

77

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
SEP 15 1933

T 9297.1100 B

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。注文祖者堯文德之祖。

廟

王制正義堯典云歸格于藝祖用特。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

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

中庸舜其大孝也與宗廟饗之

舜宗廟禮

見樂器

夏五廟 商六廟 周七廟

王制天子七廟三昭三穆南向曰昭北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高祖父及祖與親廟四商則六廟商書

二云七廟鄭說恐非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曰世室亦曰

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

萬曆十六年

三母卷九十二

監生施可光

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

以辯宗祧虞喜曰七廟不始於周伊尹已言矣唐

會要岑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祖鄭

玄者陳四廟之制述王肅者引七廟之文江都集

禮晉孫毓曰諸侯之廟外為都宮太祖在北二昭二

穆以次而南素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

書咸有一德七世之廟可以觀德疏有德之王則列

為祖宗雖七廟親盡而其廟不毀故于七廟之外可

以觀德漢氏以來論七廟者多矣其文見于紀傳者

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

有七廟二祧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
鄭言殷六廟者據其正者而言也禮稽命證曰殷五
廟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
武美高宗之能修寢廟

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
以正月祭所感之帝于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

夏祭宗廟亦各禘禮識云殷五年殷祭亦各禘五年
殷禘鄭于禘禘志推之為禘祭各就其廟殷人之
祖出于汁光紀故于正歲正月于郊禘而祭之鄭志
趙商問曰祭法殷人禘嘗而郊莫大傳云王者禘其
祖之所自出以其祖配之
答曰禘者祭名天人共云
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 **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 易氏以鄭說為誤成王之禮致六享

者五后稷大王王季 **詩**於穆清廟 **左傳**清廟茅

文武此為五廟五寢

屋 明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室

也注周有文武之廟世室者不毀之名也 **洛誥**戊

辰王在新邑烝祭歲文王駢牛一武王駢牛一王入

太室裸在十有二月疏清廟有五室中央曰太室 斯

疏鄭志答張逸云周公制禮 **漢韋玄成傳**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減乎太祖五年而再殷祭

言壹禘壹祫也祫祭者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

嘉靖丙辰年 監生谷有巨刊

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其數中宗變也。苟有功德則宗之。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庶國祀馘于周廟。注：今文尚書後漢志注樂記曰武王伐殷為俘馘于京太室。說文：祐宗廟主也。周禮有郊宗石室。水經注：周禮廟及路寢皆如明堂而有燕寢焉。唯桃廟別無後代通為一廟列正室於下無復燕寢之制。

宗廟

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犬祭饋食是禘之次祭春享以下是時之小祭若以總用交冕太牢言之亦皆大祭也。周五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六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

名也

王制宗廟之祭春曰杓夏曰禘秋曰嘗冬曰

烝注此蓋夏殷之祭名

蓋疑之也

周改之春祠夏杓

以禘為殷祭小雅曰杓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杓郊特牲

春禘注禘當為杓祭義春禘鄭云夏殷禮

周頌雝

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於太祖未毀廟之主皆

升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

宗廟

邑亦立宗廟

洛誥疏大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

五世親盡故親廟有四周以后稷始祖文武二祧所

以云王立七廟也禹無始祖湯不先契夏五殷六其

數如之漢立宗廟遠經背古匡衡貢禹蔡邕之徒空

有遷毀之議魏氏之初親廟止乎四葉晉用王肅之

談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

萬曆丁亥年

三母長元二七

監生饒與吳

犧牲制禮樂一統天下合和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案皆莫不磬折玉音
 金聲玉色然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中
 者仍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 **三禮義宗**

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
 殷立七廟禮緯云唐立五廟王制云夏五廟鄭玄從

宗廟

五廟之義王肅從七廟之義孫卿云有天下者事七世穀梁傳云七廟周制

唐虞夏三代皆立五廟謂二昭二穆與始祖而五禮
 緯云唐五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三穆與太祖之廟而
 七 **隋志**周室王城明堂宗廟圖一卷祁謀撰

周朝享禮

書洛誥疏鄭玄以烝祭上屬歲文王駢牛一者是成
 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

志

明堂位命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯

公子孟春建子乘大路載弧韜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

禘禮祀周公於太廟牲用白牡尊用犧象山壘爵尊

用黃目灌用玉瓚大圭薦用五豆雕篋爵用玉琖仍

雕加以璧散璧角俎用梲歲升歌清廟下管象朱干

玉戚冕而舞大武皮弁素積揚而舞大夏昧東夷之

樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯於

宗廟

天下也君卷冕立于阼夫人副褱立于房中君肉袒

迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各

揚其職是故夏禘秋嘗冬烝春社秋省禘為而遂大

蜡天子之祭也大廟天子明堂山節藻梲復廟重檐

剡楹達鄉及坵出尊崇坵康圭康讀跪屏天子之廟

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福衡白牡騂剛犧尊將將毛

魚載羹鬻豆大房萬舞洋洋孝孫有慶注諸侯夏禘

則不禘秋禘則不嘗惜天子兼之踧鄭駁異義云三

年一禘五年一禘百王通義以禮識所云故作禘祫

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駢牝群公不毛注白牡殷牲也魯公後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勳於賜魯重祭禘於周宗廟

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有伯禽注曰鄭玄解禘

祭天詩禘云宗廟之祭注郊特牲祭名云王制注魯禮

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

裕在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準况可知也言發疏鄭於禘裕志推之以為禘祭各就其廟

穀梁疏范略例云祭祀例有九皆書月以示譏桓二

定從祀禮記外傳春秋之經有禘而無裕唐會要徐堅曰魯用天子禮并后稷姜嫄為七廟魯須注

周朝在

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八咳數以奉之明德以昭之龢聲

以聽之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日月會于龍甯夏十月土氣含收天明昌作百嘉備舍群神頻行國於是烝嘗家於是嘗祀

魯世室

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考工記夏世室注宗廟也魯廟

有世室牲用白牡此用先王之禮春秋文十三年大室注大廟公

羊傳世室者何魯公之廟也伯禽周公稱大廟魯公稱

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太祖未毀廟之主
 皆升合食于太祖五年而再殷祭注太祖東鄉昭南
 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祠薦尚非夏曰
 禘薦尚黍肫秋曰嘗薦尚黍肫冬曰烝薦尚稻雁無牲天子四

宗廟

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宰天子元士諸侯之
 卿大夫羊豕凡二牲曰少宰諸侯之士特豚天子之
 牲角握諸侯角尺卿大夫素牛成六年立武宮傳
 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

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元

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

上擊筑自歌曰云云起舞忼慨謂沛父兄曰游子悲

故鄉吾雖都關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

宗廟

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言已自正廟更

重立皆令歌兒習吹以相和常以百二十人為負安

世歌乃立祖廟敬明尊親大矣孝熙四極爰轉蕭

何傳漢二年守關中立宗廟社稷叔孫通傳孝惠

徙通為奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法史記叔

廟廷宗儀法惠帝為東朝長樂宮及間往數蹕煩民作復

道方築武庫南通奏事因請問曰陛下何自築復道

高帝寢衣冠月出遊高廟晉灼曰黃圖高廟在長安城門街東寢在桂宮北

子孫柰何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人

嘉靖丙辰年 監生谷有恒刊

主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下為原廟渭

北原再也高祖已有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惠帝四年叔孫帝

出游離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文穎曰

後紀光武建武五年七月丁丑幸沛祠高原廟建

武二年蓋延定沛修高祖廟置齋夫祝宰樂人

章帝章和元年八月己丑遣使祠沛高原廟後百

官志高廟令六百石本注曰守廟掌按行掃除無丞

注漢官儀曰負吏四人衛士一十五人史記正義

宗廟

括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布衣于萬乘化環堵

為四海基岱嶽之高源洪河之長

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

右尚書之顧命也景帝廟號德陽中四年三月起武帝廟號

龍淵元光三年正月昭帝廟號徘徊宣帝樂游神爵三年春起元

帝長壽成帝陽池古今注顧成廟有三玉鼎二真

金鑪槐木悉為扶棹鈎欄盡雲氣龍虎于上史記

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

地理有廟記一卷南史吳均著廟記十卷

漢郡國祖宗廟

高紀十年八月令諸侯王皆立太上皇廟于國都郡國

置別廟始於此韋玄成傳初高祖時令諸侯王都皆立太

上皇廟建威銷萌一至孝惠尊高帝廟為太祖惠紀

諸侯王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

嘉靖丙辰年監生谷有恒刊

廟令孝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月餘復下詔曰明王制禮立
親廟四祖宗之廟萬世不毀其與將軍列侯大夫博
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爲
孝文宜為太宗廟廷尉忠以爲孝武宜為世宗廟上
重其事依違一年下詔曰王者祖有功宗有德尊尊
之大義也存親廟四親親之至恩也高帝為太祖孝

宗廟

文為太宗世世承祀傳之無窮時永光五年也匡衡
曰天序五行人親五屬天子奉天故率其意而尊其
制是以禘嘗之序靡有過五受命之君躬接于天萬
世不墮繼烈以下五廟而遷上陳太祖間歲而祫初
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孝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廟不宜毀從之

志宣帝

由武帝正統興立三年尊為世宗行所循狩郡國皆
立廟告祠世宗廟日有白鶴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

韋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貍婁又嘗粢八月先夕饋殮皆一太牢酌祭用九太牢十月嘗稻又飲蒸二太牢十一月嘗十二月臘二太牢又每月一太牢如閏加一祀與此上十二為二十五祠如淳曰月祭朔望加臘為二十五師古曰晉說

宗廟

是也 劉歆議春秋外傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭曾高則月祀二桃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虎失禮意矣韋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絜齋也

薛廣德傳其秋上酌祭宗廟出便門長安城南面西頭第一門

欲御樓船廣德曰宜從橋先毆光祿大夫張猛進曰

云云先師道乘輿也

漢太廟令

宋志太常有太廟令一人丞一人竝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

宗廟

武第九故立元為祖廟後遵而不改 建武十九年

正月庚子追尊宣帝祭法疏案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主七寸

祭祀志建武二年正月立高廟於雒陽注漢舊儀曰故孝武

廟古今注曰於雒陽校宮立之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辛巳立皇考南頓君巳上四廟

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无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

宗廟

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祫食世祖廟樂皆如王議以正月十八日始祠仰見榱桷俯視几筵眇眇小子哀懼戰慄無所奉承蒼上言文武宣元祖祫食高廟皆以配

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融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羣臣奉祠以明尊尊之

敬親親之思從之。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篤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烝烝之情前修禘祭以盡孝敬朕得識昭穆之序寄遠祖之思今大禮復舉加以先帝之坐悲傷感懷庶或饗之

肅雍之臣辟公之相皆助朕之依依今賜公卿錢及百官執事十月癸丑幸長安丙辰祠高廟

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

制純奏曰禮三年一祫五年一禘春秋傳公曰大祫

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祫毀廟主合食高廟存

廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始為禘

祭注案平帝元始五年禘祭明堂諸侯王列侯宗室助祭賜爵金帛今純云禘祭蓋俱是大祭名可通也

也又前十八年親幸長安亦行此禮注續漢書曰十

詔太常行禘禮於高廟序昭穆父為昭南禮說三年

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

於茲八年自十八年至此謂可如禮施行以時定議帝從之

自是禘祫遂定一云哀帝元壽中初行祫禮當省祭祀志建武二

宗廟

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幄綉張曲几黃

金釦噐昭西面曲屏風穆東面皆曲几皇帝上堂盥

侍中以巾奉觴酒從帝進拜謁。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，故辭。朱氏曰：漢始諸帝廟各為一處，明帝藏主更衣，魏晉循之，遂不能革。

漢建武元和宗廟儀

齊令

志明帝遺詔遵儉，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，後嗣遵儉不復改立，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。

宗廟

事建武乙未，元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令。宜入郊祀志，永為典式。東觀書章帝賜東平王蒼書曰：「追遺詔不起寢廟，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儒林蔡邕熹平六年七月上封事，孝元

皇帝策書曰：「禮之致敬莫重於祭，又元和故事復申先典。」注元和二年修羣祀前後制書推心懇惻。前韋玄成傳

高后患臣下非議宗廟，定著令。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武

德舞歌詩曰於穆世廟蕭雍顯清六年四月甲子詔太常以祔祭之

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

南王康中山王烏會烝祭 **官志世祖廟令一人六**

百石如高廟漢官曰員吏六人衛士二十人東京賦躬追養於宗

祧奉烝嘗與禴祠物牲辯省設其楅衡毛魚豚拍亦

宗廟

有和羹滌灌靜嘉禮儀孔明萬舞奕奕鍾鼓皇皇靈

祖皇考來顧來享神具醉止降福穰穰 **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

一日後漢惟南郊備大駕自北郊以下車駕十省其

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爲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爲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爲六廟宋傅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最而立頌奏樂畢

晉太廟

紀武帝泰始二年正月有司奏置七廟帝重其役詔權立一廟七月辛巳營太廟致荆山之木采華山之石鑄銅柱十二塗以黃金鏤以百物綴以明珠十一月辛卯遷祖禰神主于太廟咸寧二年六月癸丑薦荔支太康元年五月丁卯薦酈涿酒八年九月改營太廟十年四月成於初年改築於宣陽門乙巳遷神主于新廟帝迎于道左遂禘祭大赦孝武太元十六

年正月庚申改築太廟九月新廟成東西室各十六間

合十宋志武帝太始元年尊宣景文帝二年正月

詳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蔡謨傳

於禮儀宗廟制度多所議定唐志蔡謨言七廟議三

卷隋志七廟議一卷于寶撰

宋太廟丞嘗儀注後魏禘祫

禮志元嘉六年七月太學博士徐道斌上議曰伏見

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還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丞嘗之義舊

儀為是九月徐道斌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丞祫有田則祭無

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

萬曆十六年

監生金鳳翔刊

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

元皇帝三月巳巳立四親廟六月巳巳追尊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甲寅增修太廟

為六室神龍元年巳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以涼武昭王為始祖于志寧以為非王業所因從

之於是以景帝為始祖而不祔宣帝劉承慶以王制三昭不合重崇

宣帝巳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巳

巳詔宣帝復祔于正室謚獻祖并謚光皇帝為懿祖

又以中宗還祔太廟十一年五月乙丑一作四月丙辰於是太廟為

九室寶應二年祧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

功宗德三廟不遷為九廟者周制也及敬文武三宗為一代終唐世常為九代十一室商盈孫傳議曰

萬曆庚辰年補刊 二海卷乙十二 三二 四百八十五 許高

故廟十一室二十三楹十二梁垣墉廣袤稱之

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東都

創置太廟以武氏故廟為唐太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中宗請同殷陽甲漢

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崇儉七室共堂歷代遵

行以為折衷五月一日遷中宗于太廟七月二日詔

曰祧室宜列為正室使親而不盡遠而不祧廟以貌

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美為先光武以下皆

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

廟龍門有高祖廟正觀中置國造廟爰起漢初事不稽古地理志河中府

請歸祔太廟東都留守鄭絪奏禮無二主望監神龍

權宜之制導建中矯正之禮博七王彦威議周書召

誥洛誥誥有告豐廟洛廟之文則周人兩都並建宗

四十八

祀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疑遷於豐沛請如漢郡國立廟故事更造一殿號昭武廟制可紀五年十一月作昭武廟于虎牢關地志社之典敬而不私郡國立廟非古也以上並會昌五年置宗

唐親享太廟

會要甲紀用太宗二正觀三年正月十日戊午十七年四月十七日庚寅親謁 高宗四永徽三年正月丙

宗廟

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月

三月九日 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

禮

日赴宮宿 六日質明行事 宋璟等言 聖情深至 請即

施行 又儀注自大次至殿前 施行褥 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

管以蕭合 酌以茅明 嘏以慈告 祝以孝成 福穰穰 於

絳闕 芳菲菲 於王筭 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 視瞻梁栱

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

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名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由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

宗廟

等議禘禘皆序列昭穆從之唐興以景帝為太祖世宗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獻祔詔百官議禮儀使顏真卿曰景帝配天尊無與上禘禘暫在昭穆以申孝尊先實明禘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負外郎裴樞議建石室于寢園考功負外郎陳京言興聖則獻懿曾高祖以曾孫附曾高廟大順也京北少尹韋武曰裕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裕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裕獻祖居東向景從昭穆是祖以孫

下

孫以祖屈十一年七月十二日詔于頌等議十四狀

令尚書省會百官國子儒官定可否二十六日左司

郎陟溥奏今議者有四曰歲夾室曰置別廟曰各遷

於園曰祔興聖廟唯祔興聖廟庶乎得禮議者不過

祔則正位二曰並列昭穆虛東向三曰十二年十月

辛亥裕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

私奪公也權據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彌二十年乃決
宋朝咸平
元年宋湜議曰續曲臺禮正元十年給事中陳京議
祫祭圖中層俱列昭位

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
制三
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
朝
四
品
五
品
有
兼
爵
亦
二
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
九架三室五間埽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

仁傑傳持節江南毀吳楚淫祠千七百房止留夏禹

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

宗廟

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 二十九日

兵部尚書張昭等議 主客郎中 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

祖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 高祖肱謚曰文獻

謚惠元廟順祖敬謚簡恭廟 九月丙午冊四親廟

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。太平興國二年二月十五日。禮院言唐長安太廟九室。皆同殿異室。共制二十一間。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。詔宗正脩奉。至道三年五月。有司言唐郊祀錄。廟各一屋三間。華飾連以杲。愚同殿異室。無別設庫屋。明文。請東西各增脩一間。以藏寶冊。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

宗廟

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。以脩天子事。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。以脩七世之數。甲戌廣太廟為八室。甲午仁宗四脩奉太廟。使祭。襄以八室圖進焉。請廣廟室。并夾正丞趙觀請增廣檐陛。凡二丈七尺。如親祫時。先是康定元年十二月十三日。同判太常宋祁請。七室各榜其門曰。某祖某。元豐八年八月。禮官請桃翼祖。元宗之廟室。詔可。嘉靖丙辰年

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崇之詔元符尊奉之文恩以稱情禮以義起配鄭氏四親之論取王肅九廟之規奉二桃之靈宣翼還列聖之次四年正月奉僖祖為太廟始祖

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

宗廟

四室自是每行郊祀前一日朝饗太廟如儀 太祖

四 親郊朝享三告幸西京行雩祀一 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 東郊恭謝二 仁宗十三 親郊朝享

九 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 上徽宗冊寶一 親郊六

端拱二年七月丁亥詔以八月二十四日親饗太廟

嘉靖丙辰年 監生谷有恒刊

有司詳定儀注辛丑詔以慧字停

咸平親饗太廟

咸平二年十一月乙酉饗太廟至太宗室泣下欷歔感動左右

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奠獻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

宗廟

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備三獻庭設宮架登歌鑾駕儀仗增至七千人舊用二千五百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巳酉奉上六室寶冊百官陪列十日申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
于子子孝本于親后稷諸侯故姜嫄異祭于帝嚳開
元王者故昭成祫饗于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

毋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
二十一日詔此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廢奉慈
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。景祐二年四月八日巳未，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

季春薦笱，羞以含挑。孟夏以昆嘗麥，仲夏嘗雞以黍

羞以瓜。季夏羞以芡，孟秋嘗粟與稷，羞以棗。梨，仲

秋嘗稻，羞以蒲。季秋嘗菽，羞以兔栗。孟冬羞以雁

仲冬嘗季冬魚凡二十七物。古者薦于寢。漢儀嘗韭

之屬皆於廟。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

百五

加常食一牙盤韋彤等議燕私之饌不可瀆其牙盤
食請罷從之先心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

景祐定三聖崇配

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祐之嚴
合昭穆之綴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輿右因蜀壘湘楚番
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搢紳諸儒講道興學炳然與
三代同風真宗乾粹日昭執競維烈遂考夏諺紹虞
巡祕牒岱宗育發冀壤翕受瑞福普浸黎元肖翹跂
行民有不寧百度已備眷授明辟以太祖比周后稷
文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

三聖皆侑上顯封越之盛次申適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胡宿言唐初始有兼配垂拱中有三祖同祀之禮開元十一年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巳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卒饗

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宰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酌以聞十二月中申朔班家廟之制然廟制卒不立獨文彥博首奏立廟河南明年七月詔可之至和初鎮長安訪唐杜岐公舊迹嘉祐元年倣而營之一堂

嘉祐 裕饗

嘉祐四年四月丁卯三日御札曰朕嘗耕藉靈壇宗
 祝路寢惟裕饗著禮經追遠奉先莫斯為重以孟冬
 詣太廟行裕饗之禮詳定儀注五日以宰臣富弼為
 裕饗大禮使韓琦禮儀使樞密宋庠儀仗使參政魯
 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
 集議王舉正議曰大裕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裕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
 輿至大次改服衣冕行裕享禮禮饗為質明還宮
 御紫宸殿受賀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
小之論鄭元注一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
主歲夾室耳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軾議以僖
祖祔景靈宮章衡等請以為始祖配感生帝十一月

宗

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
以孟冬以時饗所擇日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臘饗七祀並如
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宮禮畢帝服通天
絳紗乘玉輅至太廟帝却乘輿步入廟趨至齋宮翌

日。鞞袍至大次。有司奏中巖外辦禮儀使請行事。帝
 袞冕執大圭。宮架樂作。帝再拜。搢圭洗瓚。訖。執鎮圭。
 詣僖祖室。奏端安曲。奠鎮圭於繅藉。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。帝詣飲福
 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。奉神主入柝室。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

宋朝

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
 年創。會要。五年二月十七日。治高宗在惟揚。寓神主于壽寧寺。
已酉。南渡。禮。定。季。陵。遣人負神主以行。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。脩建別廟殿室三間。十三年秋增脩宿齋所。十六年新祭器將成而室隘不能陳列。三月乙未禮官巫伋請增建。於是從西增六楹通舊十三楹。每楹為一室。東西二楹為夾室。五月作拓室藏主。又作西神門冊寶殿祭器庫。十九年五月修齋殿。太廟自仁宗以來祀

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

宗廟

宗祧。僖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。定去地六尺。

紹興太廟行款謂禮

紹興三年十月二十七日太常少卿江端友奏請修

初五年四月十五日辛未奉迎太廟神主詔行款謁
禮十七日太常早具其儀悉從簡約五月二日享焉
詣大廟行款謁禮先是二月四日詔張昇奉迎
日詔臨安府建

紹興饗太廟

七年八月五日詔朝獻景靈宮饗太廟禱改用絳十
三年正月戊戌日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
潛然酌獻畢不御小次請宣付史館以昭聖孝

享太廟賦 先是十二年冬禮官言
飲福用金爵設七祀配享功臣于殿下十月十二日

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孝宗已即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獻一咸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祀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令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固禮之變也然設於別都不設於京

宗廟

師及所幸郡國又不聞以果獻之褻禮施焉則與漢異矣

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弁王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祧宣祖禮官曾三復請正太祖東嚮鄭僑等集議從之室居

第一、祫則東嚮

初英宗既祔祧僖祖於西來室熙寧

王安石請祔僖祖為始祖居第一室祫祭居東嚮之

位馮京司馬光等引經爭之自熙寧至紹熙一百四
年而魏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
祖居第一室祫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爲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

宜準周之文武百世不遷號爲世室其宣祖真宗英
宗遷於西夾室以從順翼祖之後祫享則序昭穆於
堂上而時享不及焉神哲徽欽高孝六室爲親廟時
享祫享如儀異時迭毀則三昭三穆以次而遷惟高
宗受命中興異時雖或親盡當如仁宗故事別爲世
室百世不遷蓋雖通爲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
歆說而兄弟相繼各爲一世先儒亦有定議并考古
今爲圖 四紙 其說甚備且謂他日恢復中原還反舊
京又當別考古制世爲文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丁卯引對又以所
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
室謂之桃凡廟主在本廟室中皆東向祫於太廟則
太祖自如群昭列北牖下南向群穆列南牖下北向
南向取其向明謂之昭北向取其深遠謂之穆群廟
之列左昭右穆祫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
昭左穆右外下失其序一世為一廟則昭穆不相見
內各全其尊入祫會於一室然後序尊卑之次凡已
毀未毀之平陳而無所易四時之祫不陳毀廟之
主禮未有考云云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
 成王時組註王季遷而武王祔云云至文王親盡
 當桃以有功亦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闕宮 禘王者之大
 祭也既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀於始

宗廟

祖之廟而以始祖配之也 禘以昭穆合食于太祖
 禘以審諦尊卑 虎鳳宸儀山蟲衮裳 豐豐禋福
 禋禋降瑞 致愛則存致愆則著 祭之日入室後
 然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲
 出戶而聽愾然必有聞其歎息之聲

玉海卷第九十一 終

先王之於祖

以盡其愛有義以斷其恩

