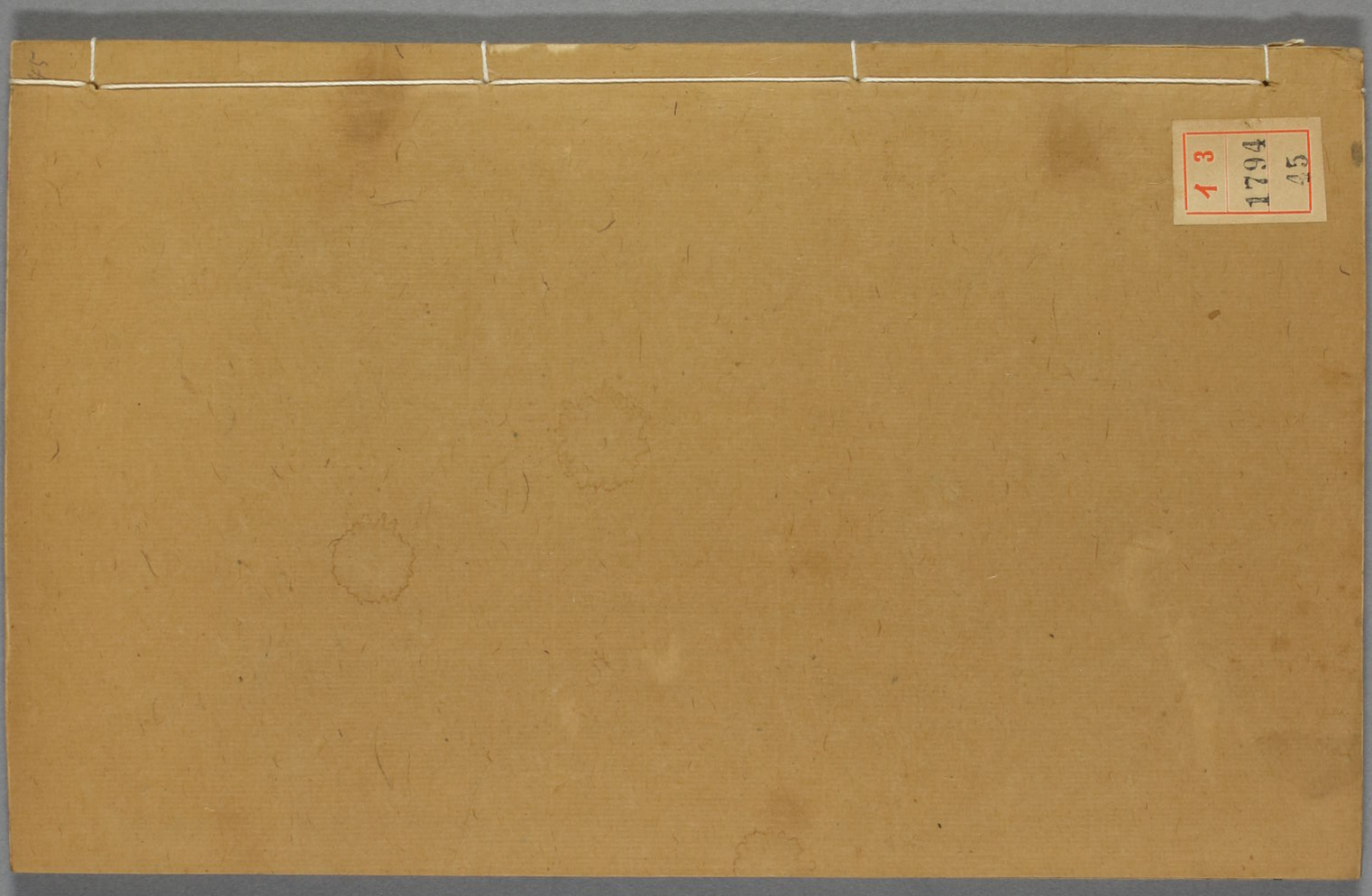

1 3
1794
45

13
1794
45

郊祀

明堂

沒儀王應麟伯厚甫

唐明堂寓圓丘　明堂議　圖

禮志隋無明堂、季秋大享寓雩壇、通典開皇十三年秋祀於雩壇、唐高祖太宗時寓于圓丘、貞觀中豆盧寬劉伯莊議從昆侖道上層以祭天下層以布政而孔穎達以爲非、會要五年太宗將造明堂、穎達上表曰、未有重樓之上而有堂名、魏徵以爲五室重屋上圓下方、上以祭天下以布政顏師古

曰十七年五月師古議周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也謂宜近在宮中又上表曰聖情創造師爲多疑階庭廣狹高宗改元總章分萬年置明堂縣欲必立之大唐明堂何必論戶牖少而議者紛然或以爲五室唐昕等或以爲九室于志寧等高宗依兩議以帝幕爲之與公卿臨觀議益不一乃率意班其制度至取象黃琮上設鴟尾而明堂亦不能立

會要永徽二年七月二日癸巳詔禮官學士議立明堂柳宣依鄭玄議五室孔志約據大戴禮及盧植蔡邕議九室趙慈皓薛文思等各造明堂圖樣上以九室可依令所司詳定明堂形制大小階基高下及辟雍門闕等制度三年六月二十八日內出九室樣令有司損益有司奏言內樣堂基三重每基階各十二上基象黃琮爲八角室各方三筵開四闥八牖上令於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿何者爲宜閻立德奏兩議不同俱有典故九室似闇五室似明上亦以五室爲便乾封三年二月十二日詔造明堂於是改元總章置明堂縣先是二年十二月甲午詔合祀昊天五帝於明堂總章二年三月九日又詔制爲明堂屬歲飢而止光宅元年十月陳子昂上疏明堂之制有天地之

則陰陽之統二十四氣八風十二月四時五行二十八宿莫不率備願案周禮月令而建之聖曆元年閏月十九日制每月於明堂告朔依王方慶議四時孟月朔日及季夏於明堂告朔以頒天下用鄭玄議告五時帝於堂上

舊紀乾封三年二月丙寅以明堂制度歷代不同漢魏以還彌更訛舛遂增古今新制其圖下詔大赦改元總章

通鑑總章二年三月丁亥詔定明堂制度其基八觚其宇上圓議不決而止

孔穎達傳兼司業與諸儒議曆及明堂事

唐東都明堂

會要兼用本紀武后垂拱二年通鑑四年二月庚午毀乾元殿造明堂四年正月五日畢功凡高二百九十四尺凡有三層十二月辛亥改爲萬象神宮因改河南縣爲合宮縣左史劉允濟上明堂賦百官賀表曰冊鴛年正月乙卯享于萬象神宮戊午布政頒九條以訓百官證聖元年正月丙申火萬歲通天元年三月丁巳復作明堂號通天宮會要天冊萬歲二年三月二日成中宗神龍元年九月五日壬午祀天地于明堂以高宗配通典云復就圜丘行事開元五年七月甲子改爲乾元殿十年十月五日癸丑復題爲明堂而不行饗祀之禮二十七年

十月二日、毀上層留下層爲正殿、甲於舊制九十五尺、覆以瓦復爲乾元殿、志則天毀東都乾元殿以其地立明堂、其制漸侈不足記、其後火焚之又復立開元五年復以爲乾元殿而不毀迄唐之世季秋大享皆寓圜丘、陳正節傳開元五年正月、玄宗將大享明堂、會要云、幸東都將行大享之禮、正節惡武后所營、非古木不鏤土不文之制、乃與王仁忠馮宗上言、明堂必直丙巳以憲房心、四方是則天子聽政、乃居便坐、一作馮字無以尊示群臣、願以明堂復爲乾元殿、使人識其舊、詔詳議、刑部尚書王志愔等僉謂明堂璿怪不法天爰之餘不容天享請因舊制還書乾元正寢正至天子御以朝會、若大享復寓圜丘、制曰可　通鑑開元二十七年十月辛巳改修東都明堂十一月甲辰、明堂成、

通典開元禮、明堂讀五時令、設幄座於青陽左个仲春青陽太廟季春右个、孟夏明堂左个、仲太廟季右个、季夏太廟太室、孟秋總章左个、仲太廟季右个、孟冬玄堂左个、仲太廟季右个、設羣臣次於壁水東門之外、夏南秋西冬北、入自青龍門、夏朱雀、秋白虎、冬玄武、升自寅陛、夏巳陛、秋申、冬亥、劉允濟賦慶七筵以垂憲分四室而通輔訪子輿於前跡揆公玉

之遺芳、順春秋之左右、法天地之圓方、乘八風而統
刑德、觀四序而候炎涼、覽時則、證月令、羅九賓之玉
帛、舞六代之咸韶、又萬象明堂賦、粤正月庚午、始
創明堂之制、穆穆、四門吐納四氣、明明、八窗均調八
風、王諲賦寫神規之大造、擬神基之正陽、任華
賦思文烈以宗祀、象天地之圓方、李白明堂賦序
經始明堂、年紀總章天后繼作中宗成之、軒皇草圖
羲和練日、經之營之、不彩不質、聽天語之察察、擬帝
居之鏘鏘、軌地軸以盤根、摩天倪而創規、肇殷制酌
夏步蔑蓬壺之海樓、吞岱宗之日觀、

唐明堂新禮

志儀注類員半千明堂新禮三卷、李嗣眞十卷、
宋朝王珪等議代宗即位、用禮儀使杜鴻漸等議、季
秋大享明堂、以考肅宗配、昊天上帝、德宗即位、亦以
考代宗配、王涇郊祀録注云、即孝經周公嚴父之道、

唐明堂儀注　大饗議

志儀注類張大顗明堂儀一卷、姚璹等明堂儀注三
卷、李襲舉明堂序一卷、郭山惲大享明堂儀注二卷、

會要顯慶元年六月十八日、太尉無忌等奏祠令、
以高祖配五天帝、大宗配五人帝、於明堂案孝經云

嚴父配天無父子同配明堂之義武德時令以元帝配明堂貞觀初奉高祖配故事有遞遷之典請祀高祖於圜丘以配天宗祀太宗於明堂以配上帝準武德故事兼配感帝從之儀鳳二年八月太常少卿韋萬石奏明堂義準鄭玄義祀五天帝王肅義祀五行帝貞觀禮依鄭義顯慶新禮祀昊天上帝乾封二年勅祀五帝兼祀昊天詔尚書省議自此明堂大享兼用貞觀顯慶二禮天授二年春官郎中韋叔夏奏明堂大饗議曰明堂正禮唯祀五帝以配祖宗及五帝五官五神等餘神並不預請依禮從祀於二至垂拱元年七月五日議圜丘南郊明堂嚴配之禮成均助教孔元義請奉太宗高宗配天於圜丘神堯配感帝于南郊太宗高宗配明堂右諭德沈伯儀議曰得禮之序莫尚于周禘嚳郊稷不聞二至明堂宗祀始兼兩配文王上主五帝武王下配五神孝經緯曰后稷爲天地主文王爲五帝宗則神無二主之道禮崇一配之義貞觀永徽共遵專配顯慶之後始拘兼尊請高祖配圜丘方澤太宗配南北郊高宗配五天鳳閣舍人元萬頃范履氷議請高宗配五祠從之自是郊丘祖俱配開元十一年十月十六日中書令張說奏以高祖配祭始罷三祖同配之禮二十年享明堂

以肅宗配、永泰元年正月、杜鴻漸奏以肅宗配、元和元年八月以順宗、十五年太常奏以憲宗配、開寶八年十一月丙申西京明堂成、

皇祐大饗明堂　記　序　紀要　圖

五室制度圖　鹵簿圖　御篆明堂

紫宸殿稱賀　宣德樓肆赦　集英殿飲福宴

皇祐二年二月十八日乙亥、上謂輔臣曰、孝莫大于嚴父、嚴父莫大於配天、今冬至日當親祀圜丘、欲以季秋有事于明堂、行饗帝饗親之禮、以極孝恭、然前代諸儒議論皆異、將安適從、先是宋庠建議以今年當郊而日至在晦、用建隆故事、宜有所避、因請季秋享明堂、文彥博等奏曰、臣等檢討舊典、昊天上帝、二歲四祭、皆於南郊、以公卿攝事、惟至日圜丘、率三歲一親祠、開寶中、藝祖幸西京、以四月庚子有事于南郊、行大雩禮、淳化四年、至道二年、太宗皆以正月上辛躬行祈穀之祀、悉如南郊之祀、唯季秋大享缺而未舉、眞宗祥符初、以元符昭降、議行此禮、以酬國諸生、東土耆老、徯望升平、只有事於岱宗、故未遑合宮之事、將上帝祖宗之意以俟陛下、上曰、明堂布政之宮、朝諸侯之位、天子路寢、今大慶殿是已、況明道之初、

嘗合祀天地於此不當因循尙於郊壝寓祭其以大慶殿爲明堂分五室於內三月一日戊子朔御札曰事天事地邦國之善經享帝享親聖王之盛節緬稽先憲祗事穹祇祈穀子春祭雩以夏迨升禋於景至嘗親展於國容惟明堂布政之方尊嚴父配天之禮雖崇精享未卽躬行言念及茲心焉載惕今將消季秋之吉旦舉宗祀之上儀躬接神明奉將牲幣庶幾繼孝豈敢憚勤朕取今年九月二十七日辛亥有事於明堂其今年冬至親祀南郊宜卽輟罷恩賞依南郊例至日御宣德門行禮已丑詔以大慶殿爲明堂

戊戌詔群臣毋得請上尊號于時宰相文彥博爲大禮使宋庠爲禮儀使王貽永爲儀仗使龐籍爲鹵簿使高若訥爲橋道頓遞使先是禮官議王者郊用辛蓋取齊戒自新之義又通禮祀明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥吉已亥詔乘輿服御務裁簡丙辰判太常禮儀事宋祁上明堂通議二篇四月丁巳朔禮院言周禮夏世室鄭玄云堂上有五室象五行木室於東北火東南金西南水西北土中央崔靈恩亦如之請如崔鄭之說設五室於大慶殿又舊禮五帝位爲綴室今旁帷上幕宜用青縉朱裏四戶八牖赤綴

戶、白綴脯、宜餚以朱白綢、從之乙丑手詔祖宗親郊、
即徧祭天地太祖零祀、太宗真宗祈穀、二禮本無地
祇位當時皆合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明
堂當親郊之期而禮官所定止祭昊天五帝不及地
祇配坐不及祖宗未合三朝之制、比年稼穡不登移
郊、爲大饗亦爲民祈福宜合祭天地並侑三聖百神
從祀以昭孝息民亦虞典類上帝禋六宗望山川徧
群神之義五帝神州亦親獻、日月河海諸神悉如圜
丘從祀因謂彦博等曰禮非天降地出緣人情爾、禮
官習拘儒之舊傳捨三聖之成法朕甚不取、彦博曰、

惟聖明能達禮之情、適禮之變、翌日奏五帝神州命
官分獻、上曰朕於大祀、豈敢憚勞、禮官議從祀神位、
未決、復諭曰郊壇第一龕者在堂第二三龕者設於
左右夾廡及龍墀上、在壝內外者列於堂東西廂及
後廡、以象壇壝之制、先繪圖以聞、及祀之日、上下
申、詔輔臣禮官相視設神位、皆上裁定、壬
月丁亥朔奏太室中北天地在左皆南面、三聖位在
東西面、五帝各從本室、神州日月北極天皇大帝並
設於五室之間、五官勾芒以下設於廷中、五緯十二
次以下七十二位、設於東西夾廡二十八舍以下一

百七十九位、於丹墀東西黃道外、天官以下四百九十六位、設於東西廡、甲午、禮院上明堂五室制度圖、五月七日、禮院請下六月已巳、鹵簿使言用法駕鹵簿、減大駕三分之二、兵部無字圖、詔禮官定圖、可天監繪圖以進、七月戊子出御製樂曲、凡用萬一千八十八人、九月丁亥、三日御崇政殿閱試雅樂、宮垂登歌舞俑之奏凡九十一曲、偏作之、上服韠袍、五日詔乘輿行任布陪祠、皆力辭不至新玉輅丙申、十一日詔杜衍任布陪祠、皆力辭不至賜衣帶器幣、庚子會要二十一日乙巳太常禮院言、大慶殿楞當以黑繒金書明堂二字、門楞以朱繒墨書明堂之門四字、上曰、朕皆親書二字金篆四字飛白書、於禁中韣袍書二牓、自書至夜而畢、宣示羣臣、一本云、乙巳書而牓禮畢、詔表飾加軸藏宗正寺、又摹刻為副本、故二府及近侍、中外榮之、五使請各以銜名書二軸之後許之、戊申、齋于文德殿閣、輔臣宗室、夕于齋次、百官致齋朝堂、先是積雨彌旬、上虔禱、方午而霽、至夜月星明穊、已酉、上服通天絳紗、具法駕、乘玉輅、薦享景靈宮、禮畢、謁太廟、庚戌、祼獻七室、質明、還文德齋次、辛亥、二十七日未明三刻、服韠袍、乘小輦至大次、侍中奏嚴辦、冕冕執圭、禮儀使太常卿奉導入明堂中門、至版位、樂舞作、自大階升、請天地一祖二宗、坐奠玉

罷、每詰神坐行禮畢、鞠躬却行、須盡褥位、方改步移
罷、又令侍臣徧諭獻官、及進徹俎豆悉安徐謹嚴、質
明禮畢、還大次解嚴、改服乘輦、御紫宸殿、百僚稱賀、
常服御宣德樓肆赦、（鈞容樂奉引宣制畢復賀、名從
臣升樓閱諸軍馬隊酒五行罷）
下詔止絕請託曰、成湯以六事責躬、女謁苞苴之先
戒、管氏以四維正國、禮義廉耻之具張、應內降恩澤
及原減罪犯者、中書密院執奏、不得施行、臣庶有結
託貴近者、御史諫官覺察論奏、於是中外咸竦、（初宋
因大祀後絕內降橫恩以新聖
政乃別爲手詔與赦書同下）彦博等六人各進詩、
兩禁館閣及中外之臣上詩賦頌、凡奏御者三十有
八、詔褒荅、十月癸酉、七日以大饗慶成謁太平興國
寺開先殿酌獻、又詣啓聖院永隆殿慈孝寺彰德殿
萬壽觀翌日詣會靈祥源觀、賜從官食、初上將宗祀
命罷秋宴、十三日、丙寅（賜）飲福宴於集英殿上舉觴
屬羣臣畢醻曰、與卿等均受其福、酒至九行罷、乙亥
燕京畿父老百五十人於錫慶院　宋祁明堂頌序
曰、作聲歌、璿圭即帳帝無文夜鑿不嚴、以竭恭致誠、
頌曰、二十九載、惟秋九月、迺即大慶、度筵度室、寶字
題顏、震照多物、置使有五、悉詔輔弼、吉日辛亥、進祀
于堂、衣畫衮龍、環瑀玲瑽、六帝二祇、三后侑旁、前祀

二日、區霽如閉皇帝既齊、一夕而霽天清地晏夜星騰曄、皇帝小心、恭與虔并、徧見神祇拜跪送迎、久立於次、須樂之成、器必全玉、牢不愛牲、制爲諸安以正和清、夜鼓徹嚴、敷致厥誠、二年十月辛未、五日詔宰臣彥博序參政若納吏官王洙纂集其事爲記注、三年二月甲申、彥博等請上製序冠篇、從之丙戌、五日彥博等上大饗明堂記二十卷、目一卷、表云、禁中論述方伍曲臺之編、聖世典容、寧後江都之集、又言明堂記起三月戊子下詔、泛季秋辛亥禮成、廣記備言垂萬世法、然簡牘頗繁慮煩乙覽、因纂成大饗明堂紀要以聞、二卷、書目彥博以親被訓論者纂成紀要、凡正記已具者不書、庚寅內出御製序賜彥博令崇文院鏤板賜近臣、彥博言、先帝東薦岱牒、右奠汾琮、祀謙苦之容都、策天祖之徽稱、並存注記、政和七年七月二十三日、詔以明堂制度編類成書、與明堂記相爲表裏、八年四月二十二日、修宗祀敕成、仁宗躬耨以率天下之耕、祫祭以教天下之孝、八見郊畤而拜況肇禋之禮成、再祀明堂而嚴父報本之志盡、

皇祐明堂禮神玉　樂舞　樂曲　明堂

通議　圖

宗祀書

皇祐二年五月一日丁亥朔禮院言奉詔詳定明堂
祭玉今惟蒼璧不用外定用四圭有邸黃琮圭璧各
二青珪赤璋白琥黝璜兩圭有邸凡十一玉並合擇
佳玉准三禮圖參選周禮義疏造依聶崇義所說指
尺爲度從之仍令內侍盧昭序領焉一以禮神置于
神位禮畢藏之少府一以爲燔玉加牲體之上并燔
之實錄五月丁亥朔禮院新作明堂禮神玉及燔
玉初上謂輔臣曰前代禮神有祭玉燔玉今獨有燔
玉毋乃於祀典缺乎文彥博對曰唐太和中太常卿
王起以當時祀事止有燔玉因請造璧琮等九器止
用珉蓋唐以來禮神之玉已不復備上曰朕奉天地
祖宗盡物盡志豈于寶玉有所愛乎其有司備製之
時沙州適貢玉四月甲子沙州貢玉乃擇其良者制爲琮璧等
九器各二其黝璜尤粹祭玉始備一作回紇貢璞十段剖之製琮璧九
器已酉御製明堂樂曲及二舞名見樂類十月辛未玉
詔禮神玉令少府擇寬潔之室奉藏是年三月
丙辰一本云三月二十九日判太常禮儀事宋神上明堂通議
二篇或作六篇國史志序略曰上稽三代旁搜漢唐
禮之過者折之說之謬者正之以合一王之典其書
自內出復有詔進入後閣門祇候劉舜臣上明堂議

并圖一卷、范仲淹上建昌軍草澤李泰伯明堂圖序
八月丙寅福州草澤鄭叔豹上宗祀書三卷述明堂
制度及配享冕服之義、泰伯稽考工記、大戴盛德記
堂定制圖序一篇、授泰伯大學助教仲淹作明堂賦
月令白虎通禮記外傳、爲明
惟藝祖修大雩之祀、惟神宗展祇穀之儀、獨季秋之
令、時關明堂之大饗、由是憲章唐漢祖述姬黃禮官
博士之議、躬定于節文、莫玉祼罽之歌、親成于樂曲、
景德中、祀南郊、內外賞賚緡錢金帛總六
百一萬、皇祐饗明堂、增至一千二百餘萬、

嘉祐大饗明堂王承禮院言皇祐參
七年七月丙午朔、詔大饗明堂

用南郊百神之位不應祀法、宜如隋唐舊制設昊天
上帝五方帝位以真宗配而五人帝五官神從祀餘
皆罷、又開元開寶禮五帝無親獻儀詔恭依而五方
帝位並親獻八月乙亥朔出御製明堂樂章下太常
肄習、九月辛亥、七日大饗于明堂、設昊天五帝位以
真宗配、前者祖宗並侑今獨配前者地
祇神州並享今以配天而亦罷教文云、物無
上帝之稱非躬祀不足昭虔聖維文考之尊非嚴配
不足盡孝十月十三日大宴集英殿、

治平明堂配饗議

治平元年正月詔近臣議仁宗配祭學士王珪等與

禮官議唐代宗用禮儀使杜鴻漸議大饗明堂以考肅宗配德宗即位以代宗配王涇郊祀錄注云即孝經嚴父之道今大享明堂請以仁宗配帝知制誥錢公輔議以周公言則嚴父以成王言則嚴祖也政則周公祭則成王安在乎嚴父哉我將之詩是也太祖周之后稷配于郊太宗周之文王配于明堂真宗周之武王宗乎廟而不祧者也明堂配祭東漢爲得孝武始營明堂以高帝配其後又配以景帝後無聞焉孝明以光武配適符嚴父之說章安二帝亦弗之變最爲合禮詔再詳定中丞王曙侍讀學士孫抃請如

珪議知諫院光誨等議宜遵舊禮配以真宗二十五日辛酉詔從曙抃等議以仁宗配十月二十五日御史趙鼎請用唐故事遞遷真宗配雩祭大宗配祇穀神州珪等議真宗配天之祭於禮當罷不當復分雩祭之配講讀官李受等言嚴父非專謂考也乞以仁宗真宗並配明堂詔從珪等議（治平四年請以英宗配元祐元年二月二十六日請以神宗配元豐三年七月丁亥二十六日詔遠而尊者祖則祀于圓丘而配天邇而親者禰則祀于明堂而配上帝圓丘祀天則對越諸神明堂則上帝而已歷代以來合宮所配既紊於經至雜以六天之說朕甚不

取祀英宗於明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷八月十三日詔禮官詳定儀注禮文所言配祀宜及五帝知禮院君錫等五人議六天之說不經見宜如聖詔從之九月辛巳大饗明堂（赦文云念神莫帝之太廟新事饗之儀念人莫親之隆載陳嚴配之禮）元祐元年二月二十六日辛卯大饗明堂奉神宗配（赦文云華顯慶之並尊隆永徽之專配成於獨斷畀予冲人）政和七年八月八日詔明堂五室祀五帝禮部尚書許光凝等議神考熙六天陛下正五室其揆一也（詔可仍親祀如何周必大言禮官奏高宗凡筵未除用徽宗故事）

淳熙十五年九月辛丑宗祀先是上問輔臣配位未應配坐儒者多因孝經之說謂宗祀專以考配不知自周公言之故曰嚴父耳晉紀瞻曰周制明堂宗其祖以配上帝此其證也　淳祐五年以寧宗參侑寶祐五年高宗陪配一祖三宗並侑

政和明堂

五年七月十日詔曰朕刺經稽古度以九筵分其五室通以八風上圓下方參合先王之制相方視址于寢之南僝工鳩材自我作古八月壬子以明堂小樣於崇政殿宣示百官（御書明堂字）七年六月明堂成御製上梁文及明堂頌十月御明堂頒朔布政十一

月御明堂朝百辟

紹興宗祀明堂　儀注　御書明堂　金

爵

紹興元年二月十六日詔宗祀明堂一遵皇祐二年詔書合祭天地並侑祖宗四月禮官言皇祐移郊爲大饗以大慶殿爲之今請於常御殿行禮九月九日壬寅內殿進呈仁皇親纂明堂及飛白門牓上曰行宮殿小難以模設遂別書六字十八日辛亥上合祭天地于明堂以太祖太宗並配四年五月甲戌國子監丞王普言明堂有未合典禮者十二事一祭器據政和新儀宗祀用玉爵今誤用陶匏請改正二太牢以牛羊豕爲序政和問以我將之詩言維羊維牛於薦牲之時顛倒其序宜改正三按周禮六尊之數凡十有二所用者四設而不酌者八今明堂所用尊罍初無攷據以實六罍反有三酒之下請改正四按政和禮從齊代以供內法酒醴齊代以祠祭法酒供內在祠祭之上非菲飲食致孝鬼神之意請以五齊三酒爲稱五禮器放三禮圖不應經典宜從古器制度六改冕服之制七致齊改用質明以成三日之禮八致齊去給酒之文九唐太紀致齊以侍臣夾侍今兩

省官不侍立於舊典不合十設席升禮以太社令設版以太史令奠冊以太祝十一雅樂先製樂章而後運譜崇寧以來製譜而後命詞故不協聲律宜如舊制十二還版位奏黃鍾誤用郊祀樂請改正從之八月壬寅明堂行禮殿成九月辛酉合祀天地于明堂

元年九月太常定儀注自齋戒至進熟九年八月討論祭服禮器十年九月十日辛亥復行明堂禮太常定儀注自誓戒致齋至飲福燎瘞是歲始用大樂飲福用金爵十三年六月二十九日禮官言十年明堂設昊天地祇太祖太宗天皇神州以下從祀四百四十三位共四百四十七位今郊祀增設衆星三百二十四位通七百七十一位從之三十年八月禮官言徽宗配帝明堂若依皇祐徧羣神其禮煩依元豐罷從祀其禮略欲如熙寧設五方五人帝五方神從祀位從之三十一年九月辛未祀明堂以徽宗配

紹興宗祀　見上

初紹興宗祀止設天地祖宗四位至四年始設從祀神位四百四十三用祭器七千五百七十一登歌樂四十八祭服六十三玉十二犢四羊豕各二十有二分獻官五十八奉禮郎四樂舞工共二百八十七而五

帝神州地祇上不親獻用崇寧禮也始議設從祀諸神七百十一位議者請裁省禮官言十二階三百六十位無神名請每階各設三十五位七月戊辰請如祖宗故事權御臺門肆赦議者以宮門地隘儀衛不能容乃止宣赦於常御殿前赦文云遵皇祐之遺則舉合祠並配之儀續會稽之缺文處四望六宗之位

淳熙明堂　御書　詩賦　頌

六年九月辛未十六日有事明堂先是三月十七日禮官奏黃帝祀上帝于明堂唐虞祀五帝於五府成王歌我將之頌以祀文王皇祐絡與合祭天地並侑祖宗蓋得聖經遺意陛下一講祈穀四躬冬祀國家大祀四春祈穀夏雩祀惟合宮雩壇之禮猶未親行今若用仁宗時李泰伯明堂嚴祖說及治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲李燾奏疏特舉秋饗於義爲允從之四月十九日禮官奏依南郊例設神位七百七十一大慶殿四位從祀七百六十七位於東西朶殿二十五東廊二百八十西廊二百四十八南廊六十六七月二十八日御書明堂明堂之門六字并嗣天子臣御名恭書六字令修內司製碑禮成上曰積雨驟霽星月粲然殊可喜九月三日詔明堂免奏祥

瑞上曰朕自有眞祥瑞豐年是也百姓家給人足瑞莫大焉十月八日以少傅史浩等三十四人進明堂慶成詩忠州文學程宏緜進明堂賦太常丞胡南逢等三人進明堂頌送日歷所采摭七年四月二十二日太常寺奉安太上御書及今上御書明堂并明堂之門牌四面於玉牒殿門內建殿奉安畢上曰朕字畫豈敢望太上皇帝宰臣趙雄等奏帝王中之義獻也既而令臨安府刊石賜近臣九年十五年游幸是禮見上

開禧明堂嚴父配天議

仁宗皇祐二年以太祖太宗眞宗配神宗熙寧四年以英宗配元豐三年同哲宗元祐元年以神宗配見蘇軾制詞追配烈考以侑上帝又曰陟徽宗大觀元年配文考自後兩行明堂無改配之文徽宗大觀元年考會要無改易神宗配之文自政和七年之後皆以

神宗配高宗紹興七年議臣以道君山陵未卜不可遽議配侑三十一年以徽宗配二十九年五月二日詔曰孝莫大於嚴父禮莫重於饗帝宗祀昭配之儀久闕不講何以彰皇考之烈令有司討論典禮孝宗淳熙六年以太祖太宗配十五年高宗凡筵未除亦止配祖宗

開禧二年禮部侍郎倪思奏周家明堂本爲嚴父自皇祐定制以太祖太宗眞宗參配事祖嚴父於

是兩盡獨壽皇累行重屋之禮是時高宗尊御德壽陛下初欵合宮而光宗頤神壽康是以上於並侑祖宗今光宗尉御在天升祔云久堂亟命有司討論舊典以光宗與祖宗並配天地詔集議參政李璧奏竊考神宗聖訓有曰周公宗祀乃在成王之世成王以文王爲祖則明堂非以考配明矣大哉王言皇祐故事後爲南郊止云且奉三聖並侑司馬光謂孔子以周公輔成王致太平之業而文王其父也故引之以證聖人之德莫大於孝答曾子之問而已非謂凡有天下者皆當以父配天然後爲孝也近世祀明堂者皆以其父配帝此誤識孝經之意而違先王之禮不可以爲法也光所指近世謂唐故事代宗用杜鴻漸等議以考肅宗配天一時誤禮本不足據故錢公輔亦謂當先朝時惜無一引古義而爭者使宗周令典不明於聖代有唐曲學流弊乎後人光公輔之言與神宗聖訓相爲表裏有合乎祀無豐昵之義思叉奏易之豫曰配祖考則是饗帝可以兼配祖考也晉摯虞之議曰郊丘之祀掃地而祭牲用薦粟器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故配

以近考此諸儒之論有合於經者皇祐參配紹興專配未嘗不嚴父璧又奏淳熙詔書曰具殫尊祖之誠則是嚴父之說已經釐正足以刊千載之誤垂萬世之規欲再舉淳熙以前典禮則與壽皇所既改者又將牴牾因阜陵之已行申神考之明訓復先王之舊禮一洗魏晉以來之曲說詔祀事日迫候將來別議思又奏聖莫聖於神宗賢莫賢於司馬光固可以爲定論然熙寧四年元豐三年兩行明堂親祠實以英宗配元祐初光相哲宗而明堂之祀實以神宗配已見於議論終不輕改舊制蓋以經文及漢晉以來典章故耳集議官謂豫卦非爲明堂立文考之正義云配祀明堂以考文王也則是爲明堂立文分明恩著合宮嚴父書

皇祐二年明堂詔若有虞之典類禋徧于羣方叶東漢之文舉秩僅乎千腏祖考並侑軒廡具延交百靈於窈冥琢十玉之温潔篆素輝煥筐鏞和清　淳熙六年明堂赦文云累躬泰時之禋未備總章之饗維周成宗祀洛中陟配於文王維漢武合祠汶上推嚴於高帝皆用親郊之禮具殫尊祖之誠徵經路寢有皇祐之舉儀徧秩羣神有紹興之近制兩儀合祛二

后並脩扁牓大書祺祥免奏　九年赦文云禮間舉於宗祈義咸推於祖脩若成王有我將之頌蓋配以文王如武帝得公玉之圖故對惟高帝新作彤庭大書華牓懷多福者雖上帝之祐異無難者乃聖人之謂神明可考又蔑底於成功特以肅祗之心冀回開右之意　嘉定十七年赦文云雖旂常奕奕不能御法駕以安行然羽衛周張亦已敞明庭而對越其奉粢盛端出豐年之賜其陳牲醴必言民力之存昔河北阻山川之隔鬼神爲之不寧今岱宗率海嶽以朝

靈祉無乎不下

陳祥道禮書明堂論　李泰伯明堂圖序

明堂之名見於周頌孝經左傳孟子荀卿考工記禮記家語其制不見於經特考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一商人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵凡室二筵此三代明堂之別也南北爲脩東西爲廣下堂脩二七則十四步也其廣益以四方脩之一則十七步有半也室三四步則大室方四步四角室各一丈八尺與三尺而中四尺也以此計之南北室各一丈八尺與太室二丈四尺則六丈也東西室亦一丈八尺而名

蓋三尺大室亦二丈四尺則七丈也明堂三之三以堂脩之十四步三分取二而南北九步二尺矣堂廣十七步者半三分取二而東南十一步四尺矣夏世室商重屋周明堂則制漸文矣夏度以筵則堂漸廣矣夏言堂脩廣而不言崇商言堂脩而不言廣言四阿而不言室周言堂脩崇廣而不言四阿其言蓋皆互備鄭康成曰夏堂崇一尺商堂廣九尋理或然也月令中央太室東青陽南明堂西總章北玄堂皆分左右个與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階阼賓階旁四門而南門之外又有應門則南一階東西北各二階而爲九階矣考工記五室九階蓋太室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央其外別之以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加以應門此明堂之大略也詩正義月令云明堂太廟者謂明堂之太室非宗廟之太廟也明堂位云太廟天子明堂謂制如明堂非太廟各明堂也考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵鄭氏曰世室宗廟也重屋者王居正堂此三者或序宗廟或舉明堂互言之以明其同制月令孟春天子居青陽左个寢東堂北偏仲春居青陽太廟東堂當季春居明堂太廟明堂之廟南堂當太室也季夏居明堂右个南偏孟夏居明堂左个太寢南偏也仲夏東偏也南堂西

中央居太廟大室中央室也孟秋居總章左个大寢西堂南偏仲秋居總章太廟西堂當太室也季秋居總章右个西堂北偏孟冬居玄堂左个北堂西偏也仲冬居玄堂太廟北室季冬居玄堂右个北堂西偏明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南向而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外

北面東上四塞世告至此周公明堂之位明堂者明諸侯之尊卑也又曰太廟天子明堂詩曰我將祀文王於明堂孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝月令季秋大享帝唐月令九月大享於明堂樂記祀乎明堂所以教諸侯之孝也玉藻曰天子聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中南門謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處門終月左傳周志曰勇則害上不登于明堂孟子稱齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎趙氏曰泰

山明堂本周天子
東狩朝諸侯之處孟子曰夫明堂者王者之堂也王
欲行王政則勿毀之矣家語曰孔子觀於明堂覩四
門墉有堯舜桀紂之象各有善惡之狀廢興之戒荀
子彊國篇曰雖爲之築明堂於塞外而朝諸侯使殆
可也孔頴達曰孝經緯云明堂在國之陽又異義淳
于登說明堂三里之外七里之內故知南門亦謂國
城南門也在國之陽丙巳之地漢立明堂於丙巳由此爲之三里
之外七里之內水本用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水
用事交於西北周人明堂五室每帝一室共戴記盛
德篇云明堂九室室有四戶八窻二十六戶七十二
牖蓋之以茅上圓下方其外水名辟雍政穆篇稱太
學明堂之東序明堂月令說曰高三丈東西九仞南
北七筵九室十二門四戶八牖宮三百步在近郊三
十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百
一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋
徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道也八
閫以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三
十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆
外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃

鍾九九實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也又戴德云明堂辟雍是一物古周禮孝經說以明堂爲文王廟左傳魯僖公五年既視朝遂登觀臺服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以爲三者名異而同制云小學在公宮之左太學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同一物又天子宗廟在雉門之外孝經注云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一也蔡邕

明堂章句云一云月令論明堂者天子太廟所以宗祀夏世室商重屋周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主以明堂爲名在其五室之中央皆曰太廟詩正義類子容春秋釋例云太廟有八名其體一也饗射養老教學遷主皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰明堂取其四門之學則曰太學取其周水圓如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也晉袁準正論明堂宗廟太學事義不同各有所爲而世之儒者合爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之

遠矣宗廟之中人所致謹幽隱清靜鬼神所居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干犯鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居而祭天於鬼神之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也明堂太廟者明堂之內太室非宗廟之太廟也如準所論與鄭義合或以周時德澤洽和嘉茂以爲宮柱名高宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿桂土階三等晏子春秋曰明堂之制木工不鏤示民之節也漢武帝封泰山泰山東北阯有古時明堂處險不敞上欲治明堂奉高旁未曉制度濟南公玉帶上黃帝時明堂圖其制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入天子從之以拜祀上從之晉侍中裴頠以爲宜可爲殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之隋無明堂而季秋大享常寓雩壇唐高祖太宗時寓於圜丘貞觀中禮部尚書豆盧寬國子助教劉伯莊議從昆侖道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭

天下以布政自前世儒者所言雖異而以爲如此者多同至於高下廣大丈尺之制可以因事制宜也秘書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮高祿九門磔禳國以酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴記曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有皐庫豈特施於郊野謂宜進在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以爲五室或以爲九室而高宗兩議以奢儉爲之與公卿臨觀而議蓋不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮瑜上設鴟尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都乾元殿以其地立明堂則制淫侈無復可觀皆不足紀其後火焚之既而又復立開元五年玄宗遣將作大匠康謙素毀之謙素以爲勞人乃去其上層易以眞瓦而迄唐之世季秋大享皆寓圜丘唐志曰自漢以來諸儒之論不一臨時增損不能合古

李泰伯曰考工記五室鄭康成解云木室於東北火

室於東南金室於西南水室於西北土室於中央聶崇義三禮圖接太室四角以爲四室蓋用此盛德記蔡伯喈之徒傳之接四室之角又爲四室崇義誤以爲秦人明堂圖案秦實無明堂月令有居明堂之文疑爲秦爾唐注月令但知十三室各在其辰之上不謀所以建立之處後魏李謐作明堂制度論謂太室四面各爲一室則四角閣處各方二筵二筵之地乃爲兩便房臣以爲月令之文最爲明著取以爲本而通之周戴白虎通曰上圓下方八窗四闥上圓法天下方法地八窗象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二風斯言合於事理因亦取之但周禮言甚而不及室大戴言室而不及廟稽月令則備矣然非白虎通無以知窗闥之制崇義所謂泰人明堂其制有十二階似古之遺法禮記外傳曰四面各五門鄭注明堂位云正門謂之應門又鄭注考工記匠宗廟正寢明堂互言之以明其同制又注玉藻曰天子廟及路寢皆如明堂制切謂不然今泛取諸書定明堂制度九尺之筵取於考工記九室戶牖協於盛德記九室四廟本月令八窗四闥稽白虎通十二階采三禮

圖、四面各五門酌明堂位外傳、定制圖
唐氏曰、世室重屋明堂同制異行、而鄭氏離之、明堂辟雍清廟寢制有同者、其實異所、蔡邕合之、
朱子曰、青陽之左个乃明堂之左个、東之南即南之東、明堂之右个乃總章左个、總章之左个乃玄堂右个、西之北即北之西、玄堂之左个乃青陽右个、北之西即西之北、但隨時方位開門耳、太廟太室則每時十八日居焉、古人制事多用井田遺意、蕖氏曰天子三朝、外朝以大詢內朝以日視朝、燕朝退而聽政諸侯來朝則見於太廟、明堂以頒朔而已、明堂位蓋

周公之爲

萬物本乎天、人本乎祖、故冬至祭天而祖配之、氣至之始也、萬物成形於冬、故季秋享帝而人成形於父、故以后稷配焉、亦以尊稷也　郊而曰天所以尊之也、故以文王配焉、亦以親文王也、郊者古禮、明堂者周制也、周公以義起之也　周公宗祀文王、漢明配以世祖　憲乾度房星之位、規汶陽玉帶之圖　耳聽銷玉、目瞻煩珠、樂備周奏、儀參漢圖

仁宗祀明堂一皇祐二年嘉祐七年神宗一熙寧四
年元豐三年哲宗三元祐元年四年紹聖二年徽宗
二大觀元年政和七年高宗五紹興元年四年七年
十年三十一年孝宗三淳熙六年九年十五年寧宗
七紹熙五年慶元六年開禧二年嘉定二年八年十
一年十四年

郊祀

宗廟 禘祫 親饗

浚儀王應麟伯厚甫

宗尊也廟貌也所以髣髴先人尊貌也

唐虞五廟

舜典正月上日受終于文祖注文祖者堯文德之祖
廟 王制正義堯典云歸格于藝祖用特唐虞及夏
五廟則用五特殷用六周用七 祭法正義有虞禘
黃帝者謂虞氏冬至祭圜丘大禘之時以黃帝配祭

中庸舜其大孝也與宗廟饗之

舜宗廟禮見樂器

夏五廟　商六廟　七廟　周七廟

王制天子七廟三昭三穆（南向曰昭北向曰穆）與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟士一廟庶人祭於寢注此周制七者太祖后稷及文王武王二祧（王肅以三祧爲高祖父及祖與親廟四商則六廟商書云七廟鄭說恐非）契及湯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周六廟至子孫七鄭據此六鈎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爲說王肅聖證論難鄭云周文武受命之王不遷之廟非常廟之數殷三宗宗其德存其廟（鄭氏曰宗亦祧亦不以爲數孫卿曰有天下事七世家語孔子曰天子立七廟焉昭王曰自夏及周少不減五多不過七禮器天子七廟盧植云據周言也尹更始同漢韋玄成議云周以后稷文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟（祭法）王立七廟毓親

廟四始祖一文武二廟特爲功德而留故云二祧與王制不同

穀梁 天子七廟諸侯五大夫三士二德厚者流光德薄者流卑

晉志 周制七廟以辨宗祧虞喜曰七廟不始於周伊尹已言矣

唐會要 李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苟卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜干寶之徒咸以爲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爲都宮太祖在北二昭二穆以夾而南

袁準正論 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爲祖宗雖七廟親盡而其廟不毀故于七廟之外可以觀德漢氏以來論七廟者多矣其文見于紀傳者禮器家語荀卿書穀梁傳皆曰天子立七廟以爲天子常法不辨其廟之名正制云三昭穆與太祖祭法云考王考皇考顯考祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止漢韋玄成議周后稷始封文武受命而王三廟不毀與親廟四而七鄭玄用此爲說惟周

有七廟二祧爲文武王制注殷六廟云云由不見古文故爲此謬說商書已云七世之廟非獨周人始有也劉歆馬融王肅雖不見古文皆以七廟爲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爲殷中宗周成宣王皆以時毀古文尚書說經稱中宗明其廟宗而不毀謹按春秋公羊御史大夫貢禹說王者宗有德廟不毀宗而復毀非尊德之義鄭從而不駁則非徒六廟而已鄭言殷六廟者據其正者而言也禮稽命證曰殷五廟至於子孫六注云契爲始祖湯爲受命王各立其

廟與親廟四故六鄭據之以爲殷立六廟至於中興之主有德則宗既無常數故鄭不數二宗之廟也殷武美高宗之能修殷廟

殷禘祭　時祭

商頌那祀成湯也顧子孫嘗湯孫之將祭殷家有時祭之事　玄鳥祀高宗以祀爲祫正義謂始爲祫祭於契之廟鄭駁異義云三年一祫百王通義則殷之祫祭三年一爲　長發大禘也箋郊祭天也正義以正月祭所感之帝于南郊以高宗禘祭得禮美之王肅以大禘爲殷祭謂禘祭宗廟非祭天也王制統殷之祭

夏祭宗廟亦名禘禮識云殷五年殷祭亦名禘五年殷禘鄭于禘祫志推之以爲禘祭各就其廟與人之祖由于汁光紀故于正歲正月于郊禘而祭之鄭志趙商問曰祭法殷人禘嚳而郊冥大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之各曰禘者祭名天人共云

秋冬祭 王制 見後

周七廟 清廟 五寢 世室 太室

春官守祧奄八人注周爲文武廟遷主藏焉天子七廟疏通姜嫄爲八廟廟一人故八人也 夏官隸僕掌五寢之掃除注五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢前曰廟後曰寢易氏以鄭說爲誤成王之時七廟雖立而未備以天子之禮致六享者五后稷大王王季文武此爲五廟五寢

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騂牛一武王騂牛一王大室祼在十有二月疏清廟有五室中央曰太室期子

疏鄭志荅張逸云周公制禮土中洛誥王入太室祼是也

奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭

漢韋玄成傳玄成等言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也周所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三

廟不毀與親廟四而七禮廟在大門之內不敢遠親也王舜劉歆議曰禮記王制春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子三昭三穆與太祖而七宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之 劉歆歷譜惟四月既旁生魄粤六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粤五日乙卯乃以庶國祀毓于周廟 注今文尚書後漢志注樂記曰武王殷法毓于京太室 說文祏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祼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祼是祫之大祭饋食是禘之次祭春享以下是時之小祭若以總用亥晃太牢言之亦皆大祭也周五年一祫若殷則祫於三時周秋祫而已五年一禘各於其廟祭法祭天圜丘亦曰禘大傳夏正郊天亦曰禘夏殷四時祭亦曰禘周宗廟五年禘小於祫大於四時亦大祭之

名也　王制宗廟之祭春曰祠、夏曰禴、秋曰嘗、冬曰烝、注此蓋夏殷之祭名、蓋疑之也周改之春祠夏礿以禘爲殷祭小雅曰祠烝嘗此周四時祭宗廟之名、正義文王受命改殷祭名以夏禘改曰礿郊特牲春禘注禘當爲礿、祭義春禘鄭云夏殷禮　周頌　酇

禘太祖也、注禘大祭也大於四時而小於祫　公羊

大祫者合祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食于太祖五年而再殷祭　又見後

周洛邑宗廟

書召誥疏　洛誥云、王在新邑烝祭、王入太室裸、則洛邑亦立宗廟　洛誥疏　天室室之大者、故爲清廟廟有二室、中央曰太室、王肅云、清廟中央之室、清廟神之所在、獻嚳酒以告神、南齊志曰、先儒說高祖已下五世親盡、故親廟有四、周以后稷始祖文武二祧所以云王立七廟也禹無始祖湯不先契夏五殷六、其數如之漢立宗廟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、以文景爲共世、上至征西、其實六也

周宗廟禮樂　宗廟圖

尚書大傳　卜洛邑、營成周、改正朔、立宗廟、序祭祀、易

犧牲制禮樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端冕以奉祭祀者太廟之中纘乎其猶模繡也天下諸侯之悉來進受命於周公而退見文武之尸者千七百七十三諸侯（周禮疏案洛誥傳云）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仮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五廟之義王肅從七廟之義（孫卿云有天下者事七世穀梁傳云七廟周制）唐虞夏三代皆立五廟謂二昭二穆與始祖而五禮緯云唐五廟夏四廟至子孫而五殷立四廟至子孫而六周六廟至子孫而七三昭三穆與太祖之廟而七

隋志周室王城明堂宗廟圖一卷祁謹撰

周朝享禮

書洛誥疏鄭玄以烝祭上屬歲文王騂牛一者是成王元年正月朔日特告文武封周公也案周頌烈文序云成王即政諸侯助祭鄭箋云新王即政必以朝享之禮祭於祖考告嗣位也鄭意以朝享之後特以

二年告文武封周公之後與孔義不同

魯大廟禘禮　魯禮禘祫義志

明堂位命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯公孟春建子之月乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也季夏六月建巳之月以禘禮祀周公於太廟牲用白牡尊用犧象山罍鸞尊用黃目灌用玉瓚大圭萬用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角柶用桷嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼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褘立于房中君內祖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礿秋嘗冬烝春社秋省讀爲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讀爲亢疏屏天子之廟飾也魯頌閟宮龍旂承祀六轡耳耳享以騂犧是享是宜秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將毛炰胾羹籩豆大房萬舞洋洋孝孫有慶注諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之疏鄭駁異義云三年一祫五年一禘百王通義以禮讖所云故作禘祫

志考春秋禘祫之數定以爲三年祫五年禘鄭禘祫
志云儒家之說或云歲祫終禘或云三年一祫五年
再禘禘祫志云周改先王夏祭之名爲祠故　禘以夏
先王祫於三時周人一焉則冬以秋　穀梁傳文十
三年周公曰大廟伯禽曰太室群公曰宮　公羊傳
文十三年魯祭周公何以爲牲周公用白牲魯公用
騂犅群公不毛注白牲殷牲也魯公從周制　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
下也集註成王以周公有大勳勞賜魯重祭禘於周
公之廟以文王爲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
知禘之說則禮無不格而治天下不難矣
後漢書鄭玄著魯禮禘祫義　趙伯循曰鄭玄解禘
祭天詩頌云宗廟之祭注祭統王制則云夏殷祭名
當爲祠注祭統王制則云禮有四注祭法則曰
三年而祫於大祖明年春禘於群廟自爾之後五年
而再殷祭一祫一禘大宗伯注同　王制注魯禮
疏數經無正文故鄭作魯禮禘祫志以推之其略云
魯禮三年畢則祫於大祖明年春禘於羣廟億也宣
也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭　詩玄鳥疏禘祫

祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可知也長發疏鄭於禘祫志推之以爲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祫嘗宣有事昭禘武宮定從祀禮記外傳春秋之經有禘而無祫唐會要徐堅曰魯用天子禮并后稷姜嫄爲七廟魯頌注姜嫄之廟在周

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畧數以奉之明德以昭之鮮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龍夏十日土氣含收天明昌作百嘉備舍羣神頻行國於是嘗家於是嘗祀

魯世室

明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮考工記夏世室注宗廟也魯廟有世室牲用白牲此用先王之禮春秋文十三年大室注大廟公羊傳世室者何魯公之廟也伯禽周公稱大廟魯公稱大室之

世室羣公稱宮世室世世不毀也周公何以稱大廟于魯封魯公以爲周公也周公拜乎前魯公拜乎後又曰大祫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祫五年禘禘所以異於祫者功臣皆祭也祫猶合也禘猶諦也禮天子特禘特祫諸侯禘則不祫祫則不嘗大夫有賜於君然後祫其高祖

桓八年烝傳春曰祠（薦尚韭卯）夏曰礿（薦尚麥魚）秋曰嘗（薦尚黍豚）冬曰烝（薦尚稻雁無牲而祭謂之薦）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祊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七廟天子卿大

夫三廟元士二廟諸侯之卿大夫比元士二廟諸侯之士一廟

左傳鄭有大廟（周公廟也）楚大室之庭（祖廟元也）

宗廟儀法

漢原廟

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慨慷謂沛父兄曰游子悲故鄉吾雖都關中萬歲之後魂魄猶思沛且朕自沛詠暴逆以有天下其以沛爲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爲高祖原廟）

禮樂志初高祖既定天下過沛與故人父老相樂酒酣歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十八習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟（師古曰原重也言已有正廟更重立）皆令歌兒習吹以相和常以百二十人爲員安世歌乃立祖廟效明尊親大矣孝熙四極爰驩

何傳漢二年守關中立宗廟社稷（叔孫通傳孝惠徙通爲奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法史記叔孫通明朝廷宗廟儀法）惠帝爲東朝長樂宮及間往數驛煩民作復道方築武庫南通奏事因請間曰陛下何自築復道高帝寢衣冠月出遊高廟（晉灼曰黃圖高廟在長安城門街東寢在桂宮北）子孫奈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願陛下爲原廟渭
北廟原再也高祖已有衣冠月出游之益廣宗廟大孝
之本上乃詔有司立原廟通鑑云惠帝四年叔孫通云乃詔有司立原廟帝
出游離宮通曰願因取櫻桃獻宗廟上許之諸果獻
自此興 元紀建昭五年七月庚子復原廟文穎曰渭北廟
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
注漢官儀曰員吏四人衛士一十五人 更記正義

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于萬乘化環堵
爲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爲極廟象天
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
南方輿記曰文帝廟在金堤北大道南應劭曰文帝自爲廟制度卑狹
若顧望而成猶文王靈臺不日成之故賈誼曰顧成
之廟爲天下太宗與漢亡極如淳曰身存而自爲廟

若尚書之顧命也景帝廟號德陽中四年武帝廟號龍淵元光三年昭帝廟號徘徊五月起三月起神爵三年春起元帝長壽成帝陽池古今注顧成廟有三玉鼎二眞金鑪槐木悉爲扶橑鈎欄畫雲氣龍虎于上史記正義括地志云德陽宮漢景帝廟在雍州咸陽縣東北二十九里自作之諱不言廟故言宮韋玄成傳宗廟異處昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮

郊祀志注師古引廟記一卷南史吳均著廟記十卷地理有廟記云五帝廟在長安東北唐志

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都國置別廟始於此常玄成傳初高祖時令諸侯王都皆立太上皇廟建威銷萌一民之至權也至孝惠尊高帝廟爲太祖惠紀令郡諸侯王立高廟景帝尊孝文廟爲太宗行所嘗幸郡國各立廟宣帝本始三年復尊孝武廟爲世宗行所巡狩亦立焉凡祖宗廟在郡國六十八合百六十七所而京師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟并爲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

廟令孝惠孝景廟親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜
正定天子是其議永光四年下詔先議罷郡國廟丞
相玄成等七十人皆曰宗廟在郡國者宜無修奏可
十月乙丑罷郡國廟後月餘復下詔曰明王制禮立
親廟四祖宗之廟萬世不毀其與將軍列侯大夫博
士議玄成等四十四人奏議曰高帝宜爲太祖之廟
世世不毀大司馬車騎將軍許嘉等二十九人以爲
孝文宜爲太宗廟延尉忠以爲孝武宜爲世宗廟上
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爲太祖孝

文爲太宗世世承祀傳之無窮時永光五年也匡衡
曰天序五行人親五屬天子奉天故率其意而尊其
制是以稽嘗之序靡有過五受命之君躬接于天萬
世不墮繼烈以下五廟而遷上陳太祖間歲而祫初
上定迭毀禮獨尊孝文廟而孝武親未盡故未毀至
建昭五年上復申明之曰孝宣尊孝武廟曰世宗損
益之禮不敢有與他皆如舊制唯郡國廟遂廢云哀
帝即位王舜劉歆議世宗廟不宜毀從之 志宣帝
由武帝正統興立三年尊爲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貙婁又嘗粢八月先夕饋飧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爲二十五祠如淳曰月祭朔望加臘爲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禰則日祭曾高則月祀二祧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爲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爲虛失禮意矣韋玄成傳

趙廣漢傳丞相奉齊酎入廟祠注師古曰將酎祭宗廟而先絜齋也

薛廣德傳其秋上酎祭宗廟出便門長安城南面西頭第一門欲御樓船廣德曰宏從橋先畝光祿大夫張猛進曰

云云 先啟導乘輿也

漢太廟令一人丞一人並前漢置西京曰長東京曰令領齋郎二十四人

宋志太常有太廟令

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爲一廟藏十一帝主於其中元帝次當第八光武第九故立元爲祖廟後遵而不改 建武十九年正月庚子追尊宣帝(祭前)

祭祀志建武二年正月立高廟於雒陽注曰於雒陽故宮立之四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊餘帝四時及臘一歲五祀三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯(紀正月辛巳立皇考南頓君已上四廟)時祀儀未設至十九年五官中郎將張純與太僕朱浮奏議禮爲人子事大宗降其私親當除今親廟四事下公卿博士議郎大司徒涉等議宜奉所代立平哀成元帝廟代今親廟上可涉等議

詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠
祭長安故高廟其南陽春陵歲時且因故園廟祭祀
惟孝宣帝有功德上尊號曰中宗於是雒陽高廟四
時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四
時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常
祠陵廟之禮明帝即位以光武撥亂中興更爲起廟
尊號曰世祖廟以元帝於光武爲穆雖非宗不毀也
明帝遺詔遵儉死起寢廟藏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注
復報曰有司奏上尊號曰顯宗藏主更衣不敢違詔
祫食世祖廟樂皆如王議以正月十八日始祠仰見
懷抱循視几筵恥小子哀懼戰慄無所奉承蒼上
言文武宣元祖祫食高廟皆以配　張純傳十九年
與太僕朱浮言陛下中興宜恭承祭祀今禘祫高廟
陳序昭穆而春陵四世君臣並列共廁尊不合禮
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爲南頓君立
皇考廟其祭上至春陵節侯羣臣奉祠以明尊尊之

敬親親之恩從之　隋志元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義班固稱考論諸儒之議劉歆博而篤矣光武建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七許善心等議

漢禘祫

肅宗紀建初七年秋八月飲酎高廟禘祭光武明帝甲辰詔書云祖考來假明哲之祀仰惟先帝烝烝之情前修禘祭以盡孝敬朕得識昭穆之序寄遠祖之思今大禮復舉加以先帝之坐悲傷感懷庶或饗之

肅雍之臣辟公之相皆助朕之依依今賜公卿錢及百官執事十月癸丑幸長安丙辰祠高廟　張純傳

建武初郊廟婚冠禮儀多所正定純以宗廟未定昭穆失序十九年與朱浮奏云云見前是時宗廟未備自元帝以上祭於洛陽高廟成帝以下祠於長安高廟南頓四世隨所在而祭二十三年爲大司空二十六年詔純曰禘祫之祭不行已久宜據經典詳爲其制純奏曰禮三年一祫五年一禘春秋傳公羊曰大祫者何合祭也毀廟及未毀廟之主皆登合食乎太祖五年而再殷漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存

廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始爲禘祭注案平帝元始五年祫祭明堂諸侯王列侯宗室助祭賜爵金帛今純云禘祭蓋俱是大祭名可通也又前十八年親幸長安亦行此禮注續漢書曰十八年上幸長安詔太常行禘禮於高廟序昭穆父爲昭南廟序昭穆父爲昭南向子爲穆北向禮說三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爲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十八年至此謂可如禮施行以時定議帝從之自是禘祫遂定一云哀帝元壽中初行祫禮當省

祭祀志建武二

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爲昭南嚮子爲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爲常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元爲昭景宣爲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鉦器昭西面曲屏風穆東面皆曲几皇帝上堂盥

侍中以巾奉觶酒從帝進拜謁贊饗曰云云前上酒畢贊饗奉高祖賜壽皇帝起再拜即席平明上九扈因賜胙丁孚漢儀載薦酎祝文嘏辭朱氏曰漢始諸帝廟各爲一處明帝藏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藏主於世祖廟更衣孝章不敢違間祠於更衣四時合祭於世祖廟注蔡邕表志曰孝明立世祖廟明再受命祖有功之義後嗣遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏下至學士莫能知兩廟之意宜具錄本事建武乙未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令宜入郊祀志永爲典式東觀書章帝賜東平王蒼書曰追遺詔不起寢廟宜有所宗之號傳張純建武初郊廟禮儀多所正定　董鈞永平初宗廟禮樂威儀章服令參議儒林　蔡邕熹平六年七月上封事孝元皇帝策書曰禮之致敬莫重於祭又元和故事復申先典注元和二年脩羣祀前後制書推心懇惻前帝亡成傳高后患臣下非議宗廟定著令元帝改制蠲除此令河平元年又復

漢五供　蒸祭　初祭

後禮儀志正月上丁祀南郊禮畢次北郊明堂高廟
世祖廟謂之五供 紀明帝永平三年冬十月烝祭
光武廟初奏文始五行武德之舞注烝衆也冬物畢成可祭者衆武
德舞歌詩曰於穆世廟肅雍顯清六年四月甲子詔太常以礿祭之
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
南王康中山王焉會烝祭 官志世祖廟令一人六
百石如高廟漢官曰員吏六人 東京賦躬追養於宗
祧奉烝嘗與禴祠物牲辯省設其倡衡毛炰豚拍亦

有和羹湝湝靜嘉禮儀孔明萬舞奕奕鍾鼓喤喤靈
祖皇考來顧來享神具醉止降福穰穰 齊志王儉
議蔡邕獨斷曰二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并遠五祀紹統五供
與忠此奏皆爲相符高堂隆表二郊及明堂宗廟各
一日後漢惟南郊備大駕自北郊以下車駕十省其
二

魏七廟

魏志太和元年四月甲申初營宗廟 宋志文帝黃

初二年六月以洛京宗廟未成祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮明帝太和三年十一月洛京廟成迎高祖以下神主共一廟爲四室景初元年六月有司始奏定七廟之制三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷如周后稷文武廟桃之禮魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四虛置太祖及二桃以待後代景初間乃依王肅更立五世祖就四親爲六廟

太傅依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蕞而立須奏樂畢

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　七月辛巳營太廟致荊山之木采華山之石鑄銅柱十二塗以黃金鏤以百物綴以明珠十一月辛卯遷祖禰神主于太廟咸寧二年六月癸丑薦荔支太康元年五月丁卯薦鄢渌酒八年九月改營太廟十年四月成志十年改築於宣陽門內然坎位之制如初乙巳遷神主于新廟帝迎于道左遂祫祭大赦孝武太元十六

年正月庚申改築太廟九月新廟成嚴正室十六間東西儲各一間
合十八間　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爲七其禮據王肅說七月詔改創宗廟太康元年六月羣臣奏古者七廟異所宜如禮詔曰近代皆一廟七室於禮無廢於情爲叙其仍舊　蔡謨傳於禮儀宗廟制度多所議定　唐志蔡謨晉七廟議三卷
千寶撰

隋志七廟議一卷　後魏崔浩儀注　禘祫議

宋太廟烝嘗儀注

禮志元嘉六年七月太學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還拜百官贊拜乃退博士江邃議在始不迎明在廟也卒事而送節孝思也若不送而辭是舍親也辭而後送是遣神也孝子不忍違其親又不忍遣神是以祝吏送神以成烝嘗之義舊儀爲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

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、唯有鄭大夫士饋食之篇、而天子諸侯享廟之祭禘祫之禮、盡亡、曲臺之記、戴氏所述、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、唯有王制公羊二書、兩漢魏晉、咸據斯文、以爲朝典、太和十三年五月壬戌、臨皇信堂、引見羣臣、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、祠禘烝嘗、周改禘爲祠、祭義春禘秋嘗、亦夏殷祭也、王制犆祠祫禘祫嘗祫烝、鄭玄解禘、天子祭圜丘曰禘、祭宗廟大祭亦曰禘、三年一祫、五年一禘、祫則合羣毀廟之主於太廟、合而祭之、禘則增及百官配食者、審諦而祭之、天子先禘祫而後時祭、諸侯先時祭而後禘祫、魯禮三年畢而祫明年而禘、圜丘宗廟大祭俱稱禘、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、宗廟稱禘禘祫一名也、合祭稱祫、審諦稱禘、非兩祭之名、三年一祫、五年一禘、總而互舉之、故稱五

年再殷祭不言一禘一祫

唐太廟　東都太廟　昭武廟

禮志唐武德元年始立四廟曰宣簡公懿王景皇帝元皇帝三月己巳立四親廟六月己卯追尊貞觀九年七月辛亥太宗詔有司定議諫議大夫朱子奢請立七廟虛太祖之室以待於是尚書八座議禮曰天子三昭三穆與太祖之廟而七皆宋齊梁皆立親廟六此故事也制可於是祔弘農府君及高祖爲六室舊紀貞觀九年七月甲寅增修太廟爲六神龍元年已復京太廟又立太廟于東都五月議立始祖爲七廟議者欲以京武昭王爲始祖博士張齊賢議以爲不可初議立七廟以宗武昭王爲始祖于志寧以爲非王業所因從之於是以景帝爲始祖而不祔宣帝已而以孝敬爲義宗追尊之帝不宜列昭穆由是宣帝姚元之宋璟以謂義宗祔于廟田是爲七室睿宗時祔中宗而光皇帝不遷遂爲七室開元十年六月已丑詔宣帝復祔于正室諡獻祖并諡光皇帝爲懿祖又以中宗還祔太廟十一年五月乙丑一作四月丙辰是太廟爲九室實應二年祧獻懿祔元宗肅宗自是之後常爲九室矣初元宗復祔獻祖詔曰使親而不盡遠而不祧說者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終唐世常爲九代十一室商盈孫傳議曰

故廟十一室二十三楹極
十二梁垣墉廣袤稱之
曰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爲唐太廟開元四年七月十八日禮官
陳正節蘇獻上七廟昭穆議孝和中宗請同殷陽甲漢
成帝爲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
行以爲折衷五月一日遷中宗于太廟七月二日詔
曰祧室宜列爲正室使親而不盡遠而不祧廟以貌
存宗由尊立於是爲九室會昌六年五月禮儀使奏
於太廟東增兩室定爲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十三
帝爲祖宗者四而已後漢以推美爲先光武以下皆
有廟號近代循之請依三昭三穆之議大和八年正
月丙寅修太廟　正觀九年十一月十八日一本十二月庚
成詔詔太原肇基王業事均豐沛義等宛旗宜別建寢
廟顏師古議曰郡國造廟爰起漢初事不稽古地理志河
中府龍門有高祖廟正觀中置長慶元年二月李渤奏太微宮神主
請歸祔太廟東都留守鄭絪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

祧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疑還於豐沛請如漢郡國立廟故事更造一殿號昭武廟制可紀五年十月作昭武廟于虎牢關　地理志汜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　以上並會要

唐親享太廟

會要紀用甲子　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庚戌文宗一太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謁享太廟儀注以禘祭之日車駕發宮上曰祭必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太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太廟儀注三卷杜甫朝享賦藝文志郭山惲親享太廟賦

劈以蕭合酤以茅明嘏以慈告祝以孝成福穰穰於絳闕芳菲菲於玉墀韓愈元和聖德詩正月元日初見宗祖躬執百禮登降拜俯鷹于新宮視瞻梁楣感見容色淚落入俎侍祠之臣助我惻楚乃以上辛於郊用牡二年正月庚寅朝享廟至德順二室鳴咽感動

唐褅祫儀

禮志　兼會要　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立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爲月六十中之駁集賢學士陸善經以爲分三十置一祫禮部郎崔宗伯等以爲允太常卿韋縚請以今年夏禘爲殷祭之源五年再殷周而復始從之由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縚奏請如王肅等議禘祫皆序列昭穆從之唐興以景帝爲太祖世近在三昭三穆之內至祫禘乃虛東向之位而太祖居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爲獻懿立廟至禘祫則享京本傳同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晉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祫廟正元七年十一月二十八日太常卿裴郁言獻懿親盡廟遷居東向非

是下群臣議八年正月二十三日、左庶子李嶠等七人議、復藏二主西夾室、東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、考功員外郎陳京言典聖則獻懿曾高廟、大順也、京兆尹韋武曰、祫則獻祖東向、禘則太祖東向、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、義一作議凡十四篇、以備顧問、三月十二日奏一狀、四門博士韓愈質衆議、自申其說、曰當禘祫獻祖居東向、景後昭穆、是祖以孫尊、

孫以祖屈、十一年七月十二日詔于頔等議十四狀、令尚書省會百官國子儒官定可否、二十六日左司郎陸淳奏、今議者有四、曰藏夾室、曰置別廟、曰各遷於園、曰祔興聖廟、唯祔興聖廟庶乎得禮、議者不過三一日復太祖正位、二曰並列昭穆虛東向、三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向、帝未決、十二年十月辛亥祫祭太廟、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、鴻臚卿王權曰、詩清廟祀文王、不言大王王季祔后稷廟不敢以杉奪公也、權據詩禮成文、上意遂定、十五日丙申定

遷二祖于德明興聖廟、二十四日禘饗太廟太祖始
復東向、京自博士奏議彌二十年乃決　宋朝咸平
元年、宋湜議曰續曲臺禮、正元十年給事中陳京議
祫祭圖中睿俱列昭位、

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、會要
十三年物　一品二品四廟、三品五廟、五品二廟適士一廟
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爲五廟、四品五品有
薦爵亦三廟、六品以下達庶人祭於寢、會要正觀

六年侍中王珪不立廟爲執法所糾、天寶元年四月
蕭嵩以私廟近曲江請移他處、會昌五年二月勑百
寮不得於京城內置廟於坊內置者准古禮於所居
處大中五年十一月一日崔龜從請下太常禮院重
定立廟制、度禮院奏遠坊得立廟三品以上不得過
九架三室五間、增室以石廟垣開南門東門有屋、餘
准開元禮曲臺禮爲定制、

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

吳大伯季札伍員四祠　宋朝政和四年七月五日
修陝府三門山禹廟、
吳越春秋啓使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　潮城　用中牢五年五月、河中府於舜井側建廟六
年十一月四日、又以謁太清官請祠高辛湯廟　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、二十九日
兵部尚書張昭等議、主客郎中　堯舜禹五廟二昭二
穆與始祖商六廟、昭穆之　任徹狀
之外祀太祖文武、魏晉始復七廟之制、隋文立高曾
祖禰四廟、唐因隋制廟止四親請追尊四代號謚立
四廟、奏可、三月壬戌有司上廟號、高祖、昭曰文、獻
謚惠元、廟順祖、祖敬謚簡
翼祖考弘殷謚昭武、廟宣　廟號僖祖、會祖　廟恭
祖、廟　九月丙午、冊四親廟
而親饗之禮行于乾德元年十一月癸亥、開寶四年

十一月戊午之親郊、開寶九年三月五日之雩祀太平興國二年正月十五日、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、請如長安廟制爲五室、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、華飾連以采畫、同殿異室、無別設庫屋明文、請東西各增修一間、以藏寶冊、從之、景德四年七月、龍圖待制陳彭年請太廟偏門東門、祠官不許乘馬入、祥符二年九月十六日、決金水河爲渠環太廟、初廟室前

楹狹隘、禘祫序昭穆南北不相對、嘉祐親祫增築土階張幄帝、乃可行禮、嘉祐八年六月英宗已立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、眞宗居穆位北向、蓋先朝稽古禮著祀典、請增爲八室、以備天子事七世之禮、待講盧士宗司馬光議、僖祖遷西夾室祀三昭三穆、抃等再議、存僖祖室、以偏七世之數、甲戌廣太廟爲八室、甲午十二月四日脩奉太廟使蔡襄以八室圖進焉、請廣廟室并夾室爲十八間、宗正丞趙世居等請廣廟陛、凡二夾七尺、如親祫時、先是康定元年十二月十三日、同判太常宋祁請七室各榜其門曰某祖某宗之廟室、詔可、元豐八年八月、禮官請祧翼祖元

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爲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宜還列聖之次四年正月奉僖祖爲太廟始祖、

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四室、自是每行郊祀前一日朝饗太廟如儀　太祖四、親郊朝享三告幸西京行雩祀一　太宗五並親郊朝享　眞宗十二親郊朝享四告行封禪一封禪禮成恭謝一告祀汾陰禮成恭謝一聖祖降恭謝一、告謁太清宮一、東郊恭謝二仁宗十三親郊朝享九明堂朝享一祫祭一、修大內恭謝一　英宗一親郊朝享　神宗六郊祀朝享四明堂朝享二　哲宗五郊祀二明堂三　徽宗九冬祀朝享八宗祀一　高宗十明堂三上徽宗册寶一親郊六

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彗孛停

咸平親饗太廟

咸平二年十一月乙酉饗太廟至太宗室泣下欷歔感動左右

祥符恭謝太廟　儀注　樂章　奉先歌

祥符元年十一月二十三日庚辰詔曰朕祗事上封克成大典二十七日上尊謚禮畢恭謝太廟有司定儀注以聞二十五日壬午詳定所上儀注李宗諤上奠獻樂章二首癸未帝齋于長春殿翌日甲申帝服通天冠絳袍奉太祖太宗尊謚冊寶拜授攝太尉王旦持節奉冊升輅鑾駕備衛詣廟酌奠六室五年閏十月三日詔以真駕下臨遂知還宮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七千八（舊用二千八）五日李宗諤上奠獻登歌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毋貴由于子子孝本于親后稷諸侯故羌嫄異祭于帝嚳開元王者故昭成祔饗于睿宗明道二年五月丁卯錢惟演請以章獻明肅劉章懿李二后並祔眞宗室下禮官議六月已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眞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眞宗室按帝嚳之妃后稷之母特立廟而祭謂之閟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已丑詔別立廟名自爲樂曲八月壬寅學士馮元宋綬等言周立姜廟謂之閟宮漢有小廟唐有儀坤二后廟請名奉慈從之十月已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眞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兎饗太廟按開寶通禮淳化三年正月二十六日詔仲春薦新之儀二年四月八日已未宗正丞趙開永獻羔祭韭景祐三年四月八薦新物周頌潛冬薦魚春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氷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十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黍仲春薦水季春薦筍羞以含桃孟夏以蕈以瓜季夏羞以菰孟秋嘗麻稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兎栗孟冬羞以雁仲冬嘗季冬魚凡二十七物古者薦于寢漢儀嘗韭之屬皆於廟尋玄成傳以爲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禮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已亥始詔太廟

加常食一牙盤舉彫等議燕私之饌不可瀆其牙盤食請罷從之（先是乾德六年祠魏諱裕時饗如唐天寶之制加牙盤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辯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緐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黜不端夷澤潞之畔兼淮海之睒東禦吳輿右因蜀壘湘楚番禺請更入朝當此之時天下去大亂蒙更生此萬世之業也太宗提神略席下武襲行天討底定太原由是謹九刑之辟藝四方之貢信賞類能重食勸分官無煩苛人無恫怨又引搢紳諸儒講道興學炳然與三代同風眞宗乾稽日昭執競維烈遂考夏諺紹虞巡祕牒告宗肯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備以太祖比周后稷太宗比周之文武洪惟一祖二宗之烈歷選墳誥未有高焉者也請以太祖爲定配二宗爲迭配其將來皇帝親祠請以

三聖皆侑上顯對越之盛次申遹追之感詔蒸依十一月乙未郊祀三聖並侑皇祐三年九月辛亥明堂陟配三后胡宿言唐初始有兼配垂拱中有三祖同配之禮開元十一年禮官建議罷之至道三年詔親郊以太祖太宗並配景祐二年詔太祖定配二宗迭侑復有三聖並侑之詔

皇祐親饗太廟

天聖元年四月乙卯遣官禘饗太廟禮官言三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏遂以禴饗爲禘饗皇祐二年九月己酉以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈宮行禴饗禮畢齋于太廟翌日庚戌詣七室行朝饗之禮降神樂作帝客論樂卿令備其音節禮儀使請憩小次帝拱立益恭辛亥大饗月

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耤靈壇宗祀路寢惟祫饗著禮經追遠奉先莫斯爲重以孟冬詣太廟行祫饗之禮詳定儀注五日以宰臣富弼爲祫饗大禮使樞密宋庠儀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爲受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大祫止合昭穆而虛東向晉以來亦用此禮今親饗之盛宜如舊爲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衮冕行祫享禮（梅堯臣爲祫禮頌）質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

禘大宴按禘祫大祭也周制禘以夏祫以秋閟宮傳曰諸侯禘則不祫惟天子兼之馬融王肅有禘大祫小之論鄭元注二禮又以祫大禘小杜佑通典論禘祫取鄭說之長且引公羊曰大事於太廟大事者祫也唐開元中太常又有先二後三之議　熙寧五年三月八日中書門下言治平四年閏三月敕遷僖祖主藏夾室宜詳議四月三日翰林學士元絳等五人議以僖祖爲太祖天章待制孫固請別爲僖祖之室十月十一日張師顏等三人議築別廟蘇梲議以僖祖祔景靈宮章衡等請以爲始祖配感生帝十一月中書請以僖祖爲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一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腊饗七祀並如政和新儀

元豐薦饗儀

元豐六年十一月五日丙午親郊前期三日奉仁英徽號冊寶于太廟翼日薦享景靈宮禮畢帝服通天絳紗乘玉輅至太廟帝却乘輿步入廟趨至齋宮翌

日華袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使請行事帝
亥晃執大圭宮架樂作帝再拜搢圭洗瓚訖執鎮圭
請德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
位登歌樂作樂止德安樂作太常博士徧祭七祠配
饗功臣賜胙奉神主入祏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

東京太廟舊十六楹爲七室東西二楹爲夾室康定
元年冬趙希言請倣古制每室爲一廟一寢不從及
元符三年哲宗祔廟七室已滿德祖至神宗乃祔哲
宗主於東夾室遂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
著爲一代之典中興太廟在瑞石山之左紹興四
年創會要五年二月十七日始高宗在維揚寫神主于壽寧寺
己酉南渡禮官季陵建炎四年自海道還神主留溫
遣人負神主以行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爲十三室祖宗十二室

二夾室五年迎温州神主及福州啓運宮神御七年四月二日更築太廟于建康十二月十一日復奉神主還臨安十二年五月二十六日以奉徽宗主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爲一室東西二楹爲夾室五月作祏室藏主又作西神門冊寶殿祭器庫十九年五月修齋殿　太廟自仁宗以來祀七世崇寧初建九廟奉翼宣祖歸本室及升祔欽宗始祧翼祖淳熙末祀九世十二室紹熙五年升祔孝宗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爲定去地六尺一寸

紹興太廟行款謁禮

紹興三年十月二十七日太常少卿江端友奏請修

翔、五年四月十五日辛未奉迎太廟神主、詔行敕謁
禮、十七日太常草具其儀、悉從簡約、五月二日車駕
詣太廟行敕謁禮、先是二月四日詔臨安府建太廟

紹興饗太廟

七年八月五日、詔朝獻景靈宮饗太廟、禘改用緋、十
三年正月戊戌、十一日上徽宗冊寶、已亥親饗太廟於
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
潛然、酌獻畢不御小次、請宣付史館以昭聖孝、王鉄
獻親

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、十月十二日
禮官上郊祀前一日朝饗太廟儀注、陳設至飲福神
主入室、三十六年六月、孝宗已禮官請詣太廟別廟
行朝饗禮、用竹冊十二、製樂章十三曰定親饗儀注
前期兵部設黃麾仗飲福用玉爵、七月十四日親饗
隆興二年十二月晦日、以郊祀前一日朝饗乾道九
年十一月八日、太廟行禮、陰雲閣雨、既成禘饗、瑞雪
應時、
孫洙曰、漢四時車駕間出饗廟、及八月飲酎、以盡孝
思、唐禮有親饗之制、而一世不過再三、國家每歲四

孟及季冬凡五享三年一祫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
御殿酌獻一歲偏焉是失禮經之意循近世之失也
元豐六年十月庚辰太常丞呂升卿言禮其重饗
帝不聞乃於致齋先享宗廟獨唐立老子廟號太清
宮每歲郊祀躬薦焉終唐世行之莫知其非今郊宜
罷饗廟或止至太祖一室告以侑神之意繼令別修
太廟躬祠之制歲五大饗乘輿親臨其一則祀天饗
親而得其當不行或曰周公祀文武於洛邑非原
廟邪朱氏曰此因禮之變也然設於別都不設於京

師及所幸郡國又不聞以果獻之羞禮施焉則與漢
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祧宣祖
禮官曾三復請正太祖東嚮鄭僑等集議從之室居
第一祫則東嚮初英宗既祔祧僖祖於西夾室熙寧
王安石請祔僖祖為始祖居第一室祫祭居東嚮之

位焉京司馬光等引經爭之自熙寧至紹熙一百四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宜而奉太祖居第一室祫享則正東嚮之位詔恭依閏十月癸亥且令復議二祖祧主奉安之所丙寅侍講朱熹以議狀申省大指以謂僖祖爲始祖百世不遷之廟不當祧毀合仍居第一室宣祖太祖太宗眞仁英宗六室皆在三昭三穆之外而太祖太宗仁宗功德茂盛宜準周之文武百世不遷號爲世室其宣祖眞宗遷於西夾室以從順翼祖之後祫享則序昭穆於堂上而時享不及焉神哲徽欽高孝六室爲親廟時享祫享如儀異時迭毀則三昭三穆以次而遷惟高宗受命中興異時雖或親盡當如仁宗故事別爲世室百世不遷蓋雖通爲十室而三世室自在三昭三穆外其始祖之廟與三昭三穆正合七世之文如劉歆說而兄弟相繼各爲一世先儒亦有定議并考古今爲圖四紙其說甚備且謂他日祧復中原還反舊京又當別考古制世爲一廟革去東漢以來同堂異

室之陋而廟堂持之不上獨奏禮官從臣所論爲別廟奉四祖熹又別定兩圖以見意丁卯引對又以所論圖說奏陳

朱氏曰周禮建國之神位左宗廟五廟當在公宮東南孫毓以爲外爲都宮太祖在北二昭二穆以次而南益太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世居之昭南廟四世居之穆南廟五世居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周太祖廟百世不遷餘廟六世後每一世一遷其遷也新主祔其班之南廟南廟主遷北廟昭祔則穆者不遷穆祔則昭者不動北廟親盡則遷其主于太廟之夾室謂之祧凡廟主在本廟室中皆東向祫於太廟則太祖自如群昭列北牖下南向群穆列南牖下北向南向取其向明謂之昭北向取其深遠謂之穆群廟之列左昭右穆祫祭之位北昭南穆也宗廟之制但以左右爲昭穆不以昭穆爲尊卑五廟同爲都宮則昭左穆右外不失其序一世爲一廟則昭穆不相息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焉戈守敬

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、而爲
七廟矣、穆之祧者藏文世室、昭之祧者藏武世室、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、前代說者多是歟、

洛邑成而作清廟、魯宇復而新閟宮、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
祖之廟、而以始祖配之也、禘以昭穆合食于太祖
禘以審諦尊卑、虎鳳宸儀、山蟲衮裳、亹亹禔福、
禔禔降瑞、致愛則存、致慤則著、祭之日入室優
然必有見乎其位、周旋出戶、肅然必有聞乎其容聲
出戶而聽愾然必有聞其歎息之聲、

玉海卷第九十七終

先王之於祖有仁以盡其愛有義以斷其恩