

玉海

辭學指南

三十七

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：歸于茲云。注：唐虞及夏

五廟

五時定

大孝也與宗

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，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

王肅以二祧高祖父及祖

與親廟四。商則六廟，商

與二昭二穆而已。正義案禮緯稽命證云：唐虞五廟

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。王肅聖謚論難。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。據周也。尹更治同。漢

稷文武特七

文武二祧文武二

云一祧 王制不同

穀梁云

三才

三士二德。厚者流光。德薄者流卑。晉志同。制七廟以辨宗祧。虞喜曰。七廟不始於周。伊尹已言矣。唐

會要。麥文本云。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之遠朝為桃有二桃一乃止漢韋玄成議司

叔與親廟四而七

為文武王制注殷

文故論 諺說商書已云七世

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駁則非徒六廟而已

鄭言殷六廟者據其正者而言也禮稽命諡曰殷五

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武美高宗之能修寢廟

殷禘祭時祭

商頌那祀成湯也顧子丞嘗湯孫之將箋那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也鄭祭大也正義以正月祭所感之帝於南郊以王為殷祭謂禘祭宗祭天也

夏禘亦名禘禮云殷五年一祭亦名禘禮云禘祭亦名禘禮云禘祭亦名禘禮云
趙商問曰祭法紀故於正歲而郊其祭亦曰禘者祭名天其祖共云書盤曰大享注烝嘗疏

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

廟疏通羔絜為八廟廟一人故八人也

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禮致六享

者五后為五大王王季
詩於穆清廟 左傳清廟茅

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

疏鄭志答張逸云周禮是也漢韋玄成傳玄成等

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臧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

於大祖父為昭子為穆孫復為昭占之正禮也周所

以三廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三

廟

禮記

卷之

廟一毀與親廟四而七禮廟在大門之內不教遠親

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

不在此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廢國祀誠于周廟

注今文尚書後漢志注說文祐宗廟

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祧廟別無後代通為一廟列

正室於下無復燕寢之制

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年一禘若殷則禘於三時周秋禘而已五年一禘名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一禘周宗廟五年禘小於禘大於四時亦大祭之名也
王制宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注此蓋夏殷之祭名
周改之春祠夏禘以禘為殷祭小雅曰禘祠烝嘗此唐四時祭宗廟之名正義文王受命改殷祭名以夏禘改曰禘郊特牲春禘注禘當為禘祭義春禘鄭云夏殷禮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

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，故親廟有四周，以右稷始祖，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，違經背古，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，上至至征西，其實六也。

周宗廟禮樂 宗廟圖

尚書八傳 洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易

三九

三十一

犧牲制禮樂一統天下人。四海而致諸侯，皆莫不依紳端冕以奉祭祀者。之中，續乎其猶縻繡也。天下諸侯之悉來造，於周公而遠見文武之尸者，千七百七十三諸侯。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，汲然淵其志，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

五廟之義三廟從七廟之義

世係御云有天下者事七

唐虞夏三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三穆與太祖之廟而

七隋志周室王城明堂宗廟圖一卷祁謚撰

周朝享禮

書洛誥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

享之儀祭於祖考告嗣位也鄭意以朝享之後特以

二十六

禮記

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

公孟春建卯乘大路載孤獨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辰以

禘禮祀百公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊

用黃目灌用玉瓊大圭薦用五豆雕篋爵用玉琖仍

雕加以璧散璧角俎用椀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大廟言廣魯於

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。秋省禮讀為而遂大蜡。天子之祭也。大廟，天子明堂。山節藻梲，復廟重檐，刮楹達鄉，反坫出尊，崇坫康圭康讀為元，疏屏。天子之廟飾也。**魯頌**闕宮，龍旂承祀，六轡耳耳，享以騂犧，是享是宜。秋而載嘗，夏而禘衡，白牡騂剛，犧尊將將，毛魚載羹，籩豆大房，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，百至通義，以禮識所云。故作禘禘。

志云：春秋禘禘之數，定以為三年。俗五年禘，鄭禘禘志云：儒家之說，或云歲禘，終禘，或云三年一禘，五年再禘。禘禘禘志云：周改先王夏祭之名為禘，故禘以夏先王禘於三時，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，罔群，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**成王以周公有大勳勞，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

鄭玄著魯禮禘禘義

禮有伯循曰鄭玄解禘

王制注魯禮

祭天詩頌云宗廟之祭注郊特牲云當為初注祭統王制則云夏報祭名
三年而禘於太祖明年春禘於群廟自尔之後五年
而再殷祭一禘一禘大宗伯注同

詩玄鳥疏禘禘

疏數經無正文故鄭作魯禮禘禘志以推之其略云
魯禮三年畢則禘於太祖明年春禘於群廟僖也宣
也八年皆有禘禘祭則公羊傳所云五年而再殷祭

四十七

禘在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準况可知
也長發疏鄭於禘禘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

烝一嘗閔吉禘僖禘太廟文禘嘗宣有事昭禘武宮

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

廟在

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

萬官億醜兆民經入咳數以奉之明德以昭之蘇聲

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蛇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此嘗祀

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周公稱大廟魯公稱

四一

世室群公稱宮世室世世不毀也同公何以稱大廟

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

子特禘特禘諸侯禘則不杓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夏曰

杓薦秋曰嘗薦冬曰烝薦而祭謂之薦無牲天子四

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枋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六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廟也公楚大室之庭祖廟

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云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安

世歌乃立祖廟敬明尊親大矣孝熙四極爰轅蕭

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

子孫柰何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人

主無過舉今已作百姓皆知之矣項陛下為原廟渭

北原再也高祖紀已有衣冠月出遊之益廣宗廟大孝

之本上乃詔有司立原廟通繼云乃詔有司立原廟帝

出遊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渭北廟

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嗇夫祝宰樂人

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

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於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

若尚書之顧命也景帝廟號德陽二月四起斗武帝廟號

龍淵元光三年起昭帝廟號徘徊宣帝樂游神爵三年起元

帝長壽成帝陽池古今注顧成廟有三玉鼎二真

金鑪槐木悉為扶檮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

宗廟異處昭穆不序耳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

地吳灼有廟記一卷南

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

置別廟章玄成傳初高祖時令諸侯王都皆立太

始於此上皇廟建咸銷萌也至孝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

立馬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

四廿二

廟今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

之大義也存親廟四親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匡衡曰天序五行人親五萬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曰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驅婁又嘗粢八月先夕饋殮皆一太牢酎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

是也。劉歆議春秋外傳曰：日祭月祀時享，歲貢終
王祖禘則日祭，曾高則月祀，二禘則時享，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。韋玄成傳趙廣漢傳丞相
奉齋酹入廟祠。注師古曰：將酹祭宗廟而先絜齋也。
薛廣德傳：其秋上酹祭宗廟，出便門。長安城南面西頭第一門。
欲御樓船，廣德曰：宜從橋先。歐光祿大夫張猛進曰：
言聖

云云 先轍也

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

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

祭祀志建武二年正月立高廟於雒陽注漢舊儀

廟古今注曰於雒陽校官五之四時祫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

立皇考南頓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見前上可涉等議

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捕俯視几筵眇眇小子哀懼戰慄無所奉承蒼上言文武宣元祚給食高廟皆以配

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即侯群臣奉祠以明尊尊之

三百九十三

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薦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

廟

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去合食高廟存

四百七

廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始為禘

祭王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

也又前十八年親幸長安亦行此禮注續漢書曰十八年續漢書曰十八年

一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一祫五

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祫祭以

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禘祭祀志建武二

十六年有詔問張純禘祫之禮不施行幾年純奏云
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祫五年夏禘之時但就陳祭
毀廟主而已詔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
儀曰宗廟三年大祫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
鉶器昭西面曲屏風穆東面皆曲几皇帝上堂盥侍

四一

中以巾奉解酒從帝進拜謁贊饗云前上酒畢
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
帝廟各為一廡明帝歲主更衣魏晉循之遂不能革

漢建武元和宗廟儀

齋令

志明帝遺詔遵儉無起寢廟歲主於世祖廟更衣孝
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

事建武乙未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋今宜入
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
服令參議儒林蔡邕熹平六年七月上封事孝元
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獨除此今
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祭也冬物畢

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

南王康中山王烏會丞祭官志世祖廟今一人六

百石如高廟漢官曰貞吏六東京賦躬追養於宗

桃奉丞嘗與禴祠物牲辯省設其福衡毛魚豚拍亦

有和羹滌灌靜嘉禮儀孔明萬舞奕奕鍾鼓喤喤靈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日後漢唯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

三、四十一

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須奏樂畢

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

荔支大康元年五月丁卯薦馬渌酒八年九月改營

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禘祭大赦老武太元十六

年正月庚申改築太廟九月新廟成正室十六間

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且如禮詔曰近代

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蔡謨晉七廟議三

隋志七廟議一卷于寶撰

宋太廟丞嘗儀注後魏禘禘

禮志元嘉六年七月太興博士徐道娛上議曰伏見

太廟烝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

四百九

祭四祀其月各異天子以孟月殷仲月蒸諸侯孟月
嘗仲月祫也

後魏志

景明二年六月孫惠蔚上言

祀之大者莫過禘祫漢氏拾掇遺篆淹中之經孔安
所得唯有卿大夫士饋食之篇而天子諸侯享廟之
祭禘祫之禮盡亡曲臺之記載氏所述然多載尸灌
之義牲獻之數而行事之法備物之體蔑有具焉今
之取證唯王制公羊二書兩漢魏晉咸據斯文以
為朝典 太和十三年五月壬戌臨皇信堂引見群
臣詔曰祭法稱虞氏禘黃帝大傳曰禘其祖之所自
出不王不禘論曰禘自既灌詩頌長發大禘爾雅禘

大祭也。夏殷四時祭，禘，烝嘗。周改禘為祠，祭義春禘，秋嘗，亦夏殷祭也。王制：牲禘禘，禘禘，禘禘，禘禘。天子祭圓丘曰禘，祭宗廟大祭亦曰禘。三年一禘，五年一禘，禘則合群，毀廟之主於太廟合而祭之。禘則增及百官配食者審禘而祭之。天子先禘禘而後時祭，諸侯先時祭而後禘禘。魯禮三年畢而禘，明年而禘。圓丘宗廟大祭俱稱禘，祭有兩禘，明也。王肅稱天子諸侯皆禘於宗廟，非祭天之祭。郊祀后稷，不稱禘。宗廟稱禘，禘禘一名也。合祭稱禘，審禘稱禘，非兩祭之名。三年一禘，五年一禘，總而互舉之，故稱五年再殷祭，不言一禘一禘。

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四月己卯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甲寅增修太廟

室為六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。初議立七廟以涼武昭王為始

之。於是景帝為始祖而不祔宣帝。劉承慶以王制

宣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

丑詔宣帝復祔于正室。謚獻祖并謚光皇帝為懿祖。

又以中宗還祔太廟。一作四月五月乙丑於是太廟為

九室。寶曆二年桃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以謂三昭三穆與太祖

為一代終唐世常為九代十室也。商盈孫傳議曰

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。以武氏故廟開元四年七月十八日禮官

陳正節蘇獻上七廟。昭穆議孝和宗請同殷陽甲漢

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

月丙寅修太廟一本十月正觀九年十一月十八日二月庚十

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顏師古議曰郡國造廟爰起漢初事不稽古地中府志

請歸祔太廟東都留守鄭綱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

單八 王彥

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

孟州汜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雜遘於

豐沛請如漢郡國立廟故事更造一殿號昭武廟制

可紀水西一里伏龜山有昭武廟會昌五年置宗

社之典敬而不私郡國立廟非古也以上並

唐親享太廟

會要甲紀子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

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。癸戌。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

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
管以蕭合酌以茅明燧以慈告祝以孝成福穰穰於
絳闕芳菲菲於玉笋 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相
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

四書

卷之二十一

禮志 兼會 上元三年十月三日有司祫享太廟議者

以禮緯三年一祫五年一禘公羊五年再殷祭兩義
莫能決太學博士史玄璨議祫在禘後三年禘在祫
後二年從之開元六年秋祫明年而禘後凡七祫五
禘至二十七年祫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
今歲集賢學士陸善經以為九太常卿韋縉請以由
今年夏禘為殷祭之源五年再殷周而復始從之
是一禘一祫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
唐禘祫序昭穆禘各於其室禮官韋縉奏請如王肅

下

等議禘祫皆序列昭穆從之唐興以景帝為太祖世
近在昭穆之內至祫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
第一室禘祫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
至禘祫則享傳詔百官議禮儀使顏真卿曰景帝
配天尊無與上禘祫暫屈昭穆以申孝尊先實明神
之意得蔡謨等有成議請祫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

四

五

是下群臣議八年正月二十三日左庶子李嶸等七
人議復藏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
昭穆虛東向位司勳員外郎裴樞議建石室于寢園
考功員外郎陳京言興聖則獻懿曾高祖以曾孫祔
曾高廟大順也京兆少尹韋武曰祫則獻祖東向禘
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十四狀

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各遷

於園曰祔興聖廟唯祔興聖廟庶乎得禮議者不過

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鳴臚卿王權

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

四七

三注

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

元年宋湜議曰續曲基禮正元十年給事中陳京議

祫祭圖中睿俱列昭位

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正禮於所居
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
九架三室五間塼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房止留夏禹

三土土

吳太伯季札伍負四祠 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

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九二叶

兵部尚書張昭等議主客即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

且補四廟唐因隋制廟止四親請追尊四代號蓋立

四廟奏可三月壬戌有司上廟號高祖 肅宗 代宗 德宗

而親饗之禮行于乾德元年十一月癸亥開寶四年

四十一

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

華飾連以果恩同殿異室無別設庫屋明文請東西

各增修一間以歲寶再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，亦乃可行禮。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，以侑天子事。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，以侑七世之數。甲戌，廣太廟為八室。甲午，十二日，脩奉太廟，使蔡襄以八室圖進焉。請廣廟室，并交正丞趙觀請增廣楹階，凡二丈七尺，如親祫時，先是康定元年十一月十三日，同判太常宋祁請七室，各榜其門，曰某祖某宗之廟室，詔可。元豐八年八月，禮官請祧翼祖、元

四百四

三十一

三

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，帝服衮冕，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

四親郊朝享三告辛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

一告詣太清宮一東郊恭謝一仁宗十三親郊朝享

九明堂朝享一禘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

三上德宗再寶一親郊六

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慧宇傳

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

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逖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

母特立廟而祭謂之閼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
周立妣廟謂之閼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
太廟按開寶通禮薦新之儀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葑仲春薦冰
季春薦苽羞以含桃孟夏以彘嘗麥仲夏嘗雞以黍
羞以瓜季夏羞以芡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免栗孟冬羞以雁
仲冬嘗鱮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

四百五十一

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

先是乾德六年和日請禘祫食十六日詔饗如唐天寶之制

加請禘祫食十六日詔

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崇
配之序定二祧之位庚子禮院言王者建廟祫之嚴
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摺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
巡秘牒岱宗育穀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
太宗真宗比周文
叔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

四百十三

三以三十一

四

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
陟配三后啣啗之言禮初始有兼配垂拱中議罷之
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

宗廟

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大饗明堂

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度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甲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

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元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禘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禘享禮禘饗為禘實明還宮
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

福大宴按禘禘禘大祭也周制禘以夏禘以秋闕宮傳
曰諸侯禘則不禘惟天子兼之馬融王肅有禘大禘
小之論鄭元注二禮又以禘大禘小杜佑通典論禘
禘取鄭說之長且引公羊曰大事於太廟大事者禘
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
主藏夾室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

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二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嚴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瑞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祔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會要五年二月始高宗在惟揚寓神主于壽寧寺西人南渡禮官季陵建炎四年自海道還神主留温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

四十二

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祔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祔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尺為
定去地六尺一寸

紹興太廟行欵謁禮

紹興三年十月二十七日太常少卿江端友奏請修

三

初五年四月十五日辛未奉迎太廟神主詔行欵謁
禮十七日太常草具其儀悉從簡約五月二日車駕
詣大廟行欵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禱改用緋十
三年正月戊戌十一上徽宗冊寶己亥親饗太廟於
櫺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于殿下

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考宗已即位禮官請詣太廟別廟

行朝饗禮用竹柶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

年十二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

忍唐禮有親饗之制而一世不過再三國家每歲四

三月九十一

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

宗廟

師及所幸郡國又不聞以異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弅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

第一拾則東嚮

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拾祭居東嚮之位馮京司馬光等引經爭之自熙寧至紹熙一百四十年而藝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拾享則正東嚮之位詔恭依閏十月癸亥且令復議二祖祔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祔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止獨奏禮官從臣所論為別
廟奉四祖熹又別定兩圖以見意下卯引對又以所
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
相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祫于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

三十一

四

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祧王季遷而武王祔云云至文王親盡當祧以有功當宗別立一廟於西北謂文世室至武王當祧亦以有功別立一廟於東北謂武世室而為七廟矣穆之祧者歲文世室昭之祧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閼宮 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

