

罪

惟

錄

罪惟錄志卷之八

樂志總論

樂無不可知任耳而已。魯論俞如純如皦如緯如任耳法也。儒者求之於理。通陰陽義最深。求之于數。起絲枲。顓臾微。習者不易察。不得已。求之于氣。所謂從淺者深之。然古制荒缺。如編鐘編磬及蕭管等。雖或沿古名而已。笙中之簧。移時不更點定。則錯。金能不壞。然閱數十年亦差不足任也。八音中金石每一器為一律。合十三器而成十二律。其一為律。餘以象。陶。匏。土。革。木。止一器。無高下。獨絲竹每一器備諸十二律。然太濁則漫。太清則焦。止用中聲。

准○于○人○口○之○所○及○而○已○譬○今○有○耳○人○聞○不○和○之○音○則○不○樂○耳○
樂○受○和○不○必○歸○其○權○于○器○是○宜○裁○器○以○就○耳○就○耳○亦○自○得○
黃○鐘○等○律○何○藉○灰○飛○灰○飛○法○即○不○傳○而○樂○在○耳○即○亦○在○心○
深○之○于○理○于○數○自○協○况○灰○飛○亦○未○可○據○地○宜○或○變○風○候○或○
錯○夫○測○景○尚○有○偏○正○之○別○况○入○土○而○求○之○哉○宮○商○角○徵○羽○
是○五○音○協○之○為○調○以○應○喜○怒○哀○樂○之○情○從○制○曲○者○論○也○十○
二○律○是○人○聲○之○高○下○有○聲○必○有○字○字○聲○累○而○上○然○或○隔○一○
字○又○隔○一○字○而○南○北○之○調○始○分○如○近○太○常○神○樂○教○坊○用○四○
乙○上○尺○工○等○即○以○孩○提○初○語○禽○鳥○自○鳴○亦○定○隔○一○字○而○成○
聲○此○天○然○大○塊○噫○氣○之○竅○於○萬○物○不○可○強○也○旋○相○為○宮○商○

是定論。又或一字而高之為母。母之上又有母。卑之為子。子之下又有子。子母同律。所謂以高字叶低聲是也。總之。舍吾耳何處求樂。舍人耳何事作樂。瞽者所以專耳也。徒以理以數。豈非從聾者而審樂哉。明制不設樂官。與相沿之失。但從神樂觀道士司之。優給錢穀。不刷卷。是以異教分主大祀。尤為畔古。至于武舞于省。尋場以猪甲。繪兵其上。曰為後世防微。然亦庸鄙甚矣。

樂志

乙巳高皇帝克金陵即立典樂之官

吳元年置太常司其屬有協律司樂等官戒朝賀不得仍用女樂上嘗擊琴以學士朱升自吉能審音迺令測之既曰升奈何以宮作徵黃尉冷謙為協律郎定樂章聲譜俾樂生習之取泗州靈璧佳石製磬湖州採桐製琴瑟冬十月考正四廟雅樂定舞制樂生用道流舞生以軍民俊秀子弟充之隨置教坊司掌宴會其大樂設大使等官以樂工為之

洪武元年上親祭太社太稷有樂率迎神云五土之靈百

穀之英國、以土而寧、民以食而生、基國肇建、祀礼脩明、神
其未歸、南恭而寧、莫幣云、有國有人、社稷為重、昭祀云、初
玉帛虔奉、維物匪奇、敬定將之、以斯為礼、冀達明祗、奉沮
云、崇壇北向、明禋方闡、有紫犧牲、礼因物顯、大房載設、中
情以展、景運以承、神祝斯衍、初獻大社云、高為山林、況為
川澤、崇丘廣遠、亦有原隰、惟神所司、百灵効職、清醴初陳、
顯然昭格、于后土云、平治水土、萬世神功、民安物遂、造化
攸同、嘉惠無窮、報祀宜豐、配食尊嚴、國家所崇、于大稷
云、黍稷稻粱、來牟降祥、為民之天、豐年穰穰、其功甚大、其
恩甚長、乃登芳齋、以享以將、于后稷云、望、后稷克配于

天誕降嘉種、捐藝大田、生民粒食、功垂萬年、建壇于京、歆
茲吉蠲、西終獻於大社、云廣厚無邊、其体弘兮、德侔坤厚、
萬物生兮、錫民地利、神化行兮、恭祀告虔、國之賴兮、于后
土云、周覽四方、偉烈昭彰、九州既平、五行有常、壇壝以妥、
牲醴之將、是崇是嚴、煥然典章、于大稷云、億兆休之、所資
者穀雨、暢應時、家給人足、名庾坻京、神介多福、祗薦其儀、
昭祀惟肅、右稷云、斯勤稼穡、有相之道、不稂不莠、寔堅定
好農事、開國皇基、永保有年、自今、常奉蘋蕡、撤豆云、礼展
其勤、樂奏其節、庶品芡芬、神明是達、有嚴執事、俎豆乃撤、
穆穆皇祖、均其欣悅、送神云、維壇潔清、惟主堅貞、神之所

歸依茲以寧土宇靖安年穀順成祀事昭明永致昇平望
瘞云晨先將發既備既饗瘞茲牲幣達于幽陰神人和悅
寔獲我心永久禋祀其始于今

夏四月、拾享太廟、樂章述神曲云、慶源茲祥、世德惟崇、致
我助躬、開基建功、京都之內、親廟在東、惟我子孫、永懷祖
風、氣體則同、呼吸相通、來格來崇、皇靈顯融、初獻四祖、有
分、樂思皇高祖、穆然深矣、具遠歷年、其神在天、尊臨太室、
餘慶綿、歆於几筵、有永其傳、為德祖之奏、思皇曾祖、清
動醇古、田里鞠光、天薦其祐、佑我曾孫、弘開土宇、追遠竭
虔、廼遵前矩、為乾祖之奏、惟我皇祖、淑世詒謀、感德靈長、

与泗同流、發於孫枝、明經載脩、嘉潤如海、恩何以酬、為熙
祖之奏、惟我皇考、既淳且仁、弗維其身、克開後人、子有天
下、尊歸于親、景運惟新、則有其因、為仁祖之奏、亞獻云、對
越至親、儼然如生、其氣昭明、威格未庭、如見其形、如聞其
聲、愛而敬之、發乎中情、終獻云、承前人之德、化家為國、毋
曰予小子、基命一成績、欽報其德、昊天罔極、聯動三獻、我
心悅懌、撤豆云、樂奏既肅、神其燕喜、告成于祖、亦右皇妃、
敬撤不遲、以終祀禮、祥光煥揚、錫以嘉祉、送神云、顯考幽
兮、神運無跡、靈御適遙、安其所適、其靈在天、其主在室、子
子孫、孝思無斁、

秋七月、定大將奏凱樂、用鼓吹、其凱歌詞、則隨事撰述、
八月、孔廟釋奠、用元以前大成登歌樂、

冬十二月、祀旗纛、用時樂、

二年春二月、祭馬祖、用時樂、

三月、造祀三皇、樂用登歌、

夏至、祀方丘、其樂章、迎神曲云、坤德博厚、物資以生、承天
時行、光大且寧、禘之皇祐、功化順成、未御方丘、嚴恭奉迎、
奠玉帛、云、地有四維、大猷以方、土有正色、制幣以黃、敬存
乎中、是薦是將、奠之几筵、臨鑒洋之進、俎云、奉時純牡、其
壯童牯、烹醑既蕞、俎豆惟蕭、升壇昭薦、神光下燭、眷佑家

邦報動惟薦初獻云平為盛陽陰德初萌天地相遇品物
光榮吉日今辰明祀攸行進以醇醴展其潔清亞獻云至
廣無邊通令持載山嶽所憑海濱咸賴民資水土既安且
泰酌酒揭虔功德惟大終獻云庸助之資有此疆宇庶臣
所能仰承佑助恩崇父母臣次鼓舞八音宣揚登備明時
徹豆云牲牷在俎遵享有碩臨之明饗匪惟飲食登歌乃
徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴懷送神云神化無方妙用
難量其功顯融其祀悠長飀輪云旋龍控鸞翔拜送稽首
賄礼餘光望瘞云牲醴劑幣饒饌惟馨瘞之於坎以達坤
又奉神于陰也礼是程企而望之厚壤寬平

秋九月、命考宮縣樂制。詔有司訪求能通音律者。送京師。定朝會宴享樂舞之制。

三年夏六月、更定宴享九奏樂章。請御膳用樂。不許。

一曰奉太初、二曰仰太平、三曰民初生、四曰品物亨、五曰御六龍、六曰泰階平、七曰君德成、八曰聖通行、九曰樂清寧。

四年春二月、詔太常司、凡祭祀配享之位。不別樂。

秋九月、別祀周天星辰。凡無奏樂。夕月。畧同。初獻奏保和。撤豆奏豫和。送神奏雍和。異。

冬十二月、礼官奏定釋奠樂舞之數。請選秀民充樂舞生。

上曰樂舞乃學者事宜擇國子生及公卿子弟在學者相
教之始知樂舞生原不用道流後竟不免為道流

六年春二月中禁教坊司及天下樂人毋以古聖帝明王
及忠臣義士為嬉戲

夏五月定新報音祭樂事迎神立吉日良辰祀典式陳太
歲尊神雷雨風雲岳鎮海瀆山川城隍內而中國外及四
方濯灑厥靈昭鑒我心以便以迎來格來款

秋七月更定祥奠孔子廟樂歌迎神奏咸和之樂奠第奏
寧和初獻奏安和亞獻終獻奏景和撤豆送神並奏咸和
七年秋八月祀歷代帝王樂事迎神之明仰祈聖容想鑒

興兮景從降聖衛兮後先來俯答兮微表荷聖恩兮蒼生
有榮瞻諸帝兮是臨予頓首兮率衆莫當云東微誠兮物
聖躬未列坐兮殿庭予今願兮効勤奉祀帛兮列酒樽登
予情兮忻享方註駕兮重程初獻云酒醴兮爵隆喜氣兮
靡二重荷蒙兮載瞻載崇身臣忻兮躍從願覩穆二兮聖
容亞獻云酒清兮礼明指帝熙和兮悅情百職奔走兮滿
庭陳道立兮數重亞獻兮頌成終獻云獻酒兮至終早整
雲卷兮將還宮予心眷念兮神聖欲舉而予無從踊聖衛
兮踐行得遠瞻兮九重撤饌云納殺羞兮頌陳燕民樂兮
幸生將何以兮榮報惟歲時兮載瞻載迎送神云煇燿燿

統_レ子_レ遠來踪、查樂冉_ニ子_レ歸大宮、五雲擁_レ子_レ祥風從、民歌
聖祐_レ子_レ樂年豐、望_レ疾_ニ神机不測_レ子_レ造化工、珍羞礼帛_子
薦火中、望_レ疾_ニ分指首、願_レ神鑒_子才表、

九月、定_レ回鑒歌、寓警戒、母_レ順美、遂出御撰神降祥、神呪
酣酒、色荒禽荒等諸曲、凡三十九章、今曰御鑒歌、其舞分
為三隊、上八人、礼官圖其制以上、

八年夏四月、皇太子揖祭、方丘上親_{、樂}製_、迎神曲、云、仰皇
祇_子駕來川岳、從迎_子威灵備開、香烟縹繞_子神臨御街、
漸陞壇_子穉_ニ霜瑞氣_子應結樓臺、以徵_子東_子率職奉望、
聖悅_子心諧、但_子乞_子臣_子固請、願_レ嘉_子燕_子民_子分永懷、奠玉帛云、

臣奉芳以篚、玉帛是進、芳歲祀以常、百辟陪祀、芳珮声琅琅、惟南薰、芳解慍、映燎炎、芳煌煌、進、坦云、苞人、芳淨湯、大烹牲、芳氣露而芳、以徽表、芳獻上、曰享、芳曰康、初、獻云、初獻行、芳捧觴、聖、穆、二、芳、洋、二、為蒸民、芳永昌、暨豐年、芳耿光、西、獻云、稌穀羞、芳已張、法前王、芳典章、臣園展、芳情惻惻、用斟酌、芳載醴、終、獻云、肅、三、獻、芳礼將終、臣心眷戀、芳無窮、恐般羞、芳未具、將何報、芳神功、徹饌、云、坦、豆、徹、芳神熙、薦、興、駕、芳旋歸、百神、異、二、芳雲、依、敬、奉行、芳弗敢違、送、神、云、祥風興、芳悠、二、雲、衢、開、芳民福、畱、歲、樂、蒸民、芳大有、想、洋、二、芳舉觴、載酒、望、痊、云、般、羞、玉帛、芳痊、次、中、遙、明、悠

臨兮龍旗從、紀事成兮盡徵表、感厚德兮民福雍、
十一年春二月、合祀社稷、其樂章迎神云、余惟土穀兮造
化功、為民立命兮當報崇、民歌且舞兮候逆迎、想神未兮
祥風生、欽當稽首兮告年豐、初獻云、氤氲合兮物遂蒙、民
之立命兮荷陰功、余將玉帛兮薦微衷、初斟醴酒兮民福
洪、亞獻云、余今樂舞兮再奉觴、願神昭格兮軍民康、思必
穆、三兮靈洋洋、感恩厚兮拜祥光、終獻云、干羽飛旋兮酒
三行、香縑繞兮雲旌旌、余今稽首兮欣且惶、神願悅兮霞
彩彰、撤豆云、粗陳微禮兮神喜將、琅然瑟竹兮樂舞揚、願
祥普降兮遐邇方、蒸民率土兮盡安康、送神云、氤氲氤氲

兮祥光張、龍車鳳輦兮駕飛揚、送瞻稽首兮去何方、民福
留兮時雨暘、望、瘳云奉獻羞兮詣座旁、鳴鶴率舞兮聲鏗
解、思神納兮民福昂、余今稽首兮謝恩光、

十二年冬十二月、神樂觀成、以樂舞生居之。命道士周玄
初鉅觀事、

十三年夏四月、詔樂舞生、若有過及疾病者、遣歸擇補、在
王府者亦然、

冬十一月、詔公侯及諸武臣子弟、凡一百一十九人習樂
舞、以供祀事、

十五年、賜宴更定九奏之曲、

一曰炎精開運。二曰皇風。三曰眷皇明。四曰天道傳。五
據皇綱。六曰金陵。七曰長揚。八曰芳醴。九曰駕六龍。
十七年春二月、改鑄南郊太和鐘。

高四尺二寸五分、口徑三尺六寸五分、鈕高一尺四寸
五分、重二千七百六十斤。

夏五月、重鑄京城禁鐘。

重二萬觔。

六月、天下儒學樂器毀、詔新製大成樂器為定式、頒于各
府州縣視之。

十八年春正月、祭旗幟、用大樂。

重定王國山川社稷樂制。

迎神奏廣清。奠帛初獻奏壽清。爲武功之舞。亞獻奏豫清。終獻奏熙清。俱文德之舞。撤豆奏雍清。送神奏安清。望瘞奏時清。

夏六月、重定朝賀樂舞之制。凡朝賀及燕享。教坊司中和韶樂與大樂互奏。

永樂元年秋九月、上以宗廟樂章、未有稱述、不能如古、命博求名儒、更爲之、不果。

二年春三月、周王獻駒虞、進頌九章、協之律呂、詔以所獲駒虞、并獻太廟、寧王聽伊涼之樂曲、曰、斯曲宮雝而少微。

商乳而如暴。其下反叛。上播越之徵乎。已而果有此應。三年夏六月。給朝鮮編鐘編磬各十六。琴。簫。四。瑟。笙。二。以新其教。

十八年。詔。更。定。宴。享。樂。舞。一。奏。上。萬。壽。之。曲。平。定。天。下。之。舞。二。奏。仰。天。恩。之。曲。撫。安。四。夷。之。舞。三。奏。感。地。德。之。曲。車。書。會。同。之。舞。四。奏。民。生。樂。之。曲。表。正。萬。方。之。舞。五。奏。感。皇。恩。之。曲。天。命。有。德。之。舞。樂。歌。得。勝。教。坊。司。更。進。致。語。

宣德元年夏四月。命造皇太后宮中樂器。

景泰元年。國子監助教劉翔言。古視學釋奠。皆不用樂。慶成宴大禮。用教坊承應。殊累中和。且樂器悉列露臺下。無

堂上堂下之別。乞改正。不果。

天順八年。劉翔復言郊廟樂章。皆太祖初平定天下時所作。與今不協。其更製。禮官言享廟樂章。惟迎神有云。助我眇躬。開基建功。終獻有云。承前人之德。化家為國。毋曰余小子。基命成績。仁廟時俱已更易。咸可為世通行。翔言非不問。

成化十二年。以祭酒周洪謨議。增孔廟僧舞之教。為八十七年七月。禮官言。教坊司所沿中和韶樂。多不諧韻。而鼓瑟調笙篴。擊鐘磬。善者絕少。久之失傳。宜令八十四人。三倍其額。並習樂器。二十一色。博教而約。取之制可。

弘治元年、籍田禮畢、賜宴教坊司、以御語承應、左都御史馬文升奏此去之七年六月、詔訪銅鼓制、工部言制自西南彝、方今災傷、尚須撤樂、豈宜復造、制外之器、命已之。八年十二月、上命內閣裁定三清樂章、徐溥等上言、三清之說、道家誣妄、謂一天之上、尚有三大帝、最上為周柱下李耳、有是理乎、章不進。

九年二月、禮官以文廟既用八佾之舞、俎豆樂器亦宜增添、報可、令天下遵行、十月、給事中胡瑞奏、國家朝廟禮樂、屬教坊司、神樂觀藝陋甚、以民間子弟肄習、設官掌之、年久量授職事、俾得列于搢紳、庶為倖不報。

十三年十月詔以寧王宸濠妄肆先朝所賜廟祀禮樂定非定式并鎖寔頒賜之仍詔各王府悉從初制

十五年六月吏部書馬文升以上命官內府造大祀樂用純金為鐘西玉為磬謂音律不協請博求善律者為之事遂已

十七年四月南京太常卿呂憲以成祖遷都北京所置神樂觀止習歷代帝王及先師孔子二祀樂舞其於郊廟社稷闕然不講謂祖訓何請專官提調春秋二仲率諸生一概演習其不能者呈部退為道士報可

十八年四月命神樂觀整備樂器上知音凡祭祀奏樂有

誤。每加詰問。時翰林崔銑。夕從西院。一聞外有火笛聲。頓
促而哀。愀然意動。未幾。上崩。

正德三年七月。上以慶成宴樂未備。乃選三院樂工。督肄
之。仍移各省。簡藝精者以進。自是百戲雜陳。優俳騰肆。
六年八月。教坊司左司樂戒賢。以疾求退。特旨勉起供職。
仍遷為奉鑾。

嘉靖元年。以樂八奏祭先農。教坊承應。有闕笑聲。禮官言
古以藝諫。教坊即不能因事納忠。安得慢褻。詔嘉可。七月。
御史汪瑯陳十漸之一。令教坊司毋得以新聲巧技進納。
之四月。命安陸家廟用八佾。御史黎貴禮部侍郎賈諫次。

第言陵祀不用樂。鳳陽諸陵皆然。何獨顯陵有之。且慮有二統之嫌。上不聽。

三年。建觀德殿。祀興獻王。召協律郎崔元祈肄樂舞。太常卿江舉以列代非太廟。不設樂舞。今已設于安陵。復於觀德殿似後不聽。

五年秋。改觀德殿為崇先殿。上親製樂章迎神之曲。曰永和。初獻曰清。和。亞獻曰康。和。終獻曰冲。和。撤豆曰泰。和。送神曰寧。和三獻。但用文舞。張璠曰。文與武是兩階之容。得其左而闕其右。天子父不得享禮樂之全。何以式四方。垂萬世。乃益武舞。

九年、祈穀樂用九奏。上親製樂章。命太常協于音律。譜祀
先蚕。議樂舞。禮官緣飾。以為從唐開元儀注測之。當用八
佾。以女樂承之。今蚕亞於農。佾降八為六。則先蚕止用
樂歌。可以免佾舞。詔用女樂。不責舞着。黑冠服。以從六
司。禮官以四郊既建。宜增定樂章。選補樂舞生。詔博選積
通音律者。出內府金玉石三音之器。考正之。致仕太僕寺
丞張鶚應召。鶚具奏。率附會意。在阿崇先與太廟埒。禮官
不敢難。遂命鶚更定廟享樂章。十月。禮官言古禮絃歌周
公召公之詩。不用鐘磬。乃房中之樂。宜令女官被此二詩
於管絃。以備宮中宴樂。報聞。

十年三月、命採浙江紫竹、花斑竹、以應方丘月壇之用。太常丞張鴉譜定帝社稷樂歌、以進。陞少卿掌教雅樂。太常官始悉用通士。給事中王訥臣疏諫。謫官。

十二年五月、禮部尚書夏言奏、古樂正習盛樂舞、皇舞、請當三獻九奏之後、隱括雲漢書辭、製為雲門一曲、使並舞而合歌之、仍增造鼓吹教番、今舞者百人、青衣執羽、繞壇周旋、以鼓暢陰陽、詔可舉行。

十四年四月、時七廟既建、禮官以奉廟規制不同、享祀、聲容宜別。况四祖既祧、頌美不洽。請今特享、祫享、大享、諸詩歌、宜令儒臣更撰、意在追美崇先、上可之。于是增設樂官。

及樂舞生自四郊九廟暨太歲神祇諸壇樂舞人數至二千二百員名六月詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以脩候氣定律設特鐘特磬以為節樂復宮懸十五年始行禘禮樂六奏

十七年六月大享上帝於太極寶殿以皇考興獻王配樂章六率更定併更定朝賀樂章

陞座奏聖安曲詞曰乾坤日月明八方四海慶太平龍樓鳳閣中扇開蒼梧帝皇興聖感天地靈保萬壽洪福增祥光旺氣生陞寶位永康寧公卿入門用治安曲詞曰忠良為股肱昊天德承主

恩森羅拱北辰、御爐香繞奉天門、江山社稷興安天下、

君與民龍席會風雲、賀萬壽、聖明君、

遠哉不
改用

百官行禮用萬歲樂、詞曰、兩順風調日升平世萬、年山
河社稷、八方四面干戈息、慶龍席風雲會、又或用朝天
子詞曰、聖德聖威洪福齊天地、御階前文武兩班齊、擺
列在丹墀內、舞蹈揚塵、山呼萬歲、統山河、壯帝威、禮儀
讚稽、慶龍席風雲會、

回宮、奏定安曲、詞曰、九五飛聖龍、千邦萬國敬依從、鳴
鞭三下同公卿、環珮响叮玲、掌扇護御容、中和樂音呂
濃、翡翠錦綉、還華蓋、赴乾宮、

命婦朝賀太皇后、用天衣白鳳羽之曲、詞曰、寶殿光輝暗
天映、懸玉鉤、珍珠簾櫳、瑤觴舉時、蕭韶動、慶大廷、來儀
鳳、昭陽玉帛齊、朝貢、贊孝慈、賢助仁風、歌謠正在昇平
中、謹獻上齊天頌、又曰、龍樓鳳閣、彤雲曉、開綺簾、天香
芬馥、瑤階春暖、千花簇、寄玉冊、齊頌祝、御筵奏、獻長生
曲、坤道寧、二極咸育、和氣四時調、玉燭、享萬、年太平
福、

百官朝賀皇太子千秋節、用千秋殊歲之曲、詞曰、充牛舞
日勝、岳周、慶雲生、繚繞鳳樓、風調雨順、五穀收、萬歲暢
歌誦、

二十一年二月工部尚書顧璘請更定獻皇帝陵朝樂章、
禮臣議諸陵歲祀原不用樂奉先時享亦不用樂事寢、
三十年因朝製復舊省革樂舞生外定額用一千一百五
十三名、

四十四年上聞諸王廣置女樂淫縱不檢因而私娶生子、
有乖大誼大興詔革諸王樂戶朝賀宴饗得假鼓吹于有
司、

隆慶三年七月革協律郎以下四十八員存二十九員、

樂器

編鐘、不過十二。以當十二辰。用節歌句。堂上擊黃鐘特鐘、而堂下編鐘應之、與編磬同用。

特鐘、以應十二月之律。六鐘也。爾雅、大鐘曰鐃、樂書曰虞、三禮圖曰、特縣者、謂之鐃、黃鐘重一鈞、故曰大不出鈞、其次以漸而重、蕤賓重一石、故曰重不過石、特鐘主蕤賓、非鐃也、凡鐃未作、擊鐃以鼓之、鐃聲細而鐘大、故周人各立一官任之。

編磬、以立辨。聲最重難和。書曰、泗濱浮磬、石無根、故曰浮、編之則帶難而小、十六枚同在一處、謂之堵。鐘磬各一

堵謂之肆。或曰亦止于十二，以絃而掛于虞之崇牙，故曰編。

特磬，即離磬。記曰：什之離磬。離之則特。爾雅曰：大磬謂之磬。

玉磬，為堂上首樂之器。書曰：天球在東序是也。

琴，夏至之音也。陰氣初動，禁物之邪心也。小足以感神明，大足以奪造化。

瑟，以象陰氣，以定群生。庖犧作五十絃，破之為二十五絃。具二均聲，古用中琴，必以小瑟應之。義取懲忿窒慾，其於玉其絃朱，其絃分，其音細。

簫、為堂下之樂。其卦則震，其方屬東，其時乃春，其聲尚謙。其律夾鍾，其風明庶，其音溫，必待衆職而後致用。丹陽記稱慈姥山生簫管之竹，玉簫者以歸之云耳。

箎，有底之笛也。主春分，為十二月之音，月令仲夏之月調。虎同禮謂之飲虎。

簞，風俗通曰：簞，滌也。所以滌邪穢。長尺四寸，七孔，諸絃歌從笛為正。

管曰下管，仲尼曰：下而管，象示事也。吹之于堂下。

箎曰葦簞，以葦為管，竅其上三。伊耆氏以葦始之，後世易之以竹，所以通中聲也。羽舞執箎，蓋震音也。古之人始作

樂器、箏、箏居先、箏、躍也。氣躍而出也。又有六孔之箏、爾雅曰、大箏謂之箏、中謂之仲、小謂之弱。

笙、正月之音也。笙師掌之。十三簧、象鳳之身、其卦艮、其方東北、其聲尚議、其律太簇、其風條、其音啾、立春之氣也。三十一簧曰箏。十三簧曰笙。長四尺、箏踰二寸、古者造笙以曲沃之匏、沃陽之條、笙之大至十有九簧。

塤、坎音也。其卦則坤、其方則西南、其風則涼、其律林鍾、夷則其聲尚宮、其音則濁、立秋之氣也。舊圖大塤謂之雅塤、小者謂之頌塤。又作塤者、從生土之義也。其下為火。鼓用革、去故以為器。聲音首此。其卦則坎、其方北、其時冬。

其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也。三鼓為
夏后之制商人貫之以楹謂之楹鼓周用縣鼓又有建鼓
大鼓也禮曰應鼓在東以應四時之氣也雷鼓雷鼓圓丘
奏之靈鼓靈鼓方丘奏之路鼓路鼓宗廟奏之鼓人敎日
月以雷鼓冥氏敎猛獸以靈鼓司馬振旅王執路鼓以達
窮民與遽令宮懸設于室之四隅而三鼓隨之以節樂鼓
鼓者長八尺面四尺以和軍旅或謂是鼓楹鼓縣鼓槌屬
鼓想或木是擊鼓中高而兩端下所以鼓役事圓長俱一
丈二尺晉鼓以節聲樂亦用之軍旅夾鐘鼓也面徑三尺
三寸長六尺有六寸亦以鼓金奏拊鼓革表鞀裏設于堂

上衆樂之父也。凡鼓設于堂下，衆樂之君也。拊在一鍾一磬之末，節鼓聲。三擊之，節衆樂。每二字畢，二擊之。凡樂二字為一節，故也。發如鼓而小，掌之于小師。冬至之音，堂下之樂也。爾雅謂之料雷。鼗六柄，靈鼗八柄，路鼗四柄。三者取其播而不擊，發與鼓合而為德音也。周官下管擊應鼓，鞀之尤小者也。堂上擊拊，堂下擊鼓。鞀以應之大射，一建鼓在其南，東鼓朔鼓在其北，東與鞀皆小鼓也。以其引鼓，故曰鞀。以其始鼓，故曰朔。鞀卑者，朔鼓也。又謂之鞀，儀外有魯鼓，薛鼓未詳。

祝者，木為之，狀如漆桶，方二尺四寸，深一尺八寸，中有椎。

連底桐之。今左右擊以起樂。有兄之道焉。居宮縣之東。象春物之成始也。敔。獸伏虎。西方之陰物也。背有二十七組。語。刺以木。長尺。櫟之以止樂者也。居宮縣之西。象秋物之成終也。祝。敔與檜。一物而異名。按舊圖。祝形其止上出。止。執者。所以鼓祝。謂之止。所以鼓敔。謂之執。唐宋以竹為。箴。長二尺四寸。破一端為十二莖。樂將上。先擊其首三次。而逆擊之。祝。魄大呂之律。北方之器。敔。應無射之律。西方之器也。

鐃如小鐘。軍行鳴之。以為鼓節。又丁寧與鐃皆鉦也。近代有大銅疊縣而擊之。亦此類。

金鏡、似鈴。與鐃有大小之異。工人所執以退武舞也。有柄無舌。執而鳴之。以止鼓。大者象鐘形。薄旁有二十四銑。宮縣用之。飾以流蘇。

金鐸、大鈴也。以金為舌。所以振武事也。王與大將行夾舞者振鐸以為節。司馬法曰。鐸聲不過琅。木鐸金口木舌。所以振文事也。武舞用金鐸。文舞用木鐸。木鐸形如金鐸。稍矮如甌。有柄。

相為鼓。其狀如鞀。韋表種囊。以漆跣。局承而擊之。所以輔樂者也。樂記曰。治亂以相。諸樂圖乃以相為節。推考法度之器。笙師掌教雅。以教祫夏。所以正樂者也。雅

狀如漆桶而弁口大二圍長五尺六寸以羊章鞞之傍有
兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也或曰雅即春鼓也
大率與相互為用。

鐃高一尺五分上徑長一尺一寸濶八寸五分下口徑長
八寸三分濶六寸六分鈕雖高三寸一分濶一寸六分重
二十一斤所以和樂也其形象鐘項大腹撐口弁以伏獸
為鼻內縣子鈴銅舌振而鳴之與鼓相和後世之制或為
兩馬之形或為蛟龍之象引舞用焉非古制也又名鐃于
圓如碓上大下小灌水以取聲其名不一而虎鐃嘗得見
之。

洪武初樂器止用編鐘編磬各十六琴十瑟搏拊塤箎
簫笛各四笙八應鼓一係社稷祀用後漸增之凡殿內
中和韶樂用麾一簫十二笙十二排簫四橫笛十二塤
四箎四琴十瑟四編鐘二編磬二應鼓二柷一敔一搏
拊二凡丹陛大雅後奏于奉天門者麾一戲竹二簫十
二笙十二笛十二頭管十二簫八琵琶八二十絃八方
響二鼓二拍板八杖鼓十二凡朝賀女樂戲竹二簫
十四笙十四笛十四頭管十四簫十琵琶八二十絃
八方響六鼓五拍板八杖鼓十二凡東宮朝賀樂戲竹
二簫四笙四笛四頭管四簫二琵琶二二十絃二方響

一、鼓一、拍板二、杖鼓六、

舞制

洪武中所定武舞名曰平定。天下之舞。士三十二人。執干一尺、長一尺五寸、上闊一尺、下廣六寸。朱質、上畫雉羽、下畫升龍雲氣。右戚。朱紅二尺、柄五寸、作發揚蹈厲。些作擊刺之狀。冠黃金束髮冠。紫紛纓。衣青羅舞鶴花窄袖衫。錦領紅羅銷金大袖窄袍。紅羅銷金褙兒。生色畫衣浴襖。白羅銷金汗袴。紅羅撚項紅結子。紅束腰。塗金束帶。青燕大緣。錦臂鞞。雲頭皂靴。舞師二人。執旌以引之。旌長七尺五寸。朱紅漆柄。金龍各一。蓋紅絲絛。穿冠裳束靴。與舞士相似。但大袖衫用青羅。末密絛結子。車畫會同之舞。士如前數。執蓋。長一尺五寸。朱紅漆

笙引為三。右秉翟。長三尺五寸。如前。作進退舒徐。揖讓升

降之狀。冠黑光。描金方山冠。青紛纓。衣紅羅大袖衫。結子

束如武舞。白絹大口袴。白舞師二人。執翽以引之。綳如旗。

層。縣白。用紅絲結于冠服與舞士同。

永樂中更定武舞。名曰表正。萬卯之舞。引舞二人。皆執紅

纓。森青羅包巾。紅羅銷金項帕。紅生綃錦領中單。紅生綃

銷金通袖襖子。青熟練銅帶。織錦臂鞵。皂雲頭靴。銷金色

騎紅絹搭膊。無人樂工六十四人。皆執干一小鉞。斧一。服

色與引班同。

文舞。名曰天命。有德之舞。引舞二人。服青幪紗如意冠。紅

生絹大袖袍。彩畫直縷。黑角偏帶。藍綃絲。皂雲頭皮鞋。六十四人。執紅漆羽箭。雉雞尾。諸與武舞同。

國初。麾樂和聲郎。又名協郎。共四人。幞頭。紅羅袍。荔枝帶。皂靴。手執麾旛。舞師即引舞。文武各四人。於文武各六十四人中取之。樂生與舞生等各六十四。

國初。以樂生不娶。顯索特設神樂觀居之。非。即黃冠也。賂給優。錢糧不刷卷。給肉曰。無使饑寒。乳性干盾之屬。後易楮甲。繪兵其上。寓防微之意。

天順四年庚辰。上御南薰殿。召王翱。李賢等五人侍。命小內侍鼓琴。曰。昔在南宮。自撫一二曲。足以養性情。今

不暇及矣。嘗學于太監李永昌。

宗廟附王國以下

丙午冬、建宗廟、令、令、謙、典、樂、

洪武元年春二月、立太廟於闕左、廟南向、德祖居中、以下三祖、昭穆列考妣、並以四孟及歲除、凡五享、孟春特祭、其餘、於太祖廟、

夏四月、行禘祭禮、重定時享、清明、端午、中元、冬至、與歲除、而五、定祭器、上曰、勿泥古、凡壺、盃、桃、簠、篚、筥、帟、帳、之屬、非先王所習用、不以祭、

祝文曰、惟我祖宗、積德于世、茂子孫於天地之間、今以家為國、建廟于京、以序昭穆、謹率諸執事、以回時之祀、

為大禮之常。茲當孟夏，敬奉明薦，伏惟昭格，鑒此永思。
迎神樂奏太和、奉冊寶、奏熙和進、俎、奏寧和初、獻、奏壽
和舞、武功、亞、獻、奏豫和舞、文德終、獻、奏熙和舞、文德撤
豆、奏熙和送神、奏安和、時配享同姓王一十五位。王有
妃者六位。唯南昌妃王氏不與。王妃附葬
鳳陽皇陵。
三年，廟祀仍用四孟月。祔祀功臣之死者。太廟祝文止稱
孝子皇帝。不稱臣。皇太子行禮止稱命長子。不稱皇太子。
作太廟圭璫。

十二月，帝及皇太子諸王、日二朝。皇后率嬪妃日進膳。月
薦新。命祭天下無祀鬼神。以城隍神主祭。

京都築壇於玄武湖中、天下府州縣則于城之北、其各里亦立祭壇、歲以三月清明、七月望、十月朔、長史率僚佐、脯時致祭、牲用羊豕各三、炊米三石、正壇設城隍之位、羊一、豕一、壇下東西各席地焚香、列燭、各設羊一、豕一、設飯羹、立石登刻祭文、京都謂之泰厲、王國謂之國厲、府州郡屬縣邑屬民間鄉厲。

四年夏四月、定太廟合祭親王功臣配享。

先是時、享太廟于庭中、設青幃、分列功臣之位、至是親王與功臣分祔西廡十五、王東廡、蔡國公張德勝、越國公胡大海、泗國公耿再成、梁國公趙德勝以下、立西廡。

羅帳設之制。但用黃布為帳。殿分兩廡。上親行禮。則大臣分獻兩廡。

五年十月、定陵寢朔望節序祭祀禮。

每歲元旦、清明、七月望、十月朔、冬夏二至、用太牢。其伏臘社、每月朔望日、則用特羊祠祭。署官行祀。

定白太后祔廟禮。

凡皇后先崩、既葬、神主未入太廟、藏于別廟。及帝崩、合葬後、然後神主得祔。

七年、御史奏祿興權請行大禘禮、不果行。

九年、定王國宗廟、立於宮城外之左。二昭二穆與始封之

祖為五。

冬十月。新太廟成。為同堂異室之制。德祖居中。三祖帝后
東西向。親王侑于東廡。功臣侑于西廡。嚴特享四孟。合享
定於孟春。擇上旬吉日。三時俱朔。日官民不敢犯三朔。日
上三日齋戒。命韓國公李善長。中山侯湯和。及省臺官。
分祀在京諸神。以遷廟告。上親詣舊廟。告遷主。預設神
位于新廟。帝座鏤金雲龍文。后鏤金雲鳳文。寢殿各設
床榻。食褥。簋筭。椅杌之類。是日。上及皇太子諸王俱冕
服。詣舊廟。恭奉神主。置饗饌。中官奉冊寶案前行。出廟
門。樂作。百官祭服前導。法仗奉引至新廟門。上與皇太

子奉祖主置於各座。以皇伯考壽春王等、并王妃二十一位、東甬功臣開平忠武王等一十二位、西甬祭畢、奉神主寢殿各室。

制、廟陵皆祭。官民祭主不祭墓。嘗秋享、太常以粟米熟、請桃代上曰、祭寔不拘著為令。

十三年春二月、於乾清宮別建奉先殿、生忌致享用常饌。建文元年、凡郊社大祀、皆以太祖高皇帝配。

定制、品官祭四代、庶人初許祭祖禰、以行唐縣知縣吳秉中議、庶人祭三代。

品官主祭、齋戒陳設、省牲、恭神、降神、灌茅、三獻、讀祝、備

食闔門、闔門奉茶、辭神、庶人沐浴、出主、跪上酒飯、俯伏
肅拜、納主、撤具。

永樂十八年、定都北京、廟祀禮一如洪武初制。

洪熙元年、凡郊社大祀、皆以太祖太宗並配。

正統八年、編修董璘奏、太常藝用道流不敬、忤旨、下獄、死。
成化中、特設奉慈殿、以別於奉先、祀孝肅周太后。

弘治中、遵例以孝穆孝惠兩太后合祀奉慈。

嘉靖三年春三月、建觀德殿於奉先殿之西、祀本生興獻
帝。

五年秋九月、世廟成、改觀德殿為崇先殿、與奉先殿擬。

九年定議二至以太祖配大祀殿所穀以太祖太宗配
十年定廟祀正太祖位南向為始祖遷德祖於祧廟為始
祖所自出之帝移親王功臣位於兩廡孟春各廟特享季
冬大祫合祀諸祧廟之主

議禘禮後夏言設虛位為自出之帝以皇祖西向配定辛
丙之年一舉時四月上親撰祭文從事

十四年夏四月七廟既建盡改同堂異室之制

十五年秋九月尊奉生皇考興獻王為興獻帝祔享太廟
分昭穆列主武廟之上仍遵尊太宗為成祖若曰祖有功
宗有德云凡二祖七宗為九廟春特祭三時祫享大祫蓋

預祖太宗以示不祧之意。

二十四年、庙集仍用。同堂為五室之制。時仁廟帝后祧。一堂九室。中太祖、成祖、仁宗、英宗、孝宗、武宗、世宗、憲宗、睿宗、高宗。左右用四時歲時諸禮儀樂章器物。一如舊制。

罷大禘之禮。

隆慶元年、科臣陸樹德請祧睿宗、獻皇帝、主下邳、不果行。崇禎十七年、福王初立、科臣李清諸等專廟合祀、獻帝及睿宗、恭帝者、以于福王貴而追尊者也。因奏睿宗、康帝亦宜特立廟之中室。詔從之。

按憲宗陸樹德、議祧主、侍郎楊守陳以為祖功而宗德、凡

稱太祖。即是始祖。始祖必配天。配天而不得正位南面。名與寔且乖。德非始祖。可祀也。周有后稷。乃行禘祫。後世無之。何用遵行。太祖太宗。兩屬開國。例應百世不遷。通典周之兩建世室。相近。顧太祖為始祖。成祖但一世室。合之昭穆。統為八廟。而欲以與王為世廟。合几廟。豈不舛乎。歲特享之後。為時恰。為大禘。祫以簡。為貴。同堂異室。或曰。莫想嘉靖中。分建七廟。以充先佩玉。偏歷群廟。越伏。如夢匪獨筋力不逮。而日亦不足久之。俸知所必。然也。且昭穆之序。必以世次。則弟之承兄者。或至左。右偏勝。必以祫次。則叔之承姁者。反令尊卑。互乖。據次。祫祫勢。

有難通。昔人嘗言之矣。余人以昭穆分列。欲附一昭。必先祧一昭。自昭之第一始。昭之第一祧。而穆之第一末祧。是分。左右而不分。上下凌越。蓋是古昭穆不知何如。相傳圖說未足據也。若夫崇先殿。殿于奉先。情可曲諒。別為世廟。已非而遽欲於太廟之享祫乎。奉慈殿。雖殿奉先。定止于義。孝廟。愈越以祀生母。孝穆。于是寔廟生母。孝肅。世廟生祖母。孝惠。咸附。久乃遷于陵寢。誠為合宜。但改稱皇后。猶未免逼殯之嫌耳。而失祀之大。關於國運者。內臣在洪武時。職屬後年。嘉靖中宗廟大典。在特享。分遣大臣八人獻諸帝。又內臣八人獻諸后。在時祫。大臣十二人獻諸帝。內臣十二人獻諸

名○夫○法○司○與○武○臣○尚○不○能○稱○事○而○刑○人○乃○与○大○臣○分○職○
鉅○典○乎○此○時○雖○微○內○遠○而○積○重○難○返○久○之○懷○制○抗○法○忠○
案○氣○奪○百○神○雖○之○事○則○國○運○匪○淺○鮮○也○

歷代帝王賢聖祀典

洪武元年、具太牢、遣中書官祀三皇、以勾芒祀融、力牧、風后、配遣官祭昭烈、武成、王、儀同禋奠。

三年、遣使致祭歷代帝王陵寢、令各行省具圖以聞。

歷代帝王陵寢、可考者七十有九。功德昭著者三十有八。祭伏羲于陳州、神農于郟縣、黃帝于中部縣、少昊於曲阜縣、顓頊高辛于滑縣、唐元于項城縣、虞舜于寧遠縣、夏禹于會稽縣、商湯于蒙河縣、周中宗于內黃縣、商高宗于陳縣、周文王武王成王康王宣王、漢高帝文帝景帝于咸陽縣、漢武帝于興平縣、漢宣帝于長安縣、漢

光武于孟津縣、漢明帝章帝于洛陽縣、唐高祖于原縣、
唐太宗于醴泉縣、唐獻宗于蒲城縣、唐宣宗于涇陽縣、周
世宗于鄭州、宋太祖太宗真宗仁宗于鞏縣、宋孝宗于
會稽縣、蓋內祀魏文帝隋高祖宋理宗三位、各製袞冕
服、函香帛、遣秘書監陶穀等、往修祀事、每陵給白金一
十五兩、具祭物、掩瘞、算修、仍築樵採、歲為例。

六月遣使往召興、英、宋、理、宗、節、項、致祭。

上與學士卷素論宋元興替之故、素言元世祖至元間、
胡僧顯由、妙高、欲毀宋會稽諸陵、時夏人楊肇真、為
江南總攝、奏請如二僧言、遂為諸陵、取藏中金寶、以諸

帝遺骨瘞杭之故宮。葉渚屬於其上。以厭之。又載理宗
項骨。為西僧飲品。上聞之。數南渡。諸君無大失德。與元
又非世仇。既來。務取之。何至酷虐如此。即命北平守將
吳勉訪索項骨。所為果得之。西僧虛中命有司瘞於東
城之南。至是銘興府以永穆之陵園。表獻還以前骨。勒
奠故陵。

四年。祠故元。御史大夫福壽。歲春秋二仲。遣官從事。令氏
天下三三皇廟。祀春秋。未幾。止祀于陵寢。

七年。建歷代帝王廟于京師。以文王守臣節。唐高祖無創
業功。王預為同堂異室之制。

時歷代帝王止存創業十八主。嗣後免周文王唐高祖

二主。定三望。

伏羲神一室。黃帝一室。

五帝。

金天高陽高辛唐虞。

一室。夏商周

一室。漢隨一室。

唐宋元一室。

每室共用牛羊豕各一。每

位用遵豆各十。簋簋登鉶各一。爵各三。帛各一。白酒尊

五于西階。三于東階。御製樂章七奏。舞八佾。迎神奏雍

和。奠帛初獻奏保和。舞武功。亞獻奏中和。終獻奏肅和。

俱舞文德。徹豆奏凝和。送神奏壽和。望瘞奏豫和。

凡兩廡從祀名臣。為風后。力牧。皋陶。夔。龍。伯夷。伯益。伊

尹。傳說。周公旦。召公奭。太公望。召穆公虎。方叔。張良。蕭

何。曹參。陳平。周勃。鄧禹。馮異。諸葛亮。房全齡。杜如晦。李靖。

郭子儀、李晟、曹彬、潘美、韓世忠、岳飛、張浚、凡三十二人、
壇二、各少牢一、其餘皆成令主祀于陵寢、從祀、舊有趙
普、及元阿木、安童、木華黎等俱罷祀。

八年、定於前代先賢、不具祭服、使服行礼、祠張巡許遠于
歸德州。

十三年、遣祭歷代忠臣、漢將蔣子文、晉卞壺、南唐劉仁贍、
宋曹彬、元福壽、凡五廟于祭功臣之日並祭。

十六年、祠秦李冰、漢文翁、宋張詠、皆蜀守、又祠嘉禾卓茂、
河南黃霸、吳陸遜、及子抗、從子凱、四川王神、岳麻、李龍、
遼唐狄仁傑、謝夷甫、元李黼、與其侄秉昭、李宗珂、咸著祀。

典。嗣邠州請以姜嫄公劉二廟入祀典。從之。

十九年。礼臣請建昭烈武成王廟。不許。仍從祠帝王廟。元
王爵。

二十年。改建帝王廟于鷄鳴山之陽。歲八月。擇日致祭。祠
功臣徐達等十二人。仍令三年遣官祭于陵寢。

前定五室內。去膺文帝。

二十一年。修唐相張九齡。宋名臣余靖祠祀。以歷代名臣
從祀。歷代帝王廟。去舊額趙普安童二人。增陳平鄧禹潘
美馮異水華黎五人。

二十七年。建漢壽亭侯關羽廟于鷄鳴山。祠唐臣渾瑊。

永樂元年、簡授太師比干墓及其祠記。

三年、祠唐觀察使常袞于福建。

宣德二年、遣祭丞相文天祥、歲高例。

四年、詔修嘉興陸贄祠、蘇州范仲淹祠。

五年、修睢陽協忠廟。

張巡、許遠、南向、留萬春、南霽雲、賈賁、姚閔、東西配。

七年、祀宋臣耿遇德于高郵。

八年、祠祀歐陽脩、文天祥、周必大、楊邦、胡銓、楊萬里、稱六賢。

正統元年、復建武成王廟。

成化元年、脩比干墓、祀元臣劉國于各城。

四年祀宋丞相李綱于邵武。禁侵古帝王忠烈名臣陵墓。

五年復元臣賽曲赤廟祀于雲南。

九年脩永平伯夷叔齊廟。賜額清節。命詞臣撰文致祭。

十年脩宋儒程灝程頤博野縣祠堂。春秋致祭。

十一年祭唐臣褚遂良于杭州。

十九年祠宋楊時于蕭山。以魏驥配。祠額德惠。脩周公廟。

于岐山。春秋二祭。脩其墓于咸陽。歲一祀。脩漢諸葛亮祠。

于馮。宋范仲淹祠于鳳翔。及三呂。大中祠于藍田。

二十二年封金王二閼真為上帝。遣閼臣萬安揖

祭。

弘治三年、進元守臣韓建、祠於安慶、並國公余闕、祠唐
昌黎韓愈于孟縣、并脩其墓。

五年、祠宋合州守王聖張珏于鄉賢祠。

六年、祠宋范仲淹于河南墓所、以子純仁配。

十年、繪李漢北地上、謚于昭烈廟、春秋致祭。

十二年、詔清還宋郡王岳飛墓田于錢塘、脩祭。

十五年、祠宋丞相江萬里于龍州、以子鎬配。

十六年、飭祀宋陸九淵兄弟。

正德三年、祠宋殉國同知陳瑄于興化、祠其姪同知樞密
院事文龍。

八年、賜唐顏真卿、宋卿祠額二忠。祀于真定。

九年、脩曾子廟于嘉定。以門人子思子配。陽膚、子來、公明儀、沈猶行、公明高、樂正子春、公明宣、單居離、從祀。脩唐相宗璟祠祀于南和。

十年、脩唐張九齡祠祀于韶州。子伊闕令拯與唐刺史鄧文進、宋邕州推官諱必明、國朝永豐令鄭頤、從祀。

十六年、祠宋陸秀夫于鎮江岳飛于武昌。歲祀。建太公廟于青州。

嘉靖二年、建周公廟于雒陽。仍遣官視登封縣公遺蹟、觀風測景二臺。考正土圭表漏制度尺寸。祠骨處士陶潛于

彭澤。南宋韓琦范仲淹祠于延州。祠南陽諸葛亮。額志武。

九年。停南京歷代帝王廟祀。以專祀春秋故。

十年。改立帝王廟于阜成門內。

十一年。詔祠唐狄仁傑宋寇準及鄉儒劉安世于大名府。

二十四年。以科臣陳槩議撤元世祖神主并華黎五臣祀。

按帝皇廟。姬昌臣節不預。是也。唐高祖寔以子功居南面。奈何撤之。至以伏羲神農。未有衣冠之制。如冕服。則未經的考。當用何制。且歷代冕服。亦未盡一或多虛構。不如竟用木主為當也。若元世祖雖係勝。

國而亦為天子陳樂以私意。若其君臣殊非太祖文
宗元遺孫至意。

孔廟祀典

洪武元年二月丁未用太牢祀孔子於太廟仍遣祭曲阜
刑部主事錢唐倡言孔子為百王宗師宜通祀天下詔可
之秋八月躬太學釋奠禮詔仲春秋以太牢祀孔子衍聖
公主祀曲阜著為令太學二上丁降香丞相獻學士祭酒
亞終獻

二年詔衍聖公孔希學父故元祭酒克堅歸祀孔子於闕
里行釋奠禮胡惟庸劉基馮冕不陪祭受胙坐罰俸定陪
祭受胙

四年司業宋濂議子先父食非以明德肖像非棲神之舊

仍元大成登歌樂非制又言遷神南向非神道尚右之本義以薰蕕代炳蕭以秉燭代庭燎殊不合古且不宜但祀春秋并及從祀諸黜陟忤旨外調

六年八月學士唐同等上孔廟更定樂章及釋奠禮儀七年脩先師廟及祭器

十五年四月詔天下通祀孔子時釋奠儀終未定上曰昔周太祖不惑羣議曰孔子百世帝王之師敢不拜遂入廟再拜獻爵又再拜賜群臣宴翌日國子官表謝賞賚仍頒儀注於天下

十七年禮部制大成樂器頒天下儒學

建文元年、祀先師禮。凡盛獻拜跪如庙社。

永樂十五年九月、脩孔子廟功成、御製碑文勒庙前。

洪熙元年、宣宗初立、德平縣訓導年富言天下儒學毀廢、十哲列兩廡、從祀木主與塑像不一、封爵差訛、位次失序、詔脩備天下孔子廟、如洪武中定例。

正統三年、三代學教授裴侃奏太學子斷不可先父食、請另祠啓聖。王於大成之西以諸賢之父配享、報聞。

天順四年、祭酒劉崇益欲起前无孔庙仆碑、右僉都御史葉盛謂國監初興、仍勝國之制、不便不以聞、時太廟已易木主、水學或不愿即毀、蘇州知府林鶚稱孔子生佛教未

入中國之前。烏睹所為塑像哉。奪。羣議立主。

成化十二年。祭酒周洪謨請加孔子封號為神聖廣運。宜服衮冕。十二旒。衣十二章。併加遜豆。佾舞如天子。又以于羽居上。樂器居下。宜改正。禮部尚書鄒幹言。洪武時祭酒宋訥碑文有像不土繪。彝習乃華等語。今塑像尚欲盡毀。安得復尊衮冕。其原號大成至聖。本於中庸孟子二書。無可更議。且正統中御史李奎有加封之請。已經免議。宜如故。詔加遜豆。佾舞。併封號不行。尋令所在馬先師廟門。十七年。國子監丞祝淵請文廟概從木主。議外經歷孝宗初立。揚州陳請加孔子帝號。吳況作孔子判王排。

以○機○之○謂○称○先○師○為○正○師○者○居○前○不○得○而○臣○之○者○也○

弘治十貳年曲阜孔廟灾命學士李傑祭告

十七年重建孔廟落成遣大學士李東陽致祭

正德三年以脩孔廟不如旨山東巡撫以下咸罰米有差

六年流氓犯闖里入孔廟祀拜而去

嘉靖元年以學士張璁議大成殿後另祠啓聖公叔梁紇

聖號称至聖先師不称王称廟不称殿用木主座塑像京

師籩豆十樂六佾外學籩豆八時編脩徐階爭留孔子王

號忤旨外調十三道御史黎貫等復爭之梳為民上方追

考獻王疑以為諷已怒貫倡議餘贖杖復職孔廟祀典始

定設曲阜縣社塾。三氏子弟。

二十七年。林安陸爲承天府。加儒學。以籩豆如京師。

二十八年。司業傅新德請易孔廟琉璃瓦。下部議不果。酌
定釋菜禮儀。前一日。設御帳大成門外。旦。上臨御帳。皮弁
服。導引入就位。百官各就位。奠詣盥洗。搢圭。盥帨。出圭。詣
酒尊所酌酒。詣先師前。再拜。百官皆再拜。搢圭。執官跪進
爵。上獻爵。出圭。再拜。百官皆再拜。四配十哲兩廡如常代
獻。

按孔子廟祀漢晉及隋。或號先師。或稱先聖。宣尼。宣父。
至唐玄宗始謚爲文宣王。其至聖之號。加於宋真宗大

成之稱。增於元成。宋國初議。裁舊謚。而孔號不改。及至
孔治中。欲尊帝號。在宋真宗時。已曾議及之。太常李清
臣。以為國室稱王。陪臣不當為帝。乃止。夫後世之有天
下者。擅稱皇帝。躋泰而僭。擬得罪三代。况為人臣者。孔
知礼如孔子。拜上不可過更甚之。

孔廟從祀

洪武四年夏五月、司業宋濂議孔廟禮、併及從祀、謂大成至聖、通祀內外、固宜。但七十子宜止、設于國學。其外諸學、配以顏子一人。若荀況之言性惡、楊雄之事王莽、王弼之宗莊老、賈逵之忽細行、杜預之建短喪、馬融之黨夢家、宜革。引建安熊氏之高、謂伏羲為道統之宗。自神農下迄孔子、諸臣、皋陶下迄箕子、咸宜秩祀。天子之學、不果行。五年、罷孟軻配享。踰年上曰、孟氏辨異端、闡邪說、業明孔子之道、其復故。

二十九年、行人司副楊砥復以楊樵失身竊經必黜從祀

而陞漢儒董仲舒。詔從之。其左丘明以下諸送祀如故。
正統元年。以忠州訓導宋廣議。判定孔廟送祀名爵位次。
為圖頒天下。隨以宋儒胡安國。蔡沉。真德秀。預送祀。
八年。追封元臣吳澄為臨川即公。預從祀。

成化元年。助教李伸上言五事。其一以顏回曾參孔伋。舊
制配享堂上。而三賢之父列廡下。先儒熊禾學士宋濂常
言。之。不果行。今請以三賢配享。啓聖公。其送祀如公伯寮。
荀况。馬融。杜預。王弼。宜黜。元劉因。許衡。宜補入。報聞。又有
何基。王柏。金履祥。許謙。並送祀之議。上以元臣不許用。尚
書陳文謙。祀於其鄉。

三年，追封董仲舒為廣昌伯，胡安國、連寧伯、蔡沉、崇安伯、真德秀、浦城伯，並從祀。

弘治元年，禮科給事中張九功復議孔廟從祀，宜黜荀況、馬融、王弼三人入禮部侍郎薛瑄下部議，少詹程敏政復議左丘明以下二十二人之中，馬融、阿梁異、殺忠臣李固、劉向所著洪範五行傳，最為舛駁，兼涉神仙方術，賈逵附會圖讖，王弼何晏倡清談，拾老莊餘唾，何休春秋訓詁一書，黜周王魯，註風角等書，班於孝經論語，載聖治行多不法，毀何武於朝，王肅以女適司馬昭，復為司馬師畫策，杜預為吏則不廉，為將則不義，以上八人請祀，爵祿祀而鄭

衆說禮。號后氏曲臺記。乞加封爵。淺祀孔氏及門。見於家
語七十六人。而司馬遷史記。多公伯寮。秦冉。顏何。文翁於
成都廟壁。所畫又多蘧瑗。林放。申枨。按枨家語作申績。史
記作申堂。其實一人。今枨封文登侯。堂封淄川侯。重複無
稽。孔子贊使。尊梓蘧瑗。公伯寮明訴李路。與問禮林放。家
語史記並非及門。秦冉。顏何。疑亦為字畫之誤。如申枨。申
黨者。俱不可問耳。今請二申。但存其一。公伯寮。秦冉。顏何。
羅祀瑗。祀於衛。放祀於魯。至於荀况。自宜與楊雄並黜。若
文中子王通。安定胡瑗。二人宜進從祀。更宜別立一祠。特
祀啓聖公。而配享如前。李仲謀并請以二程父珦。朱熹父

嵇並列顏無繇之下。詔下廷臣議。時學士吳寬侍郎倪岳議不合。諸從祀如故。薛瑄以楊士奇少其無著述功。與鄭衆王通胡瑗俱不獲從祀。

四年。祭酒謝鐸議吳澄受宋恩而仕元。出處不正。宋儒楊時息和放淫。有功孟氏。乞并時而黜。澄不報。

九年。大學士徐溥復稱時力羅王安石。否從祀。廢其新語。寔有衛道之功。於是封時將樂伯。預從祀。

十四年。侍郎謝鐸請立敬聖祠。配以顏曾思之。父黜元吳澄。嘉靖元年。學士張璁既得請。改正孔子廟號。詔脩享復聖顏子。宗聖曾子。述聖子思。亞聖孟子。其西廡及門諸弟子。

公侯伯之號俱撤。梅先賢其餘從祀右篇王通、胡瑗、歐陽
脩、陸九淵、蔡元定、程頤、賈誼、馬融、何休、王肅、杜預、吳澄十
三人。附祀林放、蘧瑗、盧植、鄭玄、鄭衆、服虔、范甯、七人祀於
其鄉。右篇王通、歐陽修、胡瑗、陸九淵、蔡元定六人增入。復
請別立祠祀齊國公叔梁紇、梅啓聖公孔氏以彰無繇、曾
點、孔鯉、孟孫氏配享。詔皆從之。

隆慶元年言官趙軌、周弘祖等請陞薛瑄、王守仁預從祀。
下部議。後黃南山松擬進刑部錢唐于從祀。何孟春松擬
進公孫尼子。謂尼子為七十子之門人。案記緇衣其所手
著。竟不果。

五年以薛瑄從祀。

萬曆十二年以王守仁、陳獻章、胡居仁從祀。

論曰：從祀孔廟，起於唐。是時左丘明、卜子夏、公羊高、穀梁赤、高堂生、外及戴聖、劉向等，共二十二人，而董仲舒獨不與。蓋其時之論道者，為未詳矣。至明始為合義，按何享哲聖四父，獨所云孟孫氏，懸擬之詞也。孟子又諱激字公宜，古來無議其非者，豈先輩猶未之知歟？但又名唐模，或似後代坐疑因缺之歟？徒列以孟孫，則孔子為疑人，孟子為割人，分一堂為兩代矣。

諸臣祀典

附述
典禮

庚子祠祀死事花雲許瑗於太平。

辛丑配享死事張德勝於祖廟。

甲辰祠祀死事韓成等三十六人於鄱陽之康郎山。復祠祀死事趙德勝葉琛張子明等十四人於南昌。祀劉成於長興州。

洪武元年廟祀滁陽王郭子興於滁州。廟祀徐王馬公揚王陳公於太廟之西。後改祀徐王於宿州。故居改祀楊王於盱眙。墓處。

二年以死事胡大海等七人。

胡大海、歐、再成、趙德勝、廖永、俞通海、張德勝、桑世傑。

配享太廟。

三年合祀功臣二十一人於鷄鳴山。肖像八人。六王外，胡

州、趙德勝、耿再成、丁德興、俞通海、張瑄、勝、第戎。

華高、吳良、吳禎、曹良臣、康茂才、吳復、孫興祖。虛其位者

十三人。趙德勝、耿再成、丁德興、俞通海、張瑄、勝、第戎、

華高、吳良、吳禎、曹良臣、康茂才、吳復、孫興祖。按廖永安、初列逆祀，尋罷。又按馮國用、丁德興等成

高、吳良、吳禎、曹良臣、康茂才、吳復、孫興祖十人，既祀功

臣廟，不復侑享太廟。而祀俱論封爵，與親王分而廡上

親行廟祀，則大臣分獻兩廡。

六年，定功臣已故者諡號。

輯公侯以下家廟禮儀。

別為祠屋三楹於所居之左以祀高曾祖考并祔位二品以上羊一豕一五品以上羊一以下豕一皆分四體熟而薦之不能具牲者醢設饌所用器四隨官品第祔家有無先二日闋于上免朝奉凡祀于四仲之月或擇吉或二分至或臘忌

八年功臣廟增祀花雲李思齊二人

花雲或曰華雲飛二人或曰八人

九年崇功臣廟祔入余隆等三人及何文輝等二人

十二年祭功臣廟祔入吳積等三人

二十年定備享歷代帝王廟功臣中山王徐達等十二人馬嶧鎮奇州有功異婦需劉不便請殺燁願世內勅上

不得已從露劉未及議卹

洪熙元年、祔入帝王廟、侑享功臣河間東平定興王等四人、開國與靖難各自為序。

成化元年、祠死事汀州推官王得仁、

十一年、祠故御史伍驥及都指揮死事丁泉于上杭、祠額
忠、

十八年、祠故學士王禕于雲南。

二十年、祠故巡撫都御史楊信民于廣東。

弘治九年、祠故罪臣宋濂于四川、葬所、復其原官、春秋二
祭、祠故禮部侍郎薛瑄於平陽、賜額正學。

十五年、附故趙時賞等四十八于廬陵歐陽修廟。二額忠義、明年入附故御史鍾同於忠烈祠。即歐正德十六年、祠故都督俞書馬雲、葉旺於遼東。祠太保黃福於昌邑。

嘉靖元年、陞開國功臣誠意伯劉基、有享太廟。位六王之下。祠故吏部尚書王恕於三原。祠大學士劉珏於其鄉。旌其里為仁孝祠。故主事費瑄於呂梁。洪四年、祠慶士吳興弼於崇仁。

十六年、祠故知州夏鼎於臨清。鼎、大學士言之父也。十七年、狗提兵郭勛之請、陞其祖營國公英、有享太廟。位

永義侯之上降劉基寧國公之下

隆慶二年祠故禮部郎中歐陽德於江西

六年神宗初立奉堂極詔建祠于南京祀建文中諸賢二百餘人諡曰表忠弘光初退贈加謚並建旌忠祠

表忠祠

中祀方孝孺等。方孝孺、戴銓、周是備、練子寧、黃觀、陳迪、
良、邵瑄、曾鳳韶、魏冕、高翔、王良、姚善、胡周、王叔英、王
環、高執、戴羽林、右連、陳忠、齊泰、侯泰、張品、郭任、盧迎、
邊昇、胡子昭、金有、大陳性、善司、忠、周、盧、原、何、來、月、升、
表、陳、繼、之、韓、永、東、福、黃、鍾、戴、德、昌、甘、霖、王、樹、王、度、謝、昇、
丁、志、方、林、英、巨、敏、譚、翼、莊、士、信、徐、子、樵、宋、徵、程、本、立、林、
嘉、徽、陳、行、四、周、繼、瑜、鄭、如、張、芳、方、向、朴、唐、子、清、黃、讓、陳、
思、賢、房、誠、百、撰、程、通、係、文、臣、共、七、十、四、人、
前、逢、辰、杜、奇、黃、子、澄、

左正祀徐輝祖等。徐輝祖、俞通、沈、瞿、熊、朱、鑑、馬、宣、張、是、

恭、莊、得、俞、瑛、係、武、臣、共、十、七、人、

右正祀曾學韶妻李淑人、王良妻、黃觀妻翁夫人及二女、

人胡、閔、係、諸、忠、妻、女、贈、謚、詳、本、傳、

東附祀文臣無謚者。顧有為、黃應、方孝友、俞貞木、

張統、毛泰、陳植、樓璉、黃清、劉端、葉希賢、王玘、鄭智、董鏞、

劉、系、弼、王、高、張、安、國、李、文、敏、鄭、居、貞、蔡、運、鄭、標、方、法、周、

縉、劉、政、高、賢、寧、伍、性、京、陳、應、宗、林、珪、邵、君、熙、無、贈、共、三、

呂、賢、曾、廷、瑞、馬、坤、朱、進、樂、清、熊、東、湖、樵、無、贈、共、三、

西附祀武臣無謚者。廖鏞、彭聚、卜禹、樊智、滕聚、盧振、小、

廖、有、贈、盛、庸、梅、殷、孫、岳、王、無、贈、共、一、十、九、人、

又東村內臣胡伯顏二人。

又西村諸忠妻女。王叔英妻金氏及二女諱翼妻邱氏張安國妻賈氏鄭松妻彭氏夏夏蓮

及二及諸黨戚友。

旌忠祠

中正祀文臣范景文等。范景文、倪元璐、李邦華、王家彥、

周鳳翔、馬世奇、劉理順、汪偉、申佳胤、吳甘、朱陳良、譚陳

純德、許直、成德、金鉉、衛景瑗、朱之馮

有贈謚。許珪、湯無贈謚共二十四人。

左正祀武臣劉文炳等。劉文炳、張慶鏐、十同損、及內臣

王承共七人。又諸忠婦女。成德母張氏、金鉉母章氏、安

朱氏、李氏、劉理順妻萬氏、安李氏、汪儒妻耿氏、馬世奇妻

陳良謨妻時氏、周遇吉妻劉氏共十人。

右正祀文臣孟章明等。孟章明、金錄、徐有聲、徐樸、顧鉉、彭紹、俞志虞、朱庭煥，共八人。

左祀武臣朱純臣等。朱純臣、鄧文明、郭培民、薛濂、徐崇、張光榮、方履泰、李國祿，共一十五人。

右祔內臣。李鳳翔、王之心、高時明、褚憲章、方正化、張國元，共六人。

封贈奏襲詔勅恩例

洪武中登極立中宮東宮諸詔無文武臣僚封贈庶子試
署選授之例。英廟以後遂為例。

洪武初濟南衛指揮使何誠奏所生之受封已推封恩養
伯父許之。

七年特恩贈京城侯薛瑄母不為例。

二十四年定文武一品封贈三代。三品二代。七品一代。女衛
六等。三品上總攝夫人以下。散人。養人。安人。孺人。至七品止。

二十六年定文武封贈各例。

例凡十一。其一。文官一品至七品止。封贈散官執事。其

應封一代者父與子同妻從夫貴應封二代者祖降父
一級應封三代者曾祖又降祖一級父現任不封七致
仕及已故者其在任素職就封者聽其二嫡母在生母
不得封生母未封不得封其妻其三父母有兩子應受
封婦人夫與子西有官應受封從其上品父母原有官
既沒而以子孫貴者進一級其四繼妻當封已故正妻
亦當追封在繼妻止封一人其五命婦因子孫品級封
者並加太字若已死及曾祖父母者不加其六凡正
從陞一級封贈一次其七應封贈者男爵犯十惡奸盜
除名等罪女或再醮或娼優婢妾並不許曲請其八封

贈之後犯賄私者追奪其九婦人受封後不得再顯違者治之如律其十四品以上誥命自上茂及五品以下試職經改覈稱職領詔勅其已受誥命詔勅者並須一考方許受贈其十一有才能卓異出自將恩者不在此例其武官封贈之例凡義男承襲義父官職又適義父姓者當封贈義父母若出姓者不許亦不許封贈親父母出姓自立功勳得及親父母曾徑代其父總旗先鋒過雖自立功勳尚隨義父姓者但封贈義父母出姓者及其親父母女婿承襲妻父職事者封贈妻父母若代妻父總旗總小旗從後自得官者封贈其父母若親

生封贈與文官同。

建文以後皇帝生母皆並尊為皇太后。
宜尊皇太妃。正后崩稱太后為當。

歷朝下諸臣恩例大率各從其類。上慈后徽號則詔封贈。
立東宮則詔廢邸。安其修省則詔捐通城刑。登極則大赦。
至於建大工。平大賊。誅大奸亦相因有恩例。

永樂元年定軍功襲替例軍職從兄弟姪並得襲。

洪熙元年詔方面官一考稱職。約與本身結命。九年考滿。
方與封贈。持恩贈謚故東宮官。祭四時。旋以例同宗廟。改。
春秋二祭。

給舟婦禮部侍郎鄒師顏喪。官員做此例行。

宣德元年、優給故武臣妻子寡弱及獨無子者。

二年、吏部拘例放達患病官還鄉、皆革去對帶、為民內有曾受誥勅封贈父母者。上原之曰、既非得罪、以礼去官、與現任同。後以老疾請者、許冠帶還鄉。

五年、詔追奪賊官詔勅。

楊文貞士奇夫人嚴氏早逝、以婢郭氏侍巾櫛、偶中宮有喜慶、命婦咸往。太后必召郭入、則僉帝特甚。太后重飾遣之曰、此還楊先生不復識矣。翌日、命有司如其妻嚴封。

八年翰林院郎循未應得封贈上異等特與之不爲例。

正統七年特恩許大學士楊士奇本身及妻所得誥命移贈其本生無後伯祖父母曹文襄乞封其前母例無封。

三母皆誥特與之不爲例。

十一年贈故礼部右侍郎馬愉本部尚書兼翰林院學士舊制無贈西官者自愉始。

景泰三年陞致仕礼部右侍郎楊鼎為本部尚書賜二代封贈仍舊致仕。

七年以特恩許文莊葉武得封其前母。

天順二年序班袁應麒以故父尚寶卿忠微卒進所繫相

書乞贈官祭墓不許恩例。父犯罪為民。得以子推封。
八年。俞廷獻以子貴。得封主事。復以子加封。禮部郎中請
移封其九十老父。上不許。給與對帶。

成化四年。倪謙子岳以編脩考滿。應得推恩。吏部以謙曾
追奪。雖遇赦。致仕無例。上特与之。不為例。

六年。詔軍職非立功人。子孫不得襲。

七年。大理寺卿王概破例。兩給三品誥命。

概按察使時。以旌異。得賜誥命。後歷副都御史。大理卿。
復賜例。大臣無兩給三品誥命者。有之。自概始。

八年。吏部尚書魏驥卒。遺語家人辭塋。子序班完以聞。上

嘉歎。重違其意。特從之。舊制。四品官父母喪。有祭無哭。破例給少。恩。柯潛父薨。

二十一年。副都御史屠濬。歷三品俸。未滿。陞右都御史。亦未滿。合計三年。請封其父母。詔特與之。不為例。

二十三年。上皇太后尊號。詔兩京文武官先封其父母。三品以上。與誥命。凡武職。于任在京。依文職例。父職高于子者。進一階。

弘治元年。主事唐錦。母前繼母。其父所封。茲第二繼母。願推其繼妻封之。吏部王恕。謂不違繼母一人之例。上許之。恰一事中。張維新。伊父受封。同入朝謝恩。父未朝。朝儀。

行錯、被糾等、整千門、久得釋、

特恩賜兵部侍郎李介妻大理寺卿王霽妻祭例三四品
官妻無從軍職絕許立功人親姪姪孫已襲者得沿襲
正德四年、過監劉瑾數人擅權、其父祖皆得贈都督都指
揮官、母為夫人、軍職絕許從兄弟姪並得襲

九年、禮部請欽定祭葬恩例、

時勢要故舊以厚賄力請、不得已、史中鈐祖制有文臣
三品以上乞祭葬者、以為犯例、下獄、問違、

十一年、清寧宮災、詔南京文官歷任未及一考者、與誥勅
其誥勅往給未領、因事降調、非貪酷者、仍給與、

世宗初立時恩贈興府故長史張景明太子少保礼部尚書兼文淵閣大學士徐子恕光祿寺丞元正德中以忠諫得罪死者一体追贈與祭及廕其父母與妻女給封贈嘉靖元年御史劉富生行人司正趙淵已陞食事以恩例請封其父母詔特許之

九年大報礼成詔兩京文官未及一考無過者給與誥勅十年立功人絕同時親弟侄得襲其姪孫以下及從兄弟姪除親祖例前相沿人自立有軍功者扣襲其無功姪孫以下至從兄弟侄等及沿襲未改別無立功者不許襲傍子孫卑職者俱收提旗

十三年、吏部以舊例父子品同、不得推封、時都御史張衍
度請封其父、叅政繼部議不宜以父祖自致之階、限子孫推
錫之典、終不許、恩例得移封本生父祖、并復其所奪原職、
十六年、六品以下官、乞破例移封、榮其親、不許、按移封有
二例、一京官考滿奏奪、一京官封贈、或其父問革為民者、
凡追奪封贈、非犯姦罪、免其父祖誥勅、由別子孫者、免、
二十三年、裁定祭葬恩例五、其一、二品官妻曾受封者、與
祭一壇、不得與夫之父母比、其二、三品四品父母止受五品
以下封者、不賜祭、其稱持恩、心曾侍講讀、親履行陳、及春
官官親奉出閣有勞者、其三、尚書都御史已加三少而革

去者、但與本等祭二壇、加翌日淺、政績未著者、奏奪、被勅
間住者不許、其四、四品以上、父母曾受本等封者、各許祭、
並無封贈者、不許、其五、三品文官妻未封夫人者、不賜祭、
至被勅致仕者、聽本部奏裁、未滿考者、不分在任致仕、俱
祭一壇、半奠、聽調別用、及間住詔復者、俱不許、得旨被勅
致仕者、仍如弘治中例、官給祭葬、

二十五年、特恩賜大學士嚴嵩祖驥祭葬、不為例、

二十九年、詔大臣如典次降、諸親王不預、

三十六年、應天府丞朱隆禧以方術倖、加禮部侍郎、致仕、
奉請卹、特恩與之、進皇親伯爵、可追封二代、尋封三代、

四十年、禮部尚書歐陽必進為故南京兵部尚書湛若水乞贈卹上以若水為學忤旨奪必進少保仍供職右侍郎張永明以下停俸有差

穆宗初立恩詔父職五品以上致仕官進階一級至於內兵部主事外知州察去者皆得稱朝列大夫

隆慶元年詔追恤先朝言事諸臣獨光祿少卿馬從謙不預從謙坐劾中官罪死中官猶啣之比子罵父律不赦給還故總督御史曾銑所沒田地十頃追尋俸進諸臣贈卹詔命仍卹諭祭墓碑現任者聞任尚書領可成以黃冠方術尚書徐可成以匠作侍郎朱

隆禧郭文英都御史鄭端明咸以方藥吏部主事史際以建醮並蒙殊寵侍郎張雷亦以習書濫膺至是一清冒倖

詔副使汪一中察初死事以失機與仗節死義者不侔坐奪卹贈

萬曆三年更定文武官卹典遵依會典及嘉靖中題乞外每加一等

四年盡復故大學士夏言等原官賜祭葬及謚

酌定蔭叙國初一品至七品皆得蔭子後定三品以上有勞及死事者得廢官生出自特恩稱恩生凡廢差四級叙

弘治中准三品以上京官非襍流出自經一考者許一子送監讀書凡東宮侍從年勞恩例或中書舍人習字及文武官死於忠諫凡公主子孫有志向學皆得送監歷官可至知府運司同知及行太僕苑馬少卿凡未仕而故可以補廕而身自能文武出身者可移另補凡大臣之廕孫可代子

弘光初立禮部尚書顧錫嘯請補惠宗代宗廟祫科臣李清并請惠宗馬皇后復如例文奎仍為皇太子代宗吳賢妃仍為皇太后汪皇后亦並如例惠宗諸弟降郡王或夷庶人者并復原封品准行因追補開國諸文武臣贈諡陶

安等一十三人。但補議馮國用等一十三人。特贈馮勝寧
陵王。傅友德。麗江王。附六王。原長興侯。耿炳文。亦贈興國
公。升祀。隨贈。諡。靖。難。文。臣。七。十四人。武臣一十七人。婦女
六人。