

ワ 4
6640
44

54
640
44

五禮通考卷第一百十四

內廷供奉禮部右侍郎黃秦鳳編輯

李太保總督魏都御史方觀允訂

吉禮一百十四

兩淮都轉鹽運使德水盧鳳曾

直隸按察司副使元和宋宗完

大夫士廟祭

戰國策馮煖誠孟嘗君曰願請先王之祭器立宗廟於薛廟成還報孟嘗君

隋書禮儀志後齊王及五等開國執事官散官從二品已上皆祀五世五等散品及執事官散官正三品已下從五品已上祭三世三品已上牲用一太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用特牲正八品已下達於庶人祭於寢牲用特牲或亦祭祖禰諸廟悉依其宅堂之制其間數各依廟多少為限其牲

五禮通考卷第一百十四 大夫士廟祭

木下中也

91-0921

皆子孫見官之牲

文獻通考唐制一品二品四廟

唐太宗貞觀六年侍中王珪通貴漸久而不營私廟四時烝嘗猶祭於寢為法司所劾太宗優容之因官為立廟以媿其心

開元禮三品以上時享其廟儀四品五品六品以下附

前享五日筮於廟門之外主人公服立于門東西面掌

事者各服其服立于門西東面北上設筮席於闈西闕

外西面筮者開贖出冊兼執之東面受命于主人主人

曰孝曾孫某來日丁亥祇享於廟尚饗丁未必亥也直舉一日以言之則已亥辛亥荷

筮有常孝曾孫某來日丁亥祇享於廟尚饗乃釋贖坐

筮訖興降席東面旅占曰從筮吉退若不吉即筮遠日

還如初儀贊禮者進主人之左告禮畢掌事者徹筮席

先享三日主人及亞獻終獻竝執事者各散齋二日於

正寢致齋一日於廟所國官僚佐之長為亞獻其子孫及凡入

廟者各於其家清齋皆一宿四品五品以上同六品以下若有廟者如五品以上之儀無廟者筮于正寢之

堂主人公服立于堂上盥間近東西面掌事者近西東面北上設筮席于主人之西筮者開贖出冊兼執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥春祠其餘

亞同五品以上儀亞前一日之夕清埽內外掌廟者整拂神幄

六品以下無廟者贊禮者設主人之位於東階西面亞獻終獻

位於主人東南掌事者位於終獻東南俱重行西向北

上設子孫之位於庭重行北面西上設贊唱者位於終

獻西南西面又設亞獻以下位於門外之東執事者在

南差退俱西向設牲於南門之外當門北向以西為上

掌牲者位於牲西北東面諸祝位於牲後俱北向設亞

獻省牲位於牲前近東西向設祭器之數每室罇二簋

二簠二瓚二鉶二俎二籩豆一品二品各十三品八四品

各六品以下掌事者以罇入設前楹下各於室戶六品以下無廟

祭器於序東西向每座簋在前籩次之瓚次之鉶次之

籩次之豆次之俎在後每座異之皆以南為上屈陳而

下設洗於東階東南東西當東霤五品以上同六品南北以堂

深罍水在洗東加勺霤篚在洗西南肆實爵三巾二於

篚加霤凡器物皆執罇罍洗篚者各於罇罍洗篚之後掌

牲者以牲就榜位贊禮者引亞獻入詣東階升堂徧視

滌濯於視滌執罇者訖引降就省牲位亞獻省牲掌牲者前

東面舉手曰膺還本位諸祝各循牲一帀北面舉手曰

充俱還本位祝與掌牲者以次牽牲付廚贊禮者引終

獻詣廚省鼎鑊視濯亞獻以下每事執饌者入徹簠籩籩

豆俎鉶以出享日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器

牲體皆載右肱前脚三節節一段肩臂肱皆載之後脚三節節一段去下一節載

上肱略二節又取正脊脰脊脊短脇正脇代脇各一骨以並餘皆不設魯實稷

黍簠實稻梁籩實石鹽乾脯棗栗之屬豆實醯醬醢醢之類六主人以下各

品以下魯實稷簠實黍籩實脯棗豆實菹醢餘同五品以上服其服掌事者入實罇罍

每室一罇一實五酒祝板各置於坫

四品五品六諸祝與奄人四品五品無奄人六入立於庭北面西上

階諸祝迎引於階上各設於神座前籩居右豆居左簠簋甗鉶居其間羊豕二俎橫陳重

于右階俎特于左四品五品同六品特性俎橫于前執爐炭蕭稷腍者各從其俎升置于

室戶外之左六品無廟則設于堂戶外之左餘同其蕭稷各置于爐炭下施設

訖掌饌以下降出諸祝各取蕭稷搗於脂燔於爐炭還

罇所贊禮者引主人詣鬯洗執鬯者酌水執洗者跪取

盤興承水主人盥手執篚者跪取巾於篚興進主人拭

手執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進主人受爵執

鬯者酌水主人洗爵執篚者又跪取巾於篚興主人進

拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興凡取物者跪伏而取以興奠物則奠訖

俛伏而後興贊禮者引主人自東階升堂詣某祖酒罇所六品以下詣祖

下飲執罇者舉罇主人酌酒贊禮者引主人進詣某祖座

前北面跪奠爵興出戶北面立四品五品同六品以下西向奠爵興少退西向立祝持

板進於室戶外之右東面四品五品同六品以下祝持板進祖座之右北面跪讀祝文

曰維某年歲次月朔日子孝曾孫某官封某無封者單稱官

孫餘同無官者稱名敢昭告于某祖考某謚封祖妣某邑夫人某氏

時維仲春夏云仲夏秋云仲秋冬云仲冬伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢薌

合薌其嘉蔬嘉薦四品五品云柔毛剛鬣嘉薦普醴齊恭薦祠享

春云祠夏云祠秋云嘗冬云烝于某祖考某謚封某祖妣夫人某氏配尚饗

祖考及孫各依尊卑稱號其祝文四品以下同訖興主人再拜祝進跪奠板於神座興

還罇所贊禮者引主人以次酌獻如上儀唯不與訖贊禮者

引主人詣東序西向立四品五品同六品以下詣先祖座前近東西向立餘同諸祝各以爵

酌福酒合置一爵一祝持爵進主人之左跪祭酒啐酒

奠爵興諸祝各帥執饌者以俎入減神前胙肉共置一

俎上又以籩徧取稷黍飯共置一籩祝先以飯邊進主

人受以授左右祝又以俎次授主人每受以授左右訖

主人跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坫四品五品六品復于罇所下飲此主

五禮通考卷一百一十五 大夫士廟祭

人興再拜贊禮者引主人降自東階還本位西向立主人獻將畢贊禮者引亞獻詣壘洗盥手洗爵升自東階詣某祖酒罇所執罇者舉罇亞獻酌清酒贊禮者引亞獻進詣某祖神座前北向跪五品以上同六品以下詣先祖前西向跪奠爵與少返再拜奠爵興出戶北向再拜贊禮者引亞獻如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立五品以上同六品詣神座近東西向立諸祝各以爵酌福酒如初獻儀唯不受胙又贊禮者引終獻亦如初獻儀訖降復位諸祝皆進神座前跪徹豆興還罇所徹者還豆各一小移于故處贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人出贊禮者引亞獻以下出子孫以次出諸祝及執罇壘篚者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再拜執罇壘篚者出諸祝與奄人贖神主納於坩室

如常儀訖祝板焚於齋所四品五品以下無神主襲聖侯祀孔宣父廟及王公以下皆用此禮惟祝文別

三品以上祫享其廟儀

前享五月筮於廟門之外齋及設位牲榜祭器省牲皆如時饗之儀掌事者以罇坩入設於廟堂上皆於神座右昭座之罇在前楹間北向始祖及穆座之罇在戶外南向俱以近神為上皆加勺若始祖在曾祖以下則設罇依親廟之式其首座罇一餘座罇四各置於坩設祭器於序東西向每座簋在前篚次之之次之之籩次之之豆次之之俎在後每座異之皆以南為上屈陳而下設洗於東階東南東西當東霤南北以堂深壘水在洗東加勺凡器皆濯而陳之罇壘篚者各位於罇壘篚幕之後享日未明牽牲於廚夙興掌饌者實祭器牲體折節所載及諸祭器所實如時享掌廟

者設神座於廟堂之上自西序以東始祖座於西序東

向昭座於始祖座東北南向穆座於東南北向俱西上

事者入實罇鬯若始封者仍在曾祖以下則空東面之座依昭穆南北設之每座皆有屏風凡席設跌實如式主人以下各服其服掌

於坵諸祝與奄者入立於庭北面西上掌事者持腰輿

從入立於東階下西面立定祝與奄者皆再拜訖帥腰

輿升自東階詣始祖廟入開炤室出神主置於輿出詣

座前以主置於座以次出神主如上儀訖還齋所奉出俱並而出處右主人

唱者先入就位諸祝與執罇鬯者入立於庭北面西上

立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜各就位掌饌者帥

執饌者奉饌陳於門外贊禮者引主人入就位又贊者

引亞獻以下及子孫以次入就位立定贊唱者曰再拜

主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白請行事退復

位掌饌者引饌入升自東階諸祝迎引於階上各設於

神座前邊居右豆居左簋盞飲餹居其間羊豕一俎橫陳重於右脂俎特於左執爐炭蕭稷

從其俎升設於神座之左少後其蕭稷各置於爐炭下

施設訖掌饌者以下降出諸祝各取蕭稷搗於脂燔於

爐炭還罇所贊禮者引主人詣鬯洗執鬯者酌水執洗

者跪取盤興承水主人盥手執篚者跪取巾於篚興進

主人拭手執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進主人

受爵執鬯者酌水主人洗爵執篚者又跪取巾於篚興

進主人拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興贊禮

者引主人自東階升堂詣始祖酒罇所執罇者舉罇主

人酌醴齊贊禮者引主人進詣始祖神座前西向跪奠

爵興少退西向立祝持板進神座之右北面跪讀祝文

曰維某年歲次月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告於
始祖考某諡封祖妣夫人某氏歲序推遷伏增遠感謹
以柔毛剛鬣明粢薌嘉齊恭薦禘事于始祖考某諡
封始祖妣夫人某氏配尚饗

千祿及其高祖三節以下皆大夫士也祿祭先祖則可行也安得云禘享乎唐開元禮品官亦云禘禘事是禘禮也故前享五口節註中禘享設未毀廟之樽於前楹下享日設神座節註中禘又設未毀廟主各于其室出神主節註中禘又以次出毀廟主置于室內之座及祝文註禘云禘事一概削去訖興

主人再拜進跪奠板於神座興還樽所贊禮者引主人
依昭穆酌獻如上儀唯不盥洗訖贊禮者引主人詣東序西向
立諸祝各依爵酌福酒合置一爵祝持爵進主人之左
北向立主人再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各退
執饌者以俎進減神座前胙肉共置一俎上又以籩
取稷黍飯共置一籩祝先以飯籩進主人受以授左右
祝又以俎以次進主人每受以授左右訖主人跪取爵

遂飲卒爵祝進受爵復於坫主人降自東階還本位西
向立主人獻將畢贊禮者引亞獻詣壘盥手洗爵升
自東階詣始祖酒樽所執樽者舉冪亞獻酌盞齊贊禮
者引亞獻進詣始祖神座前西向跪奠爵興少退西向
再拜贊禮者引亞獻以次酌獻如上儀訖贊禮者引亞
獻詣東序西向立諸祝各以爵酌福酒如初獻之儀唯
不受胙又贊禮者引終獻升獻飲福如亞獻之儀訖降
復位諸祝皆進神座前跪徹豆興還樽所贊禮者曰再
拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜主人以下
皆再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人出贊者
引亞獻以下及子孫以次出諸祝與執樽壘筐者俱復
執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再拜執樽壘
筐者出諸祝與奄者匱神主置於輿納於炤室如常儀

唐書禮樂志天寶十載京官正員四品清望及四品五
品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟未逮亦聽寢
祭廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中爲三
室左右厦一間前後虛之無重椽藻井室皆爲石室一
於西墉二之一近南距地四尺容二主廟垣周之爲南
門東門門屋三室而上間以廟增建神廚于廟東之少
南齋院於東門之外少北制勿逾于廟三品以上有神
主五品以上有几筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚
不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲闕代以野獸五品以上
室異牲六品以下共牲二品以上室以籩豆十三品以
八四品五品以六五品以上室皆簋二簋二甗二釂二
俎二尊二鬯二勺二爵六盤一坩一筐一牙盤胙俎一
祭服三品以上元冕五品以上爵弁六品以下進賢冠

各以其服凡祔皆給休五日時享皆四日散齋一日于
正寢致齋一日于廟子孫陪者齋一宿于家始廟則署
主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事
之矣王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿
天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一
禘五歲一禘若祔若常享若禘禘卜日齋戒省牲視滌
濯鼎鑊亨牲實饌三獻飲福受胙進退之數大抵如宗
廟之祀以國官亞終獻無則以親賓以子弟其後不卜
日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至日若祭春分
則廢元日然元正歲之始冬至陽之復二節最重祭不
欲數乃廢春分通爲四祠器以烏漆差小常制祭服以
進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服
凡祭之在廟在寢既畢皆親賓子孫慰主人以常服見

若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家祝曰孝子某爲其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立已不得延神也或兄弟分官則各祭考妣于正寢凡殤及無後皆耐食於祖無祝而不拜設座祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其後廟制設帷當中南向耐坐無所施皆祭室戶外之東而西向親伯叔之無後者耐曾祖親昆弟及從父昆弟耐于祖親子姪耐于禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之耐者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南向子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功爲斷古者廟于大門內秦出寢于陵側故王公亦建廟于墓既廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

圖書集成唐韓雲卿故中書令贈太子太師崔公家廟碑銘略尚書右僕射趙國公國薨天子罷朝三日喪禮贈賻加異常數詔贈太子太師諡曰某嗣子哀敦率舊禮五月而葬二十五日而祥既祥始立廟于洛邑曰考廟皇考廟階二尺有七寸從四尋衡八尋三尺五楹外垂四阿巧煇采椽不施丹雘齋宮纍室庭垣稱之寢廟既成庭除既平備器展服先饗七日致齋具物君子曰吾觀崔氏之饗有以知禘嘗之義焉古者諸侯立五廟廟有鼎與樂有國之制侯伯有爵而無土廟有鼎祭有樂不克立五廟而立三廟不銘于鼎而銘于碑

文獻通考德宗貞元十三年敕贈太傅馬燧耐廟宜令所司供少牢仍給鹵簿

憲宗元和七年十一月太子少傅判太常卿事鄭餘慶建立私廟將耐四代神主廟有二夫人疑于耐配請禮院詳定修撰官太學博士韋公肅議曰古者一娶九女自秦漢已下不行此禮遂有再娶之說前娶後繼竝是正嫡則偕耐之義于禮無嫌謹案晉驃騎大將軍溫嶠

相繼有三妻疑竝為夫人以問太學博士陳舒議以妻雖先沒榮辱竝隨夫也禮祔于祖姑祖姑有三人則各祔舅之所生如其禮意三人皆夫人也秦漢以來諸侯不復一娶九女既生娶以正禮沒不可貶自後諸儒咸用舒議且嫡繼于古則有殊制于今則無異等今王公再娶無非禮聘所以祔配之議不得不同至於卿士之家寢祭亦二妻位同几席豈廟享之禮而有異乎是知古者廟無不嫡防姪娣之爭競今無所施矣古之繼室皆媵妾也今之繼室皆嫡妻也不宜援古一娶九女之制也而使子孫祭享不及或曰春秋聲子不入魯侯之廟如之何謹案魯惠公元妃孟子卒繼室以聲子聲子之姪娣非正也自不合入惠公之廟明矣又武公生仲子則仲子歸于魯生桓公而惠公薨立宮而奉之

追成父志別為宮也尋求禮意則當然矣未見前例如之何謹案晉南昌府君廟有荀氏薛氏景帝有夏侯氏羊氏聖朝睿宗廟有昭成皇后竇氏肅明皇后劉氏故太師顏魯公祖廟有夫人柳氏其流甚多不可悉數略稽禮文參諸故事二夫人竝祔于禮為宜

蕙田案程子有只以元妃配享之說又有奉祀之人是再娶所生則以所生母配之說朱子竝以為不然而曰凡是嫡母無先後皆當竝祔合祭故知陳舒韋公肅之議為深得禮意

圖書集成禮典彙編節度觀察使沂國公先廟碑銘元和八年十一月壬子上命召比部郎中韓愈至政事堂傳詔曰田宏正始有廟京師朕惟宏正先祖父厥心靡不嚮帝室訖不得施乃以教付厥子維宏正銜訓事嗣朝夕不怠以能迎天之休顯有不功惟父子繼忠孝子惟寵嘉之是以命汝愈銘伏念昔者魯僖公能遵其祖伯禽之烈周天子實命其史臣克作為駟駟泮閣之詩使聲于其廟以假魯靈今天子嘉田侯服父訓不違用康靖我國家蓋寵銘之所以休

甯田氏之祖考得立廟祭三代曾祖都水使者府君祭初室
祖安東司馬贈襄州刺史府君祭二室兵部府君祭東室

唐書韋彤傳會昌五年詔京城不許羣臣作私廟宰相李德裕等引彤所議古制廟必中門之外吉凶皆告以親而尊之不自專也今俾立廟京外不能得其意于禮宮之南九坊三坊曰園外地荒左立廟無嫌餘六坊可禁詔不許聽準古即居所立廟

憲田案詔書是也立廟園外豈得為家廟乎盧弘宣傳弘宣患士庶人家祭無定儀乃合十二家法損益其當次以為書

文獻通考唐宣宗大中五年十一月太常禮院奏據崔龜從奏臣準式合立私廟伏準會昌五年二月一日敕旨百官竝不得京內置廟如欲于京內置廟者但準古禮於所居處置即不失敬親之禮者伏以武宗時緣南

郊行事見天門街左右諸坊有人家私廟遂令禁斷且不欲令御路左右有廟宇許令私第內置則近北諸坊漸逼宮闕十年之內悉是人家私廟今若人居地寬廣或鄰里可吞併者必便置廟以展孝思或居處褊狹鄰近無可開廣者便是終身廢廟享之榮公私情理皆極不便國朝二百餘年在私家側近者不過三數家今古殊禮頗為褻黷其餘悉在近南遠坊通行已久今若緣南路不欲令置私廟卻令居處建立廟宇即須種植松柏及白楊樹近北諸坊又恐未便以臣愚見天門街左右諸坊不許置廟其餘園外遠坊本是隙地并舊是廢廟者許令建立即天門街側近既無私廟近北諸坊又免百官占地立廟竝官至三品盡得升祔禰無乖禮經中外官僚已至三品者皆望有此釐革伏請下太常

禮院重定立廟制度及去處庶得禮可遵行事無乖當
奉今月一日敕宜依所奏下太常禮院審詳制度分析
奏聞者伏以事亡如存典禮攸重今百官悉在京師若
不許于京內置廟則烝嘗之禮難復躬親孝思之心或
乖薦奠若悉令于居處置廟又緣近北諸坊便於朝謁
百官第宅布列坊中其間雜以居人棟宇悉皆連接今
廣開則鄰無隙地廢廟貌則禮闕敬親若令依會昌五
年敕文盡勒于所居置廟兼恐十數年間私廟漸逼于
宮牆齊人必苦于吞併臣具詳本末冀便公私今請夾
天門街左右諸坊不得立私廟其餘圍外遠坊任取舊
廟及擇空閒地建立廟宇應立廟之初先取禮司詳定
兼請準開元禮二品以上祠四廟三品祠三廟三品以
下不須爵者四廟外有始封通祠五廟三品以上不得

過九架竝厦兩頭其三室廟制合造五間其中二間隔
為三室兩頭各厦一間虛之前後亦虛之每室廟垣合
開南門東門竝有門屋餘竝請準開元禮及曲臺禮為
定制其享獻之禮除依古禮用少牢特牲饋食外有設
時新及今時熟饌者竝聽仍請永為定式敕旨宜依

蕙田案古者左廟右寢廟寢相連即神依乎
人之義私廟設天門街與另覓遠坊隙地建
立者皆非禮意也

北夢遺言唐劉舍人晚桐廬人早以文學應進士舉其先德誠之曰任汝進取
窮乏之過達不望于汝吾若沒後慎勿祭祀乃乘扁舟以漁釣自娛竟不知其所
適紫微歷登華貴出典高於霜露之恩于是乎止臨終亦誠其子如先考之命
蜀禮部尚書蔡即其息也嘗與同列言之君子曰名教之中重于喪祭劉氏先
德是何人斯奇同意逸之流何傷菽水之禮紫微以儒而進爵
比通侯尊乃父之緒言系先王之舊制報本之敬能便廢乎
選朝錄秘府有唐孟詵家祭儀孫氏仲饗儀數種大抵以士人家用
臺卓享祀類凡筵乃是凶祭其四仲吉祭當用平面甃條屏風而已

蕙田案祭祀可廢耶禮先亡矣劉舍人從親

之命直從其亂命而已家語仰視榱桷俯察
几筵祭統鋪筵設同几几筵豈定是凶祭臺
卓既先人所曾用便是合用之物謂其類于
凶祭不經甚矣

宋史仁宗本紀慶厯元年十一月大赦改元臣僚許立
家廟功臣不限品數賜戟

禮志羣臣家廟本于周制適士以上祭于廟庶士以下
祭于寢唐原周制崇尚私廟五季之亂禮文大壞士大
夫無襲爵故不建廟而四時寓祭于室慶厯元年南郊
赦書應中外文武官竝許以舊式立家廟

仁宗本紀皇祐二年十二月甲申定三品以上家廟制
禮志羣臣家廟宋庠又以為言乃下兩制禮官詳定其
制度官正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院

事參知政事樞密副使同知樞密院事簽書院事見任
前任同宣徽使尙書節度使東宮少保以上皆立三廟
餘官祭于寢凡得立廟者使嫡子襲爵以主祭其襲爵
世降一等死即不得作主祔廟別祭于寢自當立廟者
即祔其主其子孫承代不計廟祭寢祭竝以世數疏數
遷祧始得立廟者不祧以比始封有不祧者通祭四廟
五廟廟因眾子立而嫡長子在則祭以適長子主之適
長子死即不傳其子而傳立廟者之子凡立廟聽于京
師或所居州縣其在京師者不得于裏城及南郊御路
之側仍別議襲爵之制既以有廟者之子孫或官微不
可以承祭而朝廷又難盡推襲爵之恩事竟不行

蕙田案廟制可復而襲爵決不可行以襲爵
格礙廟制拘牽甚矣

文獻通考至和二年宰臣宋庠言慶厯郊祀赦書許文武官立家廟而有司終不能推述先典明喻上仁因循顧望遂踰十載使王公薦享下同委巷衣冠昭穆雜用家人緣偷襲弊甚可嗟也臣嘗因進對屢聞聖言謂諸臣專殖第產不立私廟寧朝廷勸戒有所未孚將風教頽陵終不可復睿心至意形於歎息臣每求諸臣所以未即建立者誠亦有由蓋古今異儀封爵殊制因疑成憚遂格詔書禮官既不講求私家何緣擅立且未信而望誠者上難必責從善而設教者下或有違若欲必如三代冢嫡始封之重山川國邑之常然後議之則墜典無可復之期夫建宗祏序昭穆別貴賤之等所以為孝乃有過于殖產利營居室以遺子孫之業或至與民爭利顧不以為恥逮夫立廟則曰不敢甯所謂去小違古而就大違古者諸臣之惑不亦甚乎於是下兩制與禮

官詳定制度

嘉祐三年禮部尚書同中書門下平章事文彥博言伏覩禮官詳定家廟制度平章事以上許立四廟臣欲乞于河南府營創私廟乞降敕指揮從之

司馬溫公集文潞公先廟碑記先王之制自天子至于官師皆有廟君子將營宮室宗廟為先居室為後及秦非笑聖人蕩滅典禮務尊君卑臣于是天子之外無敢營宗廟者漢世公卿貴人多建祠堂于墓所在郡邑則鮮焉魏晉以降漸復廟制其後遂著于令以官品為所祀世數之差唐侍中王珪不立私廟為執法所糾太宗命有司為之營構以恥之是以唐世貴臣皆有廟及五代蕩析士民求生有所未遑禮頹教壞廟制遂絕宋興夷亂蘇疲久而未講仁宗皇帝閱羣臣貴極公相而祖禰食于寢儕于庶人慶厯元年因郊祀赦聽文武官依舊式立家廟令雖下有可莫之舉士大夫亦以耳目不經往往不知廟之可設于家也皇祐二年天子宗祀禮成平章事宋公奏言請下禮官儒臣議定制度于是翰林承旨而下其奏請自平章事以上立四廟東宮少保以上三廟其餘器服儀範俟更參酌以聞是歲十二月詔如其請既而在職者違慢相尚迄今廟制卒不立公卿亦安故習常得諉以為辭無肯倡眾為之者獨平章事文公首奏乞立廟河南明年七月有詔可之然尚未知築構之式靡所循依至和初西鎮長安訪唐廟之存者得杜岐公遺跡止餘一堂四室及旁兩翼嘉祐元年始做而營之三年增置前兩廡及門東廡以藏祭器西廡以藏家譜齋坊在中門之右省牲展饌視滌濯在中門之左庖廚在其東南其外門再重西折而南

出四年秋廟成公以入輔出藩未嘗踰時安處于洛元豐三年秋留守西都始
 鬻廟而祀焉公以廟制未備不敢作主用晉荀安昌公祠制作神板采唐周元
 陽議祀以元日寒食春秋分冬夏至致齋一日又以或受詔之四方不常
 其居乃酌古諸侯載遷主之義作車奉神板以行此皆禮之從宜者也
 卻掃編近世士大夫家祭祀多苟且不經惟杜正獻公家用其遠祖叔廉書儀
 四時之享以分至日不設椅卓惟用平面席褥不焚紙幣以子弟執事不雜以
 婢僕先事致齋之類頗為近古又韓忠獻公嘗集唐御史鄭正則等七家祭儀
 參酌而用之名曰韓氏參用古今家祭式其法與杜氏大略相似而參以時宜
 如分至之外元日端午重九七月十五日之祭皆不廢以為雖出於
 世俗然孝子之心不忍違眾而忘親也其說多近人情最為可行
 蘇頌傳頌皇祐五年召試館閣校勘同知太常禮院至和中文彥博為相請建
 家廟事下太常頌議以為禮大夫士有田則祭無田則薦是有土者乃為廟祭
 也有田則有爵無土無爵則子孫無以繼承宗祀是有廟者止于其躬子孫無
 爵祭乃廢也若參合古今之制依約封爵之令為之等差錫以土田然後廟制
 可議若猶未也即請考案唐賢寢
 堂祠饗儀止用燕器常食而已

蕙田案頌議可謂泥古而不察理者圭田雖廢品官有祿可以無田而不廟耶

退朝錄皇祐中宗交請置家廟下兩制禮官議以為廟堂當靈長若身沒而子孫官微即廟隨毀請以其子孫襲三品階勳及爵庶常得奉祀不報

蕙田案父為大夫子為士祭以士不聞毀廟也宋臣之議極似以立廟邀恩宜其不報也

異哉

李涪刊誤禮嫡士立二廟庶人祭于寢異代禮文不易斯義開元十二年敕一
 品許祭四廟三品許祭三廟五品二廟嫡士亦許祭二廟兩後禮命並無革易
 古者廟連于家家主之喪則殯于西階之上鄉人雖孔子朝服立於阼階又曰
 喪不慮居為無廟也則知居不違廟禮典昭然近代顯居上位率多祭寢亦嘗
 發問皆曰官品未宜有位至將相者奏請之詞則曰臣官階位及三品准令合
 立私廟是不知舊制妄有論奏廟貌申敬用展孝思豈于霜露之情合侯朝廷
 之命益以將同列戟先自有司既展哀榮宜遵典故原其奏請之因蓋以廟不
 在其家或于坊選吉地乃為府縣申奏或有官居顯重慎慮是宜營構之初亦
 自間奏相習既久致立廟須至間奏

司馬溫公書儀凡祭用仲月

王制大夫士有田則祭無田則薦注祭以首時薦以仲月今國家惟享太廟孟

月自周六廟濮王廟皆用仲月以此私家不敢用子孟月

主人

即曰在此男家長也曲禮支子不祭曾子問宗子為士庶子為大夫以上牲祭於宗子之家古

者諸侯卿大夫宗族聚于一國故可以如是兄弟

及弟子孫皆盛服親

臨筮日於影堂外

少牢饋食禮日用丁巳又主人日來日丁亥注丁未必

臨筮日於影堂外

亥也直舉一日以言之耳禘于太廟禮日用丁亥不

得丁亥則已亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也孟說家祭儀用二至二分然今

仕宦者職業殊繁但時至事暇可以祭則下筮亦不必亥日及分至也若不暇下

日則止依孟儀用分至于事亦便也仁宗時嘗有詔聽太子少保以上皆立家廟

而有司終不為定制度惟文潞公立廟于西京池人皆莫之立故今但以影堂言

主人西向立眾男在其後其為一列以長幼為敘皆

五禮考卷三十四大夫士廟祭

北上置卓子於主人之前設香爐香合及箸于其上主人搢笏進焚香薰而命之曰某將以某日諏此歲時適其祖考尚饗乃退立以箸授筮者令西向筮不吉則更命日或無能筮者則以環琰代之既得吉日乃入影堂主人北向子孫在其後如門外之位西上主人搢笏進焚香退立祝懷辭書辭于紙出於主人之左東向搢笏出辭跪讀之曰孝孫具官無官則但稱名某將以某日祇薦歲事于先祖考妣占既得吉敢告卷辭懷之執笏興復位主人再拜皆出古者四時之祭習以而不告祖考今始變時俗筮日而祭故不得不告蓋人情當然前期三日主人帥諸丈夫致齋于外男十歲以上皆居齋于外主婦帥諸婦女致齋于內雖得飲酒而不至亂亂謂改其常度食肉不茹葷葷謂葱韭蒜之物類有臭氣之物不吊喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預專致思於祭祀祭義曰齋之日思其居處思其笑語日乃見所為齋者前期一日主人帥眾丈夫及執事者灑掃祭所

皆南向西上古者祭于室中故神坐東向自後漢以來公私廟皆同堂室南向西上所以西上者神道尚右故也主婦主人之妻

也禮舅沒則姑老不與于祭主人主婦必使長男及婦為之若或白欲預祭則特位于主婦之前參神畢立於酒壺之北監視禮儀或老疾不能久立則休于他所俟受胙復來

受胙辭神而已帥眾婦女滌釜鼎具祭饌往歲士大夫家婦女皆親肯入庖廚凡事父母舅姑雖有使令之人必身親之所以致其孝恭之心今縱不能親執刀匕亦須監視庖廚務令清潔未祭之物勿令人先食之及為貓犬及鼠所盜汚闕元禮六品以下祭亦有首牲陳祭器等儀案士大夫家祭其先者未必皆殺牲又簋豆籩豆鼎俎鬯洗皆非私家所有今但能別置梳櫛等器專供祭祀

平時收貯勿供他用以善矣時蔬時果各五品膾今紅炙炙今炙羹今炒殺今骨軒今白脯今乾醢今肉庶羞膾羊之外珍異之味麩食如薄餅油餅胡餅蒸餅栗餅米食謂黍稷稻粱粟所為飯及黍餅團纒餠之類皆是也其不過十五品若家貧或鄉土異宜或一時所無不能辦此則各隨其所有蔬果肉

其北盥濯手也執事者設盥盆有臺于阼階東南帨巾有架在架者於其東此執事者所盥少牢饋食禮設洗于阼階東南設盥水于洗東有科設篋于洗西南肆開元禮倣此又之賓禮者主人詣盥

洗執事者酌水執洗者取盥承水主人盥手執篋者受巾遂進留主人詣酒時明所執樽者舉窠私家之人恐難備今但設盥盆帨巾使自盥手帨手以從簡易明

日夙興主人以下皆盛服丈夫有官者具公服靴笏無官者幘頭衫帶婦人大袖裙帔各隨其所應服之盛者

主人主婦帥執事者詣祭所於每位設蔬果各于卓子

南端酒盞匕筯茶盞托醬實以醬於卓子北端禮主婦薦籩豆設黍

酒一瓶于東階上西上別以卓子設酒注酒盞刀子拭

布于其東設香卓於堂中央置香爐香合於其上裝灰

瓶設火爐湯瓶香匙火筯于西方對瓶實水于盥盆質

明庖者告饌其主人主婦其詣影堂二執事者舉祠版

從至祭所置于西階上火爐之西向主人主婦盥手

手各奉祠版置于其位考先妣後主人帥眾丈夫其為

一列長幼以序立於東階下北向西上主婦帥眾婦女

如眾丈夫之敘婦以夫之長幼不以身之長幼立於西階下北向東上執事

者立於其後共為一列亦西上位定俱再拜此參神也少牢饋食禮將祭主人朝服即位于阼階東西面祝告利成主人立于阼階上西面戶出入主人降立

于阼階東西面此皆主人之正位也卒齊祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階

祝先入南面主人從戶內西面祝酌奠主人西面再拜稽首皆為几筵之在西也

尸升筵主人西面立于戶內拜安尸尸醋主人主人西面奠爵拜皆為尸之在西也

也開元禮贊禮者設主人之位丁東階下西面亞獻終獻位于主人東南掌事者

位終獻東南俱重行西向北上設子係之位于庭重行北而西上設贊唱者位于

終獻西南西南向日參神皆就此位案今民間祠祭必向神位而拜無主人升

神在北而西向拜者故此皆北向神而立及拜齊諸應切醋音酢主人升

自阼階立于香卓之南搢笏焚香占之祭者不知神之所在故灌

稷與陽達于牆屋所以廣求其神也今此禮用鬱鬯臭陰達于淵泉蕭令黍

既難行于士民之家故但焚香酌酒以代之再拜降復位祝及執事者

皆盥手悅手執事者一人升開酒拭瓶口實酒于注子

取盞斟酒西向酌庖人先用飯牀陳饌于盥悅之東眾

丈夫盥手悅手主人帥之脫笏奉肉食主人升自阼階

眾丈夫升自西階以次設于曾祖考妣祖考妣考妣神

座前蔬果之北降執笏復位眾婦女盥手悅手主婦帥

之奉麩食升自西階以次設于肉食之北降奉米食升

自西階以次設于麩食之北降復位主人升自阼階詣酒注所西向立執事者一人左手奉曾祖考酒盞右手奉曾祖妣酒盞一人奉祖考妣酒盞一人奉考妣酒盞皆如曾祖考妣之次就主人所主人搯笏執注以次斟酒執事者奉之徐行反置故處主人出笏詣曾祖考妣神座前北向執事者一人奉曾祖考酒盞立於主人之左一人奉曾祖妣酒盞立于主人之右主人搯笏跪取曾祖考酒酌之授執事者盞返故處主人出笏俛伏與少退立祝懷辭出主人之左東向搯笏出辭跪讀之曰維年月日孝子曾孫具位某敢用柔毛牲用純則曰剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于曾祖考某官府君曾祖妣某封某氏配尚饗祝卷辭懷之執笏與主人再拜次詣祖考妣考妣神座皆如曾祖考妣之儀祝辭之異者祖曰孝孫薦歲

事于祖考妣父曰孝子薦歲事于考妣獻畢祝及主人皆降位次亞獻終獻以主婦或近親為之盥手挽手若已嘗盥手者更不盥升自西階斟酒酌酒皆如上儀惟不讀祝既遍主人升自東階脫笏執注于徧就斟酒盞皆滿執笏退立于香卓東南北向主婦升自西階執匕扱黍中西柄扱初治切正筋立于香卓西南北向主人再拜主婦四拜少牢饋食禮七飯尸告飽祝西而皇尸未賁俯勸也又曰尸又食上佐食舉肩尸不飯告飽主人不言拜俯注祝言而不拜主人不言而拜親陳之宜今主人斟酒主婦扱匕正筋而拜亦不言俯食之意執事者一人執器灑去茶清一人隨以湯斟之皆自西始畢皆出祝闔門主人立于門東西向眾丈夫在其後主婦立于門西東向眾婦皆在其後特牲饋食曰尸護注護起也又曰佐食徹尸薦組敦設于西北隅凡在南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降注匪隱也不知神之所在或遠諸人乎尸護而改饌為幽闇所以為厭飲此所謂當室之白為陽厭尸未入之前為陰厭祭義曰祭之日入室慶然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愀然必有聞乎嘆息之聲鄭曰無尸者闔戶若食間此則孝子廣求其親庶或享之忠愛之至也今既無尸故須設此儀若老弱羸疾不能久立則更休他所當留親者一兩人侍立于門外可也護所六切敦音對扉扶米切

優音愛楹 開大切 欲也將啟戶 驚寤神也如食間祝升當門外北向告啟門三士虞禮祝聲三 啟戶注聲者噫

向立祝升自西階就祖位前搢笏舉酒徐行詣主人之右南向授主人搢笏跪受祭酒啐酒執事者授祝以器祝受器取匕抄諸位之黍各少許置器中祝執黍行詣主人之左北向嘏于主人曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主人置酒于席前執笏俛伏興再拜搢笏跪受黍嘗之實于左袂執事者一人立于主人之右主人授執事者器挂袂于手指取酒卒飲執事者一人立于主人之右受盞置酒注旁一人立于主人之左執盤置于地主人寫袂中之黍于盤執事者授以出主人執笏俛伏興立于東階上西向于主人之受黍也祝執笏

退立于西階上東向主人既就位祝告利成降復位於

是在位者皆再拜主人不拜此受主人降與在位者皆再

拜此辭主人主婦皆升奉祠版納于櫝櫝先考後執事

者二人舉之導從歸于影堂如來儀主婦還監徹酒盞不

注中餘酒皆入于 盞封之所謂福酒執事者徹祭饌返於廚傳於宴器主婦監

滌祭器藏之主人監分祭饌為胾盤品取少許同置于

合并福酒皆緘之貴于神餘 不貴豐腆遣僕執書歸胾于親友之好

禮者書辭 在後執事者設餽席男女異座主人與眾丈夫坐於

堂主婦與眾婦女坐于室設椅卓蔬果醢醢醬酒盞匕

筋畢入酒于注庖者溫祭饌男尊長就坐眾男獻壽若主

婦之上更有尊長則主人帥 眾男主婦帥婦女以獻壽叙立向尊長如祭所之位而男女皆

以右為上如尊長南向則 以東為上是也眾丈夫以長者或第少進執事者一

人執酒注立於右一人執酒盞立於左長男即眾丈夫 之長也搢

五禮通考卷一百一十五 大夫士廟祭

禮

笏跪右手執注左手執盞斟酒祝曰祀事既成祖考嘉
 享伏願備膺五福保族宜家執注者退執盞者置酒於
 尊長之前長男俛伏興退復位與眾丈夫俱再拜興立
 尊長命執事者取酒注及長男酒盞置于前自斟之祝
 曰祀事克成五福之慶與汝曹共之執事者以盞致于
 長男長男搢笏跪受以授執事者置其位俛伏興立尊
 者命執事者徧斟眾丈夫酒畢長男及眾丈夫皆再拜
 尊者命坐乃就坐眾女獻女尊長于室女尊長酢眾婦
 女立斟立受不跪餘皆如眾丈夫之儀飲畢執事者獻
 肉食畢眾婦女詣堂獻男尊長壽婦長則使執及尊長酢
 長女或妹長女立斟立受不跪事者就酢餘皆如眾丈夫之
 儀眾丈夫詣室獻女尊長壽如堂上之儀執事者薦麩
 食眾執事者獻男女尊長壽如婦女而不酢執事者薦

米食然後泛行酒間以祭饌盞數惟尊長之命禮祭畢兄弟及
賓送相獻酬有無算爵所以因其接會凡歸胙及餒若酒不足則和
使之交思定好優勸之今亦取此儀以他酒饌不足則繼以他饌既罷據所酒饌主人頌胙
 于外僕主婦頌胙于內執事者徧及微賤其日皆盡孔子
公不宿肉不凡祭主于盡愛敬之誠而已疾則量筋力而行
敢留神惠也之少壯者自當如儀

蕙田案後世大夫士祭儀始詳見於開元禮
 大槩彷彿儀禮為之而於主婦薦獻及男婦
 酬酢等儀均未之及殆古今異宜未可行也
 司馬氏書儀其追仿儀禮實有精意而添入
 主婦諸婦及獻酬諸儀朱子從之

朱子文集答郭子從問影堂序位曰古者一世自為
 一廟有門有堂有寢凡屋三重而牆四周焉自後漢

以來乃為同堂異室之廟一世一室而以西為上如
韓文中家廟碑有祭初室祭東室之語今國家亦用
此制故士大夫家亦無一世一廟之法而一世一室
之制亦不能備故溫公諸家祭禮皆用以右為尊之
說獨文潞公嘗立家廟今溫公集中有碑載其制度
頗詳亦是一世一室而以右為上大抵今士大夫家
只當且以溫公之法為定也

聞曰前錄康節先生出行不擇日或告之以不利則不行蓋曰人未言則不知
既言則有知而必行則神鬼敬也春秋祭祀約古今禮行之亦焚楮錢程伊川
怪問之則曰明器之義也脫有一非豈孝子慈孫之心乎又曰吾
高曾今時人以簞篋饗豆薦牲不可也伯溫謹遵遺訓而行之也

宋史王存傳存以右正議大夫致仕嘗悼近世學者
貴為公卿而祭祀其先但備庶人之制及歸老築居
首營家廟

禮志大觀二年議禮局言所有臣庶祭禮請參酌古今

討論條上斷自聖衷于是議禮局議執政以上祭四廟
餘通祭三廟古無祭四世者又侍從官以至士庶通祭
三世無等差多寡之別豈禮意乎古者天子七世今太
廟已增為九室則執政視古諸侯以事五世不為過矣
先王制禮以齊萬有不同之情賤者不得僭貴者不得
踰故事二世者雖有孝思追遠之心無得而越事五世
者亦當歧以及焉今恐奪人之恩而使通祭三世徇流
俗之情非先王制禮等差之義可文臣執政官武臣節
度使以上祭五世文武升朝官祭三世餘祭二世應有
私第者立廟于門內之左如狹隘聽於私第之側力所
不及仍許隨宜又詔古者寢不踰廟禮之廢失久矣士
庶堂寢踰度僭禮有七楹九楹者若一旦使就五世三
世之數則當徹毀居宇以應禮制豈得為易行可自今

立廟其間數視所祭世數寢間數不得踰廟事二世者寢聽用二間議禮局言禮記王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五所謂太者蓋始封之祖不必五世又非臣下所可通稱今高祖以上一祖未有名稱欲乞稱五世祖其家廟祭器正一品每室籩豆各十有二簠簋各四壺尊罍鉶鼎俎篚各二尊罍加勺霏各一爵各一諸室共用胙俎罍洗一從一品籩豆簠簋降殺以兩正二品籩豆各八簠簋各二餘皆如正一品之數詔禮制局制造仍取旨以給賜之

蕙田案諸侯五廟上不及五世祖此祭及五

世欲乞稱五世祖殊乖典禮

楊存中傳存中父祖及母皆死難存中既顯請于朝宗閱諡忠介震諡忠毅賜廟曰顯忠曰報忠又以家廟祭器為請遂許祭五世前所無也

文獻通考孝宗隆興二年少師奉國軍節度使四川宣

撫使吳璘請用存中例立廟賜器從之

宋史孝宗本紀乾道八年九月戊寅以虞允文為少保

武安軍節度使四川宣撫使封雍國公己丑賜虞允文

家廟祭器

右歷代大夫士廟祭上

五禮通考卷第一百十四

五禮通考卷第一百十五

內廷供奉禮部侍郎金匱秦藩編輯

李太僕督憲都御史方觀齊訂

吉禮一百十五

大夫士廟祭

朱子家禮祠堂

古之廟制不見於經且今士庶人之賤亦有所不得

為者故特以祠堂名之而其制度亦多用俗禮云

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂制三間或一間正寢謂前堂也

為四龕以奉先世神主

高曾祖考四代各為一龕龕中置橫櫝中藏主龕外

垂簾以一長卓共盛之列龕以西為上每龕前各設

一卓或其設一長卓兩階之間又通設一香案上置香爐香合之類

旁親之無後者以其班祔

伯叔祖父母祔於高祖伯叔父母祔於曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔於祖子姪祔於父皆西向主橫竝如正位而略小或不用橫列主於龕之兩旁男左女右亦可祔殤亦如之

置祭田

計見田每龕取其二十之一以為祭田

具祭器

椅子 桌子 牀 席 香爐 香合 香匙 燭檠 茅沙盤 祝版 环琰 酒注 盞盤 盞 茶瓶 茶盞 併托椀 櫟子 匙 箸 酒尊 玄酒

尊 托盤 盃盤 併架 幌巾 併架 火爐 以上

器物隨其合用之數皆具貯而封鎖之不得他用不可貯者列於外門之內

或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及家財易世則改題神主而遷之

凡祠堂所在之宅子孫世守之不得分析 凡屋之制不問何向背但以前為南後為北左為東右為西後皆倣此 祠堂之內以近北一架為四龕大宗及繼高祖之小宗則高祖居西曾祖次之祖次之父次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖而虛其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而虛其西龕二繼禰之小宗則不敢祭祖而虛其西龕三若大宗世數未滿則亦虛其西龕如小宗之制 凡升降惟主人由阼階

主婦及餘人雖尊長亦由西階 凡拜男子再拜則
婦人四拜謂之俠拜其男女相答拜亦然 曲禮舅
歿則姑老不預於祭又曰喪子不祭故今專以世適
宗子夫婦為主人主婦其有母及諸父母兄嫂者則
設特位於前如此 凡祝版於皇高祖考皇高祖妣
自稱孝元孫於曾祖考妣自稱孝曾孫於皇祖考妣
自稱孝孫於皇考妣自稱孝子有官封諡則皆稱之
無則以生時稱謂之號加於府君之上妣曰某氏夫
人自稱非宗子不稱孝

親承案家禮乃士大夫居家一日不可少之
書即今便可案本子做去然亦有難行之處
朱子為要存古故段段有宗子行禮今世宗
法已亡亦無世祿數傳之後宗子未必貴貴
者不必宗子祭用貴者之祿倘支子為卿大
夫而宗子直是農夫如之何反使農夫主祭
而卿大夫不得祭也此當酌一變通之法榕
村李氏家祭法頗有可采蓋以貴者主祭而
宗子與直祭者同祭直祭者以祭田每年輪
收而辦祭者也其法主祭者居中而宗子居
左直祭居右祝文竟寫主祭孫某宗孫某直
祭孫其他小祭亦皆倣此意行之此亦禮以
義起於隨俗之中仍寓存古之意庶不似俗
下祭祀全然滅裂也

四時祭

高氏問曰何依曰有牲曰祭無牲曰薦大夫牲用羔士性特豚庶人無常牲春
薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以雁取其新物相宜凡
庶羞不踰牲若祭以羊則不以牛為羞也今人鮮用牲惟設庶羞而已 補注
繼高祖宗子則祭高祖以下考妣繼曾祖宗子則祭曾祖以下考妣繼祖宗子

則祭祖考以下考妣繼禰
宗子則祭考妣二位而已

時祭用仲月前旬卜日

孟春下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主人
盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南少
退北上子孫立於主人之後重行西向北上置卓子
於主人之前設香爐香合環琰及盤於其上主人搢
笏焚香薰琰而命以上旬之日曰某將以來月某日
諏此歲事適其祖考尚饗即以琰擲於盤以一俯一
仰為吉不吉更卜中旬之日又不吉則不復卜而直
用下旬之日既得日祝開中門主人以下北向立如
朔望之位皆再拜主人升焚香再拜祝執辭跪於主
人之左讀曰孝孫某將以來月某日祇薦歲事於祖
考卜既得吉敢告用下旬日則不言卜既得吉主人

再拜降復位與在位者皆再拜祝闔門主人以下復
西向位執事者立於門西皆東面北上祝立於主人
之右命執事者曰孝孫某將以來月某日祇薦歲事
於祖考有司具修執事者應曰諾乃退
問舊常收得先生一本祭儀時祭皆用卜日今聞卻
用二至二分祭是如何朱子曰卜日無定慮有不虔
司馬溫公只用分至亦可

前期三日齋戒

前期三日主人率眾丈夫致齋於外主婦率眾婦女
致齋於內沐浴更衣飲酒不得致亂食肉不得茹葷
不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預

前一日設位陳器

主人帥眾丈夫深衣及執事者灑埽正寢洗拭椅卓

務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西
妣東各用一椅一卓而合之曾祖考妣祖考妣考妣
以次而東皆如高祖之位世各為位不屬耐位皆於
東序西向北上或兩序相向其尊者居西妻以下則
於階下設香案於堂中置香爐香合於其上東茅聚
沙於香案前及逐位前地上設酒架於東階上別置
卓子於其東設酒注一酌酒盞一盤一受胙盤一匕
一巾一茶合茶筴茶盞托鹽碟醋瓶於其上火爐湯
瓶香匙火箸於西階上別置卓子於其西設祝版於
其上設盥盆帨巾各二於阼階下之東其西者有臺
架又設陳饌大牀於其東

補注案本注設位之次愚未敢以為然蓋神主在四龕中則以西為上先高祖
考妣次曾祖考妣次祖考妣次考妣以東西分昭穆也至于大祭祀出主在堂
或于正寢惟高祖考在西高祖妣在東南向其餘曾祖考祖考與考皆西旁東
向曾祖妣祖妣與妣皆東旁西向而耐祭神主高祖兄弟則耐于高祖左右亦

省牲滌器具饌

主人帥眾丈夫深衣省牲泣殺主婦帥眾婦女背子
滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品蔬菜及脯醢
各三品肉魚饅首鮓各一盤羹飯各一碗肝各一串
肉各二串務令精潔未祭之前勿令人先食及為貓
犬蟲鼠所污

朱子嘗書戒於塾曰吾不孝為先公棄捐不及供養
事先妣四十年然心無識知所以承顏順色甚有乖

戾至今思之嘗以為終天之痛無以自贖惟有歲時
享祀致其謹潔猶是可著力處汝輩及新婦等切宜
謹戒凡祭肉臠割之餘及皮毛之屬皆當存之勿令
殘穢褻慢以重吾不孝

厥明夙興設蔬果酒饌

主人以下深衣及執事者俱詣祭所盥手設果楪於
逐位卓子南端蔬菜脯醢相間次之設盞盤醋楪於
北端盞西楪東匙箸居中設元酒及酒各一瓶於架
上元酒其日取井花水充在酒之西熾炭於爐實水
於瓶主婦背子炊煖祭饌皆令極熱以合盛出置於
東階下大牀上

質明奉主就位

主人以下各盛服盥手悅手詣祠堂前眾丈夫聚立
如告日之儀主婦西階下北向立主人有母則特位
於主婦之前諸伯叔母諸姑繼之嫂及弟婦姑姊妹
在主婦之左其長於主母主婦者皆少進子孫婦女
內執事者在主婦之後重行皆北向東上立定主人
升自阼階搢笏焚香出笏告曰孝孫某今以仲春之
月有事於高祖考某官府君高祖妣某封某氏曾祖
考某官府君曾祖妣某封某氏祖考某官府君祖妣
某封某氏考某官府君妣某封某氏以某親某官府
君某親某封某氏耐食敢請神主出就正寢恭伸奠
獻告辭仲夏秋冬各隨其時祖考有無官爵封諡皆
如題主之文耐食謂旁親無後者及早逝先亡者無
卽不言告訖搢笏斂櫝正位耐位各置一笥各以執
事者一人捧之主人出笏前導主婦從後卑幼在後

至正寢置於西階卓子上主人搢笏啟櫝奉諸考神
主出就位主婦盥悅升奉諸妣神主亦如之其祔位
則子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位

參神

主人以下敘立如祠堂之儀立定四拜若尊長老疾
者休於他所

降神

主人升搢笏焚香出笏少退立執事者一人開酒取
巾拭瓶口實酒於注一人取東階卓子上盤盞立於
主人之左一人執注立於主人之右主人搢笏跪奉
盤盞者亦跪進盤盞主人受之執注者亦跪斟酒於
盞主人左手執盤右手執盞灌於茅沙以盤盞授執
事者出笏俯伏興再拜降復位

程子語錄問既奠之酒何以置之程子曰古者灌以
降神故以茅縮酌謂求神於陰陽有無之間故酒必
灌於地若謂奠酒則安置在此今人以澆在地上甚
非也既獻則徹去可也

朱子曰酌酒有兩說一用鬱鬯灌地以降神則唯天
子諸侯有之一是祭酒蓋古者飲食必祭今以鬼神
自不能祭故代之祭也今人雖存其禮而失其義不
可不知 問酌酒是小傾是盡傾曰降神是盡傾

楊氏復曰此四條降神酌酒是盡傾三獻奠酒不當傾之于地家禮初獻取高
祖考妣盞祭之茅上者代神祭也禮祭酒少傾于地祭食于豆間皆代神祭也

進饌

主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以
盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前主
人搢笏奉肉奠於盤盞之南主婦奉麪食奠於肉西

主人奉魚奠於醋楪之南主婦奉米食奠於魚東主人奉羹奠於醋楪之東主婦奉飯奠於盤盞之西主人出笏以次設諸正位使諸子弟婦女設耐位皆畢主人以下皆降復位

初獻

主人升詣高祖位前執事者一人執酒注立於其右冬月即先煖之主人搢笏奉高祖考盤盞位前東向立執事者西向斟酒於盞主人奉之奠於故處次奉高祖妣盤盞亦如之出笏位前北向立執事者二人奉高祖考妣盤盞立於主人之左右主人搢笏跪執事者亦跪主人受高祖考盤盞左手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之出笏俯伏興少退立執事者炙肝於爐以楪盛之凡

弟之長一人奉之奠於高祖考妣前匙箸之南祝取版立於主人之左跪讀曰維年歲只朔日子孝元孫某官某敢昭告於皇高祖考某官府君皇高祖妣某封某氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝永慕敢以潔牲柔毛牲用彘則曰剛鬣菜盛醴齊祇薦歲事以某親某官府君某親某封某氏耐食尚饗畢興主人再拜退詣諸位祝獻如初每逐位讀祝畢即兄弟眾男之不為亞終獻者以次分詣本立所耐之位酌獻如儀惟不讀祝獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處曾祖前稱孝曾孫祖前稱孝孫考前稱孝子改不勝永慕為昊天罔極凡耐者伯叔祖父耐於高祖伯叔父耐於曾祖兄弟耐於祖子孫耐於考餘皆倣此如本位無即不言以某親耐食

楊氏復曰司馬公書儀主人升自階詣酒注所西向立執事者一人左手奉
曾祖考酒盞右手奉曾祖妣酒盞一人奉祖考妣酒盞一人奉考妣酒盞皆如
曾祖考妣之次就主人所主人揖笏執注以次斟酒執事者奉之徐行反置故
處主人出笏請曾祖考妣神座前北向執事者一人奉曾祖考酒盞于主人
之左一人奉曾祖妣酒盞立於主人之右主人揖笏跪取曾祖考妣酒盞之授
執事者盞反故處乃讀祝此其禮與虞禮同家禮則主人升詣神位前主人奉
祖考妣盞一人執注立於其右斟酒此則與虞禮異竊詳虞禮神位惟一時
祭則神位多家禮主人升詣神前奉盞蓋位前東向立執事斟酒主人奉之奠
於故處次奉祖妣盞亦如之如此則禮嚴而意專若書儀則時祭與虞祭同
主人詣酒注卓子前執事者左右手奉兩盤盞則其禮不嚴主人執注盞斟諸
神位酒則其意不專此家禮所以不用書儀之禮而又以義起也

亞獻

主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀

祝

朱子曰祭禮主人作初獻未有主婦則弟得爲亞獻
弟婦爲終獻

終獻

兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分

獻如亞獻儀

侑食

主人升搢笏執注就斟諸位之酒皆滿立於香案之
東南主婦升扱匙飯中西柄正箸立於香案之西南
皆北向再拜降復位

闔門

主人以下皆出祝闔門無門處卽降簾可也主人立
於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆
婦女在其後如有尊長則少休於他所此所謂厭也

啟門

祝聲三噫歆乃啟門主人以下皆入其尊長先休於
他所者亦入就位主人主婦奉茶分進於考妣之前
祔位使諸子弟婦女進之

受胙

執事者設席於香案前主人就席北面祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主人之右主人跪祝亦跪主人搢笏受盤盞祭酒啐酒祝取匙併盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主人之左馭於主人曰祖考命工祝承致多福於汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主人置酒於席前出笏俛伏興再拜搢笏跪受飯嘗之實於左袂掛袂於季指取酒啐飲執事者受盞自右置注旁受飯自左亦如之上人執笏俛伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復

辭神位

主人以下皆再拜

納主

主人主婦皆升各奉主納於櫝主人以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀

徹

主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入於瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食竝傳於燕器主婦監滌祭器而藏之

餽

是日主人監分祭胙品取少許置於合併酒皆封之遣僕執書歸胙於親友遂設席男女異處尊行自為一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向尊者一人先就坐眾男敘

立世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人少
進立執事者一人執法立於其右一人執盤盞立於
其左獻者搢笏跪弟獻則尊者起立子姪則坐受注
斟酒反注受盞祝曰祀事既成祖考嘉享伏願某親
備膺五福保族宜家授執盞者置於尊者之前長者
出笏尊長舉酒畢長者俛伏興退復位與眾男皆再
拜尊者命取注及長者之盞置於前自斟之祝曰祀
事既成五福之慶與汝曹其之命執事者以次就位
斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立眾男進揖
退立飲長者與眾男皆再拜諸婦女獻女尊長於內
如眾男之儀但不跪既畢乃就位薦肉食諸婦女詣
堂前獻男尊長壽男尊長酢之如儀眾男詣中堂獻
女尊長壽女尊長酢之如儀乃就坐薦麩食內外執

事者各獻內外尊長壽如儀而不酢遂就斟在坐者
徧俟皆舉乃再拜退遂薦米食然後泛行酒閒以祭
饌酒饌不足則以他酒他饌益之將罷主人頒胙於
外僕主婦頒胙於內執事者徧及微賤其日皆盡受
者皆再拜乃徹席

凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則
量筋力而行之財力可及者自當如儀

又獻通考馬氏端臨曰臣庶祭祀之制歷代未嘗立爲定法惟唐制見于開元
禮者頗詳近代司馬溫公及伊川橫渠各有禮書朱文公作家禮又參取三家
之說酌古今之制而
損益之可以通行

初祖 惟繼始祖之宗得祭

冬至祭始祖

程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其

類而祭之

補注邱氏曰禮經別子法乃三代封建諸侯之制于今人家不相合以始遷及初有封爵者為始祖準古之別子又以始祖之長子準古繼別之宗雖非古制其實則古人之意也

前期三日齋戒

如時祭之儀

前期一日設位

主人眾丈夫深衣帥執事者灑埽祠堂滌濯器具設神位於堂中閒北壁下設屏風於其後食牀於其前

陳器

設火爐於堂中設炊烹之具於東階下盥東炙具在其南束茅以下竝同時祭主婦眾婦女背子帥執事者滌濯祭器潔釜鼎具果楪六盤三孟六小盤三盞

盤匙箸各二脂盤一酒注酌酒盤盞一受胙盤匙一

案此本合用古祭器今恐私家或不能辨且用今器以從簡便神位用蒲薦如草席皆有緣或用紫褥皆長五尺闊二尺有半屏風如枕屏之制足以圍席三面食牀以版為面長五尺闊三尺餘四圍亦以版高一尺二寸二寸之下乃施版皆黑漆

具饌

脯時殺牲主人親割毛血為一盤首心肝肺為一盤脂雜以蒿為一盤皆腥之左胖不用右胖前足為三段脊為三段脇為三段足為三段近竅一節不用凡十一體飯米一杆置於一盤蔬果各六品切肝一小盤切肉一小盤

補注本注主人親割毛血為一盤國語曰毛以示物血以告殺接誠拔取以獻其為齊敬也韋氏注云接誠于神也接毛取血獻其備物也齊潔也

厥明夙興設蔬果酒饌

主人深衣帥執事者設元酒瓶及酒瓶於架上酒注
酌酒盤盞受胙盤匙各一於東階卓子上祝版及脂
盤於西階卓子上匙箸各一於食牀北端之東西相
去二尺五寸盤盞各一於箸西果在食牀南端蔬在
其北毛血腥盤切肝肉皆陳於階下饌牀上米實階
下炊具中十一體實烹具中以火爨而熟之盤一孟
六置饌牀上

補注案家禮敘立之儀在小宗之祭四親廟則男在主人之右女在主婦之左
世為一列前為昭而後為穆也在大宗家之祭始先祖則一世居左二世居右
三世居左四世居右左為昭而右為穆也而女不在內者蓋祭四親廟則四親
之子孫皆在世近屬親男女會于一堂自不為嫌若祭始先祖則自始祖先
祖以下子孫皆在世遠屬疎又人數衆多
故女不得在內列者莫非自然之理也

質明盛服就位
如時祭儀

降神參神

主人盥升奉脂盤詣堂中爐前跪告曰孝孫某今以
冬至有事於始祖考始祖妣敢請尊靈降居神位恭
伸奠獻遂燎脂於爐炭上俛伏興少退立再拜執事
者開酒主人跪酌酒於茅上如時祭之儀

劉氏璋曰茅盤用磁屬孟廣一尺餘或黑漆
小盤截茅八寸餘作束束以紅立於盤內

進饌

主人升詣神位前執事奉毛血腥肉以進主人受設
之於蔬北西上執事者出熟肉置於盤奉以進主人
受設之腥盤之東執事者以孟二盛飯孟二盛肉清
不和者又以孟二盛肉清以菜者奉以進主人受設
之飯在盞西太羹在盞東鉶羹在太羹東皆降復位

補注本注肉清不和者即太
羹肉清以菜者即鉶羹也

初獻

如時祭之儀但主人既俛伏興祝為炙肝加鹽實於小盤以從祝詞曰維年歲月朔日子孝孫姓名敢昭告於初祖考初祖妣今以仲冬陽至之始追惟報本禮不敢忘謹以潔牲柔毛粢盛醴齊祗薦歲事尚饗

亞獻

如時祭之儀但眾婦炙肉加鹽以從

終獻

如時祭及上儀

侑食闔門啟門受胙辭神徹餽

竝如時祭之儀

先祖

補注祭畢而設大席于堂東西二向東向為昭西向為穆世為一席各以齒而坐所以會宗族而篤恩義也

繼始祖高祖之宗得祭繼始祖之宗則自初祖而下

繼高祖之宗則自先祖而下

立春祭先祖

程子曰初祖以下高祖以上之祖也立春生物之始

故象其類而祭之

補注太宗之家其第二世以下祖親及小宗之家高祖親盡所謂先祖也

前三日齋戒

如祭初祖之儀

前一日設位陳器

如祭始祖之儀但設祖考神位於堂中之西祖妣神

位於堂中之東蔬果楪各二大盤六小盤六餘竝同

具饌

如祭初祖之儀但毛血為一盤首心為一盤肝肺為

一盤脂膏爲一盤切肝兩小盤切肉四小盤餘竝同
厥明夙興設蔬果酒饌

如祭初祖之儀但每位匙箸各一盤盞各二置階下
饌牀上餘竝同

質明盛服就位降神參神
如祭始祖之儀但告辭改始爲先餘竝同

進饌

如祭初祖之儀但先詣祖考位瘞毛血奉首心前足
上二節脊三節後足上一節次詣祖妣位奉肝肺前
足一節脇三節後足下一節餘竝同

初獻

如祭初祖之儀但獻二位各俛伏興當中少立兄弟
炙肝兩小盤以從祝辭改初爲先仲冬陽至爲立春

亞獻
生物餘竝同

如祭初祖之儀但從炙肉各二小盤
終獻脩食闔門啟門受胙辭神徹餼

竝如祭初祖之儀

季秋祭禴

繼禴之宗以上皆得祭惟支子不祭
程子曰季秋成物之始亦象其類而祭之

前一月下旬卜日

如時祭之儀惟告辭改孝孫爲孝子又改祖考妣爲
考妣若母在則止云考而告於本龕前餘竝同

前三日齋戒前一日設位陳器

如時祭之儀止於正寢合設兩位於堂中西上香案

以下竝同

具饌

如時祭之儀二分

厥明夙興設蔬果酒饌

如時祭之儀

質明盛服詣祠堂奉神主出就正寢

如時祭於正寢之儀但告詞云孝子某今以季秋成

物之始有事於考某官府君妣某封某氏

參神降神進饌初獻

如時祭之儀但祝辭云孝子某官某敢昭告於考某

官府君妣某封某氏今以季秋成物之始感時追慕

昊天罔極

亞獻終獻侑食闔門啟門受胙辭神納主徹餽竝如

時祭之儀

忌日前一日齋戒

如祭禩之儀

設位

如祭禩之儀但止設一位

陳器

如祭禩之儀

具饌

如祭禩之饌一分

補注如父之忌日止設父一位母之忌日止設母一位祖以上及旁親忌日皆然

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭禩之儀

質明主人以下變服

禩則主人兄弟黻紗幘頭黻布衫布裏角帶祖以上則黻紗衫旁親則皂紗衫主婦特髻去飾白大衣淡黃帔餘人皆去華飾之服

詣祠堂奉神主出就正寢

如祭禩之儀但告詞云今以某親某官府君遠諱之辰敢請神主出就正寢恭伸追慕餘竝同

參神降神進饌初獻

如祭禩之儀但祝詞云歲序遷易諱日復臨追遠感時不勝永慕考妣改不勝永慕為昊天罔極旁親云諱日復臨不勝感慘若考妣則祝與主人以下哭盡哀餘竝同

亞獻終獻侑食闔門啟門

竝如祭禩之儀但不受胙

辭神納主徹

竝如祭禩之儀但不哭

是日不飲酒不食肉不聽樂黻布素服素帶以居夕寢

於外

補注此所以不殺也

蕙田案初祖始祖冬至立春之祭及祭禩季秋皆程子意也朱子篤信程子故述之家禮然後已不行矣今姑仍之

朱子語錄家廟要就人住居神依人不可離外作廟又在外時婦女遇雨時難出入問先生家廟只在廳事之側曰便是力不能辦古之家廟甚闊所謂寢不踰廟是也祭時移神主於正堂其位如何曰只是排列以西為上祫祭考妣之位如何曰太祖東向則

昭穆之南向北向者當以西方爲上則昭之位次高祖西而妣東祖西而妣東是祖母與孫竝列於體爲順若余正父之說則欲高祖東而妣西祖東而妣西則是祖與孫婦竝列於體爲不順彼蓋據漢儀中有高祖南向呂后少西更不取證於經文而獨取傳注中之一二執以爲是斷不可回耳

文集答汪尚書書曰蒙垂問廟制之說竊謂至和之制雖若不合於古而實得其意但有所未盡而已政和之制則雖稽於古者或得其數而失其意則多矣蓋古者諸侯五廟所謂二昭二穆者高祖以下四世有服之親也所謂太祖者始封之君百世不毀之廟也今世公侯有家而無國則不得有太祖之廟矣故至和四廟所謂二昭二穆四世有服之親而無太祖

之廟其於古制雖若不同而實不害於得其意也又況古者天子之三公八命及其出封然後得用諸侯之禮蓋仕於王朝者其禮反有所厭而不得伸則今之公卿宜亦未得全用諸侯之禮也禮家又言夏四廟至子孫而五則是凡立五廟者亦是五世以後始封之君正東向之位然後得備其數非於今日立廟之初便立太祖之廟也政和之制蓋皆不考乎此故二昭二穆之上通數高祖之父以備五世夫旣非始封之君又已親盡而服絕矣乃苟以備夫五世而祀之於義何所當乎至於大夫三廟說者以爲天子諸侯之大夫皆同蓋古者天子之大夫與諸侯之大夫品秩之數不甚相遠故其制可以如此若今之世則唯侍從官以上乃可以稱天子之大夫至諸侯之大

夫則州鎮之幕職官而已爾是安可拘於古制而使
用一等之禮哉故至和之制專以天子之大夫為法
亦深得制禮之意但其自東宮三少而上乃得為大
夫則疑未盡而適士二廟官師一廟之制亦有所未
備焉耳政和之制固未必深考古者天子諸侯之大
夫同為一等之說然其意實近之但自侍從至陞朝
官竝為一法則亦太無隆殺之辨矣蓋官職高下固
有古今之不同但以命數準今品數而論之則禮之
等差可得而定矣然此亦論其得失而已若欲行之
則政和之禮行於今日未之有改凡仕於今日而得
立廟者豈得而不用哉但所謂廟者制度草略已
不能如唐制之盛而況於古乎此好禮之士未嘗不
歎息於斯也然考諸程子之言則以為高祖有服不

可不祭雖七廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至
於祭寢亦必及於高祖但有疏數之不同耳疑此最
為得祭祀之本意今以祭法考之雖未見祭必及高
祖之文然有月祭享嘗之別則古祭祀以遠近為疏
數亦可見矣禮家又言大夫有事省於其君干祿及
其高祖此則可為立三廟而祭及高祖之驗而來教
所疑私家合食之文亦因可見矣但干祿之制他未
有可考耳

百林燕語父沒稱皇考於禮本無見王制言天子五廟曰考廟王考廟皇考廟
顯考廟祖考廟則皇考者曾祖之稱也自屈原離騷稱朕皇考曰伯庸則以皇
為父故晉司馬機為燕王告祠廟文稱敢昭告於皇考清惠亭侯後世遂因
攻漢議宜帝父稱親祭義初請諡為悼曰悼太子魏相以為宜稱尊號曰皇
考則皇考者乃尊號之稱非後世所得通用然沿習已久雖儒者亦不能自異也

蕙田案瓊山邱氏謂家禮舊本於高曾祖考
妣上俱加皇字今本改作故字故字似俗不

如用顯字蓋皇與顯皆明也其義相符案祭法以高祖為顯考曾祖為皇考同義異名耳今俗稱考妣為顯從邱氏之說也蓋皇考則為尊稱臣民不得通用矣若漢宣帝稱皇考恐猶是常稱如屈原之意非尊稱也

宋史禮志嘉定十四年八月詔右丞相史彌遠賜第遵淳熙故事賜家廟命臨安守臣營之禮官討論祭器竝如侂冑之制彌遠請併生母齊國夫人周氏及祔妻魯國夫人潘氏於生母別廟皆有司賜器
理宗本紀紹定六年十二月戊寅史宅之繳納賜第詔給賜本家仍奉家廟
景定三年正月賜賈似道第宅於集芳園給緡錢百萬就建家廟

王圻續通考元太宗時中書令耶律楚材卒建祠於河南輝縣祀之

仁宗皇慶元年命河南省建故丞相阿朮祠堂六年

建晦庵先生祠於瀋安祀宋儒朱文公順帝至元六年徽州知州宇文傳復建朱氏家廟以祀朱文公父子又撥田以供祀事又婺源縣建鄉賢祠亦祀文公

英宗至治元年建故太師魯公木華黎祠堂於東平

順帝至正元年羅豫章五世孫天澤請建祠堂於沙縣杜溪里亦其故居也復建豫章羅文質公祠

蕙田案以上五條與家廟有別蓋即今之鄉祠也

明太祖洪武六年春詔定公侯以下家廟禮儀時禮部官議奏云凡公侯品官別立祠堂三間於所居之東以祀高曾祖考併祔位如祠堂未備奉主於中堂享祭二

品以上羊二豕二五品以上羊一豕一皆分四體熟而薦之不能具牲者設饌享之所用器皿隨官品第稱家有無祭之前二日主祭者聞於上免朝參凡祭四仲之月擇吉日或春秋分冬夏至亦可前期一日主祭者致齋執事者灑掃祭所陳設如儀親監宰牲是晚主婦監造祭饌是夕主祭以下沐浴更衣宿於外舍明日率祭者盥洗訖詣祭堂捧正位附位神主櫝各置於一盤令親子弟各一人捧至祭所主祭者開櫝捧各祖考神主主婦開櫝捧各祖妣神主以安奉於位子弟捧附食神主置於東西壁邊執事者進饌讀祝者一人就讀祝位贊禮以子弟親族爲之陳設各神位訖各就位主祭在東伯叔諸兄立於其前稍西諸親立於其後主婦在西諸母立於其前稍西婦女立於其後讚拜主祭主婦以下皆拜主祭者詣香案前跪三上香奠酒於高祖考前由曾祖而下皆如之執事者酌酒於附位前讀祝跪讀訖贊拜主祭復位與諸婦皆再拜亞獻終獻亦如之唯不讀祝每獻執事者於附位奠酌酒獻畢贊拜主祭婦以下復再拜焚祝併紙錢於中庭禮畢主祭者安神主於櫝如初是日設筵享祭饌男女異席餘胙分諸親友及下執事制曰可

明會典品官家廟國初品官廟制未定大明集禮權倣宋儒家禮祠堂之制奉高曾祖禰四世之主亦以四仲之月祭之又如臘日忌日之祭與夫歲時俗節之薦享至若庶人得奉其祖父母父母之祀已有著令而其時享於寢之禮大概與品官略同

祠堂制度

五禮通考卷三百五
三
祠堂三間外爲中門中門外爲兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又爲遺書衣服祭器庫及神廚於其東繚以周垣別爲外門常加扃閉祠堂之內以近北一架爲四龕每龕內置一卓高祖居西曾祖次之祖次之父次之神主皆藏於櫝中置於卓上南面龕外各垂小簾簾外設香案於堂中置香爐香合於其上兩階之間又設香卓亦如之若家貧地狹則止爲一間不立廚庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可地狹則於廳事之東亦可

時祭儀節

卜日 凡四時之祭用仲月竝於孟月下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主祭盛服率兄弟子孫

立於祠堂階下北面置卓子於主祭之前設香爐香合環琬於其上主祭以下皆再拜訖主祭焚香熏琬祝曰某將以來月上旬某日祇薦歲事於祖考卽以琬擲於地以一俯一仰爲吉不吉再卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日旣得日乃復位再拜而退若臘日忌日俗節之薦享則不必卜

齋戒 前期三日主祭率衆丈夫致齋於外主婦率衆婦女致齋於內沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預陳設 前一日主祭帥子弟及執事灑掃正寢洗拭椅卓務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一卓而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各爲位不相連屬

別設旁親無後及卑幼先亡者耐食位於東西壁下
凡伯叔祖考妣伯叔考妣兄弟嫂妻弟婦子姪子姪
婦之屬皆右男子左婦女東西相向以北爲上凡屋不問何向
但以前爲南後爲西設香案於堂中置香爐香合於其上東
茅聚沙於香案前及逐位前地上設酒案於東階上
別置卓子於東設酒注一酌酒盞一鹽碟醋瓶於其
上火爐湯瓶香匙火箸於西階上別置卓子於西設
祝板於其上設盥盆帨巾各二於阼階下之東又設
陳饌大牀於東
省饌 前一日主祭帥眾丈夫省牲泣殺主婦帥眾
婦女滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品菜蔬及
脯醢各三品肉魚饅頭饊各一盤羹飯各一碗肝各
一串肉各一串務令精潔未祭之前勿令人先食及

爲貓犬蟲鼠所污

行事 祭之日質明主祭以下各具服主祭者見居
官則唐帽束帶婦人曾受封者則花釵翟衣士人未
爲官者則幅巾深衣庶人則巾衫結縵婦人則大襖
長褙首飾如制主祭以下具服訖盥手帨手詣正寢
神位前設蔬果酒饌設果碟於卓子上南端蔬果脯
醢相間次之設盞梓醋碟於北端盞西碟東匙箸居
中設酒瓶於架上熾炭於爐主婦炊煖祭饌皆令極
熱以合盛出置東階下大牀上次詣祠堂前階下序
立主祭位於東兄弟以下位於主祭之東少退子孫
及外執事者以次重行列於主祭之後主婦位在西
弟婦姊妹位於主婦之西少退女子子婦及內執事
者亦以次重行列於主婦之後皆北向有伯叔父母

位次竝居主祭主婦位稍前主祭有母則特位於主
婦之前敘立訖主祭升自阼階焚香告曰孝孫某今
以仲春之月夏秋有事於顯高祖考某官府君顯高祖
妣某封某氏顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某
氏顯祖考某官府君顯祖妣某封某氏顯考某官府
君顯妣某封某氏以某親某官府君某親某封某氏
祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告訖斂櫝正位
祔位各置一笥各以執事者一人捧之主祭前導主
婦以下皆從至正寢置於西階卓子上主祭啟櫝奉
諸考神主出就位主婦奉諸妣神主就位其祔位則
各用子弟一人奉之既畢主祭以下皆降復位
參神 主祭以下敘立如祠堂之儀立定俱拜若尊
長老疾者則休於他所

降神 主祭升詣香案焚香少退立執事者一人實
酒於注一人取東階卓子上盤盞立於主祭之左一
人執注立於主祭之右主祭跪捧盤盞者亦跪進盤
盞主祭受之執注者亦跪斟酒於盞主祭者左手執盞灌於
茅上以盤盞授執事者俯伏興再拜降復位
進饌 主祭升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤
從升至高祖位前主祭奉肉奠於盤盞之南主婦奉
麪食奠於肉西主祭奉魚奠於醋櫟之南主婦奉米
食奠於魚東主祭奉羹奠於醋櫟之東主婦奉飯奠
於盤盞之西以次設諸正位使諸子弟婦女各設祔
位皆畢主祭以下皆降復位
酌獻 主祭升詣高祖位前執事者一人執酒注立
於其右冬月卽先煖之主祭奉高祖考盤盞位前東

向立執事者西向斟酒於盞主祭奉之奠於故處次奉高祖妣盤盞亦如之奠訖位前北向立執事者二人舉高祖考妣盤盞立於主祭之左右主祭跪執事者亦跪主祭受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之俯伏興少退立執事者炙肝於爐以楪盛之兄弟之長一人奉之奠於高祖考妣前匙箸之南祝取版立於主祭之左跪讀曰某年某月某朔某日孝元孫某官某敢昭告於顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝永慕敢以潔牲柔毛柔醴齊祇薦歲事以某親某官府君某親某封某氏酌食尚饗畢興主祭再拜退詣諸位獻祝如初每逐位讀祝畢卽兄弟衆男之不爲亞終獻者

以次分詣本位所禱之位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞於故處曾祖前稱孝曾孫祖前稱孝孫考前稱孝子改不勝永慕爲昊天罔極凡耐者伯叔祖父耐於高祖伯叔父耐於曾祖兄弟耐於祖子孫耐於考餘皆倣此如本位無卽不言以某親耐食亞獻則主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻則兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀

侑食 主祭升執注就斟諸位之酒皆滿立於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正箸立於香案之西南皆北面再拜降復位

闔門 主祭以下皆出祝闔門無門處降簾主祭立

於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女在其後如有尊長則少休於他所

啟門 祝聲三噫歆乃啟門主祭以下皆入其尊長先休於他所者亦入就位主祭主婦奉茶分進於考妣之前耐位使諸子弟婦女進之

受胙 執事者設席於香案前主祭就席北面祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主祭之右主祭跪祝亦跪主祭受盤盞祭酒啐酒祝取匙併盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主祭之左馥於主祭曰祖考命工祝承致多福於汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主祭置酒於席前俯伏興再拜跪受飯嘗之實於左袂掛袂於季指取酒卒飲執事者受盞自右置注旁受飯亦如之主祭俯伏興立於東階上

南向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者

皆再拜主祭不拜降復位

辭神 主祭者以下皆再拜

納主 主祭者與主婦皆升各奉主納於櫝主祭以

笥斂櫝奉歸祠堂如來儀

徹 主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入於瓶

緘封之所謂福酒果蔬肉食竝傳之燕器主婦監滌

祭器而藏之

餞 是日設席男女異處尊行自爲一列南面自堂

中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對

分東西向就坐行酒薦食酒饌不足則以他酒他饌

益之將罷主祭頌胙於內外執事者徧及微賤其日

皆盡

神主 禮經及家禮舊本於高祖上皆用皇字今止
 用顯字作主用栗取法於時日月辰跌方四寸象歲
 之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之
 日厚十二分象日之辰身跌皆厚一寸二分剡上五分爲圓首首
 之下勒前爲額而判之一居前二居後前四分後八分陷中以
 書爵姓名行書曰故某官某公諱某字某第幾神主陷中長六寸闊一寸合之植於跌身出跌上一尺
 八分併跌高一尺二寸竅其旁以通中如身厚三之一謂圓徑四分居二分
 之上謂在七寸一分之上粉塗其前以書屬稱屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郎幾
 公旁題主祀之名曰孝子某奉祀加贈易世則筆滌而更之水以酒澆
 外改中不改

蕙田案明品官家廟即朱子家禮而小有異
 耳然非天子不議禮載之會典則一朝之制
 也不嫌重見

王圻續通考嘉靖十五年夏言疏言天下臣民冬至日
 得祀始祖臣案宋儒程頤嘗修六禮大略家必有廟庶
 人立影堂廟必有主月朔必薦新時祭用仲月冬至祭
 始祖立春祭先祖至朱熹纂集家禮則以爲始祖之祭
 近於逼上乃刪去之自是士庶家無復有祭始祖者臣
 愚以爲三代而下禮教衰風俗敝衣冠之俗尙忘報本
 況匹庶乎程頤爲是緣情而爲權宜以設教事逆而意
 順者也故曰人家能存得此等事雖幼者可使漸知禮
 義也且禘五年一舉其禮最大此所謂冬至祭始祖者
 乃一年一行酌不過三物不過魚黍羊豕隨力所及特
 時享常禮焉耳禮不與禘同朱熹以爲僭而廢之亦過
 矣邇者面奏前事伏蒙聖諭人皆有所本之祖情無不
 同此禮當通於上下惟禮樂名物不可僭擬是爲有嫌

五禮通考卷三十五大夫士廟祭

三

奈何不令人各得報本追遠耶大哉皇言至哉皇心非以父母天下爲王道者不及此也伏望皇上詔令天下臣民得如程子之議冬至祭厥初生民之始祖立春祭始祖以下高祖以上之先祖皆設兩位於其席但不許立廟以踰分庶皇上廣錫類之孝臣下無禘祫之嫌愚夫愚婦得盡追遠報本之誠矣上是之又禮官疏請自周以上天子以至大夫士各有祖廟雖庶人亦各薦於寢至秦滅學斯禮乃失天子之外無敢有營私廟者魏晉以降始復廟制許文武百官立家廟以官品爲所祀世次之差然位至通貴猶不營廟至有官爲立以愧之者有至勤詔旨切責者是豈獨禮教衰廢徂故習常哉亦由古今異儀封爵殊制事固有礙而當時禮官又不能詳求典禮制爲定論使人有所依據是以疑憚而不

敢立耳敢依倣古今酌爲中制以俟采擇謹案三代時有五廟三廟二廟一廟之制者以其有諸侯有卿大夫上中下士之爵也今官職旣異且無冢適世封之重又無山川國邑之常欲竊取古人之制而爲之所謂刻舟膠柱矣漢爲曹公立五廟晉爲安昌公立六廟後魏爲胡珍立五廟至北齊以下以從二品以上祀五代五品以上祀三代七品以上祀二代或五廟四廟三廟二廟一廟皆不可行至宋程頤始約之而歸於四世上自公卿下及士庶莫不皆然其言曰自天子至於庶人五服皆自高祖服旣如此則祭亦須如此若止祭禰是知母而不知父非人道也朱熹以爲得祭祀本意禮大夫有事省於其君干祿及其高祖此可爲立三廟而祭其高祖之驗由是觀之則廟雖有多寡而祭皆及四親則一

也以是考之則莫若官自三品以上爲五廟以下皆四廟爲五廟者亦如唐制五間九架廈兩旁隔板爲五室中祔五世祖旁四室祔高曾祖禰爲四廟者三間五架中爲一室祔高曾左右爲二室祔祖禰若當祀始祖先祖則如朱熹所云臨祭時作紙牌祭訖焚之然三品以上雖得爲五廟若上無應立廟之祖不得爲世祀不遷之祖惟以第五世之祖奉爲五世只名曰五世祖必待世窮數盡則以今之得立廟者爲世祀之祖世祀而不遷焉四品以下無此祖也惟四世遞遷而已至於牲牢俎豆等物惟依官品而設不得同也蓋古者於四親之廟有日祭月祀時享數疏之不同今不可考然而皆在祭中不可缺廢則貴賤一也是以因其可知而缺其不可知是亦厚於孝養而不爲過也若夫庶人祭於寢無可說矣伏乞詔令天下使小大士庶皆得據而爲之凡唐宋以來一切三廟二廟一廟四世三世二世一世之制繁雜破碎多礙而少通者一切除去之以五室三室爲率庶幾三代之制程朱之義通融貫徹竝行不背矣從之

蕙田案夏氏之疏殊有可議程子謂不害祭及高祖未嘗有五世祖也古者諸侯五廟以兼太祖廟言今若太宗無論矣若非太宗則無太祖廟無太祖廟而祭及四世則亦小宗之法也四廟可矣五世祖之祭始於宋大觀中朱子固嘗非之此其可議者一始祖先祖之祭朱子業已不行而復行之非禮意也正不如邱氏以始遷祖及有封爵者爲始祖準

古之別子爲不可易此其可議者二又云五
品以下皆立四廟如是則皆繼高祖之宗則
可若繼祖繼禰之宗得無亂宗法乎此尤可
議者三惟三品以上世窮數盡則以得立廟
者爲世祀之祖而不遷此則合於禮經通於
萬世者也

穆宗隆慶四年詔祀太子少保禮部尙書兼翰林院學
士歐陽德于鄉時江西撫按官言德文章行業爲世所
重其門人後學相與祀之宜詔有司歲時舉祀以從人
望禮部覆請上特允之

蕙田案此與家廟之制雖若有別然今日之
事最得禮意者無如鄉祠蓋大夫士之貴顯
而有德望者準之古禮所謂別子也別子百
世不遷然既無古者世祿之制則其子孫之
盛衰爲能祀與否皆不可必子孫既不能祀
而闕其血食焉可乎故不得已而爲之建祠
雖鄉祠猶家祠也此後世之權宜而合古人
之禮者與

右歷代大夫士廟祭下

五禮通考卷第一百十五

五禮通考卷第一百十六

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李太保總督蘇省鄒史桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋完

參校

吉禮一百十六

祀先代帝王

禮記祭法夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之疏若神農及后

士帝嚳與堯及黃帝顓頊與契之屬是也以死勤事則祀之疏若舜及以勞定國則祀

之疏若禹能禦大菑則祀之能捍大患則祀之疏若湯及帝

嚳能序星辰以著眾注著眾謂使民與事知休作之期也疏嚳能紀

也堯能賞均刑法以義終注賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去

五刑有法是也舜勤眾事而野死注野死謂征有苗死于蒼梧也疏舜系

鄭洪水而殛死注殛死謂不能成其功也疏鯀亦是有微功于人故得

放居東裔至死不得反于朝禹乃其子也以有聖功禹能修鯀之功黃帝

故堯興之若以為殺人父用其子而舜禹何以忍乎

正名百物以明民其財顛頊能修之疏正名百物者雖有百物而未有名黃帝為物作名正名

其體也以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也其財者謂山澤不窮教民取百物以自贍也顛頊能修黃帝之法契為司徒而民

成注民成謂知五教之禮也冥勤其官而水死注冥契六世之孫也其官元真水官也

土生昌若昌若生遭圍遭圍生根國根國生真是契六世孫也湯以寬治民而除其虐文王以文

治武王以武功去民之菑注虐菑謂桀紂也此皆有功烈于民者

也非此族也不在祀典疏若非上等無益于民者悉不得與于祭祀之典也

王制天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注謂所因之國先王先公

有功德宜享世祀今絕無後為之祭主者疏若天子因先公之後亦祭先公若諸侯因先王之後亦祭先王

葉氏夢得曰亡國絕世而無主後者雖已廢而不可舉然先王興滅繼絕而因國亦祭者所以見其仁也

胡氏銓曰因國謂所都所封之內因古先聖哲所居之地若晏子云爽鳩氏始居此地而後季荝因之有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之之因也

右經傳古帝王祀典

史記封禪書秦并天下令祠官所常奉於湖有周天子

祠索隱曰地理志湖縣屬京兆有周天子祠二所在

始皇本紀三十七年十月癸丑始皇出游十一月行至

雲夢望祀虞舜于九疑山上會稽祭大禹

漢書高祖本紀高祖立為沛公祠黃帝祭蚩尤于沛廷

而擊鼓

應氏劭曰黃帝戰于阪泉以定天下蚩尤亦古天子好五兵故祠祭之求福祥也

漢舊儀高祖五年修復周家舊祠祠后稷于東南常以

八月祭以太牢舞者七十二人冠者五六三十人童子

六七四十二人為民祈農報功

漢書高祖本紀十二年十二月詔曰秦皇帝楚隱王魏

安釐王齊愍王趙悼襄王皆絕亡後其與秦始皇帝守

冢二十家楚魏齊各十家趙及魏公子亡忌各五家令

視其冢復亡與他事

蕙田案此為帝王陵置守冢之始

郊祀志天下已定立蚩尤之祠于長安南山巫祠南山
秦中秦中者二世皇帝也各有時日

人有言古天子常以春解祠祠黃帝用一梟破鏡張晏曰黃帝五

帝之首也歲之始也梟惡逆之鳥方土虛誕云以歲始破除不祥令神仙之帝食惡逆之物使天下為逆者破滅訖竟無有遺育也孟康曰梟鳥名食母破鏡獸名食父黃帝欲絕其類使百吏祠皆用之如淳曰漢使東郡送梟五月五日作梟羹以賜百官以其惡鳥故食之也師古曰解祠者謂祠祭以解罪求福

武帝本紀元封元年冬十月祠黃帝于橋山

郊祀志其春既滅南越其來年北巡朔方還祭黃帝冢
橋山釋兵涼如上曰吾聞黃帝不死有冢何也或對曰

黃帝以僊上天羣臣葬其衣冠

武帝本紀元封五年冬十月行南巡狩至于盛唐望祀

虞舜于九嶷

郊祀志宣帝立黃帝祠于膚施

後漢書章帝本紀元和二年二月東巡狩使使者祀唐

堯于成陽靈臺郭緣生述征記曰成陽縣東南有堯母慶都臺上有祠廟堯母陵俗亦名靈臺大母

安帝本紀延光三年二月東巡狩庚寅遣使者祀唐堯

於成陽

三國魏志文帝本紀黃初二年正月甲戌校獵至原陵
遣使者以太牢祠漢世祖

宋書高祖本紀永初元年閏八月壬午朔詔曰晉世帝

后及藩王諸陵守衛宜便置格

宋顏延之為湘州祭虞舜文惟哲化神繼天作聖藏
器漁陶致身愛敬是以二妃嬪德九子觀命在麓不

迷御衡以正唐歷既終虞道乃光咨堯授禹素俎采

堂百齡厭世萬里陟方敬詢故老欽咨聖君職奉西

湘虔屬南雲神之聽之匪酒伊葷

南齊書明帝本紀建武二年十二月丁酉詔曰舊國都

邑望之悵然況乃自經南面負辰宸居或功濟當時德
覃一世而塋壠穢封樹不修豈直嗟深牧豎悲甚信
陵而已哉昔中京淪覆鼎玉東遷晉元締構之始簡文
遺詠在民而松門夷替延路榛蕪雖年代殊往撫事興
懷晉帝諸陵悉加修理并增守衛

梁王僧孺祭禹廟文惟帝稟圖上昊貽則下民五聲
窮聽四乘兼往輕璧惜景既捨冠履愛人忘我不顧
胼胝下車以泣事深罪已憑舟靡懼義存拯物盛業
方來遺神如在愛被昆蟲理有好生之德事安菲素
固無厚味之求是用黍稷非馨蘋蘩以薦克誠斯享
憑心可答

北魏書太祖本紀天興三年五月己巳車駕東巡遂幸
涿鹿遣使者以太牢祠帝堯帝舜廟

太宗本紀神瑞二年夏四月己卯車駕北巡六月壬申
幸涿鹿登橋山觀溫泉使使者以太牢祠黃帝廟至廣
甯登歷山祭舜廟

泰常七年九月辛酉幸橋山遣使者祠黃帝唐堯廟
世祖本紀神麇元年八月東幸廣甯臨觀溫泉以太牢
祭黃帝堯舜廟

禮志文成帝和平元年正月帝東巡歷橋山祀黃帝先
是長安牧守常有事於周文武廟延興四年坎地理牲
廟玉發見四月詔東陽王丕祭文武二廟以廟玉露見
若卽而埋之或恐愚民將爲盜竊敕近司收之府藏
高祖本紀太和十六年二月丁酉詔祀唐堯于平陽虞
舜于廣甯夏禹於安邑周文于洛陽
禮志太和十六年二月丁酉詔曰崇聖祀德遠代之通

典秩缺三中古之近規故三五至仁唯德配享夏殷私已
稍用其姓且法施於民祀有明典立功垂惠祭有恆式
斯乃異代同途奕世共軌今遠遵明令憲章舊則比于
祀令已爲決之其孟春應祀者頃以事殷遂及今日可
令仍以仲月享祀焉凡在祀令者其數有五帝堯樹則
天之功興巍巍之治可祀於平陽虞舜播太平之風致
無爲之化可祀于廣甯夏禹禦洪水之災建天下之利
可祀于安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀于洛陽
其宣尼之廟已于中省當別敕有司享薦之禮自文公
已上可令當界牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌升
祭也

高祖本紀太和十九年夏四月癸丑幸小沛遣使以太
牢祭漢高祖廟

二十年五月丙戌初營方澤于河陰遣使者以太牢祭
漢光武及明章三帝陵又詔漢魏晉諸帝陵各禁方百
步不得樵蘇踐踏

二十一年三月乙未車駕南巡丙辰次平陽遣使者以
太牢祭唐堯夏四月庚申幸龍門遣使者以太牢祭夏
禹癸亥行幸蒲坂遣使者以太牢祭虞舜戊辰詔修堯
舜夏禹廟丙戌遣使者以太牢祀漢帝諸陵五月壬辰
遣使者以太牢祭周文王于豐祭武王于鎬

隋書禮儀志禘祫之月并以其日使祀先代王公帝堯
于平陽以契配帝舜于河東咎繇配夏禹於安邑伯益
配殷湯于汾陰伊尹配文王武王于豐渭之郊周公召
公配漢高帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者
饗于廟庭

邱氏濬曰秦始皇南巡望祀舜于九嶷上會稽祭禹北魏文成東巡歷橋山祀黃帝然皆因所至而祀也未有常典魏孝文太和始詔祀堯舜禹及周公然惟用清酌尹祭而已至隋始定為常祀祀用太牢而唐因之

蕙田案祀有配食亦始于隋制也

隋書高祖本紀開皇十四年冬閏十月甲寅詔曰齊梁陳往皆創業一方絲歷年代既宗祀廢絕祭莫無主興言矜念良以愴然萬國公蕭瑄及高仁英陳叔寶等宜令以時修其祭祀所須器物有司給之

蕙田案仁人之言藹如此祭勝國之典也

煬帝本紀大業二年十二月庚寅詔曰前代帝王因時創業君民建國禮尊南面而歷運推移年世永久邱壘殘毀樵牧相趨塋兆堙蕪封樹莫辨興言淪滅有愴於懷自古已來帝王陵墓可給隨近十戶蠲其雜役以供

守視

舊唐書高祖本紀武德三年春正月幸蒲州命祀舜廟唐書高祖本紀武德三年六月癸卯詔隋帝及其宗室柩在江都者為塋窆置陵廟以故宮人守之

舊唐書太宗本紀貞觀四年九月壬午令自古明王聖帝墳墓無得芻牧春秋致祭 十一年二月甲子幸洛陽宮命祭漢文帝 十六年冬十一月丙辰狩于岐山辛酉使祭隋文帝陵

禮儀志貞觀之禮無祭先代帝王之文顯慶二年六月禮部尚書許敬宗等奏曰謹案禮記祭法云聖王之制祀也法施于人則祀之以死勤事則祀之以勞定國則

祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之又堯舜禹湯
 文武有功烈于人及日月星辰人所瞻仰非此族也不
 在祀典準此帝王合與日月同例常加祭享義在報功
 爰及隋代並遵斯典漢高祖祭法無文但以前代迄今
 多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢祖典章法垂于
 後自隋以下亦在祀例伏惟大唐稽古垂化網羅前典
 惟此一禮咸秩未申今請聿遵故事三年一祭以仲春
 之月祭唐堯於平陽以契配祭虞舜于河東以咎繇配
 祭夏禹于安邑以伯益配祭殷湯于偃師以伊尹配祭
 周文王于鄴以太公配祭武王于鎬以周公召公配祭
 漢高祖于長陵以蕭何配
 冊府元龜景龍三年十二月甲午幸新豐溫湯境內有
 自古帝王陵致祭

唐書褚無量傳開元五年帝幸東都無量上言昔虞
 舜之狩秩山川徧羣神漢孝景祀黃帝橋山孝武祀
 舜九疑高祖過魏祭信陵君墓過趙封樂毅後孝章
 祠桓譚冢願陛下所過名山大川邱陵墳衍古帝王
 賢臣在祀典者並詔致祭自古受命之君必興滅繼
 絕崇德報功故存人之國大于救人之災立人之後
 重于封人之墓願到東都收敘唐初逮今功臣世絕
 者雖在支庶咸得承襲帝納其言即詔無量祠堯平
 陽宋璟祠舜蒲坂蘇頌祠禹安邑所在刺史參獻
 開元十二年十一月庚午幸東都敕有司所經自古帝
 王陵精意致祭以酒脯時果用代牲牢
 開元禮有司享先代帝王前享五日諸享官各散齋三
 日于正寢致齋二日于其廟所如別儀

無廟者祭于壇其壇制準州社壇其祭官以當

州長官充無諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋

以次通取也所前享一日所管縣官清掃內外整拂神座無廟者享日未明縣官率其屬

入詣壇東陞升設神座于壇上近北南向席以莞以後陳設行事依在廟之位設配座于神座東南南向席

以莞又為瘞坎于廟後壬地方深取足容物贊禮者設

初獻位于東階東南亞獻終獻于初獻之南少退俱西

向北上設掌事者位于終獻東南重行西面以北為上

設贊唱者位于終獻西南西向北上設望瘞位于廟堂

東北西向又設贊唱者位于瘞埽東北南向東上設享

官以下位于南門之外道東重行西面以北為上無廟者即設享

官以下位于壇墀門之外道南重行北面西上祭器之數每座罇六盞十豆十簋二簋

二釧三俎三縣官率其屬升設罇于廟堂上前楹間室

戶之外北向正座之罇在西配座之罇在東罇皆加勺罇有坫以置罇設

幣篚于罇所設洗于東階東南北向東西當東雷南北

以堂深罇水在洗東篚在洗西南肆實爵三巾二在篚

加勺罇執罇罇洗篚者各位于罇罇洗篚之後享日未

明烹牲于廚夙興掌饌者實祭器牲體牛羊豕皆載右并前脚二

一段去上節載下二節又取正脊庭脊橫脊正脊代脊短脊各二骨以並餘皆不

設盥實黍稷簋實稻粱邊十實石鹽乾魚素栗榛麥芡鹿脯白餅黑餅豆十實韭

苴醢醢著苴鹿醢苴菹兔醢笋菹魚醢諸享官以下各服祭服三品毳

肺菜道豚胎若土無者各以其類充之縣官率其屬入實罇罇及幣每座之罇一實醴齊一實

六品以下爵弁祝版各置于坫贊唱者先入就位祝與執

罇罇篚者入立于庭重行北面以西為上立定贊唱者

曰再拜祝以下俱再拜執罇者升自東階壇則升自東陞立于罇

所執罇罇篚者各就位升自東階行埽除于上降埽除

于下訖各引就位贊明贊禮者引享官以下俱就門外

位少頃贊禮者引享官以下以次就位立定贊唱者曰

再拜在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具

請行事退復位祝跪取幣于篚各立于樽所掌饌者率執饌者奉饌陳于南門之外增則奉饌陳于東墮門之外贊禮者引初獻升自東階其壇則升自南陛以後初獻升階皆準此進當神座前北向立祝以幣東向進初獻受幣祝還樽所贊禮者引初獻入跪奠于神座與出戶北向再拜贊禮者引初獻入當配座西壁下東面立祝以幣北向進初獻受幣祝還樽所贊禮者引初獻進東面跪奠于配座與退復位東面再拜贊禮者引初獻降復位掌饌者引饌入升自東階壇則升自南陛祝迎引于階上各設于神座前掌饌者帥執饌者各復本位祝還樽所贊禮者引初獻詣盥洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所執樽者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入詣神座前跪奠爵與出戶北向立祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰帝饗氏云維某年歲次月朔日子開元神武皇帝謹遣具官姓名敢昭告于帝高辛氏惟帝能序星辰功施

萬物式遵祀典敬以制幣饗齊盛庶品祇薦于帝高辛氏尙饗帝堯云敢昭告于帝陶唐氏惟帝則天而行光被四表式遵祀典敬以制幣云云配座云敢昭告于唐司徒惟公敬敷五教弘贊彝倫率由舊章配享于帝陶唐氏云云帝舜云敢昭告于帝有虞氏惟帝道光七政績宣五典式遵舊章云云配座云敢昭告于皋陶氏惟神爰定五刑載乎九德率由舊章云云夏王禹云敢昭告于夏王禹惟王革命黜暴功濟天下式遵克平九土功施萬代式遵故實云云殷王湯云敢昭告于伯益氏惟公贊敷下土克蕃庶物率由舊章配享于夏王禹云云殷王湯云敢昭告于伊尹氏惟公弼諧政道功格天地率由故實云云周禮典云云配座云敢昭告于伊尹氏惟公弼諧政道功格天地率由故實云云文王云惟王受命作周經緯天地式遵祀典云云配座云敢昭告于太公惟公純德孔明翼成周室率由舊章云云周武王云應天順人克定禍亂式遵祀典云云配座云敢昭告于周文公召康公惟公道光十亂功著分陝率由舊章云云漢高帝云神武膺期撫安區夏式遵祀典云云配座云敢昭告于蕭相國惟公翼成漢業厥功惟茂率由舊章云云初獻再拜祝進跪奠版于神座與還樽所贊禮者引初獻官詣配座酒樽所取爵于坫執樽者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入東面跪奠于配座前興進立于西壁下東面立祝持版入立于配座之左北面跪讀祝文訖興初獻再拜祝進跪奠版于配位與還樽所贊禮者引初獻出戶北向立祝各以爵酌清酒合置一爵一太祝持爵進於初獻之右西向立初獻再拜受

禮記卷之三 禮先代帝王

爵跪祭酒啐酒奠爵興祝各帥執饌者以俎跪減神座
 前三牲胙肉各取前腳第二節共置一俎上以授初獻
 初獻受以授掌饌者初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵
 復于坫初獻興再拜贊禮者引初獻降復位于初獻飲
 福贊禮者引亞獻詣壘洗盥手洗爵升自東階詣酒樽
 所執樽者舉幕亞獻酌益齊贊禮者引亞獻入詣神座
 前北面跪奠爵興出戶北面再拜贊禮者引亞獻詣配
 座酒樽所取爵于坫執樽者舉幕亞獻酌益齊贊禮者
 引亞獻入詣配座前東向跪奠爵興退于西壁下東面
 再拜出戶北向立祝各以爵酌清酒合置一爵一太祝
 持爵進於亞獻之右西面立亞獻再拜受爵跪祭酒遂
 飲卒爵祝受爵復于坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻降
 復位初亞獻將畢贊禮者引終獻盥洗升獻飲福如亞

獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝各進神座前跪徹
 豆興還樽所贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜再拜訖贊唱者又
 曰再拜獻官以下皆再拜贊禮者進初獻之左白請就
 望瘞位贊禮者引初獻就望瘞位西向立贊唱者轉立
 于望瘞東北位初獻官拜訖祝各進神位前跪取幣興
 降自西階壇則降自南陛詣瘞埴北南面以幣置于埴贊唱者曰
 可瘞埴東西面各二人填土半埴贊禮者進初獻之左
 白禮畢遂引初獻以下出贊唱者還本位祝與執樽壘
 者俱復執事位立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以
 出祝版焚于齋所

唐書禮樂志中祀古帝王祠壇廣二丈五尺高三尺四
 出陛以犧尊實醴齊象尊實益齊山壘實酒皆二幣以
 白長丈八尺每三年祭三代帝王及配坐籩豆皆十簋

二簠二俎三牲以太牢

文獻通考開元二十一年雲州置魏孝文帝祠堂有司以時享祭

舊唐書元宗本紀開元二十二年春正月制古聖帝明王用牲牢餘並以酒脯充奠

天寶六載正月置三皇五帝廟以時享祭

文獻通考天寶六載敕三皇五帝創物垂範永言龜鏡宜有欽崇三皇伏羲以句芒配神農以祝融配黃帝以風后力牧配五帝少昊以蓐收配顓頊以元冥配高辛以稷契配唐堯以義仲和叔配虞舜以夔龍配其擇日及置廟地量事營立其樂器請用宮懸祭以少牢仍以春秋二時致享共置令丞太常寺檢校邱氏潛曰案此祀三皇之始前此堯舜各祭于所都

之地今乃併三皇立廟焉

蕙田案此三皇五帝立廟之始

唐書元宗本紀天寶七載五月詔三皇以前帝王京城置廟以時致祭其歷代帝王肇跡之處未有祠宇者所在各置一廟

文獻通考天寶七載詔上古之君存諸氏號雖事先書契而道著皇王緬懷厥功甯忘咸秩其三皇已前帝王宜于京城內共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請準三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇基之處未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享夏王禹都安邑以伯益伯夷配殷王湯都亳以伊尹仲虺配周文王都鄠以師鬻熊太公

望配周武王都鎬請入文王廟同享以周公召公配秦
始皇都咸陽以李斯王翦配漢高祖起沛以蕭何張良
配後漢光武皇帝起南陽以鄧禹耿弇配魏武皇帝都
鄴以荀彧鍾繇配晉武帝都故洛陽以張華羊祜配後
魏道武皇帝起雲中以長孫嵩崔元伯配後周文帝起
馮翊以蘇綽于謹配隋文帝封隋漢東以高頴賀若弼
配並令郡縣長官春秋二時擇日準前致祭其歷代帝
王廟每所差側近人不課戶四人有闕續填仍關戶部
處分

邱氏濬曰案此祀三皇以前帝王之始然皇莫大于
伏羲神農黃帝帝莫盛于少昊顓頊高辛堯舜王莫
備于禹湯文武經史所紀者僅此而已三皇以前世
涉洪荒事屬茫昧有陵墓者命有司守之不立廟祀

可也

蕙田案此歷代帝王立廟之始

舊唐書元宗本紀天寶九載冬十一月辛丑立周武王
漢高祖廟于京城司置官吏

蕙田案此別立帝王廟

文獻通考代宗永泰二年詔道州舜廟宜蠲近廟佃戶
充埽除

邱氏濬曰元宗時嘗令歷代帝王廟每所差側近人
四戶有闕續填其後有敕廢之至是代宗從道州刺
史元結請而有此舉

大曆五年鄜坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵闕請置
廟四時列于祀典從之

憲宗元和十四年敕周文王武王祠宇在咸陽縣宜令

有司精加修飾

王圻續通考唐昭宗乾甯四年建漢昭烈一廟在涿州

西南樓桑村明洪武間重修

宋史太祖本紀建隆元年春正月丁巳命周宗正郭玘

祀周陵廟仍以時祭享五月己酉西京作周六廟成遣

官奉遷秋七月甲子遣工部侍郎艾穎拜嵩慶陵八月

辛未遣郭玘享周廟

禮志建隆元年詔前代帝王陵寢或樵採不禁風雨不

庇宜以郡國置戶以守墮毀者修葺之

太祖本紀建隆二年春正月己未遣郭玘享周廟夏四

月壬寅詔郡國置前代帝王賢臣陵冢戶

唐太宗廟

禮志乾德初詔歷代帝王國有常享著于甲令可舉而

行自五代亂離百司廢墜賈神乏祀闕孰甚焉案祀令

先代帝王每三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以

本州長官有故則上佐行事官造祭器送諸陵廟又詔

先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖

存不禁樵採其太昊炎帝黃帝高辛唐堯虞舜夏禹成

湯周文王武王漢高帝光武唐高祖太宗各置守陵五

戶歲春秋祀以太牢商中宗太戊高宗武丁周成王康

王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋高祖各置

三戶歲一享以太牢秦始皇帝漢景帝武帝明帝章帝

魏文帝後魏孝文帝唐元宗憲宗肅宗宣宗梁太祖後

唐莊宗明宗晉高祖各置守陵兩戶三年一祭以太牢

周桓王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平帝和帝殤帝

安帝順帝冲帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉公陳留王晉
惠帝懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐高宗中宗睿
宗德宗順宗穆宗代宗敬宗文宗武宗懿宗僖宗昭宗
梁少帝後唐末帝諸陵常禁樵採尋又禁河南府民耕
晉漢廟壩地

邱氏濬曰宋太祖次序歷代帝王給守陵戶命有司
致享可謂忠厚之至矣但其所品第者亦有未盡善
者焉其第一等十六帝給民五戶第二等十帝給民
三戶第三等十五帝給民二戶皆令有司歲祀第四
等惟禁樵採無陵戶無祭祀其第一等皆創業之君
無可議者其第二等曹操以篡得國未嘗卽帝位也
而亦列于成康漢文之間朱溫篡弒其君無復人理
而亦得預于景武元憲之列則似無別矣至於北朝

五代之陵墓皆禁樵採而於南朝獨遺者是時吳蜀
未平也嗚呼宋祖此舉雖若爲崇奉帝王而設然其
品第之間亦寓抑揚之意後世人主鑒之亦知所以
自勉矣

文獻通考乾德二年十一月太常博士聶崇義上言準
祠令周文王以太公配唐天寶七載以師鸞熊及太公
望配伏緣太公已封武成王春秋釋奠望自今止以鸞
熊配享奏可

宋史太祖本紀乾德四年九月丙午詔吳越立禹廟于
會稽冬十月癸亥詔諸郡立古帝王陵廟

路史乾德四年詔置女皇氏守陵五戶春祭少牢
宋史太祖本紀開寶三年九月甲辰詔西京鳳翔雄耀
等州周文成康三王秦始皇漢高文景武元成哀七帝

後魏孝文西魏文帝後周太祖唐高祖太宗中宗肅宗
代宗德順文武宣懿僖昭諸帝凡二十七陵常被盜發
者有司備法服常服各一襲具棺槨重葬所在長吏致
祭

四年三月增前代帝王守陵戶二夏四月辛卯發廂軍
千人修前代帝王陵寢之在秦者

九年秋七月丁亥命修先代帝王祠廟

真宗本紀咸平元年十一月甲子詔葺歷代帝王陵廟

景德元年冬十月壬午詔修葺歷代聖賢陵墓

禮志景德元年詔前代帝王陵寢並禁樵採摧毀者官
為修築無主者碑碣石獸之類敢有壞者論如律仍每

歲首所在舉行此令

真宗本紀景德四年二月命吏部尚書張齊賢祭周六

廟戊子葺周六廟庚寅詔河南府置五代漢高祖廟辛
卯車駕發西京甲午次鄭州遣使祀周嵩懿二陵

玉海大中祥符元年六月丙申王欽若言瑕邱堯祠
前得芝草九本連理者四甲辰命欽若祭堯祠

文獻通考大中祥符三年令西京葺後唐莊宗廟

宋史真宗本紀大中祥符四年三月丁亥詔葺歷代帝

王祠廟

文獻通考四年祀汾陰駐蹕河中府遣官致祭緣路帝

王祠廟神帳畫壁竝加葺治令衡州葺神農廟

宋史真宗本紀大中祥符六年六月丁丑崇飾諸州黃

帝祠廟

文獻通考大中祥符六年詔諸州有黃帝祠廟竝加崇

葺

宋史真宗本紀天禧元年六月庚辰盜發後漢高祖陵論如律并劾守土官吏遣內侍王克讓以禮治葬知制誥劉筠祭告因詔州縣申前代帝王陵寢樵採之禁禮志熙甯元年從知濮州韓鐸請堯陵在雷澤縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請敕本州春秋致祭置守陵五戶免其租奉洒埽又以中丞鄧潤甫言唐諸陵除已定頃畝外其餘許耕佃為守陵戶餘竝禁止

鄧潤甫傳潤甫擢御史中丞上言興利之臣議前代帝王陵寢許民請射耕墾而司農可之唐之諸陵因此悉見芟刈昭陵喬木翦伐無遺熙甯著令本禁樵采遇郊祀則敕吏致祭德意可謂遠矣小人指克不顧大體願緘創議之人而一切如令從之

文獻通考熙甯四年詔周嵩慶懿三陵柏子戶留七戶

餘放歸農仍命歲時加修葺

十年詔永興軍自漢以來諸陵下閒地歲收州縣以其

錢修葺陵墓

宋史禮志元祐六年詔相州商王河亶甲冑載祀典先是乾德中定先代帝王配享儀下諸州以時薦祭牲用

羊豕政和議禮局遂為定制

文獻通考徽宗政和三年議禮局上五禮新儀仲春仲秋享歷代帝王女媧氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金提句芒配帝神農氏於衡州以祝融配帝高陽氏於澶州以元冥配帝高辛氏應天府無配帝陶唐氏濮州以高配帝有虞氏於道州以庭堅配夏王大禹於越州以伯益配商王成湯於慶成軍以伊尹配商王中宗於大名府以伊陟臣扈配商王高宗於陳州以甘盤傅

說配周文王以鬻熊配武王以召康公配成王以周文公唐太叔配康王以畢公配秦始皇帝以李斯蒙恬王翦配漢高皇帝以蕭何配太宗孝文皇帝以陳平周勃宋昌劉章配孝景皇帝以竇嬰申屠嘉配世宗孝武皇帝以公孫弘衛青霍去病金日磾配中宗孝宣皇帝以丙吉魏相霍光張安世配自周文王至漢宣帝竝於永興軍後漢世祖光武皇帝於河南府以鄧禹吳漢賈復耿弇配魏文皇帝於河南府以賈詡王景興曹真辛毗配後周太祖於耀州以齊煬王憲蘇綽于謹盧辯配隋高祖皇帝於鳳翔府以牛里仁高熲賀若弼配唐高祖神堯皇帝於耀州以河間王孝恭殷開山劉政會淮安王神通配太宗文皇帝於永興軍以長孫無忌房喬杜如晦魏元成李靖配明皇帝於華州以張說郭元振配

肅宗宣孝皇帝於永興軍以苗晉卿裴冕配憲宗章武皇帝於華州以裴度杜佑李愬配宣宗獻文皇帝於耀州以夏侯孜白敏中馬植配後唐莊宗皇帝以郭崇韜李嗣昭符存審配明宗皇帝以霍彥威任圜配晉高祖皇帝以桑維翰趙瑩配漢高祖皇帝無配自後唐莊宗至漢高祖皇帝竝於河南府周嵩陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於鄭州建炎元年十一月丙寅郊赦歷代聖帝明王忠臣烈士有功于民載在祠典者命所在有司祭之自後凡赦皆如之宋史禮志紹興元年命祠禹于越州及祠越王勾踐以范蠡配文獻通考孝宗乾道四年加封楚州顯濟廟靈感王乃

吳主孫皓祠汪大猷等使虜還言其靈感故加封仍命使人往來皆前期祭之

淳熙四年靜江守臣張栻謂臣所領州有唐帝祠去城二十里而近其山曰堯山高廣爲一境之望祠雖不詳所始然有唐衡嶽道士彌明詩刻卽知其來舊矣有虞帝祠去城五里而近其山曰虞山灘江滙其左曰皇澤之灣有大厯中磨崖碑載刺史李昌夔修祠事臣已肇修祠宇請著之祀典俾長吏檢校葺治從之

宋史孝宗本紀淳熙十四年六月詔衡州葺炎帝陵廟文獻通考淳熙十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵今衡州茶陵縣是也陵廟在康樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給陵戶禮官請如故事命守臣行之

王圻續通考甯宗嘉定時廖德明重建舜廟于韶州黃崗嶺下又衡州刺史劉清之重建舜廟于衡陽

淳祐八年二月荆湖帥臣陳韓奏國家以火德王于火德之祀合加欽崇炎帝陵在衡州茶陵縣廟久弗治乞相度興修以稱崇奉之意從之

金史禮志諸前代帝王三年一祭于仲春之月祭伏羲于陳州神農于亳州軒轅于坊州少昊于兗州顓頊于開州高辛于歸德府陶唐于平陽府虞舜夏禹成湯于河中府周文王武王于京兆府秦和三年尙書省奏太常寺言開元禮祭帝嚳堯舜禹湯文武漢祖祝版請御署開寶禮義軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武請御署自漢高祖以下二十七帝不署平章政事鑑左丞匡太常博士溫迪罕天興言方岳之神各有所主有國所賴

請御署固宜至於前古帝王寥落杳茫列於中祀亦已厚矣不須御署參知政事即康及鉉以為三皇五帝禹湯文武皆垂世立教之君唐宋致祭皆御署而今降祝版不署恐于禮未盡不若止從外路祭社稷及釋奠文宣王例不降祝版而令學士院定撰祝文頒各處為常制敕命依期降祝版而不請署

章宗本紀泰和四年二月庚戌始祭三皇五帝四王三月詔定前代帝王合致祭者尚書省奏三皇五帝四王已行三年一祭之禮若夏太康殷太甲太戊武丁周成王康王宣王漢高祖文景武宣光武明帝章帝唐高祖文皇一十七君致祭為宜從之

元史祭祀志自古帝王而下祭器不同籩豆簠簋儀非酌奠者有司便服行禮三上香奠酒而已

凡有司致祭先代聖君名臣皆有牲無樂

世祖本紀中統三年夏四月辛卯修河中禹廟賜名建

極宮

四年六月建帝堯廟于平陽仍賜田十五頃

至元元年秋七月丁酉龍門禹廟成命侍臣阿合脫因

代祀

祭祀志堯帝廟在平陽舜帝廟河東山東濟南歷山濮

州湖南道州皆有之禹廟在河中龍門至元元年七月

龍門禹廟成命侍臣持香致敬有祝文

世祖本紀至元五年九月建堯廟

祭祀志至元十二年二月立伏羲女媧舜湯等廟于河

中解州洪洞趙城

十五年四月修會川縣盤古皇祠祀之

二十四年閏二月敕春秋二仲丙日祀帝堯廟

致和元年禮部移太常送博士議舜禹之廟合依堯祠

故事每歲春秋仲月上旬卜日有司蠲潔致祭官給祭

物文宗本紀至順元年三月命彰德路歲祭羨里周文王

祠祭祀志至順元年三月從太常奉禮郎薛元德言彰德

路湯陰縣北故羨里城周文王祠命有司奉祀如故事

元歐陽元禹王廟記略在昔唐虞之世洪水橫流民

無底居而天下幾不國矣大禹出而治之然後九州

以平五行以順而民生衣食于彝倫攸敘之中迨於

今幾四千年矣所謂盛德當祀宜與天地相為無窮

也安邑夏后氏之故都邑之人尤重祀禹後魏分其

東為夏縣邑之故墟存焉上有大禹廟四楹創始歲

月莫有記焉且隘陋弗稱歲久將傾泰定甲子初靜

海縣達魯花赤瑞著致仕家居爰咨于眾合謀新之

廟成有日而瑞著卒遂中寢邑士劉思義出已資以

竟其功於故殿址廣植八楹殿之北復作四楹以塗

山后配焉左右翼以邃廡嚴儼宏敞信足以萃人心

祀盛德矣聞龍門之水噴薄激越聲如萬雷意疏鑿

之初其功殆與神明侔也歷代廟祀固宜在焉然安

邑山川形勢則大行王屋箕山三門在其東龍門壺

口在其西其陽則雷首汾陰其陰則平陽霍岳也邑

大夫士庶歲時則具牲牷舉黍盛潔酒醴登于廟而

左右瞻顧其隨山刊木跋履險阻舟車楫楫之載疏

鑿排決之勞膚肢胼胝過其門而不入者可想像而

見也傳曰見河洛而思禹功況其故都實治水之功
所在而朝覲謳歌歸于吾君之子之地其感人思深
矣是尤宜爲廟食之所在也

祭祀志三皇廟祭祀禮樂

至正九年御史臺以江西湖東道肅政廉訪使文殊
訥所言三皇開天立極功被萬世京師每歲春秋祀
事命太醫官主祭揆禮未稱請如國子學宣聖廟春
秋釋奠上遣中書省臣代祀一切儀禮倣其制中書
付禮部集禮官議之是年十月二十四日平章政事
大不花定住等以聞制曰可於是命太常定儀式工
部範祭器江浙行省製雅樂器復命太常博士定樂
曲名翰林國史院撰樂章十有六曲明年祭器樂器
俱備以醫籍百四十有八戶充廟戶禮樂生御藥院

大使盧亨素習音律受命教樂工四十有二人各執
其技乃季秋九月九日蕝事宜徽供禮饌光祿勳供
內醞太府供金帛廣源庫供薌炬大興府尹供犧牲
制幣棗盛穀核中書奏擬三獻官以次定諸執事竝
以清望充前一日內降御香三獻官以下公服備大
樂儀仗迎香至開天殿度置退習明日祭儀習畢就
廟齋宿京朝文武百司與祭官如之各以禮助祭翰
林詞臣具祝文曰皇帝敬遣某官某致祭

樂章

降神奏咸成之曲黃鍾宮三成 於皇三聖神化無
方繼天立極垂憲百王聿崇明祀率由舊章靈兮來
下休有烈光

降神奏賓成之曲大呂角二成 帝德在人日用不

知神之在天矧可度思辰良日吉葳事有儀感以至
誠尚右享之

降神奏顧成之曲太簇徵二成 大道之行肇自古
先功烈所加何千萬年是尊是奉執事孔虔神哉沛

今洽風馭然
降神奏臨成之曲應鍾羽二成 雅奏告成神斯降
格妥安有位清廟奕奕彤蜚潛通豐融烜赫我其承

之百世無斁
初獻盥洗奏蠲成之曲姑洗宮 靈旂戾止式燕以
甯吉蠲致享惟寅惟清挹彼注茲沃盥而升有孚顒

若交于神明
初獻升殿奏恭成之曲南呂宮 齋明盛服恪恭命
禮洋洋在上匪遠具邇左右周旋陟降庭止式禮莫

愆用介多祉
奠幣奏祗成之曲南呂宮 駿奔在列品物咸備禮
嚴載見式陳量幣惟茲篚實肅將忱意靈兮安留成

我熙事
初獻降殿與升殿同
捧俎奏闕成之曲姑洗宮 我祀如何有牲在滌既

全且潔為俎孔碩以將以享其儀不忒神其迪嘗純
嘏是錫

初獻盥洗與前同
初獻升殿與前同

太皞宓犧氏位酌獻奏闕成之曲南呂宮 五德之
音巍巍聖神八卦有作誕開我人物無能稱元酒在

尊歆監在茲惟德是親

炎帝神農氏位酌獻奏闕成之曲南呂宮 耒耜之

利人賴以生鼓腹含哺帝力難名欲報之德黍稷非

馨眷言顧之享於克誠

黃帝有熊氏位酌獻奏闕成之曲南呂宮 為衣為

裳法乾效坤三辰順序萬國來賓典祀有常多儀具

陳純精鬯達匪藉彌文

配位酌獻奏闕成之曲南呂宮 三聖儼臨孰侑其

食惟爾有神同功合憲丕擁靈休留娛嘉席歷世昭

配永永無極

初獻降殿與前同

亞獻奏闕成之曲終獻姑洗宮 緩節安歌載升貳觴

禮成三終申薦令芳凡百有職罔敢怠遑神具醉止

欣欣樂康

徹豆奏闕成之曲南呂宮 籩豆有踐殷薦亶時禮

文疏洽廢徹不遲慎終如始進退無違神其祚我綏

以繁釐

送神奏闕成之曲黃鍾宮 夜如何其明星煌煌靈

逝弗留飀舉雲翔瞻望靡及德音不忘庶回景貺發

為禎祥

望瘞奏闕成之曲姑洗宮 工祝致告禮備樂終加

牲兼幣訖雍愈蒸精神斯罄惠澤無窮儲休錫美萬

福來崇

蕙田案元祀三皇已歸入先醫門茲以醫官

主祭未稱請如釋奠儀且樂章多歌其盛德

大功不及醫藥事是仍不以先醫祀之也故

附於此

明史太祖本紀洪武三年十二月庚午遣使祭歷代帝王陵寢竝加修葺

禮志洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖以進凡七十有九禮官考其功德昭著者曰伏羲神農黃帝少昊顓頊唐堯虞舜夏禹商湯中宗高宗周文王武王成王康王漢高祖文帝景帝武帝宣帝光武明帝章帝後魏文帝隋高祖唐高祖太宗憲宗宣宗周世宗宋太祖太宗真宗仁宗孝宗理宗凡三十有六各製袞冕函香幣遣秘書監丞陶誼等往修祀禮親製祝文遣之每陵以白金二十五兩具祭物陵寢發者掩之壞者完之廟敝者葺之無廟者設壇以祭仍令有司禁樵採歲時祭祀牲用太牢

洪武四年禮部定議合祀帝王三十五在河南者十陳

祀伏羲商高宗孟津祀漢光武洛陽祀漢明帝章帝鄭祀周世宗鞏祀宋太祖太宗真宗仁宗在山西者一滎河祀商湯在山東者二東平祀唐堯曲阜祀少昊在北平者三內黃祀商中宗滑祀顓頊高辛在湖廣者二鄖祀神農甯遠祀虞舜在浙江者二會稽祀夏禹宋孝宗在陝西者十五中部祀黃帝咸陽祀周文王武王成王康王宣王漢高帝景帝咸甯祀漢文帝興平祀漢武帝長安祀漢宣帝三原祀唐高祖醴泉祀唐太宗蒲城祀唐憲宗涇陽祀唐宣宗歲祭用仲春仲秋朔於是遣使詣各陵致祭陵置一碑刊祭期及牲帛之數俾所在有司守之已而命有司歲時修葺設陵戶二人守視又每三年出祝文香帛傳制遣太常寺樂舞生齋往所在命有司致祭其所祀者視前去周宣王漢明帝章帝而增

祀媯皇於趙城後魏文帝於富平元世祖于順天及宋理宗於會稽凡三十六帝後又增祀隋高祖于扶風而理宗仍罷祀又命帝王陵廟所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭

洪武四年帝以天下郡邑通祀三皇為瀆禮臣議唐元宗嘗立三皇五帝廟於京師至元成宗時乃立三皇廟於府州縣春秋通祀而以醫藥主之甚非禮也帝曰三皇繼天立極開萬世教化之原汨於藥師可乎命天下郡縣毋得褻祀

太祖本紀洪武六年八月乙亥詔祀三皇及歷代帝王禮志洪武六年帝以五帝三王及漢唐宋創業之君俱宜於京師立廟致祭遂建歷代帝王廟於欽天山之陽做太廟同堂異室之制為正殿五室中一室三皇東一室五帝西一室夏禹商湯周文王又東一室周武王漢光武唐太宗又西一室漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣服唐高祖由太宗得天下遂寢其祀增祀隋高祖七年令帝王廟皆塑衮冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不必加冕服八月帝躬祀於新廟已而罷隋高祖之祀

蕙田案此京師總立帝王廟之始

太祖本紀洪武七年八月甲午朔祀歷代帝王廟明會典洪武七年春塑帝王衮冕坐像惟羲農不衮冕是秋上親臨祭焉凡五室十七帝

王圻續通考洪武初命繪諸帝像于廟太祖臨其祭行禮畢復至漢高祖之神位笑謂曰劉君今日廟中諸君當時皆有所憑藉以得天下惟我與汝不假尺

土一民提三尺劍位至天子尤爲難事可多飲三杯
後遂爲制每帝王前皆一爵惟漢高帝以三爵獻又
設歷代帝王祭一壇每歲春從祀于大祀壇內秋祭
於本廟

明史太祖本紀九年八月己酉遣官省歷代帝王陵寢
禁芻牧置守陵戶

王圻續通考先是上閱宋史見宋太祖詔修歷代帝
王陵寢歎曰此美事也遣翰林編修蔡元侍儀舍人
李震亨陳敏于謙等四方求之仍命各行省之臣同
詣所在審視若有廟祀并具圖以聞于是陳州有伏
義氏商高宗孟津漢光武鄭州周世宗鞏宋太祖太
宗眞宗仁宗鄴神農氏甯遠舜帝延安軒轅氏咸陽
周文王武王成王康王漢高祖景帝咸甯漢文帝興

平漢武帝長安漢宣帝富平後魏文帝扶風隋高祖
三原唐高祖醴泉唐太宗蒲城唐憲宗涇陽唐宣宗
滑縣高陽氏高辛氏內黃商中宗順天元世祖東平
堯帝曲阜少昊氏趙城媯皇氏滎河商湯王會稽夏
禹王宋孝宗凡三十六陵是年遣官行視帝王陵寢
遂禁樵牧設守陵戶陵二人三歲一傳制遣道士奉
香詣諸陵令有司致祭凡遇皇帝卽位俱遣官祭告
禮志洪武二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於大
祀殿仍以歲八月中旬擇日遣官祭於本廟其春祭停
之又定每三年遣祭各陵之歲則停廟祭是年詔以歷
代名臣從祀禮官李原名奏擬三十六人以進帝以宋
趙普負太祖不忠不可從祀元臣四傑木華黎爲首不
可祀孫而去其祖可祀木華黎而罷安童旣祀伯顏則

五禮通考卷一百六
阿尤不必祀漢陳平馮異宋潘美皆善始終可祀於是
定風后力牧皋陶夔龍伯夷伯益伊尹傳說周公旦召
公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹
馮異諸葛亮房元齡杜如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘
美韓世忠岳飛張浚木華黎博爾忽博爾朮赤老溫伯
顏凡三十七人從祀於東西廡爲壇四初太公望有武
成王廟嘗遣官致祭如釋奠儀至是罷廟祭去王號
邱氏濬曰祭法言聖王制祭祀之禮其常典所當祀
者有五焉其下文復歷敘自古君臣有道功庸者以
實之凡十有四人爲君者八人爲臣者六人後世廟
祀前代帝王而以其功臣從享者其原蓋出于此本
朝洪武初建帝王廟于南京雞鳴山之陽以祀三皇
五帝三王漢高祖光武唐太宗宋太祖元世祖所祀

者止及一統之世創業之君其與前代泛及無統者
異矣又詔以歷代名臣從祀帝王廟凡三十有七人
是皆前代之君臣同德始終一心者然其中或有不
祀其君而祀其臣者蓋惟取其純德鉅功位列而通
祀之非若前代隨其君而各以其臣配其食也臣愚
竊以爲昔者建都南京歷代帝王廟因在于彼今郊
廟旣立於此則帝王廟亦當從之而北焉議禮之事
非臣下所當及者謹述所見如此

明會典洪武二十六年定各處聖帝明王載在祀典者
其廟宇陵寢皆要備知其處每年定奪日期或差官往
祭或令有司自祭禮部悉理之
是年定遣祭儀

一齋戒前一日太常官宿于本司次日具本奏致齋二

日傳制遣官行禮

一傳制儀見儀制司

一省牲牛五羊五豕六鹿一兔八凡正祭前一日獻官

承制畢詣本壇省牲

一陳設五室十六位每室犢一羊一豕一每位登一鉶

二邊豆各十簋簋各二帛一白色禮神制帛共設酒尊三爵四

十八篚五于中室東南西向祝文案一于西東廡第一

壇風后皋陶龍伯益傳說召公奭召穆公虎張良曹參

羊一豕一鉶九邊豆各四簋簋各一帛九白色禮神制帛酒盞

二十七饌盤一筐一第二壇周勃馮異房元齡李靖李

晟潘美岳飛木華黎博爾忽伯顏羊一豕一鉶十邊豆

各四簋簋各一帛十酒盞三十饌盤一筐一西廡第一

壇力牧夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平陳

設與東廡第一壇同第二壇鄧禹諸亮杜如晦郭子

儀曹彬韓世忠張浚博爾朮赤老溫 設與東廡第二

壇同

一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引

獻官至盥洗所贊搢笏出笏引至拜位贊就位典儀唱

迎神協律郎舉麾奏樂樂止贊四拜陪祭官同典儀唱

奠帛行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵進于神位前贊

引贊詣三皇神位前搢笏執事官以帛進于獻官奠訖

執事官以爵進于獻官贊獻爵凡三出笏詣五帝神位

前儀同前爵五詣三王神位前爵三詣漢高祖光武唐

太宗皇帝神位前爵三詣宋太祖元世祖神位前爵二

出笏詣讀祝所跪讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀畢

進于神位前贊俯伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻

禮奏樂執事官各以爵獻於神位前樂止典儀唱行終
獻禮儀同亞獻典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪搢笏
執事官以爵進飲福酒執事官以胙進受胙出笏俯伏
興平身復位贊兩拜典儀唱徹饌奏樂執事官各於神
位前徹饌樂止典儀唱送神奏樂贊四拜平身樂止典
儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位樂止贊禮
畢

一祝文維洪武年歲次月朔日皇帝謹遣具官某致祭
于太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒轅氏帝金天氏帝
高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏夏禹王商湯王
周武王漢高祖皇帝漢光武皇帝唐太宗皇帝宋太祖
皇帝元世祖皇帝曰昔者奉天明命相繼為君代天理
物撫育黔黎彝倫攸敘井井繩繩至今承之生民多福

思不忘而報特祀以春秋惟帝兮英靈來歆來格尙享
一樂章

迎神 仰瞻兮聖容想鸞輿兮景從降雲衢兮後先
來俯鑒兮微衷荷聖臨兮蒼生有崇瞻諸帝兮是臨
子頓首兮幸蒙

奠帛 秉微誠兮動聖躬來列坐兮殿庭予今願兮
效勤捧禮帛兮列酒尊鑒予情兮欣享方旋駕兮雲
程

初獻 酒行兮爵盈喜氣兮雍雍重荷蒙兮再瞻再
崇羣臣忻兮躍從願睹穆穆兮聖容

亞獻 酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走兮
滿庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成
終獻 獻酒兮至終早整雲鸞兮將還宮予心眷戀

五禮卷一百六
今神聖欲攀留兮無蹤躡雲衢兮緩行得遙瞻兮達九重

徹饌 納肴羞兮領陳烝民樂兮幸生將何以兮崇

報惟歲時兮載瞻載迎

送神 旛幢繚繞兮導來蹤鸞輿冉冉兮歸天宮五

雲擁兮祥風從民歌聖祐兮樂年豐

望燎 神機不測兮造化功珍羞禮帛兮薦火中望

瘞庭兮稽首願神鑒兮寸衷

明史禮志永樂遷都帝王廟遣南京太常寺官行禮

明會典凡前代陵寢天順八年令各處帝王陵寢被人

毀發者所在有司即時修理如舊仍令附近人民一丁

看護免其差役

明史禮志正德十一年立伏羲氏廟於秦州秦州古成

紀地從巡按御史馮時雄奏也

嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀令 延歷代帝王廟于

都城西歲以仲春秋致祭後并罷南郊廟祭十年春二

月廟未成躬祭歷代帝王於文華殿凡五壇丹陛東西

名臣四壇禮部尚書李時言舊儀有賜福胙之文賜者

自上而下之義惟郊廟社稷宜用歷代帝王止宜云答

詔可十一年夏廟成名曰景德崇聖之殿殿五室東西

兩廡殿後祭器庫前為景德門門外神庫神廚宰牲亭

鐘樓街東西二坊曰景德街八月壬辰親祭帝由中門

入迎神受福胙送神各兩拜嗣後歲遣大臣一員行禮

四員分獻凡子午卯酉祭於陵寢之歲則停秋祭

王圻續通考嘉靖九年庚寅右中允廖道南奏今之

郊祀列歷代帝王一壇於五岳四瀆之間是躋人鬼

於天神地祇南畿歷代帝王廟每歲致祭宜歸本廟
下禮部議復奏云近奉明旨天地四壇祈報之祭俱
不從祀今以仍歸本廟爲當再行南京太常寺加添
春祭庶不失我祖宗敬禮前代帝王之意從之仍行
南京太廟加春祭一壇已而上命建廟于北都致祭
上謂禮臣曰古先帝王春祭南京不必增待廟成春
秋俱在京行禮禮部臣奏云營建廟宇非旬月可完
若候廟貌完備誠恐緩不及事有誤春祭合無嘉靖
十年暫於南京本廟權添春祭一次有旨來春暫於
文華殿設壇朕親一舉

蕙田案世宗罷帝王郊壇從祀最得禮意

明會典十一年定親祭儀先期太常寺預設牲醴香帛
樂舞等如儀錦衣衛設隨朝駕設上拜位於殿中設御

幄于景德門外之左是日早免朝上服常服御奉天門
太常寺卿跪奏請皇上詣王廟祭歷代帝王上乘輿由
長安右門出至廟門由中門入至幄次降輿具祭服出
導引官導上由中門中道至拜位典儀唱樂舞生就位
執事官各司其事內贊奏就位上就拜位典儀唱迎神
樂作樂止內贊奏拈圭奏上香上三上香訖奏出圭復
位內贊奏兩拜興平身傳贊陪祀官同典儀唱奠帛行
初獻禮樂作內贊奏詣神位前執事官各捧帛爵跪進
于各神位前樂暫止內贊贊讀祝奏跪傳贊陪祀官同
讀祝官取祝讀訖樂作內贊奏俯伏興平身傳贊陪祀
官同樂止典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝
樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻樂止太常寺卿進立
於壇東西向唱答福胙內贊奏詣飲福位奏拈圭奏跪

光祿寺卿以福酒跪進于上右內贊奏飲福酒上飲訖
光祿寺卿以福胙跪進于上右內贊奏受胙上受訖奏
出圭俯伏興平身奏復位內贊奏兩拜興平身傳贊陪
祭官同典儀唱徹饌樂作執事官于各神位前徹饌訖
樂止典儀唱送神樂作內贊奏兩拜興平身傳贊陪祭
官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧
饌各詣燎位樂作內贊奏禮畢樂止導引官導上入御
幄易祭服陞輦還宮

王圻續通考嘉靖十三年甲午秋七月朔例遣道士
致祭帝王陵寢夏言復奏云本廟秋祭合宜停免春
祭既無從祀仍當遣舉行從之遂著為令

嘉靖十八年御史謝少南因上南巡言慶都為帝堯
肇封之地堯母乃帝譽元妃陵墓俱存乞表揚以宏

達孝以光巡幸上曰堯父母異陵可見合葬非古祠
寢令有司修之少南建白可嘉改授翰林檢討兼司
直

明史禮志嘉靖二十四年以禮科陳棐言罷元世祖陵
廟之祀及從祀木華黎等復遷唐太宗與宋太祖同室
凡十五帝從祀名臣三十二人

明會典嘉靖中更定遣官祝文曰仰惟諸帝昔皆奉天
撫世創治安民皇祖景慕不忘春秋致祭著在令甲朕
特建殿宇恭修恆祀時維仲春謹遣輔臣以牲帛庶品
用享列聖予惟冲昧敬體皇祖追報之虔惟諸帝鑒臨
來格于斯庶副予誠之至尚饗

右歷代古帝王祀典

