

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
MAY 11 1971

圖書編卷之九十五

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子南郊之園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

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

以親地也。書曰：敢昭告于皇天后土。左氏曰：戴皇天履后土，則古者亦命地祇爲土后矣。曰地祇曰后土曰社，皆祭地也。此三代之正禮。而釋經之正說，自鄭玄惑於緯書，而謂夏至於方丘之上，祭崑崙之祇，七月於秦折之壇，祭神州之祇，析一事爲二事。後世宗之一周二祭，自漢武用祠官，寬舒議。

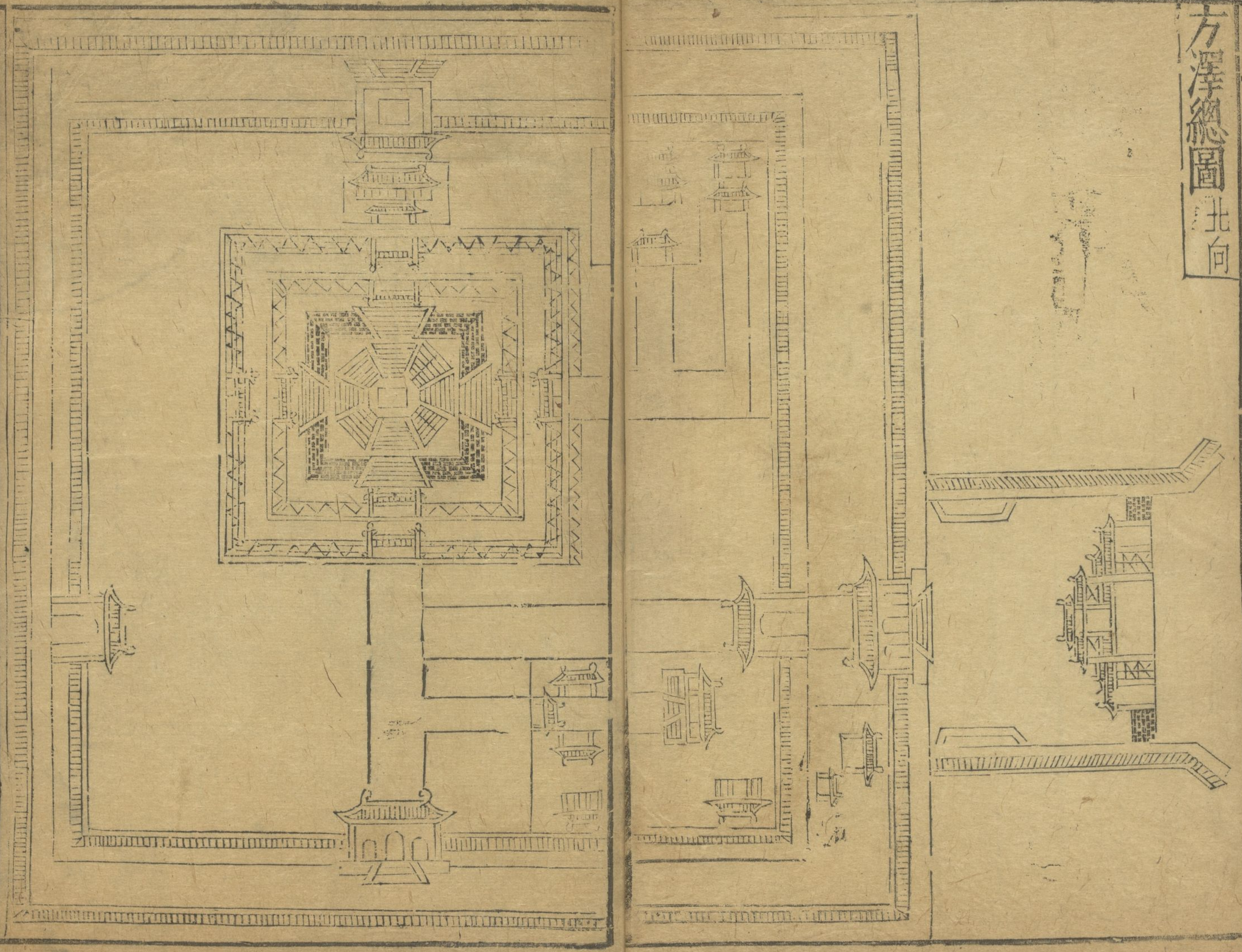
立后土祠於汾陰，雖上禮如祀天，而後世又宗之。於北郊之外，仍祠后土。元始間，王莽奏罷甘泉泰畤，復長安南北郊，以正月上辛若丁，天子親合祀天地於南郊，而後世又因之，多合祭焉。皆非禮經之正義矣。由漢歷唐，

千餘年間，親祀北郊者，唯魏文帝之太和、周武帝之建德、高祖之開基、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。

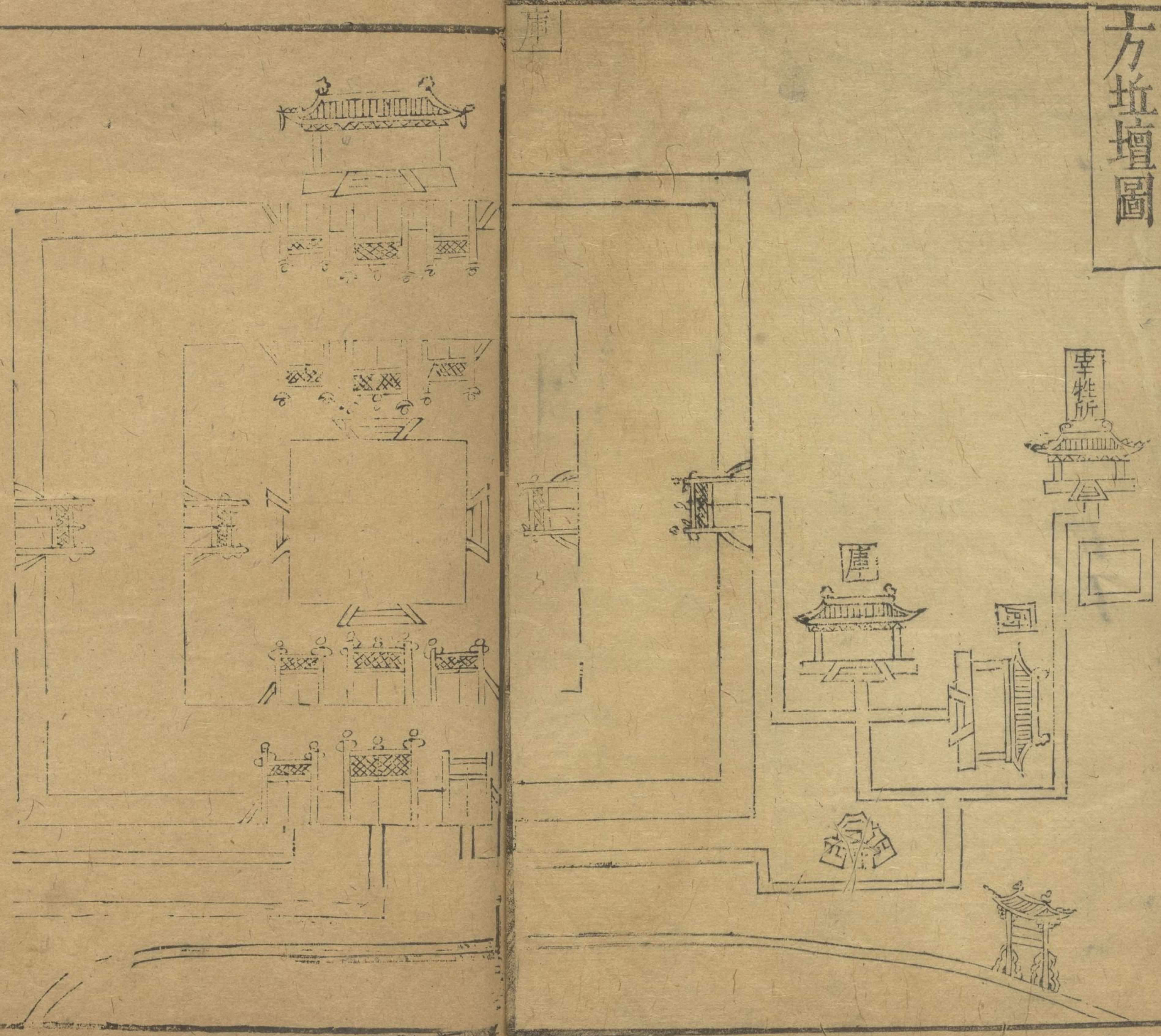
國朝以夏至日親祀

皇地祇于方丘

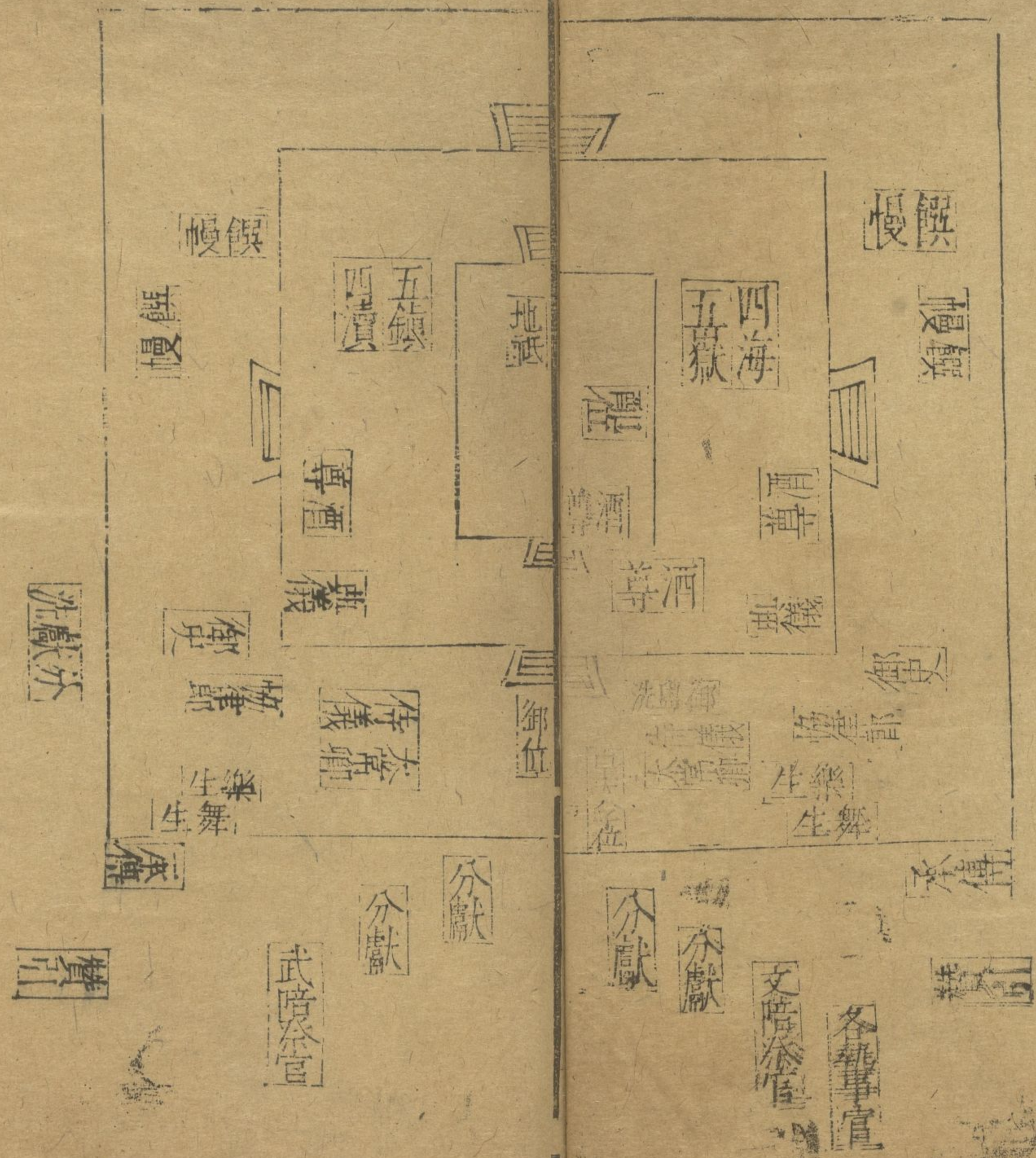
方澤總圖 北向

方壇壇圖

方丘陳設之圖

圖考

五

祭地壇

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宮宮曲入河名曰太一且丘東漢北郊

陽

城北四里爲方壇四陛中管外管隋方丘於宮城北十四里丘再成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宮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方五丈及陞直夏後祭神州地祇于郊其壇長安祭在元瘞坎於壇之壬地中壇之外廣深一丈二尺唐瘞坎在內壇之外壬地方深取足容物南出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爲天地主則后稷配天南郊亦當配地北郊矣其說無據至漢平帝用王莽之說以呂太后配光武時改薄太后爲高皇

后以配後魏道武以神元寶后配則愈不經矣隋始改用太祖武元皇帝配唐高祖時以景皇帝配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配皇地祇太宗時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配

國朝洪武三年五月二十日親祀北郊奉皇考仁祖淳皇帝配

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議祭地地理山川皆從光武祀北郊地理群神從祀皆

在壇下

其日之詳見郊天從祀中

隋以神州迎朔冀朔戎朔拾朔在

神州宮朔咸朔楊朔及九朔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

歲冬至天祀 天于 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

皇帝祇北向

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

東海南海西海北海西 中鎮東鎮南鎮北鎮天書

純德山次西 大江大淮大河大濟凡國有大事則祭

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于圜丘

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
每以爲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

高皇帝心甚悅以爲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爲然也且人君者
父天 母地其仰瞻履載無不思也及其祀也則有南

北之壇終不會祀以人事度之爲子之道致父異處安
爲孝乎今也大壇鼎建未完朝堂新造已備時當冬至
謹告祀於殿庭自今以後每歲合祀於春時未爲定禮
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
至誠感神基萬年之 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
天永命之聖心也洪武六年

上以祭祀還宮宜用樂舞生前導 命翰林儒臣撰樂

章以致敬慎鑒戒之意後世樂章惟聞頌美無古意矣
嘗謂諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意
怠而自恃之心生蓋自恃者日驕自警者日強朕意乃
此卿等其撰述母有所避於是儒臣承 旨撰神降祥
神祝酹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 圖丘 方澤

社稷 宗廟 先農 風雨雷師馬祖凡一應祭祀時

月日期明白開寫於牌上掛在這東耳房前我時常看

都要知道欽此又銅人制亦創自 高皇也洪武十二

年 上命禮部尚書陶凱等曰經言鬼神無常享享于

克誠人謹方寸於此而能格神明於彼由至誠也然人

心操舍無常必有所警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六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尚赤也用犢貴誠也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也天垂象聖人則之是郊祀之義也此其通天地之故究神明之蘊仁人孝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

禘先事於類宮魯行之矣乃夫寶之後先朝大清宫而後享廟享天並不卜日稽何典也卜郊受命於祖廟周記之矣乃天聖以來先舉南郊禮而後告景靈宮謂之宮謝遵何說也凡此皆為不經勿論已其間英君諷薛與夫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秦始中定郊祀北郊後復親祀南郊方澤不別立是也逮至元祐紹聖間集百官議禮卒亦未聞有確然定見可以上契制作之精夫帝王之事天地也昭格遲遲陟降不遠至於視無形而聽無聲於是為之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蹌將事之節亦何以潛通重玄而仰答靈貺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為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為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

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為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
化裁變通而靈承祗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有改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
國初之制南爲圓丘祀天於冬至北爲方澤祀地於夏
至配以太祖特崇隆報至孟夏又有祈穀之祀季秋
又有大亨之典歲凡四舉大抵皆周公之舊也後復行
祈穀大亨於大內而圓方二祀中世以後多弗親行肆
我皇上誕膺玄祐光繼洪圖淵衷所達天地爲昭矣
邇者肇舉禋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
詳已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

以下俱與前重

吳元年建圓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草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朱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善八年始

奏上所撰樂章大祀登壇脫舄禮九年定郊社大事國有三年喪不廢十年春 上感齊居陰雨覽立之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墻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爲寰宇是時人生於寅樂
居兩間人生既多非聖莫馭天生君主爲民立命然鴻
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
此道而爲人君者也每聞昔君欽若曰天天莫敢有怠朕
卽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爲五穀之神土主
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
配乃行稷神之禮此果合人情乎况朕自卽位以來祀
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

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杯飲茹毛飲血巢居穴處今
可行乎斯必不然因命太常卿每歲祭

天地於首春二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抱拊鼓而撫
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翱翔躡蹻鶴舞鳳揚
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爲裳稽首仰瞻遙
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

洪龐之戶闢兮擁地祇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
稽首鞠躬而駕來兮惟恪勤以趨踰爲母之慈而爲民
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旛旌繚繞於太
虛兮護從鑾輿而至下方惟五星日月照耀兮邇帝左
右而龍旆傍引領以欣覩兮威威而衛帝行

第五歌 嶽鎮從駕

觀旂旛之四繼兮列神威而倍張嶽鎮海瀆之會兮欽
欣地祇之來降倍神迓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
皇爲民而錫康

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焰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
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
廓落而地洪龐因造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

享而難望樂之既成今必時若而雨暘

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

迎神歌

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
低靖沉沉兮后土降臨時地祇兮欣喜吾民今歲兮樂
雍熙臣率百職兮羅拜壇壝感恩兮無已惟父天兮母

地二十一年增修壇壝大祀殿丹墀中疊石爲臺東西
相向爲壇四內壝外二十壇亦東西相向文武大臣反
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

太祖高皇帝文皇帝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

太祖下西向嘉靖九年 上從言官夏言言欲分祀天
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者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
皇穹宇先名泰和殿作方丘於北郊稍南爲

皇祇室從祀圓丘日月星辰雲雨風雷方丘嶽鎮海瀆

五陵山是年三月 上從言議南北二郊奉

太祖配孟春祈穀祀上帝於 大祀殿奉

文皇配下庭議群臣以爲不可疏畱中言又疏請

上恕群臣違君叛禮令祈穀 二祖並配二郊專奉

太祖配已而罷祈穀之配毀 大祀殿改建 大享殿

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。稷以后稷配。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。以圓丘方澤宗廟爲三禘。蓋天神地祇。并始祖之所自出。爲三大祭。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。非淺聞所及矣。周禮有祀天旅上帝祀地旅四望之文。天地主于一。故稱祀上帝四望。非一神。故稱旅。肅欲以圓丘爲郊。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。肅欲混之。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。肅欲廢五天帝。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。地祇主崑崙。神州非是。設此二祭。乃求于二處。天地神靈莫測。不知神之在彼乎。在此乎。故求之于此也。康成以方

帝祀地旅四望之文。天地主于一。故稱祀上帝四望。非一神。故稱旅。肅欲以圓丘爲郊。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。肅欲混之。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。肅欲廢五天帝。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。地祇主崑崙。神州非是。設此二祭。乃求于二處。天地神靈莫測。不知神之在彼乎。在此乎。故求之于此也。康成以方

澤以主崑崙北郊主神州不見于經誤分爲二王氏由
 此并崑崙神州爲一祭而遂謂北郊爲方澤可乎若鄭
 氏知樂九變爲禘而不言及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
 帝肅外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閔宮五帝感生之祀上
 世流傳既久非緯書創爲之說也且河圖洛書著繫之
 數皆緯文也可盡廢乎其辨明仁仲以社爲祭地曰二

社以享水土谷之神而配以勾龍非祭地也禮天子諸
 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祇之祭可
 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
 則后土非社矣舜典類于上帝禮于六宗望于山川六

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
同王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
而水土之變則責之于社此古人立祀深意也蓋圓丘
所祭者全體圓轉之天總南北極黃赤道日月星辰所
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山陵川澤極
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繼意
 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
 各自不同耳燔瘞皆云泰是同一處也特有壇圻之異
 要知祭時先燔而繼之以瘞但燔則於壇瘞則於圻圻
 在壇之偏非判然為二處也又觀埋少牢於泰昭時祭
 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吾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

圓丘方澤合

郊門之外東西二郊二十八宿 凡屬天神者二十七
以祀天神地祇之屬 五星 大臣分祀

風雲雷雨

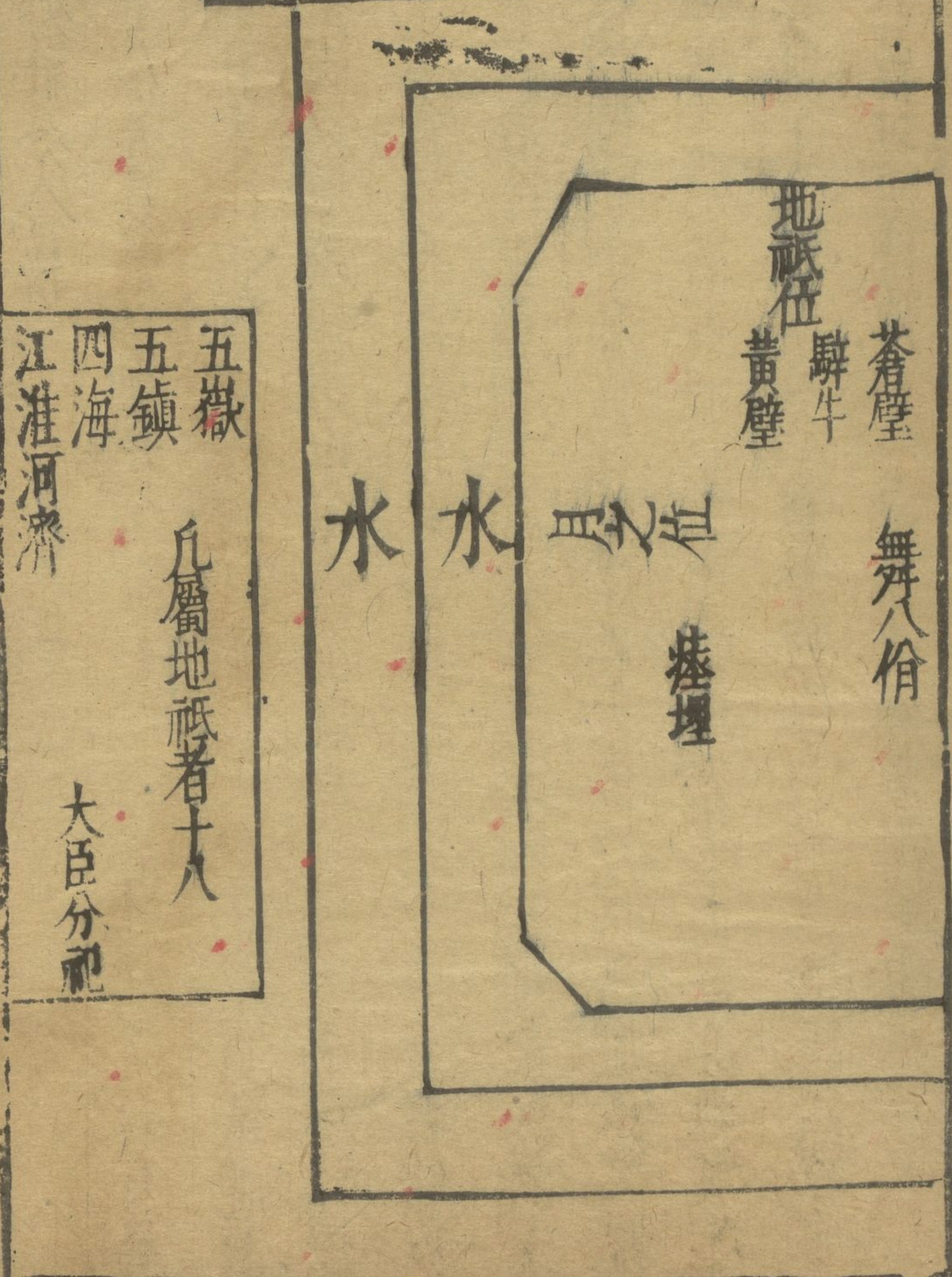
水

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

自北門
自南門

天神位 饋牲 樂九奏 禮三獻 燔柴 天子親祀

祀天地之圖

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百
 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醯辜祭四方百物以
 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

地祇而未分二至。至下文論樂之變。廼云。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。函鍾爲宮。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。至家宗人掌家祭祀之禮。國有大故。則令祈禱。以冬至日致天神人鬼。以夏至日致地祇物鬼。以禴國之凶。荒民之札喪。據周禮在大宗伯大享之禮。則只言祀昊天上帝。而無祭地之文。夫祭地大典也。豈得畧而不言。在大司樂分樂。始言天神地祇而未及二日。及論樂之變。而後有二至方圓丘之說。意蓋謂分樂律以屬陰陽。故于是日奏之。始合樂也。故曰若樂六變。若樂八變。則天神可降。地祇可出。然後天地可得而禮。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鬼。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

圖書編
卷九十五
二十六

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悞誠
敬有終然後式禮莫愆天神可格矣當時耆儒汪克寬
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深考于經折衷
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亨以享上帝周禮以禋祀
祀昊天上帝記曰郊社之禮所以事上帝也皆舉郊以
見社也家語孔子曰天子卜郊則受命于祖廟而作龜
于禩官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，大宰帥執事而卜，掌百官之誓戒，
大史與執事卜日，戒大宰，伯詔相王之典禮，祭之日，大
宗伯奉王，大宰贊王幣，爵之事，詩歌昊天有成命之章，
此其證也。惟是周朝建子，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
及孔子之言，可據也。使祭而必冬至也，則何用卜之爲？
故曰：至敬不壇，掃地而祭，則又不必于圜丘方澤也。以
是而知周之未嘗不合祭也。我

太祖高皇帝初即位，倣周禮圜丘方澤祀者數年，但元
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，景雲風
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，而帝王之大禮幾墜。天分地析，天後

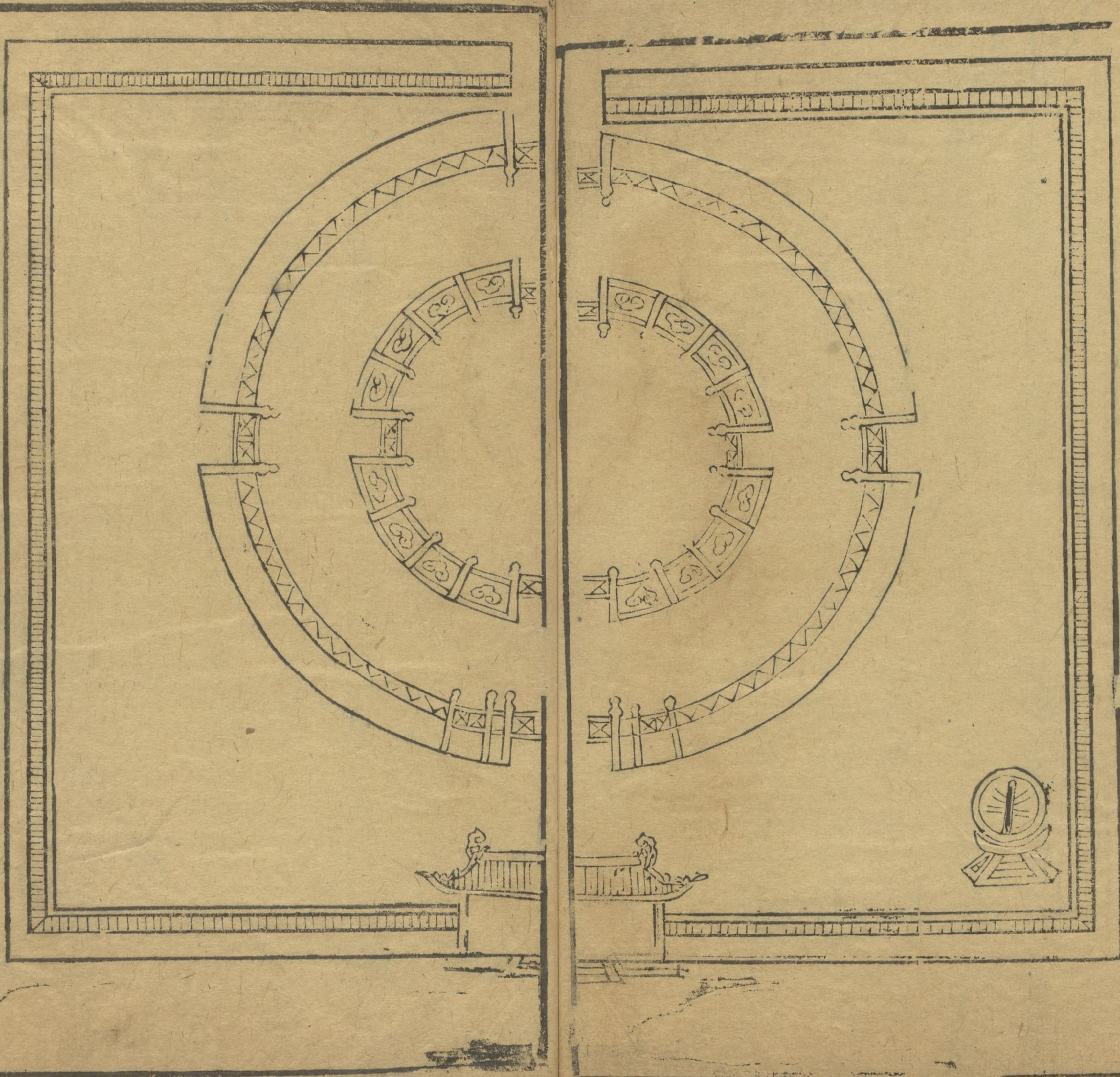
地先

天子以類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按禮天子親耕帝后親蠶以供天地社稷宗廟之祀凡喪三年不祭惟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爲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兼而行也然則圜丘宜改作歟曰何必改作也

太祖之合祀也即圜丘舊趾爲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大報天而主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

崇寧寺壇圖

圖

卷九十五

三

崇寧寺

卷九十五

三

崇雲壇

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雲壇門西
降輿導引官導 上至帷幙內具祭服出導引官導至
壇門內內贊對引導官 上行典儀唱樂舞生就位執
事官各司其事內贊對引導官 上至拜位贊奏就位
典儀唱迎 帝神奏樂內贊奏陞壇導 上至香案前

奏跪奏楮主奏上香訖出主復位樂止奏四拜

傳贊百官同

典儀唱奠帛奏樂內贊奏陞壇導 上至御案前奏楮

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

上至俎匣前奏楮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 上至御案前奏楮主

上受爵獻爵訖奏出主奏讀祝位奏跪

傳贊百官皆跪贊讀祝

訖奏俯伏興平身

傳贊百官同

奏復位樂止典儀唱行亞獻

禮 終獻禮

儀同初惟不讀祝

樂止太常卿西向立唱賜福胙

內贊奏詣飲福位導

上至飲福位光祿官捧福酒昨跪于 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 上退拜位之東典儀唱

望燎奏樂捧祝帛饌官下壇內贊奏詣望燎位內贊對

引官導 上至燎所燎 奏禮畢引官導 上至帷幙

易服出 上回至 殿祭拜祝文樂章

迎帝神和中於穆上帝愛處瑤宮咨爾黎庶覆憫曷窮

旂幢戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終

奠帛肅神之格思奠茲文纁盛樂斯舉香氣氤氳精

禮孔燠徹于紫冥猷祈濬澤渥我家生

進俎咸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

初獻壽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

亞獻景和皇皇禋祀孔惠孔明瞻仰來歆拜首欽承有

醴惟醕有酒惟清雲韶侑獻肅雝和鳴聖靈有赫暨享

終獻未和靈承無斃駿奔有容嘉王以陳酌鬯以供禮

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

爰迺寅清昭事顯穹仰祈甘雨惠我三農

既歆既格言歸太空式霑下土萬方其同

望燎大和

赤龍旋馭禮洽樂成燔柴既舉昭假精禋維

帝降康雨施雲行登我黍稌溥各厥明

嘉靖九年

上欲於奉先殿丹陛行大雩禮夏言言大

學士丘濬嘗欲於郊兆傍釋地為雩壇歲孟夏行雩祭

禮 上既以孟 上辛祈穀於

上帝自二月至於四月雨暘時若則大雩之祭可遣官

攝如雨澤愆二 上親禱焉

高禱 設木臺于震方皇城東永安門之北 祭品

上帝儀同祈穀

皇考儀同

高禱大美一和羹二簋簠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

太常卿奏齋戒于宮中

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

昊天上帝正位 皇考獻皇帝配位西向

高禘 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

上至拜位文官導后以下各至拜位內侍撻帷幢敞典
儀唱執事官各司其事內贊奏就位

上就位傳贊同后以典儀唱迎神內贊奏陞壇

上陞至

上帝前奏跪奏稽主奏上香司香官捧香跪進于左

上三上香訖奏出主導至

皇考前儀同分獻官詣高禘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

上帝前跪奏稽主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

上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位奏四拜平身傳贊同

典儀唱徹饌唱送神內贊奏四拜平身傳贊同典儀唱讀

祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位典儀唱

望燎內贊奏詣望燎位

上詣望燎位燎畢內贊奏禮畢分獻太常官俱退女官

導

皇后以下至吉同謀神位前贊跪

皇后以下皆跪贊受弓矢女官跪詣神位取弓矢以次

授

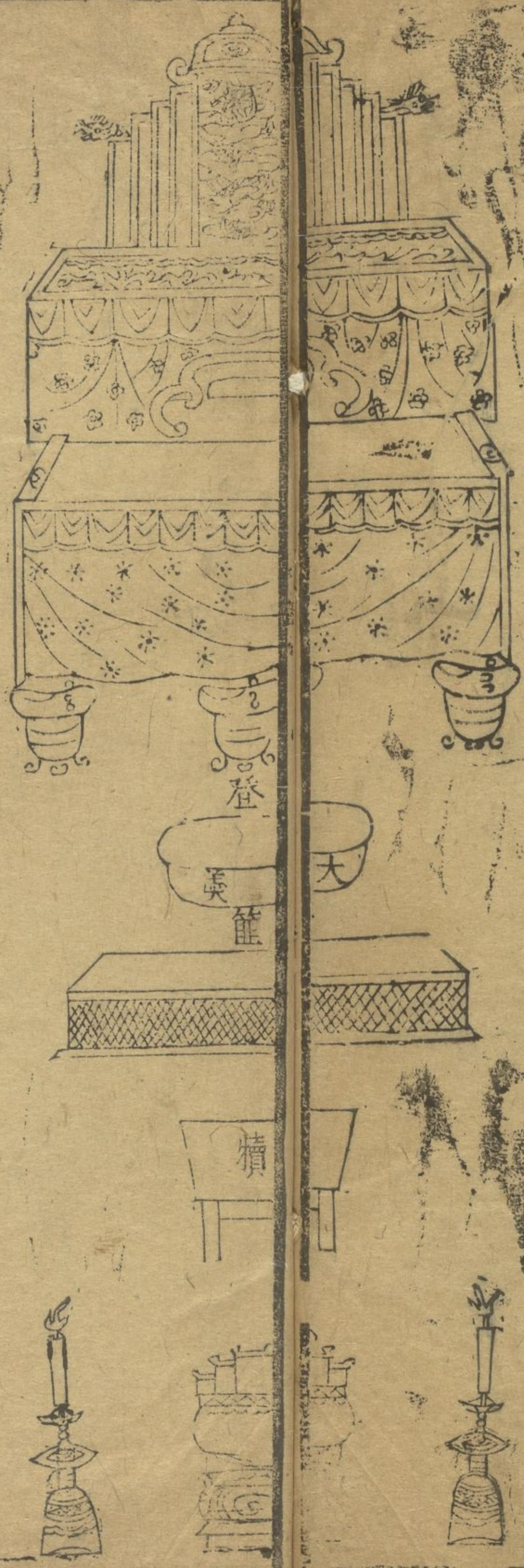
皇后以下受訖納鞞贊俯伏興再拜禮畢退執事捧

謀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

籩	簋
黍	稷
形	魚
榛	麥
餅白	餅黑
	棗
	芡
	栗
	脯鹿
	糝粉

- 大尊
- 著尊
- 犧尊

籩	簋
稻	粱
菹芹	醢兔
菹韭	醢醢
菹笋	菹青
醢魚	醢鹿
析脾	胎豚
食飽	食糝

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祭拜還宮 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

神至奉安陳設如儀 祭品

皇天上帝爵二大羹黍稷稻粱邊豆各十二玉帛犢一

昧爽上帝服垂輿至內西天門外神樂觀二知觀郎

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

上由左門入至陛下與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 典儀唱獻玉帛奏樂內贊奏陞壇導

上至御案前奏指圭

上受玉帛奏獻玉帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎

奏樂內贊奏陞壇導

上至俎匣前奏搢圭奏進俎奏出圭復位樂止典儀唱
行祔獻禮奏樂內贊奏陞壇導

上至御案前奏搢圭 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

興平身傳贊百官同奏復位樂止典儀唱行亞獻禮行終獻

禮奏樂儀同祔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

上左內贊奏跪奏搢圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭

俯伏興平身復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂樂

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粢

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迓

瞻駕降兮齋色輝歡迎鼓舞兮迓龍輿臣愧非才兮后

斯民願福斯民兮聖恩渠

奠王帛和肅 蒸民勸職兮農事專蠶工亦慎兮固桑阡

王帛祇奏兮暨豆籩仰祈大化兮錫日豐年

進俎和感 鼎烹兮氣馨香羞兮上醴帝垂享兮以歆蒸

民蒙福兮以寧

勿獻和壽 禮嚴兮初獻行百職趨踰兮珮琤鳴臣謹進

今王觥帝心兮監歆

亞獻和景 一觴舉兮致虔清醴勘兮奉前仰帝容兮祈

穆臣感聖恩兮實奉奉

終獻和永 三獻兮一誠微禮禮告成兮帝鑒是依蒸民

木德兮歲豐機臣拜首兮竭誠祈

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帛薦

火兮希聲聞悃幅已通兮沛澤長樂終九奏兮神人已

和臣同率土兮感荷恩光

