

南疆绎史

明史稿

志第三十三

光祿大夫

經筵講官明史總裁戶部尚書加七級

臣王鴻緒奉

教編撰

禮五

吉禮四

廟制

祔祫

時享

薦新

加上諡號

廟諱

宗廟之制明初建四親廟於宮城東南四祖各爲一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與主皆南向每廟中室奉神主東西兩夾室旁兩廡三門門設二十四戟外爲都宮正門之南齋次五間齋次之西饌次五間俱北向門之東神厨五間西向其南宰牲池一南向

洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等言周制天子七廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周爲然也太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷此有天下之常禮若周至穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢每帝輒立一廟不序昭穆又有郡國廟及寢園廟光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣元五帝天子親奉祠焉又於長安故高廟祀成哀平三帝京兆尹侍祠又別立四親廟於南陽春秋祀父南頓君以上四世皆歲時郡縣侍祠至明帝遺詔尊主於光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏於世祖之廟由是同堂異室之

制至於元莫之能改唐高祖尊高曾祖考立四廟於長安太
宗議立七廟虛太祖之室玄宗創制立九室祀八世文宗開
成中禮官以景帝受封於唐高祖太宗創業受命有功之主
百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以
敬文武三宗爲一代故終唐之室常爲九世十一室宋自太
祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之
位神宗熙寧中奉僖祖爲太廟始祖至徽宗時增太廟爲十
室而不祧者五宗崇寧中取王肅說謂二祧在七世之外乃
建九廟高宗南渡祀九世至於寧宗始別建四祖殿而正太
祖東向之位元世祖中統三年初建宗廟於燕京以太祖居
中爲不遷之祖至泰定中爲七世十室今請追尊高曾祖考

四代各爲一廟於是上皇高祖考尊謚曰玄皇帝廟號德祖
皇高祖妣曰玄皇后皇曾祖考尊謚曰恒皇帝廟號懿祖皇
曾祖妣曰恒皇后皇祖考尊謚曰裕皇帝廟號熙祖皇祖妣
曰裕皇后皇考尊謚曰淳皇帝廟號仁祖皇妣陳氏曰淳皇
后詔製太廟祭器太祖曰今不可爲古猶古不能爲今禮順
人情可以義起所貴斟酌得宜隨時損益近世泥古好用古
邊豆之屬以祭其先生旣不用死而用之甚無謂也孔子曰
事死如事生事亡如事存其製宗廟器用服御皆如事生之
儀於是造銀器以金塗之酒壺孟觴每事皆入朱漆盤盤二
百四十及揮拂枕簟篋笥幃幔浴室皆具後又詔太廟器皿
舊制以金塗銀者俱易以金三年詔太廟祝文正稱孝子皇

帝不稱臣凡遣皇太子行禮止稱命長子某勿稱皇太子著爲令後稱孝玄孫皇帝又改稱孝曾孫嗣皇帝初太廟每室用幣一三年從禮部議用二白繪又從尚書崔亮奏作圭瓚九年改建太廟前正殿後寢殿殿翼皆有兩廡寢殿九間間一室奉貳神王爲同堂異室之制十月新太廟成中室奉德祖東一室奉懿祖西一室奉熙祖東二室奉仁祖主皆南向十五年以孝慈皇后神主祔享太廟其後皇后祔廟倣此建文卽位奉太祖高皇帝神主祔廟正殿神座次熙祖東向寢殿神主居西二室南向成祖遷都建廟如南京制宣德元年七月禮部進太宗皇帝神主升祔太廟儀注先期一日遣官詣太廟行祭告禮午後於几筵殿行大祥祭如常儀翌日昧

喪設酒果於几筵殿設御輦二冊寶亭四於殿前丹陛上皇帝服淺淡服行祭告禮如常儀畢司禮監官跪請神主陞輦詣太廟奉安內使二員捧神主內侍四員捧冊寶由殿中門出安奉於御輦冊寶亭皇帝隨行至恩善門易祭服升輶至午門外儀衛繖扇前導至廟街門內儀衛分列廟門外皇帝降輶監官導請御輦前奏跪請神主奉安太廟俯伏興內使捧神主冊寶皇帝從由中門入至寢廟東第三室奉安皇帝叩頭畢祭祀如時祭儀文武官依常儀具祭服行禮自神主御輦出几筵殿內侍卽撤去几筵帷幄等物送至恩善門外焚之正殿神座居仁祖之次西向二年五月奉仁宗神主祔廟如祔太宗儀神主奉安寢殿西第三室正殿神座居高祖

之次東向其後大行祔廟倣此東西次向可推而知也正統七年十二月奉昭皇后神主祔廟神主詣列祖神位前謁廟禮畢太常寺官唱賜坐內侍捧衣冠與仁宗同神位唱請宣宗皇帝朝見內侍捧宣宗衣冠置褥位上行四拜禮訖安奉於座上成化元年詔增造南京太廟寶座之未備者弘治元年憲宗將升祔議祧禮禮官言國家九廟已備議者咸謂德懿僖仁四廟宜以次奉祧而尊太祖爲百世不遷之祖是知尊太祖而不知太祖之尊其祖也昔周旣追王太王王季又七祀先公以天子之禮國家自德祖以上莫推其世次則德祖視周后稷不可祧明甚懿熙仁祖以次當祧太祖太宗視周文武世室百世不遷禮也憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟

寢殿後別建祧殿如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祔祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮官議請尊德祖百世不遷如宋僖祖故事非是禮天子七廟祖功而宗德故凡號太祖者卽始祖也始祖必配天若商周契稷皆有功德非直原本統也宋僖祖及我德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正位南向名與實乖非禮之正或以爲降而合食以尊就卑不可謂禮不又有大禘乎今憲宗升祔請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祔禮行於前殿時享尊太祖祔祭尊德祖如此則功德並崇恩義亦備帝從禮官議始建祧廟於寢

殿後遣官祭告宗廟每廟犧一帝具素服告憲宗皇帝几筵
祭畢奉遷懿祖神主衣冠於後殿并牀幔儀物御座則祧貯
於神庫其後親盡奉祧倣此嘉靖九年春世宗行特享禮令
祠官於殿內設帷幄如九廟列聖皆南向各奠獻讀祝三餘
如舊十年正月帝以廟祀更定告於太廟世廟併祧廟三主
遷德祖神主於祧廟奉安太祖神主於寢殿正中遂以序進
遷七宗神位丁酉帝詣太廟行特享禮九月召諭大學士李
時等天地百神祀典俱已釐正獨宗廟之制未爲盡善父子
兄弟同處一堂於禮非宜況皇考南面尊享世廟之祀而太
宗以下列聖乃東西面不得專祀書稱祀無豐昵朕心未安
尚書夏言奏古禮恐難盡復且太廟兩傍隙地無幾宗廟重

事始謀宜慎未報中允廖道南言孟春特享正太祖南面位
權爲九廟之制甚盛典也然各居一帷者一時之權各立一
廟者萬世之經太宗以下宜各建特廟於兩廡之地有都宮
以統廟不必各爲門垣有夾室以藏主不必更爲寢廟第使
列聖得各全其尊皇上躬行禮於太祖之廟餘遣親臣代獻
如古諸侯助祭之禮可也帝覽疏喜勅閣部大臣會官詳議
言等言太廟南界官牆東適世廟西阻前朝地勢有限即欲
盡闢其地恐羣廟亦不能容若欲小其規模則又不合古禮
且使各廟旣成陛下以一人之身冠冕佩玉循序遍歷羣廟
興俯拜起升降奠獻非獨筋力不逮而日力亦有所不給矣
古者宗伯代后獻之文謂同在一廟中而代后之亞獻也未

聞以人臣而代主一廟之祭者也且古諸侯多同姓之臣代攝猶可今陪祀執事者可擬古諸侯之助祭者乎先臣丘濬謂宜間日祭一廟歷十四日而遍七廟此蓋無所處而強爲之說耳若以九廟一堂嫌於混同請以木爲黃屋儼如廟庭之制依廟數設之又設帷幄於其中庶得以展專尊之敬矣議上不報十二年諭禮部聖祖建四親廟實鑒漢制之非載大明集禮等書子孫所當遵行今太廟前堂後寢俱有定制不必更移其昭穆世數廟次會官相度兩廡議規制以聞議上復報罷會南京太廟災召尚書言至平臺賜勅令集議南京建廟事宜先是南京禮部尚書湛若水請權將南京太廟香火并於南京奉先殿重建太廟補造列聖神主故下羣臣

議言會大學士張孚敬李時侯郭勛等言古者國無二廟廟無二主故虞祭用桑主練祭用栗主栗主既立乃毀桑主君去其國則太宰奉羣廟之主以從周有三都三廟禮以義起事各有宜岐州則太王諸侯之廟鎬京則武王定都所建鎬京廟成則岐州之主已從洛邑雖成而成王未嘗都洛則鎬京之主尚在周公雖留後以支子不得祭大宗文武之禋蓋非正祭故國有二廟自漢惠始也神有二主自齊桓始也周之三都廟乃遷國立廟去國載主非二廟二主也我太祖末年嘗有改都之議太宗善成厥志定鼎燕京太祖之靈有不居欹者乎古人立主依神立廟依主而子孫之身又祖宗所依聖子神孫既親奉祀事於此則祖宗神靈自當陟降於此

今日正當專定廟議一以此地爲根本況南京皇城宮殿傾圮者多累朝不許修飾今南京太廟罹災則皇天眷德之意聖祖啓後之靈已默會於此矣南京原有奉先殿其朝夕香火當合併供奉如常太廟遺址當倣古壇壝遺意高築牆垣謹司啓閉以致尊嚴之意乃命撫寧侯朱麟祭告南京奉先殿以南京太廟司香官併入奉先殿司香上食薦新如故時帝意欲改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京太廟遽災殆皇天聖祖佑啓默相不可不靈承者帝悅詔所司亟飭材用春和興工諸臣議於太廟南左爲三昭廟與文祖世室而四右爲三穆廟羣廟各深十六丈有奇而世室殿寢稍崇縱橫廣深與羣廟等列廟總門與太廟戟門相竝列廟

後垣與太廟祧廟後牆相竝具圖進覽帝以世室尚當隆異令再議言等請增拓世室前殿視羣廟崇四尺有奇深廣半之寢殿視羣廟崇二尺有奇深廣如之規制閏鉅復與羣廟異乃報允十四年正月召諭閣臣今擬建文祖廟爲世室則皇考世廟字當避張孚敬曰世廟著明倫大典頒詔四方不可改文世室宜稱太宗廟其餘羣廟不用宗字用本廟號他日遞遷更牌額可也從之二月令尚書言爲掌禮知奉主出入官武定侯郭勛大學士孚敬尚書汪鋐侍郎顧鼎臣甘爲霖學士廖道南捧太廟主成國公朱鳳尚書梁材都御史王廷相侍郎霍韜捧祧廟主迺撤故廟改建之祖宗各爲專廟諸廟各爲都宮太祖廟居中昭穆六廟左右列而太宗廟

在太廟上廟各有殿有寢太祖廟寢後有祧廟奉祧主藏焉
太廟門殿皆南向羣廟門東西向內門殿寢皆南向十五年
十二月新太廟成更創皇考廟曰睿宗獻皇帝廟帝乃奉安
德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟百官陪祭如
儀翌日奉安太宗神主於太宗廟列聖神主於昭穆羣廟命
九卿正官及武爵重臣俱詣太宗廟陪祭文三品以上武四
品以上分詣羣廟行禮又擇日親捧太祖神主文武大臣捧
七宗神位奉安於景神殿二十年四月太廟災成祖仁宗主
燬奉安列聖主於景神殿遣大臣詣長陵獻陵告題成祖仁
宗帝后主亦奉安景神殿二十二年十月以舊廟基隘命輔
臣翟鑾及禮工二部臣閱視廟東垣外拓至河溝共八十丈

有奇相度規制議再入皆不報於是禮部尚書張璧工部尚書甘爲霖等疏言由前議則奉睿廟統於都宮展舊廟門街與睿廟齊位置周正規模宏敞由後議則奉遷睿廟近內不必展舊廟門街而都宮統一體勢俱隆今一新大典正宜取裁聖衷仍令會官酌定已而勑復舊制同堂聚享廟議始定二十四年六月禮部尚書費宋等以太廟安神請定位次帝曰旣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七月以廟建禮成百官於奉天門上表稱賀是日頒詔天下新廟仍在闕左正殿九間前兩廡南戟門門左神庫右神厨又南爲廟門門外東南宰牲亭南神宮監西廟街門正殿後爲寢殿奉安列聖神主皆南向