

八

編

類

纂

八編類纂卷之五十七

圖書編

六曹類

禮曹

漢元帝時韋玄成等之議皆主四親廟之說亦有所據喪服小記曰王者立四廟此其本旨也又按禮緯云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六周五廟至子孫七鄭玄註釋禮經悉本此意孔疏亦云夏無太祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟

此雖出於緯書。然四親廟之云。有合於喪服小記。亦足以見古禮殘闕之餘。猶有可考。第緣哀帝以旁支入繼大統。羣臣請定迭毀之次。時劉歆據三昭三穆與太祖而七之文。悉改韋玄成之議。乃以天子七廟爲常數。而其爲說。又不論高曾祖考一本之親。止序爲君之次。故史皇孫宣帝之父也。而不列于考廟。夫宣帝入繼大統。在昭帝晏駕之後。與素養宮中先定父子之名者不同。乃槩謂爲人後者爲之子。而廢私親。豈禮也哉。自班固以歆說爲是。而王肅遂作聖證論。以難鄭玄。然馬昭猶或非之。未遽得爲定論也。漢

宣時景帝武帝戾太子史皇孫當爲四親廟而昭帝以叔祖爲繼統之君廟亦宜列至其後世武帝之服未窮則昭帝之親未盡是亦四親之屬也知此則世之爲廟議者可以不勞餘辯矣夫漢之諸廟略于四親禮皆未合惟光武初爲其高祖春陵節侯曾祖鬱林太守祖牟鹿都尉考南頓君立廟雒陽庶幾近之尋復奪於羣議立廟就園不親奉祀而以宣元成哀平五帝四世代爲四親夫爲宣元成哀平立廟似近于厚然與前所論先帝當爲昭帝立廟者義實不同何也蓋昭帝在宣帝時親猶未盡而宣元成哀平在

光武時則皆親盡也其親已盡則其廟當祧止可存
有功德者爲宗耳其餘不以禮節從何目爲遞遷之
期乎特廟雖毀大祫猶存何背於禮哉惟有後者則
勿毀可也蓋舜之受堯禪也其親廟必自瞽瞍以至
高祖而堯之親廟則有丹朱以奉之舜不與焉禹之
受舜禪也必自鯀以至于宗祖而舜之親廟則有商
均以奉之禹不與焉其所以繼正統明大宗者惟藝
祖文祖神祖如後世有功德之祖宗而已然則天子
以天下養而宗廟饗之豈舍其父祖而不親哉故曰
親廟以四禮之正也高祖祖考與太祖之廟而五數

之常也。其外繼統之君親未盡者亦屬四親。親盡而有功德者世世不毀。此豈可以常數拘之哉。有一人焉。則增一廟。有十人焉。則增十廟。劉歆謂宗無數。而舉殷三宗爲證。此但得其槩耳。魯公諸侯之國。伯禽而下。尚有武公。煬公。桓公。僖公。四宮。此雖未盡合于祖功宗德之正。亦足以見古制常廟之外無定數也。諸侯且然。況天子乎。夫太甲爲太宗。太戊爲中宗。武丁爲高宗。此歟。所謂殷之三宗也。然殷以契爲始祖。如前所謂相土者。已必有廟。及受命而王。如成湯者。其功德特盛。其餘書稱其德如祖乙。盤庚。祖甲皆賢。

聖之君亦宜不毀豈得以其稱宗之文不經見而遽以殷三宗爲定論哉若鄭玄以周文武二祧爲不毀猶歆說也夫周既祖后稷則自文王而上爲諸侯如積功累仁之公劉太王王季其功德不下于相土自武王而下爲天子者如致治之成王不下于太甲中興之宣王不下于武丁而謂不毀之廟止于文武二祧又惡得而盡通乎且文武二祧當時但謂之廟如詩所謂於穆清廟是也或以爲文武二世室者亦禮家之附會耳蓋明堂位曰魯公之廟文世室也武公之廟武世室也考之春秋武公燬公桓公傷公皆止

稱官魯公伯禽亦不應獨有世室之稱也所謂世室
屋壞者蓋指祧主所藏之處也古者祧主未瘞之前
雖其世在太祖之上必別有一屋以安神主而世世
藏之各一室焉此以同堂異室爲義非一人之稱故
不曰某官某廟而曰世室屋也禮家以爲祧主藏于
太廟左右夾室者非矣苟藏於此則祭有不及祧主
之時其祝號笙磬之聲豈不徹于一壁之外何以妥
遠祖之靈乎周禮有先公之祧先王之祧是祧以世
分先後不以室分左右也況魯之宮廟既有定名不
應別出一世室而所壞者伯禽一室又不應不以世

舉。就如其說，室亦豈宜止于文武哉？惟當祫祭而毀廟，未毀廟之主，皆祫食于太祖之廟，則尊序爲君之次，所重在君道，而私親不可混于君。齊聖不可加于父。故魯文公時，夏公弗忌，升僖公于閔公之上，君子以爲失禮。漢光武時，張純等言，祫祫高廟，陳叙昭穆，而春陵四世君臣並列，以卑踰尊，不合禮意，正以明尊尊之義，而親親賢賢，皆弗論矣。鄭玄但見稷契之生，不因人道之感也，又以韋玄成有祭天祖配之說，遂謂始祖感天神而生，祭則以祖配之，是以祫爲祭感生帝也。郊天之外，又有禘，帝一祭，則繆妄支離而

于經無據趙伯循求其說而不得又謂王者追祭始祖所自出之帝則如前所謂周人帝嚳者義非所安皆未可以爲定論也左傳於魯言周廟蓋指文王廟也杜預註曰周公出文王魯其立廟則亦鄭祖厲王之失也然魯祖周公實無文王廟故僖公禘于太廟禘文王也太廟周公廟也禘文王而于周公之廟見文王無廟也文王無廟其主何居藏于世室也因此驗世室非不遷之宗而太廟之夾室非藏祧主之處矣文王親盡已祧魯人未嘗敢祖然而特舉以禘亦見魯之賢文王矣故禘者審禘功德所以賢賢也知

此則唐高祖始受天命當爲唐百世不遷之祖而韓愈欲以獻祖爲始祖居東向之位者非也宋太祖始受天命當爲宋百世不遷之祖而朱子欲以僖祖爲始祖居東向之位者非也獻僖二祖倘有功德足以啓聖則如稷契之特廟以祀而大禘焉亦何不可不然則繇及昌意親盡則毀夏后氏無所私焉竊疑先公之祧當禘者惟男主附于后稷廟先王之祧當禘者惟男主附于武王廟女主皆不與焉而當祭之廟祖妣遷避于寢示男女不相雜是或一道也故周公營雒邑特立文武廟以萃人心父子同廟益尊文王

而武王配焉亦禘之義也而其廟無妣主斷可識矣或曰禘爲遠祖女主可以無與祫序爲君而亦不及于國母可乎曰統治者男事主乎男而已耳然則國母而賢將若之何曰擇其有功於內治者附于先妣別爲一祀如禘之禮視男雖略焉可也後世有以兄弟同室如晉武帝之于景文者則姊妹雜居非古者異宮之禮其失抑又甚矣太祖也四親也世室也一定而不易餘親也諸宗也隨時而有加廟以類從位以義制此則所謂各全其尊而不嫌者奚必以太祖居中而定尊卑哉以魯諸廟觀焉武煬異世而立者

也桓僖同日而災者也不知其爲左昭右穆之次置
于四親之上耶抑各列于別所也漢代猶爲近古而
每帝建廟各在一所雖未盡當得非禮意之僅存者
歟苟如孫毓所云則都宮之地有限而增立之廟無
常使毓適遇廟多之際亦何以自處哉蓋惟昭穆之
義隱而後世儒之說拘於此能通其變不尚空言則
宋宣祖之主未遷而太祖已不失爲祖故晉武帝欲
虛位以待宣皇不爲過也唐睿宗之世不混而中宗
終不失爲兄故晉賀循欲以別廟處惠帝不爲過也
又如魯無文王廟而其祧主藏于世室則必非周公

之廟之上也。父不與子順次而下爲嫌，則晉蔡謨欲爲四府君毀主，改築別室者，亦不爲過矣。周禮祭僕言小喪服于小廟，隸僕言大喪于小寢，大寢鄭玄註云小廟，高宗祖以下也。始祖曰大廟，又云小寢，高祖以下廟之寢也。始祖曰大寢，此可見廟之有大小矣。今即武丁時明之，其父爲小乙，其祖爲祖丁，其曾祖爲祖辛，其高祖爲祖乙，當爲四親。沃甲爲曾叔祖，南庚爲從叔祖，陽甲盤庚小辛皆爲伯父。此五君者，親盡亦當有廟。成湯爲百世不遷之祖，太甲太戊爲百世不遷之宗，契爲所自出之祖，相土爲所自出之宗。

又有先王先公之二祧凡爲廟者上有六夫二祖二祧其廟皆當大矣其餘宗親之廟尚有十二無所用于大者也使皆擴其規模槩窮壯麗以傷民力武丁豈忍爲之故廟制不可以不備而亦不可以過崇惟在節于禮而已

宗廟制義昭穆禘祫廟寢祭享總論

之廟之上也又不與于廟水而不爲祭服晉蔡蒧

明 堂 圖

總章左个 明堂右个	明堂太廟	青陽右个 明堂左个
總章太廟	太廟太室	青陽太廟
總章右个 玄堂左个	玄堂太廟	青陽左个 玄堂右个

王者隨月
所居則分
而爲九室
祀上帝則
通而爲一
堂

明堂之制或以爲一殿

公孫玉帶之言裴顯亦言一殿

或以爲五室

考工記

或以爲九室十二室

大戴禮張衡東都賦

或以爲十二室

呂氏春秋

或以爲四堂十二室

月明堂令

其堂室之多寡不同

如此或謂之天府

神農

或謂之合室又曰崑崙

黃帝

或謂

之五府

堯舜

又曰衡室

堯舜

又曰總章

舜

或謂之世室

或謂之重屋

應劭又云商曰揚館

或謂之明堂

周蔡邕又取其

正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰明堂取其四時

之學則曰太學取其水圓如壁則曰辟雍大戴禮云

其外有水曰辟雍古周禮孝經說明堂文王之廟戴

德云明堂辟雍是一其名之不同如此左傳魯僖公

五年既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔。孟子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中。文公二年服氏曰明堂祖廟並與鄭注不同。玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制。即鄭玄以爲三者名異而制同。王制云小學在公宮之左太學在郊。即云天子曰辟雍是學不得與明堂同爲一物。又天子宗廟在雉門之外。孝經緯云明堂在國之陽。玉藻又云聽朔於南門之外。是明堂與祖廟別處不得爲一也。蔡邕明堂章句曰明堂者天子太廟所以宗祀。周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故

主以明堂爲名、在五堂之中央、皆曰太廟、享射養老、
教學選士、皆於其中、故取其宗祀之清貌、則曰清廟、
言其正室之貌、則曰太廟、取其尊崇、則曰太室、取其
堂、則曰明堂、取其四門之學、則曰太學、取其四面周
水、圍如壁、則曰辟雍、雖各異名、而事實一也、袁準正
論明堂宗廟太學各有所爲、而儒者合爲一體、失之
遠矣、宗廟之中、人所致敬、幽隱清淨、鬼神所居、而使
衆學處焉、享射于中、人鬼慢黷、生死交錯、囚俘截耳、
瘡痍流血、以于鬼神、非其理也、茅茨采椽、至質之物、
建日月、承玉輅、以處其中、非其類也、夫宗廟鬼神之

居祭天而於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也其用之不同如此夏度以步商度以尋周度以筵大戴禮云宮統三百步東西九仞南北七筵堂高三尺禮記正義曰按鄭玄目錄云明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵古周禮孝經東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂月令堂高三丈東西九仞南北七筵又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈

其廣狹之不同如此或以爲在國之陽三里之外七

里之內丙巳之地

淳于登說

或以爲在宮中

顏師古說蓋得之于路寢

歟或以爲在郭內

宇文澄說

或作之汶上

武帝

或寓之雩壇

隋

或寓之園丘

唐

或以爲在近郊三十里

明堂月令

其地

之不同如此或祭上帝

黃帝

或祭五帝

唐虞

或祭太乙

武帝

時以上帝爲太乙

或除五天帝

明帝時

擊虞除五帝終東漢

即天帝用王肅一天之說於

或祭五人帝

鄭康成說

淳于

登曰周公祀文王於明堂五帝之精太微之庭中有

五帝座星蔡邕明堂論曰明堂者所以崇禮其祖以

配上帝也其所祭之不同如此大戴禮云凡九室四

戶八窻共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方
明堂月令云四戶八窗淳于登曰八窗四闥鄭駿之
曰戴禮所云雖如盛德云九室三十六戶七十二牖
似呂不韋作春秋時說者非古也其制之不同如此
古周禮孝經說蓋以茅晏子春秋曰明堂之制下之
溫濕不能及也上之寒暑不能入也木工不鏤示民
知節也呂氏春秋曰周明堂茅茨蒿柱土墍三等以
見節儉也胡廣曰古之清廟以茅蓋今之明堂茅蓋
之乃加瓦其上不忘古也封軌議曰上圓下方以則
天地通水圓宮以節觀者茅蓋白盛爲之質赤綴白

綴爲之戶牖大小拱綴大栱飛檐上以清陽玉葉覆
之後竟不行其制度之豐儉如此陰陽九九之變且
圓蓋方載六九之道也八闔以象八卦九室以象九
州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶
八窗乘九室之數也戶皆外脫而不閉示天下不藏
也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱
列於四方七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五
色各象其行外博二十四丈以應節氣也封軌議曰
鄭元曰五室者象五行也九堵者法九土四戶者達
四時八窗者通八風上圓下方以則天地白虎通又

以爲上圖法天下方法地八窗象八風四閤法四時
九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六
雨七十二牖法七十二風其取象之不同如此五帝
之位正四方而明堂祭於四維不以其方天子之朝
向明而明堂則四時異宮不必南面其所向之不同
如此或配以遠祖漢初配以高帝晉初配以宣帝尋復還以文帝配宋朝升
以列聖同侑其配享不同如此或一犢明帝紀或具光武制
大牢武帝從方士言其牲醴如此且明堂之制於以朝羣后
而致其義養三老而致其仁頒月令以奉天時聽政
考言以修人紀適時也又魏曰不可者乎旣曰可矣

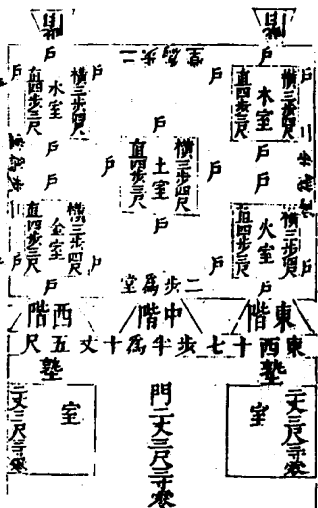
則重屋總章不必詢其名之詭土堦茅茨不必從其制之陋至若八闢以象八卦九室而象九州上圓而法乎乾下方以體乎坤十二宮以應歲之辰七十二牖以應氣之候者無爲詭異不經也要之廣大周旋禮文潔淨足以致享上帝其最不可取者蔡邕之章句而最可取者袁準之正論而已

明堂制度

夏世室

南北十四丈為八丈四尺

南北九丈二丈為五丈六尺

東西一十步四尺為七丈

殷人重屋

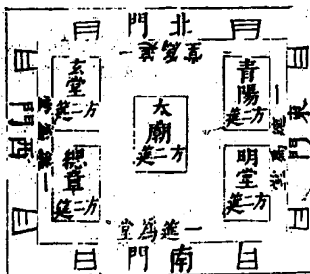

東西七丈二尺

周明堂

南北五丈六尺

南北六丈三尺

通典曰黃帝拜祀上于明堂唐虞祀五帝于五府夏后享祖宗于世室人曰重屋周人宗祀文王于明堂以配上帝漢時孫玉帶畫黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也今言明堂祇知其始於周耳考古者蓋詳其所自始

世室重屋明堂考

漢武帝元封五年祀一五帝於明堂上座高皇帝對之牲以大牢天子崑崙道人始拜明堂如郊禮禮畢燎堂下其明堂從公孫玉帶所上黃帝時圖也後漢光武建武三年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂

上各處其方黃帝在東皆如南郊之位光武位在青
帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊章帝元和
二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光
武帝配如洛陽明堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗
中宗世祖顯祖於明堂各一大牢安帝延光三年祀
汶上明堂如元和故事初建武營明堂其制上圓下
方八窗四闥九室十二座三十六戶七十二牖魏明
帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝
祝稱天子臣某晉武帝泰始二年正月丁丑宗祀文
皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝之座同

稱昊天上帝各設一座而已十年十月詔復明堂五
帝位東晉大元十三年孝武帝正月後辛祀明堂車
服之宜悉遵漢制出以法駕服以袞冕宋孝帝大明
五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天
上帝鼎俎彝簋一依大廟禮制但作大殿屋十二間
以應一周之數其餘煩雜一皆除之六年正月帝親
奉明堂祭五時帝以太祖配齊高帝建元元年七月
祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室從
王儉之議也明帝永泰元年有司奏以武帝配梁祀
五帝於明堂服大裘冕蹲以瓦俎豆以純漆牲以特

牛餽膳准二郊若水土之品蔬菜之屬猶宜以薦郊所無者並從省行禮自東郊而升從青帝始止一獻清酒無黍肉之禮請停灌及授俎十二年毀宋太極殿以其材爲明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總配五人帝在祚階東上北向大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以大牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依

其方黃帝居坤維而配饗座依梁法後魏文帝大和
十三年四月經始明堂改營大廟遷洛之後宣武永
平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至
明帝神龜中復議之元義執政遂營九室值亂不成
宗配之禮迄無所設北齊採周官考工記爲五室後
採漢三輔黃圖爲九室並終不立隋文帝開皇中議
立明堂時將作大匠宇文愷依月令造明堂木樣以
獻帝異之然以衆議不定故不成終隋代祀五方上
帝於明堂常以季秋在雩壇上而祀其用幣各依其
方人帝各在天帝之左太祖在昊天南西向五官在

庭各依其方牲用犢十二、皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖其餘皆有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀訖于貞觀之末未議立明堂季秋大饗明堂則於圓丘行事永徽二年又奉太宗配祀明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂內出九室之樣顯慶元年禮宗議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議以高祖躬受天命奄有神州爲國始祖抑有舊章太宗道格上玄功清下蹟拯率上

之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初復議立明堂或云九室或云五室以議不定又止武后垂拱四年二月毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時旣浚革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所下室爲布政之居來年正月一日可于明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號爲萬象神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祀天地以周文王及武氏先考妣配百神從祀並於壇位以茅布席而祀武太后又于明堂後造佛舍高百餘尺始造爲大風振倒俄又

重營其功未畢。證聖元年正月丙申夜。佛堂災。延燒明堂。至明而盡。未幾復令依舊規制。重造明堂。凡高二百九十四尺。東西南北廣三百尺。上施寶鳳。俄以火珠代之。明堂之下。圜遶施鐵渠。以爲辟雍之象。天冊萬歲二年三月造成。號爲通天宮。四月又行親享之禮。大赦。改元爲萬歲通天。明年九月又享於通天宮。開元五年幸東都。將行大享之禮。以武太后所造明堂有乖典例。遂拆依舊造乾元殿。每臨御依正殿禮。自是駕在東都。常以元日冬至於乾元殿受朝賀。季秋大享。依舊於圓丘行事。其大享儀具。開元禮。宋

初因唐舊制每歲冬至圓丘正月上辛祈穀孟春雩
祀季秋大享明堂凡四祭昊天上帝初未嘗親祠只
命有司攝事寓祭南郊壇至仁宗皇祐二年始以大
慶殿爲明堂合祭天地太祖太宗真宗並侑又建炎
以來朝野雜記明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合
祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和
七年旣建明堂于大內自是歲以九月行之然獨祀
上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上半年在會稽
將行明堂禮命適臣議之王剛中居正爲禮部郎官
首建合祭之議宰相范覺民主之以常御殿爲明堂

但設天地祖宗四位而已。四年始設從祀諸神。七年復祀明堂。而徽宗崩。問已至。中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位於太宗之次。禮部侍郎陳公輔言。道君方在几筵。未可配帝。乃不行。三十一年。始宗祀徽宗於明堂。以配上帝。而祀五天帝五人帝于明堂上。五官神于東廂。罷從祀諸神位。用熙寧禮也。乾道以後。說者以德壽宮爲嫌。止行郊禮。淳熙六年。李仁父周子充議。復行明堂之祭。並侑焉。逮十四年。高宗崩。明年季秋。乃用嚴父之典。今郊祀從紹興。明堂從皇祐。惟歲時常祀。則以太祖配。冬至圓丘。太宗

配祈穀大雩高宗配

歷代明堂
饗祀

按前代祀上帝于明堂者周禮也祀五帝于明堂者漢禮也合周禮而並用之既並祀五帝又祀上帝者唐宋禮也其不取六天之說並罷羣神從祀僅見宋之神宗一人惜當時諸臣不大爲建白而孝經嚴父之義遂終于不明矣

歷代明堂
大饗總論

明	堂	大
	明人帝 帝 顯 續 廿叶九紀禮王 續 續 太廟神 真 玄	
神 勾 斗 人帝太續 皇威仰禮王青	祀王 四手	人帝少 續 皇百招矩禮王百號 神 收 尊
文王 牲 牛 帝 以上於太 配南 帝 若 王 配南	神 祭 怒 禮 王 續 人帝 帝 炎 續	人 祭 組 禮 王 帝 黃 神 土 后 續

饗 帝 圖

服 祀 金 奏 歌 代 執 事

五官之刀 饗見太宗伯服
之刀 饗見太宗伯服
表冕百執事服綈冕
祀服通服之蓋表其
臣故服生時之裘服

黃鍾

頌之我將

音大呂

雲門之舞

太宰掌祭戒

大司寇掌牛牲

小宰掌神位

小司寇掌錢水

宗次張大小衣

充人朝半牲

土師以刀

祭來海四

一獻 祭五帝不裸初薦血
王勺醴齊行朝踐禮

二獻 大宗伯勺醴齊亞獻

三獻 薦熟王乃勺提齊行
饋食之獻

四獻 大宗伯勺沈齊亞獻

五獻 刀食后王勺朝踐禮
齊以獻謂之朝踐

六獻 大宗伯又勺饋食之
沈齊獻乃謂之再獻

七獻 諸侯為賓共為一獻
禮曰七獻神謂是也

八獻 諸臣更加三爵謂之
加獻不在正獻之數

朱子引陳氏說謂郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也我聖祖初分祀天地其後乃合祀之共爲壇於南郊其上則屋之焉蓋泰壇明堂一也。

列聖相承皆以太祖太宗並享配

明堂大饗

季秋行大饗禮于南郊大饗殿省牲齊戒儀同前祈穀前三日上祭服詣睿宗廟請皇考配帝行

一獻禮用祝前三日太常博士捧祝板于文華殿

上填御名訖捧安于香帛亭厨役昇至神庫供奉

三更初太常官請安神位陳設如儀祭品皇

天上帝南向

辟牛一若牲

皇考

西向配陳設同無

玉是日 上常服乘輿至內西天門外神樂觀二刻

觀叩頭起執香爐導至神路錦衣衛官跪奏落輦

上降輿導引官導 上至大次具祭服出導引官導

上出左門入至陛上典儀唱樂舞生就位執事官各

司其事內贊對引官導 上至拜位內贊奏就位典

儀唱迎帝神奏樂樂止奏四拜

傳贊百官同

典儀唱奠玉

帛奏樂奏陞壇內贊導 上至 上帝香案前跪奏

指圭奏上香訖上受玉帛奏獻玉帛訖奏出圭內贊

導 上至配位香案前

儀同前

奏復位樂止典儀唱進

俎奏樂齊郎昇安訖奏陞壇內贊導 上至 上帝

前奏摺主奏進俎奏出主內贊導上至配位前同儀

前奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂奏陞壇內贊

導上至上帝前奏摺主上受爵奏獻爵訖奏出

主奏詣讀祝位樂暫止奏跪傳贊衆贊讀祝訖樂復

作奏俯伏興平身傳贊百官同內贊導上至配位前同前

獻爵訖奏復位樂止典儀唱行亞獻禮終獻禮其儀同初

獻惟不樂止太常卿立于殿西東向唱賜福胙內贊

奏詣飲福位內贊導上至祝飲位光祿寺卿捧福

酒胙跪進于左奏跪奏摺主奏飲福酒訖奏受胙訖

奏出主奏俯伏興平身奏復位奏四拜傳贊百官同興儀

唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神樂奏四拜

傳贊頭官同

樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌

各恭詣泰壇上退拜位之東立典儀唱望燎奏樂

捧祝帛饌官出殿中門奏請望燎位內贊對引官導

上至望燎位燎半奏禮畢導引官上至大次易祭

服出樂止上回至叅拜

國朝明堂大享典禮

祝文

維恭秦享于皇天上帝曰時當季秋咸成農事羣

生蒙利黎兆永安邦家是賴帝德敷天臣統臣工宜

爲酬享謹用玉帛牲醴祇謝生成大福備此禋燎奏

皇考睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文
獻皇帝侑歆尚享

樂章

迎神

和中

於皇穆清兮弘覆惟仁既成萬寶兮惠此

蒸民祇受厥明兮欲報無因爰稽首兮式展明禋肅
肅廣庭兮遙遙紫旻笙鏞始奏兮祥風道雲臣拜稽
首兮中心孔懃爰瞻寶輦兮森羅萬神庶幾昭格兮
眷命其申徘徊顧歆兮鑒我恭寅

奠玉帛

和中

捧圭幣兮瑤堂穆將愉兮神聖皇乘予

心兮純一荷帝德兮溥將

進俎

和

歲功阜今庶類成黍稷秘兮牖鼎聲敬薦

之今慙菲輕大禮不煩兮惟一誠

初獻

和

金風動今玉宇澄初獻觸兮交聖靈瞻玄

造兮懷鴻禎曷以酬之兮心怍怍

亞獻

和

帝眷我今居紛歆繁會兮五音再捧觴兮

莫殫臣心惟帝歆懌兮生民是任

終獻

和

綏萬方今屢豐年眇眇予躬兮實荷旻天

酒三獻兮心益虔帝命叅與兮勿遽旋

徹饌

和

祀禮既洽兮人神肅雝享親兮勉竭臣衷

惟洪恩今罔極靈連蜷兮聖容

送神

清和

九韶既成兮金玉鏗鏘百辟森立兮成羽

斯藏皇天在上兮昭考在傍父配天兮祗修厥常殷薦既終兮神去無方玄雲上升兮鸞鵠參翔靈光回昭兮郁乎芬芳載慕載瞻兮願賜亨昌子孫黎民兮維帝是將於惟明德兮永懷不忘

望燎

時和

龍輿杳杳兮歸上方金風應律兮燎斯揚

達精誠兮合靈光帝庭納兮玉帛將顧下土兮眷不忘願錫吾民兮長阜康

嘉靖九年

上欲於奉天殿行秋報禮夏言言秋報

仍行於大祀殿亦得以仲配帝之敬於太宗而

配祖宗兼舉祈報之儀盡矣十七年 上欲崇祀皇

帝考以配上帝乃撤南郊大祀殿建大享殿享上帝

尊謚 皇考爲睿宗知天守道弘德淵仁寬穆純敬

恭儉敬文獻皇帝侑享焉是秋報未成乃大享於宮

右乾隅玄極 實殿升祔 皇考於 太廟仍藏主

於原寢

國朝明堂大饗典禮

太歲者十二辰之神按說文歲之字從步從戌木星

一歲行一次十二辰十二周天若步然也自子至巳

爲陽自午至亥爲陰所謂太歲十二神也陰陽家說

又有十二月將十二時所直之神若天罡太乙功曹

天衢之類雖不經見歷代因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其風
師雨師之祀見於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中
又增雷師於雨師之次因升風雨雷師爲中祀宋元
因之國朝旣祀於圓丘以太歲風雨雷師從
祀且增雲師於風師之次復以春秋驚蟄秋分後之
三日專祀本歲太歲及風師雲師雨師于國南
羣祀壇天子降香遣官攝事其郡縣風雲雷雨師
之祭一如前代之儀云

專祀太歲風雲
雷雨師總叙

在正陽門外之西與圓丘相對中爲

太歲殿東西

兩廡南爲拜殿殿之東南砌燎爐殿之西爲神廟神
厨宰牲亭亭南爲川井外四天門東門外爲齋宮殿
駕庫外爲東天門又神祇壇今罷祀護壇地六百畝
供粢盛及薦新品物又種九十四畝有奇每年額稅
四石七斗有奇本寺會曰禮部收貯神倉以備旱潦
又壇官種一百九十畝壇戶二百六十六畝七分歲
孟春歲除遣太常寺卿祭太歲之神於太歲殿四
季月將從祀春秋東廡夏冬西廡先十五日題遣
官行禮委協律郎率樂舞生演禮樂先三日同享祫
奏齋詣大和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日樂

舞生燒香陳設樂器厨役洗祭器至夜陳設籩豆

祭品

太歲禮神帛一

白磁爵

三酒盞三十黝牛一

羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二四季月將

同惟帛一每季爵三至期導引官導遣官由拜殿右

門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引贊

就位典儀唱迎神奏樂樂止贊兩拜典儀唱奠帛行

初獻禮奏樂執事捧帛爵詣各神位前奠訖樂暫

止贊引贊跪典儀唱讀祝訖樂復作贊俯伏興平身

樂止典儀唱行亞獻禮奏樂

儀同初獻

儀同初獻

樂止典

儀唱行終獻禮奏樂

儀同初獻

樂止典儀唱賜福作執事

進福酒胙于遣官右贊跪贊拊笏贊飲福酒贊受排
贊出笏贊俯伏興平身贊兩拜興儀唱讀祝官捧祝
掌祭官捧帛饌各詣燎位贊拜奏樂捧祝帛官下陛
贊禮畢孟春祝文 皇帝遣 致祭于 某甲太歲
之神 四季月將之神時維孟春聿新歲序特用遣
祭以牲帛庶品之儀 神其歆此祭誠敷佑康吉尚
享 歲暮則改云時維歲暮將屆新春祭誠則改爲
報誠 太歲壇

樂章

樂八奏樂生七十二人舞八佾
文生六十四人武生六十四人

迎神

保和

吉日良辰祀典式陳輔國佑民太歲尊神

四時月將功曹司神濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎

來格來歆

奠帛

和保

靈其蒞止有赫其威一念潛通幽冥弗違

有儀在篚物薄而微神兮安留尚其享之

初獻

和安

神兮我留有薦必受享祝之初奠茲醴酒

晨光初昇祥徵應候何以侑觴樂陳初奏

亞獻

和中

我祀維何奉茲犧牲爰酌醴齊二觴再昇

洋洋如在式燕以寧庶表微衷交于神明

終獻

和肅

執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式將其意

薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹饌

和

春祈冬報率爲我民我民之生賴于爾神

惟神祐之康寧是臻祭祀云畢神其樂歆

送神

和

三獻禮終九成樂作神人以和既燕且樂

雲車風馭靈光昭灼瞻望以思邈彼寥廓

望燎

和

俎豆既徹禮樂已終神之云旋脩將焉從

以望以燎庶幾感通時和歲豐惟神之功

洪武二年建壇于山川壇之西南墀崇尺許南爲籍

田北爲神倉歲仲春遣應天府官祭先農之神於

先農壇洪武元年御史尋近請耕籍田享先農以勸

天下

上從之二年建壇以后稷配正月十七日告

祭于先農之神是日親祀先農畢太常寺卿引

皇帝至耕藉位南面立三公以下及合從耕者各就耕位戶部尚書北面進耒耜太常卿引皇帝乘耒三推訖尚書跪受耒太常卿奏請皇帝復耕藉位南向坐三公五推尚書九卿九推訖奏禮畢應天府并兩縣官耆老終畝已而奉仁祖配八年奉

欽依我想先農只是上古一個種田的人今後祭先農時百官都致齋那當致日子教應天府官耆老并種田的老人去祭祭畢我率百官到那田所欽前親耕欽此遺應天尹祭不設配上親耕如故永樂

建壇如南京耕籍親祭仲春遣順天府尹禮樂如舊
弘治元年二月十三日 孝宗耕籍禮部尚書李敏
題順天府添上中下等農夫各十人穿本等衣鞋各
執農器引進叩頭令其終畝或賜食賜布以慰之奉
欽依朕正要看農夫艱苦着順天府分付終畝農人
只穿本等衣鞋耕地人賜布一疋嘉靖元年奉 欽
終畝農夫照例引見只穿本等衣鞋每人賞布一疋
二年耕籍用樂舞仲春教坊奏樂九年建闕廩方倉
備黍盛祝文嗣天子御名致祭于 先農神十六年
遣戶部尚書用樂舞四十一年仍遣順天府尹免樂

舞 皇帝即位行耕藉禮親祀焉 先農壇

嘉靖九年壇于北郊十年改築于內苑以仲春上巳
祀二十七年罷歲春擇日皇后祭公主內外命婦陪
祀前三日內尚儀奏齋戒洗宮令陳祭物樂女生陳
樂器 祭品 先蠶之神爵三盞三十黍稷稻籩豆
各十帛一羊一豕一是日未明司禮監備儀仗及重
翟車蠶宮令備鈎筐一副俱候西華門外將明 皇
后出宮門乘肩輿侍衛警蹕如常公主及內命婦應
入壇者各著其服以從至西華門升重翟車兵衛儀
仗導女官捧鈎筐行於車前至具服殿 皇后至祭

拜位司贊奏就位公主內外命婦各以次就位內贊
唱痊毛血迎神奏樂樂止司贊奏四拜公主內外命
婦同內贊唱奠帛行初獻禮樂作執事官捧帛爵于
神位前各奠跪訖樂暫止司贊奏跪皇后跪公主
以下同跪內贊唱讀祝訖樂復作司贊奏興皇后
公主以下同興樂止內贊唱亞獻禮終獻禮樂作執
事官捧爵于神位前跪奠訖樂止執事女官進立
壇東西向唱賜福胙司贊跪奏皇后跪執事女官
捧福酒胙跪進于皇后右奏飲福酒奏受胙訖奏
興皇后興奏兩拜公主以下同內贊唱徹饌樂作

樂止內贊唱送神樂作奏四拜公主以下同樂止內
贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各詣痊位樂止
皇后退拜位之東立捧祝帛饌官過訖司贊奏禮畢
皇后還具服殿更常服請采桑臺行采桑禮先蠶

周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之
祀而不屋必受霜露風雨以達天地之氣凡起大
事動大衆必先告于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
乎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祀必及

稷所以爲天下求福報功之道也。然天子有三社，爲羣姓而立者曰太社，其自爲立者曰王社，又有所謂勝國之社，屋之不受天陽，國雖亡而存之，以重神也。後世天子之禮，惟立太社，太稷以祀之，社皆配以勾龍，稷皆配以周弃。漢因高祖除亡秦社，稷立官太社，太稷一歲各再祠。光武立太社稷于洛陽，在宗廟之右。春秋二仲月及臘，一歲三祀。唐因隋制，並建社稷于含光門之右，仲春仲秋二時戊日祭之，玄宗升社稷爲大祀，仍以四時致祭。宋制每歲春秋二仲月及臘日祭之，元世祖營社稷于和義門內，少南，以春秋

仲月上戊致祀。國朝建壇于宮城之右，春用二月上戊日，秋用八月上戊日致祭。社稷總叙

國初太社太稷，建於宮城之右，異壇同墼。洪武三年，壇北建祭殿，拜殿以備風雨。十年，改建闕右同壇同墼。先是，社主用石，半埋土中，稷不用主，至是埋石主於壇之正中，并稷更設神牌，而丹漆之。永樂中，京師壇成，制如之。歲仲春秋上戊祭太社稷于社稷壇，東太社西太稷，皆北向，配北后土勾龍氏，西向。后稷氏東向。凡國有大事，則祭告。洪武元年，以禮官張籌議罷勾龍后稷配，配以仁祖，西向一壇。

合祀後撤 仁祖配 太祖永樂中京師壇成位設

如故 仁宗又奉 成祖配嘉靖九年 世宗皇帝

諭禮官奉 太祖 成祖配位藏大寢仍以 龍后

稷配先是 高皇帝曰古人以社爲五土之神稷爲

五穀之神土主發生五穀用之以生而乃一園之中

各壇而祭是土穀不合於生生之意也行禮之時先

社固宜而又先奠社配乃行稷神之禮此果合人情

乎於是合祀更正奠獻 社稷壇

祭法諸侯爲百姓立社曰國社大夫以下成羣立社

曰置社國社者今之縣羣社也置社者今所謂里社

也。不言稷者，舉社則稷從之。陳氏禮書曰：稷非土，無以生，土非稷，無以見生生之澤，故祭社必及稷，以其同功均利而養人也。詩載芟，春祈也；良耜，秋報也。漢高帝初起禱，豐扮榆，今天下立靈星祀。后稷靈星，龍星左角，曰天田，農祥也。光武二年，今郡縣皆置社稷。今長侍祠，牲用羊豕。隋文帝開皇初，郡縣社稷，春秋二仲月，並以少牢祭。百姓亦各爲社。唐天寶四載，定社稷爲大祀。宋自京師至州縣，皆有社稷，而社主不以石。禮部言：社稷不屋而壇，受霜露風雨以達天地之氣，故用石主，取其堅久從之。於是社主以石。社稷總論

漢高帝初起禱豐枌榆社二年東擊項籍還入關因命縣爲公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又令縣常以春三月及臘祠后稷平帝時王莽奏建立社稷自高祖除秦社稷立漢社稷時已有官社以夏禹配而未立官稷至此始立之稷種穀樹徐州牧歲貢五色土一斗後漢光武建武二年立大社稷于洛陽在宗廟之右皆方壇無屋有牆有門而已二月八月及臘一歲三祀皆大牢其使有司祠郡縣皆置社稷太守令長侍祠牲用羊豕惟州所治有社無稷以其使官也魏自漢後但大社有稷官社無

稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝晉武帝大康九年詔曰社實一神其并社之祀東晉元帝建武元年又依京洛立二社一稷宋仍晉舊無所改作梁社稷在大廟西依晉元帝所創有大社帝大稷凡三壇至大同初又加官社官稷爲五壇陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以牢黃梁以簠白梁以簋黍以瑚粢以璉後魏天興二年置太社太稷帝社于宗廟之右爲方壇四陞以二月八月日用戊皆以大牢勾龍配社周弃配稷並有司侍祠北齊立大社帝社大稷

三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘皆以太牢祭焉
皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農獻終
後周立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻隋
文帝開皇初建社稷並列於含光門內之右仲春仲
秋吉戊各以一大牢祭牲色用黑仲冬下亥又臘祭
之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社唐社
稷亦於含光門之右仲春仲秋二時戊日祭大社大
稷社以勾龍配稷以后土配武太后天授三年九月
爲社至長安四年三月制社依舊用八月神龍元年
改先農壇爲帝社壇于大壇西立帝稷壇禮同大社

大稷其壇不備方色異於大社又其年五月詔于東都建置大社天寶三載二月詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今以後升爲大祀宋制祀大社大稷爲大祀每歲春秋二仲月及臘日奉之其常祀州縣惟春秋二祭歷代社稷

八編類纂

八編類纂卷之五十八

圖書編

六曹類

禮曹

秦罷封建，嶽瀆皆領於祀官。及漢復諸侯，則侯國各
自祀其封內山川，而天子無所預焉。武帝時，諸侯或
分或廢，五嶽皆在天子之邦。至宣帝時，嶽始有使者
持節侍祠之禮矣。由魏及隋，嶽鎮海瀆皆卽其地立
祠，命有司致祭。唐宋之制，則有命本界刺史縣令之
祠，又有因郊祀而望祭之祠，又有遣使之祠焉。元遣

使祀嶽鎮海瀆分東南西北中爲五道其天下山川
之祀則虞書曰望于山川偏于羣神周頌曰懷柔百
神周官小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡
山川之小者其祭秋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也其在諸
侯封內者諸侯又自祭之如楚祭睢漳晉祭惡池齊
祭配林是已及秦能封建則皆領於天子之祠官焉
由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外皆有其餘山川之
祀若其城隍之事莫詳事始先儒謂既有社矣不應
復有城隍故唐李陽水縉雲城隍記謂祀典無之惟

吳越有之爾。然成都城隍祠。太和中李德裕所建。張說有祭荊州城隍文。杜牧有祭黃州城隍文。不獨吳越爲然。又蕪湖城隍祠。建於吳赤烏二年。高齊慕容儼梁武陵王祀城隍。皆書於史。則又不獨唐而已。宋以來其祀偏天下。或錫廟額。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。隆興贛表江吉建昌臨江南康皆以爲灌嬰是也。國朝旣於方丘以嶽鎮海瀆天下山川從祀。復於春秋清明霜降日遣官專祀嶽鎮海瀆天下山川於國城之南。而以京師及

天下城隍附祭焉。至於外郡山川亦列祀典。若國有所祈禱則又遣使降香專祀於其本界之廟。若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭。

祀嶽鎮海

讀天下山川城隍總敘

洪武三年建山川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山之神於殿內祭四月將京畿山川都城隍之神於東西廡二十一年後各役于南郊附祭山川壇但舉秋祭永樂年京師祭亦如之嘉靖十年始特祭太歲月將而諸神別祭之十八年定月日如今禮

山川壇

事例洪武元年詔立春後丑日祭風師於東北郊立夏

後甲日祭兩師雷師於西南郊祭風師雨師給米三石二年封京師及天下城隍神○三年正岳鎮海濱城隍諸神號又奏准自今遣官祭山川壇諸神春用鷺蜚後三日秋用秋分後三日獻官及倍祀執事官皆前期齋戒三日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一定以仲秋祭社稷後擇日祭○十四年令祭山川諸神文職長官行事武官不得預軍民指揮使司自祭之○二十一年令歲仲秋中旬擇日祭山川壇○二十九年令陪祭未入流官用祭服○嘉靖十一年

釐正祀典改山川壇爲天神地祇壇改敘雲雨風雷

祭期歲仲春秋上旬擇日行事

今定上巳日

祭神祇

國朝加祀雲以雨所繇興也山川歷代惟四望未有壇城隍自三國以來因事而祭代有其文其立祠則見於唐李德裕之在成都宋以來天下通祀高祖洪武元年令郡縣各立山川壇制與社稷同嘉靖九年奉制更神之序曰風雲雷雨行乎天山川麗乎地其氣則相感相成以育萬物成歲功而阜民用報祀之典感不可略也城隍民之衛也爲民舉祀故雖有廟復列于壇蓋國朝祀典視前代益周矣

秋報

黃帝祭山川爲多虞氏秩於山川編於羣神周制四次壇祭四方以血祭五嶽以埋沉祭山林川澤一歲凡四祭一者迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大禘時皆因以祭之秦并天下令祠官所常奉名山大川鬼神可得而序於是自嶢以東名山大川祠山曰大室恒山泰山會稽湘山水曰淮濟春以脯酒爲歲禱因泮凍秋涸凍冬塞其牲用牛犢各一牢且圭幣各異自華以西名山七曰華山薄山岳山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之岷山也名川四曰河祠臨晉汙祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞如東

方山川而牲亦牛犢圭幣各異而四大豕鴻岐吳岳皆有嘗禾其何加有嘗醪此皆在雍州之域近天子都故加車一乘駟駒四灋澶澧滂涇渭長水皆不在大川數以近咸陽盡得比山川祠而無車乘駟駒之加漢孝文十二年五穀不登詔增修山川羣祀武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代。行過親祠者乃用駒。後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者魏文帝黃初三年禮五岳四瀆咸秩羣祀。瘞沆圭璋宋孝武帝大明七年六月有司奏莫祭霍山殿中郎丘景先議宜使大常持節牲以大牢之具羞

用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用菲席梁
令郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆者若海應
祀者皆以孟春仲冬祀之後魏明元帝立五岳四瀆
廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川諸神三
百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱
災厲則牧守各隨其界內而祈諷王畿內諸山川有
水旱則禱之又武帝南征造恒山祀以大牢浮河濟
祀以少牢過岱宗祀以大牢遂臨江登瓜步而還後
周大將出征遣大祝以羊一祭所過名山大川隋制
東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀

州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主其灑掃並令多植松栢唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海祭於萊州東瀆大淮祭於唐州南嶽衡山祭於衡州南鎮會稽山於越州南海於唐州南瀆大江於益州中嶽嵩山於洛州西岳華山於華州西鎮吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用大牢

祀官以當界都督刺史充。先天二年封華岳神爲金
天王，開元十三年封泰山神爲天齊王，天寶五載封
中岳神爲中天王，南岳神爲司天王，北岳神爲安天
王，六載河瀆封爲靈源公，濟瀆封爲清源公，江瀆封
爲廣源公，淮瀆封爲長源公，會稽山爲永興公，岳山
爲成德公，霍山爲應聖公，醫無閭山爲廣寧公，八載
閏六月封太白山爲神應公，其九川鎮山除大諸岱
外並宜封公，十載正月以東海爲廣德王，南海爲廣
利王，西海爲廣潤王，北海爲廣澤王，分命卿監詣嶽
瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊祭，其祭儀具

開元禮

宋初緣舊制祭東嶽泰山於兗州西嶽華山於華州北嶽恒山於定州中嶽嵩山於河南府乾德六年有司言祠官所奉止四嶽令安祭典請祭南嶽於衡州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州其江瀆準顯德五年敕祭於揚州揚子江口今請復祭于成都府北鎮醫無閭山在管州界未行祭享從之

此後聖祭北鎮
于定州北岳祠

政和三年太常寺言大中祥符

中封五嶽爲帝、四海爲王、獨五鎮封爵、尙仍舊、唐元豐八年、始封西鎮吳山爲成德王、而未及四鎮、詔並從封王、然封帝封王、各奉玉冊、置立廟殿、儼然人形、貌垂旒、端冕、衣裳而坐、又各立后殿於其後、歷代山川

每歲聖旦、元旦、清明、中元、霜降、冬至、分遣勳戚太

臣祭、三 景 裕 茂 泰 康 永陵于

天壽山、清明、霜降、則百陪拜、愍忌、專遣祭、章皇后

景皇后 孝懿皇后陵亦如之、此天壽山祀典

也、基運 翔聖 神烈 純德 諸陵祀典、載南

太常志及天人誌中、十五年以 憲宗母 孝肅周

皇后 孝宗母 孝穆紀皇后 獻皇帝母 孝惠

邵皇后不得祔廟宜祔陵殿乃奉 孝肅於裕陵

孝穆 孝惠於茂陵合享之罷 三后奉慈殿之祭

十七年南祔 獻皇后于顯陵累朝春秋陵祀 皇

帝間率 后妃親詣行禮凡 親王來京及之 國

則有謁辭之祭按春雨秋霜之感 列聖並降而

世宗躬修陵祀尤數故陟降興思曠儀具舉觀于

三后之祔陵殿蓋深體 三宗之心而曲遂之也陵祀

禮記月令曰凡祭五祀於廟漢初祭族人炊於宮中

而謂之竈後漢立五祀戶竈門井中雷有司掌之禮

頗簡於社稷唐初唯祭中霤開元祀祭七祀各因時
享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以
冬中霤以季夏時享之日太廟令布神席於廟庭西
門之內道南東向北上設酒尊於東南罍洗又於東
南一獻而止宋制七祀爲小祀用羊一豕一不行飲
福元豐四年詳定禮文所言近祭七祀皆非禮制請
立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西立
夏祭竈於廟門之東季夏土旺日祭中霤於廟門之
中立秋祭門及厲於廟門外之西立冬祭行於廟之
西皆用特牲更不隨時享分有事司攝事以太廟令

攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祠及臘享依舊禮徧
祭從之設位於殿下橫街之北道東西向北上元制
附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其分爲四時
之祭並與宋同唯中霤則附於七月之祭特祭則徧
設之每位邊豆各二簠簋各一尊二俎一國朝用
周制惟祭五祀於歲終臘享通祭於廟門外其邊豆
各四簠簋各一尊二共羊一豕一國朝

五祀

國朝於京都則祭泰厲於王國則祭國厲於各府州
縣則祭郡邑厲於里社則祭鄉厲而於天下之淫祀
一切屏除使之無所歸依者不失祭享其爲民除害

之意可謂至矣。

祭厲

凡各處守禦官俱於公廨後築壇立旗纛廟設軍牙

大纛神位春祭用鷺螯日秋祭霜降日祭物用羊一

豕一帛一色白祝一香燭酒菓先期各官齋戒一日至

日守禦長官武服行三獻禮若出師則取旗纛以祭

班師則仍置于廟儀注與社稷同

仍望燎瘞毛血與風雲雷雨等神同

祭旗纛

雩者何也月令仲夏之月命有司祀祈山川百源大

雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者

以祈穀實若國大旱則師巫帥巫而舞雩漢承秦雩

壇禮廢。後漢自立春而至於立秋。郡國上雨澤若少。則公卿官長以次行雩禮以求雨。東晉穆帝至雩壇。梁天監中停柴燎而用坎也。唐武德初孟夏雩祀昊天上帝于圜丘正觀。雩祀于南郊。開元旱則大雩。此雩祭之禮也。夫六宗者何也。通典曰周制祀昊天上帝則服大裘而冕。祀五帝亦如之。又云以禋祀祀昊天上帝。漢興於甘泉汾陰立壇。禋六宗。孔光劉歆等以乾坤六子爲六宗。後漢安帝立六宗祀時。歐陽說謂六宗者在天地四方之中。爲上下四方之宗。鄭元以星辰司中司命風師雨師爲六宗。王宮祭日夜明。

祭月幽宗祭星雩宗祭水旱是爲六宗賈逵以爲天
宗三日月星也地宗三河海岱也魏明帝立六宗祀
祀六子之神晉罷其祀劉邵以爲太極冲和之氣爲
六氣之宗後魏立六宗祀孝文帝祀天皇大帝及五
帝之神通典謂張廵以六代帝王張麾以宗廟三昭
三穆三等並不堪錄晉司馬彪曰周禮無六宗之兆
祭法無六宗之文不宜特立祀也蜡臘者何也郊特
牲云天子大蜡八先嗇也司嗇也農也郵表畷也猶
虎也坊也水庸也昆蟲也伊耆氏始爲蜡蜡也者索
也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先

嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表暖禽獸仁之至義之盡也迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也祭方與水庸事也黃衣黃冠而祭息田夫也八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也旣蜡而收民息已故旣蜡君子不興功鄭氏曰息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲蜡必矣正義曰先蜡後息民是息民爲蜡與息異也夏曰嘉平商曰清祀周曰太蜡蔡邕月令章句曰總謂之臘籥章國祭蜡則歌豳頌擊土鼓以息老物羅氏蜡則作羅襦秦漢曰臘季冬之月星

回歲終陰陽以交勞農太享臘唐正觀季冬寅日蜡祭百神於南郊宋朝建隆初有司言以火德王請以戌日爲臘元豐六年蜡祭曰郊各爲一壇以祀其方之神而息民祭有蜡祭之後此蜡蠟之禮也其他在秦則有陳寶祠有伏祠有八神祠漢則有蚩光祠靈星祠高媒祠太室祠嵩呼宋朝承唐制又祀九宮貴神於東郊用太祠禮東南曰招搖正東曰權星東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍景祐二年章得象詳定江淵之說隨每年貴神飛棊之方旋定祭位從

之然所謂太乙者又有十神太乙之名如曰五福天
乙之號君基神基民基之號此皆雜祭之類也終漢
之末一歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去
鬼神仙道之語置韋賢宗廟迭毀議于其中則其祀
事庶得以類相從矣

諸祀
總論

三祀有昔常舉行而今罷者曰太禘曰大享曰祈穀
曰雩曰帝社稷曰神祇曰先聖先師曰先蠶曰金海
太禘蓋行於嘉靖十五年于時羣臣皆請禘 德祖
上不從或曰禘顯頌 上亦不從曰可稱 皇初祖
帝神勿主名五歲一禘於太廟而奉 太祖配焉先

一日令中書官書一皇初祖帝神牌位于太廟至日
設太廟殿中祭畢燎牌位尋罷大享蓋始于嘉靖
十七年世宗皇帝欲宗祀皇考以配上帝乃
撤南郊大祀殿建大享殿是秋殿未成乃大享
於官右乾隅玄極寶殿祈穀亦于玄極寶殿其
始也行大享殿則孟春上辛日也後改於玄極
寶殿以驚蟄日也○大雩先是世宗皇帝欲於奉
天殿中行秋報禮丹陛上行大雩禮後用禮官言
建崇雩壇于闕丘之東如雨澤愆期則禱焉帝
社稷歲以仲春秋次戊日祈報于帝社帝稷嘉靖

十年命墾西苑空地藝五穀建恒裕倉儲以供案
盛遂建帝社帝稷壇于幽風亭西以祀焉○神祇
蓋嘉靖十一年定雲師雨師風伯雷師爲天神嶽鎮
海瀆基運翔聖神烈天壽純德五山京畿并天下名
山大川爲地祇建二壇於先農之壇歲祭以仲秋中
旬其在國初建山川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海
瀆及神烈鍾山配以京畿山川四季月將及都城隍
永樂京師建壇成位加進祀天壽于鍾山之下嘉靖
則別祀太歲月將城隍特建二壇以祀神祇以上俱
隆慶元年罷先聖先師蓋祀于文華殿皇師伏羲

氏神農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏王師夏禹王
商湯王周文王武王俱南向先聖周公先師孔子東
西向以歲仲春秋開講先一日祀起於嘉靖初年尋
罷先蠶蓋嘉靖九年建壇於北郊皇后祀先蠶
十年改築壇於內苑以仲春上巳日祀二十七年罷
金海則司海水府司舟三神續本寺卿行禮嘉靖
十四年建金海祠於湧泉亭以祀隆慶元年罷三祀
在欽山之陽帝王冕服坐像伏羲神農無之中室

太昊伏羲氏

炎帝神農氏

黃帝軒轅氏東一室

帝金天氏

帝高陽氏

帝高辛氏

帝陶唐氏

帝有虞氏西一室 夏禹王 商湯王 周武王東

一室 漢高祖皇帝 漢光武皇帝又西一室 唐

太宗皇帝 宋太祖皇帝從祀東廡風后皐陶龍伯

益傳說召公奭召穆公虎張良曹參一壇西廡力牧

夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平一壇又

東周勃馮異房玄齡李靖李晟潘美岳飛一壇又西

鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚一壇

嘉靖九年奉 欽依古先帝王春祭南京不必增待

廟成春秋都在京行禮舊儀注祝文與今異撤元世

祖在停祭之後 遣守備官行禮百官陪祀

歷代帝王廟祀典

洪武元年祀三王用大牢勾范祝融風后力牧配四年令三皇不必設祭於陵是年命官參考歷代聖

帝賢王但在中原安養人民者三十四君合祀之擇

名臣從祀

洪武四年奉欽依歷代帝王都是前王如今初祭我必親祀一遍

大言禮

官言古帝王有父子祖孫一廟合祭非禮令別直歷

代帝王廟同堂異室歲春秋祀三皇五帝禹湯文武

漢高祖光武唐高祖太宗宋太祖元世祖其守成賢

君令所在有司歲春秋祭於陵

六年上曰五帝三皇及漢唐宋創業之君

俱宜於京師立廟致祭其餘守成賢君

七年望帝王

袞冕坐像

上曰伏羲神農未有衣裳之制勿加冕

服已而郊祀。附祭諸帝王。省奉祀。

增帝王壇於大祀殿環墀之外孟春

從歲仲秋遣官祭於廟。二十年以武成王從祀帝王。

廟去王號罷。故廟祀二十一年。禮官擇上歷代名臣。

始終全節者三十五人從祀。帝王廟上曰趙普。

負太祖不忠。不可祀。元木華黎安童祖也不可祀。孫

而去祖可祀。木華黎罷安童祀。祀伯顏阿木可勿祀。

又曰漢陳平馮異宋潘美皆宜祀。未幾上曰文王雖

基周命終守臣節。唐高祖有天下。本太宗力也。可勿

祀。祀於陵。增祀隋文帝。是年廟火。改建於欽天山之

陽。去隋文帝子午卯酉年。傳制祭陵。停廟祭於嘉靖

九年罷歷代帝王南郊壇從祀禮官請加南京廟春
祭上不從令建廟京師歲仲春秋祭南京祭罷十
年春廟未成世祖祀之文華殿廟初成上至廟
祭是年修撰姚涑請罷元世祖祀禮官議不可上
從禮官議二十四年給事中陳裴又言之乃罷祀元
世祖并罷從祀木華黎等五人。

國初上如江淮府先謁文廟率學至南昌亦如之
洪武元年令仲春秋上下傳制遣官祭先師於國
學丞相初獻翰林學士國子祭酒亞終獻四年國子
司業濂上孔子廟堂議曰世之倫莫此爲甚吾不知

其何說也。古者士見師以菜爲贄。故始入學者必釋菜以禮其先師。其學官時祭皆釋奠。今專用春秋非矣。釋奠有樂無尸。無樂是二釋之重輕以樂之有無也。今襲用魏漢律所製大晟樂。乃先師所謂亂世之音可乎哉。古者釋奠釋菜名義雖存而儀注皆不可考。開元禮彷彿儀禮饋食篇。節文爲詳。所謂三獻獻後各飲福。卽尸酢主人主婦及賓之義也。今憚其煩。雖初獻得行之。可乎哉。他如廟制之非宜。冕服之無章。器用襍乎雅俗。升降昧乎左右。此類甚多。雖更僕不可盡。若乃建安熊氏欲以伏羲爲道統之宗。神農

黃帝堯舜禹湯文武次而列焉。皋陶伊尹太公周公
暨稷契夷益傳說箕子皆天子公卿之師。式宜秩祀。
天子之學。若孔子實兼祖述憲章之任。其爲通祀。則
自天子下達。苟如其言。則道統益尊。三皇不汨於賢
師。太公不辱於武夫矣。昔周立四代之學。學有先聖
虞庠爲舜。夏學以禹。殷學以湯。東校以文王。復可取
當時左右四聖成其德業者爲之先師以配享焉。此
固天子立學之法也。上不喜謫。廉安遠知縣。是年
令進士釋褐。行釋菜禮。更定釋奠祭器禮物。擇監生
及文職大臣子弟在學校者充樂舞生。五年罷孟子

配享踰年

上曰我聞孟子辨異端、闢邪說、發明孔

子之道、宜配享如故。六年翰林國史院學士承旨詹
同侍講學士樂韶鳳、上釋奠樂章舞六佾、禮部尚書
牛諒、上禮儀制曰可。遣御史大夫陳寧、釋奠胡丞相
言誠、意伯不陪祭。顧受胙。上曰基學聖人之道、不
陪祀、使弗學者、何以勸？既不與祭而享胙、禮乎？奪俸
一月。寧坐不舉、奪半月。七年仲春上丁、日食、改仲丁
仍以正月三十日降香、用禮記曾子問當祭日食牲
至未殺則止也。五年則作文廟成、遣官以大牢祭。
上遂視學釋菜、始詔司府州縣衛學通祀孔子、頒釋

奠儀正嶽鎮海濱城隍及忠臣烈士封號大成至聖
文宣王及配享從祀諸賢儒如故十七年議大成樂
二十六年頒大成樂器於天下府學令州縣學式於
府學二十九年從行人司副楊砥議罷楊雄從祀進
祀董仲舒文皇帝卽位之八月遣官釋奠先師永
樂八年正文廟聖賢繪塑衣冠正統元年刊定從祀
名爵位次二年進宋儒胡安國蔡沉真德秀從祀三
年禁祀孔子於釋老官令祭物非所產者以所產代
八年從輔臣士奇議追封元吳澄爲臨川郡公從祀
景泰六年加太學兩廡祭物成化二年追封仲舒爲

席州伯安國建寧伯沉崇安伯德秀浦城伯十二年
祭酒周洪謨請改大成至聖爲神聖廣運加服袞冕
十二籩豆舞八佾又著古者鳴桴琴瑟堂上之樂笙
鏞祝嘏堂下之樂而于羽舞於兩階今于羽居上而
樂器居下宜如正禮下禮官議尙書鄒幹言正統十
二年御史請加封孔子英宗不允今考聖神廣運
乃伯益贊堯之詞不若大成至聖於孟子中庸猶可
擬議洪武中建南京大學廟用神聖當時祭酒訥碑
文曰像不土繪夷習乃革今廟望像徒仍元舊不忍
撤毀故有冕旒原非國典籩豆舞佾之數祖宗品

式具在、不敢撤議、惟佾數居下、宜令太師考正、上從之、洪謨又請、上曰、專崇孔子、朝廷盛典、遽豆佾舞、從洪謨言、弘治元年、上祖學從吏部尙書忠請、薄奠用太牢加幣、是年諫官請罷、况融弼雄從祀、進祀禮部侍郎兼翰林學士薛瑄下、禮官集議言、雄已出於洪武時、瑄無著述、况等皆有羽翼聖經之功、遂已、當是時、以詹事兼侍講學士敏政言、融弼戴聖劉向達何休王肅預八人、宜罷從祀、鄭衆虞植鄭玄服虔范甯五人、宜祀於其鄉、况雄實相伯紳、言者併欲黜向宜也、申振申黨本一人、祀宜存、振家語七十弟

子不及公寮秦冉顏何遽爰林放宜祀瑗於衛祀放
於魯寮及冉何宜罷祀禮記傳於后蒼王通胡瑗皆
宜從祀顏淵子思配於廟殿而父坐庭廡非禮宜別
立祠廟中祀啟聖王以祀國公無繇萊無侯黜泗水
侯鯉邾國公孟孫氏配享永年伯珣獻靖公松從祀
下禮官議不可遂已邠陽何孟春言七年子有公孫
尼子者作樂記繇衣宜從祀敏政不及尼子何也或
曰尼子卽龍也四年祭酒鐸疏言宋儒楊時息邪放
淫承孟氏之傳衍晦翁之派雖晚年一出不克盡行
其志而力闢新經足衛吾道若吳澄年長於淳祐舉

貢於咸淳受宋之恩已如此其久爲國子司業爲翰林學士歷元之官乃如彼其榮迹其所爲曾不及洛邑之頑民何敢望首陽之高士况二人皆太學之師乞升時上祔宋諸賢之位斥澄下從莽大夫之列不報八年太學士溥又言時入廟首請罷安石配享廢其新經有衛道之功或疑其出處之際而少其著述殆未之考也上從之追封時將樂伯從祀十四年鐸以侍郎領祭酒事又言人倫莫大於君臣父子顏曾思三子配享堂上而其父列數廡下非禮宜於闕里則祀叔梁紇而以路哲子魚配吳澄宋氏遺臣不

取事胡名節掃地宜罷從祀禮官議不合遂已嘉靖九年世宗皇帝從輔臣璉議作正孔子祀典說改大成文宣王爲至聖先師孔子四配爲述聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子從祀及門弟稱先賢左丘明以下稱先儒去塑像設木主罷公侯伯諸封爵申黨申棖二人存棖去黨秦冉何況聖向達融休肅弼預澄十三人罷祀放璉玄衆植度甯七人祀於其鄉進后蒼王通胡瑗歐陽脩從祀又以行人薛侃議進陸九淵從祀改稱大成殿爲先師廟大成門爲廟門璉又引敏政說請別立祠祀齊公叔梁紇稱啟

聖公孔氏以無繇點鯉孟孫氏配稱先賢珣松蔡元
定從祀稱先儒撤無繇點從祀從之。皇上以改稱
先師故皮弁服謁廟用特奠帛行釋奠禮迎送神各
再拜三樂三奏文武六佾配從祀賢儒又啟聖祠分
奠用酒脯遂幸大學南京遣告祭告

皇帝幸學行釋奠禮 先十五日禮部題請 欽定
分奠官九員本寺委協律卽率樂舞生演禮樂先二
日同光祿寺奏看牲次日具本復 命午後樂舞生
陳設樂器是夜陳設 先師祭品禮神帛一白色爵
三大牢一脯醢各一果三四配十哲兩廡及啟聖公

配庶同惟無帛大牢 至日 上至廟門外降輦禮

部鴻臚導入廟門御握禮部奏請具服 上具皮弁

服禮部請行禮太常寺官導 上出導引官導 上

由中道進廟門級上典儀唱樂舞生就位執事官各

司其事內贊對引導 上入廟內奏就位

百官各就位分獻官

各列於百官前北向立典儀唱迎神作樂樂止奏兩拜

同傳贊典

儀唱行釋奠作樂奏拊圭寺卿捧帛跪進於右 上

受帛獻畢授御奠于 神位前少卿捧爵跪進於右

上受爵獻畢授少卿奠于 神位前內贊奏出圭分

奠官以次獻官爵于各神位前退樂止典儀唱送神

作再拜

傳贊同

寺卿詣

先師前啟帛奉出中門奏禮

畢內贊導

上由中道出導引官導至御幄更翼善

冠黃袍禮部入奏請幸彛倫堂

上陞與禮部鴻臚

導大學樂止

樂章

迎神

初獻

送神俱同正

祭弘治先年奉

欽依尊

先師當以禮只孔子

前加幣用太牢改分獻爲分奠其餘儀物俱照永樂

年例行

初卽位幸學行釋奠禮又遣官祭告于闕

里

啓聖祠

漢高帝過魯以太牢祀孔子平帝追謚孔子曰褒成

宣尼公

是時改正王莽
崇儒之名以收

假安帝祀孔子及七十二第

子于闕里

此祀孔子弟子之始

魏正始中令太常釋奠祀孔

子于辟雍以顏淵配

晉武帝皇太子親釋奠于太

學

此太子釋奠之始

南宋文

帝採晉故事裴松之議應舞

八佾宜設軒轅之樂

元魏文成帝詔宣尼廟別敕

有司行薦享禮

有司薦尼宣廟

享及有始于此

唐太宗時房玄齡

等議武德中詔釋奠于

太學以周公爲先聖孔子配

享臣爲周公孔子俱稱

聖人庠序置奠本緣孔子宋

梁陳及隋皆以孔子爲

先聖顏淵爲先師請停周公

升孔子爲先聖顏配從

之又詔皇太子于國學釋

奠于先師先聖皇太子

爲初獻國子祭酒爲亞獻司

業爲終獻、府州刺史爲初獻、上佐爲亞獻、博士爲終獻、縣學令爲初獻、丞爲亞獻、無博士以主簿爲終獻、又詔以左丘明、卜子夏、公羊高、穀梁赤、伏聖高堂生、戴聖、毛萇、孔安國、劉向、鄭衆、杜子春、馬融、盧植、鄭康成、服子慎、何休、王肅、王輔嗣、杜元凱、范甯、賈逵、二十二人代用其書垂于國、胃並合配享尼父廟、高宗追贈孔子爲太師、顏回太子少師、曾參太子少保、並配享孔子廟、玄宗時李元瓘言孔子廟顏子配其像立侍、準禮授坐不立、授立不跪、合從坐侍、又四科、閔子騫等雖列像廟堂不參享祀、謹按何休等二十

二賢猶雷從祀豈有升堂入室弟子獨不雷祀享之
餘望請列享在二十二賢之上曾參孝道可崇準二
十二賢從享顏子等十哲宜爲坐像悉令從祀曾參
特爲坐像坐十哲之次按塑像之設中國本無至
佛教入中國始有也觀李元瓘言顏子立侍則像在
唐前已有矣姚遂有言北史敢有造泥人銅人者問
誅則泥人國非中國爲主以祀聖人法也我聖祖
灼見千古之非自天子以下像不土繪祀以神主數
百年夷教乃革夫國子廟貌天子視學實于是乎
致禮聖人百世之師坐而不起猶之可也若夫從祀

諸儒皆前代之縉紳或當代之臣子君拜于下而臣
坐于上可乎竊恐聖賢在天之靈亦有所不安也或
者謂已博士爲之一旦毀之似乎不恭竊觀 聖祖
詔毀郡邑城隍塑像用其土泥壁以給雲山載在令
用可考也矧此塑者豈真聖賢之遺貌哉今文廟之
在南京者已行聖祖之制令 京師國學乃因元人
之舊正統中重修廟學惜無以此 上聞者又追謚
孔子爲文宣王顏子爲兗國公閔損等九人爲侯曾
參等爲伯 宋真宗追謚孔子爲玄聖文宣王費侯
閔損以下皆爲公邠伯曾參以下爲侯魯史左丘明

以下爲伯尋以犯 聖祖諱改玄聖爲至聖、先聖
廟用戟二十四、文宣王執鎮圭並用王者之制、理
宗加周惇頤張載程顥程頤封爵與朱熹並從祀孔
子廟庭。又加張栻呂祖謙伯爵從祀孔子。 度宗以
顏回曾參孔伋孟軻並配孔子、升顥孫師于十哲、以
邵雍司馬光從祀。 元成宗制加孔子號曰大成
仁宗以許衡從祀孔子。○文宗加封顏回爲兗國復
聖公曾參鄒國宗聖公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國
亞聖公。又加孔子父母封爵始以董仲舒從祀孔子。
正統中以柴胡安國蔡沉真德秀元吳徵從祀。近年

復進本朝薛瑄從祀然宋儒如謝良佐羅仲素李侗
本朝如吳與弼胡居仁陳憲章王守仁舉入從祀不
無望於今日崇儒重道之朝云范甯祀於其鄉宜也
鄭玄雖未聞道而行誼之端訓釋之博恐不在高堂
生后蒼之下至宋儒如朱呂大臨譙定胡宏張九成
陸九齡李燔楊簡陳傳良葉適我朝羅倫蔡清羅欽
順莊梟張元貞賀欽陳貞成張倫弼議特祀於其鄉
也得非其所宜乎

釋奠先
師考

禮書曰四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序商
則右學左學周則東膠虞庠而周則又有辟雍成均

瞽宗之名則上庠東序右學東膠大學也故國老於之養焉下庠西序左學虞庠小學也故庶老於之養焉記曰天子設四學蓋廟之制也周之辟雍則成均也東膠卽東序也瞽宗卽右學也蓋以其明之以法和之以道則曰辟雍以其成其廟均其過不及則曰成均以習射事則曰序以糾德行則曰膠以樂祖在焉則曰瞽宗以居右焉則曰右學蓋周之學成均居中其左東庠則右瞽宗此大學也虞庠在國之西郊小學也記曰天子視學命有司行事祭先師先聖焉卒事遂適東序設三老五更之席又曰食三老五更

於太學所以教諸侯之弟祀先賢于西學所以教諸
侯之德夫天子視學則成均也命有司行事祭先聖
先師焉卽祀先賢于西學也祀先賢于西學則祭于
瞽宗也有司卒事適東序設三老五更之席卽養國
老于東膠也養國老于東膠卽祀三老五更于太學
也然則商之右學在周謂之西學亦謂之瞽宗夏之
東序在周謂東膠亦謂太學蓋夏學上東而下西商
學下右而上左周之所存特其上者耳則右學東序
蓋以成均並見建于一丘之上而已由是觀之成均
頒學政右學祀學祖東序養老更右學東序不特存

其制而已。又因其所上之方而位之也。夫諸侯之學
小學在內、太學在外、故王制言小學則公宮南之左、
太學在郊、以其選士由內以升於外、然後達于京、故
也。天子之學、小學居外、太學居內、故文王世子言凡
語于郊、然後于成均、取爵於上尊、以其選士由外以
升于內、然後達於朝、故也。太學總敘

按易傳太初篇曰天子且入東學、晝入南學、暮入西
學、在中央曰太學、天子之所自學也。賈誼曰學者所
學之官也。學禮也。帝入東學、上親而貴人、則親疎有
序而恩相及矣。帝入南學、上齒而貴信、則長幼有差

而民不誣矣。帝入西學，上賢而貴德，則賢一作聖智者

在位而功不遺矣。帝入北學，上貴而尊爵，則貴賤有

等而下不踰矣。帝入太學，承師問道，退習而考於大

傳，大傳罰其不則而匡一作達其不及，則德智長而理

一作治道得矣。此五學者，既成于上，則百姓黎民化輯

於下矣。蓋有虞氏上庠、下庠，夏后氏東序、西序，商人

右學、左學，周兼三代，家有塾，黨有庠，術有序，國有學

庠，人家無塾，則中里共一校室，有塾之意。春秋傳，聖

人游于鄉校，以論執政是也。而國學則人兼之，左近

北東序，卽東學也。左近南以其無房室，亦名東京，祀

先考於此卽南學也、右近北爲士庠、卽北學也、右近南爲瞽宗、卽西學也、所謂凡有道德者、使教焉、死則以爲樂祖、祀於瞽宗是也、中爲大學、爲祀學、乞言之所、文王世子及登歌清廟、旣歌而語、以成之也、總名曰成均、以成天子至庶人也、亦曰大學、又曰辟雍、按天子設四學、并中學而五學、一處並建、周人則辟雍居中、南爲成均、上爲上庠、東爲東序、西爲瞽宗、學禮有就瞽宗、學書者就上庠、學干戈者就東序、學樂德樂舞者就成均、辟雍惟天子承師問道、養三老五更、及出師受戒等爲天子入大學、則四學之人環水

觀之故謂之辟雍總言亦大學也

董仲舒曰王者正南面而治天下莫不以教化爲大務立大學以教于國設庠序以化于邑故養士莫大乎大學大學賢士所關也教化之本原也今以一郡一國對亡應詔書者是王道往往而絕也願陛下興太學置明師以養天下之士數考問以盡其材則英俊宜可得矣

陽城爲國子司業引諸生告之曰凡學所以學爲忠與孝也諸生有人不省親乎明日辭城還養者二十輩有三年不歸侍者斥之

宋仁宗時范仲淹等建議請興學校本行實乃詔州縣立學時胡瑗教學于蘇湖是時方尚詞賦獨湖學以經義時務有經義齋擇通經有器局者居之有治事齋人各治一事又兼一事如邊防水利之類故天下謂湖學多秀彥其出而筮仕往往取高第及爲政多適于世用由講習有素也至是詔州縣皆立學于是建大學于京師而有司請下湖州取瑗法以爲大學法著爲令

國初立學擢許存仁爲博士以專學事四年始設祭酒卽拜存仁爲之存仁元儒許謙之孫謙承考亭正

學而存仁承之上命以爲教一宗朱氏之學學者非六經四書不讀非濂洛關閩之學不講

熹學校議曰學校必選實有道德之人使爲學官以求實學之士裁減解額舍選濫繆之恩以塞利誘之途蓋古之大學主于教人而因以取士故士來者爲義而不爲利

祖宗時重國子儒宗之選祭酒司業必簡翰林宿學有碩望者以充諸體睦遷陟於他司絕等前代未有也卽博士學正學錄學博行脩者亦往往補館職列坊局官已乃寘內臺當是時國學惟官民生之目品

官自一品至七品皆蔭敘與外夷子弟入學者曰官生郡縣中論秀升之若歲貢鄉舉曰民生軍衛子弟得選入受學曰軍生諸官民軍生非強學登科必積分至十餘載升上館乃後使歷仕事而任官其後官生惟京堂官三品而上乃得蔭已別設武學武舉而進士科目益重得一第輒以資自侈舉人下第者引他故自弛不以時入監通歲至監者曾不能數十人歲貢生類哀頽願就教爲祿仕計通天下郡縣學歲貢入監者十不能三四其後納粟納馬入監之例起而國學愈淆初創開時猶提學官試文理通而後

聽後彌弊。臨郡縣學停降增削若斥退者得納銀齒
於學。於是商賈之子總角之童以及遊蕩愚不肖咸
混迹其中。士耻與爲伍。京闈重地。曾不若郡庠。邑序
爲猶有推擇也。太學特爲出身之塗。而司教者不能
遲之歲月。冀優游於學。舉人官生。僅六月以上。歲貢
生。僅八月以上。援例生。亦不過一歲。卽序撥而雜歷
者。減倍矣。國朝學
校始末