

永樂大典

三

卷五千四百五十

永樂大典卷之五千四百五十三

十四文

郊 郊祀神位

後漢東漢書祭祀志光武建武元年。祭告天地。采元始中故事。六宗群神皆從。注。黃龍六宗。日月星山川海。星則北辰。川即河。山岱宗。三光東明。山。牛百川。東流澤。澤。阜澤以類相屬。若數故望相康。二年制郊祀。洛陽為圓壇。中又為重壇。天地位其上。皆南鄉。西上。其外壇上為五帝侑。青帝位在甲寅地。赤帝位在丙巳地。黃帝位在丁未地。白帝位在庚申地。黑帝位在壬亥地。其外為壇。重營皆散。以象紫宮。日月在中營內。南道。日東。月西。北斗在北道之西。皆別位不在群神列。中營二百一十六神。外營四百三十二神。皆背營內鄉。中外營門封神合三十二。凡五百一十四神。皆中營神。五星也。及中宮宿五官神。及五岳之屬也。皆外營神。二十八宿。外宮星雷公。先農風伯雨師四海四瀆石山大川之屬也。建武中不立北郊。故后地之祗。常配食天壇。山川群望。皆在營內。中元年建北郊。使司空馮翊告高廟。以薄后代。吕后配地。數類。漢明帝永平二年。以月令有五郊。迎

永樂大典卷之五千四百五十三

一

氣因採元始故事。北五郊于洛陽。四方之祀。各依其位。中央之祀在東。立春之月。迎春於東郊。祭青帝勾芒。立夏之日。迎夏於南郊。祭赤帝祝融。立秋十八日。迎黃靈於中北。祭黃帝后土。立秋之日。迎秋於西郊。祭白帝蓐收。立冬之日。迎冬於北郊。祭黑帝玄冥。各以四立日。黃郊則以季夏土。五月。祀其方之帝。各配以人帝五官。及星三辰七宿。亦各以其方從祀。西晉晉書禮志。武帝泰始二年。詔定郊祀。南郊除五帝座。五郊因稱昊天。各設一座而已。時群臣議。五帝即天地。王氣。時異故殊其號。雖各有五。其實一神。宜除五帝號。同稱昊天。從之。按周禮。王者祭昊天上帝。日月星辰。司中司命風伯雨師社稷。五土五穀。山林川澤。四方百物。祀四類。四望。亦如之。禮春分祀朝日於東。秋分祀夕月於西。漢武帝郊祭。春時。平旦出望。官東向。揖日。其夕西向。揖月。既郊。日月又不在東西郊也。後漢旦夕常拜。故魏文詔曰。漢氏不拜日於東郊。而旦夕常於殿下東西拜日月。頃襄似家人之禮。非事天神之道也。黃初二年。正月乙亥。祀朝日于東門之外。又連禮二分之義。明帝太和元年。二月丁亥。祀朝日于東郊。八月己丑。祀夕月于西郊。始得古禮。及武帝太康二年。有司奏。春分依舊。藉車駕祀朝日。寒溫未適。可不親出。詔曰。禮儀宜有常。若如所奏。其故太尉所撰不同。後

為無定制也。問者方雖未平。故每從所奏。今戎事彌息。惟此為大。按此詔帝優為親祀朝日也。此後廢。

東晉晉書禮志。元帝太興二年。三月親郊饗配之禮。一依武帝始郊故事。是時尚未立北壇地祇天神。共在天郊。成帝咸和八年。正月立二郊。天郊從祀。則五帝之位。日月五星。二十八宿。文昌。北斗。三台。司命。軒轅。后土。天一。天。太微。勾陳。北極。兩師。雷電。司空。風伯。老人。凡六十二神。鄭樵通志略北郊從祀。則五嶽。四望。四海。四瀆。五湖。五帝之位。沂山。嶽山。霍山。醫無閭山。蔣山。松江。會稽山。錢塘江。先農。凡四十四神。江南諸小山。蓋江左所立。如漢西京關中小水。皆有祭秩也。二郊所秩。官有其法。是月辛未。祀北郊。以宣穆張后配地。魏氏故事。非晉舊也。

南宋南宋書禮志。孝武大明五年。依漢汶上儀。設五帝位。太祖文帝對嘉六年。帝親奉明堂祀。於五時。帝以太祖配。

梁隋書禮儀志。南郊祀天皇帝之神於其上。以皇考太祖文帝配。五方上帝。太昊。祝融。黃帝。少昊。顓頊。五官之神。木。火。土。金。水。五行之神。風。太一。天一。日月五星。二十八宿。太微。軒轅。文昌。北斗。三台。老人。風伯。司空。雷電。兩師。皆從祀。其二十八宿及兩師等座有坎。五帝亦如之。餘皆平地。太史

永樂錄卷五十四晉五十三

設紫壇於丙地。北郊祀后地之神。以德后配。五官之神。先農。五岳。沂山。嶽山。白石山。霍山。無閭山。蔣山。四海。四瀆。松江。會稽江。錢塘江。四望。皆從祀。太史設壇於壬地。馬。十七年。帝以威仰。魄。實。俱是天帝。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。於義闕然。於是南郊始除五帝祀。加十二辰座。與二十八宿。各得其方而為壇。

陳曹吳中郊祀禮。武帝永定二年。正月南郊除十二辰。風師。兩師。及五帝位。後魏隋書禮儀志。道武皇帝即位二年。正月親祀上帝于南郊。置木主七於壇上。魏書禮志。二年正月。南郊。天位在壇上南面。五精帝在壇內。四帝各於其方。黃帝在木。日月五星。二十八宿。天一。太一。北斗。司中。司命。司祿。司人。在中壇內。各因其方。其餘從食者。合千餘神。殿在外壇內。北史魏本紀。明元帝太常三年。立五精帝於四郊。以太皞等。及諸佐配。

北齊隋書禮儀志。北齊制。圓丘。正月上辛。祀昊天上帝於其上。以高祖神武皇帝配。五精之帝。從事於其中。丘。而皆內向。日月。五星。北斗。二十八宿。司中。司命。司人。司祿。風師。兩師。靈星。於下。丘。為辰星之位。遺於內壇之中。後諸儒定禮。圓丘改以冬至。歲正月上辛。一祀南郊。為壇於岡南。祀所感

永樂大典

卷五四五三

帝靈威仰於壇。方澤則以夏至之日。神崑崙皇地祇於其上。以武明皇后配。其神州之神。社稷。岱岳。沂鎮。會稽鎮。云云。山亭亭山。蒙山。羽山。嶧山。崑崙岳。霍岳。衡鎮。荆山。內方山。大別山。敷淺原山。桐柏山。陪尾山。華岳。太岳。鎮積石山。龍門山。江山。岐山。荆山。嶧山。壺口山。雷首山。底柱山。析城山。王屋山。西傾。朱圉山。烏鼠。同穴山。熊耳山。穀物山。蔚蒙山。渠山。崑崙山。武功山。太白山。恒岳。醫無閭山。鎮陰山。白登山。碣石山。太行山。狹山。封龍山。漳山。宣務山。關山。方山。荀山。狹龍山。淮水。東海。泗水。沂水。淄水。濰水。江水。南海。漢水。穀水。洛水。伊水。漾水。沔水。河水。西海。黑水。滂水。渭水。涇水。鄜水。濟水。北海。松水。京水。秦乾水。漳水。呼沱水。衡水。淇水。延水。祀其神州。位在青陸之北。甲寅地。社位赤陸之西。未地。稷位白陸之南。庚地。自餘並內壇之內。內向。各如其方。

後周隋書禮儀志。周制。圓丘。以炎帝神。農氏配。昊天上帝於其上。五方上帝。日月。內官。中官。外官。辰星。並從祀。南郊。祀所感。帝靈威仰於壇。後周五郊。亦配皆同。後齊星辰七宿。岳鎮海瀆。山林川澤。丘陵墳衍。亦各於其方配郊而祀之。

隋書禮儀志。高祖受命。乃定祀典。為圓丘於國之南。太陽門外。祀昊天

永樂大典卷五四五三

三

上帝於其上。五方上帝。日月五星。內官四十二座。次官一百三十六座。外官一百一十一座。辰星三百六十座。並皆從祀。上帝。日月。在丘之第二等。北斗五星。十二辰。河漢。內官。在丘第三等。二十八宿。中官。在丘第四等。外官。在內壇之內。辰星。在內壇之外。凡祀昊天上帝。五方上帝。日月。為大祀。星辰四望等。為中祀。司中。司命。風師。雨師。及諸星等。為小祀。天文志。經星中官。四方二十八宿。并輔官一百八十二星。星官。在二十八宿之外。者。多同晉志。有攝提至此。大凡二百五十四官。一千二百八十三星。并二十八宿。輔官。名曰經星。常宿。遠近有度。小大有差。苟或失常。實表異焉。為方丘於宮城之北。十四里。夏至之日。祭皇地祇於其上。以太祖配。神州。迎州。冀州。或州。拾州。柱州。營州。或州。陽州。九州。山海川澤。丘陵墳衍。原隰。並皆從祀。地祇。及配帝。在壇上。神州。九州。神座。於第二等。八陸之間。神州。東南方。迎州。南方。冀州。或州。西南方。拾州。西方。柱州。西北方。營州。北方。或州。東北方。陽州。東方。九州。山海。已下。各依方面。八陸之間。其冀州。山林川澤。丘陵墳衍。於壇之南。少西。

唐書禮儀志。武德初。定令。冬至祀天。圓丘壇於京城明德門外。通東二里。以景帝配。五方上帝。天文皆從祀。日月。內中。外官。及眾星。皆從祀。其

五方帝。及日月七座在壇第二等。內官五星以下。五十五座。在第三等。二十八宿以下百三十五座。在第四等。外官百十二座。在外壇之內。東星三百六十座。在外壇之外。夏至祭皇地祇於方丘。其壇在宮城之北十四里。壇制再成。下成六十丈。每壇地祇及配帝設位於壇上。神州及五岳四鎮。四清四海。五方山林川澤。丘陵墳衍。原隰。並皆從祀。神州在壇之第二等。五岳已下三十七座。在壇下外壇之外。丘陵等三十座。在壇外。唐會要。玄宗開元十一年十一月一日。奉定南郊之禮。禮官。秘書少監。賀知章。禮儀使。中書令。張說等奏曰。晉元建武二年。定郊北於建業之南郊。去城七里。一壇之上。尊卑雜位。千有五百神。去聖日遠。損益不同。臣等奉祠令。五星已下。內官五十三座。中官一百六十座。外官一百四座。東星三百六十座。臣共所由。勅史傳。及是經內外所立。職有尊卑。舊圖座位。升降頗錯。今奉墨勅。據尊卑升降。又新加柱星等座。總三百一十九座。并東星三百六十九座。凡六百八十七座。其圖如左。詔選領於有司。以為常式。十六日。葛紀。戊寅。親享圓丘。命張說為禮儀使。韋紹為副使。賀知章重定。從祀星辰圖。去東晉尊卑錯亂之失。二十年。蕭嵩為中書令。改撰新禮。祀天一歲有四。冬至祀昊天上帝於圓丘。中官加為一百五十九座。外官減為一

永樂大典卷五千四百五十三

四

百四座。上辛新穀。祀昊天上帝。五方帝從祀。時起居舍人王仲丘掌知。修撰建議曰。按貞觀禮。正月上辛祀感帝於南郊。顯慶禮。祀昊天上帝於圓丘。以新穀。左傳曰。郊而後耕。詩曰。噫嘻。春夏祈穀於上帝。禮記亦上辛祈穀于上帝。則祈穀之文。傳於歷代。上帝之號。允屬昊天。而鄭康成云。天之五帝。逸王。王者之興。必感其一。因其所感。別祭尊之。故夏正之月。祭其所生之帝於南郊。以其祖配之。故周祭靈威仰。以后稷配之。因以祈穀。據所說。祀感帝之意。本非祈穀。先儒所說。事恐難憑。今祈穀之禮。請準禮修之。且感帝之祀。行之自久。記曰。有其舉之。莫可廢也。請於祈穀之壇。通祭五方帝。夫五帝者。五行之精。五行者。九穀之宗也。今請二禮並行。六神咸祀。從之。杜佑通典。開元禮。冬至祀圓丘。儀禮。前一日。曉後。太史令郊社令。各常服。帥其屬。升設昊天上帝神座於壇上。北方向。設五方帝日月神座於壇第一等。青帝於東陸之北。赤帝於南陸之東。黃帝於南陸之西。白帝於西陸之南。黑帝於北陸之西。大明於東陸之南。夜明於西陸之北。又設五星十二辰。河漢。及內官五十五座於第二等。十有二陸之間。各依方面。其內官有北辰座於東陸之北。曜魄寶於北陸之西。北斗於南陸之東。天一太一皆在北斗之東。五帝內座於曜魄寶之東。並差在行位前。新唐書

太一一作紫微。除內官諸星五星。十二辰。河漢四十九星。差在後。又設二十八宿。及中官百五十九座。於第三等。其二十八宿。及帝座。七公。日星。帝席。大角。攝提。太微。太子。明堂。軒轅。三台。五車。諸五月星。織女。建星。天紀等十七座。並差在行位前。唐書作市垣。帝座。大微。五帝。除中官一百四十二座。在後。又設外官百五座。於內壇之內。又設眾星三百六十座。於內壇之外。各依方次。十有二道之間。天官中。術士蘇嘉慶上言。始置九宮神壇於城東。其壇一成。高三尺。四陞。上依位置九小壇。東南曰招搖。正東曰軒轅。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。西北曰青龍。五數為中。戴九履一。左三右七。二四在上。六八為下。符於適里。此則九宮之定位。每歲祭以四孟。隨改信。行恭謂之飛位。自乾元以後。止依本位祭之。遂不飛易。仍減冬夏二祭。魯與中郊祀禮。德宗建中元年正月。親拜郊司。天官正郭獻之奏。天皇大帝。北極天。太一。准星。經。及天官中。初並合併在第一等。制從之。貞元元年十一月。親郊司。天進。圖。勅令禮官詳定。太常卿漢中王瑞與博士柳冕等奏曰。開元定禮。舊之不刊。天寶改作。起自權制。此皆方士謬妄之說。非典禮之文。請依禮為定。詔令復依開元禮。仍永為則。舊唐書禮儀志。冬至祀昊天上帝於圓丘。以

高祖神堯皇帝配座在壇上。六百八十九座。壇之第一等祀。東方青帝靈威仰。南方赤帝赤熛怒。中央黃帝含樞紐。西方白帝白招拒。北方黑帝汁光紀。及大明夜明等七座。第二等祀。天皇大帝。北辰北斗。天一。太一。紫微。五帝座。並差在行位前。除內官諸座。及五星十二辰。河漢都四十九座。齊列在十二陞間。第三等祀。中官市垣。帝座。七公。日星。帝席。大角。攝提。太微。太子。明堂。軒轅。三台。五車。諸五月星。織女。建星。天紀等十七座。及二十八宿。並差在前列。除百四十二座。齊列。皆十有二陞間。又祀外官百五座。於內壇之內。又設眾星三百六十座。於內壇之外。按此星辰之位。並深儀制。圖。聖人觀象義和所職。推步有微。博曰萬物之精。上為眾星。故天有萬一十五百二十物。蓋星之與物。每各有所主。今並依郊壇圖而為之也。正月。上辛祈穀。祀昊天上帝于圓丘。以高祖神堯皇帝配。都七座也。又祀五帝於壇第一等。

宋宋朝事實太祖乾德元年。將有事于南郊。司天監新定從祀星辰圖。上之中書門下詳定。祀昊天上帝儀。設皇地祇之位。從祀五方五帝五星。總六百八十七位。有司議請。以舊祖升配。昊天上帝。太常少卿張昭請。以宣祖崇配。詔從之。宋會要太宗淳化二年二月八日。吏部侍郎兼秘書監李

至言伏見立春祀青帝舊以句芒配今以金提氏及句芒配按今式及開
寶禮無金提氏配食之文伏請止以句芒配詔太常禮院參議既而上言曰
禮經並無金提氏並配惟祭歷代帝王舊典有金提句芒二神配大昊伏
犧氏廟亦猶風后力牧后土俱配軒轅廟其上土祀黃帝止以后土從祭
今請祀青帝日去金提配座祭歷代帝王仍舊無配從之元朝長編紀事
本末真宗景德二年七月丁巳詔以十一月十三日有事于南郊上封事
者言郊丘天地神位板皆有司臨事書題多不嚴肅望令重造行禮日置
於玉輅前清道赴祠所詔兩簿使王欽若與內臣吳延厚詳閱修製欽若
言司天監供到南郊神位版內有五方帝青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝
合振紐白帝白招拒黑帝叶光紀臣竊恐是五帝之名理合迴避詔太常
禮院并檢討官同詳定以聞既而上言謹按儀禮鄭玄注及開寶義纂靈
威仰赤熛怒合振紐白招拒叶光紀者皆是五方帝號又漢書注五帝自
有名即倉帝靈符赤帝文祖白帝顯紀黑帝玄矩黃帝神斗是也既為美
稱不煩迴避從之欽若又言南郊神位版據司天監文籍壇陛之上升降
未便漢書郊祀志五帝為天神之位今五帝在第一龕天皇大帝在第二
龕與六甲嶽瀆之類同處北極眾星所拱今與尚書大理之類接席帝座

為天帝之尊市肆斗斛官者之星附焉今居尚書大理三公輔星第二等
之下與二十八宿積薪騰蛇梓日之類同在第三龕平主尊臣甚未便也
如以北極帝座本非天帝蓋是天帝所居則北極在第二龕帝座在第三
龕亦高下未等如以為同在壇上不拘等列則陛龕差級誠虛設矣况所
命行事官第一等以四品充第二等以五品充第三等以六品充是則位
既高而官亦崇矣又太微之次少左右執法子星之次少孫星天樞當為
天福天記當為天紀闕文未正理合討論望令司天監眾官參驗詔欽若
與禮儀使趙安仁太常禮院司天監同檢討詳定以聞欽若復言因臣陳
請不可復同尚權請委禮儀使等詳定從之既而安仁等言得崇文院檢
討杜錫陳彭年狀按開寶通禮元氣昊大則稱昊天據遠視之蒼然則稱
蒼天人之所尊莫過於帝託之於天故稱上帝天皇大帝即北辰耀魄寶
也自是星中之尊易曰日月麗乎天百穀草木麗乎地又曰在天成象在
地成形足明辰象非天草木非地是則天蒼昊為體不入星辰之列又郊
祀錄壇之第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝座並差在行位
前餘內官諸位及五星十二辰河漢都四十九座齊列俱在十二陛之間
唐建中元年司天太官正郭獻之奏天皇北極天一太一準天寶中勃並

永樂大典

卷五四五三

合併在第一等從之貞元二年親郊。今禮官詳定太常卿漢中王瑒與博士柳冕等奏開元定禮無之不刊。天寶改作起自權制。皆方士之說。非典禮之文。請依禮為定。詔後從開元禮。仍為定制。郊祀錄又云。壇之第三等有中官市垣帝座等十七座。並在開元禮義疏云。帝有五座。一在紫微宮。一在大角。一在太微宮。一在心。一在天。市垣即帝座者。非直指天帝也。又得判司天監史序狀。天皇大帝一星在紫微宮中。其神曰耀魄寶。即天皇是星。五帝乃天帝也。北極五星在紫微垣內。居中一星曰北辰第一主。月為太子。第二主曰為帝王。第三為庶子。第四為嫡子。第五為天之攝星。北辰所主非一。又非帝座之比。太微垣十星有左右執法。上將次將之名。不可備陳。故總名太微垣。星經舊載。孫星而壇圖。止有子星。辨其尊卑。不可同位。天輦主鑿與筆較。不當作福字。天記一星在午階第四龕。別有天紀。九星在寅階第三龕。壇圖並載。不當改而為一。竊惟壇圖舊定。恐有明據。天神定儀。難以躋升。望依星經。悉以舊禮為定。詔從安仁等議。十月六日。欽若復上言。舊史天文志並云。北極。北辰最尊者。又勾陳口中一星曰天皇大帝。又鄭玄注。周禮謂禮天者。不至祭天皇於北極也。後魏孝文禮六宗。亦升天皇列五帝之上。此皆良史鴻儒所述。豈皆方士誇妄耶。古禮

永樂大典卷五四五三

七

舊制。未必全是。至如九宮貴神。天寶立祀在宗廟之上。玄宗初舒元輿。輿率都見降為中祀。厥後水旱作沴。元輿果以獲獲。往者陛下特頒明詔。列為大祀。靈心昭答。景福並臻。今如以方士為妄。即九宮之祀。可廢乎。至如中市帝座。雖前代未有異論。按晉書天文志。帝座光而潤。則天子吉。威令行。既名帝座。則為天子所占。列于下儀。未見其可。又安仁所議。以子孫二星不可同位。陛下方洽高禩之慶。以廣維城之基。苟因前代闕文。使為得禮。實恐聖朝茂典。猶未適中。豈可信正元之末學。輕議略經史之群儒。謹論除執法天輦天記三星。安仁已有異據。今請如舊。其天皇北極帝座。孫星四座。臣已新制版位。恭俟宸旨。詔天皇北極特升在第一龕。又設孫星位于子星之次。帝座如故。十日復言。帝座止三在紫微太微者。已列第二等。唯天市一座在第三等。此人情之所未安也。又晉志。大角及心中星。但云天王座。實與帝座不類也。詔特升在第二龕。十一月乙巳朔。南溥使王欽若奉神位板對于便殿壇上四儀。塗以朱漆金字。自餘皆黑漆。第一等金字。第二等黃字。第三等以降朱字。悉貯以漆。押覆以黃。嫌地上降階觀之。即付有司。仍戒各謹其事。禮儀使趙安仁上新定壇圖。且言郊壇神位。今依儀注寫定。望付司天監製為絳圖。壇上神位四。是天上帝。皇地祇。大

祖太宗第一等神位八。五方帝日月神州地祇。第二等神位七十三。北辰曜魄寶。北斗天一太一。五帝內座凡六位。是在前。五星十二辰河漢暨內官四十九座。嶽鎮海瀆十八座。凡六十九位。是在後。第三等神位百七十九。二十八宿帝座七。公日星。帝席大角攝提大微垣。太子明堂。軒轅三台。五車。諸五月星。織女建星。天紀凡四十五位。是在前。二十八宿暨中官百五十九座。山林川澤二十座。凡百三十四位。是在後。內壇之內神位百三十五。外官百五座。五陵墳衍原隰三十座。並齊列內壇之外。辰星三百六十。並齊列總七百五十九座。第二等五岳。第三等四帝座。黃帝座。萬國是在前。皆合在後。河漢中鎮。萬國在第三等。據儀注合在第二等。並乞列五從之。大中祥符元年二月十九日。皇城使劉承珪言。準詔新造郊祀壇。吳天上帝皇地祇配座。太祖太宗神位版。詔有司嚴於嚴潔之所。以備親祠。八月詔九宮之神。所職尤重。將來封祀。宜別擇地。建壇致享。依大祠禮例施行。唐天寶中。九宮貴神。改吳天上帝。太宗太和。中降為中祀。武宗會昌中。復升大祀。宋初為中祠。咸平四年三月。以杜鎬等議。升為大祀。壇再成。上安小壇。凡五月兩壇。有卽帶一方。邑四階之外。西面又為一階。曰神道。人門行事升降之所。設兩隨御書。既版餘禮。同社稷。二年九月十九日。翰林

永樂大典卷五千四百五十三

八

天文郡中和言。伏觀景德三年周伯星出亢宿之下。按天文志。角亢為太山之根。果符封禪吉成之事。望自今郊祀列位於亢宿之間。詔太常禮院與司天監參議。遂上言。周伯星出。改三度。然亢改皆鄭克州分望。俟親郊列於辰宿壽星之次。從之。四年十二月。龍圖閣待制孫奭言。謹按禮文。祀吳天上帝于園丘。有司攝事。祇以天神從祀。常有六百九十位。而近歲冬至祀吳天。乃以五方上帝及五人帝五人神從祀。并配座共十七位。而天皇大帝以下。絕無奉祀之文。且夫太皞句芒等。俱非冬至從祀之神。惟孟夏享祀。季秋大享明堂及之。今乃祀於冬至。其為差異。恐未叶宜。詔兩制與崇文院檢討詳定。以開翰林學士是迎等言。按月令十一月祀吳天上帝於園丘。注云。以五方帝日月星辰及內外星官從祀。五月祀皇地祇於方丘。注云。以岳瀆等神從祀。又按開元禮郊祀錄。開寶通禮。冬至祀園丘。有司攝事。壇上祭吳天上帝。配帝第一等。祭五方帝日月七座。第二等。祭五生而下五十五座。第三等。祭二十八宿而下百五十九座。內壇之內。祭外官百五座。內壇之外。祭眾星三百六十座。總六百八十八座。孟夏享祀。季秋大享明堂。壇上祭吳天上帝。配帝第一等。祭五天帝。第二等。祭五人帝。壇下祭五官總十七座。夏至祀方丘。壇上祭皇地祇。配帝第一等。祭神州

地祇內壇外祭岳鎮海瀆而下六十八座。總七十一座。今據司天監狀稱
圓丘。寧祀明堂。並用版位十七。夏至方立。用版位七十一。則是夏至方立
有從祀。冬至圓丘無星辰從祀。但與寧祀大享同。祭人帝再詳。司天版位
實為闕典。孫奭奏議。深協禮經。其冬至圓丘神座。望今禮院諸司。自今一
依開寶禮所祭神位為定。從之。五年十二月八日。詳定所言。按周禮。孟
冬祠司民。唐朝避文皇帝。改為司人。今請玄武為真武。玄冥為真冥。玄戈
為真戈。玄枵為真枵。緣各配南郊。及臘祭。望擇日。遣官於南郊。設昊天
上帝位。并於奉龕設玄武已下四位。祭告從之。八年正月一日。詣玉清昭
應宮。率天下臣庶。奉表奏告。上玉皇大帝聖號。同太上開天執符御曆含
真體道玉皇大帝。又奉刻玉天書。安於寶符閣。天禧元年正月一日。
詣玉清昭應宮。與天下臣庶。恭上玉皇大帝。天帝聖號。寶冊。十一日。有事於
南郊。行恭謝之禮。續通鑑長編。仁宗嘉祐元年十二月九日。集賢校理丁
諷言。按春秋文雅。鈞五帝之名曰靈威仰。赤熛怒。令樞紐。白招拊。叶光紀。
今每歲奉祀。而祝文位版皆書其名。今有司呼斥。非所以恭神之意。於是
下太常禮院議而去之。九朝長編。紀事本末。景祐二年四月。翰林學士承
旨章得象等。言奉詔詳定司天監生于淵。奏祀九宮貴神位。止用一局。乞

將九宮太一經。依逐年飛移位次。祭告。謹按却後。遇九宮法。有飛燕立成
圖。每歲一移。兼推九宮所主災害之法。分主九州。若依所請。亦協舊文。乞
祭九宮之時。特差司天監官一員。赴祠所。隨每年貴神。恭之方。旋定祭儀。
從之。其法自天聖七年己巳。八曆太一在一宮。歲進一位。飛燕。行用。而
後始微。宗大觀四年四月二十八日。議禮局言。案周官。凡以神仕者。掌三
辰之法。以辨鬼神祇之居。辨其名物。釋者曰。居謂坐也。凡郊之布座。皆有
明法焉。夫鬼神祇各有居。以辨其名物。則若今之神位版是也。昔祖宗按
五代禮廢之後。每遇大禮。或紙書神號。而以紙帖於版者。違乎治具
日備。禮文日煥。而版位始以朱漆金字。稍稍嚴潔。臣等猶以為未盡也。謹
按周官職金旅于上帝。則其金版。享諸侯亦如之。蓋旅上帝。非一帝也。
饗諸侯。非一侯也。故必有版。以辨其名與位焉。而版必以金為之者。蓋禮
之大者。莫過乎事上帝。與饗賓客。所以極其嚴潔。而不致忽也。伏請凡祀
昊天上帝。皇地祇。五方上帝。神州地祇。大明。夜明。與配神之帝。皆以黃金
飾木為神位版。鑲青為字。其餘則用朱漆金字。以是為尊。卑之為。從之。宋
禮樂志。徽宗建中靖國元年十二月十七日。禮部貢外郎陳暘言。五行
於四時。有帝以高之。必有神以高之。依今五行之帝。既從享於南郊。第

一成。則五行之神。亦當列於北郊第一成。天莫尊於上帝。而五帝次之。地莫尊於天祗。而五岳次之。今陛下詔親祀北郊之禮。而五嶽尚與四鎮海濱並列。請升之於第一成。至是議禮局上新儀。皇地祗位於壇上北方。南向。席以素藉。太祖皇帝位於壇上東方。西向。席以蒲越。木神勾芒。東岳於壇第一龕。東鎮海濱於第二龕。東山林川澤於壇下東。五陵墳衍原隰於內壇之內。皆在卯階之北。以南為上。神州地祗。大神祝融。南岳於壇第一龕。南鎮海濱於第二龕。南山林川澤於壇下南。五陵墳衍原隰於內壇之內。皆在午階之東。以西為上。土神后土。中岳於壇第一龕。中鎮海濱於第二龕。中山林川澤於壇下中。五陵墳衍原隰於內壇之內。皆在午階之西。以西為上。金神蓐收。西岳於壇第一龕。西鎮海濱於第二龕。西崑崙崑崙。山林川澤於壇下西。五陵墳衍原隰於內壇之內。皆在酉階之南。以北為上。水神玄冥。北岳於壇第一龕。北鎮海濱於第二龕。北山林川澤於壇下北。五陵墳衍原隰於內壇之內。皆在子階之西。以東為上。神州地祗。席以素藉。餘以莞席。皆內向其餘。並如元豐儀壇壇之制。其位板之制。上帝位板長三尺。取象天之數。厚九寸。取乾元用九之數。廣尺二寸。取天之備數。書徽號以蒼色。取蒼壁之義。皇地祗位板長二尺。取兩地之數。厚六寸。取坤元用六

永樂大典卷五千四百五十三

十

之數。廣一尺。取地之成數。書徽號以黃色。取黃琮之義。皆以金飾。配位板各如天地之制。政和三年。儀禮局上五禮新儀。皇帝祀昊天上帝。太史設神位版。昊天上帝位於壇上北方。南向。席以素藉。太祖位於壇上東方。西向。席以蒲越。天皇大帝。五帝大明。夜明。北極。九位於第一龕。北斗太一。帝座。五帝。內座五星。十二辰。河漢等。內官神位。五十有四。于第二龕。二十八宿等。中官神位。百五十有九。于第三龕。外官神位。一百有六。于內壇之內。辰星三百有六十。于內壇之外。第一龕。席以素藉。餘以莞席。皆內向。配位。九朝長編紀事本末。政和四年三月一日。禮制局言。先依崇寧祀儀。定方壇神位。謹按皇地祗。北向。蓋取蒼陰之義。故陽祀降神。升壇於壇。其位在丙。以陽祀皆南向。故之。陰祀降神。瘞血於坎。其位在壬。以陰祀皆北向。故之。若皇地祗南向。則降神在神位之後。與陽祀不類。歷代公襲。並設南向之位。非所謂蒼陰也。元豐紹聖。修定儀法。有夫釐正。今新壇亦於午陛設小坎。望賜裁定。詔設神位於方壇上。南方北向。六年六月十二日。宣和殿學士禮制局詳議官蔡攸言。臣昨西受睿旨。討論位版之制。退考太史局所掌。見用位版。皆無所稽據。謹按周官。猶鬼神祗之屬。則知凡祀。未嘗無位。版上帝。共金版。則知凡位。未嘗無版。唯長短廣狹厚薄之數。不見

永樂大典

卷五四五三

於書謹參考禮文傳以經緯伏請吳天上帝位版長三尺以取參天之數厚九寸以取乾元用九之數廣一尺二寸以取天之備數書徽號以蒼色以取蒼壁之義皇地祇位版長二尺以取兩地之數厚六寸以取坤元用六之數廣一尺以取地之成數書徽號以黃色以取黃琮之義仿取周官之制以金為之飾又謹按春秋公羊傳周之郊祭禘王者必以祖配也自內出者無匹不行自外至者無主不止而何休以為匹合也無所會合則不行待主人乃止蓋郊所以明天道也而天道未易明宜推人道以接之詩序所謂每社后稷故推以配天者如此其配位位版在冬祀則宜與昊天上帝同制在夏祭則宜與皇地祇同制以稱尊祖以配天地之義從之八年四月九日吏部尚書許光凝言乞自今應祀前一日神位版即安奉於祠所候次初獻以下悉請候次恭視庶幾仰稱陛下崇奉之意詔祠神位版理當嚴奉可依奏行下曹其中郊祀禮高宗紹興二年閏四月二十日禮部太常寺言夏至日祭皇地祇國朝禮制設神位於壇上北方南向昨政和四年因夏祭方澤禮制局議定設皇地祇神位於壇上南方北向緣今來夏至日係於西北望祭行禮即難以北向設位欲自今後夏至日祭皇地祇設位依舊制從之中興禮書紹興十三年二月十二日權禮

永樂大典卷五四五三

十一

部侍郎王賞等言勅會已降指揮令臨安府於城外東南路逐園墮并青城齋宮其勅將來若依五禮新儀冬至日祀吳天上帝合稱冬祀大禮合設吳天上帝位太祖皇帝配并從祀共六百九十位若依元豐已前祖宗朝禮例於冬至就園墮合祭天地合稱郊祀大禮合設吳天上帝位皇地祇位太祖皇帝太宗皇帝配并從祀共七百七十一位所有將來大禮未審行冬祀大禮唯後行郊祀大禮合取自朝廷指揮詔行郊祀大禮六月二十九日禮部太常寺言今條具到合行事件下項一勅會昨紹興十年明堂大禮所設神位條設吳天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝典十年明堂大禮所設神位以下從祀四百四十三位共四百四十七位今奉大禮合添設衆星三百二十四位通共七百七十一位一勅會昨紹興十年明堂大禮詳令本寺權暫追喚太史局合十人齋星經赴本寺照儀貼定神位次序委本局官看詳畫圖中尚書省并中太常寺所有將來郊祀大禮所設天地并從祀神位圖本欲乞依上件禮例施行詔依從此壇上吳天上帝皇地祇位于北方南向西上太祖皇帝運立極英武麻文神德聖功至明大孝皇帝太宗至仁應道神功聖德文武肅烈大明廣孝皇帝位于東方西向北上于階第一龕神州地祇一位

第二龕。鈞星。天柱。真樛。天府。柱史。五位為一列。以西為上。第三龕。虛宿。女宿。牛宿。織女。四位在前。人星。司命。司危。司非。司禱。天津。離珠。羅壺。天棹。箕仲。左旗。河鼓。右旗。十有三位在後。並各為一列。以西為上。內壇內。天壘城。瑤瑜。代星。齊星。周星。晉星。韓星。秦星。魏星。燕星。楚星。群星。十有二位為一列。以西為上。內壇外。衆星三十位為一列。以西為上。五階。第一龕。北極一位。第二龕。女史。星紀。御女。三位為一列。以西為上。第三龕。建星。斗宿。箕宿。三位在前。天雞。鞏道。漸臺。敗瓜。扶箱。蛇尾。天弁。天棹。帝度。屠肆。宗星。宗人。宗正。十有三位在後。並各為一列。以西為上。內壇內。越星。趙星。九坎。天田。狗圍。天淵。狗星。鼈星。農丈人。杵星。羅星。十有一位為一列。以西為上。內壇外。衆星三十位為一列。以西為上。寅階。第一龕。青帝一位。第二龕。帝座一位。在前。尚書。析木。河漢。大理。歲星。木神。勾芒。東嶽。八位在後。為一列。以北為上。第三龕。尾宿。天紀。心宿。日星。四位在前。天筭。女牀。候星。市樓。宦者。天江。半肆。斗星。斛星。天市。垣。列肆。東成。罰星。東鎮。東海。東瀆。十有六位。在後。並各為一列。以北為上。內壇內。魚星。龜星。傳說。神宮。積卒。從官。天輔。騎陣。將軍。東山。東林。東川。東澤。東丘。東陵。東墳。東行。車原。東隰。十有八位。為一列。以北為上。

永樂大典卷五千四百五十三

上。內壇外。衆星三十位為一列。以北為上。卯階。第一龕。大明一位。第二龕。陰德。大火。天槍。真戈。天牀。五位為一列。以北為上。第三龕。房宿。七公。辰宿。帝席。大角。亢宿。六位在前。貫索。鍵閉。鈞鈴。周伯星。兩威。天乳。招搖。梗河。亢池。周鼎。十位在後。並各為一列。以北為上。內壇內。陣車。車騎。騎官。頓頓。折威。陽門。五柱。天門。衡星。庫樓。十位為一列。以北為上。內壇外。衆星三十位為一列。以北為上。辰階。第一龕。無神。傳。第二龕。三師。輔星。壽星。相星。太陽。守五位為一列。以北為上。第三龕。攝提。角宿。軫宿。大微。垣。太子。五位在前。天田。平星。進賢。郊。將。郎位。內五諸侯。九卿。內座。三公。內座。諳者。幸臣。常陳。十有一星。在後。並各為一列。以北為上。內壇內。平道。南門。青丘。長沙。土司空。五位為一列。以北為上。內壇外。衆星三十位為一列。以北為上。巳階。第一龕。赤帝位。第二龕。天一。天二。二位在前。天理。勢星。鶉尾。焚威。內廚。火棟。祝融。南嶽。八位在後。並各為一列。以東為上。第三龕。明堂。箕宿。張宿。三位在前。內屏。從官。虎賁。靈臺。少微。長垣。黃帝座。四帝座。南鎮。南海。南瀆。十有一位在後。並各為一列。以東為上。內壇內。左右轄。軍門。器府。東。西。天廟。酒旗。南山。南林。南川。南澤。南丘。南陵。南墳。南行。南原。南隰。十有六

位為一列。以東為上。內壇外。辰星三十位為一列。以東為上。午階
 第一龕。黃帝一位。第二龕。北斗一位在前。天牢。三公。鶉火。文昌。內
 階。上神。后土。中嶽。八位在後。為一列。以東為上。第三龕。權星。星宿三
 台。柳宿。四位在前。內平。太尊。積薪。積水。北河。中鎮。六位在後。並各為一列
 以東為上。內壇內。天相。天樞。耀星。天記。外府。天狗。南河。中山。中林。中
 川。中澤。中丘。中陵。中墳。中衍。中原。中隕。十有七位為一列。以東為上
 內壇外。辰星三十位為一列。以東為上。未階。第一龕。無神位。第
 二龕。鎮星。鶉首。四輔。三位為一列。以東為上。第三龕。鬼宿。井宿。參
 宿。三位在前。天鐸。五諸侯。鉞星。座旗。司恆。天關。六位在後。並各為一列。以
 東為上。內壇內。天結。天星。水位。關立。狼星。孤星。老人星。四瀆。野雞。軍
 市。水府。孫星。子星。十有三位為一列。以東為上。內壇外。辰星三十位
 為一列。以東為上。中階。第一龕。白帝一位。第二龕。實沈。太白
 金神。壽星。收。商。嶽。五位為一列。以內為上。第三龕。觜宿。五車。諸王。畢宿
 四位在前。咸池。天潢。三柱。天高。礪石。天街。天船。西鎮。西海。西瀆。十位在
 後。並各為一列。以內為上。內壇內。丈人。天泉。天厠。伐星。屏星。軍井。王
 井。九游。參旗。附耳。九州。珠口。天節。西山。西林。西川。西澤。西丘。西陵。西墳。西
 行。西原。西隕。十有二位為一列。以內為上。內壇外。辰星三十位為
 一列。以內為上。酉階。第一龕。夜明一位。第二龕。八穀。大梁。枉星
 華蓋。四位為一列。以內為上。第三龕。月星。昂宿。胃宿。三位在前。積水
 天鏡。卷舌。天阿。積尸。大陵。左更。天大將軍。軍南門。九位在後。並各為一列
 以內為上。內壇內。天園。天陰。天庫。天苑。天囷。萬葉。天度。天倉。鈇。鑽。天
 淵。十位為一列。以內為上。內壇外。辰星三十位為一列。以內為上
 戌階。第一龕。天皇大帝一位。第二龕。五帝。內座一位在前。傅舍
 六甲。降婁。三位在後。為一列。以內為上。第三龕。婁宿。奎宿。壁宿。三位
 在前。右更。附路。闕道。王良。東星。天廡。土公。雲。雨。霹靂。九位在後。並各為一
 列。以內為上。內壇內。外屏。土司空。八魁。羽林軍。四位為一列。以內為
 上。內壇外。辰星三十位為一列。以內為上。亥階。第一龕。黑帝
 一位。第二龕。鈞陳。椒管。辰星。紫微垣。水神。真冥。北嶽。七位為一列。以
 西為上。第三龕。室宿。危宿。二位在前。騰蛇。雷電。離宮。造父。土公。史。內
 梓。日星。蓋星。虛梁。墳墓。車府。北鎮。北海。北瀆。十有四位在後。並各為一列
 以西為上。內壇內。壘壁。障。鉞。鉞。曰。北落師門。天綱。天鏡。注星。哭星
 北山。北林。北川。北澤。北丘。北陵。北墳。北行。北原。北隕。十有八位為一列。以

永樂大典

西爲上。內壇外。東星三十位爲一列。以西爲上。九月二日。禮部太常寺言。勅會今來郊祀大禮。前一日朝饗大廟。依儀設七祀。并配饗功臣位於殿下。差官行禮。合用神位幕次。欲乞依禮例。令儀鸞司計會大廟奉安所排辦。詔依。後皆做此。十月十三日。禮部太常寺言。修立郊祀禮儀。前祀一月。太史設神位版。昊天上帝位。皇地祇位於壇上。北方南向。西上。配位東左。西向北上。天皇大帝。五方帝。大明。夜明。北極。神州地祇。十位於第一龕。北斗。天一。太一。帝座。五星。十二辰。河漢等內官。五行。五岳。神位六十。有九于第二龕。二十八宿等中官。五鎮。四海。四瀆。神位百七十有二于第三龕。外官。山林。川澤。丘陵。墳衍。原隰。神位百五十有六于內壇之外。東星神位三百有六十于內壇之外。孝宗隆興二年。十二月十二日。禮部太常寺言。南郊從祀神位。內已設赤帝位于第一龕。而正月上辛有司合祀感生帝。欲依淳化典故。更不別祀。從之。淳熙元年。七月十八日。禮部言。准四月二十三日。初秘書省著作佐郎兼國史院編脩官竇錄院檢討楊恂劄子奏。臣昨爲秘書丞。季點太史局。竊見昊天上帝。皇地祇。太祖皇帝。太宗皇帝位版。與日月星辰。嶽瀆諸神。重疊堆積於一小室間。甚不稱陛下寅畏天地。虔奉祖宗之意。問之官吏。蓋循襲既久。有司偶不講耳。高貴

曰。包羅菁菁。縮酒微物也。其嚴猶爾。况天地祖宗位版乎。臣愚欲望明詔有司。講求而施行之。批送禮部勘當。中尚書省本部送太常寺勘當。欲乞令太史局。將見今奉神位處。相度合用屋宇。修葺。并差。奉天地祖宗神位版。各爲一匣。嚴潔安奉。并其餘日月星辰。嶽瀆諸神位版。亦用匣盛貯。嚴潔安奉。令太史局。差官不時點檢。及每遇祠祭。將合設神位版。本局官於前二日。躬親點檢畢。別用匣盛貯。令所差鋪設學生等。於祠前一日。用腰輿。擡擎。覆以黃帕。奉赴祠所。設帷奉安。以俟鋪設行禮。詔依。尋據太史局中。合蓋小殿屋三間。廊屋一十八間。安奉所有看殿。潛火兵士。乞下臨安府。京畿。將差撥二十人。本部勘會除兵級。更不差破外。今相度。欲乞止蓋小殿屋三間。安奉。御天地聖祖太祖太宗徽宗神位六位。蓋兩廊小屋各三間。安奉上十位神位。係天皇大帝。五方帝。北極。大明。夜明。神州地祇位。并造聖祖徽宗神位。二位。木單匣二箇。各高二尺二寸。長三尺四寸。闊一尺八寸。並用朱紅漆。并造上十位朱紅匣十箇。各高一尺五寸。長二尺二寸。闊二尺二寸。並用朱紅漆。及造日月星辰。嶽瀆諸神等黑漆匣二十箇。各高一尺五寸。長二尺二寸。闊二尺二寸。並用黑漆。候今降指揮下日。從本部行下臨安府。修葺殿屋等。及下文思院製造木單匣等。施行。詔依。

永樂大典

卷五四五三

續宋會要光宗紹熙二年八月十四日詔將來郊祀大禮鋪設高宗皇帝御書天地宗廟神位等自今後依禮部祝冊儀範體例迎引赴園壇太史局條具一園壇上鋪設御書昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位四位並係朱紅漆腰掛匣罩見在文思院雅飾每位製造迎引朱紅漆獻案一隻銅麻爐花瓶一副羅帛花二十枝點照神位朱漆紅紗燭籠四隻黃絹夾燭籠袋四箇一園壇十二階龕鋪設上下從祀神位黑腰掛匣共十有二每匣朱紅紗黃夾袋燭籠各二一擡擎御書天地祖宗神位四位乞差擡擎每位天武官八人擡獻案打燭籠每位天武官各四人十二階龕從祀神位腰掛匣一十二每匣乞差打燭籠天武官二人以上共八十八人乞下殿前司前兩片差撥赴局人各製武弁冠緋羅寶花袍白抹帶一援衛喝引神位合差街司三十二人乞下金吾街仗司牒步軍司差撥內三十人衣製如天武官外給黑漆杖子一條將校二人乞製平巾幘紫羅寶花袍銅革帶錦騰蛇二件儀刀二柄其冠幘袍帶等乞下文思院依法製造一合來增置前項擡擎神位獻案燭籠天武官乞破救入壇殿號八十八道援衛喝引三十二人乞破黃方號三十二道一園壇十二階龕合用從祀在天諸星神位係一十二腰掛匣太廟七祀較門九宮貴神太

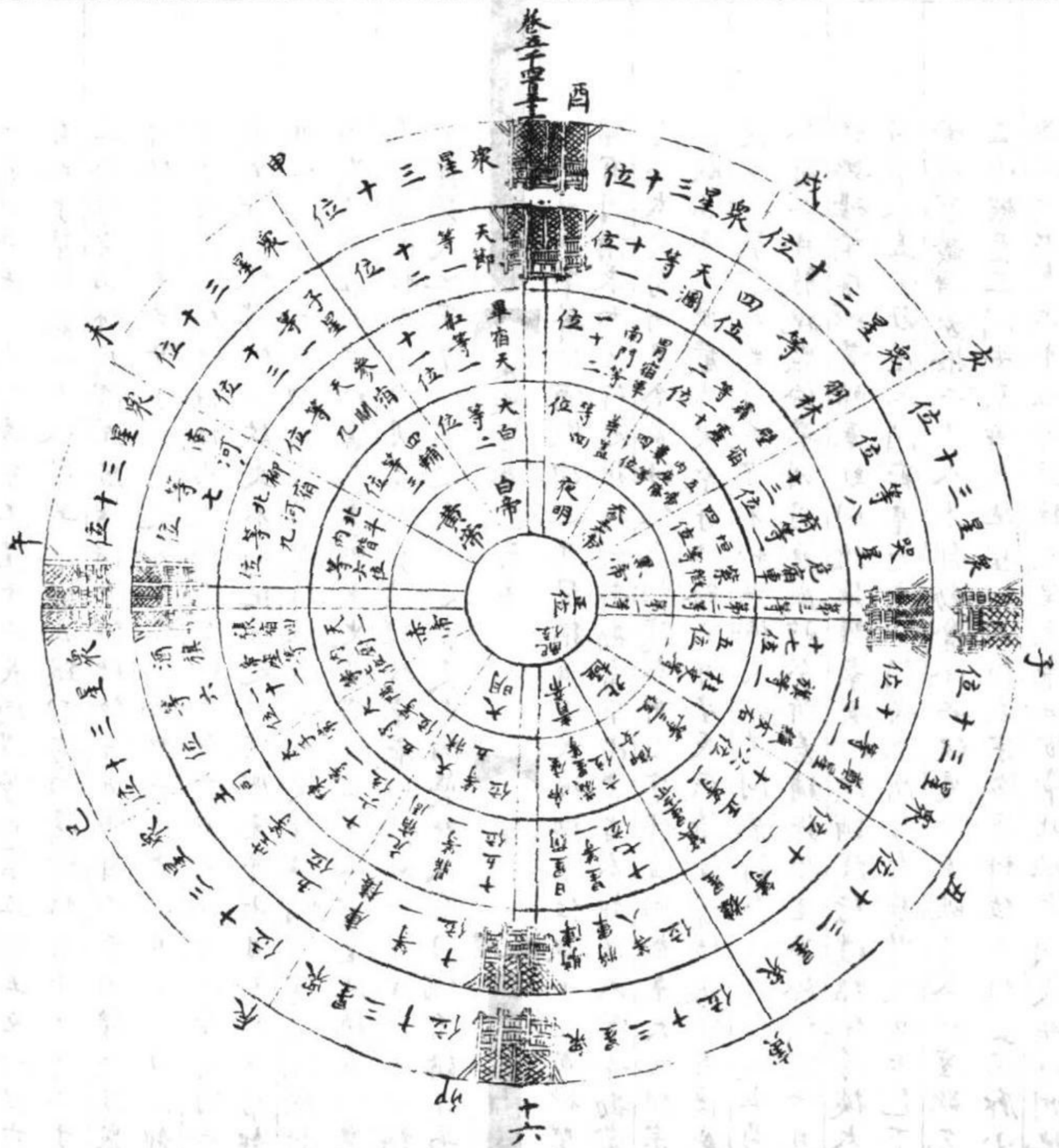
永樂大典卷五四五三

十五

社太稷條四腰掛匣每一腰掛舊例軍兵四人共用軍兵六十四人管押二人本局依例於殿前步軍司差到七十人除擡擎神位外有四人空閑欲祇備擡擎軍兵不測病患一將來郊祀迎引天地祖宗神位等合用點燭和香乞下兩浙轉運司應辦一天地祖宗神位及從祀神位等至園壇乞令儀鸞司預行高大絞縛幕屋五間以俟至期安奉神位禮部太常寺看詳內朱紅漆獻案止合添造一隻銅麻爐花瓶止添造一副羅帛花止添造二十枝其擡擎人照合用數裁減餘欲並從所申事理施行詔依禮部太常寺看詳到事理施行寧宗嘉泰三年九月二十五日增太子星庶子星宋星感生帝四神位以張宏圖進南郊辨駁從其言也遼遼史禮志設天神地祇位于木葉山東鄉中立君樹前植群樹以像朝班又偶植樹以爲神門。

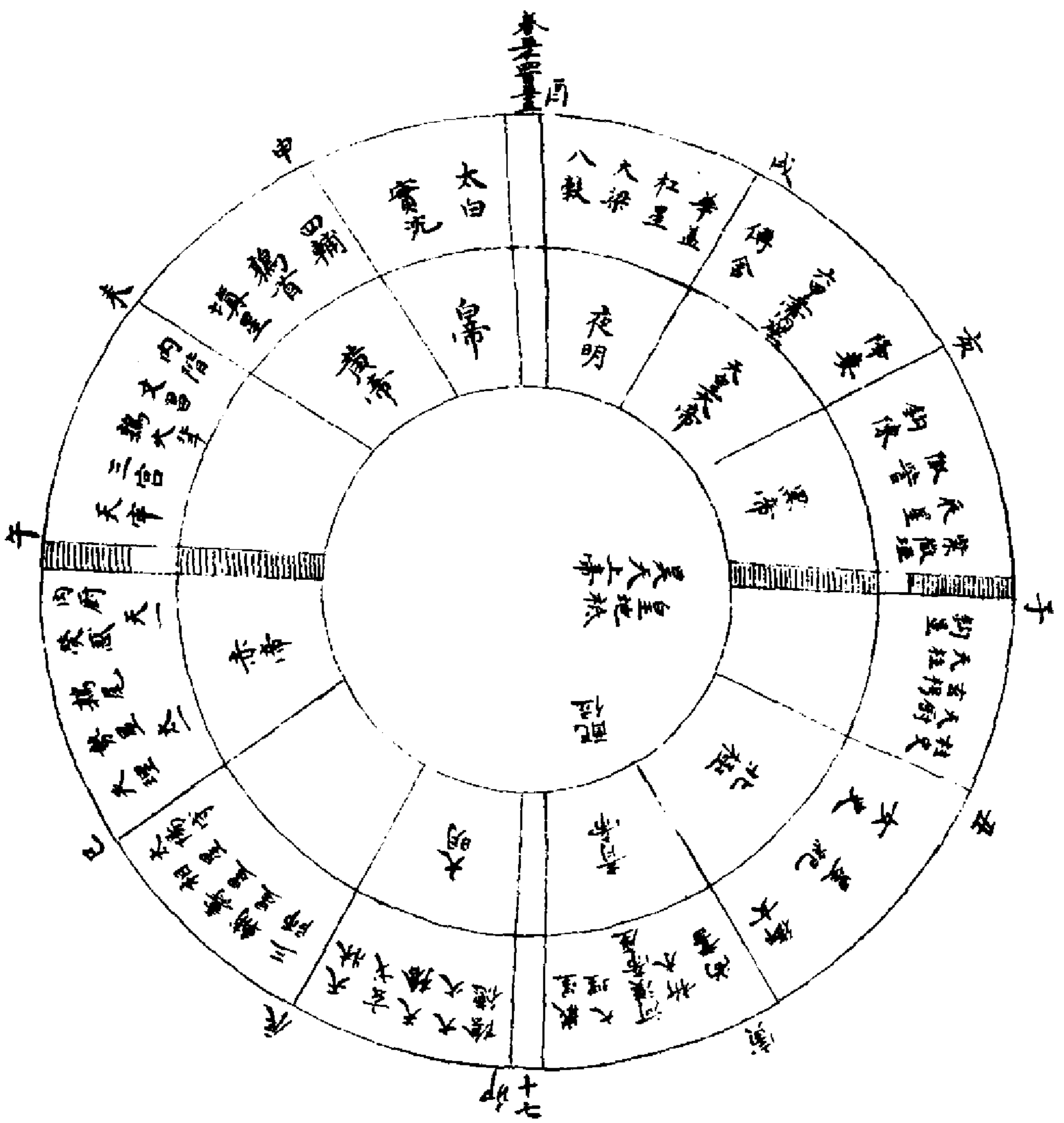

元大常集禮
神位圖

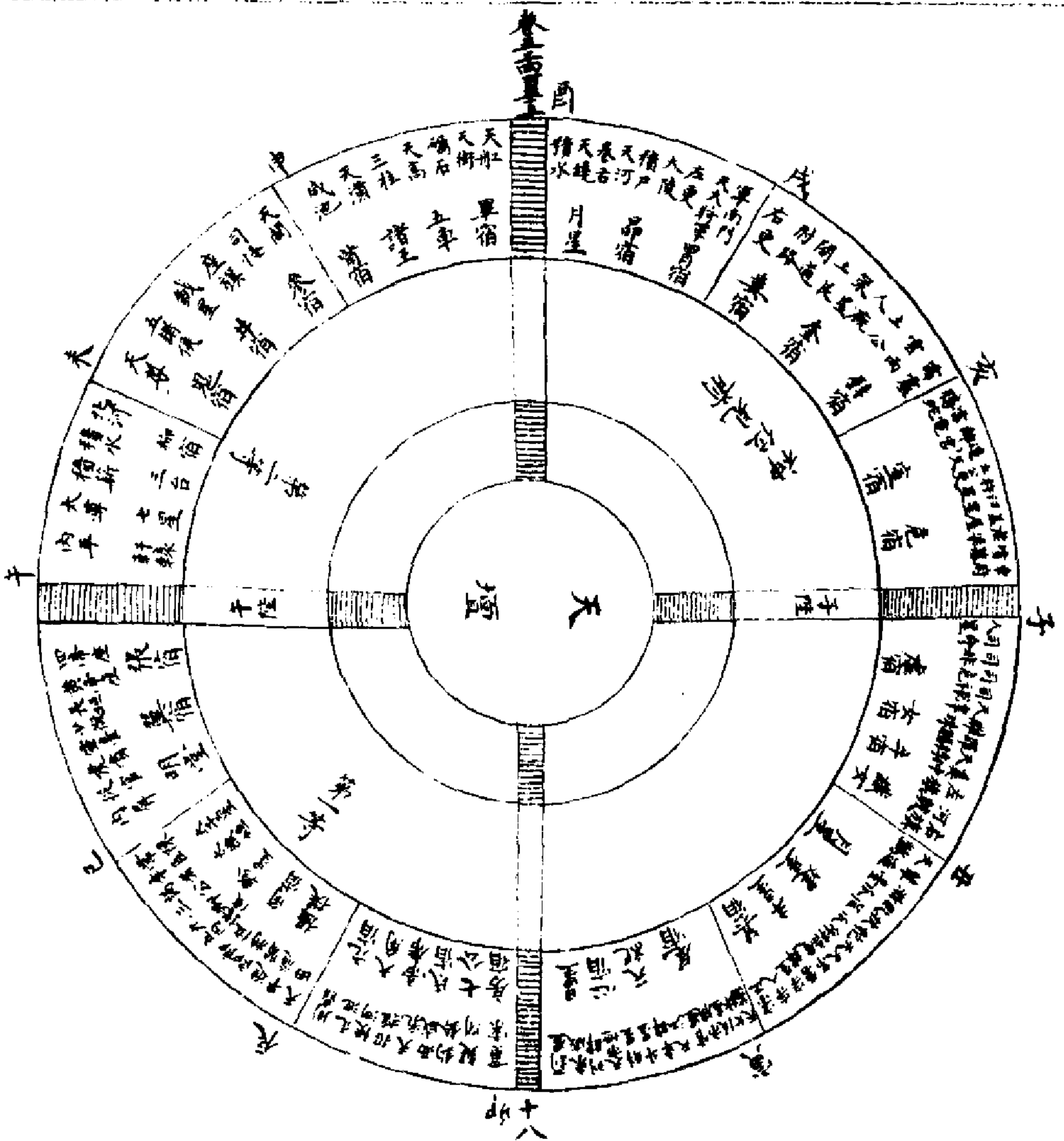

右星辰圖位。戌亥子以東為上。丑寅卯以南為上。辰巳午以西為上。未申酉以北為上。

天壇及第一等第二等神位圖

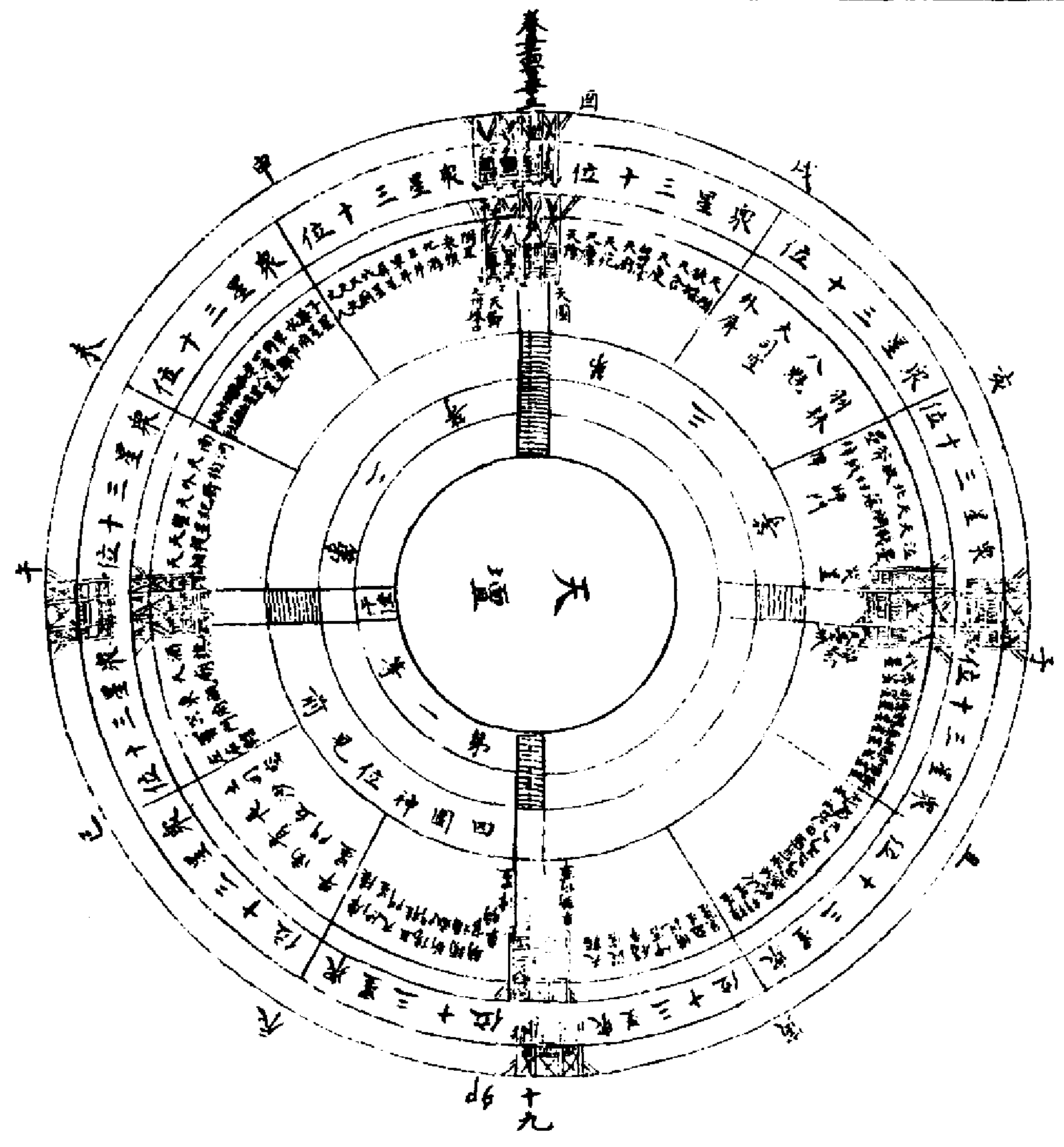
第三等神位圖

永樂大典

卷五四五三

內壇內外神位圖

十九
廿六

憲宗皇帝 壬子歲日月山祀昊天上帝神位一太祖皇帝廢宗皇帝配
 配有二位始用歷代之制也世祖皇帝至元十二年冬十有二月丙午以
 受尊號預告天地先是博士議於自來拜天處設昊天上帝位當中南向
 皇地祇次東少却並用座褥位牌至期於所建園丘之所有事焉設神位
 二成宗皇帝大德九年夏四月壬辰平章政事伯顏預中書省事何榮祖
 等與翰林集賢太常寺官又博士會議于中書堂參攷歷代祀典依唐虞
 三代惟祀昊天上帝其方丘祭地祇議舉行博士言舊制神位版用木中
 書集議改用蒼玉金字白玉為座博士復曰郊祀尚質合依舊制都省准
 擬止用木主令工部計會太常寺依法製造博士按舊制長二尺五寸闊
 一尺二寸上圍下方升漆金字松栢皆可紅漆匣盛貯黃羅帕覆之秋八
 月大都留守司依式成造畢有司議所藏以博士李之紹議藏置南郊之
 香殿議者復謂神主廟則有之今祀於壇望而祭之非若他神無所見也
 所製神主遂不用止設神位蓋藉剪頭不納神席緣以青繒青綾褥一青素方
 座一用平章何榮祖議請專事昊天上帝奉旨准配位遂省成宗皇帝大
 德十一年武宗皇帝即位祭告於南郊昊天上帝皇地祇主用栢素贊玄
 書武宗皇帝至大三年有旨用冬至祀南郊昊天上帝神位一先是尚書

永樂典彙卷五十四百五十三

二十

省秦南郊配位從祀乞舉行上若曰其速行之速奉太祖皇帝備作其
 從祀園壇第一等九位青帝位寅赤帝位巳黃帝位未白帝位申黑帝位
 亥大明位卯夜明位酉北極位丑天皇大帝位戌五帝主用栢素贊玄書
 大明夜明北極天皇大帝用神位版并贊黃書位皆內向第二等內官位
 五十有四列于十二次鈞星天柱玄枵天府柱史位于子其數五女史星
 紀御女位于丑其數三自子至丑神位皆西上帝座歲星大理河漢析木尚
 書位于寅帝座居前行其數六南上陰德大火天槍玄戈天床位于卯其
 數五北上天陽守相星壽星輔星三師位于辰其數五南上天一太一內
 厨熒惑鶉尾勢星天理位于巳天一太一居前行其數七西上北斗天牢
 三公鶉大火昌內階位于午北斗居前行其數六填星鶉首四輔位于未
 其數三自午至未皆東上太白實沈位于申其數二北上八穀大梁杠星
 華蓋位于酉其數四五帝內座降婁六甲傅舍位于戌五帝內座居前行
 其數四自酉至戌皆南上紫微垣辰星厥紫鈞陳位亥其數四東上第三
 等中官百五十八位列于十二次皆內向虛宿女宿牛宿織女四星司命
 司非司危司禧天津離珠羅堰天棹箕仲左旗河鼓右旗位于未虛宿女
 宿牛宿織女居前行其數十有七月星建星斗宿箕宿天雞筆道漸臺敗

分扶筭。乾。天舟。天棊。帛度。屠肆。宗星。宗人。宗正。位于丑。月星。建星。斗宿。箕宿。居前行。其數十有七。角。于。至。丑。皆。西。上。日星。心宿。天紀。尾宿。罰星。東。成。列。肆。天市垣。斛星。斗星。車肆。天江。宦星。市樓。候星。女床。天蒼。位于寅。日星。心宿。天紀。尾宿。居前行。其數十有七。南。上。房宿。七公。改宿。帝席。大角。亢宿。貫索。鍵閉。鈞鈴。西。成。天孔。招搖。梗河。亢池。周鼎。位于卯。房宿。七公。改宿。帝席。大角。亢宿。居前行。其數十有五。北。大。子星。大微垣。軫宿。角宿。攝提。常陳。章。臣。謁者。三公。九卿。五內。諸侯。郎。僕。郎。將。進賢。平道。天田。位于辰。太子。大微垣。軫宿。角宿。攝提。居前行。其數十有六。南。上。張宿。翼宿。明堂。四帝。度。黃帝。座。長垣。少微。靈臺。虎。黃。從官。內屏。位于巳。張宿。翼宿。明堂。居前行。其數十有一。西。上。軒。棘。七星。三台。柳宿。內平。太尊。積薪。積水。北河。位于午。軒。棘。七星。三台。柳宿。居前行。其數九。鬼宿。井宿。參宿。天鐫。五諸侯。鉞星。座。旗。司。諫。天關。位于未。鬼宿。井宿。參宿。居前行。其數九。自午。至。未。皆。東。上。畢宿。五車。諸王。背宿。天船。天街。礪石。天高。三柱。天潢。成池。位于申。畢宿。五車。諸王。背宿。居前行。其數十有一。北。上。月宿。昂宿。胃宿。積水。天鏡。卷舌。天河。積尸。大陵。左。更。天。大。將。軍。軍。南。門。位于酉。月宿。昂宿。胃宿。居前行。其數十有二。婁宿。奎宿。壁宿。右。更。附。路。閭。道。王。良。策。星。天。廡。土。公。雲。雨。霹。靂。位于戌。婁宿。奎宿。壁宿。居前行。其數十有二。自酉。至。戌。皆。南。上。危宿。室宿。車。府。墳。墓。虛。梁。星。屋。日。星。梓。星。土。公。吏。造。父。離。官。雷。電。騰。蛇。位于亥。危宿。室宿。居前行。其數十有三。東。上。內。垣。內。外。官。一百。六。位。列。于。十二。次。皆。內。向。天。壘。城。離。喻。代。星。齊。星。同。星。晉。星。韓。星。秦。星。魏。星。燕。星。楚。星。鄭。星。位于子。其數十有二。越。星。趙。星。九。坎。天。田。狗。圍。天。淵。狗。星。龍。星。農。丈。人。梓。星。獬。豸。星。位于丑。其數十有一。自子。至。丑。皆。西。上。騎。陣。將。軍。天。輻。從。官。積。卒。神。官。傳。說。龜。星。魚。星。位于寅。其數八。南。上。陣。車。車。騎。騎。官。頡。頡。折。威。陽。門。五。柱。天。門。衡。星。庫。樓。位于卯。其數十北。上。土。司。空。長。沙。青。丘。南。門。平。星。位于辰。其數五。南。上。酒。旗。天。廡。東。既。器。府。軍。門。左。右。轄。位于巳。其數六。西。上。天。相。天。授。耀。星。天。記。外。厨。天。狗。南。河。位于午。其數七。天。柱。矢。星。水。傳。關。兵。隸。星。孤。星。老。人。星。四。清。野。雞。軍。市。水。府。孫。星。子。星。位于未。其數十有三。自午。至。未。皆。東。上。天。節。九州。珠。口。附。耳。參。旗。九。狩。玉。井。軍。井。屏。星。伐。星。天。厠。天。夫。丈。人。位于申。其數十有二。北。上。天。園。天。陰。天。康。天。苑。天。園。葛。葉。天。庾。天。倉。鈇。鑽。天。淵。位于酉。其數十外。屏。大。司。空。八。魁。羽。林。位于戌。其數四。自酉。至。戌。皆。南。上。哭。星。泣。星。天。錢。天。綱。北。落。師。門。收。日。斧。鉞。壘。壁。陣。位于亥。其數八。東。上。內。垣。外。象。星。三百。六。十。位。分。列。于。十二。次。皆。內。向。每。辰。神。位。三。十。自。第。二。等。以。下。神。

永樂大典 卷五四五三

位版皆丹質黃畫。內官中官外官則各題其星名。內壇外三百六十位。惟題曰晨星位。至大三年二月十三日。太常博士蔣汝壻呈檢討得歷代圖立從祀等儀。自漢而下。歷代制度不一。至唐武德初始定。令五方上帝。日月內官中官外官及晨星皆從祀。宋金因之。具載於圖立合祭圖本。經世大典神位。神州地祇在方壇第三成。東南設位。嶽鎮海瀆二十八位。南嶽南鎮南海南瀆大神。祝融東嶽東鎮東海東瀆本神。句芒中岳中鎮土神。后土西嶽西鎮西海西瀆金神。蓐收北嶽北鎮北海北瀆水神。玄冥各隨其方壇第三成設位。山林川澤丘陵墳衍原隰從祀神祇。南山南林南川南澤東山東林東川東澤西山西林西川西澤崑崙北山北林北川北澤一十七位。各隨其方在內壇內設位。南丘南陵南墳南衍南原南隰東丘東陵東墳東行東原東隰西丘西陵西墳西衍西原西隰北丘北陵北墳北行北原北隰中丘中陵中墳中行中原中隰三十六位。內隨其方在內壇外設位。前件議得方立從祀。自漢已下。歷代制度不一。至唐始因隋制。以神州五方岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰從祀。宋金之制。具載於圖立合祭圖本。今合無參酌。累代典故。議行祭祀。元史郊祀志。凡從祀位皆內向。十二次微左旋。子居子陞東。午居午陞西。卯居卯陞南。

酉居酉
陞北。

永樂大典卷之五千四百五十三