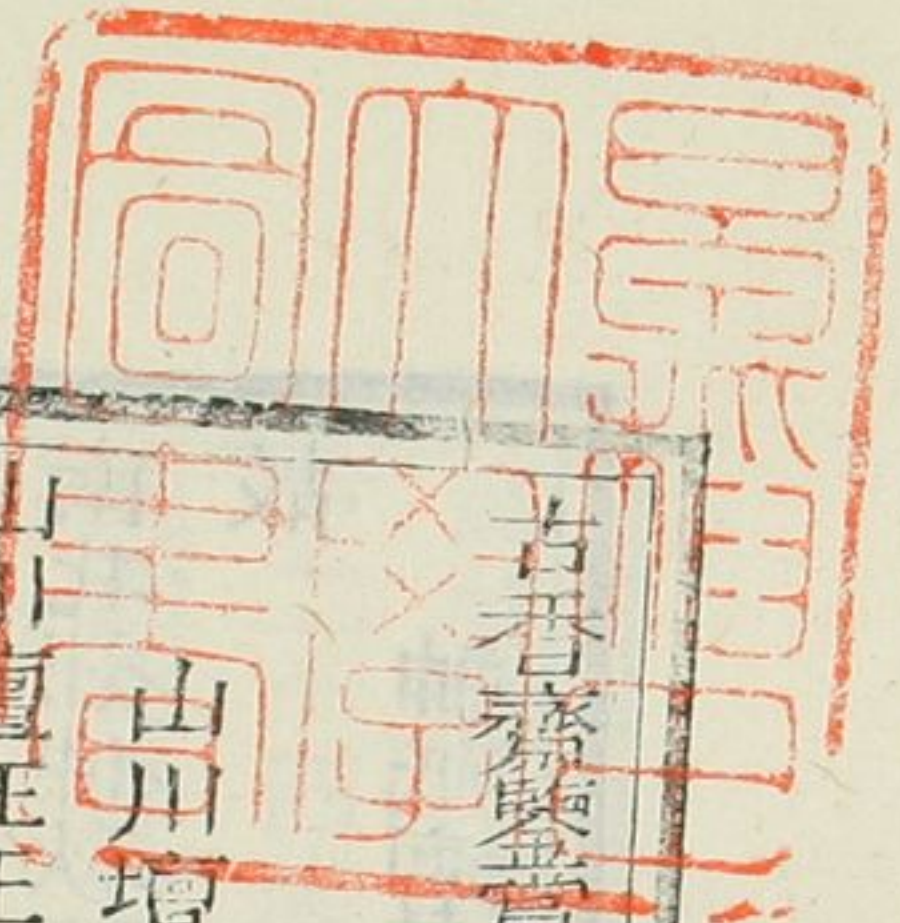

74
6396
4

門 74
號 6396
卷 4

古香齋金寶袖珍春明夢餘錄卷之十五

山川壇

北平孫承澤著

山川壇在正陽門南之右永樂十八年建繚以垣墻周迴
六里洪武三年建山川壇于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之
神兩廡從祀六壇左京畿山川夏冬季月將右都城隍春
秋季月將二十一年各設壇於大祀殿以孟春從祀遂于
山川壇惟仲秋一祭永樂建壇北京一如其制進祀天壽

春齋春明夢餘錄 卷十五

早稻田大學圖書印
25.11.7
未

山于鍾山下嘉靖十一年卽山川壇爲天神地祇二壇以仲秋中甸致祭別建太歲壇專祀太歲東廡爲春秋月將西廡爲夏冬月將各二壇前爲拜殿宰牲亭南爲川井卽山川壇舊井有龍蟄其中壇西南有先農壇東旣廟壇南藉田在焉十年定太歲月將祭期歲于孟春享廟歲暮禘祭之日遣官行禮隆慶元年禮官議天神地祇旣從祀南北郊仲秋不宜復有神祇壇之祭罷之而太歲之祭如故

神祇壇

神祇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于壇北各高九尺二寸五分

地祇壇

地祇壇面濶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尺四寸櫺星門亦如神壇內設青白石龕山形三水形二於壇北各高八尺二寸左從位山水形各一於壇東右從位山水形各一於壇西各

高七尺六寸

大歲壇

大歲壇在山川壇內中為大歲壇東西兩廡南為拜殿殿之東南砌燎爐殿之西為神庫神厨宰牲亭亭南為川井外四天門東門外為齋宮鑾駕庫外為東天門

洪武二年以大歲風雲雷雨及嶽鎮海瀆山川城隍諸神止合祀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大歲者十二辰之神按說文歲字從步從戌木星一

歲行一次歷十二辰而一周天若步然也自子至己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大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為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元以四望為四嶽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祠官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即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遺祭之祀元遣使祭嶽鎮海瀆分東西南北中為五道其天下山川之祀虞書望於山川徧於羣神周頌曰懷柔百神周禮小宗伯兆山川邱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
祀莫詳所始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐
李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之然成
都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城隍文杜
牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍
建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神
皆書於史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或賜

廟額或頒封爵至或遷就附會各指一人以爲神之
姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪湖等郡邑皆以
爲紀信龍且顧充瑞吉建昌臨江南康皆以爲灌嬰
是也張說祭荆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昨庶是依則歷代崇祀
之意有在也今國家開創之初嘗以太歲風雪雷雨
嶽鎮海瀆及天下山川京都城隍及天下城隍皆祀
於城南享祀之所旣非專祀又室而不壇非禮所宜
考之唐制以立春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為一
壇春秋祀之從之

何孟春云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於山川壇之正
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
寒暑之神也載諸祀典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

鎮醫無閭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諡歷代有
加贖祀不經莫此為甚至於忠臣烈士雖可加封號
亦惟當時為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為實號
後世諡封美稱皆與革去其孔子明先王之要道為
天下師以濟後世非有功一方一時者比所有封爵
仍因其舊遂為令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
民而祠祀之文禮儀之詳備載大明集禮北嶽在今
真定府定州曲陽縣漢為常山郡上曲陽縣史記封
禪書常山王有罪遷天子封其弟于真定以續先王

祀而以常山爲郡然後五嶽皆在天子之邦漢書郊
祀志祠北嶽常山於上曲陽後漢書章帝紀元和三
年春二月戊辰幸中山遣使者祠北岳于上曲陽魏
書和平元年春正月如中山過恒嶽禮其神而返二
年春二月如中山遣使者祠恒嶽隋書大業四年秋
八月帝巡河北親祀恒岳唐書地理志定州曲陽縣
元和十五年更恒岳曰鎮嶽設有嶽祠張嘉貞傳爲
定州刺史至州於恒嶽廟中立頌自爲文書于石其
碑用白石爲之素質黑文甚爲奇麗先是岳祠爲遠

近祈賽有錢數百萬嘉貞自以爲頌文之功納其數
萬自漢及唐北岳之祭皆在曲陽一統志乃謂恒山
在渾源州南二十里山西志又謂宋時因山後諸州
陷于契丹乃卽曲陽致祭此謬說也
邱文莊濟云歷代東海南海皆臨海而祭西海北海
則望祀在宋都汴梁無由至遼薊之域出國門而北
望祭之可也今建都于燕望南而祭北海豈天子宅
中以臨四海之義哉今京師東北乃古碣石滄海之
地于此立祠而祭于勢爲順于理爲宜若夫中國之

正西在于秦隴西南則蜀稍南則滇也滇之極西百
夷之外間有大海宜于此處望祀之今祭北海仍在
懷慶祭西海仍在蒲州是邱之說終明之世未用也
都城隍之神歲以五月十一日爲神之誕辰及萬壽
聖節各遣官致祭倪宗伯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縣
之祭不同所有前項祭告煩瀆無據遂罷之

先農壇

先農壇在山川壇內西南隅永樂中建按洪武元年御史
尋道請耕藉田享先農以勸天下上從之二年建壇壇南
爲藉田北爲神倉歲親祭先農以后稷配已而又奉仁祖
配八年令府尹祭不設配永樂建壇京師一如其制建于
太歲壇傍之西南爲制一成石包甃砌方廣四丈七尺高
四尺五寸四出陛西爲座位東爲齋官鑾駕庫東北爲神
倉東南爲具服殿殿前爲觀耕臺用木方五丈高五尺南
東西三出陛臺南爲藉田護壇地六百畝供黍稷及薦新
品物又地九十四畝有奇每年額稅四石七斗有奇太常

寺會同禮部收貯神倉以備旱潦又令壇官種一百九十畝壇戶二百六十六畝七分上耕藉田親祭餘年順天府尹祭嘉靖中建圓廩方倉以貯粢盛耕之日上具弁服詣壇躬祭如儀更翼善冠黃袍各官吉服戶部尙書進耒耜順天府官進鞭上耒耜三推三返部臣受耒耜府臣受鞭府官捧青箱隨以種子播而覆之上御觀耕臺坐觀三公五推九卿九推府官率庶人終畝

漢耕于鉅定于美田于定陶于下邳無定所唐戒近郊履千畝行九推宋耕數十步或十有二畦無定數

至明而其制始備

天子耕用亥日蓋亥之地直上天倉星又以建辰月祭靈星以求豐穰靈星是天田星在于辰故農子以辰

明宗伯蔣德璟藉田考

按藉字周禮作籍禮記作籍詩載芟小序亦作籍說文作藉大明會典亦作藉周禮天官甸師掌帥其屬耕耨王籍以時入之以共盞盛註籍之言借也月令孟春天子以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載

耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推註元辰郊後吉辰也帝籍者為天神借民力所治之田也籍田共上帝粢盛故云為天神借民力也箋云籍之言借也借民力治之正義云天子千畝諸侯百畝王一耕之而使庶人芸茅終之是借民也王者役人自是常事而謂之借者言此田耕耨皆當王親為之但以聽政治民有所不暇故借人之力以為己功漢書孝文籍田應劭曰籍田千畝典籍之田臣瓚曰親耕親桑率天下先本不得以

假借為稱然凡言典籍者謂作事設法書而記之或復追述前言號為典法此籍田在於公地歲歲耕墾何故以籍為名若以事載典籍即名籍田則天下之事無非籍矣何獨於此偏得籍名瓚親耕之文即云不得假借豈籍田千畝天子親耕之乎周禮疏云籍田之穀眾神皆用獨言帝籍者舉尊言之自天子三推以下示有恭敬鬼神之法又示帥先天下故暫時耕終之者庶人也說文曰藉帝藉千畝也古者使民如借故謂之藉從耒昔聲通作籍章昭曰借民力治

之以奉宗廟且以勸率天下使務農也盧植曰藉耕也左傳邠人藉稻故知藉為耕瓚曰藉謂蹈藉也師古曰瓚說是今會典作藉蓋本之說文

考先農

詩載芟春籍田而祈社稷也正義曰周公成王大平之時王者親耕籍田以勸農業又祈求社稷使獲年豐歲稔故序本其多獲所繇經則主說年豐不及籍社所以經序有異也月令孟春天子躬耕帝籍仲春擇元日命民人社大司馬仲春蒐田獻禽以祭社然

則天子祈社亦以仲春與耕藉異月而連言之者俱在春時故以春總之祭法云王為群姓立社曰泰社王自為立社曰王社亦曰帝社此二社皆應以春祈之但此為百姓祈祭文當主於泰社其稷與社共祭亦當謂泰社泰稷焉鄭元謂王社在籍田之中按大明集禮云周官籒章凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯鄭氏曰田祖始耕田者謂神農也漢立官社文帝令官祠先農晉武詔復二社北齊及隋又改曰先農唐神龍中禮官祝欽明議以禮典無先農

之文先農與社本是一神妄為改作請改先農壇為
帝社壇以應禮經王社之義至開元定禮又採齊隋
之議復曰先農宋陳祥道曰先儒謂王社建於籍田
然國語王藉則司空除壇農正陳籍禮而歷代所祭
先農而已不聞祭社也詩曰春籍田而祈社非謂社
稷建于籍田也今按祝欽明云先農卽社陳祥道云
社自社先農自先農籍田所祭乃先農非社也其說
不同其為重農報本之義一也

考察與耕同日

享先農之禮與躬耕同日禮無明文惟周語云農正
陳籍禮而韋昭注謂陳籍禮者祭其神為農祈也至
漢以籍田之日祀先農而其禮始著漢舊儀春耕籍
田官祠先農百官皆從置籍田令丞東漢籍田儀正
月始耕常以乙日祠先農於田所先農已享耕於其
地自晉魏至唐宋其禮不廢政和間罷享先農為中
祀命有司行事止行親耕之禮南渡後復親祠元不
親行僅命有司攝事而已明高皇帝親祠躬耕始復
古禮後改中祀止遣應天府官致祭不設配祭畢親

耕惟登極初行耕藉禮則親祭云

考不用亥

月令孟春擇元辰說者曰元辰祈穀郊後吉辰也十
二支謂之辰郊天是陽故用辛日耕藉是陰故用亥
辰知用亥者正月亥為天倉以其耕事故用天倉也
周語立春之日農祥晨正至二月初吉王裸鬯而行
籍禮漢文用亥日耕籍祠先農明帝耕以二月章帝
耕以正月乙日晉武帝以正月丁亥宋文帝以正月
上辛後吉齊武帝時王儉謂親耕用立春後亥日

經無明文何佟之云少牢饋食禮禘太廟用丁亥鄭
元以不必丁亥今若不得丁則用巳亥辛亥苟有亥
焉可也梁天監中議書云以殷仲春籍田理在建卯
於是改用二月唐用孟春吉亥宋用正月上辛後亥
日政和中議禮局言孟春親耕下太史局擇日不必
專用吉亥元用孟春吉亥國朝以仲春擇吉日行事
考壇制

號文公云籍田之制司空除于籍漢文帝立壇於田
所其制如社之壇宋於宮之震地八里外整治千畝

中開阡陌立先農壇於中阡西陌南梁移籍田于建康北岸築兆域如南北郊齊作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陛三壝四門又爲大營於外唐高宗改籍田壇爲先農壇神龍初復改先農壇爲帝社壇於壇西立帝稷壇禮同太社惟不備方色有異焉壇高五尺方五丈四出陛其色青宋先農壇九尺四十步飾以青二壝元壇制同社壇縱廣十步高五尺四出陛其色青每方開櫺星門國朝壇在籍田之北高五尺濶五丈四出陛

考耕所

唐貞觀中議籍田所在給事中孔穎達曰禮天子籍於南郊諸侯於東郊晉武時於東南今於城東不合古禮太宗曰禮緣人情何常之有虞書之平秩東作已在東矣又乘青輅載耒耜者所以順於春氣故知合在東方也於是遂定耒初耕於東郊神宗元豐中議以天子爲籍於南郊諸侯爲籍於東郊是爲不易之典而歷世帝王循用東郊之制乃依古禮度地於京城東南御耕位在先農壇壝門東南

考穀種

周官內宰上春詔王后帥六宮之人生種稷之種而獻之王先種後熟曰種後種先熟曰稷必使后宮藏種者以其有繁育之祥也必生而獻之者示能育之使不傷敗且佐王耕事供祭祀也此項後惟宋文帝時行之

考勞酒

周制耕籍畢反執爵於大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒勞酒謂既耕而宴以勞羣臣也大寢路

寢御侍也周語虢文公曰耕畢膳夫陳享膳宰監之膳夫贊王王歆太牢班賞之庶人終食此禮唐宋皆行於還宮之次日或擇日賜宴明制耕畢皇帝置酒于大次從耕大臣執事百官以及耆老村社皆蒙賜焉弘治元年二月上親耕藉田禮畢宴羣臣時教坊司以雜劇承應或出狎語左都御史馬文升厲聲曰新天子富知稼穡艱難豈宜以此瀆亂宸聽即去之考大蜡

大蜡與藉田相為始終而本朝唯於此闕焉因請當

京作方畝之始既舉耜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於冬而以勞來農民報其勤動之苦惜未行

崇禎壬午上親耕耜田紀今上御極之七年歲在甲戌二月二十有七日親致祭於先農之神行躬耕耜田禮至十五年壬午二月十九日上復親祭先農行耕耜禮澤爲戶科左給事中同科員張希夏沈胤培左懋第沈迅戴明說導駕躬逢大典略紀其槩壬午

二月十九日己未卯刻上駕至先農壇六科同禮部堂上官導駕至具服殿易皮弁服絳紗祭服至壇壇上結黃幄奉先農下設上拜位上拜揖甚恭禮畢仍導駕至具服殿易翼善冠黃袍太常寺奏請詣耕耜位六科同禮部導駕至位戶部尙書傅淑訓跪進耜耜順天府尹張宸極跪進鞭六科錦衣衛太常卿導引上左手秉耒右手執鞭三推步行犁土中盡壟而止耕時教坊司引紅旗兩旁唱禾詞老人牽牛二人扶犁二人耕畢戶部尙書跪受耜置犁亭府尹跪

受鞭置鞭亭府尹捧青箱播種耆老以御牛隨而覆
之上御觀耕臺於是大學士周延儒賀逢聖張四知
謝陞陳演吏部尙書李日宣六人耕東定國公徐允
禎恭順侯吳惟英清平伯吳遵周戶部尙書傅淑訓
兵部尙書陳新甲工部尙書劉遵憲六人耕西順天
府廳官各執箱播種太常卿奏耕畢駕至齋宮各官
一拜三叩頭分班侍立順天府官率兩縣官耆老人
等五拜三叩頭農夫簞衣挑農具三十人隨後俯伏
禮畢卽隨府縣官至耕所終畝各官行慶賀禮上傳

旨賜酒飯文官三品以上武官二品以上坐丹陛上
餘在臺下是日科臣沈迅因教坊承應歌詞俚俗宜
改正上疏卽下部本月二十四日上令閣臣傳禮部
王錫袞蔣德璟到閣諭以後耕藉宜歌豳風無逸之
詩其教坊所扮黃童白叟鼓腹謳歌爲佯醉狀委爲
俚俗斥令改正天地之舞不宜扮天神褻瀆及禾詞
宜頌不忘規須令詞臣另行撰擬戶科左給事中臣
某紀

旗壽廟

旗燾廟建于太歲殿之東永樂建規制如南京神曰旗頭
大將曰六燾大神曰五方旗神曰主宰戰船之神曰金鼓
角統砲之神曰弓弩飛鎗飛石之神曰陣前陣後神祇五
猖等衆皆南向

旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之
形候凡始豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大
勝之徵燾謂旄頭也太白陰經曰大將軍中營建之
天子六軍故用六燾以旄牛尾爲之在左駢馬首秦
置頭騎以先驅漢武帝置靈旗爲兵禱則太史奉以

指所伐國孫權作黃龍火牙旗後齊天子親征建牙
旗唐宋及元皆有旗燾之祭

旗燾藏內府仲秋遣旗手衛官祭于廟霜降祭于教
場歲暮祭于承天門外後罷霜降之祭又朔望有神
旗之祭則京營提督官專祭火雷之神于教場國有
大征討皇帝武弁服禡祭祭軍牙之神六燾之神建
牙旗六燾於神位後祭之日皇帝省牲視滌牛一羊
一豕一禮三獻奏樂皇帝飲福受胙望燎刺五雄雞
血於酒碗酬神焉

皇朝通志卷之十五

六

古香齋鑒賞神珍春明夢餘錄卷之十五

順德羅兆駒初校
南海孔昭熙再校
南海孔昭鑿一校

古香齋鑒賞神珍春明夢餘錄卷之十六

北平孫承澤著

地壇

地壇在安定門外之北繚以垣墻嘉靖九年建方澤壇為制二成夏至祭皇地祇北向太祖西向俱一成上東一壇中嶽東嶽南嶽西嶽北嶽基運山翔聖山神烈山西向西一壇中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純德山東向東一壇東海南海西海北海西向西一壇大江大淮大河大漢東向俱一成上壇制一成面方六丈高六尺一成面方十

古香齋春明夢餘錄 卷十六

丈六尺高六尺各成面輒用六八陰數皆黃色琉璃青白石包砌四出階各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸濶六尺內壝方墻二十七丈二尺高六尺厚二尺內櫺星門四北門外西為瘞位瘞祝帛配位帛則燎之東為燈臺南門外為皇祇室藏神版而太祖版則以祭之前一日請諸廟外櫺星門四西門外迤西為神庫神厨宰牲亭祭器庫北門外西北為齋宮又建四天門西門外為鸞駕庫遺官房南為陪祀官房又外為壇門又外為泰折街牌坊護壇地一千四百七十六畝

明太祖未卽大位之先已建圓丘於正陽門外鍾山之陽建方丘于太平門外鍾山之陰分祀天地元年李善長等進方丘說曰按三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周以夏至日祀之於澤中方丘蓋王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圓丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也然先王親地有社存焉禮曰享天於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以祀上帝又曰明乎郊社

禮記卷之六十六
卷十六
之禮或以社對帝或以社對郊則祭社所以親地也
書曰敢昭告于皇天后土左氏曰戴皇天履后土則
古者亦命地祇爲后矣曰地祇曰后土曰社皆祭地
也此三代之正體而釋經之正說自鄭元惑於緯書
而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之
壇祭神州之祇析而二之後世宗焉歲一祭自漢武
用祠官寬舒議立后土祠於汾陰睢上禮如祇祀而
後世又宗之於北郊之外仍祠后土元始間王莽奏
罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子

親合祀天地於南郊而後世又因之多合祭焉由漢
歷唐千餘年間親祀北郊者惟魏文帝之太和周武
帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已
宋元豐中議專祭北郊故政和中專祭者凡四南渡
以後則惟攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未久
施行今當以經爲正擬今歲夏至日祀方丘以五嶽
五鎮四海四瀆從祀上是之四年三月復改築圜丘
方丘二壇七年七月增圜丘方丘從祀更定其儀十
年以分祭天地揆之人情有所未安命舉合祀之典

卽園丘舊址爲壇而以屋覆之名曰大祀殿自是方
丘之祭遂罷永樂建天地壇于南郊一如太祖更定
之制至嘉靖九年議改諸祀禮臣夏言因奏分祭天
地本是古制况壇于南郊坎于北郊就陰陽因高下
原無崇樹棟宇之又至祖宗並配舉行不於長至之
日而於孟春俱不應古典宜令羣臣博考會議陛下
稱制而裁定之此中興大業也疏入未報給事中王
汝梅等以言說非是而霍韜詆之尤力上怒皆加切
責而又自爲說以示禮部于是建方澤壇于安定門

外坐南向北以高皇帝配如洪武十年以前之制
灌簡肅滿議臣聞禮者體也昔者聖人作易設卦觀
象以乾爲天爲君爲父以坤爲地爲母爲妻爲臣而
係之曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣此
禮所由生也是故因天事天祭帝於郊因地祀地祭
社於國燔柴泰壇崇效天地瘞埋於泰折異樂殊日
不與帝同牢以卑法地明王者父乾母坤禮至而辨
示民嚴上焉故孔子曰天無一日土無二王禘嘗郊
社尊無二上知其說者之于天下也其如視諸斯乎

蓋慎之也以此坊民後世乃猶有合享分郊如新莽匡衡之云者其於上也不亦一乎臣愚竊謂禮有貴多亦有尚寡文質無常惟稱之適圓丘不屋致誠之極也明堂大享宜非所施是故掃地之典義不可曠奕奕郊廟列聖作之踐位行禮于今百祀神靈之所依祖宗精神之所聚律之以春秋譏毀泉臺之法而揆之以詩人勿剪勿拜之意有其舉之孰敢廢乎是故大祀之殿義不可墮按尚書孝經春秋凡言郊不卜郊郊祀用牲於郊皆斷名之曰郊不別云某郊凡

言郊以明天道郊則天神格祭天於郊皆直繫之天更不並云天地是知祭天之外無郊郊祭之中無地易明也匡衡徒見天子有兆于南郊之語妄意祭地當于北郊其言本孝經緯于經無據且北既陰方地象母位則郊配亦當以其類矣嚴母莫大於配地古有之乎是故北郊之謬義不可襲王者受命有天下謂之有土是故古者天子大社丘方五丈封土五色祭后土焉凡封建諸侯則各割其方色之土苴以白茅而錫之使各立社祭于其國亦曰胙土是天子太

社五土王社自祭畿內分土諸侯獨得祭其方土而已故曰王者有分土祭天地諸侯方祭祭土而尚書周官禮記皆謂祭地曰社或曰后土曰冢土示曰大示亦曰地示又曰土示丘方曰方丘折曰泰折天下之社莫大焉曰大社社所以明地道列地利命降乎社之謂殺地社之爲大示昭昭矣自鄭元諸儒牽附讖緯誤分泰折爲祭崑崙方丘爲祭神州于是大社自爲五土之神而夏至祭地別在北郊夫五土之神非地而何旅五帝獨非祭天耶周禮宗伯師甸用牲

于社大祝大師大會同宜于社小祝寇戎之事保郊祀于社大司馬蒐田獻禽祭示大合軍以先愷樂獻功于社大司寇軍旅之事泣戮於社類皆言社而不及稷臣謂此天子大社也張載曰大社王爲群姓所立必在國外王社王所自立必在城內夫大社旣在國外則小宗伯建國之神位所謂右社稷左宗廟者固王自立之社而大社無稷矣漢儒乃謂大社有稷王社無稷是無怪其以社爲地別體而雜求諸泰折方丘卒起後來紛紛之議非胡宏王炎諸臣相繼講

正流惑可勝慨乎
編修歐陽鐸議竊惟二儀定位天高而地下先王制
禮天尊而地親故我太祖皇帝兆園丘於鍾山之陽
兆方丘於鍾山之陰用周禮也行之十年乃更爲大
祀之殿定合祀之儀又行之二十餘年而太宗皇帝
承之百十年來論者類疑其非古然以太祖非無爲
而變太宗非無據而承况土木一興財費不貲事干
國典不敢易言耳茲遇陛下博稽古典臣工何容異
議雖然古不可倖亦不可泥參之酌之與時宜之是

在陛下聖明而已况周禮固有不可知者臣請先舉
其畧而後效其愚謹按周禮冬至圓丘夏至方丘可
以見天地之分祀矣然未知其兆於南郊歟抑南北
二郊歟不可考也及考太宗伯掌建邦禮則禮祀祀
天血祭祭社而無祭地之禮小宗伯掌建神位則右
社稷左宗廟五帝四郊而無地祇之位司服則祀天
大裘祭社希冕而無祭地之服乃若太宗伯蒼璧禮
天黃琮禮地主璋琥璜禮四方則無禮社之玉典瑞
四圭祀天兩圭祀地璋邸射祀山川則無祀社之圭

何其闕畧如此耶或謂天子之社非諸侯各祭一方者比古無北郊社以祭地也故尊與郊等親與廟並故武王伐商類於上帝即宜于冢土成王遷洛用牲于郊即社于新邑周禮蓋言地即不言社言社即不言地耳信斯言也則既謂右社稷又曰澤中方丘何其乖錯如此耶意者國門之內除地爲澤而築丘祭社如古者壇壝之制歟或社稷在國都之右因澤爲丘不必於門內歟是又未可考也臣故曰古不可悖亦不可泥得其意不踐其迹時之爲貴可也

修撰姚涑議太祖高皇帝當分祭之初存復古之念必嘗求其制於周禮必嘗採其說於諸儒必嘗集其議於在廷之臣二郊嘗並立矣二至嘗分祀矣心思其義非一日也身踐其禮非一祭也歷試而親驗之非若儒生之空談高論而已也十年之內幽明感通之間天人相與之際必有不盡如諸儒所議者而後更之以合于一不安于前而安于後無得于分祀而有得于合祀于是定爲一代之禮以垂憲無極不然終洪武之世使其少有未愜則聖祖自將復從其初

矣夫豈憚於更定以貽今日之議哉是故斷之于定
鼎之時者聖祖也行之而安者凡二十年襲之于徙
都之日者太宗也行之而安者亦二十年承之於繼
世之後者列聖也行之而安者復百餘年天清地宴
百神受職命其宴曰慶成者慶天心之克享也未始
一歲間也固不層層於古禮之合而祭則受福已大
非漢唐宋之所班矣臣愚以爲合祭之禮未可輕易
也夫臣非不能組織舊聞使言之成章以効仰贊之
忱但言必慮其所終而行必稽其所敝古之祭日于

壇謂春分也祭月于坎謂秋分也其陰陽先後之序
義則得矣從之可也若冬至夏至之祭臣於此竊有
疑焉周人以建子之月爲歲首故冬至祭天夏至祭
地陰陽之義先後之倫各有攸宜斯制禮之本意也
今所用者夏正也如以一歲之月序之則夏至前而
冬至後苟夏至祭地冬至祭天是先地而後天雖曰
陽先陰後于義無嫌然實非一歲之事尊天之義豈
其若此行周之禮不可以用今之時用今之時不可
以行周之禮是其大者已碍而不通矣

西垣筆記

崇禎十五年五月二十六日甲午夏至先是上傳親祭地於方澤所司者皆如儀是日四鼓後鐘鳴上乘輿從午門端門承天門長安左門安定門詣北郊至行幄具祭服時曙色漸開上繙閱章疏久之報卯時上步出大次從內壇櫺星右門步入行大祭禮樂九奏上升壇者五而對越盡禮仍至大次易常服而還正位黑犢一黃琮黃帛黃玉爵配位同惟無玉四從位黑犢四北羊四猪四計用犢六隻北羊及猪各四

隻北羊者角彎下價高山羊角直上價廉大祀不用山羊

南祀配位藏於泰神殿北郊配位在大廟臨祭前一日請出入壇祭畢仍奉入

朝日壇

朝日壇在朝陽門外繚以垣墻嘉靖九年建西向爲制一成春分之日祭大明之神神西向祭用大牢玉禮三獻樂七奏舞八佾甲丙戌庚壬年皇帝親祭祭服拜跪飲福受昨餘年遣文大臣攝祭壇方廣五丈高五尺九寸壇面用

紅琉璃階九級俱白石櫺星門西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遺官
房外爲天門二座北天門外爲禮神坊西天門外迤南爲
陪祀齋宿房五十四間護壇地一百畝

夕月壇

夕月壇在阜成門外繚以垣墻嘉靖九年建東向爲制一
成秋分之日祭夜明之神神東向祭用牲玉獻舞如朝日
儀惟樂六奏從祀二十八宿木火土金水五星周天星辰
丑辰未戌年皇帝皮弁服親祀亦如朝日儀餘年遣武臣

攝祭壇方廣四丈高四尺六寸面白琉璃階六級俱白石
內櫺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遺官房外
天門二座東天門外北爲禮神坊護壇地三十六畝祭日
之時以寅祭月之時以亥

祭法曰王宮祭日夜明祭月王宮壇名營城如宮日
神尊故名壇曰王宮夜明祭月壇名月明於夜故謂
其壇爲夜明又曰祭日於壇祭月於坎以制上下祭
日於東祭月於西以端其位

春官典瑞玉人之事圭璧五寸以祀日月圭璧謂以璧為邸旁有一圭蓋祀天之玉以四圭有邸此為一圭者殺於上帝也

嘉靖中改郊壇禮朝日夕月等壇玉節各用其方之色因詔求紅黃二玉不得暫用紅瑪瑙水晶仍極意購求終不獲回回館通事撒文秀者言二玉產在阿丹去吐魯番西南二千里其地兩山對峙自為雌雄有時自鳴乞依宣德時下番事例往求可獲部以遣官非例止責陝西撫按於邊地訪求

古香齋覽賞袖珍春明夢餘錄卷之十六

順德羅兆駒初校
南海孔昭熙再校
南海孔昭鑿三校

古香齋鑒賞袖珍春明夢餘錄卷之十七

太廟

北平孫承澤著

太廟在闕之左永樂十八年建廟京師如洪武九年改建之制前正殿翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆南向几席諸器備如生儀嘉靖十一年召輔臣李時翟鑾禮官夏言議復古七廟制未決會中允廖道南疏請建九廟上從其議撤故廟祖宗各建專廟合為都宮太廟因舊而新之居中文皇世皇在太廟東北居六廟上昭穆六廟列太廟

左右廟各有殿殿後有寢藏主太廟寢後別有祧寢藏祧
主太廟門殿皆南向羣廟門東西向內門寢殿皆南向十
五年十二月九廟成二十年四月雷火八廟災惟睿廟存
因重建太廟復同堂異室之制二十四年七月新廟成正
殿九間內貯諸帝后冕旒鳳冠袍帶匱而藏之祭則陳設
祭畢仍藏匱中東西側間設親王功臣牌位前為兩廡東
西二燎爐東燎列聖親王祝帛西燎功臣帛南為戟門設
具服小次門左為神庫右為神厨又南為廟門門外東南
為宰牲亭南為神宮監西為廟街門正殿後為寢殿九間

奉安列聖神主皆南面又後為祧廟五間藏祧主皆南向
時享於四孟祫於歲除仍設衣冠不出主如初制

寢殿神主

太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武峻德成功
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 東第一室

睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬天獻皇帝

慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后

西第一室

武宗承天達道英肅睿哲昭德顯功宏文思孝毅皇帝

孝靜莊惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后

東二室

世宗欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝

孝潔恭懿慈睿安莊相天翊聖肅皇后

西二室

穆宗契天隆道淵懿寬仁顯文光武純德弘孝莊皇帝

孝懿貞惠順哲恭仁儷天襄聖莊皇后

東三室

神宗範天合道哲肅敦簡允文章武安仁止孝顯皇帝

孝端貞恪莊惠仁明媿天毓聖顯皇后

西三室

光宗崇天契道英睿恭純憲文景武淵仁懿孝貞皇帝

孝元昭懿哲惠莊仁合天弼聖貞皇后

東四室

嘉宗達天闡道敦孝篤友章文襄武靖穆莊勤愍皇帝

西四室

祧殿神主

德祖元皇帝后

懿祖恒皇帝后

熙祖裕皇帝后

仁祖滄皇帝后

仁宗敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝
 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
 孝莊憲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宏德聖孝純皇帝
 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

東廡諸王侑享

壽春王如劉氏為一壇 霍邱王如翟氏下蔡王安豐
 王如趙氏南昌王為一壇 蒙城王如田氏盱眙王如
 唐氏臨淮王如劉氏為一壇 寶應王六安王來安王
 都梁王英山王山陽王招信王為一壇 凡十五王
 西廡功臣侑享

開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國太
 傅中書右丞相中山武寧王徐達翊運推誠宣力靖

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左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甌襄武
王湯和開國輔運推誠宣力武臣右柱國西平侯追
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間忠

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
祿大夫柱國同知大都督府事虢國忠烈公俞通海
開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫柱國同知
大都督府事蔡國忠毅公張德勝開國輔運推誠宣
力武臣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德勝開國輔運推

誠宣力武臣鎮國將軍護軍僉大都督府事追封泗
國武壯公耿再成開國輔運推誠宣力武臣石柱國
武定侯追封營國威襄公郭英贈奉天靖難推誠效
忠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國追封金鄉忠壯
侯加封寧國公王真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
永義侯桑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凡十七人

吳元年建四親廟於闕左廟主皆南向東西有夾室

有廡三門門設二十四戟繚以周垣畧如都宮之制
歲時皆特享及卽大位之元年議定諸禮儒臣進宗
廟之說曰傳謂萬物本乎天人本乎祖故爲之宗廟
以享祖考而致其報本之意也德有厚薄故制有隆
殺自天子至官師其制不同周有天子七廟而商書
伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有
之不獨周爲然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以
次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也至周穆王
時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功

當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦皆百世
不遷漢高祖承秦之敝未嘗立七廟至太上皇崩始
詔郡國立廟而祖以上無闕焉惠帝詔有司立原廟
又以沛宮爲高祖廟于陵旁立寢園廟自後每帝輒
立一廟不序昭穆景帝尊高帝爲太祖文帝爲太宗
宣帝又尊武帝爲世宗皆世世不毀元帝始罷郡國
廟及寢園廟光武中興於洛陽立高帝及文武宣元
五帝廟天子親奉祀長安立成哀平三帝廟京兆尹
侍祠又別立四親廟於南陽春陵祀父南頓君祖鉅

鹿都尉曾祖鬱林太守高祖春陵節侯皆歲時郡縣
侍祠至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣別室後帝
相承皆藏主於世祖之廟由是同堂異室之制至於
元莫之能改唐高祖追尊高曾祖考立四廟於長安
太宗議立七廟虛太祖之室元宗創制立九室八世
文宗開成中禮官以景帝受封於唐高祖太宗創業
受命有功之主百代不遷親盡之主禮合祧遷至祧
祧則合食如常其後以敬文武三宗爲一代故終唐
之世常爲九世十一室來自太祖追尊僖順翼宣四

祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗熙寧中奉僖祖爲太廟始祖至徽宗時增太廟爲十室而不祧者五宗崇寧中取王肅說謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九世至于寧宗始別建四祖殿而正太祖東向之位元世祖中統三年初建宗廟於燕京以太祖居中爲不遷之祖至泰定中爲七世十室今擬四代各爲一廟廟皆南向以四時孟月及歲除凡五享孟春特祭於各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于高祖廟從之

元年有司請製祭器上曰今之不可爲古猶古之不可爲今其製如事生之宜於是器用金榼梳枕篋篋笥帷幔浴室皆備二年今春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至時享其歲除如故祝稱孝子皇帝不得稱臣遣太子稱命長子某不得稱皇太子三年今時享仍用四孟孟春特享于各廟各行禮奏樂三時合享於德祖廟初獻各奏其廟樂餘奏德廟樂六年今宗廟等祭祀祝文來說時必須着一員官捧着手立地另着一員官前面跪着說看時却放在案桌上他

自往前來跪聽不要將着祝文跪着說八年定廟享祭壇脫舄禮九年改建太廟前正殿翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆南向几席諸器備如生儀歲孟春擇上旬吉日三孟朔日歲除日皆合享於正殿德祖帝后南向懿熙仁三祖以次列東西向設神座陳衣冠不出主凡合祭奏德廟之樂罷特享禮二十五年令廟享值國喪樂備而不作建文元年祔太祖永樂中建廟京師如南京制洪熙元年祔成祖宣德元年祔仁宗宣德十年祔宣宗天順八年祔英宗寢殿

以次皆南向正殿神座以次皆東西向而九廟備矣弘治元年憲宗將升祔議祧禮部尚書周洪謨言國家自德祖以上莫推其世次德祖視周后稷不可祧太祖太宗視周文武百世不遷其祧懿祖請於寢殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮奉祧主合享知古祫祭禮吏部侍郎楊守陳言禮官議非是禮天子七廟祖功而宗德凡號太祖卽始祖也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請並祧德懿熙三祖自仁
祖而下爲七廟如古禮異時祧盡則太祖擬穆契而
祧主藏於後寢祫禮行於前廟時享尊太祖祫祭尊
德祖如此功德崇恩義備上竟從禮官議建祧廟藏
懿祖主并神座儀物熙祖而下寢殿神主正殿神座
皆以次遞遷弘治十八年耐孝宗祧熙祖正德十六
年耐武宗祧仁祖

嘉靖九月上將耐睿宗諭禮官曰太祖肇運開基暨
於太廟非宜遂祧德祖太祖居中南向是年春行特

享禮令祠官於廟殿設幄如九廟主南向各奠獻讀
祝三孟如舊十年冬上諭禮官曰太祖以恩隆德祖
今日當以義尊太祖祫祭奉四祖同太祖皆南向庶
見太廟爲特尊太祖之意禮官夏言言禮合羣廟之
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祖不可與
子孫並列自今大祫宜奉德祖居中懿熙仁太祖東
西序皆南向列聖左右序東西向如故不惟我太祖
列羣廟之上足以伸皇上之心而懿熙仁三祖得全

其尊尤足以體太祖之心。上曰：善。十一年罷設衣冠，仍請主時上欲復七廟制，議未決。會中允廖道南疏請建九廟，上喜。下廷議，禮官上言：古者天子廟制，唐虞五，夏因之，殷周皆七。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，內敘昭穆。漢不考古諸帝異廟，諸廟異地，不合都宮不敘昭穆。明帝遵儉自抑遺命，勿別爲廟，遂有同堂異室之制。嗣後歷魏晉隋唐，未皆然。我太祖初立四親廟，廟皆南向，似近古禮。後建爲太廟，又用明

帝之制。皇上憲天稽古，大釐祀典，獨於廟制不能無疑。形諸翰札，宣諸臣召問，謀諸臣弼者屢矣。今太廟南近宮牆，東邇世廟，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牆不遠。即使盡闢其地爲左昭右穆，猶恐勢不能容。若欲稍減規模，不必別門，異寢又恐禮未必協。况古七廟九廟制度皆同，今太廟巍然弘壯而羣廟隕然湫隘，亦恐於義未安。議者欲就太廟

兩廡卽分羣廟不惟去尊卽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安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倣爲之夫周廟門大局七介門門小局三个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於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可減於世廟乎今之廟主太宗之下凡

有七廟將如古制爲三昭三穆而止六廟乎抑如商周以太宗爲百世不遷之宗而加立七廟乎卽使廟宇旣成皇上冠冕佩玉執圭服袞循紆曲之途徧歷羣廟而行興俯拜起奠獻之禮非獨筋力不逮而日亦不給矣議者乃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人臣可以主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止對越太祖

之廟而不一至羣廟乎且規制必備而後成廟門垣
廡寢是也儀文必備而後成禮主助禮樂之類是也
今分爲各廟廟祭之時不得不降從簡易欲尊之而
反卑親之而反疎祇見其貶損而未見其隆重矣大
學士邱濬謂宜一日間祭一廟歷十四日而徧七廟
此蓋無據而強爲之說不自知其言之迂也馬端臨
曰後世失禮豈獨廟制漢儒以來講究非不詳明而
卒不能復古者以昭穆難定故也必如古制父子相
世則可兄弟相及則其序紊矣周孝王以共王之弟

懿王之叔繼懿王而立故朱子廟圖宣王之世則以
穆懿夷爲昭共孝厲爲穆夫穆王昭也共王穆王子
穆也懿爲穆孫則繼穆而爲昭是也孝爲共弟而繼
共爲穆雖於世次不紊然以弟而據孫之廟矣夷王
懿王子也穆也而圖居昭厲王夷王子也昭也而圖
居穆是孝王立而夷厲之昭穆易位於是朱子亦無
以處此不過卽其繼立之先後以爲昭穆而不能自
守其初說矣又况宣王時三昭三穆爲六代所祀合
始於昭王今孝王居其間於是昭王以六世祖雖未

當祧而已在三昭三穆之外名為六廟而祀止三世耳前乎周者為商武丁之時所謂六廟祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙也然南庚者祖丁兒子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁之子姑以祖丁為昭言之則南庚至小乙皆祖丁子行為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為唐唐懿宗之時所謂六廟者憲穆敬文武宣然穆宣皆憲之子敬文武又皆穆之子姑以憲宗為昭言之則穆宣為穆敬文武為昭是四昭二穆而懿宗所祀

上不及高祖未當祧而祧者三世矣若必欲祀及六世則武丁時太祖之外必十廟懿宗時太祖之外必九廟而後可蓋繼世者既不能必其為弟為子建廟者亦安能預定其為昭為穆或穆多昭少如殷或昭多穆少如唐哉若必欲昭穆世序則建廟之時昭齒者必在太祖之廟之左穆齒者必在太祖之廟之右如此預立六廟定三昭三穆以次遞遷之說又不可行矣東都以來同堂異室未可盡以為非也皇上以皇考專尊世廟而太祖列聖乃不得專廟以全其尊

然列聖同享太廟已極尊崇而皇考專居世廟猶爲
避遜若廟制大小不倫行禮親攝或異則尊卑厚薄
之間不足以稱皇上孝敬之誠皇上劄諭輔臣祀典
宜正廟制難更大哉皇言實萬世之訓也疏八上不
允竟從道南議撤故廟祖宗各建專廟合爲都宮先
是上既追尊獻皇帝建世廟於太廟之東南以四五
年十五年改世廟爲獻皇帝廟十二月九廟成十七
年九月上尊皇考廟號睿宗祔享太廟睿宗於孝宗
弟行也躋武宗上遂稱太宗爲成祖於是定享祫禮

及其樂章凡立春特享上親獻太廟遣大臣獻列聖
各出主成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
徹饌還宮歌同睿廟樂異於諸廟立夏時祫各出主
於太廟大殿行禮立秋時祫如夏禮樂歌異於夏立
冬時祫如秋禮迎神徹饌還宮樂歌異於秋季冬中
旬大祫出四祖太祖成祖七宗主於太廟歌大祫樂
歌祭畢各歸主於其寢是年皇后助獻罷脫烏禮二
十年四月八廟燬初震火起仁廟風大發主燬俄而

成祖廟火又燬延熹太廟及羣廟惟睿廟存上奉列
聖主於景神殿遣大臣入長陵獻陵告題成祖仁宗
帝后主同奉於景神殿已遷於奉先殿重建太廟復
同堂異室之制二十四年七月新廟成時享於四孟
禘於歲除仍設衣冠合享不出主如太祖時制
世宗欲復古禘祭禮勅輔臣及禮官集議夏言撰禘
議以進曰禮云不王不禘禘者本以審諦祖之所自
出也惟王者竭四海之有以奉神明力大足以備禮
故祭可以及遠有虞氏夏后氏皆禘黃帝殷人周人

禘帝嚳是也我祖宗之有天下固以德祖爲始祖百
六十年來居中南向享太廟歲時之祭者德祖也今
陛下定大禘之祭而統羣廟之主者又德祖也然則
主禘之祭又可尊德祖乎夫旣身爲太祖之始祖矣
而又爲始祖之所自出恐無是理朱熹亦曰禘是始
祖之廟推所自出之帝設虛位以祀之而以始祖配
夫三代而下必欲如虞夏商周之禘黃帝帝嚳則旣
無所考若強求其人如李唐之祖聃又非孝子慈孫
之所忍爲也臣以爲宜設初祖虛位而以太祖配享

蓋太祖始有天下實始祖也議入上然之廖道南又
獻議以爲皇姓乃帝顓頊之後宜禘顓頊并下集議
張璠曰言虛位者求之于虛則失之幻言顓頊者求
之于遠則失之誣惟禘德祖爲當兵部尚書李承勛
等亦以爲然言復抗疏言禘德祖之議可疑而未敢
以爲是者有四于是復下部議既而諭禮部祀始祖
所自出之帝於太廟奉皇祖配每辛丙年舉行神牌
曰皇初祖帝神位
宗廟薦新品物

正月韭菜四觔生菜四觔薺四觔雞子二百六十箇
鴨子二百四十箇

二月芹菜三觔薑菜五觔冰蘂蒿五觔鵝二十二隻

三月茶笋一十五觔鯉魚二十五觔

四月櫻桃十觔杏子二十觔青梅二十觔王瓜五十
箇雞雞十五隻豬一口

五月桃子十五觔李子二十觔夏至李子二十觔紅

豆一升沙糖一觔八兩來禽十五觔茄子一百五十

箇大麥仁三斗小麥麵三十觔嫩雞三十五隻

六月蓮蓬二百五十箇甜瓜三十箇西瓜三十箇冬瓜三十箇

七月棗子二十筋葡萄二十筋梨二十筋鮮菱十五筋炭竇十筋雪梨二十箇

八月藕四十枝芋苗二十筋茭白二十筋蠶臺二十筋粳米三斗粟米三斗稷米三斗鰕魚十五筋

九月橙子二十筋栗子二十筋小紅豆三斗沙糖二筋八兩鱈魚十五筋

十月柑子二十五筋橘子二十五筋山藥二十筋兔

十五隻蜜一筋八兩

十一月甘蔗一百三十根鹿一隻鴈十五隻蕎麥麵三十筋紅豆一斗沙糖一筋八兩

十二月菠菜十筋芥菜五筋鯽魚十五筋白魚十五筋

寢廟器用

每廟壺一盂一盞蓋二爵二椀四肉楪十菜楪十棗四匙二筋二茶壺二茶鍾二香爐一香盒一花瓶二燭臺一

脫鳥

禮見郊祀嘉靖中以皇后助祭罷不行

裸灌

洪武三年禮臣崔亮奏周禮大宗伯以吉禮事邦國之神鬼以肆獻裸享先王灌以鬱鬯謂始迎尸求神時也禮記郊特牲曰魂氣升于天體魄歸于地故祭有求諸陰陽之義殷人先求諸陰聲是也祭統云祭之屬莫重於灌凡大祭有三始宗廟以樂爲致神始以裸爲歆神始以腥爲陳饌始按說文裸祭也從示

果聲酌鬯以灌地夏氏曰灌者謂以圭瓚酌爵以獻尸尸受酒而不飲因灌于地故謂之灌也鬯說文曰鬯以秬釀鬱金草芬芳攸服以降神也徐氏曰秬黑黍也服服事也同人尚臭裸用鬱鬯以秬黍擣鬱金草取汁而用之和釀其氣芬芳調鬯故謂之秬鬯陸佃云秬者百穀之華鬯者百草之英故先王煮以合鬯圭瓚禮書云圭柄也瓚杓也徐氏曰瓚亦圭也圭狀刻上邪銳之於其首爲杓形謂之瓚於其柄爲注水道所以濯瓚之言進也以進於神今定擬宗廟之

祭奠帛之前宜舉用裸禮所用圭瓚宜依周禮以玉
爲之瓚口徑四寸深至圭二寸通長一尺二寸博二
寸五分厚五分鼻一寸作龍形流空五分瓚繫用金
爲之口徑九寸深五分足徑七寸高九分其鬯用
糯米代黑黍爲酒以鬱金汁和之是年之冬享廟行
家人禮次年始行灌禮

西垣筆記

郊廟之制明初以開天之主擅獨縱之聖故天地合
祀南郊宗廟同堂異室皆可爲百世法嘉靖中紛紛

改作易合祀爲分祀猶曰拘於周禮之文易異室爲
專廟猶曰拘於都宮之制也至追帝與獻已足盡人
子之心矣而睿帝入廟竟祧德祖自古非創業之君
之祖父有生不爲帝而歿乃入廟者乎又本身現在
元配未耐而孝烈皇后先入遂祧仁宗此又何禮也
昔宋高宗山陵朝議以世廟爲號尤表駁之謂光武
以長沙王後布衣崛起不與哀平相繼稱祖無嫌太
上中興實繼徽宗正統以子代父非光武比乃稱高
宗以子繼父不當稱祖誠萬世之斷案而乃上太宗

廟號爲成祖獨昧此義是太宗當日不知有父世宗
並不知有祖矣

按嘉靖二十八年繼后孝烈皇后升祔祧仁宗四十
五年世宗升祔更奉元配孝潔肅皇后同祔廟先是
孝潔薨未有本室禮官議暫祔奉慈殿至世宗崩禮
官高儀等奉詔議曰孝潔皇后肅皇帝元配也禮太
廟祔享惟一帝一后惟元配今孝烈先祔若奉孝
潔同祔則二后並配非制若以孝烈先祔而孝潔遂
不祔舍元配而祔繼配亦非制請孝潔祔享移孝烈

於弘孝殿上從之

世宗議禮主繼統不繼嗣追封生父進帝此議實張
永嘉尊敬力成之及入祔太廟乃具疏爭之曰臣伏
惟皇上以大孝之心議尊親之典初因廷臣執論聚
訟四年更詔三遍蓋自漢宋以來之君所不決之疑
至皇上決之所未成之禮至皇上成之真可謂洗千
古之陋垂百王之法者也是以新詔傳宣愚氓不應
蓋禮必如此然後合乎天理之正卽乎人心之安也
茲光祿寺署丞何淵妄肆浮言破壞成禮稱獻皇帝

爲所自出之帝請立世室列祀太廟此何言也臣與
廷臣抗論之初卽曰當別爲興獻王立廟京師又曰
別立稱廟不干正統此非臣一人之議天下萬世之
公議也今何淵以獻皇帝爲所自出之帝比之今之
德祖請立世室比之周文王武王不經甚矣皇上聰
明中正諒已察之茲言也上千九廟之威監下駭四
海之人心臣不敢不爲皇上言之昔漢哀帝追尊父
定陶共王爲共皇帝立寢廟京師序昭穆儀如孝元
帝是爲干紀亂統人到於今非之今何淵請入獻皇

帝主於太廟不知序於武宗皇帝之上與序於武宗
皇帝之下與孝宗之統傳之武宗序獻皇帝於武宗
之上是爲干統無疑武宗之統傳之皇上序獻皇帝
於武宗之下又於繼統無謂何淵所請此何言也如
謂太廟中不可無禰漢宣帝嗣昭帝後昭爲宣之叔
祖史皇孫嘗別立廟未聞有議漢宗廟無禰者蓋名
必當實不可強爲也如謂獻皇帝廟終當何承臣謂
孫皇上以及聖子神孫於太廟當奉以正統之禮於
獻皇帝廟當奉以私親之禮尊尊親親並行不悖者

也先儒謂孝子之心無窮分則有限得爲而不爲與
不得爲而爲之均爲不孝皇上追尊獻皇帝別立廟
者禮之得爲者也此臣所以昧死勸皇上爲之也入
獻皇帝主於太廟者禮之不得爲者也此臣所以昧
死勸皇上不爲之也夫成禮則難壞禮則易伏乞皇
上念此禮大成原出聖裁非繇人奪何忍一旦遽爲
小人所破壞邪疏入上弗懌然侃侃正論矣
明各帝廟號多至十六字皇后亦累至數字比之唐
宋皆爲過溢不可爲後世法

正德中御史徐文華言族無後者祭終兄弟子孫之
身今太廟享配諸王未審於高皇何親大抵非兄弟
卽伯叔至於今五世六世矣祀宜祧下禮官議不從
功臣從祀唐之可考者淮安靖王神通梁文昭公房
元齡而下距太尉李愬凡三十二人宋之可考者韓
忠獻公趙普開濟武陽王曹彬而下距丞相葛邲凡
二十四人明高祖定鼎念諸功臣之烈建太廟首以
李韓公善長等六人及胡越公大海等從享最後韓
公坐嫌死而六公亦間不得與逮永樂而始定自中

山開平二王而下距永義侯桑世傑凡六王五公一
侯十二人從文皇祀者至洪熙而定文武臣惟河間
王玉東平王能寧國公真樂國公廣孝凡二王二公
至世宗自上太祖徽號後上文皇帝祖號又采禮官
言進誠意伯從祀太祖位六王下而以僧故斥廣孝
使祀大興隆寺尋用翊國公勛請進其祖營國公英
獨仁宗而後寥寥無聞論者謂如楊文貞李文達商
文毅劉文靖楊文忠之賢於輔而不得從蹇忠定王
忠肅王端毅馬端肅之賢於銖于肅愍之賢於樞而

不得從張定興輔之下南交朱宣平永之八佩將印
皆位太師握環衛爲心膂牙爪而不得從高帝諸功
臣而下猶有說焉若李韓公之佐開創不下鄼侯雖
以嫌死帝尚爲之諱若馮宋公勝之佐大將軍取中
原下秦隴降納哈出二十萬之衆傅穎公友德之從
大將軍取山東其平蜀功冠徹侯而開滇南二百年
之地惜其終於帝之末遭革除之變而未有舉也
附明世宗重建太廟勅朕惟禮時爲大祀典國之大
事也苟不安於人心終難協夫禮意我國家宗廟之

制自太祖肇基之初首建四親廟其後更制特奉殷
薦同乎一堂當其始事豈不博采遐觀卒從同堂異
室之規以示酌古準今之義暨我成祖定鼎於茲廟
寢之營率遵其舊百數十年以裕以享緝於純嘏則
有繇然天萃之爲享其則不遠曩因廷臣之議咸稱
七廟之文是用創興以從周典乃所司討論不詳區
畫失當成祖以六世未盡之親而遽遷世室不獲奉
於三昭仁宗以穆位有常之主而移就左宮遂致紊
於班祔武宗朕兄也不得用爲一世顧居七廟之中

有妨七世之祀揆之古義斯爲戾矣往者回祿之警
天與祖宗實啟朕心茲當重建之辰所宜釐正以鼎
圖新制又我皇考睿宗廟於都宮之外朕每事廟中
考廟未備豈有四親之內可缺考乎雖每於祫祀同
享而奉主往來深爲瀆擾茲禮官會議欲奉處於孝
宗同廟雖爲兄弟同世之義然題扁各殊終未爲安
朕是究是圖惟遵先制其永無愆夫禮非天降迺起
人情祖宗列聖權聚一堂斯實時義之爲順者茲乃
建立新廟仍復舊制前爲太廟後爲寢又後爲祧時

禘祭享奉太祖高皇帝正位南面奉迎成祖及羣廟
我皇考睿宗獻皇帝神主俱堂而序享獻既畢則奉
列聖神主各歸於寢庶昭穆以明世序不紊列聖在
天之靈懽忻右享而克伸朕瞻事孝享之誠矣爾禮
工二部如勅奉行故諭

附通政使沈子木請爲建文帝立廟疏建文帝以高
皇帝之孫懿文太子之子嗣位五載系明統順易世
之後禋祀杳然蓋由當時諸臣徒見建文遜國之迹
而未能推體成祖文皇帝之本心也臣嘗考其故建

文命將北征輒戒曰毋使朕負殺叔父之名此一念
也天地鬼神鑒之成祖亦信之故當金川不守宮中
變起之後爲舉哀致祭倉卒時猶喪葬以禮矣而忍
殄滅其歲時之祀乎練子寧以不屈受誅他日又曰
使子寧而在朕故當用之有罪之臣猶將錄用矣而
忍不祀其無罪之主乎成祖卽位之數年勅法司解
建文諸臣禁令晚年又劄諭禮部盡赦諸死義家使
是時有乘間以建文祀典請者當亦首肯舉行不至
今日矣蓋建文諸臣謀削親王之權以激北師之怒

而在建文則嘗有保全成祖之盛心靖難諸臣欲甚
建文之罪以彰南伐之功而在成祖則未有顯斥建
文之明旨彼時典禮既失奏聞以後相沿遂成忌諱
不知天下高皇帝之天下也正朔高皇帝之正朔也
本自一家原非兩敵代邸天授少帝何尤豈可使禮
樂明備之世有未祀之懿親亦豈忍使五年臨御之
君無一縷之血食此時尚謂缺典後世其謂之何臣
請於懿文太子廟側別立一廟四時致祭庶高皇帝
在天之靈可安而成祖盛德益光本心益明其益於

聖孝大矣惟皇上斷以必行天下瞻仰在此一舉
吏科都給事中魏大中糾輔臣享廟到遲疏孟冬之
朔有事於太廟皇上冕而升百執事咸集獨閣臣魏
廣微不至迨飲福受胙禮且告畢始奔笑踉蹌入班
拜跪明駭聽睹陰貽怨悵夫從古帝王致祀其祖考
非獨以一人孝一人敬必萃萬國之歡心合孝合敬
以事其先故武王之祭文王其頌曰有來雍雍至止
肅肅相維辟公天子穆穆成王營雒而祭文王其頌
曰於穆清廟肅雍顯相濟濟多士秉文之德對越在

天駿奔走在廟皆言相祀者之肅肅雍雍執事有恪
宗廟之禮所以序事所以辨賢若廣微者宜何處焉
且皇上卽以是日之卯升殿頒來歲之厯於臣下行
之四方萬國九夷八蠻誰不頽首奉命其敢矯命雄
行者廣微執政近臣何以驚焉不拜皇上之正朔也
昔子貢欲去一告朔之羊孔子猶愛其禮况天威不
遠咫尺乎語曰爲人臣子見無禮於君者如鷹鷂之
逐鳥雀也今廣微者皇上於一日之中行二大禮而
頒朔則不至享廟則後至其無禮於皇上也亦已甚

矣臣等言官也又與陪祀之列不敢不陳相鼠之刺
皇上以禮治天下其無禮如廣微者恐不宜使爲執
政居百僚上伏惟聖明裁察

古香齋鑒賞袖珍春明夢餘錄卷之十七

順德羅兆駒初校
南海孔昭熙再校
南海孔昭鑿三校

古香齋鑿賞袖珍春明夢餘錄卷之十八

奉先殿

北平孫承澤著

奉先殿在神霄殿之東殿九室如廟寢制國家有太廟以象外朝有奉先殿以象內朝每室一帝一后如太廟寢殿其祀祧迭遷之禮亦如之凡祀方丘朝日夕月冊封告祭及忌祭在焉餘皆於太廟行之

明洪武三年十月建奉先殿上以歲時致享則於太廟至晨昏謁見節序告奠古必有其所下部考論以

聞於是尚書陶凱奏古者宗廟之制前殿後寢爾雅云室有東西廂曰廟無廂有室曰寢廟是棲身之處故在前寢是藏衣冠之處故在後自漢以來建廟宮城外已非一日故宋建欽先孝思殿於宮中崇政之東以奉神御今太廟祭祀已有定制請於乾清宮左別建奉先殿以奉神御每日焚香朔望薦新節序及生辰皆致祭用常饌行人禮

永樂三十五年十一月始作奉先殿其初止享五廟太后

孝宗生母孝肅紀皇后薨禮不得祔廟殿乃於奉先之右特建奉慈殿別祀之已而憲廟生母孝穆周皇太后世廟生祖母孝惠邵太皇太后皆祀其中歲享薦如奉先殿嘉靖十五年上諭禮官曰廟中帝配一后陵祔葬乃有三后廟祀陵祀禮本不同奉慈三后主既不得祔廟又不祔陵殿似黜之非親之也禮官遂請奉孝肅於裕陵孝穆孝惠於茂陵其罷奉慈享薦而并祭於奉先殿外廷莫知也萬曆三年上諭禮官曰朕思弘孝神霄二殿皇祖妣孝烈皇后孝恪

皇太后神位宜奉安於奉先殿附享查議來行禮部
查嘉靖十五年議附陵祭不議附內殿上曰奉先殿
今見有孝肅孝穆孝惠三后神位俱係我皇祖欽定
宜遵照耐安不必另議乃奉安孝烈孝恪神位於肅
皇帝室併罷弘孝神霄之祀而專祀於奉先殿
崇禎十五年五月十七日上傳禮部堂上官禮科太
常寺卿來中左門及午賜宮餅各十五枚上御中左
門之左小廂房有扁曰德政殿上返顧屏諸璫退後
卽曰禮部等官過來上曰太廟之制一帝一后計九

廟此外祧廟亦有九亦止一帝一后因屈指數自德
懿熙仁四祖外仁宣英憲孝共九祧廟已滿各一帝
一后其繼后及生母后七位既不得入太廟亦並無
祧廟之主卽宮中奉先殿亦原止一帝一后嘉靖後
有以繼后生母后入者而以前七位尙無祭也上意
似在生母孝純皇太后而又推及七位后悉入奉先
殿亦未明言也禮臣林欲楫蔣德璟王錫袞奏奉先
之外別有奉慈殿係奉繼后及生母后處今雖廢尙
可舉行上曰奉慈殿外尙有弘孝殿神霄宮本恩殿

禮臣奏奉慈殿如未可復或卽在神霄殿奉祀未知
可否上曰太廟一帝一后朕不敢輕動還是奉先
尙可恢拓前後加一層卽祧廟亦當祫祭德璟奏大
祫之禮歲暮已行於太廟似已妥當且奉先原止一
帝一后與太廟同若並祧廟之主俱入未知妥否上
曰奉先殿見有繼后及生母后七位璟奏此萬歷初
添入上默然此舉雖屬孝思然自古無二祧廟再建
非禮也賴部科上疏執奏得止
帝后忌辰祭期

太祖五月初十日

孝慈皇后八月初十日

成祖七月十八日

仁孝皇后七月初四日

仁宗五月十二日

誠孝皇后十月十八日

宣宗正月初三日

孝恭皇后九月初四日

英宗正月十七日

孝莊皇后六月二十六日

孝肅皇后三月初一日

憲宗八月初二日

孝貞皇后二月初十日

孝穆皇后六月二十八日

孝惠皇后十一月十八日

孝宗五月初七日

孝康皇后八月初八日

興獻睿宗六月十七日

孝慈皇后十二月初四日

武宗三月十四日

孝靜皇后正月二十五日

世宗十二月十四日

孝潔皇后十月初二日

孝烈皇后十月十八日

孝恪皇后正月十一日

穆宗五月二十六日

孝懿皇后四月十三日

孝安皇后七月十三日

孝定皇后二月初九日

神宗七月二十一日

孝端皇后四月初六日

孝靖皇后九月十三日

光宗九月初一日

孝元皇后十二月二十四日

孝和皇后三月初一日

孝純皇后七月十九日

熹宗八月二十二日

每月供獻

初一日捲煎

初三日沙爐燒餅

初五日羊肉肥麩角兒

初七日巴茶

初九日肉油酥

十一日盪麵燒餅

十三日羊肉小饅頭

初二日髓餅

初四日蓼花

初六日糖沙餡饅頭

初八日蜜酥餅

初十日糖蒸餅

十二日椒鹽餅

十四日細糖

十五日玉菱白	十六日千層蒸餅
十七日酥皮角	十八日糖棗糕
十九日酪	二十日麻膩麪
二十一日蜂糖糕	二十二日芝蔴燒餅
二十三日捲餅	二十四日燒羊蒸饅
二十五日雪糕	二十六日夾糖餅
二十七日兩熟魚	二十八日象眼糕
二十九日酥油燒餅	
以上一月共用銀一千五百九十二兩四錢又每月	

遇十五日奉先殿用猪九口羊五隻大尾羊四隻香油棗柿葡萄荔枝梨水粉諸件用一百六十八兩四月初八日獻新不落夾用銀一百六十九兩四錢崇禎十五年禮科給事沈胤培不宜別立廟祀疏竊惟禮以祖宗所定者為尊議以經傳所依者為正伏臣莊誦諭札以祧廟贈后三位終歲無一祭見廟繼后聖母七位忌辰不得設祭服青孝念難已欲將本恩殿改建殿宇二層供安已祧九廟帝后而耐三贈后於其中及見廟繼后聖母逢忌之日宜否設祭服

青煌煌天語既昭示以太廟大禮不敢輕議而又通着部科同太常寺折衷情制詳酌典儀微臣拜揚明命敢不畢竭愚誠用光聖孝夫禮有萬世之經有一時之權經者推之祖宗而準比之經傳而符如太廟一帝一后奉先殿亦一帝一后是也權者祖宗所已行而禮緣義起經傳所不載而儀以情隆如別殿之專享奉先之祔安是也今日舍祖宗所定之禮而別求所爲禮舍經傳所依之議而別求所爲議有萬萬不敢出者臣請盡言無諱可乎考古無奉先殿之制

太祖以時享未足展孝思特仿前代原廟神御殿之意而建奉先殿於乾清宮之左成祖率循無改雖日用常饌行家人禮而太廟以象外朝奉先殿以象內朝凡節忌祭告太常題知光祿供獻禮未嘗不嚴且重也每室一帝一后如太廟寢殿其祔祧迭遷之禮亦如之禮又未嘗不明且備也孝宗以孝穆紀太后不得祔太廟奉先殿別建奉慈殿薦享旣以避尊復以專敬仁至義盡千古爲昭嗣孝肅周太皇太后崩孝宗召內閣劉健李東陽謝遷等議祔廟禮一則曰

事須師古末世鄙蕪之事不足學再則曰宗廟事關
係綱常極重豈可有毫髮僭差卒耐孝莊錢皇后於
太廟奉先殿孝肅則祀奉慈殿中室移孝穆居左世
宗追上孝惠邵太后尊號亦祀奉慈殿居右嘉靖十
五年諭禮官以三后主既不耐太廟又不耐陵殿似
黜之非親之命會議以行禮官言自古天子惟一帝
一后配享於廟所生之母別祭於寢斯禮之正孝宗
奉慈殿之建子祀生母以盡終身之孝耳禮於妾母
不世祭謂子祭之於孫則止蓋繼祖重故不復顧其

私祖母也今於孝肅會孫也孝穆孫屬也孝惠孫也
禮不世祭義當擬祧但祧義惟遷主爲是而遷耐陵
殿歲時耐享尤爲曲盡非前代所及世宗從之罷奉
慈殿祭二十九年耐孝烈方皇后於太廟時以孝潔
係元配持議久而始定穆宗卽位仍耐孝潔太廟而
祀孝烈於弘孝殿又別祀孝恪杜太后於神霄殿萬
曆三年諭禮官以孝烈孝恪宜奉於奉先殿耐享部
察嘉靖十五年議耐陵殿不議耐奉先殿神宗曰奉
先殿見有孝肅孝穆孝惠三后神位係我皇祖欽定

宜遵照祔安不必另議而并罷弘孝神霄之祭自是
繼后贈后皆以祔享奉先殿爲成例矣當孝宗始建
祔廟暨世宗再正太祖南向之位爾時明明穆穆酌
古斟今豈不念太廟既有祔廟奉先殿何無祔殿良
以遠廟爲祔去祔爲壇去壇爲墀禮有不得不降情
有不得不殺先儒嚴陵方氏曰王者之於祖禰以人
道事之則有寢以神道事之則有廟天子七廟而周
官隸僕止掌五寢者以二祔將毀先除其寢事有漸
故也祭神道也薦人道也致堂胡氏曰天子七廟而

已矣有祔焉不患其數盈也有神焉不患其乏饗也
是故宗廟之禮繇子孫不忘而建不忘者仁也斷以
先王之義無敢損益於其間是則禮之盡也今欲建
祔殿二層而又不在奉先殿之後將以奉先祔殿名
乎抑以何名乎無論宮殿卽遠有毀而無立且前此
祔遷之神位供安何所如送陵殿無迎回大內之理
若更製焉卽神位與神主不同十數世之後重取久
祔之神位而題之不可也周家卜世三十七年七
百止曰先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏

於文武之廟耳未聞祧亦以九爲數而預計增加也
昔殷高宗爲中興盛主彤日有雉雉之異祖已戒其
典祀無豐於昵而傳說亦云黷於祭祀時謂弗欽禮
煩則亂事神則難子思子曰先王之制禮也過之者
俯而就之不至焉者跂而及之禮稱王母不配言有
事於尊可及卑有事於卑不敢援尊也皇上孺慕徹
於重元孝思通於錫類然帝后之尊卑罔數卽典祀
之疏數無違在聖母可極尊崇而不必同於列后在
列后宜俾孝享而未免抑於祖宗如魯立武宮煬宮

春秋皆大書特書見其毀已久不宜立而輒立焉非
卽遠有終之義而哀公三年書桓宮僖宮災桓僖親
盡矣宮何以存志其災以咎其復也皇上試以祖宗
所定合之經傳所依今日旣詔之國人他年將垂之
青史可曰內殿之禮非外廷之禮比哉况祧廟三后
但不得祭於太廟奉先殿而陵祭遺官焄蒿之感原
未嘗不申必追罔極而事如存則立別殿以專祀聖
母揆之闕宮之文奉慈之建猶爲合禮并息日設祭
服青似宜分別久近稍避祖宗統候聖明詳察

西垣筆記

崇禎十六年癸未六月二十三日立秋是夜大雷雨
奉先殿內滿殿皆火自殿東而上擊壞獸吻次盃上
御中極殿召輔臣面諭昨夜雷震奉先殿東獸吻深
懷警戒業親行恭慰禮卿等可傳禮部議上祭告修
省事宜輔臣公疏請遇災策免上慰留仍親書諭旨
頒示中外

朱國禎六政紀云南奉先殿內豎日進膳如生少不
虔擔壓重不可舉內守備殿門叩頭請罪杖如其律

乃解膳既進列御案卽閉門聞內中舂響有聲凡過
殿前必急趨余嘗一過不覺凜然偶風聲颯颯一老
內使曰太祖爺至也蓋開國之主英靈不爽如此昔
明太祖得元都卽於北平立特廟享元世祖不絕其
血食不使之怨恫也所見遠矣

景神殿

景神殿在太廟東北奉藏列聖御容嘉靖中上親祀四郊
及南北郊視牲辭恭高皇帝后忌辰俱行禮於殿中二十
四年高皇帝后忌祭仍行於奉先殿隆慶中大祀辭恭告

於太廟寢殿大祭方澤并視牲朝日夕月辭絜俱告於奉先殿矣惟每歲六月六日本寺吉服詣太廟暨景神殿曬

宋有景靈宮藏列朝御容各為一殿文臣執政武臣節度以上並圖於兩廡

玉芝宮崇先殿

玉芝宮崇先殿建於太廟東南安睿宗帝后神主世宗繼統之初既尊生父為皇帝避不敢祔廟亦未祔奉先殿別立崇先殿祀之嘉靖四年特建世廟享獻皇帝祀禮如宗

廟十五年改世廟為獻皇帝廟十七年改獻皇帝廟為睿宗廟祔太廟享祫如列聖而撤世廟之祀二十年八廟穴惟睿廟獨存二十四年新太廟成睿宗帝后遂祔享然舊廟猶藏主凡四孟歲除五享太廟日仍設祭於睿宗廟四十四年改廟為玉芝宮隆慶元年二月禮部題奉欽依玉芝宮四孟歲除之祭並罷惟六月六日本寺官具吉服詣宮曬晾

古香齋鑿賞袖珍春明夢餘錄卷之十八

順德羅兆駒初校
南海孔昭熙再校
南海孔昭鑿三校

古香齋鑿賞袖珍春明夢餘錄卷之十九

社稷壇

北平孫承澤著

社稷壇在闕之右與太廟對壇制二成四面石階各三級
上成用五色土隨方築之壇西砌墜位四面開櫺星門西
門外西南建神庫庫南為神厨北門外為拜殿外天門四
座西門外南為宰牲亭

洪武元年命儒臣定諸祀典李善長等進社稷議曰
周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之

祀壇而不屋必受霜露風雨以接天地之氣凡起大事動大眾必先於社而後出其禮可謂重矣蓋古者天子社以祭五土之祇稷以祭五穀之神其制在中門之外外門之內尊而親之與先祖等人非土不立非穀不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以爲天下祈福報功之道也然天子有三社爲群姓而立者曰大社其自爲立者曰王社有所謂勝國之社屋之不受天陽國雖亡而存之以重神也後世天子之禮惟立大社大稷以祀之社皆配以勾龍稷皆

配以周棄漢因高祖除亡秦社稷立官大社大稷一歲各再祀光武立大社大稷於雒陽在宗廟之右春秋二仲及臘一歲三祀唐因隋制並建社稷爲大祀仍以四時致祭宋制每歲以春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷於和義門內少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋仲月上戊日皆從之上親祭大社大稷大社設正位在東配以后土西向大稷設正位在西配以后稷東向各用玉兩邸幣黑色特用犢一羊一豕一邊豆各十后土后稷位並同不

用玉祭畢賜群臣享胙於奉天門復議社稷壇創屋以備風雨學士陶安奏考諸禮天子大社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則屋之不受天陽也今於壇創屋非宜若祭而遇風雨則於齋宮望祭上是之

洪武十年上以大社大稷分祭配祀皆因前代制欲更建之爲一代之典遂下禮部尙書張籌詳議奏曰按通典顓頊祀共工氏子勾龍爲后土后土爲社烈山氏子柱爲稷稷田正也高辛唐虞夏皆因之周棄

亦爲稷自商以來祀之此社稷之祀所由始也商湯以旱而遷社以后稷代柱欲遷勾龍無可繼者故止然王肅謂社祭勾龍稷祭后稷皆人鬼非地祇而陳氏禮書又謂社所以祭五土之祇稷所以祭五穀之神鄭康成亦謂社爲社土總神稷爲原陽之神勾龍以有平水土之功故配社祀之稷以有播種之功故配稷祀之二說爲不同漢元始五年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及元則又以勾龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配祀之說緣於古昔初無一

定之論也至於社稷分合之義書召誥言社於新邑
孔氏註曰社稷共宰又封人掌設王之社壇註云不
言稷者舉社而稷從之如是則當時社與稷固已合
而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以
見生生之效故祭社必及稷以其同功均利以養人
也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也是則社稷
之祭合而一之於古自有明證至於壇位則考之周
制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大事動
大眾以先告於社而後出其祭在中門之外外門之

丙尊而親之與先祖等漢遣官祭大社大稷光武立
大社大稷於雒陽在宗廟之右唐因隋制建於含光
門之右大抵皆本成周左祖右社之意社主之言周
禮大司徒設其社稷之壇而樹之主各以野之所宜
木名其社小宗伯立軍社鄭氏注社主用石爲之蓋
以石者土之所生最爲堅實故也唐神龍中議立社
韋叔夏引鄭元議以爲社主用石韓詩外傳云天子
社主長五尺方二尺剡其上以象物生方其下以象
地體埋其半以象根在土中而本末均也宋初祭社

稷正配位用神位版大社又以石爲主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣今擬社稷合祭共爲一壇皆設木主而丹漆之祭則設於壇上祭畢收藏仍用石主埋壇之中如唐宋之制至於以勾龍配社以棄配稷棄雖唐虞農官而勾龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏禹而今以列祀帝王之次棄稷亦配享先農請罷勾龍與棄配位謹奉仁祖配享大社大稷以成一代之盛典以明社尊而親

之之道上覽奏稱善遂命定合祭之禮右奉仁祖配至建文朝撤仁祖配太祖永樂中京師壇成其位置如故洪熙元年增奉太宗並配

嘉靖九年諭禮部曰祭大社大稷奉我太祖太宗配朕有疑焉夫天地至尊次則宗廟又次則社稷此次序尊殺之禮也奉祖配天則正矣又奉祖配社則失其序或謂以祖配社乃我皇祖時禮官張壽之失然與否與又議者謂后土勾龍氏乃共工之子祭之無義夫勾龍氏有平水土之功故取之配社猶以后稷

配稷也當論其人况父不善而可惡及其子乎至如
奉祖配社屈其所尊義實未安茲當改正宜如高皇
帝制大社以后土勾龍氏配大稷以后稷氏配雖合
祭如故而使祖宗百餘年之配位一旦撤之人有遺
譏焉

帝社帝稷在西苑幽風亭之西嘉靖十年建其壇址高六
尺方廣二丈五尺甃以細甃實以淨土繚以土垣北爲櫺
星門高六尺八寸神位以木爲之各高一尺八寸廣三寸
題曰帝社之神帝稷之神俱朱漆質金書壇之南置石籠

以藏神位高六尺廣二尺壇之西爲祭器庫樂器庫壇之
北樹二坊以表之曰帝社街每歲以仲春秋次戊日上躬
行祈報禮如次戊日在望日則以上巳日臨期命文武大
臣十二員陪拜建恒裕倉儲以供桑盛隆慶元年禮官議
罷

夏言西苑耕藉疏該司禮監太監鮑忠題嘉靖十年
二月二十六日奉聖旨西苑等處但有空閑土地都
要耕種五穀牛具種子并應用農器奏領銀錢買造
使用欽此本月二十九日臣帶領本監右監丞宋興

等並內官監太監溫靈等及官匠人等親詣西苑等處逐一將空閑土地通行丈量過共七頃九十四畝五分畫圖貼說具奏節該奉聖旨有要的都要宜時耕耘種五穀欽此有要的地計六頃三十七畝三分一釐內除建造帝社稷壇無逸殿幽風亭省耕亭恒裕倉省歛亭并御路稻池界境糧場及各宮各衙門直殿碾磨農夫農器房屋占用一頃二十畝一分七釐行間該戶部手本順天府宛大二縣送到應用農夫牛具種子犁耙鋤等器臣就會同戶部右侍郎

張雲郎中張玩及府縣委官李僉等督率農夫於本年三月十一日起將堪種土地五頃十七畝一分四釐耕治播種五穀間續奉聖旨先蠶壇着戶部栽培小樣桑樹欽此臣又同右侍郎張雲并兩縣上林苑監委官侯璽魏夢吉等於先蠶壇西夾道栽植小樣桑樹七百八十株完備訖臣仍督率播種既畢將牛具發出又買辦騾一十六頭西苑專力耕種責令老人孫泰等管領農夫孫得玉等將水旱田禾自春徂夏及秋沿段履畝耘耨澆灌三時既畢禾稼告成

獲登場場餼堅實除獻新進用留種並稽奏賜各衙門不開外謹將見在收過各色糧八百五十八石八斗二升七合於本年八月二十五日眼同右侍郎張雲郎中張玩等逐一盤量明白運輸怕裕倉管事奉御郭直等看守訖臣竊惟農桑王業之本小民之依古先哲王之所慎重者也但載諸典籍未有見諸行事今聖上定耕藉之儀立先蠶之制身先天下風動四方實千古而一見者也如蒙乞賜該部著爲令典使歲有常規以供郊廟粢盛之用以昭聖上敬天勤

民之意以立萬世永遠之規臣下情不勝忭躍快覩之至等因隨該戶部右侍郎張雲題同前事俱奉聖旨是君后耕蠶以供郊廟粢盛衣服除親蠶已定有儀注了今將西苑隙地命內外官員耕種五穀已經收穫藏貯怕裕倉內着禮部查照著在令甲每歲定擬戶部官二員管領耕種各郊廟合用粢盛擬數目支給其田地頃畝農夫耕具冊籍喂養等項一應事宜都立爲一定規制以垂永遠庶稱朕敬天事神之意便開具來看欽此行據藉田祠祭署呈報常年郊

廟合用粢盛等項數目前來臣等竊惟古者天子躬耕以供粢盛是以有千畝之藉恭惟皇上敬天勤民憲則古典耕藉之禮每歲舉行猶以郊坰遼遠不得時時觀省又於西苑之中以爲農桑之所雖於農務有內外之分而恪共神祀之心則一也茲者農事告成御廩充實乃命有司定擬支給之常以供郊廟粢盛臣等查得舊規郊廟百神之祀所用粢盛以及葱蕪芹菜醬醋之類悉取給於神倉乃今西苑之穫固足以供一歲祭祀之用但藉田之舉皇上躬執三推

而公卿共宣其力較之西苑爲重西苑之事雖屬農官督理而皇上時省耕斂較之藉田特勤所據二倉之儲委當分屬兼支以供郊廟祭祀合無每歲將藉田之所出者藏之南郊圓廩方倉以供園丘祈穀先農神祇壇歷代帝王長陵等陵以及百神之祀西苑之所出者藏之恒裕倉以供方澤朝日夕月大社稷帝社稷太廟世廟祫祭禘祭先蠶先師孔子之祀庶稱皇上敬天禮神勤重致誠之意而內外倉廩之儲皆得以供明薦事體便而禮意周矣謹將查過每年

該用桑盛等項數目開具揭帖隨本進呈乞惟聖明
裁定嘉靖十年十一月 日奉聖旨是郊廟塗盛
支給數目都依擬行其田畝農夫等項冊籍立爲定
規的還會同戶部擬議來說
古有蜡祭合百神而祭之以報歲也唐制先有事必
質於戶部戶部具詞曰旱於某水於某虫蝗於某癘
疫於某則黜其方社之神不及以祭此卽郊特牲所
云順成之方其蜡乃通之義也

先蠶壇

先蠶壇嘉靖中始建在安定門外後改於西苑壇石包甃
砌方廣二丈六尺高二尺四寸四出陛

嘉靖九年正月舉耕蠶禮先給事中夏言清理皇莊
事竣請將負郭宮莊削去皇莊之名改爲親蠶殿公
桑園種植桑柘以備宮中蠶事下禮官考禮經斟酌
皇后親蠶儀以進戶部覆議不可而止及上有事於
南郊言奉命分獻南海壇因上疏請舉親蠶之禮言
按祭統天子親耕於南郊以供粢盛皇后親蠶於北
郊以供純服夫以天子之尊非莫爲之耕也而必躬

耕以供郊廟之粢盛后妃之貴非莫爲之蠶也而必躬蠶以爲祭祀之服飾所以然者一以致其誠信可以交於神明一以勸天下之農夫蠶婦非身帥先之弗可也先儒張栻曰周家建國自后稷以農事爲務歷世相傳其君子則務稼穡之事其室家則躬織紉之勤如周公之告成王其見於詩有若七月皆言農桑之候也其見於書有曰無逸欲其知稼穡之艱難知小人之依也帝王相傳心法之要端在於此臣繇是考之於漢則皇后蠶於東郊後漢皇后帥公卿列

侯夫人蠶歷魏晉宋北齊後周以及於隋亦復依據周典未之或廢唐立先蠶壇在長安北苑中太宗貞觀九年三月文德皇后帥內外命婦有事於先蠶歷高宗永徽顯慶以還皆間歲皇后親祠先蠶宋真宗景德三年詔禮先蠶神宗元豐四年又詳定享先蠶之儀宣和元年皇后親蠶於延福宮高宗紹興七年猶復舉行至十五年太常丞王湛言請按政和禮建親蠶殿蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶之禮朝旨送禮部下太常寺討論尋不果行則是親蠶之禮殆

廢於此矣恭惟我太祖高皇帝開天建極統一萬國
制禮作樂卓越百王躬耕藉田旣稽古攸行矣顧獨
於親蠶關焉當時議禮儒臣亦竟未有及之者豈非
本朝之缺典歟列聖相承繼文繇舊謙讓未遑禮官
廷臣蔑聞建白是固有待於陛下也夫農桑之業衣
食萬人不宜獨缺耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢先
儒謂禮樂必百年可興又曰必聖人在天子之位此
臣惓惓之愚所以不能已於今日發也伏望陛下留
神垂覽倘蒙采納乞勅禮戶工三部會集共議以聞

然後謀之儒臣參酌考訂慨然施行則天下萬世永
有瞻仰皇天后土永錫祚胤陛下敬天勤民之心上
可以慰皇祖列聖之靈下可以垂聖子神孫無疆之
休矣疏入上方以大禮志廷臣將大有更易得之甚
悅命戶部建置尙書梁材言宜建于皇城南內或西
內堪供蠶事且便出入上曰周禮耕蠶分南北郊其
蠶於禁中唐人便安之制耳不可爲法時上意方銳
深疑世儒因襲舊聞固執已見不達古先帝王典制
且戶部原非其職不必問沉吟者累日惟有會議一

策可以歸一而深仗大學士張璠為主禮部尙書李時亦決不敢異同乃以言疏示璠遂勅禮部曰耕桑王者重事古者天子親耕皇后親蠶以勸天下朕每稱慕自今歲始朕躬祀先農行禮其親蠶禮儀會官考求古制以聞璠等請於安定門外擇壇其制一準先農少減其數皇后三採桑三公夫人五列侯九卿夫人九詹事霍韜言親蠶事有名無實皇后出郊難以越宿乞擇近地便上曰此禮萬世不可易之典卿素諳禮制何有此言又諭禮部曰疑謀勿成其事在

朕心決之久矣得言奏意合並無毫末之疑恐韜奏一出必藉彼爲言破害政事夫言之奏有云農桑之事衣食萬人不宜獨缺耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢此言已盡朕所納者以此今之非朕者有五中謂制禮作樂出自開創之君太祖神謀聖慮自有定見何待汝爲亦非汝之所當行斯非作聰明而何蓋上亦自知之自言之矣於是李時等請行於北郊條四事以上酌治蠶之禮定壇壝之向制採桑之器擇掌壇之官翟車出入或從東華門或從元武門用謹厚

內臣周肅宮禁從之命翟車出入由元武門其壇制
殺先農什一建具服殿蠶室繭館俱如古制既出採
桑仍西內營織室以終蠶事時又言親蠶之禮出於
創見一時命婦倉卒八壇恐致愆度請以所繪採桑
圖授之俾各如式演習仍請定名採桑之所因名其
所為採桑壇十年召張季敬李時詣西苑相地建土
穀壇并建先蠶壇於仁壽宮側毀北郊蠶壇

其禮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祀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
前行至郊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

蠶為龍之精按馬質云禁原蠶注天文辰為馬蠶書
曰蠶為龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣李
林甫月令釋曰先蠶天駟也先蠶之神或以為苑窳
婦人寓氏公主或以為黃帝或以為西陵氏或以為
天駟歷論不一然蠶其首馬首其性喜溫惡濕其浴

火月而再養則傷焉此固與馬同出于天駟矣然天駟可為蠶祖而非先蠶者也蠶婦人之事史記黃帝娶西陵氏始蠶漢祀苑廕婦人寓氏公主此或有所傳然其祭設壇或少牢或大牢或一獻或三獻禮必皇后親享北齊使公卿祀之非也

高禩臺

高禩臺明初無此祀世宗嘉靖中始設木臺於皇城東永安門北震方壇上皇天上帝南向駢犢蒼璧奉獻皇帝配牛一羊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韜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韜

張璠疏頃者生員李時颺監生張岑各疏請舉祀郊禩之禮以祈聖嗣夫古后稷之生祈於禩孔子之生亦禱於尼山乞禱之說古禮有之然大雅既醉之詩曰公尸嘉告曰君子萬年永錫祚胤曰釐爾女士從以孫子夫公尸之告皆祖考之錫福也皇上仁孝誠

敬天地神明日鑒在茲況祖考之親者乎臣願當茲
慎選淑女之時以廣求嗣續之誠告於太廟世廟以
祈祖考之祐以慰聖母之心上嘉其請擇十二月二
十四日行禮夏言充祈嗣醮壇監禮使
金章宗明昌六年以上未有子尙書省臣奏行高禱
之祀乃築壇於景風門外以春分日祀青帝伏羲氏
女媧氏及姜嫄簡狄其齋戒奠玉帛進熟皆如大祀
儀官備弓矢弧韜以進上命后妃嬪御皆執弓矢東
南而射命以次飲福受胙及得子遣官報謝高禱

西海神祠

西海神祠在西苑嘉靖十四年八月建

夏言疏臣言於本月二十日伏蒙召見無逸殿欽奉
聖諭茲西海子每歲端午奉兩宮遊賞止是望祭以
祀其神今宜特建祠宇庶有所瞻依欽此臣切惟禁
內西海子者即古燕京積水潭也其源出西山神山
一畝馬眼諸泉繞出甕山後匯爲七里灤東入都城
瀕爲積水潭南入玉河入於大通前人謂積水爲海
且在西內故至今沿稱西海都城之水悉於此匯玉

河城壕大通漕河皆食其利比之五祀之神其功較
大但一向未立祠宇以便舉祀是亦缺典今特建祠
宇足以棲神且便於行禮皇上事神之義可謂周矣
但祠必有名舊曰西海之名恐嫌於四海正號未協
專稱今祠宇既建所有神位祠額伏乞皇上特賜嘉
名以答神貺庶稱祀典今將相度過北門口湧泉亭
後隙地一區堪以定建其規制丈尺謹畫圖貼說二
本隨本進呈伏乞聖裁候命下之日行移內外各該
衙門遵奉施行

古香齋寶袖珍春明夢餘錄卷之十九

古香齋春明夢餘錄

卷十九

七

皇朝通志卷之二十一

順德羅兆駒初校
南海孔昭熙再校
南海孔昭鑿三校

古香齋鑿賞袖珍春明夢餘錄卷之二十

帝王廟

北平孫承澤著

帝王廟在阜成門內大市街之西永樂定鼎北京諸祀畢
舉惟帝王無廟嘉靖十年中丸廖道南請改大慈恩寺與
辟雍以行養老之禮撤靈濟宮徐知證知謬二神改設歷
代帝王神位仍配以歷代名臣禮部覆言今國子監乃祖
宗以來臨幸之地恐不必更葺梵宇舊址重立辟雍惟都
內喜佛寺係元人濫制敗壞風俗相應毀棄靈濟二神當

皇朝通志卷之二十一

時已得罪名教固宜撤去但所在窄隘不足以改設帝王
寢廟宜擇地別建得旨邪鬼淫像可便毀之帝王廟工部
其相地卜日興工於是工部銷毀淫像會官相擇帝王廟
地因言阜成門內保安寺故址舊為官地改置神武後衛
而中官陳林鬻其餘為私宅地勢整潔且通西壇可贖還
而鼎新之詔可遣工部侍郎錢如京提督工程名景德崇
聖之殿東西兩廡南砌二燎爐殿後為祭器庫前為景德
門門外東為神庫神厨宰牲亭鐘樓又前為廟街門東西
二坊曰景德立下馬牌

大學士宋訥帝王廟碑兩儀判而人極立大統建而
君道明越自上古神聖繼作代天理物以開萬世太
平之治故天地以之而位四時以之而序萬物以之
而育大經大本以之而立盛德相繼傳至于今欽惟
聖天子受天明命肇修人紀以建民極續皇帝王之
正統衍億萬年之洪基稽古制作廟京邑以祀歷代
帝王重一統也相舊廟地介乎通衢襲而勿嚴洪武
二十一年秋始命改作于欽天山陽越明年己巳夏
五月三日工部尚書臣秦達奏成功請文劄石詔臣

禮記通疏卷二十一
二
訥爲之記臣忝職冒監懼不敢辭謹拜手稽首而言
曰帝王功德於昭於天宜有清廟以宅神展敬歷世
以來祀典斯闕三皇五帝祭于肆類僅見于周而堯
舜禹湯發迹肇基及所經歷之地或有祠焉遣使致
祭後世有之至于合廟京國歲修享禮古未之聞皇
上定鼎江右治功既成神人洽和禮樂明備凡廟祀
之瀆禮不經諂神非法者一切去之正名定統肇自
三皇繼以五帝曰三王曰兩漢曰唐曰宋曰元受命
代興或禪或繼功相比德相伴列像於庭金玉其相

表冕焜焜聚精會神咸宅於茲每歲春秋二仲諏曰
誓土上御宸極制命大臣齋明承事籩豆靜嘉絜盛
豐潔告充告碩神格洋洋所以推惟本始式昭曠典
者至矣三年則命奉香幣詣陵寢具儀物以時致享
又以昭聖顯靈而示不忘也嗚呼天生民而立之君
所以靖亂也康濟天下阜成兆民而登之仁壽之域
者皆以奉若天道而已是故前乎三代之家天下者
亦天也皇帝王之繼作漢唐宋之迭興以至于元皆
能混一寰宇紹正大統以承天休而爲民極右之序

之不亦宜乎秦晉及隋視其功德不能無愧故斥而不與是可見皇上敦名實重理道崇德報功大公至正之心真足以度越百王垂憲來世永永無斃謹爲之銘曰惟皇作極克配天地丕昭盛化以正大位皇道而皇帝道而帝歷夏商周三王迭繼熙熙皞皞同底於治於赫漢祖寬而有制光武奮興炎靈用熾唐興晉陽遂有神器太宗重光力行仁義明明有宋其德克類暨于元氏而亦用乂豐功茂德後先輝首翼翼新宮有恤而閔貌像既嚴皇靈斯泄享祀苾芬儀

文孔備陟降在庭神之攸暨祚我皇明以克永世
洪武元年祀三皇用太牢以勾芒祝融風后力牧配
四年令天下立三皇廟歲春秋祭已而祭于陵是年
命禮官參考古帝王在中原安養人民者三十四君
合祀之擇名臣從祀六年上從禮官言古帝王有父
子祖孫合祀非禮乃別立帝王廟同堂異室祀三皇
五帝禹湯文武漢高光唐高祖太宗宋太祖元世祖
其守成賢君令所在有司祭于陵七年塑帝王衮冕
坐像上曰伏羲神農未有衣裳之制勿加冕服二十

年以武成王從祀去王號二十一年禮官擇歷代名臣始終全節者三十五人請從祀上曰趙普負太祖不忠不可祀元本華黎安童祖也不可祀孫而去祖可祀本華黎罷安童并伯顏阿朮勿祀又曰漢陳平馮異宋潘美皆宜祀又曰文王雖基周命終守臣節唐高祖有天下本太宗也可勿祀祀于陵增祀隋文帝是年廟火改建于欽天山之陽去隋文帝又增帝王壇于大祀殿以孟春從祀天地惟仲秋祭于廟嘉靖九年罷南郊從祀禮官請加南京廟春祭上不從

令建廟京師以歲仲春秋祭罷南京廟祭十年春上祀之文華殿是年廟成殿中奉安太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒轅氏東秦女帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏西秦夏禹王商湯王周武王又東秦安漢高祖皇帝漢光武皇帝又西秦安唐太宗皇帝宋太祖皇帝東廡則風后皇陶龍伯益傅說召公奭召穆公虎張良曹參爲一壇西廡則力牧夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平爲一壇東之次則周勃馮異房元齡李靖李晟潘美岳

飛許遠爲一壇西之次則鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚張巡爲一壇從祀是年上親祭修撰姚洙請罷元世祖并從祀之臣木華黎等凡歲仲春秋太常寺題請遣大臣一員行禮四員分獻凡子午卯酉之秋上傳制遣樂舞生祭于陵其年罷秋祭

昔人議罷唐高祖而祀太宗爲非者謂溫大雅大唐創業起居注義旗之初皆由帝旨大郎二郎尚未軒輊及入關東討秦力雖多然身係嗣胤何殊將帥祭

門之舉不無遺議焉而遽謂功盡彼出罷父祀子靈豈無知至于從祀云者以臣事君耳中興諸君未聞俎豆而其臣儼然且仲虺列于見知甘盤稱爲舊學梁公之伐遠過西平淮陰之冤有同武穆而舍彼取此義復何居也

古香齋鑒賞袖珍春明夢餘錄卷之二十

三王名者月步有出

卷二十一

左

南海孔昭熙初校
順德羅兆駒再校
南海孔昭鑿三校

