

吾

學

編

皇明三禮述序

太祖勤民育物敬共明神博考

丘始分而終合四廟先異而後

我則郊焉而侑仁祖太公遺於漢寢我則廟焉

而祔宗人有其舉之至存佛老之宮無可考矣寧

缺禘嘗之義蓋其酌今古通幽明絕地天和上下

時因而因或沿於七代時革而革可考於三王殷

殷乎秩秩乎撫世宜民神道設教不可以有加矣

當是時議禮之臣李善長宋濂詹同陶安崔亮牛

諒陶凱朱升樂韶鳳諸君子皆能尋則夷彤取法

萃渙條之品式以授祠官雖損之益之未必盡復

古先聖王之舊而仰贊聖猷一洗汚俗凡其矯誣

妖誕褻鄙侵躪竒袤巫覡諸不在祀典者莫不峻

制而曲防之豈非稱復之禍烈於九黎裴常之功

艱於二正時與勢然乎必欲咨三禮於四岳俟兩

生於百年迂遠而濶於事情矣 列聖相承式遵

成憲建文撤 仁祖而郊 高皇 仁宗因 高

皇而進 成祖迨至 憲宗升祔有祧寢之議

孝穆登饗有奉慈之議情文恩義固有不得不然

者其他稍有注措不過微文細故之間而已 今

皇帝天德高明聖學純邃孜孜三重休洽百神郊
禘廟祧社稷禡雩帝王聖師雲雨風雷岳鎮海瀆
農蠶醫牧老君仙子山公水伯司舟宗匠靡神不
舉商宗彤日徒云豐昵周王雲漢僅爾弭災孰若
今皇帝發九世之積德而垂萬祀之常經也嗚
呼盛矣

嘉靖丙午三月朔鄭曉識

皇明三禮述目錄

上卷

圓丘

方澤

朝日

夕月

祈穀

崇雩

大饗

宗廟

大禘

奉先殿

崇先殿

世廟

奉慈殿

陵寢

下卷

神祇壇

太社稷

帝社稷

太歲

聖旦

正旦

先師

聖師

歷代帝王廟

先農

先醫

先蠶

高禘

五祀

青龍

金海

旗纛

功臣廟

京師十廟

南京十四廟

司府州縣

武備

皇明三禮述目錄終

皇明三禮述上卷

吾學編第六十三

海鹽鄭曉

國初郊廟社稷先農爲大祀已而改先農及山川帝王先師旗纛爲中祀諸神小祀今皇帝以朝日夕月天神地祇爲中祀大祀致齋三日中祀二日祀有牲牲四等曰犢曰牛曰太牢曰少牢色尚騂或黝天地日月加王焉王三等曰蒼璧曰黃琮曰玉牲大祀入滌九旬中祀三旬小祀一旬殺禮不用牲用果脯從其族也或用素羞祀有帛大祀中祀京師用制帛制帛五等

日郊祀曰奉先曰禮神曰展親曰報功小祀素帛禮佛帛王國司府州縣亦用帛小祀則否凡祀有樂樂四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏奏樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾佾有文有武先師六佾佾去武小祀則否凡助祭文臣五品武臣四品以上嘉靖中都給事中乞得助祭帝社稷無助祭大臣五六人陪拜焉小祀則否

園丘

園丘在南郊歲冬至 皇帝大祀天於園丘 皇

天上帝南向騂犢一蒼壁禮三獻樂九奏舞八佾

上祭嚴拜跪飲福受胙 太祖配神西向騂犢

一從祀四壇東西相向大明騂牛一夜明騂牛一

二十八宿木火土金水星周天星辰牛一羊一豕

一雲師雨師風師雷師牛一羊一豕一前期一月

太常演禮樂於太和殿先五日請 上視牲遣大

臣三人看牲四人分獻遂進儀注六日請 上致

告於景神殿五日 上視牲三日 上至 太廟

祭服請 太祖配是日 上皮弁服御奉天殿百

官朝服聽誓戒一日質明 上告於景神殿出至

圜丘視籩豆牲宿齋初漏禮部太常詣皇穹宇太常卿少卿丞請皇天上帝太祖神版從祀神牌奉安壇座上登壇初獻讀祝分獻官行禮上亞終獻分獻官亦如之望燎燎半上還宮謁景神殿告大報禮成禮部太常奉神版神版安皇穹宇遇風雪上於小次行禮

方澤

方澤在北郊歲夏至皇帝大祭地於方澤皇地祇北向騂牛一黃琮禮三獻樂九奏舞八佾太祖配神西向騂牛一從祀東西相向凡四壇壇

太牢一東中嶽東嶽南嶽西嶽北嶽其運山翔聖
山神烈山西中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純
德山次東東海南海西海北海次西大江大淮大
河大濟先期二日太常卿請太祖神主於廟寢
奉安皇祇室至期禮部太常請皇祇室請皇地
祇神版太祖神主從祀神牌奉安壇座望瘞瘞
祝帛燎配帝帛太常奉神版神牌安皇祇室神主
還廟寢餘如南郊

吳元年建園丘於鍾山之陽以冬至祀昊天上帝
建方丘於鍾山之陰以夏至祀皇地祇洪武元

年二月壬寅朔

上勅禮官翰林太常曰昔聖

帝明王嚴於祭祀內致誠敬外致儀文朕膺天

命首崇祀事顧草創之初典禮未備何以交神

明致靈貺其博考郊禮來聞丞相善長學士安

太常卿惟庸等議上請祀天圓丘以大明夜明

星辰太歲諸神從祀祀地方丘以嶽鎮海瀆諸

神從祀

上從之撰二丘樂章二年奉

仁祖

配天地位西向時中都亦有南北丘五年著令

皇帝

郊祭太子留宮居守親王戎服從七年

上以

大祀獻終分獻未安諭學士詹同宋濂

議請初獻奠玉帛已分獻官卽初獻亞獻終獻亦如之 上曰善八年始奏上所撰樂章定大祀登壇脞舄禮九年定郊社大事國有三年喪不廢十年春 上感齋居陰雨覽京房災異之說始定合祀禮 上更撰樂章八月作大祀殿於南郊未成十一月丁亥合祀於奉天殿十二年正月合祀於大祀殿昊天上帝后土皇地祇南向 仁祖配位如故從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰又曰星辰內壝外二十壇曰五嶽壇五曰五鎮壇五曰四海壇四曰四瀆曰風

雲雷雨曰山川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各壇一凡二十四壇大臣分獻禮成上大喜作大祀文并歌九章其辭曰朕聞太極之化也天生於子地闢於丑位極既定虛其中而爲寧宇是時人生於寅樂居兩間人生既多非聖莫馭天生君主爲民立命然鴻荒之時莫知誰始今載於書始自伏羲相繼而至唐虞以及夏商周斯數君者開天立極首興彝倫者乃前伏羲神農黃帝是也法三皇而守行者少吳顓頊高辛唐虞其益損禮樂文飾其事者獨夏商周

也下至秦漢以及宋元亦然嗚呼天惟自然而
常者三綱五常也昔聖人度人情而措彝倫特
不逆其性務從其善未嘗有異此道而爲人君
者也每聞昔君欽若昊天莫敢有怠朕卽位以
來命儒臣徧考羣書自周以至宋元皆著祀典
守而行之然當行祀之時惟宗廟頗合人情
南北二郊以及社稷甚有不如人情者以社稷
言之古人以社爲五土之神稷爲五穀之神土
主發生五穀用之以生而乃一園之中各壇而
祭是土穀不合於生生之意也行禮之時先社

固宜而又先奠社配乃行稷神之禮此果合人情乎况朕自即位以來祀天享地奉宗廟社稷每當齋期必有風雨臨祭方歛每以爲憂京房有云郊祀鬼神必天道雍和神乃答矣若有飄風驟雨是爲未善於是自洪武十年更祀社稷於闕右去繁就簡一壇合祀以奉二神神乃我答人情懽悅後洪武十一年命三公率土工部役梓人於京城之南創大祀殿合祀皇天后土是年冬十月三公奏告工成朕命禮部去前代之祭期歲止一祀朕度古人之祀

郊彼以義起故曰南郊祭天以其陽生之月北
郊祭地以其陰生之月孰不知至陽祭之於至
陰之月至陰祭之於至陽之月於禮可疑且掃
地而祭其來甚遠言祀天地尚質不尚華固執
古不變至今天地之享與人大異朕以斯禮執
古不變則人之享亦執古而不變乎若人執古
則汗尊杯飲茹毛飲血巢居穴處今可行乎斯
必不然因命太常卿每歲祭天地於首春三
陽交泰之時遂於洪武十二年正月十有一日
合祀天地前期致齋五日內二日以告仁

祖三日正齋風和日暖及夜陞壇山川草木不
搖江海息波輕雲縹緲於昊穹獨見太陰於中
天纖塵不動銀燭舒光香煙裊繞斯必神之臨
降合祀宜也朕雖失學無文特述其事而歌咏
之文多不載二十一年增修壇壝大祀殿丹堦
中疊石爲臺東西相向爲壇四內壝外二十壇
亦東西相向文武大臣及近侍官二十四人分
獻罷朝日夕月熒星之祭并罷太歲風雲雷雨
嶽鎮海瀆山川月將城隍歷代帝王春秋祭惟
歲八月中旬擇日於山川壇及帝王廟祭之建

文元年撤 仁祖配配 太祖高皇帝

位亦如之末樂八年後 上巡北京命 皇太

子攝遣禮部尚書至北京復命十八年北京壇

成 上歲親祀南京郊壇有事則遣官祭告洪

熙元年春奉 文皇配位 太祖下西向嘉靖

九年 上從言官夏言言欲分祀天地下廷議

主分祭者右都御史汪鋐中允廖道南編修程

文德等八十二人主分祭而以成憲及時未可

爲言者大學士張璉等八十四人主分祭而以

山川壇爲方丘者尚書李璿等二十六人主合

祭而不以分祭爲非者尚書方獻夫李承勛詹
事霍韜魏校編修徐階郎中李默王道等二百
六人無可否者英國公張崙等一百九十八人

上曰分祀禮也遂作圜丘於天地壇南稍北
爲皇穹宇作方丘於北郊稍南爲皇祇室從祀
園丘日月星辰雲雨風雷方丘嶽鎮海瀆五陵
山是年三月 上從言議南北二郊奉 太祖
配孟春祈穀祀上帝於 大祀殿奉 文皇配
下廷議羣臣以爲不可既留中言又䟽請 上
怒羣臣違君叛禮令祈穀 二祖並配二郊專

奉太祖配已而罷祈穀之配毀大祀殿
語在祈穀大饗中十七年薦大號於天改昊天
上帝稱皇天上帝

朝日

朝日壇在東郊西向春分之日祭大明之神神西
向用太牢玉禮三獻樂七奏舞八佾甲丙戌庚壬
年皇帝親祀祭服拜跪飲福受胙餘年遣文大
臣攝祭

夕月

夕月壇在西郊東向秋分之日祭夜明之神神東

向樂六奏牲玉獻舞如朝日從祀二十八宿木火
土金水五星周天星辰南向用太牢丑辰未戌年
皇帝皮弁服親祀拜跪飲福受胙餘年遣武大
臣攝祭

國初有朝日夕月之祭洪武二十一年罷嘉靖九
年復

祈穀 附崇雩

今皇帝以歲驚蟄行祈穀禮於南郊大饗殿祭
皇天上帝用騂犢蒼玉禮三獻樂九奏舞八佾
上禱雨祭 皇天上帝如祈穀禮去玉

嘉靖九年 上欲於奉天殿中行秋報禮丹陛
上行大雩禮夏言言秋報於大祀殿奉 文皇
帝配以申 上分配 祖宗之敬第舉祈報之
義大學士丘濬嘗欲於郊兆俯擇地爲雩壇歲
孟夏後行雩祭禮 上旣以孟春上辛祈穀於
上帝自二月至於四月雨暘時若則大雩之祭
可遣官攝如雨澤愆期 上禱焉

大饗

皇帝季秋行大饗禮於南郊大饗殿 皇天上帝
南向騂牛一蒼璧 睿宗獻皇帝西向騂牛一禮

如南郊

大饗禮蓋始於今皇帝云嘉靖十七年皇帝大孝欲宗祀皇考以配上帝乃撤南郊大祀殿建大饗殿饗上帝尊謚皇考爲睿宗知天守道弘德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝侑饗焉是秋殿未成乃大饗於宮右乾隅玄極寶殿遂升祔皇考於太廟仍藏主於原寢

宗廟

宗廟前殿後寢殿寢殿後有祧殿皆九楹各異兩廡寢殿藏主如同堂異室之制祭出主於殿畢歸

主於寢殿 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 孝慈貞化拈順仁
徽成天育聖至德高皇后中室 成祖啓天弘道
高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝 仁孝慈
懿誠明莊獻配天齊聖文皇后 仁宗敬天體道
純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝 誠孝恭
肅明德弘仁順天啓聖昭皇后 宣宗憲天崇道
英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝 孝恭懿
憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后 英宗法天立道
仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝 孝莊獻

穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后 宣宗繼天凝道

誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝 孝貞莊

懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后 孝宗建天明道

誠純中正聖文神武至仁大德敬皇帝 孝廉靖

肅莊慈摺懿翊天贊聖敬皇后 睿宗知天守道

洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝 慈孝貞

順仁敬誠一安天誕聖獻皇后 武宗承天達道

英肅睿摺昭德顯功宏文思孝毅皇帝 孝靜莊

惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后叙列左右室皆南

向 睿宗 今皇帝父也於 武宗爲叔以故躋

武廟上桃殿藏 德祖玄皇帝后 懿祖恒皇帝

后 熙祖裕皇帝后 仁祖淳皇帝后 桃主廟殿

兩廡侑享親土十五人壽春王劉妃霍丘王翟妃

下蔡王安豐王趙妃南昌王蒙城王田妃盱眙王

唐妃臨淮王劉妃寶應王六安王來安王都梁王

英山王山陽王昭信王功臣十七人開國輔運推

誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國太傅中書右

丞相中山武寧王徐達淵推誠宣力靖遠功臣

開府儀同三司上柱國太保中書左丞相開平忠

武王常遇春開國輔運推誠宣力武臣特進榮祿

大夫右柱國大都督府左都督同知軍國事岐陽
武靖王李文忠開國輔運推誠宣力武臣特進榮
祿大夫右柱國寧河武順王鄧愈開國輔運推誠
宣力武臣特進光祿大夫左柱國信國公追封東
歐襄武王湯和開國輔運推誠宣力武臣柱國西
平侯追封黔寧昭靖王沐英贈奉天靖難推誠宣
力武臣特進榮祿大夫右柱國追封榮國忠顯公
加封河間忠武王張王奉天靖難推誠宣力武臣
特進榮祿大夫右柱國左軍都督府左都督太子
太傅成國公追封東平武烈王朱能開國輔運推

誠宣力武臣特進光祿大夫柱國同知大都督府
事號國忠烈公俞通海開國輔運推誠宣力武臣
特進光祿大夫柱國同知大都督府事蔡國忠毅
公張德勝開國輔運推誠宣力武臣光祿大夫柱
國同知大都督府事越國武莊公胡大海開國輔
運推誠宣力武臣榮祿大夫柱國同知大都督府
事梁國武桓公趙德勝開國輔運推誠宣力武臣
鎮國將軍護軍僉大都督府事追封泗國武壯公
朕再成開國輔運推誠宣力武臣柱國武定侯追
封營國威襄公郭英贈奉天靖難推誠効忠宣力

武臣特進策祿大夫右柱國追封金鄉忠壯侯加
封寧國公王真開國輔運推誠宣力武臣安遠將
軍輕車都尉同知英武衛親軍指揮使司事特封
末義侯桑世傑開國翊運守正文臣資善大夫贈
太師謚文成護軍誠意伯劉基皆左右叙 恭仁
康定景皇帝 貞惠安和景皇后不得入宗廟
孝潔陳皇后 孝烈方皇后皆未祔廟別殿祀焉
立春特享 皇帝祭 大祖大臣八人祭 諸帝
內臣八人獻 諸后太牢九禮三獻樂六奏舞八
佾 皇帝祭服拜跪飲福受胙立夏時禘 大祖

南向 成祖西向北上上於 七宗七宗東西相

向牢醴樂舞如特享立秋時禘如夏禮立冬時禘

如秋禮季冬中旬擇日大禘 德祖 懿祖 熙

祖 仁祖 太祖異室南向 成祖 仁宗 英

宗 孝宗 睿宗東叙西向 宣宗 憲宗 武

宗西叙東向 成祖北上如時禘騂牛十三羊十

三豕十三禮三獻樂六奏舞八佾 皇帝獻 德

祖帝后祭服拜跪飲福受胙大臣十二人分祭

諸帝內臣十二人獻 諸后侑享親王東西各二

壇壇一太牢功臣人少牢一特享時禘亦如之

國初建四親廟於闕左中 德祖東 懿祖次

仁祖西 熙祖廟與主皆南向東西有夾室

有廡三門門設二十四戟紵以周垣畧如都宮

之制洪武元年定四孟歲除五享造金祭器揮

袼枕簟篋筥帷幔浴室皆備二年令清明端午

中元冬至時享歲除如故祝稱孝子皇帝不稱

臣遣 皇太子祝云命長子某不得稱皇太子

三年時享仍用四孟孟春特享四廟三時奉三

祖合享於 德祖之廟 德祖南向 三祖東

西向初獻各奏其廟樂餘奏 德廟樂九年改

建太廟前正殿後寢殿殿翼兩廡寢殿九間間

一室中室奉 德祖帝后神主 懿祖東一室

熙祖西一室 仁祖東二室主皆南向几席

諸器備如生儀時享殿中設 德祖帝后衣冠

神座南向 懿祖座左西向熙祖座右東向

仁祖次懿祖西向孟春擇上旬日三孟朔日歲

暮除日皆合享奏 德廟之樂罷特享二十五

年令廟享值國喪樂備而不作三十一年 太

祖神主榑寢殿西二室南向正殿神座次 熙

祖東向 成祖遷都北平建廟亦如之 成祖

升楹東三室殿座次 仁祖 仁宗升楹西三

室殿座次 太祖宣宗升楹東四室殿座次

成祖英宗升楹西四室殿座次 仁宗弘治元

年 憲宗將升楹議 祧禮禮官言國家九廟已

備 憲宗升楹議者咸謂 德 懿 僖 仁

四廟宜以次奉楹而尊 太祖爲百世不遷之

祖是知尊 太祖而不知 太祖之尊其祖也

昔周既追王太王王季又上祀先公以天子之

禮國家自 德祖以上莫推其世次則 德祖

視周后稷不可桃明甚 懿 僖 仁三祖以

次當桃 太祖 太宗規周文武世室百世不

遷禮也 憲宗升柎當桃 懿祖宜於 太廟

寢殿後別建桃廟如古夾室之制歲暮則奉桃

主合享如古拾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即

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

周亞園非契稷比議者習見宋儒嘗舉王安石

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或曰降而合
會以尊就卑不可謂禮不又有大楮乎 憲宗
升祔請并桃 德 懿 熙三祖自 仁祖下
爲七廟異時桃盡則 太祖擬契稷而桃主藏
於後寢拾禮行於前廟時享尊 太祖拾祭尊

德祖如此功德是崇恩義亦備庶無悖禮

上從禮官議始建桃廟於寢殿後奉藏 懿祖

神主神座 熙祖寢主遷東一室殿座遷四向

一位 仁祖以下遷遷 憲宗升柎西四室殿

座次 宣宗 孝宗升柎桃 熙祖 武宗升

榑桃 仁祖 睿宗升榑不得不桃 德祖以

故九廟 太祖居尊而 四祖之主皆桃矣嘉

靖九年春 今皇帝復行特享禮令祠官廟殿

設帷幄如九廟奉 太祖南向十年冬 上諭

禮官言 太祖以恩隆 德祖今日當以義尊

太祖祫祭宜奉 四祖同 太祖皆南向庶

見 太廟爲特尊 太祖言言禮合羣廟之主

而祭於太祖之廟是爲大祫亦以尊太祖也太

廟 太祖之廟不當與昭穆同序 太祖太廟

之主不可與子孫並列自今大祫宜奉 四祖

太祖皆南面 德祖居中 懿祖 熙祖

仁祖 太祖東西並叙列聖左右序列東西相
向如故不惟我 太祖別於羣廟之主足以伸
皇上尊 太祖之心而 懿熙仁三祖得全
其尊尤足以體 太祖之心 上曰善是年

上坐文華殿東室召見輔臣時鑾禮官言議復
古七廟之制太廟及寢殿桃廟宜存弗撤惟量
地分建羣廟議未決諾大臣退會中允廖道南
疏請建九廟 上得疏喜下廷議言上議古者
天子廟制唐虞五廟夏后因之殷周大抵皆七

廟而祭法王制與劉歆宗說又各不同宋儒朱

熹古今廟制引王制天子七廟外爲都宮內叙

昭穆漢不考古諸帝異廟諸廟異地不合都宮

不序昭穆明帝遵儉自抑遺命勿別爲廟遂有

同堂異室之制嗣後歷魏晉隋唐宋皆然我

太祖初別立四親廟廟皆南向似近古禮後改

建太廟又用明帝之制皇上憲天稽古大

釐祀典獨於廟制不能無疑形諸翰札宣諸召

問謀諸臣弼者屢矣但今太廟南近宮牆東

通世廟西阻前朝地勢有限上諭太廟三

殿勿撤則太廟垣外左右隙地不盈數十丈
若依古制昭穆六廟在太廟前以次而南則今
太廟都宮之南至承天門墻不遠即使盡闢其
地分爲左昭右穆尤恐勢不能容若欲稍減規
模不必別門異較又恐禮未必協况古七廟九
廟制度皆同今太廟巍然弘壯而羣廟隳然湫
隘亦恐於義未安議者欲就太廟兩廡即分羣
廟不惟去尊即卑不足以稱聖孝而遷就一
時裁損廟貌尤非細故且有廟無寢神將安棲
諸王功臣置之何所議者又欲歲主夾室夫夾

室者側室也以葺祧主可也以葺親廟未毀之
主情理舛矣至謂周人廟制約儉宜做爲之夫
周廟門大扃七箇闈門容小扃三箇則大門實
容二丈一尺小門實容六尺其制過於今廟烏
在其爲儉約也今損於 太廟羣廟可又損於
 世廟乎且 太宗功業比隆 太祖 憲宗
 獻皇父也又可減於世廟乎今之廟主 太
宗之下凡有 七聖將如古制爲三昭三穆而
止立六廟乎抑如商周以 太宗爲百世不遷
之宗而加立七廟乎即使廟宇旣成 皇上冠

冕佩玉執圭服衮循紆曲之途徧歷羣廟而行
興俯拜起奠獻之禮非獨筋力不逮而日力亦
不給矣議者乃曰周禮宗伯代后獻羣廟可遣
攝也夫古者廟祭君后祭獻后不與祭宗伯代
獻謂一廟之中代亞獻之禮未聞人臣可以主
廟祭也且古者助祭諸侯類多同姓固非天胤
今陪禮者可擬古諸侯乎 皇上仁孝誠敬可
以終歲舉祭止對越 太祖之廟而不一至
羣廟乎且規制必備而後成廟門垣廡寢是也
儀文必備而後成禮主助禮樂之類是也今分

爲各廟廟祭之時不得不降從簡易是欲尊之
而反卑親之而反踈祇見其貶損而未見其隆
重矣大學士丘濬謂宜一日間祭一廟歷十四
日而徧七廟此蓋無處而強爲之說不自知其
言之迂也馬端臨曰後世失禮豈獨廟制漢儒
以來講究非不詳明而卒不能復古者以昭穆
難定故也必如古制父子相世則可兄弟相及
則其序紊矣周孝王以共王之弟懿王之叔繼
懿王而立故宋子廟圖宣王之世則以穆懿夷
爲昭共孝厲爲穆夫穆王昭也共王穆子穆也

懿爲穆孫則繼穆而爲昭是也孝爲其弟而繼

其爲穆雖於世次不紊然以弟而據孫之廟矣

夷王懿王子也穆也而圖居昭厲王夷王子也

昭也而圖居穆是孝王立而夷厲之昭穆易位

於是朱子亦無以處此不過即其繼立之先後

以爲昭穆而不能自守其初說矣又况宣王時

三昭三穆爲六代所祀合始於昭王今孝王居

其間於是昭王以六世祖雖未當桃而已在三

昭三穆之外名爲六廟而祀止三世耳前乎周

者爲商商武丁之時所謂六廟祖丁南庚陽甲

盤庚小辛小乙也然南庚者祖丁兄子陽甲盤
庚小辛小乙又皆祖丁之子姑以祖丁爲昭言
之則南庚至小乙皆祖丁子行爲穆是一昭五
穆而武丁所祀上不及曾祖未當桃而桃者四
世矣後乎周者爲唐唐懿宗之時所謂六廟者
憲宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗也然穆宗宣宗
皆憲宗之子敬宗文宗武宗又皆穆宗之子姑
以憲宗爲昭言之則穆宣爲穆敬文武爲昭是
四昭二穆而懿宗所祀上不及高祖未當桃而
桃者三世矣若必欲祀及六世則歲丁時太祖

之外必十廟懿宗時 太祖之外必九廟而後
可蓋繼世者既不能必其爲弟爲子建廟者亦
安能預定其爲昭爲穆或穆多昭少如殷或昭
多穆少如唐哉若必欲昭穆世叙則建廟之時
昭齒者必在太祖之廟之左穆齒者必在太祖
之廟之右如此則預立六廟定三昭三穆以次
遞遷之說又不可行矣故東都以來同堂異室
未可盡以爲非禮也 皇上以皇考專享世廟
而 太祖列聖乃不得專廟以全其尊然 列
聖同享太廟已極尊崇而 皇考專居世廟猶

爲進遜若廟制大小不倫行祀親攝或異則尊卑厚薄之間似不足以稱 皇上孝敬之誠 皇上劄諭輔臣亦言祀典宜正廟制難更大哉 皇言實萬世之寶訓也 疏入 上不允竟撤故廟改建 祖宗各爲專廟諸廟合爲都宮太廟居中昭穆六廟左右列 成祖廟在六廟之上廟各有殿殿後有寢藏主 太廟寢後別有桃寢藏桃主太廟門殿皆南向羣廟門東西相向內門殿寢皆南向十三年南京太廟災 上意欲勿建勅廷臣議禮官京師宗廟行將復古而

南京太廟修飾方新遽罹回祿 皇天眷德之意 聖祖啓後之靈恐不可不默會於昭昭之表 上喜令亟起新廟罷建南京太廟廟址築周垣香火并入南京奉先殿十五年十二月廟成詔曰朕創昭穆羣廟以祀 祖宗彰 太柱爲專尊之主復作 太宗廟於羣廟之外表功德不遷享百世祀更創 皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區以避渠道止修時祭以避豐禰之嫌十七年九月遂尊皇考廟號爲 睿宗祔享太廟又改尊 太宗爲成祖立春特享各出主於

殿 成廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂如太

廟 仁 宣 英 憲 四廟樂歌同 孝 武

二廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂歌同 睿

廟樂別歌異於諸廟立夏時禘出 太祖 成

祖 七宗主於大殿立秋時禘如夏禮樂歌異

於夏立冬時禘如秋禮迎神徹饌還宮樂歌異

於秋季冬中旬擇日大禘出 四祖 太祖

成祖 七宗主於大殿祭畢各歸主於其寢二

十年四月宗廟災初震火起 仁廟風大發

仁廟主燬俄而 成祖廟主又燬延藝太廟及

昭穆羣廟惟 睿廟獨存 上奉 列聖主於

景神殿遣大臣入長陵獻陵告題 成祖 仁

宗帝后主亦奉景神殿二十四年七月新廟成

復同堂異室之制寢殿 太祖正位居尊 成

祖 仁 宣 英 憲 孝 睿 武左右次

列皆南向 四祖居桃寢南向

洪武二年壽春十五王進侑四祖廟壽春於孝

陵爲伯南昌七王兄寶應七王從子也余從大

夫後助祭太廟見廡中木主稱壽春八王爲高

伯祖考寶應七王爲曾祖考禮官誤矣語在十

五王傳中是年祔饗戰歿功臣已乃設青布幃於廟庭祀之尋更定功臣十三人令大海通海張趙德勝世傑再成楚國公廖永安七人已卒祔廟達等六人俟卒進侑八年設黃布幄殿左右廊於廟中殿上祀四祖左祀楊王皇兄徐王右祀功臣九年定壽春王王妃二十一人侑享於東壁功臣十二人西壁罷永安祀洪熙元年以靖難功臣王能真榮國恭靖公姚廣孝侑享文廟嘉靖九年中允廖道南言廣孝髡徒不宜入廟移祀大興隆寺十年以刑部郎中李

瑜議進基侑祀 高廟位次六王十六年武定

侯勛乞進其祖英侑享 高廟下廷議不可戶

部侍郎唐曾疏爭言廟祀諸臣位次上下且不

可易况有無之額敢輒增損乎勛言往年進基

祔享以文臣故舉朝翕然順從臣祖英武臣乃

紛然阻忌 上是勛言進英祀先是 二廟侑

享功臣位各以爵 及進基伯位公侯上 上

不喜曰何上基而下英也令禮官考議乃合二

廟功臣叙爵於是列英末義侯上河間東平二

王黔寧王下基末義侯下英末進侑時禮官言

言禮有功宗之祀漢祭功臣於朝廷魏祀尚書
令荀攸於太祖廟唐高祖至憲宗廟或六七八
人或二三四人宋太祖至光宗亦然如魏徵李
沆司馬光皆文臣不必皆武功也守成諸君亦
各有與享者不必皆創業也我朝 二祖開國
靖難固有功臣 仁宗以後無事武功其間相
與輔贊治平豈無有如魏徵李沆輩者今脩享
二祖凡十七人十七人中惟基廣孝二人文
臣耳自後六廟缺焉無聞乞下廷議考求六朝
文武大臣有功在當時澤在後世者請 上裁

定進侑廟庭 上不允

大禘

大禘 皇帝以丙辛年孟夏大禘於太廟 皇初祖帝神南向牛一羊一豕一 太祖西向配牛一羊一豕一禮三獻樂六奏舞八佾

嘉靖十五年禮官言請行古大禘禮下廷議皆請禘 德祖 上不從或曰禘顓頊 上亦不從曰可稱皇初祖帝神勿主名五歲一禘於太廟祀 皇初祖而奉 太祖配焉先一日令中書官書皇初祖帝神牌位於太廟至日設太廟

殿中祭畢燎牌位

奉先殿 崇先殿

奉先殿藏 列聖帝后神主朔望薦時食焉 今
皇帝初尊 皇考爲皇帝未祔廟亦未祔奉先殿
也別立崇先殿 今皇帝既建九廟主皆遷於廟
中時食之薦在奉先殿承天又有隆慶殿奉 獻
皇帝后

世廟

世廟 睿宗獻皇帝廟也 今皇帝既尊 皇考
爲獻皇帝遜不敢祔宗廟別爲世廟祀禮如宗廟

既尊稱 睿宗祔太廟享祫如 列聖而徹世廟
之禮

奉慈殿

奉慈殿在奉先殿右 孝宗生 母孝穆紀太后
也不得祔 太廟奉先殿孝宗即位初作奉慈殿
別祀太后已而 憲宗生母孝肅周太皇太后
今皇帝生祖母孝惠邵太皇太后皆祀殿中孝肅
中室孝穆孝惠在右室主書皇太后太皇太后歲
享薦禮如太廟奉先殿嘉靖十五年 上諭禮官
曰廟中帝配一后陵祔塋乃有二三后廟祀陵祀

本不同奉慈三后主既不得祔廟又不祔陵殿似黜之非親之也禮官遂請奉孝肅於裕陵孝穆孝惠於茂陵殿上又曰皇太后太皇太后本子孫尊稱稱睿皇后純皇后又嫌於適改主題皇后不得書帝謚罷奉慈享薦禮

陵寢

熙祖塋祖陵在泗州碁運山設泗州祠祭署奉祀一人朱氏世官朱本宗人婿也卽祖陵望祭德祖懿祖二陵陵戶三百十四家長至正旦太牢三清明中元孟冬朔望少牢三奉祀行事仁祖

卷之九

葬英陵改稱皇陵在中都翊聖山置中都留守司
皇陵衛皇陵祠祭署奉祀二人劉氏汪氏祀丞二
人汪氏趙氏劉義惠侯繼祖孫二汪皆汪氏老母
孫陵戶三千三百四十二家長至正且太牢清明
中元孟冬少牢奉祀行事朔望少牢留守行事弘
治元年勅內官一人監護 高皇帝后四十妃嬪
葬孝陵在南京神烈山即鍾山設孝陵衛孝陵神
宮監孝陵祠祭署清明中元冬至太牢正旦清明
中元帝后愍忌聖旦酒果勲戚大臣一人奉祀事
國有大事遣大臣祭告 文皇帝后十六妃葬長

陵在昌平天壽山 昭皇帝后七妃獻陵 章皇

帝后七妃景陵 睿皇帝后十八妃裕陵 純皇

帝后孝穆紀皇后孝惠邵皇后十四妃茂陵 敬

皇帝后太陵 毅皇帝后一妃康陵皆在天壽山

各置陵衛神宮監祠祭署如孝陵正旦酒果清明

中元冬至聖旦太牢分遣勳戚大臣祀愍忌太牢

專遣勳戚大臣祭 獻皇帝后顯陵在承天純德

山置衛神宮監祠祭署如諸陵祀亦如之孝陵東

有懿文太子陵祀禮視孝陵四孟歲暮忌辰加牲

焉署官行事京師西山有 恭讓胡皇后 景皇

帝后 孝潔皇后繼張后陵 憲廟廢皇后諸帝

妃懷獻世子悼恭太子哀冲太子莊敬太子越靖

王秀懷王蘄獻王滕懷王衛恭王許悼王忻穆王

申懿王雍靖王岐惠王涇簡王蔚悼王穎殤王薊

哀王戚懷王均思王墳及諸殤公主諸阿保夫人

墳南京韓憲王張順妃李麗妃墳咸以時祀牲醴

素羞各有差諸王墓其封國者其子孫祀之外戚

楊王墳在盱眙設盱眙祠祭署奉祀陳氏墳戶二

百一十家徐王墳在宿州設宿州祠祭署奉祀祀

丞皆武氏墳戶九十三家滁陽王墳在滁州廟首

宥氏墳戶十九家皆歲時祀

皇明三禮述上卷終

子履準校正