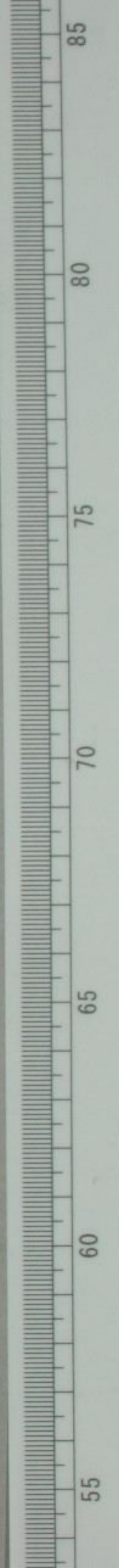

柳田文庫
文庫11
D 292
26

文庫11
D 292
26

宋史卷一百四

禮志第五十七

開府儀同三司柱國錄軍國重事前書右丞相監修國史領經筵事都總裁脫脫等脩

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右中允管國子監司業事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮七 吉禮七

封禪

朝謁大清宮

汾陰后土
天書九鼎

封禪太宗卽位之八年泰山父老千餘人詣闕請東封
帝謙讓未遑厚賜以遣之明年宰臣宋琪率文武官僧
道耆壽三上表以請乃詔以十一月二十一日有事于

萬曆二十七年刊

宋史卷一百四

禮志

柳田泉文庫

010190564407

泰山命翰林學士扈蒙等詳定儀注既而乾元文明二
殿災詔停封禪而以是日有事于南郊真宗大中祥符
元年兗州父老呂良等千二百八十七人及諸道貢舉
之士八百四十六人詣闕陳請而宰臣王旦等又率百
官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道父老二萬四千三百
七十人五上表請始詔今年十月有事于泰山遣官告
天地宗廟社稷太一宮及在京祠廟嶽瀆命翰林太常
禮院詳定儀注知樞密院王欽若參知政事趙安仁爲
封禪經度制置使並判兗州三司使丁謂計度糧草引
進使曹利用宣政使李神福脩行宮道改皇城使劉承
珪等計度發運詔禁緣路採捕及車騎蹂踐田稼以行
宮側官舍佛寺爲百官宿頓之所調兗鄆兵克山下丁
役行宮除前後殿外並張幕爲屋覆以油帟仍增自京
至泰山驛馬令三司汭蔡御河入廣濟河運儀仗什
物赴兗州發上供木由黃河浮筏至鄆州給置頓費用
省輦送之役以王旦爲大禮使王欽若爲禮儀使參知
政事馬拯爲儀仗使知樞密院陳堯叟爲鹵簿使趙安
仁爲橋道頓遞使仍鑄五使印及經度制置使印給之
遣使詣岳州采三脊茅三十束有老人黃皓識之補州
助教賜以粟帛初太平興國中有得唐玄宗社首玉冊

蒼壁至是令瘞於舊所其前代封禪壇址摧圮者命脩完之山上置園臺徑五丈高九尺四陞上飾以青四面如其方色一壇廣一丈圍以青繩三周燎壇在其東南高丈二尺方一丈開土南出戶方六尺山下封祀壇四成十二陞如園丘制上飾以玄四面如方色外爲三壇燎壇如山上壇制社首壇八角三成每等高四尺上濶十六步八陞上等廣八尺中等廣一丈下等廣一丈二尺三壇四門如方丘制又爲瘞培於壬地外壇之內以玉爲五牒牒各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩緘以玉匱置石礧中全聯雜用以玉坐祀

坐用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數量文多少匱長一尺三寸檢長如匱厚二寸闊五寸纏金繩五周當纏繩處刻爲五道而封以金泥泥和金粉爲之印以受命寶封匱當寶處刻深二分用石礧藏之其礧用石再累各方五尺厚一尺鑿中廣深令容玉匱礧旁施檢處皆刻深七寸闊一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纏繩處皆刻三道廣一寸五分深三分爲石檢十以獻礧皆長三尺闊一尺厚七寸刻三道廣深如纏繩其當封處刻深二寸取足容寶皆有小石蓋與封刻相應其檢立礧旁當刻處又爲金繩三以纏礧皆

五周徑三分爲石泥封碱

泥用石末和方色上爲之

用金鑄寶曰天

下同文如御前寶以封碱際距石十二分距四隅皆闊二尺厚一尺長一丈斜刻其道與碱隅相應皆再累爲五色土園封碱上徑一丈二尺下徑三丈九尺命直史館劉錯內侍張承素領徒封園臺石碱直集賢院宋臯內侍郝昭信封社首石碱並先往規度之詳定所言朝覲壇在行宮南方九丈六尺高九尺四陛陛南面兩陛餘三面各一陛一遺二分在南一分在北又按唐封禪備法駕準故事乘輿出京並用法駕所過州縣不備儀仗其園臺上設登歌鐘磬各一具封祀壇宮架二十處

西朝立建鼓二舞社首壇設登歌如園臺壇下宮架二

舞如封祀壇朝覲壇宮架二十處不用熊羆十二案又按六典南郊合祀天地服袞冕垂白珠十有二黝衣纁裳十二章欲望封禪日依南郊例洎禮畢御朝覲壇諸州所貢方物陳列如元正儀令尚書戶部告示並先集泰山下仍詔出京日具小駕儀仗太常寺三百二十五人兵部五百六十六人殿中省九十一人太僕寺二百九十九人六軍諸衛四百六十八人左右金吾仗各一百七十六人司天監三十七人有司言南郊惟昊天皇帝祇配帝日月五方神州各用幣內官而下別設六十

六段分克按開寶通禮嶽鎮海瀆幣從方色卽明皆有制幣今請封祀壇內官至外官三百一十八位社首壇嶽鎮以下一十八位並用方色幣又南郊牲正坐配坐用犢五方帝日月神州共用羊豕二十二從祀七百三十七位仍以前數分克今請神州而上十二位用犢其舊供羊豕改克從祀牲又景德中升天皇北極在第一等今請亦於從祀牲內體薦舊制郊祀正坐配坐禘以黃皇帝拜禘以緋至是詔配坐以緋拜禘以紫又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有期喪未滿餘服未卒哭者不得預祭內侍諸司官除掌事宿衛外從於

者裁二十四人諸司職掌九十三人其文武官升山者皆公服詳定所言漢書八神與歷代封禪帝皇及所禪山並於前祀七日遣官致祭以太牢祀泰山少牢祀社首九月詔審刑院開封府毋奏大辟案帝習儀于崇德殿初禮官言無帝王親習之文帝曰朕以達寅恭之意豈憚勞也旣畢帝見禮文有未便諭宰臣與禮官再議於是詳定所言按開寶禮則燔燎畢封冊開元故事則封礧後燔燎今如不對神封冊則未稱寅恭或封礧後送神則併爲誼瀆欲望俟終獻畢皇帝升壇封玉匱置礧中泥印訖復位飲福送神樂止舉燎火次天書降次

金匱降禮儀使奏禮畢皇帝還太次俟封臧畢皇帝再
升壇省視緣祀禮已畢更不舉樂省訖降壇仍詔山上
亞獻終獻登歌作樂十月戊子朔禁天下屠殺一月帝
自告廟卽屏葷蔬食自進發至行禮前並禁音樂有司
請登封日園臺立黃麾仗至山下壇設權火將行禮然
炬相屬又出朱字漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿
就位皇帝就望燎位山上傳呼萬歲下卽舉燎皇帝還
大次解嚴又傳呼而下祀官始退社首壑坎亦設權火
三爲準遣司天設漏壺山之上下命中官覆校日景復
於壇側擊板相應自太平頂天門黃峴嶺岱嶽觀各豎
長竿揭籠燈下照以相參候辛卯發京師以玉輅載天
書先行次日如之至鄴州令從官衛士蔬食丁未次奉
高宮戊申齋于穆清殿諸升山者官給衣令祀日沐浴
服之庚戌帝服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門
幄次改服鞞袍乘步輦登山鹵簿儀衛列山下天書仗
不上山與法駕仗間立知制誥朱異奉玉冊牒及園臺
行事官先升且以回馬嶺至天門路峻絕人給橫板二
長三尺許繫綵兩端施於背膺選從卒推引而上衛士
皆給釘鞵供奉馬止於中路自山趾盤道至太平頂凡
兩步一人綵繒相間樹當道者不伐止縈以繒帝每經

陘險必降輦徒步亞獻寧王元偓終獻舒王元偁鹵簿
使陳堯叟從祀官點饌習儀於園壇是夕山下罷警場
辛亥設昊天上帝位于園臺奉天書于坐左太祖太宗
並配西北側向帝服袞冕升臺奠獻悉去侍衛拂擢止
於儀門籠燭前導亦徹之玉冊文曰嗣天子臣某敢昭
告于昊天上帝臣嗣膺景命昭事上穹昔太祖揖讓開
基太宗憂勤致治廓清寰宇混一車書固抑升中以延
積慶元符錫祚衆寶效祥異域咸懷豐年屢應虔脩封
祀祈福黎元謹以玉帛犧牲粢盛庶品備茲禋燎式薦
至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚享

玉牒文曰有宋嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝啓運
大同惟宋受命太祖肇基功成治定太宗膺圖重熙累
盛粵惟冲人不丕承列聖寅恭奉天憂勤聽政一紀于茲
四奧來暨丕貺殊尤元符章示儲慶發祥清淨可致時
和年豐羣生咸遂仰荷顧懷敢忘繼志僉議大封聿申
昭事躬陟喬嶽對越上天率禮祇肅備物吉蠲以仁守
位以孝奉先祈福逮下侑神昭德惠綏黎元懋建皇極
天祿無疆靈休允迪萬葉其昌永保純錫命羣官享五
方帝及諸神於山下封祀壇上飲福酒攝中書令王旦
跪稱曰天賜皇帝太一神策周而復始永綏兆人三獻

畢封金玉匱王旦奉玉匱置於石礮攝太尉馮拯奉金匱以降將作監領徒封臧帝登園臺閱視訖還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲動山谷卽日仗還奉高宮百官奉迎于谷口帝復齋于穆清殿壬子禪祭皇地祇于社首山奉天書升壇以祖宗配玉冊文曰嗣天子臣某敢昭告于皇地祇無私垂祐有宋肇基命惟天啓慶賴坤儀太祖神武威辰萬世以大宗聖文德綏九土臣恭膺寶命纂承丕緒穹天降祥靈符下付景祚延鴻秘文昭著八表以寧五兵一試九穀豐穰百姓親比方輿所資涼德是愧溥率同一締結協議因以時巡亦既肆類躬陳典禮祇事厚載致孝于祖宗潔誠嚴配以伸大報聿脩明祀本支百世黎元受祉謹以玉帛犧牲粢盛庶品備茲禋瘞式薦至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚饗帝至山下服鞞袍步出大次癸丑有司設仗衛宮縣于壇下帝服袞冕御封禪壇上之壽昌殿受朝賀大赦天下文武遞進官勳減免賦稅工役各有差改乾封縣曰奉符縣宴百官卿監以上于穆清殿泰山父老于殿門甲寅發奉符始進常膳帝之巡祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣恬和祥應紛委前祀之夕陰雲風勁不可以燭及行事風頓止

天宇澄霽燭焰凝然封臧訖紫氣蒙蒙壇黃光如帛繞天
書匣悉縱四方所獻珍鳥異獸山下法駕還奉高宮日
重輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路歡呼動天地改奉
高宮曰會真宮九天司命上卿加號保生天尊青帝加
號廣生帝君天齊王加號仁聖各遣使祭告詔王旦撰
封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌園
臺奉祀官並於山上刻名封祀九宮社首壇奉祀官並
於社首頌碑陰刻名扈從升朝官及內殿崇班軍校領
刺史以上與蕃夷酋長並於朝覲頌碑陰刻名明年二
月詔知兗州李迪東京轉運使馬元方等同脩園封以

呂良首請命攝兗州助教政和三年兗鄆耆壽道釋等
及知開德府張爲等五十二人表請東封優詔不允六
年知兗州宋康年請下秘閣檢尋祥符東封典故付臣
經畫時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢
及他物甚備造舟四千艘雨具亦千萬計迄不能行
汾陰后土真宗東封之又明年河中府言進士薛南及
父老僧道千二百人列狀乞赴闕請親祠后土詔不允
已而南又請河南尹寧王元偓亦表請文武百僚詣東
上閣門三表以請詔明年春有事於汾陰后土命知樞
密院陳堯叟爲祀汾陰經度制置使翰林學士李宗諤

副之樞密直學士戚綸昭宣使劉承珪計度發運河北
轉運使李士衡鹽鐵副使林特計度糧草龍圖閣待制
王曙西京左藏庫使張景宗供備庫使藍繼宗脩治行
宮道路宰臣王旦爲大禮使知樞密院王欽若爲禮儀
使參知政事馮拯爲儀仗使趙安仁爲鹵簿使陳堯叟
爲橋道頓遞使又以旦爲天書儀衛使欽若安仁副之
丁謂爲扶侍使藍繼宗爲扶侍都監內侍周懷政皇甫
繼明爲夾侍發陝西河東兵五千人赴汾陰給役出廐
馬增傳置命翰林禮院詳定儀注造玉冊祭器先令堯
叟詣后土祠祭告分遣常參官告天地廟社嶽鎮海瀆
詳定所言祀汾陰后土請如封禪以太祖太宗並配其
方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步八陛上
陛廣八尺中廣一丈下廣一丈二尺三重壝四面開門
爲瘞坎於壇之壬地外壝之內方深取足容物其后土
壇別無方色正坐玉冊玉匱一副配坐玉冊金匱二副
金泥金繩所用石匱并蓋三層方廣五尺下層高二尺
上開牙縫一周闊四寸深五寸中容玉匱其闊一尺長
一尺六寸匱刻金繩道三周各相去五寸每纏繩處闊
一寸深五分上層厚一尺仍於上四角更刻牙縫長八
寸深四寸每纏金繩處深四寸方三寸五分取容封寶

先卽廟庭規地爲坎深五尺闊容石匱及封固者先以金繩三道南北絡石匱候祀畢封匱訖中書侍郎奉匱至廟與太尉同置石匱中將作監加蓋繫金繩畢各填以石泥印以天下同文之寶如社首封臧制帝省視後將作監率執事更加盃頂石蓋然後封固如法上爲小壇如方丘狀廣厚皆五尺經度制置使詣臚上築壇如方丘廟北古雙栢旁有堆阜卽其地爲之有司請祭前七日遣祀河中府境內伏羲神農帝舜成湯周文武漢文帝周公廟及於臚下祭漢唐六帝四年正月帝習儀于崇德殿丁酉法駕發京師二月丙辰至寶鼎縣奉祇宮成年致齋己未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申百官宿祀所是夜一鼓扶侍使奉天書升五輅先至臚上二鼓帝承金輅法駕詣壇夾路設燎火盤道回曲周以黃麾仗初路出廟南帝以未脩謁不欲乘輿肇過其前令鑿路由廟後至壇次翼日帝服袞冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神坐之左次以太祖太宗配侑冊文曰維大中祥符四年歲次辛亥二月乙巳朔十七日辛酉嗣天子臣某敢昭告于后土地祇恭惟位配穹昊化敷品彙瞻言分壤是宅景靈備禮親祠抑惟合典肇啓皇宋混一方輿祖禰紹隆承平茲乂眇躬

續嗣勵翼靡違厚德資生綿區允穆清寧孚祐戴履蒙
休申錫寶符震以珍物虔遵時邁已建天封明察禮均
有所未答櫛沐祇事用致其恭夷夏駿奔瑄牲以薦肅
然郊上對越坤元式祈年豐懋昭政本兆民樂育百福
蕃滋介祉無疆敢忘祇畏恭以琮幣犧牲粢盛庶品備
茲瘞禮皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝侑神作主尚
享親封玉冊正坐於玉匱配坐於金匱攝太尉奉之以
降置於石匱將作監封固之帝還次改服通天冠絳紗
袍乘輦謁后土廟設登歌奠獻遣官分奠諸神至庭中
視所封石匱還奉祇宮鈞容樂太常鼓吹始振作是日
詔改奉祇曰太寧宮壬戌御朝觀壇受朝賀肆赦宴羣
臣于穆清殿父老于宮門穆清殿奉祇宮之前殿也詔
五使從臣刻名碑陰謁西嶽廟從官皆刻名廟中仗衛
儀物大畧如東封之制命薛南試將作監主簿以首請
祠汾陰故也

太清宮大中祥符六年亳州父老道釋舉人三千三百
十六人詣闕請車駕朝謁太清宮宰臣帥百官表請詔
以明年春親行朝謁禮命參知政事丁謂爲奉祀經度
制置使判亳州翰林學士陳彭年副之權三司使林特
計度糧草禮儀院言按唐太清宮令奠獻用碧幣同人

靈故不用玉今詳太上老君宜同天神用玉昨薦獻聖祖大帝用四圭有邸詔用蒼璧太清宮用竹冊一副丁謂言太清宮封藏太上老君寶冊請用玉匱各一副長廣一尺高如之檢厚一寸二分長廣如匱刻金繩道五封處深二分方取容受命寶石匱三層各長五尺三寸闊四尺二寸下層高二尺中容玉匱鑿深尺二寸長二尺五寸闊尺三寸中層高一尺南北刻金繩道三相距各五寸闊一寸深五分繫金繩處各深四分方取容天下同文寶上層爲蓋頂蓋以王旦爲奉祀大禮使向敏中爲儀仗使王欽若爲禮儀使陳堯叟爲鹵簿使丁謂爲橋道頓遞使又以王旦爲天書儀衛使王欽若同儀衛使丁謂副之兵部侍郎趙安仁爲扶侍使入內副都知張繼能爲扶侍都監帝朝謁玉清昭應宮賜亳州真源縣行宮名曰奉元殿曰迎禧七年正月十五日發京師十九日至奉元宮齋于迎禧殿二十一日帝服通天冠絳紗袍奉上太上老君混元王德皇帝加號冊寶夜漏上五刻天書扶侍使奉天書赴太清宮二鼓帝乘玉輅駐大次三鼓奉天書升殿改服袞冕行朝謁之禮相王元偓爲亞獻榮王元儼爲終獻帝還大次太尉奉冊寶于玉匱纏以金繩封以金泥印以受命之寶納於醮

壇石匱將作監加石蓋其上羣臣稱賀於大次分命輔
臣薦獻諸殿改奉元宮曰明道宮奉安玉皇大帝像改
真源曰衛真縣車駕次亳州城西詣新立聖祖殿朝拜
至應天府朝拜聖祖殿詔號曰鴻慶宮仍奉安太祖太
宗像駕至自亳州百官迎對于太一宮西之幄殿有司
以衛真靈芝二百輿洎白鹿前導天書而入帝服鞞袍
乘大輦備儀衛還宮先是大中祥符元年正月乙丑帝
謂輔臣曰朕去年十一月二十七日夜將半方就寢忽
室中光曜見神人星冠絳衣告曰來月三日宜於正殿
建黃籙道場一月將降天書大中祥符三篇朕竦然起
對已復無見命筆識之自十二月初朔即齋戒於朝元殿
建道場以佇神貺適皇城司奏左承天門屋南角有黃
帛曳鴟尾上帛長二丈許緘物如書卷纏以青縷三道
封處有字隱隱蓋神人所謂天降之書也王旦等皆再
拜稱賀帝即步至承天門瞻望再拜遣二內臣升屋奉
之下旦跪奉而進帝再拜受之親奉安輿導至道場付
陳堯叟啓封帛上有文曰趙受命興於宋付於脊居其
器守於正世七百九九定緘書甚密袂以利刀方起帝
跪受復授堯叟讀之其書黃字三幅詞類書洪範老子
道德經始言帝能以至孝至道紹世次諭以清淨簡儉

終述世祚延永之意讀訖帝復跪奉蘊以所緘帛盛以金匱旦等稱賀於殿之北廡丙寅羣臣入賀於崇政殿賜宴帝與輔臣皆蔬食遣官奏告天地宗廟社稷及京城祠廟丁卯有司設大次朝元殿之西廊黃麾仗縣宮縣登歌文武官陪列帝服鞞袍升殿酌獻三清天書禮畢步導入內戊辰大赦改元百官並加恩改左承天門爲左承天祥符四年辛卯朔天書再降內中功德閣六月八日封祀制置使王欽若言泰山西南垂刁山上有紅紫雲氣漸成華蓋至帝而散其日木工董祚於靈液亭北見黃素書叟林木之上有字不能識言於皇城使

王居正居正觀上有御名馳告欽若遂迎至官舍授中使捧詣闕帝御崇正殿趨召輔臣曰朕五月丙子夜復夢鄉者神人言來月上旬當賜天書於泰山宜齋戒祇受朕雖賀降告未敢宣露惟密諭王欽若等凡有祥異卽上聞朕今得其奏果與夢協上天眷佑惟懼不稱王旦等曰陛下至德動天感應昭著臣等不勝大慶再拜稱賀巳亥迎導天書安於含芳園之正殿辛丑帝致齋翼日備法駕詣殿再拜受授陳堯叟啓封其文曰汝崇孝奉育民廣福錫爾嘉瑞黎庶咸知秘守斯言善解吾意國祚延永壽歷遐歲讀訖復奉以升殿九月甲子告

太廟奉安天書朝元殿建道場扶侍使上香庭中奏法
曲將行禮詣幄殿酌獻訖奉以玉輅中設几褥夾侍立
旁周以黃麾仗前後部鼓吹道門威儀扶侍使以下前
導封禪日皆奉以升壇置正位之東自是凡舉大禮皆
如此制於是製行殿供物定儀仗千六百人每歲元日
召宰臣宗室至禁中朝拜前一日卻去葷茹帝自製誓文
刻石寘玉清昭應宮寶符閣下摹刻天書奉安昭應宮
刻玉殿行酌獻禮令刻玉使日赴殿行香副使已下日
蒞事焉天禧元年正月詔以十五日行宣讀天書之禮
前二日齋于長春殿以王欽若爲宣讀天書禮儀使有

冊設次天安殿中位玉皇像置錄本天書於東聖祖板
位于西建金錄道場三晝夜其日三鼓帝服通天冠絳紗
袍詣道場焚香再拜西向立百官朝服升殿攝中書令
任中正跪奏嗣天子臣某謹與宰臣等宣讀天書講求
聖意虔思睿訓撫育生民儀衛使王旦跪取左承天門
天書置案上攝殿中監張景宗張繼能捧案攝司徒王
會攝司空張知白跪展天書攝太尉向敏中宣讀每句
已卽詳繹其旨言上天訓諭之意攝中書令王欽若錄
之宣讀畢攝侍中張旻跪奏嗣天子臣某敢不虔遵天
命儀衛使受天書跪納匣中又取功德閣天書泰山天

書宣讀如上儀王欽若跪進所錄天書帝跪受之登歌酌獻禮畢奉天書還內帝自作欽承寶訓述以示中外是月之朔又奉天書升太初殿恭上玉皇大天帝聖號寶用袞服焉帝於大中祥符五年十月語輔臣曰朕夢先降神人傳玉皇之命云先令汝祖趙某授汝天書令再見汝如唐朝恭奉玄元皇帝翼日復夢神人傳天尊言吾坐西斜設六位以候是日卽於延恩殿設道場五鼓一籌先聞異香頃之黃光滿殿蔽燈燭覩靈仙儀衛天尊至朕再拜殿下俄黃霧起須臾霧散由西陛升見侍從在東陛天尊就坐有六人揖天尊而後坐朕欲拜六人揖天尊而後坐朕欲拜六人天尊止令揖命朕前曰吾人皇九人中一人也是趙之始祖再降乃軒轅皇帝凡世所知少典之子非也母感電夢天人生於壽丘後唐時奉玉帝命七月一日下降總治下方主趙氏之族今已百年皇帝善爲撫育蒼生無怠前志卽離坐乘雲而去王旦等皆再拜稱賀卽召旦等至延恩殿歷觀臨降之所并布告天下命參知政事丁謂翰林學士李宗諤龍圖閣待制陳彭年與禮官脩崇奉儀注閏十月制九天司命保生天尊號曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝聖祖母號曰元天大聖后遣官就南郊設

昊天及四位告之七年九月卽滋福殿設玉皇像奉聖
號匣安於朝元殿後天書刻玉幄次詔以來年正月上
玉帝聖號帝親撰文及天書下亦以此日奏告仍定儀
式班之以王旦爲奏告大禮使向敏中爲儀仗使寇準
爲鹵簿使丁謂爲禮儀使王嗣宗爲橋道頓遞使八年
正月朔駕詣玉清昭應宮奏表奏告上玉皇大帝聖號
曰太上開天執符御曆含真體道玉皇大天帝奉刻玉
天書安於寶符閣以帝御容侍立于側升閣酌獻復朝
拜明慶二聖殿禮畢還宮易常服御崇德殿百官稱賀
九年詔以來年正月朔詣玉清昭應宮上玉皇聖號

冊二日詣景靈宮上聖祖天爺大帝徽號十二月己亥
奉寶冊仙衣安于文德殿迺齋于天安殿後室四鼓帝
詣天安殿酌獻天書畢大駕赴玉清昭應宮袞冕升太
初殿奉冊訖奠玉幣薦饌三獻飲福登歌二舞望燎如
祀昊天上帝儀畢詣二聖殿奉上絳紗袍奉幣進酒分
遣攝殿中監上紫微大帝絳紗袍七元輔弼真君紅綃
衣翊聖保德真君皂袍帝改服鞞袍詣紫微殿寶符閣
焚香羣臣詣集禧殿門表賀是日天書赴景靈宮大駕
次至齋于明福殿二日帝服袞冕詣天興殿奉上聖祖
天尊大帝冊寶仙衣薦獻如上儀迺改服詣保寧閣焚

香還宮羣臣入賀于崇德殿命諸州設羅天大醮先建
道場二十七日命王旦爲兗州大極觀奉上寶冊使趙
安仁副之遣官攝中書侍郎殿中監押當冊寶仙衣二
月丁亥帝齋于長春殿翼日有司設聖母板位文德殿
行酌獻禮拜授冊寶于王旦仙衣于安仁以升金輅具
鹵簿儀衛所過禁屠宰三月乙巳旦等詣觀奉冊上懿
號曰聖祖母元天大聖后其日帝不視朝禮畢羣臣入
賀賜飲崇德殿徽宗政和六年九月朔復奉玉冊玉寶
上玉帝尊號曰太上開天執符御曆含真體道昊天玉
皇上帝蓋以論者析玉皇大天帝昊天上帝言之不能
致一故也又詔以王者父天母地乃者祇率萬邦黎庶
強爲之名以玉冊玉寶昭告上帝而地祇未有稱謂謹
上徽號曰承天效法厚德光大后土皇地祇明年五月
詣玉清和陽宮奉上寶冊所用之禮以瘞坎易燎柴設
望瘞位玉以黃琮及兩珪有邸幣以黃舞以八成其餘
並如奉上玉皇尊號之儀徽宗崇尚道教制郊祀大禮
以方士百人執威儀前引分列兩序立於壇下政和三
年十一月五日恭上神宗哲宗徽號于太廟翌日記昊
天上帝于園丘太師蔡京奏天神降格實爲大慶乞付
史館帝出手詔播告天下羣臣詣東上閣門拜表稱賀

御製天真示現記尋以天神降日爲天應節卽其地建
迎真宮明年夏至躬祀方丘又製神應記略云羽衛多
士奉輦武夫與陪祝官顧瞻中天有形有像若人若鬼
特矛執戟列於空際見者駭愕仍遣使奏告陵廟詔天
下又用方士魏漢津之說備百物之象鑄鼎九於中太
一宮南爲殿奉安之各周以垣上施埤堦如方色外
築垣環之曰九成宮中央曰帝鼎其色黃祭以土王曰
爲大祠幣用黃樂用宮架北方曰寶鼎其色黑祭以冬
至幣用皐東北方曰牡鼎其色青祭以立春幣用皐東方
曰蒼鼎其色碧祭以春分幣用青東南曰岡鼎其色綠
祭以立夏幣用緋南方曰彤鼎其色紫祭以夏至幣用
緋西南曰皐鼎其色黑祭以立秋幣用白西方曰晶鼎
其色赤祭以秋分幣用白西北曰魁鼎其色白祭以立
冬幣用皐八鼎皆爲中祠樂用登歌享用素饌復於帝
鼎之宮立大角鼎星祠崇寧四年八月奉安九鼎以蔡
京爲定鼎禮儀使帝幸九成宮酌獻九月朔百官稱賀
于大慶殿如大朝會儀鄭居中言亳州太清宮道士王
與之進黃帝崇天祀鼎儀訣皆本於天元玉冊九宮太
一合於漢津所授上帝錫夏禹隱文同脩爲祭鼎儀範
脩成鼎書十七卷祭鼎儀範六卷先是詔曰九鼎以奠

九州以禦神姦其用有法後失其傳閱王與之所上祀儀推鼎之意施於有用蓋非今人所能作去古綿邈文字雜揉可擇其當理合經脩爲定制班付有司至是書成并以每歲祀鼎常典付有司行之又詔以鑄鼎之地作寶成宮總屋七十一區中置殿曰神靈以祠黃帝東廡殿曰成功祀夏后氏西廡殿曰持盈祠周成王及周公召公後置堂曰昭應祀唐李良及隱士嘉成侯魏漢津太常禮部言每歲欲於大樂告成崇政殿元進樂日秋八月二十七日舉祀事祀黃帝依感生帝神州地祇爲大祠幣用黃樂用宮架祝文依祀聖祖稱嗣皇帝臣名其成功持盈二殿禮用中祀幣各用白昭應堂禮用中祀並以素饌從之政和六年用方士王仔昔議定鼎閣於天章閣自九成宮徙九鼎奉安之又詔改帝鼎爲隆鼎正南彤鼎爲明鼎西南阜鼎爲順鼎正西晶鼎爲蘊鼎西北魁鼎爲健鼎正北寶鼎如舊東北牡鼎爲齋鼎正東蒼鼎爲育鼎東南岡鼎爲潔鼎鼎角爲圓象徽調之閣閣上神像左周鼎星君中帝席星君右大角星君閣下鼎彝神像各守逐鼎布列亦用仔昔議也駕詣鼎閣奉安神像明日復詣閣行香百僚陪位其後又詔九鼎新名乃狂人妄改皆無依據宜復舊名惟圓象徽調

閣仍舊八年用方士言鑄神霄九鼎成曰太極飛雲洞
劫之鼎蒼壺祀天貯醇酒之鼎山嶽五神之鼎精明洞
淵之鼎天地陰陽之鼎混沌之鼎浮光洞天之鼎靈光
晃耀煉神之鼎蒼蠅火蛇蟲魚金輪之鼎奉安於上清
寶籙宮神霄殿與魏漢津所鑄凡十八鼎焉

宋史卷一百四終

宋史卷一百五

禮志第五十八

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監脩國史領經筵事都

秘脫等脩

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右中允管國子監司業事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮八 吉禮八

文宣王廟
先代陵廟

武成王廟
諸神祠

至聖文宣王唐開元末升為中祠設從祀禮令冊三公
行事朱梁喪亂從祀遂廢後唐長興二年仍復祀周
顯德二年別營國子監置學舍宋因增脩之塑元聖亞

聖十哲像畫七十二賢及先儒二十一人像于工果西廡之木壁太祖親撰先聖亞聖贊十哲以下命文臣分贊之建隆中凡三幸國子監謁文宣王廟太宗亦三謁廟詔繪三禮器物制度于國學講論堂木壁又命河南府建國子監文宣王廟置官講說及賜九經書真宗大中祥符元年封泰山詔以十一月一日幸曲阜備禮謁文宣王廟內外設黃麾仗孔氏宗屬並陪位帝服鞞袍行酌獻禮又幸叔梁紇堂命官分奠七十二弟子先儒洎叔梁紇顏氏初有司定儀肅揖帝特展拜以表嚴師宗儒之意親製贊刻石廟中復幸孔林以樹擁道降輿乘馬至文宣王墓設奠再拜詔追謚曰玄聖文宣王祝文進署祭以太牢脩飾祠宇給便近十戶奉瑩廟仍追封叔梁紇爲齊國公顏氏魯國夫人伯魚母开官氏鄆國夫人二年五月乙卯詔追封十哲爲公七十二弟子爲侯先儒爲伯或贈官親製玄聖文宣王贊命宰相等撰顏子以下贊留親奠祭器於廟中從官立石刻名旣以國諱改謚至聖文宣王賜孔氏錢帛錄親屬五人並賜出身又賜太宗御製御書一百五十卷銀器八百兩詔太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每坐酒尊一邊豆八簋二簠二俎三壘一洗一篚一尊皆加勺罍各置

於坵巾共二燭二爵共四坵有從祀之處諸坐各遵二
豆二簋一簠一俎一燭一爵一仁宗再幸國子監謁文
宣王廟皆再拜焉熙寧七年判國子監常秩等請立孟
軻揚雄像於廟庭仍賜爵號又請追尊孔子以帝號下
兩制禮官詳定以爲非是而止京兆府學教授蔣夔請
以顏回爲兗國公母稱先師而祭不讀祝儀物一切降
殺而進閔子騫九人亦在祀典禮官以孔子顏子稱號
歷代各有據依難輒更改儀物祝獻亦難降殺所請九
人已在此典熙寧祀儀十哲皆爲從祀惟州縣釋奠未
載請自今三京及諸州春秋釋奠並準熙寧祀儀詔封
孟軻鄒國公晉州州學教授陸長愈請春秋釋奠孟子
宜與顏子並配議者以謂凡配享從祀皆孔子同時之
人今以孟軻並配非是禮官言唐貞觀以漢伏勝高堂
生晉杜預范甯之徒與顏子俱配享至今從祀豈必同
時孟子於孔門當在顏子之列至於荀況揚雄韓愈皆
發明先聖之道有益學者久未配食誠闕典也請自今
春秋釋奠以孟子配食荀況揚雄韓愈並加封爵以世
次先後從祀於左丘明二十一賢之間自國子監及天
下學廟皆塑鄒國公像冠服同兗國公仍繪荀況等像
於從祀荀況左丘明下揚雄劉向下韓愈范甯下冠服

各從封爵詔如禮部議荀況封蘭陵伯揚雄封成都伯
韓愈封昌黎伯令學士院撰贊文又詔太常寺脩四孟
釋菜儀元祐六年幸太學先詣國子監至聖文宣王殿
行釋奠禮一獻再拜崇寧初封孔鯉爲泗水侯孔伋爲
沂水侯詔古者學必祭先師況都城近郊大闢黌舍聚
四方之士多且數千宜建文宣王廟以便薦獻又詔王
安石可配享孔子廟位於鄒國公之次國子監丞趙子
櫟言唐封孔子爲文宣王其廟像內出王者袞冕衣之
今乃循五代故制服上公之服七十二子皆周人而衣
冠率用漢制非是詔孔子仍舊七十二子易以周之冕
服又詔辟癰文宣王殿以大成爲名帝幸國子監謁文
宣王殿皆再拜行酌獻禮遣官分奠兗國公而下國子
司業蔣靜言先聖與門人通被冕服無別配享從祀之
人當從所封之爵服周之服公之袞冕九章侯伯之鷩
冕七章袞公服也達於上鄭氏謂公袞無升龍誤矣攷
周官司服所掌則公之冕與王同弁師所掌則公之冕
與王異今旣考正配享從祀之服亦宜考正先聖之冕
服於是增文宣王冕爲十有二旒大觀二年從通仕卽
侯孟請繪子思像從祀於左丘明二十四賢之間議禮
局言建隆三年詔國子監廟門立戟十六用正一品禮

大中祥符二年賜曲阜廟桓圭從上公之制又史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有七人自顏回至公孫龍三十五人頗有年名及受業見於書傳四十二人姓名僅存家語曰七十二弟子皆升堂入室者按唐會要七十七人而開元禮止七十二人又復去取不一本朝議臣斷以七十二子之說取琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首后處公肩定顏祖鄭單罕父黑秦商原抗樂欬廉潔唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追贈侯爵使預祭享詔封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄭單聊城侯罕父黑祈鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建成侯廉潔胙城侯又詔改封曾參武城侯顓孫師潁川侯南宮縉汶陽侯司馬耕睢陽侯琴張陽平侯左丘明中都伯穀梁赤睢陵伯戴聖考城伯以所封犯先聖諱也政和三年詔封王安石舒王配享安石子雱臨川伯從祀新儀成以孟春元日釋菜仲春秋上丁日釋奠以兗國公顏回鄒國公孟軻舒王王安石配享殿上琅邪公閔損東平公冉耕下邳公冉雍臨淄公宰予黎陽公端木賜並西向彭城公冉求河內公仲由丹陽公言偃河東公卜商武城侯曾參並東向東廡潁

川侯顓孫師以下至城都伯揚雄四十九人並西向西
廡長山侯林放以下至臨川伯王雱四十八人並東向
頌辟雍大成殿名於諸路州學五年太常等言兗州鄒
縣孟子廟詔以樂正子配享公孫丑以下從祀皆擬定
其封爵樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯
告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯克虞昌
樂伯屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷
澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須城伯高子泗水伯桃應
膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承陽伯大晟
樂成詔下國子學選諸生肄習上丁釋奠奏于堂上以

祀先聖靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之
謬請追奪王爵明詔中外毀去配享之像使邪說淫辭
不爲學者之惑詔降安石從祀廟廷尚書傅墨卿言釋
奠禮饌宜依元豐祀儀陳設其五禮新儀勿復遵用時
又有算學大觀三年禮部太常寺請以文宣王爲先師
兗鄒荆三國公配享十哲從祀自昔著名算數者畫像
兩廡請加賜五等爵隨所封以定其服於是中書舍人
張邦昌定算學封風后上谷公箕子遼東公周大夫商
高郁夷公大撓涿鹿公隸首陽周公容成平都公常儀
原都公鬼俞區宜都公商巫咸河東公晉史蘇晉陽伯

泰卜徒父穎陽伯晉卜偃平陽伯魯梓慎汝陽伯晉史
趙高都伯魯卜楚丘昌衍伯鄭裨竈滎陽伯趙史墨易
陽伯周榮方美陽伯齊甘德菑川伯魏石申隆慮伯漢
鮮于妄人清泉伯耿壽昌安定伯夏侯勝任城伯京房
樂平伯翼奉良成伯李尋平陵伯張衡西鄂伯周興慎
陽伯單颺湖陸伯樊英魯陽伯晉郭璞闡喜伯宋何承
天昌盧伯北齊宋景業廣宗伯隋蕭吉臨湘伯臨孝恭
新豐伯張胃玄東光伯周王朴東平伯漢鄧平新野子
劉洪蒙陰子魏管輅平原子吳趙達穀城子宋祖沖之
范陽子後魏商紹長樂子北齊信都芳樂城子北齊許
遵高陽子隋耿詢湖熟子劉焯罍亭子劉炫景城子唐
傅均博平子王孝通介休子饜曇羅居延子李淳風
冒樂子王希明瑯琊子李鼎祚贊皇子邊岡成安子漢
郎顛觀陽子襄楷隰陰子司馬季主夏陽男落下閎閼
中男嚴君平廣都男魏劉徽淄鄉男晉姜岌成紀男張
丘建信成男夏侯陽平陸男後周甄鸞無極男隋盧大
翼成平男尋詔以黃帝爲先師禮部員外郎吳時言書
畫之學教養生徒使知以孔子爲師此道德之所以一
也若每學建立殿宇則配食從祀難於其人請春秋釋
奠止令書畫博士量率職事生員陪預執事庶使知所

宗師醫學亦準此詔皆從之其釋奠之禮景德四年同判太常禮院李維言按開寶通禮諸州釋奠並刺史致齋三日從祭之官齋於公館祭日刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻今諸州長吏不親行祀非尊師重教之道詔太常禮院檢討以聞按五禮精義州縣釋奠刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣主簿終獻有故以次官攝之大中祥符三年判國子監孫奭言上下釋奠舊禮以祭酒司業博士克三獻官新禮以三公行事近歲止命獻官兩員臨時通攝未副崇祀向學之意望自今備差太尉太常光祿卿以克三獻又命崇文院刊

釋奠儀注及祭器圖頒之諸路熙寧五年國子監言舊例遇貢舉歲禮部貢院集諸州府所貢第一人謁奠先聖如春秋釋奠儀況春秋自有釋奠禮請罷貢舉人謁奠崇寧議禮局言太學獻官太祝奉禮皆以法服至於郡邑則用常服望命有司降祭服于州縣凡獻官祝禮各服其服以盡事神之儀詔以衣服制度放使州縣自造焉其謁先師之禮建隆二年禮院準禮部貢院移按禮閣新儀云舊儀無貢舉人謁先師之文開元二十六年詔諸州貢舉人見訖就國子監謁先師官爲開講質問疑義所司設食昭文崇文兩館學士及監內諸舉人

亦準此自後諸州府貢舉人十一月朔日正衙見訖擇日謁先師遂爲常禮大觀初大司成強淵明言考之禮經士始入學有釋菜之儀請自今每歲貢士始入辟雍並以元日釋菜于先聖其儀獻官一員以丞或博士分奠官八員以博士正錄大祝一員以正錄應祀官前釋菜一日赴學各宿其次至日詣文宣王殿常服行禮貢士初入學者陪位于庭其他亦畧倣釋奠之儀紹興十年詔與大社大稷並爲大祀淳熙四年去王雱畫像淳祐元年正月理宗幸太學詔以周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀黜王安石景定二年皇太子詣學請以張拭

呂祖謙從祀從之咸淳三年詔封曾參邾國公孔伋沂國公配享先聖封顥孫師陳國公升十哲位復以邵雍司馬光列從祀其序兗國公邾國公沂國公鄒國公居正位之東面西向北上爲配位費公閔損薛公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商居殿上東面西向北上鄆公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言偃陳公顥孫師居殿上西面東向北上爲從祀東廡金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開睢陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顏辛上蔡侯曹邴枝江侯公孫龍馮翊侯

秦祖雷澤侯顏高上邽侯壤駟赤成邑侯石作蜀鉅平
侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容點富陽侯顏祖滏
陽侯句井疆鄆城侯秦商卽墨侯公祖句茲武城侯縣
成沂源侯燕伋宛句侯顏之僕建成侯樂欽堂邑侯顏
何林慮侯狄墨鄆城侯孔忠徐城侯公西點臨濮侯施
之常華亭侯秦非文登侯申棖濟陰侯顏噲泗水侯孔
鯉蘭陵伯荀況睢陵伯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽伯
毛萇彭城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春良鄉伯
盧植滎陽伯服虔司空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈河
南伯程顥新安伯邵雍溫國公司馬光華陽伯張拭凡
五十二人並西向西廡單父侯宓不齊高密侯公冶長
北海侯公皙哀曲阜侯顏無繇共城侯高柴壽張侯公
伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千乘侯梁鱣臨沂侯
冉孺沐陽侯伯虔諸城侯冉季濩陽侯漆雕哆高苑侯
漆雕徒父鄒平侯商澤當陽侯任不齊牟平侯公良孺
新息侯秦冉梁父侯公肩定聊城侯鄒單祁鄉侯罕父
黑淄川侯申黨厭次侯榮旂南華侯左人郢胸山侯鄭
國樂平侯原元胙城侯廉潔博平侯叔仲會高堂侯邾
巽臨朐侯公西輿如內黃侯蘧瑗長山侯林放南頓侯
陳亢陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明臨淄

伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯戴聖曲阜伯孔安國成
都伯揚雄歧陽伯賈逵扶風伯馬融高密伯鄭玄任城
伯何休偃師伯王弼新野伯范甯汝南伯周敦頤伊陽
伯程頤郟伯張載徽國公朱熹開封伯呂祖謙凡五十
二人並東向

昭烈武成王自唐立太公廟春秋仲月上戊日行祭禮
上元初封爲武成王始置亞聖十哲等後又加七十二
弟子梁廢從祀之祭後唐復之太祖建隆三年詔脩武
成王廟與國學相對命左諫議大夫崔頌董其役仍令
頌檢閱唐末以來謀臣名將勳績尤著者以聞四年四

月帝幸廟歷觀圖壁指白起曰此人殺已降不武之甚
何受享於此命去之景德四年詔西京擇地建廟如東
京制大中祥符元年加謚昭烈初建隆議升歷代功臣
二十三人舊配享者退二十二人慶曆儀自張良管仲
而下依舊配享不用建隆升降之次元豐中國子司業
朱服言釋奠文宣王以國子祭酒司業爲初獻丞爲亞
獻博士爲終獻大祝奉禮並以監學官克及上戊釋奠
武成王以祭酒司業爲初獻其亞獻終獻及讀祝捧幣
令三班院差使臣克之官制未行武學隸樞密院學官
員數少故差右選今武學隸國子監長貳丞簿官屬已

多請並以本監官克攝行事仍令太常寺脩入祀儀政
和二年武學諭張滋言詩云赫赫南仲維師尚父文武
吉甫顯允方叔王命召虎程伯休父是均爲周將功著
聲詩今昔所尊惟一尚父而南仲吉甫之徒不預配食
餘如郤穀之闕禮樂敦詩書尉繚以言爲學者師法不
當棄而不錄請並配食博士孫宗鑑亦請以黃石公配
後有司討論不定國子監丞趙子崧復言之宣和五年
禮部言武成王廟從祀除本傳已有封爵者其未經封
爵之人齊相管仲擬封涿水侯大司馬田穰苴橫山侯
吳大將軍孫武滬瀆侯越相范蠡遂武侯燕將樂毅平
虜侯蜀丞相諸葛亮順興侯魏西河守吳起封廣宗伯
齊將孫臏武清伯田單冒平伯趙將廉頗臨城伯秦將
王翦鎮山伯漢前將軍李廣懷柔伯吳將軍周瑜平虜
伯於是釋奠日以張良配享殿上管仲孫武樂毅諸葛
亮李勣並西向田穰苴范蠡韓信李靖郭子儀並東向
東廡白起孫臏廉頗李牧曹參周勃李廣霍去病鄧禹
馮異吳漢馬援皇甫嵩鄧艾張飛呂蒙陸抗杜預陶侃
慕容恪宇文憲韋孝寬楊素賀若弼李孝恭蘇定方王
孝傑王峻李光弼並西向西廡吳起田單趙奢王翦彭
越周亞夫衛青趙克國寇恂賈復耿弇段穎張遼關羽

周瑜陸遜羊祜王濬謝玄王猛王鎮惡斛律光王僧辯
于謹吳明徹韓擒虎史萬歲尉遲敬德裴行儉張仁亶
郭元振李晟並東向凡七十二將云紹興七年五月太
常博士黃積厚乞以仲春仲秋上戊日行禮十一年五
月國子監丞林保奏竊見昭烈武成王享以酒脯而不
用牲牢雖曰時方多事禮用綿蕪然非所以右武而勵
將士也乞今後上戊釋奠用牲牢以管仲至郭子儀十
八人祀於殿上從之乾道六年詔武成王廟升李晟於
堂上降李績於李晟位次仍以曹彬從祀先是紹興間
右正言鄱民望言李績邪說誤國唐祀幾滅李晟有再

造王室之勳宜升李晟于堂上置李績於河間王孝恭
之丁至是著作郎傅伯壽言武成廟從祀出於唐開元
間一時銓次失於太雜如尹吉甫之伐玁狁召虎之平
淮夷寔亞鷹揚之烈陳湯傅介子馮奉世班超之流皆
爲有漢之雋功在晉則謝安祖逖在唐則王忠嗣張巡
輩皆不得預從祀之列竊聞邇日議臣請以本朝名將
從祀謂宜併詔有司討論歷代諸將爲之去取然後與
本朝名將繪於殿廡亦乞取建隆建炎以來驍俊忠槩
之臣功烈暴于天下者參陪廟祀故有是命

先代陵廟及錄名臣後建隆元年詔前代帝王陵寢忠

臣賢士丘壠或樵采不禁風雨不芘宜以郡國置戶以
守隳毀者脩葺之乾德初詔歷代帝王國有常享著于
甲令可舉而行自五代亂離百司廢墜匱神之祀闕孰
甚焉按祠令先代帝王每三年一享以仲春之月牲用
太牢祀官以本州長官有故則上佐行事官造祭器送
諸陵廟又詔先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲
牢或陵墓雖存不禁樵采其太昊炎帝黃帝高辛唐堯
虞舜夏禹成湯周文王武王漢高帝光武唐高祖太宗
各置守陵五戶歲春秋祠以太牢商中宗太戊高宗武
丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖
隋高祖各置三戶歲一享以太牢秦始皇帝漢景帝武
帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐玄宗憲宗肅宗宣
宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖各置守陵兩戶三年
一祭以太牢周桓王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平
帝和帝殤帝安帝順帝沖帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉
公陳留王晉惠帝懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐
高宗中宗睿宗德宗順宗穆宗代宗敬宗文宗武宗懿
宗僖宗昭宗梁少帝後唐末帝諸陵常禁樵采尋又禁
河南府民耕晉漢廟墮地凡諸陵有經開發者有司造
衾冕服常服各一襲具棺槨以葬掩次日所在長吏致

祭又詔前代功臣烈士詳其勳業優劣以聞有司言齊
孫贖晏嬰晉程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昭烈帝關羽張飛諸葛亮
唐房玄齡長孫無忌魏徵李靖李勣尉遲恭渾瑊段秀
實等皆勳德高邁爲當時之冠晉趙簡子齊孟嘗君趙
趙奢漢邴吉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次之詔孫贖等各置守冢三戶
趙簡子等各二戶慕容德等禁樵采其有開毀者皆具
棺槨朝服以葬掩次日致祭長吏奉行其事景德元年
詔前代帝王陵寢名臣賢士義夫節婦墳壟並禁樵采
摧毀者官爲脩築無主者碑碣石獸之類敢有壞者論
如律仍每歲首所在舉行此令鄭州給唐相裴度守墳
三戶賜秦國忠懿王錢俶守墳三戶加謚太公望昭烈
武成王建廟青州周公旦追封文憲王建廟兗州春秋
委長吏致祭熙寧元年從知濮州韓鐸請堯陵在雷澤
縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請勅本州春秋
致祭置守陵五戶免其租奉酒掃又以中丞鄧潤甫言
唐諸陵除已定墳畝外其餘許耕佃爲守陵戶餘並禁
止先是仁宗嘗錄唐張九齡九代孫錫狄仁傑裔孫國
寶郭子儀孫元亨長孫無忌孫宏皆命以官神宗又錄

魏徵孫道嚴段秀實十二世孫吳八世孫文酉仍復其家元祐六年詔相州商王河亶甲冑沂州費縣顏真卿墓並載祀典先是乾德中定先代帝王配享儀下諸州以時薦祭牲用羊豕政和議禮局遂爲定制紹興元年命祠禹於越州及祠越王句踐以范蠡配淳熙四年靜江守臣張栻奏初領州有唐帝祠其山曰堯山有虞帝祠其山曰虞山請著之祀典十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵祖宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給戶如故事淳祐八年湖南安撫大使知潭州陳謙再言從之初紹興二年駕部員外郎

李愿奏程嬰公孫杵臼於趙最爲功臣神宗皇嗣未建封嬰爲成信侯杵臼爲忠智侯命絳州立廟歲時奉祀其後皇嗣衆多今廟宇隔絕祭亦弗舉宜於行在所設位望祭從之十一年中書舍人朱翌言謹按晉國屠岸賈之亂韓厥正言以拒之而嬰杵臼皆以死匿其孤卒立趙武而趙祀不絕厥之功也宜載之祀典與嬰杵臼並享春秋之祀亦足爲忠義無窮之勸禮寺亦言崇寧間已封厥義成侯今宜依舊立祚德廟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後改封嬰疆濟公杵臼英畧公厥啓侑公升爲中祀

諸祠廟自開寶皇祐以來凡天下名在地志功及生民
宮觀陵廟名山大川能興雲雨者並加崇飾增入祀典
熙寧復詔應祠廟祈禱靈驗而未有爵號並以名聞於
是太常博士王右請自今諸神祠無爵號者賜廟額已
賜額者加封爵初封侯再封公次封王生有爵位者從
其本封婦人之神封夫人再封妃其封號者初二字再
加四字如此則錫命馭神恩禮有序欲更增神仙封號
初真人次真君大觀中尚書省言神祠加封爵等未有
定制迺並給告賜額降勅已而詔開封府毀神祠一千
三十八區遷其像入寺觀及本廟仍禁軍民擅立大小

祠祕書監何志同言此語州祠廟多有封爵未正之處如

屈原廟在歸州者封清烈公在潭州者封忠潔侯永康
軍李冰廟已封廣濟王近乃封靈應公如此之類皆未
有祀典致前後差誤宜加稽考取一高爵爲定悉改正
之他皆倣此故凡祠廟賜額封號多在熙寧元祐崇寧
宣和之時其新立廟若何承矩李允則守雄州曹瑋帥
秦州李繼和節度鎮戎軍則以有功一方者也韓琦在
中山范仲淹在慶州孫冕在海州則以政有威惠者也
王承偉築邠州河隄工部員外郎張夏築錢塘江岸則
以爲人除患者也封州曹覲德慶府趙師旦邕州蘇緘

恩州通判董元亨指揮使馬遂則死於亂賊者也若王
韶於熙河李憲於蘭州劉滬於水洛城廓成於懷慶軍
折御卿於嵐州作坊使王吉於麟州神堂砦各以功業
建廟寇準死雷州人憐其忠而趙普祠中山韓琦祠相
州則以鄉里皆載祀典焉其他州縣嶽瀆城隍仙佛山
神龍神水泉江河之神及諸小祠皆由禱祈感應而封
賜之多不能盡錄云

宋史卷一百五終

宋史卷一百六

禮志第五十九

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監國史領經筵事都總裁脫脫等脩

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右中允管國子監司業事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮九 古禮九

宗廟之制

宗廟之制建隆元年有司請立宗廟詔下其議兵部尚
書張昭等奏謹案堯舜禹皆立五廟蓋二昭二穆與其
始祖也有商建國改立六廟蓋昭穆之外祀契與湯也

周立七廟蓋親廟之外祀太祖與文王武王也漢初立廟悉不如禮魏晉始復七廟之制江左相承不改然七廟之室隋文但立高曾祖禰四廟而已唐因立親廟梁氏而下不易其法稽古之道斯爲折衷伏請追尊高曾四代崇建廟室於是判太常寺竇儼奏上皇高祖文安府君曰文獻皇帝廟號僖祖皇曾祖中丞府君曰惠元皇帝廟號順祖皇祖驍衛府君曰簡恭皇帝廟號翼祖皇考武清府君曰昭武皇帝廟號宣祖皇高祖妣崔氏曰文懿皇后皇曾祖妣桑氏曰惠明皇后皇祖妣京兆郡太夫人劉氏曰簡穆皇后太祖御崇元殿備禮冊四親廟奉安神主行上謚之禮二年十月祔明憲皇后杜氏於宣祖室太平興國二年有司言唐制長安太廟凡九廟同殿異室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階本朝太廟四室室三間今太祖升祔共成五室請依長安之制東西留夾室外餘十間分爲五室室二間從之四月己卯奉神主祔廟以孝明皇后王氏配至道三年十一月甲子奉太宗神主祔廟以懿德皇后符氏配咸平元年判太常禮院李宗訥禁言僖祖稱曾高祖太祖稱伯文懿惠明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲孝章皇后並稱伯妣按爾

雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母及世父之
別以此觀之唯父母得稱考妣今請僖祖止稱廟號順
祖而下卽依爾雅之文事下尚書省議戶部尚書張齊
賢等言王制天子七廟謂三昭三穆與太祖之廟而七
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云天子絕朞喪
安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐及五代有所稱者蓋
禮官之失非正典也請自今有事於太廟則太祖并諸
祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝其
爾雅考妣王父之文本不爲宗廟言也歷代旣無所取
於今亦不可行詔下禮官議議曰按春秋正義躋魯僖
公云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明兄弟繼統同爲
一代又魯隱桓繼及皆當穆位又尚書盤庚有商及王
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又唐中睿皆處昭仁敬文武昭
穆同爲一世伏請僖祖室止稱廟號后曰祖妣順祖室
曰高祖后曰高祖妣翼祖室曰曾祖后曰曾祖妣祝文
皆稱孝曾孫宣祖室曰皇祖考后曰皇祖妣祝文稱孝
孫太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖
太宗昭穆同位祝文並稱孝子其別廟稱謂亦請依此

詔都省復集議曰古者祖有功宗有德皆先有其實而後正其名今太祖受命開基太宗續承大寶則百世不祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻爲一代如臣等議禮爲人後者爲之子以正父子之道以定昭穆之義則無疑也必若同爲一代則大宗不得自爲世數而何以得爲宗乎不得爲宗又何以得爲百世不祧之主乎春秋正義亦不言昭穆不可異此又不可以爲證也今若序爲六世以一昭一穆言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美於禮爲大順於時爲合宜何嫌而謂不可乎翰林學士宋湜言三代而下兄弟相繼則多昭穆異位未之見也今詳都省所議皇帝於太祖室稱孫竊有疑焉詔令禮官再議禮官言按祭統曰祭有昭穆者所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫嬰齊爲兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄之義爲亂昭穆之序失父子之親故不言仲孫明不以子爲父孫晉賀循議兄弟不合繼位昭穆云商人六廟親廟四并契湯而六比有兄弟四人相襲爲君者便當上毀四廟乎如此四世之親盡無復祖禰之神矣溫嶠議兄弟相繼藏主夾室之事云若以一帝爲一世則當不得祭於禰乃不及庶人之祭也夫兄弟同

世於恩既順於義無否玄宗朝禘祫皇伯考中宗皇考睿宗同列於穆位德宗亦以中宗爲高伯祖晉王道荀崧議大宗無子則立支子又曰爲人後者爲之子無兄弟相爲之文所以舍至親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也竊以七廟之制百王是尊至於祖有功宗有德則百世不遷之廟也父爲昭子爲穆則千古不刊之典也今議者引漢書曰爲人後者爲之子殊不知弟不爲兄後子不爲父孫春秋之深旨父謂之昭子謂之穆禮記之明文也又按太宗享祀太祖二十有二載稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎唐玄宗謂中宗爲皇伯考德宗謂中宗爲高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參議自今合祭日太祖太宗依典禮門位異坐皇帝於太祖仍稱孝子餘並遵舊制景德元年有司詳定明德皇太后李氏升祔之禮按唐睿宗昭成肅明二后先天初以昭成配開元末以肅明祔此時儒官名臣步武相接宗廟重事必有據依推之閨門亦可擬議晉驃騎將軍溫嶠有三夫人嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦漢之後廢一娶九女之制妻卒更娶無復繼室生既加禮亡不應貶朝旨以李氏卒於嶠之微時不霑贈典王何二氏追加章綬唐太子少傅鄭餘慶將立家廟祖有

二夫人禮官韋肅議與舒同畧稽禮文參諸故事二夫人並祔於理爲宜恭惟懿德皇后久從升祔雖先後有殊在尊親則一請同列太宗室以先後次之詔尚書省集議咸如禮官之請祔神主於太廟乾興五年十月奉真宗神主祔廟以章穆皇后郭氏配康定元年直秘閣趙希言奏太廟自來有寢無廟因堂爲室東西十六間內十四間爲七室兩首各一夾室按禮天子七廟親廟五祧廟二據古則僖順二祖當遷國家道觀佛寺並建別殿奉安神御豈若每主爲一廟一寢或前立一廟以今十六間爲寢更立一祧廟遂室各題廟號鉅寶神御物宜銷毀之同判太常寺宋祁言周制有廟有寢以象人君前有朝後有寢也廟藏木主寢藏衣冠至秦乃出寢於墓側故陵上更稱寢殿後世因之今宗廟無寢蓋本於茲鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共爲七廟此一家之說未足援正自荀卿王肅等皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用康成之說也僖祖至真宗方及六世不應便立祧廟自周漢每帝各立廟晉宋以來多同殿異室國朝以七室代七廟相承已久不可輕改周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神御法物寶蓋鉅床請別

為庫藏之自是室題廟號而建神御庫焉嘉祐年仁宗將祔廟脩奉太廟使蔡襄上八室圖為十八間初禮院請增廟室孫抃等以為七世之廟據父子而言兄弟則昭穆同不得以世數之廟有始祖有太祖有太宗有中宗若以一君為一世則小乙之祭不及其父故晉之廟十一世而六世唐之廟十一世而九世國朝太祖之室太宗稱孝弟真宗稱孝子大行稱孝孫而禘祫圖太祖太宗同居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽用古禮著之祀典大行神主祔廟請增為八室以備天子事七世之禮盧士宗司馬光以為太祖已上之主雖屬尊於太祖親盡則遷故漢元之世太上廟主瘞於寢園魏明之世處士廟主遷於園邑晉武祔廟遷征西府君惠帝祔廟遷豫章府君自是以下大抵過六世則遷蓋太祖未正東向故止祀三昭三穆已正東向則并昭穆為七世唐初祀四世太宗增祀六世及太宗祔廟則遷弘農府君高祖祔廟又遷宣帝皆祀六世前世成法也玄宗立九室祀八世事不經見若以太祖太宗為一世則大行祔廟僖祖親盡當遷夾室祀三昭三穆於先王典禮及近世之制無不符合抃等復議曰自唐至周廟制不同而皆七世自周以上所謂太祖非始受命之主特

始封之君而已今僖祖雖非始封之君要爲立廟之祖
方廟數未過七世遂毀其廟遷其主攷之三代禮未有
此漢魏及唐一時之議恐未合先王制禮之意乃存僖
祖室以備七室治平四年英宗將祔廟太常禮院請以
神主祔第八室祧藏僖祖及文懿皇后神主於西夾室
自仁宗而上以次遞遷翰林承旨張方平等議同堂八
室廟制已定僖祖當祧合於典禮乃於九月奉安八室
神主祧僖祖及后祔英宗罷僖祖諱及文懿皇后忌日
熙寧五年中書門下言僖祖以上世次不可得而知則
僖祖有廟與商周契稷疑無以異今毀其廟而藏主夾
室替祖考之尊而下祔于子孫殆非所以順祖宗孝心
事亡如存之義請以所奏付兩制議取其當者時王安
石爲相不主祧遷之說故復有是請翰林學士元絳等
上議曰自古受命之王旣以功德享有天下皆推其本
統以尊事其祖故商周以契稷有功於唐虞之際故謂
之祖有功若必以有功而爲祖則夏后氏不郊鯀矣今
太祖受命之初立親廟自僖祖以上世次旣不可知則
僖祖之爲始祖無疑矣儻謂僖祖不當比契稷爲始祖
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升合食

于太祖今遷僖祖之主藏于太祖之室則是四祖禘祭之日皆降而合食也請以僖祖之廟爲太祖則合於先王禮意翰林學士韓維議曰昔先王有天下迹其基業之所起奉以爲太祖故子夏序詩稱文武之功起於后稷後世有天下者特起無所因故遂爲一代太祖太祖皇帝功德卓然爲宋太祖無少議者僖祖雖爲高祖然仰跡功業未見所因上尋世系又不知所以始若以所事契稷奉之竊恐於古無攷而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一室而西夾室在順祖之右攷之尊卑之次似亦無嫌天章閣待制孫固請特爲僖祖立室由太祖而上親盡迭毀之主皆藏之當禘祫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以僖祖立廟爲非則周人別廟姜嫄不可謂非禮秘閣校理王介請依周官守祧之制躬祧廟以奉僖祖庶不下祔子孫夾室以替遠祖之尊帝以維之說近是而安石以維言夾室在右爲尊爲非理帝亦然之又安石以尊僖祖爲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爲非始祖之說遂下禮官詳定同判太常寺兼禮儀事張師顏

等議昔商周之興本於契稷故奉之爲太祖後世受命之君功業特起不因先代則親廟迭毀身自爲祖鄭玄云夏五廟無太祖禹與二昭二穆而已張薦云夏后以禹始封遂爲不遷之祖是也若始封世近上有親廟則擬祖上遷而太祖不毀魏祖武帝則處士迭毀唐祖景帝則弘農迭毀此前世祖其始封之君以法契稷之明例也唐韓愈有言事異商周禮從而變晉琅邪王德文曰七廟之義自由德厚流光享祀及遠非是爲太祖申尊祖之祀其說是也禮天子七廟而太祖之遠近不可以必但云三昭三穆與太祖之廟而七未嘗言親廟之首必爲始祖也國家以僖祖親盡而祧之奉景祐之詔以太祖爲帝者太祖是合於禮矣張昭任徹之徒不能遠推隆極之制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三亦未可謂之始祖也謹按建隆四年親郊崇配不及僖祖開國以來大祭虛其東向斯乃祖宗已行之意請畧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同知太常禮院蘇稅請卽景靈宮祔僖祖卽與唐祔獻懿二祖於興聖明德廟禮意無異同判禮院

周孟陽等言自僖祖而上世次莫知則僖祖爲始祖無疑宜以僖祖配感生帝章衡請尊僖祖爲始祖而次祧順祖以合子爲父屈之義惟僖祖侑感生之祀而罷宣祖配位以合祖以孫尊之美餘且如舊制而馮京欲以太祖正東向之位安石力主元絳初議遂從之帝問配天孰始安石曰宣祖見配感生帝欲改以僖祖配帝然之於是請奉僖祖神主爲從祖遷順祖神主夾室以僖祖配感生帝祀詔下太常禮院詳定儀注安石本議以僖祖配天帝不許故更以配感生帝焉元豐元年詳定郊廟禮文所圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆

爲左右自北而南僖祖爲始祖翼祖太祖太宗仁宗爲穆在右宣祖真宗英宗爲昭在左皆南面北上陸佃言太祖之廟百世不遷三昭三穆親盡則迭毀如周以后穆爲太祖王季爲昭文王爲穆武王爲昭成王爲穆康王爲昭昭王爲穆其後穆王入廟王季親盡而遷則文王宜居昭位武王宜居穆位成王昭王宜居昭位康王穆王宜居穆位所謂父昭子穆是也說者以昭常爲昭穆常爲穆則尊卑失序復圖上八廟昭穆之制以翼祖太祖太宗仁宗爲昭在左宣祖真宗英宗爲穆在右皆南面北上何洵直圖上八廟異宮引熙寧儀僖祖正東

向之位順祖宣祖真宗英宗南面爲昭翼祖太祖太宗
仁宗北面爲穆正得祖宗繼序德厚流光之本意又以
晉孫毓唐賈公彥言始祖居中三昭在左南面西上三
穆在右南面東上爲兩圖上之又援祭法言翼祖宣祖
在二祧之位猶同祖禰之廟皆曰祭之與親廟一等無
親疏遠近之殺順祖實去祧之主若有四時祈禱猶堂
就壇受祭請自今二祧神主殺於親廟四時之祭享嘗
乃止不及大烝不薦新物去祧神主有禱則爲壇而祭
庶合典禮又請建新廟於始祖之西略如古方明壇制
有詔俟廟制成日取旨三年禮文所言古者宗廟爲石
室以藏主謂之宗祏夫婦一體同允共牢一室之中有
左主右主之別正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之
主藏於太祖太室北壁之中其培去地六尺一寸今太
廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室求之於禮有
所未合請新廟成並遵古制從之二月慈聖光獻皇后
祔廟前二日告天地社稷太廟皇后廟如故事至日奉
神主先詣僖祖室次翼祖室次宣祖室次太祖室次太
宗室次太宗與懿德皇后明德皇后同一祝次享元德
皇后慈聖光獻皇后異饌位異祝行祔謁禮次真宗室
次仁宗室次英宗室禮畢奉神主歸仁宗室元豐六年

六月孝惠孝章淑德章懷四后升祔準章獻明肅章懿
二后升祔禮畢遞享太廟止行升祔享禮及祭七祀權
罷孟冬薦享仍以配繼先後爲序八年禮部太常寺言
詔書定七世八室之制今神宗皇帝崇祔翼祖在七世
之外與簡穆皇后祧藏於兩夾室置石室中十一月丁
酉祔神宗神主于第八室自英宗上至宣祖以次升遷
紹聖元年二月祔宣仁聖烈皇后于太廟元符三年禮
部太常寺言哲宗升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增
一室候祔廟日神主祔第九室詔下侍從官議皆如所
言蔡京議以哲宗嗣神宗大統父子相承自當爲世今

若不祧遠祖不以哲宗爲世則三昭四穆與太祖之廟
而入宜深攷載籍遷祔如禮陸佃曾肇等議國朝自僖
祖而下始備七廟故英宗祔廟則遷順祖神宗祔廟則
遷翼祖今哲宗於神宗父子也如禮官議則廟中當有
八世况唐文宗卽位則遷肅宗以敬宗爲一世故事不
遠哲宗祔廟當以神宗爲昭上遷宣祖以合古三昭三
穆之義先是李清臣爲禮部尚書首建增室之議侍郎
趙挺之等和之會清臣爲門下侍郎論者多從其議惟
京佃等議異二議旣上清臣辟說甚力帝迄從焉六月
禮部請用太廟東夾室奉安哲宗神主太常少卿孫傑

言先帝神主錯之夾室卽是不得祔於正廟與前詔增
建一室之議不同昨用嘉祐故事專置使脩奉請以夾
室奉安神主亦與元置使之意相違請如太常前議增
建一室尚書省以廟室未備行禮有期權宜升附隨卽
增脩比之前代設幄行事者不爲不至詔依初旨行之
迺祔哲宗神主于夾室崇寧二年祧宣祖與昭憲皇后
神主藏西夾室居翼祖簡穆皇后石室之次五年詔曰
去古旣遠諸儒之說不同鄭氏謂太祖及文武不祧之
廟與親廟四爲七是不祧之宗在七廟之內王氏謂非
太祖而不毀不爲常數是不祧之宗在七廟之外本

今已五宗則七廟當祧者二宗而已遷毀之禮近及祧
考殆非先王尊祖之意宜令有司復議禮官言先王之
制廟上於七後王以義起禮乃有增置九廟者禮部尚
書徐鐸又言唐之獻祖中宗代宗與本朝僖祖皆嘗祧
而復今存宣祖於當祧之際復翼祖於已祧之後以備
九廟禮無不稱乃命鐸爲脩奉使增太廟殿爲十室四
年十二月復翼祖宣祖廟行奉安禮惟不用前期誓戒
及亞終獻之樂舞焉高宗建炎二年奉太廟神主于揚
州壽寧寺三年幸杭州奉安于溫州紹興五年司封郎
中林待聘言太廟神主宜在國都今新邑未奠當如古

行師載主之義遷之行闕以彰聖孝於是始建太廟于
臨安泰迎安置

宋史卷一百六終

宋史卷一百七

禮志第六十

開府儀同三司上柱國錄軍國重事尚書右丞相監樞密院事都總裁院院等條
皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右中允管國子監司業事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮十 吉禮十

禘祫

宗廟之禮每歲以四孟月及季冬凡五享朔望則上食
薦新三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏唯親郊封祀
又有朝享告謝及新王祔謁皆大祀也二薦則行一獻

禮其祔祭春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門
及厲冬祀行惟臘享禘祫則徧祀焉禘祫之禮真宗咸
平二年八月太常禮院言今年冬祭畫日以十月六日
薦享太廟按禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢
遭禘則禘遭祫則祫宜改孟冬薦享爲祫享仁宗天聖
元年禮官言真宗神主祔廟已行吉祭三年之制又從
易月之文自天禧二年四月禘享至今已及五年合行
禘禮遂以孟夏薦享爲禘享八年九月太常禮院言自
天聖六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟冬薦享
爲祫享詔恭依嘉祐四年十月仁宗親詣太廟行祫享
禮以宰臣富弼爲祫享大禮使韓琦爲禮儀使樞密使
宋庠爲儀仗使參知政事曾公亮爲橋道頓遞使樞密
副使程戡爲鹵簿使同判宗正寺趙良規請正太祖東
向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰太祫之
禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本
朝以太祖爲受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇
大祫止列昭穆而虛東向魏晉以來亦用此禮今親享
之盛宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉別
廟四后之主合食太廟唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖
至肅宗所配皆一后惟睿宗二后蓋昭成明皇母也續

曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋未有本室遇祫享卽
祔祖姑下所以大順中三太后配列禘祭議者議其非
禮臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正學
士孫抃等議春秋傳曰大祫者何合祭也未毀廟之主
皆升合食于太祖是以國朝事宗廟百有餘年至祫之
日別廟后主皆升合食非無典據大中祥符中已曾定
議禮官著酌中之論先帝有恭依之詔他年有司攝事
四后皆預今甫欲親祫而四后見黜不亦疑於以禮之
煩故邪宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫
若守舊禮臣等愚以謂如故便學士歐陽脩等曰古者
宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之
文其不當祔者則有別廟之祭本朝禘祫乃以別廟之
后列于配后之下非惟於古無文於今又四不可淑德
太宗之元配列于元德之下章懷真宗之元配列于章
懿之下一也升祔之后統以帝樂別廟之后則以本室
樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊亦統于
帝別廟諸后乃從專享二也升祔之后聯席而坐別廟
之后位乃相絕四也章獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本
廟致享最爲得禮若四后各祭于廟則其尊自申而於
禮無夫以爲行之已久至於改作則是失禮之舉無復

是正也請從禮官詔四后祫享依舊須大禮畢別加討論仍詔祫享前一日皇帝詣景靈宮如南郊禮衛士母得迎駕呼萬歲有司言諸司奉禮榻廩犧令省牲依通禮改正祀儀散齋四日於別殿致齋二日於大慶殿一日于太廟尚舍直殿下設小次御坐不設黃道褥位七室各用一太牢每坐簠簋二甌鉶三籩豆爲後無黼辰席几出三閣瑞石篆書玉璽印青玉環金山陳于庭別廟四后合食牲樂奠拜無異儀故事七祀功臣無牲止於廟牲肉分割知廟卿行事請依續曲臺禮共料一羊而獻官三員功臣單席如大中祥符加禱十月二日命

樞密副使張昇望告昊天上帝皇地祇帝齋大慶殿十一日服通天冠絳紗袍執圭乘輿至大慶殿門外降輿乘大輦至天興殿薦享畢齋于太廟明日帝常服至大次改袞冕行禮畢質明乘大輦還宮更服鞞袍御紫宸殿宰臣百官賀升宣德門肆赦二十一日詣諸觀寺行恭謝禮二十六日御集英殿爲飲福宴治平元年有司準畫日孟冬薦享改爲祫祭按春秋閔公喪未除而行吉禘三傳譏之真宗以咸平二年六月喪除至十月乃祫祭天聖元年在諒陰有司誤通天禧舊禘之數在再期內按行禘祭以理推之是二年冬應祫而誤禘於元

年夏故四十九年間九禘八祫例皆太速事失於始則歲月相乘不得而正今在大祥內禮未應祫明年未禫亦未應禘至六月卽吉十月合行祫祭乞依舊時享庶合典禮二年二月翰林學士王珪等上議曰同知太常禮院宮夏卿狀古者新君踐阼之三年先君之喪二十七月爲禫祭然後新主祔廟特行禘祭謂之始禘是冬十月行祫祭明年又行禘祭自此五年再爲禘祫喪除必有禘祫喪除必有禘祫者爲再大祭之本也今當祫祭緣陛下未終三年之制納有司之說十月依舊時享然享廟祫祭其禮不同故事郊享之年遇祫未嘗權罷

唯罷臘祭是則孟享與享廟併行於季冬矣其禘祫年數乞一依太常禮院請今年十月行祫祭明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘享熙寧八年有司言已尊禘祖爲太廟始祖孟夏禘祭當正東向之位又言太廟禘祭神位已尊始祖居東向之位自順祖而下昭穆各以南北爲序自今禘祫著爲定禮元豐元年詳定郊廟禮文所言禘祫之義存於周禮春秋而不著其名行禮之年經皆無文唯公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一祫五年一禘而又分爲二說鄭氏則曰前三後二謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘徐邈則

曰前二後三謂二祭相去各三十月以二說考之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢禘於太廟明年禘于羣廟自後五年而再盛祭一禘一禘實爲有據本朝慶曆初用徐邈說每三十月一祭熙寧八年旣禘而禘此有司之失也請今十八月而禘禘四十二月而禘庶幾舉禮不煩事神不瀆太常禮院言本朝自慶曆以來皆二十月而一祭至熙寧五年後始不通計遂至八年禘禘併在一歲昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行禘享卽此年頻禘復踵前失請依慶曆以來之制通計年數皆三十月而祭詔如見行典禮詳定所又言古者裸獻饋食禴祠烝嘗並爲先王之享未嘗廢一時之祭故孔氏正義以爲天子夏爲大祭之禘不廢時祭之初秋爲大祭之禘不廢時祭之嘗則王禮三年一禘與禘享更爲時祭本朝沿襲故常久未釐正請每禘禘之月雖已大祭仍行時享以嚴天子備禮所以丕崇祖宗之義其郊禮親祠準此又言禮不王不禘虞夏商周四代所禘皆以帝有天下其世系所出者明故追祭所及者遠也太祖受命祭四親廟推僖祖而上所自出者譜失其傳有司因仍舊說禘禘皆合羣廟之主綴食於始祖失禮莫甚今國家世系與四代不同旣求其祖之所自出而

不得則禘禮當闕必推見祖系乃可以行神宗謂輔臣曰禘者本以審禘祖之所自出故禮不王不禘秦漢以後譜牒不明莫知其祖之所自出則禘禮可廢也已而詳定所言古者天子祭宗廟有堂事焉有室事焉按禮祝延尸入奧灌後乃出延牲延尸主出于室坐于堂上始祖南面昭在東穆在西乃行朝踐之禮是堂事也設饌于堂復延主入室始祖東面昭南穆北徙堂上之饌于室中乃行饋食之禮是室事也請每行太祫堂上設南面之位室中設東面之位禮部言合食之禮始祖東面昭南穆北者本室中之位也今設位戶外祖宗昭穆別爲幃次殆非合食之義請自今祫享卽前楹通設帳幕以應室中之位大觀四年議禮局請每大祫堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義又請陳瑞物及代國之寶與貢物可出而陳者並令有司依嘉祐元豐詔旨凡親祠太廟準此從之南渡之後有祫而無禘高宗建炎二年祫享于洪州紹興二年祫享于溫州時儀文草創奉遷祖宗及祧廟神主別廟神主各設幃合食于太廟始祖東向昭穆以次南北相向五年吏部員外郎董茶言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之

大者也大祀禘祫爲重祫大禘小則祫爲莫大焉今戎事方殷祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違誤宜不可緩仰惟太祖受天明命混一區宇卽其功德所起宜祫享以正東向之尊逮至仁宗親行祫享嘗議太祖東向用昭正統之緒當時在廷之臣僉謂自古必以受命之祖乃居東向之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上當時大祫上列昭穆而虛東向蓋終不敢以非受命之祖而居之也暨燕寧之初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請適王安石用事奮其臆說乃俾章衡建議尊僖祖爲始祖肇居東向馮京奏謂士大夫以太祖不得東向爲恨安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配神宗以太祖開基受命不許安石終不以爲然元祐之初翼祖旣祧正合典禮至於崇寧宣祖當祧適蔡京用事一遵安石之術乃建言請立九廟自我作古其已祧翼祖宣祖並卽依舊循沿至今太祖尚居第四室遇大祫處昭穆之列今若正太祖東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言蔡所奏深得禮意而其言尚有未盡

臣竊以古者廟制異宮則太祖居中而羣廟列其左右後世朝制同堂則太祖居右而諸室皆列其左右者祫享廟踐于堂則太祖南向而昭穆位于東西饋食于室則太祖東向而昭穆位于南北後世祫享一于堂上而用室中之位故唯以東向爲太祖之尊焉若夫羣廟迭毀而太祖不遷則其禮尚矣臣故知太祖卽廟之始祖是爲廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初太祖廟號已定雖更累朝世次猶近每於祫享必虛東向之位以其非太祖必不可居也迨至熙寧又尊僖祖爲廟之始祖百世不遷祫享東向而太祖常居穆位則名實舛矣

以熙寧之禮爲是僖祖當稱太祖而太祖當改廟號然則太祖之名不正前日之失大矣今宜奉太祖神主居第一室永爲廟之始祖每歲五享告朔薦新止於七廟三年一祫則太祖正東向之位太宗仁宗神宗南向爲昭真宗英宗哲宗北向爲穆五年一禘則迎宣祖神主享于太廟而以太祖配焉如是則宗廟之事盡合禮經無復前日之失矣上曰太祖皇帝開基創業始受天命祫享宜居東向之位宰相趙鼎等奏曰三昭三穆與太祖之廟而七載在禮經無可疑者紹熙五年九月太常少卿曾三復亦言請祧宣祖就正太祖東向之位其言

甚切既而吏部尚書鄭僑等亦乞因大行祔廟之際定宗廟萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之論今太祖爲始祖則太宗爲昭真宗爲穆自是而下以至孝宗四昭四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢崇寧九廟之制於義爲允又言治平四年僖祖祧遷藏在西夾室至熙寧五年王安石以私意使章衡等議乃復祔僖祖以爲始祖又將推以配天欲罷太祖郊配韓維司馬光等力爭而安石主其說愈堅孫固慮其罷太祖配天建議以僖祖權居東向之位既曰權居則當釐正明矣詔從之閏十月權禮部侍郎許及之言僖順翼宣四祖爲太祖之祖考所遷之主恐不得藏于子孫之廟今順翼二祖藏于西夾室實居太廟太祖之右遇祫享則於夾室之前設位以昭穆焉於是詔有司集議吏部尚書兼侍讀鄭僑等言僖祖當用唐興聖之制立爲別廟順祖翼祖宣祖之主皆祔藏焉如此則僖祖自居別廟之尊三祖不祔子孫之廟自漢魏以來太廟而上毀廟之主皆不合食今遇祫則卽廟而享於禮尤稱諸儒如樓鑰陳傅良皆以爲可詔從之時朱熹在講筵獨入議狀條其不可者四大畧云準尚書吏部牒集議四祖祧主宜有所歸今詳羣議雖多而皆有可疑若曰藏之夾

室則是以祖宗之主不藏於子孫之夾室至於祫祭設
幄於夾室之前則亦不得謂之祫欲別立一廟則喪事
卽遠有毀無立欲藏之天興殿則宗廟原廟不可相雜
議者皆知其不安特以其心欲尊奉太祖三年一祫時
暫東向之故其實無益於太祖之尊而徒使僖祖太祖
兩朝威靈相與校強弱于冥冥之中今但以太祖當日
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又況僖祖祧主遷於治平不過
數年神宗復奉以爲始祖已爲得禮之正而合於人心
所謂有其舉之莫敢廢者又言當以僖祖爲始祖如周
之后稷太祖如周之文王太宗如周之武王與仁宗之
廟皆萬世不祧昭穆而次以至高宗之廟亦萬世不祧
又言元祐大儒程頤以爲王安石言僖祖不當祧復立
廟爲得禮竊詳頤之議論與安石不同至論此事則深
服之足以見義理人心之所同固有不約而合者特以
司馬光韓維之徒皆是大賢人所敬信其議偶不出此
而安石乃以變亂穿鑿得罪於公議故欲堅守二賢之
說并安石所當取者而盡廢之今以程頤之說考之則
是非可判矣議旣上召對令細陳其說熹先以所論畫
爲圖本貼說詳盡至是出以奏陳久之上再三稱善且

曰僖祖自不當祧高宗卽位時不曾祧壽皇卽位太上
卽位亦不曾祧今日豈不容易可於榻前撰數語徑自
批出熹方懲內批之弊因乞降出劄子再令臣僚集議
上亦然之熹旣退卽進擬詔意以上意諭廟堂則聞已
毀四祖廟而遷之矣時宰臣趙汝愚旣以安石之論爲
非異議者懼其軋已藉以求勝事竟不行熹時以得罪
遺汝愚書曰相公以宗子入輔王室而無故輕納妄議
拆祖宗之廟以快其私欲望神靈降歆垂休錫羨以永
國祚於無窮其可得乎時太廟殿已爲十二室故孝宗
升附而東室尚虛熹以爲非所以祝延壽康之意深不
然之因自幼不堪言語侍從之選乞追奪待制不許及
光宗祔廟遂復爲九世十二室蓋自昌陵祔廟踰二百
年而後正太祖之位慶元二年四月禮部太常寺言已
於大廟之西別建僖祖廟及告遷僖順翼宣帝后神主
詣僖祖廟奉安所有今年孟冬祫享先詣四祖廟室行
禮次詣太廟逐幄次行禮理宗紹定四年九月丙戌京
師大火延及太廟太常少卿度正言伏見近世大儒侍
講朱熹詳考古禮尚論宗廟之制畫而爲圖其說甚備
然其爲制務倣於古而頗更本朝之制故學士大夫皆
有異論遂不能行今天降災異火發民家延及宗廟舉

而行之莫此時爲宜臣於向來備聞其說今備員禮寺
適當此變若遂隱默則爲有負謹爲二說以獻其一純
用朱熹之說謂本朝廟制未合於古因畫爲圖謂僖祖
如周后稷當爲本朝始祖夫尊僖祖以爲始祖是乃順
太祖皇帝之孝心也始祖之廟居于中左昭右穆各爲
一廟門皆南向位皆東向祧廟之主藏于始祖之廟夾
室昭常爲昭穆常爲穆自不相亂三年合食則併出祧
廟之主合享於始祖之廟始祖東向羣昭之主皆位北
而南向羣穆之主皆位南而北向昭穆旣分尊卑以定
其說合于古而宜于今盡美盡善舉而行之祖宗在天
之靈必歆享于此而垂祐于無窮也其一說則因本朝
之制而參以朱熹之說蓋本朝廟制神宗嘗命禮官陸
佃討論欲復古制未及施行渡江以來稽古禮文之事
多所未暇今欲驟行更革恐未足以成其事而徒爲紛
紛或且仍遵本朝之制自西徂東並爲一系列惟於每室
之後量展一間以藏祧廟之主每室之前量展二間遇
三年祫享則以帷幄幕之通爲一室畫出諸廟主及祧
廟主並爲一系列合食其上前乎此廟爲一室九遇祫享
合祭於其室名爲祫享而實未嘗合今量展此三間後
有藏祧主之所前有祖宗合食之地於本朝之制初無

大段更革而頗已得三年大裕之義今來朝廷若能舉行朱熹前議固無以加如其不然姑從後說亦為允當不失禮意然宗廟之禮儻無其故何敢妄議今因大火之後若加損益亦惟其時乞賜詳議有旨令侍從禮部太常集議後竟不行

宋史卷一百七終

宋史卷一百八

禮志第六十一

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監格國史領經筵事都總裁脫脫等條

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右允管國子監司業事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮十一 吉禮上

時享 薦新 加土祖宗諡號 廟諱

時享太祖乾德六年十月判太常寺和峴上言按禮閣新儀唐天寶五年詔享太廟宜祭料外每室加常食一牙盤將來享廟欲每室加牙盤食禘祫時享亦準此制

太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟錄孟冬已行時享冬至又嘗親祀按禮每歲五享其禘祫之月卽不行時享慮成煩數有爽恭虔今請罷臘日薦享之禮其孝惠別廟卽如式從之淳化三年十月八日太常禮院言今年冬至親祀南郊前期朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例每遇親祀設朔望兩祭乃是十一月內三祭太廟兩室又行奏告之禮煩則不恭又十一月二十日皇帝朝享去臘享日月相隔未爲煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從之真宗景德三年正月晝日乙卯孟享太廟其日以

王外攢改用辛酉十月十日孟冬薦享其月明德皇后園陵有司言故事太祠與國忌日同日者其樂備而不作今請如例從之四年七月以莊穆皇后祔享權停孟享大中祥符三年十二月帝謂王旦等言來年正月十一日孟享太廟而有司擇八日宴已在享廟致齋中又七日上辛祀昊天上帝王欽若言若移宴日避祀事卽自天慶節以來皆有所妨馮拯言上帝不可移薦享宗廟是有司擇日於禮無嫌帝曰當詢禮官終以契丹使發有常期又將西巡故不及改八年兼宗正卿趙安仁言準詔以太廟朔望上食品味令臣詳定望自今委御

厨取親享廟日所上牙盤例參以四時珍膳選上局食
手十人赴廟饌造上副聖心式表精慤詔所上食味委
宮闈令監造訖安仁省視之神宗元豐三年十月詳定
郊廟奉祀禮文所言祠禴嘗蒸之名春夏則物未成而
祭薄秋冬則物盛而禮備今太廟四時雖有薦新而孟
享禮料無祠禴蒸嘗之別伏請春加韭卯夏加麥魚秋
加黍豚冬加稻鴈當饋熟之節薦於神主其籩豆於常
數之外別加時物之薦豐約各因其時以應古禮從之
六年十一月帝親祠南郊前期三日奉仁宗英宗徽號
冊寶于太廟是日齋于太慶殿翌日薦享于景靈宮
畢帝服通天冠絳紗袍乘玉輅至太廟宰臣百官班迎
于廟門侍中跪請降輅帝却乘輿步太廟趨至齋宮翌
日帝服鞞袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使跪奏請
行事帝服袞冕以出至東門外殿中監進大圭帝執以
入宮架樂作升東階樂止登歌樂作至位樂止太祝宮
闈令奉諸室神主于坐禮儀使贊曰有司謹具請行事
帝再拜詣壘洗登歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南
北向樂止帝搢圭盥悅洗瓚拭瓚訖執圭宮架樂作升
堂樂止登歌樂作殿中監進鎮圭帝搢大圭執鎮圭詣
僖祖室樂止登歌奏瑞安之曲至神坐前北向跪奠鎮

圭于纁藉執大圭跪三上香執瓚裸地奠瓚奉帛奠訖
執圭俛伏興出戶外北向再拜內侍舉鎮圭以授殿中
監至次室行事皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止
宮架興安之樂作文舞九成止禮部戶部尚書以次官
奉逐室俎豆宮架豐安樂作奠訖樂止帝再詣壘洗登
歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南北向立樂止帝搢
圭盥悅洗爵拭爵訖執圭宮架樂作帝升東階樂止登
歌樂作至禋祖室樂止宮架樂作帝搢圭跪受爵祭酒
三奠爵執圭俛伏興出戶外北向立樂止太祝讀冊文
帝再拜詣次室皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止
文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻以次行事如前
儀樂止帝詣飲福位登歌樂作至位樂止宮架僖安樂
作帝再拜搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受
搏黍奠黍豆再受爵飲福酒訖奠爵執圭俛伏興再拜
樂止帝還位登歌樂作至位樂止太常博士徧祭七祀
配享功臣戶部禮部尚書徹俎豆登歌豐安樂作徹訖
樂止禮直官曰賜胙行事陪祠官皆再拜宮架興安樂
作一成止太祝宮闈令奉神主人諸祔室禮儀使跪奏
禮畢登歌樂作帝降階樂止宮架樂作出東門殿中監
受大圭歸大次樂止有司奏解嚴轉仗赴南郊初國朝

親享太廟儀物有制熙寧以來率循舊典元豐命官詳定始多損益元年詳定郊廟禮文所言古者納牲之時王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛詔於室今請改正儀注諸太祝以毛血薦於神坐訖徹之而退唐崔沔議曰毛血盛於盤開元開寶通禮及今儀注皆盛以豆禮以豆盛菹醢其薦毛血當盛以盤又言三牲骨體俎外當加牛羊腸胃豕膚俎各一又古者祭祀無迎神送神之禮其初祭及末皆不當拜又宜令戶部陳歲貢以充庭實如古禮仍以龜爲前金次之玉帛又次之餘居後又周禮大宗伯之職凡享蒞玉鬯今以門下侍郎取贄進

皇帝侍中酌鬯進瓚皆未合禮請命禮部尚書奉贄臨鬯禮部侍郎奉槃以次進皇帝酌鬯裸地訖侍郎受瓚并槃而退又言皇帝至阼階乃今太祝宮闈今始奉神主置于坐行禮畢皇帝俟納神主然後降階並從之又言神坐當陳于室之奧東面當行事時皇帝立于戶內西向卽拜于戶內有司攝事晨裸饋食亦立于戶內西向更不出戶而拜其堂上薦腥則設神坐于晨前南向皇帝立于中堂北向有司攝事同北詔俟廟制成取旨又請諸廟各設莞筵紛純加繅席畫純于戶內之東西面皇帝行三獻禮畢於此受嘏又言每室所用几席當

如周禮改用莞筵紛純加纁席畫純加次席黼純左右
王几凡祭祀皆纁次各加一重并莞筵一重爲五重又
言古者宗廟九獻皇及后各四諸臣一自漢以來爲三
獻后無入廟之事沿襲至今若時享則有事於室而無
事於堂禘祫則有事於堂而無事於室室中神位不在
奧堂上神位不當展有饋食而無朝踐度今之宜以備
古九獻之意請室中設神位于奧東面堂上設神位于
戶外之西南面皇帝立于戶內西面裸鬯爲一獻出戶
立下扆前北向行朝踐薦腥之禮爲再獻皇帝立于戶
內西面行饋食薦熟之禮爲三獻詔並候廟制成取旨
又請三年親祠并祫享及有司攝事每室並用太牢及
制幣宗廟堂上燭蕭以求陽而有司行事燭茅香宜易
用蕭灌鬯於地以求陰宜束茅沃酒以象神之飲几幣
皆埋于西階東阼則藏有司之匱又請除去殿下板位
及小次而設皇帝板位于東階之上西向又請凡奏告
祈禱報謝用牲牢祭饌並出帝后神主以明天地一體
之義又古者祭祀兼薦上古中古及當世之食唐天寶
中始詔薦享每室加常食一牙盤議者以爲宴私之饌
薦寢室而不可瀆於太廟宜罷之古者吉祭必以其妃
配不特拜請奠副爵無持拜儀禮曰嗣舉奠請皇帝祭

太廟既灌之後太祝以葷酌奠于鉶之南俟正祭嘏訖命皇子舉奠而飲又請命刑部尚書一員以奉犬牲兵部尚書一員奉魚十有五仍令腥熟之薦朝享四孟及臘享皆設神位于戶內南向其裸將于室朝踐于堂饋熟于室則於奧設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几當筵前設饋食之豆八加豆八以南爲上鉶三設于豆之南南陳牛鉶居北羊鉶在牛鉶之南豕鉶在羊鉶之南羞豆二曰醢食糝食設于薦豆之北大羹湑盛以登設于羞豆之北九俎設于豆之東三三爲列以南爲上所俎一當腊俎之北縱設之牲首俎在北偏下簋簋設于俎南西上籩十有八設于簋簋之南北上戶外之東設尊彝西上南肆胙階之東設六壘其三在西以盛玄酒其三在東以盛三酒堂下陳鼎之位東序之南居洗之西皆西面北上七皆加于鼎之東俎皆設于鼎之西西肆所俎在北亦西肆若廟門外則陳鼎于東方各當其鑊而在其鑊之西皆北面北上又請既晨裸諸太祝入以血毛奠神坐太官令取肝以鸞刀制之洗于鬱鬯貫以膋燎于爐炭祝以肝膋入詔神于室又出以隋祭于戶外之左三祭于茅俎當饋熟之時祝取菹糲于醢祭于神坐前豆間三又取黍稷肺祭祭如

初藉以白茅既祭宮闈令東而瘞之于西階東若郊祀
天地則當進熟之時祝取菹及黍稷肺祭于正配神坐
前各三祭畢郊社令東茅菹而燔瘞之祀天燔祭地瘞
縮酒之茅或燔或瘞當與階祭之菹同又言古者吉祭
有配皆一尸其始祝洗酌奠奠于劔南止有一爵及主
人獻尸主婦亞獻賓長三獻亦止一爵請罷諸室奠副
爵其祫享別廟皇后自如常禮應祠告天地宗廟社稷
並用牲幣如唐置太廟局令以宗正丞充罷攝知廟少
卿而宮闈令不預祠事又言晨裸之時皇帝先搢大圭
上香裸鬯復位候作樂饋食畢再搢大圭執鎮圭奠於
纁藉次奠幣執爵庶禮神並在降神之後從之八年太
常寺言故事山陵前宗廟輟祭享朔望以內臣行薦食
之禮俟耐廟畢仍舊令景靈宮神御殿已行上食太廟
朔望薦食自當請罷從之元祐七年詔復用牙盤食舊
制並於禮饌外設元豐中罷之禮官呂希純建議曰先
王之祭皆備上古中古及今世之食所設禮饌卽上古
中古之食牙盤常食卽今世之食議者乃以爲宗廟牙
盤原於秦漢陵寢上食殊不知三代以來自備古今之
食請依祖宗舊制薦一牙盤從之乃更其名曰薦羞希
純又請帝后各奠一爵后爵謂之副爵今帝后惟奠一

爵共享瀆禮莫甚請設副爵亦如其儀大觀四年議禮局言太廟每享各設太尊二則是以追享朝享之尊施之於禴祠蒸嘗失禮尤甚請今四時之享不設太尊又言圭瓚之制親祀以塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大小長短之制皆不如禮請改以應古制又言太廟圭瓚別廟璋瓚舊用珉石請改用玉又言新定太廟陳設之儀盡依周制籩豆各用二十有六簠簋各八以籩二十有六爲四行以右爲上羞籩二爲第一行朝事籩八次之饋食籩八又次之加籩八又次之豆二十有六爲四行以左爲上羞豆二爲第一行朝事豆八次之饋食豆八又次之加豆八又次之簠簋八爲二行在籩之外簠八爲二行在豆之外籩豆所實之物悉如周禮籩人醢人之制惟簠以稻梁簋以黍稷而茅苴以專蜺醢以蜂子代之又言宗廟之祭用太牢而三劔實牛羊豕之羹固無可論者至於太羹止設一登以少牢饋食禮考之則少牢者羊豕之牲也佐食羞兩劔司士進滫二豆三牲之祭劔既設三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之滫以爲太羹明堂亦如之高宗建炎四年奉安神主于溫州權用酒脯紹興五年臨安府建太廟始用特羊十年改用少牢其廟享之禮七年祀明堂于建康以

徽宗之喪太常少卿吳表臣援熙寧故事謂當時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮翰林學士朱震以爲不然謂王制喪三年不祭惟天地社稷越紼行事孰謂三年之喪而可以見宗廟行吉禮乎吏部尚書孫近等言按春秋君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢蒸嘗禘於廟社預謂新主既特祀於寢則宗廟常祀自當如舊又熙寧元年神宗諒闇用景德故事躬行郊廟之禮今明堂大禮已在以日易月服除之後皇帝合享太廟所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作三十二年孝宗卽位擇日朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等物並如五享行之紹熙五年寧宗卽位時有孝宗之喪閏十月浙東提舉李大性言自漢文帝以來皆卽位而謁廟陛下龍飛已閱三月未嘗一至宗廟行禮鑿與屢出過太廟門而不入揆之人情似爲闕典乞早擇日恭謁太廟詔迺遵用三年之制吏部員外郎李謙請以來年正月上日躬行告廟之禮禮寺以爲俟皇帝從吉討論施行理宗卽位行三年之喪初行明堂朝享以大臣攝事卽吉後始行親享之禮

薦新太宗雍熙二年十一月宗正寺言準詔送鬼十頭充享太廟按開寶通禮薦新之儀詣僖祖室戶前盥洗

酌獻訖再拜次獻諸室如上禮遂詔曰夫順時蒐狩禮有舊章非樂畋遊將薦宗廟久隳前制闕孰甚焉爰遵時令暫狩近郊旣躬獲禽用以薦俎其今月十一日畋獵親射所獲田禽並付所司以備太廟四時薦享著爲令景祐三年宗正丞趙良規言通禮著薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所司送宗正令向食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官宗正條定逐室時薦以京都新物略依時訓協用典章請每歲春孟月薦蔬以韭以菘配以卵仲月薦冰季月薦蔬以筍果以含桃夏孟以菱秋孟月嘗果嘗稌配以鷄果以棗以梨仲月嘗酒嘗稻蔬以芟筍季月嘗豆嘗蕎麥冬孟月羞以兔果以栗蔬以藟蕕仲月羞以鴈以麀季月羞以魚凡二十八種所司烹治自彘以下令御厨於四時牙盤食烹饌卜日薦獻一如開寶通禮又大常禮院言自來薦冰惟薦太廟逐室帝后主皆闕謹按朔望每室牙盤食帝后同薦又按禮有薦新如朔奠詳此獻祀帝后主別無異等之義今後前廟逐室后主欲乞四時薦新並如朔望牙盤例后廟奉慈廟如太廟之禮皇祐三年太常寺王

宋史卷一百八 禮志 十一
洙言每內降新物有司皆擇吉日至涉三四日而物已
損敗自今令禮部預爲關報於次日薦之更不擇日元
豐元年宗正寺奏據太常寺報選日薦新兔諸與栗黃
今三物久粥於市而廟猶未薦頗違禮意蓋節序有蚤
晏品物有後先自當變通安能齊一又唐開元禮薦新
不出神主今兩朝薦新及朔望上食並出神主請下禮
官參定所宜詳定所言古者薦新于廟之寢無尸不卜
日不出神主奠而不祭近時擇日而薦非也天子諸侯
物熟則薦不以孟仲季爲限呂氏月令一歲之間八薦
新物開元禮加以五十餘品景祐中禮官議以呂紀簡

而近薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八
物除依時禮月令外又增多十有七品雖出一時之議
然歲時登薦行之已久依於古則太略違於經則無法
今欲稍加刊定取其間先王所嘗享用膳羞之物見於
經者存之不經者去之請自今孟春薦韭以卵羞以葑
仲春薦冰季春薦筍羞以舍桃孟夏嘗麥以彘仲夏嘗
雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以
棗以梨仲秋嘗麻嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兔以栗
孟冬羞以鴈仲冬羞以麕季冬羞以魚今春不薦鮪誠
爲闕典請季春薦鮪無則闕之舊有林檎蕎麥諸蕪之

類及季秋嘗酒並合刪去凡新物及時出者卽日登獻
旣非正祭則不當卜日漢儀嘗牲之屬皆於廟而不在
寢故韋玄成傳以爲廟歲二十五祠而薦新在焉自漢
至於隋唐因仍其夫薦新雖在廟然皆不出神主今出
神主失禮尤甚請依五禮精義但設神主仍候廟成薦
新于寢詔依所定如鮪闕卽以魴鯉代之旣而知宗正
丞趙彥若言禮院以仲秋芟萌不經易以蒲白今仲秋
蒲無白改從春獻大觀禮局亦言薦新雖繫以月如櫻
筍三月當進或萌實未成轉至孟夏之類自當隨時之
宣取以薦政和四年比部員外郎何天衢言祭不欲
數數則煩祭不欲疏疏則怠先王建祭祀之禮必得疏
數之中未聞一日之間遂行兩祭者也今太廟薦新有
與朔祭同日者夫朔祭行於一月之首不可易也若夫
薦新則未嘗卜日一月之內皆可薦也新物未備猶許
次月薦之亦何必同朔日哉自是薦新偶與朔祭同日
詔用次日焉中興仍舊制

加上祖宗諡號太祖建隆元年九月太常禮院言謹按
唐大中初追尊順宗憲宗諡號皇帝於宣政殿授玉冊
遣宰臣以下持節奉冊赴太廟授冊日帝旣御殿百僚
拜訖降階跪授冊於太尉候太尉奉冊出宣政門然後

升殿凡皇帝行禮皆太常卿贊導奉引奏可是月二十七日帝御崇元殿備禮遣使奉冊上四廟謚號皇帝高祖府君冊曰孝曾孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言伏以昊天有命皇宋勃興括厚載以開階宅中區而撫運夷夏蠻貊罔不獻誠山川鬼神罔不受職非臣否德肇此丕圖實賴先正儲休上玄降鑒既虔膺於太寶乃眇覲於遐源敢遵歷代之規式薦配天之號謹遣使司空兼門下侍郎同中書門下平章事王溥副使兵部尚書李濤奉寶冊上尊謚曰文獻皇帝廟號僖祖皇帝高祖母崔氏曰懿文皇后皇曾祖府君冊曰伏以天命匪忱惟歸於有德人文設教必始於貽謀乘時旣肇於興王報本敢稽於尊祖非隆徽稱則大亨何以配神非鏤良珉則洪烈何由垂世方且猗那之頌永嚴昭穆之容謹遣使王溥副使李濤奉冊寶上尊謚曰惠元皇帝廟號順祖皇曾祖母桑氏曰惠明皇后皇祖驍衛府君冊曰伏以人瞻烏止運叶龍飛非發源之長析派不能通上漢非積基之厚嗣孫不能有中區今人紀肇脩孝思罔極酌百王之損益薦四廟之蒸嘗謹遣使王溥副使李濤奉寶冊上尊謚曰簡恭皇帝廟號翼祖皇祖母京兆郡太夫人劉氏曰簡穆皇后聖考太尉府君冊曰昔者流

火開祥周發薦文王之號黃星應運曹丕揚魏祖之功
咸因致孝之誠式展尊親之義爰遵大典亟上尊稱謹
遣使王溥副使李濤奉冊寶上尊諡曰昭武皇帝廟號
宣祖禮畢羣臣進表奉慰太宗太平興國二年正月甲
戌上太祖英武聖文神德皇帝真宗大中祥符元年十
一月二十七日帝於朝元殿備禮奉祖宗尊諡冊寶再
拜授攝太尉王旦奉之以出安太祖冊寶於玉輅太宗
冊寶於金輅詣太廟奉上太祖曰啓運立極英武聖文
神德玄功大孝皇帝太宗曰至仁應道神功聖德文武
大明廣孝皇帝禮畢親行朝享之禮天禧元年正月九
日加上六室尊諡二字僖祖曰文獻睿和皇帝順祖曰
惠元睿明皇帝翼祖曰簡恭睿德皇帝宣祖曰昭武睿
聖皇帝太祖曰啓運立極英武睿文神德聖功至明大
孝皇帝太宗曰至仁應道神功聖德睿烈大明廣孝皇
帝禮畢羣臣拜表稱賀十一日帝行朝享之禮仁宗天
聖二年十一月二十五日加上真宗諡曰文明武定章
聖元孝皇帝慶曆七年十一月二十五日加上真宗諡
曰膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝神宗
元豐六年五月改加上尊諡作奉上徽號十一月二日
奉上仁宗徽號曰體天法道極功全德神文聖武濬哲

明孝皇帝又上英宗徽號曰體乾膺曆隆功聖德憲文
肅武睿神宣孝皇帝哲宗紹聖二年正月帝謂輔臣曰
祖宗諡號各加至十六字神宗皇帝今止初諡尚未增
加宜考求典故以聞宰臣章惇等對曰祖宗加諡歲月
不定真廟初加八字是天聖二年今神宗祔廟已十年
故事加徽號必在南郊前謹如聖旨討閱以聞四月二
十七日詔加上神宗皇帝徽號於大禮前三日行禮九
月十六日奉上冊寶曰神宗紹天法古運德建功英文
烈武欽仁聖孝皇帝徽宗崇寧三年十一月二十三日
更定神宗徽號曰體元顯道帝德王功英文烈武欽仁
聖孝皇帝又奉哲宗徽號曰憲元繼道顯德定功欽文
睿武齊聖昭孝皇帝大觀元年九月加上僖祖徽號爲
十六字曰立道肇基積德起功懿文憲武睿和至孝皇
帝政和三年十一月五日加上神宗哲宗徽號前二日
皇帝御大慶殿奉神宗冊寶授太師魯國公蔡京載以
玉輅奉哲宗冊寶授少師太宰何執中載以金輅並詣
太廟幄殿奉安以俟四日皇帝詣景靈宮行禮赴太廟
宿齋五日服衮冕恭上神宗冊寶于本室曰體元顯道
法古立憲帝德王功英文烈武欽仁聖孝皇帝又上哲
宗冊寶于本室曰憲元繼道世德揚功欽文睿武齊聖

昭孝皇帝次行朝享禮畢赴南郊青城宮紹興十二年十一月詔議加上徽宗徽號曰體仁合道駿烈遜功聖文仁德憲慈顯孝皇帝十三年正月九日皇帝御文德殿命宰臣秦檜奏請太廟十日內殿宿齋文武百僚集於發冊寶殿門幕次次禮儀使閣門官太常博士禮直官分立御幄前次分引百僚入就殿下東西相向立定禮直官引奉冊寶使侍中中書令舉寶舉冊官詣殿下西階之西東向立俟齋室簾降皇帝服通天冠絳紗袍禮部侍郎奏中嚴外辦次禮直官太常博士引禮儀使當幄前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行奉上徽宗

皇帝發冊寶之禮奏訖俛伏興簾卷前導官前導皇帝出幄執大圭詣冊寶幄東褥位西向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜三上香再拜在位官皆再拜前導還褥位西向立侍中中書令舉冊舉寶官升殿入冊寶幄舉冊寶官俱搢笏跪舉冊寶與侍中中書令奉冊寶進行皇帝後從降自西階至殿下褥位南向立禮儀使奏皇帝再拜舉冊官奉冊舉寶官奉寶皇帝搢大圭跪奉受冊寶使皇帝執大圭再拜在位官皆再拜持節者持節導冊寶進行出殿正門禮儀使奏禮畢皇帝釋大圭升自東階入齋室禮部郎中奏解嚴次冊寶出北宮門奉冊

寶使以下騎從至太廟靈星門外下馬步從至太廟南
神門外次日文武百僚集於太廟幕次分引詣殿下再
拜冊寶使詣各室行奠獻禮次替者引舉冊官舉冊舉
寶官舉寶禮直官引侍中中書令前導冊寶入自南正
門至殿西階下權置定各再拜次詣徽宗室冊寶使俛
伏跪奏稱嗣皇帝臣某謹遣臣等奉徽號冊寶奏訖俛
伏興舉冊官舉冊進中書令跪讀冊文舉寶官舉寶進
侍中跪讀寶文冊寶使以下各再拜至冊寶幄安奉禮
畢以次退次文武百僚奉表稱賀紹興二年八月詔上

高宗徽號曰受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝

皇帝慶元三年上孝宗徽號曰紹統同道冠德昭功哲
文神武明聖成孝皇帝嘉泰三年上光宗徽號曰循道
憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝寶慶三年上
寧宗徽號曰法天備道統德茂功仁文哲武聖睿恭孝
皇帝咸淳二年上理宗徽號曰建道備德大功復興烈
文仁武聖明安孝皇帝並如紹興十三年儀注

廟諱紹興二年十一月禮部太常寺言淵聖皇帝御名
見於經傳義訓者或以威武爲義或以回旋爲義又爲
植立之象又爲亭郵表名又爲圭名又爲姓氏又爲木
名當各以其義類求之以威武爲義者今欲讀曰威以

回旋爲義者今欲讀曰旋以植立爲義者今欲讀曰植若姓氏之類欲去木爲亘又緣漢法邦之字曰國盈之字曰滿止是讀曰國曰滿其本字見於經傳者未嘗改易司馬遷漢人也作史記曰先王之制邦內畿服邦外侯服又曰盈而不持則傾於邦字盈字亦不改易今來淵聖皇帝御名欲定讀如前外其經傳本字卽不當改易庶幾萬世之下有所考證推求義類別無未盡三十二年正月禮部太常寺言欽宗祔廟翼祖當遷於正月九日告遷翼祖皇帝簡穆皇后神主奉藏於夾室所有以後翼祖皇帝諱依禮不諱詔恭依紹熙元年四月詔今後臣庶命名並不許犯祧廟正諱如名字見有犯祧廟正諱者並合改易嘉定十三年十月司農寺丞岳珂言孝宗舊諱從伯從玉從宗考國朝之制祖宗舊諱二字者皆著令不許並用又言欽宗舊諱二字其一從面從旦其一從火從亘皆合回避乞併下禮寺討論頒降施行旣而禮寺討論所有欽宗孝宗舊諱若二字連用並合回避宜從本官所請列入施行從之

宋史卷一百八終

萬曆二十七年刊

宋史卷一百八

禮志

七

宋史卷一百九

禮志第六十二

開府儀同三司上柱國錄軍國軍事前中書右丞相監脩國史領經筵事都總裁脫脫等脩
皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右允管國子監書事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮十二 吉禮十二

后廟

景靈宮

神御殿

功臣配侑

羣臣家廟

后廟之制建隆三年追冊會稽郡夫人賀氏曰孝惠皇
后止就陵所置祠殿奉安神主薦常饌不設牙盤祭器
乾德元年孝明皇后王氏崩始議置廟及二后先後之

萬曆二十七年刊

宋史卷一百九

禮志

十一

次太常博士和峴請共殿別室以孝明正位內朝請居
上室孝惠緣改葬不造虞主與孝明同祔宜居次室禮
院又言后廟祀事一準太廟亦當立戟及太祖祔廟有
司言合奉一后配食按唐睿宗追諡肅明昭成二后至
睿宗崩獨昭成以帝母之重升配肅明止享於儀坤廟
近周世宗正惠宣懿二后並先崩正惠無位號宣懿居
正位遂以配食今請以孝明皇后配忌日行香廢務其
孝惠皇后享於別廟從之太平興國元年追冊越國夫
人符氏爲懿德皇后尹氏爲淑德皇后並祔后廟至道
三年孝章皇后宋氏祔享有司言孝章正位中壺宜居
上室懿德追崇后號宜居其次詔孝章殿室居懿德
六月禮官議按太平興國中追冊定諡皆以懿德居上
淳化初宗正少卿趙安易言別廟祭享懿德在淑德之
上未測升降之由其時敕旨依舊懿德在上按江都集
禮晉景帝卽位夏侯夫人應合追尊散騎常侍任茂傳
玄等議云夏侯夫人初歸景帝未有王基之道不及景
帝統百揆而亡后妃之化未著遠邇追尊無經義可據
今之所議正與此同且淑德配合之初潛躍之符未兆
懿德輔佐之始藩郡之位已隆然未嘗正位中宮母臨
天下豈可生無尊極之位沒升配享之崇於人情不安

於典籍無據唐順宗祔廟後十一年始以莊憲皇后升配憲宗祔廟後二十五年始以懿安皇后升配今請虛位允協舊儀再詔尚書省集議及禮官同詳定上議曰淑德皇后生無位號沒始追崇况在初潛早已薨謝懿德皇后享封大國作配先朝雖不及臨御之期且夙彰賢懿之美若以升祔當歸懿德又詳周世宗正惠宣懿配食故事當時議以正惠追尊位號請以宣懿為配是時以太后在位疑宣懿祔廟之後立忌非便議者引晉哀帝時何太后在上尊所生周氏為太妃封其子為琅邪王及太妃薨帝奔喪琅邪第七月而葬此則奔喪行

服尚不厭降即其日盛設務於理無嫌今禮官引唐順憲二宗廟享虛位之文夫既追冊二后即虛室亦為非便請奉懿德神主升配又按議者以周世宗神王祔廟必若宣懿同祔即正惠神主請加大字今升祔懿德請即加淑德大字仍舊別廟詔以懿德配享至於太者尊極之稱加于母后施之宗廟禮所未安迺不加太字仍別廟配享十二月追尊賢妃李氏為元德皇太后有司言按周禮春官太司樂之職奏夷則歌仲呂以享先妣謂姜嫄也是帝嚳之妃后稷之母特立廟曰閼宮晉簡文宣后以不配食築室於外歲時享祭唐先天元年始祔

昭成肅明二后于儀坤廟又玄宗元獻楊后立廟於太廟之西稽於前文咸有明據望令宗正寺於后廟內脩奉廟室爲殿三間設神門齋房神厨以備薦享咸平元年判太常禮院李宗訥等言元德皇太后別建廟室淑德皇后亦在別廟同是帝母而無太字按唐穆宗三后除宣懿升祔正獻恭懿二后並立別廟各有太字又開元初太常議昭成皇太后請不除太字云入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子如諡冊入陵神主入廟則當去太字按神主入廟之說蓋爲祔享太廟以狀降故不加太字則本朝文懿諸后是也如別建廟室不何但稱皇后則唐正獻恭僖二太后是也淑德皇后亦請加太字既加之後望遷就元德新廟居第一室以元德次之仍遷莊懷又次之詔下中書集議兵部尚書張齊賢等奏宗廟神靈務平安靜况懿德作合之始逮事舅姑躬執婦道祔享之禮宜從後先伏請仍舊又漢因秦制帝母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑德太字而詔不加之者緣當時元德皇太后未行追冊今冊命已畢望依禮官所言三年四月乙卯祔葬元德皇太后于永熙陵有司言元德神主祔廟準禮當行祔謁載稽前典有未合者伏以追薦尊稱奉加太字崇建別廟以備蒸

嘗況當禘祫之時不預合食之列廟享之制與諸后不同俟神主還京卽祔廟室薦獻安神更不行祔謁之禮每歲五享禘祫如太廟儀景德四年奉莊穆皇后郭氏神主調太廟祔享于昭憲皇后享畢祔別廟殿室在莊懷之上帝祀汾陰謁廟畢親詣元德皇太后廟躬謝自門降輦步入酌獻如太廟設登歌兩省御史宗室防禦使以上班廟內餘班廟外遣官分告孝惠諸后廟詔太廟元德皇后廟享用犢諸后廟親享用犢攝事用羊豕五年龍圖閣直學士陳彭年言禘祫日孝惠淑德二后神主自別廟赴太廟祔簡穆皇后神主之下太祖神主

之上此蓋用曲臺禮別廟皇后禘祫祔享太廟之說竊慮明靈合享神禮未安望詔禮官再加詳定有司言按曲臺禮載禘祫之儀則如皇后先祔別廟過禘祫祔享於太廟如是昭后卽坐於祖姑之下南間如是穆后卽坐於祖姑之下北間又按博士殷盈孫議云別廟皇后禘祫於太廟祔於祖姑之下若此乃皇后先沒已造神主如昭成肅明之沒也睿宗在位元獻之沒也玄宗在位昭德之沒也德宗在位四后於太廟未有本室故創別廟當爲太廟合食之主故禘祫乃奉以入享此明其後太廟有本室卽當遷祔帝方在位故皇后斲立別廟

禮本合食故禘祫乃升太廟以未有位故列祖姑之下
據開寶通禮與曲臺禮同今有司不達禮意過禘祫歲
尚以孝惠孝章淑德三后神主祔享祖姑之下乃在太
祖太宗之上按禮稱婦祔祖姑謂既卒哭之明日此正
禮也稱祖姑有三人則祔於親者注玄謂舅之母死而
又有繼室二人親者謂舅所生然則祖姑有三人同在
祖室明婦有數人亦當同在夫之本室不可久祔於祖
姑也故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀而無禘
祫之禮卽知別廟時享及禘祫皆於本廟也孝惠孝章
淑德禘祫既祔太廟則自今禘祫祔享本室次於正生

庶協典禮二年升祔元德皇后太宗廟室詔以祔廟歲
時爲合享次序而位明德皇后之次明道二年判河南
府錢惟演請以章獻章懿二后並祔眞宗之室太常禮
院議夏商以來父昭子穆皆有配坐每室一帝一后禮
之正儀唐開元中昭成肅明二后始並祔於睿宗今惟
演引唐武宗母韋太后升祔穆宗本朝孝明懿德祔太
祖故事按穆宗惟韋后祔太祖未嘗以懿德配伏尋先
帝以孝章配享太宗及明德園陵禮畢遂得升祔元德
太后自追尊後凡十七年始克升祔今章穆皇后著位
長秋祔食眞宗斯爲正禮章獻太后母儀天下與明德

例同若從古禮止應祀后廟若便升祔似非先帝慎重之意又况前代無同日並祔之比惟上裁之乃詔有司更議皆謂章穆位崇中壺與懿德有異已祔廟室自協一帝一后之文章獻輔政十年章懿誕育帝躬功德莫與爲比退就后廟未厭衆心按周官大司樂職奏夷則歌小呂以享先妣者姜源也帝譽之妃后稷之母特立廟曰闕宮宜別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用太廟儀別立廟名自爲樂曲以崇世享忌前一日不御正殿百官奉慰著之令甲乃作新廟兩廟間名曰奉慈慶曆四年從呂公綽言先帝特諡二后莊懷莊穆及上真宗文明武定章聖元孝之諡郭后升祔當正徽號宜於郊禮前遣官先上寶冊改莊爲章止告太廟更不改題遂如故事將郊所司導五后寶冊赴三廟各於神門外幄次以待奏告畢皆納於室俄又詔中書門下令禮官攷故事升祔章懿神主禮院言章獻章懿宜序章穆之次章惠先朝遺制嘗踐太妃至明道中始加懿號與章懷頗同請序章懷之次太者生事之禮不當施於宗廟章獻以顧託之重臨御之勞欲稱別廟義無所嫌屬之配室禮或未順學士王堯臣等言章獻明肅盛烈丕功非一惠可舉諡告於廟冊藏於陵無容追

減章惠擁祐帝躬並均顧復故景祐中膺保慶之冊義
專繫子禮須別祠章穆升祔歲月已深奉慈三室先後
已定若再議升降則情有重輕請如舊制中書門下覆
議成憲在前文考之意配食一體二慈之宜奉承無私
陛下之孝請如禮官及學士議案祥符詔繫章聖特旨
位序先後乞聖制定數昭示無窮詔依所議十月文德
殿奉安寶冊帝服通天冠絳紗袍執圭太常奏樂百官
宿廟堂次日有司薦享諸廟寅時復詣正衙宰臣行事
官贊導冊寶至大慶殿庭發冊出宣德門攝太尉賈昌
朝陳執中受以赴奉慈廟上寶冊告遷二主皆塗太字

祔於太廟至和元年七月有司奉詔立溫成皇后廟享
祭器數視皇后廟後以諫官言改爲祠殿歲時令宮臣
薦以常饌治平元年同判太常寺呂公著言按喪服小
記慈母不世祭章惠太后仁宗嘗以母稱故加寶慶之
號蓋生有慈保之勤故沒有廟享之報今於陛下恩有
所止禮難承祀其奉慈廟乞依禮廢罷熙寧二年命攝
太常卿張揆奉章惠太后神主瘞陵園元豐六年詳定
所言按禮夫婦一體故昏則同牢合卺終則同穴祭則
同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄以媒神
而帝嚳無廟又不可下入子孫之廟乃以別廟而祭故

魯頌謂之閔宮周禮謂之先妣可也自漢以來不祔不配者皆援姜嫄爲比或以其微或以其繼而已蓋其間有天下者起於側微而其后不及正位中宮或以嘗正位矣有所不幸則當立繼以奉宗廟故有祖始三人則祔於親者之說立繼之禮其來尚矣始微終顯皆嫡也前娶後繼皆嫡也後世乃以始微後繼寘之別廟不得伸同凡之義則非禮意恭惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后真宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太宗繼后乃皆祭以別廟在禮未安請升祔太廟增四室以時配享七月遂自別廟升祔焉政和四年七月司言政和元年孟冬祫享奉惠恭神主入太廟祔于祖姑之下今歲當祫而明達皇后神主奉安陵祠祔在城外三代之制未有卽陵以爲廟者今明達皇后追正典冊歲時薦享並同諸后宜就惠恭別廟增建殿室迎奉神主以祔又言明達神主祔謁日於英宗室增設宣仁聖烈皇后明達皇后二位及徧祭七祀配享功臣并別廟祔享惠恭明達二位紹興七年惠恭改諡爲顯恭以上徽宗聖文仁德顯孝之諡故也十二年五月禮部侍郎施壻言懿節皇后神主候至卒哭擇日祔廟合依顯恭皇后禮於太廟內脩建殿室以爲別廟安奉又言將來祔廟其虞主合

於本室後瘞埋緣別係行在附廟欲於本室冊寶殿收
奉候回京日依別廟故事從之七月有司行九虞之祭
奉安三十二年禮部太常言故妃郭氏追冊爲皇后合
依懿節皇后祭于別廟所有廟殿見安懿節皇后神主
行祀狹隘乞分爲二室以西爲上各置戶牖及楹截本
廟齋宮權安懿節神主工畢還殿王普又請各置祔室
並從之乾道三年閏七月安恭皇后神主祔于別廟爲
三石

景靈宮初於大中祥符五年聖祖臨降爲宮以奉之天
聖元年詔脩宮之萬壽殿以奉眞宗署曰奉眞明道二
年又建廣孝殿奉安章懿皇后治平元年又詔就宮之
西園建殿以奉仁宗署曰孝嚴奉安御容親行酌獻命
大臣分詣諸神代御行禮翼日太后酌獻皇后大長公
主以下內外命婦陪位于庭詔每歲下朝謁如奉眞以
儀有期以上喪或災異則命輔臣攝事名齋殿曰聖祖
宮西門曰廣祐四年建英德殿奉英宗神御凡七十年
間神御在宮者四寓寺觀者十有一元豐五年始就宮
作十一殿悉迎在京寺觀神御入內盡合帝后奉以時
王之禮十一月百官班于集英殿廷帝詣藥珠凝華等
殿行告遷廟禮禮儀使奉神御升綵輿出殿明日復行

薦享如禮禮儀使奉神輿行帝出嚙導至宣德門外親
王使相宗室正任以上前引望參官及諸軍都虞候宗
室副率以上陪位內侍省押班整儀衛以從奉安神御
于十一殿明日帝詣宮朝獻先謁天興殿以次行禮並
如四孟儀詔自今朝獻孟春用十一日孟夏擇日孟秋
用中元日孟冬用下元日天子常服行事薦聖祖殿以
素饌神御殿以膳羞器服儀物悉從今制天興殿門以
奉天神不立戟諸神御門置親事官五百人立戟二十
四累朝文武執政官武臣節慶使以上並圖形於兩廡
凡執政官除拜赴宮恭謝其後南郊先詣宮行薦享禮
並如太廟儀元祐元年太常寺言季秋有事于明堂其
朝享景靈宮親享太廟當用三年不祭之禮遣人臣攝
事禮部言景靈宮天興殿用天地之禮卽非廟享於典
禮無違詔明堂前二日朝享景靈宮天興殿明年奉安
神宗神御于景靈宮如十一殿奉安之禮舊制車駕上
元節以十一日詣興國寺啓聖院朝謁太祖太宗神宗
神御下元節詣景靈宮朝拜天興殿朝謁真宗仁宗英
宗神御至是詔分每歲四孟月拜謁之所自孟秋始其
不當親獻則遣官分詣初詣天興殿保寧閣天元殿太
始殿次詣皇武殿儷極殿大定殿輝德殿次詣熙文殿

行慶殿美成殿次詣治隆殿宣光殿宣光後改曰顯承徽宗又改大明殿仍自來年孟春爲始皇太后崩三省請奉安神御于治隆殿以遵元祐初詔復以御史劉極之言特建原廟廟成名神御殿曰徽音山殿曰寧真紹聖二年奉安神宗神御于顯承殿元豐中每歲四五月子天子徧詣諸殿朝獻元祐初議者請以四五分獻一歲而徧至是復用舊儀詔自今四孟朝獻分二日先日詣天興殿保寧閣天元太始皇武儷極大定德輝諸殿次日詣熙文衍慶美成繼仁治隆徽音顯承七殿三年十月帝詣天興諸殿朝獻翼日大雨詔差已致齋官分獻熙文七殿自是雨

雪用爲例云徽宗卽位宰臣請特建景靈西宮奉安神宗于顯承殿爲館御之首昭示萬世尊異之意建哲宗神御殿於西以東偏爲齋殿乃給度僧牒紫衣牒千道爲營造費戶牖工巧之物並置於荆湖北路已而右正言陳瓘言五不可且論蔡京矯誣不從建中靖國元年詔建欽聖憲肅皇后欽慈皇后神御殿于大明殿北名曰柔明尋改欽儀又改坤元又名哲宗神御殿曰觀成尋改重光詔自今景靈宮並分三日朝獻崇寧三年奉安欽成皇后神御坤元殿欽聖憲肅皇后之次欽慈皇后又次之政和三年奉安哲宗神御于重光殿昭懷皇后神御殿成詔

名正殿曰柔儀山殿曰靈娛於是兩宮合爲前殿九後殿八山殿十六閣一鐘樓一碑樓四經閣一齋殿三神厨二道院一及齋宮廊廡共爲二千三百二十區初東京以來奉先之制太廟以奉神主歲五享宗室諸王行事朔祭而月薦新則太常卿行事景靈宮以奉塑像歲四孟皇帝親享帝后大忌則宰相率百官行香后妃繼之遇郊祀明堂大禮則先期二日親詣景靈宮行朝享禮紹興十三年二月臣僚言竊見元豐五年神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之游卽漢之原廟也自艱難以來庶事草創始建宗廟而原廟神游猶寄永嘉乃者權時之宜四孟薦獻旋即便朝設位以享未副廣孝之意乞命有司擇爽塏之地倣景靈宮舊規隨宜建置俟告成有日迎還辟容奉安新廟庶幾四孟躬行獻禮用副罔極之恩從之初築三殿聖祖居前宣祖至祖宗諸帝居中殿元天大聖后與祖宗諸后居後掌宮內侍七人道士十人吏卒二百七十六人上元結燈樓寒食設鞦韆七夕設摩睺羅簾幕歲時一易歲用酌獻二百四十羊凡帝后忌辰用道釋作法事十八年增建道院初本劉光世賜第後以韓世忠第增築之天興殿九楹中殿七楹後殿十有七楹齋殿進食殿皆備焉

神御殿古原廟也以奉安先朝之御容宣祖昭憲皇后於資福寺慶基殿太祖神御之殿七太平興國寺開先殿景靈宮應天禪院西院南京鴻慶宮永安縣會聖宮揚州建隆寺章武殿滁州大慶寺端命殿太宗神御之殿七啓聖禪院壽寧堂景福殿鳳翔上清太平宮并州崇聖寺統平殿及西院鴻慶宮會聖宮真宗神御之殿十有四景靈宮奉真殿玉清昭應宮安聖殿洪福院壽寧堂福聖殿崇先觀永崇殿萬壽觀延聖殿澶州信武殿西京崇福宮保祥殿華州雲臺觀集真殿及西院鴻慶宮會聖宮鳳翔太平宮仁宗英宗神宗哲宗四朝神御於景靈宮應天院章獻明肅皇后於慈孝寺彰德章懿皇后於景靈宮廣孝殿明德章穆二后於普安院重徽殿章惠太后於萬壽觀廣慶殿景德四年奉安太祖御容應天禪院以宰臣向敏中爲奉安聖容禮儀使權安于文德殿百官班列帝行酌獻禮鹵簿導引升綵輿進發帝辭于正陽門外百官辭于瓊林苑門外遣官奏告昌陵畢羣臣稱賀皇祐中以滁州通判正靖請滁州是受命之端也大慶寺殿名曰端命以奉太祖太宗取劉繼元于并州是太平之統也卽崇聖寺殿名曰統

平以奉太宗真宗歸契丹于澶州是偃武之信也卽舊寺殿名曰信武以奉真宗旣而統平殿災諫官范鎮言并州素無火災自建神御殿未幾而輒焚天意若曰祖宗御容非郡國所宜奉安者近聞下并州復加崇建是徒事土木重困民力非所以答天意也自并州平七十七年故城父老不入新城宜寬其賦輸緩其徭役以除其患使河東之民不忘太宗之德則陛下孝思豈特建一神御殿比哉先是睦親廣親二宅並建神御殿翰林學士歐陽脩言神御非人臣私家之禮下兩制臺諫禮官議以爲漢用春秋之義罷郡國廟今睦親宅廣親宅所建神御殿不合典禮宜悉罷詔以廣親宅置已久睦親罷脩睦親宅熙寧二年奉安英宗御容於景靈宮帝親行酌獻仍詔歲以十月望朝享有期以上喪或災異則命輔臣攝事知太宗正丞事李德裕言禮法諸侯不得祖天子公廟不設於私家今宗室邸第並有帝后神御非所以明尊卑崇正統也望一切廢罷下禮官詳定請如所奏詔諸宗室宮院祖宗神御迎藏天章閣自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中元豐五年作景靈宮十一殿而在京宮觀寺院神御皆迎入禁中所存惟萬壽觀延聖廣愛寧華三殿而已宣和元年禮部奏太常寺

參酌立到諸州府有祖宗御容所在朔日諸節序降到御封香表及下降香表行禮儀注朔日諸節序奉香表行禮儀注齋戒朝拜前一日朝拜官及讀表文官早赴齋所俟禮備禮生引讀表文官賫香表官集朝拜官聽執事者以香表呈視禮生請讀表文官稍前習讀表或密詞卽讀封題訖禮生贊復位次以御封香禮饌等呈視訖各復齋所朝拜官用長吏闕以次官充讀表文亦以次官充執事者以有服色者充有司設香案時果牙盤食神御前又設奠醪茗之器於香案前之左置御封香表案左設朝拜官位於殿下西向讀表文官位於殿

之南北向陪位官位於其後設焚表文位於殿庭東南向朝拜日質明前香火官先詣殿下北向拜訖升殿東向侍立有司陳設訖禮生先引陪位官入就位北向次引讀表文官入就位次引朝拜官就位西向立定禮生贊有司謹具請行事禮生贊再拜拜訖引讀表文官先升殿於香案之右東向立次引朝拜官詣香案前贊搢笏上香奠酒茗拜興少立禮生贊搢笏跪讀表文或密詞卽讀封題執笏興降復位朝拜官再拜降復位禮生贊再拜訖引朝拜官讀表文官詣焚表文位南向立焚訖退一遇旦望諸節序下降香表薦獻行禮儀注一如

上儀惟禮生引獻官上香訖跪執事者以所薦之物授薦獻官受獻訖復授執事者置於神御前興拜退一如上儀詔頒行之東京神御殿在宮中舊號欽先孝思殿建炎二年閏四月詔迎溫州神御赴闕先是神御於溫州開元寺暫行奉安章聖皇帝與后像皆以金鑄置外方弗便因愀然謂宰輔曰朕播遷至此不能以時薦享祖宗神御越在海隅念之坐不安席故有是命三年二月上覽禁中神御薦享禮物謂宰臣曰朕自省閱神御每位各用羊胃一須二十五羊禮宗仁厚豈欲多害物命謹以別味代之在天之靈亦必歆享呂頤浩曰陛下

寅奉宗廟罔不盡禮而又仁愛及物天下幸甚紹興十五年秋復營建神御殿于崇政殿之東朔望節序帝后生辰皇帝皆親酌獻行香用家人禮其殿名徽宗曰承元欽宗曰端慶高宗曰皇德孝宗曰系隆光宗曰美明寧宗曰垂光理宗曰章熙度宗曰昭光

功臣配享真宗咸平二年始詔以太師贈尚書令韓王趙普配享太祖廟庭繼以翰林承旨宋白等議又以故樞密使贈中書令濟陽郡王曹彬配享太祖以司空贈太尉中書令薛居正忠武軍節度使贈中書令潘美尚書右僕射贈侍中石熙載配享太宗廟庭仍奏告本室

禘祫皆配之祀日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盥俎各一知廟卿奠爵再拜乾興元年詔從翰林禮官參議以右僕射贈太尉中書令李沆贈太師尚書令王旦忠武軍節度使贈中書令李繼隆配享真宗嘉祐八年詔以尚書右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嘗瑋配享仁宗熙寧八年詔以司徒兼侍中贈尚書令韓琦配享英宗元豐元年又以贈太師中書令曾公亮配焉熙寧末嘗詔太常禮院講求親祠太廟不及功臣禮例至是禘祫外親享太廟並以功臣與又從太常禮院請配享功臣以見贈官書板位元祐初從吏部尚書孫永等議以故司徒贈太尉富弼配享神宗紹聖初又以守司空贈太傅王安石配三年罷富弼配謂弼得罪於先帝也崇寧元年詔以觀文殿大學士贈太師蔡確配享哲宗五禮新儀配享功臣之位設於殿庭之次趙普曹彬位於橫街之南道西東向第一次薛居正石熙載潘美位於第二次李沆王旦李繼隆位於第三次俱北上王曾呂夷簡曹瑋位於橫街之南道東西向第一次韓琦曾公亮位於第二次王安石位於第三次蔡確位於第四次俱

北上惟冬享祫享編設祭位迨建炎初詔奪蔡確所贈
太師汝南郡王追貶武泰軍節度副使更以左僕射贈
太師司馬光配享哲宗既又罷王安石復以富弼配享
神宗紹興八年以尚書左僕射贈太師韓忠彥配享徽
宗十八年二月監登聞鼓院徐璉言國家原廟佐命配
享當時輔弼勳勞之臣繪像廟庭以示不忘累朝不過
一十餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者
望詔有司尋訪復摹於景靈宮庭之壁非獨假寵功臣
之子孫所以增重祖宗之德業以爲臣子勸遂下諸路
轉運司委所管州軍尋訪各家韓王趙普周王曹彬太
師薛居正石熙載鄭王潘美太師李沆王旦李繼隆王
曾呂夷簡侍中曹瑋司徒韓琦太師曾公亮富弼司馬
光韓忠彥各令摹寫貌像投納繪於景靈宮之壁乾道
五年九月太常少卿林栗等言欽宗皇帝廟廷尚虛配
享當時遭值艱難淪胥莫救罕可稱述而以身殉國名
節暴著不無其人雖生前官品不應配享之科事變非
常難拘定制乞特詔集議吏部尚書汪應辰奏當時死
事之臣皆有次第褒贈若今配享欽廟典故所無如創
行之又當訪究本末差次輕重有所取舍尤不可輕易
竊謂配享功臣若依唐制各廟既無其人則當缺之廼

罷集議欽宗一廟遂無配享淳熙中高宗祔廟翰林學士洪邁言配食功臣先期議定臣兩蒙宣諭欲用文武臣兩人文臣故宰相贈太師秦國公諡忠穆呂頤浩符進觀文殿大學士諡忠簡趙鼎武臣太師斬王諡忠武韓世忠太師魯王諡忠烈張浚此四人皆一時名將相合於天下公論議者皆以爲宜遂從之秘書少監楊萬里獨謂丞相張浚不得配食爲非爭之不得因去位焉紹熙五年十二月以左丞相贈太師魯國公陳康伯配享孝宗廟庭嘉泰元年正月以右丞相贈太師葛邲配享光宗廟庭嘉定十四年八月追封右丞相史浩爲越

王改諡忠定配享孝宗廟庭端平二年八月以太師趙汝愚配享寧宗廟庭初仁宗天聖中郊祀詔錄故相李昉宋琪呂端張齊賢畢士安王旦執政李至玉沔溫仲舒及陳洪進等子孫以官元豐中詔景靈宮繪像舊臣推恩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紹聖初林希請稽考慶曆以後未經編次臣僚其子孫應錄用者以次編定尋詔趙普社稷殊勳其諸孤有無食祿者各官其一子以長幼爲序母過三人崇寧初詔哲宗繪像文武臣僚並與子若孫一人初品官若子孫衆多無過家

一人又錄藝祖功臣呂餘慶族孫偉及司徒富弼孫直柔直道以官使奉其祀靖康初臣僚官司馬光之後再絕復立族子楨楨亦卒今雖有子而光遺表恩澤已五十年不可復奏請許移奏見存曾孫使之世祿從之羣臣家廟本於周制適士以上祭於廟庶士以下祭於寢唐原周制崇尚私廟五季之禮亂文大壞士大夫無襲爵故不建廟而四時寓祭宗室慶曆元年南郊赦書應中外文武官並許依舊式立家廟已而宋庠又以爲言乃下兩制禮官詳定其制度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

樞密院事簽書院事見任前任同宣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適子襲爵以主祭其襲爵世降一等死卽不得作主祔廟別祭於寢自當立廟者卽祔其主其子孫承代不計廟祭寢祭並以世數疏數遷祧始得立廟者不祧以比始封有不祧者通祭四廟五廟廟因衆子立而適長子在則祭以適長子主之嫡長子死卽不傳其子而傳立廟者之子凡立廟聽於京師或所居州縣其在京師者不得於裏城及南郊御路之側仍別議襲爵之制旣以有廟者之子孫或官微不可以承祭而朝廷又難盡推

襲爵之恩事竟不行大觀二年議禮局言所有臣庶
禮請參酌古今訂論條上斷自聖衷於是議禮局議
政以上祭四廟餘通祭三廟古無祭四世者又侍從官
以至士庶通祭一世無等差多寡之別豈禮意乎古者
天子七世今大廟已增爲九室則執政視古諸侯以事
五世不爲過矣先王制禮以齊有萬不同之情賤者不
得僭貴者不得踰故事一世者雖有孝思追遠之心無
得而越事五世者亦當跂以及焉今恐奪人之恩而使
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升朝官祭三世
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又詔古者寢不踰廟禮
之廢失久矣士庶堂寢踰度僭禮有七楹九楹者若一
旦使就五世三世之數則當徹毀居宇以應禮制豈得
爲易行可自今立廟其間數視所祭世數寢間數不得
踰廟事二世者寢聽用二間議禮局言禮記王制諸侯
五廟二昭二穆與太祖之廟而五所謂大者蓋始封之
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其家廟祭器正一品每室邊豆
各十有二簠簋各四壺尊罍鉶鼎俎篚各二尊罍加勺

幕各一爵各一諸室共用胙俎罍洗一從一品籩豆簠
簋降殺以兩正二品籩豆各八簠簋各二餘皆如正一
品之數詔禮制局製造仍取旨以給賜之紹興十一年
二月癸丑詔太師在僕射魏國公秦檜合建家廟命臨
安守臣營之太常請建於其私第中門之左一堂五室
五世祖居中東二昭西二穆堂飾以黝堊神板長一尺
博四寸五分厚五寸八分大書某官某大夫之神坐貯
以帛囊藏以漆函歲四享用孟月柔日行之具三獻有
司言時享用常器常饌帝倣政和故事命製祭器賜之
其後太傅昭慶節度平樂郡王韋淵太尉保慶節度吳

益少傅寧遠節度楊存中並請建家廟賜以祭器隆興
二年四月庚辰少卿四川宣撫使吳璘請用存中例從
之乾道八年九月詔有司賜少保武安節度四川宣撫
使虞允文家廟祭器如故事淳熙五年七月戶部尚書
韓彥古請以賜第進父世忠家廟如存中十二月少傅
保寧節度衛國公史浩請建家廟量賜祭器嘉泰元年
太傅永興平原郡王韓侂胄奏曾祖琦效忠先朝奕世
侑食家廟猶闕請下禮官攷其制建之二年循忠烈王
張俊開禧三年鄜武僖王劉安世子孫相繼有請皆從
之嘉定十四年八月詔右丞相史彌遠賜第遵淳熙故

事賜家廟命臨安守臣營之禮官討論祭器並如侂冑
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景定三年詔丞相賈
似道賜家廟命臨安守漕管度禮官討論賜祭器並如
儀

