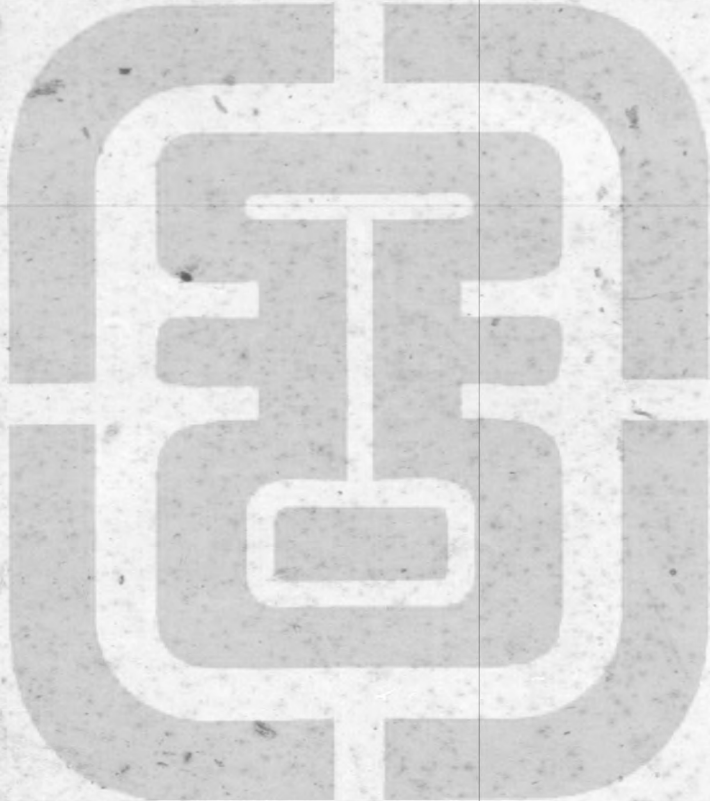

104-06

Handwritten notes on the left side, possibly including the number '17' at the bottom.

續文獻通考卷之一百四

皇明進士雲間王圻篋纂輯

郊社考 郊上

宋

理宗景慶三年詔令歲郊祀大禮令有司除事神儀物諸軍賞
給依舊制外其乘輿服御及中外支費皆從省約是
是年十一月辛巳日南至祀于園丘

度宗咸淳二年婚舉郊祀時復儀高宗參配吏部侍郎
魚中書以下者檢正洪焘等議以為無二存事色二物

舜之郊嘗高之郊契用郊后稷皆所以推原其始也
礼者以別尊卑視儀則達而尊者配於郊近而親者
配於明堂明有等也臣等謂宜如旧典故事奉太宗配
脩東明堂通用先皇帝彝典以高宗參侑庶於報存之
礼事先之孝為兩畫共至三年春正月祀天地于圜丘
六年孟夏祀上帝于圜丘八年起居舍人高斯
得進郊故事曰臣聞人主事天之道惟質與忱而已

蓋質者天地之性而忱則天之道也夫路越席場地不
壇器用陶匏牲用蕭粟豕尚質也立擇聽行言皮豮報

齊明盛服三宿七戒皆致忱也外盡乎質內盡乎忱則
天之親德享道也宜矣秦漢之後文縟而掩其實敬弛
而汨其忱千乘萬騎以為華寶鼎天馬以為飾而事天
之本廢矣牡荆靈旗以禱兵方士秘術以求福而事天
之心蕩矣若成帝者則以文滅質以欲汨忱之尤者也
甘泉奉時之祠正承武帝奢華之後丞相匡衡欲少去
華就實乃奏罷鑿輅龍鱗黻繡周張之飾更定其儀與
其樂章帝雖勉從而終不能改故雄賦甘泉極道八神
警蹕星陳天行萬騎中營玉車千乘之盛以致靡麗之

舜之郊嘗高三郊契用郊后稷皆所以推原其始也
祀者以別尊卑視儀則遠而尊者配於郊近而親者
配於明堂明有等也臣等謂宜如舊典故事奉太宗配
侍奉明堂通曰之皇之帝莫不以高宗參侑庶於報存王
礼事生之孝為兩畫共至三年春正月祀天地于圜丘
六年五月夏祀上帝于圜丘八年春正月祭人高斯
得進郊為高白臣等以主事云之五惟質與忱而已

蓋質者天地之性而忱則天之德也十路越一帝得地不
壇若用通祀也謂高宗與高宗之靈也

齊明盛服三宿七戒皆致忱也外盡乎質內盡乎忱則
天之親德享道也宜矣秦漢之後文縟而掩其質敬弛
而汨其忱千乘萬騎以為華寶鼎天馬以為飾而事天
之本廢矣牡荆靈旗以禱兵方士秘術以求福而事天
之心蕩矣若成帝者則以文滅質以欲汨忱之尤者也
甘泉奉時之祠正承武帝奢華之後丞相匡衡欲少去
華就實乃奏罷鑾輅龍鱗黻繡周張之飾更定其儀與
其樂章帝雖勉從而終不能改故雄賦甘泉極道八神
警蹕星陳天行萬騎中營玉車于乘之盛以致靡麗之

譏是時趙昭儀又幸每上至甘泉常陪法從故大雄賦
云想西王母欣然而上壽兮屏玉女而却處妃玉女無
所眺其清盧兮處妃曾不得施其蛾眉以戒齋肅之事
惜乎常之馳騫於紛華湛溺於逸欲而不能用也欲以
感動天地逆釐三神不亦難乎陛下穆卜季秋中辛以
行賜館之祀今有日矣咸秩之禮昭事之忱所宜蚤戒
而豫定者聖心固已孜孜於此蓋自乾淳以來每遇郊
裡必詔有司自事天儀物及諸軍賞給之外凡車服仗
衛聲名文物之具莫不裁約而歸於儉錫賚推恩亦裁

承平之半或三之一可謂尚質之至矣至於前斯齋殿
致其精明以對越在天者尤極其嚴行事之際避黃道
而不履虛小次而不御可謂至忱之極矣是以神天顧
歆或積雨而頓霽或微恙而立瘳以樂成熙事此則陛
下之家法也厥今四郊多壘財力單匱遠不逮乾淳之
時臣願陛下於阜陵節約之外損之又損庶幾曰祀曰
戒二者兼得乃若以忱事天又其大本記曰齋者防其
邪物絕其嗜慾言不敢散其志也今距齋宿之期雖曰
尚賒然臣願陛下以聖人久禱為心兢兢業業已如上

帝臨汝神在其上之時則積此精誠用于一日天人相
與如響應聲天神之不降地祇之不格風雨之不節寒
暑之不時臣不信也

遼

遼祠木葉山本所以祀天地然外又有獨祭天者有兼祭
天地者雖非可擬于郊社之禮然神主樹木懸牲告辦
班位奠祝致嘏飲福于禮暗合

按祭山儀設天地神祇位于木葉山東向中立君樹前
植群樹以儼朝班又偶植二樹以為神門皇帝皇后至

夷離畢具禮儀牲用赭白馬玄牛赤白羊皆牲僕臣曰
旗鼓拽刺殺牲體割懸之君樹太巫以酒酌牲禮官曰
敵烈麻都奏儀辨皇帝服合文金冠白綾袍絳帶懸魚
三山絳垂飾犀玉刀錯絡絳烏靴皇帝皇后御絳絛絡絳紅
袍懸玉佩雙結帕絡絳烏靴皇帝皇后御鞍馬群臣在
南命婦在北服從各部旗幟之色以從皇帝皇后至君
樹前下馬升南壇御榻坐群臣命婦分班以次入就位
合班拜訖復位皇帝皇后詣天神地祇位致奠闔門使
讀祝訖復位坐北府宰相及惕隱以次致奠于君樹偏

及群樹樂作群臣命婦退皇帝率孟父仲父季父之族
三匝神門樹餘族七匝皇帝皇后再拜在位者皆再拜
上香再拜如初皇帝皇后升壇御龍文方茵坐再聲警
詣祭東所群臣命婦從班列如初巫衣白衣惕隱以素
巾拜而冠之巫三致辭每致辭皇帝皇后一拜在位者
皆一拜皇帝皇后各舉酒二爵肉二器再奠大臣命婦
左持酒右持肉各一器少後立一奠命惕隱東向擲之
皇帝皇后六拜在位者皆六拜皇帝皇后復位坐命中
丞奉茶菓餅餌各二器奠于天神地祇位執事郎君二
一拜退

金

十人持福酒胙肉詣皇帝皇后前太巫奠酬訖皇帝皇
后再拜在位者皆再拜皇帝皇后一拜飲福受胙復位
坐在位者以次飲皇帝皇后率群臣復班位再拜聲蹕
一拜退

初因遼俗姪有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地蓋
設位而祭也天德以後始有南北郊之制大定明昌其
禮寢備南郊壇在豐宜門外當闕之已地員壇三成成
十二陛各按辰位墼墻三匝四面各三門齋官東北厨

庫在南壇壝皆以赤土圻北郊方丘在通玄門外當闕
之亥地方壇三成成爲子午卯酉四正陞方壝三周四
面亦三門朝日壇曰大明在施仁門外之東南當闕之
卯地門壝之制皆同方丘夕月壇曰夜明在彰義門外
之西北當闕酉地掘地圻之爲壇其中嘗以冬至日合
祀昊天上帝皇地祇于園丘夏至日祭皇地祇于方丘
春分朝日于東郊秋分夕月于西郊

海陵真元二年將行郊祭翟永固試進士以尊祖配天爲
賦題海陵謂度己意召永固問曰賦題不稱陵朕意我

祖在位時祭天拜乎對曰拜海陵曰豈有生則致拜死
而同體配食者乎對曰古有之載在禮典海陵曰若桀
紂嘗行亦欲我行之乎杖永固等二十而進士張汝霖
有方今將行郊祀句誥之曰汝安知我郊祀乎亦杖之
三十

世宗大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞石琚奏
曰按記萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也蓋配
之者侑神作主也自外至者無主不止故推祖考配天
尊之也兩漢魏晉以來皆配一祖至唐高祖始以高祖

太宗崇配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至
宋亦嘗以三帝配後禮院上議以為對越天地神無二
主由是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮上曰唐
宋以私親不合不足為法今止當以太祖配又謂宰臣
曰本朝拜天之禮甚重今汝等言依古制築壇亦宜我
國家繼遼宋主據天下之正郊祀之禮豈可不行乃詔
以今年十一月十七日有事于南郊于前一日徧見祖
宗告以郊祀之禮事其日備法駕鹵簿躬詣郊壇行禮
儀式

一齋戒用唐制大祀散齋四日致齋三日中祀散齋三
日致齋一日天子親祀皆前期七日攝太尉誓亞終獻
官親王陪祀皇族于宮省皇族十五以上官雖不至七
品者亦助祭受誓又誓百官于尚書省攝太尉南向司
徒北向監祭御史在西監禮博士居東皆相向太常卿
光祿卿在司徒後北向司天監光丞太廟今丞大樂祿
令丞大官令丞良醞令廩犧令郊社丞司尊大祝奉禮
郎協律郎諸執事官皆重行西上南向禮直官以誓文
授攝太尉乃誓曰惟某年歲次某甲某月某日某甲皇

帝有事于南郊各揚其職其或不恭國有常刑禮直官
贊曰七品以下官皆退餘皆再拜退誓于宮省之儀亦
同于是皇帝散齋于別殿前致齋一口尚舍設御座于
大安殿當中南向設東西房子御座之側設御幄于室
內施簾于楹下享前三日陳設小次享前一日設拜褥
及皇帝版位皇帝飲福位及黃道氈褥自玉輅下至升
輿所及致齋之日通事舍人引文武五品以上官陪位
如式諸侍衛之官各服其禮服並結珮俱詣閣奉迎上
水二刻侍中啟奏外辦皇帝服袞冕結珮乘輿出警蹕

侍衛如常儀皇帝即御座東向坐通事舍人承傳殿上
下俱拜訖西向贊各祇候一刻頃侍中跪奏臣某言請
降就齋俛伏興還侍位皇帝降座入室群官皆退諸執
事官皆宿于正寢治事如故不吊喪問疾不判署刑殺
文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祀事則行餘
悉禁已齋而闕者通攝行事

一陳設前祀五日鸞儀尚舍陳設齋宮有司設扈從待
室宗子孫位于其後又設司徒亞終獻行事執事官次
于壇南外壝門之西東向北上重行異位又設天名房

在壇南外壝門之東西向大禮使次于其後皆西向又設席大屋于壇外西北駐車輅以備風雨祀前三日尚舍設大次于東壝門外內道南東向又設小次于壇下仰陞之北南向有司設幟幔于東壝中門之北南向設兵衛各服其器服守衛壝門每門二人郊社令率其屬掃除壇之上下及壝之內外乃爲燎位在南中壝東門東壇之已位又爲瘞次在中壝內戊位祀前二日大樂令帥其屬設登歌之樂于壇上稍南北向玉磬在午陞之西金鍾在午陞之東祝一在鍾前稍北敎一在磬前

稍北東西相向歌工之次餘工各立于懸後琴瑟在前匏竹在後于壇後第一等上皆重行異位北向又設宮縣樂南壝外門之外分佾二舞表于樂前又設采茨樂于應天門前祀前一日奉禮卽設皇帝版位墮于上辰已之間北向又設皇帝飲福位于其左稍却北向又帥禮直官設亞終獻位于卯陞之東北西向北上司徒位于卯陞之東道南西向禮部尚書太常卿光祿卿禮部侍郎位各次之太常丞光祿丞又次之又設太禮使位于小次之左少却西向又設分獻官司天監讀冊中書

侍郎位于中壝門道北西向郊社令廩犧令太官令良醢令位于其後又設郊社丞太祝奉禮郎以下諸執事官于其後皆西向重行異位又設從事文武群官一品至五品位于中壝門內道南西向皆重行立又設助奠祝史齋郎位于東壝門外道北南向又設陪祀皇族位于道南西向六品至九品從祀群官又于其南皆西向重行異位各依其品又設監祭御史二員一員在午陛之西南一員在子陛之西北皆東向又設監禮博士二員一員在午陛之東南一員在子陛之東北皆西向又

設大樂令于樂簏之間稍東西向協律郎位于樂簏之西東向又設奉禮郎于壇南稍東西向贊者次之司尊位于酌尊所俱北向又設牲牓于外壝東門之外西向饌牓于其北稍西南向牲牓之東牲位太史太祝各位于牲後俱西向又設禮部尚書太常卿光祿卿位于牲牓南稍北西向太常丞光祿丞大官令位于其後監祭御史監禮博士于禮部尚書位之西稍却北向廩犧令位在牲位西南北向又陳禮饌于饌牓之前案上未後三刻陳饌之時又設部尚書太常卿光祿禮卿位案前

稍東北西向太常丞光祿丞大官令于其後上西向又設監祭御史監禮博士位于案前稍西北上東向又設異寶嘉瑞位于宮縣西北太府少監位于寶後諸州歲貢位于宮縣東北戶部郎中位于其後天子八寶位于宮縣西南符寶郎八員位于寶後伐國毀寶位于宮縣東南少府少監位于其後又設大樂令位于宮縣之北稍東協律郎二在大樂令南東西相向司天監未後二刻同郊社令并設昊天上帝皇地祇神座于壇上北方南向地祇位在東稍却席皆以藁秸太祖配位座于東

方西向席以蒲越五方帝日月神州地祇天皇大帝北極神座于壇上第一等席皆藁秸內官五十四座五神五官嶽鎮海瀆二十九座于壇第二等中官一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座于壇上第三等外官一百六座丘陵墳衍原隰三十座于內壝之內衆星三百六十座在內壝之外席皆以莞神座版各設于座首又設禮神玉侯告潔畢權徹去壇上及第一等神位祀日前五刻重設奉禮郎同司尊及執事者設天地配位各在十有一籩右十有一豆俱爲三行登三在籩豆間

籩一簋一子登前籩在左簋在右各于神座前藉以席
又設天地位太尊各二著尊各犧尊各二山壘二各二
壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二在天地位酒
尊之東俱北向西上皆有坩加冪左以明水右以亥酒
爲酌尊所又天地位象尊各二壺尊各二山壘各四在
壇下午陞之南北向西上配位壺尊二山壘四在西陞
之北東向北上皆有坩設而不酌亦左明水右玄酒又
設五帝日月神州地祇天皇大帝北極第一方等皆左
八籩右八豆登在籩豆監籩一簋一在登前爵坩一在

神座前第二等內官五十四座五神五官嶽鎮海濱二
十九座每座籩二豆二簋一盞一俎一爵坩一第三等
中官一百五十八座崑崙山林川澤二十一座及內壝
內外官一百六十座丘陵墳衍原隰三十座內壝外衆
星三百六十座每籩二豆二簋一盞一俎一爵一又位
設第一等每位太尊二著尊二皆有坩加勺第二等每
位山尊二弟三等每位蜃尊二內壝內外每辰概尊二
皆加勺自二等以下皆用匏爵先洗拭訖置于尊前其
尊所皆在神位之左凡祭器皆藉以席籩豆各加巾蓋

又設天地配位籩一豆一一簋一盞一俎四及毛血豆
一分第一第神位每位俎二子饌幔內又設皇帝洗二
子卯陛下道北南向盥洗在東爵洗在西匱在東巾在
西篚南肆實玉爵玷又設亞終獻洗位在小次之東南
向盥洗在東爵洗在西加勺篚在南西肆加巾又設第
一等分獻官盥洗爵洗位及第二等分獻官盥洗位各
于其辰陞道之左壘在洗左篚在洗右俱西向執壘篚
者位于其後太府監少府監祀前一日未後二刻帥其
屬升壇陳玉幣昊天上帝以蒼幣皇地祇璧蒼以黃琮

黃幣配位以蒼幣黃帝以黃琮青帝以青珪赤帝以赤
璋大明以青珪璧白帝以白琥黑帝以玄璜北極以青
珪璧天皇大帝以玄珪璧神州地祇以玄色兩珪有卽
皆置于匣五帝之幣各從其方色凡幣皆陳于篚設訖
俟告潔訖權徹去祀日重設祀日丑前五刻禮部設訖
冊於神座右皆藉以案太常卿明登燎戶部郎中設諸
州歲貢于宮縣東北金為前列玉帛次之餘為從列皆
藉以席立于歲貢之後北向太府監少府監設異寶嘉
瑞于宮縣西北上瑞居前中下次之皆藉以席立于寶

後北向少府少監設伐國毀寶于宮縣東南皆藉以席
立于寶後北向符寶即設八寶于宮縣西南各分立于
寶南皆北向司天監太府監少府監郊社令奉禮郎并
設昊天上帝地祇配位及壇上第一等神座又設玉
幣各于其位太祝取瘞玉加于幣以禮神之玉各置于
神座前退光祿卿率其屬八寶祭器昊天上帝乃皇帝
祇配位每位籩三行以右為上形盞在前魚鱸粿餅次
之第二行榛實在前乾桃乾捺乾棗次之第三行乾菱
在前乾芡乾栗鹿脯次之豆三行以左為上芹菹在前

笋菹葵菹次之第二行韭菹在前菁菹魚醢兔醢次之
第三行豚胎在前醯醢醢食鹿鷄次之簋黍簋稷登皆
太羹第一等壇上一十位每位皆實籩三行以右為上
形盞在前魚鱸次之第二行乾捺在前桃棗次之第三
行乾芡在前榛實鹿脯次之豆三行以左為上芹菹在
前筍菹次之第二行青菹在前韭菹魚醢次之第三行
豚胎在前醯醢次之鹿鷄次之簋黍簋稷登太羹第二
等每位籩二鹿脯乾棗豆二鹿鷄菁菹俎羊一體內壝
內內壝外每位籩鹿脯豆鹿鷄俎羊一體良醢令帥其

屬八寶尊壘昊天上帝皇地祇太尊爲上實以汎齊著
尊次之實以醴齊犧尊以之實以盎齊象尊次之實以
醍齊山罍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
醍齊山罍爲下實以三酒第一等每位太尊實以汎齊
著尊實以醴齊第二等山尊實以醍齊第三等及內壝
內廡尊實以汎齊內壝外象星概實以三酒
一省牲器祀前一日午後八刻去壇二百步禁上行人
未後二刻郊社令丞率其屬掃除壇之上下司尊奉禮

郎帥執事者以祭器入設于位司天監設神位太府監
少府監陳玉幣于篚未後三刻禮直官引廩犧令與諸
太祝祝史以牲就位又禮直官贊者分引禮部尚書太
常卿光祿卿禮部侍郎太常丞監祭御史監禮博士廩
犧令大官令大官丞詣內壝東門外省牲位立定乃引
禮部尚書侍郎太常丞及監祭御史監禮博士并自卯
階視濯滌執事者皆舉冪告潔俱畢降復位禮直官稍
前曰告潔畢請省牲禮部尚書侍郎及太常卿丞稍前
省牲訖退復位次引光祿卿丞巡牲一匝光祿卿退光

祿丞西向折身曰備訖乃復位次引廩犧令巡牲一匝
西向躬身曰充又引諸祝史巡牲一匝首一員西向
身曰脂畢俱復位禮直官稍前曰請省饌乃引禮部尚
書以下各就位立定省饌訖禮直官引禮部尚書侍郎
太常卿丞各還齋所餘官廩犧令與諸太祝祝史以次
藁牲詣厨省鼎鑊視濯滌畢乃還齋所脯後一刻大官
令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌
幔迺烹牲祝史乃取瘞血貯于盤

一奠玉帛祀日且前五刻亞終獻司徒以下應行事陪

從群官各服其服就次司天監復壇上及第一等設神
位太府監少府監陳玉幣太常卿郊社令丞明燭燎光
祿卿丞實邊豆簋尊壘侯監祭監禮按視訖徹去巾
蓋大樂令帥工人布于宮縣之內文舞八佾立于縣前
表後武舞八佾各爲四佾立于宮縣左右引舞執燾等
在前又引登歌樂工由卯陞而升各就其位歌擊彈者
坐吹者立奉禮郎贊先入就位餘禮直官者贊者分引
分獻官監祭御史監禮博士諸執事及太祝祝史齋郎
助奠執尊壘等入自中壝東門當壇南重行西上北向

立定奉禮卽贊拜分獻官以下皆再拜訖奉禮贊曰各就位禮直官分引監祭御史監禮博士按視壇之上下糾察不如儀者復位禮直官引司徒入就位退西向立禮直官引博士引亞獻自東壝偏門入就位西向立又禮直官引終獻次于其位祀日未明一刻通事舍人引侍中詣齋殿跪奏請中嚴俛伏興又少刻乃跪奏外辦俟尚輦進輿乃具奏稱具官臣某請皇帝降座升輿皇帝至大次乃具奏稱具官臣某請皇帝降輿皇帝入次卽位于大次外贊明詣次前跪奏請中嚴少頃又奏外

辦訖太常卿乃當次前跪稱具官臣某請皇帝行事俛伏興凡跪奏准此皇帝出次乃前導至中壝門殿前監進大圭太常卿奏請執大圭入自正門皇帝入小次位西向立太卿乃與博士分左右立定乃奏有常司謹具請行事降神六成樂止太常卿別一員乃升禋瘞血訖乃奏拜訖俟侍中升壇詣盥洗位至位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請悅手皇帝悅手訖奏請執大圭乃引至壇上殿中監進鎮圭乃奏請搢大圭執鎮圭皇帝執鎮圭詣昊天上帝神座前奏請跪奠鎮圭皇帝奠訖

執大圭俛伏興侍中進玉幣乃奏請搢大圭俛伏興少
退又奏請再拜詣皇地祇配位奠鎮圭玉幣並及如儀
配位惟奏請奠鎮圭及幣奠玉幣畢皇帝還版位乃奏
請還小次釋大圭皇帝入小次乃立于小次之南稍東
以俟皇帝將奠配位之幣贊者分引第一等分獻官詣
盥洗位搢笏盥手悅手執笏各由其陛升惟不由午陛
詣神前搢笏跪太祝以玉幣授之奠訖俛伏興再拜訖
各由本陛降復位初分獻將降禮直官引諸祝史齋郎
應助奠者再拜訖祝史各奉毛血之豆入各由其陛升

諸太祝迎取于壇上奠訖退立于尊所

一進熟尊五帛訖降還小次有司先陳牛鼎三羊鼎三
豕鼎三魚鼎三各在鑊右大官令丞帥進饌者詣厨以
七升牛羊豕魚自鑊各實于鼎牛羊豕皆肩膊臠肫脰
正春各一長脅二代脇一凡十一禮牛豕皆三
十斤羊十五斤魚十五頭一十五斤實訖幕之祝史二
人以肩對舉一萬牛鼎在前羊豕次之魚又次之有司
執七以從各陳于每位饌幔位從祀壇上第一等五方
帝大明夜明天皇大帝神州地祇北極皆羊豕之體並

同光祿卿帥祝史齋卽大官令丞各以七升牛羊豕魚
子俎肩臂膈在上端肫脰在下端春脇在中魚卽橫置
頭在尊位設去鼎幕光祿卿丞同大官令丞實籩豆簋
籩籩實以粉粢豆實以糝食簋實稻簋實梁俟皇帝還
小次樂止禮直官引司徒出詣饌幔所與薦籩豆簋簋
俎齋卽各奉天地配位之饌司徒帥大官令以序入內
壝正門樂作至壇下俟祝史進徹毛血豆降自卯陞以
次出訖司徒與薦籩豆簋簋俎齋卽奉昊天上帝皇帝
祇之饌并自午陞大官令丞與薦籩豆簋簋俎齋卽奉

配位及第一等神位之饌并自卯陞各位太祝迎于壇
陞之道間于昊天上帝位司徒播笏北向跪奉粉粢籩
在糗餌之前糝食豆在醢醢之前簋左簋右皆在登前
牛俎在豆前羊豕魚俎次之以右爲上司徒俛伏興奉
饌者奉訖皆出笏就位一拜司徒次詣皇地祇奉奠並
如上儀配位亦同司徒及奉天地配位饌者以次降大
官令帥奉一等神位之饌各于其位並如前儀俱畢樂
上司徒大官令以下皆就位訖侍中并自卯位立于昊
天上帝酌尊所以俟太常卿乃當次前俛伏跪奉皇帝

諸盥洗位俛伏興皇帝出次殿中監進大圭乃奏請執
大圭至盥洗位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請悅
手皇帝悅手訖奏請執大圭乃請爵洗位至位奏請搢
大圭受爵又奏請洗爵皇帝洗爵訖奏請拭爵皇帝拭
爵訖奏請執大圭以爵授奉爵官皇帝詣昊天上帝酌
尊所執爵良醞舉幕侍中跪酌太尊之汎齊酌訖皇帝
以爵授侍中皇帝乃詣昊天上帝神座前侍中進爵乃
奏請搢大笏跪執爵三祭酒並奏請奠爵奠爵訖奏請
執大圭俛伏興又奏請少退立俟中書侍郎讀冊文訖

乃奏請再拜詣皇地祇位及配位並如上儀獻畢皇帝
還版位乃奏請還小次釋大圭皇帝入小次太常卿立
于小次東南禮直官引博士博士引亞獻詣盥洗位搢
笏盥手悅手訖請爵洗位搢笏洗爵拭爵訖以爵授執
事者執笏升自卯陛詣昊天上帝酌尊所西向立執事
者以爵授之乃搢笏執爵執尊者舉幕良醞合跪酌著
尊之醴齊酌訖復以爵授執事者執笏詣昊天上帝神
座前初亞獻至盥洗位文舞退武舞進樂作亞獻詣昊
天上帝神座前搢笏跪執事者以爵授之乃執爵三祭

酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣皇地祇及配位並
如上儀獻畢降復位禮直官引博士博士引終獻詣盥
洗位盥手洗爵并壇奠獻並如上儀初終獻將升壇禮
直官分引第一等分獻官詣盥洗位播笏盥手悅手執
笏各由其陞惟不由午陞諸神位酌尊所執事者以爵
授之乃酌汎齊訖以爵授執事者共詣神座前播笏跪
執事者以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少
退再拜訖各引還本位初第一等分獻官將升贊引引
第二等第三等內壇內外衆星位分獻各詣盥洗位播

笏盥手悅手酌酒奠拜並同上儀祝史齋郎以次助奠
訖各還本位諸太祝各進徹籩豆各一少移故處樂作
卒徹樂止初終獻禮畢降復位太常卿乃當次前俛伏
跪奏請皇帝詣飲福位皇帝出次殿中監進大圭乃奏
請執爵三祭酒又奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵授侍中
乃奏請受胙侍中再以爵酒進乃奏請受爵飲福皇帝
飲福訖奏請執大圭俛伏興又奏請再拜訖乃引還版
位西向立俟送神樂止乃奏請詣望燎位至位南向立
俟火半柴乃跪奏具官臣某言禮畢皇帝還大次出中

壇門外奏請釋大圭皇帝入大次初終獻禮畢司徒侍
中太祝各升自卯陞持胙俎進臧天地配位前胙肉加
于俎皆取前脚第二節又以黍稷飯共置一籩奏請司
徒侍中從北向立俟皇帝至飲福位太常卿奏請皇帝
播大笏啐酒訖司徒乃進胙俎皇帝受胙訖奉禮郎贊
曰賜胙贊者唱曰再拜在位者皆再拜送神樂一成止
皇帝既入大次更通天冠絳紗袍升輿至齋宮升金輅
通事舍人引門下侍郎當輅前跪奏稱具官臣某請車
駕進發至侍臣上馬所乃跪奏具官臣某車駕少駐請

勅侍臣上馬侍中稱制乃可退侍制稱侍臣上馬侍臣
上馬畢乃跪奏稱具官臣某請勅車右升千牛將軍升
訖跪奏稱具官臣某請車駕進發車駕動前中後三部
鼓吹凡十二隊齊作應行禮部從事官先詣應天門奉
迎再拜大樂令先詣應天門外準備奏樂如儀訖擇日
稱賀

章宗明昌元年以契丹之亂廷臣議罷郊祀又欲改用正
月上辛上遣使問北京留守完顏不裏對曰郊為重禮
且先期詔天下又藩國已報表賀今若中罷何以副四

方傾望之意若改用正月上辛乃祈穀之禮非郊見上帝之本意也大禮不可輕廢請決行之臣請于祀前城賊既而如所言 六年十一月有事于南郊時翰林學士党懷英攝中書侍郎讀祝冊上曰讀冊至朕名聲徹下雖曰尊君然在郊廟禮非所宜當平讀之 永安元年將郊禮官言禮神玉當用直玉燔玉當用次玉昔大定十一年天地之玉皆以次玉代之臣等疑其未盡禮貴有恒不能繼者不敢以獻若燔直玉席祀用之恐有時或缺反失禮制若從近代之典及本朝儀禮直玉禮

神次玉燔瘞于禮爲當近代郊自第二等升天皇大帝北極于第一等前八位舊各有禮玉燔玉而此二位尚無之按周禮瑞典云以圭璧祀日月星辰近代禮九宮貴神大火星位猶用周禮之說其天皇大帝北極二位固宜禮神之玉及燔玉也上命俱用直玉省臣又奏前時郊天地配位各用一犢五方帝日月神州天皇大帝北極十位皆大祀亦當用犢當時止以羊代第二等以下從祀神位則分剖羊豕以獻竊意天地之祀遠亘尚多者以備陰陽之物鼎俎尚少者以人之烹薦無可稱

其德則貴質而已故天地日月星辰之位皆用一俎前
時第一等神位偏用二俎似為不倫今第一等神位亦
當各用犢一餘位以羊豕分獻及朝享太廟則用犢十
二上從之 是歲上召禮部侍郎張暉問曰南郊大祀
今用度不足俟他年可乎暉曰陛下即位于今八年大
禮未舉宜亟行之上曰北方未寧致齋之際有不測奏
報何如對曰豈可遙度而妨大禮今河平歲豐正其時
也乃詔郊見上帝 五年五月勅來日重五拜天服公
裳者拜禮仍舊諸服者並用女直拜按女直拜先袖便

手微俛身稍復却跪左膝左右搖肘若舞蹈狀凡跪搖
袖下拂膝側左右肩者凡四如此者四跪復以手按右
膝單跪左膝而成禮國言搖手而拜謂之撒速 太和
二年九月以皇子生親謝南北郊

元

憲宗即位之二年秋八月八日始以冕服拜天於日月山
其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土始大
合禮樂作牌位以太祖睿宗配享

元之五禮皆以國俗行之惟祭祀稍稽諸古其郊社之

儀禮官所考日益詳慎而舊禮初未嘗廢豈亦所謂不
忘其初者歟然自世祖以後每難於親其事英宗始有
意親郊而志弗克遂久之其禮乃成逮至大間大臣更
議立北郊亡何中輟遂廢不講夫郊社國之大事也既
已如此則中祀以下何足言哉

世祖中統二年夏四月乙亥躬祀天子舊桓州之西北灑
馬漣以為禮 至元十二年冬用香酒脯饌行一獻禮
至泰定元年春咸用之 時將有事南郊學士撰祝冊
正東向之位趙孟頫曰天子父事天子誇疆理于其父

可乎不可乎且禮太袷太祖東向居中子孫在左者南
向故稱昭在右者北向故稱穆若南郊之位上帝南面
太祖自宜西向故事第稱配天作主公不用何也其人
謝服

成宗大德初建南郊 六年合祭五方帝於南郊翰林國
史院檢閱官袁桷進十議曰天無二日天既不得有二
五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或為九或為
二作祭天名數議園丘不見於五經郊不見於周官作
園丘非郊議后土社也作后土即社議三歲一郊非古

也作祭天無間歲議燔柴見於古經周官以禋祀為大其義各有旨作燔柴泰壇議祭天之牛角蘭栗用牲于郊牛二合配而言之增群祀而合祠非周公之制矣作郊不當立從祀議郊質而尊之義也明堂文而親之義也作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常為辛作郊非辛日議北見於三禮尊地而遵北郊鄭玄郊之說也作北郊議禮官推其博多采用之大德六年合祭昊天上帝皇地祇於南郊遣左丞相攝事為攝祀天地之始九年七月辛亥築郊壇在麗正文明門之

南丙位設郊祀署令丞各一員是時率執等言祈天保民之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷而祭天有國之大事陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷歲也時遣官攝行之制下翰林集賢太常及中書議以為周禮冬至圜丘禮天夏至方澤禮地西漢元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定議然時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也令當循三代之典祀天南郊而方澤之禮續議以聞於是議壇三成以合陽奇之數成高八尺一寸以合乾之九九四陞二十

有二級外設二壇各四門壇設于丙巳之地以就陽位服依宗廟用冠服制度樂用雷鼓雷鼙孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞 博士又言古者祀天器用陶匏席用藁鞮自漢甘泉雍時之禮以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益煩縟寔失古者尚質之意宋金多循唐制其壇壝禮器考之於經固未能全合其儀法具在當時名儒輩出亦未嘗不接而定也酌古今以行禮亦焉今檢討唐宋金親祀攝行宜儀注并雅樂節次合從集議於是中書集議合行禮儀非草創

所能備唐宋皆有攝行之禮除從祀受胙外一切儀注悉依唐制備之 太常寺又言尊祀配天其禮樂儀章別有常典若俟至日議之恐匆遽有悞於是中書省臣奏自古漢人有天下其祖宗皆配天享祭臣等與何榮相議宗廟已依時祭享今郊祀止祭天制曰可是歲南郊配位遂省 十一年冬祀南郊用馬一蒼犢正副各一羊承鹿各九文舞曰崇德武舞曰定功以右丞相哈剌哈孫左丞相陶忽台御史大夫鉄右迭兒爲三獻官行事至大中告謝五皇慶至延祐告謝七至治三年告

謝二奉定元年二月告謝用牲如其數

胡粹中評曰天子祭天地諸侯祭山川社稷蓋以天下之主則主天下之祭祀一國之主則主一國之祭祀上下之分有截然而不可紊者今南郊祀天而以丞相大夫為三獻行事黷禮非分其失甚矣吾不與祭如不祭天豈可輕也哉

武宗至大二年尚書省及太常禮儀院言南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行今年冬至祀天南郊請以太祖皇帝配明年夏至祀地北郊請以世祖皇帝配制

可三年司徒田忠良等言欲祀北郊必先南郊今歲冬至祀園丘尊太祖皇帝配享來歲夏至祀方澤尊世祖皇帝配享春秋朝日夕月寔合祀典詔所用儀物其令有司速備之是冬有事于南郊以太祖配五方帝

奉定帝奉定四年命祀天地

文宗至順元年將親郊太常博士言親祀儀注器具事有未盡者按前代典禮親郊七日百官習儀于郊壇今既與受戒誓相妨合于致齋前一日告示與祭執事者各具公服赴南郊習儀凡與祭執事齋即業工舊不設盥

洗位殊非消潔之道今合于饌殿齋班廳前及齋宿所
隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜溫水置盆杓巾帨令人
掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭日太常院分
官提調神厨監視割烹上下燈燭糝燎已前雖有剪燭
提調糝盆等官率皆虛應故事或戒刻物料燭燎不明
又嘗見奉禮贊賜胙之後獻官方退所司便服徹俎壇
上燈燭一時俱滅因而雜人登壇攘奪不能禁止甚為
褻慢今宜禁約省牲之前凡入壇門之人皆服窄紫有
官者公服禁治四墻紅門宜令所司漆造關木鎖鑰祭

畢即令關閉毋使雜人得入其藁鞞匏爵事畢合依大
德九年例焚之 御史臺臣言祭日宜勅股股近臣及

諸執事人毋飲酒制曰卿言甚善其移文中書禁之

十月辛酉始服太裘袞冕親祀昊天上帝於南郊以太
祖配至是南郊親祀之禮始舉器物儀注益加詳矣

英宗至治二年有旨議南郊祀事中書平章竇閏御史中
丞曹立禮部尚書張楚學士蔡文淵太常禮儀院使王
緝田天澤博士劉政等會都堂議 一曰年分按前代
多三年一祀天子即位已及三年當有旨欽依 二曰

神位周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝註謂昊天上帝
冬至圜丘所祀天皇大帝也又曰蒼璧禮天注云此禮
天以冬至謂天皇大帝也在北極謂北辰又曰北辰天
皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太一帝君以其尊大
故有數名今摺書天文志中宮勾陳口中一星按曰天
皇上帝其神耀魄寶周禮所祀天神正言昊天上帝鄭
氏以星經推之乃謂即天皇大帝然漢魏以來名號亦
復不一漢初曰上帝曰太一日皇天上帝魏曰皇皇帝
天梁曰天皇大帝惟西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋

以來壇上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五
天帝與太一天一等皆不經見本朝大德九年中書圖
議正依周禮祀昊天上帝至大三年圖議五帝從享依
前代通祭 三曰配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴 昊
太於配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配也
漢唐以下莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一
月冬至合祭南郊太祖皇帝配爲是 四曰告配禮器
曰魯人將有事於上帝必先有事類宮註告后於稷也
告之者將以配天也告用牛一宋會要於致齋二日宿

廟告配凡遣官犧尊豆籩行一獻禮至大三年十一月
二十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴
太廟奏告 五曰大裘冕周禮司裘裳為大裘以共王
祀之服鄭司農云黑羊裘服以祀天示質也弁師掌王
之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聯
數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日
王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也陸佃曰禮
不盛服不充蓋服大裘以袞襲之也謂冬祀服大裘被
之以袞開元及開寶通禮鑾駕出官服袞冕至大次質

明改服大裘冕而出次宋會要紹興十三年車駕自廟
赴青城服通天冠絳紗袍祀日服大裘袞冕圖議用袞
冕 六曰匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏者以象
天地之性也注謂陶瓦器匏用酌獻酒開元禮開寶禮
皆有匏爵大德九年正配位用匏爵右圜圖議正位用
匏配位飲福用玉爵 七曰戒誓唐通典引禮經祭前
期十日親戒百官及族人太宰總戒群官唐祀前七日
宋會要十日纂要太尉南向司徒亞終獻一品二品從
祀北向行事官以次北向禮直官以誓文授太尉讀之

今天子親行大禮止令禮直局管勾讀誓文圖議令管
勾代太尉讀誓刑部尚書蒞之 八曰散齋致齋禮經
前期十日唐宋金皆七日散齋四日於別殿致齋三日
於大明殿圖議依前七日 九曰籍神席郊特牲曰莞
簟之安而蒲越藁鞮之尚注蒲越藁鞮籍神席也漢舊
儀高帝配天紉席祭天用六綵綺席六重成帝即位丞
相衡御史大夫譚以為天地尚質宜止勿修詔從焉唐
麟德二年詔曰自處以厚奉天以薄改用裊褥上帝以
蒼其餘各視其方色宋以褥加席上禮官以為非禮元

豐元年奉旨不設國朝大德九年正位藁鞮配位蒲越
冒以青繒至大三年加青綾褥青錦方坐圖儀合依至
大三年於席上設褥各依方位 十曰犧牲郊特牲曰
郊特牲而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗秦用騮駒
漢文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武採元
始故事天地共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開元用牛宋
正位用蒼犢一配位太牢一國朝大德九年蒼犢二羊
豕各九至大三年馬純色肥脂一牲正副一鹿用十八
野猪一十八羊一十八圖議依舊儀神祇配位用犢外

仍用馬其餘並依舊日已行典禮 十一曰香鼎大祭
有三始禋為歆神宗廟炳蕭裸鬯所謂臭陽達則於墻
屋者也後世焚香蓋本乎此而非禮經之正至大三年
陶瓦香鼎五十神座香鼎香合案各一圖議依舊

十二曰割牲周禮司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆
又諸子大祭祀正六牲之體禮運云腥其俎熟其殽體
其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之為七體也熟
其殽謂體解而爛之為二十一體也體其犬豕牛羊謂
分別骨肉之貴賤以為衆俎也七體謂春兩肩兩拍兩

髀二十一體謂肩臂膈膊髀正春脰春橫春正脅短脅
代脅并膈三胃三拒肺一祭肺三也宋元豐三年詳定
禮文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則為七
以薦腥體解則為二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分別骨
肉貴賤其解之為體則均也皇朝馬牛羊豕鹿並依至
大三年割牲用國禮宜依舊議 十三曰大次小次周
禮掌次王旅上帝張羶按唐通典前祀三日尚舍直長
施大次于外墻東門之內道北南向宋會要前祀三日
儀鑿司帥其屬設大次于外墻東門之內道北南向小

次于午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀正儀曰阼主階也天子祭祀履主階行事故云阼宋元豐詳定禮文所言周禮宗廟無設小次之文古者人君臨位于阼階蓋阼階者東階也惟人主得位主階行事今國朝太廟儀注大次小次皆在西蓋國家尚右以西為尊也圖議依祀廟儀注 又續具議 一曰禮神玉周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者積柴實牲體焉或有玉帛正文曰或有玉帛或不用玉帛皆不定之辭也崔氏云天子日奉玉帛牲體

于柴上引詩圭璧既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既終當藏之也正經即無燔玉明證漢武帝祠太一昨餘皆燔之無晉燔牲幣無玉唐宋皆有之顯玉慶中許敬宗等修舊禮乃知郊天之有四圭猶宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制言古者祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器之藏蓋事已則藏焉有事則出而後用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔瘞蓋燔者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠于神座既卒事則收藏之

二曰飲福特牲餽食禮曰尸九飯親嘏主人少牢餽食禮曰尸十一飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已饗盛禮俱成故膺受長大之福于祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮太尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙本朝至治三年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福 三曰升禋禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有禋柴猶祭地之瘞埋宗廟之祿也歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆為未允祭之日樂六變而牲首六陽

也祭終以爵酒饌物及牲體燎于壇天子望燎柴用栢

四曰儀注禮經出于秦火之後殘闕脫漏所存無幾

至漢諸儒各執所見後人所宗惟鄭康成王子雍而

家自相矛盾唐開元禮杜佑通典五禮略至宋開寶禮

并會要與郊廟奉祀禮文中間講明始備全國大率依

唐宋制度聖朝四海一家禮樂之興政在今日况天子

親行大禮所用儀注必合講求

今備于左

一壇壝在麗正門外丙位壇三成以合陽奇三數每成高八尺一寸以合乾之九九上成縱橫五丈中成十丈

下成十五丈四陞皆貫地子午卯酉四位陞十有二級
外設內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝各
四門外垣南櫺星門三東西櫺星門各二園壇周圍上
下俱護以甃內外壝各高五尺壝四面各有門三俱全
以赤至大三年冬至以三成不足以從祀版位以青繩
代一成繩二百各長二十五尺以足四成之制燎壇在
外壝內丙巳之位高一丈二尺四方各一丈周圍亦護
以甃東西南三出陞開上南出戶上方六尺深可容柴
香殿三間在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在

外壝南門之外少東南向省饌殿一間在外壝東門之
外少北南向外壝之東南為別院內神厨五間南向祠
祭局三間北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神
厨南垣之外西向外壝南門之外為中神厨五間諸執
事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東
西周垣各為門以便出入齊班廳五間在諸獻官齋房
之前西向儀鑿局三間法物庫三間都監庫五間在上
垣內之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內
少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官

厨三間在外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在外垣
南門之外少東西向內犧牲房三間在外垣內之南
一主中書議用蒼玉金字白玉為座博士謂郊社尚質
合依舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上員下
方丹漆金字木用松栢貯以絳漆匣黃羅帕覆之後又
謂神主廟則有之今祀于壇對越在上非若他神無所
見也於是所製主遂不用

一郊祀神位昊天上帝位天壇之中少北皇地祇位次
東少却皆南向神席皆緣以繪綾褥素座昊天上帝色

皆用青皇地祇色皆用黃籍皆以藁秸配位居東西向
神席綾褥錦方座色皆用青籍以蒲越

一從祀圓壇 第一等九位青帝位寅赤帝位巳黃帝
位未白帝位申黑帝位亥主皆用栢素質玄書大明位
卯夜明位酉北極位丑天皇大帝位戌用神位版丹質
黃書神席綾褥座各隨其方色籍皆以藁秸 第二等

內官位五十有四鉤星天柱玄枵天厨柱史位于子其
數五女史星紀御女位于丑其數三自子至丑神位皆
西上帝座星歲星大理河漢析木尚書位于寅帝座居

前行其數六南上陰德大火天槍玄戈天床位于外其
數五北上太陽守相星壽星輔星三師位于辰其數北
南上天一太一內厨熒惑鶉尾勢星天理位于巳天一
太一居前行其數七西上北斗天牢三公鶉火文昌內
階位于午北斗俱前行其數六填星鶉首四輔位于未
其數三自午至未皆東上太白實沈位于申其數二北
上八穀大梁扛星華蓋位于酉其數四五帝內座降婁
六甲傳舍位于戌五帝內座居前行其數四自酉至戌
皆南上紫微垣辰星陬訾鈎陳位于亥其數四東上神

席皆藉以莞席內墻外諸神位皆同 第三等中官百
五十八位虛宿牛宿織女人星司命司非司危司祿天
津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗位于子虛宿女
宿牛宿織女居前行其數十七月星建星斗宿箕宿天
鷄輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天弁天棓帛度屠肆宗星
宗人宗正位于丑月星建星斗宿箕宿居前行其數十
有七自子至丑皆西上日星心宿天紀尾宿罰星東咸
列肆天市垣斛星斗星車肆天江宦星市樓侯星女床
天籥位于寅日星心宿天紀尾宿居前行其數十有七

南上房宿七公氏宿帝席大角亢宿貫索鍵閉鉤鈴西
咸天乳招搖梗河亢池周鼎位于卯房宿七公氏宿帝
席大角亢宿居前行其數十有五北上太子星太微垣
軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者三公九卿五內諸侯郎
位即將進賢平道天田位于辰太子星太微垣軫宿角
宿攝提居前行其數十有六南上張宿翼宿明堂四帝
座黃帝座長垣少微靈臺虎賁從官內屏位于巳張宿
翼宿明堂居前行其數十有一西上軒轅七星三台柳
宿內晉太尊積薪積水北河于午軒轅位七星三台柳

宿居前行其數九鬼宿井宿參宿天尊五諸侯鉞星座
旗司恠天關位于未鬼宿井宿參宿居前行其數九自
午至未皆東上畢宿五車諸王觜宿天船天街礪石天
高三柱天漢咸池位于申畢宿五車諸王觜宿居前行
其數十有一北上月宿昴宿胃宿積水天機卷舌失河
積尸大陵左更大將軍南門位于酉月宿昴宿胃宿居
前行其數十有二婁宿奎宿璧宿右更附路閣道王良
策星天廐土公雲南霹靂位于戌婁宿居宿前行其
數十有二自酉至戌皆南上危宿室宿車府墳墓虛梁

蓋屋白星杵星土公吏造父離宮雷電騰蛇位于亥危
宿室宿居前行其數十有三東上 內壻內外官一百
六位天壘城離喻代星齊星周星晉韓星秦星魏星燕
星楚鄭星位于子其數十有二越星趙星九坎天田狗
國天淵狗星鬣星農丈人杵星糠星位于丑其數十有
一自子至丑皆西上車騎將軍天福從官積卒神宮傳
說龜星魚星位于寅其數八南上陣車車騎騎官頡頏
析咸陽門五柱天門衡星庫樓位于卯其數十北上司
空長沙青丘南門平星位于辰其數五南上酒旗天廟

東甌器府軍門左右轄位于巳其數六西上天相天稷
燿星天記外厨天狗南河位于午其數七天社矢星水
位關丘狼星孤星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子
星位于未其數十有三自午至未皆東上天節九州殊
口附耳參旗九旒玉井軍井屏星代星天側天矢丈人
位于申其數十有二北上天園天陰天廩天苑天困芻
藁天庾天倉鐵鎖天溷位于酉其數十外屏大司空八
十羽林位于戌其數四自酉至戌皆南上哭星泣星天
錢天網北落師門敗臼斧鉞壘壁陣位于亥其數八東

上 內壝外衆星三百六十位每辰神位三十自第二等以下神位版皆丹質黃書內官中官外官則各題其星名內壝外三百六十位惟題曰衆星凡從祀位皆內南西居西陞北

一郊祀器物之等其目有八 一曰圭幣昊天上帝蒼璧一有繅籍青幣燎玉一皇地祇黃琮一有繅籍黃幣一配帝青幣一黃帝黃琮一青帝青圭一赤帝赤璋一白帝白琥一黑帝玄璜一幣皆如其方色大明青圭有卹夜明白圭有卹天皇大帝青圭有卹北極玄圭有卹

幣皆如其玉色內官以下皆青幣 二曰尊壘上帝太尊著尊犧尊山壘各一在壇上東南隅皆北向西上設而不酌者象尊壺尊各二山壘四在壇下午陞之東皆北向西上皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西上配帝著尊犧尊象尊各二在地祇酒尊之東皆北向西上設而不酌者犧尊壺尊各二山壘四在壇下西陞之北東向北上五帝日月北極天皇皆太尊一著尊二內官十二次各象尊二中官十二次各壺尊二外官十二次各概尊二衆星十二次各散尊二凡尊各設於神

座之左而右上皆有坫有勺加幕幕之繪以雲惟設而不酌者無勺 三曰籩豆登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十二登三簋二簋二俎八皆有上筋玉幣筐二匏爵一有坫沙池一青羴牲盤一從祀九位籩豆皆八簋一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池一玉幣筐一內官伍十四籩豆皆二簋一簋二登一俎一匏爵一位有坫沙池幣筐十二次各一中官百五十八皆籩一豆一簋一簋一俎一匏爵一有坫沙池幣筐十二次各一外官位一百六皆籩一豆一簋一簋一俎一匏爵一有

坫沙池幣筐十二次各一衆星位三百六十皆籩一簋一簋一俎一匏爵一有坫沙池幣筐十二次各一次籩豆簋簋登爵筐之數也凡籩之設居神位左豆居右登簋簋居中俎居後籩皆有巾幕之繪以斧 四曰酒齊以太尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山壘實三酒皆有上尊馬湏設于尊壘之前注噐而簋之設于而不酌者以象尊實醴齊壺尊實泛齊山壘二實三酒皆有上尊以祀昊天上帝皇地祇亦如之以著尊實泛齊犧尊實醴齊著尊實盎齊山壘實清酒皆有上尊馬湏如

前設之設而不酌者以犧尊實醴齊壺尊實汎齊山壘
三寶清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以著尊
寶醴齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極天皇大
帝以象尊寶醴齊有上尊十二次同以祀內官以壺尊
寶汎齊有上尊十二次同以祀中官以概尊寶清酒上
尊十二次同以祀外官以散尊寶清酒上有尊十二次
同以祀衆星凡五齊之上尊必皆寶明水山壘之上尊
必皆寶玄酒散尊之上尊亦寶明水 五曰牲粢庶器
昊天上帝蒼犢皇地祇黃犢配帝蒼犢大明青犢夜明

白犢天皇大帝蒼犢北極玄犢皆一馬純色一鹿十有
八羊十有八野豕十有八兔十有二蓋參以國禮割牲
為七體左肩臂膈兼代脇長脇為一體右肩臂膈兼代
脇長脇為一體左脾肫脰為一體右脾肫脰為一體腰
連背膚短脇為一體膂骨臍腹為一體項脊為一體馬
首報陽升烟則用之毛血盛以豆或青菟盤饌未入置
俎上饌入徹去之籩之寶魚鱸糗餌粉饗棗乾棹形盞
鹿脯榛桃菱芡栗豆之寶芹韭菁菹筍脾折菹醢食魚
醢豚拍鹿藟醢醢糝食凡籩之用八者無糗餌粉饗菱

粟豆之用八者無脾折菹醢食兔醢粉食用皆二者籩以鹿脯乾棗豆以鹿鬻菁菹用皆一者籩以鹿脯豆以鹿鬻凡籩簋用皆二者籩以黍稷簋以稻粱用皆一者籩以稷簋以太羹 六曰香祝洗位正位香鼎一香合一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一壘一白羅巾一親匱二盤二地祇配位咸如之香用龍腦沉香祝版長各二尺四寸闊一尺二寸厚三分木用楸栢從祀九位香鼎香合香案綾拜褥皆九褥各隨其方之色盥爵洗位二壘二洗二巾二第二等盥爵洗

一壘一洗一巾一內壝外亦如之凡巾皆有篚從祀而下香用沉檀降直鼎用陶瓦第二等十二次而下皆紫綾拜褥十有二親祀御版位一飲福位及大小次盥洗爵洗版位各一皆青質金書亞獻終獻飲福位拜褥一黃道祠褥寶案二黃羅銷金案衣水火鑑 七曰燭燎天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至內壝外及樂縣南北通道絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭四雜用燭八百瓶盆二百二十有架黃黍條去膚一車束之置燎壇以焚牲

首 八曰獻攝執事亞獻官一終獻官一攝司徒一助
奠官二大使一侍中二門下侍郎二禮儀使禮二殿中
監二尚輦官二太僕卿二控馬官六近侍官八道駕官
二十有四典寶官四侍儀官五太常卿丞八光祿卿丞
二刑部尚書二禮部尚書二奉玉幣官一定撰祝文官
一書讀祝冊官二舉祝冊官二太史令一御奉爵官一
奉匱盤官一御爵洗官二執巾官二割牲官二溫酒官
一大官令一大官丞一良醞令丞二廩犧令丞二糾儀
御史四太常博士二郊祀令丞二大樂令一大樂丞一

司尊壘二亞終獻盥洗官二爵洗官二巾篚官二奉爵
官二祝史四太祝十有五奉禮郎四協律郎二剪燭官
四禮直官管勾一禮部點視儀衛官工部清道官二拱
衛使二大都兵馬使二齋郎百司天生二看守糶盆軍
官一百二十二

一郊祀儀注之節其目有十 一曰齋戒祀前七日皇
帝散齋四日於別殿致齋三日其二日大明 殿一日
於大次有司停奏刑罰文字致齋前一日尚舍監設御
幄於大明殿西序東向致齋之日廣明諸衛勒所部屯

門列丈畫漏上水一刻通事舍人引侍享執事文武四
品以上官俱公服詣別殿奉迎畫漏上水二刻侍中版
奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍畫漏上水三刻侍中
版奏外辦皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常
儀奉引至大明殿帷東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍
中前跪奏臣某言請降就齋俛伏興皇帝降座入室解
嚴侍享執事官各還本司宿衛者如常凡侍祠官受誓
戒于中書省散齋四日致齋三月守墻門兵衛與大樂
工人俱清齋一宿光祿卿以陽燧取明火供爨以方諸

取明水實尊 二日告配祀前二日攝太尉與太常禮
儀院官恭詣太廟以一獻禮奏告太祖法天啓運聖哉
皇帝之室寅刻太尉以下公服自南神門東偏門入至
橫街南北向立定奉禮郎贊曰拜禮直官承傳曰鞠躬
拜興拜平立又贊曰各就位禮直官詣太尉前曰請詣
盥洗位引太尉至盥洗位曰盥手帨手詣爵洗位曰滌
爵拭爵請詣酒尊所曰酌酒詣請神座前曰北向立稍
前曰措笏跪上香再上香三上香曰授幣奠幣曰執爵
祭酒再祭酒三祭酒祭酒于沙池訖曰讀祝舉祝官措

笏跪對舉祝版讀祝官跪讀畢舉祝官奠祝版於案執
笏興讀祝官俛伏興禮直官贊曰出笏俛伏興拜興拜
興平立復位司尊彝良醞令從降復位北向立奉禮郎
贊曰拜禮直官承傳再拜畢太祝捧祝幣降自中階詣
望瘞位太尉以下俱詣坎位焚瘞訖自南神門東偏門
以坎出 三曰車駕出宮祀前一日所司備儀從內外
仗侍祠官兩行序立崇天門外太僕卿控御馬立於大
明門外諸侍臣及導駕官二十有四人俱於齋殿前左
右分班立俟通事舍人引侍中奏請內嚴俛伏興皇帝

服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室即
御座群臣起居訖尚輦進興侍中奏請皇帝升輿華蓋
繖扇侍衛如常儀導駕官導至大明門外侍中進輿當
前跪奏請降輿乘馬導駕官分左右步導門下侍郎跪
奏請進發俛伏興前稱警蹕至崇天門外門下侍郎跪
奏請權停勅衆官上馬侍中承旨稱制可門下侍郎傳
制稱衆官上馬贊者承傳衆官出櫺星門外上馬門下
侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋繖扇儀仗與衆官分左
右前引教坊樂鼓吹不作郊壇南櫺星門至外侍中傳

制衆官下馬贊者承傳衆官下馬訖自卑而尊與儀仗
倒卷而北兩行駐立駕至櫺星門侍中奏請皇帝降馬
步入櫺星門由西偏門稍西侍中奏請升輿尚輦奉輿
華蓋繖扇如常儀導駕官前導皇帝乘輿至大次前侍
中奏請降輿皇帝降輿入就次簾降侍衛如式通事舍
人承旨勅衆官各還齋次尚食進饌訖禮儀使以祝冊
奏請御署訖奉出郊祀令受之各奠于坫起四曰陳設
祀前三日尚舍監陳大次于外壝西門之道北南向設
小次于內壝西門之道南東向設黃道祠褥自大次至

於小次版位及壇上皆設之所司設兵衛各具器服守
衛壝門每門兵官二員外垣東西南櫺星門外設蹕街
清路諸軍旗服各隨其方之色去壇二百步禁止行人
祀前一日郊祀令率其屬掃除壇之上下大樂令率其
屬設登歌樂于壇上稍南北向設宦縣二舞位于壇南
內壝南門之外如式奉禮郎設御版位于小次之前東
向設御飲福位于壇上午陛之西亞終獻飲福位于午
陛之東皆北向又設亞終獻助奠門下侍郎以下版位
于壇下御版位之後稍南東向異位重行以北爲上又

設司徒太常卿以下位于其東相對北上皆如常儀又分設糾儀御史位于其東西二壝門之外相向而立又設御盥洗爵洗位于內壝南門之內道西北向又設亞終獻盥洗爵洗位于內壝南門之外道西北向又設省牲饌等位如常儀未後二刻郊祀令同太史令俱分服并設昊天上帝位于壇上北方南面席以藁秸加神席褥座又設配位于壇上西方東向席以蒲越加神席褥座禮神蒼璧置于纁籍青幣設于篚正位之幣加燎王置尊所俟告潔畢權徹至祀日丑前重設執事者實柴

于燎壇及設籩豆簋尊壘匏爵俎坩等事如常儀五曰省牲噐祀前一日未後二刻郊祀令帥其屬各掃除壇之上下司尊壘奉禮郎率祠祭局以祭噐陳設于位郊祀令率執事者以禮神之玉置于神位前未後三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官分引太常光祿卿丞監祭監禮官大官令丞等詣省牲位立定禮直官引太常卿監祭監禮由東壝北偏門入自卿陞升壇視滌濯司尊壘跪舉幕曰潔告潔畢俱復位禮直官稍前請省牲太常卿稍前省牲畢退復位次引廩犧令

巡牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸太祝俱巡牲
一匝復位上一員出班西向折身曰臚告臚畢復位禮
直官引太常光祿卿丞大官令丞監祭監禮諸省饌位
東西相向立禮直官請太常卿省厨授大官令次引光
祿卿省饌畢退還齋所廩犧令與諸太祝祝史以次牽
牲詣厨授大官令次引光祿卿監祭監禮等詣厨省馵
鑊視滌漑畢還齋所脯後一刻大官令率宰人以鸞刀
割牲祝史各取血及左耳毛實于豆仍取牲首貯于盤
俱置于饌殿遂烹牲刑部尚書蒞之監實水納烹之事

六曰習儀祀前一日未後三刻獻官諸執事各服
服習儀于外壝西南隙地其陳樂架禮器等物如行事
之儀 七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿設燭于神
座前太史令郊祀令各服其服并設昊天上帝及配位
神座執事者陳玉幣于篚置尊所禮部尚書設祝冊于
案光祿卿率其屬入實籩豆簋尊壘如式祝史以牲
首盤設于壇大樂令率工人二舞入就位禮直官分引
監祭監禮按視壇之上下退復位奉禮贊再拜禮直官
承傳監祭禮以下皆再拜訖又贊各就位大官令率齋

即出詣饌殿候于門外禮直官分引攝太尉及司徒等
官入就位符寶郎奉寶陳于宮縣之側隨地之宜太尉
將入禮直官引博士博士引禮儀史對立于大次前侍
中奏請中嚴皇帝服大裘袞冕侍中奏外辦禮儀使跪
奏禮儀使臣某請皇帝行禮俛伏與簾捲出次禮儀使
前道華蓋繖扇如常儀至西墻門外殿中監進大圭禮
儀使奏請執大圭皇帝執圭華蓋繖扇停于門外近侍
官與大禮使皆後從皇帝入門宮縣樂作請就小次釋
圭樂止禮儀使以下分立左右少頃禮儀使奏有司謹

具請行事降神樂作天成之曲六成太常卿率祝史捧
馬首詣燎壇升烟訖復位禮儀使跪奏請就版位俛伏
興皇帝出次請執大圭至位東向立再拜皇帝再拜奉
禮贊衆官皆再拜訖奉玉幣官跪取玉幣于篚立于尊
所禮儀使奏請行事遂前導宮縣樂作由南墻西偏門
入詣盥洗位北向立樂止搢大圭盥手奉匱沃水奉盤
官奉盤承水執巾官奉巾以進盥悅手訖執大圭樂作
至午陞樂止升階登歌樂作至壇上樂止宮縣歛成之
樂作殿中監進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭請詣

昊天上帝神位前北向立內侍先設繅席于地禮儀使
奏請跪奠鎮圭于繅席奉玉幣官加玉于幣以授侍中
侍中西向跪進禮儀使奏請奠玉幣皇帝受奠訖禮儀
使奏請執大圭俛伏興少退再拜皇帝再拜興平立內
侍取鎮圭授殿中監又取繅籍置配位前禮儀使前導
請詣太祖皇帝神位前西向立奠鎮圭及幣並如上儀
樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降階樂止宮縣樂
作殿中監取鎮圭繅席以授有司皇帝至版位東向立
樂止請還小次釋大圭祝史奉毛血豆升自午陛以進

止位升自卯陛以進配位太祝各迎奠於神座前俱退
立尊所 八日進饌皇帝奠玉幣還位祝史取毛血豆
以降禮直官引司徒大官令率齋郎奉饌入自正門升
殿如常儀禮儀使跪奉請行禮俛伏興皇帝出次宮縣
樂作請執大圭前導由正門西偏門入詣盥洗位洗爵
北向立樂止搯圭盥手如前儀執圭詣盥洗位北向立
搯圭奉爵官跪取匏爵於篚以授侍中侍中以進皇帝
受爵執壘官酌水洗爵執巾官授巾拭爵訖侍中受之
以授捧爵官執圭樂作至午陛樂止升階登歌樂作至

祭壇上樂止詣正位酒尊所東向立搢圭捧爵官進爵皇帝受爵司尊者舉簾侍中贊酌太尊之泛齊以爵授捧爵官執圭宮縣樂作奏明成之曲請詣昊天上帝神座前北向立搢圭跪三上香侍中以爵跪進皇帝執爵三祭酒以爵授侍中大官丞注馬湏於爵以授侍中侍中跪進皇帝執爵亦三祭之以爵授侍中執圭俛伏興少退立讀祝舉祝官搢笏跪舉祝冊讀祝官西向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝於案奏請再拜皇帝再拜興平立請詣配位酒尊所西向立司尊者舉簾侍中贊酌

著尊之泛齊以爵授捧爵官執圭請詣太祖皇帝神位前西向立宮縣樂作侍中贊搢圭跪三上香三祭酒及馬湏訖贊執圭俛伏興少退舉祝官舉祝讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興奠祝版訖奏請再拜皇帝興平立樂止請詣飲福位北向立登歌樂作太祝各以爵酌上福酒合置一爵以授侍中侍中西向以進禮儀司奏請再拜皇帝再拜興奏請搢圭跪授祭酒啐酒以爵授侍中侍中再以溫酒跪進禮儀使奏請受爵皇帝飲福訖侍中受虛爵興以授太祝太祝又臧神前胙肉加以俎

授司徒司徒以俎西向跪進皇帝授左右奏請執圭佺
伏興平立少退奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前
導還版位登歌樂作降自午陞樂止宮縣樂作至次東
向立樂止請還小次至次釋圭文舞退武舞進宮縣樂
作奏和成之曲樂止禮直官引亞終獻官陞自卯陞行
禮如常儀惟不讀祝皆飲福而無胙俎自卯陞復位禮
直官贊太祝徹籩豆登歌樂作奏寧成之曲卒徹樂止
奉禮贊賜胙衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣
版位出次執圭至東向立再拜皇帝再拜奉禮位贊曰

再拜贊者承傳在位者皆再拜送神樂作天成之曲一
成止禮儀使奏禮畢遂前導皇帝還大次宮縣樂作出
門樂止至大次釋圭 九曰望燎皇帝既還大次禮直
官引攝司徒監祭監禮詣望燎位太祝各捧篚詣神位
前進取燔玉祝幣饌物置柴上禮直官贊可燎半柴又
贊禮畢攝太尉以下皆出禮直官引監祭禮祝史太祝
以下從壇南北向立定奉禮贊曰再拜監祭禮以下皆
再拜遂出 十曰車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請
解嚴皇帝釋衣冕停大次五刻頃所司備法駕序立於

櫺星門外以北為上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天
冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出次升輿導駕官
前導華蓋繖扇如常儀至櫺星門外太僕卿進御馬如
式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿執御門下侍
郎奏請車駕進發俛伏輿退車駕動稱警蹕至櫺星門
外門下侍郎跪卷曰請權停勅衆官上馬侍中承旨曰
制可門下侍郎傳制贊者承傳衆官上馬畢導駕官及
華蓋繖扇左右前導門下侍郎跪請車駕進發俛伏輿
車駕動稱警蹕教坊樂鼓吹振作駕至崇天門櫺星門

外門下侍郎跪奏曰請權停勅衆官下馬侍中承旨曰
制可門下侍郎俛伏輿退傳制贊者承傳衆官下馬畢
左右前引入內與儀仗倒卷而北兩行駐立駕入崇天
門至大門外降馬升輿以入駕既入通事舍人承旨勅
衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

續文獻通考卷之一百四

續文獻通考卷之一百五

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 郊中

皇明

太祖洪武二十六年定設凡天地壇場若有損壞合修理者督工計料修整合漆飾者行營繕所差工漆飾所用木石輓灰顏料等項行抽分竹木局等衙門照數關支園丘壇 吳元年建園丘于京城之南 洪武十一年即其地建大祝殿合祀天地是為天地壇 嘉靖九年

復初制仍爲園丘在 正陽門南壇三成一成面徑五丈九尺高九尺二成面徑九丈高八尺寸三三成面徑十二丈高八尺一寸各成面輒用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛各九級白石爲之內壝圓牆九十七丈七尺五寸高八尺一寸厚二尺七寸五分櫺星石門六正南三東西北各一外壝方牆二百四丈八尺五寸高九尺一寸厚二尺七寸櫺星門如前高用周尺餘用今尺下同又外圍方牆爲門四南曰昭享東曰泰元西曰廣利北曰成貞

方澤壇 吳元年建方丘于鍾山之北 洪武十一年改天地壇遂廢嘉靖九年復初制爲方澤在安定門外壇二成一成面方六丈高六尺二成面方十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陛各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸闊六尺內壝方牆二十七丈二尺高六尺厚二尺櫺星門六正北三東西南各一外壝方牆四圍二重內重北門三東西南門各一最外惟西向三門又西有石坊曰泰折街

先是丙午十二月小明王既殂乃定議以明年丁未爲
吳元年群臣建言制度亦宜早定 上以國之所重莫
先于 宗廟社稷卽於是月 命有司立 園丘于鍾
山之陽以冬至祀 昊天上帝立 方丘于鍾山之陰
以夏至祀 皇地祇遂并立 宗廟社稷等 是年十
一月 詔翰林院議 郊祀祭壇脫鳥之禮學士樂韶鳳
據禮經參酌漢唐典故議於 郊祀 廟享前期一日
有司以蓍籍地設 御幕于壇東南門外及設執事官
脫鳥之次于壇門外西側祭日 大駕臨壇入幕次脫

鳥升壇其升壇執事導 駕贊禮讀祝并獻陪祭官皆
脫鳥於外升壇供事 協律郎樂舞生依前跣襪就位祭
畢降壇納鳥從之 洪武丙辰定 郊社大事 國有

三年喪不廢 壬申夏五月 上以 皇太子新薨欲
停發祀而時享在邇乃令禮部右侍郎張智翰林學士
劉三吾以 郊廟合行典禮參考古制定議以聞於是
智等奏曰宋會要王制三年不祭惟祭天地社稷蓋不
敢以卑廢尊也直宗居喪既易月而服除明年遂享太
廟合祀天地於園丘時袞冕車輅宮駕登歌鼓吹並陳

如常儀已而宰臣畢士安請聽樂真宗批荅云郊天之
事資禮樂以相成須用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮
樂諸軍音樂皆備而不作其各處壇場止鳴鉦鼓角今
議 天地社稷先師太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆諸神皆
係祀典神祇歷代帝王迺是紹承統系宜如宋制惟
太廟乃 祖先神靈所在 國既有喪而時享仍用樂
恐神不聽耳亦備而不作 詔從之 戊辰增修壇壝
于 大祀殿丹墀中壘土為臺東西相向為壇四以祀
日月星辰內壝外以次為壇二十亦東西向以祀五嶽

五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代帝
王 命文武大臣及近侍官二十四人分獻遂罷朝日
夕月崇星之祭及太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將
城隍歷代帝王亦罷春祭惟歲八月中旬擇日於山川
壇及帝王廟祭之 冬十一月合祀 天地日期齋戒
依前十日 太廟社稷依前七日山川百神五日先農
三月初 洪武二年壬寅左丞相李善長學士陶安傳
璫進 郊社 宗廟議先是 上勅李善長等曰自古
聖帝明王之有天下莫不嚴於祭祀以交神明朕誕膺

天命統一海宇首建 郊社 宗廟以崇祀事顧草創之初典禮未備何以交神明而致靈既卿等其酌古今之宜務在適中定議以聞善長等曰 國有大事在祀今當遵古制分祀 天地於南北郊歲冬至 皇帝大祀 天於南郊 昊天上帝南向以大明夜明星辰太歲諸神配方丘在北郊歲夏至 皇帝大祭地于方澤 皇地祇北向以五嶽五鎮四海四瀆諸神配 宗廟擬 四親當各為一廟皆南向以四孟月及歲除五享孟春特祭於 太廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭於

高祖廟又 大社大稷初異壇同壇祭以春秋二仲月上戊日巳而 命創屋於社稷壇以備風雨大社以后土勾龍氏配大稷以后稷氏配每祭先詣大社及配位壇前獻畢方行大稷及配位前禮 陶安又建言 天子大社必受風雨露霜以達天地之氣若亡國之社則屋之不受天陽也於壇創屋非宜苟祭而遇風雨則於齋宮望祭從之至三年庚戌於壇北建祭殿五間以備風雨祭祀十年丁巳又用禮部議改建於 午門外之右共為一壇合祭焉時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 上以五冕
禮太繁今祭 天地 宗廟則服袞冕社稷等祀則服
通天冠絳紗袍餘不用 冬十二月頒定諸神祀典于
天下時 太祖初正太位 詔中書省臣及禮部謂古
者天子祭天地諸侯祭境內山川大夫士庶人各有宜
祭其上下所祭之神議定頒降違者罪之於是中書等
議 天子祀圜丘方丘 宗廟社稷若京師三皇孔子
及風雲雷雨五嶽四瀆聖帝明王忠臣烈士先賢等祀
則遣官致祭群縣各立社稷有司春秋致祭庶人祭祖

父母父母及里社土穀之神并歲除得祀竈僧道建齋
設醮不許奏章上表投拜青詞及塑畫天地神祇與夫
扶鸞禱聖書符咒水諸術並嚴禁止議入從之遂頒示
中外仍 諭中書省臣等曰凡祭享之禮載牲致帛交
於神明費出已帑神必歆之如庶人箔紙辦香皆可格
神不以菲薄而廢享者何也所得之物皆力所致也若
國家倉廩庫府所積乃生民膏脂以為樽醪俎饌充
實神庭徵求福祉以私於身神可欺乎惟因國為民祈
禱如水旱疾疫師旅之類可也 禮部尚書崔亮等於

奉天門奏令擬凡遇大祭前期七日陪祀官詣中書
受誓戒曰某月某日 皇帝某有事於某神百官其聽
誓戒祀必先戒然後可以感神明戒者禁止其外事齋
者整齋其內心至是始定諸祭致齋常期云 己酉年
奏 仁祖配 天地位西向 秋八月庚戌 詔改建
園丘于南郊始定 天地合祭禮先是建圓丘在鍾
山之陽方澤在鍾山之陰分祭 天地一如周禮行之
已久風雨不時災異時見 太祖因覽京房災異之說
採群議獨斷于衷謂 天地猶人父母為子之道致父

毋異處安得為孝乃倣古明堂遺制遂定議合祀至是
乃即園丘之舊壇為崇宇名曰 大祀殿 勅太師韓
國公李善長等督造焉 冬十一月丁亥合祀 天地
於 奉天殿時大祀殿未成 奉 皇考仁祖淳皇帝配西向
十一年冬乙丑 大祀殿成即園丘舊址建大祭殿十
二楹中四楹飾以金餘施五采正中作石臺設 上帝
皇地祇神座於其上每歲正月中旬擇日合祭 上
具冕服行禮奉 仁祖淳皇帝配享殿中殿前為東西
廡三十二楹正南為大祀門十楹接以步廊與殿廡通

殿後為庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黃琉璃瓦設厨庫於殿東少北設宰牲亭井於厨東又少北皆以步廊通殿道兩廡後繚以周牆至南為石門三洞以達 大祀門內為內壇外周垣九里三十步石門大洞南為通道三中曰神道左曰 御道右曰 王道道之兩旁稍低為從之道齋官在外垣內之西南東向官於是 勅太常曰近 命三公率工部役梓人於京城 大祀殿以合祀 皇天 后土冬十月告工 命禮部云前代之祭期以歲止一祀古人祀

天於南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月至陰祭之於陽月於理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尚實而不尚華後世執古而不變遂使天地之享及不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汗尊而杯飲茹毛而飲血巢居而穴處也以今言之世果可行乎斯必不然也今 命太常每歲合祭 天地於春首正三陽交泰之時人事之始也其後 大祀殿復易以青琉璃瓦云 已卯合祀 天地於南郊 大祀殿 命魏國公徐達及公侯

續文獻通考
等分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十七壇正
殿三壇 昊天上帝 皇地祇壇俱南向 仁祖配位
壇西向 丹陛之東為壇曰大明西向其西為壇曰夜
明東向兩廡為壇各六星辰之壇設於東西星辰之次
東則太歲次五歲次四海西則風雲雷雨次五鎮次四
瀆天下山川神祇為壇二分設於海瀆之次各壇陳設
仍舊儀但 仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞
各十東西廡各共設酒尊三爵一十八于壇之南前期
皇帝致齋五日前祭二日太常司同光祿司官詣壇

省牲至日奠玉帛進俎三獻酒俱先詣 上帝神位前

次詣 皇地祇位前次詣 仁祖淳皇帝前 餘悉仍

舊儀其祀文云 嗣天子臣御名敢昭告于 昊天上

帝 后土皇地祇特維孟春三陽交泰敬率臣僚以玉

帛犧牲粢盛庶品恭祀于 大祀殿備茲燎瘞 皇考

仁祖淳皇帝配禮畢誥旦 駕還 御奉天殿百官行

慶成禮宴群臣于奉天殿前是祀也自齋戒百官至

將祭之夕天宇澄霽升壇星緯昭煥祥飈慶雲光彩燁

煜 上心甚悅禮成 勅中書省臣胡惟庸等曰立綱

陳紀治世馭民始由上古之君至今相承而法則焉止
有國者必以祀事爲先祀事之禮起於古先聖王其周
旋上下進退莫獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測
至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾
太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自
既灌而往者吾不欲觀之矣 朕周旋祀禮十有一年
見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷既祀神乃
歡洽今十二年春始合 天地大祀而上下悅若有嚮
答於 朕心爾中書下翰林今儒臣紀其事以彰 上

帝皇祇之昭格而錫黔黎之福 朕與卿等尚夙夜無
怠以答 聖明之休祐焉 是後 命太常卿每歲春
首三陽交泰之時以 天地合祭著爲 制其大明夜
明星辰嶽鎮海瀆 命大臣分獻 又議定在京大祀
中祀俱用幣在外 王國及府州縣祀典神祇亦如之
其餘小祀止用牲醴 十二年己未春正月十有一日
合祀 天地于大祀殿仍奉 仁祖淳皇帝配禮成
太祖悅因作大祀文爲九章歌詠之是祭也前期致齋
五日內二以告 仁祖三日正齋

禮部尚書崔亮奏按禮運曰禮行於郊則百神受職沈括援唐制云凡有事上帝則百神預遣使祭告惟太廟則皇帝親行祭告今擬園丘方丘大祀前期上親告太廟仍遣使預告百神如祀園丘則曰某年月日帝將有事于園丘咨爾百神以相配事方丘亦如之仍增天下神祇壇于園丘之東方丘之西其神主皆題曰天下神祇詔從之

按丘文莊公云漢儒六天之說既有昊天上帝又有天皇大帝又有太乙感生帝之類皆非正禮也若天無二

日民無二王國無二帝之禮况五六哉本朝惟于

大祀殿祀昊天上帝凡所謂天皇太乙五大帝之類

一切革去三代以上祀典之正所僅見也又曰我聖

祖合祀天地于南郊之一壇而加屋焉則是奉壇明

堂為一制也列聖相承皆以太祖太宗配是

郊祀宗祀為一體也其亦義起之者歟

何孟春曰三代而下祭法弗備郊祀之禮惟我朝

為有常而郊禮之制亦惟我朝為有體朱子說宋

郊天帝其數有十漢時祀太乙即是帝而今別祀太乙

郊臺階級兩邊足踏過處中間自上排下都是神位一朝不能三四郊太宗在位得五郊宋人頌德焉其祀典無稽所創置又草草乃爾觀此則我祖宗禮制直萬世之所當遵也

建文己卯春正月庚辰大祀 天地於南郊始奉 太祖高皇帝配 仁祖配撤先期 上御奉天殿誓戒百官是夕遂宿 文華殿齋宮己卯出舍即尚膳進素食庚辰子夜行事 帝脫烏登 大祀殿兼主奠瓚興俯拜跪如禮味爽還宮 御奉天殿受賀方孝孺獻 郊祀

頌後 成祖即位亦仍之至 永樂八年 駕北巡

命 皇太子攝禮部尚書復 命北京

按鄭氏曉曰 國初 郊廟 社稷先農爲大祀已而改先農及山川帝王先師旗纛爲中祀諸神小祀嘉靖以朝日夕月天神地祇爲中祀大祀致齋三日中祀二日祀有牲牲四等曰犢曰牛曰太牢曰少牢色尚騂或黝 天地日月加玉三等曰蒼璧曰黃琮曰玉牲大祀入滌九旬中祀三旬小祀一旬殺禮不用牲用果脯從其族也或用素羞祀有帛大祀中祀京師用制帛五等

日郊祀曰奉先曰禮神曰展親曰報功小祀素帛
禮佛帛 王國司府州縣亦用帛小祀則否凡祀有樂
樂四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏奏樂有歌有舞
堂上舞堂下舞皆八佾有文有武先師六佾去舞小祀
則否

世宗嘉靖九年夏言疏古者祀天於南郊祭地於方
澤兆于南郊瘞于北郊順天地之宜審陰陽之位也至
祖宗之配享諸壇之從祀合祀乞勅多官雜議以
求至當上嘉納之賜四品服霍韜見言郊蚕議合

乃疏言親蚕為亂成法分郊為齋朝政而遺書于言謂
祖宗定制不可變周禮為王莽偽書宋儒為夢語言
得書飛章劾之上怒韜懷姦蓄詐要名買直械送都
察院議罪乃命群臣條奏郊典中允廖道南曰太
祖初年建園丘于鍾山之陽方澤于鍾山之陰以
分祀天地洪武十年感齋居陰雨之應覽京房災異
之說始行合祀太宗遷都北京未暇建白禮樂百年
後興詎不信哉宗廟之制國初立四親廟德祖
居中懿僖仁三祖以次分左右昭穆有定位禘

定時至九年十月改建 太廟用漢人同堂異室
 之制時享歲祫則設衣冠于座而祀始以功臣 配享
 矣周禮太宗伯兆日子東郊兆月于西郊而 聖祖亦
 有朝日夕月之文今之 大祀殿正倣古明堂之制宜
 法 祖制兆園丘于南郊以祀 天兆方丘于北郊以
 祀 地尊 德祖配享以法周人尊后稷之意而又宗
 祀 太祖 太宗于 大祀殿以法周宗祀文王于明
 堂之禮兆大明于東郊兆夜明于西郊以法朝日夕月
 之禮定 太廟太祫之禮正 太祖南向之位移功臣

于兩廡庶尊尊親親而不悖矣時蔡昂倫以訓姚 歐
 陽德皆主合祀汪鏞程文德等八十二人學士張聰等
 八十四人皆主分祀而又以 成憲不可輕改時繼不
 可更作方獻夫李承勛霍韜魏校徐階李默皆主合祀
 而以分祀為非英國公張崙等一百九十八人無所可
 否 上命再議於是雜引五經諸史條折合祀之非伸
 分祀之是名 郊祀議 上然之方獻夫霍韜輸服白
 議合祀之咎 上置不問遂建四郊一時營勦工值浩
 繁大司農金錢告匱 是年既分建四郊遂號 祖陵

山曰基運 皇陵山曰翊聖 孝陵鍾山曰神烈 顯陵山曰純德并 天壽山俱從祀 方澤居嶽鎮之次仍俱祀於 地祇壇 十一年定朝日壇以甲丙戊庚壬間歲一 親祭夕月壇以丑辰未戌三歲一 親祭之太常寺具奏遣官行禮朝日以文大臣夕月以武大臣其國丘諸儀亦多所更定如更上 皇天上帝泰號及 皇穹宇褚神儀皆附列焉 又定看牲分獻之制凡看牲舊以前月之朔 大駕親往自後文武大臣日輸一員次早復 命至是令冬夏至及祈穀俱正祭前

五日 親往自後遣大臣輪視如常凡分獻舊用文武大臣及近侍官二十四員今國丘方澤各用四員分祭太常先期題請 欽命而法司官例不遣又定大祀如遣官不行飲福禮太常具福胙奏進

郊祀園丘儀 一前期十日太常寺題請 視牲次請命大臣三員看牲四員分獻 一前期五日錦衣衛備隨朝 駕 上詣犧牲所視牲其前一日 上常服告於 廟內贊奏就位 上就拜位內贊導 上至太祖香案前奏上香上訖導至 列聖香案前俱奏上

香上訖奏復位跪奉讀告辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御

名 明日恭詣 南郊視大祀牲犧謹詣 祖宗列聖帝

后神位前恭預告 知讀訖奏四拜奏禮畢及還詣

廟參拜如前儀致詞曰 孝玄孫嗣皇帝 御名 恭視大

祀牲犧視畢恭詣 祖宗列聖帝后神位前謹用參拜

參畢回 宮是日 命大臣輪視如常儀 一前期四

日 上御奉天殿太常寺奏祭祀進銅人如常儀本寺

博士捧告請 太祖祝版於 文華殿候 上親填御

名訖捧出 一前期三日 上具祭服以脯醢酒果詣

太廟請 太祖配帝是日 上詣 太廟寢請 主

至 太廟安訖典儀唱執事官各司其事內贊導 上

至拜位奏就位典儀唱迎神內贊導 上至香案前奏

跪播圭奏上香奏出圭奏復位奏兩拜典儀唱行獻禮

內贊導 上至 御案前奏播圭奏獻爵奏出圭奏詣

讀祝位奏跪贊讀祝讀祝官跪讀祝曰維嘉靖某年歲

次某月某朔某日 孝玄孫嗣皇帝 御名 敢昭告于

皇祖太祖高皇帝曰茲以今月 日冬至祇祀 上帝

于 園丘謹請 皇祖配 帝侑神伏惟 鑒知謹告

讀訖奏俯伏興平身奏復位太常卿跪奏畢請 還

宮內贊奏兩拜典儀唱讀祝官捧祝詣燎位奏禮畢

上請 主還寢訖易服 御華蓋殿太常寺卿同光祿

寺卿面奏省牲訖 上御奉天殿百官具朝服聽受

誓戒傳 儀見儀制司 一前期二日太常卿同光祿卿

奏省牲如常儀是日錦衣衛具 神輿香亭太常官具

玉帛匣及香盒各設于 奏天殿次日 上至奉天殿

親填祝版 版以青楮殊書之 置玉帛于匣太常卿奉安輿內

上三上香一拜三叩頭禮畢錦衣衛官校昇至 天壇

太常卿奉安于 神庫 一前期一日免朝錦衣衛備

法駕設板輿于 奉天門下正中 上吉服告于

廟如告視牲之儀告辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名 出宿

于郊祇行 大報禮謹請 祖宗列聖帝后神位前恭

預告知告畢 上出 乘輿詣南郊由西天門入至昭

享門外降輿禮部太常官導 上由左門入至內壝太

常卿導 上至園丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神

厨視牲畢仍由左門出陞 輿至齋宮分獻陪祀官叩

頭如常儀 一陳設 上帝 南牘 一蒼玉一制帛十二

俱青 登一簋簋各二籩十二豆十二簠玉爵三酒尊三

青漆團龍篚一祝案一 配帝向西犢一制帛一白登一

簋簋各二籩十二豆十二簠玉爵三酒尊三雲龍篚一

從四壇俱在壇之二成大明在東犢一登一制帛一赤簋簋

各二籩十豆十酒盞二十青瓷爵三酒尊三篚一 皮

明在西陳設同帛一白 星辰在東西向北上曰五星

辰犢一羊一豕一登一鉶二實以和羹簋簋各二籩十豆十

酒盞三十青瓷爵三酒尊三篚一帛十青色一赤一黃

雲雨風雷在西北上陳設同帛四青一白一黑一皇穹宇請神

位前期一日太常寺設香案於丹墀正中將事之多三

更一點禮部太常寺堂上官恭詣香案前尚書上香率

各官行一拜三叩頭禮畢太常寺官九員分詣東西配

殿各請從位牌出龕先雷師次風伯次雨師次雲師神

次周天星辰次二十八宿次五星次夜明次大明捧至

丹墀東西向立太常寺官一員詣殿中請 太祖主出

龕太常寺少卿一員恭捧西向立太常寺官二員請

上常神版出龕太常寺卿恭捧南向立禮部侍郎二員

導引出殿先 上帝次 太祖次大明次夜明次五星

次二十八宿次周天星辰次雲師雨師風伯雷師由圜
 丘北門入轉至午陛陞壇先上帝次太祖次從位
 各依原序先後奉安于神座候上至大次尚書率各
 官致詞復命叩頭出祭畢太常官如前捧請禮部侍
 郎導引入殿以次納于龕中奉安訖各官仍行一拜三
 叩頭禮出一正祭是日三鼓上自齋宮乘輿至外
 壇神路之西降輿道引官導上至神路東大次上香
 官同導引捧神位官復命訖退百官排班於神路之
 東西以候上具祭服出道引官導上由左櫺星門

傳

入行至內壇典儀唱樂舞就位執事官各司其事上
 至御拜位內贊奏就位上就位典儀唱燔柴唱迎
 帝神樂作內贊奏陞壇導上至上帝金鑪前奏跪
 奏播圭司香官捧香跪進於上左內贊奏上香上
 三上香訖奏出圭導至太祖金鑪前儀同奏復位上
 復位樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內
 贊奏詣神御前導上至神御前奏播圭捧玉帛
 官以玉帛跪進於上右上受玉帛內贊奏獻玉帛
 上奠訖奏出圭導至太祖前奏播圭奏獻帛奏出

主奏復位 上復位樂止典儀唱進俎樂作齋郎昇俎

安訖內贊奏詣 神御前導 上至 神御前奏播圭

奏進俎奏出圭導至太祖前儀同奏復位 上復位樂

止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣 神御前導 上

至 神御前奏播圭捧爵官以爵跪進於 上右 上

受爵內贊奏獻爵 上獻訖奏出圭奏詣讀祝位導

上至讀祝位奏跪傳贊眾樂暫止內贊贊讀祝官跪讀

祝畢樂復作奏俯伏興平身傳贊百讀祝官跪進祝版

上捧至 御案篚內安訖今讀祝官自安內贊導至 太祖

前奏播圭捧爵官以爵跪進於 上右 上受爵奏獻

爵 上獻訖奏出圭奏復位 上復位樂止典儀唱行

亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝 奏復位樂止典儀唱行終獻禮

樂作奏復位樂止太常卿進立於壇之二成東向唱賜

福胙內贊奏詣飲福位導 上至飲福位光祿卿捧福

酒跪進於 上左內贊跪奏播圭奏飲福酒 上飲訖

光祿官捧福胙跪進於 上左內贊奏受胙 上受訖

奏出圭俯伏興平身奏復位 上復位奏四拜傳贊百

神樂作內贊奏四拜傳贊百樂止典儀唱讀祝官捧祝

進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣奉壇 上退立於拜
位之東典儀唱望燎樂作內贊奏詣望燎位內贊對引
官導 上至燎位燎半內贊奏禮畢樂止如遇風雪有
司設黃氈小次於園丘下 上恭就小次對越行禮其
升降上香奠獻俱以太常執事官伐內對引官導
上至大次易服禮部太常官奉 神位安於 皇穹宇
上還齋宮少憩 駕還百官具朝服於 承天門外
橋南立迎 駕 上入詣 廟參拜如視牲還之儀致
辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名 園丘大報禮成恭詣

祖宗列聖帝后神位謹用參拜參畢百官隨至 奉天
殿行慶成禮 一分獻官儀注 上行初獻禮讀祝訖
奏俯伏興平身贊引引分獻官由東西陛詣各神位香
案前贊跪贊措笏贊上香贊獻帛贊獻爵贊出笏贊復
位亞終獻儀同惟不上香獻帛典儀唱望燎各分詣燎
鑪前燎半贊禮畢 一祝文 維嘉靖某年歲次某月
某朔某日 嗣天子臣 御名 敢昭奏於 皇天上帝曰
時維冬至六氣資始敬遵典禮謹率臣僚恭以玉帛犧
牲粢盛庶品備此禋燎祇祀於 上帝奉 太祖開天

行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝
配 帝侑神尚饗

鄭曉吾學編謂嘉靖中定二郊分祀 天地禮園丘
犢一蒼璧行三獻禮方澤騂牛一黃琮行三獻禮每園
丘大祀先期一月太常演禮樂於太和殿先五日請
上視牲遣大臣三人看牲四人分獻遂進儀注六日請
上致告於 景神殿五日 上視牲三日 上至
太廟祭服請 太祖配是日 上皮弁服 御奉天殿
百官朝服聽誓戒一日質明 上告于 景神殿出至

園丘視籩豆牲宿齋初漏禮部太常詣 皇穹宇太常
卿少卿丞請 皇天上帝及 太祖神版從祀神版奉
安壇座 上登壇初獻讀祝分獻官行獻 上亞終獻
分獻官亦如之望燎燎畢 上還宮謁 景神殿告大
報禮成禮部太常奉神版安 皇穹宇遇風雪 上于
小次行禮方澤每大祭先期二日太常卿請 太祖神
主於 廟寢奉安 皇祇室至期禮部太常詣 皇祇
室請 皇祇神版及 太祖神主從祀神版奉安壇座
望瘞瘞祝帛燎 配帝帛太常奉神版安 皇祇室

神主還 廟寢餘一如南郊

續文獻通考卷一百五

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 嘉靖九年始建園丘于
南郊冬至祀 天以日月星辰風雲雷雨從祀建方澤
于北郊夏至祀 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園丘 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秋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協此禮可罷 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 十年復于西苑隙地墾田樹穀建 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祗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之 甲辰 命夏至方澤以卯時行禮先是冬至祀 天孟

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 上親祭大社太稷是日鳴鐘
 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

戌冬至 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

禮部上郊祀度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
與宴官序列于丹陛餘俱序于丹墀東西迎 駕伺候
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官贊
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

內外各贊俯伏興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
止殿外道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采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止樂教坊司
跪奏表萬拜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止教坊司跪奏天命樂有德
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 駕興還
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 洪武二年如奉 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園丘仍止奉 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
舊欽
安殿是冬十一月 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 詔建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 大內行禮不更從禮官
議罷之而分祀姑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駮奔于炎歊之中一歲

之間 六飛再駕以時以義斯為戾矣且 成祖文皇
帝再造宇寅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 大享之禮而歲時裡祀止于
內殿是斯禮之在當時已窒碍而難行矣况後世乎
臣等愚昧竊以為宜遵 高皇帝之定制率循 列聖
之攸行歲惟一舉合祀之禮而 二祖並配斯于時
義允協于人情為順顧郊裡重典 經議謹稽
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 一獻禮畢出幄次內易

皮弁服回 御中極殿太常寺光

御

皇極殿傳 制警戒百官前二日早 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
中司禮監官進帛于 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校入櫬輿
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 昭亨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 昭亨左門入至內壇左門太常卿跪迎同
導 上至午陞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陞前伺候 上視壇位
畢太常卿導 上由東陞下尚書等官同導 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 昭亨左門出陞輿至齋宮分
獻陪祀官朝參傳 旨賜早飯各官叩頭謝 恩至午
各宦候 旨朝參仍傳 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
官請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俱
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參謁
畢具袞冕服御皇極殿行慶成禮
上泰號儀

世宗嘉靖十七年更上皇天上帝泰號一前期六日

以酒果脯醢告諸神于園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皆宣告

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

列職祗靈 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 皇天上帝奉號仰 高

玄九重預告于諸神衆祇煩為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

號為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

制詞授宣 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犧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 奉天殿太常寺奉齋戒如

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 冊陞

上設香案于 冊表輿前教坊司設中和樂太樂錦衣

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帛執事官俟

望燎各捧分燎天神 神鑪東地祇西鑪 一是日戊初刻鳴鐘鼓百官依朝

賀禮于 奉天殿丹墀序立陪祀具祭服官餘官朝服

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 昭享門外降

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 上陞壇樂暫止奏跪傳贊

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

興平身傳贊百官同奏復位典儀唱奠玉帛樂作內贊奏詣

神御前 上陞至神御前奏搢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

儀唱進俎樂作齋即昇饌至內贊奏詣神御前 上陞

至神御前奏搢圭奏搢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

搢圭搢爵官以爵跪進于 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官皆跪樂暫止內贊贊

讀祝讀祝官跪訖樂作內贊奏俯伏與平身

傳贊百官同

樂止亞獻終獻飲福受胙撤饌送 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奉壇典儀唱望燎樂

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
常丞光祿丞大令良醞令司尊壘次廩犧令官舉祝官
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
皆北向以東為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為上郊祀丞太樂丞協律郎
奉禮郎以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園丘各揚其職其或不敬國
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夾

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贊明獻官以下諸執事
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置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袂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幟夾道次之金鼓又次之京尹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案御香祝版于香殿 四曰陳設祀前三日樞密院設兵衛各具

噐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簾在西編鍾一簾在東繫鍾磬者皆有生机大樂令位在鍾簾東西向協律郎位在磬簾西東向執麾者立于後祝一在鍾簾北稍東敵一在磬簾北稍西搏拊二一在祝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

絃者各二瑟四箏二篪二簫二篳篥四和笙四閏
餘匏一九曜匏一七星匏一壎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
瑟之後為二列重行皆北向相對為首又設園宮懸樂
于壇南內壝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鐃鍾于編懸
之門各依辰位每辰編磬在左編鍾在右謂之一肆每
面三辰共九架四百三十六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擊右應北懸
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為上祝一在
東啟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
後坐菓篋十簫十閏餘匏一七星匏一九曜匏一皆在
竿篋之側竿篋十簫十篋十塤八笛十每色爲一列各
分立于通街之東西皆向又設文武舞位于北懸北之
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籥右手秉翟各分四佾立于
通街之東西皆北向又設武舞扶立位于東西懸外導

武舞執衙仗舞師二員執燾二人執器二十人單鼓二
單鐸二雙鐸二金饒二釭一金鐸二執局者四人扶鐸
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器之外俟文舞
自外退則武舞自內進就立文無之位惟執器者分立
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籍設幣于篚置酌尊所
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園
壇第二等設中官一百五十九位于園壇第三等設外
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
輟第一第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郎

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犧令司尊壘次郊祀廩丞讀
祝官舉祝官奉璧官奉爵官太祝盥洗官爵洗官巾篚
宮祝史次齋郎位于其後每等異位重行俱東向北上
攝司徒位于內壇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向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太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邊右十有二豆俱爲四行登三鉶三簋簋各二在籩豆間登居神前鉶又居前簋在簋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坫加蓋幕惟

玄酒有簋無勺以北爲上馬埴三器各設于尊所之首
加簋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酉陛之北東向北上皆有坻簋
不加勺設而不酌又設第一等九位各左八籩右八豆
登一在籩豆前簋盞各一在登前俎一爵坻各一在簋
盞前每位太尊二著尊二于神之左皆有坻加勺罍沙
池玉幣篚一又設第二等諸神每位籩二豆二簋盞各

一登一俎一于神座前每陛間象尊二爵坻池池幣篚
各一于神中央之座首又設內壝內諸神每位籩豆各
一簋盞各一于神座前每道間概尊二爵坻沙池幣篚
各二于神中央之座首又設內壝外衆星三百六十位
每位籩豆簋盞各一于神座前每道間散尊二爵坻
沙池幣篚各一于神中央之座前自第一等以下皆用
匏爵洗滌訖置于坻上又設正配位各籩一豆一簋一
盞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
分獻官盥洗各位于陞道之左壘在洗左篚在洗右俱
內向凡司尊壘篚位各于其後 五曰省牲器六曰習
儀俱同親祀儀 七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿
率其屬設祿燭于神座四隅仍明壇上下燭內外粢燎
太史令郊祀令各服其陞設昊天上帝神座服藁結席
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簋盞豆四行以右為上

第一行魚鱠在前糗餌粉飡次之第二行乾棗在前乾
捺形盞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為上第一行芹菹在前
筍菹祭菹次之第二行菁菹在前菲菹飴食次之第三
行魚醢在前兕醢豚拍次之第四行鹿羴在前醢醢糝
食次之簋實以稻梁簋實以黍稷登實以太羹良醢令
率其屬入實尊壘太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊盞齊
象尊醴齊壺尊沉齊山壘為下尊實以三酒其酒齊皆
以尚醴代之大官丞設革囊馬湏于尊所祠祭局以銀

盃貯香筒瓦鼎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藁拱衛直都指揮使率控鶴各服其服擎執儀仗分立于內壇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壇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醞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壇偏門入就位禮直官引監祭監禮東按視

壇之上下祭器糾察不如儀者及其按視也太祝先去蓋藁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壇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壇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宮懸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祝
偃麾戛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
訖禮直引太常禮儀院使祝史奉盪血詣坎官位痊之
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盪洗

位宮縣樂奏黃鍾宮降成之曲至位北向立樂止搯笏
盪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
黃鍾宮欽成之曲搯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祗位奠獻如上儀
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
官令丞率進饌齋即諸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
祿卿出實籩豆簋簠籩以粉飡豆以糝食簋以梁簋以
稷齊即止四員奉籩豆簋簠者前行舉盤者次之各奉
正配位之饌以序立于南墻門之外俟禮直官引司徒
出詣饌殿齋即各奉以序從司徒入自南墻正門配位
之饌人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即奉正

位饌詣壇陞自午陞大官令丞率齊即奉配位及第一
等之饌陞自午陞立奉禮贊諸太祝迎饌諸太祝迎于
壇陞之間齋即各跪奠于神座前設籩于榘餌之外豆
于醢醢之前簋于稻前簋于黍前又奠牲醴盤于俎上
齋即出笏俛伏興退立定樂止禮直官引司徒降自卯
陞大官令率齋即從司徒亦降自卯陞各復位其第二
等至內墻外之饌有司陳設禮直官贊大祝播笏立茅
苴于沙沙出笏俛伏興退于本位禮直官引立太尉詣
盥洗位宮縣樂作奏黃鍾降成之曲至位北向立樂止

指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
尉出笏詣壇陞自午陞一作陞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
授太尉太尉執爵司奠壘舉簾良酌令酌太尊之泛齊
凡舉兼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
之舞太尉搢笏跪三上香執事者以爵授太尉執爵三
祭酒于茅苴以爵授執事者執事者奉爵退詣尊所大

官丞傾馬漣于爵跪授太尉亦三祭于茅苴復以爵授
執事者執事者授虛爵以興太尉出笏悅伏興少退北
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悅伏興
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
陞一作陞登歌樂作如前降神之曲至位樂止讀祝舉祝
宮降自卯陞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
立搯笏盥手悅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
東向一作西向立搯笏授爵執爵司尊司壘舉幕良醞令酌
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祇
位配位並如上儀訖樂止降自卯陞復位禮直官引終

獻官詣盥洗位盥手悅手訖詣爵洗位授爵執爵洗爵
訖以爵授執事者出笏陞自卯陞至酌尊所搯笏授爵
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獻之儀降自卯亞陞初終
獻將陞壇時禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搯
笏盥手悅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弟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星位分獻官各詣盥洗位搯笏盥手俛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祭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笏俛伏興樂止奉禮即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一成止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篚進神座前取燔玉及幣祝版日月以上齊卽以俎載牲體黍稷各由其陞降南行經宮縣樂出東詣燎壇陞自南陞以玉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

南壇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關
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
第一等神位陳其玉幣及明燭寶籩豆尊壘樂工各入

就位畢奉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壇東偏門
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分引監祭監禮
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尊等官入就位
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雲
升烟訖復位奉禮官贊曰再三獻司徒等官皆拜再拜
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詣壇樂作陞自卯陞
至壇樂止詣正位神座前北向立樂作搢笏跪太祝加
玉于幣西向跪以授初獻受玉幣奠訖執笏伏興再
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
第二第內壝內內壝外獻官盥畢盥洗官俱從至酌尊
所立定各由其陞道各神首位前奠並如上詣儀退立
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尊所此
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忒為終獻御史大夫伯撒里與司徒江家奴充大禮使平章也先帖木兒鐵木兒塔識充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

國朝太祀俱 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
太廟社稷山川禘神皆 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
太廟特享 世廟適 陛下聖體違和暫遣勳臣代祭
內外臣民皆知 陛下出于不得已耳非誠敬之不至

也今者四月初一日孟夏又當祫享 太廟時享 世廟大小臣工咸謂邇來 聖躬萬福必親行禮無疑昨鴻臚寺為禮儀事請于二十八日 陞殿奉 聖詣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 祖宗在天之靈恐不來享即如 聖躬平復之初未任趨將拜跪之勞亦當 明詔禮官先期告 廟以陳其不得已之故 陞亡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否

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難疾必欲親祭而不復可人代也所謂神不享非類者使蓋指立

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
非訛相應重治用警將來但昨來先奉 聖諭未能遍
播廷臣選有聞知輕率發議伏望少霽 天威曲垂開
赦 辛丑冬至 大祀天子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 上特享 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

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癩勲履艱痛

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

經
文
選

卷
之
一

