

74
6640
36

174
640
36

五禮通考卷第九十一

內廷供養禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李保德總纂行都吏桐城方觀承同訂

吉禮九十一

宗廟時享

隋書禮儀志高祖受命置四親廟各以孟月饗以太牢
 高祖本紀開皇四年春正月己巳有事于太廟 七年
 春正月癸巳有事于太廟 八年十月甲子將伐陳有
 事于太廟 十二年十月壬午有事于太廟至太廟神
 主前上流涕嗚咽悲不自勝 十七年九月庚寅上謂
 侍臣曰禮主于敬皆當盡心黍稷非馨貴在祗肅廟廷
 設樂本以迎神齋祭之日觸目多感當此之際何可為
 心在路奏樂禮未為允羣公卿士宜更詳之

五禮通考卷九十一宗廟時享

木下中世
寄贈

91-0713

音樂志故事天子有事于太廟備法駕陳羽葆以入于
次禮畢升車而鼓吹竝作開皇十七年詔曰五帝異樂
三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享
宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹
發音還入宮門金石振響斯則哀樂同日心事相違情
所不安理實未允宜改茲往式用宏禮教自今以後享
廟日不須備鼓吹殿庭勿設樂懸

太廟歌辭

迎神歌辭 務本興教尊神體國霜露感心享祀陳
則官聯式序奔走在庭几筵結慕裸獻惟誠嘉樂載
合神其降止永言保之錫以繁祉
登歌辭 孝熙嚴祖師象敬宗惟皇肅事有來雖雖
雕梁霞復繡椽雲重觀德自感奉璋伊恭彝等盡飾

羽綴有容升歌發藻景福來從

俎入歌辭

郊丘

祭本用初祀由功舉駿奔咸會供

神有序明酌盈樽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

皇高祖太原府君神室歌辭 締基發祥肇源與慶

迺仁迺哲克明克令庸宣國圖善流人詠開我皇業

七百同盛

皇曾祖康王神室歌辭 皇條俊茂帝系靈長豐功

疊軌厚利重光福由善積代以德彰嚴恭盡禮永錫

無疆

皇祖獻王神室歌辭 盛才必達丕基增舊涉渭同

符遷邠等構宏風邁德義高道富神鑒孔昭王猷克

懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭 深仁冥著至道潛
敷皇矣太祖耀名天衢翦商隆祚奄宅隋區有命既
集誕開靈符

飲福酒歌辭郊丘神 神道正直祀事有融肅雖備禮

莊敬在躬羞燔已具奠醑將終降祥惟永受福無窮

送神歌辭 饗禮具利事成仁旋冕肅簪纓金奏終

玉俎撤盡孝敬窮嚴繫人祇分哀樂半降景福憑幽

贊

右隋廟享

舊唐書禮儀志唐四時以孟月享太廟每室用太牢季

冬蜡祭之後以辰日臘享于太廟用牲如時祭又時享

之日修七祀于太廟西門內之道南

唐書太宗本紀貞觀三年正月戊午享于太廟

舊唐書音樂志享太廟樂章十三首貞觀中魏徵

迎神用永和黃鍾宮三成大呂角二成大簇徵 於穆烈祖宏

此丕基永言配命子孫保之百神既洽萬國在茲是

用孝享神其格思

皇帝行用太和詞同冬至園丘

登歌酌鬯用肅和夾鍾均之黃鍾羽 大哉至德允茲明聖格

于上下聿遵誠敬喜樂斯登鳴球以詠神其降止式

隆景命

迎俎用雍和 崇茲享祀誠敬兼至樂以感靈禮以

昭事柔盛咸潔牲牲孔備永言孝思庶幾不匱

皇祖宣簡公酌獻用長發無射宮 濬哲惟唐長發其祥

帝命斯祐王業克昌配天載德就日重光本枝百代

申錫無疆

皇祖懿王酌獻用長發同前詞黃鍾宮

太祖景皇帝酌獻用大基太族宮猗歟祖業皇矣帝先

翦商德厚封唐慶延在姬猶稷方晉踰宣基我鼎運

於萬斯年

世祖元皇帝酌獻用大成姑洗宮周稱王季晉美帝文

明明盛德穆穆齊芬藏用四履屈道三分鏗鏘鐘石

載紀鴻勳

高祖大武皇帝酌獻用大明蕤賓宮五紀更運三正遞

昇勳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

服偃伯靈臺九宮允穆殊域委賚懷生介福大禮既

飾大樂已和黑章擾囿赤字浮河功宣載籍德被詠

歌克昌厥後百祿是荷

皇帝飲福用壽和 八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永

暉光日新

送文舞出迎武舞入用舒和 聖敬通神光七廟靈

心薦祚和萬方嚴禋克配鴻基遠明德惟馨鳳曆昌

武舞用凱安詞同冬至闋丘

徹俎用雍和 於穆清廟聿修嚴祀四縣載陳三獻

斯止籩豆徹薦人祗介祉神惟格思錫祚不已

送神用永和 肅肅清祀蒸蒸孝思薦享昭備虔恭

在茲雍歌徹俎祝嘏陳辭用光武志永固鴻基

唐書高宗本紀永徽六年十一月己巳皇后見于太廟

睿宗本紀先天元年正月辛未享于太廟

舊唐書音樂志享太廟樂章五首永徽已後續撰不詳異者

太宗文皇帝酌獻用崇德夷則宮永徽元年造五運改卜千

啟聖彤雲曉聚黃星夜映葉闡珠囊基開玉鏡後為圖開下
臨萬寓上齊七政霧開三象塵清九服海濂星輝遠
安邇肅天地交泰華夷輯睦翔泳歸仁中外禔福績
踰黜夏勳高翦商武陳七德刑設三章祥禽巢閣仁
獸遊梁卜年惟永景福無疆

高宗天皇帝酌獻用鈞天黃鍾宮光宅元年造 承天撫籙纂

聖登皇遐清萬寓仰協三光功成日用道濟時康璇

圖載永寶歷斯昌日月揚暉煙雲爛色河岳修貢神

祇效職舜風攸偃堯曦先就睿感通寰孝思浹宙奉

揚先德虔遵曩狩展義天局飛英雲岫化逸王表神

凝帝先乘雲厭俗馭日登元

中宗孝和皇帝酌獻用太和太簇宮景雲元年造 廣樂既備嘉

薦既新述先惟德孝饗惟親七獻具舉五齊畢陳錫

茲祚福於萬斯春

睿宗大聖真皇帝酌獻用景雲黃鍾宮開元四年造 惟睿作聖

惟聖登皇精感耀魄時膺會昌舜慚大孝堯推讓王

能事斯極振古誰方文明履運車書同軌巍巍赫赫

盡善盡美衢室凝旒大庭端展釋負之寄事光復子

脫屣高天登遐上元龍湖超忽象野芊綿遊衣復道

薦果初年新廟奕奕明德配天

皇祖宣皇帝酌獻用光大無射宮舊樂章宣光一宮同用長發其詞亦同開元十年始定宣帝用光大詞

大業龍祉徽音駿尊潛居皇德赫嗣天昆展儀

宗祖重誠孝孫春秋無極享奏存存

又享太廟樂三首太樂舊有此詞不詳所起

迎神黃鍾宮大呂角太簇徵應鍾羽並同此詞 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

金奏無射宮 肅肅清廟巍巍盛唐配天立極累聖重

光樂和管磬禮備蒸嘗永為來格降福無疆

送神 五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉紅旗禮

用籩豆誠效虔祗皇靈徒蹕簪紳拜辭

蕙田案舊唐書此下有則天享清廟樂章十

首今特削之人而不仁如樂何

中宗孝和皇帝神龍元年享太廟樂章二十首不詳

迎神用嚴和黃鍾宮三成大呂角三成太簇 肅肅清廟赫赫

元猷功高萬古化奄十洲中興丕業上荷天休祗奉

先構禮被懷柔

皇帝行用昇和黃鍾宮 顧惟菲薄纂歷應期中外同軌

夷狄來思樂用崇德禮以陳詞夕惕若厲欽奉宏基

登歌裸鬯用虔和大呂均之 禮標薦鬯肅事祠庭敬

申如在敢託非馨

送文舞出迎武舞入用同和太簇 惟聖配天敷盛禮

惟天為大闡洪名恭禋展敬光先德蘋藻申虔表志

誠

武舞用甯和林鍾 炎馭失天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

徹俎用恭和大呂均之 禮周三獻樂闋九成肅承靈

福悚惕兼盈

送神用通和黃鍾 祠容既畢仙座爰興停停鳳舉靄

靄雲昇長隆寶運永錫休徵福覃貽厥恩被黎烝

皇后助享皇后行用正和黃鍾宮詞同貞觀

登歌奠鬯用昭和大呂均之 道洽二儀交泰時休四

寓和平環珮肅於庭實鐘石揚乎頌聲

皇后酌獻飲福用誠敬黃鐘顧惟菲質忝位椒宮虔

奉蘋藻肅事神宗敢申誠潔庶罄深衷睟容有裕靈

享無窮

徹俎用肅和大呂均之無射羽月禮已周雲和將變爰獻其

醑載遷其奠明德逾隆非馨是薦澤霑動植仁覃寓

縣

送神用昭感黃鐘鏗鏘韶濩肅穆神容洪規赫赫祠

典雍雍已周三獻將乘六龍虔誠有託懇志無從

蕙田案題云二十首今止十二尙缺其八豈

十二誤寫爲二十耶又案郭茂倩樂府於虔

和之後同和之前尙有顏和承光舞延和三

章覆檢舊唐書志乃園丘配享樂章而雜於

太廟中此郭氏之誤也然則去此三章亦止

得十二章耳此三章前已載入郊丘中特附

正其失于此二十兩字不敢遽改爲十二者

闕疑之意也

唐書元宗本紀開元六年十一月辛卯至自東都丙申

享于太廟

舊唐書禮儀志開元五年元宗將行幸東都而太廟屋

壞乃敕有司修太廟明年廟成元宗還京行親祔之禮

時有司撰儀注以祔祭之日車駕發宮中元宗謂宋璟

蘇頲曰祭必先齋所以齊心也據儀注祭之日發大明

宮又以質明行事縱使侵星而發猶是移辰方到質明

之禮其可及乎又朕不宿齋宮卽安正殿情所不安宜

于廟所設齋宮五日起行宮宿齋六日質明行事庶合

于禮璟等稱聖情深至請卽奉行詔有司改定儀注
唐會要開元六年十月有司撰享太廟儀注自大次至
殿前施行禱帝不許但履地而行六日上自齋宮步詣
太廟十一月丙申親詣太廟

舊唐書音樂志元宗開元七年享太廟樂章十六首在宋
禮燕

國公張
說作

迎神用永和三章 肅九室諧八音歌皇慕動神心
禮宿設樂妙尋聲明備裸奠臨 律逐氣音入元依
玉几御黼筵聆愾息優周旋九韶遍百福傳 信工
祝永頌聲來祖考聽和平相百辟貢九瀛神休委帝
孝成

皇帝行用太和一章 時文聖后清廟肅雝致誠勤
薦在貌思恭玉節肆夏金鏘五鐘繩繩雲步穆穆天

容

登歌酌瓚用肅和一章 天子孝享工歌溥將躬裸
鬱鬯乃焚營薌臭以達陰聲以求陽奉時烝嘗永代
不忘

迎俎雍和二章 在滌嘉豢麗碑敬牲角握之壯色
純之駢火傳陽燧水漑陰精太公胖俎傳說和羹
俎豆有馥齊盛絜豐亦有和羹既戒旣平鼓鐘管磬
肅唱和鳴皇皇后祖賚我思成

皇帝酌醴齊用文舞一章 聖暮九德眞言五千慶
集昌胄符開帝先高文杖鉞克配彼天三宗握鏡六
合煥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綵雲踟躕五行氣順八
佾風宣介此百祿於皇萬年

獻祖宣皇帝室奠獻用光大之舞一章 肅肅藝祖
滔滔濬源有雄玉劔作鎮金門元王貽緒后稷謀孫
肇禋九廟四海來尊

懿祖光皇帝室奠獻用長發之舞一章 具禮崇德
備樂承風魏推幢主周贈司空不行而至無成有終
神興王業天歸帝功

太祖景皇帝室奠獻用大政之舞一章 於赫元命
權輿帝文天齊八柱地半三分宗廟觀德笙鏞樂動
封唐之兆成天下君

代祖元皇帝室奠獻用大成之舞一章 帝舞季歷
襲聖生昌后歌有嶠胎炎孕黃天地合德日月齊光
肅邕孝享祚我萬方

高祖神堯皇帝室奠獻用大明之舞一章 赤精亂
德四海困窮黃旗舉義三靈會同早望春雨雲披大
風溥天來祭高祖之功

太宗文武聖皇帝室奠獻用崇德之舞一章 皇合
一德朝宗百神削平天下大拯生人上帝配食單于
入臣戎歌陳舞睚眦震震

高宗天皇大帝室奠獻用鈞天之舞一章 高皇邁
道端拱無爲化懷獯鬻兵戢句驪禮尊封禪樂盛來
儀合位媯后同稱伏羲

中宗孝和皇帝室奠獻用太和之舞一章 退居江
水鬱起丹陵禮物還舊朝章中興龍圖友及駿命恭
膺鳴球香瓚大禧是承

睿宗大聖皇帝室奠獻用景雲之舞一章 景雲霏
爛告我帝符噫帝冲德與天爲徒笙鏞遙遠俎豆虛

無春秋孝獻迴復此都

文獻通考唐明皇開元十五年敕享宗廟差左右丞相
尚書嗣王郡王攝三公行事若人數不足通取諸司三
品已上長官自餘祭享差諸司長官及五品以下清官
唐書禮樂志蕭嵩奏起居舍人王仲丘撰定大唐開元
禮天子親祠者孟春孟夏孟秋孟冬臘享于太廟
開元禮皇帝時享于太廟儀凡一歲五享謂四孟月及臘宗廟三年
一胎以孟冬五年一禘以孟夏及諸享

攝事
並附

齋戒

將享有司卜日如常儀皇帝散齋四日于別殿致齋三
日于太極殿服通天冠絳紗袍結佩竝如園丘儀應享
官齋具序列儀哈禘
儀同

陳設

前享三日尚舍直長施大次于廟東門之外道北南向
尚舍奉御鋪御座守宮設文武侍臣次于大次之後文
官在左武官在右俱南向設諸享官次于齋坊之內攝事
清掃內外守宮設享官
公卿以下次于齋坊九廟子孫于齋坊內近南西向北上
官九品以上于齋坊之南東方南方朝集使又于其南
東方南方蕃客又于其南俱每等異位重行西向北上
介公鄒公于廟西門之外近南武官九品以上于介公
鄒公之南西方北方朝集使于武官之南西方北方蕃
客又于其南俱每等異位重行東向北上其裝聖侯于文官三
品之下諸州使人分前享二日太樂令設宮懸之樂于
廟庭如園丘儀所異者樹路鼓及設歌鐘
歌磬于廟堂上前楹間耳右校清掃內外前享
一日奉禮設御位于廟東陸東南南向攝事無御
位下做此設享官
公卿位于東門之內道南執事者位于其後每等異位

俱重行西面以北爲上攝則公卿位于道北執事位于道南設御史位于廟堂之下一位于西南東向一位于東南西向令史各陪其後設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西面設協律郎位于廟堂之上前楹之間近西東向設太樂令位于北懸之南北向設從享之官位九廟子孫于享官公卿之南昭穆異位雖有貴者以齒文官九品以上位于子孫之南東方南方朝集使于文官之南東方南方蕃客又于其南俱每等異位重行西面北上介公鄒公位于西門之內道南武官九品以上于介公鄒公之南少西當文官西方北方朝集使于武官之南西方北方蕃客又于其南俱每等異位重行東面北上其衰聖侯于文官二品以下諸州使人分方各位于設門外位享官公卿以下皆于東門之外道南每等異位重行北面西上子孫之位于享官公卿之東少

南文官九品以上于子孫之東東方南方朝集使于文官之東東方南方蕃客又于其東俱每等異位重行北面西上設介公鄒公位于西門之外道南武官九品以上于介公鄒公之西少南西方北方朝集使于武官之西西方北方蕃客又于其西俱每等異位重行北面東上其衰聖侯于文官二品以下諸州使人分方位于當門西向以南爲上設廩犧令位于牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位于牲東各當牲後祝史各陪其後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設罇彝之位于廟堂上前楹間各于室戶之左北向春夏每室雞彝一鳥彝一犧罇二象罇二山罇二秋冬每室尊彝一黃彝一著罇二壺罇二山罇二皆加勺凡宗廟罇皆以黼皆西上各有坫焉於廟堂上下

每座筭彝一黃彝一儀罇二象罇二著罇二山罇二在堂上皆于神座之左獻祖

太祖高祖高宗禱彝在前楹間北向設祖代祖太宗中宗睿宗禱彝在戶外南向

其壺罇二太樽二山罇四在堂下階間北同西上禱享則雜彝鳥彝餘同禱享設簋釶邊豆之位于廟堂

之上俱東側階之北每座四簋居前四簋次之次以六

瓚次以六釶邊豆為後每座異之皆以南為上屈陳而下設御洗于東階東南亞獻之洗又于東

南俱北向壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以珪執罇壘

篚冪者各位于罇壘篚冪之後其服布昭穆之座于戶外自西序

以東皇八代祖獻祖宣皇帝皇六代祖太祖景皇帝皇高祖高祖神宗皇帝皇高祖高宗天皇帝皇皆北廂南向皇七代祖懿祖光宗皇帝皇五代祖太祖元皇帝皇曾祖太宗文武聖皇帝皇伯考中宗孝和皇帝皇考睿宗大聖真皇帝皇座于南廂北向每座皆設黼辰冕席紛純藻席畫純次席黼純左右凡

省牲器

省牲之日午後十刻廟所禁斷行人太廟令整拂神幄

祝史各取毛血每座其實一豆祝史又洗肝于鬱鬯又

取胙營其實一豆俱置饌所餘竝如園丘儀胙營腸胃脂胎

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職守宮設從享官

五品以上次于承天門東西朝堂如常儀前二日太樂

令設宮懸之樂于殿庭如常儀駕出懸享日未明七刻搃

一鼓為一嚴三嚴時節前一侍中奏開宮殿門及城門餘竝

與園丘儀同唯祭官稱享為異耳

晨裸

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醢令各帥

其屬入實罇壘雜彝筭彝及犧罇象罇著罇壺罇之上罇皆實以明水山

醢齊象罇壺罇實以益齊山罇實以清酒醴禘之罇筭彝及五齊上罇皆實以

山罇上罇實以元酒黃彝實以鬱鬯犧罇實以汎齊象罇實以醴齊著罇實以益

以汎齊山罇實以清酒太官令帥進饌者實諸邊豆簋簠未

明三刻奉禮帥贊引引御史博士太廟令史太祝宮闈

令及令史祝史與執罇壘篚者入自東門當階間重

行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史

以下皆再拜訖執罇壘篚者各就位贊引引御史諸

太祝詣東陛升堂行埽除于上令史祝史行埽除于下

訖引就位禘祫則太廟令帥其屬陳瑞物于廟庭大階之西上瑞為前中下相

未明二刻贊引引太廟令太祝宮闈令詣東陛升堂詣

獻祖室入開堦室太祝宮闈令奉出神主置于座禘祫則未明二

次奉出太祖次奉出代祖次奉出高祖次奉出太宗次

奉出高宗次奉出中宗次奉出睿宗神主置于座如獻

祖之儀皇祖妣以下神主皆宮闈令奉出俱就門外位贊引各引享官俱就門外位

駕將至謁者贊引引享官通事舍人

分引九廟子孫從享羣官諸方客使先至者俱就門外

位駕至大次門外迴輅南向將畢降立于輅右侍中進

當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位

皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀太廟令

以祝版奉御署訖近臣奉出太廟令受各奠于坫通事
舍人引文武五品以上從享之官皆就門外位太樂令
帥工人二舞入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸南
道西其升堂座者皆脫屣于下降納如常謁者引司空入就位立定奉禮曰再
拜司空再拜訖謁者引司空詣東陛升堂行埽除于上
降行樂懸于下訖引復位初司空行樂懸通事舍人謁
者贊引各引享官及九廟子孫從享羣官諸方客使次
入就位攝事無九廟子孫以下至皇帝再拜儀但享官再拜耳皇帝停大次半刻頃太常博
士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦

皇帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶博士引太常卿太

常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至廟門外殿中監進鎮珪皇帝

執鎮珪華蓋仗衛停于門外近侍者從入如常皇帝至

版位西向立每立定太常卿與博士退立于左太常卿前奏稱請再拜退復

位皇帝再拜奉禮曰眾官再拜在位者皆再拜其先拜者不拜太

常卿前奏攝事謁者進太尉之左白請有司謹具請行事退復位

協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興鼓祝奏永和

之樂乃以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽作

文德之舞樂舞九成黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏偃麾夏故樂止凡樂皆偃麾夏故而後止

奉禮曰眾官再拜在位者皆再拜太常卿引皇帝詣壘

洗太和之樂作皇帝每行皆如常樂皇帝至壘洗樂止侍中跪取匱

興沃水又侍中跪取盤興承水皇帝搯鎮珪凡皮物則搯珪與說執珪俛伏

與沃水又侍中跪取盤興承水皇帝搯鎮珪

皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚興進皇帝帨手訖

黃門侍郎受巾跪奠于篚黃門侍郎又取瓚于篚興進

皇帝受瓚侍中酌鬯水又侍中奉盤皇帝拭瓚訖侍中

奠盤匱黃門侍郎受巾奠于篚皆如常太常卿引皇帝

樂作皇帝升自阼階樂止侍中中書令以下及左右侍

衛量人從升以下皆如之攝事皆太尉升陞盥洗酌獻太常卿引皇帝詣獻祖罇彝

所執罇者舉罇侍中贊酌鬱鬯訖登歌作肅和之樂以

圓鍾之均自後登歌皆歌圓鍾太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北

向跪以鬯裸地奠之俛伏興太常卿引皇帝出戶退攝事

北向再拜訖太常卿引皇帝次裸懿祖次裸太祖次

裸代祖次裸高祖次裸太宗次裸高宗次裸中宗次裸

睿宗竝如上儀訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降

自阼階還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛

宗廟時享

五禮通考卷之二

宗廟時享

宗廟時享

宗廟時享

血及肝管之豆于東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立于
肝管之後于登歌止祝史奉毛血肝管與奉爐炭蕭稷
黍者以次入自正門升自大階諸太祝各迎取毛血肝
管于階上俱入奠于神座前祝史退立于罇所齋郎奉
爐炭皆置于室戶外之左其蕭稷黍各置于爐炭下降
自阼階以出諸太祝俱取肝出戶燔于爐炭還罇所

饋食

皇帝既升裸太官令出帥進饋者奉饌陳于東門之外
重行西向以南為上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻
祖之俎皇帝既至位樂止大官令引饌入自正門俎初
入門雍和之樂作以無射之均自後按神之樂堂下皆奏無射饌至太階樂
止祝史俱進徹毛血之豆降自阼階以出饌升諸太祝
迎引于陛上各設于神前邊豆蓋幕先徹乃升為設訖謁者引

司徒以下降自阼階復位諸太祝各取蕭稷黍濡于脂
燔于爐炭還罇所太常卿引皇帝詣罇洗樂作皇帝至
罇洗樂止皇帝盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如晨裸
之儀訖太常卿引皇帝樂作皇帝升自阼階訖樂止太
常卿引皇帝詣獻祖罇彝所執罇者舉幕侍郎贊酌醴
齊訖光大之舞作太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北
向跪奠爵少東俛伏興太常卿又引皇帝出取爵于坫
酌醴齊訖太常卿又引入詣神座前北面跪奠爵少西
興太常卿引皇帝出戶北面立樂止酌享樂終八節太祝持
版進于室戶外之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日子孝曾孫開元神武皇帝諱攝事云謹遣太尉封臣名下做此敢昭告
于獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏氣序流邁時惟孟
春孟夏孟秋孟冬永懷罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣

明柔薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊恭修時享以申追慕尚

饗讀訖興

以下諸室祝文儀並同始饗祝云皇度環周歲序云及永懷追慕伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明柔薌合薌其嘉蔬嘉薦汎

齊肅雅明獻恭備裕享餘字並同禱享祝云祗薦禋事太祖以下稱臣

皇帝再拜訖又再拜初讀祝

文訖樂作太祝入奠版于神座出還罇所皇帝拜訖樂

止太常卿引皇帝詣懿祖罇彝所執罇者舉幕

攝事太尉詣罇彝所

取爵于坵執罇者舉幕

太尉酌醴齊他倣此

侍中取爵于坵進皇帝受爵侍中贊酌

醴齊訖長發之舞作太常卿引皇帝入詣懿祖神座前

北向跪奠爵少東俛伏興太常卿又引皇帝出取爵于

坵酌醴齊訖太常卿引皇帝入詣神座前北面跪奠爵

少西興太常卿引皇帝出戶北向立樂止太祝持版進

于戶之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝

曾孫開元神武皇帝諱敢昭告于懿祖光皇帝祖妣光

懿皇后賈氏讀祝文訖奠版于神座出還罇所皇帝拜

訖樂止太常卿引皇帝詣太祖罇彝所如上儀大政之

舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于太

祖景皇帝祖妣景烈皇后梁氏餘如上儀次代祖大成

之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于

代祖元皇帝祖妣元貞皇后獨孤氏獻訖太常卿引皇

帝詣罇彝所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣高祖罇

彝所如上儀大明之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇

帝臣諱敢昭告于皇高祖神堯皇帝祖妣太穆皇后竇

氏訖次太常卿引皇帝詣太宗罇彝所如上儀崇德之

舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇

曾祖太宗文武聖皇帝曾祖妣文德聖皇后長孫氏訖

次太常卿引皇帝詣高宗罇彝所如上儀鈞天之舞作

祝文曰孝孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇祖考高

宗天皇大帝皇祖妣大聖天后武氏訖次太常卿引皇
帝詣中宗罇彝所如上儀酌醴齊文和之舞作祝文曰
孝姪開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇伯考中宗孝和
皇帝和思皇后趙氏訖次太常卿引皇帝詣睿宗罇彝
所如上儀景雲之舞作祝文曰孝子開元神武皇帝臣
諱敢昭告于皇考睿宗大聖真皇帝皇妣昭成皇后竇
氏訖興皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝入
奠版于神座出還罇所皇帝拜訖曲終樂止太常卿引
皇帝詣東序西向立壽和之樂作皇帝獻將訖謁者引
司徒詣東階升立于楹間北面東上皇帝獻訖諸太祝
各以爵酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍
中受北向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興
諸太祝各帥齋郎持俎進太祝減神座前三牲胙肉

取各

前脚第加于俎又以籩豆取稷黍還罇所以胙肉各置一
二骨俎上以飯共置一籩以飯授司徒司徒奉進皇帝受以
授左右太祝又以胙肉授司徒司徒受俎以次進皇帝
每受以授左右謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲
卒爵侍中進受虛爵以授太祝太祝受爵復于坫皇帝
俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自阼階
還版位西向立樂止文舞出鼓祝作舒和之樂出訖奠
敬樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定奠敬樂止初皇
帝將復位謁者引太尉詣盥洗盥手洗爵訖謁者引太
尉升自阼階攝事則大尉將復位謁者引太尉詣盥洗盥手洗爵訖謁者引太尉升自阼階
者引太常卿下做此詣獻祖罇彝所執罇者舉
罇太尉酌益齊武舞作謁者引太尉入詣獻祖神座前
北向跪奠爵少東興謁者引太尉出戶北向再拜謁者
又引太尉取爵于坫酌益齊訖謁者引入詣神座前北

向跪奠爵少西訖興謁者引太尉出戶北向再拜謁者
引太尉次詣懿祖罇彝所取爵于坵執罇者舉罇太尉
酌盞齊謁者引太尉入詣懿祖神座前北向跪奠爵少
東興謁者引太尉出戶北向再拜謁者又引太尉取爵
于坵酌盞齊訖謁者引入詣神座前北向跪奠爵少西
訖興謁者引太尉出戶北向再拜謁者引太尉次獻
太祖次獻代祖次獻高祖次獻太宗次獻高宗次獻中
宗次獻睿宗竝如上儀訖謁者引太尉詣東序西向立
諸太祝各以爵酌鬯福酒合置一爵一太祝持爵進太
尉之左北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝
進受虛爵復于坵太尉興再拜謁者引太尉降復位初
太尉獻將畢謁者引光祿卿同詣鬯洗盥洗升酌盞齊
終獻如亞獻之儀訖引光祿卿降復位武舞止登歌作

雍和之樂諸太祝各入室徹豆還罇所徹者邊豆各一少移于故處登歌
止奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜在位者皆再拜已飲福者不拜
永和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜
奉禮曰眾官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前
奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門樂止殿
中監受鎮珪華蓋侍衛如常儀通事舍人謁者贊引各
引享官及九廟子孫從享羣官諸方客使以次出贊引
引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史
以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太廟令與太
祝宮闈令納神主如常儀其祝版燔于齋坊

鑾駕還宮如開丘儀

文獻通考二十三年令今後有大祭宜差丞相特進少
保少傅尚書賓客御史大夫攝行

五禮通考卷九十二宗廟時享

二十五年敕太廟每至五享之日應攝三公令中書門下及丞相師傅尚書御史大夫嗣王郡王中揀擇德望高者通攝餘司不在差限
二十七年制宗廟致敬必先于如在神人所依無取于非族其應太廟五享宜于宗子及嗣郡王中揀擇有德望者合攝三公行事其異姓官更不須差攝
通典天寶三載詔頃四時有事于太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自今以後兩京宜各別擇吉日告享
五載詔祭神如在傳諸古訓以多為貴著自禮經脗管之儀蓋昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資慶禮其以後享太廟每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔

唐書元宗本紀天寶六載正月丁亥享于太廟

舊唐書禮儀志天寶九載十一月制承前宗廟皆稱告享自今已後每親告獻太清太微宮改為朝獻有司行事為薦獻親告享宗廟改為朝享有司行事為薦享應諸事告宗廟者並改為表

唐書元宗本紀天寶十載正月壬辰朝獻于太清宮癸

巳朝享于太廟 十三載二月癸酉朝享于太廟

肅宗本紀至德二載九月復京師十月丁卯至自靈武享于太廟哭三日

乾元元年四月甲寅朝享于太廟

代宗本紀廣德二年二月甲戌朝享于太廟

德宗本紀貞元九年十一月甲申朝享于太廟

文獻通考貞元九年太常博士韋彤裴堪等議曰謹案

禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀園寢則有朔望
上食之禮國家自貞觀至開元修定禮令皆遵舊典至
天寶十一載閏三月初別令尙食朔望進食于太廟自
太廟以下每室奠饗其進奠之儀內官主之在臣禮司
竝無著令或云當時祀官王璵不本禮意妄推緣生之
義請用宴私之饌此則可薦于寢宮而不可瀆于太廟
一時之制久未變更至今論禮者貶王璵之議伏奉今
月八日進止其朔望進食令宗正與太常計會辦集者
謹案禮祭統云夫祭者非外至者也自中出生于心也
心怵而奉之以禮由是牲牢有定制籩豆有常數罄天
生地長之物極昆蟲草木之異苟可薦者莫不咸在先
王以此饗宗廟交神明全孝敬也若生之食飲膳羞八
珍百品可嗜之饌隨好所遷美脆旨甘皆爲褻味先王

以此宴賓客接人情示慈惠也則知薦享宴會于文已
殊聖人別之以異爲敬今若以熟食薦太廟恐違禮本
又祭義曰祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則
怠怠則忘是故禘祠烝嘗感時致饗此聖人俛就之中
制也今陵寢每月二祭不爲疏也太廟每歲五享不爲
數也則人臣執事在疏數之間得盡其忠也若令牲牢
俎豆之司更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以爲常環
四時之中雜五享之禮爲數旣甚黷亦隨之雖曰不然
臣不信也夫聖王之制必師于古訓不敢以孝思之極
而過于禮不敢以肴膳之多而褻于味伏願陛下遵開
元萬代之則省天寶權宜之制陵寢之上得極珍羞宗
廟之中請依正禮臣等忝司禮職敢罄愚衷上令宣示
宰臣等曰此禮已經先帝所定朕未敢遽有改移待更

三禮通考卷之二十一
三
商量期于允當至元和十四年太常丞王涇上疏請去
太廟上食曰伏以太廟之饗邊豆牲牢三代之通禮是
貴誠之義陵寢之奠改用常饌秦漢之權制乃食味之
道也今朔望上食于陵寢循秦漢故事斯爲可矣若朔
望上食于太廟豈非用嘗饗味而貴多品乎且非禮所
謂至敬不饗味而貴氣臭也況祭器不設俎豆祭官不
命三公執事者唯宮闈令與宗正卿而已謂之上食可
也安得以爲祭乎且時饗于太廟有司攝事祝文曰孝
曾孫皇帝臣某謹遣太尉臣名敢昭告于高祖神堯皇
帝祖妣太穆皇后竇氏時維孟春永懷罔極謹以一元
大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊敬修時
饗以申追慕尚饗此祝詞也前饗七日質明太尉誓百
官于尚書省曰某月某日時享于太廟各揚其職不供

其事國有常刑凡陪享之官散齊四日致齋三日然後
乃可以爲祭也宗廟之禮非敢擅議雖有知者其誰敢
言故六十餘年行之不廢今聖朝以弓矢旣橐禮樂爲
大故下百僚始得詳議臣等以爲貞觀開元禮竝無太
廟上食之禮以禮斷情罷之可也至若陵寢上食採國
語禮記曰祭月祭之詞因秦漢之制循而存之以廣孝
道也如此則經義可據故事不遺大禮旣明永息異論
中書舍人武儒衡議曰謹案開元禮太廟九室每年惟
五饗六告祭用牲牢俎豆而已劉歆祭議曰大禘則終
王壇墠則歲貢二祧則時享曾高則月祀祖禴則日祭
國語云王者日祭月享時類歲祀此則往古之明徵國
朝之顯據蓋日祭者薦新也言物有可薦則薦之不必
卜擇時也故叔孫通云古有嘗果今櫻桃方熟可以爲

獻由是惠帝取以薦宗廟是不卜日矣當叔孫通之言且曰有嘗果足明古禮非漢制也月享者告朔也論語子貢欲去告朔之餼羊孔子以爲不可則告朔必具牲牢明矣春秋又譏閏月不告朔猶朝于廟此則月祭殷周已降皆有之也薦園寢者始于秦代漢氏因之而又改人君三年之制以日易月喪紀既以二十七月而除則朔望奠醑不復親執故既葬之後移之園陵又諸陵祠殿月遊衣冠取象平生務從豐潔所以陵寢朔望上食與太廟日祭月享本旨不同今王涇所引太廟同日時設祭以爲越禮臣竊謂王涇但宜論太廟陵寢朔望奠祭可廢之旨不當以用日時爲議何者漢宗廟園陵一百六十七所郡國祠祝豈不與宗廟同日同時者乎在禮既祭于室又繹于祊蓋廣乎求神者也則宗廟陵

寢嘗祔同時理固無害又韓皋引漢官儀古不墓祭臣據周禮冢人之職凡祭墓則爲之尸古亦墓祭但與漢家陵寢不同耳安得謂之無哉臣以爲陵廟近也親親也朔望奠獻尚潔務豐宜備常膳以廣孝也宗廟遠也尊尊也禘祫時享告朔薦新宜從古制以正禮也唯太廟望祭無所本據蓋異時有司因陵寢有朔祭望祭以爲宗廟亦合行之不知宗廟朔祭乃告朔也臣以爲宜罷此耳事竟不行

蕙田案韋表議是

唐書憲宗本紀元和二年正月庚寅朝享于太廟
穆宗本紀長慶元年正月庚子朝享于太廟
冊府元龜長慶元年正月己亥朔備法駕親薦獻于太
清宮遂齋于太廟庚子享太廟至順宗憲宗二室上獻

欽流涕侍臣從官皆感動禮畢復齋于郊壇行宮
舊唐書音樂志享太廟樂章十四首

元宗至道大聖大明孝皇帝室奠獻用廣運之舞一

章司徒兼中書令汾陽郡王郭子儀撰於赫皇祖昭明有融惟文之德惟

武之功河海靜謐車書混同虔恭孝饗穆穆元風

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室奠獻用惟新之

舞一章吏部尚書平章事彭城郡公劉晏撰漢祚惟永神功中興風驅氛

禊天覆黎烝三光再朗庶績其凝重熙累葉景命是

膺

皇帝飲福受賑用福和一章福和以下八章張說撰備禮用樂崇

親致尊誠通慈降敬徹愛存獻懷稱壽啐感承恩皇

帝孝德子孫千億大包天域長友不極

送文舞出迎武舞入用舒和一章 六鐘翁協六變

成八佾倘佯八風生樂九韶兮人神感美七德兮天
地清

亞獻終獻行事武舞用凱安四章 瑟彼瑤箏亞惟

上公室如屏氣門不容躬禮殷其本樂執其中聖皇

永慕天地幽通 禮匝三獻樂遍九成降循軒陛仰

欽皇情福與仁合德因孝明百年神畏四海風行

總總千戚填填鼓鐘奮揚增氣坐作為容離若鷺鳥

合如戰龍萬方觀德肅肅邕邕 烈祖順三靈文宗

威四海黃鉞誅羣盜朱旗掃多罪戢兵天下安約法

人心改大哉千羽意長見風雲在

徹豆登歌一章 上笙磬徹豆邊廓無響宵入元主

在室神在天情餘慕禮罔愆喜黍稷屢豐年

送神用永和一章 眇嘉樂授靈爽感若來思如往

依氣散迴風上返寂寞還惚恍懷靈駕結空想

代宗睿文孝武皇帝室奠獻用保大之舞一章向父郭子儀撰

於穆文考聖神昭彰簫勺羣慝含光遠方萬物茂

遂九夷賓王愔愔雲韶德音不忘

德宗神武孝文皇帝室奠獻用文明之舞一章尚書左丞平章

開邸除暴時邁勛尊三元告命四極駿奔金

枝翠葉輝燭瑤琨象德億載貽慶湯孫

順宗至德大聖大皇帝室奠獻用大順之舞一

章中書侍郎平章事鄭絪撰於穆時文受天明命允恭元默化成理

定出震嗣德應乾傳聖猗歟緝熙千億流慶

憲宗聖神章武孝皇帝室奠獻用象德之舞一章中書

肅肅清廟登顯至德澤周八荒兵定四極

生物咸遂羣盜滅息明聖欽承子孫千億

郭茂倩樂府唐享太廟樂章

穆宗用和甯之舞牛僧孺造湜湜頽頽融昭德輝不紐不

舒貫成九圍武烈文經敷施當宜纂堯付啟億萬熙

熙武宗用大定之舞李回造受天明命敷佑下土化時以

儉衛文以武氛消夷夏俗臻往古億萬斯年形於律

呂

宣宗舞有舞詞而名不傳夏侯攸造於鑠令主聖祚重昌興起教義

申明典章俗尚素樸人皆樂康積德可報流慶無疆

懿宗舞有舞詞而名不傳蕭倣造聖祚無疆慶傳樂章金枝繁茂玉

葉延長海瀆常晏波濤不揚汪汪美化垂範今王

昭宗用咸甯之舞於鑠丕嗣惟帝之光羽籥象德

金石薦祥聖系無極景命永昌神降上哲惟天配長

唐書敬宗本紀寶曆元年正月庚戌朝享于太廟

文宗本紀太和三年十一月癸巳朝享于太廟

武宗本紀會昌元年正月庚辰朝享于太廟 五年正

月庚戌朝享于太廟

宣宗本紀大中元年正月癸丑朝享于太廟

懿宗本紀咸通元年十一月丙子朝享于太廟

僖宗本紀乾符二年正月庚寅朝享于太廟

文德元年二月庚寅謁于太廟

禮樂志黃巢陷京師焚毀宗廟而僖宗出奔神主法物
從行皆為賊所掠巢敗復京師素服哭于廟而後入

右唐廟享

五代史梁本紀太祖開平三年正月庚寅享于太廟

十月享於太廟

唐本紀莊宗同光二年正月丁卯朝獻於太微宮戊辰
享於太廟

明宗長興元年二月甲寅享於太廟

周本紀太祖廣順三年十二月乙亥享於太廟

右五代廟享

五禮通考卷第九十一

五禮通考卷第九十一

內廷儀奉禮部右侍郎金廣秦萬編輯

李太僕總督魏都德桐城方觀承同訂

古禮九十二

兩淮都轉鹽運使德水盧鳳會

真隸按察司副使元和宋宗完 參校

宗廟時享

宋史禮志宗廟之禮每歲以四孟月及季冬凡五享朔望則上食薦新唯親郊封祀又有朝享告謝及新主祔謁皆大祀也二薦則行一獻禮其祔祭春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行惟臘享禘祫則徧祀焉

玉海太祖乾德元年十一月帝以親郊齋於崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅鹵簿前導赴太廟宿齋翌日未明三刻帝服袞冕執鎮圭行享禮於四室

自是每行郊祀前一日朝享太廟如儀

蕙田案因郊告廟無享祭之禮宋仍唐故事遂以郊前朝享為盛祭失之矣厥後更有景靈宮朝享尤謬

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

文獻通考開寶初上親享太廟見所陳邊豆簠簋問曰此何物也左右以禮器對上曰吾祖宗甯識亟命徹去進常膳如平生既而曰古禮不可廢也命復設之於是和峴請如唐故事別設牙盤食

蕙田案牙盤常食非禮之饌和峴曲成之諛

矣

宋史禮志太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀案禮每歲五享其禘祫之月即不行時享慮成煩數有爽恭虔今請罷臘日薦享之禮其孝惠別廟即如式從之

蕙田案時享正祭也禘祫大祭也義各不同因此廢彼何耶所以典禮未善自有不能行之處

太宗本紀雍熙二年十一月壬午狩於近郊以所獲獻太廟著為令

禮志宗正寺言準詔送兔十頭充享太廟玉海端拱二年七月丁亥詔以八月二十四日親享太

廟有司詳定儀注辛丑詔以彗孛停
宋史禮志淳化三年十月八日太常禮院言今年冬至
親祀南郊前期朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例每
遇親祀設朔望兩祭又行奏告之禮煩則不恭又十一
月二十日皇帝朝享去臘享日月相隔未為煩數欲望
權停是月朔望之祭其臘享如常儀從之

蕙田案此奏近是朔望之祭原非正也

真宗本紀咸平二年九月甲午奉安太宗聖容於啟聖
院新殿帝拜而慟左右皆掩泣十一月乙酉享太廟
禮志咸平二年八月太常禮院言今年冬祭書日以十
月六日薦享太廟案禮三年一祫以孟冬又疑義云三
年喪畢遭禘則禘遭祫則祫宜改孟冬薦享為祫享
蕙田案改時享為祫非

真宗本紀咸平三年十二月戊申符近郊以親獲禽獻
太廟

景德二年十一月丙辰享太廟 三年十二月乙酉狩

近郊以親獲兔付有司薦廟

大中祥符元年正月大赦改元九月甲子奉天書告太
廟十一月甲申命王旦奉上太祖太宗諡册親享太廟
禮志大中祥符元年十一月二十七日帝于朝元殿
備禮奉祖宗尊諡册寶再拜授攝太尉王旦奉之以
出安太祖册寶于玉輅太宗册寶于金輅詣太廟親
行朝享之禮

玉海大中祥符元年十一月二十三日庚辰詔曰朕
祇事上封克成大典二十七日上尊諡禮畢恭謝太
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於長春殿翌日
甲申帝服通天冠絳紗袍奉太祖太宗尊諡冊寶拜
攝太尉王旦持節奉冊升輅鸞駕詣廟酌奠六室

蕙田案宗廟四時享祀之禮竟宋之世人主
未嘗一行所親行者唯郊祀朝享及告謝等
登之則失時享本義削之則宋竟無時享矣
今據事直書而失自見覽者詳之

四年正月丁亥謁啟聖院太宗神御殿普安院元德皇
后聖容

蕙田案啟聖院神御殿普安院皇后聖容亦
非禮

七年二月辛未享太廟
禮志大中祥符八年兼宗正卿趙安仁言準詔以太廟

朔望上食品味令臣詳定望自今委御廚取親享廟日
所上厨盤例參以四時珍膳選上局食手十人赴廟饌
造土副聖心式表精懇詔所上食味委宮闈令監造訖
安仁省視之

眞宗本紀天禧元年正月壬寅上聖祖寶冊己酉上太
廟諡冊庚戌享六室

禮志天禧元年正月九日加上六室尊諡禮畢羣臣拜
表稱賀十一日帝行朝享之禮

玉海天禧元年正月三日癸卯以朝享太廟誓百官八
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

宋史眞宗本紀天禧三年冬十一月己巳謁景靈宮庚
午享太廟

蕙田案謁享俱不是正祭

樂志建隆以來祀享太廟一十六首

迎神禮安 肅肅清廟奉祀來詣格思之靈如在之

祭克謹威儀載嚴容衛降福孔皆以克永世

皇帝行隆安 工祝升階賓尸在位祇達孝思允修

苾祀顯相有儀克恭乃事儼恪其容通此精意

奠瓚用瑞木 木符啟瑞著象成文於昭大號協應

明君靈命有屬鴻禧洞分歌以升薦休嘉洽聞

又馴象 嘉彼馴象來歸帝鄉南州毓質中區效祥

仁格巨獸德柔遐荒有感斯應神化無方

又玉烏 素烏爰止消精允臧名符瑞牒色應金方

潔白容與翹英奮揚孝思攸感皇德逾張

奉俎豐安 維犧維牲以炮以烹植其鞞鼓潔彼劍

羹孔碩茲俎於穆厥聲肅雍顯相福祿來成

酌獻僖祖室大善 湯湯洪河經啟長源鬱鬱嘉木

挺生本根大哉崇基出乎慶門發祥垂裕永世貽孫

順祖室大甯 元鐘九千生於仲呂日臺九層起於

累土赫日之升明夷為主孝孫作帝式由祖武

翼祖室大順 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

宣祖室大慶 艱難積行縣長鍾慶同人之時得主

乃定既敘宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命

太祖室大定 猗歟太祖受命于天化行區宇功溢

簡編武威震耀文德昭宣開基垂統億萬斯年

太宗室大盛 赫赫皇運明明太宗四隩咸暨一變

時雍睿文炳煥聖德温恭千齡萬祀永播笙鏞

飲福禧安 嘉栗旨酒博膺牲牲神鑿孔昭享茲吉

彌夙夜必祀孝以奉先永錫純嘏功格于天

亞獻正安 已象文治乃觀武成進退可度威儀克

明 終獻正安 常武徂征詩人所稱總干山立厥象伊

凝 徹豆豐安 肥腍之牲既析既薦鬱鬯之酒已酌已

獻祝辭亦陳和奏斯徧享禮具舉徹其有踐

真宗御製二首

奠瓚用萬國朝天 鴻源濬發瓚圖誕彰高明錫羨

累洽延祥巍巍藝祖溥率賓王煌煌文考區宇大康

珍符昭顯寶歷縣長物性茂遂民俗阜昌甫田多稼

禾黍穰穰合生嘉育鳥獸踴踴八紘統域九服要荒

沐浴惠澤祇畏典常隔谷分壤望斗辨方竝襲冠帶

來奉圭璋峩峩雙闕濟濟明堂諸侯執帛天后當陽

何以辨等衮衣繡裳何以褒德輅車乘黃聲明煥赫

雅頌汪洋啟茲丕緒佑我無疆大統斯集大樂斯揚

俯隆宗祏仰繼穹蒼

亞獻終獻用平晉樂 五代衰替六合攜離封疆竊

據兵甲競馳天顧黎獻塗炭可悲帝啟靈命濬哲應

期皇祖丕變金鉞俄麾率土執贄曠俗來儀瞻彼大

鹵竊此餘基獨迷文告莫畏天威神宗繼統瓚圖有

輝尚安蠢爾罔懷格思六飛夙駕萬旅奉辭俟來廢

詠不陣行師雲旗先路壺漿塞岐天臨日照宸慮通

微前歌後舞人心悅隨要領自得智力何施風移僭

冒政治淳熙書文混一盛德咸宜干戈倒載振振言

歸誕昭七德永定九圍

仁宗本紀天聖二年十一月丙申享太廟

四年閏五月己酉詔補太廟室長齋郎

五年十一月辛亥朝享景靈宮壬子享太廟 八年十

一月丙寅朝享景靈宮丁卯享太廟

明道二年二月乙巳皇太后服袞衣儀天冠享太廟皇

太妃亞獻皇后終獻五月丙子命宰臣張士遜撰謝太

廟記檢討宋祈言皇太后謁廟非後世法乃止

蕙田案古有皇后助祭之禮無皇太后謁廟

之儀

皇祐二年九月己酉朝享景靈宮庚戌享太廟

玉海皇祐二年九月以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈

宮行薦享禮畢齊於太廟翌日庚戌詣七室行朝享禮

降神樂作帝密諭樂卿令備其音節禮儀使請憩小次

帝拱立益莊辛亥卒享

宋史仁宗本紀嘉祐元年九月庚寅命宰臣攝事於太

廟

蕙田案攝事正也

七年九月庚戌享太廟

文獻通考仁宗慶曆時四孟臘時享太廟攝事用羊豕

各二祈報象尊一別廟增黃彝壺尊二親享則加犢

三年御史蔡稟言周制四時享親之禮有九今寺觀則

車駕一歲再臨未嘗薦獻宗廟非奉先教民意帝謂輔

臣曰三歲一祠郊廟而賚及天下若歲親行之則人有

覬賞之心朕朝夕奉三聖御容於禁中未嘗敢怠也

蕙田案此條所記最有關係乃宋代廟享所

由舛也夫郊廟乃人君敬天尊祖之大誼何與于臣民而必資及天下甚至祭藏空虛必俟以三年乃竭物力而舉之斯何理也觀仁宗語亦以不克時享為不安而朝夕奉聖容以展敬特阻于憚費而不得已耳若使當時廟享之禮克正宗廟之外何必又有啟聖院景靈宮天章閣欽先孝思殿也木主之外何必又有塑像畫像也時享之外何必又有朝享告謝薦獻也夫人之孝思無窮而禮制之節制自定所謂賢者俯而就不肖者企而及循乎禮則一正而無不正違乎禮則一失而無不失宋一切非禮皆因不能親行時享而起不能時享因賞資不給而起賞資不給則

因沿習前代舊例使然嗚呼裨政之害一至此是哉

宋史禮志熙甯二年帝親酌獻景靈宮仍詔歲以十月望朝享有期以上喪或災異則命輔臣攝事

神宗本紀五年正月己亥詔太廟時享以宗室使相以上攝事

禮志初國朝親享太廟儀物有制熙甯以來率循舊典元豐命官詳定始多損益元年詳定郊廟禮文所言古者納牲之時王親執鸞刀啟其毛而祝以血毛詔於室今請改正儀注諸太祝以毛血薦於神座訖徹之而退唐崔沔議曰毛血盛於盤開元天寶通禮及今儀注皆盛以豆禮以豆盛菹醢其薦毛血當盛以盤又言三牲骨體俎外當加牛羊腸胃豕膚俎各一又古者祭祀無

迎神送神之禮其初祭及末皆不當拜又宜令戶部陳
歲貢以充庭實如古禮仍以龜爲前金次之玉帛又次
之餘居後又周禮大宗伯之職凡享涖玉鬯今以門下
侍郎取瓚進皇帝侍中酌鬯進瓚皆未合禮請命禮部
尚書奉瓚臨鬯禮部侍郎奉盤以次進皇帝酌鬯裸地
訖侍郎受瓚并槃而退又言皇帝至阼階乃令太祝宮
闈令始奉神主置於坐行禮畢皇帝俟納神主然後降
階竝從之又言神坐當陳於室之奧東面當行事時皇
帝立於戶內西向卽拜於戶內有司攝事晨裸饋食亦
立於戶內西向更不出戶而拜其堂上薦腥則設神坐
於扈前南向皇帝立於中堂北向有司攝事同此詔俟
廟制成取旨又請諸廟各設莞筵紛純加繅席畫純於
戶內之東西面皇帝行三獻禮畢於此受嘏又言每室

所用几席當如周禮改用莞筵紛純加繅席畫純加次
席繅純左右玉几几祭祀皆繅次各加一重竝莞筵一
重爲五重又言古者宗廟九獻王及后各四諸臣一自
漢以來爲三獻后無入廟之事沿襲至今若時享則有
事於室而無事於堂禘祫則有事於堂而無事於室室
中神位不在奧堂上神位不當扈有饋食而無朝踐度
今之宜以備古九獻之意請室中設神位於奧東面堂
上設神位於戶外之西南面皇帝立於戶內西面裸鬯
爲一獻出戶立於扈前北向行朝踐薦腥之禮爲再獻
皇帝立於戶內西面行饋食薦熟之禮爲三獻詔竝候
廟制成取旨又請三年親祠并祫享及有司攝事每室
竝用太牢及制幣宗廟堂上燭蕭以求陽而有司行事
燭茅香宜易用蕭灌鬯於地以求陰宜束茅沃酒以象

神之飲凡幣皆埋於西階東冊則藏有司之匱又請除
去殿下板位及小次而設皇帝板位於東階之上西向
又請凡奏告祈禱報謝用牲牢祭饌竝出帝后神主以
明天地一體之義又古者祭祀兼薦上古中古及當世
之食唐天寶中始詔薦享每室加常食一牙盤議者以
爲宴私之饌薦寢室而不可瀆於太廟宜罷之古者吉
祭必以其妃配不特拜請奠副爵無特拜儀禮曰嗣舉
奠請皇帝祭太廟既祿之後大祝以斝酌奠於鉶之南
俟正祭嘏訖命皇子舉奠而飲又請命刑部尙書一員
以奉大牲兵部尙書一員奉魚十有五仍合腥熟之薦
朝享四孟及臘主皆設神位於戶內南向其祿將於室
朝踐於堂饋熟於室則於奧設莞筵紛純加繅席畫純
加次席黼純左右玉几當筵前設饋食之豆八加豆八

以南爲上鉶三設於豆之南南陳牛鉶居北羊鉶在牛
鉶之南豕鉶在羊鉶之南羞豆二曰醢食糝食設於薦
豆之北大羹滫盛以登設於羞豆之北九俎設於豆之
東三三爲列以南爲上所俎一當腊俎之北縱設之牲
首俎在北牖下簠簋設于俎南西上籩十有八設於簠
簋之南北上戶外之東設尊彝西上南肆阼階之東設
六壘其三在西以盛元酒其三在東以盛三酒堂下陳
鼎之位東序之南居洗之西皆西而北上七皆加於
鼎之東俎皆設于鼎之西西肆所俎在北亦西肆若廟
門外則陳鼎于東方各當其鑊而在其鑊之西皆北面
北上又請既晨裸諸太祝入以血毛奠神坐太官令取
肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫以膋燎於鑪炭祝以肝膋
入詔神於室又出以隋祭於戶外之左三祭於茅菹當

饋熟之時祝取苴播於醢祭於神坐前豆閒三又取黍稷肺祭祭如初藉以白茅既祭宮闈令束而瘞之於西階東若郊祀天地則當進熟之時祝取苴及黍稷肺祭於正配神坐前各三祭畢郊社令束茅苴而燔瘞之祀天燔祭地瘞縮酒之茅或燔或瘞當與隋祭之苴同又言古者吉祭有配皆一尸其始祝洗酌奠奠於鉶南止有一爵及主人獻尸主婦亞獻賓長三獻亦止一爵請罷諸室奠副爵其祫享別廟皇后自如常禮應祠告天地宗廟社稷竝用牲幣如唐制太廟局令以宗正丞充罷攝知廟少卿而宮闈令不預祠事又言晨裸之時皇帝先搢大圭上香裸鬯復位候作樂饋食畢再搢大圭執鎮圭奠於纁藉次奠幣執爵庶禮神竝在降神之後從之

蕙田案元豐更定儀注凡二十餘條皆本儀

禮節次爲之損益自唐以後議禮之臣無踰

此者較開元禮所修益加精且詳矣

觀承案元豐更定儀注一洗沿習之陋允爲
正當所以朱子每嘆神宗爲大可有爲之君
也

文獻通考神宗元豐三年詳定郊廟奉祀禮文所言祠
禴烝嘗之名春夏則物未成而祭薄秋冬則物盛而祭
備故許慎以品物少文詞多爲祠而王弼以禴爲祭之
薄何休謂祈穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗冬萬
物畢成所薦眾多故曰烝故禮記以嘗爲大嘗周禮以
烝爲大烝孔安國亦以烝嘗爲大亨今太廟四時雖有
薦新而孟享禮料無祠禴烝嘗之別伏請春加韭卯夏

加麥魚秋加黍豚冬加稻雁當饋熟之節薦於神主其
籩豆於常數之外別加時物之薦豐約各因其時以應
古禮從之 又言少牢饋食禮主人朝服卽位于阼階
東西面鄭氏曰爲將祭也卽不言拜及祝告禮成主人
出立於阼階上西面亦不言拜近代事神拜而迎送殊
非禮意聖王之事宗廟禮如事生故饌則薦四時之和
氣與四海九州之美味貢則陳金璧龜帛以明其天下
之材其餘無常必致國之所有以明遠物無不至自秦
漢以來奉宗廟者不本先王之經訓有司奉行充其位
而已故天下常貢入王府者未嘗陳於太廟良爲闕略
又言古者人君臨祭立于阼阼者主階惟人君蒞之
行事示繼體祖考親親之義且以尊別於臣庶也今朝
享太廟設小次於殿下禱位之東西向設皇帝版位於

廟東階之東南西向乃是古者大夫士臨祭之位殊失
禮意 又曾子問曰斂幣玉藏諸兩階之間聘禮卷幣
埋于西階東舊制宗廟燔其幣未合於禮
宋會要元豐六年十月庚辰太常丞呂升卿言禮重饗
帝不聞乃於致齋先享宗廟獨唐立老子廟號大淸宮
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兩得其
當不行

蕙田案呂升卿此議典而正切中時弊爲宋
臣所少惜乎其不行也

宋史禮志元豐六年十一月帝親祀南郊前期三日奉
仁宗英宗徽號冊寶於太廟是日齋於大慶殿翌日薦

享於景靈宮禮畢帝服通天冠絳紗袍乘玉輅至太廟
宰臣百官班迎於廟門侍中跪請降輅帝卻乘輿步入
太廟趨至齋宮翌日帝服靴袍至大次有司奏中嚴外
辦禮儀使跪奏請行事帝服袞冕以出至東門外殿中
監進大圭帝執以入宮架樂作升東階樂止登歌樂作
至位樂止太祝宮闈令奉諸室神主於坐禮儀使贊曰
有司謹具請行事帝再拜詣罍洗登歌樂作降階樂止
宮架樂作至洗南北向樂止帝搢圭盥洗瓚拭瓚訖
執圭宮架樂作升堂樂止登歌樂作殿中監進鎮圭帝
搢大圭執鎮圭詣僖祖室樂止登歌奏瑞安之曲至神
坐前北向跪奠鎮圭於纒藉執大圭跪三上香執瓚裸
地奠瓚奉帛奠訖執圭俛伏興出戶外北向再拜內侍
舉鎮圭以授殿中監至次室行事皆如前儀帝還位登

歌樂作至位樂止宮架興安之樂作文舞九成止禮部
戶部尚書以次官奉逐室俎豆宮架豐安之樂作奠訖
樂止帝再詣罍洗登歌樂作降階樂止宮架樂作至洗
南北向立樂止帝搢圭盥洗爵拭爵訖執圭宮架樂
作帝升東階樂止登歌樂作至僖祖室樂止宮架樂作
帝搢圭跪授爵祭酒三奠爵執圭俯伏興出戶外北向
立樂止太祝讀冊文帝再拜詣次室皆如前儀帝還位
登歌樂作至位樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作
亞獻以次行事如前儀樂止帝詣飲福位登歌樂作至
位樂止宮架僖安之樂作帝再拜搢圭跪受爵祭酒三
啐酒奠爵受俎奠俎受搏黍奠黍豆再受爵飲福酒訖
奠爵執圭俛伏興再拜樂止帝還位登歌樂作至位樂
止太常博士徧祭七祀配享功臣戶部禮部尚書徹俎

豆登歌豐安之樂作徹訖樂止禮直官曰賜胙行事陪祀官皆再拜宮架興安之樂作一成止太祝宮闈令奉神主入諸祔室禮儀使跪奏禮畢登歌樂作帝降階樂止宮架樂作出東門殿中監受大圭歸大次樂止有司奏解嚴轉仗赴南郊

文獻通考自元豐初命陳襄等詳定郊廟禮文至是始用新儀

宋史禮志八年太常寺言故事山陵前宗廟輟祭享朔望以內臣行薦食之禮俟祔廟畢仍舊令景靈宮神御殿已行上食太廟朔望薦食自當請罷從之

樂志景祐親享太廟二首

迎神興安 追養奉先納孝練主金奏鳳鳴關唯樂舞奠鬯恭神肥膂展俎積慶聰明降景寰宇

酌獻真宗室大明 於穆真皇宅心道粹和戎偃革

煥乎文治操瑞拜圖封天祀地盛德爲宗丞管萬世

熙甯以後享廟五首

酌獻英宗室大英 在宋五世天子嗣昌躬發英斷

若乾之剛聲容法法被于八荒垂千萬年永烈有光

送神興安 鐘鼓惟旅籩豆孔時衍我祖宗既右享

之神亟來止孝孫之喜神保聿歸孝孫之思

禘祫孟享臘享宗正卿升殿正安 進退有容服章

有儀匪亟匪遲降登孔時

祫享仁宗大和 於穆仁廟聖澤滂流華夷用義動

植蒙休徽名冠古奕世垂謀帝躬裸獻盛典昭修

英宗大康 赫赫英皇總提邦紀濬發神功恢張聖

理仙馭雖遙鴻徽不弭永言孝思竭誠躬祀

常祀五享三首

迎神興安

九變

奕奕清廟昭穆定位霜露增感粢盛

潔祭神靈來格福祉攸暨追孝奉先本支百世

太尉奠瓚嘉安 有秩時祀匪怠匪瀆有來宗工載

祇載肅厥作裸將流黃瓚玉是享是宜永綏多福

送神興安 皇祖皇考配帝配天駿奔顯相神保言

旋祝以孝告嘏以慈宣去來永慕宗事惟虔

禮志哲宗元祐二年奉安神宗神御於景靈宮如十一

殿奉安之禮舊制車駕上元節以十一日詣興國寺啟

聖院朝謁太祖太宗神宗神御下元節詣景靈宮朝拜

天興殿朝謁真宗仁宗英宗神御至是詔分每歲四孟

月拜謁之所自孟秋始其不當親獻則遣官分詣初詣

天興殿保甯閣天元殿太始殿次詣皇武殿儷極殿大

定殿輝德殿次詣熙文殿衍慶殿美成殿次詣治隆殿

宣光殿仍自來年孟春為始

哲宗本紀元祐七年十一月辛卯朝獻景靈宮壬辰享

太廟

禮志元祐七年詔復用牙盤食舊制竝於禮饌外設元

豐中罷之禮官呂希純建議曰先王之祭皆備上古中

古及今世之食所設禮饌即上古中古之食牙盤常食

即今世之食議者乃以為宗廟牙盤原於秦漢陵寢上

食殊不知三代以來自備古今之食請依祖宗舊制薦

一牙盤從之乃更其名曰薦羞希純又請帝后各奠一

爵后爵謂之副爵今帝后惟奠一爵共享瀆禮莫甚請

設副爵亦如其儀

蕙田案牙盤常食不可為典要而帝后共爵

則瀆甚矣更正爲是

哲宗本紀紹聖二年九月壬寅告遷神宗神御於景靈宮顯成殿癸卯詣景靈宮行奉安禮己酉朝獻景靈宮庚戌朝享太廟

禮志元豐中每歲四孟月天子徧詣諸殿朝獻元祐初議者請以四孟分獻一歲而徧至是復用舊儀詔自今四孟朝獻分二日先日詣天興殿保甯閣天元太始皇武儷極大定輝德諸殿次日詣熙文衍慶美成繼仁治隆徽音顯承七殿

哲宗本紀三年正月甲辰朝獻景靈宮徧詣諸殿如元豐禮四月丙子詔自今景靈宮四孟朝獻分爲二日禮志紹聖三年十月帝詣天興諸殿朝獻翼日大雨詔差已致齊官分獻熙文七殿自是雨雪用爲例云

徽宗本紀大觀四年十一月乙丑朔朝景靈宮丙寅享太廟

文獻通考徽宗大觀四年議禮局言案太廟儀注春夏用犧尊象尊秋冬用著尊壺尊各二已應周禮司尊彝之義又每享各用大尊二則是以追享朝享之尊施之於禴祠烝嘗矣其爲失禮明甚請自今四時享太廟不用大尊禮記郊特牲曰灌以圭璋用玉氣也周禮典瑞裸圭有瓚以肆先王說者謂天地有禮神之玉而無鬱鬯宗廟有鬱鬯而無禮神之玉然則宗廟之玉裸圭而已圭瓚之制以圭爲枋其長尺有二寸黃金爲勺青金爲外朱中央其容五升其徑八寸其勺之鼻爲龍首所以出鬱鬯也其槃徑一尺所以承瓚也今親祀太廟以塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大小長短之制皆不如

禮請改製以應古制

十一月太常光祿寺言禮制局新定太廟陳設之儀盡依周制籩豆各用二十有六簠簋各八以籩二十有六爲四行以右爲上羞籩二爲第一行朝事籩八次之饋食籩八又次之加豆八又次之豆二十有六爲四行以左爲上羞豆二爲第一行朝事豆八次之饋食豆八又次之加豆八又次之簠八爲二行在籩之外簠八爲二行在豆之外籩豆所實之物悉如周禮籩人醢人之制惟簠以稻梁簋以黍稷而茅苴以蓴蜺醢以蜂子代之十二月禮制局言太廟祭器銅用三登用一竊考銅與登皆盛羹之器祭祀亨牲於鼎升肉於俎其涪苴以醢鹽蔬實之於銅則謂之銅羹不致五味實之於登則謂之大羹周官饗人祭祀共大羹銅羹是也且宗廟之祭用太牢而三銅實牛羊豕之羹固無可論者至於大羹止設一登以少牢饋食禮考之則少牢者羊豕之牲也佐食羞兩銅司士進涪二豆三牲之祭銅既設三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之涪以爲大羹明堂亦如之

宋史禮志宣和元年禮部奏太常寺參酌立到諸州府有祖宗御容所在朔日諸節序降到御封香表及下降香表行禮儀注朔日諸節序奉香表行禮儀注齋戒朝拜前一日朝拜官及讀表文官早赴齋所俟禮備禮生引讀表文官齋香表官集朝拜官聽執事者以香表呈視禮生請讀表文官稍前習讀表或密詞卽讀封題訖禮生贊復位次以御封香禮饌等呈視訖各復齋所朝拜官用長吏闕以次官充讀表文亦以次官充執事者

以有服色者充有司設香案時果牙盤食神御前又設奠醪茗之器於香案前之左置御封香表案上設朝拜官位於殿下西向讀表文官位於殿之南北向陪位官位於其後設焚表文位於殿庭東南向朝拜日質明前香火官先詣殿下北向拜訖升殿東向侍立有司陳設訖禮生先引陪位官入就位北向次引讀表文官入就位次引朝拜官就位西向立定禮生贊有司謹具請行事禮生贊再拜拜訖引讀表文官先升殿於香案之右東向立次引朝拜官詣香案前贊搢笏上香奠酒茗拜興少立禮生贊搢笏跪讀表文或密詞卽讀封題執笏興降復位朝拜官再拜降復位禮生贊再拜訖引朝拜官讀表文官詣焚表文位南向立焚訖退一遇旦望諸節序不降香表薦獻行禮儀注一如上儀惟禮生引獻

官上香訖跪執事者以所薦之物授薦獻官受獻訖復授執事者置於神御前興拜退一如上儀詔頒行之

徽宗本紀宣和七年十一月甲申朝獻景靈宮乙酉享太廟

高宗本紀建炎二年正月甲午詣壽甯寺謁祖宗神主十一月庚子詣壽甯寺朝享祖宗神主

文獻通考高宗建炎二年前上幸揚州行南郊禮時太廟神主奉于壽甯寺前一日上親詣寺行朝享謝禮

禮成恭謝如儀時景靈宮神御奉安于温州乃差官詣温州行禮

三年上幸杭州太廟神主併奉安于温州祭享皆差官攝事以禮器未備五亨權用酒脯行禮

紹興五年二月戊寅遣權太常少卿張銖奉迎太廟神

主於温州已丑詔建太廟四月戊申太廟神主至自温州戊午奉安太廟神主丙寅帝卽射殿行朝獻景靈宮之禮五月乙亥初謁太廟

七年九月己卯朝獻聖祖於常朝殿庚辰朝享太廟

文獻通考紹興七年上祀明堂于建康時有徽宗之喪先是太常少卿吳表臣乞於大祀前二日朝獻景靈宮

前一日朝享太廟及是援熙甯元年故事謂是時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮請如故事翰林學士朱

震以為不然謂王制喪三年不祭唯天地社稷得越紼行事監察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭皆不當廢

而當喪享廟亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問曰已葬而祭此不當廢也詩頌成王卽位諸侯來助祭

春秋文公四年十一月成風薨六年十月猶朝于廟此

顯據也疏奏詔侍從臺諫議吏部尙書孫近等十五人言謹案春秋三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主

特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊又案景德三年明德皇后之喪

改易而服除眞宗遂享太廟合祭天地於圜丘熙甯元年神宗居諒闇復用景德故事躬行郊廟之禮則是考

古及今居喪得見宗廟將來明堂大禮已在以日易月服除之後前一日皇帝合詣太廟朝享從之 禮部太

常寺言將來明堂大禮依已降旨前一日朝享太廟檢照景德熙豐南郊故事皆在諒闇之中當時親行郊禮

除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處巡警場止鳴金鉦鼓角

而已今臣僚欲議罷宗祀奏樂受胙故事卽無去奏樂

受胙之文兼祖宗故事三載大饗明堂蓋亦為民祈福
奏樂受胙合依祖宗累朝已行故事從之 先是監察
御史趙渙言春秋有事于武宮叔弓卒去樂卒事以卿
佐之喪而猶去樂況天王后之喪而可用備樂乎戴記
既殯既葬而祭五祀則尸入三飯不侑不酢以五祀之
祭猶廢侑酢况宗廟之祭而可享受福釐乎故晉制國
有大喪天地明堂皆去聲樂且不受胙有唐祭日遇忌
亦備樂而不奏此皆得禮之體也陛下雖在喪服而猶
宗祀者用王制之言不敢以卑廢尊也今唯聲樂受胙
於未安者蓋拜跪受釐既為嘉慶之事而虞祔既畢則
廟加先帝之坐陛下薦裸饋奠進詣徽室必將想像平
生悲哀感愴而乃金石絲竹雜然竝奏豈不違神靈之
至意而傷陛下之孝心哉將來明堂大禮前一日乞依

列聖故事躬詣宗廟行朝享之禮其奏樂受胙二事乞

寢庶合禮有旨令本部太常寺討論故事

宋史高宗本紀紹興十三年正月戊戌加上徽宗諡已

亥親饗太廟二月乙酉建景靈宮奉安累朝神御

二十七年六月戊午初命太廟冬享祭功臣臘享祭七

祀祫享兼之

三十一年九月庚午朔命大臣朝享太廟

孝宗本紀隆興二年十二月己酉朝獻景靈宮庚戌朝
享太廟

禮志孝宗即位擇日朝享太廟禮部言牲牢禮料酒

齊等物竝如五享行之

宋會要朝獻景靈宮御製及宰執兩省官撰二十五曲
聖祖奉幣靈安酌獻祖安竝御製朝享太廟四十一曲

太祖酌獻用大定太宗同徽宗用承元竝御製
文獻通考孝宗淳熙十六年二月光宗受禪詔以四月
六日親享太廟

光宗紹熙五年閏十月時帝宗已即位浙東提舉李大性言竊觀
紹興七年侍從臺諫禮官詳定明堂典禮其大略云居
喪皆得見宗廟近者合宮展祀陛下止詣明堂殿然臣
之愚竊謂與淳熙十五年事體不同又況漢文以來皆
卽位而謁廟陛下龍飛已三越月未嘗一至宗廟行禮
鑾輿屢出過太廟門不入揆之人情似爲闕典乞與二
三大臣議之早行擇日恭謝太廟少見祇肅宗廟之意
於是詔遵用三年之制其朝謁太廟委有妨礙
馬氏曰案古者宗廟之祭有正祭有告祭皆人主親
行其禮正祭則時享禘祫是也告祭則國有大事告

于宗廟是也自漢以來禮制隳廢郊廟之祭人主多
不親行至唐中葉以後始定制於三歲一郊祀之時
前二日朝享太清宮太廟次日方有事于南郊宋因
其制於第一日朝享景靈宮第二日朝享太廟第三
日於郊壇或明堂行禮國史所書親享太廟大率皆
郊前之祭然此乃告祭禮所謂卜郊受命于祖謂作
龜于禰宮所謂魯人將有事於上帝必先有事於泮
宮是也若正祭則未嘗親行雖禘祫大禮亦命有司
攝事累朝惟仁宗嘉祐四年十月親行祫祭禮一次
而已蓋法駕屬車其鹵簿鄭重裸薦升降其禮節繁
多故三歲享帝之時僅能舉一親祠然告祭之事亦
有大於祀天者如卽位而告廟則自舜禹受終以至
太甲之見祖成王之見廟皆是也雖西漢時人主每

嗣位亦必有見高廟之禮而自唐以來則人主未嘗躬謁宗廟致祭以告嗣位宋朝惟孝宗光宗以親受內禪特行此禮而其它則皆以喪三年不祭之說為拘不復舉行然自以日易月之制既定諒闇之禮廢久矣何獨於嗣位告祭一事以為不可行乎慶元閒李大性李謙所言可謂至論要之親享既不能頻舉則合於禘祫大祀行之而嗣位告祭則亦必合親行如卜郊之祭則三歲常行之事又只為將有事於上帝而告白則本非宗廟之大祭有司攝事足矣孫氏洙曰漢四時車駕閒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神

御殿酌獻一歲徧焉是失禮經之意循近世之失也

蕙田案歷代宗廟時享自東漢建武中一歲五祠之制定後世往往相循雖三年五年祫禘之說未為合古然較西漢之瀆褻則相去遠矣乃有不經之至者莫如唐之郊祀朝享太清宮太廟不特元元皇帝之祭貽諸古今而享帝之前致齋之日先享宗廟固非所以尊祖亦違敬天之義也至宋景靈宮太廟一遵唐之陋習終宋之世宗廟時祭竟未一行所存儀注不過祠祀官攝事之儀而禮之盛者反在郊祀前朝享一祭其儀注馬氏通考編在時享之前蓋有所不得已者矣今姑仍之而著其失云

禮部太常寺修立郊祀大禮前一日朝享太廟行禮儀注

陳設

前享三日儀鸞司設大次於太廟東神門外道北南向
小次於阼階東稍南西向又設文武侍臣次於大次之
前行事助祭官宗室及有司次於廟之內外設東方南
方客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後
各隨地之宜設饌幔於南神門外每室饌幔各一又設七祀次於
殿下橫街之北道西東向又設配享功臣次於殿下橫
街之南東西相向每室功臣配享各為一次前享二日宮闈令帥其屬掃
除廟之內外開瘞坎於殿西階之東南方深取足容物
南出陛太常設七祀燎柴於南神門外光祿牽牲詣所
太常陳登歌之樂於殿上前楹開稍南北向設宮架於

庭中立舞表於鄼綴之閒戶部陳諸州歲貢於宮架之
南神門外隨地之宜東西相向前享一日奉禮郎及禮
直官設皇帝位版於阼階上飲福位於東序俱西向贊
者設亞終獻位於小次南稍東助祭親王宗室使相在
其南進幣爵酒官受爵酒官奉幣官薦牛俎官薦羊俎
官實鑊水官薦豕俎官增沃鑊水官受幣官盥洗奉爵
官奉瓚槃官進搏黍官舉冊官七祀獻官在助祭宗室
使相之南竝西向北上大禮使位於西階之西稍南與亞終獻相對行事光祿卿讀冊官光祿丞功臣獻官在其西太常光祿以下皆稍執事官位於其後助祭宰臣使相位在大禮使之南
執政官在其西又設監察御史位二於西階下俱東向
北上奉禮郎太祝太官令於東階下西向北上協律郎
位二一於殿上磬篴西北一於宮架西北俱東向押樂

太常丞於登歌樂簏北押樂太常卿宮架之北北向良
醞令位於尊彝所俱北向薦香燈官宮闈令於室內北
向西上又設助祭文武羣臣宗室位於橫街之南東西
相向諸方客位廟門之外隨其方國光祿陳牲於東神
門外當門西向以南為上祝史各位於牲後太常設省
牲位於牲西大禮使進幣爵酒官受爵酒官奉幣官受
幣官盥洗奉爵官奉瓚槃官位於道南北向西上七祀
配享功臣獻官在其後監察御史二位在西東向薦牛
俎官眡滌濯官實鑊水官眡腥熟節官增沃鑊水官押
樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官太常丞光祿丞奉禮協
律郎太祝太官宮闈令位在東西向北上禮部帥其屬
設祝冊案於室戶外之右司尊彝帥其屬設幣篚於酌
尊所次設籩豆簠簋之位每室左二十有六籩右二十

有六豆俱為四行俎三二在籩前一在豆前又設俎九
在豆右為三重登一在籩豆閒鉶三皆有柶在登前簠
八簋八在籩豆外三俎閒簠在左簋在右設鑪炭於室
戶外蕭蒿稷黍於其後又設毛血盤肝膋豆於室戶外
之左稍前設尊彝位每室尊彝一黃彝一皆有舟著尊
二壺尊二皆有罍加勺罍為酌尊太尊二山尊二犧尊
二皆有罍加勺加罍設而不酌俱北向西上太常設七
祀位於殿下橫街之北次內司命口室中又設配享功臣位
於橫街之南次內韓王趙普濟陽王曹彬位於橫街之南道西東向太師
薛居正太師石熙載鄭王潘美位於其西太師李沆太
師王旦太師李繼隆位又在其西太師王曾呂夷簡侍中曹瑋位又於其西又設
司徒韓琦太師曾公亮位於橫街之南道東西向太師富弼位在其東太師司馬
光位又在其東太師韓忠
彥位又在其東俱北上皆設神席太廟設神位版於座首司
尊彝設祭器每左二籩右二豆俎一在籩豆前簠一簋
一在俎前簋在左簋在右爵一次之象尊一在籩前加

幕又設俎三於南神門外每室饌幔內設進盤匝碗巾
 內侍位於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匱及
 執中者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東爵洗在
西在盥在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚
 則又實以爵太官令盥洗於西階下七祀配享功臣獻
 官盥洗各於神位之前七祀及配享功臣位前盥洗各一鬯勺篚巾各設於
 左右執鬯篚者位其後享日未行事前宮闈令開室帥
 其屬整拂神幄如常儀司尊彝入設祭器太府卿帥其
 屬入陳幣於篚幣以白光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋籩四
 行以右為上第一行糗餌在前粉飧次之第二行饗在
 前蕡白黑形鹽臠鮑魚鱠次之第三行乾棗在前濕棗
 栗濕桃乾桃濕梅乾榛榛實又次之第四行菱在前芡
 栗鹿脯次之豆四行以左為上第一行醢食在前糗食

次之第二行韭菹在前醢醢昌本麋麇菁菹鹿麇茆菹
 麋麇又次之第三行葵菹在前羸醢脾析麋醢蜃蚘醢
 豚拍魚醢又次之第四行芹菹在前兔醢深蒲醢醢溶
 菹鴈醢筍菹魚醢又次之簠實以稻梁梁在稍前簋實
 以黍稷稷在黍前登實以大羹釧實以和羹芼滑太官
 令帥其屬入實俎籩前之俎為二重以北為上第一重
 實以牛腥七體兩脾兩脅并脊而兩髀在兩端兩肩兩
 脅次之脊在中第二重實以羊腥七體其載如牛豆前
 之俎實以豕腥七體其載如羊豆右之俎九為三重以
 北為上第一重實以牛羊豕首各一第二重實以牛腥
 腸胃肺離在上端剉肺三次之腸三胃三又次之一實
 以羊腥腸胃肺其載如牛一實以豕腥膚九橫載第三
 重一實以牛熟腸胃肺一實以羊熟腸胃肺一實以豕

熟膚其載如腥皆牛在左羊在中豕在右良醢令帥其屬入實彝及尊罍等彝實以明水黃彝實以鬱鬯著尊二一實以元酒一實醴齊皇帝酌之壺尊二一實元酒一實益齊亞終獻酌之太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實益齊一實醴齊犧尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒竝設而不酌凡罍之實各視其尊又實七祀及配享功臣位禮饌每位左二邊案在前鹿脯次之右二豆皆以稷實實以黍稷一象尊一實以清酒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如省牲之位設望塵位於瘞坎之南如省饌之位儀鑿司設冊幄於南神門外隨地之宜前朝享一日學士院以祝冊授通進司進御書訖降赴尚書禮部

車駕詣太廟

前享一日皇帝於景靈宮朝獻畢既還大次禮部郎中奏解嚴訖皇帝入齊殿文武侍祠行事執事助祭之官非從駕者宗室先詣太廟祠所其日禮直官宣贊舍人引禮部侍郎詣大次前奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服履袍自齊殿詣大次出行門禁衛諸班親從等諸司祇應人員以下迎駕奏聖躬萬福次知客省事以下樞密都承旨以下知內侍省以下帶御器械官應奉祇應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班迎駕奏聖躬萬福俟皇帝即御座從駕宰執使相一班次管軍臣寮竝奏聖躬萬福皇帝乘輿出景靈宮櫺星門將至太廟御史臺太常寺閣門分引文武侍祠行事執事助祭之官宗室于太廟櫺星門外立橫班再拜奏迎訖退皇帝乘輿入櫺星門至大次降輿以入簾降侍衛如常

儀宣贊舍人承旨敕羣臣及還次

省牲器

是日未後二刻宮闈令帥其屬埽除廟之內外司尊彝
帥執事者以祭器入設於位凡祭器皆藉以席又加巾
蓋太府卿入陳幣於篚告潔畢權徹未後三刻禮直官贊者分
引大禮使以下竝服常服詣東神門外省牲位光祿卿
丞與執事者牽牲就位禮直官贊揖贊者引押樂太常
卿入行樂架凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使執政官及申祇
引祇祿濯官及升自西階祇祿濯凡行事執事官升降皆
自西階內應奉官并執事隨應奉人各隨應奉階升降次引申視滌濯
官申視滌濯執事者皆舉幕曰潔俱退復位禮直官稍
前曰告潔畢請省牲前引省牲官稍前省牲訖退復位
次引光祿卿出班巡牲一匝西向躬曰充曰備次引光
祿丞出班巡牲一匝西向躬曰肅俱復位禮直官稍前

曰省牲訖請就省饌位揖訖引大禮使以下各就位禮
直官贊揖有司省饌俱畢禮直官贊省牲畢揖訖俱還
齋所光祿卿丞及執事者以次牽牲詣廚授太官令次
引省鼎鑊官詣廚省鼎鑊視濯溉次引實鑊水官詣廚
實鑊水次引增沃鑊水官詣廚增沃鑊水協律郎展視
樂器乃還齋所哺後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲
祝史各取毛血實於槃又取腓骨實於登俱置饌所遂
烹牲宮闈令帥其屬埽除廟之內外

晨禋

享日丑前五刻行事用丑時十刻宮闈令開室帥其屬埽除禮部
奠冊於案太府卿入陳幣光祿卿入實籩豆簠簋太官
令人實俎良醢令人實彝及尊鬯樂工帥工人二舞以
次入與執尊鬯篚幕者各就位執事官各入就位次御

史臺太常寺閣門宣贊舍人分引文武助祭官及宗室客使贊者引薦羊俎官以下宗室各入就位禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官詣廟東門外揖位立禮直官贊揖訖先引監察御史案視殿之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮使以下各入就位皇帝服通天冠絳紗袍至大次禮儀使樞密院官太常卿閣門官太常博士禮直官分立於大次外之左右引禮部侍郎詣次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側隨地之宜禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏請俛伏興還侍立禮儀使奏此儀準此皇帝服袞冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至東神門外殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍御不應入者止於門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝宮

架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至阼階下偃麾戛鼓樂止升

自阼階大禮使從凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓祝而後作偃麾戛數從升登歌樂作樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮

之官量入次引奉瓚官升詣僖祖室神位樞密院官太常卿閣門官太常博士禮直官前導至位則分立于左右

前西向立奉瓚槃官升詣皇帝版位前奉瓚槃北向立

次引奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主奏訖

俛伏興退祠祭官於殿上承傳曰奉神主次引薦香燈

官搢笏於祔室內奉帝尊主設於座奉神主詣神幄內於几後啟置設于座及以白羅巾覆之

復位執笏退次引官闈令奉后神主如上儀以青羅巾覆之退復位次引

奏奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主訖奏訖

俛伏興退禮儀使前奏有司謹具請行事又奏請再拜

皇帝再拜贊曰再拜在位官皆再拜訖次內侍各執槃

匱帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手

內侍進槃匱沃水皇帝盥手又奏請悅手內侍進巾皇帝悅手訖又奏請皇帝洗瓚奉瓚槃官進瓚內侍沃水皇帝洗瓚又奏請拭瓚內侍進巾皇帝拭瓚訖樂止又奏請執大圭奉瓚槃官奉瓚槃詣僖祖室尊彝所西向立以瓚涖鬯執彝者舉鬯良醞令酌鬱鬯訖先詣次室尊彝所北向立禮儀使前導登歌樂作皇帝入詣祖室北向立樂止禮儀使奏請搢大圭跪奉瓚槃官奉瓚槃執瓚皇帝執瓚以鬯裸地奠瓚奉瓚官受瓚以授奉瓚槃官奉瓚槃官以槃受瓚訖俱詣次室以俟禮儀使奏請執大圭俛伏與前導皇帝出戶外北向立又奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣翼祖室次詣宣祖室次詣太祖室次詣太宗室次詣真宗室次詣仁宗室

次詣英宗室次詣神宗室次詣哲宗室次詣徽宗室裸鬯竝如上儀奉瓚官奉瓚槃官俱降復位良醞令還尊所禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止宮架作興安之樂文德之舞九成止太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯員之以膏燎于鑪炭薦香燈官以肝管入詔神於室又出以墮祭于室戶之左三祭於茅苴俱降詣盥洗位盥手悅手升復執事位

饋饌

享日有司陳鼎三十有三於神廚各在鑊右太官令帥進饌者詣廚以七升牛於鑊實于一鼎肩膊膈肫脰正脊一肅脊一代脊一次升羊如牛升豕如羊各實于一鼎每室牛羊背脊以正次升羊如牛升豕如羊各實于一鼎豕各一鼎皆設局羈祝史對舉入設於每室饌幔內次引視腥熟節官詣饌所視腥熟之節俟皇帝晨裸畢還位樂止祝史

抽局委于鼎右除霽加七畢於鼎太官令以七升牛載

于一俎肩臂膊在上肱腕脰次升羊豕各載于俎其載如牛每室

牛羊豕各一俎次引薦牛薦羊薦豕俎官搢笏奉俎以入太官令

引入正門宮架豐安之樂作由宮架東至橫街折方進

行陳於西階下北向北上薦俎官搢笏奉俎以升執事

者各迎於階薦俎官奉俎詣僖祖室神位前北向跪奠

先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設牛羊豕

俎於腸胃膚之前牛在左羊在右詣次室奉奠竝如上儀樂止

俱降復位內執事官降階出西次引薦香燈官取蕭合黍

稷搗於脂燎於鑪炭又當饋熟之時取菹搗於醢祭于

豆間三又取黍稷肺祭如初藉用茅各還尊所次引奉

幣官進幣官受幣官受爵酒官進爵酒官升詣僖祖室

奉幣官進幣官受爵酒官進爵酒官在東西向北上受

幣官在西東向次引奉爵酒官升殿詣皇帝版位前奉

爵北向立內侍各執盤匱匱中以進宮架樂作禮儀使

奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匱沃水皇帝盥手又

奏請悅手內侍進巾皇帝悅手訖又奏請皇帝洗爵奉

爵酒官進爵內侍沃水皇帝洗爵又奏請拭爵內侍進

巾皇帝拭爵訖樂止又奏請執大圭奉爵酒官受爵奉

爵詣僖祖室酌尊所西向立執尊者舉罍良醞令酌著

尊之醴齊訖先詣次室酌尊所北向立禮儀使前導登

歌樂作殿中監進跪進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮

圭前導皇帝入詣僖祖室樂止宮架作基命之樂僖祖室大順之

樂宣祖室天元之樂太祖室皇武之樂太宗室大定之樂真宗室熙文之樂仁宗

室美成之樂英宗室治隆之樂神宗室大明之樂哲宗室重光之樂徽宗室承元

樂之文舞作內侍先設纁藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭

於纁藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪次內侍跪取

幣於匪以授奉幣官奉幣官授進幣官進幣官西向跪以進禮儀使奏請受幣皇帝受奠訖受幣官東向跪受以興進奠於僖祖神位前次奉爵官以爵授受爵酒官受爵酒官授進爵酒官進爵酒官西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭於茅蒲奠爵受爵官以爵復於坵禮儀使奏請執大圭俛伏興前導皇帝出戶外北向又奏請少立樂止奉幣官進幣官受幣官奉爵酒官受爵酒官進爵酒官俱詣次室內侍舉鎮圭授殿中監又以纁藉詣次室先設於地次舉冊官搢笏跪舉祝冊讀祝官搢笏東向跪讀冊文讀訖奠冊各執笏興先詣次室戶外東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣每室奠圭幣酌獻竝如上儀次奉幣官進幣官受幣官奉爵酒官受爵酒官進爵酒官俱降復位

內侍舉鎮圭纁藉以鎮圭授殿中監以授有司讀冊官以下俱降復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止禮儀使奏請還小次登歌樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭皇帝入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止

亞終獻

禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升詣僖祖室酌尊所西向立宮架作正安之樂武功之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執尊者舉罍太官令酌壺尊之盎齊訖先詣次室酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏興入詣僖祖室神御前北

向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅菹奠爵執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣每室酌獻竝如上儀樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升殿酌獻竝如亞獻之儀降復位初終獻既升次引七祀及配享功臣獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠酌執笏俛伏興再拜詣次位竝如上儀退復位唯七祀先詣司命立奠爵訖與少立次引大祀進詣位前北向跪讀祝文訖退獻官再拜復位

皇帝飲福

初皇帝既晨禼光祿以牛左臂一骨及長脅短脅俱二骨以竝載于胙俎升設於僖祖室戶外俟終獻既升獻次引進俎官搏黍太祝太官令詣飲福位北向立奉俎豆爵酒者各立於其後禮儀使奏請詣飲福位簾捲出

次宮架樂作殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝至阼階下樂止升自阼階登歌樂作將至飲福位樂止登歌僖安之樂作皇帝至飲福位西向立尙醞奉御執尊詣酌尊所良醞令酌上尊福酒合置一尊尙醞奉御奉尊詣飲福位殿中監奉爵尙醞奉御酌福酒殿中監北向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝再拜殿中監跪以爵酒進禮儀使奏請搢大圭跪受爵祭酒祭酒地啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太祝帥執事者持胙俎進減神位前正脊二骨橫脊加於俎上內侍受俎以授進俎官進俎官南向跪以進皇帝受俎奠之進俎官受俎以興以授內侍退詣殿上稍西東向立太官令取黍于簋搏以授搏黍太祝太祝受以豆北向跪以進皇帝受訖奠之搏黍太祝受豆以興降復位次殿中監再跪以

爵酒進禮儀使奏請再受爵飲福酒奠爵殿中監受虛爵興以授奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止次引徹牛俎官徹邊豆及俎邊豆俎各一但少移故處登歌豐安之樂作卒徹樂止徹牛俎官降復位禮直官曰賜胙行事助祭官拜贊者承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架興安之樂作一成止

神主入室

次引奏奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主入室奏訖俛伏興退祠祭官於殿上承傳曰奉神主入室次引薦香燈官指笏奉帝主入祔室訖薦香燈官先捧置於神座納神上於置訖捧入祔執笏退復位次引宮闈令奉后主如上儀退復位次

引奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主入室訖俛伏興退禮儀使奏禮畢前導皇帝降自阼階登歌樂作至阼階下樂止宮架樂作出門樂止禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以授有司皇帝還大次禮部郎中奏請解嚴訖皇帝入齋殿宮闈令以黍稷肺祭祭藉用白茅束而埋之於西階東有司各取幣置於坎大禮使以下就望瘞位禮直官曰可瘞寘土半坎太廟宮闈令監視次引大禮使以下詣東神門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退文武助祭官及宗室以次出次引七祀獻官詣南神門外七祀望燎位南向立有司置祝版於燎柴焚訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿監視收徹訖宮闈令闔戶以降乃退太常藏祝冊於匱

樂志高宗郊祀前朝享太廟三十首

皇帝入門乾安後置前殿並同於皇我后祇戒專精假于有廟祖考是承趨進惟肅優思惟誠神之聽之來燕來甯

皇帝升殿乾安詣室降殿並同皇皇大宮丕顯於穆休德昭清元氣回復芝葉蔓茂桂華馮翼孝孫假斯受茲介福

盥洗乾安維皇齊精饜假于廟觀盥之初惟以潔告衍承祖宗恤祀昭孝誠心有孚介福斯報

迎神興安秬鬯既將黃鍾具奏肅我祖考祇栗以俟監觀于茲雲車來下

尚書奉俎豐安有頌其牲登于大房肅展以享庶幾迪嘗匪脂是告我民其康保艾爾後垂休無疆皇帝再盥洗乾安盥至于再潔誠愈乎帝用祇薦

靈咸嘉虞騰歌臚歡會于軒朱觀厥顛若受福之符僖祖室酌獻基命思文僖祖基德之元皇武大之

受命于天積厚流光不已其傳曾孫篤之於萬斯年翼祖室酌獻大順天命有開維仁是依迺陞冀邦

於以顧之其顧伊何發祥肇基施于孫子虔奉孝思宣祖室天元昭哉皇祖源深流長雕戈圭瓚休有

烈光天祐潛德繼世其昌永懷積累嘉薦令芳太祖室皇武為民請命皇祖赫臨天地竝既億萬

同心造邦以德介福宜深挹彼惟旨真游居歆太宗室大定皇矣太宗嗣服平成益奮神旅再征

不庭文武秉德仁孝克明以聖傳聖對越紫清真宗室熙文思文真宗體道之崇懽威赫靈遵制

揚功真符鼎來告成登封盛德百世於昭無窮

仁宗室美成

徽宗御製

仁德如天徧覆無偏功濟九有恩

涵八埏齊民受康朝野晏然擊壤歌謠四十二年

英宗室治隆 穆穆英宗持盈守成世德作求是續

是承齊家睦族偃武恢文於薦清酌之欣欣

神宗室大明 烝哉維后繼明體神稽古行道文物

一新潤色鴻業垂裕後人靈旂沛然來燕來賓

哲宗室重光 明哲煌煌照臨無疆紹述先志實宣

重光詒謀燕翼率由舊章必芬孝祀降福穰穰

徽宗室承元御製 於皇烈考道化聖神堯聰舜孝文

恬武忻命于出震遺駿上賓罔極之哀有古莫倫

降殿乾安 明德惟馨進止回復禘襲安恭嚴若惟

谷誠意昭融羣工袂屬成此履容生乎齊肅

入小次乾安 於皇我后祇戒專精躬製聲詩文思

聰明雍容戾止玉立端誠神聽如在福祿來甯

文舞退武舞進正安 八音諧律綴兆充庭進旅退

旅肅恭和平盛薦祖宗靈監昭升象功崇德適觀厥

成

亞獻正安 威神在天享于克誠申以貳觴式昭德

馨邊豆孔嘉樂舞具陳庶幾是聽福祿來成

終獻正安 疏罍三舉誠意一純孰陪予祀公族振

振神具醉止燕娛窈冥於萬斯年綏我思成

皇帝出小次乾安 夙戒告備禮節俯成妥侑惟乾

氛氲夜澄有嚴有翼列聖靈承於穆清闕肅肅無聲

皇帝再升殿詣飲福乾安 維皇親享至再至三禮

備樂奏層陛森嚴彙盛芳潔酒醴旨甘雲車風馬從

衛觀瞻

飲福禧安 赫赫明明維祖維宗鑒於文孫維德之
同日靖四方亦同其功億萬斯年以承家邦
還位乾安 帝既臨享步武鳴鸞陟降規矩顯昂周
旋登歌一再典禮莫愆神之聽之祉福繇繇
尙書徹豆豐安 熙事既成嘉籩告徹洋洋來臨藹
藹布列配帝其功在天對越允集叢釐萬邦和悅
送神興安 神之來游風馬雲車淹留鬚髯顧瞻欻
獻神之還歸鈞天帝居監觀于下何福不除
降殿乾安 於皇上天欽哉成命集于冲人不承列
聖爰熙紫壇于廟告慶於蠻潛通休祥薦應
還大次乾安 盛德豐功一祖六宗欽翼燕詒禮享
是崇厲意齊精假廟惟恭率禮周旋福祿來同
甯宗朝享三十五首

皇帝入門乾安 王假有廟四極駿奔鼎俎宵嚴虞
箕雲屯積厚流廣德隆慶蕃是則是繩保我子孫
升殿乾安 於穆清宮奕奕孔碩芝莖蔓秀桂華馮
翼八簋登列六瑚賁室皇代擁慶啟佑千億
盥洗乾安 天一以清地一以甯維皇精專承神明
靈娥御墮津瀆祇揚溟盟事允嚴先祖是聽
詣室乾安 丹楹雲深芳勺宵奠樂華滄鬯禮文炳
絢有容有儀載肅載見維時緝熙世世以燕
還位乾安 旅楹有閑人神允叶福以德昭饗以誠
接六樂宣揚百禮焯燿對越在天流祚萬葉
迎神興安 變九黃鍾爲宮 咸英備樂簋席列筓詩歌
安世聲叶皇雅翠旗羽蓋雲車風馭神其來兮以燕
以下

大呂為角 句陳旦闕閭闔夜分軫風挾月車駟凌
 雲瑞景掩霽神光耀焜神其來兮以畱以忻
 太族為徵 穆穆紫幄璜璜清宮早麓流詠鳧鷖叶
 工道闕詒燕業綿垂鴻神其來兮以康以崇
 應鍾為羽 文以謨顯武以烈承聖訓之保祖武之
 繩有肅孝假式嚴術烝神其來兮以宜以甯
 捧俎豐安 盞豆薦牲鉶籩實饋其俎孔庶吉調為
 饔惟德達馨以忱以貴神既佑享祉貺來暨
 再詣盥洗乾安 精粹象天明清鑿月再御茲盥益
 致其潔齊容顯若誠意洞徹百禮允洽率禮不越
 眞宗室熙文 天地熙泰躋時昇平闡符建壇聲容
 文明君臣賡載夷夏肅清本支百世持盈守成
 仁宗室美成 在宋四世天子聖神用賢致治約已

裕民海內富庶裔夷肅賓四十二年堯舜之仁
 英宗室治隆 明明英后仁孝儉恭丕顯丕承增光
 祖宗繼志述事遵制揚功萬邦作孚盛德形容
 神宗室大明 厲精基治大哉乾剛信賞必罰內修
 外攘禮樂法理號令文章作新之功度越百王
 哲宗室重光 於皇我宋世有哲明元祐用人適駿
 有聲紹述先志思監于成受天之祐王配于京
 徽宗室承元 帝撫熙運晏粲協期禮明樂備文恬
 武嬉道光授受謀深燕詒駿命不易子孫保之
 欽宗室端慶 顯顯令主輝光日新奉親以孝綏下
 以仁兢兢業業誕保庶民於穆不已之德之純
 高宗室大德 昊天有命中興復古治定功成修文
 偃武德隆商宗業閔漢祖付託得人系堯之緒

孝宗室大倫 藝祖有孫聰睿神武紹興受禪歸尊
 于父行道襲爵百度修舉聖德曰孝光于千古
 光宗室大和 維宋治熙帝繼于理萬姓厚生三辰
 順軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜
 還位乾安 在周之庭設業設虞酒醴惟醕爾殺伊
 脯帝觴畢勺天步旋舉丕顯丕承念茲皇祖
 降殿乾安 黼幄蟬蛸旒甯燕尊彝獻裸瑚簋陳
 薦眎儀天旋清音韶變適求厥甯福祿流羨
 入小次乾安 皇容肅祇天步舒遲對越惟恭敬事
 不遺陟降蒞止永言孝思上帝臨女日監于茲
 文舞退武舞進正安 明庭承神鞀磬祝啟玉梢飾
 歌佾綴維旅既肖厥文復象乃武祖德宗功惟帝時
 舉

亞獻正安 尊竿星陳鼎彝雲舒來貳鸞觴玉佩瓊
 琚相予嚴祀秉德有初對揚王休何福不除
 終獻正安 秉德翼翼顯相肅雝疏幕三舉誠意益
 恭光燭黼繡和流笙鏞子孫眾多福祿來從
 出小次乾安 廟楹邃嚴夜景藻清文物炳彪禮儀
 熙成帷宮載敬珮珩有聲帝復對越將受厥明
 再升殿乾安 明明維后詒厥孫謀系隆我漢陳錫
 哉周以孝以饗世德作求介以繁祉萬邦咸休
 飲福乾安 玉瓚黃流有飴其香來格來享降福穰
 穰我應受之湯孫之將有百斯男福祿無疆
 還位乾安 聖圖廣大宗祊光輝假于有廟帝命不
 違優若有慕夙夜畏威嘉樂君子福祿祁祁
 徹豆豐安 升饌有章卒食攸序庭鏘金奏凱收鉶

筮其獻惟成其餽維旅禮洽慶流皇祖之祐
送神興安 珠幄煥黃神既燕娛監觀于下福祿來
宜雲車風馬神保聿歸啟佑我後福祿來爲
降殿乾安 聖有謨訓詒謀燕翼奉天酌祖萬世維
則維皇孝熙乾乾夕惕禮既式旋惟福之錫
還大次乾安 王假有廟對越在天帷宮旋御率禮
不愆泰時展祠雲陽奉瑄齊居精明益用告虔

理宗朝享三首

皇帝升降乾安 於皇祖宗清廟奕奕威靈在天不
顯惟德垂裕鴻延詒謀燕翼孝孫格斯受祉罔極
迎神興安九奏 秬鬯既將黃鍾具奏瞻望眞游僂
若有慕於皇列聖在帝左右雲車具來以妥以侑
甯宗室大安 帝德之休恭儉淵懿三十一年謹終

如始升祔在宮祖功竝美民懷有仁何千萬世

高宗祀明堂前朝享太廟二十一首

皇帝入門乾安 於皇我后祇戒專精齋肅有容祖
考是承造次匪懈孝思純誠神聽有格福祿來甯
升殿乾安 肅哉清宮煥珠照幄神之來思八音振
作赤舄龍章奉玉惟恪匪今斯今先民時若
盥洗乾安 於皇維后觀盥之初精意昭著既順既
愉圭鬯承祀卿士咸趨目視心化四方其孚
迎神興安 涓選休成祖考是享夙夜專精求諸惚
恍洋洋在上惟神之仰鬯矣清明應之如響
捧俎豐安 來相于庭鳴鏘鏘奉牲而告登彼雕
房非牲之備民庶是康神依民聽上帝斯皇
億祖室酌獻基命 何慶之長實兆于商由商太戊

子孫其昌皇基成命宋道用光詒厥孫謀膺受四方
翼祖室大順 上帝監觀維仁是依繼世修德皇心
顧之其顧伊何在彼冀方施于子孫降福穰穰
宣祖室酌獻天元 昭哉皇祖駿發其祥雕戈圭瓚
盛烈載揚天錫寶符俾熾而昌神聖應期赫然垂光
太祖室皇武 猗歟皇祖下民攸歸膺帝之命龍翔
太微戎車雷動天地清夷我我奉璋萬世無違
太宗室大定 煌煌神武再御戎軒時惠南土旋定
太原車書混同聲教布宣維天佑之億萬斯年
真宗室熙文 於皇真宗體道之崇游心物外應迹
寰中四方既同化民以躬清淨無爲盛德之容
仁宗室曲同郊祀送神亦同
英宗室治隆 噫我大君嗣世修文維文維武誕繼

虞勲天錫丕祚施于後昆於薦清酌之欣欣
神宗室大明 烝哉維后繼明體神憲章文武宥民
宜人經世之道功格于天子孫嚴祀無窮之傳
哲宗室重光 明哲煌煌昭臨無疆丕承先志嘉靖
多方朝廷尊榮民庶樂康珍符來應錫茲重光
徽宗室承元 聖孝巍巍光照丕基禮隆樂備時維
純熙天仁兼履皇化無爲功成弗處心潛希夷
文無退武舞進正安 作樂合祖龔篋在庭眾奏具
舉肅雝和鳴神靈來格庶幾是聽皦繹以終永觀厥
成

亞獻正安 威神在天來格于誠既載清酌有聞無
聲相予熙事時賴宗英肅肅雝雝允協思成
終獻正安 疏幕三舉誠意一純孰陪予祀公族振

振明靈來娛樂舞具陳奉神所佑昭孝息民
飲福禧安 赫赫明明德與天通施于孫子福祿攸
同日靖四方民和年豐有秩斯祐申錫無窮
徹豆豐安 歆我齊明威德如存牲牲是享圭玉其
溫羣公執事亦既駿奔禮成告徹咸福黎元
還大次乾安 神明既交恍若有承欽翼齋莊福祿
具膺王業是興祖武是繩佑我億年以莫不增

孝宗明堂前享太廟三首

徽宗室酌獻承元 明明徽祖撫世升平制禮作樂
發政施仁聖靈在天德澤在民億萬斯年保佑後人
高宗室大德 於皇時宋自天保定高宗受之再僕
景命紹開中興翼善傳聖何千萬年永綏厥慶
還大次乾安 禮既行矣樂既成矣維祖維妣安且

甯矣皇舉玉趾佩將鳴矣拜賦總章于厥明矣

理宗明堂前朝享二首

甯宗室奠幣定安 皇矣昭考聖靈在天稱秩宗祀
有嚴恭先奉幣以薦見之儉然仁深澤厚厥光以延
酌獻考安 假哉皇考必世後仁嘉靖我邦與物皆
春之純之德克配穹旻餘慶淵如佑我後人

右宋廟享上

