

類函七八

百六十八禮儀
百六十九禮儀
百七十禮儀
百七十一

加³
427
178

阿 4 3
册
卷

新念圖書

此係明治八年八月廿三日
所購諸田一人以贈

早播田圖

六考之經理大義不通臣謂禮于六宗祀祖考所據各異
 昭三穆也 乾坤甲子 聖政論魏明帝問王肅六宗竟
 澤乾風坤六甲子也 天地尊神 五經典義古尚書說
 尊者謂天宗三辰也 天宗日月北辰也 地宗岱山河
 海也 日月為陰陽宗 辰為星宗 岱為山宗 河為水宗
 海為澤宗 地則祀天則天 沖和之氣 管擊虞新禮議萬
 文從祀地則地 地理從天 大中之象 後漢祭志言天
 本于太極六氣之宗太極 沖和之氣 莫大于易
 沖和之氣六氣之宗太極 大中之象 地者莫大于易
 無六宗大中之象若信為天地四方所宗是 李邵
 至大也 而比太社又為失所難以為誠矣 摯虞之奏前
 之議 南郊不見六宗祠 奏復舊制焉 章俊卿考索周禮
 六為地數 數宗尊也 卦是物象 以實柴祀日月星
 辰則星辰非六宗矣 班與社同 神與社異 六宗奏
 卦是物象不應祭之

周禮肆師職用牲于社宗黨正職春秋祭亦如之肆
 師之宗與社並列則班與社同也 黨正之宗文不繫社
 則神與也 六代為宗 神編張迪以六 百神之尊 神編
 社異也 孝文帝以天皇大帝五帝為六宗 于義為當何者周禮
 以裡祀昊天上帝則裡祀五帝亦如之 祈禱之祭 王廉
 昊天上帝乃百神之尊宗之義也 鄭元注祭法以六 名實之說 文獻通考按夏侯歐陽
 鄭元注祭法以六 名實之說 文獻通考按夏侯歐陽
 實不 原安帝禮比太社 後漢祭志安帝即位元初
 相應 宗者在天地四方之中為上下四方之宗 陽
 事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者為非是
 三月庚辰初更之禮比太社 建武復祭洛陽 東觀
 陽西北戌亥之地禮比太社 建武復祭洛陽 漢記
 孝成時匡衡奏立北郊復祠六宗至建武都雒陽制郊
 祀六宗廢不血食大臣上疏謂宜復舊上從公議由是
 遂祭 上不及天下不及地 侯說六宗者上不及天下
 禮儀部 宗廟部 禮儀部 宗廟部 禮儀部 宗廟部

不及地旁不及四方居六者之間
陰陽變化有益于人郊天并祭之
非天不生非地不

載尚書大傳萬物非天不生非地不載
真不長非秋不收非冬不藏故書曰禮于六宗

兩曜合璧不為薄蝕之虧
五星連珠詎有欃槍之

孽攻之于葭灰不愆于候
調之以玉燭無奪其倫

時當元律無墮指以成災
節變朱明曷流金之足

畏妖魃不生乎災熾
商羊自屏于滂沱

禮六宗賦

五祀

本事禮運五祀所擇正
擇其一正者祭之

擇其一正者祭之
造祭復興舊祀而造祭五祀門戶

井竈中
通祭明周制惟祭于廟門外
殷于廟

周十宮
正義祭于宮者周禮
開元祭文獻通考唐開

各因時亨
建武祀又曰漢建武初有
享廟

日黃郊日
又曰隋制司命戶中
祀四叔

日順五行
賦珍五祀所以歲
祀四叔

社稷
少皞氏之官也
原天子祭地曲禮天子祭天

祭歲
諸侯立為立五祀
五行之官

之官
木水火土也木正曰句芒
火正曰祝融

功者
五色之帝
聖政論鄭眾云五祀

五祀
禮儀部
五祀

禮儀部
五祀

四望

原掌四望

周禮小宗伯之職掌兆五帝

旅四望

又大宗伯

職國有大故則旅上帝及四望亦如之注故謂凶裁旅陳

也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之備也鄭司農云四望

為日月星海康成謂望祭海五經異義望祭河秩祭

公羊傳信公三十有一年夏四月卜郊不從乃免牲

猶三望三望者何望祭也然則曷祭太山河海山川

有能潤于百里者大磬以祀周禮大磬乃奏姑洗

天子秩而祭之望鄭注姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮

四瀆此言姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮

羽舞而祭白舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀謂四望析

毳冕之服祀司服掌王之吉衣服兩珪之瑞與瑞

瑞玉器之藏兩珪有邸以祀地旅望祀陳氏禮書

四望鄭注邸本也非本著于地旅望祀陳氏禮書

祀望衍有陳氏禮書鄭氏讀衍為延謂望祀

表絕設方望則望兼上下之神無所不通

通考四望之祀其位郊以辨之而植前祝將周禮大祝

表于其中周禮所謂旁招以辨之而植前祝將周禮大祝

祭之也皆天地從官風伯雨師山川為皆有功于民故

之別神從官也望羣陽望羣陰三輔黃圖宰衡王莽奏

魏于地壇望望羣陽望羣陰三輔黃圖宰衡王莽奏

南郊地祇于北郊高后配望羣陰南郊圖陪史官南

司祭地祇于北郊高后配望羣陰南郊圖陪史官南

望之北元豐壇文獻通考宋元豐三年集賢校理陳

嶽四鎮四瀆詔下詳定禮文每方岳鎮則共為一壇祭五

嶽共為一坎皆用血祭瘞瘵理有事則請禱之又四方

山川各附于木方岳鎮海瀆之下疾走羣望左傳昭

別為一壇一坎國有水旱則禱之疾走羣望左傳昭

禮儀部

四望

五

禮記卷之六十一

四

宣子曰寡君寢疾于... 辟見羣望... 左傳楚共王有寵于... 乃編于羣望而祈曰請神擇于五人者使主社稷... 各... 即其位... 禮山川丘陵于西門外祭風伯雨師于東門外... 各象其貌... 祭海之文... 貌也... 文考周頌般序及觀樂記謂三王祭... 水旱之義... 異議鄭眾以四望為日月星海鄭元謂五岳四... 義爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭

山川一

黃帝祭於山川與為多焉... 虞氏秩

于山川徧于羣神... 秩序也以次序而祭之五... 周制四坎

壇祭四方... 陵四方即謂山林川谷丘陵之神祭山林丘... 以

血祭祭五嶽... 血陰祀自... 以埋沈祭山林川澤... 澤曰沈

一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時

四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲

用少牢各隨方色幣亦隨牲色... 色牲毛之注望祀謂嶽

嶽... 器用蜃... 川用蜃... 用五獻... 禮器五獻祭注

王及尸皆服毳冕... 司服注毳冕畫虎雖謂宗彝其衣三

是召公為尸... 樂奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祀山川... 禮聲

其祭之嶽鎮則升血為始四瀆則沈血為始... 禮曰升

禮儀部... 山川

祭川曰浮沈也爾雅祭次薦豆籩及爛肉為朝踐大祭則次祀用爛也爛謂沈肉于湯也時王酌盞齊以獻所謂朝踐之獻也

清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酌尸凡五獻也秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序于是自嶠以東名山大川祠曰太室恒山

泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒為歲禱因泮凍

解凍也秋涸凍涸讀與涸同音涸冬塞先代禱祠所謂報其所祈下

同禱塞其牲用牛犢各一牢具牲幣各異自華以西名山七曰華山薄山薄山襄山也說者云在河東一曰在潼關北十餘里而此云自華以西者今則

闕鄉之南山連延西岳山岐山吳山鴻冢瀆山瀆山蜀之岷山也周禮職方氏雍州其山曰岳爾雅河西曰岳

功地理志武功無岳但未詳岳之所在徐廣云岳山在武山兩岐故俗呼為箭關嶺吳山今在沂陽郡之吳山縣

祠漢中漢中今漢中郡也湫泉祠朝那湫在安定郡界蜀亦春秋泮淵禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭

嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一乘駟駒四灋

禮儀部

禮儀部

山川

七

澆澧潑潑渭長水皆在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無諸加加謂車及漢孝文十二年五穀不登詔增脩山川羣祀武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木寓馬代行過親祠者乃用駒文獻通考漢宣帝神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉無祠其令祠官以禮為歲事以四時祠江海雒水為天下祈豐年焉原後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者魏文帝黃初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沈珪璋增宋志魏明帝太和四年八月東巡遣使以特牛祠中岳原宋武帝大明七年六月有司奏奠祭霍

山殿中郎丘景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茅為壇兆時不用蜃同郊祀以爵獻梁令郡國有五嶽置宰祀三人及有四瀆應祀者皆孟春仲冬祀之後魏景穆帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨界內而祈謁王畿內諸山川有水旱則禱之大武帝南征造恒山祀太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川隋置祀四鎮東鎮

沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山在大海中遙祭冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海南鎮並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松柏唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭于兗州東鎮沂山祭于沂州東海于萊州東瀆大淮于唐州南嶽衡山于衡州南鎮會稽山于越州南海于廣州南瀆大江于益州中嶽嵩山于洛州西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州西海西瀆大河于同州北嶽恒山于定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟于洛州其牲

皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華嶽神為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中嶽神為中天王南嶽神為司天王北嶽神為安天王六載河瀆封為靈源公濟瀆封為清泉公江瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公八載閏六月封太白山為神應公其九州鎮山除入諸岱外並宣封公十載正月以東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤王分命卿監諸嶽瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊

增文獻通考唐武后垂拱

四年封洛水神為顯聖侯享齊于四瀆封嵩山為神岳
天中王至萬歲通天元年尊神岳天中王為神岳天中
皇帝神龍元年復為天中王 開元十一年敕霍山宜
崇飾祠廟秩視諸侯緇山下十戶以為灑埽晉州刺史
春秋致祭 天寶元年以西成頗熟令光祿卿嗣鄭王
希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭
肅宗上元二年改封華山為大山 德宗貞元二年
詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭岳瀆等舊禮皆因
郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福之祀非禮之正
也 文宗開成二年敕聞京師舊說終南山與雲即必

有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡况茲山北面闕庭
日當顧矚脩其望祀寵數宜及今聞都無祠宇命有司
即時建立其年九月敕終南山宜封為廣惠公準四鎮
例以本府都督刺史充獻官每歲一祭以季夏土王日
祭之 僖宗乾寧二年敕封少華山為佑順侯 昭宗
天佑二年敕封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流
侯 宋史太祖建隆二年脩北岳廟西岳廟四年以湖
南平命李昉祭南嶽 文獻通考乾德六年有司言祠
官所奉止四岳今案祭典請祭南岳于衡州東鎮沂山
于沂州南鎮會稽山于越州西鎮吳山于隴州中鎮霍

山于晉州東海于萊州南海于廣州西海河瀆并于河中府北海濟瀆并于孟州淮瀆于唐州其江瀆顯德五年敕祭于揚州揚子江口今請復祭于成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之其後望祭北鎮于定州北岳廟 開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海劉鋹先尊海神為昭明帝廟為聰正宮其衣飾以龍鳳詔自今岳瀆並東海南海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事常加案視務于蠲潔仍籍其廟宇祭器之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟宇祭舉縣近廟者遷治所就之 太宗太平興國八年河

浚滑州遣樞密直學張齊賢詣河祭告用兩圭有邱沈之自是凡有波溢脩塞皆致祭 淳化二年禮官言周顯德中祭江瀆于揚請如故事祭于益 真宗景德三年以汴口浚通祭河瀆 大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王為仁聖天齊王脩飾廟宇山四面七里內各禁樵採又封泰山通泉廟為靈派侯亭亭廟為廣禪侯鄒縣嶧山廟為靈巖侯 三年脩鳳翔太白山泗州龜山廟 四年至河中親謁真河瀆廟親謁華陰西岳廟羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神 五年詔加上東岳曰天齊仁聖帝中岳曰中天

崇聖帝南岳曰司天昭聖帝西岳曰金天順聖帝北岳曰安天元聖帝命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕服制度其玉冊如宗廟謚冊之制遣官詣五岳充奉冊使副十一月戊戌詔加上東岳淑明后南岳景明后西岳肅明后北岳靜明后中岳正明后又詔華山及華州管內靈迹並禁樵採 仁宗康定二年增封海瀆遣官致祭東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為沖聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王 徽宗政和三年議禮局上五禮新儀祭岳鎮海瀆設位南

向以西為上山川從祀西向以北為上諸岳鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東岳泰山于兗州界東鎮沂山于青州界東海于萊州界東瀆大淮于唐州界南岳衡山于潭州界南鎮會稽山于越州界南海于廣州界南瀆大江于益州界中岳嵩山于河南府界中鎮霍山晉州界西岳華州界西鎮吳山于隴州界西海西瀆大河于河中府界北岳常山及遙祀北鎮醫無閭山于定州界北海大瀆大濟于孟州界太常寺言大中祥符中封五岳為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山為成德王而未及四鎮詔並封王

金世宗大定四年禮官言當祭岳鎮海瀆詔依本禮以
四立土王日就本廟致祭其在地界者遙祭其封爵並
仍唐宋之舊 七年或有言前代都長安及汴洛以大
華等山列為五岳今既都燕當別議五岳范拱以為非
是議曰軒轅居上谷在恒山之西舜居蒲阪在華山之
北以此言之未嘗據所都而改岳祀也遂不改 二十
五年有司言太祖征遼江神助順宜脩祠宇加賜封爵
乃封混同江神為顯國應聖公 章宗明昌四年封長
白山為興國靈應王六年加五岳四瀆王爵時沂山道
士楊道全請封沂山為東安王吳山為成德王霍山為

應靈王會稽山為永興王醫無閭山為廣寧王淮為長
源王江為會源王河為靈源王濟為清源王每歲遣使
奉御署祝版奩香乘驛詣所在率郡邑長貳官行事
元世祖時每歲遣使祀岳瀆 至元二十八年加上東
岳為齊天大生仁聖帝南岳司天大化昭聖帝西岳金
天大利順聖帝北岳安天大貞元聖帝中岳中天大寧
崇聖帝加封江瀆為會源順濟王河瀆靈源弘濟王淮
瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南
海廣利靈孚王西海廣順靈通王北海廣洋靈祐王遣
使分祭 大德二年加封東鎮沂山為元德東安王南

鎮會稽山為昭德順應王西鎮吳山為成德永靖王北
鎮醫無閭山為貞德廣寧王中鎮霍山為崇德應靈王
敕有司歲時與岳瀆同祀 泰定帝泰定元年遣使祀
岳瀆又以鹽官海溢遣使祀海神 致和元年改封蒙
山神曰嘉惠昭應王洞庭神曰忠惠順利靈濟昭佑王
順帝至元元年加封真定路滹沱河神為昭佑靈源
侯 五年加北岳岳神為安天大貞元皇帝 十年詔
加封河瀆神為靈源神祐弘濟王重建河瀆及四海神
廟 明洪武三年建山川壇祭岳鎮海瀆鍾山之神于
殿內七年令祭山川諸神于春秋仲月上旬擇日後又

以孟春二十一年令歲仲秋中旬擇日祭山川壇 嘉
靖祀典五岳五鎮四海四瀆之神五壇北向京畿山川
西向天下山川東向

山川二

原命祀 月令孟春之月 詔脩 漢武詔河海潤千里其
歲事也 柴燎 虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩
加禮 山川望而祭 貍沈 周禮大宗伯以貍沈祭山
方山川望而祭 貍沈 周禮大宗伯以貍沈祭山
祈 月令仲夏之月命有司 冬賦 季冬之月命宰歷卿
之數而賦牲以 國中 春秋僖公三十有一年四卜
共山林名川之祀 國中 郊不從乃免牲猶三望注三
望分野之星國中山川皆因郊祀望而 封內 禮記諸
禮儀部 附錄卷二百六十八 山川

山大川之在冀地者鄭注魯
人祭泰山晉人祭河是也
懷柔毛詩懷柔百神及
請釋左傳隱八年
鄭伯請釋泰山之祀而祀
歲徧禮天子祭天地
周公以泰山之易許田祀
歲徧四方山川歲徧
走見四封祭管子黃帝問伯高對曰
山升中繫玉左傳襄公十八年晉侯伐齊將濟河
于天繫玉中行獻子以朱絲繫玉二鼓而禱
用牲左傳昭公十七年晉侯使屠蒯如周請有事于洛
于洛與三塗九月荀吳帥師涉自棘津使祭史先用牲
師從之遂滅陸渾岳令瀆令唐開元禮祭岳瀆前
內外桑山左傳昭公十六年鄭大旱使屠擊初效堅樹有
山林也而斬其木其
蓮衢玉海會要開元十二年上
罪大矣奪之官邑
靈祠貝闕靈祠岳立貝闕雲浮
南之蓮衢靈祠貝闕靈祠岳立貝闕雲浮

巫孔帖王翊請遣女巫巫乘
廟令玉海末祥符元年將
宗諤祭河瀆帝幸廟酌
射鹿漢書郊祀志武帝幸甘
奠以頓丘令為廟令
射鹿漢書郊祀志武帝幸甘
之因之乘騾唐開元記上到泰山益州進白騾潔朗
之倦告成禮畢復乘而下休息未久白騾無疾而殪謚
之曰白騾將軍命有司具楛積疊石為墓墓在封禪壇
北一原不越望崇王曰三代命祀昭昭不越望不穀雖
里許不德河非所獲罪也
不及身昭實沈臺駘為崇子產
江漢沮漳楚之望也
增自戶吏晉穆帝時
曰此二者不及君身山川之神
增自戶吏晉穆帝時
則水旱癘疫之災于是乎禁之
增自戶吏晉穆帝時
何時論五岳祀曰永嘉後惟瀟之天柱在王略之內舊
郡常遣太史萬歲聲又曰漢武帝元封元年登中岳
加增太室祠以山下戶凡
終南兩川見山
常山辟中
禮記

記慕容為壽光元年常山得辟七十一光
色甚異後以為神岳之命以太牢祠云
宋乾德四年重奉奩香川見山
製五岳祠衣冠
料石岡持杯焚禱曰使我有天命當得吉
之吉反即位貞元元年封料石岡神為靈應侯
採見山幸東都無量言昔帝舜巡狩八年遣歸崇
所過名山大川丘祀衡山又曰大曆八年哥舒晁亂
廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

廣州監祭御史譚之請望祭而酒脯祭遠穆宗應曆
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
脯祭黑山鹿祭又曰臺太祖天贊三年登阿里
集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
記聰明之神蓋傲落上謂明美稱備焉取名斯在
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也
持節

禮儀記

崇熙頁的卷一百一十八

山川

六

祠 漢書五嶽四瀆皆祠有常禮祀皆使者持節以祠
為惟泰山與河歲五祀江水四餘皆一禱而三祠
以名廢祀申繻曰名以廢具敷二山名不敬削地
禮記山川神祇有不舉者
為不敬山川神祇者君削以地
東游海上 史記秦始皇
即帝位三年十二
祀名山 禮記蓬萊
望祀蓬萊 玉海漢武太初元年十二
月東臨勃海望祀蓬萊
李至請祭 玉海淳化二年二月十二日秘監李
至請祭五郊迎氣祭其方岳鎮海瀆
曾

肇為碑 又曰元符三年嘉寧寺廟命曾肇
為碑為元符三年嘉寧寺廟命曾肇
文獻通考光武中元元年始故事
地祇地理羣神從食如元始故事
帝咸和八年漢西京關中水皆有祭秋地
四十四神如漢西京關中水皆有祭秋地
春水 靈草孤洲 草孤洲 漳河曲汾陰雁壤
爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

爾明神順禮經而脩祀 報我豐歲應時雨而出雲
惟 桃花

禮記卷一百六十八
禹奠九州受蒼水繡衣之命 武師牧野接五車兩
騎之神 見玉海 徐鉉文

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

唐虞立五廟 考工記夏后氏世室殷人重屋
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 天子諸侯
宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子殖禘祫

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曰鬼為壇去壇為墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀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墀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 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永
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上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于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

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稷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誦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禘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否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弇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

禮儀部

洪鑑類考卷一百二十九

宗廟

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嘗以

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間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大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

稷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稷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

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徃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 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巹如九廟狀奉太祖南
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 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臄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

禮儀部

禮儀部

宗廟

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 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祏 周易王假
有廟 詩天保吉蠲為饎是用孝享毛傳吉善蠲絜也
饎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土有林錫爾純嘏

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
廟肅雝顯相毛傳肅敬雝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 載芣有椒其馨胡考之寧
毛傳椒猶醑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 闕宮新廟奕奕
奚斯所作 原周禮凡灌玉濯之陳之以贊裸事注灌

禮儀部

宗廟

宗廟

七

玉圭瓚璋瓚 **禮**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 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 摯虞沒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壇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

禮儀部 宗廟 禮記卷一百九十九

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祧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祧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

時類 月祀 上詳類聚 國語旬服者 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 嘉疏 瑞爵 玉豆 廟並詳宗 闕

宮 清廟 上詳后祀廟 春祠 夏禴 見 耐金 灌

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

宗廟 祀武 告文 毛詩豳不顯成康上帝是皇 維天之命太平告文王也 五廟 七室 廟二 詳宗 介福

維天之命 於穆不已 祫祀事孔明先祖是皇神保是享 純嘏 孫有慶以介景福萬壽無疆 宗廟 下詳宗廟二

禮儀 宗廟

觀德 尚敬 敬也 宗廟一 毛詩肅肅在廟注肅肅

言得禮也 本仁 觀敬 禮記祖廟所以本仁也 祭則

養沒則喪 喪畢則祭 祭則觀 觀則養 養則觀 觀則祭 祭則

雍 清淨 上詳宗廟二 漢書議者以清廟之詩也 衆風

謂清淨也 所 繹繹 翼翼 屬也 廟 繹繹 翼翼 相連 茅

屋 欹器 在御 清廟茅屋 晉書周廟欹器東漢時猶

意造成 奏上 守藏 點寶 藏 凡國之玉鎮大寶器

帝嘉歎 朝野雜記 太祖創冊寶殿 凡帝后寶冊泊郊廟

員檢視 謂 告幣 賜帛 以嘉幣 告于皇考 宗廟曰敢

書太康十年太廟 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 曰太廟時

言辨舍爵于季氏之廟而出 押樂 捧俎 曰太廟時

丞光祿丞 又曰 時享儀注 有捧俎官 宮架 神

帷 又曰 協律郎位 二一于太廟殿上 一于宮架西此

薦香燭 整 石室 香街 曰大夫以周禮有郊廟石室一

圖太上皇廟在 五寢 九室 除糞 隸僕掌五寢之掃

長安香街南 廟之寢也 天子七廟 惟祧無寢 唐杜甫朝享太廟

賦子辰既格 于道祖乘輿 紀纂淵海 王致齋于九室 殷祭

甘棠 福草 廟上詳家語 紀纂淵海 王致齋于九室 殷祭

問祀 文獻通考 冬十月 四方穀成 骨肉合飲 食于祖廟

伏立 秋嘗 謂之 殿 祭 又曰 四時正祭 外有五 日嘗 麥三

月嘗 稻等 謂之 間 祀 又曰 四時正祭 外有五 日嘗 麥三

宗廟 何生 謂之 禮 周禮 守祧 掌守先王之廟 祧其遺衣

禮 宗廟 何生 謂之 禮 周禮 守祧 掌守先王之廟 祧其遺衣

禮 宗廟 何生 謂之 禮 周禮 守祧 掌守先王之廟 祧其遺衣

禮 宗廟 何生 謂之 禮 周禮 守祧 掌守先王之廟 祧其遺衣

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也

也孝經授神契宗廟所以尊祖也

作適子正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

職掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外

處立廟既壅翳不顯又材木短小至令中道有缺撓之

患今當脩立不宜在故處太僕寺南臨甬道地形顯敞

更于此營之主則陰陽反古始擬則陰陽設為

宗祧教人春陵園青溪宅東觀漢記建武三年

置酒于春陵父老故人為樂齊書禮志世祖夢太祖

豫章王氏諸帝嘗在太廟從我求食可別為吾祠上乃救

宅奉祀一帝二后用家人禮

議殷太甲為太宗武丁曰高宗太戊曰中

宗朱子奢立廟議劉子駿漢孝武為世宗廟奏盛德

七德歌文獻通考漢宣帝尊漢孝武為世宗廟奏盛德

傳伯武德香燈官宮闈令

宮闈令開入錢穀設不恩

字拂神輝助作以起太廟

義入錢穀助作以起太廟

區致文工嘉靖十四年

廟復作太廟廟別擇吉區

之嫌皇廟廟別擇吉區

太廟之室致世室者何魯公

稱世室室壞世室者何魯公

不毀也又曰作德公主者何

主于 貴室下室 蒼楹黼楹 文王世子諸父諸室而讓

道達 穀梁大夫倉士榘榘禮天子諸 親割親春 為酒

侯黜 穀梁大夫倉士榘榘禮天子諸 親割親春 為酒

為禮 穀梁大夫倉士榘榘禮天子諸 親割親春 為酒

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 毛詩為酒醴為醴 烝畀祖妣鄭箋烝進

也 畀于先也 言豐年所獲之稅釀酒為 因時而祭 有

閏加祠 春秋繁露古者歲四祭也 祭者因四時所生之

祠皆用太牢 雁集殿前 光明殿上 漢舊儀原廟一歲

廟昭有鐘音門 雁集殿前 光明殿上 漢舊儀原廟一歲

燭札變為金 西河築世宗廟神光興于殿旁有鳥如

騎白馬持尺一札賜將作所曰賜汝金一斤忽不見人

乃變為金 太卜泣釁 司巫匿主 大卜泣釁主車器

稱有一斤 太卜泣釁 司巫匿主 大卜泣釁主車器

主周禮司巫祭祀則共匿 采椽貴儉 桑主不文 書

茅屋采椽貴儉也 十虞 增歌兒吹樂 京尹侍祠

禮桑主不文吉主皆刻 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

之二帝尊為相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

帝主四時祭于故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如

大常祠禮 遷饌幕殿 安延聖寺 元史至元八年八

陵廟之禮 遷饌幕殿 安延聖寺 元史至元八年八

易言告于列室而後修奉遷粟如之 續文獻通考金

饌幕殿下安奉自是修廟皆如之 續文獻通考金

廟神主于
延聖寺
禮大傳鄭注禘大祭也
大祭其先祖所由生也

原天子造乎禘

王者禘其祖

造祭名也

宗廟四

原必告

雖文王世子五廟之孫祖廟未毀

為先

曲禮將

宗廟

廟名

壽武帝世紀漢景帝廟名德陽宣帝廟名長

增正祭

告祭

文獻通考古者宗廟之祭有正

祭有私

廟

又曰憲宗元和十年

極廟

史記秦始王更命信

家廟又仁

親廟

共奏自春秋以來言天子七廟諸侯五大夫三士

武宗

慶曆元年詔中外

極廟

史記秦始王更命信

極廟

史記秦始王更命信

極廟又仁

二惟親

親尊為

不可易

之法請

建親廟

六室

原展孝思

白虎

六詔可

乃附弘

農府君

高祖神

主為六

室

重先祖

通王

孝經春

秋祭祀

以時思

之鄭注

寒暑

變

重先祖

通王

移益用

曾感以

時祭祀

以時思

之鄭注

寒暑

重先祖

通王

尊者宗

廟必欲

自致也

稱孝孫

郊特牲

祭稱孝

孫通王

事則

稱曾孫

郊特牲

祭稱孝

孫通王

祭稱孝

孫通王

成則

成則

成則

成則

成則

成則

成則

不覺

不覺

不覺

不覺

不覺

不覺

不覺

神明

神明

神明

神明

神明

神明

神明

大子

大子

大子

大子

大子

大子

大子

除者

除者

除者

除者

除者

除者

除者

于北

于北

于北

于北

于北

于北

于北

無虛

無虛

無虛

無虛

無虛

無虛

無虛

有行

有行

有行

有行

有行

有行

有行

取羣

取羣

取羣

取羣

取羣

取羣

取羣

行其

行其

行其

行其

行其

行其

行其

有行

有行

有行

有行

有行

有行

有行

宗廟

宗廟

宗廟

宗廟

皆謂事輕
責重也
有司修除
周禮廟則有
禘則黜聖
則有

豐供維牲
祭祀面禳
秦築複道
漢書文帝東

宮數踴
煩人作複
道武庫南
叔孫通奏曰
陛下何自樂

行哉帝懼
曰急壞之通
曰遊高廟子
孫奈何乘宗
廟道上

北衣冠出
遊之益廣宗
廟大孝之無
過舉願為原
廟渭

奏鑿廟壻
乃穿門向
南出擊廟太
上廟塹中東
出不便鑿

廟垣為門
上曰主出必
蹕廟主出入
申屠嘉奏錯
鑿

非廟垣乃
壻中主出必
蹕廟主出入
申屠嘉奏錯
鑿

問古者師
行必以遷廟
主行孔子曰
天子巡狩以
遷廟

之矣關東
西有夾室有
廡三門設
共殿異室宗
議

于闕大東
西有夾室有
廡三門設
共殿異室宗
議

唐宗廟共
殿異室以右
為首若遷主
納右夾先

臣後君
陳貞節傳開
元五年太廟
壞伊闕男子
孫平子

先弟後兄
且武后篡國
孝和中興有
功今內
在右為

主別祠不
得列乎世不
可臣請遷孝
和還廟

尊宋史翰林
學士元絳等
請以信祖之
廟為太祖而
韓

維言夾室
在右為尊
非宗不毀
後漢書明帝
即位以

為非禮帝亦
然之非宗不
毀後漢書明
帝即位以

穆故雖非
世祖廟元帝
子光武為
太祖以功建
昭

穆以親崇
唐書禮樂志
中宗時博
原九命辨儀
牲

牢異數
孝因順立
禮以備成
宗廟本仁
祭祀

首義
追遠誠謂孝
思違禮則乖
敬饗在首義
而

或愆
於時思而何
有諸侯不得
祔于天子喪
服小

卑故不得
祔天子諸侯
可祔于士鄭
注人莫敢
孝

禮儀部
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

禮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阼帳有甲乙升
降之際見玉柱生芝擊拊之初覺鈞天合律篳篥以
碣磬于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
波鳥不敢飛而元甲哮嘍以岳峙象不敢去而鳴珮剡
燐以星羅已而上乾豆以登訶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
曉而來徃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
用惟時克貞贊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安帖不敢秘其精而撫
絕軌享鴻名者矣于以奏永安于以奏王夏福穰穰于

絳闕芳菲菲于玉擘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劍皆鳴汗鑄金之風馬
霜露堪吸禎祥可把曾宮敬獻陰事儼雅薄清輝于鼎
湖之上靜餘響于蒼梧之野官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
祠而精駭千官逖聽而思凝

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我我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堦

空清香肅闈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燼燿

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
衷靈之牲矣綏我家邦 **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制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微闈宮
舞蹈象德笙磬陳風黍稷非盛明德惟崇神其歆止降

福無窮 稟祥月輝毓德軒光嗣徽媯沛思媚周姜母
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
休命奄有八紘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亨是將 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
柳獻祥百皆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白天長
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 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堦德躍中陽清廟肅肅猛

虛趨橫曲臺大廈聲和盛唐牲牲蕩滌肅合馨香和鑾
戾立振鷺來翔永敷萬國是則四方
廟樂歌曰惟皇肅肅有來雍雍雕梁霞複繡燎雲重觀
德自感奉璋伊恭彝筭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蓋
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祇
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升陛筵享黍盛堂斟沈齊降
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
迹媿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騰
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蕤
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維雍神其來
享 五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉虹旗禮周邊
豆誠效虔祇皇靈徒躡簪紳拜辭 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冑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論功傳黃龍蜿蟺彩雲踰躐
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 總總千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維雍 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陲咸
暨一變時雍睿文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞
嘉粟旨酒博脯牲牲神鑒孔昭享茲吉蠲夙夜誌祀
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
專流沙西域餞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慈錫壽德澤期周
蠲饑惟鄉祈饗于幽 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
增議漢師丹為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為共

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為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既備其
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為昭太
祖為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為證且湯與文武皆

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為可據
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為殷向五百年
稷後為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為曾為元猶
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 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
為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
之后稷尊為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
至若周之豐鎬並為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為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一昭一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先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一正千古之謬其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禘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泯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禖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

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
於穆清廟翼翼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 綏庶邦和四字九功
備彛樂序建崇牙設辟羽六拊奏八音舉昭大孝衍妣
祖念武功收醇祐 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 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

淵鑑類函卷一百七十

禮儀部十七

帝祫 皇太子 皇子 宗廟 后妃廟 功臣配享

帝祫

原大祭

爾雅祫大祭也合祭公羊大事於太廟傳大事

外合

陳於太廟未毀廟之主皆再殷祭

元中

太常議祫之禮皆殷祭祫為合食祖廟祫重

為諦

序尊卑先君逮下之慈成羣嗣奉親之孝

本尚

順不真卿議今議者有三一謂獻懿親遠而遷

祖並

昭穆缺東向位三謂引二祖祫祫即太祖永不得

全其

始宜以二祖祫德明廟然於神人未厭也景帝既

受命

始封百代不遷至祫時暫屈昭穆實明神之意

今請

大給享奉獻主東向懿主居昭景主居穆重本尚

順為

萬書日書日薦享太廟按禮三年一祫以孟冬

代法

禮儀部

淵鑑類函卷一百七十

帝祫

太祖不忘先祖 又云禘祫及遷廟者以能世繼君

夏禘周公 禘禮祀周季夏六月於太廟 春禘武公 於武公戒百

官梓慎曰禘之日其有咎乎吾見赤黑 堂事室事

宋史神宗謂輔臣曰按禮祝延尸入與灌後乃出延牲

行朝踐之禮是堂坐於堂上始復延主入室始祖東

面昭南穆北從堂上之饌於室中乃行饋食之禮是室

也追享朝享 則追享禘也禘以肆裸獻為主猶生之有

饗也朝享禘也禘以饋 先三後二 先二後三 禮樂

志一禘一祫五年再殷宜通數而禘後置祫歲數遠近

二說不同鄭康成用高堂隆先三而後二徐邈先二後

三分而邈以謂二禘相去為月六十 喪畢而禘 明年

而禘 唐書禮樂志高宗上元三年當禘大學士史 祖

以孫尊 孫以祖屈 韓愈禘祫議當禘祭之時獻祖宜

列祖以孫尊 獻祖受祫 太祖受禘 權德輿遷廟議

祖受禘 太 以禘為祫 以祫為禘 馬端臨禘祫辨若

禘祫之外必別有一祫祭之禮而經文無可考至魯則始

以禘為祫 禘祫同歲 唐書禮樂志開元六年喪畢未嘗專

據也魯為 禘祫同歲 明年而禘自是之後禘各自和

七年不相通數凡七禘 禘祫同月 唐書元和中

言按禮時饗與禘同月但行禘者 禘祫同月 神主悉出

凡行禘時蓋祭不欲煩故先重者 禘祫同月 神主悉出

為制每祭一太牢 大禘終王 祀時望歲貢終王祖禩

始以皇 禮儀部 禮監類函卷一百一十一

禮儀部 禮監類函卷一百一十一

則日祭曾高則月祀二祧則時享壇壝則禘祫不卜
異義今春秋公羊說五齊三酒四齊三酒鄭康成
祀宗廟筮而不卜原在四時之上周禮大宗伯之職以
禘備五齊三酒原在四時之上周禮大宗伯之職以
食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先
王以蒸冬享先王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食
在四時之上則於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘
以孟夏禘也禘也

烝嘗

原秋饗周禮大宗伯以冬饗又云以烝
儀王者法天之道制終敘文獻通考唐太宗時馬周言
祀典焉烝嘗象時終敘自今歲闕享為首於明年
嘗自次年以敘終之陰義烝陰義也嘗遠式通文太

和十六年詔曰自頃蒸嘗之禮頗違闕嘗禮王制諸
舊義今將仰遵遠式以孟月時禴廢烝此北方諸侯
諸侯也行夏祭竟而冬進新穀者新穀熟進之嘗進初稻春
也行秋祭竟而冬進新穀者新穀熟進之嘗進初稻春
來朝故廢烝也原始殺而嘗注建酉之月也嘗閉
繁露冬曰烝烝也原始殺而嘗注建酉之月也嘗閉
以十月進初稻也原始殺而嘗注建酉之月也嘗閉
蟄而烝又閉蟄而烝注合諸天道禮祭義君子合諸
因四時之變化孝子感各闕一時禮王制注廢一時祭
時念親以此祭之也原仁者之粟者父母既沒必求仁
家老之薦家老薦之原烝於曲沃左傳襄公十六
之謂禮終注維貧困不烝於曲沃左傳襄公十六
取取惡人終注維貧困不烝於曲沃左傳襄公十六
位改服修宮嘗於太公於太公之廟慶舍菽事必以
烝於曲沃張沖父初卒遺命曰祭我必以鄉土所產無
鄉土用牲物沖在鎮四時還吳園中取果菜每至嘗蒸
禮儀部

輒流涕 不過把握 事述宗廟加邊議蒸嘗 烝嘗不經
薦焉 白居易議中國典烝嘗伏臘 烝嘗不經 孔帖戶部侍郎蕭昊林
嘗不經者示之以禮 烝嘗伏臘 烝嘗不經 孔帖戶部侍郎蕭昊林
稱烝嘗伏臘乃為伏臘 烝嘗伏臘 烝嘗不經 孔帖戶部侍郎蕭昊林
九齡省中而有伏臘侍郎乎 烝嘗伏臘 烝嘗不經 孔帖戶部侍郎蕭昊林
有常 仲尼奉薦趣趣以行 趣音促敬慕 孝子臨尸齊
齊其敬 禮明貴賤薦陳之品有差 孝備烝嘗追養
之心宜勉

后妃廟一

原 杜氏通典周祭先妣之廟 姜嫄履巨人跡感神靈而
始祖而姜嫄無所配特立廟祭之謂之闕宮 詩闕宮有
他實實枚枚鄭注闕神宮也姜嫄神所依又新廟奕奕
奚斯所作鄭注 四時薦禘禘與七廟皆祭樂奏夷則舞
新姜嫄廟也

大獲 **增** 文獻通考漢高祖五年追尊先媪曰昭靈夫
人 元帝永光五年韋元成言古者國君之母非嫡不
得配食孝文太后孝昭太后寢園宜如禮勿復脩奏可
光武中元元年使司空告祠高祖以吕后幾危社稷
不宜配食上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷吕太
后於園四時上祭 後漢志永元中和帝追尊其母梁
貴人曰恭懷皇后以竇后配享章帝恭懷皇后別就陵
寢祭之安帝以清河王子即位追尊其祖母宋貴人曰
敬隱后陵曰敬北陵亦就陵寢祭追尊父清河孝王曰
孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已順帝追尊其

母曰恭愍后陵曰恭北陵 文獻通考桓帝即位梁太

后詔追尊河間孝王夫人趙氏曰孝穆后廟曰清廟靈

帝即位竇太后詔追尊皇祖夫人夏氏曰孝元后廟曰

靖廟皇考孝仁皇夫人董氏為真園貴人廟曰奩廟

獻帝即位相國董卓奏恭懷敬隱恭愍三皇后並非正

嫡不合稱后皆奏毀之 原魏文思后依周姜嫄廟禘

祫 降議文帝甄后賜死故不列廟明帝即位有司奏請

追諡曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵 時

公又奏自古周人既祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文

昭皇后於後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家世祀之

尊神靈遷化而無寢廟非以報顯太和元年二月立廟

德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟

於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其

文曰天子羨思慈親明帝為之改容以太牢告廟 景初元年

十二月有司又奏文昭皇后立廟京師 禮文獻通考

永傳享祀樂舞與祖廟同廢其在鄴廟

晉武帝既改創宗廟追尊景帝夫人夏侯氏為景懷皇

后 懷帝初又策武帝后楊氏曰武悼皇后改葬峻陽

陵側別祠弘訓宮不列於廟 原東晉元帝為琅邪王

妃虞氏永嘉時薨帝為晉王追尊為王后有司奏請王

后應別立廟令曰今宗廟未成不宜更興作便脩飾陵

上屋以為廟大興二年追諡皇后祔於太廟 明帝生

母豫章君荀氏成帝時薨贈豫章郡君別立廟於京都

成帝咸康時作武悼后神主祔於廟配享世祖 宋

書志東晉孝武帝太元十九年二月追尊簡文母會稽

太妃鄭氏為簡文皇后宣太后立廟太廟道西安帝隆

安四年以孝武母簡文李太后帝母宣德陳太后祔於

宣鄭太后之廟 宋文帝元嘉初追尊所生胡婕妤為

章皇太后立廟西晉宣太后地孝武宣太后明帝宣太

后並祔章太后廟 原宋孝武大明二年有司奏皇代

殷祭無事於章太后 博士孫武議祭統有事於太廟則

合食太祖而序昭穆章太后既屈於上不列正廟若迎

立為位若太廟祔於獨祭別宮與四時烝嘗不異則非

禘大祭之義又無取於祔合食之文謂不宜與太廟同

殷祭之禮也 詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕

殷薦隔茲盛祀闕宮遙祔既行有周魏晉從饗式範無

替宜述附前典以宣情敬七年詔立宣貴妃廟 時有司

貴妃既如殊禮未詳應立廟不虞蘇議曰婚義云后立

六宮后之有三妃猶天子之有三公也三公既尊於列

國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋仲子 其祀禮王

親執奠爵有故三卿行事 明帝太始二年昭太后崩

有司奏太后於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮

官詳議乃躋新祔於上位其祭使有司行禮 博士王略

太后正位母儀尊號允著祔廟之禮宜備彛則愚謂神

主應入章后廟又宜依晉元皇之於愍帝安帝之於永

安后祭祀之日不親執觴爵使有司行事時太宗宣后

已祔章太后廟虞蘇議以為春秋之義庶母雖名同崇

禮儀部 禮儀部 卷一百七十 七

號而實異正嫡是以猶考別宮而公子主其祀今昭皇
太后既非所生蓋無親奉之理周禮宗伯職若王不與
祭則攝位然後使有司行其禮又婦人無常秩各以夫
為定夫亡以子為次昭皇太后即正位於前宣太后追
尊在後以次序而言六月有司奏七月嘗祠二廟依舊
車駕親奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室
應拜及祝文稱皇帝御又皇后虔見於禰拜孝武皇帝
昭皇太后並無明文禮官議曰今上既纂嗣文皇於孝
武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝
御孝武昭皇太后二室廢薦告後廢帝元徽二年十月
丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武
皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜執孝武

皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事 齊明帝建武二

年有司奏遷景懿后於新廟 梁武帝立小廟太祖太

也非嫡故皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如

太廟禮 別立廟 文獻通考梁普通七年祔皇太子所生丁

貴嬪神主於小廟 原唐立肅明皇后廟時享有司行

事 增文獻通考唐開元四年十一月昭成皇后祔於

太后至五年八月敕肅明皇后依前儀坤廟安置至二

十一年正月遷祔肅明皇后神主於太廟其儀坤廟為

肅明觀 昭成皇后竇氏睿宗妃生明皇肅明皇后劉 昭

宗大順元年將行禘祭有請以三太后神主祔享於太

廟三后者孝明太皇太后鄭氏恭僖皇太后王氏正獻
皇太后韋氏三后之崩皆作神主不入太廟至是禮院
憑曲臺禮欲三太后祔享太廟太常博士殷盈孫獻議
非之 宋太祖建隆初追尊賀氏為孝惠皇后弟就陵
所置祠殿薦以常饌乾德初孝明皇后王氏崩有司始
議置后廟奉孝惠孝明二后神主外祔詔令詳定殷室
之制及先後之次太常博士和峴等奏請同祔太廟及
太祖山陵神主祔廟乃請以孝明皇后配享忌日行香
廢務其孝惠皇后享於別廟並從之 太宗太平興國
元年追冊越國夫人符氏為懿德皇后尹氏為淑德皇

后並祔享於后廟 真宗至道三年六月詔大行皇帝
祔廟令都省集議定皇后合食之禮咸請以懿德皇后
符氏外配宗正卿趙安易言淑德皇后尹氏當在懿德
之上序以後先宜用淑德配食詔有司詳討以聞 乾
興元年中書下禮儀院狀莊穆皇后嘗母儀天下禮當
外祔莊懷皇后本從藩邸追命當享后廟集尚書省六
品諸司四品以上議如禮儀院祔真宗莊穆皇后神主
於太廟 仁宗明道二年莊獻明肅太后既上謚又追
尊莊懿太后判河南府錢惟演建議請二太后並祔真
宗禮院言夏商以來父昭子穆皆有配坐母室一帝一

后禮之正儀今莊穆著位長秋祔食真宗斯為正禮莊
獻母儀天下莊懿帝母之尊止應祀后廟便從外祔似
非先帝慎重之意都省禮院更議皆以謂莊穆位崇中
闈已祔真廟自協一帝一后之文莊獻輔政十年莊懿
誕育聖躬功德莫與為比退就后廟未厭眾心宜太廟
外別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用
太廟儀別立廟名自為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名曰奉慈景佑三
年詔祠太廟奉慈后廟各差宮闈令一 神宗熙寧二
年九月廢奉慈廟奉章惠太后神主赴西京瘞陵園

徽宗大觀二年禮部太常寺奏建別廟奉安惠恭皇后
神主依章穆皇后祔享故事乃奉惠恭皇后祔於別廟
政和四年禮部太常寺言明達皇后祠殿寘在城外
於典禮無據請就惠恭皇后別廟增建殿室并祔七月
奉明達皇后祔於別廟 高宗紹興二十二年有司言
懿節皇后上僞合祔廟權禮部侍郎施炯等言檢會大
觀二年顯恭皇后故事於太廟殿後建別廟奉安神主
將來大行皇后祔廟亦合建別廟於太廟殿之後詔從
之乃建別廟 續文獻通考遼聖宗統和十三年九月
奉安景宗皇太后石像於延芳淀 十四年十一月奉

安景宗皇太后石像於乾州 開泰元年十二月奉遷
景帝昭憲皇后石像於上京五鸞殿 金世宗大定二
年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東
北起建從之 二十六年敕別建昭德皇后影廟於太
廟 元成宗大德十一年時武宗未改元追尊皇考曰皇帝太
母元妃曰皇太后後又上先元妃弘吉烈氏尊謚祔於
成宗廟室 英宗至治二年祔太皇太后於順宗廟室
遣攝太尉中書右丞相拜住奉玉冊玉寶上尊謚曰昭
憲元聖皇后 泰定帝泰定二年幸大承華普慶寺祀
昭獻元聖皇后於影堂 四年謚武宗皇后曰宣慈惠

聖英宗皇后曰莊靜懿聖陞祔太廟 文宗天歷二年
三月特命文獻昭聖皇后神御殿月祭如列聖故事
順帝元統二年太常博士魯魯集議三朝皇后陞祔而
先朝以武宗皇后真哥無子不立其主伯顏問魯魯曰
今當立明宗母乎文宗母乎對曰真哥皇后武宗朝已
膺寶冊則明文二母固皆妾今以無子之故不得立主
而以妾母為正於禮不可眾服其議遂以真哥皇后配
至元元年二月追尊生母遵來的為貞裕徽聖皇后
中書省臣言帝生母太后神主宜於太廟安奉命集議
其禮二年陞祔武宗英宗明宗三皇后入廟 明太祖

洪武元年戊申春正月四日太祖詣太廟恭上四代妣尊號高祖妣胡氏曰元皇后曾祖妣侯氏曰恒皇后祖妣王氏曰裕皇后妣陳氏曰淳皇后 嘉靖十五年秋遷三太后主於陵殿先是尚書夏言等議曰國朝稽古惟一后配帝孝宗皇帝乃於奉先殿側特建奉慈別祭孝穆皇太后後祔孝肅太皇太后近復祔孝惠皇太后是蓋子祀生母以盡終身之孝耳今陛下於孝肅太皇太后曾孫也於孝穆太后孫屬也孝惠皇太后孫也禮不世祭義當擬祧八月上親幸天壽奉安三太后於陵寢嘉靖二十八年孝烈皇后升祔祧仁宗四十五年世宗

升祔奉孝烈皇后祔廟

后妃廟二

原詩陳江總攝官梁小廟詩曰疇昔遊衣所今日薦櫻時憲章時有革歲月遂難思故人獨之子宮聯更在茲虛簷靜暮雀洞戶映光絲平生復能幾語事必傷悲

增歌唐昭德皇后廟樂章於穆先后儷聖稱崇母臨萬宇道被六宮曷時協慶理內成功殷薦明德傳芳國風金枝羽部輟清歌瑤臺肅穆笙磬羅諧音遍響合明意萬類昭融靈應多 昭事終幽享餘移月御返仙居璇庭寂靈幄虛顧徘徊感皇儲 宋史樂章闕宮翼翼

雅樂洋洋牲器肅設几筵用張飾以明備秩其令芳神
兮來格風動雲翔服章觀象山龍是則容止踴踴威
儀翼翼恪恭奉祀祇薦犧牲九成爰奏有俎斯盈
猗那淑聖象應資生配天作合與日齊明椒宮垂範彤
史揚名聿脩懿事永奉棗盛王門稟慶帝族推賢功
存內治德協靜專流芳圖史垂範絃絃新廟有血祀禮
昭然明明英媛德備椒庭籩豆有踐黍稷匪馨靜嘉
致薦容與昭靈精意以達顧享來寧為太宗后為天
下母誕聖既明膺乾作主玉振金相蘭芬桂芳於萬斯
年永奉烝嘗

禮議宋歐陽脩四后祫享議古者宗廟之制一帝一后
後世有以子貴者始著並祔之文不當祔者又有別廟
之祭本朝禘祫乃以別廟之后列於所配之下絕席而
坐其不可有四焉淑德皇后太宗元配也列於元德之
下章懷皇后真宗元配也列於章懿之下位次先後不
倫一也外祔之后統以帝樂別廟諸后則以本室樂章
自隨二也外祔之后同牢而祭牲器祝冊統於帝別廟
諸后乃從專享三也外祔之后聯席而坐別廟諸后位
乃相絕四也伏見章獻皇后章懿皇后每遇禘祫只於
本廟致享所以伸所尊者最為得禮若四后各祭於其

禮議部
卷一百七十一
后妃廟

廟則其尊自伸而於禮文無參差不齊之失 又郭后影殿議景靈宮建自先朝以尊奉聖祖陛下又建真宗皇帝章懿太后神御殿於其間天下皆知陛下奉先廣孝之意今乃欲以已廢未復之后建殿與先帝太后並列有瀆神明莫此之甚臣謂前世帝王於宗廟之外別為廟享以追奉祖宗者有之未聞追奉其妃后者也乞特示寢罷以全典禮

皇太子皇子宗廟

增文獻通考漢宣帝元康元年詔曰故皇太子在湖未有號謚歲時祠其議謚置園邑有司奏皇太子起位在

湖親史皇孫位在廣明郭北愚以為親謚宜曰悼比諸

侯王園置奉邑三百家故皇太子謚曰戾置奉邑二百

家 宋書志晉惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧沖太

孫尚並祔廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號為陰室四

殤 **原**東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣

之為國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳公子之重視

大夫則王子一例也請王子廟祭用大夫禮三廟博士

等議禮大夫三廟無貴賤之別然牲用少牢若繼嗣之

則上至皇太子下及陪臣其禮無二身未准大夫祭用士禮按會稽王嗣子即簡文帝長子

以疾廢當降從之公子宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣

則皆如大夫牲用少牢

之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後
子依如大夫禮應立後宜先告權為行廟告於禮無文
宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身按禮君薨嗣子生太
祝禪冕告於廟既葬嗣子生祝告於廟明夫宗廟者神
靈之所定是以存亡吉凶必先告於廟古今不革之制
三代不易之典豈有興滅繼絕傳祀百代而誣亡者之
靈滅告生之義耶緣情依禮謂宜先告於靈後迎於子
廟耶告生者是先自有廟不得引以為例
大明六年晉陵孝王子雲安廟後三日國臣從權制除
釋太常丞庾蔚之議王未有後又無三年服者期親服
除而國尚存便宜立廟為國之始祖服除之日神主暫
祔食祖廟諸王不得祖天子宜祔從祖國廟還居新廟
之室未有嗣之前四時享薦常使上卿主之左丞徐爰

參議以蔚之議為允詔可
貞節疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖近則堂昆並
非有功於人立事於代而寢廟相屬獻裸連時事不師
古臣實疑之臣謂四陵廟等應須祭祀者並令承後子
孫自修其事上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕部
員外郎裴子餘議曰謹案四廟並前皇嫡胤殞身昭代
聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享尊以儲后位絕諸侯謚
號既崇官吏有典去羊存朔非理所安徇私忘禮何以
為國太常博士段同泰議曰隱太子等並特降絲綸別
營祠宇借如逝者之錫蘋蘩亦猶生者之開茅土且自

古帝王封建子孫豈必有功於人立事於代生者曾無
異議逝者輒此奏停雖存沒之跡不同而君親之恩何
別此則輕重非當情禮不均神道固是難誣人情孰云
其可開元二十二年七月敕贈太子頃年官為立廟并
致享祀雖欲歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若
專令官祭是以疎間親遂此為常豈云教孝其諸贈太
子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停
若無後者但依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻
漸奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一
祭焉樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之儀

續文獻通考金大定二十五年有司奏宣孝太子
宜依唐典置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間
又奉旨太子廟既安神主宜別建影殿有司定擬制度
於是建廟稍西中間限以磚墻內建影殿三間南面是
歲十月廟成十一日奉安神主十四日奉遷畫像 金
宣宗興定元年二月議置莊獻太子廟 元史至元二
十二年皇太子薨太常博士議曰梁武帝謚統曰昭明
齊武帝嗣長懋曰文惠唐憲宗嗣寧曰昭惠金世宗謚
允恭曰宣孝又別建廟以奉神主准中祀以陳登歌例
設令丞歲供灑掃時中書翰林諸老臣亦議宜加謚立

廟奉祀遂謚曰明孝太子作主用金三十年十月朔皇太子祔於太廟 明宗至順二年繪皇太子真容奉安於慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀後又命皇太子影殿造祭器如祖宗故事

功臣配享

原盤庚茲予大亨於先王爾祖其從與享之周禮夏官司勳掌六鄉賞地之法以等其功賞地賞田在遠郊之也以功大王功曰勳輔成王業國功曰功保全國家小為差若伊尹民功曰庸法施於人事功曰勞以勞定國理功曰力制法成戰功曰多列敵出奇若韓信陳平凡有功者銘書於王之太常

祭於大丞司勳詔之

銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功死則於丞先王祭之

詔謂告其神以辭也

大功司勳藏其貳貳猶副也功書藏於天府又副於此者以其主賞

漢制祭功臣於庭生時侍饌於堂死則降在庭位與士庶為列 魏祀曹真於太祖廟祫太祖祀功臣二十一人又高堂隆議按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之敘以為位次功臣配食於先王象生時侍饌禮大夫以上皆升堂以下則位於其庭其餘則與君同牢至於俎豆薦羞唯君備公降於君卿大夫降於公士降於大夫使功臣配食於丞祭所以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此為貶損非寵異之謂

也貴者取貴骨賤者取賤骨凡牲體前貴後賤今使配食者因

君之宰以貴賤為俎庶合事宜周志曰勇則害上不登

於明堂共用謂之勇共用死言有勇而無義死不登堂

而配食此即配食之義位在堂之明審也下為北面三

公朝立之位耳譙則脫屣升堂不在庭也凡獻爵有十

二九七五三之差君禮大夫三獻太祝令進三爵於配

食者可也文獻通考魏齊王景元五年詔祀故尚

書令荀攸於太祖廟庭魏明帝青龍元年詔祀故大

將軍夏侯惇大司馬曹仁車騎將軍程昱於太祖廟庭

原晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮敘六功

之勲祭陳五祀之品或祀之於一代或傳之於百代蓋

社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功

若勾龍之能治水土柱之能植百穀則祀社稷異代不

廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷而周棄德可

代柱而勾龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀為貴

神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勲如

伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊

尹於殷雖有王功之茂不配食於周之清廟矣今之功

臣論其勲績比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各

配食於王也今主遷廟臣宜從享大司馬石苞等議魏

禮議

禮議

功臣配享

氏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理 梁武帝初何佟之議禘於夏首物皆未成故為小禘於冬萬物皆成其禮斯大近代禘祫並及功臣有乖古典請唯祫祭乃及功臣從之 唐貞觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配依令禘祫之日功臣並得配享請集禮官學士等議太常卿韋挺等議古者臣有大功享祿其後子孫率禮絜粢豐盛禘祀烝嘗四時不輟國家大祫又得配焉所以昭明其勲尊崇其德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮六功之官皆配大烝而已先儒皆以大烝為祫祭梁初誤禘功臣左

丞何佟之駁議武帝允而依行降暨周齊俱遵此義竊以五年再殷合諸天道之大小小則人臣不與大則兼及有功禮禘無配功臣誠謂理不可易從之

唐六

典祫享則配享功臣皆列於當室之前 顏師古功臣配享議謹按祫者合食禘乃禘祭小於祫不及功臣又古之配祭皆在於冬據其時月蓋明非禘況乎臣之立功各因享祀之日從主外配禘之為祭廟未毀者不至太祖之庭君既不來而臣獨當祀列論情即理孰曰可安今請祫配功臣禘則不預依經合義進退為允 後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽州

節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟廷
宋眞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 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 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

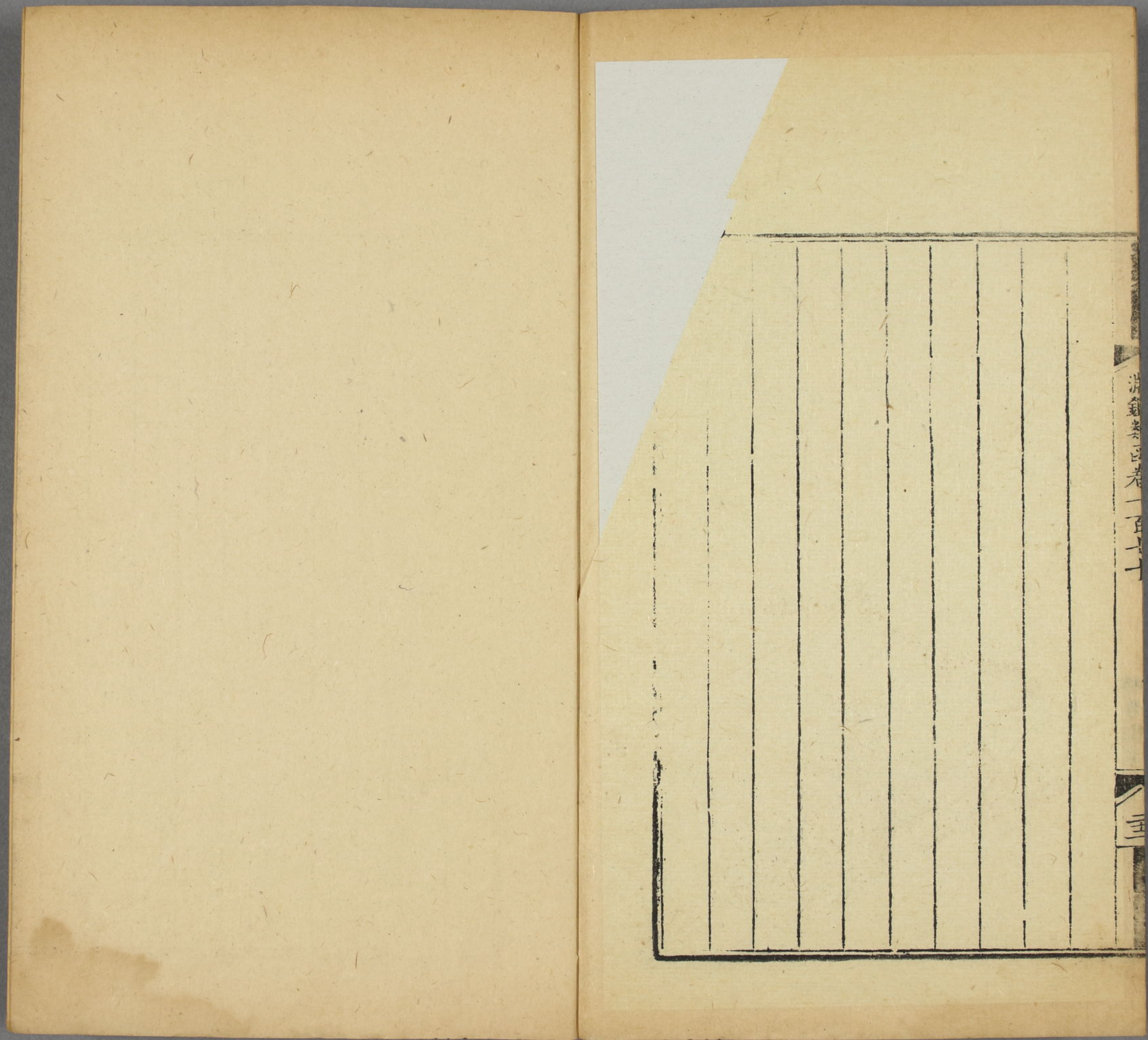
贈侍中曹瑋配享 神宗熙寧八年詔以司徒兼侍中
贈尚書令韓琦配享 元豐元年又以贈太史中書令
曾公亮配享 崇寧元年詔以觀文殿大學士贈太師
蔡確配享 哲宗五禮新儀配享功臣之位設於殿庭
之次趙普曹彬位於橫街之南道西東向第一次薛居
正石熙載潘美位於第二次李沆王旦李繼隆位於第
三次俱北上王曾呂夷簡曹瑋位於橫街之南道東西
向第一次韓琦曾公亮位於第二次王安石位於第三
次蔡確位於第四次俱北上 元祐七年詔故相富弼
配享神宗廟庭其子紹廷特差江陵府通判仍與子孫

一名恩澤崇寧二年詔哲宗皇帝神御殿繪像文武臣僚並與子若孫一人初品官高宗紹興八年以尚書左僕射贈太師韓宗彥配享十八年監登聞鼓院徐璉言累朝配享功臣不過十餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者望詔有司尋訪各令摹寫像貌投納繪畫於景靈宮壁從之祖宗故事大臣配享皆祔廟後議之若趙普曹彬之配享太祖蓋真宗咸平時而韓琦曾公亮之配享英宗皆其身薨日降制亦在祔廟十數年後永思陵復土翰林學士洪邁議用文武臣各二人文臣故宰相贈太師秦國公謚忠穆呂頤浩特

進觀文殿大學士謚忠簡趙鼎武臣太師蘄王謚忠武韓世忠太師魯王謚忠烈張浚議者皆以為宜從之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寧宗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為越王改謚忠定配享孝宗廟庭理宗端平二年八月以太師趙汝愚配享寧宗廟庭續文獻通考遼興宗重熙二十一年八月太尉烏者薨詔配享聖宗廟金章宗明昌四年始定功臣配享太廟位次明洪武二年正月享大廟以功臣廖永忠等配享九年又

命有司立功臣廟於雞鳴山及廟成論功列祀凡二十一人令死者塑像生者虛位時胡大海等八人已卒初棲神蔣卞二廟至是乃塑像移祀廟中十三人虛位元祀則書贈王謚姓如中山武寧王徐之類從祀書官書謚姓名如都指揮使郢國公馮國用之類梁國公即趙德勝不書謚至三年增戰沒功臣五年壬子五月二十三日以後戰沒病故等項功臣增百二十四人永樂初享太廟禮成仍遣官祭功臣廟先是禮部侍郎宋禮言功臣自有廟請罷太廟配享俱於本廟祀之帝曰先帝所定配享不可罷又曰此皆佐命開國之臣既自有

廟俟太廟享畢亦別遣官即其廟祭之著為令仁宗洪熙元年以靖難功臣張玉罷享進榮國恭靖公姚廣孝侑享文廟世宗嘉靖九年中允廖道南言姚廣孝髡徒不宜入廟禮官李時與張璫桂萼亦以為言遂移祀大興隆寺十年以刑部郎中李瑜議進劉基侑配十六年武定侯郭勛乞進其祖英侑享高廟下廷議不可上是勛言進英祀

洪範卷一百一十

三

