

南疆绎史

南疆雜史

明史彙

志第二十九

光祿大夫

經筵講官明史總裁戶部尚書加七級

臣王鴻緒奉

敕編撰

禮一

三代以上書缺有間矣周官僅舉大綱儀禮但存士禮其他諸儒所紀載又錯雜無全書源流因革莫得詳也自漢史作禮志後皆因之一代之制遂的然可据依無復有文獻不足徵之患歐陽氏以爲三代而下治出於二而禮樂爲虛名要其用之郊廟朝廷下至里閭田畷者固所謂小大共由者也苟人君能修明講貫以實意行乎其間卽郊焉而天神格廟焉而人鬼享矣安見後世之禮必不及於三代哉明太祖初

定天下他務未遑首開禮樂二局廣徵宿學者儒分局討究
洪武元年命中書省暨翰林院太常寺定擬祀典羣臣集議
謂國有大祀曰圜丘曰方丘曰宗廟曰社稷乃歷敘沿革之
繇酌定郊社宗廟議以進禮官及諸儒臣又編集郊社宗廟
山川等儀及歷代帝王祭祀感應祥異可垂監戒者名曰存
心錄二年詔諸儒臣修禮書明年書成賜名大明集禮以吉
嘉賓軍凶冠服車輅儀仗鹵簿字學樂爲綱吉禮之目十四
曰祀天曰祭地曰宗廟曰社稷曰朝日曰夕月曰先農曰太
歲風雲雷雨師曰嶽鎮海瀆天下山川城隍曰旗纛曰馬祖
先牧馬社馬步曰祭厲曰祀典神祇曰三皇孔子嘉禮之目
五曰朝會曰冊拜曰冠曰婚曰鄉飲酒賓禮之目二曰朝貢

曰遣使軍禮之目三曰親王親軍將曰大射凶禮之目二曰
弔賻曰喪儀其冠服車輅各異其字學各一樂之目三曰
鍾律曰雅樂曰俗樂凡其節制度名數纖悉備具通爲
五十卷詔頒行之李善長傳璵宋璵詹同陶
安劉基魏觀崔亮等詔鳳李原名等編輯成
集且詔郡縣舉高潔博雅之士徐夔梁寅周子諒胡行簡
劉宗弼董彝蔡深滕公琰至京同修禮書在位三十餘年所
著書可考見者曰孝慈錄曰洪武禮制曰禮儀定式曰諸司
職掌曰稽古定制曰國朝制作曰大禮要議曰皇朝禮制曰
大明禮制曰洪武禮法曰禮制集要曰禮制節文曰太常集
禮曰禮書若夫釐正祀典凡所謂天皇太乙六天五帝之類

一切革除而諸神封號悉改從本稱一洗矯誣陋習祀典之
正度越漢唐遠矣又詔定國恤父母並斬衰長子降爲期年
三父八母正宗外族正服旁服有殺制酌古今蓋得其中永
樂中順文公家禮傳天下遵守又定巡狩監國之制至經筵
日講從官禮始定於東宮及廟嫡庶之分正於孝宗暨乎世
宗以爲禮儀樂官任其失之尤者如分祀天地南北郊復
朝日夕月於東西郊禮祖竝配以及祈穀大雩享先蠶祭
聖師易爲聖先師號皆折衷於古獨其排衆論考輿獻不忍
易父子之名猶純孝之用心至祈廟稱宗徇本生而違大統
矣乃當時將順之臣各爲之說今其存者若明倫大典則御
製序文以行之禮儀成典則李時等奉勅而修郊祀考議則

張孚敬所進者也至大明會典自弘治時勦纂於禮制尤詳
嘉靖萬曆中又數有所增益一代成憲略具是焉今以五禮
之序條爲品式而隨時損益者則依類編入以識沿革云
五禮一曰吉禮凡祀事皆領於太常寺而屬於禮部明初以
圜丘方丘宗廟社稷朝日夕月先農爲大祀太歲星辰風雲
雷雨嶽鎮海濱山川歷代帝王先師旗纛司中司命司民司
祿壽星爲中祀諸神爲小祀後改先農朝日夕月爲中祀凡
天子所親祀者天地宗廟社稷山川若國有大事則遣官祭
告其中祀小祀皆遣官致祭而帝王陵廟及孔子廟則傳制
特遣焉每歲所常行者大祀十有三正月上辛祈穀孟夏大
雩季秋大享冬至圜丘皆祭昊天上帝夏至方丘祭皇地祇

春分朝日於東郊秋分夕月於西郊四孟季冬時享太廟仲
春仲秋上戊祭太社太稷中祀二十有五仲春仲秋上戊之
明日祭帝社帝稷仲秋祭太歲風雲雷雨四季月將及嶽鎮
海瀆山川城隍霜降日祭旗纛於教場仲秋祭城南旗纛廟
仲春祭先農仲秋祭天神地祇於山川壇仲春仲秋祭歷代
帝王廟春秋二仲上丁祭先師孔子小祀八孟春祭司戶孟
夏祭司竈季夏祭中霤孟秋祭司門孟冬祭司井仲春祭司
馬之神清明十月朔祭泰厲又以每月朔望祭火雷之神至
京師十廟南京十五廟各以歲時遣官致祭其非常祀而間
行之者若新天子耕耤而享先農視學而行釋奠之類以及
皇后之享先蠶祀高禘皆因時特舉者也其王國所奉祀者

太廟社稷風雲雷雨封內山川城隍旗纛五祀厲壇各府州縣所奉祀者社稷風雲雷雨山川及帝王陵廟所在先師郡邑厲各衛亦祭先師至於庶人亦得祭里社穀神及祖父母父母并祀竈載在祀典雖時稍有更易其大要莫能踰也至若壇壝之制神位祭器玉帛牲牢祝冊之數籩豆之實酒齊之名析其彼此之異同訂其初終之損益臚於首簡略於本條庶無缺遺亦免繁複云爾

壇壝之制明初建圜丘於正陽門外鍾山之陽方丘於太平門外鍾山之陰圜丘壇三成上成廣七丈高八尺一寸四出陛各九級正南廣九尺五寸東西北八尺一寸下成周圍壇面縱橫皆廣五丈高視上成陛皆九級正南廣一丈二尺五

寸東西北殺五寸五分上下甃磚及四面闌干皆以琉璃爲之壇去壇十五丈高八尺一寸四面靈星門南三門東西北各一外垣去壇十五丈門制同天下神祇壇在東門外庫五間在外垣北南向廚房五間在外壇東北西向庫房五間南向宰牲房三間天池一所又在外庫房之北執事齋舍在壇外垣之東南牌樓二在外門外橫甬道之東西燎壇在內壇外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶方丘壇二成上成高廣皆六尺四出陛南一丈東西北八尺皆八級下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南丈二尺東西北一丈皆八級遺去壇十五丈高六尺外垣四面各六十四丈靈星門制同南郊庫房廚房宰牲房齋次浴室備具瘞坎在內壇外王

地洪武四年改築圜丘上成廣四丈五尺高二尺五寸下成
每面廣一丈六尺五寸高四尺九寸二成通徑七丈八尺壇
至內壝牆四面各九丈八尺五寸內壝場至外壝牆南十三
丈九尺四寸北十一丈東西各十一丈七尺方丘上成廣二
丈九尺四寸高三尺九寸下成每面廣丈五尺五寸高三尺
八寸通徑七丈四寸壇至內壝牆四面各八丈九尺五寸內
壝牆至外壝牆四面各八丈二尺十年改定合祀之典卽圜
丘舊制爲壇而以屋覆之名曰大祀殿凡十三楹中石臺設
上帝皇地祇座東西廣三十二楹正南大祀門六楹接以步
廊與殿廡通殿後天庫六楹皆黃琉璃瓦廚庫在殿東北宰
牲亭并在廚東北皆以步廊通殿兩廡後繚以圍牆南爲石

門三洞以達大祀門謂之內壇外周垣九里三十步石門三洞南爲甬道三中神道左御道右王道道兩旁稍低爲從官之地齋宮在外垣內西南東向其後殿瓦易青琉璃二十一年增修壇壝壇後樹松柏外壇東南鑿池二十區冬月伐冰藏凌陰以供夏秋祭祀之用成祖遷都北京如其制嘉靖九年復改分祀建圜丘壇於正陽門外五里許大祀殿之南方澤壇於安定門外之東圜丘二成壇面及欄俱青琉璃邊角用白玉石高廣尺寸皆遵祖制而神路轉遠內門四南門外燎爐毛血池西南望燎臺外門亦四南門外左具服臺東門外神庫神廚祭器庫宰牲亭北門外正北泰神殿正殿以藏上帝太祖之主配殿以藏從祀諸神之主外建四天門東曰

泰元南曰昭亨西曰廣利又西鑾駕庫又西犧牲所其北神
樂觀北曰成貞北門外西北爲齋宮迤西爲壇門壇北舊天
地壇卽大祀殿也十七年撤之又改泰神殿曰皇宮宇二十
四年又卽故大祀殿之址建大亨殿方澤亦二成壇而黃琉
璃陛增爲九級用白石圍以方坎內北門外西瘞位東燈臺
南門外皇祇室外西門外迤西神庫神廚宰牲亭祭器庫北
門外西北齋宮又外建四天門西門外北爲鑾駕庫遣官房
內陪祀官房又外爲壇門門外爲泰折街牌坊護壇地千四
百餘畝太社稷壇在宮城西南東西峙明初建廣五丈高五
尺四出陛皆五級壇土五色隨其方黃土覆之壇相去五丈
壇南皆樹松二壇同一壝方廣三十丈高五尺甃磚四門飾

色隨其方周垣四門南靈星門三北戟門五東西戟門三戟門各列戟二十四洪武十年改壇午門右社稷共一壇爲二成上成廣五丈下成廣五丈三尺崇五尺外壇四面十九丈有奇外垣東西六十六丈有奇南北八十六丈有奇垣北三門門外爲祭殿其北爲拜殿外復爲三門垣東西南門各一永樂中建壇北京如其制帝社稷壇在西苑壇址高六寸方廣二丈五尺甃細磚實以淨土壇北樹二坊田社街王國社稷壇高廣殺太社稷十之三府州縣社稷壇廣殺十之五高殺十之四陞三級後皆定同壇合祭如京師朝日夕月壇洪武三年建朝日壇高八尺夕月壇高六尺俱方廣四丈兩壇各二十五步二十一年罷嘉靖九年復建壇各一成朝日

壇紅琉璃夕月壇用白朝日壇陛九級白石夕月壇六級石
同各建天門二先農壇高五尺廣五丈四出陛御耕藉位高
三尺廣二丈五尺四出陛山川壇洪武九年建正殿拜殿各
八楹東西廡二十四楹西南建先農壇東南建具服殿殿南
藉田壇東建旗纛廟後爲神倉周垣七百餘丈垣內地歲種
穀蔬供祀事嘉靖十年改名天神地祇壇分列左右太歲壇
與嶽瀆同嶽鎮海瀆山川城隍壇據高阜南向高二尺五寸
方廣十倍四出陛南向五級東西北三級王國山川壇高四
尺四出陛方三丈五尺天下山川所在壇高三尺四出陛三
級方二丈五尺

神位祭器玉帛牲牢祝冊之數神位圜丘洪武元年冬至正

壇第一成昊天上帝南向第二成大明東星辰次之夜明西
太歲次之三年奉仁祖配位第一成西向三年壇上壝內增
祭風雲雷雨七年更定內壝之內東西各三壇星辰二壇分
設於東西其次東則太歲五嶽西則風雲雷雨五鎮內壝之
外東西各二壇東四海西四瀆次天下神祇壇東西分設方
丘洪武二年夏至正壇第一成皇地祇南向第二成東五嶽
次四海西五鎮次四瀆三年奉仁祖配位第一成西向壇下
壝內增祭天下山川七年更定內壝之內東西各二壇東四
海西四瀆次二壇天下山川內壝之外東西各設天下神祇
壇一十二年正月合祀大祀殿正殿三壇上帝皇地祇並南
向仁祖配位在東西向從祀十四壇丹陛東壇一曰大明丹

陞西壇一曰夜明東西向兩廡壇各六星辰二壇東西向次東太歲五嶽四海次西風雲雷雨五鎮四瀆亦二壇次天下山川神祇分列東西向亦二壇二十一年增修丹墀內石臺四大明東夜明西東西向星辰壇二東西向內壇外石臺二十東西向東十壇北嶽北鎮東嶽東鎮東海太歲帝王山川神祇四瀆西十壇北海西嶽西鎮西海中嶽中鎮風雲雷雨南嶽南鎮南海臺高三丈有奇周以石欄陟降爲磴道臺上琢石鑿龕以置神位建文時撤仁祖改奉太祖配位第一成西向洪熙元年增文皇帝於太祖下嘉靖九年復分祀之典園丘則東大明西夜明次東二十八宿五星周天星辰次西雲雨風雷共四壇方丘則東五嶽基運翊聖神烈三山西五