

明史紀事本末

51-54

明史紀事本末卷五十一

提督浙江學政僉事豐潤谷應泰編輯

更定祀典

世宗嘉靖九年二月給事中夏言請更郊祀洪武初中書省臣李善長等進郊社宗廟議分祭天地於南北郊冬至則祀昊天上帝於圜丘以大明夜明星太歲從夏至則祀地於方澤以五嶽五鎮四海四瀆從德祖而下四代各爲廟廟南向以四時孟月及歲除凡五享孟春特祭於各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭於高祖廟祀社稷以春秋二仲月上戊日太祖從

之行之十年水旱不時多災異太祖曰天地猶父母也泥其文而情不安不可謂禮乃以冬至合祀天地於奉天殿列朝仍之至是給事中夏言上言古者祀天於圜丘祭地於方澤是故兆於南郊就陽之義瘞於北郊卽陰之象凡以順天地之性審陰陽之位也豈有崇樹棟宇擬之人道者哉至於一祖二宗之配享諸壇之從事不於二至而於孟春稽之古禮俱當有辨因引程朱之論以駁合祀之不經疏入上方以大禮恚羣臣將大有更易得之甚悅賜言四品服織幣以旌其忠

夏四月廷臣集議郊祀典禮先是夏

言疏見納詹事霍韜嫉之上言分郊爲紊朝政亂祖制帝置不問韜復爲書遺言甚言祖宗定制不可變周禮爲王莽僞書宋儒議論皆爲夢語東西郊之說起自是而九廟亦可更矣言飛章并其書上之帝怒下韜獄於是中允廖道南上疏雜引周禮漢志唐六典諸書以明我朝郊廟之禮皆所當議其畧曰我太祖高皇帝初年建圜丘鍾山之陽方丘鍾山之陰分祀天地至十年感齋居陰雨之應覽京房災異之說始命卽舊址爲壇行合祀夫前之分祀酌萬世帝王之道禮本太始者也後之合祀感一時災異之應禮

緣人情者也太宗遷都當時未有建白以復古制者  
禮樂百年而後興詎不信哉至於宗廟之制國初立  
四親廟德祖居中懿熙仁祖次分左右昭穆有定位  
禘祫有定時視商周七廟九廟其揆一也九年十月  
改建太廟乃比漢人同堂異室之制時享歲祫則設  
累朝衣冠於神座而祀之於是始以功臣配享矣恐  
非古先聖王尊尊親親之道也周禮大宗伯兆日於  
東郊兆月於西郊我聖祖亦有朝日夕月之禮有其  
舉之莫敢廢也且今之大祀殿正倣古明堂之制宜  
法聖祖初制兆圜丘於南郊以祀天兆方丘於北郊

以祀地尊聖祖配享以法周人尊后稷之意而又宗祀太祖太宗於大祀殿以法周人宗祀文王於明堂之禮兆大明於東郊兆夜明於西郊以法周人朝旦夕月之禮增太廟大禘之祭正太祖南向之位移功臣於兩廡庶尊尊有殺親親有等而古典復疏入下禮臣議贊善蔡昂修撰倫以訓姚涑祭酒許詔學士張潮編修歐陽德給事中陳侃趙廷瑞御史陳講譚纘皆以合祀爲宜而涑言猶切夏言復疏申明祀享之議曰周人以后稷配天於郊以文王配帝於明堂欲尊文王而不敢以配天者避稷也今宜奉太祖配

天於圜丘所以尊太祖奉太宗配上帝於大祀殿所以尊太宗於是復會羣臣集議右都御史汪鋐編修程文德給事中孫應奎御史李循義等八十二人皆主分祀大學士張璁董玘聞淵等八十四人亦主分祀而謂成憲不可輕改時詘不可更作尚書李瓚編修王教給事中魏良弼御史傅炯行人秦鼇柯喬等二十六人亦主分祀而欲以山川壇爲方丘尚書方獻夫李承勳詹事霍韜魏校編修徐階郎中李默王道二百六人皆主合祀而不以分祀爲非英國公張崙等一百九十八人無所可否帝命再議於是張璁

雜引五經及諸史言郊祀者條析合祀之非明分祀之是名曰郊祀考議上之又疏言太祖太宗分配未當帝然其郊議疏言不報尚書方獻夫詹事霍韜亦上言前主合祀非是帝不問尋復韜職五月初建四郊羣臣議上帝曰分祀良是乃命建圜丘於南郊其北爲皇穹宇建方丘於北郊其南爲皇祇室作朝日壇於東郊夕月壇於西郊秋七月罷姚廣孝醮享太廟移祀於大興隆寺從禮部尚書李時之請也罷列代帝王南郊從祀及南京廟祭命立帝王廟於京師初立文華殿聖師之祭奉皇帝伏羲氏神

農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯  
王周文王武王南向左先聖周公右先師孔子東西  
向凡歲春秋開講先期一日皇帝皮弁服拜跪行奠  
禮 冬十月正孔子祀典易木主及釐正從祀諸賢  
洪武初司業宋濂上孔子廟堂議畧曰世之言禮者  
皆出於孔子不以禮祀孔子褻祀也古者主人西向  
几筵在西也漢章帝幸魯祠孔子帝西向再拜開元  
禮先聖東向先師南向三獻官西向猶古意也今襲  
開元二十七年之制遷神南面非神道尚右之意矣  
古者木主棲神天子諸侯廟皆有主大夫束帛士結

茅爲菽無像設之事今因開元八年之制搏土而肖  
像焉失神而明之之義矣古者灌鬯燭蕭求神於陰  
陽也今用熏薝代之非簡乎古者郊廟祭饗皆設庭  
燎示嚴敬也今以秉炬當之非瀆乎古之道有德者  
使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗謂之先師若漢禮  
有高堂生樂有制氏詩有毛氏書有伏生也凡始立  
學者必釋奠於先聖先師非其師弗學非其學弗祭  
開元禮國學祀先聖孔子以顏子等七十二賢配諸  
州惟配顏子今以荀況之言性惡楊雄之事王莽王  
弼之宗老莊賈逵之忽細行杜預之建短喪馬融之

附世家亦廁其中吾不知其何說也古者立學以明  
倫子雖齊聖不先父食今回參伋坐饗堂上而其父  
列食於廡間吾不知其何說也古者士見師以菜爲  
贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官時祭皆  
釋奠今專用春秋非矣釋奠有樂無聲釋菜無樂是  
二釋之輕重以樂之有無也今襲用漢魏律所制大  
成樂乃先儒所謂亂世之音可乎古者釋奠釋菜名  
義雖存而儀注皆不可考開元禮彷彿儀禮饋食篇  
節文爲詳所謂三獻獻後各飲福卽尸酢主人主婦  
及賓之義也今憚其煩惟初獻得行之可乎他如廟

制之非宜冕服之無章器用雜乎雅俗升降昧乎左右更僕不可盡昔者建安熊氏欲以伏羲爲道統之宗神農黃帝堯舜禹湯文武次而列焉臯陶伊尹太公周公暨稷契夷益傳說箕子皆天子公卿之師式宜秩祀天子之學若孔子實兼祖述憲章之任其爲通祀則自天子下達苟如其言則道統益尊三皇不淪於醫師太公不辱於武夫矣昔周立四代之學學有先聖虞庠以舜夏學以禹殷學以湯東膠以文王復取當時左右贊成其德業者爲之先師以配享焉此天子立學之法也上不喜謫濂安遠知縣不果用

天順間林鶚知蘇州時蘇學廟像歲久剝落或欲加  
以修飾鶚曰塑像非古也我太祖於太學易以木主  
彼未壞者猶當毀之幸遇其壞易以木主有何不可  
或以毀聖像疑之鶚曰此土耳其豈聖賢耶孔子生佛  
教未入中國之前烏識所謂像哉於是併易從祀諸  
賢皆爲木主然其他郡縣如故也至是上因纂祀典  
議成諭大學士張璁凡雲雨風雷之祀以及先聖先  
師祀典俱當以敘纂入璁因奏孔子祀典自唐宋以  
來未有得其正者臣謹採今昔儒臣議上聖明垂覽  
以爲百世永遵之典一謚號漢平帝元年初追謚孔

子曰褒成宣聖公唐玄宗追謚爲文宣王元武宗加大成至聖文宣王宋姚燧曰孔子卒哀公誅之子貢以爲非禮平帝始封謚蓋新莽以文其奸也國初大學士吳沈孔子封王辨曰後世之禮有甚似而實非者春秋列國僭王則黜之夫子人臣也生非王爵死而謚之可乎書曰天降下民作之君作之師師也者君之所不得而臣者也故曰詔於天子無北面所以尊師也彼以王爵之貴而隆於稱師者習俗之見也布政夏寅曰唐元宗開元旣尊老子爲玄宗皇帝尊太公爲武成王則追謚孔子不得而缺豈可以李林

甫不學無術之謬制爲萬世程乎祭酒丘濬曰自漢  
平帝追謚孔子爲宣尼公至開元加以文文者經天  
緯地者也若夫宣之爲言謚法之美不過聖善周聞  
而已何足爲聖人輕重哉又曰自古謚號未聞有喻  
言者大成之言出於孟子成者樂之一終也加此於  
至聖文宣王之上於聖德無謂也一章服唐玄宗開  
元間詔追謚文宣王仍出王者袞冕之服以衣之宋  
眞宗祥符間加先聖冕服桓圭一從上公之禮冕九  
旒服九章徽宗崇寧開始詔冕用十二旒袞服九章  
金世宗大定間大成殿聖像冠十二旒服十二章朱

熹曰宣聖之設像非古也洪武間創南京太學止用  
神主不設像今國子監有設像者仍元之舊也丘濬  
曰塑像之設自佛教入中國始李元瓘言顏子立侍  
則像在唐前已有之矣嗚呼姚燧有言北史敢有造  
泥人銅人者門誅則泥人固非祀聖人法也後世化  
其道而爲之長短豐瘠郡異縣殊非神而明之之道  
也一籩豆樂舞唐開元間詔祀先聖樂用九宮舞用  
八佾宋徽宗大觀間賜禮器一副內籩十簠全豆十  
蓋全國朝成化十三年用禮部尚書周洪謨議詔增  
六佾爲八佾加籩豆爲十二祭酒章懋及夏寅皆非

之以爲十二籩豆八脩惟太學可行天子所自祭也  
郡縣皆行之祭禮僭矣夫孔子不觀魯僭王之禮寧  
自蹈非禮之祀哉一配享唐貞觀間始詔顏回配享  
曾參孔伋俱宋咸淳間配享孟軻元豐間配享宋洪  
邁曰自唐以來以顏淵至子夏爲十哲坐祀廟堂上  
其後升顏子配享則進曾子於堂居子夏次然顏子  
之父路曾子之父黜乃在廡下從祀之列子雖齊聖  
不先父食其何以安熊禾曰宜別設一室以齊國公  
叔梁紇居中南面杞國公顏無由萊蕪侯曾點泗水  
侯孔鯉邾國公孟孫氏侑食西嚮弘治時謝鐸程敏