

天
府
廣
記

天府廣記卷之六

郊壇

遼建都燕京而祭天地於木葉山壇制不備金初因遼俗行拜天之禮設位而祭至海陵天德間始於城南豐宜門外立南郊圜丘壇圜壇三成成十二陛各按辰位壇牆三匝四面各三門齋宮東北廚庫南壇壝皆以赤土坊之常以冬至日合祀昊天上帝皇地祇於圜丘

世宗大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞右塔奏曰按記萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也蓋配之者侑神作主也自外至者無主不止故推祖考配天尊之也西漢

撰書以來皆配一祖至唐高祖始以高祖太宗崇配重拱初
又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦嘗以三帝配後禮
院上議以為對越天地無二主由是止以太祖配臣謂冬至
親郊宜從古禮上曰唐宋以私親不合不足為法今止當以
太祖配乃詔以今年十一月十七日有事於南郊於前一日
備見祖宗告以郊祀之禮事具日略法駕輿簿躬詣郊壇行
禮

元之初祀禮皆因國俗世祖十二年十二月以受尊號遣使豫
告天地下太常檢討封唐宋金舊儀於國陽鹿正門東南七里

祭壇設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮三十一年成宗即位
夏四月壬寅始於都城巖正門外南七里建壇壝凡三百八
有奇壇三成每成高八尺一寸上成縱橫五丈中成十丈下成
十五丈四陞牛賁地于牛郊西四位陞十有二級外設二壝內
壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝各四門外垣南櫺
星門三東西櫺星門各一圓壇周圍上下俱護以甃內門壝各
高五人壝四面各有門三俱塗以赤至大三年冬至以三成不
足以容從祀版位以青繩代一成繩二百各長二丈五尺以足
四成之制燎壇在外壝內內己之位高一丈二人四方各一丈
周圍亦護以甃東西南三出陞開上南出戶上方六尺深可容

紫香殿三間在外壝南門之外少西南向儀幕殿五間在外壝南門之外少東南向省儀殿一間在外壝東門之外少北南向外壝之東南為別院內神廚五間南向祀祭司三間北向酒庫三間西向祔官齋房二十間在神廚南垣之外西向外壝南門之外為中神門五間諸執事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西南北各為門以便出入齊班聽五間在祔官齋房之前西向儀駕有三間法佛庫三門都監庫五間在外垣內之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向祔官廚三間在外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門之外少東西向內

犧牲方三間南向

大德初合祀五方帝於南郊翰林國史院檢閱官袁榘進十議曰天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或為九或為二作祭天名數議圜丘不見於五經郊不見於周官作圜丘非郊議后土社也作后土即社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴見於古經周官以禮祀為大其義各有旨作燔柴燔壇議祭天之牛用蘭采用牲於郊牛二合配而言之增羣祀而合詞非周公之制矣作郊不當立從祀議郊實而尊之義也明堂文而親之義也作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常為辛作郊非

卒日議北郊見於三禮原也而遵北郊鄭玄之說也作北郊
議禮官推其傳多未用之

明太宗永樂十八年于京師正陽門南之左建壇繪以垣墻周
迴九里三十步初遵洪武合祀天地之制稱爲天地壇後既分
祀乃始專稱天壇按吳元年建圜丘以冬至祀昊天上帝建方
丘以夏至祀皇地祇及即位猶分祀如故至洪武十年曰風雨
不時災異特見覽京房災異對始定合祀禮抹古明堂遺制即
圜丘舊繕作大祀殿壇而屋之罷方丘而是歲即奉天殿行烏
十二年做成祀昊天上帝皇地祇位南向仁祖配西向從祀丹
堦四壇曰大明曰夜明曰星辰又曰星辰內壇外二十壇曰五

嶽壇五中嶽壇以鍾山附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
二十四壇大臣分獻司命太常每歲祭天地於首春三陽交太
之時二十一年增修壇遺殿丹堦中壘石為臺東西相向為壇
四內壇外為壇二十亦東西相向罷朝日夕月祭星之祭并罷
太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍歷代帝王之春祭建
文元年撤仁祖位奉太祖配永樂十八年京師大祀殿成規制
如南行禮如前儀增附天壽山於北嶽壇洪熙元年增文皇帝
配位太祖下嘉靖九年從給事中夏言之議遂於太祀殿之南
建園丘為制三成祭時上帝南向太祖西向俱一代上其從祀

四壇東一壇大明西一壇夜明東二壇二十八宿西二壇風雲
雷兩俱二成上別建地祇壇壇制一成面徑五丈九尺二成面
徑九丈高八尺一寸三成面徑十二丈高八尺一寸各成面輒
用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色瑠璃四出陞各九
級白石為之內壇圓牆九十七丈七尺五寸高八尺一寸厚二
尺七寸五分櫺星石門六正南三東西北各一外建方牆二百
四丈八尺五寸高九尺一寸厚二尺一寸櫺星門如前又外圍
方牆為門四面曰昭享東曰太元西曰廣利北曰成貞內櫺星
門南門外東南砌練磁燒爐傍毛血池西南望燈臺長竿懸大
燈外櫺星門南門外左設共版臺東門外建神庫神廚祭器庫

寧牲亭北門外正北建奉神殿後改為皇穹宇歲上帝太祖之神版龔以兩廡藏從祀之神牌又西為崇駕車又西為犧牲所北為神樂觀北曰成貞門外為齋宮迤西為壇門壇稱北有舊天地壇在焉即大祀殿也嘉靖二十二年改為大享殿後為皇乾殿以藏神版以歲孟春上辛日祀上帝于大享殿舉行各禮季秋行大享禮以二祖並配至郊祀寺奉太祖配十年改以啓蟄日行祈谷禮於圜丘仍止奉太祖配十七年改昊天上帝稱皇上帝是年改做明堂之制宗祀皇考以配上帝詔奉大享禮於室極竇殿奉曆宗獻皇帝配室極竇殿者大內欽安殿也殿在乾清宮垣後隆慶元年罷大享祈谷室極殿仍改為欽

安殿圍丘太元門東有崇寧壇為制一成東為神庫嘉靖中以
孟夏後祭天禱雨祈谷壇成未行而罷

洪武元年二月勅禮部太常曰昔聖帝明王嚴于祭祀內致
誠敬內叙儀文朕膺天命首崇祀事創草創之初典禮未備
何以交神明致靈貺其博考郊禘以問丞相李善長學士問
安太常卿胡惟庸等奏國有大祀曰圜丘曰方澤曰宗廟曰
社授着他詣中祀小祀各具沿革以進于是祀大圜丘以大
明夜明星辰太歲諸神從饗祭地方丘以獸鎮海濱諸神從
饗而前代太一感生五帝諸不經之祀俱罷煥二丘崇草安
等又言古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用上

以五冕僅太繁惟天地宗廟服采冕社稷等祀服通天冠絳
紗袍餘不用二年奉仁祖配時中都亦有南北丘高五年上
親郊皇太子居守親王戎服從七年以大祀獻終乃分獻未
安學士唐同宋濂言請初獻奠玉帛已分獻官即初獻迎獻
亦如之上曰善八年從學士朱韶鳳之請定大祀登壇脫烏
禮九年令郊社大事國有三年喪不廢十年春且郊感帝告
陰雨覽京房災異對始定合祀禮二十三年合祀禮成上作
大祀文并歌文略言朕聞太極之化天開於子地闢於丑位
極既定在其中為策中而人生于寅人生滋多非豎莫馭天
生聖主為民立命洪荒之時莫知誰始今載于書開天立極

首興彝倫者伏羲神農皇帝是也法三皇而守行者少矣顧
項高辛唐虞其損益禮樂大備其文者夏商周也下主秦漢
以父子唐宋元嗚呼大惟自然而常者三綱五常也聖人度
人情而措彝倫不逆其性務從其善每聞昔君欽若昊天莫
敢有怠朕即位以來祀天饗地奉宗廟社稷當審期必有風
雨臨祭乃飲每以為憂京房有言郊祀鬼神必天道雍和神
乃答若有飄風驟雨是為未審于是命三公度土工部父梓
又于南郊創大祀殿合享屢度古人南郊祭天以陽生之月
北郊祭地以陰生之月獨以義起不知至陽祭之至陰之月
至陰祭之至陽之月于理可疑且掃地而祭其未甚遠而質

不準令天地之享與人大異將人之享亦執古不變乎古則
汁尊杯飲茹毛飲血巢居穴處今可行乎治必不然因定歲
祭天地于首春三陽爻太之時合祀天地期致齋五日內二
日以告仁祖三日正齋風和日暖及夜升壇山川草木不摧
江海不波太陰中天神悅臨降故合祀宜也

萬曆三年十一月內閣臣張居止進郊禮圖冊曰謹按天地
亦祀至洪武十年聖祖乃定為合祀之祭每歲正月上辛日
行禮于南郊大祀殿列聖遵行百六十餘年至世宗皇帝始
按周禮古文復分建南北郊俱壇而不屋南郊以冬至北郊
至夏至行禮而二至之外棧有孟春祈谷季秋大享歲凡四

高隆慶改元詔廷臣議郊社之禮時議者并請罷祈谷大享
復合祀天地于南郊先帝深維三年無改之義獨以祈谷大
享在大內行禮不便從禮官議罷之而分祀始仍其舊蓋亦
有行云亦大禮曰時宜本乎人情者也高皇帝初制郊禮分
祀十年矣而竟定于合享者良以古今異宜違時為順故舉
以歲者人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也
為屋而祭行之便也百六十餘年列聖相承莫之或異者豈
非以其主當允協終久而可守乎今以冬至極寒而裸獻于
星露之下夏主威暑而駿奔于炎歊之中一歲之間六飛丹
駕以時以義斯為戾矣且成祖文皇帝再造宇宙功如同開

創配祀百餘年一朝而罷之于人情亦有大不安者故世宗
雖分建國方之制而中世以後竟不親行雖肇舉大享之禮
而歲時湮祀止于內殿是斯禮之在當時已窒碍而難行矣
況後世乎臣等愚昧竊以為宜遵高皇帝之定制率循列聖
之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯于時義允協
于人情為順國郊禮聖典今且未敢輕議謹稽新旧規制禮
儀而略述其槩以俟聖明裁斷焉

禮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迺于羣仙又曰

柴望秩于山川又曰柴望大吉武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及于六宗山川羣神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷荐之上帝以配祖考又曰聖人蒸以享上帝周禮以禮祀昊天上帝記曰郊社之禮所以祀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祖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猷命庫門之內所以戒百官也言郊之必卜也而不及社蓋社也此三代唐虞之制也儒者但見周禮有冬至祭圜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八正月祈谷蓋曰大嘗李

秋明堂至日園丘此外有四時之祭則同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大宗伯詔相王之大禮祭之日大宗伯奉玉太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園丘適當獻歲不妨迎陽報天而後命于及地故其禮北合祭稍加崇重此惟行周之時則可耳乃其合祀之禮則未嘗發散見諸經及孔子之言可據也使祭而必冬至也則何用卜之為故曰至敬不壇掃地而祭則又不必于園丘方澤也以是而知周之未嘗不合祭也由漢歷唐十餘年分祀者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元

四祭而已至宗郊祀皆合祭其不合祭者惟元豐六年一郊
元祐詔議北郊獲軾主合祭從之者五人劉安世主分祭從
之者四十人軾曰舜之受禪自上帝六宗山川羣神莫不畢
告而獨不告地祇武王克商祭上帝望山川而獨畧地祇吳
天有成命之詩郊祀天地終篇言天而不及地以是知祀上
帝而地祇在焉彼時羣臣方議合祀之非上以問輔臣章惇
曰北郊止可謂之社君子當不以人廢言夫國之大事莫過
于郊明太祖以開天之聖故分祀而為合祀此千古卓見故
行之百五十餘年風雨調順民物康阜至嘉靖一改而明遂
眾建議者屢言也卒死于法抑太祖之靈弗歆乎

祈谷壇大享殿即大祀殿也永樂十八年建合祀天地於此其
制十二楹中四楹飾以金飾施三米正中作石臺上帝皇祇
神座于其上殿前為東西廡三十二楹正南為大祀門六楹接
以步廊與殿廡通殿後為庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆
覆以黃瑠璃其後大祀殿易以青瑠璃瓦壇之後樹以松柏外
道東南鑿池凡二十區冬月伐冰藏凍陰以供曼秋祭祀之用
悉如太祖舊制主嘉靖二十一年撤大祀殿擬台明堂名曰大
享每春行祈谷禮陰慶元年禮官言先農之祭即祈谷遺意宜
罷祈谷于先農壇行事大享禮亦宜罷詔可

按月令孟春天子以元日祈谷于上帝註謂以上辛郊祭天

春秋傳曰啟蟄而郊郊而後耕郊特牲曰郊用辛註凡為人
君當齋戒自新蠶植桑也曰郊天是陽故用日耕籍是陰故
用辰孔穎達曰甲乙丙丁等謂之日子丑寅卯等謂之辰元
者善也元日郊用辛元辰耕用亥黃道周曰春日甲乙則未
知其果上辛也明初以冬至祀天圜丘夏至祀地方澤洪武
十年罷之而止以正月上辛合祀天地于大祀殿並日月星
辰山川等神俱在焉其禮甚省其敬甚專嘉靖元年罷之而
分為圜丘方澤朝夕月四郊其大祀殿則以孟春上辛祈
谷十年又改啟蟄日祈谷二十四年又改大祀殿為大享殿
然祈谷禮不復行崇禎十四年復行祈谷禮用上辛十五年

用中辛云

齋宮在園丘之西前正殿後寢殿傍有浴室四圍墻垣以深池環之皇帝親視散齋四日致齋三日于齋宮駕主而郊昭享門降輿至內壇恭視壇位又入神庫視籩豆至神廚視牲畢出昭享門主齋宮各官早朝午朝俱賜飯臨祭由齋宮入壇門外大次脫烏升其升壇執事導駕詣禮讀祝並分獻陪祭官皆脫烏于外以次升壇洪事協律卽樂舞生休前跪機就位祭畢降壇納烏齋宮東北懸太和鐘每郊祀候駕起則鐘聲作登壇則止禮畢升駕又聲之

神樂觀在天壇內之西設提點知觀教習樂舞生內有太和殿

遇祭則先期演樂于此洪武初御製圜丘方澤分祀樂章後定
合祀史撰合祀樂章禮成歌九章已病音樂之未復古也詔尚
書唐同尚書周凱與協律郎冷謙定雅樂而學士宋濂為樂章
首令凡祀有樂樂四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏樂有秋
有聲歌堂上舞堂下舞皆八佾有文有武郊廟皆奏中和韶樂
太常領之協律郎司樂考協之凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞
失節者皆有糾禁凡樂器不徒凡圜陵之祭無樂

按周禮大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗
為羽嘉鼓雷鼗鼓休竹之管雲和之瑟琴雲門之舞冬日至于
地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂

巫鍾為宮太簇為用姑洗為徵而呂為羽靈鼓靈鼗絲竹之
管笙簧之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之各樂
八變則地亦皆出可得而禮矣元儒吳澄駁之曰此文不惟
不經仍自相背矣既曰大合樂以致鬼神示而其下則止用
黃鐘大呂靈門祀天止用太簇應鍾咸池祭地如是則六律
六同五聲八音六律各自為用不得為之大合樂矣况周家
祭祀已行之迹莫詳于詩之詠今考昊天有成命之詩郊祀
天地是天地無分祀之文攷般之詩室祀四嶽河海是四望
與山川無異祭之文考之詩禘祖而其未用曰既右烈考亦
右父母是祀與祖亦無各祭之文周頌之詩盡是祭祀之詞

其言作樂未聞有分樂而祀之之說亦未聞用歷代之樂以分祀之禮此甚不足信又曰既言六樂者文之以五教播之以六音是六樂之作五教八音並用之矣而其下則禮天神地示人鬼于五教皆止用其四于八音用其三設其果如此則教音不略樂何自而作况考之于詩有替作樂而合于祖其間用執磬祝敔蕭管等樂于祭宗廟之證固亦兼用竹琴木石之音矣孰謂去此而不用乎既曰凡六樂者一變至六變合六樂而言之主於九變八變九變則餘三變又不與焉況樂所以象德而六樂之敔鬼神示不知何分而象德耶唐楊收曰樂亡久矣上古祀天地宗廟皆不用商周人歌大

呂舞雲門以祀天神歌太簇舞咸池以祀地祇大呂黃鍾之
宮湯救之昔而雲門皇帝樂也咸池堯樂也不敢用黃鍾而
以太簇次之然則祭天神者圜鍾為呂黃鍾為角太簇為徵
姑洗為羽祭地者也鍾為宮太簇為角姑洗為徵南宮為羽
訖不用商及二少漢祭天則用商而宗廟不用謂鬼神畏商
之剛西京諸儒惑圜鍾函鍾之說故其自受命郊祀宗廟唯
用黃鍾一均卓帝時太常丞鮑業始旋十二宮夫旋宮以七
敍為均均言韻也古無韻字猶言一韻敍也始以某律為宮
某律為商某律為徵為角為羽某律少宮少徵亦曰變曰比
一均成則五敍為之節族此族宮也蓋漢本于五音能從五

各而求之則祭之理思過半矣

宋沈括云宗廟之樂宮先其角又次徵又次羽宮徵角羽相次者八聲之叙也故以之求人鬼國丘方澤之樂皆以角為先其次徵又次宮又次羽始于角木木生火火生土土生水木火土水相次者天地之叙故以之禮天地教之不用商先儒以為忠殺黃鐘之太簇巫鐘之南宮皆商也是未嘗不用特不用商中教耳天之氣始于子故先以黃鐘天之功始于三月故終之以姑洗地之功見于正月故先之以太簇單于八月故終之以南宮幽陰之氣鐘于北方人之所歸鬼之所藏也故先之以黃鐘終之以應鐘

明初議祭者以唐人趙慎之言謂周禮天神地示人鬼俱不用商者周以木德王避其所尅也故慎于唐請加商細去角細且言宋與明俱以火德王當去角不當去商相尅之說近于衍數終以楊收之言為正且鄭康成曰祭尚未而商堅剛故不用為其言固不始于收也

犧牲所建於神架觀之南初為神牲所設十戶並軍人專管牧養其牲正房十一間中五間為大祀牲房即正牛房左三間為大廟牲房右三間為社稷牲房前為儀門又前為大門門西南過視牲之日設小次大門東連房十二間前為瞭牲亭三間東西有角門東角門北為北羊房五間山羊房五間又北為煖屋

滌牲房五間倉五間大庫一間西廂門北為北羊房五間山羊房五間谷倉二間有牲房一間黃豆倉一間官廳三間正牛房之北為官廨十二間東為兔房三間又東為鹿房七間鹿房前亦為曉暉亭三間又前為石欄欄官廨西為便門門西又為官廨四間又西為小倉三間東羊房為新牛房後牛房十間後中祀小祀牛正北為神祠西羊房後正南房五間為大祀猪圈西房十間為中祀小祀猪圈北有井又草廩東北為司牲祠神牲所設官二人收養神牲祀前三月付索儀令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦如之

凡郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之具有疾者亦

養于別所待其肥脂以酪小祀中祀之用若未及滌或有傷疾者歸所司別用景太四年令禮部鑄造牲字火印合一會同太常寺及御史印記各處解到大祀牛羊

旧制歲以十二月朔旦駕親臨闈以後每夕輪一大臣繼視之蓋自五府及吏戶部禮兵工五部通翰林堂上官之不司刑者皆與焉凡兔房虎檻羊棧牛枋猪園周行歷視出入皆騎卒火甲人等護衛每夕鐘定人靜乃出至中宵始回城門啓鑰以入次早復命用騎卒自宣德年始

天府廣記卷之七

山川壇

山川壇在正陽門南之右永樂十八年建繚以垣墻周圍六里
洪武三年建山川壇于天地壇之西正殿七壇曰太歲曰風雲
雷雨曰五嶽曰四鎮曰四海曰四清曰鐘山之神兩廡從祀六
壇在京畿山川夏冬季月將右都城隍春秋季月將二十一年
冬設壇于大祀殿以孟春從祀遂于山川壇惟仲秋一祭永樂
建壇北京一如其制進祀天壽山于鐘山下嘉靖十一年即山
川壇為天神地祇二壇以仲秋中旬致祭別建太歲壇專祀人

歲東燕為春秋月將西僦為夏冬月將各二壇前為拜殿宰牲
亭南為川井即山川壇旧井有龍蟄其中壇西南有先農壇東
旂纛廟壇南藉田在高十年定太歲月將祭期歲于孟春享廟
歲暮裕祭之日遣官行禮隆慶元年禮官議天神地祇既從祀
南北郊仲秋不宜復有神祇壇之祭罷之而太歲之祭如故

神祇壇方廣五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壇墻方二
十四丈高五尺五寸厚二尺五寸櫺星門六正南三東西北各
一內設雲形青白石龕四于壇北各高九尺二寸五分

地祇壇面闊十丈進深六丈高四尺四出陛各六級壇墻方二
十四丈高五尺五寸厚二尺四寸櫺星門亦如神壇內設青白

石龕山形三水形二于壇北各高八尺二寸左從位山水形各一于壇東右從位山水形各一于壇西各高七尺六寸

太歲壇在山川壇內中為太歲壇東西兩廡南為拜殿殿之東南砌燎爐殿之西為神庫神廚宰牲亭亭南為川井外四大門東門外為齋宮靈駕庫外為東天門

洪武二年以太歲風雲雷雨久嶽鎮海濱山川城隍諸神止合祀于城南諸神享祀之所未有壇壝等祀非隆敬神祇之道命禮官考古制以聞主是禮官奏太歲者十二辰之神按說文歲字從步從戌木星一星行一次歷十二辰而一周天若步然也自子至巳為陽自午至亥為陰所謂太歲十二辰

也陰陽家說又有十二月將十二符所值之神若天乙天罡
太乙功曹太冲之類雖不經見歷代用之唐宋不載祀典元
每有大興作祭太歲月將日值時直于太史院告風雨師之
祀則見于周官秦漢隋唐亦皆有祭天室中增雷師于兩師
之次曰升風雨雷為中祀宋元目之又按嶽鎮海瀆之祀虞
舜以四仲月巡狩而祭四嶽東嶽曰太山四嶽之宗也故又
曰岱宗而嶽曰衡山西嶽華山北嶽曰恒山而未言五嶽
王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有五嶽之稱蓋
以中嶽嵩山並列入周官小宗伯兆四望于四郊鄭玄四望
為四嶽四瀆四瀆者江河淮濟也四鎮者東曰沂山西曰吳

山南曰會稽北曰醫巫閭詩又曰此狩而祀四嶽河海則又
有四海之祭蓋天子方望之祀嶽所不通而嶽鎮海濱在諸
侯封內諸侯亦各以其方祀之秦罷封建嶽濱皆領于祀官
又漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子庶壇高武帝
時詣侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時嶽濱始有侯
者持節代祀者禮由魏及隋嶽鎮海濱皆即其地立祠命有
司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有曰郊祀而崇
祭之祀又有遣祭之祀元遣使祭嶽鎮海濱分東西南北中
為五道其天下山川之祀虞書望于山川禘于羣神周頌曰
懷柔百神周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡

山川之小者其祭秩視伯子男劉向謂山川能生物出雲而
施潤澤品類以百數故視百子男其在諸侯封內者諸侯又
自祭之如楚祭雉漳晉將惡池齊祭配林是也秦罷封建則
皆領于祠官焉由漢唐以及宋元歲鎮海濱之外又有其餘
山川之祀不獨嶽瀆也城隍之祀莫詳所始先儒謂既有社
矣不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之惟
吳越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城
隍文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越有然又蕪湖城隍
建于吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神於喜于
史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或賜廟額或頒封爵

至或遷就附會各指一人以為神之姓名如鎮江慶元寧國
太平華亭蘇湖等郡邑皆以為紀信龍且賴元端吉建昌臨
江南康皆以為灌嬰是也張說祭荊州城隍文曰致和產物
助天育人張九齡祭洪州城隍方隅是保此底是依則歷代
崇祀之意有在也今國家開創之初嘗以太歲風雲雷雨獻
鎮海瀆及天下山川京都城隍及天下城隍皆祀于城南享
祀之所既非專祀又室而不壇非禮所宜考之唐制以立春
後申日祭兩雷于城東南以今觀之天地之生物動之以風
潤之以雨發之以雷陰陽之机本一氣使然而各以時別祭
甚失享祀本意至于海嶽之神其氣亦流通暢達何有限隔

今宜以太歲風雲雷雨嶽鎮海濱及天下山川城隍祇合為一壇春秋祀之從之

何孟春云國初肇祀太歲禮官雜議曰及陰陽家說十二時所值之神太祖及定祭太歲于山川壇之正殿而以春夏秋令四月將分祀而蒸或謂月將非經見者按禮祭法埋少牢于太昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也太歲寔統四月而月將四時之候寒暑行焉古人有時與寒暑之祭今祭太歲月將則固時與寒暑之神也載諸典祀孰為非經見耶主洪武七年甲寅令仲春秋上旬擇日祭未凡以諸神從祀南郊遂首春祭是年夏六月始正嶽鎮海濱及各城隍等稱號惟祀

子之封爵不改遂詔為制一五嶽之神稱東嶽太山之神中
嶽嵩山之神西嶽華山之神北嶽恒山之神南嶽衡山之神
一五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神
西鎮吳山之神北鎮醫巫閭山之神一四海稱東海之神南
海之神西海之神北海之神一山瀆稱東瀆大淮之神南瀆
大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神一各處府州縣城
隍稱某府城隍之神某州城隍之神某縣城隍之神一歷代
忠臣烈士並依當時初封名爵祿之某神餘祠無功于民不
應祀典者一切禁罷降詔云五嶽五鎮四海四瀆之封起自
唐世崇名美謚歷代有加瀆時不經莫此為甚至于忠臣烈

士雖可加封號亦惟當時為宜今日古定制凡嶽鎮海濱並
去前代所封名號山水以山水本名稱其神卽縣城隍神號
一体改正歷代忠臣烈士亦依當時初封以為定號後世謚
封美稱皆與革去其孔子明先王之要道為天下師以濟後
世非有功一方一時者比所有封爵仍因其旧遂為令未究
後降儀注凡府州縣新官到任必先宿齋城隍廟謁神與誓
在陰陽表裏以安下民而祠祀之文禮儀之詳備載大明集
禮

北嶽在今真定府定州曲陽縣漢為常山群上曲陽縣史記
封禪書常山王有罪違天子封其弟子真定以續先王祀而

以常山為郡然後五嶽皆在天子之邦漢書郊祀志北嶽常
山于上曲陽後漢書章帝紀元和三年春二月戊辰幸中山
遣使者祠北嶽于上曲陽魏書和平元年春正月如中山過
恒嶽禮其神而返二年春二月如中山遣使者禮恒嶽隋書
大業四年秋八月帝幸河北親祀恒嶽唐書地理志定州曲
陽縣元和十五年史恒嶽曰鎮嶽嶽有嶽祠張嘉貞傳為定
州刺史至州于恒嶽廟中立項目為文書于石其碑用白石
為之素曾黑文甚為奇麗先是嶽祠為遠近祈禱有錢數百
萬嘉貞自以為頌文之功納其數萬自漢及唐北嶽之祭皆
在曲陽一統志乃謂恒山在渾源州南二十里山西志又謂

宋時曰山後諸州陷于契丹乃即曲陽致祭此謬說也

明何孟春曰金世宗時或言前代都長安以汴洛以太華等山列為五嶽今既都燕當別議五嶽名太常寺卿范拱以為非是議略曰軒轅居上谷在恒山之西舜居蒲坂在華山之北以此言之未嘗據所都而改嶽祀也後遂不改弘治初兵部尚書馬文升建言今京師既定于燕則恒山不當為北嶽而醫巫閭之為鎮亦不在北且下禮部議擬改易尚書取裕欲從會官議侍郎倪岳不可遂止然未嘗考及范拱之所言者以折之也

亦永向曰海一而已地之勢西北高而東南下所謂東北南

三海其寔一也北至于青滄則云北海南至于交廣則云南海東漸吳越則云東海無由有所謂四海者詩書禮經所載四海蓋引類而言之漢西域傳所云蒲昌海疑亦渟居一澤耳班超遺甘英往條支臨大海蓋即南海之西云

先農壇在山川壇內西南隅永樂中建按洪武元年御史尋道請耕籍田享先農以勸天下上從之二年建壇壇南為籍田北為神倉歲親祭先農以后稷配已而又奉仁祖配八年令祈日祭不設配永樂建壇京師一如其制建于太歲壇傍之西南為制一成石也甃砌方廣四丈七尺高四尺五寸四出陛西為墀位東為齋宮為駕庫東北為神倉東南為具服殿殿前為觀耕

臺用木方五丈高五尺南東西三出陞臺而為藉田護壇地六
百畝供黍稷及荐新品物又地九十四畝有奇每年額歲四石
七斗有奇太常寺會同禮部收貯神倉以備旱澇又令壇官種
一百九十畝壇戶二百六十六畝七分上耕藉田親祭餘年順
天府五祭嘉靖中建國廟方倉以貯菜蔬耕之日上具弁服詣
壇行祭如儀史翼善冠黃袍各官吉服戶部尚書進東耒耜順
天府官進鞭上東耒耜三推三返部臣受耒耜府臣受鞭府官
捧青藉遂以種子播而覆之上御親耕是坐觀三公五推九脚
九推府官率庶人終畝

漢耕于鉅定于美田于定陶于下邳無定所唐戒近郊獲十

畝行九推宋耕數十畝或十有二畦無定數主明而其制始
備

天子耕用亥日蓋亥之地直上天倉星又以建辰月祭靈星
以求豐穰靈星是天田星在于辰故農字亦辰

明宗伯蔣德璟籍田考

按藉字周禮作籍禮記作籍詩載芟小序亦作籍說文作藉
大明會典亦作藉周禮天官甸師掌師其萬耕藉王籍以時
入之以供粢盛註籍之言借也月令孟春天子以元日祈谷
于上帝乃擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬
耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推註元辰郊後吉辰

也帝籍者為天神借民力所治之田也籍田共上帝梁成故
云為天神借民力也箋云籍之言借也借民力治之正義云
天子千畝諸侯百畝王一耨之而使庶人芸茅終之是借民
也王者役人自是常事而謂之借者言此田耕耨皆當王親
為之但以聽政治民有所不暇故借人之力以為己功漢書
孝文籍田應劭曰籍曰千畝典籍之田臣瓚曰親耕親桑率
天下尤本下得以假借為稱然凡言典籍者謂作事設法書
而記之或後追述前言號為典法此籍田在于公地歲歲耕
墾何故以籍為名若以事載典籍即名籍田則天下之事無
非籍矣何獨于此偏得籍名瓚親耕之文即云不得假借豈

籍田十畝天子親耕之乎周禮疏云籍田之谷衆神皆用屬
言帝籍者舉尊言之自天子三推以下示有恭敬鬼神之法
又示帥先天下故暫時耕終之者庶人也說文曰籍帝籍十
畝也古者使民如借故謂之籍從未音聲通作籍韋昭曰借
民力治之以奉宗廟且以勸率天下使務農也盧植曰籍耕
也左傳邠人籍稻故知籍爲耕薛瓚曰籍謂稻籍也師古曰
瓚說是今會典作藉蓋本之說文

考先農

詩載芟春籍田而祈社稷也正義曰周公成王太平之時王
者親耕籍田以勸農業又祈求社稷使復年豐歲稔故序本

其多獲所由經則主說年豈不及籍社所以經序有異也月
令孟春天子躬耕帝籍仲春擇元日命民社大司馬仲春蒐
田獻禽以祭社然則天子祈社亦以仲春與耕籍異月而連
言之者俱在春時故以春總之祭法云王為群姓立社曰太
社王自為立社曰王社亦曰帝社此二社皆應以春社之但
此為百姓祈祭文當主于太社其稷與社共祭亦當為太社
社為鄭玄謂王社在籍田之中按大明集禮云周官蒞草凡
國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田峻鄭氏曰田祖始耕
田者為神農也漢立官社文帝令官祠先農晉武詔優二社
北齊及隋又改曰先農唐神龍中禮官祝欽明議以禮典無

先農之文先農與社本是一神妄為改作請以先農壇為帝社壇以應禮經王社之義至開元定禮又采齊隋之義復曰先農宋陳祥道曰先儒謂王社建于籍田照國語王籍則司空除壇農正陳籍禮而歷代所祭先農而已不闡祭社也詩曰春籍田而祈社非謂社稷建于籍田也今按祝欽明云先農即社陳祥道云社自社先農自先農籍田所祭乃先農非社也其說不同其為重農版本之美一也

考祭與耕同日

享先農之禮與躬耕同日禮無明文惟周語云農正陳籍禮而常昭註謂陳籍禮者祭其神為農祈也至漢以籍田之日

祀先農而其禮始著漢曰儀春秋籍田官祠先農百官皆從
置籍田令丞東漢籍田儀正月始更常以乙日祠先農于田
所先農以享耕于乙地自晉魏至唐宋其禮不廢政和間罷
享先農為中祀命有司行事止行親耕之禮而度後漢親祀
元不親行僅命有司攝事而已明高皇帝親祠躬耕始復古
禮後改中祀止遵應天府官設祭不設配祭畢親耕惟登極
初行登藉禮則親祭云

考不用亥

月令孟春擇元辰說者曰元辰祈谷郊後吉辰也十二支謂
二天是陽故用辛日耕藉是陰故用亥辰知用亥者正

用亥為天倉以其耕事故用天倉也周語立春之日農祥辰
正至二月初吉王裸鬯而行籍禮漢文用亥日耕籍祠先農明
帝耕以二月章帝耕以正月乙日晉武帝以正月丁亥宋大
帝以正月上辛後吉亥齊武帝時王儉謂親耕用立春後亥
日經無明文何終之云少牢饋食禮禘太廟用丁亥鄭玄以
不必丁亥今若不得丁則用己亥辛亥苟有亥為可也梁天
監中議書云以殷仲春籍田理在建卯于是改用二月唐用
孟春吉亥宋用正月上辛後亥日政和中議禮局言孟春親
耕下太史局擇日不必專用吉亥元用孟春吉亥固朝以仲

春擇吉日行事

考壇制

魏文公云籍田之制司空除于籍漢文帝立壇于田所其制如社之壇宋于宮之北地八里外整制千畝中間阡陌立先農壇于中阡西陌南梁移籍田于建康北岸築兆域如南北郊齊作祠壇于陌南阡西廣輪三十尺四陛三壝四門又為大宮于外唐高宗改籍田壇為先農壇神龍初復改先農壇為帝社壇于壇西立帝祿壇禮同太社惟不脩方色有異焉壇高五尺方五丈四出陛其色青宋先農壇九尺四十步飾以青二壝元壇制同社壇縱廣十步高五尺四出陛其色青每方門櫺星門圓朝壇在籍之北高五尺濶五丈四出陛

旗纛廟建于太歲殿之東永梁建規制如南京神曰游頭大將
曰六纛大神曰五方旂神曰主宰戰船之神曰金鼓角銳炮之
神曰弓弩飛槍礮石之神曰陣前陣後神祇五猖等衆皆南向
旂謂牙旂黃帝出軍訣曰牙旂者將軍之精一軍之形候凡
始置牙必祭以剛日祭牙之日吉氣未進大勝之徵纛謂旂
頭也太白陰經曰大將軍中營建之天子六軍故用六纛以
旄牛尾為之在左駢馬首秦置頭旂以先驅漢武帝置靈旂
為兵禱則太史奏以指所伐國孫權作黃龍火牙旂後齊天
子觀征建牙旂唐宋及元皆有旂纛之祭

旂纛藏內府仲秋遣旂手衛官祭于廟霜降祭于教場歲暮

祭于承天門外後罷霜降之祭又朔望有神旗之祭則京官
提督官專祭又雷之神于教場固有徵討皇帝武弁版馬
祭祭單身之神六歲之神連身拚六歲于神位後祭之日皇
帝親省牲視滌牛一羊一豕一禮三獻奏樂皇帝飲福受祚
望燎判五雄鷄血于酒碗酬神焉

地壇

地壇在安定門外之北燎以塙垣嘉靖九年建方澤壇為制二
成夏至祭皇地祗北向大阻西向侯一成上東一壇中徽東徽
南徽西徽北徽基連山翔皇山神烈山西向西一壇中鎮東鎮
南鎮西鎮北鎮天壽山絨德山東向東二壇東海南海西瀝北

海西向西二壇大江大淮大河大漢水向俱二成上壇制一成
面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺各成面甃用六
八陰數皆黃色琉璃青白石包砌四出陛各八級周圍水渠一
道長四十九丈四尺五寸深八尺六寸濶六尺內甃方塙二十
七丈二尺高六尺厚二尺內甃星門四北門外西為瘞位瘞祝
帛配位帛則燎之東為燈臺南門外為皇祇室藏神板而太祖
版則以祭之前一日詣諸廟外楹星門四面門外迤西為神庫
神樹宰牲亭祭器庫北門外西北為齋宮又連四天門西門外
為駕駕庫遺官房南為陪祀官房又外為壇門又外為太折門
牌坊護壇地一千四百七十六畝

朝日壇

朝日壇在朝陽門外繚以垣牆嘉靖九年建西向為制一成春
分之日祭大明之神神西向祭用太牢玉禮三獻樂七奏舞八
佾甲丙戊庚壬年皇帝親祭祭服拜跪飲酒受祚餘年遣文大
臣攝祭壇方廣五丈高五尺九寸壇面用紅琉璃階九級俱白
石棧星門西門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神
厨宰牲亭燈庫鐘樓北為建官官房外為天門二座北天門外
為禮神坊西天門外迤南為陪祀命宿房五十四門護壇地一
百畝

夕月壇

夕月壇在阜城門外繚以垣墻嘉靖九年建東向為制一成秋
分之日祭夜明之神：東向祭用牲玉獻爵如朝日儀惟漢六
季從祀二十八宿木火土金水五星周天星辰丑辰未戌年皇
帝弁皮弁服殿南門外親祀亦如朝日儀餘年遣武臣攝祭壇
方廣四丈高四尺六寸面白垆瑤階六級俱白石內櫺星門外
東門外為瘞池東北為具服殿南門外為神庫西南為宰牲亭
神廚祭器庫北門外為鐘樓遺官房外天門二座東天門外北
為禮神坊護壇地三十六畝祭日之時以寅祭月之時以亥

先蠶壇嘉靖中始建在安定門外後改于西苑壇石包甃砌方

廣二丈六尺高二尺四寸四出陞祭以歲仲春擇日皇后祭用
少牢禮三獻樂六奏去舞公主內外命婦陪祀先期內尚儀奏
祭祀皇后內執事皆致齋齋宮令陳祭物樂女生陳樂罷至日
皇后乘肩輿出宮至西華門升重翟車女官奉鈎筐前行郊至
壇皇后易禮服拜跪瘞奠飲酒受胙如禮畢皇后易常服遂視
臬

高儀臺明初無此祀世宗嘉靖中改設木臺于皇城東永安門
北震方壇上皇天二帝南向辟特蒼壁奉獻帝配向西羊一牛
一豕一高謀臺壇下西向牛一羊一豕一禮三獻樂九奏陳八
佾皇帝位壇下北向后妃位壇南數十丈外北向用惟壇下陳

方矢弧獨如后妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禩前跪取

天府廣記卷之八

社稷

燕京社稷壇遺不可考金大定七年七月建社稷壇于中都社
為制其外四周為垣南向開一神門三間內又四周為垣東
西南北各開一神門三間各列二十四戟四隅連飾梁懸無
屋于中稍南為壇位令三方廣濶一級四階以五色土各飾其
方其夾覆以黃土其廣五丈高五尺其主用白石下廣二尺刻
其上形如鐘埋其半壇南栽桑以表之近西為稷壇如社壇之
制而無石主四遺門各五間西墜三門三列十二戟遺有角樓
樓之面皆通方色飾之饌慢四楹在北遺門西北向神射在西

壇門外南向解在南園牆內東西向有望祭堂三楹在其北兩
則於是堂望拜堂之南北各為楹二楹三獻及司徒致齋幕次
也堂下南北相向有齋舍二十楹外門止一門不施鳩尾祭用
春秋二仲月上戊日

元世祖至元二十九年七月建社稷壇于和義門內門南得地
四十畝為壇垣近南為二壇之高二丈方廣如之社東稷西相
去約五丈社稷壇土用青赤白黑四色依方位築之中間寔以
黃土上以黃土覆之築必堅寔依方面以五色泥飾之四面當
中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟

土不用五色其上四周純用一色黃土壇皆北向立北墻于社壇之北以甃為之飾以黃泥瘞坎二于稷壇之北少西深足容物二壇周圍墻垣以甃為之高五丈廣三十丈四隅連飾內墻垣榑星門四所外垣榑星門二所每所門三列戟二十有四外墻內北垣下屋七間南望二壇以脩風兩曰望祀臺堂東奎五間連廈三門曰齊班廳之南西向屋八間曰獻官幕又南西向屋三間曰院官齋所又其南屋十間自北而南曰祠祭局曰儀駕庫曰法物庫曰節建庫曰雅樂庫又其南北向屋三間曰百官厨外垣南門西墻垣西南北向屋三間曰大樂署其西東向屋三間曰樂工房其又北之向屋一間曰饌幕殿又北南向

屋三間曰饌幕又北稍南向門一門院內南：向屋三間曰神
厨東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犧牲房并有
臺望祀堂後自西而東南向屋九間曰執事齋即房自北折而
南西向屋九間曰監祭執事房此壇壝次舍之所也社土用白
石長五尺廣二尺刻其上如鐘于社壇近南北向埋其半于土
中稷不用主后土氏配社后稷氏配稷神位版二用栗素質黑
書社樹以松于社稷二壇之南各一株

明永樂二年建社稷壇于午門之右巷遵太祖改建之制社稷
共為一壇：二成上廣五丈下如上之數而加三尺崇五尺四
陛築以五色土色如其方而覆以黃土壇四面皆甃以甃石主

五尺埋壇之中微露其末外墻各飾以方色東青西白南赤
北黑外為周垣東西廣六十六丈七尺五寸南北廣八十六丈
六尺五寸垣皆飾以紅覆以黃琉璃瓦垣之北設櫺星門三間
外為祭殿以虞風兩凡六楹深五丈九尺五寸連延十丈九尺
五寸祭殿之北為拜殿六楹深三丈九尺五寸連延十丈九尺
五寸拜殿之外復設靈星門內近南為神厨六楹深二丈九尺
五寸連延七丈九尺五寸又其南為神庫六楹深廣如神厨西
靈星門之外為宰牲房四楹中為滌牲生池一井一

洪武元年命儒臣定諸祀典李善長等進社稷議曰周制小
宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之社壇而不臺必

受霜露風雨以接天地之氣凡起大事動大眾必先告于社而後出其禮可謂重矣蓋古者天子社以祭五士之祿稷以祭五穀之神其制在中門之外、門之內尊而親之與先祖等入非土不立非谷不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以為天下祈福報功之道也然天子有三社為羣姓而立者曰大社其自為立者曰王社有所為勝國之社屋之不受天陽國雖亡而存之以重神也後世天子之禮惟立大社大稷以祀之皆配以句龍稷皆配以周棄漢曰高祖除亡秦社稷立官大社大稷一歲各再祀光武立大社大稷于雒陽在宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐曰隋制並建

社稷為大祀仍以四時致祭宋制每歲以春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷于義和門內少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋二仲月上戊日皆從之上親祭大社大稷大社設正位在東配以后土西后大稷設正位在西配以后稷東后各用玉而卽幣黑色特用犢一羊一豕一遵豆各十后土后稷位並同不用玉祭畢賜羣臣胙于奉天門後議社稷壇創屋以脩風雨學士閻安泰考諸禮天子大社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則屋之不受受天賜也今于壇創屋非宜若祭而遇風雨則于齋宮望祭上是之

洪武十年上以大社大稷分祭配祀皆目前代制欲更建之
為一代之典遂下禮部尚書張壽詳議奏曰按通典顓頊祀
共工氏子句龍為后土后土為社烈山氏子柱為稷之田正
也高辛唐虞夏皆因之周業亦為稷自商以來祀之此社稷
之祀所由始也商湯以旱而遷社以后稷代柱欲遷句龍無
可繼者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地祇
而陳氏禮書又謂社所以祭五土之祇稷所以祭五谷之神
鄭康成亦謂社為社土總神稷為原隰之神句龍以有平水
土之功故配社祀之稷以有播種之功故配稷祀之二說為
不同漢元始五年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及

元則又以句龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配祀之說
緣于古昔初無一定之論也至于社稷分合之義書呂誥言
社于新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云
不言稷者舉社則稷從之如是則當時社與稷固以合而一
之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生之效
故祭社必及稷以其用功均利而養人也而山堂考索則曰
土爰稼穡其本一也是則社稷之祭合而一之于古自有明
證至于壇位則考之周制小宗伯掌建國之神位右社稷左
宗廟起大事動大衆以先告于社而後出其制在中門之外
外門之內尊而親之與先祖等漢遺官祭大社大稷先歲立

大社大稷于雒陽在宗廟之右唐曰隋制建于含光門之右
大抵皆本成周左祖右社之意社土之言周禮大司徒設其
社稷之壇而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立軍
社鄭氏注社主用石為之蓋以石者土之所生最為堅寔故也
唐神龍中議立社律叔夏引鄭玄議以為社主用石韓詩外
傳天子社主長五尺方二尺刻其上以象物生方其下以象
地体埋其半以象根在土中而本木均也宋初祭社稷正配
位用神位版大社又以石為主其形如鐘長五尺方二尺刻
其上培其下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣今
擬社稷合祭共為一壇皆設木主而丹雘之祭則設于壇

壇上祭畢收藏仍用石主埋壇之中如唐宋之制至于以勾龍配社以稷配稷稷雖唐虞農官而勾龍共工氏子也至祀之無義高湯欲違之而木果漢嘗易于夏禹而今已列祀帝王之次稷亦配享先農請龍勾龍與稷配位謹奉仁祖配享大社大稷以成一代之盛典以明社尊而親之之道上覽奏稱善遂命定合祭之禮奉仁祖配至建文朝撤仁祖配太祖水梁中京師壇成其位置如故洪熙元年增奉太祖並配嘉靖九年諭禮部曰祭大社大稷奉我太祖太宗配朕有疑焉夫天地至尊次則宗廟又次則社稷此次序尊殺之禮也奉祖配天則正矣又奉祖配社則失其序或謂以祖配社乃

我皇祖時禮官張弼之失然與否與又議者謂勾龍氏后土
乃共工之子祭之無義夫勾龍氏有平水土之功故取之配
社猶以后稷配稷也當論其人況父不善而忠及其子乎至
如奉祖配社在其所尊義寔未安茲當改正宜如高皇帝制
大社以后土勾龍氏配大稷以后稷氏配雖合祭如故而使
祖宗百餘年之配位一旦撤之人有遺議焉

帝社帝稷在凶苑並風亭之西嘉靖十年建其壇址高六尺方
廣二丈五尺麓以細甃寔以淨土繚以土垣北為櫺星門高六
尺八寸神位以木為之高二尺八寸廣三寸題曰帝社之神
帝稷之神俱朱漆質金書壇之南置石龕以藏神位高六尺廣

二尺壇之西為祭器庫棗器庫壇之北樹二坊以表之曰帝社街每歲以仲春戊戌日上躬行祈報禮如次戊日在望日則以壬巳日臨期叩文武大臣十二員偕拜建恒裕倉儲以供菜蔬隆慶元年禮官議罷

宗廟

遼無太廟各帝各一廟如激神殿之類詔中外建太祖廟制度祭器皆從古制

金初亦無太廟皇統三年初立太廟八年太廟成則上京之廟也貞元初遷于燕內建廟奉安神主而制度未備正隆中宮建南京宮室立宗廟其制在宮南馳道之東殿規一屋四柱限其

北為神室其前為通廊東西二十六楹為間二十有五每間為一室廟端各虛一間為夾室中二十三間為十一室祭日出主于北牖下南向禘祫則並出王始祖東向羣主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊階二級列陛三井亭二外作重垣四齋南東西皆有門內垣之隅有樓南門五閣餘皆三中垣之外東北冊寶殿也太常官一員季視其封緘謂之點寶內垣之南曰大次東南為神庖廟門翼兩廡各二十有五楹為希廟執事之次西南垣外別廟署也神門列戟各二十有四植以木騎戟下以版為掌形虛二青龍下重五色帶六五尺享前一曰則懸戟工祭畢減之

元世祖中統四年三月詔建太廟于燕京然規制屢更至元十
七年新作于大都前廟後寢正殿東西七間南北五間內分七
室欽陞二成三階中曰太階西曰西階東曰階階殿東西五
間南北三間環以宮城西隅重屋號角樓正南正東正西宮門
三間各五門皆號神門殿下道直東西神門曰橫街直南門曰
通街甃之通街西傍井二皆覆以亭宮城外繚以重垣饌養殿
七間在宮城南門之東南向齊班聽五間在宮城之東南西向
省候殿一間在東城東門少北南向初獻齋室在宮城之東
垣門內少北西向其南為終獻司徒大禮使助奠七祀獻官等
齋室皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫儀萬庫在宮城

之東北皆南向都監局在其東少南西向東垣之內環築牆垣
為別院內神廚局五間在北南向井在神廚之東北有亭酒庫
三間在井亭南西向祠祭局三間對神廚局北向院門西向百
官廚五間在神廚院南西向宮城之南後為門與中神門相值
左右連臺六十餘間東掩奔班廳西值雅集庫為諸執事齋房
築崇墉以環其外東西南開櫺星門三門外馳道抵齊化門之
通衢至治元年詔議增廣廟制三年別建大殿一十五間于今
廟前用今廟為寢殿中三間通為一室餘十間各為一室東西
兩傍際牆各留一間以為夾室、皆東西橫濶二丈南北八深
六間每間二丈宮城南長後鑿新井二于殿南作亭東南隅西

南隅角樓南神門東西神門俱幕殿首俱殿狀官百執事齋室
中南門齊班廳雅潔庫神厨祠祭并南首南從建大次殿三間
于宮城之西北東向櫺星門亦南從東西櫺星門之內幽薄多
四所通五十間

至治三年省臺集議夾室制度太常博士議曰爾雅室有東
廂曰廟注曰夾室前堂禮曰西夾南向注云西廂夾室明
有東西夾室也夾室猶今耳房之類其制度則未之聞晉太
廟十六間東西儲各一所謂儲者非夾室與唐貞觀故事迂
廟之主藏于夾室西壁南北三門宋哲宗亦嘗于東夾室奉
安是唐宋夾室與諸室制度無大異也今廟制皆不合古制

且一時宜以今廢十五間南北六間東西兩頭二間准唐南
北三間之制壘至棟三間壘以紅泥以淮東西序南后為門
如今室戶之制盡外以淮廟廂所謂夾室前堂也雖未盡合
占于今為宜從之七月辛卯落成

明太祖在闕之左永梁十八年建廟京師如洪武九年改建之
制前正殿翼以兩廡後寢殿九間一室主皆南向几席諸器
備如生儀嘉靖十一年召輔臣李時習鑾禮官夏言議復古七
廟制未決會中允學道南跡請建九廟上從其議撤故廟祖宗
各建專廟台為都宮大廟曰曰而新之居中又皇世皇在太廟
東北古六廟上昭穆六廟列太廟左右廟各有殿後有寢殿

主太廟寢後別有祧寢藏祧主太廟門殿皆南向羣廟門東西
向內門寢殿皆南向十五年十二月九廟成二十年四月雷火
入廟災惟睿廟存自重建太廟復同堂異室之制二十四年七
月新廟成正殿九間內貯諸帝后冕旒鳳冠袍帶匱而藏之祭
則陳設祭畢仍藏匱中東西側間設親王功臣牌位前為西廡
東西二燎爐東燎列聖親王祝帛西燎功臣帛南為戟門設火
版小次門左為神庫右為神厨又南為廟門外東南為宰牲
亭而為神宮監西為廟街門正殿後為寢殿九間奉安列聖神
主皆南向又後為祧廟五間藏祧主皆南向特享于四孟洽于
歲除仍設衣冠不出主如初制

明太祖初為吳王特建四親廟于闕左廟主皆南向東西有
夾室有無三門：設二十四戟繚以周垣略如東宮之制歲
時皆特享及即大位之元年議定諸禮儒臣進宗廟之說曰
傳為萬物本乎天人本乎祖故為之宗廟以享祖考而致其
報本之意也德有厚薄故制有隆殺自天子至官師其制不
同周有天子七廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知
天子七廟自古有之不獨周為然也若夫太祖百世不遷三
昭三穆以次比至親盡而過焉此有天下之常禮也至周穆
王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗
故皆別立一廟謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢高祖

承秦之敝未嘗立七廟至太上王崩始詔郡國立廟而祖以上無闕焉惠帝詔有司立原廟又以宮沛為高祖廟于陵傍立寢園廟自後每帝輒立一廟不序昭穆景帝尊高帝為太祖文帝為太宗宣帝又遵武帝為世宗皆世世不毀元帝始罷群國廟又寢園廟光武中興于洛陽立高帝及文武宣元五帝廟天子親奉祀長安立成哀平三帝廟京兆日侍祠又別立四親廟于南陽春陵祀父南頓君祖鉅鹿都尉曾祖潁川太守高祖春陵節侯皆歲時郡縣侍祠至明帝遺詔歲主于光烈皇后史衣別室後帝相承皆歲主于世祖之廟由是祠堂異室之制生于元莫之能改唐高祖進尊高曾祖考立

四廟于長安太宗議立七廟唐太祖之室玄宗創立九室
八世文宗開成中禮官以景帝受封于唐高祖太宗執業受
命于有功之主百代不遠親盡之主禮合祫遠主禘祫則合
食如常其後以敬文武三宗為一代故終唐之世常為九世
十一世宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相
對而虛東向之位神宗熙寧中奉僖祖為太廟始祖至徽宗
特增太廟為十世而不祧者五宗崇寧中取王肅謂二祧在
七世之外乃建元廟高宗南渡祀九世至于寧宗始別建四
祖殿而正太祖東向之位元世祖中統三年初建宗廟于燕
京以太祖居中為不遷之祖至泰定中為七世十室今擬四

代各為一亩：皆而后以四時孟月及歲除凡五享孟春特
祭于各亩孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于高祖庙從之

嘉靖九年上將祫禮宗諭禮官曰太祖肇運開基殿于太庙
非宜遂桃德祖太祖居中南向是年春行特享禮令祠官于
庙殿設牲如凡庙主南向各奠獻賸祝三孟如旧十年冬上
諭禮官曰太祖以是隆德祖今日當以義尊太祖祫祭奉四
祖同太祖皆南向庶見太庙為特尊太祖之意禮官又言：
禮合群庙之主而祭于太祖之庙是為大祫亦以尊太祖也
太庙太祖之庙不當與昭穆同序太庙祖太庙之祖不可與子
孫並列自今大祫宜奉德祖居中懿然仁太祖東西序皆南

向列左右序東西向如故不惟我太祖列尊廟之上足以伸皇上之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心上曰善十一年罷設水冠仍請主時上欲復七廟制議未決會中允廖道南疏請建凡廟上喜下廷議禮官極言不使且曰東都以來同堂異室未可盡以為非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也以極尊崇而皇考專居世廟猶為避避若廟制大小不倫行禮親攝或異則尊卑厚薄之間不足以稱皇上孝敬之誠皇上劉踰輔臣祀典宜正廟制唯更大哉皇言實萬世之訓也疏入上不允竟從道南議撤故廟祖宗各建專廟合為都

宮先是上既追尊獻皇帝建世廟于太廟之東南以四孟享十五年以世廟為獻皇帝廟十二月九廟成詔曰朕祗祫穆猗群廟以祀祖宗彰太廟為尊尊之主後作太廟于華廟之外表功德不泯享百世史劄皇考廟曰獻皇帝廟別建皇區以避渠道工修時祭以避豐楫之嫌十七年九月上尊皇考廟號睿宗祔享太廟睿宗于孝宗第行也麟武宗上遂稱太宗為成祖于是定享祫禮及其祭章凡立春特享上親獻太廟遣大臣列聖各出主成廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂如太廟仁宣樂憲四廟樂歌同武孝二廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮歌同成廟樂其于諸廟立夏時飭各出主于太

苗大畝行禮正秋時禘如夏禮樂歌異于夏立冬時禘如秋
禮迎神儼饌筮宮樂歌異于秋季冬十月大禘出四祖太祖
成祖七宗主于太畝歌大禘樂歌祭畢各歸主于其寢是年
皇后助獻龍舄禮二十年四月八畝燬初震火起仁廟風
大發主燬俄而成祖廟火入燬延熹大畝從軍畝惟齊畝存
上奉列聖主于崇神殿道大臣入長段獻段告題成祖仁宗
帝后主同奉于崇神殿已遺于奉先殿望是太畝後同堂異
室之制二十四年七月新畝成時享于心孟禘于歲餘仍設
衣冠分享不出主如太畝時制

郊廟之制明初合祀由祀同堂異室皆可為百世法嘉靖中

紛、改作易分祀為分祀猶曰拘于周禮之文易異室為守
廟猶曰拘于卽宮之制也至道帝興獻已足盡人子之心矣
而睿帝入廟竟祧德祖自古非創業之主之祖父有生不為
帝而歿少入廟者乎又本身見在原配木祔而尊烈皇后先
入逆祧仁宗此又何禮也昔宋高宗山陵朝議以世廟為號
尤暮駭之謂光武以長沙王後布衣崛起不與哀平相繼稱
祖無嫌太上中興寔繼徽宗正統以子代父非光武比乃稱
高宗以子繼父不當稱祖誠萬世之斷案而乃上太宗廟號
為成祖獨昧此義說者謂太宗當日不知有父世宗並不知
有祖矣

按嘉靖二十八年孝烈皇后升祔詔仁宗四十五年世宗升祔史奉孝潔南皇后同祔而先是孝潔尚未有本室禮官議增附奉慈殿至世宗崩禮官高倬等奉詔議曰孝潔皇后南皇帝元配也禮太廟祔享惟一帝一后。惟元配今孝烈先附若奉孝潔同祔則二后並配非制若以孝烈先附而孝潔遂不附否元配而祔繼配亦非制請孝潔祔享移孝烈於孝殿上從之

按太廟之制鄭玄馬融以為周制七廟劉歆王肅以為周人九廟其言曰天子諸侯隆殺以兩豈有諸侯祭四親廟而天子亦祭四親廟王者祭塲下及五世豈有下及庶叔之親而

上不及無服之祖以今見之七廟為非蓋父昭子穆而有常
數者禮也祖功宗德之無常數者義也周公制禮之時文武
尚在四親廟之中而未祧故止七廟蓋王親以後文武已在
三昭穆之外而不祧故為九廟此不易之說也

朱子曰凡廟主在本廟之室中皆來向及其祔于太廟之室
中則惟太祖來向自如而為最尊之位尊昭之入于此者皆
列于北牆下而南向羣穆之入于此者皆列于南牆下而北
向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆
蓋羣廟之列則左為昭右為穆洽祭之位則北為昭而南為

穆也

陳澧曰禘也其禮有二特祭之禘別羣神之主皆升而合
食于太祖之廟而數禘之主不以三年大禘別數禘之主亦
與焉

禘者禘其而自出之帝為東向之尊其餘皆食于前此之謂
禘禘者于太祖之廟合羣禘之主以食此之謂禘嘉靖中歐
段古禘禮下閭部議其言曰大三代而下必欲如虞夏商周
之禘黃帝之嘗則既無所考若強求其人如李唐之祖將入
非孝子慈孫之所忍為也宋儒朱熹曰禘自始祖之廟推所
自出之帝設虛位以祀之而以始祖配臣以為宜設初祖虛
位而以太祖配享蓋太祖始有天下爰始祖也議入不然之

廖道南又獻議以為皇姓乃帝額頊之後宜禘額頊并下集
議張璠曰言虛位者求之于虛則失之幻言額頊者求之于
遠則失之誣惟禘德祖為當兵部尚書李承勳等亦以為然
言復抗疏言德祖之議可疑而承勳以為是皆肯四于光復
下部議既而諭禮部祀始祖所自出之帝于太廟奉皇祖配
每辛丙午舉行神牌曰皇初祖帝神位

洪武三年禮臣崔亮請行禋禮言大祭有三始宗廟以稷為
致神始以稷為歆神始以脰為冰饌始按說文禋祭也從示
果聲酌也以准地今定擬宗廟之祭奠帛之前宜舉禋禮所
用圭璜宜依周禮以玉為之璜口徑四寸深至圭二寸通長

一尺二寸博二寸五分厚五分鼻一寸作龍形流空五分環
槩用金為之口徑五寸凡深五分足徑七寸高九分其髻用
糯米代黑黍為酒以醬金汁和之是年之冬享廟行家人禮
次年始行灌禮

附載存新品物

正月蕪菜生菜薺鷄子鴨子

二月芹菜莖菜水菱蒿蒿

三月茶筍鯉魚

四月櫻桃杏子青梅王瓜雞鴨

五月桃子李子紅苳沙糖米齋茄子大麥仁小麥麵嫩鷄

六月蓮蓬甜水西瓜冬瓜

七月枣子葡萄鮮菱茨實雪梨

八月藕羊苗菱白嫩蓮稞米粟米櫻米鱖魚

九月橙子栗子小紅豆沙糖鱖魚

十月柑子補子山藥屯蜜

十一月甘蔗鹿雁蒜炙麵紅豆

十二月菠薐芥菜鱖魚白魚

奉先殿在神霄殿之東殿九室如宿寢制國家有太庙以象外
朝有奉先殿以象內朝每室一帝一后如太庙寢殿其制純遠
禮之禮亦如凡祀方紅朝日夕月冊封告祭及忌祭在高餘皆
于太庙行之

初洪武三年十月建奉先殿上以歲時致享則于太廟至晨
守謁見節序告奠必有其所下部考論以闡于是尚書陶凱
奏曰者宗廟之制前後殿寢廟惟云室有東西廂曰廟無廟
有室曰寢廟是棲身之處故在前寢是歲衣進之處故在後
自漢以來建廟宮城外已非一日故宋建欽先孝思殿于宮
中崇政之東以奉神御令大廟祭祀已有定制請于乾清宮
左列建奉先殿以奉神御每日焚香朔望荐新節序及生辰
皆致祭用常饌行人禮永樂三十五年十一月始於北京
大內建奉先殿亦一帝一后孝宗生母孝肅祀皇后是禮不

得祔廟殿乃于奉先之右特建奉慈殿別祀之已而慈廟生
母孝穆周皇太后世廟生祖母孝惠邵太皇太后皆祀其中
歲享荐如奉先殿嘉靖十五年上諭禮官曰廟中帝配一后
陵祔葬乃有二三后而祀陵祀禮本不同奉慈三位主既不
得祔廟又不祔陵殿似黜之非親之也禮官遂請奉孝甫於
裕陵孝穆孝惠於茂陵其罷奉慈享荐而并祭於奉先殿萬
曆三年諭禮部弘孝神霄二殿呈祖妣孝烈皇后孝恪皇太
后神位宜奉安於奉先殿祔享並罷弘孝神霄之祀而將祀
於奉先殿崇禎十五年五 欽安生母孝純皇太后於奉先
殿召禮部各官諭太廟之制一帝一后計九廟此外祧廟亦
有九亦止一帝一后因屈指自德懿熙仁四祖外仁宣英

憲等共祀祧廟已滿各一帝一后其繼后及生母后七位既
不得入太廟亦無祧廟之主即宮中奉先殿亦原此一帝一
后嘉靖後有一繼后生母后入者而以前七位尚無祭也帝
意在生母孝純皇太后而又推及七位后悉入奉先殿禮臣
林欽撰符德璿王錫哀奏奉先之外別有奉慈殿係奉繼后
及生母后爰令雖廢尚可舉行帝曰奉慈殿外尚有弘孝殿
神霄宮本思殿禮臣奏奉慈殿如未可復或即在神霄殿奉
祀帝曰太廟一帝一后朕不敢輕動遂只是奉先尚可恢拓
前後加一層亦即祧廟亦當洽祭德璿奏大洽之禮歲暮已

行於太廟似已安當且奉先祇一帝一后與太廟同若並
桃廟之主俱入殊覺未安帝曰奉先殿已有繼后及生母后
七位環奏此萬曆初添入帝然然此各雜屬孝思然自古無
二桃廟再建非禮也禮科沈瀛培復上疏力言而止
附載奉先殿每月供獻

初一日搽煎

初二日龜餅

初三日沙爐燒餅

初四日蓼花

初五日羊回水麪角兒

六初日糖餠饅頭

初七日已茶

初八日蜜酥餅

初九日肉油酥

初十日糖蒸餅

十一日 薑麵燒餅

十二日 椒鹽餅

十三日 羊肉小饅頭

十四日 細糖

十五日 玉菱白

十六日 千層蒸餅

十七日 酥皮角

十八日 糖棗糕

十九日 酪

二十日 麻臘麵

二十一日 塔糖糕

二十二日 芝蔴燒餅

二十三日 捲餅

二十四日 燒羊蒸饅

二十五日 雪糕

二十六日 夾糖餅

二十七日 兩熟魚

二十八日 象眼糕

二十九日 酥油燒餅

以上一月共用銀一千五百九十二兩四錢又每月過十
五日奉先殿用猪儿口羊五隻大尾羊四隻香油木柿蒲
菊荔枝梨水粉諸件用一百六十八兩四月初八日獻新
不落文用銀一百六十九兩四錢

景帝殿在太廟東北奉藏列全御容嘉靖中上親祀四郊及
南北郊親牲辭恭高皇帝后忌辰俱行禮於殿中二十四年
高皇帝后忌祭仍行於奉先殿隆慶中大祀辭祭於太廟舊
殿大祭方澤并親牲朝日夕月辭恭俱告於奉先殿矣惟每
歲六月六日木字官吉服詣太廟暨景帝殿曬晾

玉芝宮崇先殿建於太庙東南安肅宗帝后神主世宗總統
之而此尊主父為皇帝選不敢謝庙亦未謝奉先殿別立崇
先殿祀之嘉靖四年特建世庙享獻皇帝祀禮如宗庙十五
年改世庙為獻皇帝庙十七年改獻皇帝庙為肅宗廟謝太
庙享祫如列圣而撤世庙之祀二十年八庙災惟肅廟獨存
二十四年新太庙成肅宗帝后遂謝享獻廟猶議主几四
歲歲除五享太庙日仍設祭於肅宗廟四十四年改庙為玉
芝隆慶元年二月禮部題奉欵依玉芝宮四歲歲除之祭並
罷惟六月六日夙寺官具書版詣宮懺