盡故未毀上于是復申明之曰孝宣皇帝尊孝武廟曰世宗損益之禮不敢有與焉他皆如舊制惟郡國廟遂廢云元帝崩匡衡奏言前以上體不平故復諸所罷祠卒不蒙福案孝惠孝景廟親盡宜毀及太上皇祠請悉罷奏可成帝時以無繼嗣河平元年復太上皇寢廟園世世奉祀哀帝即位丞相孔光大司空何武奏言太祖太宗世宗迭毀之次當以時定請與羣臣雜議奏可于是光祿勳彭宣等皆以為孝武皇帝雖有功烈親盡宜毀太僕王舜中壘校尉劉歆議曰禮記王制及春秋穀梁傳

喪事尊卑之序與廟數相應其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預為設數今以七廟言之孝武皇帝未宜毀以所宗言之則不可謂無功德臣愚以為世宗之廟宜建之萬世不宜毀上覽其議而從之 光武帝建武二年正月立高廟于雒陽四時禘祀高祖為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊三年立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯至十九年五官中郎將張純與太僕朱浮奏言禮為人後者則為之子今禘祫高廟

陳序昭穆而春陵四世君臣並列不合禮意詔下公卿
大司徒戴涉等議宜以宣元成哀平五帝四世代今親
廟宣元皇帝尊為祖父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羣臣奉祠
上從之明帝即位為光武起廟明帝臨終遺詔無起寢
廟藏主于世祖廟更衣別室章帝從之後主率以為常
至積多無別獻帝初平中蔡邕等議光武皇帝受命中
興廟稱世祖孝明皇帝政參文宣廟稱顯宗孝章皇帝
至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗至和帝以下功德無殊
而有過差不應為宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之

四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七廟晉武帝
受禪追尊皇祖宣王為宣皇帝伯考景王為景皇帝考
文王為文皇帝太始三年有司奏置七廟帝重其役詔
宜權立一廟羣臣議舜承堯禪受終文祖則虞氏不改
唐廟可依有虞故事即用魏廟奏可于是追祭征西將
軍豫章府君潁川府君京兆府君與宣帝景帝文帝為
三昭三穆而太祖虛位武帝崩遷征西惠帝崩遷豫章
元帝即位以登懷帝之主又遷潁川位雖七室其實五
世蓋從刁協以兄弟為世數故也簡文帝即位上繼元
皇于是潁川京兆二主復還昭穆之位至簡文崩潁川

又遷 唐高祖武德元年追尊高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝立四廟于長安唐太宗貞觀九年高祖崩增脩太廟中書侍郎岑文本議祖鄭元者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辨是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德至于孫卿孔安國劉歆班彪父子孔昆虞熹干寶之徒商較今古咸以為然是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六臣等請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典從之帝

中宗神龍元年以景皇帝為太祖廟崇六室 時太常博士張齊賢建議曰奉敕既立七廟須尊崇始祖伏尋禮經始祖即太祖太祖之外更無始祖後周太祖之外以周文王為始祖不合禮經今議者或有欲立涼武昭王為始祖者殊為不可何者昔在商周穆禹始封故以為太祖即皇家之景帝是也涼武昭王勲業未廣後主失守國土不傳景帝始封實本明命今乃捨封唐之盛烈崇西涼之遠構求之前古實乖典禮 開元十年制創立太廟九室獻祖懿祖太祖世祖高祖太宗中宗睿宗先時以孝敬皇帝為義宗祔于廟由是為七室而京

太廟亦七室中宗崩中書令姚元之吏部尚書宋璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆而其葬在洛州請立別廟于東都而有司時享其京廟神主藏于夾室由是祔中宗而光皇帝不遷遂為七室睿宗崩博士陳貞節蘇獻等議曰古者兄弟不相為後荀卿曰有天下者事七世謂從禰以上也若旁容兄弟上毀祖考則天子有不得事七世者矣孝和皇帝有中興之功而無後宜出為別廟祔睿宗以繼高宗于是立中宗廟于太廟之西開元十年詔宣皇帝復祔于正室謚為獻祖并謚光皇帝為懿祖又以中宗還祔太廟于是太廟為九室 文宗

開成五年

時武宗已即位

禮儀使奏天子七廟祖功宗德不在

其中國朝制度景皇帝受封于唐高祖太宗創業受命百代不遷今文宗皇帝升祔有時代宗皇帝是親盡之祖禮合祧遷每至禘祫合食如常敕旨敬依典禮 自憲宗穆宗敬宗文宗四世祔廟睿元肅代以次遷至武宗崩德宗以次當遷而于世次為高祖禮官始覺其非以謂兄弟不相為後不得為昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之主不得復入禮官曰昔晉元明之世已遷豫章潁川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟

雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故賀循曰廟以容主爲限而無常數也于是復祔代宗而以敬宗文宗武宗同爲一代初元宗之復祔獻祖非本于禮也而後之爲說者乃遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷爲九廟者周制也及敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九代十一室焉宋太祖建隆元年有司請立宗廟詔下其議兵部尚書張昭等請追尊四代號謚崇建廟室奏可真宗咸平元年判太常禮院李宗訥等言伏見僖祖稱曾高祖太祖稱伯文懿惠文簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲孝章皇后並稱

伯妣案爾雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母及世父之別以此觀之惟父母得稱考妣今請僖祖止稱廟號順祖而下即依爾雅之文事下尚書省即集官議定戶部尚書張齊賢等上言王制天子七廟三昭三穆并太祖之廟而七前代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以漢書爲人後者爲之子所以尊本祖而重正統也又禮天子絕期喪安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐朝及五代有稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事于太廟則太祖并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝詔禮官別加詳定禮官言尚書盤康

有商及王史記云陽甲至小乙兄弟四人相承故不稱
嗣子而曰及王明不繼兄之統也唐中宗睿宗皆處昭
位恭宗文宗武宗昭穆同為一世伏請太祖室曰皇伯
考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗同位祝文並
稱孝子詔都省復集兩制承郎參議以聞既而都省上
議古者祖有功宗有德今太祖受命開基太宗繼承大
寶必若同為一代則是太宗不得自為世數也不得自
為世數則何以得為宗乎今若序為六世以一昭一穆
言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美于禮為大順于
時為合宜何嫌而謂不可乎翰林學士宋湜等又言都

省所議皇帝于太祖廟室稱孝孫臣竊疑焉望下有司
詳定詔令禮官再討典故禮官言議者引漢書為人後
者為之子殊不知弟不為兄後子不為父孫春秋之深
旨也父謂之昭子謂之穆禮記之明文也又按太宗饗
祀太祖二十有二年稱曰孝弟此不易之制又安可追
改乎唐元宗謂中宗為皇伯考德宗謂中宗為高伯祖
則伯氏之稱復何不可臣等參議自今太祖太宗同位
異坐太祖仍稱孝子奏可熙寧五年中書門下言本
朝自僖祖以上世次不得而知則僖祖有廟與商周稷
契疑無以異請以所奏付之兩制詳議而擇取其當者

時王安石為相不主祧遷之義故復有此請乃復奉僖祖于太廟遷順祖神主藏于夾室翰林學士元絳等上言自古受命之王既以功德享有天下皆推本統以尊事其祖故商周以契稷為始祖者皆以承其本統而非以有功與封國為重輕也倘謂僖祖不當比契稷為始祖是使天下之人不復知尊祖而子孫得以有功加其祖考也傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆陞合食于太祖今遷僖祖之主而藏于太祖之室則是僖祖順祖翼祖宣祖祫祭之日皆降而合食也情文不順無甚于此請以僖祖之廟為太祖翰林學士韓維議昔

先王既有天下迹其基業之所由起奉以為太祖所以推功業重本始也後世有天下者特起無所因故遂為一代太祖太祖皇帝功德卓然為宋太祖無可議者僖祖雖于太祖為高祖然仰迹功業未見其有所因上尋世系又不知其所以始若以所事契稷奉之竊恐于古無考而于今亦有所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一堂而西夾室在順祖之右考之尊卑之次似亦無嫌天章閣待制孫固請特為僖祖立室由太祖而上親盡迭毀之主皆藏之當禘祫之時以僖祖權居東向之位太祖順昭穆之列而從之取毀廟

之主而合食則僖祖之尊自有所申秘閣校理王介請
依周官守祧之制創祧廟以奉僖祖庶不下祔子孫夾
室以替遠祖之尊議既上帝頗以韓維之說為是而王
安石以維言夾室在右為尊與固言禘祫僖祖居東向
之說為非禮帝亦然之又問前代郊配與宗祀明堂之
禮安石以尊僖祖為始祖則郊祀當以配天若宗祀明
堂則太祖太宗當迭配帝又疑明堂以英宗配天與僖
祖為始祖之說遂下禮官詳定同判太常寺兼禮儀事
張師顏等議曰昔者商周之興本于契稷故奉之為太
祖後世受命之君功業特起不因前代則親廟迭毀身

自為祖今國家以僖祖親盡而祧之奉太祖皇帝為帝
者之祖是合于禮矣國初張昭任澈之徒因緣近比請
建四廟遂使天子之禮下同諸侯若使廟數備六則更
當上推兩世而僖祖次在第二亦未可謂之始祖也請
略倣周官守祧之制築別廟以藏僖祖神主大祭之歲
祀於其室太廟則一依舊制虛東向之位郊配之禮則
仍其舊安石力主元絳等初議遂從之而元豐元年詳
定郊廟禮文所言古者父子異宮祖禰異廟今之廟制
與古不侔遂圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆
為左右自北而南僖祖為始祖翼祖太祖太宗仁宗為

穆在右宣祖真宗為昭在左皆南向北上詔詳定本朝
可行典禮陸佃張璪所議昭穆之位各不同詔俟廟制
成日取旨元符三年時徽宗已即位詔曰蓋聞有天
下者事七世則迭毀之制有常祖有功而宗有德則不
遷之廟非一恭惟仁宗皇帝躬天地之度以仁為治在
位四十二年利澤施于四海神宗皇帝以聖神不世出
之資慨然大有為于天下宜令禮官考定仁祖神考廟
制以聞權太常盛仲次等言仁宗神考請如聖詔永祀
不祧與天無極崇寧三年詔增太廟為十室復翼祖
宣祖廟紹熙五年閏十月時寧宗已即位詔別建四祖殿于

太廟大殿之西奉祧主僖順翼宣四祖神主歲令禮官
薦獻宋朝自太祖追王僖順翼宣四祖以來每遇禘
祫祖宗以昭穆相對而虛東鄉之位王安石用事以為
僖祖以上世次不可知則僖祖之有廟與后稷疑無以
異當時諸儒韓維輩辨之不從時程頤為布衣為人言
亦以安石之言為是熙寧八年夏禘于太廟以僖祖東
嚮自是無敢議者紹興後董弁王普尤袤俱請正太祖
東嚮之位未克行先是英宗祔廟已祧順祖至欽宗祔
廟又祧翼祖及高宗升祔遂為九世十二室至是孝宗
將升祔趙汝愚當國欲併祧僖宣二祖事下侍從臺諫

禮官議于是吏部尚書鄭僑等請祧二祖而正太祖東嚮之位諸儒如樓鑰陳傅良輩皆以為可詔從之僑等尋奏請立僖祖別廟以順懿宣三祖祔藏時朱熹在講筵獨入議狀條其不可者四大略云準尚書吏部牒集議四祖祧主宜有所歸者今詳羣議雖多而皆有可疑若曰藏之夾室則是以祖宗之主下藏于子孫之夾室至于祫祭設幄于夾室之前則亦不得謂之祫欲別立一廟則喪事即遠有毀無立欲藏之天興殿則宗廟原廟不可相雜以太祖當日追尊帝號之令而默推之則知今日太祖在天之靈必有所不忍而不敢當矣當以

僖祖為始祖如周之后稷太祖如周之文王太宗如周之武王與仁祖之廟皆不祧仁宗為昭英宗為穆與真宗主並藏西夾室神宗為昭哲宗為穆徽宗為昭欽宗為穆高宗為昭孝宗為穆而高宗之廟亦不祧議既上則聞已毀四祖廟而遷之矣時太廟殿已為十二室故孝宗既祔而東室尚虛及光宗祔廟遂為九世十二室蓋自昌陵祔廟踰二百年而後正太祖之位是年冬始別建一殿以奉祧主于大殿之西隅歲命禮官薦獻焉今謂四祖殿者是也金史大定十二年議建閔宗別廟禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗升祔故事若依此

典武靈皇帝無嗣亦合升祔然中宗之祔始則為虛室終則增至九室惠懷之祔乃遷豫章潁川二廟莊宗之祔乃祧懿祖一室今太廟之制除祧廟外為七世十一室如當升祔武靈即須別祧一廟伏覩宗廟世次自睿宗上至始祖凡七世別無可祧之廟晉史云廟以容主為限無拘常數東晉與唐皆用此制遂增至十一室康帝承統以兄弟為一室故不遷遠廟而祔成帝唐以敬文武三宗同為一代于太廟東間增置兩室定為九代十一室今太廟已滿此數如用不拘常數之說增至十二室可也然廟制已定復議增展其事甚重又與睿宗

皇帝祔室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親害尊尊漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈升祔太廟增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室禘祫合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前升祔睿宗已在第十一室累遇祫享睿宗在穆位與太宗昭位相對若更改祔室及昭穆序非有司所敢輕議十九年四月禘祫閔宗遂增展太廟為十二室二十九年世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖至熙宗雖係八世然世宗與熙宗為兄弟不相為後用晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗即係九世于

是五月遂祧獻祖昭祖陞祔世宗顯宗于廟十一年尚書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一祫五年一禘唐開元中太常議禘祫之禮皆為殷祭祫為合食祖廟禘謂禘序尊卑自異常享王者法諸天道以制祀典烝嘗象時禘祫象閏五歲再閏天道大成宗廟法之再為殷祭自周以後並用此禮自大定九年已行祫禮若議禘祭當于祫後十八月行禮詔以三年冬祫至五年夏禘為常禮元史世祖十五年五月太常卿議廟制一曰都宮別殿七廟九廟之制祭法曰天子立七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降級以兩晉博士孫毓以

謂外為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次南面是也前廟後寢者以象人君之居前有朝而後有寢也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷高祖以上親盡則遞遷昭常為昭穆常為穆同為都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自為一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必祫享而會于太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宮祖禘異廟所以盡事亡如事存之義然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋元成等以為周之所以七廟者以后

禮記卷之二十一
禮記卷之二十一
穆始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七也如劉歆之說則周自武王克商以后穆為太祖即增立高圉亞圉二廟于公叔太王王季文王二昭二穆之上已為七廟矣至懿王時始立文世室于三穆之上至孝王時始立武世室于三昭之上是為九廟矣然先儒多是劉歆之說二曰同堂異室之制後漢明帝遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主于光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處于一隅無以見為七廟之尊羣廟之神

則又上厭祖考不得自為一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心于此宜亦有所不安矣且如命士以上其父子婦姑猶且異處謹尊卑之序不相褻瀆況天子貴為一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣至治元年正月始命于太廟垣西北建太次殿以四孟月時享親祀太室禮成謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祗慄無以報稱自今以始歲必親祀以終朕身五月中書省臣言以廟制事集御史臺翰林院臣議謹按前代廟室多寡

禮儀部
宗廟
不同晉則兄弟同為一室正室增為十四間東西各一
間唐九廟後增為十一室宋增室至十八東西夾室各
一間以藏祧主今太廟雖分八室然兄弟為世止六世
而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿為寢
別作前廟十五間中三間通為一室以奉太祖神主餘
以次為室庶幾情文得宜謹上太常廟制制曰善世泰
定二年中書省臣言世祖皇帝始建太廟太祖皇帝居
中南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武
宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言古制
尚左今尊者居右為少屈非所以示後世太祖皇帝居

中南向宜奉睿宗皇帝祔左一室世祖祔右一室裕宗
祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室
之右武宗仁宗亦兄弟也以附裕宗室之左英宗祔成
宗室之右從之 明紀事本末嘉靖十年春正月特享
太廟正太祖南向位初太祖立四親廟德懿熙仁同宮
異廟各南向孟春特享于羣廟三時各祭于德祖廟序
用昭穆後改建太廟同堂異室亦各南向四孟及歲除
俱各祭于中室仍序昭穆如初罷特享禮至英宗升祔
九室悉備憲宗將祔用禮官議祧懿祖孝宗祔祧熙祖
武宗祔祧仁祖獨德祖不祧時享則太祖太宗以下俱

東西向至是諭張孚敬曰朕欲自今春享奉太祖居中
太宗而下各居一室行特享禮三時仍聚羣廟于太祖
之室昭穆相向行時禘禮季冬中旬並饗太廟親王功
臣配食兩廡以存太祖當代之制歲暮節祭行於奉先
殿世廟止行四時之享歲暮祭于崇先殿庶祭義明而
萬世可行乃命祠官于廟中設巒如九廟狀奉太祖南
向羣宗遞遷就室各南向特享之始退德祖于祧殿不
復預時享十四年二月初建九廟先是夏言請定七廟
額謂陛下復古廟制正太祖南向位則太廟之名實符
周典太宗功德隆赫特建百世不遷之廟宜曰文祖世

室在三昭上仁宗宣宗各為昭穆第一廟英宗憲宗為
昭穆第二廟孝宗武宗為昭穆第三廟十二月九廟成
詔定五年一禘祀皇初祖于太廟以太祖配每立春特
享祖宗于羣廟三時合享于太廟季冬大禘于太廟皇
考獻皇帝止舉時祀

宗廟二

原尚書大傳廟者貌也其以貌言之也堂釋名宗尊也
廟貌也先祖形貌所在也曲禮凡祭宗廟之禮牛曰
一元大武豕曰剛鬣豚曰膾肥羊曰柔毛雞曰翰音犬
曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭橐魚曰商祭鮮

一作魚曰脰祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合梁曰薌
其稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹醴玉曰嘉玉
幣曰量幣王制宗廟之牛角握曾子問當七廟五
廟無虛主惟祫祭于祖為無主爾明堂位季夏六月
以禘禮祀周公于太廟鬱尊用黃目灌用玉瓚薦用玉
豆雕篋爵用玉琖增魯公之廟文世室也武公之廟
武世室也原說文宗廟之木主名曰柝周易王假
有廟詩天保吉蠲為饔是用孝享毛傳吉善蠲絜也
饔酒食也鄭箋謂將祭祀也賓筵籥舞笙鼓樂既和
奏烝衍烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏

子孫其湛鄭元注純大也嘏謂尸與主人以福也毛
詩序清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文
王焉鄭元注清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文
王也天德清明文王象之故祭之而歌此詩也於穆清
廟肅雖顯相毛傳肅敬雖和相助也鄭箋顯光也見也
於乎美哉周公之祭清廟也其禮儀敬且和又諸侯有
光明著見之德者來助祭其載芟有椒其馨胡考之寧
毛傳椒猶飴也胡壽也考成也鄭箋寧安也以芬香之
酒醴祭于祖妣則多得其福祐也增閼宮新廟奕奕
奚斯所作原周禮凡灌玉濯之陳之以贊裸事注灌

玉圭瓚璋瓚

增爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有

室曰寢廟中路謂之唐堂途謂之陳閉謂之門禮孝經

為之宗廟以鬼享之 家語孔子曰吾于甘棠見宗廟

之敬也甚矣思其人猶愛其樹尊其人必敬其道也

原白虎通祭有主言神無所依據孝子以主繼心焉

五經要義木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺

二寸諸侯長尺皆刻謚于其背 諸侯會天子則以方

明為主觀禮云明木也其形四面方六上元下黃東青

南赤西白北黑方明者上下四方神明之象也 摯虞

洩疑注凡廟之主藏于戶外北牖下有石函故名宗祏

漢書廟所以藏主列昭穆 漢舊儀皇帝會諸侯酌

金以上計設九賓陪位也 楚國先賢傳古者先王日

祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時

增漢舊儀宗廟三歲一大祫祭子孫諸帝以昭穆坐

于高廟諸隳廟神皆合食設左右坐 原廟一歲十二

祠有閏加皆用太牢 三輔故事光武至長安宮闕燒

盡徙都洛陽取十二陵合為高廟作十二室太常卿一

人別治長安主知祭事謂之高廟 漢晉陽秋武帝改

營太廟南致荆山之木石採華山之石鑄銅柱十二塗

以黃金鏤以百物填以丹青綴以珠玉 陳氏禮書商

之三宗周之文武漢之孝文孝武唐之仁堯文皇其廟皆在三昭三穆之外歷世不毀此所謂不遷之廟非謂桃也鄭康成之徒以喪服小記言王者立四廟則謂周制七廟文武為二桃親廟四而已則文武不遷之廟在七廟內是臆說也王肅聖證論禮自上而下降殺以兩使天子諸侯皆親廟四則是君臣同等尊卑不別也又王祭殤五而下及無親之孫上不及無親之祖不亦詭哉王舜劉歆論之于漢韓愈論之于唐皆與肅同蓋理之所在者無異致也父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德而無定法者義也故周于三昭三穆之外而有

文武之廟魯于二昭二穆之外而有魯公之世室

宗廟三

原時類 月祀 上詳類聚 國語甸服者 冬薦 秋

嘗 毛詩潛季冬薦魚孟春獻鮪也猗歟漆沮潛有多魚以享以祀以介景福 爾雅春祭曰祠夏祭曰禘秋

祭曰烝 祭曰烝 薌合 嘉疏 瑤爵 玉豆 並詳宗廟二 閔

宮 清廟 上詳后妃廟 下詳宗廟二 春祠 夏禴 見 耐金 灌

玉 史記注正月旦作酒八月成名耐耐言純也武帝時八月嘗酎會諸侯廟中出金助祭所謂助金也 下詳

宗廟 祀武 告文 毛詩執競祀武王也執競武王無 二

天之命太平告文王也 五廟 七室 並詳宗廟二 介福

純嘏 毛詩祝祭于祊祀事孔明先祖是皇神保是享孝孫有慶以介景福萬壽無疆 下詳宗廟二

禮儀部 宗廟

觀德 尚敬 敬也 箋云言羣臣助文王祭廟則尚敬

言得禮也 **本仁** 觀敬 孝子之事親也 有本仁也 祭則

養沒則喪 喪畢則祭 祭則觀其順也 喪則觀其哀 肅

也 祭則觀其敬而時也 盡此三道者 孝子之行也 王

雍 清淨 禮無不清淨 今衣冠出遊 有車騎之詩 交神

謂清淨也 非所 **繹繹** 翼翼 屬也 廟繹繹 注相連 茅

屋 欹器 在御座 漢末喪亂 失之 形制遂絕 杜元凱創

意造成 奏上 **增守藏** 點寶 周禮天府掌祖廟之守

帝嘉歎之 **藏焉** 朝野雜記 太祖創冊寶殿 凡帝后寶冊 泊郊廟

金玉禮器 皆藏焉 慶元以後 月以察官禮官中官各一

員檢視 謂 **告幣** 賜帛 以嘉幣 告于皇考 祭宗廟 曰敢

書太康十年 太廟 **書勞** 舍爵 自晉孟獻子 書勞于

告成 賜作廟者 帛 **書勞** 舍爵 自晉孟獻子 書勞于

廟禮也 左傳定公八年 子 **押樂** 捧俎 文獻通考

言辨舍爵 于季氏之廟 而出 **押樂** 捧俎 文獻通考

享儀注 有押樂 太常卿光祿卿 押樂 太常

丞光祿丞 又曰 協律郎 位二 享儀注 有捧俎 官 **宮架** 神

帷 又曰 協律郎 位二 享儀注 有捧俎 官 **宮架** 神

薦香燭 整 **石室** 香街 曰 大夫以石為主 郊廟 石室 一

拂神 帷 **石室** 香街 曰 大夫以石為主 郊廟 石室 一

肅

祭

則

統

尚

敬

也

毛

詩

肅

肅

在

廟

注

肅

肅

肅

肅

肅

肅

禮儀部

宗廟

宗廟

三

服藏 若事存 以尊祖 白虎通王者立宗廟何緣生

廟而祭之此孝子之心所以追養孝也 蘇正室守 君子

也 文王世子正室守太廟尊宗室而君臣之道著矣疏

作適子是宗室之正太廟是祖之正用適子守太廟是

尊於宗及廟之室故也 左雉門 南甬道 宗伯之

毛詩奕奕寢廟君子作之 職掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外

之左右 晉起居注武帝太安中詔往者仍魏氏舊廟

處立廟既壅翳不顯又材木短小至今中間有缺撓之

患今當脩立不宜在故處太僕寺南臨甬道形顯敞

更于此營之主 則陰陽 反古始 孫敏表規矩天地

依典禮施行 則陰陽 反古始 擬則陰陽 設為

宗祧教人 增春陵園 青溪宅 東觀漢記建武三年

反古復始 增春陵園 青溪宅 上幸春陵祠園廟大

置酒于春陵父老故人為樂 齊書禮志世祖夢太祖

云宋氏諸帝嘗在太廟從我求食可別為吾祠上乃敕

豫章王妃庾氏于清溪宮舊 殷三宗 漢七祖 劉歆

宅奉祠二帝二后用家人禮 殷三宗 漢七祖 毀廟

議殷太甲為太宗武丁曰高宗太戊曰中 五行舞

宗 朱子奢立廟議劉子駿議開七祖 七德歌 文獻通考漢宣帝尊漢孝武為世宗廟奏盛德

傳自武德 香燈官 宮闈令 文獻通考太廟時享儀

至元和 香燈官 宮闈令 文獻通考太廟時享儀

宮闈令開 入錢穀 設采恩 漢書王莽時博徵天下

-5 245 35 885" data-label="Text">

義入錢穀助作以起太廟 續文獻通考金海 擇吉

區 致良工 嘉靖十四年起新廟十五年廟成詔曰朕

廟復作太宗廟于羣廟之外表功德不遷享百世祀更

創獻皇帝廟別擇吉區以避渠道止脩時祭以避豐禩

之嫌曰文獻通考初造 原稱廟稱宮 用粟用桑 公

太廟之時官致良工 原稱廟稱宮 用粟用桑 公

-5 245 35 885" data-label="Text">

傳世室屋壞世室者何魯公之廟也曷為謂之世室世

稱世室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室世

-15 245 15 885" data-label="Text">

不毀也 又曰作僖公主者何為僖公作主也主者曷

-35 245 15 885" data-label="Text">

用虞主用桑練主用栗用栗者藏主也注喪主于虞吉

-55 245 35 885" data-label="Text">

禮儀部 宗廟

主于 練于 貴室下室 蒼楹 齋楹 文王世子諸父諸兄守

道達 穀梁丹桓宮楹禮天子諸 親割親春 為酒

侯黜堊 大夫蒼士 齋丹楹非禮也 太室猶世室也周公

為醴 穀梁太室屋壞者譏不修也 宮禮宗廟之事君親

割夫人親春敬之至也 為社稷之主而先君之廟壞極

稱之志不敬也 毛詩為酒為醴 烝畀祖妣鄭箋烝進

也 畀子也言豐年所獲之稅釀酒為 因時而祭 有

醴進于先祖先妣以會百眾之禮也 祭者因四時所生之

閏加祠 春秋繁露其先祖父也 祭四祭也 漢舊儀原廟一歲

十二祠有閏加 雁集殿前 光明殿上 立世宗廟告

祠孝昭寢有雁五色集殿前 廣川國世宗 光興如

廟殿上有鐘音門戶大開夜有光殿上盡明 光興如

燭 札變為金 西河築世宗廟神光興于殿旁有鳥如

狀 白馬持尺一札賜將作匠曰賜汝金一斤忽不見一人

乃變為金 太卜泣釁 司巫匱主 大卜泣釁主軍器

秤有一斤 周禮司巫祭祀則共匱 采椽貴儉 桑主不文 漢

主注匱器名主謂木主也 增歌兒吹樂 京尹侍祠

禮桑主不文吉主皆刻 士虞 增歌兒吹樂 京尹侍祠

文獻通考漢惠五年思高祖之常樂沛以沛宮為高祖

廟高祖所教歌兒百二十人皆令為吹樂後有闕輒補

之二帝尊為祖父可親奉祠成帝以下有司行事于是洛

陽高廟四時祭于故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如

太常祠于 遷饌幕殿 安延聖寺 元史至元八年八

禮儀部

宗廟

宗廟

宗廟

廟神主于延聖寺 **原**天子造乎禰 王者禘其祖 造祭名也

宗廟四

原必告 雖為庶人冠娶妻必告死必赴 **為先** 營宮室

宗廟 **廟名** 壽武帝廟名龍淵文帝廟名德陽宣帝廟名長

名排 **廟飾** 明堂位山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反

增正祭 告祭 祭文獻通考古者宗廟之祭有正私

廟 又曰憲宗元和十年太子少傅判太常 **家廟** 宋仁

宗慶曆元年詔中外文 **極廟** 史記秦始皇命信

武官並許創立家廟 **親廟** 孔帖唐高祖崩將附主于七廟帝詔有司詳議尚書

二惟親親尊尊為不可易之法請建親廟 **原**展孝思

六詔可乃祀弘農府君高祖神主為六室 **重先祖** 通白虎

孝經春秋祭祀以時思之鄭注寒暑變 **稱孝孫** 郊特牲祭稱孝孫孝

移益用增感以時祭祀展其孝思也 **稱曾孫** 郊特牲祭稱曾孫而巳

者祭宗廟親自取禽者 **稱孝孫** 子以其義稱也注謂

事祖 **稱曾孫** 郊特牲稱曾孫某為國上也稱曾孫而已

不覺覺屋者交 **仁不毀** 左傳昭十八年鄭子產為火

神明之道也 **成則覺** 雜記成廟則降覺于屋下路寢成則考之而

大叔之廟在道南其寢在道北使除徒陳于道南廟北

于者南毀子產使從者止之曰毀 **無虛主** 曾子問當

無虛主惟天子崩諸侯葬則祝 **有二主** 齊桓公亟舉

行其反薦諸祖廟 **增享德廟** 崇尊廟 唐書禮樂

禮儀部 **宗廟**

后僭號稱周立周七廟于東都以祀武氏改西京為崇尊
宗廟為享德廟中宗復位遷武氏七廟于西京為崇尊
廟**原昭孝通神**漢書祀者所以昭**露濡霜降**禮記

君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽
愴之心非其寒之謂也春雨雨露既濡君子履之必有悽
惕之心如上下之際**神明之道**禮記祭統祭有卑
將見之也此四者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭
之道也而不忘至賤是故明君在上則無凍餒者此之
謂上之而際又云鋪筵設同几為依神也

詔祝于室而至于於此交神明之道也**敬不忘親**
孝經宗廟致**主亦盡敬**北堂書鈔宗廟之主以木為
敬不忘親也

中雖見木主**見位聞聲**祭義祭之日入室儉然必有
亦當盡敬**獻禽享酌**周禮大司馬之職遂以苗田如
有聞乎其聲

宗廟之夏祭也冬夏田主于祭**享祀不忒**毛詩春秋
宗廟者陰陽始起象神之在內

不忒鄭箋**祀事孔明**毛詩苾苾芬芬祀事孔明鄭箋
忒變也禮于**二王助祭**毛詩序振鷺二王之後來助
然香祀禮也

是則甚明也**諸侯助祭**漢書元始五年春裕祭明堂諸侯王
客戾止亦有斯容鄭箋白鳥集于西雍之澤言所集得
其處也喻祀宋之君有潔白之德來助祭于周之廟得
禮之宜也

百餘人徵助祭禮畢皆益戶賜**駿奔在廟**毛詩駿奔
爵及金帛增秩補吏各有差

顯不承無**咸來助祭**續漢書明帝永平二年正月宗
射于人斯**白虎銜肉**漢武帝故

百蠻貢職烏桓歲貊咸來助祭**白鶴集庭**漢
立孝武廟于東宮告祠日見白虎銜肉

郊祀志宣帝即位由武帝正統興故立三年尊孝武廟
為世宗行所巡狩郡國皆立廟告祠世宗廟日有白鶴
集後

禮儀部**太常嚴譴**晉元康四年大風後廟闕屋瓦數傾
庭

皆謂事輕

有司修除

周禮廟則有

桃則黜聖

則又有桃

司黜

覺供雞牲

祭祀面禳

奏築復道

漢書文帝東

宮數蹕煩人作

復道高帝寢衣冠

復道高帝寢衣冠

行哉帝懼曰急壞

行哉帝懼曰急壞

奏鑿廟壩

奏鑿廟壩

廟垣為門上曰

廟垣為門上曰

非廟垣乃壩中

非廟垣乃壩中

問古者師行必以

問古者師行必以

主行載于齊車言

主行載于齊車言

矣之

矣之

于闕左東西有夾

于闕左東西有夾

二十四戟繚以周

二十四戟繚以周

唐家宗廟共殿異

唐家宗廟共殿異

室而得尊處祈之

室而得尊處祈之

增二十五祀

增二十五祀

文獻通考漢制

文獻通考漢制

二十四戟

二十四戟

共殿異室

共殿異室

宗議

宗議

先

先

臣後君

臣後君

先弟後兄且武后

先弟後兄且武后

主別祠不得列乎

主別祠不得列乎

尊

尊

維言夾室在右為

維言夾室在右為

為非禮帝亦然之

為非禮帝亦然之

起廟號曰世祖廟

起廟號曰世祖廟

穆故雖非宗不毀

穆故雖非宗不毀

穆以親崇

穆以親崇

牢異數

牢異數

首義

首義

或愆

或愆

于天子也

于天子也

禮儀部

禮儀部

宗廟

宗廟

自中出祭宜無怠禮由外作物必有常孝感于時
雖云罔極祭不以禮豈曰無違雨露既濡必有若
思之貌春秋匪懈乃虔如在之心

宗廟五

增賦唐杜甫朝享太廟賦曰太尉駟乘司僕扈蹕望重
闈以肅恭順法駕之徐疾公卿淳古士卒精一黜宗廟
之愈深抵職司之所密宿翠華于外戶曙黃屋于通術
氣淒淒于前旒光靡靡而嘉粟階有賓昨帳有甲乙升
降之際見玉柱生芝擊拊之初覺鈞天合律篳篥佻以
碣磬干戚宛而婆娑鞀鼓塤箎為之主鐘磬竽瑟以之

和雲門咸池取之至空桑孤竹貴之多八音循通既比
乎旭日升而氛埃滅萬舞陵亂又似乎春風壯而江海
波鳥不敢飛而元甲崿嶸以岳峙象不敢去而鳴珮剡
爚以星羅已而上乾豆以登謌美休成之既享璧玉儲
精以稠疊門闌洞豁而森爽黑帝歸寒而激昂蒼靈戒
曉而來往熙事莽而充塞羣心慶以振蕩桐花未吐孫
枝之鸞鳳相鮮雲氣何多宮井之蛟龍亂上蓋我后常
用惟時克貞幣以蕭合酌以茅明嘏以慈告祝以孝成
故天意張皇不敢殄其瑞神姦妥帖不敢秘其精而撫
絕軌享鴻名者矣于以奏永安于以奏王夏福穰穰于

絳闕芳菲菲于玉犖沛枯骨而破聾盲施死胎而逮鰥
寡園林動色躍在藻之泉魚弓劔皆鳴汗鑄金之風馬
霜露堪吸禎祥可把曾宮欹歛陰事儼雅薄清輝于鼎
湖之上靜餘響于蒼梧之野窅然漠漠惕然兢兢紛益
所慕若不自勝瞰牙旗而獨立吟翠駭而未乘五老侍
祠而精駭千官逃聽而思凝

原詩宋孔欣祠太廟詩曰束帶從王事結纓奉清祀肅
肅禁闈內翳然絕塵軌峩峩高堂上層構鬱雲起明發
修薦享矜悚不遑止磬折階廊間悽悽常靡已

梁張
率太廟齋夜詩曰潔齋謝紛華寂寥清廟靜肅襟視牲

盛端服侍嚴省

增明高啓夜宿太廟詩曰烏散廟堧

空清香肅闕宮太常齋禁密列祖享儀崇井叩銅瓶月
墀鳴玉珮風聽鐘候車駕庭燎已燿燿

原歌宋顏峻七廟迎神歌曰敬恭明祀孝道感通合樂

維和展禮有容六舞肅列九變成終神之來思享茲潔
衷靈之往矣綏我家邦

增謝莊宋世祖廟歌二首帝

錫二祖長世多祐於穆睿考翼聖承矩元極弛馭乾紐
墜緒闢我皇維締我宗宇刷定四海肇構神京澤物九
有化孚八瀛慶雲承掖甘露飛甍肅肅清廟徽闕宮
舞蹈象德笙磬陳風黍稷非盛明德惟崇神其歆止降

洪金英卷一百一十九
福無窮 稟祥月輝毓德軒光嗣徽媯汭思媚周姜母
臨萬寓訓藹紫房朱干玉籥式載瓊芳 齊王儉齊太
廟樂歌悠悠草昧穆穆經綸動戡危亂靜比斯民誕應
休命奄有八黃握機肇運光啓禹服義滿天淵禮昭地
軸偃風裁化暉日敷祥信星含曜秬草流芳七廟觀德
六樂宣章惟先惟敬是享是將 太姒嬪周塗山儷禹
我后嗣徽重規疊矩肅肅闕宮翔翔雲舞有享德馨無
絕終古 多難固業殷憂啓聖帝宗纘武維時執競起
柳獻祥百堵興詠義雖祀夏功符受命遠無不懷邇無
不肅其儀濟濟其容穆穆赫矣君臨昭哉嗣服允王惟

后膺此多福禮以昭事樂以感靈八簋陳設六舞充庭
觀德在廟象德是形四海來祭萬國咸寧 梁沈約梁
宗廟登歌曰殷兆玉筐周始邠王於赫文王基我大梁
肇土七十奄有四方帝軒百祀人思未忘永言聖烈祚
我無疆 猗歟至德光被黔首鑄鎔蒼昊甄陶區有恪
恭三獻對揚萬壽比屋可封含生無咎匪徒七百天長
地久 祀典昭潔我禮莫違八簋充室六龍解駢神宮
肅肅靈寢微微嘉薦既享景福攸歸至德光被洪祚載
輝 原北周庾信太廟晨禱歌曰永惟神武潛慶靈長
龍圖革命鳳曆歸昌功移上墜德躍中陽清廟肅肅猛

虞趙趙曲臺大廈聲和盛唐牲牲蕩滌蕭合馨香和鑾
戾立振鷺來翔永敷萬國是則四方 **增**隋牛弘隋太
廟樂歌曰惟皇肅肅有來雍雍雕梁霞複繡椽雲重觀
德自感奉璋伊恭彝竽盡飾羽綴有容升歌發藻景福
來從 祭本用初祀由功舉駿奔咸會供神有序明酌
盈尊豐犧實俎幽金既薦績錯維旅享由明德香非稷
黍載流嘉慶克固鴻緒 締基發祥肇源興慶迺仁迺
哲克明克令庸宣國圖善流人詠開我皇業七百同盛
皇條駿茂帝系靈長豐功疊軌厚利重光福由善積
代以德彰嚴恭盡禮永錫無疆 盛才必達丕基增舊

涉渭同符遷邠等構弘風邁德義高道富神鑒孔昭王
猷克懋 神道正直祀事有融肅雍備禮莊敬在躬羞
燔已具奠酌將終降祥惟永受福無窮 饗禮具利事
成佇旒冕肅簪纓金奏終玉俎徹盡孝敬窮嚴潔人祗
分哀樂半降景福憑幽贊 **原**唐陳叔達太廟裸地歌
曰清廟既裸鬱鬱惟禮大哉孝思嚴恭祖禰龍衮以祭
鸞刀思啓發德朱弦升歌丹陛筵享柔盛堂斟沈齊降
福穰穰來儀濟濟 褚亮宗廟九德之歌曰皇祖誕慶
於昭于天積德斯遠茂緒攸先繼天應曆神武弘宣肇
迹媯水成功坂泉道光覆載聲穆乾元式備犧象用潔

牲牲禮終九獻樂展四懸神貺景福遐哉永年 **增唐**
太宗享太廟樂章曰睿哲維唐長發其祥帝命斯祐王
業克昌配天載德就日重光本支百代申錫無疆 五
紀更運三正遞升勛華既沒禹湯勃興神武命代靈睭
是膺望雲彰德察緯告徵上紐天維下安地軸徵師涿
野萬國咸服偃仰靈臺九宮允穆殊域委贄懷生介福
高宗享太廟樂章曰五運改卜千齡啓聖彤雲曉聚
黃星夜映葉闡珠囊基開玉鏡下臨萬寓上齊七政霧
開三象塵清九服海潤星暉遠安邇肅天地交泰華彝
輯睦翔泳歸仁中外禔福 承天撫籙纂聖登皇遐清

萬寓仰協三光功成日月道濟時康璇圖載永寶曆斯
昌日月揚輝煙雲爛色河嶽修貢神祇效職舜風攸偃
堯曦先就睿感通寰孝思浹宙奉揚先德虔尊曩狩展
義天扃飛英雲岫化逸王表神凝帝先乘雲厭俗馭日
登元 唐享太廟舊樂章曰七廟觀德百靈攸仰俗荷
財成物資含養道光執契化籠提象肅肅雍雍神其來
享天 五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉虹旗禮周籩
豆誠效虔祇皇靈徙蹕簪紳拜辭 中宗享太廟樂章
曰炎馭失王綱土德承天命英猷被寰宇懿躅隆邦政
七德已綏邊九夷咸底定景化覃遐邇深仁洽翔泳

祠容既畢仙座爰興停停鳳舉藹藹雲昇長隆寶運永
錫休徵福覃貽厥恩被黎烝 明皇享太廟樂章曰聖
謩九德真言五千慶集昌胄符開帝先高文杖鉞克配
彼天三宗握鏡六合渙然帝其承祀率禮罔愆圖書霧
出日月清懸舞形德類詠諡功傳黃龍蜿蟺彩雲踰躑
五行氣順八佾風宣介此百祿於皇萬年 六鐘翕協
六變成八佾徜徉八風生樂九韶兮神人感美七德兮
天地清 總總干戚填填鼓鐘奮揚增氣坐作為容離
若鷲鳥合如戰龍萬方觀德肅肅雍雍 宋建隆享太
廟樂章曰元鐘九千生于仲呂崇臺九層起于累土赫

日之升明夷為主孝孫作帝式由祖武 明明我祖積
德攸宜肇繼瓜瓞將隆本支爰資慶緒式昭帝基於穆
清廟永洽重熙 艱難積行綿長鍾慶同人之時得主
乃定既序宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命 猗歟
太祖命受于天化行區宇功溢簡編武威震耀文德昭
宣開基垂統億萬斯年 赫赫皇運明明太宗四隩咸
暨一變時雍睿文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞
嘉粟旨酒博膺牲牲神鑒孔昭享茲吉蠲夙夜必祀
孝以奉先永錫純嘏功格于天 已象文治乃觀武成
進退可度威儀克明 元宗廟樂章曰天垂靈顧地獻

中方帝力所拓神武莫當陽谿昧谷咸服要荒昭孝明
裡神祖皇皇 雄武軍威滋多曆年深謀遠略協贊惟
專流沙西域饑日東邊百國畏服英聲赫然三朝承
休恭已優游欽繩祖武其德聿修帝懋錫壽德澤期周
蠲饕惟薌祈饗于幽 龍躍潛居風雲會通知民病苦
軫念宸衷夔門之旅繼志圖功俎豆敬祭華儀孔隆
增議漢師丹爲共王立廟議曰聖王制禮取法于天地
故尊卑之禮明則人倫之序正人倫之序正則乾坤得
其位而陰陽順其節人主與萬民俱蒙祐福尊卑者所
以正天地之位不可亂也孝成皇帝聖恩深遠故爲共

王立後奉承祭祀今共皇長一國太祖萬世不毀恩義
已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之
祀義不得復奉定陶共皇祭入其廟今欲立廟于京師
而使臣下祭之是無主也又親盡當毀空去一國太祖
不墮之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚共皇
也 唐權德輿遷廟議曰今年夏四月禘饗于太廟令
百僚議太祖景皇帝東嚮之位并遷廟之位議曰臣聞
太祖始封之重當殷祭東嚮之尊百代不遷下統昭穆
此孝饗嚴裡之極制也周自后稷十六代至武王毀廟
遷主皆太祖之後故序列昭穆合食無嫌漢之太上皇

主座于園寢尋置別廟是爲屬尊故周漢皆太祖之位
正自魏至隋則虛其位以待太祖後以短祚其禮不申
武德中立親廟四自宣簡公而下貞觀中立七廟六室
自弘農府君而下開元中始制九廟追尊獻祖懿祖故
自武德至于開元太祖在四廟七廟九廟之數廣德二
年將及殷祭有司以二祖親盡當遷太祖九室旣備其
年冬祫于是正太祖于東向藏二主于夾室凡十八年
矣建中二年冬祫有司議以獻祖居東向懿祖爲昭太
祖爲穆此誠乖疑倒置之大者也議者或引春秋禹不
先鯀湯不先契文武不先不窋以爲證且湯與文武皆

太祖之後理無所疑至于禹不先鯀安知說者非啓與
太康之代而左丘明因而記之耶向者有司以二主藏
夾室非宜則可闕殷祭非敬則可處東向之位則不可
是以貞元八年百僚集議前後異同有七家之說臣等
審細討論惟制別廟及祔于德明興聖二說最爲可據
德明興聖之廟猶別廟也等于初立此又易行伏以德
明皇帝于舜禹之際與稷契同功契後爲殷向五百年
稷後爲周逾八百年德明流光無窮啓皇運于後景福
靈長與天地準又獻懿二祖于興聖皇帝爲曾爲元猶
周人祔于先公之祧也此亦亡于禮者也明尊祖之道

正大祭之義禮文典祀莫重于是斷朱子奢立廟議曰
臣謹按漢丞相韋元成奏立五廟諸侯同五劉歆議開
七祖邦君降二鄭司農踵元成之轍王子雍揚國師之
波分塗並馳各相師祖遂令歷代祧祀多少參差愚以
爲諸侯立高祖以下并太祖五廟一國之貴也天子立
高祖以上并太祖七廟四海之尊也降殺以兩禮之正
焉伏惟聖祖在天山陵有日祔祖嚴配大事在斯宜依
七廟用崇大禮若親盡之外有王業者如殷之元王周
之后稷尊爲始祖儻無其例請三昭三穆各置神主太
祖一室考而虛位將待七百之祚遞遷方處庶上依晉

宋傍愜人情顏師古寢廟議曰伏奉詔旨欲太原立
高祖寢廟博達卿士詳悉以議聞伏惟聖情思廣烝嘗
事深追遠但究觀祭典宗廟皆在京師不欲下土別置
至若周之豐鎬並爲遷都乃是因事更營非云一時俱
立其郡國造廟爰起漢初率意而行大違典制是以貢
禹韋元成匡衡等招聚儒學博謀廷議據此陳奏遂從
廢毀自斯以後輟而弗爲今若增立寢廟別安主祔有
乖先古靡率舊章垂裕後昆理謂不可固宜勉割深衷
俯從大禮宋宋祁祖宗配侑議曰臣等聞王者建廟
祔之嚴合昭穆之綴祖一而已始受命也宗無豫數待

有德也由宗而下等胄之疏戚以為迭毀之制昔成湯為商之祖太甲大戊武丁實號三宗后稷為周之祖文王武王庸建二祧高帝為漢之祖孝文孝武特崇兩廟皆子孫世世奉承不輟我皇伯祖經綸草昧遂有天下功宜為帝者之祖皇祖勤勞制作皇考財成治定德宜為帝者之宗三廟並萬世不遷宣布天下以示後世賈朱熹論古今廟制王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵士無太祖而皆及其祖考也其制皆在中門之左外為都宮內各有寢廟別為門垣太祖

在北左昭右穆以次而南天子太祖百世不遷二昭由穆為宗亦百世不遷二昭二穆為四親廟高祖以上親盡則毀而遞遷昭常為昭穆常為穆諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同漢承秦敝不能深考古制諸帝之廟各在一處不容合為都宮以序昭穆貢禹韋元成匡衡之徒雖欲正之而終不能盡古今之制旋亦罷廢後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔毋起寢廟但藏其主于光武廟中更衣別室其後章帝亦復如之後世遂不敢加而公私之廟皆為同堂異室之制自是以來更歷魏晉下及隋唐其間非無奉先思孝之君

據經守禮之臣而皆不能有所裁正其弊至使太祖之位下同子孫而更僻處于一隅既無以見其為七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考而不得自為一廟之主以人情而論之孝子順孫之心于此宜亦有所不安矣肆我神祖始獨慨然深詔儒臣討論舊典蓋將以遠迹三代之隆正千古之謬甚盛舉也不幸未及營表世莫得聞秉筆之士又復不能特書以詔萬世今獨具見于陸氏之文然其所論昭穆之說亦未有定論獨原廟之制外為都宮而各為寢門垣乃為近古但其禮本不經儀亦非古故儒者得以議之然不知其所以致此則由

于宗廟不立而人心有所不安也不議復此而徒欲廢彼亦安得為至當之論哉今公私之廟皆為同堂異室以西為上之制而無左昭右穆之次一有遞遷則羣室皆遷而新死者當入于其禰之故室矣此乃禮之大節與古不同而為禮者猶執祔于祖父之文似無意義然欲遂變而祔于禰廟則又非愛禮存羊之意竊意與其依違牽制而均不免為失禮曷若獻議于朝盡復公私之廟皆為左昭右穆之制而一洗其繆之為快乎韋元成劉歆廟數不同班固以歆說為是今亦未能決其是非姑兩存之至于遷毀之序則昭常為昭穆常為穆蓋

附昭則羣昭皆動而穆不移附穆則羣穆皆移而昭不動陸佃非之曰昭穆者父子之號昭以明下為義穆以恭上為義方其為父則稱昭取其昭以明下也方其為子則稱穆取其穆以恭上也豈可謬哉壇立于右墀立于左以周制言之則太王親盡去右壇而為墀王季親盡去左祧而為壇左右遷徙無嫌蓋昭穆本以廟之居東居西主之向南向北而得名初不為父子之號也又況昭穆之分自始封以下入廟之時便有定次後雖百世不復移易而其尊卑則不以是而可紊也故成王之世文王當穆而不害其尊于武武王為昭而不害其卑

于文非謂之昭即為王考謂之穆即為考廟也佃又言假令甲于上世之次為穆今同堂合食實屬父行乙于上世之次為昭今同堂合食實屬子行則甲宜為昭乙宜為穆豈可遠引千歲以來世次覆令甲為右穆乙為左昭以紊父子之序乎此亦不曉前說之過也蓋昭穆之次既定則其子孫亦以為序禮所謂昭與昭齒穆與穆齒傳所謂太王之昭王季之穆文之昭武之穆者是也如必以父為昭而子為穆則泰伯虞仲乃太王之父而文王反為管蔡魯衛之子矣而可乎

原頌後漢王粲太廟頌曰思皇烈祖時邁其德肇啓洪

源貽燕我則我休厥成聿先厥道丕明丕欽允時祖考
而於穆清廟翼嚴休徵祁祁髦士厥德允升懷想成位
咸奔在宮無思不若永觀厥崇泰綏庶邦和四宇九功
備彛樂序建崇牙設辟羽六拊奏八音舉昭大孝術妣
祖念武功收醇祐紱後魏王肅宗廟頌曰明德惟馨昊
天子之眷祐我魏薄言起之起之伊何黎元時雍子之
伊何曆數在躬於乎盛哉神明是通今湛湛甘露濟濟
醴泉或涌于地或降于天天地交泰品類蕃蕪祥瑞嘉
應其集如雨屢獲豐年穀我士女祖考既饗於懽樂胥
淵鑑類函卷一百六十九

