

大明集禮
四

吉禮四
宗廟

共四十一

74
6292
5

大明集禮卷之四

吉禮第四

宗廟

總叙

傳曰萬物本乎天，人本乎祖，故為之宗廟以享
祖考而致其報本之意焉。德有厚薄，故制有隆
殺。自天子至官師，其制不同。周制天子七廟而
商書伊尹曰：七世之廟可以觀德，則知天子七
廟自古有之，不獨周為然也。若夫太祖百世不

五咏均平

遷三昭三穆以世次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也若周至穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟而謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢高祖承秦之弊未嘗立七廟至太上皇崩始詔郡國立廟而皇祖以上無聞焉惠帝詔有司立原廟又以沛宮為高祖廟又於陵旁立寢園廟自後每帝輒立一廟不序昭穆景帝尊高帝為太祖文帝為太宗宣帝又尊武帝為世宗皆世

世不毀至元帝始罷郡國廟及寢園廟光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣元五帝天子親奉祠於長安故高廟祀成哀平三帝京兆尹侍祠又別立四親廟於南陽春陵祀父南頓君祖鉅鹿都尉曾祖鬱林太守高祖春陵節侯皆歲時郡縣侍祠至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏主於世祖之廟由是同堂異室之制至於元莫之能改唐高祖追尊高曾祖考立四廟於長安太宗議立七廟虛

太祖之室玄宗創制立九室祀八世文宗開成
中禮官議以景帝受封于唐高祖太宗創業受
命有功之主百代不遷親盡之主禮合祧遷至
祫祫則合食如常其後以敬文武三宗為一代
故終唐之世常為九世十一室宋自太祖追尊
僖順翼宣四祖每遇祫則以昭穆相對而虛東
向之位神宗熙寧中奉僖祖為太廟始祖至徽
宗時增太廟為十室而不祧者五宗崇寧中取
王肅說謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南

渡祀九世至於寧宗始別建四祖殿而正太祖
東向之位（不）世祖中統三年初建宗廟于燕京
以太祖居中為不遷之祖至泰定中為七世十
室

國朝

四祖各為一廟一歲五享禮有合於周制若其
歷代制度儀文之詳具列于左方

廟制

（周）制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟先

儒以為外築都宮內各有寢廟別為門垣太祖
在北左昭右穆以次而南凡一都宮之內分為
異宮昭東穆西宮各有寢在室之北祔室在西
壁其前為堂堂與室相連東西兩夾室此周廟
制大略之見于儀禮者也漢惠帝時高祖廟地
六頃三十畝四步堂上東西五十步南北三十
步其後諸帝之廟皆自營之各為一處光武合
高帝至元帝為一廟異室同堂唐制長安太廟
凡九廟同殿異室其制二十一間皆四注東西

夾室各一前後面各三階東西各二側階宋太
宗升祔太祖共成五室依唐長安之制東西留
夾室外餘十間分為五室室二間高宗紹興十
六年作新廟於臨安凡十三間除東西夾室之
外為十一室各間戶牖安祔室於西牆宋遵同
堂異室之制大殿一十五間後有寢殿二十五
間內外重垣四隅有闕角東西正南神門三井
高二西神門外大次殿一東門神外祀祭儀鸞
之一法物庫一省牲殿一神厨一屠宰所一鼎

錢所一南神門外饌幕一正南外神門一廊廡八十有二間以為執事齋次

國朝

四祖各別立廟

德祖居中

懿祖居東第一廟

熙祖居西第一廟

仁祖居東第二廟廟皆南向每廟中奉神主東西兩夾室兩廡三門門設二十四戟外為都宮

正門之南別為齋次 間齋次之西為饌次
間俱北向門之東神厨 間西向

神主

禮記曲禮曰措之廟立之主曰帝五經異義曰主者神象也孝子既葬心無所依所以虞而立主以事之春秋左氏傳曰凡君薨祔而作主公羊曰虞主用桑練主用栗何休曰主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺皆刻而謚之衛次仲曰右主八寸左主七寸廣厚三

大司馬禮 卷之四 五
寸右主父也左主母也漢儀帝之主九寸前方
後圓圍一尺后主七寸圍九寸木用栗後漢禮
儀志栗木主尺二寸不書謚晉武帝太康中制
廟主尺二寸后主一尺木以栗唐制長尺二寸
上頂徑一寸八分四廂各刻一寸一分上下四
方通孔徑九分玄漆匱跌其匱底蓋俱方底自
下而上蓋從上而下與底齊跌方一尺厚三寸
皆用古尺以光漆題謚號於其背宋承唐制凡
題主享前一日質明太祝以香湯浴栗主拭以

羅巾題栗主官捧就褥題神主墨書訖以光漆
重模之元制世祖至元元年命劉太保制太廟
八室神主其制並同唐宋設祔室以安置六年
添造木質金表牌位置祔室前金椅上後皆易
以金主

國朝

時享

有虞氏四時之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰
烝夏殷因虞之制周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗

冬曰烝以禘為殷祭之名皆以孟月無常日擇
月中柔日卜得吉則祭之又王制天子犴酌禘
禘祫嘗禘烝蓋天子之禮春則特祭夏秋冬則
合享特祭各於其廟合享同於太廟漢制時祭
於便殿光武立廟洛陽四時祫祀高祖文帝武
帝祀餘帝則春以正月夏以四月秋以七月冬
以十月及臘一歲五祀唐四時各以孟月享太
廟宋制歲以四孟月及季冬凡五享元一年四
享太廟

國朝時享用四孟月惟孟春特祭于廟其夏秋
冬則合祭于

高祖廟歲除復率百官朝

祖合祭于

高祖廟

朔望祭

春秋外傳國語祭公謀父曰日祭月祀時享先
王之訓也常昭曰天子日上食於祖禰月祭於
高曾時享於二祧論語曰子貢欲去告朔之餼

羊蓋告朔於廟餼以特牲謂之月祭漢制日祭于寢月祭于廟寢日四上食月祭朔望皆用太牢唐天寶中初令尚食朔望進食于太廟每室奠享宋如唐制元不行朔望祭

國朝朔祭各廟共用羊一豕一各用籩八豆八簋二盞二登二鉶二酒尊三及常饌鵝羹飯用祝文行禮官服法服望祭止用常饌酒果鵝湯飯行禮官服常服

薦新

周制月令四時新物皆先薦寢廟仲春獻羔開冰季春薦鮪孟夏嘗麥仲夏嘗黍羞以含桃孟秋登穀嘗新仲秋嘗麻黍秋嘗穡季冬嘗魚天子皆先薦而後食漢時叔孫通以古者有春嘗果遂獻櫻桃于宗廟諸果之獻由此興東漢安帝詔曰凡供薦新味多非其節或鬱養強熟或穿掘萌芽味無所至而夭折生長豈所以順時育物乎自今奉祠須時乃上凡省二十三種唐制品物時新堪進御者有司先送太常令尚食

相與擇揀潔淨仍以滋味相宜者配之太常卿及少卿奉薦有司行事不出神主開元加以五十餘品冬魚鰾笋蒲白韭荳小豆智豆蓂荷菱仁薑菱索春酒桑落酒竹根黃米糯米梁米稷米茄子甘蔗芋子雞頭仁苜蓿蔓菁胡瓜冬瓜瓠子春魚水蘇枸杞芙茨子藕大麥麵小油麻麥子椿頭蓮子栗冰甘子李櫻桃杏林檎橘棣菴蘿果棗兔脾顰鹿野雞

宋

神宗元豐二年詳

定禮文所更定四時所薦凡二十八物取先王

所嘗享用膳羞之物見於經者存之不經見者去之於是孟春薦韭以卵羞以葍仲春薦冰季春薦笋及鮪羞以含桃孟夏以蜩嘗麥仲夏嘗雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗栗與稷羞以棗以梨仲秋嘗稻嘗麻羞以蒲季秋嘗菽羞以兔以栗孟冬羞以雁仲冬羞以膾季冬羞以魚新物及時出者即日登獻以非正祭不卜日

元

制世祖至元二十九年始命每月薦新

孟春鮪野雉仲春鴈天鵝季春葍韭鴨鷄卵孟

夏水羔羊仲夏櫻桃竹笋蒲笋羊季夏瓜豚大
麥飯小麥麵孟秋雞鷄仲秋菱芡栗黃鼠季秋
梨棗黍粱鷄老孟冬芝蔴兔鹿稻米飯仲冬麇
野馬季冬鯉黃羊塔刺不花其每月配薦羊炙
魚羔饅頭饌子西域湯餅圓米粥砂糖飯羹乳
酪馬湏及春秋圍獵始獲之物

國朝月薦用所有時新之物正月則薦韭薺生
菜雞子鴨子二月冰芹臺菜萋蒿子鵝三月新
茶笋鯉魚紫魚四月櫻桃梅杏鮓魚雉五月新

麥桃李來擒黃瓜嫩鷄六月蓮子西瓜甜瓜東
瓜七月雪梨蒲萄紅棗菱八月新米藕芡茭白
薑鱖魚九月紅小豆栗橙柿蟹鱖魚十月木瓜
柑橘蘆菹兔鴈十一月蕎麥甘蔗天鵝鷄鵝十
二月菠菜芥菜白魚鯽魚

告祭

書曰受終于文祖受命于神宗此舜禹受禪而
告于廟也歸格于藝祖用特此舜巡狩而告于
廟也武王克殷祀于周廟成王宅洛裸于太室

此周天子出征遷都而告于廟也祭統曰古者明君爵有德而祿有功必賜于太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南向所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟漢制凡嗣君即位必謁告于高廟武帝冊立齊燕廣陵三王亦使御史大夫張湯告于宗廟唐制凡出師征四夷討叛臣有功皆獻俘于太廟玄宗天寶中制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之詞頗虧尊上之義

自今以後應緣諸事告廟者並改爲奏宋制辛酉京封太山祠后土謁太清宮皆親告太廟三歲行郊祀及每歲祈穀雩祭祀方丘明堂神州地祇圓丘並遣官告祖宗配侑之禮及每帝即位改名上尊號改元立皇后太子皇子生納降獻俘親征藉田朝陵肆赦河平大喪上謚山陵園陵祔廟皆遣官奏告其儀用犧尊豆籩各一實以酒脯祝版幣帛行一獻禮神宗元豐中詳定禮文所請親祠告宗廟宜依令用牲從之元

震字疑
宸字

制每遇奏告宗廟皆以香幣酒脯行一獻之禮
其或備牲牢樂用登歌行三獻之禮蓋出於震
旨非常例也

國朝

祭服

周禮司服掌王之吉服享先王則衮冕秦滅禮
學郊祀服用皆以衿玄冕旒前後遽延漢承秦
弊無所制立至明帝永平二年宗祀光武於明
堂始採周禮製冕服晉祀宗廟介幘通天冠平

冕唐宋元皆衮冕其太子侍祠服周漢無所考
唐制則服衮冕九章宋元制亦如之其羣臣陪
祀周制則公之服自衮冕而下如王之服侯伯
之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕
而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男
之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服自公
之衮冕至卿大夫之玄冕皆助祭之服也唐制
一品服衮冕二品服鷩冕三品服毳冕四品服
繡冕五品服玄冕六品以下九品以上從祭服

大司馬禮 卷之四
爵弁親王中書門下奉祀服九旒冕衣裳九章
九卿奉祀服七旒冕衣裳五章四品以下為獻
官并博士御史服五旒冕衣裳無章太祝奉禮
服無旒平冕宋制奉祀服亦如之而其侍祠之
服則一品二品服五梁冠中書門下加籠巾貂
蟬諸司三品御史臺四品兩省五品服三梁冠
四品五品服二梁冠御史則加獬豸元制三獻
官及司徒大禮使服七梁冠加籠巾貂蟬助奠
以下諸執事官以次服六梁五梁四梁三梁二

梁冠御史亦冠二梁加獬豸俱青羅服

國朝

皇帝親享

大廟服衮冕

皇太子侍祠服九旒冕衮服九章羣臣陪祭則
一品七梁封公及左右丞相加籠巾貂蟬二品
六梁三品五梁四品四梁五品三梁六品七品
二梁八品九品一梁通服青羅衣

祭器

周制司尊彝春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩犧尊其再獻用兩象尊皆有罍秋嘗冬烝裸用斚彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍凡四時之間祀追享朝享裸用虎彝雉彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍又梓人為飲器勺一升爵一升觥三升獻以爵而酬以觥舍人凡祭祀共簠簋實之陳之禮記明堂位曰周以房俎爾雅木豆謂之豆竹籩謂之籩瓦豆謂之登

少牢佐食設羊鉶豕鉶陪鼎羞鼎皆謂之鉶鼎
兩漢之制無所改作**唐**開元禮春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二秋冬每室斚彝一黃彝一著尊二壺尊二山罍二皆加勺畢畢皆以黼各有坫每座四簋四簠六登六鉶籩豆各十二**宋**初仍唐制大觀中復議依周制用籩豆各二十有六簠簋各八**元**制每室籩豆各十有二簠簋各二登鉶各二俎七香案沙池各一其尊彝之陳於室外者春夏用雞彝鳥彝各

一犧尊象尊各二秋冬筭彝黃彝各一著尊壺尊各二特祭用虎彝雉彝各一太尊山尊各二其著尊山罍各二則凡祭用之其陳於殿下則壺尊二太尊二山罍四設而不酌彝皆有舟加勺尊罍皆有坫加鼎凡祭器皆藉以莞席

國朝四廟每廟籩十二豆十二簠二簋二登三鉶三尊十彝二加勺

幣

周肆師之職立大祀用玉帛牲牷注宗廟中無

烟瘞埋有禮神幣帛與牲禮記禮器曰太廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從蓋大夫執幣君乃用幣以告神也曲禮曰祀宗廟之幣曰量幣量幣用繒長丈八尺蓋引鄭玄註聘禮釋幣制云丈八尺也**唐**郊祀錄禮神之制幣告宗廟用白色**宋元**至

國朝皆因古制

祝

周書洛誥王在新邑烝祭歲王命作冊逸祝冊

唐開元禮皇帝時享太祝奉祝版其文曰維某年月日孝曾孫皇帝諱敢昭告于某祖皇帝氣序流邁時維孟春永懷罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊恭修時享以申追慕尚享祭畢燔于齋坊制皇帝親享用竹冊有司常祀則書之方版其文曰若時致享禮則有常惟此春令敢忘吉蠲謹以量幣柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦清酌恭修時享以申追慕尚享制親享用竹

冊每副二十四簡每簡長一尺一寸闊一寸厚一分二釐貫以紅絨條面用膠粉塗飾背飾以絳金綺箴以楠木縷金雲龍匣塗金鎖鑰韜以紅錦囊蒙以銷金雲龍絳羅袂擬撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌之書祝之臣具公服進取御署祝事畢其冊箴皮如法攝祀則用祝版長二尺四寸闊一尺二寸厚一分用楸梓木其面背飾以精潔楮紙書祝官具公服于饌幕書其文曰伏以孟春屆序歲事惟新有嚴太宮聿修

時祀仰祈監格永錫繁禧謹以一元大武柔毛
剛鬣明粢薌合薌奠嘉蔬嘉薦醴齊虔恭齊栗
備茲清祀尚享書畢獻官具公服代御署署畢
執事舉案蒙以絳羅銷金袂書祝官以授太廟
令設於列室之右祀畢太祝奉詣瘞坎焚之
國朝時享四廟祝版用梓木長一尺二寸闊九
寸厚一分用楮紙冒之祝文曰惟某年月日孝
玄孫皇帝臣某謹昭告于
皇高祖玄皇帝

皇高妣玄皇后時維孟春禮嚴特享謹以牲醴
庶品恭詣

德祖之廟以伸追慕之情尚享

懿祖

熙祖

仁祖 三廟同

牲

王制祭宗廟之牛角握浴誥烝祭歲文王騂牛
一武王騂牛一**漢**宗廟正祠及原廟園廟皆用

太牢元帝時八月耐車駕夕牲牛以繡衣之皇
帝暮親牲左袒以明水沃牛右肩手執鸞刀以
切牛毛血薦之唐太廟室一歲凡五享每享各
用一犢宋仁宗慶曆時四孟月并臘時享太廟
親享用犢一羊豕各二攝事唯用羊豕神宗元
豐三年詳定禮文所言古者天子之祭無不用
牛今三年親祠而八室共用一犢及祫享盛祭
有司攝事而不用太牢則為非稱詔親祠并祫
享每室用太牢元太廟時享一握角赤色牛一

羊豕各十四并活鹿麋兔至元三年每室添牲
半白羊二黑豕二大德元年加用馬

國朝

四祖廟一歲五享各用犢一羊一豕一

牲體

國語曰禘郊之事則有全胄王公立飫有房胄
親戚燕飲有殺胄則全胄豚解也房胄體解也
殺胄骨折也正祭則天子有豚解體解禮運曰
腥其俎熟其醢體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解

而腥之為七體熟其殼謂解之爛之為二十一體是也豚解謂左肩臂臑肫肱脊脅為七體體解謂折脊為三兩肱兩股各三通為二十一體也然牲以兩髀賤而不升於正俎故左右體兩相合而為十九體又神俎不用左體故止用右體十一若夫特牲則又於十一體之中不用肱脊代脊而為九此羊豕骨體之數之升於俎者皆備於此矣

酒齊

周禮酒正辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒通典叙大祫于太廟則備五酒三齊鄭玄謂祭祀必用五齊者至恭不尚味而貴多品也若三酒者則人所飲也又司尊彞秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之盎齊醴齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通掌

大明集禮 卷之四
彛盛明水黃彛盛鬱鬯有十八尊蓋古者祭祀以五齊薦諸神以三酒酌諸人其用不同秦漢以來酒齊之法無所考唐宋以下名存三酒五齊而以法酒實之神宗元豐元年依太常寺奏請以法酒庫三色酒并內酒坊法糯酒以代五齊三酒元悉以內醞實之又加設馬湏

國朝倣周制用新舊醕以備五齊三酒

粢盛

周禮大宗伯之職以饋食享先王言饋食者著

有黍稷也蓋黍稷曰粢在器曰盛甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之共粢盛季秋乃命冢宰農事備收蔵帝藉之収於神倉祗敬必飭小宗伯辨六齊之名物與其用使六宮之人共奉之六齊謂六穀黍稷稻粱麥苽廩人出之春人春之饌人炊之舍人共簠簋實而陳之漢文帝詔開藉田親率天下農耕以供宗廟粢盛唐貞觀間藉田之穀斂而鍾之神倉以擬粢盛宋元豐二年於京城東南度田千畝為藉田収其實

以供粢盛元制置藉田神倉每遇宗廟享祀粢盛則取給於神倉

國朝

籩豆之實

周禮籩人掌四籩之實朝事之籩其實麴蕡黃白黑形鹽臠鮑魚鱠饋食之籩其實棗栗桃乾稌榛實加籩之實蒨芡栗脯蒨芡栗脯羞籩之實糗餌粉食醯人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醯醢昌本麋藟菁菹鹿藟苽菹麋藟饋食之

豆其實葵菹羸醢脾析蠃醢蠃蚶醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醢醢苾苾鴈醢笋菹魚醢羞豆之實醢食糝食亨人共大羹鉶羹唐制籩豆各用十有二籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子棗栗桃芡仁鹿脯白餅黑餅糗餌粉食豆實以韭菹蚶醢菁菹鹿醢芹菹兔醢笋菹魚醢脾析豚肉醢食糝食登實以大羹鉶實以肉羹宋宗廟每室舊用籩豆之數一如唐制神宗元豐中奉祀禮文所言籩豆十二殊為簡略請

大司馬集禮 卷之四
依古禮各用二十有六籩實以麴黃白黑形益
膳鮑魚鰯棗濕棗棗桃乾桃濕梅乾蓀榛實菱
芡栗脯菱芡栗脯糗餌粉餐豆實以韭菹醢醢
昌本麋藟菁菹鹿藟芻菹麋藟葵菹羸醢脾折
蠃醢蠃蚶醢豚拍魚醢芹菹兔醢深蒲醢醢落
菹鴈醢笋菹魚醢醢食糝食登一實以大羹鉶
三實以牛羊豕元制每室籩豆各十有二籩實
以形益魚鰯糗餌粉餐棗桃乾蓀榛菱芡鹿脯
栗豆實以韭菹醢醢醢食糝食菁菹鹿藟葵菹

豚拍魚醢芹菹兔醢笋菹三登三鉶實以大羹
和羹

國朝每

廟籩豆各十二籩實以鹽烹魚棗栗榛菱芡鹿
脯白餅黑餅糗餌粉餐豆實以韭菹醢醢菁菹
鹿醢芹菹兔醢笋菹魚醢脾折菹豚拍醢食糝
食登三實以大羹鉶三實以肉羹

樂舞

周禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合

樂以致鬼神示乃分樂而序之以祭以享以祀
乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射
歌夾鍾舞大武以享先祖凡樂事大祭祀宿懸
遂以聲展之王出入則奏王夏尸出入則奏肆
夏牲出入則奏昭夏鼓人以路鼓鼓鬼享凡宗
廟之祭先作樂以下神若樂九變人鬼可得而
禮夫祭有三重焉獻之屬莫重於裸聲莫重於
升歌舞莫重於舞宿夜然後鍾磬竿瑟以和之
千戚旋狄以舞之此所以祭先王之宗廟也漢

興叔孫通因大樂人制宗廟樂太祝迎神於廟
門奏嘉至猶可降神之樂也皇帝入廟門奏永
至以為行步之節猶古采齊肆夏也乾豆上奏
登歌獨上歌不以筦弦亂人聲欲在位者徧聞
之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂
義神明既享也皇帝就酒東廂坐定義禮已成
也又有房中祠樂唐山夫人所作也惠帝二年
使樂府令夏侯寬備其簫筦更名曰安世樂八
月酎歌秦海龜龍舞武德文始五行之舞東漢

東平王蒼謂前漢諸祖別廟可得各有舞樂至於祫祭始祖之廟則專用始祖之舞後漢諸祖共廟同庭不得人人別舞是以東都樂舞之制略而不備唐高宗麟德中太廟所奏宮懸文舞用功成慶善之樂武舞用神功破陳之樂開元中時享太廟前二日大樂令設宮懸之樂於廟庭降神奏永和之樂以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽作文舞之舞樂舞九成迎神登歌奏肅和之樂俎入奏雍和之樂酌獻及飲

福奏壽和之樂各用本廟之舞初獻畢文舞退武舞進作舒和之樂徹豆武舞止登歌作雍和之樂送神作肅和之樂宋制迎神作興安之樂孝熙昭德之舞九成俎入作豐安之樂皇帝盥洗作正安之樂初獻登歌作基命之樂初獻畢文舞退武舞進作正安之樂亞終獻作武安之樂禮洽儲祥之舞徹豆登歌作恭安之樂送神作興安之樂元中統中郊廟之樂定名曰大成之樂至元三年太廟八室各製送迎神曲又初

獻升降曰肅成之曲司徒奉俎曰嘉成之曲文
退武進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲
徹豆曰豐成之曲文舞曰武定文綏之舞武舞
曰內平外成之舞

國朝享

太廟迎神奏泰和之曲初獻奏壽和之曲武功
之舞亞獻奏豫和之曲文德之舞終獻奏熙和
之曲文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和
之曲凡盥洗升降飲福受胙並不用樂

誓戒

周禮冢宰大祭祀掌百官之誓戒大司寇泣誓
百官并戒百族明堂位所謂各揚其職百官廢
弛服大刑是其辭之略也**隋**制凡大祀齋官皆
於其晨集尚書省受誓戒**唐**制前期七日太尉
誓百官于尚書省曰某月某日有事于太廟各
揚其職不供其事國有常刑**宋**制前七日命太
尉誓百官於尚書省曰今年某月某日皇帝朝
享太廟行禮各揚其職不供其事國有常刑亞

獻及宗室應赴陪位立班者亦前七日並赴中書受誓戒太尉讀誓文云必揚其職肅奉常儀
元制前祭三日太尉讀誓曰某年某月某日祭于太廟各揚其職其或不敬國有常刑退散齋二日宿于正寢致齋一日宿于祠所散齋日治事如故不吊喪問疾不作樂不判署刑殺文字不決罰罪人不預穢惡事致齋日惟祭事得行其餘悉禁凡與享之官已齋而缺者通攝行事讀畢七品以下官先退餘官對拜而退

國朝重其禮凡大祭祀百官朝服親受戒辭於御前

齋

周禮前期十日大宰帥執事而卜日遂戒傳曰七日戒三日宿慎之至也齋者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依于道手足不苟動必依于禮是故君子之齋也專致其精明之德也故散齋七日以定之致齋三日以齋之精明之至然後可以交於神明蓋古者大祭齋並十日**秦**

變古法改用三日漢武帝祠太一于甘泉齋戒百日至元帝永光四年改舊制天地七日宗廟五日後漢禮義凡齋七日七日之制自漢始也唐制皇帝親行事皆散齋於別殿致齋于齋殿室內東向凡致齋之日降就齋室諸從祀齋官及有司攝事大祀者皆散齋四日致齋三日散齋於家正寢致齋二日於本司一日於祠所凡散齋之日理事如故唯不得吊喪問疾不判署刑殺文書不決罰罪人不作樂不親穢惡之事

致齋惟祀事得行其餘悉禁致齋於本司者皆日未出時到齋所至祀前一日各從齋坊先於太常寺門集齋赴祀所所司先告州府及左右金吾平明清所經之道路不得見凶穢縗經過訖任行其哭泣之聲聞於祀所者權斷散齋有大功已上喪致齋有周親已上喪並聽奔赴居總麻已上喪者不預宗廟之祭其身任在齋坊病者聽還若死同房不得行事凡齋官祀前一日皆沐浴流内九品以上官給明衣各習禮於齋

所**宋**制散齋七日於別殿致齋三日於齋殿至
行禮日自齋殿詣太廟共齋十日**元**制親祀散
齋四日於別殿治事如故不作樂停奏刑名事
不行刑罰致齋三日惟專心祀事其二日於大
明殿一日於大次共齋七日其攝事官則散齋
二日宿于正寢致齋一日於祀所齋止三日

國朝祭

太廟

皇帝散齋四日致齋三日陪祭官執事官齋三

日

省牲

周禮祭之前日大宰及執事眡滌濯小宗伯省
牲大宗伯省牲鑊自**漢**以來大祭祀則天子親
臨夕牲元帝八月耐車駕夕牲牛以繡衣之皇
帝暮親牲手執鸞刀以切牛毛血薦之**晉**武帝
太始六年帝親夕牲江左已後皆有司省牲**唐**
制前祭一日晡後三刻太祝與廩犧令以牲就
東門榜位太常御史自東陞升視滌濯執尊者

皆舉皋告潔凜犧令以前曰請省牲太常卿前進視牲凜犧令前北面舉手曰膋諸太祝各巡牲一匝西面舉手曰充諸太祝與凜犧令以次牽牲詣厨授太官令光祿卿詣厨省鼎鑊申視濯漑訖祀官等皆詣厨省饌具各還齋所宋制享前一日未後三刻申視滌濯官申視滌濯執事者舉皋告潔省牲官省牲訖引光祿卿出班巡牲一匝西向躬曰充曰備次引光祿丞巡牲一匝西向躬曰膋光祿卿丞以次牽牲詣厨

省鼎鑊實鑊水脯後太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史取毛血實於盤取脾膋實于登俱置饌所遂烹牲元制與唐同

國朝前期一日

皇帝服通天冠絳紗袍太常博士太常卿引至省牲位執事官牽牲省訖牽牲詣厨

陳設

周制將祭掌次於廟門外設主人及公卿以下次幕其尸次兼設幄天府陳國之寶器於東西

序諸侯及夷狄來助祭所貢方物珍異皆陳于
廟庭司几筵陳几席司服共祭服典輅出玉輅
凡百司所供之物皆太史校數之及教所當置
處雞人呼晨闔人設門燎蹕宮門廟門司樂宿
懸室中陳爵鬯明水室戶內陳泛齊醴齊盎齊
室戶外陳醴齊堂下陳沈齊沈齊南陳玄酒玄
酒南陳事酒昔酒清酒自漢以下享廟陳設惟
唐制可考尚舍直長施大次廟東門外尚舍奉
御鋪御座行宮奉禮設諸享官九廟子孫文武

官朝集使蕃客次右校清掃內外設牲撈於東
門外省牲位於牲前設尊彝之位於廟堂上前
楹間各於室戶之左北向每室祭器皆加勺畢
各有坫設簋銅籩豆之位於廟堂上四簋居前
四簋次之次以六登六銅籩豆為後每座異之
設御洗并亞終獻之洗於東陞太廟令整拂神
幄太樂令設宮懸之樂於廟庭太廟令良醞令
實尊罍太官令實籩豆簋簋太廟令太祝宮闈
令升堂奉神主出置於座太廟令以祝版各奠

於圯太樂令帥工人二舞八文舞陳於懸內武
舞立於懸南宋制儀鸞司設大次於東神門外
小次於阼階東又設文武侍臣次於大次之前
行事助祭官宗室有司次於廟之内外設饌幔
於南神門外又設七祀次配享功臣次於殿下
宮闈令掃除開瘞坎於殿西階太常設七祀燎
柴於南神門外陳登歌之樂於殿上前楹間設
宮架於庭中立舞表於鄼綴之間奉禮郎禮直
官設皇帝位版於阼階上飲福位於東序贊者

設亞終獻位於小次南又設助祭文武羣臣宗
室并諸執事官位光祿陳牲於東門外祝史位
於牲後太常設省牲位於牲西禮部設祝冊案
於室戶外之右司尊彝設幣篚於酌尊所次設
籩豆簠簋尊彝之位太常設七祀位於殿下皆
設神席設神位版於座首每室饌幔內設進盤
匝帨巾內侍位於版位之後設亞終獻盥洗爵
洗於其位之北太官令盥洗於西階下七祝功
臣獻官盥洗各於神位前罍酌篚巾各設於左

右太府卿陳幣於籩光祿卿實籩豆簠簋太官
令實俎良醢令實羹及尊罍太常設燭於神位
前設大禮使以下行事執事官揖位於東神門
外設望瘞位於瘞坎之南儀鑾司設冊幄於南
神門外符寶郎奉寶陳于宮架之側薦香燈官
奉帝神主宮闈令奉后神主設於座帝主以白
羅巾后主以青羅巾覆之太官令以七升牛羊
豕各載于俎薦俎官奉俎置神位前元制並同
唐宋

國朝祭前一日陳設齋次饌室每

廟用十二籩於

神位之左十二豆於

神位之右俱為三行簠簋各二於籩豆之間鉶
三登三俎三各陳于簠簋之前香燭案於俎前
爵坵沙池於香案之前祝版於神位之右盥洗
位於殿陛下之東爵洗位於殿東門之前酒尊
位於爵洗位之北幣籩位於尊北宮懸位庭中
樂生位于前舞生位于後

御位于廟廷之中及香案之前

皇太子位于

廟廷

御位之右稍後陪祭官位于

廟廷

御位之南文東武西導

駕及奏禮六人位于

御位之左右稍前東西相向御史二人位於殿
陛之下典儀位於御史之南俱東西相向承傳

位於陪祭官之北稍後東西相向陪祭文武官
引班四人位於文武官之東西稍後協律郎二
人位於樂懸之東西啓幄內官位于
神位旁之右讀祝位于

神位前之右司盥洗執事位于盥洗位之後司
爵洗執事及執爵執事位于爵洗之後司酒尊
執事位于酒尊位之後捧幣執事位于幣篚之
後望燎位于殿庭之南

裸

大日集禮 卷之四
周制太宗伯之職以肆獻裸享先王爵人掌裸器凡祭祀之裸事和鬱鬯以實彝而陳之郊特牲曰祭以求陰陽之義殷人先求諸陽周人先求諸陰祭必先裸乃後薦腥薦熟祭以裸為重裸所以降神祭統云祭之屬莫重於裸典瑞裸圭有瓚以肆先王以裸賓客鄭司農云於圭頭為器可以挹鬯裸祭謂之瓚梁武帝時何佟之議宗廟祭禮先有裸尸之事乃迎牲今薦熟畢太祝方執圭瓚裸地又近代人君不復躬行

裸禮太尉既設位宜親執事而使卑賤甚乖舊典祭日宜先裸獻乃復迎牲帝從其議始以太尉行裸而又牽牲唐制皇帝詣壘洗侍中引盥畢取瓚於篚皇帝受瓚盥瓚拭瓚訖太常卿引詣尊彝所侍中贊酌鬱鬯入詣神座前以鬯灌地奠之宋元同唐制

國朝時享

太廟

皇帝親行裸禮

飲福

周制王享宗廟九獻畢尸酢王王受嘏祝致神意以告主人又少牢饋食薦獻禮終二佐食各取黍于一敦上佐食無受搏之以授尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之然此大夫之嘏辭爾至於小雅楚茨之詩云永錫尔極時萬時億是則天子嘏辭

之略也自**漢**以來祭祀用三獻之禮人君為初獻有一獻纔畢而受嘏者**唐**開元禮天子初獻太尉亞獻光祿卿終獻每獻各行飲福受胙**宋**元豐年間詳定禮文所言祭祀之主既自天子飲福受胙臣下不可專受於神又開元禮皇帝享太廟獻訖太尉未升堂而皇帝飲福受胙相循至今請改正儀注俟亞終獻既行禮然後禮官前導皇帝飲福受胙亞終獻則不飲福自是皇帝親祀俟終獻既升即詣飲福位良醞令酌

上福酒合置一尊大祝率執事者持胙俎減神位前正脊二骨橫脊一加於俎上太官令取黍于簋以授搏黍太祝太祝受以豆皇帝先祭酒啐酒既而受俎受豆再受爵飲福始還版位元制天子親祀正獻飲福

國朝享

四廟

皇帝親行三獻禮畢然後飲福嘏之辭曰惟此酒殽神之所與賜以福慶億兆同沾

燎瘞

禮記曾子問孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰反必告設奠卒歛幣玉藏諸兩楹之間金縢曰周公作金縢史乃冊祝公歸乃納冊于金縢之匱蓋古之王者孝恭盡於事祖奉神之物雖無所用而不敢忽所以廣恭愛之道故凡禮神之幣皆埋之西階東冊則藏諸有司之匱漢無所考唐制凡告宗廟幣帛瘞于土地方深取足客物祝版則焚于齋坊天寶六年

復用竹冊祭訖燔瘞如祝版之儀宋舊制宗廟之幣則燔之元豐中禮官議以宗廟之禮不用烟以歆神則無燔燎之禮自是享廟禮畢有司取幣置于埴瘞之祝版置于燎柴焚之太常藏祝冊於匱元制送神樂止太祝奉禮幣至望瘞位三獻官以下至位埴北南向跪以祝幣奠于柴俟半燎則瘞之

國朝則讀祝官奉祝掌祭官奉幣各詣望燎位焚於殿陛前

職掌人負

周禮太史卜日司隸除糞掃庖人告於太宰視滌濯祭器掌次設次幕司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕牲司烜氏共明水火籩人陳四籩之實醢人掌四豆之實醢人共五齊七菹醢醬等鹽人共鹽酒正共五齊三酒以實八尊司尊彝共竽瑟黃彝畢人共巾畢亨人陳鼎鑊舍人共簋簋甸師氏共盥盛蕭芻內宰共瑤爵典瑞共裸圭璋司几筵陳几席司服共祭服太史校

數百司所供之物典輅出玉輅雞人呼晨司樂宿懸大宗伯出神主大夫贊王牽牲執幣而從自漢以來祭享太廟其官屬職掌莫備於唐其制有司卜日尚舍直長施大次奉御鋪御座大樂令設宮懸之樂于廟庭石校清掃內外奉禮設御位於東陞又設文武羣官及尊彝籩豆之位太廟令整拂神幄祝史取毛血入豆太廟令良醞令入實尊罍太官令實諸籩豆簋簋御史太祝升堂行掃除於上令史祝史行掃除於下

太廟令太祝官闌令開埽室出神主置于座太廟令以祝版奉御署太樂令率工人二舞入司空升堂掃除於上降行樂懸於下殿中監進受鎮圭協律郎舉麾奏樂偃麾止樂司徒奉俎太祝讀祝太尉亞獻光祿卿終獻訖太祝徹豆宋制太史擇日儀鸞司設饌幔宮闌令掃除廟內外拂神幄鋪几筵太常設樂架立舞表陳幣篚實祭器開壅埽設席位樂正帥工人二舞入太官令光祿丞實饌具光祿卿點視禮饌御史閱

大司馬集禮 卷之四 三十八
陳設糾察不如儀者薦香燈官奉帝主官闈令
奉后主出納于柘室協律郎作樂主麾舉偃兵
部工部尚書捧俎太官令酌三獻官酒齊太祝
讀祝徹籩豆元制獻官執事負數三獻官各一
司徒一大禮使一助奠官二太常卿一光祿卿
一撰祝文學士一奠祝版禮部官一七祀獻官
一太常寺丞二光祿丞一太廟令一太樂令一
太官令一良醞令一司尊彝一廩犧令一御史
二監禮博士二舉瓚爵官各一讀祝官一舉祝

官二太廟丞一太官丞一盥爵洗官各一巾篚
官二奉禮郎二太祝八祝史一十六齋郎九十
一七祀讀祝官一剪燭官一殿上下管句二司
天生一禮直官四十五登歌官懸大樂工人四
百一十二名

國朝設

皇帝大次

皇太子幙次官二人洒掃廟内外官一人設燎
官二人設

御位東宮位官二人設文武陪享諸執事版位
官一人設省牲位并宰牲割牲官二人牽牲十
人掌鼎鑊候視滌溉官一人協律郎一人舞士
一人樂生六十二人舞生一百二十八人撰祝
書祝官各一人讀祝兼捧祝官一人導
駕奏禮官六人導引

皇太子官四人引文武兩班陪享官四人糾儀
御史二人贊禮二人承傳二人司罍洗捧匱一
人進巾官一人司爵洗酌水官一人進巾官一

人司尊官一人執爵官四人捧幣官四人司香
官四人掌祭徹豆官八人啓幄內使四人進饌
官六人舉俎齋郎十二人進福酒官一人進俎
官二人授胙執事官一人

追尊祖廟

禮記武王末受命周公成文武之德追王大王
王季上祀先公以天子之禮漢高祖十年太上
皇崩始詔郡國立廟而皇祖以上未嘗追王唐
高祖武德元年追尊高祖曰宣簡公曾祖曰懿

王祖曰景皇帝廟號太祖考曰元皇帝廟號代祖咸亨五年改尊宣簡公為宣皇帝廟號獻祖懿王為光皇帝廟號懿祖立四廟於長安宋太祖建隆元年上高祖謚曰文獻皇帝廟號僖祖曾祖曰惠元皇帝廟號順祖皇祖曰簡恭皇帝廟號翼祖考曰昭武皇帝廟號宣祖皇帝御崇元殿太常卿贊導禮官奉引備禮遣使奉冊上四廟謚號元世祖至元四年追尊太祖之父為神元皇帝廟號烈祖

國朝洪武元年正月四日追尊

高祖為玄皇帝廟號

德祖

曾祖為恒皇帝廟號

懿祖

祖考為裕皇帝廟號

熙祖

考為淳皇帝廟號

仁祖

追尊冊寶

按古冊之制以竹為之衆簡相連長二尺其次一長一短兩編下附周漢以來命諸侯立皇后太子則用之寶之制以玉為之自秦以璽傳國故歷世相承而用唐改璽為寶其追尊祖廟冊寶之制則漢以來無文宋太祖建隆元年追尊僖順翼宣四祖御崇元殿備禮遣使奉冊上四廟謚號大臣撰冊文及書冊寶其冊用珉玉簡長尺二寸闊一寸二分厚五分簡數從文之多

少聯以金繩首尾結帶前後四枚刻龍鏤金若捧護之狀藉以錦褥覆以紅羅泥金夾帊冊匣長廣取容冊塗以朱漆金裝隱起突龍鳳金鎖盼錯匣上又以紅羅繡盤龍蹙金帕覆之承以金裝長干牀金龍首金魚鈎藉匣以錦緣席錦褥又紐紅絲為條以縈匣冊案塗朱紅漆覆以紅羅銷金衣其實用玉篆文廣四寸九分厚一寸二分其文曰其祖某皇帝之寶填以金盤龍紐繫以暈錦大綬赤小綬連玉環玉檢高七寸

廣二寸四分皆飾以金裹以紅錦加紅羅泥金夾帊納於小盞盞以金裝內設金床暈錦褥飾以雜色玻璃碧鈿石珊瑚金精石碼碯又盞二重皆裝以金覆以紅羅繡帊

國朝追尊

四廟其冊寶亦皆用玉冊之長闊簡數繩聯褥藉帕覆匣藏并寶之厚廣龍紐錦綬裹以帕納以盞並與宋元同制其

德祖廟之冊文曰維洪武元年歲次月朔日孝

玄孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言臣聞尊敬先世人之至情祖父有天下者傳之於子孫子孫有天下者追尊於祖父此古今之通義也臣遇天下兵起躬被甲冑調度師旅戡定四方以安人民土地日廣皆承祖宗之庇也諸臣庶推臣為

皇帝

先世考妣未有稱號謹上

皇高祖考府君尊號曰

玄皇帝廟號

德祖伏惟英爽鑒此孝思謹言其實文曰

德祖玄皇帝之寶

玄皇后并

懿祖恒皇帝

恒皇后

熙祖裕皇帝

裕皇后

仁祖淳皇帝

淳皇后陳氏冊文並同其實文則各隨謚號

配享功臣

殷盤庚云茲予大享於先王爾祖其從與享之

周制凡有功者祭于大烝司勲詔之漢制祭功

臣於庭唐制功臣唯祫享配於廟庭祫及時享

皆不預位在太堦之東少南西向以北為上宋

制功臣凡冬享祫祫及親祠並得配享有司先

事設幄次布褥位於廟庭東門內道南當所配

室西向設位版方七寸厚一寸半籩豆各二簠

簋俎各一知廟卿奠爵再拜**元**至治三年博士劉致等議功臣配享而卒未之行

國朝每歲春秋二時享

廟則列功臣位於

仁祖廟之東廡籩豆各四籩實以栗棗鹿脯形鹽豆實以菁鹿藹芹兔醢

五祀

周禮五祀春祀戶夏祀竈秋祀門冬祀行六月祀中霤歲一徧祀以順五行為其有居處出入

飲食之用祭之所以報德也而祭法又以司命泰厲併為七祀鄭玄註禮記月令曰凡祭五祀於廟**漢**初祭族人炊於宮中而謂之竈**後漢**立五祀戶竈門井中霤有司掌之禮頗簡於社稷**唐**初唯祭中霤開元禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏時享之日太廟令布神席于廟庭西門之內道南東向北上設酒尊於東南壘洗又於東南一獻而止**宋**制七祀為小祀用羊一

豕一不行飲福元豐四年詳定禮文所言近祭七祀皆非禮制請立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西立夏祭竈於廟門之東季夏土王日祭中霤於廟門之中立秋祭門及厲於廟門外之西立冬祭行於廟門之西皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祠及臘享依舊禮徧祭從之設位於殿下橫街之北道東西向北上

元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其

分爲四時之祭並與宋同唯中霤則附於七月之祭特祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎一

國朝用周制惟祭五祀於歲終臘享通祭於廟門外其籩豆各四簠簋各一尊二共羊一豕一

大明集禮卷之四

