1 3
2416
79

六宗

增 漢郊祀志或曰六宗謂天地之間游神也 尊氣文獻通考平帝時王莽奏日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗之屬也 貴祀新禮晉摯虞祀地星辰水火溝瀆皆爲貴六宗如舊 漢立壇通典漢興于甘泉汾陰立壇禮六宗祀祀如舊 晉罷祀禮儀志奏六宗祀神晉罷其祀 四品樂宗樂用四品樂一位祭玉海後魏孝文太和十三年高閭曰六宗之兆總爲一位祭之 原所宗者六尚書禪于六宗孔安國傳所宗者六皆潔祀之祭法埋少牢于太昭所尊者

祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禁祭晨也雩禁祭水旱也

13
2416
79

宇澄文庫

<2004-639>

六宗 張純六宗表臣竊以十一家凡有六經而所據各異六孝之經理大義不通臣謂禋于六宗祀祖考所尊者昭三穆也 乾坤甲子聖政論魏明帝問王肅六宗竟幾對曰坎爲水離爲火震爲雷巽爲風艮爲山兌爲澤乾坤六甲子也 天地尊神五經典義古尚書說六宗者天地屬神之尊者謂天宗日月北辰也地宗岱山河海也日月爲陰陽宗北辰爲星宗岱山宗河爲水宗海爲澤宗也祀天則天文從祀地則地理從也 沖和之氣晉摯虞新禮議萬物負陰抱陽陰陽本于太極六宗者太極沖和之氣六氣之宗也 大中之象後漢祭祀志言天地者莫大于易無六宗大中之象若信爲天地四方所宗是至大也而比太社又爲失所難以爲誠矣 增李郃 見前 摯虞之奏 章俊卿考索周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之 班與社同 神與社異 摯虞祀六宗奏

周禮肆師職用牲于社宗禁正職奉秋祭禁亦如之肆師之宗與社並列則班與社同也禁正之宗文不繫社則神與社異也 六代爲宗 鄭編代帝王爲六宗 百神之尊 鄭編後漢孝文帝以天皇大帝五帝爲六宗于義爲當何者周禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天不屬別神又同服祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之義也 祈禱之祭 王廉衡文獻通考按夏侯歐陽說云宗實一而有六名鄭元注祭法以六宗皆祈禱之祭 名實相應 辰 安帝禮比太社 後漢祭祀志安帝即位元初六年以尚書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者爲非是三月庚辰初更立六宗祀陽西北戌亥之地禮比太社 建武復祭洛陽 東觀漢記孝成時匡衡奏立北郊復祀六宗廢不血食大臣上疏謂宜復舊上從公議由是遂祭六宗 上不及天下不及地 侯說六宗者上不及天下

不及地旁不及四方居六者之間非天不生非地不載非春不動非陰陽變化有益于人郊天并祭之

尚書大傳萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰禮于六宗

兩曜合璧不爲薄蝕之虧　五星連珠詎有櫜橐之孽　攻之于鼓灰不愆于候　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　妖魅不生乎災燹　商羊自屏于滂沱

已上見唐文粹王起禮六宗

五祀

本事禮運五祀所以本事也

戶井竈中霤各擇其一正者祭之

造祭文獻通考魏武皇始定天下復興舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也

通祭明用周制惟祭五祀于歲終臘享通祭于廟門外

殷于廟

周于宮正義祭五祀于周禮者

開元祭文獻通考唐開元制禮祭五祀

享廟

殷于宮殷禮于宮者謂

建武祀又曰漢建武初有五祀有司掌之人家祀山神門戶

各因時享于廟廷

黃郊日又曰隋制祭以冬各以享廟日中霤則以季夏祀黃郊

順五行賦珍五祀所以歲時順五行也

祀四叔左傳魏獻子問于蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官蔡墨對曰少皞氏有四叔四方祭山川祭五祀歲徧

祀四叔幽禮天子祭天地祭四方祭山

諸侯立祭法諸侯自立五祀

五行之官漢舊儀五行之官也

天子祭漢舊儀五祀謂五行之官木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土皆古賢能治成五行有功者也主其神祀之

祈于

五色之帝聖政論鄭衆云五祀五色之帝于王者宮中

五祀周禮小子職掌珥于社稷祈于五祀鄭康成云珥讀爲衈衈祈或爲刲刲刺殺禮之事也用毛牲曰刲

羽牲曰𤉣𤉣刲社稷五祀謂始成其宮先時祭其先祖也或曰臘者接也越大祭以報功也

臘于五祀 月令孟冬之月臘先祖五祀注臘獵也田獵取獸以祭先祖五祀門戶井竈中霤也人之所飲食故爲五祀之祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說戶以豚門以犬井以豕

因四時牲白虎通五祀門戶井竈中霤以雞

迎四時氣周禮大宗伯之職以血祭祭社稷五祀鄭注五祀者五官之神在四郊四郊祭五德之帝亦食此神焉少昊時迎五行之氣于四郊自𤉣起貴氣臭也五祀者五官之神在四郊四郊祭五德之帝亦食此神焉少昊之子曰重爲勾芒食于木該爲蓐收食于金脩及熙爲元冥食于水顓頊之子曰黎爲祝融后土食于火上

殯祭三飯曾子問殯尸入三飯

執薦百人文獻通考荀卿謂五祀戞薦者百人侍西房侍西房則五祀非門戶之類

五祀非百人則五祀皆有尸竈則以誰爲尸曰今亦有尸朱熹語錄問五祀如墓祭以家人爲尸以此推之則祀竈之尸必是闇奧之尸必是膳夫之類祀門之尸必是閽人之類又如祀山川必虞衡之類是也

五祀有配獻文獻通考竈配則五祀固有配矣

廢行祀井除井祀行文獻通考秦靜云月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井門戶井竈中霤高堂生月令仲冬祀四海井泉祭井是從小類不列五祀儒家誤以井于五祀宜除井而祀行

禮輕社稷白虎通漢五祀戶一竈二門三井四中霤五歲一徧禮頗輕于社稷

時享太廟文獻通考隋唐祀五祀于太廟以時享祖宗之時並祭之八徧類纂明于四孟又每藩王來朝之國即古人帙也

病禱五祀儀禮士病禱五祀

兼祭五祀不及司命文獻通考秦制春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中雷秋祀門及厲冬祀行爲小祀不行飲福

不行飲福天子止五祀儀禮雖士亦傳五祀祭法自七祀推而下之至于適士二庶士一祀非周禮也

原 掌四望 周禮小宗伯之職掌兆五帝之所四郊四望四類亦如之 旅四望 又大宗伯之職國有大故則旅上帝及四望鄭注故謂兵戎陳其祭祀以祈焉也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之備也鄭司農云四望謂為日月星海廣成謂四瀆五嶽四鎮四瀆也 望祭 五經異義望祭河海太山日月星也 秩祭 公羊傳三年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之 大磬以祀 周禮大司樂乃奏姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四瀆此六律之陽聲也鄭注姑洗陽聲第四瀆此六律之陽聲也六律六同皆天地之音祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與 舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀鄭注羽析白羽為之形如帗也四方之祭祀謂四望 羽舞而祭 舞師掌王之吉凶衣服 兩珪之瑞 典瑞掌玉瑞玉器之藏兩珪有邸以祀地旅四望 鼅冕之服 司服四望山川則鼅冕 瑞玉器之藏兩珪有邸四望鄭注邸本也圭本著于脣

增 望祀 陳氏禮書 男巫掌望祀

望衍 陳氏禮書鄭氏讀衍為延謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已 表望 晉語弭絕設表望 方望 公羊傳方望之事無所不通通考四望之祀其位於其中周禮所謂旁招以求是也 旁招 文獻望則前祝 別神從官 五經通義王者因郊祭日月星辰之別神從官也皆天地之位帥以辨之而招旁招以帥是也 前祝 周禮大祝將有事四祭之也皆天地之位帥以辨之而招旁招以帥是也 達四方 陳氏禮書天子四望達于四方 立四位 玉海望位于地壇立四望位于地壇 望羣陽 三輔黃圖南郊圍丘在洛陽夏至使有司祭地祇于北郊高后配望羣陰 南郊圖隋史宮南郊圖有東南郊高祖配而望羣陽冬至使有司祭天神于南郊圍丘 望羣陰 文獻通考宋元豐三年集賢校理陳祠祭地祇于北郊高后配望羣陰 南郊圖隋史宮南郊圖有東南郊高祖配而望羣陽冬至使有司祭天神于南郊圍丘 望羣陽 文獻通考宋元豐三年集賢校理陳祠祭地祇于北郊高后配望羣陰 南郊圖隋史宮南郊圖有東南郊高祖配而望羣陽冬至使有司祭天神于南郊圍丘 望羣陰 文獻通考宋元豐三年集賢校理陳祠祭地祇于北郊高后配望羣陰 南郊圖隋史宮南郊圖有東南郊高祖配而望羣陽冬至使有司祭天神于南郊圍丘 望羣陽 文獻通考宋元豐三年集賢校理陳祠祭地祇于北郊高后配望羣陰 南郊圖隋史宮南郊圖有東南郊高祖配而望羣陽冬至使有司祭天神于南郊圍丘 望羣陰

宣于曰寡君寢疾于今三月矣並走羣望而祈曰請神擇于五人者使主社稷乃徧以辭見于羣望曰嘗辭而拜者神所立也各即其位禮山川丘陵禮日于南門外禮月四瀆于北門外禮風伯雨師于東門外各即其位也

各象其貌

祭海之文

文考周頌般序及觀樂記謂三王祭川先河後海鳥可謂無祭海之禮乎

水旱之義

隋志梁朱异議鄭衆以四望爲日月星海鄭元謂五岳四瀆二鄭之說不同竊以望是不即之名凡廢遥祭皆有斯目豈容局于星海拘于海瀆請令司天有關水旱之義爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭

山川一

黃帝祭於山川與爲多焉與比也吉祭祀

山川黃帝最多

虞氏秩

于山川徧于羣神秩序也以次序而祭之

王

周制四坎壇祭四方四方即謂四嶽視三公四瀆視諸侯陵于壇川谷于坎則每方各爲壇爲坎

以埋沈祭山林川澤祭山林曰埋川澤曰沈

以埋沈祭山林川澤自

以血祭祭五嶽陰祀血起

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牧人望祀各以其方之色牲毛之注望祀謂嶽鎮四瀆器用廣尺八寸凡四方用五獻禮器五獻祭注謂祭四望山川祭日用廣

王及尸皆服毳冕冕冠也章象日月星辰畫虎雉謂宗彝其衣三章裳二章凡五也史記周公祀太山以召公爲尸是有尸也樂奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川蕤賓陽聲

必其祭之嶽鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始觀禮祭四方山川曰升

祭川曰浮沈也爾雅祭山曰庋縣祭川曰浮沈則次祀用燔也燔謂沈肉于湯也 時王酌盎齊至敦王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也泰并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序于是自崤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爲歲禱因泮凍解凍也秋涸凍涸讀與沍同音涸凝也春解秋凝 冬塞先代反禱祠謂報其所祈禱塞同 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閿鄉之南山連延西出並得華山之名 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山則吳岳即吳岳也今此有岳山又有吳山但未詳岳之所在徐廣云岳山在武功地理志武功無岳但有垂山岐山今之岐山縣也岐山兩岐故俗呼爲箭闕嶺吳山今在汧陽郡之吳山縣鴻冢者黃帝臣鬼史區號大鴻葬雍故名鴻冢是也蘇林曰今雍有鴻冢岷在隴氏道也 名川四曰河祠臨晉即今之馮翊郡朝邑縣界河祠漢中河漢水之上名也湫泉祠朝那湫在安定郡界漢中今漢中郡也清澈可憂不容穢濁或有污輒興雲雨土俗元旱每于此求之相傳云龍所居也天下山川隰曲亦往往有之 江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四大鴻冢岐吳岳皆有嘗禾以新穀祭其河加有嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一乘駟駒四瀹

滻澧滻滻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騎乘之屬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 按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關焉無祠其令祠官以禮爲歲事以四時祠江海雒水爲天下祈豐年焉 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 按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蓋用酒脯時穀禮以爵獻梁令郡國有五嶽置宰祀二時不用蜃同郊祀以赤璋繅幣器用陶匏藉用茅爲壇兆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太武帝南征遣恒山祀太牢浮河濟祀以少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遥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埽並令多植松柏庶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爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載封中嶽神爲中天王南嶽神爲司天王北嶽神爲安天王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲清泉公江瀆封爲廣源公淮瀆封爲長源公會稽山爲永興公岳山爲成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公八載閏六月封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸岳外並宣封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王分命卿監諸嶽瀆及山取三

增文獻通考唐武后垂拱禮兼册

四年封洛水神爲顯聖侯享齊于四瀆封嵩山爲神岳
天中王至萬歲通天元年尊神岳天中王爲神岳天中
皇帝神龍元年復爲天中王　開元十一年敕霍山宜
崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十户以爲灑掃晉州刺史
春秋致祭　天寶元年以西成頗懿令光禄卿嗣鄭王
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爲太山　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説終南山與雲即必
有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡況兹山北面闕庭
日當顧矚脩其年九月敕終南山宜封爲廣惠公準四鎮
即時建立其年九月敕封少華山爲佑順侯　昭宗
例以本府都督刺史充獻官每歲一祭以季夏土王日
祭之　僖宗乾寧二年敕封洞庭湖君爲利涉侯青草湖君爲安流
天佑二年敕封洞庭湖君爲利涉侯青草湖君爲安流
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並于河中府北海濟瀆並于孟州淮瀆于唐州其江瀆靈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爲昭明帝廟爲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察舉縣近廟者遷治所就之　太宗太平興國八年河

決滑州遣樞密直學張齊賢詣河祭告用兩圭有邸沈之自是凡有決溢脩塞皆致祭　淳化二年禮官言周顯德中祭江瀆于揚請如故事祭于益　眞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爲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爲靈泺侯亭亭廟爲廣禪侯鄒縣嶧山廟爲靈巖侯　三年脩鳳翔太白山泗州龜山廟　四年至河中親謁眞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眞廟內諸神　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遥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遥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爲五岳今既都燕當別議五岳范拱以爲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爲顯國應聖公　章宗明昌四年封長白山爲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爲東安王吳山爲成德王霍山爲

應靈王會稽山爲永興王醫無閭山爲廣寧王淮爲長源王江爲會源王河爲靈源王濟爲清源王每歲遣使奉御署祝版奠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爲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爲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爲元德東安王南

鎮會稽山爲昭德順應王西鎮吳山爲成德永靖王北鎮醫無閭山爲貞德廣寧王中鎮霍山爲崇德應靈王敕有司歲時與岳瀆同祀　秦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

順帝至元元年加封貞定路滹沱河神爲昭佑靈源侯　五年加北岳岳神爲安天大貞元皇帝　十年詔加封河瀆神爲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

定命祀

月令孟春之月命祀山林川澤

詔脩　漢武詔河海潤千里其令祠官脩山川之祠爲

歲事典加禮

柴燎　虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川注岱宗太山也柴燎告至也東方山川望而祭之秩次序也

貍沈　周禮大宗伯以貍沈祭山林川澤注順其性之含藏

夏

祈月令仲夏之月命有司爲民祈祀山川百源

冬賦　季冬之月命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀

國中　春秋僖公三十有一年四卜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祀之魯侯廢郊天而脩其小祀故曰猶

封內　禮記諸侯祭名

山大川之在其地者鄭注魯人祭泰山晉人祭河是也　懷柔　毛詩懷柔百神及河喬嶽注云懷來柔安也王行巡狩至方岳之下來安羣神祭于山川皆以尊卑次第祭之也　請釋　左傳隱公八年鄭伯請釋泰山之祀而祀周公以泰山之祊易許田　歲徧　禮天子祭天地四方山川歲徧　並見四望　封祭　管子黃帝問伯高對曰山見其榮者封而祭之　升中　禮器因名山升中于天　繫玉　左傳昭公十七年晉侯伐鼜將濟河傳襄公十八年晉侯伐鼜如周請有事于洛以朱絲繫玉二穀而禱于洛陸渾人弗知師從之遂滅陸渾　用牲　左傳昭公十七年晉侯與三塗九月荀吳帥師涉自棘津使祭史先用牲

岳令　瀆令

唐開元禮祭岳瀆前一日岳令瀆令清掃內外桑山左傳昭十六年鄭大旱使屠擊祝欻豎柎有山斬其木不雨子產曰有事于山敦山林也而斬其木矣奪之官邑　蓮衢　玉海會要開元十二年上至華陰親製岳廟文命勒石于華岳祠南之蓮衢　靈祠　貝闕靈祠岳立貝闕雲浮　女巫乘

孔帖王瑛請遣女巫乘傳禱天下名山大川　廟令　玉海永祥符元年將幸澶淵先命學士李宗諤祭河瀆帝幸廟眞以頓丘令爲廟令　廟酌　射鹿　漢書郊祀志武帝幸甘泉至中山有鹿過自射之因以祭　乘騾　唐開元禮豐潤上遂親乘之柔順安便不知登降之儀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棺槨葬石爲墓墓在封禪壇左傳哀公六年楚昭王疾卜曰河爲崇王曰三代命祀祭不越望不穀雖不德河非所獲罪也江漢沮漳楚之望也不及身　昭公元年晉侯有疾卜曰實沈臺駘爲祟子產曰此二者不及君身也則水旱癘疫之災于是乎禁之　埋　白戶吏　文獻通考晉穆帝時何琦論五岳祀曰永嘉後惟濛之天柱在王略之內舊臺選百戶吏五十以奉其職中興之際未有官守廬江郡常遣太史假四時禱塞　萬歲聲　聞若有言萬歲聲云乃令祠官加增太室祠以山下三百封戶爲之奉邑　終南兩山見　常山辟　天中

以祠 漢書五嶽四瀆皆祠有常禮祀皆使者持節以祠焉惟泰山與河歲五祀江水四餘皆一禱而三祠

以名廢祀 申繻曰名以山川則廢祀魯以獻公武公廢具敖二山名

禮記山川神祇有不舉者爲不敬不敬者削以地

東游海上 史記秦始皇即帝位三年東游海上行禮名山大川

李至請祭 玉海淳化二年二月十二日秘監李至請五郊迎氣祭其方岳鎮海瀆

望祀蓬萊 玉海漢武太初元年十二月東臨渤海望祀蓬萊

肇爲碑 又曰元符三年俻東岳廟命曾肇爲碑爲殿三曰嘉寧蓄社儲佑

曾肇

文獻通考光武中元元年定北郊祀地祇地理羣神從食如元始故事

羣神從食 又曰晉成帝咸和八年立北郊于覆舟山祀地祇從祀凡四十四神如漢西京關中小水皆有祭秩也

諸神從祀

桃花春水 靈草孤洲 王褒四漬祠碑桃花春水靈草孤洲潼鄉河曲汾陰雕壤

桃花

爾明神順禮經而俻祀 報我豐歲應時雨而出雲

記慕容儁壽光元年常山得辟七十一色甚異後以爲神岳之命以太牢祠云

制衣冠 玉海

宋乾德四年重製五岳祠衣冠

奉禱香 見山川一

禱杯筊 續文獻通考金海陵嘗過料石岡持杯筊禱曰使我有天命當得吉卜投之吉及即位貞元元年封料石岡神爲靈應侯

禁樵採 見山川一

幸東都無輦 合璧事類開元五年帝特幸東都諸陵墳行詔致祭

所過名山大川皆祀衡山 又曰大曆八年遣歸崇敬廣州監祭御史懼之請望祭而還崇敬正色曰君命豈有畏耶

酒脯祭 續文獻通考遠穆宗應曆十四年以酒脯祭黑山

鹿鹿祭 又曰遼太祖天贊三年登阿里典壓得斯山乃以鹿鹿祭之

集靈宮 歐陽脩集古錄漢武巡省五岳立宮其下曰集靈宮

聰明山 盧頊禱記聰明之神蓋傚落上淫之謂聰降祥嫉物之謂明美稱備焉取名斯在

持節 原

制衣冠 玉海

金海陵嘗過 續文獻通考

禁樵 合璧事類開元五年帝特幸東都諸陵墳行詔致祭

祀衡山 又曰大曆八年遣歸崇敬廣州監祭御史懼之請望祭而還崇敬正色曰君命豈有畏耶

酒脯祭 續文獻通考遠穆宗應曆

鹿鹿祭 又曰遼太祖天贊三年登阿里典壓得斯山乃以鹿鹿祭之

聰明山 盧頊禱聰明之神

原

增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

淵鑑類函卷一百六十九

禮儀部十六 宗廟

宗廟一

原唐虞立五廟 考工記夏后氏世室殷人重屋 增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 增天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子犆礿祫

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祫則不禘禘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墠而祭之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠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爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯五廟一壇一墠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爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼大夫三廟二壇曰

考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲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爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲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爲太祖廟景帝尊孝文廟爲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爲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

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
許嘉等以孝文宜爲太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
成等奏曰今高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇
帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭皇帝與孝宣皇帝俱爲昭
皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜
瘞園孝惠皇帝爲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

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丞
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土諸侯臣愚以爲宗廟在
郡國宜無脩奏可後月餘復下詔議立親廟元成等以
爲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爲高帝受命定天下宜
爲太祖之廟世世不毀承後屬盡者宜毀今宗廟異處

上定迭毀禮獨尊孝文廟爲太宗而孝武廟親表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爲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爲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爲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祫祀高祖爲太祖文帝爲太宗武帝爲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爲人後者則爲之子今禘祫高廟

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爲祖父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上從之明帝即位爲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爲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爲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爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲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辟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爲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懷帝之主又遷潁川位雖七室其實五世蓋從刁協以兄弟爲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晁虞喜干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卨始封故以為太祖即皇家之景帝是也涼武昭王勳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

開成五年（時武宗已即位）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爲高祖禮官始覺其非
以謂兄弟不相爲後不得爲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

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墓在洛州請立別
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爲七室睿宗崩博士陳貞節蘇
獻等議曰古者兄弟不相爲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爲
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爲獻祖并謚光皇帝
爲懿祖又以中宗還祔太廟于是太廟爲九室　文宗

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　眞宗咸平元年判太常禮院李宗訥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户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纘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

時王安石爲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旣以功德享有天下皆推本統以尊事其祖故商周以契稷爲始祖者皆以承其本統而非以有功與封國爲重輕也倘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祫祭之日皆降而合食也情文不順無甚于此請以僖祖之廟爲太祖翰林學士韓維議昔先王旣有天下迹其基業之所由起奉以爲太祖所以推功業重本始也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可議者僖祖雖于太祖爲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爲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來
室以替遠祖之尊議既上帝頗以韓維之說爲是而王
安石以維言夾室在右爲尊與固言禘祫僖祖居東向
之說爲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爲太
祖後世受命之君功業特起不因前代則親廟迭毀身
自爲祖今國家以僖祖親盡而祧之奉太祖皇帝爲帝
者之祖是合于禮矣國初張昭任濬之徒因緣近比請
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
爲左右自北而南僖祖爲始祖翼祖太祖太宗仁宗爲

穆在右宣祖眞宗爲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爲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爲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　崇寧三年詔增太廟爲十室復翼祖宣祖廟　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無遷祫祖宗以昭穆相對而虛東鄉之位王安石用事以爲僖祖以上世次不可知則僖祖之有廟與后稷疑無以異當時諸儒韓維輩辨之不從時程頤爲布衣爲人言亦以安石之言爲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弅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爲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毀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當以

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聞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爲虛室終則增至九室憲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爲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爲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爲一室故不遷遠廟而祔成帝唐以敬文武三宗同爲一代于太廟東間增置兩室定爲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祫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祫室及昭穆序非有司所敢輕議十九年四月禘祔閔宗遂增展太廟爲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爲兄弟不相爲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爲殷祭祫爲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爲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爲常禮　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太祖之廟而七諸侯大夫士降級以兩晉博士孫毓以

謂外爲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爲昭穆常爲穆同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲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禰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爲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圍亞圍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

不同晉則兄弟同爲一室正室增爲十四間東西各一間唐九廟後增爲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爲世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿爲寢別作前廟十五間中三間通爲一室以奉太祖神主餘以次爲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爲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附裕宗室之左武宗仁宗亦兄弟也以次祔世祖室之右從之　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祫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罏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祫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腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兎曰明視脯曰尹祭稾魚曰商祭鮮

一作鱻 魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合梁曰薌
其穫曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉
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爲無主爾 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
豆雕篹爵用玉琖 晉魯公之廟文世室也武公之廟
武世室也 宋說文宗廟之木主名曰祏 周易王假
有廟 詩天保吉蠲爲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
奏烝衎烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏

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 載芟有椒其馨胡考之寧
毛傳椒猶馞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祜也 閟宮新廟奕奕
奚斯所作 周禮凡灌用玉灌玉灌之陳之以贊裸事注灌

玉圭瓚璋瓚

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閎謂之門　孝經爲之宗廟以鬼享之　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

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爲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　摯虞決疑注凡廟之主藏于户外北牖下有石函故名宗祏

漢書廟所以藏主列昭穆　漢舊儀皇帝會諸侯酎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

漢舊儀宗廟三歲一大祫祭子孫諸帝以昭穆坐于高廟諸廖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爲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

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僖公之世室

宗廟三

原時類　月祀　上詳類聚　國語甸服者冬薦祭月祀先王之訓

嘗　毛詩潛季冬薦魚孟春獻鮪也猗歟漾汨潛有多魚以享以祀以介景福　爾雅春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝　薤合　嘉疏　瑤爵　玉豆　並詳宗廟二

清廟　上詳后妃廟下詳宗廟二　春祠　夏禴　見上　酌金　灌

玉史記注正月日作酒八月嘗酎會諸侯廟中出金助祭所謂助金也武帝時酎酒二　毛詩執競武王也執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇　維烈　不顯成康上帝是皇　酎言純也武帝時下詳宗廟二

宗廟二　祀武　告文　競

天之命太平告文王也維天之命於穆不已　純嘏　毛詩祝祭于祊祀事孔明先祖是皇神保是享孝孫有慶以介景福萬壽無疆　下詳宗廟二

五廟　七室　並詳宗廟二　介福

觀德　尚敬　上詳宗廟一毛詩肅肅在廟注肅肅敬也箋云言羣臣助文王祭廟則尚敬言得禮之宜也　本仁　觀敬　禮記祖廟所以本仁也祭統孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也　肅雍　清淨　上詳宗廟二禮無不清淨雨之氣非所謂清淨也　繹繹　翼翼　詩寢廟繹繹注相連屬也　翼翼　詩作廟翼翼　茅屋　敬器　左傳清廟茅屋漢書議者以清廟之詩交神明之義出遊有車騎之衆風令衣冠出遊有車騎之衆風意造成奏卜帝嘉歎之　守藏　晉守藏　點寶　藏遺服　周禮天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏焉凡帝后寶冊泊郊廟之玉器藏焉慶元以後月以察官禮官中官各一員檢視謂之點寶　告幣　賜帛　文獻通考以嘉幣告于皇考　舍爵　左傳襄十三年公至自晉孟獻子書勞于

廟禮也　左傳定公八年子言辨舍爵于季氏之廟而出　押樂　捧俎　文獻通考曰太廟時享儀注有押樂太常卿押樂太常丞光祿丞又曰時享儀注有捧俎官　宮祭　神幄　又口協律郎位二于太廟殿上一于宮架西北唐六典太常卿凡有事于宗廟少卿率太祝齋即入幄又口協律郎位二于宮架西北　薦香燭　整拂神幄　石室　香街　天中記周禮有郊廟石室一曰大夫以石爲主三輔黃圖太上皇廟在長安香街南　五寢　九室　周禮隸僕掌五寢之埽除糞洒之事寢五寢五廟之寢也天子七廟惟祧無寢唐杜甫朝享太廟賦壬辰既格于道祖乘輿即以是日致齋于九室　甘棠　福草　上詳家語紀纂淵海王者事宗廟之中福草生于宗廟之中敬則福草生　殷祭　間祀　文獻通考冬十月五穀成骨肉合飲食于祖廟伏臘謂之殷祭又曰四時正祭外有五日嘗麥三月嘗稻等謂之間祀立秋嘗粢盛酎十月嘗稻等謂之間祀　宗廟何生死殊路故敬鬼神而遠之所以有屋何所以象生之居周禮守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣　象生居　藏遺服　王所以制

服藏焉　若事存　以尊祖而祭之此孝子之心所以事死敬亡若事存欲立宗廟所以追養孝也　正室守　君子孝經援神契宗廟所以尊祖也　正室守　君子文王世子正室守太廟適子是宗室之正太廟尊於宗及廟之室故也　毛詩奕奕寢廟君子作之　職掌建國之神位右社稷之左右　晉起居注武帝處立廟既壅翳不顯又材木短小至今中間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　則陰陽依典禮施行　唐春陵園廟　青溪宅東觀漢記建武三年宗祧敬人反古復始　上幸春陵祠園廟大置酒于春陵父老故人為樂　齊書禮志世祖夢太祖云宋氏諸帝嘗在太廟從我求食可別為吾祠上乃敕豫章王妃庾氏于清溪宮舊宅奉祠一帝二后用家人禮　殷三宗　漢七祖　劉歆毀廟

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議謂七祖　五行舞

七德歌　文獻通考漢宣帝尊漢孝武為世宗廟奏盛德文始五行之舞　白居易樂府七德舞七德歌

傳自武德至元和　香燈官　宮闈令開　文獻通考太廟時享儀注有薦香燈官又曰宮闈令開室拂神幄　入錢穀　漢書王莽時博徵天下工匠諸圖畫及吏民以義入錢穀助作以起太廟　設采邑　續文獻通考金海陵天德元年六月太廟初設四神及四隅采邑　擇吉

區　致良工　嘉靖十四年創昭穆羣廟十五年廟成詔曰朕復作太宗廟于羣廟之創獻皇帝廟別擇吉區以祀祖宗彰太祖為專尊之外表功德不遷享百世祀更之嫌文獻通考初造太廟之時官致良工　稱廟稱宮　用栗用桑　公羊傳世室屋壞世室者何魯公之廟也曷為謂之世室世世稱世室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室世世不毀也　又曰作僖公主用栗主用桑練主用栗者藏主也注喪主于虞吉禮儀部

主于
綴

貴室下室　蒼楹闉楹　文王世子諸父諸兄守貴室子弟守下室而讓

道達　穀梁丹桓宮楹注禮天子諸侯黝堊大夫蒼士黈丹楹非禮也　親割親舂　爲酒爲醴　穀梁太室屋漏者謙不修也太室猶世室也周公曰宮禮宗廟之事君親割夫人親舂敬之至也　穀梁太室屋漏者謙不修也太室猶世室也周公曰宮禮宗廟之事君親割夫人親舂敬之至也稱之志不敬也　毛詩爲酒爲醴烝畀祖妣以騫百福　孟畀予也言豐年所獲之秬釀酒爲醴進于先祖妣以介眉壽之禮也　因時而祭　有閏加一　禮記春秋繁露古者歲四祭四祭者因四時所生之物孰而祭其先祖父母也　漢舊儀原廟一歲十二祠皆用太牢閏加一祠有閏加一祠有閏加一祠有

廟神主于延慶寺 原天子造乎禰 王者禘其祖 王制鄭注造祭名也

禮大傳鄭注禘大祭大祭其先祖所由生也

宗廟四

原必告 文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠娶妻必告死必赴

爲先 曲禮將營宮室宗廟爲先

廟名 帝王世紀漢景帝廟名德陽宣帝廟名龍淵文帝廟名顧成昭帝廟名長壽武帝廟名徘

廟飾 明堂位山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反

士節 康圭疏屏天子之廟飾也

增正祭 告祭 文獻通考古者宗廟之祭有正祭有告祭皆人主親行其禮

私廟 又曰憲宗元和十年太子少傅判太常卿鄭餘慶請立私廟將祔四代神主

家廟 又曰仁宗慶曆元年詔中外文武官並許創立家廟

極廟 史記秦始王更命信宮爲極廟象天柱

親廟 孔帖唐高祖崩將祔主于廟帝詔有司詳議尚書共奏自春秋以來言天子七廟諸侯五大夫三十

二惟親親尊尊爲不可易之法請建親廟六詔可乃祔弘農府君高祖神主爲六室

原展孝思 孝經春秋祭祀以時思之鄭注寒暑變移益用增感以時祭祀展其孝思也

重先祖 白虎通王者

者祭宗廟親自取禽者尊重先祖必欲自致也

事祖 稱孝孫 郊特牲稱孝孫孝子以其義稱也注謂諸侯事祖

稱曾孫 郊特牲稱曾孫某爲國家也注謂諸侯曾祖以上稱曾孫而已

成則豐 雜記成廟則釁之釁人舉羊升屋自中霤而下路寢成則考之而降釁于屋下路寢成則考之而

不豐豐屋者交神明之道也

仁不毀 左傳昭十八年鄭子產爲火故乃簡兵大蒐將爲蒐除子大叔之廟在道南其寢在道北使除徙陳于道南廟北除乃毀于而鄉子產朝過而怒之曰子產仁不毀故乃簡兵大蒐將爲蒐除子

無虛主 曾子問當七廟五廟者止之曰毀無虛主惟天子崩諸侯薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟而祔

有二主 晉桓公卒舉兵作爲主以行其反薦諸祖廟廟有二主自桓公始也

禮享德廟 崇尊廟 唐書禮樂志則天皇

后僖號稱周立周七廟宗廟爲享德廟中宗復位遷武氏改西京唐太宗廟爲享德廟中宗復位遷武氏七廟于西京爲崇尊廟

凡祭祀者所以昭事祖通神明也

君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之

上下之際

神明之道

禮記祭統祭有畀煇胞翟閽者惠下至賤者也尸又至尊以至尊既祭故明君在上則無凍餒者也此之謂上下之際又云鋪筵設同几爲依神也此交神明之道也

露濡霜降禮記祭義

敬不忘親

孝經宗廟致敬不忘親也

主亦盡敬

北堂書鈔宗廟之主以木爲之長尺二寸孝子入宗廟之中雖見木主亦當盡敬

見位聞聲

禮記祭義祭之日入室優然必有見乎其位出戶而聽愾然必有聞乎其聲

獻禽享礿

周禮大司馬之職遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿注礿宗廟之夏祭也冬夏田主于祭神之在內

享祀不忒

毛詩春秋匪懈享祀不忒箋

不忒鄭箋忒變也

祀事孔明

毛詩苾苾芬芬祀事孔明鄭箋既有牲物而進獻之苾苾芬芬然香祀禮于是則甚明也

二王助祭

毛詩序振鷺二王之後來助祭也振鷺于飛于彼西雍我客戾止亦有斯容鄭箋白鳥集于西雍之澤言所集得其處也喻杞宋之君有潔白之德來助祭于周之廟得禮之宜也

諸侯助祭

漢書元始五年春祫祭明堂諸侯王二十八人列侯百二十人宗室子九百餘人徵助祭禮畢皆益戶賜爵及金帛增秩補吏各有差

駿奔在廟

毛詩駿奔走在廟不

咸來助祭

續漢書明帝永平二年正月宗祀光武皇帝于明堂以配五帝百蠻貢職烏桓濊貊咸來助祭

白虎銜肉

漢武故事宣帝時群僚藩輔宗室子孫衆郡奏計立孝武廟于東宮告祠日見白虎銜肉置殿前白虎夜見神光滿殿如秋月郊祀志宣帝即位由武帝正統興故立三年尊孝武廟爲世宗廟告祠日有白鶴五采翔集于廟門之闕屋瓦數頃皆鎒如人衆多不可勝記後爲世宗行所巡狩郡國皆立廟四年大風廟屋瓦盡發鶴亦去

白鶴集庭

漢書元康四年大風後廟屋瓦盡發鶴亦去太常蓍龜以嚴謹不敢言

皆謂事輕責重也

有司修除 周禮廟則有司修除之

桃則黝堊 又桃則有司黝堊之

豐供雞牲 祭祀面讓豐供雞牲

秦築複道 漢書文帝東宮數踶煩人作複道高帝寢衣冠月出遊曰人主無過袠願爲原廟渭北衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟

秦鑿廟壖 晁錯爲內史府居太上廟壖中東出不便錯乃穿門向南出鑿廟壖垣中申屠嘉奏錯鑿廟垣爲門上曰非廟垣乃壖中

主出必躍 主出廟入問古者師行必以遷廟主行載于齊車言必有尊也今取七廟主以行則失之矣

師行遷主 曾子

二十四戟 明初建四親廟

二十五祀 文獻通考漢制

共殿異室 許敬宗議

先

臣後君 陳貞節傳開元五年太廟壞伊闕男子孫平子上書曰陛下未祭孝和先祭太上皇先臣後君

先弟後兄且武后簒國孝和中興有功今內別祠不得列乎世不可臣請遷孝和還廟

在右爲尊 宋史翰林學士元絳等請以僖祖之廟爲太祖而韓維等請以藝祖爲太祖帝以維之說近是而安石以維言夾室在右爲尊爲非禮帝亦然之

非宗不毀 後漢書明帝即位以光武撥亂中興更爲起廟號曰世祖廟元帝于光武爲穆故雖非宗不毀也後遂爲常

太祖以功建昭穆以親崇 唐書禮樂志中宗時博士劉成慶尹知章議

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 喪服小記諸侯卑故不得祔于天子也

鄭注人莫敢卑其祖也

孝

自中出祭宜無怠　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

晉賦唐杜甫朝享太廟賦曰太尉驂乘司僕扈蹕望重
闉以肅恭順法駕之徐疾公卿淳古士卒精一黙宗廟
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栗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簨簴作以
碣磍干戚宛而婆娑鞉鼓埻篪爲之主鐘磬笙瑟以之
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
波鳥不敢飛而元甲嵷嘐以岳峙象不敢去而鳴珮刻
爛以星羅已而上乾豆以登誾美休成之既享辟玉儲
精以禰豐門闡洞豁而森爽黑帝歸寒而激昂蒼靈戒
曉而來往熙事莽而充塞羣心麌以振蕩桐花未吐孫
枝之鸞鳳相鮮雲氣何多宮井之蛟龍亂上蓋我后常
用惟時克貞脅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嗞妥帖不敢秘其精而撫
絕軌享鴻名者矣于以奏永安于以奏王夏福穰穰于

絳闕芳菲菲于玉墀沛桔骨而破聾音施妖胎而逮鰥寡園林動色躍在藻之泉魚弓劒皆鳴汗鑄金之風馬霜露堪吸禎祥可把曾宮嶽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遵聽而思凝

原詩宋孔欣祠太廟詩曰東帶從王事結纓奉清祀肅肅禁闈內翳然絕塵軌峩峩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　增明高啓夜泊太廟詩曰烏散廟塋空清香肅閟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煙燼

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往矣綏我家邦　增謝莊宋世祖廟歌二首帝錫二祖長世多祜於穆睿考翼聖承矩元極弛馭乾紐肇緒闢我皇維締我宗宇刷定四海釐構神京澤物九有化孚八流慶雲承擾甘露飛甍肅肅清廟徽徽閟宮舞蹈象德筮磬陳風黍稷非馨明德惟崇神其歆止降

福無窮　稟祥月輝鏘德軒光嗣徽嬀汭思媚周姜母
臨萬寓訓藹紫房朱干玉篇式載瓊芳　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
軸偃風裁化昭日數祥信星含曜秬草流芳七廟觀德
六樂宣章惟先惟敬是享是將　太姒嬪周塗山儷禹
我后嗣徽重規疊矩肅肅閟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
柳獻祥百堵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篇陳設六舞充庭
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七百天長
地久　祀典昭潔我禮莫違八篇充室六龍解騑神宮
肅肅靈寢微微嘉薦既享景福攸歸至德光被洪祚載
輝　原北周庾信太廟晨祼歌曰永惟神武潛慶靈長
龍圖革命鳳曆歸昌功移上嶲德躍中陽清廟肅肅猛

虞趙趙曲臺大廈聲和盛唐牲牷蕩滌蕭合馨香和鑾
戾立振鷺來翔永數萬國是則四方 隋牛弘隋太
廟樂歌曰惟皇肅肅有來雍雍雕梁霞複繡棹雲重觀
德自感奉璋伊恭彝樽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繢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羞
燔已具奠酹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 唐陳叔達太廟祼地歌
曰清廟既祼鬱鬯惟禮大哉孝思嚴恭祖禰龍衮以祭
鸞刀思啓發德朱弦升歌丹陛筵享綦盛堂斟沈齊降
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
迹嫣水成功坂泉道光覆載聲穆乾元式備犧象用潔

牲牷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瞻
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夷
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
啓元 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雍雍神其來
享 五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉虹旗禮周籩
豆誠效虔祇皇靈徙躔警紳拜辭 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

祠容旣畢仙座爰興停停鳳擧鶤鶤雲昇長隆寶運永錫休徵福覃貽厥恩被黎烝　明皇亭太廟樂章曰聖慕九德眞言五千慶集昌胄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諡功傳黃龍蜿蟺彩雲蹁躚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爲容離若鸞鳥合如戰龍萬方觀德肅肅雍雍　宋建隆亭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曳爲主孝孫作帝式由祖武　明明我祖積德攸宜肇繼爪跡將隆本支爰資慶緒式昭帝基於穆清廟永洽重熙　翼翼難積行綿長鍾慶同人之時得主乃定旣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隩咸暨一變時雍睿文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞　嘉粟旨酒博脯牲牷神鑒孔昭享茲吉蠲夙夜惟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禋神祖皇皇　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懋錫壽德澤期周蠲饎惟蕃祈饗于幽　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

晉議漢師丹爲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爲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禋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爲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爲昭太祖爲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爲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爲可據德明興聖之廟猶別廟也等于勰立此又易行伏以德明皇帝于舜禹之際與稷契同功契後爲殷向五百年穆後爲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爲曾爲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
爲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
之后稷尊爲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孝嘗
事深追遠但究觀祭典宗廟皆在京師不欲下土別置
至若周之豐鎬並爲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爲今若增立寢廟別安主祏有
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
祏之嚴合昭穆之緻祖一而已始受命也宗無豫數待

有德也由宗而下等冑之疏戚以爲迭毀之制昔成湯爲商之祖太甲大戊武丁實號三宗后稷爲周之祖文王武王庸建二祧高帝爲漢之祖孝文孝武特崇兩廟皆子孫世世奉承不輕我皇伯祖經綸草昧遂有天下功宜爲帝者之祖皇祖勤勞制作皇考財成治定德宜爲帝者之宗三廟並萬世不遷宣布天英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爲都宮內各有寢廟別爲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爲宗亦百世不遷二昭二穆爲四親廟高祖以上親盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲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爲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光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爲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爲七廟之
尊羣廟之神則又上厭祖考而不得自爲一廟之主以
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甚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
制外爲都宮而各爲寢門垣乃爲近古但其禮本不經
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
彼亦安得爲至當之論哉今公私之廟皆爲同堂異室
以西爲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
與古不同而爲禮者猶執祔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
依違牽制而均不免爲失禮曷若獻議于朝盡復公私
之廟皆爲左昭右穆之制而一洗其繆之爲快乎韋元
成劉歆廟數不同班固以歆說爲是今亦未能洩其是
非姑兩存之至于遷毀之序則昭常爲昭穆常爲穆蓋

祔昭則羣昭皆動而穆不移祔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爲義穆以恭上爲義方其爲父則稱昭取其昭以明下也方其爲子則稱穆取其穆以恭上也豈可謬哉壇立于右墠立于左以周制言之則太王親盡去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爲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王爲昭而不害其卑于文非謂之昭即爲王考謂之穆即爲考廟也佃又言假令甲于上世之次爲昭今同堂合食實屬父行乙于上世之次爲穆今同堂合食實屬父行則甲宜爲昭乙宜爲穆豈可遠引千歲以來世次覆令甲爲右穆乙爲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爲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爲昭而子爲穆則泰伯虞仲乃太王之父而文王反爲管蔡魯衛之子矣而可乎

原頌 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嚴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 綏庶邦和四宇九功備矣樂序建崇牙設壁羽六佾奏八音舉昭大孝術妣祖念武功收醇祜 後魏王肅宗廟頌曰明德惟馨昊天子之眷祐我魏薄言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

禘祫 烝嘗 后妃廟 功臣配享

皇太子皇子宗廟

原 大祭爾雅禘大祭也 公羊大事於太廟傳大事大祭 合祭公羊大事於太廟傳大事大祭之主陳於太廟未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭 晉隸下 養親金史唐開元中太常議禘祫之禮皆殷祭祫為合食祖廟禘為諦序尊卑申先君逮下之慈成羣嗣奉親之孝 重本 尚順顏眞卿議今議者有三一謂獻懿親遠而遷不當祫宜藏主西室二謂二祖宜祫食與太祖並昭穆缺東向位三謂引二祖祫禘即太祖永不得全其始宜以二祖祔德明廟然於神人未厭也景帝既受命始封百代不遷至禘祫時暫屈昭穆實明神之意今請大祫享奉獻主東向懿主居昭景主居穆重本尚順為萬代法 晝日宋史成平二年太常禮院言今年冬祭晝日薦享太廟按禮三年一祫以孟冬

宜改孟冬薦享爲祫享　易月　宋史聖元年禮官言眞宗神主祔已行吉祭三年之制又從易月之文自天禧二年四月祫至今已及五年合行祫禮　誤禘　文獻通考貞觀十六年太常卿韋挺議梁初誤禘功臣左丞駁議而依行降及周隋俱遵此禮　允祫　大傳大夫士有大事省於君于祫及其高祖　吉禘　春秋閔公二年夏五祴祫晉杜預祴祫議吉禘于莊公祴祫昔仲尼之制春秋也喪中之祭譏煩之文著焉　辰　五年禘禮禫命曙三年一祫五年一禘以衣服想見其形容齋三日思親志意思親所喜然後入廟　三歲祫　五經異義按叔孫通宗廟有日祭之禮自古而然三歲一祫先王之禮也　諦父子　白虎通位尊德盛所祫之禘祫何也　審昭穆　傳咸云先儒解禘者諦也審昭穆也　禘太祖　鄭箋禘大祭也大於四時而小祫正義曰雖者祭太祖之樂歌　小祫　諸帝　漢舊儀子爲昭孫爲穆昭西面穆東面三年大祫於高廟其諸毀廟諸主皆合食

廣孝道　白虎通祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道也　順陽義　禮記夏禘者陽之盛也古者於禘發爵賜服順陽義也　祭曰禘純曰禘祫之祭不行已曰禮三年一祫五年一祫毀廟及未毀廟之主皆登合食於太祖五年而再殷祭漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭又前十八年親幸長安亦行此禮元始五年始爲禘祭又禘之爲言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也斯典之廢於茲八年請可如禮施行以時　祫大禘小　禮外傳禘祫定議帝從之自是禘祫遂定　謂之殷祭　祫　白虎通禘祫者大而禘小春秋之經有二殷祭耳神主入廟有禘而無祫毀廟無時祭但五年一祫明年春禘而又祫　合食太祖　按五經通義王者諸侯三年一閏天道小備故三年一祫祫者毀廟之主皆合食於太祖也禘者毀廟之主合食太祖廟中五歲再閏天道大備故五歲一禘禘者取毀遷廟主合食

太祖廟中不忘先祖之體持其統由親及遠不忘先祖也

夏禘周公 明堂位季夏六月以春禘武公於太廟禮祀周公

官梓愼曰禘之日其有之祲非祭祥也喪氛也其在祖事乎

宋史神宗謂輔臣曰按禮祝延尸入奧灌後乃出延牲尸主出於室坐於堂上始祖南面昭在東穆在西乃延尸主出於室坐於堂上始祖南面昭在東穆在西乃行朝踐之禮是堂事也設饌於堂復延主入室始祖東面昭南穆北徙堂上之饌於室中乃行饋食之禮是室事也

追享朝享 陳祥道禘則追享禘也禘以肆祼獻爲主猶生之有食也饗也朝享祫也祫以饋食爲主猶生之有食也

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而邇以謂二禘相去中分三十置一祫焉此最爲得

先三後二 先二後三 唐書禮樂

喪畢而祫 明年

唐書禮樂志高宗上元三年當祫大擧士史元燦等議以爲新君喪畢而祫明年而禘

祖列祖以孫尊 孫以祖屈 韓愈禘祫議當祫祭之時獻祖宜居東嚮之位景皇帝宜從昭穆之位

祖受祫太 以禘爲祔 獻祖受祫 太祖受禘 陳祥道禘祫辨若

祔以祔爲祫 馬端臨禘祫辨若國家之禮禘祫時享之外必別有一祔祭之禮而經文無可考至魯則始以禘爲祔先儒議康成之釋禘祫病其據魯之失禮以祔祭而康成自謂三年喪畢祫爲祔祫本不以禘爲祔實未嘗專爲太祖則其意乃以祔以魯爲據也

禘祫同歲 唐書禮樂志開元六年喪畢而祫自是之後祫祫各自以明年而禘自是二十五禘至二十有司覺其非禘祫同歲凡七祫五禘祫大祭則神主悉出廟堂

年不相通數凡七祫五年祫祫並在一歲有言按禮時饗與祫禘同月但行禘祫不行時享蓋祭不欲煩故先重者

皇后預祭 文獻通考後齊禘祫如梁之制每祭一太牢皇后預祭

大禘終王 劉歆云春秋傳曰祭月祭時望歲貢終王祖禰

則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王彌遠彌尊故禘爲重矣禘祫不卜繹異義今春秋公羊說祀宗廟簠而不卜

禘備五齊三酒祫以四齊三酒

原 在四時之上周禮大宗伯之職以肆獻祼享先王以饋食享先王以烝冬享先王以嘗秋享先王以禴夏享先王以礿春享先王鄭注宗廟之祭有六享四獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也

五齊三酒　四齊三酒鄭康成祫志

於四時爲約之祭而約於禘祫之祭禘祫不卜繹以孟夏祫以孟秋

烝嘗

原 秋饗周禮大宗伯以冬饗又云以烝嘗秋享先王者法天之道制儀王者法天之道制祀典焉烝嘗象時行春祀之禮與烝嘗自次年以敘終之

增 象時通典太常博士議曰烝嘗象時馬周言烝嘗自今歲臘享爲首於明年正月進初稻春秋繁露冬曰烝烝者以十月進初稻也

終敘文獻通考唐太宗時禮官奏請以烝嘗禘祫合爲一祭從之

陰義禮記祭統嘗之禮頗違舊義今將仰遵遠式以孟月時祫則不嘗疏云禘則不嘗此西方諸侯也行夏祭竟而秋祭竟而冬來朝故廢烝也

進新穀白虎通秋日嘗新穀熟進之

進初稻春秋傳凡祀始殺而嘗注建酉之月也閉蟄而烝又閉蟄而烝建亥之月也

合諸天道禮祭義君子合諸天道春禘秋嘗注制諸侯歲朝廢一時祭諸侯歲朝廢一時祭因四時之變化孝子感時念親以此祭之也

家老之薦周到嗜芰命之謂禮終注雖貧困猶不取惡人物以事亡親

仁者之粟者之粟以祀之此仁薦之

增 烝於曲沃左傳襄十六年晉平公即位改服修宮烝於曲沃

嘗於太公左傳襄二十八年齊嘗於太公之廟慶舍涖事必以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闔市取果菜每至嘗烝

輒流涕薦焉不過把握不求豐大　孟嘗不經白居易議申國典孟嘗嘗不經者示之以禮稱孟嘗伏臘乃爲伏臘之設九齡省中而有伏臘侍郎乎

有常　仲尼奉薦趣趣以行趣音促故少威儀

齊其敬　禮明貴賤薦陳之品有差　孝備孟嘗追養之心宜勉

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生后稷周立廟自后稷焉配特立廟祭之謂之閟宮詩閟宮有侐神宮也姜嫄神所依又新廟奕奕奕斯所作鄭注漸漸姜嫄廟也　四時薦禘祫與七廟皆祭樂奏夷則舞

大漢　增　文獻通考漢高祖五年追尊先媼曰昭靈夫人　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實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眞園貴人廟曰奧廟
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　島堂降議文帝甄后賜死故不列廟明帝即位有司奏請
追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵　時三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妃之尊神靈遷化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟　太和元年二月立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永傳享祀樂舞與祖廟同廢其在鄴廟　增文獻通考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謚皇后祔於太廟　明帝生母豫章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曾稽太妃鄭氏爲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爲章皇太后立廟西晉宣太后地孝武宣大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昭穆穆咸在不失其倫殷祀是主入太廟既不敢配列於太后既屈於上不列正廟若迎立爲位若太廟祫祭別宮與四時烝嘗不異則非祫祭之義又無取於祫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悶宮遥祫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奏故宣貴妃既加殊禮未詳應立廟不虞緜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得考彼別宮今貴妃禮應立此新廟詔可　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祏於上位其祭使有司行禮博士王略等奏昭王太后正位母儀尊號允著祔廟之禮宜備褒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鬱爵使有司行事時太宗宣后已祔章太后廟虞緜議以爲春秋之義庶母雖名同崇

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益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爲定夫亡以子爲次昭皇太后即正位於前宣太后追尊在後以次序而言宜踰祔於上位詔可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（御名）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（御名）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（太祖太夫人廟也非嫡故別立廟）皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮

增 文獻通考梁普通七年祔皇太子所生丁貴嬪神主於小廟

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爲肅明觀（昭成皇后竇氏睿宗妃生明皇肅明皇后劉氏亦睿宗妃生寧王明皇即位追封立廟昭

宗大順元年將行禘祭有請以三太后神主祔享於太

后並祔享於后廟　眞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
符氏升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
升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眞宗莊穆皇后神主
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大后並祔眞
宗禮院言夏商以來父昭子穆皆有配坐每室一帝一

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爲孝惠皇后弟就陵
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升祔詔令詳定殷室
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爲懿德皇后尹氏爲淑德皇

后禮之正儀今莊穆著位長秋祔食眞宗斯爲正禮莊獻母儀天下莊懿帝母之尊止應祀后廟便從升祔似非先帝慎重之意都省禮院更議皆以謂莊穆位崇中閫已祔眞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爲比退就后廟未厭衆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名曰奉慈景佑三年詔祠太廟奉慈后廟各孝宮闈令一　神宗熙寧二年九月廢奉慈廟奉章惠太后神主赴西京壍陵園

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實在城外於典禮無據請就惠恭皇后別廟增建殿室升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儷合祔廟權禮部侍郎施炳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

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眞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眞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爲正於禮不可衆服其議遂以眞哥皇后配

至元元年二月追尊生母遵來的爲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

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官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昌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筐篚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　宋史樂章閟宮翼翼

雅樂洋洋牲器肅設八佾用張飾以明備秩其令芳神今來格風動雲翔　服章觀象山龍是則容止蹌蹌威儀翼翼　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啟事永奉粢盛　王門稟慶帝族推賢功存內治德協靜專流芳圖史垂範紘綖新廟有侐祀禮昭然　明明英媛德備椒庭邃豆有踐黍稷匪馨靜嘉致薦容與昭靈精意以達顧享來寧　爲太宗后爲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

增　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眞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爲得禮若四后各祭於其

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眞宗
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
爲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

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爲親謚宜曰悼比諸
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爲陰室四
殤　東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣
之爲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沈寂
等議禮大夫三廟無貴賤之別然則上至皇子下及陪臣其禮無二牲用少牢若繼嗣之
身未准大夫祭用士禮按會稽王嗣子即簡文帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子既
以疾廢當降從之公子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣

之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後
烝嘗之祀稱皇帝有命命其繼嗣博士沈寂議皇
子依如大夫禮應立後宜先告權爲行廟告於禮無文
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
靈之所宅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詔亡者之
靈滅告生之義耶緣情依禮謂宜先告於靈後迎於子
庾蔚之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立
廟耶告生者是先自有廟不得引以爲例

晉宋孝武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爲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

參議以蔚之議爲允詔可

唐開元三年右拾遺陳
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祼連時事不師
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胄殞身昭代
聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享尊以儲后位絕諸侯謚
號既崇宮吏有典去羊存朝非理所安狥私忘禮何以
爲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嬪繁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爲立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安丞嘗之時子孫不及若專令官祭是以疎間親遂此爲常豈云敎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墉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淮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眞容奉安
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

盤庚茲予大享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
也以功大小為差　王功曰勳輔成王業　國功曰功保全國家
內屬六鄉焉等猶差
若周公　施於人　事功曰庸法
若后稷　刻敵出奇　以勞定國　制法成理
若禹　理功曰力
若伊尹　民
若韓信陳平　戰功曰多　凡有功者銘書於王之太常
祭於大烝司勳詔之　銘之言名也生則書於王旌以識
詔謂告其人與其功死則於烝先王祭之
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讌於堂死則降在庭位與
士庶為列　魏祀曹眞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讌讌禮大夫
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
夫使功臣配食於烝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

之勳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
代祀而勾龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀爲貴
神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勳如
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
臣論其勳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

也貴者取貴骨賤者取賤骨凡牲體前貴後賤今使配食者因
君之牢以貴賤爲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用而配食此即配食之義位在堂之明審也下爲北面三
公朝立之位耳謙則脫屨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

魏 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

晉 散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮敘六功

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爲小祫於冬萬物皆成其禮斯大近代禘祫並及功臣有垂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祀烝嘗四時不輟國家大祫又得配焉所以昭明其勳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爲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升配禘之爲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爲允　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　哲宗元祐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眞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遵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下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鄧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侯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 孝宿享文廟 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璁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