

博

物

典

彙

博物典彙卷之四

史官黃道周參玄氏纂

郊祀

總論郊祀之禮

虞書肆類于上帝。○詩序昊天有成命。郊祀天地也。○周禮大宗伯以禮祀。祀昊天上帝。○大司樂凡樂圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。鼙鼓。鼙鼓。孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至於地上之圜丘奏之。若樂六變。則天

神皆降可得而禮矣。凡樂函鍾爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。靈鼓靈鼗。絲竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏日至于澤中之方丘。奏之。若樂八變則地祇皆出可得而禮矣。按分祭天地之說始此。

○禮記郊特牲郊之祭迎長日之至也。大報天而于日也。兆於南郊就陽位也。掃地而祭於其實也。於郊故謂之郊。牲用騂。尚赤也。用犢貴誠也。○卜郊受命于祖廟。作龜於禘宮。尊祖親考之義也。卜之日王立於澤。親聽誓。

命。受教諫之義也。獻命庫門之外。戒百官也。太廟之命。戒百姓也。祭之日。王皮弁以聽祭報。示民嚴上也。○祭之日。王被衮以象天。戴冕藻。十有二旒。則天數也。乘素車。貴其質也。旂十有二旒。龍章而設日月。以象天也。天垂象。聖人則之。郊所以明天道也。○萬物本乎天。人本乎祖。此所以配上帝也。郊之祭也。大報本反始也。○祭義郊之祭。大報天而主日。配以月。○月令孟春之月。天子乃以元日祈穀於上帝。○春秋左傳

孟獻子曰。夫郊祀。后稷以祈農事也。是故凡蠶而郊。郊而後畊。○公羊傳曰。郊則曷爲必祭。稷王者以其祖配。○丘氏曰。古者郊祀。凡再行。正月之郊。爲祈穀。月令及孟獻子所言是也。十一月之郊。爲報本。郊特牲所言是也。我朝合爲一祀。而併於歲首行之。禮不煩而可常行。郊祀玉幣。周禮以蒼璧禮天。以黃琮禮地。特幣各於其器之色。

祀天之牲。周禮牧人。凡陽祀。用騂牲。毛之。○禮

器祭天特牲。○王制祭天地之牛。角繭栗。○郊特牲帝牛不吉以爲褻牛。帝牛必在滌三月。褻牛惟具。

祀天醴齊粢盛。周禮鬯人掌其秬鬯而飾之。○酒正凡祭祀以法共五齊三酒。以實八尊。大祭三貳。○禮器大羹不和。養尊疏布。罪禫杓。○表記天子親畊粢盛秬鬯。以祀上帝。

祀天之器。郊特牲器用匏陶。以象天地之性也。○箎簞之安而蒲越藁鞞之尚明之也。

祖考配享

詩序我將祀文王於明堂也。○孝經子曰孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。○黃氏曰古者聖人之於天尊而遠之。故祀於郊而配以祖。親而近之。故祀於明堂而配以父。蓋一歲之間而有二祀。既於歲首一陽初生之月。祭天於泰壇而以祖之有功者配。祀又於季秋萬寶告成之後。祀帝於明堂而以宗

之有德配食。郊而曰天。所以尊之也。尊之則祀之。惟以其誠。故壇而不屋。以其形體稱之。曰天。配天以祖。亦所以尊祖也。明堂而曰帝。所以親之也。親之。則祀之。必備其禮。故屋而不壇。以其主宰稱之。曰帝。配帝以父。亦所以親父也。先儒宋子引陳氏說。謂郊者古禮。而明堂周制也。周公以義起之也。我聖祖初分祀天地。各爲之壇。其後乃合而祀之。其爲壇于南郊。其上則屋之焉。蓋泰壇明堂。合而爲一也。列聖相承。皆

以太祖太宗並配。其於孝經之義並用同行。胞合無間。是蓋以義起者歟。

漢郊祀之制

三代郊天配祖之禮。至于秦無復存者。秦襄公始作西時祠白帝。其子孫遂并青黃赤而祠之。至漢高帝又立黑帝祠。然未嘗親享也。文帝賢君也。賈生通儒也。生親承文帝宣室鬼神之問。而不能引經援古。以復三代之制。文帝始幸雍郊。見五時。又用新垣平言立渭陽五帝廟。而親

祠之始。親祠矣。而猶未有定時。武帝元光初。始定三歲一郊。郊之名。雖沿於周。而其所行之禮。所祀之神。則用方士之說。是所謂昊天上帝。曾不得如其所謂太乙五帝。而高帝乃一代創業之太祖。曾不得一旦配享於天。可慨也。夫成帝時。迺定南北郊。然亦不能盡復三代以來郊祀。明堂嚴父配天之禮。而哀平之間。怵於禍福之說。南北郊與甘泉五畤。互爲罷復。卒無定制。

唐郊祀之制

唐玄宗天寶元年二月敕凡所祠享必在躬親
共皇地祇宜就南郊合祭天地于南郊謂之三
大禮。丘氏曰有事於郊必先告祖以配天享
侑之意蓋行祭告之禮非大享也。自唐人有事
上帝必先親享。玄宗皇帝于太清宮親享太廟
然後郊祀。宋人因之乃先郊三日奉謚冊寶於
太廟。次日薦享玉清昭應宮。景靈宮。宿太廟。既
享赴青城嗚呼。郊祀之禮見於經者。自虞書類
上帝始。而尤詳載於周禮禮記。此則唐虞二代

報本反始之大事也。未事之先，諸祖廟告祭，以配享之，故而致齊，以致其精明之德，然後行事。此正禮也。其與道家者流，本無干涉。唐宋之世，乃用青詞設素饌，親享太清宮、玉清昭應宮。然後詣郊壇行禮。此何謂哉！彼方士之云云，乃瀆亂不經之邪說也。顧以之而間雜於吾聖人報本反始之禮，而欲致上帝之居歆，而靈魄之饗答，難矣。

宋郊祀之制

宋祖宗皆合祭天地。其不合祭者。惟元豐六年一郊。元祐詔議北郊。蘇軾主合祭。從之者五人。劉安世主分祭。從之者四十人。蘇軾曰。舜之受禪。自上帝六宗。山川群神。莫不畢告。而獨不告地祇。武王克商。柴上帝。望山川而獨略地祇。昊天有成命之詩。郊祀天地。終篇言天而不及地。以是知祀上帝。則地祇在焉。○劉安世曰。蘇軾謂合祭園丘。於禮爲得。不可復改。臣等謹按周禮。天子親祀上帝。凡九。國朝三歲一郊。固已疎。

閭豈可因循謬誤。不加考正。古者求神以類。天
陽物也。地陰物也。歲月日時方位牲器樂舞。皆
從其類。今議者於聖人成法。則棄而不行。猥用
土莽不經之說。至引夫婦同牢私褻之語。黷亂
天地。又引昊天有成命之詩。以爲證。臣等切詳
此詩。終篇未嘗有合祭之文。序乃漢儒之辭。亦
謂成周之世。園丘方澤。各歌此詩。以爲樂章耳。
如潛之序曰。季冬獻魚。春薦鮪也。豐年之序曰。
豐年秋冬報也。噫嘻之詩曰。春夏祈穀于上帝。

也。如此之類。不知爲一祭邪。抑二祭也。若郊祀
賜予。乃五代姑息之弊法。聖朝寬仁。不欲遽罷。
若分爲二。何所不可。議者乃欲因此。造爲險語。
以動上聽。又引禍福殃咎之說。劫持朝廷。必欲
從已。甚無謂也。大抵臣等所守。乃先王之正禮。
而蘇軾之議。皆後世之便宜。權之與正。決不可
合。

皇朝郊祀之制

國初建圓丘於鍾山之陽。以冬至祀天。建方丘

於鍾山之陰。以夏至祀地。洪武二年以後。俱奉仁祖淳皇帝西向配享。而中都亦有南北丘之制。七年春始定合祀之禮。時天地壇大祀殿未成。暫令祀天地于奉天殿。至十二年正月。乃合祀于大祀殿。仁祖淳皇帝配享如前。命官分獻日月星辰岳鎮海瀆山川諸神。凡十四壇。二十一年又增修壇壝於大祀殿冊墀內。疊石爲臺。東西相向。爲日月星辰四壇。又於內壝之外。以次爲壇二十。亦東西相向。爲五岳五

鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代皇帝諸壇其日月星辰初有朝日夕月崇星之祭至是始罷歷代帝王及太歲風雲雷雨岳鎮海瀆山川月將城隍諸神初俱春秋二祭至是亦停春秋惟每歲八月中旬擇日於山川壇及帝王廟祭之三十二年以後郊壇更奉太祖高皇帝配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀禮畢遣本部尚書復命十八年北京天地壇成復每歲親祀如儀而南京壇有事期

遣官祭告。洪熙元年奉 太祖高皇帝 太宗
文皇帝並配享。

附錄黃氏曰。臣按分祀天地之說。始見於周
禮。雖曰必順陰陽。因高下。各從其類以求。庶
得其神之來享。然天與地對。皇天與后土對。
六經言天必與地俱。孔子言郊必與社對。天
地並祭。猶父與母同牢也。豈得爲瀆乎。况一
年之間。夏在冬前。並祭天地。則以爲瀆。亂麗
雜地。先天食。豈非越次先食乎。虞夏祀地之

禮與其時俱不經見。惟周禮祭天則用冬之日。蓋成周以建子之月爲正歲也。歲正之首未遑他事。首舉上天之祭。至於建午之月。乃祀地耳。是蓋一代之制。後世因之可也。別以義起亦可也。夫類於上帝。經有明言。舍周而從虞。又何不可哉。烏可以合祭之禮。起於王莽而以爲不經。夫事苟合義。固不當以人廢我。聖祖初得天下。卽築壇爲南北郊。冬至祀天於闕丘。夏至祀地於方丘。一如周

禮之制行之數年。風雨不時。天多變異。乃斷
自宸衷。復爲合祭之禮。而以正月行禮。凡
所謂六宗山川群臣。皆各有壇。以從祀。蓋復
有虞之典於四千餘載之後。每正歲之吉。天
子躬祀天地。而以祖宗配享。分命群臣。各
獻二十四壇。行之百年。神祇荅享。休徵屢見。
其克享天地之心。而徧致明靈之格者。非一
日矣。又按先儒謂以形體而言謂之天。以主
宰而言謂之帝。天與帝一也。周禮言祀昊天

上帝而後又言祀五帝亦如之所謂昊天上帝者。燕天與帝言之。蓋以主宰乎天者。其神之大者在此也。所謂五帝者言帝而不言天。蓋隨時隨方而立名。其神各主宰一方之氣也。漢儒不明此義。附會而爲六天之說。既有昊天上帝。又有天皇大帝。又有太一感生帝之類。皆非正體也。蓋天無二日。民無二王。固無二帝之禮。况五六哉。本朝惟於大祀殿祀昊天上帝。凡所謂天皇太一之類。一切革

去。三代以下。祀典之正。所僅見也。

宗廟

祭廟之始

虞書正月上日受終於文祖。

廟制

唐虞立五廟。夏氏因之。○商書曰七世之廟。可
以觀德。○周制小宗伯掌建國之神位。右社稷
左宗廟。○小宗伯辨廟祫之昭穆。○朱子曰凡
廟主在本廟之室中皆東向。及其禘於太廟之
室中。則唯太祖東向自如。而爲最尊之位。群昭

之入乎此者。皆列於北牖下而南向。群穆之入乎此者。皆列於南牖下而北向。南向者取其向明。故謂之昭。北向者取其深遠。故謂之穆。蓋群廟之列。則左爲昭。右爲穆。禘祭之位。則北爲昭。而南爲穆也。○王制天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟而七。

附錄黃氏曰。廟制之來遠矣。唐之廟有文祖。虞之廟有神宗。夏人四廟。至子孫而五。商人五廟。至子孫而六。周公制禮而廟制大備。然

鄭玄馬融以爲周制七廟。曰周禮八奄守廟。一守姜嫄廟。其餘七人正合七廟之數。周禮六尸。禮酬一人先漢爵。共爲七人。正合七尸之數。劉歆王肅以爲周人九廟。曰天子諸侯降殺以兩。豈有諸侯祭四親廟而天子祭四親廟。王者祭殤下及五世。豈有下及無服之孫。而上不及無服之祖。以今觀之。七廟爲非。蓋父昭子穆。而有常數者。禮也。祖功宗德之無常數者。義也。周公制禮之時。文武尚在四

親廟之中而未祧。故止七廟。懿王親盡以後
文武已在三昭穆之外而不祧。故爲九廟。此
先儒不易之說也。

廟祀

周禮大宗伯以四獻裸享先王。以饋食享先王。
以祠春享先王。以禴夏享先王。以嘗秋享先王。
以烝冬享先王。吳氏曰。四獻裸五年之禘也。饋
食三年之禴也。祠禴烝嘗四時祭名。丘氏曰。禘
者禘其所自出之帝。爲東南之尊。其餘皆合食。

於前。此之謂禘。禘者於太祖之廟。合群廟之主以食。此之謂禘。○陳祥道曰。天子之禮。春則禘。祭夏秋冬則合享。禘祭各於其廟。合享同於太廟。又曰。禘有三年之禘。有時祭之禘。時祭之禘。小禘也。三年之禘。太禘也。○陳澧曰。禘合也。其禮有二。時祭之禘。則群廟之主皆升而合食於太祖之廟。而毀廟之主不與。三年大禘則毀廟之主亦與焉。

附錄黃氏曰。祭祀之來遠矣。有虞氏禘黃帝。

而郊饗。祖顓頊而宗堯。夏后氏禘黃帝而郊
鯀。祖顓頊而宗禹。殷人禘帝嚳而郊冥。祖契
而宗湯。周人禘嚳而郊稷。祖文王而宗武王。
周公制禮而祭祀愈謹。祭公謀父曰。天子甸
服。共日祭。侯服共月祀。要服共時享。賓服共
歲貢。其說出於左傳。韋玄成曰。天子日祭於
祖。月祭於廟。時享於祫。歲聘於壇壝。其說出
於漢志。以今考之。日祭爲非。蓋禮不可以太
過。太過則瀆禮。不可以不及。不及則簡。周官

春祠夏禴秋嘗冬烝。四祭皆爲時祭之禮。而無日祭。祭法王考皇考。顯考祖考。四祭皆爲月祭之禮。而無日祭。此聖經不易之大法也。

後世宗廟之失

朱子曰。漢承秦弊。不能深考古制。諸帝之廟。各在一處。不容合爲都宮。以序昭穆。貢禹。韋玄成。匡衡之徒。雖欲正之。而終不能盡合古制。旋亦廢罷。後漢明帝又欲遵儉。自抑遺詔。無起寢廟。但藏其主於先武廟中。更衣別室。章帝復如之。

後世遂不敢加而公私廟皆爲同堂異室之制自是以來更歷魏晉隋唐其間非無奉先思孝之君據經守禮之臣而皆不能有所裁正至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅既無以見其爲七廟之尊群廟之神則又上厭祖考而不得自爲一廟之主以人情論之則生居九重窮極壯麗而沒祭一室不過尋丈之間甚或無地以容鼎俎而陰損其數孝子順孫之心宜亦有所不安矣

附錄黃氏曰漢唐以下之廟制則吾惑焉原
廟之遊衣冠始於孝惠之飾非叔孫之舞禮
別室之藏神主始於孝明之亂命臣子之苟
從孝宣又別有房圍之祠先武又別有春陵
之祠晉之廟至七代十一室唐之廟至九代
十一室宋初止祀四親廟宋未止祀十二帝
而其最戾古者同堂異室之制先儒之所以
深惜永嘆而不能正也漢唐以下之祭享則
吾惑焉西都之祭一歲至二十五次東都之

祠。一歲至二十八宿。有日祭於寢。有月祭於廟。先武則園。廟有祭。命守令代事。魏文則別殿有祠。用家人之禮。梁武之祭。以麴爲牲。元魏之祭。以馬爲牲。唐之祭。或至用釋氏。孟蕭之禮。宋之祭。或至用道家。焚修之典。而其最泥古者。則禘祫大小之議。歷代之所群咻聚訟而不能決者也。

功臣配享

商書盤庚。茲予以太享于先王。爾祖其從與享之。

○周禮司勳凡有功者銘書于王之太常祭於大烝司勳詔之。○丘氏曰周禮洛誥日記功宗以功作元祀。君牙曰厥有成績紀于太常而與商書所謂太享先王爾祖其從與享之皆是祀先王而以功臣配享也。歷代相承率循是典。本朝廟祀以中山武宣王徐達開平忠武王常遇春。岐陽武靖王李文忠。宣河武順王鄧愈。東甌襄武王湯和。黔寧昭靖王沐英。號國忠烈公俞通海。蔡國忠毅公張德勝。越國武莊公胡大海。

梁國武桓公趙德勝。泗國武莊王耿再成。永義
侯桑世傑。十二人者配享。太祖以河間忠武

王張玉。東平武烈王朱能。寧國公王真。榮國恭
靖公姚廣孝。四人者配享。太宗自中山王以

下十二人者。皆武臣也。河間王以下四人者。其
一人姚廣孝。文臣也。觀前代功臣配享。文武並
用。乞下禮官議。請今開國元勳中。擇一文臣始
終全節者。以配享。太祖高皇帝。又於仁宗

宣宗。英宗三廟。皆如二廟故事。推擇文武大

臣配享以昭一代崇德報功之典。

群祀

社稷

周書召誥戊午乃社于新邑。牛一。羊一。豕一。○
詩序載芟春藉田而祈社稷也。良耜秋報社稷
也。○周禮地官大司徒設其社稷之壇而樹之
田主各以其野之所宜木。遂以名其社與其野。
○小司徒凡建邦國立其社稷。○封人學設玉
之社壇爲畿封而樹之。凡封國設其社稷之壇。
今社稷之職。○州長以歲時祭祀州社。○春官

太宗伯以血祭社稷。○小宗伯之職掌建國之神位。右社稷。○禮記王制天子社稷皆大牢。諸侯社稷皆少牢。○月令仲春之月擇元日命民社。○祭法王爲群姓立社曰大社。王自爲立社曰王社。諸侯爲百姓立社曰國社。諸侯自爲立社曰侯社。大夫而下成群立社曰置社。

日月星辰

周禮大宗伯以實柴祀日月星辰。○典瑞圭璧以祀日月星辰。○禮記月令孟冬天子乃祈來

年於天宗。○玉藻天子玄端而朝日於東門之外。○祭法王宮祭日也。夜明祭月也。幽宗祭星也。○祭義郊之日。大報天而主日。配以月。○祭日於壇。祭月於坎。以別幽明。以制上下。祭日於東。祭月於西。以別外內。以端其位。○左傳曰。日月星辰之神。則雪霜風雨之不時。於是乎禘之。○丘氏曰。前代於春分朝日。秋分夕月。爲大禘。天子躬行焉。本朝郊祀之地。設爲四壇。而遣官分獻於大祀殿之前。

風雲雷雨

大宗伯以禋燎祀司中司命。靦師兩師。○天府若祭天之司民司祿。而獻民數穀數。則受而藏之。○小司寇孟冬祀司民。獻民數于王。○祭法埋少牢於泰昭。祭時也。相近於坎壇。祭寒暑也。○自漢唐而下各爲壇以祭。未嘗合而爲一。本朝於風雨雷之外。又加以雲。合爲一壇。以從獻於郊天大祀。

山川

舜典望于山川。○周禮大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤。○小宗伯之職兆五帝于四郊四望四類亦如之。兆山川丘陵墳衍谷因其方。○司服王祀四望山川則毳冕。○大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望。乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川。○禮記王制天子祭天下名山大川五岳視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者。○漢宣帝神爵元年詔太常曰夫江海百川之大者也今闕焉無祠

其令祠官以禮爲歲事。○隋制祀四鎮東鎮沂
山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州
霍山。○唐武后萬歲通天元年封五岳爲王。至
十六載封四瀆俱爲公。十八載封四海俱爲玉
五鎮俱爲公。○宋真宗大中祥符五年加五岳
以帝號。○丘氏曰國朝俱去其舊號。止以山川
本名稱其神。又曰水朝郊壇之外。旣各爲壇
以分祭五岳四鎮四瀆四海。又於郊壇之右。爲
壇以專祀之。初春大祀則從享於天地。仲秋報

祀天子乃躬獻於其壇焉。是卽所謂四望之祭也。又列南京鍾山之神。北京天壽山之神。與之同壇而祭。所謂山川之神也。又於凡天下藩府郡縣。旣立山川壇。總祭其一方之山川。而又表其山林川澤之有名者。以專祀之。

五祭

周禮大宗伯以血祭祭五祀。○司服王祀五祀則緇冕。○曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧。○月令春祀戶。祭先脾。夏祀竈。祭先肺。中央上祀

中霽祭先心。秋祀門祭先肝。冬祀行。祭先腎。孟冬臘五祭。○丘氏曰白虎通則無行而有井。漢魏以來皆祭井不祭行。隋唐以來皆以時享祖宗時并祭之。本朝於四孟享大廟各祭其一。於春祭戶。夏祭竈。秋祭門。冬祭井。季夏祭中霽。又於歲暮享太廟。命官兼祭五祀。蓋本月令。臘享五祀也。又於親王來朝之國。其設祭於承天門外。雖曰門祭。然卽古轅行之祀也。是則本朝五祀。蓋兼用月令白虎通之文歟。

蜡祭

禮記郊特牲。天子大蜡八。伊耆氏始爲蜡。蜡也者。索也。歲十二月合聚萬物而索饗之也。○陳祥道曰。蜡之爲祭。所以報本反始。息老送終也。其服王玄冕。而有司及弁。素服葛帶榛杖。其牲醴鬲辜。其樂六變。吹豳頌。擊土鼓。舞兵舞帔舞。又曰。蜡之入神。則先嗇也。司嗇也。百種也。農也。郵表暉也。禽獸也。坊也。水庸也。○黃氏曰。大蜡之祭。三代已有之。夏曰嘉平。殷曰清祀。而在

周則曰大蜡焉。秦始謂之臘。尋更曰嘉平。漢復曰臘。臘者接也。新故相接。畋獵禽獸以享百神。報終成之功也。魏晉以降。皆有其禮。本朝於古祀典所當舉者。未嘗或廢。惟於蜡祭缺焉。蓋此祭與藉田相爲始終。當春作方典之始。既舉藉田之禮。以祀先農於春。而帥先農民以興其務本之心。則百穀告成之後。執舉大蜡之禮。以報先耆於冬。而勞來農民以報其勤動之苦。是故舉先王莫大之禮。亦所以爲聖君莫大之恩。

也。

封禪

文中子曰封禪非古也。其秦漢之侈心乎。馬端臨曰。太史公作封禪書。以爲古受命帝王未嘗不封禪。且引管仲答桓公之語。以爲古封禪七十二家。自無懷至三代皆有之。蓋出於齊魯陋儒之說。詩書所不載。非事實也。當以文中子之言爲正。○梁天監中有請封禪者。著作佐郎許懋建議曰。舜柴岱宗。是爲巡狩。而鄭玄引孝經

鈞命訣云。封于泰山。考績燔燎。禪于梁父。刻石記號。此緯書之曲說。七十二君。憊人之前世。質民淳安。得泥金檢玉。結繩而治。安得鐫文告成。妄亦甚矣。若聖主不須封禪。若凡主不應封禪。秦始皇嘗封泰山。孫皓嘗封國山。皆由主好名於上。而臣阿旨於下。非盛德之事。不可爲法也。

附錄黃氏曰。封禪之祭祀。天於山上。謂之封。祀地於山下。謂之禪。六經無封禪之文。是文也。管仲疏其源。史遷浚其流。季仲揚其波。張

說助其瀾也。帝王無封禪之策。是事也。祖龍
噓其烟。孝武吹其燼。隋帝熾其膏。玄宗烈其
焰也。既曰伏羲神農禪云云。又曰三皇禪釋
繹其爲說自相抵牾也。既曰帝嚳堯舜禪云
云。又曰五帝禪亭亭。其爲言自相矛盾也。云
云。一山也。或以爲在東山。或以爲在蒙陰。亭
亭一石也。或以爲在牟陰。或以爲在鉅平。諸
儒之說。訖無訂證。歷代之制。訖無至當。千乘
萬騎。靡不從幸。百靈群祀。靡不祐享。鑄之以

其物其象其法其制
玉牒。聯之以金繩。頌功德。惟恐不至也。藏之
以金匱。封之以石泥。講制度。惟恐不盛也。茂
陵著書。以爲天下之壯觀。倪寬建論。以爲帝
王之盛節。房玄齡。唐之名相也。至以是爲美
盛德之形容。闡後王之休烈。韓昌黎。世之大
儒也。至以是爲鋪張對天之洪休。揚厲無前
之偉績。于以詡世。盥聽。于以肆情。示誇噫。封
禪之禮。其果可行哉。

歷代帝王之祀

舜典徧于群神。○司服王祭群小祀則玄冕。○
祭法夫聖王之制祭祀也。法施於民則祀之。以
死勤事則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災則
祀之。能捍大患則祀之。丘氏曰祭法言聖王
制祭祀之禮。其常典所當祀者有五焉。其下文
復歷叙自古君臣有道德功庸者以實之。凡十
有四人爲君者八人爲臣者六人。後世廟祀前
代帝王。而以其功臣從享。其原蓋出於此。本
朝洪武初建帝王廟於南京鍾山之陽。以祭一

統創業之君。又詔以歷代名臣從祀帝王廟。○
秦始皇南巡望祭舜於九嶷。上會稽祭禹。北魏
文成東巡歷橋山祀黃帝。然皆因所至而祀也。
未有常典。魏孝文太和始詔祀堯舜禹及周公。
然皆惟清酌尹祭而已。至隋始定爲常祀。祀用
大牢而唐因之。○唐天寶六載敕三皇五帝。創
物垂範。宜有欽崇。其擇日置廟。樂用宮懸。牲用
少牢。以春秋致享。丘氏曰此祀三皇之始。前
此堯舜各祭于所都之地。今乃併三皇立廟焉。

○七載又詔置廟祀三皇以前帝王天皇地皇
人皇有巢燧人。○代宗永泰二年詔道州舜廟
宜蠲近廟佃戶充掃除。○宋太祖次序歷代帝
王給守陵戶命有司致享。○我朝於帝王陵廟
旣命有司歲時修葺。又於三年一次出祝文香
帛遣太常寺樂舞生齋往所在。命有司致祭。其
所祀者凡三十六帝。皆盛德之主。有功於生民
者也。

釋奠

成周釋奠先師之禮

周禮太司樂掌成均之法。以治建國之學政。而合國之子弟焉。凡有道者。有德者。使教焉。死則以爲樂祖。祭于瞽宗。○大胥春入學。合菜合舞。○王制天子出征。反釋奠于學。以訊馘告。○月令仲春之月。上丁命樂正習舞。釋菜。仲丁又命樂正入學習樂。○文王世子凡學春官釋奠于其先師。秋冬亦如之。○凡始立學者。必釋奠于

先聖先師及行事必以幣。始立學者既爨器
用幣然後釋菜。學記大學始教皮弁祭菜。示
敬道也。熊禾曰釋奠有六始立學釋奠一也
四時釋奠通前五也。王制師還釋奠于學六也
釋菜有三。春入學釋菜合舞一也。爨器釋菜二
也。學記皮弁祭菜三也。秋頒學合聲無釋菜之
文則不釋菜也。釋幣唯一。卽爨器用幣是也。

漢釋奠先師之禮

漢高帝過魯以大牢祀孔子。平帝元年初追

謚孔子曰褒成宣尼公。○安帝延光三年禮
子及七十二弟子於闕里。

魏釋奠之禮

魏正始七年令太常釋奠以大牢祀孔子於辟
雍。以顏淵配。○丘氏曰漢以來釋奠之禮始見
於此。前此祠孔子者皆於闕里。至是始行于太
學。

晉釋奠之禮

晉武帝大始三年詔太學及魯國四時備三牲

以祀孔子。七年皇太子親釋奠于太學。

南宋釋奠之禮

南宋文帝元嘉二十二年太子釋奠。採晉故事。裴松之議。應舞六佾。宜設軒懸之樂。

隋釋奠之禮

隋制國子學每歲四仲月上丁釋奠于先聖先師。州縣學則以春秋仲月釋奠。

唐釋奠之禮

唐高祖武德二年詔國子學立周公孔子廟各

一所四時致祭。太宗貞觀二年左僕射房玄齡等議以孔子爲先聖。顏子爲先師。請停周公升孔子爲先聖。以顏子配從之。貞觀二十年詔皇太子於國學釋奠于先聖先師。皇太子爲初獻。國子祭酒亞獻。司業爲終獻。高祖乾封元年追贈孔子爲文宣王。追謚孔子爲文宣王。

宋釋奠之禮

宋太祖建隆三年詔廟門立戟十六。貞宗咸

平中追謚孔子爲玄聖文宣王。尋以犯聖祖諱
改玄聖爲至聖。○仁宗景祐元年詔釋奠用登
歌。○徽宗崇寧四年從司業蔣靜請文宣王用
冕十二旒。服九章。○大觀四年詔先聖廟用戟
二十四。文宣王執鎮圭。並用王者之制。

元尊先師

元成宗大德十二年制加孔子號曰大成

國朝釋奠之禮

國朝詔正諸神封號。惟孔子封爵特仍其舊。每

歲二丁。傳制遣官祭於國學。每月朔望遣內臣
降香。朔日則祭酒行釋菜禮。洪武四年令進士
釋褐詣國學行釋菜禮。十五年始詔天下儒學
通祀孔子。頒釋奠儀。三十六年頒大成樂器於
天下府學。令州縣如式製造。二十九年黜揚雄
從祀。進漢董仲舒。後遇登極皆遣官祭告闕里。
又駕幸太學行釋菜禮。永樂八年正文廟聖賢
繪塑衣冠。令合古制。十九年北京國子監既定
其南監春祭。命祭酒行禮。稱皇帝謹遣。正統

元年刊定從祀名爵位次頒行天下。二年以宋
胡安國蔡沈真德秀從祀。三年祭祀孔子釋老
宮。八年追封元吳澄爲臨川郡公從祀。成化二
年封漢董仲舒爲廣川伯。胡安國建寧伯。蔡沈
崇安伯。真德秀浦城伯。弘治九年封宋楊時爲
將樂伯。從祀嘉靖九年釐正祀典始爲木主。題
曰至聖先師孔子神位。以大成殿爲先師廟殿
門爲廟門。四配稱復聖顏子。原封兗國復聖公宗聖曾
子。原封郟國述聖子思子。原封沂國亞聖孟子

子

原封郟國
宗聖公

述聖子思子

原封沂國
述聖公

亞聖孟子

原封鄒國
亞聖公

之位。十哲以下及門弟子皆稱先賢。

某子之位。申黨卽申儀。祀止存儀。公伯寮。秦冉。
顏何。荀况。戴聖。劉向。賈逵。馬融。何休。王肅。王弼。
杜預。吳澄。十三人俱罷祀。林放。蘧伯玉。鄭衆。盧
植。鄭玄。服虔。范甯。七人各祀於其鄉。后蒼。王通。
歐陽修。胡瑗。陸九淵。增入從祀。凡籩豆樂舞之
數皆更定焉。其內臣降香亦罷。隆慶五年以本
朝薛瑄從祀。萬曆十二年以本朝王守仁。陳獻
章。胡居仁從祀。二十三年以宋周敦頤。父輔成。

從祀啓聖祠

博物典彙卷之五

史官黃道周參玄氏纂

物用

冕服

易黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。○
書帝曰予欲觀古人之象。日月星辰。山龍華虫。
作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡。以五采彰施于
五色。作服。汝明。按蔡氏曰。日月星辰取其昭臨。
也。山取其鎮也。龍取其變也。華虫雉取其文也。

會繪也。宗彘虎雌取其孝也。藻水草取其潔也。火取其明也。粉米取其養也。黼若斧形取其斷也。黻爲兩已相背取其辨也。絺紵也。紵以爲繡也。○周禮弁師掌王之五冕。○司服掌王之吉。凶衣服辨其名物與其用事。王之吉服。祀昊天上帝則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則衮冕。享先公饗射則鷩冕。祀四望山川則毳冕。祭社稷五祀則絺冕。祭群小祀則玄冕。凡兵事。韋弁服。眡朝則皮弁服。凡甸冠弁服。凡凶事服。

弁服。凡吊事弁經服。大札大荒大裁素服。○司
裘掌爲大裘以共王祀天之服。○屨人掌王之
服屨。凡四時之祭祀以宜服之。○漢制天子冠
通天冠服袞龍袍。○隋制冠平天冠服赭黃袍
。○唐制冠翼善冠服亦用赭黃袍。○宋制天子
之服一曰大裘冕。二曰衮冕。三曰通天冠。絳紗
袍。四曰履袍。五曰衫袍。六曰窄袍。天子祀享朝
會親耕及視事燕居之服也。七曰御閱服。天子
之戎服也。中興以後則有之。○洪武元年二月

翰林學士陶安等奏古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用請製之。上曰五冕禮太繁。今祭天地宗廟則服衮冕。社稷等祀則服通天冠。絳紗袍。餘不用。○嘉靖八年五月。上疑冕弁未合典制。諭大學士張璉以制有革帶之文。今何不見用。璉對曰。按陳祥道禮書。古革帶大帶皆謂鞶。革帶以繫佩。然後加以大帶。而笏插於二帶之間。夫革帶前繫鞶。後繫紱。左右繫佩。自古冕弁未嘗不用之。今不用革帶。前

後佩服皆無所繫。遂附屬裳要之間。失古禮制矣。上曰禮服不備。非齋明盛服之意。會典載蔽膝用羅。上織火山龍三章。并大帶綠用錦。皆與今不合。且示裳分上下。而今衣掩裳裳制如帷幔。而今兩幅。朕意衣但當與裳要下齊。而露裳之六章。何如。璉對曰。臣考禮制。衣不掩裳。與聖意合。夫衣六章。裳六章。上下適均。自不容掩考之。集禮會典。與古不異。今衣八章。裳四章。典籍皆無所見。內閣圖注。蓋因官司織造。循習訛

謬耳。

璽節

周禮地官司市凡通貨賄以璽節出入之。○掌節掌邦節貨賄用璽節。○漢高祖元年高祖至灊上秦王子嬰封皇帝璽符節降。丘氏曰傳國璽圖說謂其方四寸。秦始皇併六國命李斯篆其文。孫壽刺之子嬰奉其璽降漢高祖。卽位服之。世因謂之傳國璽。厥後平帝崩孺子未立。藏于長樂宮。王莽篡位。使王舜迫太后求之。出

璽投地。刑螭角微玷。其後璽歸光武。至獻帝時。董卓亂。掌璽者投於井中。孫堅於井中得之。後徐璆得以送獻帝。尋以禪魏魏以禪晉。五胡亂華爲劉石所得。後復歸之東晉。是後宋齊梁陳以至於隋。隋滅陳。蕭后携之入突厥。唐太宗求之不得。乃自刺玉曰。皇帝景命。有德者昌。貞觀四年。蕭后始自突厥奉璽歸於唐。朱溫篡唐。璽入於梁。梁王入後唐。廢帝。自焚。自是璽不知所。在。臣嘗考之。其璽之文曰。受命于天。既壽永昌。

自秦以後相傳以爲受命璽。得其璽也。遂傳以爲真。有受命之符。無是璽也。乃至目之爲白板天子。一何愚且惑哉。○漢舊儀曰。璽皆白玉。螭虎紐。文曰。皇帝行璽。皇帝之璽。皇帝信璽。天子行璽。天子之璽。天子信璽。凡六璽。皇帝行璽。封賜諸侯王書信璽。發兵徵大臣。天子行璽。策拜外國事。天地鬼神。○漢制符節令一人。六百石。爲符節臺。率主符節事。○唐制天子有傳國璽。及八璽。皆玉爲之。神璽以鎮中國。藏而不用。受

命璽以封禪禮神。皇帝行璽以報王公書。皇帝之璽以勞王公。皇帝信璽以召王公。天子行璽以報四夷書。天子之璽以勞四夷。天子信璽以召兵四夷。○唐有符寶郎四人掌天子八寶及國之符節。○五代周始造二寶。其一曰皇帝承天受命寶。一曰皇帝神寶。宋太祖受禪傳二寶。宋又制大宋受命之寶。至太宗又別制承天受命之寶。是後諸帝嗣復皆自爲一寶。以皇帝恭膺天命之寶爲文。凡尊號則以所上尊號爲文。

實用玉。別有三印。一曰天下合同之印。二曰御前之印。三曰書詔之印。皆鑄以金。後並改印爲寶。○高宗中興御府藏玉寶十有一。一曰鎮國神寶。二曰受命寶。三寶封禪用之。三曰天子之寶。答外夷書用之。四曰天子信寶。舉大兵用之。五曰天子行寶。封冊用之。六曰皇帝之寶。答鄰國用之。七曰皇帝信寶。賜鄰國書及物用之。八曰皇帝行寶。降御劄用之。所謂八寶也。九曰大宋受命之寶。太祖作。十曰定命寶。徽宗作。十一

曰太宗中興之寶。高宗作。又作金寶三。一曰皇帝欽崇國祀之寶。二曰天下合同之寶。三曰書詔之寶。○今制爲尚寶司專司寶璽。及金牌牙牌之屬。按洪武元年春正月。初上欲製寶璽。未得玉。有賈胡浮海獻美玉曰。此于闐玉。祖父相傳。當爲帝王寶璽。上命製爲璽一。圭一。璽之大者曰奉天之寶。爲唐宋傳單。惟祀天地用之。詔赦用皇帝之寶。立封及賜勞。則用行寶。詔親王大臣。調兵。則用信寶。冊上尊號。則用尊寶。

之寶。勅諭親上則用親親之寶。祀山川鬼神則用天子之寶。封外夷及賜勞則用天子行寶。詔外夷調兵則用天子信寶。詔則用制詔之寶。勅則用勅命之寶。勅獎臣工則用廣運之寶。勅諭來朝官則用敬天勤民之寶。凡寶之用必請而後發。○嘉靖十八年二月甲辰造御寶璽十一顆。曰奉天承運大明天子寶。曰天子信寶。曰天子行寶。曰皇帝信寶。曰皇帝行寶。曰大明受明命之寶。曰巡狩天下之寶。曰垂訓之寶。曰命德

之寶曰討罪安民之璽曰勅正萬邦之寶。以上

寶璽

漢制諸侯于金璽璽之言信也。諸侯王黃

金璽橐駝紐文曰璽。刻曰某王之璽。列侯黃金
龜紐文曰章。刻曰某侯之章。丞相太尉與三公
前後左右將軍黃金龜紐文章曰中。二千石銀
印。龜紐文章曰千石。六百石四百石至二百石
以上皆銅印。鼻紐文曰印。○印制兩漢以後人
臣有金印銀印銅印。唐制諸司皆用銅印。宋因
之。○今制惟親王用金。一品以上用銀。三品以

下皆銅。惟京尹以三品獨得用銀。以上印章。

周禮掌節。掌守邦節而辨其用。以輔王命。守邦國者用玉節。守都鄙者用角節。凡邦國之使節。山國用虎節。土國用人節。澤國用龍節。皆金也。以英蕩輔之。門關用符節。貨賄用璽節。道路用旌節。皆有期以反。節凡通達於天下。必有節以傳輔之。無節者有幾。則不達。司關凡四方之貨客。敏音叩關則爲之告。有外內之送令。則以節傳出令之。小行人達天下之陸節。丘氏

曰小行人之所達卽掌節之所掌也。但掌節是主天子之節爲言而小行人所達謂諸侯使者之人聘者耳。○漢高祖八年襄平侯紀通尚絳節令持節矯納周勃北軍。丘氏曰此古人以符節發軍者其後武帝時又使光祿大夫范昆等衣繡衣持節發兵以興擊則是古人發兵不但有符又有節也。○文帝二年九月初與郡守爲銅虎符。內使符。○唐初高祖入長安罷隋竹使符。珽銀莧符其後改爲銅魚符以起軍旅。易

守長安殿門城門給交魚符。巡魚符。左右廂給

開門符。闔門符。丘氏曰此唐朝符節之制。以

符節

輿衛

則禮巾車掌公車之政令。辨其用與其旗物而
等叙之。治其出入。一曰玉路以祀。金路以賓。同
姓以封。象路以朝。異姓以封。革路以卽戎。以封
四術。木路以田。以封蕃國。○司常掌九旗之物
各各有屬。以待國事。日月爲常。交龍爲旒。通帛

爲旒。雜帛爲物。熊虎爲旗。烏隼爲旟。龜蛇爲旐。
金羽爲旞。析羽爲旌。○明堂位曰。鸞車有虞氏
之路也。鉤車。夏后氏之路也。大路。殷路也。乘。周
路也。○漢書。漢王居黃屋。左纛。鸞旗在前。屬車
在後。翠鳳之駕。旌旗鼓車。旌頭先驅。參乘。乘輿
大駕。備車千乘。騎萬疋。屬車八十一乘。公卿奉
引。太僕大將軍參乘。祀天於甘泉用之。○三輔
黃圖。天子出車。駕次第謂之鹵簿。有大駕。有法
駕。有小駕。大駕。則公侯奉引。大將軍參乘。太僕

御屬車八十一乘。作三行。尚書御史乘之。最後一乘。垂豹尾。豹尾以前。皆爲省中儻。千乘萬騎。出長安祠天於甘泉用之。丘氏曰。鹵簿之名。始見於此。○唐制。天子居曰衙。行曰駕。皆有衛。有嚴羽葆華蓋。旌旗罕畢。車馬之衆盛矣。○唐朝會之仗。分爲五仗。號衙前五仗。一曰供奉仗。二曰親仗。三曰勳仗。四曰翊仗。五曰散手仗。又有五路七輦十二屬車。○宋初因五代之舊。其殿廷之儀。則有黃麾大仗。黃麾半仗。黃麾角仗。

黃麾細仗。其鹵簿之等有四。一曰大駕。二曰法駕。三曰小駕。四曰黃麾仗。丘氏曰。昔人謂棊天下之貴。一人而已。是故環拱而居。備物而動。文謂之儀武。謂之衛一。以明制度。示等威。一以慎出入。遠危疑也。書載弁戈。冕劉虎賁。車輅。周官旅賁。王出入執盾。以夾王車。朝儀之制。固已燦然。降及秦漢。始有周廬陛戟。鹵簿金根。千乘萬騎之盛。歷代因之。雖或損益。不過爲尊大而已。○郭氏曰。國初損益百代。嘗詔禮官鹵簿。

彌文。務從省節。爲子孫法。而殿中制黃麾仗。凡
正旦。聖節朝會及冊拜接見蕃臣儀鸞司陳
設儀仗。自至尊而逮皇后皇妃東宮暨妃。皆得
有鹵簿有儀仗。親王而下。止稱儀仗。而群臣無
及焉。

圭璧

書輯五瑞。旣月乃日觀。四岳群牧頒瑞于群后。
○周禮春官大司伯以玉作六瑞。以等邦國。王
執鎮圭。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀

璧男執蒲璧。以玉作六器。以禮天地四方。以蒼
璧禮天。以黃琮禮地。以青圭禮東方。以赤璋禮
南方。以白琥禮西方。以玄璜禮北方。皆有牲幣
各放其器之色。

章服

書臯陶謨曰。天命有德。五服五章哉。○周禮大
司徒以本俗六安萬民。六曰同衣服。○司服公
之服。自衮冕而下。如王之服。侯伯之服。自鷩冕
而下。如公之服。子男之服。自毳冕而下。如侯伯

之服。孤之服自緇冕而下。如子男之服。卿大夫之服自玄冕而下。如孤之服。士之服自皮弁而下。如大夫之服。○弁師諸侯及孤卿大夫之冕。韋弁皮弁各以其等笄之。而掌其禁令。○屨人辨外內命夫命婦之命屨。功屨散屨。凡四時之祭祀以宜服之。○後漢志註光武建武元年復設諸侯王金璽紱綬。公侯金印紫綬。九卿以下秩中二千石。大長秋以下秩二千石。校尉都尉以下秩二千石。以上皆銀印青綬。中外官尚書

令以下中二千石。丞正平諸司馬皆千石。尚書
中謁者以下秩皆六百石。雒陽市長以下秩四
百石。以上皆銅印黑綬。諸丞尉四百石三百石
二百石皆銅印黃綬。○唐太宗貞觀四年詔三
品以上服紫。四品五品服緋。六品七品以綠。八
品九品以青。高宗上元元年敕文武三品以上
服紫金玉帶。四品五品以緋金帶。六品七品綠
銀帶。八品九品青鍮石帶。庶人黃銅鐵帶。開元
以後百官賞緋紫必兼魚袋。謂之章服。○宋志

朝服一曰進賢冠。二曰貂蟬冠。三曰獬豸冠。皆朱衣朱裳。進賢五梁冠。一品二品侍祠朝會則服之。中書門下則冠加籠巾。貂蟬三梁冠。諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之。御史大夫中丞則冠加獬豸角。兩梁冠。四品五品侍祠朝會則服之。六品以下亦服之。衣無中單。無劍佩綬。御史則冠有獬豸角。○宋因唐制。爲公服。三品以上服紫。五品以上服朱。七品以上服綠。九品以上服青。其制曲領大袖。下施橫

襴束以革帶。幘頭烏皮鞞。自公卿至一命之士
通服之。○太宗雍熙元年出魚袋以賜近臣。由
是內外升朝文武官佩魚服紫者。飾以金。服緋
者飾以銀。後俱以入街。○本朝定制品官各有
花樣。公侯駙馬伯繡麒麟白澤。不在文武之數。
文武官一品至九品。皆有應服花樣。文官用飛
鳥。象其文彩也。武官用走獸象其猛鷲也。定爲
常制。頒行天下。俾其隨品從以自造。非若宋朝
官爲制之。歲時因其官職大小。而爲等第以給。

賜也。

深衣

禮記深衣篇曰古者深衣。蓋有制度以應規矩繩權衡。短毋見膚。長毋被土。續衽鉤邊。要縫半下。袼之高下可以運肘。袂之長短反詘之及肘。帶下毋厭髀。上毋厭脅。當無骨者。制十有二幅。以應十有二月。袂圓以應規。曲袷如矩以應方。負繩及踝以應直。下齊如權衡以應平。故規者行舉手以爲容。負繩抱方者以直其正。方其義。

也。故易曰坤六二之動直以方也。下齊如權衡者以安志而平心也。五法已施故聖人服之。故規矩取其無私。繩取其直。權衡取其平。故先王貴之。故可以爲文。可以爲武。可以擯相。可以治軍旅。完且弗費。善衣之次也。○藍田呂氏曰深衣之用。上下不嫌同名。吉凶不嫌同制。男女不嫌同服。諸侯朝朝服。夕深衣。大夫士朝玄端。夕深衣。庶人吉服。深衣而已。此上下之同也。有虞氏深衣而養老。諸侯大夫夕皆深衣。將軍文子

除喪而受越人吊練冠深衣親迎女在塗婚之
父母次深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也
蓋深衣者簡便之服非朝祭皆可服之故曰可
以爲文云云軍旅也。黃氏曰古人衣服之制
不復存獨深衣則載記言之甚備然其制雖具
存而後世苟有服之者非以詭異貽譏則以儒
緩取陋雖康節大賢亦有今人不敢服古衣之
說司馬溫公必居獨樂園而後服之呂榮陽朱
文公必休致而後服之然則三君子當居官蒞

職見用於世之時亦不敢服此以取駭於俗觀也蓋例以物外高人之野服視之矣可勝慨哉

都邑

古帝王所都

黃帝都涿鹿。顓帝都帝丘。高辛都亳。堯都冀州。舜都蒲坂。禹都安邑。湯都亳。仲乙遷于囂。河亶甲居相。祖乙遷于耿。周太王居邠。文王居豐。武王都鎬。周公營洛邑居九鼎。平王爲犬戎所逼遂遷都于洛。

兩漢唐宋所都

西漢都關中。東漢都洛陽。唐都長安。

卽關

中。宋都汴。高宗南渡都杭。

皇朝都邑

黃氏曰。武王得天下。都于豐鎬。成王繼其志。卽有宅洛之舉。亦猶我太祖建都于吳。而太

宗繼之。又建都于燕也。成周之後。漢唐宋皆並

建兩京。然漢唐皆以長安爲西京。洛陽爲東京。

宋以汴爲東京。洛爲西京。其地皆接壤。相去不

甚遠也。惟我朝則以南北爲稱。蓋跨江南

北而各爲一大都會也。仰惟我高皇帝定鼎金陵。天下萬世之大利也。文皇帝遷都金臺。天下萬世之大勞也。蓋天下財賦出於東南。而金陵爲其會。戎馬盛於西北。而金臺爲之樞。並建兩京。所以宅中圖治。足食足兵。據形勢之要。而爲四方之極者也。用東南之財賦。統西北之戎馬。無敵於天下矣。

關中形勝

張良曰：關中左殽函，右隴蜀，沃野千里，南有巴

蜀之饒。北有胡苑之利。阻三面而守。獨以一面東制諸侯。諸侯安定。河渭漕輓天下。西給京師。諸侯有變。順流而下。足以委輸。此所謂金城千里。天府之國。

幽冀形勝

黃氏曰。自古建都之地。上得天時。下得地勢。中得人心。未有如今日者也。况此乃蘇秦所謂天府百二之國。杜牧所謂王不得不可爲王之地。牧之言曰。禹書九州。一曰冀州。舜以其分太。

離爲幽州。其人沈鷲多材力。重許可。能辛苦。復
產健馬。下者日馳二百里。所以兵嘗當天下。則
其兵馬之盛。在昔則然矣。且其地瀕大海。在秦
始皇時。起黃騰瑯琊。負海之粟。轉輸北河。是時
海運固已通于茲矣。唐杜甫謂漁陽豪俠之地。
雲帆轉遼海。梗稻耒東吳。則唐時又通東吳之
粟于此焉。胡元盛時。漕東南粟至燕。歲幾至四
百萬石。而南方之貨亦隨以至。是蓋天生鉅海
爲國家運道不假通渠轉漕自然而成者也。則

其食貨之豐有非他方所可及已。○考地形堯則東北一支自雲中而下者爲古冀州晉地。卽今之山西。其地北峙太岳。黃河南統太華東西對立。嵩山爲中屏障。故堯都平陽。舜都蒲坂。禹都安邑。皆其地也。古所謂中原也。由是而東則爲古幽薊燕地而盡於遼左。卽今之北京。其地北枕居庸。南襟河濟。西峙太行。東環滄海。昔黃帝都于涿鹿是也。元人雖嘗都此。然夷狄不足以當中國之勝。今日國家之盛。卽黃帝舊都。

也。其西北一支自岍岐而下者，爲古雍州秦地。卽今之陝西四塞之地。金城千里，獨開函谷。而下則爲豫州洛地，而盡於徐州。卽今河南中土之地。四通五達，東西南北，道里適均。故伏羲都陳，帝嚳商湯都亳，平王東遷于洛。光武之東漢，宋之汴京，皆其地也。由是而東，則爲兗州魯地。卽今之山東。而盡於青州。承中土之氣，至東岳而盡。神農少昊顓頊皆都于此。周公所封，孔子所生者也。又其西一支自梁州岷山而下，爲巴

蜀卽今四川江漢之源。昭烈所都。又其下爲州。卽今楚地湖廣廣西。形勝不足。古未建都。又分一支爲揚州吳越之地。卽今之南京。而東盡於浙江。我

太祖生鳳陽。及有天下。遂都南京。其地鍾山龍蟠石城虎踞。而以長江爲險。閱江樓記極稱形勢。河北中原。及成祖入承大統。再踰十年。復建北京都焉。又一支爲江西。而盡於廣東福建雲貴者。則百粵之地也。大抵中國形勢。北高

而南卑。故帝王建都。必據六合之上游。上應紫微北極之象。居北面南。以臨下。未有居南而可以制北者也。河南雖中土。周公嘗營洛邑。然平王東遷。漸淪於微。宋朝都之。寢趨于弱。蓋後世之于前代。事勢不同。張子房所謂四面受敵。非用武之地也。山東視冀雍爲下流之地。不可以居。川蜀阻險。可守而不可攻。惟南京乃

太祖誕育之鄉。閩江樓記謂中原爲唐堯生長之鄉。就而都之。所以美稱中原。若南京之地。不

下中原。其不京而不都者。蓋天地生人而未至
亦氣運循環而未周耳。朕既生此乘天地之初
氣。卽從建都。大率亦不離于父母之邦而遠遷
都也。夫帝王建都必依山而阻水。南京形勢雖
美。而北以長江爲險。則失所矣。嘗考帝嚳初都
豫州之亳。而封于冀。爲唐侯。及摯。廢立堯。仍都
冀。而始成放勳之治。

太祖初都南京而封。成祖于燕。及建文。革除
成祖仍都燕。而有今日之盛。蓋冀與燕爲一

帶地勢相連。又黃帝舊都。氣運五千年一週。適
當其時者也。若浙江自宋南遷。竟失之于胡元。
他如江西地形卑下。姚廣孝所謂探囊取物者。
福建廣東雲貴。皆南裔也。不以封藩服者。不必
言矣。所以然者。蓋天下之大勢。中國爲東南之
一區。特以天地之元氣。發洩於東南。故謂之中
國。非天下之中也。是以中國之地。西北氣之初
也。故水深土厚。東南氣之盡也。故水淺土薄。豈
非氣之厚薄。有自然乎。孔子以北辰爲君象。其

意蓋在北也。故夫帝王之都，北方其有不可易者矣。所可慮者，如前輩所謂漢之邊在北，咸陽去朔方千餘里，唐之邊在西，長安去吐蕃界亦幾千里。今京都北抵居庸，東北抵古北口，西南抵紫荆關，近者百里，遠者不過二三百里。所謂居庸，則吾之背也。紫荆，則吾之吭也。昔之據關中者，將以搃中國之吭，而拊其背。都幽燕者，切近于北狄，則又恐反搃吾之吭，而拊吾之背。場此則所當深加意者也。

以棄焉者也有是險而不能守故不繫於鄭。○
丘氏曰古者列國其山川丘陵各有險阻之處
往往據之以爲守我國家分天下爲兩畿十三
藩與凡交界之處各設衛以守城焉如潼關乃
河南陝西交界也則設潼關衛以守焉然衛城
界河陝之間去京畿且遠顧不以屬河陝二都
司而直隸京師聖祖之意深矣。○漢高祖六年
冬十月令天下縣邑城呂氏曰始皇并諸侯而
隳壞城郭高祖定天下而令縣邑城心量之廣

狹世祚之長短。於是可卜矣。

宮闕之居

易上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。按丘氏曰。此人。生有宮室之始。○詩序曰。定之方中。美衛文公也。文公徙居楚丘。始建城市而營宮室。得其時。制百姓悅之。國家殷富焉。其首章曰。定之方中。作於楚宮。揆之以日。作于楚室。○大雅綿之篇。曰。迺立皋門。皋門有仇。迺立應門。應門將將。按

丘氏曰周之天子有五門。曰臯。曰應。曰雉。曰應。曰路。其三門者。乃既爲天子時所立。惟臯應二門在太王時已有之。○春秋僖公二十年春新一作南門。按胡氏曰。譏用民力於所不當爲也。僖公嘗修泮宮。復闕宮矣。侯斯董其役。史克頌其事。而經不書者。宮廟以事其祖考。學校以教國之子弟。二者爲國之先務。雖用民力不可廢也。其垂教之意深矣。○定公二年新作雉門及兩觀。胡氏曰。譏僭王制而不能革也。○史記堯之

有天下也。堂高三尺，采椽不斲，茅茨不剪。○秦
始皇以咸陽人多，先王宮庭小，乃先作前殿阿
房，東西五百步，南北五十丈，上可以坐萬人，下
可以建五交旗。○漢高祖七年，帝至長安，蕭何
治未央宮，帝見其壯麗，甚怒，曰：天下洵洵數歲
成，敗未可知，是何治宮室過度也！何曰：天下方
未定，故可因以就宮室。且天子以四海爲家，非
壯麗無以重威，且無令後世有以加也。○文帝
卽位二十三年，宮室苑囿車騎服御無所增益。

有不便輒弛以利民。嘗欲作露臺，召匠計之，直
百金。上曰：百金中人十家之產也。吾奉先帝宮
室，嘗恐羞之。何以臺爲？武帝元鼎二年起栢
梁臺，作承露盤。宮室之修自此日盛。明帝永
平三年夏旱而大起北宮，鍾離意上疏諫，帝遂
止。應時澍雨焉。○靈帝聽嬖幸之言，歛天下錢
以修宮室，謂之修宮錢。既取之於田畝，復取之
於選調。○魏明帝太和元年營修宮室，王朗上
疏諫曰：昔大禹欲拯天下之大患，故先卑其宮

室儉其衣服。勾踐欲廣其禦。吳之疆亦約其身。以及家。儉其家以施國。漢之文景。欲恢弘祖業。故割意於百金之臺。昭儉於弋綈之服。霍去病中材之將。猶以匈奴未滅。不治第宅。明郵遠者。略近事。外者簡內也。○明帝好土功。力役不已。少府楊阜上疏曰。堯尚茅茨。而萬國安其居。禹卑宮室。而天下樂其業。及至殷周。或堂崇三尺。度以九筵耳。桀作璇室象廊。紂爲瓊宮鹿臺。以喪其社稷。楚靈築章華。而身受禍。秦皇作阿房。

二世而滅。夫不度萬民之力。以從耳目之欲。未有不亡者也。帝感其言。○唐太宗貞觀四年。張平修洛陽宮。以備巡幸。張玄素諫乃止。○貞觀十一年。太宗作飛仙宮。魏徵上疏。以爲湯帝窮奢極欲。使社稷爲墟。陛下襲舊加飾。則以亂易亂。殃咎必至。○宋太祖詔自今節度觀察及刺史知州等。罷任其治所。解舍有無隳壞及所增修者。以爲籍。損壞不全者。殿一選。修葺建置而不煩民者。加一選。

明堂

黃帝拜祀上帝于明堂。或謂之合宮。○唐虞祀五帝於五府。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神記。白曰明紀。黑曰玄矩。○夏后氏曰世室。○殷人曰重屋。○周人曰明堂。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室。凡室二筵。室中度以几。堂上度以筵。官中度以尋。野度以步。涂度以軌。廟門容大扇七介。闕門容小扇三介。天子負斧。辰。南鄉而立。三公中階之前。北面。東上。諸侯之

位。阼階之東。西面北上。諸伯之國。西階之西。東面北上。諸子之國。門東北面東上。諸男之國。門西北面東上。九夷之國。東門之外。西面北上。八蠻之國。南門之外。北面東上。六戎之國。曰西門之外。東面南上。五夷之國。北門之外。南面東上。九采之國。應門之外。北面東上。四塞。世告至此。則公明堂之位也。孟春之月。天子居青陽左个。仲春之月。天子居青陽太廟。季春之月。天子居青陽右个。孟夏之月。天子居明堂左个。仲夏之月。

天子居明堂太廟季夏之月天子居明堂右个
中央土天子居太廟太室孟秋之月天子居總
章左个仲秋之月天子居總章太廟季秋之月
天子居總章右个孟冬之月天子居玄堂左个
仲冬之月天子居玄堂太廟季冬之月天子居
玄堂右个

附錄黃氏曰歷代制度之異莫異於明堂諸
儒議論之詳莫詳於明堂嘗稽其沿革之制
則神農謂之天府黃帝謂之合宮堯謂之衢

室。舜謂之總章。夏謂之世室。商謂之重屋。此
名之所以不同也。周之明堂或在太山。漢之
明堂或在汶上。隋寓之雩壇。唐寓之圓丘。淳
于登以爲在國。南宇之愷以爲在郭內。此地
之所以不同也。黃帝以之祭上帝。堯舜以之
祀五帝。周以之祀文王。摯虞以爲祭五天帝。
鄭玄以爲祭五人帝。則又所祭之不同。黃帝
爲一殿。堯舜爲五府。太戴以爲九室。十二堂。
月令以爲四堂。十二室。考工記五室。唐制三

層則又爲制之不同。蒼曰靈府，赤曰文祖，黃曰神記，白曰明紀，黑曰玄矩。又有五色之異。東曰青陽，南曰明堂，中曰太室，西曰總章，北曰玄堂。又有五方之殊，蓋其沿革之制如此也。取象之意，則上圖以象天，下方以象地，四闕以象四時，八角以象八風，堂高三丈以象三統，周圍九階以象九州，設十有二座以象十有二月，博二十四氣，下之數則取象於三十六兩，幅之數則取象於七十二風，堂方一

百四十四尺則取象於坤。一策屋圖二百一十六尺則取象於革之策。蓋其取象之意如此也。合諸儒之論而折衷之。康成博而證其失也。雒伯喈辨而裁其失也。同袁淮質而明其失也。刺華虞簡而質其失也。短宇文愷裁而富其失也。巧李謚乎而篤其失也。苛皆爲聚訟之資而已。求至富歸一之論。未之有也。合歷代之制而折衷之。漢武得之於斷而滿於怪。光武得之於文而惑於議。梁武得之於

裴冕而失之於牲牢。齊文得之於配侑而失之於一殿。唐則恣於淫侈。皆爲獻笑之具而已。求其至當歸一之制。未之有也。

苑囿

周禮囿人掌囿遊之獸禁。牧百獸。祭祀喪紀賓客。其其生獸步獸之物。○春秋莊公三十有一年。春築臺于郎。夏築臺于薛。秋築臺于秦。按胡氏曰。何以書厲民也。天子有靈臺以候天地。諸侯有時臺以候四時。去國築臺於遠而不緣占。

候是爲遊觀之所屬民以自養也。○成公十有八年築鹿囿按穀梁曰山林藪澤之利所以與民共也。虞之非正也。○左傳襄公十七年宋皇國父爲太宰爲平公築臺妨於農收子罕請俟農功之畢公弗許築者謳曰澤門之皙實與我役邑中之黔實慰我心子罕聞之親執朴以行築者而扶其不勉者曰吾儕小人皆有闔廬以辟燥濕寒暑今君爲一臺而不速成何以爲役謳者乃止或問其故子罕曰宋國區區而有詛

有祝禍之本也。○昭公九年冬，築郎囿。季平子欲其速成也。叔孫昭子曰：「焉用速民？其以勸民也。無囿猶可，無民其可乎？」○國語：楚靈王爲十華之臺，與伍舉升焉。曰：「臺美矣。」夫對曰：「臣聞國君服龍，以爲美；安民，以爲樂；聽德，以爲聰；致遠，以爲明；不聞其以土、木之崇高，形鑊爲美，而以金石、匏竹之昌大，蠶、麻爲樂，不聞其以觀大視侈，淫色以爲明，而以察清濁爲聰也。」先君莊王爲匏居之臺，高不過望國，氛大不過容宴豆，木

不妨守備用不煩官府。民不廢時務官不易朝
常先君是以除亂克敵而無惡於諸侯。今君爲
此臺也。國民罷焉。財用盡焉。年穀敗焉。百官煩
焉。臣不知其美也。○漢武帝建元三年帝使吾
丘壽王舉籍阿城以南。蓋屋以東。宜春以西。提
封項亭及其賈市。欲除以爲上林苑。東方朔諫
不聽。○靈帝光和三年作單圭靈昆苑。司徒楊
賜諫帝欲止。侍中任芝樂松曰。昔文王之圃百
里人以爲小。齊宣四十里人以爲大。今與百姓

其之。無害於政也。帝悅。遂爲之。○隋煬帝大業元年。築西苑。周二百里。好以月夜從宮女數千騎遊西苑。作清夜遊曲。於馬上奏之。

潮汐

高麗圖經論潮汐

潮汐往來應期不爽。爲天地之至信。古人嘗論之。在山海經以爲海鱗出入之度。浮屠書以爲龍神之變化。竇叔蒙海嶠志以爲水隨月之虧盈。盧肇海潮賦以爲日出於潮衝擊而成。王充論衡以爲水者地之血脈。隨氣進退。率未之盡。大抵天包水。水承地。而一元之氣升降於太虛之中。地承水力以自持。且與元氣升降互爲抑

揚而人不覺亦猶坐於船中而不知船之自運也。方其氣升而地沉則海水溢上而爲潮。及其氣降而地浮則海水縮而爲汐。計日十二辰由子至巳其氣爲陽而陽之氣又自有升降以運乎晝。自午至亥爲陰而陰之氣又自有升降以運乎夜。一晝一夜合陰陽之氣凡再升再降故一日之間潮汐皆再焉。然晝夜之攻擊乘日升降如應乎月。日臨于子則陽氣始升。月臨于午則陰氣始升。故也。夕潮之期日皆臨子。晝潮之

期月皆臨午焉。又日行遲。月行速。以速應遲。故二十九度過半。而月行及之。日月之會。謂之合朔。故月朔之夜潮。日亦臨子。月朔之晝潮。日亦臨午焉。且晝卽天。上而言之。天體四轉。日月東行。自朔而往。月速漸東而漸遲。潮亦應之以遲於晝。故晝潮自朔後。迭差而入于夜。此所以一日午時。二日午末。三日未時。四日未末。五日中時。六日申末。七日酉時。八日酉末也。至夜卽晦。下而言之。天體東轉。日月西行。自朔而往。月速

漸西而漸遲。潮亦應之以遲于夜。故夜潮自朔後。迭復而入于晝。此所以一日子時。二日子未。三日丑時。四日丑末。五日寅時。六日寅末。七日卯時。八日卯末也。以時有交變。氣有盛衰。而漸潮之所至。亦因之爲大小。當卯酉之月。則陰陽之交也。氣以交而盛。故潮之大也。獨異於餘月。當朔望之後。則天地之變也。氣以變而盛。故潮之大也。獨異于餘日。今海中有魚獸。殺取皮而懸之。潮水至則毛皆起。豈非氣感而類應之自

然歟。

余安道論潮汐

古之言潮者多矣。或言如橐籥翕張。或言如人氣呼吸。或云海鱗出入。皆無經據。唐世盧肇著海潮賦。以謂日入海而潮生。月離日而潮大。自謂推天人之論。世莫敢非。予嘗東至海門。南至武山。旦夕候潮之進退。弦望視潮之消息。乃知盧氏之談。出於胸臆。所謂蓋不知而作者也。夫陽燧取火於日。陰鑑取水於月。從其類也。潮之

漲退。海非增減。蓋月之所臨。則水往從之。日月
右轉而天左旋。一日一周。臨於四極。故月臨卯
酉。則水漲乎東西。月臨子午。則潮平乎南北。彼
竭此盈。往來不絕。皆繫於月。不繫於日。何以知
其然乎。夫晝夜之運。日東行一度。月行十三度
有奇。故太陰西沒之期。常緩於日三刻。有奇。潮
之日。緩其期。率亦如是。自朔至望。常緩一夜。潮
自望至晦。復緩一晝。潮若因日之入海。激而爲
潮。則何緩不及期。常三刻有奇乎。夫春夏晝潮

常大。秋冬夜潮常大。蓋春爲陽中，秋爲陰中，歲之有春秋，猶月之有朔望也。故潮之極漲常在春秋之中。濤之極大常在朔望之內。此又天地之常數也。