

續
文
獻
通
考

卷
二
一
—
二
二

保 4
5266
70-30

保 4
號 5266
卷 70-30

續文獻通考卷之一百十一

皇明進士雲間王圻纂輯

宗廟考 天子后妃廟上

宋

寧宗嘉定四年三月臨安大火將及太廟詔遷神主于壽慈寺三日火息乃還太廟陳止齋上禧祖太祖廟議曰以經傳攷之自商而上以受命之君為宗而祖其所始生之帝故虞夏以舜禹為宗而祖顓頊商人則以受命之君為宗而祖契周監二代于是以受命之君為祖繼祖為宗而郊其所始封之君故周人郊稷祖文王而宗武王文王未稱王何以得為受命之君周公為之也其

續文獻通考 卷之一百十一

乙 四十一

在詩受命作周言文王有明德故天復命武王此周公
推受命于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别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于后稷而合享之明矣

在書洛誥秬鬯二卣禮于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祀烝
嘗于公先王時祀固同而周禮享先王禮其備享先公
但用鷩冕或亦有隆殺之等記曰武王未受命周公歲
文武之德追王太王王季文王上祀先公以天子之禮
當武王之未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慈皇祖陟降
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而武王爲昭考矣武王爲昭考故文王之子皆第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美孔子稱之曰孝莫大于嚴父嚴父

莫大于配天周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于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于三代前此未有也繫姓至于百世前此未有也推其所自出至于禘學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攷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以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禧祖爲始祖之廟與太祖之廟皆世世享推廣孝思崇長恩厚則群臣之義不相扞牾而大典可就矣 嘉定十七年 理宗時未

續文獻通考 卷之百二十一 二 餘
改元 御史臺言大行皇帝係是十世當行議祧切謂商
以契爲世祖以湯大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
之廟太宗皇帝祔于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于禮爲合于義
爲安詔從之

理宗寶慶二年令萬壽觀建寧宗皇帝神御殿室 紹定

四年臨安火延及六廟 十二月新作太廟太常少卿
度正言曰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于古而頗
更本朝之制故學士大夫皆有異論遂不能行今天頗
降災異火發民家延及宗廟舉而行之莫此時爲宜臣
于向來備聞其說今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議本朝廟
制未合于古因畫爲圖謂禘祖如周后稷當爲本朝始
祖夫尊僖祖以爲始祖是乃順太祖皇帝之孝心也始
祖之廟居于中左昭右穆各爲一廟門皆南向位皆東
向祧廟之主藏于始祖之廟夾室昭常爲昭穆常爲穆

自不相亂三年合食則併出祧廟之主合享于始祖之廟始祖東向群昭之主皆位北而南向群穆之主皆位南而北向昭穆既分尊卑以定其說合于古而宜于今盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享于此而垂佑於無窮也其一說則因本廟之制而參以朱熹之說蓋本朝廟制神宗嘗照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徂東並爲一列惟于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並爲一列合食其上

前乎各廟爲一室凡遇祫享合祭于其室者名爲祫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于本朝之制初無大段更革而頗已得三年大祫之義矣今朝廷若能舉行朱熹前議固無以如其不然姑從後說亦爲名當不失禮意然宗廟之禮倘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 景定五年八月都省言知嘉定府洪濤迎奉新繁縣太祖皇帝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

遼

諸帝各有廟又有原廟如疑神殿之類其儀制俱未詳大抵簡朴有太古之風焉

聖宗統和十三年九月奉安景宗及皇太后石像于延芳

淀十四年十一月奉安景宗及皇太后石像于乾州

開泰元年十二月奉遷南京諸帝石像于中京觀德

殿景帝昭憲皇后石像于上京五鸞殿八年正月建

景宗廟于中京九年十二月詔中外建太祖廟制度

祭器皆從古制

興宗重熙十三年春翰林都林牙蕭翰家奴上疏陳宗廟

事帝嘉納之疏曰臣聞先世遙輦可汗洼之後國祚中

絕自夷離董雅里立阻午大位始定然上世俗朴未有

尊稱臣以爲三皇禮文未備正與遙輦氏同後世之

以禮樂治天下而崇本追遠之義興焉近者唐高祖創

立先廟尊四世爲帝昔我太祖代遙輦即位乃制文字

備禮法建天皇帝名號制宮室以示威服興利除害渾

一海內厥後累聖相承自夷離董胡烈以下大號未加

天皇帝之考夷離董的魯猶以名呼臣以爲宜依唐典

追崇四祖爲皇帝則陛下鴻業有光墜典復舉矣

道宗太康二年九月修乾陵廟

金

初無宗廟天輔七年八月太祖塋上京宮城之西南建疑

神殿于陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者

續文獻通考 卷之三百七十一
徐
曰太廟或因遼之故廟安置御容亦謂之廟天會三年
熙宗幸燕及受尊號皆親享恭謝皇統三年初立太廟
八年太廟成則上京之廟也貞元初海陵遷于燕內增
廣舊廟奉遷祖宗之神主于新都三年十一月丁卯奉
安于太廟至正隆中營建南京宮室復立宗廟而南渡
遂因之汴京廟制在宮南馳道之東殿規一屋四柱限
其北爲神室其前爲通廊東西二十六楹爲間二十有
五每間爲一室廟端各虛一間爲夾室中二十三間爲
十一室從西三間爲十室爲始祖廟祔德帝安帝獻祖
昭祖景祖祧主五餘皆兩間爲一室或曰惟第二第三
室兩間餘止一間爲十七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始祖之龕六南向者
五東向者一其二其三俱二龕餘皆一室一龕總十八
龕祭日出主于北牖下南向禘祫則並出主始祖東向
群主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊階二
級列陛三井亭二外作重垣四繚南東西皆有門內垣
之隅有樓南門五闔餘皆三中垣之外東北冊寶殿也
太常官一員季視其封緘謂之點寶內垣之南曰大次
東南爲神庖廟門翼兩廡各二十有五楹爲齋廊執事
之次西南垣外則廟署也神門列戟各二十有四植以
木騎戟下以板爲掌形畫二青龍下垂五色帶長五尺

享前一日則縣戟上祭畢藏之

室次位置大定十二年議建閔宗別廟禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗陞祔故事若依此典武靈皇帝無嗣亦合補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祔懿祖一室今太廟之制除祧廟外爲七世十一室如當陞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宗則天子有不得事七世者矣伏觀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柯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室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陞祔太廟增作十二室依春秋之典武靈當在十一室禘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陞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 十九年四月禘祔閔宗遂增展太廟爲十二室 二十九年世宗將祔廟有司言太廟

十二室自始祖至熙祖雖係八世然世宗與熙宗兄弟不相爲後用晉成帝故事止係七世若特陞世宗顯宗即係九世于是五月遂祧獻祖昭祖陞祔世宗明德皇后顯宗于廟 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 四年禮官言廟社乃國之太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 按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况時方多故禮宜從變今擬權奉肅宗止世祖室始祖以下諸神主于隨室奉安從之

神主制用栗木皇統九年所定也祔室旁及上下皆石

門東向以木爲闔縣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黼辰以紙木爲筐兩足如立屏狀覆以紅羅三幅繡金斧五十四裏以紅絹覆于屏上其半無文者垂于其後置北牖下南向前設几筵以坐神主凡五席各長五尺五寸闊二尺五寸筵粉純以藺爲席緣以紅羅以白繡蕙文及雲氣之狀復以紅絹裏之每位二纒席畫純以五色絨織青蒲爲之緣以紅羅畫藻文及雲氣狀亦以紅絹裏之每位二在筵上次席黼純以輕筠爲之亦曰桃枝席緣以紅絹繡鐵色斧裏以紅絹每位二在纒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纒席上臘冬則又添大虎皮褥
二于纒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
熙宗天會十四年八月追尊九代祖以下曰皇帝皇后定
始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧 天眷二年九月
立太祖原廟于慶元宮 皇統三年五月初立太廟
四年七月建原廟于東京 七年有司奏慶元宮門舊
曰景暉殿曰宸居似非廟中之名今宜改殿名曰世德
從之是歲東京御容殿成 八年閏八月太廟成

海陵天德元年六月太廟初設四神及四隅采蔥 四年

九月次中京使使奉遷太廟神主 時有司言燕京興
建太廟復立原廟原廟始于漢惠帝不闡薦享之禮今
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 貞元三年十月權奉安太
廟神主于延聖寺 十一月奉安神主于太廟

世宗大定二年有司擬奏閔宗無嗣合別立廟有司以時
祭享不稱宗以武靈為廟號又奏唐立別廟不必專在
太廟垣內金武靈皇帝既不稱宗又不與祫享其廟擬
于太廟東牖外隙地建立從之 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

后前期一日奏告太廟十一室及昭德皇后廟餘如昭德過廟之儀 是年以睿宗御容奉遷衍慶宮

十二月詔以會寧府國家興王之地宜就衍慶宮北建正殿九間仍其舊號以時薦享 五年會寧府太祖廟成有司言宜以御容安置先自衍慶宮藏太祖御容十二法服一立容一戎服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 十七年正月詔于衍慶宮聖武殿西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿 二十一年閏三月奉旨昭祖景祖奉安燕昌閣上肅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一紫羅地褥一龍牀一踏床一衣全前期奏告四月一日奉安五日親祀 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

奉安御容朝謁儀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帥其屬于衍慶宮內外掃除親王百官拜位于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檣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

續文獻通考 卷之三百一
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繖扇侍衛
如常儀勅旨用大安輦儀仗一千人出應天門閣門通
喝導駕官再拜訖閣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閣門先引親王宰執
四品已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酒等

執事官並陞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閣門引親王
宰執四品已上職事官回班並北向立令中間歇空不
礙奏樂五品已下聖武門外八品以下宮門外陪拜奏
請並宣徽使皇帝再拜教坊樂作皇太子以下群官皆
再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再拜皇
太子以下群官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏
興又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜訖皇帝復
位宣徽使贊禮畢已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閣門引

續文獻通考 卷之三百二
親王宰執以下群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閣門
分引殿庭百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲
步出廟門外陞輦還宮如來儀十九年奉安禮同

朝拜儀初太祖忌辰皇帝至禱位立再拜稍東西向詣
香案前又再拜上香訖復位又再拜進食奠茶辭神皆
再拜而退 二十一年五月十二日睿宗忌辰有司更
定儀禮 前一日宣徽院設御幄于天興殿門外稍西
至日質明皇太子親王百官具公服于衍慶宮門外立
班奉迎皇帝乘馬至衍慶宮門外下馬二宣徽前導步
入宮門稍東皇帝乘輦繖扇侍衛如常儀至天興殿門

外稍西皇帝降輦入幄次簾降典贊儀引皇太子
引親王宰執四品以上官由偏門入至于殿庭左右分
班立定二宣徽使導皇帝由天興門正門入自東階陞
殿詣禱位立定皇太子以下官合班五品以下班于殿
門外宣徽使奏請皇帝先再拜請詣侍神位立俟有司
置香案酒桌訖請詣禱位又再拜三上香奠酒復位再
拜皇太子以下官下階陪拜再奏請詣稍東侍神位立
典贊儀引皇太子陞殿赴禱位先兩拜奠酒再兩拜降
復禱位次閣門引終獻官趙王上殿行禮宣徽使奏請
皇帝詣禱位再兩拜皇太子以下官皆再拜禮畢百官
依前分班立皇帝出殿門外入幄次簾捲更衣引皇太

子以下官出宮門外立班皇帝乘輦至宮門稍東降輦
步出宮門外上馬還宮導從侍衛如來儀皇太子以下
官俟車駕行然後退 大定五年奉旨太祖忌辰行慶
宮薦享至用素食諸京及御容所在皆同又朔望皆行
拜朝禮 六年有司奏太祖皇帝忌辰車駕親奠百官
陪拜今車駕巡行合以宰臣爲班首率百官詣行慶宮
行禮從之 十六年奉旨世祖太祖忌辰一體奉奠
十八年八月太祖忌辰世祖太宗同在一處致祭有司
言歷代無一聖忌辰列聖與祭之典擬間勅遣太子一
位行禮 二十六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲
五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠並依前代典故外行
慶宮自來車駕行幸遇祖宗忌辰百官行禮并詣京神
廟節辰忌辰朔望拜奠雖無典故參酌擬合依舊以盡
崇奉之意從之

元

世祖中統二年奉遷祖宗神主于聖安寺 四年三月初
建太廟于燕京定烈祖太祖太宗木赤察合帶慶宗定
宗憲宗爲八室 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兄皇后第七室凡室以
西爲上以次爲東 二年尊皇祖爲太祖 秋七月始

作八室神主設祔室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以時定乃命平章事趙壁等集議製尊謚廟號定爲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考木赤皇伯妣別王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六年始造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祔室前十四年七月詔建大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然非禮也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墻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梲以示崇高重檐列楹以示嚴肅斲斲其桷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室中昭以取其向明而自班乎昭焉穆以取其深遠而常從其穆焉穆祔而昭不動昭祔而穆不遷二世祧則四世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於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牲肥腍旨酒嘉粟粢盛豐潔器皿備衣服既鮮水火又明祠宜羔豚膳膏薌禴宜腍臠膳膏臊嘗宜犢麋膳膏腥烝宜蠡羽膳膏羶設守祧所掌之遺衣陳奕世遞傳之宗器王后及賓禮成九獻辟公卿士奔執豆籩此蓋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

蓋廟之祫祭也三年大祭祭始祖之所出以始祖配之此蓋廟之禘祭也伏望陛下斷出天衷力行古道一新太廟之儀童嚴接春秋之祭祀則上下和悅朝野無虞尚豈有干名犯分故投寬網之民哉 十五年五月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今博士李天麟賫往上都分辨可否以聞 一曰都宮別殿七廟九廟之制祭法曰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為昭穆常為穆七世同為都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自為一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必祫享而會于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玄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四而七也如劉歆之說則周自武王克商以后稷為太祖即增立高圉亞圉二廟于公劉蓋商土季文王二昭二穆之上已為七廟矣至懿王時

始立文世室于三穆之上至孝王時復始立武世室于三昭之上是為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于光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後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一隅無以見為七廟之尊群廟之神則又上壓祖考不得自為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其或無地以容鼎俎而除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况天子貴為一人富有四

海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣 十六年奉太祖睿宗二室金主于新廟奉安 週壇享毀舊廟 十八年二月博士李時行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部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寺新圖建之遂爲前廟後寢廟分七室 二十一年三月丁卯太廟正殿成 奉安神主 二十二年冊太廟楹

成宗大德五年奉安昭睿順聖皇后御容於護國仁王寺

十一年

時武宗未改元

六月上大行皇帝尊謚曰欽明廣孝

皇帝廟號成宗陞祔太廟哈喇哈孫與群臣議以皇考順宗於成宗爲兄二帝神主依次序陞祔爲宜從之時太祖室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗東第二室追尊先元妃爲皇后祔成宗室

胡粹中曰睿宗裕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况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喇哈孫何偉諸臣何能逃其責乎 仁宗即位奉武宗神主祔于太廟 是年冬又勅武宗御容奉安于崇恩福元寺 延祐五年勅大末福寺創殿

安奉順宗皇帝御容 七年仁宗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陞祔太廟七室皆有神主增室不及依前代典故權於廟內止設幄座西南安奉今相視得第七室近南對室地位東西一丈除設幄座外餘五尺不妨行禮乃結構爲殿置武宗室南權奉神主

英宗至治元年中書省臣言以廟制事集御史臺翰林院太常院臣議謹按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室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殿後寢在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文情得宜謹上太常廟制制曰可期以來崇營之 三年省臺集議夾室制度太常博士議曰爾雅室有東西廟曰廟注云夾室前堂禮曰西夾南向注云西廂夾室明有東西夾室也夾室猶今耳房之類其制度則未之聞晉太廟十六間東西儲各一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宋哲宗亦嘗于東夾室奉安是唐宋夾室與諸室制度無大異也今廟制皆不合古權宜一時宜取今廟十五間南北六間

續文獻通考 卷之三百五十一 禮考 四十五
東西兩頭二間准唐南北三間之制壘至棟爲三間壁以紅泥以准東西序南向爲門如今室戶之制虛外以准廂所謂夾室前堂也雖未盡合古于今爲宜從之七月辛卯落成

秦定帝秦定元年奉安仁宗及慈聖皇后二神主先是博士劉致建議曰聖元龍興朔厯積德累功百有餘年而宗廟未有一代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于東穆處于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室既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宗居西爲穆之第一世睿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爲萬世法

然僖公猶是有位之君尚不可居故君之上况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應禮經乎且如今朝賀或祭祀宰相獻官分班而立居西則尚左居東則向右及行禮就位則西者後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旨

胡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禮不經甚矣彼劉致者徒知兄弟當合爲一世而不知顯順二君不當稱宗徒知父子各自爲一世而不知睿裕二宗亦不當立廟况即天子位者謂之君其未嘗即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獻各祔食于禰廟則情皆稱而於禮不悖矣未哉劉致之爲議也是年作顯宗影堂又作昭聖皇后御容殿于普慶寺二年中書省臣言世祖皇帝始建太廟太祖皇帝居中

續文獻通考 卷之三百十一
南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武宗
仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝建
太廟尊古制古尚左今尊者居右爲少屈非所以示後
世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝神主祔左一室
世祖祔右一室裕宗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
次爲圖以獻惟陛下裁擇從之 是年奉安顯宗像於
永福寺 三年建顯宗神御殿於盧師寺十月奉安顯
宗御容於大天源延聖寺 四年作成宗神御殿於大
壽萬寧寺 是年祔顯宗英宗凡十室 天曆元年十

月毀顯宗廟室陞順宗祔右穆第二成宗右穆第三武
宗左昭第三仁宗左昭第四英宗右穆第四室
胡粹中曰顯顯二君皆裕宗庶孽未嘗一日君臨天下
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况泰定得國于英宗未
嘗干武宗之統也文宗何爲而深讎之乎他日順帝撤
文宗廟主所謂出乎爾者必反乎爾者歟

至順元年議明宗陞祔序于英宗之上視順宗成宗廟
遷之例乃奉玉冊玉寶祔明宗神主於太廟 二年詔
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

順帝元統元年奉文宗皇帝及太皇太后御容於大承天
護聖寺 是年追謚札牙篤皇帝爲聖明元孝皇帝廟

號文宗時寢廟未建於英宗室次權結綵殿以奉安神
主 二年奉聖明元孝皇帝文宗神主祔于太廟躬行
告祭之禮樂用宮懸禮三獻先是御史臺臣言郊廟國
之大典王者當行親覲之禮所以盡尊尊親親之義宜
因陞祔有事于太廟帝從之 至元三年陞祔懿璘只
班皇帝於廟謚冲聖嗣孝皇帝廟號寧宗 六年奉太

祖太宗睿宗御容於石佛寺 是年順帝已即位撤文

宗廟主 至正三年親祀太廟行禮至寧宗室問曰朕
寧宗兄也禮當拜否太常博士劉聞對曰寧宗雖弟其
爲帝時陛下爲臣春秋時魯僖公閔公兄也閔公先爲
君宗廟之祭未聞僖公不拜陛下當拜乃下拜 時方
永貞請真定王華宮罷遣太常禮樂議曰原廟之制隆
古未聞漢孝惠從叔孫通之請始詔有司立原廟遂有
衣冠月出遊之名其後郡國所在因各立廟至元帝永
平四年貢禹奏郡國祖宗廟不應古禮天子是其議罷
之謹按尚書黷於祭祀時謂弗欽春秋之義又不祭于
支庶君不祭于臣僕之家伏覩聖朝建立七廟崇奉孝

經文獻通考 卷之二百七
三十一
享可謂至矣而睿宗皇帝神御別在真定路玉華宮竊
惟有功德于天下者莫如太祖皇帝世祖皇帝太祖皇
帝不聞有原廟世祖皇帝神御奉安大聖壽萬安寺歲
時差官以家人禮祭供不用太常禮樂今玉華宮原廟
列在郡國又非龍興降誕之地主者以臣僕之賤供奉
御容非禮之甚伏望朝廷稽前漢故事致隆太廟玉華
宮照依京師諸寺影堂例止命有司以時祭供罷遣太
常禮樂非獨聖朝得典禮之正而在天之靈無褻瀆之
煩禮官免失禮之責矣 十四年立寧宗影堂
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

曰西階東曰昨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開三門各立五間
皆號神門殿下道直東西神門曰橫街直南門曰通街
甃之通街兩傍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齊班廳五間在宮城之
東南西向省饌殿一間在東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爲亞終獻司
徒大禮使助奠官祝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
監庫在其東少南西向東垣之內環築牆垣爲別院內
神厨局五間在南北向井在神厨之東北有亭酒庫三

間在并亭南西向祠祭局二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室墉以環其外東西南開櫺星
門三間外馳道抵齊化門之通衢至二十一年始成

至治元年詔議增廣廟制三年別建大殿一十五間于
今廟前用今廟為寢殿中三間通為一室餘十間各為
一室東西兩旁際墻各留一間以為夾室室皆東西橫
濶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之西北
東西櫺星門亦南徙東西櫺星門之內鹵簿房四所通
五十間

英宗至治二年十一月時泰定帝已即位盜入太廟竊仁
宗及莊懿慈聖皇后金主太常博士李好文言在禮神
主當以木為之金玉祭器帝身之別室不從庚申作仁
宗主仍督有司捕盜四年四生盜復入太廟竊武宗金
主及他祭器以典守不嚴罷太常禮儀院官 至正六
年盜又竊太廟神主

胡粹中評曰太常守宗祐不謹當以不敬論僅免其官
失政刑矣

神主之制 至元三年始命太保劉秉忠考古制為之
 高一尺二寸上頂圓徑二寸八分四廂合刻一寸一分
 上下四分穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚於背上
 匱跌底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊跌方一
 尺厚三寸皆準元祐古尺面主及匱跌皆用栗木匱跌
 並用玄漆設祔室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后
 主用直几紅羅帕覆之祔室每坐紅錦厚褥一紫錦薄
 褥一黃羅複帳一龜背紅簾一綠以黃羅帶飾六年造
 木質金表牌位十有六座號神主設大榻金椅位置祔
 室外帝位于右后位于左題號其面籠以銷金絳紗其
 制如櫬

祝 有二祝冊親祀用之製以竹每副二十有四簡貫
 以紅絨絲面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以楠木鏤
 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至大年親祀
 祝冊長一尺二寸廣一寸二分厚三分至治二年親祀
 竹冊八副每冊二十有四簡長一尺一寸廣一寸厚一
 分二釐祝板攝祀用之製以楸木長二尺四寸廣一尺
 二寸厚一分其面背飾以精潔楮紙
 祝文 至元時享於太祖室稱孝孫嗣皇帝臣其睿宗
 室稱孝子嗣皇帝臣其天曆時享自太祖至裕宗四室
 皆稱孝曾孫嗣皇帝臣其順宗室稱孝孫嗣皇帝臣其

續文獻通考 卷之三百一
成宗至英宗三室皆稱嗣皇帝臣其武宗室稱孝子嗣
皇帝臣其

幣 用白繒爲之每段長一丈八尺

后妃廟 私親廟附

宋理宗端平元年五月詔沂靖惠王榮文恭王合依典禮
置立祠堂園廟令禮寺討論以聞丙寅議上詔令紹興
府繪圖條具于尚書省

金世宗大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬于
太廟內垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享升
祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同時製造題寫奉請殿
庭謁畢祔于祖姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還本廟

十二月二十一日臘享禮官言唐禮別廟薦享皆準太
廟一室之儀伏恐今廟享畢已過質明請別差官攝祭
制可後以廟制小又于太廟之東別建一位十二年八
月廟成正殿三間東西各空半間以兩間爲室從西一
間西壁上安置祔室廟置一便門與太廟相通仍以舊
殿爲冊寶殿祔室奏毀十三年六月二十一日奏告太
廟祭告別廟二十三日奉安用前祫享過廟儀有司言
當用鹵簿以廟相去不遠參酌議用清道二人次團扇
二人次職掌八人次衙官二十六人爲十三重供奉官
充次腰輿輿士一十六人傘子二人次團扇十四爲七
重方扇四次排列職掌六人燈籠十對輦官並錦襖盤

曩仍令皇太子率百官行禮前一日行事執事官就祀所清齋一宿仍習儀執事者祇禮饌太廟令帥其屬掃除廟之内外禮直官設皇太子西向位執事官位太子後近南西向各依品從立監祭殿西階下東向立及親王百官位于廟庭北向西上又設祝案于神位之右設尊彝之位于左各加爵冪坩又設祭器皆籍以席左一盞實以鹿脯右一豆實以鹿麯又設盥洗爵洗位于橫街之南稍東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者位于其後太廟令又設神位于室內北牖下當戶南向設直几一黼辰一莞席一繖席一次席一紫綾厚褥一紫綾蒙褥一并幄帳等諸物並如舊廟之儀又

設望燎位于西神門外之北設燎柴于位之北預掘壑坎于燎所所司陳儀衛于舊廟門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠于舊廟殿門外設腰輿一繖二千殿階之下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外下馬步入廟門至幕次引親王百官常服由廟門入于殿庭北向西上重行立定次引皇太子于百官前絕席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令陞殿捧昭德皇后神主置于座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍北向俛伏跪奏請昭德皇后神主奉安於新廟降殿陞輿奏訖俛伏興捧几內侍先捧几匱跪置于輿又宮闈令接神主內侍前引跪置于輿上几後覆以紅羅帕內

常侍以下分左右前引皇太子步自舊廟先從行親王
次之百官分左右後從儀衛導從至別廟殿下北向內
常侍于腰輿前俛伏興跪奏請降輿陞殿內侍捧几匱
前宮闈令捧接神主陞殿置于座禮直官引皇太子以
下親王百官入殿庭北向西上重行立皇太子在絕席
立禮直官贊曰再拜皆再拜又贊曰行事官各就位禮
直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊曰有司謹
具行禮即引皇太子就盥洗位北向摺笏盥手悅手執
笏詣爵洗位北向立摺笏洗爵拭爵以授執事者執笏
陞詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子摺笏執爵
執事者舉罍酌酒皇太子以爵授執事者詣神位前北

向摺笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反爵于
坵執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位東北
向舉祝官跪舉祝版太祝讀祝訖置祝于案俛伏興舉
祝官皆却立北向贊者曰再拜皇太子就兩拜降階復
位舉祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆
再拜宮闈令納神主于室贊者再拜皆再拜禮畢退署
今闔廟門瘞祝于坎儀物各還所司 十一年郊祀前
一日朝享與太廟同日用登歌樂行三獻禮有司攝事
二十六年勅別建昭德皇后影廟于太廟內有司言
宜建殿三間南面一屋三門垣周以甍外垣置櫺星門
一神厨及西房各三間然禮無廟中別建影廟之例今

皇后廟西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建
制可仍于正南別創正門以坤儀爲名仍留舊有便門
遇禘祫享祔由之每歲五享并影廟行禮于正南門出
入又于廟外起齋廊房二十三間 大定二十五年七
月有司奏宣孝太子宜依唐典置廟設官屬奉祀擬于
法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋三門東西垣
各一屋一門門設九戟齋房神厨度地之宜又奉旨太
宁廟既安神主宜別建影殿有司定擬制度于是建廟
於西中間限以磚墉內建影殿三間南面一屋三門垣
外以甃無闕角及東西門外垣正南建三門一屋左右
翼廊二十間神厨齋室各二屋三間是歲十月廟成十

一日奉安神主十四日奉遷畫像神主用栗依唐制詣
候用一尺刻謚于背省部遣官于本廟西南隅面北設
幄次監視製造訖其日晚奉神主官奉神主承以箱覆
以帕捧詣題神主幄中次日丑前五刻題神主官與典
儀并禮官詣幄次前題神主官詣盥洗位盥手乾手訖
奉神主官先以香湯奉沐拭以羅巾題神主官就褥位
題謚號于背云宣孝太子神主墨書用光漉摸訖授奉
神主官承以箱覆以梅紅羅帕籍以素羅帕詣座置于
匱乃下簾幃侍衛如式俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇
詣神位道引侍衛皆減昭德廟儀祭有司言當隨祖廟
四時祭享初獻于皇孫皇族亞獻或皇族或五品以下

續文獻通考 卷之二百二 三十一
有差樂用登歌量減用二十五人其接神奏無射宮陞
降徹豆則歌夾鍾牲羊豕各一籩豆各八簋簋各二登
鉶各一其餘祭食亦量減之 二十六年十一月一日
奉神主入廟牲牢樂縣官給影廟皇孫奉祀

宣宗興定元年二月議置莊獻太子廟其儀制缺

元

成宗大德十一年

時武宗已即位

追尊皇考曰皇帝太母元妃曰

皇太后後又上先元妃弘吉烈氏尊謚祔于成宗廟室

英宗至治二年祔太皇太后于順宗廟室遣攝太尉中書

右丞相拜住奉王冊王寶上尊謚曰昭憲元聖皇后

泰定帝泰定四年謚武宗皇后曰宣慈惠聖英宗皇后曰

莊靜懿聖陞祔太廟

明宗至順二年繪皇太子真容奉安于慶壽寺之東鹿頂

殿祀之如累朝神御殿儀後又命皇太子影殿造祭器

如祖宗故事

順宗元統二年八月太常博士魯魯集議三朝皇后陞祔

而先朝以武宗皇后真哥無子不立其主時伯顏為相

以為明宗母亦威烈士可配享徽政院傳太后旨以文

宗母唐兀氏當配享伯顏以問魯魯曰先朝既以真哥

皇后無子不為立主今所立者當明宗母乎文宗母乎

對曰真哥皇后在武宗朝已膺寶冊則明文二母固皆

妾今以無子之故不得立主而以妾母為正宮是為臣

而廢其先君之母為子而私尊其先父之妾于禮不可
慕容垂追廢母后而立其生母以配享先王為萬世笑
豈可復蹈其失乎集賢學士陳顥素疾魯魯出口唐太
宗冊曹王明母為后亦二后也奚為不可魯魯曰堯母
帝學廢妃堯未嘗以配魯大元天子不法堯而法唐
太宗耶衆服其議而伯顏亦從之遂以貞哥皇后配
至元元年二月追尊生母遵來的為貞裕徽聖皇后中
書省臣言帝生母太后神主宜于太廟安奉命集議其
禮 二年陞祔武宗英宗明宗三朝皇后入廟

續文獻通考卷之一百十一終

續文獻通考卷之一百十二

皇明進士雲間王圻纂輯

宗廟考 天子后妃廟下 時享薦新上

天子后妃廟

皇明

太祖洪武元年戊申春正月四日 太祖諱 太廟恭上

四代考妣尊號 高祖考尊諡曰 玄皇帝廟號 德

祖即伯六公五世重八公季子妣胡氏曰玄皇后 曾祖考尊諡

曰 恒皇帝廟號 懿祖即四九公高祖次子 妣侯氏曰

恒皇后 祖考尊諡曰 裕皇帝廟號 熙祖即初一

張 妣王氏曰 裕皇后 祖考尊諡曰 淳皇帝廟

號 仁祖諱世宗 祖次子 妣陳氏曰 淳皇后四親廟在

闕左 德祖居中 懿祖居東第一廟 熙祖居西第

一廟 仁祖居東第二廟

按四親廟從祀則 壽春王 妃劉氏為一壇 霍丘

王 妃翟氏 下蔡王 安豐王 妃趙氏 南昌王

為一壇 蒙城王 妃田氏 盱眙王 妃唐氏 臨

淮王 妃劉氏為一壇 寶應王 六安王 來安王

都梁王 英山王 山陽王 招信王為一壇 南

昌王者文正父也 妃王氏祔葬 皇陵不入配至洪

武二年又尊 壽春王為皇伯考 南昌霍丘下蔡安

豐蒙城盱眙臨淮七王為 皇兄 寶應六安來安節

梁應山山陽昭信七王為 皇姪至正德中御史徐文

華言族無後者祭終兄弟子孫之身今 太廟享配諸

王未審于 高皇何親大抵非兄弟即伯叔至于今五

世六世矣祀宜祧下禮官議不從嘉靖建 九廟東西

廡配如故 九廟災後同堂異室之制祔 十五王于

兩序云後續以功臣配享則中山武寧王徐達開平忠

武王常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東

甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英號國忠烈公俞通海

蔡國忠毅公張德勝越國武莊公胡大海梁國武桓公

趙德勝泗國武莊公耿再成永義侯桑世傑河間忠武

王張玉東平武烈王朱能寧國忠壯公王真榮國恭靖

公贈少師姚廣孝凡十六壇云

憲宗成化二十三年丁未冬始建祧廟奉藏 懿祖神主

國家自 德祖至 英宗九廟已備及是 憲宗當

祔下禮官議祧位時詹事楊守陳請祧 德懿熙三祖

自 仁祖以下為七廟禮部尚書周洪謨侍郎倪岳謂

此說固所以尊 太祖然豈 太祖崇本尊親之意哉

國家自 德祖以上無可復推則 德祖視周后稷

太祖視周文武皆百世不祧 懿祖而下當以次祧

遷今 憲宗陞祔當祧 懿祖宜于 太廟寢殿之後

別建藏祧主之所如古夾室之制每歲暮合享則奉祧

主仍居舊位以應禘祭從之遂即 太廟正殿後建祧

廟奉藏 懿祖神主及儀物乃奉遷 熙祖于正東殿

第一室 仁祖以下皆以次奉遷遂祔 憲宗神主于

西第四室每歲暮則復奉 懿祖神座于正殿之右居

熙祖之上以行大禘云

孝宗弘治中 勅禮部 朕惟古者天子九廟而祖宗功

德百世不祧其他則以次祧遷有常制焉恭惟我 太

祖高皇帝混一區宇肇正綱常追祀 德懿熙仁四祖

同殿異位情文具稱 列聖相承昭穆有序至于 皇

祖考英宗睿皇帝九廟已脩茲者 皇考繼天凝道誠

明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝山陵將畢陞祔有

期當定祧遷之制矧惟 皇妣孝穆慈惠恭恪莊僖崇

文承聖皇太后祔英畢日宜有奉享 神王之禮爾禮部其會文武大臣并詹事府國子監翰林院堂上左右春坊及科道掌印官詳稽古制斟酌情文議處來聞務遵典禮足垂萬世用成 朕尊祖敬宗之大孝時禮部尚書倪岳會同英國公張懋等議云禮必緣情而立義事當據古以證今謹按成周之制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七文王武王爲宗不在數中故爲九廟蓋以后稷爲始祖文武爲世室皆百世不遷其餘以次而祧前平周則商以契爲祖而湯與三宗百世不遷後平周則宋以禧祖爲祖而太祖與太宗百世不遷彼時禧祖祧遷雖曰迭有異議而大儒程頤朱熹均以奉禧

祖爲得禮之正而合于人心之同則所謂有其舉之莫之敢廢者也 國朝 太祖高皇帝肇建丕圖追祀四祖迨至 英宗睿皇帝龍馭上賓遂脩九廟在當時則 德祖尊爲高祖以上蓋無可推之尊在今日則 德祖尊爲始祖以下固有可祧之主洪惟 太祖高皇帝 太宗文皇帝功德隆盛如周文武萬世不祧 懿祖而下以次遞遷實惟古制今伏遇 憲宗純皇帝陞祔之日所以 懿祖皇帝神主義當奉祧仍于 太廟寢殿之後畧倣古者夾室之意別建一殿九室以事奉藏主况古有祫祭謂祫祧廟與未祧之主于 太祖之廟而祭之故謂之祫祫者合也今宜于歲暮享祭之日

奉迎 懿祖皇帝神主仍居舊位以享祫祭之禮則每歲一祭視古三年一祫於禮有加從之是年冬十二月二十四日奉 憲宗神主祔享 太廟時後殿未及營建岳等請 懿祖神主暫奉安於 德祖皇帝室內以俟後殿之成即此所謂祧廟之主藏于 太祖之廟於義亦安已而少詹事楊守陳上疏云往者欽蒙 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為當據古禮而定七廟祧 德祖懿祖熙祖三廟乃以 仁祖純皇帝 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 憲宗純皇帝為七廟別為殿

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於 三祖之廟而 太祖 太宗皆百世不遷庶無悖禮臣議若此衆建別殿以藏祧主而行祫禮與臣議同惟以 明詔因言九廟而難違 德祖當為始祖而不遷故但請祧 懿祖與臣議異臣退而思之竊以為 詔書九廟猶或可容若 德祖不祧以為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繇無功故以禹為始祖殷之始祖曰契周之始祖曰稷皆有太

功故號太祖而郊祀配天其廟不遷漢及魏晉上祖無功皆以創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玄宗仍復宣簡而謚爲獻祖并謚懿王爲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例當時人心猶懷議者紛然卒

遷獻懿之祖於興聖廟不與祫祭而太廟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於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桑維翰司馬光孫固王介張師顏者群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懷故高宗以來如董蔡王晉之倫屢嘗論列寧宗乃用趙汝愚鄭橋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
祖亦惟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
下以創業之君爲太祖者在禮太祖即始祖 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惟祫祭殿太祖獨

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
孰無憾悵必有情聞達禮之儒昌言正議而群臣和之
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 德祖則異日以次祧盡而 太
祖可居南面之尊以稱其名實此天下人心之同願雖
傳萬世必無易也况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
唐遷獻祖於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于禮之祖有功者哉蓋其說以爲若祧僖祖不可祔于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于別殿以藝祖爲太祖而後已蓋祖有功之禮終不可泯也况時異制殊尚有執其說之不可行于宋者而必欲行之于今乎今大廟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于孫者德祖之祧何不可之有而必強無功者以爲始祖而使有功之太祖乃不得如夏之禹漢以下創業之君何哉孔子明言祖有功宗有德世無不宗之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為禘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 二祖但存

七廟三歲而一禘乃協四代之典足垂萬世之法也時不能用 是年 詔改建 太廟從同堂異室之制

前為正殿後為寢殿俱翼以兩廡寢殿九間以一間為一室中一室奉安 德福帝后神主 懿祖居東第一

室 熙祖居西第一室 仁祖居東第二室主皆南向及時享于正殿則設 德祖帝后衣冠于神座居中南

向神座真不奉神主止設衣冠禮畢撤之 懿祖神座列于左西向 熙祖列于右東向 仁祖列于 懿祖之次西向孟春擇

上旬吉日孟夏孟秋孟冬用朔日歲暮用除日俱行合享之禮俱奏 德廟制樂行特享禮奏 各廟樂先

享之禮俱奏 德廟制樂行特享禮奏 各廟樂先 洪武三十一年奉安 高廟神主于寢殿居西第二

室南向正殿神座居 熙祖之次東向此南京 太廟之制及遷都北京 廟制與南京同 洪熙元年奉安

文廟神主于寢殿居東第三室南向正殿神座則居仁祖之次西向 宣德元年奉安 仁廟神主于寢

殿居西第三室南向正殿神座則居 高廟之次東向 宣德十年奉安 宣廟神主於寢殿居東第四室南

向正殿神座則居 文廟之次西向 天順八年奉安 英廟神主于寢殿居西第四室南向正殿神座則居

仁廟之次東向而九廟已備云

世宗嘉靖十五年冬十二月 九廟成遂奉祔 太祖
列聖及 四祖神主先是 上召大學士李時翟鑾尚
書汪鋐及禮部尚書夏言于 重華殿東室 諭曰
天地百神祀典俱已釐正惟 宗廟之制非古夏言對
曰古人建廟恐制度卑小今 本朝太廟規模弘偉若
一旦改作恐事體重大 上曰事體委的重大夏言曰
各立廟本是古禮但他日致祭陛下欲一日遍歷群廟
恐勢不能 上曰今日言廟制未論到行禮處即使難
行或遣官亦可夏言曰古禮恐亦難畫復 上曰蓋如
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夏言曰 太廟當如何處 上

曰太廟自不當動夏言曰寢殿祧廟如何 上曰寢殿
祧廟俱不動 上又曰我 皇考顧得享世廟之祀自
我 文祖以下 列聖乃不得專廟以祀朕心未安卿
禮官宜即具奏言等退具奏問右春坊右中允廖道南
上疏曰臣伏考洪武元年二月朔我 太祖高皇帝
勅諭儒臣曰自昔聖帝明王之有天下莫嚴于祭祀故
當有事內必致其誠敬外必脩其儀文所以交神明也
朕誕膺天命統一海宇首建 郊廟以崇祀事顧草
創之初典禮未脩其何以交神明致靈貺其各具沿革
以進于是輔臣李善長傅瓛等學士陶安等上議曰商
書七世之廟可以觀德則知 天子七廟自古有之不

獨周制爲然若 太祖百世不遷三昭三穆以世相次
此萬世不易之禮也今擬四代各爲一廟 德祖玄皇
帝居中 懿祖恒皇帝居東第一廟 熙祖裕皇帝居
西第一廟 仁祖淳皇帝居東第二廟以四時及歲除
凡五享惟孟春特祭于 高祖廟孟夏孟冬則各祭于
列廟臣惟我 聖祖之制斟酌三代垂憲萬世載在
國史編諸集禮 聖子神孫所當世守以爲祈天永命
之鴻圖者恭遇我 皇上遵復四郊以祀 天地日月
釐正百禮以祭神祇帝王而獨于 宗廟之制屢形于
御札宣于召問有不能以自安焉者誠有以見 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 太祖不特立廟與諸祖同一廟我 太
祖高皇帝有萬世不朽之功者宜享萬世不遷之報而
今不獲專享特廟以全南面之尊端居宗祧以統 列
廟之王尊卑長幼並列于一堂而遷豆鼎俎分羅于一
隅信有如朱熹之所云者今之議以爲弗可行者其說
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焉夫以地勢窄隘爲言者
臣按周禮匠人營國左祖右社廟門容大侖七箇闈門
容小侖三箇鄭玄註云闈門廟中之門大侖牛鼎長三
尺小侖脚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 太祖為我萬世不
 遷之廟 太宗以下各建特廟于今兩廡之地制度不
 必其崇高而務質朴之為貴儀文不必其繁縟而務簡
 素之為貴有都宮以統廟而不必各為門垣有夾室以
 藏主而不必更為寢殿庶尊尊有主而 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
 以禮節繁難為言者臣按周禮外宗掌宗廟之祭祀王
 后不與則贊宗伯鄭玄註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若各建 列
 廟特享之時我 皇上躬行禮于 太祖之廟其餘遣
 親臣代獻如古諸侯助祭之禮亦未為不可而何必拘

泥丘濬十八日行禮之臆說哉夫以成憲宜遵為言者
 臣按中庸曰夫孝者善繼人之志善述人之事者也陳
 櫟註云祖父有欲為之志而未為子孫善繼其志而成
 就之祖父有已為之事而可法子孫善因其法而遵述
 之故武王周公稱為善孝而况我 皇上善繼 太祖
 之志善述 太祖之事以覲耿光以揚大烈正所以遵
 我 太祖之成憲也夫以勞費當惜為言者臣按禮曰
 君子將營宮室宗廟為先居室為後孟子亦云君子不
 以天下儉其親而况今日之尺地寸土皆我 祖宗創
 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 九廟之制各居一帷者一時之權也而各立一廟者萬世之經也伏望遠法商周之彛典光復 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官議了來說夏言得 旨大懼乃會同武定侯郭勛及吏部左侍郎嚴嵩等議仍執同堂異室之說惟 太祖高皇帝受天明命以有天下初爲 四親各別立廟 德祖居中 懿祖居東第一廟 熙祖居西第一廟 仁祖居東第二廟廟皆南向東西兩夾

室兩廡三門門設二十四戟外爲都宮正門之南別爲齋次其西爲饌次門東爲神厨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恭遇 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構之制莫兆之所各有定則不可以意爲者即今 太廟南邊宮牆東廂 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墻不甚遼遠即使盡闢其地以建群廟亦恐勢不能容若欲小其規模不必別爲門墻寢廡則又不合古禮況古人七廟九廟制度皆同太廟營構已極弘壯而群廟隳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况臣等恭覩世廟之制蓋損于太廟之數多矣今欲建立群廟其規制高廣又豈可損于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于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于太廟之南豈惟地小不足以容恐宸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袞循迂豐途而欲于一日之間遍歷群廟爲之興俯拜起陞降奠獻雖有強力之容肅敬

之心且將繭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群廟之中可以遣官攝祭是又未嘗深惟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存心不得與祭而其心猶以爲如不祭也陛下之仁孝可以終歲舉祭止對越太祖之廟而不一至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或八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踈未見所以爲隆重矣先年大學士丘濬謂宜間一日祭一廟歷十四日而遍七廟此蓋無所據而強爲之說不自知其言之涉于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大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周孝
 王以共王之弟懿王之叔繼懿王而立故榘菴廟圖宣
 王之世則以穆懿夷為昭共孝厲為穆夫穆王于世次
 昭也共王為穆王之子于世次穆也懿王為共王之孫
 則繼穆王而為昭是也孝王為共王之弟而以繼共王
 為穆雖于世次不紊然以弟而據孫之廟矣至夷王為
 懿王之子世次當穆而圖及居昭厲王為夷王之子世
 次當昭而圖反居穆則一孝王立而夷厲之昭穆遂至
 于易位于是晦菴亦無以處此不過即其繼立之先後
 以為昭穆而不能自守其初說矣又况宣王之世三昭
 三穆為六代則所祀合始于昭王今因孝王廟其開而

其第六世祖昭王雖未當祧而已在三昭三穆之外則
 雖名為六廟而所祀止于五世矣然此所言者昭穆祧
 遷之紊亂不過一代而已前乎周者為商商武丁之時
 所謂六廟者祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙是也然南
 庚者祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁子也姑
 以祖丁為昭言之則南庚至小乙皆祖丁子屬俱當為
 穆是一昭五穆而祖丁所祀上不及曾祖未當祧而祧
 者四世矣後乎周者為唐唐懿宗之時所謂六廟者憲
 宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗是也然穆宗宣宗皆憲宗
 之子敬宗文宗武宗又皆穆宗之子始以憲宗為昭言
 之則穆宣為穆敬文武為昭是四昭二穆而懿宗所祀

上不及高祖未當祧而祧者三世矣蓋至此而不特昭穆之位偏枯而祧遷之法亦復紊亂若必欲祀及六世則武丁之時除太祖之外必創十廟懿宗之時除太祖之外必創九廟而後可且繼世嗣位者既不能必其為弟為子而創立宗廟之時亦安能預定後王之入廟者或穆多昭少如殷之時或昭多穆少如唐之時哉若必欲昭穆不紊則立廟之制必須屬乎昭者于太祖廟之左建之屬乎穆者于太祖廟之右建之方為合宜而預立六廟定三昭三穆以次遞遷之說不可行矣似反不如東都以來同堂異室共為一廟之渾成也此則往哲之論足證今事就昭穆祧遷而言臣等所未敢輕議者也

也 聖諭以為 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

臣則以為 列聖同享 太廟已極尊崇而 皇考專

居世廟獨為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 太祖南面之位以為

太廟之始祖又為 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 太廟九間同為一堂雖有帷幄而無

所間隔嫌于混同未稱專尊之敬請以木爲黃屋儼如
朝廷之制每廟設一于殿之中間又設帷幄于其中
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于古禮亦庶
幾矣此可以作則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二十四日具題
留中明年三月二十一日有 旨郊廟太禮係 國家
重典朕於天地百神祀典俱已釐正惟 宗廟之禮尚
沿同堂異室之制未能復古于心歉然朕嘗稽我 聖

祖開國之初已曾建立 四親廟實有鑒于漢制之非
今具載大明集禮存心錄祭祀禮儀朕爲子孫所當遵
行見今 太廟前堂後寢俱有定制不必移其昭穆世
數廟次你部裏使會同多官相度兩廡地方議處規制
停當來說于是及會同內閣輔臣張璠李時翟鑿司
禮監太監張佐黃偉鮑忠韋霽張欽內官監太監高忠
武定侯郭勛等吏部尚書王瓊等恭詣 太廟遍歷兩
廡地方繚垣前後左右周旋諦視奏曰恭惟 陛下大
孝尊祖既奉 太祖高皇帝爲 太廟 始祖特正南
面之位惟我 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

追崇當別立一廟于 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
爲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
西牆內橫過太狹欲各展十丈一尺昨日陪祭之後該
內閣輔臣會同諸臣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爲御路以一十一丈五
尺爲 廟之廣以二十二丈五尺爲 廟之深每 廟
止建正殿一座五間以其後半爲藏 主之所不用寢

殿以 太宗世室直就北與 太廟後墻等齊 廟門
墻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
上進候 命下之日行移欽天監擇日工部估計四月
初二日會題初三日有 旨且罷 十三年夏六月南
京 太廟災 上修省及飭百工是年八月 上勅廷
臣曰南京 太廟復建或弗建朕惟 太宗既遷北京
爲子孫萬世之業則南京 太廟不必重有 勅爾諸
臣議先是南京禮部尚書湛若水題請權將南京 太
廟原日朝夕香火暫併于南京 奉先殿用少伸 皇

上純孝之誠有 旨禮部看了來說至是言曾大學士張孚敬李時武定侯郭勛吏部尚書汪鉉等議奏守

文祖遷都之慮保 高皇創業之謨則不當復建 廟

于南京者誠萬世不易之定論也但南京原有 奉先

殿其朝夕香火自當併合供奉如常仍乞 欽製祝文

遣官祭告其 太廟遺址似當倣古壇墀遺意仍高築

垣墻謹司啓閉不致有所踐踏以致尊嚴之意是年八

月十五日題十六日奉 旨南京 奉先殿香火併日

進膳儀禮部查議了來看 原廟址依擬高築圍垣以

護所司時加巡守併各處以後勿得整修着著為令在

京 廟制即便着各該衙先行擬辦物料來歲作急擇

日興工承天府 皇考家廟亦勿構廟即倣 奉先殿

意曰隆慶亦即製扁奉安用別重輕之意遣官祭告亦

無謂待查明香火進膳一併區處於是夏言會同內官

監太監高忠并內閣大學士張孚敬李時等議造 文

祖世室昭穆廟宇高廣丈尺圖式并伐木開門等項事

宜具題奉 旨是 皇祖太宗世室還着再擬增加來

看作便門伐樹株得興工之吉一并行言復會同前項

在工諸臣議 文祖世室前殿寢廟比昭穆前殿寢廟

俱各增加爰與 別廟不同似可仰慰 皇上敬宗之

心矣是年十月二十三日具題二十五日奉 旨依今

次所擬行 十四年二月初八日興工 先是十三年

十月二十六日夏言奉 聖諭考定 七廟名額言等
議 太祖之廟是爲 太祖廟 太宗世室宜曰 文
祖世室 仁宗爲昭第一廟宜曰 仁廟 宣宗爲穆第
一廟宜曰 宣廟 英宗爲昭第二廟宜曰 英廟 憲宗
爲穆第二廟宜曰 憲廟 孝宗爲昭第三廟宜曰 孝廟
武宗爲穆第三廟宜曰 武廟至四月二十一日 上
召夏言及二輔臣於 文華殿從容講論遂 諭以
文祖世室改題 太宗廟其昭穆遞遷之義還考議來
看言等復議奏遞遷之序先儒以昭常爲昭穆常爲穆
假如新王世當祔昭則上世第一昭廟當祔世當祔穆
則上世第一穆廟當祔各以其次遞遷昭王當祔則群

昭移而穆不移穆王當祔則群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祔而不可祔者是宗
無定數之義也是月二十九日題六月初二日奉 旨
是 皇祖文皇帝廟曰 太宗廟昭穆遞遷之義朕正
爲此要必昭不動穆穆不及昭方是正義可著爲令甲
十五年冬十一月禮部奏以 宗廟告成恭請瞻視
有 旨朕不必視以十二月初十日十一日十二日祔
主廷臣稱賀上 兩宮徽號遂 詔赦天下 是年
秋罷中元節 內殿之祭著爲令 先是 上諭禮部

尚書夏言曰春清明秋霜降二節于陵前祭甚合禮
今中元亦有陵祭內殿其勿實可也言對曰中元
係是俗節事本不經陵祀既有遣官而內殿又有
祭祀事涉煩數上從之是年秋遷三太后至于
陵殿先是上嘗旨云廟重於陵禮制故嚴
今廟中凡帝以一后配惟陵則二三后以
配奠夫如是其廟祀陵祀已不同今復建奉慈
殿不如奉主於陵殿爲合禮又梓宮既配奠於
帝主無祔廟之禮宜在陵殿今別置之近於黜者
非親之也此亦關於典禮卿其會議以行明日又
云崇先殿比古不同周人祀后稷係始祖之母今

奉慈殿亦但存名耳四時之祭樂舞俱無便會官議擬
來說時尚書夏言會同大學士李時武定侯郭勛吏部
侍郎張邦奇等議謂禮嚴尊祖祀重廟享自古天子唯
一帝一后配享于廟所生大母別薦于寢身沒而已斯
禮之正是故禮有享先妣之文周之閟宮宋之別殿皆
此義也國朝制稽古惟一后配帝禮莫嚴焉
孝宗皇帝乃于奉先殿側特建奉慈殿別祭孝
穆皇太后後祔孝肅太皇太后近復祔孝惠皇太
后是蓋子祀生母以盡終身之孝焉爾然禮於妾母不
世祭者謂子祀之於孫則止蓋父之所尊子不可以不
承父之所異子不敢同明其宗耳蓋繼祖重故不復顧

其私祖母也今日 陛下於 孝肅太皇后曾孫也於
孝穆太皇后孫屬也 孝惠皇太后孫也禮不世祭
義當擬祧若 崇先殿之建則 陛下 事考廟當世
享故 世廟配 太廟而作 崇先殿配 奉先殿而
作也義不拜矣 聖諭又以 三太后梓宮既配葬於
帝 主不祔 廟世不舉祭議欲遷 主陵殿使獲
所安是誠仁至義盡情中禮得足定天下之大典也臣
等復考得宋熙寧寵奉慈廟故事與今事體畧同但祧
義惟遷主爲是若當時瘞主陵園則襲古人粟主既立
乃埋桑主之說而誤用之非禮也今遷 主 陵殿歲
時祔享 陵祀如故尤爲曲盡非前代所及 制曰可

十五年八月 上親幸天壽山奉安 三太后于

陵殿

廟制

太廟一座九間左右兩廡各十五間 廟門一座五間左
右門二座有神庫神厨 寢廟一座九間左右兩廡各
五間 祧廟一座九間左右兩廡各五間 世廟今名
王芝宮 宮門五間曰 芝祥門前殿七間曰 寶慶殿
兩廡各五間後各五間曰 大德殿兩廡各三間
初南京 太廟災 上欲勿更建夏言京師 宗廟
行將復古而南京 太廟火 皇天監德之意 聖祖
啓後之靈可默會于昭昭之表矣 上悅令亟起 新

廟南京 廟址但周以垣時祀從 奉先殿 十五年
 冬十月 上諭夏言曰朕思 皇考廟名似未妥 太
 宗百世不遷名曰文祖世室 皇考必且敦讓且世字
 可為宗號加于 皇考徒擁虛名朕非敢儉于親恐貽
 後議耳朕欲止稱 獻皇帝廟以別宗稱夏言疏稱
 又定廟名義明禮正誠萬世之公議 上從之命付史
 十七年秋七月 上諭嚴嵩曰 皇祖肇造區宇
 建文所敗 太宗起而靖之功同開創當稱 祖
 之嵩曰漢有二祖高祖世祖皆以開造 文皇定
 功莫大焉尊稱為 祖 聖見允當古者父子
 兄弟同世次殷有四君一世而同廟者晉則十

一世而六室唐則十一世而九室宋真宗與宋湜議太
 廟以太祖太宗同居昭位合祭以不係父子故耳今
 皇考 孝宗宜同為一廟蓋四世之廟 禰為獨親
 太祖即位 仁祖以布衣享天子之祀 皇考可獨缺
 乎奏下臣工翕然 命各擬廟號奏上九月辛巳奉
 太宗為成祖 獻皇帝為睿宗祔于 太廟 二十五
 年 太廟災而復成仍同堂異室之制奉安 列聖神
 主以 皇太子攝祭
 穆宗隆慶元年禮科王治條陳內首議 宗廟之禮古者
 宗廟始祖百世不遷其次昭穆遞祧非薄之也歷于祖
 也 先帝擬周文武世室尊 成祖如 太祖此義起

續文獻通考 卷之二百一十二
之禮也若 獻皇帝雖為天子父實未嘗真臨天下雖
為 武宗之叔實嘗臣於 武宗乃遂列於 諸帝而
居 武宗之 或 獻皇亦有未安乎 先帝進 獻
皇於 太廟
待今日蓋進
於 世室則
孝潔皇后而
大禮可沿一時之
時享薦新上

宋

寧宗嘉定八年九

奏入不報

庚午朝享太廟 十一

年九月朝獻景靈宮庚辰朝享太廟

理宗寶慶二年親享太廟 三年祭享太廟 是年朝獻

景靈宮者三 紹定元年朝獻景靈宮 端平二年朝

獻景靈宮 淳祐四年朝獻景靈宮 五年九月巳酉

朝獻景靈宮庚辰朝享太廟 七年朝獻景靈宮 八

年正月太常寺言檢閱中興禮書四孟朝獻景靈宮分

三日行禮自淳熙十五年後分作兩日近年諸后殿多

命宰執分詣如遇車駕次日親臨每位三上香一跪奠

俛伏興再拜得禮之宜詔依之 九年朝獻景靈宮

十一年九月朝獻景靈宮庚午朝享太廟 寶祐二年

朝獻景靈宮 三年如之 開慶元年朝獻景靈宮

續文獻通考 卷之二百七十一
景定元年朝獻景靈宮九月如之庚辰朝享太廟 四年朝享太廟 五年十月朝獻景靈宮

遼

太宗天顯三年七月有事於太祖廟 四年七月祠太祖而東 七月薦時果於太祖廟 六年十二月朔祭太祖廟 七年薦新於太祖廟 會同二年十二月祀太祖於行宮

世宗天祿五年九月祭讓國皇帝於行宮
穆宗應曆十三年薦時新於廟

景宗保寧二年四月幸東京致祭於讓國皇帝及世宗廟
聖宗統和元年四月南幸致獻於凝神殿 六月有事於

太廟 四年十一月日南至上率群臣祭酒於景宗御容 六年九月有事于太宗皇帝廟 十五年四月致奠于太宗皇帝廟 九月致奠太祖廟 太平元年十月入萬壽殿奠酒七廟御容

興宗重熙八年七月致奠于望仙殿 二十三年十月有事于祖廟

道宗清寧元年十一月次懷州有事于太宗穆宗廟 冬至有事于太宗景宗興宗廟 二年五月有事於興宗廟 九月幸中京祭聖宗興宗于會安殿 三年十月謁讓國皇帝及世宗廟奠酌玉德殿 五年十月祭興宗于嘉寧殿 太康七年六月詔同祭觀德殿歲寒食

諸帝在時生辰及忌辰請景宗御容殿致祭

金

熙宗天眷元年四月朝享于天元殿 十一月以康宗以上畫像工畢奠獻于天元殿

海陵天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物令太

常卿行禮正月鮪明昌間用牛魚無則鯉代二月雁三月韭以菹以

葍四月薦冰五月筍蒲羞以舍桃六月彘肉小麥仁七月嘗雛鷄與黍羞以瓜八月羞以芡以菱以栗九月嘗栗與稷羞以棗梨十月嘗麻與稻羞以兔十一月羞以麕十二月羞以魚 貞元元年十月有司言太后園陵未嘗畢停冬享及禘祭從之 二年三月遣使薦舍桃

干衍慶宮 正隆二年二月初定太廟時享牲牢禮儀

世宗大定三年有司言每歲太廟五享若復薦新似涉于數擬遇時享之月以所薦物附于籩豆薦之以合古者祭不欲數之義制可 六年十月朝享于太廟 十一年十一月朝享于太廟 時尚書省奏按唐禮四時各以孟月享于太廟年終又臘享凡五享若依海陵時止兩享非天子禮也宜從典禮歲五享從之 十四年四月有事于太廟以皇太子攝行事 十七年十一月郊祀前朝享太廟齋戒如親郊

朝享儀注

陳設 子前三日太廟令帥其屬掃除廟之内外點檢

司於廟門前約度設兵衛旗幟於南神門之西設饌慢
十一南向以西爲尚殿中監帥尚舍陳設大次於殿又
設小次於阼階下稍南西向又設皇帝拜褥位殿上版
位稍西又設黃道褥于廟門之内外自玉輅至陞輦之
所又自大次至東神門又設七祀位一于殿下橫街之
北西街之西東向配享功臣位于殿下之東橫街之南
西向北上前二日大樂令設宮縣之樂于庭中四方各
設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方
編磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編鐘間之北
方編鐘起西編磬間之俱北向設特磬大鐘鑄鐘共十
二於縣之内各依辰位樹路鼓路鼗於北縣之内道之

左右晉鼓一在其後稍南植建鼓鞀鼓應鼓于四隅建
鼓在中鞀鼓在左應鼓在右置祝敔于縣内祝一在道
東敔一在道西立舞表于鄮綬之間設登歌之樂于殿
上前楹間金鐘一在東玉磬一在西俱北向祝一在金
鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在
敔北東西相向琴瑟在前其匏竹者立于階間重行北
向諸工人各位於縣後前一日太廟令開室奉禮郎帥
其屬設神位於每室內北牖下各設斧扆一莞席一次
席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一曲几一直几一又設皇
帝版位于殿東闔門内西向又設飲福位於東序西向
又設亞終獻位于殿下橫街之北稍東西向助祭親王

宗室使相位在亞終獻之後助祭宗室位在橫街之南
西向奉盞官奉盞盤官進爵酒官奉爵官等又在其南
奉匱盤巾篚官位于其後七祀獻官位在奉爵官之南
助奠讀祝奉壘洗爵洗等官位于其後司尊彝官位在
七祀獻官之南亞終獻司壘洗爵洗奉爵酒官等又在
其南並西向北上大禮使位于西階之西稍南與亞終
獻相對太尉司徒助祭宰相位在大禮使之南侍中執
政官又在其南禮部尚書太常卿太僕卿光祿卿功臣
獻官在西舉冊光祿丞太常博士又在其西功臣助奠
壘洗爵洗等官位于功臣獻官之後又設監察御史位
二于西階下俱東向北上奉禮郎太廟令太常令太祝

宮闈令祝史位于亞獻終獻奉爵洗官之南薦籩豆簋
簋等官薦俎齋郎又在太祝奉禮郎之南太廟丞大官
丞俱位于令後協律郎位二一在殿上前楹間一于宮
縣之西北俱東向大樂令于登歌樂縣之北大司樂于
宮縣之北良醞令于酌尊所俱北向又設助祭文武群
官位于橫街之南東向北上又設光祿卿陳牲位于東
神門外之東西向以南爲上設廩犧位于牲西南北向
諸太祝位于牲東各當牲後祝史各陪其後俱西向設
禮部尚書省牲位于牲前稍北又設御史位于禮部尚
書之西俱西向禮部帥其屬設祝冊案于室戶之右司
尊彝帥其屬設尊彝之位于室戶之左每位掌彝一黃

彝一犧尊二象尊二著尊二山壘二各加勺冪坩為酌
 尊又設瓚盤爵坩于篚置于始祖尊彝所又設壺尊二
 大尊二山壘四各有坩冪在殿下階間北向西上設而
 不酌七祀功臣每位設壺尊二于座之左皆加冪坩于
 內酌尊加勺皆藉以席奉禮即設祭器每位四盞在前
 四盞次之次以六登次以六劍籩豆為後左十有二右
 十有二豆皆濯而陳之藉以席籩豆加以巾蓋于內籩
 一且一盞一盞一并俎四設于每室饌幔內又設御洗
 二于東階之東又設亞終獻壘洗于東橫街下東南北
 向壘在洗東篚在洗西南肆實以巾又設亞終獻爵洗
 于壘洗之西爵在洗東篚在洗西南肆實以巾爵并坩

執巾壘巾篚各位于其後享日丑前五刻太常卿帥執
 事者設燭于神位前及戶外光祿卿帥其屬入實籩豆
 籩之實魚鱸糗餌食乾棗形醢鹿脯榛實乾棗桃菱芡
 栗以序在次豆之實芹苴笋藟葵苴菁菹菹食魚
 醢兔醢豚拍鹿脯醢醢食以序為次又劍實以羹加
 芼滑登實以太羹實以稻梁實實以黍稷梁在稻前
 稷在黍前良醞令入實尊彝尊彝黃彝實以鬱鬯犧尊
 象尊著尊實以玄酒外皆實以酒各加坩勺冪殿下之
 尊壘壺尊太尊山壘內除山壘上尊實以玄酒外皆實
 以酒加冪太廟令帥其屬設七祀功臣席褥于其次每
 位各設莞席一碧鋪褥一又各設版位于其座前又籩

豆簠簋各二俎二每位次各設壺尊二于神座之右北
向玄酒在西良醢令以法酒實尊如常加勺罍置爵于
尊下光祿卿實饌左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁
菹在前鹿筋次之俎實以羊熟簠簋實以黍稷太廟令
又設七祀燠柴及開瘞次于西神門外之北太府監陳
異寶佳瑞伐國之寶戶部陳設以歲貢金為前列玉帛
次之餘為後皆于宮縣之北東西相向各藉以席凡祀
神之物當時所無者則以時物代之

省牲器 前一日未後朝所禁行人司爨尊奉禮郎及
執事者陞自西階以俟少頃諸太祝與廩犧令以牲就
位禮直官替者引禮部尚書光祿卿丞請省牲位立定

禮直官引禮部尚書贊引者引御史入就西階陞通
滌濯訖舉事者皆舉竊曰潔俱降就省牲位禮直官稍
前曰告潔畢諸省牲次引禮部尚書侍郎稍前省牲訖
退復位光祿卿丞出班巡牲一匝光祿丞西向曰克曰
脩廩犧令帥諸太祝巡牲一匝西向躬身曰贖禮直官
稍前曰省牲畢請就省饌位引禮部尚書以下各就位
立定御史省饌具畢禮直官贊省饌訖俱還齋所光祿
卿丞及太祝廩犧令以次牽牲詣厨授大官令禮直官
引禮部尚書詣厨省鼎鑊視滌漑訖還齋所脯後一刻
大官令帥宰人執鸞刀割牲祝史各取毛血每座共實一
一豆遂烹牲祝史洗肝于鬱鬯又取肝膋每座共實一

豆俱還饌所

鑾駕出宮 前一日有司設大駕鹵簿于應天門外尚輦進玉輅于應天門內南向其日質明侍臣直衛及導駕官于致齋殿前左右分班立俟通事舍人引侍中俛伏跪奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦皇帝出齋室即御座群官起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝陞輿皇帝乘輿侍衛警蹕如常儀太僕卿先詣玉輅所攝衣而陞正立執綬導駕官前導皇帝至應天門內玉輅所侍中進當輿前奏請皇帝降輿陞輅皇帝陞輅太僕卿立授綬導駕官分左右步導以裏爲上門下侍郎進當輅前奏請車駕進發奏訖俛伏輿退復位

侍衛儀物止于應天門內車駕動稱警蹕至應天門門下侍郎奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍中奉旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬贊者承傳勅侍臣上馬導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕不鳴鼓次將至太廟禮真官贊者各以享官通事舍人分引從享群官宗室子孫於廟門外立班奉迎駕至廟門迴輅南向侍中於輅前奏稱侍中臣某言請皇帝降輅步入廟門皇帝降輅導駕官前導皇帝步入廟門稍東侍中奏請皇帝陞輿尚輦奉輿侍衛如常儀皇帝升輿至大次侍中奉請皇帝降輿入就大次皇帝出就次簾降繖扇侍衛如常儀太常卿太常博士

各分立於大次左右導駕官詣廟庭班位立俟

晨裸 享日丑前五刻諸享官及助祭官各服其服太廟令良醞令帥其屬入實尊罍光祿卿大官令進饌者實籩豆簠簋並徹去蓋幕奉禮郎替者先入就位替者引御史太廟令太祝宮闈令祝史與執事官等各自東偏門入就位未明二刻禮直官引太常令官屬并太祝宮闈令陞殿開始祖祔室太祝宮闈令出帝后神主設于座以次逐室神主各設于內黼辰前置定贊者引御史太廟令宮闈令太祝祝史與太常官屬于當階間重行北向立奉禮郎于殿上贊奉神主訖奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖各就位大樂帥工人二

舞入就位禮直官贊者各引享官通事舍人分引助祭文武群官宗室入就位符寶郎奉寶陳于宮縣之北皇帝入大次少頃侍中奏請中嚴皇帝服衮冕侍中奏外辦太常卿俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行事俛伏興簾捲皇帝出次太常卿太常博士前導繖扇侍衛如常儀大禮使後從至東神門外殿中監跪進鎮圭太常卿奏請執圭皇帝執鎮圭繖扇仗衛停于門外近侍者從入協律郎跪伏舉麾興工鼓祝官縣昌寧之樂作至阼階下偃麾憂敬樂止陞自阼階登歌樂作左右侍從量人數陞至版位西向立樂止前導官分左右侍立太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮曰衆官再拜贊者

承傳凡在位者皆再拜奉禮又贊諸執事者各就位禮直官贊者分引執事者各就殿上下之位太常卿奏請皇帝詣壘洗位登歌樂作至阼階樂止降自阼階宮縣樂作至洗位樂止內侍跪取匱與沃水又內侍跪取盤興承水太常卿奏請措鎮圭皇帝措鎮圭盥手訖內侍跪取巾于篚與以進祝手訖奉瓚盤官以瓚跪進皇帝受瓚內侍奉匱沃水又內侍跪奉盤承水洗瓚訖內侍跪奉巾以進皇帝拭瓚訖內侍奠盤匱又奠巾于篚奉瓚盤官以盤受瓚太常卿奏請執鎮圭前導皇帝陞殿宮縣樂作至阼階下樂止皇帝陞自阼階登歌樂作太常卿前導詣始祖位酌尊所樂止奉瓚盤官以瓚蒞鬯

執尊者舉罍侍中跪酌鬱鬯訖太常卿前導入詣始祖神位前北向立太常卿奏請措鎮圭跪奉瓚盤官西向跪以瓚授奉瓚官奉瓚官西向以瓚跪進大常卿奏請執瓚以鬯裸地皇帝執瓚以鬯裸地訖以瓚授奉瓚盤官太常卿奏請執鎮圭俛伏與前導出戶外太常卿奏請再拜皇帝再拜太常卿前導詣次位並如上儀裸畢太常卿奏請還版位登歌樂作至版位西向立樂止太常卿奏請遂小次前導行登歌樂作降自阼階登歌樂止宮縣樂作將至小次太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭皇帝入小次簾障畢殿中領宮縣奏來寧之曲以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作仁風道

洽之舞九成止黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏送神
初用來寧之曲初晨裸將畢祝史各奉毛血及肝管之
豆先于南神門外齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷各立于肝管
之後皇帝既晨裸畢至樂作六成皆入自正門陞自太
階諸太祝于階上各迎毛血肝管進奠于神座前祝史
立于尊所齋郎奉爐置于室戶外之左其蕭蒿黍稷各
置于爐炭下齋郎降自西階諸太祝各取肝燔于爐

進熟

初獻

皇帝陞裸大官令帥進饌者奉神于南

神門外諸饌幔內以西爲上禮直官引司徒出詣饌所
與薦俎齋郎奉俎并薦籩豆簋簠宮奉籩豆簋簠禮直
官大官令引以序入自正門宮縣豐寧之樂作徹豆至

太階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自西階以出饌陞
諸太祝迎于階上各設于神位先薦牛次薦羊次薦豕
及魚禮直官引司徒以下降自西階復位諸太祝各取
蕭蒿黍稷濡於脂燎于爐炭訖還尊所贊者引舉冊官
陞自西階詣始祖位之右進取祝冊置在版位之西置
訖于祝冊案近南立太常卿跪奏請詣壘洗位簾捲出
次宮縣樂作殿中監跪進鎮圭太常卿奏請執鎮圭前
導詣壘洗位樂止盥手洗爵並如晨裸之儀盥洗訖太
常卿奏請執鎮圭前導陞殿宮縣樂作至阼階下樂止
陞自阼階登歌樂作太常卿前導詣始祖位尊彝所登
歌樂止宮縣奏大元之樂文舞進奉爵官以爵蒞尊執

尊者舉冪侍中跪酌犧尊之泛齊訖太常卿導入詣始祖室神位前北向立太常卿奏請搢鎮圭跪奉爵官以爵授進爵酒官進爵酒官南向以爵跪進太常卿奏請執爵三祭酒三祭酒於茅苴訖以爵授進爵官進爵酒官以爵授奉爵官太常卿奏請執鎮圭與前導出戶外太常奏請少立樂止舉冊官進舉祝冊中書侍郎搢笏跪讀祝舉祝官舉冊奠訖先詣次位太常卿奏請再拜再拜訖太常卿前導詣次位行禮並如上儀酌獻畢太常卿前導還版位登歌樂作至位南向立定樂止太常卿奏請還小次登歌樂作降自阼階登歌樂止宮縣樂作將至小次太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭入小次簾降樂止文舞退武舞進宮縣奏肅寧之樂作功成治定之舞舞者立定樂止

亞獻 皇帝酌獻訖將詣小次禮直官引博士博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手悅手執圭詣爵洗位北向立搢圭洗爵拭爵以授執事者執圭升自西階詣始祖位尊爨所南向立宮縣樂作執事者以爵授亞獻亞獻搢圭執爵執爵者舉冪大官令酌象尊之體齊訖詣始祖神位前搢圭跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭酒于茅苴奠爵執圭俛伏興少退再拜訖博士前導亞獻詣次位行禮並如上儀禮畢樂止終獻 除本服執笏外餘並如亞獻之儀

飲福受胙 七祀功臣獻官行禮畢太常卿跪奏詣飲福位簾捲出次宮縣樂作殿中監跪進鎮圭太常卿奏請皇帝執鎮圭前導至阼階下樂止陞自阼階登歌樂作將至飲福位樂止初皇帝既獻訖太祝分神位前三牲肉各取前脚第二骨加于俎又以籩取黍稷飴共置一籩又酌上尊福酒合置一尊又禮直官引司徒陞自西階東行立于阼階上前楹間北向皇帝既至飲福位西向立登歌福寧之樂作太祝酌福酒于爵以奉侍中侍中受爵捧以立太常卿奏請皇帝再拜訖奏請搢圭跪侍中以爵北向跪以進太常卿奏請執爵三祭酒于沙池又奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵授侍中太常卿奏

請受胙太祝以黍稷飴籩授司徒司徒跪奏進皇帝受以授左右太祝又以胙肉俎跪授司徒司徒受俎訖跪進皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍中再以爵酒進跪太常卿奏請皇帝受爵飲福飲福訖侍中跪受虔爵興以授太祝太常卿奏請執圭俛伏興又奏請皇帝再拜再拜訖樂止太常卿前導皇帝還版位登歌樂作俟至位樂止太祝各進徹籩豆登歌豐寧之樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙行事助祭官再拜贊者承傳在位官皆再拜宮縣來寧之樂作一成止太常卿奏禮畢前導降自阼階登歌樂止宮縣樂作出門宮縣樂止繳扇伏衛如常儀太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭皇

帝還大次通事舍人禮直官贊者各引享官宗室子孫及從享群官以次出及引導駕官東神門外大次前祇候前導如來儀贊者引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜皆再拜贊者引工人舞人以次出大禮使帥諸禮官太廟令太祝宮闈令陞納神王如常儀禮畢禮直官引太禮使以下降自西階至橫街再拜而退其祝冊藏於匱七祀功臣分奠如祫享之儀

二十一年四月奉安昭祖以下三祖三宗御容于衍慶宮行親祀禮 舊廟祭用牛世宗晚年欲以他牲易之參知政事程輝奏曰凡祭用牛者以牲之最重故號太牢語曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸古禮不可廢也乃止

