

八

編

類

纂

八編類纂卷之五十三

圖書編

六曹類

禮曹

五帝與昊天同稱帝而不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱君而不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與天同極其隆有與天異致其辨故皆禋祀皆服大裘此其所同也祈祀帝於圜丘兆五帝於四時郊此其所異也鄭氏之徒謂四圭之玉黃鍾大呂之樂夏正以祀感生帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬日

至禮天皇帝在北極者於圜丘天皇帝耀魄寶也五帝太微之天也分郊與丘以異其祀別四時帝與感帝以異其禮王肅嘗攷之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝爲人帝則非天有天帝地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏羲神農黃帝少昊顓帝而已果以是爲五帝則前此其無司四時者乎古者祀五帝必配以五人帝從以五人臣月令之五人臣者春勾芒夏祝融中央后土秋蓐收冬元冥春夏秋冬之臣各一人爾而冬有修與熙者修及熙爲元冥蓋冬於方爲朔於卦爲艮於器有權衡於色

有青黑則有修熙宜矣更秦則興鄜密上下之四時以祀五帝至漢則增之以北畤以祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祠地不於北郊而於汾陰河東以至壇有八觚席有六采樂有王女車有變輅駢駒龍馬一切侈靡而匡衡劉向之徒邪正異同之論蠡起一時元始之間謬戾尤甚春秋則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊光武兆南郊於洛陽之陽兆北郊於洛陽之陰其禮儀度數一遵元始之制而先王之禮靡廢殆盡唐禮樂志曰自周衰禮樂壞於戰國而廢絕於秦至漢誠緯之書出以亂經自

鄭元之徒號稱大儒皆主其說由是郊丘明堂之論
至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此
天也元以爲天皇帝者北辰耀魄寶也又曰兆五
帝於四時此五行精氣之神也元以青帝靈威仰赤
帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀者
五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初正觀
禮冬至祀昊天上帝于圓丘正月辛日祀感生帝於
南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆
祀五天帝高宗顯慶中許敬宗等議以六天出於緯
書而南郊圓丘一也由是盡黜舊說而南郊所殺孟

夏雩明堂大享皆祭昊天上帝開元中王仲丘議
爲宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝旣而肅高撰開元
禮雖未能合古而天神之位別矣嗚呼禮之失也豈
獨緯書之罪哉在於學者好爲曲說而人君一切
時申其私意以增多爲盡禮而不知煩數之爲黷也
古者祭天於圓丘在國之南祭地於方丘在國之北
所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位旣
別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合
祭之文則始合祭天地玄宗定開元禮天寶元年遂
合祭天地於南郊是時神仙道家之說興乃建元皇

帝廟凡有事於上帝則廟獻於太清朝享於太廟然後有事於南郊遂爲故事杜甫獻三禮賦是也終唐之世莫能改爲禮者可不謹哉宋太祖在位十有七年行四大禮乾德中歷六年而方再講開寶中更五年而祭於洛太宗自雍熙而至淳化凡十年而一郊真宗東封西祀往往率三年而一行大禮自仁宗以來三歲一郊始爲定制其后分祭合祭之說議於前以再議於元祐又再議於紹聖考之宋朝會要在五帝時陳襄謂漢元始附會周官大合樂之說謂當合祭山漢歷唐千有餘年以五月親祀北郊者惟魏

文之太和周武之建德隋高宗之開皇唐睿宗之先天耳請先以夏日至祭地祇於方丘然後以冬日至祀昊天於圓丘王存則議欲以孟冬純陰用事之月有事於北郊張璠則欲以夏日至祭方丘陸佃則欲以冬日至親祀上帝於圓丘之北別祠於地祇此元豐之所議者然也在元祐時曾肇言南郊非款地祇之處冬至非見地祇之時樂以圓鍾爲宮其變以木非致地祇之音燎柴升禋非祭地祇之禮崔公慶則以漢武郊祀歌曰惟泰元尊媪神蕃釐涓選休成天地並况皆合祭之辭蘇轍則以爲欲當郊之歲先以

夏至祀北郊有欲移夏至之祀行於十月者有欲三年祀天三年祀地皆不可行蘇轍則以爲郊而肆赦非周禮也優賞諸軍非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭於園丘此何議也此元祐之所議者然也在紹聖時黃履林希等議請罷合祭天地張商英言神宗謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃率其私意此紹聖之所議者然也然宋朝之制又有恭謝天地之禮始於大中祥符之間再行於天禧一如南郊之祭仁宗於明道嘉祐均復卽大慶殿行之如明堂故事因廢郊祀自是而後遂不復講貞宗

恭謝大中祥符五年十月三日奉天書於朝元殿恭
謝上皇大帝聖祖配位在東太祖太宗在西天禧元
年既上玉皇聖號寶冊皆舉是禮然別立壇壝於國
南而儀物禮制悉如郊祀視五年之制爲加盛矣祥
符六年八月詔入來春親詣亳州太清宮行朝謁之
禮先於東宮置壇回日恭謝天地一如南郊之制

郊社
總論

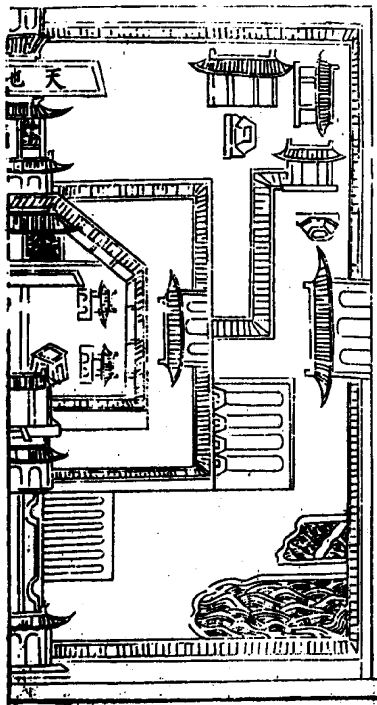
按祭義郊之祭也大報天而主日說者謂懸象著明
莫大乎日月日月之明卽天之明故郊以報天而日
以主神然有其祀必有其配故又配以月也然則周

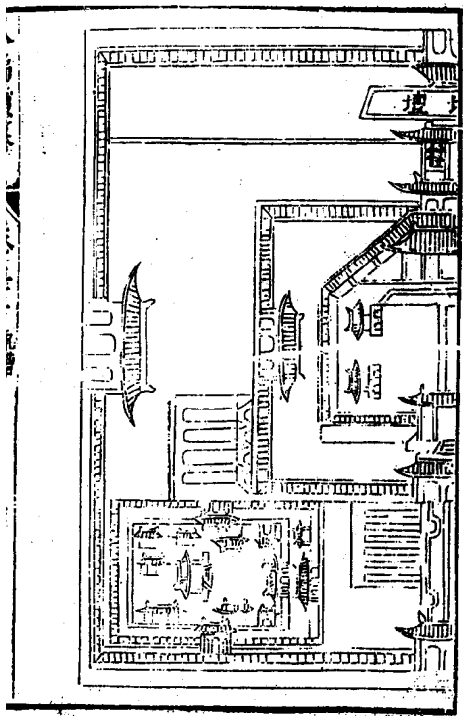
之郊。以后稷配天之外。從祀。惟日月而已。祭義又言祭日于壇。祭月于坎。以別幽明。以祭上下。祭日于東。祭月于西。以別外內。以端其位。是于郊祭主配之外。又自有專祭也。叅之周禮。大宗伯以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。以槱燎祀司中司命風師雨師。其節文之先後輕重。已自可見。豈有郊之日。一時並祭諸神者乎。後之言禮者。失於講明。東漢建武初。采用元始故事。合祭天地群神。從祀泰壇之上。至一千五百一十四神。唐圓壇從祀之位。尚七餘座。猥且褻矣。承五代弊政。一番郊祀。賞賚繁重。國力不給于

是親祠之禮不容數舉遂以后土祭于園丘而海嶽
鎮瀆山川丘陵墳隤原衍皆在從祀之列于是祭天
從祀始及地祗矣至皇祐中仁宗大饗明堂又因鄭
氏之注及歷代所行乃以大昊炎帝黃帝少昊顓頊
五人帝勾芒祝融后土蓐收玄冥五人官侑祀五帝
于是祭天從祀又及人鬼矣夫莫尊于天莫重于郊
祀精一以享猶恐誠意之不至也而猥褻若此豈古
人掃地而祭之意乎卽歷代郊祀之非觀世廟釐
正之典雖謂之於周禮並隆可也

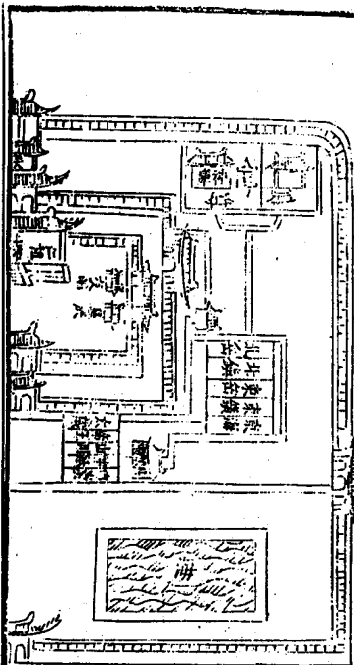
天地壇

南京

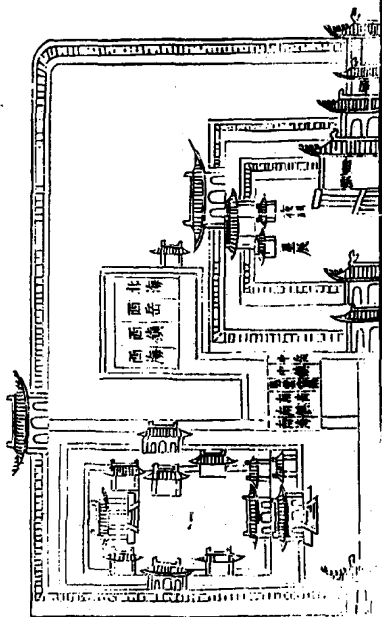

大祀殿舊圖

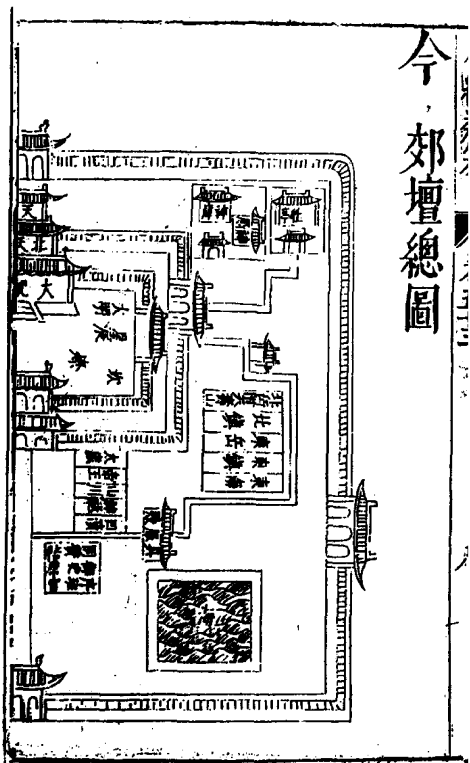
大祀殿舊圖

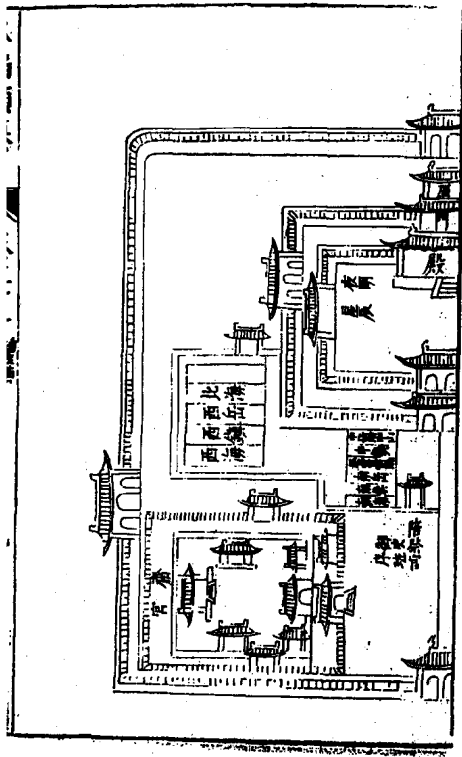
七

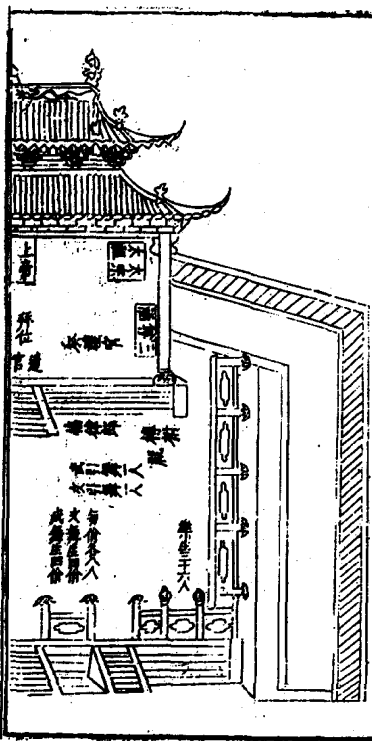

今郊壇總圖

今郊壇殿陛土圖

吳元年建圓丘壇於鍾山之陽以祀天壇崇尺許方縱橫五尺壇不崇尺方縱橫各二丈立配位壇於壇內西南相距數尺壇亦不崇尺方縱橫一丈云卽高黃帝卽位南郊所也。洪武十年春合祀天地卽舊址改築壇去壇約二丈壇皆繞以女牆崇約六尺壇覆以屋曰大祀殿九間中三間金飾左右六間繪采前後左右丹陛三級琢石爲欄斜廊兩廡外大祀門南天門中天路左御路右玉路東並四瀆壇南址與壇齊立具服殿壇北通天庫東通天厨西降階通西御路甬道右直西稍南立齋宮前立太和鐘樓甬道左

直東稍南鑿池方里許曰海子。歲十二月取水藏之。以供薦獻。歲首春合祀天地。凡齋戒。先二日太常官宿於本寺。次日奏齋戒。次日進銅人傳制論文武百官齋戒。祭先二日用酒果奉先殿告配上帝皇祇。祝文年月朔日凡祝。孝孫皇帝御名敢昭告於某皇帝。茲以正月日恭祀上帝皇祇於大祀殿。謹請配神伏惟鑒知。謹告。先一日本寺官奏聞明日與光祿寺省牲。次日省牲畢同復命祭品上帝。蒼璧一郊祀帛色。蒼玉爵三燔牛一駢犢一登一實以大羨簋二實黍稷簋二實稻梁遵計二實以礪鹽藁魚棗栗榛菱

茨鹿脯白餅黑餅糗餌粉糝豆十二實以韭菹菁菹
芹菹笋菹醯醢鹿醢兔醢魚醢脾折豚胎飽食糝食
皇祇黃琮一郊祀帛一黃色玉爵三黝犢一登一簠簋
各二邊豆各十二太祖配位奉先帛一餘同惟無玉
大明從位禮神帛一紅色青磁爵三酒盞二十犢一登
一簠簋各二邊十無糗餌粉糝豆十魚飽食夜明圓
惟帛白色星辰禮神帛五色青磁爵三酒盞三十犢
羊一家一登一鉶二實和羨簠簋各二邊豆各十
北嶽禮神帛一黃磁爵三酒盞三十羊一家一鉶
簠簋各二邊豆十餘十九壇同惟帛各從其色祀

嗣天子

名臣御

敢昭告于昊天上帝皇地祇曰時維孟

春三陽開泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛庶品恭祀

於大祀殿備茲燎瘞太祖聖神文武欽明啓運後德

成功統天孝高皇帝太宗體天宏道高明廣運聖武

神功統仁至孝文皇帝配神尚享

大祀殿
南京

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

太子留官居守親王戎服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合祀於奉天殿祝文
善八年始奏上所撰樂章大祀登壇脫舄禮九年定
郊社大祀國有三年喪不廢十年春上感齊居陰雨
覽京房災異之說始定合祀禮上更撰樂章八年作
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
向仁宗配位如故從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰
星辰又曰星辰內壇外二十八壇曰五嶽壇五曰五
鎮壇五曰四海壇四曰四瀆壇四曰風雲雷雨曰山

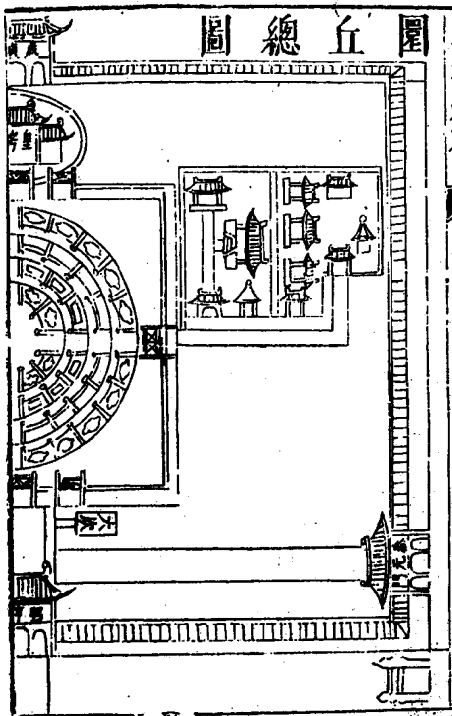
川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各壇一凡二十
四壇大臣分獻禮成上大喜作大祀文并歌九章
二十一年增修壇壝大祀殿丹墀中疊石爲台東
相向爲壇四內壝外二十壇亦東西相向文武大臣
及近侍官二十四人分獻罷朝日夕月榮星之祭并
罷太歲風雲雷雨嶽鎮海濱山川月將城隍歷代帝
王春秋祭惟歲八月中旬擇日于山川壇及帝王廟
祭之建文元年撤仁祖配配太祖高皇帝文皇卽位
亦如之永樂八年后攝遣禮部尚書至北京復命十
八年北京壇成上歲親祀南京郊壇有事則遣官

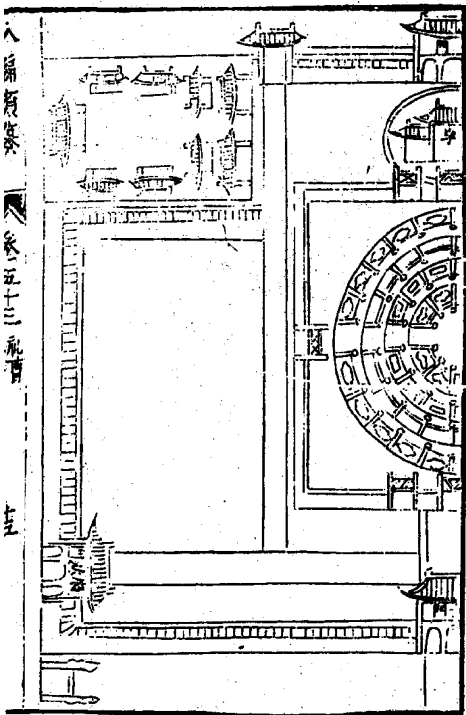
祭告洪熙元年奉文皇帝配位太祖下西向嘉靖九年
上從言官夏言欲分祀天地 上曰分祀禮也遂闕
丘于天地壇南稍北為 皇穹宇先名泰和殿作方
丘于北郊稍南為皇祇室從祀圓丘日月星辰雲雨
風雷方丘嶽鎮海瀆五陵山是年三月 上從言議
南北二郊奉 太祖配孟春祈谷祀上帝于大祀殿
奉 文皇帝配下廷議群臣以為不可疏留中言又疏
請 上恕群臣違君叛禮令祈谷二祖並配二郊專
奉 太祖配已而罷祈谷之配毀大祀殿改建大享
殿殿后為 皇乾殿十七年薦大號于天改昊天

帝稱皇天上帝

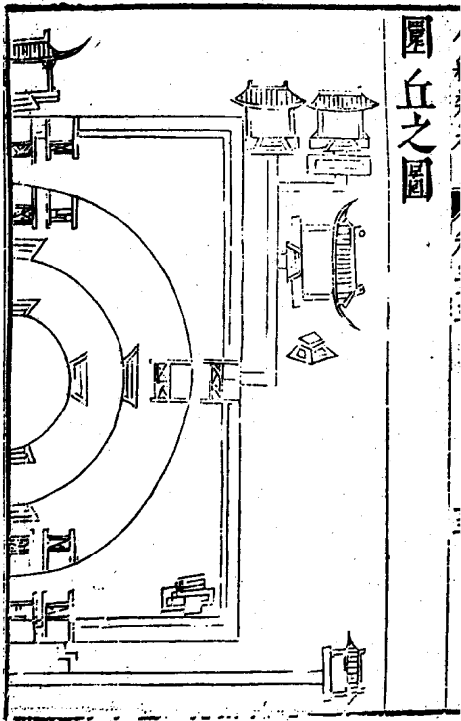
洪武初郊
議配祀

園丘總圖

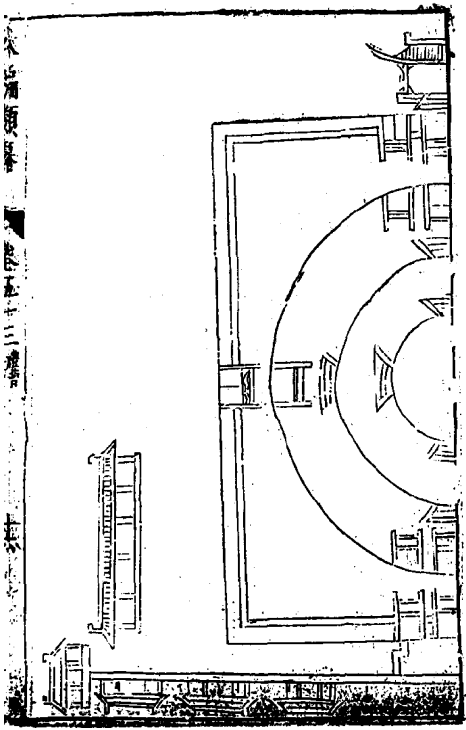
園丘之圖

水心亭圖

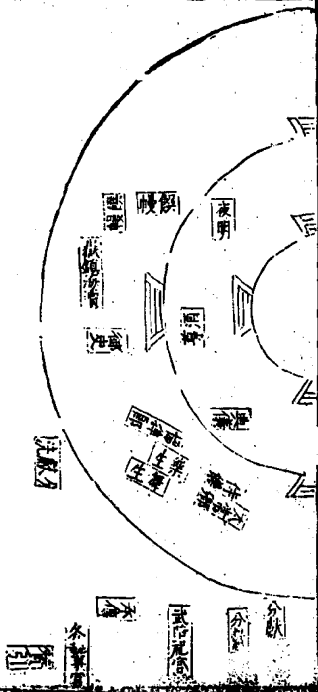
卷之三

三

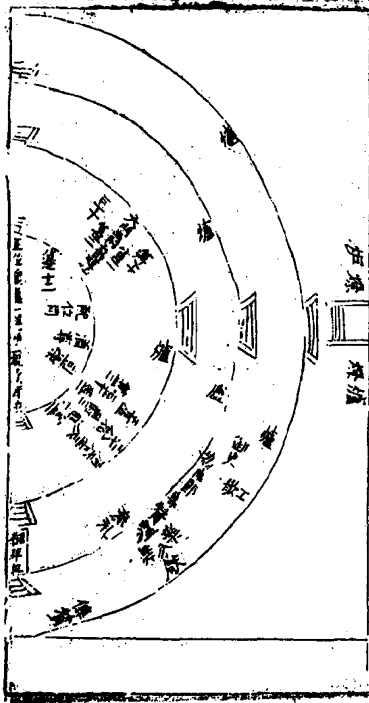

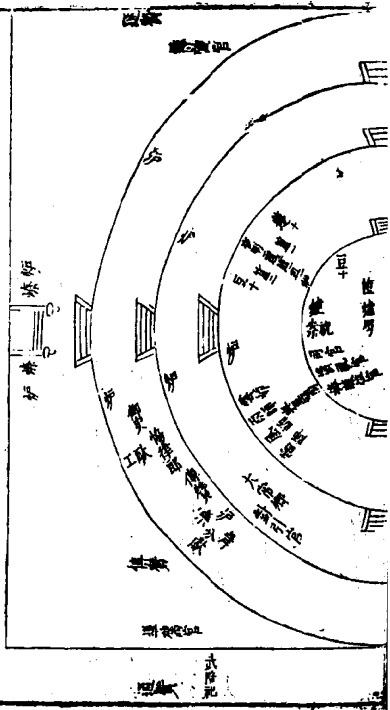

圜丘祭祀圖

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝禋謂烟也周人尚
臭故升烟以祀天祭法又曰燔柴於泰壇謂實牛柴
上以焚之也蓋陽祀自烟始故升烟以致神不可不
在先及致神矣方有事焉至於禮畢則以牲幣之屬
焚之然後爲禮之終也唐燎壇在神壇之左宋因唐
制燎壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺在
壇南二十步丙地元燎壇高一丈二尺四方各一丈
周圍護以甃在外壇內丙巳之位東西南三出陛開
上南出戶上方六尺深可容柴 國朝燎壇在內壇
外東南丙地高一丈濶七尺開上南出戶其燎牲則

漢用牛首後魏同左體六朝用脅之九箇唐宋皆用

牛首元用馬首

國朝別用全犢以燎

燎壇燔牲附

祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王孝經曰周公郊祀后稷以配天蓋祀天莫大于郊而祀祖莫大于配天也自秦滅學舊禮隳廢漢至光武始以高祖配焉魏明帝用鄭玄周祀天於圓丘以嚳配之說遠推帝舜以配圓丘晉武帝用王肅之說始以其祖配由宋及隋或以祖配或以考配唐高祖武德

初郊以其祖景帝配太宗以高祖配高宗以高祖太宗並配開元中以高祖配寶應初又以景皇帝配宋太祖乾德初郊以其父宣祖配太宗時配以太祖真宗時奉太祖太宗並配仁宗時以太祖太宗真宗並配神宗以后至以太祖配元至成宗朝始定郊以太祖配國朝洪武元年初郊議配祀上謙讓不許親爲爻以告太廟曰臣於今年十一月三日冬至祀上帝于南郊故先告祖考鑒觀歷代有天下者未嘗不以祖配天茲臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有闕失懼有責焉去年上天垂誠有聲東南

又雷火焚舟及擊殿吻早暮兢惕恐無以承上帝好
生之德故不敢輒以祀配天也惟祖神與天通恐上
帝有問以臣之所行敷奏帝前善惡無隱惟上帝鑒
之候南郊竣事臣當率百司恭詣廟庭告成大禮以
共享上帝之錫福謹告明年夏至將祀方丘群臣復
請舉配典上堅執前志不允群臣固請乃曰俟慶
陽平議之八月慶陽平諸將凱還十一月十四日冬
至群臣復固請上勉從衆議奉皇考仁祖淳皇帝
配天子園丘配帝

三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周

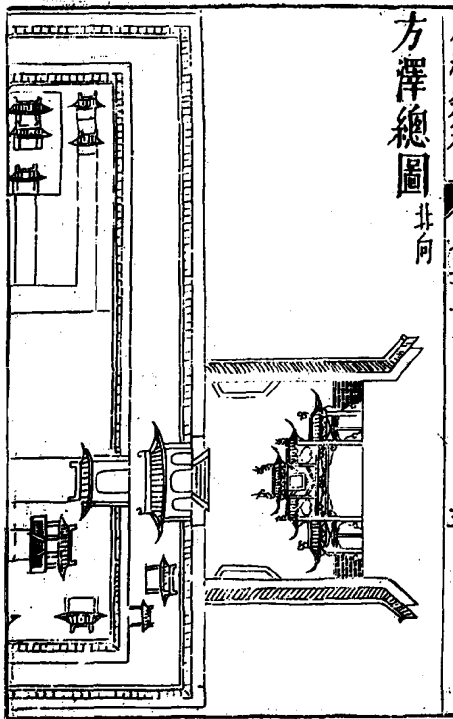

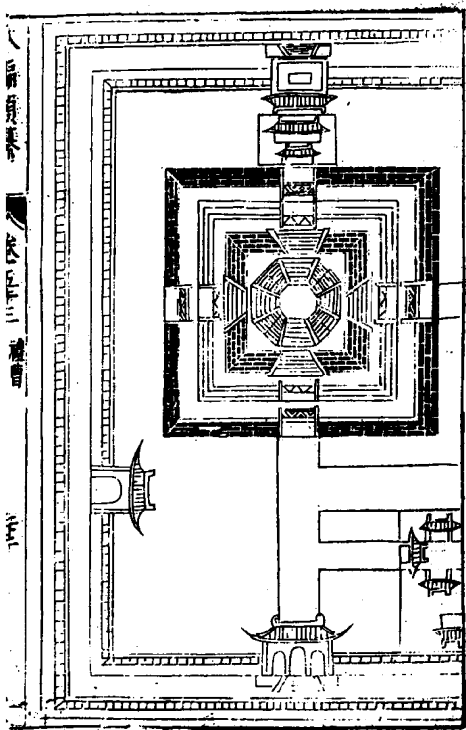
人以夏至日禮之於澤中方丘曰地祇曰后土曰社
皆祭地也。此三代之正禮。而釋經之正說。自鄭玄惑
於緯書。而謂夏至於方丘之上。祭崑崙之祇。七月於
秦折之壇。祭神州之祇。析一事爲二事。後世宗之。自
漢武用祠官。寬舒議立后土祠於汾陰。雒上禮如祇
天。而後世又宗之於北郊之外。仍祠后土。元始間王
莽奏罷其泉泰時。復長安南北郊。以正月上辛。若丁
天子親合祀天地於南郊。而後世又因之多合祭焉。
皆非禮經之正義矣。由漢歷唐千餘年間。親祀北郊
者唯魏文帝之大和。周武帝之建德。隋高祖之開皇。

唐玄宗之開元四祭而已。宋元豐中議專祀北郊。故
政和中專祭者凡四。南渡以後則惟行攝祀而已。元
皇慶間議夏至專祭地。未及施行。國朝以夏至日
親祀。皇地祇于方丘。祭地
總叙

方澤總圖

北向

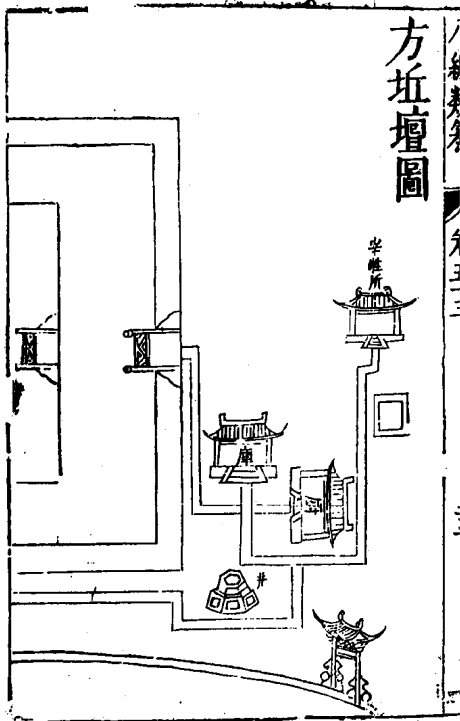

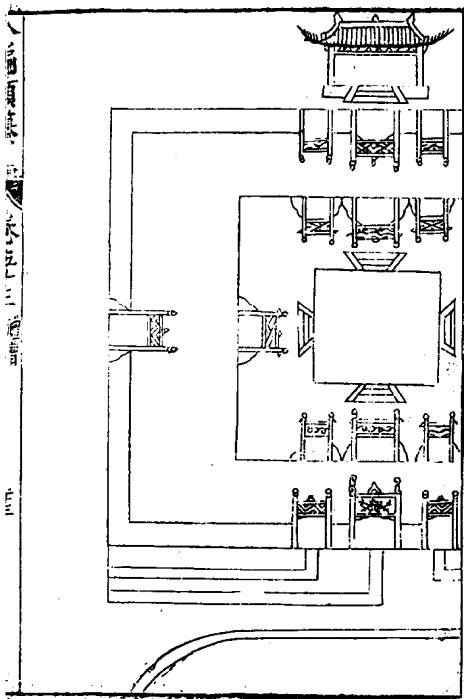

方壇壇圖

方壇壇圖

方壇壇圖

方丘陳設之圖

分獻洗

水盤

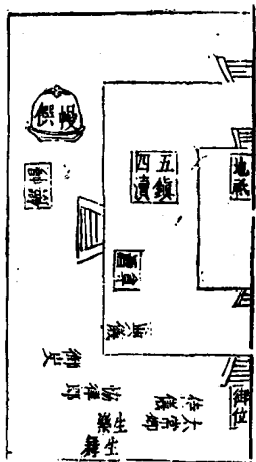
神庫

各社奉官

大陪祭宮

分獻

分獻

分獻洗

分獻

分獻

武陪祭官

各執事官

贊引

承符

爾雅祭地曰瘞埋。埋謂瘞繒埋牲也。蓋陰祀自血始。故瘞血以致神不可不在先。及致神矣。方有事焉。至於禮畢。則以牲幣之屬而瘞之。然後爲禮之終也。後齊爲瘞坎於壇之壬地。中壇之外廣深一丈二尺。唐瘞坎在內壇之外壬地方。深取足容物。南出陞。宋開瘞坎於子階之北壬地。國朝瘞坎在外壇壬地。其瘞牲體。周人瘞血。漢用首及左髀。國朝用周制。先瘞血。其祭畢。奉牲幣祝饌而埋之。瘞坎

配地之神用禮無文。鄭玄以孝經緯云。后稷爲天地主。則后稷配天。南郊亦當配地。北郊矣。其說無據。至

漢平帝用王莽之說以呂太后配光武時改薄太后
爲高皇后以配後魏道武以神元寶后配則愈不經
矣隋始改用太祖武元皇帝配唐高祖時以景皇帝
配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配皇地祇太宗
時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配 國朝洪武
三年五月二十日親祀北郊奉皇考仁祖淳皇帝配

位配

高皇在昔分祀合祀樂章俱載者何也 高皇御制
也至誠感神基萬年之命者在于斯也又 高皇嘗
命儒臣撰回鑿樂歌真聖人修己以敬祈天永命之

聖心也。洪武六年上以祭祀還宮宜用樂舞生前導命翰林儒臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意。後世樂章惟聞頌美無古意矣。嘗謂諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠而自恃之心生。蓋自恃者日驕自警者日強。朕意乃此卿等其撰述毋有所避。於是儒臣承旨撰神降祥神祝酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章。曰回鑿樂歌舞。其詞皆存規戒。其樂舞分爲八隊。皆八人。禮部因其制。以上命工肄習之。莊誦高皇諭儒臣之言。直與緝熙兢業者同符也。洪武二年有旨教胡太常做個學子。添得如法將圓丘方澤

社稷宗廟先農風雨雷師馬祖凡一應祭祀時月日期明白開寫於牌上掛在這東耳房前我時常看都要知道欽此又銅人制亦創自高皇也洪武十二年上命禮部尚書陶凱等曰經言鬼神無常享享于克誠人謹方寸於此而能格神明於彼由至誠也然人心操舍無常必有所警而後無所放耳乃命禮部鑄銅人高一尺有五寸手執簡書曰齋戒三日凡致齋之期則致朕前庶朕心有所警省而不敢放也由此觀之高皇誠敬之心無所不用其極也從祀

三代而下若秦置四時於咸陽四仲舉祀祀每用駒

三年一郊郊則尚白蓋惑於文王獲龍之妖而欲以
承德厭之。是東海巡遊之餘誕也。安在其能享帝漢
建五廟於渭陽郊見五帝神氣若人冠冕尚赤火光
燭天蓋惑於新垣平望氣之詐而欲以火德王之。是
宣室受釐之陋習也。安在其能事天武德之分郊分
配似矣而五行六天其說何盈庭耶。乾封之所穀祀
天似矣而上帝五帝其禮可錯舉耶。卜禘先事於類
宮魯行之矣。乃天寶之後先朝大清宮而後享廟享
天並不卜日稽何典也。卜郊受命於祖廟周記之矣
乃天聖以來先舉南郊禮而後告景靈宮謂之宮謝

遵何說也。大都漢唐主合而宋主分，其間合而復分者，如建武、宋元始中故事，合祀雒陽，復命營北郊是也。分而復合者，秦始中定郊祀，北郊後復親祀南郊，方澤不別立是也。逮至元祐，紹聖間，集百官議禮，卒亦未聞有確然定見，可以上契制作之精，世宗、肅皇帝藉古定禮，從國初之制，南爲圓丘，祀天於冬至，北爲方澤，祀地於夏至，配以太祖，特崇隆報至。孟夏又有祈穀之祀，季秋又有大享之典，歲凡四舉，大抵皆周公之舊也。後復行祈穀，大享於大內，而圓方二祀，中世以後，多弗親行，肆我皇上誕膺玄祐，光

續洪圖淵衷所達天地爲昭矣邇者肇舉禮祀大典
輔臣因進祀禮圖考首敘分合沿革之由壇壝陳設
之略次列儀註樂章之繁繪之圖畫繕寫成冊所以
議復合祭之舊兼隆並配之典者蔚乎詳已

郊祀
總論

崑崙者地之頂神州者地之中皆天地之所交也地
祇主崑崙神州非是設此二祭乃求于二處天地神
靈莫測不知神之在彼乎在此乎故求之于此也康
成以方澤以主崑崙北郊主神州不見于經誤分爲
二王氏由此并崑崙神州爲一祭而遂謂北郊爲方
澤可乎若鄭氏知樂九變爲禘而不言及嘗又以爲

禘小于祫此則其失也

郊社丘
澤辯

延陵顏季亨會通校

八編類纂

八編類纂

八編類纂

八

八編類纂卷之五十四

圖書編

六曹類

禮曹

太祖高皇帝 聖諭曰南郊祭天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月殊不知至陽祭之於至陰之月至陰祭之於至陽之月於禮可疑因命太常卿每歲祭天地於首春三陽交泰之時

郊祀分令私議

圓丘方澤合

郊門之外東西二郊
以祀天神地祇之屬

二十八宿
五星
風雲雷雨

凡屬天神者三十七
大臣分祀

水

郊之地形方以象地故曰方丘四週環以水故曰方澤又曰泰圻方丘之中爲國壇高於地而圓以象天故曰圓丘又曰泰壇

四
八
八
八

天神位

犢牲

黍九泰

鹿三獻

燔柴

天子親祀

祀天地之圖

地祇位

蒼璧 駢牛
黃璧

舞八佾

天

瘞埋

水

五嶽
五鎮
四海
江淮河濟

凡屬地祇者十八

大臣分祀

在大司樂分樂始言天神地祇而未及二日及論樂之變而後有二至方圓丘之說意蓋謂分樂律以屬陰陽故于是日奏之始合樂也故曰若樂六變若樂八變則天神可降地祇可出然後天地可得而禮是合樂而非大享也在家宗人以二至日致人鬼物鬼則爲祈禱而行非大享之禮明矣至漢時天子以二至御前殿會八能之士陳八音聽樂均度則猶大司樂之遺意今乃斷以二至日爲分祀天地蓋未嘗詳考周官禮樂之文

郊社分合辨

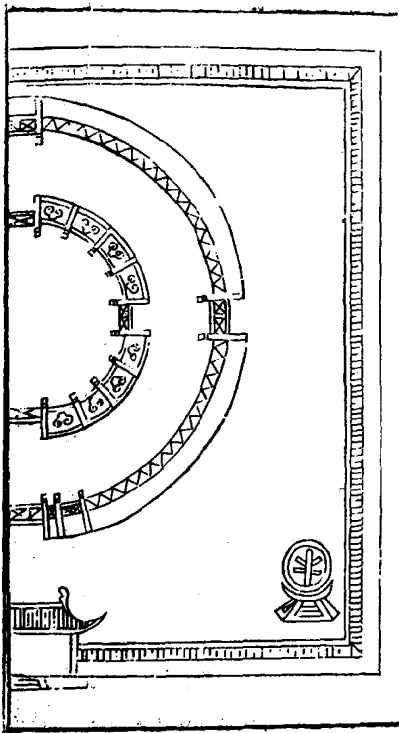
國之大在祀而祀之大在郊自古禮殘缺後儒穿鑿

而五帝六天合祀之說迄無定論則以不深考于經折衷于聖以準之也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川遍于群神又曰柴望秩于山川又曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及于六宗山川群神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人烹以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以事上帝也皆舉郊以見社也家語孔子曰天子卜郊則受命于祖廟而作龜于禰宮尊君親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜

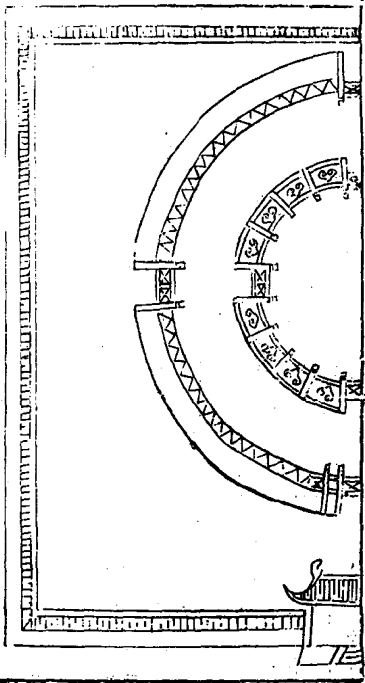
獻命庫門之內所以戒百官也言郊之必卜也而不
及社兼社也此唐虞三代之制也儒者但見周禮有
冬至祭圓丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知
周禮一歲之間祭天凡幾正月祈穀孟月大雩季秋
明堂至日圓丘此外有四時之祭則固合祭者矣前
期十日大宰帥執事而卜掌百官之誓戒太史與執
事卜日戒太宗伯詔相王之大禮祭之日太宗伯奉
王大宰贊玉幣爵之事詩歌昊天有成命之章此其
證也惟是周朔建子冬至圓丘適當獻歲不妨迎陽
報天而後命于及地故其禮比合祭稍加崇重此惟

行周之時則可耳。乃其合禮之禮則未嘗廢。散見諸經及孔子之言可據也。使祭而必冬至也。則何用上之爲。故曰至敬不壇掃地而祭。則又不必于圜丘方澤也。以是而知周之未嘗不合祭也。知社合祀議

崇寧壇圖

在園丘之旁仲夏禱雨 皇天之帝前四日太常官

公服奏齋戒進銅人牌子文華殿前一日太常博士

捧安于香帛亭內供奉陳設儀同祈穀去玉是夜三

更太常寺卿奉安神御位 上乘輿至昭享門西降

輿過門東乘輿至崇雩壇門西降輿導引官導 上

至帷幙內具祭服出導引官導至壇門內內贊對引

導官 上行典儀唱樂舞生就位執事官各司其事

內贊對引官導 上至拜位贊奏就位典儀唱迎

帝神奏樂內贊奏陞壇導 上至香案前奏跪奏拈

圭奏上香訖出圭復位樂止奏四拜

贊贊百官同

典儀唱

奠帛奏樂內贊奏陞壇導 上至御案前奏拈圭

上受帛奏獻帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏
樂內贊奏陞壇導 上至俎匣前奏拈圭奏進俎奏

出圭復位樂止典儀唱行初獻禮奏內贊奏陞壇導

上至御案前奏拈圭 上受爵獻爵訖奏出圭奏讀

祝位奏跪傳贊百官皆跪贊讀祝訖奏俯伏興平身傳贊百官同

奏復位樂止典儀唱行亞獻禮 終獻禮儀同初惟不讀祝

樂止太常卿西向立唱賜福胙內贊奏詣飲福位導

上至飲福位光祿官捧福酒胙跪于 上右內贊

奏跪拈圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭俯伏興平

身復位奏四拜

傳贊百官同

典儀唱徹饌奏樂樂典儀唱

送帝神奏樂奏四拜

傳贊百官同

樂止典儀唱讀祝官捧

祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇

上退拜

位之東典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官下壇內贊奏

詣望燎位內贊對引官導

上至燎所燎

奏禮畢

引官導 上至帷幙易服出

上回至

殿

崇禎壇

祝文樂章

迎帝神

中和

於穆上帝愛處理宮咨爾黎庶履憫曷

窮旂幘戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終

奠帛

肅

神之格思莫茲文繡盛樂斯舉香氣氤氳

精禋孔燠徹于紫冥懌祈清澤渥我家生

進俎

和

百川委潤名山出雲愆賜孔熾膏澤斯屯

祈年於天載牲於俎神之格思報以甘雨

初獻

和

有嚴榮祀日吉辰良酌 德壽洗 馨苾

馥香玄功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多禳

亞獻

和

皇皇禋祀孔惠孔明瞻仰來歆拜首欽承

有醴惟醑有酒惟清雲韶侑獻肅雝和鳴聖靈有赫

鑒享精誠

終獻

和

靈承無斃駿奔有容嘉玉以陳酌鬯以供

禮三再稱誠一以從備物致志申薦彌恭神昭景睨

佑我耕農

徹饌

疑和

有赫旱暵民勞瘁斯于牲于醴載舞載禮

詩成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私

送帝神

清和

爰迺寅清昭事顯穹仰祈甘雨惠我三

農既歆既格言歸太空式霑下土萬方其同

望燎

大和

赤龍旋馭禮洽樂成燔柴既舉昭假精禋

維帝降康雨施雲行登我黍稷溥各厥明

嘉靖九年 上欲於奉先殿丹陛行大雩禮夏言言

大學士丘濬嘗欲於郊兆飭釋地爲雩壇歲孟夏行

雩祭禮

上既以孟

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
愆二 上親禱焉 高禱 設木臺于震方皇城東
永安門之北 祭品 上帝儀同祈穀 皇考儀同
高禱大羹一和羹二簠簋各二邊豆各六牛一羊
一豕一帛用紅 上拜位設于壇下北向 后妃位
七設于壇南數十丈外北向用帷待贊行禮行欽天
監擇吉具奏 前三日太常卿奏齋戒于宮中

上吉皇后以下齋三日執事內外官齋一日 前二
日太常寺卿光祿卿奏省牲如儀 昊天上帝正位
皇考獻皇帝配位西向 高禱 設于壇下西向

弓韜弓矢妃嬪之數 祭品 質明 上祭服后禮

服妃嬪各服其服 上率后以下乘輅車至壇所降

導駕官導 上至拜位女官導后以下各至拜位內

侍擁帷幢敝典儀唱執事官各司其事內贊奏就位

上就位 傳贊同后以典儀唱迎神內贊奏陞壇

上陞至 上帝前奏跪奏拈香司香官捧香

跪進于左 上三上香訖奏出圭導至 皇考前儀

同分獻官詣高禩神位前上香訖退立於東奏復位

奏四拜典儀唱奠帛內贊奏陞壇 上陞至 上帝

前跪奏拈香奠帛捧帛官以帛跪進于右 上受

帛訖導至 皇考前儀同奏復位典儀唱行亞獻禮
終獻禮儀同太常卿進立于壇前向東立唱賜福胙
內贊奏詣飲福位奏飲福酒 上飲訖光祿寺卿捧
福胙跪于左內贊奏受胙 上受訖奏出圭俯伏興
平身奏復位奏四拜平身傳贊同 典儀唱徹饌唱送神
內贊奏四拜平身傳贊同 典儀唱讀祝官捧祝進帛官
捧帛掌祭官捧饌各詣燎位典儀唱望燎內贊奏詣
望燎位 上詣望燎位燎畢內贊奏禮畢分獻太常
官俱退女官導 皇后以下至高祿神位前贊跪
皇后以下皆跪贊受弓矢女官跪詣神位取弓矢以

次授 皇后以下受訖納 鞞贊俯伏與再拜禮畢
退執事捧神位帛饌詣燎所焚之 上率后以下乘
輅車還宮

瞻駕降兮齋色輝
歡迎鼓舞兮迓龍輿
臣愧非才兮
后斯民願福斯民兮聖恩渠

奠玉帛

和肅

蒸民勸職兮農事專蠶工亦慎兮固桑

阡玉帛祗奏兮暨豆蓬仰祈大化兮錫呂豐年

進俎

和感

鼎烹兮氣馨香羞兮上醴帝垂享兮以歆

蒸民蒙福兮以寧

初獻

和壽

禮嚴兮初獻行百職趨蹌兮珮琚鳴臣謹

進兮玉觥帝心兮鑒歆

亞獻

和崇

二觴舉兮致虔清醴酌兮奉前仰帝容兮

忻穆臣感聖恩兮實拳拳

終獻

和永

三獻兮一誠微禮禮告成兮帝鑒是依蒸

民本德兮歲豐機臣拜首兮竭誠祈

徹饌

和焱

三獻週兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢遲願

留福兮丕而曰雨曰暘以若時

送帝神

和清

祀禮告備兮帝鑒彰精神上達兮感昊

蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷恩眷兮何以忘祥風瑞

靄兮彌壇壝蒸民率土兮悉獲豐康

望燎

和太

遙覩兮天衢長邈被廖廓兮去上方東靡

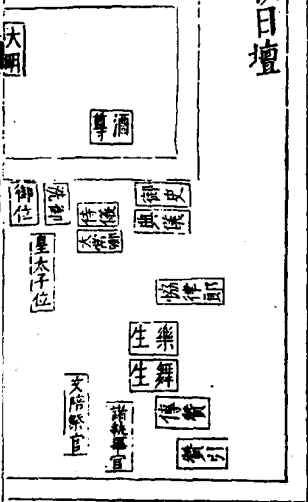
薦火兮希聲聞悃幅已通兮沛澤長樂終九奏兮神

人已和臣同率土兮感荷恩光

祀典

朝日陳設之圖

朝日壇

武侍祭官

樂生

舞生

侍儀

太常卿

御史
典儀

協律郎

傳贊

贊引

嘉靖九年罷從祀建壇朝陽門外二里許爲制一成
壇面紅琉璃東西南北階九級俱白石內櫺星門四
面門外爲燎爐瘞池西南爲具服殿東北爲神庫神
厨宰牲亭燈庫鐘樓北爲遣官房外建天門二北天
門外西北爲禮神街坊西天門外迤南北官齋宿房
護壇地一百畝

朝日壇

歲春分祭 大明之神于朝日壇西向甲丙戊庚壬
年上祭服親祀餘年遣文大臣攝之先十五日委協
律郎率樂舞生演禮樂先十日題請 上行禮先三
日奏致齋進銅人齋牌示長安門是日詣太和殿觀

禮樂儀注所看牲先二日同光祿寺奏省牲次日具

本復命博士捧祝版候填御名捧安于香帛亭

厨役昇至神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗

祭器夜半奉安神牌陳設籩豆祭品大明赤

璋一禮神帛一色紅玉爵三磁酒盞三十騂犢一羊一

豕一登一釧一簠簋各二籩豆各十嘉靖九年欽依

改而就禮禮不可改而就物日以赤玉月以白玉此

不易之理見無赤玉合暫以次玉瑪瑙之類代之

明旦上以出祭朝日告內殿卿詣皇極門候

請聖駕上由東長安門出至壇北門入至具服殿具祭服出導引官導由左門入典儀唱樂舞生就

位執事官各司其事內贊奏就位位設于典儀唱迎

神奏樂樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛奏樂內

贊奏陞壇導上至香案前奏跪奏拑圭奏上香

奏獻玉帛奏出圭奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏

樂內贊奏陞壇導上至神位前奏拑圭奏獻爵

奏出圭奏復位樂暫止奏跪傳贊百官同贊讀祝訖樂復

作奏俯伏與平身傳贊同樂止典儀唱行亞獻禮奏樂

儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止卿

立于壇之左唱賜福胙光祿卿捧福酒胙跪進于

右內贊奉跪奏拑圭奏飲酒奏受胙奏出圭俯伏與

平身奏再拜

傳贊百官同

典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱

送神奏樂奏四拜

傳贊百官同

典儀唱讀祝官捧祝進帛

官捧帛掌祭官捧祭饌各詣燎位奏樂

上退拜位

南立捧祝帛饌官下陞奏禮畢內贊導

上出左門

導引官導至

具服殿

上回叅

內殿

遣官之

年先期題欽定大臣一員攝祭

位

于由北級升降不

飲福受胙餘儀同祝文

紅版

天子御名謹昭告

于大明之神惟

神陽精之宗列神之首神光下

照四極無遺功垂今簪率土仰賴茲當仲春式遵古

典以玉帛牲醴之儀恭祀于神伏惟鑒歆錫福絜庶

尚饗

樂章

樂士奏樂生七十二人舞八佾
文生六十四人武生六十四人

迎神

和熙

仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲春兮氣

融爰遵祝禮兮報功徽誠兮祈神昭鑒願來享兮迓

神總

奠玉帛

和凝

神靈壇兮肅其恭有帛在篚兮赤琮奉

神兮祈享以納予恭奠兮忻以顯

初獻

和壽

玉帛方獻兮神歆酒行初獻兮武成齋芳

馨兮犧色駢神容悅兮鑒予情

亞獻

和時

二齊升兮氣氛兮神顏怡和兮喜將予令

樂舞今具張願垂普照兮民康

終獻和保

愍懃三獻兮告成群職在列兮週盈神錫

休兮福民生萬世永賴兮神功明

徹饌和安

一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九

光兮誠已伸終三獻兮徹敢遲

送神昭明

祀禮既週兮樂舞揚神享已納兮還清鄉

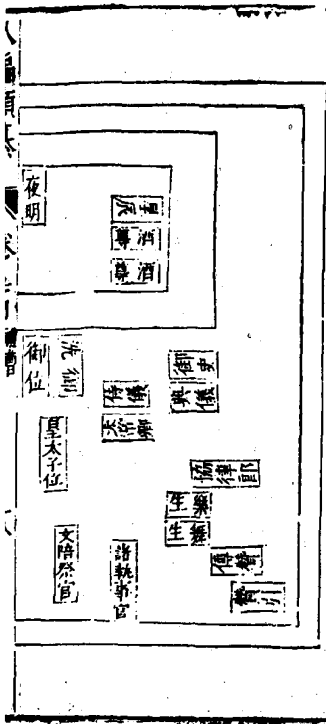
予常拜首兮奉送願恩光兮普萬方永耀熹明兮攸

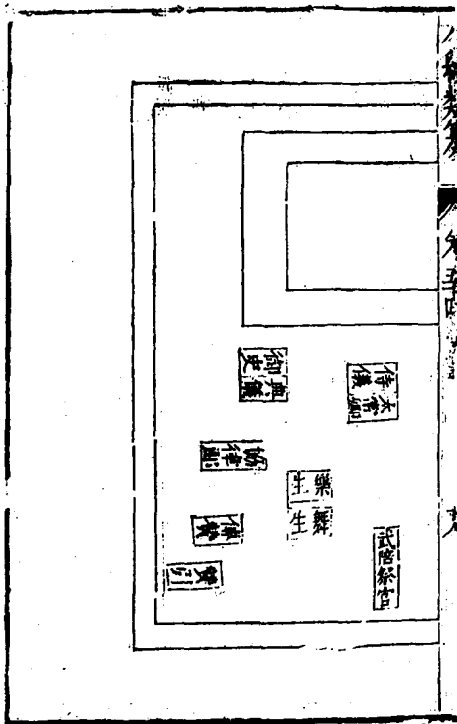
賴蒸民咸仰兮恩光觀六龍兮御駕神變化兮鳳翥

東帛備儲兮詣僚方佑我皇明兮基緒隆長

朝日

夕月陳設之圖

嘉靖九年罷從祀建壇阜城門外之南二里許爲制
一成壇因白礪磳東西南北階六級俱白石內僑星
門四東門外爲瘞池東北爲具服殿南門外爲神庫
西南爲宰牲亭神厨祭器庫北門外爲鐘樓遣官房
外天門二東門外北爲禮神街坊護壇地三十六畝
七分十年欽依夕月壇以鉄爐置于坎上焚燎不必造燎壇以稱祭日于坎之義歲秋分
祭夜明之神于夕月壇東向從祀 木火土金水星
二十八宿 周天星辰南向丑辰未戌年 上皮弁
服親祀餘年遣武大臣攝之 先十五日委協律郎
率樂舞生演禮樂先十日題請 上行禮并題欽遣

大臣分獻先二日奉致齋進銅人齋牌示長安門詣
太和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日光祿寺奏省
牲次早具本復命上以出祭夜明告內殿
博士捧祝版候填御名捧安于香帛亭厨設昇至
神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗器是日午
後本寺官奉安神座神牌陳設籩豆祭器夜明
白琥一禮神帛一色白金爵三磁酒盞三十騂犢羊豕
各一登一劍二簋籩各二籩豆各十星辰配位禮
神帛十青紅玄黃各一白六磁爵三餘同申刻上由西長
安門出至壇北門入至具服殿具皮弁服出導引

官導

上由中門入

儀同朝日惟行再拜禮
改賜福胙爲答福胙

於獻

於唱初獻讀祝時聽贊朝上跪至俯伏興平身贊引

由北級

上至神位前贊搢笏上香獻帛獻爵訖其

亞終獻俱候

上復位然後行禮遣官年先期題欽

遣大臣一員攝祭一員分獻攝官

位于壇下

由南級升降

不答福胙餘儀同祝文

白版黑書

嗣天子御名敢昭告于

夜明之神惟神鍾陰之精配陽之德繼明于夕有

生共賴暨惟五星列宿咸司下土各有攸分眇予之

貧仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以

玉帛牲醴之儀用修常祭于神惟

神歆鑒福我邦

民尚享

樂章

樂六奏樂生七十二人舞八佾
文生六十四人武生六十四人

迎神

和凝

陰曰配合兮承陽式循古典兮齋以恭覲

大陰來格兮星辰羅從予拜首兮迓神容

初獻

和壽

神其來止有嚴其誠玉帛在篚清醑方盈

奉而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈佑兮群民

亞獻

和豫

二觴載斟樂舞雍雍神歆百職惟供願順

執兮五行祈民福兮神必從

終獻

和康

一誠已伸三舉金觥鐘鼓鈞鈞環珮錚錚

鑒予之情願永保我生民

徹饌

和

禮樂肅具精意用伸位坎居歆納茲藻蘋

徹之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民

送神

和

禮備告終兮神喜穹碧澄輝兮素華鮮星

辰從兮返神鄉露氣清兮霓裳踟躕餽兮束帛薦
之于瘞兮罔敢愆予拜首兮奉送願永貺兮民樂豐
年

按日月于祀 天時已從祀矣而又建壇東西各專

祭之者何哉蓋日月爲天之用照臨四方固其所司

也是以在禮王宮祭日夜明祭月又曰春朝朝日秋

莫夕月所以明有敬也

壇

周制以柴祀日月星辰。日壇曰王宮。月壇曰夜明。牲幣俱赤。樂與祭五帝同。禮神之玉以珪璧。玉播大圭。繚籍五采。五就以朝日。王服玄冕。所以尚質。自朝至暮行祭之禮。先以牲幣於柴上。而燔之。升煙於天。以同五帝之義。凡祭日月。歲有四焉。迎氣之時。祭日于東郊。祭月于西郊。一也。二分祭日月。二也。祭義云。郊之祭。大報天而主日。配以月。三也。月令十月祭天宗。合祭日月。四也。覲禮。禮日於南門之外。禮月於北門之外。漢武帝立二十八年。始郊。太一朝日。夕月。改周法。不俟二分於東西。常以郊。泰時。質明。出行竹宮。東

向揖日其夕西向揖月魏文帝煩藝似家人之禮乃以黃初二年正月乙亥朝日於東門之外前史又以正月非二分之義秘書監薛靖論云按周禮朝夕無常日鄭玄云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行于上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸拜宮猶北向朝拜寧得以背實爲疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月乙丑夕月於

西郊始得爲禮。晉因之。武帝太康二年。有司春分朝日。寒澍未適。不可親出。詔曰。頃方難未平。故每從所奏。今戎事已息。此禮爲大。遂親朝日。後周以春分朝日于東門外爲壇。如其郊。用特牲青幣青珪。有祗皇帝乘青輅。及視官俱青冕。執事者青弁。司徒亞獻。宗伯終獻。燔燎如圓丘。秋分夕月於國西門外爲壇。於坎中。方四丈。深四尺。燔燎如朝日。隋因之。開皇中。於國東春明門爲壇。如其郊。每以春分夕日。又以國西開遠門外爲坎。深三尺。廣四丈。爲壇。於坎中高一尺。廣四尺。每以秋分夕月。牲幣與周同。唐二分朝日夕。

月於國城東西各用方色犢。宋制燕分朝日秋分夕
月爲大祀用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二高宗紹
興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分夕月
祀典未舉望詔禮官講求從之後于城外惠照院望
祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣
用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

經傳所言風師雨師司中司命司民司祿彼固謂各
有神主之而祭焉已非夏商以前簡略忠質之事矣
而彼世註家顧各以星當之何耶蓋星宿之名多出
于緯書而先後鄭之說又自相牴牾固未可據以爲

信也。此楊氏所以一歸于天與氣數。謂四司之神。如司春司夏之類。不無見矣。彼信繆忌之奏。而奏神君以受畫法。漢武帝信嘉慶之言。而置九壇以祭貴神。唐宗。至有請隨貴神飛棊之方。以定祭位者。吾不知何

說也。

歷代祭星辰風師雨師總論

按本朝郊祀既設星辰二壇于上。又有風雲雷雨之壇。則亦不以風雨爲星也。周禮有風師雨師。漢以丙戌日祀風師于戌地。以己丑日祀雨師于丑地。宋人兆風師于西郊。祠以立春後丑日。兆雨師于北郊。祠以立夏後申日。兆司中司命司祿于南郊。祠以立

秋後亥日以雷師從雨師之位以司民、司中、司命、司祿之位皆各壇爲祭、未嘗合而爲一、本朝于風雨雷之外、又加以雲、合爲一壇、以從獻于郊祀、又爲壇于郊壇之西、每歲仲秋、天子又躬祀焉、其與並祀者、太歲及五岳五積四海四瀆之神、而以京畿山川四季月將京都城隍從享、所謂太歲城隍月將與雲皆前代所未祀也、夫雲興而雨霑、旣祀夫雨而獨遺雲可乎、峙形于兩間者、皆已享祀、而流行于四時、以司民耕作興作之候者、而無其祭祀、可乎、名山大川、遼絕于千萬里之外者、旣皆入于望祀、而宸居所泣、

六宮百司三軍百姓之所居止者反遺之可乎此皆

我聖祖之獨斷神見其視前代所祠九宮貴神之

屬蓋有間矣

本朝祀星辰風師雨師總論

周家以建子月爲歲首祀天至午月乃祀地尚云適先後之宜我朝用夏正自夏徂冬則地先天祭越次而食矣且郊者祀天之名地不得而于也故兆於南郊禮文載之北郊之名乃匡衡董綠飾緯書以對南郊非周禮所有也豈得盡爲符合也哉尊祖配天之禮古有以始祖配者周之后稷是也有以受命之君配者漢之高祖是也夫配天以功德而功德孰大

于開紉者，則周之祀稷固明德光靈之遠也。而漢之祀高祖，非以崛起在位爲帝者首乎？有天帝各配者，周以稷配郊，又以文王配明堂。漢以高祖配郊，又以先武配明堂，是也有祖宗並配者。唐垂拱開元，以高祖太宗配昊天，宋至道以太祖太宗配圓丘，是也。夫廟壓于祖，昭穆對向，非嫌也。郊壓于天，祖宗序列，非嫌也。然則天帝各配者，固章別之道也。而祖宗並配，亦何可以連衽接席議其非禮乎？我太祖之始建郊，仁祖配是周祀。后稷邇本探源意也。而成祖以太祖配，則如漢奉高祖崇功德之特起矣。仁

宗時以二祖配是唐宋所已行稱情而合禮者也
世宗乃獨奉太祖配南北郊其祈穀之祭以
成祖同配尋亦不行蓋始稍稍宋郊祀宗祀之遺而
終竟以父子相並爲嫌矣夫成祖再造區夏莫
與燕京駿德豐功實同肇翊而推舉未至非褒
前烈之禮也配享百餘年一朝而罷之非孔安是
若之義也且令祈穀之祭釐正已久而郊丘配位
未復真甚闕典哉善乎輔臣之獻議曰歲一舉合
祀奉二祖以並配遵太祖更定之制率列聖
世守之規體世宗未安之情勵時宜順人心合禮

典應經義上固已虛懷嘉納久矣惟沛然下明詔
論中外博參之與論而昭告之靈祇不過一潤色
恢定間而可以逌瞻願之休隆繼述之績闡帝王
之緒垂宇宙之摹甚大美也何疑而不爲乎

國朝郊祀總論

延陵顏季亨會通軼