

欽定續通典卷五十一

禮志

天子宗廟

唐

五代

宋

遼

金

元

明

唐肅宗至德二載九月復京師十一月作九廟神主告

享於長樂殿代宗廣德元年

唐書禮樂志作寶應二年

祧獻祖懿祖

祧立宗肅宗自是之後常為九室大歷十四年遷元皇

帝於夾室祔代宗於太廟

禮儀使顏真卿奏議王制天廟而七七廟之外去祧為壇去壇為墮歷代制迭毀之

禮皆以親盡伏以太宗七代之祖高祖萬葉所承太祖

受命於天始封於唐皆在不毀之典唯代祖元皇帝地非開統親在七廟之外代宗皇帝升祔有日元皇帝神

欽定續通典

卷五十一

一

主禮合祧遷請依三昭三穆之義永為通典

德宗貞元十九年三月遷獻懿

二祖神主權祔德明興聖廟之幕殿順宗永貞元年十

一月遷高祖神主於西夾室祔德宗神主憲宗元和元

年祧中宗神主祔順宗十五年禮部奏準貞觀故事遷

廟之主藏於夾室西壁南北三間第一間代祖室第二

間高宗室第三間中宗室今睿宗皇帝理合祧遷夾室

西壁三室外無置室處請於夾室北壁以西為上置睿

宗神主石室從之武宗會昌五年八月中書門下奏東

都太廟九室神主共二十六座自祿山叛後取太廟為

軍營所司潛收神主見在太微宮內其太廟屋並在可
以修崇望令尙書省集公卿及禮官學官詳議六年太
常博士鄭路等奏臣與學官等詳議東都太微宮神主
自獻祖暨孝敬哀皇后已前十三座親盡迭毀請權藏
於太廟夾室未題神主十四座請告遷之日但瘞於舊
太微宮空閒之地制可時太常博士段懷等議以爲廟
不可修主宜藏瘞工部尙書薛
元賞等議以爲廟可脩立主不並設吏部郎中鄭亞等
又以爲廟固合修主不可瘞衆議紛紜太常博士顧德
章歷引經據嚴辨修崇之謬詳盡確實制以德章所陳
最爲淺近令有司擇日修崇其事旋寢至宣宗時竟以
太微神主上是年五月禮儀使奏敬宗文宗武宗兄弟相
祔太廟焉

欽定續通典

卷五十一

二

及已歷三朝昭穆之位與承前不同請復代宗神主於

太廟

代宗神主於文宗升
祔時以親盡祧遷

以存高曾之親以敬宗文宗

武宗同爲一代於太廟東間添置兩室爲九代十一室

之制以全臣子恩敬之義勅下尙書省兩省御史臺等

集議以聞尙書左丞鄭涯等奏伏自敬宗文宗武宗三

朝嗣位皆以兄弟謹詳禮院所奏並上稽古文旁撫史

氏協於通義允爲得宜請依禮官所議從之僖宗光啟

三年二月車駕自興元還京勅付所司修奉太廟宰相

鄭延昌奏太廟大殿十一室二十三間十一架功績至

大計料支費不少兼宗廟制度有素難爲損益今不審
依元料修奉或更有商量請下禮官詳議太常博士殷
盈孫奏議言如依元料難以速成况帑藏方虛須資變
禮伏聞先有詔旨欲以少府監大廳權充太廟其廳五
間陳設隘狹請更修建十一間以備十一室薦享之所
從之

梁太祖開平元年追尊皇高祖黷廟號肅祖皇曾祖茂

琳按五代會要作茂林今據五代史輯廟號敬祖皇祖信廟號憲祖皇考

誠廟號烈祖

欽定續通典 卷五十一 三

後唐莊宗同光元年追尊皇曾祖執宜廟號懿祖皇祖

國昌廟號獻祖皇考克用廟號太祖仍奉唐高祖太宗

懿宗昭宗爲七廟二年太常禮院奏國家興建之初已

於北都置廟今克復天下遷都洛陽復本朝宗廟案禮

無二廟之文其北都宗廟請廢從之明宗天成二年追

尊皇高祖聿廟號惠祖皇曾祖教五代會要作教廟號毅祖皇

祖玟廟號烈祖皇考五代會要作電廟號德祖立廟於應州

西京七廟仍同光之舊按明宗爲太祖養子實奪莊宗之位故歐史以反書其仍西京

七廟特緣飾耳 愍帝應順元年明宗應祔廟中書門下奏今太

廟見享七室高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗大行

升祔禮合祧遷獻祖下尚書集議從之時議者以懿祖賜姓於懿宗以

支庶繫大宗例宜以懿為始祖次昭宗可也不必祖神

堯而宗太宗若依漢光武則宜於代州立獻祖而下親

廟其唐廟依舊禮行之可也而議謚者忘咸通之懿宗

又稱懿祖父子俱懿於理可乎將朱邪三世與唐室四

廟連敘昭穆非禮也議祧者不知懿祖受氏於唐而祧

之今又及獻祖以禮論之始祧昭宗次祧懿宗可也而

懿宗如唐景皇帝豈可祧乎按五代史莊宗本紀咸

通間朱邪赤心以從討龐助功賜姓名曰李國昌是受

氏於懿宗者係獻祖而非懿祖今據通考及五代會要輯

晉高祖天福二年中書門下奏皇帝到京未立宗廟所

司請立高祖以下四親廟其始祖一廟未敢輕議令都

省百官集議御史中丞張昭議臣讀十四代史書唯殷

周二代以契稷為太祖漢魏以來皆於親廟之中以有

功者為太祖無追崇始祖之例請依隋唐有國之初創

立四廟推四世之中名位高者為太祖謹議以聞勅令

尚書省集議奏聞乃倣唐制追尊皇高祖五代會要廟

號靖祖皇曾祖彬五代會要廟號肅祖皇祖昱廟號睿祖

皇考紹雍廟號獻五代會要祖四年十一月太常禮院奏請以至德宮正殿隔為五室三分之南去地四尺以石為墼中容二主廟之南一屋三門門幾二十有四東西

欽定續通典

卷五十一

一屋一門門無梁戟帝后神主舊在青化里之寢官祭
前二日迎置新廟少帝天福七年十一月耐高祖神主

於太廟

漢高祖天福十二年

時漢高祖已卽位
尙仍天福之號

太常博士良願

奏請立高曾祖禰四廟更上追遠祖光武皇帝爲百代
不遷之廟居東向之位吏部尙書竇貞固等議古者四
親廟之外祖功宗德不拘定數今除四親廟外更請尊
高皇帝光武皇帝爲世祖於是追尊皇高祖湍廟號文
祖皇曾祖昂廟號德祖皇祖俱廟號翼祖皇考典廟號

欽定續通典

卷五十一

五

顯祖以高皇帝爲高祖光武皇帝爲世祖皆不祧共六

廟時論者以天子建國各從其所起堯自唐侯禹生大
夏是也立廟皆祖其功商之契周之后稷是也高祖
起於晉陽而追嗣兩漢徒以同姓爲遠祖甚非其
義貞固又以四親匹庶上合高光失之彌遠矣

周太祖廣順元年有司議立四親廟因追尊皇高祖環
廟號信祖皇曾祖謚廟號僖祖皇祖蘊廟號義祖皇考
簡廟號慶祖三年九月太常禮院言准洛京廟室二十
五間中分爲四室兩頭有夾室四神門每門屋三間戟
二十四別有齋宮神廟屋宇在國城請下有司修奉從
之十二月四廟神主至自西京迎之於西郊祔於太廟

世宗顯德五年夏四月庚申祔五室神主於新廟

宋太祖建隆元年有司請立宗廟太常寺奏上皇高祖

文安府君曰文獻皇帝廟號僖祖皇曾祖中丞府君曰

惠元皇帝廟號順祖皇祖驍衛府君曰簡恭皇帝廟號

翼祖皇考武清府君曰昭武皇帝廟號宣祖太祖御崇

元殿備禮冊四親廟奉安神主行上諡之禮太宗太平

興國二年正月有司言唐制長安太廟凡九廟同殿異

室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各三

階東西各二側階本朝太廟四室室三間今太祖升祔

欽定續通典

卷五十一

六

共成五室請倣唐制東西留夾室外餘十間分爲五室

室二間從之四月己卯奉神主祔廟真宗咸平元年判

太常禮院李宗訥等言伏見僖祖稱曾高祖太祖稱伯

今請僖祖止稱廟號順祖而下依爾雅稱考妣王父母

及世父之文事下尙書省議戶部尙書張齊賢等言爲

人後者爲之子所以尊本祖而重正統也又禮云天子

絕莽安得宗廟中有伯氏之稱請自今有事於太廟太

祖及諸祖室稱孝孫孝曾孫太宗室稱孝子其爾雅之

文於宗廟無取詔下禮官議奏言兄弟繼統同爲一代

每大祭太祖太宗昭穆同位祝文宜並稱孝子詔都省復議仍主爲人後者爲之子之說禮官再議歷引經據無兄弟相爲後之文又案太宗享祀太祖三十有二載稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎自今合祭日太祖太宗依典禮同位異坐皇帝於太祖仍稱孝子餘並遵舊制

按兄弟同昭穆此自不易之理必以一帝爲一世則兄弟四人相襲爲君固有祭不及禰者矣

至以伯氏之稱爲無妨於義未免失之

仁宗景祐二年五月詔王者奉祖

宗尙功德禪天祀地則侑神作主審諦合食則百世不遷其令禮官辨崇配之序定二祧之位禮院請以太祖

欽定續通典

卷五十一

爲定配二宗爲迭配其將來皇帝親祠請以三聖並侑上顯對越之盛申遙追之感詔恭依康定元年直祕閣趙希言奏天子七廟親廟五祧廟二倣古定制則僖順二祖有當祧之義宜每主爲一廟一寢或前立一廟以今十六間爲寢更立一祧廟逐室各題廟號鈿寶神御物宜銷毀之同判太常寺宋祁言鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共爲七廟此一家之說未足援正自苟卿王肅皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用鄭氏之說僖祖至真宗方

及六世不應便立祧廟又周漢每帝各立廟晉宋以來
多同殿異室國朝以七室代七廟相承已久不可輕改
又周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神
御法物請別爲庫藏之自是室題廟號而建神御庫焉
嘉祐八年仁宗將祔廟孫抃等請增爲八室以備天子
事七世之禮修奉太廟使蔡襄上八室圖廣廟室并夾
室爲十八間廬土宗司馬光以爲太祖以上之主雖屬
尊於太祖親盡則遷今議升祔僖祖當遷夾室孫抃等
復議自唐至周廟制不同而皆七世自周以上所謂太
欽定續通典

卷五十一

八

祖非始受命之主特始封之君今僖祖雖非始封之君
要爲立廟之祖方廟數未過七世遂毀其廟遷其主考
之三代禮未有此乃存僖祖室以備七室英宗治平三

年詔遵皇太后訓立濮王園廟俾王子孫主祠事

英宗濮安

懿王子仁宗在位年久無嗣乃立爲皇子及卽位宰相
韓琦等奏請下有司議濮安懿王合行典禮詔徐議之
二年乃詔禮官與待制以上議翰林學士王珪等奏宜
進先朝封贈期親尊屬故事中書省奏禮與合及五服
年月勅出繼之子於所繼所生皆父母又漢宣帝光武
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於是御史呂誥
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旣而內出太后手詔濮安懿王
稱皇譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏並

稱后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卽廟俾王子孫主祠事翌日誨等以所論列彈奏不見聽用力辭臺職誨等旣去而濮議亦寢

四年九月祧藏僖

祖神主於西夾室祔英宗神主於太廟神宗熙寧五年

中書門下言僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟

與商周契稷疑無以異今毀其廟而藏主夾室替祖考

之尊而下祔於子孫殆非所以順祖宗事亡如存之義

請付兩制議取其當者翰林學士元絳等議自古受命

之主皆以功德享有天下必推其本統以尊事其祖當

太祖受命之初建四親廟自僖祖以上世次不可知則

欽定續通典

卷五十一

九

僖祖之爲始祖無疑今遷僖祖之主藏於太祖之室則

是祫祭之日皆降而合食也請以僖祖之廟爲始祖庶

合禮意時王安石爲相力主絳議六年春正月復僖祖

爲太廟始祖祧順祖於夾室

時翰林學士韓維議曰昔先王有天下述其基業之

所起以爲太祖故子夏序詩稱文武之功起於后稷後世有天下者前無所因故以創業之主爲太祖本朝太祖皇帝功德卓然爲宋太祖無少議者僖祖雖爲高祖然仰跡功業未見所因上尋世系又不知所始若以所事契稷奉之恐於古無考而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一室而西夾室在順祖之右考之尊卑之次似亦無嫌帝以維之說近是而安石以維言夾室石爲尊爲非理帝亦然之遂從

絳元豐元年詳定禮文所圖上八廟異宮之制以始祖

居中分昭穆爲左右自北而南僖祖爲始祖翼祖太祖
太宗仁宗爲穆在右宣祖真宗英宗爲昭在左皆南面
北上陸佃言太祖之廟百世不遷三昭三穆親盡則迭
毀說者以昭常爲昭穆常爲穆則尊卑失序復圖上八
廟昭穆之制以翼祖太祖太宗仁宗爲昭在左宣祖真
宗英宗爲穆在右皆南面北上何洵直圖上八廟異宮
引熙寧儀僖祖正東向之位順祖宣祖真宗英宗南面
爲昭翼祖太祖太宗仁宗北面爲穆又以晉孫毓唐賈
公彥言始祖居中三昭在左南面西上三穆在右南面

欽定續通典

卷五十一

十

東上爲兩圖上之詔俟廟制成日取旨八年太常寺言
詔書定七世八室之制今神宗皇帝崇祔翼祖在七世
之外應與簡穆皇后祧藏於兩夾室石室中十一月祔
神宗神主於第八室自英宗上至宣祖以次升遷哲宗
元符三年禮部太常寺言哲宗升祔宜如晉成帝故事
於太廟殿增一室候祔廟日神主祔第九室詔下侍從

官議皆如所言帝從之

先是李清臣爲禮部尚書首建增室之議至是蔡京陸佃等議

以哲宗嗣神宗大統父子相承自當爲世宜以神宗爲昭上遷宣祖以合古三昭三穆之義會清臣爲門下侍郎辨說甚力京佃徽宗卽位詔仁宗神考廟永祀不祧等議遂格不行

崇寧二年詔祧宣祖以哲宗神主祔太廟第八室三年詔復翼祖宣祖令有司議禮部尚書徐鐸言唐之獻祖中宗代宗與本朝僖祖皆嘗祧而復今存宣祖於當祧之際復翼祖於已祧之後以備九廟禮無不稱乃命鐸爲修奉使增太廟殿爲十室高宗紹興五年吏部員外郎董蒸言仰惟太祖受命混一區宇推原功德所起宜於祫享之日正東向之尊仁宗時嘗議太祖東向廷論僉同是以當時大祫止列昭穆而虛東向蓋不敢以非受命之君而居之也暨熙寧之初僖祖以世次當祧適

王安石用事議尊僖祖爲始祖肇居東向士大夫皆以太祖不得東向爲恨至崇寧之時宣祖當祧值蔡京用事建言請立九廟其已祧翼祖宣祖並卽依舊相沿至今太祖尙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自古羣廟迭毀而太祖不遷以太祖卽廟之始祖是廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初太祖廟號已定迨熙寧時尊僖祖爲始祖百世不遷祫享東向而太祖嘗居穆位則名實舛矣如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直奉太祖
神主居第一室永爲廟之始祖祫祭則正東向之尊祔
祭則迎宣祖神主而以太祖配焉帝然之於是始建太
廟於臨安奉迎安置七年四月築太廟於建康以臨安
府太廟爲啟祖殿十二月祔徽宗於太廟十六年增建
太廟從太常寺奏體做在京廟制作祔室光宗紹熙五
年時寧宗已卽位吏部尙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
月祔孝宗於太廟按太祖東向之議熙寧時韓維等已力請南渡後董棻王普首建此議高

欽定續通典

卷五十一

七

宗亦以太祖開創基業始受天命祫享宜居東向之位
至是鄭僑等奏請遂祧僖順翼宣四祖而正太祖東向
之位此自不刊之典然其時朱子熹在講筵獨入議狀
條其不可者四大畧以元祐大儒程頤曾是王安石之
論遂以爲義理人心之所同至不憚以去就爭之馬氏
端臨以朱子爲膠柱鼓瑟黨同伐異此可見議禮之難
矣
理宗寶慶元年四月寧宗祔廟御史臺言太祖爲帝

者太祖之廟太宗祔於太祖爲一世之廟真宗仁宗神
宗高宗各有制書不祧不在三昭三穆之中則固不在
九廟之數自太祖以至寧宗皇帝始爲六廟合增展一
室以崇升祔不當議祧於禮爲合於義爲安詔從之

遼諸帝各有廟聖宗開泰八年建景宗廟於中京九年

十二月詔中京建太祖廟制度祭器從古制與宗重熙二十一年七月追尊太祖之祖爲簡獻皇帝廟號太祖太祖之考爲宣簡皇帝廟號德祖天祚帝乾統三年十一月追尊太祖之高祖爲昭烈皇帝廟號肅祖太祖之曾祖爲莊敬皇帝廟號懿祖

金初無宗廟太祖天輔七年建寧神殿於上京以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者則曰太廟太宗天會

三年十月詔建太祖廟於西京熙宗立之二年

時仍太宗年號

稱天會十四年定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧皇統三

欽定續通典

卷五十一

三

年初立太廟於上京八年廟成海陵貞元初增廣燕京舊廟奉遷祖宗神主於新都正隆中營建南京宗廟其廟制殿規一屋四間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一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世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔世宗大定十二年議建闕宗

後改廟號曰熙宗

別廟禮官援晉惠懷唐

中宗後唐莊宗升祔故事武靈亦合升祔

初有司擬奏熙宗無嗣不

稱宗以武
靈爲廟號
今廟制爲七世十一室升祔武靈請用晉唐

舊制增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室
禘祫合食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
昭位相對若更改祫室及昭穆序非有司所敢輕議宜
取聖裁十九年四月禘祫閣宗遂增展太廟爲十二室
三十九年世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖至
熙宗雖係八世然世宗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卽係九世於是

欽定續通典

卷五十一

古

遂祧獻祖昭祖升祔世宗顯宗於廟宣宗貞祐二年遷
都南京廟社諸祀並委中都時謁之禮盡廢四年禮官
言廟社國之大事今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
章祖凡十二室今廟室止十一若增建恐難卒成擬權
祔肅宗主於世祖至始祖以下諸神主隨室奉安從之
元世祖中統四年初建太廟至元元年定太廟七室之
制三年九月始作八室設祫室十月廟成製尊諡廟號

烈祖第一室太祖第二室太宗第三室皇伯卓齊特第

四室皇伯考察克台第五室皇考睿宗第六室定宗第七室憲宗第八室十一月奉安神主於祔室十四年八月建太廟於大都十五年五月太常卿還自上都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齋往上都分議可否以聞其議同堂異室之制謂自後漢明帝遺詔無起寢廟但藏主於光武廟中更衣別室章帝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子以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅無以見七廟之尊羣廟之神則又上

欽定續通典

卷五十一

五

厭祖考不得自爲一廟之主且如命主以上其父子婦姑猶且異處况天子貴爲一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂殊失人子事亡如存之義十八年博士李時衍議歷代廟制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尙書段諾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爲前廟後寢廟分七室三十一年四月成宗卽位追尊皇考爲

皇帝廟號裕宗成宗大德十一年五月武宗卽位於上

都中書右丞相等集議皇帝嗣登寶位追尊皇考爲皇帝廟號順宗皇考成宗同母兄也二帝祔廟之禮依兄

弟次序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制可按睿宗裕

宗順宗未居帝位當祔食於所出之帝况成宗時順宗爲臣乃依兄弟之次躋順宗於成宗之上失禮孰甚焉

仁宗延祐七年議增置廟室升祔仁宗爲武宗弟時以兄弟同爲一代議增

廟室禮官集議太廟七室皆有神主增室不及依前代典

故權於廟內設幄座安奉乃結綵爲殿置武宗室南權

奉神主英宗至治三年建大殿十五間以世祖所建廟

欽定續通典 卷五十一 六

爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲一室東西兩旁

各留一間爲夾室又建大次殿於宮城西北泰定帝泰

定元年追尊皇考晉王爲皇帝廟號顯宗四月中書省

臣因博士劉致議請太祖居中南向奉睿宗祔左一室

世祖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從之五月祔顯宗英宗

凡十室文宗天歷元年毀顯宗室升順宗祔右穆第一

室成宗第三室英宗第四室武宗祔左昭第三室仁宗

第四室至順元年三月祔明宗神主序於英宗之上順
帝至元六年撤文宗廟主至正三年帝告祭太廟至寧

宗室問曰朕寧宗兄也當拜否太常博士劉聞對曰寧

宗雖弟其為帝時陛下為之臣於禮當拜帝乃拜按元宗廟

未有定制支庶嗣統各顧其私親武宗繼體而追王順宗泰定入立而推尊顯廟又躋順宗於成宗之上序明

宗於英宗之前皆干逆祀之譏不知顯順二君不當稱宗并廢裕二宗亦不當立廟揆之古制昭穆之次祧毀

之宜得無當也

明太祖洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等

詳考古今沿革請追尊高曾祖考四代因作四親廟於

欽定續通典 卷五十一 七

宮城東南各為一廟上皇高祖諡曰元皇帝廟號德祖

皇曾祖諡曰恆皇帝廟號懿祖皇祖諡曰裕皇帝廟號

熙祖皇考諡曰淳皇帝廟號仁祖八年改建太廟前殿

後寢殿翼皆有兩廡寢殿九間奉藏神主為同堂異室

之制中室奉德祖東第一室奉懿祖西第一室奉熙祖

東第二室奉仁祖皆南向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第二室南向成祖

遷都建廟如南京制仁宗洪熙元年太宗後收號神主

祔大廟奉安寢殿東第三室宣宗宣德二年奉安仁宗

神主西第三室其後俱準此孝宗卽位憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四祖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禘祭之禮帝從所議時吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖有功宗有德德祖非契稷比宜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禘禮行於前殿時享尊太祖禘祭尊德祖則功德並崇恩義亦備帝弘治十八年奉祧熙祖升祔孝宗世宗嘉靖

二年奉祧仁祖升祔武宗四年光祿寺丞何淵請於太

欽定續通典

卷五十一

六

廟內立世室以獻皇帝與祖宗同享有旨集廷臣議吏部尙書廖紀等皆以爲不可上曰世室之建自古有之朕膺天命入紹大統皇考百世之室胡爲不可乃命於太廟左隙地立廟其前殿後寢一如太廟制定名世廟云十年正月勅諭禮部以太祖高皇帝肇運開基四時享祭歷於德祖不得正南面之位命祧德祖奉安太廟神主寢殿正中爲不遷之祖太宗而下皆以次奉遷九月上諭大學士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尙書夏言以爲未便議上

不報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世室在左三昭之上奉太宗餘依昭穆之次用本廟號十五年廟成奉安德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟翌日奉安太宗以下神主列於羣廟十七年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二十年四月九廟災燬成祖仁宗主二十二年十月以舊廟基隘命相度規制久之命復同堂異室之舊二十四年廟成禮官以太

欽定續通典

卷五十一

五

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穆宗隆慶六年禮官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議宣宗世次尙近祧之未安請於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖帝命如舊勅行遂祧宣宗熹宗天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無

祧憲宗祧睿宗不聽

按明廟制太祖首建四親廟世宗定太祖南向之位皆得禮之正其

闕而未備者建文祭享無聞景泰廟號不立神宗時禮科都給事中萬象春嘗上疏極言未獲俞允而睿皇帝

以私親躋武宗之上終明之世
莫之或改亦失禮之甚者矣

原廟 唐 宋 遼 金 元

明 宣宗 會昌 五

臣等謹按原廟始於漢叔孫通漢書注原者重也

先已有廟今更立之故云重也北魏明元帝永興

時立太祖道武帝廟於白登山又立太祖別廟於

宮中唐中宗神龍後東西二都皆立廟歲時並享

宋真宗景德間建神御殿又奉安御容於禪院仁

宗皇祐時於滌并等州遣使奉安御容倣漢郡國

廟意自後遞相沿襲與大廟典禮畧同遼金元皆

欽定續通典

卷五十一

有神御殿明建奉先殿以奉神御皆本漢原廟之

意杜典載唐以前廟制原廟本畧故無專條今詳

考唐宋以後典制別為一條附載宗廟之下以資

考訂云

唐初建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立

周七廟於東都中宗神龍元年復位遷武氏廟主於西

京為崇尊廟以東都武氏故廟為唐太廟耐光皇帝以

下七室由是東西二都皆有廟歲時並享武宗會昌五

年七月中書門下李德裕奏孟州汜水縣虎牢關太宗

擒王寶之地闢城東峯有高祖太宗像請如漢郡國立廟故事制可十月作帶武廟於虎牢關

宋真宗景德四年詔西京建太祖神御殿又奉安太祖

御容於應天禪院以宰臣向敏中為奉安聖容禮儀使

權安於文德殿百官班列帝行酌獻禮鹵簿導引升綵

輿進發帝辭於正陽門外百官辭於瓊林苑門外遣官

祭告畢羣臣稱賀大中祥符五年十二月作景靈宮按志

稱聖祖臨降故為宮以奉之仁宗天聖五年詔修景靈宮之萬壽殿

以奉真宗署曰奉真皇祐五年以滁州通判王靖請於

欽定續通典 卷五十一 三

滁州大慶寺殿奉安太祖名曰端命於并州崇聖寺殿

奉安太宗名曰統平於澶州舊寺殿奉安真宗名曰信

武既而統平殿災諫官范鎮言并州素無火災自建神

御殿未幾輒焚天意若曰祖宗御容非郡國所宜奉安

者近聞下并州復加崇建是徒事土木重困民力非所

以答天意也先是睦親廣親二宅並建神御殿翰林學士歐陽修言神御非人臣私家之禮下兩

制臺諫禮官議以為漢用春秋之義罷郡國廟今睦親宅廣親宅所建神御殿不合典禮宜悉罷詔以廣親宅

置已久唯罷睦親宅神宗熙寧二年正月奉安英宗神御於景

靈宮英德殿帝親行酌獻仍詔歲以十月望廟享四年

七月詔宗室不得祀祖宗神御諸宗室宮院祖宗神御
迎藏天章閣自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中元
豐五年作景靈宮十一殿在京宮觀寺院神御皆迎入
禁中所存惟萬壽觀延聖廣愛寧華三殿而已景靈宮
朝獻孟春用十一日孟夏擇日孟秋用中元日孟冬用
下元日天子常服行事遇南郊先請官行薦享禮如太
廟儀哲宗元祐元年正月立神宗原廟二年三月奉安
神宗神御於景靈宮宣光殿紹聖二年奉安神宗御容
於顯承殿徽宗卽位宰臣請特建景靈西宮奉安神宗

欽定續通典

卷五十一

三

於顯承殿爲神御之首昭示萬世尊異之意建哲宗神
御殿於西以東偏爲齋殿石正言陳瓘言五不可且論
蔡京矯誣不從建中靖國元年名哲宗神御殿曰觀成
崇寧元年更名重光高宗建炎三年正月奉安西京會
聖宮累朝御容於揚州壽寧寺十一月奉安累朝御容
於越州天慶觀四年奉安祖宗神御於福州紹興十三
年臣僚言竊見神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之遊
卽漢之原廟也自艱難以來原廟神遊猶寄永嘉四孟
卽使朝設位薦獻未副廣孝之意乞命有司倣景靈宮

舊規隨宜建置迎還辟容從之十五年秋復建神御殿於崇政殿之東朔望節序帝后生辰帝親酌獻行香用家人禮

遼諸帝各有原廟如凝神殿之類聖宗統和十三年奉安景宗及太后石像於延芳淀十四年又奉安於乾州開泰元年奉遷南京諸帝石像於中京觀德殿景宗及宣獻皇后於上京五鸞殿

金熙宗天眷二年立太祖原廟於慶元宮皇統四年建原廟於東京海陵天德四年有司言燕京興建太廟復

欽定續通典

卷五十一

三

立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止於燕京所建原廟行事於是各其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖世宗大定十七年正月詔以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四月奉安昭祖以下三祖三宗御容於衍慶宮行親祀禮哀宗正大元年三月奉安宣宗御容於孝嚴寺

元神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦爲

之仁宗延祐五年敕六永福寺創殿安奉順宗御容英

宗至治元年作仁宗神御殿於普慶寺泰定帝泰定元

年二月作顯宗影堂二年正月奉安顯宗像於永福寺

給祭田百頃三年按元史志建顯宗神御殿於盧師寺

賜額曰大天源延聖寺按元史本紀文宗天歷元年立

太禧院奉祖宗神御至順按元史志二年三月詔累朝

神御殿之在諸寺者各製名以冠之世祖曰元壽裕宗

壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽順帝元統元年奉安

文宗御容於大承天護聖寺至元六年正月立司禮監

欽定續通典 卷五十一 音

奉太祖太宗睿宗三朝御容於石佛寺二月立延徽寺

以奉寧宗祀事至正十四年立寧宗影堂

明太祖洪武三年冬上以太廟時享未足以展孝思復

建奉先殿於宮門內之東以太廟象外朝以奉先殿象

內朝正殿五間南向前軒五間製四代帝后神位衣冠

其祔祧送遷之禮如太廟寢殿儀成祖遷都北京建如

制

后妃廟 唐 五代 宋 金 明

唐昭宗大順元年將行禘祭有司請以三太后神主祔

享於太廟

三太后者宣宗母孝明太皇太后鄭氏敬宗母恭僖皇太后王氏文宗母貞獻皇太后章

氏當時並置別廟每年五享及三年一禘五年一祫皆於本廟行事無神主入太廟之文至是舊章散失禮官

憑曲臺禮

故有是請博士殷盈孫獻議列五不可且言祫合祭也

合猶不入太祖之廟而况禘乎請皆禘於別廟為宜宰

相孔緯是之但以禮院所奏儀注已勅下大祭日迫不

可遽改且依行之遂以三太后祔合太廟

後唐廢帝清泰二年追尊魯國太夫人魏氏為皇太后

於京師河南府東立寢宮

宋太祖建隆三年追冊會稽郡夫人賀氏曰孝惠皇后

欽定續通典

卷五十一

五

就陵所置祠殿奉安神主乾德元年十二月始議為孝

明皇后王氏置廟及二后先後之次太常博士和峴請

共殿別室以孝明正位內朝請居上室孝惠居次室禮

院又言后廟祀事一準太廟亦當立戟太宗太平興國

二年以懿德皇后符氏淑德皇后尹氏祔別廟

淑德皇后太宗

在周時娶及卽位追冊為后并謚懿德皇后周顯

宗中歸太宗建隆間吳封越國夫人後追冊並謚

三年孝章皇后宋氏

太祖繼后

祔享有司言孝章正位中壺

宜居上室懿德追崇后號宜居其次詔孝章殿室居懿

德下

按孝章祔享乃祔孝惠別廟也其序當在懿德前而易之失其宜矣

真宗卽位追

尊賢妃李氏爲元德皇太后

太宗時封夫人生真宗及楚王元佐尋薨帝卽位先

封賢妃旋進尊諡按真宗卽位後本紀不載封母爲賢妃事其追尊元德卽在本年十二月恐賢妃之號太宗時冊封而史文不備今仍據本傳輯以誌闕疑云有司請修奉廟室爲殿三間

設神門齋房神厨以備薦享判太常禮院李宗訥等言

元德皇太后別建廟室淑德皇后亦在別廟同是帝母

請加太字遷就元德新廟居第一室以元德次之詔下

中書集議兵部尙書張齊賢等奏宗廟神靈務乎安靜

况懿德

按史志作懿德據上下文義似議淑德廟號不當雜出懿德但無別本可據謹仍其舊

作

合之始逮事舅姑躬執婦道祔享之禮宜從後先伏請

欽定續通典

卷五十一

美

仍舊又帝母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑德太字

而詔不加之者緣當時元德皇太后未行追冊今冊命

已畢望依禮官所言景德四年帝祀汾陰謁廟畢親詣

元德皇太后廟躬謝自門降輦步入酌獻如太廟設登

歌遣官分告孝惠諸后廟又詔太廟元德皇太后廟享

用犢諸后廟親享用犢攝事用羊豕仁宗明道二年八

月作奉慈廟十月祔莊獻明肅太后劉氏莊懿太后李

氏神主於廟

帝爲莊懿太后所生劉太后撫以爲己子帝不知也莊懿在真宗朝爲婉儀明道元

年始進位宸妃二年莊獻將祔廟燕王爲帝言陛下乃李宸妃所生帝感動不視朝累日追尊宸妃爲皇太后

於是泰寧軍節度使錢惟演請以莊懿莊獻與莊穆皇后郭氏並耐真宗室詔三省與禮院議皆以爲莊穆位崇中壺已耐真宗廟室自協一帝一后之文莊獻明肅處坤元之尊莊懿感符之貴宜崇建新廟同殿異室歲時薦享一用太廟之儀仍別立廟名以崇世享翰林學士馮元等請以奉慈爲名詔從之慶曆中改諡莊並爲章二后俱耐太廟序於章穆之次至和元年正月追冊貴妃張氏爲后

賜諡温成七月詔立温成皇后廟樂章祭器數視皇后廟後以諫官言改爲祠殿歲時令官臣薦以常饌神宗元豐六年詳定所言案禮夫婦一體故昏則同牢合巹終則同穴祭則同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄爲禘神而帝嚳無廟又不可下入子孫之廟乃

欽定續通典

卷五十一

三七

以別廟而祭自漢以來不耐不配者皆援姜嫄爲比或以其微或以其繼而已不知始微終顯前娶後繼皆嫡也竄之別廟不得申同几之義則非禮意恭惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后真宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太祖繼后乃皆祭以別廟在禮未安請升耐太廟增四室以時配享七月遂自別廟升耐焉高宗紹興十

二年七月上皇后邢氏諡曰懿節高宗居康邸聘后爲婦封嘉國夫人金人

至京師夫人從三宮北遷及卽位遙冊爲皇后禮部侍郎施垌言懿節皇后神

主候至卒哭擇日耐廟合依顯恭皇后禮於太廟內修

建殿室以爲別廟三十二年禮部太常寺言故妣郭氏
追冊爲皇后合依懿節皇后祭於別廟所有廟殿見安
懿節皇后神主行禮狹隘乞分爲二室以西爲上各置
戶牖王普又請各置祔室並從之

金世宗大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬
於太廟內垣東北起建從之後以廟制小又於太廟之
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二十六年勅別建

欽定續通典

卷五十一

三

昭德皇后影廟於太廟內有司言皇后廟西有隙地廣
三十四步袤五十四步可以興建制可仍於正南別創

正門以坤儀爲名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之

烏后凌噶氏世宗在濟南時海陵召后來中都后奉詔去濟
南至良鄉得間自殺及世宗卽位追冊爲昭德皇后後

改諡明德

明孝宗卽位追上母妃紀氏孝穆太后諡以不得祔廟

於奉先殿右別建奉慈殿以祀一歲五享薦新忌祭俱

如太廟奉先殿儀弘治十七年以大學士劉健謝遷李

東陽議別祀孝肅太后周氏於奉慈殿

孝肅太后憲宗生母也先撫育

孝宗於官中及卽位事太后至孝不祔廟世宗嘉靖元年十一月別祀

孝惠太后邵氏於奉慈殿孝惠太后憲宗妃興獻帝母也世宗入繼大統上尊號曰

壽安十五年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉於陵殿爲

宜廷臣議古天子宗廟唯一帝一后所生母薦於寢身

沒而已孝宗奉慈殿之祭蓋子祀生母以盡終身之孝

焉耳今陛下於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮

不世祭考宋熙寧罷奉慈廟故事與今畧同宜遷主陵

廟歲時祔享如故報可遂罷奉慈殿二十六年十一月

禮臣請奉安孝烈皇后方氏主於奉先殿東夾室帝曰

欽定續通典 卷五十一 五

奉先殿夾室非正也可卽祔太廟按時廷臣俱以祔廟爲不可世宗必欲祔

廟預定位次其不經甚矣遂祔仁宗祔於太廟第九室穆宗隆慶時

移后主於弘孝殿神宗萬曆三年遷祔奉先殿

皇太子及皇子廟 唐金元明

臣等謹案杜典載皇太子及皇子宗廟一門竊以

宗有大小皆本子孫奉祀而言若官爲致享則但

當稱廟不得稱宗今續輯唐以後太子廟無立後

稱宗之事謹刪削宗字以符體制云

唐文宗開成三年兵部尙書王起等狀奏三代以降廟

制不同伏准國初太子廟散在諸方至天寶六載勅章懷節愍惠宣等太子宜與隱太子列次同爲一廟應緣祭事並合官給號爲七太子廟又准大歷三年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以懷懿太子神主祔惠昭及悼懷太子廟獻享得宜請於惠昭太子廟添置一室擇日升祔從之

金世宗大定二十五年六月有司奉依唐典故太子置廟設官屬奉祀擬於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欽定續通典

卷五十一

三

度地之宜又奉旨太子廟旣安神主宜別建影殿有司定擬制度於見建廟稍西中間限以磚墻內建影殿三間南面一屋三門垣周以甃無缺角神厨齋房各二屋三間十月廟成奉安宣孝太子神主及畫像

元世祖至元二十二年十二月太常博士議明孝皇太子宜立別廟奉祀三十年十月祔於太廟文宗至順二年正月命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

明世宗嘉靖三十八年帝命莊敬太子與哀沖太子並

建寢園歲時祭祀從諸陵後

禮記

諸侯大夫士家廟凡人祭廟稱廟 唐

等謹案宗廟稱云祖廟自天子以至大夫士皆

得通稱故杜佑通典此條亦稱宗廟第制隨時改

唐宋以來墜下之廟見于史傳者或稱私廟或稱

家廟無敢稱宗廟者故宋史志登臣家廟之文

改宗為家世曰祖廟後改云

禮記卷五十一

欽定續通典

卷五十一

至

地之宜及天子廟與文廟並宜別建影殿有

宗廟與文廟並建廟前殿以備禮內廷影殿

廟前殿一殿殿前殿後殿殿後殿殿後殿殿後殿

間十月廟成在安宮孝太子神主及畫像

正統元年正月二十日太常博士議明孝太子

正統五年正月二十日廟於太廟文宗皇帝一

正統七年正月二十日真容在安慶壽寺之東殿須設

如樂助神御殿儀

欽定續通典卷五十一

欽定續通典卷五十二

禮古

諸侯大夫士家廟

庶人祭寢附唐宋元明

臣等謹案宗廟猶云祖廟自天子以至大夫士皆

得通稱故杜佑通典此條亦稱宗廟第制隨時改

唐宋以來羣下之廟見于史傳者或稱私廟或稱

家廟無敢僭擬稱宗茲據宋史志羣臣家廟之文

改宗爲家庶以昭別嫌之義云

唐德宗貞元十三年勅贈太傅馬燧祔廟宜令所司供

欽定續通典

卷五十二

一

少牢仍給鹵簿憲宗元和七年太子少傅判太常卿事

鄭餘慶建立私廟將祔四代神主廟有二夫人疑於祔

配請禮院詳定太學博士韋公肅議曰古者一娶九女

自秦漢以下不行此禮遂有再娶之說前娶後繼並是

正嫡則偕祔之義於禮無嫌案晉温嶠相繼有三妻疑

並爲夫人以問太學博士陳舒議以妻雖前後榮辱隨

夫既生娶以正禮沒不可貶自後諸儒咸用舒議且嫡

繼於古則有殊制於今則無異等今王公再娶無非禮

聘所以祔祀之議不得不同至於卿士之家寢祭亦二

妻位同几席豈廟享之禮而有異乎歷數禮文參諸故事二夫人並祔于禮爲宣武宗會昌五年詔京城不許羣臣作私廟但准古禮卽所居立廟宣宗大中五年太常禮院議奏崔龜從請立私廟伏以事亡如存典禮攸重今百官悉在京師若不許于京內置廟則烝嘗之禮難復躬親若悉令于居處置廟又緣近北諸坊便於朝謁百官第宅布列坊中其間雜以居人棟宇悉皆連接今廣開則鄰無隙地廢廟則禮闕敬親若依會昌五年敕文盡勒于所居置廟恐十數年間私廟漸逼於宮墻

欽定續通典

卷五十二

二

齊民必苦於吞併臣具詳本末請夾天門街左右諸坊不得立私廟其餘外圍遠坊任取舊廟及擇空閒地建立廟宇並請准開元禮及曲臺禮爲定制其享獻之禮除依古禮用少牢特牲饋食外有設時新及今時熟饌者並聽仍請承爲定式敕旨依奏

宋仁宗慶歷元年南郊赦書中外文武官並許依舊式立家廟功臣不限品數賜戟至和二年宰臣宋庠請詳定家廟制度下兩制禮官議定正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞

密院事簽書院事見在前任同宣徽使尙書節度使東
宮少保以上皆立三廟餘官祭于寢凡得立廟者使嫡
子襲爵主祭其爵世降一等死卽不得作主祔廟別祭
於寢自當立廟者卽祔其主其子孫承代不計廟祭寢
祭並以世數疏數遷祧始得立廟者不祧以此始封有
不祧者通祭四廟五廟廟因衆子立而嫡長子在則祭
以嫡長子主之嫡長子死卽不傳其子而傳立廟者之
子凡立廟聽于京師或所居州縣其在京師者不得于
裏城及南郊御路之側仍別議襲爵之制旣以有廟者

欽定續通典

卷五十二

三

之子孫或官微不可以承祭而朝廷又難盡推襲爵之
恩事竟不行嘉祐三年禮部尙書同中書門下平章事
文彥博言伏覩禮官詳定私廟制度平章事以上許立
四廟臣欲于河南府營創私廟乞降敕指揮從之徽宗
大觀二年議禮局議執政以上祭四廟餘通祭三廟古
無祭四世者又侍從官以至士庶通祭三世無等差多
寡之別豈禮意乎請文臣執政官武臣節度使以上祭
五世文武升朝官祭三世餘祭二世應有私第者立廟
于門內之左如狹隘聽于私第之側力所不及仍許隨

直又言王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五所謂太祖者蓋始封之祖不必五世非臣下所可通稱今高祖以上一祖未有名稱欲乞稱五世祖其家廟祭器正一品每室簋豆各十有三簋簋各四壺尊罍鉶鼎俎篚各二尊罍加勺鬯各一爵各一諸室共用昨俎罍洗一從一品籩豆簋簠降殺以兩正二品籩豆各八簋簠各二餘皆如正一品之數詔禮制局制造仍取旨給賜孝宗淳熙五年權戶部尚書韓彥古請以臨安前洋街賜第建父世忠家廟就賜舍宇房繕以給歲時祭祀之欽定續通典

卷五十二

四

用輔臣論世忠廟器中書舍人陳騏以禮難行駁之上問本朝羣臣廟制如何賜器如何時趙雄等奏仁宗雖因赦論建廟未暇行也唯文彥博曾酌唐制爲之未嘗賜器政和始命禮制局範銅以賜宰臣上曰漢唐而下既未有賜器祭者唯器與名不可以假人命禮官考歷代及本朝之制八年十月中書舍人崔敦詩謂中興廟器改用竹木省去雕文然一啟其端援者必衆謂宜詳講必傳古義乃協今宜禮賜圭瓚然後爲鬯蓋諸侯嗣位不敢專祭待命于天子必賜以圭瓚者祭祀交神唯

灌爲重舉其重以賜之餘得自用臣謂銅爲祭器可以傳遠今以竹木爲之壞而不易則墜上之賜易而自制則棄君之命宜略倣古制命有司鑄爵勺各一賜之餘令祀官定當用之式續圖以畀俾以竹木自制從之元英宗至治初右丞相拜珠得立五廟同堂異室

明太祖洪武六年春詔定公侯以下家廟禮儀時禮部官議奏凡公侯品官別立祠堂三間於所居之東以祀高曾祖考併祔位如祠堂未備奉主於中堂享祭二品以上羊一豕一五品以上羊一五品以下豕一皆分四

欽定續通典

卷五十二

五

醴熟而薦之不能具牲者設饌享之所用器皿隨官品第稱家有無祭之前二日主祭者聞於上免朝參凡祭四仲之月擇吉日或春秋分冬夏至亦可世宗嘉靖十五年夏言疏請依宋儒程頤之議詔令天下臣民冬至祭始祖立春祭先祖但不許立廟以踰分席上廣錫類之考下無禘祫之嫌又禮官疏請官自三品以上爲五廟以下皆四廟爲五廟者倣唐制五間九架兩旁隔板爲五室中祔五世祖旁四室祔高曾祖禰爲四廟者三間五架中爲一室祔高曾左右二室祔祖禰若當祀始

祖先祖則如宋朱子所云臨祭時作紙牌祭訖焚之然三品以上雖得爲五廟若上無應立廟之祖不得爲世祀不遷之祖惟以第五世之祖奉爲五世只名曰五世祖必待世窮數盡則以今之得立廟者爲世祀之祖世祀而不遷焉其牲牢俎豆等物一依官品制可

天子皇后及諸侯大夫士神主

藏主室及題版制附唐宋金

元明

臣等謹案杜佑通典神主題板析爲數條大約引

據漢魏諸儒雜議分配各條以便省覽其實等差

欽定續通典

卷五十一

六

隆殺之間比類參稽彌資訂證今詳考唐宋以來正史所載兼及先儒所定成式合爲一條其移主立尸等議皆後代所無謹從闕焉

唐宣宗大中三年十二月追尊順宗憲宗謚號禮院奏廟中神主已題舊號請改造及重題左司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改造之文加謚追尊始於則天太后攝政之後然猶不改主易書今宜以新謚寶冊告於陵廟時宰臣覆議以爲士族之廟皆就易書乃就

舊主易書新謚焉

宋神宗元豐三年禮文所言古者宗廟爲石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同凡共牢一室之中有左主右主之別正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏於太祖太室北壁之中其埽去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室於禮未合請新廟成並遵古制從之高宗紹興十六年太常寺言在京廟制每室東設戶西設牖西墻祏室藏祖宗帝后神主今行在大廟未曾安設祏室宜體倣舊制殿東西作兩夾室其兩夾室止設戶十一室卽依廟制設戶牖其殿南北深七丈每室于西壁從北以南一丈二尺作厚墻隨宜安設祏室其西夾室亦合設祏室藏順祖室神主詔從之金宣宗貞祐四年禮官言遷廟事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室中帝主居左前設曲几后主居右設直几

元世祖至元三年命太保劉秉中考古制定神主高一尺二寸頂圓徑二寸八分四廂合剡一寸一分二下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊蓋于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

均皆準元祐古尺圖主及匱跌皆栗木匱跌並用玄漆設祔室以安奉帝主用曲凡后主用直凡十二年五月檢討張謙言昔者因修太廟奉遷金牌位於饌幕殿設以金椅其栗主却與舊主牌位各貯箱內安置金椅下禮有非宜今擬合以金牌位遷於八室內其祔室栗主宜用綵輿遷納舊主并牌位安置於箱爲宜武宗至大二年將加諡太祖睿宗擇日請謚于天改製金表神主題寫尊謚廟號自是主皆範金作之如金表之製

案虞主用

桑吉主用栗禮有明文元初考定神主用栗最爲得禮武宗改爲範金辰古已甚泰定帝初盜入太廟竊仁宗

欽定續通典

卷五十二

八

及莊懿慈聖皇后金主其亦有以招之也夫

明制作主用栗取法於時日月辰跌方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰剡上五分为圓首首之下勒前爲額而判之一居前二居後

前四分後八分

陷中以書爵姓名行合之

植于跌竅其旁以通中如身厚三之一

圓徑四分

居二分之一

上粉塗其前以書屬稱旁題主祀之名加賜易世則筆

滌而更之外改中不改

案主之制不見于經何休謂主狀正方穿中央達四方天子長

尺二寸諸侯長一尺衛冲次又謂右主八寸左主七寸廣厚三寸右主父也左主母也漢舊儀后主長七寸圍

九寸帝主長九寸其制不可考宋程顥考定其制朱子家禮遵用之明時品官家廟儀式一本家禮此條載會典中今據輯入

時享 薦新附 唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐玄宗開元六年有司撰享太廟儀注祭之日車駕發宮中帝謂宋璟蘇頲曰祭必先齋所以齊心也宜于廟所設齋宮先期赴行宮齋宿質明行事庶合于禮又儀注自大次至殿前施行禱帝不許但履地而行十五年敕享宗廟差丞相尙書嗣王郡王攝三公行事若人數不足通取諸司三品以上長官二十五年敕太廟五享

欽定續通典 卷五十一 九

之日應攝三公令中書門下及丞相師傅尙書御史大夫嗣王郡王擇德望高者通攝諸司不在差限二十七年敕太廟五享宜于宗子嗣郡王中擇有德望者令攝三公行事其異姓官更不須差攝天寶三載詔頃四時廟享兩京同日今以後宜各別擇日告享五載詔享太廟每室加常食一牙盤九載制承前宗廟皆稱告享自今每親告享宗廟為朝享有司行事為薦享諸事告宗廟並改為奏德宗貞元九年太常博士韋彤裴堪議謹案禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀惟寢園有之

國家貞觀開元修定禮文皆遵舊典至天寶時始別合
尙食朔望進食于太廟自太廟以下每室莫饗當時祀
官王璵不本禮意妄推緣生之義每用宴私之饌此則
可薦于寢宮而不可瀆于太廟也又祔祠嘗烝聖人之
中制今太廟每歲五享祭不爲數若令牲牢俎豆之司
更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以爲常爲數旣甚黷
亦隨之宜遵開元之則省天寶權宜之制帝以此禮經
先帝所定未遽改移憲宗元和十四年太常丞王涇疏
請去太廟上食事亦不行

欽定續通典

卷五十一

十一

梁太祖開平三年正月十月並享于太廟

後唐莊宗同光元年四月立七廟于太原二年正月神

主至自太原

案唐建太微宮于洛京後唐莊宗本紀載同光元年十一月甲子如洛京二年正月

神主至自太原當屬自太原至洛京朝獻太微宮也

朝獻于太微宮享于太廟明

宗長興元年二月享于太廟

周太祖廣順三年十二月享于太廟

宋太祖乾德元年十一月帝以親郊齋于崇元殿翌日

服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅鹵簿前導赴太廟宿

齋翌日未明三刻服衮冕行享禮于四室自是每郊祀

前一日朝享太廟六年判太常卿和峴上言唐天寶中詔享太廟祭料外每室加常食一牙盤將來享廟宜遵

此制時帝親享太廟見所陳籩豆簠簋問此何物左右以禮器對帝曰吾祖宗寧識此亟命撤去進常膳

如平生既而曰古禮不可廢也命復設之于是和峴請如唐故事別設牙盤食 太宗太平興國

六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟緣

孟冬已行時享冬至又嘗親祀慮成煩數請罷臘日薦

享之禮從之雍熙二年狩于近郊以所獲獻太廟著為

令端拱二年詔以八月親享太廟有司詳定儀注旋以

彗孛停止淳化三年正月詔仲春開水獻羔祭非十月

欽定續通典

卷五十二

太常禮院言今年冬至親祀南郊前期朝享太廟及奏

告宣祖太祖室常例遇親祀設朔望兩祭又行奏告之

禮煩則不恭又十一月二十日朝享去臘享日月相隔

未為煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從

之真宗景德三年十一月狩近郊以親獲免付有司薦

新大中祥符元年十一月癸未帝齋于長春殿翌日甲

申奉太祖太宗尊謚冊寶授攝太尉王旦持節奉冊升

輅鸞駕親詣太廟酌奠六室嗣後上祖宗尊謚冊寶皆

親行朝享八年兼宗正卿趙安仁言太廟朔望上食品

味望自今委御厨取親享廟日所上牙盤例參以四時珍膳選上局食手十人赴廟造饌詔所上食味委宮闈

令監造訖安仁省視之天禧三年十一月己巳謁景靈

宮庚午享太廟

先是咸平二年奉安太宗聖容于啟聖院帝拜而慟四年謁啟聖院太宗神御

殿普安院元德皇后聖容至是始謁景靈宮嗣後景靈宮朝享歲必親行而太廟皆令有司攝事云仁宗

明道二年正月皇太后服袞衣儀天冠享太廟皇太妃

亞獻皇后終獻命宰臣撰謝太廟記檢討宋祁言皇太

后謁廟非後世法乃止景祐三年宗正丞趙良規言通

禮著薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘

欽定續通典

卷五十二

十一

薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所司送宗正令尙

食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官宗正

條定逐室時薦以京都新物略依時訓協用典章凡二

十八種下日薦獻如開寶通禮皇祐二年九月以大饗

明堂具大駕鹵簿赴景靈宮行薦享禮畢齋于太廟翌

日詣七廟行朝享禮降神樂作帝密諭樂卿令備音節

禮儀使請慈小次帝拱立益莊神宗熙寧五年詔太廟

時享以宗室使相以上攝事元豐元年宗正寺奏據太

常寺報選日薦新兔藟栗黃今三物久粥于市而廟

猶未薦頗違禮意蓋節序有蚤晏山物有後先自當變

通安能齊一又唐開元禮薦新不出神主今兩朝薦新

及朔望上食並出神主請下禮官參定所宜於是刑定

凡新物及時出者即日登獻不卜日不出主八年太常

寺請罷太廟朔望薦食從之哲宗元祐七年從禮官呂

希純議復用牙盤食更其名曰薦羞希純又請帝后各

奠一爵后爵謂之副爵亦如其議徽宗大觀四年定太

廟簠簋籩豆之儀盡依周制高宗建炎二年十一月帝

幸揚州詣壽寧寺朝享時太廟神主奉於壽寧寺三年帝在杭州太

欽定續通典

卷五十一

三

廟祭享皆差官攝事以禮器未備權用酒脯行禮時奉安太

廟神主於温州紹興五年始謁太廟時詔建太廟於臨安孝宗隆興二年

朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等物並如五享行之

十六年光宗受禪親享太廟

遼太宗天顯元年十一月壬戌卽皇帝位癸亥謁太祖

廟嗣後每歲有事於太廟或薦新或告謁必親享焉逮

穆宗景宗聖宗皆遵行勿替道宗清寧元年十二月壬

申有事於太宗穆宗廟戊寅冬至有事于太祖景宗興

宗廟不受羣臣賀

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三年九月親享太祖廟
海陵天德二年命有司議薦新依典禮合用時物令太
常卿行禮正隆二年初定太廟時享牲牢禮儀世宗大
定三年十月大享于太廟有司言每歲太廟五享若復
薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附于籩豆薦
之制可九年十月詔宗廟之祭以鹿代牛著爲令十年
正月有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐
開元禮時享每室一太牢天寶六年始減牛數太廟每
欽定續通典

卷五十二

四

享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祠用牛有司
行事則不用又開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘
皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一祫乃
爲親祀其禮至重每室一犢恐難省減遂命時享與祭
社稷如舊若親祀宗廟則共用一犢有司行事則不用
十一年尚書省奏唐禮四時各以孟月享太廟歲終又
臘享凡五祀若依海陵時止二享非天子禮宜歲五享
從之享日並出神主前廊序列昭穆以太子爲亞獻親
王爲終獻二十六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲

五亭山陵朔望忌辰及節底祭奠並依前代典故章宗泰和二年五月初薦新于太廟宣宗興定二年七月以旱災享太廟

元祖宗祭享之禮割牲奠馬湏以蒙古巫祝致辭蓋國

俗也

國俗舊禮每歲太廟四祭用司禮監官一員名蒙古巫祝當省牲時法服同三獻官升殿詣室戶告

膾還至牲所以國語呼累朝帝后名諱而告之明旦三獻禮畢獻官御史太常卿博士復升殿分詣各室蒙古博羅齊跪割牲太僕卿以朱漆盂奉馬乳酌奠巫祝以國語告神訖太祝奉祝幣詣燎位獻官以下復版位再拜禮畢凡大祭祀尤貴馬湏將有事敕太僕司掎馬官奉尙飲者革囊盛送其馬牲既與三牲同登于俎而割奠之祭品與籩豆俱設將奠牲盤酌馬湏則蒙古太祝升詣第一座呼帝后神諱以致祭年月日數牲齊品

欽定續通典

卷五一二

五

物致其祝語以次詣列室皆如之禮畢則以割奠之餘撒于南櫺星門外名曰拋撒茶飯蓋以國禮行事尤其所重也世祖中統元年七月設神位於中書省用登歌樂

遣筆且齊致祭

筆且齊譯典書記者

十二月始制祭享太廟祭器

法服三年十二月享太廟卽中書省備三獻官大禮使

司徒攝祀事禮畢神主復藏瑞像殿四年三月詔建太

廟於燕京十一月仍寓祀事于中書省以親王等攝事

至元二年九月以將有事于太廟取大樂工于東平預

習禮儀命滌養犧牲冬十月享于太廟六年十二月始

作佛事于太廟

時命國師僧薦佛事始造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祔室前帝

位於右后位於左題號其面籠以鍍金絳紗其制如積此爲太廟薦佛事之始後以爲常七年十月

敕來年太廟牲牢勿用豢豕以野豕代之時果勿市取之內園十年九月敕自今秋獵鹿豕先薦太廟十五年十月享於太廟常饌外益野豕鹿羊蒲萄酒十七年十二月大都重建太廟成自舊廟奉神主於祔室遂行大亨之禮二十五年冬享制送白馬一二十九年始命每月薦新及春秋圍獵始獲之物成宗大德九年始定郊廟親享禮文武宗至大二年十二月始親享太廟仁宗延祐七年二月英宗卽位四月有事於太廟告卽位十

欽定續通典

卷五十二

六

月時享太廟詔太常院臣曰朕將以四時躬祀太室宜與羣臣集議其禮此追遠報本之道毋以朕勞於對越而有所損其悉遵典禮十一月以親祀太廟禮成御大明殿受朝賀英宗至治元年正月帝服袞冕享太廟以左丞相拜珠亞獻知樞密院事科綽巴終獻禮成坐大次謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祇慄無以報稱歲惟四祀使人代之不能致如在之誠實所未安自今以始歲必親祀以終朕身二年正月始備法駕設黃麾大仗帝服通天冠絳紗袍親享太廟二月以新作廟正殿

命權止夏秋二祭三年泰定帝卽位太常院臣言世祖以來太廟歲止一享先帝始復古制請裁擇之帝曰祭祀大事也朕何敢簡其禮仍命一歲四祭泰定帝致和元年御史鄒惟亨言時享太廟三獻官舊皆勳戚大臣近以戶部尙書爲亞獻人旣疏遠禮難嚴肅請仍舊制以省臺樞密宿衛重臣爲之文宗天歷元年禮官請時享之禮改用仲月順帝元統二年罷夏秋時享至元六年六月監察御史言嘗聞五行傳曰簡宗廟廢祭祀則水不潤下近年雨澤愆期四方多旱而歲減祀事變更

成憲原其所致恐有感召古者宗廟四時之祭皆天子親祀莫敢使有司攝也蓋天子之職莫大於禮禮莫大於孝孝莫大於祭伏自陛下卽位于今七年未嘗躬詣太廟似爲闕典時帝在上都臺臣以聞有旨俟到大都親祭九月中書省奏以十月初四日帝親祀太廟制可明太祖洪武元年二月初定宗廟之祭每歲四孟月及歲除凡五享皆親祀以爲常又定月朔薦新儀物其禮皆天子躬行未幾以屬太常二年改定時享之制春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至歲除如舊太廟每

室初用幣一至是從禮臣議改用白繪二又詔凡時物先薦宗廟然後進御二年禮部尙書崔亮言孟月者四時之首因時變致孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已旣行郊祀則廟享難舉宜從舊制其清明等節各備時物以薦從之亮又言周禮大宗伯以肆獻裸享先王灌以鬱鬯今宗廟之祭宜作圭瓚舉灌禮是年冬享用家人禮次年始行灌禮時又定獻新之儀四方別進新物在月薦外者太常卿與內使監官常服享於太廟不行禮九年新建太廟凡時享孟春

擇上旬日三時用朔日歲除如舊二十一年定時享儀更前制迎神飲福禮畢各四拜二十五年定時享若國有喪事樂備而不作二十六年詳定時享禮儀英宗正統三年正月享太廟禮部言故事先三日太常寺奏祭祀御正殿受奏是日宣宗皇帝忌辰例不鳴鐘鼓第視事西角門帝以祭祀重事仍宜升殿天順六年以皇太后喪閣臣請改孟冬時享丁除服後從之憲宗成化四年以慈懿太后喪禮部請改孟秋享廟于初七日不從世宗嘉靖三年定太廟和羹准依福胙脯醢豚胎例另

用一牛不許牲上取辦其牲體分爲六塊一首二背四
肢不許零碎九年正月行特享禮初太祖立四親廟德
懿熙仁同宮異廟各南向孟春特享于羣廟三時及歲
除合祭于德祖廟序用昭穆後改建太廟同堂異室亦
各南向四孟及歲除俱祭于中室中設德祖帝后神座
南向左懿祖右熙祖東西向仁祖次懿祖凡神座俱不
奉神主止設衣冠禮畢藏之遂罷特享禮至英宗升祔
九室悉備憲宗將祔用禮官議祧懿祖孝宗祔祧熙祖
武宗祔祧仁祖惟德祖不祧特享則太祖太宗以下俱

東西向至是帝諭張孚敬曰朕欲自今春享奉太祖居
中太宗以下各居一室行特享禮三時仍聚羣廟于太
祖之室昭穆相向行時禘禮季冬中旬並享太廟親王
功臣配食兩廡以存太祖當代之制歲暮節祭行于奉
先殿世廟止行四時之祭歲暮祭于崇先殿庶祭義明
而萬世_行行也乃命祠官于殿內設幃幄如九廟奉太
祖居中南向羣宗遞遷就室皆南向各奠獻讀祝三餘
如舊于是退德祖于祧廟不復預特享矣十一年大學

士張孚敬言太廟祭祀但設衣冠今改行出主誠合古

禮但徧詣羣廟躬自啟納不免過勞請太祖神主躬自
安設羣廟帝后神主則以命內外捧主諸臣從之十五
年秋罷中元節內殿之祭著爲令十七年九月尊皇考
廟睿宗祔享太廟躋武宗上改太宗廟號爲成祖定享
祫禮凡立春特享親祭太祖遣大臣八人分獻諸帝內
臣八人分獻諸后立夏時祫各出主于太廟太祖南向
成祖西向序七宗之上餘西東相向秋冬時祫如夏禮
季冬中旬大祫出四祖太祖成祖七宗主於太廟祭畢
歸主于其寢二十四年重建太廟成復定享祫止設衣
冠不出神主孟夏仍于上旬擇日三時仍用孟月朔日
俱合享神宗萬歷十九年夏四月享太廟是後廟祀皆
遣代

欽定續通典

卷五十一

三

臣等謹案國之大事莫先于祀宗廟時享尤祀事
之大者非躬親行之無以致其孝敬之誠焉由唐
以來每歲四孟月及季冬太廟五享制爲定典而
自開元時遣官攝祭後乃相沿成習至宋之世終
三百年未一親行甚至禘祫大禮亦命有司攝事
惟郊祀時先期朝享乃親行之外此景靈神御時

復駕臨仍後代之失乖先王之典雖復考正禮文
詳定儀注抑亦未矣慶歷中御史蔡稟言今寺觀
車駕一歲再臨未嘗薦獻宗廟非奉先教民意元
豐中大常丞呂升卿言禮重享帝不聞于致齋先
享宗廟今却時宜罷享廟別修太廟躬祀之制歲
五大享親臨其一則祀天享親兩得其當其言可
謂深切惜當時皆不能行也

禘祫

唐

五代

宋

金

明

欽定續通典

卷五十二

三

乃虛東向之位太祖與羣廟並列昭穆代宗卽位祔立
宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居第一室祫
祫得正東向之位而獻懿不合食德宗建中二年太常
博士陳京請立獻祖懿祖別廟敕下尙書省集議于是
禮儀使顏真卿引晉蔡謨議請以獻祖居東向自懿祖
太祖以下左右爲昭穆自是議者紛然至貞元十九年
將行禘祭陳京復奏禘祭大合祖宗必尊太祖位正昭
穆請詔百官議左僕射姚南仲等請奉獻懿主祔德明
興聖廟鴻臚卿王權因獻議曰周人祖文王宗武王故

詩清廟章曰祀文王也不言太王王季則太王王季而上皆祔后稷故清廟得祀文王也太王王季之尊私禮也祔后稷廟不以私奪公也古者先王遷廟主以昭穆合藏于祖廟獻懿主宜祔興聖廟則太祖東向得其尊獻懿主歸得其所時言祔興聖廟者什七八帝尚猶豫至是羣臣稍顯言二祖本追崇非開國受命之主又權援据詩禮明白遂定遷二祖于興聖廟詔增廣興聖二室凡禘祫一享自建中初陳京獻議逾二十年景皇帝始正位東向諸儒乃無後言文宗開成四年宰臣楊嗣

欽定續通典

卷五十二

三

復奏今年當禘祭臣案讓皇帝本封寧王玄宗親兄玄宗感其能讓帝位贈以鴻名復爲置廟享獻禘祫與九廟同至肅宗時杜鴻漸奉停時享而禘祫尙存今玄宗肅宗已歸夾室而讓皇帝猶禘祫不闕于禮未安詔下有司詳議議者以讓皇帝追尊位號恩出一時別立廟祠不涉正統當時杜鴻漸議禘祫之月時一祭者以時近恩深未可頓忘今睿宗玄宗既已祧去則讓皇帝之廟不宜獨存請從廢罷

後唐明宗長興二年四月禘享太廟

後周太祖顯德五年六月禘于太廟先是言事者以宗廟無祧室不當行禘禘國子司業聶崇義言前代宗廟追尊未毀皆有禘禘援故事九條以證從之

宋宗廟之制三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏真宗咸平二年太常禮院言今年冬祭晝日以十月六日薦享太廟案禮三年一禘以孟冬又疑義云三年喪畢遭禘則禘遭禘則禘請改孟冬薦享爲禘享仁宗天聖元年四月遣官禘享太廟遂以薦享爲禘享八年太常禮院言自天聖六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟

欽定續通典

卷五十二

三

冬薦享爲禘享嘉祐四年三月御札曰惟禘享之義著禮經之文大祭先王合食祖廟追孝奉先莫斯爲重茲享之廢歷年居多有司所行出于假攝禮之將墜朕深惜之下以孟冬備茲法駕款于太室親薦嘉籩所有合

行諸般恩賞依南郊例施行

楊復曰當時建明此議實出于富弼弼言國朝三歲

必親郊祀獨于宗廟祗遣大臣攝行望詔有司講求禘祭大禮所有降赦推恩並用南郊故事夫聖王事親如事天其以禘祭之禮比于南郊誠哉是言也然南郊推恩肆赦本非古典乃八主一時之優恩其後遂以爲故事今孟冬禘享冬至南郊二禮並行恩難再降于是禘享行而南郊權罷是雖有以盡宗廟事親之文而又失南郊祀天之禮此豈聖主之本心然哉夫三年一禘固宗廟祀典之大者其實亦常禮也常禮則非異事也何

欲矯其輕而遂至
于過重不可繼哉

十月帝親詣太廟行祫享禮以宰臣

富弼爲大禮使韓琦爲禮儀使樞密使宋庠爲儀仗使
參知政事曾公亮爲橋道頓遞使樞密副使程戩爲鹵
簿使同判宗正寺趙良規請正太祖東向位禮官不敢
決觀文殿學士王舉正等議曰大祫之禮所以合昭穆
辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖爲受
命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大祫止列昭穆
而虛東向宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇祫祫
奉別廟四后之主合食太廟臣謂每室既有定配則餘

欽定續通典

卷五十二

三

后不當參列義當革正學士孫抃等議春秋傳曰大祫
者何合祭也未毀廟之主皆升合食于太祖國朝事宗
廟百有餘年大中祥符中已曾定議他時有司攝事四
后皆預今甫欲親祫而四后見黜不亦疑于以禮之煩
故耶宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若
守舊禮學士歐陽修等曰古宗廟之制皆一帝一后後
世有以子貴者始著並祫之文其不當祫者則有別廟
之祭本朝祫祫乃以別廟之后列于配后之下非惟于
古無文于今又四不可淑德太宗元配列元德之下章

懷真宗元配列章懿之下一也升祔之后統以帝樂別廟之后以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊亦統於帝別廟諸后乃從專享三也升祔之后聯席而坐別廟之后位乃相絕四也章獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本廟致享最爲得禮若四后各祭于廟則其尊自申而於禮無失以爲行之已久重于改作則是失禮之舉無復是正也請從禮官詔四后祫享依舊須大禮畢別加討論英宗治平元年有司準畫日孟冬薦享改爲祫祭案春秋閔公喪未除而行吉禘三傳譏之

欽定續通典

卷五十二

五

真宗以咸平二年六月喪除至十月乃祫祭仁宗天聖元年在諒陰有司誤通天禧舊禘之數在再期內案行禘祭以理推之是二年冬應祫而誤禘于元年夏故四十九年間九禘八祫例皆太速事失于始則歲月相乘不得而正今在大祥內禮未應祫明年未禫亦未應禘至六月卽吉十月合行祫祭乞依舊時享庶合典禮二

年翰林學士王珪等議云周知太常禮院呂夏卿狀古者新君踐阼之三年先君之喪二十七月爲禫祭然後

新主祔廟特行禘祭自此五年再行禘祫喪除必有禘

禘者爲再大祭之本也今當禘祭緣陛下未終三年之制納有司之說十月依舊時享然享廟禘祭其禮不同故事郊享之年遇禘亦嘗權罷唯罷臘祭是則孟享與禘享嘗併行之矣其禘禘年數乞一依太常禮院請今年十月行禘祭明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘享神宗熙寧八年有司言僖祖已尊爲太廟始祖孟夏禘祭當正東向之位自順祖而下昭穆各以南北爲序自今禘禘著爲定禮元豐四年

按四年史作元年今據馬氏通考輯

詳定郊廟禮文所言禘禘之義存于周禮春秋而不著

欽定續通典

卷五十二

三

其名行禮之年經皆無文惟公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一禘五年一禘而又分爲二說鄭氏謂前三後二則禘後四十二月而禘禘後十八月而禘徐邈謂前三後三則二祭相去各三十月以三說考之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢禘于太廟明年禘于羣廟自後五年而再盛祭一禘一禘實爲有據本朝慶歷初用徐邈說每三十月一祭熙寧八年旣禘而禘此有司之失也請今十八月而禘禘四十二月而禘庶舉事不煩事神不瀆太常禮院言本朝自慶歷以來皆三十月而一祭

至熙寧五年後始不通計遂至八年禘祫併在一歲昨
元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月祫享卽
復踵前失請依慶歷以來之制通計年數皆三十月而
祭詔如見行典禮詳定所又言古者禘饋饋食禴祠烝
嘗並爲先王之享未嘗廢一時之祭故孔穎達正義以
爲天子夏爲大祭之禘不廢時祭之禴秋爲大祭之祫
不廢時祭之嘗本朝沿襲故常久未釐正請每禘祫之
月仍行時享以嚴天子備禮丕崇祖宗之義其郊禮親
祠準此從之五年帝謂宰臣曰禘者所以審諦祖之所

欽定續通典

卷五十二

三

自出故禮不王不禘秦漢以來譜牒不明莫知祖之所
自出則禘禮可廢也宰臣蔡確等以爲聖訓得禘之本
意非諸儒所及乃詔罷禘祭至南渡後亦有祫而無禘
徽宗大觀四年議禮局言古者祫祭朝踐之時設始祖
之位于戶西南面昭在東穆在西相向而坐薦籩豆脯
醢王北面而事之此堂上之位也徒饌之後設席于室
在戶內西方東面爲始祖位次北方南面布昭席次南
方北面布穆席餘各以次序此室中之位也考漢舊儀
宗廟三年大祫諸帝以昭穆坐于高廟高祖南面則自

漢以前堂上之位未嘗廢也元始以後初去此禮專設室中東向之位晉宋隋唐所謂始祖位者皆不過室中耳以儀禮考之大夫士無薦腥朝踐之事故惟饋食于室至天子之祭則堂事室事皆舉堂上位廢而天子北面祀神之禮缺矣伏請每行大禘堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義詔依所議高宗建炎二年祫享于洪州紹興二年祫享于温州時儀文章創奉遷祖宗及祧廟神主別廟神主各設幄合食于太廟始祖

東面昭穆以次南北相向五年吏部員外郎董棻言宗廟之祭禘祫爲重仰惟太祖皇帝受天命混一區宇是宜郊祀以配天宗祀以配上帝祫享以居東向之尊傳千萬世而不易者也國初稽前代追崇之典止及四世故于祫享用魏晉故事虛東向之位至仁宗嘉祐時嘗詔有司詳議太祖東向用昭正統暨熙寧初億祖以世次當祧禮官韓維等據經有請援證明白適王安石用事奮其臆說乃尊億祖爲始祖肇居東向神宗皇帝初未爲然再三訪問故馮京奏謂士大夫皆以太祖不

得東向爲恨安石復肆言以折之迨元祐初翼祖旣祧至于崇寧當祧宣祖適蔡京用事一遵安石之術乃請建九廟至今太祖尙居第四室每遇禘祭處昭穆之列識者恨焉又言漢魏之制太祖而上毀廟之主皆不合食唐以景帝始制故規規然援后稷爲比而獻懿乃在其先是以前後議論紛然迨後廟制旣定始尊神堯爲太祖以獻懿而上毀廟之主藏于德明與聖之廟遇禘卽廟而享焉以全太祖之尊蓋合于漢不以太公居合食之列魏晉武宣而上皆不合食之義當時剛勁如顏

真卿儒宗如韓愈雖各有依據皆不能易陳京之說以其當理故也太常寺丞王普奏曰僖祖非始封之君而尊爲始祖太祖實創業之主而列于昭穆其失自熙寧始宣祖當遷而不遷翼祖旣遷而復祔其失自崇寧始此皆出於一時用事之臣私意臆說非天下之公論臣竊惟太祖始受天命追崇四廟以致孝享行之當時可也至於今日世遠親盡迭毀之禮古今所同所當推尊者太祖而已董棻所奏深得禮意而其言尙有未盡蓋

前日之失其甚大者有二曰太祖之名不正大禘之禮

不行是也今日之議其可疑者有四曰奉安之所祭享之期七世之數感生之配是也臣愚欲乞考驗古今定七廟之禮成一王之制自僖祖至宣祖親盡之廟當遷自太宗至哲宗昭穆之數已備宜奉太祖神主第一室永爲廟之始祖每歲告朔薦新止於七廟至三年大禘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于太廟而以太祖配焉庶合于禮經而無復前日之失矣乃若可疑者臣竊謂四祖神主其奉安之所宜倣唐禮祔于

景靈宮天興殿方今巡幸或寓于天慶觀聖祖殿其祭享之期四祖神主祔于天興大禘之歲亦當就行享禮旣以全太祖之尊又以極追遠之孝至禮云天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七則太祖之廟固不以世數爲限惟我宣祖雖爲陛下七世祖已在三昭三穆之外則其禮當毀考之前代無可疑者願詔有司定七廟之禮正太祖之位庶幾先王舊典不廢墜于我朝使天下後世無得而議詔侍從臺諫禮官赴尙書省集議時諸

臣議者皆謂太祖開基創業爲本朝太祖正東向之位

萬世不祧理無可疑廖剛謂四祖神主當遷之別宮祫祭則卽而享之五年一禘則當禘僖祖任中先謂祫祭既正太祖東向之位則大禘之禮僖祖實統系之所自出太祖暫詘而以世次敘位在理爲當晏原復謂正太祖東向之位以遵祫享之正禮四祖則參酌漢制別爲祠所而異其祭享議上不果行自是遇祫享設幄僖祖仍舊東向順祖而下以昭穆爲序孝宗乾道三年禮部太常寺言孟冬祫享其別廟懿節皇后神主依禮例祔于神宗室祖姑之下安穆皇后安恭皇后神主例祔于

欽定續通典

卷五十二

徽宗室祖姑之下詔禮官等參擬定申尙書省李燾等擬以懿節皇后神座設于神宗幄內欽慈皇后之右少却安穆安恭二后神座設于徽宗幄內顯仁皇后之左皆少却其籩豆鼎俎并祝詞等別設並如舊制仍候酌獻祖宗位畢方詣三后位詔從之

時太常少卿林栗言祫享之禮古人不以

別廟祔姑而祔于祖姑以別嫌也案曲臺禮別廟神主祔于祖姑之下有三人則祔于親者既祔于祖姑又各祔于親者之下明共一幄同享一位之薦若別設幄次當在舅姑之下豈得上祔于祖姑乎今懿節皇后祔於神宗幄祖姑之下別設幄次在哲宗徽宗之上此其不可一也神宗與三后共享一位犧牲粢盛之薦徽宗與三后亦然而懿節祔神宗幄獨享其一安穆安恭祔徽宗幄共享其二此其不可二也且祔之爲言附也禮無

不順耐豐而尊殺耐仲而尊屈將得爲順乎竊謂別廟
神主耐于祖姑之下宜執婦禮不當別設幄次及籩豆
鼎俎并別致祝詞但于本幄祖姑之下淳熙元年詔議
添入別廟耐享某皇后某氏于禮爲稱

裕享東向之位吏部侍郎趙粹中言乃者紹興五年董
蔡建議乞正藝祖東向之尊時臣叔父渙任將作監丞

因陞對奏陳其方光堯皇帝深以爲然卽擢董蔡爲侍
從叔父渙爲御史時趙需爲諫議大夫以議不已出倡

邪說以害正然亦不敢以太祖東向爲非今若稽以六
經典禮三代之制度則三年一祫當奉藝祖東向爲受

命之祖太廟常享則奉藝祖居第一室丞爲不祧之祖

欽定續通典

卷五十二

三

其次奉太宗居第二室丞爲不祧之宗若僖順翼宣四
祖或別建一廟爲四祖之廟若欲事省而禮簡或耐景
靈宮天興殿或藏太廟西夾室每遇祫享則四祖就夾
室之前別設一幄庶合典禮旣而衆議不同乃詔有司
止遵見行祫享舊制光宗紹熙五年詔別建廟遷僖順
翼宣四帝神主始以太祖正太廟東向之位孟冬祫享
先詣四祖廟室行禮次詣太廟逐幄行禮

金宗廟之制每禘祫出始祖主東向羣主依昭穆南北

相向東西序列室戶外之通廊世宗大定三年有司議

禘享犧牲品物貞元正隆時方禁獵所用獐鹿兔肉皆以羊代禮殊未備詔從古制十一年尚書省奏禘禘之儀曰禮禘三年一禘五年一禘自大定九年已行禘禮當于禘後八月孟夏行禘禮詔以三年冬禘五年夏禘爲常禮享日並出神主前廊序列昭穆應圖功臣配享廟廷各配所事之廟以位次爲序以太子爲亞獻親王爲終獻或並用親王或以太尉爲亞獻光祿卿爲終獻其月則停時享二十九年章宗卽位禮官言自大定二十七年十月禘享至今年正月世宗升遐故四月不

欽定續通典

卷五十二

三

行禘禮故事三年喪畢遇禘則禘遇禘則禘宜于辛亥歲爲大祥三月禫祭踰月卽吉則四月一日爲初吉適當孟夏禘祭之時可爲親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言世宗升祔已三年尙未合食于祖宗乞依故事于明昌四年四月一日釋心喪親禘于太廟從之宣宗真祐二年有司奏請權止今年禘祭按元史祭祀志不詳禘禘之禮而親祀禘禘樂章自入門升殿以送迎神送神諸典則見于禮樂志者甚詳疑當時禮文散佚是以史志未備或擬定樂章而祀典未舉今姑從其闕而附識於此

明太祖洪武元年以歲除日禘享太廟德祖皇考妣居

中南向懿祖熙祖仁祖皇考妣東西向七年御史答祿與權請舉禘祭下羣臣議禮部太常寺翰林院議以爲虞夏商周四代其始祖所自出可得而推故禘禮行焉自漢唐以來世系莫考當時所謂禘者不過合已祧之主序昭穆而祭之乃古之大禘非禘也今國家追尊四廟而始祖所自出者未有所考禘祭之禮似難遽行遂寢孝宗弘治元年憲宗升祔用禮官議祧懿祖乃建祧廟于寢後殿歲暮奉祧主至太廟行禘祭禮先期遣官祭告太廟又遣官祭告懿祖于祧廟俱用祝文酒果祭

欽定續通典

卷五十二

五

畢太常寺設懿祖神座于正殿西向居熙祖上祭如儀世宗嘉靖十年帝以禘禘義詢大學士張璁令與夏言議言撰禘義一篇畧言我祖宗之有天下因以德祖爲始祖百六十年來居中南向享太廟歲時之祭今陛下定大禘之祭又以德祖統羣廟之主若使主禘之祭仍尊德祖夫旣身爲太祖之始祖矣而又爲始祖之所自出恐無是理朱子亦曰禘自始祖之廟推所自出之帝設虛位以祀之而以始祖配夫三代以下必欲如虞夏商周之禘黃帝帝嚳則旣無所考若強求其人如李唐

之祖聃又非孝子慈孫之所忍爲臣以爲宜設初祖虛位而以太祖配蓋太祖初有天下實始祖也帝深然之會中元廖道南言朱氏爲顓頊裔請以太祖實錄爲據尊顓頊復詔禮部會議諸臣咸謂稱虛位者茫昧無據祖爲正帝意主虛位令再議夏言復論禘德祖有四可疑且今所定太祖爲太廟中之始祖非王者立始祖廟之始祖乃設虛位以禘皇初祖神牌令中書官書曰皇初祖帝祖位至日設太廟殿中祭畢燎之南向奉太祖配西向禮臣因言大禘旣歲舉

欽定續通典

卷五十二

三

大禘請三歲一行帝定丙辛年舉行敕禮部具儀擇日四月禮部上大禘儀注前期告廟致齋三日備香帛牲醴如時享儀錦衣衛設儀衛太常卿奉皇初祖神牌太祖神位于太廟正殿安設至日行禮如大祀圜丘儀其年冬帝諭禮官曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖禘祭奉四祖同太祖皆南向庶見太廟爲特尊太祖之意夏言奏禮合羣廟之主祭於太祖之廟是爲大禘亦以尊太祖也太廟太祖之廟不當與昭穆同序太祖太廟之祖不可與子孫並列自今大禘宜奉德祖居中

懿熙仁三祖及太祖東西序皆南向列聖左右序東西
向如故不惟我太祖列羣聖之上足以伸皇上之心而
懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心帝稱善焉
十五年定大禘儀前期太常寺奏請欽定捧主官及齋
戒省牲如常儀正祭日帝至廟戟門東帷幕具祭服出
自戟門左入率捧主官至祧廟及寢殿出主捧主官請
各廟主至太廟門外候五祖主至闕殿門入帝安德祖
主捧主官各安懿祖以下主帝至御拜位如常儀懿祖
而下上香奠帛獻爵俱捧主官代二十年禮官議歲暮
凡陳籩豆以便周旋詔可

欽定續通典

卷五十二

三

大禘當陳祧主而景神殿隘請暫祭四廟于後寢用連

凡陳籩豆以便周旋詔可

欽定續通典卷五十二

