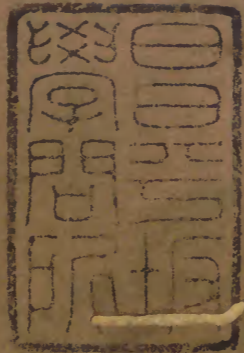

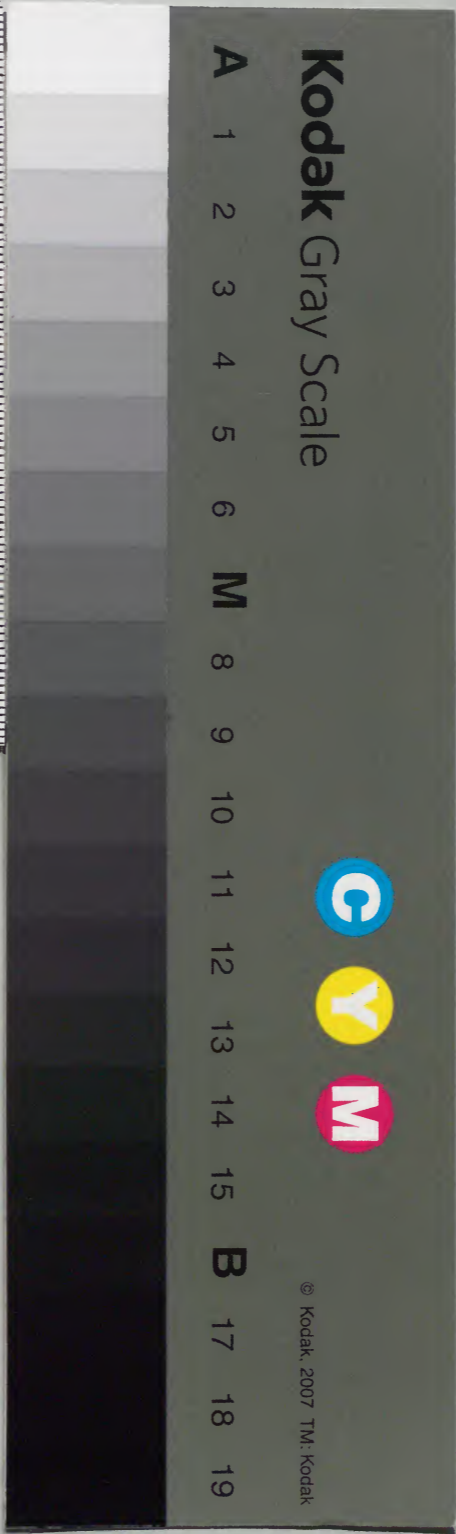
圖書編 九十四之五

庫 文 閣 内		
一五函	三〇三七	漢
七架	六四冊	書
	類	

庫 文 閣 内		
三六函	三〇三七	漢
二四架	六四冊	書
	類	
(一五本)		

内 閣 文 庫	
番 號	漢 3037
冊 數	64 (51)
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

圖書編卷之九十四

淺草文庫

南昌後學章漢本清甫編

皇明郊社宗廟聖廟三禮總敘

太祖勤民育物敬共明神博考經誼釐正祀典二丘始
 分而中合四廟先異而後同明堂肇於周經我則郊焉
 而侑 仁祖太公遺於漢寢我則廟焉而祔宗人有其
 舉之至存佛老之宮無可考矣寧缺禘嘗之義蓋其酌
 今古通幽明絕地天和上下時因而因或沿於七代時
 革而革可考於三王殷殷乎秩秩乎撫世宜民神道設
 教不可以有加矣當是時議禮之臣李善長宋濂詹同

陶安崔亮牛諒陶凱朱升樂韶鳳諸君子皆能尋則夷
 形取法萃渙條章品式以授祠官雖損之益之未必盡
 復古先聖王之舊而仰贊聖猷一洗汚俗凡其矯誣妖
 誕褻鄙侵黷奇表巫覡諸不在祀典者莫不峻制而曲
 防之豈非猶夏之禍烈於九黎桀常之功難於二正時
 與勢然乎必欲咨三禮於四岳俟兩生於百年迂遠而
 濶於事情矣 列聖相承式遵成憲建文撤 仁祖而
 郊 高皇 仁宗因 高皇而進 成祖迨至
 憲宗升祔有祧寢之議 孝穆登饗有奉慈之議情文
 恩義不得不然也其他稍有注措不過微文細故之闕
 而已 世宗皇帝天德高明聖學純邃孜孜三重休洽
 百神郊禘廟祧社稷禱雩帝王聖師雲雨風雷岳鎮海
 瀆農蠶醫牧老君仙子山公水伯司舟宗匠靡神不舉
 商宗彤日從雲豐昵周王雲漢僅爾阻災孰若
 世宗皇帝發九世積德而垂常經也嗚呼盛矣

古祀天神總圖

大郊 祭天南郊每歲冬至行之

春

迎春東郊

祀青帝

寅賓出日

夕月

風師

迎暑

出火

祈穀于上帝

巡狩柴于岱宗

夏

迎夏南郊

祀赤帝

祀黃帝

致日

祭暑

大雩帝

祭

柴于南嶽

秋

迎秋西郊

祀白帝

寅饒肉日

夕月

雨師

迎寒

內火

大享帝

柴于西嶽

冬

迎冬北郊

祀黑帝

致日

司中

司命

司民

司祿

享司寒

祈來年于天宗

柴于北嶽

非時 虞肆類于上帝湯告于上天 武告于皇天
周公營成周用牲于郊 大師類于上帝
祀國有大故旅上帝 大災禱祠于上下神祇

大社 祭地方澤每歲夏至行之

王社

侯社

大夫成群立社

春

夏

秋

冬

四 元日祀民社 祭水旱

時 祈殺于方社田祖

常祀 四坎壇祭四方

祀 祀方

大甲契饒鬻益祀中雷

祀 巡狩秩東方山川望秩南方山川望秩西方山川望秩北方山川

非 大師師有司立軍社

時 大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇

祀 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地社稷禱祠
國有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷

古祀地祇總圖

郊社名義

郊

郊特牲兆于南郊就陽位也又曰王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也 大司樂冬至日于

地上之園丘奏之則天神皆降可得而禮矣

冬至一陽生而郊此

祭天之正祭也以其則郊外南方之負丘故名之為郊四面各設天神蓋日東月西風師東雨師西星則或南或北也自冬至祭天後每日以次而祭天神或使諸臣命秩同者攝之同丘同樂故曰天神皆降非謂百神從祀也古者大祭祀必七日戒三日齊苟祭日月四望等神而皆如此日亦不足矣惟于祭天後行之或于時日而攝祭既得精意于大祀又得精意于次祭而亦不失其為政齊也

祀五帝

小宗仁兆五帝于四郊司五帝亦如之大宰祀五帝

掌百官之誓戒前期十日師執事而十日大司徒祀五

帝奉牛牲大小司寇禮記五帝

或疑天一而巳不應有五疑後世纂入之文是

不然周禮全經文誤者寡雖纂入不應數處皆然蓋天體雖一而氣之流行截然不同易曰帝出乎震齊乎巽月令曰盛德在木之類是矣故王者因其氣之至而祀之也夫天無心也一陽之生天心于是而見故冬至以祭天帝無形也五氣之易帝之主宰于是故見于四孟季夏以祭五帝然祭雖有五但因其方氣之不同而其禮物亦異非天實有五也至其所配則以五人帝而其從祀又以五神人者蓋上古聖人繼天而王其性雖無不全其曆數受命必各得其氣之盛若犬暉以木德王周人以火之類又古者神明之臣皆能燮調元和司天司地各有攸職世執其功如重為勾芒黎為祝融該為蓐收修及熙為玄冥其功不可掩故必配以五人帝而從以五人神也或又云祭不欲數上帝一歲五祭無乃傾而不敬乎蓋元后者天之元子故事天之禮一視其

福考而時祭
不爲數也

迎氣

月令先立春三日天子乃齋立春之日迎春于東郊迎
夏于南郊迎秋于西郊迎冬于北郊皆如迎春禮

致日

堯典寅賓出日寅饗饗日敬致 春分朝日秋分夕月
大祈大雩大享

月令孟春天子以元日祈穀于上帝元辰天子親載木
耜周領臣工明昭上帝迄用康年 月令仲夏大雩帝
用盛樂大雅雲漢篇不於禮祀自郊徂宮 月令孟秋

大享帝小雅來方禋祀以其騂黑 月令孟冬乃祈
年于天宗

類

虞書肆類于上帝 湯誥敢用玄牲敢昭告于上天神

后 大雅是類是禡 武成底商之罪告于皇天庚戌

柴望 召告用牲于郊 周禮大宗伯國有大故則旅

上帝小宗伯大裘及執事禱祠于上下神祇大祝大師

類于上帝

類于郊
故曰類

柴

虞書歲二月東巡守至于岱宗柴五月南巡守八月西

巡狩十有一月朔巡守如舊禮孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝

大社

祭法王為群姓立社曰大社 大司樂夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆降可得而禮矣又曰以夏日至地于物彫

四時社祭

春祈穀于方社田祖夏禱水旱冬大蜡 大司馬春火一饗獻禽以祭社秋羅弊致禽以祀祊 詩以社以祊以

御田祖以祈甘雨

王社

祭法王自立社曰王社 小宗伯凡天地之大載類社稷則為位 大祝國有大故天裁彌祀社稷禱禱祠大司宜于社及軍歸獻于社大會同宜于社反行社奠 小祝有寇戎之事祀于社 后土為大社 冢土為王社 大封先告后土

軍社

大司馬小宗伯師帥有司立軍社 大祝大師設軍社其誓不用命戮于社 亳社 商之舊社

周禮郊社總論

楊氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同義

各有當者冬至一陽升此八道之始也陽一噓而萬物生
此天道生物之始也故周官大師樂以圜鍾爲宮冬至
日於地上之圜丘奏之六變以祀天神所以順天道之
始而報天也祭天必於南郊順陽位也夏至一陰生此
地道之始也陰一吸而萬物成又地道成物之始也故
大司樂以函鍾爲宮夏至日於澤中之方丘奏之八變
以祀地祇所以順地道之始而報地也祭地必於北郊
順陰位也此所謂正祭也舜之嗣堯位也類於上而望
於山川歲二月東巡狩則柴於岱宗秩望於山川武王
之伐商也辰商之罪告于皇天后土又柴望並舉大雩
武成成王之營洛也丁巳用牲于郊翼日戊午乃禘于
新邑凡因事並告天地有同日而舉有繼日而舉者此
所謂告祭也然祀上帝則曰類者謂倣郊祀之禮而爲
之則非正祭天也告地而舉望祭之禮或社祭之禮則
非正祭地矣蓋特祭天地乃報本之正祭也故其禮一
而專並祭天地因事而告祭也不必拘其時不必擇其
位雖舉望祀社可以該地祇故其禮要而簡所謂禮雖
不同義各有當者此也自漢以來分冬至夏至二祀爲
南北郊南郊則周人之方澤也然後之人主欲行禮郊
之禮者未聞以南郊爲難而當以北郊爲難夫五月雖

盛署之月它事之當舉它禮之當行者未嘗廢也而獨
難於北郊何也諸儒謬誤之說惑之也按司服王祀昊
天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之惟祀地之服經
無明文鄭注亦未嘗及之賈公彥始爲之疏曰崑崙神
州亦服大裘可知夫賈公彥一時率爾之言未嘗深考
其故豈有夏至陽極之月而服大裘哉崔靈恩孔穎達
與杜通典亦爲是郊天地之服不問寒暑必服大裘而
北郊遂爲不可行之禮至宋朝元祐中議北郊禮論者
猶以大裘不可服爲言於冬至南郊合祭天地者矣若
顧臨等所言是也有援虞周告祭之禮以證祀地之正
祭者矣如蘇軾之言是也因諸儒一時謬誤之言欲廢
祀地之大典可不惜哉或曰正祭告祭之禮不同而人
主父事天母事地其心一也告祭不拘其時不擇其位
而可以對越天地則正祭不拘其時不擇其位奚爲不
可以對越天地乎曰因天道之始而祀地以類求類此
報本之祭也當天道之始而祀地於義何居周公制禮
冬至祀天夏至祀地其義不可易矣周公豈欺我哉

祀天總敘

天子之禮莫大于祀天故有虞夏商皆郊天配祖所從
來尚矣周官大司樂冬至日祀天於地上之圜丘大宗

伯以禋祀祀昊天上帝孝經曰周公郊祀后稷以配天所以重報本反始之義而其禮則貴誠而尚質見於遺經者可考也秦人燔書滅學西戎之俗立時以祠曰青黃赤四帝漢高祖因之又增北時兼祠黑帝至於武帝有雍四時之祠又有涇陽五帝之祠又有甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行至元帝時王莽諂事元后傳念昊天有成命之詩合祭天地同牢而食其饗尤甚光武祀太一遵元始之制而先王之禮墜廢盡矣魏晉以來郊丘之說互有不同宗鄭玄者以爲天有大名歲凡九祭六天者北辰曜魄寶蒼帝威靈仰赤帝赤標怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀是也九者者冬至祭昊天上帝於圜丘立夏季夏立秋立祭五帝于四郊王者各稟五帝之精而王天下謂之感生帝乎夏正之月祭于南四月龍見而雩總祭五帝于南郊季秋大享于明堂是也宗王肅者則以天地爲一安得有六一歲二祭安得有九大抵多參二家之說行之而至唐爲尤詳武德貞觀間用六天之義永徽中從長孫無忌等議廢鄭玄義從王肅說乾封中復從鄭玄議焉宋太祖乾德元年冬至合祭天地于圜丘神宗元豐中罷合祭哲宗紹聖徽宗政和間或分或合高祖南渡于后

推用祭之禮元初用其國俗拜天子日月山成宗大德六年建壇合祭天地五方帝九年始立南郊專祀昊天上帝泰定中又合祭然皆不郊文宗至順且后親郊者凡四惟祀昊天上帝 國朝初分祭天地于南北郊冬至祀昊天上帝于圜丘以 仁祖淳皇配其從祀則惟 呂元明夜明星辰大歲 皇帝每歲親祠黍酌成周唐 宋之貞以適其中蓋不牽惑于鄭玄織緯之說可 明

郊 祭

<p>降天神而祀之有三節曰燔柴於泰壇曰奏樂於圜丘曰掃地而祭先以氣之烟感天神于泰壇次以聲之樂感于圜丘而降神而后可祭</p>		<p>圜丘 泰壇 燔柴於泰壇</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>	
<p>圖之壇 柴為壇掃</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>	
<p>地 曰蒲</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>	
<p>上蒼 祀祀 王</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>	
<p>詩大司樂曰 奏黃鐘歌每 獻 郊 祭 凡</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>	
<p>賜魯東郊 月廂子 魯大旗 服喪冕 魯衣常 郊南</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>		<p>祭從 曰燔柴於泰壇</p>	

卷之六十四

九

之

周禮曰圓鍾
為宮黃鍾為角
以冬至于地上之圖
丘丘奏之若樂土六節前
天神皆降可得
而禮矣

圖

泰壇圓丘乃洛
神之地非祭也
故經云掃地而
后曰祭后世合
泰壇圓丘為一
而失其形制又
祭於神未來降
之時恐非是也

郊祀義

郊之祭也大報本反始也窮本極始而天地之性可符也主日日天之主也天無明日為之萬物所視以作息天之有日猶心有知故主之也冬至祀天於圜丘圜丘郊南之高丘也因高事高掃地而祭於其質也天地之性以成而明幽三為一者若可觀也前期十日大宰帥執事而卜日遂戒卜之日王立於澤以親聽誓戒澤下流也天有至教庸庸祗祗式欽式承而稽天之道也郊非迎長之祭乎有期日而作龜卜之何也容孟春析穀孟冬祈年也至之日尊微陽而郊有期日惟天祈年

帝璧 玉牲

而

之

音

宮天銜雲前樂之儀

作

之

巫

守

祀以玉天地而薦獻六佾

祭

尚

之

而

之

音

宮天銜雲前樂之儀

作

之

巫

守

大

事

酒

尊

祭

薦

諸

賓

獻

之

后

三

酒

尊

祭

薦

諸

賓

獻

之

后

酒

清

二

尊

祭

薦

諸

賓

獻

之

后

酒

清

二

尊

祭

薦

諸

賓

獻

之

后

大

事

酒

尊

祭

薦

諸

賓

獻

之

后

后

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

郊

祀

義

義

義

義

義

義

義

義

義

義

日冬至

魯用辟

兆壇丘

魯婦地

帝祀

昊天

魯祀

蒼帝

穀必卜吉無期日亦惟天也戒百官百官天工也戒百姓于廟門內百姓王族姓親之也先十日容散齊致齊齊不齊致虛極而王心唯天也太史與群執事讀禮書而協事嚴事也事協禮而後嚴乃習射於澤宮選與於祭者嚴百執事也王致齊王府共食王王陽精天之性也鬯人共秬鬯給涿浴祀之前日大宰及執事眠滌濯致潔清也潔清天德也大宗伯蒞王鬯省牲鑊詔大號與大禮禮號鬯王禮之宗秩宗之所守也大司樂既宿縣遂以其聲展之殷薦王樂樂主以聲音詔號也祀之日鷄人夜嘑日以詔百官巾車鳴鈴以應之戒夙作也典路出王路贊駕設王路以祀也王皮弁以聽祭報待事也小宗伯告時于王告備于王贊事也王服大裘而祀大裘反始也戴冕藻十有二旒繁纓十有二就建大常十有二旂則天數也龍章而設日月則天象也樂奏王夏乃出王馭路犯較遂驅之肅趨事也先夕掌次張氈案設皇邸爲王次王卽以立焉大司樂乃奏圜鐘爲宮黃鐘爲角大簇爲徵姑洗爲羽以迎神奏黃鐘歌大呂舞雲門以禮神祀至尊用盛樂也禮神之王以蒼璧牲及幣皆如王之色尚其色也牲用一犢犢在滌三月貴誠也誠天德也大祝逆牲入司徒奉之大宰贊王牲

事王親牽而麗之碑而射之柴而燔之謂之禮祀禮之言禮也報氣也小宗伯逆盥大宗伯奉之小臣沃王盥而共之器用陶匏席用蒲藁桔貴其質也貴天地之牲暢用黃目清明中通象天也司烜氏以火燧取明火於日以鑿取明水於月而祝執以號明水火天地之性也秩芻合百縣鄉為田燭鄉汎埽反道土新之不命而民聽上則合萬物於天也夫天德至矣舉天下之物無足以稱其德者諸萬民致萬物禮反本樂復古誠竭慎盡而後天神可得而降也

潛學稿

長樂陳氏曰先王祀天有文以示外心之勤有質以示內心之敬故因丘掃地陸匏蕙稊疏布禱物素車之類此因其自然以示內心之敬也執鎮圭纁藉五采五就旂龍章而設日月四圭有邸六變之音黃鐘大呂之鈞此致其文飾以示外心之勤也然則內服大裘以因其自然外被龍袞戴冕藻以致其文飾不以內心廢外心不以自然廢文飾然後事天之禮盡矣

祀天祀帝之辨

郊特牲疏曰先儒說郊其義有二按王肅聖證論以天體無二而鄭氏謂天有六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生物之功其別有五以五配一故為六

天又春秋緯紫微宮為大帝又云大微宮有五帝座星
 青帝曰靈威仰云是五帝與大帝六也又五帝亦稱
 上帝故孝經曰嚴父莫大配天下即云宗祀文王于明
 堂以配上帝帝莫非天何得云嚴父配天也而賈逵馬
 融王肅等以五帝非天惟用家語之文謂大皞炎帝黃
 帝少皞顓頊五人帝其義非也故周禮司服云王祀昊
 天上帝則服大裘而冕事五帝亦如之五帝若非天何
 為同服大裘又小宗伯云兆五帝于四郊禮器云鄉帝
 于郊而風雨節寒暑時帝若非天焉能令風雨節寒暑
 時

陳氏禮書曰周禮有言祀天有言祀昊天上帝有言上
 帝有言五帝者言天則百神皆與言昊天上帝則統乎
 天者言五帝則無與乎昊天上帝言上帝則五帝兼存
 焉周官司裘掌大裘以共王祀天之服典瑞四圭有邸
 以祀天大司樂若樂六變天神皆降凡以神祀者以冬
 日至致天神此總天之百神言之也大宗伯以禋祀祀
 昊天上帝司服大裘而冕以祀昊天上上帝此指統乎天
 者言之也司服言祀昊天上帝祀五帝亦如之則五帝
 異乎昊天上上帝也大宰祀五帝掌百官之誓戒祀大神
 示亦如則五帝異乎大神也肆師類造上帝封于大神

則上帝又異乎大神也掌次大旅上帝裘毳案設皇邸
祀五帝張次小次則上帝異乎五帝也典瑞四圭有
邸以矢旅上帝則上帝異乎天也上帝之文既不主於
天與昊天上帝又不主於五帝而典瑞旅上帝對於四
望言之旅者會而祭之之名則上帝非一帝也上帝非
一帝而周禮所稱帝者昊天上帝與五帝而已則上帝
爲昊天上帝及五帝明矣孝經曰郊祀后稷以配天宗
祀文王于明堂以配上帝則明堂之祀上帝其爲昊天
上帝及五帝可知也易曰先王以作樂崇德盛薦之上
帝以配祖考以配祖考者無五帝也合天
與五帝而謂之上帝則易孝經之于周禮其義一矣周
禮明其祀之大小輕重故天帝之辨如此詩書之文未
嘗有稱五帝而書未嘗有稱昊天上帝者其稱天及上
帝類皆泛言之而已此固不可援之以議周禮也且周
人明堂之制有金木水火土五室自漢以來皆于五室
以祭五帝惟晉秦始及唐顯慶中嘗議除之後亦遂復
則明堂之祀五帝其來遠矣鄭康成以上帝爲五帝而
皆及天王肅以上帝爲昊天上帝而不及五帝二者之
說曰上帝曰太一元始間曰皇天上帝魏初元間曰皇
皇天帝梁曰天皇大帝惟西晉後齊後周隋唐乃曰昊

天上帝而鄭氏以星經推之謂昊天上帝即天皇帝
 名雖不同其實一也今之南郊既以昊天上帝位乎其
 上而壇第一等又有天皇帝是離而兩之也宜講求
 以正之

又曰五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天猶諸侯與
 天子同稱君不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與
 天同以極其隆有與天異以致其辨故皆禮祀以服大
 裘此其所同也祀帝于圜丘兆五帝于四郊此其所異
 也鄭氏之徒謂四圭之王黃鐘大呂之樂夏正以祀感

北極於圜丘天皇大帝燿魄寶也五帝禮天皇帝也

天文志中宮鈞陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄也
 寶史記天官書大微三光之庭其內五星五帝座

郊與丘以異其祀別四帝與感帝以異其禮王肅嘗攻
 之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝為人帝則非夫
 有天地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏

義神農少昊顓頊而已

春大昊夏炎帝中央黃帝秋少昊冬顓頊魏相曰大昊乘震執

規司春炎帝乘離執衡司夏少昊乘兌執矩司秋顓頊
 乘坎執權司冬黃帝乘坤艮執繩司下土素問謂春陽
 氣柔而中矩秋陰升陽氣降有高下而中衡冬陽氣居
 下而中權然則魏相言五帝之所司則是言五帝之所
 執以夏為衡以秋為矩則為誤矣果以是為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

五人臣春勾芒夏祝融中央后土秋蓐收冬玄冥

春秋傳曰

少昊氏有四叔曰該曰修曰熙重為蓐收修及熙為玄冥顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土然即大昊少昊春秋之氣言之也炎帝以火土之性色言之也萬物之象勾芒于春而其氣祝融于夏共榮也

以秋而蓐其稜也以秋而收色以冬而玄體以冬而冥后土居中以君之此五人帝五人臣命名之不同也

春夏秋中央之臣皆一人耳而冬有脩與熙者蓋冬於方為朔於卦為艮於腎為左右於器有權衡於物有

龜鏡於色有青黑則官有脩熙宜矣司馬遷不紀少皞

以帝顓頊氏高辛唐虞為五帝孔安國以少皞顓頊氏高

辛唐虞為五帝其說與四時五行之理不合當以月令

為正

郊祭考

虞書肆類于上帝

胡文曰聖人名必當物祀上帝而按謂之類者本乎天者咸在其中也

祀典之載于禮者莫先于舜典也然上帝之祭不言后

者言天則地在其中猶中庸所謂郊社之禮所以事上

帝而不及后土者証謂其省文耳分配天地之說始見

于周禮雖曰必順陰陽因高下而各從其類以從之庶

得其神之來享然天與地對皇天與后土對六經言天

必與地俱孔子言郊多與社並則天與地並祭猶父與

母同牢也豈得為瀆乎况一年之間夏在冬前並祭天

地則以為瀆亂麗維地先天祭豈非越次先食乎虞夏

祀帝之說與其時俱不經見惟周禮祭天則用冬之日
 至蓋成周以建子之月為歲正也歲正首舉上天之祭
 至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制後世因之可
 也別以義起亦可也夫類于上帝經有明言舍周而從
 虞又何不可哉烏可以合祀之禮起於王莽而以為經
 夫事苟合義固不當以人廢矧在周之前明有虞書之
 文所謂類者安知非當時所稱之祭名哉我

聖祖初築壇為南北郊冬至祭天于圜丘夏至祀于地
 方丘一如周制行之數年風雨不時天多變異乃斷自
 宸衷復為合祭之禮而以正月行禮凡所謂六宗山川
 群臣皆各為壇以從祀蓋復有虞之制于四千餘載之
 後矣萬世所當遵守

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝王者祭天以柴燎牲使氣上達語其精神

謂之煙語其感格謂之類指其方兆謂之郊指事異名其實一也大司樂圜鍾為宮黃

鍾為角大簇為徵姑洗為羽鼙鼓雷鼗孤竹之管雲和

之琴瑟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函鍾為宮大簇為角

姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗絲竹之管空桑之琴瑟

咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地

祇皆出可得而禮矣胡宏曰樂六變而天神降樂八變而地祇出此豈君子之禮之言類

如巫祝造怪之辭也曾不知樂所以導和禮所以爲節
作禮乃所以作禮禮神也豈待神降祇出然後行禮哉
按天地分祭之說始見于周禮大司樂他經典所不載
也先儒固謂周禮非盡出于周公况其所論樂律自相
背戾與微謂其不經不足信非無徵之言也 郊特牲

郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆于南郊
就陽位也掃地而祭于其質也于郊故謂之郊牲用騂
尚赤也用犢貴誠也 月令孟春之月天子乃以元日

祈穀于上帝 周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地牲幣如
其器之色 此言郊祀王幣 王制祭天地之牛角醯醢 郊特牲

帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月獲牛惟其 此言
之牲周禮司服王配昊天上帝 楊俊曰天帝一也以二

則服大裘而冕祀五帝亦如之 字言則祀天享帝之類以二字言則格于皇天殷薦上
帝之類以四字言則惟皇上帝昊天上帝皇天上帝之

類以氣之所主而言則隨言隨方而立名而青帝赤帝
黃帝白帝黑帝之類其實則一天也在鄭玄始分爲六

天之說皆以星象名之又附以緯書謬妄不經之甚王
肅引經傳以排玄失併圜丘于郊似矣然又謂五帝非

天而用家語之文則非也鄭則失矣 土亦未爲得也夫
祀天祀五帝皆聖人制禮之條目非如鄭氏分天六也

天猶性也帝猶心也五帝猶仁義禮智性之心隨感而

應者也

鄭玄分六天以星象名之謂昊天上帝北辰也謂五帝太微宮五帝座星也又附以緯書如北辰曰曜冕寶之類王肅用家語謂太皞炎帝黃帝五人帝之屬為五帝按漢儒附會為六天之說既有昊天上帝又有天皇大帝又有太乙感生帝皆非正禮也蓋天無二日民無二王固無二帝之說况六五哉

本朝惟於大祀殿祀昊天上帝凡所謂天王太乙五天帝之類一切革去三代以下祀典之正所僅見也惟道家者流承襲前代之舊因仍未革其所奉祀者乃列昊天上帝於其所謂三清之下又塑上帝像與天皇紫微並列至其所謂上帝稱號又于昊天之下加以金闕于上帝之上加以玉皇夫金玉為物滯于形乃世俗之所貴者

尊稱其藝瀆甚矣且老聃生于周末死有莫及子乃人鬼也而躋之天神之上且不可况上帝乎唐虞宋徽宗本欲尊天而不知其褻天也其后流離困阨禍及生民安知非天之所譴耶明聖之主尚其正之不諉為異教之徒自相崇奉非祀典之所繫也

歷代郊祀

有虞氏禘黃帝

爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天子圓丘以黃帝配坐而郊嘗

夏正之月祭感生帝于南郊以饗配焉

夏后氏禘黃帝而郊鯀商人禘嘗

而郊冥周制大司樂云至日祀天於地上之圓丘又大宗伯職曰以禮祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其性及

幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長一丈八尺

鄭康成注曾子問云

制幣長丈八鄭約逸巡狩禮文也餘用幣長短皆准此

王服大裘其冕無旒刀服

亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建大帝十有二旒以祀

鐘及菹醢之器以瓦爵以匏藉神之席以藻藉及蒲剪

而不納

藻藉藉天神蒲越藉配帝

配以帝學其樂大司徒云凡樂圜

鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹

之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜立奏

之其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自

出以其祖配之因以禘殺其壇名大壇在國五十里禮

神之玉用四圭有邸尺有二寸圭曰舞青幣曰以稷其配帝牲亦用騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂

舞雲門以祀天神日用辛又王者必五時迎氣者奉承

天道從時訓人之義故月令于四立日及季夏土德王

日各迎其王氣之神于其郊其配祭以五人帝春以太

皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓帝其壇各

於當方之郊去國五十里內日近郊為兆位於中築方

壇亦曰大壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮東

方赤璋禮南方黃琮禮中方白琥禮西方玄璜禮北方

牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同秦始皇既即位以

昔文公出獬獲黑龍此其水德之瑞用十月為歲首色

尚黑音尚大呂東游海上禮祀八神二氏尊雍四時上

帝

名其祭處
日時也

春歲祠禱因洋凍秋涸凍冬塞祠五月嘗

駒及四仲之日祠每時用駒四疋木寓龍一駒木寓車

馬一駒各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生

瘞理無俎豆之具三季一郊常以十月上旬郊見通舉

火拜于咸陽之旁而衣尚白其用如常漢高帝立二年

冬敗項籍還入關問秦時上帝祠何帝也對曰四帝有

青白黃赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名北

時有司進祠帝不親往悉召故秦祠官復置大祝大宰

皆如其故儀後四年詔御史令九天巫祠九天皆以歲

時祠宮中文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕

備具魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其

應黃龍見宜改正朔易服色尚黃明年黃龍見成紀拜

公孫臣為博士申明土德改歷服色事有司曰古者天

子夏親祠上帝于郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸

雍郊見五時祠衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北

有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝於是作渭陽五

帝廟明年四月帝親郊見五帝廟燿火舉若元屬天於

是貴乎至上大夫文帝出長門亭若見五人於道北因

其直立五帝壇人有告平詐偽遂誅平後渭陽長門五

帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後尚三歲一郊亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一大牢凡七祭爲壇開八通鬼道於是令太祝立太一之祠於長安城東南郊常奉祠如忌言未幾又祠天一自此方士之言興而迂怪之詞紛然起矣宣帝神爵元年正月始幸甘泉郊見泰時脩武帝故事二年幸雍祠五時明年春幸河東祠後土然未有定制元年即位始定舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰時又東至河東祠後土西至雍祠五時凡五奉泰時后土之祠亦施恩澤時祈過母出田租四百戶賜牛酒或昭爵赦罪人成帝初即位丞相匡衡等奏言先王祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之象也往者孝武居甘泉宮即于雲陽立泰時祭於宮南今常幸長安郊凡皇天反北之大陰祠後土反東之少陽未合承天之意於是徙甘泉泰時置於長安又言今雍鄜密上下時本秦氏各以其意所立非禮所載不宜復脩遂廢雍鄜密上下時九天太一天一八神之屬并餘淫詞陳寶等祠所不應禮者四百七十五所皆罷初罷甘泉泰時作南郊日大風壞甘泉行宮折板時中木十圍以上者百餘天子問劉向向曰

圖書綱

卷九十四

二十三

家人尚不欲絕種祠况於國乎且甘泉汾陰及雍五畤如故天子親郊禮如前又復長安雍祠明著者半後成帝崩皇太后詔復南北郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博召方士復甘泉泰畤祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安南北郊祀如故莽又頗改其祭禮後漢光武元年光武即位為壇營于鄗之陽祭告天地采用前漢元始中郊祭故事六宗群神從祀未以祖配天地共犢餘牲尚約二年正月制郊兆於維陽城南七里依鄗故事為

壇上為五帝位青帝位甲寅赤帝位丙巳黃帝位丁未

白帝位庚申黑帝位壬亥其外為壇重榮皆紫以象紫宮有四通道以為門日月在中營內南道日東月西北斗在北道之西皆別位不在群臣列中八陛陛五十八齧五帝陛郭帝七十二齧中營四門五十四神外營四門門百八神皆背營內嚮中營四門門封神四外營四門門封神四凡千五百一十四神至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與群臣議時御史桂林等上疏以為漢起不緣堯與商周異宜從舊制以高帝配從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西面北上天

地高皇帝黃帝犢各一四方帝共用犢二日月北斗共
 牛一四營群神共牛四樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲
 翹育命舞中營四門門用席十八外營四門門用席三
 十六皆筦簞率一席二神日月北斗無陛郭醜既送神
 燎俎實于壇南巳地明帝即位水平二年以月令有五
 郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽四方中兆在禾
 壇皆三尺堦無等立春日迎春東郊祭青帝勾芒立夏
 日迎夏南郊祭赤帝祝融先立秋十八日迎黃靈於中
 兆祭黃帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日
 迎冬北郊祭黑帝玄冥車旗服各從方色禮文

巡在頽陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受文

視燎成禮未有祖配明帝即位大和元年正月丁未郊
 祀武帝以配天宗祀文帝于明堂以配上帝至景初元
 年十月乙卯始營洛陽南委粟山為圓丘詔曰曹氏世
 系出自有虞今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇皇
 帝天郊所祭曰皇天之神以大祖武皇帝配十一月壬
 子冬至始祀皇皇帝天於圓丘以始祖帝舜配自正始
 以後終魏代不復郊祀吳南郊尊父堅以配天晉武南
 郊燎告未有祖配泰始二年詔定郊祀南郊宜除五帝
 之座五郊同稱昊天上帝各設一座而已二月丁丑郊

以宣皇帝配十一月有司奏古者丘郊不異宜并于圓
 方二丘更修壇兆二至合祀是後圓丘方澤不別立東
 晉元帝卽位于建康議立南郊于巳地太常賀循定制
 度多依漢及晉初之儀成帝咸和八年正月郊天則五
 帝之佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒轅
 后主太一天一太微勾陳北極兩師雷電司空風伯老
 人凡六十二神從祀康帝南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某安
 帝元興四年應郊帝蒙塵于江陵朝議宜依周禮宗伯
 攝事尚書右丞王納之曰郊天極尊非天子不祀無使
 皇輿

皇輿

不得見奉時從納之義郊廟牲幣禮樂之類

成文秦世多以駟駒漢則但云牲牲幣禮樂之類惟行
 明堂廟社用赤牲宋末初二年正月上辛帝親郊祀三
 年九月司空羨之等奏高祖武皇宜配天郊詔可孝武
 大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時
 或雨遂遷日有司行事大明三年移郊兆于秣陵牛頭
 山西南郊之午地孝武崩廢帝以郊舊地爲吉祥移置
 本處齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊而無配武
 帝繼立明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀梁武帝
 卽位南郊爲圓壇在國之南常與北郊間歲正月皇帝
 置齋於萬歲殿上辛行事

吳操之云啟蟄而郊郊在立春後何冬之云今之郊祀是

報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春前後周之冬至圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啟蟄之說帝曰圓丘自是祭天先農自是祈穀奉昊天宜在冬至祈穀必須啟蟄

用特牛一祀

天皇大帝於壇上以皇考太祖文帝配五帝天文從祀禮以蒼璧制幣除鬯裸五年迎五帝以始祖配十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰于義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各于其方為壇陳武帝永定元年受禪修圓丘柴燎告天明年因以正月上辛南郊以皇考

德皇帝祀除十二辰風師雨師又五帝立開歲而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮後魏道武帝即

二年正月親祀上帝于南郊以始祖神元皇帝配北齊每三歲一祭後周憲章多依周制隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘以太祖武元皇帝配唐武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景帝配五方上帝天神皆從祀上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及日月用玄色犢各一內官以下加羊豕各九孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配牲用蒼犢二武德貞觀之制大享之外每歲立春立夏秋季立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然貞觀中奉高祖配圓

丘元皇帝配感帝餘依武德制

宋興一祖六宗皆合祭天地自元豐分南北郊至政和乃克行之建炎二年上祀圜丘獨祭上帝而配以太祖用元豐禮也紹興十三年郊祀始設大神大祇及太祖太宗配位自天地至從祀百神凡七百七十有一蓋元祐禮云大率三歲一親郊並祭天地宗廟因行赦宥頒賞軍士自南北分郊夏至方澤之祭乃止遣上公皇地祇遂不在親祀之典

歷代郊社總論

禮記正義曰天有六歲有九祭昊天上帝冬至一也蒼帝靈威仰立春之日祭於東郊二也赤帝祝融立夏之日祭於南郊三也黃帝含樞紐季夏六月土

旺之日亦祭於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭於西郊五也黑帝叶光紀立冬之日祭於西郊六也王者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋大享五帝於明堂九也以經考之有虞氏禘黃帝而郊粢夏后氏禘黃帝而郊鯀商人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷鄭注云禘者冬至祭天於圜丘郊者夏至祭感生帝於南郊以禘嚳在郊稷之上稷早於嚳禘大於郊爾雅

云禘大祭也大祭莫過於圜丘故於圜丘為禘也夫圜
 丘之禮何如也大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘
 大宗伯曰以煙祀祀昊天上帝王服大裘禮神之玉以
 蒼璧配以帝嚳牲用犢其禮七獻其樂圜鍾為宮黃鍾
 為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓鼗孤竹之管雲和之
 琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變
 則天神皆降可得而禮矣此圜丘之禮也其祭感生之
 禮何如哉大傳曰禮不王不禘王之禘其祖之所自出
 以其祖配鄭注云禘王諸先祖皆感大穀五帝之精以
 生者也禮記注疏卷之九十四禘以所設其壇用土
 曰燔柴於大壇以稷配靈威仰牲用騂其樂大司樂云
 乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以配天神其禮亦以七獻禮
 神之玉四圭有邸此祭感生之禮也五時迎氣之禮何
 如哉月令於四立日及季夏土德王日各迎其旺氣之
 神於其郊其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝秋以
 少皞冬以顓帝各於其方為兆於近郊名曰大壇神之
 王則大宗伯青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方元
 璜禮北方其禮亦以七獻其樂同於黃鍾此五時迎氣
 之禮也月令建巳之月大雩五方上帝其壇名曰雲業
 於南郊之旁配以五人帝命樂正習盛樂舞皇舞月令

命有司爲民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以
 祈穀實春秋曰龍見而雩此雩之禮也故孝經有曰宗
 祀文王於明堂以配上帝周制季秋大享於明堂考工
 記周人明堂此明堂之禮也地祇有三歲有二祭夏至
 之日祭崑崙之神於方澤一也夏至之月祭神州地祇
 於北郊二也大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘
 注云主崑崙者其丘在國之北禮神之玉以黃琮配以
 後稷其樂則大司樂云凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗
 爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗系竹之管空桑之琴瑟笙池
 之舞夏日至於澤中其神也土著於土者厥居於土也
 出可得而禮矣其神州地祇則王者所居於土也地祇
 地也故不言丘而言郊其壇於地祇名曰泰祈祭法曰
 瘞埋於泰祈祭地也配亦以后稷其樂奏太簇歌應鍾
 舞咸池以祭地祇至唐開元亦夏日至祀皇地祇於方
 丘孟冬祭神州于北郊此皇地祇神州地祇之禮也蓋
 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禮祀皆服大裘此
 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至以祀感

生帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬日至禮天皇上帝
在北極者於圜丘天皇大帝耀魄寶也五帝大微之天
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
有權衡於色有青黑則有脩黑爲期於色爲限於色
下之四時以祀五帝至漢則增之以北時以祀五帝漢
之祀天不於南郊而於甘泉其祠地不於北郊而於分
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
蚤起一時元始之間謬戾尤甚春秋則天地同牢於南
鄜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
王之禮壞廢殆盡唐禮樂志曰自周衰禮樂壞於戰國
而廢絕於秦至漢讖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禮祀昊天上帝此天也元以為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圜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圜丘一也由是盡黜郊祀

而郊丘議以為宜於神報祭昊天上帝開元中

尚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為曲說而人君一切臨時申其私意以增多為盡禮而不知煩數之為黷也古者祭天於圜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既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元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

郊遂為故事杜甫獻三禮賦是也終唐之世莫能改為
 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歲而祭於洛太宗自
 雍熙而至淳化凡十年而一郊真宗東封西祀徃徃率
 三年而一行大禮自仁宗以來三歲一郊始為定制其
 后分祭合祭之說議於元豐再議於元祐又再議於紹
 聖考之宋朝會要在元豐時陳襄謂漢元始附會周官
 大合樂之說謂當合祭由漢歷唐千有餘年而以五月
 親祀北郊者惟魏文之太和周武之建德隋高宗之間
 皇唐睿宗之先天耳唐書睿宗之先天耳請先以夏禘祭地祇於南郊
 後以冬日至祀昊天於圓丘以夏禘祭地祇於北郊
 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歛地
 祇之處冬至非見地祇之時樂以圓鍾為宮其變以六
 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消選休成天地並
 况皆合祭之辭蘇轍則以為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為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即大慶殿行之如明堂故事因輟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明元殿恭謝上皇大帝聖祖配位在東太廟太別立壇在西於國南既上王皇聖號寶冊皆舉是禮然為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

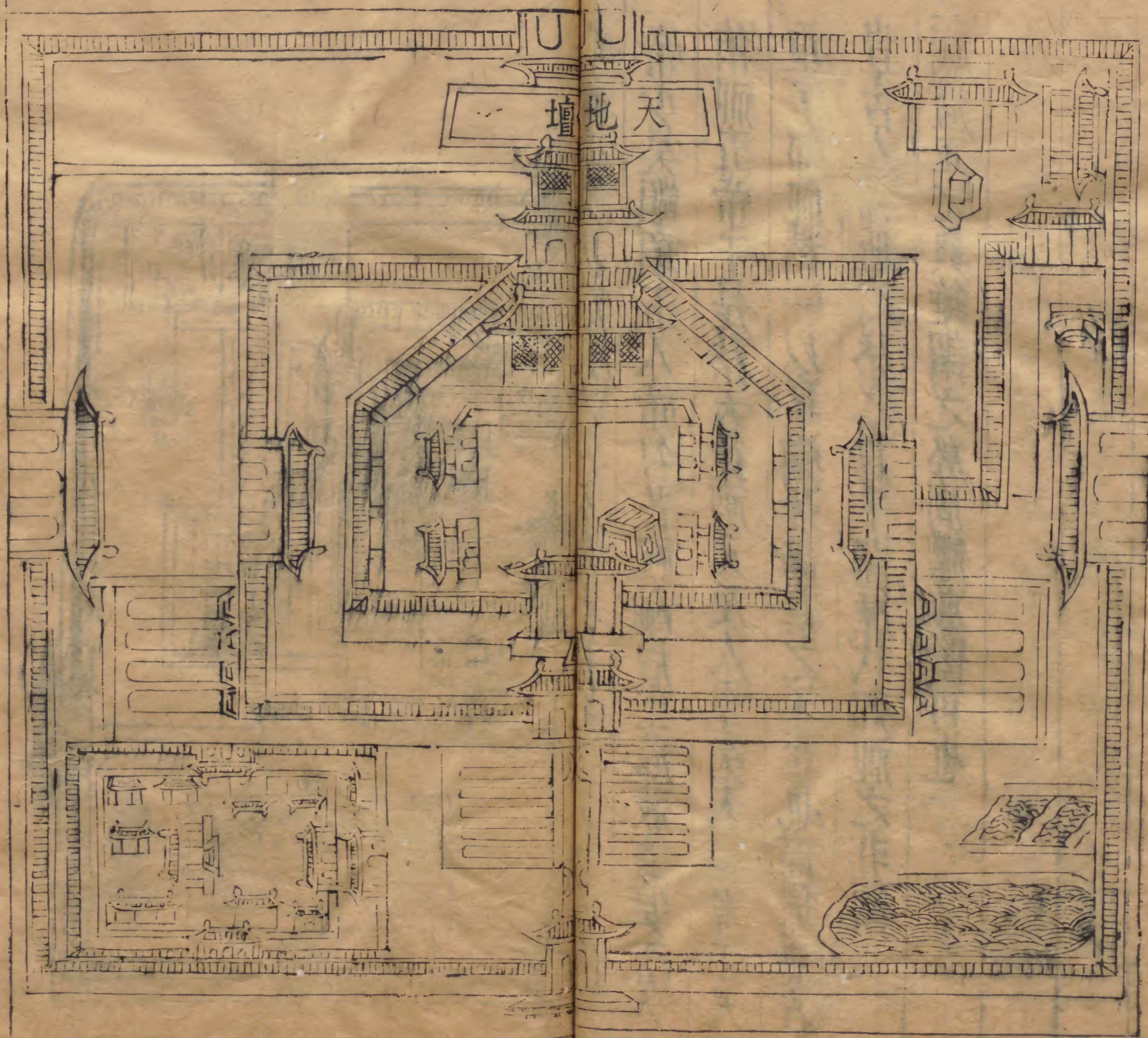
郊祀群神從祀是非

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即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
 祭之周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月
 星辰以禋燎祀司中司命吉風師兩師其節文之先
 後輕重已自可見豈有郊之曰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皇親祠之禮不容數舉遂以
 后土祭于園丘而海嶽鎮瀆川丘陵墳隰原衍皆在
 從祀之列于是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即歷代郊祀之非觀
 世廟釐正之典雖謂之於周禮並隆可也

天地壇

南京

圖考

卷之十四

七

圖考

卷之十四

七

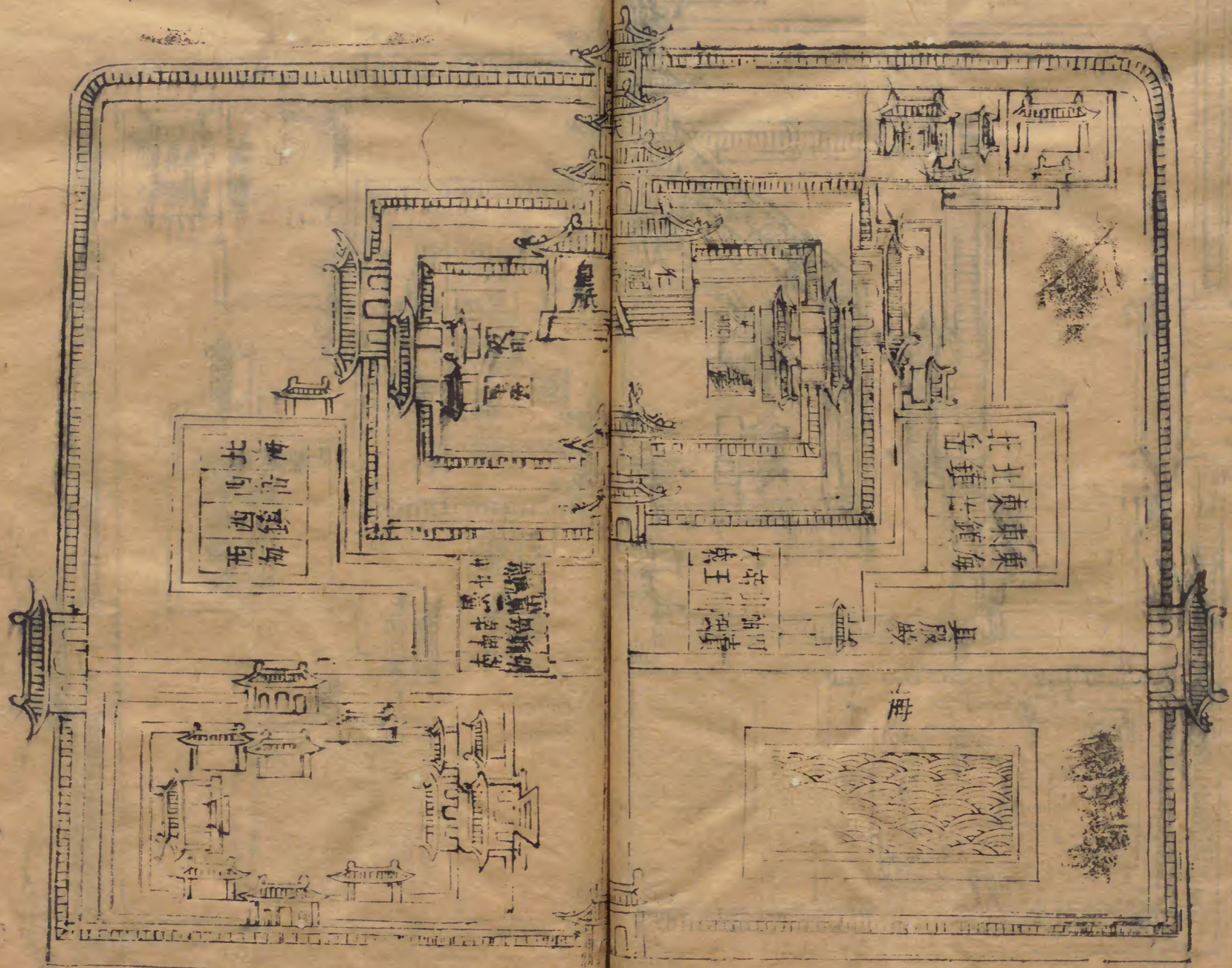
大祀殿舊圖

南京

圖

卷之四

三十六

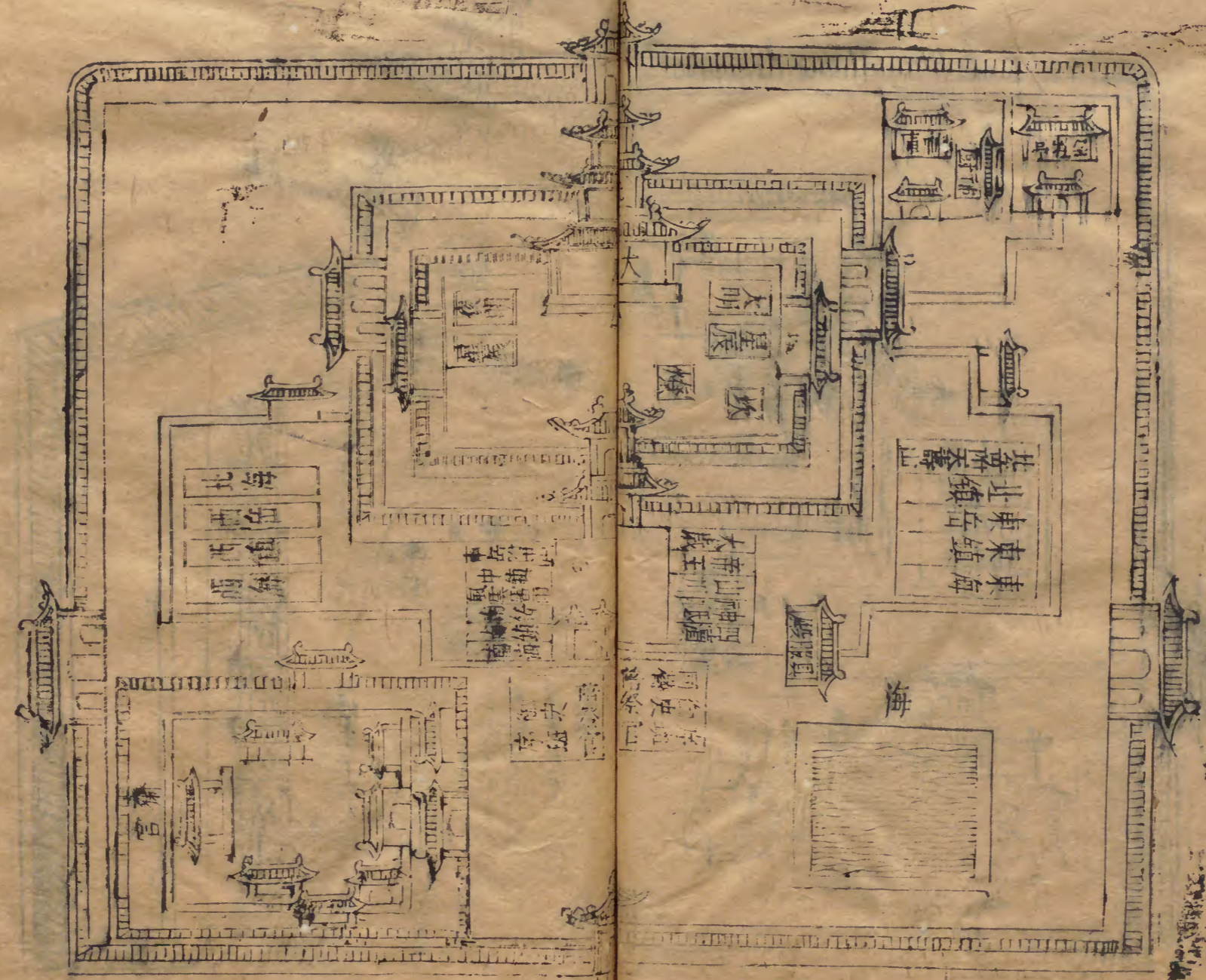

圖

卷之四

三十六

今
知壇總圖

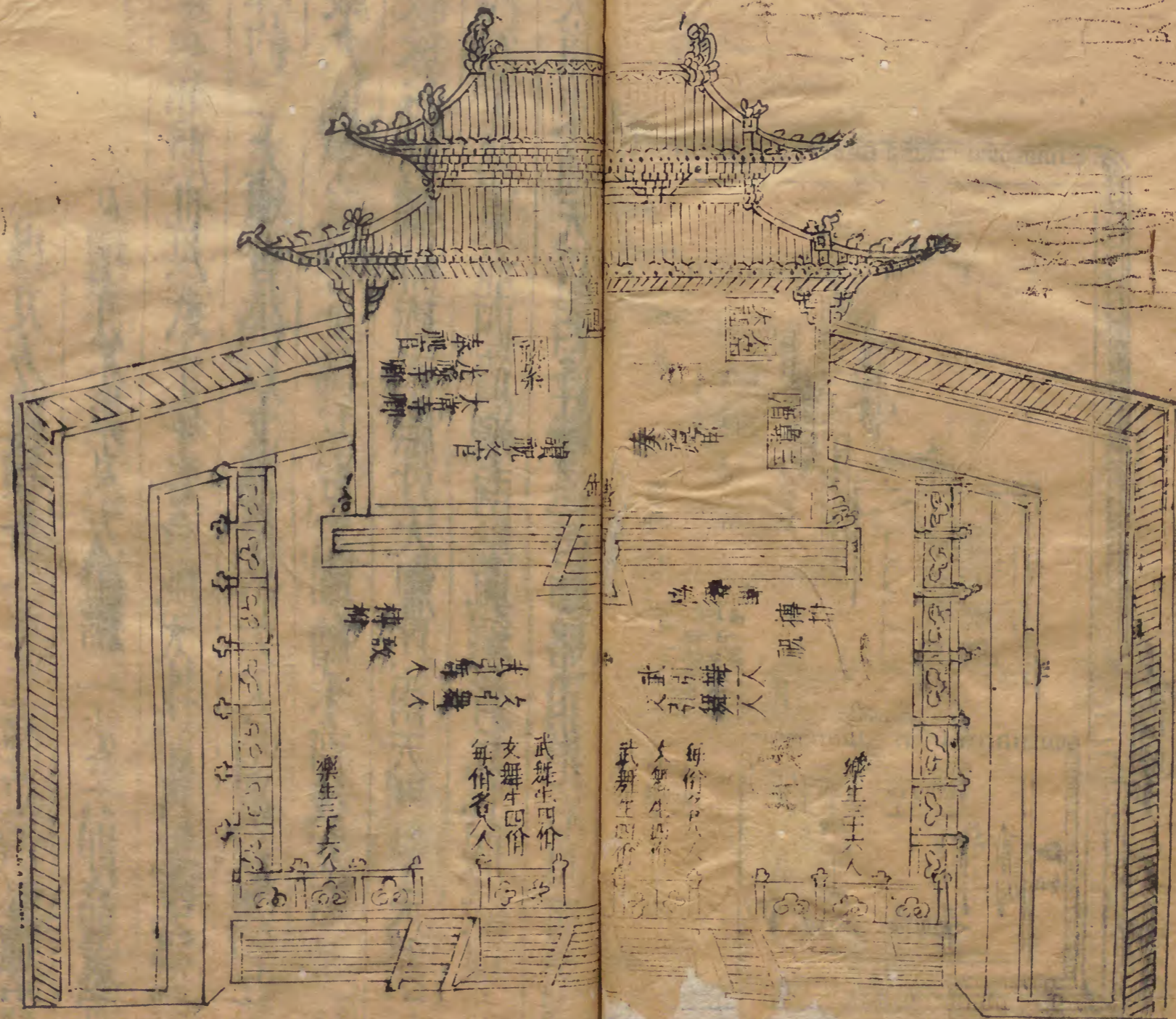
圖書系

卷九十四

三十七

今

御壇殿世圖

大祀殿南京

吳元年建園丘壇於鍾山之陽以祀天壇崇九許方縱橫五丈壇不崇及方縱橫各二丈立配位壇於壇內西南相距數丈壇亦不崇及方縱橫一丈云即高黃帝即位南郊所也洪武十年春合祀天地即舊址改築壇去壇約二丈壇皆繞以女牆崇約六丈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卅陛三級琢石為欄斜廊兩廡外大祀門南天門中天路左御路右王路東並四瀆壇南北與壇齊立具服殿壇北連天庫東通天厨西降階通西御路由道右直西稍南立齋宮前立太和鐘樓用道左直東稍南立

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諭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同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一蒼色蒼玉爵三燔牛一騂犢一登一實以大羹簠二實黍稷簋二實稻梁籩十二實以砥鹽葷魚棗栗榛

菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉糍豆十二實以韭菹菁菹

芹藟筍菹醢醢鹿醢虎醢魚醢脾折豚胎飽食糝食皇

祇黃琮一郊祀帛一黃色王爵三駟犢一登一簠簋各二

籩豆各十二太祖配位奉先帛一餘同惟無王大明從

位禮神帛一紅色青磁爵三酒盞二十犢一登一簠簋各

二籩十無稷餌粉糍豆十魚飽食糝食夜明同惟帛白色星辰

禮神帛五色青磁爵三酒盞三十犢一羊一豕一登一

銅二實和羹簠簋各二籩豆各十西北嶽禮神帛一黃

磁爵三酒盞三十羊一豕一銅三簠簋各二籩豆十餘

十九壇同惟帛各從其色祝文嗣天子臣御敬昭

昊天上帝皇地祇日時維子與有三月陽開泰敬率百神

王帛犧牲粢盛庶品恭祀於大祀殿備茲燎瘗太廟聖

神文武欽明啟運俊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

高皇帝御製合祭天地樂章

迎神中和荷蒙天地兮君王華夷欽承踴躍兮備筵而

祭誠惶無已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願來期想龍翔

鳳舞兮慶雲飛必昭昭穆穆兮降壇壝

奠王帛和肅天垂風露兮雨澤沾黃壤氣氤氳兮氣化全

民勤畝畝兮束帛鮮臣當設醮兮奉來前

進俎和疑庖人兮列鼎殺饑兮已成方俎兮載獻願享兮以歆

初獻和壽聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴

亞獻和豫載斟兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手稽首兮頌享

終獻和寧三獻兮樂舞揚殺俱納兮氣藹而芳祥光明朗兮上下方况日吉兮時良

徹饌和雍粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福送神和旌幢輝燿兮謝爾靈光

冉冉兮上下方必蒸民兮永樂望燎瘞和時進羅列兮燎瘞方炬焰發兮煌煌神變和兮

束帛將感至恩兮無量方丘樂章

迎神 仰皇祇兮駕來川嶽從兮感靈備聞香烟繚繞兮神臨御街漸升壇兮穆穆霽瑞氣兮應結樓臺以微

衷兮率職幸望聖悅兮心諧但允臣兮固請願加蒸民兮永懷

奠帛 臣捧兮以筐玉帛是進兮歲奠以常百辟陪祀

今珮聲琅琅惟南勲兮解愠映燎炎兮煌煌

進俎 庖人兮進湯火烹兮氣霽而芳以微衷兮獻上

曰享矣曰康

初獻 初獻行兮捧觴聖靈穆穆兮洋洋為蒸民兮永

昌厥壽年兮耿光

亞獻 雖殺饁已張法前王兮尊章臣罔展兮情悃用

掛禮兮載觴

終獻 霞三獻兮禮將終臣心眷戀兮無窮恐被儀兮

未具將何報乎神功

敬豆 俎豆敬公神熙鑿與編今定歸百神

送神 祥風興兮攸攸雲衢開兮民福留歲樂蒸民兮

大有想洋洋兮舉觴載酒

望瘞殺饁王帛兮瘞中坎适瞻隱隱兮龍旗從祀事成

兮盡微衷感厚德兮民福雍雍

弘治十五年本寺題准今後打掃天地壇照例差撥軍

餘先期開具委官職名及各衛千百戶等官將撥過軍

餘名數開報內外守備并該部及本寺知會守備官處

選差公正指揮一員管束與本寺定約日期合行打掃

如各衛委官仍前怠忽或有賣放等情許該并把總官

參呈守備官處查究施行成化九年本寺奏准南京天
地壇自外西門以裏直抵東牆至秦淮俱係壇場地方
合行南京禮部榜出仍行南京守備內外官員相看明
白卽與砌築墻垣阻塞行路仍着該城共馬司嚴督火
夫人等常川巡視如違拏送法司究治吳元年建園丘
於鍾山之陽以冬至祀昊天上帝建方丘於鍾山之陰
以夏至祀皇地祇於洪武元年二月壬寅朔太祖勅禮
官翰林太常曰昔聖帝明王嚴於祭祀內致誠敬外致
儀文朕膺天命首崇祀事願草創之初典禮未備何以
交神明致靈况其博考郊禮來聞丞相善暎奏於太
常卿惟庸等議上請祀大園丘以大明德曠聲於太
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宮居守親王戎服七年
上以大祀獻終分獻未安諭學士詹同宋濂議請初獻
奠王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
齊居陰雨覓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拾一月丁亥合祀於奉天

殿十二年正月合祀於大祀殿昊天上帝后土皇地祇南向仁祖配位如故從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰又曰星辰內壝外二十八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其辭曰朕聞太極之化也天生於子地闢於丑立極既定虛其中而為寰宇是時人生於寅樂居兩間人生既多非聖莫叙天生君主為民立命然鴻荒之時莫知誰始今載於書

台自代義自繼立極首興彝倫新乃前儀義祿農勤帝是也法三皇前

守行者少吳顓頊高辛唐虞其益損禮樂文飾其事者三皇五帝皆然不獨夏商周也下及秦漢以來宋元亦然嗚呼天惟自然而常者三綱五常也昔聖人度人情而措彝倫特不逆其性務從其善未嘗有異此道而為人君者也每聞昔君欽若昊天莫敢有怠朕即位以來命儒臣編考群書自周以至宋元皆著祀典守而行之然當行祀之時惟宗廟頗合人情南北二郊以及社稷甚所不知人情者以社稷言之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園之

中各壇而祭是土穀不合於生生之意也行禮之時先
社固宜而又先奠祀配方行稷神之禮此果合人情乎
况朕自即位以來祀天享地奉宗廟社稷每當齊期必
有風雨臨祭方歛每以爲憂京房有云郊祭鬼神必天
道雍和神乃答矣若有飄風驟雨是爲未善於是自洪
武十年更祀社稷於闕右去繁就簡一壇合祀以奉二
神神乃我答人情權悅後洪武十一年命三公率土工
部役梓人於京城之南創大祀殿合祀皇天后土是年
冬十月三公奏告工成朕命禮部去前代之祭期歲止
一祀朕度之月北祀南地那欺隊張之敗列有那致陳
以其陽生之月北祀南地那欺隊張之敗列有那致陳
祭之於至陰之月至陰祭之於至陽之月於禮可疑且
掃地而祭其來甚遠言祀天地尚質不尚華固執古不
變至今天地之享與人大異朕以斯禮執古不變則人
之享亦執古而不變乎若人執古則汗尊杯飲如毛飲
血巢居穴處今可行乎斯必不然因命太常卿每歲祭
天地於首春三陽交泰之時遂於洪武十二年正月十
有一日合祀天地前期致齋五日內二日以告仁祖三
日正齊風和日煖及夜墜壇山川草木不搖江海息波
輕雲縹緲于天空獨見太陰于中天纖塵不動銀燭舒

光香煙裊繞斯必神之臨降合祀宜也朕雖失學無聞
特述其事而歌咏歌曰

第一歌 陳樂而奏

金石絲竹之會陳兮必五音以諧同命舉抱拊鼓而撫
琴兮加寶瑟及以笙鍾磬聲嘹唳而韻窮兮吹塤篪以
管從度于列而周旋兮文武之樂隆百弭奔走而供獻
兮期上下以來通

第二歌 駕出天門

遙瞻閭闔之開闢兮飛龍前導而翔翺躡躡鶴舞鳳揚
兮懸金輿丹旆之方特縱靈飛翺而為榮藉飲仰而灑
幢張帝衣玄雲之衣兮縱靈飛翺而為榮藉飲仰而灑

迓兮聽金玉之鏗鏘帝臨世而閱民兮蒙臻百福而海

內康

第三歌 駕升地戶

洪龐之戶闢兮擁地祗之旌幢麒麟丹鳳之挾車兮角
端前驅以騰驤衛護森嚴而凜凜兮於昭穆穆而聖皇
稽首鞠躬而駕來兮懽恪勤以趨蹌為母之慈而為民
兮合造化于乾陽予率百職以俟臨兮惟非禮而願享

第四歌 七曜從駕

天星不息而周章兮擁旌旄而運銀潢播燿繚繞於大

虛兮護從鑾輿而至下方惟五星日月照臨兮邇帝左
右而龍旆傍引領以欣覩兮威威而衛帝行

第五歌 嶽鎮從駕

觀旂幡之四維兮列神威而倍張嶽鎮海濱之會兮歛
欣地祇之來降陪神遊聖而相從兮擁山鬼于幽篁飛
蒼龍而倏然兮清塵導道而妖魅藏矯首以候來兮聖
皇爲民而錫康

第六歌 瞻天望聖

民望天地之臨祭兮老幼相將而迎昊倉日吉而時貞
今慶雲縹緲于天堂紫燎烟焰而福洽兮盡寰宇以奉
芳民歌且舞而踴躍兮仰皇極以

第七歌 兆民之福

皇天后土之既臨兮享殺饁而美椒擗思陰陽之會合
兮知臨已而穆穆洋洋躬竭衷以趨蹌兮周旋三獻而
奉觴皇皇二聖之優游兮眷予牧民而爲王惟天地之
恩無極兮獨父母之育相當雖欲報之何以兮但法常
經而願載

第八歌 鸞駕回旋

氤氳氳而馥郁兮樂聖駕之旋幢喜雲衢而耿冉兮天
廓落而地洪龐因遙送而俯仰兮鑾輿降而達玄黃慕

神降上之盤桓兮於心燁燁而耿光願民之多福兮每
以歲首而奠筐

第九歌 升降餽饈

升沉燎瘞而幻化兮餽饈備納而供勤昌以之而祈谷
兮民謳歌而福愈良想天門地戶之茫茫兮欲假之來
享而難望樂之既成兮必時若而兩陽迎神歌 薰風
蕩蕩兮解炎備朝兮懼恐弗專夜沈沈兮星辰團戀皎
日輝輝兮馳天損首稽首兮遙瞻孰知后土兮何然昊
天昊天鑒蒼生兮來筵

迎神歌

諸侯趨蹌兮肅齊列郊壇兮次第

今彷彿兮鳳凰來儀俄冉冉兮慶雲飛恭遙瞻兮仰首
低靖沉沉兮后土降臨時地祇兮欣喜五民今歲兮樂
雍熙臣率百職兮羅拜壇壝感恩兮無已惟父天兮母
地二十一年增脩壇壝大祀殿丹墀中疊石爲台東西
相向爲壇四內壝外二十壇亦東西相向文武大臣及
近侍官二十四人分獻罷朝日夕月祭星之祭并罷太
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

仁祖配醮

太祖高皇帝文皇帝即位亦如之永樂八年

後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下廷議王分祭者左都御

史王鏊中允廖道南編脩程文德等八十二人王分祭

而召成憲及時未可為言者大學士

合王祭而不日分祭為非者尚書方獻文李時習唐孫

韜魏校編脩徐階郎中李默王道等二百六人無可香

者英國公張崙等一百九十八人

上曰分祀禮也遂圍丘于天地壇南稍北為

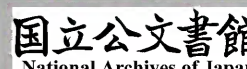
皇穹宇先名泰和殿作方丘于北郊稍南為

皇祗室從祀圍丘日月星辰雲雨風雷方丘出城墻海濱

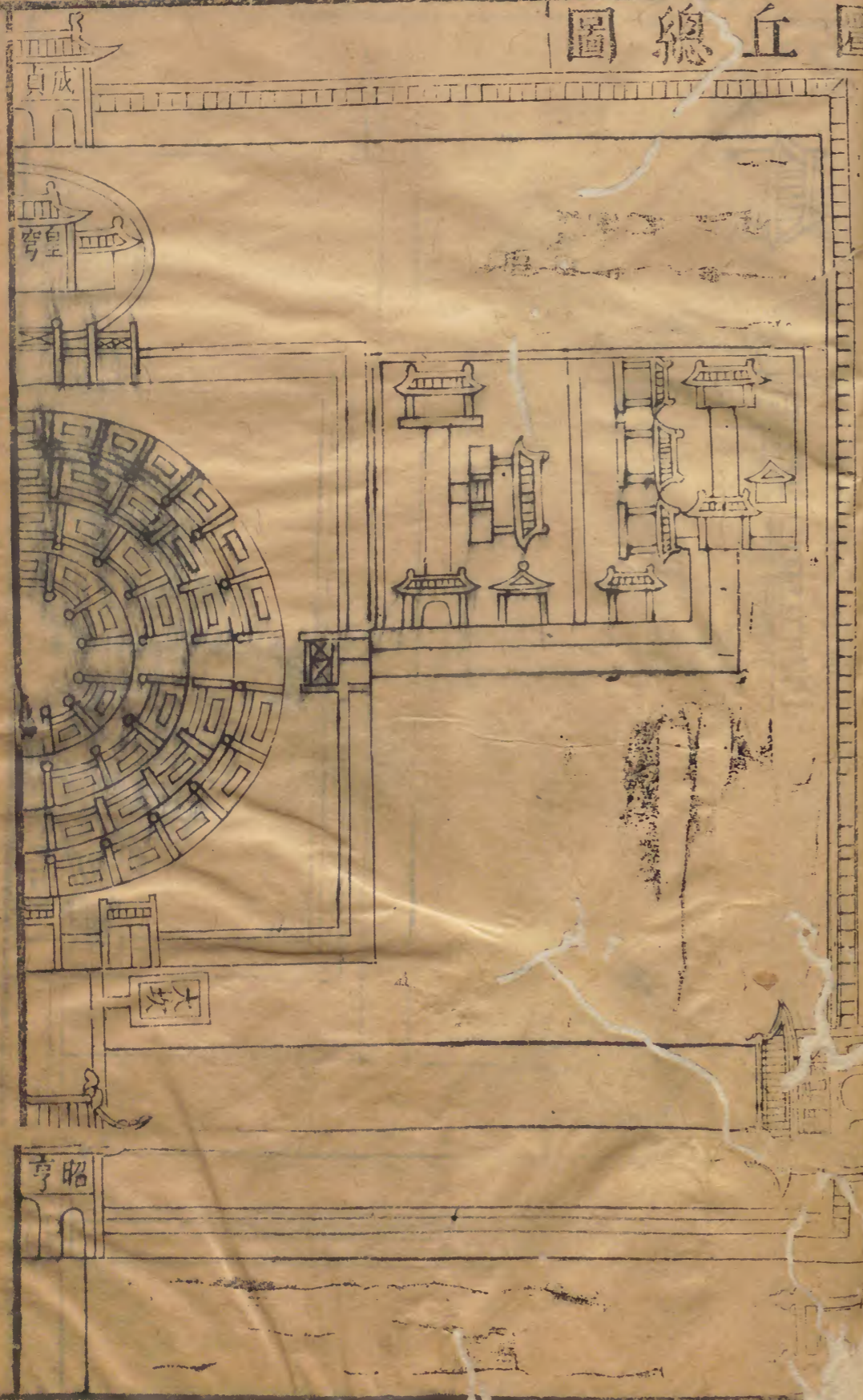
五陵山是年三月

上從言議南北二郊奉

太祖配孟春祈谷祀上帝于大祀殿奉

丘總圖

卷之五十一
五十一

文皇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所谷

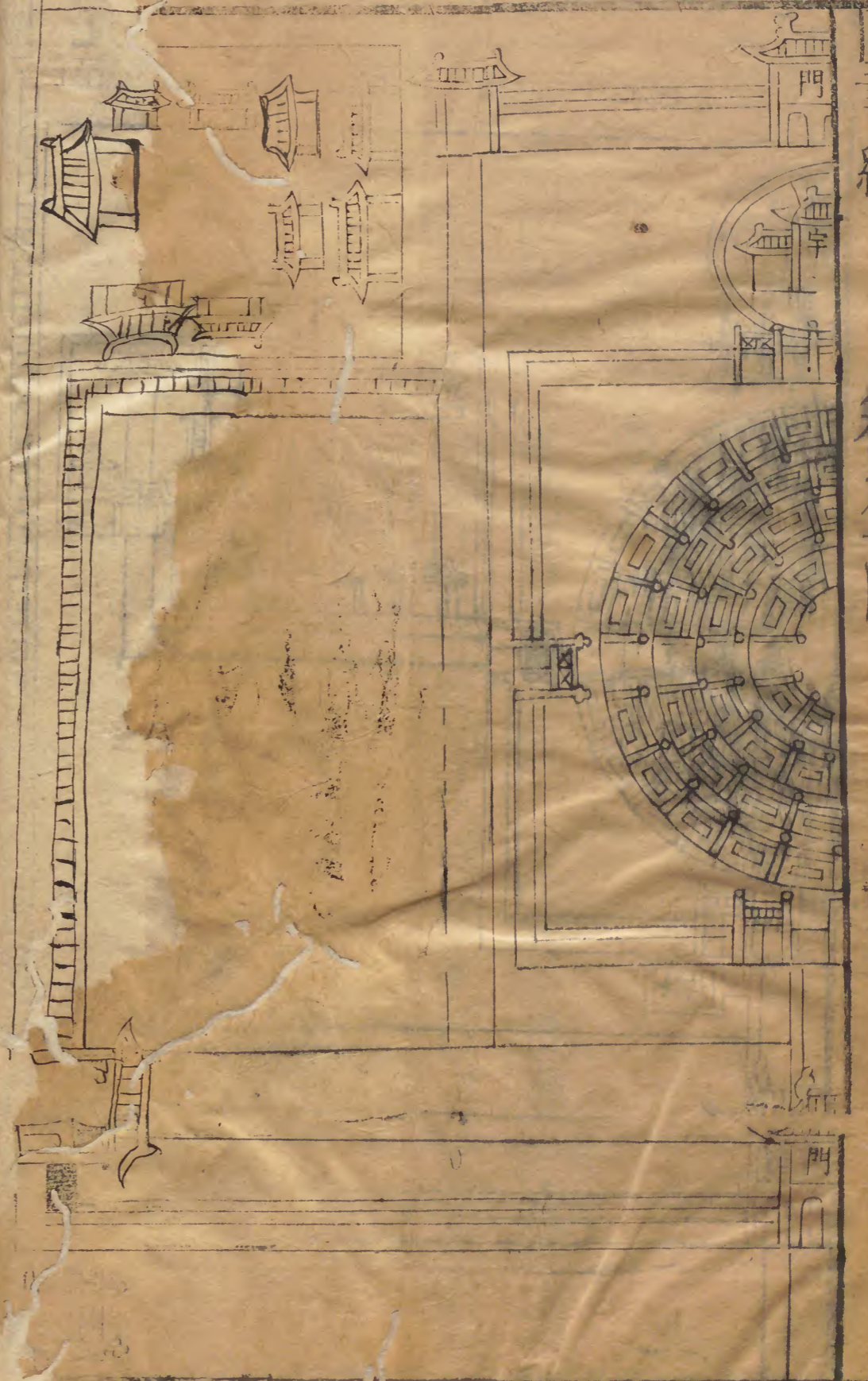
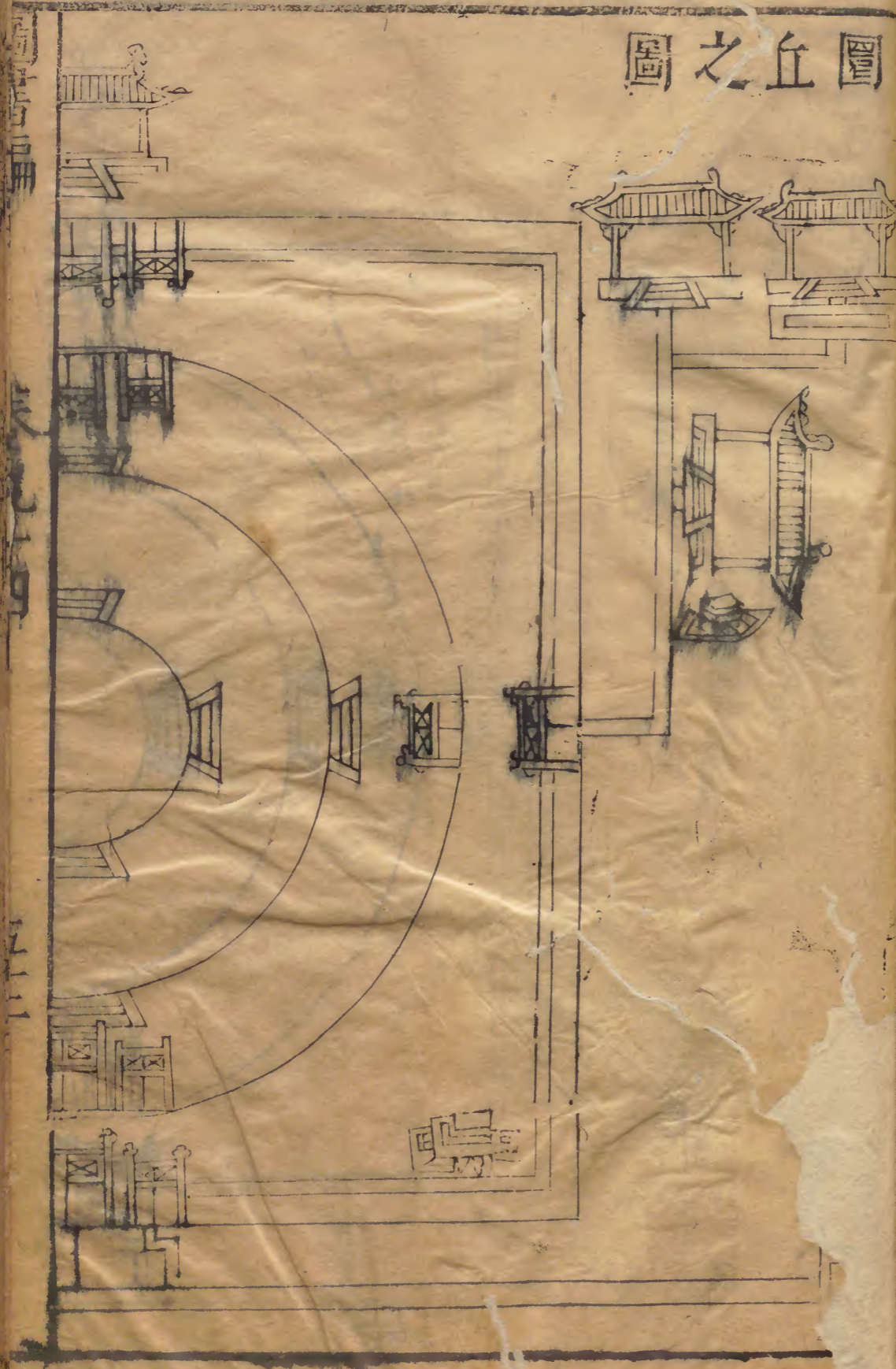
二祖並配一郊專奉

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上帝稱

皇天上帝

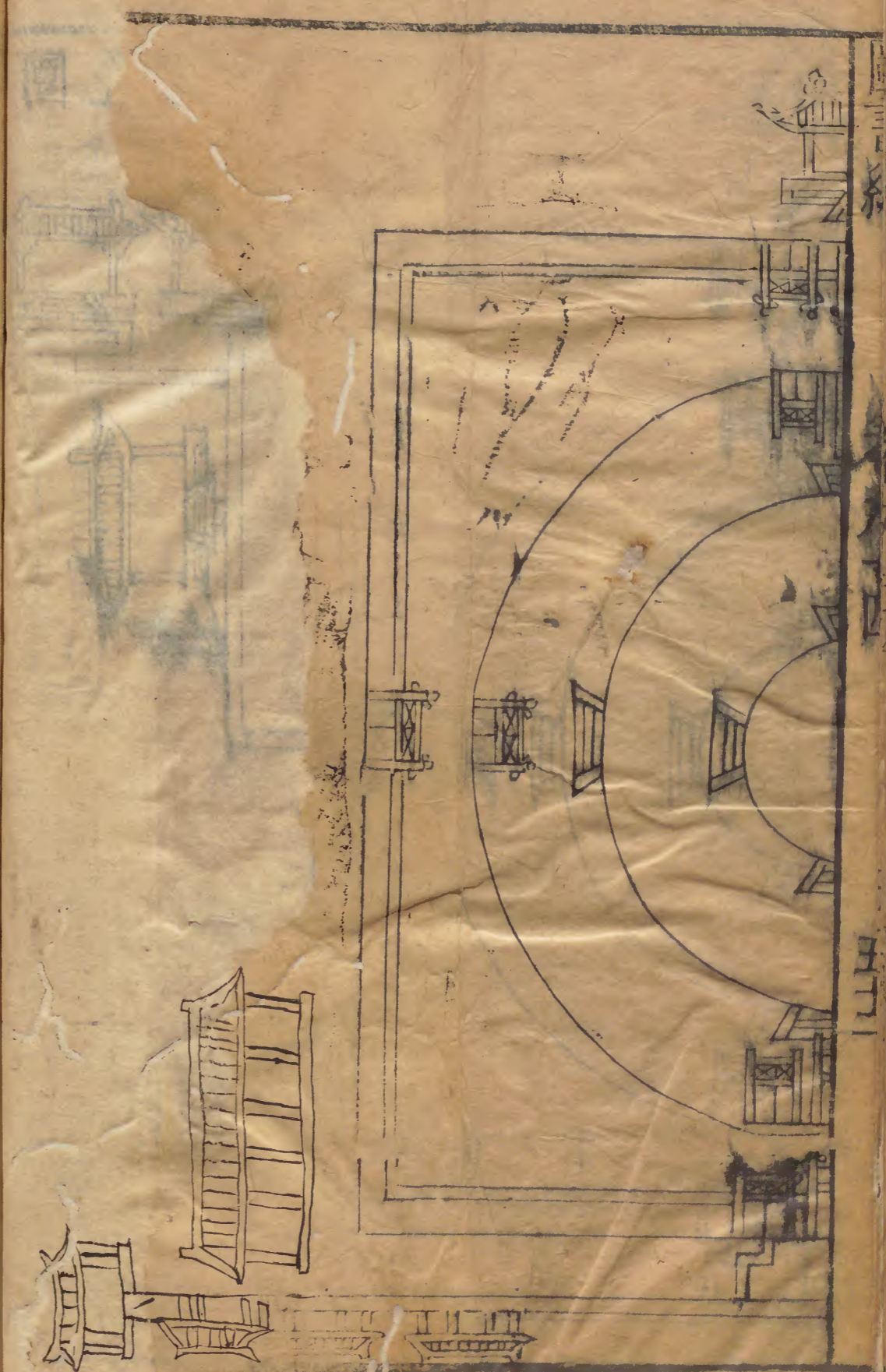
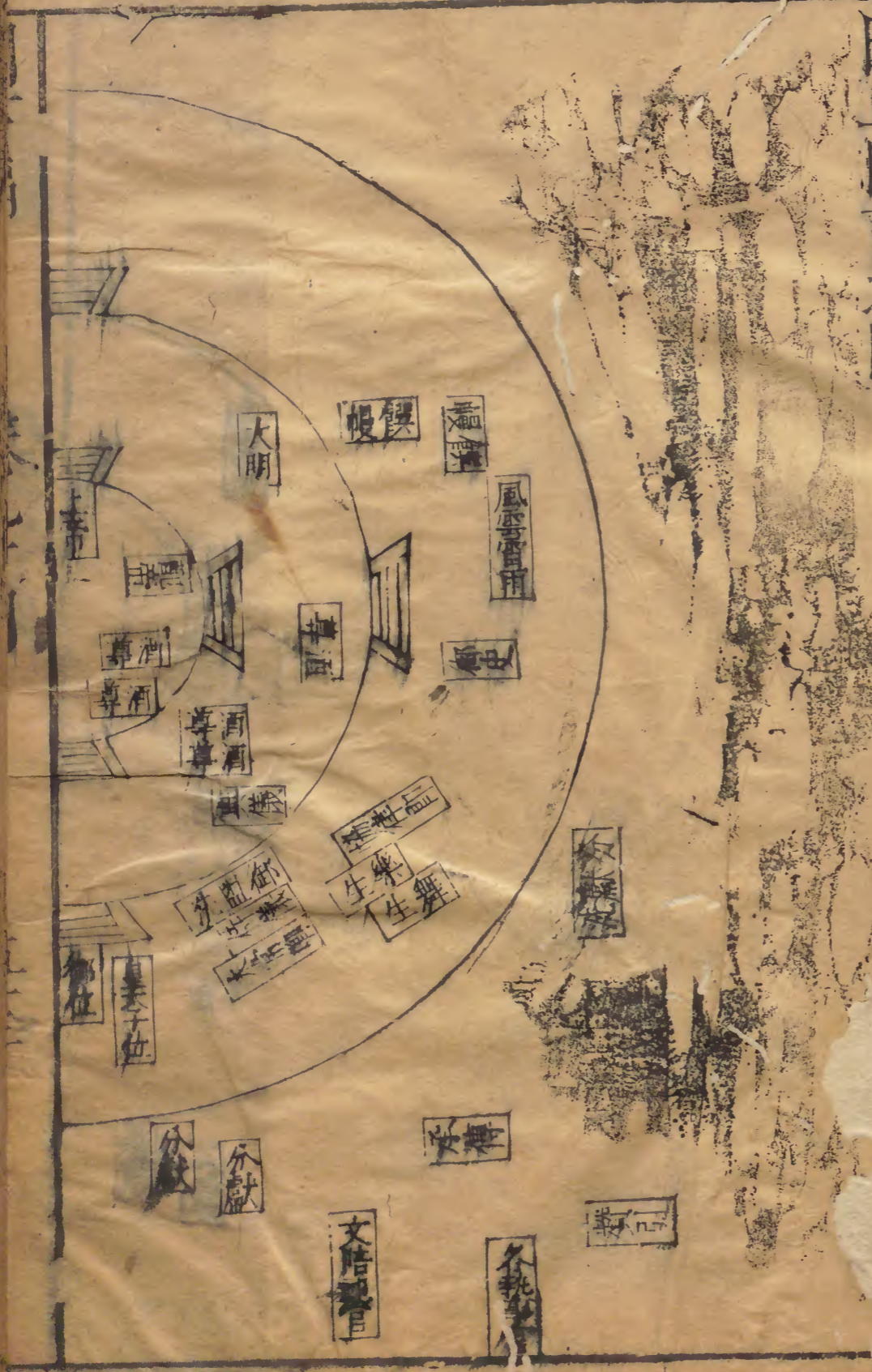
圖之丘圖

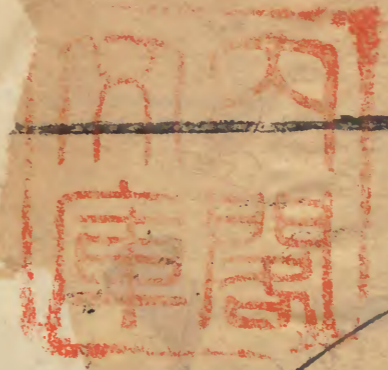

圖書目錄

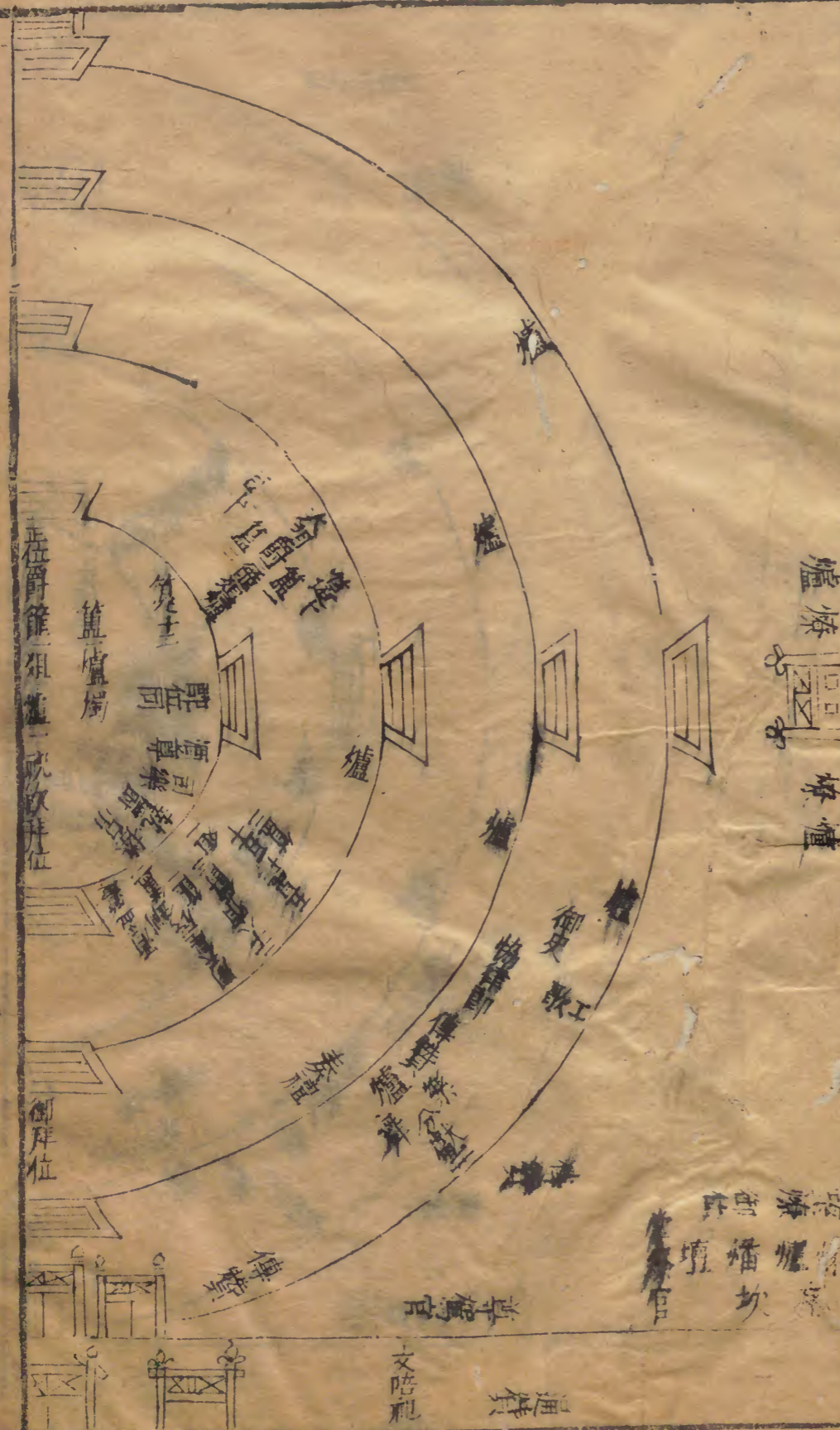
卷九十四

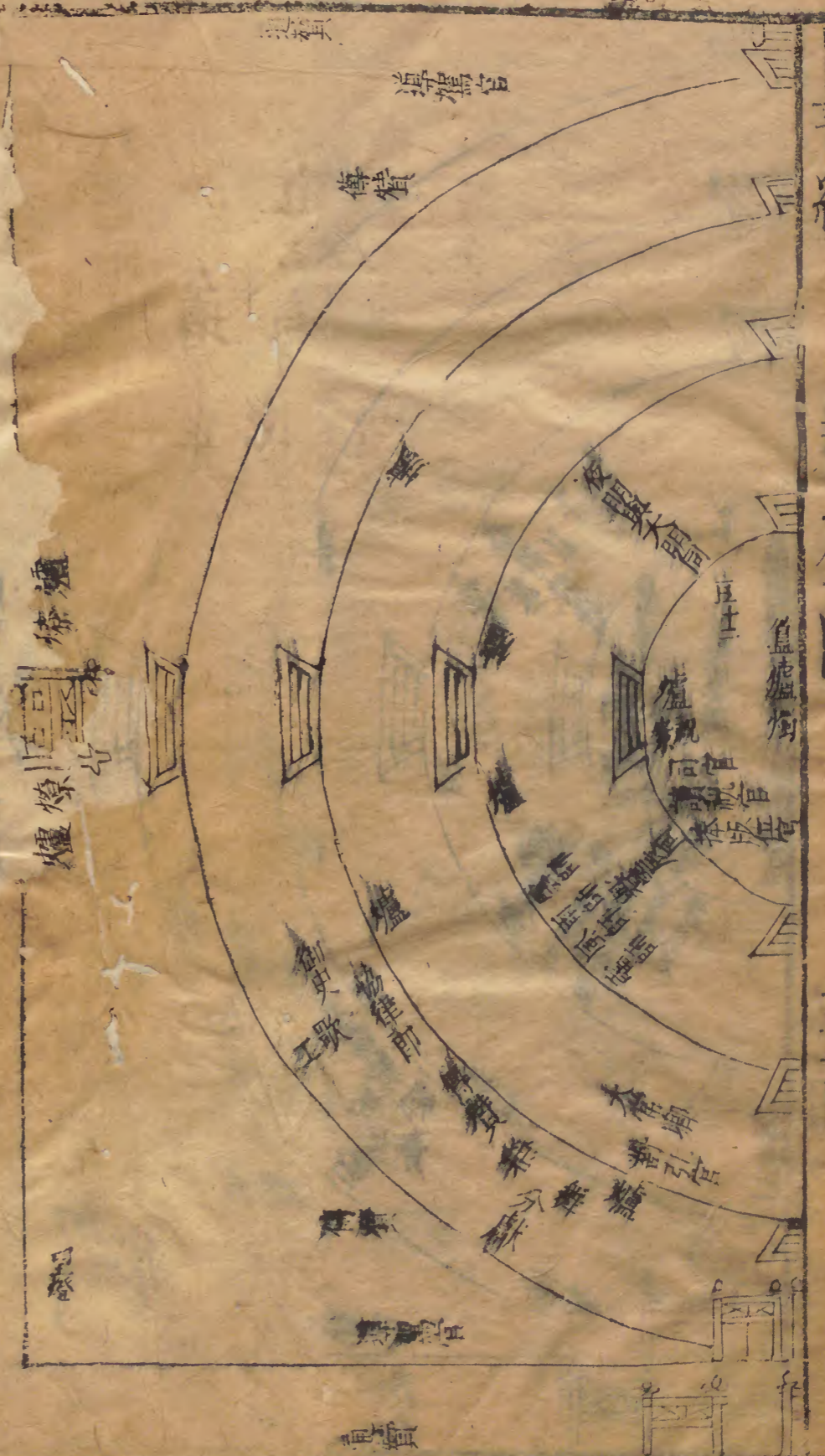
園丘陳設之圖

白祭禮圖

祀天壇壇

周禮至敬不壇掃地而祭特燔柴於泰壇而已至秦則
 有四時之制漢元始儀上帝圓壇八瓠徑五丈高九尺
 茅營去壇十步光武始百步土營徑五百步神靈壇各
 於其方而三丈去茅營二十步光武始為郊兆於洛陽
 城南七里圓壇八陛中文為重壇其外為壇重營皆紫
 以像紫宮有四通道以為門中營四門外營四門營即
 壇也隋制為壇四成唐因之每成各高八尺一寸下成
 廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈凡
 二壇宋初因唐制鳳寧中始增壇為三每壇三十五步

周垣四門元制為壇三成以合陽奇之數每成高八尺一寸以合乾之九九上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陞陞十有二級外設二壇內壇去壇二十五步外壇去內壇五十四步各四門壇設於丙巳之地以就陽位外垣南靈星門三東西靈星門各一中築圍壇周圍上下俱護以甃內壇外壇各高五尺壇四面門三俱塗以赤

國朝為壇三成下成闊七丈高八尺一寸四出陞正階陛闊九尺五寸九級東西北陞俱闊八尺一寸九級上階北階陞俱闊八尺一寸九級正階外來北壇五丈九尺壇甃以磚四面作琉璃欄杆壇去壇一十五丈高八尺一寸亦有靈星門天下神祇壇在東門外天庫五間在外垣北南向厨屋五間在外壇東北西向庫屋五間南向宰牲房三間天池一所又在外庫房之東北執事齋舍在壇外壇之東南牌樓二在外橫甬道之東西

燎壇 燔牲附

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土以

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兩
地元燎壇高一丈二尺四方各一丈周圍護以壁在外
壇內丙巳之位東西南三出陛開上南出戶上方六尺
深可容柴四丈一丈一丈一丈一丈一丈一丈一丈一丈
國朝燎壇在內壇外東南內地高九尺闊七尺開上南
出戶其燎牲則漢用牛首後魏同左體六朝用魯之九
國朝別用全犢以燎

配帝

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廢漢至光武始以高祖配焉
魏明帝用鄭玄周祀天於圜丘以嚳配之說遠推帝舜
以配圜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
 配寶應祊又以景皇帝配宋太祖乾德祊郊以其父宣
 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

國朝洪武元年祊郊議配祀 上謙讓不許親爲文以

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久

聖廟曠焉暮歲兢惕恐無以承 上帝蒞生之德故不敢

輒以祖配天也惟

祖神與

天通恐 上帝有問以臣之所行敷奏 帝前善惡無

隱惟

上帝鑒之候南郊祊事臣當率百司恭詣 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侯慶陽平議之

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于園丘

從祀

祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月大猶禘也蓋
 祭天之時日月天神共爲一壇而日爲衆神之主秦祭
 四時漢祠太一從祀之禮無見焉東漢光武初郊祀日
 月於中營內南道北斗在北道之西其中八陛及中營
 四門外營四門中外營門封神共千五百一十四神昔
 中營神五星中宮宿五官神及五嶽之屬背外營神二
 十八宿外官祀禘五帝張鳳柏園師祭五等壇五等
 川之屬隋文禘五帝張鳳柏園師祭五等壇五等
 十二星辰河漢內宮在第三等二十八宿中宮在第四
 等外官在內壇之內衆星在內壇之外凡六百四十九
 座唐初五方帝日月七座在園丘第二等內官五星以
 下五十五座在第三等二十八宿以下百四十五座在
 第四等外官百一十二座在內壇之內衆星三百六十
 在內■之外宋制天皇五帝日月北極九位在第一龕
 北斗■一太一帝座五帝內座五星十二辰河漢內官
 等神位五十四座在第二龕二十八宿中官等神位一
 百五十九座在第三龕外官神位一百六座在內壇之

內衆星三百六十座在內壝之外元制五方帝日月等
共九位在第一等內官五十四位在第二等中官一百
五十九位在第三等外官一百六位在內壝內衆星三
百六十位在內壝外

國朝遵用古制惟設大明夜明星辰太歲從祀而不襲
前代之謬實得貴誠尚質之義焉

園丘壇 以下太常寺

在正陽門外五里許制三成壇面并週欄俱青礪礪東
西南北階九級俱白石內櫺星門四南門外東門砌綠
大燔于等未列櫺星門西列南陽外列柱礎或耕門

外建神庫神厨祭器庫宰牲亭北門外正北建三穹宇
外又建四天門東曰泰元門東建崇雩壇東建神庫南
曰昭享門左右石坊西曰廣利門西建鸞駕庫西爲犧
牲亭北爲神樂觀北曰成貞門外西北建齋言歲冬

至 大祀 天子園丘凡國有大事則祭告

先一月本寺擇日祭司牲令屬官每日二員滌牲又令
協律卽率樂武生每日習禮樂于 太和殿先十五日
題請

上視牲次題 欽定大臣三員看牲次題 欽定大臣

四員分獻次進儀注並登壇執事官樂舞生名數先六
日本寺官吉服詣 寢殿候

上告視牲是日 上乘輿至 太廟門降輿導引官導

上由殿左門外至拜位內贊就位導 上詣 太祖歷

世宗香案前俱奏上香訖奏復位奏跪贊讀告辭訖奏

興奏四拜奏禮畢導

上出左門還宮先五日本寺官具公服詣 皇極殿鳴

鞭訖奏省牲官員題本進司禮監官接訖奏請省牲承

旨叩頭退

並趨搬燠壚至臙牲所導西香案前北向立養牲

觀樂舞生叩頭錦衣衛官奏落輦 上降輦禮部尚書

左右侍郎太常寺卿少卿導 上至所門內西小次少

憇出禮部太常導 上至正牛房香案前北向立養牲

官率軍人牽牲過上前卿奏

太祀牛犢又奏 大祀北羊又奏備祭牲導至鹿房前

奏 大祀鹿至兔房前奏 大祀豚仍導至小次內少

憇出道陸輦 上還至一太廟參拜還宮先四日本寺

官具公服詣 皇極殿鳴鞭訖奏祭祀齋戒承

旨叩頭退于東柱下西向立候朝畢奏分獻官出班叩

頭訖即出屬官一員率鋪排六人執御杖紗燈進設銅人于文華殿東九五齋北向乃出示長安門是日早博士捧請

太祖祝版詣平台候填御名捧出藏于

太廟神庫巡風官候會極門宣領香燭堂上官俱詣

天壇神庫視滌器次詣太和殿觀禮樂次詣犧牲所

看牲先三日五鼓本寺官具祭服詣太廟候上詣

太祖配帝是日

上乘輿至太廟門西降輿導引官導上至殿門

內贊內導引導

上至拜位內贊奏就位典儀唱迎神內贊奏再拜

唱行獻禮執事官詣

御前獻爵內贊奏跪贊讀祝贊俯伏興平身少卿跪

御前東北向奏禮畢請還宮內贊奏再拜典儀唱讀祝

官捧祝詣燎位內贊奏禮畢

上出御幃幄內易皮并服還御中極殿本寺卿遇光

祿卿具朝服奏省牲上御皇極殿百官具朝服朝畢

聽受誓戒次日早卿同光祿卿詣

天壇宰牲具本復命午后寺官率鋪排捧玉帛匣香

盒同香盥亭進皇極殿司禮監官捧帛出同安設于王案南次日五鼓本寺具吉服詣

大廟候 上告廟是日博士捧祝版于 皇極殿中陞

上出左順門由殿左門入太常寺卿捧祝版由殿中門

進于 御案 上填御名卿捧安輿內司禮監進 郊

祝帛十二段 上裝匣內卿捧安輿內進奉先帛一段

上裝匣內少卿捧安輿內卿捧香盒跪進于香亭右

上三上香叩頭立輿東錦衣衛官校昇輿亭出卿隨

天壇神庫供奉 上乘輿詣 南郊至昭亨門進門二

駕錦衣衛奏落輦禮部尚書首班次左右侍即次太常

少卿亟叩頭畢 上降輿禮部太常導 上由昭亨左

門入至圍丘壇內壇左門本寺卿跪迎導至 午陞

尚書等官止卿導

上陞壇 上北向立卿奏 上帝壇 上轉東向立奏

配帝壇訖導 上由東陞下尚書等官同導 上至

神庫卿導入 上北向立卿奏 正位壇籩豆 上轉

東向立奏 配位壇籩豆 上稍轉西奏 從位壇籩

豆訖導 上出仍同導至神厨卿導入香案前奏燔前

牛 上進步奏 正配二壇牲 上稍轉北向立奏從

祀壇牲導 上出同導由姐帳房北正南門出至神路
上乘輿至齋宮百官朝宴謝 恩退是日午後奉寺官
率鋪排厨役樂舞生御設供器夜初漏禮部同本寺官
詣

皇穹丹墀香案前尚書上香畢俱行叩頭禮卿少卿請
捧正位配位少卿丞請捧從位各安亭內禮部侍郎導
正位配位亭至 午陛下從位亭至東西陛下卿等官
奉安訖設籩豆 祭品 昊天上帝正位南向蒼璧一
郊祀帛一青蒼玉爵三燔牛一騂犢一登一實以大羹

櫛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餅粉糲豆十一實並如青菹

芹菹笋菹醢醢鹿醢兔醢魚醢析豚臠鮓糝食

太祖配位西向奉先帛一白餘同惟無玉

從配四壇東西相向東大明禮神帛一紅青磁爵三酒

盞二十犢一登一簋簋各二籩十無稷餌粉糝豆十無

籩食糝食

西夜明同惟帛白次東二十八宿 周天星辰 水火

土金水星禮神帛十青一紅一白一黃一青磁爵三酒盞三十

犢一羊一豕一登一劍二實和羹簋各二籩豆各十

次西雲師雨師風師雷師同惟帛四青一白一黃一夜分

上御大次禮部太常奉安 神位復命 上具祭服
出導引官導至內壇由左門入內贊引導 上行典儀

唱樂舞生就位懋事各司其事內贊奏就位位設二成

上典儀唱燔柴唱迎

帝神奏樂內贊奏陞壇導 上陞至 正位金爐前司

香官捧香盒跪進於左內贊跪奏指主奏上香奏由主

導

上至 配位金爐前上香儀同奏復位卿少卿上御案前

二爐香樂上奏四拜傳贊百官同典儀唱奠樂內贊

奏指神御前 帛跪進于右上受爵 神御前

導至配位奏指主奏獻帛奏出主奏復位樂止典儀唱

行初獻禮奏樂內贊奏詣 神御前 上陞至神御前

奏指主捧爵官以爵跪進于右 上受爵奏獻爵奏出

主奏詣讀祝位內贊導 上至祝位樂暫止奏跪傳贊

皆贊讀祝訖奏俯伏興平身傳贊百官同讀祝官捧祝版奠

御前案上樂復作導 上至配位前獻爵儀同奏復位樂

止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻樂止典儀唱行終

獻禮奏樂儀同亞獻樂止本寺卿立祝桌前東向唱賜福胙

內贊奏詣飲福位 上陞至飲福位光祿卿捧福酒少

卿捧胙跪進于左內贊奏跪奏稽首奏飲福酒 上飲

訖捧受胙 上奏受訖奏出圭俯伏興平身奏復位奏

四拜奏四 傳贊百官同 典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送

帝神奏樂內贊奏四拜 傳奏官百官同 樂止典儀唱讀祝官捧

祝進帛官捧帛撐祭官捧饌各恭詣

泰壇 上退立拜位東典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官

至三成陛下內贊奏詣望燎位內贊奏對引導 上至

望燎位燎位燎半奏禮畢導至櫺星門左門內導引官

導 上至大次易服禮部尚書侍郎太常卿少卿丞奉

安神立于皇極宇上還祭大朝其分獻禮分獻官各于唱初獻時贊引引由東西陛詣各神位香

前贊跪贊稽首贊上香復位亞終獻儀同惟不上香獻

帛至望燎分詣各燎爐前燎半贊禮畢追 如祭日遇

風雪 上就小次儀同前惟上香卿代獻王帛獻爵燕

事官代卿唱賜福胙光祿官捧酒胙降至小次跪 上

左 上飲福酒受胙如儀各從位俱捧帛爵官代獻如

遣官攝祭 拜位攝三成下 陛壇由西陞上不飯酒受胙餘儀同

前 駕出視牲告辭 年月朔日凡告同 孝玄孫嗣

皇帝 御名 明日詣 南郊視 大祀牲儀謹詣 祖宗列

聖帝后神位前謹用參拜請配祝文 孝玄孫嗣皇帝

御名 敢昭告于

太祖高皇帝曰茲以十一月日冬至祇祀 上帝于圜

丘謹請 皇祖配

帝侑 神伏惟鑒知謹告 駕出 大報告辭 孝玄

孫嗣皇帝御名 出宿于郊祇行 大報禮謹請祖宗列聖

帝后神位前恭預告知 大報祝文音版殊書 嗣天子臣御名

敢昭奏于

皇天上帝曰時維冬至六氣資始敬遵典禮謹率臣僚

恭以玉帛犧齊粢盛庶品備此禮燎祇祀于 上帝奉

功高皇帝配

帝侑神尚 享 駕回參辭 孝玄孫嗣皇帝御名 丘

大報禮成恭詣 祖宗列聖帝后神位前謹用 參拜

樂章樂九舞奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人

迎帝神中和

仰惟玄造兮於皇昊穹 時當肇陽兮大禮欽崇

臣惟蒲柳兮螻蟻之衷 伏承眷命兮職統群工

深懷愚昧兮恐負洪德 爰遵懿典兮勉竭微忠

遙瞻天闕兮寶輦臨壇 臣當稽首兮祇迓恩隆

百辟陪列兮舞拜于前 萬神翊衛兮而西日東

臣俯伏迎兮敬瞻帝御 願垂歆鑒兮拜德曷窮

奠玉帛和肅

龍輿既降兮奉禮先 爰有束帛兮暨遙瑄

臣謹上獻兮進帝前 仰祈聽納兮荷蒼乾

進俎和旋

簡饈珍饌兮薦上玄 庖人列鼎兮致精虔

臣盍祗獻兮馨醴牲 願垂歆享兮民福淵

大初獻和壽

禮嚴初獻兮俸觴 臣將上進兮聖皇

聖皇在位兮

臣拜首兮可以忘

亞獻和

禮觴再舉兮薦玉漿 帝顏歆悅兮民福昂

民生有賴兮感上蒼 臣惟鞠拜兮荷恩長

終獻和熙

三獻 一念微衷兮露悃臣情

景張樂舞兮聲鏗鐘 仰瞻聖容兮俯賜恩泓

徹饌和雍

祀禮峻兮精意禋 三獻備兮誠已伸

敬徹弗遲兮恭寅 恐多弗備兮洪仁

送帝神和清

禮事訖終兮百辟維張 帝垂歆鑒兮沐澤汪洋

龍車冉冉兮寶駕旋雲 靈風鼓舞兮端露清涼

洪恩浩蕩兮無以為酬 粗陳菲薦兮已感歆嘗

香雲騰芳兮上徹帝座 仰瞻聖造兮賜福群芳

臣同率土兮載歡載感 祇迺寶輦兮鳳嘯龍翔

誠惶誠恐兮仰戀彌切 願福生民兮未錫享昌

望燎時和

龍車寶輦兮昇帝鄉 御饘菲帛兮奉燎芳

環燄鑑鏘兮羅壇墜 炬焰特舉兮氣輝煌

生民蒙福兮聖澤沾 臣荷眷佑兮謝恩光

銅人齋牌 年月日冬至 大祀

夫於 園丘某日午後沐浴更衣某日為始致齋三日

祭司牲祝文 大常寺卿某等致祭于

司犧牲之神 青山水草之神 犧牲所土地之神曰

郊祭為重犧牲為先畜牧豐肥惟神是賴某等茲選吉

辰躬親是上滌欽奉 上命祭用簡饘謹用祭告 神

其鑒之尚 享

長安門示

太常寺為祭祀事其年十一月某日冬至 大祀

天子園丘文武百官自某月某日午後沐浴更衣於本

衙門宿歇某日各具朝服聽受

誓戒本日為始致齋三日其陪祀官員除年老殘疾瘡
疥氣喘刑餘喪過之人不與外文官五品以上武官四
品以上六科都給事中

皇親附馬指揮千百戶等官至日各具祭服伺候陪祭
官合行知會

大報前期 欽定大臣命下移手本各大臣請知前七
日移手本鴻臚寺請升殿奏看牲并奏祭祀又揭帖移
司禮監接看牲官本文手本移錦衣衛差官校與香輿

自前五日多揭帖司禮監填請銀祝版

分獻官本是日委官二員趨請銀祝版
三 三日移揭帖司禮監填祝版令壇官發香與亭于錦衣
衛官校并捧蒼璧祝版匣同青紵絲分八十一龍袱青
白匣二香盒一送寺候進是日晚官吏厨役俱于本寺
齋宿

禮部通考卷之九十四終

書編卷之九十五

南昌後學章潢本清甫編

祭地總敘

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蓋王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天于南郊之圓丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也然先王親地有社存焉禮曰享帝於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以事上帝又曰明乎郊社之禮或以社對帝或以社對郊則祭社乃所

以親地也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰戴皇天履
 后土則古者亦命地祇為土后矣曰地祇曰后土曰土
 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為二事後世宗之一周二祭
 自漢武用祠官寬舒議

立后土祠於汾陰睢上禮如祀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

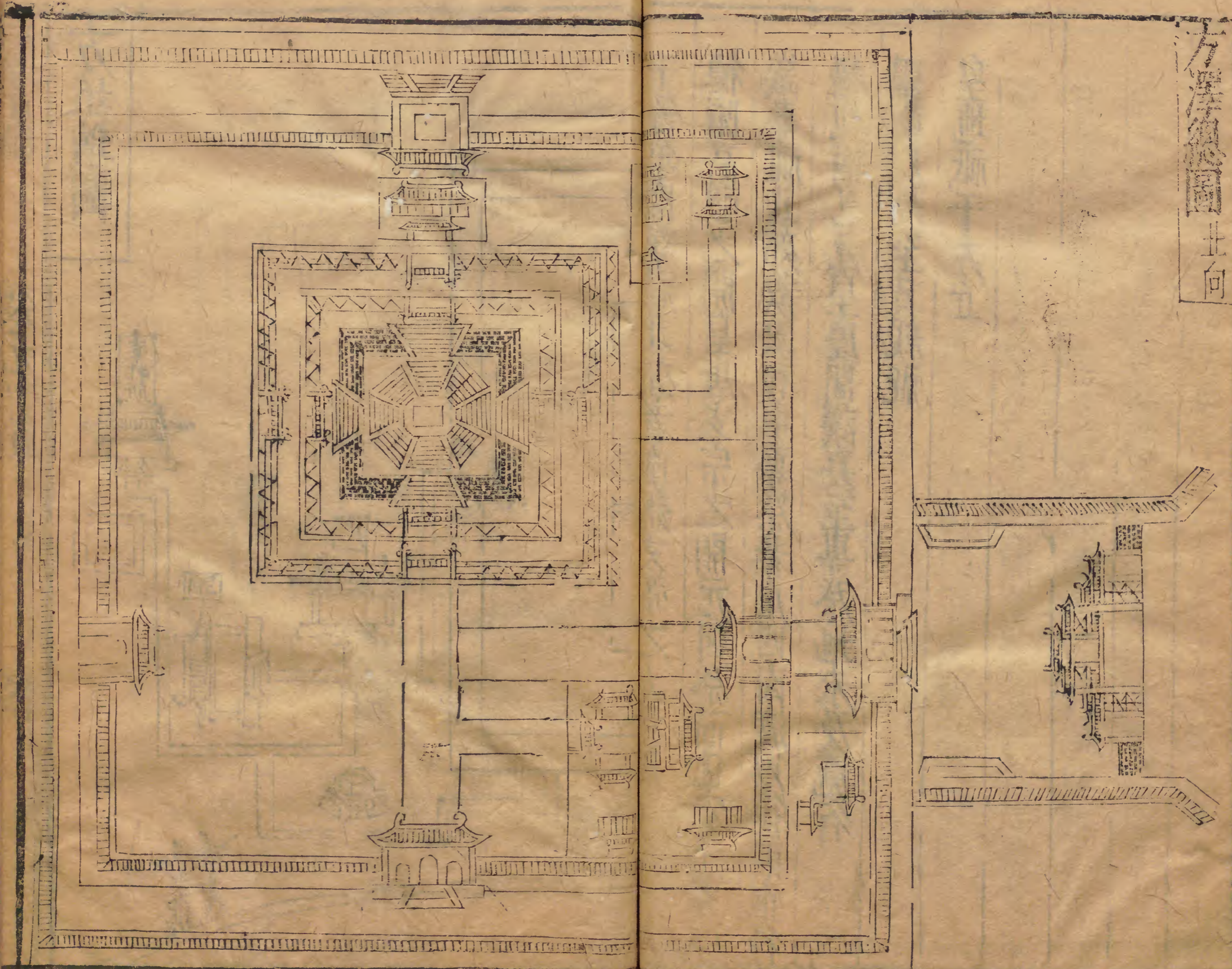
後世又因之多合祭焉北郊者唯魏文帝之太和周武帝之建

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

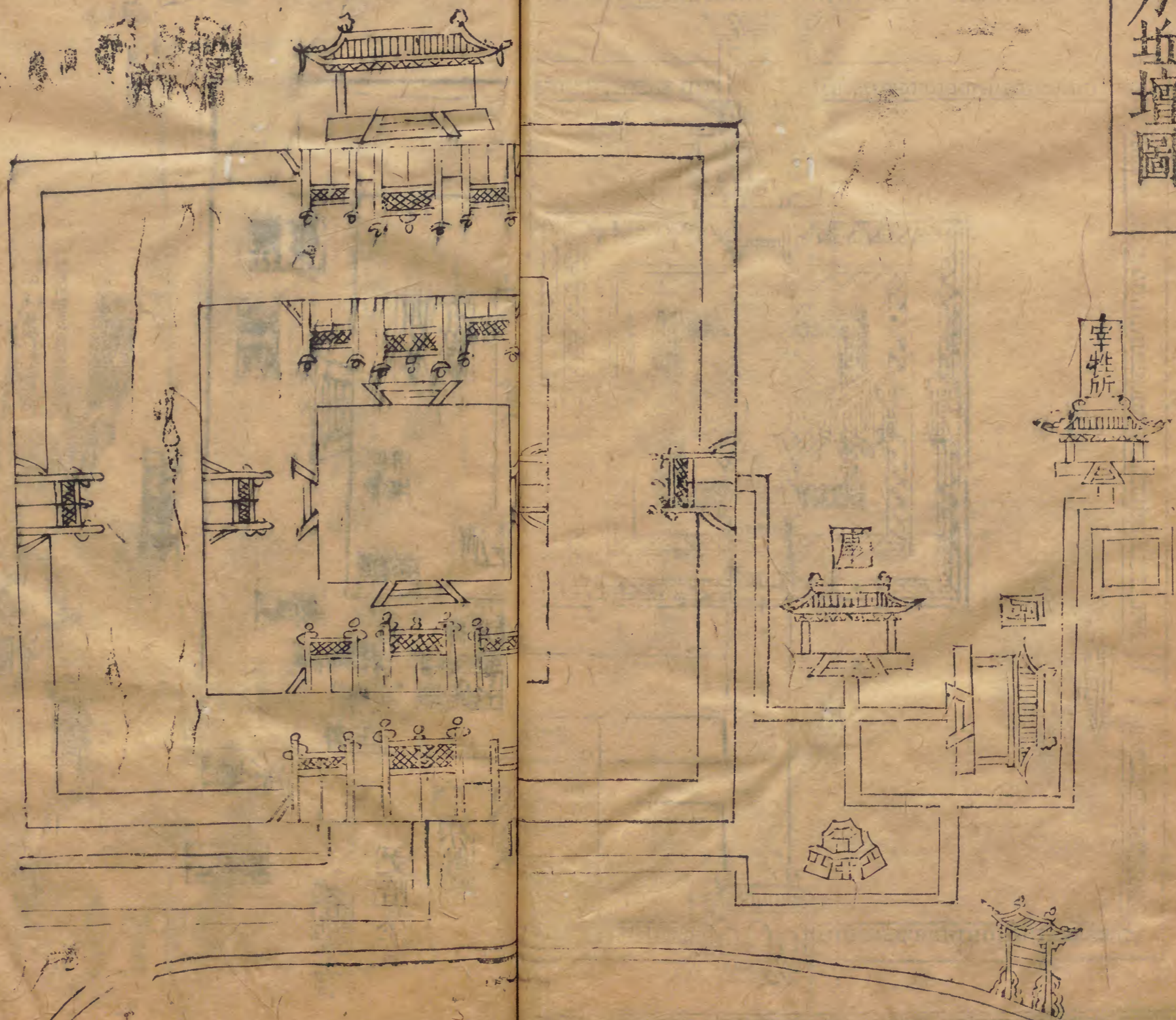
國朝以夏至日親祀

皇地祇于方丘

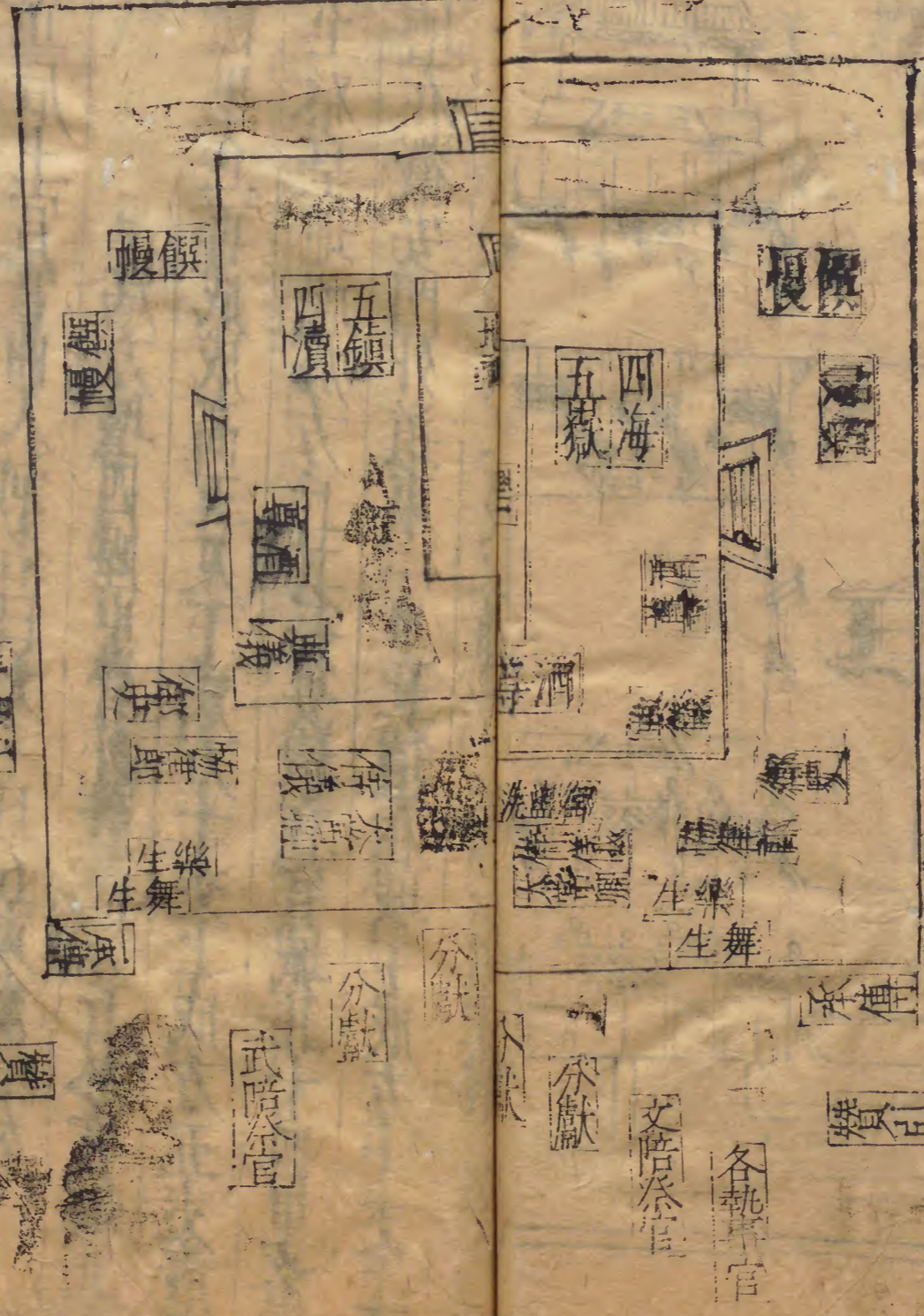
方澤總圖 北向

方壇壇圖

方丘陳設之圖

五

祭地墳壇

祭法曰瘞埋於泰折封土祭地之處折曲也言方丘之形四方曲折象地泰祀后土於高山之下命曰時武於澤中方丘立后土五壇壇方五丈高六尺又於立后土官宮曲入河名曰太一曰丘東漢北郊陽城北四里為方壇四階中管外管隋方丘於官城北十四里丘再成高五尺下成方十丈上成方五丈唐夏至祭皇地祇於方丘其長安壇在官城北十四里洛陽壇在徽安門外道東一里其壇在城下成方十丈上成

化門外黑帝壇之西洛陽在徽安門外道東一里高五

尺闊四十八步宋熙寧祀儀祭皇地祇壇八角三成每等高四尺上闊十六步設八階上等階廣八尺中等階廣一丈下階廣一丈二尺三壇每壇各二十五步神州地祇壇廣四十八步高五尺兩壇每二十五步元方丘之制未及施行

國朝方丘壇制第一層壇面門六丈高六尺四出階南面階闊一丈八級東面北面西面階俱闊八尺八級第二層壇面四圍皆濶二丈四尺四六尺四出階南面正階闊一丈二尺八級東北西階俱一丈八級壇去壇一

十五丈高六尺正南靈星門三正東西北靈星門各一
周圍以牆面各六十四丈正南又靈星門三正東北西
又靈星門各一庫房五間在外牆北靈星門外以藏龍
椅等物厨房五間宰牲房三間天池一所在外牆西靈
星門外西南隅齋次一所在外靈星門外之東 間在
外靈星門外之西浴至在東齋次之中

瘞坎

爾雅祭地曰瘞埋瘞埋謂瘞繪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

禮畢則以生幣之屬切瘞之外自然液為膏豐之於也後齊為瘞坎於壇之壬地中壇切瘞之外自然液為膏豐之於也後齊為

內壇之外壬地方深取足容物南出陛宋開瘞坎於子

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

配位

配地之神周禮無文鄭玄以孝經緯云后稷為天地主
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為高皇

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

從祀

春秋公羊傳曰天子祭天地有方望之事無所不通方望者謂因郊祀望祭四方之山川也漢元始中用王莽

在壇下

郊天從祀中 隋以神農迎鄉地祇 漢元始中用王莽

州宮州咸州楊州及九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆

從祀唐從祀以神州五方嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳

衍原隰宋以神州地祇五嶽五官五行之神祀於壇之

第一等四海四瀆五鎮於壇之第二等崑崙五山五林

五川五澤於壇之第三等五陵五墳五行五原五隰於

內壇之內元合祭天地于圜丘亦不及嶽瀆山川之從

祀

國朝惟以五嶽五鎮四海四瀆四位從祀方丘

圜丘方澤帝神位向

歲冬至大祀 天子 圜丘

皇天上帝南向

太祖配神西向 從祀四壇東西相向東

大明次東 二十八宿 木火土金水星 周天星辰

西 夜明次西 雲雨風雷凡國有大事則祭告

歲夏至大祭 地于 方澤

皇帝祗北向

太祖配神西向 從祀東西相向東

中嶽東嶽南嶽西嶽北嶽基運山翔聖山神烈山次東

東海南海西海北海 大江大淮大瀕大瀕南國有植葉與

告

按自古祀 天地分合不一 國初

太祖高皇帝固分祀矣而其後合祀至 世宗皇帝乃

復分祀其主分祀之議者則以禮有冬至祀天子圜丘

夏至祭地於方澤之文然考之禮曰器用陶匏以象天

地之性似又不分祀也其在周之詩厥初生民與思文

后稷二章只言天而不及地豈以專言天則統于所尊

耶不然何不見祭地之樂章又曰社即祭地也如此則

郊社之禮所以祀上帝也或非省文也昔

太祖高皇帝分祀之時每當齋期必有風雨臨祭方歛
每以為憂及合祀當齋期風和日暖及夜陞壇山川草
木不搖江海息波輕雲縹緲於昊穹獨見太陰於中天
纖塵不動銀燭舒光香烟裊繞

高皇帝心甚悅以為必神之臨從是觀之豈以天覆地
載原不相離耶

高皇御制合祭 天地於 奉天殿祝文曰

曩者建國之初遵依古制祀以南北之郊御名周旋九

年以來見古人之意固成於禮未為然也且人君若

此之壇紳和會祀以人執度之為祀及進致外則

為孝乎今也大壇鼎建未完朝堂新造已備時嘗冬至

謹告祀於殿庭自今以後每歲合祀於春時未為定禮

以 皇考仁祖淳皇帝配神惟 上帝 皇祇鑒之尚

享

高皇在昔分祀合祀樂章俱載者何也 高皇御制也

至誠感神其萬年之 命者在于斯也又 高皇嘗命

儒臣撰回鑾樂歌真 聖人修己以敬祈

天求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
 此卿等其撰述母有所避於是儒臣奉 旨撰神降祥
 神祝酖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競業者同符也孔子曰修
 己以安百姓 高皇有焉 齋牌創自 高皇也洪武

二年有

旨教胡太常做個牌子漆得如法將

圍立

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言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易曰聖人齋戒以神

明其德此之謂也

郊祀總論

記曰王者事父孝故事天明事母敬故事地察郊祀之禮所以因天事天因地事地大報本而反始也祭法有虞氏禘黃帝而郊饗夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘饗而郊冥所從來遠矣周公成文武之德而郊祀大禮至爲明備冬至祀天於圜丘大司樂用圜鍾於震宮舞雲門而禮蒼璧所以順陽位而象天也夏至祭地祇於方澤大司樂用函鍾於坤宮舞咸池而禮黃琮所以順陰位而象地也牲用騂牛尚赤地有饋饋黃犗也歸地而舉其質也器用陶匏以象土也其情實誠也歸地而舉其是郊祀之義也此其通天地之故究神明之蘊仁人之子之極淵乎穆穆而未易窺者也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水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十

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十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凡此皆爲不經勿論已其間英君諡辟與天儒臣碩輔講求異同之故而考證分合之典者不啻備也大都漢唐主合而宋主分其間合而復分者如建武采元始中故事合祀雒陽復命營北郊是也分而復合者泰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情夫帝王之事天地也昭格遲遲陟降不遠至於祀無形而聽無聲於一崇報薦享者其精神素與對越也而後世討論不過儀文度數之間趨踰將事之節亦何以潛通重玄而仰答靈贖哉其大者既未足以通神明之德則分祀合祀並配特配亦文具焉耳洪惟我太祖高皇帝受命之初首命陶安考正祀典酌諸古訓斷自聖衷始制爲分祀之禮建圜丘於鍾山之陽建方丘於鍾山之陰以冬至祀天夏至祀地而奉仁祖配焉後因雨暘未若洪休愆應於是感父母之義剛柔之配卒定爲合祀之禮一祀於奉天殿再祀於大祀殿舉以歲首卜以上辛而仍奉仁

祖配焉宸慮淵微所以凝孚冲漠之精獨觀典禮之奧
 化裁變通而靈承祇順契周公之制作於數千載之上
 而立聖子神孫千萬世之極者至章章也列聖相承肅
 將無替成祖合祀則以 太祖特配仁宗合祀則以二
 祖並配百六十餘年未之存政豈非以睿謨玄遠所當
 世守而不可易者乎至我世宗肅皇帝稽古定禮從

國初之制南為圓丘祀天於冬至北為方澤祀地於夏
 至配以 太祖特崇隆報至孟夏又有祈穀之祀春秋
 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皆於郊所以後多非也
 我 皇上上誦膺玄祀光緒維新圖治躬履遠涉

邇者肇舉禮祀大典輔臣因進祀禮圖考首敘分合沿
 革之由壇壝陳設之畧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
 詳也愚竊謂制作如周公議禮制度如我

高皇帝至神極聖萬世莫能加焉

國朝郊祀分合總考

吳九年建圜丘於鍾山之陽以冬至祀 昊天上帝建
 方丘於鍾山之陰以夏至祀 皇地祇於洪武元年二
 月壬寅

太祖勅禮官翰林太常曰昔聖帝明王嚴於祭祀內致誠敬外致儀文朕膺天命首崇祀事顧尊創之初典禮未備何以交神明致靈則其博考郊禮來聞丞相善長學士安太常卿惟庸等議上請祀天圓丘以大明夜明星辰太歲諸神從祀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 郊祀太子留宮

居守親王戎服七年 上以大祀獻終分獻未安論學士詹同宋濂議請初獻奠玉帛也已分獻官即初獻亞獻終獻亦如之 上曰合祀於奉天殿祝文舊八年始奏上所撰樂章大祀登壇脫舄禮九年定郊祀大祀

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 上更撰樂章八月作大祀殿於南郊未成十一月丁亥合祀於奉天殿十二年正月合祀於大祀殿

昊天上帝后土皇地祇南向 仁祖配位如故從祀丹墀四壇曰大明日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大歲曰天下神祇曰歷代帝王各壇一凡二十四壇大臣分獻禮成 上大喜作大

祀文并歌九章其辭曰朕聞太極之化也天生於子地
 闢於丑位極既定虛其中而為寰宇是時人生於寅樂
 居兩間人生既多非聖莫馭天生君主為民立命然鴻
 荒之時莫知誰始今載於書始自伏羲相繼而至唐虞
 以及夏商周斯數君者開天立極首興彝倫者乃前伏
 羲神農黃帝是也法三皇而守行者少昊顓頊高辛唐
 虞其益損禮樂文飾其事者獨夏商周也下至秦漢以
 及宋元亦嗚呼天惟自然而常者三綱五常是也昔聖
 人度人情而措彝倫特不逆其性務從其善未嘗有異
 此道而為人君者徧考群書自啟迄至宋元皆守此道
 即位以來命儒臣徧考群書自啟迄至宋元皆守此道
 守而行之然當行祀之時惟

宗廟頗合人情南北二郊以及社稷為五穀之神土主
 發生五穀用之以生而乃一壇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祀
 配乃行稷神之禮此果合人情乎况朕自即位以來祀
 天享地奉宗廟社稷每當齋期必有風雨臨祭方歎
 每以為憂京房有云郊祭鬼神必天道雍和神乃答矣
 若有飄風驟雨是為未善於是自洪武十年更祀社稷
 於闕右去繁就簡一壇合祀以奉二神神乃我答人情

懽悅後洪武十一年命三公率土工部役梓人于京城
 之南創大祀殿合祀 皇天后土是年冬十月三公奏
 告工成朕命禮部去前代之祭期歲止一祀朕度古人
 之祀南北郊彼以義起故曰南郊祭天以其陽生之月
 北郊祭地以其陰生之月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且掃地而祭其來
 甚遠言祀天地尚質不尚華固執古不變至今天地之
 享與人大異朕以斯禮執古不變則人之享亦執古而
 不變乎若人執古則汗尊林飲茹毛飲血巢居穴處今
 天地於斯春三獻菊於太壇漸旌歲時

有一日合祀

天地前期致齋五日內二日以告

仁祖三日正齊風和日暖及夜陞壇山川草木不搖江
 海息波輕雲縹緲於昊穹獨見太陰於中天纖塵不動
 銀燭舒光香煙裊繞斯必神祇臨降合祀宜也朕雖失
 學無文特述其事而歌咏之歌曰

第一歌 陳樂而奏

金石絲竹之會陳兮必五音以諧同命舉枹鼓而撫
 琴兮加寶瑟及以笙鐘磬聲嘹唳而韻窮兮吹埙篪以

管從度于羽而周旋兮文武之樂隆百辟奔走而供獻
今期上下以來通

第二歌 駕出天門

遙瞻閭闔之開闢兮飛龍前導而翹翔躡蹻鶴舞鳳揚
兮鑾輿冉冉而上方侍從景從周匝兮天香馥郁而旌
幢張帝衣玄雲之衣兮綵霞赤霓而為裳稽首仰瞻遙
迓兮耳聽金玉之鏗鏘常臨世而閱民兮蒙臻百福而
海康

第三歌 駕升地戶

共麗之戶闢兮雍也祗之旌幢其隣丹鳳之校車兮角
端前驅以騰驤衛護森嚴而凜凜兮於昭穆
稽首鞠躬而駕來兮惟恪勤以趨蹌為母之慈而為民
兮合造化於乾陽予率百職以俟臨兮惟菲禮而願享

第四歌 七曜從駕

天星不息而周章兮擁旌旄而運銀潢旖旎繞於太
虛兮護從鑾輿而至下方惟五星日月照耀兮迺帝左
右而龍旆傍引領以欣覩兮威威而衛帝行

第五歌 嶽鎮從駕

觀旂旄之四繼兮列神威而倍張嶽鎮海濱之會兮欽
欣地祇之來降倍神迺聖而相從兮擁山鬼於幽篁飛

蒼龍而倏然兮清塵導道而妖魅藏矯首以候來兮聖
皇為民而錫康

第六歌 瞻天望聖

民知天地之臨祭兮老幼相將而迎昊蒼日吉而時真
兮慶雲縹緲於天堂柴燎烟燄而福洽兮盡寰宇以芬
芳民歌且舞而跳躍兮俯仰乾坤以荷聖皇

第七歌 兆民之福

皇天后土之既臨兮享殺饁而美椒漿思陰陽之會合
兮如臨已而穆穆洋洋躬竭衷以趨踰兮周旋三獻而
恩無極兮獨父母之育相當雖欲報之何以兮但
經而頤臧

第八歌 變駕回旋

氣氤氳而馥郁兮樂聖駕之旋幢喜雲衢而歌冉兮天
廓落而地洪龐因遙送而俯仰兮變輿降而達玄黃慕
神降上之盤桓兮於心燁燁而耿光願民之多福兮每
以歲首而奠筐

第九歌 升降殺饁

升沉燎瘞而幼化兮殺饁備納而供勤昌以之而祈穀
兮民謳歌而福愈良想天門地戶之茫茫兮欲假之來

享而難望樂之既成兮必時若而雨暘

迎神歌

薰風蕩蕩兮解炎備朝神兮懼恐弗專夜沉沉兮星辰
團團皓月輝輝兮馳天頓首稽首兮遙瞻孰知后土兮
何然昊天昊天鑒蒼生兮來筵

近神歌

諸侯趨蹌兮肅齋列郊壇兮次第金石絲竹兮方携皇
兮彷彿兮鳳凰來儀俄冉冉兮慶雲飛恭遙瞻兮俯首
低請沉沉兮后土降臨時地祇兮欣喜吾民今歲兮樂

地二十一年增修壇壝大祀殿丹堦中壘石爲東西

相向爲壇四內壝外二十壇亦東西相向文武大臣及

近侍官二十四人分獻罷朝日夕月榮星之祭并罷太

歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍歷代帝王春秋

祭惟歲八月中旬擇日於山川壇及帝王廟祭之建文

元年撤

仁祖配配

太祖高皇帝文皇即位亦如之永樂八年後 上巡北

京命 皇太子攝遣禮部尚書至北京復 命十八年

壇成 上歲親祀南京郊壇有事則遣官祭告洪熙元

年春奉 文皇配位

大祖下西向嘉靖九年 上從言官夏言欲分祀天
 地下廷議主分祭者左都御史王鉉中允廖道南編修
 程文德等八十二人主分祭而以成憲及時未可爲言
 者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇爲方
 丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭爲非
 者尚書方獻夫李勛詹事霍韜魏校編修徐階郎中李
 默王道等二百六人無可否也英國公張崙等一百九
 十八人上曰分祀禮也遂作圓丘於天地壇南稍北爲

皇極經世一曰分祀禮也遂作圓丘於天地壇南稍北爲
皇極經世一曰分祀禮也遂作圓丘於天地壇南稍北爲

五陵山是年二月 上從言議南北二郊奉

太祖配孟春祈穀祀上帝於 太祀殿奉

文皇配下庭議群臣以爲不可疏留中言又疏請

上恕群臣違君叛禮令祈穀 二祖並配二郊專奉

太祖配也而罷祈穀之配毀 太祀殿改建 太享殿

殿後爲 皇乾殿十七年薦大號於天改昊天上帝稱

皇天上帝

郊社丘澤辨

祭法虞夏殷周皆以禘郊祖宗爲四重祭周人禘嘗而

郊稷祖文王而宗武王禘祭天地以饗配即圓丘方澤是也郊祀上帝以后稷配建寅之月南郊祀感生帝以祈穀也四時祀五天帝於四郊以迎氣也祖禘饗以后稷配尊始祖之所出也宗祀文王於明堂以配上帝總配五大帝也其後則祖文王於明堂以配五帝凡此皆鄭氏義也故周禮大司樂註以圓丘方澤宗廟為三禘蓋天神地祇并始祖之所自出為三大祭皆五年之禘也郊次圓丘社次方澤宗次祖皆常歲所舉之祭也東遷立感財匱大禮遂廢所修惟郊社二祭故圓丘方澤二禘傳記亦罕言之非後周所廢禘禮也禮記曰社非帝祀地旅四望之文天地主于一故稱禮上祀四嶽非一神故稱旅蕭欲以圓丘為郊可乎司服王祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之既曰亦如之則五帝之祀與昊天上帝非一祭矣蕭欲混之可乎孝經稱嚴父配天又稱郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝易豫卦曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考上帝亦天神也蕭欲廢五天帝而以五人帝當之可乎崑崙者地之頂神州者地之中皆天地之所交也地祇土山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出
 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魯又以爲禘小于禘此則
 其失也故斷之曰鄭氏深而未完王肅明而實淺晉武
 帝肅亦孫也故用其說并方圓二丘而郊南郊歷代無
 所因襲而周禮天神地祇人鬼極盛之際遂爲古今不
 決之疑矣其辨感生帝之說曰姜嫄履帝武敏歆而生
 后稷周人特爲立廟而祭謂之閼宮五帝感生之祀上
 世流傳既久非緯書創爲之說也且河圖洛書著策之
 社以享水土谷之禋而醴以句龍和穀地也禘地也
 侯群臣百姓大夫及庶民皆立社故有王社大社國社
 置社之名其義名高下不同如此而謂之大祗之祭可
 乎殷革夏周革殷皆屋其社是辱之也旱乾水溢則變
 置社稷是責之也王者父事天母事地而可責可辱乎
 周禮王祭社稷五祀則希冕以社稷下同五祀而用第
 五等之服不得與先王先公四望山川比則社非祭地
 明矣傳曰戴皇天履后土是后土即地也周禮大祝大
 封先告后土大師旅大會同宜于社又建國先告后土
 則后土非社矣辨典類于上帝禋于六宗望于山川六

宗者上下四方之神即五天帝及地也故其祀在上帝
之次山川之前周禮四望與五帝同祀于郊又與祀地
同至又與山川同祭服則四望者祭地之四方也又有
分樂所祭五土之祇祭地之禮不止于方澤矣而欲以
社當之可乎周禮以圓丘方澤以天神對地祇以蒼璧
禮天對黃琮禮地以祀天旅上帝對祀地旅四望禮記
乃多以郊對社蓋郊祀上帝社祭水土之神其禮專圓
丘方澤徧祭天神地祇其意廣遠分爲四祀明矣天地
之道高深玄遠大神大祇不可煩瀆故歲祀祈之于郊
而水上之變則饋之而水止之變則饋之天總祀地旅四望禮記
所祭者全體圓轉之天總祀地旅四望禮記所祭者全體
麗者而言故主北辰而曰天神皆降是總祀天神也上
帝者高高在上之天以其在上而爲主宰故曰上帝分
主五方故曰五帝合四方上下而言則曰六宗皆天神
之分祀者也方澤所祭者全體承天地總祀陵川澤極
天所覆者而言故主崑崙而曰地祇所出是總祀地祇
也地有四方望其方而祀曰四望五嶽四瀆之祀曰山
川川澤山林丘陵墳衍原隰之祀曰五土水土之祀曰
社皆地祇之分祀者也所謂自然之序蓋如此

郊祀分合私議

祭天地分合之義孰為是曰合為是合為是者非合天
 地而並祭也祭天而以地配之耳天尊地卑地特天中
 之一大物豈得與天並若天地分祭地可與天並矣或
 曰天地猶父母也焉得不並曰天地神理也父母人道
 也人道之與神理未可槩言然祀父而以母配之未聞
 特立一廟以祀母也觀古禮父衰與母衰不同其微意
 亦自可識禮曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰圻祭地
 也其義何居曰此亦自合祭陳設言之祭雖並舉而儀
 各自不同耳燔瘞皆曰云泰是同一處也特有壇圻之異

要知祭時七番而繼之以泰曰燔埋於泰壇泰圻於泰壇
 在壇之偏非判然為二處也又觀埋於泰壇於泰壇

也則是古人祭祀之所皆相去不遠以一地而分南北
 以一地而制方圓曷為不可今泥於南北方圓之說而
 時亦從而分焉蓋後儒不詳考於周禮而妄以己意斷
 之也若必欲分方丘以祭地其享又何所配乎因祭天
 而以地配理之順也因祭地而配以天理則逆矣以天
 配則不敢以他配則不稱者固曰合祀者是分祀者非
 也
 天陽也地陰也陽全陰半乾健也坤順也故曰坤順天
 而時行又曰乃順承天此可以定祀天享地之禮矣分

祀之說吾

太祖高皇帝 聖諭足破其惑

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

聖祖之見真天聰明之至者也

郊門之外東西二郊二十八宿 凡屬天神者三十七

以祀天神地祇之屬

五星

風雲雷雨

六官分祀

圓丘方澤合

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為圓壇高於地而圓以象天故曰圓丘又曰泰壇

天神位

犢牲

樂九奏

禮三獻 燔柴

天子親祀

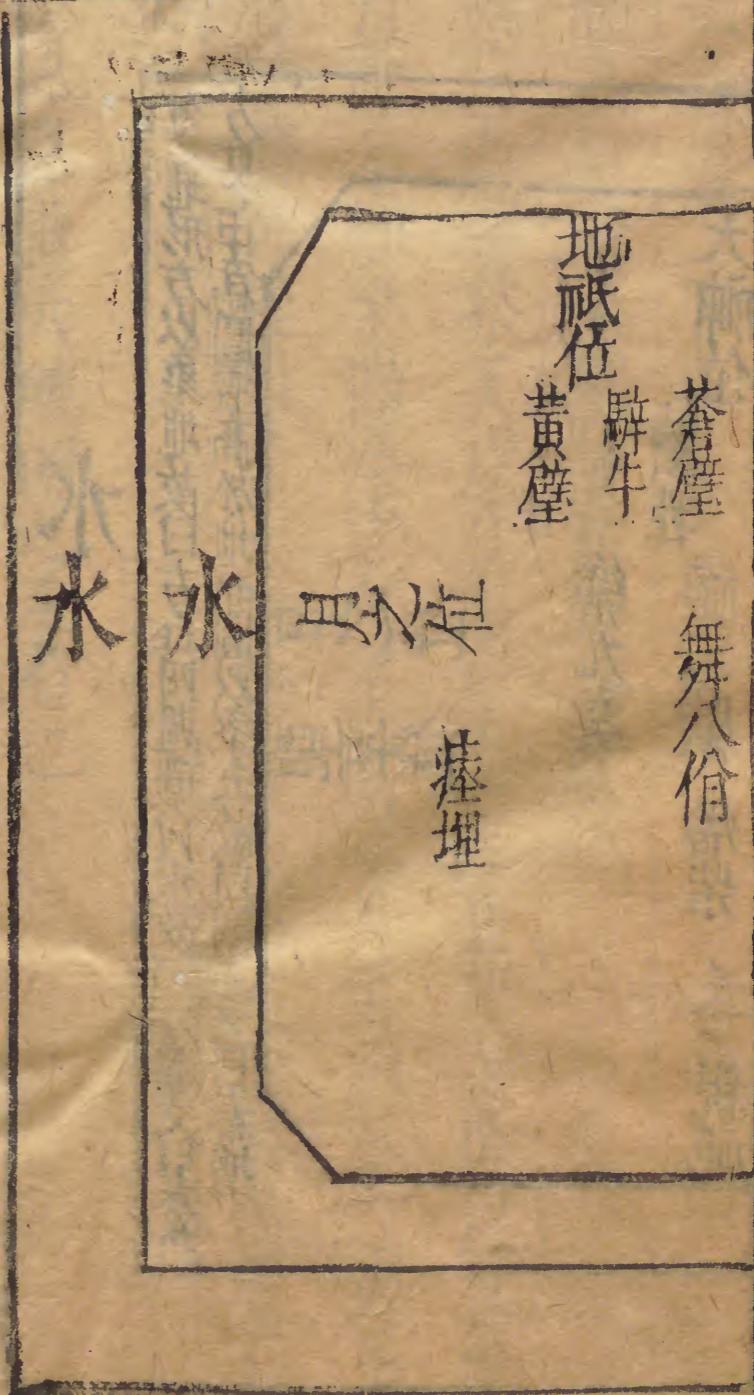
禮記卷之二十一 祭義 二五

祀天地之圖

禮記卷之九

卷之九十五

三十五

地祇位
駢牛
黃壁

蒼壁

舞八佾

瘞埋

水

水

四

五嶽

五鎮

四海

工佳可齊

凡屬地祇者十八

大臣分祀

郊社分合辨

冬至祭天夏至祭地之說出于周禮然其為說自有異
 同其在大宗伯則曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師雨師以血祭祭社稷
 五祀五嶽以狸沉祭山林川澤以鬯辜祭四方百物以
 肆獻裸饗先王春祠夏禴秋嘗冬烝而吉禮終矣未嘗
 有祀地之文也冬官司裘掌為大裘以供王祀天之服
 司服掌王之吉服祀昊天上帝服大裘而冕亦無祀地
 之冕服至大司樂分樂以祭以享以祀然後云奏黃鍾
 歌大呂舞雲門以祀天神奏大簇歌應鍾舞咸池以祭

圖書編

卷之九十五

三十五

地祇而未分二至至下文論樂之變迺云圜鍾爲宮黃
鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和
之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六
變則天神皆降可得而禮矣圜鍾爲宮大簇爲角姑洗
爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗絲竹之管空桑之琴瑟咸池
之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆
出可得而禮矣至家宗人掌家祭禮之禮國有大故則
令祈禱以冬至日致天神人鬼以夏至日致地祇物彫
以禴國之凶荒民之札喪 據周禮在大宗伯大享之

禮則只言祀誤在杜詩新旌樂地之文殊非禮也

豈得畧而不誤在杜詩新旌樂地之文殊非禮也
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
禮曰若曰可得疑而不敢必之詞也是合樂而非大享
也在家宗人以二至日致人鬼物形則爲祈禴而行非
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而輒以
己意附會之耳雖使周禮行之然繼周而王者必有損

益我 太祖高皇帝定合祀之禮而明示二至之非
聖諭極陰之月不宜祭天極陽之月不宜祭地此萬世
不易之論也况冬至沍寒夏至溽暑露立于郊豈能終
禮仲春卜吉而祭則寒暑無侵身心俱適升降不倦誠
敬有終然後式禮莫愆天神可格象當時耆儒汪克寬
謂祭天必及地尊可以統卑也正如人子奉養饋食于
父必及其母豈可分別哉此亦可證也

郊社合祀議

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祭考于經所載
于聖以準之也書曰肆類于上帝禮于六宗望于山川
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禮祀
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庠門之內所以戒百官
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圜丘此外有四時之祭則固
合祭者矣前期十日大宰帥執事而上掌百官之誓戒
大史與執事卜日戒大宗伯詔相王之典禮祭之日大
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圜丘適當獻歲不妨迎
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祀之禮則未嘗廢散見諸經
故曰至敬不壇掃地而祭則不必于圜丘方澤也此以
是而知周之未嘗不合祭也我

太祖高皇帝初即位倣周禮圜丘方澤祀者數年但
氣序失軌年穀不登每臨齋戒風雨時作至洪武十年
始悟分祀之非爰定合祀之典自是每臨祭祀具
和年歲豐登屢昭靈貺載在 御製歌可考也迨
世宗肅皇帝入繼大統肇建斯議過信大學士張璉等
八十四人之言而不用尚書方獻夫等四百餘人之說
遂使

皇祖之深意不明而帝王之大體幾墜天分地析天後

地先

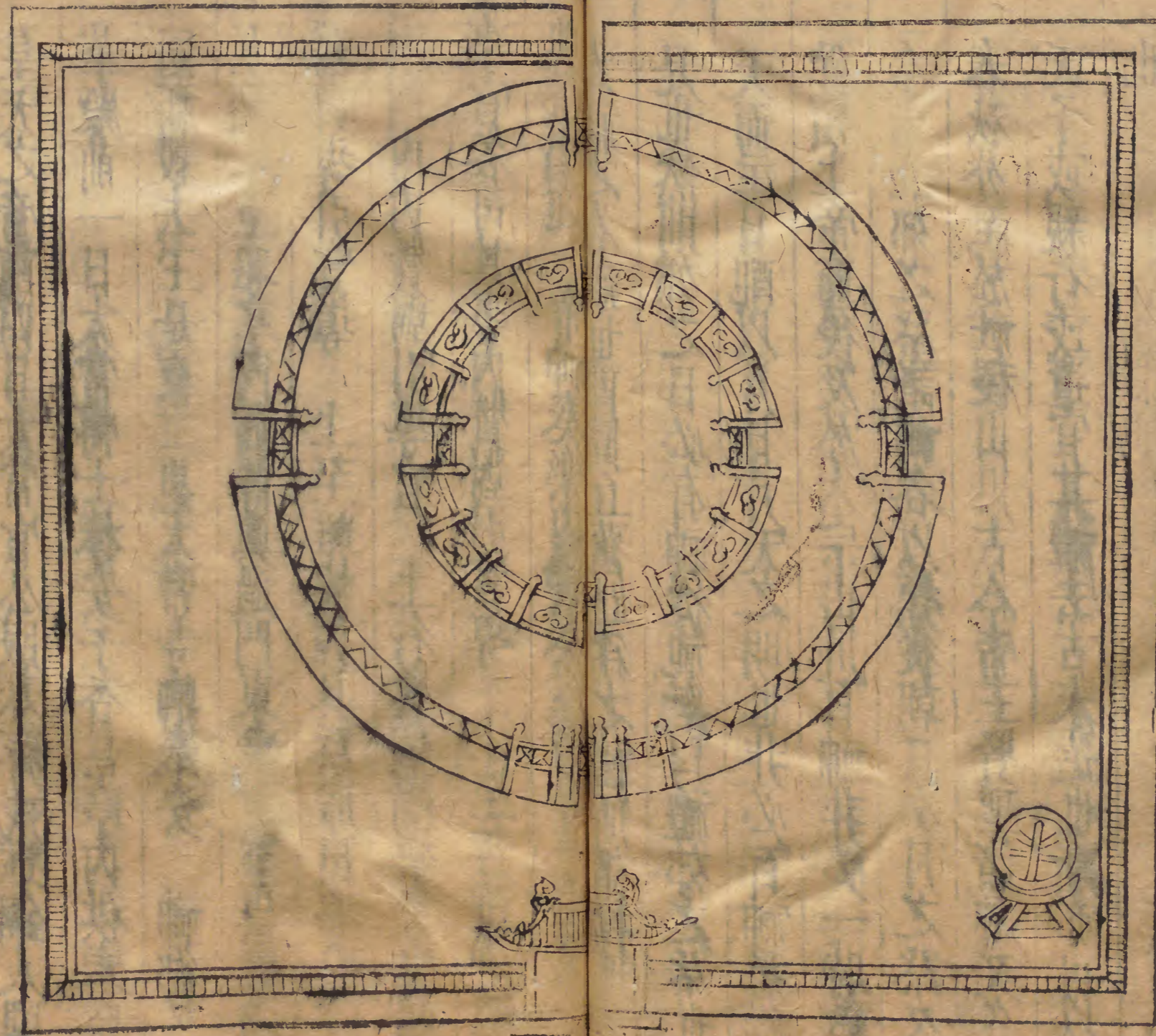
天子以頻數之故歲不得一親行事祀既不專神無常
 享豐年常少凶年常多揆之天意豈遠人情且夫人君
 之于天地猶人子之于父母豈有終歲而不一見者哉
 禮天子親耕帝后親蠶以供天地社稷宗廟之祀凡率
 三年不祭則祭天地社稷越紼而行事

高皇帝之更定而遠符於古帝王之制作孟春十日合
 祀南郊每歲親行著為令甲蓋今日之第一議也然則
 今南北郊之制可廢歟曰何可廢也冬至迎氣之說可

以無而行也其則圖丘置文亦歟曰可公亦下也

太祖之合祀也即圖丘舊趾為之禮所謂掃地不壇者
 是也然則郊之日必有神從祀歟曰禮郊之祭也天報
 天而至日配以月日月天之明也非必百神悉從祀也
 舜類上帝而後及於六宗山川百神非必一時盡舉也
 今南北郊之祭諸神各以類從朝日夕月之祭又行于
 春秋分至於社稷山川古今帝王賢聖諸神又各有祭
 天子或親行或遣官其禮去古未遠也斯亦可以無議
 也

崇寧壇圖

崇寧壇

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于文
華殿前一日太常博士捧安于香帛亭內供奉陳設儀
同祈穀去王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寧壇門西
降輿導引官導 上至帷幙內具祭服出導引官道至

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導官 上至拜位序次就位

典儀唱迎

帝神奏樂內贊奏陞壇導

上至

奏跪奏指主奏上香訖出主復位樂止奏四拜官同
典儀唱奠帛奏樂內贊奏陞壇導 上至御案前奏指

主 上受帛奏獻帛訖奏出主復位樂止典儀唱進俎
奏樂內贊奏陞壇導

上至俎匣前奏指主奏進俎奏出主復位樂止典儀唱
行初獻禮奏內贊奏陞壇導 上至御案前奏指主

上受爵獻爵訖奏出主奏讀祝位奏跪傳贊可贊讀祝
訖奏俯伏興平身官同奏復位樂止典儀唱行亞獻

禮 終獻禮儀同初惟樂止太常卿西向立唱賜福胙

內贊奏請飲福位導

上至飲福位光祿官捧福酒昨跪于 上右內贊奏跪

揖主奏飲福酒訖奏受胙訖奏出主俯伏興平身復位

奏四拜 傳贊百官同 典儀唱徹饌奏樂樂曲儀唱送帝神奏

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 上退拜位之東曲儀唱

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 殿祭拜祝文樂章

迎帝神 和 於穆上帝愛處瑤宮咨爾黎庶覆憫曷窮

新道真上接定信龍神釋新傳萬壽其奉香 奠帛 神之格思莫不饗

禮孔燠徹于紫冥隈祈濤澤渥我家生

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 彼鬯洗 馨苾馥

香玄功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多禳

亞獻 和 皇皇禮祀孔惠孔明曠仰來歆拜首欽承有

醴惟醑有酒惟清雲韶侑獻肅籥和鳴聖靈有赫鑿亨

精誠

終獻 和 靈承無斃駿奔有容嘉至以陳酌鬯以供禮

三再稱誠一以從備物致志申薦彌恭神昭景貺佑我
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

送帝神清和爰迪寅清昭事顛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言言大

學士丘睿嘗欲於那水傍擇地為雩壇言言大雩行

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

攝如雨澤愆二上親禱焉

高禩設木基於震方皇城東永安門之北祭品

上帝儀同祈穀

皇考儀同

高禩大美一和羹二簋簋各二籩豆各六牛一羊一豕

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

太常卿奏齋戒于官中

上吉皇后以下齋三日執事內外官齋一日 前二日

大常寺卿光祿卿奏省牲如儀

吳天上帝正位 皇考獻皇帝配位西向

高禩 設于壇下西向 弓韉弓矢妃嬪之數

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進幢蔽與

儀唱執事官各司其事內贊奏就位

上就位傳贊同后以典義昌也

上陞至

上帝前奏跪奏摺圭奏上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

上帝前跪奏摺圭奏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

上受訖奏出主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

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

皇后以下至吉同禱神位前贊跪

皇后以下皆跪贊受弓矢女官跪詣神位取弓矢以次

授

皇后以下受訖內

蜀貴府大興二年禮里里

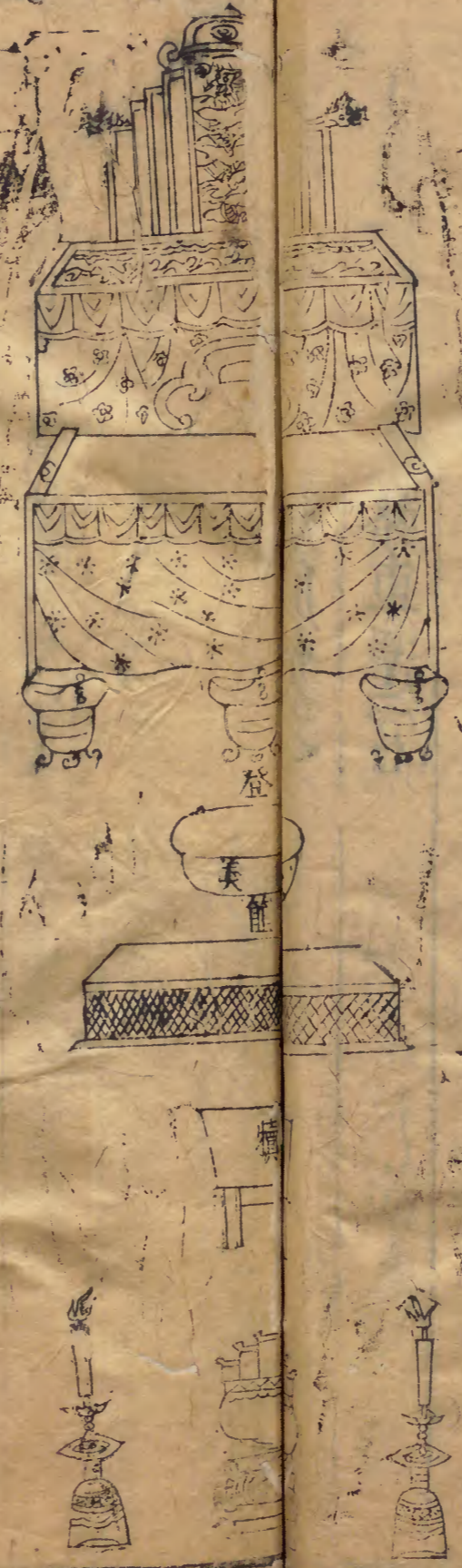
禱神位帛饌詣燎所焚之

上率后以下乘輅車還宮

祈穀陳設圖

正位西向

折脾	菹芹	菹韭	稻
胎豚	醢兔	醢醢	栗
食飴	菹笋	菹青	
食糝	醢魚	醢鹿	

黍	餅形	榛	餅白
稷	餅蒙	麥	餅黑
黍	棗	芡	餅糗
棗	脯鹿	棗粉	

- 大尊
- 室尊
- 犧尊

祈穀祀典

歲驚蟄 上行祈穀禮於南郊大饗殿祭

皇天上帝 前五日太常卿于皇極門奏請省牲

駕詣犧牲所行禮畢回至殿致辭參拜還宮 前四日

太常卿公服奏齋戒進銅人齋牌于文華殿 前一日

太常博士捧祝版于文華殿

上填御名訖博士捧安于香帛亭厨役昇至神庫供奉

三更初太常官請

神王奉安陳設如儀 祭品

皇天上帝爵三大羹黍稷粢稻以養百神

昧爽上帝服垂輿至內西天門外神樂觀二一知觀

起執提爐導至神路錦衣衛官跪奏落輦 上降輿

引官導 上至大次具祭服出導引官導

上由左門入至陛下興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奏樂內贊奏陞壇

導 上至香案前跪奏指圭奏上香訖奏出圭復位樂

止奏四拜 傳贊百官同 典儀唱獻王帛奏樂內贊奏陞壇導

上至御案前奏指圭

上受王帛奏獻王帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎

奏樂內贊奏陞壇導

上至俎匣前奏摺圭奏進俎奏出圭復位樂止典儀唱

行初獻禮奏樂內贊奏陞壇導

上至御案前奏摺圭 上受爵奏獻爵訖奏出圭奏詣

讀祝位奏跪傳贊百官皆跪樂暫止贊讀祝訖樂復作奏俯伏

與平身傳贊百官同奏復位樂止典儀唱行亞獻禮行終獻

禮奏樂儀同初獻惟不讀祝樂止太常卿於殿西東立唱賜福胙

內贊詣飲福位導

上至祝飲福位光祿卿捧福酒胙跪進於

上左內贊奏危奏晉圭奏飲福酒訖奏受胙訖

俯伏與平身復位奏四拜傳贊百官同典儀唱餽饌

止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至燎奏樂捧祝捧帛饌官出殿

門內贊奏詣望燎位內贊引導

上至燎所燎半奏禮畢導引官導上至大次易祭服出

樂止 上回至殿參拜 祝文 維 日侯維啟蟄農

事將舉爰以茲辰敬祈 洪造謹率臣僚以玉帛犧齋

粢盛庶品備斯明潔恭祀

上帝于大享殿仰垂布鑒賜福烝民俾五穀以皆登普

萬方之咸賴尚 享

樂章迓神

和中

臣惟穹昊兮民物之初為民請命兮祀

禮昭諸備筵率職兮祈洪庥臣衷微眇兮悃懇誠據

瞻駕降兮齊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

奠王帛

和肅

蒸民勸職兮農事專蠶工亦慎兮罔桑汗

王帛祇奏兮暨豆遵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齋

民蒙福兮以寧

今王解心兮駿歌

亞獻

和景

一觴舉兮致虔清醴酌兮奉前俸帝容兮

穆臣感聖恩兮實奉奉

終獻

和永

三獻兮一誠微禋禮告成兮帝鑒是依蒸民

木德兮歲豐穰臣拜首兮竭誠祈

徹饌

和凝

三獻週兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢遲願留

福兮丕而曰兩日賜以若時

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豆康

望燎和太

遙觀今天衢長邈被慶廓兮去上方東

火兮希聲聞悃幅已通兮沛澤長樂終九奏兮神人已

仰臣司率土兮感荷恩光

