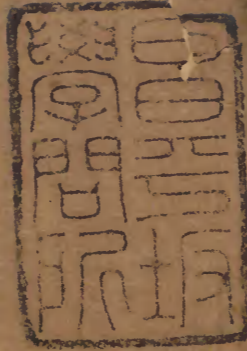

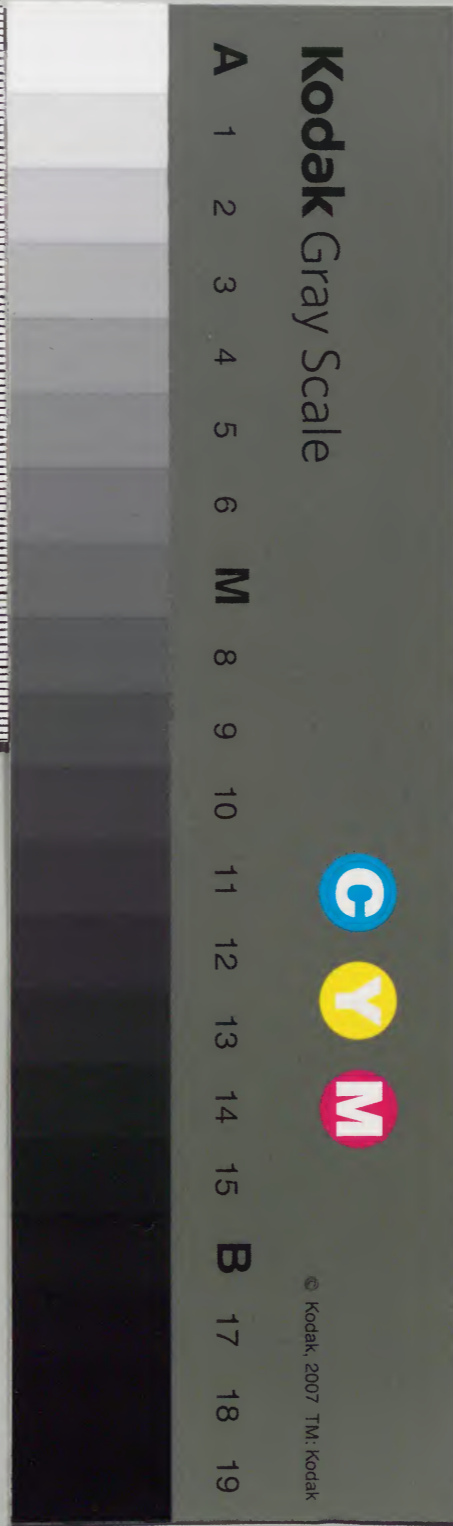
圖書編 百之二

庫文閣内		
一五 函	三 三〇 六四 冊	漢書
七 架	三六 號	

庫文閣内		
三六 函	三〇 三 六四 冊	漢書
二 四架	三七 號	
(四五才)		

内閣文庫		
番號	漢	3037
冊數	64	(54)
函號	366	85

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

禮記卷之一百

淺草文庫

南曰後學章漢本清甫編

明堂大饗禮敘

昔周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

朱子謂郊而曰天所以尊之也配天以祖亦所以尊祖

也明堂而曰帝所以親之也配帝以父亦所以親親也

尊親之說誠有以得周公制禮之意矣豈凡有天下者

皆得郊以尊其祖亦皆可以明堂親其親乎誦郊祀行

禮之頌曰思文后稷克配彼天謠宗祀文王之烈魯曰儀

式刑文王之典曰靖四方又曰維天之命於穆不

禮記卷一百

乎不顯文王之德之純是后稷德足配天郊祀之禮不
 可易也文王有配帝之德而無以伸其配享之情仁ノ
 孝子豈得已哉此武周明堂之禮以義起也後世君王
 祖并后稷郊祀即宜配以創業之主而親之德非文王
 則明堂之饗可已乎其不可已乎知此始可以議明堂
 之典始可對揚我世宗明堂大饗之休烈也至於諸家
 所論制度各有不齊惟以義起典禮得其當則惟王定
 制亦可以義而裁之矣何必拘拘諸儒之說哉

明堂圖

圖書編

卷一百

一

朱子曰論明堂之制者非一竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東即東之南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个西之中為總章太廟西之南即南之西為總章左个西之北即北之西為總章右个北之中為玄堂太廟北之東即東之北為玄堂右个北之西即西之北為玄堂左个中是太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂右个乃總章之左个總章之右个乃玄堂之左个玄堂之右个乃青陽之左个也但隨其明之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐是也

明堂制度

明堂之制或以為一殿公孫王帶之言或以為五室老
裴顯亦言一殿或以為九室十二室大戴禮張或以為十二室呂氏春秋
衛東都賦或以為四堂十二室明堂其堂室之多寡不同如此或謂之天府神農或謂之合室又曰崑崙黃帝或謂之五府堯舜
又曰衢室堯又曰總章舜或謂之世室夏或謂之重屋應劭又云
商曰楊館或謂之明堂周蔡邕又取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰明堂取其四時之學則曰太學取

其水圍如壁則曰辟雍大戴禮云其外有水曰辟雍古
周禮孝經說明堂文王之廟戴德云明堂辟雍是一其
名之不同如此左傳魯僖公五年既視朔遂登觀臺服
氏云人君入大廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明
堂之中文公二年服氏曰明堂祖廟並與鄭注不同王
藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭玄以爲三者名
異而制同王制云小學在公宮之左大學在郊即云天
子曰辟雍是學不得與明堂同爲一物又天子宗廟在
雒陽之外孝經緯云明堂在國之陽王藻又云聽朔於
南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一也蔡邕明堂
章句曰明堂者天子太廟所以宗祀周謂明堂東曰青
陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南向
故主以明堂爲名在五堂之中央皆曰太廟享射養老
教學選士皆於其中故取其宗祀之清貌則曰清廟言
其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則
曰明堂取其四門之學則曰大學取其四面周水圍如
壁則曰辟雍雖各異名而事實一也袁準正論明堂宗
廟太學各有所爲而儒者合爲一體失之遠矣宗廟之
中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉享射
于中人鬼慢黷生死交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼

神非其理也茅茨采椽至質之物建日月承王輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居祭夫而於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也其用之不同如此夏度以步商度以尋周度以筵大戴禮云宮統三百步東西九仞南北七筵堂高三尺禮記正義曰按鄭玄日錄云明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室九室二筵古周禮孝經東西九筵南北七筵堂崇一筵五室九室二筵明堂月令堂高三丈東西九仞南一筵七筵又云堂方百四十四尺坤之策也屋圍徑二百一十六尺乾之策也六廟明堂方三十六丈通天屋廣九丈其廣狹之不同如此或以爲在國之陽三里之外七里之內丙巳之地淳于登說或以爲在宮中顏師古說蓋得之于路寢或以爲在郭內宇文澄說或作之汶上武帝或寓之雩壇隋或寓之園丘唐或以爲在近郊三十里明堂月令其地之不同如此或祭上帝黃帝或祭五帝唐或祭太乙武帝時以太乙或除五天帝明帝時摯虞除五帝終東漢至晉皆以五帝即上帝上帝即天帝周王肅一天之說於是除五帝鄭康成說或祭五人帝成說淳于登曰周公祀文王於明堂五帝之精大微之庭中有五帝座星蔡邕明堂論曰明堂者所以崇禮其祖以配上帝也其所祭

之不同如此大戴禮云凡九室四斤八牕共三十六斤
七十二牕以茅蓋屋上圍下方明堂月令云四斤八窓
淳于登曰八牕四闥鄭駿之曰戴禮所云雖如盛德
云九室三十六斤七十二牕似呂不韋作春秋時說者
非古也其制之不同如此古周禮孝經說蓋以茅晏子
春秋曰明堂之制下之溫濕不能及也上之寒暑不能
入也木工不鏤示民知節也呂氏春秋曰周明堂茅茨
蒿柱土墼三等以見節儉也胡廣曰古之清廟以茅蓋
今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古也封軌議曰上
圍下方以則天地通水圍宮以節觀者茅蓋白盛爲之
質赤綴白綴爲之斤牕大小拱綴大栢飛檐上以清陽
王葉覆之後竟不行其制度之豐儉如此陰陽九九之
變且圖蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象
九州十二宮以應十二辰三十六斤七十二牕以四斤
八牕乘九室之數也斤皆外脫而不閉示天下不藏也
通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於
四方七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象
其行外博二十四丈以應節氣也封軌議曰鄭元曰五
室者象五行也九墼者法九土四斤者達四時八窓者
通八風上圍下方以則天地白虎通又以爲上圍法天

下方法地八窓象八風四闕法四時九室法九州十二
坐法十二月三十六方法三十六兩七十二牖法七十

二風其取象之不同如此五帝之位正四方而明堂祭

於四維不以其方天子之朝向明而明堂則四時異宮

不必南面其所向之不同如此或配以遠祖

漢祜配以高帝晉祜

配以宣帝尋復還以文帝配

宋朝升以列聖同侑其配享不同如此

或一犢

明帝紀光武制

或具大牢

武帝從方土言

其牲醴如此且明堂

之制於以朝群后而致其義養三老而致其仁頒月令

以奉天時聽政考言以修人紀適時也又孰曰不同者

乎既曰可矣則重屋纒章不必詢其名之詭土堵茅茨

不必從其制之陋至若凡闕以象八卦九室而象九州

上圖而法乎乾下方以體乎坤十二宮以應歲之辰七

十二牖以應氣之候者無為說異不經也夏之廣大

周旋禮文繫紳足以致乎上帝其最不可取者蔡邕之

章句而最可取者袁孝之正論而已

世室重屋明堂考

考工記曰夏后氏世室堂脩二十七廣四脩一按世祭有天下者配

五帝於此故曰世室即明堂也夏屋兩翼檀弓云覆若夏屋者是也先儒因魯公稱世室遂以為廟制非也廟

豈有五室於一堂哉辨見主簿鄭氏曰世室者宗廟也魯廟有世室雅有白社此用先王之禮脩南北之深也

夏度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半

鄭氏曰堂上為五室家五行三四步室方也三四尺以益廣也木室於東北火室於西南金室於東南水室於

西北其方皆三步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈按三四步四三尺乃互文其橫廣皆三

步四尺其直修皆四步三尺鄭氏以修不益而但益廣則橫連不通而直又大空文亦不順

九階鄭氏曰南面三

四旁兩夾窓

鄭氏曰窓助戶為

白盛

鄭氏曰

盛之言成也以蠶灰

門堂三之二

鄭氏曰門堂門側之

室取數於正堂令堂

十一丈四尺爾雅門側之堂謂之塾

室三之一

日兩

室與門各居一分

殷人重室堂修七尋堂崇三尺四阿重屋周

人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五

室凡室二筵

按下云廟門容大扇七箇闢門容小扇參箇註扇鼎之

扇長三尺每扇為一箇七箇二丈一尺廟中之門日闢

小扇脚鼎之扇長二尺參箇六尺

按脚鼎無扇小鼎指羊豕鼎註見後

或

日即世室門也路門不容乘車之五箇註路門者大寢

之門乘車廣六尺六寸五箇三丈三尺言不容者是兩

門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸或曰

此即重屋門也應門二徹參箇註正門謂之應門謂朝
門也二徹之內八尺三箇二丈四尺或曰此即明堂門
也鄭氏之註本此然應門二丈四尺與夏世室門二丈
三尺三寸有奇正合則世室即明堂可知殷承夏後其
制皆同但改爲重屋高其堂四其簷耳周承殷後則亦
重屋矣窓戶皆同但深廣堂室大小異耳淮南子云明
堂之制重屋是也廟與寢則放其制擴而大爲五廟五
寢異處吳氏曰按書傳云周人路寢南北七雉東西九
雉室居二雉以雉長三丈言之則南北之修爲二十一
丈東西之廣爲二十七丈此路寢之制古人寢不踰廟
則明堂之制固宜大於路寢今日明堂之室止於丈八
尺而反狹路寢遠矣豈有是禮哉註見寢此說誤蓋明堂乃祀
始有天下者配上帝之所四時迎氣於四郊祭帝還於
明堂亦如之而配以文王武王詩我將我享惟羊惟牛
乃祀文王於明堂之詩時武王未沒故不云武王牧野
語稱武王祀乎明堂而民知孝是也則始祖配天一年
止一祭有天下祖配上帝一年四祭矣月朔則以特牛
告朔於明堂而聽朔於南門外餘日之朝皆路寢門外
其六年諸侯總朝亦於明堂每年朝則於廟將合諸侯
則司儀於國外爲壇三成宮旁一門下爲五室以何明

方四尺設東西南北上下六色於上設六王以代之詔
王儀南嚮見諸侯其方嶽之明堂亦同此制故先儒誤
合爲一詳見王藻諸侯則告朔聽朔於廟春秋不告月
猶朝于廟是也傳曰諸侯受十二月朔正於天子藏于
太祖廟每月朔朝廟使大夫南嚮奉天子之命君北面
而受之此時使有司先告朔慎之至也受於廟者孝子
歸先君不敢自專也言朝者緣生以事死親在朝朝莫
夕已死不敢渫鬼神故也必於朔者感月始生而朝也
按此言禮是而釋義非

尸子曰黃帝曰合宮有虞曰納室商曰陽館周曰明堂
通典曰黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀五帝于五府夏
后享祖宗于世室商人曰重屋周人宗祀文王于明堂
以配上帝漢時公孫王帶畫黃帝明堂圖則明堂要自
黃帝始也今之言明堂祇知其始於周耳考古者蓋詳
其所自始云

歷代明堂饗祀

黃帝拜祀上帝於明堂或謂之合宮其堂之制中有一
殿四面無壁以茅蓋通水水圍宮垣爲復道上有樓從
西南入名崑崙天子從之以入拜祀唐虞祀五帝於五
府蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神許白曰明紀黑曰玄矩

夏后氏曰世室商人曰重屋周人曰明堂其制度詳於禮經漢武帝元封五年祀太一五帝於明堂上座高皇帝對之牲以大牢天子從崑崙道入始拜明堂如郊禮禮畢燎堂下其明堂制從公孫玉帶所上黃帝時圖也後漢光武建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝在木皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面姓各一犢奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如洛陽明堂禮癸酉夏告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯祖於明堂各一大牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事初建武營明堂其制上圓下方八窓四闥九室十二座三十六戶七十二牖魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某晉武帝泰始二年正月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝之座同稱昊天上帝各設一座而已十年十月詔復明堂五帝位東晉大元十三年孝武帝正月後辛祀明堂車服之宜悉遵漢制出以法駕服以袞冕宋孝帝大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝盥一依大廟禮制但作大殿屋

十二間以應一周之數其餘煩雜一皆除之六年正月
帝親奉明堂祭五時帝以太祖配齊高帝建元元年七
月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室從
王儉之議也明帝永泰元年有司奏以武帝配梁祀五
帝於明堂服大裘冕罇以瓦豆以純漆牲以特牛餼
膳准二郊若水土之品蔬菜之屬猶宜以薦郊所無者
並從省行禮自東郊而升從青帝始止一獻清酒無黍
肉之禮請停灌及投俎十二年毀宋太極殿以其材爲
明堂十二間基準太廟以中央六間安六座悉南向東
來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝
配帝總配五人帝在祚階東上北向大殿後爲小殿五
間以爲五佐室焉陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以大
牢粢盛六飯釀羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武
帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前
代安六座四方帝各依其方黃帝居坤繼而配饗座依
梁法後魏文帝大和十三年四月經始明堂改營大廟
遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五
室或云九室至明帝神龜中復議之元文執政遂營九
室值亂不成宗配之禮迄無所設北齊採周官考工記
爲五室後採漢三輔黃圖爲九室並終不立隋文帝開

皇中議立明堂時將作大匠宇文愷依月令造明堂木
樣以獻帝異之然以衆議不定故不成終隋代祀五方
上帝於明堂常以季秋在雲壇上而祀其用幣各依其
方上帝各在天帝之左太祖在昊天南西向五官在庭
各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青
帝及太祖其餘皆有司助奠五官位於堂下行一獻禮
有燎其省牲進熟如南郊儀唐武德初定令每歲季秋
祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀訖于
貞觀之末未議立明堂季秋大饗明堂則於圓丘行事
武德二年又奉太宗配祀明堂有司遂以高祖配五天
帝太宗配五人帝下詔造明堂內出九室之樣顯慶元
年禮官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議以
高祖躬受天命奄有神州爲國始祖抑有舊章太宗道
格上玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准
詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初復議立明堂
或云九室或云五室以議不定又止武后垂拱四年二
月毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既浚
革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之
所下室爲布政之居來年正月一日可于明堂宗祀三
聖以配上帝其月明堂成號爲萬象神宮天授二年正

月乙酉日南至親祀明堂合祀天地以周文王及武氏
先考妣配百神從祀並於壇位以茅布席而祀武太后
又于明堂後造佛舍高百餘尺始造爲大風振倒俄又
重營其功未畢證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明
堂至明而盡未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百
九十四尺東西南北廣二百尺上施寶鳳俄以火珠代
之明堂之下圍遠施鐵渠以爲辟雍之象天冊萬歲二
年三月造成號爲通天宮四月又行親享之禮大赦改
元爲萬歲通天明年九月又享於通天宮開元五年幸
東都將行太享之禮以武太后所造明堂有乖典例遂
拆依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常
以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圓丘
行事其大饗儀具開元禮

宋初因唐舊制每歲冬至圓丘正月上辛祈穀孟春雩
祀季秋大享明堂凡四祭天天上帝初未嘗親祠只命
有司攝事寓祭南郊壇至仁宗皇祐二年始以大慶殿
爲明堂合祭天地太祖太宗真宗並循又建炎以來朝
野雜記明堂者仁宗皇帝始行之其禮合祭天地並
配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明
堂于大內自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神

宗惟五帝從祀紹興元年在會稽將行明堂禮命邇臣議之王剛中居正為禮部郎官首建合祭之議宰相范覺民主之以常御殿為明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位於大宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行二十一年始宗祀徽宗於明堂以配上帝而祀五天帝五人帝于明堂上五官神于東廂能從祀諸神位用祭壇禮也乾道以後說者以德壽宮為嫌止行郊禮淳熙六年李仁父周子九議復行明堂之祭並備焉

逮十四年高宗崩明年季秋乃用嚴父之典今郊祀紹興明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至圓丘太宗配祈穀大雪高宗配

歷代明堂大饗總論

按前代祀上帝于明堂者周禮也祀五帝于明堂者漢禮也合周禮而並用之既並祀五帝又祀上帝者唐宋禮也其不取六天之說並罷群神從祀僅見宋之神宗一人惜當時諸臣不大為建白而孝經嚴父之義遂終于不明矣

明堂大

明堂 帝顓頊	非叶九紀禮王璜 太廟神冥	神句	帝大	帝 以君臣 以君臣
祀王	祀王	帝大	帝大	帝 以君臣 以君臣
圭	圭	帝大	帝大	帝 以君臣 以君臣
神	神	帝大	帝大	帝 以君臣 以君臣
神	神	帝大	帝大	帝 以君臣 以君臣

饗帝圖

祀服	金奏	歌	執事	事
五帝之乃裘冕大宗伯服 裘冕百執事服絺冕 祀服通服之蓋表其 為某祀官也五官乃 臣故服生時之裘服	黃鍾 頌之我將	音大呂 雲門之舞	太宰掌誓戒 大司寇泣誓 大司徒奉牛牲 小宰掌神位 小司寇實饌水 掌次張大小次 充人芻牢牲 士師沃刀	加獻 諸臣更加三爵謂之 加獻不在正獻之數
一獻	二獻	三獻	四獻	五獻
王勺醴齊行朝	大宗伯勺醴齊亞獻	薦熟王乃勺緹齊行 饋食之獻	大宗伯勺沈齊亞獻	刀食后王勺朝踐禮 齊以獻謂之朝踐
六獻	七獻	加獻	加獻	加獻
大宗伯又勺饋食之 沈齊獻刀謂之再獻	諸侯為賓共為一獻 禮曰七獻神謂是也	諸臣更加三爵謂之 加獻不在正獻之數	諸臣更加三爵謂之 加獻不在正獻之數	諸臣更加三爵謂之 加獻不在正獻之數

明堂大饗

孝經子曰孝莫大於嚴父尊嚴其父嚴父莫大配天則周公
其人也昔者周公郊祀

后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

朱熹曰為壇而祭故謂之天祭于屋下故謂之帝按古
者聖人之于天尊而遠之故祀于郊而配以祖親而近
之故祀於明堂而配以父蓋一歲之間而有二祭既于
歲首一陽之月祭天于泰壇而以祖之有功者配祀又
於季秋萬寶告成之後饗帝於明堂而以宗之有德者
配食而曰天所以尊之也尊之則祀之惟以其誠故壇
而不屋以其形體稱之曰天配天以祖亦所以尊祖也
明堂而曰帝所以親之也親之則祀之必備其禮故屋
而不壇以其主宰稱之曰帝配帝以父亦所以親父也
朱子引陳氏說謂郊者古禮而明堂者周制也周公以
義起之也哉

聖祖初分祀天地其後乃合祀之共為壇於南郊其上
則屋之焉蓋泰壇明堂也

列聖相承皆以

太祖

太宗並享配其于孝經之義昭合無間矣

國朝明堂大饗典禮

季秋行大饗禮于南郊大饗殿省牲齊戒儀同前祈穀

前三日

一上祭服詣 睿宗廟請 皇考配帝行一獻禮用祝前

三日太常博士捧祝板于 文華殿 上填御名訖捧

安于香帛亭厨役昇至 神庫供奉三更初太常官請

安 神位陳設如儀 祭品

皇天上帝 南向 駢牛一 蒼壁 皇考 西向配陳設同無

至是日 上帝服乘輿至內西天門外神樂觀二知觀

叩頭起執香爐導至神路歸衣衛官跪奏落轡 上降

輿導引官導 上至大次具祭服出導引官導 上出

左門入至陛上典儀唱樂舞生就位執事官各司其事

內贊對引官導 上至拜位內贊奏就位典儀唱迎帝

神奏樂樂止奏四拜 傳贊百 官同 典儀唱奠王帛奏樂奏陞

壇內贊導 上至 上帝香案前跪奏搢圭奏上香訖

上受王帛奏獻王帛訖奏出圭內贊導 上至配位香

案前 儀同 奏復位樂止典儀唱進俎奏樂齊即昇安訖

奏陞壇內贊導 上至 上帝前奏搢圭奏進俎奏出

圭內贊導 上至配位前 儀同 奏復位樂止典儀唱行

初獻禮奏樂奏陞壇內贊導 上至 上帝前奏搢圭

上受爵奏獻爵訖奏出主奏詣讀祝位樂暫止奏跪傳贊

衆官皆跪贊讀祝訖樂復作奏俯伏與平身傳贊百官同內贊導

上至配位前同前獻爵訖奏復位樂止典儀唱行亞獻

禮終獻禮儀同初獻惟不讀祝樂止太常卿立于殿西東向唱賜

福昨內贊奏詣飲福位內贊導上至祝飲位光祿寺

卿捧福酒昨跪進于左奏跪奏指主奏飲福酒訖奏受

昨訖奏出主奏俯伏與平身奏復位奏四拜傳贊百官同典

儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神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立典儀唱望燎奏樂捧祝

帛出殿中門奏詣望燎位內贊對引官導上至

望燎位燎半奏禮畢導引官上至大次易祭服出樂

止上回至參拜祝文

維恭奏享于皇天上帝日時當季秋成農事祥生

蒙利黎兆永安邦家是賴帝德敷天臣統臣工宜為酬

享謹用玉帛牲醴祗謝生成大福備此禮燎奉

皇考睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻

皇帝侑歆尚享

樂章

迎神中和於皇穆清兮以覆惟仁既成萬寶兮惠此蒸

民祗受厥明兮欲報無因爰稽首兮式展明禋肅肅廣
庭兮遙遙紫旻笙鏞始奏兮祥風道雲臣拜稽首兮中
心孔懃爰瞻寶輦兮森羅萬神庶幾昭格兮眷命其申
徘徊顧歆兮鑒我恭寅

奠玉帛肅和捧圭幣兮瑤室穆將愉兮神聖百皇乘予心
兮純一荷帝德兮溥將

進俎凝和歲功阜兮庶類成黍稷醴兮臠鼎馨敬薦之
兮慙菲輕大禮不煩兮惟一誠

初獻壽和金風動兮玉宇澄初獻觸兮交聖靈瞻玄造
兮懷鴻禎曷以酬之兮心怍怍

亞獻務和帝眷我兮居紛歆繁會兮五音再捧觴兮奠
殫臣心惟帝歆懌兮生民是任

終獻熙和綏萬方兮屢豐年眇眇予躬兮實荷旻天酒
三獻兮心益虔帝命參輿兮勿遽旋

徹饌雍和祀禮既洽兮人神肅雝享親兮勉竭臣衷惟
洪恩兮罔極儼連蜷兮聖容

送神清和九韶既成兮金玉鏗鏘百辟森立兮成羽斯
藏皇天在上兮昭考在傍父配天兮祗修厥常殷薦既
終兮神去無方玄雲上升兮鸞鶴參翔靈光回昭兮郁
乎芬芳載慕載瞻兮願賜百昌子孫黎民兮維帝是將

於惟明德兮永懷不忘

望燎

時和

龍輿杳杳兮歸上方金風應律兮燎斯揚達

精誠兮合靈光帝庭納兮玉帛將顧下土兮眷不忘願

錫吾民兮長阜康

嘉靖九年

上欲於奉天殿行秋報禮夏言言秋報仍行於大祀殿亦得以伸配帝之敬於

太宗而分配祖宗兼舉祈報之儀盡矣十七年

上欲崇祀皇帝考以配上帝乃撤南郊大祀殿建大享

殿享上帝尊謚

皇考為睿宗知天守道弘德淵仁寬穆純敬恭儉敬文

獻皇帝侑享焉是秋報未成乃大享於宮右乾隅玄極

寶殿升祀

皇考於

太廟仍藏王於原寢

世宗朝明堂大享

禮之興也莫貴於時莫大於稱二者備矣是謂大順大

順禮之極致也夫有天下之大位者謂之時具天下之

大德者謂之稱行是二者而宜之之謂義明其義之盡

以斷天下之疑以立萬世之典者之謂聖數者皆備以

考三王而不謬以俟百世而不惑者謂之大順為禮之

極致也是道也有天地以來惟武王能行之惟孔子能明之兼武王孔子之道而備美極盛孰有過於今日者哉我

皇上秉生知之資撫制作之權光承天序立天下之大位非所謂時乎我

皇考睿宗皇帝躬修德讓克配于

天聖功昭赫繫通峻之均望篤生

聖嗣啟受命之原非所謂稱乎以天下之大德當天下之大位本嚴父之文舉大亨之典而協乎人心當乎天

聖非所謂行仁義之義乎生者之義大義物

皇上親御宸翰作為或問反覆千餘言妙悟英斷微詞

奧旨炳然懸之日月與大經昭映信非虛矣嘗仰而頌之見其折群疑以孔子之言準成周宗祀之典明周武

君臣之分定百世宗祧之法別祖功宗德之異凡若此者有以超百代之見而斷千古不決之疑非天下之至

聖其孰能與於此哉由是大典昭于一代天下臣民曉然知天子之孝可通于神明加于百姓刑于四海施于

萬世蓋自成周以還越二千年而再見其盛也茲非所謂大順而為禮之極致也乎然此義自周以來鮮克知

之徒察於制度之細而靡究于理義之原紛紛之議而不可爲訓久矣愚嘗聞之禮曰義者禮之實也協於義而協則禮雖先王未有可以義起也又曰其數易陳也其義難明也故不知義者不可以言禮秦漢而下舉其數而失其義者不能更僕數也是故有一殿有五室有九室十二室有四堂十二堂之異有配以始祖有配以祖考有三君並配侑有祖宗迭配有王於嚴父而一世迭配之殊蔡邕鄭玄桓譚之所紀述聶崇義李謚王炎李觀之所考究何其紛紛也裴頠歐陽修之倫制庶幾近之乎大始永平顯慶之所經營杜鴻漸王涯孫行可馬光王安石陳與義之所論辨何其紛紛也胡寅錢公輔之論義殆庶幾近之乎然皆未有持時與稱二者之說卓然見武王周公制禮崇親之心于千載之上者也

是聖人之道待人而明若斯之難也嗚呼此豈可以與寡聞淺見者道哉蓋嘗論之明堂之制猶可畧也其義則難明也是武王周公以義起焉者蓋武王周公之意以爲郊以享帝廟以享親天人之道備矣惟我文王備聖人之至德是天命之所與也使終同群廟則何以嚴親躋以配郊則嫌于並祖故以義起設爲明堂以隆專祀而推尊于主宰之神是尊文王之至也夫尊文王者

主於尊德也非武王周公之獨私于親也不然則舜可
爲矣而不爲禹湯可爲矣而不爲三聖人者愛親之
心豈與武周異哉時可得爲而親之德未能配天而不
愧則雖聖人未敢先天以有爲也此種之爲難之說也
武王周公之意以爲迎至天報四序禘嘗誠孝之心達
矣惟此明堂但以宗文考之德出于二禮之外者也如
四序並舉則病于禮之爲煩或歲首一行則失于取
義之無謂故以義起擇于季秋以行大亨而著于成形
之義是親文王之至也夫親文王亦主于嚴德也非武
王周公之可得公于人者也不然則成王之世未聞均
父之說而祀武王也康王之世未聞泥成形之義而
成王也是二聖人者其愛親之心豈獨厚于人哉親德
既盛而又適當乎應天之時故特舉嚴父之典而不讓
所謂聖人奉天之時也此時之爲貴之說也故知時之
爲貴也則明堂之祀非有天下者不可得爲也知稱之
爲難也則嚴父之典非有天下者之皆得爲也故曰二
者備矣是謂大順孔子曰則周公其入所謂以義起者
豈不信然哉是知虞夏之際協諸義不協而止者也漢
晉之後協諸義不協而不止者也孰有若我
皇上修禮嚴親于武王有光者乎又孰有若我

皇考凝德對天于文王有光者乎文王之德詩書所稱
備矣我

聖考之德則載于史氏之書藏于金匱之秘非疏遠草
來之臣所得親識也

圖書編卷之一百單一

南昌後學章潢本清甫編

專祀太歲風雲雷雨師總叙

太歲者十二辰之神按說文歲之字從步從戌木星一
歲行一次十二辰十二周天若步然也自子至巳為陽
自午至亥為陰所謂太歲十二神也陰陽家說又有十
二月將十二時所直之神若天罡太乙功曹大衝之類
雖不經見歷代因之唐宋不載祀典元每有大興作祭
太歲月將日直時直於太史院若其風師雨師之祀見
於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中又增雷師於雨師

之次因升風雨雷師爲中祀宋元因之

國朝既祀於 園丘以 太歲風雨雷師從祀且增 雲

師於風師之次復以春秋驚蟄秋分後之二三日專祀本

歲 太歲及風師雲師兩師于

國南群祀壇

天子降香遣官 事其郡縣風雲雷雨師之祭一如前代

之儀云

太歲壇

在正陽門外之西與園丘相對中爲 太歲殿東西兩

廡南爲拜殿殿之東南砌燎爐殿之西爲神廟神

牲亭亭南爲川井外四天門東門外爲齋宮殿駕庫外

爲東天門又神祇壇今罷祀護壇地六百畝供案盛及

薦新品物又種九十四畝有奇每年額稅四石七斗有

奇本寺會日禮部收貯神倉以備旱潦又壇官種一百

九十畝壇戶二百六十六畝七分歲孟春歲除遣太常

寺卿祭 太歲之神於太歲殿四季月將從祀春秋東

廡夏冬西廡 先十五日題 遣官行禮委協律郎率

樂舞生演禮樂先三日同享祫奏 齋詣 大和殿觀

禮樂犧牲所看牲先一日樂舞生燒香陳設樂器厨役

洗祭器至夜陳設籩豆 祭品 太歲禮神帛一色磁

爵三酒盞三十燕牛一羊一豕一登一鉶二籩豆各十
簠簠各二四季月將同惟帛一每季爵三至期導引

官導遣官由拜殿右門入典儀唱樂舞生就位執事官
各司其事贊引贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊兩拜

典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事捧帛爵詣各神位

前奠訖樂暫止贊引贊跪典儀唱讀祝訖樂復作贊俯

伏興平身樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初儀獻惟不獻帛讀祝

樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同樂止典儀唱賜福胙

執事進福酒胙于遣官右贊跪贊搢笏贊飲福酒贊受

排贊出笏贊俯伏興平身贊兩拜典儀唱讀祝官捧祝

掌祭官捧帛饌各詣燎位贊拜奏樂捧祝帛官下階贊只

禮畢子孟春祝文

皇帝遣 致祭于 某甲太歲之神 四季月將之神時

維孟春季新歲序特用遣祭以牲帛庶品之儀 神其

歆此祭誠敷佑康吉尚享 歲暮則改云時維歲暮將

屆新春祭誠則改為報誠

樂章 八奏樂生七十二人舞八佾
生六十四人武生六十四人

迎神 吉日良辰祀典式陳輔國佑民太歲尊神四

時月將功曹司神濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格

來歆

奠帛

保和

靈其蒞止有赫其威一念潛通幽冥弗違有儀

在篚物薄而微神兮安留尚其享之

初獻

安和

神兮我留有薦必受享祝之初奠茲醴酒晨

光初昇詳微應候何以侑觴樂陳初奏

亞獻

中和

我祀維何奉茲犧牲爰酌醴齊二觴再昇洋

洋如在式燕以寧庶表微衷交于神明

終獻

肅和

執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式將其意薦

茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹饌

莊和

春初冬報率茲我民我民之生賴于爾神惟

神祐之康寧是臻祭祀二畢神其樂歆

送神

寧和

三獻禮終九成樂作神人以和既燕且樂

車風馭靈光昭灼瞻望以思邈彼家廓

望燎

寧和

俎豆既徹禮樂已終神之云旋倏將焉從以

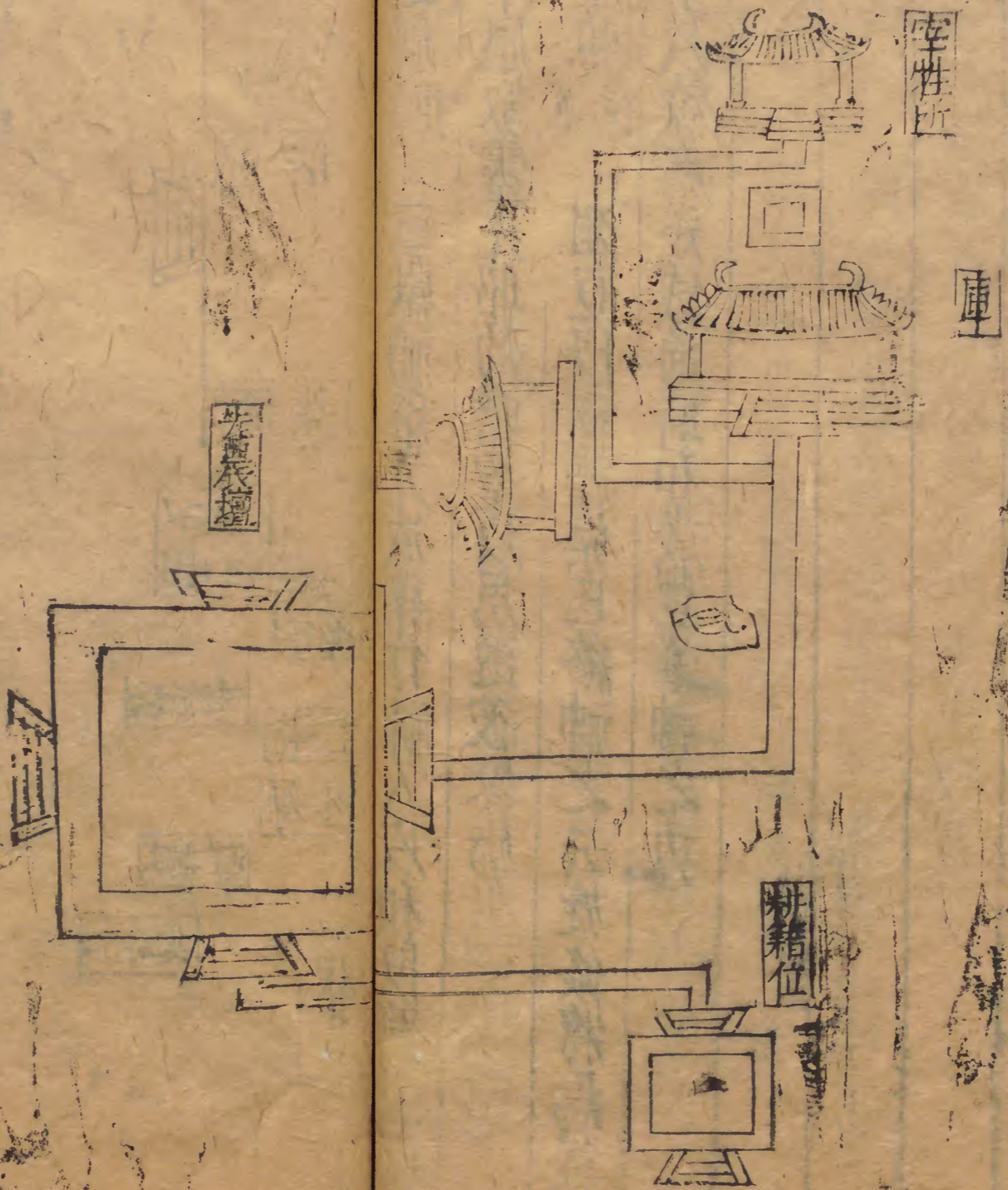
望以燎庶幾感通時和歲豐惟神之功

圖書編

卷一百一十一

四

先農辰壇圖

先農壇

南京

洪武二年建壇于山川壇之西南壇崇丈許南為籍田北為神倉歲仲春遣應天府官祭

先農之神於先農壇典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至盥洗所贊詣盥洗所稽芻出芻贊引贊就位典儀唱瘞毛血迎神奏樂止贊引贊四拜陪祭一官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂詣神位前稽芻執事一官以帛跪進于奠官奠訖執事官以爵跪進于獻官贊引贊獻官出芻詣讀祝位跪讀祝官跪於獻官左讀祝畢進祝于神位前贊引贊俯伏興平身復位樂止典儀

唱亞獻禮奏樂執事以爵進於神位前樂止典儀

獻禮_{亞獻}典儀唱飲福受胙贊引贊詣飲福位執事以

爵進于獻官贊飲福酒受胙出芻俯伏興平身復位贊

引贊二拜典儀唱徹饌奏樂執事于神位前徹饌樂止

典儀唱送神贊奏樂唱引贊四拜樂止典儀唱讀祝官

捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位望瘞贊引贊詣望瘞位

贊禮畢 祝文

皇帝謹遣致祭于 先農之神惟 神功興農事乃種嘉

穀為民立命萬世永賴今將親作親耕籍田謹以牲醴

庶品用修常祀尚享樂八奏_{樂八奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生}

六十一
四人

迎神和赤

東風起蟄地脉奮然蒼龍掛角燁燁天田民

命維食創物有先圖鍾既奏有降斯延

奠帛和赤

帝出乎震天發農祥神降于庭雷厲洋洋禮

神有帛其色惟蒼豈伊具物試敬之將

初獻和壽

九穀未分庶草攸同表為嘉種實在先農黍

稌斯豐酒禮是供獻帛之初以斷感通

亞獻和寧

俾彼甫田其隰其原來耜云載駉御之間報

一本斯享亞獻惟虔神其歆之自古有年

終獻和雍

帝籍之典享祀是茲絜豐嘉稟咸仰于斯時

維親耕享我農師禮成于三以訖陳詞

徹饌和景

於赫先農歆此潔修于篚于爵于饌于饌禮

成告徹神惠感留飭及終畝豐年是求

送神和泰

神無不在於昭于天日迎日送于享于筵冠

裳在列金石在懸徃無不知其珮翩翩

望瘞和泰

祀帛特醴先農既歆不留不褻瘞之厚深有

幽其瘞有赫其臨曰禮之常匪今斯今

洪武元年御史尋适請耕籍田享先農以勸天下

上從之二年建壇以后稷配正月十七日告祭于

先農之神惟神生于天地開闢之初創田器別嘉種

以肇興農事古今億兆非此不生永爲世教帝王典祀
敬不敢忘因天下亂集兵保民者一紀於茲荷

天眷佑海內一家臨御稱尊紀綱黎庶考典崇祀神載
策書今東作方興禮宜告祭謹命太常寺築壇於京城
之陽躬率百司詣壇展禮編惟神明造化萬世如新冀
發太古之苗寶初生之粟爲民立命昭祀無疆謹以制
幣犧齊粢盛庶品肅備常儀陳其名薦以神作主尚
享是日親祀先農畢太常寺卿引

皇帝至耕籍位南面立三公以下及合從耕者各就耕位
戶部尚書北面進耒耜太常卿引

皇帝乘耒三推訖尚書跪受耒太常卿奏請

皇帝復耕籍位南向坐三公五推尚書九卿九推訖奏禮
畢應天府并兩縣官率耆老終畝已而奉

仁祖配八年奉 欽依我想先農只是上古一箇種田的
人今後祭先農時百官都致齋那當致日子教應天府
官率耆老并種田的老人去祭祭畢我率百官到那田
所欽前親耕欽此遣應天尹祭不設配

上親耕如故水樂建壇如南京耕籍親祭仲春遣順天
府尹禮樂如舊弘治元年二月十三日

孝宗耕籍禮部尚書李敏題順天府添上中下等農夫

各十人穿本等衣鞋各執農器引進叩頭令其終畝或賜食賜布以慰之奉

欽依朕正要看農夫艱苦着順天府分付終畝庶人只穿本等衣鞋耕地人賜布一疋嘉靖元年奉

欽依終畝農夫照例引見只穿本等衣鞋每人賞布一疋二年耕籍用樂舞仲春教坊奏樂九年建圓廩方倉備黍盛祝文嗣天子御名致祭于

先農神曰惟

神肇興農事始種嘉穀立斯民命萬世

攸賴茲當東作之期躬耕籍田惟賴神慈默施化理每

年穀豐茂率土皆同以牲自饗齊之儀用伸祭告

之誠十六年遣戶部尚書用樂舞四十一一年仍遣

內廷免樂舞

皇帝即位行耕籍禮親視焉

先農壇

以下太常寺

在大歲壇之西南爲制一成四面石階

九級西爲瘞位東爲

具殿前爲觀耕臺南即籍田

東北建

神倉歲仲春上戊日

遣順天府尹祭先十

五日委協律郎率樂生演禮樂先一日奏至齋具本奏

省牲進銅人齋牌示長安門是日詣

太和殿觀禮樂

犧牲所看牲先一日

上告辭

內殿省牲官具本服

命博士捧祝版候填

御名捧安于香亭厨役昇至神庫奉安樂舞生陳設樂器厨役洗器夜三更捧安于神版設邊豆祭器

先農告祀帛一青磁爵三酒盞三十黝牛一羊一豕一

登一鈿二簠簋各二邊豆各十祭日味爽本寺卿于

皇極門候請

聖駕 上由正陽門至神祇壇東西入導至 具服殿具

皮弁服出導至先農壇西儀唱樂舞生就位執事官各

司其事內贊對引導至御拜位位設于壇上奏就位典儀唱

瘞毛血迎神奏樂奏陞殿內贊導

典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官捧帛爵

獻于神位前樂暫止奏跪傳贊衆官皆跪典儀唱讀祝訖樂復

作奏俯伏興平傳贊百官同樂止典儀唱行亞獻禮唱奏

樂執事官獻于神前樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻

樂止本寺卿于壇東西向唱答福胙光祿寺卿跪進福

酒胙于 上右內贊奏跪奏摺圭奏飲福酒奏受胙出

圭奏俯伏興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樂止典儀唱讀祝

官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位奏樂捧祝帛官下級

奏禮畢導引官導

上圖具服殿更翼善冠黃袍本寺卿入奏詣耕位導駕
官同卿導

上至觀耕臺前耕籍位南向立三公以下從耕者各吉
服侍戶部尚書北向跪進耜順天府官北向跪進鞭
導駕官同卿導 上耒耜三推三返畢戶部尚書跪
受耒耜順天府官跪受鞭卿跪奏請復位順天府捧青
箱隨以種子播而覆之 上御觀于耕臺上南向坐觀
三公五推尚書九卿九推訖卿跪奏耕畢從耕官各就
位教坊司承應畢卿跪奏禮畢導駕官同卿導

上還至齋宮宴從耕官宴畢 上回齋 內殿 祝文
兩京同 樂章 太祖御製兩京同

歲仲春祭贊引導遣官詣盥洗所洗訖典儀唱執事官
各司其事贊就位 位設于壇下 典儀唱迎神 自迎神至送神同前惟不答福

昨無樂舞

先蠶 嘉靖九年壇于北郊十年改築于內苑以仲春
上巳祀二十七年罷 歲春釋日皇后祭公主內外命
婦陪祀前三日內尚儀奏齋戒洗宮令陳祭物樂女生

陳樂器 祭品

先蠶之神爵二盞三十黍稷稻 遵豆各十帛一羊一
豕一

是日未明司禮監備儀仗及重翟車轎管令備鈎篋一副俱候西華門外將明

皇后出宮門乘肩輿侍衛警蹕如常公主及內命婦應入壇者各著其服以從至西華門升重翟車兵衛儀仗導女官捧鈎篋行於車前至具服殿

皇后至祭拜位司贊奏就位公主內外命婦各以次就位內贊唱瘞毛血迎神奏樂樂止司贊奏四拜公主內外命婦同內贊唱奠帛行初獻禮樂作執事官捧帛爵于神位前各跪訖樂暫止司贊奏跪皇后跪公主以下同跪內贊唱讀祝訖樂復作司贊奏興皇后公

主以下同興樂止內贊唱亞獻禮終獻禮樂作執事官捧爵于神位前跪奠訖樂止執事女官進立壇東西向唱賜福胙司贊跪奏皇后跪執事女官捧福酒胙跪進于皇后右奏飲福酒奏受胙訖奏興

皇后興奏兩拜公主以下同內贊唱徹饌樂作樂止內贊唱送神樂作奏四拜公主以下同樂止內贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各詣瘞位樂止

皇后退拜位之東立捧祝帛饌官過訖司贊奏禮畢皇后還具服殿更常服詣采桑臺行采桑禮祝文
皇后其氏致祭于先其氏之神曰惟神肇興蠶織衣

我萬世永賴仰冀默垂庇佑相茲蠶蠶事率土大同惟神
之休敬以牲帛醴齊之儀用侑祭告尚享

樂章

樂六奏
去舞

迎神

和

於穆惟神肇啟維繫衣我萬民保有家邦茲舉曠儀奉
日載陽恭迎霞馭靈氣洋洋

初獻

和壽

神其靈只有苾其芬乃獻玉齋乃奠文纁仰祈昭鑒淑
景風氣顧茲維婦神神如坐

亞獻

和順

載舉清觴蠶祀孔明以格以享取瑟吹笙陰教用彰地
儀久貞神之聽之鑒此禮誠

終獻

和寧

神之格思桑土是宜三縑七就惟此爾絲獻禮有終神
不我遺錫我純服藻繪其儀

徹饌

和安

俎豆具徹式禮莫愆既佳既敷我祀孔虔我思古人葛
覃惟賢明靈歆只永顧桑叶

送神

和恒

神之升矣日霄霞蒸相此女紅拜柏其興茲返玄昏日鑿

鳳翔騰瞻望弗及未賜嘉徵

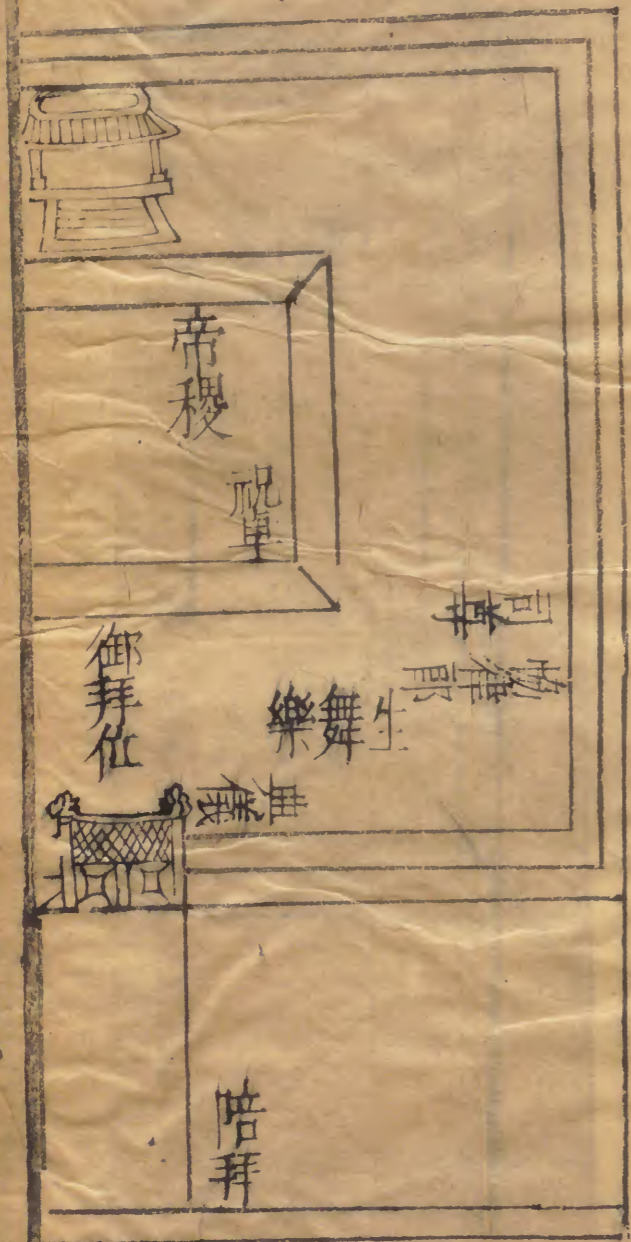
三公命婦五采列侯九卿命婦采繡成內命婦一人行
三盆手禮遂布於織婦獻織於蠶官令

社稷總敘

周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀
壇而不屋必受霜露風雨以達天地之氣凡起大事動
大衆必先告于社而後出其禮可謂重矣蓋古者天子
社以祭五土之祗稷以祭五穀之神其制在乎中門之
外外門之內尊而親之與先祖等人非土不立非穀不
食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以爲天下
求福報功之道也然天子有三社爲群姓而立者曰太
社其自爲立者曰王社又有所謂勝國之社屋之不受
天陽國雖亾而存之以重神也後世天子之禮唯立太
社太稷以祀之社皆配以勾龍稷皆配以周棄漢因高
祖除以秦社稷立官太社太稷一歲各再祠光武立太
社稷于洛陽在宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀
唐因隋制並建社稷于含光門之右仲春仲秋二時戊
日祭之玄宗升社稷爲大祀仍以四時致祭宋制每歲
春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷于和義門內
少南以春秋仲月上戊致祀

國朝建壇于宮城之右春用二月上戌日秋用八月上戌
 日致祭若其歷代制度儀文之同異若詳具于左方

帝社稷祭禮圖

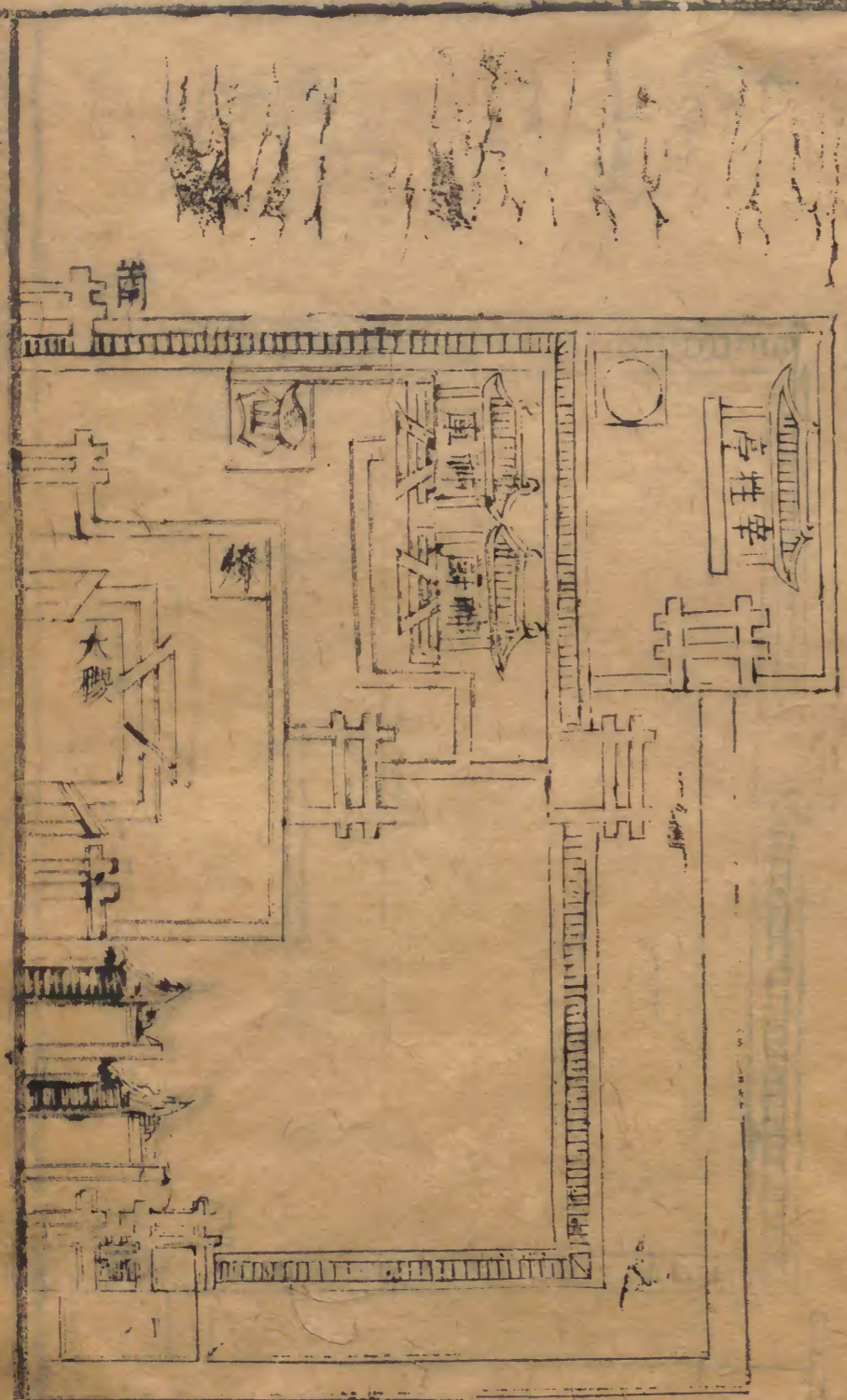
圖書總

卷一百一十一

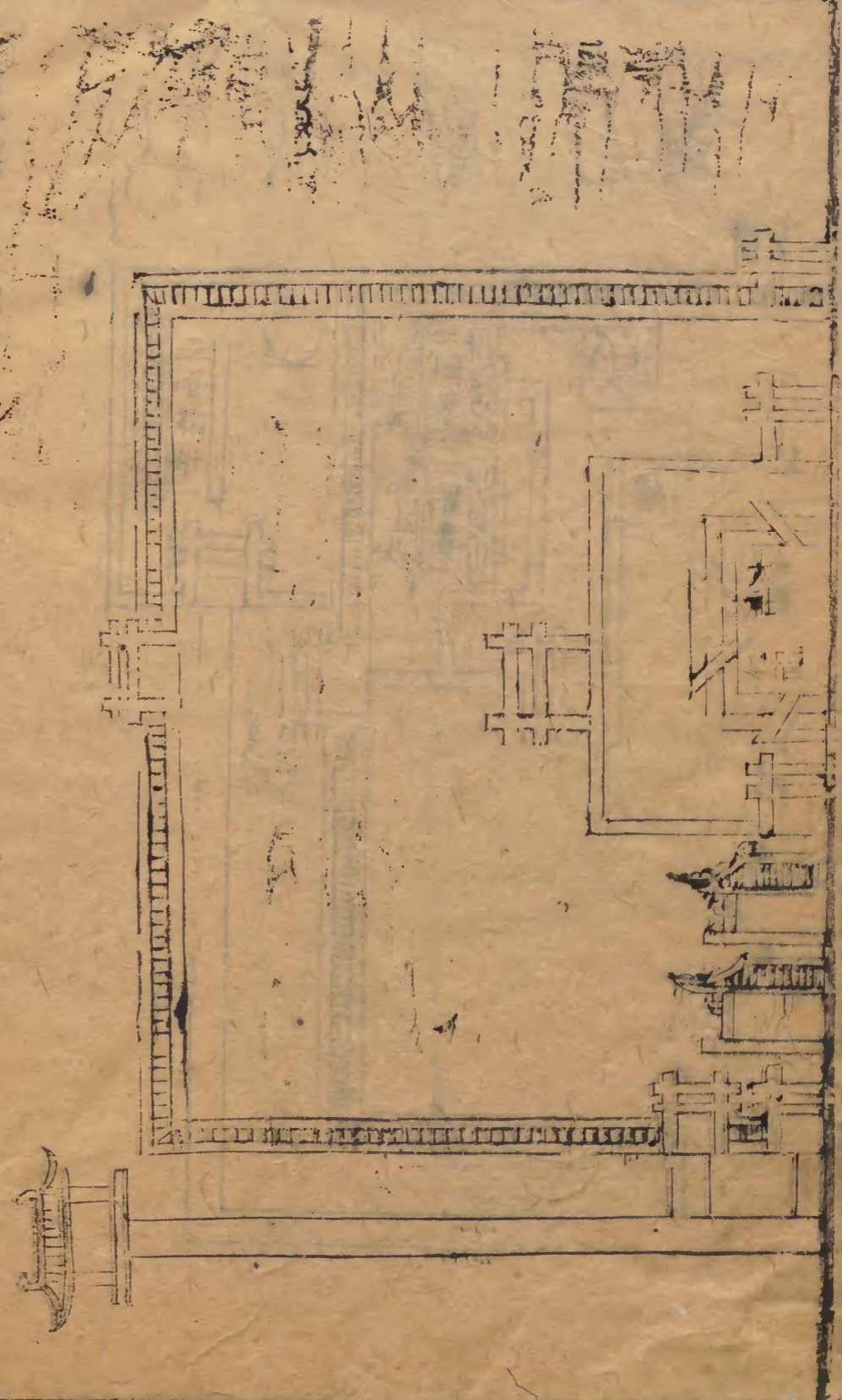
十五

社稷壇舊圖

古南京

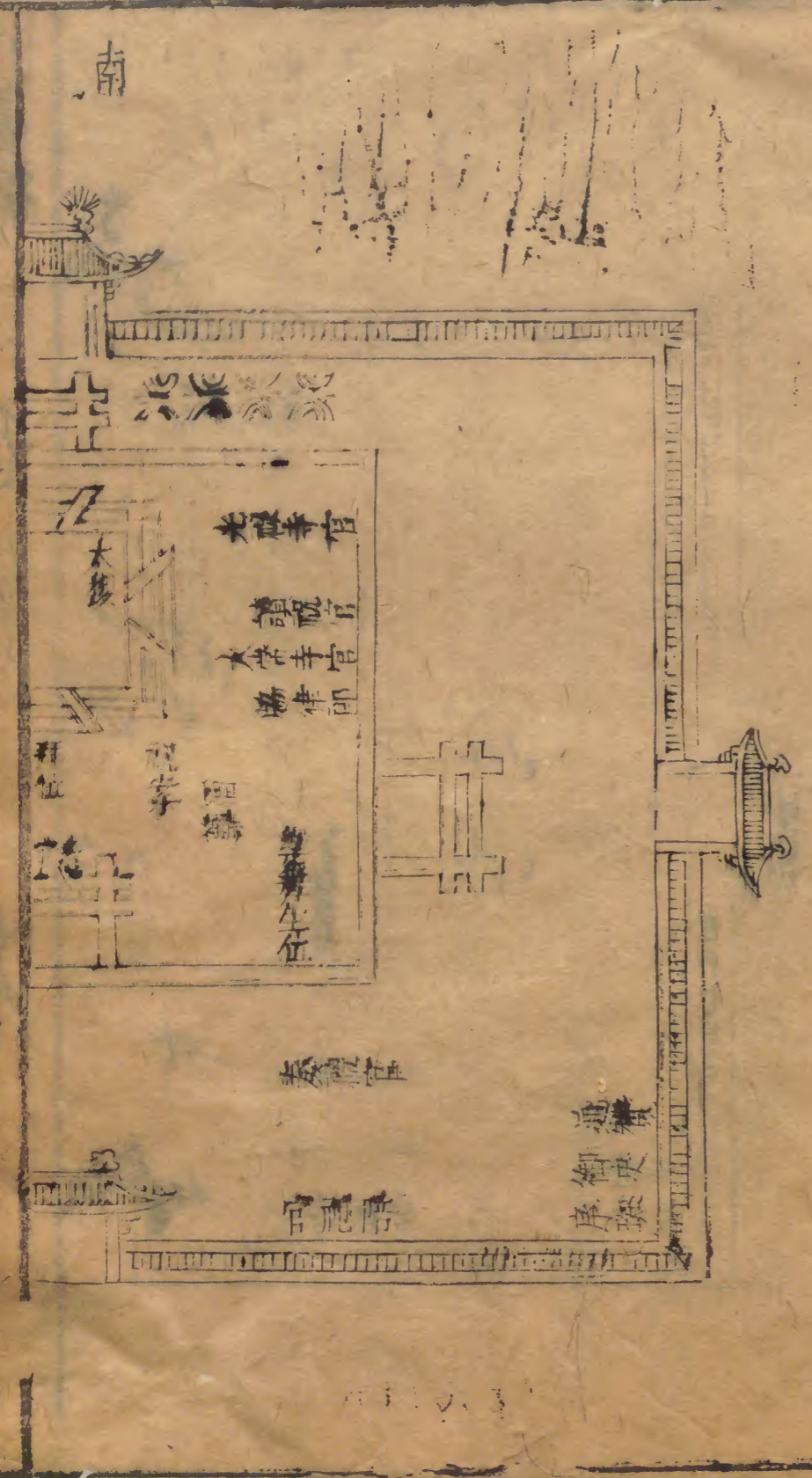

陪拜

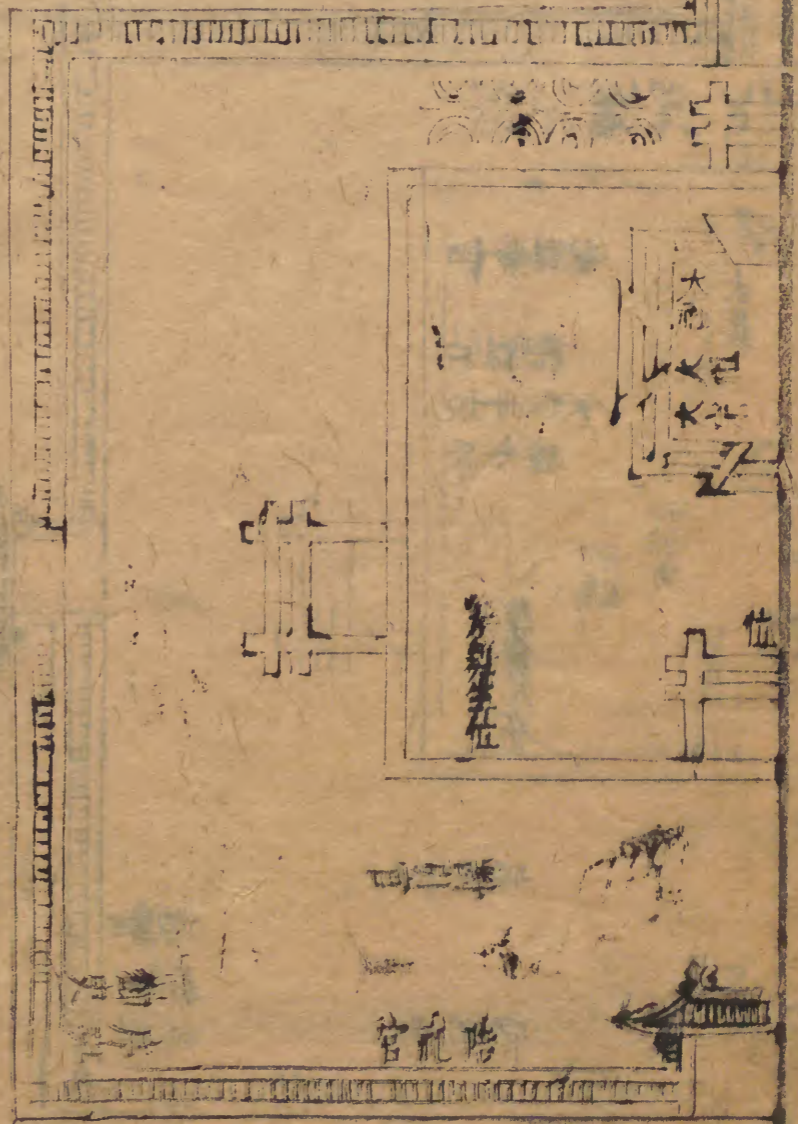

社稷祭禮圖

今

南

社稷壇

壇建于 午門之右制二成四面石階各三級上成用
 五色土隨方築之壇西砌瘞位四面開櫺星門西門外
 西南建神庫庫南為神厨北門外為拜殿外天門四座
 西門外南為宰牲亭國初 太社 太稷建於宮城之
 右異壇同墳洪武三年壇北建祭殿拜殿以備風雨十
 年改建闕右同壇同墳先是社主用石半埋土中稷不
 用主至是埋石主於壇之正中并稷更設神牌而丹漆
 之永樂中京師壇成制如之

歲仲春秋上戊祭 太社稷于社稷壇東 太社西

太社皆北向配北后土勾龍氏西向 后稷氏東向凡
國有大事則祭告

國初太社太稷異壇同壇北向勾龍后稷配社石主半
埋土中稷不設主洪武元年令風雨齋官望祭三年建
祭殿於壇北又北拜殿十年更祭社稷于闕右同壇同
壇壇二成四出陛用五色土如其方色埋石主於壇中
北祭設神牌北向是年以禮官張壽議罷勾龍后稷配
配以仁祖西向一壇合祀後撤 仁祖配
太祖末樂中京師壇成位設如故 仁宗又奉 成祖配

嘉靖九年

世宗皇帝禮官奉 太祖 成祖配位藏大寢仍以勾
龍后稷配先是

高皇帝曰古人以社為五土之神稷為五穀之神土主發
生五穀用之以生而乃一國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於是合祀更正奠獻
國朝祭社稷儀節

事 洪武元年定社稷配祀歲仲春秋上戊日祭社稷於
西南郊其壇壇石主並依舊儀在京官給祭物各府州
縣官給米三石

三年詔京師於壇北建祭殿五間又北建拜殿五間以備風雨祭祀

七年定府州縣社稷祭正配皆少牢已而罷配十年本

部議社稷合社稷共為一壇皆設木主而丹漆之祭則

設于壇上祭畢復奉貯于庫

十九年令陪祭未入流官用祭服

祭期歲仲春秋上戊日行事

前二日三獻官散齋二日於別寢致齋一日於祭所

散齋理事如舊惟不吊喪問疾不作樂不判署刑殺文

書不行刑罰不預穢惡事致齋惟祭事得行其餘悉斷

執事人負齋各一日於祭所

省牲執事者引獻官至省牲位南立執事者自門東宰牲

西行過獻官前省訖執事以豆二取毛血

獻官在省城者布政司官主祭府不別祭縣附府者亦如

之

儀正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃令庭燎香燭鼓再嚴

執事者各序立於兩塔鼓三嚴贊引引各獻官立俟行

禮通贊唱執事者各執其事陪祭官各就位

獻官各就位瘞毛血迎神鞠躬恭拜興拜興拜

興平身奠帛行初獻禮贊引唱詣盥洗所

搢笏 出笏 詣酒罇所 司罇者舉幕酌酒 詣

司社神位前 跪 搢笏 奠帛 獻爵 出笏 俯

伏興平身 詣

司稷神位前 跪 搢笏 奠帛 獻爵 出笏 俯

伏興平身 詣讀 祝位 跪 通贊唱 衆官皆

跪 贊引唱 讀祝 通引同唱 俯伏興平身

贊引唱 復位 通贊唱 行亞獻禮 贊引唱 詣

酒罇所 司罇者舉幕酌酒 詣

司社神位前 跪 搢笏 獻爵 出笏 俯伏興平

身 詣

司稷神位前 跪 搢笏 獻爵 出笏 俯伏興平

身 復位 通贊唱 行終獻禮 贊引唱 詣酒罇

所 司罇者舉幕酌酒 詣

司社神位前 跪 搢笏 獻爵 出笏 俯伏興平

身 詣

司稷神位前 跪 搢笏 獻爵 出笏 俯伏興平

身 復位 通贊唱 飲福受胙 贊引唱 詣飲福

位 搢笏 跪 飲福酒 受胙 出笏 俯伏興平

身 復位 通贊唱 鞠叅拜興拜興平身 徹饌

送神 鞠恭拜興拜興拜興平身 讀祝者捧祝

進帛者捧帛各詣瘞所 望瘞 贊引唱 詣望瘞位

通贊唱 焚帛一段 焚帛二段 禮畢

祝 維 年歲次 月 朔 日 其申

其衙門 其官 其等敢昭告于

司社之神

司稷之神曰惟神贊輔

皇祇煥生嘉穀粒我蒸民萬世永賴時當仲春禮嚴告祀

謹以牲幣醴齊粢盛庶叩式陳明薦尚 饗

社稷總論

按周禮小司徒凡建國立其社稷封人凡封國設其

稷之壇社土神稷穀神白虎通曰人非土不立非穀不

食土地廣博不可偏敬也五穀衆多不可一一而祭也

故封土立社 有土之尊五穀之長故封稷而祭之也

祭法共工氏之子曰后土能平九土故祀以為社厲山

氏之子曰農能殖百穀周棄繼之故祀以為稷此蓋以

其有功於土穀祀土穀之神則以之配食焉耳周制諸

侯立三社大夫以下立一社祭法諸侯為百姓立社曰

國社大夫以下成群立社曰置社國社者今之縣群社

也置社者今所謂里社也不言稷者舉社則稷從之陳

氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之澤故

祭社必及稷以其同功均利而養人也詩載芟春祈也
 良耜秋報也漢高帝初起禱豐枌榆令天下立靈星祀
 后稷靈星龍星左角曰天田農祥也光武二年令郡縣
 皆置社稷令長侍祠牲用羊豕隋文帝開皇初郡縣社
 稷春秋二仲月並以少牢祭百姓亦各為社唐天寶四
 載定社稷為大祀宋自京師至州縣皆有社稷而社主
 不以石禮部言社稷不屋而壇受霜露風雨以達天地
 之氣故用石主取其堅久從之於是社主以后為之形
 如鐘長二尺五寸方一尺刻其上培其半瘞坎于壇之
 北于地春秋二祭刻之係承初獻上佐縣丞亞獻
 士縣簿尉終獻牲用少牢致齋三日服用常服正配坐
 尊各二邊豆各八簋簠各二俎三從祖邊豆各二簋簠
 俎各一紹興元年命春秋二仲及臘前為二祭元太祖
 三十年立社稷
 國朝洪武元年令群縣置社稷七年定府州縣社稷祭正
 配皆少牢已而罷配頒降圖式社稷同壇夫孔門為宰
 已有社稷為重言務民義必言敬鬼神鬼神固莫先於
 社稷矣自上世以來惟社稷天下得通視我
 高祖稽酌前代之制立壇設壝品式儀數至周至慎頒行
 郡邑然而有司知悉恤者鮮矣

歷代社稷

顓帝祀共工氏子勾龍爲社烈山氏子柱爲稷高辛氏
唐虞夏皆因之商湯爲旱遷柱以周棄代之欲遷勾龍
無可繼者故止周制天子立三社稷法云王爲群姓立
社曰大社於庫門內之西立之王自爲立社曰王社於
籍田立之公國之社曰亳社廟門之外立之諸侯立三
社祭法云諸侯爲百姓立社曰國社於臯門之西立之
自爲立社曰侯社亦於籍田中立之而亦立亳社大夫
以下立一社祭法云大夫以下成群立社曰置社今之
里社也但立名雖異其神則同皆以勾龍配之稷曰
配社者五土之神稷者於五土之中特指原隰之神也
神契曰稷者原隰之中能生五穀之祗也社壇在東稷
壇在西俱北面壇築培開四面門天子之社則以五色
土各依方色爲壇廣五丈諸侯則但用當方之色爲壇
皆植木以表其處又別爲主以象其神大夫以下皆但
以其地所宜之木而立之漢高帝初起禱豐枌榆社二
年東擊項籍還入關因命縣爲公社後四年天下定詔
御史令豐謹理枌榆社其後又令縣常以春三月及臘
祠后稷平帝時王莽奏建立社稷自高祖除秦社稷立
漢社稷時已有官社以夏禹配而未立官稷至此始立

之稷種穀樹徐州牧歲貢五色土一斗後漢光武建武
 二年立大社稷于洛陽在宗廟之右皆方壇無屋有墻
 有門而已二月八月及臘一歲三祀皆大牢其使有司
 祠郡縣皆置社稷太守令長侍祠牲用羊豕惟州所治
 一有社無稷以其使官也魏自漢後但大社有稷官社無
 一稷故常二社一稷也至明帝景祐中立帝社明帝祭社
 但稱皇帝晉武帝大康九年詔曰社實一神其并社之
 祀東晉元帝建武元年又依京洛立二社一稷宋仍晉
 舊無所改作梁社稷在大廟西依晉元帝所創有大社
 帝大稷凡三壇至大同初又加官社官稷為五壇陳依
 梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛為六飯稷以穀
 稻以牟黃梁以籩白梁以簋黍以瑚粢以璉後魏天興
 二年置太社太稷帝社于宗廟之右為方壇四陲以二
 月八月日用戊皆以大牢勾龍配社周棄配稷並有司
 侍祠北齊立大社帝社大稷三壇於國右每仲春仲秋
 元辰及臘皆以太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進
 熟司空亞獻司農獻終後周立社稷于左帝親祠則冢
 宰亞獻宗伯終獻隋文帝開皇初建社稷並列於含光
 門內之右仲春仲秋吉戊各以一大牢祭牲色用黑仲
 冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦

各爲社唐社稷亦於含光門之右仲春仲秋二時戊日
祭大社大稷社以勾龍配稷以后土配武太后天授三
年九月爲社至長安四年三月制社依舊用八月神龍
元年改先農壇爲帝社壇于大壇西立帝稷壇禮同天
社大稷其壇不備方色異於大社又其年五月詔于東
都建置大社天寶三載二月詔社稷列爲中祀頗紊大
猷自今以後升爲大祀
宋制祀大社大稷爲大祀每歲春秋二仲月及臘日奉
之其常祀州縣惟春秋二祭

圖書編卷之一百單一終

圖書編卷之一百單二

南昌後學章潢本清甫編

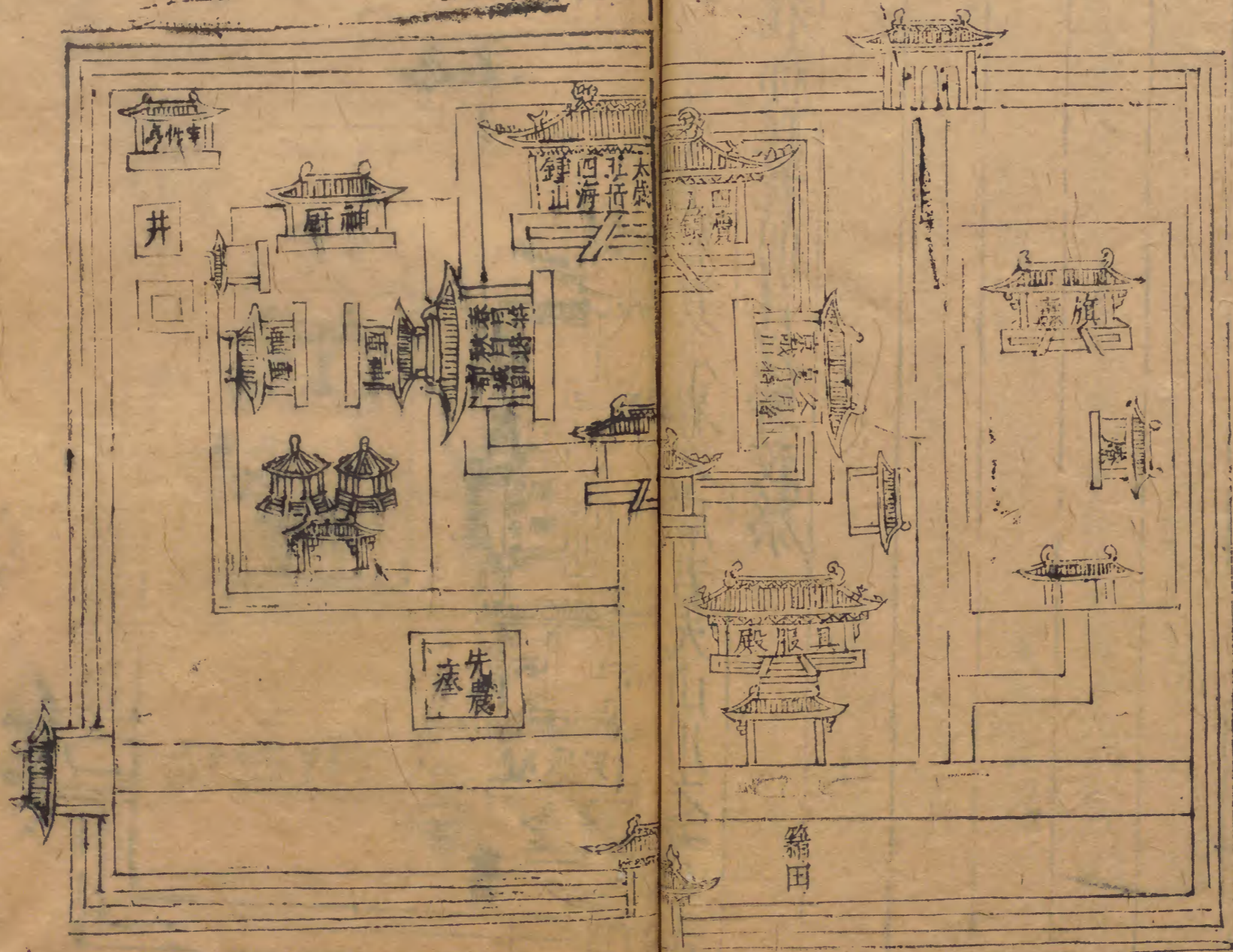
祀嶽鎮海瀆天下山川城隍總敘

嶽鎮海瀆之祀虞舜以四仲月巡狩而祭四嶽東嶽曰
泰山四嶽之所宗也故又曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰
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
也又周小宗伯兆四望於四郊鄭玄謂四望爲五嶽四
鎮四瀆四瀆者江河淮濟四鎮者東曰沂山西曰岳山
南曰會稽北曰醫無閭也詩序又曰巡狩而祀四嶽河

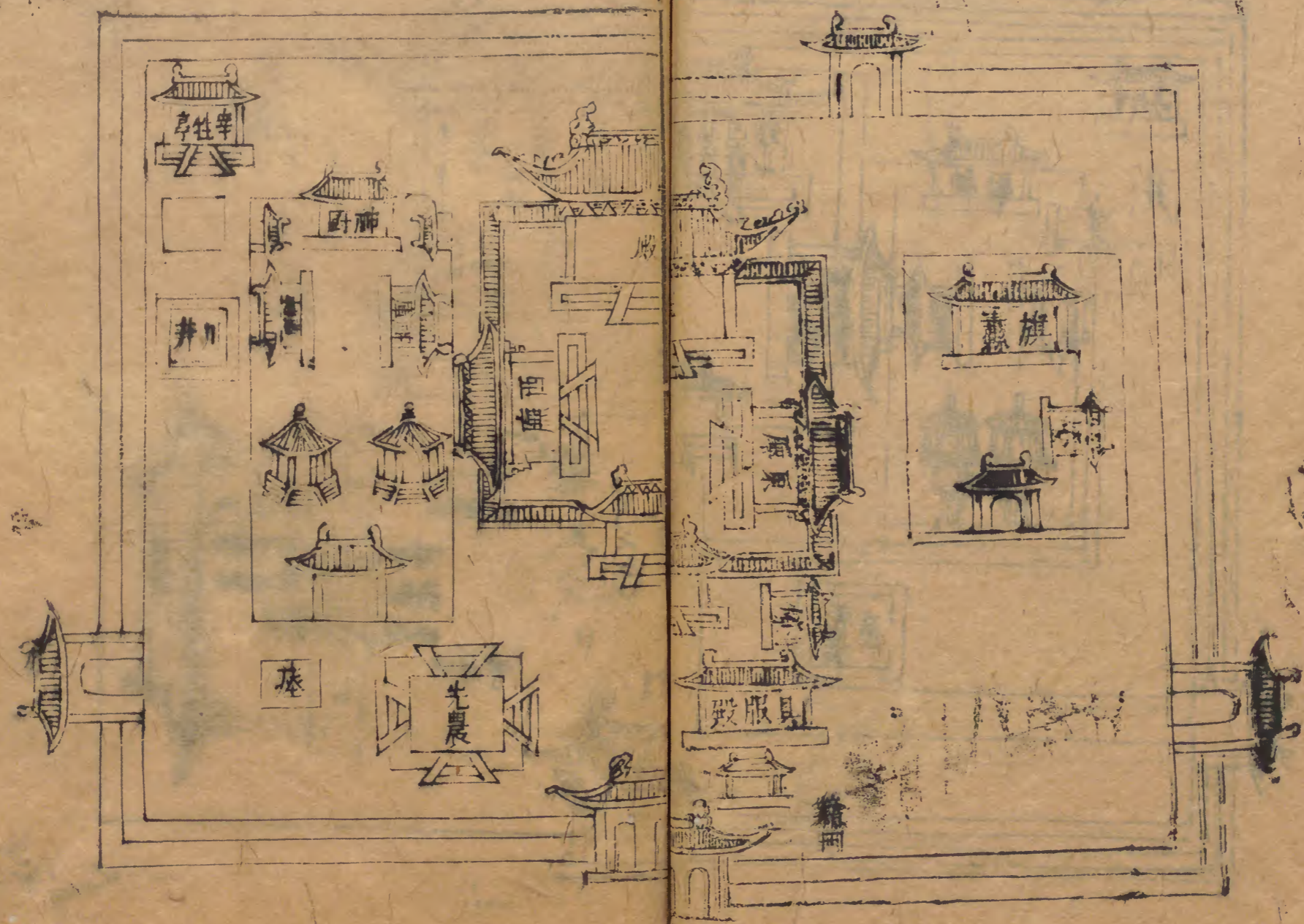
海則又有四海之祭焉蓋天子方望之事無所不週而
 嶽鎮海瀆在諸侯封內者諸侯亦各以其方祀之秦罷
 封建嶽瀆皆領於祀官及漢復諸侯則侯國各自祀其
 封內山川而天子無所預焉武帝時諸侯或分或廢五
 嶽皆在天子之邦至宣帝時嶽始有使者持節侍祠之
 禮矣由魏及隋嶽鎮海瀆皆即其地立祠命有司致祭
 唐宋之制則有命本界刺史縣令之祠又有因郊祀而
 望祭之祠又有遣使之祠焉元遣使祀嶽鎮海瀆分東
 南西北中為五道其天下山川之祀則虞書曰望于山
 川備于詳神周頌曰禋禘有百神周官小宗伯兆山川丘
 陵墳衍各因其方王制凡山川之小者其祭稱伯子
 男劉向謂山川能生物出雲雨施潤澤品類以百數故
 視伯子男也其在諸侯封內者諸侯又自祭之如楚祭
 雖章晉祭惡池齊祭配林是已及秦罷封建則皆領於
 天子之祠官焉由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外皆有
 其餘山川之祀若其城隍之事莫詳事始先儒謂既有
 社矣不應復有城隍故唐李陽水縉雲城隍記謂祀典
 無之惟吳越有之爾然成都城隍祠太和中李德裕所
 建張說有祭荊州城隍文杜牧有祭黃州城隍文不獨
 吳越為然又蕪湖城隍祠建於吳赤烏二年高齊慕容

儼梁武陵王祀城隍皆書於史則又不獨唐而已宋以
來其祀偏天下或錫廟額或頒封爵至或遷就附會各
指一人以爲神之姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪
湖等郡邑皆以爲紀信隆興額表江吉建昌臨江南康
皆以爲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文曰城池是保甯庶是依
則前代崇祀之意有在矣 國朝旣於友丘以嶽鎮海
瀆天下山川從祀復於春秋清明霜降日遣官專祀嶽
鎮海瀆天下山川于國城之南而以京師及天下城隍
附祭焉至於外郡山川亦別祀典若國有所祈禱則又
遣使降香專祀於其本界之廟若夫山川之在王國城
隍之在郡縣者則自以時致祭

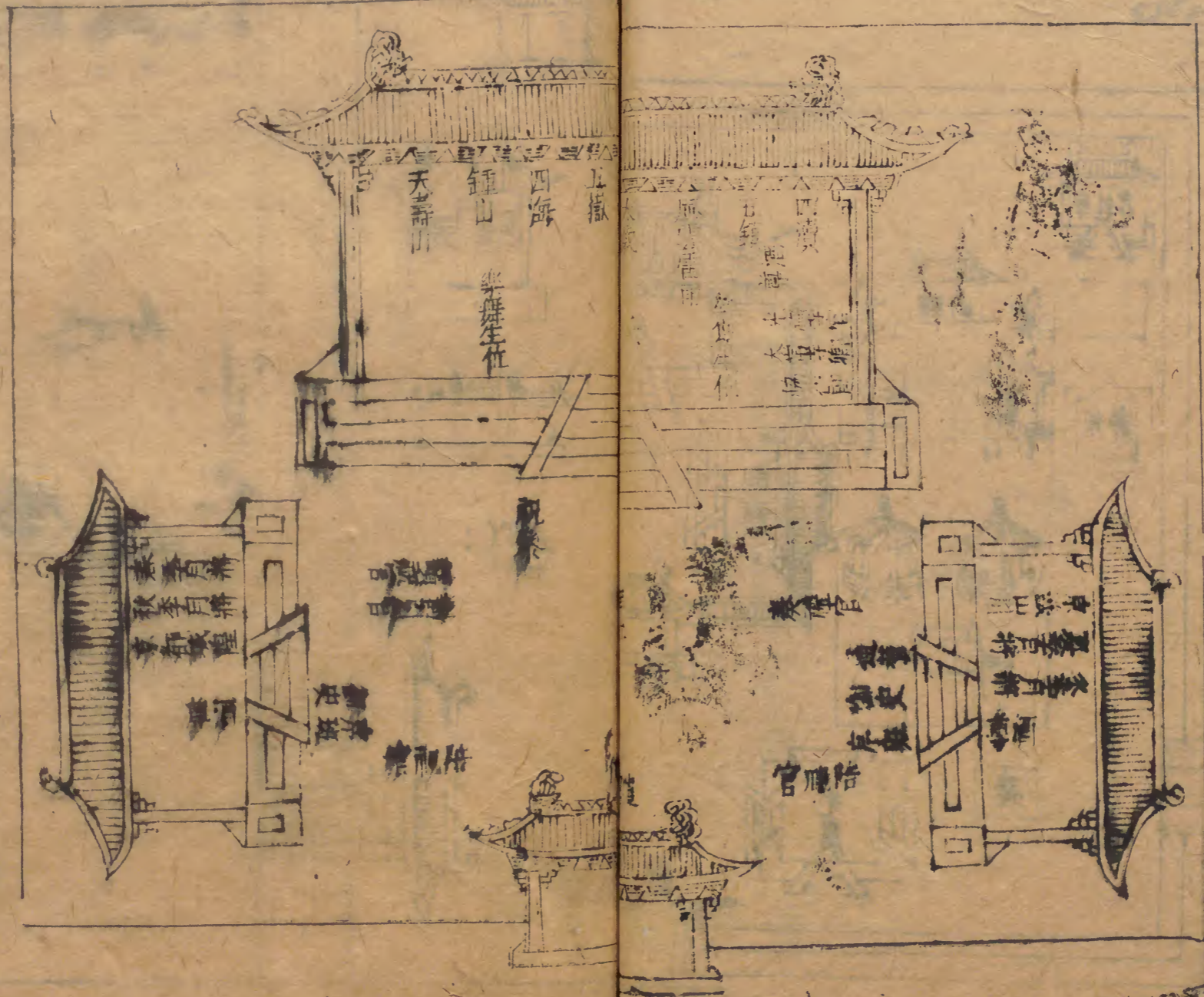
山川壇舊圖

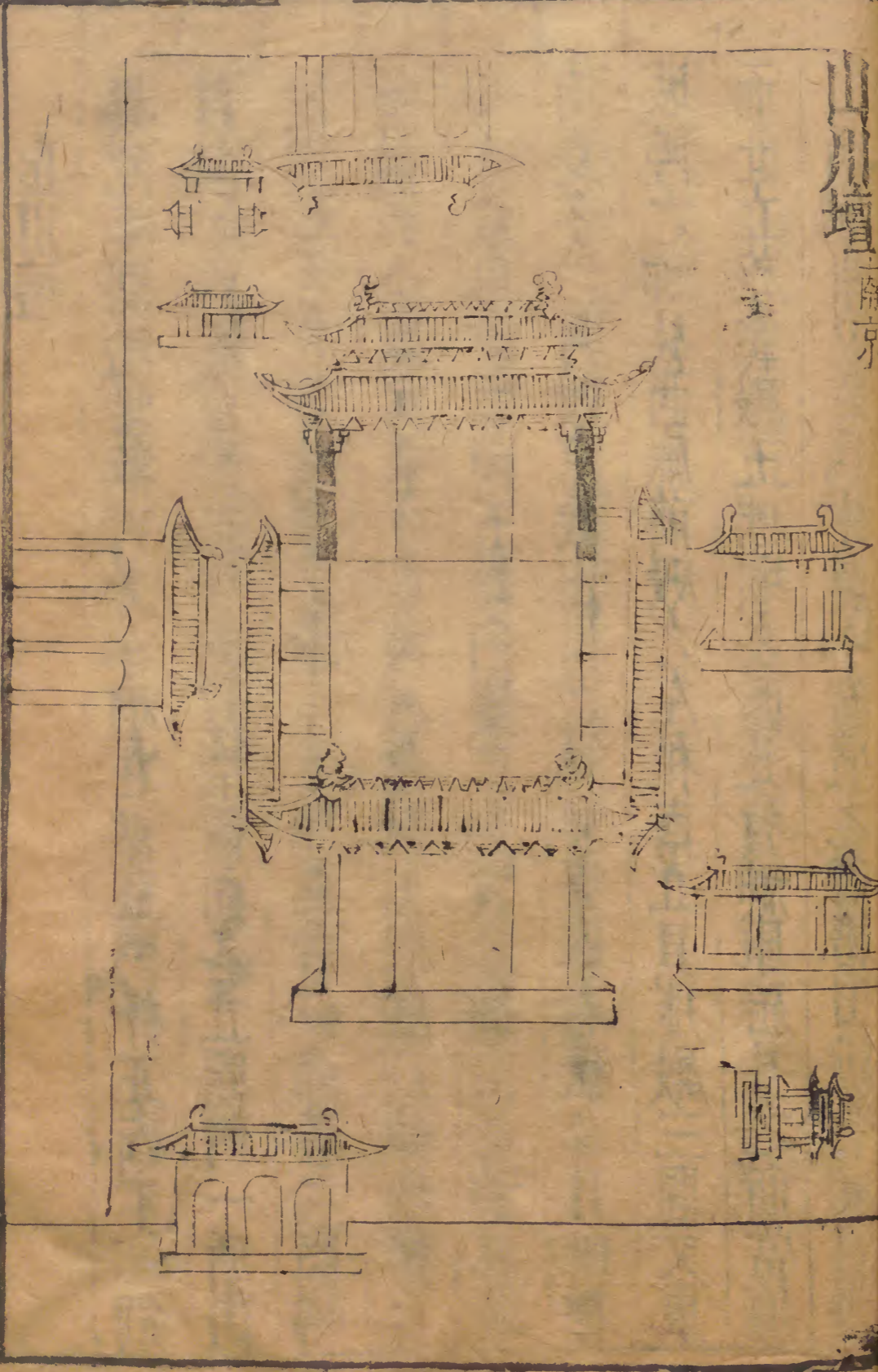

山川壇總圖
今

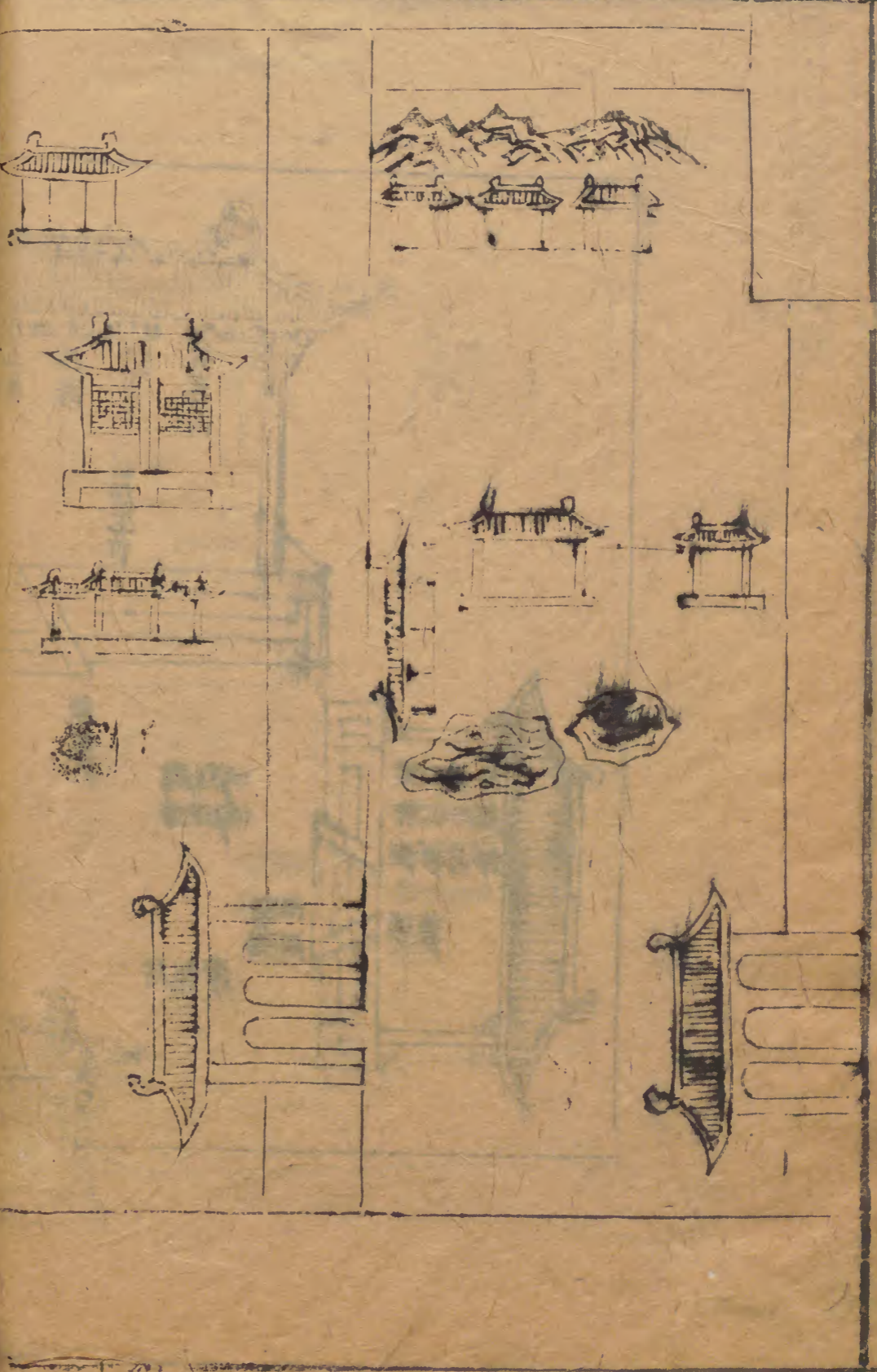

山川壇祭祀圖

山川壇 南京

山川壇

吳元年間壇址無可考今壇在洪武門外正南不知創自何年約地百餘畝周圍以墻四面各立圈門一所內設壇崇三尺許壇覆以殿屋七門左右斜廊各三間轉角俱西兩廡房各十間環接前殿五間歲以仲秋擇日祭太歲風雲雷雨五嶽曰鎮四海四瀆鍾山之神於殿內夏冬二月附京畿山川之神於東廡春秋二月附都城隍之神於西廡前殿之左稍南立具服殿三間又東而北立旗纛殿五間壇之西北皆神庫厨井之所當壇之西墀崇又許為先農壇而壇之前籍田所也東園門外又園以墻北墻墻縱加穡之差狹直東門外東園門一座近門向南立祠祭署署之前皆平地時藝黍稷稻以供歲祀

洪武三年建山川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山之神於殿內祭四日將京畿山川都城隍之神於東西廡二十一年後各役于南郊禘祭山川壇但舉秋祭亦樂年京師祭亦如之嘉靖元年始行祭太歲月將而諸神別祭之十八年定月日加祭禮

陳設總圖

境內山川之神 祭一壇 如社稷儀 牲 帛二端

雲雨風雷之神 祭一壇 如社稷儀 牲 帛四端 俱

城隍之神 祭一壇 如社稷儀 牲 帛一端

祭神祇 舊名山山川

禮 洪武元年 詔立春後五日 祭風師於東北郊立表

後甲日祭雨師雷師於西南郊祭風師雨師給米三石

二年封京師及天下城隍神

三年正岳鎮海濱城隍諸神號又奏准自今遣官祭山

川壇諸神春用鶩蠶後三日秋用秋分後三日獻官及

倍祀執事官皆前期齋戒三日七年令祭山川諸神於

春秋仲月上旬擇日後又以孟春

郊祀時諸神既預祭壇內一定以仲秋祭社稷後擇日

祭

十四年令祭山川諸神文職長官行事武官不得預軍
民指揮使司自祭之

二十一年令歲仲秋中旬擇日祭山川壇

二十九年令陪祭未入流官用祭服

嘉靖十一年釐正祀典改山川壇為天神地祇壇改欽

雲雨風雷

祭期歲仲春秋上旬擇日行事今定上巳日

獻官同社稷齊戒同社稷省牲同社稷

儀注正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭鼓再嚴執

事者各序立於兩階贊引引各獻官立於行禮

通贊唱 執事者各司其事 陪祭官各就位 獻官

就位 迎神 鞠躬拜興拜興拜興平身 奠帛

行禮獻禮 贊引唱 詣盥洗所 稽芻 出芻 詣

酒罇所 司罇者舉罇酌酒 詣

雲雨風雷神位前 跪 稽芻 奠帛 獻爵 出芻

俯伏興平身 詣

境內山川神位前 跪 稽芻 奠帛 獻爵 出芻

俯伏興平身 詣

城隍神位前 跪 稽芻 奠帛 獻爵 出芻 俯

伏興平身 詣讀 祝位 跪 通贊唱 眾官皆跪

贊引唱 讀祝 通引同唱 俯伏與平身 贊引唱

復位 通贊唱 行亞獻禮 贊引唱 詣酒罇所

司罇者舉罇酌酒 詣

雲雨風雷神位前 跪 指笏 獻爵 出笏 俯伏

與平身 詣

境內山川神位前 跪 指笏 獻爵 出笏 俯伏

與平身 詣

城隍神位前 跪 指笏 獻爵 出笏 俯伏與平

身 復位 通贊唱 行亞獻禮 贊引唱 詣酒罇

所 司罇者舉罇酌酒 詣

雲雨風雷神位前 跪 指笏 獻爵 出笏 俯伏

與平身 詣

境內山川神位前 跪 指笏 獻爵 出笏 俯伏

與平身 詣

城隍神位前 跪 指笏 獻爵 出笏 俯伏與平

身 復位 通贊唱 飲福受胙 贊引唱 詣飲福

位 指笏 跪 飲福酒 受胙 出笏 俯伏與平

身 復位 通贊唱 鞠躬拜興拜與平身 徹饌

送神 鞠躬拜興拜與平身 讀祝者捧祝

進帛者捧帛 各詣療所 望燎 贊引唱 詣望燎

位 通贊唱 焚帛者一段至七段 者唱 禮畢

祝 文維 年歲次 月 朔 日 某甲

某衙門某官某 等敢昭告于

雲雨風雷之神

境內山川之神

城隍之神曰惟 神王司民物參贊

天地化機發育有功考于上今歷代有春告之禮今當

一歲之初農事將興謹以牲醴庶品用伸告祭所冀風

雨以時年歲豐稔民物咸遂軍旅 府縣用 皆安尚

饗

又 秋報

惟 神王司民物參贊

天地化機發育有功歷代相承有秋報之禮今農事告

成謹以牲帛醴齊粢盛庶品用伸報祭尚

饗

按周禮以禋燎祀風師雨師東漢令郡邑皆以丙戌日

祀風師於戌地以巳丑日祀雨師於丑地牲用羊豕王

制諸侯祭名山大川之在其地者唐制諸郡風伯壇在

社壇之東南雨師壇在社壇之西用羊一籩豆八簋簋六

天寶五載詔祀雨師宜以雷師同壇宋風師一壇二十

五步兩師雷師二壇同壇政和中有司言社稷五祀先薦爛次薦熟風師雨師止薦熟從之元以立春後丑日祭風師立夏後申日祭雨師雷師

國朝加祀雲以雨所繇興也山川歷代惟四望未有壇城隍自三國以來因事而祭代有其文其立祠則見於唐李德裕之在成都在宋以來天下通祀

高祖洪武元年令郡縣各立山川壇制與社稷同嘉靖九年奉

制更神之序曰風雲雷雨行乎天山川麗乎地其氣則相感相成以言萬物成歲功而阜民用報祀之典感不可言也城隍民之衛也為民舉祀故雖有廟復列于壇

蓋

國朝祀典前代益周矣

歷代山川

黃帝祭山川為多虞氏秩於山川徧於群神周制四坎壇祭四方以血祭五嶽以埋沉祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大禘時皆因以祭之秦并天下令祠官所常奉名山大川鬼神可得而序於是自崑崙以東名山大川祠山曰大室恒山泰山會稽湘山水曰淮濟春以脯酒為歲禱因泮凍

秋涸凍冬塞其牲用牛犢各一牢且圭幣各異自華以
西名山七曰華山薄山岳山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之
岷山也名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江
水祠蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢圭
幣各異而四大冢鴻岐吳岳皆有嘗禾其何加有嘗醪
此皆在雍州之域近天子都故加車一乘駟駒四灞滻
澧滂涇渭長水皆不在大川數以近咸陽盡得比山川
祠而無車乘駟駒之加漢孝文十二年五穀不登詔增
修山川群祀武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以
木偶馬代行過親祠者乃用駒後漢章帝元和二年
祀山川百神應禮者魏文帝黃初二年禮五岳四瀆咸
秩群祀瘞沉主璋宋孝武帝大明七年六月有司奏奠
祭霍山殿中郎丘景先議宜使太常持節牲以大牢之
具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用蒲席
梁今郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆者若海應
祀者皆以孟春仲冬祀之後魏明元帝立五岳四瀆廟
於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川諸神三百二
十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則
牧守各隨其界內而祈禱王畿內諸山川有水旱則禱
之又武帝南征造恒山祀以大牢浮河濟祀以少牢過

岱崇祀以大牢遂臨江登瓜步而還後周大將出征遣
大祝以羊一祭所過名山大川隋制東鎮沂山西鎮吳
山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並就山立
祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海
立祠及四瀆並取側近巫一人主其灑掃並令多植松
栢唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各
以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭
於沂州東海祭於萊州東瀆大淮祭於唐州南嶽衡山
祭於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江
於益州中岳嵩山於洛州西岳華山於華州西鎮吳山
於隋州西海及西瀆大河於同州北岳恒山於定州北
鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆
用大牢祀官以富界都督刺史充先天二年封華岳神
爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載
封中岳神爲中天王南岳神爲司天王北岳神爲安天
王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲清源公江瀆封爲
廣源公淮瀆封爲長源公會稽山爲永興公岳山爲成
德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公八載閏六月
封大白山爲神應公其九川鎮山除天諸岱外並宜封
公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲

廣潤王北海爲廣澤王分命卿監詣嶽瀆及山取三月十七日一時備禮燕冊祭其祭儀具開元禮

宋勅緣舊制於東岳泰山於兗州西岳華山於華州北岳恒山於定州中岳嵩山於河南府乾德六年有司言祠官所奉止四岳令案祭典請祭南嶽於衡州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州北海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州其江瀆準顯一德五年敕祭於揚州揚子江口今請復祭于成都府北

鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之

此後望祭北鎮

政和三年太常寺言大中祥符中封五岳爲帝四海爲王獨五鎮封爵尚仍舊唐元豐八年始封西鎮吳山爲成德王而未及四鎮詔並從之封王然封帝封王各奉王冊置立廟殿儼然人形貌垂旒端冕衣裳而坐又各立后殿於其後

祭山川統論

按舜歲周方嶽所至柴望秩于山川而傳曰天子祭天

下名山大川五嶽

東泰南霍西華北恒中嵩山也

視三公四瀆

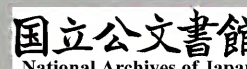
江河淮濟視

諸侯山川視子男秩之謂也蓋望之以祀而秩其牲幣祝號之次第其禮亦不苟矣曷故哉劉向說苑嘗言之

五嶽能大布雲雨焉能大斂雲雨焉雲觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博矣故視三公也四瀆能蕩滌垢濁焉能通百川于海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川能出物焉能潤澤物焉能生雲雨焉為恩雖多而品以百數故視子男也鄭康成注周禮四望之說與此頗合若鄭司農杜預許慎之則甚敬矣然則四望之祭其可已乎自秦滅學禮典廢墜所祠祭山川皆因其游觀所至與封禪求仙則及之而其領之祠官以歲時致祭且雜以淫祠者大率多秦中山川也至漢則名山大川之在侯國者不領于天子之祠官必俟齊淮南王常山之國廢及齊止地而後舉五嶽之祭非古義也

陵祀 每歲

聖旦元日清明中元霜降冬至分遣勳戚大臣祭長獻景裕茂泰康永陵于天壽山清明霜降則百官陪拜愍息專遣祭章皇后景皇后孝懿皇后陵亦如之此天壽山祀典也基運翔聖神烈純德諸陵祀典載南太常志及天人誌中嘉靖十年有建議遷顯陵夫壽山者廷臣極論其可遷斥之十五年以

憲宗母 孝肅周皇后

孝宗母 孝穆紀皇后

獻皇帝母 孝惠邵皇后不得祔廟宜祔陵殿乃奉

孝肅於祿陵 孝穆 孝惠於茂陵合享之罷 三后

奉慈殿之祭十七年南祔 獻皇后于顯陵累朝春秋

陵祀

皇帝間率 后妃親詣行禮凡 親王來京及之 國

則有謁辭之祭

按春兩秋霜之感 列聖並降而

世宗躬修陵祀尤數故陟降興思曠歲具舉觀于

以三后之祔陵殿蓋深禮體

三宗之心而曲遂之也至如陵山松柏一技一柯戒勿

擅動

聖心所寓周且遠矣豈特享薦之勤爾哉

古祭禮論

按五經無墓祭之文而上陵之禮三代以前雖不經見

然自漢以後歷代相承率不敢廢非不敢也蓋不忍也

光武凡三幸長安皆有事于十一陵蔡邕曰聞古不墓

祭朝廷有上陵之禮始為可損今見其儀察其本意乃

知孝明帝至孝惻隱不可易唐開元禮有天子上陵儀

注又歲有清明設祭朔望時節之祀又行于春秋歲以爲常表朝上陵之禮成凡三舉清明也中元也冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬主祀事天下無事

天子于清明日亦或一行其藩或來朝者亦許謁孝陵在南京內外臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪

國朝五祀附

周禮五祀春祀戶夏祀竈秋祀門冬祀行六月祀中霤歲一徧祀以順五行爲其有居處出入飲食之用祭之所以報德也而祭法又以司命泰廟併爲七祀鄭玄註

禮記月令曰凡祭五祀於廟漢初祭於族人炊於官中而

謂之竈後漢立五祀戶竈門井中霤有司掌之禮頗簡於社稷唐初唯祭中霤開元祀祭七祀各因時享祭之於朝廷司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏時享之日太廟令有神席於廟庭西門之內道南東向北上設酒尊於東南壘洗又於東南一獻而止宋制七祀爲小祀用羊一豕一不行飲福元豐四年詳定禮文所言近祭七祀皆非禮制請立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西立夏祭竈於廟門之東季夏土旺日祭中霤於廟門之中立秋祭門及厲於廟門

外之西立冬祭行於廟之西皆用特牲更不隨時享分
有事司攝事以太廟令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親
祠及臘享依舊禮徧祭從之設位於殿下橫街之北道
東西向北上元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西
向其分爲四時之祭並與宋同唯中霤則附於七月之
祭特祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎一
國朝用周制惟祭五祀於歲中臘享通祭於廟門外其
籩豆各四簠簋各一尊二共羊一豕一

祭厲

事按祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲泰厲謂
古帝王無後者此鬼無所依歸好爲民作禍故祀之也
公厲謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼爲厲故曰公厲
族厲古諸大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無
後者衆故曰族厲又士喪禮疾病禱於厲鄭氏謂漢時
民家皆秋祠厲則此祀又達於民也春秋傳曰鬼有所
歸乃不爲厲然則鬼乏祭享而無所歸則其爲害也必
矣古者七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致
其祭豈無所爲而然哉後世以爲涉於淫語非禮之正
遂不舉行而此等無依之厲乃或依附土木爲民禍福
以邀祀享者蓋無足怪

國朝於京都則祭泰厲於王國則祭國厲於各府州縣則祭郡邑厲於里社則今鄉厲而於天下之淫祀一切屏除使之無所歸依者不失祭享其為民除害之意可謂至矣

祭郡邑厲皆一年二祭春以三月清明日冬以十月初一日鄉厲則一年

三祭春以清明後三日秋以七月十五日冬以十月三日

祭物凡祭用少牢羊三豕三米三石

儀注先期三日至祭官齋沐更衣用常服備香燭酒果詣本

處城隍發告文通贊唱鞠躬拜興拜興平身詣神位前

跪進爵獻爵奠爵俯伏興平身復位鞠躬拜興拜興平

身焚告文禮畢至日設城隍位於壇上設無祀鬼神牌

於壇下左右如府則日本府境內無祀鬼神解牲體置于器同羹飯等

鋪設各鬼神位前執事者陳設畢通贊唱執事者各就

位主祭官就位鞠躬拜興拜興拜興平身詣神位

前跪三獻酒俯伏興平身復位讀祭文訖鞠躬拜興拜

興拜興拜興平身以祭文同紙錢焚訖唱禮畢

祭郡厲州縣做此

維某年某月某日某府官某遵奉

禮部符文為祭祀本府闔境無祀鬼神等衆事該欽奉

皇帝聖旨普

天之下后土之上無不有人無不有鬼神人之道幽明
雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之
君總其大又設官分職於府州縣又於每一百戶內設
一里長以統領之上下之職紀綱不紊此治人之法如
此

天子祭

天地神祇及天下山川王各府各縣祭境內山川及祀
典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各
有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼者
爲生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者有死
於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻
妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死
者有爲猛獸毒虫所害者有爲饑餓凍死者有因戰鬪
而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死
者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近
世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絕久缺其祭祀
姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所
依精魄未散結爲陰靈或倚草附木或作爲妖怪悲號
於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽
世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭輿言及此

憐其慘悽故勅天下有司依時享祭在京都有泰厲
 之祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各
 縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人
 而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉
 如此今^其等不敢有違謹設於城北以_{三月清明日置}
 備牲醴羹飯專祭本府闔境無祀神鬼等衆靈其不昧
 來享此祭凡我一府境內人民倘有忤逆不孝不敬六
 親者有姦盜詐僞不畏公法者有拘曲作直欺壓良善
 者有躲避差徭靠損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒
 神必報於

城隍發露其事使遭官府輕則笞杖決斷不得號為
 民重則徙流絞罪不得生還鄉里若事未發露必遭陰
 譴使舉家並染瘟疫六畜困蠶不利如有孝順父母和
 睦親族畏懼官府遵守禮法不作非為良善正直之人
 神必達之

城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保
 守鄉里我等闔府官吏人等如有上欺
 朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體
 昭報如此則鬼神有鑒祭之明官府非諂諛之祭尚饗

祭告城隍文

其府遵奉

禮部符文爲祭祀本府無祀神鬼事該欽奉

聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽冥雖殊其理則一今國家治民事神已有定治尚念冥冥之中無祀神鬼昔爲生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有爲猛獸毒蟲所害者有爲饑餓凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絕久缺其祀祭姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結爲陰靈或倚草附木或作爲妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之中凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘悽故勅天下有司依時享祭命本處城隍以至此祭鎮控壇場監察諸鬼等類其中果有生爲良善誤遭刑禍死於無辜神當達於所司使之還生中國來享太平之福如有素爲兇頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏之四

裔善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違

謹于 年 月 日於城北設壇置備牲酒羹飯享祭

本府無祀神鬼等衆然幽明異境人力難爲必資

神力庶得感通今時移文於

神先期分遣諸將召集本府闔境鬼靈等衆至日悉赴

壇所普享一祭神當欽承

勅命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報爲此合行移牒請

照驗欽依施行

按祭法王及諸侯大夫皆有厲祭王曰泰厲諸侯曰公

厲大夫曰族厲

國朝洪武二年令郡邑及鄉都皆立厲壇嘗考之傳曰

鬼有所歸乃不爲厲爲壇以祭祀之有所歸不爲民厲

也王政恤民則達於無告恤祀則達於無歸非所爲仁

之至義之盡乎

祭旗纛 守禦官主祭
文官不預

凡各處守禦官俱於公廨後築壇立旗纛廟設軍牙大

纛神位春祭用鷲蟄日秋祭霜降日祭物用羊一豕一

帛一白祝一香燭酒菓先期各官齋戒一日至日守禦

長官武服行三獻禮若出師則取旗纛以祭班師則仍

置于廟儀注與社稷同 仍望燎瘞毛血與
風雲雷雨等神同

祝
年
月
朔
日

其官其
敢昭告于

旗壽之
神惟

神之靈實壯威武其等欽承

上命守禦茲土惟仲春謹以牲醴庶品用伸常祭尚

饗

諸祀總論

書曰先王顧諟天之明命以承上下神祇洪範八政三

曰祀太宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神祇故祭天曰

燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰狸沉祭風師雨師曰

禋燎祭四方百物曰誦辜是類是禡師祭也既伯既禋

馬祭也除惡之祭為祓會福之祭為會告事求福曰禱

絜意以享為禋禱兩為雲禱明為祭是以聖王為之典

禮民之精爽不貳齊肅聰明者神或降之乃有神明之

官各司其序不相亂也歷代仁君罔不徧走群望咸秩

無文故神農播種始諸飲食致恭鬼神顯帝亦絜誠以

祭祀其後成湯至於帝乙罔不明德禴祀所以陰陽和

而萬物遂也以今攷之在古有雩祭之禮有朝日夕月

之禮有祀山川之禮有六宗之禮有七祀之禮有司寒

之祭有蜡臘之祭夫雩者何也月令仲夏之月命有司

祀祈山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實若國大旱則師巫帥巫而舞雩漢承秦雩壇禮廢後漢自立春而至於立秋郡國上雨澤若少則公卿官長以次行雩禮以求雨東晉穆帝制雩壇梁天監中停柴燎而用坎也唐武德初孟夏雩祀昊天上帝于圜丘正觀雩祀于南郊開元旱則大雩此雩祭之禮也夫日月之禮何也周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明王摛大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月一也郊之祭天配天而王日配以月三也月令十月月祭天宗各祭日月四也漢武始郊天一朝日夕月攷周法其後常於以郊大時質明出行宮東向揖日西向揖月魏文帝以爲非尊天之道明帝春始朝日于東郊秋夕月于西郊始得古禮唐二分朝日夕月於國城東西柳子厚爲御史王祀事將朝日其寮問曰古人夕朝日而已今而曰祀朝日何也柳曰古者旦見曰朝暮見曰夕故詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左傳曰百官承事朝而不夕禮記曰日入而夕趙文子礮其秣張老夕智襄子爲室美士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩卽向瑣闥拜謂之夕卽亦出是名也

故曰大采朝日少采夕月義曰春朝日秋夕月此朝日
夕月之禮也夫祀山川之禮何也周制以血祭祭五嶽
之神以豕沉祭山林川澤一歲凡四祭迎氣一也郊天
二也大雩三也大蜡四也禮神之至兩珪有邸五寸牲
用少牢各隨方色酌用五獻秦并天下令祠官所當奉
名山大川鬼神可得而序者自滄以東名山大川六曰
太室嵩高高也常山泰山會稽湘山水曰濟曰淮自華以
西名山大川七曰華山薄山嶽山岐山吳山鴻蒙瀆山名川
四曰河祠臨晉沔祠溪中湫泉祠朝邢江水祠黑漢孝
文增修山川群祀武帝因巡狩其禮名山大川後漢章
帝詔祀山川百神應禮者唐武德正觀之制五嶽四鎮
四海四瀆各別一祭各以五郊迎氣日祭之此禮山川
之禮也夫六宗者何也通典曰周制祀昊天上帝則服
大裘而冕祀五帝亦如之又云以禮祀祀昊天上帝漢
興於耳泉汾陰立壇禮六宗孔光劉歆等以乾坤六子
爲六宗後漢安帝立六宗祀時歐陽說謂六宗者在天
地四方之中爲上下四方之宗鄭元以星辰司中司命
風師雨師爲六宗馬融曰萬物非天不覆非地不載非
春不生非夏不長非秋不收非冬不藏孔安國按孔叢
子孔子之說謂埋少牢於大昭帝也相近於坎壇祭

寒暑也王宮祭日夜明於月幽宗祭星雩宗祭水旱是
爲六宗賈逵以爲天宗三日月星也地宗山河海岱也
魏明帝立六宗祀祀六子之神晉罷其祀劉邵以爲太
極冲和之氣爲六氣之宗後魏立六宗祀孝文詔祀天
皇大帝及五帝之神通典謂張遵以六代帝王張縉以
宗廟三昭三穆三等並不堪錄後魏孝文以天皇大帝
五帝爲六宗於義爲當佳靈恩三禮釋義宗謂六宗之
神諸儒所釋義各不同義雖不同亦各有通月令孟冬
祀于天宗廬植注云天宗六宗之神李邵謂六宗上不
及天下不及地旁不及四方在六合之中晉虞喜別論
曰地有五色大社象之總五爲一則成六六爲地數劉
昭稱孔叢子之言若果如夫子所說則後儒無復終然
正謂未必然甚至昭以六宗爲祭祀則穿鑿甚矣惟晉
司馬彪曰周禮無六宗之兆祭法無六宗之文不宜特
立祀也此六宗之說也夫七祀者何也商制天子祭五
祀周制王爲群姓立七祀曰司命曰中雷曰國門曰國
行曰泰厲曰戶竈諸侯爲國立五祀大夫立三祀士立
二祀庶人一祀兩漢魏晉立五祀并皆與焉白虎通云
戶竈門井中雷唐開元制禮祭七祀各因時享祭之於
廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中雷以季

夏夫五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲為七祀而左傳家語則以為重該脩熙黎勾龍之五官月令以五祀為門行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之待士五祀為門并戶竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祝之五祀則用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說隋唐祭用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復脩月令冬亦祀井而不祀行此七祀之禮也夫司寒者何也月令仲春之月天子乃解羔開冰先薦寢廟鄭注云祭司寒而出水春秋傳曰古者月在北陸而藏水西陸昭四朝覲而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牝柎黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉唐制先立春三日用黑牝柎黍祭司寒之神於冰室鑿井而藏之神春開冰此司寒之禮也司寒玄冥北方之神故物皆用黑大蜡臘者何也郊特牲云天子大蜡八先嗇也司嗇也農也郵表畷也貓虎也坊也水庸也昆蟲也伊耆氏始為蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也王先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至

義之盡也迎猫爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也祭
 方與水庸事也黃衣黃冠而祭息田夫也八蜡以記四
 方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其
 蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興
 功鄭氏曰息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲蠡必矣正
 義曰先蜡後息民是息民爲蠡與蜡異也夏曰嘉平商
 曰清祀周曰太蜡祭邑月令章句曰總謂之臘籥章國
 祭蜡則歌豳頌擊土鼓以息老物羅氏蜡則作羅襦秦
 漢曰臘季冬之月星回歲終陰陽以交勞農太享臘唐

正觀季冬黃日蜡祭百神於南郊宋朝建隆初有司言
 以火德王請以戊日爲臘元豐六年蜡祭曰郊各爲一

壇以祀其方之神而息民祭在蜡祭之後此蜡臘之禮

也其他在秦則有陳寶祠有伏祠有八神祠漢則有蚩

尤祠靈星祠高媒祠
太室祠嵩呼宋朝承唐制又祀九宮貴神

於東郊用太祠禮東南曰格搖正東曰權星東北曰太

陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提

正西曰咸池西北青龍景祐二年章得象詳定江淵之

說隨每年貴神飛基之方旒定祭位從之然所謂太乙

者又有十神太乙之名如曰五福天乙之號君基神基

民基之號此皆雜祭之類也雖然古人先恤民而後致

一力於神蓋以民爲神之主也文帝切于愛民而謂禴禘之事足以佑民也廣壇場增圭幣除秘祝之官以爲祈福其爲事也舛矣宣室之問未遑他事而急於鬼神之間豈以鬼神之福能有以陰助斯民乎迨至武帝又甚焉而其心則爲已不爲民矣巡海而來神人築官而封一秦一祝吏祠官相望於名山大山之上一切妄祭淫祠以徼福於已百姓因而國用竭福何有於已哉終漢之末二歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神仙道之語置宗廟迭毀議于其中則其祀事庶得以類相從矣夫孟堅合宗廟之議而專主于郊祀固未一爲得至於漢武之淫祀以爲後世戒其旨深矣安得以去爲哉

三祀因革

三祀有昔嘗舉行而今罷者曰大禘曰大享曰祈穀曰雩曰帝社稷曰神祇曰先聖先師曰先蠶曰金海太禘蓋行於嘉靖十五年于時群臣皆請禘 德祖上不從或曰禘顯頊 上不從曰可稱 皇初祖帝神勿主名五歲一禘於太廟而奉 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尋罷

大享蓋始于嘉靖十七年 世宗皇帝欲宗祀 皇考
以配

上帝乃撤南郊大祀殿建 大享殿是秋殿未成乃

一 大享於宮右乾隅玄極寶殿

祈穀亦于 玄極寶殿其始也行 大享殿則孟春上

辛日也後改於

玄極寶殿以驚蟄日也

大享先是 世宗皇帝欲於奉天殿中行秋報禮丹陛

上行

大享禮後用禮官言建 崇雲壇于園丘之東如雨澤

愆期則禱焉 帝社稷歲以仲春秋次戊日祈報于

帝社帝稷嘉靖十年 上

命墾西苑空地藝五穀建恒裕倉儲以供粢盛遂建

帝社帝稷壇于幽風亭西以祀焉

神祇蓋嘉靖十一年定雲師雨師風伯雷師為天神嶽

鎮海瀆基遷翔聖神烈天壽純德五山京畿并天下名

山大川為地祇建二壇於先農之壇歲祭以仲秋中旬

其在 國初建山川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及

神烈鍾山配以京畿山川四季月將及都城隍永樂京

師建壇成位如進祀天壽于鍾山之下嘉靖則別祀大

歲月將城隍特建二壇以祀神祇 以上俱隆慶元年
罷

先聖先師蓋祀于文華殿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
俱南向先聖周公先師孔子東西向以歲仲春秋開講
先一日祀起于嘉靖初年尋罷

先賢蓋嘉靖九年建壇于北郊 皇后祀先賢十年改
築壇于內苑以仲春上巳日祀二十七年罷

金海則司海水府司舟三神 遣本寺卿行禮嘉靖十
四年建金海祠于湧泉亭以祀隆慶元年罷
不行之祠亦肅者

聖制不敢遺也又大雩祈穀先王勅民豐國之念也大
禘先王報本追遠之意也古之制也故存之以表
昭代信古崇祀云

圖書目錄

圖書目錄卷之二百單一終

