五禮通考

QC12
1062
31

門 口 12
號 1062
卷 31

五禮通考卷第八十二

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李奉翰總督直隸右都御史桐城方觀承同訂
按察司副使元和宋

吉禮八十二

宗廟制度

宋史高宗本紀建炎元年九月壬寅遣徽猷閣待制孟忠厚迎奉太廟神主赴揚州

禮志建炎二年奉太廟神主於揚州壽寧寺東京神御殿在宮中舊號欽先孝思殿建炎二年閏四月詔迎溫州神御赴闕先是神御于溫州開元寺暫行奉安章聖皇帝與后像皆以金鑄置外方弗便因愀然謂宰輔曰朕播遷至此不能以時薦享祖宗神御越在海隅念之坐不安席故有是命

建炎以來朝野雜記郡國廟國朝唯祖宗所嘗幸則有之建炎初金人圍西京急留守孫昭遠遣其將王仔奉啟運宮神御間道走揚州後遷于福州而永安軍會聖宮揚州章武殿之御容則遷于温州天慶觀紹興十三年復奉温州神御還臨安奉安于萬壽觀之後殿唯啟運留福州以守臣提舉成都府新繁縣御容殿者始在重光寺藥師院雍熙間僧道輝畫太祖皇帝御容于佛屋之後壁熙寧六年趙清獻爲成都守請建殿奉安神宗不許但令設板屋欄楯以扃護之元豐七年走馬承受趙選者更具奏得旨修建殿宇崇寘門鑰宣宮監守朝謁以時紹興元年終南山上清太平宮道士訾全真等復持太宗真宗御容自吉下抵宣撫使張忠獻忠獻即遣使奉安于太祖之側四年宣撫副使吳玠更自武興送仁宗英宗神宗御容至殿奉安二十七年楊椿爲兵部侍郎言於朝有旨別加營繕始更爲殿門外門二十九年乃成時王時亨知府事請賜宮額及殿名不報淳熙中胡長文入蜀始議即府之聖壽寺崇殿以奉御容殿宇甚華供奉之物亦浸備乃復乞宮額于朝

高宗本紀建炎三年正月已丑奉安西京會聖宮累朝御容于壽寧寺二月癸丑游騎至瓜州太常少卿季陵奉太廟神主行金兵追之失太祖神主四月已酉詔訪求太祖神主六月請太后率宗室迎奉神主如江表十一月癸未主管步軍司閻勍自西京奉累朝御容至行在詔奉安於天慶觀

禮志建炎三年二月上覽禁中神御薦享禮物謂宰臣

曰朕自省閱神御每位各用羊胃一須二十五羊祖宗仁厚豈欲多害物命謹以別味代之在天之靈亦必歆享呂願浩曰陛下寅奉宗廟罔不盡禮而又仁愛及物天下幸甚

高宗本紀四年二月乙亥奉安祖宗神御於福州

禮志建炎四年奉安神主於温州權用酒脯

文獻通考建炎四年自海道還神主留温州十月十四日奉安

宋史禮志紹興五年吏部員外郎董棻言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀禘祫爲重祫大禘小則祫爲莫大焉今戎事方殷祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違誤宜不可緩仰惟太祖受天明命混一區宇即其功德所起宜祫享以正東向之尊逮至仁宗親行祫享嘗議太祖東向用昭正統之緒當時在廷之臣僉謂自古必以受命之祖乃居東向之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上當時大祫上列昭穆而虛東向蓋終不敢以非受命之祖而居之也暨熙寧之初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請適王安石用事奮其臆說乃俾章衡建議尊僖祖爲始祖肇居東向馮京奏謂士大夫以太祖不得東向爲恨安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配神宗以太祖開基受命不許安石終不以爲然元祐之初翼祖既祧正合典禮至於崇寧宣祖當祧適蔡京用事一遵安石之術乃建

言請立九廟自我作古其已祧翼祖宣祖並即依舊循
沿至今太祖尚居第四室遇大祫處昭穆之列今若正
太祖東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言葬所奏
深得禮意而其言尚有未盡臣竊以古者廟制異宮則
太祖居中而羣廟列其左右後世廟制同堂則太祖居
右而諸室皆列其左右者祫享朝踐於堂則太祖南向
而昭穆位於東西饋食於室則太祖東向而昭穆位於
南北後世祫享於一堂上而用室中之位故唯以東向
爲太祖之尊焉若夫羣廟迭毀而太祖不遷則其禮尚
矣臣故知太祖即廟之始祖是爲廟號非謚號也惟我
太宗嗣服之初太祖廟號已定雖更累朝世次猶近每
於祫享必虛東向之位以其非太祖必不可居也迨至
熙寧又尊僖祖爲廟之始祖百世不遷祫享東向而太

祖嘗居穆位則名實舛矣儻以熙寧之禮爲是僖祖當
稱太祖而太祖當改廟號然則太祖之名不正前日之
失大矣今宜奉太祖神主居第一室永爲廟之始祖每
歲五享告朔薦新止於七廟三年一祫則太祖正東向
之位太宗仁宗神宗南向爲昭真宗英宗哲宗北向爲
穆五年一禘則迎宣祖神主享於太廟而以太祖配焉
如是則宗廟之事盡合禮經無復前日之失矣上曰太
祖皇帝開基創業始受天命祫享宜居東向之位宰相
趙鼎等奏曰三昭三穆與太祖之廟而七載在禮經無
可疑者又司封郎中林待聘言太廟神主宜在國都今
新邑未奠當如古行師載主之義遷之行闕以彰聖孝
於是始建太廟於臨安奉迎安置

高宗本紀紹興七年夏四月癸巳築太廟於建康以臨

安府太廟爲啟祖殿十二月丁卯祔徽宗皇帝顯肅皇后於太廟

十三年正月己亥親享太廟奉上冊寶二月乙酉建景靈宮奉安累朝神御八月丙戌遣吏部侍郎江邈奉迎累朝神御於温州十月乙未奉安累朝帝后神御於景靈宮

禮志紹興十三年二月臣僚言竊見元豐五年神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之遊即漢之原廟也自艱難以來庶事草創始建宗廟而原廟神遊猶寄永嘉乃者權時之宜四孟薦獻旋即便朝設位以享未副廣孝之意乞命有司擇爽塏之地倣景靈宮舊規隨宜建置俟告成有日迎還睟容奉安新廟庶幾四孟躬行獻禮用副罔極之恩從之初築三殿聖祖居前宣祖至祖宗諸帝居中殿元天大聖后與祖宗諸后居後掌宮內侍七人道士十人吏卒二百七十六人上元結燈樓寒食設鞦韆七夕設摩睺羅簾幕歲時一易歲用酌獻二百四十羊凡帝后忌辰用道釋作法事

蕙田案七廟禮也景靈宮非制也南渡以後尚不悟其非而重建景靈宮何耶

文獻通考自渡江後行在靡有定所神御奉安它州朝獻則遣官分詣至紹興十二年和議成駐蹕臨安始備太廟原廟之制

建炎以來朝野雜記自休兵後太祖翊冊寶殿凡帝后寶冊泊郊廟金玉禮器皆藏焉始時令太常寺官一員季點然第省閱文歷而已乾道五年春因有盜竊禮器者中書門下始奏令每季取索赤歷點檢足

備用印封鎖具有無損失申省二月已丑降旨慶元五年夏太常寺奏太廟遺失皇后金寶二命大理寺治之六月庚寅降旨既而廟之衛卒赴有司自首坐獄死蓋故事冊寶以中人領其工作盜去鑿而售之中乃鐵胎也由是事敗自後朝廷益謹其事月以察官禮官各一員檢視謂之點實禮器中瑤爵玉瓚二事絶佳人間所未見其他圭璧大抵多水漿色也冊寶中惟昭慈聖憲皇后謚冊以象牙餘皆珉玉又有徽宗皇帝謚寶玉色尤温粹

宋史禮志紹興十五年秋復營建神御殿於崇政殿之東朔望節序帝后生辰皇帝皆親酌獻行香用家人禮其殿名徽宗曰端慶高宗曰皇德孝宗曰系隆光宗曰垂光理宗曰純熙度宗曰昭

光

建炎以來朝野雜記國朝宗廟之制太廟以奉神主一歲五享朔祭而月薦新五享以宗室諸王朔祭以太常卿行事景靈宮以奉塑像歲四孟享上親行之帝后大忌則宰相率百官行香僧道士作法事而后妃六宮皆亦繼往天章閣以奉畫像時節朔望帝后生辰日皆徧薦之內臣行事欽先孝思殿亦奉神御上日焚香而諸陵之上宮亦有御容時節酌獻如天章閣每歲寒食及十月朔宗室內人各往朝拜春秋二仲太常行園陵季秋監察御史檢視太廟之祭以俎豆景靈宮用牙盤而天章閣等以常饌用家人禮云迄今不改

高宗本紀紹興十六年三月乙未增建太廟五月癸未

初作太廟祏室

文獻通考十六年太常寺言奠勘在京廟制每室東設戶西設牖西牆作祏室藏祖宗帝后神主又有東西夾室其夾室止設戶見今行在太廟係隨宜修蓋未曾安設祏室今既拟行修蓋即合體倣在京廟制同殿異室修蓋及將殿東西作兩夾室其兩夾室止設戶十一室即依廟制設戶牖其殿南北深七丈每室於西壁從北以南一丈二尺作厚牆隨宜安設祏室其西夾室亦合設祏室藏順祖室神主詔從之乃廣太廟

玉海中興太廟在瑞石山之左紹興四年拟始高宗在維揚寓神主于壽寧寺建炎四年自海道還神主留温州紹興三年十月二十七日禮官江端友請建太廟正殿七楹分為十三室五年迎温州神主及福

州啟運宮神御七年四月二日更築太廟于建康十二月十一日復奉神主還臨安十二年五月二十六日以奉徽宗主修建別廟殿室三間十三年秋增修宿齋所十六年新祭器將成而室隘不能陳列三月乙未禮官巫伋請增建于是從西增六楹通舊十三楹每楹為一室東西二楹為夾室五月作祏室藏主

建炎以來朝野雜記太廟自仁宗以來皆祀七世崇寧初蔡京秉政始取王肅說謂二桃在七世之外乃建九廟奉翼祖宣祖咸歸本室焉然王莽已營九廟唐明皇又用之非始於蔡京也紹興中徽宗祔廟以與哲宗同為一世故無所祧及升祔欽宗始祧翼祖高宗與欽宗同為一世亦不祧由是淳熙末年太廟祀九世十二室及阜陵復土趙子直為政遂祧僖宣

二祖而祔孝宗時朱元晦在經筵獨以九廟爲正子直不從元晦議遂格及光宗祔廟復不祧今又祀九世矣

高宗本紀紹興三十二年正月丙子祧翼祖主於夾室

禮志禮部太常寺言欽宗祔廟翼祖當遷於正月九日告遷翼祖皇帝神主奉藏於夾室

孝宗本紀淳熙十五年四月丙戌祔高宗神主於太廟七月戊戌上高宗廟樂曰大勳舞曰大德

寧宗本紀紹熙五年閏十月庚申以吏部尚書鄭僑等奏請祧僖宣二祖正太祖東向之位尋立僖祖別廟以藏順翼宣三祖之主十二月癸酉上孝宗廟樂曰大倫之舞甲戌祔孝宗神主於太廟

禮志紹熙五年九月太常少卿曾三復亦言請祧宣祖就正太祖東向之位其言甚切既而吏部尚書鄭僑等亦乞因大行祔廟之際定宗廟萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之論今太祖爲始祖則太宗爲昭真宗爲穆自是而下以至孝宗四昭四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢崇寧九廟之制於義爲允又言治平四年僖祖祧遷藏在西夾室至熙寧五年王安石以私意使章衡等議乃復祔僖祖以爲始祖又將推以配天欲罷太祖郊配韓維司馬光等力爭而安石主其說愈堅孫固慮其罷太祖配天建議以僖祖權居東向之位既曰權居則當釐正明矣詔從之閏十月權禮部侍郎許及之言僖順翼宣四祖爲太祖之祖考所遷之主恐不得藏於子孫之廟今順翼二祖藏於西夾室實居太廟太祖之右遇祫享則於夾室之前設位以昭穆焉

於是詔有司集議吏部尚書兼侍讀鄭僑等言僖祖當
用唐興聖之制立爲別廟順祖翼祖宣祖之主皆祔藏
焉如此則僖祖自居別廟之尊三祖不祔子孫之廟自
漢魏以來太祖而上毀廟之主皆不合食今遇祫則即
廟而享於禮尤稱諸儒如樓鑰陳傅良皆以爲可詔從
之時朱熹在講筵獨入議狀條其不可者四大畧云準
尚書吏部牒集議四祖祧主宜有所歸今詳羣議雖多
而皆有可疑若曰藏之夾室則是以祖宗之主下藏於
子孫之夾室至於祫祭設幄於夾室之前則亦不得謂
之祫欲別立一廟則喪事即遠有毀無立欲藏之天興
殿則宗廟原廟不可相雜議者皆知其不安特以其心
欲尊奉太祖三年一祫時暫東向之故其實無益於太
祖之尊而徒使僖祖太祖兩朝威靈相與校強弱於冥
冥之中今但以太祖當日追尊帝號之命而默推之則
知今日太祖在天之靈必有所不忍而不敢當矣又況
僖祖祧主遷於治平不過數年神宗復奉以爲始祖以
爲得禮之正而合於人心所謂有其舉之莫政廢者又
言當以僖祖爲始祖如周之武王與仁宗之廟皆萬世不祧昭穆而次以
宗如周之后稷太祖如周之文王太
至高宗之廟亦萬世不祧又言元祐大儒程頤以爲王
安石言僖祖不當祧復立廟爲得禮竊詳顧之議論與
安石不同至論此事則深服之足以見義理人心之所
同固有不約而合者特以司馬光韓維之徒皆是大賢
人所敬信其議偶不出此而安石乃以變亂穿鑿得罪
於公議欲堅守二賢之說并安石所當取者而盡廢之
今以程頤之說考之則是非可判矣議既上名對令細

陳其說熹先以所論畫爲圖本貼說詳盡至是出以奏
陳久之上再三稱善且曰僖祖自不當祧高宗即位時
不曾祧壽皇即位太上即位亦不曾祧今日豈可容易
可於榻前撰數語徑自批出熹方懲內批之弊因乞降
出劄子再令臣僚集議上亦然之熹既退即進擬詔意
以上意諭廟堂則聞已毀四祖廟而遷之矣時宰臣趙
汝愚既以安石之論爲非異議者懼其軋已藉以求勝
事竟不行熹時以得罪遺汝愚書曰相公以宗子入輔
王室而無故輕納妄議拆祖宗之廟以快其私欲望神
靈降歆垂休錫美以永國祚於無窮其可得乎時太廟
毀已爲十二室故孝宗升祔而東室尚虛熹以爲非所
以祝延壽康之意深不然之因自劾不堪言語侍從之
選乞追奪待制不許及光宗祔廟遂復爲九世十二室

蓋自昌陵祔廟踰二百年而後正太祖之位

文獻通考紹熙五年閏十月時寧宗已即位詔別建四祖殿于太
廟大殿之西奉祧主僖順翼宣四祖神主歲令禮官薦
獻宋朝自太祖追王僖順翼宣四祖以來每遇禘祫祖
宗以昭穆相對而虛東向之位王安石用事以爲僖祖
以上世次不可知則僖祖之有廟疑與后稷無以異當
時諸儒韓維輩辨之不從時程頤爲布衣亦以
安石之言爲是熙寧八年夏禘於太廟以僖祖東向自
是無敢議者紹興後董棻王普尤袤俱請正太祖東向
之位未克行先是英宗祔廟又
祧翼祖及高宗升祔遂爲九世十二室至是孝宗將升
祔趙汝愚當國欲并祧僖宣二祖事下侍從臺諫禮官
議丁是吏部尚書鄭僑等請祧二祖而正太祖東向之

位諸儒如樓鑰陳傅良輩皆以爲可詔從之僑等尋又
請立僖祖別廟以順懿宣三祖祔藏自是年冬始而別
建一殿以奉祧主于大殿之西隅歲命禮官薦獻焉今
謂四祖殿者是也
馬氏曰案太祖東向之位或以爲僖祖當居之或以
爲藝祖當居之自熙寧以來議者不一矣蓋自治平
四年英宗已祔廟張安道等以爲宜遵七世之制合
祧僖祖詔從其說熙寧初王介甫當國每事務欲紛
更遂主議以爲僖祖宋之太祖不當祧而韓持國輩
爭之以爲太祖合屬之昌陵諸賢爭之愈力而介甫
持之愈固遂幾至欲廢藝祖配天之祀以奉僖祖蓋
其務排衆議好異遂非與行新法等固無怪也然愚
嘗考之張安道建隨世祧遷之議韓持國執藝祖當

居東向之說論則正矣而揆之當時則未可蓋古之
所謂天子七廟者三昭三穆與太祖之廟而七三昭
三穆則自父祖而上六世太祖則始封受命以有功
德而萬世不祧遷者本非第七世之祖也今神宗之
世而獨祧僖祖則順翼宣太謂太祖太宗共爲一世真仁英猶七世
也是將祧僖祖而以順祖爲太祖乎不可也僖順俱
無功德非商契周稷之倫今當時之議其欲祧僖祖
者特以其已在七世之外其不祧順祖者特欲以備
天子七廟之數然不知親盡而祧者昭穆也萬世不
祧者太祖也今以三昭三穆言則僖順皆已在祧遷
之數以萬世不祧言則二祖俱未足以當之是姑以
當祧之祖而權居太祖之位耳若不以順祖爲太祖
則所謂七世者乃四昭三穆矣非所謂三昭三穆與

太祖之廟而七也若必曰虛太祖之位而只祀三昭三穆則當併僖順二祖而祧之又否則姑如唐人九廟之制且未議祧遷雖于禮經不合而不害其近厚今獨祧僖祖則順祖隱然居太祖之位矣此其未可一也如藝祖之合居東向爲萬世不祧之太祖其說固不可易然神宗之時上距藝祖纔四代五廟耳若遽以爲太祖則僖順以下四帝皆合祧而天子之廟下同於諸侯矣此其未可者二也諸賢之說大概只以爲不可近捨叔業之藝祖而遠取追尊之僖祖介甫務欲異衆則必欲以其所以尊藝祖者尊僖祖而于當時事體皆未嘗審訂若以前二節者反復推之則尊僖祖者固失矣而遽尊藝祖者亦未爲得也至寧宗之初年則不然矣自藝祖叔業以來已及八世

十二廟則僖順翼宣之當祧無可疑者于此時奉藝祖正東向之位爲萬世不祧之祖更無拘礙而董棻王普等所言乃至當之論矣晦菴獨以伊川曾是介甫之說而猶欲力主僖祖之議則幾於膠柱鼓瑟而不適于時黨同伐異而不當于理愚固未敢以爲然也

蕙田案宋紹熙中從廷臣鄭僑樓鑰陳傅良等議祧僖順翼宣四祖正藝祖太祖東向之位此不易之經也儀禮喪服傳曰諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別于尊者也若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別于卑者也鄭註謂後世

爲君者祖此受封之君不得祀別子公子若
在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其
廟耳賈疏始封君得立五廟者太祖一廟與
高祖以下四廟今始封君後世乃不毀其廟
爲太祖于此始封君未有太祖廟惟有高祖
以下四廟則公子爲別子者得入四廟之限
故云公子若在高祖以下則如其親謂自禰
以上至高祖以次立四廟云後世遷之乃毀
其廟者謂始封君死其子立即以父爲禰廟
前高祖者爲高祖之父當遷之時轉爲太祖通
後始封君爲高祖父當遷之又至四世之
四廟爲五廟定制也據此則太祖之義明矣
經所言者諸侯也推而上之自尊別于卑天

子亦當如是無二理也祖諸侯者不祖公子
公子若在高祖以下則如其親服此則億順
翼宣四親廟之禮也後世遷之乃毀其廟則
四祖當祧之明證也四世之後始封君爲高
祖父當遷轉爲太祖此藝祖當正太祖之位
之確據也考之往古驗之方來無不當以是
爲準乃宋之廷臣孫固韓維司馬公等建議
于前鄭僑樓鑰陳傅良等主持於後大禮雖
卒定而遲久不決是皆不知以此經斷之之
過也王荊公之偏僻無論矣乃程子從而是
之朱子更堅主其說至於面折廷爭而決以
去就究其說亦終不行可見義理之正人心
之安雖諸大儒非之而不可易特不解朱子

何以不察乎此致馬氏有膠柱鼓瑟黨同伐異之譏易曰精義入神以致用也蓋義之難精而經學之難講也久矣

又曰有天下者必推其祖以配天既立宗廟必推其祖爲太祖禮也自孝經有郊祀配天明堂配帝之說祭法有禘郊祖宗之說鄭氏註以爲禘郊即郊也（鄭氏以禘爲祀天于圜丘然圜丘亦郊也）祖宗即明堂也于是後之有天下者配天配帝必各以一祖推其叛業之祖以擬文王以爲未足也而必求其祖之可以擬后稷者而推以配天焉夫文王受命作周者也漢之高帝唐之神堯宋之藝祖庶乎其可擬矣曹孟德司馬仲達以下諸人逞其奸雄詐力取人之天下國家以遺其子孫上視文王奚啻毛釜之與黃鍾然其爲肇造區夏光啟王業事迹則同爲子孫者雖以之擬文王可也獨擬后稷之祖則歷代多未有以處于是或取之遙遙華胄如曹魏之祖帝舜宇文周之祖神農周武氏之祖文王是也此三聖人者其功德固可配天矣而非魏與二周之祖也是以當時議之後代咸以爲不類至于唐既以神堯擬文王矣而求其所以擬后稷者則屬之景帝宋既以藝祖擬文王矣而求其所以擬后稷者則屬之僖祖夫景僖二帝雖唐宋之始祖然其在當時則無功業之庸夫也上視周室僅可比不窋之流而以后稷尊之過矣是以不特後世議其非而當時固譁然以爲不可蓋無以厭服人心故也夫知其祖之未足以厭服人心而推崇尊大之意未慊也于是獻議者始爲導諛附會之說以中之老聃亦人耳道

家者流假託其名以行其教遂至推而尊之列坐上
帝之右而爲其徒習其教者則曰此天帝也非復周
之柱下史也而聃姓適同乎唐乃推聃以爲始祖尊
之曰元元皇帝蓋雖祖聃而其意謂吾祖固天之貴
神也於是崇建太清宮每禘祫並于元元皇帝前設
位序正是蓋以元元爲太祖擬周之后稷而其祖宗
則俱爲昭穆矣至宋大中祥符間天書封禪之事競
興遂復效唐人之爲推所爲司命保生天尊大帝以
爲聖祖建立景靈宮聖祖殿居中而僖祖以下各立
一殿分置左右是蓋以聖祖爲太祖擬周之后稷而
祖宗則俱爲昭穆矣晦菴嘗言景靈之建外爲都宮
而内各有寢廟門垣乃爲近古蓋以其規制宏壯每
帝各居一殿不如太廟之共處一堂稍類古人立廟

之制而足以稱天子所以嚴奉祖宗之意是則然矣
然不知所謂聖祖者固有功德之可稱如后稷譜系
之可尋如稷之于文武成康乎祭法言虞夏商周禘
郊祖宗之制鄭氏注謂有虞氏以上尚德禘郊祖宗
配用有德而已自夏以下稍用其姓氏之先後爲次
項平甫亦言此經作祭法者已於篇末自解其意先
序帝嚳堯舜鯀禹之功次序黄帝顓頊契冥湯文武
之功以爲此皆有功烈於民者故聖王祀之非此族
也不在祀典則其意蓋謂郊禘祖宗皆擇有功烈者
祀之耳而後之有天下者欲稽此以祀其祖先則固
與其說大異矣愚嘗因是而究論之虞夏商之事遠
矣周人郊祀后稷宗祀明堂此後世所取法也以詩
考之言后稷配郊者爲生民思文言文王配明堂者

爲我將我將之詩其所稱頌者受命興周而已而生民思文二詩則皆言教民播種樹藝五穀之事然則文王有功於興周而后稷則有功于天下萬世者也傳曰烈山氏之子柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之夫社五土之神稷五穀之神皆地之異名也古之聖人能建天地所不及之功則其道可以擬天地故後世祀之推以配天地棄自商祀以爲稷則周爲諸侯之時固已配食地祇矣周有天下棄開國之祖也文王受命禮合配天而實棄之子孫也周公制禮作樂既舉嚴父配天之禮以祀文王矣而棄之祀仍商之舊列于社稷是尊禰而卑祖也故復叛爲明堂之禮而以是二聖人者各配一祀焉

（晦菴亦言）

（古惟郊祀明堂之祀周公以義起）

自秦以來文王配天之禮廢矣而稷之祀至今未嘗廢蓋稷之配食地祇周未興而已然周已亡而不替所謂有功烈于民者祀之萬世如一日也後之有天下者豈復有此祖也哉而必欲效周之禮推其遠祖上擬后稷或本無譜系可考而強附會於古之帝王如曹魏二周之祖舜神農與文王是也或姑推其上世之遠祖而不問其人品功德之何如如唐之景帝宋之僖祖是也又否則推而神之託之天帝之杳冥如唐之元宋之聖祖是也而上視周家祀后稷之意則不類甚矣曷若只推其叛業之祖上擬文王郊祀明堂俱以配侑而上世之祖既未有可以擬后稷者則不必一遵周人之制可也

蕙田案馬氏二論可謂長于理而善于辭矣而猶有未盡者以愚推之三代以後始祖之

位移易不定而議亦莫歸于一者一在附會
不可知之華胄以失之誣一在始取親廟之
第一世爲祖而失之昵二者自漢及宋迭爲
垂謬而卒以叛業開國之君當之則人心安
而典禮正焉夫以叛業之君爲太祖人知之
所祀之親廟功德不可擬商周之稷契人亦
知之然往往不足以堅其說而決其非者咎
在持議之人無有以別子爲祖之說斷之也
傳曰別子爲祖別子公子也大夫不得祖諸
侯故以公子爲始祖諸侯不得祖天子故以
初封受國之君爲始祖因生以賜姓胙之土
而命之氏則以胙土受命之君爲始祖故夏
之世不祖顓頊而祖禹顓頊天子也不可祖

禹則始封于夏之君也殷周之世不祖帝嚳
而祖契與稷帝嚳天子也不可祖稷與契始
封于商于卲之君也此乃胙土受命不可易
之制而非專爲其盛德之可百世祀而報之
是之謂祖有功功者始封有國之謂也如專
以德則百世祀者不獨其子孫矣後世之君
或奮起布衣或業由篡竊既無有國始封之
祖即高曾以上之世系尚茫昧不可尋而姑
以其所能記憶者立爲親廟遂以親廟之最
遠者爲始祖夫親廟宜也是仁率親之義也
以爲不遷之祖不可也非祖有功之義也如
唐之獻祖宋之僖祖皆始祀而卒遷假使當
時議者不徒以稷契功德之說較之而以稷

契始封有國之說斷之則雄才大略之主或不至任情以掩義何也功德比擬迹涉貶抑而情之所篤孝子仁人必有歉於心而不肯從者若以始封別子之說決之則親廟之數窮而祧遷之論定矣然當議時雖不及此即加崇奉而數世後卒歸于遷改而後定者義理得而人心安也故三代以後總當以叙業開國之君爲太祖凡追尊之廟皆親盡而遞遷蓋祖之名一而太祖不同祖考之祖有遠近隆殺之分太祖之祖乃萬世不易之號明乎此而始祖太祖之號確有所歸無可疑矣厥後明孝宗時憲宗升祔時九廟已備定議祧遷當時禮臣周洪謨倪岳等乃謂國家自

德祖以上莫推世次遂以德祖視周后稷蓋沿王安石僖祖之謬說失職甚矣有一楊守陳爭之而不從世宗時卒祧德祖豈非與宋僖祖之議同一轍哉

宋史禮志慶元二年四月禮部太常寺言已於太廟之西別建僖祖廟及告遷僖順翼宣帝后神主詣僖祖廟奉安

寧宗本紀慶元四年十二月癸卯祔光宗皇帝神主於太廟

續文獻通考寧宗嘉定四年三月臨安大火將及太廟詔遷神主於壽慈寺三日火息乃還太廟陳傅良上僖祖太祖廟議曰以經傳考之自商而上以受命之君爲宗而祖其所始生之帝故虞夏以舜禹爲宗

而祖顓頊商人則以受命之君爲祖繼祖爲宗而郊其所始封代於是以受命之君故周人郊稷祖文王而宗武王文王未稱王何之君故周人郊稷祖文王而宗武王文王未稱王何以得爲受命之君周公爲之也其在詩受命作周言文王有明德故天復命武王此周公推受命於文王祖文而宗武之事也其在詩思文后稷配天則稷之郊樂也清廟祀文王則文王廟樂也執競祀武王則武王廟樂也我將祀文王於明堂則又文王配帝之樂也文武每廟各有樂章而后稷廟無專樂則見周祖文王而后稷不在七廟之列於是有先王先公之廟祧先王謂太王而下先公謂后稷而下其在詩天作祀先王先公則后稷以至太王王季之廟樂也文武每廟各樂章文王配帝又別有樂假如后稷爲太祖則不應但有郊樂而無廟樂今天作一詩通用之先公先王則由王季而上其遷主皆藏於后稷而合享之明矣在書洛誥秬鬯二卣禋於文王武王烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一不及后稷不應每事皆遺太祖又明驗也由此言之后稷固先公之廟也天保之詩曰禴祠烝嘗于公先王時祀固同而周禮享先王禮甚備享先公但用鶯鼓亦有隆殺之等記曰武王末受命周公成文武之德追王太王王季上祀先公以天子之禮當武王之末追尊三世周公金縢之卜但告三王則太王爲祖而文王猶爲穆考酒誥所謂穆考文王是也成王制禮作樂更定廟制於是推稷爲始祖文王爲太祖閔予小子之詩曰於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止則武王祔廟成

王時也雖禘太祖謂文王也其詩曰既右烈考亦右文母則是以文王爲祖武王爲昭考矣武王爲昭考故文王之子皆遞稱昭富辰所謂文之昭武之穆是也周禮天府掌祖廟之守藏註云祖廟爲后稷始祖之廟詩禘太祖註云太祖爲文王王肅亦曰文王自是祖廟孝經云宗祀文王宗字訓尊則以后稷爲始祖文王爲太祖王鄭同此說也喪服傳曰諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出此始祖太祖明文也馬融云諸言祖遠言始祖近言太祖是也韋昭曰商家祖契周初亦祖后稷而宗文王至武王雖成文王之業而有伐紂定天下之功其廟不可毀而後更祖文王宗武王此說近之矣孔子稱之曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝以爲周公其人言非周公不足以及此明非夏商之舊也周變夏商非特此也追王至於三代前此未有也繫姓至於百世前此未有也推其所自出至於帝嚳又前此未有也商人禘舜至周禘嚳世數益遠是謂仁之至義之盡也漢魏以來諸儒考經不詳或得或失王鄭二家互相詆毀要不足深信此其所以專經爲斷以贊廟議之決洪惟本朝世次弗彰今當以太祖之所推尊爲定以僖祖爲始祖之廟與太祖之廟皆世世享祀推廣孝恩崇長恩厚則羣臣之議不相抵牾而大典可就矣

蕙田案傅良尚主調停之說非實見太祖之當配天而不可易也

理宗本紀寶慶元年四月辛卯朔寧宗祔廟
王圻續通考御史臺言大行皇帝係是十世當行議祧
切謂商以契爲始祖以湯太戊武丁爲不毀之廟皆在
三昭三穆之數魯公之廟文世室也武公之廟武世室
也公羊子曰世室世世不毀仰惟國朝太祖皇帝爲帝
者太祖之廟太宗皇帝祔於太祖爲一世之廟真宗仁
宗神宗高宗各有制書不祧此與商周不毀廟魯公武
公之世室名異實同世室之祧既不在三昭三穆之中
則固不在九廟之數自太祖以至光宗實爲五廟今大
行皇帝始爲六廟合增展一室以祔大行皇帝於禮爲
合於義爲安詔從之
宋史理宗本紀紹定四年九月丙戌夜臨安火延及太
廟十月戊午太常少卿度正國史院編修官李心傳各

疏言宗廟之制未合於古茲緣災異宜舉行之詔兩省
侍從臺諫集議以聞
禮志紹定四年九月丙戌京師大火延及太廟太常少
卿度正言伏見近世大儒侍講朱熹詳考古禮尚論宗
廟之制畫而爲圖其說甚備然其爲制務倣於古而頗
更本朝之制故學士大夫皆有異論遂不能行今天降
災異火發民家延及宗廟舉而行之莫此時爲宜臣於
向來備員禮寺適當此變若遂隱默則爲
有負謹爲二說以獻其一純用朱熹之說謂本朝廟制
未合於古因畫爲圖謂僖祖如周后稷當爲本朝始祖
夫尊僖以爲始祖是乃順太祖皇帝之孝心也始祖之
廟居於中左昭右穆各爲一廟門皆南向位皆東向祧
廟之主藏於始祖之

相亂三年合食則併出祧廟之主合享於始祖之廟始祖東向羣昭之主皆位北而南向羣穆之主皆位南而北向昭穆既分尊卑以定其說合於古而宜於今盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享於此而垂祐於無窮也其一說則因本朝之制而參以朱熹之說蓋本朝廟制神宗嘗命禮官陸佃討論欲復古制未及施行渡江以來稽古禮文之事多所未暇今欲驟行更革恐未足以成其事而徒爲紛紛或且仍遵本朝之制自西祖東並爲一列惟於每室之後量展一間以藏祧廟之主每室之前量展二間遇三年祫享則以帷幄幕之通爲一室盡出諸廟主及祧廟主並爲一列合食其上前乎此廟爲一室凡遇祫享合祭於其室名爲合享而實未嘗合今量展此三間後有藏祧主之所前有祖宗合食之地於本朝之制初無大段更革而頗已得三年大祫之義今來朝廷若能舉行朱熹前議固無以加如其不然姑從後說亦爲允當不失禮意然宗廟之禮儻無其故何敢妄議今因大火之後若加損益亦惟其時乞賜詳議有旨令從祀禮部太常集議後竟不行

蕙田案度正兩議都無一是

理宗本紀五年壬寅新作太廟成

王圻續通考景定五年八月都省言知嘉定府洪濤迎奉新繁縣太祖以下六朝御容于本府天慶觀一時權宜于禮未備詔令守臣選差武臣一員擇日迎奉赴行在所奉安合行典禮令有司條具上于尚書省

右宋廟制下

遼史聖宗本紀統和十三年九月丁卯奉安景宗及皇太后石像于延芳淀　十四年十一月乙酉奉安景宗及皇太后石像於乾州

開泰元年十二月丙寅奉遷南京諸帝石像于中京觀德殿景宗及宣獻皇后於上京五鸞殿

八年正月壬戌建景宗廟於中京

九年十二月戊辰詔中京建太祖廟制度祭器皆從古制

道宗本紀太康三年九月壬申修乾陵廟

續文獻通考遼諸帝各有廟又有原廟如凝神殿之類其儀制俱未詳大抵簡樸有太古之風

蕙田案遼廟制雖不詳然史云中京建廟制度祭器皆從古制則亦斐然有文矣第所謂古制者三代以來之古制歟抑本國之古制歟要皆不失禮意勝于宋多矣

右遼廟制

金史禮志金初無宗廟天輔七年八月太祖葬上京宮室之西南建寧神殿于陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者則曰太廟

太宗天會二年立大聖皇帝廟于西京

太宗本紀天會三年八月癸卯斡魯以遼主至京師甲辰告于太廟十月詔建太祖廟于西京

熙宗本紀天會十四年八月丙辰追尊九代以下曰皇帝皇后定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧

蕙田案是時熙宗立二年矣仍用太宗年號故稱天會十四年

天眷二年九月丙申立太祖原廟于慶元宮
皇統三年五月甲申初立太廟　四年七月庚午建原廟於東京

禮志皇統七年有司奏慶元宮門舊曰景暉殿曰辰居似非廟中之名今宜改殿名曰世德是歲東京御容殿成

熙宗本紀皇統八年閏八月丙寅太廟成

禮志皇統三年初立太廟八年太廟成則上京之廟也

海陵本紀天德四年十月壬戌朔使使奉遷太廟神主禮志天德四年有司言燕京興建太廟復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟于長安渭北薦以時果其後又置于豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止于燕京所建原廟行事于是名其宮曰衍慶殿曰聖武

門曰崇聖

蕙田案金天德四年宋紹興二十二年也時宋方廣建神御殿而金之有司奏稱三代以前無原廟制何其正也使宋臣而知此亦何至是哉

海陵本紀貞元三年十月戊寅權奉安太廟神主于延聖寺十一月丁卯奉安神主于太廟

禮志貞元初海陵遷燕乃增廣舊廟奉遷祖宗神主于新都三年十一月丁卯奉安于太廟

正隆中營建南京宮室復立宗廟南渡因之其廟制史不載傳志雜記或可概見今附之汴京之廟在宮南馳道之東殿規一屋四間限其北為神室其前為通廊東西二十六楹為間二十有五每間為一室廟端各虛一

間爲夾室中二十三間爲十一室從西三間爲一室爲
始祖廟祔德帝安帝獻祖昭祖景祖桃主五餘皆兩間
爲一室世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔每室
門一牖一門在左牖在右皆南向石室之龕于各室之
西壁東向其世祖之龕六南向者五東向者一其二其
三俱二龕餘皆一室一龕總十六龕祭日出主于北墉
下南向禘祫則並出主始祖東向羣主依昭穆南北相
向東西序列室戶外之通廊殿階二級列陛三前井亭
二外作重垣四繚南東西皆有門內垣之隅有樓南門
五闕餘皆三中垣之外東北冊寶殿也太常官一人季
視其封緘謂之點寶內垣之南曰大次東南爲神庖廟
門稟廡各二十有五楹爲齋郎執事之次西南垣外
則廟署也神門列戟各二十有四植以木錡戟下以板
爲掌形畫二青龍下垂五色帶長五尺享前一日則懸
戟上祭畢藏之

世宗大定二年十二月詔以會寧府國家興王之地宜
就慶元宮址建正殿九間仍其舊號以時薦享　以睿
宗御容奉還衍慶宮

有司擬奏閔宗無嗣合別立廟有司以時祭享不稱宗
以武靈爲廟號又奏唐立別廟不必專在太廟垣內今
武靈皇帝既不稱宗又不與祫享其廟擬于太廟東墉
外隙地建立從之

王圻續通考大定四年廟成以武靈後謚孝成又謂之
孝成廟三月奉安武靈皇帝及悼皇后

金史禮志大定五年會寧府太祖廟成有司言宜以御
容安置先是衍慶宮藏太祖御容十有二法服一立容

一戎衣一佩弓矢一坐容二巾服一舊在會寧府安置半身容二春衣容一巾而衣紅者二舊在中都御容殿安置今皆在此詔以便服容一遣官奉安擇日啟行前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一員以所差使充進請御署祝版其日質明有司設龍車于衍慶宮門外少西東向宰執率百官公服詣本宮殿下班立再拜班首升殿跪上香奠酒教坊樂作少退再拜班首降階復位陪位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從旗幟甲馬錦衣人等分左右導香輿扇等前行至都門郊外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜奉送使副側侍不拜班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退使副遂行每程到館或廨舍內安駐其

道路儀衛紅羅傘一龍車一其制以青布爲亭子狀安車上駕以牛又用駝五旗鼓共五十舁香輿一十人導從六十人執扇八人兵士百人護衛二十人以宗室猛安謀克子孫充所過州縣官屬公服出郭香果奉迎再拜班首上香奠酒又再拜送至郊外再拜乃退至會寧府官屬備香輿奉迎如上儀乘馬從至廟門外下馬分左右導引使副率太祝四員捧御容入廟于中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退擇日奉安至日質明差去官與本府官及建廟官等並公服詣幄次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太祝捧御容衆官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖再拜班首升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班首降階復位下關三百五十二字于殿上又設親王宰執以下百官拜位于殿庭又設盥

洗位于東階下執罍篚者位于其後又于神位前各設北向拜褥位并各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等依前來例又於聖武殿上設香案爐匙合香等又于殿下各設腰輿一昇士一十六人傘子各二人執扇各十二人導從弩手各三十人前一日清齋親王于本府百官于其第行禮官執事人等習儀就祠所清齋其日質明禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祝一員禮官署官前導置于聖武殿神座禮直官引親王宰執百官公服于殿庭班立七品以下班于殿門之外贊者曰拜在位者皆再拜禮直官引班首詣罍洗盥手訖升殿詣神座前跪上香訖少退再拜禮直官引班首降復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官導世祖御容升腰輿儀衛依次序導從至廣德殿百官從後至庭下班位立禮官率太廟署官就腰輿內捧御容于殿上正面奉安訖百官于階下六品以下官于殿門外立班贊者曰再拜在位官皆再拜禮直官引班首詣罍洗盥手訖升殿執事官等從升詣御容前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜禮官率太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容禮官導太宗御容于聖武殿行禮畢以次奉安于丕承殿行禮並如上儀次睿宗御容奉安于天慶殿禮亦如之俟奉安禮畢百官退

世宗本紀大定十年十一月辛巳制盜太廟物者與盜宮中物論同

禮志大定十二年議建閔宗別廟禮官援晉惠懷唐中

宗後唐莊宗升祔故事若依此典武靈皇帝無嗣亦合
升祔然中宗之祔始則爲虛室終則增至九室惠懷之
祔乃遷豫章潁川二廟莊宗之祔乃祧懿祖一室今太
廟之制除祧廟外爲七世十一室如當升祔武靈即須
別祧一廟荀子曰有天下者事七世若旁容兄弟上毀
祖考則天子有不得事七世者矣伏覩宗廟世次自睿
宗上至始祖凡七世別無可祧之廟晉史云廟以容主
爲限無拘常數東晉與唐皆用此制遂增至十一室康
帝承統以兄弟爲一代故不遷遠廟而祔成帝唐以敬
文武三宗同爲一代于太廟東間增置兩室定爲九代
十一室今太廟已滿此數如用不拘常數之說增至十
二室可也然廟制已定復議增展其事甚重又與睿宗
皇帝祔室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親害尊尊
漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈升祔太廟
增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室祔祫
合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當
稱宗然前升祔睿宗已在第十一室累遇祫享睿宗在
穆位與太宗昭位相對若更改祔室及昭穆序非有司
所敢輕議宜取聖裁

世宗本紀大定十三年四月辛巳更定盜宗廟祭物法
禮志大定十六年四月十九日奉安世祖御容行朝謁
之禮皇帝前一日齋于內殿皇太子齋于本宮親王齋
于本府百官齋于其第太廟令率其屬于衍慶宮內外
掃除設親王百官拜位於殿庭又設皇太子拜褥于親
王百官位前宣徽院率其屬于聖武門外之東設西向
御幄靈星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛于應

天門俟奉安御容訖有司于殿上并神御前設北向拜褥位安置香爐香案并香酒器物等皇太子比至車駕進發已前公服乘馬本官屬導從至衍慶宮門西下馬步入幄次親王百官于衍慶宮門外西向立班俟車駕將至典贊儀引皇太子出幄次于親王百官班前奉迎導駕官五品六品七品職官內差四十員于應天門外道南立班以俟皇帝服靴袍乘輦從官纚扇侍衛如常儀勅旨用大安輦儀仗一千人出應天門閤門通喝導駕官再拜訖閤門傳勅導駕官上馬分左右前導至廟門外西偏下馬車駕至衍慶宮門外稍西降輦左右宣徽使前導皇帝步入御幄簾降閤門先引親王宰執四品以上執事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立典贊儀引皇太子入立于褥位之西東向進香進酒等執事官并升階于殿上分東西向以次立宣徽使跪奏請皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導至殿上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閤門引親王宰執四品已上執事官回班並北向立令中間歌空不凝奏樂五品以下聖武門外八品以下宮門外陪拜宣徽使跪奏請皇帝再拜教坊樂作皇太子以下羣官皆再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏興又請皇帝再拜皇太子以下羣官皆再拜訖皇帝復位又請皇帝再拜皇太子以下羣官皆再拜宣徽使奏禮畢以上擬八拜宣徽院奏過依舊例十二拜典贊儀引皇太子復立于褥位之西東向閤門引親王宰執以下羣官東西相向立先引五品以下官出宣徽使前

導皇帝還御幄簾降典贊儀引皇太子閤門分引殿庭
百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲步出廟門
外升輦還宮如來儀

世宗本紀大定十七年正月戊申詔以衍慶宮聖武殿
西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿

禮志大定十九年四月禘祔閔宗遂增展太廟爲十二
室

世宗本紀大定二十一年四月庚戌奉安昭祖以下三
祖三宗御容于衍慶宮行親祀禮

禮志大定二十一年閏三月奉肯昭祖景祖奉安燕昌
閣上肅宗穆宗康宗奉安閣下明肅皇帝奉安崇聖閣
下每位設黃羅幕一黃羅明金柱衣二紫羅地褥一龍
牀一踏牀二衣全前期奏告四月一日奉安五日親祀
是年五月遷聖安寺睿宗皇帝御容于衍慶宮皇太子
親王宰執奉迎安置

世宗本紀大定二十九年正月癸巳上崩三月辛卯朔
上尊謚廟號世宗

禮志大定二十九年世宗將祔廟有司言太廟十二室
自始祖至熙宗雖係八世然世祖與熙宗爲兄弟不相
爲後用晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗即係
九世於是五月遂祧獻祖昭祖升祔世宗明德皇后顯
宗于廟

宣宗本紀貞祐三年七月丁丑肅宗神主至自中都奉
安于明俊殿已卯明德皇后神主至自中都八月太祖
御容至自西京奉安于啟慶宮九月癸酉朝謁世祖太
祖御容于啟慶宮行獻享禮始用樂甲戌朝謁太宗熙

宗睿宗御容行獻享禮

四年二月甲辰命參知政事李革爲修奉太廟使權祔肅宗神主于世祖室奉世祖以下神主于隨室祭器以兎代銅獻官以公服行事供帳等物並從儉約三月乙卯以將修太廟遣李革奏告祖宗神主于明俊殿五月癸丑朔禮官言太廟既成行都禮雖簡約惟以親行祔享爲敬請權不用鹵簿儀仗及宮懸樂舞從之八月甲寅太子少保兼禮部尚書張行信定祔享親祀之儀以進上嘉納之十月己未親王百官奉迎祖宗神主于太廟辛酉上親行祔享禮甲子祔享禮成

禮志貞祐二年宣宗南遷廟社諸祀並委中都自抹撚盡忠棄城南奔時謁之禮盡廢四年禮官言廟社國之大事今主上駐蹕陪京列聖神主已遷於此宜重修太廟社稷以奉歲時之祭案中都廟制自始祖至章宗凡十二室而今廟室止十一若增建恐難卒成況時方多故禮宜從變今擬權祔肅宗主世祖室始祖以下諸神主于隨室奉安主用栗依唐制皇統九年所定也祏室旁及上下皆石門東向以木爲闔鬚以朱室中有褥奠主訖帝主居左覆以黃羅帕后主居右覆以紅羅帕牖扆以紙木爲筐兩立如立屏狀覆以紅羅三幅繡金斧五十四裹以紅絹覆於屏上其半無文者垂于其後置北墉下南向前設几筵以坐神主五席各長五尺五寸闊二尺五寸莞筵紛純以蘭爲席緣以紅羅以白繡蕙文及雲氣之狀復以紅絹裹之每位二繅席畫純以五色絨織青蒲爲之狀復以紅羅畫藻文及雲氣狀亦以紅絹裹之每位二在莞上次席簟純以輕筠爲之亦曰桃

枝席緣以紅綃繡鐵色斧裏以紅絹每位二在繅席上
虎席二大者長同惟闊增一尺以虎皮爲褥有緼以紅
羅繡金色斧緣之又有小虎皮褥制同三席時暄則用
桃枝次席時寒則去桃枝加虎皮褥夏秋享則用桃枝
次席二冬則去桃枝加小虎皮褥于繅席上臘冬則又
添大虎皮褥二于繅上遷小虎皮褥二在大褥之上曲
几三足直几二足各長尺五寸以丹漆之帝主前設曲
几后設直几

哀宗本紀正大元年三月戊申奉安宣宗御容于孝嚴
寺四月癸酉宣宗祔廟

蕙田案金太廟原廟神御殿畧如宋制然簡
約多矣

右金廟制

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第八十三

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李侍徐總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元　參校

吉禮八十三

宗廟制度

元史世祖本紀中統二年九月庚申朔詔以忽突花宅爲中書省署奉遷祖宗神主於聖安寺

祭祀志辛巳藏於瑞像殿

世祖本紀中統四年三月癸卯初建太廟

祭祀志至元元年冬十月奉安神主于太廟初定太廟七室之制皇祖皇妣第一室皇伯考伯妣第二室皇考皇妣第三室皇伯考伯妣第四室皇伯考伯妣第五室皇兄皇后第六室皇后第七室凡室以西爲上以

次而東

蕙田案是年世祖入都於燕

世祖本紀至元三年十月太廟成丞相安童伯顏言祖宗世數尊謚廟號增祀四世各廟神主配享功臣法服祭器等事皆宜定議命平章政事趙璧等集羣臣議定為八室

祭祀志至元三年秋九月始作八室神主設祏室冬十月太廟成趙璧等集議製尊謚廟號定為八室烈祖神元皇帝皇曾祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯术赤皇伯妣別土出迷失第四室皇伯考察合帶皇伯妣也速倫第五室皇考睿宗景襄皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室十一月戊申奉安神主於祏室歲用冬祀如初禮　神主至元三年始命太保劉秉中考古制為之高一尺二寸上頂圓徑二寸八分四廂合剡一寸一分上下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚於背上置趺底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊趺方一尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱趺皆用元漆設祏室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后主用直几紅羅帕覆之祏室每室紅錦厚褥一紫錦薄褥一黃羅覆帳一龜背紅簾一緣以黃羅帶飾祝有二祝冊親祀用之製以竹每副二十有四簡質以紅絨絛面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以楠木縷金雲龍匣塗金鎖鑰韜以紅錦囊蒙以銷金雲龍絳羅複擬撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌

之祝版攝事用之制以楸木長二尺四寸廣一尺二寸厚一寸其面背餘以精潔楮紙祝文至元時享於太祖室稱孝孫嗣皇帝臣某睿宗室稱孝子嗣皇帝臣某幣以白繒爲之每段長一丈八尺牲齋庶品大祀馬一用色純者有副牛一其角握其色赤有副羊其色白豕其色黑鹿凡馬牛羊鹿牲體每室七盤單室五盤太羹每室三登和羹每室三鉶籩之實每室十有二品豆之實每室十有二品凡祀先期命貴臣率獵師取鮮獐鹿兔以供脯鸘醢醢稻粱爲飯每室二簋黍爲飯每室二簋黍尊之實每室十有一明水元酒用陰鑑取水於月罍用鬱金爲之五齊三酒醞於光祿寺天鵝野馬塔剌不花其狀如獐野雞鶉黃羊胡寨兒其狀如鴈潼乳葡萄酒以國禮割奠皆列室用之羊一豕一籩之實二栗鹿脯豆之實二菁菹鹿鸘簋之實黍簋之實稷爵之實酒皆七祀惟各用之祭器籩十有二冪以青巾巾繒綵雲豆十有二實毛血一實脾臂登三鉶三有柶簋二簋二有匕箸俎七以載牲體皆有鼎後以盤貯牲體盤置俎上鼎不用香案一銷金絳羅衣銀香鼎一銀香奩一茅苴盤一實以沙巳上並陳室內燎爐一實以炭篚一實以蕭蒿黍稷祝案一紫羅衣置祝文于上銷金絳羅覆之雞奠一有舟鳥奠一有舟加勺春夏用之犆奠一有舟黃奠一有舟加勺秋冬用之虎奠一有舟雌奠一有舟加勺特祭用之凡雞奠犆奠虎奠以實明水鳥奠黃奠雌奠以實罍犧尊二象尊二春夏用之著尊二壺尊二秋冬用之太尊二山尊二特祭用之尊皆有坫勺冪以白布巾巾繒黼文著尊二山罍二皆有坫加冪巳上並陳室

外壺尊二太尊二山罍四皆有坫加冪籍以莞席並陳
殿下北向西上設而不酌每室皆同通廊御香案一銷
金黃羅衣銀香奩一貯御祝香銷金帕覆之並陳殿中
夾罍洗所罍二洗二一以供爵滌一以供盥潔篚二實
以璋瓚巾塗金銀爵七祀神位邊二豆二簋一簋一俎
一爵一有坫香案一沙池一壺尊二有坫加冪七祀皆
同罍一洗一篚一
禮樂志至元三年初用宮縣登歌樂文武二舞於太廟
先是東平萬戶嚴光範奏太常登歌樂罷樂工已完宮
縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東平漏
籍戶充之合用樂罷官爲置備制可命中書省臣議行
于是中書命左三部太常寺少府監於興禪寺置局委
官楊天祐太祝郭敏董其事省臣言太廟殿室向成宮
縣樂罷咸備請徵東平樂工赴京師肄習以俟享廟制
可冬十有一月有事於太廟宮縣登歌樂文武二舞咸
備其迎送神曲曰來成烈祖曰開成太宗曰文成皇伯
考术赤曰弼成皇伯考察合帶曰協成睿宗曰明成定
宗曰熙成憲宗曰威成初獻升降曰肅成司徒奉俎曰
嘉成文舞退武舞進曰和成亞終獻酌獻曰順成徹豆
曰豐成文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞
世祖本紀至元八年二月庚申奉御九住舊以梳櫛奉
太祖所落鬚髮束上詔櫝之藏于太廟夾室九月太
廟殿柱朽壞監察御史劾都水劉晟監造不敬晟以憂
死張易請先期告廟然後完葺從之
祭祀志八年八月太廟柱朽從張易言告於列室而後
修奉遷栗主金牌位與舊神主于饌幕殿工畢奉安自

是修廟皆如之

十二年五月檢討張謙呈昔者因修太廟奉遷金牌位于饌幕殿設以金椅其栗主卻與舊主牌位各貯廂內安置金椅下禮有非宜今擬合以金牌位遷于八室內其祏室栗主宜用綵輿遷納舊主并牌位安置于箱爲宜九月丁丑勅太廟牲復用牛十月巳未遷金牌位于八室內太祝兼奉禮郎申屠致遠言竊見木主既成又有金牌位其日月山神主及中統初中書設祭神主安奉無所博士議曰合存祏室栗主舊置神主牌位俱可隨時埋瘞不致神有二歸太常少卿以聞制曰其與張仲謙諸老臣議行之

十四年八月乙丑詔建太廟于大都博士言古者廟制率都宮別殿西漢亦各立廟東都以中興崇儉故七室

同堂後世遂不能革

王圻續通考十四年東平趙天麟策畧曰天子立七廟在都內之東南太祖中位乎北三昭在東三穆在西廟皆南向主皆東向都宮周于外以合之牆宇建于內以別之門堂室寢一一分方庭砌堂除區區異地山節藻棁以示崇高重檐列楹以示嚴肅斲磬其角以示麗而不奢覆之用茅以示儉而有節此蓋廟之制度也祖功宗德百世不易親盡之廟因親而祧祧舊主于太祖之夾室祔新主于南廟之中室昭以取其向明而自班乎昭焉穆以取其深遠而常從其穆焉祔而昭不動昭祔而穆不遷二世祧則四遷於二世而六世遷于四世以八世祔昭之南廟矣三世祧則五世遷于三世而七世遷于五世以九世祔穆之南廟矣孫以子祔于祖父

孫可以爲王父尸由其昭穆之同非有尊卑之辨故祧主既藏祫則出餘則否祔廟貴新易其檐改其塗此蓋廟之祧祔也散齋七日致齋三日牲牷肥腯肯酒嘉栗粢盛豐潔器皿具備衣服既鮮水火又明祠宜羔豚膳膏臊鄰倫宜腒鮮膳膏臊當宜犢麛膳膏腥烝宜鱒羽膳賓禮成九獻辟公卿士奔執豆籩此益廟之時祭也太祖廟主循常東面移昭南穆北而合食就已毀未毀而制禮四時但陳未毀而祭之五年兼其已毀而祭之此益廟之祫祭也三年大祭祭祖之所出以始祖配之此益廟之禘祭也伏望陛下斷出天衷力行古道一新太廟之儀章嚴接春秋之祭祀則上下和悅朝野無虞尚有干名犯分故投寬網之民哉

蕙田案天麟詞約而義賅可謂精於考禮者矣惟五年一祫三年一禘尚仍舊說

元史祭祀志十五年五月九日太常卿還自上都爲議廟制據博士言同堂異室非禮以古今廟制畫圖貼說令博士李天麟齎往上都分議可否以聞一曰都宮別殿七廟九廟之制祭法云天子立七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩晉博士孫毓以謂外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南是也前廟後寢者以象人君之居前有朝而後有寢也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷高祖以上親盡則遞遷昭常爲昭穆常爲穆同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一廟則

昭不見得移不見昭而內有以各全其尊必祫享而會於太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宮祖禰異廟所以盡事亡如事存之義然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋元成等以謂周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七也如劉歆之說則周自武王克商以后稷爲太祖即增立高圉亞圉二廟于公叔太王王季文王二昭二穆之上已爲七廟矣至懿王時始立文世室于三穆之上至孝王時始立武世室于三昭之上是爲九廟矣然先儒多是劉歆之說二曰同堂異室之制後漢明帝遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同孫子

而更僻處於一隅無以見爲七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自爲一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心于此宜亦有所不安矣且如命士以上其父子婦姑猶且異處謹尊卑之序不相褻瀆況天子貴爲一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣

蕙田案兩條明正無疵

廟制至元十七年新作于大都前廟後寢正殿東西七間南北五間內分七室殿陛二成三階中曰泰階西曰西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋號角樓正南正東正西宮門三門各五間皆號神門殿下道直東西神門曰橫街直南門曰通街翼之

通街兩旁井二皆覆以亭宮城外繚以崇垣饌幕殿七間在宮城南門之東南向齋班廳五間在宮城之東南向省饌殿一間在宮城東門少北南向初獻齋室在宮城之東東垣門內少北西向其南為亞終獻司徒大禮使助奠七祀獻官等齋室皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫儀鸞庫在宮城之東北皆南向都監局在其東少南西向東垣之內環築牆垣為別院內神厨局五間在北南向井在神厨之東北有亭酒庫三間在井亭南西向祠祭局三間對神厨局北向院門西向百官厨五間在神厨院南西向宮城之南復為門與中神門相值左右連屋六十餘間東掩齋班廳西值雅樂庫為諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開櫺星門三門外馳道抵齊化之通衢十二月甲申告遷于太廟癸巳承旨和禮霍孫太常卿太出禿忽思等以祏室內栗主八位并日月山板位聖安寺木主俱遷甲午和禮霍孫太常卿撤里蠻率百官奉太祖睿宗二室金主于新廟安奉乙未毀舊廟

十八年二月博士李時衍等議歷代廟制俱各不同欲尊祖宗當從都宮別殿之制欲崇儉約當從同堂異室之制三月十一日尚書段那海及太常禮官奏曰始議七廟除正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須更造餘依太常卿新圖建之遂為前廟後寢廟分七室世祖本紀十九年二月修宮城太廟

二十一年三月丁卯太廟正殿成奉安神主

祭祀志二十一年九月廟室挂鐵網釘鏨籠門告成

世祖本紀至元二十二年十二月己未丹太廟楹

二十三年九月乙丑以太廟兩壞遣羌吉剌帶致告奉安神主別殿

禮樂志二十三年忽都于思又奏太廟樂器編鐘笙匏歲久就壞音律不協遂補鑄編鐘八十有一合律者五十造笙匏三十有四

祭祀志二十四年二月翰林院言舊院屋敝新院屋纔六間三朝御容宜于太常寺安奉後仍遷新院

世祖本紀二十五年五月丁未奉安神主于太廟

三十一年四月皇孫至上都甲午即皇帝位五月戊午遣攝太尉兀都帶奉冊上尊謚曰聖德神功文武皇帝廟號世祖

禮樂志三十一年世祖祔廟命大樂署編運曲譜舞節翰林定譔樂章世祖室曰混成之曲裕宗室曰昭成之曲

祭祀志三十一年成宗即位追尊皇考爲皇帝廟號裕宗

成宗本紀大德六年五月戊申太廟寢殿災

武宗本紀大德十一年五月即位于上都六月丁酉中書右丞相哈剌哈孫答剌罕左丞相塔剌海言臣等與翰林集賢太常老臣集議皇帝嗣登寶位詔追尊皇考爲皇帝同母兄也大行皇帝祔廟之禮尚未舉行二帝神主依兄弟次序祔廟爲宜今宜請謚皇考昭聖衍孝皇帝廟號順宗大行皇帝曰欽明廣孝第二室裕宗西第一室世祖西第一室成宗東第一室順宗東第二室先元妃弘吉剌氏失憐答里宜謚曰真慈靜懿皇后祔

成宗廟室制曰可九月壬申命塔剌海奉玉冊玉寶上
皇考及大行皇帝尊謚廟號又上先元妃弘吉烈氏尊
謚祔于成宗廟室
禮樂志大德十一年武宗即位九月順宗成宗二室祔
廟下大樂署編運曲譜舞節翰林譔樂章順宗室曰慶
成之曲成宗室曰守成之曲
胡氏粹中曰睿宗順宗皆未嘗居天子位但當
祔食于所出之帝而各爲立廟已非禮矣況成宗爲
君時順宗爲臣豈有依次陞祔而躋順宗於成宗之
上者乎失禮之中又失禮焉哈剌哈孫何偉諸臣何
能逃其責乎
武宗本紀至大二年十月立太廟廩犧署設令丞各一
員十二月上太祖聖武皇帝尊謚廟號及光獻皇后尊

謚又上睿宗景襄皇帝尊謚廟號及莊聖皇后尊謚執
事者人陞散階一等賜太廟禮樂戶鈔帛有差
祭祀志武宗至大二年十月以將加謚太祖睿宗擇日
請太祖睿宗尊謚于天擇日請光獻皇后莊聖皇后尊
謚于廟改製金表神主題寫尊謚廟號十二月乙卯奉
玉冊玉寶加上太祖聖武皇帝尊謚曰法天啟運廟號
太祖光獻皇后曰翼聖加上睿宗景襄皇帝曰仁聖廟
號睿宗莊聖皇后曰顯懿其舊制金表神主以櫝貯兩
旁自是主皆範金作之如金表之製

惠田案元初考定神主用木最爲得禮武宗
改用範金自是竊盜之患作矣

武宗本紀至大四年春正月庚辰帝崩于玉德殿夏五
月乙未文武百官也先鐵木兒等上尊謚曰仁惠宣孝

皇帝廟號武宗閏七月丙午祔于太廟
禮樂志四年夏六月武宗祔廟命樂正謝世寧等編曲
譜舞節翰林侍學士張士觀譔樂章曲名威成之曲
仁宗本紀延祐五年十一月敕大永福寺創殿安奉順
宗皇帝御容
禮樂志延祐七年仁宗祔廟命樂正劉瓊等編運酌獻
樂譜舞節翰林譔樂章曲名曰敬成之曲
祭祀志延祐七年仁宗升祔增置廟室太常禮儀院下
博士檢討歷代典故移書禮部中書集議曰古者天子
祭七代兄弟同爲一代廟室皆有神主增置廟室又議
大行皇帝升祔太廟七室皆有神主增室不及依前代
典故權于廟內止設幄座面南安奉今相視得七廟近
南對室地位東西一丈五尺除設幄座外餘五尺不妨

行禮乃結綵爲殿置武宗室南權奉神主
英宗本紀至治元年二月己酉作仁宗神御殿于普慶
寺五月辛丑太常禮儀院進太廟制圖
祭祀志元年正月乙酉始命于太廟垣西北建大次殿
五月中書省臣言以廟制事集御史臺翰林院太常院
臣議謹案前代廟室多寡不同晉則兄弟同爲一室正
室增爲十四間東西各一間唐九廟後增爲十一宋增
室至十八東西夾室各一間以藏祧主今太廟雖分八
室然兄弟爲世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲
寢殿災請以今殿爲寢別作前廟十五間中三間通爲
一室以奉太祖神主餘以次爲室庶幾情文得宜謹上
太常廟制制曰善期以來歲營之
曹元用傳延祐六年授太常禮儀院經歷屬英宗躬修

祀事銳意禮樂其親祀儀注鹵簿輿服之制率所裁定
初太廟九室合享于一殿仁宗崩無室可祔乃于武宗
室前結綵爲次英宗在上京召禮官集議元用言古者
宗廟有寢有室宜以今室爲寢當更營大殿於前爲十
五室帝嘉其議授翰林待制陞直學士
英宗本紀至治二年正月庚午廣太廟
泰定帝本紀至治三年十二月時泰定帝已立盜入太廟竊仁宗
及莊懿慈聖皇后金主壬申作仁宗主
祭祀志三年春三月戊申祔昭獻元聖皇后于順宗室
夏四月六日上都分省參議速速以都堂旨太廟夾室
未有制度再約臺院等官議定博士議曰案爾雅曰室
有東西廂曰廟注夾室前堂周書曰西夾南向注曰西
廂夾室此東西夾室之正文也賈公彥曰室有東西廂

曰廟其夾皆在序是則夾者猶今耳房之類也然其制
度則未之聞東晉太廟正室一十六間東西儲各一間
共十有八所謂儲者非夾室與唐貞觀故事遷廟之主
藏于夾室西壁南北三間又宋哲宗亦嘗于東夾室奉
安後雖增建一室其夾室仍舊是唐宋夾室與諸室制
度無大異也五帝不相沿樂三王不相襲禮今廟制皆
不合古權宜一時宜取今廟一十五間南北六間東西
兩頭二間準唐南北三間之制壘至陳爲三間壁以紅
泥以準東西序南向爲門如今室戶之制虛前以準廂
所謂夾室前堂也雖未盡合于古于今事爲宜六月上
都中書省以聞制若曰可壬申勅以太廟前殿十有五
間東西二間爲夾室南向秋七月辛卯太廟落成俄國
有大故晉王即皇帝位十二月戊辰追尊皇考晉王爲

皇帝廟號顯宗皇妣晉王妃爲皇后庚午盜入太廟失仁宗及慈聖皇后神主壬申重作仁廟二金主丙午御史趙成慶言太廟失神主乃古今莫大之變太常禮官不恭厥職宜正其罪以謝宗廟以安神靈制命中書定罪

廟制至治三年別建大殿一十五間于今廟前用今爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲一室東西兩旁際牆各留一間以爲夾室室皆東西橫闊二丈南北入深六間每間二丈宮城南展後鑿新井二于殿南作亭東南隅西南隅角樓南神門東西神門饌幕殿省饌殿獻官百執事齋室中南門齊班廳雅樂庫神厨祠祭等局皆南徙建大次殿三間于宮城之西北東西櫺星亦南徙東西櫺星門之內鹵簿房四所通五十間

吳澄傳至治末詔作太廟議者習見同堂異室之制乃作十三室未及遷奉而國有大故有司疑于昭穆之次命集議之澄議曰世祖混一天下悉考古制而行之古者天子七廟廟各爲宮太祖居中左三廟爲昭右三廟爲穆昭穆神主各以次遞遷其廟之宮頗如今之中書六部夫省部之設亦倣金宋豈以宗廟叙次而不考古乎有司急于行事竟如舊次云

泰定帝本紀泰定元年二月丁巳朔作顯宗影堂丁丑監察御史宋本趙成慶李嘉賓言盜竊太廟神主由太常守衛不謹請罪之不報四月癸亥以國言上英宗廟號曰格堅皇帝辛巳太廟新殿成五月戊戌遷列聖神主于太廟新殿

祭祀志泰定元年春正月甲午奉安仁宗及慈聖皇后

二神主先是博士劉致建議曰竊以禮莫大于宗廟宗廟者天下國家之本禮樂刑政之所自出也唐虞三代而下靡不由之聖元龍興朔陲積德累功百有餘年而宗廟未有一定之制方聖天子繼統之初定一代不刊之典爲萬世法程正在今日周制天子七廟三昭三穆昭處於東穆處於西所以別父子親疎之序而使不亂也聖朝取唐宋之制定爲九世遂以舊廟八室而爲六世昭穆不分父子並坐不合禮經新廟之制一十五間東西二間爲夾室太祖居中則唐宋之制不可依惟當以昭穆列之父爲昭子爲穆則睿宗當居太祖之東爲昭之第一世世祖居西爲穆之第一世裕宗居東爲昭之第二世兄弟共爲一世則成宗順宗顯宗三室皆當居西爲穆之第二世武宗仁宗二室皆當居東爲昭之第三世昭之后居左穆之后居右西以左爲上東以右爲上也苟或如此則昭穆分明秩然有序不違禮經可爲萬世法若以累朝定制依室次于新廟遷安則顯宗躋順宗之上順宗躋成宗之上以禮言之春秋閔公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖公于閔公之上史稱逆祀及定公正其序書曰從祀先公然僖公猶是有位之君尚不可居故君之上況未嘗正位者乎國家雖曰以右爲尊然古人所尚或左或右初無定制古人右社稷而左宗廟國家宗廟亦居東方豈有建宗廟之方位既依禮經而宗廟之昭穆反不依禮經乎且如今朝賀或祭祀宰相獻官分班而立居西則尚右居東者復尚右東者復尚左矣致則尚右及行禮就位則西者復尚右東者復尚左矣致職居博士宗廟之事所宜建明然事大體重宜從使院

移書集議取吉四月辛巳中書省臣言始祖皇帝始建太廟太祖皇帝居中南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝建太廟遵古制古尚左今尊者居右為少屈非所以示後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝神主祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右臣等以其議近是謹繪室次為圖以獻惟陛下裁擇從之五月戊戌祔顯宗英宗凡十室、

胡氏粹中曰支庶有天下者始得立廟漢宣帝繼昭帝而立終不列戾悼二園于昭穆以其未嘗繼體正位也元之諸君各顧其私親而尊其所親廟制紛紜昭穆混淆賓禮不經甚矣彼劉致者徒知兄弟當合為一世而不知顯順二君不當稱宗徒知父子各自為一世而不知睿裕二宗亦不當立廟況即天子位者皆臣也致徒知父子列坐不合禮經而不知君臣同食其不合禮經多矣若欲合禮則太祖居中太宗居西夾室定宗居昭第一憲宗居穆第一世祖居東夾室成宗居昭第二武宗居穆第二仁宗居昭第三英宗居穆第三親盡則祧各藏于夾室而睿裕順顯各祔食於禰廟則情皆稱而於禮不悖矣末哉劉致之為議也

泰定帝本紀泰定二年正月甲辰奉安顯宗像于永福寺給祭田百頃

三年丙申建顯宗神御殿于盧師寺賜額曰大天源延

聖寺十月奉安顯宗御容于大天源延聖寺

四年四月辛未盜入太廟竊武宗金主及祭器壬申作

武宗主五月乙巳作成宗神御殿于天壽萬寧寺甲子

以典守宗廟不嚴罷太常禮儀院官八月癸巳謚武宗

皇后英宗皇后升祔太廟

蕙田案致和元年秋七月泰定帝崩于上都八月皇太子阿速吉八即位改元天順武宗次子懷王圖貼睦爾入京師九月即帝位是為文宗改元天歷二年正月武宗長子周王和世㻋稱帝于和寧之北是為明宗立文宗為太子八月明宗崩未改元文宗復即位于上都

文宗本紀天歷元年九月乙丑立太禧院以奉祖宗神御殿祠祭秩正二品十月丁巳毀顯宗室升順宗祔右穆第二室成宗祔右穆第三室武宗祔左昭第三室仁宗祔左昭第四室英宗祔右穆第四室

胡氏粹中曰顯順二君皆裕宗庶孫未嘗一日君臨天下特以武宗繼統而追王順宗泰定入立而推尊顯廟稽諸禮典則二廟皆不當立揆之人情順宗之廟若不可廢則顯宗之廟亦不當毀矣又況泰定得國于英宗未嘗干武宗之統也文宗何為而深讐之乎他日順帝撤文宗廟主所謂出乎爾者必反乎爾者歟

祭祀志神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦為之影堂所在世祖帝后大聖壽萬安寺裕宗帝后亦在焉順宗帝后大普慶寺仁宗帝后亦在焉成宗帝

后大天壽萬寧寺武宗及二后大崇恩福元寺爲東西二殿明宗帝后大天源延聖寺英宗帝后大永福寺也可皇后大護國仁王寺世祖武宗影堂藏玉冊十有二牒玉寶一鈕仁宗影堂藏皇帝玉冊十有二牒玉寶一鈕皇太子玉冊十有二牒凡帝后冊寶以匣匱金鎖鑰藏于太廟此其分置者其祭器則黄金餅罍盤盂之屬以十數黄金塗銀香合椀楪之屬以百數銀壺釜杯匜之屬稱是玉器水晶瑪瑙之器爲數不同有玻瓈鋜琥珀勺世祖影堂有真珠簟又皆有珊瑚樹碧甸子山之屬其祭之日常祭每月初一日初八日十五日二十三日節祭元日清明灘賓重陽冬至忌辰其祭物常祭用蔬果節祭忌辰用牲祭官便服行三獻禮加薦用羊羔炙魚饅頭餌子西域湯餅圓米粥砂糖飯羹泰定二年亦作顯宗影堂于大天源延聖寺天歷元年廢舊有崇福殊祥二院奉影堂祀事乃改爲泰禧院

禮樂志天歷二年春三月明宗祔廟下大樂署編運樂譜舞節翰林定譔樂章曲曰永成之曲

文宗本紀至順元年三月已巳議明宗陞祔序於英宗之上視順宗成宗廟遷之例壬申奉玉冊玉寶祔明宗神主於太廟

二年三月癸巳詔累朝神御殿之在諸寺者各製名以冠之世祖曰元壽昭睿順聖皇后曰睿壽南必皇后曰懿壽裕宗曰明壽成宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖皇后曰昭壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明

宗曰景壽

三年二月巳巳命燕鐵木兒集翰林集賢太禧宗禋院議立太祖神御殿

寧宗本紀至順三年八月巳酉文宗崩十月庚子帝即位於大明殿十一月己巳詔翰林國史集賢院奎章閣學士院集議先皇帝廟號神主升祔武宗皇后及改元事

蕙田案明宗第二子廊王懿璘質班立是爲寧宗十一月崩未改元明宗長子妥懽貼木兒即位于上都是爲順帝改元爲元統元年十月庚辰奉文宗皇帝及太皇太后御容於大承天護聖寺

順帝本紀元統元年正月己酉太師右丞相伯顏率文武百官等議上尊謚曰聖明元孝皇帝廟號文宗國言謚號曰扎牙篤皇帝

繪明宗皇帝御容 十月丙申命參知政事納麟監閣太常禮儀院禮部官定議寧宗皇帝尊謚廟號

三年正月辛亥升祔懿璘質班皇帝于廟謚冲聖嗣孝皇帝廟號寧宗八月壬午京師地大震太廟梁柱裂各室牆壁皆壞壓損儀物文宗神主及御牀盡碎西湖寺神御殿壁仆壓損祭器九月己酉文宗新主玉冊及一切神御之物皆成

四年十一月丙寅改英宗殿名睿融

六年正月甲戌立司禋監奉太祖太宗睿宗三朝御容于石佛寺二月丁未立延徽寺以奉寧宗祀事罷司禋監六月丙申撤文宗廟主十月甲申奉玉冊玉寶尊皇

考爲順天立道睿文智武大聖孝皇帝
至正三年九月甲申修理太廟奉遷神主于後殿十月
丁酉奉安神主戊戌帝將祀南郊告祭太廟至寧宗室
問曰朕寧宗兄也當拜否太常博士劉聞對曰寧宗雖
弟其爲帝時陛下爲之臣春秋時魯閔公弟也僖公兄
也閔公先爲君宗廟之祭未聞僖公不拜陛下當拜帝
乃拜
六年五月丁亥盜竊太廟神主
十二年六月修太廟西神門
王圻續通考至正十四年立寧宗影堂
陳祖仁傳大明兵進壓近郊有旨命祖仁及同僉太
常禮儀院事王遜志等載太廟神主從皇太子北行
祖仁等奏曰天子有大事出則載主以行從太子非
禮也帝然之還守太廟以俟命
元史紀事本末張氏溥曰元之顯順二君不當稱宗
睿裕二宗不當立廟武宗繼體而追王順宗泰定入
立而推尊顯廟則違支子之禮成宗君也順宗臣也
以次升祔而反躋其上則蹈逆祀之譏厚私親而干
大分如此不如其無祭也
蕙田案元佛寺影堂最爲瀆褻然其端自唐
宋啟之又何異焉
右元廟制

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第八十三

五禮通考卷第八十四

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元　參校

吉禮八十四

宗廟制度

明史太祖本紀至正二十六年十二月以明年爲吳元年建廟社宮室二十七年九月甲戌太廟成

明史禮志宗廟之制明初作四親廟於宮城東門各爲一廟皇高祖居中皇曾祖東第一皇祖西第一皇考東第二皆南向每廟中室奉神主東西兩夾室旁兩廡三門門設二十四戟外爲都宮正門之南齋次其西饌次俱五間北向門之東神厨五間西向其南宰牲池一南向洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等言周

制天子七廟而商書曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷此有天下之常禮若周文王武王雖親盡宜祧以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦百世不遷漢每帝輒立一廟不序昭穆又有郡國廟及寢園廟光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣元五帝又於長安故高廟中祀成哀平三帝別立四親廟於南陽春陵祀父南頓君以上四世至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏於世祖之廟由是同堂異室之制至於元莫之改唐高祖尊高曾祖考立四廟於長安太宗議立七廟虛太祖之室元宗叔制立九室祀八世文宗時禮官以景帝受封於唐高祖太宗叔業受命百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗為一代故終唐之世常為九世十一室宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗奉僖祖為太廟始祖至徽宗時增太廟為十室而不祧者五宗崇寧中取王肅說謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九世至於寧宗始別建四祖殿而正太祖東向之位元世祖建宗廟於燕京以太祖居中為不遷之祖至泰定中為七世十室今請追尊高曾祖考四代各為一廟於是上皇高祖考謚曰元皇帝廟號德祖皇高祖妣曰元皇后皇曾祖考謚曰恒皇帝廟號懿祖皇曾祖妣曰恒皇后皇祖考謚曰淳皇帝廟號熙祖皇祖妣曰裕皇后皇考謚曰淳皇帝廟號仁祖皇妣陳氏曰淳皇后詔製太廟祭器太祖曰禮順人情可以義起所貴斟酌得宜

隨時損益近世泥古好用籩豆之屬以祭其先生既不用死而用之甚無謂也孔子曰事死如事生事亡如事存其製宗廟器用服御皆如事生之儀於是造銀器以金塗之酒壺盂觥皆八朱漆盤盌二百四十及楪椀枕簟箧笥幃幔浴室皆具後又詔器皿以金塗銀者俱易以金

明集禮洪武元年戊申春正月四日太祖詣太廟恭上四代考妣尊號高祖考廟號德祖（即百六公五世祖重八公季子）妣胡氏曾祖考廟號懿祖（即四九公高祖次子）妣侯氏祖考廟號熙祖（即初一公懿祖長子）妣王氏皇考廟號仁祖（諱世珍熙祖次子）妣陳氏

蕙田案高祖初定宗廟之制李善長等詳考古今沿革請立四親廟與禮制合若後世仍而不改續建昭穆以符七廟之制太祖正位以爲百世之祖藏主夾室以合祧遷之禮則幾與三代同矣

明史太祖本紀洪武三年十二月甲子建奉先殿

禮志洪武三年冬以太廟象外朝時享未足以展孝思復建奉先殿於宮門內之東以太廟象內朝正殿五間南向深二丈五尺前軒五間深半之製四代帝后神位衣冠定儀物祝文成祖遷都北京建如制

春明夢餘錄奉先殿在神霄殿之東每室一帝一后如太廟寢殿其祔祧遷之禮亦如之凡祀方丘朝日夕月冊封告祭及忌祭在焉餘皆於太廟行之三年十月上以歲時致享則享於太廟至晨昏謁見節序告奠古必有其所下部考論尚書陶凱奏古者宗廟之制前殿後寢爾雅云室有東西廂曰廟無廂有

室曰寢廟是棲神之處故在前寢是藏衣冠之處故在後自漢以來建廟宮城外已非一日故宋建欽先孝思殿於宮中崇政之東以奉神御今太廟祭祀已有定制請於乾清宮左別建奉先殿以奉祭神御

太祖本紀洪武八年七月辛酉改作太廟

禮志八年改建太廟前正殿後寢殿殿翼皆有兩廡寢殿九間間一室奉藏神主爲同堂異室之制十月新太廟成中室奉德祖東一室奉懿祖西一室奉熙祖東二室奉仁祖皆南向

太祖本紀洪武九年冬十月已未太廟成

洪武三十一年閏五月丙午帝崩於西宮辛卯瘞孝陵

謚曰高皇帝廟號太祖

續文獻通考洪武三十一年奉安高廟神主

禮志建文即位奉太祖主祔廟正殿神座次熙祖東向寢殿神主居西二室南向

成祖本紀永樂十八年十二月癸亥北京郊廟宮殿成十九年春正月甲子朔奉安五廟神主於太廟御奉天殿受朝賀

禮志成祖遷都建廟如南京制

春明夢餘錄太廟在國之左永樂十八年建廟京師如洪武九年改建之制前正殿九間翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆南向凡席諸品備如生儀

仁宗本紀洪熙元年二月丙寅太宗神主祔太廟

明會典太宗文皇帝祔廟儀卒哭之明日太常寺陳設醴饌於太廟如常饗儀樂設而不作設儀衛纛扇於午門外內侍官設皇帝拜位於几筵殿上進御輦於殿前

丹陛上內導引官導皇帝衰服詣拜位贊四拜舉哀興
哀止立於拜位之東西向內侍詣靈座前跪奏請太宗
文皇帝神主降座陞輦詣太廟祔享奏訖內侍捧神主
安奉於御輦繳扇侍衛如儀至思善門外皇帝易祭服
陞輅後隨至太廟南門之外降輅引導官引皇帝詣御
輦前贊跪皇帝跪太常卿跪於左奏請太宗文皇帝神
主降輦詣太廟祔享奏訖贊俛伏興皇帝俛伏興導引
官導皇帝捧神主由左門入典儀唱樂舞生就位執事
官各司其事至丹陛典儀唱太宗文皇帝謚廟內贊奏
請詣神位前每至一廟前內侍捧神主至褥位朝北皇
帝於神主後行八拜禮各廟俱八拜禮畢太常卿立壇
東西向唱賜座皇帝搢圭內侍捧神主進於皇帝皇帝
捧神主安於座導引官導皇帝詣拜位行祭禮如時享

儀文官五品以上武官四品以上隨班行禮禮畢仍捧
神主還几筵

明史禮志宣德元年七月禮部進太宗神主祔廟儀先
期一日遣官詣太廟行祭告禮午後於几筵殿行大祥
祭翌日昧爽設酒果於几筵殿設御輦二冊寶亭四於
殿前丹陛上皇帝服淺淡服行祭告禮畢司禮監官跪
請神主陞輦詣太廟奉安內使二員捧神主內使二員
捧冊寶由殿中門出安奉於御輦冊寶亭皇帝隨行至
思善門易祭服升輅至午門外儀衛繳扇前導至廟街
門內皇帝降輅監官導詣御輦前奏跪請神主奉安太
廟俛伏興內使捧神主冊寶皇帝從由中門入至寢廟
東第三室南向奉安皇帝叩頭畢祭祀如時祭儀文武
官俱祭服行禮其正殿神座居仁祖之次西向

宣宗本紀二年五月己亥仁宗神主祔太廟
禮志二年五月仁宗神主祔廟如前儀寢殿西第三室南向正殿居高祖之次東向其後大行祔廟倣此
英宗前紀正統二年春正月甲午宣宗神主祔太廟
禮志正統七年十二月奉昭皇后神主祔廟神主詣列祖神位前謁廟禮畢太常寺官唱賜座內侍捧衣冠與仁宗同神位唱請宣宗皇帝朝見內侍捧宣宗衣冠置褥位上行四拜禮訖安奉於座上
憲宗本紀成化二年春正月辛酉英宗神主祔太廟
明會典奉祔英宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第四位東向
明史孝宗本紀弘治二年八月己酉憲宗神主祔太廟
明會典成化二十三年憲宗將升祔而九室已備始奉

祧懿祖熙祖而下皆以次奉遷奉祔憲宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第四位東向奉祧懿祖先期遣官祭告太廟上親告憲宗几筵內侍官設酒饌如常儀告畢太常寺官同內執事官於太廟寢奉遷懿祖神主衣冠安於德祖室內之左原奉享儀幔牀儀物及正殿神座俱暫貯於神庫
禮志孝宗即位憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四廟宜以次奉祧禮臣謂國家自德祖以上莫推世次則德祖視周后稷不可祧憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖功而宗德德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又

有太祖太祖既配天又不得正位南向非禮之正今請
并祧德懿熙三祖自仁祖下爲七廟異時祧盡則太祖
擬契稷而祧主藏於後寢祫祭禮行於前殿時享尊太祖
祫祭尊德祖則功德並崇恩義亦備帝從禮官議建祧
廟於寢殿後遣官祭告宗廟帝具素服告憲宗几筵祭
畢奉遷懿祖神主衣冠於後殿牀幔御座儀物則貯於
神庫其後奉祧倣此

王圻續通考少詹事楊守陳疏云往者欽蒙勅諭以憲
宗純皇帝將祔太廟當定九廟祧遷之制命文武大臣
下逮臣等會議臣愚無識以爲當據古禮而定七廟祧
德祖懿祖熙祖三廟乃以仁祖淳皇帝太祖高皇帝太
宗文皇帝仁宗昭皇帝宣宗章皇帝英宗睿皇帝憲宗
純皇帝爲七廟別爲殿於太廟之後以奉三廟神主三
歲一祫以後則是仁祖及仁宗以下親盡而祧皆祧于
三祖之廟而太祖太宗皆百世不遷庶無悖禮臣議若
此衆議建別殿以藏祧主而行祫禮與臣議同唯以明詔
因言九廟而冀室後祖當爲始祖而不遷故但請祧懿
祖與臣議異臣退而思之竊以爲詔書九廟容或猶可
若德祖不祧以爲百世之祖則有不可孔子曰祖有功
宗有德此萬世不易之論也天子七廟太祖之廟百世
不遷餘皆祧毀此四代帝王之成法也請詳陳之唐虞
之文祖尚矣夏之世顓頊既帝而鯀無功故以禹爲始
祖殷之始祖曰稷皆有大功故號太祖
而郊祀配天其廟不遷漢及魏晉上祖無功皆以叔業
之君爲太祖李唐祀四世謚其高祖曰宣簡公曾祖曰
懿王祖曰元皇帝而其考謚景皇帝有功實號太祖趙

宋亦祀四世號其高曾祖考爲僖順翼宣四祖而以藝祖開國廟號太祖凡號太祖者必以配天此皆據理以定名號以示當祧與不遷之意矣故魏宋之廟太祖以上親盡皆祧而太祖歷世不遷時無議者唐至中宗既祧宣簡於夾室元宗仍復宣簡而謚爲獻祖并謚懿祖至肅宗并祧獻懿德宗又祧元帝於是太祖居東第一室矣然至禘祫之時則獻祖居尊東向而太祖在昭穆之列當時人心猶慊議者紛然卒遷獻懿之祖於興聖廟不與祫祭而太祖正東向之位爲不遷之祖終唐之世無復議者宋至神宗已祧僖祖于夾室及王安石用事仍復僖祖且定之爲始祖而居累朝祫祭所虛東向之位遷順祖於夾室當時名臣韓維司馬光孫固王介張師顏者羣議力爭莫能回也哲宗既祧翼祖徽宗又祧宣祖而僖祖猶居尊位太祖猶列昭穆人心亦慊故高宗以來如董棻王晉之論屢嘗論列寧宗乃用趙汝愚鄭僑樓鑰陳傅良諸臣之議并祧僖宣二祖別建四廟殿以奉祧主時唯一朱熹爭之不勝於是太祖始居第一室而祫祭東向之位終宋世不遷無復議矣此則凡號太祖而配之者必居尊位而百世不遷然後合乎典禮協於人心而無可議也國初追帝高曾祖考爲德懿熙仁四祖亦但以爲四親廟而已初無祖功之意故郊祀配天則以仁祖亦唯取嚴父之義耳固未嘗以德祖擬商周之稷契而輒以配天也太宗嗣位乃尊高皇帝爲太祖而遂以配天仁祖亦不得預則其意亦以四祖親盡當祧而太祖有功不遷當如夏之以禹爲始祖漢以下以叔業之君爲太祖者也在禮太祖即

始祖高皇帝既號太祖復號德祖爲始祖豈先王之禮祖宗之意哉且古者一帝一廟廟皆南向後世同堂異室亦皆南向時享則諸帝皆南面而各尊唯祫祭則始祖獨尊餘則左右分向皆卑也我朝時享之禮則惟德祖南面獨尊餘皆東西向而卑已如祫之儀矣今祧懿祖則以德祖爲始祖而百世不遷永居南面之位而常尊太祖永居西向之位而常卑後世臣子瞻之孰無憾悵必有博聞達禮之儒昌言正議而羣臣和之天子從之卒祧德祖而尊太祖然後已耳唐宋之事是明鑑也若祧德祖則異日以入祧盡而太祖可居南面之尊以稱其名實此天下人心之同願雖傳萬世必無易也況別殿密邇太廟而祫祭則德祖猶居南面之位太祖諸帝皆列左右不失其尊非若唐遷獻祖于興聖廟宋遷僖祖於四祖殿而遠隔別享伸孫之尊廢祖之祭也亦何嫌哉今之議者率謂德祖猶宋之僖祖王安石嘗議尊僖祖爲始祖其後朱熹廟議實取之今尚敢有異議乎臣以爲不然安石謂僖祖有廟與稷契疑無以異熹亦謂莫若以僖祖爲稷契而祭於太廟之初室曰疑曰莫若則其意豈真以僖祖爲稷契而合於禮之祖有功者哉蓋其說以爲若祧僖祖不可祔於孫之夾室又不可別立一廟故爲是不得已之詞耳然宋亦卒祧僖祖於別殿以藝祖爲太祖而後已蓋祖有功之禮終不可泯也況時異制殊尚有執其說之不可行于宋者而必欲行之於今乎今太廟既無夾室若執其說雖立別廟亦不可也祧主將安置乎今既立別殿以奉祧主無所謂下祔於孫者德祖之祧何不可之有而必強無功者

以爲始祖而始有功之太祖乃不得如夏之禹漢以下
叔業之君何哉孔子明言祖有功宗有德安石但論本
統而不論功德已戾乎孔子而朱子有取之者其說雖
若得其要亦但如前之所云者耳今議者不察定禮不
從孔子而猶以朱子爲辭廟祀不祖有功而以無功者
強擬上不當祖宗之意下不愜臣子之願名與實乖文
與情乖安可爲典而垂世哉陛下若姑存近制則存九
廟祧德祖亦可矣雖從今議而每歲一祫亦無不可蓋
古禮四時皆三歲一祫今四時之外實多歲暮一祭故
僉議改歲暮時享爲祫乃禮之從宜而近理者亦可從
也若務遵古典則當全用臣議并祧三祖但存七廟三
歲而一祫乃協四代之典足垂萬世之法也時不能用

蕙田案始祖之議宋僖祖後雖朱子大儒亦未爲至當文懿公此疏考據詳明敷陳曲盡微獨救荊公之謬說百世而下不能易也文懿祖名範有學行嘗誨以精思實踐之學其本原深厚故發之眞切乃爾忠信之人可以學禮豈不信然惜本傳不載此疏并不記其事爲疎畧耳今從通考本全錄之以爲考禮之準繩也

明史孝宗本紀弘治十七年三月癸未定太廟各室一帝一后之制

武宗本紀正德二年六月甲戌孝宗神主祔太廟

明會典弘治十八年奉祧熙祖仁祖而下皆以次奉遷
迺祔孝宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第
四位東向奉祧熙祖居左第一室

禮志武宗即位祧熙祖奉先殿神位亦遷德祖之西其
衣冠牀幔儀物貯於神庫
明史世宗本紀嘉靖二年三月甲寅武宗神主祔太廟
明會典正德十六年奉祧仁祖太祖而下皆以次奉遷
廻奉祔武宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右
第四位東向奉祧仁祖居右第一室祭告儀並同
明史世宗本紀嘉靖十年正月甲午更定廟祀奉德祖
於祧廟
國朝典彙嘉靖四年四月光祿寺丞何淵請於太廟
內立世室以獻皇帝與祖宗同享太廟禮部尚書席
書等以爲不可有旨集廷臣再議於是吏部尚書廖
紀武定侯郭勛給事中楊言御史葉忠等咸謂皇上
孝心無窮禮制有限臣等萬死不敢以非禮誤陛下

上曰世室之建自古有之朕膺天命入統大統皇考
百世之室胡爲不可遂命大學士費宏石珗太監張
佐等即太廟左隙地立廟其前殿後寢一如太廟制
定名世廟云五年九月世廟成上自觀德殿奉獻皇
帝神主於世廟
禮志十年正月帝以廟祀更定告於太廟世廟并祧廟
三主遷德祖神主於祧廟奉安太祖神主於寢殿正中
遂以序進遷七宗神位
明會典嘉靖十年勅諭禮部以太祖高皇帝重闢宇宙
肇運開基四時享祭歷於德祖不得正南面之位命祧
德祖而奉太祖神主居寢殿中一室爲不遷之祖太宗
而下皆以次奉遷每歲孟春特享夏秋冬合享改擇季
冬中旬大祫而以歲除爲節祭歸之奉先殿特享則奉

太祖居中太宗而下以次居左右各設一屋南向奉主於神座設冠服及爲於座之左右祭畢藏之合享則奉太祖居中南向太宗而下以次東西向大祫則奉德祖於太廟居中南向懿祖而下皆以次東西向

蕙田案世宗釐正祀典此一事爲合古楊守陳所謂後世卒祧德祖而尊太祖然後已焉者也天理常存人心不泯詎不信哉

明史禮志嘉靖十年九月諭大學士李時等以宗廟之制父子兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下宜皆立專廟南向尚書夏言奏太廟兩傍隙地無幾宗廟重事始謀宜慎未報中允廖道南言太宗以下宜各建特廟於兩廡之地有都宮以統廟不必各爲門垣有夾室以藏主不必更爲寢廟第使列聖各得全其尊皇上躬行禮於太祖之廟餘遣親臣代獻如古諸侯助祭之禮帝悅命會議言等言太廟地勢有限恐不能容若小其規模又不合古禮且使各廟既成陛下徧歷羣廟非獨筋力不逮而日力亦有不給古者宗伯代后獻之文謂在一廟中而代后之亞獻未聞以一人而代主一廟之祭者也且古諸侯多同姓之臣今陪禮執事者可擬古諸侯之助祭者乎先臣邱濬謂宜間日祭一廟歷十四日而徧此蓋無所據而強爲之說耳若以九廟一堂嫌于混同請以木爲黃屋如廟廷之制依廟數設之又設帷幄于其中庶得以展專奠之敬矣議上不報

世宗本紀嘉靖十三年六月甲子南京太廟災

禮志十三年南京太廟災禮部尚書湛若水請權將南京太廟香火并於南京奉先殿重建太廟補造列聖神

主帝召尚書夏言與羣臣集議言會大學士張孚敬等言國有二廟自漢惠始神有二主自齊桓始周之三都廟乃遷國立廟去國載主非二廟二主也子孫之身乃祖宗所依聖子神孫既親奉祀事於此則祖宗神靈自當陟降於此今日正當專定廟議一以此地爲根本南京原有奉先殿其朝夕香火當合併供奉如常太廟遺址當倣古壇墠遺意高築牆垣謹司啟閉以致尊嚴之意從之

時帝欲改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京太廟遽災殆皇天列祖佑啟嘿相不可不靈承者帝悅詔左右和興工諸臣議于太廟南左爲三昭廟與文祖世室而四右爲三穆廟羣廟各深十六丈有奇而世室殿寢稍崇縱橫深廣與羣廟等列廟總門與太廟戟門相並列廟後垣與太廟祧廟後牆相並具圖進帝以世室尚當隆異令再議言等請增拓世室前殿視羣廟崇四尺有奇深廣半之寢殿視羣廟崇二尺有奇深廣如之報可

十四年正月諭閣臣今據建文祖廟爲世室則皇考世廟字當避張孚敬言世廟著明倫大典須詔四方不可改文世室宜稱太宗廟其餘羣廟不用宗字用本廟號他日遞遷更牌額可也從之

世宗本紀嘉靖十四年二月巳亥作九廟

明會典十四年更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右其制皆正殿五間寢殿三間各有門垣以次而南統於都宮太廟專奉太祖居之世室在左三昭之上奉太宗居之題曰太宗廟仁祖昭第一廟曰仁廟宣宗穆第一

廟曰宣廟英宗睿皇帝廟曰英廟憲宗穆第二廟曰憲廟孝宗睿皇帝廟曰孝廟武宗毅皇帝廟曰武廟以立春日行特享禮於各廟立夏立秋立冬日行時祫禮於太廟奉太祖南向太宗居東西向稍近上仁宗而下東西序列相向季冬大祫則德祖居中懿祖熙祖仁祖太祖以次居於左右俱南向太宗而下如時祫之序

〔通鑑紀事〕先是夏言請定七廟額謂陛下復古廟制正太祖南向位則太廟之名實符周典太宗功德隆赫特建百世不遷之廟宜曰文祖世室在三昭上仁宗宣宗各爲昭穆第一廟英宗憲宗爲昭穆第二廟孝宗武宗爲昭穆第三廟則萬世不刋之制也帝從之

〔明會典〕嘉靖五年建世廟於太廟之東北以祀皇考十五年改建世廟於太廟都宮之東南題曰獻皇帝廟遂改世廟正殿曰景神殿寢殿曰永孝殿奉藏祖宗帝后御容於其中

〔明史世宗本紀〕嘉靖十五年十二月辛卯九廟成閏月癸亥以定廟制加上兩宮皇太后徽號詔赦天下

〔禮志〕嘉靖十五年十二月新廟成乃奉安德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟百官陪祭如儀翌日奉安太宗以下神主列於羣廟命九卿正官及武爵重臣俱詣太宗廟陪祭文三品以上武四品以上分詣羣廟行禮又擇日親捧太祖神主文武大臣捧七宗神主奉安於景神殿

〔王圻續通考〕嘉靖十五年九廟成先是上召大學士李時翟鑾尚書汪鋐及禮部尚書夏言諭曰天地百

神祀典俱已釐正唯宗廟之制非古言對古人建廟恐制度卑小今太廟規模弘偉若一旦改作恐事體重大各廟本是古禮他日致祭陛下欲一日徧歷羣廟恐勢不能古禮亦難盡復上曰盡如古禮固難但大體處不可不依擬古人各立廟只是各全其尊此等處却當依又曰我皇考顧得享世廟之祀文祖以下列聖乃不得專廟朕心未安卿禮官宜即具奏言等退具奏閒中允廖道南上疏曰臣伏考我太祖高皇帝勅諭儒臣建郊廟以崇祀事輔臣李善長等上議天子七廟自古有之太祖百世不遷三昭三穆以世相次此萬世不易之禮今擬四代各為一廟臣唯我聖祖之制斟酌三代垂憲萬世聖子神孫所當世守我皇上復四郊以祀天地日月正百禮以祭神祇

帝王獨宗廟之制有不能自安者誠有以見聖人之大孝天子之大禮有聖人在天子之位如之何其弗可行也朱熹曰天下有二件極大事一是天地合祭一是太祖不立特廟與諸祖同一廟太祖高皇帝有萬世不朽之功者宜享萬世不遷之報而今不獲特廟以全南面之尊端居宗祧以統列廟之主尊卑長幼並列於一堂邊豆鼎俎分羅於一隅信有如朱熹所云者今之議以為弗可行者其說有四一曰地勢窄隘二曰禮節繁難三曰成憲宜遵四曰勞費當惜臣請解其惑夫以地勢窄隘為言者臣案周禮匠人營國左祖右社廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇鄭元注云闈門廟中之門大扃牛鼎長三尺小扃腳鼎長二尺以周尺較之周之九廟之制亦甚儉矣臣

愚前奏禘義篇云請以今太祖爲我萬世不遷之廟太宗以下各建特廟於今兩廡之地制度不必其崇高而務質樸儀文不必其繁縟而務簡素有都宮以統廟而不必各爲門垣有夾室以藏主而不必更爲寢殿庶尊尊有主而太祖之位恒安而不遷親親有倫而列聖之尊各全而不瀆矣夫以禮節繁難爲言者臣案周禮外宗掌宗廟之祭祀王后不與則贊宗伯鄭元注云后有故不與祭宗伯攝其事故王一獻卿大夫以次代獻古禮也今若各建列廟特享之時皇上躬行禮於太祖之廟其餘遣親臣代獻如古諸侯助祭之禮亦未爲不可而何必拘泥邱濬十八日行禮之臆說哉夫以成憲宜遵爲言者臣案中庸曰夫孝者善繼人之志善述人之事者也陳櫟注云祖

父有欲爲之志而未爲子孫善繼其志而成就之祖父有已爲之事而可法子孫善因其法而遵述之故武王周公稱爲達孝而況我皇上善繼太祖之志善述太祖之事正所以遵我太祖之成憲也夫以勞費當惜爲言者臣案禮曰君子將營宮室宗廟爲先居室爲後孟子亦云君子不以天下儉其親而況今日之尺地寸土皆我祖宗叡業垂統之所貽百官萬民皆我祖宗休養生息之所致以祖宗之土地而建祖宗之廟以祖宗之臣民而供祖宗之事如之何其弗可行也臣愚見嘉靖九年宸衷獨斷親定圖式孟春特享之祭正太祖南面之位各有帷幄以權九廟之制各居一帷一時之權也而各立一廟者萬世之經也伏望遠法商周之奭典光復聖祖之舊制則億萬

世太平之基端在是矣上覽疏喜有旨宗廟祀典儀
制朕嘗有諭輔臣禮部便會議來夏言乃會同郭勛
嚴嵩等議仍執同堂異室之說唯太祖高皇帝受天
明命以有天下初爲四親各別立廟其一時制度儼
合古禮嗣後改建太廟始一遵同堂異室之制夫既
遵古制以各立廟矣一旦襲用漢唐故事是蓋神謨
英斷必有所以然議禮者終以爲非古之制也皇上
欲追復三代之禮以成一王之制嘗聞廟者所以象
生之有朝也寢者所以象生之有寢也建之觀門內
不忍遠其親也位之左不敢死其親也是其營搆之
制奠兆之所各有定則不可以意爲者即今太廟南
邊宮牆東邇世廟西阻前朝地勢有限輔臣禮官已
奉有聖諭太廟三殿俱不動則是太廟周垣之外左
右隙地不盈數十丈耳若依古制三昭三穆之廟在
太廟之前以次而南則今太廟都宮之南至承天門
牆不甚遼遠即使盡闢其地以建羣廟亦恐勢不能
容若欲小其規模不必別爲門牆寢廡則又不合古
禮況古人七廟九廟制度皆同太廟營搆已極弘壯
而羣廟隨然卑隘恐非所以稱生前九重之居也議
者欲除太廟兩廡則非特不中典禮而裁損廟制事
體尤重且諸王功臣之祀又將置之何所非臣等所
敢聞也況臣等恭睹世廟之制蓋損於太廟之數多
矣今欲建立羣廟其規制高廣又豈可損於世廟乎
且太宗之比隆太祖憲宗又我獻皇帝父也二廟規
制視世廟尤不當有一毫降損而後可不然則聖心
於此又有所大不安也今太廟之主自我太宗而下

凡七聖茲欲爲立廟將依古制爲三昭三穆而止立七廟乎將依商周之制以太宗爲百世不遷之宗而加立七廟乎夫規制既不可降損而欲擬諸世廟森然並建七廟於太廟之南豈唯地小不足以容恐宼居左偏宮室太盛以陰陽家說未免有偏缺壓制之嫌此就地勢規制而言臣等所不敢輕議者也竊謂即使各廟既成陛下以一人之身冠冕佩玉執圭服衮循還豐途而欲於一日之間徧歷羣廟爲之興俛拜起陛降奠獻雖有強力之容肅敬之心且將薾然疲倦非獨筋力有所不逮而日力亦有所不給矣議者乃引周禮宗伯代后獻之文謂羣廟之中可以遣官攝祭是又未嘗深唯禮意者蓋古者宗廟之祭君后迭獻是以后不與祭則宗伯可以代獻謂同在一廟之中而代后之亞獻者言也未聞人臣可以代天子行事而遂主一廟之祭也且古者諸侯助祭多同姓之臣以之代攝猶之爲可何也同一祖宗之子孫也今之陪祀執事者可以擬古之諸侯助祭者乎孔子曰吾不與祭如不祭是有故不得與祭而其心猶以爲如不祭也陛下之仁孝誠敬可以終歲舉祭止對越太祖之廟而不一至羣廟乎且規制必備而成廟門垣堂廡寢室是也儀文必備而成陪位樂舞之數是也今欲立爲七廟之制則每廟之中致祭之時皆當有樂舞之數陪祀之位而後可若曰降從簡易而垣寢不備樂舞不陳主祭不親則是本欲尊之而反卑本欲親之而反疎未見所以爲隆重矣先年大學士邱濬謂宜間一日祭一廟歷十四日而

禰七廟此蓋無所據而強爲之說不自知其言之涉於迂闊此就禮節儀文而言臣等所未敢輕議者也臣等竊聞先儒馬端臨曰後世之失禮者豈獨廟制一事而廟制之說自漢以來諸儒講究非不詳明而卒不能復古制者以昭穆之位太拘故也必欲如古立廟必繼世而有天下者皆父子相繼而後可若兄弟世及則其序紊矣反不如同堂異室共爲一廟之渾成往哲之論足證今事就昭穆遷而言臣等所未敢輕議者也聖諭以爲皇考獻皇帝有世廟以享祀而我太祖太宗以下列聖乃不得專有一廟以全其尊斯言也陛下純孝至誠皇天列祖實鑒臨之臣則以爲列聖同享太廟已極尊崇而皇考專居世廟獨爲退遜若廟制大小不倫行祀親攝或異則尊卑

薄厚之分反不足以稱陛下孝敬之誠矣今孟春陛下更定特享之儀正太祖南面之位以爲太廟之始祖又爲列聖各設帷幄祭俱南面各自奠獻讀祝臣等仰服陛下酌古準今因時制宜儼乎各廟專祀之義雖古人制禮精微之意亦不過如是而已今臣等復議得太廟九間同爲一堂雖有帷幄而無所間隔嫌於混同未稱專尊尊之敬請以木爲黃屋儼如朝廷之制每廟設一於殿之中間又設帷幄於其中太祖居中盡北太宗而下列聖依昭穆之序以次稍南位置如古建廟之制則太祖列聖各得以專其尊又足伸陛下親親尊尊之情而於古禮亦庶幾矣此可以爲萬世而未可以爲遷就權宜云也彼朱子謂太祖僻處一隅與夫設祭一室甚或無地以容鼎俎者

事體大有不侔矣十年十一月具題明年三月有吉
郊廟大禮係國家重典朕嘗稽我聖祖開國之初已
曾建立四親廟實有鑒於漢制之非朕為子孫所當
遵行見今太廟前堂後寢俱有定制不必移其昭穆
世數廟次便會同相度兩廡地方議處規制停當於
是夏言會同恭詣太廟徧歷兩廡地方繚垣前後左
右周旋諦視奏曰恭唯陛下既奉太祖高皇帝為太
廟始祖特正南面之位唯我太宗文皇帝定鼎北都
建子孫萬世長業治功與我高皇帝比隆重光茲欲
稽古建廟宜極追崇當別立一廟於太廟之東百世
不遷擬之周文世室不在三昭三穆之數其昭穆六
廟臣等初議以為自古宗廟必有前堂後寢周垣門
廡方稱禮制隨該督令官匠丈量得太廟門牆內進

深八十一丈二尺東西牆內原空東西各廣一十四
丈四尺先議因廟門內進深太淺欲將廟門往南展
移十丈五尺因東西牆門內橫過太狹欲各展十丈
一尺今復議不必展動東西大牆止以牆內一十四
丈四尺除二丈九尺為御路以一十一丈五尺為廟
之廣以二十二丈五尺為廟之深每廟止建正殿一
座五間以其後半為藏主之所不用寢殿以太宗世
室直就北與太廟後牆等齊廟門牆止展南八丈八
尺蓋因廟門逼近廟街欲更少縮近北以存林木用
護周垣蓋是委曲議處遷就地勢以事營構期於仰
承德意光復古典謹畫圖貼說隨本上進四月會題
有吉且罷　十三年夏六月南京太廟災上勅廷臣
曰南京太廟不必重有言會議守文祖遷都之慮保

高皇叔業之謨則不當復建廟於南京者誠萬世不易之定論也奉旨南京原廟址高築圍垣以護所使時加巡守以後勿得整修在京廟制即便辦物料來歲擇日興工於是夏言會議造文祖世室昭穆廟宇高廣丈尺圖式并伐木開門事宜奉旨皇祖太宗世室還著增加言復會議文祖世室前殿寢廟比昭穆前殿寢廟俱各增加曼與別廟不同奉旨依擬行言等復議奏遞遷之序先儒以昭常爲昭穆常爲穆假如新主世當祔昭則上世第一昭廟當祧世當祔穆則上世第一穆廟當祧各以其次遞遷昭主當祔則羣昭移而穆不移穆主當祔則羣穆移而昭不移此昭穆遞遷之義也若夫百世共宗之義其在我朝有同於隆古者今日特建太宗廟於左昭之上是也其虛右穆之上者將以待有功德之宗當祧而不可祧者是宗無定數之義也奉旨是　十五年冬宗廟告成十二月初十日十一日十二日祔主廷臣稱賀上兩宮徽號詔赦天下

蕙田案世宗復建九廟三代以後一大鉅典廷議反復相度規制俱有關係特詳載通考

此條以備考鑒

明史世宗本紀嘉靖十七年九月辛巳上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神主祔太廟躋武宗上

明史紀事本末十七年秋七月議祔皇考於太廟初帝因嚴嵩請既勅禮部議又諭嵩曰太宗靖難功與開創同當稱祖以別之嵩遂上議曰古者父子異昭穆兄弟同世次殷有四君一世而同廟不係父子故

也晉則十一室而六世唐則十一室而九世宋真宗
詔議太廟禮學士宋湜議以太祖太宗合祭同位其
後禘祫圖又以太祖太宗同居昭位皆古事之可據
者皇考孝宗弟也臣謂宜奉皇考於孝宗之廟我太
祖即位仁祖雖自布衣必饗天子之祀皇考顧獨闕
焉聖心必有所不安又曰古禮宗無定數祖非有功
者不得稱漢世稱祖者二高祖世祖光武再造漢室
故無二祖之嫌我文皇定鼎持危功莫大焉尊稱爲
祖聖見允宜嵩奏出羣臣翕然無異議九月辛巳奉
太宗文皇帝爲成祖皇考獻皇帝爲睿宗癸未祔皇
考於太廟

明史本紀贊世宗迭議大禮輿論沸騰倖成假託尋
輿大獄夫天性至情君親大義追尊立廟禮亦宜之
然升祔太廟而躋於武宗之上不已過乎

蕙田案此歷代以來宗廟一變禮也世宗迭
議大禮蓋至是而其心始快未幾九廟災得
毋同於春秋逆祀之說乎乃因是而九廟之
制卒不可復矣

明史世宗本紀嘉靖二十年夏四月辛酉九廟災燬成
祖仁宗主

禮志太廟災奉安列聖主於景神殿遣大臣詣長陵獻
陵告題帝后主亦奉安景神殿

春明夢餘錄八廟燬初震火起仁廟風大發主燬俄
而成祖廟火又燬延燒太廟及羣廟惟睿廟存

明史禮志二十二年十月以舊廟基隘命相度規制議
三上不報久之乃命復同堂異室之舊廟制始定

世宗本紀嘉靖二十四年六月壬辰太廟成
禮志二十四年六月禮部尚書費寀等以太廟安神請
定位次帝曰既無昭穆亦無世次只序倫理太祖居中
左四序成宣憲睿右四序仁英孝武皆南向
七月以建廟禮成百官表賀詔天下廟仍在闕左
春明夢餘錄新廟成正殿九間內貯諸帝后冕旒鳳
冠袍帶匱而藏之祭則陳設祭畢仍藏匱中東西側
間設親王功臣牌位前為兩廡東西二燎爐東燎列
聖親王祝帛西燎列功臣帛南為戟門設具服小次
門左為神庫右為神厨又南為廟門門外東南為宰
牲亭南為神宮監西為廟街門正殿後為寢殿九間
奉安列聖神主皆南面又為祧廟五間藏祧主皆南
向

明史世宗本紀嘉靖二十九年十一月壬寅祧仁宗祔
孝烈皇后於太廟
禮志二十七年帝欲以祔孝烈皇后方氏於太廟而祧
仁宗大學士嚴嵩禮部尚書徐階等初皆持不可既而
不能堅其議二十九年祧仁宗遂祔孝烈於西第四室
明史世宗本紀嘉靖四十五年十二月庚子帝崩隆慶
元年正月上尊謚廟號世宗
穆宗本紀隆慶二年十二月庚寅世宗神主祔太廟
明會典嘉靖四十五年世宗升祔更奉元配孝潔肅皇
后同祔廟先是孝潔薨未有本室禮官議暫祔奉慈殿
至世宗崩禮官高儀等奉詔曰孝潔皇后肅皇帝元配
也禮太廟祔饗惟一帝一后后惟元配今孝烈先祔若
奉孝潔同祔則二后並配非制若以孝烈先祔而孝潔

遂不祔舍元配而祔繼配亦非制請孝潔祔饗移孝烈於弘孝殿上從之

明史神宗本紀神宗二年五月辛丑穆宗神主祔太廟禮志隆慶六年八月穆宗將祔廟勅禮臣議當祧廟室禮科陸樹德言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧疏下禮部部議宣宗世次尚近祧之未安因言古者以一世爲一廟非以一君爲一世故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世宋自太祖上追四祖至徽宗始定爲九世十一室之制以太祖太宗同爲一世故也其後徽宗祔以與哲宗同一世高宗祔以與欽宗同一世皆無所祧及光宗升祔增爲九世十二室今自宣宗至穆宗凡六世上合二祖僅八世準以宋制可以無祧但於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖矣帝命如舊勅行遂祧宣宗

太常紀神宗九年禮科給事中丁汝謙奏列聖當君臨天下睿皇帝北面事之一旦與之並列非禮蹐武宗之右又非禮且世廟常尊百世不遷宜以睿宗專祭於世廟

明奏疏神宗十三年禮科都給事中萬象春請修舉陵廟曠儀以垂典制疏切唯國家之事莫大於祀典祀典之起實由於人心故質之人心而有不容已皆祀之不可廢而聖哲之所必舉者也矧事關陵廟情屬親親在列聖容有欲爲之志而陛下當有善繼之圖者乎臣所議於今日者有二一曰革除之陵廟宜復二曰景帝之廟號宜尊臣請得言之洪惟太祖開基成祖定鼎自太祖以後成祖以前其間君臨天下

者不有建文君乎既緣靖難兵至避位自焚延迄於
今祭享無聞陵園不治行道之人歎歔歎息臣嘗考
往牒當建文君沒成祖駐營龍江發哀命有司治喪
葬以天子之禮遣官致祭當其時固未嘗不陵不祭
也乃今令甲所載止孝陵及懿文太子陵而建文君
不與焉茲何以故豈成祖許之於先而所司顧廢之
於後耶亦異乎成祖至公至厚之人心矣國家修明
典禮凡前代帝皇有功德於民者除歲時廟祭外間
遣官祀於其陵而矧稱帝皇建號按臨臣民至四五
年首爲一代嗣統之正者乎又如革除死事諸臣我
皇上登極之初首發明詔令得祀於其鄉邇又允言
官之奏凡諸臣墳墓苗裔咸蒙修治恤錄而爲之君
者及不得一坏之土一勺之水宜天下人心惋然而

深悲也似宜勅下所司即其原葬處所立爲陵廟歲
時一體祭祀仍乞上尊謚以表追報之隆復年號以
正君臨之體此非臣等今日私議也當在成祖時既
葬以天子之禮必宜享天子之祭既享天子之祭自
當復其有天下之號詎特天下之心固亦成祖之心
也而何顧忌之有與至於景皇帝之事則又異矣土
木之變國家岌岌乎幾不可保景皇帝奉太后命進
登寶位鎮安人心倚任忠良克戡禍亂卒至鑾輿反
正宗社寧謐聖子神孫所以晏安坐享全盛之業者
景皇帝之力豈可誣哉迨升遐之日謚號葬祭率從
貶損蓋一時軒輊之勢則然而實非人心之公與國
典之正也憲宗純皇帝時特允廷臣建議復其帝號
祭以帝禮先靈顯赫亦既足以述先志而昭往烈矣

然而廟號未加陵制有儉生有安天下之功而崇報不稱沒宜享天下之號而物故未彰其於國制終屬缺典臣等待罪該科每見太常寺歲祭題請祭祀其遣官行禮諸陵皆同固未有隆殺矣即如前歲駕幸山陵行春祀禮臣象春忝扈從之列見我皇上於景皇帝陵躬為致祭誠重之矣乃其祭與諸陵同而其制與諸陵異雖致祭於陵而不得祔祭於廟仰窺聖衷當必有缺然于茲者矣似宜遵照典制備加尊謚其陵制隘陋尤須亟為恢改仍恭上廟號昭示無疆其陵勢難展拓第就其見在殿廡如以逼近恭讓皇后陵寢仍量陪寶城增建明樓以稱帝門垣等項稍加穹廣仍星者藏衣冠之地至於恭讓太后陵亦宜一體修治俾得鬱然相望如此庶足以慰在天之靈而彰沒世之德真於陛下繼述之孝制作之隆豈不有光哉夫臣等於建文君止議尊謚而不敢更及廟號景皇帝業以帝號稱矣而復以廟號請者何也良以進建文于成祖之上則倫序匪宜而位於成祖之下則君臨失次夫是以不敢妄議若英廟之於景皇帝兄弟也其正位大寶厥英廟先而景帝後也昭穆所在既無踰越之嫌而功德比隆尤無偏廢之禮臣等切以為廟號之不可不立者以此如以為進一廟則當祧一廟關係重大率難輕舉合無上奉其主藏於祧廟唯於歲暮祫祭時出其主於英廟之下則親親尊尊兩不妨礙矧景帝係宣廟子宣廟既以奉祧則景皇帝亦屬應祧之數天意人事有適會於今日者仰惟聖明在上盡倫盡制百代一時殷禮肇稱於今有待臣等

敬循職掌輒敢冒昧上言伏乞勅下禮官詳加酌議上請舉行以慰人心企望之殷以垂一代經常之則帝不允

憙田案象春持議極正存之以補明代廟制之闕

明史禮志天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗而祧睿宗不聽

憙宗本紀天啟二年九月甲午朔光宗神主祔太廟

莊烈帝本紀崇禎二年八月甲戌憙宗神主祔太廟

太常紀太廟規制中室太廟高皇帝孝慈高皇后東第一室成祖文皇帝仁孝文皇后西第一室睿宗獻皇帝慈孝獻皇后東第二室武宗毅皇帝孝靖毅皇后西第一室世宗肅皇帝孝潔肅皇后東第三室穆宗莊皇帝孝懿莊皇后西第三室神宗顯皇帝孝端顯皇后東第四室光宗貞皇帝孝元貞皇后西第四室憙宗哲皇帝其祧廟所藏德祖元皇帝后懿祖恒皇帝后熙祖裕皇帝后仁祖淳皇帝后仁宗昭皇帝誠孝昭皇后宣宗章皇帝孝恭章皇后英宗睿皇帝孝莊睿皇后憲宗純皇帝孝貞純皇后孝宗敬皇帝孝康敬皇后東廡俏饗諸王十五人西廡俏饗功臣十七人

右明廟制

淮陰吳玉搢校字