

中國歷代禮儀典

中國歷代禮儀典

④

廣陵書社

中國歷代禮儀典第四冊目錄

第二百十五卷	宗廟祀典部彙考九	二〇五九	第二百二十三卷	宗廟祀典部彙考十七	二二三〇
第二百十六卷	宗廟祀典部彙考十	二〇六九	第二百二十四卷	宗廟祀典部彙考十八	二二四〇
第二百十七卷	宗廟祀典部彙考十一	二〇七九	第二百二十五卷	宗廟祀典部彙考十九	二二五二
第二百十八卷	宗廟祀典部彙考十二	二〇八八	第二百二十六卷	宗廟祀典部總論一	二二六〇
第二百十九卷	宗廟祀典部彙考十三	二〇九六	第二百二十七卷	宗廟祀典部總論二	二二七一
第二百二十卷	宗廟祀典部彙考十四	二一〇五	第二百二十八卷	宗廟祀典部藝文一	二二八一
第二百二十一卷	宗廟祀典部彙考十五	二一一三	第二百二十九卷	宗廟祀典部藝文二	二二八九
第二百二十二卷	宗廟祀典部彙考十六	二一二一	第二百三十卷	宗廟祀典部藝文三	二二九一
			宗廟祀典部紀事		二二九八
			第二百三十一卷		

中國歷代禮儀典

目錄

二

宗廟祀典部雜錄

二二〇七

第二百三十二卷

配享功臣祀典部彙考

二二一三

配享功臣祀典部總論

二二二二

配享功臣祀典部藝文一

二二二二

配享功臣祀典部藝文二

二二二二

配享功臣祀典部紀事

二二二三

配享功臣祀典部雜錄

二二二三

第二百三十三卷

陵寢祀典部彙考一

二二三二

第二百三十四卷

陵寢祀典部彙考二

二二三四

第二百三十五卷

陵寢祀典部彙考三

二三四一

第二百三十六卷

陵寢祀典部總論

二三五二

陵寢祀典部藝文一

二三五二

陵寢祀典部藝文二

二二五三

陵寢祀典部紀事

二二五四

陵寢祀典部雜錄

二二五六

第二百三十七卷

先農祀典部彙考

二二五八

先農祀典部藝文一

二二六七

先農祀典部藝文二

二二六七

第二百三十八卷

先蠶祀典部彙考

二二六九

先蠶祀典部藝文一

二二七七

先蠶祀典部藝文二

二二七八

先蠶祀典部紀事

二二七八

先蠶祀典部雜錄

二二七八

第二百三十九卷

太歲祀典部彙考

二二七九

太歲祀典部藝文一

二二八二

太歲祀典部藝文二

二二八二

太歲祀典部雜錄

二二八二

城隍祀典部彙考

二二八二

城隍祀典部總論 二二八四

城隍祀典部藝文 二二八四

城隍祀典部紀事 二二八五

城隍祀典部雜錄 二二八五

第二百四十卷

五祀七祀部彙考一 二二八六

五祀七祀部彙考二 二二九〇

五祀七祀部總論 二二九二

五祀七祀部藝文 二二九四

五祀七祀部紀事 二二九五

五祀七祀部雜錄 二二九五

第二百四十一卷

高禖祀典部彙考一 二二九六

高禖祀典部彙考二 二三〇一

高禖祀典部總論 二三〇二

高禖祀典部藝文一 二三〇二

高禖祀典部藝文二 二三〇二

高禖祀典部紀事 二三〇二

高禖祀典部雜錄 二三〇三

旗纛祀典部彙考一 二三〇三

旗纛祀典部彙考二 二三〇五

旗纛祀典部總論 二三〇六

旗纛祀典部藝文 二三〇六

旗纛祀典部雜錄 二三〇七

第二百四十二卷

雩祀部彙考一 二三〇八

第二百四十三卷

雩祀部彙考二 二三一五

第二百四十四卷

雩祀部彙考三 二三二四

雩祀部彙考四 二三二九

雩祀部總論 二三二九

雩祀部藝文 二三三三

雩祀部紀事 二三三三

雩祀部雜錄 二三三四

第二百四十五卷

中國歷代禮儀典

目錄

四

蜡臘部彙考一	二二三三五	先醫祀典部彙考	二二三五三
蜡臘部彙考二	二二三四〇	先醫祀典部藝文	二二三五五
蜡臘部總論	二二三四二	先醫祀典部紀事	二二三五五
蜡臘部藝文一	二二三四四	先牧祀典部彙考一	二二三五五
蜡臘部藝文二	二二三四五	先牧祀典部彙考二	二二三五七
蜡臘部紀事	二二三四五	先牧祀典部藝文	二二三五八
蜡臘部雜錄	二二三四六		
第二百四十六卷		第二百四十八卷	
大儼部彙考一	二二三四七	名宦鄉賢祀典部彙考	二二三五九
大儼部彙考二	二二三四九	名宦鄉賢祀典部總論	二二三六七
大儼部總論	二二三四九	名宦鄉賢祀典部藝文	二二三六七
大儼部藝文一	二二三五〇	名宦鄉賢祀典部紀事	二二三七〇
大儼部藝文二	二二三五一	名宦鄉賢祀典部雜錄	二二三七二
大儼部選句	二二三五一		
大儼部紀事	二二三五一	第二百四十九卷	
大儼部雜錄	二二三五一	雜祀典部彙考	二二三七四
酺祭部彙考	二二三五二	第二百五十卷	
第二百四十七卷		雜祀典部總論	二二三八二
		雜祀典部藝文一	二二三八四
		雜祀典部藝文二	二二三八八

中國歷代禮儀典

目錄

五

雜祀典部紀事

二三八八

雜祀典部雜錄

二三九一

第二百五十一卷

家廟祀典部彙考一

二三九二

第二百五十二卷

家廟祀典部彙考二

二四〇二

第二百五十三卷

家廟祀典部彙考三

二四一六

第二百五十四卷

家廟祀典部彙考四

二四二五

第二百五十五卷

家廟祀典部彙考五

二四三五

家廟祀典部總論

二四三九

第二百五十六卷

家廟祀典部藝文一

二四四六

家廟祀典部藝文二

二四四七

家廟祀典部紀事

二四四八

家廟祀典部雜錄

二四五〇

第二百五十七卷

朝賀部彙考一

二四五二

第二百五十八卷

朝賀部彙考二

二四六〇

第二百五十九卷

朝賀部彙考三

二四七〇

第二百六十卷

朝賀部彙考四

二四八〇

第二百六十一卷

朝賀部彙考五

二四八八

第二百六十二卷

朝賀部彙考六

二五〇〇

第二百六十三卷

朝賀部彙考七

二五〇八

第二百六十四卷

朝賀部彙考八

二五一七

第二百六十五卷

朝賀部彙考九

二五二七

中國歷代禮儀典

目錄

六

第二百六十六卷	
朝賀部彙考十	二五三三
第二百六十七卷	
朝賀部彙考十一	二五四四
第二百六十八卷	
朝賀部彙考十二	二五五二
第二百六十九卷	
朝賀部彙考十三	二五六三
第二百七十卷	
朝賀部彙考十四	二五七四
第二百七十一卷	
朝賀部彙考十五	二五八三
第二百七十二卷	
朝賀部彙考十六	二五九五
朝賀部總論一	二五九六
第二百七十三卷	
朝賀部總論二	二六〇二
朝賀部藝文一	二六〇六
第二百七十四卷	
朝賀部藝文二	二六一一
朝賀部紀事	二六一六
朝賀部雜錄	二六二〇
第二百七十五卷	
聘問部彙考一	二六二二
第二百七十六卷	
聘問部彙考二	二六三一
第二百七十七卷	
聘問部彙考三	二六四二
第二百七十八卷	
聘問部彙考四	二六四九
聘問部總論	二六五三
聘問部藝文	二六五七
第二百七十九卷	
聘問部紀事	二六五八
聘問部雜錄	二六六三
第二百八十卷	

中國歷代禮儀典

目錄

七

執贄部彙考	二六六四	第二百八十八卷	二七四二
執贄部總論	二六七一	宴饗部彙考八	
執贄部紀事	二六七三	第二百八十九卷	
執贄部雜錄	二六七四	宴饗部彙考九	二七五〇
第二百八十一卷		宴饗部彙考十	二七五六
宴饗部彙考一	二六七五	第二百九十卷	
第二百八十二卷		宴饗部總論	二七五八
宴饗部彙考二	二六八七	宴饗部藝文一	二七六〇
第二百八十三卷		宴饗部藝文二	二七六五
宴饗部彙考三	二六九五	第二百九十一卷	
第二百八十四卷		宴饗部藝文三	二七六八
宴饗部彙考四	二七〇四	宴饗部選句	二七七五
第二百八十五卷		第二百九十二卷	
宴饗部彙考五	二七一二	宴饗部紀事	二七七七
第二百八十六卷		宴饗部雜錄	二七八六
宴饗部彙考六	二七二三	第二百九十三卷	
第二百八十七卷		巡狩部彙考一	二七八九
宴饗部彙考七	二七三二	第二百九十四卷	

中國歷代禮儀典

目錄

八

巡狩部彙考二

二七九八

第二百九十五卷

巡狩部彙考三

二八〇九

第二百九十六卷

巡狩部彙考四

二八一六

欽定古今圖書集成經部彙編禮儀典

第二百十五卷目錄

宗廟祀典部彙考九

宋三 仁宗天聖五則 明道一則 景祐三則 皇祐三則 至和一期 嘉祐四則 英宗治平四則 神宗熙寧五則 元豐六則

禮儀典第二百十五卷

宗廟祀典部彙考九

宋三

仁宗天聖元年以薦享為禘享修萬壽殿以奉真宗按宋史仁宗本紀不載 按禮志天聖元年禮官言真宗神主附廟已行吉祭三年之制又從易之文自天禧二年四月禘享至今已及五年合行禘禮遂以孟夏薦享為禘享又詔修景靈宮之萬壽殿以奉真宗署曰奉真 按玉海天聖元年四月乙卯遣官禘享太廟遂以薦享為禘享 天聖二年十一月丙申享太廟 按宋史仁宗本紀云云 天聖四年閏五月乙酉詔補太廟室長齋郎 按宋史仁宗本紀云云 天聖五年十一月辛亥朝享景靈宮壬子享太廟 按宋史仁宗本紀云云 天聖八年十一月丙寅朝享景靈宮丁卯享太廟

中國歷代禮儀典

按宋史仁宗本紀云云 按禮志天聖八年九月太常禮院言自天聖六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟冬薦享為禘享詔恭依 明道二年太后謁太廟復作奉慈廟耐明肅莊懿二太后神主於廟

按宋史仁宗本紀明道二年正月乙巳皇太后服衰衣儀天冠饗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祁言皇太后謁廟非後世法乃止八月壬寅作奉慈廟十月己酉耐莊獻明肅太后莊懿太后神主於奉慈廟 按禮志明道二年判河南府錢惟演請以章獻章懿二后並耐真宗之室太常禮院議夏商以來父昭子穆皆有配坐每室一帝一后禮之正儀唐開元中昭成肅明二后始並耐於睿宗今惟演引唐武宗母章太后升耐穆宗本朝孝明懿德耐太祖故事按穆宗惟章后耐太祖未嘗以懿德配伏尋先帝以孝章配享太宗及明德園陵禮畢遂得升耐元德太后自追尊後凡十七年始克升耐今章穆皇后著位長秋耐食真宗斯為正禮章獻太后母儀天下與明德例同若從古禮止應祀后廟若便升耐似非先帝慎重之意又況前代無同日並耐之比惟上裁之乃詔有司更議皆謂章穆位崇中壺與懿德有異已耐廟室自協一帝一后之文章獻輔政十年章懿誕育帝躬功德莫與為比退就后廟未厭衆心按周官大司樂職奏夷則歌小呂以享先妣者姜源也帝譽之妃后稷之母特立廟曰閭宮宜別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用太廟儀別立廟名自為樂曲以崇世

享息前一日不御正殿百官奉慰著之令甲乃作新廟兩廟間名曰奉慈 按后妃傳章獻明肅劉皇后真宗遺詔尊后為皇太后帝與太后垂簾決事太后謁太廟乘玉輅服禕衣九龍花釵冠齋於廟質明服衰衣十章減宗彝藻去冠冠儀儀添前後垂珠翠十歲薦獻七室皇太妃亞獻皇后終獻是歲崩葬於未定陵之西北奉軍軍節度使錢惟演請以章獻章懿與章穆並耐真宗室詔三省與禮院議皆以謂章穆皇后位崇中壺已耐真宗廟室自協一帝一后之文章獻明肅處坤元之尊章懿感日符之貴功德莫與為比謂宜崇建新廟同殿異室歲時薦饗一用太廟之儀仍別立廟名以崇世享翰林學士馮元等請以奉慈為名詔依慶曆五年禮院言章獻章懿二后請遵國朝懿德明德元德三后同耐太宗廟室故事遷耐真宗廟詔兩制議翰林學士王堯臣等議請遷二后耐序於章穆之次從之

按文獻通考明道二年又建廣孝殿十月二十九日奉安章懿皇后神御儀衛迎導祭告皆如天聖二年奉真殿禮 景祐二年五月庚子讓太祖太宗真宗廟並萬世不遷十一月癸巳朝饗景靈宮甲午饗太廟奉慈廟 按宋史仁宗本紀云云 按玉海景祐二年五月甲申朔詔王者奉祖宗尚功德禮天祀地則侑神作主審諦合食則百世不遷其令禮官辨崇配之序定二祀之位庚子禮院言王者建廟祔之嚴合昭穆之級祖一而已始受命也宗無豫數待有德也太祖誕受寶命付畀四海鋪敦發代

中國歷代禮儀典

第二百十五卷宗廟祀典部

二〇六〇

潘黜不端夷澤路之畔兼淮海之味東焚吳與右因
獨壘湘楚番禹請吏入朝當此之時天下去凋殘蒙
更生此萬世之業也太宗提神略席下武襄行天討
底定太原由是謹九刑之辟藝四方之貢信賞類能
重食勸農官無煩苛人無怨恫又引指紳諸儒講道
興學炳然與三代同風真宗乾粹日昭執競維烈遂
考夏諱紹虞巡祕牒岱宗育穀冀壤翁受瑞福普浸
黎元宵翹跂行民無不寧百度已備眷授明辟洪惟
一祖二宗之烈歷選墳塋未有高焉者也詩以太祖
爲定配二宗爲迭配其將來皇帝親祠請以三聖皆
侑上顯對越之盛大申邁追之感詔恭依

景祐三年定四時薦新之禮

按宋史仁宗本紀不載 按禮志景祐三年宗正丞
趙良規言禮禮著薦新凡五十餘物今太廟祭享之
外唯薦冰其餘薦新之禮皆廢不行宜以品物時新
所司送宗正令尚食簡擇滋味與新物相宜者配以
薦之於是禮官宗正條定逐室時薦以京都新物略
依時訓協用典章請每歲春五月薦蔬以韭以菘配
以卯仲月薦冰季月薦蔬以筍果以含桃夏五月嘗
麥配以菹仲月薦果以瓜以來禽季月薦果以芡以
菱秋五月嘗果嘗櫻配以雞果以棗以梨仲月嘗酒
嘗稻蔬以菱荷季月嘗豆嘗蕎麥冬五月羞以兔果
以栗蔬以諸真仲月羞以馬以麋季月羞以魚凡二
十八種所司烹治自菹以下令御廚於四時牙盤食
烹饌卜日薦獻一如開寶通禮又太常禮院言自來
薦冰惟薦太廟逐室帝主后主皆闕謹按朔望每室
牙盤食帝后同薦又按禮有薦新如朔食詳此獻祀

帝后主別無異等之義今後前廟逐室后主欲乞四
時薦新並如朔望牙盤例后廟奉慈廟如太廟之禮
景祐四年耐莊惠皇后主於奉慈廟

按宋史仁宗本紀景祐四年二月己酉葬莊惠皇后
於未定陵己未耐神主於奉慈廟

寶元元年十一月己酉嘗太廟及奉慈廟

按宋史仁宗本紀云云

康定元年廟室皆題廟號別建神御庫

按宋史仁宗本紀不載 按禮志康定元年直祕閣
趙希言奏太廟自來有寢無廟因堂爲室東西十六
間內十四間爲七室兩首各一夾室按禮天子七廟
親廟五祧廟二據古則停順二祖當遷國家道觀佛
寺並建別殿奉安神御豈若每主爲一廟一寢或前
立一廟以今十六間爲寢更立一祧廟逐室各題廟
號如寶神御物宜銷毀之同判太常寺宋祁言周制
有廟有寢以象人君前有朝後有寢也廟藏木主寢
藏衣冠至泰乃出寢於墓側故陵上更稱寢殿後世
因之今宗廟無寢蓋本於茲鄭康成謂周制立二昭
二穆與太祖文武共爲七廟此一家之說未足援正
自荀卿王肅等皆云天子七廟諸侯五大夫三士一
降殺以兩則國家七世之數不用康成之說也停祖
至真宗方及六世不應便立祧廟自周漢每帝各立
廟晉宋以來多同殿異室國朝以七室代七廟相承
已久不可輕改周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳
者皆在焉其神御法物寶盞鉅牀請別爲庫藏之自
是室題廟號而建神御庫焉

慶曆元年十一月乙丑嘗太廟奉慈廟

按宋史仁宗本紀云云

慶曆四年改上章穆章獻章懿章懷章惠皇后諡
景靈宮及太廟

按宋史仁宗本紀慶曆四年十一月己卯改上莊穆
皇后諡曰章穆莊獻明肅皇太后曰章獻明肅莊懿
皇太后曰章懿莊懷皇后曰章懷莊惠皇太后曰章
惠庚辰朝饗景靈宮辛巳嘗太廟奉慈廟 按禮志
慶曆四年從呂公綽言先帝特諡二后莊懷莊穆及
上真宗文明武定章聖元孝之諡郭后升附當正徽
號宜於郊禮前遣官先上寶冊改莊爲章止告太廟
更不改題遂如故事將郊所司導五后寶冊赴三廟
各於神門外幄次以待奏告畢皆納於室俄又詔中
書門下令禮官考故事升附章懿神主禮院言章獻
章懿宜序章穆之次章惠先朝遺制嘗踐太妃至明
道中始加懿號與章懷頗同請序章懷之次太者生
事之禮不當施於宗廟章獻以顯託之重臨御之勞
欲稱別廟義無所嫌屬之配室禮或未順學士王堯
臣等言章獻明肅盛烈不功非一惠可舉諡告於廟
冊藏於陵無容追減章惠擁祐帝躬並均願復故景
祐中膺保慶之冊義專繫子禮須別祠章穆升附歲
月已深奉慈三室先後已定若再議升降則情有重
輕請如舊制中書門下覆議成憲在前文考之意配
食一體二慈之宜奉承無私陛下之孝請如禮官及
學士議按祥符詔紫章聖特旨位序先後乞聖制定
數昭示無窮詔依所議十月文德殿奉安寶冊帝服
通天冠絳紗袍執圭太常奏樂百官宿廟堂次日有
司薦享諸廟實時復詣正衙宰臣行事官贊導冊贊

慶曆元年十一月乙丑嘗太廟奉慈廟

至大慶殿庭發冊出宣德門攝太尉賈昌朝陳執中受以赴奉慈廟上實冊告遷一主皆塗太宇附於太廟

慶曆五年附章獻章懿二后主於廟又以所獲薦太廟

按宋史仁宗本紀慶曆五年冬十月附章獻明肅皇后章懿皇后神主於太廟庚午幸瓊林苑遂改楊村遣使以所獲馳薦太廟

按玉海慶曆五年閏五月二十七日詔曰朕有事於太廟格於奉慈其議升附禮十月辛酉升二后附真宗廟

皇祐二年九月己酉朝饗景靈宮庚戌饗大廟

按宋史仁宗本紀云云
按玉海皇祐二年九月二十五日己酉以大饗明堂具大駕備禮赴景靈宮行薦饗禮畢齋於太廟翌日庚戌詣七室行朝饗禮降神樂作帝密樂樂卿令備其音節禮儀使請慈小次帝拱立益莊辛亥卒饗皇祐三年以王洙言薦新不復擇日呂公綽上薦新

按宋史仁宗本紀不載 按禮志皇祐三年太常寺王洙言每內降新物有司皆擇吉日至涉三四日而物已損敗自今令禮部預為關報於次日薦之更不擇日 按呂公綽傳故事薦新諸物禮官議適薦或後時陳敗公綽採月令諸書以四時新物及所當薦者配合為圖

皇祐五年三月奉安太祖太宗真宗御容於滁并澶三州六月觀祭器十一月有事於太廟

中國歷代禮儀典

按宋史仁宗本紀皇祐五年三月癸亥遣使奉安太祖御容於滁州太宗御容於并州真宗御容於澶州六月乙亥御紫宸殿按太安樂觀宗廟祭器十一月戊辰饗太廟奉慈廟 按禮志皇祐中以王靖請澶并澶三州建殿奉神御乃宜論曰太祖擒皇甫暉於滁州是受命之端也大慶寺殿名曰端命以奉太祖太宗取劉繼元於并州是太平之統也即崇聖寺殿名曰統平以奉太宗真宗歸契丹於澶州是偃武之信也即舊寺殿名曰信武以奉真宗既而統平殿災諫官范鎮言并州素無火災自建神御殿未幾而輒焚天意若曰祖宗御容非郡國所宜奉安者近聞下并州復加崇建是徒事土木重困民力非所以答天意也自并州平七十七年故城父老不入新城宜寬其賦輸緩其徭役以除其患使河東之民不忘太宗之德則陛下孝思豈特建一神御殿比哉先是睦親廣親二宅並建神御殿翰林學士歐陽修言神御非人臣私家之禮下兩制臺諫禮官議以為漢用春秋之義罷郡國廟今睦親宅廣親宅所建神御殿不合典禮宜悉罷詔以廣親宅置已久唯罷修睦親宅至和元年十月丙午溫成皇后神主入廟十一月甲子出太廟禘祫時饗及溫成皇后樂章肆於太常 按宋史仁宗本紀云云 按禮志至和元年七月有司奉詔立溫成皇后廟饗祭器數視皇后廟後以諫官言改為祠殿歲時令宮臣薦以常饌 嘉祐元年九月命宰臣攝事於太廟 按宋史仁宗本紀云云 嘉祐四年冬十月癸酉大禘於太廟

按宋史仁宗本紀云云 按禮志嘉祐四年十月仁宗親詣太廟行祫饗禮以宰臣富弼為祫饗大禮使韓琦為禮儀使樞密使宋庠為儀仗使參知政事會公亮為橋道頓遞使樞密副使程戡為鹵簿使同判宗正寺趙良規請正太祖東向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰大禘之禮所以合昭穆尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖為受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大禘止列昭穆而虛東向魏晉以來亦用此禮今親饗之盛宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉別廟四后之主合食大廟唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至肅宗所配皆一后惟肅宗二后蓋昭成明皇母也續曲盡禮有別廟皇后合食之文蓋未有本室遇祫饗即附祖姑下所以大順中三太后配列禘祭議者議其非禮臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正學士孫抃等議春秋傳曰大禘者何合祭也未毀廟之主皆升合食於太祖是以國朝事宗廟百有餘年至禘之日別廟后主皆升合食非無典據大中祥符中已曾定議禮官著酌中之論先帝有恭依之詔他年有司攝事四后皆預今甫欲親禘而四后見黜不亦疑於以禮之煩故邪宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守舊禮臣等愚以謂如故便學士歐陽修等曰古者宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祫之文其不當祫者則有別廟之祭本廟禘祫乃以別廟之后列於配后之下非惟於古無文於今又四不可淑德太宗之元配列於元德之下章懷真宗之元配列於章懿之下一也升祫之

中國歷代禮儀典

第二百十五卷宗廟祀典部

二〇六一

后統以帝樂別廟之后則以本室樂章自隨二也升
祔之后同牢而祭牲器祝冊亦統於帝別廟諸后乃
從專饗三也升祔之后聯席而坐別廟之后位乃相
經四也章獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本廟致饗最
爲得禮若四后各祭於廟則其尊自申而於禮無失
以爲行之已久重於改作則是失禮之舉無復是正
也請從禮官詔四后祫饗依舊須大禮畢別加討論
仍詔祫饗前一日帝詣景靈宮如南郊禮衛士母得
迎駕呼萬歲有司言諸司奉禮攝康職令省牲依通
禮改正祀儀散齋四日於別殿致齋二日於大慶殿
一日於太廟尚舍直殿下設小次御坐不設黃道褥
位七室各用一太牢每座簠簋二甗釔三籩豆爲後
無黼辰席凡出三閣瑞石篆書玉璽印青玉環金山
陳於庭別廟四后合食性樂奠拜無異儀故事七祀
功臣無牲止於廟牲肉分割知廟卿行事請依續曲
臺禮共料一羊而獻官三員功臣單席如大中祥符
加禱十月二日命樞密副使張昇望告昊天上帝皇
地祇帝齋大慶殿十一日服通天冠絳紗袍執圭乘
輿至大慶殿門外降輿乘大輦至天興殿薦饗畢齋
於太廟明日帝常服至大次改袞冕行禮畢質明乘
大輦還宮更服鞞袍御紫宸殿宰臣百官賀升宣德
門肆赦二十一日詣諸觀寺行恭謝禮二十六日御
集英殿爲飲福宴

按備要嘉祐四年孟冬詣太廟祫饗御批云惟祫饗
之義著禮經之文大祭先王合食祖廟感蒸嘗之薦
深蕭俊之懷追孝奉先莫斯爲重有司所存出於假
攝卜以孟冬備茲法駕款於太室親薦嘉薦朕取今

年十一月擇日親詣太廟行祫饗之禮所有合行諸
般恩賞並特就祫饗禮畢依南郊例施行
嘉祐七年正月乙亥改溫成皇后廟爲祠殿九月庚
戌饗太廟

按宋史仁宗本紀云云
嘉祐八年十月甲午葬仁宗於永昭陵十一月丙午
祔於太廟

按宋史英宗本紀云云 按禮志仁宗將祔廟修奉
太廟使蔡襄上八室圖爲十八間初禮院請增廟室
孫抃等以爲七世之廟據父子而言兄弟則昭穆同
不得以世數之廟有始祖有太祖有太宗有宗若
以一君爲一世則小乙之祭不及其父故晉之廟十
一室而六世唐之廟十一室而九世國朝太祖之室
太宗稱孝弟真宗稱孝子大行稱孝孫而祔祿圖太
祖太宗同居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽
用古禮著之祀典大行稱主祔廟請增爲八室以備
天子事七世之禮盧士宗司馬光以爲太祖已上之
主雖屬尊於太祖親盡則遷故漢元之世太上廟主
瘞於凝園魏明之世處士廟主遷於園邑晉武祔廟
遷征西府君惠帝祔廟遷豫章府君自是以下大抵
過六世則遷蓋太祖未正東向故止祀三昭三穆已
正東向則并昭穆爲七世唐初祀四世太祖增祀六
世及太宗祔廟則遷弘農府君高祖祔廟又遷宣帝
皆祀六世前世成法也元宗立九室祀八世事不經
見若以太祖太宗爲一世則大行祔廟倍祖親盡當
遷入室祀三昭三穆於先王典禮及近世之制無不
符合抃等復議曰自唐至周廟制不同而皆七世自

周以上所謂太祖非始受命之主特始封之君而已
今傳祖雖非始封之君要爲立廟之祖方廟數未過
七世遂毀其廟遷其主改之三代禮未有此漢魏及
唐一時之議恐未合先王制禮之意乃存傳祖室以
備七室 按盧士宗傳士宗知審刑院通進銀臺司
仁宗神主祔廟禮院請以太祖太宗爲一世而增一
室以備天子事七世之禮詔兩制與禮官考議孫抃
等欲如之士宗以爲在禮太祖之廟萬世不毀其餘
昭穆親盡即毀示有終也自漢以來天子受命之初
太祖尚在二昭三穆之次祀四世或六世其以上之
主屬雖尊於太祖親盡則遷故漢元帝之世瘞太上
廟主於園魏明帝遷處士主於園邑晉武惠祔廟遷
征西豫州府君大抵過六世則遷其主蓋太祖已正
東向之位則并三昭三穆爲七世矣唐高祖初祀四
世太宗增祀六世太宗祔廟則遷弘農府君高宗祔
廟又遷宣宗皆前世成法惟明皇九廟祀八世於事
爲不經今大行祔廟倍祖親盡當遷於典禮爲合不
當添展一室詔抃等再議卒從八室之說議者咎之
英宗治平元年罷奉慈廟建孝嚴殿以奉仁宗
按宋史英宗本紀不載 按禮志治平元年同判太
常寺呂公著言按喪服小記慈母不世祭章惠太后
仁宗嘗以母稱故加寶慶之號蓋生有慈保之勤故
沒有廟饗之報今於陛下恩有所止禮難承祀其奉
慈廟乞依禮廢罷 景靈宮治平元年又詔就宮之
西園建殿以奉仁宗著曰孝嚴奉安御容親行的獻
命大臣分詣諸神代御行禮異日太后的獻皇后大
長公主以下內外命婦陪位於庭詔每歲下朝謁如

率真殿儀有期以上喪或災異則命輔臣攝事名齋殿曰迎蓬宮西門曰廣祐

治平二年議禘祫禮權罷臘饗

按宋史英宗本紀治平二年十一月辛未饗太廟按禮志治平元年有司準畫日孟冬薦饗改爲禘祭按春秋閏公喪未除而行吉禘三傳議之真宗以咸平二年六月喪除至十月乃禘祭天聖元年在諒陰有司誤通天傳舊禘之數在再期內按行禘祭以理推之是二年冬應禘而誤禘於元年夏故四十九年間九禘八禘例皆太速事失於始則歲月相乘不得而正今在大祥內禮未應禘明年未禘亦未應禘至六月卽吉十月合行禘祭乞依舊時饗庶合典禮二年二月翰林學士王珪等上議曰同知太常禮院官夏卿狀古者新君踐祚之三年先君之喪二十七月爲禘祭然後新主祔廟特行禘祭謂之始禘是冬十月行禘祭明年又行禘祭自此五年再爲禘祫喪除必有禘祫喪除必有禘祫者爲再大祭之本也今當禘祭緣陛下未終三年之制納有司之說十月依舊時饗然饗廟禘祭其禮不同故事郊饗之年遇禘未嘗權罷唯罷臘祭是則孟饗與饗廟併行於季冬矣其禘祫年數乞一依太常禮院請今年十月行禘祭明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘饗治平三年春尊濮安懿王爲皇夫人爲后以堊爲園卽園立廟

中國歷代禮儀典

第二百十五卷宗廟祀典部

詔遵慈訓以堊爲園置守衛吏卽園立廟俾王子孫主祠事如皇太后旨辛巳詔臣民避濮安懿王諱以王子宗懿爲濮國公按宗室濮安懿王傳濮安懿王允讓嘉祐四年薨仁宗在位久無子乃以王第十子宗實爲皇子仁宗崩皇子卽位是爲英宗治平元年宰相韓琦等奏請下有司議濮安懿王及譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏合行典禮詔須大祥後議之二年詔禮官與待制以上議翰林學士王珪等奏曰謹按儀禮喪服爲人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之爲所後者之祖父母妻妾之父母昆弟昆弟之子若子謂皆如親子也又爲人後者爲其父母傳曰何以期不二斬持重於大宗降其小宗也爲人後者爲其昆弟傳曰何以大功爲人後者降其昆弟也先王制禮尊無二上若恭愛之心分於彼則不得專於此故也是以秦漢以來帝王有自旁支入承大統者或推尊其父母以爲帝后皆見非當時取議後世臣等不敢引以爲聖朝法況前代入繼者多官軍晏駕之後援立之策或由臣下非如仁宗皇帝年齡未衰深惟宗廟之重祇承天地之意於宗室衆多之中簡推聖明授以大業陛下親爲先帝之子然後繼體承祧光有天下濮安懿王雖於陛下有天性之親顧復之恩然陛下所以負屨端冕富有四海子子孫孫萬世相承皆先帝德也臣等竊以爲濮王宜準先朝封贈期親尊屬故事尊以高官大國謹國襄國仙遊並封太夫人考之古今爲宜稱於是中書奏王珪等所議未見詳定濮王當稱何親名與不名珪等議濮安於仁宗爲兄於皇帝宜

稱皇伯而不名如楚王涇王故事中書又奏禮與令及五服年月救出繼之子於所繼所生皆稱父母又漢宣帝光武皆稱父爲皇考今珪等議稱濮王爲皇伯於典禮未有明據請下尚書省集三省御史臺議奏方議而皇太后手詔詰責執政於是詔曰如聞集議不一權宜罷議令有司博求典故以聞禮官范鎮等又奏漢之稱皇考稱帝稱皇立寢廟序昭穆皆非陛下聖明之所法宜如前議爲便自是御史呂誨等彈奏歐陽修首建邪議韓琦公亮趙鼎附會不正之罪固諱如王珪等議既而內出皇太后手詔曰吾聞羣臣議請皇帝封崇濮安懿王至今未見施行吾載閱前史乃知自有故事濮安懿王譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏可令皇帝稱親濮安懿王稱皇王氏韓氏任氏並稱后事方施行而英宗卽日手詔曰稱親之禮謹遵慈訓追崇之典豈易克當且欲以堊爲園卽園立廟俾王子孫主奉祠事翌日誨等以所論列彈奏不見聽用繳納御史救詔家居待罪誨等所列大抵以爲前詔稱權罷議後詔又稱且欲以堊爲園卽園追崇之意未已英宗命閉門以詰還之誨等力辭臺職誨等既出而濮議亦寢治平四年正月丁巳英宗崩八月壬午祔僖祖及文懿皇后乙酉附英宗神主於太廟

二〇六三

按宋史英宗本紀治平三年正月丁丑皇太后下書中書門下封濮安懿王宜如前代故事王夫人王氏韓氏任氏皇帝可稱親尊濮安懿王爲皇夫人爲后

按宋史神宗本紀云云按禮志治平四年英宗將祔廟太常禮院以請神主祔第八室祔祧僖祖及文懿皇后神主於西夾室自仁宗而上以次遞遷翰林承旨張方平等議同堂八室廟制已定僖祖當祧合於典禮乃以九月奉安八室神主祧僖祖及后附英

中國歷代禮儀典

第二百十五卷宗廟祀典部

二〇六四

宗罷僖祖諱及文懿皇后忌日

神宗熙寧二年春正月甲午奉安英宗神御於景靈宮英德殿九月辛卯廢奉慈廟

按宋史神宗本紀云云 按禮志熙寧二年奉安英宗御容於景靈宮帝親行酌獻仍詔歲以十月望朝饗有期以上喪或災異則命輔臣攝事知大宗正承事李德裕言禮法諸侯不得祖天子公廟不設於私家今宗室邸第並有帝后神御非所以明尊卑崇正統也望一切廢罷下禮官詳定請如所奏詔宗室官院祖宗神御迎藏天章閣自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中

熙寧四年正月丁酉朝謁太祖太宗神御殿七月庚子詔宗室不得祀祖宗神御

按宋史神宗本紀云云

熙寧五年正月己亥詔太廟時饗以宗室使相已上攝事十二月戊寅改溫成廟爲祠

按宋史神宗本紀云云

熙寧六年春正月辛亥復略祖爲太廟始祖以配感生帝祧順祖於夾室

按宋史神宗本紀云云 按禮志熙寧五年中書門下言僖祖以上世次不可得而知則僖祖有屬與商周契稷疑無以異今毀其廟而藏主夾室替祖考之尊而下祔於子孫殆非所以順祖宗孝心事亡如存之義請以所奏付兩制議取其當者時王安石爲相不主祧遷之說故復有是請翰林學士元絳等上議曰自古受命之王既以功德饗有天下皆推其本統以尊事其祖故商周以契稷有功於唐虞之際故謂

之祖有功若必以有功而爲祖則夏后氏不郊蘇矣今太祖受命之初立親廟自僖祖以上世次既不可知則僖祖之爲始祖無疑矣僖謂僖祖不當比契稷爲始祖是使天下之人不復知尊祖而子孫得以有功加其祖考也傳曰毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖今遷僖祖之主藏於太祖之廟則是四祖祫祭之日皆降而合食也請以僖祖之廟爲太祖則合於先王禮意翰林學士韓維議曰昔先王有天下述其基業之所起奉以爲太祖故子夏序詩稱文武之功起於后稷後世有天下者特起無所因故遂爲一代太祖太祖皇帝功德卓然爲宋太祖無少議者僖祖雖爲高祖然仰跡功業未見所因上尋世系又不知所以始若以所事契稷奉之竊恐於古無攸而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一室而西夾室在順祖之右攸之尊卑之次似亦無嫌天章閣待制孫固請特爲僖祖立室由太祖而上親盡迭毀之主皆藏之當祧祫時以僖祖權居東向之位太祖順昭穆之列而從之取毀廟之主而合食則僖祖之尊自有所申以僖祖立廟爲非則周人別廟姜嫄不可謂非禮祕閣校理王介請依周官守祧之制祧祧廟以奉僖祖庶不下祔于孫夾室以替遠祖之尊帝以維之說近是而安石以維言夾室在右爲尊爲非理帝亦然之又安石以尊僖祖爲始祖則郊祀當以配天若宗祀明堂則太祖太宗當選配帝又疑明堂以英宗配天與僖祖爲非始祖之說遂下禮官詳定同判太常寺兼禮儀事張師顏等議昔商周之典本於契稷故奉之爲

太祖後世受命之君功業特起不因先代則親廟迭毀身自爲祖鄭元云夏五廟無太祖禹與二昭二穆而已張薦云夏后以禹始封遂爲不遷之祖是也若始封世近上有親廟則擬祖上遷而太祖不毀魏祖武帝則處士迭毀唐祖景帝則弘農迭毀此前世祖其始封之君以法契稷之明例也唐韓愈有言事異商周禮從而變晉琅琊王德文曰七廟之義自由德厚流光饗祀及遠非是爲太祖申尊祖之祀其說是也禮天子七廟而太祖之遠近不可以必但云三昭三穆與太祖之廟而七未嘗言親廟之首必爲始祖也國家以僖祖親盡而祧之奉景祐之詔以太祖爲帝者之祖是合於禮矣張昭任徹之徒不能遠推隆極之制因緣近比請建四廟遂使天子之禮下同諸侯若使廟數備六則更當上推兩世而僖祖次在第三亦未可謂之始祖也謹按建隆四年親郊崇配不及僖祖開國以來大祭虛其東向斯乃祖宗已行之意諱略倣周官守祧之制祭別廟以藏僖祖神主大祭之歲祀於其室太廟則一依舊制虛東向之位郊配之禮則仍其舊同知太常禮院蘇稅請即景靈宮附僖祖即與唐祔獻懿二祖於典聖明德廟禮意無異同判禮院周孟陽等言自僖祖而上世次莫知則僖祖爲始祖無疑宜以僖祖配感生帝章衡請尊僖祖爲始祖而次祧順祖以合于爲父屬之義推僖祖伯感生之祀而罷宣祖配位以合祖以孫尊之義餘且如舊制而馮京欲以太祖正東向之位安石力主元絳初議遂從之帝問配天孰始安石曰宣祖見配感生帝欲改以僖祖配帝然之於是請奉僖祖神主

爲從祖遷順祖神主夾室以傳祖配感生帝祀詔下太常禮院詳定儀注安石本議以傳祖配天帝不許故更以配感生帝焉 按孫固傳固領銀臺司時議尊傳祖爲始祖固議曰漢高以得天下與商周異故太上皇不得爲始封光武中興不敢祖春陵而祖高帝宋有天下傳之萬世太祖功也不當替其祀請以爲始祖而爲傳祖別立廟禘祫之日奉其祀主東向以伸其尊合所謂祖以孫尊孫以祖屈之意韓琦見而嘆曰孫公此議足以不朽矣 按韓維傳維判太常寺初傳祖主已遷及英宗祔廟中書以爲傳祖與稷契等不應毀其廟維言太祖裁定大亂子孫遵業有所因若以所事稷契事之懼有所未安宜如故便王安石方主初議持不行

熙寧十年五月戊午詔修仁宗英宗廟

按宋史神宗本紀云云

元豐元年正月戊午命詳定郊廟禮儀

按宋史神宗本紀云云 按禮志元豐元年詳定郊

廟禮文所圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆爲左右自北而南傳祖爲始祖翼祖太祖太宗仁宗爲穆在右宜祖真宗英宗爲昭在左皆南面北上陸佃言太祖之廟百世不遷三昭三穆親盡則迭毀如周以后稷爲太祖王季爲昭文王爲穆武王爲昭成王爲穆康王爲昭昭王爲穆其後穆王入廟王季親盡而遷則文王宜居昭位武王宜居穆位成王昭王宜居昭位康王穆王宜居穆位所謂父昭子穆是也說者以昭常爲昭穆常爲穆則尊卑失序復圖上八

廟昭穆之制以翼祖太祖太宗仁宗爲昭在左宜宗真宗英宗爲穆在右皆南面北上何洵直圖上八廟異宮引熙寧儀傳祖正東向之位順祖宣祖真宗英宗南面爲昭翼祖太祖太宗仁宗北面爲穆正得祖宗繼序德厚流光之本意又以晉孫毓唐賈公彥言始祖居中三昭在左南面西上三穆在右南面東上爲兩圖上之又援祭法言翼祖宣祖在二祧之位猶同祖禘之廟皆月祭之與親廟一等無親疏遠近之殺順祖實去祧若有四時祈禱猶當就壇受祭請自今二祧神主殺於親廟四時之祭饗嘗乃止不及大烝不薦新物去祧神主有禱則爲壇而祭庶合典禮又請建新廟於始祖之西略如古方明壇制有詔俟廟制成日取旨又元豐元年宗正寺奏據太常寺報選日薦新免諸奠粟黃今三物久粥於市而廟猶未薦頗違禮意蓋節序有蚤奠物品有後先自當變通安能齊一又唐開元禮薦新不出神主今兩朝薦新及朔望上食並出神主請下禮官參定所宜詳定所言古者薦新於廟之寢無尸不卜日不出神主奠而不祭近時擇日而薦非也天子諸侯物熟則薦不以孟仲季爲限呂氏月令一歲之間八薦新物開元禮加以五十餘品景祐中禮官議以呂氏簡而近薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八物除依時登薦行之已久依於古則太略遲於經則無法今欲稍加刊定取其間先王所嘗嘗用膳羞之物見於經者存之不經者去之請自今孟春薦韭以卵羞以葍仲春薦冰春薦芻羞以合桃孟夏嘗麥以彘仲

夏嘗雞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麻嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以免以粟孟冬羞以馬仲冬羞以麇季冬羞以魚今春不薦鮪誠爲闕典請季春薦鮪無則闕之舊有林檎蕎麥諸奠之類及季秋嘗酒並合刪去凡新物及時出者即日登獻既非正祭則不當卜日漢儀嘗非之屬皆於廟而不在寢故韋元成傳以爲廟歲二十五祠而薦新在焉自漢至於隋唐因仍其失薦新雖在廟然皆不出神主今出神主失禮尤甚請依五禮精義但設神主仍俟廟成薦新於寢詔依所定如鮪闕即以魴鯉代之既而知宗正丞趙彥若言禮院以仲秋交萌不經易以蒲白今仲秋蒲無白改從春獻大觀禮局亦言薦新雖繫以月如櫻筍三月當進或萌實未成轉至孟夏之類自當隨時之宜取新以薦元豐三年耐光獻皇后於太廟詔即景靈宮作殿以祀祖宗及四時薦新並依古禮

按宋史神宗本紀元豐三年三月乙酉耐慈聖光獻皇后神主於太廟九月乙酉詔即景靈宮作十一殿以時王禮祀祖宗 按禮志元豐三年禮文所言古者宗廟爲石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同凡共半一室之中有左右主之別正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏於太祖太室北壁之中其培去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室求之於禮有所未合請新廟成並遵古制從之二月慈聖光獻皇后祔廟前二日告天地社稷太廟皇后廟如故事至日奉神主先詣傳祖室次翼祖室次宜祖室次太祖室次太宗室次太宗與懿德

中國歷代禮儀典

第二百十五卷宗廟祀典部

二〇六五