

第七二二冊

經濟彙編

禮儀典

宗廟祀典部

配享功臣祀典部

陵寢祀典部

先農祀典部

先蠶祀典部

太歲祀典部

五祀七祀部

高禩祀典部

雩祀部

城隍祀典部

旗纛祀典部

(卷)

三九—三三

三三

三三—三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

古今圖書集成

中華書局影印

圖書集成  
彙編  
刑名典  
卷一百一十五

刑部  
刑名典

刑部

刑部  
刑名典

# 古今圖書集成

中華書局影印

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第二百二十九卷目錄

宗廟祀典部藝文二

議大禮疏

不宜別立廟祀疏

宗廟祀典部藝文三

大雅鳧鷖五章

假樂四章

周頌清廟一章

維天之命一章

維清一章

烈文一章

天作一章

昊天有成命一章

執競一章

離一章

載見一章

閔予小子一章

絲衣一章

商頌那一章

烈祖一章

元鳥一章

長發七章

殷武六章

太廟頌

宗廟頌

宗廟歌十一首

明應良

沈引培

魏王粲

王肅

晉傅元

悉齋應詔

太廟樂歌三首

宗廟登歌七首

太廟齋夜詩

梁小廟詩

宗廟歌十二首

大祫歌二首

太廟樂歌九首

享太廟樂章十一首

三年冬大禮四首

祀享太廟十六首

真宗御製二首

至元八室樂章

時享樂章

夜宿太廟齋宮

孟春奉陪廟享紀事而作

孟夏陪祀太廟

禮儀典第二百二十九卷

宗廟祀典部藝文二

議大禮疏

明應良

宋謝莊

齊王儉

梁沈約

張率

陳江總

北周庾信

前人

隋牛弘

舊唐書

曹唐

宋史

同前

元史

明會典

高啓

前人

許櫛

臣觀往者廷臣議定追尊與獻帝典禮詔行天下情文備至近以南京刑部主事桂萼等復倡異論致聖心疑二莫之道從下禮部再議蒙洞察惻誠不為邪議所惑批答有云奉承宗廟正統大議不敢有違斯言一出中外歡呼以為聖人以義制情可以為萬世法近聞衆議未安行取桂萼等來京大小臣工惶惑

莫措竊恐主德未和百事罔度官闕由是間陳上下由是猜疑有傷治化為禍不小臣等備員大臣義均體國遇敢不識忌諱冒死上陳仰干天聽今之為議者有二禮官之議欲考孝宗為隆正統存所後者父子之名但重所後有拂皇上未安之心重本生者適中皇上未從之意此國論所以難斷而大體所以未定也臣等每為皇上深思極慮而不得其說蓋聞諸所議皆據禮為人後之禮與宣帝光武漢王之議皇上必以為今日之事有不相關故尚欲博求典故以為定論臣等竊謂禮文有未備者不必強以為因人情有未安者不敢據以為是程子曰長子不得為人後若無兄弟又繼祖之宗絕亦當繼祖禮雖不言可以義起此正皇上入繼之明徵也所謂繼祖之說豈必即是以孫為子中間亦須有父而後祖不為絕憲宗祖也武宗絕祖之宗絕於皇上為兄不可以為父與獻帝終身臣服萬無越孝宗而直繼憲宗之禮皇上不得而父古今未有無父之廟不考孝宗而誰考哉是皇上以長子入繼武宗之統必以孝宗為考而後憲宗之大宗不絕此則所謂以義起禮者也臣愚以為今日議禮者當日既以義起為禮始即當以義起為禮終臣請極言所以不得為禮之常者惟皇上俯垂審度焉即知皇上畫從禮官初請斷以大義不顧私親於大宗正統斯為得宜臣等亦知皇上父子至情誠有不能自安者今若力主二三小臣之說以與獻帝為考追改孝宗為別稱臣等又熟思之當武宗上賓之時大位猶虛上有昭聖皇太后為天下母逾十六年遵祖訓與遺詔二三大臣贊謀迎皇上為

後又三年矣孝養恩慈中外頌美一旦別有所稱雖桂萼等之疏不敢言也皇上有難言也昭聖皇太后之心未得自安孝宗武宗之靈其何以慰也聖明淵默之下必自得之臣等不敢盡爲之說然則將如之何臣等以爲義起之禮惟合乎天理之正人心之安而已今之爭論不決所重者只爲父子之名孝宗則與獻帝無他子考與獻帝則武宗奄棄孝宗絕矣非皇上爲之子更無可繼之望與獻帝有皇上在後官儲祥子孫千億他日以支子襲封主祀適合古者孫從祖之說故曰抱孫不抱子孫可以爲王父尸不可以爲父尸也與獻帝固始封之祖與九廟同其世享矣獨於名稱之間欲求兩全而無害臣等復有一說庶幾可通傳曰衆言淆亂折諸聖太祖高皇帝聖人也兄終弟及儀禮未聞祖訓所載萬世不易今之大明律亦聖祖所定者五服圖下有曰凡男爲人後者爲本生屬親孝服皆降一等爲本生父母降服不杖期所後者固名父母本生者亦名父母蓋有本生二字以冠之則爲所後父母有別而無妨猶存一本之義也至於妻爲夫族服圖下曰夫爲人後其妻爲本生父母舅姑服大功服舅姑之名猶不可變父母之名可以例推尚懼或者疑於二父之名禮文律文有同居繼父不同居繼父若未妨於一本之義二統二父之疑庶幾可釋仰維皇上既遵聖祖兄終弟及之訓而入繼大統似可以聖祖律文爲法而定禮擬名稱於孝宗稱皇考於與獻帝稱本生考或美諡如孔子之父曰啓聖所後本生降殺輕重釐然自別別廟之說實踵哀帝之失他日立後將毀之乎將存之

乎萬世永祀將從太祖爲繼統乎從別廟爲繼嗣乎伏望皇上必審於詢謀毋惑於邪說不爲目前之快意以犯後世之公議庶幾正統之傳一本之意天理之正人心之安天下非重天倫非輕君臣之分父子之名可以兼全而無失矣臣等叨陪廷議各思其憂反覆思維會同衆志不得已而爲此委曲折衷之論庶幾少遠二君二親之嫌亦亡於禮者之禮也

## 不宜別立廟祀疏

沈引培

竊惟禮以祖宗所定者爲尊議以經傳所依者爲正伏臣莊誦諭札以祧廟贈后三位終歲無一祭見廟繼后聖母七位忌辰不得設祭服青孝念難已將本恩殿建殿宇二層供安已祧九廟帝后而附三贈后於其中及見廟繼后聖母逢忌辰之日宜否設祭玉音煌煌天語昭示以太廟大禮不敢輕議而又通著部科同太常寺折衷情制詳酌典禮微臣拜揚明命敢不畢竭愚誠用光聖孝夫禮有萬世之經有一時之權經者推之祖宗而準比之經傳而得如太廟一帝一后奉先殿亦一帝一后是也權者祖宗所已行而禮緣義起經傳所不載而儀以情隆如別殿之專享奉先之祔安是也今日舍祖宗所定之禮而別求所爲禮舍經傳所依之議而別求所爲議有萬萬不敢出者臣請盡言無諱可乎考古無奉先殿之制太祖以時享未足展孝思特仿前代原廟神御殿之意而建奉先殿於乾清宮之左成祖率循無改雖日用常饌行人禮而太廟以象外朝奉先殿以象內朝而節忌祭告太常題知光祿供獻禮未嘗不嚴且重也每室一帝一后如大廟寢殿其祔祧迭遷之禮亦

如之禮又未嘗不明且備也孝宗以孝穆紀太后不得祔太廟奉先殿別建奉慈殿薦享既以遵尊復以專敬仁至義盡千古爲昭嗣孝肅周太皇太后崩孝宗召內閣劉健李東陽謝遷等議祔廟禮一則曰事須師古末世鄙衰之事不足學再則曰宗廟事關係綱常極重豈可有毫髮僭差卒祔孝莊錢皇后於太廟奉先殿孝肅則祔奉慈殿中室移孝穆居左世宗追上孝惠邵太后尊號亦祔奉慈殿居右嘉靖十五年論禮官以三后主既不祔太廟又不祔陵殿似黜之非親之命會議以行禮官言自古惟一帝一后配享於廟所生之母則祭於寢室禮之正孝宗奉慈殿之建止祀生母以盡孝耳禮於妾母不世祭謂子祭之於孫則止蓋繼祖重故不復顧其私祖母也今於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭義當擬祧但祧義惟遷主爲是而遷祔陵殿歲時祔享尤爲曲盡非前代所及世宗從之罷奉慈殿祭二十九年祔孝烈方皇后於太廟時以孝潔係元配持議久而始定穆宗即位仍祔孝潔於太廟而祀孝烈於弘孝殿又別祀孝恪杜太后於神霄殿萬曆三年論禮官以孝肅孝烈孝恪宜奉於奉先殿祔享部察嘉靖十五年議祔陵殿不議祔奉先殿神宗曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠三后神位係我皇祖定宜遵照祔安不必另議而并罷弘孝神霄之祭自是繼后皆以祔享奉先殿爲成例矣當孝宗始建祧廟暨世宗再正太祖南向之位爾時明明穆穆的古準今豈不念太廟既有祧廟奉先殿何無祔廟良以遠廟爲祧去祧爲壇去壇爲墮禮有不得不降情有不得不殺先

儒嚴陵方氏曰王者之於祖廟以人道事之則有疑以神道事之則有廟天子七廟而周官載僕止掌五

寢者以二祧將毀先除其寢事有漸故也祭神道也萬人道也致堂胡氏曰天子七廟有祧焉不患其數益也有祧焉不患其乏養也故宗廟之禮繇子孫不忘而建不忘者仁也斷以先王之義無敢損益於其間是則禮之盡也今欲建祧殿二層而又不奉先殿之後將以奉先祧殿名乎抑以何名乎無論官廟即遠有毀而無立且前此祧遷之神位俱安何所如送陵殿無迎回大內之禮若更製焉即神位與神主不同十數世之後重取久祧之神位而題之可不可也周家卜世三千年八百止曰先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟耳未聞祧以九爲數而預計增加也昔殷高宗爲中興盛主形日有雉雉之異祖己戒其典祀無豐於昵而傳說亦云黷於祭祀時謂弗飲禮煩則亂事神則難子思子曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之禮稱王母不配言有事於尊可及卑有事於卑不敢援尊也皇上孺慕徵於重元孝思通於錫類然帝后之尊卑罔教即典祀之疏數無違在聖母可極尊崇而不必同於列后則列后宜俾孝享而未免抑於祖宗如魯立武宮燭官春秋皆大書特書見其毀已久不宜立而輒立焉非即遠有終之義而哀公三年書桓宮僖宮災桓僖親盡矣宮何以存志其災以咎其復也皇上試以祖宗所定合之經傳所依今日既詔之國人他年將垂之青史可曰內殿之禮非外廷之禮比哉況祧廟三后但不得祭於太廟奉先殿而

陵祭遣官肅蒿之感原未嘗不申必追罔極而事如存則立別殿以專祀聖母揆之闕宮奉慈之建猶爲合禮并忌日設祭服青似宜分別久近稍避祖宗統候聖明詳察

### 宗廟祀典部藝文三

#### 大雅鳧鷖五章

此祭之明日繹而賓尸之樂

鳧鷖在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸

燕飲福祿來成

鳧鷖在沙公尸來燕來宜爾酒既多爾殽既嘉公尸

燕飲福祿來爲

鳧鷖在渚公尸來燕來處爾酒既滑爾殽伊脯公尸

燕飲福祿來下

鳧鷖在梁公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸

燕飲福祿來崇

鳧鷖在堂公尸來止熏熏旨酒欣欣燔炙芬芬公尸

燕飲無有後艱

假樂四章

疑此即公尸之所以答鳧鷖也

假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天保右命之

自天申之

千祿百福子孫千億穆穆皇皇宜君宜王不愆不忘

率由舊章

威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由羣匹受福無疆四方之綱之綱之紀燕及朋友百辟卿士媚于天子不解于位民之攸暨

#### 周頌清廟一章

此周公既成洛邑而朝諸侯因率之以祀文王之樂歌

於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟不顯不承無射於人斯

#### 維天之命一章

此亦祭文王之詩

維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純假以溢我我其收之駿惠我文王曾孫篤之

#### 維清一章

此亦祭文王之詩

維清緝熙文王之典肇禋迄用有成維周之禎

#### 烈文一章

此祭於宗廟而獻助祭諸侯之樂歌

烈文辟公錫茲祉福惠我無疆子孫保之

無封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於乎

前王不忘

#### 天作一章

此祭太王之詩

天作高山太王荒之彼作矣文王康之彼嘏矣岐有夷之行子孫保之

昊天有成命一章

此詩多道成王之德疑祀成王之詩也

昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厥心肆其靖之

執競一章

此祭武王成王康王之詩

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇自彼成康奄有四方斤斤其明鐘鼓喤喤磬筦將將降福穰穰

降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反

離一章

此武王祭文王之詩

有來離離至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相予肆祀假哉皇考綏予孝子宜哲維人文武維后燕及皇天克昌厥後綏我眉壽介以繁祉既右烈考亦右文母

載見一章

此諸侯助祭於武王廟之詩

載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央雋革有鶴休有烈光

率見昭考以孝以享

以介眉壽永言保之思皇多祐烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏

閔予小子一章

成王免喪始朝於先王之廟而作此詩也

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚於乎皇考末世克孝念茲皇祖陟降庭止維予小子夙夜敬止

於乎皇王繼序思不忘

絲衣一章

此亦祭而飲酒之詩

絲衣其紕載弁俶俶自堂徂基自羊徂牛簠鼎及蕭兕觥其觶旨酒思柔不吳不敖胡考之休

商頌那一章

舊說以此為祀成湯之樂也

猗與那與置我執鼓奏鼓簡簡衍我烈祖湯孫奏假綏我思成執鼓淵淵嘽嘽管聲既和且平依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有敦萬舞有奕我有嘉客亦不夷憚自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪顧予烝嘗湯孫之將

烈祖一章

此亦祀成湯之樂

嗟嗟烈祖有秩斯祐申錫無疆及爾斯所既載清酤賚我思成亦有和羹既戒既平暇假無言時靡有爭綏我眉壽黃耇無疆約軼錯衡八鸞鶴鶴以假以享我受命溥將自天降康豐年穰穰來假來饗降福無疆顧予烝嘗湯孫之將

元鳥一章

此亦祭祀宗廟之樂追敘商人之所由生以及其有天下之初也

天命元鳥降而生商宅殷土芒芒古帝命武湯正域彼四方天命厥后奄有九有商之先后受命不殆在武丁孫

子

武丁孫子武王靡不勝龍旂十乘大綽是承

邦畿千里維民所止肇域彼四海

四海來假來假祁祁景員維河殷受命咸宜百祿是何

長發七章

序以此為大禘之詩蓋祭其祖之所出而以其祖配也蘇氏曰大禘之祭所及者遠故其詩歷言商之先后又及其卿士伊尹蓋與祭於禘者也商書曰茲予大享於先王爾祖其從與享之是禮也豈其起於商之世歟今按大禘不及羣廟之主此宜為禘祭之詩然經無明文不可考也

濬哲維商長發其祥洪水芒芒禹敷下土方外大國是疆幅員既長有城方將帝立子生商

元王桓撥受小國是達受大國是達率履不越遂視既發相土烈烈海外有截

帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬日躋昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍

受小球大球為下國綴旒何天之休不競不綽不剛不柔敷政優優百祿是遒

受小共大共為下國駿龐何天之龍敷奏其勇不震不動不懸不疎百祿是總

武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷苞有三葉莫遂莫達九有有截韋顧既伐昆吾夏桀

昔在中葉有震且業允也天子降于卿士實維阿衡實左右商王

殷武六章

舊說以此爲祀高宗之樂

捷彼殷武奮伐荆楚采入其阻哀荆之旅有截其所  
湯孫之緒

維女荆楚居國南鄉昔有成湯自彼氏羌莫敢不來  
享莫敢不來王曰商是常

天命多辟設都于禹之績歲事來辟勿予禍適稼穡  
匪解

天命降監下民有嚴不僭不濫不敢怠遑命于下國  
封建厥福

商邑翼翼四方之極赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧  
以保我後生

陟彼景山松柏丸丸是斷是遷方斯是虔松栢有極  
旅楹有閑寢成孔安

太廟頌

魏王粲

建安十八年曹操爲魏公加九錫始立宗廟令祭  
作此頌以享其先始名曰顯廟頌後人更今名

思皇烈祖時邁其德肇啓洪源詒燕我則我休厥成  
率先厥道不顯丕欽允時祖考

綏庶邦和四宇九功備彝樂序建崇牙設璧羽六佾  
奏八音舉昭大孝衍妣祖念武功收純祐

於穆清廟翼翼休徵祁祁髦士厥德允升懷想成位  
威奔在宮無思不若允觀厥崇

宗廟頌

王肅

明德惟馨昊天予之眷祐我魏薄言起之起之伊何  
黎元時雍子之伊何曆數在躬於乎盛哉神明是通

湛湛甘露濟濟醴泉或涌于地或降于天天地交泰  
品類蕃蕪祥瑞嘉應其集如雨屢獲豐年穀我士女

祖考既饗於惟樂胥

宗廟歌十一首

晉傅元

夕牲歌

我夕我牲猗歎歎止嘉麥孔時供茲享祀神鑒厥誠  
博碩斯歆祖考降饗以虞孝孫之心

迎送神歌

嗚呼悠哉日鑒在茲以時享祀神明降之神明斯降  
既祐饗之祚我無疆受天之祐赫赫太上巍巍聖祖  
明明烈考丕承繼序

征西將軍登歌

經始宗廟神明戾止申錫無疆祇承享祀假哉皇祖  
綏予孫子燕及後昆錫茲繁祉

豫章府君登歌

嘉樂肆庭薦祀在堂皇皇宗廟乃祖先皇濟濟辟公  
相予蒸嘗享祀不忒降福穰穰

潁川府君登歌

於邈先后實司于天顯矣皇祖帝社肇臻本支克昌  
資始開元惠我無疆享祀永年

京兆府君登歌

於惟曾皇顯顯令德高明清亮匪競柔克保乂命祐  
基命惟則篤生聖祖光濟四國

宣皇帝登歌

於鑠皇祖聖德欽明勤施四方夙夜敬止載敷文教  
載揚武烈匡定社稷恭行天罰經始大業造創帝基  
畏天之命于時保之

景皇帝登歌

執競景皇克明克哲旁作穆穆惟祇惟畏纂宣之緒

者定厥功登此俊乂糾彼羣凶業業在位帝既動止  
維天之命於穆不已

文皇帝登歌

於皇時晉允文文皇聰明睿聖教神武萬幾莫綜  
皇斯清之虎兕放命皇斯平之柔遠能通簡授英賢  
創業垂統勳格皇天

饗神歌二章

曰晉是常饗祀時序宗廟致敬禮樂具舉惟其來祭  
普天率土懽懽既奠清醑既載亦有和羹薦羞斯備  
蒸蒸永慕感時典思登歌奏舞神樂其和祖考來格  
佑我邦家敷天之下罔不休嘉

肅肅在位濟濟臣工四海來格禮儀有容鐘鼓振管  
絃理舞開元歌永始神胥樂今肅肅在位臣工濟濟  
小大咸敬上下有禮理管絃振鼓鐘舞象德歌詠功  
神胥樂今肅肅在位有來雍雍穆穆天子相維辟公  
禮有儀樂有則舞象功歌詠德神胥樂今

丞齋應詔

宋謝莊

霜露凝宸威肅優動天引西郊滅溼揜東溟起昭音  
舞風泛龍常輪霞浮玉軻紫階協笙鏞金途展應轅  
方見六詩和未聞九德潤觀生識幸渥勝服慙輸格

太廟樂歌三首

齊王儉

高德宣烈樂

悠悠草昧穆穆經綸乃文乃武乃聖乃神動機危亂  
靜庇斯民誕應休命奄有八紘握機肇運光啓禹服  
義滿天淵禮昭地軸澤靡不懷無不肅戎夷竭歡  
象來致福偃風裁化暉日數祥信星含曜拒草流芳  
七廟觀德六樂宣章惟先惟敬是享是將

穆德凱容樂

太姒嬪周塗山儷禹我后嗣徽重規疊矩肅肅闕宮  
翔翔雲舞有享德馨無絕終古

明德凱容歌

多難固業殷憂啓聖帝宗續武維時執競起柳獻祥  
百堵興詠義雖祀夏功符受命遠無不懷邇無不肅  
其儀濟濟其容穆穆赫矣君臨昭哉嗣服允王惟后  
膺此多福禮以昭事樂以感靈八簋陳室六舞充庭  
觀德在廟象德是形四海來祭萬國咸寧

宗廟登歌七首

梁沈約

功高禮洽德尊樂備三獻具舉百司在位誠敬罔替  
幽明同致茫茫億兆無思不遂蓋之如天容之如地  
殷兆玉筐周始邠王於赫文祖基我大梁肇土七十  
奄有四方帝軒百祀人思不忘未言聖烈祚我無疆  
有夏多罪殷人塗炭四海倒懸十室思亂自天命我  
職凶殄難既躍乃飛言登天漢爰享爰格福祿攸贊  
機象既飾疊俎斯具我鬱載馨黃流乃注義我卿士  
駿奔是務佩上鳴增纓還拂樹悠悠億兆天臨日照  
猗與至德光被黔首鑄銘蒼昊甄陶區有恪恭三獻  
對揚萬壽比屋可封含生無咎匪徒七百天長地久  
有命自天於皇后帝悠悠四海莫不來祭繁祉具膺  
八神聳衛福至有兆慶來無際播此餘休于彼荒裔  
祀典昭潔我禮莫違八簋充室六龍解駢神宮肅肅  
靈寢微微嘉薦既饗景福攸歸至德光被洪祚載輝

太廟齋夜詩

張率

潔齋謝紛華寂寥清廟靜肅襟視性盛端服侍嚴省  
梁小廟詩

瞻昔遊衣所今日薦櫻時憲章時有華歲月遂難思  
故人獨之千官聯更在茲虛簪靜暮雀洞戶映光絲  
平生復能幾語事必傷悲

宗廟歌十二首

北周庾信

皇夏

皇帝入廟門

肅肅清廟巖巖寢門設器防滿金人戒言應輒懸鼓  
崇牙樹羽階變升歌庭紛象舞舞閑安象設緝熙清冥  
春始初登新萍先薦倏然入室儼乎在位懷愷履之  
非寒之謂

昭夏

降神

末維祖武潛慶靈長龍圖革命風曆歸昌功移上珍  
德耀中陽清廟肅肅肅儀煌煌曲高大夏聲和盛唐  
牲牲蕩滌肅肅合馨香和變戾止振驚來翔末敷萬國  
是則四方

皇夏

祖入皇帝升階

年祥辨日上協龜言奉耐承列來庭駿奔雕禾飾學  
翠羽承樽敬殫如此恭惟執燭

皇夏

獻皇高祖

慶緒千重秀洪源萬里長無時猶戢翼有道故韜光  
盛德必有後仁義終克昌明星初肇慶大電久呈祥

皇夏

獻皇高祖德皇帝

克昌光上烈基聖穆西藩崇仁高涉涓積德被居原  
帝圖張往迹王業茂前尊重芬德陽廟學慶壽陵園  
百靈光祖武千年福孝孫

皇夏

獻皇高祖大風文皇帝

雄圖屬天造宏略遇羣飛風雲猶聽命龍躍遂乘機  
百二當天險三分拒樂推函谷風塵散河陽氛霧稀

濟弱淪風起扶危頽運歸地紐崩還止天樞落更追  
原祠乍起忽畢隴或綿微終封三尺劍長卷一戎衣

皇夏

獻文宣皇太后

月靈典慶沙祥發源功參禹迹德贊堯門言容典禮  
輪翟微章儀形溫德令問昭陽日月不居歲時晚晚  
瑞雲纏心闕宮惟遠

皇夏

獻周皇帝

龍圖基代德天步屬艱難謳歌還受瑞揖讓乃登壇  
升與芒刺重入位據關寒卷舒雲沉濫游揚日浸微  
出鄭終無反居桐竟不歸祀夏今惟尊尊靈謚更追

皇夏

獻明皇帝

若水逢降君窮桑屬惟政不哉馭帝錄鬱矣當天命  
方定五雲官先齊八風令文昌氣似珠太史河如鏡  
南宮學未開東觀書還聚文辭金石韻毫翰風塵豎  
清室桂馥馥齊房芝詡詡寧忠玉管笛空見靈衣舞

皇夏

獻高祖武皇帝

南河吐雲氣北斗降星辰百靈咸仰德千年一聖人  
書成紫微動律定鳳凰馴六軍命西土甲子陳東鄰  
戎衣此一定萬里更無塵煙雲同五色日月並重輪  
流沙既西靜蟠木又東臣凱樂聞朱馬鏡歌見白麟  
今爲六代祀還得九疑賓

皇夏

獻高祖

禮殯祿樂極休成長離前拔宗祀文明縮酌浮南  
澄鼎合噶磬折禮容旋廻靈既受釐撤歆俎福移樽  
惟光惟烈文子文孫

皇夏

還便殿

庭闕四始筵終三萬顧步增墀徘徊餘奠六龍矯首

七萃警途鼓移行漏風轉相鳥翼從事縣縣四時  
惟神降嘏永言保之

大祐歌二首  
前人

昭夏降神

律在夾鍾服居蒼宸杳杳清思縣縣長遠就祭於合  
班神於本來庭有序助祭有章樂舞六代賓歌二王  
和鈴以節儉華斯銷齊宮饌王鬱雪浮金洞庭鐘鼓  
龍門瑟琴其樂已變惟神是臨

登歌 袁玉鼎

神惟顯思不言而令玉帛之禮敢陳莊敬奉如弗勝  
薦如受命交於神明懋於言行

太廟樂歌九首  
隋牛弘

迎神歌

務本與教尊神體國霜露感心享祀陳則官聯式序  
奔走庭几筵結慕禋祫惟誠嘉樂載合神其降止  
永言保之錫以繁祉

登歌

孝熙嚴祖師象敬宗惟皇肅肅有來雍雍雕梁霞霞  
繡棟雲重觀德自感奉璋伊恭彝學畫飾羽綴有容  
升歌發藻景福來從

組入歌

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

締基發祥肇源興慶遇仁邁哲克明克令庸宣國圖  
善流入詠開我皇業七百同盛

皇會祖康王神室歌

皇條駿茂帝系靈長豐功疊軌厚利重光福由善積  
代以德彰嚴恭盡禮永錫無疆

皇祖獻王神室歌

盛才必達不基增舊涉渭同符遷邠等構弘風邁德  
義高道富神鑒孔昭王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌

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

神道正直祀事有融肅雍備禮莊敬在躬羞燭已具  
奠爵將終降祥惟永受福無窮

送神歌

饗禮具利事成行旒冕肅簪纓金奏終玉俎徹盡孝  
敬窮嚴潔人祇分哀樂半降景福憑函贊

享太廟樂章十一首

迎神用末和

於穆烈祖弘此丕基末言配命子孫保之百神既洽  
萬國在茲是用孝享神其格思

登歌酌鬯用肅和

大哉至德允茲明聖格于上下聿遵誠敬嘉樂斯登  
鳴球以詠神其降止式隆景命

迎組用雍和

崇茲享祀誠敬兼至樂以感靈禮以昭事乘盛感潔  
牲脍孔備永言孝思庶幾不匱

皇祖宣簡公酌獻用長發

濟哲維唐長發其祥帝命斯祐王業克昌配天戴德

就日重光本文百代申錫無疆

太祖景皇帝酌獻用大基

猗與祖業皇矣帝先剪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

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

五紀更運三正遞升助華既沒禹湯勃興神武命代  
靈聰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官允穆殊域委賁  
懷生介福大禮既飾大業已和黑章擾圉赤宇浮河

功宣載籍德被詠歌克昌厥後百祿是荷

皇帝飲福用壽和

八音斯奏三獻畢陳賡賁惟永暉光日新

送文舞出迎武舞入用舒和

聖敬通神光七廟靈心薦胙和萬方嚴禋克配鴻基  
遠明德惟馨鳳曆昌

武舞用凱安

於穆清廟聿修嚴祀四縣載陳三獻斯止籩豆徹薦  
人祇介祉神維格思錫祚不已

送神用末和

肅肅清祀絜絜孝思薦享昭備虔恭在茲雍歌徹俎  
祝嘏陳辭用光武志未固鴻基

三年冬大禮

曹唐

皇帝齋心潔素誠自朝真祖報升平華山秋杪多歸  
馬滄海寒波絕洗兵銀箭水殘河影斷玉爐煙盡月

華生千官整肅三天夜劍佩初聞入太清

其二

海日西飛度禁林太清宮殿月沈沈不聞北斗傾  
酒空覺南薰入舜琴歌壓鈞天閒夢盡詔歸秋水道  
情深雪風更起古杉葉時送步虛鐘聲

其三

太乙壇降大君屬車龍鶴夜成羣春浮玉藻寒初  
落露拂金莖曙欲分三代樂回風入律四溟歌駐水  
成文千官不動旌旗下日照南山萬樹雲

其四

山擁飛雲海水清天壇未夕仗先成千官不起金膝  
譏萬國空瞻玉藻聲禁火曙燃香焰紫宮衣集拂雪  
花輕側聞左右皆周旦看取從容致太平

祀享太廟十六首

宋史

迎神禮安

肅肅清廟奉祠來詣格思之靈如在之祭克謹威儀  
載嚴容衛降福孔皆以克末世

皇帝行隆安

工祝升階賓尸在位祇達孝思允修茲祀顯相有儀  
克恭乃事儼恪其容通此精意

奠瓚用瑞木

木符啓瑞著象成文於昭太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  
德柔遐荒有威斯應神化無方

又玉鳥

素鳥爰止淳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

奉祖豐安

維犧維牲以粢以烹植其執鼓潔彼銅羹孔碩茲俎  
於穆厥聲肅雍顯相福祿來成

酌獻僖祖室大善

湯湯洪河經啓長源鬱鬱嘉木挺生本根大哉崇基  
出乎慶門發祥垂裕末世貽孫

順祖室大寧

元鍾九千生于仲呂崇臺九層起于累土赫日之升  
明夷爲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  
式昭帝基於穆清廟未洽重熙

宣祖室大慶

艱難積行絲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不命

太祖室大定

荷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膺文炳煥  
聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞

飲福禮安

嘉栗旨酒博膺牲醴神鑒孔昭享茲吉錫夙夜茲祀  
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

肥膋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

真宗御製一首

同前

鴻源濬發睿圖誕彰高明錫羨累洽延祥魏魏藝祖  
溥率賓王煌煌文考區宇大康珍符昭顯寶曆綿長

奠瓚用萬國朝天

物性茂遂民俗阜昌甫田多稼禾黍穰穰含生嘉育  
鳥獸踰踰八紘純域九服要荒沐浴惠澤祗畏典常

隔谷分壤望斗辨方並襲冠帶來奉圭璋我雙闕

濟濟明堂諸侯執帛天后當陽何以辨等衰衣繡裳  
何以褒德輅車乘黃聲明煥赫雅頌汪洋啓茲不緒

佑我無疆大統斯集大業斯揚俯隆宗仰仰繼穹蒼

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

塗炭可悲帝啓靈命潛哲應期皇祖不變金鉞俄麾  
率土執贄廣俗來儀瞻彼大酋竊此餘基獨迷文告

莫畏天威神宗繼統睿圖有輝尚安齋爾罔懷格思

六飛夙駕萬旅奉辭後來發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旅言歸誕昭七德永定九圍

迎神奏來成之曲

元史

齊明盛服翼靈登禮備多儀樂成九變烝烝孝心若聞且見矜蠶端臨來寧來燕

初獻盥洗奏肅成之曲

天德維何如水之清維水內耀配彼天明以滌以濯犧象光晶孝思維則式薦忱誠

初獻升殿登歌奏肅成之曲

祀事有嚴太官有恤防降靡違孔容翼翼遵豆旅陳鐘磬翕繹於昭吉蠲神保是格

司徒捧俎奏嘉成之曲

色純體全三犧五牲鸞刀屢奏毛包載養神具厭飫聽我磬聲居歆有永胡考之寧

列祖第一室奏開成之曲

於皇烈祖積厚流長大勳未集變伐用張篤生聖嗣奄有多方錫我景福萬世無疆

太祖第二室奏武成之曲

天扶昌運混一中華爰有真人奮起龍沙際天開宇互海為家肇修禮祀萬世無涯

太宗第三室奏文成之曲

纂成前烈底定不圖禮文簡省禁網寬疎還風太古躋世華胥三靈順協四海無虞

皇伯考太亦第四室奏彌成之曲

神支挺秀右壤疏封創業艱難相我祖宗敘親伊邇論功亦崇春秋祭祀萬世攸同

皇伯考察合帶第五室奏協成之曲

玉牒尋親神支懿屬論德疏封展親分玉相我祖宗風櫛雨沐昔同其勞今共茲福

睿宗第六室奏明成之曲

神祖創業爰著戎衣聖考撫軍代行天威河南底定江北來歸貽謀翼子奕葉重輝

定宗第七室奏熙成之曲

嗣承丕祚累洽重熙堂構既定垂拱無為邊庭閑暇田里安綏歌茲禮祀萬世攸宜

憲宗第八室奏成成之曲

義馭未出營燭騰光大明麗天羣陰披攘百神受職四海寧康倍愜靈昭德音不忘

文舞退武舞進奏和成之曲

天生五材孰能去兵恢張鴻業我祖天聲干戈曲盤濯濯厥靈於赫七德展也大成

亞獻行禮奏順成之曲

幽通神明所重精禋清宮肅肅百禮具陳九韶克諧八佾恍恍靈光昭答天休日申

徹籩豆登歌奏豐成之曲

豆籩苾芬金石鏘鏘禮終三獻樂奏九成有嚴執事進徹無聲神保聿歸萬福來寧

送神奏來成之曲

神主在室神靈在天禮成樂闋神返幽元降福冥冥百順無愆於皇孝思於萬斯年

時享樂章

明會典

迎神中和之曲

慶源發祥世德惟崇致我眇躬開基建功京都之內親廟在東維我子孫永懷祖宗氣體則同呼吸相通來格來崇皇靈顯融

初獻壽和之曲

思皇先祖耀靈于天源行慶流祿高遠元元孫受命

追遠其先明禮世崇億萬斯年

亞獻豫和之曲

對越至親儼然如生其氣昭明威格在庭如見其形如聞其聲愛而敬之發乎中情

終獻熙和之曲

承前人之德化家為國母曰予小子基命成績欲報其德昊天罔極愍愍三獻我心悅懌

徹饌雍和之曲

樂奏儀肅神其燕娛告成于祖亦佑皇妣敬徹不遲以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉

還宮安和之曲

顯兮幽兮神運無跡驚馭逍遙安其所適其靈在天其主在室子子孫孫孝思無斁

夜宿太廟齋宮

高啓

鳥散廟壘空清香肅闕宮太常齋禁密列祖享儀崇井叩銅瓶月墀鳴玉珮風聽鐘候車駕庭燎已燼燿

孟春奉陪廟享紀事而作

前人

祠殿森嚴楹陛重雍歌初徹燎煙濃虞周典禮千年合文武衣冠百辟從日影漸移高閣漏露華倫拂御街松却瞻天仗東風裏冉冉旌旄旋六龍

孟夏陪祀太廟

許解

皇祖於昭賓于帝里照臨萬方匪遠伊邇享祀苾芬陟降來止其祀維何大輅玉几穆穆皇皇百辟卿士其德馨香升聞不已皇祖居歆醉飽具起孝孫有順報以繁祉自今伊始

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第二百三十卷目錄

宗廟祀典部紀事

禮儀典第二百三十卷

宗廟祀典部紀事

尚書大傳高宗祭成湯之廟有雉升鼎耳而鳴高宗問祖己祖己曰遠方君子始有至者祖己見雉有似君子之行今從外來則遠方君子將有至者矣

汲冢周書武王在祀大師負商王紂懸首白旂妻二首赤旂乃以先猷入燎於周廟

禮記明堂位季夏六月以禘禮祀周公于太廟牲用白牡尊用犧象山罍尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕尊爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用祝版升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褻而舞大夏昧東夷之樂也在南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯于天下也

左傳桓公二年夏四月取郕大鼎於宋戊申納於太廟非禮也冬公至自唐告於廟也凡公行告於宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也

莊公二十三年秋丹桓公之楹二十四年春刻其桷皆非禮也御孫諫曰臣聞之儉德之共也侈惡之大

也先君有共德而君納諸大惡無乃不可乎

魯語嚴公丹桓宮之楹而刻其桷匠師慶言於公曰臣聞聖王公之先封者遺後之人法使無陷於惡其為後世昭前之令聞也使長監於世故能攝固不解以久今先君儉而君侈之令德替矣公曰吾屬欲美之對曰無益於君而替前之令德臣故曰庶可以已乎公弗聽

夏父弗忌為宗烝將躋僖公宗有司曰非昭穆也曰我為宗伯明者為昭其次為穆何常之有有司曰夫宗廟之有昭穆也以次世之長幼而等胄之親疎也夫祀昭孝也各致齊敬於其皇祖昭孝之至也故工史書世宗視書昭穆猶恐其踰也今將先明而後祖自元王以及主癸莫若湯自稷以及王季莫若文武商周之烝也未嘗躋湯與文武為踰也魯未若商周而改其常無乃不可乎弗聽遂躋之

漢書叔孫通傳高帝從通為太子太傅惠帝即位通謂通曰先帝園陵寢廟羣臣莫習從通為奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法皆通所論者也惠帝為東朝長樂宮及問往數踴填民作復道方築武庫南通奏事因請間曰陛下何自築復道高帝寢衣冠月出游高廟子孫奈何乘宗廟道上行哉惠帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下為原廟渭北衣冠月出游之益廣宗廟大孝之本上乃詔有司立原廟惠帝常出游離宮通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻願陛下出因取櫻桃獻宗廟上許之諸果獻由此興

治案盜宗廟服御物者為泰當棄市上天怒曰人亡道迺盜先帝器吾屬廷尉者欲致之族而君以法奏之非吾所以共承宗廟意也釋之免冠頓首謝曰法如是足也且罪等然以逆順為基今盜宗廟器而族之有如萬分一假令愚民取長陵一抔土陛下且何以加其法乎

文獻通考王莽為安漢公欲詔太皇太后以斬郅支功奉尊元帝廟為高宗太后晏駕後當以禮配食及莽改號稱太后為新室文母絕之于漢不令得體元帝廟壞孝元廟更為文母太后起廟獨置孝元廟故殿以為文母尊食堂既成名曰長壽宮以太后在故未謂之廟莽置酒長壽宮請太后既至見孝元廟廢徹塗地太后驚泣曰此漢家宗廟皆有神靈與何治而壞之且使鬼神無知又何用廟為如今有知我乃人之妃妾豈宜辱帝之堂以陳饋食哉飲酒不樂而罷

後漢書鄧禹傳禹南至長安軍昆明池大饗士卒率諸將齋戒擇吉日修禮謁祠高廟收十一帝神主遣使奉詣洛陽因循行園陵為置吏士奉守焉

三輔故事光武至長安宮闕燒盡徙都洛陽取十二陵合為高廟作十二室太常卿一人別治長安主知祭事謂之高廟

東觀漢記建武三年上幸春陵祠園廟大置酒於春陵父老故人為樂

帝王世紀建初四年八月上以公卿所奏明德皇后在世祖廟坐位駁議示東平憲王蒼蒼上言文武宣元祫食高廟皆以后配先帝所制典法設張大雅曰

昭哉來御從其祖武又曰不愆不忘率由舊章明德皇后宜配孝明皇帝

後漢書孔融傳融為少府建安五年南陽王馮東海王祗薨帝傷其早歿欲為修四時之祭以訪於融融對曰聖恩敦睦感時增思悼二王之靈發哀愍之詔稽度前典以正禮制竊觀故事前梁懷王臨江愍王齊哀王臨淮懷王並薨無後同產昆弟即景武昭明四帝是也未聞前朝修立祭祀若臨時所施則不列傳紀臣愚以為諸在沖亂聖慈哀悼禮同成人加以號諡者宜稱上思祭祀禮畢而後絕之至於一歲之

限不合禮意又違先帝已然之法所未敢處

魏志韓暨傳黃初七年遷太常進封南鄉亭侯邑二百戶時新都洛陽制度未備而宗廟主祐皆在鄴都暨奏請迎鄴四廟神主建立洛陽廟四時烝嘗親奉柔盛崇明正禮廢去淫祀多所匡正

晉諸公讚王凌字彭祖為幽州刺史尋洛陽破後承制建行臺以宗廟焚毀設壇望祀七室功臣配食

晉書華表傳表子虞虞子恆恆拜太常以疾求解詔曰太常職主宗廟烝嘗敬重而華恆所疾不堪親奉職事夫子稱吾不與祭如不祭况宗伯之任職所司邪今轉恆為廷尉

鍾雅傳雅轉尚書右丞時有事于太廟雅奏曰陛下繼承世數於京兆府君為元孫而今祝文稱曾孫恐此因循之失宜見改正又禮祖之昆弟從祖父也景

皇帝自以功德為世宗不以伯祖而登廟亦宜除伯祖之文詔曰禮事宗廟自曾孫已下皆稱曾孫此非因循之失也義取於重孫可歷世共其名無所改也

稱伯祖不安如所奏

荀崧傳元帝崩羣臣議廟號王敦遣使謂曰豺狼當路梓宮未反祖宗之號宜別思詳崧議以為禮祖有功宗有德元皇帝天縱聖哲光啓中興德澤侔于太戊功惠邁于漢宣臣敢依前典上號曰中宗既而與敦書曰承以長蛇未剪別詳祖宗先帝應天受命以隆中興中興之主寧可隨世數而遷毀敢率丹直詢之朝野上號中宗上曰有期不及重請專輒之愆所不敢辭

宋書臧焘傳晉孝武帝追崇庶祖母宣太后議者或謂宜配食中宗焘議曰陽秋之義母以子貴故仲子

成風咸稱夫人經云考仲子之官若配食惠廟則官無緣別築前漢孝文孝昭太后並繫子為號祭於寢園不配於高祖孝武之廟後漢和帝之母曰恭懷皇后安帝祖母曰敬隱皇后順帝之母曰恭懷皇后雖

不繫子為號亦祭于陵寢不配章安二帝此則一漢雖有太后皇后之異至於並不配食義同陽秋唯光武追廢呂后故以薄后配高祖廟又衛后既廢霍光

追尊李夫人為皇后配孝武廟此非母以子貴之例直以高武二廟無配故耳夫漢立寢於陵自是晉制所異謂宜遠準陽秋考宮之義近準二漢不配之典

尊號既正則罔極之情申別建寢廟則嚴廟之義顯繫子為稱兼明母貴之所由一舉而允三義固哲王之

高致也議者從之時太廟鳴鳶災燹謂著作郎徐廣曰昔孔子在齊聞魯廟災曰必桓僖也今征西京

兆四府君宜在毀落而列廟饗此其微乎乃上議曰臣聞國之大事在祀與戎將營宮室宗廟為首古先

哲王莫不致肅恭之誠心盡崇嚴乎祖考然後能流淳化于四海通幽感于神明固宜詳廢興于古典循情禮以求中者也禮天子七廟三昭三穆與太祖而

七自考廟以至祖考五廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墀有禱然後祭之此宗廟之次親疎之序也鄭元以為祧者文王武王之廟王肅以為五世六世之祖尋去祧之言則祧非文武之廟矣周之祖宗何云去祧為壇乎明遠廟為祧者無服之祖也又遠廟則有享嘗之禮去祧則有壇

哲王莫不致肅恭之誠心盡崇嚴乎祖考然後能流淳化于四海通幽感于神明固宜詳廢興于古典循情禮以求中者也禮天子七廟三昭三穆與太祖而

七自考廟以至祖考五廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墀有禱然後祭之此宗廟之次親疎之序也鄭元以為祧者文王武王之

廟王肅以為五世六世之祖尋去祧之言則祧非文武之廟矣周之祖宗何云去祧為壇乎明遠廟為祧者無服之祖也又遠廟則有享嘗之禮去祧則有壇

墀之殊明世遠者其義彌疎也若祧是文武之廟宜同月祭於太祖雖推后稷以配天由功德之所始非尊崇之義每有差降也又禮有以多為貴者故傳稱

德厚者流光德薄者流卑又云自上以下降殺以兩禮也此尊卑等級之典上下殊異之文而云天子諸侯俱祭五廟何哉又王祭嫡嬪下及來孫而上祀之

禮不過高祖推隆恩於下流替誠敬於尊屬非聖人制禮之意也是以泰始建廟從王氏議以禮父為士子為天子諸侯祭以天子諸侯其尸服以士服故上

及征西以備六世之數宣皇雖為太祖尚在子孫之位至于殷祭之日未申東向之禮所謂子雖齊聖不

先父食者矣今京兆以上既遷太祖始得居正議者以昭穆未足欲屈太祖于卑坐臣以為非禮典之旨

所謂與太祖而七自是昭穆既足太祖在六世之外非為須滿七廟乃得居太祖也議者又以四府君神

主宜永同于殷祫臣又以為不然傳所謂毀廟之主陳乎太祖謂太祖以下先君之主也故白虎通云禘

祫祭遷廟者以其繼君之體持其統而不絕也豈如

哲王莫不致肅恭之誠心盡崇嚴乎祖考然後能流淳化于四海通幽感于神明固宜詳廢興于古典循情禮以求中者也禮天子七廟三昭三穆與太祖而

七自考廟以至祖考五廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墀有禱然後祭之此宗廟之次親疎之序也鄭元以為祧者文王武王之

廟王肅以為五世六世之祖尋去祧之言則祧非文武之廟矣周之祖宗何云去祧為壇乎明遠廟為祧者無服之祖也又遠廟則有享嘗之禮去祧則有壇

墀之殊明世遠者其義彌疎也若祧是文武之廟宜同月祭於太祖雖推后稷以配天由功德之所始非尊崇之義每有差降也又禮有以多為貴者故傳稱德厚者流光德薄者流卑又云自上以下降殺以兩禮也此尊卑等級之典上下殊異之文而云天子諸侯俱祭五廟何哉又王祭嫡嬪下及來孫而上祀之禮不過高祖推隆恩於下流替誠敬於尊屬非聖人制禮之意也是以泰始建廟從王氏議以禮父為士子為天子諸侯祭以天子諸侯其尸服以士服故上及征西以備六世之數宣皇雖為太祖尚在子孫之位至于殷祭之日未申東向之禮所謂子雖齊聖不先父食者矣今京兆以上既遷太祖始得居正議者以昭穆未足欲屈太祖于卑坐臣以為非禮典之旨所謂與太祖而七自是昭穆既足太祖在六世之外非為須滿七廟乃得居太祖也議者又以四府君神主宜永同于殷祫臣又以為不然傳所謂毀廟之主陳乎太祖謂太祖以下先君之主也故白虎通云禘祫祭遷廟者以其繼君之體持其統而不絕也豈如

四府君在太祖之前非總統之主無靈命之瑞非王業之基昔以世近而及今則情禮已遠而當長襲殷祚未虛太祖之位求之禮籍未見其可昔未和之初大議斯禮于時虞喜范宣並以淵儒碩學咸謂四府君神主無緣永存于百世或欲遷之兩階或欲藏之石室或欲爲之改築雖所執小異而大歸是同若宣皇既居羣廟之上而四主禘祫不已則大晉殷祭長無太祖之位矣夫禮貴有中不必過厚禮與世遷豈可順而不斷故臣子之情雖篤而靈厲之謚彌彰追遠之懷雖切而遷毀之禮爲用豈不有心于加厚顧禮制不可踰耳石室則藏於廟北改築則未知所處虞主所以依神神移則有瘞埋之禮四主若饗祀宜廢亦神之所不依也準傍事例宜同虞主之瘞埋然經典難詳羣言紛錯非臣卑淺所能折中時學者多從衆議竟未施行

晉書桓元傳元篡位既不追尊祖會疑其禮儀問於羣臣散騎常侍徐廣據晉典宜追立七廟又敬其父則子悅位彌高者情禮得申道愈廣者納敬必普也元曰禮云三昭三穆與太祖爲七然則太祖必居廟之主也昭穆皆自下之稱而非逆數可知也禮太祖東向左昭右穆如晉室之廟則宣帝在昭穆之列不得在太祖之位昭穆既錯太祖無寄失之遠矣元會祖以上名位不顯故不欲序列且以王莽九廟見議於前史遂以一廟矯之郊廟齋二日而已祕書監卞承之曰祭不及祖知楚德之不長也又毀晉小廟以廣臺榭其庶母燕嘗靡有定所忌日見賓客遊宴唯至亡時一哭而已其服之內不廢音樂

齊春秋高帝時有獻白鳥帝問此何瑞范雲位卑最後客曰臣聞王者敬宗廟則白鳥至時謁廟始畢帝曰卿言是也感應之理一至此乎

南齊書禮志世祖夢太祖云宋氏諸帝嘗在太廟從我求食可別爲吾祠上乃敕豫章王妃庾氏於青溪宮舊宅奉祠二帝二后用家人禮

簡府元龜梁武帝嘗夢具朝服入太廟拜伏悲感旦於延務殿說所夢何敬容對曰臣聞孝悌之至通於神明陛下性與天通故感應斯夢上極然之

梁書侯景傳景僭位其左僕射王偉請立七廟景曰何爲七廟偉曰天子祭七世祖考故置七廟并請七世之諱敕太常具祭祀之禮景曰前世吾不復憶惟阿爺名標衆聞咸竊笑之景黨有知景祖名周者自外悉是王偉制其名位以漢司徒侯霸爲始祖晉徵士侯瑾爲七世祖於是追尊其祖周爲大丞相父標爲元皇帝

北魏書后妃列傳明元密皇后杜氏魏郡鄴人陽平王超之妹也初以良家子選入太子宮有寵生世祖及太宗即位拜貴嬪泰常五年薨諡曰密貴嬪葬雲中金陵世祖即位追尊號諡配饗太廟又立后廟于鄴刺史四時薦祀以魏郡太后所生之邑復其調役後甘露降于廟庭高宗時相州刺史高閭表修后廟詔曰婦人外成理無獨祀陰必配陽以成天地未聞有莘之國立太姒之饗此乃先皇所立一時之至感非經世之遠制便可罷祀

孫惠蔚傳先是七廟以平文爲太祖高祖議定祖宗以道武爲太祖祖宗雖定然昭穆未改及高祖崩祔神主于廟時侍中崔光兼太常卿以太祖既改昭穆以次而易兼御史中尉黃門侍郎邢巒以爲太祖雖改昭穆仍不應易乃立彈草欲按奏光謂惠蔚曰此乃禮也而執法欲見彈劾思復助於碩學惠蔚曰此深得禮變尋爲書以與光讓明其事光以惠蔚書呈宰相乃召惠蔚與巒庭議得失尚書令王肅又助巒而巒理終屈彈事遂寢

唐書朱子奢傳子奢轉諫議大夫弘文館學士始武德時太廟享止四室高祖崩祔祔主于廟帝詔有司詳議子奢建言漢丞相章元成奏立五廟劉歆議當七鄭元本元成王肅宗欲於是歷代廟議不能一且天子七廟諸侯五降殺以兩禮之正也若天子與子男同則間無容等非德厚游廣德薄游狹之義臣請依古爲七廟若親盡則以王業所基爲太祖虛太祖室以俟無疆迭遷乃處之於是尚書共奏自春秋以來言天子七廟諸侯五大夫三十二推親親顯尊尊爲不可易之法請建親廟六詔可乃祔弘農府君高祖神主爲六室

于志寧傳貞觀三年志寧爲中書侍郎加散騎常侍太子左庶子黎陽縣公是時議立七廟羣臣皆請以涼武昭王爲始祖志寧以涼非王業所因獨建議違之張士衡傳賈大隱爲太常博士累遷中書舍人垂拱中博士周綜請武氏廟爲七室唐廟爲五下比諸侯大隱奏言秦漢母后稱制未有戾古越禮者綜損國

廟數悖大義不可以訓武后不獲已偽聽之時皆服大隱沈正不說從有大臣體

張齊賢傳中宗即位因武后東都廟改為唐廟議滿

七室以涼武昭王為始祖齊賢上議禮天子七廟尊

始封君曰太祖百代不遷始祖無聞焉殷自元王至

湯周后稷至武王皆出太祖後合食有序景皇帝始

封唐實為太祖以世數近故尚在昭穆今乃上引武

昭王為始祖異乎殷周之本禹稷也禹稷與祚景皇

帝是也昭王國不世傳後嗣失守景帝實始封唐子

孫是承若近捨唐遠引涼不見其可且魏不祖曹參

晉不祖司馬邛宋不祖楚元王齊梁不祖蕭何陳隋

不祖胡公楊震今謂昭王為祖可乎漢以周郊后稷

議欲郊堯杜林以為周與自后稷漢業特起功不緣

堯卒不果郊武德初定去昭王尤近不託祖者不可

故也今而立之非祖宗意景皇失位神弗臨享始非

詒厥孫謀者博士劉承慶尹知章又言受命之君王

迹有淺深代系有遠邇祖以功昭穆以親有功者不

遷親盡者毀今不宜以廟數未備引當遷之主於昭

穆上荷充七室也景皇帝既號太祖以世淺猶在六

室位則室未當有七非天子廟不當七也大帝神主

既祔宣皇帝當遷宣非始祖又無宗號親盡而還不

可復立請仍為六室詔宰相詳裁於是祝欽明等上

言博士等三百人為兩說齊賢等不祖武昭王劉承

慶等請遷宣皇帝臣等欲皆可其奏詔可俄以孝敬

皇帝為義宗列於廟為七室西京太廟亦如之

齊肅傳睿宗將祠太廟刑部尚書裴談攝太尉先告

肅奏孝享攝事稽首而拜恭明神也而談慢嫺不恭

并劫談神昏形澤挾邪以罔上神龍時事武三思陷

敬暉沒其家以獲進妻外淫男女不得姓氏夫告神

慢事主不忠家不治有是三罪不可不寘之法由是

下除汾州刺史

韋湊傳開元初遷將作大匠詔復孝敬皇帝廟號義

宗湊諫曰傳云必也正名禮祖有功宗有德其廟百

世不毀商有二宗周宗武王漢文帝為太宗武帝為

世宗歷代稱宗者皆方制海內德澤可尊列於昭穆

是謂不毀孝敬皇帝未嘗南面且別立寢廟無稱宗

之義遂罷

陳貞節傳貞節潁川人開元初為右拾遺初隱章懷

懿德節愍四太子並建陵廟分八署置官列吏卒四

時祠官進饗貞節以為非是上言王者制祀以功德

者猶親盡而毀四太子廟皆別祖無功於人而闡祠

時薦有司守衛與列帝侔金奏登歌所以頌功德詩

曰鐘鼓既設一朝饗之使無功而頌不曰舞詠非度

邪周制始祖乃稱小廟未知四廟欲何名乎請罷卒

吏詔祠官無領屬以應禮典古者別子為祖故有大

小宗若謂祀未可絕宜許所後子孫奉之詔有司博

議駕部員外郎裴子餘曰四太子皆先帝冢嗣列聖

念懿屬而為之享春秋書晉世子曰將以晉界秦秦

將祀予此不祀也又言神不欲非類君祀無乃戾乎

此有廟也魯定公元年立煬宮煬伯禽子季氏遠祖

尚不為限况天子篤親親以及旁其誰不曰然太常

博士段同曰四陵廟皆天子睦親繼絕也逝者錫鬻

懷伯父也服莽懿德節愍堂昆弟也服大功親未盡

廟不可廢禮部尚書鄭惟忠等二十七人亦附其言

於是四陵廟惟減吏卒半它如舊

顏真卿傳兩京復帝遣左司郎中李選告宗廟祀署

嗣皇帝真卿謂禮儀使崔器曰上皇在蜀可乎器遽

奏改之帝以為達識又建言春秋新宮災魯成公三

日哭今太廟為賊毀請築壇於野皇帝東向哭然後

遣使不從宰相厭其言出為馮翊太守

仲子陵傳子陵蜀人好古學舍裴眉山舉賢良方正

擢太常博士通后蒼大小戴禮有司請正太祖東轡

位而遷獻懿二主于陵議獻主德明與聖廟其言典

正後異論紛沕復為通難示諸儒諸儒不能誦

張薦傳薦自拾遺至侍郎凡二十年常兼史館修撰

貞元時定昭德皇后廟樂遷獻懿二祖大儀位號

大臣附廟鼓吹法物莫不參裁諸儒謂博而詳

李夷簡傳夷簡為御史大夫進門下侍郎同中書門

下平章事穆宗立有司方議廟號夷簡建言王者祖

有功宗有德大行皇帝有武功廟宜稱祖詔公卿禮

官議不合止

開府元龜長慶元年正月帝幸太廟禮畢出朱雀門

中路日抱珥五色宰臣蕭倣等率兩省官供奉稱賀

於馬前

玉堂雜記上乘逍遙車朝獻景靈宮入太廟宿齋四

日之間雨晝夜傾注通衢殆如溪澗有旨來早不乘

玉輅止用逍遙車徑入北門趨文德殿  
東觀奏記李景讓為吏部尚書抗疏言穆宗至敬宗  
文宗武宗四廟當遷出以穆宗是上兄弟文宗以下

是上猶于陛下拜兄尚可拜姪可乎使陛下得新事七廟宜重昇太宗已下入廟以正三昭三穆之序事下百官集議不定而止時人以上方衛穆宗深為景讓希旨多不直其事

唐書楊收傳收兄發子至之登進士又中拔萃累官左司郎中宣宗追加順憲二宗尊號有司議改造廟主署新諡詔百官議發與都官郎中盧摶以為改作主求古無文執不可知禮者避之

殷盈孫傳盈孫為太常博士光啓三年帝將還京而七廟焚燬告饗無所盈孫白宰相始乘輿西有司盡載神主以行至鄆悉為盜奪今天子還宮宜前具其禮宰相建言修復宗廟功費廣請與禮官議時它博士不在獨盈孫從議曰故廟十一室二十三楹楹十一棟垣墉廣袤稱之今朝廷多難宜少變禮按至德時作神主長安殿饗告如宗廟廟成乃附今正衙外無它殿伏聞詔旨以少府監寓太廟請因增完為十一室其三太后廟權舍西南夾廡須廟成議遷詔可自是神主樂縣皆所制定舊學禮家當其議

聞見前錄太祖初即位朝太廟見其所陳豆簋蓋則曰此何等物也侍臣以禮器為對帝曰我之祖宗寧曾識此命徹去亟令進嘗膳親享禮畢顧近臣曰却令設向來禮器俾儒士輩行事至今太廟先進牙盤後行禮

宋史和峴傳峴判太常寺乾德二年議孝明孝惠二后神主附于別廟峴議舊禮有二后同廟之文無各殿異室之說今二后同附別廟亦宜共殿別室孝明皇后嘗母儀天下宜居上室孝惠皇后止以追尊當

居次室從之又嘗言依舊典宗廟殿廷設官縣三十六架加鼓吹熊羆十二案朝會登歌用五瑞郊廟奠獻用四瑞通仗至樓前奏采茨之曲御樓奏隆安之曲各用樂章復舉唐故事宗廟祭外別設珍膳用申孝享之意又謂八佾之舞以象文德武功請用元德升開天下大定二舞並從其議

燕翼詒謀錄太祖征李重進還以御營建寺所御之榻存焉後僧徒共建一殿申嚴恭奉名彰武殿且請降御容使民庶瞻仰真宗皇帝令翰林畫工圖寫嚴衛而往仍賜供具景德二年八月癸巳命中使前往奉安遇朔望州郡率百官朝禮

潛確類書景德四年建太祖神御殿詔定鼎名區測主故壤書溫開奧本庶邦取則之都星渚流祥乃藝祖誕生之地朕虔遵典禮躬謁山園亦既禮成遂茲臨幸載念神宗之舊邸盍恢紹聖之仁祠爰就炳靈之地仰圖如在之容宜於西京建太祖神御殿一如啓聖院制度

宋史呂夷簡傳夷簡以給事中參知政事真宗附廟太后欲具平生服玩如官中以銀罩覆神主夷簡言此未足以報先帝今天下之政在兩宮惟太后遠姦邪獎忠直輔成聖德所以報先帝者宜莫若此也夷簡子公綽判太常寺兼提舉修祭器公綽以郊廟祭器未完制度多違禮請悉更造故事薦新諸物禮官議定迺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又以歲大中小祠凡六十一禘祫二祫獻與俯玉帛尊彝菁莪醴醢鐘石歌奏集為郊祀總儀上之

宋綬傳綬為翰林侍讀學士詔定章獻明肅章懿太后附廟禮綬援春秋考仲子之宮唐坤儀廟故事請別築宮曰奉慈廟以安神主事多采用

蘇頌傳頌同知太常禮院嘉祐中詔禮院議立故郭皇后神御殿於景靈宮頌謂勅書云向因忿鬱偶失謙恭此則無可廢之事又云朕念其自歷長秋僅周一紀逮事先后祗奉寢園此則有不當廢之悔又云可追復皇后其附廟諡並停此則有合附廟及諡冊之義請附郭皇后於后廟以成追復之道眾論未定宰相會公亮問曰郭后上元妃若附廟則事體重矣頌曰國朝三聖賀尹潘皆元妃事體正相類今止附后廟則豈得有同異之言公亮曰議者以謂陰逼母后是恐萬歲後配附之意頌曰若加一懷哀慈之諡則不為逼矣公亮歎重

王洙傳洙貴妃張氏薨追冊溫成皇后洙鉤撫非禮陰與內侍石全彬附會時事陳執中劉沆喜其助已擢洙為翰林學士既而溫成即國立廟且欲用樂洙令禮直官填印紙上議請用樂朝廷從其說

王珪傳珪為學士兼侍讀學士先是三聖並侑南郊而溫成廟享獻同大室珪言三后並配所以致孝也而瀆於饗帝後宮有廟所以廣恩也而僭乎饗親於是專以太祖侑於郊而改溫成廟為祠殿玉海嘉祐七年六月禮院請增一室觀文殿學士孫抃等議曰神祇圖太祖太宗同居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽古禮著祀典請增為八室以備天子事七世之禮侍講盧士宗司馬光議傳祖遷西夾室祀三昭三穆抃等再議存舊祖室以備七世之

數甲戌廣太廟爲八室甲午修奉太廟使蔡襄以八室圖進焉

宋史呂誨傳治平二年誨遷侍御史漢議起侍從請稱王爲皇伯中書不以爲然誨引義固爭會秋大水誨言陛下有過舉而災沴遽作惟漢王一事失中此簡宗廟之罰也七上章不聽乞解臺職亦不聽遂劾宰相韓琦不忠五罪曰昭陵之士未乾遽欲追崇漢王使陛下厚所生而薄所繼隆小宗而絕大宗言者論辨累月琦猶遂非不爲改正中外憤鬱萬口一詞願黜居外落以慰士論又與范純仁呂大防共劾歐陽修首開邪議以枉道說人主以近利負先帝陷陛下於過舉皆不報誨等知言不用卽上還告勅居家待罪帝曰不宜責之太重乃下還誨工部員外郎范鎮傳鎮遷翰林學士中書議追尊漢王兩制臺諫與之異詔禮官檢詳典禮鎮判太常寺率其屬言漢宣帝於昭帝爲孫光武於平帝爲祖其父容可稱皇考議者猶非之謂其以小宗合大宗之統也今陛下既以仁宗爲考又加於漢王則其失非特漢二帝比凡稱帝若考若寢廟皆非是執政怒召鎮責曰方令檢詳何遽列上鎮曰有司得詔不敢稽留卽以聞乃其職也奈何更以爲罪乎

鎮從子百祿字子功鎮兄錯之子也第進士又舉才識兼茂科時治平水災大臣方議濮禮百祿對策曰簡宗廟廢祭祀則水不涸下昔漢哀尊共皇河南潁川大水孝安尊德皇京師郡國二十九大水蓋大宗隆小宗殺宗廟重私祀輕今宜殺而隆宜輕而重是悖先王之禮禮一悖則人心失而天意睽變異所由

起也

彭思永傳治平中召爲御史中丞漢王有稱親之議言事者爭之皆斥去思永更上疏極論曰漢王生陛下而仁宗以陛下爲嗣是仁宗爲皇考而漢王於屬爲伯此天地大義生人大倫如乾坤定位不可得而變也陛下爲仁廟子曰考曰親乃仁廟也若更施於漢王是有二親矣使王與諸父夷等無有殊別則於大孝之心亦爲難安臣以爲當尊爲漢國大王祭告之辭則曰侄嗣皇帝書名昭告於皇伯父在王則極尊崇之道而於仁廟亦無所嫌矣此萬世之法也疏入英宗感其切至垂欲施行而中書持之甚力卒不果

傳堯俞傳英宗卽位堯俞遷右司諫大臣建言漢安懿王宜稱皇考堯俞曰此於人情禮文皆大謬戾與侍御史呂誨同上十餘疏其言極切主議者知恟恟不可遏遂易考稱親堯俞又言親非父母而何亦不可也夫恩義存亡一也先帝既以陛下爲子當是時設漢王尚無恙陛下得以父名之乎又因水災言簡宗廟則水不涸下今以漢王爲皇考於仁宗之廟簡孰甚焉俄命堯俞與趙瞻使契丹比返呂誨呂大防范純仁皆以諫濮議罷復除堯俞侍御史知雜事堯俞拜疏必求罷去英宗面留之堯俞言誨等已逐臣義不當止因再拜辭英宗愕然曰是果不可留也遂出知和州

楊傑傳傑少有名於時舉進士元豐中官太常者數任一時禮樂之事皆預討論嘗議玉牒帝系自僖祖而上世次莫知則僖祖爲始祖無疑宜以僖祖配感

生帝又請孝惠賀后淑德尹后章懷潘后皆祖宗首納之后孝章宋后嘗母儀天下升祔之禮久而未講宜因慈聖光獻崇配之日升四后神主祔於祖宗廟室斷天下之大疑正宗廟之大法由是四后始得升祔

聞見前錄元豐中神宗做漢原廟之制增築景靈宮先於寺觀迎諸帝后御容奉安禁中涓日以次備法駕羽衛前導赴宮觀者夾路鼓吹振作教坊使丁仙現舞望仁宗御像引袖障面若揮淚者都人父老皆泣下

宋史蘇軾傳哲宗親祀南郊軾爲鹵簿使導駕入太廟有赭轍犢車并青蓋犢車十餘爭道不避儀仗軾使御營巡檢使問之乃皇后及大長公主時御史中丞李子純爲儀仗使軾曰中丞職當肅政不可不聞于純不敢言軾於車奏之

李南公傳南公擢龍圖閣直學士初哲宗主入廟南公修奉希執政指請附東來室禮官爭之不得及更建廟室坐前議弗當奪學士

徐鐸傳崇寧中拜禮部尚書方議廟制鐸請增爲九室議者疑已祧之主不可復祔鐸言唐之獻祖中宗代宗與本朝之僖祖皆嘗祧而復今宜存宜祖於當祧復翼祖於已祧禮無不稱從之

揮塵後錄徽宗初郊升玉輅發駕導至景靈宮行禮畢赴太廟平旦雪意甚暴既入太廟卽大雪出巡仗至朱雀門其勢未已衛士皆沾濕上顧語云雪甚好但不及時及赴太廟雪益甚二鼓未已上遣御藥黃經臣至二相所傳宣問雪不止來日若大風雪何以