

續文獻通考卷之一百十一

皇明進士雲龍王圻纂輯

宗廟考 天子后妃廟上

宋

寧宗嘉定四年三月臨安大火將及太廟詔遷神主于壽慈寺三日火息乃還太廟陳止齊上禧祖太祖廟議曰以經傳攷之自商而上以受命之君爲宗而祖其所始生之帝故虞夏以舜禹爲宗而祖顓頊商人則以受命之君爲宗而祖契周監二代于是以受命之君爲祖繼祖爲宗而郊其所始封之君故周人郊稷祖文王而宗武王文王未稱王何以得爲受命之君周公爲之也其

在詩受命作周言文王有明德故天復命武王此周公推受命于文王祖文而宗武之事也其在詩思文后稷配天則稷之郊樂也清廟祀文王則文王廟樂也執競祀武王則武王廟樂也我将祀文王於明堂則又文王配帝之樂也文武每廟各有樂章而后稷廟無專樂則見周祖文王而后稷不在七廟之列於是有先王先公之廟祧先王謂太王而下先公謂后稷而下其在詩天作祀先王先公則后稷以至太王王季之廟樂也文武每廟各樂章文王配帝又别有樂假如后稷爲太祖則不應但有郊樂而無廟樂今天作一詩通用之先公先王則由王季而上其遷主皆藏于后稷而合享之明矣

在書洛誥秬鬯二卣禋于文王武王烝祭歲文王騂牛
一武王騂牛一不及后稷不應每事皆遺太祖又明驗
也由此言之后稷固先公之廟也天保之詩曰禴祀烝
嘗于公先王時祀固同而周禮享先王禮甚備享先公
但用鶩冕或亦有隆殺之等記曰武王未受命周公成
文武之德追王太王王季文王上祀先公以天子之禮
當武王之末追尊三世周公金縢之少但告三王則太
王爲祖而文王猶爲穆考酒誥所謂穆考文王是也成
王制禮作樂更定廟制於是推稷爲始祖文王爲太祖
閔予小子之詩曰於乎皇考永世克孝念慈皇祖陟降
庭止則武王祔廟成王時也雖禘太祖謂文王也其詩

曰既右烈考亦右文母則是以文王爲祖而武王爲昭考矣武王爲昭考故文王之子皆第稱昭富辰所謂文之昭武之穆是也周禮天府掌祖廟之守藏註云祖廟爲后稷始祖之廟詩禘太祖註云太祖爲文王王肅亦曰文王自是祖廟孝經云宗祀文王宗字訓尊則以后稷爲始祖文王爲太祖王鄭同此說也喪服傳曰諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出此始祖太祖明文也馬融云諸言祖遠言始祖近言太祖是也韋昭曰商家祖契周初亦祖后稷而宗文王至武王雖成文王之業而有伐紂定天下之功其廟不可毀而後更祖文王宗武王此說近之美孔子稱之曰孝莫大于嚴父嚴父

莫大于配天周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝以爲周公其人言非周公不足以及此明非夏商之舊也周變夏商非特此也追王至于三代前此未有也繫姓至于百世前此未有也推其所自出至于禘嘗又前此未有也商人禘舜至周禘嘗世數益遠是謂仁之至義之盡也漢魏以來諸儒攷經不詳或得或失王鄭二家互相詆毀要不足深信此其所以專以經爲斷以贊廟議之決洪惟本朝世次弗彰今當以太祖之所推尊爲定以禧祖爲始祖之廟與太祖之廟皆世世享推廣孝思崇長恩厚則群臣之義不相扞牾而大典可就矣 嘉定十七年 理宗時未

改元 御史臺言大行皇帝係是十世當行議祧切謂商以契爲世祖以湯大戊武丁爲不毀之廟皆在三昭三穆之數魯公之廟文世室也武公之廟武世室也公羊子曰世室世世不毀仰惟國朝太祖皇帝爲帝者太祖之廟太宗皇帝祔于太祖爲一世之廟真宗仁宗神宗高宗各有制書不祧此與商周不毀廟魯公武公之世室名異實同世室之祧既不在三昭三穆之中則固不在九廟之數自太祖以至光宗實爲五廟今大行皇帝始爲六廟合增展一室以祔大行皇帝于禮爲合于義爲安詔從之

理宗寶慶二年今萬壽觀建寧宗皇帝神御殿室 紹定

四年臨安火延及六廟 十二月新作太廟太常少卿
度正言曰伏見近世大儒侍講朱熹詳考古禮尚論宗
廟之制畫而爲圖其說甚備然其爲制務倣于古而頗
更本朝之制故學士大夫皆有異論遂不能行今天頻
降災異火發民家延及宗廟舉而行之莫此時爲宜臣
于向來備聞其說今備員禮寺適當此變若遂隱默則
爲有負謹爲二說以獻其一純用朱熹之說謂本朝廟
制未合于古因畫爲圖謂禧祖如周后稷當爲本朝始
祖夫尊僖祖以爲始祖是乃順太祖皇帝之孝心也始
祖之廟居于中左昭右穆各爲一廟門皆南向位皆東
向祧廟之主藏于始祖之廟夾室昭常爲昭穆常爲穆

自不相亂三年合食則併出祧廟之主合享于始祖之廟始祖東向群昭之主皆位北而南向群穆之主皆位南而北向昭穆既分尊卑以定其說合于古而宜于今盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享于此而垂佑於無窮也其一說則因本廟之制而參以朱熹之說蓋本朝廟制神宗嘗照禮官陸佃討論欲復古制未及施行渡江以來稽古禮文之事多所未暇今欲驟行更革恐未足以成其事而徒爲紛紛或且仍遵本朝之制自西徂東並爲一列惟于每室之後量展一間以藏祧廟之主每室之前量展二間遇三年祫享則以帷幄幕之通爲一室盡出諸廟主及祧廟並爲一列合食其上

前乎各廟爲一室凡遇禘享合祭于其室者名爲禘享而實未嘗合今量展此三間後有藏祧主之所前有祖宗合食之地于本朝之制初無大段更革而頗已得三年大禘之義矣今朝廷若能舉行朱熹前議固無以加如其不然姑從後說亦爲允當不失禮意然宗廟之禮倘無其故何敢妄議今因大火之後若加損益亦惟其時乞賜詳議 景定五年八月都省言知嘉定府洪濤迎奉新繁縣太祖皇帝以下六朝御容于本府天慶觀一時權宜于禮未備詔令守臣選差武臣一員擇日迎奉赴行在所奉安合行典禮令有司條具上于尚書省

遼

諸帝各有廟又有原廟如凝神殿之類其儀制俱未詳大抵簡朴有太古之風焉

聖宗統和十三年九月奉安景宗及皇太后石像于延芳淀十四年十一月奉安景宗及皇太后石像于乾州開泰元年十二月奉遷南京諸帝石像于中京觀德殿景帝昭憲皇后石像于上京五鸞殿八年正月建景宗廟于中京九年十二月詔中外建太祖廟制度祭器皆從古制

興宗重熙十三年春翰林都林牙蕭翰家奴上疏陳宗廟事帝嘉納之疏曰臣聞先世遙輦可汗洼之後國祚中絕自夷離董雅里立阻午大位始定然上世俗朴未有

尊稱臣以爲三皇禮文未備正與遙輦氏同後世之君
以禮樂治天下而崇本追遠之義興焉近者唐高祖創
立先廟尊四世爲帝昔我太祖代遙輦即位乃制文字
備禮法建天皇帝名號制宮室以示威服興利除害渾
一海內厥後累聖相承自夷離堇胡烈以下太號未加
天皇帝之考夷離堇的魯猶以名呼臣以爲宜依唐典
追崇四祖爲皇帝則陛下鴻業有光墜典復舉矣

道宗太康二年九月修乾陵廟

金

初無宗廟天輔七年八月太祖塋上京宮城之西南建凝
神殿于陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者

曰太廟或因遼祀故廟安置御容亦謂之廟天會三年
 熙宗幸燕及受尊號皆親享恭謝皇統三年初立太廟
 八年太廟成則上京之廟也貞元初海陵遷于燕內增
 廣舊廟奉遷祖宗之神主于新都三年十一月丁卯奉
 安于太廟至正隆中營建南京宮室復立宗廟而南渡
 遂因之汴京廟制在宮南馳道之東殿規一屋四柱限
 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
 十一室從西三間為十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或曰惟第二第三
 室兩間餘止一間為十七室世祖室祔肅宗穆宗室祔

康宗餘皆無祔每室門一牖一門在左牖在右皆南向
石室之龕于各室之西壁東向其始祖之龕六南向者
五東向者一其二其三俱二龕餘皆一室一龕總十八
龕祭日出主于北牖下南向禘祫則並出主始祖東向
群主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊階二
級列陛三井亭二外作重垣四繚南東西皆有門內垣
之隅有樓南門五闔餘皆三中垣之外東北冊寶殿也
太常官一員季視其封緘謂之點寶內垣之南曰大次
東南爲神庖廟門翼兩廡各二十有五楹爲齋廊執事
之次西南垣外則廟署也神門列戟各二十有四植以
木騎戟下以板爲掌形畫二青龍下垂五色帶長五尺

享前一日則縣戟上祭畢藏之

室次位置大定十二年議建閔宗別廟禮官援晉惠懷
唐中宗後唐莊宗陞祔故事若依此典武靈皇帝無嗣
亦合補祔然中宗之祔始則爲虛室終則增至九室惠
懷之祔乃遷豫章潁川二廟莊宗之祔乃祔懿祖一室
今太廟之制除祧廟外爲七世十一室如當陞祔武靈
即須別祧一廟荀子曰有天下者事七世若旁容兄弟
上毀祖宗則天子有不得事七世者矣伏觀宗廟世次
自睿宗上至始祖凡七世別無可祧之廟晉史云廟以
容主爲限無柯常數東晉與唐皆用此制遂增至十一
室康帝承統以兄弟爲一室故不遷遠廟而祔成帝唐

以敬文武三宗同爲一代于太廟東間增置兩室定爲九代十一室今太廟已滿此數如用不拘常數之說增至十二室可也然廟制已定復議增展其事甚重又與睿宗皇帝祫室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親害尊尊漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈陞祔太廟增作十二室依春秋之典武靈當在十一室禘祫合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前陞祔睿宗已在第十一室累遭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 十九年四月禘祫閔宗遂增展太廟爲十二室 二十九年世宗將祔廟有司言太廟

十二室自始祖至熙祖雖係八世然世宗與熙宗兄弟不相爲後用晉成帝故事止係七世若特陞世宗顯宗即係九世于是五月遂祧獻祖昭祖陞祔世宗明德皇后顯宗于廟 貞祐二年宣宗南遷廟社諸祀並委中都自抹撚盡忠棄城南奔時謁之禮盡廢 四年禮官言廟社乃國之大事今主上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宗凡十二室而今廟室止十一若增建恐難卒成况時方多故禮宜從變今擬權奉肅宗止世祖室始祖以下諸神主于隨室奉安從之

神主制用栗木皇統九年所定也祔室旁及上下皆石