

74
6640
41

五禮通考卷第一百五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧翬曾

李太保總督蘇州府桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋宗元

參校

古禮一百五

私親廟

中庸舜其大孝也與德為聖人尊為天子富有四海之

內宗廟饗之子孫保之

疏子孫保之者師說云舜禪與禹何言保者此子孫承保祭祀故云保周時陳國是舜之後也

朱子章句子孫謂虞思陳胡公之屬

蕙田案夏后之時猶封虞思虞遂至周武王克殷乃復求舜後封於陳為胡公章句以舜子孫不止此故以之屬二字該之

蕙田案此舜宗廟饗之子孫保之迺萬世私

親廟之準則也書曰受終于文祖又曰格于

文祖是將攝位即位而告於堯廟之祖也又

曰受命于神宗是將禪位於禹而告於宗堯

木下中也
1911.4
寄贈

之廟也舜嗣堯故宗堯而不爲瞽瞍立考廟此云宗廟當是虞國之廟國語所稱祖顓頊與虞幕能聽協風以成樂物生有虞氏報焉者蓋舜以大德而爲天子以其身宗堯之統別爲虞氏立祖考之廟俾子孫承其祀厥後虞思陳胡公之屬享國弗替焉此正中庸所稱大孝之實也若使舜爲天子而自立宗廟傳禹而後子孫安得有之哉故知宗廟饗子孫保是一順事非後世立廟稱宗追尊升祔者所得而藉口也詳見廟制條

右有虞氏

漢書宣帝本紀孝宣皇帝武帝曾孫戾太子孫也太子納史良娣生史皇孫皇孫納王夫人生宣帝號曰皇曾

孫生數月遭巫蠱事元平元年四月昭帝崩無嗣大將軍霍光請皇后徵昌邑王六月丙寅王受皇帝璽綬癸巳光奏王賀淫亂請廢秋七月光奏議曰禮人道親親故尊祖尊祖故敬宗大宗無嗣擇支子孫賢者爲嗣孝武皇帝曾孫病已有詔掖庭養視至今年十八操行節儉慈仁愛人可以嗣孝昭皇帝後奏可遣迎入未央宮封爲陽武侯已而羣臣奏上璽綬卽皇帝位本始元年六月詔曰故皇太子在湖未有號謚歲時祠其議謚置園邑

武五子傳有司奏請禮爲人後者爲之子也故降其父母不得祭尊祖之義也陛下爲孝昭帝後承祖宗之祀制禮不踰閑謹行視孝昭帝所爲故皇太子起位在湖史良娣冢在博望苑北親史皇孫位在廣明

郭北謚法曰謚者行之迹也愚以為親謚宜曰悼皇
 母曰悼后比諸侯王園置奉邑三百家故皇太子謚
 曰戾置奉邑二百家史良娣曰戾夫人置守冢三十
 家園置長丞周衛奉守如法以湖闕鄉邪里聚為戾
 園長安白亭東為戾后園廣明成鄉為悼園皆改葬
 焉後八歲有司復言禮父為士子為天子祭以天子
 悼園宜稱尊號曰皇考立廟因園為寢以時薦享焉
 益奉園民滿千六百家以為奉明縣尊戾夫人曰戾
 后置園奉邑及益戾園各滿三百家

元康元年夏五月立皇考廟益奉明園戶為奉明縣師古曰奉

明園即皇考史皇孫之所葬也本名廣明後追改

韋元成傳平帝元始中大司馬王莽奏本始元年丞
 相義等議師古曰義也謚孝宣皇帝親曰悼園置邑三百家

至元康元年丞相相等奏師古曰魏相也父為士子為天子祭
 以天子悼園宜稱尊號曰皇考立廟益故奉園民滿
 千六百家以為縣臣愚以為皇考廟本不當立累世
 奉之非是又孝文太后南陵孝昭太后雲陵園雖前
 以禮不復修陵名未正謹與大司徒晏等百四十七
 人議皆曰孝宣皇帝以兄孫繼統為孝昭皇帝後以
 數故孝元世以孝景皇帝及皇考廟親未盡不毀此
 兩統貳父違於禮制案義奏親謚曰悼裁置奉邑皆
 應經義相奏悼園稱皇考立廟益民為縣違離祖統
 乖繆本義父為士子為天子祭以天子者乃謂若虞
 舜夏禹殷湯周文漢之高祖受命而王者也非謂繼
 祖統為後者也臣請皇高祖考廟奉明園毀勿修罷
 南陵雲陵為縣奏可

父獻通考胡氏寅曰禮曰為人後者為其父母降不敢貳尊也既名其所後為父母則不得名其所生日父母矣而禮有為其父母降是猶以父母名之何也此所謂不以辭害意也立言者顧不可曰為其伯叔父母叔母降故假曰父母以明當降之義降則不可名之曰父母矣宣帝初有司奏請戾太子及悼后之諡首言為人後者云云後言故太子諡曰戾云云首尾皆是也而中有稱親之言則非也詔書問故太子未及史皇孫雖包含意指有司直對太子良姊之諡可也而前據經義後上戾名中特稱親為史皇孫以中帝意豈非姦說乎夫親深言之則非父不可當若曰文王之為世子有父之親是也泛言之則所厚者皆可以稱若曰親者無失其為親是也亦有司之言果何從歟若避曰考故以親言是疏之也知其不可稱考而姑曰親以包舉之是不正名亦疏之也以其不得於言知其不契於理既為伯叔父母叔父母之後而父母之則當降所生父母而伯叔父母叔父母之昭昭然矣

馬氏廷鸞曰胡氏之說辨則辨矣而施之宣帝之世則不可敢問宣帝而欲稱其所生之父母也將為伯叔父乎為叔父乎於所後父為兄則伯父也於所後父為弟則叔父也而宣帝則有所後祖無所後父者也昭帝崩無嗣宣帝以兄孫為叔祖後者也不得其所後之父而父之則何以稱其所生之父乎先是昌邑王以兄子入繼則考昭帝可也昭帝葬矣易月之制終矣昌邑廢矣宣帝始以兄孫入繼當時唯言嗣孝昭皇帝後而已則未知其為子乎為孫乎必也升一等而考昭帝則又將降一等而兄史皇孫矣可乎不可乎有司未有所處姑緣其所生父直稱之曰皇考而已故曰胡氏辨則辨矣施之宣帝之世則不可當侯通儒而質之

戴氏震曰漢宣帝之入嗣也後昭帝有所後祖無所後父丞相相等奏悼園宜稱尊號曰皇考立廟胡氏

之論曰既為伯叔父母之後而父母之則當降所生父母而伯叔父母之昭昭然矣馬氏駁之曰宣帝以兄孫為叔祖後者也不得其所後之父而父之則何以稱其所生之父乎有司未有所處姑緣其所生父直稱之曰皇考而已今案奏者議者皆非也禮王考廟考廟相逮之道也如宣帝不入嗣固考史皇孫而祖戾太子今既祖昭帝不得祖戾太子矣獨考史皇孫則其稱名疑為疑於昭帝史皇孫之為相逮也者為疑於戾太子史皇孫之非相逮也者疑故不可稱也然則以孫後祖可乎曰可喪服斬衰章為人後者雷氏曰為人後者為所後之父闕此五字以其所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之也此闕之雷氏之云當矣猶未盡蓋有承

殤而後祖者則無所後之父雷氏但據有所後之父言耳右古人後祖證一孔子曰宗子為殤而死庶子弗為後也鄭注曰明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮孔穎達曰以其未成人庶子不得代為之後不以父服服之鄭以殤不立廟解弗為後孔以不從父服解弗為後蓋入廟則全乎子服斬則全乎子承殤不為之子也喪服斬衰有為人後者之條故此言弗為後以別之右古人後祖證二小記為殤後者以其服服之鄭注曰言為後者據承之也殤無為人父之道以本親之服服之夫孔子言弗為後而此又言為殤後鄭以據承之明其為辭之借然不特爾也明乎弗為後之義則於殤者昭穆同列皆得入繼其殤者兄弟也明乎為殤後而不服斬衰

之義則於殤者降等皆得入繼其殤者雖叔父也而承之不必子之右古人後祖證三三者互相為義例者也後祖之為昭穆奈何曰惟父子則昭穆異兄弟則昭穆同祖孫則昭穆同上治祖禰下治子孫旁治兄弟推之百世而不易然則祖孫相接無所後父何也曰古經不曰為人子而曰為人後通乎不為子而為後之辭也孫可後祖而非禰祖弟可後兄而非禰兄魯人傷歸父之無後使仲嬰齊為之後弟後兄也後者承先辭也父子之道窮而先後之義起以父子則親重以先後則統重喪服子夏傳曰持重大宗者降其小宗也大宗者尊之統也此言親不勝統甯屈親親之分以伸大統之尊生乎道之窮斷以義之正有如是者或曰推而至於宣帝有所後祖無所後父

禮固有然矣其稱史皇孫也直曰皇考既名疑曰皇伯考若叔考名又無所緣定若之何曰凡為人後者不可一時兩稱父不可曠而無父宋濮議以生例沒斷然當稱皇伯考不可一時兩稱父故也漢宣帝即親存初無一時兩稱之嫌惟以不可曠而無父論之禮雖可以後祖其無所後父者於本生父母私言則曰父母公言則曰本生以別之曰本生父母人豈有非之者哉禮重辨嫌疑而已宣帝不在辨嫌而在辨疑辨嫌不可直稱皇考辨疑亦不可立之廟而直稱皇考不可曠而無父則併不得同於有所後父者之稱皇伯考是故祭告之辭私於所祭之地稱皇考可也公言之曰本生皇考可也丞相義等之議謚曰悼園置邑三百家而不立廟義之正也

蕙田案漢宣帝時有司奏稱親史皇孫又稱親謚宜曰悼母曰悼后親之爲言即父也倘但曰史皇孫曰王夫人顧不可爲其推而遠之幾不知爲宣帝何人矣胡氏謂稱親爲姦說蓋怵于後世之事而爲是言耶夫使必禁其稱親將禮所云爲人後者爲其父母報父母二字亦必不可施於語言乎此有宋濮議所以啟歐陽公之辨也夫辭窮則反本是故謂之其父母則已別於所後父母矣宣帝無所後父母者也有司必不敢曰考曰妣而曰親曰母又僅比諸侯王此亦嚴核于名實矣但厥後直曰皇考則未得禮若曰本生皇考亦無妨也猶之禮曰其父母也至因園爲寢

而曰皇考廟則疑上與昭帝相承無別雖在廟制之外然非禮矣

右漢宣帝

哀帝本紀孝哀皇帝元帝庶孫定陶其王子也母曰丁姬上亡子立為皇太子後月餘立楚孝王孫景為定陶王奉其王祀所以獎勵太子專為後之誼綏和二年三月成帝崩四月丙午太子即皇帝位太皇太后詔尊定陶共王為其皇五月詔曰春秋母以子貴尊定陶太后曰恭皇太后丁姬曰恭皇后建平二年詔曰漢家之制推親親以顯尊尊定陶恭皇之號不宜復稱定陶尊恭皇太后曰帝太后恭皇后曰帝太后立恭皇廟于京師六月庚申帝太后丁氏崩上曰朕聞夫婦一體詩云穀則異室死則同穴耐葬之禮自周興焉帝太后宜起

陵恭皇之園遂葬定陶發陳留濟陰近郡國五萬人穿復土

蕙田案此立私親廟于京師之始

定陶共王傳定陶其王康永光三年立為濟陽王八年徙為山陽王八年徙定陶王十九年薨子欣嗣十五年成帝無子徵入為皇太子上以太子奉大宗後不得顧私親乃立楚思王子景為定陶王奉共王後成帝崩太子即位是為孝哀帝即位二年追尊共王為其皇置寢廟京師序昭穆儀如孝元帝如漢曰恭王元帝子也為廟京師列昭穆之次如元帝言如天子之儀徙定陶王景為信都王云定陶王立後者哀帝自以己為後故

孝元傳昭儀傳孝元傳昭儀哀帝祖母也產一男一女女為平都公主男為定陶其王元帝崩隨王歸國

稱定陶太后其王薨子代爲王王母曰丁姬成帝無繼嗣徵立爲太子哀帝卽位高昌侯董宏希指上書言宜立丁姬爲帝太后師丹劾奏宏懷邪誤朝不道上初卽位謙讓從師丹言止後迺白令皇太后下詔尊定陶其王爲其皇哀帝因是曰春秋母以子貴尊傅太后爲其皇太后丁姬爲其皇后後歲餘爲其皇立寢廟於京師比宣帝父悼皇考制度序昭穆於前殿

師丹傳郎中令冷褒黃門郎段熲等奏言定陶其皇太后其皇后皆不宜復引定陶蕃國之名以冠大號車馬衣服宜皆稱皇之意師古曰副稱之也置吏二千石以下各供厥職又宜爲其皇立廟京師上復下其議有司皆以爲宜如褒猶言丹獨議曰聖王制禮取法於天

地尊卑者所以正天地之位不可亂也今定陶其皇太后其皇后以定陶其爲號者母從子妻從夫之義也欲立官置吏車服與太皇太后竝非所以明尊無二上之義也定陶其皇號謚已前定義不得復改禮父爲士子爲天子祭以天子其尸服以士服子無爵父之義尊父母也爲人後者爲之子故爲所後服斬衰三年而降其父母替明尊本祖而重正統也孝成皇帝聖恩深遠故爲其王立後奉承祭祀今其皇長爲一國太祖萬世不毀恩義已備陛下旣繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶其皇祭入其廟今欲立廟於京師而使臣下祭之是無主也又親盡當毀空去一國太祖不墮之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚其皇也丹由是浸

不合上意免為庶人平帝即位新都侯王莽白太皇太后發掘傅太后丁太后冢奪其璽綬更以民葬之定陶墮廢其皇廟

蕙田案宣帝稱親曰皇考如離騷篇首朕皇考曰伯庸似古人通稱皇之為言美也大也君也亦猶禮曰其父母也至此定陶其皇之稱非宣帝稱皇考比也皇即帝也不曰帝而曰皇明知必不可尊稱帝也然以皇代之其理不直其名不正固顯然矣又立寢廟于京師列昭穆之次更非宣帝因園為寢之比師丹言定陶其皇謚已前定不得復改而堅持立廟京師使臣下祭之為無主明前之失在私尊定陶其皇後之失乃以其皇而亂天子

宗廟鉅制也無主之言大義凜然及後王莽假經義以竊權既請皇高祖考廟奉明園毀勿修又墮廢其皇廟甚且掘傅太后丁太后冢奪其璽綬雖小人悖罔罪不容誅然其所以致之者可不思哉

右漢哀帝

平帝本紀孝平皇帝元帝庶孫中山孝王子也母曰衛姬年三歲嗣立為王元壽二年六月哀帝崩九月辛酉中山王即皇帝位元始元年立故桃鄉頃侯子成都為中山王

中山衛姬傳衛姬平帝母也配孝王生平帝孝王薨代為王哀帝崩無嗣迎立為帝莽懲丁傳行事以帝為成帝後母衛姬及外家不當得至京師迺更立宗

室桃鄉侯子成都為中山王奉孝王後

蕙田案平帝未立私親廟

右漢平帝

後漢書光武本紀建武三年正月辛巳立皇考南頓君已上四廟

張純傳純以宗廟未定昭穆失序十九年迺與太僕朱浮共奏言陛下興於匹庶蕩滌天下誅鉏暴亂興繼祖宗竊以經義所紀人事眾心雖實同創革而名為中興宜奉先帝恭承祭祀者也元帝以來宗廟奉祠高皇帝為受命祖孝文皇帝為太宗孝武皇帝為世宗皆如舊制又立親廟四世推南頓君以上盡於春陵節侯禮為人後者則為之子既事大宗則降其私親今禘祫高廟陳序昭穆而春陵四世君臣並列

以卑廟尊不合禮意昔高祖以自受命不由太上宣帝以孫後祖不敢私親故為父立廟獨羣臣侍祠臣愚謂宜除今親廟以則二帝舊典願下有司博采其議詔下公卿大司徒戴涉大司空竇融議宜以宣元成哀平五帝四世代今親廟宣元皇帝尊為祖父可親奉祠成帝以下有司行事別為南頓君立皇考廟其祭上至春陵節侯羣臣奉祠以明尊尊之敬親親之恩帝從之

祭祀志建武十九年上可涉等議詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽春陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其

西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍
祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮南頓君以上至節侯
皆就園廟南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱
林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟在所郡縣
侍祠

漢官儀曰光武第雖十二於父子之次於成帝為兄
弟於哀帝為諸父於平帝為祖父皆不可為之後上
至元帝於光武為父故上繼元帝而為九代故河圖
云赤九會昌謂光武也然則宣帝為曾祖故追尊及
祠之

劉敞曰注案世數宜帝于
光武猶是祖此多一曾字

文獻通考胡氏寅曰西漢自孝成而後三世無嗣王
莽篡時漢祚既絕光武埽平禍亂奮然崛起雖祖高
祖而帝四親非與哀朝尊崇藩統同事於義未有太
不可者然一聞純等建議斷然從之曾無留難章陵
四祠茂有異等彼何所為而然耶寡恩之謂既不聞
於當年失禮之議又不生於後代以是較之宣哀過
舉益明而禮所載為人後者為其父母降而不得祭
豈可違而不守哉

右後漢光武帝

安帝本紀恭宗孝安皇帝諱祐肅宗孫也父清河王慶
母左姬延平元年慶始就國鄧太后特詔留帝清河邸
八月殤帝崩太后與兄車騎將軍鄧騭定策迎帝齋于
殿中拜長安侯皇太后詔曰長安侯祐年已十三有成
人之志親德係後莫宜于祐禮昆弟之子猶己子春秋
之義為人後者為之子不以父命辭王父命其以祐為
孝和皇帝嗣又作策命曰惟延平元年秋八月癸丑皇

太后曰咨長安侯祜孝和皇帝懿德巍巍光于四海朕
惟侯孝章皇帝世嫡皇孫宜奉郊廟今以侯嗣孝和皇
帝後讀策畢太尉奉上璽綬即皇帝位

十二月甲子清河王薨使司空持節弔祭永初元年三
月甲申葬清河孝王贈龍旂虎賁

祭祀志安帝以清河孝王子即位建光元年追尊父清
河孝王曰孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已

清河孝王慶傳慶母宋貴人慶就國鄧太后以殤帝
襁抱遠慮不虞留慶長子祜與嫡母耿姬居清河邸

至秋帝崩立祜為嗣是為安帝太后使中黃門送耿
姬歸國帝所生母左姬卒葬于京師慶立凡二十五

年薨永初元年太后崩有司上言清河孝王至德淳
懿載育明聖承天奉祚為郊廟主漢興高皇帝尊父

為太上皇宣帝號父為皇考序昭穆置園邑大宗之
義舊章不忘宜上尊號曰孝德皇皇妣左氏曰孝德

后孝德皇母宋貴人追謚曰敬隱后乃告祠高廟使
司徒持節與大鴻臚奉策書璽綬清河追上尊號又

遣中常侍奉太牢祠典護禮儀侍中劉珍等及宗室
列侯皆往會事尊陵曰甘陵廟曰昭廟置令丞設兵

車周衛比章陵復尊耿姬為甘陵大貴人
蕙田案清河孝王雖加尊號崇奉陵廟然未
立廟京師但嗣王奉祀于其國而已

右後漢安帝
質帝本紀孝質皇帝諱纘肅宗元孫曾祖千乘貞王伉

祖樂安夷王寵父勃海孝王鴻母陳夫人冲帝不豫大
將軍冀徵帝到洛陽都亭冲帝崩皇太后與冀定策禁

中丙辰迎帝入南宮丁巳封建平侯其日即皇帝位

蕙田案質帝之不得追尊其父蔡邕以為偏于梁后及梁冀也

右後漢質帝

桓帝本紀孝桓皇帝諱志肅宗曾孫也祖父河間孝王開父蠡吾侯翼母偃氏翼卒帝襲爵為侯本初元年梁太后徵帝到夏門亭將妻以女弟會質帝崩太后與兄大將軍冀迎帝入南宮即皇帝位時年十五 九月戊戌追尊皇祖河間孝王曰孝穆皇夫人趙氏曰孝穆皇后皇考蠡吾侯曰孝崇皇冬十月甲午尊皇母偃氏為孝崇博園貴人 建和二年四月封帝弟碩為平原王奉孝崇皇祀尊孝崇皇夫人馬氏為孝崇園貴人 和平元年五月尊博園偃貴人曰孝崇皇后 元嘉二年

四月孝崇皇后偃氏崩五月葬孝崇皇后于博陵 延熹元年六月分中山置博陵郡以奉孝崇皇園陵

河間孝王開傳蠡吾侯翼元初六年鄧太后徵濟北河間王諸子詣京師奇翼美儀容故以為平原懷王後焉歲餘貶為都鄉侯翼卒子志嗣為大將軍梁冀所立是為桓帝梁太后詔追尊河間孝王為孝穆皇夫人趙氏曰孝穆后廟曰清廟陵曰樂成陵蠡吾先侯曰孝崇皇廟曰烈廟陵曰博陵皆置令丞使司徒持節奉策書璽綬祠以太牢建和二年更封帝兄都鄉侯碩為平原王留博陵奉翼後 祭祀志桓帝以河間孝王孫蠡吾侯即位亦追尊祖考王國奉祀

蕙田案桓靈祖父皆有廟名如祭祀志所言

則廟雖立仍不過以嗣王奉祠也

右後漢桓帝

靈帝本紀孝靈皇帝諱宏肅宗元孫也曾祖河間孝王
開祖淑父萇世封解瀆亭侯帝襲侯爵母董夫人桓帝
崩無子皇太后與父城門校尉竇武定策禁中使持節
至河間奉迎建甯元年正月庚子即皇帝位時年十二
閏二月甲午追尊皇祖為孝元皇夫人夏氏為孝元
皇后考為孝仁皇夫人董氏為慎園貴人熹平三年
六月封河間王利子康為濟南王奉孝仁皇祀
河間孝王傳解瀆亭侯淑以河間王子封淑卒子萇
嗣萇卒子宏嗣為大將軍竇武所立是為靈帝建甯
元年竇太后詔追尊皇祖淑為孝元皇夫人夏氏曰
孝元后陵曰敦陵廟曰靖廟皇考萇為孝仁皇夫人

董氏為慎園貴人陵曰慎陵廟曰奐廟皆置令丞使
司徒持節之河間奉策書璽綬祠以太牢常以歲時
遣中常侍持節之河間奉祠熹平三年使使拜河間
安王利子康為濟南王奉孝仁皇祠
祭祀志桓帝無嗣靈帝以河間孝王曾孫解瀆侯即位
亦追尊祖考

右後漢靈帝

蔡邕獨斷高祖得天下而父在上尊號曰太上皇不
言帝非天子也孝宣繼孝昭帝其父曰史皇孫祖父
曰衛太子太子以罪廢及皇孫皆死宣帝但起園陵
長承奉守不敢加尊號於祖父也光武繼孝元亦不
敢加尊號於祖父也世祖父南頓令曰皇考祖鉅鹿
都尉曰皇祖曾祖鬱林太守曰皇曾祖高祖春陵節

侯曰皇高祖起陵廟置章陵以奉祀之而已至殤帝崩無子弟安帝以和帝兄子從清河王子卽尊號依高帝尊父爲太上皇之義追號父清河王曰孝德皇順帝崩冲帝無子弟立樂安王子是爲質帝帝偏於順烈梁后父大將軍梁冀未得尊其父而崩桓帝以蠡吾侯子卽尊位追尊父蠡吾先侯曰孝崇皇母曰太夫人曰孝崇后祖父河間孝王曰孝穆皇祖母曰孝穆后桓帝崩無子今上卽位追尊父解瀆亭侯曰孝仁皇母董夫人曰孝仁后祖父河間敬王曰孝元皇祖母夏姬曰孝元后徐氏乾學曰受命之君追王先世固非奉藩稱臣者所可比蔡氏以太上皇與追崇諸皇相提並論似未協師丹之議

蕙田案漢之追尊本生父稱皇大抵依據太上皇之號爾然此號不可襲也宣帝以孫後祖但稱本生父曰皇考而已稱皇實始於哀帝追尊定陶共皇厥後安帝父清河孝王曰孝德皇桓帝父蠡吾侯曰孝崇皇祖河間孝王曰孝穆皇靈帝父解瀆亭侯曰孝仁皇祖曰孝元皇俱相繼起而漢人諱言哀帝但曰法宣帝是誣也惟哀帝旣承大統又自以己爲定陶共皇后廢前所立定陶王後安帝而下雖追尊本生祖父仍就王國奉祀不立廟京師非特法宣帝光武帝亦鑑於哀帝也蔡邕獨斷敘追號起於安帝豈不欲道哀帝之事與

三國魏志明帝紀明帝太和三年詔曰禮皇后無嗣
擇建支子以繼大宗則當纂正統而奉公義何得復
顧私親哉漢宣繼昭帝後加悼考以皇號哀帝以外
藩援立而董宏等稱引亡秦惑誤朝議既尊恭皇立
廟京師又寵藩妾使比長信僭差無度人神弗佑罪
師丹忠正之諫致丁傅焚如之禍自是之後相踵行
之其令公卿有司深以前世爲戒後嗣萬一有由諸
侯入奉大統則當明爲人後之義敢爲佞邪導諛時
君妄建非正之號謂考爲皇稱妣爲后則股肱大臣
誅之無赦其書之金策藏之宗廟是後高貴常道援
立皆不外尊

蕙田案明帝此詔大義卓然可法又案悼考
曰皇考非直加以皇號也如定陶共皇之稱

乃爲加以皇號然後世之追稱皇者諱漢哀
帝之事而曰法宣帝又後人不得如古者之
以皇考爲通稱故是詔曰宣帝加悼考以皇
也

右三國魏明帝論爲後附

吳志孫皓傳元興元年八月追謚父和曰文皇帝尊
母何爲太后

孫和傳孫休立封和子皓爲烏程侯自新都至本國
休薨皓卽阼其年追謚父和爲文皇帝改葬明陵置
園邑二百家令丞奉守後年正月又分吳郡丹陽九
縣爲吳興郡治烏程置太守四時奉祠有司奏言宜
立廟京邑寶鼎二年七月使守大匠薛翊營立寢堂
號曰清廟十二月遣守丞相孟仁太常姚信等備官

僚中軍步騎二千人以靈輿法駕東迎神于明陵皓引見仁親拜送於庭靈輿當至使丞相陸凱奉三牲祭於近郊皓于金城外露宿明日望拜于東門之外其翌日拜廟薦祭獻歆悲感比七日三祭倡技晝夜娛樂有司奏言祭不欲數數則黷宜以禮斷情然後止

吳書曰比仁還中使手詔日夜相繼奉問神靈起居動止巫覡言見和被服顏色如平生日皓悲喜涕淚悉召公卿尚書詣闕門下受賜

蕙田案終漢之世追尊本生父但稱皇至吳主皓始稱皇帝

右三國吳主皓附

晉書孝愍帝本紀孝愍皇帝諱鄴武帝孫吳孝王晏之子也

子也出繼後伯父秦獻王東襲封秦王建興元年夏四月壬申即皇帝位

宋書禮志愍帝建興四年司徒梁芬議追尊之禮帝既不從而右僕射索綝等亦稱引魏制以為不可故追贈吳王為太保而已

吳孝王晏傳洛京傾覆晏亦遇害愍帝即位追贈太保

右晉愍帝

宋書禮志元帝太興二年有司言琅邪恭王宜稱皇考賀循議云禮典之義子不敢以己爵加其父號帝從之二漢此典棄矣

琅邪武王伋傳琅邪武王伋太康四年薨子恭王觀立太熙元年薨子睿立是為元帝中興初以皇子哀

爲琅邪王奉恭王祀哀早薨更以皇子煥爲琅邪王
其日薨復以皇子昱爲琅邪王咸和之初旣徙封會
稽成帝又以康帝爲琅邪王康帝卽位封成帝長子
哀帝爲琅邪王哀帝卽位以廢帝爲琅邪王廢帝卽
位以會稽王攝行琅邪國祀簡文帝登阼琅邪王無
嗣及帝臨崩封少子道子爲琅邪王道子後爲會稽
王更以恭帝爲琅邪王帝旣卽位琅邪國除

右晉元帝

南齊書明帝本紀高宗明皇帝始安貞王道生子也隆
昌元年太后令廢海陵王以上入纂太祖爲第三子建
武元年冬十月癸亥卽皇帝位十一月乙酉追尊始安
貞王爲景皇妃爲懿后建武二年五月甲午寢廟成
始安貞王道生傳建武元年追尊爲景皇妃江氏爲

后立寢廟於御道西陵曰脩安

右齊明帝

陳書世祖本紀世祖文皇帝始興昭烈王長子也永定
三年六月景午高祖崩遺詔徵世祖入纂卽皇帝位八
月庚戌封皇子伯茂爲始興王奉昭烈王後

高宗本紀高宗孝宣皇帝始興昭烈王第二子也光大
二年十一月甲寅慈訓太后令廢帝爲臨海王以高宗
入纂太建元年春正月甲午卽皇帝位立皇子南中郎
將江州刺史康樂侯叔陵爲始興王奉昭烈王祀
隋書禮儀志陳文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始
興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔于梁之小廟
改曰國廟祭用天子儀

陳書始興王傳始興王伯茂字鬱之世祖第二子也

初高祖兄始興昭烈王道談仕于梁世為東宮直閣將軍侯景之亂中流矢卒紹泰二年追贈義興郡公諡曰昭烈高祖受禪改封始興郡王王生世祖及高宗高宗以梁承聖末遷於關右至是高祖遙以高宗襲封始興嗣王以奉昭烈王祀永定三年六月高祖崩是月世祖入纂帝位時高宗在周末還世祖以本宗乏響其年十月詔徙封嗣王項為安成王封第二子伯茂為始興王以奉昭烈王祀

右陳文帝宣帝

北魏書彭城王傳彭城王勰永平元年薨諡曰武宣王及莊帝即位追號文穆皇帝妃李氏為文穆皇后遷神主於太廟前廢帝時去其神主

蕙田案以藩王入繼大統而追崇所生神主

太廟并黜廟中已祔之主降稱伯考實自北魏孝莊始魏收曰高祖不祀武宣享廟三后降鑒福祿固不永矣誠哉是言也臨淮諫諍事詳見廟制門

右北魏孝莊帝

前廢帝廣陵王紀前廢帝廣陵王羽之子也莊帝崩爾朱世隆等奉王東郭之外行禪讓之禮普泰元年九月癸巳追尊皇考為先帝皇妣王氏為先太妃

右北魏廢帝

出帝紀出帝廣平武穆王懷之第三子也中興二年夏四月安定王自以疎屬請遜大位齊獻武王與百寮會議僉謂高祖不可無後乃共奉王戊子即帝位太昌二年正月丁巳追尊皇考為武穆帝皇太妃馮氏為武穆

后皇妣李氏為皇太妃

右北魏出帝

五代史唐本紀天成二年十二月丙午追尊祖考為皇帝高祖聿廟號惠祖曾祖敖廟號毅祖祖瑋廟號烈祖考廟號德祖立廟於應州

馬縞傳縞判太常卿明宗入立繼唐太祖莊宗而不立親廟縞言漢諸侯王入繼統者必別立親廟光武皇帝立四親廟于南陽請如漢故事立廟以申孝享明宗下其議禮部尚書蕭頊等請如縞議宰相鄭珏等議引漢桓靈為比以謂靈帝尊其祖解瀆亭侯淑為孝元皇父萇為孝仁皇請下有司定謚四代祖考為皇置園陵如漢故事事下太常博士王丕議漢桓帝尊祖為孝穆皇帝父為孝崇皇帝縞以謂孝穆孝

崇有皇而無帝惟吳孫皓尊其父和為文皇帝不可以為法右僕射李琪等議與縞同明宗詔宰臣集百官於中書各陳所見李琪等請尊祖禰為皇帝曾高為皇宰相鄭珏合羣議奏請四代祖考皆加帝如詔旨而立廟京師詔可其加帝而立廟應州
文獻通考馬氏端臨曰案莊宗以沙陀為唐之嗣明宗又以代北狄裔為莊宗之嗣故後唐之所謂七廟者以沙陀之獻祖國昌太祖克用莊宗存勳而上繼唐之高祖太宗懿宗昭宗而此所謂四廟者又明宗代北之高曾祖父也

右後唐明帝

宋史英宗本紀治平三年正月丁丑皇太后下書中書門下封濮安懿王宜如前代故事王夫人王氏韓氏任

五禮通考卷一百一十五
氏皇帝可稱親尊濮安懿王爲皇夫人爲后詔遵慈訓
以塋爲園置守衛吏卽園立廟俾王子孫主祠事如皇
太后旨辛巳詔臣民避濮安懿王諱以王子宗懿爲濮
國公

濮安懿王傳濮安懿王允讓慶曆四年封汝南郡王
嘉祐四年薨追封濮王謚安懿仁宗在位久無子乃
以王第十三子宗實爲皇子仁宗崩皇子卽位是爲
英宗治平元年宰相韓琦等奏請下有司議濮安懿
王及譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏
合行典禮詔須大祥後議之二年乃詔禮官與待制
以上議翰林學士王珪等奏曰謹案儀禮喪服爲人
後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之爲所
後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子謂

皆如親子也又爲人後者爲其父母傳曰何以期不
二斬持重於大宗降其小宗也爲人後者爲其昆弟
傳曰何以大功爲人後者降其昆弟也先王制禮尊
無二上若恭愛之心分於彼則不得專於此故也是
以秦漢以來帝王有自旁支入承大統者或推尊其
父母以爲帝后皆見非當時取議後世臣等不敢引
以爲聖朝法況前代入繼者多宮車晏駕之後援立
之策或出臣下非如仁宗皇帝年齡未衰深惟宗廟
之重祇承天地之意於宗室眾多之中簡推聖明授
以大業陛下親爲先帝之子然後繼體承祧光有天
下所以負展端冕富有四海子子孫孫萬世相承皆
先帝德也臣等竊以爲濮王宜準先朝封贈期親尊
屬故事尊以高官大國譙國襄國仙遊竝封太夫人

攷之古今爲宜稱於是中書奏王珪等所議未見詳定濮王當稱何親名與不名珪等議濮王於仁宗爲兄於皇帝宜稱皇伯而不名如楚王涇王故事中書又奏禮與令及五服年月敕出繼之子於所繼所生皆稱父母又漢宣帝光武皆稱父爲皇考今珪等議稱濮王爲皇伯於典禮未有明據請下尙書省集三省御史臺議奏方議而皇太后手詔詰責執政於是詔曰如聞集議不一權宜罷議令有司博求典故以聞禮官范鎮等又奏漢之稱皇考稱帝稱皇立寢廟序昭穆皆非陛下聖明之所法宜如前議爲便自是御史呂誨等彈奏歐陽修首建邪議韓琦曾公亮趙槩附會不正之罪固請如王珪等議既而內出皇太后手詔曰吾聞羣臣議請皇帝封崇濮安懿王至今

未見施行吾載閱前史乃知自有故事濮安懿王譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏可令皇帝稱親濮安懿王稱皇王氏韓氏任氏竝稱后事方施行而英宗卽日手詔曰稱親之禮謹遵慈訓追崇之典豈易克當且欲以塋爲園卽園立廟俾王子孫主奉祠事翌日誨等以所論列彈奏不見聽用繳納御史敕告家居待罪誨等所列大抵以爲前詔稱權罷集議後詔又稱且欲以塋爲園卽追崇之意未已英宗命閣門以告還之誨等力辭臺職誨等旣出而濮議亦寢至神宗元豐二年詔以濮安懿王三夫人可竝稱王夫人云治平中三年建濮王園廟司馬光傳帝疾愈光料必有追隆本生事卽奏言漢宣帝爲孝昭後終不追尊衛太子史皇孫光武上繼

元帝亦不追尊鉅鹿南頓君此萬世法也後詔兩制
集議濮王典禮學士王珪等相視莫敢先光獨奮筆
書曰爲人後者爲之子不得顧私親正宜準封贈期
親尊屬故事稱爲皇伯高官大國極其尊榮議成珪
即命吏其以手藁爲案既上與大臣意殊御史六人
爭之力皆斥去光乞留之不可遂請與俱貶

彭思永傳治平中召爲御史中丞濮王有稱親之議
言事者爭之皆斥去思永更上疏極論曰濮王生陛
下而仁宗以陛下爲嗣是仁宗爲皇考而濮王于屬
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
濮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濮國太王祭告

之辭則曰姪嗣皇帝書名昭告于皇伯父在王則極
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

惠田案伊川程子代彭思永論濮王典禮疏

見徐氏讀禮通考不重載

又案濮議此二奏盡之後廷論紛爭皆歐陽
公爲人後議發之耳

歐陽修傳帝將追崇濮王命有司議皆謂當稱皇伯
改封大國修引喪服記以爲爲人後者爲其父母服
降三年爲期而不沒父母之名以見服可降而名不
可沒也若本生之親改稱皇伯歷考前世皆無典據
進封大國則又禮無加爵之道故中書之議不與眾

同

趙瞻傳時議追崇濮安懿王瞻引漢師丹董宏事謂其屬薛溫其曰事將類此吾必以死爭固吾所也中書請安懿王稱親瞻爭曰仁宗既下明詔子陛下議者顧惑禮律所生所養之名要相訾難彼明知禮無兩父二斬之義敢裂一字之詞以亂厥真且文有去婦出母者去已非婦出不為母辭窮直書豈足援以斷大議哉會假太常少卿接契丹賀正使入對英宗問前事對曰陛下為仁宗子而濮王又稱皇考則是二父二父非禮英宗曰御史嘗見朕欲皇考濮王乎瞻曰此乃大臣之議陛下未嘗自言英宗曰是中書過耳朕自數歲時先帝養為子豈敢稱濮考瞻曰臣請退論中書作詔以曉天下英宗曰朕意已決無容

宣告及使還聞呂誨等諫濮議皆罷去乞與同貶趣入對英宗曰卿欲就龍逢比干之名孰若效伊尹傅說哉瞻皇懼言臣不敢奉詔使朝廷有同罪異罰之譏遂通判汾州

傅堯俞傳大臣建言濮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為子當是時設濮王尚無恙陛下得以父名之乎俄命堯俞與趙瞻使契丹比還呂誨呂大防范純仁皆以諫濮議罷堯俞拜疏求罷遂出知和州

呂誨傳濮議起侍從請稱王為皇伯中書不以為然

誨引義固爭七上章不聽遂劾宰相韓琦不忠五罪曰昭陵之士未乾遽欲追崇濮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為改正中外憤鬱萬口一詞願黜居外藩以慰士論又與御史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

范純仁傳治平中遷侍御史時方議濮王典禮純仁言陛下受命仁宗而為之子與前代定策入繼之主異宜如王珪等議

呂大防傳執政議濮王稱考大防上言先帝起陛下為皇子館於宮中憑几之命緒言在耳皇天后土實知所託設使先帝萬壽陛下猶為皇子則安懿之稱

伯於理不疑豈可生以為子沒而背之哉夫入君御之始宜有至公大義厭服天下以結其心今大臣御之始宜有至公大義厭服天下以結其心今大臣首欲加王以非正之號使陛下顧私恩而違公義非所以結天下之心也

范鎮傳中書議追尊濮王鎮判太常寺率其屬言漢宣帝於昭帝為孫光武於平帝為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為考又加於濮王則其失非特漢二帝比凡稱帝若考若寢廟皆非是

司馬光再上濮安懿王典禮議向詔羣臣議濮安懿王典禮王珪等二十餘人皆以為宜準先朝封贈期親尊屬故事凡兩次會議無一人異詞而政府之意獨欲尊濮王為皇考巧詞飾說惑誤聖聽政府言儀

禮本文五服年月敕皆云為人後者爲其父母卽出繼之子於所生皆稱父母臣案禮法必須指事立文使人曉解今欲言爲人後者爲其父母之服若不謂之父母不知如何立文此乃政府欺罔天下之人謂其皆不識文理也又言漢宣帝光武皆稱其父爲皇考臣案宣帝承昭帝之後以孫繼祖故尊其父爲皇考而不敢尊其祖爲皇祖者以與昭帝同昭穆也光武起布衣誅王莽冒矢石以得天下名爲中興其實創業雖自立七廟猶非大過況但稱皇考其謙損甚矣今陛下親爲仁宗之子以承大業傳曰國無二君家無二尊若復尊濮王爲皇考則置仁宗於何地乎政府前以二帝不加尊號于祖父引以爲法則可矣若謂皇考之名亦可施於今日則事恐不侔設使仁

宗尙御天下濮王亦萬福當是之時命陛下爲皇子則必不謂濮王爲父而爲伯若先帝在則稱伯沒則稱父臣計陛下必不爲此行也

朱子語錄有問濮議曰歐公說不是韓公曾公亮和之溫公王公議是范鎮呂誨范純仁呂大防皆彈歐公但溫公又於濮安懿王一邊禮數太薄須於中自有斟酌可也歐公之說斷然不可且如今有人爲人後者一日所後之父與所生之父相對坐其子來喚所後父爲父終不成又喚所生父爲父這自是道理不如此試坐仁宗於此亦坐濮王於此英宗過焉終不成都喚兩人爲父先時仁宗有詔云朕皇兄濮安懿王之子猶朕之子也此甚分明當時只以此爲據足矣問先儒爭濮議事曰此只是理會稱親當時

蓋有引戾園事欲稱皇考者又問稱皇考是否曰不
是又問爲人後者爲其父母服期年有父母之稱
濮議引此爲證欲稱皇考當時雖以眾人爭之得止
而至今士大夫猶以爲未然蓋不知禮經中若不稱
爲其父母別無稱呼只得如此也

黃氏曰鈔歐公被陰私之謗皆激於當日主濮議之
力公集濮議四卷又設爲或問以發明之滔滔數萬
言皆以禮經爲其父母一語謂未嘗因降服而不稱
父母耳然旣明言所後者三年而於所生者降服則
尊無二上明矣謂所生父母者蓋本其初而名之非
有兩父母也未爲人後之時以生我者爲父母已爲
人後則以命我者爲父母立言者於旣命之後而追
本生之稱自宜因其舊以父母稱未必其人一時稱

兩父母也況帝王正統相傳有自非可常人比耶永
叔博聞之儒而未見及此學者所以貴乎格物
日知錄爲人後者爲其父母此臨文之不得不然隋
書劉子翊云其者因彼之辭是也後儒謂以所後爲
父母而所生爲伯叔父母於經未有所考亦自尊無
二上之義而推之也宋歐陽氏據此文以爲聖人未
嘗沒其父母之名辨之至數千言然不若趙瞻之言
辭窮直書爲簡而當也

蕙田案宋濮王典禮司馬公王公程子之論
正矣其啟盈庭之言久而不決者歐陽公爲
人後議實有以致之當時攻斥者不遺餘力
皆以死生去就爭之英宗亦曰是中書過耳
先帝養爲子豈敢稱濮考嗚呼是可見天理

之當然人心之同然也夫禮之立後重大宗也大宗祖之統也大宗不可絕尊祖也尊祖則小宗不得有其子而後大宗後大宗則繼其祖之統而非止為其所後之嗣也既繼其統則繼其嗣繼其嗣則不貳斬不貳斬則不得有二父故降其父母期則同於世父叔父矣世父叔父亦父道也故曰兄弟之子猶子其去子一間也特尊無二上爾司馬公王公程子之議其義固如是也宗法大夫別子之禮也而況有國乎況天子為天地社稷生靈之主乎故濮王不稱考而後尊祖之統定尊祖之統定而天下後世之為父子者定當時乃以稱伯父為無據豈篤論乎歐公執禮

經之文義而曲詞以說之其不足協人心必矣故列序正史及諸家正說而歐公為後或問附焉至曾子固為人後議及持兩端之論者皆不錄

附歐陽氏修為後或問上篇曰為人後者不絕其所生之親可乎曰可矣古之人不絕也而降之何以知之曰于經見之何謂降而不絕曰降者所以不絕若絕則不待降也所謂降而不絕者禮為人後者降其父母三年之服以為期而不改其父母之名者是也問者曰今之議者以謂為人後者必使視其所生若未嘗生己者一以所後父為尊卑疎戚若于所後父為兄則以為伯父為弟則以為叔父如此則如之何余曰吾不知其何所稽也苟如其說沒其父母之名而一以所後父為尊卑疎戚則宗從世數各隨其遠近輕重自有服矣聖人何必特為制降服乎此余所謂若絕則不待降者也稽之聖人則不然昔者聖人之制禮也為人後者于其父母不以所後之父尊卑疎戚為別也直自於其父子之間為降殺耳親不可降降者降其外物耳喪服是也其必降者示有所屈也以其承大宗之重尊祖而為之屈耳屈于此以伸于彼也生莫重于父母而為之屈者以見承大宗者亦重也所以勉為人後者知所承之重以專任人之事也此以義制者也父子之道天性也臨之以大義有可以降其外物而木之于至仁則不可絕其天性絕人道而滅天理此不仁者之或不為也故聖人之于制服也為降三年以為暮而不沒其父母之名以著于六經曰為人後者為其父母報以見服可降而父母之名不可沒也此所謂降而不絕者以仁存也夫事有不可兩得勢有不可兩遂為子于此則不能為子于彼矣此里巷之人所共知也故其言曰為人後者為之子此一切之論非聖人之言也是漢

儒之說也乃眾人之所能道也質諸禮則不然方子夏之傳喪服也苟如眾人
 一切之論則不待多言也直為一言曰為人後者為之子則自然視其父母絕
 若未嘗生己者矣自然一以所後父為尊卑疎戚矣奈何彼子夏者獨不然也
 其于傳經也委曲而詳言之曰視所後之某親某親則若子若子者若所後父
 之真子以自處而視其族親一以所後父為尊卑疎戚也故曰為所後者之祖
 父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子猶嫌其未備也又曰為所後者之兄弟
 之子若子其言詳矣獨于其所生父母不然而別自為服曰為其父母報蓋於
 其所生父母不使若為所後者之真子者以謂遂若所後者之真子以自處則
 視其所生如未嘗生己者矣其絕之不已甚乎此人情之所不忍者聖人亦所
 不為也今議者以其所生于所後為兄者遂以為伯父則是若所後者之真子
 以自處矣為伯父則自有服不得為齊衰暮矣亦不得云為其父母報矣凡見
 于經而子夏之所區區分別者皆不取而又忍為人情之所不忍者吾不知其
 何所稽也此大義也不用禮經而用無稽之說可乎不可也問者曰古之人皆
 不絕其所生而今人何以不然曰是何言歟今之人亦皆然也而又加于古
 焉今開寶禮及五服圖乃國家之典禮也皆曰為人後者為其所生父母齊衰
 暮服雖降矣必為正服者示父母之道在也為所後父斬衰三年服雖重矣必
 為義服者示以義制也而律令之文亦同五服者皆不改其父母之名質于禮
 經皆合無少異而五服之圖又加以心喪三年以謂三年者父母之喪也雖以
 為人後之故降其服于身猶使行其父母之喪于其心示于所生之恩不
 得絕于心也則今人之為禮比于古人又有加焉何謂今人之不然也

戴氏震曰皇伯考之稱歐陽公以為無據而據為人
 後者為其父母之文禮云為其父母本屬辭窮且著
 書者立言之體非為人後者口稱於尊長前也由是

言之直稱皇考與稱皇伯考同為無據兩者於經既
 無據當以至情大義斷之宋英宗與趙瞻言朕自數
 歲時先帝養為子豈敢稱濮考司馬溫公言設使仁
 宗尚御天下濮王亦萬福當是之時令陛下為皇子
 則必不謂濮王為父而為伯當先帝在則稱伯沒則
 稱父臣計陛下必不為此行也此以至情大義斷之
 濮王不可稱皇考據英宗之言為定當稱皇伯考據
 溫公之言為定無論古人有皇伯考之稱與否況後
 世稱謂之辭古人未有者多矣如悖於至情大義雖
 古有而不可襲用如合於至情大義雖古未有而不
 妨因革從宜至情大義本也株守典故未也檀弓魯
 人欲勿殤童汪錡孔子曰能執干戈以衛社稷一言
 斷之順情合義豈嘗援典故舊文乎哉歐陽公之論

泥矣

觀承案濮議諸人皆君子也但所見各有偏處一時遂如水火溫公專重承統之義而未嘗謂宜薄其所生歐公雖据禮經之文而未嘗謂宜亂其所統但以皇伯考之稱畢竟無稽故欲正其名耳諸公無以折之趙瞻則謂禮文乃詞窮直書豈足援以斷大議然既曰詞窮可知理屈既云直書豈容曲諱哉況本生父母非去婦出母之比又何擬人不於其倫乎愚意英宗賢君不似明世宗之剛愎自用苟斟酌至當無不允行惜程子大賢其代彭思永奏議亦欲改稱皇伯考卒至王陶擊韓公蔣之奇擊歐公遂無收斂而濮王亦歸

於兩無所稱而已也自今觀之其於仁宗稱考稱子一如父子相繼之常固為定典彼此原無別議而於濮園則當稱本生考濮國太王而不稱皇自稱降服子皇帝某而書名則既不茂所生亦不亂所統豈不恩義兩全名實俱正而可為萬世為人後者大公至正之常法也乎

右宋英宗

宋史孝宗本紀孝宗皇帝太祖七世孫也初太祖少子秦王德芳生英國公惟憲惟憲生新興侯從郁從郁生華陰侯世將世將生慶國公令諡令諡生子侁是為秀王以建炎元年十月戊寅生帝於秀州青杉牖之官舍命名伯琮及元懿太子薨高宗未有後詔選太祖之後

五禮通考卷一百一十五
三十一
紹興二年五月選帝育於禁中三年賜名瑗十三年九月秀王歿于秀州用廷臣議聽解官行服三十年立為皇子更名瑋三十二年五月甲子立為皇太子改名昚乙亥內降御札皇太子可即皇帝位朕稱太上皇帝退處德壽宮皇后稱太上皇后

秀王子傳傳安僖秀王子傳秦康惠王之後高宗族兄也子伯琮生後被選入宮是為孝宗累官左朝奉大夫紹興十三年致仕明年卒于秀州時孝宗為普安郡王疑所服詔侍從臺諫議秦熺等請解官如南班故事普安亦自請持服許之孝宗受禪稱皇伯園廟之制未備紹熙元年始即湖州秀園立廟奉神主建祠臨安府以藏神貌如濮王故事仍班諱光宗本紀紹熙元年三月丁卯詔秀王襲封置園廟班

安僖王諱七月癸酉建秀王祠堂于行在

禮志秀安僖王園廟紹熙元年三月詔秀王襲封等典禮禮部太常寺乞依濮安懿王典禮避秀安僖王名一字詔恭依乃置園廟四月詔皇伯滎陽郡王伯圭除太保依前安德軍節度使充萬壽觀使嗣秀王以奉王祀汪應辰傳三十二年建儲集議秀王封爵應辰定其稱曰太子本生之親議入內降曰皇太子所生父可封秀王

唐文若傳上將內禪前數日手詔追崇皇太子所生父文若既書黃因過周必大誦聖德而疑名稱未安歸白宰相請更黃堂吏不可文若執不已宰相以聞詔改稱本生親尋又改宗室子傳其後詔稱皇兄蕙田案孝宗事同濮王而稱皇伯當時無一

五禮通考卷一百一十五
人言者蓋久而上下志定矣

右宋孝宗

理宗本紀理宗皇帝太祖十世孫父希瓚追封榮王以開禧元年正月癸亥生於邑中虹橋里第是時甯宗弟沂靖惠王薨無嗣以宗室希瞿子賜名均爲沂王後尋改賜名貴和嘉定十三年八月景獻太子薨甯宗以國本未立選太祖十世孫年十五以上者教育如高宗擇普安恩平故事遂以十四年六月丙寅立貴和爲皇子改賜名竑而以帝嗣沂王賜名貴誠十七年八月甯宗違豫史彌遠稱詔以貴誠爲皇子改賜名昀閏月丁酉甯宗崩於福甯殿彌遠入白楊皇后稱遺旨以皇子竑開府儀同三司進封濟陽郡王命子昀嗣皇帝位端平元年正月丙寅詔太師中書令榮王己進王爵宜

封三代曾祖子奭贈太師吳國公祖伯盱贈太師益國公父師意贈太師越國公

右宋理宗

度宗本紀度宗皇帝太祖十一世孫父嗣榮王與芮理宗母弟也嘉熙四年四月九日生於紹興府榮邸理宗在位歲久無子乃屬意託神器焉寶祐元年正月庚辰詔立爲皇太子改賜今名五年十月丁卯理宗崩受遺詔太子卽皇帝位十一月加封嗣榮王與芮武康甯江軍節度使

右宋度宗

蕙田案理宗度宗追尊所生曰王曰節度使蓋益謙矣而當時後世不聞以爲薄者濮議諸臣排折政府之力也事久論定豈非人心

五禮通考卷一百五
之公天理之正哉乃後人猶有祖歐陽之說者其亦洽褻段猶之流也夫

五禮通考卷第一百五

五禮通考卷第一百六

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯 兩淮都轉鹽運使德水盧曾
李天保總督魏都御史桐城方觀承同訂 直隸按察司副使元和宋宗完 參校

吉禮一百六

私親廟

遼史世宗本紀世宗皇帝讓國皇帝長子母柔貞皇后
蕭氏會同九年從伐晉大同元年二月封永康王四月
丁丑太宗崩於樂城戊寅梓宮次鎮陽即皇帝位於柩
前九月改大同元年為天祿元年追諡皇考曰讓國皇
帝

義宗傳義宗名倍太祖長子神冊元年春立為皇太
子天顯元年從征渤海破之改其國曰東丹名其城
曰天福以倍為人皇王主之太祖訃至倍即日奔赴

五福集卷三
山陵倍知皇太后意欲立德光乃謂公卿曰大元帥
功德及人神中外攸屬宜主社稷乃與羣臣請於太
后而讓位焉於是大元帥即皇帝位是為太宗太宗
既立見疑浮海而去唐以天子儀衛迎倍明宗以莊
宗后夏氏妻之賜姓東丹名之曰慕華明宗養子從
珂弒其君自立倍密報太宗曰從珂弒君盍討之及
太宗立石敬瑭為晉主加兵於洛從珂欲自焚召倍
與俱倍不從遣壯士李彥紳害之敬瑭入洛喪服臨
哭以王禮權厝後太宗改葬於醫巫閭山謚曰文武
元皇王世宗即位謚讓國皇帝陵曰獻陵統和中更
謚文獻重熙二十年增謚文獻欽義皇帝廟號義宗
及謚二后曰端順曰柔貞五子長世宗

右遼世宗

金史熙宗本紀熙宗皇帝太祖孫景宣皇帝子母蒲察
氏天輔三年己亥歲生天會八年諳班勃極烈杲薨太
宗意久未決十年左副元帥宗翰右副元帥宗輔左監
軍完顏希尹入朝與宗幹議曰諳班勃極烈虛位已久
今不早定恐授非其人合刺先帝嫡孫當立相與請於
太宗者再三迺從之四月庚午詔曰爾為太祖之嫡孫
故命爾為諳班勃極烈其無自謂冲幼狎於童戲惟敬
厥德諳班勃極烈者太宗嘗居是官及登大位以命弟
杲杲薨帝定議為儲嗣故以是命焉十三年正月己巳
太宗崩庚午即皇帝位二月乙巳追謚太祖后唐括氏
曰聖穆皇后裴滿氏曰光懿皇后

景宣帝紀景宣皇帝諱宗峻太祖第二子母曰聖穆
皇后唐括氏太祖元妃宗峻在諸子中最嫡太祖崩

帝與兄宗幹率宗室羣臣立太宗天會二年薨熙宗
即位追上尊諡曰景宣皇帝廟號徽宗改葬興陵海
陵弒立降熙宗為東昏王降帝為豐王世宗復尊熙
宗廟諡尊帝為景宣皇帝子合剌常勝查剌合剌是
為熙宗

右金熙宗

世宗本紀世宗皇帝太祖孫睿宗子也母曰貞懿皇后
李氏天輔七年癸卯歲生於上京正隆六年十月丙午
告於太祖廟即皇帝位丁未大赦改元大定十一月甲
申追尊皇考肅王為皇帝諡簡肅廟號睿宗皇妣蒲察
氏曰欽慈皇后李氏曰貞懿皇后

睿宗紀睿宗皇帝諱宗堯太祖征伐諸子皆總戎旅
帝常在帷幄天會十三年薨年四十陪葬睿陵追封

潞王諡襄穆皇統六年進冀國王正隆二年追贈太
師上柱國改封許王世宗即位追上尊諡立德顯仁
啟聖廣運文武簡肅皇帝廟號睿宗二年改葬於大
房山號景陵

右金世宗

元史武宗本紀武宗皇帝順宗答剌麻八剌之長子也
母曰興聖皇太后宏吉刺氏至元十八年七月十九日
生大德十一年春成宗崩五月甲申皇帝即位於上都
是日追尊皇考曰皇帝尊太母元妃曰皇太后六月丁
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
皇考為皇帝皇考大行皇帝同母兄也大行皇帝祔廟
之禮尙未舉行二帝神主依兄弟次序祔廟為宜今擬

請謚皇考昭聖衍孝皇帝廟號順宗大行皇帝曰欽明
廣孝皇帝廟號成宗太祖之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
二室先元妃宏吉刺氏失憐答里宜謚曰貞慈靜懿皇
后祔成宗廟室制曰可

順宗傳順宗昭聖衍孝皇帝諱答刺麻八刺裕宗第
二子也母曰徽仁裕聖皇后宏吉刺氏至元初裕宗
為燕王答刺麻八刺生於燕邸二十二年裕宗薨答
刺麻八刺以皇孫鍾愛兩宮優其出閣之禮二十八
年始詔出鎮懷州明年薨年二十有九子三人長曰
阿木哥封魏王郭出也妃所生者曰海山是為武宗
曰愛育黎拔力八達是為仁宗大德十一年秋武宗
即位追謚曰昭聖衍孝皇帝廟號順宗祔享太廟

右元武宗

泰定帝本紀泰定皇帝顯宗甘麻刺之長子裕宗之嫡
孫也初顯宗以長孫封晉王至元十三年十月二十九
日帝生於晉邸大德六年晉王薨帝襲封是為嗣晉王
至治三年八月英宗遇弒癸巳即皇帝位十二月戊辰
請皇考皇妣謚於南郊皇考晉王曰光聖仁孝皇帝廟
號顯宗皇妣晉王妃曰宣懿淑聖皇后

顯宗傳顯宗光聖仁孝皇帝諱甘麻刺裕宗長子也
母曰徽仁裕聖皇后宏吉刺氏封梁王改封晉王大
德六年薨子三人曰也孫帖木兒曰松山曰迭里哥
兒不花王薨後十年仁宗即位謚王獻武又十一年
英宗遇弒也孫帖木兒以嗣晉王即皇帝位追尊曰
光聖仁孝皇帝廟號顯宗祔享太室又六年文宗即

位乃毀其廟室

右元泰定帝

明史世宗本紀世宗皇帝憲宗孫也父興獻王祐杭國
 安陸正德十四年薨十六年三月辛酉帝未除服特命
 襲封丙寅武宗崩無嗣慈壽皇太后與大學士楊廷和
 定策以遺詔迎王於興邸夏四月癸卯即皇帝位戊申
 命禮臣集議興獻王封號秋七月壬子進士張璁言繼
 統不繼嗣請尊崇所生立興獻王廟於京師初禮臣議
 考孝宗改稱興獻王皇叔父援宋程頤議濮王禮以進
 不允至是下璁奏命廷臣集議楊廷和等抗疏力爭皆
 不聽冬十月己卯朔追尊父興獻王為興獻帝祖母憲
 宗貴妃邵氏為皇太后母妃為興獻后
 睿宗傳睿宗興獻皇帝祐杭憲宗第四子母邵貴妃

成化二十三年封興王宏治四年建邸德安己改安
 陸正德十四年薨諡曰獻王薨二年而武宗崩召王
 世子入嗣大統是為世宗禮臣毛澄等援漢定陶宋
 濮王故事考孝宗改稱王為皇叔父興獻大王王妃
 為皇叔母帝命廷臣集議未決進士張璁上書請考
 興獻王帝大悅會母妃至自安陸止通州不入帝啟
 張太后欲避天子位奉母妃歸藩羣臣惶懼太后命
 進王為興獻帝妃為興國后璁更為大禮或問以進
 而主事霍韜桂萼給事中熊浹議與璁合帝因諭輔
 臣楊廷和蔣冕毛紀帝后加稱皇廷和等合廷臣爭
 之未決嘉靖元年禁中火廷和及給事中鄧繼曾朱
 鳴陽引五行五事為廢禮之證乃輟稱皇加稱本生
 父興獻帝尊園曰陵黃屋監衛如制設祠署安陸歲

時享祀用十二籩豆樂用八佾帝心終未慊三年加稱爲本生皇考恭穆獻皇帝興國太后爲本生母章聖皇太后建廟奉先殿西曰觀德殿祭如太廟七月諭去本生號九月詔稱孝宗皇伯考稱獻皇帝曰皇考璵等既駮貴干進者爭以言禮希上意百戶隨全錄事錢子勳言獻皇帝宜遷葬天壽山禮部尚書席書議高皇帝不遷祖陵太宗不遷孝陵蓋其慎也小臣妄議山陵宜罪工部尚書趙璜亦言不可乃止尊陵名曰顯陵明年修獻皇帝實錄建世廟於太廟左六年以觀德殿狹隘改建崇先殿七年命璵等集明倫大典成加上尊諡曰恭睿淵仁寬穆純聖獻皇帝親製顯陵碑封松林山爲純德山從祀方澤次五鎮改安陸州爲承天府十七年通州同知豐坊請加

尊皇考廟號稱宗以配上帝九月加上尊諡知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝廟號睿宗祔太廟位次武宗上明堂大享奉主配天罷世廟之祭四十四年芝生世廟柱復作玉芝宮祀焉穆宗立乃罷明堂配享初楊廷和等議封益王次子崇仁王厚炫爲興王奉獻帝祀不允興國封除嘉靖元年正月清甯宮後殿災命稱孝宗皇考慈壽皇太后聖母興獻帝后爲本生父母三月戊午上興獻后曰興國太后

明史紀事本末嘉靖元年春正月郊祀甫畢清甯宮小房災楊廷和蔣冕毛紀費宏上言火起風烈此殆天意況迫清甯後殿豈興獻帝后之加稱祖宗神靈容有未悅乎給事中鄧繼曾上言五行火主禮今日

之禮名紊言逆陰極變災臣雖愚知爲廢禮之應主
事高尚賢鄭佐相繼上言鬱攸之災不於他宮而於
清甯之後不在他日而在郊祀之餘變豈虛生災有
由召帝覽之心動乃從廷和等議稱孝宗爲皇考慈
壽皇太后爲聖母興獻帝后爲本生父母而皇字不
復加矣 先是司禮監傳諭興獻帝冊文朕宜稱子
廷和等上言不可復傳諭宜稱孝子廷和等言冊文
稱長子本生文情自明請勉行正禮從之遣官詣安
陸上興獻帝尊號命司禮太監溫祥督禮儀成國公
朱輔上冊寶禮部侍郎賈詠題神主詠遵廷和指題
其主曰興獻帝神主不稱考及叔亦不署子名
明會典慶源殿嘉靖元年命安陸州官以四孟及朔
望致祭於家廟四孟籩豆牲牢俱如太廟之儀朔望

常祭如奉先殿之儀

明史紀事本末嘉靖二年春二月太常卿汪舉上言
安陸廟宜用十二籩豆如太廟儀從之禮部請置奉
祀官又言樂舞未敢輕議帝命楊廷和集議之禮部
侍郎賈詠會公侯九卿等上言正統本生義宜有閒
八佾旣用於太廟安陸樂舞似當少殺以避二統之
嫌帝曰仍用八佾於是何孟春及給事中張翀黃臣
劉最御史唐僑儀秦武等南京給事中鄭慶雲各上
言力爭不報冬十一月奉孝惠皇太后主於奉慈殿
遣官告安陸廟

明史楊廷和傳先是武宗崩廷和草遺詔言皇考孝
宗敬皇帝親弟興獻王長子某倫序當立遵奉祖訓
兄終弟及之文告於宗廟請於慈壽皇太后迎嗣皇

禮學卷三
帝位既令禮官上禮儀狀請由東安門入居文華殿
翼日百官三上箋勸進俟令旨俞允擇日卽位其箋
文皆循皇子嗣位故事世宗覽禮部狀謂遺詔以吾
嗣皇帝位非爲皇子也及至京止城外廷和固請如
禮部所具儀世宗不聽乃御行殿受箋由大明門直
入告大行几筵日中卽帝位詔草言奉皇兄遺詔入
奉宗祧帝遲回久之始報可越三日遣官往迎帝母
興獻妃未幾命禮官議興獻王主祀稱號廷和檢漢
定陶王宋濮王事授尙書毛澄曰是足爲據宜尊孝
宗曰皇考稱獻王爲皇叔考興國大王母妃爲皇叔
母興國太妃自稱姪皇帝名別立益王次子崇仁王
爲興王奉獻王祀有異議者卽奸邪當斬進士張璠
與侍郎王纘言帝入繼大統非爲人後纘微言之廷

和恐其撓議改纘官南京五月澄會廷臣議上如廷
和言帝不悅然每召廷和從容賜茶慰諭欲有所更
定廷和卒不肯順帝指乃下廷臣再議廷和偕蔣冕
毛紀奏言前代入繼之君追崇所生者皆不合典禮
惟宋儒程頤濮議最得理義之正可爲萬世法至興
獻王祀雖崇仁王主之他日王嗣繁衍仍以第二子
爲興獻王後而改封崇仁王爲親王則天理人情兩
全無失帝益不悅命博考典禮務求至當廷和冕紀
復言三代以前聖莫如舜未聞追崇其所生父瞽瞍
也三代以後賢莫如漢光武未聞追崇其所生父南
頓君也惟皇上取法二君則聖德無累聖孝有光矣
澄等亦再三執奏帝留中不下七月張璠上疏謂當
繼統不繼嗣帝遣司禮太監持示廷和言此議遵祖

訓據古禮宜從廷和曰秀才安知國家事體復持入
無何帝御文華殿召廷和冕紀授以手敕令尊父母
為帝后廷和退而上奏曰禮謂為所後者為父母而
以其所生者為伯叔父母蓋不惟降其服而又異其
名也臣不敢阿諛順旨仍封還手詔羣臣亦皆執前
議帝不聽迨九月母妃至京帝自定儀由中門入謁
見太廟復申論欲加稱與獻帝后為皇廷和言漢宣
帝繼孝昭後謚史皇孫王夫人曰悼考悼后光武上
繼元帝鉅鹿南頓君以上立廟章陵皆未嘗追尊今
若加皇字與慈壽考廟竝是忘所後而重本生任私
恩而棄大義臣等不得辭其責因自請斥罷廷臣諍
者百餘人帝不得已乃以嘉靖元年詔稱孝宗為皇
考慈聖皇太后為聖母與獻帝后為本生父母不稱

皇當是時廷和先後封還御批者四執奏幾三十疏
帝常忽忽有所恨左右因乘閒言廷和恣無人臣禮
言官史道曹嘉遂交劾廷和帝為薄謫道嘉以安廷
和然意內移矣廷和去始議稱孝宗為皇伯考
毛澄傳世宗踐阼甫六日有旨議興獻王主祀及尊
稱五月七日戊午澄大會文武羣臣上議曰考漢成
帝立定陶王為皇太子立楚孝王孫景為定陶王奉
其王祀其王者皇太子本生父也時大司空師丹以
為恩義備至今陛下入承大統宜如定陶王故事以
益王第二子崇仁王厚炫繼興王後襲興王主祀事
又考宋濮安懿王之子入繼仁宗後是為英宗司馬
光謂濮王宜尊以高官大爵稱皇伯而不名范鎮亦
言陛下既考仁宗若復以濮王為考於義未當乃立

濮王園廟以宗樸爲濮國公奉濮王祀程頤之言曰
爲人後者謂所後爲父母而謂所生爲伯叔父母此
生人之大倫也然所生之義至尊至大宜別立殊稱
曰皇伯叔父某國大王則正統旣明而所生亦尊崇
極矣今興獻王於孝宗爲弟於陛下爲本生父與濮
安懿王事正相等陛下宜稱孝宗爲皇考改稱興獻
王爲皇叔父興獻大王妃爲皇叔母興獻王妃凡祭
告興獻王及上箋於妃俱自稱姪皇帝某則正統私
親恩禮兼盡可以爲萬世法議上帝怒曰父母可更
易若是邪命再議其月二十四日乙亥澄復會廷臣
上議曰禮爲人後者爲之子自天子至庶人一也興
獻王子惟陛下一人旣入繼大統奉祀宗廟是以臣
等前議欲令崇仁王厚炫主興獻王祀至於稱號陛

下宜稱爲皇叔父興獻大王自稱姪皇帝名以宋程
頤之說爲可據也本朝之制皇帝於宗藩尊行止稱
伯父叔父自稱皇帝而不名今稱興獻王爲皇叔父
大王又自稱名尊崇之典已至臣等不敢復有所議
因錄程頤代彭思永議濮王禮疏進覽帝不從命博
考前代典禮再議以聞澄乃復會廷臣上議曰臣等
會議者再請改稱興獻王爲叔父者明大統之尊無
二也然加皇字於叔父之上則凡爲陛下伯叔諸父
皆莫能與之齊矣加大字於王之上則天下諸王皆
莫得而竝之矣興獻王稱號旣定則王妃稱號亦隨
之天下王妃亦無以同其尊矣況陛下養以天下所
以樂其心不違其志豈一家一國之養可同日語哉
此孔子所謂事之以禮者其他推尊之說稱親之議

似爲非禮推尊之非莫詳於魏明帝之詔稱親之非莫詳於宋程頤之議至當之禮要不出於此并錄上魏明帝詔書當是時帝銳意欲推崇所生而進士張璠復抗疏極言禮官之謬帝心動持澄等疏久不下至八月庚辰朔再命集議澄等乃復上議曰先王制禮本乎人情武宗旣無子嗣又鮮兄弟援立陛下於憲廟諸孫之中是武宗以陛下爲同堂之弟考孝宗母慈壽無可疑矣可復顧私親哉疏入帝不懌復留中會給事中邢寰請議憲廟皇妃邵氏徽號澄上言王妃誕生獻王實陛下所自出但旣承大統則宜考孝宗而母慈壽太后矣孝宗於憲廟皇妃宜稱皇太妃則在陛下宜稱太皇太妃如此則彝倫旣正恩義亦篤疏入報聞其月帝以母妃將至下禮官議其儀

澄等請由崇文門入東安門帝不可乃議由正陽左門入大明東門帝又不可澄等執議如初帝乃自定其儀悉由中門入時尊崇禮猶未定張璠復進大禮或問帝益嚮之至九月末乃下澄等前疏更令博採輿論以問澄等知勢不可已謀於內閣加稱興王爲帝妃爲后而以皇太后懿旨行之乃疏言臣等一得之恩已盡於前議茲欲仰慰聖心使宜於今而不戾於情合乎情而無悖乎義則有密勿股肱在臣等有司未敢擅任帝遂於十月二日庚辰以慈壽皇太后旨加興獻王號曰興獻帝妃曰興國太后皇妃邵氏亦尊爲皇太后宣示中外顧帝雖勉從廷議意猶慊之十二月十一日己丑復傳諭加稱皇帝內閣楊廷和等封還御批澄抗疏力爭又偕九卿喬宇等合諫

帝皆不允

嘉靖三年正月丙戌南京刑部主事桂萼請改稱孝宗
皇伯考下廷臣議夏四月上興國太后尊號曰本生聖
母章聖皇太后

三年夏四月癸丑追尊興獻帝爲本生皇考恭穆獻皇
帝辛酉編修鄒守益請罷興獻帝稱考立廟下錦衣衛
獄五月乙丑蔣冕致仕修撰呂柟言大禮未正下錦衣
衛獄丁丑遣使迎獻皇帝神主於安陸六月御史段續
陳相請正席書桂萼罪吏部員外郎薛蕙上爲人後解
鴻臚少卿胡侍言張璁等議禮之失俱下獄秋七月乙
亥更定章聖皇太后尊號去本生之稱戊寅廷臣伏闕
固爭下員外郎馬理等一百三十四人錦衣衛獄癸未
杖馬理等於廷死者十有六人甲申奉安獻皇帝神主

於觀德殿己丑毛紀致仕辛卯杖修撰楊慎檢討王元
正給事中劉濟安磬張漢卿張原御史王時柯於廷原
死慎等戍謫有差九月丙寅定稱孝宗爲皇伯考昭聖
皇太后爲皇伯母獻皇帝爲皇考章聖皇太后爲聖母
汪俊傳時議興獻王尊號與尙書喬宇毛澄輩力爭
澄引疾去代者羅欽順不至乃以俊爲禮部尙書是
時獻王已加帝號矣主事桂萼復請稱皇考章下廷
議三年正月俊集廷臣七十有三人上議曰祖訓兄
終弟及指同產言今陛下爲武宗親弟自宜考孝宗
明矣孰謂與人爲後而滅武宗之統也儀禮傳曰爲
人後者孰後後大宗也漢宣起民間猶嗣孝昭光武
中興猶考孝元魏明帝詔皇后無子擇建支子以繼
大宗孰謂入繼之主與爲人後者異也宋范純仁謂

英宗親受詔爲子與入繼不同蓋言恩義尤篤尤當
不顧私親非以生前爲子者乃爲人後身後入繼者
不爲人後也芻言孝宗既有武宗爲之子安得復爲
立後臣等謂陛下自後武宗而上考孝宗非爲孝宗
立後也又言武宗全神器授陛下何忍不繼其統臣
等謂陛下既稱武宗皇兄矣豈必改孝宗稱伯乃爲
繼其統乎又言禮官執者不過前宋濮議臣等愚昧
所執實不出此蓋宋程頤之議曰雖當專意於正統
豈得盡絕於私恩故所繼主於大義所生存乎至情
至於名稱統緒所繫若其無別斯亂大倫殆爲今日
發也謹集諸章奏惟進士張璠主事霍韜給事中熊
浹與芻議同其他八十餘疏二百五十餘人皆如臣
等議議上留中而特旨召桂萼張璠席書於南京越

旬有五日乃下諭曰朕奉承宗廟正統大義豈敢有
違第本生至情亦當兼盡其再集議以聞俊不得已
乃集羣臣請加皇字以全徽稱議上復留十餘日至
三月朔乃詔禮官加稱興獻帝爲本生皇考恭穆獻
皇帝興國太后爲本生母章聖皇太后擇日祭告郊
廟頒詔天下而別諭建室奉先殿側恭祀獻王俊等
復爭曰陛下入奉大宗不得祭小宗亦猶小宗之不
得祭大宗也昔興獻帝奉藩安陸則不得祭憲宗今
陛下入繼大統亦不得祭興獻帝是皆以禮抑情者
也然興獻帝不得迎養壽安皇太后於藩邸陛下得
迎興國太后於大內受天下之養而尊祀興獻帝以
天子之禮樂則人子之情獲自盡矣乃今聖心無窮
臣等敢不將順但於正統無嫌乃爲合禮帝曰朕但

欲奉先殿側別建一室以伸追慕之情耳迎養藩邸祖宗朝無此例何容飾以爲詞其令陳狀俊具疏引罪乃嚴旨切責而趣立廟益急俊等乃上議曰立廟大內有干正統臣實愚昧不敢奉詔帝不納而令集廷臣大議俊等復上議曰謹案先朝奉慈別殿蓋孝宗皇帝爲孝穆皇太后祔葬初畢神主無薦享之所而設也當時議者皆據周制特祀姜嫄而言至爲本生立廟大內則從古未聞惟漢哀帝爲定陶恭王立廟京師師丹以爲不可哀帝不聽卒遺後世之譏陛下有可以爲堯舜之資臣等不敢導以衰世之事請於安陸特建獻帝百世不遷之廟俟他日襲封興王子孫世世獻享陛下歲時遣官持節奉祀亦足伸陛下無窮至情矣帝仍命遵前旨再議俊遂抗疏乞休

再請益力帝怒責以肆慢允其去召席書未至令吳

一鵬署事明倫大典成落俊職卒於家

吳一鵬傳世宗踐阼召拜禮部右侍郎尋轉左數與尙書毛澄汪俊力爭大禮俊去國一鵬署部事而帝趣建獻帝廟甚亟一鵬集廷臣上議曰前世入繼之君間有爲本生立廟園陵及京師者第歲時遣官致祀尋亦奏罷然猶見非當時取議後代若立廟大內而親享之從古以來未有也臣等甯得罪陛下不欲陛下失禮於天下後世今張璠桂萼之言曰繼統公立後私又曰統爲重嗣爲輕竊惟正統所傳之謂宗故立宗所以繼統立嗣所以承宗統之與宗初無輕重況當我朝傳子之世而欲倣堯舜傳賢之例擬非其倫又謂孝不在皇不皇惟在考不考遂欲改稱孝

宗爲皇伯考臣等歷稽前古未有神主稱皇伯考者
惟天子稱諸王曰伯叔父則有之非可加於宗廟也
前此稱本生皇考實裁自聖心乃謂臣等留一皇字
以覘陛下又謂百皇字不足當父子之名何肆言無
忌至此乞速罷建室之議立廟安陸下璵萼等法司
案治帝報曰朕起親藩奉宗祀豈敢違越但本生皇
考寢園遠在安陸於卿等安乎命下再四爾等欺朕
冲歲黨同執違敗父子之情傷君臣之義往且勿問
其奉先殿西室亟修葺盡朕歲時追遠之情時嘉靖
三年四月也踰月手敕名奉先殿西室爲觀德殿遂
命一鵬偕中官賴義京山侯崔元迎獻帝神主於安
陸一鵬等復上言歷考前史竝無自寢園迎主入大
內者此天下後世觀瞻所係非細故也且安陸爲恭

穆啟封之疆神靈所戀又陛下龍興之地王氣所鍾
故我太祖重中都太宗重留都皆以王業所基永修
世祀伏乞陛下俯納羣言改題神主奉安故宮爲百
世不遷其觀德殿中別設神位香几以慰孝思則本
生之情旣隆正統之義亦盡奏入不納一鵬乃行比
還朝則廷臣已伏闕哭爭朝事大變而給事中陳洸
壽張尤甚一鵬抗疏曰大禮之議斷自聖心正統本
生昭然不紊而洸妄謂陛下誕生於孝宗沒後三年
嗣位於武宗沒後二月無從授受其說尤爲不經謹
案春秋以受命爲正始故魯隱公上無所承內無所
受則不書卽位今陛下承武宗之遺詔奉昭聖之懿
旨正合春秋之義而洸謂孰從授受是以陛下爲不
得正始也洸本小人不痛加懲艾無以杜效尤之漸

不聽

蔣冕傳大禮議起冕固執爲人後之說與廷和等力爭之帝始而婉諭繼以譙讓冕執議不回及廷和罷政冕當國帝愈欲尊崇所生遂禮部尚書汪俊以怵冕而用席書代之且召張璠桂萼物情甚沸冕乃抗疏極諫曰陛下嗣承丕基固因倫序素定然非聖母昭聖皇太后懿旨與武宗皇帝遺詔則將無所受命今既受命於武宗自當爲武宗之後特兄弟之名不容紊故但兄武宗考孝宗母昭聖而於孝廟武廟皆稱嗣皇帝稱臣稱御名以示繼統承祀之義今乃欲爲本生父母立廟奉先殿側臣雖至愚斷斷知其不可自古人君嗣位謂之承祧踐阼皆指宗祀而言禮爲人後者惟大宗以大宗尊之統也亦主宗廟祭祀

而言自漢至今未有爲本生父母立廟大內者漢宣帝爲叔祖昭帝後止立所生父廟於葬所光武中興本非承統平帝而止立四親廟於章陵宋英宗父濮安懿王亦止卽園立廟陛下先年有旨立廟安陸與前代適同得其當矣豈可既奉大宗之祀又兼奉小宗之祀夫情既重於所生義必不專於所後將孝武二廟之靈安所託乎竊恐獻帝之靈亦將不能安雖聖心亦自不能安也邇者復允汪俊之去趣張璠桂萼之來人心益駭是日廷議建廟天本清明忽變陰晦至暮風雷大作天意如此陛下可不思變計哉因力求去帝得疏不悅猶以大臣故優詔答之未幾復請罷建廟之議且乞休疏中再以天變爲言帝益不悅

蕙田案明大禮議發端持正莫如楊廷和毛澄斟酌盡善莫如汪俊吳一鵬蔣冕皆侃侃不阿據經證史堪與宋程子司馬公之言並立不刊

鄒守益傳嘉靖三年二月帝欲去興獻帝本生之稱守益疏諫忤旨被責踰月復上疏曰陛下欲隆本生之恩屢下羣臣會議羣臣據禮正言致蒙詰讓昔曾元以父寢疾憚於易簣蓋愛之至也而曾子責之曰姑息魯公受天子禮樂以祀周公蓋尊之至也而孔子傷之曰周公其衰矣臣願陛下勿以姑息事獻帝而使後世有其衰之歎且羣臣援經證古欲陛下專意正統此皆為陛下忠謀乃不察而督過之謂忤且慢臣歷觀前史如冷褒段熲之徒當時所謂忠愛後

世所斥以為邪媚也師丹司馬光之徒當時所謂欺慢後世所仰以為正直也後之視今猶今之視古望陛下不吝改過帝大怒下詔獄拷掠謫廣德州判官何孟春傳先是大禮議起孟春在雲南聞之上疏言前世帝王自旁支入奉大統推尊本生得失之迹具載史冊宣帝不敢加號於史皇孫光武不敢加號於南頓君晉元帝不敢加號於恭王抑情守禮宋司馬光所謂當時歸美後世頌聖者也哀安桓靈乃追尊其父祖犯義侵禮司馬光所謂取譏當時見非後世者也儀禮喪服為人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之為人後者為其父母報傳曰何以期也不二斬也重大宗者降其小宗也夫父母天下莫隆焉至繼大宗則殺其服而移於所後之親蓋名之

不可以二也為人後者爲之子不敢復顧私親聖人制禮尊無二上若恭敬之心分於彼則不得專於此故也臣伏觀前詔陛下稱先皇帝爲皇兄誠於獻王稱皇叔如宋王珪司馬光所云亦已愜矣而議者或不然何也天下者太祖之天下也自太祖傳至孝宗孝宗傳至先皇帝特簡陛下授之大業獻王雖陛下天性至親然而所以光臨九重富有四海子子孫孫萬世南面者皆先皇帝之德孝宗之所貽也臣故願以漢宣光武晉元三帝爲法若非古之名不正之號非臣所願於陛下也及孟春官吏部則已尊本生父母爲與獻帝興國太后繼又改稱本生皇考恭穆獻皇帝本生聖母章聖皇太后孟春三上疏乞從初詔皆不省於是帝益入張璪桂萼等言復欲去本生二

字璪方盛氣列上禮官欺妄十三事且斥爲朋黨孟春偕九卿秦金等具疏發十三難以辨折璪疏入留中其時詹事翰林給事御史及六部諸司大理行人諸臣各具疏爭竝留中不下羣情益洶洶會朝方罷孟春倡言於眾曰憲宗朝百官哭文華門爭慈懿皇太后葬禮憲宗從之此國朝故事也修撰楊慎曰國家養士百五十年仗節死義正在今日編修王元正給事中張翀等遂遮留羣臣於金水橋南謂今日有不力爭者必共擊之孟春金獻民徐文華復相號召於是九卿則尙書獻民及秦金趙鑑趙璜俞琳侍郎孟春及朱希周劉玉都御史王時中張潤寺卿汪舉潘希曾張九敘吳祺通政張瓚陳霑少卿徐文華及張縉蘇民金瓚府丞張仲賢通政參議葛禴寺丞袁

宗儒凡二十有三人翰林則掌詹事府侍郎賈詠學士豐熙侍講張璧修撰舒芬楊惟聰姚涑張衍慶編修許成名劉棟張潮崔桐葉桂章王三錫余承勳陸鉞王相應良王思檢討金皋林時及慎元正凡二十有二人給事中則張翀劉濟安磐張漢卿張原謝賁毛玉曹懷張嵩王瑄張挺鄭一鵬黃重李錫趙漢陳時明鄭自璧裴紹宗韓楷黃臣胡納凡二十有一人御史則王時柯余翺葉奇鄭本公楊樞劉穎祁杲杜民表楊瑞張英劉謙亨許中陳克宅譚纘劉翀張錄郭希愈蕭一中張恂倪宗嶽王璜沈教鍾卿密胡瓊張濂何鰲張日韜藍田張鵬翰林有孚凡三十人諸司郎官吏部則郎中余寬党承志劉天民員外郎馬理徐一鳴劉勳主事應大猷李舜臣馬冕彭澤張鷟

司務洪伊凡十有二人戶部則郎中王待顯唐昇賈繼之楊易楊淮胡宗明栗登党以平何巖馬朝卿員外郎申良鄭漳顧可久婁志德主事徐嵩張庠高奎安璽王尙志朱藻黃一道陳儒陳騰鸞高登程旦尹嗣忠郭日休李錄周詔戴亢繆宗周邱其仁祖琚張希尹司務金中夫檢校丁律凡三十有六人禮部則郎中余才汪必東張聽張懷員外郎翁磐李文中張灤主事張鏗豐坊佺瑜丁汝夔臧應奎凡十有二人兵部則郎中陶滋賀縉姚汝皋劉淑相萬湖員外郎劉漳楊儀王德明主事汪溱黃嘉賓李春芳盧襄華鏞鄭曉劉一正郭持平余禎陳賞司務李可登劉從學凡二十人刑部則郎中相世芳張峩詹潮胡璉范錄陳力張大輪葉應驄白轍許路員外郎戴欽張儉

劉士奇主事祁敕趙廷松熊宇何鰲楊濂劉仕蕭樟
顧鐸王國光汪嘉會殷承敘陸銓錢鐸方一蘭凡二
十有七人工部則郎中趙儒葉寬張子衷汪登劉璣
江珊員外郎金廷瑞范鏞龐淳主事伍餘福張鳳來
張羽車純蔣琪鄭騶凡十有五人大理之屬則寺正
母德純蔣同仁寺副王暉劉道評事陳大綱鍾雲瑞
王光濟張徽王天民鄭重杜鸞凡十有一人俱跪伏
左順門帝命司禮中官諭退眾皆曰必得兪旨乃敢
退自辰至午凡再傳諭猶跪伏不起帝大怒遣錦衣
先執為首者於是豐熙張紳余翺余寬黃待顯陶滋
相世芳母德純八人竝繫詔獄楊慎王元正乃撼門
大哭眾皆哭聲震闕廷帝益怒命收繫四品以下官
若干人而令孟春等待罪翼日編修王相等十八人

俱杖死熙等及慎元正俱謫戍

豐熙傳天禮議起熙偕禮官數力爭及召張璫桂萼
為學士方獻夫為侍讀學士熙昌言於朝曰此冷褒
段猶流也吾輩可與竝立邪抗疏請歸不允既而尊
稱禮定卜日上恭穆獻皇帝謚冊熙等疏諫曰大禮
之議頒天下三年矣乃以一二人妄言欲去本生之
稱專隆鞠育之報臣等聞命驚惶罔知攸措竊惟陛
下為宗廟神人之主必宗廟之禮加隆斯繼統之義
不失若乖先王之禮貽後世之譏豈不重累聖德哉
不得命

石瑤傳帝欲以奉先殿側別建一室祀獻帝瑤抗疏
言其非禮及廷臣伏闕泣爭瑤與毛紀助之無何大
禮議定紀去位瑤復諫曰夫孝宗皇帝與昭聖皇太

后乃陛下骨肉至親也今使疎賤讒佞小人輒行離
間但知希合取寵不復爲陛下體察茲孟冬時享在
邇陛下登獻對越如親見之甯不少動於中乎夫事
亡如事存陛下承列聖之統以總百神臨萬方焉得
不加慎重顧聽細人之說干不易之典哉帝得奏不
悅戒勿復言

朱希周傳是時張璠桂萼已召至益交章請去本生
之號帝悅從之趣禮官具上冊儀希周率郎中余才
汪必東等疏諫曰陛下考孝宗母昭聖三年矣而更
定之論忽從中出則明詔爲虛文不足信天下祭告
爲瀆禮何以感神祇且本生非貶詞也不妨正統而
親之義寓焉何嫌於此而必欲去之以滋天下之議
徐文華傳時方議興獻禮文華數偕諸大臣力爭明

年七月復倡廷臣伏闕哭諫及改題廟主文華諫曰
孝宗有祖道焉不可以伯考稱武宗有父道焉不可
以兄稱不若直稱曰孝宗敬皇帝武宗毅皇帝猶兩
全無害也疏入再命奪俸

薛蕙傳嘉靖二年廷臣數爭大禮與張璠桂萼等相
持不下蕙撰爲人後解爲人後辨及辨璠萼所論七
事合數萬言上於朝解有上下二篇推明大宗義其
辨曰陛下繼祖體而承嫡統合於爲人後之義坦然
無疑乃有二三臣者詭經畔禮上惑聖聰夫經傳纖
悉之指彼未能覩其十一遽欲逞小慧騁夸詞可謂
不知而作者也其曰陛下爲獻帝不可奪之適嗣案
漢石渠議曰大宗無後族無庶子已有一適子當絕
父嗣以後大宗否戴聖云大宗不可絕禮言適子不

爲後者不得先庶子耳族無庶子則當絕父以後大宗晉范德曰廢小宗昭穆不亂廢大宗昭穆亂矣先王所以重大宗也豈得不廢小宗以繼大宗乎夫人子雖有適庶其親親之心一也而禮適子不爲後庶子得爲後者此非親其父母有厚薄也直繫于傳重收族不同耳今之言者不知推本祖禰惟及其父母而止此弗忍薄其親忍遺其祖也其曰爲人後者爲之子乃漢儒邪說案此踵歐陽修之謬也夫爲人後者爲之子其言出於公羊固漢儒所傳者然於儀禮實相表裏古今以爲折衷未有異論者也藉若修之說其悖禮甚矣禮爲人後者斬衰三年此子於父母之喪也以其父母之喪服之非爲之子而何其言之悖禮一也傳言爲所後者之祖父母妻妻之父母昆

弟昆弟之子若子其若子者由爲之子故耳傳明言若子今顧曰不爲之子其言之悖禮二也且爲人後者不爲之子然則稱謂之閒將不曰父而仍曰伯父叔父乎其言之悖禮三也又立後而不爲之子則古立後者皆未嘗實子之而姑僞立是人也是聖人僞教人以立後而實則無後焉耳其言之悖禮四也夫無後者重絕祖考之祀故立後以奉之今所後既不

得而子則祖考亦不得而孫矣豈可以入其廟而奉其祀乎其言之悖禮五也由此觀之名漢臣以邪說無乃其自名邪抑二三臣者亦自度其說之必窮也於是又爲遁辭以倡之曰夫統與嗣不同陛下之繼

二宗當繼統而不繼嗣此一言者將欲以廢先王爲人後之義與則尤悖禮之甚者也然其牽合附會眩

於名實苟不辨而絕之殆將爲後世禍矣夫禮爲大宗立後者重其統也重其統不可絕乃爲之立後至於小宗不爲之後者統可以絕則嗣可以不繼也是則以繼統故繼嗣繼嗣所以繼統也故禮爲人後言繼嗣也後大宗言繼統也統與嗣非有二也其何不同之有自古帝王入繼者必明爲人後之義而後可以繼統蓋不爲後則不成子也若不成子夫安所得統而繼之故爲後也者成子也成子而後繼統又將以絕同宗覬覦之心焉聖人之制禮也不亦善乎抑成子而後繼統非獨爲人後者爾也禮無生而貴者雖天子諸侯之子苟不受命於君父亦不敢自成尊也春秋重授受之義以爲爲子受之父爲臣受之君故穀梁子曰臣子必受君父之命斯義也非直尊君

父也亦所以自尊焉耳蓋尊其君父亦將使人之尊己也如此則義禮明而禍亂亡今說者謂倫序當立斯立己是惡知禮與春秋之意哉若夫前代之君閒有弟終而兄繼姪終而伯叔父繼者此遭變不正者也然多先君之嗣先君於己則考也已於先君則子也故不可考後君而亦無兩統二父之嫌若晉之哀帝唐之宣宗是也其或諸王入嗣則未有仍考諸王而不考天子者也陛下天倫不先於武宗正統不自於獻帝是非子奪至爲易辨而二三臣者猥欲比於遭變不正之舉故曰悖禮之尤者也其他所辨七事亦率倣此書奏天子大怒下鎮撫司考訊已貴出之奪俸三月

蕙田案薛辨繼統不繼嗣最精

楊慎傳少師廷和子也嘉靖三年帝納桂萼張璉言
召爲翰林學士慎偕同列三十六人上言臣等與萼
輩學術不同議論亦異臣等所執者程頤朱熹之說
也萼等所執者冷裒段猶之餘也今陛下既超擢萼
輩不以臣等言爲是臣等不能與同列願賜罷斥
安磐傳世宗踐阼起故官帝手詔欲加興獻帝皇號
磐言興藩國也不可加於帝號之上獻謚法也不可
加於生存之母本生所後勢不俱尊大義私恩自有
輕重會廷臣多力爭事得且止帝驛召席書桂萼等
磐請斥之以謝天下且言今欲別立一廟於大內是
明知恭穆不可入太廟矣夫孝宗既不得考恭穆又
不得人是無考也世豈有無考之太廟哉此其說之
自相矛盾者也不聽

鄭本公傳帝欲考興獻帝立廟禁中本公偕同官力
爭謂陛下潛邸之日則爲孝宗之姪興獻王之子臨
御之日則爲孝宗之子興獻帝之姪可兩言決也至
立廟大內實爲不經獻帝之靈既不得入太廟又空
去一國之祀而託享於大內焉陛下享太廟其文曰
嗣皇帝於獻帝之廟又當何稱愛敬精誠兩無所屬
獻帝將蹙然不安帝怒責其朋言亂政奪俸三月

嘉靖四年五月庚辰作世廟祀獻皇帝

楊言傳奸人何淵請建世室言與廷臣爭不聽言復
抗章曰祖宗身有天下大宗也君也獻皇帝舊爲藩
王小宗也臣也以臣竝君亂天下大分以小宗竝大
宗干天下正統獻帝雖有盛德非若周文武創王業
也欲襲世室名舛矣如以獻帝爲自出之帝是前無

祖宗以獻帝爲禰而宗之是後無孝武二帝陛下前
既罪醫士劉惠之言今乃納淵之說前既俞禮卿席
書之議今乃拂書之言臣不知其何謂也

嘉靖四年十二月辛丑大禮集議成頒示天下

五年九月己亥章聖皇太后有事於世廟冬十月辛亥
朔親享如太廟禮

石瑤傳及世廟成帝欲奉章聖皇太后謁見張璉桂
萼力主之禮官劉龍等爭不得諸輔臣以爲言帝不
報趣具儀瑤乃上疏曰陛下欲奉皇太后謁見世廟
臣竊以爲從令固孝而孝有大於從令者臣誠不敢
阿諛以誤君上竊惟祖宗家法后妃已入宮未有
故復出者且太廟尊嚴非時享祫祭雖天子亦不輕
入況后妃乎璉輩所引廟見之禮今奉先殿是也聖

祖神宗行之百五十年已爲定制中間納后納妃不
知凡幾未有敢議及者何至今日忽倡此議彼容悅
佞臣豈有忠愛之實而陛下乃欲聽之乎且陰陽有
定位不可侵越陛下爲天地百神之主致母后無故
出入太廟街門是坤行乾事陰侵陽位不可之大者
也臣豈不知君命當承第恐上累聖德是以不敢順
旨曲從以成君父之過負覆載之德也奏入帝大愠
明史紀事本末嘉靖六年費宏等定議世廟樂舞止
用文舞隨堂何淵上言世廟樂舞未備下禮部集議
侍郎劉龍等議宜仍舊帝諭輔臣再議大學士楊一
清賈詠翟鑾上言漢高帝以武功定天下故奏武德
文始舞惠文二帝不尚武功故止用文治昭德世廟
止用文舞亦此意也不爲闕典張璉獨上言王制有

五禮通考卷五
五
曰祭用生者皇上身為天子尊獻皇為天子父宜以天子禮樂祀之缺一不可且天子八佾為人六十有四諸侯六佾為人三十有六國朝太廟文武佾各八計百有二十八人王國宗廟文武佾各六計七十有二人獻王在藩時固用七十有二人今乃六十有四可乎以天子父不得享天子禮樂何以式四方法萬世帝從之

國朝典彙嘉靖十四年正月諭大學士李時等曰世廟迫近河水今擬重建於太廟左方命於太廟東南隙地相度二月初建九廟

嘉靖七年六月明倫大典成頒示天下癸卯定議禮諸臣罪追削楊廷和等籍七月己卯追尊孝惠皇太后為太皇太后恭穆獻皇帝為恭睿淵仁寬穆純聖獻皇帝

辛巳尊章聖皇太后為章聖慈仁皇太后

十年十二月戊子御史喻希禮石金因修醮請宥議禮諸臣罪下錦衣衛獄

十五年冬十月己亥更定世廟為獻皇帝廟

十七年六月丙辰定明堂大饗禮九月辛巳上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗神主祔太廟躋武宗上辛卯大享上帝於元極寶殿奉睿宗配

四十四年六月甲戌芝生睿宗原廟柱告廟受賀遂建玉芝宮冬十一月戊申奉安獻皇帝后神主于玉芝宮禮志獻皇帝廟嘉靖二年四月始命與獻帝家廟享祀樂用八佾初禮官議廟制未決監生何淵上書請立世室於太廟東禮部尚書汪俊等皆謂不可帝諭奉先殿側別立一室以盡孝思禮官集議言為本生父立廟大

內古所未有唯漢哀爲定陶共王建廟京師不可爲法
詹事石瑤等亦言不可不聽葺奉慈殿後爲觀德殿以
奉之四年四月淵已授光祿寺署丞復上書請立世室
崇祀皇考于太廟禮部尙書席書等議天子七廟周文
武竝有功德故立文武世室於三昭穆之上獻皇帝追
稱帝號未爲天子淵妄爲諛詞乞寢其奏帝令再議書
等言將置主於武宗上則武宗君也分不可僭置武宗
下則獻皇叔也神終未安時廷臣於稱考稱伯異同相
半至議祔廟無一人以爲可者學士張璠桂萼亦皆以
爲不可書復密疏爭之帝不聽復令會議乃準漢宣故
事於皇城內立一祔廟如文華殿制籩豆樂舞一用天
子禮帝親定其名曰世廟五年七月諭工部以觀德殿
窄隘欲別建於奉先殿左尙書趙璜謂不可不聽乃建

於奉先之東曰崇先殿十三年命易承天家廟曰隆慶
殿十五年以避渠道遷世廟更號曰獻皇帝廟遂改舊
世廟曰景神殿寢殿曰永孝殿十七年以豐坊請稱宗
以配明堂禮官不敢違集議者久之言古者父子異昭
穆兄弟同世數故殷有四君一世而同廟宋太祖太宗
同居昭位今皇考與孝宗當同一廟遂奉獻皇帝祔太
廟二十二年更新太廟廷議睿宗孝宗竝居一廟同爲
昭帝責諸臣不竭忠任事寢其議已而左庶子江汝璧
請遷皇考廟於穆廟首以當將來世室與成祖廟竝峙
右贊善郭希顏又欲於太祖廟文世室外止立四親廟
而祧孝宗武宗以禮臣斥其妄而止二十四年六月新
太廟成遂奉睿宗於太廟之左第四序躋武宗上而罷
特廟之祀四十四年以舊廟柱產芝更號曰玉芝宮定

日供時享儀穆宗初因禮臣請乃罷時享及節序忌辰
有事奉告之祭但進日供而已隆慶元年禮科王治請
罷獻皇祔廟而專祀之世廟章下所司萬曆九年禮科
丁汝謙請仍專祭玉芝宮復奉宣宗帝后冠服於太廟
帝責汝謙妄議謫外任天啟元年太常少卿李宗延奏
祧廟議言睿宗入廟世宗無窮之孝思也然以皇上視
之則遠矣俟光宗升祔時或從舊祧或從新議蓋在孝
子固以恩事親而在仁人當以義率祖章下禮部卒不
能從

蕙田案春秋書躋僖公左氏曰子雖齊聖不
先父食公羊曰先禰而後祖也穀梁曰先親
而後祖也三傳同辭曰爲逆祀聖人惡之矣
古者之斷乎是有二其一曰諸侯不敢祖天

子大夫不敢祖諸侯曰庶子不繼祖與禰曰
封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡
臣諸父昆弟曰公子不得禰先君曰族人不
得以其戚戚君曰旁期之服諸侯絕此君臨
臣臣奉君之道也非是則不可以國其一曰
爲人後者爲之子在天子諸侯雖繼弟繼兄
之子昔嘗君道臨乎已而北面事之孰敢不
爲臣子此亦臣子之分而重大統之義也非
是則人懷覬覦之心漢哀帝躬承大統而又
以已後定陶共王明世宗躬承大統而又以
已後興獻王在大夫宗法且不可以貳其失
審矣況加孝宗以皇伯絕其統也躋興獻於
武宗之上又逆祀也璵萼之罪何誅

右明世宗

蕙田案宗法爲後所以繼嗣而重大宗也禮繼嗣者必擇同宗昭穆相當者而立之故曰爲人後者爲之子降其父母期此嗣立之常法雖百世不易蓋爲後卽爲子也爲子則所生父稱之曰伯叔父可也先儒之論曰設所後父與所生父竝坐一室而子立其側稱所後父曰父自不得又稱所生父曰父宜改稱伯叔父明矣改稱辨嫌也推存例亡竝用是道也古宗法專爲大夫不敢祖諸侯而設推大夫禮未嘗不可至於天子諸侯故文略而義備由漢已後外藩承統朝臣相與力競者莫如宋濮議明大禮集議宋英宗之後仁宗

也卽考仁宗故不當考濮王明世宗之後武宗也上考孝宗故不當考興獻王惟宣帝光武皆不加帝號於祖父揆諸古義近矣光武上承孝元重繼統之義也若夫以叔父繼兒子如唐宣宗之立爲皇太叔卽位於柩前視前嗣立之法又變晉元帝詔曰吾雖上繼世祖然於懷愍皇帝皆北面稱臣今祠太廟不親執觴酌而令有司行事於情理不安乃行親獻元帝繼愍帝爲君不同嗣立而是詔于禮則合矣綜而論之父子有親君臣有義大倫有定是故藩王繼統如所後而昭穆相當也則父其所後如所後者而昭穆不相當則以臣道奉其所後之帝臣道卽同子道而不

必定泥於父母之稱及乎祔廟其或如古之
九廟則以其班祔昭穆之廟在廟之中同堂
異室以先後爲序同堂則昭穆之倫也先後
則君臣之分也昭自爲昭穆自爲穆但以昭
穆分世次不以昭穆爲尊卑其或如後世之
廟制也則專以繼立之先後爲序臣必不可
先君猶之子必不可先父其義一也天下之
正統斷然以君臣爲重也然而古今持議每
在追尊生父稱號立廟之際夫尊卑疎戚之
屬既有不同而本生伯叔父之稱可以義起
如宋英宗于濮王仁宗以兄弟之子育之宮
中則稱以伯父可也必欲以考稱之則薄矣
明世宗于獻王既遵祖訓兄終弟及之義則
考孝宗而稱獻王以叔父可也必欲以考稱
之則私矣漢宣帝以兄孫入繼既不可以考
昭帝又不可以直考史皇孫則于所祭之地
祝辭稱皇考而公言之曰本生皇考可也必
欲稱伯叔考則嫌于無考矣此皆禮之權而
可以義起者宋范鎮言于英宗曰凡稱帝若
考若寢廟者皆非是此則禮之大經不可不
秉而昔之大儒名臣所守死以爭之其義炳
若日星焉又惡可以隨時假借乎哉

五禮通考卷第一百六

五禮通考卷第一百七

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李太僕總督蘇省都御史桐城方觀承同訂

兩淮都轉鹽運使德水盧冕曾
直隸按察司副使元和朱宗元
參校

吉禮一百七

太子廟

禮記祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適元孫適來

孫 注祭適殤者重適也祭適殤于廟之與謂之陰厭凡庶殤不祭

方氏慤曰言適則庶殤在所不祭矣重本故也然以

尊而祭卑故曰下祭

應氏鏞曰祭及于五所愛者遠也祭止于適所重正

統也

曾子問祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓

可也祭殤必厭蓋弗成也注厭厭而已不成其為人祭成喪而無尸是殤之也孔子曰有陰厭有陽厭注言祭殤之禮有于陰厭之者有于陽厭之者

馬氏彥醇曰厭不成禮之祭也厭于陰者宗子之殤而無後者厭于陽者凡殤與無後者其異何也宗子尊矣則以特牲即于陰者幽陰之義反諸幽求神之道也凡殤卑矣其祭也則就宗子之家當室之白則所謂堂事略矣宗子非不欲尊之也其所以不得成人者從祖耐祭而已

曾子問曰殤不耐祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子為殤而死庶子弗為後也注族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮疏孔子更為辯云

若宗子為殤而死以其未成人庶子不得代為之後宗子禮不可闕明族人以其倫代之倫謂輩也謂與宗子昭穆同者則代之凡宗子為殤而死庶子既不得為後不以父服服之以其倫代之者各以本服服之云明不序昭穆立之廟者以宗子殤死無為人父之道故不序昭穆不得與代之者為父也其吉祭特牲祭殤不舉肺無所俎無元酒不告利成是謂陰厭

注用特牲者尊宗子從成人也凡殤則特豚自卒哭成事之後為吉祭舉肺脊則俎利成禮之施于尸者陰厭者是宗子而殤祭之于與之禮小宗為殤其祭禮亦如之疏此宗子殤死祭于祖廟之與陰厭之處是謂陰厭也鄭既云小宗為殤祭禮如大宗者以前經云宗子為殤而死不顯大小故知凡宗子殤祭之禮皆然必知此經指大宗者以何休公羊注云小宗無子則絕大宗無子則不絕重適之本上文庶子不為後謂大宗子在殤而死不得為後若非殤則得為後故知是大宗也凡宗子成人而死則得立子孫為後若立兄弟為後則不可故成十五年公羊傳譏仲嬰齊是公孫歸父之弟當云公孫嬰齊而云仲嬰齊者為歸父之後議其亂昭穆故云仲是也

熊氏曰殤與無後者唯耐與除服二祭則止此言吉祭者惟據耐與除服也

凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是

謂陽厭注凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及為有異居之道無廟者為壇祭之親者其牲物宗子皆主其禮當室之白尊于東房異于宗子之為殤當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦為凡殤過此以往則不祭也祭適者天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止疏凡殤謂非宗子之殤無後謂庶子之身無子孫為後此二者皆宗子大功內親祭于宗子之家祖廟之內不敢在成人之處故于當室之明白顯露之處為之設尊于東房以其明是陽故為陽厭也凡殤有二一昆弟之子祭之當于宗子父廟二是從父昆弟祭之當于宗子祖廟其無後者亦有二一是昆弟無後祭之當于宗子祖廟二是諸父無後祭之當于宗子曾祖之廟凡殤得祭者以其身是適故也無後者成人無後則祭若在殤而死則不祭以其身是庶故也鄭必限以大功內親其祖禰者以上文云吉

祭特牲唯據土禮適土二廟有祖有祫下土祖祫共廟故鄭限以祖祫同者唯大功之內視也

蕙田案王下祭殤禮于經無見曾子問所言特士禮耳然以士禮推之曰陰厭曰陽厭則王之祭宗子殤其亦在廟乎疏昆弟之子祭之當于宗子父廟從父昆弟祭之當于宗子祖廟是雖指凡殤而言然適子之殤其不得別立廟也審矣凡殤不可無祭而況宗子乎況承天下社稷之重者乎禮陰厭主奧重大宗也祧則同祧為親盡也王下祭殤之禮可知也已

右王下祭殤

吳志孫登傳孫登字子高權長子也魏黃初二年以權為吳王是歲立登為太子立凡二十一年年二十三卒

諡曰宣太子

吳書曰初葬句容置園邑奉守如法後三年改葬蔣陵

晉書惠帝本紀永熙元年秋八月壬午立廣陵王適為皇太子元康九年十二月壬戌廢皇太子適為庶人及其三子幽于金墉城永康元年三月癸未賈后矯詔害庶人適于許昌夏四月甲午追復故皇太子位五月己巳立皇孫臧為皇太孫六月壬寅葬愍懷太子于顯平陵永甯元年正月乙亥趙王倫篡帝位廢皇太孫臧為濮陽王癸酉倫害濮陽王臧乘輿反正五月立襄陽王尚為皇太孫太安元年三月皇太孫尚薨懷帝本紀永嘉元年三月庚午立豫章王詮為皇太子元帝本紀太興三年五月景寅孝懷太子詮遇害于平

陽帝三日哭

禮志惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧沖太孫尚竝祔廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號為陰室四殤

孝武帝太元十二年祠部郎中徐邈議太子太孫陰室四主儲嗣之重升祔皇祖所託之廟世遠應遷然後從食之孫與之俱毀

愍懷太子傳愍懷太子適字熙祖惠帝長子母曰謝才人惠帝即位立為皇太子元康九年十二月廢太子為庶人明年幽于許昌宮之別坊賈后使太醫令程據合巴豆杏仁丸矯詔使黃門孫慮齎至許昌以害太子時年二十三詔以廣陵王禮葬之及賈庶人死乃冊復太子諡曰愍懷六月己卯葬于顯平陵三子影臧尚竝與父同幽金墉

臧字敬文永康元年四月封臨淮王己巳立為皇太孫永甯元年正月趙王倫篡位廢為濮陽王與帝俱遷金墉尋被害太安初追諡曰哀

尚字敬仁永康元年四月封為襄陽王永甯元年八月立為皇太孫太安元年三月癸卯薨諡曰沖太孫

杜氏通典東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之為國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫則王子一例也請皇子廟祭用大夫禮三廟博士沈寂等議禮大夫三廟無貴賤之別然則上至皇子下及陪臣其禮無二牲用少牢若繼嗣之身未準大夫祭用士禮按會稽王嗣子即簡文帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子既以疾廢當降從之公子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而

後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後烝嘗之祀稱皇帝有命命某繼嗣博士沈寂議皇子依如大夫禮應立後宜先告權為行廟告于禮無文宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身案禮君薨嗣子生太祝禫冕告于廟既葬嗣子生祝告于廟明夫宗廟者神靈之所宅是以存亡吉凶必先告于廟古今不革之制三代不易之典豈有興滅繼絕傳祀百代而誣亡者之靈滅告生之義耶緣情依禮謂宜先告于靈後迎繼嗣之身庾蔚之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立廟耶告生者是先自有廟不得引以為例

南齊書禮志永明十一年文惠太子薨卒哭耐于太廟陰室

梁書昭明太子傳昭明太子統字德施高祖長子也母曰丁貴嬪以齊中興元年九月生天監元年十一月立為皇太子大通三年四月乙巳薨斂以袞冕諡曰昭明五月庚寅葬安甯陵

哀太子傳哀太子大器字仁宗太宗嫡長子也普通四年五月丁酉生太清三年五月太宗即位六月癸酉立為皇太子大寶二年八月賊景廢太宗以太子有器度每常憚之恐為後患故先及禍承聖元年四月追諡哀太子

愍懷太子傳愍懷太子方矩字德規世祖第四子也承聖元年十一月立為皇太子及西魏師陷荆城太子與世祖同為魏人所害敬帝承制追諡愍懷太子

蕙田案自魏以前太子之薨立廟與否不可

得稽晉則耐于太廟陰室元太常博士曰前代太子薨梁武帝諡統曰昭明齊武帝諡長懋曰文惠唐憲宗諡甯曰惠昭金世宗諡允恭曰宣孝又建別廟以奉神主準中祀以陳登歌然則立廟奏樂其始于齊梁間歟

北魏書恭宗紀恭宗景穆皇帝太武皇帝之長子也延和元年正月丙午立為皇太子正平元年六月戊辰薨于東宮賜諡曰景穆

唐書孝敬皇帝傳孝敬皇帝弘永徽六年始王代顯慶元年立為皇太子上元二年從幸合璧宮遇醜薨詔曰太子櫻沈瘵疾朕須其痊復將遜于位弘性仁厚既承命因感結疾日以加宜申往命諡為孝敬皇帝葬緱氏墓號恭陵制度盡用天子禮帝自制睿德紀刻石陵側

妃薨諡哀皇后無子永昌初以楚王隆基嗣中宗立詔以主耐太廟號義宗開元中有司奏孝敬皇帝宜建廟東都以諡名廟詔可于是罷義宗廟

制
蕙田案父在子沒追諡為帝此高宗獨創之

舊唐書禮儀志天寶六載正月詔京城章懷節愍惠文宣太子與隱太子懿德太子同為一廟呼為七太子廟以便于祀享其後又有玄宗子靜德太子廟肅宗子恭懿太子廟

蕙田案七太子章懷節愍懿德惠莊惠文惠宣及隱太子也此云惠文宣恐有脫字元宗子靜德太子亦當作靖恭太子

通典大唐開元三年右拾遺陳貞節以諸太子廟不

合守供祀享上疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖
近則堂昆竝非有功于人立事于代而寢廟相屬獻
裸連時事不師古以克永代臣實疑之今章懷太子
等乃以陵廟分署官寮八處修營四時祭享物須官
給人必公糧合樂登歌咸同列帝謹按周禮始祖以
下猶稱小廟未知此廟厥名維何臣謂八署司存員
寮且省四時祭祀供給咸停臣又聞磐石維城既開
封建之典別子爲祖非無大小之宗其四陵廟等應
須祭祀者竝令承後子孫自修其事崇此正典冀合
禮經上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕部員外
郎裴子餘議曰謹按前件四廟等竝前皇嫡允殞身
昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往昔垂範
將來昔姬廟列周戾園居漢竝位非七代置在一時

斯竝前代宏規後賢令範又按春秋狐突適下國遇
太子使登僕曰子將以晉畀秦秦將祀子此則太子
之言無後明矣對曰神不歆非類人不祀非族君祀
無乃殄乎此則晉有其祀立廟必矣又定公元年立
煬宮經傳更無異說鄭元注云煬公伯禽之子季氏
禱而立其宮也考之漢儲晉嫡則如彼言乎周廟魯
宮則如此豈可使晉求秦祀戾匪漢恩求枉者深所
直者鮮黷神慢禮理必不然且尊以儲后位絕諸侯
謚號既崇官吏有典去羊存朔非禮所安徇利忘禮
何以爲國太常博士段同泰議曰伏據隱太子等皆
稟殊恩式創陵寢一著蘋藻驟移檀栢豈非睦親繼
絕悼往推恩者歟况漢置戾園晉循虞祀書稱成秩
禮紀百神紛綸歲蕤可略言矣隱太子等竝特降絲

綸別營祠宇義殊太廟恩出當時借如逝者之錫殯
蔡亦猶生者之開茆土寵章所及誰謂非宜且自古
帝王封建子孫寄以維城之固咸登別郡之榮豈必
有功于人立事于代生者曾無異議逝者輒此奏停
雖存沒之跡不同而君親之恩何別此則輕重非當
情禮不均神道固是難誣人情孰云其可開元二十
二年七月勅贈太子頃年官爲立廟并致享祀雖欲
歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若專令官祭
是以疎間親遂此爲常豈云教孝其諸贈太子有後
者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無
後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸
奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一
祭焉樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之

儀

唐書陳貞節傳貞節潁川人開元初爲右拾遺初隱
章懷懿德節愍四太子竝建陵廟分八署置官列吏
卒四時祠官進饗貞節以爲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于人而
園祠時薦有司守衛與列帝侔金奏登歌所以頌功
德詩曰鐘鼓旣設一朝饗之使無功而頌不曰舞詠
非度耶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爲祖故
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
列聖念懿屬而爲之享春秋書晉世子曰將以晉異
秦秦將祀子此不祀也又言神不歆非類君祀無乃

殄乎此有廟也魯定公元年立煬宮煬伯禽子季氏
遠祖尚不為限況天子篤親親以及旁蕃誰不曰然
太常博士段同曰四陵廟皆天子睦親繼絕也逝者
錫蘋繁猶生者之開茅土古封建子弟詎皆有功生
無所議死乃援禮停祠人其謂何隱于上伯祖也服
總章懷伯父也服蕃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
其言于是四陵廟惟減吏卒半他如舊

舊唐書音樂志享隱太子廟樂章六首

貞觀中撰

迎神用誠和 道閔鶴關運纏鳩里門集大命俾歆

嘉祀禮亞六瑚誠殫二簋有誠願若神斯戾止

登歌奠玉帛用肅和 歲肇春宗乾開震長瑤山既

寂戾園斯享玉肅其事物昭其象絃誦成風笙歌合

響

迎俎用雍和 明典肅陳神居遂起春伯聯事秋官

相禮有來雍雍登歌濟濟緬惟主鬯庶歆芳醴

送文舞出迎武舞入用舒和 三縣已判歌鐘列六

佾將開羽鉞分向想鸞飛來蔽日終疑鶴影降凌雲

武舞用凱安 天步昔將開商郊初欲踐撫戎金陣

廓貳極瑤圖闡鷄戟遂崇儀龍樓期好善弄兵隳震

業啟聖隆祠典

送神用誠和

詞同

又隱太子廟樂章二首

太樂舊有此詞不詳所出

迎神 蒼震有位黃離蔽明江充禍結戾據災成銜

冤昔痛贈典今榮享靈有秩奉樂以迎

送神 皇情悼往祀儀增設鐘鼓鏗鐙羽旄昭晰掌

禮云備司筵告徹樂以送神靈其鑿闕

章懷太子廟樂章六首神龍初作

迎神第一姑洗宮 副君昭象道應黃離銅樓備德玉裕

成規仙氣靄靄靈從師師前驅戾止控鶴來儀

登歌酌鬯第二南呂均之蕤賓羽 忠孝本著羽翼先成寢門

昭德馳道為程幣帛有典容衛無聲司存既肅廟享

惟清

迎俎及酌獻第三大呂羽 通三錫允明兩承英太山比

赫伊水聞笙宗祧是寄禮樂其亨嘉辰薦俎以發聲

明

送文舞出迎武舞入第四蕤賓商 羽籥崇文禮以畢干

鉞奮武事將行用捨由來其有致壯志宣威樂太平

武舞作第五夷則角 綠林熾炎歷黃虞格有苗沙塵驚

塞外帷幄命嫖姚七德干戈止三邊雲霧消寶祚長

無極歌舞盛今朝

送神第六詞同 隱廟

懿德太子廟樂章六首神龍初作

迎神第一姑洗宮 甲觀昭祥畫堂昇位禮絕羣后望尊

儲貳啟誦慙德莊丕掩粹伊浦鳳翔緱峰鶴至

登歌酌鬯第二南呂均之蕤賓羽 譽闡元儲寄崇明兩玉裕

雖晦銅樓可想絃誦輟音笙歌罷響幣帛言設禮容

無爽

迎俎酌獻第三大呂羽 雍雍盛典肅肅靈祠賓天有聖

對日無期飄飄羽服掣曳雲旗眷言主鬯心乎愴茲

送文舞出迎武舞入第四蕤賓商 八音協奏陳金石六

佾分行整禮容倉溟赴海還稱少素月開輪卽是重

武舞作第五表則 隋李昔云終唐年初啟聖纂戎將
禁暴崇儒更敷政威略靜三邊仁恩覃萬姓

送神第六詞同

節愍太子廟樂章六首景雲中作

迎神第一姑洗 儲后望崇元良寄切寢門是仰馳道

不絕仙袂雲會靈旗電晰煌煌而來禮物攸設

登歌酌鬯第二南呂均之 灼灼重明仰承元首既賢

且哲惟孝與友惟孝雖遙靈規不朽祀因誠致備潔

玄酒

迎俎及酌獻第三大呂 嘉薦有典至誠莫愆畫梁雲

巨雕俎屋聯樂器周列禮容備宣依稀如在若未賓

天

送文舞出迎武舞入第四蕤賓 邕邕闡化憑文德赫

赫宣威藉武功既執羽旄先拂吹還持玉鉞更揮空

武舞作第五夷則 武德諒雍雍由來埽寇戎劍光揮

作電旗影列成虹霧廓三邊靜波澄四海同睿圖今

已盛相共舞皇風

送神第六詞同

唐書隱太子傳隱太子建成高祖受禪立為皇太子死

年三十八太宗即位迫封建成為息王諡曰隱

章懷太子傳章懷太子賢皇太子薨立賢為皇太子調

露中廢為庶人開耀元年追令自殺神龍初陪葬乾陵

睿宗立追贈皇太子

懿德太子傳懿德太子重潤高宗改元永淳是歲立為

皇太孫中宗失位太孫府廢貶庶人武后杖殺之神龍

初追贈皇太子及諡

節愍太子傳節愍太子重俊神龍初為皇太子武三思
挾韋后勢將圖逆內忌太子而崇訓又三思子尚安樂
公主常教主辱重俊三年七月重俊恚忿遂率李多祚
矯發兵殺三思崇訓趨肅章門入索韋后后挾帝升元
武門士倒戈斬多祚餘黨潰重俊亡入終南山為左右
所殺睿宗立加贈諡陪葬定陵

惠莊太子傳惠莊太子撝垂拱三年始王恒睿宗立進
王申開元八年薨冊書贈太子及諡陪葬橋陵

惠文太子傳惠文太子範初王鄭進王岐開元十四年
薨冊書贈太子及諡陪葬橋陵

惠宣太子傳惠宣太子業始王趙進王薛二十二年薨
冊書加贈及諡陪葬橋陵

蕙田案以上諸太子即所謂七太子是也其

實懿德惠莊惠文惠宣生時並未立為東宮
歿後乃追冊耳

冊府元龜王起為兵部尚書元皇太子侍讀兼判太常
卿事開成三年二月起與太常少卿裴泰章太常少卿
兼權勾當國子司業楊敬之太常博士崔立等狀奏準
今月十日堂帖天寶初置七太子廟異室同堂國朝故
事足以師法今欲聞奏以懷懿太子神主耐惠昭及悼
懷太子廟不虧情禮又甚便宜送太常寺三卿與禮官
同商量議狀者伏以三代已降廟制不同光武為總立
一堂羣主異室親盡廟毀昭穆遞遷此蓋祖宗之廟也
然則太子廟出於近或散在他處別置一室或尊卑序
列其立一堂伏準國初太子廟散在諸方至天寶六載
敕文章懷節愍惠宣等太子宜與隱太子列次同為一

廟應緣祭事竝合官給號為七太子廟又準大曆三年三月以榮王天寶中追贈靜恭太子神主未祔詔祔七太子廟加一室今懷懿太子為姪以姪祔叔享獻得宜請于惠昭太子廟添置一室擇日升祔從之

唐書靖恭太子傳靖恭太子琬始王郵徙王榮及薨詔加贈諡

恭懿太子傳恭懿太子紹始封興王上元元年薨冊贈皇太子

惠田案此二太子廟亦係薨後追冊者

昭靖太子傳昭靖太子邈上元二年始王益昌進王鄭八年薨

文敬太子傳文敬太子諲見愛于帝命為子貞元十五年薨追贈及諡陵及廟置令丞云

惠昭太子傳惠昭太子甯貞元二十一年始王平原帝即位進王鄧于是國嗣未立李絳等建言聖人以天下為大器知一人不可獨化四海不可無本故建太子以自副然後人心定宗祏安有國不易之常道陛下受命四年而冢子未建是開窺覲之端乖慎重之義非所以承列聖示萬世帝曰善以甯為皇太子更名宙明年薨懷懿太子傳懷懿太子湊始王漳太和八年薨贈齊王帝哀湊被讒死不自明開成三年追贈
悼懷太子傳悼懷太子普寶歷元年始王晉文宗愛之若己子嘗欲為嗣太和二年薨帝惻念不能已故贈卹加焉

莊恪太子傳莊恪太子永太和四年始王魯六年遂立為皇太子開成三年暴薨

蕙田案此六太子惟惠昭莊恪係生時立者
餘皆追冊又宋諸太子如昭成太子元僖悼
獻太子祐獻愍太子茂皆追冊者欽宗太子
諶高宗元懿太子勇孝宗莊文太子愔甯宗
景獻太子詢皆生時立者惜志傳俱不載其
附廟立廟之事莫得考焉

遼史順宗傳順宗名濬道宗長子八歲立為皇太子薨
諡曰昭懷太子以天子禮改葬玉峰山
金史熙宗二子傳濟安皇統二年二月戊子生于天開
殿三月戊午冊為皇太子十二月薨諡英悼太子葬興
陵之側命工塑其像于儲慶寺海陵毀上京宮室寺亦
隨毀

蕙田案子殤塑像熙宗勅也

顯宗紀顯宗皇帝諱允恭世宗第二子大定二年五月
立為皇太子二十五年六月庚申崩賜諡宣孝太子世
宗欲加帝號以問羣臣翰林修撰趙可對曰唐高祖諡
太子弘為孝敬皇帝左丞張汝弼曰此蓋出于武后遂
止乃建廟于衍慶宮後祭用三獻樂用登歌

禮志宣孝太子廟大定二十五年七月有司奏依唐典
故太子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
齋房神廚度地之宜又奉旨太子廟既安神主宜別建
影殿有司定擬制度于見建廟稍西中間限以磚墉內
建影殿三間南面一屋三門垣周以壁無闕角及東西
門外垣正南建三門一屋左右翼廊二十間神廚齋室
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諸侯用一尺刻諡于背省部遣官于本廟西南隅面北設幄次監視製造於行禮前一日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壘洗位盥手帨手訖奉神主官先以香湯奉沐拭以羅巾題神主官就褥位題諡號于背云宣孝太子神主墨書用光漆模訖授奉神主官承以箱覆以梅紅羅帕藉以素羅帕詣座置于匱乃下簾帷侍衛如式俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇詣神位導引侍衛皆減昭德廟儀祭儀有司言當隨祖廟四時祭享初獻於皇孫皇族亞獻於皇族或五品以下有差樂用登歌量減用二十五人其接神用無射宮陞降徹豆則歌夾鐘牲羊豕各一籩豆各八簋簋各二登

釧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

樂志宣孝太子別廟登歌樂章

初獻升殿夾鐘宮永安之曲 有膋斯牲有馨斯齊

美哉洋洋升降以禮禮容既莊樂亦諧止神之格思

式歆明祀

酌獻無射宮和甯之曲 於惟光靈孝德昭宣高麗

有奕來甯來燕於薦惟祐既時既蠲從我列祖載享

億年

亞終獻和甯之曲 金石和奏豆籩惟豐祠宮奉事

齋敬精衷笙吟伊浦鶴駐緱峰是保是饗靈德無窮

徹豆夾鐘宮和安之曲 寢廟奕奕今茲其時明稱

肇祀將禮之儀侯安以懌羞嘉且時樂闋獻已神其

饗思

莊憲太子傳莊憲太子名守忠宣宗長子也貞祐元年閏九月立為皇太子三年正月薨諡莊獻立其子鏗為皇太孫十二月薨四年正月賜諡沖懷太孫

元史祭祀志至元二十二年十二月丁未皇太子薨太常博士議曰前代太子薨梁武帝諡統曰昭明齊武帝諡長懋曰文惠唐憲宗諡甯曰惠昭金世宗諡元恭曰宣孝又建別廟以奉神主準中祀以陳登歌例設令承歲供灑掃斯皆累代之典莫不追美洪休時中書翰林諸老臣亦議宜加諡立別廟奉祀遂諡曰明孝太子作主用金三十年十月朔皇太子祔于太廟

元史紀事本末三十年冬十月祔明孝太子主于廟先是皇太子真金卒太常博士議建別廟以奉神主

至是祔于太廟

裕宗傳裕宗文惠明孝皇帝諱真金世祖嫡子也至元十年二月立為皇太子二十二年薨

文宗紀至順元年十二月辛亥立燕王阿剌忒納答剌為皇太子二年正月辛卯皇太子阿剌忒納答剌薨壬辰命宮相法里及給事者五十八人護靈輦北祔葬于山陵三月甲申繪皇太子真容奉安慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀

續文獻通考文宗又命皇太子影殿造祭器如祖宗故事

宗室世系表成宗皇帝皇太子德壽早薨泰定皇帝四子長皇太子阿里吉八三小薛太子四允丹藏卜太子俱早殞文宗皇帝三子長皇太子阿剌忒納答剌次二

燕帖古思太子次三太平訥太子俱早隕

明史興宗傳興宗孝康皇帝標太祖長子也洪武元年

正月立為皇太子薨耐葬孝陵東諡曰懿文

懷獻太子傳懷獻太子見濟母杭妃始為郕王世子及

郕王即位景泰三年五月廢汪后立杭妃為皇后立見

濟為太子四年十一月太子薨諡曰懷獻葬西山天順

元年降稱懷獻世子

悼恭太子傳悼恭太子祐極成化七年立為皇太子薨

哀沖太子傳哀沖太子載基世宗第一子生二月而殤

莊敬太子傳莊敬太子載愨嘉靖八年世宗將南巡立

為皇太子二十八年薨帝命與哀沖太子並建寢園歲

時祭祀從諸陵後

世子隆慶元年追諡

熹宗諸子傳懷沖太子慈然悼懷太子慈焞獻懷太子

慈炅俱殤

右歷代太子廟

五禮通考卷第一百七

五禮通考卷第一百七

Table with multiple columns and rows of text, likely a list or index. The text is arranged in vertical columns, typical of traditional Chinese printed books. The columns contain various characters and symbols, possibly representing different categories or entries.

