

續修四庫全書

卷之四
四
五
六
七
八
九

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

三二五・史部・別史類

明史四百十六卷目錄三卷（卷五十至卷一百四）〔清〕萬斯同撰

.....

明

史

二

〔清〕

萬斯同撰

一三毫米寬三二〇毫米
本影印原書字芯高二
據北京圖書館藏清抄

禮八

吉禮八 歷代帝王陵廟三皇先賢聖師先師孔子

歷代帝王陵廟洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖所在諸陵及廟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帝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袞冕服玉香幣遣秘書監丞陶誼等往修祀禮每陵以白金二十五兩具祭物陵寢之發者掩瘞之壞者完築之廟之敝者因其舊而葺之無廟者設壇以祭仍令有司禁樵採歲時祭祀以為常牲用大牢帝親製祝文遣之四年禮部定議合祀帝王三十五在河南者十陳州祀伏羲商高宗孟津縣祀漢光武洛陽縣祀漢明帝章帝鄭州祀周世宗鞏縣祀宋太祖太宗真宗仁宗在山西者一榮河縣祀商湯在山東者二東平縣祀唐堯曲阜縣祀少昊在北平者三內黃縣祀商中宗滑州祀顓頊高辛在湖廣者二鄖縣祀神農寧遠縣祀虞

舜在浙江者二會稽縣祀夏禹宋孝宗在陝西者十五中部縣祀黃帝咸陽縣祀周文王武王成王康王宣王漢高帝景帝咸寧縣祀漢文帝興平縣祀漢武帝長安縣祀漢宣帝三原縣祀唐高祖醴泉縣祀唐太宗蒲城縣祀唐憲宗涇陽縣祀唐宣宗歲祭用仲春仲秋朔器用籩豆各八登一鉶二簠簋各一組一爵三尊三簋一牲用大牢于是遣使詣各陵致祭陵置一牌刊祭之月日牲帛之數于其上俾所在有司守之以為常式已而命有司歲時修葺設陵戶二人守視又于三年一次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媯皇于趙城縣後魏文帝于富平縣元世祖于順天府及宋理宗凡三十六帝後又增祀隋高祖于扶風縣又命帝王陵廟所在官司以春秋二仲月上旬擇日致祭六年建歷代帝王廟于京師欽天山之陽畧用太廟同堂異室之制為正殿五室中一室以居三皇東一室以居五帝西一室以居夏商湯周文王又東一室以居周武王漢光武唐太宗又西一室以居漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋致祭已而以周文王終守臣服唐高

祖由太宗而得天下命皆寢其祀增祀隋高祖七年
令帝王廟皆塑袞冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之
制不必加以冕服八月帝躬祀于新廟自伏羲至元
世祖凡十七帝為五室每室共用牛羊豕各一祝一
每位用蓬豆各十盞簋登餽各一爵各三帛各一白
色共設酒尊五于殿之西階又設酒尊三于殿之東
階先期齋戒二日遣中書省臣省牲至日皇帝服袞
冕行事已而罷隋高祖之祀凡五室十六位二十一
年令每歲郊祀附祭歷代帝王于大祀殿仍以歲八
月中旬擇日遣官祭于本廟其春祭停之命禮臣定
遣官行禮儀祭物改用每位簋簋各二餽二五室共
設酒尊三爵四十八簋五于中室東南西向設祝文
案于西又定每三年傳制遣道士齋香帛令有司祭
于各陵寢之歲則傳本廟之祭是年詔以歷代名臣
從祀帝王廟禮官奏擬三十六人以進帝曰古之君
臣同德者終始一心載在史傳萬世不泯國家祀典
必合公論不可徒觀其跡而不究其實也若宋趙普
負太祖為不忠不可從祀元臣四傑木華黎為首不
可以其孫從祀而去其祖可祀木華黎而罷安童既
祀伯顏其阿朮亦不必祀如漢陳平馮異宋潘美皆

有節義無善始終可從廟祀於是定以風后力牧皋
陶夔龍伯益伊尹傳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
亮房玄齡杜如晦李靖李晟郭子儀曹彬潘美韓世
忠岳飛張浚木華黎博爾忽博爾朮赤老溫伯顏凡
三十七人從祀于東西廡為壇四每壇用羊一豕一
蓬豆各二盞簋各一酒盞三十饌盤一篚一每位餽
一帛一皆白色永樂後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廟京師歲
以仲春秋致祭并罷南京廟祭十年春廟未成躬祭
歷代帝王于文華殿分設帝王五壇十六位丹陛東
西分設名臣四壇三十七人禮部尚書李時言舊儀
三獻畢有賜福胙之文賜者自上而下之義惟郊廟
社稷宜用其歷代帝王與皇上等倫止宜云蒼于義
為當復上其儀命大學士程鑾尚書梁材李時汪鉉
分奠十一年夏始建廟于都城之西名曰景德崇聖
之殿東西兩廡南砌二燎爐殿後為祭器庫前為景
德門門外東為神庫神廚宰牲亭鐘樓西為住持房
又前為廟街門東西二牌坊曰景德街正殿亦為五
室位次如舊是秋廟成親詣致祭嗣後歲以春秋仲

月太常寺先期奏請遣大臣一員行禮四員分獻凡遇子午卯酉祭于陵寢之歲則停秋祭二十四年以禮料陳柴言元世祖不宜廟祀乃命帝王廟及墓祭俱斥罷其專廟在兩京者亦撤去之并罷從祀木華黎等五臣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大牢祀三皇二年遣中書叅政蔡哲祀三皇以勾芒祝融風后力牧配享勾芒祝融居右風后力牧居左又以俞附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三皇位用籩豆各八簋簋各二登鉶各一爵三犧尊象尊山罍各一幣各一白色祝一共用牛羊豕各一配位用籩豆各四簋簋各一鉶一爵三犧尊象尊各一幣一白色祝一共用牛羊豕各一四年諭中書省臣曰天下郡邑咸有三皇廟前代帝王皆不親祭徒委之醫藥之流且令郡縣通祀豈不褻瀆至堯舜禹皆聖人有功天下後世又不立廟此何說也禮部同翰林太常議以前代聖帝賢王唐以來皆祭于陵寢玄宗嘗立三皇五帝廟于京師至元成宗時乃立三皇廟

于府州縣春秋通祀而以醫藥主之甚屬非禮帝曰三皇繼天立極開萬世教化之原而顧汙于醫師其可乎自今命天下郡縣毋得褻祀止令有司祭于陵寢正德十一年立太昊伏羲氏廟于秦州秦州古城紀地從巡按御史馮時雄請也嘉靖間建三皇廟于太醫院之北名景惠殿前為景威門門東為神庫西為神厨中奉三皇及四配其從祀列于兩廡僦貸季鬼臾區天師岐伯俞附伯高少俞少師桐君太乙雷公馬師皇伊尹神應王扁鵲倉公淳于意張機十四人在東廡王叔和華陀皇甫謐巢元方抱朴子葛洪真人孫思邈藥王韋慈藏敬宣子玉冰錢乙朱鉉劉完素張元素李杲朱彥修十四人在西廡凡二十八人歲仲春秋上甲日太常寺題請遣禮部堂上官行禮太醫院堂上官二員分獻用少牢後建聖濟殿于內以祀先醫春秋祭同三皇而以太醫官主之二十一年以太醫院廟制畝隘弗稱命展拓之

聖師之祭始于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相向每歲春秋開講先期一日皇帝服皮弁服拜跪行釋奠

禮用美酒果脯帛祭于文華殿東室初東室有釋像帝以其不經撤去之乃祀先聖先師是日帝自為祭文行奉安神位禮令輔臣張孚敬等及講官徐縉等以拜先是洪武初司業宋濂上議欲如建安熊氏之說以伏羲為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始倣其意行之間遣輔臣及大臣代拜十六年移祀于永明後殿行禮如初其後常遣官代祭隆慶初仍于文華殿東室行禮

至聖先師孔子廟祀自漢晉及隋或稱先師或稱先聖宣尼宣父至唐玄宗始謚為文宣王宋真宗加號至聖元成宗復加號大成明初太祖入江淮府先謁孔子廟洪武元年二月詔以大牢祀孔子于國學仍遣使詣曲阜致祭臨行謂曰仲尼之道廣大悠久與天地相並故後世有天下者莫不致敬盡禮修其祀事朕今為天下主期在明教化以行先聖之道今既釋奠國學仍遣爾修祀事于闕里爾其敬之八月遣官釋奠于先師孔子遂定制以每歲仲春仲秋上丁日降香遣官祀大成至聖文宣王于國學以丞相初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻牲用牛羊豕各一

幣一白色蓮豆各八盞盞各二登一鉶二犧尊象尊山罍各一四配位牲用羊一豕一幣一白色蓮豆各四盞盞各一登一從祀十哲兩廡各用蓮二豆二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丑時行事祝文曰惟王德侔天地道冠古今刪述六經垂憲萬世茲維仲春謹以制幣牲齊粢盛庶陳明薦以充國後聖公郊國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公配二年遣祭酒孔克堅祀先師于闕里出內府香幣并白金百兩俾具祭物仍命通贊舍人張漢英副之諭克堅曰先師孔子扶持世教功德廣大萬世帝王之師也今命爾往祭蓋以爾先師子孫祭必散饗宜致誠潔以副朕懷三年詔革去諸神封號皆從本稱惟孔子善明先王之道為天下師以濟後世非有功于一方一時者可比所有封爵宜仍其舊又命來歲曲阜廟庭官給牲幣俾衍聖公祀事歲以為常四年國子監司業宋濂上孔子廟堂議欲復先聖東向先師南向之制又去像設主禮儀樂章多所更定帝不悅請濂官禮部奏定儀物正位蓮豆各十酒尊三爵三餘如舊四配位每位羊一豕一酒尊一餘同

正位從祀十哲東五位共用豕一分置各位前帛一爵一每位籩豆各四簋簋各一鉶一酒盞一西五位同東廡五十三位為十三壇共用豕一分置各壇帛一爵一每壇籩豆各四簋簋各一酒盞四西廡五十二位亦為十三壇陳設與東廡同初孔子神像設于高座而籩豆壘爵皆陳座下弗稱于儀至是定議祭物陳設各為高案籩豆簋簋登鉶悉代以磁器牲用熟樂生四十八人引樂二人凡一百一十人禮部又請選京民之秀者充樂舞生帝曰樂舞乃學者事况釋奠所以追崇先師宜擇國子監生及公卿子弟在學者預教肄之五年罷孟子配享踰年帝曰我聞孟子辨異端闢邪說發明孔子之道宜配享如故七年二月上丁日食改用仲丁又命各處名宦鄉賢之祀附先師廟或別祠歲以仲春秋祭用少牢十五年新建太學成其制廟學皆南向廟在太學東中為大成殿殿左右兩廡前為大成門門左右列戟二十四門外東為犧牲廚西為祭器庫又前為靈星門太學正堂曰彝倫堂中為祭酒司業公署左為祭酒司業講授之所右西列席東向為博士課試之所前為太學門又前為集賢門彝倫堂後為六堂曰率性曰修道曰

誠心曰正義崇德曰廣業諸生肄業居之堂之東兩廡列二館助教學正學錄居之丞簿有者會俱有堂廚庫并滿以陳而列學之旁以宿諸生為之號房其嘉亨者居於因給米膳之自經始以來駕數臨視至是落成遣官祭先師孔子命翰林學士宋訥記其詳奉頒釋奠先師孔子儀注于天下府州縣學先師位湘尊三爵三登六鉶三籩豆各八簋簋各二簋一實以帛牲羊一豕一四配位共酒尊一各爵三登一鉶三籩豆各六簋簋各一簋一實以帛牲共羊一豕一鮮豕四體半哲位共酒尊一東五位爵五鉶一籩四簋西簋一簋一帛簋所牲用豕三鮮為五體西五體如東東西廡每四位共三案爵四籩二豆二簋一簋一牲用豕一鮮為百八分兩廡各設香案一簋一實帛三獻府州縣各以正官行之有布政司則以布政司官行之其分獻則以本學儒職或老成儒士或主哲兩廡一獻其祭服則主祭陪祀官與執事者服之陪祀儒士則用深衣臨中每歲以春秋二仲月上丁日行事朔初國學臣祭進國子祭酒後遣翰林院官繼祭酒初與儒士備道次十七年教每月朔望祭酒以下行釋菜禮鄆縣縣長來下詣學行香二十六率

頒大成樂器于天下二十八年行人司右司副楊疎言漢楊雄仕莽為大夫刺秦美新之論取譏萬世董仲舒三策及正詛明道之言足以扶翼世教今孔子廟從祀有雄而無仲舒臣以為退雄進仲舒庶合萬世公論從之三十年以國學孔子廟隘命工部改作之其制皆帝自規畫大成殿六楹高丈三尺餘深四丈七尺廣四丈七尺墀廣二十丈深三十七丈大成門六楹靈星門三東西廡七十六楹神廚庫皆八楹宰牲所六楹國子博士羅恢疏言孔廟從祀當時有若優子宰子論語記有若文行者四皆有裨世教記宰子者亦四皆見責于聖人宜以有若居十哲位次而宰子居兩廡公伯寮汨亂聖門不宜從祀遽伯玉孔子故人宜移兩廡位于啓聖王廟從祀不報永樂初建廟于太學之東中為廟南向東西兩廡丹墀西為庖所正南為廟門門東為宰牲亭神廚西為神庫持敬門廟門之正南為外門八年給事中王諱言濟南府長山等縣文廟聖賢塑像衣服在衽前代舊俗因循未革令天下學官凡文廟繪塑衣服不合古制者悉改正之宣德三年以四川萬縣訓導李諱言命禮部考正從祀先賢名位頒示天下正統二年

宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀三年禁天下祀孔于釋老宮先是四川永川縣訓導諸華言近年僧道欲假孔子以取信于人乃繪肖三像並列供奉如永川縣舊有祠曰三聖坐佛氏于殿中老子居左孔子居右蔡梅不經帝以愚民無知妄作命行在禮部通行天下禁革孔顏孟三氏子孫教授裴侃言天下文廟惟論傳道以列位次閭里家廟宜正父子以敘彝倫顏子曾子子思子也配享殿庑無繇子曾伯魚父也從祀廟廡非惟名分不正抑恐神不自安况叔梁紇元己追封啓聖王創殿于大成殿西崇祀而顏孟之父俱封公爵惟伯魚子皙仍為侯爵乞追封為公爵偕顏孟之父俱配啓聖王殿廡名位胥安人倫攸敬又言祭告孔子祝文稱王在天下則可在子孫則不宜乞易惟王為仰惟我祖帝是其言命行在禮部行之仍命翰林院議伯魚子皙封號以聞八年湖廣慈利縣署教諭蔣明奏元臨川吳澄當從祀孔廟命禮部會官議大學士楊士奇等言元正學大儒惟許衡及澄二人其卒也皆謚文正今衡既從祀澄當如之乃追封臨川郡公命兩京國子監及天下儒學一體從祀十二年直隸按臣李奎奏孔子之聖歷代

有褒贈乞勅考古制定以為萬世莫如之美謚帝曰孔子萬世帝王所尊功德難名雖累百言何足為重不必增謚景泰七年福建僉事呂昌奏奉詔以顏孟程朱有功德學特令有司建祠奉祀崇儒重道之典至矣近者臣謁朱文公祠見其左列黃文肅幹劉文簡燾右列蔡文正沈真文忠德秀如孔子四配之設以其皆傳朱子之學著書立言闡明治道未必無補乞勅儒臣會議于春秋祀朱子之日增豕羊各一析為四分羹酒萊果如朱子儀以合祀四子于一堂之內從之成化二年追封董仲舒為廣川伯胡安國為建寧伯蔡沉為崇安伯真德秀為浦城伯十二年祭酒周弘謨請加孔子美謚或封帝號或以大成至聖易為聖神廣運四字既用天子冠冕章服亦當用天子籩豆佾舞宜增十籩十豆為十二增六佾之舞為八佾使天下後世知聖朝尊崇先聖之意事下禮部尚書鄒幹等覆奏太祖革去神號惟孔子封爵得仍其舊今欲易為聖神廣運此四字出于伯益贊堯之詞昔宰予謂孔子賢于堯舜則非贊堯之詞可盡不若大成至聖四字出于孟子中庸猶僅可擬議太祖建都南京創國子監止用神主不設塑像今國子監

所有塑像皆璫前元之舊不忍撤毀之故其是于疏衣十二章亦非聖朝之制而籩豆舞佾之數則祖宗斟酌已有定式若論孔子之功當極其褒崇則雖罄海陸之珍奇全天子之名器亦未足以盡報本之誠所以我朝列聖有見于此舉因其舊無所增改况謚號之易否器數之加否舉不足以為孔子重輕所貴于孔子之道身體而力行之擴充而推極之以惠綏元元保乂邦家使舉世蒙至治之澤是乃尊崇孔子之實聖君賢臣所宜留意者也封號籩豆佾舞仍舊為宜詔從之十三年洪謨復以為請乃詔增孔子籩豆為十二遣翰林學士商輅告文廟王獻告于闕里弘治元年禮科給事中張元勛言文廟從祀世教所關不可不慎如蘭陵伯荀况扶風伯馬融偃師伯王弼成都伯楊雄俱得罪名教宜黜之我朝文清公薛瑄篤志好學于道有見宜進從祀之列少詹程敏政亦言馬融劉向賈逵王弼何休戴聖王肅杜預八人雖有訓詁其行不足稱宜號爵罷祀鄭衆盧植鄭玄服虔范滂五人雖若無過而所著未能發明聖學止宜各祀于其鄉申張申黨其實一人位號宜存其一公伯寮秦冉顧何蓮瑗林放五人家語不載亦宜廢

祀或各附祭廟賢祠又后蒼有功禮記宜與王通
瑗二人俱加爵從祀俱下禮官集議尚書周洪謨等
言楊雄洪武中已罷從祀薛瑄在成化初亦議其明
道著書尚未若黃幹輔廣之親承微言金履祥許謙
之推衍緒說若后蒼雖能明高堂生之禮然漢以二
戴慶晉三家立于學官而蒼之禮不與焉王通河汾
之師道雖存而不免于僭經胡瑗蘇湖之教雖立而
無鉅功于聖道遽躋從祀未敢謂然若朱子嘗因釋
奠狀申禮部考正從祀兩廡諸賢位次未嘗有一言
謂荀况等非所當祀者此非慎于闕疑則必志于從
厚况經太祖神謨聖新百有餘年謹僉議曰仍舊帝
是之八年追封楊時為將樂伯從祀位列司馬光之
次十二年闕里孔廟燬勅山東撫按重建給事中吳
世忠言孔子為萬世帝王之師今禮用天子而號猶
稱王乞加封文祖大成至聖帝以盡稱尊之典又言
子雖齊聖不先父食今顏子曾子子思既在配享之
位而其父顏無繇曾點孔鯉猶列兩廡今孔廟正殿
後有啓聖殿乞以無繇點鯉為之侑先儒之父如程
珦朱松亦得到于其次祭祀以二丁前一曰行禮宋
十哲之數不僭有若而升子張近代及我朝熙王康

石楊雄而淫逸之馬融奢濁之范甯猶未之黜乞
十哲去子張而升有若于兩廡如公孫龍公伯寮荀
况王弼之徒亦所當去而融察二人則決去之程朱
之後如謝良佐尹惲呂大臨游酢蔡元定羅從彦李
侗陸九淵黃幹陳淳張洽魏了翁何基王柏元之劉
因國朝之吳與弼薛瑄乞各令從祀于其鄉學下所
司知之福建延平府學教授徐彰奏宋儒羅從彦李
侗上接楊時之傳下開朱熹之學有功聖門宜令從
祀孔子廟庭禮部會議從彥著述不多熹所引侗說
于集註者亦不過一二從祀廟庭未可輕議請行本
縣立祠春秋致祭從之十七年重建孔廟成遣大學
士李東陽往祭告并立御製碑文會孝肅皇太后喪
中止喪畢仍遣東陽往賜勅以行正德十五年太常
寺奏以二月八日祭先師孔子帝以郊祀未舉令侯
郊後遇丁日致祭十六年詔有司改建孔氏家廟之
在衢州者官給錢董其役令其孫博士孔承義奉祀
嘉靖九年大學士張孚敬言方今聖明釐定祀典先
聖先師尚有當更正者如叔梁紇及顏路曾皙孔鯉
皆從祀兩廡原聖賢之心豈安于是請于大成殿後
另立一堂祀叔梁紇而以顏路曾皙孔鯉配之又唐

孔子宜稱先聖先師而不稱王祀宇宜稱廟而不稱殿神宜用木主其塑像宜毀邊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等宜罷祀林放等宜各祀于其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗蔡元定宜增入從祀命禮部會翰林諸臣議編修徐階疏陳不可帝怒謫階官乃御製正孔子祀典說示禮部文多不載已復為正孔子祀典申記俱令禮部送史館張孚敬復為正孔子廟祀典或問奏之帝嘉其議論詳正并命禮部集議于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令除去塑像止設主然猶存之蓋不忍毀之也我朝祭酒周洪謨亦謂夏商周之稱王猶唐虞之稱帝謂孔子周人常用周制止稱王可也謂夫子陪臣不當稱帝非崇德報功之意此皆前人成論不可輒更下法司會訊褫言者職已而給事中王汝梅等極言孔子祀典不宜去王號陛下萬幾之外復留神殷禮已不勝其勞瘁今大工未成而又及此竊恐生事之臣望風紛起國家自茲多事聖心焦思亦無寧日帝斥其謬論令錄前說記示之于是禮部會內閣詹事轅林諸臣議奏人以聖人為至聖人

孔子為至聖宗稱孔子為至聖其意已備今宜領兩京國子監及天下學校于孔子神位宜題稱至聖先師孔子神位去其王號及大成文宣之稱改稱大成殿為先師廟大成門為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左丘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以為神主仍擬大小尺寸著為定式其塑像國子監責令祭酒等官學校責令提學等官即令屏撤每遇春秋祭祀遵照國初舊制用十簋十豆天下各學八簋八豆其樂舞止用六佾凡學別立一祠中祀叔梁紇題稱啓聖公孔氏神位以無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏至從祀之賢萬世瞻仰所係誠重不可不考其得失以清祀典申黨即申張位號宜一公伯察秦冉顏何荀况戴聖劉向賈逵馬融何休王肅杜預吳澄宜罷祀林放蓬瑗盧植鄭衆鄭玄服虔范甯宜各祀于其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗宜增入從祀俱准議行又以行人薛侃議進陸九淵從祀十年國子監建啓聖公祠成從禮部尚書李時等言春秋祭祀與文廟同日所用簋豆牲帛視四配其東西祀

位視十哲從祀先儒程珦朱松蔡元定視廟廡是引
文廟代主祭者欽遣輔臣則祭酒于啓聖祠行禮南
京國子監祭酒于文廟司業于啓聖祠各行禮遂定
制殿中先師南向四配東西相向稍後先賢閣損丹
耕冉雍宰予端木賜冉求仲由言偃卜商顏孫師十
哲從祀亦東西相向兩廡從祀先賢澹臺滅明宓
齊原憲公冶長南宮适高柴漆雕開樊須司馬耕公
西亦有若琴張申張陳亢巫馬施梁鱣公哲哀商瞿
冉孺顏幸伯虔曹卹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觸公良孺公夏
首公肩定后處鄒單臬容箴罕父黑顏祖榮旂秦祖
左人郢句井疆鄭國公祖句茲原亢縣成康繁燕伋
叔仲瞻顏之僕却嬰樂欽公西與如狄黑孔忠公西
歲步叔秉施之常泰非顏瞻先儒左丘明公羊高數
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沉
真德秀許衡凡九十一人隆慶五年以薛瑄從祀孔
廟萬曆元年浙江巡按謝廷傑請崇祀禮部尚書金
華章懋于正學祠下禮部覆議從之先是隆慶初言

者並請以新進伯王守仁檢討陳獻章從祀議未決
至是萬曆十二年言者復以請併議布衣胡居仁及
諸儒十輩章下禮官會九卿科道儒臣議于廷時一
二異議而可其請者八九矣禮官猶未決于是大學
士申時行等疏謂禮臣覆議請獨祀居仁竊以為未
盡也彼既皆守仁獻章者除所謂偽學埶儒原不足
深辨其謂各立門戶者必離經叛聖如老佛莊列之
徒而後可若守仁言致知出于大學言良知本于孟
子獻章言主靜治于宋儒周敦頤程顥皆祖述經訓
羽翼聖真豈其自創一門戶耶事理浩煩茫無下手
其中提示切要以啟闢鑰在宋儒已然故其為教曰
仁曰敬亦各有主獨守仁獻章為有一門戶哉其謂
禪家宗旨必外倫理遺世務而後可今孝友如獻章
出處如獻章而謂之禪可乎氣節如守仁文章功業
如守仁而謂之禪可乎其謂無功聖門豈以必著述
而後為功耶夫聖賢于道有以身發明者比于以言
發明其功尤大也其謂崇王則廢朱者不知道固互
相發明並行而不悖蓋朱陸當時盛氣相攻兩家弟
子有如仇隙今並祀學宮朱之學昔既不以陸廢今
獨以王廢乎竊抵近世儒者襲衣傳帶以為容而究

其實用往往窺于拘曲而無所建樹博物洽聞以為學而究其實得往往徂于見聞而無所體驗習俗之沉痾久矣今誠祀守仁獻章一以明真儒之有用而不安于拘曲一以明實學之自得而不專于見聞斯于聖化大有裨矣若居仁之純心篤行衆議所歸亦宜從祀昔人有云衆言淆亂折諸聖惟聖明主裁以昭熙代文運之隆帝曰然遂以守仁獻章同居仁從祀孔子廟庭二十三年以宋周敦頤父輔成從祀啓聖祠又定凡歲仲春秋上丁日上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而啓聖之祭則祭酒主之凡六品以下官不陪祭者先一日赴廟瞻拜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樂不能備則已京府及附府縣學止行釋菜禮天啓二年詔修孟子墓廟并存卹孟子孫以為賊所侵害也

明史卷五十總

志二十五

禮九

吉禮九旗纛五祀馬神祠 武成王 金海祠
南京神廟 京師十廟 諸神祠 厲壇

旗纛之祭有四旗纛藏于內府祭則設之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豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大勝之徵纛謂旗頭也太白陰經曰大將中營建纛天子六軍故用六纛降牛尾為之在左駢馬首秦制旗頭騎以先驅漢武帝置靈旗為兵禱則太史奉以指所伐孫權作黃龍大牙旗後齊天子親征建牙旗唐宋及元皆有旗纛之祭今宜立廟春秋遣官致祭春用鷩鷩秋用霜降日乃命京師立廟于都督府治之後獻官以都督充題主曰軍牙之神六纛之神牲用大半遵豆各八簋簋登各一幣用黑七年二月詔皇太子率諸王詣闕武場祭旗纛之神為壇七各用羊一豕一帛色赤行三獻禮後停春祭止用霜降日祭于教場其二歲暮享太廟日祭旗纛于承天門外其三旗纛廟在山川壇左東為燎爐南為門初旗纛與太歲諸神合祭于城南九年別建廟定制以每歲仲秋天子躬祀山川

之日遣旗手總官行禮其正祭旗頭大將六轟大神
五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃砲之神弓弩飛
鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆凡七位皆南
向共一壇其祭物與先農同帛七黑二白五先期獻
官及執事官散齋二日致齋一日至日皇帝服皮弁
御奉天殿降香獻官奉以從事祭畢又設酒器六于
地刺雄雞六漚血以饗之祝文曰惟神助揚威武有
功國家茲當仲秋謹遵常典特以牲醴遣官致祭神
其鑒知其四永樂後朔望有神旗之祭專祭火雷之
神每月朔望神機營提督官祭于教場牲用少牢禮
部奏定王國祭旗幟則遣武官戎服行禮仍令天下
衛所于公署後立廟以指揮使為初獻官其亞獻終
獻僚屬以次為之牲俱用少牢儀物視京都殺馬
五祀洪武二年禮部尚書崔亮奏周官天子五祀曰
門曰戶人之所出曰中雷人之所居曰竈曰井人之
所養故杜佑曰天子諸侯必立五祀所以報德也今
擬依周官五祀止于歲終臘享通祭于廟門外從之
八年禮部奏五祀之禮考之周漢唐宋其制不一今
擬以孟春祀司戶之神設壇于皇宮門左司門主之
孟夏祭司竈之神設壇于御廚光祿寺官主之季夏

祀中雷之神設壇于乾清宮丹墀內官主之孟秋祀
司門之神設壇于午門之左司門主之孟冬祀司井
之神設壇于宮內大庖井前光祿寺官主之四孟月
之祭則于有事太廟之日季夏之祭則于土旺之日
牲用少牢制可自是五祀之禮歲率以為常後定中
雷之神祀于奉天殿外文樓前西向又歲暮合祭五
祀于太廟西廡下東向太常寺官行禮共用羊五豕五
帛五
馬神洪武二年遣官祭馬祖先牧馬步馬社之神初
命築壇于後湖祀馬祖諸神勅禮官考其禮儀至是
禮官奏周官牧人掌六馬之屬春祭馬祖夏祭先牧
秋祭馬社冬祭馬步馬祖天駟星考經說曰房為龍
馬先牧始養馬者社始乘馬者世本曰相士作乘馬
馬步謂神之災害于馬者隋用周制祭以西仲之月
唐宋因之今擬春秋二仲月甲戌庚日為宜于是遣
官行禮為壇四每壇用羊一豕一幣一色白籩豆各
四簋簋登象尊壺尊各一樂用時樂獻官齋戒公服
行三獻禮又命太常司祀馬祖之神先是蜀明昇獻
良馬十其一色白長十有一尺首高九尺足高七尺
有肉隱起項下厚五分廣三寸餘黃膚絡膜精彩流