

01295

欽定續通典卷四十六

禮

郊天

宋 趙 金 元

哲宗元祐元年禮部言元豐所造大裘雖用黑羊皮乃作短袍樣襲於衮衣之下仍與衮服同冕未合典禮下禮部太常寺共議上官均吳安詩常安民劉唐老龔原姚勔請依元豐新禮下鵠請循祖宗故事王愈請倣唐制朱光庭周秩請以元衣襲裘獨禮部員外郎何洵直在元豐中嘗預詳定以陸佃所議有可疑者八按周禮

欽定續通典 卷四十六

一

節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常郊祀裘冕二人既云裘冕又云裘冕是裘與裘各有冕乃云裘與裘同冕當以裘襲之裘既無冕又襲於衮中裘而表裘何以示裘衮之別哉古人雖質不應以裘為夏服蓋冬用大裘當暑則以同色緇為之記曰郊祭之日王被裘以象天若謂裘上被衮以被為襲則家語亦有被裘象天之文諸儒或言臨燔柴脫冕著大裘或云脫裘服衮蓋裘衮無同冕兼服之理今乃以二服合為一可乎且大裘天子吉服之最上若大圭大路之比是裘之在表

者記曰大裘不裼說者曰無別衣以裼之蓋他服之裘
襲故表裘不入公門事天以報本復始故露質見素不
爲表褻而冕亦無旒何必假他衣以藩飾之乎凡裘上
有衣謂之裼裼上有衣謂之襲襲者裘上重二衣也大
裘本不裼鄭志乃云裘上有元衣與裘同色蓋趙商之
徒附會爲說不與經合襲之爲義本出於重沓非一衣
也古者齋祭異冠齋服降祭服一等祀昊天上帝五帝
以裘冕祭則裘冕齋故鄭氏云王齋服裘冕是裘冕者
祀天之齋服也唐開元及宋開寶禮始以裘冕爲齋服
裘冕爲祭服兼與張融臨燔柴脫衮服裘之義合請從
唐制兼改制大裘以黑緇爲之佃復破其說曰夫大裘
而冕謂之裘冕非大裘而冕謂之裘冕則裘冕必服裘
裘冕不必服裘今特言裘冕者主冬至言之周禮司裘
掌爲大裘以供王祀天之服則祀地不服大裘以夏日
至不可服裘故也今謂大裘當暑以同色緇爲之尤不
經見兼裼襲一衣而已初無重沓之義被裘而服之則
曰襲袒而露裘之美則曰裼所謂大裘不裼則非裘而
何玉藻曰禮不盛服不充故大裘不裼則明不裼而襲

也充美也鄭氏謂大裘之上有元衣雖不知覆裘以裘然尚知大裘不可徒服必有元衣以覆之玉藻有尸襲之義周禮裘冕注云裘冕者從尸服也夫尸服大裘而襲則王服大裘而襲可知且裘不可以徒服故被以衮豈借衮以爲飾哉今謂祭天用裘冕爲齋服裘冕爲祭服此乃襲先儒之謬誤後漢顯宗初服日月星辰十二章以祀天地自魏以來皆用衮服則漢魏祭天嘗服衮矣雖無大裘未能盡合於禮固未嘗有表裘而祭者也且裘內服也與袍同袍裘矣而欲禫以祭天以明示質

欽定續通典

卷四十六

三

是欲袂衣以見上帝也洵直復欲爲大裘之裳纁色而無章飾夫裘安得有裳哉請從先帝所志其後詔如洵直議去黑羊皮而以黑緇製焉五年五月尚書右丞許將言王者父天母地三歲冬至天子親祀徧享宗廟祀天園丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地祇遂永不在親祀之典此大闕禮望博詔儒臣講求典故明正祀典爲萬世法詔禮部太常寺及兩省侍從官集議以聞於是翰林學士兼侍讀顧臨等八人請合祭天地如祖宗故事俟將來親行北郊之禮則合祭可罷臨與范

祖禹又言天地特祭經有明文然自漢以來千有餘年不能行之宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者唯元豐六年一郊耳去所易而就所難虛地祇之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮彭汝礪戶部侍郎范子奇禮部侍郎曾肇刑部侍郎王覲豐稷權知開封府韓宗道樞密都承旨劉安世中書舍人孔武仲陳軒太常少卿盛陶宇文昌齡侍御史王畏監察御史董敦逸黃慶基左司諫虞策禮部郎中孫路員外郎歐陽棐太常丞韓治博士朱彥宋景年閏本等二十二人皆主

欽定續通典

卷四十六

四

北郊之議而武仲又請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地祇之祭杜純議請南郊之歲設望祠位於苑中置燿火夏至命上公攝事每獻舉燿火詔依王欽臣議宜如祖宗故事並祭天地一次汝礪肇復上疏論合祭非是

文多不載

九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依

仁宗皇帝故事呂大防言國朝以來大率三歲一親郊並祭天地宗廟因行赦宥頒賞軍士遂以爲常今諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位唯祭昊天上帝於祖宗之制未見其可蘇轍曰自熙寧十年神宗皇帝親祀南郊

合祭天地今十五年矣皇帝卽位又已八年未嘗親見地祇乃朝廷缺典不可不正范百祿言園丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據今未可輕改大防又言先帝因禮臣所建議遂令諸儒議定北郊祭地之禮然未經親行今皇帝臨御之始當親見天地而地祇之位獨不設恐亦未安况本朝祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜爲國事勉行權制俟異時議定北郊制度及太廟享禮行之未晚太皇太后以呂大防之言爲是而蘇頌鄭雍皆以

古者人君嗣位之初必郊見天地今皇帝初郊而不祀地恐未合古乃下詔曰國家郊廟特祀祖宗以來命官攝事則三歲一親郊先享清廟冬至合祭天地於園丘元豐間有司援周制以合祭不應古義先帝乃詔定親祠北郊之儀未之及行是歲郊祀不設皇地祇之位而宗廟之享率如權制朕方修郊見天地之始其冬至日南郊宜依熙寧十年故事設皇地祇位以嚴並况之報厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞八年詔議郊祀禮部尚書蘇軾

言議者欲變祖宗之舊園丘祀天而不祀地不過以謂冬至祀天夏至祀地以類求神也是大不然冬至南郊既祀上帝則天地百神莫不從祀古者秋分夕月西郊亦可謂陰時陰位矣至於從祀上帝則冬至而祀月於南郊議者不以爲疑今皇地祇亦從上帝而合祭於園丘獨以爲不可則過矣詩之序曰昊天有成命郊祀天地也此乃合祭天地經之明文而說者乃以比之豐年秋冬報也曰秋冬各報而皆歌豐年則天地各祭而皆歌昊天有成命也是大不然豐年之詩曰豐年多黍多

稌亦有高廩萬億及秭爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆歌於秋可也歌於冬亦可也昊天成命之詩終篇言天而不及地今祭地於北郊獨歌天而不歌地豈有此理哉議者乃謂合祭天地始于王莽臣竊謂禮當論其是非不當以人廢光武皇帝親誅莽者也嘗采用元始合祭故事謹按後漢書郊祀志建武二年制南郊於洛陽爲園丘八陛中又爲重壇天地位其上皆祀天夏至祀地蓋以爲用周禮也臣請言周禮與今禮

之別古者一歲祀天者三明堂享帝者一四時迎氣者
五祭地者二享宗廟者四此十五者皆天子親祭也太
祖建隆初郊先享宗廟乃祀天地自真宗以來三歲一
郊必先有事於景靈宮享太廟乃祀天地此國朝之禮
也周禮親祭如彼其多今禮親祭如此其少蓋古者天
子出入儀物不繁用財有節天子所治不過王畿千里
唯以齋祭禮樂爲政事後世海內爲一四方萬里機務
之繁億倍於古曰力有不能給自秦漢以來天子儀物
日以滋多有加無損以至於今非如古之簡易今之所

行皆非周禮獨於地祇則曰周禮不當祭於園丘此何
義也哉議者又曰夏至不能行禮則遣官攝祭周禮大
宗伯若王不與祭祀則攝位鄭注云王有故則代行賈
公彥曰王有故謂疾及哀慘皆是後世人主不能歲歲
親祭故命有司行事若親郊之歲遣官攝事是無故用
有故之禮也議者曰省去繁文末節一歲可以再郊夫
古者以親郊爲常禮故無繁文今爲大禮則繁文有不
能省也王者父事天母事地不可偏異事天則備事地
則簡是於父母有隆殺也三年一郊傾竭帑藏猶恐不

足郊資之外豈有復加分而與之人情豈不失望議者曰三年一祀天又三年一祀地夫三年已爲踈濶若獨祭地而不祭天是因祀地而逾踈於事天也議者曰當郊之歲以十月神州之祭易夏至方澤之祀則可以免方暑舉事之患夫所以議此者爲欲舉從周禮今以十月易夏至以神州代方澤豈周禮之經耶議者曰當郊之歲以夏至祀地於方澤上不親郊天子於禁中望祀書之望秩周禮之四望春秋之三望皆謂山川在四郊者故遠望而祭也今云望祭是爲京師不見地乎是時

軾建議主合祭從之者五人劉安世主分祭從之者四十人又有爲禁中望拜之議者於是詔送下三狀再令詳定安世復言云臣等昨奉詔旨講議大典皆祖周制而或者欲於當郊之歲以十月神州地祇之祭易夏至方澤之祀可以免盛暑舉事之勞夫神州地祇乃天子建都之所一方之神爾非皇地祇之比也或者又欲於夏至之日上不親郊止設燿火天子望祀於禁中如西漢行宮故事此皆出於臆說違經害義不可施行內有蘇軾一狀以合祭園丘於禮爲得不可復有更改臣等

謹按祭祀之禮莫大於天地二儀敵體禮宜均一豈可親祀乃有隆殺古者祭天於冬至國南圜丘祭地於夏至國北方澤求神以類也今議者猥用王莽不經之說至引夫婦同牢私媾之語黷亂天地決不可從議者引周頌昊天有成命以爲合祭之證竊詳是詩終篇未嘗有合祭之文所謂郊祀天地乃後儒敘詩者之辭耳蓋成周之世圜丘祭天方澤祭地皆歌此詩以爲樂章非謂易北郊之祀使就享南郊也借如其說潛之序曰季冬獻魚春薦鮪也豐年詩之序曰豐年秋冬報也噫嘻

欽定續通典

卷四十六

九

序曰春夏祈穀於上帝也如此之類謂一祭耶二祭耶

彭汝礪上議曰先王之交於神明也既祭之以禮又求之以類春爲陽故以正月迎於東郊秋爲陰故以七月迎於西郊使易地迎之雉野猶怪况鬼神乎先皇帝稽古是正何疑何恤而欲更之家人小祀尚慎廢舉天地重大豈容私議又曰合祭之議臣等謂不可者二十二人謂可者八人周禮聖人之言也合祭肇於漢末其言甚不經今委聖言而從不經不可也或曰合祭今世行之莫之改也夫先帝固已改之善矣今欲變之不可也或曰親祀未能且從合祭可乎曰親祀非不可行以有事而躡焉亦禮也合祭非禮也先是禮部侍郎曾肇上奏乞分祭畧曰天地合祭使於承祀神祇無不順之理雖非先王之禮何爲而不可蓋以聖人之於祭求之於茫昧不可知之中故必因其方順其時而用其類以致之先王以爲求之如此其盡庶幾神之來享也苟爲反是則其於格神也難矣論者謂夏月行禮爲難欲爲南郊併舉此施於人事以求自便也且屈已以從神與

屈神以從已二者孰安又曰今世之人家有尊長所居異官子弟致敬必卽其處尚不敢屈致一堂况天子祀地可不如家

人之禮哉安世議未上會降旨罷集議詔依元祐七

年故事合祭天地紹聖元年五月右正言張商英言元祐諸臣復請合祭之非詔下禮官議御史中丞黃履謂

南郊合祭因王莽諂事元后遂躋地位合席同牢迨先

帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀瀆亂典禮帝

詢輔臣章惇曰北郊止可謂之社黃履曰郊者交於神

明之義所以天地皆稱郊社者土之神爾大祗不可謂

之社乃以履奏下禮部禮部侍郎盛陶太常丞王誼等

欽定續通典 卷四十六 十一

皆言宜用北郊儀注罷合祭禮已而三省言盛夏祭地

必難親行詔兩省臺諫同議會布錢勰范純禮韓宗師

王古井亮宋常安民李琮虞策劉定傅楫黃裳豐稷葉

祖洽等言互有是否蔡京林希蔡卞黃履吳安持晁端

彥翟思郭知章劉拯黃慶基董敦逸等請罷合祭從之

然北郊親祀終帝之世未嘗克舉元符元年左司員外

郎曾收言周人以氣臭事神近世易之以香按何佟之

議以爲南郊明堂用沉香本天之質陽所宜也北郊用

上和香以地於人親宜加雜稷今令文北極天皇而下

皆用濕香至於衆星之位香不復設恐於義未盡又言
先儒以爲實柴所祀者無玉燹燎所祀者無幣今衆星
皆不用幣蓋出於此考典瑞玉人之官皆曰圭璧以祀
日月星辰則實柴所祀非無玉矣燹燎無幣恐或未然
於是每陛各設香命衆星各隨其方色用幣徽宗建中
靖國元年詔初祀南郊權合祭天地於圜丘起居郎周
常等以合祭爲非禮會布王其說乃詔罷合祭
按是年仍合祭
政和三年詔有司討論壇壝之制禮制局言古所謂地
上圜丘澤中方丘皆因地形之自然王者建國或無自

欽定續通典

卷四十六

十一

然之邱則於郊擇吉土以兆壇位爲壇之制當用陽數
今定爲壇三成一成用九九之數廣八十一丈再成用
六九之數廣五十四丈三成用三九之數廣二十七丈
每成高二十七尺三成總八十一尺九九之數也陛級
二百一十有六乾之策也爲三壝壝三十六步亦乾之
策也成與壝俱三參天地之數也詔從之
舊制壇四成一成二十丈
再成十五丈三成十丈四成五丈成高八尺一寸十二
陛陸十二級三壝共二十五步又按政和郊制上帝版
位長三尺取參天之數厚九寸取乾元用九
廣尺二寸取天之備數書以蒼色象天之色
南宋高宗
建炎二年築壇於揚州南門內江都縣之東南詔東京

官吏奉祭器大樂儀仗法物赴行在所冬至祀昊天

帝以太祖配

是年獨祭上帝

紹興十二年臣僚言自南巡以來

三歲三祀獨於明堂而郊天之禮未

詔建壇於臨安府行宮東門之外十三年建圓壇一成

廣七丈二成廣十二丈三成廣十七丈四成廣二十二

丈一十二陛陛七十二級每成十二級三壇第一壇去

壇二十五步中壇去內壇外壇去中壇各半之燎壇方

一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺三出陛在壇南

二十步丙地其青城及望祭殿與行事陪祀官宿齋幕

欽定續通典

卷四十六

十一

次並令絞縛不修蓋

中興不建齋宮惟設幕屋以架木葦障上下四旁周以幄帟謂之幕

殿及行事又於壇所設大小次外又有望祭殿遇雨則

行事於中東都時爲瓦屋五間中興後惟設帷屋而已

太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式詔從之是

年禮部言郊祀大禮合依禮經皇帝服大裘被衮行禮

據元豐詳定郊廟禮文何洵直議以黑繒創作大裘如

衮惟領袖用黑羔乞如洵直議詔如祖宗故事以羔製

之禮部又言關西羔羊係天生黑色今有司涅白羔爲

之不中禮制不如權以繒代又元祐中有司欲爲大裘

度用百羔哲宗以爲害物遂用黑繒請依太常所言從

之遂以袞襲裘冕亦十有二焉

按徽宗政和中禮局上大裘青衣纁裏黑羔皮

為領襍褻朱裳被以袞服冬至祀昊天上帝服之立冬祀黑帝立冬後祭神州地祇亦如之

紹興郊

祀神位昊天上帝位皇地祇位於壇上北方南向西上

席以藁秸太祖皇帝位太宗皇帝位於壇上東方西向

北上席以蒲越天皇帝大帝五方帝大明夜明北極神州

地祇十位於第一龕北斗天一太一帝座五星十二辰

河漢等內官五行五岳神位六十有九於第二龕二十

八宿等中官五鎮四海四瀆神位百七十有二於第三

龕外官山林川澤邱陵墳衍原隰神位百五十有六於

欽定續通典

卷四十六

三

內壇之內衆星神位三百有六十於內壇之外第一龕

席以藁秸餘以莞而席皆內向其祭玉昊天上帝以蒼

璧皇地祇以黃琮青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃

琮白帝以白琥黑帝以黝璜神州地祇以兩圭有邸日

月以璧五岳以兩圭有邸皆盛於匣昊天上帝配帝帛

皆以蒼皇地祇以黃日月內官以下各從其方色其祭

品正配位籩四行以右為上第一行糗餌在前粉養次

之第二行醴在前蕡白黑形鹽臚鮑魚鱸次之第三行

乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕梅乾榛榛實又次之第

次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第二行豚拍在前鹿麇醢醢次之簠實以稻梁梁在稻前簠實以黍稷稷在黍前籩前之俎實以羊腥脾一豆前之俎實以豕腥脾一登實以太羹爵實以酒其餘諸神位每位左二籩桌在前鹿脯次之右一豆菁菹在前鹿麇次之簠實以稷簠實以黍俎實以羊豕腥肉登實以太羹爵實以酒神州地祇五行五官五岳又實盤以毛血太尊實以泛齊犧尊實以醴齊壺尊實以沈齊各以一尊實明水概尊實以清酒散尊實以昔酒各以一尊實元酒著尊

欽定續通典

卷四十六

五

象尊俱實明水上帝配帝之饌升卯階其餘神位各由其階升孝宗隆興二年詔今歲冬至日當郊見上帝可令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外之費並從省約

是年孝宗初行大禮上問郊與明堂之費如何戶部尚書韓仲

通曰郊之費倍於明堂侍郎錢靖禮言不過二十萬若從祖宗故事一切從儉自宜大有減省上以爲然乃詔除賞軍事神外並宜省約太常少卿洪适言陛下盛德重華度越古

昔初講郊禋之禮宜進駐慈幃並受帝社乞下有司草具儀注進呈從之初降詔以十一月行事以冬至適在晦日以至道典故改用獻歲上辛遂改來年元爲乾道

以正月一日有事南郊禮成進胙於德壽宮以牛腥體
肩三臂二肱二導駕官自端成殿簪花從駕至德壽宮
上壽飲福稱賀寧宗嘉泰三年祕書省言看詳福州進
士張容圖繳進南郊辨駁冊內太子庶子之星以謂皇
儲未慶理宜加祀并宋星乃國家受命之符與王之地
及感生帝本朝係火德尤宜尊崇乞並特加祀於圜丘
容圖所陳數事實關國事辭理可採乞下禮寺施行從
之五年臣僚言樂工瞽師聲音之所自出令登歌之樂
列於壇上筵於上龕蓋上帝地祇太祖太宗並侑之側
欽定續通典

卷四十六

六

也而宮架之樂列於午階之下則百神之所同聽也夫
樂莫尚於和平今夏擊搏拊鼓吹佾舞之工蓋數百人
婁人賤工安能蠲潔此不可不嚴者一也自圜壇之上
暨於層龕之相承位列甚衆所謂籩豆簠簋登鉶罍俎
之實唯牲牢至期宰擊餘如膾鮑魚鱠與夫兔雁麋蚘
之醢麋鹿之醢皆各司之所預造也餌養醢粢黍稷稻
粱之食芹笋之菹則皆神厨至期之所造也竊聞預造
者先後遲速或不能指指日分至有色惡臭惡之慮而
先期呈饌之時或雨泆辰所供之物或不可用有司掌

之者不過一巡視之而已以至酒齊之設凡有數等京尹之司不過委之右選趨走之人其爲醇醜旣不可品嘗其不中度者甚多也矧又有最甚者名爲供官殆百餘人祭之日凡籩豆簠簋登銅罇俎之屬滌濯固已鹵莽而夜半設實於器皆其手所敷頓此曹繫籍奉常平時所給微甚籃縷垢穢殆不可近而况執事之夕又復無所止宿半夜而興醜面濯手皆所不及而可令之供祭實乎至若贊引之人亦百餘輩平時亦皆供官之類耳以垢汙之人而蒙之以漫漶之服是皆不可進退於

神位儀物之間者也此不可不嚴者二也昔魯人之祭也日不足繼之以燭雖有彊力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚則爲不敬之大今園丘一龕之位通二龕三龕至壇埒之內外爲位者八百分獻之官贊禮之人不能審候壇上疾徐之節但欲速於竣事獻官旣多而禮生牽常抽差六部寺監帥漕之貼吏爲之旣不嫻習於禮而贊引捷給獻官跪拜俛興酌奠皆不及於禮其爲怠慢甚矣此不可不嚴者三也臣愚以爲郊禋大禮百司所供之物所造之物各有攸司固不可不分任之

也而提綱總要當出於一奉常爲九卿之長郊祀大禮
又奉常所掌臣前所陳登歌宮架之工奉常固自有籍
矣其有不足用則未免有寄名者足之今名爲色長者
當攷見絲竹管弦有無斷闕速行修補仍必拘集羣工
洗沐澣濯存其衣裝之可者其有不整之人責限令其
措辦可也若供官贊引之人垢弊已甚又非樂工之比
乞從御史臺行下奉常於一行人點名之外更加逐一
檢察合用若干人昧其間稍可備數之人自餘垢弊已
甚必不可責其自辦者令奉常具申朝廷行下外祇備

欽定續通典

卷四十六

六

庫將先來檢計退下漫漶舊弊之物置造衲衣一褐一
褲先期發下奉常見名責領色長至期盡去其垢弊之
衣而外襲之以法服表裏咸潔可以執事於籩豆簠簋
登鉶爵俎之間矣若夫一行合千等人名數猥衆乞下
臨安府令先期一夕分就民居止宿夜半而興各饋面
濯手整束衣服以趨祭所仍周環壇下約每十數步爲
置一盥幌俾供官禮生等人必先盥幌而後升壇所逐
位鋪設務令極其嚴潔所設神厨雖已差官監造亦必
奉常譏察之仍乞下臨安府大理酒庫專差文官監造

而預造之厨從所可亟撥人員徑過奉常躬親監造可也分獻贊引之人必令詳緩如禮亦從御史臺行下約東夫以郊禋大禮鉅費至數百萬而四方之犒費不與焉皆非切於事神也聲音氣臭之用莫嚴於園丘一處耳此而不嚴則鉅費數百萬皆所謂不揣其本而齊其末也其可不亟正之以對越天地祖宗之威靈從之度宗咸淳二年權工部尚書趙汝暨等奏臣等竊惟帝王受命郊見天地不可緩也古者有改元卽郊不用前郊三年爲計况今適在當郊之歲旣踰大祥之期園丘之

祀豈容不舉於是降詔以十一月十七日款謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年正月一日南郊行禮太常寺言皇帝旣已從吉請依儀用樂其十二月二十九日朝獻景靈宮三十日朝享太廟尚在禋制之內所有迎神奠幣酌獻送神作樂外其盥洗升降行步等樂備而不作是年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎兼中書門下省檢正洪燾等議以爲物無二本事無二初舜之郊饗商之郊契周郊后稷皆所以推原其始也禮者所以別等差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紹興故事奉

太宗配將來明堂遵用先皇帝彝典以高宗參侑庶於

報本之禮奉先之孝爲兩盡其至詔恭依按周密南渡

郊預於元日降詔以冬至有事於南郊或用次年元日

行爭先於五六月內擇日命漕帥及修內司修飾郊壇

及絳縛青城齋殿等屋凡數百間悉覆以葦蓆護以青

布并差官兵修築泥路自太廟至泰禋門又自嘉會門

至麗正門計九里二百二十步皆以潮沙填築其平如

席以便五輅之往來每隊各有歌頭以綵旗爲號兩街

居民各以綵段錢酒爲犒又命象院教象前導朱旗以

二金玉鼓爲節各有幟頭紫衣蠻奴乘之手執短鑊旋

轉跪起悉如人意又以車五乘壓之以鐵多至萬斤與

輅輕重適等以觀疾徐傾側之勢至前一月進呈謂之

閱試及駕出前一日縛大綵屋於太廟前置輅其中許

都人觀瞻自前一月以來次第按試習儀殆無虛日郊

欽定續通典

卷四十六

前十日執事陪祀等官並受誓戒於尚書省前三日百

官奏請皇帝致齋於大慶殿是日上服通天冠絳紗袍

精結佩升高座侍中奏請降座就齋室次日車駕詣景

靈宮服袞冕行禮禮畢駕回就起太廟齋殿宿是夕四

鼓上服袞冕詣祖宗諸室行朝饗之禮是夜鹵簿儀仗

軍兵於御路兩旁分列間以杙益黃燭自太廟直至郊

壇泰禋門輝映如晝宰執親王貴家巨室列幕櫛比皆

不遠千里不憚重費預定於數月之前而至期猶有爲

有力所奪者歌舞遊遨工藝百物輻輳爭售通宵駢闐

至五更則爆稍先驅所至皆滅燈火蓋清道破除之義

黎明上御玉輅從以四輅導以馴象千官百司法駕儀

仗錦繡雜選蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次

第出嘉會門至青城宿齋四壁皆三衙諸軍周廬坐甲

軍幕旌旗布列前後傳呼唱號列燭互巡往來如織行

宮至暮則嚴更警揚鼓角轟振又有衛士十餘隊每隊

十餘人互相唱探至三鼓執事陪祀官並入就黃壇排

立凡觀燈皆自爲誌號如捧俎官則畫一人爲捧俎之

狀用丑時一刻行事至期上服通天冠絳紗袍乘輦至

大次禮部侍郎奏中嚴外辦禮儀使奏請皇帝行事上服袞冕步至小次升自午階天步所臨皆藉以黃羅謂之黃道中貴一人以大合貯片腦迎前撤之禮儀使導殿中監進大圭至版位禮直官奏有司謹具請行事時壇壇內外凡數萬衆皆肅然無譁祀訖登門肆赦郊壇天盤至地高三丈二尺四寸通七十二級分四成上廣七丈共十二階分三十六龕午階濶一丈主上升降由此階其餘各濶五尺園丘之上止設昊天上帝皇地祇二神位及太祖太宗配天十六龕共祀五帝太一感生北極北斗及分祀衆星三百六十位儀仗用六千八百八十九人自太廟排列至青城玉輅下祇應人共三百二十一入呵唱人員二人教馬二人挾捧輪將軍四人推輪車子官健八人駕士班直二百三十二人千牛衛將軍二員抱太常龍旗官六員職掌五人專知官一名手分一名庫子八人裝掛匠二人諸作工匠十五人蓋覆儀鑾司十一人監官三員金象革木輅每輅下一百五十六人玉輅青飾金輅黃飾象輅紅飾革輅淺色飾墨輅黑飾輅下有入冠服並依輅色玉輅前儀仗騎導

欽定續通典

卷四十六

三

騎導官左壁文臣右壁武臣六軍儀仗官兵二千二百二十二入左右諸將軍十三員中道五員左右八員金吾街仗司執纛稍八十八人攝將軍八員仗下監門二十六員鼓吹五百八十三人導駕樂人三百三十人大禮後擇日行恭謝禮第一日駕出如四孟儀詣景靈宮天興殿進膳訖引宰臣以下賜茶茶畢還內第二日將至齋殿進膳訖引宰臣以下賜茶茶畢還內第二日將至太一宮道士率衆執威儀於萬壽觀前入圍子內迎駕起居作法事前導入太一宮門降輦候班齊詣靈休殿參神次詣五福十神太一宮門降輦候班齊詣靈休殿直殿佑聖順福殿太后本命延壽殿南極火德殿禮畢宣宰臣已下合赴坐宮並簪花對御賜宴上服幘頭紅上蓋玉束帶不簪花御筵畢百官侍衛吏卒等並賜簪花從駕

遼太祖神册元年正月庚寅命有司設壇燔柴告天卽皇帝位七年五月癸丑以黑白羊祭天地丙寅以青牛

白馬祭天地

按遼制凡國有大故及行軍必以黑白羊祭天地或以青牛白馬祭天地用青牛白

馬者誌其發祥所自不忘本也

十一月祠木葉山

按祭山儀設天神地祇位於木葉山東向

中立君樹前植羣樹以象朝班又偶植二樹以為神門

皇帝皇后至額掄安班具禮儀牲用赭白馬元牛赤白

羊皆壯僕臣曰旗鼓蘇拉殺牲體割懸之君樹太巫以

酒酌牲禮官曰多隆郭默德奏儀辨皇帝服金文金冠

白綾袍絳帶懸魚三山絳垂飾犀玉刀錯絡縫鳥靴皇

后御絳味絡縫紅袍懸玉佩雙結帛絡縫鳥靴皇帝皇

從又按太祖幸幽州大悲閣遷白衣觀音像建廟木葉

山尊為家神於拜山儀過樹之後增詣菩薩堂

戊子燔柴於蓮花樂

案遼制行燔柴禮或一歲舉行或數歲一行無定時

穆宗應

歷二年九月戊午詔以白黑羊元酒祭天歲以為常興

欽定續通典 卷四十六

三

宗朝先有事於菩薩堂及木葉山遼河神然後行拜山

儀冠服節文多所變更後因以為常

金初因遼舊俗有拜天之禮

以重五中元重九日行之重五於鞠場中元於內殿

重九於都城外其制刻木為盤如舟狀赤為質畫雲鶴

文為架高五六尺置盤於上薦食物其中聚宗族拜之

若至尊則以常武殿築臺為拜天所

太宗即位告祀天地設位而祭天德

以後始有南北郊之制

南郊在豐宜門外當闕之己地園壇三成成十二陛各案辰位

以赤土圻之冬至日合祀昊天上帝皇地祇於園丘世

宗大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞石琚言

案禮記萬物本乎天人本乎祖此所以祖配上帝也蓋

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以一祖至唐高宗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爲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帝曰唐宋以私親不合古不足爲法今止當以太祖配又謂宰臣曰本國拜天之禮甚重今汝等言依古制築壇亦宜我國家紂遼宋主據天下之正郊祀之禮豈可不行乃以八月詔曰國莫大於祀祀莫大於天振古所行

欽定續通典

卷四十六

三

舊章咸在仰唯太祖之基命紹我本朝之燕謀奄有萬邦於今五紀因時制作雖增飾於國容推本奉承猶未遑於郊見况天庥滋至而年穀屢豐敢不敷繹曠文明昭大報取陽升之至日將親饗乎園壇嘉與臣工共圖熙事以今年十一月十七日有事於南郊咨爾有司各揚乃職相子祀事罔或不欽乃於郊見前一日徧見祖宗告以郊祀之事其日備法駕鹵簿躬詣郊壇行禮章宗承安元年將郊禮官言禮神之玉當用真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真玉常
祀用之恐有時或缺反失禮制若從近代之典及本朝
儀禮真玉禮神次玉燔瘞於禮爲當近代郊自第二等
升天皇帝北極於第一等前八位舊各有禮玉燔玉
而此二位尚無之案周禮典瑞云以圭璧祀日月星辰
近代禮九宮貴人大火星位猶用周禮之說其天皇帝
帝北極二位固宜用禮神之玉及燔玉也帝命俱用真
玉省臣又言前時郊天地配位各用一犢五方帝日月
神州天皇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
地之祀籩豆尚多者以備陰陽之物鼎俎尚少者以人
之烹薦無可以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爲不倫
今第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分獻從之
二年十一月有事於南郊齋戒用唐制大祀散齋四日
致齋三日中祀散齋二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於宮省皇族
十五以上官雖不及七品者亦助祭受誓又誓百官於

尚書省昊天上帝皇地祇神座在壇上北方南向地祇位在東稍却席皆以藁秸太祖配位座在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於壇上第一等席皆藁秸內官五十四座五神五官嶽鎮海濱二十九座在壇第二等中官一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座在壇上第二等外官一百六座邱陵墳衍原隰三十座於內壇之內衆星三百六十座在內壇之外席皆以莞天地配位各左十有二籩右十有二豆俱爲三行登三在籩豆間簋二簋二於登前簋欽定續通典

在左簋在右俎四毛血豆一各於神座前藉以席天地太尊著尊犧尊山罍象尊壺尊各二山罍各四配位著尊犧尊象尊壺尊各二山罍各四皆有坩左以明水右以元酒第一等皆左八籩右八豆登在籩豆間簋一簋一在登前爵坩一在神座前俎四第二等每座籩二豆二簋一籩一俎一爵坩一第三等內壇內外官內壇外衆星每位籩二豆二簋一籩一俎一爵一第一等每位太尊著尊各二皆有坩第二等每位山尊二第三等每位屨尊二內壇內外每辰概尊二皆用勺自第二等以

下皆用匏爵其玉幣昊天上帝以蒼璧蒼幣皇地祇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元璜北極以青珪璧天皇帝以元珪璧神州地祇以元色兩珪有邸五帝之幣各從其方色昊天上帝皇地祇配位每位籩三行以右爲上形鹽在前魚鱸糗餌粉飡次之第二行榛實在前乾桃乾櫟乾棗次之第三行乾菱在前乾芡乾栗鹿脯次之豆三行以左爲上芹蒹在前笋菹葵菹次之第二行韭蒹在前菁菹魚醢兔醢次之第三

欽定續通典

卷四十六

五

行豚胎在前醢醢食糝食鹿麇次之簠黍稷登太羹第一等每位籩三行以右爲上形鹽在前魚鱸次之第二行乾稌在前桃棗次之第三行乾芡在前榛實鹿脯次之豆三行以左爲上芹蒹在前笋菹次之第三行菁蒹在前韭蒹魚醢次之第三行豚胎在前醢醢鹿麇次之簠黍稷登太羹第二第三等每位籩三鹿脯乾棗豆二鹿麇菁蒹組羊一體內墻內內墻外每位籩鹿脯豆鹿麇組羊一體昊天上帝皇地祇太尊爲上實以汎齊著每次之實以醴齊犧每次之實以盎齊象尊次

之實以醜齊壺尊次之實以汎齊山壺為下實以三酒
配位著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醜齊象尊次
之實以盎齊壺尊次之實以醜齊山壺為下實以三酒
第一等每位太尊實以汎齊著尊實以醜齊第三等山
尊實以醜齊第三等及內壺內盃尊實以汎齊內壺外
及眾星概尊實以三酒五年五月勅重五拜天服公裳
者拜禮仍舊諸便服者並用女直拜按金之拜制先袖
手微俯身稍復却
跪左膝左右搖肘若舞蹈狀凡跪搖袖下拂膝上則至
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察楚是年五月上諭有司
曰女直漢人拜數可以相從者酌中議之禮官奏曰周

欽定續通典

卷四十六

三

官九拜一日稽首拜中至重拜君之禮也匍自今凡公
服則用漢拜若便拜則用本俗之拜主事陳松曰本朝
拜禮其來久矣乃便服之拜也可令公服則朝拜便服
則從本朝拜平章政事張萬公謂拜禮各便所習不須
改也司空完顏襄曰今諸衽髮皆從本朝之制宜從本
朝拜禮松言是也上乃命公裳則朝拜諸色人便服則
皆用本朝拜

元興朔漢代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后親

慈宗咸助祭憲宗卽位二年秋八月始以冕服拜天於
日月山其十二月又用孔元措言合祭昊天皇后土始大
合樂作牌位以太祖睿宗配享歲甲寅會諸王於庫庫
淖爾之西丁巳秋駐蹕於準淖爾皆祭天於其地世祖

中統元年夏四月躬祀天於舊桓州之西北灑馬湮以爲禮十二年十二月以受尊號遣使預告天地下太常檢討唐宋金舊儀於國陽麗正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮自後國有大典禮皆卽南郊告謝焉十三年五月以平宋遣使告天地以國禮行事成宗卽位之四月爲壇於都城南七里大德六年春三月祭天遣左丞相哈喇哈斯攝事此元代祀天攝事之始命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大都未有郊壇大禮用公服自此始時翰林國史院檢閱官袁桷進

欽定續通典

卷四十六

天

十議曰天無二日天旣不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或爲九或爲二作祭天名數議圓丘不見於五經郊不見於周官作圓丘非郊議后土社也作后土卽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爲大其義各有旨作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲於郊牛二合配而言之增羣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下不得常爲辛作郊非辛曰議北

郊不見於三禮尊地而遵北郊鄭元之說也作北郊議禮官推其博多采用之九年二月右丞相哈喇哈斯等言天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今宗廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至儀物有司預備制曰可於是翰林集賢太常禮官皆會中書集議博士疏曰冬至圖丘唯祀昊天上帝至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論集議曰周禮冬至圖丘禮天夏至方丘禮地時既不同禮樂亦異王

欽定續通典

卷四十六

三

莽之制何可法也今當循唐虞三代之典唯祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞案周禮壇三成近代增外四成以廣天文從祀之位集議曰依周禮三成之制然周禮疏云每成一尺不見縱廣之度恐壇上陔隘器物難容擬四成制內減去一成以合陽奇之數每成高八尺一寸以合乾之九九土成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陛陛有三級外設二壇內壇去壇二十五步外壇去內壇五十四步壇各四門壇設於丙巳之地以就陽位案古者親祀冕無旒服大裘而加袞臣下

從祀冠服歷代所尚其制不同集議曰依宗廟見用冠服制度案周禮大司樂云凡樂圖鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽冬日至圖丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣集議曰樂者所以動天地感鬼神必訪求深知音律之人審五聲八音以司肄樂夏四月中書復集議博士言舊制神位版用木中書議改用蒼玉金字白玉爲座博士曰郊祀尚質合依舊制遂用木主長二尺五寸濶一尺二寸上圓下方丹漆金字木用松栢貯以紅漆匣黃羅帕覆之造畢有司議所以藏議者

欽定續通典

卷四十六

三

復謂神主廟則有之今祀於壇對越在上非若他神無所見也所製神主遂不用七月九日博士又言古者祀天器用陶匏席用藁秸自漢甘泉雍時之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益繁縟浸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援經而定也酌古今而行禮亦宜焉今檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次合從集議太常議曰郊祀

之事聖朝平定金宋以來未暇舉行今欲修嚴不能一

舉而大備然始議之際亦須酌古今之儀垂則後來請
從中書會翰林集賢禮官及明禮之士講明去取以聞
中書集議曰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修之八月太
常寺言尊祖配天其禮儀樂章別有常典若俟至日議
之恐匆遽有誤於是中書省臣奏曰自古漢人有天下
其祖宗皆配天享祀臣等與平章何榮祖議宗廟已依
時祭享今郊祀止祭天制曰可是歲南郊配位遂省是
年築郊壇於麗正文明門之南丙位設郊祀署令丞各

欽定續通典

卷四十六

三

一員太祝三員奉禮郎二員協律郎一員法物庫官二
員時齊履謙攝司天臺舊制享祀司天雖掌時刻無鐘
鼓更漏往往至旦始行事履謙白宰執請用鐘鼓更漏
俾早宴有節從之武宗至大二年十一月尚書省及太
常禮儀院言郊祀國之大禮今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配
明年夏至祀地北郊請以世祖配制可三年十一月丙
申有事於南郊尊太祖皇帝配享昊天上帝五方帝日
月星辰從祀英宗至治二年九月有旨議南郊祀事中

書平章邁拉御史中丞曹立禮部尚書張堃學士蔡文淵袁桷鄧文原太常禮儀院使王緯田天澤博士劉致等會都堂議一曰年分按前代多二年一祀天子卽位以及三年當有旨欽依二曰神位周禮太宗伯以禋祀祀昊天上帝注謂昊天上帝冬至圓丘所祀天皇帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇帝也在北極謂之北辰又曰北辰天皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太乙帝君以其尊大故有數名今按晉書天文志中宮勾陳口中一星曰天皇帝其神耀魄寶周

欽定續通典

卷四十一

禮所祀天神正言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂即天皇帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太乙曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天皇帝唯西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上旣設昊天上帝第一等復有天皇帝其五天帝與太乙天乙等皆不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭三曰配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐以來莫不皆然至大

三年冬十月三日奉旨十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配圓議取旨四日告配禮器曰魯人有事於上帝必先有事於頻宮注告后稷也告之者將以配天也告用牛一宋會要於致齋三日宿廟告配凡遣官犧尊豆籩行一獻禮至大三年十二月三十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴太廟奏告圓議取旨五曰大裘冕周禮司裘掌爲大裘以共王祀天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

欽定續通典

卷四十六

三

牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被裘以象天戴冕琫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鸞駕出宮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圓議用袞冕六曰匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏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有圜圓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羣官唐前祀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之太尉讀今天子親行大禮止令禮直局管勾讀誓文圓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國朝親祀太廟七日散齋四日於別殿致齋三日於大明殿圓議依前七日九曰藉神席郊特牲曰莞簟之安而蒲越藁鞮之尚注蒲越藁鞮藉神席也漢舊儀高帝

欽定續通典

卷四十六

三

配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝卽位丞相衡御史大夫譚以爲天地尚質宜皆勿修詔從焉唐麟德二年詔曰自處以厚奉天以薄改用裋褐上帝以蒼餘各視其方色宋以褥加席上禮官以爲非禮元豐元年奉旨不設國朝大德九年正位藁鞮配位蒲越藁以青繒至大三年加青綾褥青錦方座圓議合依至大三年於席上設褥各依方位十日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騶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
三年馬純色肥臚一牲正副一鹿一十八野豬一十八
羊一十八圓議依舊儀神位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煙爲歆
神始宗廟則焫蕭裸鬯所謂臭陽達於墻屋者也後世
焚香蓋本乎此而非禮經之正至大三年用陶瓦香鼎
五十神座香鼎香合案各一圓議依舊儀十二曰割牲
周禮司士凡祭祀率其屬而割牲禮運云腥其俎熟其

欽定續通典

卷四十六

三

殺體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之爲七體
也熟其肴謂體解而爛之爲二十一體也體其犬豕牛
羊謂分別骨肉之貴賤以爲衆俎也七體謂脊兩肩兩
拍兩髀二十一體謂肩臂臑膊脰正脊脰脊橫脊正脅
短脅代脅并腸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
爲七以薦腥體解則爲二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分
別骨肉貴賤其解之爲體則均也皇朝爲牛馬豕鹿並
依至大三年割牲用國禮圓議依舊儀十三曰大次小

次周禮掌次王旅上帝張瓊案漢皇即唐通典前祀三
日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向宋會
要前祀三日儀鑾司率其屬設大次於外壝東門之內
道北南向小次於午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀
正義曰阼主階也天子祭祀履主階行事故曰踐阼宋
元豐詳定禮文所言周禮宗廟無設小次之文古者人
君臨位於阼階蓋阼階者東階也唯人主得位主階行
事今國朝太廟儀注大次小次皆在西蓋國家尚右以
西爲尊也圓議依祀廟儀注又續具未議一曰禮神玉

欽定續通典

卷四十六

三

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義曰

或有玉帛或不用玉帛皆不定之詞也按正義本文云或有玉帛則有

不用玉帛者因引肆師大祀用玉帛次祀用牲幣小祀
用牲玉帛惟昊天上帝具之餘則或有或無是或之爲
言對中祀以下言之非不定之詞也禮崔氏云天子自
官誤引而增不定之詞一語失其旨矣

奉玉帛牲體於柴上引詩圭璧旣卒是燔牲玉也蓋卒
者終也謂禮神旣終當藏之也正經卽無燔玉明証漢

武帝祠太一昨餘皆燔之無玉晉燔牲幣無玉唐宋乃

有之顯慶中許敬宗等修舊禮乃云郊天之有四圭猶

宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制局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復用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔瘞從之蓋焚者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠於神座既卒事則收藏之二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮曰尸十一飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已享盛禮俱成故膺受長大之福於祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮

欽定續通典

卷四十一

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國朝至治元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燔柴猶祭地之瘞血宗廟之裸鬯歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆爲未允祭之日樂六變而燔牲首牲首亦陽也祭終以爵酒饌物及牲體燎於壇天子望燎柴用栢四曰儀注禮經出於秦火之後殘缺脫漏所存無幾至漢諸儒各執所見後人所宗唯鄭康成王子雍而二家自相矛盾唐開元禮杜佑通典

五禮畧完至宋開寶禮并會要與郊廟奉祀禮文中間講明始備金國大率依唐宋制度聖朝四海一家禮樂之興正在今日况天子親行大禮所用儀注必合講求大德九年中書集議合行禮儀依唐制至治元年已有廟祀儀注宜取大德九年至大三年并今次新儀與唐制參酌增損修之侍儀司編排鹵簿太史院具報星位分獻官員數及行禮并諸執事官合依至大三年儀制亞終獻官取旨是歲太皇太后崩有旨南郊祀事可權止泰定帝泰定四年春正月御史臺臣言自世祖迄英

欽定續通典

卷四十六

五

宗咸未親郊唯武宗英宗親享太廟陛下宜躬禮郊廟制曰朕遵世祖舊典其命大臣攝行祀事文宗至順元年以將親郊勅有司繕治南郊齋宮太常博士言按前代典禮親郊前七日百官習儀於郊壇今旣與受戒誓相妨合於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郎樂工舊不設盥洗之位殊非滑潔之道今合於饌殿齋班廳前及齋宿之所隨宜設置盥洗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

謂神厨監視割烹上下燈燭糝粿已前雖有剪燭提調
糝盆等官率皆廡應故事或減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
燭不時俱滅因而裸人登壇攘奪不能禁止甚爲褻慢
今宜禁約省牲之前凡入壇門之人皆服窄紫有官者
公服禁治四壇紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢卽
令關閉毋使禩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肱近臣及諸執事
人毋飲酒制可十月戊午致齋於大明殿己未遣亞獻

欽定續通典

卷四十六

五

官中書右丞相雅克特穆爾終獻官特穆爾布哈告廟
請以太祖皇帝配享南郊庚申出次郊宮辛酉帝服大
裘袞冕祀昊天上帝於南郊以太祖皇帝配元自世祖
混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉
其壇壝在麗正門外丙位凡三百八畝有奇壇三成每
成高八尺一寸上成縱橫五丈中成一丈下成十五丈
至大三年冬至以三成不足以容從祀版位以青
繩代一成繩二百各長二十五尺以足四成之制
牛貫地子午卯酉四位陛十有二級外設一壇內壝去

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一圓壇周圍上下俱護以甃
丙外壇各高五尺甃四面各有門三俱塗以赤燎壇在
外壇內丙巳之位高一丈三尺四方各一丈周圍亦護
以甃東西南三出陛開上南出戶上方六尺深可容柴
香殿三間在外壇南門之外少西南向饌幕殿五間在
外壇南門之外少東南向省饌殿一間在外壇東門之
外少北南向外壇之東南爲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
厨南垣之外西向外壇南門之外爲中神門五間諸執

事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東
西周垣各有門以便出入齊班廳五間在諸獻官齋房
之前西向儀鑾局三間法物庫三間都監庫五間在外
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
南門之外少東西向犧牲房三間南向昊天上帝位天
壇之中少北地祇位次東少却皆南向神席皆緣以繪
綬繆素座昊天上帝色皆用青皇地祇色皆用黃藉皆

以藁秸配位居東西向神席綾褥錦方座色皆用青藉以蒲越其從祀圓壇第二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元栢素質元書大明位卯夜明位西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藉皆以藁秸第二等內官位五十有四鈞星天柱元枵天厨柱史位於子女史星紀御女位於丑皆西上帝座歲星大理河漢析木尚書位於寅帝座居前南上陰德大火天槍元戈天牀位於卯北上太陽守相星壽星輔星三師位於辰

欽定續通典

卷四十六

四

南上天一太一內厨熒惑鶉尾勢星天理位於巳天三太一居前西上北斗天牢三公鶉火文昌內階位於午北斗居前填星鶉首四輔位於未皆東上太白實沈位於申北上八穀大梁杠星華蓋位於酉五帝內座降襲六甲傳舍位於戌五帝內座居前皆南上紫微垣辰星阍訾勾陳位於亥東上神席皆藉以莞席內壇外諸神位皆同第三等中官百五十八位虛宿女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於子虛宿女宿牛宿織女居前

行月星建星斗宿箕宿天鷄輦道漸臺敗仄扶筐匏仄
天弁天棊帛度屠肆宗星宗人宗正位於丑月星建星
斗宿箕宿居前行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候星女牀
天籥位於寅日星心宿天紀尾宿居前行南上房宿七
公氏宿帝席大角亢宿貫索鍵閉鈞鈐西咸天乳招搖
梗河亢池周鼎位於卯房宿七公氏宿帝席大角亢宿
居前行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即位即將進賢平道天田位

於辰太子星太微垣軫宿角宿攝提居前行南上張宿
翼宿明堂四帝座黃帝座長垣少微靈臺虎賁從宮內
屏位於巳張宿翼宿明堂居前行西上軒轅七星三合
柳宿內屏太尊積薪積水北河位於午軒轅七星三合
柳宿居前行鬼宿井宿參宿天尊五諸侯鉞星座旗司
怪天關位於未鬼宿井宿參宿居前行皆東上畢宿五
車諸王觜宿天船天街礪石天高三柱天潢咸池位於
申畢宿五車諸王觜宿居前行北上月宿昴宿胃宿積
水天讒卷舌天河積尸大陵左更天大將軍軍南門位

於酉月宿昴宿胃宿居前行婁宿奎宿暨宿右更附路
閣道王良策星天廐土公雲雨霹靂位於戌婁宿暨宿
居前行皆南土危宿室宿車府墳墓虛梁蓋屋曰星杵
星土公吏造父離宮雷電騰蛇位於亥危宿室宿居前
行東土內壇內外官一百六位天壘城離瑜代星齊星
周星晉星韓星秦星魏星燕星楚星鄭星位於子越星趙
星九坎天田狗國天淵狗星驚星農丈人杵星糠星位
於丑皆西上車騎將軍天輻從官積卒神宮傳說龜星
魚星位於寅南上陣車車騎騎官頓頌折威陽門五柱

欽定續通典

卷四十六

星

天門衡星庫樓位於卯北土司空長沙青邱南門平
星位於辰南土酒旗天廟東甌器府軍門左右轄位於
巳西上天相天稷燿星天記外厨天狗南河位於午天
社矢星水位闕邱狼星弧星老人星四瀆野雞軍市水
府孫星子星位於未皆東上天節九州殊口附耳參旗
九斿玉井軍井屏星伐星天廁天矢丈人位於申北上
天園天陰天廩天苑天囂芻藁天庾天倉鉄鑕天溷位
於酉外屏天司空八魁羽林位於戌皆南土哭星泣星
天錢天綱北落師門敗臼斧鉞壘壁陣位於亥東土內

壇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宮中官外官則各題其星名內
壇外三百六十位唯題曰衆星凡從祀位皆南向十二
次微左旋子居子陛東午居午陛西卯居卯陛南酉居
酉陛北祀版長各二尺西對濶尺二寸厚三分水用楸
栝其圭幣昊天上帝以蒼璧一青璧一燎玉一皇地祇
黃琮一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元璜一幣皆如其方色
大明青圭有邸夜明白圭有邸天皇大帝青圭有邸北

欽定續通典

卷四十六

禮

極元圭有邸幣皆如其玉色內官以下皆青幣凡玉幣
皆有筐尊壘上帝太尊一實泛齊著尊一實醴齊犧尊
一實盞齊山罍一實三酒在壇上東南隅皆北向西上
設而不酌者象尊二實醴齊壺尊三實沈齊山罍四實
三酒在壇下午陛之東皆北向西上馬鍾設於尊壘之
前注於器而冪之皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆
北向西上配帝著尊三實泛齊犧尊二實醴齊象尊二
實盞齊在地祇酒尊之東皆北向西上設而不酌者犧
尊二實醴齊壺尊二實沈齊山罍四實清酒在壇下西

陛之北東向北上亦有馬湏五帝日月北極天皇皆太
尊一實泛齊著尊三實醜齊內官十二次各象尊二實
禮齊中官十二次各壺尊二實沈齊外官十二次各概
尊三實清酒衆星十二次各散尊二實昔酒凡尊各設
於神座之左而右向皆有坩有勺加冪冪之繪以雲唯
設而不酌者無勺凡尊罍皆有上尊五齊之上尊實明
水山罍之上尊實元酒散齊之上尊亦實明水籩豆之
屬昊天上帝皇地祇及配帝籩十二其實魚鱸餠粉餈
棗乾棹形鹽鹿脯榛桃菱芡栗豆十二其實芹苴韭苴

欽定續通典

卷四十六

星

青菹筍苴脾析醢食魚醢豚拍鹿麇兔醢醢醢糝食登
三實以太羹籩二實以黍稷簋二實以稻粱俎八皆有
匕筋匏爵一有坩沙池一青菴牲盤一從祀九位籩八
無糗餌粉餈菱栗豆八無脾析醢食兔醢糝食簋一實
以稷簋一實以黍登一俎一匏爵一有坩沙池一內官
位五十四籩二實鹿脯乾棗豆二實鹿麇菁苴籩一簋
一登一俎一匏爵有坩沙池十二次各一中官百五十
八皆籩一實鹿脯豆一實鹿麇籩一簋一俎一匏爵有
坩沙池十二次各一外官位一百六皆籩一豆一簋一

簋一組一匏爵沙池十二次各一衆星位三百六十皆
簋一豆一簋一盞一組一匏爵沙池十二次各一凡籩
之設居神位左豆居右登簋籩居中組居後籩皆有巾
巾之繪以斧其牲昊天上帝蒼犢皇地祇黃犢配位蒼
犢大明青犢夜明白犢天皇大帝蒼犢北極元犢皆一
馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八兔十有二
蓋絜以國禮割牲爲七體左肩臂臠兼代脇長脇爲一
體右肩臂臠代脇長脇爲一體右髀肫胙爲一體脊連
背膚短脇爲一體膺骨臍腹爲一體項脊爲一體馬首

欽定續通典

卷四十六

四

報陽升煙則用之毛血盛以豆或青瓷盤饌未入置俎
上饌入徹去之親祀御版位一飲福位及大小次盥洗
爵洗板位各一皆青質金書亞獻終獻飲福板位一黑
質黃書天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至內壇外
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
百祝盆二百二十有架黃桑條去膚一車束之置燎壇
以焚牲首順帝至正十五年冬十月甲子帝謂右丞相
鼎珠等曰敬天地尊祖宗重事也近年以來闕於舉行

