

柳田文庫
文庫11
D 303
11

文庫 11
D 303
11

柳田泉文庫

48-10993

010190566000

明史卷四十七

志第二十三

總纂官總理事務 纂講官保兼李太保保和殿學士兼管學部書事加級張廷玉等奉

敕修

禮一 吉禮一

周官儀禮尚已然書缺簡脫因革莫詳自漢史作禮志後皆因之一代之制始的然可考歐陽氏云三代以下治出於二而禮樂為虛名要其用之郊廟朝廷下至閭里州黨者未嘗無可觀也惟能修明講貫以實意行乎其間則格上下感鬼神教化之成即在是矣安見後世之禮必不可上追三代哉明太祖初定天下他務未遑

長春田

長春田

明史卷四十七

志

首開禮樂二局廣徵耆儒分曹究討洪武元年命中書省暨翰林院太常司定擬祀典乃歷敘沿革之由酌定郊社宗廟議以進禮官及諸儒臣又編集郊廟山川等儀及古帝王祭祀感格可垂鑒戒者名曰存心錄二年詔諸儒臣修禮書明年告成賜名大明集禮其書準五禮而益以冠服車輅儀仗鹵簿字學音樂凡升降儀節制度名數纖悉畢具又屢敕議禮臣李善長傅瓛宋濂詹同陶安劉基魏觀崔亮牛諒陶凱朱升樂韶鳳李原名等編輯成集且詔郡縣舉高潔博雅之士徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼董彝蔡深滕公琰至京同修

禮書在位三十餘年所著書可考見者曰孝慈錄曰洪武禮制曰禮儀定式曰諸司職掌曰稽古定制曰國朝制作曰大禮要議曰皇朝禮制曰大明禮制曰洪武禮法曰禮制集要曰禮制節文曰太常集禮曰禮書若夫釐正祀典凡天皇太乙五天五帝之類皆為革除而諸神封號悉改從本稱一洗矯誣陋習其度越漢唐遠矣又詔定國恤父母竝斬衰長子降為期年正服旁服以遞而殺斟酌古今蓋得其中永樂中頒文公家禮於天下又定巡狩監國及經筵日講之制後宮罷殉始於英宗陵廟嫡庶之分正於孝宗暨乎世宗以制禮作樂自

任其更定之大者如分祀天地復朝日夕月於東西郊
罷二祖竝配以及祈穀大雩享先蠶祭聖師易至聖先
師號皆能折衷於古獨其排衆議耐睿宗太廟躋武宗
上狗本生而違大統以明察始而以豐昵終矣當時將
順之臣各爲之說今其存者若明倫大典則御製序文
以行之禮儀成典則李時等奉敕而修郊祀考議則張
孚敬所進者也至大明會典自孝宗朝集纂其於禮制
尤詳世宗神宗時數有增益一代成憲畧具是焉今以
五禮之序條爲品式而隨時損益者則依類編入以識
沿革云

壇壝之制

神位祭器玉帛牲牢祝冊之數

籩豆之實

祭祀雜議諸儀

祭祀日期

習儀

齋戒

遣官祭祀

分獻陪祀

五禮一曰吉禮凡祀事皆領於太常寺而屬於禮部明
初以園丘方澤宗廟社稷朝日夕月先農爲大祀太歲
星辰風雲雷雨嶽鎮海瀆山川歷代帝王先師旗纛司
中司命司民司祿壽星爲中祀諸神爲小祀後改先農
朝日夕月爲中祀凡天子所親祀者天地宗廟社稷山

川若國有大事則命官祭告其中祀小祀皆遣官致祭而帝王陵廟及孔子廟則傳制特遣焉每歲所常行者大祀十有三正月上辛祈穀孟夏大雩季秋大享冬至圓丘皆祭昊天上帝夏至方丘祭皇地祇春分朝日於東郊秋分夕月於西郊四孟季冬享太廟仲春仲秋上戊祭太社太稷中祀二十有五仲春仲秋上戊之明日祭帝社帝稷仲秋祭太歲風雲雷雨四季月將及嶽鎮海瀆山川城隍霜降日祭旗纛於教場仲秋祭城南旗纛廟仲春祭先農仲秋祭天神地祇於山川壇仲春仲秋祭歷代帝王廟春秋仲月上丁祭先師孔子小祀八

孟春祭司戶孟夏祭司竈季夏祭中霤孟秋祭司門孟冬祭司井仲春祭司馬之神清明十月朔祭泰厲又於每月朔望祭火雷之神至京師十廟南京十五廟各以歲時遣官致祭其非常祀而間行之者若新天子耕藉而享先農視學而行釋奠之類嘉靖時皇后享先蠶祀高禘皆因時特舉者也其王國所祀則太廟社稷風雲雷雨封內山川城隍旗纛五祀厲壇府州縣所祀則社稷風雲雷雨山川厲壇先師廟及所在帝王陵廟各衛亦祭先師至於庶人亦得祭里社穀神及祖父母父母并祀竈載在祀典雖時稍有更易其大要莫能踰也至

若壇壝之制神位祭器玉帛牲牢祝冊之數籩豆之實酒齊之名析其彼此之異同訂其初終之損益臚於首簡畧於本條庶無缺遺亦免繁複云爾

壇壝之制明初建闕丘於正陽門外鍾山之陽方丘於太平門外鍾山之陰圓丘壇二成上成廣七丈高八尺一寸四出陛各九級正南廣九尺五寸東西北八尺一寸下成周圍壇面縱橫皆廣五丈高視上成陛皆九級正南廣一丈二尺五寸東西北殺五寸五分甃磚闌楹皆以琉璃爲之壝去壇十五丈高八尺一寸四面靈星門南三門東西北各一外垣去壝十五丈門制同天下

祔壇在東門外神庫五楹在外垣北南向廚房五楹在外壇東北西向庫房五楹南向宰牲房三楹天池一又在外庫房之北執事齋舍在壇外垣之東南坊二在外門外橫甬道之東西燎壇在內壝外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶方丘壇二成上成廣六丈高六尺四出陛南一丈東西北八尺皆八級下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南丈二尺東西北一丈皆八級壝去壇十五丈高六尺外垣四面各六十四丈餘制同南郊有浴室瘞坎在內壝外壬地洪武四年改築圓丘上成廣四丈五尺高二尺五寸下成每面廣一丈六

尺五寸高四尺九寸二成通徑七丈八尺壇至內壝牆四面各九丈八尺五寸內壝牆至外壝牆南十三丈九尺四寸北十一丈東西各十一丈七尺方丘上成廣二丈九尺四寸高三尺九寸下成每面廣丈五尺五寸高三尺八寸通徑七丈四寸壇至內壝牆四面皆八丈九尺五寸內壝牆至外壝牆四面各八丈二尺十年改定合祀之典卽圜丘舊制而以屋覆之名曰大祀殿凡十二楹中石臺上帝皇地祇座東西廣三十二楹正南大祀門六楹接以步廊與殿廡通殿後天庫六楹瓦皆黃琉璃廚庫在殿東北宰牲亭并在廚東北皆以步廊通殿兩廡後繚以圍牆南爲石門三洞以達大祀門謂之內壇外周垣九里三十步石門三洞南爲甬道三神道左御道右王道道兩旁稍低爲從官之地齋宮在外垣內西南東向其後殿瓦易青琉璃二十一年增修壇壝壇後樹松柏外壝東南鑿池二十區冬月伐冰藏凌陰以供夏秋祭祀之用成祖遷都北京如其制嘉靖九年復改分祀建圜丘壇於正陽門外五里許大祀殿之南方澤壇於安定門外之東圜丘二成壇面及欄俱青琉璃邊角用白玉石高廣尺寸皆遵祖制而神路轉遠內門四南門外燎爐毛血池西南望燎臺外門亦四

南門外左具服臺東門外神庫神厨祭器庫宰牲亭北門外正北泰神殿正殿以藏上帝太祖之主配殿以藏從祀諸神之主外建四天門東曰泰元南曰昭亨西曰廣利又西鑾駕庫又西犧牲所其北神樂觀北曰成貞北門外西北爲齋宮迤西爲壇門壇北舊天地壇卽大祀殿也十七年撤之又改泰神殿曰皇穹宇二十四年又卽故大祀殿之址建大享殿方澤亦二成壇面黃琉璃陛增爲九級用白石圍以方坎內北門外西瘞位東燈臺南門外皇祇室外西門外迤西神庫神厨宰牲亭祭器庫北門外西北齋宮又外建四天門西門外北爲

鑾駕庫遣官房內陪祀官房又外爲壇門門外爲泰折街牌坊護壇地千四百餘畝太社稷壇在宮城西南東西峙明初建廣五丈高五尺四出陛皆五級壇土五色隨其方黃土覆之壇相去五丈壇南皆樹松二壇同一壝方廣三十丈高五尺甃磚四門飾色隨其方周垣四門南靈星門三北戟門五東西戟門三戟門各列戟二十四洪武十年改壇午門右社稷共一壇爲二成上成廣五丈下成廣五丈三尺崇五尺外壝崇五尺四面各十九丈有奇外垣東西六十六丈有奇南北八十六丈有奇垣北三門門外爲祭殿其北爲拜殿外復爲三門

垣東西南門各一永樂中建壇北京如其制帝社稷壇
在西苑壇址高六寸方廣二丈五尺甃細磚實以淨土
壇北樹二坊曰社街王國社稷壇高廣殺太社稷十之
三府州縣社稷壇廣殺十之五高殺十之四陛三級後
皆定同壇合祭如京師朝日夕月壇洪武三年建朝日
壇高八尺夕月壇高六尺俱方廣四丈兩壇甃各二十
五步二十一年罷嘉靖九年復建壇各一成朝日壇紅
琉璃夕月壇用白朝日壇陛九級夕月壇六級俱白石
各建天門一先農壇高五尺廣五丈四出陛御耕藉位
高三尺廣二丈五尺四出陛山川壇洪武九年建正殿

拜殿各八楹東西廡二十四楹西南先農壇東南具服
殿殿南藉田壇東旗纛廟後爲神倉周垣七百餘丈垣
內地歲種穀蔬供祀事嘉靖十年改名天神地祇壇分
列左右太歲壇與嶽瀆同嶽鎮海瀆山川城隍壇據高
阜南向高二尺五寸方廣十倍四出陛南向五級東西
北三級王國山川壇高四尺四出陛方三丈五尺天下
山川所在壇高三尺四出陛三級方二丈五尺

神位祭器玉帛牲牢祝冊之數神位圜丘洪武元年冬
至正壇第一成昊天上帝南向第二成東大明星辰次
之西夜明太歲次之二年奉仁祖配位第一成西向三

年壇下壝內增祭風雲雷雨七年更定內壝之內東西各三壇星辰二壇分設於東西其次東則太歲五嶽西則風雲雷雨五鎮內壝之外東西各二壇東四海西四瀆次天下神祇壇東西分設方丘洪武三年夏至正壇第一成皇地祇南向第二成東五嶽次四海西五鎮次四瀆三年奉仁祖配位第一成西向壇下壝內增祭天下山川七年更定內壝之內東西各二壇東四海西四瀆次二壇天下山川內壝之外東西各設天下神祇壇一十二年正月合祀大祀殿正殿三壇上帝皇地祇竝南向仁祖配位在東西向從祀十四壇丹陛東一壇曰

大明西一壇曰夜明兩廡壇各六星辰二壇次東太歲五嶽四海次西風雲雷雨五鎮四瀆二壇又次天下山川神祇二壇俱東西向二十一年增修丹墀內石臺四大明夜明各一星辰二內壝外石臺二十東十壇北嶽北鎮東嶽東鎮東海太歲帝王山川神祇四瀆西十壇北海西嶽西鎮西海中嶽中鎮風雲雷雨南嶽南鎮南海俱東西向臺高三尺有奇周以石欄陟降爲磴道臺上琢石鑿龕以置神位建文時撤仁祖改奉太祖配位第一成西向洪熙元年增文皇帝於太祖下嘉靖九年復分祀之典園丘則東大明西夜明次東二十八宿五

星周天星辰次西風雲雷雨共四壇方丘則東五嶽基
運翊聖神烈三山西五鎮天壽純德二山次東四海次
西四瀆南北郊皆獨奉太祖配太社稷配位別見先農
正位南向后稷配位西向凡神位天地祖宗曰神版餘
曰神牌圓丘神版長二尺五寸廣五寸厚一寸跌高五
寸以栗木爲之正位題曰昊天上帝配位題曰某祖某
皇帝竝黃質金字從祀風雲雷雨位版赤質金字神席
上帝用龍椅龍案上施錦褥配位同從祀位置於案不
設席方丘正位曰皇地祇配位及從祀制竝同圓丘奉
先殿帝后神主高尺二寸廣四寸跌高二寸用木飾以

金鏤以青字龕高二尺廣二尺跌高四寸朱漆鏤金龍
鳳花版開二牕施紅紗側用金銅環內織金文綺爲藉
社稷社主用石高五尺廣五尺上微銳立於壇上半在
土中近南北向稷不用主洪武十年皆設木主丹漆之
祭畧貯於庫仍用石主埋壇中微露其末後奉祖配其
位製塗金牌座如先聖匱用架罩嘉靖中藏於寢廟帝
社稷神位以木高一尺八寸廣三寸朱漆質金書壇南
置石龕以藏神位王府州縣社主皆用石長二尺五寸
廣尺五寸日月壇神位以松柏爲之長二尺五寸廣五
寸跌高五寸朱漆金字餘倣此祭器南郊洪武元年定

正位登一籩豆各十二簠簋各二爵三壇上太尊二著
尊犧尊山罍各一壇下太尊一山罍二從祀位登一籩
豆各十簠簋各二東西各設著尊二犧尊二北郊同七
年增園丘從祀共設酒尊六於壇西大明夜明位各三
天下神祇釶三籩豆各八簠簋各二壇內外東西各設
酒尊三每位爵三方丘嶽鎮各設酒尊三壇內東西各
設酒尊三壇外東西各設酒尊三每位爵三神祇與園
丘同八年園丘從祀更設登一釶二每位增酒斝星辰
天下神祇各三十六歲風雲雷雨嶽鎮海瀆各十五方
丘從祀同十年定合祀之典各壇陳設如舊惟太歲風
雲雷雨酒盞各十東西廡俱共設酒尊三爵十八於壇
南二十一年更定正殿上三壇每壇登一籩豆各十二
簠簋各二共設酒尊六爵九於殿東南南向丹墀內四
壇大明夜明各登一籩豆十簠簋二酒尊三爵三星辰
二壇各登一釶二酒盞三十餘與大明同壇外二十壇
各登一釶二籩豆各十簠簋各二酒盞十酒尊三爵三
神祇壇釶三籩豆各八帝王山川四瀆中嶽風雲雷雨
神祇壇酒盞各三十餘並同嶽鎮太廟時享洪武元年
定每廟登一釶三籩豆各十二簠簋各二共酒尊三金
爵八盞爵十六於殿東西向二十一年更定每廟登二

銅二弘治時九廟通設酒尊九祫祭加一金爵十七祫
祭加二餗爵三十四祫祭加四親王配享洪武三年定
登銅各三籩豆各十二簠簋各二酒尊三酒注二二十
一年更定登銅各一爵各三籩豆各十簠簋各二共用
酒尊三於殿東功臣配享洪武二年定每位籩豆各二
簠簋各二三年增定共用酒尊二酒注二二十一年更
定十壇每壇銅一籩豆各二簠簋各一爵三共用酒尊
三於殿西太社稷洪武元年定銅三籩豆各十簠簋各
二配位同正配位皆設酒尊三於壇東十一年更定每
位登一銅二籩豆十二正配位共設酒尊三爵九後太

祖成祖竝配時增酒尊一爵三府州縣社稷銅一籩豆
四簠簋二朝日夕月洪武三年定太尊著尊山壘各二
在壇上東南隅北面象尊壺尊山壘各二在壇下籩豆
各十簠簋各二登銅各三先農與社稷同加登一籩豆
減二神祇洪武二年定每壇籩豆各四簠簋登爵各一
九年更定正殿共設酒尊三爵七兩廡各設酒尊三爵
三餘如舊二十一年更定每壇登一銅三籩豆各十簠
簋各二酒盞三十星辰正殿中登一銅二餘九壇銅二
每壇籩豆十簠簋各一酒盞三十爵一其設酒尊三太
歲諸神籩豆各八簠簋各二酒尊三嶽瀆山川同歷代

帝王洪武四年定登一銅二籩豆各八簠簋各一俎一爵三尊三十七年更定登銅簠簋各一籩豆各十爵各三共設酒尊五於殿西階酒尊三於殿東階二十一年增定每位銅二簠簋各二五室共設酒尊三爵四十八配位每壇籩豆各二簠簋各一饋盤一每位銅一酒盞三三皇籩豆各八簠簋各二登銅各二爵三犧尊象尊山罍各一配位籩豆各四簠簋各二銅一爵三犧尊象尊各一至聖先師洪武元年定籩豆各六簠簋各二登一銅二犧尊象尊山罍各一四配位籩豆各四簠簋各一登一十哲兩廡籩豆二四年更定正位籩豆各十酒尊

三爵三餘如舊四配每位酒尊一餘同正位十哲東西各爵一每位籩豆各四簠簋各一銅一酒盞一兩廡東西各十三壇東西各爵一每壇籩豆各四簠簋各一酒盞四十五年更定正位酒尊一爵三登一銅二籩豆各八簠簋各二四配位共酒尊一各爵三登一銅二籩豆各六簠簋各一十哲共酒尊一東西各爵五銅一籩豆各四簠簋各一東西廡每四位爵四籩豆各二簠簋各一景泰六年增兩廡籩豆各二簠簋各一成化十二年增正位籩豆爲十二嘉靖九年仍減爲十旗纛與先農同馬神籩豆各四簠簋登象尊壺尊各一玉帛牲牢玉

三等上帝蒼璧皇地祇黃琮太社太稷兩圭有邸朝日夕月圭璧五寸帛五等曰郊祀制帛郊祀正配位用之上帝蒼地祇黃配位白曰禮神制帛社稷以下用之社稷黑大明赤夜明星辰太歲風雲雷雨天下神祇俱白五星五色嶽鎮四海陵山隨方色四瀆黑先農正配皆青羣神白帝王先師皆白旗纛洪武元年用黑七年改赤九年定黑二白五曰奉先制帛太廟用之每廟二曰展親制帛親王配享用之曰報功制帛功臣配享用之皆白每位各一惟圓丘嘉靖九年用十二而周天星辰則共用十孔廟十哲兩廡東西各一云又洪武十一年

上以小祀有用楮錢者爲不經禮臣議定在京大祀中祀用制帛有篚在外王國府州縣亦如之小祀惟用牲醴牲牢三等曰犢曰羊曰豕色尚騂或黝大祀入滌九甸中祀三甸小祀一甸大祀前一月之朔躬詣犧牲所視牲每日大臣一人往視洪武二年帝以祭祀省牲去神壇甚適於人心未安乃定省牲之儀去神壇二百步七年定制大祀皇帝躬省牲中祀小祀遣官嘉靖十一年更定冬夏至祈穀俱祭前五日親視後俱遣大臣圓丘蒼犢方丘黃犢配位各純犢洪武七年增設圓丘配位星辰牛一羊豕三大歲牛羊豕一風雲雷雨天下神

祇羊豕各五方丘配位天下山川牛一羊豕各三大廟
禘正配皆太牢祫皆太牢時享每廟犢羊豕各一親王
配位洪武三年定共牛羊豕一二十一年更定每壇犢
羊豕各一功臣配位洪武二年定每位羊豕體各一二
十一年更定每壇羊豕一太社稷犢羊豕各一配位同
府州縣社稷正配位共羊一豕一洪武七年增設各羊
一豕一朝日夕月犢羊豕各一先農與太社稷同神祇
洪武二年定羊六豕六二十一年更定每壇犢羊豕各
一嘉靖十年天神左地祇右各牲五星辰每壇羊豕一
靈星諸神每神羊豕各一其牛一大歲諸神皆太牢

鎮海瀆諸神犢一羊一豕一帝王每室犢羊豕各一配
位每壇羊豕各一先師如帝王四配如配位十哲東西
各豕一分五兩廡東西各豕一後增爲三府州縣學先
師羊一豕一四配共羊一豕一解爲四體十哲東西各
豕一解爲五體兩廡豕一解爲百八分旗纛洪武九年
定犢羊豕永樂後去犢王國及衛所同五祀馬神俱用
羊豕祝册南北郊祝板長一尺一分廣八寸厚二分用
楸梓木宗廟長一尺二寸廣九寸厚一分用梓木以楮
紙冒之羣神帝王先師俱有祝文多不載祝案設於西
凡籩豆之實用十二者籩實以形鹽藁魚棗栗榛菱芡

鹿脯白餅黑餅糗餌粉養豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢
芹菹兔醢笋菹魚醢脾析豚胎飽食糝食用十者籩則
減糗餌粉養豆則減飽食糝食用八者籩又減白黑餅
豆又減脾析豚胎用四者籩則止實以彤鹽藁魚棗栗
豆則止實以芹菹兔醢菁菹鹿醢各二者籩實栗鹿脯
豆實菁菹鹿醢菁菹各二者實以黍稷稻粱各一者實
以稷粱登實以太羹釧實以和羹洪武三年禮部言禮
記郊特牲曰郊之祭也器用陶匏尚質也周禮籩人凡
祭祀供籩簋之實疏曰外祀用瓦簋今祭祀用瓷合古
意惟盤盂之屬與古簋簋登釧異制今擬凡祭器皆用

瓷其式皆倣古簋簋登豆惟籩以竹詔從之酒齊倣周
制用新舊醕以備五齊三酒其實於尊之名數各不同
其祭祀雜議諸儀凡版位皇帝位方一尺二寸厚三寸
紅質金字皇太子位方九寸厚二寸紅質青字陪祀宮
位竝白質黑字拜褥初用緋洪武三年定制郊丘席爲
表蒲爲裏宗廟社稷先農山川紅文綺爲表紅木棉布
爲裏贊唱凡皇帝躬祀入就位時太常寺奏中嚴奏外
辦盥洗升壇飲福受胙各致贊辭又凡祀各設爵洗位
滌爵拭爵初升壇唱再拜及祭酒唱賜福胙洪武七年
禮部奏其煩瀆悉刪去上香禮明初祭祀皆行洪武七

年以翰林詹同言罷嘉靖九年復行拜禮初每節皆再拜洪武九年禮臣奏禮記一獻三獻五獻七獻之文皆不載拜禮唐宋郊祀每節行禮皆再拜然亞獻終獻天子不行禮而使臣下行之今議大祀中祀自迎神至飲福送神宜各行再拜禮帝命節爲十二拜迎神飲福受胙送神名四拜云登壇脫舄初未行洪武八年詔翰林院臣考定大祀登壇脫舄之禮學士樂韶鳳雜考漢魏以來朝祭儀議於郊祀廟享前期一日有司以席藉地設御幕於壇東南門外設執事官脫履之次於壇門外西階側祭日大駕入幕次脫舄升壇其升壇執事導駕

贊禮讀祝并分獻陪祀官皆脫舄於外以次升壇儀制協律郎樂舞生依前跣襪就位祭畢降壇納舄從之嘉靖十七年罷其禮五廟祭齋戒三日得避棘署無四林祭祀日期欽天監選擇太常寺預於十二月朔至奉天殿具奏蓋古卜法不存而擇干支之吉以代卜也洪武七年命太常卿議祭祀日期書之於版依時以祭著爲式其祭日遣官監祭不敬失儀者罪之習儀凡祭祀先期三日及二日百官習儀於朝天宮嘉靖九年更定郊祀冬至習儀於先期之七日及六日齋戒洪武二年學士朱升等奉敕撰齋戒文曰戒者禁

止其外齋者整齊其內沐浴更衣出宿外舍不飲酒不茹葷不問疾不弔喪不聽樂不理刑名此則戒也專一其心嚴畏謹慎苟有所思卽思所祭之神如在其上如在其左右精白一誠無須臾間此則齋也大祀七日前四日戒後三日齋太祖曰凡祭祀天地社稷宗廟山川等神爲天下祈福宜下令百官齋戒若自有所禱於天地百神不關民事者不下令又曰致齋以五日七日爲期太久人心易怠止臨祭齋戒三日務致精專庶可格神明遂著爲令是年從禮部尚書崔亮奏大祀前七日陪祀官詣中書省受誓戒各揚其職不共其事國有常刑宗廟社稷致齋三日不誓戒三年論禮部尚書陶凱曰人心操舍無常必有所警而後無所放乃命禮部鑄銅人一高尺有五寸手執牙簡大祀則書致齋三日中祀則書致齋二日於簡上太常司進置齋所四年定天子親祀齋五日遣官代祀齋三日降香齋一日五年命諸司各置木牌以警褻慢刻文其上曰國有常憲神有鑒焉凡祭祀則設之又從陶凱奏凡親祀皇太子宫中居守親王戎服侍從皇太子親王雖不陪祀一體齋戒六年建陪祀官齋房於北郊齋宮之西南復定齋戒禮儀凡祭天地正祭前五日午後沐浴更衣處外室次早

百官於奉天門觀誓戒牌次日告仁祖廟退處齋宮致齋三日享宗廟正祭前四日午後沐浴更衣處外室次日爲始致齋三日祭社稷朝日夕月周天星辰太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川等神致齋二日如前儀凡傳制降香遣官代祀先一日沐浴更衣處外室次日遣官七年定制凡大祀前期四日太常卿至天下神祇壇奠告中書丞相詣京師城隍廟發咨次日皇帝詣仁祖廟請配享二十一年定制齋戒前二日太常司官宿於本司次日奏請致齋又次日進銅人傳制論文武百官齋戒是日禮部太常司官檄城隍神徧請天下當祀神祇仍

於各廟焚香五日二十六年定傳制誓戒儀凡大祀前三日百官詣闕如大朝儀傳制官宣制云某年月日祀於某所爾文武百官自某日爲始致齋三日當敬慎之傳制訖四拜奏禮畢宣德七年大祀南郊帝御齋宮命內官內使飲酒食葷入壇唾地者皆罪之司禮監縱容者同罪齋之日御史檢視各官於齋次仍行南京一體齋戒弘治五年鴻臚少卿李燧言分獻陪祭等官借居道士房榻貴賤雜處且宣召不便乞於壇所隙地做天壽山朝房體制建齋房從之嘉靖九年定前期三日帝御奉天殿百官朝服聽誓戒萬曆四年十一月禮部以

二十三日冬至祀天十八日當奏祭十九日百官受誓
戒是日皇太后聖旦百官宜吉服賀一日兩遇禮文服
色不同請更奏祭誓戒皆先一日帝命奏祭誓戒如舊
而以十八日行慶賀禮
遣官祭祀洪武二十六年定傳制特遣儀是日皇帝陞
座如常儀百官一拜禮畢獻官詣拜位四拜傳制官由
御前出宣制如祭孔子則曰某年月日祭先師孔子大
成至聖文宣王命卿行禮祭歷代帝王則曰某年月日
祭先聖歷代帝王命卿行禮俯伏興四拜禮畢出其降
香遣官儀前祀一日清晨皇帝皮弁服陞奉天殿捧香

者以香授獻官獻官捧由中陛降中道出至午門外置
龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所後定祭之日降香如常
儀中嚴以待獻官祭畢復命解嚴還宮嘉靖九年定大
祀遣官不行飲福禮
分獻陪祀凡分獻官太常寺豫請旨洪武七年太祖謂
學士詹同曰大祀終獻方行分獻禮未當同乃與學士
宋濂議以上初獻奠玉帛將畢分獻官卽行初獻禮亞
獻終獻皆如之嘉靖九年四郊工成帝諭太常寺曰大
祀分獻官豫定方可習儀乃用大學士張璠等於大明
夜明星辰風雲雷雨四壇舊制分獻用文武大臣及近

侍官共二十四人今定四人法司官仍舊例不與凡陪祀洪武四年太常寺引周禮及唐制擬用武官四品文官五品以上其老疾瘡疥刑餘喪過體氣者不與從之後定郊祀六科都給事中皆與陪祀餘祭不與又定凡南北郊先期賜陪祀執事官明衣布樂舞生各給新衣制陪祀官入壇牙牌凡天子親祀則佩以入其制有圓者與祭官佩之方者執事人佩之俱藏內府遇祭則給無者不得入壇洪武二十九年初祀山川諸神流官祭服未入流官公服洪武二十九年從禮臣言未入流官凡祭皆用祭服與九品同執事

明史卷四十八 志第二十四

總管總理事務 經筵講官 保兼太子太僕 兼學士 兼符吏部 戶部 書事 加六級 張廷玉 等奉

敕修

禮一 古禮一

郊祀

郊祀儀注

大雩

大饗

令節拜天

郊祀之制洪武元年中書省臣李善長等奉敕撰進郊祀議略言王者事天明事地察故冬至報天夏至報地

所以順陰陽之義也祭天於南郊之圜丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也周禮大司樂冬至禮天神夏日至禮地祇禮曰享帝於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以明地道書曰敢昭告於皇天后土按古者或曰地祇或曰后土或曰社皆祭地則皆對天而言也此三代之正禮而釋經之正說自秦立四時以祀白青黃赤四帝漢高祖復增北時兼祀黑帝至武帝有雍五時及渭陽五帝甘泉太乙之祠而吳天上帝之祭則未嘗舉行魏晉以後宗鄭元者以爲天有六名歲凡九祭宗王肅者以爲天體惟一安得有六一歲二祭安

得有九雖因革不同大抵多參二家之說自漢武用祠官寬舒議立后土祠於汾陰雒上禮如祀天而後世因於北郊之外仍祠后土又鄭元惑於緯書謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析而爲二後世又因之一歲二祭元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊由漢歷唐千餘年間皆因之合祭其親祀北郊者惟魏文帝周武帝隋高祖唐元宗四帝而已宋元豐中議罷合祭紹聖政和間或分或合高宗南渡以後惟用合祭之禮元成宗始合祭天地五方帝已而立南

郊專祀天泰定中又合祭文宗至順以後惟祀昊天上帝今當遵古制分祭天地於南北郊冬至則祀昊天上帝於圓丘以大明夜明星辰太歲從祀夏至則祀皇地祇於方丘以五嶽五鎮四瀆從祀太祖如其議行之建圓丘於鍾山之陽方丘於鍾山之陰三年增祀風雲雷雨於圓丘天下山川之神於方丘七年增設天下神祇壇於南北郊九年定郊社之禮雖有三年喪不廢十年秋太祖感齋居陰雨覽京房災異之說謂分祭天地情有未安命作大祀殿於南郊是歲冬至以殿工未成乃合祀於奉天殿而親製祝文意謂人君事天地猶父母

不宜異處遂定每歲合祀於孟春爲永制十二年正月始合祀於大祀殿太祖親作大祀文并歌九章永樂十八年京都大祀殿成規制如南京南京舊郊壇國有大祀則遣官告祭嘉靖九年世宗既定明倫大典益覃思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章乃問大學士張璠書稱燔柴祭天又曰類於上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝以形體主宰之異言也未予謂祭之於壇謂之天祭之屋下謂之帝今大祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也況上帝皇地祇合祭一處亦非專祭上帝璠言國初遵古

禮分祭天地後又合祀說者謂大祀殿下壇上屋屋卽明堂壇卽園丘列聖相承亦孔子從周之意帝復諭璵二至分祀萬代不易之禮今大祀殿擬周明堂或近矣以爲卽園丘實無謂也璵乃備述周禮及宋陳襄蘇軾劉安世程頤所議分合異同以對且言祖制已定無敢輕議帝銳欲定郊制卜之奉先殿太祖前不吉乃問大學士翟鑾鑾具述因革以對復問禮部尚書李時時請少需日月博選儒臣議復古制帝復卜之太祖不吉議且寢會給事中夏言請舉親蠶禮帝以古者天子親耕南郊皇后親蠶北郊適與所議郊祀相表裏因令璵諭

言陳郊議言乃上疏言國家合祀天地及太祖太宗之竝配諸壇之從祀舉行不於長至而於孟春俱不應古典宜令羣臣博考詩書禮經所載郊祀之文及漢宋諸儒匡衡劉安世朱熹等之定論以及太祖國初分祀之舊制陛下稱制而裁定之此中興大業也禮科給事中王汝梅等詆言說非是帝切責之乃敕禮部令羣臣各陳所見且言汝梅等舉召誥中郊用二牛謂明言合祭天地夫用二牛者一帝一配位非天地各一牛也又或謂天地合祀乃人子事父母之道擬之夫婦同牢此等言論褻慢已甚又或謂郊爲祀天社稷爲祭地古無北

郊夫社乃祭五土之祇。猶言五方帝耳。非皇地祇也。社之名不同。自天子以下。皆得隨所在而祭之。故禮有親地之說。非謂祭社卽方澤祭地也。璉因錄上郊祀考議一冊。時詹事霍韜深非郊議。且言分祀之說。惟見周禮莽賊僞書。不足引據。於是言復上疏言周禮一書於祭祀爲詳。大宗伯以祀天神。則有禋祀。實柴。禋燎之禮。以祀地祇。則有血祭。蕤沈。醴辜之禮。大司樂冬至日地上圜丘之制。則曰禮天神。夏至日澤中方丘之制。則曰禮地祇。天地分祀。從來久矣。故宋儒葉時之言曰。郊丘分合之說。當以周禮爲定。今議者旣以大社爲祭地。則南

郊自不當祭皇地祇。何又以分祭爲不可也。合祭之說。實自莽始。漢之前皆主分祭。而漢之後亦間有之。宋元豐一議。元祐再議。紹聖三議。皆主合祭。而卒不可移者。以郊資之費。每傾府藏。故省約安簡便耳。亦未嘗以分祭爲非禮也。今之議者。往往以太祖之制爲嫌。爲懼。然知合祭乃太祖之定制。爲不可改。而不知分祭固太祖之初制。爲可復。知大祝文乃太祖之明訓。爲不可背。而不知存心錄固太祖之著典。爲可遵。且皆太祖之制也。從其禮之是者而已。敬天法祖。無二道也。周禮一書。朱子以爲周公輔導成王垂法。後世用意最深。切何可誣。

以莽之僞爲耶且合祭以后配地實自莽始莽既僞爲是書何不削去圜丘方丘之制天神地祇之祭而自爲一說耶於是禮部集上羣臣所議郊禮奏曰主分祭者都御史汪鋐等八十二人主分祭而以慎重成憲及時未可爲言者大學士張聰等八十四人主分祭而以山川壇爲方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭爲非者尚書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人臣等祇奉敕諭折衷衆論分祀之義合於古禮但壇壝一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍於大祀殿專祀上帝

改山川壇爲地壇以專祀皇地祇既無創建之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制露祭於壇分南北郊以二至日行事言乃奏曰南郊合祀循襲已久朱子所謂千五六百年無人整理而陛下獨破千古之謬一旦舉行誠可謂建諸天地而不悖者也已而命戶禮工三部偕言等詣南郊相擇南天門外有自然之邱僉謂舊邱地位偏東不宜襲用禮臣欲於具服殿少南爲圜丘言復奏曰圜丘祀天宜卽高敞以展對越之敬大祀殿享帝宜卽清闕以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區別乞於具服殿稍南爲大祀殿而圜丘更

移於前體勢峻極可與大祀殿等制曰可於是作圜丘
是年十月工成明年夏北郊及東西郊亦以次告成而
分祀之制遂定萬曆三年大學士張居正等輯郊祀新
舊圖考進呈舊禮者太祖所定新禮者世宗所定也
郊祀配位洪武元年始有事於南郊有司議配祀太祖
謙讓不許親爲文告太廟曰歷代有天下者皆以祖配
天臣獨不敢者以臣功業有未就政治有闕失去年上
天垂戒有聲東南雷火焚舟擊殿吻早暮兢惕恐無以
承上帝好生之德故不敢輒奉以配惟祖神與天通上
帝有問願以臣所行奏帝前善惡無隱候南郊竣事臣

百司恭詣廟廷告成大禮以共享上帝之錫福明年
至將祀方丘羣臣復請太祖執不允固請乃曰俟慶
陽平議之八月慶陽平十一月冬至羣臣復固請乃奉
皇考仁祖淳皇帝配天於圜丘明年祀方丘亦如之建
文元年改奉太祖配洪熙改元敕曰太祖受命上天肇
興皇業太宗中興宗社再奠寰區聖德神功咸配天地
易曰殷薦上帝以配祖考朕崇敬祖考永惟一心正月
十五日大祀天地神祇奉皇祖皇考以配遂於郊祀前
告太廟及几筵請太祖太宗竝配嘉靖九年給事中夏
言上疏言太祖太宗竝配父子同列稽之經旨未能無

疑臣謂周人郊祀后稷以配天太祖足當之宗祀文王於明堂以配上帝太宗足當之禮臣集議以爲二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝降敕諭欲於二至日奉太祖配南北郊歲首奉太宗配上帝於太祀殿於是大學士張璠翟鑿等言二祖分配於義未協且錄仁宗所撰敕諭竝告廟文以進帝復命集議於東閣皆以爲太廟之祀列聖昭穆相向無嫌竝列況太祖太宗功德並隆園丘大祀殿所祀均之爲天則配天之祖不宜闕一臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆宜二祖並配帝終以竝配非禮諭閣臣講求璠等言禮曰有其舉之莫敢

廢也凡祭盡然況祖宗配享大典且古者郊與明堂異地故可分配今園丘大祀殿同兆南郊冬至禮行於報而太宗不與孟春禮行於祈而太祖不與心實有所不安帝復報曰萬物本乎天人本乎祖天惟一天祖亦惟一祖故大報天之祀止當以高皇帝配文皇帝功德豈不可配天但開天立極本高皇帝肇之耳如周之王業武王實成之而配天止以后稷配上帝止以文王當時未聞爭辨功德也因命寢其議已而夏言復疏言虞夏殷周之郊惟配一祖後儒穿鑿分郊丘爲二及誤解大易配考孝經嚴父之義以致唐宋變古乃有二祖並侑

三帝並配之事望斷自宸衷依前敕旨帝報曰禮臣前引太廟不嫌一堂夫祀帝與享先不同此說無當仍命申議於是禮臣復上議南北郊雖曰祖制實今日新創請如聖諭俱奉太祖獨配至大祀殿則太祖所創今乃不得侑享於中恐太宗未安宜仍奉二祖並配遂依擬行之

郊祀儀注洪武元年冬至祀昊天上帝於圜丘先期皇帝散齋四日致齋三日前祀二日皇帝服通天冠絳紗袍省牲器次日有司陳設祭之日清晨車駕至大次太常卿奏中嚴皇帝服袞冕奏外辦皇帝入就位贊禮唱

迎神協律郎舉麾奏中和之曲贊禮唱燔柴郊社令升煙燔全犢於燎壇贊禮唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事皇帝再拜皇太子及在位官皆再拜贊禮唱奠玉帛皇帝詣盥洗位太常卿贊曰前期齋戒今辰奉祭加其清潔以對神明皇帝拈圭盟手悅手出圭升壇太常卿贊曰神明在上整肅威儀升自午陛協律郎舉麾奏肅和之曲皇帝詣昊天上帝神位前跪拈圭三上香奠玉帛出圭再拜復位贊禮唱進俎協律郎舉麾奏凝和之曲皇帝詣神位前拈圭奠俎出圭復位贊禮唱行初獻禮皇帝詣爵洗位拈圭滌爵拭爵以爵授執事者

出圭詣酒尊所搢圭執爵受泛齊以爵授執事者出圭
協律郎舉麾奏壽和之曲武功之舞皇帝詣神位前跪
搢圭上香祭酒奠爵出圭讀祝官捧祝跪讀訖皇帝俯
伏興再拜復位亞獻酌醴齊樂奏豫和之曲文德之舞
終獻酌盎齊樂奏熙和之曲文德之舞儀竝同初獻但
不用祝贊禮唱飲福受胙皇帝升壇至飲福位再拜跪
搢圭奉爵官酌福酒跪進太常卿贊曰惟此酒殽神之
所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以爵
置於坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以授執事者出圭
俯伏興再拜復位皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱

徹豆協律郎舉麾奏雍和之曲掌祭官徹豆贊禮唱送
神協律郎舉麾奏安和之曲皇帝再拜皇太子以下在
位官皆再拜贊禮唱讀祝官奉祝奉幣官奉幣掌祭官
取饌及爵酒各詣燎所唱望燎皇帝至望燎位半燎太
常卿奏禮畢皇帝還大次解嚴二年夏至祀皇地祇於
方丘其儀竝同惟迎神後瘞毛血祭畢奉牲帛祝饌而
埋之與郊天異其冬奉仁祖配天於南郊儀同元年其
奠玉帛進俎三獻皆先詣上帝前次詣仁祖神位前行
禮亦如之惟不同玉四年定先祭六日百官沐浴宿官
署翼日朝服詣奉天殿丹墀受誓戒丞相以祀期徧告

百神復詣各祠廟行香三日次日駕詣仁祖廟告請配
享禮畢還齋宮七年去中嚴外辦及贊唱上香之縛節
定十二拜禮十年改合祀之制奠玉帛進俎三獻俱先
詣上帝神位前次皇地祇次仁祖餘悉仍舊儀嘉靖八
年罷各廟焚香禮九年復分祀之制禮部上大祀圜丘
儀注前期十日太常寺題請視牲次請命大臣三員看
牲四員分獻前期五日錦衣衛備隨朝駕帝詣犧牲所
視牲其前一日常服告於廟前期四日御奉天殿太常
寺進銅人如常儀太常博士請太祖祝版於文華殿候
帝親填御名捧出前期三日帝具祭服以脯醢酒果詣

太廟請太祖配帝還易服御奉天殿百官朝服受誓戒
前期三日太常光祿卿奏省牲帝至奉天殿親填祝版
前期一日免朝錦衣衛備法駕設版輿於奉天門常服
告廟乘輿詣南郊由西天門入至昭亨門外降輿禮部
太常官導由左門入至內壇太常卿導至圜丘恭視壇
位次至神庫視籩豆至神厨視牲畢仍由左門出升輿
至齋宮分獻陪祀官叩首禮部太常官詣皇穹宇請皇
天上帝神版太祖神主從祀神牌奉安壇座祭之日三
鼓帝自齋宮乘輿至外壇神路之西降輿至神路東大
次禮部太常寺捧神位官復命訖退百官分列神路東

西以候帝具祭服出導引官導由左靈星門入內贊對
引官導行至內壝典儀唱樂舞生就位執事官各司其
事帝至御拜位自燔柴迎神至禮畢其儀悉如舊至大
次易服禮部太常官奉神位安於皇穹宇還齋宮少憩
駕還詣廟參拜畢回宮詔如擬明年定方澤儀先期二
日太常卿請太祖配位奉安皇祇室至期禮部太常官
同請皇地祇神版太祖神主從祀神牌奉安壇座祀畢
太常奉神版神牌安皇祇室奉神主還廟寢餘皆如圖
丘儀是年十月帝將郊祀諭禮部尚書夏言欲親行奉
安禮言乃擬儀注以聞先期擇捧主執事官十一員分

獻配殿大臣二員撰祝文備脯醢酒果制帛香燭前一
日行告廟禮設神輿香案於奉天殿神案二於泰神殿
神案二於東西配殿香案八於丹墀正中設大次於圜
丘左門外是日質明帝常服詣奉天殿行一拜三叩頭
禮執事官先後捧昊天上帝太祖高皇帝及從祀神主
各奉安輿中至圜丘泰神殿門外帝乘輅至昭亨門禮
官導至泰神殿丹墀執事官就神輿捧神主升石座奉
安於龕中帝乃詣香案前行三獻禮如儀禮畢出至大
次升座百官行一拜三叩頭禮畢還宮帝從之而命行
禮用祭服導引用太常寺官一員合禮部堂上官四員

十一年冬至尚書言前此有事南郊風寒莫備乃采禮書天子祀天張大次小次之說請作黃氊御幄爲小次每大祭所司以隨值風雪則設於園丘下帝就幄中對越而陟降奠獻以太常執事官代之命著爲令

祈穀明初未嘗行世宗時更定二祖分配禮因諸臣固請乃許於大祀殿祈穀奉二祖配嘉靖十年始以孟春上辛日行祈穀禮於大祀殿禮畢帝心終以爲未當論張璁曰自古惟以祖配天今二祖並配決不可法後世嗣後大報與祈穀但奉太祖配尋親製祝文更定儀注改用驚蟄節禮視大祀少殺帛減十一不設從壇不燔

者爲定式十一年驚蟄節帝疾不能親乃命武定侯郭勛代給事中葉洪言祈穀大報祀名不同郊天一也祖宗無不親郊成化弘治間或有故寧展至三月蓋以郊祀禮重不宜攝以人臣請俟聖躬痊改卜吉日行禮不從十八年改行於大內之元極寶殿不奉配遂爲定制隆慶元年禮臣言先農親祭遂耕藉田卽祈穀遺意今二祀並行於春未免煩數日元極寶殿在禁地百官陪祀出入非便宜罷祈穀止先農壇行事從之

大雩明初凡水旱災傷及非常變異或躬禱或露告於宮中或於奉天殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山

明史卷一百一十八 禮志 三十一
川無常儀嘉靖八年春祈雨冬祈雪皆御製祝文躬祀南郊及山川壇次日祀社稷壇冠服淺色鹵簿不陳馳道不除皆不設配不奏樂九年帝欲於奉天殿丹陛上行大雩禮夏言言按左傳龍見而雩蓋巳月萬物始盛待雨而大故祭天爲百穀祈膏雨也丹令雩帝用盛樂乃命百縣雩祀祀百辟卿士有益於民者以祈穀實通典曰巳月雩五方上帝其壇名雩祭於南郊之傍先臣邱濬亦謂天子於郊天之外別爲壇以祈雨者也後世此禮不傳遇有旱暵輒假異端之人爲祈禱之事不務以誠意感格而以法術刼制誣亦甚矣濬意欲於郊傍

擇地爲雩壇孟夏後行禮臣以爲孟春旣祈穀矣苟自二月至四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝行如雨澤愆期則陛下躬行禱祀乃建崇雩壇於園丘壇外泰元門之東爲制一成歲旱則禱奉太祖配十二年夏言等言古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻禮成之後九奏樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞制雲門一曲使文武舞士竝舞而合歌之蓋雲門者帝堯之樂周官以祀天神取雲出天氣雨出地氣也且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執扇繞壇歌雲門之曲而舞曲凡九

明史卷四十八 禮志 四
成因上其儀視祈穀禮又言大雩乃祀天禱雨之祭凡
遇亢旱則禮部於春末請行之帝從其議十七年躬禱
於壇青服用一牛熟薦

大饗禮明初無明堂之制嘉靖十七年六月致仕揚州
府同知豐坊上疏言孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天
請復古禮建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上
帝下禮部會議尚書嚴嵩等言昔羲農肇祀上帝或爲
明堂嗣是夏后氏世室殷人重屋周人作明堂之制視
夏殷加詳焉蓋聖王事天如子事父體尊而情親故制
爲一歲享祀之禮冬至圜丘孟春祈穀孟夏雩壇季秋

明堂皆所以尊之也明堂帝而享之又以親之也今日
創制古法難尋要在師先王之意明堂圜丘皆所以事
天今大祀殿在圜丘之北禁城東南正應古之方位明
堂秋享卽以大祀殿行之爲當至配侑之禮昔周公崇
祀文王於明堂詩傳以爲物成形於帝猶人成形於父
故季秋祀帝明堂而以父配之取其成物之時也漢孝
武明堂之享以景帝配孝章以光武配唐中宗以高宗
配明皇以睿宗配代宗以肅宗配宋真宗以太宗配仁
宗以真宗配英宗以仁宗配皆世以遞配此主於親親
也宋錢公輔曰郊之祭以始封之祖有聖人之功者配

焉明堂之祭以繼體之君有聖人之德者配焉當時司馬光孫林諸臣執辯於朝程朱大賢倡議於下此主於祖宗之功德也今復古明堂大享之制其所當配之帝亦惟二說而已若以功德論則太宗再造家邦功符太祖當配以太宗若以親親論則獻皇帝陛下之所自出陛下之功德卽皇考之功德當配以獻皇帝至稱宗之說則臣等不敢妄議帝降旨明堂秋報大禮於奉天殿行其配帝務求畫一之說皇考稱宗何爲不可再會議以聞於是戶部左侍郎唐胄抗疏言三代之禮莫備於周孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰嚴父莫大於配天則周公其人也說者謂周公有聖人之德制作禮樂而文王適其父故引以証聖人之孝答曾子問而已非謂有天下者皆必以父配天然後爲孝不然周公輔成王踐阼其禮蓋爲成王而制於周公爲嚴父於成王則爲嚴祖矣然周公歸政之後未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也後世祀明堂者皆配以父此乃誤孝經之義而違先王之禮昔有問於朱熹曰周公之後當以文王配耶當以時王之父配耶熹曰只當以文王爲配又曰繼周者如何熹曰只以有功之祖配後來第爲嚴父說所惑亂耳

由此觀之明堂之配不專於父明矣今禮臣不能辨嚴父之非不舉文武成康之盛而乃濫引漢唐宋不足法之事爲言謂之何哉雖然豐坊明堂之議雖未可從而明堂之禮則不可廢今南北兩郊皆主尊尊必季秋一大享帝而親親之義始備自三代以來郊與明堂各立所配之帝太祖太宗功德並盛比之於周太祖則后稷也太宗則文王也今兩郊及祈穀皆奉配太祖而太宗獨未有配甚爲缺典故今奉天殿大享之祭必奉配太宗而後我朝之典禮始備帝怒下胄詔獄嵩乃再會廷臣先議配帝之禮言考季秋成物之指嚴父配天之文宜奉獻皇帝配帝侑食因請奉文皇帝配祀於孟春祈穀帝從獻皇帝配帝之請而却文皇議不行已復以稱宗之禮集文武大臣於東閣議言禮稱祖有功宗有德釋者曰祖始也宗尊也漢書注曰祖之稱始始受命也宗之稱尊有德可尊也孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝王肅注曰周公於文王尊而祀之也此宗尊之說也古者天子七廟劉歆曰七者正法苟有功德則宗之不可預爲設數宗不在數中宗變也朱熹亦以歆之說爲然陳氏禮書曰父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德而無定法者義也此宗無數之說禮以義起者今援据

古義推緣人情皇考至德昭聞密佑穹旻宗以其德可
聖子神孫傳授無疆皆皇考一人所衍布宗以其世亦
可宜加宗皇考配帝明堂永爲有德不遷之廟帝以疏
不言祔廟留中不下乃設爲臣下奏對之詞作明堂或
間以示輔臣大略言文皇遠祖不應嚴父之義宜以父
配稱宗雖無定說尊親崇上義所當行旣稱宗則當祔
廟豈有太廟中四親不具之禮帝旣排正議崇私親心
念太宗永無配享無以謝廷臣乃定獻皇帝配帝稱宗而
改稱太宗號曰成祖時未建明堂迨季秋遂大享上帝
於元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宮右乾隅舊名欽

安殿禮成禮部請帝陞殿百官表賀如郊祀慶成儀帝
以大享初舉命賜宴羣臣於謹身殿已而以足疾不御
殿命羣臣勿行賀禮禮官以表聞竝罷宴令光祿寺分
給二十一年敕諭禮部季秋大享明堂成周禮典與郊
祀竝行曩以享地未定特祭於元極寶殿朕誠未盡南
郊舊殿原爲大祀所昨歲已令有司撤之朕自作制象
立爲殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之意乃定歲以
秋季大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如
祈穀明年禮部尙書費宗以大享殿工將竣請帝定殿
門名門曰大享殿曰皇乾及殿成而大享仍於元極寶

殿遣官行禮以為常隆慶元年禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗為皇祖非周人宗祀文王於明堂之義於是帝從其請罷大享禮命元極寶殿仍改欽安殿

令節拜天嘉靖初沿先朝舊儀每日宮中行拜天禮後以為齎罷之遇正旦冬至聖誕節於奉天殿丹陛上行禮既定郊祀遂罷冬至之禮惟正旦聖誕節行禮於元極寶殿隆慶元年正旦命宮中拜天不用在外執事祭品亦不取供於太常

明史卷四十八終

明史卷四十九

春林二竹其又禮志第二十五

英高總裁官總理事務 經筵講官 孫兼李太保和殿大學士兼管軍器部事務在公級張廷玉

救修 禮三 吉禮三

祭禮三 吉禮三 其自祭立春日王族又親國之

心及社稷內會而縣之與於朝日夕月

佩於先農太宗廟於野之脈先蠶不風其禮亦

此向高禘平中書皆司官 祭告小宗 節掌

西宮祈報太極神祇東太極神祇西極

星辰京師以五國 靈星壽星 司中司命司民司祿

太歲月將風雲雷雨 嶽鎮海瀆山川

城隍

社稷之祀自京師以及王國府州縣皆有之其壇在宮城西南者曰太社稷明初建太社在東太稷在西壇皆北向洪武元年中書省臣定議周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋其制在中門之外外門之內尊而親之與先祖等然天子有三社爲羣姓立者曰太社其自爲立者曰王社又勝國之社屋之國雖亡而存之以重神也後世天子惟立太社太稷漢高祖立宮太社太稷一歲各再祀光武立太社太稷於洛陽宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制

並建社稷於含光門右仲春秋戊日祭之元宗升社稷爲大祀仍令四時致祭宋制如東漢時元世祖營社稷於和義門內以春秋二仲上戊日祭今宜祀以春秋二仲月上戊日是年二月太祖親祀太社太稷社配以后土西向稷配以后稷東向帝服皮弁服省牲通天冠絳紗袍行三獻禮初帝命中書省翰林院議創屋備風雨學士陶安言天子太社必受風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若遇風雨則請於齋宮望祭從之三年於壇北建祭殿五間又北建拜殿五間以備風雨十年太祖以社稷分祭配祀未當下禮官議尚書

張籌言按通典顓頊祀共工氏子句龍爲后土后土社也烈山氏子柱爲稷稷田正也唐虞夏因之此社稷所由始也商湯因旱遷社以后稷代柱欲遷句龍無可繼者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮書又謂社祭五土之祇稷祭五穀之神鄭康成亦謂社爲五土總神稷爲原隰之神句龍爲平水土功故配社后稷有播種功故配稷二說不同漢元始中以夏禹配官社后稷配官稷唐宋及元又以句龍配社周棄配稷此配祀之制初無定論也至社稷分合之義書召誥言社於新邑孔註曰社稷共牢周禮封人掌設

王之社壇註云不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷山堂考索曰社爲九土之尊稷爲五穀之長稷生於土則社與稷固不可分其宜合祭古有明證請社稷共爲一壇至句龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷未果漢嘗易以夏禹而夏禹今已列祀帝王之次棄稷亦配先農請罷句龍棄配位謹奉仁祖淳皇帝配享以成一代盛典遂改作於午門之右社稷共爲一壇初社稷列中祀及以仁祖配乃升爲上祀具冕服以祭行奉安禮十一年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神以十二

拜餘如舊建文時更奉太祖配永樂中北京社稷壇成制如南京洪熙後奉太祖太宗同配舊制上丁釋奠孔子次日上戊祀社稷弘治十七年八月上丁在初十日
上戊在朔日禮官請以十一日祀社稷御史金洪劾之言如此則中戊非上戊矣禮部覆奏言洪武二十年嘗以十一日爲上戊失不始今日命遵舊制仍用上戊嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今去祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊制太社以句龍配太稷以后稷配乃以更正社稷壇位禮告太廟及社稷遂藏二配位於寢廟更定行入拜禮

其壇在西苑幽風亭之西者曰帝社稷東帝社西帝稷皆北向始名西苑土穀壇嘉靖十年帝謂土穀壇亦社稷耳何以別於太社稷張璠等言古者天子稱王今若稱王社王稷與王府社稷名同前定神牌曰五土穀之神名義至當帝采帝藉之義改爲帝社帝稷以上戊明日祭後改次戊次戊在望後則仍用上巳春告秋報爲定制隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌於煩數宜罷從之中都亦有太社壇洪武四年建取五方土以築直隸河南進黃土浙江福建廣東廣西進赤土江西湖廣陝西進白土山東進青土北平進黑土天下府

縣千三百餘城各土百觔取於名山高爽之地王國社稷洪武四年定十一年禮臣言太社稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設配位詔可十三年九月復定制兩壇一壇如初武十八年定王國祭社稷山川等儀行十二拜禮府州縣社稷洪武元年頒壇制於天下郡邑俱設於本城西北右社左稷十一年定同壇合祭如京師獻官以守禦武臣爲初獻文官爲亞獻終獻十三年溧水縣祭社稷以牛醢代鹿醢禮部言定制祭物缺者許以他物代帝曰所謂缺者以非土地所產溧水固有鹿是有司故爲苟簡也百司所

以能理其職而盡民事者以其常存敬懼之心耳神猶忽之於人事又何懼焉命論如律乃敕禮部下天下郡邑凡祭祀必備物苟非地產無從市鬻者聽其缺十四年令三獻皆以文職長官武官不與里社每里一百戶立壇一所祀五土五穀之神朝日夕月洪武三年禮部言古者祀日月之禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東郊祭月於西郊二也大宗伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟冬祈來年於天宗天宗日月之類四也覲禮拜日

明史卷四十九 志 五
於東門之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也霜雪風雨之不時則祭日月六也說者謂因郊祀而祀之非正祀也類禋而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也惟春分朝之於東門外秋分夕之於西門外者祀之正與常也蓋天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣方長故祭於二分爲得陰陽之義自秦祭八神六曰月主七曰日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊秦時質明出行宮東向揖日西向揖月又於殿下東西拜日月宣帝於神山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕

月西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋人因之升爲大祀元郊壇以日月從祀其二分朝日夕月皇慶中議建立而未行今當稽古正祭之禮各設壇專祀朝日壇宜築於城東門外夕月壇宜築於城西門外朝日以春分夕月以秋分星辰則禘祭於月壇從之其祀儀與社饗同二十一年帝以大明夜明已從祀罷朝日夕月之祭嘉靖九年帝謂大報天而主日配以月大明壇當與夜明壇異且日月照臨其功甚大太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭義所不安大學士張璠亦以爲缺典遂定春秋分之祭如舊儀而建朝日壇於朝

陽門外西向夕月壇於阜城門外東向壇制有墜殺以示別朝日護壇地一百畝夕月護壇地三十六畝朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向祈焉春祭時以寅迎日出也秋祭時以亥迎月出也十年禮部上朝日夕月儀朝日迎神四拜飲福受胙兩拜送神四拜夕月迎神飲福受胙送神皆再拜餘竝如舊儀隆慶元年禮部議定東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年車駕親祭餘歲遣文大臣攝祭朝日壇武大臣攝祭夕月壇三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則設小次於壇前駕就小次行禮其升降奠獻俱以太

常寺執事官代制田可禮部儀禮先農洪武元年諭廷臣以來春舉行耜田禮於是禮官錢用壬等言漢鄭元謂王社在耜田之中唐祝欽明云先農卽社宋陳祥道謂社自社先農自先農耜田所祭乃先農非社也至享先農與躬耕同日禮無明文惟周語曰農正陳耜禮而韋昭注云祭其神爲農祈也至漢以耜田之日祀先農而其禮始著由晉至唐宋相沿不廢政和間命有司享先農止行親耕之禮南渡後復親祀元雖議耜耜竟不親行其祀先農命有司攝事今議耜耜之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕耜田以仲春擇日

行事從之二年二月帝建先農壇於南郊在耜田北親祭以后稷配器物祀儀與社稷同祀畢行耜耨禮御耒耜二具韜以青絹御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老於壇所十年二月遣官享先農命應天府官率農民耆老陪祀二十一年更定祭先農儀不設配位永樂中建壇京師如南京制在太歲壇西南石階九級西墜位東齋宮鑾駕庫東北神倉東南具服殿殿前爲觀耜之所護壇地六百畝供黍稷及薦新品物地九十餘畝每歲仲春上戊順天府尹致祭後凡遇登極之初行

耜耨禮則親祭弘治元年定耜耨儀前期百官致齋順天府官以耒耜及種黍種進呈內官仍捧出授之由午門左出置絲輿鼓樂送至耜田所至期帝翼善冠黃袍太詣壇所具服殿服袞冕祭先農畢還更翼善冠黃袍太常卿導引至耜耨位南向立三公以下各就位戶部尚書北向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭帝乘耒三推三反訖戶部尚書跪受耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位府尹挾青箱以種子播而覆之帝御外門南向坐觀三公五推尚書九卿九推太常卿奏耜畢帝還具服殿陞座府尹率兩縣令耆老人行禮畢引上中下

農夫各十人執農器朝見令其終畝百官行慶賀禮賜酒饌三品以上丹陛上東西坐四品以下臺下坐竝宴勞耆老於壇旁宴畢駕還宮大樂鼓吹振作農夫人賜布一疋嘉靖十年帝以其禮過煩命禮官更定迎神送神止行二拜先二日順天府尹以耒耜種稔種置綵輿至耕藉所竝罷百官慶賀後又議造耕根車載耒耜府尹於祭日進呈畢以耒耜載車內前玉輅行其御門觀耕地位卑下議建觀耕臺一詔皆可後又命墾西苑隙地爲田建殿曰天道亭曰幽風又曰省耕曰省斂倉曰恒裕禮部上郊廟黍盛支給之數因言南郊藉田皇上

三推公卿各宣其力較西苑爲重西苑雖農官督理皇上時省耕斂較藉田爲勤請以藉田所出藏南郊圓廩神倉以供園丘祈穀先農神祇壇長陵等陵歷代帝王及百神之祀西苑所出藏恒裕倉以供方澤朝日夕月太廟世廟太社稷帝社稷禘祫先蠶及先師孔子之祀從之十六年諭凡遇親耕則戶部尚書先祭先農皇帝至止行三推禮三十八年罷親耕惟遣官祭先農四十年竝令所司勿復奏隆慶元年罷西苑耕種諸祀皆取之藉田

先蠶明初未列祀典嘉靖時都給事中夏言請改各官

莊田爲親蠶厥公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事
九年復疏言耕蠶之禮不宜偏廢帝乃敕禮部古者天
子親耕皇后親蠶以觀天下自今歲始朕親祀先農皇
后親蠶其考古制具儀以聞大學士張璠等請於安定
門外建先蠶壇詹事霍韜以道遠爭之戶部亦言安定
門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城內西苑中有
太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宮中宜倣行之
帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等言
大明門至安定門道路遙遠請鳳輦由東華元武二門
因條上四事一治繭之禮二壇墼之向三採桑之器四

掌壇之官帝從其言命自元武門出內使陳儀衛軍一
萬人五千圍壇所五千護於道餘如議三月工部正先
蠶壇圖式帝親定其制壇方三丈六尺壘三級高二尺
六寸四出陞東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署採桑臺
高一尺四寸方十倍三出陞鑾駕庫五間後蓋織堂壇
方八十丈禮部上皇后親蠶儀蠶將生欽天監擇吉
巳日以聞順天府具蠶母名數送北郊工部以鈎箔筐
架諸器物給蠶母順天府以蠶種及鈎筐一進呈內官
捧出還授之出元武右門置綵輿中鼓樂送至蠶室蠶
母受蠶種浴飼以待命婦文四品武三品以上俱陪祀

攜一侍女執鈎筐皇后齋三日內執事竝司贊六尚等
女宮及應入壇者齋一日先一日太常寺具祝版祭物
羊豕遵豆各六黑帛送蠶宮令是日分授執事女宮日
未明宿衛陳兵備女樂司設監備儀仗及重翟車俱候
元武門外將明內侍詣坤寧宮奏請皇后服常服導引
女官導出宮門乘肩輿至元武門內侍奏請降輿升重
翟車兵衛儀仗及女樂前導出北安門障以行帷至壇
內隨東門內侍奏請降車乘肩輿與兵衛儀仗停東門外
皇后入其服殿易禮服出至壇司贊奏就位公主內外
命婦各就拜位祭先蠶行三獻禮女官執事如儀迎神

行禮帝初不可令如舊行已而以皇后出入不便命改
築先蠶壇於西苑壇之東爲採桑臺臺東爲具服殿北
爲蠶室左右爲廂房其後爲從室以居蠶婦設蠶宮署
於宮左令一員丞二員擇內臣謹恪者爲之四月皇后
行親蠶禮於內苑帝謂親耕無賀此安得賀第行叩頭
禮女樂第供宴勿前導三十八年罷親蠶禮四十一年
竝罷所司奏請

高禘嘉靖九年青州儒生李時颺請祠高禘以祈聖嗣
禮官覆以聞帝曰高禘雖古禮今實難行遂寢其議已
而定祀高禘禮設木臺於皇城東永安門北震方臺上

皇天上帝南向騂犢蒼璧獻皇帝配西向牛羊豕各一
高禩在壇下西向牲數如之禮三獻皇帝位壇下北向
后妃位南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弓韉如后
妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禩前跪取弓矢授
后妃嬪后妃嬪受而納於弓韉

祭告明制凡登極巡幸及上諡葬陵冊立冊封冠婚等
事皆祭告天地宗廟社稷凡營造宮室及命將出師歲
時旱潦祭告天地山川太廟社稷后土凡卽位之初並
祭告闕里孔廟及歷代帝王陵寢洪武二年從禮部尚
書崔亮奏園丘方丘大祀前期親告太廟仍遣使告百

四拜賜福胙二拜送神四拜凡拜跪與公主內外命婦
皆同禮畢皇后還具服殿更常服司賓引外命婦先詣
採桑壇東陛下南北向尚儀奏請皇后詣採桑位東向
公主以下位皇后位東齊南北向以西爲上執鈎者跪
進鈎執筐者跪奉筐受桑皇后採桑三條還至壇南儀
門坐觀命婦採桑三公命婦採五條列侯九卿命婦採
九條訖各授女侍司賓引內命婦一人詣桑室尚功率
執鈎筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授
內命婦內命婦食蠶灑一箔訖還尚儀奏禮畢皇后還
坐具服殿司賓率蠶母等叩頭訖司贊唱班齊外命婦

序立定向儀致詞云親蠶既成禮當慶賀四拜畢賜宴命婦並賜蠶母酒食公主及內命婦於殿內外命婦文武二品以上於臺上三品以下於丹墀尚食進膳教坊司女樂奏樂宴畢公主以下各就班四拜禮畢皇后還宮導從如前詔如擬四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦善纒絲及織者各一人卜日皇后出宮導從如常儀至織堂內命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宮令送尚衣織染監局造祭服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑十年二月禮臣言去歲皇后躬行採桑已足風勵天下今先蠶壇殿工未畢宜且遣宮

神於天下神祇壇六年禮部尚書牛諒奏太歲諸神凡祈報則設一十五壇有事祭告則設神位二十八壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海凡五壇東四瀆京畿湖廣山東河南北平廣西四川甘肅山川夏冬二季月將京都城隍凡十二壇西鍾山江西浙江福建山西陝西廣東遼東山川春秋二季月將旗纛戰船等神凡十一壇若親祀皇帝皮弁服行一獻禮每三壇行一次禮八年帝駐蹕中都祭告天地於中都之園丘九年以諸王將之藩分日告祭太廟社稷嶽鎮海瀆及天下名山大川復告祀天地於園丘初諸王來朝還藩祭真武等神

於端門用豕九羊九制帛等物祭護衛旗燾於承天門亦如之二十六年帝以其禮太繁定制豕一羊一不用帛尋又罷端門祭惟用輦素二壇祭於承天門外永樂七年巡狩北京祭告天地宗廟社稷嘉靖八年秋以躬祭山川諸神命先期不必遣官告太廟凡出入必親告祖考於內殿聖誕前一日以酒果告列聖帝后於奉先殿至日以酒脯告皇天上帝於元極寶殿遣官以牲醴祭神烈天壽純德諸陵山及東嶽都城隍以素羞祭真武及靈濟宮又告修齋於道極七寶帝尊隆慶三年以親祭朝日壇預告奉先弘孝神霄殿

祈報洪武二年太祖以春久不雨祈告諸神祇中設風雲雷雨嶽鎮海濱凡五壇東設鍾山兩淮江西兩廣海南北山東燕南燕蓟山川旗纛諸神凡七壇西設江東兩浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇奠帛初獻帝親行禮兩廡命官分獻三年夏尋六月朔帝素服草履步禱於山川壇藁席露坐晝曝於日夜臥於地凡三日六年從禮部尚書牛諒言太歲諸神春祈秋報凡十五壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海東四瀆京畿山川春秋二季月將京都各府城隍西鍾山甘肅山川夏冬二季月將旗纛戰船等神

各五壇時甘肅新附故附其山川之祭於京師其親祀之儀與祭告同正統九年三月雨雪愆期遣官祭天地社稷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆弘治十七年畿內山東久旱命官祭告天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海嘉靖八年春帝諭禮部去多少雪今當東作雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等言周禮大宗伯以荒禮哀凶扎釋者謂君膳不舉馳道不除祭事不縣皆所以示貶損之意又曰國有大故則旅上帝及四望釋者曰故謂凶災旅陳也陳其祭祀以禱焉禮不若祀之備也今陛下閔勞萬姓親出祈禱禮儀

務簡約以答天戒常朝官竝從同致省愆祈籲之誠隨其上儀注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不除道冠服淺色羣臣同文五品武四品以上於太祀門外餘官於南天門外就班陪祀是秋帝欲親祀山川諸神禮部尚書李時言舊例山川等祭中夜行禮先一日出郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜比先農壇例昧爽行禮因具儀以進制可祭服用皮弁迎神送神各兩拜十一年大學士李時等以聖嗣未降請廷臣詣嶽鎮名山祝禱帝欲分遣道士齋香帛行令所在守臣行禮在廷大臣分詣地祇壇祈告於是禮部尚書夏言

言我朝建地祇壇自嶽鎮海瀆以及遠近名山大川莫不懷柔卽此而禱正合古人望衍之義但輔臣所請止於嶽鎮竊以山川海瀆發祥效靈與嶽鎮同功况基運翊聖神烈天壽純德諸山又祖宗妥靈之地祈禱之禮皆不可缺遂命大臣詣壇分祀禮部尚書崔亮言建天下神祇壇神祇壇洪武二年從禮部尚書崔亮言建天下神祇壇於園丘壝外之東及方丘壝外之西郊祀前期帝躬詣壇設神位西向以酒脯祭告郊之日俟分獻從祀將畢就壇以祭後定遣官預告又建山川壇於正陽門外天地壇西合祀諸神凡設壇十有九太歲春夏秋冬四季

月將爲第一次風雲雷雨次五嶽次五鎮次四海次四瀆次京都鍾山次江東次江西次湖廣次淮東淮西次浙東浙西福建次廣東廣西海南海北次山東山西河南河北次北平陝西次左江右江次安南高麗占城諸國山川次京都城隍次六蠱大神旗纛大將五方旗神戰船金鼓銃礮弓弩飛鎗飛石陣前陣後諸神皆躬自行禮先祭禮官奏祝文太歲以下至四海凡五壇稱臣者親署御名其鍾山諸神稱余者請令禮官代署帝曰朋友書牘尚親題姓名况神明乎遂加親署後又定驚蟄秋分後三日遣官祭山川壇諸神七年令春秋仲月

上旬擇日以祭九年復定山川壇制凡十三壇正殿太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山七壇東西廡各三壇東京畿山川夏冬二季月將西春秋二季月將京都城隍十年定正殿七壇帝親行禮東西廡遣功臣分獻二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃救十三壇諸神並停春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定祭山川壇儀與社稷同永樂中京師建山川壇並同南京制惟正殿鍾山之右益以天壽山之神嘉靖十一年改山川壇名爲天神地祇壇改序雲師雨師風伯雷師天神壇在左南向雲雨風雷凡四壇地祇壇在右北向五嶽

五鎮基運羽聖神烈天壽純德五陵山四海四瀆凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘年遣大臣攝祭其太歲月將旗纛城隍別祀之十七年加上皇天上帝尊稱預告於神祇遂設壇於園丘外壝東南親定神祇壇位陳設儀式禮部言皇上親獻大明壇則四壇分獻諸臣不敢並列請先上香畢命官代獻帝裁定上香奠帛獻爵復位後分獻官方行禮亞終二獻執事官代餘壇俱獻官三行隆慶元年禮臣言天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭不宜復舉合罷之

星辰壇洪武三年帝謂中書省臣日月皆專壇祭而星辰乃祔祭於月壇非禮也禮部擬於城南諸神享祭壇正南向增九間朝日夕月祭周天星辰俱於是行禮朝日夕月仍以春秋分祭星辰則於天壽節前三日從之四年九月帝躬祀周天星辰正殿其十壇中設周天星辰位儀如朝日二十一年以星辰既從祀南郊罷祭星之祭

靈星諸神洪武元年太常司奏周禮以禋燎祀司中司命風師雨師天府若祭天則祀司民司祿而獻民數穀數受而藏之漢高帝命郡國立靈星祠唐制立秋後辰日祀靈星立冬後亥日遣官祀司中司命司民司祿以少牢宋祀如唐而於秋分日祀壽星今擬如唐制分日而祀爲壇於城南從之三年從禮部尚書崔亮奏每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福也八月望日祀靈星皆遣官行禮三年罷壽星等祀

太歲月將風雲雷雨之祀古無太歲月將壇字之制明始重其祭增雲師於風師之次亦自明始太祖旣以太歲諸神從祀園丘又合祭羣祀壇已而命禮官議專祀壇躋禮臣言太歲者十二辰之神按說文歲字從步從

戊木星一歲行一次歷十二辰而周天若步然也陰陽家說又有十二月將十日十二時所直之神若天乙天罡太乙功曹太衝之類雖不經見歷代因之元每有大興作祭太歲月將日直時直於太史院若風師雨師之祀見於周官後世皆有祭唐天寶中增雷師於雨師之次宋元因之然唐制各以時別祭失享祀本意宜以太歲風雲雷雨諸天神合爲一壇諸地祇爲一壇春秋專祀乃定驚蟄秋分日祀太歲諸神於城南三年復以諸神陰陽一氣流行無間乃合二壇爲一而增四季月將又改祭期與地祇俱用驚蟄秋分後三日嘉靖十年命

禮部考太歲壇制禮官言太歲之神唐宋祀典不載元雖有祭亦無常典壇宇之制於古無稽太歲天神宜設壇露祭準社稷壇制而差小從之遂建太歲壇於正陽門外之西與天壇對中太歲殿東廡春秋月將三壇西廡夏冬月將二壇帝親祭於拜殿中每歲孟春享廟歲暮禘祭之日遣官致祭王國府州縣亦祀風雲雷雨師仍築壇城西南祭用驚蟄秋分日嶽鎮海瀆山川之祀洪武二年太祖以嶽瀆諸神合祭城南未有專祀又享祀之所屋而不壇非尊神之道禮官言虞舜祭四嶽王制始有五嶽之稱周官兆四望於

四郊鄭注以四望爲五嶽四鎮四瀆詩序巡狩而禮四嶽河海則又有四海之祭蓋天子方望之事無所不通而嶽鎮海瀆在諸侯封內則各祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祠官漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無與武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時始有使者持節祠嶽瀆之禮由魏及隋嶽鎮海瀆卽其地立祠有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀而望祭之祀又有遣使之祀元遣使祀嶽鎮海瀆分東西南北中爲五道今宜以嶽鎮海瀆及天下山川城隍諸地祇合爲一壇與天神埒春秋專祀遂

定祭日以清明霜降前期一日皇帝躬省牲至日服通天冠絳紗袍詣嶽鎮海瀆前行三獻禮山川城隍分獻官行禮是年命官十八人祭天下嶽鎮海瀆之神帝皮弁御奉天殿躬署御名以香祝授使者百官公服送至中書省使者奉以行黃金合貯香黃綺幡二白金二十五兩市祭物三年詔定嶽鎮海瀆神號畧曰爲治之道必本於禮嶽鎮海瀆之封起自唐宋夫英靈之氣萃而爲神必受命於上帝豈國家封號所可加瀆禮不經莫此爲甚今依古定制竝去前代所封名號五嶽稱東嶽泰山之神南嶽衡山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之

神北嶽恒山之神五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之
神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫無閭山之
神四海稱東海之神南海之神西海之神北海之神四
瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北
瀆大濟之神帝躬署名於祝文遣官以更定神號告祭
六年禮臣言四川未平望祭江瀆於峽州今蜀既下當
遣人於南瀆致祭從之十年命官十八人分祀嶽鎮海
瀆賜之制萬曆十四年巡撫胡來貢請改祀北嶽於渾
源州禮臣言大明集禮載漢唐宋北嶽之祭皆在定州
曲陽縣與史俱合渾源之稱北嶽止見州誌碑文經傳
無可考初祀曲陽是其他山川之祀洪武元年躬祀汴
梁諸神仍遣官祭境內山川二年以天下山川附祭嶽
瀆壇帝又以安南高麗皆臣附其國內山川宜與中國
同祭諭中書及禮官考之安南之山二十一其江六其
水六高麗之山三其水四命著祀典設位以祭三年遣
使往安南高麗占城祀其國山川帝齋戒親爲祝文仍
遣官頒革正山川神號詔於安南占城高麗六年琉球
諸國已朝貢祀其國山川八年禮部尚書牛諒言京都
既罷祭天下山川其外國山川亦非天子所當親祀中
書及禮臣請附祭各省從之廣西附祭安南占城真臘

遼羅鎮里廣東附祭三佛齊爪哇福建附祭日本琉球
渤泥遼東附祭高麗陝西附祭甘肅朶甘烏斯藏京城
不復祭又從禮官言各省山川居中南向外國山川東
西向同壇共祀其王國山川之祀洪武十三年定制十
八年定王國祭山川儀同社稷但無瘞埋之文凡嶽鎮
海濱及他山川所在令有司歲二祭以清明霜降

城隍洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始先儒謂既
有社不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典
無之惟吳越有之然成都城隍祠李德裕所建張說有
祭城隍之文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然

又蕪湖城隍廟建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵
王祀城隍皆書於史又不獨唐而已宋以來其祠徧天
下或錫廟額或頒封爵至或遷就傳會各指一人以爲
神之姓名按張說祭荊州城隍文曰城隍是保阡庶是
依則前代崇祀之意有在也今宜附祭於嶽瀆諸神之
壇乃命加以封爵京都爲承天鑒國司民昇福明靈王
開封臨濠太平和州滁州皆封爲王其餘府爲鑒察司
民城隍威靈公秩正二品州爲鑒察司民城隍靈佑侯
秩三品縣爲鑒察司民城隍顯佑伯秩四品褒章冕旒
俱有差命詞臣撰制文以頒之三年詔去封號止稱某

府州縣城隍之神又令各廟屏去他神定廟制高廣視
官署廳堂造木爲主毀塑像昇置水中取其泥塗壁繪
以雲山六年製中都城隍神主成遣官賫香幣奉安京
師城隍既附饗山川壇又於二十一年改建廟尋以從
祀大祀殿罷山川壇春祭永樂中建廟都城之西曰大
威靈祠嘉靖九年罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗纛日
并祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣
太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者王親
祭之在各府州縣者守令主之

明史卷四十九終 志第二十六

總裁官糧事務 經筵講官少保兼太子太保和殿大學士兼管軍器戶部尚書事加六級張廷玉等奏

敕修

禮四 古禮四

歷代帝王陵廟

聖師

旗纛

馬神

功臣廟

諸神祠

歷代帝王陵廟洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖以進凡七十有九禮官考其功德昭著者曰伏羲神農黃帝少昊顓頊唐堯虞舜夏禹商湯中宗高宗周文王武王成王康王漢高祖文帝景帝武帝宣帝光武明帝章帝後魏文帝隋高祖唐高祖太宗憲宗宣宗周世宗宋太祖太宗真宗仁宗孝宗理宗凡三十有六各製衮冕函香幣遣秘書監丞陶誼等往修祀禮親製祝文遣之每陵以白金二十五兩具祭物陵寢發者掩之壞者完之廟敝者葺之無廟者設壇以祭仍令有司禁樵採歲時祭祀牲用太牢四年禮部定議合祀帝王

三十五在河南者十陳祀伏羲商高宗孟津祀漢光武洛陽祀漢明帝章帝鄭祀周世宗鞏祀宋太祖太宗真宗仁宗在山西者一滎河祀商湯在山東者二東平祀唐堯曲阜祀少昊在北平者三內黃祀商中宗滑祀顓頊高辛在湖廣者二鄱祀神農寧遠祀虞舜在浙江者二會稽祀夏禹宋孝宗在陝西者十五中部祀黃帝咸陽祀周文王武王成王康王宣王漢高帝景帝咸寧祀漢文帝興平祀漢武帝長安祀漢宣帝三原祀唐高祖醴泉祀唐太宗蒲城祀唐憲宗涇陽祀唐宣宗歲祭用仲春仲秋朔于是遣使詣各陵致祭陵置一碑刊祭期

明史卷五十一
志 二
及牲帛之數俾所在有司守之已而命有司歲時修葺設陵戶二人守視又每三年出祝文香帛傳制遣太常寺樂舞生齋往所在命有司致祭其所祀者視前去周宣王漢明帝章帝而增祀蠲皇於趙城後魏文帝於富平元世祖於順天及宋理宗於會稽凡三十六帝後又增祀隋高祖於扶風而理宗仍罷祀又命帝王陵廟所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭六年帝以五帝三王及漢唐宋創業之君俱宜於京師立廟致祭遂建歷代帝王廟於欽天山之陽倣太廟同堂異室之制爲正殿五室中一室三皇東一室五帝西一室夏禹商湯周

文王又東一室周武王漢光武唐太宗又西一室漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣服唐高祖由太宗得天下遂寢其祀增祀隋高祖七年令帝王廟皆塑衮冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不必加冕服八月帝躬祀於新廟已而罷隋高祖之祀二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於太祀殿仍以歲八月中旬擇日遣官祭於本廟其春祭停之又定每三年遣祭各陵之歲則停廟祭是年詔以歷代名臣從祀禮官李原名奏擬三十六人以進帝以宋趙普負太祖不忠不可從祀元臣四傑

木華黎爲首不可祀孫而去其祖可祀木華黎而罷安
童旣祀伯顏則阿木不必祀漢陳平馮異宋潘美皆善
始終可祀於是定風后力牧臯陶夔龍伯夷伯益伊尹
傅說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參
陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房元齡杜如晦李靖郭子
儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚木華黎博爾忽博
爾木赤老溫伯顏凡三十七人從祀於東西廡爲壇四
初太公望有武成王廟嘗遣官致祭如釋奠儀至是罷
廟祭去王號永樂遷都帝王廟遣南京太常寺官行禮
嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀令建歷代帝王廟於

都城西歲以仲春秋致祭後并罷南京廟祭十齋春二
月廟未成躬祭歷代帝王於文華殿凡五壇丹陛東西
各臣四壇禮部尚書李時言舊儀有賜福胙之文賜者
自上而下之義惟郊廟社稷宜用歷代帝王止宜云答
詔可計十年夏廟成名曰景德崇聖之殿殿五室東西
兩廡殿後祭器庫前爲景德門門外神庫神廚宰牲亭
鐘樓街東西二坊曰景德街八月壬辰親祭帝由中門
入迎神受福胙送神各兩拜嗣後歲遣大臣一員行禮
四員分獻凡子午卯酉祭於陵寢之歲則停秋祭二十
四年以禮科陳棻言罷元世祖陵廟之祀及從祀木華

黎等復遷唐太宗與宋太祖同室凡十五帝從祀名臣
三十二人

三皇明初仍元制以三月三日九月九日通祀三皇洪
武元年令以太牢祀二年命以句芒祝融風后力牧左
右配俞跗桐君僦貸季少師雷公鬼臾區伯高岐伯少
俞高陽十大名醫從祀儀同釋奠四年帝以天下郡邑
通祀三皇爲瀆禮臣議唐元宗嘗立三皇五帝廟於京
師至元成宗時乃立三皇廟於府州縣春秋通祀而以
醫藥主之甚非禮也帝曰三皇繼天立極開萬世教化
之原汨於藥師可乎命天下郡縣毋得褻祀正德十二

年立伏羲氏廟於秦州秦州古成紀地從巡按御史馮
時雄奏也嘉靖間建三皇廟於太醫院北名景惠殿中
奉五皇及四配其從祀東廡則僦貸季岐伯伯高鬼臾
區俞跗少師桐君雷公馬師皇伊尹扁鵲淳于意張機
十三人西廡則華陀王叔和皇甫謐葛洪巢元方孫思
邈韋慈藏王冰錢乙朱肱李杲劉完素張元素朱彥修
十四人歲仲春秋上甲日禮部堂上官行禮太醫院堂
上官二員分獻用少牢復建聖濟殿於內祀先醫以太
醫官主之二十一年帝以規制湫隘命拓其廟
聖師之祭始於世宗奉皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝

師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯王周文王武王九
聖南向左先聖周公右先師孔子東西向每歲春秋開
講前一日皇帝服皮弁拜跪行釋奠禮用羹酒果脯帛
祭於文華殿東室初東室有釋像帝以其不經撤之乃
祀先聖先師自爲祭文行奉安神位禮輔臣禮卿及講
官俟行禮訖入拜先是洪武初司業宋濂建議欲如建
安熊氏之說以伏羲爲道統之宗神農黃帝堯舜禹湯
文武以次列焉秩祀天子之學則道統益尊太祖不從
至是世宗倣其意行之十六年移祀於永明殿後行禮
如初其後常遣官代祭隆慶初仍於文華殿東室行禮

至聖先師孔子廟祀漢晉及隋或稱先師或稱先聖宣
尼宣父唐諡文宣王宋加至聖號元復加號大成明太
祖入江淮府首謁孔子廟洪武元年二月詔以太牢祀
孔子於國學仍遣使詣曲阜致祭臨行諭曰仲尼之道
廣大悠久與天地並有天下者莫不虔修祀事朕爲天
下主期大明教化以行先聖之道今旣釋奠成均仍遣
爾修祀事於闕里爾其敬之又定制每歲仲春秋上丁
皇帝降香遣官祀於國學以丞相初獻翰林學士亞獻
國子祭酒終獻先期皇帝齋戒獻官陪祀執事官皆散
齋二日致齋一日前祀一日皇帝服皮弁服御奉天殿

降香至日獻官行禮三年詔革諸神封號惟孔子封爵
仍舊且命曲阜廟庭歲官給牲幣俾衍聖公供祀事四
年禮部奏定儀物改初制籩豆之八爲十籩用竹其簋
簋登劍及豆初用木者悉易以瓷牲易以熟樂生六十
人舞生四十八人引舞二人凡一百一十人禮部請選
京民之秀者充樂舞生太祖曰樂舞乃學者事况釋奠
所以崇師宜擇國子生及公卿子弟在學者豫教肄之
五年罷孟子配享踰年帝曰孟子辨異端闢邪說發明
孔子之道配享如故七年二月上丁日食改用仲月十
五年新建太學成廟在學東中大成殿左右兩廡前大
成門門左右列戟二十四門外東爲犧牲廚西爲祭器
廡又前爲靈星門自經始以來駕數臨視至是落成遣
官致祭帝既親詣釋奠又詔天下通祀孔子并頒釋奠
儀注凡府州縣學籩豆以八器物牲牢皆殺于國學三
獻禮同十哲兩廡一獻其祭各以正宮行之有布政司
則以布政司官分獻則以本學儒職及老成儒士充之
每歲春秋仲月上丁日行事初國學主祭遣祭酒後遣
翰林院官然祭酒初到官必遣一祭十七年敕每月朔
望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香二十六
年頒大成樂於天下二十八年以行人司副楊砥言罷

明史卷五十一
漢楊雄從祀益以董仲舒三十年以國學孔子廟隘命工部改作其制皆帝所規畫大成殿門各六楹靈星門三東西廡七十六楹神厨庫皆八楹宰牲所六楹永樂初建廟於太學之東宣德三年以萬縣訓導李譯言命禮部考正從祀先賢名位頒示天下正統二年以宋儒胡安國蔡沉真德秀從祀三年禁天下祀孔子於釋老宮孔顏孟三氏子孫教授裴侃言天下文廟惟論傳道以列位次闕里家廟宜正父子以敘彝倫顏子曾子子思子也配享殿庭無繇子皙伯魚父也從祀廊廡非惟名分不正抑恐神不自安况叔梁紇元已追封啓聖主

創殿於大成殿西崇祀而顏孟之父俱封公惟伯魚子皙仍侯乞追封公爵偕顏孟父俱配啓聖王殿帝命禮部行之仍議加伯魚子皙封號八年慈利教諭蔣明請祀元儒吳澄大學士楊士奇等言當從祀從之成化二年追封董仲舒廣川伯胡安國建寧伯蔡沉崇安伯真德秀浦城伯十二年從祭酒周洪謨言增樂舞爲八佾籩豆各十二弘治八年追封楊時將樂伯從祀位司馬光之次九年增樂舞爲七十二人如天子之制十二年闕里孔廟殿敕有司重建十七年廟成遣大學士李東陽祭告并立御製碑文正德十六年詔有司改建孔氏

家廟之在衢州者官給錢董其役令博士孔承義奉祀
嘉靖九年大學士張璉言先師祀典有當更正者叔梁
紇乃孔子之父顏路曾皙孔鯉乃顏曾子思之父三子
配享廟廷紇及諸父從祀兩廡原聖賢之心豈安請於
大成殿後別立室祀叔梁紇而以顏路曾皙孔鯉配之
帝以爲然因言聖人尊天與尊親同今籩豆十二牲用
饋全用祀天儀亦非正禮其諡號章服悉宜改正璉緣
帝意言孔子宜稱先聖先師不稱王祀字宜稱廟不稱
殿祀宜用木主其塑像宜毀籩豆用十樂用六佾配位
公侯伯之號宜削止稱先賢先儒其從祀申黨公伯寮
秦冉等十二人宜罷林放蘧瑗等六人宜各祀於其鄉
后蒼王通歐陽修胡瑗蔡元定宜從祀帝命禮部會翰
林諸臣議編修徐階疏陳易號毀像之不可帝怒謫階
官乃御製正孔子祀典說大畧謂孔子以魯僭王爲非
寧肯自僭天子之禮復爲正孔子祀典申記俱付史館
摠因作正孔子廟祀典或問奏之帝以爲議論詳正并
令禮部集議於是御史黎貫等言聖祖初正祀典天下
嶽瀆諸神皆去其號惟先師孔子如故良有深意陛下
疑孔子之祀上擬祀天之禮夫子之不可及也猶天之
不可階而升雖擬諸天亦不爲過自唐尊孔子爲文宣

王已用天子禮樂宋真宗嘗欲封孔子爲帝或謂周止稱王不當加帝號而羅從彥之論則謂加帝號亦可至周敦頤則以爲萬世無窮王祀孔子邵雍則以爲仲尼以萬世爲土其辨孔子不當稱王者止吳澄一人而已伏望博考羣言務求至當時貫疏中言莫尊於天地亦莫尊於父師陛下敬天尊親不應獨疑孔子王號爲僭帝因大怒疑貫借此以斥其追尊皇考之非詆爲奸惡下法司會訊褫其職給事中王汝梅等亦極言不宜去王號帝皆斥爲謬論於是禮部會諸臣議人以聖人爲至聖人以孔子爲至宋真宗稱孔子爲至聖其意已備

今宜於孔子神位題至聖先師孔子去其王號及大成文宣之稱改大成殿爲先師廟大成門爲廟門其四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門弟子皆稱先賢某子在邱明以下皆稱先儒某子不復稱公侯伯遵聖祖首定南京國子監規制製木爲神主仍擬大小尺寸著爲定式其塑像卽合屏撤春秋祭祀遵國初舊制十籩十豆天下各學八籩八豆樂舞止六佾凡學別立一祠中叔梁紇題啓聖公孔氏神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏至從祀之賢不可不考其得失申黨卽申棖釐去其一公

伯寮秦冉顏何荀况戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王
弼杜預吳澄罷祀林放蘧瑗盧植鄭眾鄭元服虔范甯
各祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗宜增入命悉如議
行又以行人薛侃議進陸九淵從祀初洪武時司業宋
濂請去像設主禮儀樂章多所更定太祖不允成弘間
少詹程敏政嘗謂馬融等八人當斥給事中張九功推
言之并請罷荀况公伯寮蘧瑗等而進后蒼王通胡瑗
爲禮官周洪謨所却而止至是以聰力主衆不敢違毀
像蓋用濂說先賢去以畧如九功言其進歐陽修則以
濂議故也明年國子監建啓聖公祠成從尚書李時言

春秋祭祀與文廟同日籩豆牲帛視四配東西配位視
亦哲從祀先儒程昞朱松蔡元定視兩廡輔臣代祭文
廟則祭酒祭啓聖祠南京祭酒於文廟司業於啓聖祠
遂定制殿中先師南向四配東西向稍後十哲閔子損
冉子雍端木子賜仲子由卜子商冉子耕宰子予冉子
求言子偃顯孫子師皆東西向兩廡從祀先賢澹臺滅
明宓不齊原憲公冶長南宮适高柴漆雕開樊須司馬
耕公西赤有若琴張申枨陳亢巫馬施梁鱣公皙哀商
瞿冉孺顏辛伯虔曹恤冉季公孫龍漆雕哆秦商漆雕
徒父顏高商澤壤駟赤任不齊石作蜀公良孺公夏首

公肩定后處鄆單奚容蒧罕父黑顏祖榮旂秦祖左人
鄧句井疆鄭國公祖句茲原亢縣成廉潔燕伋叔仲噲
顏之僕邾異樂欵公西輿如狄黑孔忠公西歲步叔乘
施之常秦非顏噲先儒左邱明公羊高穀梁赤伏勝高
堂生孔安國毛萇董仲舒后蒼杜子春王通韓愈胡瑗
周敦頤程顥歐陽修邵雍張載司馬光程頤楊時胡安
國朱熹張栻陸九淵呂祖謙蔡沈真德秀許衡凡九十
一人隆慶五年以薛瑄從祀萬曆中以羅從彥李侗從
祀十二年又以陳憲章胡居仁王守仁從祀二十三年
以宋周敦頤文輔成從祀啓聖祠又定每歲仲春秋上
丁日御殿傳制遣大臣祭先師及配位其十哲以翰林
官兩廡以國子監官各二員分獻每月朔及每科進士
行釋菜禮司府州縣衛學各提調官行禮牲用少牢樂
如太學京府及附府縣學正行釋菜禮崇禎十五年以
左邱明親授經於聖人改稱先賢并改宋儒周二程張
朱邵六子亦稱先賢位七十子下漢唐諸儒之上然僅
國學更置之闕里廟廷及天下學宮未遑頒行也
旗纛之祭有四其一洪武元年禮官奏軍行旗纛所當
祭者旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍
之形候凡始監牙必祭以剛日纛謂旗頭也太白陰經

曰大將中營建燹天子六軍故用六燹犛牛尾爲之在左駢馬首唐宋及元皆有旗燹之祭今宜立廟京師春用驚蟄秋用霜降日遣官致祭乃命建廟於都督府治之後以都督爲獻官題主曰軍牙之神六燹之神七年二月詔皇太子率諸王詣閱武場祭旗燹爲壇七行三獻禮後停春祭止霜降日祭於教場其二歲暮享太廟日祭旗燹於承天門外其三旗燹廟在山川壇左初旗燹與太歲諸神合祭於城南九年別建廟每歲仲秋天子躬祀山川之日遣旗手衛官行禮其正祭旗頭大將六燹大將五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃礮之神

弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等察其七位共一壇南向皇帝服皮弁御奉天殿降香獻官奉以從事祭物覲先農帛七黑二白五瘞毛血望燎與風雲雷雨諸神同祭畢設酒器六於地刺雄雞六瀝血以釁之其四永樂後有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官祭於教場牲用少牢凡旗燹皆藏內府祭則設之王國祭旗燹則遣武官戎服行禮天下衛所於公署後立廟以指揮使爲初獻官僚屬爲亞獻終獻儀物殺京都

五祀洪武二年定制歲終臘享通祭於廟門外八年禮

部奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀戶設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御廚光祿寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀內宮主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮內大庖井前光祿寺官主之四孟於有事太廟之日季夏於土旺之日牲用少牢制可後定中霤于奉天殿外文樓前又歲暮合祭五祀于太廟西廡下太常寺官行禮

馬神洪武二年命祭馬祖先牧馬社馬步之神築壇後湖禮官言周官春祭馬祖天駟星也夏祭先牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃神之災害馬者隋

用周制祭以四仲之月唐宋因之今定春秋二仲月甲戌庚日遣官致祀爲壇四樂用時樂行三獻禮四年蜀明昇獻良馬十其一白者長丈餘不可加韉勒太祖曰天生英物必有神司之命太常以少牢祀馬祖囊沙四百斤壓之令人騎而遊苑中久之漸馴帝乘之以夕月於清涼山北還大悅賜名飛越峰復命太常祀馬祖五年并諸神爲一壇歲止春祭永樂十三年立北京馬神祠於蓮花池其南京馬神則南太僕主之南京神廟初稱十廟北極真武以三月三日九月九日道林真覺普濟禪師寶誌以三月十八日都城隍以八

月祭帝王後一日祠山廣惠張王渤以二月十八日五
顯靈順以四月八日九月二十八日皆南京太常寺官
祭漢秣陵尉蔣忠烈公子文晉咸陽卞忠貞公壺宋濟
陽曹武惠王彬南唐劉忠肅王仁瞻元衛國忠肅公福
壽俱以四孟朔歲除應天府官祭惟蔣廟又有四月二
十六日之祭并功臣廟爲十一後復增四關公廟洪武
二十七年建於雞籠山之陽稱漢前將軍壽亭侯嘉靖
十年訂其誤改稱漢前將軍漢壽亭侯以四孟歲暮應
天府官祭五月十三日南京太常寺官祭天妃永樂七
年封爲護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃以正月十

五日三月二十三日南京太常寺官祭太倉神廟以仲
春秋望日南京戶部官祭司馬馬祖先牧神廟以春秋
仲月中旬擇日南京太僕寺官祭諸廟皆少牢真武與
真覺禪師素蓋文忠寧河武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔寧昭靖王李
功臣廟太祖旣以功臣配享太廟又命別立廟於雞籠
山論次功臣二十有一人死者塑像生者虛其位正殿
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
沐英羊二豕二西序越國武莊公胡大海梁國公趙德
勝巢國武壯公華高號國忠烈公俞通海江國襄烈公

吳良安國忠烈公曹良臣黔國威毅公吳復燕山忠愍
侯孫興祖東序郢國公馮國用西海武莊公耿再成濟
國公丁德興蔡國忠毅公張德勝海國襄毅公吳楨蘄
國武義公康茂才東海郡公茹成羊二豕二兩廡各設
牌一總書故指揮千百戶衛所鎮撫之靈羊十豕十以
四孟歲暮遣駙馬都尉祭初胡大海等歿命肖像於卮
壺蔣子文之廟及功臣廟成移祀焉永樂三年以中山
王勲德第一又命正旦清明中元孟冬冬至遣太常寺
官祭於大功坊之家廟牲用少牢
京師所祭者九廟真武廟永樂十三年建以祀北極佑

聖真君正德二年改爲靈明顯佑宮在海子橋之東祭
日同南京東嶽泰山廟在朝陽門外祭以三月二十八
日都城隍廟祭以五月十一日漢壽亭侯關公廟永樂
間建成化十三年又奉敕建廟宛平縣之東祭以五月
十三日皆太常寺官祭京都太倉神廟建於太倉戶部
官祭司馬馬祖先牧神廟太僕寺官祭宋文丞相祠永
樂六年從太常博士劉履節請建於順天府學之四元
世祖廟嘉靖中罷皆以二月八月中旬順天府官祭洪
恩靈濟宮祀徐知證知諤永樂十五年立廟皇城之西
正旦冬至聖節內閣禮部及內官各一員祭生辰禮部

官祭弘治中大學士劉健等請毋遣閣臣嘉靖中改造
太常寺官其榮國公姚廣孝洪熙元年從祀太廟嘉靖
九年撤廟祀移祀大興隆寺在皇城西北隅後寺燬復
移崇國寺東嶽都城隍用太牢五廟用少牢真武靈濟
宮素羞

諸神祠洪武元年命中書省下郡縣訪求應祀神祇名
山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功於國家及惠愛在
民者著於祀典令有司歲時致祭二年又詔天下神祇
常有功德於民事蹟昭著者雖不致祭禁人毀撤祠宇
三年定諸神封號凡後世溢美之稱皆革去天下神祠

不應祀典者卽淫祠也有司毋得致祭弘治元年禮部
張九功言祀典正則人心正今朝廷常祭之外又有釋
迦牟尼文佛三清三境九一八應元雷聲普化天尊金闕
真君元君神父母諸宮觀中又有水宮星君諸天諸
帝之祭非所以法天下帝下其章禮部尚書周洪謨等
言釋迦牟尼文佛生西方中天竺國宗其教者以本姓
爲法身德業爲報身并真身爲三其實一人耳道家以
老子爲師朱熹有曰玉清元始天尊既非老子法身上
清天上道君又非老子報身設有二像又非與老子爲
一而老子又自爲上清太上老君蓋倣釋氏而又失之

者也自今凡遇萬壽等節不令修建吉祥齋醮或遇喪禮不令修建薦揚齋醮其大興隆寺朝天宮俱停遣官祭告北極中天星主紫微大帝者北極五星在紫微垣中正統初建紫微殿設像祭告夫幽禁祭星古禮也今乃像之如人稱之爲帝稽之祀典誠無所據雷聲普化天尊者道家以爲總司五雷又以六月二十四日爲天尊示現之日故歲以是日遣官詣顯靈宮致祭夫風雲雷雨南郊合祀而山川壇復有秋報則此祭亦當罷免祖師三天扶教輔元大法師真君者傳記云漢張道陵善以符治病唐天寶宋熙寧大觀間累號正一靖應真

君子孫亦有封號國朝仍襲正一嗣教真人之封然宋邵伯溫云張魯祖陵父衡以符法相授受自號師君今歲以正月十五日爲陵生日遣官詣顯靈宮祭告亦非祀典大小青龍神者記云有僧名盧寓西山有二童子來侍時久旱童子入潭化二青龍遂得雨後賜盧號曰感應禪師建寺設像別設龍祠於潭上宣德中建大圓通寺加二龍封號春秋祭之邇者連旱祈禱無應不足崇奉明矣梓潼帝君者記二神姓張名亞子居蜀七曲山仕晉戰没人爲立廟唐中屢封至英顯王道家謂帝命梓潼掌文昌府事及人間祿籍故元加號爲帝君而

天下學校亦有祠祀者景泰中因京師舊廟闢而新之
歲以二月三日生辰遣祭夫梓潼顯靈於蜀廟食其地
爲宜文昌六星與之無涉宜勅罷免其祠在天下學校
者俱令拆毀北極佑聖真君者乃元武七宿後人以爲
真君作龜蛇於其下宋真宗避諱改爲真武靖康初加
號佑聖助順靈應真君圖志云真武爲淨樂王太子修
煉武當山功成飛昇奉上帝命鎮北方被髮跣足建皂
纛元旗此道家附會之說國朝御製碑謂太祖平定天
下陰佑爲多嘗建廟南京崇祀及太宗靖難以神有顯
出功又於京城良隅并武當山重建廟宇兩京歲時朔
望各遣官致祭而武當山又專官督祀事憲宗嘗範金
爲像今請止遵洪武間例每年三月三日九月九日用
素羞遣太常宮致祭餘皆停免崇恩真君隆恩真君者
道家以崇恩姓薩名堅西蜀人宋徽宗時嘗從王侍宸
林靈素輩學法有驗隆恩則玉樞火府天將王靈官也
又嘗從薩傳符法永樂中以道士周思得能傳靈官法
乃於禁城之西建天將廟及祖師殿宣德中改大德觀
封二真君成化初改顯靈宮每年換袍服所費不訾近
今祈禱無應亦當罷免金闕上帝玉闕上帝者誌云閩
縣靈濟宮祀五代時徐溫子知證知諤國朝御製碑謂

太宗嘗弗豫禱神輒應因大新闢地廟宇春秋致祭又立廟京師加封金闕真君玉闕真君正統成化中累加號爲上帝朔望令節俱遣官祀及時薦新四時換袍服夫神世系事蹟本非甚異其僭號宜革正妄費亦宜節省神父聖帝神母元君及金玉闕元君者卽二徐父母及其配也宋封其父齊王爲忠武真人母田氏爲仁壽仙妃配皆爲仙妃永樂至成化間屢加封今號亦宜削號罷祀東嶽泰山之神者泰山五嶽首廟在泰安州山下又每歲南郊及山川壇俱有合祭之禮今朝陽門外有元東嶽舊廟國朝因而不廢天旣專祭封內且合祭

郊壇則此廟之祭實爲煩瀆京師都城隍之神者舊在順天府西南以五月十一日爲神誕辰故是日及節令皆遣官祀夫城隍之神非人鬼也安有誕辰况南郊秋祀俱已合祭則誕辰及節令之祀非宜凡此俱當罷免議上乃命修建齋醮遣官祭告并東嶽真武城隍廟靈濟宮祭祀俱仍舊二徐真君及其父母妻革去帝號仍舊封冠袍等物換回焚毀餘如所議行之按祀典太祖時應天祀陳喬楊邦乂姚興王鎡成都祀李冰文翁張詠均州祀黃霸密縣祀卓茂松江祀陸遜陸抗陸凱龍州祀李龍遷建寧祀謝夷甫彭澤祀狄仁傑九江祀李

輔安慶祀余闕韓建之李宗可宣宗時高郵祀耿遇德
英宗時豫章祀韋丹許遜無錫祀張巡憲宗時崖山祀
張世傑陸秀夫孝宗時新會祀宋慈元楊后延平祀羅
從彥李侗建寧祀劉子翬烏撒祀譚淵廬陵祀文天祥
婺源祀朱熹都昌祀陳澹饒州祀江萬里福州祀陳文
龍興化祀陳瓚湖廣祀李芾廣西祀馬慨武宗時真定
祀顏杲卿真卿韶州附祀張九齡子拯沂州祀諸葛亮
蕭山祀游酢羅從彥皆歷代名臣事蹟顯著守臣題請
禮官議覆事載實錄年月可稽至若有明一代之臣抗
美前史者或以功勳或以學行或以直節或以死事臚

承忠乘刻于碑板匪一而足其大者鄧陽湖忠臣祠祀
丁普郎等三十五人南昌忠臣祠祀趙德勝等十四人
太平忠臣廟祀花雲王鼎許瑗金華忠臣祠祀胡大海
皆太祖自定其典其後通州祀常遇春山海關祀徐達
蘇州祀夏原吉周忱淮安祀陳瑄海州衛祀衛青徐安
生甘州祀毛忠榆林祀余子俊杭州祀于謙蕭山祀魏
驥汀州祀王得仁廣州祀楊信民毛吉雲南祀沐英沐
晟貴州祀顧成廬陵祀劉球李時勉廣信祀鄧顯寶慶
祀賀興隆上杭祀伍驥丁泉慶遠祀葉禎雲南祀王禕
吳雲青田祀劉基平陽祀薛瑄杭州祀鄒濟徐善述金

華祀章懋皆眾著耳目炳然可考其他郡縣山川龍神
忠烈之士及祈禱有應而祀者會典所載尤詳悉云
秦厲壇祭無祀鬼神春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲此
其義也祭法王祭太厲諸侯祭公厲大夫祭族厲士喪
禮疾病禱於厲鄭注謂漢時民間皆秋祠厲則此祀達
乎上下矣然後世皆不舉行洪武三年定制京都祭太
厲設壇元武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭前
期七日檄京都城隍祭日設京省城隍神位於壇上無
祀鬼神等位於壇下之東西羊豕三飯米三石王國
祭國厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設壇城北一年二祭
七月十五日十月朔日

如京師里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲皆以清明日

明史卷五十終

明史卷五十一
宗廟之制明初作四親廟於宮城東南各為一廟皇高
祖居中皇曾祖東第一皇祖西第一皇考東第二皆南
向每廟中室奉神主東西兩夾室旁兩廡三門門設二

明史卷五十一 宗廟之制

明史卷五十一 宗廟之制
明初作四親廟於宮城東南各為一廟皇高
祖居中皇曾祖東第一皇祖西第一皇考東第二皆南
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其西饌次俱五間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曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之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文王武王雖親盡宜祀以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦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又於長安故高廟中祀成哀十三帝別立四親廟於南陽

春陵祀父南頓君以上四世至明帝遺詔藏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元宗創制立九室祀八世文宗時禮官以景帝受封於唐高祖太宗創業受命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世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

謂正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
祖考諡曰元皇帝廟號德祖皇高祖妣曰元皇后皇曾
祖考諡曰恒皇帝廟號懿祖皇曾祖妣曰恒皇后皇祖
考諡曰裕皇帝廟號熙祖皇祖妣曰裕皇后皇考諡曰
厚皇帝廟號仁祖皇妣陳氏曰淳皇后詔製太廟祭器
太祖曰禮順人情可以義起所貴斟酌得宜隨時損益
近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先生既不用死而

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
酒壺盃觥皆八朱漆盤盃二百四十及榘梳枕篋篋笥
幃幔浴室皆具後又詔器皿以金塗銀者俱易以金二
年詔太廟祝文止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後稱孝元孫皇帝又改
稱孝曾孫嗣皇帝初太廟每室用幣一二年從禮部議
用二白繪又從尚書崔亮奏作圭瓚八年改建太廟前
正殿後寢殿殿翼皆有兩廡寢殿九間間一室奉藏神
主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
七月禮部進太宗神主祔廟儀先期一日遣官詣太廟
行祭告禮午後於几筵殿行大祥祭翼日昧爽設酒果
於几筵殿設御輦二冊寶亭四於殿前丹陛上皇帝服
淺淡服行祭告禮畢司禮監官跪請神主陞輦詣太廟
奉安內使二員捧神主內使四員捧冊寶由殿中門出
安奉於御輦冊寶亭皇帝隨行至思善門易祭服升輅

至午門外儀衛繖扇前導至廟街門內皇帝降輅監官
導詣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南向奉安
皇帝叩頭畢祭祀如時祭儀文武官具祭服行禮其正
殿神座居仁祖之次西向二年五月仁宗神主祔廟如
前儀寢殿西第三室南向正殿居高祖之次東向其後
大行祔廟倣此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座內侍
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孝宗卽位

憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四廟宜
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
後別建祧殿如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古
禘祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖功而宗
德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非禮之正今請并祧德懿熙三
祖自仁祖下爲七廟異時祧盡則太祖擬契稷而祧主
藏於後寢禘禮行於前殿時享尊太祖禘祭於德祖則

功德並崇恩義亦備帝從禮官議建祧廟於寢殿後遣
官祭告宗廟帝具素服告憲宗凡筵祭畢奉遷懿祖神
主衣冠於後殿牀幔御座儀物則貯於神庫其後奉祧
倣此嘉靖九年春世宗行特享禮令於殿內設帷幄如
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并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諭大學士李時等
以宗廟之制父子兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下
宜皆立尊廟南向尚書夏言奏太廟兩傍隙地無幾宗

廟重事始謀宜慎未報中允廖道南言太宗以下宜各
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各得全其尊皇
上躬行禮於太祖之廟餘遣親臣代獻如古諸侯助祭
之禮帝悅命會議言等言太廟地勢有限恐不能容若
小其規模又不合古禮且使各廟旣成陛下徧歷羣廟
非獨筋力不逮而日力亦有不給古者宗伯代后獻之
文謂在一廟中而代后之亞獻未聞以一人而代主一
獻之祭者也且古諸侯多同姓之臣今陪祀執事者可
擬古諸侯之助祭者乎先臣邱濬請宜間日祭一廟歷

十四日而遍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如廟廷之制依廟數設之
又設帷幄於其中庶得以展專奠之敬矣議上不報十
三年南京太廟災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帝召
尚書言與羣臣集議言會大學士張孚敬等言國有二
廟自漢惠始神有二主自齊桓始周之三都廟乃遷國
立廟去國載主非二廟三主也子孫之身乃祖宗所依
聖子神孫旣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墀遺意高築牆垣謹司啟閉以致尊嚴之意從之時帝欲改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京太廟遭災殆皇天列祖佑啟默相不可不靈承者帝悅詔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深廣與羣廟等列廟總門與太廟戟門相並列廟後垣與太廟祧廟後牆相並具圖進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

報可十四年正月諭閣臣今擬建文祖廟爲世室則皇考世廟字當避張孚敬言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盡撤故廟改建之諸廟各爲都宮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以下神主列於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主奉安於景神殿二十一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帝后主亦奉安景神殿二十二年十月以舊廟基隘命相度規制議三上不報久之乃命復同堂異室之舊廟制始定二十四年六月禮部尚書費宗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表賀詔天下新廟仍在闕左正殿九間前兩廡南戟門門左神庫右

神廚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又後爲祧廟藏祧主皆南向二十七年帝欲祔孝烈皇后方氏於太廟而祧仁宗大學士嚴嵩禮部尚書徐階等初皆持不可旣而不能堅其議二十九年十一月祧仁宗遂祔孝烈於西第四室隆慶六年八月穆宗將祔廟敕禮臣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部議宣宗世次尚近祧之未安因言古者以一世爲一廟非以一君爲一世故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世宋自太祖

上追四祖至徽宗始定爲九世十一室之制以太祖太宗同爲一世故也其後徽宗祔以與哲宗同一世高宗祔以與欽宗同一世皆無所祔及光宗升祔增爲九世十二室今自宣宗至穆宗凡六世上合二祖僅八世準以宋制可以無祔但於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖矣帝命如舊敕行遂祔宣宗天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祔憲宗而祔睿宗不聽

禘祫洪武元年祫饗太廟德祖皇考妣居中南向懿祖皇考妣東第一位西向熙祖皇考妣西第一位東向仁

祖皇考妣東第二二位西向七年御史答祿與權言皇上受命七年而禘祭未舉宜參酌古今成一代之典詔下禮部太常司翰林院議以爲虞夏商周世系明白故禘禮可行漢唐以來莫能明其始祖所自出當時所謂禘祭不過祫已祧之祖而祭之乃古之大祫非禘也宋神宗嘗曰禘者所以審諦祖之所自出是則莫知祖之所自出禘禮不可行也今國家追尊四廟而始祖所自出者未有所考則禘難遽行太祖是其議弘治元年定每歲暮奉祧廟懿祖神座於正殿左居熙祖上行祫祭之禮嘉靖十年世宗以禘祫義詢大學士張璁令與復言

議言撰禘義一篇獻之大意謂自漢以下譜牒難考欲如虞夏之禘黃帝商周之禘帝嚳不能盡合謹推明古典采酌先儒精微之論宜爲虛位以祀帝深然之會中允廖道南謂朱氏爲顓頊裔請以太祖實錄爲據禘顓頊遂詔禮部以言道南二疏會官詳議諸臣咸謂稱虛位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制既定高皇帝始祖之位當禘德祖爲正帝意主虛位令再議而言復疏論禘德祖有四可疑且言今所定太祖爲太廟中之始祖非王者立始祖廟之始祖帝併下其章諸臣乃請設虛位以禘皇初祖南向奉太祖配西向禮臣因言大禘既歲舉大禘請二歲一行庶疏數適宜帝自爲文告皇祖定丙辛歲一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於太廟正殿安設如圖儀至日行禮如大祀圜丘儀及議祧德祖罷歲除祭以冬季中旬行大禘禮太常寺設德祖神位於太廟正中南向懿祖而下以次東西向十五年復定廟饗制立春犴享各出主於殿立夏立秋立冬出太祖成祖七宗主饗太祖殿爲時禘季冬中旬卜日出四祖及太祖成祖七宗主饗太祖殿爲大禘祭畢各歸主

明史卷五十一 志
於其寢十七年定大禘祝文九廟帝后諡號俱全書時
禘止書某祖某宗某皇帝更定季冬大禘日奉德懿熙
仁及太祖異室皆南向成祖西向北上仁宗以下七宗
東西相向禮三獻樂六奏舞八佾皇帝獻德祖帝后大
臣十二人分獻諸帝內臣十二人分獻諸后二十年十
一月禮官議歲暮大禘當陳祧主而景神殿隘請暫祭
四祖於後寢用連几陳籩豆以便周旋詔可二十二年
定時享大禘罷出主上香奠獻等儀臨期拂衣冠出納
太常及神宮監官奉行二十四年罷季冬中旬大禘并
罷告祭仍以歲除日行大禘禮同時享二十八年復告

祭儀穆宗卽位禮部以夫行皇帝服制未除請遵弘治
十八年例歲暮大禘孟春時享兩祭皆遣官攝事樂設
而不作帝卽喪次致齋陪祀官亦在二十七日之內宜
令暫免從之
時享洪武元年定宗廟之祭每歲四孟及歲除凡五享
學士陶安等言古者四時之祭三祭皆合享於祖廟惟
春秋於各廟自漢而下廟皆同堂異室則四時皆合祭
今宜倣近制合祭於第一廟庶適禮之中無煩瀆也太
祖命孟春特祭於各廟三時及歲除則禘祭於德祖廟
二年定時享之制春以清明夏以端午秋以中元冬以

冬至歲除知舊三年禮部尚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既行郊祀則廟享難舉宜改從舊制其清明等節各備時物以薦從之九年新建太廟凡時享正殿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孟春擇上旬日三孟用朔日及歲除皆合享自是五享皆罷特祭而行合配之禮二十一年定時享儀更前制迎神四拜飲福四拜禮畢四拜二十五年定時享若國有喪事樂備而不作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餘悉遵永樂間例行之天順六年閣臣以皇太后喪請改孟冬時享於除服後從之成化四年禮部以慈懿太后喪請改孟秋享廟於初七日不從嘉靖十一年大學士張孚敬等言太廟祭祀但設衣冠皇上改行出主誠合古禮但徧詣羣廟躬自啟納不免過勞今請太祖神主躬自安設羣廟帝后神主則以命內外捧主諸臣帝從其請十七年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春復時

禮各出主於太廟太祖南向成祖西向序七宗之上仁
宣英憲孝睿武宗東西相向秋冬時祫如夏禮二十四
年新廟成復定享祫止設衣冠不出主隆慶元年孟夏
時享以世宗几筵未撤遵正德元年例先一日帝常服
祭告几筵祇請諸廟享祀其後時享祫祭在大祥內者
皆如之

薦新洪武元年定太廟月朔薦新儀物正月韭薺生菜
鷄子鴨子二月冰芹蘘蒿臺菜子鵝三月茶笋鯉魚鱖
魚四月櫻桃梅杏鱒魚雉五月新麥王瓜桃李來禽嫩
雞六月西瓜甜瓜蓮子冬瓜七月菱梨紅棗蒲萄八月

茨新米藕茭白薑鱖魚九月小紅豆粟柿橙鱖魚十
月木瓜柑橘蘆菔兔雁十一月蕎麥甘蔗天鵝鷓鴣鹿
十二月芥菜菠菜白魚鯽魚其禮皆天子躬行未幾以
屬太常二年詔凡時物太常先薦宗廟然後進御三年
定朔日薦新各廟共羊一豕一籩豆八簋簋登鉶各二
酒尊三及常饌鵝羹飯太常卿及與祭官法服行禮望
祭止常饌鵝羹飯常服行禮又有獻新之儀凡四方別
進新物在月薦外者太常卿與內使監官常服獻於太
廟不行禮其後朔望祭祀及薦新獻新俱於奉先殿
加上諡號洪武元年追尊四廟諡號冊寶皆用玉冊簡

長尺二寸廣一寸二分厚五分簡數從文之多寡聯以金繩藉以錦褥覆以紅羅泥金夾帕冊匣朱漆鏤金龍鳳文其寶篆文廣四寸九分厚一寸二分金盤龍紐繫以錦綬裹以紅錦加帕納於盞盞裝以金德祖冊文曰孝元孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言臣聞尊敬先世人之至情祖父有天下傳之子孫子孫有天下追尊祖父此古今通義也臣遇天下兵起躬披甲冑調度師旅戡定四方以安人民土地日廣皆承祖宗之庇臣庶推臣爲皇帝而先世考妣未有稱號謹上皇高祖考府君尊號曰元皇帝廟號德祖伏惟英爽鑒此孝思其寶文曰

德祖元皇帝之寶元皇后懿祖以下帝后冊寶並同建文時追尊諡冊之典以革除無考永樂元年五月進高皇帝高皇后諡議前一日於奉天殿中設諡議案是日早帝袞冕陞殿如常儀文武官朝服四拜禮部官奏進尊諡議序班三員引班首升丹陛捧諡議官以諡議文授班首由中門入至殿中贊進尊諡議駕興詣諡議文案班首進置於案跪百官皆跪帝覽畢復坐班首與百官俯伏興復位再行四拜禮畢帝親舉諡議付翰林院臣撰冊文六月以上尊諡先期齋戒遣官祭告天地宗廟社稷鴻臚寺設香案於奉天殿是日早內侍以冊寶

置於案太常寺於太廟門外丹陛上皇考皇妣神御前
各設冊寶案鴻臚寺設冊寶輿於奉天門外鹵簿樂懸
如常儀百官祭服詣太廟門外立俟執事官并宣冊寶
官先從太廟右門入序立殿右帝袞冕御華蓋殿捧冊
寶官四員祭服於奉天殿東西序立鴻臚寺奏請行禮
帝出奉天殿冊寶案前捧冊寶官各捧前行置綵輿內
鹵簿大樂前導帝乘輿隨綵輿行至午門外降輿陞輅
至太廟門百官跪俟綵輿過輿帝降輅隨綵輿至太廟
中門外捧冊寶官各捧前行帝隨行至丹陛上捧冊寶
置於案典儀傳唱如常內贊奏就位典儀奏迎神奏樂

樂止內贊奏帝四拜百官同典儀奏進冊寶捧冊寶官
前行駕由左門入至廟中詣皇考神御前奏跪搢圭奏
進冊捧冊官跪進於帝左帝受冊以授執事官置於案
左奏出圭贊宣冊宣冊官跪宣於帝左冊文曰惟永樂
元年歲次癸未六月丁未朔越十一日丁巳孝子嗣皇
帝臣某謹拜手稽首言臣聞俊德贊堯重華美舜禹湯
文武則聖相承功德並隆咸膺顯號欽惟皇考皇帝統
天肇運奮自布衣戡定禍亂用夏變夷以孝治天下四
十餘年民樂永熙禮樂文章垂憲萬世德合乾坤明同
日月功超千古道冠百王謹奉冊寶上尊諡曰聖神文

武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝廟號太祖伏
惟神靈陟降陰臨下民覆幬無極與天常存宣冊訖奏
摺主奏進寶捧寶官以寶跪進於帝左帝受寶以授執
事官置於案右奏出圭贊宣寶宣寶官跪宣於帝右寶
文如諡號宣寶訖奏俯伏興帝詣皇妣神御前進宣冊
寶如前儀冊文曰臣聞自古后妃皆承世緒媯汭嬪虞
發祥帝室周姜輔治肇基邦君欽惟皇妣孝慈皇后以
聖輔聖同起側微弘濟艱難化家爲國克勤克儉克敬
克誠克孝克慈以奉神靈之統理萬物之宜正位中宮
十有五年家邦承式天下歸仁謹奉冊寶上尊諡曰孝

慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后伏惟聖靈陟降膺
愨顯各日月光華照臨永世寶文如諡號宣寶訖帝復
位奏四拜百官同行祭禮如常儀翌日頒詔天下以上
諡禮成賜陪祀執事官宴餘官人賜鈔一錠仁宗卽位
九月禮部同諸臣進大行皇帝仁孝皇后諡議仁宗立
受之覽畢流涕不已以付翰林院撰諡冊禮部奏上諡
儀前期齋戒遣祭如常內侍置冊寶輿於奉天門厥明
捧冊寶置輿中帝衰服詣奉天門內侍舉冊寶輿帝隨
輿後行降階陞輅百官立金水橋南北向跪俟輿過輿
隨至思善門外序立北向帝降輅冊寶輿由中門入至

凡筵殿丹陛上帝由左門入就丹陛上拜位捧冊寶官由殿左門入至几筵前導引官奏四拜皇太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪拜思善門外帝由殿左門入詣大行皇帝位前跪進冊進寶宣冊寶官跪宣畢奏俯伏興帝詣仁孝皇后神位前禮並同奏復位四拜皇太孫以下同禮畢行祭禮是日改題仁孝皇后神主詔頒天下是後上皇帝及太皇太后皇太后尊諡皆倣此嘉靖十七年世宗用豐坊奏加獻皇帝廟號稱宗配帝乃改奉太宗爲成祖命製二聖神位於南宮遂詣景神殿奉冊寶尊文皇帝曰成祖改天弘道高明肇運聖武神功

純仁至孝文皇帝尊獻皇帝曰睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝又上皇天上帝大號十一月朔帝詣南郊恭進冊表禮成還詣太廟奉冊寶加上高皇帝尊號曰太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝加上高皇后尊號曰孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后是日中宮捧高皇后主助行亞獻禮文武官命婦陪祀復擇日詣太廟行改題神主禮

廟諱天啟元年正月從禮部奏凡從點水加各字者俱改爲雜從木加交字者俱改爲較惟督學稱較字未宜

