

獻通考

百十二百十三

二	四	三	一
三	三	一	一
四	三	一	一
八	四	三	一
一	四	三	一

元	二	一
四	四	三
一	八	三
三	一	一
架	冊	號

內閣文庫	
番號	漢 2431
冊數	81 (38)
函號	294 13

續文獻通考卷之一百十二

淺草文庫

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

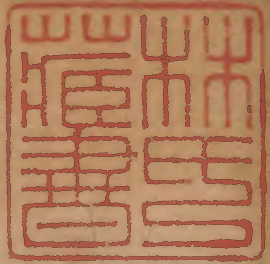
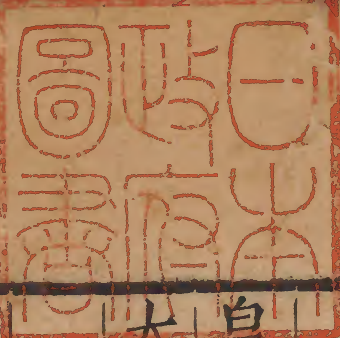
四代考妣尊號 高祖考尊諡曰 玄皇帝廟號 德

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 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

號仁祖諱世參熙祖次子

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 英宗九廟已脩及是 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禘祖爲祖而太祖與太宗百世不遷彼時禘祖祧遷雖曰迭有異議而大儒程頤朱熹皆以奉禘

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禘祭之禮則每歲一祭視古三年一禘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 三廟神主三歲一禘以後則是 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禘禮與臣議同惟以 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絲無功故以禹為始祖殷之始祖曰契周之始祖曰稷皆有大

功故號太祖而郊祀配天其廟不遷漢及魏晉上祖無功皆以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東向而太祖在昭穆之例當時人心猶慊議者紛然卒遷獻懿之祖於興聖廟不與祫祭而太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慊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則太祖獨

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

孰無憾悵必有博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 太廟既無夾室若執其說雖立別廟亦不可也祧主將安置

乎今既立別殿以奉祧主無所謂下祔于孫者 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 德祖帝后神主 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 神座俱不奉神主止 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 各廟樂先定

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

書汪鉉及禮部尚書夏言于 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盡復 上曰盡如

古禮固難但大體處不可不依擬古人各立廟只是各

全其尊此等處却當依夏言曰 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間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備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

創之初典禮未備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雜三曰 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今若各建 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
 之故武王周公稱為達孝而况我 皇上善繼 太祖
 之志善述 太祖之事以觀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 太廟南邊宮牆東邇 世廟西阻前朝地勢有限輔臣禮官已奉有 聖諭 太廟三殿俱不動則是 太廟周垣之外左右隙

地不盈數十丈耳若依古制三昭三穆之廟在太廟之前以次而南則今太廟都宮之南至承天門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况古人七廟九廟制度皆同太廟營構已極弘壯而群廟隤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

之心且將爾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有故不得與祭而其心猶以爲如不祭也陛下之仁孝誠敬可以終歲舉祭止對越太祖之廟而不一至群廟乎且規制必脩而成廟

門垣堂廡寢室是也儀文必脩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脩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晦菴廟圖宣王之世則以穆懿夷爲昭共孝厲爲穆夫穆王于世次昭也共王爲穆王之子于世次穆也懿王爲穆王之孫則繼穆王而爲昭是也孝王爲共王之弟而以繼共王爲穆雖于世次不紊然以弟而據孫之廟矣至夷王爲懿王之子世次當穆而圖及居昭厲王爲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爲昭穆而不能自守其初說矣又况宣王之世三昭三穆爲六代則所祀合始于昭王今因孝王廁其間而

其第六世祖昭王雖未當祧而已在三昭三穆之外則雖名爲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爲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爲昭言之則南庚至小乙皆祖丁子屬俱當爲穆是一昭五穆而祖丁所祀上不及魯祖未當祧而祧者四世矣後乎周者爲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爲昭言之則穆宣爲穆敬文武爲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爲弟爲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爲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爲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 聖諭以爲 皇考獻皇帝有 世廟以享祀而我

太祖 太宗以下 列聖乃不得專有一廟以全其

尊斯言也 陛下純孝至誠 皇天 列祖實鑒臨之

臣則以爲 列聖同享 太廟已極尊崇而 皇考專

居世廟獨爲退遜若廟制大小不倫行祀親攝或異則

尊卑薄厚之分反不足以稱 陛下孝敬之誠矣今孟

春 陛下更定特享之儀正 太祖南面之位以爲

太廟之始祖又爲 列聖各設帷幄祭俱南面各自奠

獻讀祝臣等仰服 陛下酌古準今因時制宜儼乎各

廟專祀之義雖古人制禮精微之意亦不過如是而已

今臣等復議得 太廟九間同爲一堂雖有帷幄而無

所間隔嫌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
數廟次你部裏便會同多官相度兩廡地方議處規制
停當來說于是夏言會同內閣輔臣張璠李時翟鑾司
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
事營攝期於仰承 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會大學士
張孚敬李時武定侯郭勛吏部尚書汪鋐等議奏守
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 太廟遺址似當依古壇墠遺意仍高築
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 皇考家廟亦勿稱廟即做 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
假如新主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

昭穆而穆不移穆王當祔則群穆穆而昭不移此昭穆
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質可也言對曰中元
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
陵殿先是上薄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
帝王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論
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没而巳斯
禮之正是故禮有享先妣之文周之闕宮宋之別殿皆
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
作也義不祧矣 聖諭又以 三太后梓宮既配葬於
帝 主不祧 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
義惟遷主為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 陵祀如故尤為曲盡非前代所及 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䟽稱
欽定廟名義明禮正誠萬世之公議 上從之命付史
館 十七年秋七月 上諭嚴嵩曰 皇祖肇造區宇
竟為建文所敗 太宗起而靖之功同開創當稱 祖
以別之嵩曰漢有二祖高祖世祖皆以開造 文皇定
鼎持危功莫大焉尊稱為 祖 聖見允當古者父子
異昭穆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 卷之二十三 二五
之禮也若 獻皇帝雖爲天子父實未嘗直臨天下雖
爲 武宗之叔實嘗臣於 武宗乃遂列於 諸帝而
居 武宗之右或 獻皇亦有未安乎 先帝進 獻
皇於 太廟而 世室之祀尚未之舉 聖慮淵微以
待今日蓋進享 太廟於分若尊而不免於祧若別祀
於 世室則爲萬世不祧之主矣 先帝 遣詔祔享
孝潔皇后而別祀 孝烈夫婦之義既正矧 宗廟
大禮可沿一時之成迹乎奏入不報

時享薦新上

宋

寧宗嘉定八年九月朝獻景靈宮庚午朝享太廟 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

朝獻景靈宮庚戌朝享太廟 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晚奠

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

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菘以

葇四月薦米五月筍蒲羞以含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

未嘗置停冬享及禘祭從之 二年三月遣使薦含桃

于衍慶宮 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內外點檢

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南向又設皇帝拜褥位殿上版
位稍西又設黃道褥于廟門之內外自玉輅至陞輦之
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
二於縣之內各依辰位樹路鼓路鼗於北縣之內道之
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故于縣內祝一在道
東故一在道西立舞表于鄼綴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
鐘北稍西故一在玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在
故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
帝版位于殿東間門內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
西向奉瓚官奉瓚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祀郎之南太廟丞大官
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為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羊彝一黃

彝一犧尊二象尊二著尊二山壘二各加勺冪玷爲酌
尊又設瓚盤爵玷于篚置于始祖尊彝所又設壺尊二
大尊二山壘四各有玷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玷于
內酌尊加勺皆藉以席奉禮郎設祭器每位四簋在前
四簋次之次以六登次以六劔籩豆爲後左十有二右
十有二豆皆濯而陳之藉以席籩豆加以巾蓋于內籩
一豆一簋一盞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玷

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
籩之實魚鱠糗餌食乾棗形鹽鹿脯榛管乾棗挑麥茨
栗以序豆次豆之實芹菹笋菹葵菹菁菹韭菹醢食魚
醢兔醢豚拍鹿醢醢醢糝食以序爲次又劔實以羹加
芼滑登實以太羹登實以稻梁簋實以黍稷梁在稻前
稷在黍前良醢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玷勺冪殿下之
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

豆簋簠各一俎二每位次各設壺尊二于神座之右北
向玄酒在西良醞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
菹在前鹿脯次之俎實以羊熟簋簠實以黍稷太廟令
又設七祀燎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

省鞋器 前一日未後朝所禁行人司彛尊奉禮郎及
執事者陞自西階以俟少頃諸太祝與廩犧令以牲就
位禮直官贊者引禮部尚書光祿卿丞詣省牲位立定

禮直官引禮部尚書贊引者引御史入就西階陞通視
滌濯訖舉事者皆舉審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輔後一刻
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道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直官贊者各引享官通事舍人分引從享群官宗室子孫於廟門外立班表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壘光祿卿大官令進饌者
實籩豆簠簋並徹去蓋幕奉禮郎贊者先入就位贊者
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寺官屬并太祝
宮闈令陞殿開始祖祔室太祝宮闈令捧出帝后神主
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宮縣昌寧之樂作
至阼階下偃麾戛鼓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搢鎮圭皇帝搢鎮圭盥手訖內侍跪取巾于篚興以進悅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

執尊者舉冪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搢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降樂止少頃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為上禮直官引司徒出詣饌所
與薦俎齋郎奉俎并薦籩豆簠簋官奉籩豆簠簋禮直
官大官令引以序入自正門官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興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醴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攝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虛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緘扇伏衛如常儀太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭皇

續文獻通考卷之二
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禘享之儀

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

續文獻通考卷之一百十二終

卷之二

三

五

續文獻通考卷之一百十三

皇明進士雲間王圻纂輯

宗廟考 時享薦新下 禘祫

時享薦新

金

章宗承安四年七月朝獻于衍慶宮 太和元年十二月

勅改原廟春秋祭祀稱朝獻 二年正月暨七月俱朝

獻衍慶宮 五月初薦新于太廟 三年正月朝獻衍

慶宮 六年七月朝獻衍慶宮 七年正月暨七月俱

朝獻衍慶宮 八年正月暨七月俱朝獻衍慶宮

宣宗貞祐二年正月有司以元兵不息請權止今年朝獻

原廟從之 三年九月朝謁世祖太祖御容於啟慶宮
行獻享禮始用樂甲戌朝謁太宗熙宗睿宗御容行獻
享禮 興定元年六月以顯宗忌日謁奠於啟慶宮
八月太祖忌日謁奠於啟慶宮 二年七月以久旱享
大廟 四年十二月臘享於太廟 五年正月世宗忌
日謁奠于啟慶宮

哀宗正大三年四月親享於太廟 定時享儀注

齋戒 前期太常寺舉申禮部關學士院司天臺擇日
以其日報太常寺前七日受誓戒於尚書省其日質明
禮直官設版位于都堂之下依已定誓戒圖禮直官引
三獻官并應行事執事官等各就位立定替揖在位官

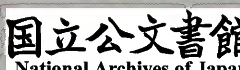
皆對揖訖禮直官以誓文奉初獻官初獻官稽笏讀誓
文某月某日孟春薦享太廟各揚其職不恭其事國有
常刑讀訖執笏七品以下官先退餘官對拜訖乃退散
齋四日治事如故宿於正寢惟不吊喪問疾作樂判署
刑殺文字決罰罪人及預穢惡致齋三日於本司惟享
事得行餘悉禁一日於享所已齋而缺者通攝行事

陳設 前三日兵部量設兵衛於廟之四門前一日禁
斷行人儀鑾司設饌幔十一所於南神門外西南向又
設七祀司命戶二位于橫街之北道西東向又設群官
齋宿次於廟門之東西舍前二日大樂局設登歌之樂
於殿上太廟令帥其屬掃除廟殿門之內外于室內鋪

設神位於北牖下當戶南向設几于筵上又設三獻官拜褥位一在室內一在室外學士院定撰祝文訖計會通進司請御署降付禮部置于祝案祠祭局濯滌祭器與尊彝訖鋪設如儀內大尊二山尊二在室犧尊五象尊五鳥彝一鷄彝一在室戶外之左爐炭稍前著尊二犧尊二在殿上象尊二壺尊六在下俱北向西上加冪皆設而不酌并設獻官壘洗位禮部設祝案于室戶外之右禮直官設版位并省牲位如式

省牲器 前一日諸太祝與廩犧令以牲就東神門外司尊彝與禮直官及執事皆入陞自西階以俟禮直官引太常卿贊者引御史自西階陞通視滌濯執尊者舉冪告潔訖引降就省牲位廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令及太祝巡牲告備皆如郊社儀既畢太祝與廩犧令以次牽牲請厨授大官令贊者引光祿卿詣厨請省鼎鑊申視滌漑贊者引御史詣厨省饌具訖與太常卿等各還齋所大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血每室共實一豆又取肝管共實一豆置饌所遂烹牲光祿卿帥其屬入實祭器良醢令入實尊彝

始入廟 享日質明百官各服其品服禮直官贊者先引御史博士太廟令大官令諸太祝祝史司尊彝與執壘篚官等入自南門當階間北向西上立定奉禮曰再

拜贊者承傳皆再拜訖贊者引太祝與宮闈令陞自西階詣始祖室開拓室太祝捧出帝主宮闈令捧出后主置于座帝主東西后主東贊者引太祝與宮闈令降者自西階俱復位奉禮曰再拜贊者承傳皆再拜訖俱各就執事位大樂令帥工人入禮直官贊者分引三獻官與百官俱自南東偏門入至廟庭橫街上三獻官當中北向西上應行事執事官并百官依品重行立奉禮曰拜贊者承傳應北向在位官皆再拜其先拜者不拜拜訖贊者引三獻官詣廟殿東階下西向位其餘行事執事官與百官俱各就位訖

裸神 有司詣初獻官前請行事協律郎跪俛伏興樂

作禮直官引初獻詣盥洗位北向立定樂止搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏陞殿樂作至始祖室尊彝所西向立樂止執事者以瓚奉初獻官獻官搯笏執瓚執尊者舉罍大官令酌鬯鬯訖初獻以瓚授執事者執笏詣始祖室神位前樂作北向立搯笏跪執事者以瓚授初獻官初獻官執瓚以鬯裸地訖以瓚授執事者執笏俛伏興出戶外北向再拜訖樂止每室行禮並如上儀禮直官引初獻降復位初獻將陞裸祝史各奉毛血肝腎豆及齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷篚各於饌幔內以俟初獻晨裸訖以次入自正門陞自街諸太祝皆迎毛血肝腎豆於階上俱

入奠于神座前齋郎所奉爐炭蕭蒿篚皆置于室戶外
之左與祝史俱降自西階以出諸太祝取肝骨洗于鬯
鬯燔於爐炭訖還尊所

進熟 享日有司設羊鼎十一豕鼎十一於神厨各在
鑊右初獻既升裸光祿卿帥齋郎詣厨以七升羊於鑊
實於一鼎肩臂臠肫脰正脊一橫脊一長脅一短脅一
代脅一皆二骨以並次升豕如羊實于一鼎每室羊豕
各一鼎皆設扃羃齋郎對舉入鑊放饌幔前齋郎抽扃
委於鼎右除羃光祿卿帥大官令以七陞羊載于一俎
肩臂臠在上端肫脰在下端脊脅在中次陞豕如羊各
載于一俎每室羊豕各一俎齋郎即以扃舉鼎先退置

於神厨訖復退饌幔所禮直官引司徒出詣饌幔前以
俟光祿卿帥其屬實籩以粉糝實豆以糝食實籩以梁
實簋以稷俟初獻裸畢復位祝史俱進徹毛血之豆降
自西階以出禮直官引司徒帥薦籩豆簋籩管奉俎齋
郎各奉籩豆簋籩羊豕俎每室以序而進立于南神門
之外以俟羊俎在前豕俎次之籩豆簋籩又次之入自
正門樂作陞自太階諸太祝迎引於階上樂止各設于
神位前訖禮直官引司徒以下降自西階樂作復位樂
止諸太祝各取蕭蒿黍稷濡於脂燔于爐炭還尊所
初獻 禮直官引初獻詣盥洗位樂作至位北向立樂
止搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭

爵以爵授執事者執笏升殿樂作詣始祖室酌尊所西
 向立樂止執事者以爵授初獻初獻搯笏執爵執事者
 舉幕大官令酌犧尊之汎齊訖次詣第二室酌尊所如
 上儀詣始祖神位前樂作北向立搯笏跪執事者以爵
 授初獻初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵執笏俛伏興出
 室戶外北向立樂止贊者引太祝詣室戶外東向搯笏
 跪讀祝文讀訖執笏興次詣第二室次詣每室行禮並
 如上儀初獻降階樂作復位樂止

亞獻 初獻畢禮直官引亞獻詣盥洗位北向立搯笏
 盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵以授
 執事官執笏陞殿詣始祖酌尊所西向立執事者以爵

授亞獻亞獻搯笏執爵執尊者舉幕大官令酌象尊之
 醴齊訖次詣第二室酌尊所如上儀詣始祖神位前樂
 作北向立搯笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵三祭
 酒於茅苴奠爵執笏俛伏興出戶外北向再拜訖樂止
 次詣每室行禮並如上儀降階樂作復位樂止

終獻 亞獻畢禮直官次引終獻詣盥洗及升殿行禮
 復位並如亞獻之儀

徹饌 賜胙 三獻畢禮直官引太祝徹籩豆

少移故處樂

作卒徹樂止俱復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙
 再拜在位者皆再拜禮直官引太祝宮闈令奉神主太
 祝搯笏納帝主於匱奉入祀室執笏退復位次引宮闈

令納后主於匱奉入祔室並如上儀禮直官贊者引行事執事官各就位奉禮曰再拜贊者承傳應在位官皆再拜禮直官贊者引百官次出大樂令帥工人次出大官令帥其屬徹禮饌次引監祭御史詣殿監視卒徹訖還齋所太廟令闔戶以降太常歲祝版于匱光祿以胙奉進監祭御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退其五祀春戶夏竈中雷秋門冬并鋪設祭器入實酒饌獻官行禮并讀祝文及每歲四孟月臘並如上儀

元

世祖中統元年設神位于中書用登歌樂遣必闕赤致祭製太廟祭法服 二年即中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事 至元元年定歲用冬祀如初禮 四年初定一歲十二月薦新時物 六年冬時享畢命國師僧薦佛事於太廟七晝夜始造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祔室前為太廟薦佛事之始八年敕今歲享太廟無用犧牛 十二年九月諭太常卿合丹去冬享太廟勅牲無用牛今其復之 十五年冬十月享于太廟常設牢醴外益以羊鹿豕葡萄酒 十七年十二月大都重建太廟成自舊廟奉遷神主于祔室遂行大享之禮

成宗元貞元年十月有事於太廟中書省臣言去歲世祖皇后裕宗祔廟以綾代玉冊今玉冊玉寶成請納諸各

室帝曰親享之禮祖宗未嘗行之其奉勅以來朕躬祝之命獻官迎導入廟 大德二年正月特祭太廟用馬一牛一羊鹿野豕天鵞各七餘品如舊爲特祭之始 元俗重馬湏其馬牲既與三湏同登于俎而割奠之饌復與籩豆俱設將奠牲盤酌馬湏則蒙古大祝升詣第一座呼帝后神諱以致祭年月日數牲齊品物致其祝語列室皆如之禮畢則以割奠之餘撒于櫺星門外名曰拋撒茶飯蓋以國俗行事尤其所重也 四年十月享於太廟 六年六月如之 八年十月享於太廟 九年十月十年十月如之

武宗至大二年春正月以受尊號恭謝太廟爲親祀之始

十二年親享太廟 是年司徒田忠良等言太廟祠祭故用瓦尊乞代以銀從之 四年十月有事于太廟 仁宗皇慶元年命司徒田忠良等詣真定玉華宮祀睿宗御容 是年十月有事於太廟 延祐二年十月有事於太廟 三年十月四年十月如之七年仁宗喪卒哭作佛事七日

英宗至治元年始以四孟月時享親祀太室禮成坐大次謂群臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祗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之身 是年十月將以四時躬祀太廟命太常禮官與中書翰林集賢等官集議其禮制曰

此追遠報本之道也毋以朕勞而有所損焉其一遵典禮丙寅中書以躬謝太廟儀注進十一月丙子朔帝御齋宮丁丑修法駕儀衛躬謝太廟至櫺星門駕止有司進輦不御步至大次服袞冕端拱以俟禮儀使請署祝帝降御座正立書名及讀祝勅高贊御名至仁宗室輒歔歔流涕左右莫不感動退至西神門殿中監受圭出降沒階乃授甲辰太常進時享太廟儀式 二年有事於太廟先八月太皇太后崩太常奏國哀以日易月旬有一日之外乃舉祀事上曰太廟禮不可廢迎香去樂可也 三年時泰定帝已即位太常院臣言世祖以來太廟歲惟一享先帝始復古制一歲四祭請裁擇之帝曰祭祀

大事也朕何敢更其禮命仍四祭

泰定帝泰定元年遣官祀太祖太宗睿宗御容于普慶寺

九月以昭獻元聖皇后忌日修佛事飯僧萬人 二年

幸大承華普慶寺祀昭獻元聖皇后於影堂 三年祭

太祖太宗睿宗御容於翰林國史院 四年移太祖太

宗睿宗御容於大承華普慶寺以翰林院執事 致和

元年遣使祀世祖神御殿 是年明宗即位遣中書同

翰林院官致祭太祖太宗睿宗三朝御容

文宗天曆元年十一月躬祀太廟 二年命中書省翰林

國史院官祀太祖太宗睿宗御容於普慶寺三月特命

文獻昭聖皇后神御殿月祭如列聖故事四月時享於

太廟五月幸大聖壽萬安寺作佛事於世祖神御殿又於王德殿及大天源延聖寺作佛事十月帝服袞冕享於太廟十一月明宗后請為明宗資冥福命帝師率群僧作佛事七日於大天源延聖寺道士建醮於玉虛天寶太乙萬壽四宮及武當龍虎二山十二月以明年正月武宗忌辰命高麗漢僧三百四十人預誦佛經二藏於太崇恩福元寺 至順元年正月時享太廟二月祭太祖太宗睿宗三朝御容四月時享太廟七月命中書省翰林國史院官祀太祖太宗睿宗御容於普慶寺八月遣使詣真定王華宮祀睿宗顯懿莊聖皇后於神御殿明年正月亦如之 二年正月時享太廟二月祀太祖太宗睿宗御容四月時享太廟五月祀太祖太宗睿宗御容於翰林國史院十月時享太廟 三年正月時享於太廟

順帝元統元年十月時享於太廟 二年正月享於太廟冬亦如之罷夏秋冬時享 是年祭太祖太宗睿宗御容 至元元年中書省臣言甘肅州路十字寺奉安世祖皇帝毋別吉太后於內請定祭禮從之 是年惟舉夏秋二享 二年十月享於太廟 三年十二月享太廟是月集賢大學士羊蹄等言太上皇唐妃影堂在真定王華宮每年宜於正月二十一日致祭從之 五年十月享於太廟 六年舉夏秋二享 至正元年四孟

之享俱舉二年三年亦如之 四年惟舉春秋二享

五年亦如之 六年惟舉夏秋二享 七年不舉秋享

八年不舉冬享 九年不舉秋享 十一年舉春秋

二享 十二年四孟之享俱舉 十三年亦如之 十

四年舉春冬二享 十五年舉春秋二享 十六年惟

舉春享 二十年詔太廟影堂祭祀乃子孫報本重事

近兵興歲歉品物不能豐備累朝四祭減為春秋二祭

今宜復四祭後竟不行

祭品 大祀馬一用色純者有副牛一其角握其色赤

有副羊其色白豕其色黑凡牛馬羊豕鹿牲體每室七

盤單室五盤大美每室三登和羹每室三餽邊之實每

室十有二品豆之實每室十有二品凡祀先期命貴臣

率獵師取鮮獐鹿兔以作脯麇醢醢稻梁為飯每室二

簋黍稷為飯每室二簋黍尊之實每室十有一明水玄

酒用陰鑑取水於月與井水同鬯用鬱金為之五齊三

酒醞於光祿寺脾營蕭蒿至元十八年五月弗用後遂

廢茅香以縮酒至元十七年始用沅州麻陽縣包茅天

鷲野馬塔刺不花其伏如鶴野鷄鶩黃羊胡塞兒其伏如鳩湏乳

葡萄酒以國禮割奠皆列室用之羊一豕一邊之實二

栗鹿脯豆之實二菁菹鹿麇簋之實黍簋之實稷尊爵

之皆酒七祀位各用之薦新鮪野彘孟春用之鴈天鷲

仲春用之葍韭鴨雞茆季春用之米羔羊孟夏用之櫻

桃竹筍蒲筍羊仲夏用之瓜豚大麥飯小麥麵季夏用之雛鷄孟秋用之菱芡粟黃鼠仲秋用之梨棗黍梁鷄老季秋用之芝蔴兔鹿稻米飯孟冬用之麕野馬仲冬用之鯉黃羊塔刺不花季冬用之至大元年春正月皇太子言薦新增用影堂品物羊羔炙魚饅頭餅子西域湯餅園米粥砂糖飯羹每月用以配薦

祭器 籩十有二罍以青巾中繪絲雲豆十有四一實毛血一實胙管登三釶三有簠二簋二有七箸俎七以載牲體皆有鼎後以盤貯牲體盤置俎上鼎不用香案一鍤金絳羅衣銀香鼎一銀香奩一茅苴盤一實以沙已上並陳室內爐一實以炭篚一實以蕭蒿黍稷祝案

一紫羅衣置祝文於上鍤金絳羅覆之鷄彝一有舟鳥彝一有舟加勺春夏用之犖彝一有舟黃彝一有舟加勺秋冬用之虎彝一有舟雉彝一有舟加勺特祭用之凡鷄彝犖鼎虎彝以實明水鳥彝黃彝雉彝以實鬯犧尊二象尊二春夏用之著尊二壺尊二秋冬用之大尊二山尊二特祭用之尊皆有坩勺罍以白布巾中繪黼文著尊二山罍四皆有坩加幕已上並陳室外壺尊二太尊二山罍四皆有坩加幕藉以莞席並陳殿下北向西上設而不酌每室皆同通廊御香案一鍤金黃羅衣銀香奩一貯御祝香鍤金帕覆之並陳殿中央罍洗所罍二洗二一以供爵滌一以供盥潔篚二實以璋璜中

塗金銀爵七祝神位邁二豆二簋一盥一俎一爵一有
坩香案一沙池一壺尊二有坩加冕七祝皆同疊一洗
一筐一中統以來雜金宋祭器而用之至治初始造新
器於江浙行省其舊器悉置几閣

親祀時享儀

一曰齋戒祀前七日皇帝散齋四日於別殿治事如故
不作樂停奏刑名事不行刑罰致齋三日惟專心祀事
其二日於大明殿一日於大次致齋御幄於大明殿西
序東向致齋之日質明諸衛勒所部屯列晝漏下一刻
通事舍人引侍享執事文武四品以上官俱公服詣別
殿奉迎一刻侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍

三刻侍中版奏外辦皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇
侍衛如常儀奉引至大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如
常一刻頃侍中前跪奏言請降就齋俛伏興皇帝降座
入室侍享執事官各還所司宿衛者如常凡應祀官受
誓戒於中書省散齋四日致齋三日光祿卿鑑取明水
燧取火火以供爨水以實尊 一曰陳設祀前三日尚
舍監陳大次於西神門外道南向設小次於西階西東
向設版位於西神門內橫街南東向設飲福位於太室
尊彝所稍東西向設黃道裊褥於大次前至西神門至
小次版位西階及殿門之外設御洗位於御版位東稍
北北向設亞終獻位於西神門內御版位稍南東向以

北爲上壘洗在其東北設亞終獻飲福位於御飲福位後稍南西向陳設寶黃羅案於西階西隨地之宜設享官宮縣樂省牲位諸執事公卿御史位並如常儀殿上下及各室設簠簋籩豆尊壘彝等器並如常儀入三日車駕出宮祀前一日所司備法駕鹵簿於崇天門外太僕卿率其屬備玉輅於大明門外千牛將軍執刀於輅前北向其日質明諸侍享執事官先詣太廟祀所諸侍臣直衛及導駕官於致齋殿前左右分班立通事舍人引侍中跪奏請中嚴俛伏興皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室即御座群臣起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝陞輿華蓋繖扇侍衛如常儀

道駕官前導至大明門外侍中進當輿前跪奏請皇帝降輿陞輅皇帝陞輅太僕執御道駕官分左右步導門下侍即進當輅前跪奏請車駕進發車駕動稱警蹕千牛將軍夾而趨至崇天門外門下侍即跪奏請車駕少駐勅衆官上馬侍中承旨退稱曰制可門下侍即退傳制稱衆官上馬贊者承傳勅衆官上馬上馬訖門下侍即奏請勅車右陞侍中前承制退稱曰制可千牛將軍陞訖門下侍即奏請車駕進發車駕動稱警蹕符寶即奉入寶輿殿中監部從在黃鉞內教坊樂前引鼓吹振作將至太廟禮直官引諸侍享執事官於廟門外左右立班奉迎駕至廟門回輅南向將軍降立於輅左侍中

於輅前奏稱侍中臣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西侍中奏請皇帝降輿
尚贊奉輿華蓋繖扇如常儀皇帝乘輿至大次侍中奏
請皇帝降輿入就大次皇帝入就次簾降宿衛如式尚
食進饌如儀禮儀使以祝版奏御署訖奉出太廟令受
之各奠於坫置各室祝案上通事舍人承旨勅衆官各
還齋次 四曰省牲噐祀前一日未後三刻廩犧令丞
大官令丞太祝以牲就位禮直官引太常卿光祿卿丞
監祭禮等官就位禮直官請太常監祭監禮由東神門
北偏門入陞自東階每位視滌祭噐司尊彝舉冪曰潔
俱畢降自東階由東神門北偏門出復位立定禮直官

稍前曰請省牲引太常卿視牲退復位次引廩犧令出
班巡牲一匝西向折身曰充諸太祝巡牲一匝上一員
出班西向折身曰臚畢俱復位蒙古巫祝致祠訖禮直
官稍前曰請詣省饌位引太常卿光祿卿監祭監禮光
祿丞大官令丞詣省饌位東西相向立定以北爲上禮
直官引太宰卿詣饌殿內省饌視饌訖禮直官引太常
卿還齋所次引廩犧令承諸太祝以次牽牲詣厨授大
官今次引光祿卿丞監祭監禮詣厨省鼎鑊視滌既訖
各還齋所大官令帥宰人以鸞刀割牲祝使各取牲之
毛血每位各實一豆以肝洗於鬱鬯及取胙脰每位各
實一豆置於各位饌色內庖人烹牲 五曰晨裸祀日

丑前五刻諸享陪位官各服其服光祿卿良醞令大官
令入實籩豆簠簋尊壘各如常儀太樂令率工人二舞
以次入奉禮即贊者先入就位禮直官引御史博士及
執事者以次各入就位並如常儀禮直官引司徒以下
官陞殿分香設酒如常儀禮直官引太常官御史博士
陞殿視陳設就位復與太廟令太祝宮闈令陞殿太祝
出帝主宮闈令出后主訖御史及以上陞殿官於當陞
近西北向立奉禮於殿上贊奉神主訖奉禮曰再拜贊
者承傳諸官及執事者皆再拜各就位禮直官引亞終
獻等官由南神門東偏門入就位立定禮直官贊有司
謹具請行事協律即俛伏興舉麾工鼓祝宮縣樂作思

成之曲以黃鍾爲宮太呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作
文舞九成樂奏既終通事舍人引侍中版奏請中嚴皇
帝服袞冕坐少頃禮直官引博士博士引禮儀使對立
於大次門外當門北向侍中奏外辨禮儀使跪奏請皇
帝行禮俛伏興簾捲符寶即奉寶陳於西陛之西黃羅
案上皇帝出大次博士禮儀使前導華蓋繖扇如儀大
禮使後從至西神門外殿中監跪進鎮圭皇帝執圭華
蓋繖扇停於門外近侍從入門協律即跪俛伏興舉麾
工鼓祝宮縣順成之樂作至版位東向協律即偃麾工
憂啟樂止引禮官分左右侍立禮儀使前奏請再拜皇
帝再拜奉禮曰衆官再拜贊者承傳凡在位者皆再拜

禮儀使奉請皇帝詣盥洗位宮縣樂作至洗位樂止內侍跪取匱沃水又內侍跪取盤與承水禮儀使奏請搯鎮圭皇帝搯圭盥手訖內侍跪取巾於匱與以進悅手訖皇帝詣爵洗位奉瓚官以瓚跪進皇帝受瓚內侍奉巾以進皇帝拭瓚訖內侍奠盤匱又奠巾於匱奉瓚官跪受瓚禮儀使奏請執圭前導皇帝升殿宮縣樂作至西階下樂止皇帝陞自西階登歌懸作禮儀使前導皇帝詣太祖室尊彝所東西立樂止奉瓚官以瓚蒞鬯司尊者舉冪侍中跪酌鬱鬯訖禮儀使前導入詣太祖神座前北向立禮儀使奉請搯鎮圭跪奉瓚官西向立以瓚跪進禮儀使奏請執瓚以鬯裸地皇帝執瓚以鬯裸地以瓚受奉瓚官禮儀使奏請執鎮圭俛伏興皇帝俛伏興禮儀使前導出戶外禘立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導詣第二室以下裸鬯並如上儀裸訖禮儀使奏請還版位登歌樂作皇帝降自西階樂止宮縣樂作至版位東向立樂止禮儀使奏請還小次前導皇帝行宮縣樂作將至小次禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受皇帝入小次簾降樂止 六曰進饌皇帝裸將畢光祿卿詣饌殿視饌復位大官令率齋即詣饌幕以牲體設於盤各對舉以行自南神門入司徒出迎饌宮縣樂作奏無射宮嘉成之曲禮直官引司徒齋即奉饌陞自大階由正門入詣太祝迎於階上各跪奠於

續文獻通考 卷之百三十一
神座前齋即執笏俛伏興遍奠訖樂止禮直官引司徒
大官令率齋即降自東階各復位饌之陞殿大官丞率
七祀齋即奉饌以序跪奠於七祀神座前退從殿上齋
即以次復位諸大官令率割牲官詣各室進割牲體置
俎上皆退 七日酌獻禮直官引於殿上贊太祝立茅
苴禮儀使奏請詣盥洗位簾捲出次宮縣樂作殿中監
跪進鎮圭皇帝執鎮圭至盥洗位樂止北向立禮儀使
奏請搢鎮圭執事者跪取匱與沃水又跪取盤承水禮
儀使奏請皇帝盥手執事者跪取巾於篚興進悅手訖
禮儀使奏請執鎮圭請詣爵位北向立禮儀使奏請搢
鎮圭奉爵官以爵跪進皇帝受爵執事者奉匱沃水奉
盤承水皇帝洗爵訖執事者奉巾跪進皇帝拭爵執事
者奠盤匱又奠巾於篚奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮
圭陞殿宮縣樂作至西階下樂止陞自西階登歌樂作
禮儀使前導詣太祖室尊彝所東向立樂止禮儀使奏
請搢鎮圭執爵奉爵官以爵跪進皇帝受爵司尊者舉
冪良醞令跪酌犧尊之泛齊以爵受執事者禮儀使奏
請執鎮圭皇帝執圭入詣太祖神位前北向立宮縣樂
作奏開成之曲禮儀使跪奏請搢鎮圭又奏請三上香
三上香訖奉爵官以爵授進酒官進酒官東向以爵跪
進禮儀使奏請執爵三祭酒於茅苴以虛爵授進酒官
進酒官以授奉爵官奉爵官退立尊彝所進爵官進取

神案上所奠玉爵馬湏東向跪進禮儀使奏請執爵祭
馬湏祭訖以虛爵授進酒官進奠神案上退禮儀使奏
請執圭俛伏興司徒播笏跪於俎前奉牲西向以進禮
儀使奏請播鎮圭皇帝播圭俯受牲盤北向跪奠神案
上蒙古祝史致辭訖禮儀使奏請執鎮圭興前導出戶
外禱位北向立樂止舉祝官播笏跪對舉祝版讀祝官
北向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝版訖先詣次室
禮儀使奏請再拜拜訖禮儀使前道詣各室各奏本室
之樂其酌獻進牲祭馬湏並如第一室之儀既畢禮儀
使奏請詣飲福位登歌樂作至位西向立樂止登歌釐
成之樂作禮直官引司徒立於飲福位側太祝以爵酌

上尊飲福酒合置一爵以奉侍中侍中受爵奉以立禮
儀使奏請皇帝再拜拜訖奏請播鎮圭跪侍中東向以
爵跪進禮儀使奏請執爵三祭酒又奏請啐酒訖以爵
授侍中禮儀使奏請受胙太祝以黍稷飯籩授司徒司
徒東向跪進皇帝受以授左右太祝又以胙肉俎授司
徒司徒跪進皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍
中再以爵酒跪進禮儀使請皇帝受爵飲福飲福訖侍
中受虛爵興以授太祝禮儀使奏請執鎮圭俛伏興又
奏請再拜拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降
自西階樂止宮縣樂作至位樂止禮儀使奏請還小次
宮縣樂作將至小次禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受

入小次簾降樂止文舞退武舞進先是皇帝酌獻訖將
至小次禮直官引亞獻官詣盥洗位盥洗訖陞自阼階
酌獻並如常儀酌獻訖禮直官引亞獻官詣東序西向
立諸太祝各以酌壘福酒合置一爵太祝捧爵進亞獻
之左北向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂啐飲太祝進受
爵退置於坳上亞獻興再拜禮直官引亞獻官降福位
終獻如亞獻之儀初終獻既陞禮直官引七祀獻官各
詣盥洗位搯笏盥訖執笏詣神位搯笏跪執爵三祭
酒奠爵執笏俛伏興再拜訖詣次位如上儀終獻畢贊
者唱太祝徹籩豆諸太祝進徹籩豆登歌豐成之樂作
卒徹樂止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再
拜禮儀使奏請詣版位簾捲出次殿中監跪進鎮圭皇
帝執圭行宮縣樂作至位樂止送神保成之樂作一成
止禮儀使奏請皇帝再拜贊者承傳凡在位者皆再拜
禮儀使前奏禮畢前導皇帝還大次宮縣昌寧之樂作
出門樂止禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受華蓋繖扇
引導如常儀入大次簾降禮直官引太常卿御史太廟
令太祝宮闈令陞殿納神主降就拜位奉禮贊陞納神
主訖再拜御史以下諸執事者皆再拜以次出禮直官
各引享官以次出大樂令率工人二舞以次出太廟令
闔戶以降乃退祝冊藏於匱 八日車駕還宮皇帝既
還大次侍中奏請解嚴皇帝釋袞冕停大次五刻頃尚

續文獻通考 卷之三百三十三
食進饌所司備法駕鹵簿與侍祠官序立於太廟櫺星門外以北爲上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏皇帝出次陞輿道駕官前導華蓋繖扇如儀至廟門外太僕卿率其屬進金輅如式侍中前奏請皇帝降輿陞輅訖太僕卿門下侍郎奏請車駕進發俛伏輿退車駕動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎奏請車駕權停勅衆官上馬侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制替者承傳衆官上馬畢門下侍郎奏請勅車右陞侍中承旨退稱制可千牛將軍陞訖導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕符寶郎奉八寶輿殿中監從教坊樂鼓吹振作駕至崇天門外垣櫺星門外門下侍郎奏請車駕權停勅衆官下馬贊承傳衆官下馬車駕動衆官前引入內后橋與儀仗倒捲而北駐立駕入崇天門至大門外降駕陞輿以入駕既入通事舍人承旨勅衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

皇明

太祖洪武元年定 太廟祝文稱 孝子皇帝不稱臣凡遣 太子行禮稱長子某勿稱 皇太子著爲令 是年定神帛織文 郊祀上天及配享皆曰郊祀制帛 太廟祖考曰奉先制帛 親王配享曰展親制帛 社稷歷代帝王先師孔子及諸神祇皆曰禮神制帛功臣

續文獻通考 卷之三百三十三
三
曰報功制帛蒼白青黃赤黑各以其宜 己酉年改
四親廟時享春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至
惟歲除如故

世宗嘉靖二年四月 興廟時享太常卿汪舉請用十二
籩豆如 太廟儀從之禮官賈詠言正統本生禮宜有
異 上仍用八佾何孟春等力爭不報 十五年 上
以乾明門鷹隼田犬既經放縱其 奉先奉慈崇先祭
品止依會典所載鹿兔雉鴈其鷓鴣等物不必復用
更定 宗廟時享之禮仍用四孟孟春特享 四廟各
迎神奏樂三時奉 三祖合享於 德祖之廟 德祖
仍南向 三祖以次東西向初獻各奏其樂餘奏 德

廟樂先是洪武中 上命中書省及翰林院議學士陶
安等奏按禮古者禴祀蒸嘗四時之祭三祭皆合享於
祖宗祭於各廟惟春爲然自漢而下廟皆同堂異室則
又四時皆合祭矣今 四廟爲享亦宜倣近制合祭於
第一廟庶適禮之中無煩瀆也 上命春特祭三時合
祭議遂定已而有司請置 太廟祭器 上曰今之不
可爲古猶古之不能爲今近世泥古好用古籩豆之屬
以祭其先似亦無謂孔子曰事死如事生事亡如事存
其制 宗廟器皆如事生之儀遂令有司祭器俱用金
酒壺盂盞各八盤盃二百四十及揮旒枕簟篋筥帷幔
浴室皆如生存云 已而定 親王從享功臣配享儀

親王皆設位于東廡西向功臣皆設位于西廡東向
國家舊有 奉先殿藏 聖帝后主朔望薦時食焉
先是尊 皇考爲 獻皇帝因未祔 廟亦未入
奉先殿乃于 奉先殿西室別立 觀德殿以奉之後
九廟成各主將遷於 廟中時食之薦仍在 奉先
殿又承天府爲 皇考舊封之地 陵寢在焉又立
隆慶殿以奉之後因 廟號未稱 宗遜不敢祔 宗
廟 五年別爲 世廟祀之如 宗廟禮 十七年上
獻皇廟號 睿宗遂祔 太廟享祫一如 列聖而
撤 世廟之禮 二十二年 詔復 太廟合享制
四十四年四月朔時享 太廟遣駙馬謝詔代

穆宗隆慶元年春左給事中王治請正 獻皇廟位不報
夏四月朔舉時享 太廟禮是日陪祭官大學士李春
芳安鄉伯張鉉吏部尚書楊博等不至尋 詔免問時
久廢親祀人多懈怠至是 上新即位行之陪祀諸臣
唯英國公張溶等二十七人先至其餘有陸續陪拜者
有趨門外不及入班者有全未到者爲糾儀御史蔡應
揚劾奏有 旨姑從寬遂一無所問

今上萬曆中太常寺卿溫純等請更定時享疏稱 太廟
時享原設 九帝后冠服今祝文內稱 五廟皇祖考
妣太皇帝后 皇高祖考憲宗純皇帝 皇高祖妣孝
貞純皇后 皇曾伯祖考孝宗敬皇帝 皇曾伯祖妣

孝康敬皇后 皇曾祖考睿宗獻皇帝 皇曾祖妣慈
 孝獻皇后 皇伯祖考武宗毅皇帝 皇伯祖妣孝靜
 毅皇后 皇祖考世宗肅皇帝 皇祖妣孝潔肅皇后
 皇考穆宗莊皇帝 皇妣孝懿莊皇后職等照得
 憲廟而下既備列 六帝后乃又加以 五廟則不止
 於九矣今查 五廟內實止 太祖 成祖 英宗三
 廟設祭而祝文則多稱 二廟于座位未合似應改正
 其歲暮 大裕東壁下配享設 壽春王以下共十五
 位神牌按 帝系圖 壽春王于 太祖為伯 霍丘
 以下七王為兄 寶應以下七王為姪自 英宗以來
 相沿稱 壽春及 霍丘以下七王俱為 皇高伯祖

寶應以下七王為 皇曾伯祖倫序既文且世次已
 遠不宜仍稱高曾伯祖查親盡 帝 后止稱徽號今
 諸王似應改稱本爵庶於名義為協 上命閣臣議
 議得時享之制止於 九廟 太祖 成祖百世不遷
 其餘則以親序而祧廟不與焉查得 先朝祝文弘治
 中自 憲宗而上稱 六廟 太皇太后 嘉靖初自
 孝宗而上稱 六廟 皇祖考妣太皇帝后至 孝
 烈皇后陞祔 仁宗奉祧始稱 五廟隆慶間因而不
 改蓋其時 世宗新陞之主即 孝烈舊祔之位世數
 猶未增也至我 皇上嗣統則世次異矣方乃時享祝
 文自 皇高祖憲宗皇帝至 皇考穆宗皇帝已備

六廟之數而 太祖 成祖 英宗三廟猶仍 五廟
之稱揆之世數名義委屬未妥臣等竊惟孝莫大于尊
祖禮莫嚴于假 廟當 皇上躬親對越之頃正
祖宗神靈陟降之時 帝后尊稱不宜徑從簡畧 廟
位世次尤當序列分明合無比照歲暮大禘禮將 時
享祝文通列 九廟 帝 后聖號以致如在之誠不
必更稱 五廟其大禘配享 壽春等王親屬已遠稱
謂未安宜將 諸王神牌止稱本爵其 皇高伯祖等
稱盡行裁去庶得情禮之當合候 命下容臣等另撰
祝文進呈 御覽發下該寺并 壽春等王神牌一體
遵照改正施行從之

禘祫

金

世宗大定十一年尚書省奏禘祫之儀禮經曰三年一禘
五年一祫唐開元中太常議禘祫之禮皆為殷祭祫為
合食祖廟禘為第序尊卑申先君逮下之慈成群嗣奉
親之孝自異常享有時行之祭不欲數數則黷不欲踈
踈則怠是以王者法諸天道以制祀典烝嘗象時禘祫
象閏五歲再閏天道大成宗廟法之雖為殷祭自周以
後並用此禮目大定九年已行禘禮若議禘祭當于禘
後十八年孟夏行禮詔以三年冬禘五年夏禘為常禮
享日並出神主前廊序列昭穆應圖功臣配享廟庭各

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二十二年十月祫享于太廟二十七年十月如之

章宗明昌四年四月親禘于太廟 承安元年十月祫享于太廟 泰和元年十月祫享于太廟 六年四月禘于太廟

宣宗貞祐二年正月有司以元兵不息請權止今年祫享從之 興定四年四月禘于太廟

哀宗釋服將禘享太廟有司奏冕服成上請仁聖慈聖兩宮太后御內殿因試衣之以見兩宮大悅上更便服奉觴爲兩宮壽仁聖太后諭上曰祖宗初取天下甚不易何特使四方承平百姓安樂天子服此法服于中都祖廟行禘享乎上曰阿婆有此意臣亦何嘗忘慈聖太后亦曰恒有此心則見此當有期矣

按大定三年八月有司議祫享犧牲品物按唐開元禮宋開寶禮每室犢一羊 猪一五禮新儀每室復加魚十有五尾天德元貞例與唐宋同有司行事則不用太牢七祀功臣羊各二酒共二百一十瓶正隆減定通用犢一兩室共用羊一豕一酒百瓶此於禮有缺今七祀功臣牲酒請依天德制宗廟每室則用宋制加魚然每室一犢後恐太豐世宗乃命每祭共用一犢羊豕如舊

又以九月五日禘享當用鹿肉五十觔獐肉三十五觔
兔十四頭爲醬醢以貞元正隆時方禁獵皆以羊代此
禮殊爲未備詔從古制 十年正月詔宰臣曰古禮殺
牛以祭後世有更者否其檢討典故以聞有司謂自周
以來下逮唐宋禘享無不用牛者唐開元禮時享每室
各用太牢一至天寶六年始減牛數太廟每享用一犢
宋政和五禮新儀時享太廟親祀用牛有司行事則不
用宋開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以
羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一禘乃爲親
祀其禮至重每室一犢恐難省減遂合時享與祭社稷
如舊若親祀宗廟則共用一犢有司行事則不用 十

二年十月禘享以攝官行事詔共用三犢 二十二年
十月詔禘享共用三犢有司行事則以鹿代 十九年
禘祭昭德皇后廟不用犢 二十九年章宗即位禮官
言自大定二十七年十月禘享至今年正月世宗陞遐
故四月不行禘禮按公羊傳閔公二年吉禘于莊公言
吉者未可以吉謂未三年也注謂禘從先君數朝聘
從今君數三年喪畢遇禘則禘遇禘則禘故事宜於辛
亥歲爲大祥三月禫祭踰月則吉則四月一日爲初吉
適當孟夏禘祭之時可爲親祀詔從之及期以孝懿皇
后崩而止五月禮官言世宗陞祔已三年尚未合食于
祖宗若來冬遂行禘禮伏爲皇帝見居心喪喪中之吉

春秋議其速恐冬禘未可行然周禮王有哀慘則春官攝事竊以世宗及孝懿皇后陞祔以來未嘗躬謁豈可令有司先攝事哉况前代令攝事者止施于常祀今乞依故事三年喪畢禘則禘禘則禘于明昌四年四月一日釋心喪行禘禮上從之 明昌三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犢一欽懷皇后祔于明德之廟按大定三年禘享明德皇后室未嘗用犢勅欽懷皇后亦用之上因問拜數右丞瑋對上曰世宗聖壽高故殺其數亦不立于位今當從禮而已 大定六年定晨裸行禮自大次至版位先見神之禮兩拜再至版位又兩拜裸鬯畢還版位再兩拜還小次酌獻至壘洗位裸訖至版位先兩拜酌獻畢還版位再兩拜止將始祖祝冊于版位西南安置讀冊訖又兩拜還小次又至飲福位先兩拜飲畢兩拜凡十六拜貞祐二年令參知政事李革爲修太廟使七月吉親行祔享有司以故事用皇帝時享儀初至版位兩拜晨裸及酌獻則每位三拜飲福五拜總七十九拜今陞祔則編及祧廟五室共爲一百九拜也明昌間嘗減每位酌獻奠爵後一拜則爲九十二拜而已然大定九年世宗嘗令禮官通減爲十六拜又皇帝當散齋四日于別殿致齋三日于大慶殿今國事方殷宜權散齋二日致齋一日上曰拜數從大定例餘准奏禮部尚書張行簡言近奉詔從世宗十六拜之禮

續文獻通考卷之三百三十三
臣與太常參定儀注竊有疑焉謹按唐宋親祀典禮皆有通拜及隨位拜禮世宗大定三年親行奉安之禮亦通七拜每室各五拜合七十二拜逮六年禘始劾有司減爲十六拜仍存七十二拜之儀其意亦可見矣蓋初年享禮已備故後從權更定通拜今陛下初廟見奉安而遽從此制是于隨室神位並無拜禮此臣之所疑一也大定間十有二室姑從十六拜猶可今十有七室而拜數反不及之此臣之所疑二也况六年所定儀注惟于皇帝版位前讀始祖一室祝文夫祭有祝辭本告神明今諸祝冊各書帝后尊謚及高曾祖考世次不一皇帝所自稱亦自不同而乃止讀一冊餘皆虛設恐于禮

未安此臣之所疑三也先王之禮順時施宜不可多寡惟稱而已今近年禮官酌古今別定四十四拜之禮初見神二拜晨裸通四拜隨室酌獻讀祝畢兩拜飲福四拜似爲得中上從之乃定祔享如時享十二室之儀又以祧廟五主始祖室不能容止于室戶外東西一列以西爲上神主闕者以陞祔前三日廟內敬造以享日丑前題寫畢以次奉陞十月己未親王百官自明俊殿奉迎祖宗神主于太廟幄次辛酉行禮用四十四拜之儀無宮縣樂犧牲從儉十七室用犢三羊豕九而已以皇太子爲亞獻濮王守純爲終獻皇帝權服袍靴行禮畢服袞冕皇太子以下公服無鹵簿儀仗禮畢乘馬還

宮

皇明

太祖洪武甲寅御史答祿與權請舉禘祭不報時答祿與
權上言古之有天下者既立始祖之廟又推始祖所自
出之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之故曰禘禘者
大也王者之大祭也周祭太王爲始祖推本后稷以爲
自出之帝今 皇上受命已七年而禘祭未舉宜令群
臣參酌古今而行之以成一代之典下禮部太常寺翰
林臣議以爲虞夏商周四代世系明白其始所自出可
得而推故禘禮可行自漢唐以來世系無考莫能明其
始祖所自出當時所論不過祫已禘之主序昭穆而祭
之乃古人之大祫非禘也宋神宗嘗曰禘者所以審始
祖之所出是則莫知始祖之所自出禮不可行也今
國家既已追尊 四廟而始祖所自出者未有所考則
於禘祭之禮似難遽行遂寢

世宗嘉靖十年三月丙戌朔 諭禮部祀 始祖所自出

之帝於 太廟奉 皇祖配每丙辛年舉行神牌曰

皇初祖帝神位 十一年春正月 上欲復古大禘禮

以尊 德祖夏言曰 祖廟固以 德祖爲始祖矣今

又爲大祫以統 群廟之祖矣至禘之際又可以 德

祖爲所自出之帝乎必欲如夏商之禘黃帝帝嚳既無
所考如李唐之祖聃尤屬不經臣以爲宜設 先祖虛

位而以 太祖配享蓋 太祖始有天下實 昭代之
始祖也 上深然之廖道南曰我明始姓爲顓頊之後
宜禘顓頊張孚敬曰言虛位者失之無言顓頊者失之
誣惟禘 德祖爲當夏言復辯之事不決復議秋報大
雩禮 十五年冬始定 廟制及禘祫之禮 國初廟
祭沿同堂異室之制功德不別 太祖莫尊至是始創
昭穆群 祀 仁宗以下 列聖然後 太祖廟獨全
其尊又以 太宗文皇帝功德當百世祀于 群廟外
建 太宗廟更 皇考廟曰 獻皇帝廟別擇區以避
渠道遂定五歲一禘每遇丙午年孟夏大舉禘祭之禮
于 太廟以禮 皇初祖而奉 太廟配焉 初禮部

尚書夏言請行古大禘禮下廷議皆請禘 德祖 世
宗皆不允有 旨稱 皇初祖帝神勿主名五年一舉
先是下令中書官書 皇初祖帝神牌位于 太廟至
日改 太廟殿中祭畢燎之每特享 祖宗以立春于
本廟夏秋冬皆合享于 太廟循時祫之典季冬仍
修大祫禮于 太廟 獻廟止修四時之祭禮豐禘也
穆宗隆慶元年行大祫禮于 太廟命駙馬都尉謝詔代
丙寅禮部會議 孝潔皇后爲 皇考元配若因
孝烈皇后先祔而使 孝潔皇后不得陞祔則舍元配
而祔繼配非 祖宗舊制宜先奉 孝潔皇后陞祔而
孝烈皇后以次列祔二月禮部會議 孝烈皇后以

皇上視之則分為 毋遷于 陵寢未安惟 大內
 別殿之祀為當 命以景雲殿專祀 三日禮部言
 孝恪皇太后神主奉安內殿 孝懿皇后祔享其歲時
 享祀禮宜如 孝穆皇太后之制一歲五享四序薦新
 忌辰行祭日供膳一如太廟 奉先殿之儀從之 四
 月丙戌朔孟夏享 太廟是日陪祀官多不至有 旨
 查罰定西侯蔣佑等一百五十餘員罰俸各一月 丁
 二月庚戌歲暮行大裕禮於 太廟 三年十二月戊
 辰行大裕禮於 太廟

續文獻通考卷之一百十三終

