

續
文
獻
通
考

卷一〇六——一〇

保
5266
70-29

保
號 5266
卷 70-29

續文獻通考卷之一百六

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 郊下 攝祀

皇明

穆宗隆慶元年丙寅禮部會議典禮 一郊祀之禮 國

初建 園丘于鍾山之陽用冬至祀 天以日月星辰

太歲從祀建 方丘于鍾山之陰用夏至祀 地以嶽

鎮海瀆從祀俱奉 仁祖淳皇帝配又築朝日壇于城

東夕月壇于城西用春秋分行事夕月亦以星辰從祀

俱不奉配 洪武十年始定合祀之制每歲正月擇日

行于 大祀殿 三十二年更奉 太祖高皇帝配

永樂十八年北京 大祀殿成行禮如前儀 洪熙元年增奉 成祖文皇帝並配 嘉靖九年始建圜丘于南郊冬至祀 天以日月星辰風雲雷雨從祀建方澤北郊夏至祀 地以嶽鎮海瀆 陵寢諸山從祀俱奉 太祖高皇帝配又建朝日壇于東郊以春分祭日無從位建夕月壇于西郊以秋分祭月亦以星辰從祀俱不奉配今分祀已久似難紛更宜照例南北二郊于冬夏至日恭詣 聖駕親詣致祭仍奉 太祖高皇帝配其東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年 聖駕親祭餘歲遣官代行其太歲仍于歲暮孟春遣官專祭至如 天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇壇之

祀不宜復舉 一祈穀之禮 祖宗朝原無惟郊外籍田有先農壇每歲仲春上戊日 聖駕親祭先農遂耕籍田永樂後惟遇 列聖登極之始僅一舉行其他歲遣順天府官代 嘉靖九年始以孟春上辛日行祈穀禮于 大祀殿十年以啓蟄日改行于圜丘 十八年又改行于 禁內之玄極寶殿遂為定制而先農之祭亦不廢然二祀並行于仲春不無煩數宜罷祈穀之禮止于先農壇行事為當恭遇 聖主登極則 親祀先農并行耕籍禮其餘每歲仲春仍遣順天府官代行一大祀之禮舉明堂大典以季秋享 上帝奉 睿宗獻皇帝配尋乃徹大祀殿改建 大享殿每歲 禁內

之玄極寶殿遣官行禮未嘗親詣郊壇况以 皇帝配
享似于周人宗祀文王之義不恊此禮可罷 一社稷
之禮 國初建大社大稷異壇同壇以勾龍后稷配
洪武十年改建同壇同壇罷勾龍后稷配以 太祖配
永樂中北京壇成位置如故 洪熙間又奉 成祖
配 嘉靖九年遵復初制以勾龍后稷配 十年復于
西苑隙地 田樹穀建 帝社帝稷二壇每歲以仲春
秋上戊次日行祈報禮會議社祭土祇稷祭穀神宜舉
大社大稷之祭其 帝社帝稷宜罷 時禮部言 郊
廟社稷諸祭太常寺先期具奏行禮止奏日不奏時以
故陪祀諸臣供事失期者衆請以後並奏日時從之

甲辰 命夏至方澤以卯時行禮先是冬三祀 天子

秋享 太廟春秋祭 社稷 先師孔子歷代帝王俱

用子時祭朝日壇以卯時夕月壇以酉時孟春孟夏孟

冬時享及禘享 太廟俱午時惟夏至祀地未定至是

太常寺以請遂定卯時是年正月遣太常寺官祭太歲

月將之神 二月戊子 上親祭大社大稷是日鳴鍾

樂設而不作餘如舊儀 五月辛酉 上親祀 地于

方澤 十一月十日 上親祀 天子園丘嗣服之初

一時稱快觀云 二年五月丙寅 上親祭 地于方

澤 三年八月 上親祭夜明于夕月壇 命成國公

朱希忠分獻 戊申 上親祭大社大稷 十一月甲

戊冬至 上親祀 天子園丘 四年十一月丙子以

大祀園丘 上御皇極殿誓戒文武群臣致齋三日

命成國公朱希忠告 太廟請 太祖高皇帝配九月

禮部上郊祀慶成宴儀注是日慶賀冬至禮畢 上還

宮尚膳監設 御筵案于 御座之傍光祿寺設酒

亭于 御座下之西膳亭于 御座下之東百味于酒

亭膳亭之東西設群臣位卓于 皇極殿內及中左右

門丹墀內之東西教坊司設九奏樂歌于殿內設大樂

于殿外立三舞雜隊于殿下文武百官行慶賀禮畢退

執事官及與宴官各具吉服執事官先趨入殿內伺候

宴官序列于丹陛餘俱序于丹墀東西迎 駕伺

駕過殿內與宴官隨即趨入分班序立 上常服乘板

輿由 歸極門出入 皇極門樂作至殿上降輿陞座

樂止鳴鞭鴻臚官贊衆官入班外贊贊排班內外各贊

鞠躬樂作四拜與平身樂止內官進護衣舉案進花畢

教坊司跪奏上萬壽之曲樂作內官斟酒捧爵至 御

座前內外各贊跪衆官皆跪教坊司奏進酒 上飲畢

內外各贊俯伏與平身樂止贊各就位衆官到席立定

上諭官人每坐鴻臚寺官承 旨傳贊官傳訖衆官

方各就位簪花教坊司跪奏平定天下之舞舞畢 上

諭官人每斟酒鴻臚寺官承 旨傳贊官傳訖教坊司

跪奏二奏仰天休之曲樂作內官斟酒捧爵至 御案

前教坊司跪奏進酒候 上舉酒各官以次舉飲訖樂止殿外導湯樂作至殿內迎湯樂作各官起立內官捧湯至 御座前各官復位樂止教坊司跪奏進湯樂作候 上舉筋各官以次舉訖鴻臚寺官贊饌成內官徹湯樂作教坊司跪奏黃童白叟鼓腹謳歌承應舞舞畢復跪奏三奏感大德之曲樂作進酒如前儀樂止教坊司跪奏撫安四夷之舞舞畢 上諭官人每斟滿着鴻臚官承 旨傳贊官傳訖教坊司跪奏四奏慶洪禧之曲樂作奉酒湯如前儀樂止教坊司跪奏車書混同之舞舞畢復跪奏五奏荷皇恩之曲樂作進酒如前儀樂止教坊司跪奏呈祥瑞之舞舞畢 上諭官人每飲乾

着鴻臚寺官承 旨傳贊官傳訖教坊司跪奏六奏民樂生之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏讚聖喜之舞舞畢復跪奏七奏景祚隆之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏來四夷之舞舞畢復跪奏八奏永皇圖之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏表萬邦之舞舞畢復跪奏九奏賀太平之曲樂作進酒進湯如前儀樂止內官徹 御前爵殿外導湯膳樂作至殿內迎湯膳樂作各官起立內官捧湯膳至 御案前各官復位樂止教坊司跪奏進膳樂作鴻臚寺官傳贊膳成內官徹湯膳樂止教坊司跪奏天命有德之舞舞畢奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應奏致語畢鴻臚

寺官贊徹案尚膳監徹 御案訖贊宴成衆官出席俱
列班鴻臚寺官贊入班外贊贊排班內外贊鞠躬樂作
贊行四拜禮樂止鴻臚寺官贊禮畢鳴鞭 駕輿還
宮百官退內外坐宴官凡遇傳 制時俱各起立拱聽
傳畢復就坐其 殿內與宴朝鮮國陪臣及外夷都督
俱各用通事序班一員引領行禮

今上萬曆三年十一月內閣臣張居正進郊禮圖冊曰
國初建圜丘于鍾山之陽以冬至祀 天建方丘于鍾
山之陰以夏至祀 地 洪武二年始奉 仁祖淳皇
帝西向配享 十年春始定合祀之制時以 天地壇
大祀殿未成暫于 奉天殿行禮至十二年正月乃合

祀于 大祀殿仍奉 仁祖配享 命官分獻日月星
辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十四壇 三十二年更奉
太祖高皇帝配享 永樂十八年北京 天地壇成
每歲仍合祀如儀南京壇有事則遣官祭告 洪熙元
年奉 太祖高皇帝 太宗文皇帝同配享 嘉靖九
年初建圜丘于 大祀殿之南每歲冬至祀 天以大
明夜明星辰雲雨風雷從祀建方澤于安定門外每夏
至祭 地以五嶽五鎮四海四瀆 陵寢諸山從祀俱
止奉 太祖一位配享而罷 太宗之配其 大祀殿
則以孟春上辛日行祈穀祭奉 太祖 太宗同配享
十年又改以啓蟄日行祈穀禮于圜丘仍止奉 太

祖一位配享 十七年秋九月 詔舉 明堂大享禮

于 大內之 玄極寶殿奉 睿宗獻皇帝配享玄極殿即

舊殿是冬十一月 上具 冊寶詣園丘上 昊天上帝為皇天上帝尊號 十八年春行祈穀禮于 玄極

寶殿不奉配 二十四年拆大祀殿改建 大享殿

命禮部歲用季秋奏請卜吉行大享禮隨又 命仍暫

行于 玄極寶殿 隆慶元年 詔罷祈穀大享二祭

復 玄極寶殿仍名 欽安殿而 天地則分祀如

世宗所更定云謹按 天地分祀至洪武十年 聖祖

乃定為合祀之制每歲正月上辛日行禮于南郊 大

祀殿 列聖遵行百六十餘年至 世宗皇帝始按周

禮古文復分建南北郊俱壇而不屋南郊以冬至北郊

以夏至行禮而二至之外復有孟春祈穀季秋大享歲

凡四焉隆慶改元 詔廷臣議郊祀之禮時議者並請

罷祈穀大享復合祀 天地于南郊 先帝深惟三年

無改之義獨以祈穀大享在 大內行禮不便從禮官

議罷之而分祀始仍其舊蓋亦有待云爾夫禮因時宜

本乎人情者也 高皇帝初制郊禮分祀十年矣而竟

定于合享者良以古今異宜適時為順故舉以歲首人

之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也為屋

而祭行之便也百六十餘年 列聖相承莫之或易者

豈非以其至當允協經文而可守乎今以冬至極寒而

裸獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎歊之中一歲之間六飛再駕以時以義斯爲戾矣且成祖文皇帝再造宇宙功同開創配享百餘年一朝而罷之于人情亦有大不安者故世宗雖分建園方之制而中世以後竟不親行雖肇舉大享之禮而歲時禋祀止于內殿是斯禮之在當時已窒碍而難行矣况後世乎臣等愚昧竊以爲宜遵高皇帝之定制率循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯于時義允協于人情爲順顧郊禋重典今且未敢輕議謹稽新舊規制禮儀而畧述其槩以俟聖明從容裁斷焉

上從之

親祀園丘儀

正祭前六日早 上常服以親詣 南郊視牲預告于太廟前五日錦衣衛備隨朝 駕如常儀質明 上常服 御皇極殿太常寺官奏請 聖駕視牲百官具吉服朝參鳴鞭訖先趨出 午門外東西序立候迎 上由 大明門 正陽門 西天門舊路至犧牲所南門迤西 上降輦禮部尚書侍郎太常寺少卿導 上至幄次禮部官跪奏請視牲仍同太常寺官導 上至各牲房前太常卿跪奏視大祀牲逐一視畢仍導 上至幄次內 上少憇出禮部太常寺官仍導 上陞輦 駕還百官俱于 承天門外序立候迎 上仍詣

太廟參謁前四日 上御 皇極殿太常寺奏祭祀前
 三日質明 上常服乘輿詣 太廟門西降輿至幄次
 內具祭服告請 太祖配神行一獻禮畢出幄次內易
 皮弁服回 御中極殿太常寺光祿寺奉省牲畢 御
 皇極殿傳 制誓戒百官前二日早 上常服以親詣
 南郊大祀預告于 太廟是日午後太常寺官捧蒼玉
 帛匣香盒同神輿亭進于 皇極殿內司禮監官捧帛
 同安設于 御案之北前一日質明 上從 文華殿
 出由 皇極殿左門入至 御案前立太常卿捧祝版
 由中門進于 御案上 上填御名訖太常卿捧安輿
 司禮監官進帛于 上裝匣內并蒼玉安訖太常捧

安輿中太常卿隨捧香匣于香亭右跪 上三上香行
 一拜三叩頭禮畢轉于東西向立錦衣衛官杖入櫺輿
 亭由中門出太常卿隨詣 天壇神庫奉安 上由殿
 中門出乘輿詣南郊至 昭享門西禮部尚書侍郎太
 常卿等官行叩頭禮畢分兩傍候 上降輿尚書等官
 導 上由 昭享左門入至內壇左門太常卿跪迎司
 導 上至午陛尚書等官俱止太常卿導 上至園丘
 恭視壇位尚書等官俱先詣東陛前伺候 上視壇位
 畢太常卿導 上由東陛下尚書等官同導 上至神
 庫視籩豆至神厨視牲俱太常卿導入逐一奏畢禮部
 太常寺官導 上仍由 昭享左門出陞輿至齋宮分

獻陪祀官朝奏傳 旨賜早飯各官叩頭謝 恩至午
 各官候 旨朝奏仍傳 旨賜午飯謝 恩如前儀是
 日午後太常寺陳設如常儀至一更時分禮部尚書等
 官詣皇穹宇尚書上香請神侍郎二員導引太常寺官
 以次捧正位配位神版從位神牌詣壇奉安訖候報時
 上常服乘輿出至外壇神路之西降輿導 駕官導
 上至神路東大次禮部同太常官復 命畢 上具
 祭服出由內壇左櫺星門入行大祀禮如常儀畢 上
 至大次易常服至齋宮少憩 駕還仍詣 太廟奏謁
 畢具袞冕服 御皇極殿行慶成禮
 上泰號儀

世宗嘉靖十七年夏上 皇天上帝泰號 一前期六日
 以酒果脯醢告 諸神于圜丘壇下用帛 上具常服
 分獻陪祀官吉服嚴辦 上至壇所內贊奏就位迎神
 上香分獻官各上香行二拜奠獻如常儀典儀唱宣告
 文分獻陪祀官跪宣文官立宣告文曰 大明嗣天子
 御名謹文移告于 大明之神 夜明之神 五星列
 宿周天星辰之神 雲雨風雷之神 周天列職之神
 五嶽五山之神 五鎮五山之神 基運翊聖神烈
 天壽純德五山之神 四海之神 四瀆之神 際地
 列職祇靈 天下諸神 天下諸祇 戊戌太歲之神
 十月神將直日功曹之神 郊壇司土之神曰朕祇

于來月朔旦躬率臣民上尊 皇天上帝泰號仰 高
玄九重預告于諸神衆祇煩爲朕運爾神化昭爾靈顯
通朕微衷于 上帝祈 賜允鑒之慈 享朕欽薦之
號爲此文告神宜悉知謹告宣訖百官俯伏興亞獻
終獻如常儀送神行兩拜宣文官捧文進帛官捧帛各
詣燎位內贊奏禮畢 上還 御華蓋殿執事官行禮
如常儀樂作 上至 奉天殿中立定樂止鴻臚寺官
舉 勅案至殿中 上親取 勅授輔臣輔臣立受以
制詞授官 制官 上陞座鳴鞭行禮如常儀鴻臚
寺官奏禮畢樂作 上起輔臣捧 勅由中道出至
奉天門發示禮部捧出開讀如常儀 一前期翰林院

恭擬合用祭告文太常寺備特牲熟薦十二籩豆玉帛
及告 景神殿脯醢果酒 欽定捧冊表大臣二員并
諭文武官陪拜國子監監生順天府生員耆老人等
俱隨班行禮在朝于 午門外在壇于 昭享門外序
班 一先期四日 上御 奉天殿太常寺奏齋戒如
常儀百官致齋三日 一先期三日太常寺光祿寺
面奏省牲如常儀 一先期一日鴻臚寺官設 冊表
案于 奉天殿正中內侍官設 冊表綵輿于 冊陛
上設香案于 冊表輿前教坊司設中和樂大樂錦衣
衛設鹵簿 大駕本日禮部率太常寺官恭詣園丘設
冊表案于神御位右設 上拜位于三成正中司設

監設大次于園丘神路之東陳設畢遣重臣上香奉請

神御位太常寺設輿于奉神殿丹陛下奉神位陞輿

導引官二員前導陞園丘奉安設神祇十一壇紙位于

內壇下天神東西向地祇北向俱設酒果脯醢不奠獻其紙位并執事官俟

望燎各捧分燎天神爐東地祇西爐一是日戌初刻鳴鍾鼓百官依朝

賀禮于奉天殿丹墀序立陪祀官具祭服餘官朝服

上告景神殿畢具冕服御奉天殿鴻臚寺卿奏

請行禮上躬捧冊表奉安綵輿內錦衣衛官督舉

輿冊表輿行大樂鼓吹前導駕發文武百官隨行

至正陽門外騎從冊表輿至園丘壇門外原遣大

臣捧請冊表出輿亭置于案上至昭亨門外降

輦導引官導上御大次鼓三嚴鴻臚寺卿奏外辦又

奏中嚴導引官導上至園丘典儀唱樂舞生就位執

事官各司其事內贊奏就位上就位典儀唱迎帝

神奏樂內贊導上至香案前奏跪奏搢圭奏上香

上三上香訖奏復位樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱

昇冊表樂作內贊奏陞壇上陞壇樂暫止奏跪贊傳

衆官皆跪奏搢圭原遣大臣二員一捧冊表進于上右

上受冊表獻訖一接受于上左以付宣冊表

官奏出圭奏宣冊表太常寺卿跪宣訖原受冊表

大臣復進于上上親捧奠于帛篚樂復作奏俯伏

與平身傳贊百官同奏復位典儀唱奠王帛樂作內贊奏詣

神御前 上陞至神御前奏播圭捧玉帛官以玉帛跪

進于 上右 上受玉帛奠訖奏出圭奏復位樂止典

儀唱進俎樂作齋郎舁饌至內贊奏詣神御前 上陞

至神御前奏播圭奏播俎奏出圭奏復位樂止典儀唱

行初獻禮樂作內贊奏詣神御前 上陞至神御前奏

播圭捧爵官以爵跪進于 上右 上受爵奏獻爵

上獻訖奏出圭復位樂止典儀唱讀祝樂作內贊奏詣

讀祝位奏跪 上至讀祝位跪傳贊衆皆跪樂暫止內贊贊

樂止亞獻終獻飲福受酢撤饌送 帝神俱如常儀送

神後典儀唱宣 冊表官捧 冊表進王帛官捧玉帛

讀祝官捧祝掌祭官捧饌各恭詣泰壇典儀唱望燎樂

作 上退拜位東西向內贊奏詣望燎位燎半內贊奏

禮畢樂止導引官導 上至幕次易服還 宮禮成

詔示中外

攝祀儀注

元之攝祀 一曰齊戒祀前五日質明奉禮郎率儀鸞局

設獻官諸執事版位于中書省獻官諸執事位俱藉以

席仍加紫綾褥初獻攝太尉設位于前堂階上稍西東

南向監祭御史二位一位在甬道上西稍北東向一位

在甬道上東稍北西向監禮博士二位各次御史以北

為上次西一獻官終獻官攝司徒位于其南次助奠官

次太常卿光祿卿次太史令禮部尚書刑部尚書次奉
辭官奉幣官讀祝官太常少卿拱衛直都指揮使次太
常丞光祿丞大官令良醢令司尊壘次廩犧令舉祝官
奉爵官次大官丞盥洗官爵洗官巾篚官次剪燭官次
與祭官其禮直官分直于左右東西向西設版位四列
皆北向以東爲上郊祀令大樂令太祝祝史次齋郎東
設版位四列皆北向以東爲上郊祀丞太樂丞協律郎
奉禮郎次齋郎司天生禮直官引獻官諸執事各就位
獻官諸執事俱公服五品以上就服其服六品以下皆
借紫服禮直局管勾進立于太尉之右宣讀誓文曰某
年月日祀昊天上帝于圜丘各揚其職其或不敬國有

常刑散齋三日宿于正寢致齋二日于祀所散齋日治
事如故不吊喪不問疾不作樂不判署刑殺文字不決
罰罪人不與穢惡事致齋日惟祀事得行其餘悉禁凡
與祀之官已齋而闕者通攝行事讀畢稍前唱曰七品
以下官先退復贊曰對拜大尉與餘官皆再拜乃退凡
與祭者致齋之宿官給酒饌守壝門兵衛及大樂工人
皆清齋一宿 二曰告配祀前二日初獻官與太常禮
儀院官恭詣太廟奏告太祖皇帝本室即還齋次 三
曰迎香祝祀前二日翰林學士赴禮部尚書寫祝入書
畢于公廡嚴潔安置祀前一日質明獻官以下諸執事
皆公服禮部尚書率其屬捧祝版同太常禮儀院官俱

詣闕廷以祝版授太尉進請御署訖同香酒迎出崇天門外香置于輿祝置香案御酒置輦樓俱用金袱覆之太尉以下官皆上馬清道官率京官行于儀衛之先兵馬司巡兵執矛戟夾道次之金鼓又次之京外儀從左右成列前導諸執事官東西二班行于儀仗之外次儀鳳司奏樂禮部官點視成列太常禮儀院官導于香輿之前然後控鶴舁輿案行太尉等官從行至祀所輿案由南櫺星門入諸執事官由左右偏門入奉安御香祝版于香殿 四曰陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守衛壘門每門兵官二員及外垣東西南櫺星門外設蹕街清路諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁

止行人祀前一日郊祝令率其屬掃除壇上下大樂令率其屬設登歌樂于壇上稍南北向編磬一簣在西編鐘一簣在東繫鍾磬者皆有坐杌大樂令位在鍾簣東西向協律郎位在磬簣西東向執麾者立于後祝一在鍾簣北稍東一在磬簣北稍西搏拊二一在杌北一在敵北歌工八人分別于五陛左右東西相向坐以北爲上凡坐者皆籍以席加氈琴一絃三絃五絃七絃九絃者各二瑟四箏二箎二笛二簫二篳篥四和笙四閏餘匏一九曜匏一七星匏一塤二各分立于五陛東西樂榻上瑟琴者分列于北皆北向坐匏竹者分立于琴瑟之後爲二列重行皆北向相對爲首又設園宮懸樂

于壇南內墻南門之外東方西方編磬起北編鍾次之南方北方編磬起西編鍾次之又設十二鑄鍾于編懸之間各依辰位每辰編磬在左編鍾在右謂之一肆每面三辰共九架四面三十六架設晉鼓于懸內通街之東稍南北向置雷鼓單鼗鼓雙鼗鼓各二柄于北懸之內通街之左右植四楹雷鼓于四隅皆左鼗右應北懸之內歌工四列內二列在通街之東二列于通街之西每列八人共三十二人東西相向坐以北爲上祝一在東敵一在西皆在歌工之南大樂丞位在北懸之外通街之東西向協律位于通街之西東向執麾者立于後舉節樂正立于東副正立于西並在歌工之北樂師二

員對立于歌工之南運譜二人對立于樂師之南照燭二人對立于運譜之南祀日分立于壇之上下掌樂作之標準琴二十七設于東西懸內一絃者三東一西二俱爲第一列三絃五絃七絃九絃者各六東西各四列每列三人皆北向坐瑟十二東西各六共爲列在瑟之後坐菓笙十簫十閏餘匏一七星匏一九曜匏一皆在竽笙之側竽笙十簫十篴十塤八笛十每色爲一列各分立于通街之東西皆北向又設文武舞位于北懸之前植四表于通街之東舞位行綴之間導文武執衙仗舞師二員執旗二人分立于舞者行綴之外舞佾每佾八人共六十四人左手執簫右手秉翟各分四佾立于

續文獻通考 卷之一百六 十一
通街之東西皆北向又設武舞挨立位于東西懸外導
武舞執衙仗舞師二員執燾二人執噐二十人單鼗二
單鐸二雙鐸二金鏡二缸一金鐸二執扇者四人扶鐸
二相鼓二雅鼓二分立于東西懸外舞者如文武之數
左手執于右手執戚各分四佾立于執噐之外俟文舞
自外退則武舞自內進就立文舞之位惟執噐者分立
于舞人之外文舞亦退于武舞挨立之位太史令郊祀
令各公服率其屬并設昊天上帝神座于壇上北方南
向席以藁秸加褥座置璧于纁藉設幣于篚置酌尊所
皇地祇神座壇上稍東北方南向席以藁秸加褥座置
璧于纁藉設幣于篚置酌尊所配位神座壇上東方西

向席以蒲越加褥座置璧于纁藉設幣于篚置酌尊所
設五方五帝日月天星大帝北極等九位在壇之第一
等席以莞各設玉幣于神座前設內官五十四位于圜
壇第二等設中官一百五十九位于圜壇第三等設外
官一百六位于內壇內設衆星三百六十位于內壇外
席皆以莞各設青幣于神座之首皆內向候告潔畢權
輟第一等玉幣至祀日丑前重設執事者實柴于燎壇
仍設葦炬于東西執炬者東西各二人皆紫服奉禮卽
率儀鸞局設獻官以下及諸執事官版位設三獻官版
位于內壇西門之外道南東向以北爲上次助奠位稍
却次第一等至第三等分獻官第四等第五等分奠官

次郊祀令大官令良醞令廩犧令司尊壘次郊祀丞讀
祝官舉祝官奉璧官奉爵官太祝盥洗官爵洗官巾篚
宮祝史次齋卽位于其後每等異位重行俱東向北上
攝司徒位于內壝東門之外道南與西一獻相對次太
常禮儀使光祿卿同知太常禮儀院事太史令分獻分
奠官僉太常禮儀院事拱衛直都指揮使太常禮儀院
同僉院判光祿丞位于其南皆西向北上監祭御史二
位一位在內壝西門之外道東北向一位在內壝東門
之外道北西向博士二位各次御史以北爲上設奉禮
卽位于壇上稍南午陛之東西向司尊壘位于尊所北
司又設望燎位于燎壇之北南向設牲榜于外壝東門
之外稍南西向太祝祝史位于牲後俱西向設省牲位
于牲北太常禮儀院使光祿卿大官令光祿丞大官丞
位于其北大官令以下位皆少却監祭監禮位在太常
禮儀使之西稍却南向廩犧令位于牲西南北向又設
省饌位于牲位之北饌殿之南太常禮儀使光祿卿丞
大官令丞位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上
祠祭局設正配三位各左十有二籩右十有二豆俱爲
四行登三鉶三簠各二在籩豆間登居神前鉶又居
前簠左簠右居鉶前皆藉以席設牲首俎一居中牛羊
豕俎七次之香案一沙池爵坫各一居俎前祝案一設
于神座之右又設天地二位各太尊二著尊二犧尊二

山壘二于壇上東南俱北向西上又設配位著尊一犧
尊二象尊二山壘二在二尊所之東皆有坩加蓋鬯惟
玄酒有鬯無勺以比爲上馬埴三器各設于尊所之首
加鬯勺又設玉幣篚二于尊所之西以北爲上又設正
位象尊二壺尊二山壘四于壇下午陛之西又設地祇
尊壘與正位同于午陛之東皆北向西上又設配位犧
尊二壺尊二山壘四在西陛之北東向北上皆有坩鬯
不加勺設而不酌又設第一等九位各左八籩右八豆
登一在籩豆前簠簋各一在登前俎一爵坩各一在簠
簋前每位太尊二著尊二于神之左皆有坩加勺鬯沙
池玉幣篚一又設第二等諸神每位籩二豆二簠簋各

一登一俎一于神座前每陛間象尊二爵坩沙池幣篚
各一于神中央之座首又設內壝內諸神每位籩豆各
一簠簋各一于神座前每道間概尊二爵坩沙池幣篚
各二于神中央之座首又設內壝外衆星三百六十位
每位籩豆簠簋俎各一于神座前每道間散尊二爵坩
沙池幣篚各一于神中央之座前自第一等以下皆用
匏爵洗滌訖置于坩上又設正配位各籩一豆一簠一
簋一俎四及毛血豆各一牲首盤一并第一等神位俎
二于饌殿內又設盥洗爵洗于壇下卯陛之東北向壘
在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏
爵加坩又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下

分獻官盥洗各位于陛道之左壘在洗左篚在洗右俱
內向凡司尊壘篚位各于其後 五曰省牲噐六曰習
儀俱同親祀儀 七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿
率其屬設椽燭于神座四隅仍明壇上下 蜀內外祔燎
太史令郊祀令各服其服陛設昊天上帝神座設席
褥如前執事者陳玉幣于篚置于尊所禮部尚書設祝
版于案光祿卿率其屬入籩豆簠簋籩籩四行以右爲上
第一行魚鱸在前糗餌粉飡次之第二行乾棗在前乾
撩形鹽次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行
菱在前芡栗次之豆四行以左爲上第一行芹菹在前
筍菹蔡菹次之第二行菁菹在前韭菹鮓食次之第三

行魚醢在前兔醢豚拍次之第四行鹿麇在前醢醢糝
食次之簠實以稻梁簋實以黍稷登實以太羹良醢命
率其屬入實尊壘太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊盎齊
象尊醴齊壺尊沉齊山壘爲下尊實以三酒其酒齊皆
以尚醴代之大官丞設韋囊馬湏于尊所祠祭局以銀
盒貯香筒瓦鬲設于案司香官一員立于壇上祝史以
牲首盤設于壇上獻官以下執事官各服其服就次所
會于齊班幕拱衛直都指揮使率控鶴各服其服擎執
儀仗分立于內壘外東西諸執事位之後拱衛使入就
位大樂令率工人二舞自南壘東偏門以次入就壇上
下位奉禮郎先入就位禮直官分引監祭御史監禮博

士郊祀令大官令良醢令廩犧令司尊壘大官丞讀祝
官舉祝官奉玉幣官太祝祝史奉爵官洗爵官巾篚官
齊郎自南壝東偏門入就位禮直官引監祭監禮按視
壇之上下祭器糾察不如儀者及其按視也先夫
蓋纂按視訖禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再
拜禮直官承傳曰拜監祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰
各就位大官令率齊郎以次出詣饌殿俟立于南壝門
外禮直官分引三獻官司徒助奠官太常禮儀院使光
祿卿太史令太常禮儀院同知僉院同僉院判光祿丞
自南壝東偏門經樂縣內入就位禮直官進太尉之左
贊曰有司謹具請行事退復位官樂作降神天成之

曲六成內園鍾宮三成黃鍾角太簇徵姑洗羽各一成
文舞崇德之舞初樂作協律郎跪俛伏舉麾興工鼓鞀
偃麾戩敵而樂止凡樂作止皆倣此禮直官引太常禮
儀院使率祝史自卯陞壇奉牲首降自午陞由南壝
正門經宮懸內詣燎壇北南向立祝史奉牲首升自南
陞置于戶內柴上東西執炬者以火燎柴升烟燔牲首
訖禮直官引太常禮儀院使祝史奉盤血詣坎位瘞之
禮直官引太常禮儀院使祝史各復位奉禮郎贊再拜
禮直官承傳曰拜太尉以下皆再拜訖興先拜者不拜
執事者取玉帛于篚立于尊所禮直官引太尉詣盥洗
位宮縣樂奏黃鍾宮降成之曲至位北向立樂止搢笏

盥手悅手訖執笏詣壇陞自午陞登歌樂作大呂宮隆成之曲至壇上樂止詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鍾宮欽成之曲搢笏跪三上香執事者加璧于幣西向跪以授太尉太尉受玉幣奠于正位神座前執笏俛伏興少退立再拜訖樂止次詣皇地祇位奠獻如上儀次詣配位神主前奠幣如上儀降自午階登歌樂作如陞壇之曲至位樂止祝史奉毛血豆入自南壝門詣壇陞自午陞諸太祝迎取于壇上俱跪奠于神座前執笏俛伏興退立于尊所 八曰進熟太尉既陞奠玉幣大官令丞率進饌齊郎詣厨以牲醴設于盤馬牛羊豕鹿各五盤宰割體段并用國禮各對舉以行至饌殿俟光

祿卿出實籩豆簠簋籩以粉飡豆以糝食簠以梁簋以稷齊郎止四員奉籩豆簠簋者前行舉盤者次之各奉正配位之饌以序立于南壝門之外俟禮直官引司徒出詣饌殿齊郎各奉以序從司徒入自南壝正門配位之饌入自偏門宮縣樂奏黃鍾宮寧成之曲至壇下俟祝史進徹毛血豆訖降自卯陞以出司徒引齊郎奉正位饌詣壇陞自午陞大官令丞率齊郎奉配位及第一等之餼陞自卯陞立奉禮贊諸太祝迎饌諸太祝迎于壇陞之間齊郎各跪奠于神座前設籩于糗餌之外豆于醢醢之前簠于稻前簋于黍前又奠牲體盤于俎上齊郎出笏俛伏興退立定樂止禮直官引司徒降自卯

陛大官令率齋郎從司徒亦降自卯陛各復位其第二
 等至內壇外之饌有司陳設禮直官贊大祝搢笏立茅
 首于沙池出笏俛伏興退立于本位禮直官引太尉詣
 盥洗位宮縣樂作奏黃鍾降成之曲至位北向立樂止
 搢笏盥手悅手訖出笏詣爵洗位北向立搢笏執事者
 奉匏爵以授太尉太尉洗爵拭爵訖以爵授執事者太
 尉出笏詣壇陞自午陛一作卯陛登歌樂作奏黃鍾宮明成
 之曲至壇上樂止詣酌尊所西向立搢笏執事者以爵
 授太尉太尉執爵司尊壘舉羃良醞合酌太尊之泛齊
 凡舉羃酌酒皆跪以爵授執事者太尉出笏詣正位神
 座前北向立宮縣樂作奏黃鍾宮明成之曲文舞崇德

之舞太尉搢笏跪二上香執事者以爵授太尉執爵三
 祭酒于茅苴以爵授執事者事者奉爵退詣尊所大
 官丞傾馬漣于爵跪授太尉亦于茅苴復以爵授
 執事者執事者授虛爵以興太尉出笏俛伏興少退北
 向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官搢笏跪讀
 祝文訖舉祝官奠版于案出笏興讀祝官出笏俛伏興
 宮縣樂奏如前曲舉祝讀祝官俱先詣皇地祇位前北
 向立太尉再拜訖樂止次詣皇地祇位並如上儀惟樂
 奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黃鍾宮降自午
 陛一作卯陛登歌樂作如前降神之曲至位樂止讀祝舉祝
 官降自卯陛復位文舞退武舞進宮縣樂作奏黃鍾宮

和成之曲立定樂止禮直官引亞獻官詣盥洗位北向立搯笏盥手訖出笏詣爵洗位北向立搯笏執爵洗爵拭爵授執事出笏詣壇陞自卯陞至壇上酌尊所東向西一作立搯笏授爵執爵司尊司罍舉罍良醞令酌著尊之醴齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞搯笏跪三上香授爵執爵三祭酒于茅苴復祭馬湏如前儀以爵授執事者出笏俛伏興少退立再拜訖次詣皇地祗位配位並如上儀訖樂止降自卯陞復位禮直官引終獻官詣盥洗位盥手訖手訖詣爵洗位授爵執爵洗爵以爵授執事者出笏陞自卯陞至酌尊所搯笏受爵

執爵良醞令酌犧尊之盎齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞上香祭酒馬湏並如亞獻之儀降自卯陞初終獻將陞壇時禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搯笏盥手訖手滌爵拭爵訖以爵授執事者出笏各由其陛詣酌尊所搯笏執事者以爵授分獻官執爵酌大尊之泛齊以爵授執事者各詣諸神位前搯笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第一等分獻官將陞壇時禮直官引第二等第三等內壝內壝外衆呈位分獻官各詣盥洗位搯笏盥手訖手配奠如上儀訖禮直官各引獻官復位諸執事者皆退復位禮

直官贊太祝徹籩豆登歌樂作大呂宮寧成之曲太祝跪以籩豆各一少移故處卒徹出芻俛伏興樂止奉禮郎贊曰賜胙衆官再拜禮直官承傳曰拜在位者皆再拜平立定送神宮縣樂作奏黃鍾宮天成之曲

九曰望燎禮直官引太尉亞獻助奠一員太常禮儀院使監祭監禮各一員詣望燎位引司徒終獻助奠監祭監禮各一員及太常禮儀院使等官詣望瘞位樂作奏黃鍾宮隆成之曲至位南向立樂止上下諸執事各執籩進神座前取燔玉及幣祝版日月以上齊郎以俎載牲體黍稷各由其陛降南行經宮縣樂出東詣燎壇且陞自南陛以至幣祝版饌食致于柴上戶內諸執事又

以內官以下之禮幣皆從燎禮直官贊曰可燎東西執炬者以炬燎火半柴執事者亦以地祇之玉幣祝版牲體黍稷詣瘞次焚瘞畢禮直官引太尉以下官以次由南壝東偏門出禮直官引監祭監禮奉玉幣官太祝祝史齊郎俱復壇南北向立奉禮郎贊曰再拜禮直官承傳曰拜監祭監禮以下皆再拜訖各退出大樂令率工人二舞以次出禮直官引太尉以下諸執事官至齊班幕前立禮直官贊曰禮畢衆官員揖畢各退於次太尉等及太常禮儀院使監祭監禮展視胙肉酒醴奉進闕廷餘官各還

武宗至大三年奠玉幣儀

祀日之丑前五刻設壇上及

為第一等神位陳其玉幣及明燭實籩豆尊壘樂工各入
就位贊禮郎先入就位禮直官分引分獻官監祭御
史監禮博士諸執事太祝祝史齊郎入自中壝東偏門
當壇南行西北向立定奉禮郎贊曰再拜分獻官以下
皆再拜訖奉禮郎贊曰各就位禮直官引子丑寅卯辰
巳陞道分獻官詣版位西向立北上禮直官引子丑寅卯辰
巳陞道分獻官詣版位東向立北上禮直官分引監祭監禮
點視陳設按視壇之上下糾察不如儀者退復位太史
令率齊郎出俟禮直官引三獻官并助奠等官入就位
東向立司徒西向立禮直官贊曰有司謹具請行事降
神六成樂止太常禮儀使率祝史二員捧馬首詣燎壇

升烟訖復位奉禮官贊曰再拜三獻司徒等官皆再拜
訖奉禮郎贊曰諸執事者各就位立定禮直官請初獻
官詣盥洗位樂作至位樂止盥畢請壇樂作陞自卯陞
至壇樂止詣正位神座前北向立樂作搢笏跪太祀加
玉于幣西向跪以授初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再
拜訖樂止次詣配神位座前立樂作奠玉幣如上儀樂
止降自卯陞樂作復位樂止初獻將奠正位之幣禮直
官分引第一等分獻官詣盥洗位盥畢執笏各由其陞
陞詣各神位前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官奠訖俛
伏興再拜訖還位初第一等分獻官將陞禮直官分引
第二等內壝內外壝外獻官盥畢盥洗官俱從至酌尊

所立定各由其陞道詣各神首位前奠並如上儀退立酌尊所伺候終獻酌奠詣各神首位前酌奠祝史奉正位毛血豆由午陞陞配位毛血豆由卯陞陞太祝迎于壇上進奠于正配位神座前太祝祝史俱退于其所此儀與前少異存之以備互攷

順帝至正三年冬十月郊上親祀圓丘以太祖配右丞相脫脫為亞獻太尉知院阿魯朮為終獻御史大夫伯撒里與司徒汪家奴充大禮使平章也先帖木兒鐵木兒塔識克侍中御史大夫也先帖木兒右丞賀惟一充門下侍郎宣徽使達識帖木兒太常院同知李好文充儀禮使十五年親視上帝于南郊以皇太子為亞獻攝

太尉右丞相定住為終獻

皇明

國朝大祀俱親行助祭止文臣五品武臣四品以上嘉靖中都給事中夏言乞得助祭上曰社稷無助祭止大臣五六月陪拜小祀則否會典云國朝天地太廟社稷山川諸神皆天子親祀國有大事則遣官祭告若先農城隍旗纛馬祖五祀大屬京倉先賢功臣合祀神祇皆遣官致祭而帝王陵寢及孔子廟則傳制特遣

世宗嘉靖十三年戶科給事中張選疏語曰吾不與祭如不祭傳曰神不享非類前者正月初九日孟春特享

系 卷之一 頁六
太廟時享 世廟適 陛下聖體違和暫遣勳臣代祭
內外臣民皆知 陛下出于不得已非誠敬之不至
也今者四月初一日孟夏又當祫享 聖躬萬福必親行禮
廟大小臣工咸謂邇來 聖躬萬福必親行禮 聖躬是
鴻臚寺為禮儀事請于二十八日 陸殿奉 聖躬是
今早乃遇免朝萬一復如故事仍遣勳臣代祭則 陛
下不得致其如在之誠而異姓之臣氣脉不通 聖宗
在天之靈恐不來享即如 聖躬平復之初未任趨河
拜跪之勞亦當 明詔禮官先期告 廟以陳其不得
已之故 陛下亦須靜處齋宮以通神明之貺疏入
世宗怒有 旨時享 命官一時權宜皆非無故是言

朕偷安忽祀禮部看了來說時尚書夏言復奏云代祭
之禮其來尚矣周官代宗伯之職曰若王不與祭則攝
位凡大祭皇后不與則攝而薦豆籩禮曰君子之祭也
必身親蒞之有故則使人可也蓋代之雖在乎臣使之
則出乎君正謂是矣今 陛下以 聖躬未康遣官代
事乃禮之正何謂不可至謂孔子曰吾不與祭如不祭
是言聖人之心亦因有故不得與祭而使人代之故雖
祭若未祭然就聖人不得已之誠言也非謂雖疾必欲
親祭而不復可使人代也所謂神不享非類者蓋指立
異姓以蒞宗祀之謂非指代祭言也且攝祭係循古禮
何假告廟之禮享祭既非 聖躬安取齋居之義選不

以保君身體為念而獨以歲事常禮為拘君父之情不通臣子之心安在推原指意不過邀名遂致迷謬墮于非訕相應重治用警將來但昨來先奉 聖訓未能遍播廷臣選有聞知輕率發議伏望少霽 天威 聖開 故 辛丑冬至 大祀天于園丘遣成國公朱希忠禮部尚書李春芳代自是郊廟多遣官代行 二十五年 太廟被災復成奉安 列聖神主以 皇太子攝祭 御史周冕請 上躬享 上怒逮獄謫遠方 穆宗隆慶二年春正月己未 上時享 太廟先是司禮監太監滕祥傳 旨孟春享 太廟遣成國公朱希忠代大學士徐階上疏云祭祀者 國家之大禮春祭者

四時之首禮孔子曰吾不與祭如不祭即非有甚不得已之事未有可以遣官代行者又云自 宮至 廟其路不遠奠獻有數勞亦不甚從之遂 親祀 祀日 今上萬曆二十九年七月初一日祭 太廟奉 旨 太廟秋享朕宜 親行致祭適下體偶生熱癰動履艱痛恐不成禮遣公徐文璧恭代分獻陪祀執事等官務秉虔竭誠毋容少懈 按 國朝禮凡各布政司府州縣社稷山川等壇原定行禮獻官以守禦武臣為初獻文臣為亞獻終獻 洪武十四年 聖祖命今後祭祀以文職掌官通行三獻禮武官不與祭禮部臣言官有職掌禮貴誠一古之刑

官尚不與祭而况兵又為刑之大者乎不令武官與祭所以嚴事神之道而達幽明之交也著在禮制頒行天下者百餘年臣請 朝廷遇有遣官攝祭亦準此制而以禮官行事庶合周官大宗伯王不與則攝位之文

韻不盡真禮亦不其益之變 賤師
日之事未可少言又云自 宮至 廟其
四報之首甄氏子曰晉不與祭咳不祭謂非其不祭

續文獻通考卷之一百七

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 明堂大享 祀后土 雩祭 祀日月

明堂大享

宋

寧宗嘉定八年合祭天地于明堂吳詠繳進明堂御劄狀曰臣嘗出入禮經讀郊特牲謂祭有祈有報有辟焉讀周官太祝謂祀有祈福祥有求永正有弭裁兵焉所謂肇禋于郊宗祀于明堂者不但曰報而已蓋海內又安兵革不興年至于屢豐則鋪張揚厲而主報疆場多事水旱間作民未有寧宇則禴禳祠禱而主祈此皆成周

合典國家列聖以來成法所不能廢也粵自近歲詞臣所撰詔赦類多頌美形容之辭而少愛人惻怛之意矧今兵後未解民食孔艱陛下畏威一念如對上帝必祀一忱若保赤子所宜因此時力致祈天永命之請臣用是輒援仁祖高宗兩朝故實載之御劄所有將來合降赦書更宜推廣此意深自貶損明示四方如建炎間臣夢得所上奏疏紹興間臣蓋臣近臣世將諸臣所撰赦文則庶幾可以逕續天命感動人心仰昭陛下寅畏懷保之實 十一年合祭天地於明堂 十四年合祭天地於明堂

初即位大享當用九月八日在寧宗梓宮未發之前

下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅點等言本朝每三歲一行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽之禮經有越紼行事之文既殯而祭之說則雖未葬以前可以行事且紹熙五年九月在孝宗以日易月釋服之後未發引之前慶元六年九月亦在光宗以日易月釋服之後未發引之前今來九月八日前祀十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日即當在以日易月未釋服之內乞下太史局於九月內擇次辛日行禮則在釋服之後正與前史相同仍用九月二十八日辛卯前二日朝獻景靈宮前一日享太廟遣官攝事皇帝親行大享禮成不賀 紹定三年大享于明

堂赦天下 六年大享于明堂赦天下 端平三年詔以今年九月有事于明堂直寶謨閣知婺州陳庸熙奏當舉皇祐典禮以太祖太宗寧考並配于明堂詔令禮部太常寺討論以聞 嘉熙三年大享于明堂赦天下 淳祐二年大享于明堂赦天下 五年大享于明堂奉太祖太宗寧宗參配天地 八年大享于明堂 是年監察御史陳垓言祀者國之大事三歲明禋將享多非本物皆自見科市戶令仰臣監督各備正色毋以他物充代仍令奉常一體精虔庶幾神祇祖考昭格從之 十一年大享于明堂赦天下 寶祐二年大享于明堂赦天下 五年三月詔曰高宗皇帝克紹大業寵綏

萬民厄十世以中興恢旋乾轉坤之烈御六飛而南渡有櫛風沐雨之勞定社稷以奠鰲極之安明統系以詒燕謀之永豈有光復我家之盛未隆升陪世室之尊永言孝思稽古多闕所以採博士議郎之是酌人情禮制之宜倣有夏之祀少康法元和之尊光武合一祖三宗而並侑有德有功則參天貳地之宏規丕承丕顯用秩元祀昭宣重光陟配而多歷年以陳常于時夏會通而行典禮將大享于季秋 是年九月大享于明堂赦天下 景定元年秋大享于明堂赦天下 四年秋大享于明堂

度宗咸淳二年大享于明堂 四年大享于明堂 八年

大享于明堂

遼金元無考

皇明

世宗嘉靖十七年定 大享禮 一前期五日 上請犧

牲所視牲其先一日 上告于 廟及還參拜俱如大

祀之儀告辭參辭改稱大祀曰 大享餘並同次日以

後 命大臣輪祀如常儀 一前期四日太常寺奏祭

祀如常儀 諭百官致齋三日 一前期三日 上請

太廟寢殿告請 睿宗配 帝以脯醢酒果再拜一

獻禮祝文曰維嘉靖某年某月某日孝子皇帝御名敢

昭告于 皇考睿宗獻皇帝曰茲以今月某日恭行

大享禮于 大享殿謹請 皇考配 帝侑神伏惟鑒

知謹告 一前期二日太常卿光祿卿奏省牲如常儀

一前期一日 上親填祝版于 文華殿夜二鼓禮

部同太常堂上官請安神御版位俱如祈穀之儀 一

陳設 上帝位犢一玉用蒼璧一帛十二青登一簋簋

各二籩十二豆十二玉爵三酒尊三篚一祝案一位配帝

惟不用玉 一正祭與祈穀同 一祝文維嘉靖某年某月某日

嗣天子臣御名恭奏享于 皇天上帝曰時當季秋

咸成農事群生蒙利黎兆允安邦家是賴 帝德敷天

臣統群工宜為酬享謹用玉幣犧牲祇謝生成大福倘

此禋燎奉 皇考睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖

恭儉敬文 獻皇帝配 帝侑歆尚享 戊戌秋九月
薦大號于 天改昊天上帝稱 皇天上帝始舉季秋
明堂禮于 大內之 玄極寶殿以 皇考睿宗獻皇
帝配先是通州同知豐坊言宜建明堂尊 皇考爲宗
以配 上帝 上以 獻皇帝躬備聖德慶延于躬可
有德而宗稱遂令廷臣法古典明堂之舉稽嚴父配帝
之經始定 明堂乃徹南郊大祀殿爲 大享殿以祀
皇天上帝上 獻皇帝謚曰知天守道洪德淵仁寬
穆純聖恭儉敬文獻皇帝廟號 睿宗即日祔享于
太廟禮成仍藏主于 原廟又尊 太宗廟號曰 成
祖至是明堂祇享于 上帝遂以 獻皇帝配焉 時

大享殿未成故是秋暫于宮右乾隅 玄極寶殿舉
大享禮 大享禮蓋始于此 再考嘉靖初尊 皇
考爲 獻皇帝遜不敢祔 宗廟別爲 世廟祀禮如
宗廟至是既稱 睿宗祔 太廟祫享如 列祖而
徹 世廟之禮 己亥春三月 上大狩興都祇告
皇天尊 睿宗獻皇帝配享于 龍飛殿 上親製祝
文云仰惟 皇考玄德帝忻流慶小子丕纘 天位十
有八年南瞻 嚴寢罔盡展祀之孝情適以 陵園之
事重小子躬事來此敬伸祭告伏惟 聖靈歆鑒俯納
孝思謹告 是年秋九月六日遣成國公朱希忠行
入享禮于 玄極殿奉 皇考配 帝

祀后土

金世宗大定十年二月祭社有司奏請御署祝版上問石
琚曰當署乎琚曰故事有之上曰祭祀典禮卿等慎之
無使詒誚時定儀式列後

齋戒祭前三日質明有司設三獻以下行事官位于尚
書省初獻南面監祭御史位于西東向監禮博士位于
東西向俱北上司徒亞終獻位于南北向次光祿卿太
常卿次第一等分獻官司天監次第二等分獻官光祿
丞郊社令大樂令良醞令廩犧令司尊彝次內遺內外
分獻官太祝官奉禮郎協律郎諸執事官就位禮
直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五月某日王祭

皇地祇于方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有常
刑讀畢禮直官贊七品以下官先退餘官對拜訖退散
齋二日宿于正寢治事如故禁齋並如郊祀守壝門兵
衛與大樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀于祠所
陳設祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次于
外壝東門之外道南北向祭前二日所司設兵衛各服
其服守衛壝門每門二人大樂令帥其屬設登歌之樂
于壇上如郊祀郊社令帥其屬掃除壇之上下爲瘞坎
在內壝外之壬地祭前一日司天監郊社令各服其服
帥其屬升設皇地祇神座于壇上北方南向席以藁秸
又設配位神座于東方西向席以蒲越又設神州地祇

神座于壇之第一等東南方席以藁秸又設五神五官
嶽鎮海瀆二十九座于第二等階之間各依方位又設
崑崙山林川澤二十一座于內壝之內又設丘陵墳衍
原隰三十座于內壝之外席皆以莞又設神位又各于
座首子陞之西水神玄冥北嶽北鎮北海北瀆于壇之
第二等北山北林北川北澤于內壝內北丘北陵北墳
北衍北隰北原于內壝外皆各為一列以東為上卯陞
之北木神勾芒東嶽長白山東鎮東海東瀆于壇之第
二等東山東林東川東澤于內壝內東丘東陵東墳東
衍東原東隰于內壝外皆各為一列以南為上午陞之
東神州地祇于壇之第一等火神祝融南嶽南鎮南海

南澤于壇之第二等南山南林南川南澤于內壝內南
丘南陵南墳南衍南原南隰于內壝外皆各為一列以
西為上午陞之西土神后土中嶽中鎮于壇之第二等
中山中林中川中澤于內壝內中丘中陵中墳中衍中
原中隰于內壝外皆各為一列以南為上酉陞之南金
神蓐收西嶽西鎮西海西瀆于壇之第二等崑崙西山
西林西川西澤于內壝內西丘西陵西墳西衍西原西
隰于內壝外皆各為一列以北為上其皇地祇及配位
神州地祇之座并禮神之玉設訖俟潔畢權徹祭日早
重設其第二等以下神座設定不收奉禮郎禮直官又
設三獻官位于卯陞之東稍北西向司徒位于卯陞之

東道南西向太常卿光祿卿次之第一等分獻官司天
 監位于其東光祿丞郊社令大官令廩犧令位又在其
 東每等異位重行俱西向北上又設太祝奉禮郎及諸
 執事位于內壝東門外道南每等異位重行俱西向北
 上設監祭御史二位一于壇下午陛之西南一于子陛
 之西北俱東向設監禮博士二位一于壇下午陛之東
 南一于子陛之東北俱西向奉禮郎位于壇之東南西
 向協律郎位于樂虛西北東向大樂令位于樂虛之間
 西向司尊彝位于酌尊所俱北向設望燎位于坎之南
 北向又設牲牒位于內壝東門之外西向太祝祝史各
 位于牲後俱西向設省饌位于牲西太常卿光祿卿大

官令位于牲北南向西上監祭監禮位在太常卿之西
 稍却西上廩犧位于牲西南北向又陳禮饌于內壝東
 門之外道北南向設省饌位于禮饌之南太常卿光祿
 卿大官令位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上
 設祝版于神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚
 于酌尊所次及籩豆之位正配位各左有十一籩右有
 十一豆俱為三行登三在籩豆間釶三在登前簋一籩
 一各在釶前又設尊壘之位皇地祇太尊二著尊二犧
 尊二山壘二在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊
 二上壘二在正位酒尊之東俱北西向上皆有坩加勺
 罍為酌尊所又設皇地祇位象尊二壺尊二山壘四在

壇下午陞之西配位犧尊二壺尊二山壘四在酉陞之
北東向北上皆有坩加羃設而不酌神州地祇位左八
籩右八豆登一在籩豆間簋一籩一在登前爵坩一在
神座前又設第二等諸神位每位籩二豆二簋一盞一
俎一爵坩一內壝之內外諸神每位籩一豆一簋一盞
一俎一爵坩一陳列皆與上同又設神州地祇太尊二
著尊二皆有坩第二等諸神每方山尊二內壝內每方
蜃尊二內壝外每方概尊二皆加勺羃又設正配位籩
一豆一盞一簋一俎三及毛血豆一并神州地祇位俎
一各于饌幕內又設二洗于壇下卯陞之東北向盥洗
在東爵洗在西並有壘加勺籩在洗西南肆實以巾爵

洗之籩實以匏爵加坩又設第一等分獻官盥洗爵洗
位第二等以下分獻官盥洗位各于其方道之左壘在
洗左籩在洗右俱內向執爵籩者各于其後祭日午前
五刻司天監郊社令帥其屬升設皇地祇及配位神座
于壇上設神州地祇座于第一等又設玉幣皇地祇王
以黃琮神州地祇王以兩圭有邸皆置于匣正配位幣
並以黃色神州地祇幣以玄色五神五宮嶽鎮海瀆之
幣各從其方色皆陳于籩太祝取幣王加于幣以禮神
之王各置于神座前光祿卿帥其屬入實正配位籩豆
籩三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀登
實以太羹鉶實以和羹又設從祭第二等神州地祇之

饌籩三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀
登實以太羹簠實以稷簋實以黍第二等每位左二籩
栗在前鹿脯次之右二豆菁苴在前鹿鬯次之簠實以
稷簋實以黍俎一羊一豕內壝內外每位左一鹿脯
右豆一鹿鬯簠黍簋稷俎以羊良醢合帥其屬入實酒
尊皇地祇大尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧
尊次之實以盎齊象尊次之實以醢齊壺尊次之實以
汎齊山壘爲下實以三酒配位著尊爲上實以汎齊犧
尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以
醢齊山壘爲下實以三酒皆左實明水右實玄酒皆尚
醢代次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊爲上實以
泛齊著尊次之實以醴齊第二等山尊實以醢齊內壝
內壝尊實以泛齊內壝外壝尊實以三酒以上尊皆左
以明水右以玄酒皆尚醢代之太常卿設燭于神座前
省牲祭器前一日午後八刻去壇二百步禁止行者未
後二刻郊祀令帥其屬掃除壇之上下司尊與奉禮郎
帥執事者以祭器入設于位郊祀令陳玉幣于筐未後
三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就省位禮直官贊者
分引太常卿光祿卿丞監禮祭大官令等詣內壝東門
外省牲位其視濯滌告潔省牲饌並同郊祀俱畢廩犧
令諸太祝祝史以次牽牲詣厨所脯後一刻大官令帥
宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂

烹牲又祝史取瘞血貯于盤

奠王幣祭日午前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳王幣實籩豆簠簋尊壘俟監禮監祭按視壇之上下乃徹去蓋爨大樂令帥工人及奉禮郎贊者先入禮直官贊者分引分獻以下監祭監禮諸太祝祝史齋郎與執事者入自南壝東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引官就壇陛下位次引監祭監禮按視壇之上下訖退復位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位行禮官皆自南壝東門入禮直官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎高舉笏執麾者舉麾俛伏與工鼓祝樂作坤寧之曲八成偃麾戛鼓樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取王幣于篚立于尊所諸位太祝亦各取王幣立于尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅成之曲至位北向立樂止播笏盥手悅手執笏詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降皆作肅寧之曲升自卯陛至壇樂止詣皇地祇神座前北向立樂作靜寧之曲播笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻初獻受王幣奠訖執笏俛伏興再拜興樂止次詣配位神座前東向立樂作億寧之曲奠幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂止功成將奠配位之幣贊者

引第一等分獻官詣盥洗位搯笏盥手悅手執笏由卍
陛詣神州地祇神座前搯笏跪太祝以玉幣授分獻官
分獻官受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖還初第一分
獻官將升贊者引第二分獻官詣盥洗位盥手悅手執
笏各由其陛升惟不由卍陛詣于首位神座奠幣如上
儀餘以次祝史齋郎助奠訖各引還位初獻奠幣將畢
祝史奉毛血豆各由卍陛升諸太祝迎于壇上進奠于
正配位神座前太祝與祝史俱退立于尊所

進熟初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二豕鼎
二于神厨各在鑊右大官命帥進饌者詣厨以七升牛
羊豕自鑊實于各鼎牛羊豕各肩臂臑肫脰正奉一橫
脊一長脇一短脇一代脇一共五體並列冪之祝史以
高各對舉鼎有司執匕以從陳于饌幔內從祀之俎實
以羊更陳于饌幔內光祿卿實以籩豆簠簋籩實以粉
簋豆實以糝食簠實以稷簠實以黍實訖去鼎之冪冪
七加於鼎大官令以匕升牛羊豕載于俎肩臂臑在上
肫脰在下端春脇在中俟初獻還位樂止禮直官引
司徒出詣饌所同薦籩豆簠簋俎齊郎各奉皇地祇配
位之饌升自卍陛諸太祝各迎于壇上司徒詣皇地祇
神座前搯笏奉籩豆簠簋次奉俎北向跪奠訖執笏俛
伏興設籩于糝餌之前豆于醢醢之前簠簋在登前俎
在籩前次于卍陛奉配位之饌東向跪奠于神座前並

如上儀各降自卯陞還位大官令又同齋郎奉神州地
 祇之饌升自卯陞太祝迎于壇陞之道間奠于神座前
 左邊前訖樂止大官令進饌者降自卯陞還位禮直官
 引初獻官詣盥洗位樂作至位北向立搯笏盥手悅手
 執笏詣爵洗位至位北向立搯笏洗爵拭爵以授執事
 者執笏詣壇樂作升自卯陞至壇上樂止詣皇地祇酌
 尊所西向立執事者以爵授初獻搯笏執爵司尊
 舉冪良醞令跪酌大尊之泛齊酌訖初獻以爵授執事
 者執笏詣皇地祇神座前北向立搯笏跪執事者以爵
 授初獻初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵三獻奠爵皆執事者受之以與
 俛伏興少退跪樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝大

祝東向跪讀祝訖俛伏興舉祝奠版于案再拜興次詣
 配位酌尊所執事者以爵授初獻搯笏執爵司尊舉冪
 良醞令跪酌著尊之汎齊樂作大簇宮保寧之曲初獻
 以爵授執事者執笏詣配位神座前東向立搯笏跪執
 事者以爵授初獻初獻執爵三奠酒于茅苴奠爵執笏
 俛伏興少退跪樂止讀祝訖樂作就拜興拜興降自卯
 陞讀祝舉祝俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位
 北向立搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗
 爵拭爵授執事者執笏升自卯陞詣皇地祇酌尊所西
 向立執事者以爵授亞獻搯笏執爵司尊舉冪良醞令
 酌著尊之醴齊酌訖以爵授執事者執笏詣皇地祇神

座前北向立搯笏跪執事以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒于茅苴奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位酌獻如上儀惟酌犧尊爲異樂止降復位次引終獻詣盥洗位盥手悅手洗爵拭爵以爵授執事者升壇正位酌犧尊之盎齊配位酌象尊之醴齊奠獻並如亞獻之儀禮畢降復位初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥洗位搯笏盥手悅手洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣神州地祇酌尊所搯笏執事者以爵授獻官執爵執事者酌大尊之汎齊酌訖以爵授執事者進詣神座前搯笏跪執事者以爵授獻官獻官執爵三祭酒于茅苴奠爵俛伏興少退跪再拜訖還位初第一等分獻官將升贊者分引第二等分獻官詣盥洗位搯笏盥手悅手執笏詣酌尊所執事以爵授分獻官酌以授執事者進詣首位神座前奠獻並如上儀祝史齊郎以次助奠訖各引還位諸獻既畢諸太祝進徹籩豆各一少移故處樂作豐寧之曲卒徹樂止奉禮官贊曰賜胙衆官再拜樂作一成止初送神樂止引初獻官詣望瘞位樂作大簇宮肅寧之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸太祝祝史各奉篚進諸神座前五幣從祭神州帝祇以下並以俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陞降壇北諸瘞物實于坎中又以從祭之位禮幣皆從瘞禮直官曰可瘞東西六行實土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊

者各引祭官及監祭監禮太祝以下俱復壇南北向立
定奉禮郎贊曰再拜監祭以下皆再拜訖奉禮以下及
工人以次出光祿卿以胙奉進監祭監禮展視其祝版
燔于齋坊

元世祖時每歲遣使代祀

辰止

年嘗建后土于太

于平陽三年中書禮部移太常禮律院下博士擬定北

郊從祀朝日夕月禮儀于是博士李之紹蔣汝礪疏曰
按方丘之禮夏以五月商以六月周以夏五其丘在國
之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷
其方壇之制漢去都城四里爲壇四陛唐去宮城北四
里爲方壇八角三城每城高四尺上闊十六步設陛上

等陛廣八尺中等陛一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽
宗始定爲再成歷代制雖不同然無出于三成之式今
宜取坤數用六之義去都城北六里于壬方選擇善地
于中爲方壇三成六陛外爲三壝仍依古制自外壝之
外治四面稍令低下以應澤中之制宮室牆圍器皿式
並用黃其再成八角八陛非古制難用其神州地祇以
下從祀自漢以來歷代制度不一至唐始因隋制以嶽
鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍
參酌舉行至仁宗延祐元年太常寺丞請立北郊帝謙
遜未遑北郊之儀遂輟

泰定帝泰定四年特加皇地祇黃犢一將祀之夕勅送新

獵鹿二惟至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兔十有二 四年四月如之其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同

文宗至順二年遣秘書少監王珪代祀后土

皇明

太祖建方丘于鍾山之陰分祀 后土 二年夏至祭

皇地祇於方丘正壇設 皇地祇位正中南向王用黃琮幣用黃色第二壇設五嶽位在東四海位次之五鎮位在西四瀆位次之位用純犢一五嶽五鎮帛各五四海四瀆帛各四各隨其方色致齋之日 皇帝備 法

駕至 天地神祇壇祭告其正祭儀物禮樂皆與圜丘

同但改望燎為望瘞其望瘞儀與社稷同祝辭曰臣荷眷佑戡定區宇為億兆主今當夏至萬物咸亨敬以玉帛犧牲黍稷庶品備茲禋瘞用伸昭告其樂章迎神曲曰坤德博厚物資以生承天時行光大且寧穆穆皇祇功化順成來御方丘嚴恭奉迎奠玉帛云地有四維大宗以方土有正色制幣以黃敬存於中是薦是將奠之几筵臨鑒洋洋進俎云奉時純牲牲用童犢烹飪既嚴俎豆惟肅升壇昭薦神光下燭眷祐邦家報效惟篤初獻云午為盛陰陽德初萌天地相遇品物光榮吉日合辰明祀攸行進以醇醴展其潔清亞獻云至廣無邊道

全持載山嶽所馮海瀆咸賴民資水土既安且泰酌酒
竭虔功德惟大終獻云庸眇之資有此疆宇匪臣所能
仰承佑助恩榮父母臣歡鼓舞八音宣揚疊有明禋徹
俎云維牲在俎籩豆有實臨之盼饗匪惟飲食登歌乃
徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴慄送神云神化無方妙
用難量其功顯融其祀悠長飈輪雲旋龍控鸞翔拜送
稽首瞻禮餘光望瘞云牲醴制幣餼饌惟馨瘞之于坎
以達神靈奉神于陰曲禮是程企而望之厚壤寬平禮
成 駕還率百官詣 太廟以牲齊告祭還 御奉天
殿百官行慶成禮 十年感齋居陰雨始行合祀 成
祖遷都亦用舊制 世宗九年從夏言疏兆方丘于北

郊以祀 地祭用夏至以五嶽五鎮四海四瀆陵寢諸

山從祀奉 太祖配 隆慶元年仍舊分祀 三年張

居正疏請合祀以 二祖並配從之

世宗嘉靖初年 祀方澤儀注 一前期十日太常寺題

請 視牲次請 命看牲分獻大臣各四員 一前期

五日 上詣犧牲所視牲其前一日 上告 廟及還

參拜俱如 大祀之儀告辭曰明日出視 方澤大祭

牲犧回還餘並同 大祀參畢回宮次日 命大臣輪

視如常儀 一前期四日太常寺奏祭祀進銅人如常

儀 諭百官致齋三日 上親填告請 太祖祝版于

文華殿 一前三日 上詣 太廟請 太祖配

神以脯醢酒果行再拜一獻禮祝文曰 維嘉靖某年

歲次某月某朔某日 孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于

太祖高皇帝曰茲以今月 日夏至恭祭 皇地祇

于方澤謹請 皇祖作主侑神伏惟 鑒知謹告 一

前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀 一前期

一日太常卿詣 太廟寢請 太祖御位至 皇祇室

奉安 上親填祝版于 文華殿黃楮版遂告于 廟

告辭曰 孝玄孫嗣皇帝御名明日恭詣北郊行祭地

禮謹詣 祖宗列聖帝后神位前恭預告知一祭之日

五鼓太常卿俟 上御奉天門跪請 聖駕詣 地壇

錦衣衛備隨朝駕 上常服乘輿由長安左門出入壇

之西門太常官導 上至具服殿易祭服出導引官導

上由方澤右門入典儀唱樂舞生就位執事官各司

其事內贊奏就位 上就位典儀唱嗷毛血唱迎神樂

作樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內贊

奏陞壇導 上至 皇祇香案前奏跪奏搢圭司香官

捧香跪進于 上右內贊奏上香 上三上香訖捧玉

帛官以玉帛跪進于 上右 上受玉帛內贊奏獻玉

帛 上奠訖奏出圭導至 太祖香案前儀奏復位樂

止典儀唱進俎樂作齊郎昇俎安訖內贊奏陞壇導

上至 皇祇俎匣前奏搢圭奏進俎奏出圭導 上至

太祖俎匣前儀奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作

內贊奏陞壇導 上至 皇祇前奏搢圭捧爵官以爵

跪進于 上右 上受爵內贊奏獻爵 上獻爵訖奏

出圭奏詣讀祝位奏跪傳贊衆樂暫止內贊贊讀祝讀

祝官跪讀祝畢樂復作內贊奏俯伏興平身傳贊百導

上至 太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進于 上右

上受爵內贊奏獻爵 上獻訖奏出圭奏復位樂止

典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝樂止典儀

唱行 終獻禮儀同亞獻樂止太常卿進出壇左東向

唱賜福胙內贊奏詣飲福位內贊對引官導 上至飲

福位奏跪奏搢圭光祿卿捧福酒跪進于 上右內贊

奏飲福酒 上飲訖光祿官捧福胙跪進于 上右內

贊奏受胙 上受訖奏出圭奏俯伏興平身奏復位奏

四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂

止典儀唱送神樂作內贊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詣瘞位

典儀唱望瘞內贊奏詣望瘞位內贊對引官導 上至

望瘞位祝帛瘞訖 配 帝帛燎半內贊奏禮畢導引

官導 上至具服殿易服太常卿捧 太祖御位入安

于 大廟寢 駕還詣 廟參拜致辭曰 孝玄孫嗣

皇帝御名恭詣 北郊祭 地禮成謹詣 祖宗列聖

帝后神位前恭行參拜畢還 宮 一分獻官儀注典

儀唱行初獻禮讀祝訖俯伏興平身贊引引獻官各詣

神位前贊跪贊播笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復位
典儀唱行亞獻禮終獻禮贊引引獻官各詣 神位前

贊播笏獻爵出笏復位至唱望瘞贊引引獻官至燎所
燎半贊禮畢 一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某

日 嗣天子臣 御名 敢昭告于 皇地祇曰時當夏至
群物方亨生長發育有生成賴功德至厚上配 皇天

爰遵典禮謹帥臣僚以玉帛牲齊粢盛庶品奉茲瘞祀
奉 太祖高皇帝配神尚享 一陳設 正位北犢一

黃璧一帛一 黃 登一簋簋各二籩十二豆十二黃玉爵三
尊三篚一祝案一 配位西陳設同 帛一 白 從四

五嶽 基運山 翔聖山 神烈山共一壇 東設西向

犢一羊一豕一登一帛八 黃一青一白一紅一玄一 銅一籩十簋
各二豆十黃瓷爵三篚一酒盞三十尊三 五鎮 天

壽山 純德山共一壇 西設東向 陳設同帛七 黃一青一紅一白一玄

四海一壇 東設西向 陳設同帛四 玄

雩祭

宋

寧宗嘉定七年六月辛丑以旱命諸路州軍禱雨 八年
幸太乙宮明慶寺禱雨壬寅禱雨于天地宗廟社稷
十七年 時理宗已即位 以久雨命從臣日一人禱于天竺山
理宗寶慶二年命從臣日一人禱晴于天竺山八月十月
復如之 三年以久雨命臨安守臣禱于天竺山一月

續文獻通考 卷之一百七

二十一

凡二舉 紹定元年命臨安府禱雨于天竺山 二年以久雨命從臣日一人禱于天竺山 四年以久雨命臨安守臣禱于天竺山 四月復如之 端平三年以霖雨害稼命近臣禱于天地宗廟社稷及宮觀嶽瀆等處 嘉熙二年以久雨烈風禱于天地宗廟社稷 四年命近臣禱雨于天地宗廟社稷宮觀 淳佑五年以闕雨命臨安府守臣禱于天竺山 七月復如之 是年以祈雪詔釋罪囚 六年命從臣一人禱雨于天竺山 七年禱雨于天地宗廟社稷 八年九月辛未以秋霖雨從臣日一人禱于天竺山 監卽官禱于霍山 十一 欽命侍從卿監一人禱雨于天竺山 寶佑四年以雨

從臣禱于天竺山 六年命臨安府守臣禱雨于天竺山 霍山又命侍從卿監日一人禱于天竺山 卽官詣霍山 是年十一月分委朝臣遍詣群祠祈雪 開慶元年都省言兩浙雨多詔漕司行下諸郡縣守倅令佐親詣寺觀神祠精加祈禱 景定元年命從臣卿監日一人禱雨于天竺山 卽官詣霍山 二年以雨命侍從卿監日一人禱于天竺山 卽官詣霍山 五年命從臣卿監日一人禱雨于天竺山 卽官詣霍山 遼值天旱行瑟瑟儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠于先帝御容乃射柳皇帝先射親王宰執以次各一射中柳者質誌柳者冠服不中者以冠服質之不勝

者進飲于勝者然後各歸其冠服又翼日植柳天棚之
東南巫以酒醴黍稷薦植柳祝之皇帝皇后祭東方畢
子弟射柳皇族國舅群臣與典禮者賜物不盡既三日
雨賜敵烈麻都馬四匹衣四襲否則以水沃之

金

世宗大定四年五月不雨命禮部尚書王兢祈雨于嶽以
定州長貳官克亞終獻又卜日于都門北郊望祀嶽鎮
海瀆有司行事用酒脯醢後七日不雨祈太社太稷又
七日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座實
尊壘如常儀其尊壘用瓢齊擇其瓢去蒂以爲尊祝版
五嶽宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁

屠殺斷織扇造土龍六月以祈雨足報祀送龍水中

十二年九月以久旱命禱祠山 十六年五月遣使禱

雨于靜寧山神有頃而雨 十七年夏六月京畿久雨

命諸寺觀啓道塲祈禱

章宗明昌元年五月不雨祈于郊社及太廟又祈于社稷

于太廟望祭嶽鎮海瀆于北郊 三年三月命有司祈

雨望祀嶽鎮海瀆于北郊四月祈雨于社稷以旱災下

詔責躬復望祭嶽鎮海瀆山川于北郊 五月祈雨于

社稷是日雨又以雨足致祭于社稷望祀嶽鎮海瀆

六月以久雨勅有司祈晴 四年五月以久雨詔祈晴

六月以晴致祭嶽鎮海瀆 五年五月桓撫二州旱

禱于縉山 承安元年三月不雨遣官望祭嶽鎮海瀆

于北郊又遣參知政事尼麗古鑑祈雨于社稷 二年

四月命有司祈雨望祭嶽鎮海瀆于北郊又祈于社稷

五月以雨足報祭于社稷望報祭嶽鎮海瀆于北郊

四年五月以旱命有司望祭嶽瀆祈雨旋以雨足報

祭 六月以久雨遣有司祈晴望祭嶽瀆 七月以晴

遣官望祭嶽瀆 太和元年六月祈雨于北郊 三年

正月祈雪于北嶽 四年二月山東河北旱詔祈雨

三月祈雨于北郊及社稷 四月祈雨望祭嶽鎮海瀆

于北郊又祈于太廟社稷 五月祈于北郊有司請雪

詔三禱嶽瀆宗廟不雨乃行之甲戌雨報罷去社稷及

嶽鎮海瀆 十月命有司祈雪 五年四月先以旱祈

雨後以雨足報祀社稷又遣官報祀嶽瀆 七月以久

雨令大興府祈晴

宣宗興定二年七月以旱災詔中外遣官望祀嶽鎮海瀆

于北郊祭大稷大社 五年四月以旱禱雨于太廟

哀宗正大元年四月以旱遣官禱于濟瀆 三年四月以

旱祈于太廟徹御徽

皇明

凡遇水旱災傷及非常變異或 躬禱或露告于 宮中

于 奉天殿陛或遣官祭告 郊 廟 陵寢及 社

稷山川無常儀

雩壇在泰元門外圓墻廣五丈高七尺五寸四出陛各九級內墻圓墻徑二十七丈高四尺九寸五分厚二尺五寸櫺星門六正南三東西北各一外圍方墻四十五丈高八尺一寸厚二尺七寸正南三門曰崇雩門共為一區在南郊之西外圍墻東西面闊八十一丈五尺南北進深五十六丈九尺高九尺厚三尺

嘉靖中建

世宗嘉靖中春祈雨冬祈雪皆御製祝文躬詣南

郊祀皇天后土遂躬祠山川神祇于山川壇

次日祠社稷壇冠服淺色鹵簿不設馳道不除皆不

設配不奏樂後建崇雩壇于園丘之旁以祀天禱雨

遇歲亢熯駕出郊致禱先奉旨欽天監擇日太常

寺請命遣文武大臣視牲前期奉太祖配神于

太廟行一獻禮至日駕入壇恭視神位畢出至神庫

視籩豆至神厨視牲畢即至幕次具祭服行四拜禮三

獻奠玉帛進香進饌讀祝飲福受胙皆跪望燎樂奏九

成時尚書夏言又請三獻禮成之後九奏樂止之時燎

揚將舉贊者宜贊樂奏雲門之舞仍先命儒臣槩括

雲漢詩詞別製雲門一曲使文舞士武舞士並舞而合

歌之仍于正樂之外神樂觀增設鼓吹數番選教舞童

百人青衣執羽繞壇周旋歌雲門之曲而舞曲凡九成

始奏樂禮畢

按肇建崇雩壇禮三獻樂九奏可謂和敬備而精誠達

矣夏公復奏此意以雲門者取雲氣出于天而致雨也
或曰格天在誠禮數則實矣

十一年定雩祭儀歲早則于季春之末禮部奏請行禮 一前期四日大

常寺奏祭祀如常儀 諭百官致齋三日 一前期二

日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀次日復 命 一

前期一日 上親填祝版于 文華殿遂告于 廟如

祈穀之儀 一陳設與祈穀同 一正祭是日 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

壇門內內贊對引官導 上至拜位行禮如祈穀之儀

上至帷幙內易服 駕還詣 廟參拜回宮

一祝文臨時撰用 十七年夏四月甲子大雩 上躬禱而

製祝文藝之不應復于宮中默禱已巳大雨霑足群臣

表賀 四十三年夏四月大雩所得雨表賀

今上萬曆十三年 上親禱 郊壇具步禱儀 一前期

一日 上具青服以 躬詣 南郊祈禱預告于 奉

先殿行禮如常儀 一前期一日太常寺進祝版 上

親填御名訖太常博士捧出安輿亭內擡至 南郊神

庫奉安 一太常寺預設酒果脯醢香帛于園丘牛一

熟薦設 上拜位于壇壝正中 一錦衣衛設隨朝不

除道 一正祭是日免朝昧爽 上具青服 御皇極

門太常寺官跪奏請 聖駕詣 園丘 上起步行護

駕侍衛并導 駕侍班翰林科道等官如常儀百官
各青衣角帶恭候于 大明門下 內閣禮部太常寺

近前其餘文東武西各照常朝班行序立 駕至魚貫
前導卑者在前崇者在後緣道兩傍離 御路稍遠文

武兩班就中又各自為對立 昭享門照前序立候
駕監禮御史等官如常儀鳴臚寺仍委序班十餘員整

肅班行不許喧嘩越次一 駕至 昭享門導引官導
上至左櫺星門外幕次少憩禮部尚書侍郎太常寺

卿少卿跪奏詣壇位內贊對引官導 上行典儀唱執
事官各司其事內贊奏就位 上至拜位典儀唱迓神

內贊奏陞壇導 上至香案前奏跪奏上香 上三上
香訖奏復位奏四拜贊眾官同典儀唱奠帛行初獻禮

內贊奏陞壇導 上至神御前奏獻帛訖奏獻爵訖奏
詣讀祝位奏跪贊眾皆跪贊讀祝訖奏俯伏興平身贊百官同奏

復位典儀唱行亞獻禮內贊奏陞壇導 上至 神御
前奏獻爵訖奏復位典儀唱行終獻禮儀同亞獻典儀唱送

神內贊奏四拜贊百官同典儀唱祝讀官捧祝進帛官捧帛各
詣燎位內贊奏禮畢導引官導 上出至幙次少憩

上還仍詣 奉先殿參謁如常儀
祀日月

遼
聖宗統和元年十二月戊申千齡節祭日月 四年十一

月癸未祭日月為駙馬都尉勤德祈福

拜日儀 皇帝升露臺設褥向日再拜上香門使通閣使或副應拜臣僚殿左右階陪再拜皇帝升座奏榜訖北班起居畢時相以下通名再拜不出班奏聖躬萬福又再拜各祇候宣徽以下橫班同諸司閣班北面先奏事餘同教坊與臣僚同

太祖神冊三年九月拜日于蹕林

穆宗應曆二年十一月日南至始用舊制拜日禮

聖宗開泰二年四月拜日 四年五年如之

金

朝日夕月儀齋戒陳設省牲器奠玉幣進熟其節並如大

祀之儀朝日王用青璧夕月用白璧幣如玉之色牲各用羊一豕一有司攝三獻司徒行事其親行朝日初用本國禮後亦不同

太宗天會四年正月始朝日于乾元殿而後受賀

熙宗天眷二年立朔望朝日儀皇帝服靴袍百官常服有司設爐案御褥位于所御殿前陛下設百官褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向再拜上香又再拜各門皆相應贊殿門外臣僚陪拜如常儀

世宗大定二年以拜日無典罷之 十五年言事者謂今

正旦并萬春節宜令有司定拜日之禮有司援據漢唐春分朝日升煙奠玉如圓丘之儀又按唐開元禮南向

設大明神位天子北向皆無南面拜日之制今已奉勅以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣僚于殿門外立陪臣立殿前班露臺左右皇帝于露臺香案拜如上儀 十八年上拜日于仁政殿如行東向之禮皇帝出殿東向設位宣徽贊拜皇帝再拜上香訖又再拜臣僚並陪拜依班次起居如常儀

宣宗貞佑元年閏九月朔拜日于仁政殿自是每月吉爲常

元

世祖至元十六年十二月甲申祀太陽 二十五年春正月庚寅祭日于司天臺

成宗即位五月壬子祭太陽太歲于司天臺

武宗至大三年冬祀南郊以日月從祀

皇明

太祖洪武戊辰增修壇壝于 大祀殿丹墀中壘土爲臺

東西相向以祀日月星辰 命文武大臣分獻罷朝日

夕月之祭 列聖相仍至 嘉靖九年用夏言議改建

四郊兆日于東郊兆月于西郊每歲春分行朝日禮秋

分行夕月禮

朝日壇方廣五丈高五尺九寸壇面甃青色琉璃四出陛九級圓壝墻七十五丈高八尺一寸厚二尺三寸櫺星門六正西三南東北各一外圍墻前方後圓西北各

三門墻西北有石坊曰禮神街嘉靖九年建在朝陽門外

夕月壇方廣四丈高四尺六寸壇面甃白色琉璃四出

陛六級方墻二十四丈高八尺厚二尺二寸八分櫺

星門六正東三南北西各一外圍方墻東北各三門墻

東北有石坊亦曰禮神街嘉靖九年建在阜成門外

世宗重定朝日壇儀注

一前期三日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋二

日共一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀

一前期一日 上親填祝版于 文華殿紅楮版硃書如遺遺官之

歲則中書官代填遂告于 廟告辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名

明日往詣朝日壇躬祭大明之神謹詣 祖宗列聖帝

后神位前恭預告知遺官則否 一陳設大明之神西廡一

羊一豕一登一釧二簋簋各二籩十豆十玉爵三酒尊

三紅窰酒盞三十紅瑪瑙玉一帛一紅篚一祝案一

一正祭是日免朝錦衣衛備隨朝駕 上常服乘輿由

東長安門出至壇北門入至具服殿具祭服出導引官

導 上由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其

事內贊奏就位 上就拜位典儀唱迎神樂作樂止內

贊奏四拜傳贊百官同 典儀唱奠玉帛樂作內贊奏陞壇導

上至 大明神位前奏跪奏搢圭司香官捧香跪進

于 上左內贊奏上香 上三上香訖捧玉帛官以玉

帛跪進于 上右內贊奏獻玉帛 上受玉帛奠訖奏

出圭奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏 陸壇導 上至 神位前奏搢圭捧爵官以爵跪進于

上右 上受爵內贊奏獻爵 上獻訖奏出圭奏詣讀

祝位 上詣讀祝位奏跪傳贊衆官皆跪樂暫止贊讀祝讀祝

官跪讀祝畢樂復作奏俯伏與平身傳贊百官同奏復位樂

止典儀唱行亞獻禮樂作同初獻但樂止典儀唱行終

獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿進立于壇前之右唱賜福

胙內贊奏詣飲福位導 上至飲福位奏跪奏搢圭光

祿官捧福酒跪進于 上右內贊奏飲福酒 上飲訖

光祿官捧福胙跪進于 上右內贊奏受胙 上受訖

奏出圭俯伏與平身奏復位 上復位奏兩拜傳贊百官同

典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂

作內贊奏四拜興平身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詣燎位樂作內贊奏禮

畢樂止導引官導 上至具服殿易常服陞輦還參拜

于 廟致辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名躬祭 大明之

神禮成恭詣 祖宗列聖帝后神位前謹用參拜畢還

宮遣官則否一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某日

嗣天子御名謹昭告于 大明之神惟神陽精之宗

列聖之首 神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴

茲當仲春式遵古典以玉帛牲醴之儀恭祀于神伏惟

鑒歆錫福黎庶尚享

世宗重定夕月壇儀注

一前二日太常寺奏祭祀如常儀 諭百官致齋二日

一前期一日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀是日

上親填祝版于 文華殿 白楮版墨書如遇遣官 遂

告于 廟告辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名 明日往祭夜

明等神于夕月壇謹詣 祖宗列聖帝后神位前恭預

告知 遺詔 一陳設夜明之神 餼犢一羊一豕一豎一

銅二簋簋各二 籩十豆十金爵三酒尊三白瓷酒盞三

十玉用白璧一帛一色篚一祝案一從位一壇 南 籩十

豆十帛十 青紅黃各一 白六玄一 一正祭是日免朝錦衣衛備

隨朝駕申時 上常服乘輿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

儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位 上

就拜位典儀唱迎神樂作樂止內贊奏兩拜 傳贊百典

儀唱奠玉帛樂作內贊奏 陞壇導 上至 夜明神

位前奏跪奏搢圭司香官捧香跪進于 上左內贊奏

上香 上三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進于 上左

內贊奏獻玉帛 上受玉帛奠訖奏出圭奏復位樂止

典儀唱行初獻禮樂作內贊奏 陞壇導 上至 神

位前奏搢圭捧爵官以爵跪進于 上右 上受爵內

贊 獻爵 上獻訖奏出圭詣讀祝位奏跪 傳贊衆樂

暫止贊讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作奏俯伏興平身

祭夜明等神回還恭詣 祖宗列聖帝后神位前謹

傳贊百 奏復位 上復位樂止典儀唱行亞獻禮樂作

初獻同 樂止典儀唱行終獻禮樂作儀 樂止太常卿

進立于壇前之右唱賜福胙內贊奏詣飲福位導 上

至飲福位奏跪奏播圭光祿卿捧福酒跪進于 上左

內贊奏飲福酒 上飲訖光祿官捧福胙跪進于 上

左內贊奏受胙 上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位

上復位奏兩拜傳贊百 典儀唱徹饌樂作執事官徹

饌訖樂止典儀唱送神樂作內贊奏兩拜百官 樂止典

儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位

樂作內贊奏禮畢樂止導引官導 上入具服殿易常

服 陞輦還參拜于 廟致辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御

用參拜畢 上還 宮遺館 一分獻官儀注 初獻

讀祝獻官朝上跪至俯伏興平身贊引引獻官由比級

上至神位前贊播笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復位

亞終獻同上復位贊引引獻官至神位前贊播笏獻爵

出笏復位 祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某日

嗣天子 御名 謹昭告于夜明之神惟神鐘陰之精配

陽之德繼明于夕有生共賴既惟五星列宿咸司下土

各有攸分眇予之資仰承 帝命君此生民茲者時維

秋分爰遵典禮以玉帛牲醴之儀用修常祭 神惟神

歆鑒福我邦民尚享

續文獻通考卷之一百七終

出參贊出... 亞絲燭同土... 土至帳... 贊出... 皇明進士雲間王圻纂輯

續文獻通考卷之一百八

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 星辰風雨 社稷

祭星辰風雨

宋

理宗淳祐十二年詔建西太乙宮於延祥觀左以十月三日親行欵謁恭謝之禮時牟子才上奏曰自漢武帝始祠太乙其後或隨太乙所在築室迎祠大率皆因方士雜引道經星曆之學而為之比者國家以五福太乙臨蜀分乃建西太乙于西河之濱以為禳禳之地雖厥有故事然是役也土木鉅麗一時囊封匭奏已交言其非

而或者又切議陛下他日必因欵謁而爲湖山遊幸之舉今宗祀禮成親行恭謝陛下蓋將敬休神天禔福庶民夫豈以觀游爲意然道塗之言皆謂有司飭橋梁除道路辦供給過爲勞擾又傳是日欲張水嬉陳樂伎萬一果出于此豈不實或者游幸之說而有失陛下敬天愛民之初意乎伏惟陛下察臣愚衷深入宸慮自以其意特召大臣詳議其事明詔有司亟止此行庶幾舉動合宜青史書之可爲萬世法而疑慮消宗廟社稷幸甚

又曰臣比者西太乙指揮初下之時嘗密告陛下乞自以聖意明詔有司亟止此行蓋區區忠愛之志欲救正于未然力量淺薄未能感動繼聞諸臣陸續亦有奏疏是公議不謀而同非臣一人之私言也二十四日伏觀內批陛下非不徹悟此意而欵謁之行終未即止是猶以臣等之言爲未然也其曰爲國祈福初無其他臨幸去處此意固甚明白但湖山嬉遊歌舞之地民庶蕩產于此士夫溺志于此堂堂人主存一敬心隨寓皆福初無分于東西也又何必親出郊以勞千乘萬騎而啓諸人游幸之疑乎其曰應于排辦禮文務從簡約此意固亦甚善但乘輿出郊十里而遠所至除道斫木毀室寧免勞民與其省約于道塗之間曷若動循禮義謹重一出之爲安且適乎陛下之意不過曰畿輔之盜近已肅清及今一出亦未爲過不思淮甯未定蜀圍未解並

邊赤子殞命鋒鏑者不知幾千萬億陛下苟念及此切
意聖心未嘗不悽然感額也又不過曰百穀順成在在
豐稔及此一出亦未爲過抑不思湖湘襄蜀皆以旱苦
赤地千里民無宿儲公私之積良可哀痛陛下苟念及
此切料聖意未嘗不慨然動心也又不過曰裸享大宮
陰雲滯雨宗祀世室皓魄當空天地祖宗眷佑昭垂也
今以冬享行恭謝款謁之禮亦未爲過抑不思景星慶
雲非福我者也淒風苦雨殆儆予者也敬肆之念一分
治忽之幾攸係前曰畏威夙夜不敢荒寧是以有祐順
之眷今以一晴霽之故遂謂得天而肆以繼之庸詎知
眷顧可常保乎陛下識見超邁遠覽古今其亦知臨幸

之爲害乎車轍亡周驪山覆秦此遠幸也華林甲晉梨
園讓唐此近幸也今陛下鳴鑾警蹕于湖山亦隣乎近
幸矣安知近幸不已他日不轉而爲遠幸耶又有一說
于聖躬頗有關係宣和間車駕時出正字曹輔諫曰萬
一乘輿旣駕之初一夫不逞發蜂蟄之微逞窮獸之計
雖皇天后土宗廟靈神並垂護佑然亦傷威損重又况
有臣子不忍言者此所謂胡虜起于軫下也可不戒哉
臣讀史至此未嘗不痛恨于當時而深哀輔之忠也今
陛下仁慈立國君民一心萬無如輔所言亦有不容不
慮者四郊多壘時多艱危賊臣之孽嗣窟于海濱弄兵
之餘黨伏於近畿禁衛何所而僞符得入宮闈何地而

妖訛相恐重以連歲土木民怨載塗則曹輔之言臣以爲未宜忽之也此一身之慮也又當爲子孫萬世之慮作法于涼其弊猶貪作法于貪其弊若何今陛下臨幸西宮乘輿一出遂爲故事傳之後世久則習以爲常矣以陛下聖明閱歷既久艱難備知游幸之樂猶不能自制忠謹之論猶不能盡容後世之子孫豈能皆賢臣恐必有以今日籍口而窮靡麗極盤遊于湖山之間又有甚焉者矣方是之時國力困于供億民力疲于土木忠臣義士死于諫諍未必非陛下今日之舉有以啓之古之人君抑情制欲以爲子孫貽謀之慮陛下不此留意獨柰何開而縱之乎陛下幸西宮而開子孫奢縱之禍亦豈忍其至此也試于燕閒之際超然遠覽穆然深思自一身之慮及子孫之慮以及天下國家之慮籌惟利害亟罷此行所抑者甚微而所存者甚大苟狃于左右逢迎之說玩細娛而忘大慮臣未知其可也臣又按漢史武帝元鼎五年立泰畤於甘泉親祠太乙武帝即位幾三十年而有此舉措蓋其學不足以明理情不足以制欲無足恠者陛下講學于今三十年餘此乃聖德成就之日所當同符堯舜而乃欲效武帝親祠太乙之舉臣實惜之始武帝既祠太乙遂下詔稱揚以爲望見太乙若景光十有二迴心侈然其後益封太山祠后土幸建章巡海上作甘泉通天蜚廉殆無虛歲蓋其侈心

一萌不能自止可不懼哉且祠太乙所以致福而臣以漢史考之其初祠太乙之年日有食之自是旱蝗河決蛇鬪無歲無有而南越之叛匈奴之寇亦在是年至于東方盜起巫蠱禍作干戈相尋所謂禍者乃如此武帝晚年始悟下詔以為平生所為狂悖嗚呼亦已晚矣武帝自謂其所為狂悖試觀其所為豈不真狂悖可嘆而奈何欲效之乎武帝猶知所悔而陛下豈在武帝下乎晚而悔之豈有及乎故願陛下以三十年講學之功同符楚燬而不尸 願陛下與漢武比也臣既效密啓之忠敢忘 廷諍之義用敢 以前微奏以聞欲望陛下痛察臣衷改降指揮時變

遼

聖宗統和二年四月祭風伯 七年五月祭風伯于儒州白馬村 開泰元年三月祀風伯 八年三月祭風伯

金

章宗明昌五年禮官言國之大事莫重于祭王者奉神靈祈福祐皆為民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎮海瀆定為常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀

或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之制
乃為壇于景風門外東南闕之異地歲以立春後丑日
祀風師牲幣進熟如中祀儀又為壇于端禮門外西南
闕之坤地以立夏後申日祀雨師其儀如中祀羊豕各
一是日祭雷神于位下禮同小祀一獻羊一無豕其祀
稱天子 遣臣某云

宣宗興

一年七月以久旱祭九宮貴人于東郊

元

世祖至

十勅二分二至及聖誕節日祭星于司天臺

七年

祀風師雨師雷師 十七年正月祭斗

十八年

六祖李全祐嗣李居壽祭斗 二十年三

月祀太乙

二十一年復祀太乙

二十二年八月命

有司祭斗三日

是年十二月勅有司祭斗

二十七

年命回回司天臺祭熒惑

二十八年命玄教宗師張

留孫置醮祠星三日

三十一年

成宗已即位

祭火土等星

成宗即位祭微星于雲僊臺

元貞二年遣集賢院使阿

里渾撒里等祭星于司天臺

大德九年命昭文館大

學士靳德進祭星于司天臺

武宗至大三年命祀南郊以星辰從祀

泰定帝二年命道士祭五福太乙神

文宗至順元年以立冬祀五福十神太乙真君

二年建

五福太乙宮于京城乾隅

西北方也

勅每歲四祭五福太乙

星 張羨和曰五福太乙之貴神以二百二十五年行五宮自乾而艮而巽而坤坤而中宮而又至乾每宮住四十五年所至之宮澤福是年在乾宮

皇明

國初令各祀太歲及四季月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍旗纛諸神嘗建山川壇於 天地壇之西正殿七壇曰太歲曰風雲雷雨曰五嶽曰四鎮曰四海曰四瀆曰鍾山兩廡從祀六壇左京畿山川夏冬季月將右都城隍春秋季月將西南有先農壇東有旗纛廟南有籍田至是始議為一壇春秋專祭先是 上親祀之至是始遣官祭乃春用驚蟄後三日秋用秋分後三日是日 上帝弁 御奉天殿降香中嚴陞 御殿獻官復

命解嚴還宮再閱餘冬錄言 國初肇祀太歲禮官雜議因及陰陽家說十二時所值之神

太祖乃定祭太歲于山川壇之正殿而以春夏秋冬四月將分祀兩廡或謂月將非經見者按禮祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也太歲實統四時而月將四時之候寒暑行焉古人有時與寒暑之祭今祭太歲月將則固時與寒暑之神也載諸典祀孰謂非經見耶至洪武七年甲寅 令仲春秋上旬擇日 祭未幾以諸神從祀 南郊遂省春祭 是年夏六月始正嶽鎮海瀆及各城隍等稱號惟孔子之封爵不改遂 詔為制一五嶽之神稱東嶽泰山之神中嶽嵩山之神西

嶽華山之神北嶽恒山之神南嶽衡山之神一五鎮稱
東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮
吳山之神北鎮嶺無間山之神一四海稱東海之神南
海之神西海之神北海之神一四瀆稱東瀆大淮之神
南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神一各處
府州縣城隍稱某府城隍之神某州城隍之神某縣城
隍之神一歷代忠臣烈士並依當時初封名爵祿某之
神餘祠無功於民不應祀典者一切禁罷降 詔云五
嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美謚歷代有加
瀆祀不經莫此爲甚至於忠臣烈士雖可加封號亦惟
禮爲宜今依古定制凡嶽鎮海瀆並去前代所封名

號山水以山水本名稱其神郡縣城隍神號一體改正
歷代忠臣烈士亦依當時初封以爲實號后世謚封美
稱皆與革去其 孔子蓋明先王之要道爲天下師以
濟后世非有功一方一時者比所有封爵仍因其舊遂
爲 今未幾復降儀注凡府州縣新官到任必先宿齋
城隍廟謁神與誓在陰陽表裏以安下民而祀祝之文
禮儀之詳備載大明集禮

按 國初都城隍之神歲以五月十一日爲神之誕辰
及 萬壽聖節各遣官致祭後倪岳上疏云廟祀城隍
之神本非人鬼安得誕辰可謂妄謬每歲 南郊大祀
壇八月山川壇俱有合祭之禮事體已重比於天下府

州縣之祭不同所有前項祭告煩瀆無據遂罷之
社稷

金

海陵皇統三年五月初立社稷 貞元元年閏十二月有
司奏建社稷壇于上京

世宗大定七年七月又奏建壇于中都社制外四周爲垣
南向開一神門門三間內又四周爲垣東西南北各開
一神門門三間各列二十四戟四隅連飾梁楹無屋于
中稍南爲壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾
其方中覆以黃土其廣方五丈高五尺其主用白石
其上形如鐘埋其半壇南栽粟以表之近

西爲稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間兩壝
三門門列十二戟壇有角樓樓之西皆隨方色飾之饌
幔四楹在北壝門西北向神廚在西壝門南向廡在南
圍墻外東西向有望祭堂三楹在其北雨則于是堂望
拜堂之南北各爲屋二楹三獻官及司徒致齋幕次堂
下南北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鴟尾祭
用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司
徒一已上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省牲太
常卿一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署版祝
大樂令一大官令二監察御史二太常博士二廩犧令
一奉禮郎一協禮郎二司尊壘二奉爵酒官一太祝七

祝史四盥洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者一禮直官一已上部差守衛十二人各衣其方色其服官給舉瘞四衣皂軍人內差其衣自備前三日質明行事官受戒于尚書省御史臺太常寺引眾官就位禮直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日祭于太社各揚爾職其或不恭國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日致齋一日已齋而缺者通攝行事仍習禮于社宮諸衛其屬各以其方器通衛社宮門大樂工人俱清齋

二日陳設局設器官公卿以下次于齋房之內
主宮西神門之外門南西向前二日郊
之上 八樂令設樂于壇上郊社

令為瘞坎位于壬地方深取足容物南出陞又設望瘞位于坎之北南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿以下褥位于西神門之內道南執事官于道北每等異位俱重行東向北上設御史位于壇下一在太社東北西向一在太稷西北東向博士各在其北設奉禮郎位于稷壇上西北贊者一在北東向設協律郎位二于壇上東北隅俱西向設大樂令位于兩壇之間南向設獻官褥位于壇上神位前又黝牲二少退三牲皆北上用黝設廩犧令位于牲東北南向設諸太祝位于牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設太常卿省牲位于前近南北向又設御史位于太常卿之東北向太常卿帥其屬

設酒尊之位太尊二著尊二犧尊二山罍二在壇上北
隅南向象尊二壺尊二山罍二在壇下北陛之西南向
后土氏著尊二象尊二山罍二在太社酒尊之西俱東
南上設太稷后稷酒尊于壇之上下如太社后土之儀
設洗位二于社壇西北南向罍在洗東篚在洗西北肆
司尊鬯篚幕者各位于其後設玉帛之篚于壇上尊坫
之所設四座各籩十豆十簋二簋二鉶三盤一俎三坫
四內籩一豆一簋一簋一俎三各設于饌幔內光祿卿
帥其屬入實籩之實魚鱸乾棗形鹽鹿脯榛實乾榛桃
菱芡栗以序爲次豆之實芹菹葵菹菁菹韭菹笋菹魚
醢兕醢豚拍鹿醢醢醢以序爲次鉶實以菱加芼滑籩

實以稻梁簋實以黍稷梁在稻前稷在黍前大官令入
實尊罍以祭各一尊實以玄酒祭日未明五刻郊社令
升設太社太稷神座各于壇上近南北向設后土氏神
座于太社神座之左后稷氏神座于太稷神座之右席
皆以筦加裊禘如幣之色神位版各于座首前一日諸
衛之屬禁斷行人郊社令與其屬以罶坫罍洗篚幕入
設于位司罶罍奉禮郎及執事者升自太社壇西陛以
俟其省牲噐視滌漑並如郊廟儀祭日未明十刻大官
令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所
以盤取血置神座前遂烹牲未明三刻諸祭官各服其
服郊社令大官令入實玉幣罶罍大官令率進饌者實

諸籩豆簠簋未明一刻奉禮郎贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝祝史司饗饋籩幕者入自西門當太社壇北重行南向東上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司罇罌籩幕者皆就位奉盤血祝史與太祝由西陛升壇各于尊所立祝史以俟瘞血太祝以次取玉幣大樂令帥工人入禮直官各引祭官入就位立定奉禮曰衆官再拜贊者曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰有司謹具請行事退復位禮直官引光祿卿瘞血訖復位祝史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝取玉幣于籩各立于尊所禮直官引太尉

詣盥位協律郎跪俯伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲後盥洗同至洗位南向樂止播笏盥手悅手訖詣太社壇樂作應鍾宮嘉寧之曲後陞壇同升自北陛樂止南向立太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠于神前瘞玉加于幣配位不用玉玉用兩圭有邸盛以匣瘞玉以玉石爲之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太復同禮直官引太尉進南向跪奠于太社座前俛伏興引太尉少退詣褥位南向再拜太祝以幣授太尉太尉受幣西向跪奠于后土神座前俛伏興禮直官引太尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陛詣太稷壇盥洗升奠玉幣如太社后土之儀

祝史奉毛血入各由其陞升毛血豆係別置一豆諸太
 祝迎取于壇上俱進奠于神座前祝史退立于尊所太
 尉既升奠玉幣大官令出帥進饌者奉饌者奉饌陳于
 西門外禮直官引司徒出諸饌所司徒奉太社之俎諸
 太祝既奠毛血禮直官大官令引太社太稷之饌入自
 正門配座之饌入自左闈饌初入門樂作太簇宮正寧
 之曲饌至陞樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陞以太
 社太稷之饌升自北陞配座之饌升自西陞諸太祝迎
 引于壇上各于
 設訖禮直官引司徒以下降自
 西陞樂作
 諸太祝還尊所禮直官引太尉詣
 壘洗位

太社壇升自此陞樂作至太社酒尊所樂止執尊者舉
 冪執事者以爵授太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇
 宮阜寧之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太
 尉詣太社神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖
 以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝官與捧祝
 官進于神座前右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各
 還尊所太尉拜訖詣配位酒尊所執事者舉冪執事者
 以爵授太尉太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇宮昭
 寧之曲太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土神
 座前執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授執事
 者俛伏興太尉少退樂止讀祝如上儀太尉再拜訖禮

直官引太尉降自北陛樂作至壘洗位樂止盥手洗爵
訖禮直官引太尉詣太稷壇升自北陛並如太社后土
之儀樂曲同訖禮直官引太尉還位亞終獻盥洗升獻
並如太社之儀禮直官引終獻降復位樂止太祝各進
徹豆樂作應鍾宮娛寧之曲還尊所樂止徹者籩豆各
一少移于故處奉禮曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者
皆再拜禮直官進太尉之右請就望瘞位御史博士從
南向立于衆官將拜之前太祝執篚進于神座前取玉
幣齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒醴諸牲之左髀各由
其陛降階壇以玉幣饌物置于坎訖奉禮曰可瘞坎東
西各二人置土坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引

太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱
復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工
人以次出祝版燔于齋坊光祿卿以胙奉進御史就位
展視光祿卿望闕再拜乃退其州縣祭享一遵唐宋舊
儀

章宗明昌四年二月始以春秋上戊日祭社稷

宣宗貞祐四年三月將修社稷遣太子太保張行信預告
元

世祖至元七年敕歲祀太社太稷 時天子親遣使致祭
者三曰社稷曰先農曰宣聖而嶽鎮海瀆使者奉爾書
即其處行事稱代祀其有司常祀者五曰社稷曰宣聖

續文獻通考卷之二十一 禮考一百二十七
四百二十七
曰三皇曰嶽鎮海瀆曰風師雨師其非通祀者五曰武成王曰古帝王廟曰周公廟曰名山大川忠臣義士之祠曰功臣之祠而大臣家廟不與焉其儀皆禮官所擬而議定于中書日星始祭于司天臺而回回司天臺遂以祭星爲職事五福太乙有壇時以道流主之 十一年八月頒諸路立社稷壇壝儀式 二十年詔春秋仲月上戊日祭社稷 三十年始用御史中丞崔或言于和曦門內少南得地四十畝爲壇垣近南爲二壇壇高五丈方廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之築必堅實依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛

道其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟土不用五色其上四周純用一色黃土壇皆北向立北牖于社壇之北以輓爲之飾以黃泥瘞坎二于稷壇之北少西深足容物二壇周圍壇垣以輓爲之高五丈廣三十丈四隅連飾內壇垣櫺星門四所外壇垣櫺星門二所每所門三列戟二十有四外壇內北垣下屋七間南望二壇以備風雨曰望祠堂東屋五間連廈三間曰齊班廳廳之南西向屋八間曰獻官幕又南西向屋三間曰院官齋所又其南屋十間自北而南曰祠祭局曰儀鸞庫曰法物庫曰都監庫曰雅樂庫又其南北向屋三間曰百廚外垣南門西壇垣西南北向屋三間曰大樂署

其西東向屋三間曰饌幕又北稍東南向門一間院內南南向屋三間曰神廚東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犧牲房并有亭望祀堂自西而東南向屋九間曰執事齋郎房自北折而東西向屋九間曰監察執事房此壇壝次舍之所也社主用白石長五尺廣二尺刻其上如鍾于社壇近南北向埋其半于土中稷不用主后土氏配社后稷氏配稷神位版二用栗素質黑書社樹以松于社稷二壇之南各一株此作主樹木之法也祝版四以楸木為之各長二尺四寸闊一尺二寸厚一分文曰維降月日嗣天子敬遣某官某敢昭告于太社之神

石代之玄幣一配位皆玄幣一各長一丈八尺此祀神玉幣之式也牛一其色黝其角握有副羊四野豕四籩之實皆十無粉餌糗粢豆之實亦十無飽食糝食簞鷩之實皆二銅之實和羹五齊皆以尚醞代之香用沉龍涎神席一緣以黑綾褥方七尺四寸太尊者尊犧尊山罍各二有坫加勺鬯象尊壺尊山罍各二有坫鬯設而不酌遵豆各十有一其一設于饌幕銅三簠三簋三其一設于饌幕盤一毛血豆一爵一有坫沙池一玉幣籩一水柶一勺一香鼎一香盒一香案一祝案一皆有衣紅髹器一以盛馬漚盥洗位二罍二洗二白羅巾四實以篚朱漆盤五已上社稷皆同配位有象尊無太尊設

而不勺者無象尊餘皆與正位同此牲齊祭器之等也
饌幕省饌殿香殿黃羅幕三黃羅額四黃絹壇帷九十
五幅獻籠四十絳羅燈衣百一十紅挑燈十剪燭刀二
鐵粃盆三十有六架黃燭二百麻粃三百松明清油各
百斤此饌幕板位燭燎之用也初獻官一亞獻官一終
獻官一攝司徒一助奠官二太常卿一光祿卿一廩犧
令一大官令一巾篚官四祝史四監祭御史二監禮博
士二司天監二良醞令二奉爵官一司尊壘二盥洗官
二奉爵官二太社令一太社丞一大樂令一大樂丞一
協律郎二奉禮郎二讀祝官一舉祝官二奉幣官四剪
燭官二太祝七齋郎四十有八贊者一禮道官三與祭

官無定員此獻攝執事之人也 三十一年祀社稷儀

注有六時用堂上樂歲以爲常其儀注 一曰迎香前

一日有司告諭坊市洒掃經行衢路設香案至日質明
有司具香酒樓輿三獻官以下及諸執事官各具公服
五品以下官齋郎等皆借紫詣崇天門三獻官及太常
禮儀院官入奏祝及御香尚尊酒馬漣自內出監祭御
史監禮博士奉禮郎大祝分左右兩班前導控鶴五人
一人執繖四人執儀仗由大明門出教坊大樂作至崇
天門外奉香酒馬漣者各安置于輿導引如儀至紅門
外百官乘馬分班行於儀仗之外清道官行于儀衛之
先兵馬司巡兵夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右

成列又次之教坊大樂一隊次之控鶴弩手各服其服
執儀仗左右成列次之拱衛使行其中儀鳳司細樂又
次之太常卿與博士御史導于輿前獻官司徒助奠官
從于輿後若駕幸上都三獻官以下及諸執事官則詣
建德門外皆具公服于香輿前北向立異位重行俟奉
香酒官驛至太常官受而奉之各署于輿禮直官贊班
齊鞠躬再拜興平立班首稍前播笏跪衆官皆跪三上
香出笏就拜興平立退伏位北向鞠躬再拜興平立衆
官上馬分班前導如儀至社稷壇北神門外皆下馬分
左右入自北門序立如儀太常卿博士御史前導獻官
司徒助奠等官後從至望祀堂下三獻官奉香酒馬漣

升階置于堂中黃羅幕中禮直官引三獻官以次而出
各詣齋次釋服 二曰齋戒前期三日質明有司設三
獻官以下執事官位于中書省太尉南向監祭御史位
于其西東向監禮博士位于其東西向俱北上司徒亞
獻終獻位于其南北向次助奠稍却次太常卿光祿卿
大官令司尊彝良醞令太社令廩犧令光祿丞大樂令
太社丞次讀祝官奉爵官太祝祝史奉禮郎協律郎司
天生諸執事齋郎每等異位重行俱北西上贊者引行
事執事官各就官立定禮直官引太尉初獻就位讀誓
曰某年某月某日上戊日祭于太社太稷各揚爾職其
或不敬國有常刑散齋二日宿于正寢致齋一日于祠

所散齋日治事如故不弔喪問疾不作樂不判署刑殺
不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祭祀得行其餘悉
禁凡與祭之官已齋而闕者通攝行事七品以下官先
退餘官對拜守壝門兵衛與樂工人俱清齋一日行禮
官前期習儀于祠所 三日陳設前期三日所司設三
獻以下行事執事官次于齋房之內及設饌幕四于西
神門之外稍南西向北上今有饌幕殿在西壝門外近
南北向陳設如儀前祭二日所司設兵衛各以其方色
器服守衛壝門每門二人每隅一人大樂令帥其屬設
登歌之樂于壇上稍北南向鐘虞在東磬虞在西祝一
在鐘虞南稍東歌一在磬虞南稍西搏拊二一在祝南

一在歌南東西相向歌工次之餘工位在縣後其匏竹
者位于壇下重行南向相對爲首太社令帥其屬掃除
壇之上下爲瘞坎二于壬地方足以容物南出陛前祭
一日司天監太社令帥其屬升設太社太稷神座各于
壇上近南北向設后土神座于太社神座之左后稷神
座于太稷神座之右俱東向席皆以莞裯褥如幣之色
設神位版各于座首奉禮郎設三獻官位于西神門之
內道南亞獻終獻位稍却司徒位道北太常卿光祿卿
次之稍却司天監光祿丞又次之太社令大官令良醢
令廩犧令太社丞讀祝官奉爵官太祝以次位于其北
諸執事者及祝史齋郎位于其後每異等重行俱顛向

南上又設監祭御史位二監禮博士位二于太社壇于
陛之東北俱西向南上設奉禮郎位於稷壇之西北隅
贊者位于西南隅俱東向協律郎位二于各壇上樂虞
東北俱西向大樂令位于兩壇樂處之間南向司尊彝
位于樂令後俱南向設望瘞位于坎之南北向又設牲
榜于西神門外東向諸太祝位于牲西祝史次之東向
太常卿光祿卿大官令位在南北向東上監祭監禮位
于太常卿之東稍却俱北向東上廡犧令位於牲東北
南向又設禮饌于牲東設省饌于禮饌之北後有省饌
殿設位于其北東西相向南上太常卿光祿卿大官令
位于西東向監祭監禮位于東西向俱南上禮部設板

案各于神位之側司尊彝奉禮郎帥執事者設王幣籩
于酌尊所次設籩豆之位每位各籩十豆十簋二簋二
銅三俎五盤一又各設籩一豆一簋一盤一俎三于饌
幕內毛血別置一豆設尊罍之位社稷正位各太尊二
著尊二犧尊二山罍二于壇上西陛之西北隅南向東
上設配位各著尊二犧尊二象尊二山罍二在正位酒
尊二俱南向東上又設正位各象尊二壺尊二山罍
二于壇 陛之東南隅南向東上配位各壺尊二山
罍二在正位 肆之南西向南上又設洗位于各壇于
陛之西俱南向管在洗東北上執罍篚者各位于其後
祭日丑前五刻司天監太社令各服其服帥其屬升設

正配位神位版于壇上又陳玉幣正位禮神之玉一兩
圭有邸置于匣正配位幣皆以玄各長一丈八尺陳于
篚太祝取瘞玉加于幣實於篚瘞玉以玉石為之及禮
神之玉各置于神座前光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋
每位籩三行以右為上第一行乾棗在前乾棗形鹽魚
鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在
前芡栗次之豆三行以右為上第一行芹菹在前筍菹
葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三
行豚拍在前鹿醢醢次之簠實以稻梁簋實以黍稷
鉶實以和羹良醢令帥其屬入實尊罍正位太尊為上
實以泛齊著尊實以醴齊犧尊實以盎齊象尊實以醢

齊壺尊實以汎齊山罍實以三酒配位著尊為上實以
泛齊犧尊實以醴齊象尊實以盎齊壺尊實以醢齊山
罍實以三酒凡齊之上尊實以明水酒之上尊實以玄
酒皆以尚醢代之太常卿設燭于神座前 四曰省牲
器前期一日午後八刻諸衛之屬禁止行人未後二刻
太社令帥其屬掃除壇之上下司尊彝奉禮郎帥執事
者以祭器入設于位司天監太社令升設神位版及禮
神之玉幣如儀俟告潔畢權徹祭日重設未後二刻廩
犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官贊者分引太常
卿監祭監禮大官令于西神門外省牲位立定禮直官
引太常卿贊者引監祭監禮入自西神門詣太社壇自

西陞升視滌濯于上執事者皆舉冪曰潔次詣太稷壇如太社之儀訖降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲引太常卿稍前省牲訖退復位次引廩犧令出班巡牲一匝東向折身曰充復位諸太祝俱巡牲一匝上一員出班東向折身曰膺復位禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位引太常卿以下各就位立定省饌畢還齋所廩犧令與太祝祝史以次牽牲詣廚授大官令次引光祿卿以下省鼎鑊視滌漑畢乃還齋所脯後一刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取血各置于饌幕祝史又取瘞血貯于盤遂烹牲 五曰奠玉幣祭日丑前五刻三獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉

幣實邊豆簋簠等壘俟監祭監禮按視壇之上下及徹去蓋冪未明二刻大樂令帥工人入奉禮即贊者入就位禮直官分引監祭監禮諸太祝祝史齋郎及諸執事官自西神門南偏門入當太社壇北牖下重行南向立以東爲上奉禮曰再拜贊者承傳監祭監禮以下皆再拜次贊者分引各就壇上復位祝史奉盤血太祝奉玉幣由西階升壇各於尊所立次引監祭監禮按視壇之上下糾察不如儀者退復位質明禮直官贊者各引三獻以下行禮執事官入就位皆由西神門南偏門以入禮直官進初獻之左曰有司謹具請行事退復位協律即跪伏舉麾興工鼓祝樂作八成偃麾戛鼓樂止禮直

官引太常卿瘞血于坎訖復位祝史以盤還饌幕以俟
奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜又贊諸執
事者各就位禮直官贊者分引執事官各就壇上下位
諸太祝各取玉幣于篚立于尊所禮直官引獻詣太
社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搯笏盥水較水執
笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社神座前南
向立樂作搯笏跪太祝加玉於幣東向跪以授初獻初
獻受玉幣奠訖執笏俛伏興少退再拜訖樂止禮直官
引初獻降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥
洗訖升壇奠玉幣並如太社后土之儀奠畢降自北陛
樂作復位樂止初獻奠玉幣將畢祝史各奉毛血豆立

于西神門外俟奠玉幣畢樂止祝史奉正位毛血入自
中門配位毛血入自偏門至壇下正位者升自北陛配
位者升自西陛諸太祝迎取于壇上各進于神位前太
祝祝史俱退立于奠所 六曰進熟初獻既奠玉幣有
司先陳鼎入于神廚各在于鑊右大官令出帥進饌者
詣廚以七升羊豕於鑊各實于一鼎冪之祝史以扃對
舉鼎有司執匕以從各陳于饌幕內俟光祿卿出帥其
屬實籩豆簋簠訖乃去鼎之扃冪匕加於鼎大官令以
匕升羊豕各載于俎俟初獻還位樂止禮直官引司徒
出詣饌所帥進饌者各奉正配位之饌大官令引以次
自西神門入正位之饌入自中門配位之饌入自偏門

饌初入門樂作饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陛以出正位之饌升自北陛配位之饌升自西陛諸太祝迎取于壇上各跪奠于神座前訖俛伏興禮直官引司徒大官令及進饌者自西陛各復位諸太祝還尊所贊者曰太祝立茅苴于沙池禮直官引初獻官詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位至位南向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊者舉冪良醞令跪酌太尊之泛齊樂作初獻以爵授執事者執笏詣太社神座前南向立搢笏跪執事者以爵授

初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝版于案興初獻再拜訖樂止次詣后土氏酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊彛舉冪良醞令跪酌著尊之泛齊樂作初獻以爵授執事者執笏詣后土神座前西向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵訖俛伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪讀訖俛伏興舉祝官奠祝版于案興初獻再拜訖樂止降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗升獻並如太社后土之儀降自北樂作復位樂止讀祝舉祝官亦降復位

亞獻詣兩壇盥洗升獻並如初獻亦儀終獻盥洗升獻
並如亞獻之儀終獻奠樂作獻畢降復位樂止執事者
亦復位太祝各進徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙
衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖送神樂作一成
止禮直官進初獻之左曰請詣望瘞位御史博士從樂
作至位北向立樂止初在位官將拜諸太祝各執篚進
于神座前取瘞玉及幣齋郎以俎載牲體并黍稷爵酒
各由其陞降置于坎訖贊者曰可瘞東西各二人置土
半坎禮直官進初獻之左曰禮畢禮直官各引獻官以
次出禮直官引監祭太祝以下執事官俱復于壇北牖
南向立定奉禮曰再拜監祭以下皆再拜訖出祝史
齋郎及工人以次出祝版燔于齋所光祿卿監祭監禮

展視酒胙訖乃退

文宗天曆二年以登極恭謝社稷遣官代

英宗至治元年春祀社稷八月如之 三年春祭社稷

仁宗延祐六年改祀社稷于中戊

順帝每歲春秋致祭社稷自至正十五年後廢不舉

皇明

大社大稷同壇同壝二成上成方五丈次成方五丈三
尺高五尺四出陛用五色土隨方築之壝垣四面開櫺
星門垣之色亦各如其方

太祖吳元年建社稷壇于宮城之西南北向異壇同壝祭

續文獻通考卷之二百一十一 禮考一百一十一 三十一

之祝文 大社曰維神德深造化贊輔皇祇民物賴生

所當告祀遵依古典行仲春禮謹以牲幣醴齊粢盛庶

品不瘞祭以后土勾龍氏配神作主 大稷曰惟神

嘉種生 粢惟時帝命率育粒我蒸民謹以牲幣醴

齊粢盛庶 陳瘞祭以后稷氏配神作主 后土曰

爰茲仲春遵 薦于大社維神水土平治永賴其

功謹以牲幣醴 庶品式陳于表位作主侑神

后稷曰爰茲仲春遵 興薦于大稷維神勤農務本

政成稼穡生民之命萬世 功謹以牲幣醴齊粢盛庶

品陳于表位作主侑神 每 禮先請 大社及配位

壇前獻畢方請 大稷及配位 行禮 洪武元年

議定社稷壇臨祭若遇風雨於齋宮望祭 三年春置

齋戒銅人及木牌即壇北建祭殿五間及建拜殿五間

以避不測風雨 太祖尤嚴祀事嘗謂禮部尚書陶凱

等曰經言鬼神無常享享於克誠人心操舍無常必有

所警而後無所放爾乃 命鑄銅人高一尺五寸手執

牙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又令各衙門各置木齋牌刻

其文曰各有常憲神有監焉遇祭祀必設 丁巳改建

社稷壇于 午門外之右同壇同壝埋石主於壇之正

中微露尖于外祭時奉 大社神牌居東 大稷神牌

居西俱北向奉 仁祖淳皇帝配西向至是始從禮官

張燾議罷勾龍后稷配而以 仁祖配也 戊申祭大社大稷前祭二日詣 奉先殿告 仁祖淳皇帝配神祭日陳設大社在東大稷在西俱北向 仁祖淳皇帝在東西向大社大稷位各用犢一羊一豕一豉一鉶籩豆各十二簠簋各二玉用兩圭有邸帛一黑色 仁祖配位同不用玉共設酒尊三于壇之西北東向 爵九者各司其事 皇帝詣盥洗位搢圭盥手出圭就位典儀唱瘞毛血唱迎神奏樂樂止內贊奏四拜百官同典儀唱奠玉帛行初獻禮奏樂執事官以爵受酒 皇帝詣大社神位前搢圭執事官以玉帛跪進 皇帝奠

玉帛執事官以爵跪進 皇帝獻爵出圭次詣大稷神位前次詣 仁祖淳皇帝神位前俱如前儀詣讀祝位跪讀祝官以祝跪讀訖 皇帝俯伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂 皇帝詣大社神位前搢圭獻爵出圭次詣大稷神位前次詣 仁祖淳皇帝神位前俱如前儀復位樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻畢典儀唱飲福受胙 皇帝詣飲福位跪搢圭光祿寺官以爵進 皇帝受胙出圭俯伏興平身復位四拜百官同典儀唱徹饌奏樂樂止唱送神奏樂 皇帝四拜百官同樂止讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位 皇帝詣望瘞位內贊

奏樂畢祝文曰惟神贊輔皇祇發生嘉穀粒我蒸民萬世永賴時當仲春禮嚴告祀謹以玉帛牲齊粢盛庶品備茲瘞祭 皇考仁祖淳皇帝配神其云云 建文時撤 仁祖配 成祖永樂中北京壇成位置如故 仁宗即位又奉 文皇帝配 是年定府州縣社稷祭正配皆少牢已而罷配嶽鎮海瀆亦如之歲仲春秋擇上旬日祭

按天下府州縣凡近郊每三壇南神祇壇歲仲春秋祀雲雨風雷之神境內山川之神城隍之神各少牢在省城者布政司官祭府不別祭縣附府者亦如之西社稷壇歲仲春秋上戊祀司社之神司稷之神各少牢北厲壇歲上元清明孟冬朔日祭無祀鬼神羊三豕三飯米二石又有名宦鄉賢之祀附先師廟或別祠歲仲春秋祭用少牢考 山川 高禩 農蠶 祓禳

祭山川

遼

太祖天贊三年八月發阿里奧魯得斯山以應鹿祭

太宗天顯四年三月立祀群神 會同二年十月晉遣使

祭用少牢
二天又育各宜飛潛之類爾夫神廟之限師歲中春煉
獻煮土示青陽孟冬晦日祭無所界軒羊三豕三雞米

續文獻通考卷之一百九

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 山川 高禩 農蠶 祓禳

祭山川

遼

太祖天贊三年八月登阿里奧壓得斯山以麋鹿祭

太宗天顯四年三月望祀群神 會同二年十月晉遣使

請親祀南嶽從之

穆宗應曆十四年七月以酒脯祭黑山

聖宗統和七年二月遣巫祭名山大川 十三年八月詔

修山澤祠宇以時祀之

金

世宗大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日祭之
詔依本禮以四立土王日就本廟致祭其在他界者遙
祀立春祭東嶽于泰安州東鎮于益都府東海于萊州
東瀆大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會稽山于
河南府南海南瀆大江于萊州季夏土王日祭中嶽于
河南府中鎮霍山于平陽府立秋祭西嶽華山于華州
西鎮吳山于隴州望祭西海西瀆于河中府立冬祭北
嶽恒山于定州北鎮醫巫閭山于廣寧府望祭北海北
瀆大濟于孟州其封爵並仍唐宋之舊 七年或有言
前代都長安及汴洛以太華等山列爲五嶽今旣都燕

當別議五嶽名時太常寺官或取高高疏周都豐鎬以
吳嶽爲西嶽范拱以爲非是議畧曰軒轅居上谷在恒
山之西舜居蒲阪在華山之北以此言之未嘗據所都
而改嶽祀也後遂不改

章宗明昌六年十二月詔加五嶽四瀆王爵時從沂山道
士楊道全請封沂山爲東安王吳山爲成德王霍山爲
應靈王會稽山爲永興王醫巫閭山爲廣寧王淮爲長
源王江爲會源王河爲顯聖靈源王濟爲清源王每歲
遣使奉御署祝版奩香乘驛詣所在率郡邑長貳官行
事禮用三獻讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二
奉爵官一司尊彝一禮直官四以州府司吏充前三日

應行事執事官散齋二日治事如故宿于正寢如常儀
前二日有司設行事執事官次于廟門外掌廟者掃除
廟之內外前一日有司牽牲詣祠所享官以下常服閱
饌物視牲充膾享日丑前五刻執事者設祝版于神位
之右置于坫及以血豆陳于饌所次設祭器皆藉以席
掌饌實之左十邊爲三行以右爲上實以乾棗乾棗形
鹽魚鱸鹿脯餘實乾桃菱芡栗右十豆爲三行以左爲
上實以芹菹筍菹韭菹菁菹葵菹魚醢兔醢豚拍鹿醢
醢醢左簋二實以梁稻右簋二實以黍稷俎上實以牲
體次設犧尊二象尊二在堂上東南隅北向西上犧尊
在前實以法酒犧尊初獻官酌象尊亞終獻酌又設太

尊一山尊一在神位前設而不酌有司設燭于神位前
洗二在東階之下直東雷北向壘在洗東加酌篚在洗
西南肆實以巾執壘篚者位于其後又設揖位于廟門
外初獻在東向亞終及祝在東南向北上開墜坎于廟
內庭之壬地享日丑前三刻執事官各就次掌饌者帥
其屬實饌具畢凡祭官各服其服與執事官行止皆贊
者引點視陳設訖退就次引初獻以下詣廟南門外揖
位立定贊禮者贊揖次引祝升堂就位立次引初獻詣
盥洗位北向搯笏盥手斂手執笏詣爵洗位北向立執
事者以爵授初獻初獻搯笏執爵執尊者舉罍執事者
酌酒初獻以爵授執事者執笏詣神座前北向立搯笏

跪執事者以爵授初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏
興少立次引祝詣神位前東向立搢笏跪讀祝訖執笏
興退復位初獻再拜贊禮者引初獻復位次引亞獻酌
獻並如初獻之儀次引終獻並如亞獻之儀贊者引初
獻官詣神位前北向立執事者以爵酌清酒進初獻之
右初獻跪祭酒啐酒奠爵執事者以俎進減神座前胙
肉前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻以授執事
者初獻取爵遂飲卒爵執事者進受爵復于坫初獻與
再拜贊者引初獻復位贊者曰已飲福受胙者不拜亞
獻官以下皆再拜拜訖次引初獻以下就望瘞位以饌
物進于坎東西廂贊者曰可瘞置土半坎又口禮畢遂

引初獻以下出祝與執尊壘篚冪者俱復位立定贊者
曰再拜再拜訖遂出祝版燔于齋所

料石岡祠 海陵嘗過此祠持杯筵禱曰使吾有天命
當得吉卜投之吉又禱曰果如所卜他日當有報否則
毀爾祠宇投之又吉及即位貞元元年十月封料石岡
神爲靈應侯 長白山 有司言長白山在興王之地
服章爵號非位于公侯之上不足以稱遣官持節備物
冊命山神爲興國靈應王仍勅有司歲時奉祀自是每
歲降香命有司春秋二仲擇日致祭明昌四年十月備
袞冕王冊儀物上御大安殿用黃麾立仗八百人行仗
五百人復冊爲開天弘道聖帝 大房山 大定二十

一年勅封山陵地大房山神為保陵公冕八旒服七章
 圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山之儀申飭有
 司歲時奉祀其封域之內禁毋得樵採弋獵著為令是
 後遣使山陵行禮畢山陵官以一獻禮致奠 混同江
 大定二十五年有司言太祖征遼策馬徑渡江神助
 順靈應昭著宜修祠宇加賜封爵廼封神為興國應聖
 公致祭如長白山儀冊禮如保陵公故事 護國林
 大定二十九年勅封上京護國林神為護國嘉應侯毳
 冕七服五章圭用信圭 盧溝河神 大定十九年有
 司言盧溝河水勢汎决啣民田乞官為封冊神號禮官
 以祀典不載難之已而特封安平侯建廟二十七年奉

昔每歲委本縣長官春秋致祭如常儀 靜寧山 舊
 名旺國崖太祖征遼常駐蹕于此大定八年五月更名
 靜寧山後建廟明昌六年八月以冕服王冊冊山神為
 鎮安公 麻達葛山 章宗生于此世宗愛其山勢衍
 氣清故命章宗名之後改名胡土白山建廟明昌四年
 八月以冕服王冊封山神為瑞聖公建廟命府州有司
 春秋二仲擇日致祭為常 柴潭神 哀帝天興三年
 正月冊為護國靈應王

元

世祖時每歲遣使代祀嶽瀆后土 中統二年冬遣道士
 代祀東海廣德王廟 至元二十八年正月帝謂中書

省臣言五嶽四瀆祠事朕宜親徃道遠不可大臣如卿等又有國務宜遣重臣代朕祠之漢人選名儒及道士習祀事者其禮物則每處歲祀銀香盒一重二十五兩五嶽組金緡二鈔五百貫四瀆織金緡二鈔二百五十貫四海五鎮綃金緡二鈔二百五十貫至則守臣奉詔使行禮皇帝登寶位遣官致祭降香緡盒如前禮准各加銀五十兩五嶽各中統鈔五百貫四瀆四海五鎮各中統鈔二百五十貫或他有禱禮亦如之 是年春二月加上東嶽爲齊天大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞玄聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加封江瀆爲廣源順濟王河瀆靈源

弘濟王淮瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王 時東平布衣趙天麟上策曰臣聞天子祭天地及天下之名山大川諸侯祭社稷及名山大川之在其地者大夫祭五祀士祭宗廟庶人祭祖考于寢上得兼下下不得僭上皆有制以節之今國家稱秩元祀咸秩無文既有禮部及太常司侍儀司以備其節文又詔令所在官司歲時致祭五嶽四瀆名山大川歷代聖帝明王忠臣節士之載在祀典者皆其宜也竊見方今小民不安常典妄事明神其類甚多不可枚舉夫東嶽者太平天子告成之地東方藩侯當祀之山今乃有倡優

戲謔之徒貨殖屠沽之子每年春季四方雲聚有不遠千里而來者有提挈全家而至者干越邦典滌瀆神明停廢產業耗損食貨亦已甚矣昔季氏魯國之上卿旅于泰山孔子猶欲其宰救之况小民之賤乎大人之教不以名噐分之則將紊矣小民之心不以名噐繩之則將恣矣况淫祀者事神之誠極寡希福之貪甚多且父慈子孝何用焚香上安下順何須楮幣不然則雖竭天下之香繼爐而焚之罄天下之楮爲幣而藝之臣知其斷無益矣然而聖人立祀禮者報其當然之本行吾當然之義也伏望陛下申明前詔使天下郡縣官各祭名山大川聖帝明王忠臣節士之在其地者凡下民當祭之神如祖考及門庭戶竈等聽之凡非典所當祀而祀者禁之無令妄竇凡祈神賽社漿酒藿肉飾立神像泥金鏤木者禁之無令妄費如是則非但巫風寢消抑亦富民一助

成宗元貞二年遣使代祀嶽瀆 大德二年詔諸王駙馬毋擅祀嶽鎮海瀆 是年二月加封東鎮沂山爲元德東安王南鎮會稽山爲昭德順應王西鎮吳山爲成德永靖王北鎮醫巫閭山爲貞德廣寧王中鎮霍山爲崇德應靈王勅有司歲時與嶽瀆同祀著爲令式

沂山在青州府

臨沂縣南會稽山在紹興府城東南吳山在杭州府治東南醫巫閭山在遼東廣寧衛西

夏四月定歲祀嶽鎮海瀆之制正月東嶽鎮海瀆土王日記泰山

于泰安州沂山于益都府界立春日祀東海于萊州界
 大淮于唐州界三月南嶽鎮海瀆立夏日遥祭衡山土
 王日遥祭會稽山皆於河南府界立夏日遥祭南海大
 江于萊州界六月中嶽鎮土王日祀嵩山于河南府界
 霍山于平陽府界七月西嶽鎮海瀆土王日祀華山于
 華州界吳山于隴縣界立秋日遥祭西海大河于河中
 府界十月北嶽鎮海瀆土王日祀恒山于曲陽縣界醫
 巫閭山于遼陽廣寧路界立冬日遥祭北海于登州界
 濟瀆于濟源縣祀官以所守土官為之既有江南龍遥
 祭 四年遣使祠東嶽

武宗至大元年遣使祠東嶽四瀆名山大川

仁宗延祐四年遣官祭陝西嶽鎮名山

泰定帝泰定元年遣使代祀嶽瀆又以鹽官州海水溢遣
 使祀海神 二年遣使代祀龍虎武當二山又遣使代
 祀嶽瀆名山大川 三年遣使分祀五嶽四瀆名山大
 川又以鹽官州海溢遣使祭海神 四年命祀五嶽四
 瀆名山大川 致和元年遣使往鹽官祀海神 改封
 蒙山神曰嘉惠昭應王洞庭神曰忠惠順利靈濟昭佑
 王
 文宗天曆元年遣使祭五嶽四瀆 二年遣使代祀嶽瀆
 山川 至順二年遣秘書少監王珪等代祀嶽鎮海瀆
 三年遣使分祀嶽鎮海瀆

順帝至元元年冬十一月加封真定路滹沱河神為昭祐
靈源侯 五年加北嶽之神為安天大貞玄皇帝 至
正二年遣翰林學士三保等代祀五嶽四瀆 九年遣
御史中丞李獻代祀河瀆 十年詔加封河瀆神為靈
源神祐弘濟王仍重建河瀆及西海神廟

皇明

國初建山川壇於 天地壇之西正殿七間祭太歲風雲
雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山之神東西廡各十五間
分祭京畿山川春夏秋冬四月將及都城隍之神壇西
南有先農壇壇東有旗纛廟壇南有籍田一所今京師
山川壇建於永樂中位置陳設俱與南京舊制同惟正

殿鍾山之右添祭天壽山之神

凡齋戒前一日太常司官宿于本司次日具奏本致齋
二日次日進銅人 凡正祭前二日太常司官同本
部官詣城隍廟發咨

太祖洪武二年 上以太歲風雲雷雨及嶽鎮海瀆山川
城隍諸神止合祭於城南諸神享祀之所未有壇壝等
祀非隆敬神祇之道 命禮官考古制以聞至是禮官
奏太歲者十二辰之神按說文歲字從步從戌木星一
星行一次歷十二辰而一周天若步然也自子至巳為
陽自午至亥為陰所謂太歲十二辰也陰陽家說又有
十二月將十二時所直之神若天乙天罡太乙功曹太

冲之類雖不經見歷代用之唐宋不載祀典元每有太興作祭太歲月將日直時直於太史院若風雨師之祀則見於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中增雷師於雨師之次因升風雨雷爲中祀宋元因之又按嶽鎮海瀆之祀虞舜以四仲月巡狩而祭四嶽東嶽曰泰山四嶽之宗也故文曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰華山北嶽曰恒山而未言五嶽王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有五嶽之稱蓋以中嶽嵩山並列又周官小宗伯兆四望於四郊鄭玄四望爲四嶽四瀆四瀆者江河淮濟也四鎮者東曰沂山西曰吳山南曰會稽北曰醫巫閭詩又曰巡狩而祀四嶽河海則又有四海之祭蓋

天子方望之祀無所不通而嶽鎮海瀆在諸侯封內諸侯亦各以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祀宮及漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無預焉武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時嶽瀆始有使者持節代祠之禮由魏及隋嶽鎮海瀆皆卽其地立祠命有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀而望祭之祀又有遣祭之祀元遣使祭嶽鎮海瀆分東西南北中爲五道其天下山川之祀虞書望于山川徧于羣神周頌曰懷柔百神周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡山川之小者其祭秩視伯子男劉向謂山川能生物出雲雨施潤澤品類以百

數故視伯子男其在諸侯封內者諸侯又自祭之如楚祭睢漳晉祭惡池齊祭配林是也秦罷封建則皆領於祠官焉由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外又有其餘山川之祀不獨嶽瀆也城隍之祀莫詳其始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽水縉雲城隍祀謂祀典無之惟是越有之然成都城隍祠太和德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黃州不獨吳越為然又蕪湖城隍建於吳赤烏容儼梁武陵王祀城隍神皆書於史又不以來其祀徧天下或賜廟額或頒封爵會各指一人以為神之姓名如鎮江慶元亭蕪湖等郡

邑皆以為紀信龍首贛交瑞吉建昌臨江南康皆以為灌嬰是也張說祭荊州城隍文曰致和產物助天育人張九齡祭洪州城隍方隅是保阡庶是依則歷代崇祀之意有在也今國家開創之初嘗以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川京都城隍及天下城隍皆祀於城南享祀之所既非專祀又室而不壇非禮所宜考之唐制以立春後壬日祭風師於城東北立夏後申日祭雨雷於城東南以今觀之天地之生物動之以風潤之以雨發之以雷陰陽之機本一氣使然而各以時別祭甚失享祀本意至於海嶽之神其氣亦流通暢達何有限隔今宜以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川城隍祇

合爲一壇春秋祀之 上從之遂定以驚蟄秋分日祀太歲諸神以清明霜降日祀嶽瀆諸神壇據高阜南向四面垣圍壇高二尺五寸方闊二丈五尺四出陛南向陛五級東西北向陛三級祀天神則太歲風雲雷雨五位並南向位皆用大牢一籩豆各八簠簋各二酒尊三帛一樂用雅樂其儀先期一日 皇帝服通天冠絳紗袍詣壇省牲詣神廚視鼎鑊滌漑至日侵晨 車駕至大次 皇帝服通天冠絳紗袍侍儀司奏外辦太常寺卿引詣 御位迎神協律郎舉麾奏中和之曲太常卿奏謹具請行事再拜陪祭官皆再拜奠帛行初獻禮樂奏保和之曲詣盥洗位搯圭盥洗位滌爵

詣酒尊位酌醴齊詣風雲雷雨神位前上香奠帛樂奏安和之曲祭酒奠爵俯伏再拜次詣五嶽五鎮四海四瀆神位前並如上儀 皇帝初獻第一壇將半分獻官行禮詣盥洗所盥洗爵滌滌爵詣酒尊所酌酒詣各神位前奠帛奠爵再拜 皇帝初獻禮終詣讀祝位跪讀訖俯伏興再拜復位行亞獻禮樂奏肅和之曲各壇掌祭官搯笏斟酒于器太常寺卿再奏拜行終獻禮樂奏凝和之曲各壇掌祭官搯笏斟酒于器太常寺卿奏再拜飲福受胙太常卿引 皇帝詣飲福受胙位再拜跪搯圭祭酒飲福受胙出圭俯伏興再拜徹豆樂奏壽和之曲掌祭官各徹豆送神樂奏豫和之曲 皇帝再

拜在位官皆再拜望燎樂奏熙和之曲太常卿奏請詣望燎位讀祝官奉祝掌祭官奉牌位帛饌各詣燎壇燎畢奏禮畢還大次其樂章迎神云吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷雨風雲濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆奠帛云靈旗泣止有赫其威一念潛通幽明弗違有幣在篚物薄而微神兮安留尚其享之初獻云神兮我留有薦必受享祀之功奠茲醴酒晨光初升祥徵可候何以侑觴樂陳雅奏亞獻訖祀維何奉茲犧牲受酌醴齊二觴載升洋洋如在肅蒸以寧庶表微衷交于神明終獻云執事有嚴品物粢黍稷非馨式將其意薦茲酒醴成我常祀神其顧音言樂只徹豆云春

祈秋報率爲我民我民之生賴于爾神維神佑之庶寧是臻祭祀云畢神祇樂欣送神云三獻禮終九成樂作神人以和旣燕且樂雲車風馭靈光昭灼瞻望以思邈彼寥廓望燎云俎豆旣徹禮樂已終神之云還倏將焉從以望以燎庶幾感通時和歲豐維神之功祀地祇則五嶽五鎮四海四瀆並向南向次鍾山江東兩淮兩浙江西湖廣山東山西河南陝西北平福建廣東廣西海南海北左右兩江山川之神并京都各府城隍外夷山川之神皆東西相向牲皆用犢一羊一豕一豎豆各八簋簠各二酒尊三帛一樂用雅樂樂章迎神云吉日良辰祀典式陳惟地之祇百靈繽紛嶽鎮海瀆山川城隍

內而中國外及四方濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來
格來歆奠帛以下並同太歲諸神 二月 命都督孫
遇仙等一十八人祭天下嶽鎮海瀆之神又賜冠帶及
衣二襲白金十兩米十五石是日 上服皮弁服 御
奉天殿禮官以香及祝文進 上躬署御名以香祝授
使者百官公服送至中書省使者就行香用黃金爲盒
以貯之黃綺幡二白金二十五兩以供幣祭物牲用太
牢幣各從其方色祝文東嶽曰惟神旁礪英靈參贊化
育位于東方爲嶽之首及出膚寸之雲不崇朝而雨天
下滋于稼苗民賴以生功被于世歷代帝王咸敦祀典
或躬臨而奉祭或遣使以神忱朕永膺天命肇造丕基

禮宜致祭今國治未周新附未撫或居以圖治或出而
視師是用 命使以表朕衷惟神鑒焉西嶽曰惟神氣
應金方靈鍾兌位奠于西極屹立巍巍長物養民功被
于世南嶽曰惟神祝融諸峯奠彼南服嵩高峻極德配
離明長物養民功被于世北嶽曰惟神鎮并臨代峙立
朔方始終陰陽德著悠久養民阜物功被寰中中嶽曰
惟神嵩高攸宅表此中區四嶽依宗群山朝拱養民育
物功被寰中東海曰惟神百川朝宗涵育深廣靈鍾坎
德潤衍震方滋物養民功被于世西嶽曰惟神灝靈所
鍾道里遼邈坎德所廣潤衍兌方滋物養民功被于世
南海曰惟神環茲輿壤物鉅靈鍾坎德深大離明斯配

潤物養民功被于世北海曰惟神冥玄攸司遐遠莫即
 鍾靈坎德奠位陰方潤物養民功被于世江瀆曰惟神
 岷蜀發源浩渺萬里朝宗于海坎德靈長潤物養民澤
 被于世河瀆曰惟神發源崑崙巨絡中土配精天漢坎
 德靈長潤物養民澤被于世淮瀆曰惟神源深桐栢演
 迤楚甸出雲致雨潤物養民坎德靈長澤被于世濟瀆
 曰惟神沉浸覃懷功配三瀆流澄蕩濁坎德靈長潤物
 養民澤被于世東鎮曰惟神鎮彼瑯琊群山所仰也澤
 布氣育秀鍾靈生物養民功被于世西鎮曰惟神作鎮
 汧陽群山所仰宜澤布氣育秀鍾靈生物養民功被于
 世南鎮曰惟神作鎮會稽群山所仰云云是年封京都

及天下城隍神 三年正嶽鎮海瀆城隍諸神號又

命合祀太歲四季月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍

旗纛諸神 又奏准自今遣官祭山川壇諸神春用驚

蟄後三日秋用秋分後三日獻官及陪祀執事官皆前

期齋戒三日至日清晨 上服皮弁服御 奉天殿降

香中嚴陛 御座以待祭畢獻官回奏解嚴還 宮

七年令祭山川諸神於春秋仲月上旬擇日後又以孟

春郊祀時諸神既預祭壇內乃定以仲秋祭社稷後擇

日祭之 丁巳歲 太祖親祀山川壇諸神於殿中功

臣分祀兩廡

神祇壇

國初建山川壇于 天地壇之西永樂中北京
 山川壇成嘉靖十一年即其地為天神地祇壇

神壇方廣五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壇墻方二十四丈高五尺五寸厚二尺五寸櫺星門六正南三東西北各一內設雲形青白石龕四於壇北各高九尺二寸五分

祇壇面闊十丈進深六丈高四尺四出陛各六級壇墻方二十四丈高五尺五寸厚二

可櫺星門亦如神

壇內設青白石龕山形三水

壇北先擬設於壇南北向後改

制各高八尺二寸左從位山

各一於壇東右從位

山水形各一於壇西各高

八寸

世宗嘉靖初科臣陳棊題請

祀畧曰真定府曲陽縣

有北嶽恒山廟為一朝

祀之所及查其實恒山在

迤北渾源州南北相去甚遠俗傳曾有飛石一方自恒山坎中飛來墜於曲陽故立廟祀今其廟扁有飛石殿臣竊疑之臣考舜典十有一月巡狩至于北嶽周禮載恒山為并州之鎮水經謂北嶽為玄嶽天文志大梁析木以負北海其神主恒山三代而下歷漢唐隋俱於此致祭石晉失燕雲十六州之地宋未能混一北為契丹所據無緣至幽薊之域而觀所謂北嶽者所以直得祭之於曲陽詭言飛石之謬以粉飾其削弱之迹耳然宋都汴而真定在汴京之北以為北門不得已權宜祭之猶之可也我太祖高皇帝驅胡復夏奄有萬方首定嶽鎮海瀆之號但時都金陵真定迥在京師之北所以

因循未曾釐正我 成祖文皇帝建都北平而真定已
在京師之南使當時有禮官建明顧有南面而登踵宋
人削弱之迹哉臣因此而論及五嶽焉臣觀祀典載嵩
山中嶽在河南登豐縣泰山東嶽在山東泰安州衡山
南嶽在湖廣衡山縣華山西嶽在陝西華陰縣祠祀皆
近在本山之麓而恒山北嶽則即此大同府東南渾源
州者是也今不惟北嶽之祀缺謬而東嶽行祠遍天下
尤爲惑妄乞將渾源州北嶽恒山定爲秩祀之所其廟
制量加修拓以後凡遺書祈請皆請此致祭其曲陽祠
廟但令有司致祭飛石殿扁并令改撤於凡東嶽行祠
除京師及齊魯之境外其餘量改書院社學仍不許加

修剏建以昭 皇上釐正典禮之盛則治道幸甚

祀高禩

遼無高禩之祀

金章宗明昌六年二月以上未有子尚書省臣奏行高禩
之祀乃築壇於景風門外東南端當闕之卯辰地與圓
丘東西相望壇如北郊之制歲以春分日祀青帝伏羲
氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位于壇之
第二層東向北上前三日未三刻布神位省牲器陳御
弓矢弧韉于上下神位之右其齋戒奠玉帛進熟皆如
大祀儀青帝幣玉皆用青餘皆無玉每位牲用羊一豕
一有司攝三獻司徒行事禮畢進胙倍于他祀之肉進

胙官備弓矢弧鞬以進上命后妃嬪御皆執弓矢東向而射命以次飲福享胙 承安元年二月命有司祀高禩如新儀 二年六月以得子遣禮部尚書張璘報謝高禩 太和二年十二月以得子遣使報謝高禩

皇明 國初無此祀至 世宗嘉靖中始以歲祀高禩設木臺于 皇城東永安門北震方壇上 皇天上帝南向 向驛犢蒼璧奉 獻皇帝配西向羊一牛一豕一高禩在壇下西向牛一羊一豕一禮三獻樂九奏陳八佾

皇帝位壇下北向 后妃位壇南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弧鞬如 后妃嬪之數祭畢女官導 后妃嬪至高禩前跪取弓矢授 后妃嬪 后妃嬪受而

納於弧鞬

五祀

遼無五祀之禮

金宣宗承安四年六月祭中霤

元無五祀之禮

明

洪武二年尚書崔亮奏周官天子五祀曰門曰戶人

出中霤人之所居曰竈曰井人之所養故杜祐曰

侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀止于

通祀於廟門外從之歲暮享 太廟時五祀

並列 下東向太常寺官行禮

成祖永樂以後 于四孟及季夏巳而立春祀戶宮門

外道左西向立 竈大庖前中道南向季夏土王後

戊日祀中霤文樓前 向立秋祠門午門外西角樓東

向立冬祀井大庖前南向以時皆遣內臣祭各少牢一

歲暮太常少卿合祀於 太廟丹墀西東向用少牢五

按餘冬錄云古者祭必屏刑人今制陪祭官刑喪等項

有禁大祀地內臣避之以其人經刑形體不全故也而

四孟及季夏五祀之祭乃用內臣行事 國家每有興

作俱 命內官監內臣致祭不知刀鋸之餘何以交神

明掌兵刑官尚嫌不使與祭而親經刑者王祭焉又非

不可之大者乎

五祀儀 四孟及季夏各祭各羊一豕一禮神制 帛一歲暮合祭共羊五豕五制帛五

司戶之神 宮內祭內 司竈之神 光祿寺祭內官行禮 中霤之

神 奉天殿外文樓前西向司禮監 司門之神 午門前

內官行禮季夏土王後戊日祭 司井之神 宮內祭內 歲暮合祭五祀 太廟西

向太常寺 籍田 官行禮

元

世祖至元七年立籍田大都東南郊 時趙天麟策曰臣

聞祭祀者人之大端衣食者人之常理今聖朝立太常

正卿設司農大寺欽乃攸司可謂備矣但籍田之禮尚

未施行謹按禮經之義遠稽前世之文適三陽交泰之

春當是月上辛之日祈穀于太微之帝再擇乎吉亥之辰封人墮宮掌舍設祗太僕秉轡保介從行綴黛耜于紺轅冠朱紘之華冕平秩東作爰至南郊具庶府之官僚聳萬民之瞻視天顏咫尺際恭就于三推黎庶三百人遂終于千畝公卿以下隨爵秩而亦耕燕飲之宣布龍光于旣返內宰獻種于厥後神倉歛獲于西成一且用之中心足矣此聖天子籍田之禮也伏望陛下無怒號公之直諫式同漢帝之親耕于彼天田成茲盛事南瞻北顧三思粟帛之原上化下行一警農民之怠於昭文化以迓太平垂諸典章永示嘉範 九年二月始祭先農如祭社之儀 十三年二月祀先農東郊 十四

年二月祀先農東郊 十五年二月戊午祀先農以蒙

古胄子代耕籍田 十六年二月朔祭先農于籍田

二十一年命翰林學士承旨撒里蠻祀先農于籍田

武宗至大三年從大司農請建農蠶二壇博士議二壇之式與社稷同縱廣一十步高五尺四出陞外壇相去二十五步每方有櫺星門今先農先蠶壇位在籍田內若立外壇恐妨千畝其外壇勿築是歲命祀先農如社稷樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或甲日祝文曰維某年月日皇帝敬遣某官昭告于帝神農氏配神曰后稷氏祀前一日未後禮直官引三獻監祭禮以下省牲饌如常儀祀日丑前五刻有司陳燈燭設祝幣大官

令帥其屬入實籩豆尊罍丑正禮直官引先班入就位
立定次引監祭禮按視壇之上下糾察不如儀者畢退
復位東向立奉禮曰再拜贊者承傳再拜訖奉禮又贊
諸執事者各就位禮直官各引執事官各就位立定次
引三獻官并與祭等官以次入就位西向立禮直官于
獻官之右贊請行事樂作三成止奉禮贊再拜在位者
皆再拜太祝跪取幣于篚立于尊所禮直引初獻官詣
盥洗位北向立盥手帨手畢升自東階詣神位前北向
立搯笏跪三上香受幣奠幣執笏俛伏興少退再拜訖
降復位立定大官令帥齋即設饌于神位前畢俛伏興
退復位禮直官引初獻再詣盥洗位北向立盥手帨手

詣爵先位洗爵執爵詣酒尊所酌酒畢詣正神位前北
向立搯笏跪三上香三祭酒于沙池爵授執事者執笏
俛伏興北向立俟讀祝畢再拜興次詣配位酒尊所酌
酒訖詣配神位前東向立搯笏跪三上香三祭酒于沙
池爵授執事者執笏俛伏興東向立俟讀祝畢再拜退
復位次引亞終獻行禮並如初獻之儀惟不讀祝退復
位立定禮直官贊獻籩豆樂作卒徹樂止奉禮贊賜胙
衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖樂作送神之曲
一成止禮直官引齋郎升自東階太祝跪取幣祝齋郎
捧俎載牲體及籩豆簠簋各由其階至坎位北向立俟
三獻畢立定各跪奠訖執笏俛伏興禮直官贊可瘞乃

瘞焚瘞畢三獻以次詣耕地所耕訖而退

泰定帝泰定二年暨四年祭先農

順帝至正十三年二月祭先農

親蠶之禮遼金俱不行故不列祀典元建蠶壇矣而祀事不聞舉焉故其禮儀亦無可考趙天麟嘗有策述古公桑之制勸中宮倣古親蠶

皇明

太祖洪武元年御史尋适請耕籍田享先農以勸天下從之明年建壇于山川壇西向是年春上祀先農遂耕籍田以后稷配已而奉仁祖配八年乙卯遣應天府尹祭不設配永樂遷都北平建壇如南京遣順大

府尹祭每皇帝初即位行耕籍禮親祀之

先臣丘濬有議云大蜡與籍田相為始終而本朝唯于此闕焉因請當東作方輿之始既舉籍田之禮以祀先農于春而以帥先農民與其務本之心則百穀告成之後載舉大蜡之禮以報先嗇于冬而以勞來農民報其勤動之苦惜未行耳

按先蠶氏之祭自世宗嘉靖中始行以歲仲春擇日皇后祭用少牢禮三獻樂六奏去舞公主內外命婦陪祭先期內尚儀奏祭祀皇后內執事皆致齋蠶宮令陳祭物樂女生陳樂器至日皇后乘肩輿出宮至西華門升重翟車女官奉鈎筐前行郊至壇皇

后易禮服拜跪瘞奠飲福受胙如禮畢 皇后易常服

遂視桑 初嘉靖九年夏言上清理 皇莊疏以負郭

莊田為蠶廠梁材議建 皇城內 上曰周禮耕蠶分

南北郊禁中唐制耳於是建先蠶壇于北郊 十年

世宗召張孚敬李時詣西苑相地建土穀壇并建先蠶

壇于 仁壽宮側毀北郊蠶壇

先農壇 洪武二年建先農壇于山川壇西南永樂中建壇如南京之制 壇在神祇壇

後石包甃砌方廣四丈七尺高四尺五寸四出陛壇東

為觀耕臺用木方五丈高五尺南東西三出陛

先蠶壇 嘉靖中始建在安定門外後改于西苑 壇石包甃砌方廣二丈六

尺高二尺四寸四出陛壇東為採桑臺用甃石方一丈

四寸高一尺四寸南東西三出陛

歷朝事例

洪武二年 上躬享先農以后稷氏配祝畢耕籍田于南

郊先農壇在籍田之北籍田在 皇城南門外 御耕

籍位在先農壇東南高三尺闊二丈五尺四出陛其神

位先農正位南向正配位幣各用青色其餘品禮儀並

與社稷同但不用玉仍加登三先農祝文曰惟神生於

天地開闢之初創田噐別嘉種以肇興農事古今億兆

非此不生永為世教帝王典祀敬不敢忘其本庶民因

天下亂集兵保民一紀于茲荷天地眷佑海內一家臨

御稱尊紀綱黎庶考典崇祀即今東作方興禮宜告

祭謹 命太常官築壇京城之陽躬率百官詣壇展禮
緬惟神明造化萬古如斯仰冀發太古之苗實初生之
粟爲民立命昭祀無疆謹以制幣犧牲粢盛庶品肅修
常祀式陳明薦以后稷氏配作神主后稷祝文曰惟土
膏脉起爰修耕籍田用薦常事于先農之神惟神躬勸
稼穡永宥昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作
樂有神尚饗其樂章迎神奠帛並奏永和之曲迎神曰
敬獻豐登其厥奮然蒼龍騰掛燁燁天田民命惟食創
物有先園鍾既奏有降斯筵奠帛曲曰帝出乎震天發
農祥神降于邇藹藹洋洋禮神有帛其色惟蒼豈伊具
物誠敬之將進俎奏雍和之曲曰制帛既陳禮嚴奉牲

載之于俎祀禮孔明簋簠攸列黍稷惟馨民力普存先
嗇之靈三獻並奏壽和之曲初獻云九穀未分庶草攸
同表爲嘉種實在先農黍稷斯豐酒醴是供獻奠之初
以祈感通亞獻云俾彼甫田其隰其原耒耜云載駟馭
之間本斯亞獻執事惟虔神其歆之自古有年終獻云
帝籍之典享祀是資潔豐嘉粟咸仰于斯時惟親耕
享我農師禮成於三以乞陳詞徹豆送神並奏永和之
曲徹豆云於赫先農歆此潔修于篚于爵于饌于羞禮
祀告徹神惠敢留駿及終畝豐年是求送神云神無不
在於昭于天曰迎曰送予享之筵冕衣在列金石在懸
往無不之其佩翩翩望瘞奏太和之曲云祀帛牲醴先

農既歆不留不穰瘞之厚深有幽其瘞有赫其臨日臨
之常匪今斯今配享樂章初獻云厥初生民粒食其天
開物惟智邃古奚傳思文后稷農官之先侑作主初
獻惟蠲亞獻云后稷配天興于有邰誕降嘉種有莪有
培俶載南畝祇事三推侑神再獻歆我尊壘終獻云嘉
德之薦民和之豐帝命率育報本之供陳常時夏其德
其功齋明有格惟獻之終其耕籍儀祀先農畢太常奏
請 詣耕籍位 皇帝至南向立公侯以下及應從耕
者各就耕位戶部尚書北面進耒太常卿奏 復位南
面三公五推尚書九卿九推各退就位太常卿奏禮畢
太常道引 皇帝就次應天府尹及上元江寧兩縣令
率庶人終畝是日 勞百官耆宿於壇所

孝宗弘治元年奏准耕籍禮畢順天府率兩縣官耆老謝
恩之後引上中下等農夫各十人穿著本等衣鞋各執
農家器具朝見叩頭令其終畝耕畢人 賜布一疋
世宗嘉靖九年續定儀注 每歲仲春上戊祭社稷及
先農先二日早順天府以耒耜及種種進呈少項內
官捧耒耜及種種授順天府官由 午門左門出置
絲輿中鼓樂送至籍田所至日祭 社稷畢昧爽 上
具翼善冠黃袍 御奉天門太常寺官奏請詣 先農
壇 上陞輦鹵簿導從詣壇所具服殿更衣致祭俱具
祠祭 司祭畢 上還具服殿更翼善冠黃袍少憩百官易便

服訖太常卿入奏請詣耕籍位導 駕官同太常卿導

引 上至耕籍位南向上三公以下從耕者各就耕位

戶部尚書北向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭導

駕官同太常卿導引 上乘耒三推訖戶部尚書跪受

耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位順天府尹捧

青箱隨以種播而覆之 上御觀耕臺觀三公五推尚

書九卿九推訖太常卿奏耕畢從耕官各就班導 駕

官同太常卿導引 上詣齋宮鴻臚寺官俟 上陞座

奏從耕陪祭官叩頭奏順天府縣官老人叩頭訖順天

府率庶人終畝鴻臚寺官贊入班百官序列定致詞云

親耕既成禮當慶賀贊五拜三叩頭禮畢 賜百官

酒飯鴻臚寺官承 旨贊入班百官一拜三叩頭禮訖

尚膳監進膳三品以上官各就殿臺四品以下官臺下

御路傍東西相向各 賜坐并宴勞着宿于壇傍教

坊司承應用大樂隊舞村田樂卒戲跪奏致語進酒進

湯進膳及百官行禮俱奏樂如常儀宴畢鴻臚寺官贊

入班百官行一拜三叩頭禮訖 駕興還 宮 是年

令以籍田舊地六頃三十五畝九分六釐五毫撥與壇

丁耕種歲出黍稷稻粱芹韭等項餘地四頃八十七畝

六分二釐九毫除建 神祇壇外其餘九十四畝三分

五釐六絲四忽亦撥與壇丁耕種上納子粒俱輸於

南郊神廩以供 大祀等項案盛 十年戶部題准籍

田五穀種子每畝合用一斗本部發銀行順天府收買送用以後年分於收穫數內照地存留備用合用農器犁四張耜四張鍬十把鋤十把楸十把杷十把叉十把鎌刀十把掃帚十把箕筮十副碌碡四箇大小麻繩共一百條筐擔十副禮部發銀順天府買造每地一頃合用耕牛四隻禮部發銀順天府收買每日草料行裏牛房照數放支責付耕夫喂養每地一頃用夫十名行順天府宛大二縣取用俱免本身差役仍行太倉每名月支口糧五斗 十二年題准祈穀壇并犧牲所每年太常寺呈工部支取石灰一萬斤工食銀二十兩給付各該人員修飾

穆宗隆慶二年巳丑禮部請 聖駕親祭先農 上躬耕

籍田儀注 一前期三日太常寺進祝版 上御文華

殿親填御名訖太常寺博士捧出安于香帛亭內擡至先農壇暫安于神庫順天府官以耒耜及種稂種于

午門外伺候早朝畢捧至 皇極門內官進呈訖少頃

仍捧出順天府官捧由 午門左門出置絲輿鼓樂送

至籍田所 一先期一日 上常服以親蚕先農并行

耕籍禮預告于 奉先殿 世宗皇帝几筵 弘孝殿

神霄殿 一正祭免朝 上御皇極門太常寺堂上

官奏請 聖駕詣先農壇致祭并行耕籍禮錦衣衛官

備法駕設輦于 皇極門下正中 上常服乘輦鹵簿

導從由大明門出詣壇所導 駕官導 上至具服殿候報時具皮弁服出導 駕官導 上詣先農壇行祭先農禮如常儀祭畢導 駕官導 上回至具服殿更翼善冠黃袍太常卿侍百官俱從 上至耕籍位南向立三公以下從耕者各就從耕位戶部尚書北向跪進耒耜順天府府尹北向跪進鞭導 駕官同太常卿導引 上乘耒三推三返戶部尚書跪受耒耜順天府府尹跪受鞭太常卿奏請復位順天府尹捧青箱隨以種子播而覆之 上御外門南向坐觀三公五推九卿九推訖太常卿奏耕畢從籍官各就位教坊司承應太常卿奏禮畢導 駕官同太常卿導引 上還具服殿

俟 上陞座鴻臚寺官奏順天府官并兩縣官耆老人等行禮贊五拜三叩頭禮畢率庶人終畝鴻臚寺官贊入班候百官序列定致詞慶賀贊五拜三叩頭禮畢鴻臚寺官拱聽 聖旨 賜酒飯鴻臚寺官承 旨訖贊入班一拜叩頭尚膳監進膳三品以上官各就 丹陛上 賜坐四品以下官臺下序立并宴勞耆宿于壇旁宴畢鴻臚寺官贊入班一拜叩頭奏禮畢 駕興還宮鹵簿導從並如來儀大樂鼓吹振作 上還仍詣奉先殿及 世宗皇帝几筵 弘孝殿 神霄殿參謁如前儀

今上萬曆四年題准 先農壇每年春秋二季行太常寺

委官摘撥壇戶將瓦甃上草木芟除墻垣行管理南城司官巡視如有剝裂處所量取甃石雇募匠作修補

西苑耕斂

世宗嘉靖十年 命墾西苑內隙地為田 諭禮工二部

建 帝社 帝稷壇每歲仲春秋行祈報禮儀注見於祠祭司於

壇東北建殿曰無逸亭曰幽風又建亭曰省耕曰省斂

每歲收穫 上親臨以重農事置倉曰恒裕貯田之所

入以供祀事

祈禳

宋理宗景定五年上有疾命官分禱天地宗廟社稷宮觀遼太祖神冊四年十月次烏古部天大風雪兵不能進上

禱于天俄頃霽

太宗天顯五年六月以皇太后疾祈太祖廟

聖宗統和四年十月皇太后為帝祭神祈福

金海陵正隆二年東京水溢暴至城下水與城等決女墻

石罅中流入城湍激如湧城中人惶駭世宗時為留守

親登城舉酒酌天水退

章宗承安五年八月以皇嗣未生祈于太廟 太和二年

以無儲編禱群神閏十二月皇子生遣使報謝北嶽及

長白山

宣宗貞祐三年九月以河水決遣叅知政事侯摯祭河神

于宣州 興定三年八月地震遣禮部尚書楊雲翼祭

社稷

元

世祖至元二年勅僧道祈福于中都寺觀 十六年以朝

元辰命五祖真人李居壽作醮事奏赤章凡五晝夜

十八年命天師張宗演即宮中奏赤章於天七晝夜

二十八年遣官持香詣中嶽南海淮瀆致禱又遣真人

張志仙持香詣東北海嶽濟瀆致禱

成宗大德十年上有疾遣宣政院使禱于太廟

武宗至大四年時仁宗未改元崇星于回回司天臺又崇五星于

司天臺

仁宗皇慶二年崇星於司天臺 延祐五年遣王毅崇星

於司天臺三晝夜六年亦如之 七年時英宗未改元崇星於

司天監 是年宮人官奴坐用日者請太皇太后崇星

杖之籍其貲又以天壽節預遣使修醮龍虎山 又遣

使崇星于回回司天監四十晝夜

英宗至治元年崇星于司天臺 二年禁民集眾祈神

是年崇星於五臺山 三年時泰定未改元崇星于司天監者

二

泰定帝泰定元年命司天監崇星又崇星于上都司天監

又崇星於回回司天監二年亦如之 以皇太子生命

巫祓除於宮 三年修佛事厭雷于崇天門 又以天

壽節遣道士祠衛輝太一萬壽宮 四年命西僧作止

風佛事 又以鹽官州海溢命天師張嗣成修醮禳之

又崇星于回回司天臺 又以回回陰陽家言天變

給鈔二千錠施有道行者及免人繫囚以禳之

文宗天曆元年命司天臺崇星 二年命司天監及回回

司天監崇星 是歲祓祭於太祖幄殿 至順元年命

回回司天監崇星 又命西僧崇星 又命司天監崇

星 又命西僧於五臺及霧靈山作佛事各一日為皇

太子祈福

皇明

世宗嘉靖二年暖殿太監崔文以禱祀誘 上醮祭立西

天西番二廠楊廷和諍之不得給事中鄭三鵬言一醮

之費至用金錢一萬八千以月計之不知幾百萬今天

災時變月無虛日京師之民裹席行乞柰何徇佞幸之

言而飽僧道之腹哉願改西天廠為寶訓廠以貯 祖

訓西番廠為古訓廠以貯奏疏經筵之暇遊息其中壽

何以不若堯舜治何以不若唐虞 上曰天時饑饉齋

祠其暫輟之 十年定祈穀禮 一前期五日 上請

犧牲所視牲先一日告 廟及還參拜俱如 大祀之

儀告辭曰明日恭視祈穀牲儀 辭次日視牲還以後

命大臣輪視如常儀 一前期四日太常寺奏祭祀

諭百官致齋三日 上親填告請 太祖祝版于

一前期三日 上請 太廟請 太祖配

行再拜一獻禮祝文曰維嘉靖某年歲

不朔某日 孝玄孫嗣皇帝 御名 敢昭

高皇帝曰茲以今有某日啓蟄之辰

為民祈穀謹請 皇祖脩 神伏

二日太常卿同光祿卿奏省牲如

上親填祝版于 女華殿遂告

孫嗣皇帝 御名 明日祇詣 南

祖宗列聖帝后神位前恭預告

香侍郎導引太常卿捧詣 神

大祀之儀 一陳設 上帝位

青色 登一篚實各三籩十二豆

十二蒼玉爵三酒尊三篚一祝案一配 帝位同惟不

用玉 一正祭是日 上常服乘輿至 昭享門右

上降輿導引官導 上至大次具祭服出由左門入至

陛 上行祭禮如 大祀之儀 惟不備柴 上還至

廟參拜致辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名 祇詣 南郊祈

穀禮成躬詣 祖宗列聖帝后神位前謹用參拜畢還

宮 一祝文 維嘉靖某年某月某日 嗣天子 臣

御名 祇奉于 皇天上帝曰候惟啓蟄農事將舉爰以

茲辰敬祈 洪造謹率臣僚以玉幣犧齊粢盛庶品備

斯明潔恭祀 上帝于 園立仰希 垂鑒錫福烝民

俾五穀以皆登普萬方之咸賴奉 太祖聖神文武欽

明啓運峻德成功統天大孝高皇帝侑 神尚享 十

一年壬辰春正月辛丑祈穀于 大祀殿 命侯郭勛

代之 十七年戊戌春正月壬寅 帝祈穀于 大祀

殿 三十四年海倭猖獗工部侍郎趙文華請禱祀東

海以禱其魄 上命文華往 賜印令得密啓言事

三十六年夏四月 三殿灾辛丑告祭 郊廟社稷二

十二日舉祀 高玄大典 三十九年二月驚蟄遣官

祈穀于 玄極殿 四十一年夏六月不雨 上禱雷

壇得雨群臣表賀 冬十一月虜犯通州烽火達 宮

中 上頓足曰楊博敗我家事柰何 論遣官奉告

郊廟

今上萬曆四年題唯月食救護遇日出之刻即止不待復

圓凡祈禱雨雪及晴禮部題請行順天府率所屬人員

于都城隍等廟行香禁屠宰三日百官就各衙門致齋

青承角帶辦事凡各處雨澤有無乾溢霑足俱要依期

備細造冊申報禮部查考 二十六年四月文書房傳

旨 朕先年謁祭 天壽山及擇看 壽宮回鑾道

經金山地方見一廟宇傍有一泉名曰黑龍潭山形秀

異泉水清奇朕駐蹕幸焉邇年以來或遇祈雨遣禱輒

應昨因入春徂夏雨澤愆期 朕甚焦勞每日夜分在

于 宮中秉誠露禱復遣正一嗣教大真人張國祥前

赴彼潭建立壇場自本月十七日起至二十日止竭虔

祈禱即于十八日甘霖旋降又十九至二十日大雨普
施四郊霑足三農慶幸 天德龍功神靈響應 朕心
不勝感戴忻慰欲加封龍王廟及龍津潭名號立碑刻
文表述護國濟民靈應顯化之功卿等議擬來行因加
封廟號為護國濟民神應龍王廟潭名為神應龍潭

續文獻通考卷之一百九終

續文獻通考卷之一百十

皇明進士雲間王圻纂輯

社考 告祭至雜祠

告祭禡

宋

寧宗嘉定十四年以立皇太子告于天地宗廟社稷又奉
安王璽於天章閣命近臣告於天地宗廟社稷 十七
年以皇帝登寶位告于天地宗廟社稷宮觀諸陵
理宗寶慶三年以奉上寧宗皇帝徽號冊寶告於天地宗
廟社稷宮觀 紹定四年以火災告于天地宗廟社稷
端平元年以金國滅亡奏告宗廟社稷 嘉熙三年

續文獻通考卷之二百一
乙
以潮患告於天地宗廟社稷宮觀 淳祐五年以禱雨
奏告天地宗廟社稷宮觀 寶祐二年以明堂大禮奏
告天地宗廟社稷又以皇子忠王加冠禮命從臣詣景
靈宮奏告天地祖宗 五年以並海高宗皇帝奏告天
地宗廟社稷 開慶元年以邊事孔棘命群臣奏告天
地宗廟宮觀岳瀆諸陵 景定元年詔以邊事肅清命
元祈禱官各詣致謝 以明堂大禮奏告天地宗廟社
稷宮觀 又以冊立皇太子奏告天地宗廟社稷宮觀
四年以明堂大禮奏告大地宗廟社稷宮觀

遼

其制皇帝親征將出師必先告廟乃立三神王祭之日先

帝曰道路曰軍旅刑青牛白馬以祭天地其祭常依獨
樹無獨樹即所舍而行之或皇帝服介冑祭諸先帝宮
廟乃閱兵將刑牝牡鹿各一爲禴祭將臨敵結馬尾祈
拜天地而後入下城克敵祭天地牲以黑白羊班師以
獲牲馬牛各一祭天地出師以死囚還師以一謀植柱
縛其上於所向之方亂射之矢集如蝟謂之射鬼箭

太祖元年正月命有司設壇于如迓王集會塢燔柴告天
即皇帝位 天顯元年正月以降渤海王饗饌祭告天
地 八月皇子述律生告廟

太宗大同二年以出師雲中告天地又命大內惕隱告出
師于太祖行宮 十二年正月以南援石敬瑭立爲帝

告功于太祖行宮

穆宗應曆九年十二月祀天地祖宗告逆黨事敗

景宗乾亨二年十月以將南伐命巫者祀天地及兵神又祭旗鼓

聖宗統和四年三月以親征宋告陵廟山川 四月以休

哥伐宋捷酒脯祭天地又以復涿州告天地 七月以

伐宋捷告天地 十六年五月祀木葉神告來歲南伐

天祚帝乾統二年十一月以受尊號告廟

遼人常行柴冊禮其儀擇吉日前期置柴冊殿及壇壝之制厚積柴以木為三級壇置其上席百尺氈龍文方茵又置再生毋后搜索之室皇帝入再生室行再生禮

畢八部之叟前道後躡左右扶翼皇帝冊殿東北隅拜日畢乘馬選外戚之老者御皇帝疾馳仆御者從者以氈覆之皇帝詣高阜地大臣諸部帥列儀仗遙望以拜皇帝遣使勅曰先帝升遐有伯叔父兄在當選賢者冲人不德何以為謀群臣對曰臣等以先帝厚恩陛下明德咸願盡心敢有他圖皇帝令曰必從汝等所願我將信賞必罰爾有功陞而任之爾有罪黜而棄之若聽朕命則當謀之僉曰惟帝命是從皇帝于其地封土石誌之遂行拜先帝御容宴群臣翌日皇帝出冊殿護衛太保扶翼升殿奉七廟神主置龍文方茵北南府宰相率群臣環立各舉氈邊贊祝訖樞密使奉玉寶玉冊入

有司讀冊訖樞密使稱尊號以進群臣三稱萬歲皆拜
北南院大王諸部帥進赭白羊各一群皇帝更衣拜諸
帝御容燔柴祭天遂宴群臣賜賚各有差 行齋廟儀
至日臣僚昧爽朝服詣太祖廟次引臣僚合班先見御
容再拜畢引班首左上至褥位再拜贊上香揖欄內上
香畢復褥位再拜各祇候立定左右舉告廟祝版于御
容前跪捧中書舍人跪讀訖伏興退引班首左下復位
又再拜分引上殿次第進酒三分班引出

金

太宗天會元年正月即皇帝位告祀天地 三年七月幹
魯以遼王至京師告於太祖廟

海陵貞元四年正月上尊號前三日遣使奏告天地于常
武殿拜天臺設褥位昊天上帝居中皇地祇居西少却
行一獻禮

世宗正隆六年十月官屬勸進親告於太祖廟即帝位
大定七年正月十日上尊號前期三日命皇子許王告
天地英王告太廟 十四年三月十七日詔更御名命
左丞相良弼告天地平童守道告太廟右丞相石琚告
昭德皇后廟禮部尚書張景仁告社稷及遣官祭告五
嶽

章宗明昌六年五月以出師遣禮部尚書張暉告于廟社
衛紹王大安元年四月徐邳州河清五百里告宗廟社稷

宣宗貞祐四年三月以將修太廟遣李革奏告祖宗神主于明俊殿 興定三年十月以慶雲見遣官告太廟告天地儀 大定時先於舊拜天處設昊天上帝位當中南向皇地祇位次西少却並用坐褥位牌以香酒脯糝等祝版三學士院撰祝文書寫訖進請御署訖以付禮部移文宣徽院并差控鶴官冊案昇覆以黃羅帕隨所差告官詣祝所前一日告官等就局官致齋一日告日質明宣徽院太常寺鋪設位具如儀閣門舍人一員太常博士一員引告官各服以次就位禮官舍人稍前贊有司謹具請行事贊者拜在位者皆再拜禮直官先引執事官各就位舍人博士次引告官詣盥洗爵洗位

北向立播笏盥手悅手洗爵拭爵詣酒尊所播笏執爵司尊者舉窰酌酒告官以爵授奉爵酒官執笏詣昊天上帝皇地祇神位前再拜每位三上香跪奠酒訖以爵授奉爵官執笏俛伏興舉祝官跪舉讀訖俛伏興告官再拜告畢引告官以下降復位再拜訖詣望燎位燔祝版再拜半燎告官以下皆退 告廟儀 凡皇帝即位加元服受尊號納后冊命巡狩征伐封祀請謚營修寢廟諸有大事皆告或一室或徧告及原廟並獻一禮用祝幣皇統以後凡皇帝受尊號冊皇后太子禘祫升祔奉安奉遷等事皆告郊祀則告配帝之室其儀注前期二日太廟令掃除廟內外設告官以下次所前一日行

事官赴祀所清齋告日前丑刻禮直官引太廟令帥其屬入殿開室戶掃除鋪筵設几于北牖下如朝享儀禮直官帥祀祭官陳幣篚于室戶之左陳祝版于室戶之右案上及設香案祭器皆籍以蒲席每位各左一盞實以鹿脯右一豆實以鹿臠犧尊一置於坫加勺寡在殿上室戶之左北向實以酒每位一瓶設祝于神位前又設盥爵洗位橫街之南稍東設告官褥位於殿下東階之南西向餘官在其後稍南又設望燎位於西神門外之北告日未明禮直官引太廟令太祝宮闈令入當階間北面西上立定奉禮贊再拜訖升自西階太祝宮闈令各入室出神主設於座如常儀次引告官入就位禮

直官稍前贊有司謹具請行事又贊再拜在位者皆再拜訖禮直官引告官就盥洗位盥手訖詣神位前搢笏跪三上香執事者以幣授奉禮郎西向授告官告官受幣奠訖執笏俛伏興退就戶外位再拜詣次位行禮如上儀訖降復位少頃引告官再詣爵洗位讀祝舉祝官從後至位北向立搢笏洗爵拭爵訖授執事者執笏詣酒尊所西向立執爵執尊舉酌酒告官以授執事者詣神位前北向搢笏跪執爵三祭酒執笏俛伏興退就戶外位北向立俟讀祝文訖再拜詣次位行禮如上儀訖與讀祝官皆復位禮直官贊曰再拜在位者皆再拜次引告官以下詣望燎位執事者取幣帛祝版置于燎

禮直官曰可燎半柴禮官贊禮畢告官以下退署令闔廟門瘞祝于坎

元

憲宗戊午歲冬十一日世祖未即位伐宋禡于開平東北是日

啓行 七年夏六月謁太極行宮祭旗鼓 至元十年

以皇后皇太子受冊寶遣太常卿合丹告于太廟七月

以修太廟將遷神主別殿遣張文謙等祭告 十二年

以受尊號遣使預告天地下太常檢討唐宋金舊儀于

國陽縣正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位

二行一獻禮自後國有大典禮皆即南郊告謝焉 十

三年以平宋遣官告天地祖宗于上都之近郊 十五

年六月太廟殿柱朽腐命太常少卿伯麻思告于太廟

乃易之 十六年二月命李居壽告祭新歲 二十三

年九月以太廟兩壞遣兪吉刺帶致告奉安神主別殿

成宗即位爲壇於都城南七里遣司徒率百官爲大行皇

帝請謚南郊爲告天諱謚之始 大德七年以立皇太子遣告昊

天上帝及太廟 十一年武宗即位遣御史大夫即南

郊告謝天地主用栢素質黑書爲即位告謝之始

武宗至大三年以皇后受冊遣官告謝太廟 甲子以上

皇太后尊號告祀南郊及太廟

仁宗皇慶元年以即位告天地於南郊及太廟 延祐二

年二月甲子以皇后受冊寶遣官告祭天地於南郊及

太廟 三年以立皇子告于天地宗廟社稷 六年八

月甲午以授皇太子冊寶告祭于南郊及太廟 七年

英宗未改元 以即位告祭于南郊社稷及太廟

泰定帝即位遣使至大都告天地宗廟社稷 泰定元年

遣官攝祭南郊及太廟以冊皇后太子告 致和元年

時文宗攝位 周王和世竦即帝位遣左丞相鐵木兒補化攝

告即位于郊廟社稷

文宗天曆二年以冊命皇后告於南郊及宗廟 至順元

年以受尊號告祭南郊 三年八月寧宗即位以即位告祭

郊廟及社稷又以上皇太后玉冊告祭郊廟

順帝元統二年以上寧宗皇帝謚號告祭南郊又以太廟

木陞壞遣官告祭 至元元年以上皇太后冊寶遣官

告祭天地及太廟 又以太皇太后玉冊玉寶成遣官

告祭於太廟 至正三年以將祀南郊告祭太廟 十

三年以立皇子告祭天地宗廟 十五年以郊祀命皇

太子祭告太廟

祭告天地三獻儀 告前三日三獻官諸執事官具公

服赴中書省受誓戒前一日未正二刻省牲器告日質

明三獻官以下諸執事官各具法服禮直官引監祭禮

以下諸執事官先入就位立定監祭禮點視陳設畢復

位立定大官令率齋郎出禮直官引三獻司徒太常禮

儀院使光祿卿各就位立定禮直官贊曰有司謹具請

行事降神樂作六成止太常禮儀院使燔牲首復位立
定奉禮贊三獻以下皆再拜就位禮直官引初獻詣盥
洗位盥手訖陞壇詣昊天上帝位前北向立搢笏跪三
上香奠玉幣出笏俛伏興再拜訖降復位禮直官引初
獻詣盥洗位盥手訖詣爵洗位洗爵拭爵訖詣酒尊所
酌酒請詣昊天上帝神位前北向搢笏跪三上香執爵
三祭酒于茅苴出笏俛伏興俟讀祝訖再拜平身請詣
皇地祇酒尊所酌獻並如上儀俱是復位禮直官引亞
獻並如初獻之儀惟不讀祝降復位禮直官引終獻並
如亞獻之儀降復位奉禮贊賜胙衆官再拜在位者皆
再拜禮直官引三獻司徒太常卿光祿卿監祭監禮等
官請詣望燎位南向立定俟王幣祝版禮直官贊可燎

禮畢

祭告天地一獻儀 告前二日郊祀令掃除壇壝內外
翰林國史院學士撰寫祝文前一日告官等各公服捧
祝版進請御署訖司御香上尊酒如常儀迎至祠所齋
宿告日質明前三刻禮直官引郊祀令率其屬詣壇鋪
筵陳設如儀禮直官二員引告官等具紫服以次就位
東向立定禮直官稍前曰有司謹具請行事贊者曰鞠躬
拜興拜興平身禮直官先引執事官各就位次詣告
官前曰請詣盥洗爵洗位至位北向立曰搢笏盥手悅
手洗爵拭爵出笏詣酒尊所曰搢笏執爵司尊者舉幕

曰酌酒良醞令酌酒曰以爵授執事者告官以爵授執事者曰出笏詣昊天上帝皇地祇神位前北向立稍前曰搢笏跪三上香三祭酒以爵授捧爵官曰出笏俛伏興舉祝官跪曰舉祝讀祝官跪曰讀祝讀訖舉祝官奠祝版于案俛伏興告官再拜曰鞠躬拜興拜興平身引告官以下降復位禮直官贊曰再拜鞠躬拜興拜興平身詣望燎位燔祝版半燎告官以次皆退座於祭所告祭社稷之儀 告前三日三獻官以下諸執事官各具公服赴中書省受誓戒告前一日省牲器告日質明三獻官以下諸執事各服其服禮直官引監祭監禮以下諸執事官入自北牖下南向立定奉禮郎贊曰再拜

在位官皆再拜訖奉禮郎贊曰各就位立定監祭監禮視陳設畢復位立定禮直官引三獻司徒太常卿光祿卿入就位立定禮直官贊有司謹具請行事降神樂作八成止太常卿瘞血復位立定奉禮贊皆再拜訖禮直官引初獻官詣盥洗位盥手訖詣社壇主位神座前南向搢笏跪三上香奠玉幣執笏俛伏興再拜詣配位神座前西向搢笏跪三上香奠幣執笏俛伏興再拜訖詣稷壇盥洗位盥手訖升壇並如上儀俱畢降復位司徒率齋郎進饌奠訖降復位禮直官引初獻官詣盥洗位盥手訖詣爵洗位洗爵訖詣酒尊所酌酒訖詣社壇神位座前南向立搢笏跪三上香執爵三祭酒於茅苴爵

授執事者執笏俛伏興俟讀祝官讀祝訖再拜興詣酒尊所酌酒訖詣配位神座前西向搢笏跪三上香執爵三祭酒于茅直爵授執事者執笏俛伏興俟讀祝文訖再拜興詣穆壇盥洗位盥手洗爵酌獻並如上儀俱畢降復位禮直官引終獻並如亞獻之儀俱畢降復位太祝徹籩豆訖奉禮郎贊賜胙衆官再拜訖禮直官引三獻司徒太常卿詣瘞坎位南向立定禮直官贊可瘞禮畢出禮直官引監祭監禮太祝齋即至北牖下南向立定奉禮贊再拜皆再拜訖出

攝行告廟儀如受尊號上太皇太后皇太后冊寶冊立皇后皇太子凡國家大典禮皆告于宗廟前期二日太廟令掃除內外翰林國史院學士撰寫祝

文前一日告官等致齋一日其日告官等各服紫服奉祝版進請御署訖差控鶴用紅羅銷金案擡昇覆以黃羅帕并奉御香御酒如常儀迎至祀所齋宿告日贊明前三刻禮直官引太廟令率其屬入廟殿開室陳設如儀禮直官引告官等各服紫服以次入就位東向立定禮直官稍前贊曰有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜禮直官先引執事者各就位次引告官詣盥洗爵洗位北向立搢笏盥手悅手洗爵拭爵訖執笏請詣酒尊所搢笏執爵司尊者舉巵奠醢令酌酒以爵授奉爵官執笏詣太祖室再拜執事者奉香告官搢笏跪三上香執爵三祭酒以虛爵授奉爵官執笏俛伏興舉

祝官搢笏跪對舉祝讀祝官詭讀祝文訖真祝於案執
笏俛伏興禮直官贊告官再拜每室並如上儀告畢引
告官以下降復再拜訖詣望瘞燔祝再拜半燎告官以下皆退
皇明

太祖吳元年春正月乙亥即位祭告 天地于鍾山之陽

洪武元年 幸中都祭告 天地

成祖永樂六年定北狩儀注 車駕將發奏告 天地社

稷 太廟 孝陵及大江旗纛等神後祭于 承天門

其經過處所滁州遣官祭滁陽王泗州遣官祭 祖陵

鳳陽祭 皇陵祭淮關里遣官祭 先師孔子望祭泰

山沿途古先聖王忠臣烈士祠墳禮部預期奏聞遣官

致祭將至北京境上設壇祭北京山川等神 車駕至

北京奏告 天地祭告境內山川等神 二十二年上

尊謚前一日遣官祭告天地 宗廟社稷如常儀至

發引前三日遣官告奠期同上

武宗正德十三年 太皇太后王氏將附葬 上詣天壽

山祭告 六陵

世宗嘉靖十五年 上如天壽山奉遷 孝肅 孝穆

孝惠三后神主于 茂陵享殿還告 祖考于內殿

十八年二月十六日 駕幸承天視 顯陵先期祭告

天地 宗廟諸神如永樂儀注四月十五日回京

上親奏謝 皇天子玄極寶殿同日告謝 皇祖太廟

皇考睿宗廟文武官祭服陪拜又遣官分告 北郊

成祖 列聖群廟社稷朝日夕月 天神 地祇太

歲旗纛都城隍等神及 承天門之神回鑾 命禮官

告 太廟及 奉先殿 又親征先期祭告 天地

宗廟 社稷禡祭旗纛所過山川皆行告祭師還奏凱

獻俘于 廟社以露布 詔天下祭儀詳王禮考 二

十年 仁成二廟神主燬于火 九廟皆災奉 列聖

主于景神殿遣大臣入 長陵獻陵告題 仁成二主

奏謝 上帝 二十四年楚世子英翟弑父顯榕 命

公朱希孝祭告 祖廟斬于市焚屍揚灰 三十年仇

鸞令義男時義厚賂俺答縛送叛人蕭芹等三十人致

巡撫史道所道上言 內閣元輔贊翊睿謀戎政大

功成互市家卒時義結信虜酋歸縛兇逆功當首叙本

兵覆議擬卜日告報 玄貺 是年朵顏叛夷哈丹兒

陳通事潛道虜入薊塞為遊卒所獲禮部請告謝靈壇

郊廟行獻俘禮 三十五年趙文華報浙中倭捷以

十二月獻倭俘舉謝玄貺大典 三十七年閏七月西

苑獻嘉禾祭告 太廟

穆宗隆慶二年冊立 東宮前一日遣官祭告 天地

宗廟社稷至日早 上親告 奉先殿 世宗几筵

弘孝殿 神霄殿俱用祝文祭品 六月以陝西地震

命撫臣張祉告祭西嶽華山西鎮吳山之神 三年

三月遣太常寺官祭東嶽泰山之神 八月以洪水為

患 命總督河道都御史翁大立祭大河大濟之神巡

撫鳳陽等處侍郎趙孔昭祭大江大淮之神巡撫山東

都御史姜廷頤祭東嶽泰山東鎮沂山之神巡撫都御

史谷中 東海南鎮會稽之神巡撫保定都御史朱

大器祭北嶽恒山之神 六年二月初七日 東宮加

冠遣大臣一員前期一日具特牲告 廟

今上萬曆二年奏捷儀注 凡宣捷百官稱賀畢本日即

遣官祭告 郊 廟行翰林院撰文太常寺辦祭品中

捷以下不行祭告 二十七年閏四月禮部接出 聖

諭去冬至今亢旱為災已歷三時河井乾竭二麥枯槁

民無所賴朕日夜焦思動念深為失德致此你部裡俱

具儀遣官祭告 天地社稷山川并應祀神祇神廟竭

誠祈禱內外大小臣工着令痛加修省各勤職業以回

天意毋得徒飾虛文

雜祠

宋

徽宗宣和間加封徽州府烏聊山廣惠王廟隋末盜起郡

人汪華有保障功後因立廟祀之

高宗紹興中建東平忠靖王廟于杭州秀義坊以祀張巡

巡故有廟在汴南渡初凡汴之有廟者皆得從祀于杭

因祀巡於此 又黎州郡守邵溥重新諸葛武侯廟榜

曰天威又作二室于左右左塑唐高皇像右塑唐李德裕像二人皆鎮巴蜀能使吐蕃無侵者 又勅建吳玠廟于西蜀仙人關扁曰忠烈 又賜德安知府陳規廟額曰賢守追封忠利侯以規能禦虜保城也 廣濟廟在茅山前有龍池昔陶隱居叅龍于此歲旱禱雨輒應時勅封敷澤廣惠侯 建安縣龍焙地主封為忠應侯累加效靈潤物廣祐侯進封世濟公夫人范氏封協濟夫人地主姓張名庭輝偽閩時人歲修茶貢祈禱多驗詔賜北洛里神廟為昭福封忠應侯詔詞有曰旱潦病吾民而爾陰功弭其灾寇賊擾吾民而爾神力銷其變 郭將軍廟 賜額為威鎮廟累封廣澤聖惠忠應侯

威濟祠金人渝盟李寶臣自海道御之至石臼山禱焉因風縱火焚虜舟虜大敗事聞詔封祐順侯立廟于楚州 威遠侯廟祀楊氏祖時封威遠侯淳熙間加號英濟 古田縣羊角龍王廟十四年賜為靈淵廟封靈濟侯 十五年密州觀察使張淵奉詔統禁旅三千討江廣亂寇以保汀漳有功于民次年知縣陳致一為立張都統祠 福頂山神十九年封為普濟侯至二十九年加威顯乾道三年加靈應 二十二年重新邵武縣歐陽太守惠應廟太守名祐仕隋為泉州守聞隋鼎既遷挈家溺死 禮澤廟在尤溪縣瞰虎跳潭二十二年旱縣令范周翰禱之響應狀其事以聞賜今額 魚溪

虞雄廟二十六年賜為昭應廟乾道二年加封惠濟咸
淳二年改封德顯公 閩清縣梅川侯陳氏之神三十
年封為昭顯侯 是年又封陳氏之神為英惠靈顯侯
建陽縣威惠侯三十年進封為顯濟靈應忠祐威德
王夫人黃氏十年封慈懿夫人又加號幽贊三子亦各
加號協義侯曰廣利協信侯曰廣澤協濟侯曰廣應按
神名陳涯為邑錄事以直方清幹為已任子三人俱以
行義稱唐貞元中父子以讒同時遇害投於溪潮流而
上數十里邑人收而瘞之立廟以祀 鎮闔王廟三十
一年以膠西之役禱于神戰克捷乃加封英護夫人封
贊靈左封靈應廣惠侯加協威右封顯應嘉澤侯加翊

忠

孝宗隆興元年尊上建寧府城隍惠寧侯加號為福應張
刺史昭應侯加號靈貺陸刺史嘉德侯加號顯應 乾
道中建岳飛廟于邠州賜額曰忠烈羅汝楫子愿拜飛
遠卒飛憾不釋也
淳熙中詔建岳飛廟于安陸州稱忠烈岳武穆公祠
又即智果院立少保岳武穆公廟賜額褒忠又立忠祐
廟于公故宅旁有銀瓶娘子廟以飛幼女抱銀瓶赴井
死也後嘉靖中追封岳飛為鄂王又湯陰縣亦建廟
張相公廟後漢張平子祠也水旱有禱必應十六年勅
賜賢惠慶元四年封昭應侯

寧宗慶元六年靈顯忠惠公廟加封為靈祐善應王嘉泰
二年

加號廣濟開禧三年復知號昭惠淳祐八年更封靈祐福應威濟信順王

嘉泰三年賜

福州通應廟額曰永惠 開禧時和州守臣周虎有却

敵保城功時人比之張巡建廟以祀之淳祐七年賜額

曰忠烈 嘉定中太平守建虞允文祠于廣濟寺寶祐

間郡人請別立廟江上賜額曰英烈 又白知微以安

丙平吳曦有功請為立廟曰安公祠 又丁焞帥興元

請建張虞二相祠祀張浚虞允文 閩縣令林浦上唐

人有捍災禦患功封廣威通濟王廟 樂山神祠在永

春縣泉州旱郡守蔡襄禱之其雨如注襄以狀聞封為

善利王尋加號顯濟廟從神曰陳益累封仁福王黃志

累封輔國忠惠侯 又封秀水順濟龍王廟為靈澤侯

又勅封陳蘇為英惠王 崇貺廟在房縣西貺本州人封額為顯應

理宗寶慶初龍州知州洪咨夔毀鄧艾廟為諸葛亮廟告

其民曰毋事仇讎而忘父母 紹定初汀州招捕使陳

鞞郡守李華權郡王汗皆有平寇保土功立三賢祠以

祀之 古田縣黃師蓋紹定六年封為靈祐侯廟為顯

應廟 崇安縣冲妙真君端平元年進封為協濟侯嘉

熙二年加號妙感真君名子騫秦時人 靈應廟在古田縣有祈

輒應端平三年令傳康狀其事于朝賜額為靈應淳祐

元年封道愛侯後復加孚惠 永福縣神長者二郎嘉

熙二年封為廣靈將軍次四郎為助聖將軍四年長進

封協忠侯次進封助順侯 古田縣陳昌女淳祐間封

為崇福昭惠慈濟夫人賜廟額為順懿 淳祐時建嚴

子陵祠于富陽縣東觀山建諸葛孔明祠于武岡州

六年建將樂縣穆肅廟額曰顯惠肅乃隋臣義不事唐

投水而死 福清縣神陳姓者能禁虎為暴淳祐中封

顯濟靈祐侯勅賜廟額為孚應 懷安縣張德清廟淳

祐五年封為慈濟侯賜廟額曰善應 錢塘令朱蹕及

尉曹將金勝祝威淳祐十年立廟賜額曰靈衛 閩縣

顯應廟淳祐十一年賜額曰靈顯神乃劉氏兄弟三人

行全德全待全也御黃巢之亂保閩大有功焉 寶祐

時泰寧州尹荆立梅仙祠祀梅福以福避王莽隱居于

此後不知所終人傳仙去故稱仙立祠 閩縣陳礪開

慶元年封為仁濟侯弟巖為惠濟侯祠始荆于蘆川嘉

祐七年春一夕雷雨大作神之香火遷于飲食山之西

麓開禧二年蝗嘉定二年水十二年雨雹十四年秋旱

且疫禱皆著靈響寶慶元年賜額曰顯應開慶中加封

如今稱 景定三年追封張憲烈文侯立祠東山衙口

墓所祀之

度宗咸淳中賜播州武翼大夫楊燦廟額曰忠烈武功大

夫楊炆廟額曰忠顯燦平吳曦有功炆乃燦子也 連

江靈顯廟神黃蓋咸淳二年封為福惠侯 林俊廟咸

淳七年封為福恩侯子術為協惠侯

恭帝德祐初知潭州向士璧禦元兵有功詔立廟祀之

又賜襄陽諸葛亮廟名曰英惠加號仁濟 賜武昌府

三公廟額曰普應三公者伍子胥范蠡伏波將軍也

建宗協廟于建昌府以祀唐忠臣張巡元至正七年建昌府人章文泰復

建東平王廟以祀之 封李衛公祠為輔世靈祐王元加忠顯威

烈王賜廟額曰仁濟 賜孝感縣張汴廟額曰忠烈以

汴與張巡同死睢陽也 建周先王祠于漳州府以祀

唐周匡物 建周公廟于橫山賜額曰仁濟周公者吳

周凱也嘗導三江注之海變旁邑斥鹵為甘泉故沒而

民祀之 靈著廟祀劉太尉死而為神德祐間虜圍城

官軍呼其名射虜輒中事聞賜廟額靈著

遼景宗保寧三年十月以黑白羊祀神 七年五月祭神姑

聖宗統和四年十一月祭鹿神 十六年五月祭白馬

神

金世宗大定二十七年正月尚書省言鄭州河陰縣聖后

廟前代河水為患屢禱有應嘗加封號廟額今因祈禱

河遂安流乞加褒贈上從其請特加號曰昭應順濟聖

后廟曰靈德善利之廟

元

世祖至元五年正月上都建城隍廟 九年遣使持香旛

祀五臺興國寺 十五年勅以春秋仲月上戊日祭武

成王 正月封磁州神崔府君為齊聖廣祐王按元好

問廟記曰唐崔子玉府君祠在所有之或謂之亞嶽或謂之顯應王者皆莫知所從來府君定平人太宗時為長子令有惠愛之風本道採訪使與長子尉劉內行弗脩且有賊賊之鄙時縣有虎害府君謂二人者宜當之已而果然及一孝子為所食乃以牒攝虎至使服罪一縣以為神而廟事之世所傳蓋如此廟之在陽平者有年矣貞祐之兵燒毀幾盡東平副元帥趙侯為完復之是年七月建漢祖天師正一祠於京城 八月制封泉州神女號護國明著靈惠協正善慶顯濟天妃 二十五年詔加封南海明著天妃為廣祐明著天妃 二十八年太史院靈臺上修祀事三晝夜

成宗大德三年二月加解州鹽池神惠康王曰廣濟資靈曰永澤泉州海神曰護國庇民明著天妃浙西鹽官州海神曰靈感弘祐公 又加吳大夫伍員曰忠孝威惠顯聖王 七年加封真武為元聖仁威玄天上帝 仁宗延祐初至衛輝經比于墓顧左右曰紂內荒于色毒痛四海比于陳其心遂失天下令祀于墓為後世勸 三年四月勅衛輝昌平守臣修殿比于墓唐狄仁傑祠歲時祭祀 五年七月加封三閭大夫屈原為忠節清烈公 七年蒲田縣建義勇武安關王祠于水塘鄉 英宗至治元年祭遁甲神于香山 二年閏三月追封漢

諸葛忠武侯為威烈忠武顯靈仁濟王 三年時泰定未改元祭道甲五福神

泰定帝泰定元年勅封解州鹽池神曰靈富公 加封廣

德路祠山神張真君曰普濟寧國路廣思王曰福祐

二年遣使祀海神天妃 又遣使祀宅神于北郊行幄

三年遣使分祀京城寺觀 又遣使祀解州鹽池神

四年遣使祀海神天妃

文宗天曆元年加封漢關羽為顯靈威勇武安英濟王遣

使祀其廟 二年祭道甲神於南屏山及大都西山

又加封大都城隍神為護國保寧王夫人為護國保寧

王妃 又加封天妃為護國庇民廣濟福惠明著天妃

賜廟額曰靈慈遣使致祭 至順元年封蒙古巫者所

奉神為靈感昭應護國忠順王號其廟曰靈祐 又遣

使代祀護國庇民廣濟福惠明著天妃 是年二月加

封秦蜀郡太守李冰為聖德英惠王其二郎神為英烈

昭惠靈顯仁祐王李冰為蜀郡太守鑿離堆以灌漑諸郡沃野千里而無水害蜀郡號為陸

海人咸德之三年太常博士王瓚言諸路請加封神廟濫

及淫祠按禮經以勞定國以死勤事能禦大災能捍大

患則祀之其非祀與之神自後不許制曰可

順帝至元元年五月改封徽州土神汪華為昭宗廣仁武

烈靈顯王 二年以海運至京遣官致祭天妃 三年

封晉郭璞為靈應侯周處為英義武惠正應王謚唐社

甫爲文貞 是年又加封文始尹真人爲無上太初博
文文始真君徐甲爲垂玄感聖慈化應御真君庚桑子
洞靈感化超蹈渾然真君文子通玄光暢升元敏誘真
君列子冲虛至德遁世游樂真君莊子南華至極雄文
弘道真君 五年加封瀏陽州道吾山龍神爲崇惠昭
應靈顯廣濟侯 六年七月詔封殷微子仁靖公箕子
仁獻公加封比干仁顯忠烈公 九月加封漢張飛武
義忠顯英烈靈惠助順王 徐州牧董恩建昌梁洪廟
以祀漢壽亭侯關羽唐鄂國公尉遲敬德以二公于徐
州皆有遺蹟 建金牙廟于梧州府祀唐尉遲敬德
建諸葛亮祠 又建馬超祠于扶風 九年詔加封天

妃父種德積慶侯母育聖顯慶夫人 十四年詔加號
海神爲輔國護聖庇民廣濟福惠明著天妃 順濟廟
祀浙江潮神以祈禱感應特加忠靖 五龍靈濟廟第
一位龍王加封東靈侯第二位龍王加封西定侯第三
位龍王加封中靜侯第四位龍王加封南平侯第五位
龍王加封北寧侯 至道觀坤妙真人在合州赤山縣
以祈禱感應加封坤妙靈應真人 靈威廟善利侯在
潼州府中江縣以祈禱感應封爲善利敷濟侯

皇明

太祖都金陵即都城中建十四廟 一北極真武廟以歲
季春秋祭三月三日九月九日 一道林真覺普濟禪師廟脚寶

廟以歲季春祭三月十日一天妃廟以歲孟春祭

都城隍廟以歲仲秋祭八月祭帝王後一日祭一祠山廣惠張

王渤廟以歲仲春祭二月十日一五顯靈官廟以歲孟

夏季秋祭 以上俱遣南京太常寺官主祭 一太倉

廟仲春秋戶部官祭之 一馬祖先牧太僕廟洪武二

年建祭馬祖先牧馬步馬社之神初 命築壇於後湖

祀馬祖諸神禮官奏言周官牧人掌夫馬之屬春祭馬

祖夏祭牧人冬祭馬步馬祖天駟星也孝經說云房為

龍馬先牧始養者其人未聞馬社始乘馬者世本曰相

士作乘馬馬步謂神之災害於馬者隋用周制祭以四

仲之月唐宋因之今擬春秋二仲月甲戌庚日為宜於

是 官行禮為壇四壇用羊一豕一幣一其色白邊豆

各四簋蓋登象尊壺尊各一樂用時樂獻官齋戒公服

行三獻禮祝文曰維神始於天地之初而司馬於世牧

養蕃息馭而乘之閑廐得所歷代興邦戡定禍亂咸賴

戎馬民人是安 朕自起義以來多資於馬摧堅破敵

大有功焉稽古按舊儀崇明享爰伸報本以昭神功謹

以制幣牲齊式陳明薦尚享自後定以春秋仲月十五

日遣兵部官祭歲以為常 一漢秣陵尉蔣忠烈公子

文廟 一漢前將軍漢壽亭侯廟國初稱漢前將軍壽亭侯嘉靖十年太常

卿黃芳奏改稱漢前將軍漢壽亭侯 一晉成陽太守忠肅公壺廟并祀二

子卞盼卞旰 已上五廟俱四孟朔日歲暮除日 一

宋濟陽曹武惠王彬廟遺應天府官祭惟蔣子南

唐劉忠肅仁贍廟 一元衛國忠肅公福壽廟 已上

俱以四孟朔日及歲除俱應天府官主祭 又蔣廟有

孟夏之祭按太常志謂四月二十六日王之生辰則此

祭疑即此也 國初封忠烈永樂八年始加

封忠烈武順昭 靈嘉祐王云 關廟有仲夏太常之祭諸廟皆少牢

真武寶誌素羞祝文並稱 皇帝遣官云 和州城隍

洪武己酉春正月 勅封為承天監國司民靈護王仍

頒降神像冕服九旒九章青衣緋蔽膝緋白帶緋襪履

先是 太祖以兵駐和及渡江神皆著異至是特 賜

封號 是月 命有司凡祀典神祇依時致祭其不在

祀典而嘗有功德於民者即不祭存其祠宇禁人拆毀

是年 詔封天下城隍之神在應天府者以帝在開

封臨濠太平府和滁二州者以王在各府州縣者以公

以侯以伯 是年特勅郡邑里社各設無祀鬼神壇俗

稱孤魂壇以三月清明七月十五十月初一日祭以城

隍神王之鑒察善惡 旗燹 旗手衛指揮 國家旗燹

歲之 內府每歲仲秋祭山川日遣旗手衛指揮祭於

山川壇內之旗燹廟霜降日又祭于教場至歲暮享

太廟日又祭于 承天門外永樂後別有神旗之祭專

祭火雷之神每月朔望神機營提督官設祭于教場內

二十三年 詔陝西乾州立唐忠臣渾瑊祠先是乾

州同知史孟通上言渾瑊在唐德宗時涇原兵變瑊獨

引兵苦戰百計禦敵卒能保乘輿全城郭功載唐史今其祠廟在而祀事有缺甚非報功勸忠之義宜令有司每歲春秋致祭故有是命

祀典所載及修建遣祭祠廟具列於後

北嶽廟在真定府曲陽縣治西距恒山百餘里祀北嶽東嶽廟在泰安州治西洪武三年詔去封號稱爲西十八里南鎮廟在紹興府南十三里祀會稽山神唐元皆封爵號本朝革去其祀典敬誠夫人廟在高州府電白縣東北陳高公王守馮寶妻洗氏有保境討夷功封譙國夫人本朝封爲高涼郡夫人歲以仲冬二十四日祭之江瀆廟在成都府城內西南祀西瀆大江之神南海廟在廣州府本朝洪武初盡去舊號止稱南海之神西嶽廟在西安府華陰縣東五里中鎮廟在平陽府祀霍山之神西海廟河瀆廟三廟北鎮廟在遼東祀醫巫閭山之神洪武中重修南嶽廟在衡州府祝融峰下祀衡山之神淮瀆廟在南陽府桐柏山左本朝稱爲東瀆大江之神至宣德二年修開平忠武王廟在長安縣治西本朝常遇春以開陝功勅有司立廟歲時致祭岳飛廟在彰德府湯陰縣治西南本朝建賜額精忠勅有司歲時致祭顯應廟在辰州府祀明山之神

張飛廟在沅州城南五十里 勅有司春秋祭 昭勇

廟在興國州東六十里富池口祀吳將軍甘寧 本朝

改號吳將軍甘公之神春秋祀之 黃陵廟在湘陰縣

北四十里 本朝命有司每歲六月六日致祭 天妃

廟在興化府湄川嶼妃莆人宋都巡檢林愿之女洪武

永樂中兩加封號有司春秋祭之 靈源弘濟廟河平

神廟龍神廟俱在徐州歲時祭之 陽山廟在常德府

治東北 本朝命有司歲時致祭 潘將軍廟在龍陽

縣西祀吳將軍潘濬 本朝命有司歲時致祭 仰山

祠在宜春縣 本朝封大仰山之神春秋祀之 子胥

廟在杭州府吳山伍員伏劍死吳王威以鴟夷之革浮

之於江吳人立祠于胥山祀之唐乾寧中封為吳安王

本朝命有司歲時致祭 三仙廟在鎮江府丹陽縣

四十里下有孫鍾墓瓜丘灌井鍾即孫權祖業種瓜有

三士指以葬地化為三鶴飛去鍾卒葬其地後人立廟

祀之歲時致祭 水府廟在鎮江府金山寺內五代史

楊氏據江南封馬當為上水府采石為中水府金山為

下水府有司歲時致祭 馬砲泉之神在平陽府令有

司春秋致祭 靈山祠在瓊州府靈山其所祀之神有

六曰靈山曰香山曰瓊崖曰通濟曰定邊曰班師洪武

中命有司歲以三月九日祭之 高山廟在瓊州府昆

耶山祀其山神洪武中 命有司歲祭 豐山廟在滁

州山頂舊名豐表洪武初改豐山之神六月六日與柏
子潭之神合祭 開平忠武王廟在贛州府治南洪武
中 勅建祀開平王常遇春以其克城有功 靈潛廟
在慶遠府九龍 本朝封為九龍之神 葦山神廟
在平陽府遼州城西二里 本朝錫號葦山之神顯功
祠在山海關祀中山武寧王徐達 祝融廟在平陽府
遼州城西二里本朝錫號祝融氏之神 烏龍廟在嚴
州府北二里累著靈驗歷代褒封王爵 本朝稱烏龍
山之神有司歲以三月三日祀 先軫廟在平陽府遼
州城南二里 本朝錫號晉人先軫之神 衛源廟在
衛輝府北門泉上 本朝以水之本名稱之每歲四月

八日有司祭 又黑龍神廟山西太原府治東北廟祀
本朝常遇春又開平忠武王廟在衢州府治北洪武
初建遇春有功于衢故也 崇烈廟在九江府東南祀
元江州總管李黼 本朝洪武中重建春秋祭之 越
國公祠在金華府洪武初祀忠臣胡大海近以按察副
使陶成配享 廣州府天妃廟 真武靈應祠 忠義
祠祀關敏俱洪武初建 霍去病廟在臨洮府五眼泉
側 本朝洪武初建 壽亭侯祠在臨洮府城東二里
本朝洪武末重修 彭思王廟在澧州西十里 本
朝為李彭思王廟祀以冬至日 洞庭廟在長沙府磊
石山洪武初建封洞庭湖龍神 命有司每歲四月八

日致祭 馬侯廟在承天府西五里祀馬援洪武中重建春秋致祭 壽亭侯廟在畢節衛城內東洪武二十三年指揮柳楫建 惠濟廟在畢節衛城內東北洪武二十八年柳楫建 汝州漢壽亭侯廟有三一在郟縣城內洪武中建一在魯山縣西北洪武末重建一在州城內正統初建 瓊州府峻靈王廟在峻靈山祀山之神 本朝洪武二十年重修 黑水將軍廟在鳳陽府城臨淮門外宋嘉定間郡守柴將軍鑄鐵像刻云濠州之北淮河之邊于汝鎮守億千萬年洪武間重建 永南衛關王廟衛城南門外洪武二十八年建 龍神廟衛城南二里洪武二十九年建 鄖陽府關王廟在府

南洪武中建 永寧司關王廟 五龍廟俱洪武中建 一在徐州城北洪武十九年建 晏公廟在臨江府治東北清江鎮 本朝初封平浪侯神名戍仔 蕭侯廟在新淦縣北四十里大洋洲祀宋神蕭伯軒及子祥叔 本朝初嘗遣官 諭祭永樂中其孫天任卒屢著靈異亦祀于此 詔封為水府靈通廣濟顯應英祐侯 成祖遷北平於順天府建 真武廟以歲季春祭 都城 隍廟 榮國姚恭靖公廣孝廟以歲仲春秋祭 宋文 丞相廟 元世祖廟皆仲春秋順天府祭 戶部太倉 神廟二八月上旬擇日遣戶部官祭 司馬馬祖先牧 神廟二八月中旬擇日遣太僕寺官祭 漢前將軍壽

亭侯關公廟五月十三日遣太常寺官祭 東嶽泰山廟三月二十八日遣太常寺官祭 靈濟宮正旦冬至萬壽聖節遣內閣禮部及內官各一員祭二真君生辰遣禮部官祭 是年令郡縣訪求應祀神祇名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功於國惠愛及民者奏著祀典 廉州府烏雷廟在欽州南五里永樂初重修思南府壽亭侯廟在府城內二年建 瓊州府黎母廟在府城西四年重建 福州府洪恩靈濟宮祀五代時徐溫子知證知諤 本朝永樂中因禱有應加封神號立 御製碑有司春秋致祭 神木山祠在馬湖府東北現山之陽四年工書宋禮建以採楠木數株方欲開

道以出之木忽自行是山川效靈為建祠立碑 顯應祠以元人於法之神著靈彼土祀之 五年建天妃廟於應天府治西北十五里 賜名弘仁普濟天妃宮有御製碑正月十五日三月二十三日遣南京太常寺官祭 李左車廟在通許縣西七年重建 得勝廟在海州衛城南十七年倭入寇海寧伯劉江禦之盡俘其衆因立廟以祀真武令有司春秋致祭 麻刺王饗堂在侯官縣永樂間麻刺王入貢卒于使館 賜謚康靜令歲祭其墓 又建臨洮府武勇祠祀伏羌伯毛忠宣宗宣德中重修梧州府金牙廟在府城內東祀尉遲敬德 呂梁洪廟在洪上元董恩建祀漢關羽唐尉遲敬

德羽為徐州牧敬德治水呂梁七年命有司歲時致祭
英宗正統中重修 鳳翔府西鎮吳山廟在隴州南七十
里吳嶽山下 又修築耶將軍祠在松江府城東三十
五里祀晉袁崧 又修遼東天妃廟 命有司春秋致
祭 開封府紀信祠在營澤縣西二十五里正統三年
追封信為榮澤侯謚忠烈 命有司春秋致祭 靖州
威遠侯廟在州城西祀宋楊再思正統十一年重建
揚州府白馬廟在江都縣南祀蔣子文吳故吏見子文
乘白馬故名郡人立祠正統十二年重修 又兗州府
泗水神廟今稱以本名 大河神祠在東阿縣西南七
里沙灣俱十四年建

景皇帝景泰三年重建 虞允文祠於采石山下宋紹興
末金主亮入寇欲由采石渡江允文督統制官時俊等
以海鯨船逆擊之金人大敗不能濟嘉定間郡守滕宗
卿為建祠寶祐間郡人請立廟江上賜額英烈

英宗天順八年建瑞州府關王廟在筠陽書院左祀義勇
武安王

孝宗弘治間重建粟王祠在夏邑縣城北祀漢耿夔 顯
惠廟在東阿縣西六十里安平鎮五年建祀河神

武宗正德間徙建協忠廟於歸德府城隍廟西祀唐張巡
許遠以雷萬春南霽雲姚閻賈賁附焉 瑞州府岳王
廟在新昌縣東門內三年邑令熊紀以王有功茲邑立

廟以祀

世宗嘉靖初改袁州府忠烈報功二祠 忠烈祠在府治

北舊為東嶽廟今改祠祀岳武穆及其將王貴 報功

祠在府治南舊為龍王廟今改祠祀唐刺史李將順

倪文毅在禮部上正祀典疏曰釋迦牟尼文佛三清三

境天尊謹按傳記西方佛國曰天竺天竺有五中天竺

英乃釋迦所生之地後漢明帝時其法始入中國宗其教

者遂以釋迦為師其曰三世佛者則以釋迦之本性為

法身德業為報身并其真身而為三其實本止一人耳

乃今分 一 倅而竝列之失其旨矣三代之時中國未

有佛也 時始有佛法其後亂亡相繼運祚不長宋

齊梁陳以下事佛漸謹年代尤促惟梁武帝捨身施佛

其後餓死臺城事佛求福乃更得禍由此觀之佛不足

事亦可知矣至於道家以老子為師其所謂三清者蓋

倣釋氏三身而為之尤為謬妄宋儒朱熹有曰玉清元

始天尊既非老子之法身上清太上老君蓋倣釋氏之

失而又失之者也况莊子明言老聃之死則聃亦人鬼

耳豈可僭居昊天上帝之上哉由是言之三清三境天

尊實無所據况躬親祠醮傾心崇奉如宋徽宗者可謂

至矣卒之陷身虜庭覆亡宗社千載之下可為明戒但

緣異端佛老之徒轉相模倣惑世誣民歷代因之莫之

有廢是以逾年以來凡遇 萬壽千秋等節奉 欽依

修建吉祥好事或遇喪禮七七修建薦揚好事俱先期
一日遣官詣大興隆寺祭告釋迦牟尼文佛朝天宮祭
告三清三境天尊此皆因襲而行不合祀典今議齋醮
既合停止其前項祭告俱各罷免北極中天星主紫微
大帝謹按象緯書有曰北極五星在紫微垣中一名天
極一名北辰其北第五星名天樞蓋極星之在紫微垣
萬星所宗七曜三垣二十八宿衆星所拱爲天文之正
中又曰紫微大帝之座天子之常居也即今朝廷宮殿
所在乃其像焉 國朝正統初年建紫微殿一所在於
大德觀之東設立大帝之像每遇 萬壽聖節正旦冬
至俱遣大臣一員祭告今議得日月星辰並曜于天故

有大明祭日夜明祭月幽宗祭星之文 祖宗以來
每歲南郊大祀內壇已有星辰壇合祭之禮今乃像之
如人稱之爲帝以極星之正祠于異端之宮稽之祀典
誠無所據所有前項祭祀伏乞罷免九天應元雷聲普
化天尊謹按傳記有曰凡陰氣凝聚陽氣在內而不得
出則奮擊而爲雷霆非如異端所謂龍車石斧鬼鼓火
鞭恠誕之說也雷聲普化天尊者道家以爲玉霄一府
總司五雷而雷部諸神皆其所主又托以六月二十四
日爲天尊示現之日故 朝廷遂以是日遣官詣大德
顯靈宮致祭今議得風雲雷雨皆陰陽之妙用鬼神之
盛德 祖宗以來每歲南郊大祀外壇已有合祭之禮

續文獻通考 卷之二十一
而八月望後山川增復有秋報之祭况自二月發聲之後無非雷霆奮震之日顧乃定於六月二十四日於義何取至於像說名稱禮亦無據所有祭告伏乞罷免梓童帝君謹按圖志英顯王廟在劔州即梓童神姓張諱亞子其先越雋人因報母讐徙居劔州之七曲山仕晉戰没人爲立廟唐玄宗西狩追封左丞僖宗入蜀封濟順王宋咸平中改封英顯又按文昌六星在北斗魁前爲天之六府道家謂上帝命梓童神掌文昌府事及人間祿籍故元加號爲輔元開化文昌司祿宏仁帝君而天下學校亦多立祠以祀之京師之廟在北安門外景泰五年閏闢而新之 勅賜文昌宮額歲以一月初三

日爲帝君誕生之辰遣官致祭今議得道家謂梓童以孝德忠仁顯靈於蜀廟食其地於禮爲宜祠之京師不合祀典至於文昌之星與梓童無干今乃合而爲一誠出傳會所有前項祭祀伏乞罷免祖師三天扶教輔玄大法師真君謹按傳記張道陵漢光武十年生於吳之天目山善以符水治病桓帝永壽元年於靈峰白日上升百二十歲唐天寶七年冊贈天師中和四年封三天扶教大法師宋熙寧中加封三天扶教輔玄大法師大觀二年冊號正一靖真君子孫歷代相傳皆有封號逮入 國朝仍令傳襲正一嗣教真人之封秩正二品歲以正月十五日爲祖師示現之辰遣官詣大德靈顯官

告祭又按宋邵伯溫聞見錄建安二十年曹操破張魯定漢中魯祖陵順帝時客蜀學道鳴鶴山中造作符書惑百姓從受其教者輒出五斗米時謂之五斗米賊陵子衡衝子魯以法相授受自號師君其衆曰鬼卒曰祭酒大抵與黃巾相類朝廷不能討就拜張魯漢寧太守鎮夷中觀此則陵本非異人而道家祖陵爲天師者特因天寶詔稱漢天師而然爾今議得正月十五日乃其生辰自宜其子孫祭于其家所有前項祭祀伏乞罷免大小青龍之神謹按碑記昔有僧名盧自江南來寓西山之屍陀林秘魔巖一日二童子來拜于前盧納之鬻薪供奉雖寒暑無怠時久旱不雨二童白於盧能限兩

期言訖即委身龍潭須臾化青龍一大一小至期果得甘雨事聞賜盧師號曰感應禪師建寺設像立碑以記其事又別設祠于龍潭之上春秋遣官祭龍神 國朝宣德中 勅建大圓通寺二青龍出現禱之有應於是加以封號至今春秋二時遣順天府官致祭及遇歲旱遣官祭告蓋因舊龍能致雲雨故 累朝崇奉如此雖然稱二青龍其實蛇也蛇有神蛇其名曰輪亦能致雨今此二蛇西山寺院處處有之略無靈異近者京師連年亢旱累累祭告祈禱杳無應驗則此亦非輪蛇乃凡蛇耳蓋妖由人興又自哀息無足崇矣昔宋祥符中天慶觀有蛇極恠異人以爲龍孔道輔以手板擊其首死

之其患遂息程明道爲上元主簿茅山池有小青龍如
蜥蜴崇奉以爲神物明道捕而脯之使人不惑後亦不
聞如何則此二蛇之恠誕正此類所有前項春秋祭告
之禮伏乞罷免東嶽泰山之神謹按圖志東嶽魯之泰
山今在山東濟南府泰安州山下有廟自黃帝以來封
禪者七十二君唐宋元皆加封號曰王曰帝若祀神鬼
國朝洪武三年詔去封號稱爲東嶽泰山之神石司
春秋致祭有事則遣廷臣祭告今京師朝陽門外亦
有東嶽廟蓋自元延祐中玄教大宗師張留孫買地爲
宮奉祀東嶽齊天祖聖帝國朝仍不廢歲以三月二
十八日及萬壽聖節遣官致祭夫嶽鎮海瀆以山川

靈氣有發生潤澤之功故歷代祀之泰山在魯封內歲
時已有常祭况每歲南郊大祀壇八月山川壇俱有合
祀之禮所據前項祭告稽之祀典煩瀆無據合當罷免
北極佑聖真君謹按傳記蓋真武神也真武本玄武宋
真宗尚道教避聖祖諱改玄爲真玄龜也武蛇也本北
方玄武七宿虛危星形似之故因而名後乃以玄武爲
真武而作龜蛇於下靖康初詔加號助順助聖真武靈
應真君及考圖志乃云真武爲靜樂國王子太子也生而
神靈長而勇猛志除邪魔遇紫虛玄君授以道秘東遊
遇天神授以寶劍入武當山修煉功成白日飛升奉上
帝命往鎮北方披頭跣足皂纓玄旗統攝玄武之位則

續文獻通考卷之三百一
此道家傳會之說殊為誕妄再考國朝御製碑文 太祖高皇帝平定天下兵戈所向神陰佑為多及定鼎金陵乃於鷄鳴山建廟以崇祀載在祀典 太宗文皇帝肅靖內難以神有顯相又於京城良隅并武當山各重建廟宇而兩京歲時春秋及京師每月朔望各遣官致祭武當山則 命內外官員專一在彼提督 列聖崇奉之意可謂至矣 憲宗純皇帝在位嘗範金為像遣內官陳善齋往武當山 奉旨期陳善接引左道之人鄧常恩等上則發惑聖 內帑下則搔擾道路 虐害生民且又奏請 廟宇改號靈明顯佑宮 日居其間引進邪術遂使 之地幾為奸盜之區固

非 朝廷崇奉之本意使玄武有神亦豈其所樂聞哉 今議得神既有功於國則 累朝崇奉之禮固不可廢 但本以一人而一歲之間兩京俱有春秋之祭京師復有朔望祭告過於煩瀆合無照依洪武年間以來例應 每年三月初三日九月初九日各用素羞遣太常寺官 祭祀其餘祭禮並行停止其武當山神像之類頻年齋 送不無太繁况已有內外官員領 勅在彼一應供奉 之物自合責令各官嚴加整辦量為裁革減省崇恩真 君隆恩真君謹按道家之言有曰崇恩真君姓薩氏諱 守堅西蜀人在宋徽宗時嘗從虛靖天師張繼先及王 侍宸林靈素傳學道法累有靈驗而隆恩真君則玉樞

火府天將王靈官也又嘗從薩真君傳授符法 國朝
永樂中有杭州道士周思得以靈官之法顯於京師附
體降神禱之有應乃於禁城之西建天將廟及祖師殿
宣德中改廟為火德觀封薩真人為崇恩真君王靈官
為隆恩真君又建一殿崇奉二真君左曰崇恩殿成化
初年改觀曰宮加顯靈二字迺年四季換袍服三年一
小焚化十年一大焚化又復易以新製珠玉綿綺所費
不貲每歲 萬壽聖節正旦冬至及二真君示現之日
皆遣官致祭其崇奉可謂至矣今就其言議之薩真人
之法皆宋徽宗時村靈素輩之所傳一時傳會之說淺
謬如此本無可信况近年附體降神者乃 欽發充軍

顧珏顧倫之父子其為鄙褻尤甚往往禱雨祈晴杳無
應驗則其恠誕可知矣但經 累朝創建一時難便廢
毀所有前項終祀俱各罷免其四時袍服宜令本宮任
持并庫役人等於每年應換之日仍會同道錄司掌印
官照舊依期更換如法收貯不必焚化永為定例金闕
上帝謹按大明一統志福州府閩縣南舊有洪恩靈濟
宮一所祀二徐真人即今之金闕玉關二真人也真人
五代時徐溫子曰知證封江王知諤封饒王常提兵平
福建父老戴之圖像以祀宋賜今額又考之 御製碑
文云 太宗文皇帝臨御之十有五年適遇疾弗豫百
藥罔效或有言神靈驗者禱之輒應脫然平復於是大

新闢地廟宇 命有司春秋致祭歲時易衣給戶灑掃
又於京師立廟以祀之加封金闕真人十六年又加封
金闕真君玉闕真君 賜廟額名洪恩靈濟宮正統初
年重新宮宇進號金闕崇福真君王闕隆福真君成化
二十二年重加尊號伯曰九天金闕總督鬼神洪恩靈
濟慈惠高明上帝仲曰九天玉闕總督罡神洪恩靈濟
仁惠弘靖上帝通年以來每月朔望并 萬壽聖節正
旦冬至及二真君誕辰俱有祭祀遣官行禮及時食獻
新至今不缺四時已有皮弁冠大紅紗羅紵絲織錦雲
龍朝服近又加以平天冠明黃紗羅紵絲衣服夫神之
世系年代可考如此本非有其異也先年止因有功于

闕廟食一方後以保護 文皇帝聖躬故京師有別廟
之奉祀但本處既有春秋二祭而京師一年之間復有
前項數次祭祀不無煩瀆且惟皇上帝主宰于天而兄
弟竝稱上帝其爲僭擬可知廟之創造既始于闕則神
如有靈固當往來于闕所有福建舊廟祭祀宜仍其舊
其京師 聖節并朔望等項祭祀及時食獻新俱乞罷
免仍乞革去帝號照依永樂年間加封事例止稱真君
冠服仍用本等服色所有見在平天冠明黃袍服責付
本宮庫內收貯仍行 內府各該衙門無得再行置造
如此既不失報功之典而祀亦不至於煩瀆矣神爰聖
帝神母元君金闕元君王闕元君謹按徐仙真錄及

國朝御製碑文神父母者卽二真君之父母金闕元君玉闕元君者蓋其配也宋理宗朝封父齊王爲忠武真人母白氏仁壽仙妃配許氏助順仁忠仙妃配陶氏助善慈懿仙妃 國朝末樂中封父翊亮真人母淑善仙妃許氏真應仙妃陶氏恭靖仙妃繼又進其父爲真君成化二十二年神父加封高上神主慈悲聖帝聖母加封安寧護國恭靖元君金闕妃天房衛保節靖元君王闕妃天房衆母顯佑元君每歲 萬壽聖節正旦冬至俱遣官致祭而金闕王闕元君又有誕辰之祭皆因二真君一時禱應之功故崇奉如此今議得神父徐溫乃五代時謨國專權弑主殊無功德祀以報功豈宜濫

及况父母并妃竝受隆名稱帝君僭擬益甚所有名號乞照未樂間封者爲正以後加增一切祭祀俱各罷革京都城隍之神謹按易坎卦有曰王公設險以守其國蓋謂人君者觀坎之象不可陵也故設爲城郭溝池以守其國以保其民人傳記謂其制自黃帝始歷代建國必有高城深隍上以保障宗社朝廷下以衛捍百官萬姓其所繫甚重其爲功不小故 國朝之制天下府州縣皆有城隍廟之祭京都城隍廟舊在順天府之西南累 朝皆加修葺歲以五月十一日爲神之誕辰及萬壽聖節各遣官致祭夫廟祀城隍之神本非人鬼安得誕辰可謂謬妄况每歲南郊大祀壇八月山川壇俱

有合祭之禮事體已重此於天下府州縣之祭不同所有前項祭告煩瀆無據俱各罷免奉 聖旨是修建齋醮遣官祭告并東嶽廟真武廟城隍廟靈濟宮祭祀俱照舊二徐直君併父母妻仍舊封號新加上帝等號俱革去冠袍等件該衙門換回焚燬其餘多准擬行

穆宗隆慶四年七月 詔建河神祠于夏鎮梁山各一

賜名曰洪濟昭靈 命夏鎮間徐州洪主事以春秋致祭從撫臣翁大立請也 六年三月以工部尚書朱衡請 詔祀沿河 勅建水神諸廟

今上萬曆二十二年七月禮部覆奏崇寧宮道士張通原奏漢壽亭侯祠額請名奉 旨祠名與做英烈 十一

月禮部奏延鎮陣亡遊擊史見儒等各祠堂致祭奉

旨祠名都與做愍忠 二十三年禮部奏覆太常寺少卿鍾化民奏于謙建祠春秋二祭奉 旨祠名與做忠節 二十六年曾如春奏正德中欽天監監候忠臣楊源應立祠贈謚因賜額曰顯忠

本朝修建祠廟始末未詳者附後備考

温州府忠烈侯廟祀唐死事人田居邵 仁濟廟祀晉郡人周凱 忠訓廟祀宋死事人徐震 忠惠廟祀宋死事臣張理 四廟俱有司歲祭 杭州府伍子胥廟唐乾寧中封子胥為吳安王稱大夫伍公之神 本朝命有司歲時致祭 懷慶府北海廟祀北海之神 濟

瀆廟祀大濟之神 潯州府靈源廟在平南縣南武林

鄉祀龍神 本朝重建 延平府威寧廟祀五代時閩

將劉瓊旌福廟祀宋將樂令陳攄二廟俱有司春秋致

祭 忠顯廟祀宋余望 忠愍廟祀宋趙師檣 襄陽

府忠節祠在鳳凰山之陽祀本朝平蠻將軍王忠 德

安府淮濟廟祀大淮之神 河南府中岳廟祀嵩山之

神 潞安府南山龍泉神廟今稱伏牛山龍泉之神

南山神廟及焦龍神廟俱稱以本名 龍母廟有二一

在化州南龍母山之陰一在吳川縣北二里俱 本朝

建 兗州府青山廟今稱為青山之神以禱雨輒應故

祀之 平陽府狄武襄廟祀宋將狄青廟在汾州 平

陽府平水祠今以本號稱其神 靈威廟在古北口祀

宋楊業 東鎮廟在沂州祀沂山之神 韓蘄王廟在

蘇州府祀宋朝韓世忠 平陽府西海廟在蒲州祀西

海之神 河瀆廟在蒲州祀大河之神

