

續

通

典

吉禮

第七冊

纂修臣季學錦
協修臣姚天成
恭校

續通典

禮吉七

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祧獻祖懿祖

祔玄宗肅宗自是之後常為九室大厯十四年遷元皇

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墀歷代制迭毀之

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

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宗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
以修崇望令尚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十二座親盡迭毀請權藏
於太廟夾室未題神主十四座請告遷之日但瘞於舊

太微宮空間之地制可

時太常博士段瓌等議以為廟不可修主宜藏瘞工部尚書薛

元賞等議以為廟可借立主不並設吏部郎中鄭亞等
又以為廟固合修主不可瘞衆議紛紜太常博士顧德
章應引經據嚴辨修崇之謬詳盡確實制以德章所陳
最為淺近令有司擇日修崇其事旋寢至宣宗時竟以
太微神主是年五月禮儀使奏敬宗文宗武宗兄弟相
祔太廟焉

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。同為一代。於太廟東間。添置兩室。為九代十一室之制。以全臣子恩敬之義。勅下尚書省兩省御史臺等。集議以聞。尚書左丞鄭涯等奏。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。旁摭史氏。協於通義。允為得宜。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。難為損益。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。況帑藏方虛。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。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。

按明宗立廟應州而西京七廟仍同光之舊謹加案聲明

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

懿宗昭宗為七廟二年太常禮院奏國家興建之初已

於北都置廟今尅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

祖琰廟號烈祖皇考五代會要作寯廟號德祖立廟於應州

西京七廟仍同光之舊按明宗為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

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

廟連叙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

懿祖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勛功賜姓名曰李國昌是受

按李國昌受氏於懿宗是為獻祖五代史與會要通考所載互異謹加案聲明

氏於懿宗者係獻祖而非懿祖今據通考及五代會要輯

後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。乃倣唐舊制。追尊皇高祖璟。五代會要景。廟號靖祖。皇曾祖彬。五代會要作彬。廟號肅祖。皇祖昱。廟號睿祖。皇考紹雍。廟號獻。五代會要作憲。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。以石為埒。中容二主。廟之南一屋三門。門戟二十有四。

東西一屋一門。門無祭戟。帝后神主。舊在青化里之寢宮。祭前二日。迎置新廟。少帝天福七年十一月。祔高祖神主於太廟。

後漢高祖天福十二年。時漢高祖已即位。尚仍天福之號。太常博士段

顯奏。請立高曾祖禰四廟。更上追遠祖光武皇帝。為百代不遷之廟。居東向之位。吏部尚書竇貞固等議。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為世祖。於是追尊皇高祖湍。廟號文祖。皇曾祖昂。廟號德祖。皇祖僕。廟號翼祖。皇考瑒。

廟號顯祖。以高皇帝為高祖。光武皇帝為世祖。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。徒以同姓為遠祖。甚非其義。貞固又以四親匹庶。上合高光。失之彌遠矣。

後周太祖廣順元年。有司議立四親廟。因追尊皇高祖

璟。廟號信祖。皇曾祖諱。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。准洛京廟室一

十五間。中分為四室。兩頭有夾室。四神門。每門屋三間。

戟二十四。別有齋宮神厨屋宇。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。行上謚之禮。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。共成五室。請倣唐制。東西留夾室。外餘十間。分為五室。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。事下尚書省議。戶部尚書張齊賢等言。為人後者為之子。所以尊本祖而重正統也。又禮云。天子絕碁。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。同為一代。每大祭。太祖太宗。昭穆同位。祝文宜並稱孝子。詔都省復議。仍主為人後者為之子之說。禮官再議。歷引經據。無兄弟相為後之文。又案太宗享祀太祖。二十有二載。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。必以一帝為一世。則兄弟四人。相襲為君。固有祭不及禰者矣。至以伯氏之稱。為無妨於義。未免失之。仁宗景祐二年五月。詔王者奉

祖宗尚功德。禋天祀地。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。禮院請以太祖為定配。二宗為迭配。其將來皇帝親祠。請以三聖並侑。上顯對越之盛。申適追之感。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。宜每主為一廟。一寢。或前立一廟。以今十六間為寢。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。與太祖文武共為七廟。此一家之說。未足援

正。自荀卿。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。請別為庫藏之。自是室題廟號。而建神御庫焉。嘉祐八年。仁宗將祔廟。孫抃等請增為八室。以備天子事七世之禮。修奉太廟。使蔡襄上八室圖。廣廟室。并夾室為十八間。盧士宗。司馬光。以為太祖以上之主。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祖非始受命之主特始封之君今僖祖雖非始封之君要為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為皇子及即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準先朝封贈期親尊屬故事故中書省奏禮與令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為皇考今珪等議稱濮王為皇伯於典禮

未有明據請下尚書省集三省御史臺議奏於是御史呂誨等彈奏歐陽修首建邪議韓琦魯公亮趙鼎附會不正之罪因請如王珪等議既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即日手詔曰稱親之禮謹尊慈訓追崇之典豈易克當且欲以塋為園即園立廟俾王子孫主祠事翌日誨等以所論列彈奏不見聽四年九月祧藏用力辭臺職誨等既去而濮議亦寢

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。則僖祖之為始祖無疑。今遷僖祖之主。藏於太祖之室。則是祫祭之日。皆降而合食也。請以僖祖之廟為始祖。庶合禮意。時王安石為相。力主絳議。六年春正月。復僖祖為太廟始祖。祧順祖於夾室。時翰林學士韓維議曰。昔先王有天下。迹其基業之所起。以為太祖。故子夏序詩。稱文武之功。起於后稷。後世有天下者。前無所因。故以創業之主為太祖。本朝太祖皇帝。功德卓然。為宋太祖。無少議者。僖祖雖為高祖。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。而安石以維言夾室右為尊。為非理。帝亦然之。遂從絳議。元豐元年。詳定禮文所圖上八廟異宮之制。以始

祖居中。分昭穆為左右。自北而南。僖祖為始祖。翼祖。太祖。太宗。仁宗。為穆。在右。宣祖。真宗。英宗。為昭。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。說者以昭常為昭。穆常為穆。則尊卑失序。復圖上八廟。昭穆之制。以翼祖。太祖。太宗。仁宗。為昭。在左。宣祖。真宗。英宗。為穆。在右。皆南面北上。何洵真圖上八廟異宮。引熙寧儀。僖祖正東向之位。順祖。宣祖。真宗。英宗。南

面為昭。翼祖、太祖、太宗、仁宗北面為穆。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。東上。為兩圖。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。

先是李清臣為禮部尚書。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。自當為世。宜以神宗為昭。上遷宣祖。以合古三昭三穆之義。會清臣為門下侍郎。辨說甚力。京、佃等議遂格不行。

徽宗即位。詔仁宗神考廟永祀不

祧。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。乃命鐸為修奉使。增太廟殿為十室。高宗紹興五年。吏部員外郎董茶言。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。上列昭穆而虛東向。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。議尊僖祖為始祖。肇居東向。士大夫皆以太祖不得東向為恨。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。宣祖並即依舊。相沿至今。太祖尚居第四室。遇大祫處昭穆之列。今若正太祖東向之尊。委合禮經。太常寺丞王普又言。自古羣廟迭毀。而太祖不遷。以太祖即廟之始祖。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

祖為始祖。百世不遷。祫享東向。而太祖嘗居穆位。則名實舛矣。如以熙寧之禮為是。僖祖當稱太祖。而太祖當改廟號。然則太祖之名不正。前日之失大矣。今宜奉太祖神主居第一室。永為廟之始祖。祫祭則正東向之尊。禘祭則迎宣祖神主。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。以臨安府太廟為啟祖殿。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。光祖紹熙五年。時寧宗已即位。吏部尚書鄭僑等奏。請祧僖宣二祖。正太

按太祖東向之位歷久始定而廷議尚有異同謹加案聲明

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荼王普首建此

議高宗亦以太祖開創基業始受天命裕享宜居東向之位至是鄭僑等奏請遂祔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石之論遂以為義理人心之所同至不憚以去就爭之馬氏端臨以朱子為膠柱鼓瑟黨同伐異此可見議禮之難

理宗寶慶元年四月寧宗祔廟御史臺言太祖為

帝者太祖之廟太宗祔於太祖為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為六廟合增展

一室以崇升祔不當議祧於禮為合於義為安詔從之

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皆從古制興宗重熙二十一年七月追尊太祖之祖為簡獻皇帝廟號玄祖太祖之考為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為昭烈皇帝廟號肅祖太祖之曾祖為莊敬皇帝廟號懿祖

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

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。限其北為神室。其前為通廊。東西

二十六楹。為間二十有五。每間為一室。廟端各虛一間。

為夾室。中二十三間。為十一室。從西三間為一室。為始

祖廟。祔德帝。安帝。獻祖。昭祖。景祖。祧主五。餘皆兩間為

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。議建閔宗。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。

以武靈為廟號。今廟制為七世十一室。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。禘祔閔宗。遂增展太廟為十二室。二

十九年。世宗將祔廟。有司言太廟十二室。自始祖至熙宗。雖係八世。然世宗與熙宗為兄弟。不相為後。用晉成帝故事。止係七世。若特升世宗。顯宗。即係九世。於是遂祔獻祖。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室。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。設祔室。十月。廟成。製尊謚廟號。

烈祖第一室。太祖第二室。太宗第三室。皇伯卓齊特舊作

未赤。今改正。第四室。皇伯考察克台舊作察合帶。今改正。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。詔建太廟於大都。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。則又上厭祖考。不得自為一廟之主。且如命士以上。其父子婦姑。猶且異處。况天子貴為一人。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。博士李時衍等議。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。尚書段諾海

舊作那海今改正

及太常禮官奏曰。始議七

廟。除正殿寢殿正門東西門已建外。東西六廟。不須更造。餘依太常卿新圖建之。遂為前廟後寢。廟分七室。三十一年。四月。成宗即位。追尊皇考為皇帝。廟號裕宗。成宗大德十一年。五月。武宗即位於上都。中書右丞相等集議。皇帝嗣登寶位。追尊皇考為皇帝。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。制可。

按睿宗裕宗順宗未居帝位。當祔食於所

按廟制順宗不當列成宗之上。當時集議於禮。未協謹加案聲明。

出之帝。況成宗時順宗為臣。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。仁宗為武宗弟。時以兄弟同為一代。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。乃結綵為殿。置武宗室南。權奉神主。英宗至治三年。建大殿十五間。以世祖所建廟為寢殿。中三間通為一室。餘十間各為一室。東西兩旁各留一間為夾室。又建大次殿於宮城西北。泰定帝泰定元年。追尊皇考晉王為皇帝。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。世宗祔右一室。

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。文宗天曆元年。毀顯宗室。升順宗祔右。穆第二室。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

按元宗廟多與古制不合謹
加案聲明

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。併睿裕二宗。亦不當立廟。揆之古制。昭穆之次。祧毀之宜。胥無當也。

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。因作四親廟於宮城東南。各為一廟。上皇高祖謚曰元皇帝。廟號德祖。皇曾祖謚曰恒皇帝。廟號懿祖。皇祖謚曰裕皇帝。廟號熙祖。皇考謚曰淳皇帝。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。太宗後改號成祖神主。祔太廟。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。孝宗即位。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

為七廟。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。思義亦備。帝不能。

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

廟內立世室。以獻皇帝與祖宗同享。有旨集廷臣議。吏

部尚書廖紀等皆以為不可。上曰。世室之建。自古有之。

朕膺天命。入紹大統。皇考百世之室。胡為不可。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。奉安太祖

神主寢殿正中。為不遷之祖。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。尚書夏言以為未便。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。

按明宗廟有與禮意未協者謹加案聲明

按杜氏通典無原廟一條。今據唐宋以來廟制彙為專條。謹加案聲明。

禮部議。宣宗世次尚近。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。而祧睿宗。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

臣等謹案原廟始於漢叔孫通。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。仁宗皇祐時於滁并等州遣使奉安御容。倣漢郡國廟意。自後遞相沿襲。與太廟典禮畧同。遼金元皆有神御殿。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。祔光皇帝以下七室。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。孟州汜水縣武牢關。太宗擒王竇之地。關城東峯有高祖太宗像。請如漢郡國立廟故事。制可。十月作昭武廟於虎牢關。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。

按宋景靈宮最為崇奉其創立之由據稱聖祖臨降謹加案聲明

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
稱聖祖臨降故仁宗天聖五年詔修景靈宮之萬壽殿
為宮以奉之以奉真宗署曰奉真皇祐五年以滁州通判王靖請於
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朝享四年
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。先詣宮行薦享禮。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。徽宗即位。宰臣請特建景靈西宮。奉安神宗於顯承殿。為神御之首。昭示萬世尊異之意。建哲宗神御殿於西。以東偏為齋殿。右正言陳瓘言五不可。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。即漢之原廟也。自艱難以來。原廟神遊。猶寄永嘉。四孟即便朝設位薦獻。未副廣孝之意。乞命有司。做景靈宮舊規。隨宜建置。迎還睟容。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。於是名其宮曰行慶殿。曰聖武門。曰崇聖。世宗大定十七年。正月。詔以行

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行慶宮。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。皆紋綺局織錦為之。仁宗延祐五年。敕大永福寺創殿。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。

按延聖寺元史紀五
加案聲明

按至順天歷元史紀志互異
謹加案聲明

賜額曰大天源延聖寺。按元史本紀作延壽寺。文宗天歷元年立

太禧院奉祖宗神御。至順按元史志作天歷。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

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韋氏。

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。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。及二后先后之次。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。及即位。追冊為后。并謚懿德皇后。周顯宗中歸太宗。建隆間。累封越國夫人。後追冊並謚。至道

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。而反易之。失其宜矣。真宗即位。追

尊賢妃李氏為元德皇太后。太宗時封夫人。生真宗及楚王元佐。尋薨。帝即位。先

封賢妃。旋進尊謚。按真宗即位後。本紀不載封母為賢妃事。其追尊元德。即在本年十二月。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。為殿三間。設神門齋房神厨。以備薦享。判太常禮院李宗訥等言

按孝章殿室次序失宜。謹加案聲明。

按真宗本紀不載封母為賢妃事。謹加案聲明。

按懿德作合之始句似可疑
謹加案聲明

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。兵部尚書張齊賢等奏。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。承仁宗。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。帝為莊懿太后所生。劉太后撫以為己子。帝不知也。莊懿在真宗朝。為婉儀。明道元年。始進位宸妃。二年。莊獻將祔廟。燕王為帝言。陛下乃李宸妃所生。帝感動。不視朝累日。追尊宸妃為皇太后。於是泰寧軍節度使錢惟演。請以莊懿。莊獻。與莊穆。皇后郭氏。並祔真宗室。詔三省與禮院議。皆以為莊穆位崇中。壺已祔真宗廟室。自協一帝一后之文。莊獻明肅處坤元之尊。莊懿感日符之貴。宜宗建新廟。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。請以奉慈為名。詔從之。慶曆中。改謚莊並為章。二后俱祔太廟。序於章穆之次。至和元年。正月。追冊貴妃張氏為后。

賜諡溫成。七月，詔立溫成皇后廟，樂章祭罷，數視皇后廟。後以諫官言，改為祠殿。歲時，令宮臣薦以常饌。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。惟周人以姜嫄為禱神，而帝嚳無廟，又不可下入子孫之廟，乃以別廟而祭。自漢以來，不祔不配者，皆援姜嫄為比，或以其微，或以其繼而已。不知始微終顯，前娶後繼，皆嫡也。寘之別廟，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、定皆元妃，而孝

章則太祖繼后，乃皆祭以別廟。在禮未安，請升祔太廟，增四室，以時配享。七月，遂自別廟升祔焉。高宗紹興十

二年七月，上皇后邢氏諡曰懿節。

高宗居康邸，聘后為婦，封嘉國夫人。金人

至京師，夫人從三宮北遷，及即位，遂冊為皇后。

禮部侍郎施垌言：懿節皇后神

主，候至卒哭，擇日祔廟。合依顯恭皇后禮。於太廟內修建殿室，以為別廟。三十二年，禮部太常寺言：故妃郭氏追冊為皇后，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，乞分為二室，以西為上，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。以兩間為室。從西一間。西壁上安置祔室。廟置一便門。與太廟相通。仍以舊殿為冊寶殿。二十六年。勅別建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。以坤儀為名。仍留舊有便門。遇禘祫祔享由之。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。及世宗即位。追冊為昭德皇后。後

改謚明德。○烏凌噶。舊作烏林荅。今改正。

明孝宗即位。追上母妃紀氏。孝穆太后。謚以不得祔廟。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

孝宗於宮中。及即位。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。世宗八繼大統。上尊號曰

壽安。十五年。帝以三太后別祀奉慈殿。不若奉於陵殿為

宜。廷臣議古天子宗廟。唯一帝一后。所生母薦於寢身。

按世宗越禮祔廟大乖典制
謹加案聲明

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。奉先殿夾室。非正也。可即祔太廟。按時
廷臣
俱以祔廟為不可。世宗必欲
祔廟。預定位次。其不經甚矣。遂祔仁宗。祔后於太廟第
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。若官為致享。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。

按唐以後皇太子及皇子廟
不當稱宗謹加案聲明

唐文宗開成三年。兵部尚書王起等狀奏。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。同為一廟。應緣
祭事。並合官給。號為七太子廟。又准大曆三年。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。有司奏依唐典故。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。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。於見建廟稍西中間。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。

明世宗嘉靖二十八年。帝命莊敬太子與哀冲太子。並建寢園。歲時祭祀。從諸陵後。

Table with 10 columns and 10 rows of faint handwritten text.

