禮書

八編類纂

十七

1カ03
1717
77-17

圖書編

八編類纂卷之五十三

圖書編

六曹類

禮曹

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、故皆禋祀、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正以祀感生帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬日

門 1 加3
號 1717
卷 77-17

至禮天皇上帝在北極者於圜丘天皇上帝耀魄寶也五帝太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攻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而冬有修與熙者修及熙爲元冥蓋冬於方爲朔於卦爲艮於器有權衡於色有青黑則有修熙宜矣更秦則興鄭容上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汾陰河東以至壇有八觚席有六采樂有王女車有變輅駟駒龍馬一切倣靡而匡衡劉向之徒邪正異同之論蠭起一時元始之間謬戾尤甚春秋則天地同牢於南郊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寮廢殆盡唐禮樂志曰自周衰禮樂壞於戰國而廢絕於秦至漢識緯之書出以亂經自

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禋祀祀昊天上帝此天也元以爲天皇大帝者非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鄭說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝開元中王仲丘議以爲宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝既而肅嵩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爲曲說而人君一切臨時申其私意以增多爲盡禮而不知煩數之爲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爲故事杜甫獻三禮賦是也終唐之世莫能改爲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眞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爲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開皇唐睿宗之先天耳請先以夏自至祭地祇於方丘然後以冬日至祀昊天於圜丘王存則議欲以孟冬純陰用事之月有事於北郊張璪則欲以夏日至祭方丘陸佃則欲以冬日至親祀上帝於圜丘之非別祠於地祇此元豐之所議者然也在元祐時曾肇言南郊非款地祇之處冬至非見地祇之時樂以圜鍾爲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媼神蕃釐消選休成天地並況皆合祭之辭蘇轍則以爲欲當郊之歲先以

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、蘇轍則以爲郊而肆赦非周禮也、優賞諸軍、非周禮也、此皆不攷而獨於地祇則曰周禮不當祭於圜丘、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

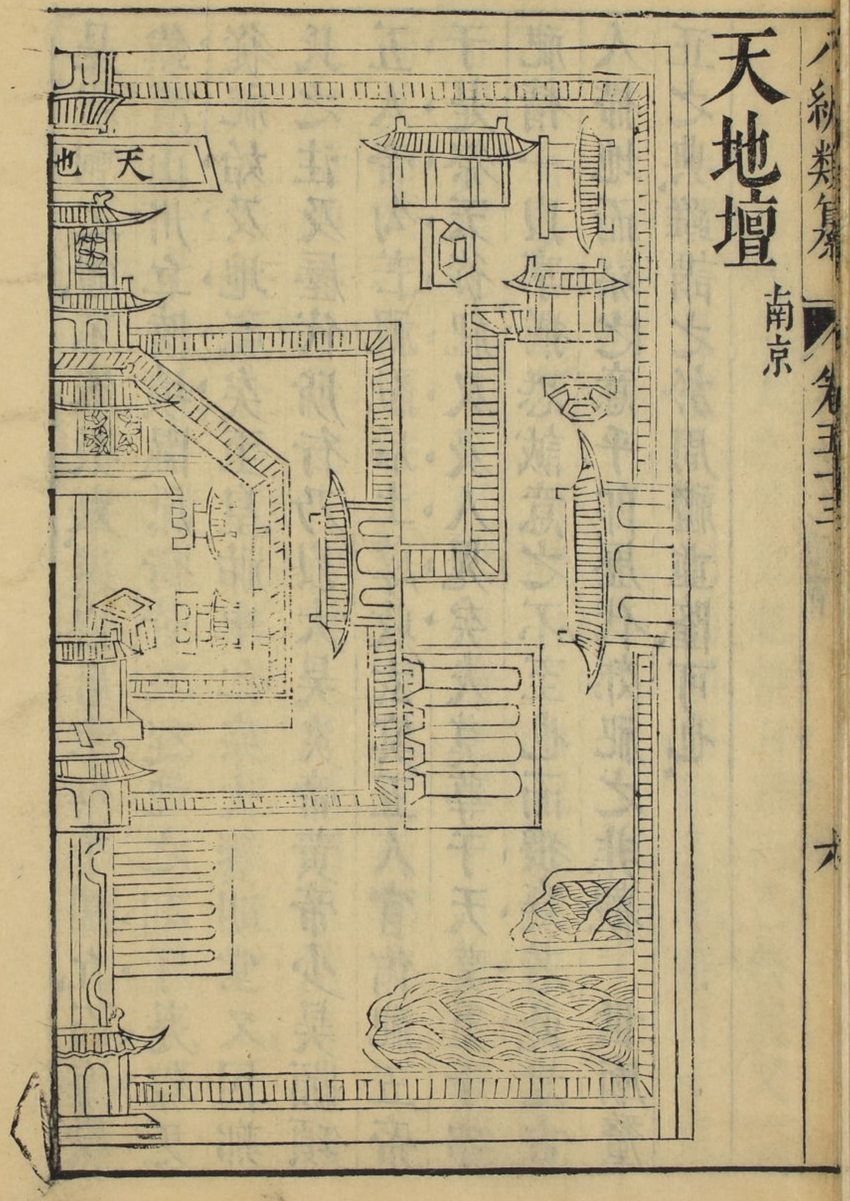
恭謝大中祥符五年十月三日、奉天書於朝元殿、恭謝上皇大帝、聖祖配位在東、太祖太宗在西、天禧元年、既上玉皇聖號寶冊、皆舉是禮、然別立壇壝於國南、而儀物禮制、悉如郊祀、視五年之制爲加盛矣、祥符六年八月詔入來春親詣亳州太清宮行朝謁之禮、先於東宮置壇、回日恭謝天地、一如南郊之制、歷代

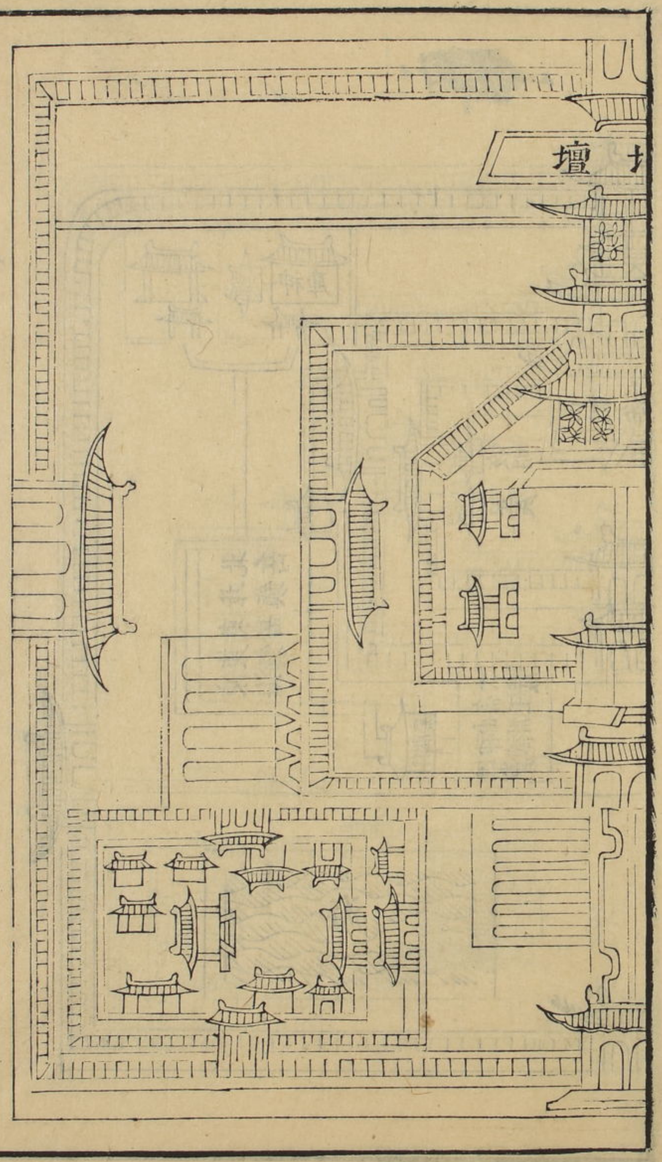
郊社總論

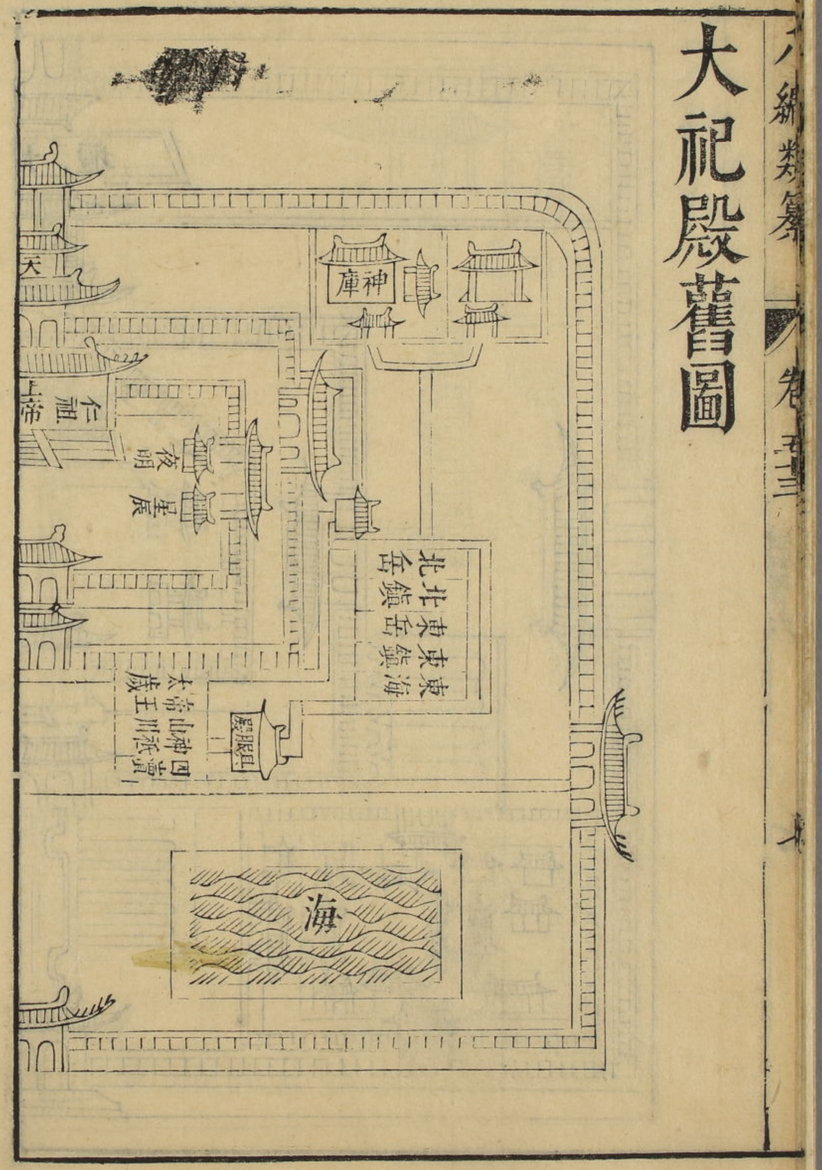
按祭義郊之祭也大報天而主日、說者謂懸象著明莫大乎日月、日月之明、即天之明、故郊以報天、而日以主神、然有其祀、必有其配、故又配以月也、然則周

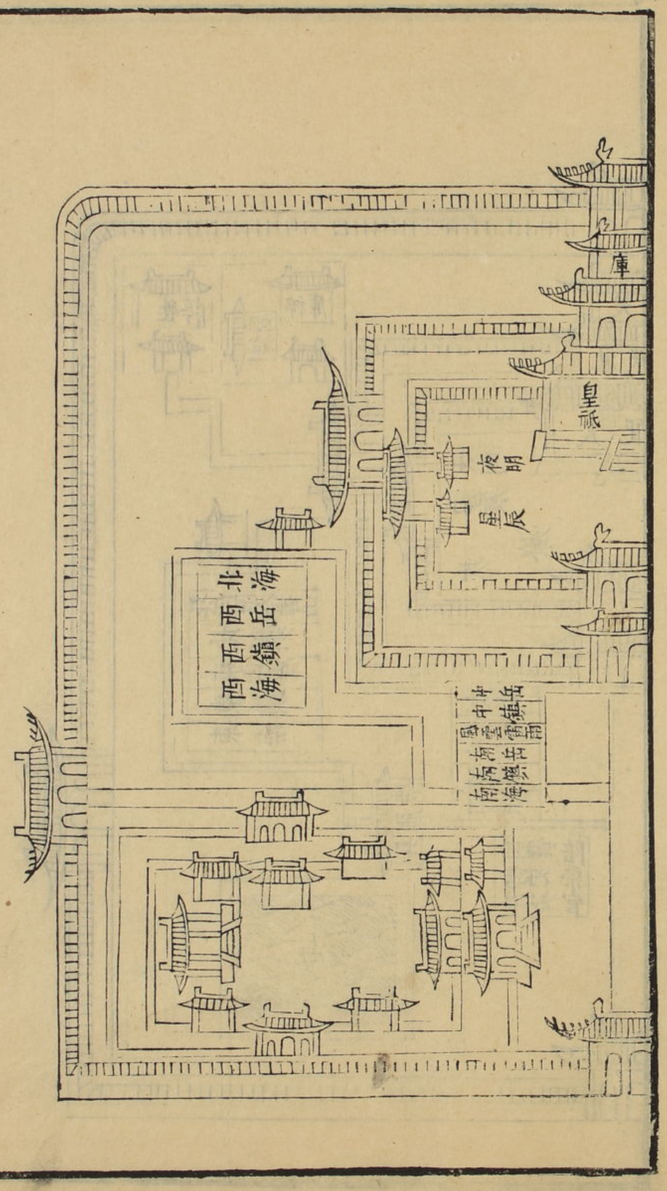
之郊以后稷配、天之外從祀。惟日月而已。祭義又言祭日于壇、祭月于坎、以別幽明、以祭上下、祭日于東、祭月于西、以別外內、以端其位、是于郊祭主配之外。又自有專祭也。黍之周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師其節文之先後輕重已自可見豈有郊之日。一時並祭諸神者乎。後之言禮者失於講明東漢建武初采用元始故事合祭天地群神從祀泰壇之上、至一千五百一十四神、唐圓壇從祀之位尚七餘座、猥且褻矣、承五代弊政、一眷郊祀賞賚繁重、國力不給、于是親祠之禮、不容數舉、遂以后土祭于圜丘、而海嶽鎮瀆山川丘陵墳隰原衍皆在從祀之列、于是祭天從祀始及地祇矣至皇祐中仁宗大饗明堂又因鄭氏之注及歷代所行乃以大昊炎帝黃帝少昊顓頊五人帝勾芒祝融后土蓐收玄冥五人官侑祀五帝于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

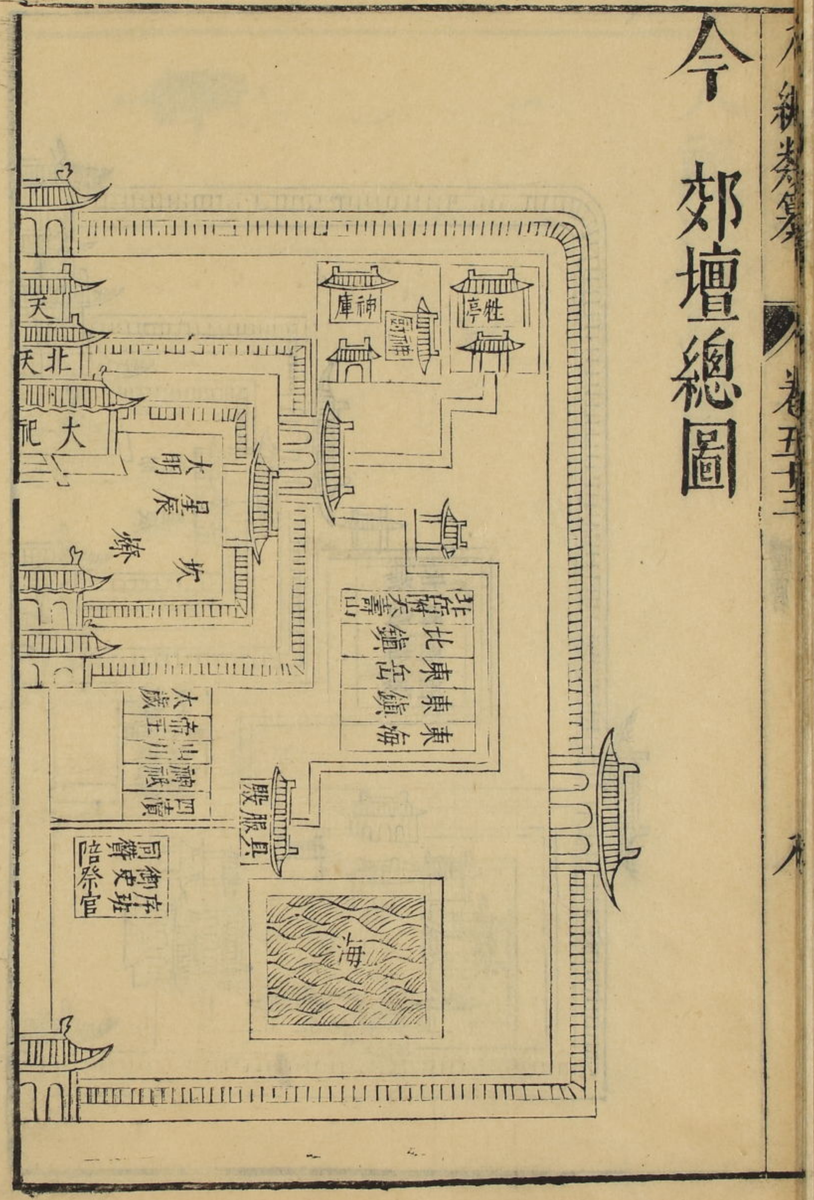

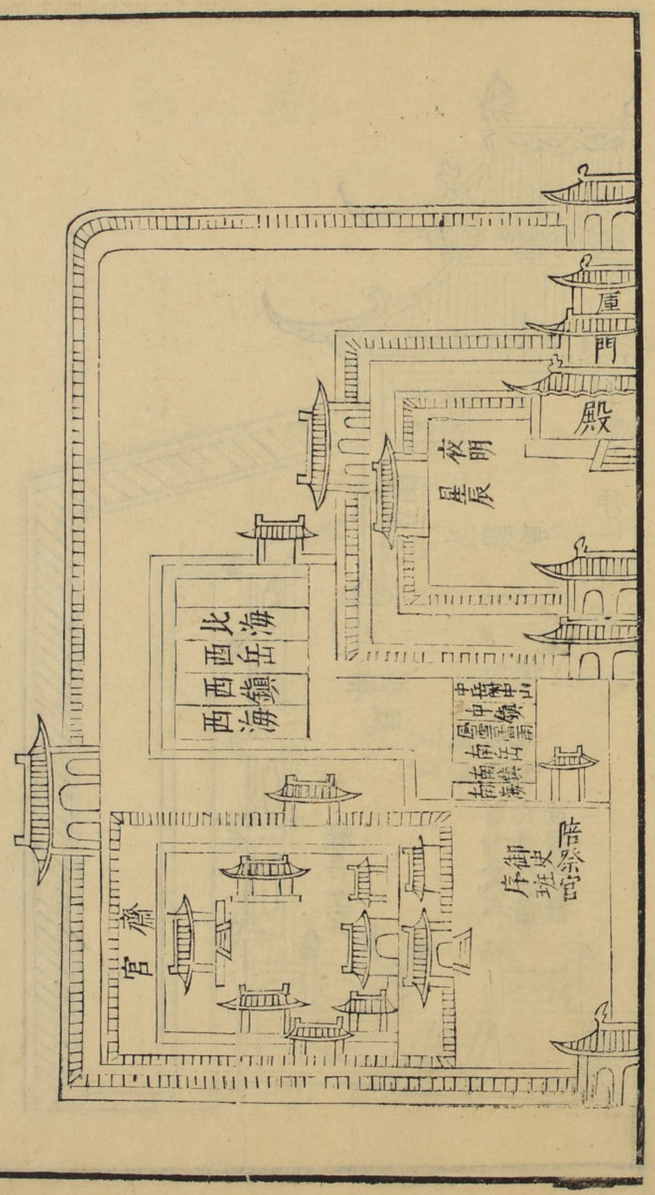

神庫
天
上帝
皇祇
祇
后
配
日
月
星
辰
北岳鎮
北海
東岳鎮
東海
太帝山神
四瀆
成王川泛
雲雨風雷
海

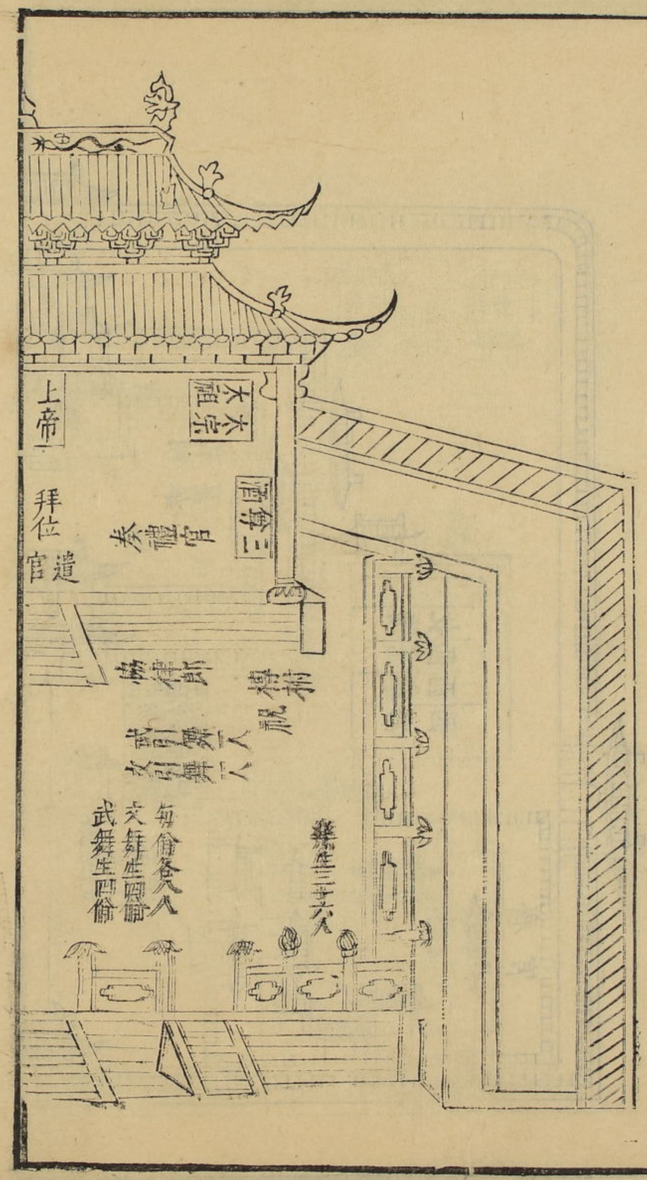

庫
皇祇
祇
后
配
日
月
星
辰
北海
西岳
西鎮
西海
中岳
東岳鎮
南海
南岳
雲雨風雷

今　郊壇總圖

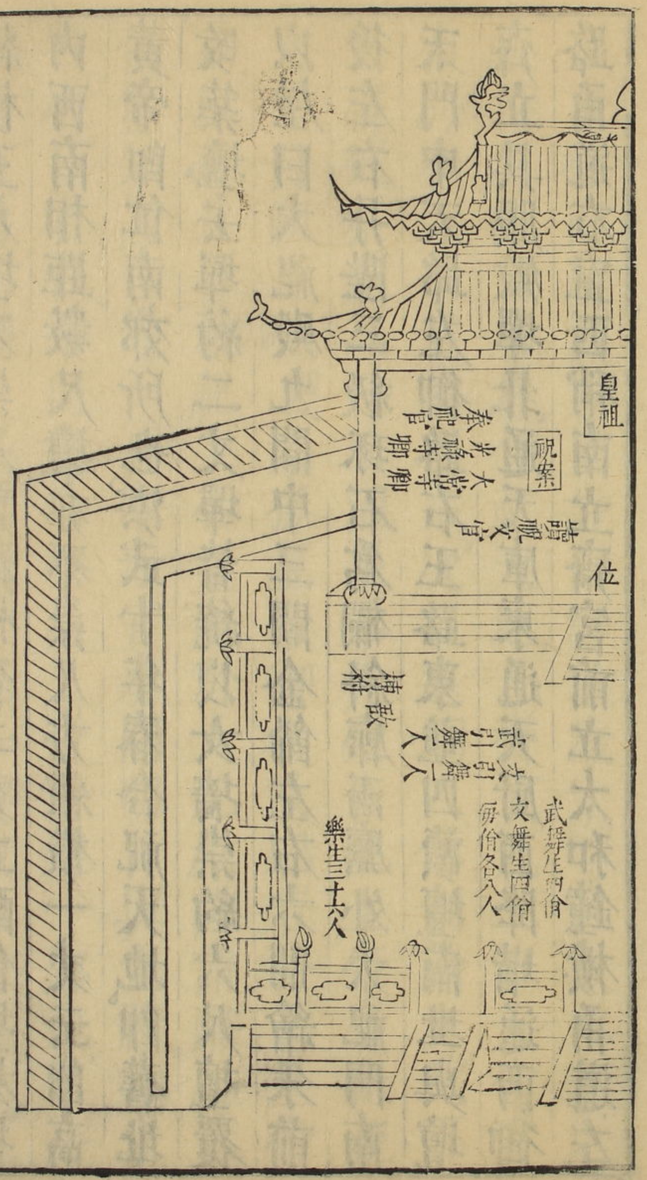

神庫
牲亭
天北大祀
大明
星辰壇
北海鎮
東岳鎮
東海
帝王配位
四瀆
殿服具
同贊官
祭品庫
海

廂房
廊門
殿
北海
西岳
西鎮
西海
中岳神位
中鎮神位
圜丘神位
方澤神位
陪祭官
齋宮

今 郊壇殿陛圖

太祖
上帝
配侍三位
皇祖考
拜位
遺官
每佾各八人
文舞生四佾
武舞生四佾
樂生三十六人

大祀殿 京

皇祖
配位
祝案
光祿寺卿
奉祀官
贊禮官
太常寺卿
奉祀官
贊禮官
武舞生四佾
每佾各八人
文舞生四佾
每佾各八人
樂生三十六人

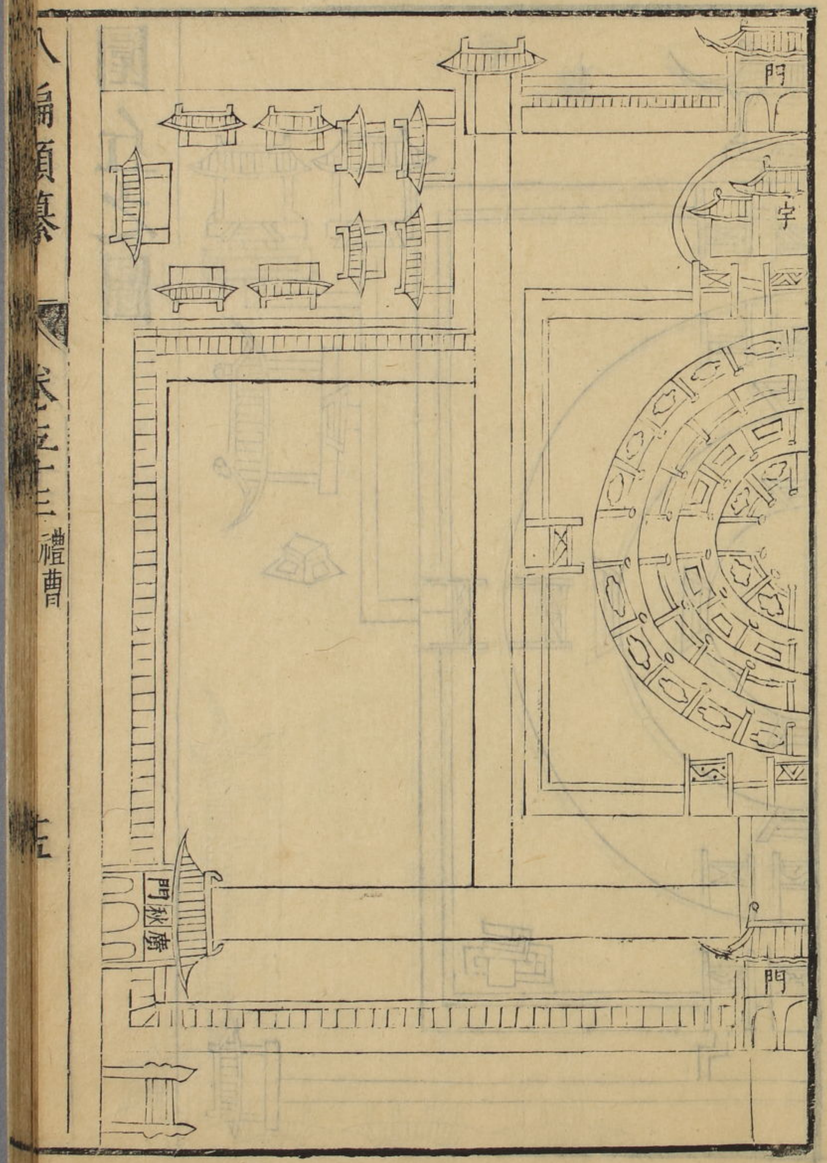
吳元年建圜丘壇於鍾山之陽以祀天壝崇尺許方縱橫五尺壇不崇尺方縱橫各二丈立配位壇於壝內西南相距數尺壇亦不崇尺方縱橫一丈云卽高皇帝卽位南郊所也洪武十年春合祀天地卽舊址改築壇去壝約二丈壝皆繞以女墻崇約六尺壇覆以屋曰大祀殿九間中三間金飾左右六間繪采前後左右丹陛三級琢石爲欄斜廊兩廡外大祀門南天門中天路左御路右王路東並四瀆壇南址與壇齊立具服殿壝北通天庫東通天厨西降皆通西御路甬道右直西稍南立齋宮前立太和鐘樓甬道左直東稍南鑿池方里許曰海子歲十二月取水藏之以供薦獻歲首春合祀天地凡齋戒先二日太常官宿於本寺次日奏齋戒次日進銅人傳制諭文武百官齋戒祭先二日用酒果奉先殿告配上帝皇祇祝文年月朔日凡祝同孝孫皇帝御名敢昭告於某皇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犢牛一駜犢一登一實以大羹簠二實稻粱籩十二實以硃鹽藁魚棗栗榛菱

芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉糍豆十二實以韭菹菁菹芹菹筍菹醢醯鹿醢兎醢魚醢脾折豚胉飣食糝食皇祇黃琮一郊祀帛一黃色玉爵三酌犢一登一簋簋各二籩豆各十二太祖配位奉先帛一餘同惟無玉大明從位禮神帛一紅色青磁爵三酒盞二十犢一登一簋簋各二籩十無糗餌粉糍豆十魚飣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鉶二實和羹簋簋各二籩豆各十西同北嶽禮神帛一黃磁爵三酒盞三十羊一豕一鉶三簋簋各二籩豆十餘十九壇同惟帛各從其色祝文

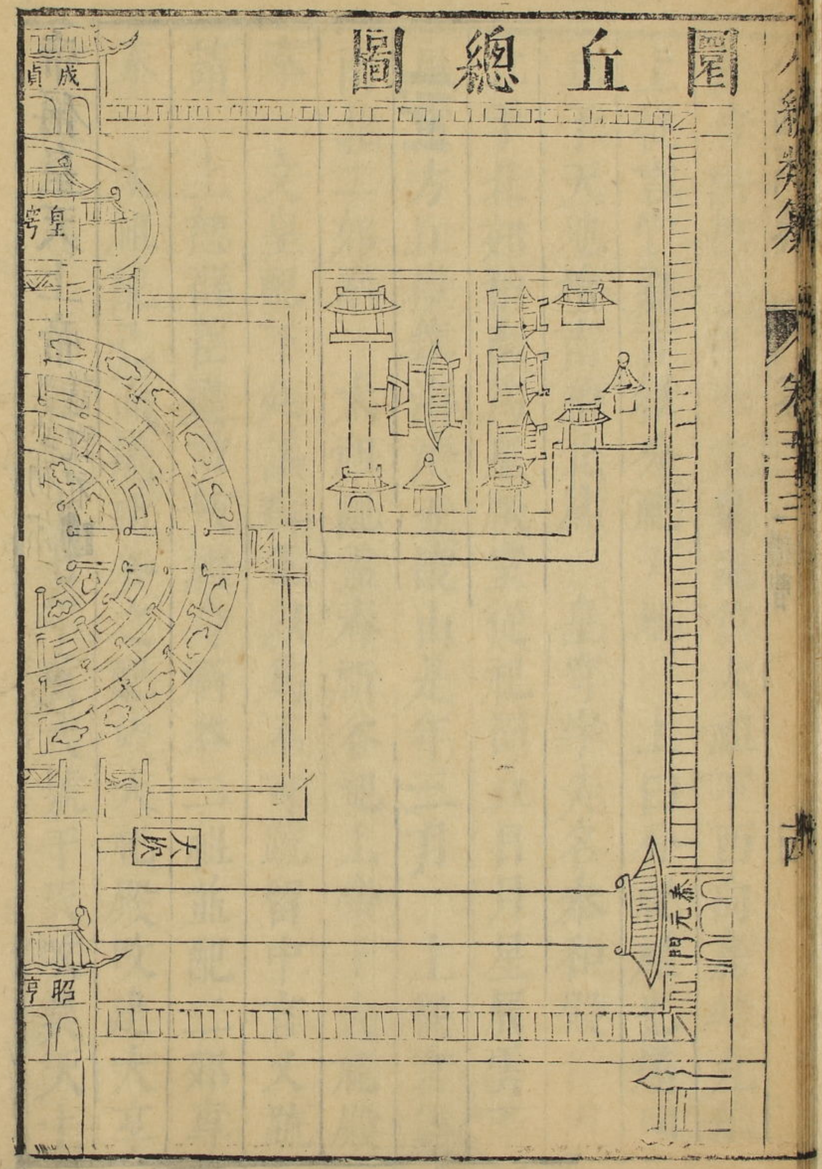
嗣天子臣御名敢昭告于昊天上帝皇地祇曰時維孟春三陽開泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛庶品恭祀於大祀殿大祀殿備茲燎瘞太祖聖神文武欽明啓運俊德成功統天孝高皇帝太宗體天宏道高明廣運聖武神功統仁至孝文皇帝配神尚享南京丞相善長學士安太常卿惟庸等議上請祀天圜丘以大明夜明星辰太歲諸神從祀地方丘以嶽鎮海瀆諸神從祀上從之撰二丘樂章二年奉仁祖配天地位西向時中都亦有南北丘五年著令皇帝郊祭太子留官居守親王戎服七年上以大祀獻終分獻

未安諭學士詹同宋濂議請初獻奠玉帛已分獻官
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
郊社大祀國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年作
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
向仁宗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
二十一年增修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于山川壇及帝王廟
祭之建文元年撤仁祖配配太祖高皇帝文皇即位
亦如之永樂八年后攝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

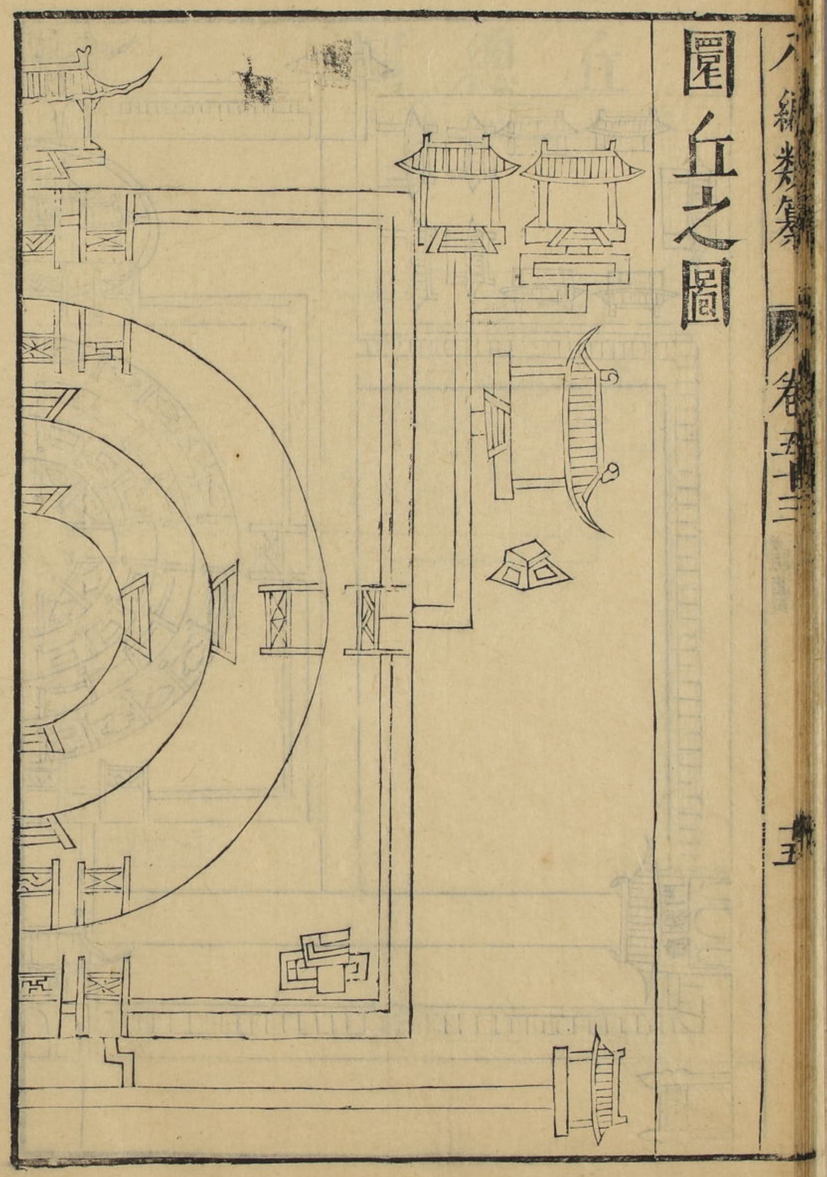
祭告洪熙元年奉文皇配位太祖下西向嘉靖九年
上從言官夏言欲分祀天地　上曰分祀禮也遂圜
丘于天地壇南稍北爲　皇穹宇先名泰和殿作方
丘于北郊稍南爲皇祇室從祀圜丘日月星辰雲雨
風雷方丘嶽鎮海瀆五陵山是年三月　上從言議
南北二郊奉　太祖配孟春祈谷祀上帝于大祀殿
奉　文皇配下廷議群臣以爲不可疏留中言又疏
請　上恕群臣違君叛禮令祈谷二祖並配二郊專
奉　太祖配已而罷祈谷之配毀大祀殿改建大享
殿殿后爲　皇乾殿十七年薦大號于天改昊天上
帝稱皇天上帝洪武初郊議配祀

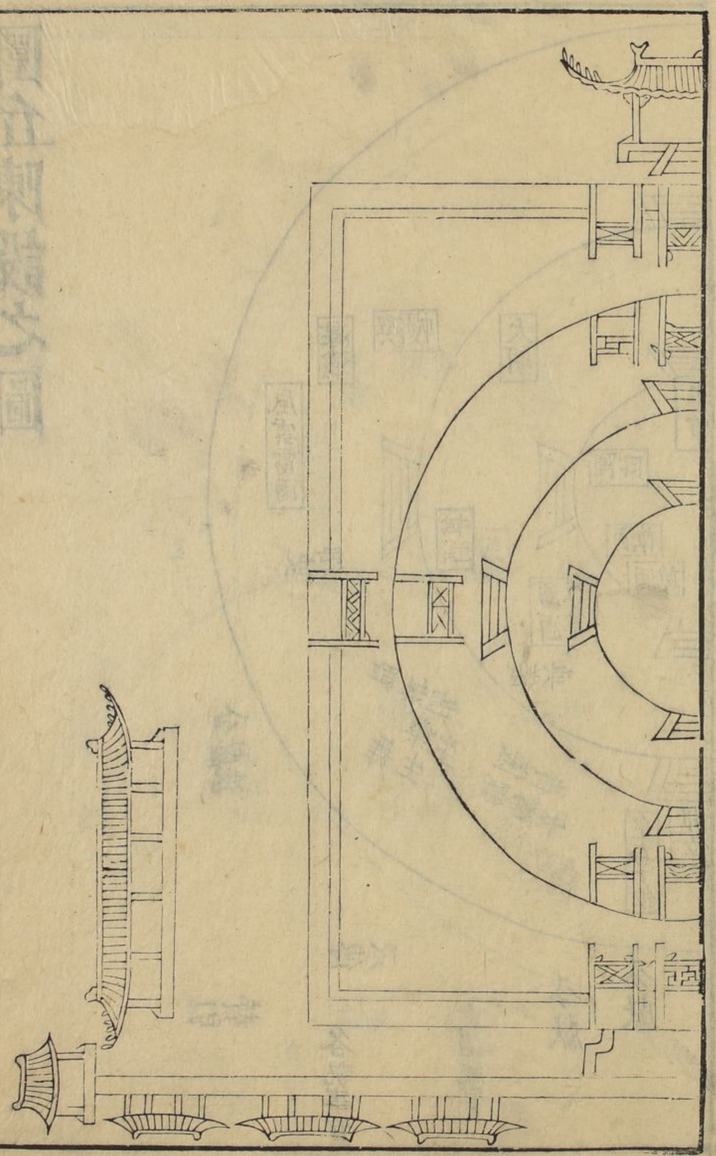
圜丘總圖

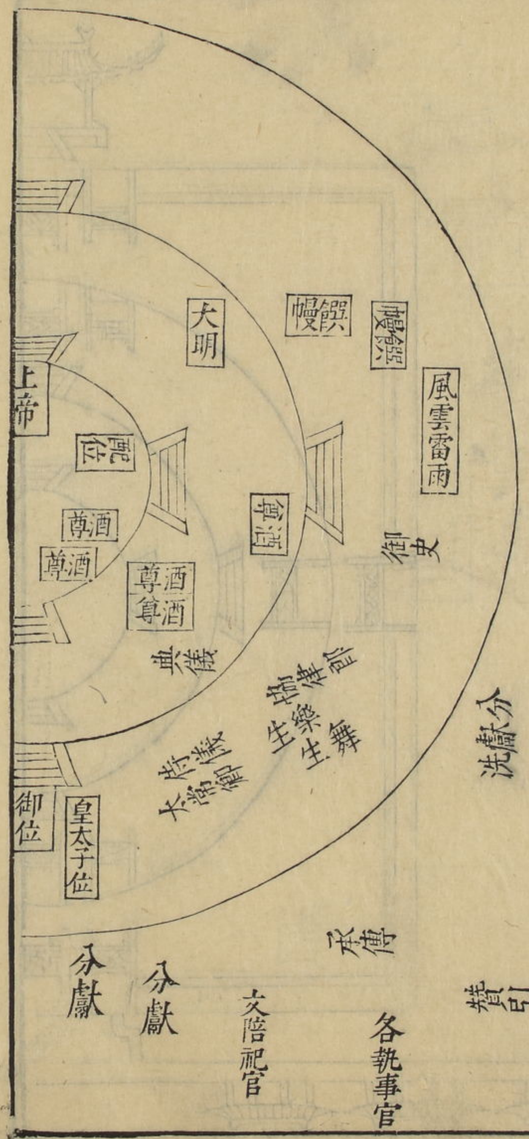
圜丘之圖

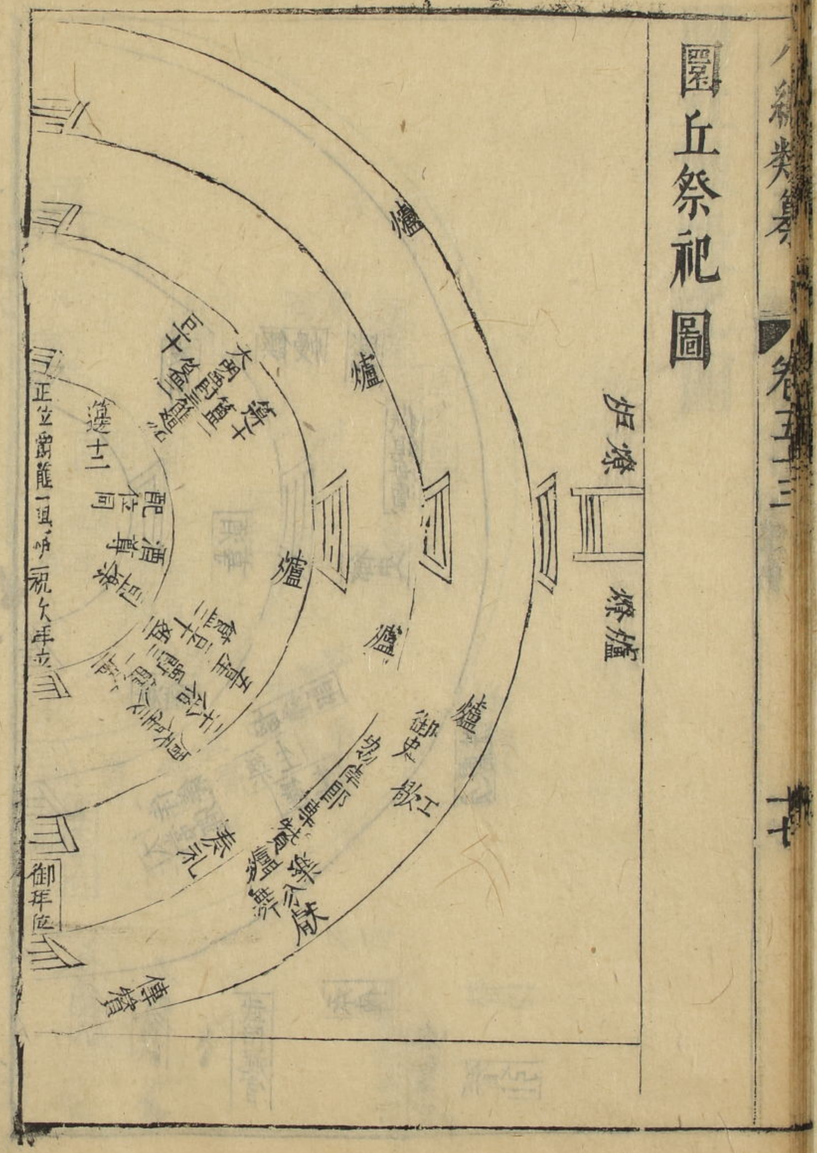
圜丘東階之圖

圜丘陳設之圖

大明
上帝
風雲雷雨
御史
洗獻分
各執事官
贊引
分獻
分獻
配位
皇太子位
御位
酒尊
酒尊
酒尊
酒尊
奠帛
奠帛
燔燎
燔燎
樂生
舞生
樂生
舞生
燔燎
燔燎
奠帛
奠帛
酒尊
酒尊
酒尊
酒尊
夜明
夜明
風雲雷雨
御史
洗獻分
各執事官
贊引
分獻
分獻
武陪祀官
文陪祀官
各執事官
贊引

圜丘祭祀圖

壝
燎壇
燎爐
祭天
皇地祇
配位
從祀
神位
御座
東北
西北
東南
西南
正位
配位
從祀
神位
御座
東北
西北
東南
西南
壝
壝
壝

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上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丙地元燎壇高一丈二尺四方各一丈周圍護以甃在外壝內丙巳之位東西南三出陛開上南出戶上方六尺深可容柴　國朝燎壇在內壝外東南丙地高一丈開上南出戶其燎牲則

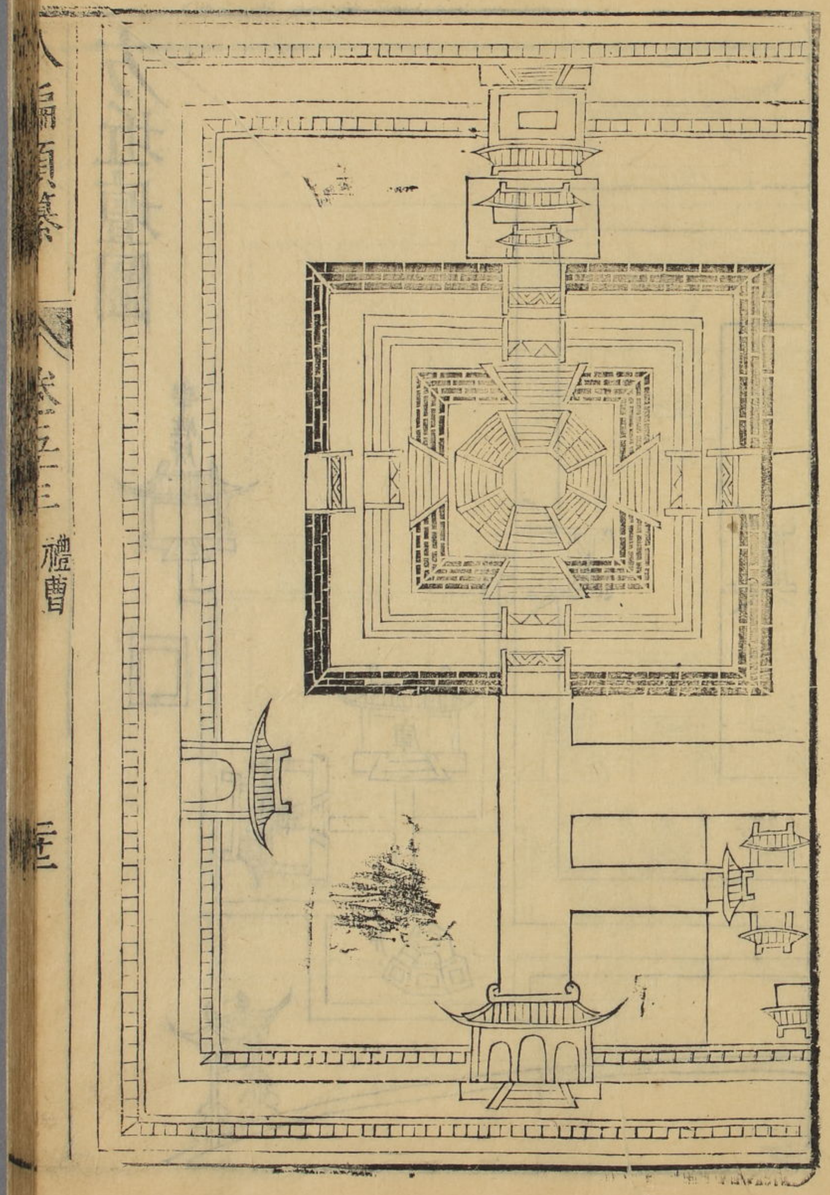
漢用牛首後魏同左體六朝用脊之九箇唐宋皆用牛首元用馬首　國朝別用全犢以燎（燎壇燎牲附）

祭法曰有虞氏禘黃帝而郊鯀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嚳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隳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

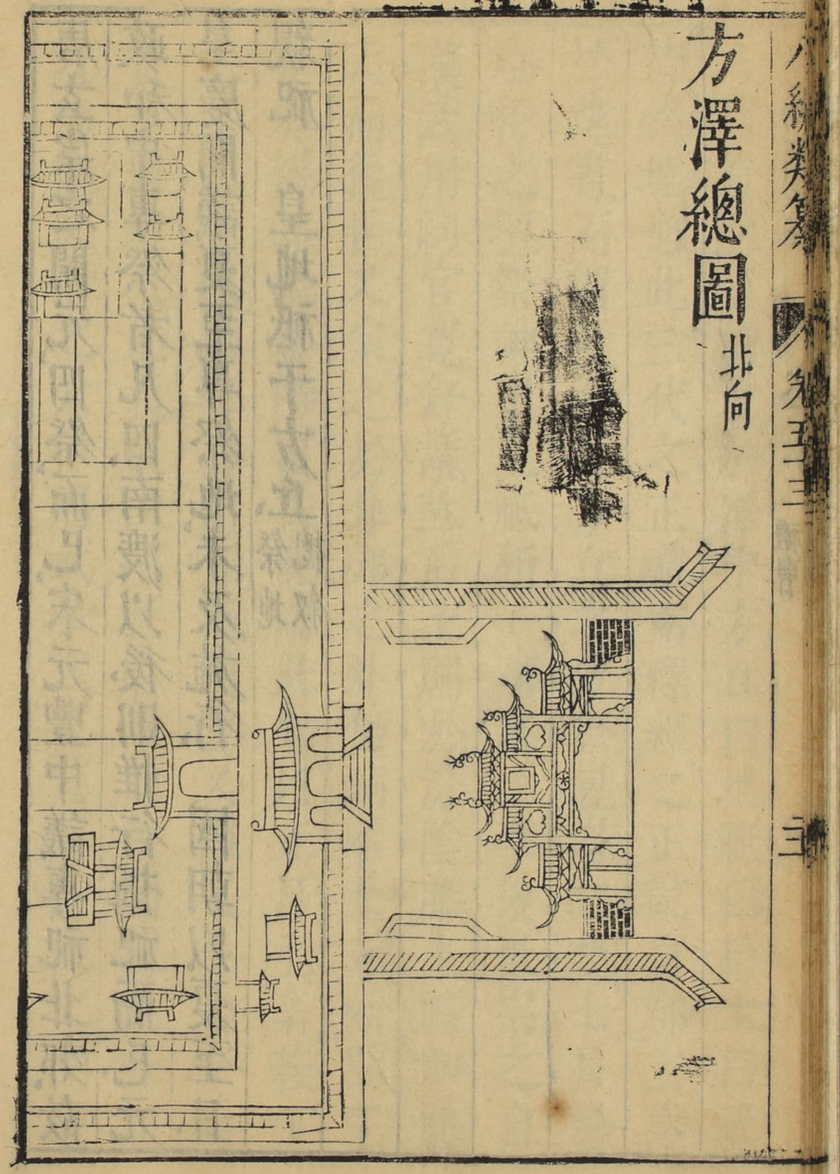
初郊以其祖景帝配太宗以高祖配高宗以高祖太宗並配開元中以高祖配實應初又以景皇帝配宋太祖乾德初郊以其父宣祖配太宗時配以太祖眞宗時奉太祖太宗並配仁宗時以太祖太宗眞宗並配神宗以后至以太祖配元至成宗朝始定郊以太祖配　國朝洪武元年初郊議配祀　上謙讓不許親爲文以告太廟曰臣於今年十一月三日冬至祀上帝于南郊故先告祖考鑒觀歷代有天下者未嘗不以祖配天茲臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有闕失懼有責焉去年　上天垂誠有聲東南又雷火焚舟及擊殿吻早暮兢惕恐無以承上帝好生之德故不敢輒以祖配天也惟祖神與天通恐上帝有問以臣之所行敷奏帝前善惡無隱惟上帝鑒之侯南郊竣事臣當率百司恭詣廟庭告成大禮以共享上帝之錫福謹告明年夏至將祀方丘群臣復請舉配典　上堅執前志不允群臣固請乃曰俟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圜丘配帝

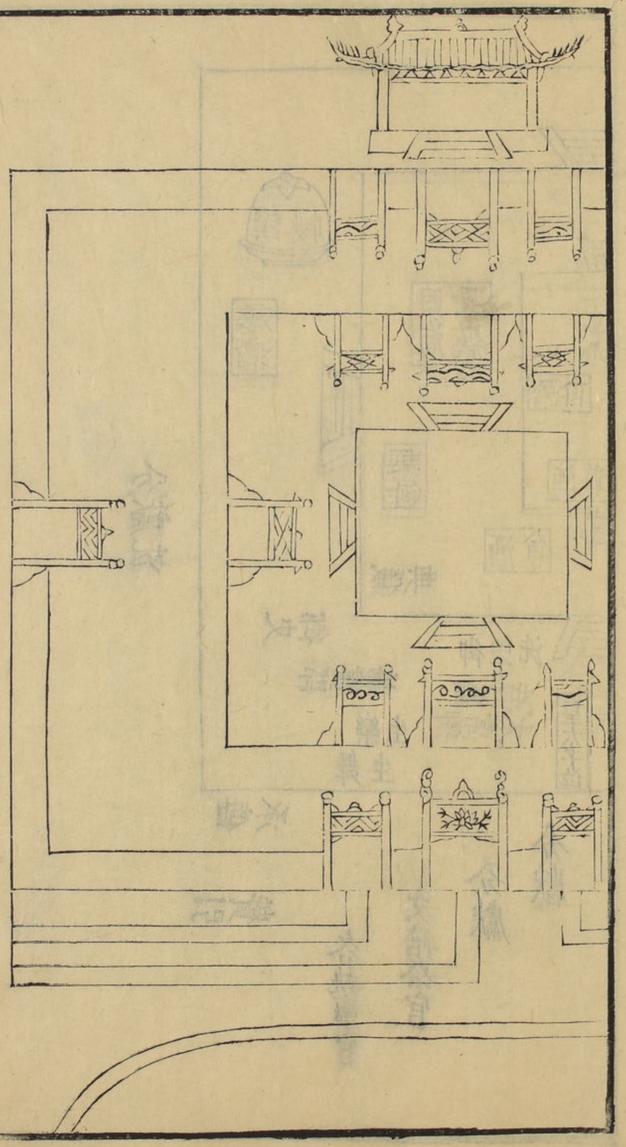
三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周

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泰折之壇祭神州之祇析一事爲二事後世宗之自漢武用祠官寬舒議立后土祠於汾陰脽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大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（祭地攝叙）

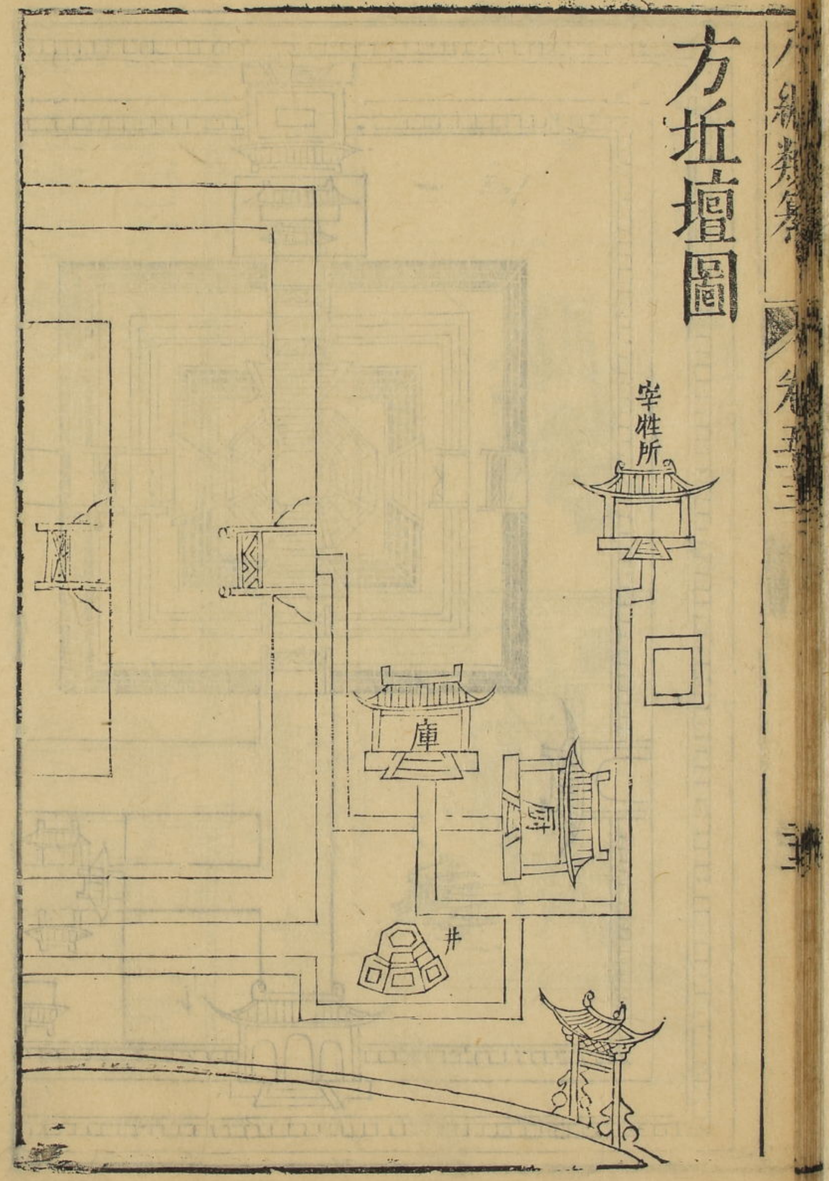

方澤總圖 北向

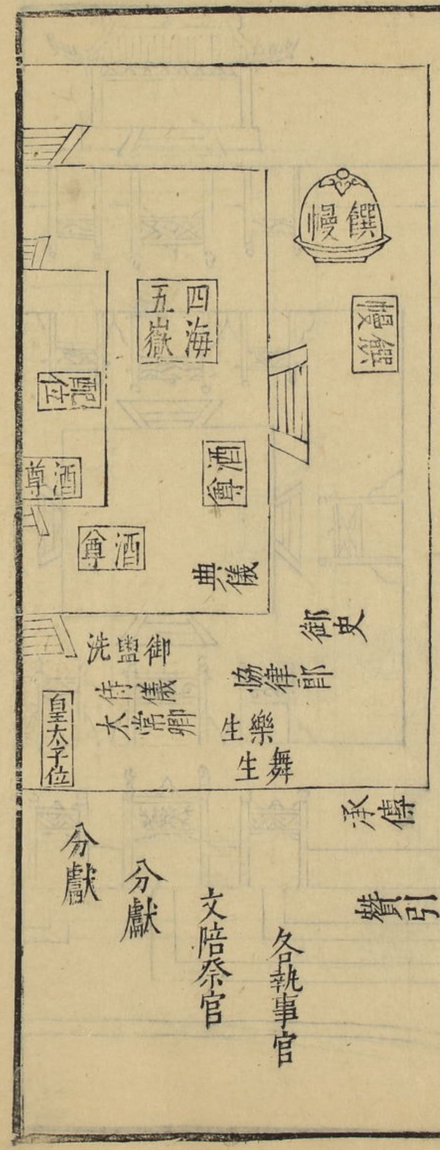

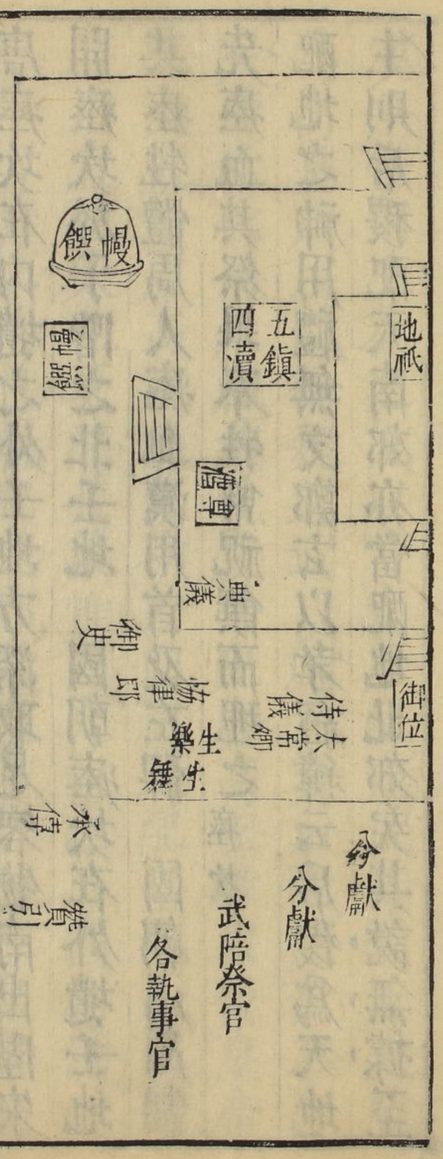
方坫壇圖

方丘陳設之圖

洗獻分

分獻洗

爾雅祭地曰瘞埋　埋謂瘞繒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牲幣之屬而瘞之然後爲禮之終也後齊爲瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺唐瘞坎在內壝之外壬地方深取足容物南出陛宋開瘞坎於子階之北壬地　國朝瘞坎在外壝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毕奉牲幣祝饌而理之瘞坎

配地之神用禮無文鄭玄以孝經緯云后稷爲天地生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吕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

配位

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眞聖人修已以敬祈天永命之

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毋有所避於是儒臣承旨撰神降祥神祝酬酒色荒禽荒諸曲凡三十九章。曰回鑾樂歌。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洪武二年有旨教胡太常倣個牌子漆得如法將圜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從祀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祈穀祀
天似矣而上帝五帝其禮可錯舉耶卜禘先事於類
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
遵何說也大都漢唐主合而宋主分其間合而復分
者如建武宋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精世宗肅皇
帝稽古定禮從　國初之制南爲圜丘祀天於冬至
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圜方
丘祀中世以後多弗親行肆我　皇上誕膺玄祐光

續洪圖淵衷所達天地爲昭矣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略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（郊祀總論）

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非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非郊爲方澤可乎若鄭氏矩樂九變爲禘而不言及嚳又以爲禘小于祫此則其失也（郊社丘澤辯）

八編類纂

延陵顏季亨會通校

圖書編

六曹類

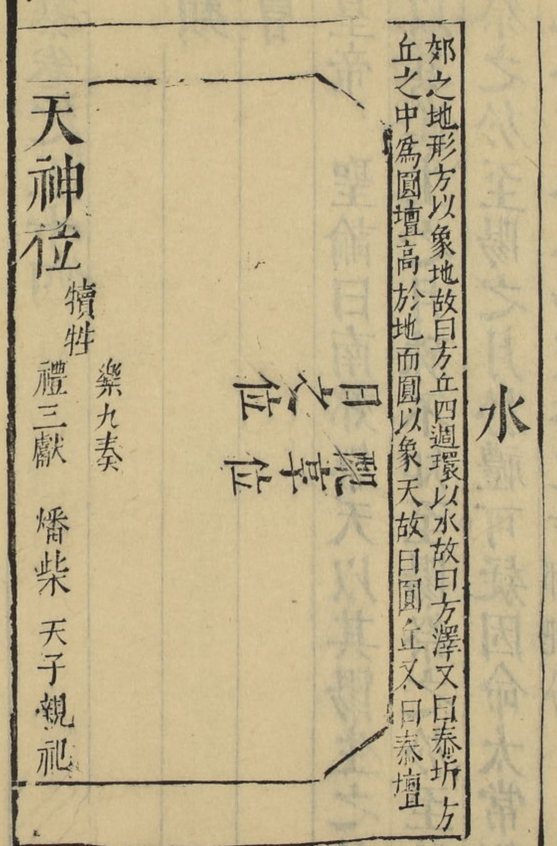
禮曹

太祖高皇帝　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郊祀分令私議

圓丘方澤合

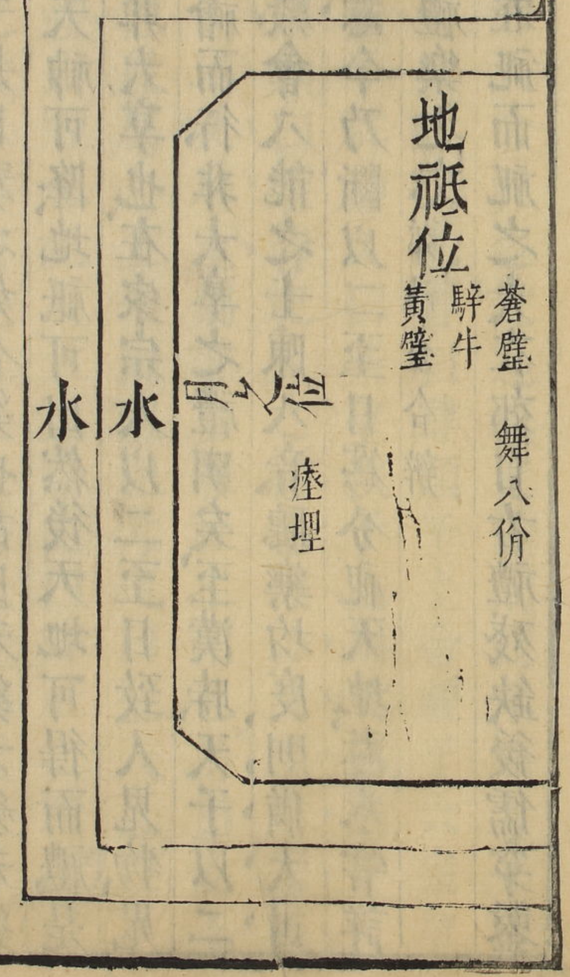
郊門之外東西二郊　二十八宿　日月
五星
以祀天神地祇之屬　風雲雷雨

凡屬天神者三十七
大臣分祀

郊之地形方以象地故曰方丘四週環以水故曰方澤又曰泰折方丘之中爲圓壇高於地而圓以象天故曰圓丘又曰泰壇

祀天地之圖

五嶽
五鎮
四海
江淮河濟

凡屬地祇者十八
大臣分祀

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是合樂而非大享也在家宗人以二至日致人鬼物鬼則爲祈禱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

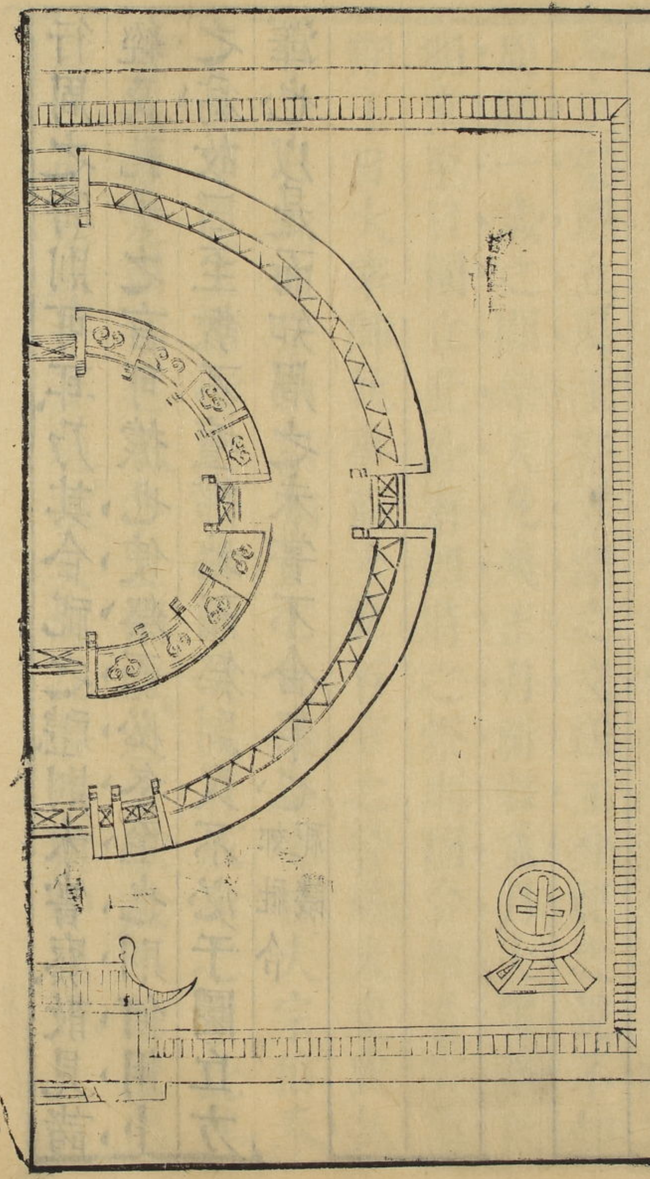
郊社分合辨

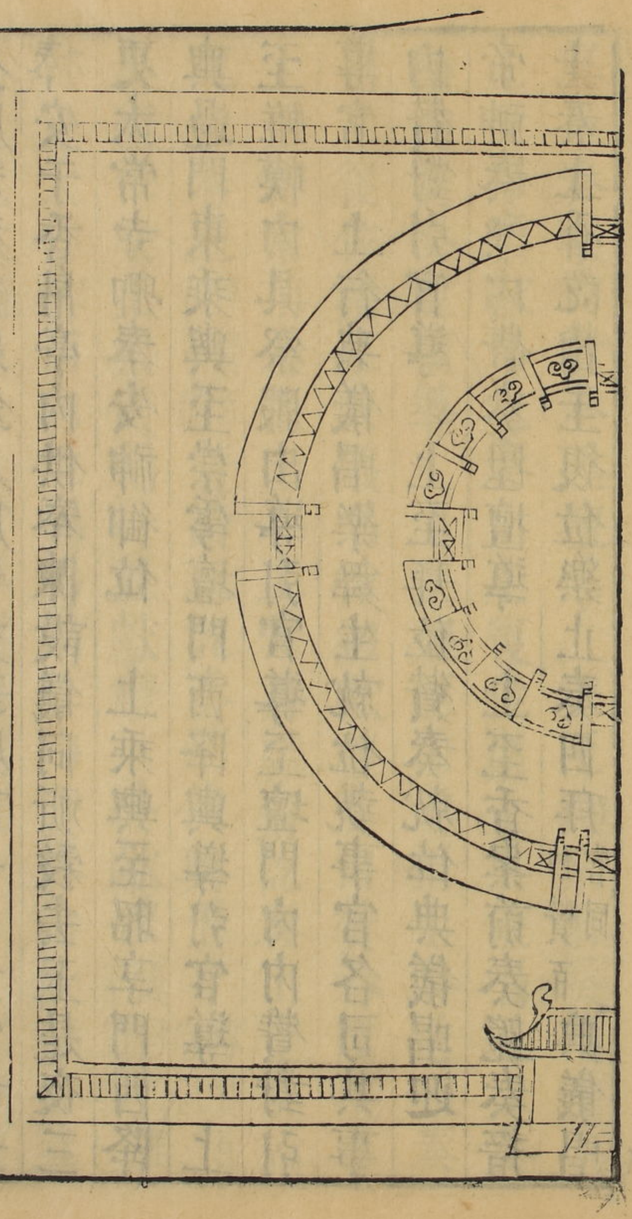
國之大在祀而祀之大在郊自古禮殘缺後儒穿鑿而五帝六天合祀之說迄無定論則以不深考于經折衷于聖以準之也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川遍于群神又曰柴望秩于山川又曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及于六宗山川群神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人烹以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以事上帝也皆舉郊以見社也家語孔子曰天子卜郊則受命于祖廟而作龜于禰宮尊君親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜

獻命庫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圜丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知周禮一歲之間祭天凡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太史與執事卜日戒太宗伯詔相王之大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

崇雩壇圖

在圜丘之旁仲夏禱雨　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玉是夜三
更太常寺卿奉安神御位　上乘輿至昭享門西降
輿過門東乘輿至崇雩壇門西降輿導引官導　上
至帷幄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
內贊對引官導　上至拜位贊奏就位典儀唱迎
帝神奏樂內贊奏陞壇道導　上至香案前奏跪奏搢
圭奏上香訖出圭復位樂止奏四拜傳贊百官同
典儀唱

奠帛奏樂內贊奏陞壇道導　上至御案前奏搢圭
上受帛奏獻帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏
樂內贊奏陞壇道導　上至俎匣前奏搢圭奏進俎奏
出圭復位樂止典儀唱行初獻禮奏內贊奏陞壇道導
上至御案前奏搢圭　上受爵獻爵訖奏出圭奏讀
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胙跪于　上右內贊
奏跪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　上至幄幔易服出　上回至　殿（崇雩壇）

祝文樂章

迎帝神（中和）於穆上帝愛處瑤宮咨爾黎庶覆憫昌
窮旂幢戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終
奠帛（肅）神之格思奠茲文繡盛樂斯奏香氣氤氳
精禋孔熾徹于紫宸懷祈濬澤渥我家生
進俎（咸和）百川委潤名山出雲慈暘孔熾膏澤斯布
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　彼豐洗　馨苾
馥香玄功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多穰
亞獻（景和）皇皇禋祀孔明瞻仰來歆拜首欽承
有醴惟醹有酒惟清雲韶侑獻肅雝和鳴聖靈有赫
鑒享精誠
終獻（永和）靈承無斁駿奔有容嘉玉以陳酌鬯以供
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 擬和 有赫旱暵民勞瘁斯于牲于醴載舞載禮

送帝神 清和 爰迪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稷溥洽厥明

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爲雩壇歲孟夏行

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 高禖 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

高禖大羹一和羹二簠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飲天

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

日太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 高禖 設于壇下西向

弓韣弓矢妃嬪之數　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輦駕官導　上至拜位女官導后以下各至拜位內侍擁帷幢啟典儀唱執事官各司其事內贊奏就位　上就位傳贊同后以下帷中就位典儀唱迎神內贊奏陞壇　上陞至　上帝前奏跪奏搢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祺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　上帝前跪奏搢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　上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位奏四拜平身傳贊同內贊奏四拜平身傳贊同典儀唱徹饌唱送神捧帛掌祭官捧饌各詣燎位典儀唱讀祝官捧祝進帛官望燎位　上詣望燎位典儀唱望燎內贊奏禮畢分獻太常官俱退女官導　皇后以下至高祺神位前贊跪　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　韣贊俯伏興再拜禮畢
退執事捧神位帛饌詣燎所焚之　上率后以下乘
輅車還宮

歲驚蠶　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主牲　駕詣饑
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
于香帛亭厨役舁至神庫供奉三更初太常官請
神主奉安陳設如儀　祭品　皇天上帝爵三大羹
黍稷稻粱籩豆各十二玉帛犢一昧爽上帝服垂冕
至內西天門外神樂觀二知觀叩頭起執提爐導至
神路錦衣衛官跪奏落輦　上降輿導引官導　上

至大次具祭服出導引官導　上由左門入至陛下
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奏樂內贊
奏陞壇導　上至香案前跪奏搢圭奏上香訖奏出
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　上至御案前奏搢圭　上受玉帛奏
獻玉帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進爼奏樂內贊
奏陞壇導　上至爼匣前奏搢圭奏進爼奏出圭復
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　上回至殿叅拜

祝文

維　日侯維啓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
上帝于大享殿仰冀鑒賜福烝民俾五穀以皆登
普萬方之咸賴尚饗

樂章

迎神（中和）　臣惟穹昊兮民物之初爲民請命兮祀禮
昭諸備筵率職兮祈洪庥臣秉微眇兮悃懇誠攄遥
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渥渠

奠玉帛（肅和）　蒸民勸職兮農事專蠶工亦慎兮固桑
阡玉帛祗奏兮暨豆籩仰祈大化兮錫吕豐年

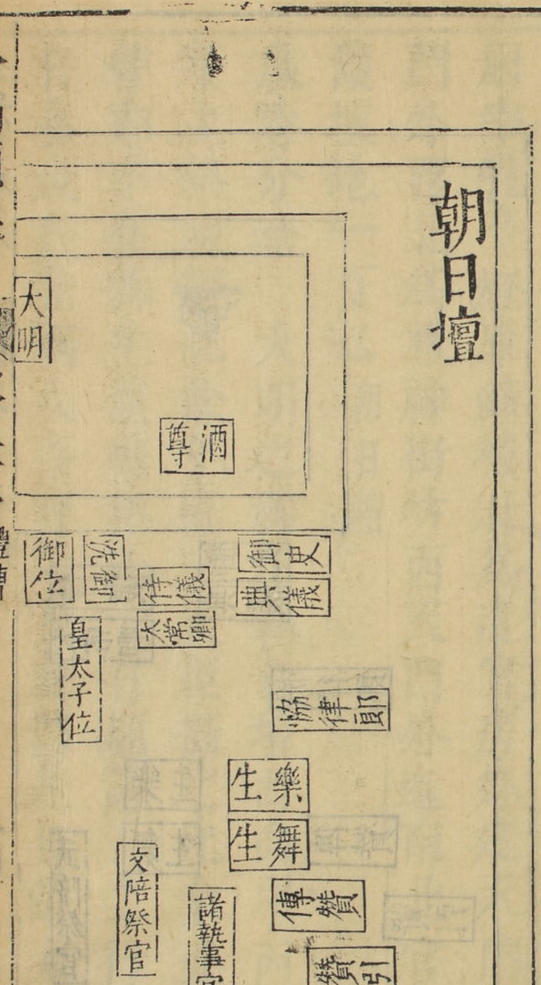
進俎（感和）　鼎烹兮氣馨香羞兮上醴帝垂享兮以歆
蒸民蒙福兮以寧

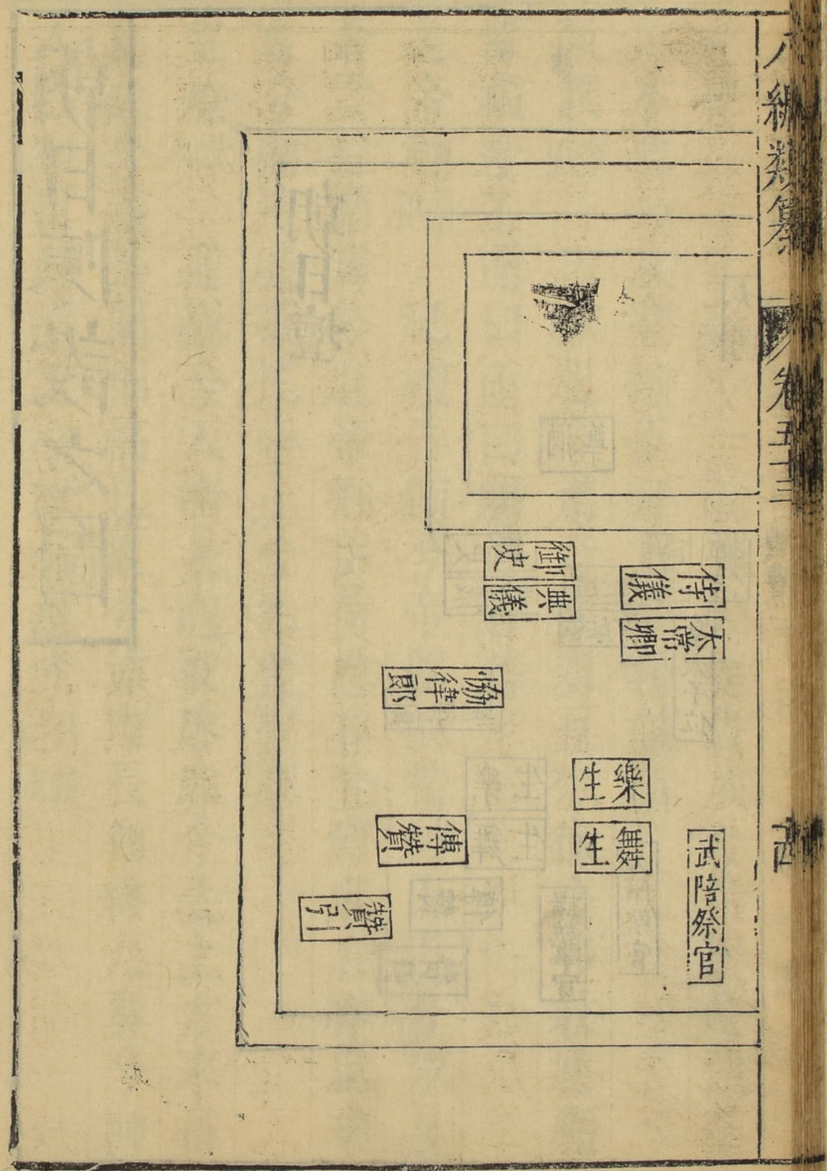
初獻（壽和）　禮嚴兮初獻行百職趨蹌兮珮琤鳴臣謹
進兮玉觥帝心兮鑒歆

亞獻（景和）　二觴舉兮致虔清醴勘兮奉前仰帝容兮
忻穆臣感聖恩兮實拳拳

終獻 永和 三獻兮一誠徹禮告成兮帝鑒是依蒸
民本德兮歲豐機臣拜首兮竭誠祈
徹饌 凝和 三獻週兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢遲願
留福兮丕而曰雨曰暘以若時
送帝神 清和 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康
望燎 太和 遥覩兮天衢長邈被廖廓兮去上方東帛
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 祈穀祀典

朝日壇圖

嘉靖九年罷從祀建壇朝陽門外二里許爲制一成壇面紅礎磚東西南北階九級俱白石內檻星門四面門外爲燎爐瘞池西南爲具服殿東北爲神庫神厨宰牲亭燈庫鐘樓北爲遣官房外建天門二北天門外西北爲禮神街坊西天門外迤南北官齋宿房護壇地一百畝 朝日壇

歲春分祭 大明之神于朝日壇西向甲丙戊庚壬年上祭服親祀餘年遣文大臣攝之先十五日委協律郎率樂舞生演禮樂先十日題請 上行禮先三日奏致齋進銅人齋牌示長安門是日詣太和殿觀

禮樂犧牲所看牲先二日同光祿寺奏省牲次日具本復　命博士捧祝版候填　御名捧安于香帛亭厨役舁至神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗祭器夜半奉安　神牌陳設邊豆　祭品　大明赤璋一禮神帛一（紅色）玉爵三磁酒盞三十辟犢一羊一豕一登一鉶一簠簋各二邊豆各十（嘉靖九年欽依改而就禮禮不可改而就物日以赤玉赤玉無切物可不易之理見無赤玉合暫以次玉瑪瑙之類代之）明旦　上以出祭朝日告　內殿卿詣　皇極門候請聖駕　上由東長安門出至壇北門入至　具服殿具祭服出導引官導由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位（位設于上成）典儀唱迎神奏樂樂止奏四拜（傳贊官同）（傳贊百同）典儀唱奠玉帛奏樂內贊奏陞壇導　上至香案前奏跪奏搢圭奏　上香奏獻玉帛奏出圭奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內贊奏陞壇導　上至　神位前奏搢圭奏獻爵奏出圭奏復位樂暫止奏跪（傳贊官同）（傳贊百同）贊讀祝訖樂復作奏俯伏興平身（傳贊同）（傳贊百同）樂止典儀唱行亞獻禮奏樂（儀同初獻惟不讀祝）樂止典儀唱行終獻禮奏樂（儀同亞獻）樂止卿立于壇之左唱賜福胙光祿卿捧福酒胙跪進于　上右內贊奉跪奏搢圭奏飲酒奏受胙奏出圭俯伏興

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）典
官捧帛掌祭官捧祭饌各詣
南立捧祝帛饌官下陛奏禮畢內贊導
導引官導至　具服殿　上回黍　內殿　遣官之
年先期題欽定大臣一員攝祭（位于壇下）由北級升降不
飲福受胙餘儀同祝文（紅版珠書）嗣　天子御名謹昭告
于　大明之神惟　神陽精之宗列神之首神光下
照四極無遠功乘今咎率土仰賴茲當仲春式遵占
典以玉帛牲醴之儀恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶

尚饗

樂章（樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人）

迎神（熙和）　仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲春兮氣
融爰遵祝禮兮報功微誠兮祈神昭鑒願來享兮迓
神總

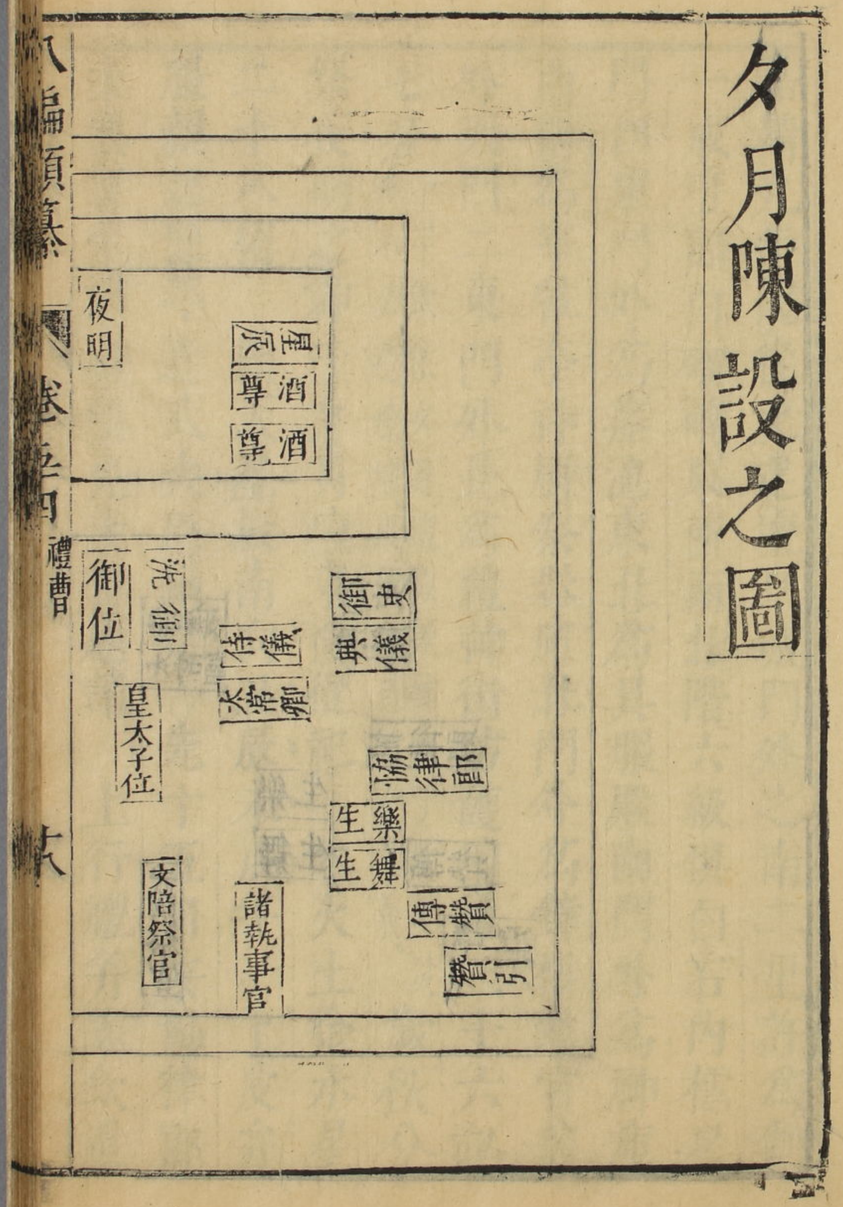
奠玉帛（凝和）　神靈壇兮肅其恭有帛在篚兮赤琮奉
神兮祈享以納予恭奠兮忻以顒

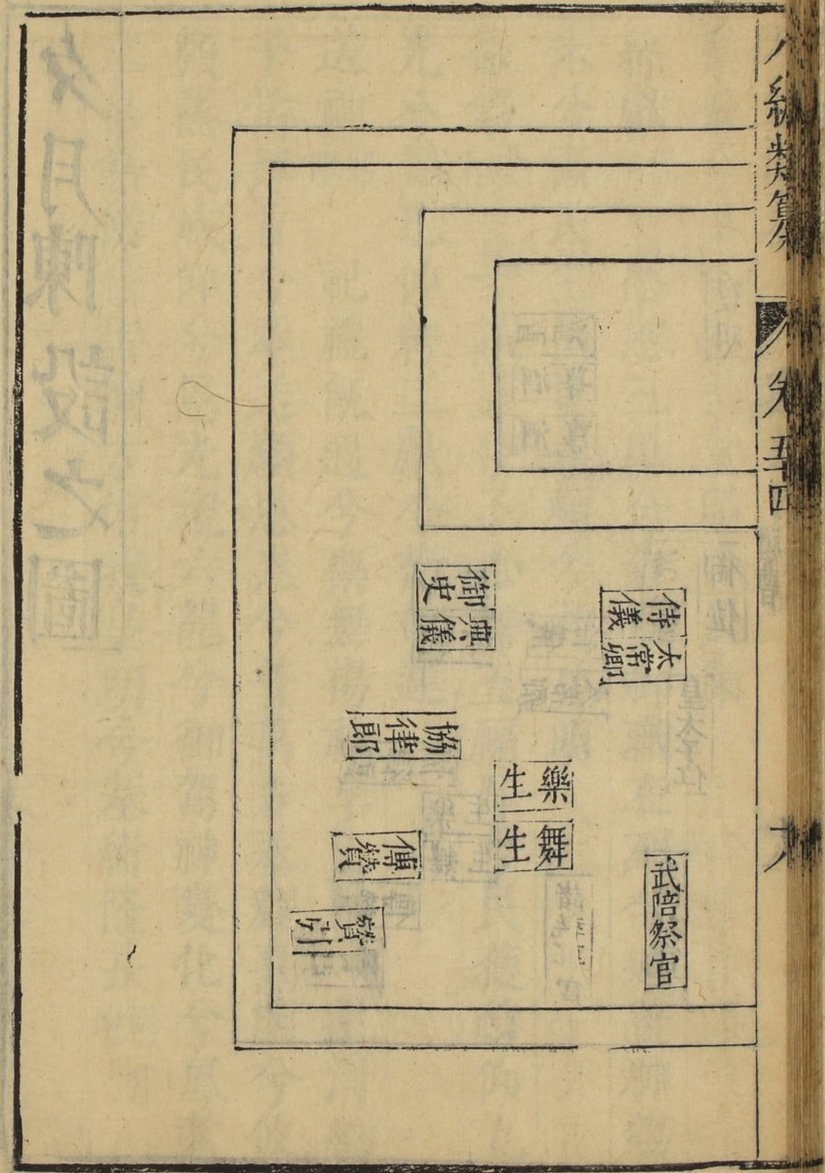
初獻（壽和）　玉帛方獻兮神歆酒行初獻兮武成齊芳
馨兮犧色騂神容悅兮鑒予情

亞獻（時和）　二齊升兮氣氛兮神顏怡和兮喜將予兮

樂舞兮具張願垂普照兮民康
終獻保和 慇懃三獻兮告成群職在列兮週盈神錫
休兮福民生萬世永賴兮神功明
徹饌安和 一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九
光兮誠已伸終三獻兮徹敢遲
送神昭明 祀禮既週兮樂舞揚神享已納兮還清鄉
予當拜首兮奉送願恩光兮普萬方永耀熹明兮攸
賴蒸民咸仰兮恩光覩六龍兮御駕神變化兮鳳翥
東帛餚饌兮詣燎方佑我皇明兮基緒隆長 朝日壇

夕月陳設之圖

嘉靖九年罷從祀建壇阜城門外之南二里許爲制一成壇因白磢磉東西南北階六級俱白石內壝星門四東門外爲瘞池東北爲具服殿南門外爲神庫西南爲宰牲亭神厨祭器庫北門外爲鐘樓遣官房外天門二東門外北爲禮神街坊護壇地三十六畝七分（十年欽依夕月壇以鉄爐置于坎上焚燎不必造燎壇以稱祭月于坎之義）歲秋分祭夜明之神于夕月壇東向從祀　木火土金水星二十八宿　周天星辰南向丑辰未戌年　上皮弁服親祀餘年遣武大臣攝之　先十五日委協律郎率樂舞生演禮樂先十日題請　上行禮并題欽遣

大臣分獻先二日奉致齋進銅人齋牌示長安門詣
太和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日光祿寺奏省
牲次早具本復　命　上以出祭　夜明告　內殿
博士捧祝版　候填　御名捧安于香帛亭厨役舁至
神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗器是日午
後本寺官奉　安神座神牌陳設籩豆　祭器　夜明
白琥一禮神帛一白色金爵三磁酒盞三十觶犢羊豕
各一登一鉶二簠簋各二籩豆各十　星辰配位禮
神帛十青紅各一玄黃白六磁爵三餘同　申刻　上由西長
安門出至壇北門入至　具服殿具皮弁服出導引

官導　上由中門入儀同朝日惟行再拜禮改賜福胙爲答福胙　分獻官
於唱初獻讀祝時聽贊朝上跪至俯伏興平身贊引
由北級　上至神位前贊搢笏上香獻帛獻爵訖其
亞終獻俱候　上復位然後行禮遣官年先期題欽
遣大臣一員攝祭一員分獻攝官位于壇下由南級升降
不答福胙餘儀同祝文白版黑書嗣天子御名敢昭告于
夜明之神惟神鍾陰之精配陽之德繼明于夕有
生共賴暨惟五星列宿成司下土各有攸分眇予之
資仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以
玉帛牲醴之儀用修常祭于神惟　神歆鑒福我邦

民尚　享

樂章　樂六奏　樂生七十二人　舞八佾　文生六十人　武生六十四人

迎神　凝和　陰曰配合兮承陽式循古典兮齋以恭覩
大陰來格兮星辰羅從予拜首兮迓神容
初獻　壽和　神其來止有嚴其誠玉帛在筐清酤方盈
奉而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈佑兮群民
亞獻　豫和　二觴載斟樂舞雍雍神歆百職惟供願順
軌兮五行祈民福兮神必從
終獻　康和　一誠已伸三舉金觥鐘鼓鏘鏘環珮錚錚
鑒予之情願永保我生民

徹饌　安和　禮樂肅具精意用伸位坎居歆納茲藻蘋
徹之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民
送神　保和　禮備告終兮神喜穹碧澄輝兮素華鮮星
辰從兮返神鄉露氣清兮覓裳蹁躚餚饌兮東帛薦
之于瘞兮罔敢慆予拜首兮奉送願永貺兮民樂豐
年

按日月于祀　天時已從祀矣而又建壇東西各專
祭之者何哉蓋日月爲天之用照臨四方固其所司
也是以在禮王宮祭日夜明祭月又曰春朝朝日秋
莫夕月所以明有敬也　夕月壇

周制以柴祀日月星辰、日壇曰王宮、月壇曰夜明、牲幣俱赤、樂與祭五帝同、禮神之玉以珪璧、王搢大圭繅藉五采五就、以朝日、王服玄冕、所以尚質、自朝至暮行祭之禮、先以牲幣於柴上而燔之、升煙於天、以同五帝之義、凡祭日月歲有四焉、迎氣之時、祭日于東郊、祭月于西郊、一也、二分祭日月二也、祭義云、郊之祭大報天而主日配以月三也、月令十月祭天宗合祭日月四也、覲禮日於南門之外、禮月於北門之外、漢武帝立二十八年、始郊太一、朝日夕月、改周法、不俟二分於東西、常以郊泰時、質明出行竹宮東向揖日、其夕西向揖月、魏文帝煩褻似家人之禮、乃以黃初二年正月乙亥朝日於東門之外、前史又以正月非二分之義、秘書監薛靖論云、按周禮朝夕無常日、鄭玄云、用二分秋分之時、月多東升、西向拜之、背實遠矣、朝日宜用仲春之朔、夕月宜用仲秋之朔、淳于睿駁之、引禮記云、祭日於東、祭月於西、以端其位、周禮秋分夕月、並行于上代、西向拜月、雖如背實、亦猶月在天而祭之於坎、不復言背也、猶如天子東西遊幸、拜宮猶北向朝拜、寧得以背實爲疑、明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊、八月乙丑夕月於

西郊、始得爲禮、晉因之、武帝太康二年、有司春分朝日、寒温未適、不可親出、詔曰、頃方難未平、故每從所奏、今戎事已息、此禮爲大、遂親朝日、後周以春分朝日于東門外爲壇、如其郊用特牲青幣青珪有祇皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇、於坎中方四丈深四尺燔燎如朝日隋因之開皇中於國東春明門爲壇、如其郊、每以春分夕日、又以國西開遠門外爲坎、深三尺廣四丈爲壇、於坎中高一尺廣四尺、每以秋分夕月、牲幣與周同、唐二分朝日夕月於國城東西各用方色、宋制春分朝日秋分夕月爲大祀、用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二高宗紹興三年司封員外郎鄭士彦言春分朝日秋分夕月祀典未舉、望詔禮官講求、從之、後于城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝經傳所言風師雨師司中司命司民司祿、彼固謂各有神主之而祭焉、已非夏商以前簡略忠質之事矣、而彼世註家顧各以星當之、何耶、蓋星宿之名、多出于緯書、而先後鄭之說又自相牴牾、固未可據以爲

信也、此楊氏所以一歸于天與氣數、謂四司之神、如司春司夏之類、不無見矣、彼信繆忌之奏、而奏神君以受畫法、漢武帝信嘉慶之言、而置九壇以祭貴神、唐玄宗至有請隨貴神飛基之方以定祭位者、吾不知何說也、歷代祭星辰風師雨師總論

按本朝郊祀既設星辰二壇于上、又有風雲雷雨之壇、則亦不以風雨爲星也、周禮有風師雨師、漢以丙戊日祀風師于戊地、以巳丑日祀雨師于丑地、宋人兆風師于西郊、祠以立春後丑日、兆雨師于北郊、祠以立夏後申日、兆司中司命司祿于南郊、祠以立秋後亥日、以雷師從雨師之位、以司民從司中司命司祿之位、皆各壇爲祭、未嘗合而爲一、本朝于風雨雷之外、又加以雲、合爲一壇、以從獻于郊祀、又爲壇于郊壇之西、每歲仲秋、天子又躬祀焉、其與並祀者、太歲及五岳五積四海四瀆之神、而以京畿山川四季月將京都城隍從享、所謂太歲城隍月將與雲皆前代所未祀也、夫雲與而雨霈、既祀夫雨而獨遺雲可乎、時形于兩間者、皆已享祀、而流行于四時、以司民耕作興作之候者、而無其祭祀、可乎、名山大川遼絕于千萬里之外者、既皆入于望祀、而宸居所沿

六宮百司、三軍百姓之所居止者、反遺之可乎、此皆
我　聖祖之獨斷神見、其視前代所祠九宮貴神之
屬、蓋有間矣、本朝祀星辰風師雨師總論
周家以建子月爲歲首祀天、至午月乃祀地、尚云適
先後之宜、我　朝用夏正、自夏徂冬、則地先天祭、越
次而食矣、且郊者祀天之名、地不得而干也、故兆於
南郊、禮文載之、北郊之名、乃匡衡韋豫飾緯書以對
南郊、非周禮所有也、豈得盡爲符合也哉、尊祖配天
之禮、古有以始祖配者、周之后稷是也、有以受命之
君配者、漢之高祖是也、夫配天以功德、而功德孰大
于開物者、則周之祀稷固明德光靈之遠也、而漢之
祀高祖、非以崛起在位爲帝者首乎、有天帝各配者、
周以稷配郊、又以文王配明堂、是也、有祖宗並配者、唐垂拱開元以高
先武配明堂、是也、有祖宗並配者、唐垂拱開元以高
祖太宗配昊天、宋至道以太祖太宗配圓丘、是也、夫
廟壓于祖、昭穆對向、非嫌也、郊壓于天、祖宗序列、非
嫌也、然則天帝各配者、固章別之道也、而祖宗並配、
亦何可以連衽接席議其非禮乎、我　太祖之始建
郊　仁祖配、是周祀后稷遡本探源意也、而　成祖
以　太祖配、則如漢奉高祖崇功德之特起矣。仁

宗時以　二祖配、是唐宋所已、行稱情而合禮者也、
世宗乃獨奉　太祖配　南北郊、其　祈穀之祭以
成祖同配、尋亦不行、蓋始猶稍采郊祀宗祀之遺、而
終竟以父子相並爲嫌矣、夫　成祖再造區夏　奠
罔燕京　駿德豐功實同肇剏而推舉未至非褒
前烈之禮也、配享百餘年一朝而罷之非孔安是
若之義也。且今祈穀之祭釐正已久而　郊丘配位
未復。眞甚闕典哉。善乎輔臣之　獻議曰歲一舉合
祀奉　二祖以並配。遵　太祖更定之制率　列聖
世守之規體　世宗未安之情協時宜順人心合禮
典應經義上固已虛懷嘉納久矣惟沛然下　明詔
論中外博叅之與論而昭告之　靈祇不過一潤色
恢定間而可以迓　眷顧之休隆繼述之績闡帝王
之緒垂宇宙之摹甚大美也何疑而不爲乎　國朝郊祀總論

延陵顏季亨會通較

圖書編

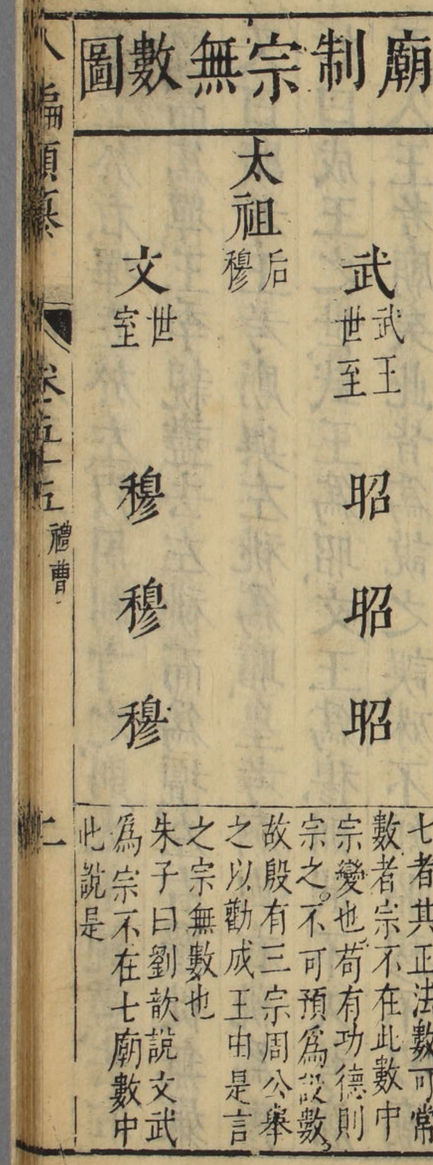
六曹類

禮曹

太祖於士庶亦許其得祀四親眞有以擴一本之愛定百代之典矣苟廟制不定則有如光武中興漢室上祀哀平而高曾祖考皆不得祀果協人子之情否乎且不論四親則昭穆不叙或兄弟叔侄入紹大統如唐憲穆宣敬文武不過四昭二穆上不及高祖矣雖同堂異室坐次不覺甚紊然未當祧而祧者不遽

及三世乎哉是故祀典必以廟制爲先廟制必以四親爲王定四親之廟所以親親也四親昭穆既叙凡祧必論其世矣且有大祫之禮不論祧與未祧皆得與焉不其廣親親之義于無窮乎定太祖之廟所以尊尊也及有大禘之禮追祀始祖所自出之帝不其廣尊尊之義于無窮乎世室崇祀有功德者百世不遷所以賢賢也又有明堂之禮如周宗祀文王以配上帝不其廣賢賢之義于無窮乎宗廟總叙

王者七廟圖

周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七

廟制宗無數圖

七者其正法數可常數者宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲設數故殷有三宗周公舉之以勸成王由是言之宗無數也

朱子曰劉歆說文武爲宗不在七廟數中此說是

壇立於右、墠立於左、以周制言之、則太王親盡、去右壇而爲墠、王季親盡、去左祧而爲壇、左右遷徙無嫌、又曰顯考王考廟與左祧爲昭、皇考廟與右祧爲穆、如曰成王之世、武王爲昭、文王爲穆、則武不入考廟而入王考廟矣、此皆爲說之誤、殊不知昭穆不以廟之居東居西主之向南北而得名、初不爲父子之號也、必曰父子之號、則穆之子又安得復爲昭哉、壇墠之左右、亦出先儒一時之說、禮經非有明文也、政使果然、亦爲去廟之後、主藏夾室而有禱之際、且壇墠又皆一而已、昭不可以越壇而墠、穆不可以有壇而無墠、故迭進而無嫌、非若廟之有昭穆而可以各由其序而遞遷也、又況昭穆之下、自始封以下廟之時便有定次、後雖百世不復移易、而其尊卑則不以是而可弃也、故成王之世文王當穆、而不害其尊於武王爲昭、而不害其尊於文、非謂之昭、即爲王考、謂之穆、即爲考廟也（論宗廟昭穆）

唐世以景帝爲太祖（唐公李昺高祖父）當中睿間、則景帝世近在三昭三穆之內、故祫則虛東向之位而太祖列於昭穆至代宗後、以景帝方居第一室、祫得以正位、然獻懿二祖（景帝之祖父）親盡已毀、而禘祫則合祭、故

當時建議者請景帝禘祫之時暫居昭穆屈已以奉祖宗而以獻祖東向然則唐世之祫祭如太祖東向之位其始也虛之其末也則獻懿二帝迭處之矣然祭祀乃一時之禮虛其位亦可也迭處其位亦可也宗廟有百世之規既立太祖之廟不可復遷姑以厭寧之事言之當時以僖祖爲太祖而自冀祖以下至英宗爲三昭三穆是以僖祖本無功德非宋所以興而肇造區夏光啟後裔者藝祖太宗也今僖祖爲百世不遷之太祖而藝祖太宗則親盡而毀之可乎藉曰以二祖同文武世室亦百世不毀然周之文武其功德未嘗居后稷之下今以僖祖爲太祖而藝祖太宗僅同世室終不足以厭人心蓋宋太祖之廟非藝祖不足以當之而神宗之世纔及五代以藝祖爲太祖則七廟未可立也漢以來崛起而有天下者必合以天子之禮事其祖考於是尊爲始祖或推以配天固不容論其功業之有無也逮其遠世既久子孫相承則自當以建邦啟土創業垂統者爲太祖而創業者所祖之祖固未可以言百世不遷矣蓋後世太祖之位隨世而遷太祖之議世各異論不能如殷契周稷之定於有天下之初而後

世子孫竟無以易也然則歷代所以不能復殷周七廟之制者非不知古禮也正以追尊之祖無一人可以擬稷契者是以太祖之議難決而太祖之位未定故耳諸儒言廟制者莫詳明於晦庵之說其大槩謂太祖在北左昭右穆以次而南太祖百世不遷以下六廟親盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲穆祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不動且引書穆考文王詩率是昭考及左傳文之昭也武之穆也以爲證蓋文爲穆則文之孫及玄孫皆穆其子與曾孫皆昭也武爲昭則武之孫及玄孫皆昭其子

與曾孫皆穆也既創此六廟之後其新陞王之升祔者昭入於昭穆入於穆截然不可紊此立廟之制也然愚以爲此制也必繼世以有天下者皆父死子立而後可若兄終弟及則其序紊矣始以晦庵之圖考之其圖自武王至於幽王皆定六廟三昭三穆之位然自懿王之前皆父傳之子則其序未嘗紊也懿王崩孝王以共王之弟懿王之叔繼懿王而立故晦庵廟圖宣王之世則以穆懿夷爲昭共孝厲爲穆夫穆王於世次昭也共王爲穆王之子於世次穆也王爲昭是也孝王爲共王之弟

而以繼共王爲穆，雖於世次不紊，然以弟而據孫之廟矣，至夷王爲懿王之子，世次當穆，而圖反居昭，厲王爲夷王之子，世次當昭，而圖反居穆，則一孝王立。而夷厲之昭穆。遂至於易位。於是晦庵亦無以處此。不過即其繼立之先後以爲昭穆。而不能自守其初說矣。又況宣王之世，三昭三穆爲六代，則所祀合始於昭王，今因孝王廟其間，而其第六世祖，亦王雖當祧，而所祀止於五世矣，然此所言者，昭穆祧遷之紊亂，不過一代而已，前乎周者爲商，武丁之時，所謂六廟者，祖

丁南庚陽甲盤甲小辛小乙是也。然南庚者祖丁兄子，陽甲盤庚小辛小乙，又皆祖丁子也，姑以祖丁爲昭言之，則南庚至小乙皆祖丁子屬，俱當爲穆，是一昭五穆，而武丁所祀，上不及曾祖，未當祧而祧者，四世矣，後乎周者爲唐。懿宗之時，所謂六廟者，憲宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗皇是也。然穆宗宣宗，皆憲宗之子，敬宗文宗武宗，又皆穆宗之子，姑以憲宗爲昭言之，則穆宣爲穆，敬文武爲昭，是三昭二穆，而懿宗所祀上不及高祖，未當祧而祧者，三世矣，蓋至此則不特昭穆之位偏枯而祧遷之法，亦復紊亂，若必欲祀及

六世、則武丁之時祭太祖之外、必創十廟、懿宗之時、祭太祖之外、必創九廟、而後可、且繼世嗣位者、既不能必其爲弟爲子、必創立宗廟之時、亦安能預定後王之入廟者、或穆多昭少、如殷之時、或昭多穆少、如唐之時哉、則立廟之制、必合於將升祔之時、旋行營創、屬乎昭者於太祖廟之右建之、方爲合宜、而預立六廟、定爲三昭三穆之次、遞遷之說、不可行矣、又必如晦庵之說、外爲都宮、內則各有廟有寢、有門有垣、則其制甚大、且必在國中門之左、則其地亦有限、昭穆之位既已截然、則

武丁之時、雖五穆、而不可侵昭之地、而昭之地多虛、懿宗之時、雖四昭、而不可居穆之位、而穆之位半闕、易世之後、又不知其爲昭爲穆者何如、而已創之廟、其世代之近者、既未祧遷（如武丁之時小乙父也南庚陽甲盤庚小辛皆伯父也高祖也外壬仲丁高伯祖也小甲六世祖也若以祀及六世言之是五廟皆未合祧遷又不止十廟而已）其昭穆之不順者、又不可升祔、則須逐代旋行位置營建而後可、而其地又拘於中門之內、太祖廟之左右、創造煩擾、非所以寧神明、對偶偏枯、又無以聳觀視、似反不如漢代之每帝建廟、各在一所、東都以來之同堂異室、

共爲一廟之混成也愚故曰七廟之制諸儒皆能言之而歷代俱不能如其制而建造者以昭穆之位太拘故也（論廟制宜定太祖之廟）

夫文王受命作周者也漢之高帝唐之神堯宋之藝祖庶乎其可以擬矣曹孟德司馬仲達以下諸人逞其奸雄詐力取人之天下國家以遺其子孫上視文王奚啻毛釜之與黃鐘然其肇造區夏光啓王業事跡則同爲子孫者雖以之擬文王可也獨擬后稷之祖則歷代多未有以處於是或取之遥遥華胄如曹魏之祖帝舜宇文周之祖神農周武氏之祖文王是也此三聖人者其功德固可配天矣而非魏與二周之祖也是以當時議之後代哂之以爲不類至於唐帝宋既以藝祖擬文王也而其所以擬后稷者則屬之景之僖祖夫景僖二帝雖唐宋之始祖然其在當時則無功業之庸夫也上視周室僅可比不窋之流而以后稷尊之過也是以不特後世議其非而當時固譁然以爲不可蓋無以厭服人心故也夫知其祖之未足以厭服人心而推崇尊大之意未慊也於是獻議者始爲導諛附會之說以中之老聃亦人耳道家者

流假託其名以行其教者遂至推而尊之列坐上帝之右而爲其徒習其教者則曰此天帝也非復周之柱下史矣而睥睨適同乎唐乃推睥以爲始祖尊之曰玄元皇帝蓋雖祖睥而其意謂吾祖固天之貴神也於是崇建太清宮每禘祫並於玄元皇帝前設位序正是蓋以玄元爲太祖擬周之后稷而其禮宗則俱爲昭穆矣至宋大中祥符間天書封禪之事競興遂復効唐人之爲推所謂司命保生天尊太帝以爲聖祖建立景靈宮聖祖殿居中而僖祖以下各立一殿分置左右是蓋以聖祖爲太祖擬周之后稷而僖宗

則俱爲昭穆矣晦庵嘗言景靈之建外爲都宮而內各爲寢廟門垣乃爲近古蓋以其規制寵壯每帝各一殿不如太廟之共處一堂稍類古人立廟之制而足以稱天子所以嚴奉祖宗之意是則然矣然不知所謂聖祖者果有功德之可稱如后稷譜系之可尋如稷之子文武成康乎祭法言虞夏商周禘郊祖宗之制鄭氏註謂有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德而已自夏以下稍用其姓氏人先後爲次項平甫亦言此經作祭法者已於篇末自解其意先序帝嚳堯舜鯀禹之功次序黃帝顓頊契冥湯文武之功以

郊禘祖宗皆擇有功烈者祀之。耳而後之有天下者。欲稽此以祀其祖先。則固與其說大異矣。自秦以來。文王配天之禮廢矣。而稷之祀至今未嘗廢。蓋稷之配食地祇。周未興而已然。周已亡而不替。所謂有功烈於民者祀之。萬世如一日也。後之有天下者。豈復有此祖也哉。而必欲効周之禮。推其遠祖。上擬后稷或本無譜系可考。而强附會於古之帝王。如曹魏二周之祖舜祖農祖文王是也。或姑推其上世之遠祖而不問其人品功德之何如。如唐之景帝宋之僖祖僖祖是也。又否則推而神之託之天帝之杳冥如唐之玄元宋之聖祖是也。而上祀周家祀后稷之意。則不類甚矣。曷若只推其創業之祖。上擬文王。郊祀明堂。俱以配侑。而上世之祖。既未有可以擬后稷者。則不必一遵周人之制可也。論推尊祖配天帝

大廟宗

從獻三不係九獻之數以上秀獻

王於是出而迎牲 后於是升而薦品 廟堂

奏樂以上降神 乃皆在室

禮上九獻終堂上加獻三不與室數

尊貳 五齊各貳 玄酒在堂王

凡二十尊酒 之貳 位

凡十二尊 酒各貳之 醴在堂 作階 尊 勺

三酒各貳之 漿醴在下階 戶立 卽 之 東 勺

太祖南

牲龜 腊爲之前 美次 味金東

王以 玉爵勺醴 勺盎齊獻 獻卿酒獻 獻大夫獻 執公 獻

王后 玉爵玉爵 玉爵勺醴 勺盎齊獻 獻卿酒獻 獻與內 獻

天子 勺醴 勺盎齊獻 獻卿酒獻 獻

再 三 四 加 九 獻

朝 饋 獻

帛

奉 祭 平 穆 昭

士 大夫 與 公 穆

舞

前 祼 於 殺 之 碑 麗 牛 求 賓

賓出以逆 肆夏注云當作陽夏曰肆失之 送賓之樂

齒 昭 司 有 羣

寢廟辯名圖

房 室 房

寢

堦 堦

西夾室 房戶 北堂 東夾室

北中室 房戶 北堂

廟堂 廉 碑庭 內 廟門 外 門

東廂 西序東 序端 西序西 序端 正序 坫

西 ○ 阼 ○ 東

西堦 阼堦

堂塗 堂塗

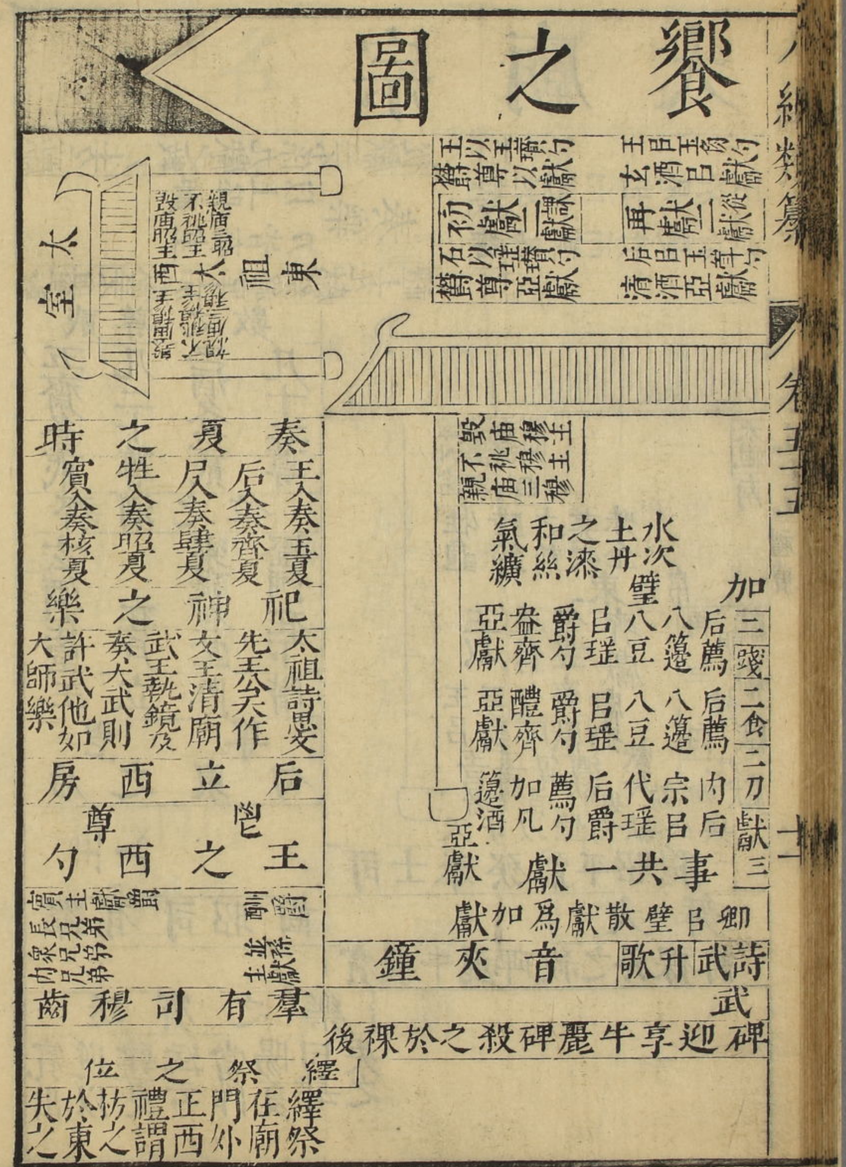
東塾 內門 外門

西門 內門 外塾

振鐸 振鐸

側堦 背側

虞夏春祠夏禘，秋嘗冬烝，周人進禘爲殷祭，蓋春祠夏禴，而秋冬乃嘗烝也。三年而祫，毀廟之主，陳於太祖，未毀廟之主，皆升而合食於太祖，於繼孝爲最，周乃禘又追祀太祖所自出之帝，而以太宗配，則報本反始之盡也。春獻羔開冰也，若嘗麥以雉也，嘗黍以雛，嘗麻以犬也，嘗稻具薦，嘗魚而薦鮪也，嘗以薦，繼孝之盡也。國太師大會同大裁，必造而告焉，出告反面之義也。大宰掌誓戒具修，如郊，前十日，帥執事而卜日，遂戒，如郊，太史與羣執事讀禮書而協事，如郊，小宗伯毛六牲，頒于五官，使共奉之。雍六齑，使六宮

之人共奉之、辨六彝以待果將、辨六尊以待酌獻、辨
物備物也、醢人共五齊七菹
若醯醬之物、鹽人共苦鹽型鹽、甸師共齊盛共蕭茅、
共物備物也、世婦掌女宮之宿、戒、帥六宮之人共盥
盛、烹人共鬲鑊以給水火之齊、隸僕埽除糞灑以待
事、備內外之官、官具而備具也、祭之前日、六官各以
其屬肅將事具、如郊祭之日、閽人設門燎以風事而
張具、世婦沿陳女宮之具、大史執書以次位常、於是
肆師表齍盛告潔、展器陳告備而祭行、王衮冕乘金
輅以出入、即位於阼、奏王夏、后副褘入立于西房、奏

齊夏、王王后、祭內外之主也、大祝逆贊刀刀服衮冕
以入、工奏肆夏、神之也、王及於室而不迎、記言之必
在廟、而後全於臣、全於子也、瞽人用祼圭、和瞽鬯而
實之、沃王盥王執圭、瞽以獻刀、以祼祭之、啐之而奠
之、后以璋瞽亞獻、重祼也、灌用鬱、合鬯臭、陰達于淵
泉、而獻始此也、此初獻也　再獻也　大司樂奏黃鐘為宮大呂為
商大簇為徵應鐘為羽以迎神、九德之歌九韶之舞
以樂神、而樂始此也、是謂二始、二始者、求神之道也、
既灌、王祖而迎牲、牲入肆夏作王親牽、宰贊之、公卿
大夫以幣從、司徒詔於庭、詔博碩肥腯、告在滌、敬以

充也、王麗牲于碑、執鸞刀、啓其毛、尚耳、祝以血、詔于室、告幽全、敬以全也、皆求諸陰也、於是延刀於室外戶西、南面而朝踐、禮行祝、取脾臍燎之、爐蕭合黍稷雜燔之、使臭陽達於墻屋、求之陽、始此也、王親洗肝於爨竈而燔之、入以詔於室、出入隨于王、謂之制祭、言王親制以祭也、其貴肝、肝臟之首也、乃升牲首於室中北牖下、尊首也、首體之元也、於是王洗玉爵西酌獻尊之醴、齊以薦腥、王后洗東酌、獻尊之醴齊介焉、朝事之豆籩薦焉、禮交動于上也、上歌夾鍾、下笙無射、合而奏大武、樂交動于下也、是朝踐也、謂踐而始行事、蓋追孝卿之而饗之也、此三獻也於是羹定而熟可薦矣、王拜妥刀以玉爵酌象尊盎齊以薦熟、王后以玉爵酌象尊之醍齊介焉、饋食之豆籩薦焉、饋而食之、遝而養之也、五獻六獻王后薦加事之豆籩介焉、七獻踐著尊之泛齊以酳刀、八獻王后薦之豆籩介焉、刀卒飲祝、酌清以授刀、刀酢王、乃布酢席於戶內、王受酢刀以饌贊祭祝以嘏告慈、而后以瑤爵實壺尊之醍齊獻焉、八獻刀酢后如王、則追養之盡也、孝慈之忠也、合莫之所交也、且也七獻而王獻卿、於是諸侯爲賓者以玉爵實盎齊備卒食之、三

獻而朝獻禮成、九獻得天下諸侯之懽心、共事之也、既九獻、王晃而總干、舞大武之舞以樂、刀嗣子舉薦爲加爵、旅酬行而禮成、蓋王王大烹以饗、故薦血腥熟王后王豆籩、故薦備水土之品、與饗先飲食先饋食、豈施各有當與毛血詔於室、始在室、室在奧、尊奧求之陰歟、奠定詔於堂中、事在堂堂在戶西南面、尚明也、今之陽歟、納牲詔于庭外也、殺而登首于室內也、明日又繹而祭之、枋卒事在廟門外或諸遠人與枋其諸遠者與則神埋然也、天子諸侯禮闕有間而經唯特牲少牢之饋食厘饋食何也、食禮也、饋食追養繼孝者所必先也、故刀入而饋特牲九飯少牢十一飯食道焉已也、獻爵曰酳酳以酒演氣而安食也侑曰王刀未實欲其克也、蝦以搏黍詩懷而出也必嘗黍稷嘗食之本也、陰厭厭其始也、陽厭厭其終也、自鑊爨至于閨牖戶孝無終始而一生於厭飫、故曰是食道也、禮饗、禘有樂、食嘗無樂、大夫士判縣特縣而饋食無樂則食道故也、蓋饗禮亡也、秋霜露既降以食禮接焉食養陰也、春雨露既濡以饗禮接焉飲養陽也、故饗禮有樂而食禮無聲、乃其執特牲少牢皆無樂而以爲大夫士之祭無樂也、失之矣、夫祭疏數

有數比時也視牲告充舉獸尾告備魚十有五而鬲
膳一純而鬲宗人滌告具宰命爲酒備物也司馬封
羊升羊司士封豕升豕雍人倫膚宗婦籩豆有踐備
官也如是而後祭祝迎刀於廟門之外刀沃盥神明
自淨之義也刀入而祝主人拜妥刀敬之而後安之
安之而後饗之敬養之道也佐食舉肺脊遍敦主人
羞肵俎刀告飽祝侑又告飽主人不言拜侑養之忠
也洞洞敬屬屬忠孝子之所以事其親也主人洗爵
而酳何也引飲也既食之又飲之孝之繼也有酢酬
何也有酳有酢有酬而後惚恍乎其與神明交幽明
感通可酢可酬而蝦可久可大也王婦亞獻賓長三
獻何也天子之祭也得四海歡心以事其先王故嘉
與天下共之諸侯之祭也得四境之歡心以事其先
君故嘉與境内共之大夫士之祭也得上下之歡心
以事其親故樂與嘉賓承之也於是乎有司徹而埽
俎僎於堂既飲食之又從而鐸之勿勿諸其欲其饗
之也無已之忠也故主人主婦之交致爵也三獻作
止爵刀卒爵酢賓致爵而主獻賓行酬也嘉爵徧獻
而旅酬行也其義一也嘉與與祭者共之也上養之
祝曰養有以也是先祖之德也以教忠也嘉與宗嗣

世守之也下養之祝曰酳有與也先祖之思也以教睦也嘉與同姓共有之也故宗廟之禮死如生亡如存獻畢酢酬畢舉陟降上下儼乎幽明之及交孝慈達而百順備也（宗廟大享義）

商七廟之圖

南

太祖

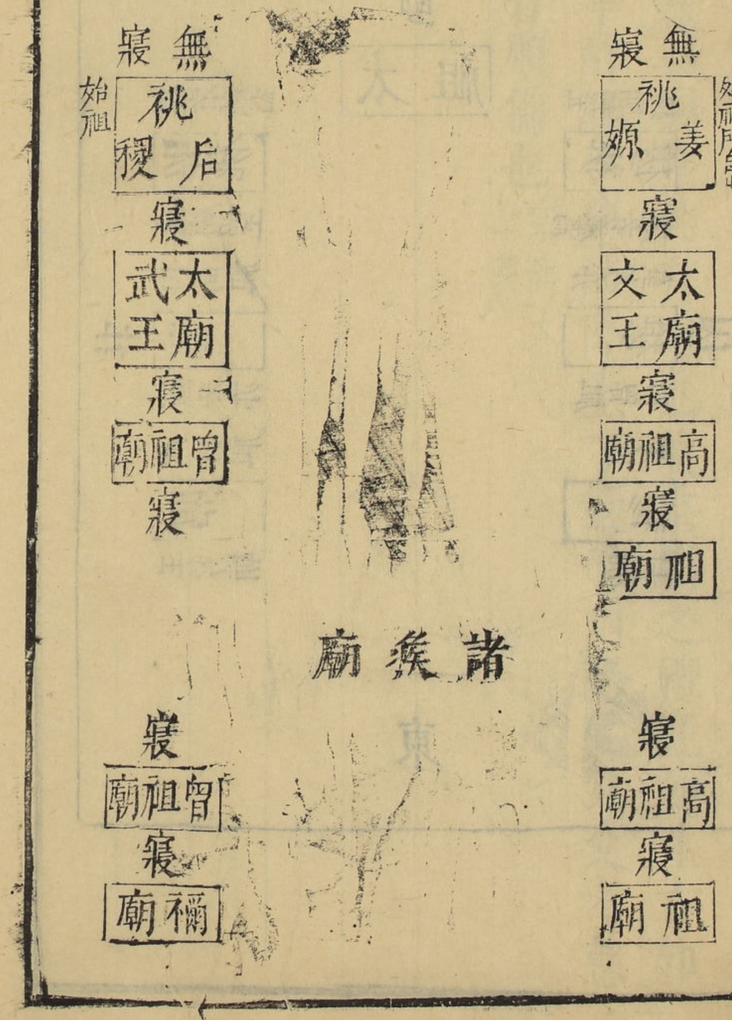
昭	穆	穆	昭
昭	穆	穆	昭
昭	穆	穆	昭
王考廟	皇考亦曰禰	皇考亦曰曾祖	王考廟

北

遠廟瘞主　祧　遷者藏焉　皇考亦曰祖　考亦曰禰

東

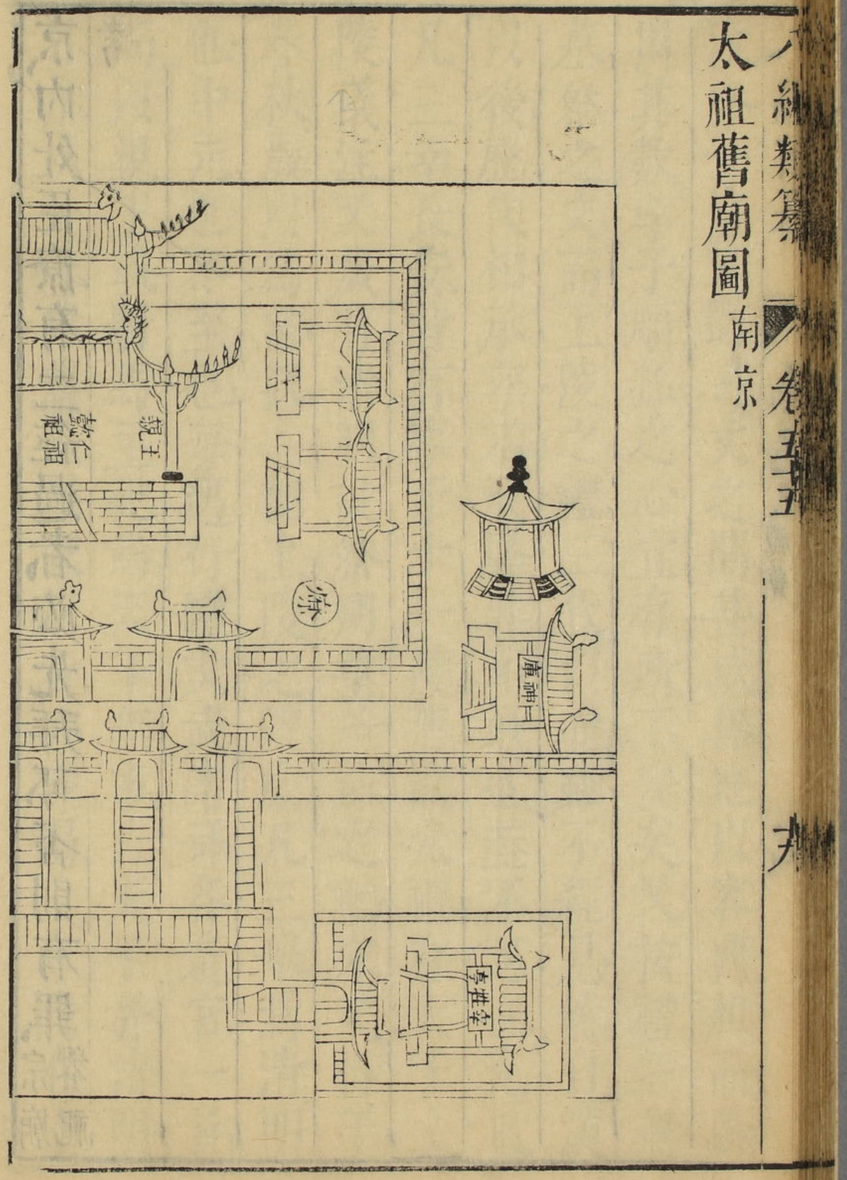
周天子廟

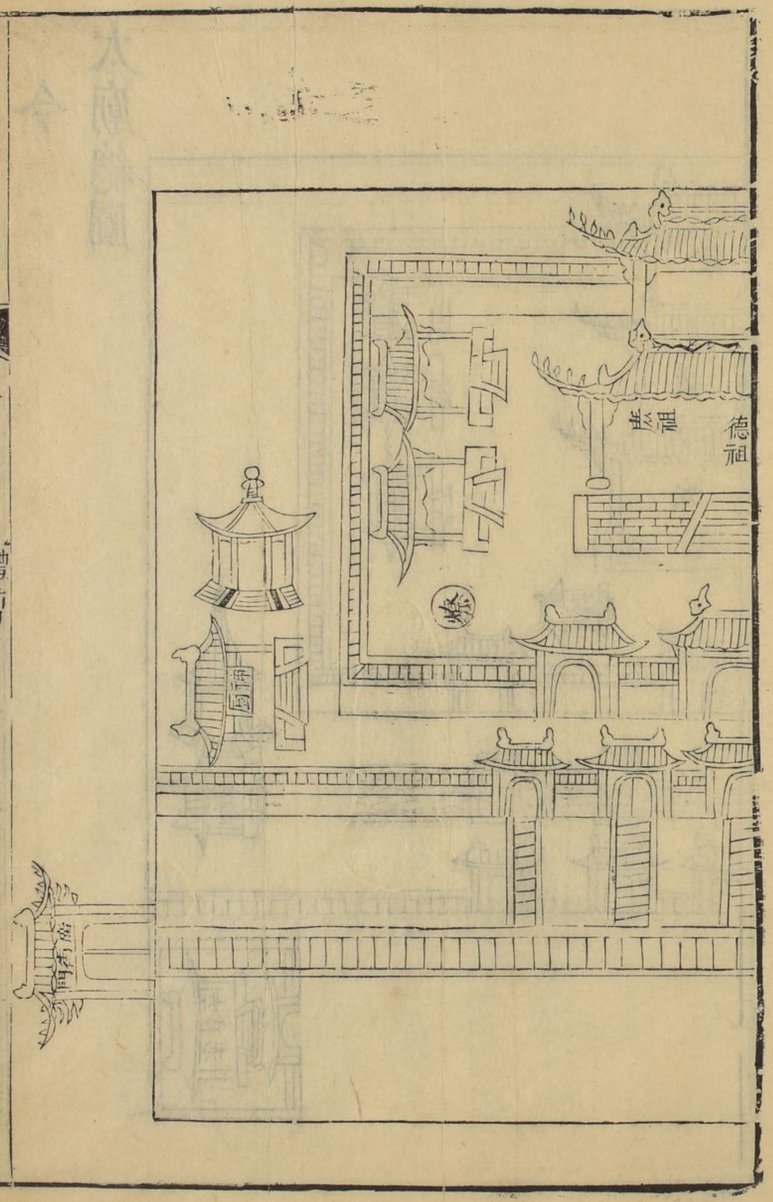

朱熹曰漢承秦弊不能深考古制諸帝之廟各在一處不容合爲都宮以序昭穆禹貢韋玄成匡衡之徒雖用正之而終不能盡合古制旋亦廢罷後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔無立寢廟但藏其主於光武廟中更衣別食章帝復如之後世遂不敢加而公私廟皆爲同堂異室之制自是以來歷魏晉隋唐其間（非無）奉先思孝之君據經守禮之臣而皆不能有所裁正至太祖之位不同孫子而更僻處於一隅既無以見其爲七廟之尊羣廟之神則又上壓祖考而不得以爲一廟之主以人情論之則生居九重窮極壯麗而

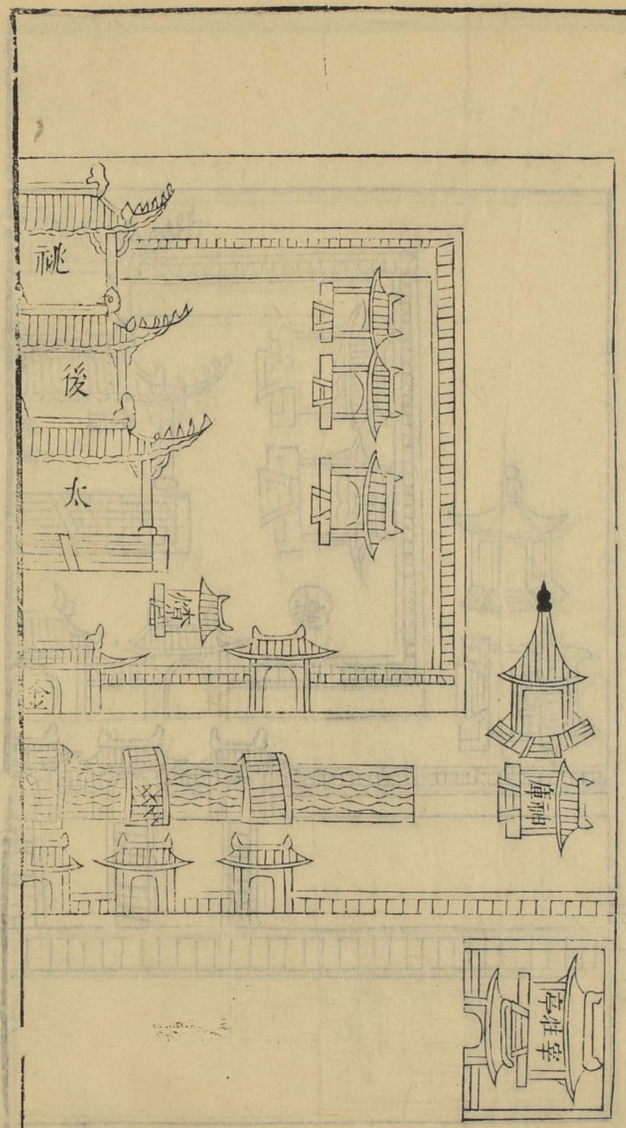
沒祭一室。不過尋丈之間。甚或無地以容閈組。而陰損其數。孝子順孫之心宜有所不安矣。又按禮經無墓祭之文。而上陵之禮。三代以前。雖不經見。然自漢以後。歷代相承。率不敢廢。非不敢也。蓋不忍也。光武凡三幸長安。皆有事于十一陵。唐開元禮有天子上陵儀注。又歲有清明設祭朔望時節之祀。宋又行于春秋。歲以爲常。我　朝上陵之禮。歲凡三舉焉。清明也。中元也。冬至也。每遇行禮。文武諸司各遣官一員。而以親王或駙馬主祀焉。天下無事。天子於清明日亦或一行。其藩王或來朝者。亦許謁　孝陵在南京。內外臣僚有二經過者。必先拜。不否則有罪。宗廟饗祀考

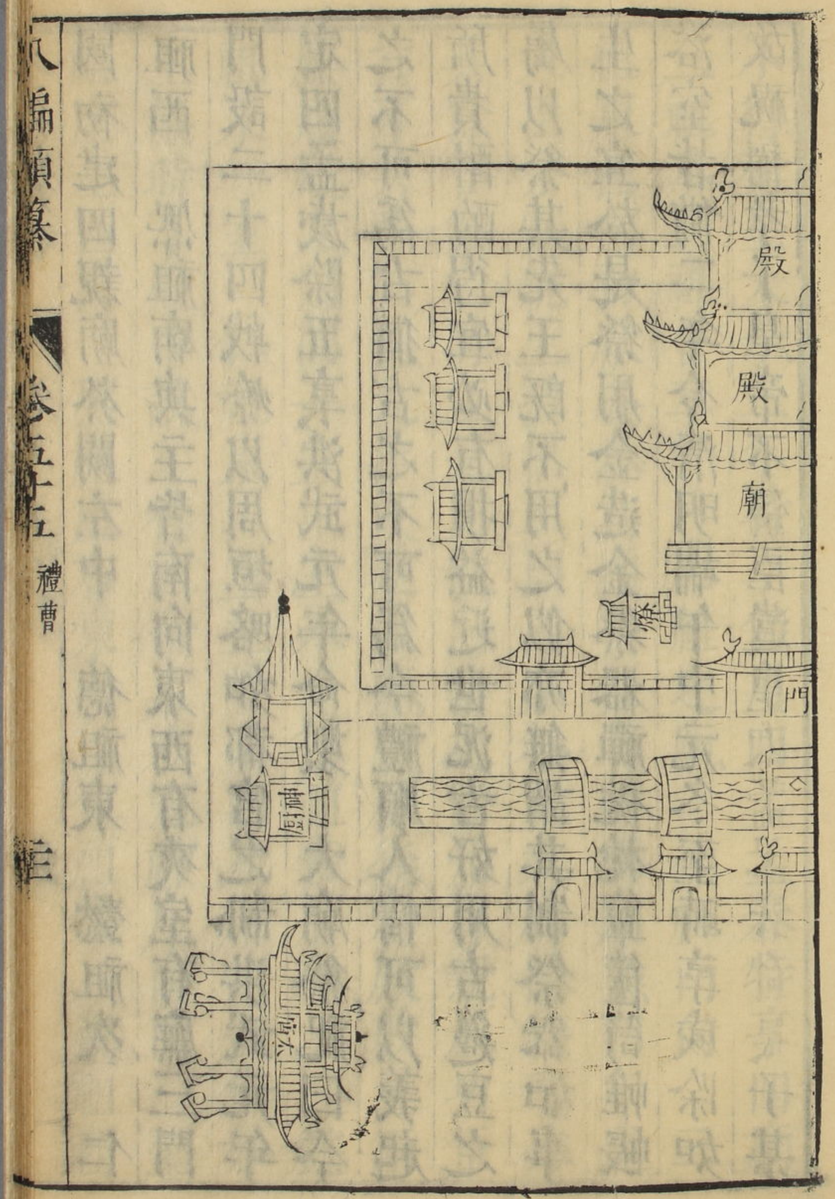
太祖舊廟圖 南京

今太廟總圖

國初建四親廟於闕左中　德祖東　懿祖次　仁祖西　熙祖廟與主皆南向東西有夾室有廡三門門設二十四戟燎以周垣略如都宮之制洪武元年定四孟歲除五享洪武元年命製　大廟祭祀曰今之不可爲古猶古之不可爲今禮順人情可以義起所貴酌酌得宜必有損益近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先王既不用之似亦無謂其制祭器如事生之宜於是祭用金造金祭器禪褫枕簟箑笥帷帳浴室皆備二年令清明端午中元冬至時享歲除如故祝稱孝子皇帝不稱臣遣皇太子[illegible]

不得稱皇太子三年時享仍用四孟孟春特享四廟三祖奉三祖合享於　德祖之廟　德祖南向　三祖東西向初獻各奏其廟樂餘奏　德廟樂四年遣大臣分獻親王功臣王曰國家祭祀太廟除特享外其餘合祭之時正見同歆同樂之際凡有親戚功臣皆可共享其樂九年改建太廟前殿後寢殿殿翼兩廡寢殿九間間一室中室奉　德祖帝后神主　懿祖東一室　仁祖東二室主皆南向凡席諸器備如生儀時享殿中設　德祖帝后衣冠神座南向　懿祖座左西向　熙祖座右東向　仁祖次　懿祖西

向親王配享于東壁功臣于西壁孟春擇上旬吉日三孟朔日歲暮除日皆合享奏　德廟之樂罷特享二十五年令廟享值國喪樂備而不作三十一年太祖神主祔寢殿西二室南向正殿神主座次　熙祖東向　成祖遷都北平建廟亦如之　成祖升祔東三室殿座次　仁祖　仁宗升祔西三室殿座次太祖宣宗升祔東四室殿座次　成祖英宗升祔西四室殿座次　仁宗弘治元年　憲宗將升祔議祧禮禮言國家九廟已備　憲宗祔廟議者咸謂　德懿　僖　仁四廟宜以次奉而尊　太祖爲百世不遷之祖是知尊　太祖之尊其祖也爺周既追王太王王季又上祀先公以天子之禮國家自得祖以上莫推其次則德祖視周后稷不可祧明甚　懿　僖　仁三祖以次當祧　太祖　太宗視周文武世室百世不遷禮也　憲宗升祔當祧　懿祖宜於　太廟寢殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮官議請尊德祖百世不遷如宋僖祖故事非是禮天子七廟祖功而宗德故凡號太祖者即始祖也始祖必配天若商周契稷皆有功德非直原本也

宋僖祖及我德祖、可比商報乙周亞圉、非契稷比、議者習見宋儒嘗取王安石說、遂使七廟既有始祖、又有太祖、太祖既配天、又不得正位南向、名與實乖、非禮、或曰降而合食、以尊就卑、不可謂禮、不又有太禘乎、憲宗升祔、請并祧德懿僖熙三祖、自仁祖下爲七廟、異時祧盡、則太祖擬契稷、而祧主藏於後寢、祫禮行於前廟、時享尊太祖、如此功德並崇、恩義亦備、庶無悖禮、上從禮官議始建祧廟於寢殿後、奉藏懿祖神主神座、熙祖寢室西向一位、仁祖以下遞遷東一室、殿座還次、宣宗、孝宗升祔、熙宗　武宗升祔祧　仁祖　睿宗升祔不得不祧　德祖以故九廟　太祖居尊、而四祖之主皆祧矣、嘉靖四年立世廟于　太廟東、享　皇考獻皇帝、九年春、世宗皇帝復行特享禮、令祠官廟殿帷幄如九廟各奠獻讀祝三孟如舊、奉　太祖南向、十年冬　上諭禮官言　太祖以恩降　德祖今日當以義尊　太祖祫祭宜奉　四祖同　太祖皆南向、庶見　太廟爲特尊　太祖禮官言合羣廟之主而祭於　太祖之廟、是爲大祫、亦以尊　太祖也、太廟　太祖之

廟、不當與昭穆同序、太祖太廟之主、不可與子孫並列、自今大祫、宜奉四祖　太祖皆南向、德祖居中、熙祖　仁祖　太祖東西並叙、列聖左右序列、東西相向如故、不惟我　太祖列於羣廟之主、足以申　皇上尊　太祖之心、而懿　熙　仁三祖、得全其尊、尤足以體　太祖之心。上曰善是年上坐文華殿東室召見輔臣時變禮官言議復古七廟之制、太廟及寢殿祧廟宜存弗撤、惟量地分建羣廟、議未決、諸大臣退會中允廖道南疏請建九廟、上得疏喜、下廷議、吉上議古者天子廟制唐虞五廟夏后因之殷周大抵皆七廟而祭法王制與劉歆宗說又各不同宋儒朱熹古今廟制引王制天子七廟外爲都宮內序昭穆漢不考古、諸帝異廟、不合都宮、不序昭穆、明帝遵儉自抑遺命勿列爲廟遂有同堂異室之制嗣後魏晉隋唐宋皆然我　太祖初別立四親廟廟皆南向似近古禮後改建　太廟又用明帝之制、不能無疑、形諸翰札宣諸召問、謀諸諸臣弼者、屢矣但今　太廟南近宮墻東逼世廟西阻前朝地勢有限　上諭　太廟三殿勿撤則　太廟垣外左右隙地不盈數十丈若依古制昭穆六廟在太廟前

以次而南、則今太廟都宮之南至承天門墻不遠、即使盡闢其地、分爲左昭右穆、尤恐勢不能容、若欲稍減規模、不必別門異寢、又恐禮未必協、況古七廟九廟制度皆同、今太廟巍然弘壯、而羣廟潰然湫溢、亦恐於義未安、議者欲就太廟兩廡、即分羣廟、不惟去尊即卑、不足以稱　聖孝、而遷就一時、裁損廟貌、尤非細故、且有廟無寢、神將何棲、諸王功臣、置之何所、議者又欲藏主夾室、夫夾室者側室也、以藏祧主可也、以藏親廟未毀之主、情理舛矣、至謂周人廟制約儉宜放爲之、夫周廟門大扃七箇、闈門容小扃三箇、則大門實容二丈一尺、小門實容六尺、其制過於今廟、烏在其爲儉約也、今損　太廟羣廟可又損於世廟乎、且　太宗功業比隆　太祖、憲宗、獻皇父也、又可減於世廟乎、今之廟主、太宗之下、凡有七聖、將如古制爲三昭三穆而止立六廟乎、抑爲商周以　太宗爲百世不遷之宗、而加立七廟乎、即使廟宇既成、　皇上冠冕佩玉、執圭服衮、循紆曲之途、偏立羣廟、而行興俯伏拜起奠獻之禮、非獨筋力不逮、而日亦不給矣、議曰周禮宗伯代后獻羣廟可遣攝也、夫古者廟祭、君后祭獻、后不與祭、宗伯代獻、謂

一廟之中。代亞獻之禮。未聞今臣可以王廟祭也。且古者助祭諸侯。類多同姓。罔非天胤。今陪禮者可擬古諸侯乎。　皇上仁孝誠敬可以終歲舉祭。上對越太祖之廟。而不一至羣廟乎。且規制必備而後成。禮樂之類是也。今門垣廡寢是也。儀文必備而後成。禮樂之類是也。今分爲各廟廟祭。是時不得不降簡易。是欲尊之而反卑。親之而反疎。祗見其敗損。而未見其隆重矣。大學士丘濬謂宜一日間祭一廟。歷十四日徧七廟。此蓋無處而强爲之說。不自知其言之迂也。東都以來。同堂異室。未可以盡爲非禮也　皇上以皇考專享世廟。而　太祖列聖。乃不得以專廟以全其尊。然列聖同享　太祖以極尊崇。而皇考專歸　世廟。猶爲退遜。若　廟制大小不倫。行祀親攝或異。則尊卑厚薄之間。似不足以稱

論輔臣。亦言祀典宜正。廟制難更。大哉皇言。實萬世之寶訓也。疏入。上不允。竟撤故廟。改建　祖宗各爲專廟。諸廟合爲都宮。太廟居中。昭穆六廟左右列。成祖廟在六廟之上。廟各有殿。各有寢室。太廟寢後。別有祧寢藏寢主。太廟門殿皆南向。羣廟門東西兩向。內門殿寢皆南向。十一年罷設衣裳請主。十三

年南京太廟災　上欲勿建勑廷臣議禮官言京師
宗廟行將復古而南京太廟修飭方新遽罹回祿
皇天眷德之意　聖祖啓後之靈恐不可不默會於
昭昭之表嘉靖十四年欽依　皇祖文皇帝廟曰太
宗廟昭穆迭遷之意要必昭不動穆穆不動昭方是
正義可著爲令　上喜令亟起新廟罷建南京太廟
廟址築周垣香火并入南京奉先殿膳節祀獻新儀
如舊十五年十二月廟成詔曰朕創昭穆羣廟以祀
祖宗彰　太祖爲專尊尊之主復作　太宗廟於羣廟
之外表功德不遷享百世祀更創　皇考廟曰獻皇

帝廟別擇吉區以避渠道止修時祭以避豐禰之嫌
十七年九月遂尊皇考廟號爲睿宗附享太廟撤世
廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂如太廟　仁　宣
英　憲四廟樂歌同　孝　武二廟迎神樂別歌三
獻徹饌還宮樂歌同　睿宗樂歌異諸廟上親獻
太祖　列聖廟遣大臣攝之立夏時祫出　太祖
成祖七宗主於大殿立秋時祫如夏禮樂歌異於季秋冬
立冬時祫如秋禮迎神徹饌還宮樂歌異於夏
中旬擇日大祫出　四祖　太祖　成祖　七宗主

於大殿祭畢各歸於其寢是年皇后助獻二十年四
月宗廟災初震火起　仁廟風大發仁廟燬俄而
成祖廟主又燬延褒太廟及昭穆羣廟惟　睿廟獨
存　上奉　列聖主於景成殿遣大臣入長陵獻陵
告題　成祖　仁宗帝后主奉景神殿二十四年七
月新廟成復同堂異室之制寢殿　太祖正位居尊
成祖　仁　宣　英　憲　孝　睿武左右次列皆
南向設衣冠合享　四祖皆祧寢南向二十八年
孝烈皇后升祔祧　仁宗四十四年改　睿宗廟爲
玉芝宮奉安　睿宗帝后神主宮後東北爲景神殿
奉藏列位御容乾清宮東爲孜孝殿又東爲神睿殿
又東爲奉先設奉安　列聖帝后神主四十五年
世宗升祔奉孝烈皇后祔廟隆慶元年奉安　孝烈
皇后神主于弘孝殿　孝恪皇太后　孝懿皇太后
神主于　神睿殿凡冊封等項告祭于內洪武二年
壽春十五王進侑四祖廟壽春于孝陵爲伯南昌七
王兄寶應七王從子也無中木王稱壽春八王爲嵩
伯祖考寶應七王爲曾伯祖考禮官誤矣是年祔享
戰歿功臣也乃設青布帷於廟庭祀之尋更定功臣
十三人令大海通海張趙德勝世傑再成楚國公廖

永安七人已卒祔廟、達等六人俟辛進侑八年設黃
布幄殿左右即於廟中殿上祀　四祖、左祀楊王皇
兄徐王、右祀功臣、九年定春壽王王妃二十一人侑
享於東壁、功臣十二人西壁、寵永安祀、洪熙元年以
靖難功臣王能眞榮國恭靖公姚廣孝侑享　文廟、
嘉靖九年、中允廖道南言廣孝髡徒不宜入廟移祀
大興隆寺、十年以刑部郎中李瑜議、進基侑祀　高
廟、位次六王、十六年武定侯勛乞進其祖英侑享
高廟下廷議不可、戶部侍郎唐胄疏爭、言廟次諸臣
位次上下且不可易、況有無之額、敢輒增損乎、勛言

徃年進基祔享以文、故舉朝翕然順從、臣祖英武臣、
乃紛然阻忌、　上是勛言、進英祀、先是　二廟侑享
功臣位各以爵及進基伯位公侯　上不喜曰何以
上基而下英也令禮官考議、乃合二廟功臣叙爵、於
是列英永義侯上河間東平二王黙寧王基永義侯
下、英未進侑時、禮官建言禮有功宗之祀、漢祭功臣
於朝廷、魏祀尚書令荀攸於太祖廟、唐高祖至憲宗
廟或六七八人、或二三四人、宋太祖至中宗亦然、如
魏徵李沆司馬光皆文臣、不必皆武功也、守成諸君
亦各有與享、不必皆創業也、我朝　二祖開國靖難

固有功臣　仁宗以後無事武功其間相與輔贊治平豈無有如魏徵李沆輩者今侑享　二祖凡十七人十七人中惟基廣孝二人文臣耳自後六廟缺焉無聞乞下廷議考來六廟文武大臣有功在當時澤在後世者請上裁定進侑廟廷　上不允　太廟在闕左前殿後寢寢殿後有祧殿皆九楹各翼兩廡寢殿藏主如同堂異室之制祭出主於前殿畢歸主於寢殿　太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后中室

成祖啓天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝　仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后　仁宗敬天體道純誠至德弘文欽武章　達孝昭皇帝誠孝恭肅明德弘仁順天啓聖昭皇后　宣宗憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝孝恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后　英宗法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝　孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后　憲宗繼天凝道誠明仁敬崇文肅武寵德聖孝純皇帝　孝貞莊懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后　孝宗建天明道誠純中正聖文

神武至仁大德敬皇帝　孝康靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇后　睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝　慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后　武宗承天達道英肅睿哲昭德顯功寵文思孝毅皇帝　孝靖莊惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后叙列左右室皆南向　世宗　睿宗　世宗父也。於　武宗爲叔。以故隣武廟上祧殿。藏德祖玄皇帝后　懿祖恒皇帝后　熙祖裕皇帝后　仁祖淳皇帝后祧主廟殿兩廡侑享親王十五人壽春王劉妃一壇霍丘王翟妃下蔡王妃安豐王趙妃南昌王共一壇蒙城王田妃盱眙王唐妃臨淮王劉妃共一壇寶應王安六王都梁王英山王山陽王昭信王共一壇功臣十七人十六壇開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國太傅中書左丞相中山武寧王徐達開國翊運推誠宣力靖遠功臣開府儀同三司上柱國太保中書左丞相開平忠武王常遇春開國輔運推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國大都督府都督同知軍國事岐陽武靖王李文忠開國輔運推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國寧河武順王鄧愈開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國信

國公追封東歐襄武王湯和開國輔運推誠宣力武臣柱國西平侯追封黔寧昭靖王沐英贈奉天靖難推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國追封榮國忠顯公加封河澗忠武王張玉奉天靖難推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國左軍都督府左都督太子太傅成國公追封東平武烈王朱能開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國同知大都督府事號國忠烈公俞通海開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫柱國同知都督府事蔡國忠毅公張德勝開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫柱國同知大都督府事越國武莊公胡大海開國輔運推誠宣力武臣榮祿大夫柱國同知大都督府事梁國武桓公趙國勝開國輔運推誠宣力武臣鎮國將軍護軍僉大都督府事追封泗國武莊公耿再成開國輔運推誠宣力武臣柱國武定侯追封榮國威襄公郭英贈奉天靖難推誠効忠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國追封金鄉忠莊侯加封寧國公王眞開國輔運推誠宣力武臣安遠將軍輕車都尉同知英武衛親軍指揮使司事特封永義侯系世傑開國翊運守正文臣資善大夫贈太師謚文成護軍誠意伯劉基皆

左右叙兩廡東西二燎爐南爲戟門設俱服小次門
左神庫厨南爲廟門門外東西爲宰牲亭南爲神官
監西爲廟街門歲四孟行時享於　太廟春以上旬
吉日。夏秋冬以朔日。　前十五日委協律郎率樂生
於　太和殿演禮樂前十日題請　上請祭前四日
本寺官具公服于　皇極殿奏至齊進銅人于　文
華殿東九五齊出示長安門前二日同光祿寺面奏
省牲隨請　太和殿觀樂犧牲所看牲前博士進祝
于平臺庋　上填御名奉安于神庫樂舞生設各門
燒香陳設樂器鋪排洗祭器陳設祭品是日　祭

太祖帝后奉先帛二金爵四牛一羊一豕一登一鉶
二簠簋各二籩豆各十二　成祖　宣宗　英宗
憲宗　孝宗　睿宗　世宗各帝后同　壽春王妃
展親帛二磁爵六牛一羊一豕一鉶二簠簋各二籩
豆各十　霍丘王妃　下蔡王妃　安豐王妃南昌
王妃共一壇餘同惟帛六爵十八　蒙城　王妃　盱眙
王妃　臨淮王妃共一壇用　寶應王六安王　來
朱王　都梁王　英山王　山陽王　昭信王一壇
餘同惟帛七爵二十一　武寧王徐達報功帛一爵
三羊一豕一鉶一簠簋各一籩豆各四　常遇春以

下十六壇同　上由廟街門入至廟門西降輿導引官導由廟左門入至戟門帷幙內　上具祭服出導引官導至丹陛上內贊對引官導　上由殿左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位典儀唱迎神奏樂樂止奏四拜傳贊百官同　典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官各奉帛及金爵詣各帝后御案前跪獻訖樂暫止奏跪傳贊衆官皆跪贊　讀祝讀訖奏俯伏興平身傳贊百官同　樂復作樂止典儀唱亞獻禮奏樂執事官獻磁爵于各帝后御案前訖樂止典儀唱終獻禮奏樂執事官終爵同亞獻　樂止本寺卿至中室東南西南立唱賜福胙光祿卿捧福酒跪進于　右內贊奏跪奏搢圭奏飲福酒飲訖光祿官捧福胙跪進于　右贊受胙訖奏出圭奏樂止寺卿於中室左柱下北向跪奏禮畢請還官奏樂奏四拜傳樂奏官同　樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位奏樂上退拜位之東立捧祝帛官出中門奏禮畢　上出導官導至帷幄內易服回宮

祝文

孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于　五廟皇祖考妣太

皇太后

皇伯祖考孝宗敬皇帝

皇祖考睿宗獻皇帝

皇伯考武宗毅皇帝

皇考世宗肅皇帝

維孟春夏秋冬禮嚴祭祀謹以牲醴庶品用伸追慕之情尚享

樂章樂六奏樂生七十二人舞八佾交生六十四人武生六十四人

迎神太和　慶源發祖世德惟崇致我祖宗開基建功京都之神親廟在東惟我子孫永懷祖宗氣體則同呼吸相通來格來享皇靈顯融

初獻壽和　思我皇　祖耀靈于天源衍慶流繇高逮玄玄孫受命追遠其先明禋世崇億萬斯年

亞獻豫和　對越至親儼然如生其氣昭明感格在庭如見其形如聞其聲愛而敬之發乎中情

終獻寧和　惟前人功德肇膺天曆延及予小子爰受方國欲報其德昊天罔極慇懃三獻我心悅懌

徹饌雍和　樂奏儀肅神其燕娛告成于祖亦佑皇妣敬徹不遲以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉

還宮安和　顯芳神運無迹變馭逍遥安其所適其靈

在天其主在室子子孫孫孝思無斁　太廟禮儀樂章同時享　德祖　懿祖　熙祖　仁祖　仁宗各帝后祭品同　先十日題遣官請　祧廟及告太廟告　祧廟磁爵三觴二果五棗樛葡萄蓮肉酌桃仁

祝文

孝玄孫嗣皇帝御名謹遣　敢昭告于　德祖玄皇帝后　懿祖恒皇帝后　熙祖裕皇帝皇后　仁祖淳皇帝皇后　仁宗昭皇帝皇后　茲者歲暮恭於太廟舉行大祫之禮祗請　聖靈詣廟享祀特伸預

告伏惟　鑒之謹告　太廟儀同　祧廟

祝文

孝玄孫嗣皇帝御名謹遣　敢昭告于　五廟皇帝考妣太皇太后

皇伯祖考孝宗敬皇帝　皇伯祖妣孝康敬皇后

皇祖考睿宗獻皇帝　皇祖妣慈孝獻皇后

皇伯考武宗毅皇帝　皇伯妣孝靖毅皇后

皇考世宗肅皇帝　皇妣孝潔肅皇后

茲者歲暮特修大祫之禮恭迎　德祖皇帝皇后　懿祖皇帝皇后　熙祖皇帝皇后　仁祖皇帝皇后

仁宗昭皇帝皇后同臨　享祀伏惟鑒知謹告祫祭

前一日陳設　德　懿　熙　仁　太祖皇后南向

祖　宣宗　憲宗　睿宗　世宗西向　仁宗　英

宗　孝宗　武宗東向至西　上詣　太廟行禮儀同

時享

祝文

孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于

德祖玄皇帝　玄皇后

懿祖恒皇帝　恒皇后

熙祖裕皇帝　裕皇后

仁祖淳皇帝　淳皇后

太祖高皇帝　孝慈高皇后

成祖文皇帝　仁孝文皇后

仁宗昭皇帝　誠孝昭皇后

宣宗章皇帝　孝恭章皇后

皇高祖考英宗睿皇帝　皇高祖妣孝莊睿皇后

皇曾祖考憲宗純皇帝　皇曾祖妣孝貞純皇后

皇伯祖考孝宗敬皇帝　皇伯祖妣孝康敬皇后

皇祖考睿宗獻皇帝　皇祖妣慈孝獻皇后

皇伯考武宗毅皇帝　皇伯妣孝靜毅皇后

皇考世宗肅皇帝　皇妣孝潔肅皇后時當
歲暮明旦新正謹率羣臣以牲醴庶品恭詣　太廟
特修祭祫用伸追慕之情尚饗

延陵顏季亨會通校