

欽定續通典

臣等謹案杜佑作禮典分吉嘉賓軍凶五門以類相從每門詳晰其條目而當代典章其儀節度數見於施行者別爲開元禮纂附載於後佑之意在於遞述沿革博采異同以求實用於經訓之文有典奧者則爲之說以導達之參差之論有不齊者則爲之評以品節之而時又申明成說更標爲議俾得稽古考今衷於至是其卷端所述禮經傳述之源流與夫每代議禮之書咸能擇其精而括其要矣今續纂其書彙核典制考前人撰述唐憲宗元和中章公肅撰禮閣新儀三十卷實繼開元禮而作後唐明宗時詔劉岳等刪定書儀周世宗命竇儼編大周集禮其書皆不傳宋初劉溫叟定開寶通禮仁宗時王暉又撰禮閣新編爲當時所遵用其後朝臣編纂日以繁富其著者有若賈昌朝太常新禮文彥博大享明堂記歐陽修蘇洵等太常因革禮蘇頌門儀制之類至私門著述若陳祥道禮書司馬光書儀范祖禹呂大防諸家祭式祭儀並見稱於世而政和時鄭居中纂五禮新儀嘉泰時費士寅奏進續禮書尤能詳覈其端末焉遼史所載有遼朝雜禮重熙中又嘗命詞臣撰禮書三卷金明昌間有纂修雜錄四百餘卷後惟傳集禮一書元泰定中李好文撰太常集禮五十卷王守誠續編集禮又三十卷明初詔宋濂劉基等撰洪武集禮洪武禮法禮制集要諸書世宗又頒嘉靖祀典郊社通典及壇廟陵殿諸圖就其存者胥可與歷代禮志相參考凡夫臣僚章奏名臣論著考核禮文見於紀傳文集者皆議禮家所藉以疏通證明者也至於杜典門類有宜變通者如吉禮載立尸之儀祓禊之制嘉禮載被召未謁稱故吏之儀凶禮載秀孝爲舉將服議在古人本非定典不過舉行一時未嘗施於後世其廢已久無庸續纂吉禮有諸侯立學自封建不

行宜改爲郡縣學嘉禮則士庶之冠服與夫士庶妻之首飾服制庶人車制皆杜典所闕賓禮則載接見藩國之儀軍禮則詳闕兵習武之禮凶禮則述諸王服制各据史志會要以補原書之闕遺而通洽其義蘊所謂損益從時而制禮之意相承也夫自唐季以迄明季中歷八百餘年風會變遷文質屢易制度有因有革議論或駁或醇方策所傳法戒具在今采正史所載儀制證以他書文沈其繁事舉其要分門標目仍杜典之舊俾列代禮文有所徵信云

按漢魏至唐禮之家通典俱列其姓氏以備考稽唐自開元以後辨論朝章綴緝故事見於正史及專記諸書者有顏真卿柳程章公肅王彥威王經李隨獨孤儀陸贄孟兢徐閔鄭正則賈瑱鄭餘慶裴度韓愈李翱楊場五代有劉岳馮道田敏靈傲王朴宋有王溥韓崇義劉溫叟陶穀宋白李防賈昌朝張知白宋綬文彥博高若訥歐陽修韓琦許洞王安石李德翁陳襄司馬光范祖禹呂大防張載程頤鄭居中朱熹黃幹蔡元定王栢范寅賓鄭樵史定之張維葉克陳陽陳祥道陸佃王普李如圭史浩馬希孟方慤陳傅良汪應辰項安世楊復真德秀魏了翁李心傳王應麟吳仁傑劉彙孫奭周端朝遠有王鼎耶律儼金有韓企先張璪張行簡元好問元有曾巽申申屠致遠袁桷李好文虞集歐陽元揭傒斯明有李善長傅瓛宋濂王禕劉基陶安詹同朱升樂韶鳳李原名徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼滕公琰夏言張瑄郭正域焦竑陳仁錫謝鐸何塘朱載堉俞法式舉其尤者不能備及也

第一吉禮 郊天上

第二吉禮 郊天中

第三吉禮 郊天下

第四吉禮 大雩 大亨明堂

第五吉禮 朝日 夕月 大禘 靈星 風師雨師及諸星等祠 太一

九宮貴神附

第六吉禮 方丘 社稷 山川 籍田 先蠶

第七吉禮 天子宗廟 原廟 后妃廟 皇太子及皇子廟

第八吉禮 諸侯大夫士家廟庶人祭天子皇后及諸侯大夫士神主藏主及時享庶新禘祫附

第九吉禮 功臣配享 天子七祀 喪廢祭議 祭遷日及攝事議 上陵年掃及諸太學 郡縣學 釋

奠 祀先代帝王名臣老君祠

第十吉禮 孔子祠先儒及太公廟弟子附 巡狩 封禪告禮 歷代所尚 享司寒 崇 高禩 諸雜祠及淫

祠興廢

第十一嘉禮 天子加元服 皇太子冠皇子皇士大夫冠 庶人冠 女笄

第十二嘉禮 冕 通天冠承天冠 珠文金冠 實里薛袞冠 七寶 遠遊冠七梁額花冠 進賢

冠貂蟬冠 細布冠連蟬 獬豸冠駝 翼善冠駝 金梁冠 甲 武弁皮 幘平巾幘 烏紗帽烏紗帽 硬帽小帽 金

帽白金答子煖帽 雨帽銀鼠煖帽 白藤寶貝帽七寶漆紗帶後簷帽 學士巾皂紗折上巾 紫皂幅巾

平定巾唐巾 進士巾四方巾 幘交角幘 頭皂縹紗幘 頭鳳翅幘 頭控鶴幘 頭花角幘 頭交脚幘 頭簪戴 重戴 鉞笠

第十三嘉禮 天子納妃后冊后 天子册妃嬪夫人

第十四嘉禮 皇太子納妃皇子諸 公主下降儀宗室 大夫士婚禮 庶人婚禮

第十五嘉禮 君臣服章制度袍

第十六嘉禮 后妃命婦首飾制度 后妃命婦服章制度

第十七嘉禮 君臣玉佩劍綬璽印

第十八嘉禮 天子五輅 天輅 耕根車 進寶車 明遠車 羊車 指南車 記里鼓車 白鷺車

鸞旗車 崇德車 皮軒車 黃鉞車 豹尾車 屬車 五車 涼車 總轡車

第十九嘉禮 皇太后皇后車輅 皇太子親王車輅 皇太孫附 公侯大夫等車輅 主妃命婦等車

第二十嘉禮 輦輿

第二十一嘉禮 鹵簿 旌旗附

第二十二嘉禮 鹵簿 旌旗附

第二十三嘉禮 養老 異姓為後議 讀時令 元正冬至受朝賀 朔望朝參及常朝日附

第二十四嘉禮 聖節朝賀 策命皇太子 皇太子與百官相見 册命諸王侯 天子追尊祖考妣 上尊號附

天子崇所生母議 追崇附 支庶立為天子追尊本親議 五宗 公子二宗 九族 鄉飲酒

第二十五賓禮 天子受諸侯藩國朝宗親遇

第二十六賓禮 天子受諸侯遣使來聘 天子遣使迎勞諸侯

第二十七賓禮 三恪二王後 天子朝位 天子上公及諸侯卿大夫士等贊 信節

第二十八軍禮 天子諸侯將出征類宜造禡並祭所過山川 載祭 天子諸侯四時田獵 大閱 命將

出征 宣露布

第二十九軍禮 天子諸侯大射鄉射 天子合朔伐鼓 馬政附 時儺

第三十凶禮 大喪初崩及山陵制 總論喪期 奔大喪 奔山附 國有大喪受他國弔慰服議 君遣使弔

他國君

第三十一凶禮 未踰年天子崩議 天子為繼兄弟統制服議 天子不降服及降服議 天子為皇后父

母服議皇后為祖父母服附天子為庶祖母持重服議 天子為母黨服議 天子弔大臣服議 天子為大臣及諸

親舉哀議 公主服所生議

第三十二凶禮 臣民為太皇太后皇太后服議 臣民為天子服議 皇太后皇后以下為天子服議 宗

室童子為天子服議 皇后為親屬舉哀議 皇后親為皇后服議 臣民為皇后服議 皇太子為皇后

不終三年服議 皇太子為所生母服議 皇太子為庶母服議 諸王出後為本生父母服議 為皇太子

服議 為太子妃服議 為皇子服議 為公主服議 為諸王服議 為諸王妃服議 為王子殤服議

第三十三凶禮 喪制上 初喪 復始卒事位及奠計告等附大夫士弔服 三不弔議 沐浴 含 襲 設冰 設

銘 懸重 始死服變 始死襚大斂附小斂 既小斂斂髮服變 小斂奠代哭附 棺槨制

第三十四凶禮 喪制中 大斂 大斂奠 殯設熬附 將葬窆宅卜日附 啟殯朝廟 薦車馬明器及飾棺 祖

奠 賵賻 遣奠 器行序 挽歌

第三十五凶禮 喪制下 葬儀合壘附 虞祭 卒哭祭 耐祭 小祥變 大祥變 禫變 五服成服及變

除附 五服衰裳制度 五服制度考

第三十六凶禮 五服年月降殺 斬衰三年 孫為祖持重議 適孫亡無後次孫為祖承重議 適孫承

重在喪而亡次孫代之議 齊衰三年 後妻子為前母服議 為高曾祖母及祖母持重服議 父卒母

嫁復還及庶子為嫡母繼母改嫁服議 父在為出母服議 父卒為嫁母服議 齊衰不杖周 齊衰三

月 大功殤服九月七月 大功成人九月 為眾子婦 小功殤服五月 小功成人服五月 嫂叔服 緦麻成人服三月 舅之妻及堂姨舅

第三十七凶禮 三公諸侯大夫降服議 奔喪及除喪而後歸制 士為所生母服議 大夫士為慈母服

議 繼適母黨服 妻已亡為妻父母服議 總論為人後議 近親無繼官為繼絕議 聞代立後議

夫為祖曾祖高祖父母持重妻從服議 出後者為本父母服議 出後子為本親服議 為庶子後為庶

祖母承重服議 並有父母之喪議 有適母喪而所生母死為服位議 居重喪遭輕喪易服議 居所

後父喪有本親喪服議

第三十八凶禮 祖先亡父後卒而祖母亡服議 祖與父先後喪亡服議 生不及祖父母不稅服議 小

功不稅服議 庶祖母慈祖母服議 父母乖離知死亡及不死亡服議 為姑姊妹女子子無主後者服

議 昏有期而夫死服議 喪過閏月議 忌日議 國忌日議 忌日祭奠議 忌日祭祀停樂議 忌

日易服議 忌日不廢軍務議 立春遇忌日議 慶節遇忌日議 忌日輟經筵議 祧廟廢忌日議

忌日舉樂議

第三十九凶禮 師弟子相為服議 朋友相為服議 除心喪議 周喪察舉議 丁憂終制議 改葬服

議 改葬反虞議 父母墓毀服議 三年而後葬變除議 久喪不葬服議 招魂葬議

第四十凶禮 卒哭後諱及七廟諱字議 上書犯帝諱議 山川與廟諱同應改變議 誅議 喪禮雜制

服術有六 從服有六 絕族無移服 上殺下殺旁殺 親疏嫌疑同異 五服十制四疑 冠制 笄

總制 經帶制 杖制 履制 喪不用樂 喪不宴客 喪不嫁娶 匿喪不舉 釋服從吉 停喪不
葬 神像 墓祭 禮從簡約 居喪讀禮

吉禮

臣等謹案吉禮以郊廟為重杜典述歷代郊天明堂社稷山川宗廟禘禘之制與夫太學釋奠巡狩告禮以及享
樂諸雜祀其儀文可謂備矣夫祭必躬親致愬致虔交於神明以通昭假前代每遇大祀人君多遲疑畏憚於
對越屆期或遣官攝行縱使辨章舊聞核定儀度豈有當於誠敬之本哉況夫所議之禮又未協於中也如南北
郊之分祀闕元禮頗為合宜至天寶而即自紊其制改為合祀至宋而舉行益稀議論徒為繁蕪明堂之制遼金
元俱未舉行明嘉靖中始議舉祀然大享卒未親舉內殿殷薦亦祇有司攝事則當時所為更正祀典及於羣廟
百神者亦僅事虛文耳今自天寶以後每門存其儀注證以議論以備考覈惟杜典載禋於六宗及移廟主師行
奉主諸儀與夫兄弟俱封各得立廟廟諸議悉後世所不行茲不復續纂老君祠附見先賢頗乖名制亦為釐正
焉

郊天唐 五代 宋

唐玄宗天寶元年二月丙戌詔曰凡所祭享必在躬親朕不親祭禮將有闕其皇地祇宜就南郊合祭辛卯親享

玄宗皇帝於新廟二年三月改西京廟為太清宮甲午親享太廟按唐自天寶以後凡將郊祀必先親享太清宮次日親享太

豐於太廟次日親享玉清昭應等宮三月丙申合祭天地於南郊按唐書禮樂志玄宗既定開元禮至是合祭天

非禮之禮呂升卿議之是矣語見後也地於南郊其後遂以為故事終唐之世莫能改
也 自後有事圖丘皆天地合祭若册命大事告圖丘有司行事亦如之五載十二月詔曰祈穀上帝春祀先王承

惟因心敢忘如在頃以詳諸舊典創以新儀清廟陳牲加特於嘗餼昊天冬祭重增以時享況履茲霜露載感惟深瞻彼郊壇有懷昭事宜以來歲正月朕親謁太廟便於南郊合祭仍令中書門下卽與禮官詳定儀注九載十一月制自今告獻太清宮及太廟改爲朝獻以告者臨下之義故也十載正月壬辰朝獻太清宮次日朝饗太廟又次日有事於南郊合祭天地是載五月已前郊祭天地以高祖神皇帝配座先日廟告神堯皇帝室德宗貞元六年十一月有事於南郊詔以皇太子爲亞獻親王爲終獻吏部郎中柳冕曰準開元禮獻官受誓戒詞云各揚其職不供其事國有常刑今以皇太子爲亞獻請改舊詞云各揚其職肅奉常儀從之穆宗長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭其禮物條件如後御署祝版既未行祭禮無焚毀之文請於太常寺敕庫收貯而其小祀雖非御署準此玉幣燎柴神酒燎幣醴齊並榛栗脯醢及應行事燭等請令郊社署各牒充次祭支用牲牛參牲既未行祭禮無進胙賜胙之文請比附禮記及祠令牲死則埋之例委監祭使及禮官於祠所瘞埋其小祀不全用牢牲舊例用猪羊肉亦準此案盛瓜蒞筭菹應已造成饌物請隨性瘞埋行事官明衣絹布等準式既祭前給訖合充潔服既已經用請便收破公卿已下明房油煖幕炭應齊宿日所破用物請收破旨依永爲定式文宗太和元年王起判太常卿充禮儀詳定使創造禮神九玉奏議曰邦國之禮祀爲大事珪璧之議經有前規謹按周禮以蒼璧禮天黃琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑璜禮北方又云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月星辰凡此九器皆祀神之玉也又云禮祀昊天上帝鄭元云禮煙也爲玉幣祭訖燔之而升煙以報陽也今與開元禮義同此則焚玉之驗也又周禮掌國之玉鎮大寶器若大祭既事而藏之此則收玉之證也梁代崔靈恩撰三禮義宗云凡祭天神各有二玉一以禮神一則燔之禮神者訖事却收祀神者與牲俱燎則靈恩之義合於禮經

今國家郊天祀地祀神之玉常用禮神之玉則無請下有司精求良玉創造九器祭訖藏之其燬玉卽依常制從之昭宗龍紀元年將有事於圜丘上宿齋武德殿宰相百僚朝服於位時兩軍中尉楊復恭及兩樞密皆朝服侍上太常博士錢珣李綽等奏論之曰皇帝赴齋宮內臣皆服朝服臣檢故事及近代禮令並無內官朝服助祭之文伏惟陛下聖祚中興祇見宗祧克承大禮皆稟高祖太宗之成制必循虞夏商周之舊經軒冕服章式遵彝憲禮院先準大禮使牒稱得內侍省牒要知內臣朝服品秩禮院先準禮令報訖今參詳近朝事例若內官及諸衛將軍必須製冠服卽各依所兼正官隨資品依令式服本官之服事存傳聽且可俯從然亦不明著在禮令乞聖慈允臣所奏狀入至晚不報錢珣又進狀曰臣今日已時進狀論內官冠服制度未奉聖旨伏以陛下虔祀郊禮式遵彝範凡關典禮必守憲章今陛下先行先王之大禮而內臣遂服先王之法服來日朝獻大聖祖臣贊導皇帝行事若侍臣服章有違制度是爲非禮上瀆祖宗臣期不奉敕狀入降朱書御札曰卿等所論至當事可從權勿以小瑕遂妨大禮於是內四臣遂以法服侍祠

梁太祖開平二年正月卜郊於西都時宰臣上表請郊天謁廟命有司擇日備儀因先布告岳牧方伯儀仗車輅鹵簿法物祭器樂懸各令所司修飭以河南尹充都點集諸司法物使後禮院改卜來年正月親祭南郊可之其郊使有詳定禮儀使南郊儀仗使車輅法物使南郊大禮使

故事大禮使以宰相爲之時用河南尹張宗奭充非常例也

三年詔曰初宅雒都

將行郊祀應嶽濟名山大川及諸州有靈迹封崇聖祠各宜差官吏精虔祭告

後唐莊宗同光二年二月有事於南郊先期禮儀使奏南郊朝饗太廟合祭天地於圜丘舊制以親王充亞獻行事詔以皇子繼及爲亞獻皇弟存紀爲終獻明宗長興元年二月有事於南郊

按五代郊天之禮史書未詳晉漢二代竟無所書惟遠史太宗本紀

載會同三年晉遣使請南郊
許之則晉代郊天之明文也

周太祖廣順三年十月內出御札曰王者承天事地尊祖敬宗燔柴於泰壇用昭乾德瘞玉於方澤以答坤靈朕受命上元宅心下土時已歷於三載漸至小康禮未展於二儀深虧大典宜叶著龜式陳籩豆庶展吉燭之禮用傾昭事之忱以來年正月一日於東京有事南郊宜令所司各備儀注務從省約無致煩勞凡有供需並用官物府縣不得因便差配是年九月太常禮院奏準敕定郊廟制度洛陽郊壇在城南七里丙巳之地圖丘四成各高八尺一寸下廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈十有二陛每節十二等燒壇在泰壇之丙地方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺請下所司修奉從之

宋太祖乾德元年十一月始有事於南郊初詔冬至南郊有司言冬至當晦前一日皇帝始郊不自五代以來典章制度多所散逸至是詔有司講求遺逸遵行典故遂合祭天地於圖丘初有司議配享請以僖祖升配張昭獻

議曰隋唐以前雖追立四廟或六七廟而無徧加帝號之文梁陳南郊祀天皇配以皇考北齊圖丘祀昊天以神武升配隋祀昊天於圖丘以皇考配唐貞觀初以高祖配圖丘梁太祖郊天以皇考烈祖配恭惟宣祖皇帝積累

勳伐肇基王業伏請奉以配享從之按梁及後唐郊壇皆在洛陽宋初始作壇於東都南薰門外四成十二陛三壇設燎壇於內壇之外丙地高一丈二尺設皇帝更衣大次於東壝東門之內

內道北是年禮儀使陶穀五代宰相為大禮使太常卿為禮儀使御史中丞為儀仗使兵部尚書為鹵簿使京府尹為橋道頓遞使宋制大禮頓遞如舊而大禮使或以親王為之又嘗以翰林學士為禮儀使其儀杖鹵簿使或以他官充太平興國元年始編五使印言饗廟郊天兩日行禮從祀官前七日皆合於尚書省受誓戒自來一日之內

受兩處誓戒有虧虔潔今擬十一月十六日行郊禮望依禮文於八日先受從享太廟誓戒九日別受郊天誓戒其日請放朝參從之自後百官受誓戒於朝堂宗室受於太廟祭之日均用丑時秋夏以一刻春冬以七刻前二

日遣官奏告配帝之室凡郊壇值雨即猶宮門望祭殿望拜祭日不設登獻祀官以公服行時吏部尚書張昭

等奏議曰案蕭崇義稱祭天蒼璧九寸圓好祭地黃琮八寸無好圭璋琥並長九寸自言周顯德三年與田敏等

案周官玉人之職及阮誥鄭元舊圖載其制度臣等案周禮玉人之職只有璧琮九寸琮琮八寸及璧羨度尺好

三寸以為度之文即無蒼璧黃琮之制兼引注有爾雅肉倍好之說此即是注璧羨度之文又非蒼璧之制又詳

鄭元自注周禮不載尺寸豈復別作畫圖違經立異又配合羨度肉好之言彊為尺寸古今大禮順非改作於理

未通又據尹拙所述禮神之六玉稱取梁桂州刺史崔靈恩所撰三禮義宗內昊天及五精帝圭璧琮璜皆長尺

二寸以法十二時祭地之琮長十寸以倣地之數又引白虎通云方中圓外曰璧圓中方外曰琮崇義非之以為

靈恩非周公之才無周公之位一朝撰述便補六玉闕文尤不合禮臣等以靈恩所撰之書事稽古訓祭玉以十

二為數者蓋天有十二次地有十二辰日有十二時封山之玉牒十二寸圖丘之籩豆十二列天子以鎮圭外守

皇后以大琮內守皆長尺有二寸又裸圭尺二寸王者以祀宗廟若人君親行之郊祭登壇酌獻服大裘摺大圭

行稽奠而手秉尺二之圭神獻九寸之璧不及禮宗廟裸圭之數父天母地情亦奚安是靈恩議論未為失也開

寶元年十一月癸卯日南至有事南郊以燎壇稍遠不聞告燎之聲始用燼火令光明遠照通於祀所四年七月

詔冬至郊祀十一月戊午親享太廟始用繡衣鹵簿考鹵簿凡四等大駕法駕駕駕黃麾仗先是大駕鹵簿衣服

應景靈宮用之己未合祭圖丘九年詔曰定鼎洛邑我之西都燔柴太壇國之大事今江表底定方內大同祇適景靈用

申報謝乃眷西顧郊兆存焉將飭駕以時巡躬展誠於陽位朕今幸西京以四月有事於南郊宜令有司各揚所

職按梁太祖建都於汴而郊壇則在洛陽開平二年帝自東京至洛陽行禮後唐莊宗同光二年張全義亦請亟

幸洛陽謁廟畢即祀南郊以均王將祀南郊儀物具在是梁唐郊壇在洛之明證也太祖親郊凡四獨是歲行

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

之於洛陽又在四月蓋本非彝典第以洛陽元有郊兆是年欲徙都於洛故因西幸而特行其禮云 太宗太平興國三年十一月祀天地於圜丘始奉太祖升侑

初南郊四祭及感生帝皇地祇神州凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者四並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配及是乃奉太祖升侑雍熙元年冬至親郊復議配享禮官始以為舜郊嚳商郊冥周郊后稷王業

所因也若漢高之太公光武之南頓君雖有帝父之尊而無預配天之祭故自太平興國三年六月再郊並以太祖配於禮為允及是將東封扈蒙定議曰殿父莫大於配天請以宣祖配天自雍熙元年罷封禪為郊祀遂行其

禮識者 雍熙四年正月禮儀使蘇易簡言親祀圜丘以宣祖配此則符聖人六孝之道成嚴父配天之儀太祖皇

帝光啟丕圖恭臨大寶以聖授聖傳於無窮案唐永徽中以高祖太宗同配上帝欲望將來親祀郊丘奉宣祖太

祖同配其常祀祈穀神州明堂以宣祖崇配圜丘北郊雩祀以太祖崇配奏可淳化三年將以冬至郊前十日皇

子許王薨有司言王薨在未受誓戒之前準禮天地社稷之祀不廢詔下尙書省議吏部尙書宋琪等奏以許王

薨謝去郊禮裁十日至尊成服百僚皆當入慰當愁慘之際行對越之儀臣等實慮上帝之弗歆下民之斯感況

郊天之禮歲有四焉載於禮經非有差降請以來年正月上辛合祭天地從之是年禮儀使言皇帝親郊故事在

京并去圜丘十里內神祠及所過橋道並差官致祭而獨遺太社太稷文宣武成王等廟今請自出宮前一日遣

官致祭從之至道三年十一月時真立有司言冬至圜丘孟夏雩祀夏至方丘請奉太宗配上辛祈穀季秋明堂奉

太祖配上辛祀感生帝孟冬祭神州地祇奉宣祖配其親郊奉太祖太宗並配詔可真宗景德三年鹵簿使王欽

若言漢以五帝為天神之佐今在第一龕天皇帝在第二龕與六甲岳瀆之類接席帝座天市之尊今與二十

八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕卑主尊臣甚未便也若以北極帝座本非天帝蓋是天帝所居則北極在

第二帝座在第三亦高下未等又太微之次少左右執法子星之次少孫星望令司天監參驗乃詔禮儀使太常

禮院司天監檢定之禮儀使趙安仁言案開寶通禮元氣廣大則稱昊天據遠視之蒼然則稱蒼天人之所尊莫

過於帝託之於天故稱上帝天皇大帝卽北辰耀魄寶也自是星中之尊易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土又曰在天成象在地成形蓋明辰象非天草木非地是則天以蒼昊爲體不入星辰之例又郊祀錄增第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝坐差在行位前餘內官諸位及五星十二辰河漢都四十九坐齊列俱在十二隍之間唐建中閒司天冬官正郭獻之奏天皇北極天一太乙準天寶敕並合升第一等貞元二年親郊以太常議詔復從開元禮仍爲定制郊祀錄又云增第三等有中宮天市垣帝座等十七坐並在前開元禮義羅云帝有五座一在紫微宮一在大角一在太微宮一在心一在天市垣卽帝坐者非直指天帝也又得判司天監史序狀天皇大帝一星在紫微句陳中其神曰耀魄寶卽天皇是星五帝乃天帝也北極五星在紫微垣內居中一星曰北辰第一主月爲太子第二主日爲帝王第三爲庶子第四爲嫡子第五爲天之樞蓋北辰所主非一又非帝坐之比太微垣十星有左右執法上將次將之名不可備陳故總名太微垣星經舊載孫星而壇圖止有子星辨其尊卑不可同位竊惟壇圖舊制悉有明據天神定位難以躋升望依星經悉以舊禮爲定欽若復言舊史天文志並云北極北辰最尊者又句陳口中一星曰天皇大帝鄭元注周禮謂禮天者冬至祭天皇於北極也後魏孝文禮六宗亦升天皇五帝上案晉天文志帝座光而潤則天子吉威令行旣名帝座則爲天子所占列於下位未見其可又安仁議以子孫二星不可同位陛下方洽高祿之慶以廣維城之基苟因前代闕文便爲得禮實恐聖朝茂典尤未適中詔天皇北極特升第一龕又設孫星於子位次帝座如故欽若又言帝座止三紫微太微者已列第二等惟天市一座在第三等案晉志大角及心中星但云天皇座實與帝坐不類詔特升第二龕舊郊丘神位板皆有司題署命欽若改造之至是欽若奉板便殿壇上四位塗以朱漆金字餘皆黑漆第一等金字第二等黃

字第三等以降朱字悉貯漆匣覆以黃縑祀帝降階觀之卽付有司又以新定壇圖五帝五岳中鎮河漢合在第三等四年職方員外郎判太常禮院孫奭言準禮冬至祀圜丘有司攝事以天神六百九十位從祀今惟有五方上帝及五人神十七位天皇大帝以下並不設位且太昊句芒惟孟夏雲祀季秋大亨及之今乃祀於冬至恐未叶宜翰林學士晁迥等言案開寶通禮圜丘有司攝事祀昊天配帝五方帝日月五星中外官衆星總六百八十七位雲祀大亨昊天配帝五天帝五人帝五官總十七位方丘祭皇地祇配帝神州岳鎮海瀆七十一位今司天監所設圜丘雲祀明堂方丘並十七位卽是方丘有岳瀆從祀圜丘無星辰而反以人帝從祀望如奭請以通禮神位爲定其有增益者如後敕奏可乾興元年時仁宗立詔禮官定遷郊祀配帝乃請祈穀及祭神州地祇以太祖配雲祀及昊天上帝及皇地祇以太宗配感生帝以宣祖配明堂以真宗配親祀郊丘以太祖太宗配奏可是年九月太常丞同制禮院謝絳言伏觀本院與崇文院檢討官詳定以宣祖配感生帝竊尋宣祖非受命開統義或未安唐武德初圜丘方丘雲祀並以景帝配祈穀大亨並以元帝配太宗初奉高祖配圜丘明堂北郊元帝配感生帝高宗永徽二年祀高祖於圜丘祀太宗於明堂兼感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷停配以符古義臣以爲景帝厥初受封爲唐始祖蓋與宣祖不侔宣祖於唐是爲元帝之比唐有天下裁越三世而景元二祖已停配典有宋受命旣自太祖於今四聖而宣祖侑祀未停恐非往典之意請依永徽故事停宣祖配仍用太宗故事宗祀真宗於明堂兼感生帝作主若據鄭氏說則曰五帝迭王王者因所感別祭尊於南郊以祖配之今若不用武德永徽故事請以太祖兼配正符鄭說詳鄭之意非受命始封之祖不得配故引周后稷配靈威仰之義爲證惟太祖始造基業躬受符命配侑感帝處理甚明如恐祠日相妨當以太宗配祈穀太祖配雲祀亦不失尊嚴

之旨臣以為宣廟非惟不遷而迭用配帝於古為疑禮祖有功宗有德但非受命之祖親盡必毀況配享乎翰林

承旨李維等議案禮祭法正義曰郊為夏正建寅之月祭感生帝於南郊此則崇祀之文也竊惟感帝比祈穀禮

秩差輕宣祖比太祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感帝稱情立文於禮斯協詔從所定仁宗天聖二年詔

加真宗諡上謂輔臣曰郊祀重事朕欲就禁中習儀其令禮官草具以聞先郊三日奉諡冊寶於太廟次日薦享

玉清昭應景靈宮宿太廟既享赴青城至大次就更衣壇改服袞冕行事按故事三歲一親郊不郊輒代以他禮慶賞與郊同而五使皆輔臣不以官之

高下是年翰林學士領儀仗御史中丞領鹵簿始用官次五年十一月郊以翰林學士宋綬攝太僕陪玉輅上問儀物典故因使綬集羣官撰

集天聖鹵簿圖記上之禮儀使劉筠請郊後詣玉清昭應景靈宮詔郊前享景靈近臣奏告玉清昭應擇日恭謝

大禮使王曾請節廟樂帝曰三年一享不敢憚勞也三獻終增禮生七人各引本寶太祝升殿徹豆三日又齊長

春殿謝玉清昭應宮按沈括筆談上親郊廟冊文皆曰恭薦歲事先景靈宮謂之廟獻次太廟謂之朝享末乃事於南郊予集郊式時曾預討論常疑其次序答先為尊則郊不應在廟後若後為尊則景靈

宮不應在太廟之先求其所從來蓋有所因案唐故事凡有享於上帝則百神皆預遣使祭告惟太清宮太廟則皇帝親行其冊祝皆曰取某月某日有事於某所不敢不告宮廟謂之奏告餘皆謂之祭告惟有事於南郊方為

正祠至天聖九載乃下詔曰告者上告下之詞今後太清宮六年始築外壇周以短垣置靈星門親郊則立表於宜稱朝獻太廟稱朝饗自此遂失奏告之名冊文皆為正祠六年始築外壇周以短垣置靈星門親郊則立表於

青城表三壇宋初南郊青城久占民土妨其耕稼又其中煖殿止是構木結采至尊所御非所以備不虞天聖中魏餘慶上言乞優價給值收買民田除放租稅為瓦殿七間依奏景祐二年郊詔

以太祖太宗真宗三廟萬世不遷南郊以太祖定配二宗法配親祀皆侑常祀圜丘皇地祇配以太祖祈穀雲祀

神州配以太宗感生帝明堂以宣祖真宗配如舊是年禮院言周官朝日祀五帝則張大次小次說者以為祀昊

天上帝亦然大次在壇壇外猶更衣幄小次在壇側今所未行請設小次於皇帝版位少東每獻畢降壇若殿就

小次俟終獻徹豆復就版位慶曆元年判太常寺呂公綽言歷代郊祀配位無側向真宗示輔臣封禪圖曰嘗見

八

郊祀昊天上帝不以正坐蓋皇地祇次之今修登封上帝宜當子位太祖太宗配位宜比郊祀而斜置之其後有司不論先帝以告成報功酌宜從變之意每郊儀範既引祥符側置之文又載西向北上之禮臨時擇一未嘗考定乃詔南郊祖宗之配並以東方西向爲定公綽又以郊廟祭器未定制度多違禮請悉更造又以歲大中小祠凡六十一禘祫二祫興俯玉帛尊彝菁莪醴醢鍾石歌奏集爲郊祀總儀上之十月公綽言案開元禮崇祀錄昊天上帝皇地祇六罇太罇爲上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以醴齊壺罇次之實以沈齊山罇爲下實以三酒配帝著罇爲上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罇爲下實以清酒皆加明水明酒實於上罇五方北極天皇帝神州地祇大明夜明太罇實以汎齊五星十二辰河漢象罇實以醴齊中宮壺罇五方山林川澤蜃罇並實以沈齊外宮壺罇五方邱陵墳衍原陸散罇並實以清酒衆星散罇實以旨酒皆用明酒各實於上罇宗廟每室設罇彝黃彝著罇之上罇皆實以明水黃彝實鬱鬯著罇實以醴齊又司烜氏以鑑取明水於月鄭康成云鑑類取水者世謂之方諸取月之水欲得陰陽之潔氣也臣謹以古制考五齊三酒卽非難得之物將來郊廟祭享宜詔酒官依法制齊酒分實罇罇仍命有司取明水對明酒實於上罇或陰鑿方諸之類未能猝辦請如唐制以井水代之下博士議而奏曰比郊廟祠祀壇殿上下所設罇罇惟酌獻飲福二罇實以祠祭酒餘皆徒設器而不實以五齊三酒明水明酒誠於禮爲闕然五齊三酒鄭康成注周禮惟引漢時酒名擬之而無制造之法今欲仍舊用祠祭酒一等其增殿上下罇罇有司不得更設空器其明水明酒並以井水代之其正配逐位酌獻飲福舊用酒二升者各增二升從祀神位並用舊升數實諸罇罇配以明水明酒從之三升禮官余靖言祈穀祀感生帝同日其禮當異不可皆用四圭有邸色尙赤乃定祈穀明堂蒼璧尺二寸感生帝

四圭有邸朝日日圭夕月圭皆五寸從祀神州無玉報社稷兩圭有邸祈不用玉皇祐五年正月會靈宮災是

歲冬至郊以二帝並配明年大旱胡宿言五行火禮也去歲火而今又旱其應在禮此殆郊丘並配之失也即建

言並配非古宜用迭配如初嘉祐六年禮院言對越天地神無二主唐垂拱中始用二祖同配後遂罷之皇祐初

三聖並侑後復迭配未幾復並侑以為定制雖出孝思然頗違經典下兩制議翰林學士王珪等曰推尊以享帝

義之至也然尊尊不可以瀆故郊無二主今二后並侑欲以致孝也而適所以瀆乎享帝非所以靈神也請如禮

官議七年正月詔南郊以太祖定配英宗治平二年正月上辛祈穀禮院言準閤門儀制祀天地致齋皇帝不遊

幸作樂緣壽聖節在致齋內若用慶厯元年嘉祐七年元會例更用中辛當在十六日又十四日例詣慈孝等寺

集禧觀行禮觀燈作樂若遣官攝事無不聽樂元日朝駕聖壽節多與上辛相近常改用中辛非尊事天神之意

嘉會合禮又不宜撤樂因詔遇元正御殿聖節上壽雖在上辛祠官致齋日亦用樂大宴移日或就賜按祈設儀慶恩用

禮一羊二豕二共日祀感生帝羊二豕二正配靈蠶組各增為二前一日太祝讀祝祠祭玉餘如冬至攝事是年十一月合祭天地於南郊以太祖配故事皇帝將就

版位祠官回班向皇帝須就位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊奉祠勿回班及興時呂公著攝太僕

卿參乘為上言仁宗親祠撤黃道以登虛小次不入上皆循用之按治平將郊而雨或議改給享英宗訪諸宗晟

感神在陛下精意而雨神宗熙寧元年詔令兩制以上至臺諫官與太常禮院同詳定今年冬至當與未當親行郊

禮翰林學士承旨王珪上議曰按王制喪三年不祭惟祭天地社稷為越縉而行事傳謂不敢以卑廢尊是則居

喪而可得見天地也春秋僖公二十三年傳凡君薨卒哭而耐耐而作主特祀於主烝嘗禘於廟杜預以謂新主

既特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊是則居喪而可得見宗廟也周公稱商高宗諒闇三年不言子張疑之

以問仲尼仲尼答曰何必高宗古之人皆然高宗不云服喪三年而云諒闇三年者杜預又謂古者天子諸侯三年之喪既葬而服除諒闇以居心喪不與士庶同禮也然則服除之後郊廟之祭可勿舉乎南齊以前人君嗣位或仍前郊之年或別自爲郊下有司議而王儉乃援晉宋以來皆改元卽郊而不用前郊之年自漢文以來皆卽位而謁廟至唐德宗以後亦踰年而行郊況本朝景德二年真宗居明德皇太后之喪既易月而服除明年遂享太廟而合祀天地於圜丘伏請皇帝將來冬至躬行郊廟之禮其服冕車輅儀物音樂緣神事者皆不可廢詔恭依典禮其車服儀物除神事外令太常禮院詳定以聞禮院看詳欲乞除郊廟及景靈宮禮神用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐據警場止鳴金鈺鼓角從之十一月帝齊於郊宮故事車駕至青城少休卽詔從臣幸後苑闔水嬉復登端門觀太常警嚴至是帝精意奉祀悉罷遊觀遂減徹門闕亭苑省草木禽獸千七百餘事

按沈括傳括爲館閣校勘刪定三司條例故事三歲郊丘之制有司按籍而行藏其副吏沿以備以閱殿警遊幸登賞類非齊祠所宜乘輿一器而百工侍役者六七十輩括至十年又罷去寢殿後至寶華門

考禮沿革爲書曰南郊式卽照令點檢事務執新式從事所省萬計神宗稱善

磚砌道著爲定制四年參知政事王珪言南郊乘輿所過必勘箭然後出入此師行之法不可行施於郊祀從之

嗣以詳定所請又罷太廟及宣德朱雀南薰諸門勘契又皇帝自大次至版位內臣二人執翟羽前導號曰拂翟

失禮尤甚請除之六年春正月復僖祖爲太廟始祖以配感生帝宋充國知太常禮院英宗附廟諱者欲禘僖七祖祧夾室充國請配感生帝爲宋始祖從之

年詔中書門下參定青城殿宇門名先是每郊撰進至是始定名前門曰泰禋東偏門曰承和西偏門曰迎禧正

東門曰祥曦正西門曰景曜後三門曰拱極內東側門曰寅明西側門曰肅成大殿門曰端誠大殿曰端誠殿前

東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰寶華著爲定式元豐元年正月詔詳定郊廟禮儀二月詔內壇之外

衆星位周環每二步植一杙綴以青繩以爲限域旣而詳定奉祀禮文所言周官外祀皆有兆域蓋設一位而已後世稍增其制東漢壇位天神從祀者至一千五百一十四神故外設重營以爲等限日月在中營內南道而北斗在北道之西至於五星中宮星之屬則其位皆中營二十八宿外宮星之屬則其位皆外營然則爲重營者所以等神位也唐因齊隋之制設爲三壇天神列位不出內壇而御位特設壇下之東南若夫公卿分獻文武從祀與夫樂架饌幔則皆在中壇之內而大次之設乃在外壇然則爲三壇者所以序祀事也蓋古者神位寡祀者簡故兆守有域以爲遮列屬禁而已後世神位旣衆祀者亦繁故爲三壇以嚴內外之限也伏請除去青繩儀注爲三壇從之九月詔祀天地及配帝並用特牲四年四月詔罷南郊合祭天地九月詳定郊廟奉祀禮文知禮院陸佃上議曰冕服有六而周官弁師云掌王之五冕則大裘與袞同冕矣故禮記曰郊之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也又曰服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼此明王服大裘以袞衣襲之也先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非是矣蓋古者裘不徒服則其上必皆有衣故曰緇衣羔裘黃衣狐裘素衣麕裘如郊祀徒服大裘則是表袞以見天地表裘不入公門而乃欲以見天地可乎且先王之服冬裘夏葛以適寒暑蓋未有能易之者也郊祀天地有裘無袞則夏祀赤帝與夏至日郊祭地祇亦將被裘乎然則王者冬祀昊天上帝中裘而表袞明矣至於夏祀天神地祇則去裘服袞以順時序周官曰凡四時之祭祀以宜服之明夏必不衣裘也或曰王被袞以象天此魯禮臣以爲記曰周之始郊日以至王被袞以象天則豈得以爲魯哉或曰祭天尙質故特服大裘王被袞則非所以尙質臣以爲謂之尙質者明有所尙而已不皆用質也如蒼璧以禮天黃琮以禮地旂有十二旒龍章設日月此豈用質也哉故曰祭天掃地而祭焉於其質而已矣牲用騂尙赤也

用犢貴誠也王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也旒十有二旒龍章而設日月以象天也夫理豈一端而

已亦各有所當也今欲冬至禋祀昊天上帝服袞被袞其餘祀天及祠地祇並請服袞去袞各以其宜服之按宋

南郊車駕服通天冠絳紗袍赴青城祀日服靴袍至大次臨祭始更服冕旒元豐中詔定奉祀儀有司建言周官

祀昊天上帝則服大裘而冕禮記郊祭之日王被袞以象天王肅授家語臨燔祭服袞冕蓋先袞而後裘因請更

製大裘以袞用於祀日大裘用於臨祭議者頗疑家語不可據黜之則周官禮記所載相悞也十月禮官言古之

王者行則嚴輿衛處則厚宮闕所以示盛重備非常也故周禮王會同則為壇宮食息則設帷宮漢祀甘泉則有

行宮至於江左亦有瓦殿本朝沿唐舊制親祀南郊行宮獨設青城幔殿宿者有風雨之憂而又無望祭之位且

青城之費歲以萬數臣等欲乞仿青城之制創立齋宮一勞而省重費或遇風雨可以行望祭之禮詔送太常禮

院候修尚書省了日取旨按是時以修尚書省未畢未及建立其後哲宗既建齋宮謂臣下曰三歲郊青城之費

兩郊日齋宮北郊日帷宮有司請曰事六年十月太常丞呂升卿言曰近以郊祀致齋之內不當詣景靈宮及太

廟朝享具奏伏聞止罷景靈宮諸處朝謁而天興殿及太廟朝享如故臣伏以郊丘之祀國之大事有天下者莫

重乎享帝臣歷考載籍不聞為祀天致齋及於其間先享宗廟者也獨有唐天寶之後用田同秀之言立老子廟

號曰太清宮是歲將行郊祀以二月辛卯先躬享焉祠用青詞饋用素饌甲午又親享於太廟丙申乃有事於南

郊終唐之世奉而行之莫知其非雖論者以為失禮然考其初致齋之日乃辛卯享於太清宮至丙申殆且五日

乃得雍容休息以見上帝今陛下致齋三日其一曰於大慶殿而用其二日三行禮焉古之大祀未有不齋三日

而敢與神明交者今陛下行禮於天興殿纔齋一日爾其之太廟與郊宮也前祀之一日皆嘗用之矣謂之一日

之齋尚非全也夫用一日之齋以修大祀未見其可況非全日乎於以奉宗廟則齋之日不足於以事上帝則齋

之儀不專陛下恭嚴寅畏三歲一修大禮將以受無疆之休其為致齋者乃如此殆未稱昭事之意也今太廟歲有五大享皆如古矣又於郊祀復修徧享之禮此為何名乎論者曰宗廟之禮未嘗親行故因郊祀恭展薦獻臣曰不然人主於宗廟之享自當歲時躬修其事其不親享者蓋後世之失禮也今日必因郊禮以行之則義尤不可矣夫因者不致專之謂也七世聖神儼在清廟朝廷不特講歲時親行之禮而因以享之此非臣之所聞也臣愚以謂今郊禮宜如故事致齋於大慶殿二日徑赴行宮其宮廟親享並乞寢罷或車駕必欲至太廟卽乞止告太祖一室以侑神作主之意撤去樂舞以盡尊天致齋之儀其天興朝享乞更不行請如新降朝旨俟禮畢而恭謝伏請繼今日以往別修太廟躬祀之制歲五大享乘輿親臨其一焉仍望自今歲臘享為首於明年行春祠之禮禴與烝嘗自次年以敘終之每遇行廟享之時則罷景靈宮一孟朝謁之禮廟享致齋乞於內殿出入如常儀如此則祀天享親兩得其當矣

按宋初郊祀天三日宿齋於崇元殿翌日赴太廟五鼓朝享實明日赴南郊齋於帷宮又二日行郊祀禮自仁宗天聖二年從禮官言玉清昭應宮景靈宮太廟同日行禮五年禮儀司劉筠以為一日之內數次展禮不勝勞役請南郊禮畢別定日詣各宮行恭謝禮景祐五年侍講賈昌朝則請自廟告享佑之外景靈諸宮朝謁本唐世太清宮之陋則一切改革郊畢詣景靈宮謝成如下元朝謁儀俱未見從至是升卿復為此論而岳珂謂升卿論古之大祀未有不齋三日之言甚當至廟光祿卿呂享歲五而臨其一乃常禮非大禮不應大禮祀天地而常禮祀祖宗不如仁宗嘉祐之行禘以代郊也

嘉問言光祿掌酒醴祠祭罇彝相承用法酒庫三色法酒以代周禮所謂五齊三酒恐不足以上稱陛下崇祀之意近於法酒庫內酒庫以醴酒法式考之禮經五齊三酒今醴酒共齊冬以二十五日春秋十五日夏十日撥醴為而浮蟻湧於面今謂之撥醴豈所謂泛齊耶接取撥醴其下齊汁與滓相將今謂之醴芽豈其所謂醴齊耶既取醴芽置筭其中其齊蔥白色入焉今謂之帶醴酒豈其所謂盞齊耶冬一月春秋二十日夏十日醴色變而微赤豈其所謂醴齊耶冬三十五日春秋二十五日夏十五日外撥開醴面觀之上清下沈豈其所謂沈齊耶今朝

廷因事而醞造者蓋事酒也今踰歲成熟蒸醞者蓋昔酒也同天節上壽照所供臘醕酒者皆冬釀夏成蓋清酒也此皆酒非所謂齊也是知齊者因自然之齊故稱名酒者成就而人功爲多故享神以齊養人以酒竊恐典禮如此又司尊彝曰醞齊縮酌盎齊況酌依經傳則泛齊醴齊以事酒和之用茅縮酌其盎齊醴齊沈齊則以清酒和之不用茅縮酌如此則所用五齊不多而供具亦甚易蓋醞酒料次不一此五種者成而皆自然伏望聖斷以今之所造酒與典禮相詳審或不至差謬乞自今年郊廟供奉從之是年郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位先是樞密院陳襄等詳定郊廟禮文上言曰伏承聖意以天地合祭於圜丘爲非典禮之正詔令更定臣等謹按周禮大司樂冬至至圜丘六變以祀天神夏至方丘八變以祭地祇夫祀必以冬至者以其陽氣來復於上天之始也祭必以夏至者以其陰氣潛萌於下地之始也又大宗伯以禋祀實柴槱燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈醴醢辜祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其形色此二禮之不得不異也漢元始中姦臣妄議不原經意附會周官大合樂之說謂當合祭平帝從而用之故天地共犢禮之失自此始矣由漢歷唐千有餘年之間而以五月親祠北郊者惟四帝而已如魏孝文之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希闕一時之舉也然而隨得隨失卒無所定垂之本朝未遑釐正恭惟陛下恢五聖之述作舉百王之廢墜臣以爲已罷合祭則南北二郊自當別祀伏望陛下每遇親祠之歲先以夏日至祭地祇於方丘然後以冬至祀昊天於圜丘此所謂大者正也然議者或謂先王之禮其廢已久不可復行古者齋居近古者致齋儀衛省用度約賜予寡故雖一歲徧祀而國不費人不勞今也齋居遠儀衛繁用度廣賜予多故雖三歲一郊而猶或憚之況一歲而二郊乎必不獲已則三年而迭祭或如後漢以正月上下祠南郊禮畢次北

郊或如南齊以上辛祀昊天而次辛瘞后土不亦可乎臣竊謂不然記曰祭不欲疏疏則怠夫三年迭祭則是昊天大神六年始一親祀無已怠乎記曰大事必順天時二至之郊周公之制也捨是而從後王之失可謂禮與彼議者徒知苟簡之便而不睹尊奉之嚴也伏惟陛下鑒先王已行之明效舉曠世不講之大儀約諸司儀衛而幸祠官均南郊之賜予以給衛士蠲青城不急之務捐大農無名之費使臣得以講求故事參究禮經取太常儀注之文以正其訛謬稽大駕鹵簿之式以裁其繁冗惟以至恭之意對越大祇以迎至和格純嘏庶成一代之典以示萬世又曰臣等恭惟本朝冬至祀天南郊夏至祀地北郊每歲行之皆合於古猶以有司攝事爲未足以盡志於是三年一郊而親行之夫三年一郊而親行蓋所謂因時制宜者也施之於今誠不可易惟合祭之禮在所當正禮曰魯人將有事於上帝必先有事於泮宮所以然者告祖爲配之謂也又曰晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林所以然者先卑後尊之謂也臣等推古以知今推諸侯以知天子欲乞每遇親郊七日戒之後三日宿之時宿太廟以告宿北郊以祭宿南郊以祀所以先太廟者告祖爲配也所以先北郊者先卑後尊也雖然自北郊至南郊相去爲遠則中道不可以無舍請爲帷宮止而後進如允所奏乞下有司施行禮後漢因祠南郊卽祀北郊明堂世祖廟及太廟謂之五供唐因祀南郊卽祀太清宮及太廟謂之三太禮本朝三歲郊祀必先景靈宮及太廟蓋因前制然每歲夏至於北郊自有常祀常歲有司攝事於南郊亦不合祭天地其合祭之意止緣親祀欲徧及雨若以親祀欲徧及之則因南郊同時告祭北郊自因舊儀亦不肯違禮意近於可行於是詔禮官講求翰林學士張瓌以爲冬至祀天夏至祀地不易之理今祀地欲改用他月無所據依必不得已宜於郊祀之歲夏至之日盛禮容興樂舞一如南郊之儀命宰攝事而王存曾肇言今北郊常差

中書門下官乃冢宰之任樂舞之類亦開元開寶舊禮所載特近世廢闕二者皆有司攝事常行之典未足以代親祀之重恐於父天母地之文有所未順判太常寺陳薦言議者以天地合祭始於王莽故欲罷之臣按周頌昊天有成命郊祀天地也漢郊祀歌曰惟泰元尊媪神蕃釐泰元天也媪神地也又曰涓選休成天地並況此天地同祀可以槩見恐非王莽始也議者又謂方丘之祀盛夏不躬行宜選冢宰攝事亦恐未必合古然終不若天地合祭也乞且循舊制知禮院曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又使有司行事則於父天母地之義若有隆殺願

陛下遇親祀南郊之歲以夏至日躬款北郊以合先王之制遂詔罷南郊合祭親祀北郊並依南郊儀如不親祀

上公攝事故元豐初議郊祀陳襄以周禮大司樂國鐘函鐘異宮六變八變異數圍丘方丘異地冬至夏至異時地並况為古人合祀之證而陳襄謂魏太和開建德隋開皇唐先天四事為五月北郊親祀之微而惜其僅見考開元禮則元宗定制冬至北郊夏至南郊文甚明晰唐史不書五月親祀之文恐史書偶闕借開元初復古制而

天寶旋改合祭雨郊失初意耳是年詳定禮文所議禮記曰郊特牲而社稷太牢又曰祭天地之牛角繭栗配位亦特牲書曰用

牲於郊牛一是也宋朝儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之位各設三牲俎非尚質貴誠之義請親祀圜丘方澤

正配皆用犢不設羊豕俎及鼎七有司攝事亦如之郊之祭也器用陶匏以象天地之性禪因白木以素為質今

郊祀簠簋罇豆皆非陶又用龍杓未合禮意請圜丘方澤正配位之所設簠簋罇豆改用陶器仍以禪為杓祀天

之有禮柴標祭地之有瘞血享廟之有裸鬯皆歆神於始非謂於祭之末燔燒肝餘也後世燔瘞牲帛於祭末而

不知致神於其始則是備於後而闕於先也請南北郊先行升烟瘞血之禮至薦奠禮畢即如舊儀於壇坎燔瘞

牲幣北郊祭皇地祇及神州地祇當為坎瘞埋今乃建壇燔瘞祝版考先儒所說地祇即無標瘞之文請祭皇地

祇祝版牲帛並瘞於壇不設瘞壇熙寧祀儀惟昊天上帝皇地祇高禩瘞瘞瘞首自感生帝神州地祇而下皆不

祇祝版牲帛並瘞於壇不設瘞壇熙寧祀儀惟昊天上帝皇地祇高禩瘞瘞瘞首自感生帝神州地祇而下皆不

祇祝版牲帛並瘞於壇不設瘞壇熙寧祀儀惟昊天上帝皇地祇高禩瘞瘞瘞首自感生帝神州地祇而下皆不

祇祝版牲帛並瘞於壇不設瘞壇熙寧祀儀惟昊天上帝皇地祇高禩瘞瘞瘞首自感生帝神州地祇而下皆不

燔瘞牲體殊不應禮又按周禮羊人祭祀割羊牲登其首禮記曰升首報陽也首爲陽則脅與髀爲陰可知矣報陽宜以陽報陰宜以陰各從其類也請自今昊天上帝感生帝皆燔牲以報陽皇地祇神州地祇太社及太稷凡地祇之祭皆燔牲之左髀以報陰凡薦享太廟皆升首於室又言臣等見親祀南郊儀注並云祀前三日儀鑾司鋪御座黃道褥謹按唐故事郊壇宮廟內壇及殿庭天子步武所及皆設黃道褥壇上立位又施赤黃褥將有事命撤之武德貞觀之制用紫至德以來用黃開元禮開寶通禮郊廟並不設黃道褥太常因革禮曰舊制皇帝升壇以褥藉地象天黃道太祖命撤之設拜於地和峴請宣付史館天聖二年儀注又增設郊壇遺門道北御座黃道褥康定初有司建議謂配帝褥用緋以示損於天地而自小次之前至壇上諸位其道褥以黃蓋非典禮是歲有詔自小次至壇下撤黃道臣等伏詳禮記郊祭之日汎掃反道鄭氏注謂剗令新土在上也其藉神席天地尚質則用蒲越蕞秣宗廟尚文則設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純而已天子受胙乃有席周禮司几筵所謂胙席是也今郊壇黃道褥欲更不設又言古者祭祀用牲有豚解有體解薦腥則解爲十一體今親祀南郊正配位之俎不殊左右胙不分貴賤無豚解體解之別請郊廟薦腥解其牲兩體兩肩兩脅並脊爲七體左右胙俱用其載於俎以兩體左端兩肩兩脅次之脊居中皆進末至薦熟沈肉於湯止用右胙脾不升俎前後肱骨離爲三曰肩臂膂後髀股骨去體離爲二曰肱胛前脊謂之正脊次直爲之脰脊闕於脰脊謂之橫脊皆二骨脅骨最後二爲短脅旁中二爲正脅最前一爲代脅若升俎則肩臂膂在上端膊胛在下端脊脅在中央其俎之序則肩臂膂正脊脰脊代脅短脅膊胛凡十一體而骨體升俎進神坐前如少牢禮皆進下其牲體各預以半爲腥俎半爲熟俎腸胃膚俎亦然又請親祀飲福酒訖做儀禮佐食搏黍之說命大官令取黍於簋搏以授祝祝受以豆以嘏

乎皇帝而無暇辭又本朝親祀南郊習儀於壇所明堂習儀於大慶殿皆近於瀆伏請南郊習儀於青城明堂習儀於尙書省以遠神爲恭又賜胙三師三公侍中中書令門下中書侍郎尙書左右丞知樞密同知院事禮儀儀仗鹵簿頓遞使牛羊豕肩臂膋各五太子三師三少特進觀文大學士學士御史大夫六尙書金紫銀青光祿大夫節度使資政殿大學士觀文翰林資政端明龍圖天章寶文承旨侍講侍讀學士左右散騎常侍尙書列曹侍郎龍圖天章寶文直學士光祿正議通議大夫御史中丞太子賓客詹事給事中中書舍人節度觀察留後左右諫議龍圖天章寶文待制大中中大夫祕書殿中丞太常宗正卿牛豕肩臂膋各三入內侍省押班副都知光祿卿監禮官博士牛羊脊脅各三太祝奉禮司尊彝郊社太廟宮闈令監牲牢供應祠事內官羊脾膊脰三應執事職掌樂工門幹宰手馭馬御車人並均給脾肫殼及腸胃膚之類

欽定續通典卷四十六

禮吉

郊天宋 逸 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製於衰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勳請依元豐新禮丁鷟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衮冕又云裘冕是衮與裘各有冕乃云裘與衰同冕當以裘襲之裘既無冕又襲於衰中裘而表衰何以示裘衰之別哉古人雖質不應以裘爲夏服蓋冬用大裘當暑則以同色繒爲之記曰郊祭之日王被衰以象天若謂裘上被衰以被爲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衰蓋裘衮無同冕兼服之理今乃以二服合爲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衮冕齋故鄭氏云王齋服衮冕是衮冕者祀天之齋服也唐開元及宋開寶禮始以衮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繒爲之佃復破其說曰夫大裘而冕謂之裘冕非大裘而冕謂之

衾冕則衾冕必服衾冕不必服衾今特言衾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繒爲之尤不經見兼禡製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禡所謂大裘不禡則非裘而何玉藻曰禮不盛服不充故大裘不禡則
明不禡而襲也充美也鄭氏謂大裘之上有元衣雖不知覆裘以裘然尙知大裘不可徒服必有元衣以覆之玉
藻有尸襲之義周禮衾冕注云衾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
被以衾豈借衾以爲飾哉今謂祭天用衾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衾服則漢魏祭天嘗服衾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襲矣而欲禡以祭天以明示質是欲袂衣以見上帝也洵直復欲爲大裘之裳纁色而
無章飾夫裳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繒製爲五年五月尙書右丞許將
言王者父天母地三歲冬至天子親祀徧享宗廟祀天圜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
曾肇刑部侍郎王觀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字
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

彥宋景年閻本等二十二人皆主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不載多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闕典不可不正范百祿言圖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況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圖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況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尙書蘇軾言議者欲變祖宗之舊圖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圖丘獨以

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秬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初制郊兆於洛陽爲圜丘八陛中又爲重壇天地位其上皆南向西上此則漢世合祭天地之明驗也議者欲冬至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日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圜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賚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疏闊

若獨祭地而不祭天是因祀地而逾疏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為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為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
又有為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燼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圜丘於禮為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降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
為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
澤祭地皆歌此詩以為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

以類春為陽故以正月迎於東郊秋為陰故以七月迎於西郊使易地迎之樵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攝焉
亦禮也合祭非禮也先是禮部侍郎曾肇上奏乞分祭略曰天地合祭使於承祀神祇無不順之理雖非先王之
禮何為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為求

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因南郊併舉此施於人
事以求自便也且屈己以從神與風神以從己二者孰安又曰今世之人家有尊長所居異宮子弟致敬必即其
處尙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詔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祇不可謂之社乃以履奏下禮部禮部侍郎盛陶太常丞王
誼等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
師王古井亮采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沈香本天之質陽所宜也北郊用上和
香以地於人親宜加雜馥今令文北極天皇而下皆用溼香至於衆星之位香不復設恐於義未盡又言先儒以
爲寶柴所祀者無玉標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
則寶柴所祀非無玉矣標燎無幣恐或未然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主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陸級二百一十有六乾之策

也為三壇壝三十六步亦乾之策也成與遺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

二階階十二級三壇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上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舉來歲乞行大禮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內地其青城及望祭殿與行事陪祀官宿齋幕次並令絞縛不修蓋中興不建齋宮惟設幕屋以架木葦障上

下四旁周以帷帶謂之幕殿及行事又於壇所設大小次外又有望太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式無殿遇雨則行事於中東都時為瓦屋五間中興後惟設帷屋而已

詔從之是年禮部言郊祀大禮合依禮經皇帝服大裘被裘行禮據元豐詳定郊廟禮文何洵直議以黑繒創作

大裘如裘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於司渥白

羔為之不中禮制不如權以繒代又元祐中有司欲為大裘度用百羔哲宗以為害物遂用黑繒請依太常所言

從之遂以裘製裘冕亦十有二焉按徽宗政和中禮局上大裘青衣經裏黑羔皮為領標誤朱裳被以裘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

等內宮五行五岳神位六十有九於第二龕二十八宿等中宮五鎮四海四瀆神位百七十有二於第三龕外宮

山林川澤邱陵墳衍原隰神位百五十有六於內壇之內眾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宮以下各從其方色其祭品正配位籩四行以右爲上第一行糗餌在前粉飧次之第二行饗在前黃白黑形鹽臠鮑魚鱸次之第三行乾棗在前溼棗栗溼桃乾桃溼梅乾欒榛實又次之第四行菱在前茨臬鹿脯又次之豆四行以左爲上第一行醢食在前糝食次之第二行韭菹在前醢醢昌本麋鷄青菹鴈鷄莛菹麋麋又次之第三行葵菹在前羸醢脾析臠醢蟹蚘醢豚拍魚醢又次之第四行芹菹在前兔醢深蒲醢醢落菹雁醢笋菹魚醢又次之籩實以稻梁梁在稻前簋實黍稷稷在黍前登實以太羹籩前之俎實以牛腥七體兩脾兩肩兩脅并脊兩脾在兩端兩肩兩脅次之脊在中豆右之俎二爲二重以北爲上第一重實以牛腥腸胃肺離肺一在上端寸肺三次之腸三胃三又次之第二重實以牛熟腸胃其載如腥若配位卽以東爲上著尊二一實元酒一實醴齊皇帝酌之壺尊二一實元酒一實盞齊亞終獻酌之太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盞齊一實醴齊犧尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒並設而不酌凡鬯之齊皆視其尊從祀諸神第一甬每位籩三行以右爲上第一行乾櫟在前乾棗形鹽魚鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前茨臬次之豆三行以左爲上第一行芹菹在前笋菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿醢醢次之籩實以稻梁梁在稻前簋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二豆菁菹在前鹿鷄次之鹿實以稷簋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盥尊實以沈齊各以一尊實明水粢尊實以清酒散尊實以昔酒各以一尊實元酒著尊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廟堂費倍於明堂侍郎錢端禮言不過二十萬若從祖宗故事一切太常少卿洪适言陛下盛德重華度越古昔初講從儉自宜大有減省上以爲然乃詔除靈軍事神外並宜省約

郊禮之禮宜進昨慈幃並受帝社乞下有司草具儀法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昨於德壽宮以牛腥體肩三臂二臠

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

南郊辨駁册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興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采乞下禮寺施行從之五年臣僚言樂工

謦師聲音之所自出令登歌之樂列於壇上適於上龕蓋上帝地祇太祖太宗並侑之側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曩擊搏拊鼓吹佾舞之工蓋數百人婁人賤工安能濁潔此不

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

膾鮑魚鱸與夫兔雁麋蜚之醢麋鹿之麇皆各司之所預造也餌饗醢糝黍稷稻粱之食芹筍之蒹則皆神廚至

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兩浹辰所供之

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

爲醇醕既不可品嘗其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鉶罍俎之

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況執事之夕又復無所止宿半夜而興矚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疆力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚則爲不敬之大今圜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率常押差六部寺監帥漕之貳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考見絲竹管絃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除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庫將先來檢討退下漫漶舊弊之物置造衲衣一褐一禪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簋簠登鉶罍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矚面濯手整束衣服以趨祭所仍周圍壇下約每十數步爲置一盥脫俾供官禮生等人必先盥脫而後升壇所逐位鋪設務令極其嚴潔所設神廚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廚從所司亟撥

人員習過泰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束夫以郊禴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圜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尙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況今適在當郊之歲既踰大祥之期圜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尙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嚳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

按周密南渡典儀三

歲一郊預於元日降詔以冬至有事於南郊或用次年元日行事先於五六月內擇日命漕帥及修內司修節郊壇及較縛青城書殿等屋凡數百間悉覆以葦席護以青布并差官兵修築泥路自太廟至泰禮門又自嘉會門

至麗正門計九里二百二十步皆以湖沙填築其平如席以便五輅之往來每隊各有歌頭以采旗爲號兩街居民各以采段錢酒爲犒又命象院教象前導朱旗以二金三鼓爲節各有幟頭紫衣蠻奴乘之手執短纓旋轉跪

起悉如人意又以車五乘歷之以觀多至萬斤輿輅輕重適等以觀疾徐傾側之勢至前一月進呈謂之閱日執駕出前一日總大采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始無虛日郊前一日執

事陪祀等官並受誓戒於尙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赴太廟齋殿宿是夕四鼓上服袞冕詣

祖宗諸室行朝饗之禮是在鹵簿儀仗軍兵於御路兩旁分列間以祝盆贊燭自太廟直至郊壇泰禮門輝映如畫宰執親王貴家巨室列幕櫺比皆不遠千里不憚重費預定於數月之前而至期猶有爲力所奪者欲舞遊

邀工藝百物輻輳爭售通宵駢闐至壬更則操滑先驅所至皆滅燈火蓋清道被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遝蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至清城宿齋

輅導以馴象千官百司法駕儀仗錦繡雜遝蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至清城宿齋

輅導以馴象千官百司法駕儀仗錦繡雜遝蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至清城宿齋

輅導以馴象千官百司法駕儀仗錦繡雜遝蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至清城宿齋

輅導以馴象千官百司法駕儀仗錦繡雜遝蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至清城宿齋

四壁皆三街諸軍周圍坐甲軍幕旌旗布列前後傳呼號列燭互巡往來如織行宮至暮則殿更警惕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靛燈皆自爲誌號如捧俎使奏請皇一人爲捧俎之狀用五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殿外辦禮儀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燼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龍午階闊一丈主上升降由此階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祗應人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祗應人共三百二十一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牛衛將軍二員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蓋覆儀鑿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木輅黑飾輅下有人冠服並依輅色玉輅前儀仗騎導官左壁文臣右壁武臣六軍儀仗官兵二千二百二十二人左右諸將軍十三員中道五員左右八員金吾衛仗司執纛稍八十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輿殿聖祖前行恭謝禮次詣中殿祖宗神御前行禮還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園子內迎駕起居作法事前導入太一宮門降壇候班齊詣靈休殿參神次詣五福十神太一次詣申祐殿本命北辰殿通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

遼太祖神冊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堂酒樹

前植翠樹以象朝班又偶植二樹以爲神門皇帝皇后至額掄安班具禮儀牲用精白馬元牛赤白羊皆牡僕臣日旗設綠拉殺牲禮割懸之君樹太巫以酒酌牲禮官曰多隆郭默德奏儀辦皇帝服金文冠白綾袍練帶懸

魚三山絲垂飾犀玉刀錯絡縫烏靴皇后御絳絳紅袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴皇帝皇后御鞍馬鞞臣在南命婦在北服從各部旗幟之色以從又按太祖幸幽州大悲閣選白衣觀音像建廟木葉山尊爲家神於拜山

儀過樹之使增詣善堂儀一節然**十二月戊子燔柴於蓮花樂**案遼制行燔柴禮或一歲**穆宗應歷二年九月**

戊午詔以白黑羊元酒祭天歲以爲常興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

所變更後因以爲常

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爲盤如舟狀赤爲質畫雲鶴文爲架高五尺六尺置盤於上薦食物其中聚宗族拜之若至

尊則以常武殿

太宗卽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已地園壇三成成十二陛各案辰位壇牆三匝

四面各三門齋宮東北廚庫在南壇壇皆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

以三帝配後禮院上儀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絳遼

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況天庥滋至

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予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恆不能繼者不敢以獻若燔真玉常祀用之恐有時或闕反失禮制若

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大帝北極於第一等前八位

舊各有禮玉燔玉而此二位尙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

之說其天皇大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尙書省昊天上帝皇地祇神座在壇上北方南向地祇位在東稍卻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宮五十四座五神五宮嶽鎮海濱二十九座在壇第二等中宮一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座在壇上第二等外宮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藁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在左俎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疊象尊壺尊各二山疊各四配位著尊犧尊象尊壺尊各二山疊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簋一俎一爵一第一等每位太尊著尊各二皆有爵坩一第三等內壇內外宮內壇外衆星每位籩二豆二簋一簋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蜃尊二內壇內外每辰槩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大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稷餌粉簋次之第二行榛實在前乾桃乾棗乾栗次之第三行乾菱在前乾茨乾栗鹿脯次之豆三行以左爲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朶在前醢醢鮓食糝食鹿饗次之簠黍簋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櫟在前桃棗次之第三行乾茨在前榛實鹿脯次之豆三行以左爲上芹菹在前笋菹菹次之第二行菁菹在前韭菹魚醢次之第三行豚朶在前醢醢鹿脯次之簠黍簋稷登太羹第二第三等每位籩二鹿脯乾棗豆二鹿麇菁菹俎羊一體內壺內內壺外每位籩鹿脯豆鹿麇俎羊一體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次之實以盎齊象尊次之實以醴齊壺尊次之實以沈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醴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醴齊第三等及內壺內壺尊實以汎齊內壺外及衆星槩尊實以三酒五年五月敕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跪左膝左右搖肘若舞蹈狀凡跪插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祭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官九拜一曰稽首拜中至重拜君之禮也乞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班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尙質祭器尙純帝后親之宗戚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朔祀天於舊桓州之西北灑馬湏以爲禮十

二年十二月以受尊號遣使預告天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爲九或爲二作祭天名數議圖丘不見於五經郊不

見於周官作圖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卜不得

常爲辛作郊非辛日議北郊不見於三禮尊地而導北郊鄭元之設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陜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上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陛陛有十二級外設二遺內遺去壇

二十五步外墻去內墻五十四步墻各四門墻設於丙巳之地以就陽位案古者親祀冕無旒服大裘而加衮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尙質合依舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上圓下方丹漆金字木用松柏貯以紅漆匣黃羅帕覆之造畢有司議所以藏議者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尙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

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瑩

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三年一祀天

子卽位以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注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句陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄寶周

禮所祀天神正言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂卽天皇大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大帝唯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

旨四曰告配禮器曰魯人有所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

致齋二曰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

儀院官赴太廟奏告圓議取旨五曰大裘冕周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服鄭司農云黑羊裘服以祀天

宗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祀郊特性曰郊之祭也迎長日

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句讀誓文圓議令管句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鞣之尚注蒲越藁鞣藉神席也漢舊儀高帝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鞣配位蒲越冒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騶駒漢文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武采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膾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炳蕭裸鬯所謂臭陽達於牆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體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之為七體也熟其香謂體
 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眾俎也七體謂脊兩肩兩拍兩髀二十一體
 謂肩臂膊胙正脊脰脊橫脊正脊短脊代脊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
 體則均也皇朝為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
 氈案設皇邸唐通典前祀三日尙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尙右以西為尊也圓議依祀廟儀注又續具
 未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尙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
餘則或有或無是或之為言對中祀以下言之非不定之詞一語失其旨矣崔氏云天子自奉玉帛牲體於柴上引詩圭璧既卒是燔牲
定之詞也禮官誤引而增不定之詞一語失其旨矣崔氏云天子自奉玉帛牲體於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胙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柏四曰儀注禮經出於秦火之後殘闕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一家自相矛盾唐開元禮杜佑通典五禮略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況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宗咸未親郊惟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敕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既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涓潔之道今合於饌殿齊班廳前及齋宿之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

太常院分官提調神廚監視割烹上下燈燭烝燎已前雖有翦燭提調烝盆等官率皆虛應故事或減刻物料燭燎不明又嘗見奉禮贊賜胙之獻官方退所司便服徹俎後壇上鐙燭不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壇紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢卽令關閉毋使雜人得入其羹醯醢爵事畢合依大德九年例焚之御史臺臣言祭日宜敕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十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四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二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內外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤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陛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廚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廚南垣之外西向外壝南門之外為中神門五間諸執事齋房六十間以甃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外少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官廚三間在外垣內之東南

隅西向滄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繒綾纏素座昊天上帝色皆用青皇地祇色皆用黃藉皆以麩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元柏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麩秸第二等內官位五十有四鈞星天柱元枴天廚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南上天一太一內廚熒惑鶉尾勢星天理位於巳天一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行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婁六甲傳舍位於戌五帝內座居前行皆南上紫微垣辰星陬訾句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宮百五十八位虛宿女宿牛宿織女星司命司非司危司祿天津離珠羅堰天梓奚仲左旗河鼓右旗位於子虛宿女宿牛宿織女居前月星建星斗宿箕宿天雞輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜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斜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郎位郎將進賢平道天田位於辰太子星太微垣軫宿角宿攝提居前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

張宿翼宿明堂居前西上軒轅七星三台柳宿內屏太尊積薪積水北河位於午軒轅七星三台柳宿居前
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鶯宿天
船天街礪石天高三柱天潢咸池位於申畢宿五車諸王鶯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璧宿右更附路閣道王良策星天廐
土公雲雨露靈位於戌婁宿璧宿居前行皆南上危宿室宿車府墳墓虛蓋屋臼星杵星土公吏造父離宮雷
電騰蛇位於亥危宿室宿居前東上內壘內外宮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繁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頑折威陽門五柱天門衡星庫樓位於卯北上
土司空長沙青邱南門平星位於辰南上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
廚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旂玉井軍井屏星伐星天廡天矢丈人位於申北上天園天陰天廡天苑天困芻藁天庾
天倉鈇鑕天溷位於酉外屏大司空八魁羽林位於戌皆南上哭星泣星天錢天綱北落師門敗臼斧鉞壘壁陣
位於亥東上內壘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宮外宮則各
題其星名內壘外三百六十位唯題曰衆星凡從祀位皆內向十二次微左旋子居子陞東午居午陞西卯居卯
陞南酉居酉陞北祝版長各二尺四寸闊尺二寸厚三分木用楸栢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極元圭有邸幣皆如其玉色內宮以下皆青幣凡五幣皆有篚尊鬯上帝太尊一寶泛齊著尊一寶醴齊犧尊一寶盎齊山罍一寶三酒在壇上東南隅皆北向西上設而不酌者象尊二寶醴齊壺尊二寶沈齊山罍四寶三酒在壇下午陛之東皆北向西上馬湏設於尊鬯之前注於器而鬯之皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西上配帝著尊二寶泛齊犧尊二寶醴齊象尊二寶盎齊在地祇酒尊之東皆北向西上設而不酌者犧尊二寶醴齊壺尊二寶沈齊山罍四寶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寶泛齊著尊二寶醴齊內官十二次各家尊二寶醴齊中官十二次各壺尊二寶沈齊外官十二次各槩尊二寶清酒眾星十二次各散尊二寶昔酒凡尊各設於神座之左而右向皆有坩有勺加纂纂之繪以雲唯設而不酌者無勺凡尊鬯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鱠糗餌粉粢棗乾棣形鹽鹿脯榛桃菱芡栗豆十二其實芹苳韭苳菁苳筍苳脾析醢食魚醢豚拍鹿鸞兔醢醢糝食登三實以太羹簋二實以黍稷簋二實以稻粱俎八皆有七筋匏爵一有坩沙池一青絳牲盤一從祀九位籩八無糗餌粉粢棗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宮位五十四籩二寶鹿脯乾棗豆二寶鹿鸞菁苳簋一簋一登一俎一匏爵有坩沙池十二次各一中宮百五十八皆籩一寶鹿脯豆一寶鹿鸞簋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俎一匏爵沙池十二次各一眾星位三百六十皆籩一豆一簋一簋一俎一匏爵沙池十二次各一凡籩之設居神位左豆居右登籩簋居中俎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代脇長脇為一體右髀肫脰為一體脊連背膚短脇為一體膺骨膺腹為一體項脊為一體馬首報陽升煙則用之毛血盛以豆或青鬻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版位各一皆青質金書亞獻終獻飲福版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執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比尊祖宗重事也近年以來闕於舉行當選吉日朕將親祀郊廟務盡誠敬不必繁文卿等其議典禮從其簡者行之命右丞外蘭左丞呂思誠領其事癸酉哈瑪爾奏言郊祀之禮以太祖配皇帝出宮至郊祀所便服乘馬不設內外儀仗教坊隊子齋戒七日內散齋四日於別殿致齋三日二日於大明殿西幄殿一日在南郊祀所是年先以郊祀命皇太子祭告太廟十一月親祀上帝於南郊以皇太子為亞獻攝太尉右丞相

鼎珠為終獻元制天子親郊冕無旒服大裘而加袞摺大圭執鎮圭皇太子侍祠服袞冕而執圭諸臣奉祀三獻官司徒大禮使七梁冠加籠巾貂蟬助奠以下諸執事官冠制加貂蟬無籠巾而有六梁四梁三梁

二梁之異御史冠二梁加解高俱青羅服袞絨綬並同笏以木

禮吉

郊天明

明太祖洪武元年始建圜丘定郊社宗廟禮歲必親祀先是中書省臣李善長等奉敕撰進郊祀議略言王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭于南郊之圜丘祭地于北郊之方澤所以順陰陽之位也自秦立四時以祀白青黃赤四帝漢高祖復增北時兼祀黑帝至武帝有雍五時及渭陽五帝甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行魏晉以後宗鄭元者以爲天有六名歲凡九祭宗王肅者以爲天體唯一安得有六一歲二祭安得有九雖因革不同大抵多參二家之說元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊由漢歷唐千餘年間皆因之合祭宋元豐中議罷合祭紹聖政和間或分或合高宗南渡以後唯用合祭之禮元成宗始合祭天地五方帝已而立南郊專祀天泰定中又合祭文宗至順以後唯祀昊天上帝今當遵古制分祭天地于南北郊冬至祀昊天上帝于圜丘以大明夜明星辰太歲從祀太祖從其議建圜丘于鍾山之陽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廣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甃甗甗楯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神庫五楹在外垣北南向廚房五楹在外壇東北西向庫房五楹南向宰牲房三楹天池一又在外庫房之北執事齋舍在壇外垣之東南坊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神位

正增第一成昊天上帝南向第二成東大明星辰次之西夜明太歲次之神版長二尺五寸以栗木為之祝版依

唐制長一尺一分廣八寸厚二分用楸梓木為之時議郊車上曰以玉飾車考之古禮唯祀天用之若常乘之車

不可參政張昞對曰木輅戎輅也不可以祀天上曰孔子斟酌四代禮樂實為萬世之法乘木輅何損于祭祀況祀事在誠敬不在儀文也是年始有事于郊丘有司議配祀太祖謙

讓不許二年八月禮部尚書崔亮奏宋祥符九年議南郊壇祀天或值雨雪則就太尉齋所望祭元經世大典載

社稷壇遺外垣之內北垣之下亦嘗建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂即望祭殿也請依此制上從之是年翰

林學士朱升等奉敕撰齋戒文大祀七日前四日戒後三日齋上曰凡祭祀天地社稷宗廟山川等神為天下祈

福宜下令百官齋戒若自有所禱不關民事者不下令又以致齋七日五日為期太人心易怠止臨祭齋戒三

日務致精專又從禮部尚書崔亮奏大祀前七日陪祀官詣中書省受誓戒各揚其職不共其事國有常刑十一

月祀上帝于圜丘以皇考仁祖高皇帝配時崔亮言禮運曰禮行於郊則百神受職今宜增天下神祇壇于圜丘

之東方澤之西又言郊特牲器用陶匏周禮疏外祀用瓦今祭祀用瓷與古意合而盤盂之屬與古尚異宜皆易

以瓷惟籩用竹從之亮又奏考古省牲之儀遠神壇二百步從之時仁祖已配南北郊而郊祀禮成後復詣太廟

恭謝亮言宜罷惟先祭三日詣太廟以配享告詔可帝欲增郊壇從祀之神亮執奏漢唐煩瀆不宜取法乃止帝

問郊祀天地拜位正中而百官朝參則班列東西何故對曰天子祭天升自午陛北向答陽之義也祭社升自子

陛南向答陰之義也若羣臣朝參當避君上之尊故升降皆由卯陛朝班分列東西以避馳道其郊祀儀物神位

配帝位版並黃質金字從祀風雲雷雨並赤質金字其神席上帝用龍椅龍案上施錦座覆配位同從祀位置于

案不設席其祭器上帝籩豆各十二簠簋各二登一爵三壇上太尊二著尊一犧尊一山罍一皆有勺有鬯壇下

太尊一山姆二有纂配帝位同從祀籩豆各十簋簋各二登一東西各設著尊二犧尊二其禮神之玉用蒼璧幣
正配位以蒼大明以紅夜明星辰太歲皆以白牲上帝及配帝各蒼犢一大明夜明星辰太歲各純色犢一酒齊
正配位大尊實泛齊醴齊著尊實盞齊犧尊實醴齊山姆實昔酒在壇上太尊實沈齊山姆實事酒清酒在壇下
從祀著尊實醴齊盞齊犧尊實事酒籩豆之實正配位籩實以形鹽麩魚棗栗榛菱芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉饈
豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚胎飽食糝食從祀籩豆各十籩減糗餌粉饈豆減飽
食糝食其祭服奉祀侍祠官正從一品七梁冠國公丞相貂蟬二品六梁冠三品五梁冠四品四梁五品三梁六
品七品二梁八品九品一梁臺官加獬廌梁數各如其品通服青羅衣其壽革帶則有差笏以象及木其褥位拜
褥用緋不用黃道褥版位皇帝方一尺二寸厚三寸紅質青字皇太子位方九寸厚二寸紅質青字陪祀官位並
黑字白質三年二月太常少卿陳昧言按周禮天府孟冬祀司民司祿而獻民數穀數則受而藏之蓋民食皆命
于天故民數有拜受之禮今園丘郊祀宜以戶口錢穀之籍陳于臺下禮畢藏之內府以見拜受民數穀數于天
之義從之五月建齋宮于園丘之西前後皆爲殿左右各小殿爲庖湑之所練以都垣垣內外爲將士宿衛之所
外環以渠前爲靈星門爲橋三左右及後門各一橋帝以郊祭之牲與羣祀牲同牢芻牧不足以別祀天之敬乃
因其舊地改作而加繪飾中三間以養郊祀牲左三間以養后土牲右三間以養太廟社稷牲餘屋以養山川百
神之牲凡大祀犧牲前一月帝躬視滌養繼命羣臣更日往視歲以爲常機牲所建於神樂觀之南又諭禮部尙書陶凱曰人
心操舍無常必有所警而後無所放乃命禮部鑄銅人一高尺有五寸手執牙簡大祀則書致齋二日中祀則書
致齋二日太常寺進賓于齋所是歲園丘壇增風雲雷雨從祀四年正月建郊壇于中都先是詔以臨濬府爲中都樂新成門十有二立

圖丘于洪武門外方丘于左甲第門外後皆廢時翰林學士陶安奏古者天子五冕祭天地社稷諸神各有所用請製之上以五冕禮太

繫令祭天地宗廟則服衮冕社稷等祀則服通天冠絳紗袍餘不用三月改築圖丘上成面廣四丈五尺高二尺

五寸下成每面廣一丈六尺五寸高四尺九寸上下二成通徑七丈八尺壇至內遺牆四面各九丈八尺五寸內

遺牆至外遺牆南十三丈九尺四寸北十一丈東西各十一丈七尺是年太常寺引周禮及唐制與祭官擬用武

官四品文官五品以上從之後定郊祀六科都給事又定凡南北郊先期賜陪祀執事官明衣布樂舞生各給新

衣制陪祀官入壇牙牌凡天子親祀則佩以入其制有二圖者與祭官佩之方者執事人佩之俱藏內府遇祭則

給無者不得入壇五年命諸司各置木牌刻文其上曰國有常憲神有鑒焉祭祀則設之又從陶凱奏凡親祀皇

太子宮中居守親王戎服侍從皇太子親王雖不陪祀一體齋戒六年復定齋戒儀凡祭天地正祭前五日午後

沐浴更衣處外室次早百官于奉天門觀誓戒牌次日告仁祖廟退處齋宮致齋三日七年更定內壇之內東西

各三壇星辰一壇分設于東西其次東則太歲五岳西則風雲雷雨五鎮內壇之外東西各二壇東四海西四瀆

次天下神祇壇東西分設凡大祀前期四日太常廟至天下神祇壇奠告中書丞相詣京師城隍廟發咨次日皇

香卜法不存而擇干支之吉以代卜也又定大祀拜禮始迎神四拜飲福受胙四拜送神四拜共十二拜而畢又以舊儀太常司奏

中嚴外辦及盥洗升壇飲福受胙各致贊詞又凡祀俱設爵洗位滌爵拭爵初升壇再拜祭酒唱賜福胙之類俱

為煩瀆悉去之又以古人祭用香燭所以導達陰陽以接神明無上香之禮命凡祭祀罷上香上又謂學士詹同

曰大祀終獻方行分獻禮未當同乃與學士宋濂議以上初獻奠玉帛將畢分獻官即行初獻禮亞獻終獻皆如

之十年秋命作大祀殿于南郊太祖感齋居陰雨覽京房災異十一月冬至以殿工未成乃合祀于奉天殿親製

祝文意謂人君事天地猶父母不宜異處遂定每歲合祀于孟春爲永制卽圖丘舊制而以屋覆之名曰大祀殿凡十二楹中石臺設昊天上帝皇地祇座每歲正月中旬擇日合祭具冕服行禮殿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瓦皆黃琉璃廚庫在殿東北宰牲亭并在廚東北皆以步廊通殿兩廡繚以圍牆南石門三洞以達大祀門謂之內壇外周垣九里二十步石門三洞南爲甬道三中神道左御道右黃道兩傍稍低爲從官之道齋宮在外垣內西南東向其後殿瓦易青琉璃敕太常曰古人祀天于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于陽月于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙質而不尙華後世執古而不變遂使天地之享反不如人之享若使人之享亦執古而不變則當汗尊而抔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于春首正三陽交泰之時人事之始也十二年正月始合祀天地于南郊大祀殿太祖親作大祀文并歌九章命魏國公徐達等分獻從祀諸神祀畢敕中書省臣胡惟庸等曰凡有國者必以祀神爲先祀事之禮起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多哲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朕周旋祀禮十有一年見其儀太煩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胥悅若有胥饗答于朕心爾中書下翰林令儒臣紀其事以彰上帝皇祇之昭格是年建神樂觀于郊壇之西

設提點知觀教習樂舞生

二十一年三月增修南郊壇位丹墀內疊石爲臺四大

明壇在東夜明壇在西星辰壇東西各一內遺外石臺凡二十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尺有奇周以石欄陟降爲磴

道臺之上琢石為山形鑿龕以置神位壇後樹以松柏外遺東南鑿池凡二十區冬月藏冰以供夏秋祭祀之用

是年定大祀殿祭品祭器正殿昊天上帝南向犢一登一籩十二豆十二簠簋各二玉用蒼璧一帛一黃色郊祀制帛

西皇地祇南向犢一登一籩十二豆十二簠簋各二玉用黃琮一帛一黃色郊祀制帛仁祖配位在東西向犢一登一籩

十二豆十二簠簋各二玉用蒼璧一帛一黃色郊祀制帛共設酒尊六爵九篚三于殿東西西向祝文案一于殿西洪武以後

改奉太祖太宗並配正殿增一丹墀四壇大明夜明各犢一登一籩十豆十簠簋各二帛一紅色禮神酒尊三爵

三篚一星辰二壇各犢一羊三豕三登一劔二籩豆各十酒盞三十帛一色白酒尊三爵三篚一墀外二

十壇各犢一羊一豕一登一劔二籩豆各十酒盞十帝王山川四覆風雲雷雨神祇壇酒盞各三十中岳壇附鍾山加酒盞十永樂以後北岳壇增附天

壽山加酒尊三爵三篚一帛一五嶽五鎮四海各如其方色太歲神祇白色山川帛二風雲雷雨帛四帝惠帝建文初以太祖配南郊罷仁祖配享成祖遷都北京永樂十八年建郊壇于正陽門南之左中為大祀殿十二楹中

四楹飾以金餘施三采正中作石臺設昊天上帝皇地祇神座正南為大祀門繚以周垣周九里三十步規制禮

儀悉如南京惟增祀天壽山于北岳壇十九年正月命皇太子詣壇奉安昊天上帝后土皇地祇神主仁宗洪熙

元年敕曰太祖受命上天肇興皇業太宗中興宗社再奠寶區聖德神功咸配天地朕崇敬祖考永惟一心今年

正月十五日大祀天地神祇奉皇祖皇考配祀仍著典章垂範萬世世宗嘉靖六年正月大祀先期禮官以宴請

帝曰郊祀慶成次日設宴乃祖宗朝典故蓋以上帝監歆君臣歡會其禮誠不可廢也今四方災異非常方欲上

下同加修省恐多費勞民可暫免一年以見朕奉天恤民之意惟四夷使臣賜宴如故九年世宗既定明倫大典

益尊思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章乃問大學士張璠書稱燔柴祭天又曰類于上帝孝經曰

益尊思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章乃問大學士張璠書稱燔柴祭天又曰類于上帝孝經曰

郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝以形體主宰之異言也朱子謂祭之于壇謂之天祭之屋下謂之
帝今大祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也況上帝皇地祇合祭一處亦非專祭上帝璵言國初遵古
禮分祭天地後又合祀說者謂大祀殿下壇上屋屋即明堂壇即圜丘列聖相承亦孔子從周之意帝復論璵二
至分祀萬代不易之理今大祀殿擬周明堂或近矣以爲即圜丘實無謂也璵乃備述周禮及宋陳襄蘇軾劉安
世程頤所議分合異同以對且言祖制已定無敢輕議帝銳欲定郊制卜之奉先殿太祖前不吉乃問大學士翟
鑾鑾具述因革以對復問禮部尙書李時時請少需日月博選儒臣議復古制帝復卜之太祖不吉議且寢會給
事中夏言請舉親蠶禮帝以古者天子親耕南郊皇后親蠶北郊適與所議郊祀相表裏因令璵諭言陳郊議言
乃上疏言國家合祀天地及太祖太宗之並配諸壇之從祀舉行不于長至而于孟春俱不應古典宜令羣臣博
考詩書禮經所載郊祀之文及漢宋諸儒匡衡劉安世朱熹等之定論以及太祖國初分祀之舊制陛下稱制而
裁定之此中興大業也禮科給事中王汝梅等誣言非是帝切責之乃敕禮部令羣臣各陳所見且言汝梅等舉
召誥中郊用二牛謂明言合祭天地夫用二牛者一帝一配位非天地各一牛也又或謂天地合祀乃人子事父
母之道擬之夫婦同牢此等言論褻慢已甚又或謂郊爲祀天社稷爲祭地古無北郊夫社乃祭五土之祇猶言
五方帝耳非皇帝祇也社之名不同自天子以下皆得隨所在而祭之故禮有親地之說非謂祭社卽方澤祭地
也璵因錄上郊祀考議一册時詹事霍韜深非郊議且言分祀之說唯見周禮莽賊僞書不足引據于是言復上
疏言周禮一書于祭祀爲詳大宗伯以祀天神則有禋祀實柴標燎之禮以祀地祇則有血祭醴沈醢粢之禮大
司樂冬至日地上圜丘之制則曰禮天神夏至日澤中方丘之制則曰禮地祇天地分祀從來久矣故宋儒葉時

之言曰郊丘分合之說當以周禮爲定今議者既以大社爲祭地則南郊自不當祭皇地祇何又以分祭爲不可也合祭之說實自莽始漢之前皆主分祭而漢之後亦間有之宋元豐一議元祐再議紹興三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費每傾府藏故省約安簡便耳亦未嘗以分祭爲非禮也今之議者往往以太祖之制爲嫌爲懼然知合祭乃太祖之定制爲不可改而不知分祭固太祖之初制爲可復知大祀文乃太祖之明訓爲不可背而不知存心錄固太祖之著典爲可遵且皆太祖之制也從其禮之是者而已敬天法祖無二道也周禮一書朱子以爲周公輔導成王垂法後世用意最深切何可誣以莽之僞爲耶且合祭以后配地實自莽始既僞爲是書何不削去圖丘方丘之制天地神祇之祭而自爲一說耶于是禮部集上羣臣所議郊禮奏曰主分祭者都御史汪鋐等八十二人主分祭而以慎重成憲及時未可爲言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇爲方丘者尙書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭爲非者尙書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人臣等祇奉敕諭折衷衆論分祀之義合于古禮但壇墠一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍于大祀殿專祀上帝改山川壇爲地壇以專祀皇地祇既無創建之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制露祭于壇分南北郊以二至日行事言乃奏曰南郊合祀循襲已久朱子所謂千五六百年無人整理而陛下獨破千古之謬一旦舉行誠可謂建諸天地而不悖者也已而命戶禮工三部偕言等詣南郊相擇南天門外有自然之丘僉謂舊丘地位偏東不宜襲用禮臣欲于具服殿少南爲圖丘言復奏曰圖丘祀天宜卽高敞以展對越之敬大祀殿享帝宜卽清闕以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區別乞于具服殿稍南爲大祀殿而圖丘更移于前體勢峻極可與大祀殿等制曰可于是作圖丘是年十月工成明年夏北郊

及東西郊亦以次告成而分祀之制遂定禮臣言園丘之制大明集禮壇上成闕五丈存心錄則第一層壇闊七丈集禮二成闕七丈存心錄則第二層壇面周圍俱闊二丈五尺蓋集禮之二成即存心錄之一層存心錄之二層即集禮之一成矣臣等無所適從惟皇上裁定詔園丘第一層徑闊五丈九尺高九尺二層徑十丈五尺禮志九

三層徑二十二丈禮志作十二丈俱高八尺一寸地面四方漸墊起五丈又定祭時上帝南向太祖西向俱一成上其

從祀四壇東大明西夜明次東二十八宿五星周天星辰次西風雲雷雨俱二成各成面磚用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛陛各九級白石爲之內壇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五正南三東西北各一外壇方牆二百有四丈八尺五寸高七尺一寸厚二尺七寸櫺星門如前又外圍方牆爲門四南曰昭亨東曰泰元西曰廣利北曰成貞內櫺星門南門外東南砌綠磁煨爐傍毛血池西南望燈臺長竿懸大燈外櫺星門南門外左設具服臺東南門外建神庫神廚祭器庫宰牲亭北門外正北建泰神殿後改爲皇穹宇藏上帝太祖之神版翼以兩廡藏從祀之神版又西爲鸞駕庫又西爲犧牲所少北爲神樂觀成貞門外爲齋宮迤西爲壇門壇北舊天地壇即大祀殿也給事中夏言又疏言太祖太宗並配父子同列稽之經旨未能無疑臣謂周人郊祀后稷以配天太祖足當之宗祀文王于明堂以配上帝太宗足當之禮臣集議以爲二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝降敕諭欲于二至日奉太祖配南北郊歲首奉太宗配上帝于大祀殿大學士張璠翟鑾等言二祖分配于義未協且錄仁宗所撰敕諭並告廟文以進帝復命集議于東閣皆以爲太廟之祠列聖昭穆相向無嫌並列況太祖太宗功德並隆園丘大祀殿所祀均之爲天則配天之祖不宜闕一臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆宜二祖並配帝終以並配非禮諭閣臣講求璠等言古者郊與明堂異地

故可分配今圖丘大祀殿同北南郊冬至禮行于報而太宗不與孟春禮行于祈而太祖不與心實有所不安帝復報曰萬物本乎天人本乎祖天惟一祖亦惟一祖故大報天之祀止當以高皇帝配文皇帝功德豈不可配天但開天立極本高帝肇之耳如周之王業武王實成之而配天止以后稷配上帝止以文王當時未聞爭辨功德也因命寢其議已而夏言復疏言虞夏殷周之郊也配一祖後儒穿鑿分郊丘爲二及誤解大易配考孝經嚴父之義以致唐宋變古乃有二祖並侑三帝並配之事望斷自宸衷依前敕旨帝報曰禮臣前引太廟不嫌一堂夫配帝與享先不同此說無當仍命申議大學士張璠乃言郊祀之議聖見已決獨臣不忍無言皇上信以分配之說盡古禮乎大祀殿非明堂之位孟春祈穀又非季秋大享之禮則未免有失于古也皇上信以並配之說非今宜乎太祖百有餘年之神座豈忍言撤文皇百有餘年配天之報豈忍言廢則又未免有失于今也竊以天地分祀宜從古禮彰我皇上善繼善述之孝祖宗並配宜從今制彰我皇上不愆不忘之心疏入帝乃責璠前後變志非忠愛之道于是禮臣復上議南北郊雖曰祖制實今日新創請如聖諭俱奉太祖獨配至大祀殿則太祖所創今乃不得侑享于中竊恐太宗之心有所未安宜仍奉二祖並配則既復古禮又存祖制禮意人情兩不爲失疏入諭璠曰二至祀典自今日始當奉太祖獨配孟春特名祈穀實存祖制當如仁宗之舊可委曲依朕意行之璠對皇上議郊祀大典本乎至當可行之道今議以圖丘方澤皆以太祖配以爲皇上新制以大祀殿祀上帝以二祖配以爲祖宗舊制皆一時遷就之說非至當不易之論夫冬至報天之禮重孟春祈穀之禮輕天與帝一也大祀殿既可以二聖並配圖丘何獨不可用新制舊制之說臣之所不解也臣竊惟斯禮之議本因天地不可並祭嫌于庸雜若祖宗並配原無可議既有大祀殿又建圖丘同北南郊益非禮制夫禮時爲大古今異宜非可一

律蓋古圖丘因丘陵爲之非積土而壇方澤因陂澤爲之非掘地而坎今儀文大備屋而祀之掃地之備安可復
用或謂屋祭爲帝壇祭爲天臣觀思文之詩祭后稷配天而歌者也一詩之中天帝並稱我將之詩祭文王配帝
而歌者也一詩之中止稱天而不稱帝則天之與帝原自無異臣惟今日郊祀之義有簡易可行之道足可繼承
者因南郊大祀殿以祀昊天上帝配以二祖冬至大報天可也孟春祈穀可也萬一雨雪屆期亦可備而成禮北
郊建壇以祀皇地祇亦以二祖配之夫天地分祀三代之彝典也不可龐雜故臣將順皇上爲之祖宗者一代之
祖宗功德俱降並配天地當代之定制也孝子慈孫不可輕有議擬故臣不敢將順皇上爲之蓋宜于古而古宜
于今而今惟求心之安而已帝意終不可奪乃下禮部申議且責之曰祖宗並配在禮爲黷但朕所定祈穀原因
由全祖制與明堂舉事不同依擬奉二祖並侑二至之祀奉太祖獨配禮儀俱從儉詳擬以聞時定南郊陳設上
帝南向犢一蒼玉一郊祀制帛十二俱青登簋簠各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三青漆團龍篚一祝案一
配帝西向犢一奉先制帛一白登一簋簠各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三雲龍篚一從祀四壇俱在壇之
二成大明在東西向犢一登一禮神制帛一赤簋簠各二籩十豆十酒盞二十青瓷爵三酒尊三篚一夜明在西
東向陳設同禮神制帛一白星辰在東西向北上犢一羊一豕一登一鏹一和羹以實簋簠各二籩十豆十酒盞三十
帛十青色一赤色一黃色一白色大黑色一青瓷爵三酒尊三篚一雲雨風雷在西東向北上陳設同帛四青色一白色一黑色一十一年
冬至尙書言前此有事南郊風寒莫備乃采禮書天子祀天張大次小次之說請作黃氈御幄爲小次每大祭所
司以隨值風雪則設于圖丘下帝就幄中對越而陟降奠獻以太常執事官代之命著爲令十三年二月詔更圖
丘爲天壇方澤爲地壇禮部尙書夏言圖丘方澤本法象定名未可遽易第稱圖丘壇省牲則于名義未協今

後冬至大報啟蟄祈穀祀天夏至祭地祝文宜仍稱圜丘方澤其省牲及諸公事有事壇所稱天壇地壇從之十

七年冬撤大祀殿十一月更上昊天上帝泰號曰皇天上帝改泰神殿曰皇穹宇二十四年又即故大祀殿之址

建大享殿詳見明堂篇穆宗隆慶元年禮部會議罷祈穀及明堂大享禮圜丘方澤分祀已久宜照例於冬至夏至日

親祭仍奉太祖高皇帝配禮部又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失期

者眾請以後並奏日時從之神宗萬曆三年十一月內閣臣張居正進郊禮圖冊曰國初建圜丘於鍾山之陽以

冬至祀天建方澤於鍾山之陰以夏至祀地洪武二年始奉仁祖瀆皇帝西向配享十年春始定合祀之制仍奉

仁祖配享三十二年更奉太祖高皇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於大祀殿之南建方澤於安定門外俱

止奉太祖一位配享而罷太宗之配其大祀殿則以孟春上辛舉行祈穀祭奉太祖太宗同配享十年又改以啟

蟄日行祈穀禮于圜丘仍止奉太祖一位配享十七年秋九月詔舉明堂大享禮於大內之元極寶殿奉睿宗獻

皇帝配享元極殿即舊欽安殿十八年春行祈穀禮於元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於元極寶殿隆慶元年詔罷祈穀大享二祭而天地則分祀如世宗所更

定云謹案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於南郊大祀殿列聖遵行百六

十餘年至世宗皇帝始案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廷臣議郊祀之禮時議者並請罷祈穀大享復合祀天地于南郊

先帝深維三年無改之義獨以祈穀大享在大內行禮不便從禮官議罷之而分祀姑仍其舊蓋亦有待焉爾夫

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通乎順故舉以歲首人之始也下以春初時之和也歲惟一出事之節也爲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久而可守乎今以冬至極寒而裸獻於星露之下夏之盛暑而駿奔於炎歊之中一歲之間六飛再駕以時以義斯爲戾矣且成祖文皇帝再造宇宙功同開創配享百餘年一朝而罷之於人情亦大有不安者故世宗雖分建圖方之制而中世以後竟不親行雖肇舉大享之禮而歲時禋祀止於內殿是斯禮之在當時已窒礙而難行矣況後世乎臣等愚昧竊以爲宜遵高皇之定制率循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯於時義允協於人情爲順顧郊禋禮重今且未敢輕議謹稽新舊規制禮儀而略述其槩以俟聖明從容裁斷焉上從之

案居正以神宗三年進新舊禮圖欲合祀然四年七月五月俱嘗祀地北郊固未嘗改爲合祀故神宗嘉宗莊烈帝三紀始終皆嘗祀天特祭地之禮不行耳

[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]

禮吉

大雩唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐肅宗乾元二年以久旱徙東西二市祭風伯雨師修雩祀壇為泥土龍望祭名山大川德宗貞元元年五月分

命朝臣禱羣神以祈雨憲宗元和十二年四月帝以自春以來時雨未降正陽之月可雩祀遂幸興慶宮祈雨

梁太祖開平二年二月以久無時雨命庶官徧祀羣聖近鎮按古法祈禳

後唐莊宗同光元年有司上言孟夏雩祀請奉太宗配從之

晉少帝天福八年五月以所在旱蝗命宰臣分詣寺觀禱雨尋遣供奉官詣嵩山投龍祈雨

宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀太祖建隆二年夏旱翰林學士王著請令近臣按舊禮告天地宗廟社稷及望

省嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤詔用其禮惟不設配坐及名山大川雨足報賽如禮開寶九年幸西京以四月有

事南郊躬行大雩之禮太宗雍熙四年正月禮儀使蘇易簡言太祖皇帝光啟丕圖恭臨大寶以聖授聖傳於無

窮欲望將來雩祀以太祖崇配奏可至道三年十一月有司言孟夏雩祀請奉太宗配詔可按是年三月真宗已

真宗咸平二年旱詔有司祠雷師雨師內出李邕祈雨法其法以甲乙日擇東方地作壇取土造青龍長吏齋三

至視爵不得用音樂巫覡兩足送龍水中餘四方皆如之飾以方色大詔頒諸路按宋志有祈有報祈用酒脯隨

凡日干及建壇取土之里數器之大小及龍之修廣皆以五行成數焉郊廟社稷或祈有報祈用酒脯隨

祀或親禱諸寺觀或再幸或撤樂減膳進蔬饌或分遣官告天地太廟社稷嶽鎮海瀆或望祭於南北郊或五龍

堂城隍廟九龍堂凌溝廟諸祠如子張子夏信陵君段干木扁鵲張儀吳起單雄信等廟亦祀之或啓建道場於

諸寺觀或遣內臣分詣諸郡如河中之后土廟太靈宮等之太清明道宮寃之會真宮靈宮太極觀鳳翔之景德

太平宮舒州之靈仙觀江州之太平觀泗州之延祥觀皆函香奉祀驛往禱之凡旱蝗水潦無雪皆祭禱焉

三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四月五日雲祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子

迎夏於南郊注云迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常

旱萬物待雨而長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見東方又案五禮精義云自周以來歲星差度今以

龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬十日今則唯用改朔不待時節祭於立夏之前違茲舊禮之意

苟或龍見於仲夏之時雲祀於季春之節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後卜日如立夏在三月則待

改朔庶節氣協於純陽典禮符於舊史奏可是年五月早又以畫龍祈雨法付有司刊行具法擇潭洞或淋灑林

癸日刺史守令帥耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級高二丈闊一丈三尺壇外二十步界以白繩壇上

植竹枝張畫龍其圖以縹素上畫黑魚左顧環以元電十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜左顧吐黑氣如

義和金銀朱丹飾龍形又設皂鑪加鵝頭血置盤中柳枝酒水龍上俟雨足三日祭以穉豕取畫龍投水中大中祥符二年旱遣司天少監史序祀元冥五星於北郊

除地為壇望祭已而雨足遣官報謝及社稷初學士院不設配位及是問禮官言祭必有配報如常祀當設配坐

又諸神祠天齊五龍用牛祀輿祀城隍用羊一八籩八豆舊制不祈四海帝曰百谷之長潤澤及物安可闕禮特

命祭之仁宗慶曆中大雩之儀皆用犢羊豕各一神宗熙寧十年四月以夏旱丙出蜥蜴祈雨法其法捕蜥蜴數

以雜木葉擇童男十二歲以下十歲以上者二十八人分兩番衣青衣以青飾面及手足人持柳枝露水洒散夜羣繞誦咒曰蜥蜴蜥蜴與雲吐露令雨滂沱放汝歸去元豐四年詳定郊廟奉祀

禮文所言近詔宗祀明堂配以上帝其餘從祀羣神悉罷今大雩猶循舊制羣神從祀恐與詔旨相戾請孟夏大

雩唯祀上帝以太宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築雩壇於國南以嚴祀事祈用少牢並從之五年始建雩

壇禮部言雩壇當立於園丘之左巳地高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛為三壇各二十五步周垣四門一如

郊壇之制從之高宗紹興八年以時雨愆候令臨安府迎天竺觀音赴法慧寺建道場如法祈求其後率以為常

或差官就天竺祈禱按高宗南渡天竺山亦在境內山川能與雲雨之列世宗以後或迎祀紹興後孟夏雲祀

上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其後又於圓壇行禮孝宗時因雨澤愆期太常未時敏言通典載雲禮用舞

僮歌雲漢晉蔡謨議謂雲漢之詩興於宣王歌之者取其修德禳災以和陰陽之義乞用舞僮六十四人衣衣

歌雲漢之詩詔亟從之按唐開元祈雨等置謂之特祀不以樂薦孝宗淳熙十四年七月太常寺言允陽為疹檢點國朝典禮凡京都

旱則祈嶽鎮海濟及諸山川能興雲雨者於北郊望告又祈宗廟社稷及雲祀上帝皇地祇八月得雨禮官謂有

祈必有報上曰既是天地宗廟社稷宮觀亦不容已王淮等奏報謝只是酒脯上曰如何無牲牢淮等奏國朝典

禮祈用酒脯謝如常祀但紹興以來並只是酒脯唯雲祀用牲然雲無報謝之理

遼制歲早行色克色哩禮儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠於先帝御容乃射柳皇帝再射親王宰執

以次各一射中柳者質誌柳者冠服誌柳者植柳為記之人蓋摯親王或宰執為之質謂質當也取誌柳者之冠服為質不中者以冠服質之質於誌柳者

者進飲於勝者然後各歸其冠服又翼日植柳天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植柳祝之皇帝皇后祭東方畢子

弟射柳皇族國舅羣臣與禮者賜物有差既三日雨則賜多囉倫穆騰四匹衣四襲否則以水沃之穆宗應歷十

二年五月以旱命左右以水相沃頃之果雨

金世宗大定四年五月乙未詔禮部尚書王競禱雨於北嶽以定州長貳官充亞終獻又卜日於都門北郊望祀

嶽鎮海瀆有司行事用酒脯醑後七日不雨祈太社太稷又七日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座

寶尊罍如常儀其尊罍用瓢齊擇甘瓢去蒂以為尊祝版惟五嶽宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁

屠宰殺斷織扇造土龍以祈雨足報祀送龍水中

元無雪禮遇水旱或遣官行事或命西僧致禱泰定帝泰定三年三月乙巳朔帝以不雨自責命審決重囚遣使分祀五岳四瀆名山大川及京城寺觀文宗天曆二年三月壬申以去冬無雪今春不雨命中書及百司官分禱山川羣祀

明初凡水旱災傷或躬禱或露告於宮中或於奉天殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山川無常儀太祖洪武二年以春久不雨祈告諸神祇中設風雲雷雨嶽鎮海濱凡五壇東設鍾山兩淮江西兩廣海南北山東燕南燕簡山川旗纛諸神凡七壇西設江東兩浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山川京城隍凡六壇中五壇奠帛初獻帝親行禮兩廡命官分獻每壇牲用犢羊豕各一幣則太歲風雲雷雨用白餘各隨其方色籩豆簠簋視社稷登一實以太羹鉶二實以和羹儀同常祀三年五月旱六月帝親禱於山川壇越五日雨宣宗宣德三年四月旱遣成國公朱勇祭大小青龍之神孝宗弘治十七年五月畿內山東久旱遣官祭告天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海世宗嘉靖八年帝諭禮部去冬少雪當春雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等具上儀注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不除道冠服淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外餘官於南天門外就班陪祀是秋帝欲親祀山川諸神禮部尚書李時言舊例山川等祭中夜行禮先一日出郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜比先農壇例昧爽行禮因具儀以進制可祭服用皮弁迎神送神各兩拜九年帝欲於奉先殿丹陛上行大雩禮夏言請築雲壇每歲孟春祈穀後雨暘時若則雩祭遣官攝行如雨澤愆期則躬行禱祝乃建崇雲壇於園丘壇外泰元門之東爲制一成歲旱則禱奉太祖配十二年夏言等言古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻禮成之後九奏樂止之時樂奏雲

門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞制雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執羽繞壇歌雲門之曲而舞曲凡九成因上其儀視祈穀禮帝從之十七年四月大雩時將躬禱郊壇帝諭禮部禱雨乃修省事不用全儀亦不奉祖配乃定青衣上香進帛三獻八拜成禮百官陪拜祭用酒果脯醢牛一以熟薦前一日戊刻詣郊壇中夕行禮神宗萬曆十三年上親禱郊壇卻輦步行其步禱儀前期一日預告於奉先殿太常寺進祝版上親填御名太常寺預設酒果脯醢香帛於圖丘牛一熟薦設上拜位於壇墮正中及期上具青服至昭亨門導引官導上至櫺星門外幕次少憩禮部太常寺奏詣壇位行初獻禮內贊奏獻帛爵訖奏詣讀祝位奏跪繼而行亞獻三獻禮上還仍詣奉先殿參謁如常儀

大享明堂唐 後唐 宋 明

唐初季秋大享於圖丘行事武后稱制始毀東都之乾元殿爲明堂以正月朔行大享禮明皇開元中以武后所造明堂有乖體制毀去上層易以真瓦仍爲乾元殿自是終唐之世季秋大享皆寓圖丘代宗永泰二年禮儀使杜鴻漸奏秋季大享明堂祀昊天上帝請以肅宗配制可憲宗元和元年以順宗配十五年穆宗卽位以憲宗配後唐莊宗同光元年有司上言秋季大享明堂請奉太祖配從之

宋初因唐舊制季秋大享昊天上帝率以有司攝事太宗雍熙元年以太祖配淳化四年以宣祖配真宗時以太祖配仁宗卽位以真宗配皇祐二年二月十八日乙亥上謂輔臣曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天今冬至日當親祀圖丘欲以季秋有事於明堂行饗帝饗親之禮以極孝恭然前代諸儒議論皆異將安適從先是宋庠建議請季秋享明堂是歲當郊而日至在晦庠引建隆故事宜有所避因請季秋大享文彥博奏臣等檢討舊典昊天上帝一歲四祭皆於南郊惟

至日圖丘率三歲一親祀開寶中藝祖幸西京以四月庚子有事於南郊行大雩禮淳化四年至至道二年太宗

皆以正月上辛躬行祈穀之祀唯季秋大享缺而未舉真宗祥符初議行此禮以有事岱宗故未遑合宮之事將

上帝祖宗之意以俟陛下三月一日戊子朔御札曰事天事地邦國之善經享帝享親聖王之盛節緬稽先憲祇

事穹祇祈穀於春祭雲以夏追升禮於景至嘗親展於國容惟明堂布政之方尊嚴父配天之禮雖崇精享未即

躬行言念及茲心焉載惕今取今年九月二十七日辛亥有事於明堂其今年冬至親祀南郊宜即輟罷恩賞依

南郊例至日御宣德門行禮己丑詔以大慶殿為明堂先是禮官議王者郊用辛蓋取齊戒自新之義又通禮祀明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥戊戌詔羣

臣毋得請上尊號於時宰相文彥博為大禮使宋庠為禮儀使王貽永為儀仗使龐籍為鹵簿使高若訥為橋道

頓遞使己亥詔乘輿服御裁簡丙辰判太常禮儀事宋祁上明堂通議二篇四月丁巳朔禮院言周禮夏世室鄭

玄云堂上有五室象五行木室於東北火東南金西南水西北土中央崔靈恩亦如之請如崔鄭之說設五室於

大慶殿又舊禮五帝位為纒室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戶八牖赤綴戶白綴牖宜飾以朱白繒從之乙丑

詔曰祖宗親郊合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明堂正當親郊之期而禮官所定祭天不及地祇配坐不及

祖宗未合三朝之制且移郊為大享蓋亦為民祈福宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州亦親獻

之日月河海諸神悉如圖丘從祀之數禮官議諸神位未決帝諭文彥博等曰郊壇第一龕者在堂第二第三龕

設於左右夾廡及龍墀上在壇內外者列於堂東西廂及後廡以象壇壝之制太常禮院言昨赴大慶殿詳度陳

北上下位似如左殿上五室內太室中北昊天上帝位皇地祇在左皆南面太祖太宗真宗位在東西向皇帝在

太室中西南北面人帝在左少退青帝赤帝白帝黑帝各從本室人帝在左少退神州地祇日月北極天皇大帝

並設於五室之間其位少退五帝神州日月北極天皇大帝郊壇為第一龕位五官勿世以下設於明堂延中少

郊壇爲第二龍位二十八黃道內天官角宿攝攝五方山嶺以下設於明堂廷中少府司天監量廣深丈尺約陳列祭器不至併隘如得允當望下司天監繪圖以進

地出緣人情耳禮官習拘儒之舊傳捨三聖之成法朕甚不取彥博曰惟聖明能達禮之情適禮之變翌日奏五

帝神州命官分獻上曰朕於大祀豈敢憚勞甲午禮院上明堂五室制度圖五月丁亥朔作明堂禮神玉及燔玉

初上爾輔臣曰前代禮神有祭玉燔玉今獨有燔玉無乃於祀典缺乎文彥博對曰唐太和中央常卿王起以當時祀事止有燔玉因請造璧琮等九器止用珉蓋唐以來禮神之玉已不復備上曰朕奉天祖宗靈物靈志豈

於玉寶有所愛乎其有司備製之時沙州適貢玉乃己酉御製明堂樂曲及二舞名六月己巳鹵簿使言用法編擇其長者製爲琮璧等九品其斷瑋尤粹榮玉始備

鹵簿減大駕三分之一九月丁亥御崇政殿試雅樂五日詔乘新玉輅庚子御篆大慶殿榜明堂二字飛白明

堂之門四字祠已藏宗正寺戊申齋於文德殿閣輔臣宗室夕於齋次百官致齋明堂先是積雨彌旬上虔禱方

午而霽至夜月星明朗己酉上服通天絳紗具法駕乘玉輅薦享景靈宮禮畢謁太廟庚戌禱七室質明還文

德齋次辛亥未明三刻服韠袍乘小輦至大次侍中奏嚴辦袞冕執圭禮儀使太常卿奉導入明堂中門至版位

樂舞作自大階升詣天地一祖二宗坐奠玉幣每詣神位行禮畢鞠躬卻行須盡褥位方改步移嚮又令侍臣徧

論獻官及進徹俎豆悉安徐謹嚴質明禮畢還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿百僚稱賀仁宗嘉祐七年七月詔

復有事於明堂有司言皇祐參用南郊百神之位不應祭法宜如隋唐舊制設昊天上帝五方帝位以真宗配而

五人帝五官神從祀皆罷又前一日親享太廟當時嘗停孟冬之薦者詳典禮宗廟時祭未有因嚴配而輟者今

明堂去孟冬日尙遠請復薦廟前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州並享今以配天而罷是皆變於禮

中之大者也開元開寶二禮五帝無親獻儀舊禮先詣昊天奠獻五帝並行分獻以侍巨奠幣皇帝再拜次詣真

宗神坐於禮爲允而帝欲盡恭於祀事五方帝位並親獻焉英宗治平元年禮院奏乞與兩制同議仁宗皇帝配
侑明堂錢公輔等奏曰三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊之祭以始封之祖有聖人之功者配焉明堂之
祭以勦業繼體之君有聖人之德者配焉故孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝臣
竊謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君是爲太祖矣太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王
配祭於明堂者也此二配至重萬世不遷之法也真宗則周之武王宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配
天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也仁宗則周之成王也雖有配天之功而無配天
之祭亦未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於成王也下至兩漢去聖甚遠明堂配祭東漢爲得在西
漢時則孝武始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝武之後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂而以
光武配其後孝章孝安之後無聞焉當始配之代適符嚴父之說及時異事遷而章安二帝亦弗之變此最爲近
古而合乎禮者也唐中宗時以高宗配在明皇時以睿宗配永泰時以肅宗配禮官杜鴻漸王涯輩皆不能推明
經訓務合古初反雷同其說以惑時主延及於今牢不可破願陛下深詔有司博謀羣賢循宗周之典禮替有唐
之曲學於是詔臺諫及講讀官與兩制再詳定以聞觀文殿學士孫抃等曰易稱先王作樂崇德薦之上帝以配
祖考蓋祖考並可配天符於孝經之說不可謂必嚴其父也祖考皆可配郊與明堂而不同位不可謂嚴祖嚴父
其義一也雖周家不聞廢文配而移於武廢武配而移於成然易之配考孝經之嚴父歷代循守不爲無說魏明
帝祀文帝於明堂以配上帝史官謂是時二漢之制具存則魏所損益可知亦不可謂章安之後配祭無傳遂以
爲未嘗嚴父也唐至本朝講求不爲少所以不敢異者舍周孔之言無所本也今以爲我將之詩祀文王於明堂

而歌者安知非孔子刪詩存周全盛之頌被於管絃者獨取之也仁宗繼體守成置天下於泰安者四十二年功德可謂極矣今祔廟之始抑而不得配帝甚非所以宣章嚴父之大孝諫官司馬光呂誨曰孝子之心執不欲尊其父聖人制禮以爲之極不敢踰也詩曰思文后稷克配彼天又我將祀文王於明堂下此皆不見於經前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀之自非建邦啟土造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章德業非不美也然而不敢推以配天避祖宗也孔子以周公爲聖人之德成太平之業制禮作樂而文王適其父故引以證聖人之德莫大於孝以答曾子非謂凡有天下者皆當尊其父以配天然後爲孝也近代祀明堂者皆以其父配上帝此乃誤釋孝經之義而違先王之禮也景祐中禮院官議以太祖爲帝者之祖比周之后稷太宗眞宗爲帝者之宗比周之文武然則祀眞宗於明堂以配上帝亦未失古禮仁宗雖豐功美德洽於四海而不在二祧之位議者乃欲舍眞宗而以仁宗配恐於祭法不合詔從抃議以仁宗配享明堂焉御史趙鼎請通鑑

配祈穀神州用唐故事學士王珪等以爲天地大祭有七皆始封受命創業之君配神作主明堂用古嚴父之道配以近考故在眞宗時以太宗配在仁宗時以眞宗配今則以仁宗配仁宗始罷太宗明堂之配太宗先已配
祀祈穀及神州之祭本非遞遷今明堂既用嚴父之道則眞宗配正月上辛祈穀孟夏禘祀孟冬禘祀神州地祇以太
近臣議仁宗配祭故事冬夏至祀昊天上帝皇地祇以太祖配正月上辛祈穀孟夏禘祀孟冬禘祀神州地祇以太
宗配正月上辛祀感生帝以宣祖配季秋大享明堂祀昊天上帝以眞宗配而學士王珪等與禮官上議以爲季
秋大饗宜以仁宗配爲嚴父之道知制誥錢公輔獨謂仁宗不當配祭給事中王囂以爲珪等議遺眞宗不得配
公輔議遺宣祖眞宗仁宗俱不得配於禮意未安乃請依王珪等議奉仁宗配饗明堂以符大易配考之說孝經
嚴父之禮奉還眞宗配孟夏禘祀以仿唐貞觀顯慶故事太宗依舊配正月上辛祈穀孟冬祀神州地祇餘依本
朝故事如此則列聖並侑對越昊穹厚澤流光聖裕萬祀必如公輔之議則陷四聖爲失禮導陸四年七月時神
下爲不孝遂經展古莫此爲甚因此公輔不說而朝廷以嗜論事有補帝與執政大臣皆器異之四年七月宗已
位即**詔明堂以英宗配神宗熙寧四年親祀明堂帝親獻昊天上帝英宗皇帝及五方帝其五人帝五官神位命官**
分獻元豐三年詳定禮文所言祀帝南郊以天道事之則雖配帝用禋禮所謂帝牛不吉以爲稷牛是也享帝明

堂以人道事之則雖天帝用太牢詩所謂我將我享維羊維牛是也自梁明堂用特牛隋唐因之非所謂以人道享上帝之意也皇祐大享用犢七以薦上帝配帝五方帝羊豕各五以薦五人帝熙寧禮院議上帝配帝用犢與羊豕各一五帝五人帝用犢與羊豕各五皆未應禮今明堂親祀上帝配帝五方帝五人帝請用牛豕各一太常禮院言今歲明堂尙在慈聖光獻皇后三年之內請如熙寧元年南郊故事惟祀事用樂鹵簿鼓吹宮架皆備而不作警場止鳴金鈺鼓角而已自是凡國有故皆用此制六月詔曰歷代以來合宮所配雜以先儒六天之說朕甚不取將來祀英宗皇帝於明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷知太常禮院趙君錫等議案周官掌次職曰王大旅上帝則張氈案祀五帝則張大次小次又司服職曰祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之明上帝與五帝異則孝經所謂宗祀文王以配上帝者非可兼五帝也自鄭氏之學興乃有六天之說而事非經見晉泰始初論者始以爲非遂於明堂惟設昊天上帝一坐而已唐顯慶禮亦然請如詔祀英宗於明堂惟配上帝以稱嚴父之意又請以莞席代藁秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簋俎尊彝並用宗廟之器並從之六年詳定禮文所言本朝親祠明堂習儀於大慶殿近於清伏請明堂習儀於尙書省以遠神爲恭哲宗元祐元年九月親享明堂以神宗配六年太常博士趙叡言本朝親享之禮自明道以來卽大慶殿以爲明堂至於有司攝事之所乃尙寓於圖丘竊見南郊齋宮有望祭殿請就行禮從之元符元年尙書左丞蔡卞言每歲大享明堂卽南郊望祭殿行禮制度隘窄未足以仰稱嚴事之意今新作南郊齋宮端誠殿實天子潔齋奉祀及見羣臣之所高明邃深可以享神卽此行禮於議爲合初元豐禮官以明堂寓大慶路寢別請建立以盡嚴奉而未暇講求至蔡京爲相始以庫部員外郎姚舜仁明堂圖議上詔依所定營建明年正月以藝出東方罷徽宗大觀元年大享猶寓大慶殿政和五

年文獻通考秋八月詔以祕書省地爲明堂又詔明堂之制朕取考工互見之文得其制作之本益夏后氏世室

之度兼商人四阿重屋之制從周人度以九尺之筵上圓象天下方法地四戶以合四序八窗以應八節五室以

象五行十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶夾以八窗享帝嚴父聽朔布政於一堂之上於古皆合其制大

備宜令明堂使司遵圖建立於是內出圖式宣示於崇政殿命蔡京爲明堂使開局興工日役萬人京言三代之

制修廣不相襲世每近制每廣今若以二筵爲太室方一丈八尺則室中設版位禮器已不可容理當增廣今從

周制以九尺之筵爲度太室修四筵三丈六尺廣五筵四丈五尺共爲九筵木火金水四室各修三筵益四五三丈一尺五寸廣四

筵三丈六尺共七筵益四尺五寸十二堂古無修廣之數今亦度以九尺之筵明堂元堂各修四筵廣五筵左右个各

修廣四筵青陽總章各修廣四筵左右个各修四筵廣三筵益四五四阿各四筵堂柱外基各一筵堂總修一十

九筵丈一十七尺廣二十一筵丈一十八尺蔡攸言明堂五門諸廊結瓦古無制度漢唐或蓋以茅或蓋以瓦或以木爲瓦

以夾紵漆之今酌古之制適今之宜蓋以素瓦而用琉璃綠裏及頂蓋鴟尾綴飾上施銅雲龍其地則隨所向鑿

以五色之石欄楯柱端以銅爲文鹿或辟邪象明堂設飾雜以五色而各以其方所向之色八窗八柱則以青黃

綠相間堂室柱門欄楯並塗以朱堂階爲三級級崇三尺共爲一筵庭樹松梓檜門不設戟殿角皆垂鈴詔以元

堂犯聖祖諱取平在朔易之義改爲平朔門亦如之仍改敷祐門曰左敷佑左承天門曰右敷佑右承天門曰平

秩更衣大次曰齋明殿七年四月明堂成有司請頒常視朝聽朔詔明堂專以配帝嚴父餘悉移於大慶文德殿

羣臣五表陳請乃從之禮制局言祀天神於冬至祀地祇於夏至乃有常日無所事卜季秋享帝以先王配則有

常月而未有常日禮不卜常祀而卜其日所謂卜日者卜其辛爾蓋月有上辛次辛請以吉辛爲正又禮制局列

上明堂七議一曰古者朔必告廟示不敢專請視朝聽朔必先奏告以見繼述之意二曰古者天子負辰南向以朝諸侯聽朔則各隨其方請自今御明堂正南向之位布政則隨月而御堂其閏月則居門焉三曰禮記月令天子居陽總章每月異禮請稽月令十二堂之制修定時令使有司奉而行之四曰月令以季秋之月爲來歲受朔之日請以每歲十月於明堂受新歷退而頒之郡國五曰古者天子負辰公侯伯子男蠻夷戎狄四塞之國各以內外尊卑爲位請自今元正冬至及朝會並御明堂遼使依賓禮蕃國各隨其方立於四門之外六曰古者以明堂爲布政之宮自今若有御札手詔並請先於明堂宣示然後榜之廟堂頒之天下七曰赦書德音舊制宣於文德殿自今請非御樓肆赦並請於明堂宣讀九月詔頒朔布政自十月爲始其月皇帝御明堂平朔左个頒天運政治及八年戊戌歲運歷數於天下百官常服立明堂下乘輿自內殿出負辰坐於明堂大晟樂作百官朝於堂下大臣陞階進呈所頒布時令左右丞二員跪請付外施行宰相承制可之左右丞乃下授頒政官頒政官受而讀之訖出閤門奏禮畢皇帝降御座百官乃退自是以爲常高宗紹興元年合祭天地於明堂奉太祖太宗配禮畢不受賀文武百官拜表稱賀如儀四年九月有事於明堂合祭天地以太祖太宗配兼祀百神按是時依禮爲稱於常御殿設位行禮先時有司請議郊祀明堂祫享之宜禮部侍郎陳與義議曰謹按皇祐詔書國朝自祖宗以來三歲一郊今祀明堂正當三歲親郊之期而禮官所定配坐不及祖宗宜並配以稱朕恭事祖宗之意蓋太祖則周之后稷嘗配祭於郊者也太宗則周之文王當配祭於明堂者也郊當祭太祖而以當郊之歲舉明堂之禮則不可以遺太祖而不祭稽之神理本之人情則皇祐詔書之本意可以爲萬世不刊之典詔從之蓋中興郊祀明堂合祭天地並配祖宗之禮參考推明至與義之議而始定七年九月辛巳合祭天地於明堂時徽宗升

邇上躬行三年之喪禮部太常寺言景德熙豐南郊故事皆在諒陰中當時親郊行禮除郊廟景靈宮合用樂外
所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處警場止鳴金鉦鼓角乞依累朝故事行太常博士孫
邦乞自受誓戒日皇帝暨百僚禁衛等棹易吉服至禮成還內仍舊中書舍人傅崧卿援嚴父之文欲陞徽宗配
享詔令侍從臺諫禮官同議禮部侍郎陳公輔言道君皇帝神靈方在几筵豈可遽預配祭之禮吏部尚書孫近
等議引司馬光之說曰近世祀明堂者皆以其父配此乃誤認孝經之意而違先王之禮不可以爲法況梓宮未
還几筵未除山陵未卜而遽議配侑之事乎臣等伏請今年明堂大禮權依紹興元年詔書請俟削平僭亂恢復
大業然後定郊祀明堂之議一從成周庶不失禮經之正詔從之十年九月復行明堂禮太常定儀注自誓戒致
齋至飲福燎瘞是歲始用大樂三十一年九月大亨明堂罷合祭奉徽宗配孝宗乾道五年太常少卿林栗乞四
祭並卽園壇禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇有司攝事當於望祭殿行禮從之

中興後吳天上帝四祀春祈夏霽秋享冬

報其二在南郊園壇其二在城西惠照院望祭齋宮紹興十九年八月葺惠照望祭殿建齋宮於其西凡十有一區 淳熙六年九月大亨明堂合祭天地復奉太祖太宗配

先時詔今歲行明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執進呈禮寺議狀竊觀黃帝拜祀上帝於明堂唐虞祀五帝於

五府歷時既久其詳莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負斧依南向而立內之公侯伯子男外之蠻夷

戎狄以序而立故曰明堂也者明諸侯之尊卑也孟子亦曰明堂者王者之堂也周禮大司樂有冬至圜丘之樂

夏至方丘之樂宗廟九變之樂三者皆大祭祀唯不及明堂豈非明堂者布政會朝之地周成王時於此歌我將

之頌宗祀其祖文王乎後暨漢唐雖有沿革至於祀帝而配以祖宗多由義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸

儒異同之論卽大慶殿行親享之禮並侑祖宗從以百神前期朝獻景靈宮享太廟一如郊祀之制太上皇帝中

禮制酌家法舉行皇祐之制於紹興之初亦在殿庭合祭天地並配祖宗蓋得聖經之遺意且國家大祀有四春祈穀夏雪祀秋明堂冬郊祀是也陛下卽位以來固嘗一講祈穀四躬冬祀唯合宮雪壇之禮猶未親行今若據已行典禮及用仁宗時名儒李覲明堂嚴祖說并治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲李燾奏劄所陳特舉秋享於義爲允上曰明堂合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議事理施行十六年光宗旣受禪閏五月禮官言冬祀配以太祖而春夏秋皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上帝高宗身濟大業紹開中興揖遜之美超越千古功德茂盛爲宋高宗秋享明堂宜奉以升侑又謂我將祀文王實在成王之時錢公輔司馬光呂誨皆以爲嚴祖今以高宗配以周制爲合於是高宗始配上帝寧宗嘉定八年九月合祭天地於明堂吳泳繳進明堂御劄狀曰臣嘗出入禮經讀郊特牲謂祭有祈有報有由辟焉讀周禮太祝謂祝有祈福祥有求永貞有弭災兵焉所謂肇禋於郊宗祀於明堂者不但曰報而已蓋海內乂安兵革不興年至於屢豐財銷張揚厲而主報疆場多事水旱間作民未有寧宇則禮禋祠禱而主祈此皆成周之令典國家列聖以來成法所不能廢也粵自近歲祠臣所撰赦詔類多頌美形容之詞而少愛人懼之意矧今兵祲未解民食孔艱陛下畏威一念如對上帝慈祀一忱若保赤子所宜因此時力致祈天永命之請臣用是輒援仁祖高宗兩朝故實載之御劄所有將來合降赦書更宜推廣此意深自貶損明示四方庶幾可以迓續天命感動人心仰昭陛下寅畏懷保之實矣理宗淳祐三年用樞密都承旨韓祥言明堂以太祖太宗寧宗並侑寶祐五年三月詔以高宗皇帝克紹大業光復我家宜倣有夏之祀少康法元和之尊光武於是明堂大享以一祖三宗並配度宗咸淳五年祀明堂奉理宗升侑

起居舍人高斯得進郊天故事疏曰臣聞人主事天之道唯質與忱而已大路越庭掃地不墮器用陶匏牲用藹栗皆尚質也立澤聽誓皮弁聽報將明盛服三宿七戒皆教忱也外盡乎質內盡乎忱則天之觀

物之行陽館之祀今有日矣自乾酒以來每遇郊禩必詔有司自奉天儀物及諸軍賞給之外凡車服仗衛聲明文
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性之極矣是以神天顯欽或積雨
於旱饑節約之外損之又損庶幾曰祀曰戒二者兼備乃若以性事天又其大本記曰齊者防其邪物絕其嗜欲
不詳地祇之不格風雨之不節寒暑之不時臣不信也

明初無明堂之制世宗嘉靖十七年六月致仕揚州府同知豐坊上疏言孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天請復

古禮建明堂加尊皇者獻皇帝廟號稱宗以配上帝下禮部會議尚書嚴嵩等言若以功德論則太宗再造家邦

功符太祖當配以太宗若以親親論則獻皇帝陛下之所自出陛下之功德即皇考之功德當配以獻皇帝至稱

宗之說則臣等不敢妄議帝降旨明堂秋報大禮於奉天殿行其配帝務求畫一之說皇考稱宗何為不可再會

議以聞於是戶部左侍郎唐胥抗疏言三代之禮莫備於周孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上

帝又曰嚴父莫大於配天則周公其人也說者謂周公有聖人之德制作禮樂而文王適其父故引以證聖人之

孝答曾子問而已非謂有天下者必皆以父配天然後為孝不然周公輔成王踐阼其禮蓋為成王而制於周公

為嚴父於成王則為嚴祖矣然周公歸政之後未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也後世祀

明堂者皆配以父此乃誤孝經之義而違先王之禮今禮臣不能辨嚴父之非不舉文武成康之盛而乃濫引漢

唐宋不足法之事為言謂之何哉帝怒下旨詔獄嵩乃再會廷臣先議配帝之禮言者季秋成物之指嚴父配天

之文宜奉獻皇帝配帝侑食因請奉文皇帝配祀於孟春祈穀帝從獻皇帝配帝之請而却文皇議不行已乃設

爲臣下奏對之詞作明堂或問以示輔臣大略言文皇遠祖不應廢父之義宜以父配稱宗雖無定說尊親崇上義所當行既稱宗則當祈廟豈有太廟中四親不具之禮帝既排正議崇私親心念太宗永無配享無以謝廷臣乃定獻皇配帝稱宗而改稱太宗號曰成祖時未建明堂迨季秋遂大享上帝於元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宮右乾隅舊名欽安殿禮成禮部請帝陞殿百官表賀如郊祀慶成儀帝以大享初舉命賜宴羣臣於謹身殿已而以足疾不御殿令羣臣勿賀並宴罷令光祿寺分給是年定大享禮上帝位犢一玉用蒼璧一帛十二色青登一簠簋各二籩十二豆十二玉爵三酒尊三篚一祝案一玉配帝位同惟不用二十一年敕諭禮部季秋大享明堂成周重典與郊祀並行曩以享地未定特祭於元極寶殿朕誠未盡南郊舊殿原爲大祀之所昨歲已令有司撤之朕自作制象立爲殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之意乃定歲以秋季大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀二十四年禮部尙書費案以泰享殿工將竣請帝定殿門名門曰泰享殿曰皇乾及殿成而大享仍於元極寶殿遣官行禮歲以爲常穆宗隆慶元年禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗爲皇祖非周人宗祀文王於明堂之義於是帝從其請罷大享禮仍改元極寶殿爲欽安殿

臣等謹按明堂之禮遼金元俱未舉行明初亦未議及世宗嘉靖中豐坊首搆嚴父配天之說迎合上意由是特舉斯禮追隆所生元極既配之後明年幸承天享帝於龍飛殿亦奉獻皇帝配其後自定制更建泰享殿三年而後成然大享之禮終未舉行內殿殿薦亦止遣官攝事蓋帝之排羣議崇私親雖矯強於一時終有愆然不自安者故禮臣敦請屢諭緩行非僅就泰元修禪乘輿之一出也先聖所云名不正言不順而事不成者詎不信哉

欽定續通典卷四十九

禮吉

朝日 夕月唐 宋 遼 金 元 明

唐玄宗天寶三載三月戊寅詔曰祭之為典以陳至敬名或不正是相奪倫日月照臨下土式瞻既超言象之外宜極尊嚴之禮立為中祀頗紊大猷自今已後升為大祀仍以四時致祭庶昭報之誠格於上下欽崇之稱合於

典則

按開元禮日月列中祀祭以二分朝夕至是俱改

宋真宗天禧初太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮春分朝日於東郊秋分夕月於西郊國語大采朝日少采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月唐柳宗元論云夕之名者朝拜之隅也古者且見曰朝暮見曰夕按禮秋分夕月蓋其時晝夜平分太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀日未前十刻大官令率宰人割牲未後三刻行禮蓋是古禮以夕行朝祭之儀又按禮云從子至巳為陽從午至亥為陰參詳典禮合於未後三刻行禮仁宗慶歷三年定朝日夕月之圭皆五寸其祭品羊豕各二籩豆十二簠簋俎二皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增為八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎深今定坎深三尺廣四丈增高一尺廣二丈四方為陸降入坎中然後升壇壇二壝壝皆二十五步增大明夜明壇山壘二籩豆十二神宗元豐六年禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今止二丈蓋禮儀之誤請依制度改造夜明壇從之高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後於城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤

夜明幣用白禮如祀感生帝

遼太祖天贊三年九月拜日於蹕林穆宗應歷二年日南至始用舊制行拜日禮聖宗統和元年十二月千齡節

拜日月按遼史拜日儀皇帝升靈臺設褥向日再拜上香應拜臣僚殿左右階陪位再拜皇帝升座奏勝訖時相以下通名再拜奏聖躬萬福又再拜

金初朝日用本國禮太宗天會四年正月始朝日於朝元殿按金制朝日壇曰大明在施仁門外之東北當闕之

外之西北當闕西地掘地汙之為壇其中春分朝日於東郊秋分夕月於西郊朝日熙宗天眷一年定期朔望朝日

儀皆就殿南向再拜世宗大定二年以無典故罷十五年言者謂今正旦并萬春節宜令有司定拜日之禮有司

援據漢唐春分朝日升煙奠玉如圖丘之儀又按唐開元禮南向設大明神位天子北向皆無南向拜日之制今

已奉敕以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向十八年上拜日於仁政殿始行東向之禮如常儀章宗

明昌五年初定日月常祀宣宗貞祐後每月吉拜日以爲常

元世祖至元二十五年正月祭日於司天臺按司天臺爲測日觀星之地非交神之所蓋未嘗特設壇坎故祭於此

明太祖洪武三年禮部言古者祀日月之禮有六按明史載原疏文歷引周禮禮記等書經注外說與本文不合今從刪輯其因郊而祀之非正祀也

類禋而祀之與觀諸侯而禮之非常祀也唯春分朝之於東門外秋分夕之於西門外者祀之正與常也蓋天地

至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣方長故祭以二分爲得陰陽之義自秦祭八

神六日月主七曰日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊泰時質明出行宮東向揖日西向揖

月又於殿下東西拜日月宣帝於成山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕月西郊唐以二分日朝日夕月於

國城東西宋人因之升爲大祀元郊壇以日月從祀其二分朝日夕月皇慶中建議立而未行今當稽古正祭之

禮各設壇專祀朝日壇宜築於城東門外夕月壇宜築於城西門外朝日以春分夕月以秋分星辰則祀祭於月壇從之其祀儀與社稷同其壇制朝日壇高八尺方廣四丈夕月壇高六尺方廣四丈俱兩甃每甃二十五步燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺神位版以松柏爲之長二尺五寸闊五寸跌高五寸朱漆金字祭器並設太尊二著尊二山罍二在壇上東南隅北面象尊二壺尊二山罍二在壇下籩豆各十簋簋各四玉幣玉並用圭璧五寸幣大明用赤夜明星辰並用白牲大明用赤犢夜明用白犢星辰用純色犢酒齊太尊實醴齊著尊實盎齊山罍實清酒其明水元酒各實于上尊籩豆之實籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子仁菱仁茨仁鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚胎祭服裘冕四年正月詔定親祀朝日夕月服裘冕陪祭官各服本品梁冠祭服九月乙亥詔親祀日月齋三日降香齋一日著爲令二十一年三月增修南郊壇遺於大祀殿丹墀內疊石爲臺四東西相向以爲日月星辰四壇從祀其朝日夕月祭星之祭悉罷之世宗嘉靖九年帝謂大報天而主日配以月大明壇當與夜明壇異且日月照臨其功甚大太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭義所不安大學士張璠亦以爲缺典遂定春秋分之祭如舊儀朝日壇於甲丙戊庚壬年親祭餘遣文大臣攝之夕月壇於丑辰未戌年親祭餘遣武大臣攝之朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向祀焉春祭時以寅迎日出也秋祭時以亥迎月出也祭品用犢一羊一豕一豈一劬一簋籩各二籩十豆十五爵三夕月金爵三酒尊三紅瓷夕月白瓷酒盞三十紅瑪瑙玉一夕月白璧一帛一紅色夕月白色篚一祝案一夕月有從位一壇南向籩十豆十帛十青紅黃玄各一白六祝版朝日紅楮版朱書夕月白楮版墨書上親壇於文華殿如遇遣官之歲則中書官代壇是年用夏言議改建四郊兆日於東郊兆月於西郊朝日壇在朝

陽門外二里許西向爲制一成方廣五丈高五尺九寸壇面甃用紅色琉璃按王圻續通考作青琉璃四出陛九級圓壇牆七

十五丈高八尺一寸厚二尺三寸櫺星門六正西三東南北各一西門外爲燎爐瘞池西南爲具服殿東北爲神

庫神廚宰牲亭燈庫鐘樓北爲遣官房外圍牆前方後圓西北各三門曰天門北天門外西北有石坊曰禮神街

西天門外迤南爲陪祀齋宿房護壇地百畝夕月壇在阜城門外南二里許東向爲制一成方廣四丈高四尺六

寸壇面甃白色琉璃四出陛六級方壇牆二十四丈高八尺厚二尺二寸八分櫺星門六正東三南北西各一東

門外爲瘞池東北爲具服殿南門外爲神庫西南爲宰牲亭神廚祭器庫北門外爲鐘樓遣官房外圍方牆東北

各三門曰天門東天門外北有石坊亦曰禮神街護壇地三十六畝十年禮部上朝日夕月儀朝日迎神四拜飲

福受胙兩拜送神四拜先是朝日儀自迎神至夕月迎神飲福受胙送神皆再拜餘並如舊儀是年夕月壇以鐵

爐置於坎上焚燎不必造燎壇以稱祭月於坎之義穆宗隆慶三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則設小次於

壇前駕就小次行禮其升降奠儀俱以太常寺執事官代制曰可

大禮宋

宋初以有司言用木德木生火宜以火德王遂以戊日爲臘太祖建隆三年十二月戊戌臘有司畫日以前七日

辛卯蜡太常博士和峴奏議曰蜡始於伊耆後歷三代及漢其名雖改而臘與蜡其實一也唐貞觀閒以前寅日

蜡百神卯日祭社宮辰日饗宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德聖朝臘用戌而以辛卯日蜡禮官之失也

事下有司請準唐禮蜡百神祀社稷享宗廟皆同用臘日從之蜡百神壇高四尺東西七步二尺南北六步四尺

仁宗天聖三年禮官陳訥言蜡祭一百九十二位而祝文所載一百八十二位無五方田峻五方郵表畷一十位

請增入慶曆用羊豕各二大明夜明壇增山壘為二籩豆十二皇祐定壇高八尺廣四丈嘉祐加羊豕各五神宗元豐六年詳定禮文所言記曰八蜡以記四方年不順成八蜡不通歷代蜡祭獨在南郊惟周隋有四郊之兆又月令以蜡與息民為二祭故隋唐息民祭在蜡之後日請蜡祭四郊各為一壇有不順成之方則不修報其息民仍在蜡後從之徽宗政和三年禮局上新儀臘前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩遺每遺二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農后稷氏配位以北為上南北壇設神農氏位以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆及五方山林川澤丘陵墳衍原隰井泉田峻蒼龍朱鳥麒麟白虎玄武五水庸五坊五虎五鱗五羽五介五毛五郵表畷五羸五貓五昆蟲各依其方設位中方鎮星后土田峻設於南方蜡壇西階之西中方嶽鎮以下設於南方蜡壇午階之西伊耆氏設於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星高宗紹興中有司檢會五禮新儀以臘前一日蜡東方西方百神為大祀禮料視感生帝南方北方百神為中祀禮料視嶽鎮海瀆孝宗乾道四年太常少卿王淪請於四郊各為一壇以祀其方之神如政和之制其後南蜡於園壇望祭殿行禮北蜡於餘杭門外精進寺行禮元明蜡祭不行明邱濬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本朝於古祀典所當舉者未嘗或廢惟於蜡祭闕焉蓋此祭也與籍田相為始終當夫東作方興之始既舉籍田之禮以祀先農於春而以帥先農民與其務本之心則夫百穀告成之後載舉大蜡之禮以報先畜於冬而以勞來農民答報其勤動之苦是故舉先王莫大之禮是亦廣聖君莫大之恩也陸東蜡議云按八蜡神祠制也相沿以春秋仲月戊日致祭考之典禮於義未當禮曰蜡索也歲十二月合聚萬物而索享之蓋終歲勞農是日飲樂以享君恩也亦曰臘也漢應劭曰周曰大蜡漢改曰臘漢火行亥於戌故此日臘也由是親之蜡之祭當以十二月漢戊臘五日則不一王肅謂五日明曰便寅則五之義為長議立春於除前則用立春前五日立春於來歲則用下旬五日庶祭義協而祀事事矣

靈星宋明

宋諸星祠有靈星之祭仁宗慶曆以立秋後辰日祀靈星為小祀其壇東西丈三尺南北丈二尺皇祐定如唐制

壇周八步四尺其享禮籩八豆八在神位前左右重三行俎二在籩豆外簠簋一在二俎間象尊二在壇上東南隅北向西上徽宗政和新儀立秋後辰日祀靈星如舊制

明太祖洪武元年太常寺奏漢高帝命郡國立靈星祠唐制立秋後辰日祀靈星今擬如唐制爲壇於城南從之
二年禮部尙書崔亮奏八月望日祀靈星遣官行禮三年罷之

風師雨師及諸星等祠唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐德宗貞元二年詔問風師雨師祝版署訖合拜否太常寺奏本是小祀准禮無至尊親祭之文今雖請御署檢詳經據並無拜禮詔曰風師雨師爲中祀有烈祖成命況在風雨至切蒼生今禮雖無文朕當屈己再拜以申子育萬民之意仍永爲常式三年徙風師壇於澹水東憲宗元和十五年太常奏來年正月三日皇帝有事於南郊同日立春後丑日宜祀風師按徧祭之儀百神咸秩風師既是星神禮當厭降如非遇郊祀其特祭如常儀
梁太祖乾化二年五月詔委中書省各差官祈風師雨師

後唐莊宗同光二年九月置水於城門以禳熒惑

宋制以立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師真宗咸平二年旱詔有司祀雷師雨師景德三年知樞密院事王欽若請祀壽星詔有司詳定請以秋分日饗壽星及角亢七宿用靈星小祀禮其壇制亦如之大中祥符初澤州請立風伯雨師廟令禮官考儀式頒之有司言唐制諸郡置風伯壇於社壇東雨師壇於社壇西各稍北數十步卑下於社壇祀用羊一籩豆各八簠簋各二奏可仁宗康定元年十二月詔南京祠大火時南京鴻慶宮災集賢校理胡宿請祠大

火禮官議國家有天下之說實本於宋五運之次又感火德宜因興王之舊爲壇兆祀大火以開伯配長建戊內之月內降祝版留司長吏奉祭行事乃上壇制高五尺廣二丈四出陛一壇祀用羊豕一器準中

慶曆四年靈臺郎王大明言按占書主河江淮濟溝渠灌溉之事十九星汴口祭河濱七位而不及星司天監詳定亢池北河南河土司空皆不主江淮濟箕計奎三星顯主津濱請與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者當祠二月詔汴口祭河兼祠十七星神宗元豐詳定局言周禮兆五帝於四郊四類亦如之鄭氏曰日月星辰運行無常以氣類爲之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中命於南郊兆雨師於北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祠風伯於戌地以己丑日祀雨師於丑地亦從其類也熙寧祀儀兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類也請稽舊禮兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司中命司祿於南郊祠以立冬後亥日其壇兆則各從其氣類其祭辰則各從其星位仍依熙寧儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命司祿之位又言國朝秋分享壽星於南郊於壇上設壽星一位南向壇下卯階之南設角亢房心尾箕七位東向按爾雅壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此秋分所享之壽星也晉天文志老人一星在弧南一曰南極見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於南郊立老人星廟以仲秋祀之則壽星謂老人星矣請依後漢於壇上設壽星一位祀老人星其壇下東方七宿位不宜復設從之徽宗建中靖國元年建陽德觀以祀熒惑既又建熒惑壇于南郊赤帝壇壇外令有司以時致祭增用圭璧以闕伯配俱南向五方火精神等爲從祀政和三年禮局定風師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五步皆高三尺四陛並一壇二十五步其雨雷壇同壇又請祀風師雨師司中司命用樂仍製樂章以爲降神之節祭以少牢仍用體解並從之南渡後壽星風師雨師雷師諸祠並仍舊制高宗紹興三年太常寺言應天府祀大火今道路未

通宜於行在春秋設位七年五月命舉熒惑壽星之祀

遼聖宗統和二年四月辛卯祭風伯道宗清寧元年皇帝射柳詒詣風師壇再拜

金章宗明昌五年為壇於景風門外東南闕之異地歲以立春後丑日祀風師牲幣進熟又為壇於端禮門外西

南闕之坤地歲以立夏後申日祀雨師羊豕各一儀並如中祀是日祭雷師於位下禮同小祀一獻羊一無豕並

令有司攝之

元世祖至元初敕二分二至及聖誕節日祭星於司天臺七年大司農請於立春後丑日祭風師於東北郊立夏

後甲日祭雷師於西南郊延祐五年始立壇壝其儀注闕二十六年十二月命回回司天臺祭熒惑元祀儀皆禮官所擬而定於中書日星始祭於司天

臺而回回司天臺成宗初即位五月壬子祭太陽太歲火上等星於司天臺庚申祭紫微星於雲仙臺仁宗即位

鑿五星於司天臺

明太祖洪武初以太歲風雷雨師從祀圜丘壇雲師於風師之次其司中司命司民司祿壽星依唐制分日而祀

二年以太歲風雲雷雨諸天神合為一壇又從禮部尚書崔亮奏每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司

祿皆遣官行禮三年罷壽星等祀從禮部議於城南諸神享祭壇正南向增九間以聖壽節前三日於此祭周天

星辰四年帝躬祀周天星辰正殿共十壇中設周天星辰位儀如朝日六年命天下祀風雲雷雨之神世宗嘉靖

十一年釐正祀典改敘雲雨風雷祭期每歲仲春秋上旬擇日行事並同社稷儀注

太一九宮貴神附 唐 五代 宋 金 元

臣等謹按漢書郊祀志神君最貴者曰太一其佐曰太禁司命之屬皆從之宋馬貴與謂太一莫知其何神天官

書言中宮天極星其一明者太一常居則其為星象也明矣武帝感於方士之說具太一祠壇在五帝之上詔瀆不倫至唐始祀九宮貴神其後別置太一神壇宋時祀十神太一又別建九宮貴神壇壇所謂九宮者太一天一招搖軒轅咸池青龍太陰天符攝提是也十神者五福君基大遊小遊天一臣基直符民基四神地一是也其說鮮有經據大抵出於星曆五行之家繆悠支離難可訂證然自唐暨元遞相附會祀典所載非復司中司命等祠可比而同考杜氏通典朝日夕月後別列禮大宗一條其禮迄於後魏而止自唐以還罕有述者固宜缺而弗書而諸星祠內隋代祀天一太一杜典本無專條然唐宋九宮十神之典已升為大祀不當復在風伯雨師之列今謹稽諸正史類紀其異同沿革之故以備議禮者之參考亦以見違經訓崇淫祀之無當於禮意云

唐肅宗乾元二年初置太一神壇於圖丘東命宰相王瓌攝行祠事二年親祀九宮貴神

先是明皇天寶三載術士蘇加慶上言請於朝

日壇東置九宮貴神壇其壇三成成三尺四陸其上依位置九壇壇尺五寸東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太

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五為中數戴九履一左三右七

二四為上六八為下符於遁甲以四孟月祭禮次昊天上帝而在太清宮太

廟上用性宰璧幣類於天地神祇明皇親祀之如有司行事即宰相為之

初九宮神位四時改位乾元以後不易位文宗太和二年監察御史舒元與奏臣伏見祀九宮貴神祝版陛下親署御名稱臣王者父天母地兄日姊

月此九神於天地猶子男於日月猶侯伯也陛下尊為天子豈可稱臣於天之子男耶詔都省議皆如元與言乃降為中祀祝版稱皇帝不署名武宗會昌元年中書門下奏九宮貴神司水旱兵荒累年水旱愆候恐是有司禱

請誠敬稍虧請自今以後用大祀之禮御署祝版以社稷為準敕依

梁太祖乾化二年五月詔委中書省各差官祈九宮貴神

宋太宗太平興國八年詔作太一宮於都城南雍熙元年八月親祀太一宮真宗咸平四年從直祕閣杜鎬請二

仲祭九宮貴神爲大祀仁宗天聖六年作西太一宮景祐二年學士承旨章得象等定司天監生于淵等所請祀九宮太一依逐年飛移位次之法按郡良遇九宮法有飛棋立成圖每歲一移主九州災福事請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監官一員詣祠所隨每年貴神飛棋之方以定祭位仍自天聖己巳入歷太一在一宮歲進一位飛棋巡行周而復始詔可神宗熙寧四年司天中官正周琮言五福太一自國朝雍熙元年甲寅歲入東南巽宮修東太一宮天聖七年己巳歲入西南坤位修西太一宮今五福太一移入中都請稽詳故事崇建祠宇迎之京師詔建中太一宮於集禧觀元豐六年太常博士何洵直言祀九宮貴神祝版宜依會昌故事及開寶通禮書御名而不稱臣又貴神九位共用二少牢於腥熟之俎骨體不備謂宜每位一牢凡九少牢詔下太常修入祀儀哲宗元祐七年監察御史安鼎言十神太一九宮太一與漢所祀太一共是一神今祀十神用素饌而九宮並薦羊豕似非禮意詔禮官詳定言十神九宮各有所主卽非一神故自唐訖今九宮皆用牲牢別無祠壇用素食禮遂依舊制徽宗政和三年禮局上五禮新儀立春日祀東太一宮立夏夏季土旺日祀中太一宮立秋日祀西太一宮立冬日祀中太一宮高宗紹興間詔擇地建太一宮太常寺主簿林大鼐言十神太一九宮太一皆天之貴神國朝分而爲二並爲大祀比新太一宮而九宮貴神尙寓屋而不壇乃詔臨安府於國城之東建九宮貴神壇隨其儀如祀上帝

金宣宗興定元年七月以久旱祀九宮貴神於東郊

元成宗大德元年建五福太一壇以道流主之文宗至順元年以立冬祀五福十神太一真君二年正月敕每歲

四祭五福太一星二月建五福太一宮於京城乾陽

禮

方丘神州后土附 唐 宋 遼 金 元 明

唐玄宗天寶五載詔尊莫大於天地禮莫崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今蒸嘗之獻既著於常式南北之郊未展於時享自今已後每載四時孟月擇吉祭昊天上帝其皇地祇合祭令宰臣行禮代宗大曆十二年秋八月增修北郊壇齋宮文宗太和三年六月太常寺奏北郊祀皇地祇壇先闕齋宮請准祠例置一所可之

宋初方丘在宮城北十四里以夏至祭皇地祇別為壇於北郊以孟冬祭神州地祇其南郊親祀昊天上帝則併

設皇地祇之位太祖建隆以來迭奉四祖崇配太宗太平興國以後但以宣祖太祖更配真宗時以太宗配方丘

宣祖配神州地祇景德三年以太常寺言神州壇迫隘徙於方丘之西四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣

汾陰后土祠漢武帝所立雖上祠致祭用大祀禮大中祥符三年八月朔詔明年春有事於汾陰以陳堯叟為經度制置使

詣睢上築壇如方丘之制四年正月備轡駕出京師二月詣睢壇如封禪禮仁宗景祐二年詔有司孟冬祭神州

地祇遣內臣降香慶曆時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一後加羊豕各五神宗元豐四年詔親祀北郊並如南郊

之儀有故以上公攝事六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊其攝事惟改舞名及不備官其俎豆樂器圭幣之

數並如親祀元祐後分祭合祭詳見郊天徽宗崇寧元年禮部尚書黃裳言南郊壇十二龕從享星位具載其名至於北郊第

以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰之目別以四方實於成壇而不列其名今講行大禮宜詔禮官考其名位

二年禮部員外郎陳賜奏五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當從祀於北郊第一成崑崙神州宜

列從祀之位又地莫尊於大祇而五岳帝次之欲陞之第一成並從之政和三年詔禮制局議方壇制度是歲新

壇成初元豐三年詔改北郊壇為方丘六年命禮部太常定北郊壇制紹聖間詔禮部再為詳定至是禮制局言方壇舊制三成第一成高三尺第二成第三成皆高二尺五寸上廣八丈下廣十有六丈夫圓壇既則象

於乾方壇當效法於坤今議方壇定為再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈每成崇十有八尺積三十六尺其廣與崇皆得六六之數以坤用六故也為四陛陛為級一百四十有四為再壇壇二十有四步成與壇俱皆應

之地數四年夏五月夏至親祭地於方澤配以太祖其行事並如郊祀儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四

高宗紹興元年禮部太常寺討論夏至日祭皇地祇以太祖配正配二位每位設尊爵籩豆各一實以酒脯鹿醢

以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗配於天慶觀望祭二年太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式

又言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政和四年禮局議設於南方北向今北面望祭北向為難且於經典

無據請仍南向並從之

遼祀木葉山不建郊丘以國俗行事詳見郊天

金海陵天德以後始有南北郊之制北郊方丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成為子午卯酉四正陛方壇

三周四面三門夏至日祭攝官行三獻禮

元世祖時每歲遣使代祀后土至元五年建后土祠於大寧宮十三年又立后土祠於平陽之監湯按元史世祖紀作臨汾今

據王圻續通考成宗大德九年禮官博士奏冬至圖丘惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞制曰可武宗至大

二年尚書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而北郊之禮未舉明年夏至祀北郊請以世

祖配制可三年中書禮部移太常禮儀院擬定北郊從祀禮儀博士李之紹蔣汝礪疏曰案方丘之禮夏以五月

商以六月周以夏至其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方丘之制歷代不同然

無出於三成之式今擬取坤數用六之義於都城北六里壬方擇地中爲方壇三成四階外爲三壇仍依古制自外壇之外治令稍下以應澤中之義宮室牆圍器皿色並用黃其神州地祇以下從祀自漢以來制度不一至唐始因隋制以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍參配舉行仁宗延祐元年太常寺臣請立北郊帝謙讓未遑北郊之議遂輟泰定帝泰定四年特加皇地祇黃犢一將祀之夕勅送新獵鹿二其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同明初建方丘於太平門外鍾山之陰壇二成成皆四出陛陛八級太祖洪武二年夏至祀方丘皇地祇南向奉仁祖配以岳鎮海瀆從祀其儀惟迎神後瘞毛血祭畢奉牲帛祝饌而埋之與郊天異餘並同圓丘三年帝親祀方丘增祀天下山川之神於壇兆皇地祇玉用黃琮帛用黃色配位用白牲用黃犢配位用純犢籩豆之實以下同圓丘四年改築方丘

初建方丘二成上成高六尺廣六尺四出陛南一丈東西北東西北一丈壇去壇十五丈高六尺外壇四面各六十四丈至是改築上成高三尺九寸廣二丈九尺四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壇牆四面皆八丈九尺五寸內壇牆至外壇牆四面各八丈

十年定合祭天地於南郊詳見天成祖永樂十八年北京大祀殿成合祀天地制如南京世宗嘉靖九年建方澤於安定門外壇制二成緣以垣牆每歲夏至祭地以太祖配神宗萬曆三年張居正進郊祀圖冊請復合祭天地於大祀殿以二祖配從之

社稷五代 宋 金 元 明

周太祖廣順三年九月太常禮院奏社稷制度社壇廣五丈高五尺五色土築之稷壇如社壇之制社壇石主長五尺方二尺刻其上方其下半根在土中四垣華飾每神門屋三間一門門二十四戟四隅連飾眾畝如廟之制中可樹槐準禮左宗廟右社稷在國城內請下所司修奉從之

宋制歲以春秋二仲月及臘日祭太社太稷爲大祀州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻牲用少牢太社壇廣五丈高五尺五色土爲之稷壇在西如其制社以石爲主形如鐘長五尺方二尺剡其上培其半四面宮垣飾以方色面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾罍豆如廟制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋仁宗慶曆間定牲牢籩豆之數祭社稷用羊豕各二正配位籩豆十二山罍簋簠二祈報象尊一報用兩圭有邸祈不用玉神宗元豐二年詳定禮文所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞於坎不設燔燎又言周禮大宗伯以血祭祭社稷社爲陰祀血者幽陰之物是以類求神之意今社稷不用血祭違背經典請祭以埋血爲始又古者祭社君南向於北墉下所以答陰也今社稷壇內不設北墉而有司攝事乃設東向之位於禮非是請設北墉以備親祀南向答陰之位其有司攝事則立北墉下少西又王制天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢今太社太稷用少牢不應禮請加角握二牛先是州縣社主不以石禮部以爲社稷不屋而壇當受霜露風雨以達天地之氣故用石主取其堅久請令州縣社主用石尺寸廣長半太社之制遂下太常修入祀儀七年詔諸州社稷於壇側建齋廳三楹以備望祭哲宗元祐中從博士孫諤言祭太社太稷皆設登歌樂高宗紹興元年以春秋二仲及臘前祭太社太稷於天慶觀以酒脯一獻明年望祭於臨安天寧觀八年改祀於惠照齋宮始用羊豕皆四籩豆皆十有二備三獻如祀天地之儀十三年二月製社稷祭器十四年詔築壇壝於觀橋之東置太社令一員孝宗淳熙四年命臨安守臣立望祭殿及庖室齋廬儀視神州設太社太稷位於壇之南方北向后土氏勾芒氏后稷氏位其西東向

金熙宗皇統三年五月初立社稷海陵貞元元年有司奏建社稷壇於上京世宗大定七年建壇於中都社壇之

制外四層爲垣南向開一神門門三間內又四周爲垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟連飾梁楹無屋於中稍南爲壇令三方廣闊一級四階以五色土各飾其方中央覆以黃土其高廣主石與宋同壇南栽栗以表之近西爲稷壇制如社壇無石主四墻門各五間兩塾三門門列十二戟墻有角樓樓之面皆隨方色飾之有望祭堂三楹堂下齋舍二十楹南北相向外門止一間不施鴟尾祭用春秋二仲上戊日樂用登歌禮三獻遣官行事其州縣祭享一如唐宋舊儀

元世祖至元七年十二月詔歲祀太社太稷十一年八月頒諸路立社稷壇遺儀式二十年二月定以春秋仲月上戊日祭社稷三十年正月用御史中丞崔彥言於和義門內少南得地四十畝爲壇垣近南爲二壇壇高五尺社東稷西相去約五丈社壇用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之依方面以五色泥飾之四面當中各設一階道其廣一丈亦各依方色稷壇如社壇之制惟土不用五色純用黃土壇皆北向立北墻於社壇北以埽爲之飾以黃泥瘞坎二於稷壇之北少西深足容物二壇周圍壇垣以埽爲之高五丈廣三十丈四隅連飾內墻垣櫺星門四所外垣櫺星門二所每所門三列戟二十有四外垣內北垣下屋七間爲望祀堂以備風雨社主用白石制如宋金稷不用主樹松於二壇之南各一以后土氏配社后稷氏配稷玉幣社稷皆黝圭纁藉瘞玉一以黝石代之正配位皆玄幣一牲用黝牛一其角握副羊豕各四祭日以春秋二仲月上戊三十一年成宗卽位八月戊子初祀社稷用堂上樂元貞二年冬下太常復議州縣置壇於城西南方廣視太社太稷殺其半牲用羊豕無樂餘與太社太稷同三獻官以州縣長貳爲之仁宗延祐六年改祀社稷於中戊

明太祖洪武元年建社稷壇於宮城西南太社在東太稷在西壇皆北向壇高五尺闊五丈四出陛五級二壇同

一壇歲以春秋二仲上戊親祀以勾龍后稷配行三獻禮正位用玉兩邸幣用黑色牲用犢羊豕各一配位並同
惟不用玉又頒制於天下郡邑壇皆建於城西北左社右稷規制殺於太社太稷之半每歲春秋二仲月上戊日
長官行三獻禮餘官陪祭三年於太社太稷壇北建祭殿五間以備風雨四年定王國社稷之制立於王國宮門
之右壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛其制上不同於太社下異郡邑之制十年上以太社太稷分祭祀祀皆
因前代制欲更建之為一代之典遂下禮部議尚書張籌歷引禮經及漢唐以來之制請改建於午門之右社稷

共為一壇合祭設木主而丹漆之祭則設於壇上祭畢收藏仍用石主埋壇中先是社主用石仿唐宋之制高五尺闊二尺上微尖立於社壇半埋
土中近南北向稷不用主罷勾龍與棄配位奉仁祖配以成一代之典以明社尊而親之義上善其奏遂定合祭之禮十月新

建社稷壇成升為大祀按勾龍后稷配享歷代相同器奏議內援引禮文亦無祖宗配食之據乃罷勾龍后十一
年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神凡十二拜餘如舊禮臣言太社太稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜同

增稱國社國稷之神不設配位詔可十三年九月復定制兩壇一壇如初式惠帝建文元年祀社稷奉太祖配撤
仁祖位成祖永樂十九年建北京社稷壇壇制祀禮一如其舊仁宗洪熙元年二月祭社稷奉太祖太宗並配命

禮部承為定式世宗嘉靖九年改正社稷配位仍以勾龍后稷配十年立帝社帝稷壇於西苑幽風亭西初親耕禮成以
給事中王幾言欲推行耕藉之道禮部議西苑地寬宜令農夫墾藝其中上以春秋臨幸觀省收其所入輸之神倉帝可其議命建土穀壇於幽風亭西至是改為帝社帝稷以仲春秋次戊日上躬行

祈報禮如次戊在望後則以上巳日壇趾高六尺方廣二丈五尺繚以土垣神位以木為之穆宗隆慶元年禮部
言帝社稷之名自古所無嫌於煩數宜罷從之按漢書郊祀志有太社太稷又別立官社臣瓚注所為王社是也
自魏晉至唐皆有帝社其制相沿已久嘉靖時帝社稷之名不為

無據隆慶禮五謂自古所無未覓
失考以爲煩數而罷之則可矣

唐肅宗至德二年勅改汧陽郡吳山為西嶽增秩以祈靈賊上元二年改封華山為太山

按時并改華陽縣為太陰縣蓋木白虎通西方

太陰用事萬物生華之義且以別於少華山故改封華為太云

文宗開成二年勅封終南山為廣惠公準四鎮例以本府都督刺史充獻官每年

以季夏土王日祭之僖宗乾寧五年勅封少華山為佑順侯昭宗天佑二年勅封洞庭湖君為利涉侯青草湖君

為安流侯

梁太祖開平三年八月詔令中書侍郎平章事于兢往東嶽祭告

後唐愍帝應順元年詔三京諸道州府界內名山大川祠廟有益於民者以時精虔祭祀潞王清泰元年詔封吳

嶽成德公為靈應王其享祀官屬準舊儀並視五嶽

晉高祖天福二年五月勅青草湖安流侯進封廣利公洞庭湖利涉侯進封靈濟公十月命使祀五嶽四瀆詔下

各州府量事修崇所有近廟山林仍禁樵採出帝開運三年二月詔令復祭中嶽差河南少尹行禮

周太祖廣順二年親征兗州遣翰林學士祭東嶽廟世宗顯德四年止祭沂山其諸鎮不祭七年就差登州刺史

張順祭海

宋初沿舊制祭東嶽於兗州西嶽於華州北嶽於定州中嶽於河南府太祖乾德元年湖南平四月遣使祭南嶽

六年從有司奏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江瀆於成都府其北鎮醫巫閭在營

州界未行祭享開寶四年廣南平遣使祀南海除去劉鋹所封偽號及宮名易以一品服五年詔嶽瀆并東海南

海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事常加案視六年遣使奉衣冠劍履送西鎮吳嶽廟太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學士張齊賢詣白馬津以一太牢沈祀加璧自是凡河決溢修塞皆致祭淳化二年祕書監李至請遵舊制就五郊迎氣日祭各方嶽鎮海瀆於所隸之州長史以次爲獻官北鎮就北嶽廟望祭眞宗景德三年令澶州置河瀆廟春秋致祭大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山爲仁聖天齊王又封泰山通泉廟爲靈派侯亭山廟爲廣禪侯嶧山廟爲靈巖侯十一月車駕至澶州幸河瀆廟進號顯聖靈源公四年祀汾陰命官祭西海及汾河車駕至潼關遣官祭西嶽及河瀆並用太牢備三獻禮已復親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神加號嶽神爲順聖金天王還至河中親謁莫河瀆廟及西海望祭壇五月加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝其玉册如宗廟諡册又加上五嶽帝后號東曰淑明南曰景明西曰肅明北曰靖明中曰正明又改唐州上源桐柏廟爲淮瀆長源公仁宗康定元年增封東海爲淵聖廣德王南海爲洪聖廣利王西海爲通聖廣潤王北海爲冲聖廣澤王江瀆爲廣源王河瀆爲靈源王淮瀆爲長源王濟瀆爲清源王皇祐五年益封南海洪聖廣利昭順王

獻通考作慶曆二年益封今據宋史禮志輯

神宗元豐三年集賢校理陳侗言案周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四望四類亦如之

鄭氏注四望謂五嶽四瀆也今四郊無四望壇請依禮建之下詳定禮文所議請兆岱山沂山東海大淮於東郊

衡山會稽山南海大江嵩山霍山大海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫巫閭山北海大濟於北郊每

方嶽鎮則共爲一壇海瀆則共爲一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則禱之又以四方山川各附於

本方嶽鎮海瀆之下別爲一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方嶽瀆共爲一壇餘從

之八年益封西鎮吳山爲成德王徽宗政和三年禮局定嶽鎮海濱壇各高五尺周四十步四出陛兩壘每壘二十五步壇飾依方色祭嶽鎮海濱設位南向以西爲上山川從祀西向以北爲上是年詔四鎮並爲王沂山東安王會稽山永濟王醫巫閭廣寧王霍山應靈王高宗紹興七年修嶽鎮海濱之祀歲以四立日及季夏土王日設祭如祭五方帝禮孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之內南海廣利王廟時降御書祝文令廣州行禮紹興七年加封至八字王爵東海之神祠以萊州隔絕不曾令沿海官司致其時享不知通泰明越温台泉福皆東海分界元豐初嘗建廟於明州定海縣乞依廣州祭南海禮遣官下明州行禮併請加封八字王爵詔可

遼尊木葉山爲鎮歲時臨幸致祭兼及遼河之神國俗每歲冬至屠白羊白馬白鴈各取血和酒天子望黑山在境北猶中國之岱宗云每歲是日五太祖天贊三年八月登阿勒坦音德爾山以廳鹿祭穆宗應曆十二年六月祀木葉山及潢河十四年七月以酒脯祀黑山聖宗統和七年二月遣巫覡祭名山大川十三年詔修山澤祠字以時祀之

金世宗大定四年禮官言嶽鎮海濱當以五郊迎氣日祭之詔依典禮以四立土王日就本廟致祭其在他界者遙祀立春祭東嶽於泰安州東鎮於益都府東海於萊州東濱於唐州立夏望祭南嶽南鎮於河南府南海南濱於萊州季夏土王日祭中嶽於河南府中鎮於平陽府立秋祭西嶽於華州西鎮於隴州望祭西海西濱於河府立冬祭北嶽於定州北鎮於廣寧府望祭北海北濱於孟州其封爵並仍唐宋之舊

既都燕當別議五嶽名太常寺言或取嵩高疏周都豐鎬以吳嶽爲西嶽范拱以爲非是議略曰軒轅居上谷在恆山之西舜居蒲阪在華山之北以此言之未嘗據所都而改嶽祀也後遂不改十一年有司言

長白山在興王之地理合尊崇奉勅旨封興國靈應王卽其北山地建廟宇十五年奏定長白山封册儀物冠九旒服九章玉圭玉册函香幣祝册遣使副各一員詣會靈府行禮自是每歲降香命有司春秋二仲擇日致祭十九年有司言盧溝河水勢泛決乞官爲封册神號禮部難之已而特封爲安平侯建廟二十一年册封山陵地大房山神爲保陵公冕八旒服七章圭册香幣使副持節行禮並如册長白山之儀二十五年封混同江神爲興國應聖公致祭如長白山儀册禮如保陵公故事二十七年加號鄭州河陰縣聖后爲昭應順濟聖后章宗明昌四年册長白山神爲開天宏道聖帝六年八月册封靜靈山神爲鎮安公瑪達哈山神爲瑞聖公歲春秋二仲命有

司擇日致祭十二月詔加五鎮四瀆王爵

會稽山永興王江瀆
會源王餘興宋同

元嶽鎮海瀆代祀自世祖中統二年始凡十有九處分五道後乃以東嶽東海東鎮北鎮爲東道中嶽淮瀆濟瀆北海南嶽南海南鎮爲南道北嶽西嶽后土河瀆中鎮西海西鎮江瀆爲西道既又以驛騎迂遠復爲五道遣使二人集賢院奏遣漢官翰林院奏遣蒙古官出璽書給驛以行至元三年定歲祀嶽鎮海瀆之制正月東嶽鎮

海瀆土王日祀泰山於泰安州沂山於益都府界立春日祀東海於萊州界大淮於唐州界三疑當四月南嶽鎮海

瀆土王日遙祭會稽山於河南府界立夏日遙祭南海大江於萊州界遙祭衡山於河南府界六月南嶽鎮土王

日祀嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海瀆土王日祀華山於華州界吳山於隴縣界立秋日遙

祭西海大河於河中府界十月北嶽鎮海瀆土王日祀恆山於曲陽縣界醫巫閭山於遼陽廣寧縣界立冬日遙

祭北海於登州界濟瀆於濟源縣祀官以所在守土官爲之既有江南乃罷遙祭四年正月勅封昔木土山爲武

定山其神爲武定公泉爲靈淵其神曰靈淵侯十六年五月進封桑乾河神洪濟公爲顯應洪濟公二十一年閏

五月加封衛輝路小清河神曰洪濟威惠王二十八年二月加上東嶽爲齊天大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞元聖帝中嶽中天大靈崇聖帝加封江濟廣源順濟江河濟靈源宏濟王淮濟長源博濟王濟濟清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王詔遣重臣代祀漢人選名儒及道士習祀事者其禮物每歲祀銀香盒一重二十五兩五嶽組金幡二鈔五百貫四濟織金幡二四海五鎮銷金幡二鈔並二百五十貫皇帝登寶位遣官致祭降香幡盒如前禮惟加銀五十兩他有禱禮亦如之成宗元貞二年三月加封東鎮爲元德東安王南鎮昭德順應王西鎮成德永靖王北鎮貞德廣寧王中鎮崇德應靈王勅有司歲時與嶽濟同祀著爲令式泰定帝泰定二年七月遣使祀海神天妃作天妃宮於海津鎮文宗天曆二年十月加封天妃爲護國庇民廣濟福惠明著天妃順帝至正十年加封河濟神爲靈源神佑宏濟王仍重建河濟及西海神廟

明初建山川壇於天地壇之西正殿七間祭太歲風雲雷雨嶽鎮海濟鍾山之神東西廡各十五間祭京畿山川四季月將及都城隍之神皆躬自行禮定祭日每歲以清明霜降後又改定驚蟄秋分後三日遣官致祭太祖洪武三年詔依古制凡嶽鎮海濟並去其前代所封名號止以山水本名稱其神泰山則曰東嶽泰山之神餘倣此七年詔令春秋

仲月上旬擇日祭山川壇先是天下山川耐祭嶽濟壇安南高麗占城諸國山川並列各省山川之後八年禮部尙書牛諤言京都既罷祭天下山川其外國山川非天子所當親祀禮臣請附祭各省從之廣西附祭安南占城

附祭三佛齊瓜哇福建附祭日本琉球渤泥九年復定壇制凡十三壇正殿太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四濟遠東附祭高麗陝西附祭甘肅秦甘肅思祿鍾山七壇東西廡各三壇東京畿山川夏冬二季月將西春秋二季月將京都城隍十年定正殿七壇帝親行禮

東西廡遣功臣分獻二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃勅十三壇諸神並停春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定山川壇儀與社稷同成祖永樂時北京建山川壇於正陽門南之右悉如南京舊制惟正殿鍾山之右增祀天壽山神世宗嘉靖八年凡親祀山川等神皆用皮弁服行禮以別於郊廟十一年改山川壇為天地神祇壇天神壇在左南向雲雨風雷凡四壇地祇壇在右北向五嶽五鎮五陵山四海四瀆凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘年遣大臣攝祭其太歲月將城隍別祀之穆宗隆慶元年禮臣言天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭不宜復舉令罷之

籍田唐 宋 元 明

唐肅宗乾元二年春正月行籍田禮先期至先農壇因闕耒耜有雕刻文飾命徹之詔有司依農用常式即別改造翌日致祭神農氏以后稷配享冕而朱紘躬耒耜九推禮官奏天子合三推今過禮帝曰朕以身率下自當過之恨不能終千畝耳既而伫立久之觀公卿諸侯王公以下耕畢憲宗元和五年詔以來歲正月籍田太常修撰韋公肅言籍田禮久廢有司無可考乃據禮經參採開元乾元故事草具其儀未及舉行而罷

宋太宗雍熙四年詔以來年正月擇日有事於東郊行籍田禮所司詳定儀注依南郊置五使除耕地朝陽門七里外為先農壇高九尺四出陞周四十步飾以青二遺壝內立觀耕臺及御耕位其青城設於千畝之外用竹木為青箱無蓋兩端設欂飾以青中分九隔隔盛一種覆以青芑種種之種用黍稷秬稻粱大小豆大小麥御耒耜二具並盛以青緇準唐乾元故事不加雕飾其祭先農用純色犢一如郊祀例進胙餘並權用大祀之制大禮使

李方清乘玉路載耒耜於耕耨車鹵簿使賈黃中等言用象路載耒耜以重其事五年正月乙亥親享神農以后

稷配備三獻遂行三推之禮畢事解嚴還行宮百官稱賀御乾元門大赦改元端拱文武遞進官有差二月七日宴羣臣於大明殿行勞酒禮真宗景德四年判太常禮院孫奭言來年晝日正月一日享先農九日上辛祈穀祀上帝春秋傳曰啟蟄而郊郊而後耕月令曰天子以元日祈穀於上帝乃擇元辰躬耕帝籍先儒皆云元日謂上辛元辰謂郊後吉亥請改用上辛後亥日享先農用符禮文仁宗明道元年詔以來年二月丁未行籍田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宮州都就告嶽瀆宮廟其禮如端拱之制而損益之禮成遣官奏謝如告禮神宗元豐二年詔於京城東南度地千畝爲籍田置令一員徙失農壇於中神倉於東南取卒之知田事者爲籍田兵乃以郊社令辛公佑兼令公佑請因舊鑿麥殿規地爲田引蔡河水灌其中并種果蔬冬則藏冰凡一歲祠祭之用取其爲先薦獻而後進御有餘則買錢以給雜費輸其餘於內藏庫著爲令又權管幹籍田王存等議以南郊鑿麥殿前地及玉津園東南麥地并民田共千一百畝充籍田外以百畝建先農壇兆開阡陌溝洫置神倉齋宮并耕作人牛廬舍之屬繪圖以進已而殿成詔以思文爲名徽宗政和元年有司議享先農爲中祀命有司攝事帝止行耕籍之禮罷命五使及稱賀肆赦之類太史局擇日不必專用吉亥耕籍所乘改用耕根車罷乘玉輅尋復以耕籍爲大祀依四孟朝享例行禮高宗紹興七年五月命禮官舉先農之祀以立春後亥日行一獻禮十四年十一月詔以來年春祇祓青壇躬三推之禮命臨安府守臣度城南之田得五百七十畝有奇建思文殿觀耕臺及表親耕之田又詔毋建殿宇設幕殿席屋如南郊事畢撤去庶不擾民十五年按禮志作十六年今據文獻通考輯親耕籍田並如舊制光宗紹熙五年太社令陳峴奏先農壇蕪廢不治請下臨安府守臣葺築以嚴祀從之元世祖至元七年六月立籍田大都東南郊九年二月始祭先農如祭社之儀武宗至大三年四月從大司農請

建先農壇博士議壇式與社稷同不設外壇是歲命祀先農如社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或甲日行三獻禮畢以次詣耕地所耕訖而退

明太祖洪武元年諭廷臣以來春舉行籍田禮禮官議籍籍之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕籍田以仲春擇日行事從之二年建先農壇於南郊在籍田北親祭以後稷配器物祀儀與社稷同祀畢行籍籍禮御耒耜二具韜以青絹御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老於壇所二十一年更定祭先農儀遣應天府官致祭不設配位祭畢猶親耕籍田成祖永樂中建壇北京如南京制在太歲壇西南每歲仲春上戊順天府尹致祭後凡遇登極之初行籍籍禮則親祭孝宗弘治元年定籍籍儀前期百官致齋順天府官以耒耜及種種進呈內官仍捧出授之由午門左出置綵輿鼓樂送至籍田所至期帝祭先農畢太常卿引至籍籍位南向立三公以下各就位戶部尚書北向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭帝秉耒三推三反訖戶部尚書跪受耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位府尹挾青箱以種子播而覆之帝御外門南向坐觀耕畢帝還具服殿升座府尹率兩縣令耆老人行禮畢引上中下農夫各十人執農器朝見令其終畝百官行慶賀禮賜酒饌三品以上丹陛上東西坐四品以下臺下坐並宴勞耆老於壇旁宴畢還宮鼓吹振作農夫人賜布一疋世宗嘉靖十年更定籍籍儀先二日順天府尹以耒耜種種置綵輿至籍籍所並罷百官慶賀後又議造耕根車載耒耜府尹於祭日進呈畢以耒耜載車內前玉轅行其御門觀耕地位卑下議置觀耕臺一詔皆可

宋真宗景德三年從王欽若請詔有司檢討故事以聞禮院言按開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神座於壇上北方南向尙宮初獻尙儀亞獻尙食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀又按唐會要皇帝遣有司享先蠶如先農禮乃詔自今依先農例遣官攝祭禮院又言周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生請築壇東郊從桑生之義壇高五尺方二丈四陞陞各五尺一壝二十五步祀禮如中祀仁宗慶曆時用羊豕各一攝事獻官太尉太常光祿卿不用樂神宗元豐四年詳定禮文所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶爲天駟按先蠶之義與先農先牧先炊同當是始蠶之人故開元禮享先蠶爲瘞塹於壇之壬地無燔柴之儀明不祀天駟星也今請就北郊爲壇以享始蠶之人不設燎壇但瘞埋以祭餘如故事徽宗政和時禮局言禮天子必有公桑蠶室今請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地爲宮四面爲牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別構殿一區爲親蠶之所倣漢制置繭館立織室養蠶於薄度所用之數爲桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陞置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官內宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰爲尊則蠶爲陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也今請用黑幣以合至陰之義詔從其議命親蠶殿以無斃爲名又詔親蠶所供不獨衰服凡施於祭祀者皆用之宣和元年三月皇后親蠶卽延福宮行禮命有司享先蠶氏於本壇其儀屆期內命婦妃嬪以下詣殿庭起居詔皇后首飾鞠衣乘龍飾肩輿出內東門至左昇龍門降輿升厭翟車出宣德東偏門至親蠶所內侍導詣壇行禮尙功詣採桑位前奉鈎以進皇后受鈎採桑司製奉箱以受桑皇后採桑三條止內外命婦依次採桑訖內侍奏請歸殿後閣解嚴六年復行親蠶之禮高宗紹興七年從黃積厚請以季春吉巳

日享先蠶視風師之儀十五年太常王湛言請按政和禮建親蠶殿蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶之禮詔送禮部下太常寺討論不果行

元武宗至大三年從大司農請建先蠶壇博士議壇式與社稷同趙天麟奏述古公桑之製勸中宮倣古親蠶然祀事未舉其禮儀無可考云

明初先蠶未列祀典世宗嘉靖時都給事中夏言請改各官莊田爲親蠶廠公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事九年復疏言耕蠶之禮不宜偏廢帝乃勅禮部具儀以聞大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇帝親定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸四出陞東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署採桑臺高一尺四寸方十倍三出陞鑾駕庫五間後蓋織堂三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏儀與宋政和禮同四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦善繅絲及織者各一人卜日皇后出宮導從如常儀至織堂內命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宮令送尙衣織染監局造服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑十年改築先蠶壇於西苑仁壽宮側毀北郊蠶壇四月皇后行親蠶禮於西苑十六年詔罷之仍命進蠶具如常歲遣女官祭先蠶四十一年並罷所司奏請

欽定續通典卷五十一

禮吉

天子宗廟唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐肅宗至德二載九月復京師十一月作九廟神主告享於長樂殿代宗廣德元年唐書禮樂志二年祧獻祖懿祖祔

玄宗肅宗自是之後常為九室大曆十四年遷元皇帝於夾室祔代宗於太廟禮儀使顏真卿奏請王制天子七廟之外去祧為壇為壇歷代制迭毀之禮皆以親靈伏以太宗七代之祖高祖萬葉所承太祖受命於天始封於唐皆在不毀之典唯代祖元皇帝地非開統親在七廟之外代宗皇帝升祔有日元皇帝神主禮合祧遷請

依三昭三穆之義永為通典德宗貞元十九年三月遷獻懿二祖神主權祔德明興聖廟之幕殿順宗永貞元年十一月遷高

宗神主於西夾室祔德宗神主憲宗元和元年祧中宗神主祔順宗十五年禮部奏準貞觀故事遷廟之主藏於

夾室西壁南北三間第一間代祖室第二間高宗室第三間中宗室今睿宗皇帝理合祧遷夾室西壁三室外無

置室處請於夾室北壁以西為上置睿宗神主石室從之武宗會昌五年八月中書門下奏東都太廟九室神主

共二十六座自祿山叛後取太廟為軍營所司潛收神主見在太微宮內其太廟屋並在可以修崇望令尚書省

集公卿及禮官學官詳議六年太常博士鄭路等奏臣與學官等詳議東都太微宮神主自獻祖暨孝敬哀皇后

已前十二座親盡迭毀請權藏於太廟夾室未題神主十四座請告遷之日但瘞於舊太微宮空閒之地制可太

常博士段愷等議以為廟不可修主宜藏工部尚書薛元賞等議以為廟可借立主不並設吏部郎中鄭亞等又以為廟固合修主不可瘞眾議紛紜太常博士顧德章歷引經據駁辨修崇之議詳盡確實制以德章所陳最

為淺近令有司擇日修崇其事旋寢是年五月禮儀使奏敬宗文宗武宗兄弟相及已歷三朝昭穆之位與承前

不同請復代宗神主於太廟代宗神主於文宗升以存高曾之親以敬宗文宗武宗同為一代於太廟東間添置

至宣宗時竟以太微神主祔太廟焉

兩室為九代十一室之制以全臣子恩敬之義勅下尚書省兩省御史臺等集議以聞尚書左丞鄭涯等奏伏自敬宗文宗武宗三朝嗣位皆以兄弟謹詳禮院所奏並上稽古文旁摭史氏協於通義允為得宜請依禮官所議從之僖宗光啟三年二月車駕自興元還京勅付所司修奉太廟宰相鄭延昌奏太廟大殿十一室二十三間十一架功績至大計料支費不少兼宗廟制度有素難為損益今不審依元料修奉或更有商量請下禮官詳議太常博士殷盈孫奏議言如依元料難以速成況帑藏方虛須資變禮伏聞先有詔旨欲以少府監大廳權充太廟其廳五間陳設隘狹請更修建十一間以備十一室薦享之所從之

梁太祖開平元年追尊皇高祖黯廟號肅祖皇曾祖茂琳按五代會要作茂林今據五代史輯廟號敬祖皇祖信廟號憲祖皇考誠

廟號烈祖

後唐莊宗同光元年追尊皇曾祖執宜廟號懿祖皇祖國昌廟號獻祖皇考克用廟號太祖仍奉唐高祖太宗懿

宗昭宗為七廟二年太常禮院奏國家興建之初已於北都置廟今克復天下遷都洛陽復本朝宗廟案禮無二

廟之文其北都宗廟請廢從之明宗天成二年追尊皇高祖聿廟號惠祖皇曾祖敖五代會要作敖廟號毅祖皇祖瑋廟

號烈祖皇考電五代會要作電廟號德祖立廟於應州西京七廟仍同光之舊按明宗為太祖養子實睿莊宗之位故歐史以反書其仍西京七廟特緣飾耳愍

帝應順元年明宗應祔廟中書門下奏今太廟見享七室高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗大行升祔禮合祧

遷獻祖下尚書集議從之時議者以懿祖賜姓於懿宗以支庶繫太宗例宜以懿為始祖次昭宗可也不必祖神

論諱者忘咸通之懿宗又稱懿祖父子俱懿於理可乎將朱邪三世與唐室四廟連叙昭穆非禮也議祧者不知懿祖受氏於唐而說之今又及獻祖以禮論之始祧昭宗次祧懿宗可也而懿宗如唐景皇帝豈可祧乎按五

代史莊宗本紀咸通間朱邪赤心以從討勳助功賜姓名曰李嗣

晉高祖天福二年中書門下奏皇帝到京未立宗廟所司請立高祖以下四親廟其始祖一廟未竟輒請今推省

百官集議御史中丞張昭議臣讀十四代史書唯殷周二代以契稷為太祖漢魏以來皆於親廟之中以有功者

為太祖無追崇始祖之例請依隋唐有國之初創立四廟推四世之中名位高者為太祖謹議以聞勅令尚書省

集議奏聞乃倣唐制追尊皇高祖五代會要廟號靖祖皇曾祖五代會要廟號肅祖皇祖五代會要廟號睿祖皇考五代會要廟號

廟號獻五代會要祖四年十一月太常禮院奏請以至德宮正殿隔為五室三分之南去地四尺以石為堦中容二

主廟之南一屋三門門戟二十有四東西一屋一門門無檠戟帝后神主舊在青化里之寢宮祭前二日迎置新

廟少帝天福七年十一月祔高祖神主於太廟

漢高祖天福十二年時漢高祖已即位太常博士段駟奏請立高曾祖禰四廟更上追遠祖光武皇帝為百代不

遷之廟居東向之位吏部尚書竇貞固等議古者四親廟之外祖功宗德不拘定數今除四親廟外更請尊高皇

帝光武皇帝為世祖於是追尊皇高祖時論者以天子建國各從其所起廟號文祖皇曾祖自唐侯禹生大夏是也廟號德祖皇祖立廟號翼祖皇考立廟號顯祖以

高皇帝為高祖光武皇帝為世祖皆不祧共六廟廟皆祖其功商之契周之后稷是也高祖起於晉陽而追嗣兩

漢徒以同姓為道祖甚非其義貞固又以四親匹庶上合高光失之彌遠矣

周太祖廣順元年有司議立四親廟因追尊皇高祖廟號信祖皇曾祖謀廟號僖祖皇祖蘊廟號義祖皇考簡

廟號慶祖三年九月太常禮院言准洛京廟室一十五間中分為四室兩頭有夾室四神門每門屋三間戟二十

四別有齋宮神廟屋宇在國城請下有司修奉從之十二月四廟神主至自西京迎之於西郊祔於太廟世祖顯

德五年夏四月庚申祔五室神主於新廟

宋太祖建隆元年有司請立宗廟太常寺奏上皇高祖文安府君曰文獻皇帝廟號僖祖皇曾祖中宗府君曰惠元皇帝廟號順祖皇祖驍衛府君曰簡恭皇帝廟號翼祖皇考武清府君曰昭武皇帝廟號宣祖太祖御崇元殿備禮冊四親廟奉安神主行上謚之禮太宗太平興國二年正月有司言唐制長安太廟凡九廟同殿異室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階本朝太廟四室室三間今太祖升祔共成五室請倣唐制東西留夾室外餘十間分爲五室室二間從之四月己卯奉神主祔廟真宗咸平元年判太常禮院李宗訥等言伏見僖祖稱曾高祖太祖稱伯今請僖祖止稱廟號順祖而下依爾雅稱考妣王父母及世父之文事下尙書省議戶部尙書張齊賢等言爲入後者爲之子所以尊本祖而重正統也又禮云天子絕碁安得宗廟中有伯氏之稱請自今有事於太廟太祖及諸祖室稱孝孫孝曾孫太宗室稱孝子其爾雅之文於宗廟無取詔下禮官議奏言兄弟繼統同爲一代每大祭太祖太宗昭穆同位祝文宜並稱孝子詔都省復議仍主爲人後者爲之子之說禮官再議歷引經據無兄弟相爲後之文又案太宗享祀太祖二十有二載稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎自今合祭日太祖太宗依典禮同位異坐皇帝於太祖仍稱孝子餘並遵舊制

按兄弟同昭穆此自不易之理必以一帝

爲一世則兄弟四人相襲爲君固有祭不及禰者矣至以伯氏之稱爲無妨於義未死失之仁宗景祐二年五月詔王者奉祖宗仁功德禮天祀地則侑神作主賓諦合食則百世不遷其合禮官辨崇配之序定二祧之位禮院請以太祖爲定配二宗爲迭配其將來皇帝親祠請以三聖並侑上顯對越之盛申遙追之感詔恭依康定元年直祕閣趙希言奏天子七廟親廟五祧廟二倣古定制則僖順二祖有當祧之義宜每主爲一廟一寢或前立一廟以今十六間爲寢更立一祧廟逐室各題廟號鉅寶神御物宜銷毀之同判太常寺宋祁言鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共爲七廟此一家之

說未足援正自荀卿王肅皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用鄭氏之說傳祖

至真宗方及六世不應便立祧廟又周漢每帝各立廟晉宋以來多同殿異室國朝以七室代七廟相承已久不

可輕改又周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神御法物請別為庫藏之自是室題廟號而建神御

庫為嘉祐八年仁宗將祔廟孫抃等請增為八室以備天子事七世之禮修奉太廟使蔡襲上八室圖廣廟室并

夾室為十八間盧士宗司馬光以為太祖以上之主雖屬尊於太祖親盡則遷今議升祔僖祖當遷夾室孫抃等

復議自唐至周廟制不同而皆七世自周以上所謂太祖非始受命之主特始封之君今僖祖雖非始封之君要

為立廟之祖方廟數未過七世遂毀其廟遷其主考之三代禮未有此乃存僖祖室以備七室英宗治平三年詔

遵皇太后訓立濮王國廟俾王子孫主祠事英宗濮安懿王在位年久無嗣乃立為皇子及即位宰相韓琦等奏請下有司議濮安懿王合行典禮詔徐贇之二年乃詔禮官

與待制以上議翰林學士王珪等奏宜準先朝封贈期親尊屬故事中書省奏禮與令及五服年月勅出繼之子於所繼所生皆父母又漢宣帝光武皆稱父為皇考今珪等議稱濮王為皇伯於典禮未有明據請下尚書省集

三省御史蓋諱於史御史呂誨等彈奏歐陽修建邪議韓琦曾公亮趙鼎附會不正之罪固請如王珪等議既而內出太后手詔濮安懿王稱皇誰國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏並稱后英宗即日手詔曰稱

親之禮謹遵慈訓追崇之典豈易克當且欲以尊為國即國立廟俾王子孫主祠事翌日誨等以所論列彈奏不見聽用力辭臺職誨等既去而濮議亦廢

四年九月祧藏僖祖神主於西夾

室祔英宗神主於太廟神宗熙寧五年中書門下言僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與商周契稷疑無

以異今毀其廟而藏主夾室替祖考之尊而下祔於子孫殆非所以順祖宗事亡如存之義請付兩制議取其當

者翰林學士元絳等議自古受命之主皆以功德享有天下必推其本統以尊事其祖當太祖受命之初建四親

廟自僖祖以上世次不可知則僖祖之為始祖無疑今遷僖祖之主藏於太祖之室則是祫祭之日皆降而合食

也請以僖祖之廟為始祖庶合禮意時王安石為相力主絳議六年春正月復僖祖為太廟始祖祧順祖於夾室

時翰林學士韓維議曰昔先王有天下迹其基業之所起以為太祖故子夏序詩稱文武之功起於后稷後世有天下者前無所因故以創業之主為太祖本朝太祖皇帝功德卓然為宋太祖無少議者傳祖雖為高祖然仰跡功業未見所因上尋世系又不知所始若以所事契稷奉之恐於古無考而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一室而西夾室在順祖之右考之尊卑之次似亦無嫌帝以維之說近是而安石以

繼言夾室右為尊為非元豐元年詳定禮文所圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆為左右自北而南僖祖

為始祖翼祖太祖太宗仁宗為穆在右宣祖真宗英宗為昭在左皆南面北上陸佃言太祖之廟百世不遷三昭

三穆親盡則迭毀說者以昭常為昭穆常為穆則尊卑失序復圖上八廟昭穆之制以翼祖太祖太宗仁宗為昭

在左宣祖真宗英宗為穆在右皆南面北上何洵直圖上八廟異宮引熙寧儀僖祖正東向之位順祖宣祖真宗

英宗南面為昭翼祖太祖太宗仁宗北面為穆又以晉孫毓唐賈公彥言始祖居中三昭在左南面西上三穆在

右南面東上為兩圖上之詔俟廟制成日取旨八年太常寺言詔書定七世八室之制今神宗皇帝崇祔翼祖在

七世之外應與簡穆皇后祧藏於兩夾室石室中十一月祔神宗神主於第八室自英宗上至宣祖以次升遷哲

宗元符三年禮部太常寺言哲宗升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增一室候祔廟日神主祔第九室詔下侍從

官議皆如所言帝從之先是李濟臣為禮部尚書首述增室之議至是蔡京陸佃等議以哲宗嗣神宗大統父子相承自當為世宜以神宗為昭上遷宣祖以合古三昭三穆之義會清臣為門下侍郎辨

既甚力京佃等徽宗即位詔仁宗神考廟永祀不祧崇寧二年詔祧宣祖以哲宗神主祔太廟第八室三年詔復

翼祖宣祖令有司議禮部尚書徐鐸言唐之獻祖中宗代宗與本朝僖祖皆嘗祧而復今存宣祖於當祧之際復

翼祖於已祧之後以備九廟禮無不稱乃命鐸為修奉使增太廟殿為十室高宗紹興五年吏部員外郎董棻言

仰惟太祖受命混一區宇推原功德所起宜於祫享之日正東向之尊仁宗時嘗議太祖東向廷論僉同是以當

時大於此別昭穆而虛東向蓋不效以非受命之君而答之也蓋熙寧之初僖祖以世次當祧適王安石用事議

尊僖祖爲始祖肇居東向士大夫皆以太祖不得東向爲恨至崇寧之時宣祖當祧值蔡京用事建言請立九廟其已祧翼祖宣祖並卽依舊相沿至今太祖尙居第四室遇大禘處昭穆之列今若正太祖東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言自古羣廟迭毀而太祖不遷以太祖卽廟之始祖是廟號非謚號也惟我太宗祠服之初太祖廟號已定迨熙寧時尊僖祖爲始祖百世不遷殆享東向而太祖嘗居穆位則名實舛矣如以熙寧之禮爲是僖祖嘗稱太祖而太祖嘗改廟號然則太祖之名不正前日之失大矣今宜奉太祖神主居第一室永爲廟之始祖禘祭則正東向之尊禘祭則迎宣祖神主而以太祖配焉帝然之於是始建太廟於臨安奉迎安置七年四月築太廟於建康以臨安府太廟爲啟祖殿十二月祔徽宗於太廟十六年增建太廟從太常寺奏體倣在京廟制作祔室光宗紹熙五年時豐宗已卽位吏部尙書鄭僑等奏請祧僖宣二祖正太祖東向之位尋立僖祖別廟以藏順翼宣三祖之主十二月祔孝宗於太廟按太祖東向之議熙寧時韓維等已力請南渡後置王普首建此議高宗亦以太祖開創基業始受天命祧享宜居東向之位至是鄭僑等奏請遂就

啓順翼宣四祖而正太祖東向之位此自不刊之典然其時朱子燕在講筵獨入議狀條其不可者四大略以元祐大儒程頤曾是王安石之論遂以爲義理人心之所同至不憚以去就爭之馬氏端臨以朱子爲膠柱鼓瑟肅同伐異此可見

理宗寶慶元年四月宣宗祔廟御史臺言太祖爲帝者太祖之廟太宗祔於太祖爲一世之廟真宗仁宗神宗高宗各有制書不祧不在三昭三穆之中則固不在九廟之數自太祖以至宣宗皇帝始爲六廟合

增展一室以崇升祔不當議祧於禮爲合於義爲安詔從之

遼諸帝各有廟聖宗開泰八年建景宗廟於中京九年十二月詔中京建太祖廟制度祭器從古制興宗重熙二

十一年七月追尊太祖之祖爲簡獻皇帝廟號玄祖太祖之考爲宣簡皇帝廟號德祖天祚帝乾統三年十一月

追尊太祖之高祖爲昭烈皇帝廟號肅祖太祖之曾祖爲莊敬皇帝廟號懿祖

金初無宗廟太祖天輔七年建靈神殿於上京以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者則曰太廟太宗天會三年十月詔建太廟於西京熙宗立之二年時仍太宗年號定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧皇統三年初

立太廟於上京八年廟成海陵貞元初增廣燕京舊廟奉遷祖宗神主於新都正隆中營建南京宗廟其廟制殿規一屋四間限其北為神室其前為通廊東西二十六楹為間二十有五每間為一室廟端各虛一間為夾室中

二十三間為十一室從西三間為一室為始祖廟附德帝安帝獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間為一室世祖室

附肅宗穆宗室附康宗餘皆無附世宗大定十二年議建閔宗後改廟號別廟禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗

升附故事武靈亦合升附初有司擬與昭宗無別今廟制為七世十一室升附武靈請用晉唐舊制增作十二室

依春秋尊尊之典武靈當在十一室禘祫合食當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前升附睿宗已在第十一

室累過祫享睿宗在穆位與太宗昭位相對若更改祫室及昭穆序非有司所敢輕議宜取聖裁十九年四月禘

祫閔宗遂增展太廟為十二室二十九年世宗將附廟有司言太廟十二室自始祖至熙宗雖係八世然世宗與

熙宗為兄弟不相為後用晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗即係九世於是遂祧獻祖昭祖升附世宗顯

宗於廟宣宗貞祐二年遷都南京廟社諸祀並委中都時謁之禮盡廢四年禮官言廟社國之大事今駐蹕陪京

列聖神主已遷於此宜重修太廟社稷以奉歲時之祭按中都廟制自始祖至章祖凡十二室今廟室止十一若

增建恐難卒成擬權附肅宗主於世祖室始祖以下諸神主隨室奉安從之

元世祖中統四年初建太廟至元元年定太廟七室之制三年九月始作八室設祫室十月廟成製尊諡廟號烈

祖第一室太祖第二室太宗第三室皇伯卓齊特第四室皇伯考察克台第五室皇考睿宗第六室定宗第七室

憲宗第八室十一月奉安神主於祔室十四年八月建太廟於大都十五年五月太常卿還自上都議廟制據博士言同堂異室非禮以古今廟制畫圖貼說令博士齋往上都分議可否以聞其議同堂異室之制謂自後漢明帝遺詔無起寢廟但藏主於光武廟中更衣別室章帝復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱子以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅無以見七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自爲一廟之主且如命士以上其父子婦姑猶且異處況天子貴爲一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂殊失人子事亡如存之義十八年博士李時衍議歷代廟制不同欲尊祖宗當從都宮別殿之制欲崇儉約當從同堂異室之制尙書段諾海及太常禮官奏曰始議七廟除正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須更造餘依太常卿新圖建之遂爲前廟後寢廟分七室三十一年四月成宗卽位追尊皇考爲皇帝廟號裕宗成宗大德十一年五月武宗卽位於上都中書右丞相等集議皇帝嗣登寶位追尊皇考爲皇帝廟號順宗成宗同母兄也二帝祔廟之禮依兄弟次序太祖室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗東第二室制可按睿宗裕宗順宗未居帝位當祔食於所出之帝況成宗時順宗爲臣乃俊兄弟之次隣順宗於成宗之上失禮孰甚焉仁宗延祐七年議增置廟室升祔

仁宗爲武宗弟時以兄禮官集議太廟七室皆有神主增室不及依前代典故權於廟內設幄座安奉乃結綵爲弟同爲一代義增廟室

殿置武宗室南權奉神主英宗至治三年建大殿十五間以世祖所建廟爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲

一室東西兩旁各留一間爲夾室又建大次殿於宮城西北泰定帝泰定元年追尊皇考晉王爲皇帝廟號顯宗

四月中書省臣因博士劉致議請太祖居中南向奉睿宗祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順

宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右從之五月祔顯

宗英宗凡十室文宗天厯元年毀顯宗室升順宗附右穆第二室成宗第三室英宗第四室武宗附左昭第三室

仁宗第四室至順元年三月附明宗神主序於英宗之上順帝至元六年撤文宗廟主至正三年帝告祭太廟至

宣宗室問曰朕宣宗兄也當拜否太常博士劉闡對曰宣宗雖弟其為帝時陛下為之臣於禮當拜帝乃拜按元

未有定制支庶嗣統各顧其私親武宗繼體而追王順宗泰定入立而推尊顯朝且諱順宗於成宗之上序明宗於英宗之前皆干逆祀之議不知顯順二君不當稱宗并睿裕二宗亦不當立廟設之古制昭穆之次祧毀之宜

胥無當也

明太祖洪武元年命書省集儒臣議祀典李善長等詳考古今沿革請追尊高曾祖考四代因作四親廟於宮

城東西各為一廟上皇高祖諡曰元皇帝廟號德祖皇曾祖諡曰恆皇帝廟號懿祖皇祖諡曰裕皇帝廟號熙祖

皇考諡曰高皇帝廟號仁祖八年改建太廟前殿後寢殿翼皆有兩廡寢殿九間奉藏神主為同堂異室之制中

室奉德祖東第一室奉懿祖西第一室奉熙祖東第二室奉仁祖皆南向建文即位奉太祖主附廟正殿神座次

熙祖東向寢殿神主居西第二室南向成祖遷都建廟如南京制仁宗洪熙元年太宗後改號成祖神主附太廟奉安

寢殿東第三室宣宗宣德二年奉安仁宗神主西第三室其後俱準此孝宗即位憲宗將升祔時九廟已備議者

咸謂德懿熙仁四祖宜以次奉祧禮臣謂國家自德祖以上莫推世次則德祖視周后稷不可祧憲宗升祔當祧

懿祖宜於太廟寢殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古禘祭之禮帝從所議時吏部侍郎楊

七廟祖有功宗有德德祖非夾室比宜并祧德懿熙三祖自仁祖下為七廟異時祧靈則太祖擬契而祧主藏於後寢祧禮行於前殿時享尊太祖禘祭尊德祖則功德並崇恩義亦備帝不能凡弘治十八年

奉祧熙祖升祔孝宗世宗嘉靖二年奉祧仁祖升祔武宗四年光祿寺丞何淵請於太廟內立世室以獻皇帝與

祖宗同享有旨集廷臣議吏部尚書廖紀等皆以為不可上曰世室之建自古有之朕膺天命入紹大統皇考百

世之室胡爲不可乃命於太廟左隙地立廟其前殿後寢一如太廟制定名世廟云十年正月勅諭禮部以太祖高皇帝肇運開基四時享祭壓於德祖不得正南面之位命祧德祖奉安太祖神主寢殿正中爲不遷之祖太宗而下皆以次奉遷九月上諭大學士以宗廟之制父子兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下宜皆立專廟尙書夏言以爲未便議上不報十四年更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右其制皆正殿五間寢殿三間各有門垣以次而南統於都宮太廟專奉太祖世室在左三昭之上奉太宗餘依昭穆之次用本廟號十五年廟成奉安德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟翌日奉安太宗以下神主列於羣廟十七年上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神主祔太廟躋武宗上二十年四月九廟災燬成祖仁宗主二十二年十月以舊廟基隘命相度規制久之命復同堂異室之舊二十四年廟成禮官以太廟安神請定位次帝曰旣無昭穆亦無世次只序倫理太祖居中左四序成宣憲睿右四序仁英孝武皆南向穆宗隆慶六年禮官議嘗祧廟室禮科陸樹德言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧疏下禮部議宣宗世次尙近祧之未安請於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖帝命如舊勅行遂祧宣宗熹宗天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗祧睿宗不聽

武宗之上終明之世莫之或改亦失禮之甚者矣

按明廟制太祖首建四親廟世宗定太祖南向之位皆得禮之正其闕而未備者繼文皇帝

原廟唐 宋 遼 金 元 明

臣等謹按原廟始於漢叔孫通漢書注原者重也先已有廟今更立之故云重也北魏明元帝永興時立太祖道武帝廟於白登山又立太祖別廟於宮中唐中宗神龍後東西二都皆立廟歲時並享宋真宗景德間建神御殿

又奉安御容於禪院仁宗皇祐時於滁并等州遣使奉安御容倣漢郡國廟意自後遞相沿襲與太廟典禮略同
遼金元皆有神御殿明建奉先殿以奉神御皆本漢原廟之意杜典載唐以前廟制原廟本略故無專條今詳考
唐宋以後典制別爲一條附載宗廟之下以資考訂云

唐初建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立周七廟於東都中宗神龍元年復位遷武氏廟主於西京
爲崇尊廟以東都武氏故廟爲唐太廟附光皇帝以下七室由是東西二都皆有廟歲時並享武宗會昌五年七
月中書門下李德裕奏孟州汜水縣虎牢關太宗擒王竇之地關城東峯有高祖太宗像請如漢郡國立廟故事
制可十月作昭武廟於虎牢關

宋眞宗景德四年詔西京建太祖神御殿又奉安太祖御容於應天禪院以宰臣向敏中爲奉安聖容禮儀使權
安於文德殿百官班列帝行酌獻禮鹵簿導引升綵輿進發帝辭於正陽門外百官辭於瓊林苑門外遣官祭告
畢羣臣稱賀大中祥符五年十二月作景靈宮按志稱聖祖降
故爲宮以奉之仁宗天聖五年詔修景靈宮之萬壽殿以奉眞

宗署曰奉眞皇祐五年以滁州通判王靖請於滁州大慶寺殿奉安太祖名曰端命於并州崇聖寺殿奉安太宗
名曰統平於澶州舊寺殿奉安眞宗名曰信武既而統平殿災諫官范鎮言并州素無火災自建神御殿未幾輒
焚天意若曰祖宗御容非郡國所宜奉安者近聞下并州復加崇建是徒專土木重困民力非所以答天意也是

禮親廣親二宅並建神御殿翰林學士歐陽修言神御非人臣私家之禮下兩制臺諫禮宜謹以爲漢用春
秋之義而郡國廟今陸親宅廣親宅所建神御殿不合典禮宜悉罷詔以廣親宅置已久唯罷修陸親宅神宗

熙寧二年正月奉安英宗神御於景靈宮英德殿帝親行酌獻仍詔歲以十月望廟享四年七月詔宗室不得祀

祖宗神御諸宗室宮院祖宗神御迎歲天章閣自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中元豐五年作景靈宮十一

殿在京宮觀寺院神御皆迎入禁中所存惟萬壽觀延聖廣愛靈華三殿而已景靈宮朝獻孟春用十一日孟夏擇日孟秋用中元日孟冬用下元日天子常服行事遇南郊先詣宮行薦享禮如太廟儀哲宗元祐元年正月立神宗原廟二年三月奉安神宗神御於景靈宮宣光殿紹聖二年奉安神宗御容於顯承殿徽宗卽位宰臣請特建景靈西宮奉安神宗於顯承殿爲神御之首昭示萬世尊異之意建哲宗神御殿於西以東偏爲齋殿右正言陳瓘言五不可且論蔡京矯誣不從建中靖國元年名哲宗神御殿曰觀成崇寧元年更名重光高宗建炎三年正月奉安西京會聖宮累朝御容於揚州壽寧寺十一月奉安累朝御容於越州天慶觀四年奉安祖宗神御於福州紹興十二年臣僚言竊見神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之遊卽漢之原廟也自艱難以來原廟神遊猶寄永嘉四孟卽便朝設位薦獻未副廣孝之意乞命有司倣景靈宮舊規隨宜建置迎還昏容從之十五年秋復建神御殿於崇政殿之東朔望節序帝后生辰帝親酌獻行香用家人禮

遼諸帝各有原廟如擬神殿之類聖宗統和十三年春安景宗及太后石像於延芳淀十四年又奉安於乾州開泰元年奉遷南京諸帝石像於中京觀德殿景宗及宣獻皇后於上京五鸞殿

金熙宗天眷二年立太祖原廟於慶元宮皇統四年建原廟於東京海陵天德四年有司言燕京興建太廟復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖世宗大定十七年正月詔以衍慶宮聖武殿西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿二十一年四月奉安昭祖以下三祖三宗御容於衍慶宮行親祀禮哀宗正大元年三月奉安宣宗御容於孝嚴寺

斷寬宗五大元平三員奉安宜宗輪容外等類考

元煥西藝世即輻輪風東藝太宗容宗輻輪風二十一平四月奉安即即以不三腫三宗輪容外等類考

宰宜出筑燕京俱駿風願各事外最各其宮曰宗靈類曰聖苑門曰崇聖世宗大宮十平五月即以宗靈宮聖

風願三分以首誠風願備至靈靈帝留願外具安即非薰以扣果其對又留外聖前不問宰薰之類今兩時皆

金烈宗天眷二平立太脈風願外靈元宮皇赫四平雙風願外東京新刻天慈四平育何言燕京興藝大願對立

泰元平奉靈南京諸帝百翁外中京驪靈風景宗外宣熈皇司外土京正靈風

送諸帝育風願收德輻願外之類聖宗赫味十三平奉安景宗外太司百翁外慈共刻十四平又奉安外薄代開

數輻輪風外崇如風外東地望論外帝司主司帝縣酒編外香用家入類

審承羣四五昭勇昭強外燕燾未福類等之意公而育何地景靈宮舊賦宜藝置吸慶朝容外之十正平赫對

願外陸興十三平百翁有露貝輻宗欲宛景靈宮以奉正宗文孫之意昭對之風願也自驥驥以來風願輻並歸

五員奉安西京會聖宮景神輪容外魁風靈壽十一員奉安景神輪容外赫天靈願四平奉安即宗輻輪風外

刺擊言正不何且歸蔡京嚴道不發數中觀願外平各符宗輻輪風外觀外崇靈元平更各重光高宗藝炎三平

藝景靈西宮奉安輻宗外應承類餘輻輪之首即示萬世尊異之意藝符宗輻輪風外西以東嗣餘靈風亦五員

輻宗風願二平三員奉安輻宗輻輪外景靈宮宣光類陸聖二平奉安輻宗輪容外應承類餘宗外於宰百翁赫

對日送赫甲中元日孟參用不元日天天常照外建獻南波去龍宮外赫宰靈外太願輪容外元赫元五員立

類外京宮禮考湖輻輪管段入禁中何何針高轉轉靈風靈靈二類而日景靈宮神靈益春用十一日孟夏

皇曰王乃置廟於二司出於之穴太常博士麻與共視限至以等即五並內賜諸士室等廟曰大寧廟則又
宋太祖殿對三平殿即會醫海夫人贊曰曰等嘉皇曰殿對但置師類奉安廟主禱廟元平十二日故始徵幸即
遊觀瀛海亭泰二平殿會醫國太夫人殿乃嘉皇太司外京神祠南州東立豫宮

且於行之後以三太司權合太廟

不入太廟之廟而武備平諸嘗類飲限視益宜宰麻氏縣景之可以類視而奏謝者曰陳不夫祭日豈不可也

辦帳主人太廟之文至故舊章類夫血官器曲垂類姑育最類 對士與盛祭類類既正不而且言飾合祭出合餅
類並置限廟爭平正等或三平一輪五平一飾書飲本廟計類

皇即宗大副元平謀合飾樂育臣請以三太司軀主權宰祭太廟帝制皇太親王與文宗世貞類是太親事其當

司設廟惠 正升 宋 金 明

博五類正間南向前種正間變四升帝司軀並文其其權類變變之類既太廟親類類如脈數將非京藝時味

即太脈共瓦三平參土以太廟類宰未足以親等思對變奉夫類祭宮門內之東以太廟儀仗時以奉夫類祭內

睿宗三博聯容飲石將寺二月立殿類寺以奉靈宗脈事至五十四年立靈宗源堂

日直嘉即宗日景嘉 類帝元孫元平奉安文宗聯容飲大承天類聖寺至元六年五月立百福源奉太脈太宗

奉靈宗軀聯至類非夫類 二年三月監景博軀聯類之五諸寺善各以取之宗日臨嘉即宗日設類九宗

田百福三年非二平 髮靈宗軀聯類靈福寺類殿曰大天感聖聖寺非設嘉春 文宗天類元平立太類則

至宗元平中宗軀聯類飲普靈寺泰安帝泰安元平二月并廟宗源堂二平五月奉安靈宗對外承融寺併祭

元軀聯類普靈源堂俱奉脈宗聯容普慈慈同聯殿類之宗或類正平煉大承融寺陰類受奉類宗聯容英宗

元神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦爲之仁宗延祐五年敕大承福寺創殿安奉順宗御容英宗

至治元年作仁宗神御殿於普慶寺泰定帝泰定元年二月作顯宗影堂二年正月奉安顯宗像於承福寺給祭

田百頃三年按元史志建顯宗神御殿於盧師寺賜額曰大天源延聖寺按元史本紀文宗天曆元年立太禧院

奉祖宗神御至順按元史志二年三月詔累朝神御殿之在諸寺者各製名以冠之世祖曰元壽帝宗曰明壽成

宗曰仁壽仁宗曰文壽英宗曰景壽順帝元統元年奉安文宗御容於大承天護聖寺至元六年正月立司禮監奉太祖太宗

睿宗三朝御容於石佛寺二月立延徽寺以奉靈宗祀事至正十四年立靈宗影堂

明太祖洪武三年冬上以太廟時享未足以展孝思復建奉先殿於宮門內之東以太廟象外朝以奉先殿象內

朝正殿五間南向前軒五間製四代帝后神位衣冠其祔祧送遷之禮如太廟寢殿儀成祖遷都北京建如制

后妃廟唐 五代 宋 金 明

唐昭宗大順元年將行禘祭有司請以三太后神主祔享於太廟三太后者宣宗母孝明太皇太后鄭氏敬宗母

時並置別廟每年五享及三年一禘五年一祫皆於本廟行事博士殷盈孫獻議列五不可且言祫合祭也合猶

不入太祖之廟而況禘乎請皆禘於別廟爲宜宰相孔緯是之但以禮院所奏儀注已勅下大祭日迫不可遽改

且依行之遂以三太后祔合太廟

後唐廢帝清泰二年追尊魯國太夫人魏氏爲皇太后於京師河南府東立寢宮

宋太祖建隆三年追册會稽郡夫人賀氏曰孝惠皇后就陵所置祠殿奉安神主乾德元年十二月始議爲孝明

皇后王氏置廟及二后先後之次太常博士和峴請共殿別室以孝明正位內朝請居上室孝惠居次室禮院又

言后廟神事一準太廟亦當立載太宗太平興國二年以懿德皇后符氏淑德皇后尹氏神別廟在周時娶及即

位追冊為后并證懿德皇后周顯宗中歸至道三年孝章皇后朱氏太祖后神享有司言孝章正位中壺宜居上室

懿德追崇后號宜居其次詔孝章殿室居懿德下按孝章神享乃附孝惠別廟也其序當在懿德前而反易之失其宜矣真宗即位追尊賢妃李氏

為元德皇太后太宗時封夫人生真宗及楚王元佐尋薨帝即位先封賢妃旋進尊諡按真宗即位後本紀不載封母為賢妃事其追尊元德即在本年十二月恐賢妃之號太宗時冊封而史文不備今仍據

本傳疑云以有司請修奉廟室為殿三間設神門齋房神廚以備薦享判太常禮院李宗訥等言元德皇太后別建

廟室淑德皇后亦在別廟同是帝母請加大字遷就元德新廟居第一室以元德次之詔下中書集議兵部尙書

張齊賢等奏宗廟神靈務乎安靜況懿德按史志作懿德據上下文義似諱淑德廟號作合之始逮事舅姑躬執

婦道神享之禮宜從後先伏請仍舊又帝母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑德太字而詔不加之者緣當時元

德皇太后未行追冊今冊命已畢望依禮官所言景德四年帝祀汾陰謁廟畢親詣元德皇太后廟躬謝自門降

輦步入酌獻如太廟設登歌遣官分告孝惠諸后廟又詔太廟元德皇太后廟享用饋諸后廟親享用饋攝事用

羊豕仁宗明道二年八月作奉慈廟十月附莊獻明肅太后劉氏莊懿太后李氏神主於廟帝為莊懿太后所生劉太后撫以為己子

帝不知也莊懿在真宗朝為婉儀明道元年始進位宸妃二年莊獻將附廟燕王為帝言陛下乃李宸妃所生帝

感動不視朝累日追尊宸妃為皇太后於是泰寧軍節度使錢惟演請以莊懿莊獻與莊穆皇后郭氏並附真靈

聖詔三會與禮院議皆以為莊穆位崇中壺已附真宗廟室自協一帝一后之文莊獻明肅處坤元之尊莊懿感

日符之貴宜崇建新廟同殿異室歲時薦享一用太廟之儀仍別立廟名以崇世享翰林學士馮元等請以奉慈

為名詔從之慶曆中改置莊並為至和元年正月追冊貴妃張氏為后賜諡温成七月詔立温成皇后廟樂章祭器數視皇后廟後以諫官言改為祠殿歲時令宮臣薦以常饌神宗元豐六年詳定所言案禮夫婦一體故昏則同牢合巹終則同穴祭則同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄為禘神而帝嘗無廟又不可下入子孫

八

之廟乃以別廟而祭自漢以來不祔不配者皆援姜嫄為比或以其微或以其繼而已不知始微終顯前娶後繼皆嫡也賓之別廟不得申同凡之義則非禮意恭惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后真宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太祖繼后乃皆祭以別廟在禮未安請升祔太廟增四室以時配享七月遂自別廟升祔焉高宗紹興十二年七月上皇后邢氏諡曰懿節高宗居康邸聘后為婦封嘉國夫人金人至禮部侍郎施梈言懿節皇后神主候至卒哭擇日祔廟合依顯恭皇后禮於太廟內修建殿室以為別廟三十二年禮部太常寺言故妃郭氏追册為皇后合依懿節皇后祭於別廟所有廟殿見安懿節皇后神主行禮狹隘乞分為二室以西為上各置戶牖王嘗又請各置祔室並從之

金世宗大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東北起建從之後以廟制小又於太廟之東別建一位十二年八月廟成正殿三間東西各空半間以兩間為室從西一間西壁上安置祔室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿為冊寶殿二十六年勅別建昭德皇后影廟於太廟內有司言皇后廟西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建制可仍於正南別創正門以坤儀為名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之后烏陵曠氏世宗在濟南

時海陵皇后來中都后奉詔去濟南至襄鄉得間自殺及世宗即位追冊為昭德皇后後改諡明德

明孝宗即位追上母妃紀氏孝穆太后諡以不得祔廟於奉先殿右別建奉慈殿以祀一歲五享薦新忌祭俱如

太廟奉先殿儀弘治十七年以大學士劉健謝遷李東陽議別祀孝肅太后周氏於奉慈殿孝肅太后憲宗生母也先撫育孝宗於宮

中及即位事不祔廟世宗嘉靖元年十一月別祀孝惠太后邵氏於奉慈殿孝惠太后憲宗妃與獻帝母也世宗入繼大統上尊號曰壽安十五

年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉於殿殿為宜廷臣議古天子宗廟惟一帝一后所生母薦於寢身沒而已孝

宗奉慈殿之祭蓋子祀生母以盡終身之孝焉耳今陛下於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭考宋熙寧罷奉慈廟故事與今略同宜遷主陵廟歲時祔享如故報可遂罷奉慈殿二十六年十一月禮臣請奉安孝烈皇后方氏主於奉先殿東夾室帝曰奉先殿夾室非正也可卽祔太廟按時廷臣俱以祔廟爲不可世宗必欲祔廟預定位次其不經甚矣遂祔仁宗祔於太廟第九室穆宗隆慶時移后主於弘孝殿神宗萬曆三年遷祔奉先殿

皇太子及皇子廟唐 金 元 明

臣等謹案杜典載皇太子及皇子宗廟一門竊以宗有小大皆本子孫奉祀而言若官爲致享則但當稱廟不得稱宗今續輯唐以來太子廟無立後稱宗之事謹刪削宗字以符體制云

唐文宗開成二年兵部尙書王起等狀奏三代以降廟制不同伏准國初太子廟散在諸方至天寶六載勅章懷節愍惠宣等太子宜與隱太子列次同爲一廟應緣祭事並合官給號爲七太子廟又准大曆三年以榮王天寶中追贈靜恭太子神主未祔詔祔七太子廟加一室今以懷懿太子神主祔惠昭及悼懷太子廟獻享得宜請於惠昭太子廟添置一室擇日升祔從之

金世宗大定二十五年六月有司奉依唐典故太子置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋二門東西垣各一屋一門門設九戟齋房神廚度地之宜又奉旨太子廟旣安神主宜別建影殿有司定擬制度於見建廟稍西中間限以磚墻內建影殿三間南面一屋三門垣周以甃無缺角神廚齋房各二屋三間十月廟成奉安宣孝太子神主及畫像

元世祖至元二十二年十二月太常博士議明孝皇太子宜立別廟奉祀三十年十月祔於太廟文宗至順二年

正月命繪皇太子真容奉安慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀

明世宗嘉靖二十八年帝命莊敬太子與哀沖太子並建寢園歲時祭祀從諸陵後

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

禮吉

諸侯大夫士家廟

庶人祭庭附明 唐宋元

臣等謹案宗廟猶云祖廟自天子以至大夫士皆得通稱故杜佑通典此條亦稱宗廟第制隨時改唐宋以來羣下之廟見于史傳者或稱私廟或稱家廟無敢僭擬稱宗茲據宋史志羣臣家廟之文改宗為家庶以昭別嫌之義云

唐德宗貞元十三年敕贈太傅馬燧祔廟宜令所司供少牢仍給鹵簿憲宗元和七年太子少傅判太常卿事鄭餘慶建立私廟將祔四代神主廟有二夫人疑於祔配請禮院詳定太學博士韋公肅議曰古者一娶九女自秦漢以下不行此禮遂有再娶之說前娶後繼並是正嫡則偕祔之義於禮無嫌案晉溫嶠相繼有三妻疑並為夫人以問太學博士陳舒議以妻雖前後榮辱隨夫既生娶以正禮沒不可貶自後諸儒咸用舒議且嫡繼於古則有殊制於今則無異等今王公再娶無非禮聘所以祔祀之議不得不同至於卿士之家寢祭亦一妻位同几席豈廟享之禮而有異乎歷數禮文參諸故事二夫人並祔于禮為宜武宗會昌五年詔京城不許羣臣作私廟但准古禮卽所居立廟宣宗大中五年太常禮院議奏崔龜從請立私廟伏以事亡如存典禮攸重今百官悉在京師若不許于京內置廟則烝嘗之禮難復躬親若悉令于居處置廟又緣近北諸坊便於朝謁百官第宅布列坊中其間雜以居人棟宇悉皆連接今廣開則鄰無隙地廢廟則禮闕敬親若依會昌五年敕文盡勒于所居置廟恐十數年間私廟漸逼於宮墻齊民必苦於吞併臣具詳本末請夾天門街左右諸坊不得立私廟其餘外圍遠

坊任取舊廟及擇空閒地建立廟宇並請准開元禮及曲臺禮爲定制其享獻之禮除依古禮用少牢特牲饋食外有設時新及今時熟饌者並聽仍請永爲定式敕旨依奉

宋仁宗慶曆元年南郊赦書中外文武官並許依舊式立家廟功臣不限品數賜戟至和二年宰臣宋庠請詳定家廟制度下兩制禮官議定正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事簽書院事見前任同宣徽使尚書節度使東宮少保以上皆立三廟餘官祭于寢凡得立廟者使嫡子襲爵主祭其爵世降一等死卽不得作主祔廟別祭於寢自當立廟者卽祔其主其子孫承代不計廟祭寢祭並以世數疏數遷祧始得立廟者不祧比比始封有不祧者通祭四廟五廟廟因衆子立而嫡長子在則祭以嫡長子主之嫡長子死卽不傳其子而傳立廟者之子凡立廟聽于京師或所居州縣其在京師者不得于裏城及南郊御路之側仍別議襲爵之制旣以有廟者之子孫或官微不可以承祭而朝廷又難盡推襲爵之恩事竟不行嘉祐三年禮部尚書同中書門下平章事文彥博言伏覩禮官詳定私廟制度平章事以上許立四廟臣欲于河南府營創私廟乞降敕指揮從之徽宗大觀二年議禮局議執政以上祭四廟餘通祭三廟古無祭四世者又侍從官以至士庶通祭三世無等差多寡之別豈禮意乎請文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武升朝官祭三世餘祭二世應有私第者立廟于門內之左如狹隘聽于私第之側力所不及仍許隨宜又言王制諸侯五廟二昭一穆與太祖之廟而五所謂太祖者蓋始封之祖不必五世非臣下所可通稱今高祖以上一祖未有名稱欲乞稱五世祖其家廟祭器正一品每室籩豆各十有二簠簋各四壺尊彝鉶鼎俎各二尊彝加勺鬯各一爵各一諸室共用胙俎鬯洗一從一品籩豆簠簋降殺以兩正二品籩豆各八簠簋各二餘皆如正一品之數詔禮制局

制造仍取旨給賜孝宗淳熙五年樞戶部尙書韓彥古請以臨安前洋街賜第建父世忠家廟就賜金字房縉以給歲時祭祀之用輔臣論世忠廟器中書舍人陳騏以禮難行駁之上問本朝羣臣廟制如何賜器如何時趙雄等奏仁宗雖因赦論建廟未暇行也唯文彥博曾酌唐制爲之未嘗賜器政和始命禮制局範銅以賜宰臣上曰漢唐而下既未有賜器祭者唯器與名不可以假人命禮官考歷代及本朝之制八年十月中書舍人崔敦詩謂中興廟器改用竹木省去雕文然一啟其端援者必衆謂宜詳講必傳古義乃協今宜禮賜圭瓚然後爲鬯蓋諸侯嗣位不敢專祭待命于天子必賜以圭瓚者祭祀交神唯灌爲重舉其重以賜之餘得自用臣謂銅爲祭器可以傳遠今以竹木爲之壞而不易則墜上之賜易而自制則棄君之命宜略倣古制命有司鑄爵勺各一賜之餘令祀官定當用之式續圖以昇俾以竹木自制從之

元英宗至治初右丞相拜珠得立五廟同堂異室

明太祖洪武六年春詔定公侯以下家廟禮儀時禮部官議奏凡公侯品官別立祠堂三間於所居之東以祀高曾祖考併祔位如祠堂未備奉主於中堂享祭二品以上羊一豕一五品以上羊一五品以下豕一皆分四體熟而薦之不能具牲者設饌享之所用器皿隨官品第稱家有無祭之前二日主祭者聞於上免朝參凡祭四仲之月擇吉日或春秋分冬夏至亦可世宗嘉靖十五年夏言疏請依宋儒程頤之議詔令天下臣民冬至祭始祖立春祭先祖但不許立廟以踰分席上廣錫類之孝下無禘祫之嫌又禮官疏請官自三品以上爲五廟以下皆四廟爲五廟者倣唐制五間九架兩旁隔板爲五室中祔五世祖旁四室祔高曾祖祔爲四廟者三間五架中爲一室祔高曾左右二室祔祖祔若當祀始祖先祖則如宋朱子所云臨祭時作紙牌祭訖焚之然三品以上雖得爲

五廟若上無應立廟之祖不得爲世祀不遷之祖惟以第五世之祖奉爲五世只名曰五世祖必待世窮數盡則以今之得立廟者爲世祀之祖世祀而不遷焉其牲牢俎豆等物一依官品制可

天子皇后及諸侯大夫士神主

藏主室及題版制附
唐
宋
金
元
明

臣等謹案杜佑通典神主題板析爲數條大約引據漢魏諸儒雜議分配各條以便省覽其實等差降殺之間比類參稽彌資訂證今詳考唐宋以來正史所載兼及先儒所定成式合爲一條其移主立尸等議皆後代所無謹從闕焉

唐宣宗大中三年十二月追尊順宗憲宗諡號禮院奏廟中神主已題舊號請改造及重題左司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改造之文加諡追尊始於則天太后攝政之後然猶不改主易書今宜以新諡寶冊告於陵廟時宰臣覆議以爲士族之廟皆就易書乃就舊主易書新諡焉

宋神宗元豐三年禮文所言古者宗廟爲石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同凡共牢一室之中有左主右主之別正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏於太祖太室北壁之中其埽去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室於禮未合請新廟成並遵古制從之高宗紹興十六年太常寺言在京廟制每室東設戶西設牖西牆祔室藏祖宗帝后神主今行在太廟未曾安設祔室宜體倣舊制殿東西作兩夾室其兩夾室止設戶十一室卽依廟制設戶牖其殿南北深七丈每室于西壁從北以南一丈二尺作厚牆隨宜安設祔室其西夾室亦合設祔室藏順祖室神主詔從之

金宣宗貞祐四年禮官言遷廟事主用栗依唐制皇統九年所定也祔室旁及上下皆石門東向以木爲闔室中

帝主居左前設曲几后主居右設直几

元世祖至元三年命太保劉秉中考古制定神主高一尺二寸頂圓徑二寸八分四厘合刻一寸一分上下四方

穿中央通孔徑九分以光漆題尊諡于背上匱跌底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊踈方一尺厚三寸皆

準元祐古尺圖主及匱跌皆栗木匱跌並用玄漆設祔室以安奉帝主用曲几后主用直几十二年五月檢討張

謙言昔者因修太廟奉遷金牌位於饌幕殿設以金椅其栗主却與舊主牌位各貯箱內安置金椅下禮有非宜

今擬合以金牌位遷於八室內其祔室栗主宜用綵輿遷納舊主并牌位安置於箱為宜武宗至大二年將加諡

太祖睿宗擇日請諡于天改製金表神主題寫尊諡廟號自是主皆範金作之如金表之製案虞主用桑吉主用栗禮有明文元初考

定神主用栗最為得禮武宗改為範金辰古已甚秦定帝初盜入太廟竊仁宗及莊懿慈聖皇后金主其亦有以招之也夫

明制作主用栗取法於時日月辰跌方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二

分象日之辰刻上五分為圓首首之下勒前為額而判之一居前二居後前四分後八分陷中以書爵姓名行合之植于

跌窻其旁以通中如身厚三之一圓徑居二分之一上粉塗其前以書屬稱旁題主祀之名加賜易世則筆滌而更

之外改中不改案主之制不見于經何休謂主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺衛沖次又謂

制不可考宋程頤考定其制朱子家禮遵用之明時島官家廟儀式一本家禮此條載會典中今據輯入

時享 屬新附 唐 五代 宋 遂 金 元 明

唐玄宗開元六年有司撰享太廟儀注祭之日車駕發宮中帝謂宋璟蘇頌曰祭必先齋所以齊心也宜于廟所

設齋宮先期赴行宮齋宿質明行事庶合于禮又儀注自大次至殿前施行禱帝不許但履地而行十五年敕享

宗廟差丞相尙書副王郡王攝三公行事若人數不足通取諸司三品以上長官二十五年敕太廟五享之日應攝三公令中書門下及丞相師傅尙書御史大夫嗣王郡王擇德望高者通攝諸司不在差限二十七年敕太廟五享宜于宗子嗣郡王中擇有德望者令攝三公行事其異姓官更不須差攝天寶三載詔頃四時廟享兩京同日今以後宜各別擇日告享五載詔享太廟每室加常食一牙盤九載制承前宗廟皆稱告享自今每親告享宗廟爲朝享有司行事爲薦享諸事告宗廟並改爲奏德宗貞元九年太常博士韋彤裴堪議謹案禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀惟寢園有之國家貞觀開元修定禮文皆遵舊典至天寶時始別令尙食朔望進食于太廟自太廟以下每室奠饗當時祀官王嶼不本禮意妄推緣生之義每用宴私之饌此則可薦于寢宮而不可瀆于太廟也又禱祠嘗烝聖人之中制今太廟每歲五享祭不爲數若令牲牢俎豆之司更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以爲常爲數既甚黷亦隨之宜遵開元之則省天寶權宜之制帝以此禮經先帝所定未遽改移憲宗元和十四年太常丞王涇疏請去太廟上食事亦不行

梁太祖開平三年正月十月並享于太廟

後唐莊宗同光元年四月立七廟于太原二年正月神主至自太原案唐建太微宮于洛京後唐莊宗本紀載同光元年十一月甲子如洛京二年正月神主

至自太原當屬自太原朝獻于太微宮享于太廟明宗長興元年二月享于太廟

周太祖廣順三年十二月享于太廟

宋太祖乾德元年十一月帝以親郊齋于崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅鹵簿前導赴太廟宿齋

翌日未明三刻服袞冕行享禮于四室自是每郊祀前一日朝享太廟六年判太常卿和峴上言唐天寶中詔享

太廟祭料外每室加常食一牙盤將來享廟宜遵此制時帝親享太廟見所陳豆置筵間此何物左春以禮器

古禮不可廢也命復設之于是和禮請如唐故事別設牙盤食太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟緣孟冬已行

時享冬至又嘗親祀慮成煩數請罷臘日薦享之禮從之雍熙二年狩于近郊以所獲獻太廟著為令端拱二年

詔以八月親享太廟有司詳定儀注旋以誓字停止淳化三年正月詔仲春開冰獻羔祭非十月太常禮院言今

年冬至親祀南郊前期朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例遇親祀設朔望兩祭又行奏告之禮煩則不恭又十

一月二十日朝享去臘享日月相隔未為煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從之真宗景德三年十

一月狩近郊以親獲兔付有司薦新大中祥符元年十一月癸未帝齋于長春殿翌日甲申奉太祖太宗尊諡册

寶授攝太尉王旦持節奉册升輅駕親詣太廟酌奠六室嗣後上祖宗尊諡册寶皆親行朝享八年兼宗正卿

趙安仁言太廟朔望上食品味望自今委御廚取親享廟日所上牙盤例參以四時珍膳選上局食手十人赴廟

造饌詔所上食味委宮闈令監造詔安仁省視之天禧三年十一月己巳謁景靈宮庚午享太廟先是咸平二年

于啓聖院帝拜而勤四年謁聖院太宗神御殿普安院元德皇后聖容仁宗明道二年正月皇太后服袞衣儀

天冠享太廟皇太妃亞獻皇后終獻命宰臣撰謝太廟記檢討宋祁言皇太后謁廟非後世法乃止景祐三年宗

正丞趙良規言通禮著薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所

司送宗正令尚食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官宗正條定逐室時薦以京都新物略依時訓協

用典章凡二十八種卜日薦獻如開寶通禮皇祐二年九月以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈宮行薦享禮畢齋

于太廟翌日詣七廟行朝享禮降神樂作帝密諭樂卿令備音節禮儀使請憩小次帝拱立益莊神宗熙寧五年

詔太廟時享以宗室使相以上攝事元豐元年宗正寺奏據太常寺報選日薦新免諸蔬栗黃今三物久粥于市而廟猶未薦頗違禮意蓋節序有蚤晏品物有後先自當變通安能齊一又唐開元禮薦新不出神主今兩朝薦新及朔望上食並出神主請下禮官參定所宜於是刊定凡新物及時出者即日登獻不卜日不出主八年太常寺請罷太廟朔望薦食從之哲宗元祐七年從禮官呂希純議復用牙盤食更其名曰薦羞希純又請帝后各奠一爵后爵謂之副爵亦如其議徽宗大觀四年定太廟簠簋籩豆之儀盡依周制高宗建炎二年十一月帝幸揚州詣壽寧寺朝享時太廟神主奉於壽寧寺三年帝在杭州太廟祭享皆差官攝事以禮器未備權用酒脯行禮時奉安太廟神主於溫州紹興五年始謁太廟時詔建太廟於臨安孝宗隆興二年朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等物並如五享行之十六年光宗受禪親享太廟

遼太宗天顯元年十一月壬戌卽皇帝位癸亥謁太祖廟嗣後每歲有事於太廟或薦新或告謁必親享焉逮穆宗景宗聖宗皆遵行勿替道宗清寧元年十二月壬申有事於太宗穆宗廟戊寅冬至有事于太祖景宗興宗廟不受羣臣賀

金熙宗天眷元年四月朝享于天元殿十一月以康宗以上畫像工畢奠獻于天元殿三年九月親享太祖廟海陵天德二年命有司議薦新依典禮合用時物令太常卿行禮正隆二年初定太廟時享牲牢禮儀世宗大定三年十月大亨于太廟有司言每歲太廟五享若復薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附于籩豆薦之制可九年十月詔宗廟之祭以鹿代牛著爲令十年正月有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐開元禮時享每室一太牢天寶六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祠用牛有司行事則不用

又開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一禴乃為親祀其禮至重每室一犢恐難省減遂命時享與祭社稷如舊若親祀宗廟則共用一犢有司行事則不用十一年尚書省奏唐禮四時各以孟月享太廟歲終又臘享凡五祀若依海陵時止二享非天子禮宜歲五享從之享日並出神主前廊序列昭穆以太子為亞獻親王為終獻二十六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節底祭奠並依前代典故章宗泰和二年五月初薦新于太廟宣宗興定二年七月以旱災享太廟

元祖宗祭享之禮割牲奠馬湏以蒙古巫祝致辭蓋國俗也國俗舊禮每歲太廟四祭用司禮監官一員名蒙古巫祝當省牲時法服同三獻官升殿詣室戶告願還

至牲所以國語呼累朝帝后名諱而告之明且三獻禮畢獻官御史太常卿博士復升殿分詣各室蒙古博羅齊跪割牲太僕卿以朱漆盃奉馬乳酌奠巫祝以國語告神訖太祝奉祝幣詣燎位獻官以下復版位再拜禮畢

凡大祭祀尤貴馬湏將有事敕太僕司捐賜官李向飲者革囊盛送其馬牲既與三牲同登于俎而割奠之祭品與盞豆俱設將奠牲盤盃馬湏則蒙古太祝升詣第一座呼帝后神諱以致祭年月日數牲齊品物致其祝語以

次詣列室皆如之禮畢則以割奠之餘撒于南樞星門外名曰拋撒茶飯蓋以國禮行事尤其所重也世祖中統元年七月設神位於中書省用登歌樂遣筆且齊

致祭筆且齊譯十二月始制祭享太廟祭器法服三年十二月享太廟即中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事

禮畢神主復藏瑞像殿四年三月詔建太廟於燕京十一月仍寓祀事于中書省以親王等攝事至元二年九月

以將有事于太廟取大樂工于東平預習禮儀命滌養犧牲冬十月享于太廟六年十二月始作佛事于太廟時命

國師僧薦佛事始造木質金表牌位十有六設大榻金倚奉安祐室前帝位於右后位於左題號其面籠以銷金絳紗其制如櫃此為太廟薦佛事之始後以為常七年十月敕來年太廟牲牢勿

用豢豕以野豕代之時果勿市取之內園十年九月敕自今秋臘鹿豕先薦太廟十五年十月享於太廟常饌外

益野豕鹿羊蒲萄酒十七年十二月大都重建太廟成自舊廟奉神主於祐室遂行大亨之禮二十五年冬享制

送白馬一二十九年始命每月薦新及春秋園獵始獲之物成宗大德九年始定郊廟親享禮文武宗至大二年

十二月始親享太廟仁宗延祐七年二月英宗卽位四月有事於太廟告卽位十月時享太廟詔太常院臣曰朕將以四時躬祀太室宜與羣臣集議其禮此追遠報本之道毋以朕勞於對越而有所損其悉遵典禮十一月以親祀太廟禮成御大明殿受朝賀英宗至治元年正月帝服袞冕享太廟以左丞相拜珠亞獻知樞密院事科綽巴終獻禮成坐大次謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祗慄無以報稱歲惟四祀使人代之不能致如在之誠實所未安自今以始歲必親祀以終朕身二年正月始備法駕設黃麾大仗帝服通天冠絳紗袍親享太廟二月以新作廟正殿命權止夏秋二祭三年泰定帝卽位太常院臣言世祖以來太廟歲止一享先帝始復古制請裁擇之帝曰祭祀大事也朕何敢簡其禮仍命一歲四祭泰定帝致和元年御史鄒惟亨言時享太廟三獻官舊皆勳戚大臣近以戶部尙書爲亞獻人旣疏遠禮難嚴肅請仍舊制以省臺樞密宿衛重臣爲之文宗天曆元年禮官請時享之禮改用仲月順帝元統二年罷夏秋時享至元六年六月監察御史言嘗聞五行傳曰簡宗廟廢祭祀則水不潤下近年雨澤愆期四方多旱而歲減祀事變更成憲原其所致恐有感召古者宗廟四時之祭皆天子親祀莫敢使有司攝也蓋天子之職莫大於禮禮莫大於孝孝莫大於祭伏自陛下卽位于今七年未嘗躬詣太廟似爲闕典時帝在上都臺臣以聞有旨俟到大都親祭九月中書省奏以十月初四日帝親祀太廟制可

明太祖洪武元年二月初定宗廟之祭每歲四孟月及歲除凡五享皆親祀以爲常又定月朔薦新儀物其禮皆天子躬行未幾以屬太常二年改定時享之制春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至歲除如舊太廟每室初用幣一至是從禮臣議改用白繒二又詔凡時物先薦宗廟然後進御三年禮部尙書崔亮言孟月者四時之首因時變致孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已旣行郊祀則廟享難舉宜從舊制其清明

等節各備時物以薦從之亮又言周禮大宗伯以肆獻裸享先王灌以鬱鬯今宗廟之祭宜作圭瓊舉饗禮是年冬享用家人禮次年始行灌禮時又定獻新之儀四方別進新物在月薦外者太常卿與內使監官常服享於太廟不行禮九年新建太廟凡時享孟春擇上旬日三時用朔日歲除如舊二十一年定時享儀更前制迎神飲福禮畢各四拜二十五年定時享若國有喪事樂備而不作二十六年詳定時享禮儀英宗正統三年正月享太廟禮部言故事先三日太常寺奏祭祀御正殿受奏是日宣宗皇帝忌辰例不鳴鐘鼓第視事西角門帝以祭祀重事仍宜升殿天順六年以皇太后喪閣臣請改孟冬時享于除服後從之憲宗成化四年以慈懿太后喪禮部請改孟秋享廟于初七日不從世宗嘉靖二年定太廟和羹准依福胙脯醢豚舶例另用一牛不許牲上取辦其牲體分爲六塊一首一背四肢不許零碎九年正月行特享禮初太祖立四親廟德懿熙仁同宮異廟各南向孟春特享于羣廟三時及歲除合祭于德祖廟序用昭穆後改建太廟同堂異室亦各南向四孟及歲除俱祭于中室中設德祖帝后神座南向左懿祖右熙祖東西向仁祖次懿祖凡神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之遂罷特享禮至英宗升祔九室悉備憲宗將祔用禮官議祧懿祖孝宗祔祧熙祖武宗祔祧仁祖惟德祖不祧時享則太祖太宗以下俱東西向至是帝諭張孚敬曰朕欲自今春享奉太祖居中太宗以下各居一室行特享禮三時仍聚羣廟于太祖之室昭穆相向行時禘禮季冬中旬並享太廟親王功臣配食兩廡以存太祖當代之制歲暮節祭行於奉先殿世廟止行四時之祭歲暮祭于崇先殿庶祭義明而萬世可行也乃命祠官于殿內設幃幄如九廟奉太祖居中南向羣宗遞遷就室皆南向各奠獻讀祝三餘如舊于是退德祖于祧廟不復預時享矣十一年大學士張孚敬言太廟祭祀但設衣冠今改行出主誠合古禮但徧詣羣廟躬自啟納不免過勞請太祖神主躬

自安設羣廟帝后神主則以命內外捧主諸臣從之十五年秋罷中元節內殿之祭著爲令十七年九月尊皇考廟睿宗祔享太廟躋武宗上改太宗廟號爲成祖定享祫禮凡立春特享親祭太祖遣大臣八人分獻諸帝內臣八人分獻諸后立夏時祫各出主于太廟太祖南向成祖西向序七宗之上餘西東相向秋冬時祫如夏禮季冬中旬大祫出四祖太祖成祖七宗主於太廟祭畢歸主于其寢二十四年重建太廟成復定享祫止設衣冠不出神主孟夏仍于上旬擇日三時仍用孟月朔日俱合享神宗萬曆十九年夏四月享太廟是後廟祀皆遣代臣等謹案國之大事莫先于祀宗廟時享尤祀事之大者非躬親行之無以致其孝敬之誠焉由唐以來每歲四孟月及季冬太廟五享制爲定典而自開元時遣官攝祭後乃相沿成習至宋之世終三百年未一親行甚至祫禘大禮亦命有司攝事惟郊祀時先期朝享乃親行之外此景靈神御時復駕臨仍後代之失乖先王之典雖復考正禮文詳定儀注抑亦未矣慶曆中御史蔡稟言今寺觀車駕一歲再臨未嘗薦獻宗廟非奉先教民意元豐中太常丞呂升卿言禮重享帝不闕于致齋先享宗廟今郊時宜罷享廟別修太廟躬祀之制歲五大享親臨其一則祀天享親兩得其當其言可謂深切情當時皆不能行也

禘禘
唐五代
宋明

唐初以景皇帝爲太祖而世近在二昭三穆之內禘禘乃虛東向之位太祖與羣廟並列昭穆代宗卽位祔玄宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居第一室禘禘得正東向之位而獻懿不合食德宗建中二年太常博士陳京請立廟祖懿祖別廟敕下尙書省集議于是禮儀使顏真卿引晉蔡謨議請以獻祖居東向自懿祖太祖以下左右爲昭穆自是議者紛然至貞元十九年將行禘祭陳京復奏禘祭大合祖宗必尊太祖位正昭穆請詔百

官議左僕射姚南仲等請奉獻懿主祔德明興聖廟鴻臚卿王權因獻議曰周人祖文王宗武王故詩清廟章曰祀文王也不言太王王季則太王王季而上皆祔后稷故清廟得祀文王也太王王季之尊私禮也祔后稷廟不以私奪公也古者先王遷廟主以昭穆合藏于祖廟獻懿主宜祔興聖廟則太祖東向得其尊獻懿主歸得其所時言祔興聖廟者什七八帝尙猶豫至是羣臣稍顯言二祖本追崇非開國受命之主又權援據詩禮明白遂定遷二祖于興聖廟詔增廣興聖二室凡禘祫一享自建中初陳京獻議逾二十年景皇帝始正位東向諸儒乃無後言文宗開成四年宰臣楊嗣復奏今年當禘祭臣案讓皇帝本封靈王玄宗親兄玄宗感其能讓帝位贈以鴻名復爲置廟享獻禘祫與九廟同至肅宗時杜鴻漸奉停時享而禘祫尙存今玄宗肅宗已歸夾室而讓皇帝猶禘祫不闕于禮未安詔下有司詳議議者以讓皇帝追尊位號恩出一時別立廟祠不涉正統當時杜鴻漸議禘祫之月時一祭者以時近恩深未可頓忘今睿宗玄宗既已祧去則讓皇帝之廟不宜獨存請從廢罷

後唐明宗長興二年四月禘享太廟

後周太祖顯德五年六月禘于太廟先是言事者以宗廟無祧室不當行禘祫國子司業聶崇義言前代宗廟追尊未毀皆有禘祫援故事九條以證從之

宋宗廟之制三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏眞宗咸平二年太常禮院言今年冬祭晝日以十月六日薦享太廟案禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫請改孟冬薦享爲祫享仁宗天聖元年四月遣官禘享太廟遂以薦享爲禘享八年太常禮院言自天聖六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟冬薦享爲祫享嘉祐四年三月御札曰惟祫享之義著禮經之文大祭先王合食祖廟追孝奉先莫斯爲重茲享之廢歷

年居多有司所行出于假攝禮之將墜朕深惜之卜以孟冬備茲法駕款于太室親薦嘉饗所有合行諸般恩賞

依南郊例施行楊復曰當時建明此議實出于富弼弼言國朝三歲必親郊祀獨于宗廟祗遣大臣攝行望詔有司講求禘祭大禮所有降敕推恩並用南郊故事夫聖王事親如事天其以禘祭之禮比于南郊

誠哉是言也然南郊推恩肆赦本非古典乃人主一時之優恩其後遂以為故事今孟冬禘享冬至南郊二禮並行恩難再降于是禘享行而南郊權罷是雖有以盡宗廟事親之文而又失南郊祀天之禮此豈聖主之本心然

哉夫三年一禘固宗廟祀典之大者其實亦常禮也常禮則非異事也何欲矯其輕而遂至于過重不可繼哉十月帝親詣太廟行禘享禮以宰臣富弼為大禮使韓琦

為禮儀使樞密使宋庠為儀仗使參知政事曾公亮為橋道頓遞使樞密副使程戡為鹵簿使同判宗正寺趙良

規請正太祖東向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰大禘之禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居

東向之位本朝以太祖為受命之君然僖祖以降四廟在上升每遇大禘止列昭穆而虛東向宜如舊便禮官張

洞韓維言國朝每遇禘祫奉別廟四后之主合食太廟臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正學士孫

抃等議春秋傳曰大禘者何合祭也未毀廟之主皆升合食于太祖國朝事宗廟百有餘年大中祥符中已曾定

議他時有司攝事四后皆預今甫欲親禘而四后見黜不亦疑于以禮之煩故耶宗廟之禮至尊至重苟未能盡

祖宗之意則莫若守舊禮學士歐陽修等曰古宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文其不當

祔者則有別廟之祭本朝禘祫乃以別廟之后列于配后之下非惟于古無文于今又四不可淑德太宗元配列

元德之下章懷真宗元配列章懿之下一也故祔之后統以帝樂別廟之后以本室樂章自隨二也升祔之后同

牢而祭牲器祝冊亦統於帝別廟諸后乃從享享三也升祔之后聯席而坐別廟之后位乃相絕四也章獻章懿

在奉慈廟每遇禘祫本廟致享最為得禮若四后各祭于廟則其尊自申而於禮無失以為行之已久重于改作

則是失禮之舉無復是正也請從禮官詔四后祫享依舊須大禮畢別加討論英宗治平元年有司準畫日孟冬

薦享改爲禘祭案春秋閔公喪未除而行吉禘三傳譏之真宗以咸平二年六月喪除至十月乃禘祭仁宗天聖
元年在諒陰有司誤通天禘舊禘之數在再期內案行禘祭以理推之是二年冬應禘而誤禘于元年夏故四十
九年間九禘八禘例皆太速事失于始則歲月相乘不得而正今在大祥內禮未應禘明年未禘亦未應禘至六
月卽吉十月合行禘祭乞依舊時享庶合典禮二年翰林學士王珪等議云同知太常禮院呂夏卿狀古者新君
踐阼之三年先君之喪二十七月爲禫祭然後新主祔廟特行禘祭自此五年再行禘祭喪除必有禘祭者爲再
大祭之本也今當禘祭緣陛下未終三年之制納有司之說十月依舊時享然享廟禘祭其禮不同故事郊享之
年遇禘未嘗權罷唯罷臘祭是則孟享與禘享嘗併行之矣其禘禘年數乞一依太常禮院請今年十月行禘祭
明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘享神宗熙寧八年有司言僖祖已尊爲太廟始祖孟夏禘祭當正東
向之位自順祖而下昭穆各以南北爲序自今禘禘著爲定禮元豐四年按四年史作元年今據馬氏通考輯詳定郊廟禮文所言
禘禘之義存于周禮春秋而不著其名行禮之年經皆無文惟公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一禘五年
一禘而又分爲二說鄭氏謂前三後二則禘後四十二月而禘禘後十八月而禘徐邈謂前一後三則二祭相去
各三十月以二說考之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢禘于太廟明年禘于羣廟自後五年而再盛祭一禘一禘實爲
有據本朝慶曆初用徐邈說每三十月一祭熙寧八年旣禘而禘此有司之失也請今十八月而禘禘四十二月
而禘庶舉事不煩事神不瀆太常禮院言本朝自慶曆以來皆三十月而一祭至熙寧五年後始不通計遂至八
年禘禘併在一歲昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月禘享卽復踵前失請依慶曆以來之制通計
年數皆三十月而祭詔如見行典禮詳定所又言古者祿獻饋食禴祠烝嘗並爲先王之享未嘗廢一時之祭故

孔穎達正義以爲天子夏爲大祭之禘不廢時祭之禘秋爲大祭之禘不廢時祭之嘗本朝沿襲故常久未釐正請每禘禘之月仍行時享以嚴天子備禮丕崇祖宗之義其郊禮親祠準此從之五年帝謂宰臣曰禘者所以審禘祖之所自出故禮不王不禘秦漢以來譜牒不明莫知祖之所自出則禘禮可廢也宰臣蔡確等以爲聖訓得禘之本意非諸儒所及乃詔罷禘祭至南渡後亦有禘而無禘徽宗大觀四年議禮局言古者禘祭朝踐之時設始祖之位于戶西南面昭在東穆在西相向而坐薦籩豆脯醢王北面而事之此堂上之位也徙饌之後設席于室在戶內西方東面爲始祖位次北方南面布昭席次南方北面布穆席餘各以次序此室中之位也考漢舊儀宗廟三年大禘諸帝以昭穆坐于高廟高祖南面則自漢以前堂上之位未嘗廢也元始以後初去此禮專設室中東向之位晉宋隋唐所謂始祖位者皆不過室中耳以儀禮考之大夫士無薦腥朝踐之事故惟饋食于室至天子之祭則堂事室事皆舉堂上位廢而天子北面祀神之禮缺矣伏請每行大禘堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義詔依所議高宗建炎二年禘享于洪州紹興二年禘享于温州時儀文草創奉遷祖宗及祧廟神主別廟神主各設幄合食于太廟始祖東面昭穆以次南北相向五年吏部員外郎董彖言宗廟之祭禘禘爲重仰惟太祖皇帝受天明命混一區宇是宜郊祀以配天宗祀以配上帝禘享以居東向之尊傳千萬世而不易者也國初稽前代追崇之典止及四世故于禘享用魏晉故事虛東向之位至仁宗嘉祐時嘗詔有司詳議太祖東向用昭正統暨熙寧初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請援證明白適王安石用事密其臆說乃尊僖祖爲始祖肇居東向神宗皇帝初未爲然再三訪問故馮京奏謂士大夫皆以太祖不得東向爲恨安石復肆言以折之迨元祐初翼祖既祧至于崇寧當祧宣祖適蔡

京用事一遵安石之術乃請建九廟至今太祖尙居第四室每遇禘祭處昭穆之列誠爲恨焉又言漢魏之制太祖而上毀廟之主皆不合食唐以景帝始制故規規然後稷爲比而獻懿乃在其先是以前後議論紛然迨後廟制既定始尊神堯爲太祖以獻懿而上毀廟之主藏于德明興聖之廟遇禘卽廟而享焉以全太祖之尊蓋合于漢不以太公居合食之列魏晉武宣而上皆不合食之義當時剛勁如顏真卿儒宗如韓愈雖各有依據皆不能易陳京之說以其當理故也太常寺丞王普奏曰僖祖非始封之君而尊爲始祖太祖實創業之主而列于昭穆其失自熙寧始宣祖當遷而不遷翼祖既遷而復祔其失自崇寧始此皆出於一時用事之臣私意臆說非天下之公論臣竊惟太祖始受天命追崇四廟以致孝享行之當時可也至於今日世遠親盡迭毀之禮古今所同所當推尊者太祖而已董棻所奏深得禮意而其言尙有未盡蓋前日之失其甚大者有二曰太祖之名不正大禘之禮不行是也今日之議其可疑者有四曰奉安之所祭享之期七世之數感生之配是也臣愚欲乞考驗古今定七廟之禮成一王之制自僖祖至宣祖親盡之廟當遷自太宗至哲宗昭穆之數已備宜奉太祖神主第一室永爲廟之始祖每歲告朔薦新止於七廟至三年大禘則太祖正東向之位太宗仁宗神宗南向爲昭真宗英宗哲宗北向爲穆五年一禘則迎宣祖神主享于太廟而以太祖配焉庶合于禮經而無復前日之失矣乃若可疑者臣竊謂四祖神主其奉安之所宜倣唐禮祔于景靈宮天興殿方今巡幸或寓于天慶觀聖祖殿其祭享之期四祖神主祔于天興大禘之歲亦當就行享禮旣以全太祖之尊又以極追遠之孝至禮云天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七則太祖之廟固不以世數爲限惟我宣祖雖爲陛下七世祖已在三昭三穆之外則其禮當設考之前代無可疑者願詔有司定七廟之禮正太祖之位庶幾先王舊典不廢墜于我朝使天下後世無得而

議詔侍從臺諫禮官赴尚書省集議時諸臣議者皆謂太祖開基創業為本朝太祖正東向之位萬世不祧理無可疑廖剛謂四祖神主當遷之別宮祫祭則卽而享之五年一禘則當禘僖祖任中先謂祫祭既正太祖東向之位則大禘之禮僖祖實統系之所自出太祖暫詘而以世次敘位在理為當晏原復謂正太祖東向之位以遵祫享之正禮四祖則參酌漢制別為祠所而異其祭享議上不果行自是遇祫享設幄僖祖仍舊東向順祖而下以昭穆為序孝宗乾道三年禮部太常寺言孟冬祫享其別廟懿節皇后神主依禮例祔于神宗室祖姑之下安穆皇后安恭皇后神主例祔于徽宗室祖姑之下詔禮官等參擬定申尚書省李燾等擬以懿節皇后神座設于神宗幄內欽慈皇后之右少却安穆安恭二后神座設于徽宗幄內顯仁皇后之左皆少却其籩豆鼎俎并祝詞等別設並如舊制仍候酌獻祖宗位畢方詣三后位詔從之

時太常少卿林栗言祫享之禮古人不以別廟祔姑面下有三八則祔于親者既祔于祖姑又各祔于親者之下別設幄次在哲宗徽宗之上此其不可一也神宗與三

豈得上祔于祖姑乎今懿節皇后祔於神宗幄祖姑之下別設幄次在哲宗徽宗之上此其不可一也神宗與三

后共享一位犧牲染盛之薦徽宗與三后亦然而懿節神宗幄獨享其一安穆安恭祔徽宗幄共享其二此其

不可二也且祔之為言附也禮無不順祔豐而尊殺祔仰而尊屈將得為順乎竊謂別廟神主祔于祖姑之下宜

執婦禮不當別設幄次及籩豆鼎俎并別致祝詞但于

本幄祖姑之下添入別廟祔享某皇后某氏于禮為稱

淳熙元年詔議祫享東向之位吏部侍郎趙粹中言乃者

紹興五年董棻建議乞正藝祖東向之尊時臣叔父渙任將作監丞因陞對奏陳甚力光堯皇帝深以為然即擢

董棻為右叔父渙為御史時趙霈為諫議大夫以議不已出倡邪說以害正然亦不敢以太祖東向為非今若

稽以六經典已代之制度則三年一祫當奉藝祖東向為受命之祖太廟常享則奉藝祖居第一室

下今一廟之祖其次奉太宗第一室永為不祧之宗若僖順翼宣四祖或別建一廟為四祖之廟若欲專省而禮簡或祔

景靈宮天興殿或藏太廟夾室每遇祫享則四祖就夾室之前別設一楹處合與禮自可免肅不同乃詔有司

止遵見行禘享舊制光宗紹熙五年詔別建廟遷僖順翼宣四帝神主始以太祖正太廟東向之位孟冬禘享先
詣四祖廟室行禮次詣太廟逐幄行禮

金宗廟之制每禘禴出始祖主東向羣主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊世宗大定三年有司議禴
享犧牲品物貞元正隆時方禁獵所用獐鹿兔肉皆以羊代禮殊未備詔從古制十一年尙書省奏禘禴之儀曰
禮緯三年一禴五年一禘自大定九年已行禘禮當于禴後八月孟夏行禘禮詔以三年冬禴五年夏禘爲常
禮享日並出神主前廊序列昭穆應圖功臣配享廟廷各配所事之廟以位次爲序以太子爲亞獻親王爲終獻
或並用親王或以太尉爲亞獻光祿卿爲終獻其月則停時享二十九年章宗卽位禮官言自大定二十七年十
月禴享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮故事三年喪畢遇禴則禴遇禘則禘宜于辛亥歲爲大祥三月
禘祭踰月卽吉則四月一日爲初吉適當孟夏禘祭之時可爲親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官
言世宗升祔已三年尙未合食于祖宗乞依故事于明昌四年四月一日釋心喪親禘于太廟從之宣宗真祐二
年有司奏請權止今年禘祭

則從其闕而
姑附識於此

按元史祭祀志不詳禘禴之禮而親祀禘禴樂章自八門升殿以迄迎神送神諸典
見于禮樂志者甚詳疑當時禮文散佚是以史志未備或擬定樂章而祀典未舉今

明太祖洪武元年以歲除日禴享太廟德祖皇考妣居中南向懿祖熙祖仁祖皇考妣東西向七年御史答祿與
權請舉禘祭下羣臣議禮部太常寺翰林院議以爲虞夏商周四代其始祖所自出可得而推故禘禮行焉自漢
唐以來世系莫考當時所謂禘者不過合已祧之主序昭穆而祭之乃古之大禘非禘也今國家追尊四廟而始
祖所自出者未有所考禘祭之禮似難遽行遂寢孝宗弘治元年憲宗升祔用禮官議祧懿祖乃建祧廟于寢後

殿歲暮奉祧主至太廟行禘祭禮先期遣官祭告太廟又遣官祭告懿祖于祧廟俱用祝文酒果祭畢太常寺設懿祖神座于正殿西向居熙祖上祭如儀世宗嘉靖十年帝以禘禘義詢大學士張璁令與夏言議言撰禘義一篇略言我祖宗之有天下因以德祖爲始祖百六十年來居中南向享太廟歲時之祭今陛下定大禘之祭又以德祖統羣廟之主若使主禘之祭仍尊德祖夫既身爲太祖之始祖矣而又爲始祖之所自出恐無是理朱子亦曰禘自始祖之廟推所自出之帝設虛位以祀之而以始祖配夫三代以下必欲如虞夏商周之禘黃帝帝嚳則既無所考若強求其人如李唐之祖聃又非孝子慈孫之所忍爲臣以爲宜設初祖虛位而以太祖配蓋太祖初有天下實始祖也帝深然之會中元廖道南言朱氏爲顓頊裔請以太祖實錄爲據禘顓頊復詔禮部會議諸臣咸謂稱虛位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制既定高皇帝爲始祖當禘德祖爲正帝意主虛位令再議夏言復論禘德祖有四可疑且今所定太祖爲太廟中之始祖非王者立始祖廟之始祖乃設虛位以禘皇初祖

令中書官書曰皇初祖帝祖位至日設太廟殿中祭畢燂之

南向奉太祖配西向禮臣因言大禘既歲舉大禘請三歲一行帝定丙辛年舉行

敕禮部具儀擇日四月禮部上大禘儀注前期告廟致齋三日備香帛牲醴如時享儀錦衣衛設儀衛太常卿奉皇初祖神牌太祖神位于太廟正殿安設至日行禮如大祀圜丘儀其年冬帝諭禮官曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖禘祭奉四祖同太祖皆南向庶見太廟爲特尊太祖之意夏言奏禮合羣廟之主祭於太祖之廟是爲大禘亦以尊太祖也太廟太祖之廟不當與昭穆同序太祖太廟之祖不可與子孫並列自今大禘宜奉德祖居中懿熙仁三祖及太祖東西序皆南向列聖左右序東西向如故不惟我太祖列羣聖之上足以伸皇上之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心帝稱善焉十五年定大禘儀前期太常寺奏請欽定擇主官及

齋戒省牲如常儀正祭日帝至廟戟門東帷幕具祭服出自戟門左入率捧主官至祧廟及寢殿出主捧主官請各廟主至太廟門外候五祖主至闕殿門入帝安德祖主捧主官各安懿祖以下主帝至御拜位如常儀懿祖而下上香奠帛獻爵俱捧主官代二十年禮官議歲暮大禘當陳祧主而景神殿隘請暫祭四廟于後寢用連几陳籩豆以便周旋詔可

欽定續通典卷五十二終

禮吉

功臣配享

唐五代宋遼金元明

唐元宗時定開元禮禘祫以功臣配享

按貞觀禮禘及時享功臣皆不配享馬氏通考以禘祭配享為非舊典則亦以貞觀禮為當矣

配位在各帝廟庭太階之

東少南西面以北為上

後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟庭

宋初禘祫皆以功臣配享有司先事設幄次布褥位於廟庭東門內道南當所配室西向設位版籩豆各二簠簋

俎各一知廟卿奠爵再拜神宗熙寧末詔太常禮院講求親祠太廟不及功臣禮例元豐三年詳定所言謹按書

盤庚曰茲予大亨於先王爾祖其從與享之周禮司勳凡有功者祭於大烝然則書之所謂大亨即禮之所為大

烝也烝冬祭也謂之大者物成眾多之時其祭比三時為大也方是時百物皆報焉祭有功宜矣禮記祭統衛孔

悝鼎銘曰勤大命施於烝彝鼎後世烝祭不及功臣既不合禮而禘祫及之事不經見梁初誤禘功臣何佟之以

為夏物未成而禘功臣為非典禮唐韋挺亦云今禘祫以功臣配享而冬烝不及與經不合蓋因仍之誤也伏請

每遇冬烝以功臣配享其禘祫配享罷之詔凡冬享禘祫及親祠功臣並配享又從太常禮院請配享功臣以見

贈官書版位孝宗乾道五年九月太常少卿林栗等言欽宗皇帝廟庭尙虛配享當時遭值艱難淪胥莫救罕可

稱述而以身殉國名節暴著不無其人雖生前官品不應配享之科事變非常難拘定制乞特詔集議吏部尙書

汪應辰奏嘗時死事之臣皆有次第褒贈若今配享欽廟典故所無如創行之又當訪究本末差次輕重有所取

會尤不可輕易竊謂配享功臣若依唐制各廟既無其人則當缺之迺罷集議欽宗廟遂無配享
遼興宗重熙二十一年八月太尉烏哲薨詔配享聖宗廟

金海陵天德二年二月太廟祫享有司擬上配享功臣世宗大定八年上命圖功臣於太祖廟有司第祖宗佐命
之臣勳績之大小官資之崇卑以次上聞十一年尙書省奏禘祫之儀功臣配廟庭各配所事之廟以位次爲序
享日並出神主前廊序列昭穆

元世祖至元三年太廟成丞相安圖巴延言祖宗世數尊諡廟號功臣配享等事皆宜以時定英宗初博士言今
冬祭卽烝也天子親裸太室功臣宜配享事弗果行

明太祖洪武二年孟春享太廟設青布幃大於太廟庭中內列功臣配位每座邊豆簠簋各二羊豕體各一遣官
分獻讀祝三年定配享功臣春夏於仁祖廟西廡秋冬於德祖廟西廡設位東向遂罷幃次之設更定三獻禮皇
帝初獻時獻官卽分詣行禮不拜四年太祖謂中書省臣太廟之祭以功臣配列廡間今既定太廟合祭禮朕以
祖宗俱在使功臣故舊沒者得少依神靈以同享祀不獨朝廷宗廟盛典亦以寓朕不忘功臣之心於是禮官議
凡合祭時爲黃布幄殿中相考神位旁設兩壁以享親王及功臣令大臣分獻制可已而命去布幄惠帝建文時
禮部侍郎朱禮言功臣自有雞籠山廟請罷太廟配享帝以先帝所定不從且令候太廟事畢別遣官卽其廟祭
之世宗嘉靖二十四年進諸配位於新太廟西壁罷分獻神宗萬曆十四年太常卿裴應章言廟中列后在上異
姓之臣禮當別嫌且至尊拜俯於下諸臣之靈亦必不安命改復西廡遣官分獻

臣牛武臣劉基姚廣孝爲文臣後廣孝以僧故祀大興寺又臣配享諸基一人而已嘉靖時禮官又言
典禮有功宗之祀漢宗功臣於廟

至光宗亦然如魏徵李沆司馬光皆文臣不必皆武功也守成諸君亦各有與享式不必皆創業也我朝二祖開國增雖固有功臣仁宗以後無事武功其間相與輔贊治平豈無有魏徵李沆輩者今侑享二祖十七人惟基廣孝二人文臣耳自後六朝缺焉無聞之下廷議考求六朝文武大臣有功在當時澤在後世者請上裁定進侑廟庭其言頗為平允而帝弗之察惜哉

天子七祀 宋 金 元 明

宋制七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行爲小祀用羊一豕一不飲福神宗熙寧八年詔實太廟司命戶竈中霤門厲行七祀版位元豐三年太常禮院請禘享徧祭七祀詔從之四年詳定郊廟奉祀所請立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外之西制肝於俎立冬祭行於廟門外之西制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必元冕獻必薦熟親祀及臘享即依舊禮徧祭從之徽宗致和時議禮局上五禮新儀太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫享則徧祭設位於殿下橫街之北道東西向北上

金七祀隨時享春戶司命夏竈中霤秋門厲冬行鋪設祭器入寶酒饌俟終獻將升獻獻官行禮並讀祝文章宗

承安四年六月祭中霤 按金史禮志時享條下云設七祀司命戶二位不言春祭後載夏

元制七祀神位附祭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

之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎二

明太祖洪武二年尙書崔亮奏周官天子五祀曰門曰戶人之所出中霤人之所居竈與井人之所養故杜佑曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀止於歲終臘享通祀於廟門外從之八年禮部奏五祀之禮周

漢唐宋不一今擬孟春祀戶設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御廚光祿寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀內官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮內大庖井前光祿寺官主之四孟以有事太廟日季夏以土王日牲用少牢制可後定中霤於奉天殿外文樓前又歲暮合祭五祀於太廟西廡下太常寺官行禮成祖永樂間改定四孟祭戶竈門井於四立日中霤於季夏土王後戊日皆遣內臣祭各少牢一歲暮太常少卿合祀於太廟丹墀西東向用少牢五武明祭五祀而不及行厲洪武三年定制京都別設泰厲壇於元屆期設城隍位於壇上無祀鬼神位於壇下之東西羊三豕三飯米三石其各府州縣並設壇於城北一年二祭如京師後定郡邑厲屬厲每歲以清明七月十五日十月朔日凡三祭此倣祭法泰厲國厲族厲而變通之亦合於五祀者也

喪廢祭議 宋 元 明

宋高宗紹興七年帝祀明堂於建康時有徽宗之喪先是太常少卿吳表臣乞於大祀前二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟及是援熙寧元年故事謂是時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮請如故事翰林學士朱震以為不然謂王制喪三年不祭唯天地社稷得越紼行事監察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭皆不當廢而當喪享廟亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問曰已葬而祭此不當廢也詩頌成王卽位諸侯來助祭春秋文公四年十一月成風薨六年十月猶朝于廟此顯據也疏奏詔侍從臺諫議吏部尙書孫近等言謹案春秋三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特享於寢則宗廟四時常祀自當如舊又案景德三年明德皇后之喪改易而服除真宗遂享太廟合祭天地於闕丘熙寧元年神宗居諱閣復用景德故事躬行郊廟之禮則是攷古及今屆喪得見宗廟將來明堂大禮已在以日易月服除之後前一日皇帝合詣太

廟朝享從之禮部太常寺言將來明堂大禮依已降旨前一日朝享太廟檢點景德熙寧兩郊故事皆在諱聞之中當時親行郊禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處巡警場止鳴金鉦鼓角而已今臣僚欲議罷宗祀奏樂受胙故事卽無去奏樂受胙之文兼祖宗故事三載大饗明堂蓋亦爲民祈福奏樂受胙合依祖宗累朝已行故事從之

元英宗至治二年八月太皇太后崩太常院官奏國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事有司以十月戊辰有事於太廟取聖裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也

明穆宗隆慶元年孟夏時享以世宗几筵未撤遵正德元年例先一日帝常服祭告几筵祇請諸廟享祀其後時享祫祭在大祥內者皆如之

祭遷日及攝事議 劉宋 宗

臣等謹案杜佑通典天子七祀下載雜議數條以資議禮者之考鏡其間如庶子攝祭等皆後代所無或從續輯或有附見他處者如兄弟不合繼位昭穆議見之天子宗廟門內不必更爲纂集今仿其大略補所未備如此條遷日攝事亦足爲一朝典故其他體例有量爲變通者大率類此云

宋世祖大明三年十一月有司奏四時廟祀吉日已定遇雨及舉哀舊停親奉以有司行事乞下禮官博議於禮得遷日與否博士江長議禮記祭統君之祭也有故則使人而君不失其儀鄭元云君雖不親祭禮無闕君德不損愚以爲有故則必使人者明無遷移知文苟有司充事謂不宜改日太常丞陸澄議案周禮宗伯之職若王不與祭祀則攝位鄭元曰王有故行其祭事也臣以爲此謂在致齋祭祀盡備神不可瀆齋不可久而止有他故則

使有司攝爲晉太始七年四月世祖將親祠於太廟庚戌車駕夕牲辛亥雨有司行事此雖非人故蓋亦天歎也
求之古禮未乖周制案禮記孔子答曾子當祭而日蝕太廟火如牲至未殺則廢然則祭非無可廢之道也但權
所爲之輕重耳日蝕廟火變之甚者故乃牲至尙猶可廢推此而降可以理尋今散齋之內未及致齋而有輕哀
甚雨日時展事可以延敬不愆義情無傷正典改擇今日唯入致齋及日月逼晚者乃使有司行事耳又前代司
空顧和啟南郊車駕已出遇雨宜遷日更郊事見施用郊之與廟其敬可均至日猶遷況散齋耶殿中郎殷淡議
曾子問日蝕太廟火牲未殺則廢縱有故則使人清廟敬重郊禋禮大故廟焚日蝕許以可遷輕哀微故事不合
改是以懸鼠食牛改卜非禮晉世祖有司行事顧司空之改郊月既不見其當時之宜此不足爲準愚謂日蝕廟
火天譴之變迺可遷日至於舉哀小故不宜改辰衆議不同參議既有理據且晉氏遷郊宋初澤祠並有成準謂
孟月散齋之中遇雨及舉哀宜擇吉更遷無定限數唯入致齋及使仲月節者使有司行事詔可

宋哲宗紹聖三年十月帝詣天興諸殿朝獻翼日大雨詔差已致齋官分獻熙文七殿自是雨雪用爲例云

上陵 拜掃及諸節上食附 唐 五代 宋 遼 金 明

唐代宗大曆十四年時德宗已即位禮儀使顏真卿奏元陵請朔望節祭日薦如故事泰陵惟歲冬至寒食伏臘社一祭
而罷日薦制可憲宗元和二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請
歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日皆陵皆停禱宗長慶元年吏部奏公卿
拜陵通取尙書曾及四品以上清望官中書省及諸司五品以上清望官及京兆少尹充從之

後唐住京司光三年遷食望祭於西郊潞王清泰三年車駕北幸路當徽陵乃至陵所朝謁

晉高祖天福八年時出帝即位次年寒食望祭顯陵

漢高祖乾祐二年時顯帝即位三年寒食望祭於南柳園

周太祖廣順元年二月寒食望祭於蒲池二年三月寒食望祭於郊顯德元年時世宗即位車駕征太原回拜嵩陵至

陵所哀泣感左右祭奠而退

宋初春秋命宗正卿朝拜安陵太祖乾德三年始令宮人詣陵上冬服歲以為常開寶九年太祖幸西京過鞏縣

謁安陵奠獻太宗雍熙二年宗正少卿趙安易言昨朝拜安陵永昌陵有司止設酒脯香以未明行事不設燭燎

又先赴永昌陵後赴安陵及帝后二位不徧拜似愆於禮事下有司議曰按開元禮春秋二仲月司徒司空巡陵

不設牲牢之祀今請如宗廟薦享少加減除不設登鉶牙槃食及太常登歌餘悉如大祠先赴安陵次永昌陵次

孝明孝惠懿德淑德皇后陵真宗景德三年帝將朝諸陵太常禮院言唐貞觀中太宗朝獻陵至小次羣服乘馬

檢會今年正月車駕朝拜明德橫宮止服素白衣當時皇帝在大祥之內今既服除望止服淡黃袍餘如唐制詔

特服素白衣四年正月車駕次鞏縣齋於永安宮素服乘馬至安陵步入司馬門行奠獻禮諸陵亦然又詣下宮

凡上宮用牲牢祝册有司奉事下宮備膳羞內臣執事百官陪位又詣元德太后陵奠獻別於陵西南設幄殿祭

如下宮禮畢徧詣孝明等七后陵遂單騎從內臣巡視陵闕辰後暫詣幄次更衣復詣諸陵奉辭有司以朝拜無

辭禮帝不忍故復往省視大中祥符四年命禮官定春秋二仲遣官朝陵儀注以祭服行事專差宗正卿一員朝

拜二陵別遣官二員分拜諸陵其後添差陵廟行禮官四員選京朝官宗姓者充翰林學士錢惟演言春秋朝陵

載於舊式公卿親往蓋表至恭唐顯慶中始詔三公行事天寶以後亦遣公卿巡謁蓋取朝廷大臣不必須同國

姓後參用太常寺正卿晉開運中亦命禮部侍郎近年以來止遣宗正等官人輕位卑實虧舊制望自今於丞郎諸司三品內遣官闕則差兩省諫舍以上所冀仰副追孝之心以成稽古之美仁宗景祐初滄州觀察使守節言寒食節遣宗室拜陵而十月令內司賓往非所以致恭乃詔宗室正刺史以上一員朝拜神宗熙寧中詔文臣自兩省武臣閣門使以上經過陵下並許朝拜又詔臣僚朝拜諸陵除見任嘗任執政官許進湯餘止奠獻薦新不特拜高宗紹興三年禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸陵乞於行在法惠寺設位望祭行禮從之

邊制孟冬朔拜陵有司設酒饌於山陵皇帝皇后駕至多囉倫穆騰奏儀辦閣門使贊皇帝皇后詣位四拜訖巫贊祝燔胙及時服醑酒薦牲大臣命婦以次燔胙四拜皇帝皇后率羣臣命婦循諸陵各三匝還宮

金海陵天德四年正月朝謁世祖太祖太宗德宗陵世宗大定二年正月如大房山享獻山陵三年十二月臘獵於近郊以所獲薦山陵奉以爲常八年命涿州刺史兼提點山陵每以朔望致祭朔則用素望則用肉仍以明年正月爲首章宗泰和三年諸親王公主每歲寒食十月朔聽謁興裕二陵

明太祖洪武元年三月遣官祭仁祖陵二年定熙祖陵每歲冬至正旦以三太牢致祭并望祭德祖懿祖二陵清明中元孟冬及月朔望以三太牢本署官行禮仁祖陵每歲冬至正旦以太牢俱署官行禮朔望以少牢行都留守司官行禮成祖永樂後太祖陵每歲聖旦正旦孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣勳舊大臣一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭英宗正統十年謁三陵命百官具淺色衣服如洪武永樂制世宗嘉靖十四年帝諭禮部尙書夏言清明節既遣官上陵內殿復祭似涉煩複言因言我朝以清明中元冬至凡三上陵但中元俗節事本不經冬至既行大報配天之禮則陵事爲輕可罷冬至上陵而移中元於霜降惟清明如舊蓋清

明禮行於春所謂雨露既濡君子履之有忱惕之心者也霜降禮行於秋所謂霜露既降君子履之有悽愴之心者也二節既遣官上陵則內殿之祭可省遂著爲令穆宗隆慶二年春詣天壽山冬長陵質明帝服青袍乘板輿至長陵門外降輿入至拜位上香四拜獻帛爵訖復位亞獻終獻令執爵者代隨詣永陵行禮是日遣官分祭六陵神宗萬曆間謁長永昭三陵禮亦如之

太學 唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐憲宗元和二年定生員額西京國子館生八十人太學七十人四門三百人廣文六十人律館二十人書算館各十人東都國子館十人太學十五人四門五十人廣文十人律館十人書館三人算館二人武帝會昌五年公卿百官子弟及京畿內士人寄客修明經進士業者並隸名太學外州寄士人並隸名所在官學

後唐明宗天成三年正月中書門下奏伏以祭酒之資歷朝所貴爰從近代不重此官況屬聖明方勤庶政須宏雅道以振時風望令宰臣一員兼判國子祭酒敕令宰臣崔協兼判八月協奏請國子每年祇置監生二百員候解送至十月滿數爲定太學書生不得因此便取公牒輒免本戶差役又每年於二百人數內不繫時節有投名者先令學官考試其學業深淺方議收補姓名敕依

宋初國子監因周舊制增置學舍以應廢子孫隸學受業太祖開寶八年國子監上言生徒舊數七十人奉詔分習五經然繫籍者或久不至而在京進士諸科常赴講習肄業請以補監生之闕從之仁宗慶曆三年立四門學以士庶子弟爲生員又額置太學內舍生二百人神宗熙寧元年增置一百人尋詔以九百人爲額四年建講書堂及諸生齋舍掌事者直廬又增置直講十員分生員爲三等始入學爲外舍額定七百人外舍升內舍員二百

內舍升上舍員百各執一經從所講官受學元豐二年頒學令太學置八十齋齋各五楹容三十人外舍生二千
人內舍三百人上舍百人月一私試歲一公試增學正爲五人學錄十人學錄參以學生爲之又學制所言國子
監以國子名而實未嘗教習國子乃詔許清要官親戚入監爲國子生聽讀額二百人高宗紹興十三年始建太
學置祭酒司業各一員博士三員正錄各一員上舍生三十員內舍生百員外舍生五百七十員尋又增至千員
自外舍有月校而公試入等曰內舍自內舍有月校而舍試入等曰上舍凡升上舍者皆直赴廷對

遼上京國子監太祖置祭酒司業監丞主簿等官聖宗統和十三年九月以南京太學生員浸多特賜水碓莊一
區道宗清寧元年十二月詔設學養士頒五經傳疏置博士助教各一員

按遼五京各有學其規制無可考
姑從遼史本紀及百官志輯入

金海陵天德三年始置國子監定詞賦經義生百人小學生百人以宗室及外戚皇后大功以上親諸功臣及三
品以上官兄弟子孫年十五以上者入學不及十五者入小學世宗大定間定五品以上官兄弟子孫百五十人
曾得府薦及終場人二百五十人凡四百人爲太學生三月一私試作策論詩賦又有女直國子學習本國語言
元太宗六年以馮志常爲國子學總教命侍臣子弟十八人入學世祖至元七年命侍臣子弟十有一人入學二
十四年立國子學設博士通掌學事分教三齋生員設助教同掌學事專守一齋正錄申明規矩其生員之數定
二百人成宗大德八年定國子生蒙古色目漢人三歲各貢一人十年定蒙古色目漢人生員一百人二年各貢
二人武宗至大四年定生員額三百人立國子學試貢法蒙古授官六品色目正七品漢人從七品仁宗延祐二
年增置生員百人陪堂生二十人用集賢學士趙孟頫禮部尙書元明善等所議貢試之法更定之一曰陞齋等

第六齋東西相向上兩齋左曰時習右曰日新中兩齋左曰據德右
曰志道下兩齋左曰游藝右曰依仁每季考其所習以次遞陞二曰私試規矩私試五月試經疑一道仲月
試經義一道季月試策問表

軍詔諸內科一道辭理俾爲上等準一分理優辭平爲中等準半分每歲通計三曰黜罰科條應私試成分生
覆至八分以上者充高等生員以四十名爲額內蒙古色目各十名漢人二十名
規矩初犯罰一分再犯罰二分三犯除名應已泰定帝泰定三年更積分爲貢舉並依世祖舊制
補高等生員違戾規矩初犯殿試一年再犯除名

明太祖洪武元年設國子學令品官子弟及民俊秀通文義者並充學生後改學爲監設祭酒司業等官分六堂
以館諸生曰率性曰修道曰誠心曰正義曰崇志曰廣業成祖永樂元年設北京國子監十八年遷都乃以京師國子監爲南京國子監
六堂諸生仿元制行積分法命司業二員分爲左右各提調三堂宣宗宣德八年命禮部尙書胡濙與大學士楊
士奇等選副榜舉人入監孝宗宏治中准南京祭酒章懋奏請行選貢之法令提學者選諸生學行兼優年力富
強者充貢世宗嘉靖元年令公侯伯未經任事年三十以下者送監讀書尋已任者亦送監其例監之始自景泰
初以邊事孔棘其後或歲荒或邊警或大興工作率援例行之矣

郡縣學 後魏 唐 五代 宋 遼 金 元 明

臣等謹按杜佑通典太學後載諸侯立學一條而所輯祇後漢東晉一二事殊未該備且自漢以來封建久廢安
得所謂侯國之學哉今裒集郡縣立學自六朝以訖元明凡規制沿革之可考證者俱著於篇而條教試補諸目
則仍從大略云

後魏顯祖天安初立鄉學郡置博士二人助教二人學生六十人後令大郡立博士二人助教四人學生百人次
郡立博士二人助教四人學生八十人中郡博士一人助教二人學生六十人下郡立博士一人助教一人學生
四十人

唐高祖武德七年詔諸州縣及鄉並令置學有明一經以上者有司試策加階元宗開元二十六年正月敕古者

鄉有序黨有塾將以宏長儒教誘進學徒化民成俗率由於是天下州縣每鄉之內里別各置一學仍擇師資令其教授

後唐明宗天成三年宰臣兼判國子祭酒崔協奏請頒下諸道州府各置官學如有鄉黨備諳文行可舉者錄其事實申監司方與解送但一身就業不得影庇門戶

宋仁宗卽位命藩輔皆得立學慶歷四年詔曰儒者通天地人之理明古今治亂之原可謂博矣然學者不得聘其說而有司務先聲病章句以拘牽之則吾豪雋奇偉之士何以奮焉士以純明朴茂之美而無敦學養成之法使與不肖並進則夫懿德敏行何以見焉此取士之甚敝而學者自以爲患夫遇人以薄者不可責其厚也今朕建學興善以尊子大夫之行更制革敝以盡學者之才有司其務嚴訓導精察舉以稱朕意學者其進德修業無失其時其令州若縣皆立學本道使者選部屬官爲教授員不足取於鄉里宿學有道業者由是州郡奉詔興學而士有所勸神宗熙寧四年詔置京東西河東北陝西五路學以陸佃等爲諸州學官仍令中書采訪逐路有經術行誼者各三五人雖未仕亦給簿尉俸使權教授他路州軍命近日選薦京朝官有學行可爲人師者堂除逐路官令兼所任州教授州給田十頃爲學糧仍置小學教授哲宗元符二年初令諸州行三舍法考選升補悉如太學高宗紹興三年詔准西路州縣教授並行減罷令逐州有出身官兼攝

遼黃龍府興中府俱設府學西京上京東京諸道各立州學

金世宗大定十六年置府學十七處其千人以嘗與廷試及宗室皇家祖免以上親并得解舉人爲之後增州學遂加以五品以上官曾任職六品官之兄弟子孫餘官之兄弟子孫經府薦者同境內舉人試補三之一凡試

補學生以提舉學校官主之二十九年戶部尙書鄧儼等議計州府戶口增養士之數於大定舊制京府十七處
千人之外置節鎮防禦刺史州學六十處增養千人各設教授一員府學二十四學生九百五人節鎮學三十九
六百十五人防禦州學二十一二百三十五人凡千八百人

元世祖中統二年始命置諸路學校官凡諸生進業者嚴加訓誨務使成材以備選用至元十九年命雲南諸路
皆建學

明太祖洪武二年前上諭中書省臣曰治國以教化爲先教化以學校爲本京師雖有太學而天下學校未興宜令
郡縣皆立學校延師儒授生徒講論聖道使人日漸月化以復先王之舊於是大建學校府設教授州設學正縣
設教諭各一俱設訓導府四州三縣二生員之數府學四十人州縣以次減十後又命增廣不拘額數宣宗宣德
中定增廣之額尋又於額外增取附於諸生之末謂之附學生員凡初入學者止謂之附學而廩膳增廣以歲科
試等第高者充補焉

釋奠 唐五代宋遼金元明

唐代宗永泰二年二月上丁釋奠於國學賜宰臣百官殮錢八月丁亥國子監釋奠復用牲牢 肅宗上元二年詔諸祠獻熟至是從

魚朝恩請復用舊制宰相常參官軍將盡會於講堂京兆府置食講論觀軍容使魚朝恩說易又於講論堂畫周易鏡圖德

宗貞元二年二月丁卯有司釋奠於文宣王廟自宰臣下畢集於國學學官升講座陳五經大旨先聖之道九年

季冬貢舉人謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠與大祀同卽用中丁乃更用日謁於學十五年膳部郎中

歸崇敬奏每年春秋釋奠祝版御署訖北面而揖其禮太重按大戴禮師尙父授武王丹書東面受之請參酌輕

重庶得其中

後唐明宗長興元年尚書比部員外郎知制誥崔龜奏臣伏見開元五年敕每年貢舉人見詔宜引就國子監謁

先聖先師學者謂之開講質疑義所司設食其日清晨

按五代會要作其日清晨清資官與通考互異

五品以上併朝集使並往觀禮永為

常式自經多故其禮久廢請再舉行從之三年國子博士蔡同文奏伏見每年春秋二仲月上丁釋奠於文宣王

以充公顏子配座以閔子騫等為十哲排祭奠其有七十二賢圖形於四壁面前皆無酒脯自今後乞准本朝舊

規四壁畫像前各設一豆一爵中書帖太常禮院詳檢郊祀錄文宣王從祀諸座每位設籩二豆二簋各一爵

一無一豆一爵之儀自此每釋奠宜准郊祀錄各陳脯醢等物以祭

宋太祖建隆中凡三幸國子監謁文宣王廟開寶通禮諸州釋奠並刺史致齋三日從祭之官齋於公館祭日刺

史為初獻上佐為亞獻博士為終獻真宗大中祥符三年判國子監孫奭言上丁釋奠舊禮以祭酒司業博士充

三獻官新禮以三公行事近歲止命獻官兩員臨時通攝未副崇祀向學之意望自今備差太尉太常光祿卿以

充三獻是年六月命崇文院刊釋奠儀注及祭器圖頒之諸路

太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每座酒尊一尊加勺盞置於楹豆各八簋各二俎三爵

一洗一匱一中共二燭二從祀諸座各一盞一爵一燭

仁宗景祐元年詔釋奠用登歌慶曆四年五月帝幸國子監謁孔子有司

言舊儀止肅揖帝特再拜神宗熙寧五年國子監言舊例遇貢舉歲禮部貢院集諸州府所貢第一人謁奠先聖

如春秋釋奠儀按春秋自有釋奠禮請罷貢舉人謁奠從之哲宗元祐六年幸太學先詣至聖文宣王殿行釋奠

禮一獻再拜徽宗大觀初大司成強淵明言考之禮經士始入學有釋茶之儀請自今每歲貢士始入辟雍並以

元日釋茶于先聖其儀獻官一員以丞或博士分奠官八員以博士正錄大祝一員以正錄前釋茶一日應祀官

赴學各宿其次至日詣文宣王殿常服行禮貢士初入學者陪位於庭他亦略倣釋奠之儀高宗紹興十年用王
普請以釋奠文宣王爲大祀加籩豆十二其禮如社稷又在京爲大祀州縣爲中祀孝宗乾道八年宰相請討論
上丁釋奠及太子入學之儀帝曰文王世子篇載此甚詳令有司討論以聞光宗紹興元年知漳州朱熹條上釋
奠禮儀數事後不果行理宗景定二年詔皇太子謁孔子於太學手詔略曰虎門齒胄太子事也此禮廢久矣如
釋奠舍茶之事我朝未嘗廢也然尊師敬道又不可拘舊制令太子謁拜焉度宗咸淳二年正月戊申帝詣太學
行舍茶禮禮部尚書陳宗禮國子祭酒陳宜中進讀中庸越日宗禮宜中各進一秩宜中賜紫章服諸齋長諭及
起居學生推恩有差

遼太祖神册三年詔建孔子廟命皇太子春秋釋奠四年秋八月謁孔子廟道宗清寧六年中京置國子監命以
時祭先聖先師

金熙宗皇統元年二月上親祭孔子廟北面再拜世宗大定十四年禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀數

文宣王 國公 每位 籩豆 各十 犧尊 一象尊 一罍 各二 俎 二 祝版 各一 皆設 案 從 視 先 賢 先 儒 每 位 籩 一 豆 一 爵 一 兩 庶 各 設 象 尊 二 尊 皆 有 站 章宗承安二年春上親祀以親王攝亞獻

終獻皇族陪祀文武羣臣助奠其諸州釋奠並遵唐儀

元太祖置宣聖廟于燕京世祖中統二年六月詔宣聖廟及管內書院有司歲時致祭月朔釋奠八月丁酉命開
平守臣釋奠于宣聖廟至元十年三月中書省命春秋釋奠執事官各公服如其品陪位諸儒欄衫唐巾行禮成
宗大德六年詔建文宣王廟于京師十年八月丁巳行釋奠禮牲用太牢樂用登歌製法服三襲武宗至大二年
正月定制大成至聖文宣王春秋二丁釋奠用太牢

明太祖洪武元年二月丁未以太牢祀先師孔子於國學又定制每歲春秋上丁皇帝降香遣官祀於國學以丞相初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻四年禮部奏定儀物改初制籩豆之八爲十又令進士釋褐詣國學行釋菜禮十五年太學落成帝親詣釋奠詔天下通祀孔子并頒釋奠儀注凡府州縣學籩豆以八器物牲牢皆殺於國學三獻禮同十哲兩廡一獻其祭各以正官行之十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香成祖永樂四年三月朔帝幸學釋奠於先師孔子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憲宗成化十二年從祭酒周洪謨言增樂舞爲八佾籩豆各十二二十二年二月朔當釋菜值上丁令以次日釋菜孝宗宏治九年增樂舞爲七十二人如天子之制武宗正德元年三月釋奠於先師孔子世宗嘉靖九年令南京國子監遵國初舊制十籩十豆天下各學八籩八豆樂舞止六佾十年以釐正祀典服皮弁謁廟用特奠帛行釋奠禮迎神送神各再拜樂三奏文舞六佾

祀先代帝王

名臣附 唐 宋 金 元 明

唐元宗天寶九年立周武王漢高祖廟于京城代宗大曆五年鄜坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵闕請置廟四時列於祀典昭宗乾寧四年建漢昭烈帝廟于涿州西南樓桑村

宋太祖乾德元年詔歷代帝王國有常享五代亂離百司廢墜置神乏祀闕孰甚焉案祀令先代帝王每三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以本州長官有故以上佐行事官造祭器送諸陵廟又詔先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖存不禁樵採其太昊炎帝黃帝高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢高帝光武唐高祖太宗各置守陵五戶歲春秋祠以太牢商中宗太戊高宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武

帝後周太祖隋高祖各置三戶歲一享以太牢秦始皇帝漢景帝武帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐元宗肅宗憲宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖各置守陵兩戶三年一祭以太牢其餘隨陵禁樵採開寶三年詔有

司詳定前代功臣烈士勳業優劣第為三等孫贖等各置守塚三戶趙簡子等各兩戶悉蠲其役慕容德等禁樵

採按明臣邱濬曰宋開寶時有司所品第前代功臣烈士皆據其有塚墓存者爾豈代勳德之名因真宗大中祥

符元年加諡太公望昭烈武成王建廟青州周公旦追諡文憲王建廟兗州春秋委本州長吏致祭四年祀汾陰

駐蹕河中府遣官致祭緣路帝王祠廟並加葺治令衡州葺神農廟六年詔諸州有黃帝祠廟並加崇葺神宗元

豐四年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封爵詔河東河北漕臣訪其祠墓並追封侯爵立祠墓

側載之祀典哲宗元祐六年詔相州商王河東甲冑沂州顏真卿墓並載祀典高宗紹興元年命祠禹于越州及

祠越王句踐以范蠡配十一年從中書舍人朱翌言晉韓厥與程嬰公孫杵臼並享春秋之祀立祚德廟致祭後

並改與公爵升為中祀孝宗淳熙十四年詔衡州葺炎帝陵廟

金制前代帝王三年一祭以仲春之月祭伏羲於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兗州顓頊於開州高辛

於歸德府陶唐於平陽府虞舜禹成湯於河中府周文王武王於京兆府章宗泰和三年尙書省奏太常寺言

開元禮祭帝舜禹湯文武漢祖祝版請御署闕禮義軒顓頊帝舜陶唐女媧成湯文武請御署自漢高祖

以下不署敕命依期降祝版而不請署

元世祖中統四年建帝堯廟於平陽至元元年龍門禹廟成命侍臣持香致敬有祝文十二年立伏羲女媧舜湯

等廟於河中解州洪洞趙城十五年修會川縣盤古皇祠祀之二十四年敕春秋二仲丙日祀帝堯廟成宗元貞

元年初命郡縣通祀三皇如宣聖釋奠禮太暉氏以句芒配炎帝氏以祝融配軒轅氏以風后力牧配軒轅臣俞跗以下十人從祀兩廡有司春秋行事泰定帝致和元年太常議祀舜禹廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上旬卜日有司蠲潔致祭官給祭物文宗天歷二年以岐陽周公廟爲書院設學官春秋釋奠周文憲王如孔子廟儀至順元年命湯陰縣北故姜里城周文王廟有司奉祠如故事

明太祖洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖以進凡七十有九禮官考其功德昭著者凡三十有六各製袞冕幽香幣遣祕書監丞陶誼等往修祀禮親製祝文遣之六年帝以五帝三王及漢唐宋創業之君俱宜於京師立廟致祭遂建歷代帝王廟於欽天山之陽爲正殿五室中一室三皇東一室五帝西一室夏禹商湯周文王又東一室周武王漢光武唐太宗又西一室漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣服唐高祖由太宗得天下遂寢其祀增祀隋高祖未幾復罷九年遣官省歷代帝王陵寢禁芻牧置守陵戶三歲一傳制遣道士奉香詣諸陵令有司致祭二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於大祀殿仍以歲八月中旬擇日遣官祭於本廟其春祭停之又定每三年遣祭各陵之歲則停廟祭是年詔以歷代名臣從祀於東西廡定風后力牧皋陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房玄齡杜如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚穆呼哩博勒呼博勒珠齊拉袞巴延凡三十七人成祖遷都帝王廟遣南京太常寺官行禮世宗嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀建歷代帝王廟於都城西歲以仲春秋致祭并罷南京廟祭十年春二月廟未成躬祭歷代帝王於文華殿凡五壇丹陛東西名臣四壇禮部尙書李時言舊儀有賜福胙之文賜者自上而下之義惟郊廟社稷宜用歷代帝王止宜

云答詔可二十四年以禮科陳棐言罷元世祖陵廟之祀及從祀穆呼噠等復燃廢太室與宋太祖同室凡十五帝從祀名臣三十二人

老君祠 宋元明

臣等謹按杜佑通典載老君祠附以莊列等稱爲先賢此時代所尙義固應爾然揆之古今通誼竊以爲過至宋鄭樵撰述通志仍而弗改尤爲失之今仿杜氏體例纂集宋以來老君祠附以莊列諸人其先賢名目則謹從刪削云

宋眞宗大中祥符七年正月帝如亳州謁老子於太清宮奉上太上老君混元上德皇帝加號冊寶夜漏上五刻天書扶侍使奉天書赴太清宮二鼓帝乘玉輅駐大次三鼓奉天書升殿行朝謁之禮相王元偓爲亞獻榮王元儼爲終獻帝還大次太尉奉冊寶於玉匱纏以金繩封以金泥印以受命之寶納於醮壇石匱將作監加石蓋其上羣臣稱賀於大次

元順帝至元三年加封文始尹真人爲無上太初博文文始眞君徐甲爲垂元感聖慈化德御眞君庚桑子洞靈感化超蹈混然眞君文子通玄光暢昇元敏誘眞君列子冲虛至德遁世遊樂眞君莊子南華至極雄文宏道眞君

明世宗嘉靖時於西苑建大高元殿奉玉皇及三清像

欽定續通典卷五十四

禮官

孔子祠先儒及弟子附 唐 五代 宋 金 元 明

唐德宗建中三年以文宣王裔孫為兗州司馬襲文宣王後憲宗武宗並有是命

周太祖廣順二年六月親幸曲阜謁孔子廟拜奠致敬既畢其所奠金花銀爐十數事留於祠所以備享祀遂幸

孔林拜孔子墓以孔子裔孫前曲阜縣令孔仁玉復為曲阜縣令仍賜緋魚袋以亞聖顏淵裔孫顏涉為縣主簿

仍敕修葺祠宇墓側禁樵採

宋真宗大中祥符元年十一月帝幸曲阜備禮謁文宣王廟內外設黃麾仗孔氏宗屬並陪位帝服韉袍行酌獻

禮命官分奠七十二弟子及先儒初有司定儀肅揖帝特展拜以表嚴師崇儒之意復幸孔林以樹擁道降輿乘

馬至墓所設奠再拜詔追諡曰元聖文宣王五年以國諱收元聖為至聖祝文進署祭以太牢修飾祠宇給便近十戶奉塋廟

仍追封叔梁紇為齊國公二年詔追封十哲為公七十二弟子為侯先儒為伯或贈官類同兗國公闕損琅琊公

宰子臨淄公端木賜黎陽公冉求彭城公仲由河內公言偃丹陽公卜商河東公會參瑕邱侯顛孫師宛邱侯澹

臺滅明金鄉侯宓不齊單父侯原憲任城侯公冶長高密侯南宮縵 聖邱侯公皙哀北海侯曾點萊蕪侯傾無繇

曲阜侯商盟須昌侯高柴共城侯漆雕開平輿侯公伯寮壽張侯司馬耕楚邱侯樊須益都侯公西赤鉅野侯有

若平陰侯巫馬期東阿侯陳亢南頓侯梁颺千乘侯傾辛陽毅侯冉孺臨沂侯冉季諸城侯伯虔沐陽侯公孫龍

枝江侯秦冉新息侯秦祖鄆城侯漆雕哆 澹陽侯顏高雷澤侯漆雕徒父高苑侯孺赤上邽侯林放長山侯商

侯申黨淄川侯公祖句茲卽墨侯榮旂 厭次侯縣成武城侯左人鄆南華侯燕優沂源侯鄭國胸山侯秦非華亭

感侯邽巽高堂侯孔忠鄆城侯公西奧如臨胸侯公西藏徐城侯琴張頓邱侯左邱明瑕邱伯公羊高臨淄伯穀

梁赤嬰邱伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖楚邱伯毛萇樂壽伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭衆中牟伯杜

子春縑氏伯馬融扶風伯盧植夏鄉伯鄭康成高密伯服虔滎陽伯賈逵親製元聖文宣王贊命宰相等撰顏子
岐陽伯何休任城伯王肅贈司空王綈傳師伯杜預贈司徒范甯新野伯親製元聖文宣王贊命宰相等撰顏子

以下贊天禧五年以文宣王裔孫製封文宣公仁宗至和二年封孔子後為衍聖公神宗元豐六年封孟軻為鄒
國公七年以孟子配食文宣王封荀況揚雄韓愈為伯並從祀荀況蘭陵伯揚雄成元祐初命孔子後子孫襲封

奉聖公專主祠事增賜田百頃供祭祀徽宗崇寧元年封孔鯉泗水侯孔伋沂水侯大觀二年繪子思像從祀于
左邱明二十四賢之間議禮局言孔子弟子唐會要七十七人開元禮止七十二人又去取不一本朝議臣斷以

七十二子之說取琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首杜典后處公肩定顏祖鄭單罕
父黑秦商原允樂欬廉潔唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追贈侯爵使預祭從之封公夏首鉅

東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄭單聊城侯罕父黑祁鄉侯秦商馮翊侯原允樂平侯樂欬建成侯廉潔昨城
侯又改封曾參武城侯顧孫師穎川侯南宮縉汝國侯司馬耕睢陽侯琴張陽平侯左邱明中都伯穀梁赤睢陵

伯戴聖考城伯以所封和三年詔封王安石舒王配享王雱臨川伯從祀五年從太常寺請以樂正子配享兗州
鄒縣孟子廟公孫丑以下從祀並加封爵樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩生不害東阿伯孟仲

沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯成邱蒙須城伯高子泗欽宗靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之
水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承陽伯

謬請追奪王儻毀配享之像詔降為從祀孝宗淳熙四年罷王雱從祀理宗淳祐元年以周敦頤南伯張載封
程顥南伯程頤封伊陽伯朱熹國公從祀黜王安石景定一年以張栻陽伯呂祖謙封伯從祀度宗咸淳三年詔封

曾參鄒國公孔伋沂國公配享先聖封顯孫師陳國公升十哲位復以邵雍安伯司馬光從祀其位竟國公鄒
國公沂國公鄒國公居正位之東面西向北上為配位十哲居殿上分東西向北上為從祀東廡澹臺滅明以下

五十二人並西向西廡宓不齊以下五十二人並東向按高宗紹興八年六月以衍聖公孔玠渡江隔絕林廟詔

衢州於官田內撥給五頃以奉先聖祀尋後玠子孫俱毀

金熙宗天眷三年以孔子裔孫襲封衍聖公奉孔子後

世宗大定十六年詔立兗州學闕里廟宅子孫年十三以上入學者不限數二十年特授襲封衍聖公為曲阜令封爵如故章宗明昌六年增修曲阜宣聖廟工畢賜衍聖公以下三獻法服及登歌樂一部仍遣太常舊工往教孔氏子弟以備祭禮承安二年加封從祀諸賢舊為公者升國公侯升國侯伯皆升侯

元太宗五年六月詔以孔子裔孫襲封衍聖公十二月敕修孔子廟成宗大德十一年武宗即位詔曰蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所謂祖述堯舜憲章文武儀範百王師表萬世者也朕纂承不緒敬仰休風循治古之良規舉追封之盛典加號為大成至聖文宣王遣使闕里祀以太牢仁宗皇慶二年以宋儒周敦頤程顥程顥弟頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書左丞許衡從祀孔子廟庭延祐六年追封周敦頤為道國公又封濼瑗為內黃侯從祀孔子文宗至順元年七月加封孔子父叔梁紇為啟聖王加封顏子復聖公會子宗聖公子思述聖公孟子亞聖公程顥豫國公程頤洛國公十一月以董仲舒從祀位列七十二子之下順帝元統二年改封顏子考妣又割益都鄒縣牧地三十頃徵其歲入以給常祀至正二十二年禮部定擬楊時李侗胡安國蔡沈真德秀封爵諡號俱贈太師從祀孔子廟庭

又改封朱熹為齊國公

封楊時吳國公李侗越國公胡安國蔡沈建國公真德秀福國公

明太祖洪武二年遣官降香致祭曲阜孔子廟御製祝文衍聖公襲封及授曲阜令並如前代制三年令曲阜廟庭歲官給牲幣俾衍聖公供祀事七年修曲阜廟庭設孔顏孟三氏學二十九年黜揚雄從祀進董仲舒英宗正

統八年追封元吳澄爲臨川郡公從祀世宗嘉靖九年更正孔廟祀典定孔子諡號曰至聖先師孔子凡及門弟子皆稱先賢餘並稱先儒盡去公侯伯爵號屏撤塑像改製木主仍擬大小尺寸著爲定式穆宗隆慶五年以薛瑄從祀神宗萬曆中以羅從彥李侗從祀尋又以陳獻章胡居仁王守仁從祀

太公廟唐 五代 宋 金 元 明

唐德宗建中三年從禮儀使顏真卿奏武成王廟如月令春秋釋奠用諸侯之數樂奏軒縣又詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉貞元二年刑部尚書關播奏太古稱大賢乃置亞聖配享義有未安又仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之號自是惟享武成王及留侯而諸將不復祭

按杜典載唐立太公廟事至貞元四年兵部侍郎李紆奏止顏真卿關播疏請在前俱未載入今據禮樂志補輯

梁改武成爲武明王廢從祀

後唐明宗長興三年太常禮院準國子博士蔡同文奏請武成王廟四壁從祀諸英賢各設籩二豆二簋簋各一爵一

周世宗顯德五年詔春秋上戊釋奠武成王廟每祭差上將軍將軍充三獻官

宋太祖建隆三年詔修武成王廟與國學相對仍令檢閱唐末以來謀臣名將勳績尤著者以聞四年帝幸武成廟歷觀圖壁指白起像曰此人幾已降不武之甚何受享於此命去之真宗大中祥符元年加諡太公爲昭烈武成王神宗元豐間國子司業朱服言釋奠武成王舊以武學隸樞密院且學官員數少故初獻以祭酒司業而亞獻終獻及讀祝捧幣皆令三班院差使臣充今武學隸國子監長貳丞簿官屬已多請並以本監官充攝行事仍

令太常寺修入祀儀徽宗宣和五年禮部請加武成王從祀諸人封爵自張良管仲而下凡七十二將擬孔廟七十二賢于釋奠日祀之高宗紹興十一年國子監丞林保奏竊見昭烈武成王享以酒脯不用牲牢非所以右武而勵將士乞今後上戊釋奠用牲牢從之

金章宗泰和六年建昭烈武成王廟於闕庭之右麗澤門內其制一遵唐舊禮祀用春秋仲月上戊儀用中祀元制武成王廟立于樞密院公堂之西以孫武子張良等十人從祀每歲春秋仲月上戊以羊一豕一犧尊象尊籩豆俎爵樞密院遣官行三獻禮

明太祖洪武初禮部奏請立武學如前代故事建武成王廟帝曰立武學是分文武爲二輕天下無全才矣三代以上文武兼備用無不宜如太公之鷹揚而授丹書仲山甫之賦政而式古訓召虎之經營而陳文德豈比後世武學止講韜略不事經書專習干戈不聞俎豆拘於一藝偏長哉今建武學又立武成王廟是近世之陋規也太公宜從祀帝王廟其武成王廟罷之遂爲制

臣等謹按古之聖賢未有不知兵者孔子曰我戰則克知用兵特聖人盛德大業中之一事未可以與太學並也自戰國時以太公爲兵家之祖後遂有六韜三略之書流傳於世其言頗涉淺鄙如晉乘楚檣杙之類爲後人妄作無疑至唐時建武成廟以古來名將配享從祀宋因之設武學遂與太學頡頏實爲數百年來非禮之祀且以太公專主武學似其所長在乎戰勝攻取疑無與于道德性命之故者其言兵已未而所以視太公者益淺事有重之而反輕人有尊之而反卑此類是也明世罷之當矣

唐玄宗開元二十年十月如潞州命中書門下盧所過囚赦潞州給復三年賜高年粟帛十一月如北都肆赦給復如潞州尋至汾陰大赦免供頓州今歲稅賜文武官階勳爵諸州侍老帛武德以來功臣三品以上一子官民
醕三日

晉高祖天福二年十一月中書門下奏車駕巡幸所在州縣官人見在駕所祇承者賜會並同京官從之

宋因唐制車駕巡幸有告至肆觀者制度之儀太祖開寶九年春幸西京賜河南府民今年田租之半真宗朝諸陵所過賜巡警及行郵治道兵卒時復錢履父老綾袍茶帛途中賜衛士緡錢命有司籍所過繫囚連負者日引對多原釋仍採訪民間疾苦振恤鰥寡孤獨車服度量權衡有不如法則禁之有奇材異德政事尤異及孝子順孫義夫節婦或不守廉隅昧于正理者並條析以聞咸平中車駕每出金吾將軍率士二百人執撻周繞謂之禁圍省方增二百人加執劍親王中書樞密宣徽行園內餘官園外

遼太宗天顯四年西巡駐蹕涼陘赦繫囚復如南京祠木葉山聖宗統和四年冬幸南京復都民今年租賦十二年正月幸延芳淀詔諸道勸農

金熙宗皇統中車駕如東京右諫議大夫程采上言古者天子巡狩省察風俗審理冤獄問民疾苦以宣布德澤今鑾輅省方將憲古行事願委之長貳釐整風俗或置匭篋以申冤枉或遣使郡國問民無告皆古巡狩之事也上嘉納之世宗大定元年十一月如中都詔中都都轉運使左淵曰凡宮殿張設毋得增置毋役一夫以擾百姓但謹圍禁嚴出入而已二十四年三月如上京四月次東京給復東京百里內夏秋稅租一年在城隨關年七十者補一官曲赦百里內犯徒二年以下罪

元世祖中統二年二月車駕幸開平後升爲上都詔減免民間差發罷守隘諸軍秦蜀行省借民錢給軍以今年稅賦

償之免平陽太原軍站戶重科租稅四年二月幸上都八月自上都還自後歲以爲常成宗武宗以後俱如之

明成祖永樂六年詔明年二月巡北京改定巡狩儀車駕將發奏告天地社稷太廟孝陵祭大江旗纛等神輒祭

于承天門緣塗當祭者遣官祭將至北京設壇祭北京山川等神車駕至奏告天地祭境內山川宴羣臣耆老賜

百官及命婦鈔所過郡縣官吏生員耆老朝見分遣廷臣考覈守令賢否卽加黜陟分命給事中監察御史存問

高年賜幣帛酒肉七年二月帝啟行命皇太子監國三月至北京御奉天殿受朝賀世宗嘉靖十八年帝幸承天

所過望祭北嶽中嶽河瀆遣官祭濟瀆武當山至承天詣獻皇帝廟謁告越四日行告天禮表獻皇帝配更服皮

弁詣國社稷及山川壇行禮次日謁顯陵次日從駕官上表賀遂頒詔如儀回京親謝上帝皇祖皇考遣官告郊

廟社稷羣神如初

封禪宋明

宋太宗太平興國八年兗州父老及瑕邱等七縣民詣闕請封禪上謙讓不允既而羣臣頌功德請封禪者不可

勝計雍熙元年詔以十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災遂詔罷之眞宗大中祥符元年兗州父老及諸

道貢舉人二千餘人詣闕陳請封禪宰臣王旦又率百官諸軍將校州縣官吏番夷僧道父老二萬四千餘人五

上表請詔今年十月有事於泰山命翰林太常禮院詳定儀注帝習儀於崇德殿十月戊子朔禁天下屠殺一月

辛卯發京師帝自告廟卽蔬食並禁音樂丁未次奉高宮齋於穆清殿庚戌帝服通天冠絳紗袍乘法駕至山門

幄次山上置圓臺徑五丈高九尺四陸上飾以青四面如其方色一壇廣一丈圍以青繩三周燎壇在其東南高三丈二尺方一丈開上雨出戶方六尺山下封祀壇四成十二陸如圍丘制上飾以支四面如其方色外爲三

繩燦壇如山上壇制社首壇八角三成八階三壇四門如方丘制又為壘墁于壬地外壇之內又以玉為五牒各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩緘以玉匱置石壘中正座配位用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數量文多少匱長一尺三寸檢長如匱厚二寸闊五寸纏金繩五周封以金泥印以受命寶用石磁藏之磁壘中廣深足容玉匱又為石檢十以攝藏金繩纏之石泥封之泥用石末和五色土為之改

服韉袍乘步輦登山鹵簿儀衛列山下天門險峻人給橫板二長三尺許繫綵兩端施於背膺選從卒推引而上

衛士皆給釘鞵供奉馬止于中路自山趾盤道至太平頂凡兩步一人綵繡相間樹當道者不伐止縈以繒每經

陘險必降輦徒步是夕山下罷警場明日設昊天上帝位於圖臺奉天書於座右是年正月有黃帛曳左承天門南鷓尾上帝命羣臣拜迎於朝

元殿啓封太祖太宗並配西北側向帝服袞冕升臺奠獻悉去侍衛命官享五方帝及諸神於封祀壇上飲福酒

號稱天書攝中書令王巨跪稱曰天賜皇帝太一神策周而復始永綏兆人三獻畢封金玉匱王巨奉玉匱置於石磁攝太

尉馮拯奉金匱以降將作監領徒封磁帝登圖臺闕視詔還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲動山谷千

子禪祭皇地祇于社首奉天書升壇以祖宗配癸丑御壽昌殿受朝賀大赦天下改乾封縣曰奉符縣徽宗政和

六年時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及他物甚備迄不能行

明成祖永樂十四年祠部郎中周訥請封禪尙書呂震請如訥言帝曰今天下雖無事然水旱疾疫亦間有之豈

敢自謂太平之世且聖經未嘗言封禪唐太宗亦不封禪魏徵每以堯舜望其君爾欲處朕於唐太宗之下亦異

於徵之愛君矣議遂不行

告禮宋 元 明

臣等謹按告禮歷代相承唐宋以來巡狩封禪卽位改元俱有告廟之文其制散見各條下今綜考宋元明告禮

每代各約舉一二事彙為專條以符杜佑通典之舊云

宋太宗雍熙四年詔以來年正月擇日行藉田禮所司詳定儀注大禮使李昉言前典不載告禮今請前二日告南郊太廟仁宗明道元年詔以來歲二月行藉田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宮州郡就告嶽瀆宮廟其禮一如端拱之制端拱改元行藉田禮即雍熙四年所定而損益之徽宗時定五禮新儀凡命將出征太史擇日造廟告官清齋行事先詣僖祖神位前以次詣翼宣諸祖室俱酌獻讀祝文若凱旋祭告惟陳侂猷及軍實於南門之外其告禮並如儀寧宗慶元元年吏部員外郎李謙略言事莫重于登極禮莫急於告廟蓋卽位必告廟示敬親也告廟必於歲首大其事也請來年正月躬行告廟之禮詔下禮官討論

元武宗至大四年三月仁宗卽位四月戊申以卽位告天地於南郊戊午告於太廟

明成祖永樂六年改定巡狩儀車駕將發奏告天地社稷太廟孝陵世宗嘉靖十八年南巡先期帝親奏告皇天於元極寶殿同日告闡皇祖太廟皇考睿宗廟遣官分告北郊成祖列聖羣廟大社稷帝社稷朝日夕月天神地祇用祭服太常寺備脯醢酒果翰林院撰告文

歷代所尙宋

宋初有司上言國家受周禪周木德木生火則本朝運膺火德色當尙赤臘以戊日詔從之太宗雍熙元年布衣趙垂慶上書言本朝當越五代而上承唐爲金德若梁繼唐至本朝亦爲金德國初符瑞色白者不可勝紀皆金德之應也望改正朔易車旗服色以承天統事下尙書集議常侍徐鉉等議頃以唐末喪亂朱梁篡殺莊宗早編屬籍親雪國仇中興唐祚重新土運以梁室比羿泥玉莽不爲正統自後相傳晉以金漢以水周以木天造有宋運膺火德況國初祀赤帝爲感生帝于今一十五年豈可輕議改易且五運迭遷親承歷數豈可越數姓之上繼

百年之運伏請祇守舊章以承天祐從之真宗天禧時光祿寺丞謝絳言國家當黜五代紹唐之士德以繼聖祖猶漢之黜秦興周之火德以繼堯大理寺丞董行父又言宋當繼唐爲金德事下兩制議謂漢雖堯之苗裔及序承正統乃越秦而繼周非用堯之行今國家或用土德卽當越唐承隋彌以非順失其五德傳襲之序若越五代而紹唐則晉漢及周咸帝中夏太祖受終周室豈可弗遵傳繼之序續於遐邇之統雍熙中徐鉉等議之詳矣其謝絳董行父等所請難以施行詔可

享司寒五代 宋

後唐明宗長興元年冬十月丁酉始藏冰

周太祖顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒其藏冰開冰之祭俟冰室成卽行之

宋太祖建隆二年始置藏冰署修其祀常以四月以黑牡祭於玄冥神乃開冰以薦太廟太宗淳化三年祕書監李至言按詩七月曰四之日獻羔祭韭周之四月今之二月也月令獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分帝命正其禮仁宗天聖新令春分開冰祭司寒於冰井務卜日薦冰於太廟季冬藏冰設祭亦如之神宗元豐中詳定禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒春秋左氏傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古者享司寒惟以藏冰啟冰之日孟冬非有事於冰不應祭享今請惟季冬藏冰則享司寒牲用黑牡羊穀用黑秬黍仲春開冰則但用羔又孔穎達注月令曰啟冰唯獻羔桃弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當依孔氏說置於凌室之戶從之徽宗大觀四年議禮局言春秋左氏傳以少皞有四叔其一爲玄冥杜預鄭玄皆以玄冥爲水官故歷代祀之爲司寒則玄冥非天神矣今儀注享司

寒禮星燔燎是以祀天神之禮享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之按元明無司寒之祭明臣邱濬曰一歲之間有寒暑溫涼之氣冥冥之間必有神以司之古者各因其時而致其祭本朝於春秋二時祭太歲及四時月將之神蓋以四時之首合于太歲四時之令分于月將其即古者祭時與寒暑之遺意歟

祭唐 宋 金 元 明

唐玄宗天寶十三載秋大霖雨害稼六旬不止九月閉坊市北門蓋并禁婦人入街市祭玄冥大社祭明德門代宗大曆四年四月雨至於九月閉坊市北門置上臺臺上立黃幡以祈晴

宋太祖太宗時凡京師水旱稍久帝親禱者則有建隆觀大相國太平興國寺上清太乙宮甚則再幸或徹樂減膳進蔬饌遣官禱者則天齊五龍城隍佛神四廟大相國開寶報慈崇明崇夏五寺及建隆觀令開封祭九龍浚溝黃溝子張子夏信陵君段干木扁鵲張儀吳起單雄信廟至道後又于寺觀建道場復遣常參官詣嶽瀆致祠真宗咸平後祈禱又增玉清昭應景靈宮祥源觀太一宮高宗紹興後每祈水旱則迎天竺寺觀音入城或明慶寺建道場或遣官就天竺祈禱端平三年以霖雨害稼命近臣禱于天地宗廟社稷及宮觀嶽瀆等處

金世宗大定十七年夏六月京畿久雨遵祈雨儀祈晴命諸寺觀啟道場祈禱章宗明昌四年五月以久雨祭六月丙辰以晴祭嶽瀆海瀆

元時凡遇淫雨不止祈禱山川岳瀆社稷宗廟或命西僧致禱

明代凡水旱災傷或躬禱或露告于宮中及奉天殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山川無常儀英宗正統四年以京畿水災祭告天地

宋仁宗未有嗣景祐四年以殿中侍御史張奎請親祀高禩詔有司詳定禮官以爲月令雖可據然周官闕其文漢志郊祀不及禩祠惟枚臯傳言皇子禩祀而已後漢至江左略見其事而儀典委曲不可周知惟高齊禩祀最顯妃嬪參享黷而不蠲恐不足法唐明皇因舊月令特存其事開元定禮以後不著朝廷必欲行之嘗築壇於南郊春分日祀青帝本詩克禋以祓之義配以伏羲帝嚳以禩神從祀依東漢晉隋之舊以石爲主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事祝版具言天子求嗣之意及以弓矢弓韜致神前祀已與胙酒進內以禮所御使齋戒受之仍歲令有司申請俟旨命曰特祀詔卽用其年春分遣官致祭爲圜壇高九尺廣二丈六尺四出陛三壇陛廣五尺壇各二十五步青石主長三尺八寸用木生成之數形準廟社主楹壇上稍北露其首三寸青玉幣牲用牛一羊一豕一樂章祀儀並準青帝罇器神位如句芒唯受醴不飲回授中人爲罇寶元二年八月皇子生命輔臣報祀準春分儀惟不設弓矢弓韜著爲常祀慶曆三年太常博士余靖言皇嗣未廣不設弓矢弓韜非是詔仍如景祐之制嘉祐二年徙禩壇於南郊壇東神宗元豐四年禮官言高禩壇迫狹按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祀高禩既用青帝爲主其壇高廣請如青帝之制又言祀天以高禩配今郊禩壇祀青帝以伏羲高辛配復于壇下設高禩位殊爲爽誤請準古郊禩改祀上帝以高禩配改伏羲高辛位爲高禩而徹壇下之位詔改壇制其典禮如舊徽宗政和時定五禮新儀春分祀高禩以簡狄姜嫄從配皇帝親祠並如祈穀儀高宗紹興元年太常少卿趙子書請以來春復行高禩之祀從之十七年二月帝親祀高禩如政和之儀

金章宗明昌六年二月尙書省臣奏行高禩

時帝未

築壇於景風門外東南端闕之卯辰地與圜丘東西相望

壇如北郊之制每歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第二層東向

北上每位羊豕各一有司攝三獻司徒行事禮畢進胙官備弓矢弓韜以進帝命后妃嬪御皆執弓矢東向而射以次飲福享胙

明初無祀高禩禮世宗嘉靖中始設木臺于皇城東永安門北震方壇上皇上帝南向辟犢蒼璧奉獻皇帝配西向牛羊豕各一高禩在壇下西向牛羊豕各一禮三獻樂九奏舞八佾皇帝位壇下北向后妃嬪位壇南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弓韜如后妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禩前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納於弓韜

諸雜祠及淫祠興廢唐五代宋遼金元明

臣等謹按周禮大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮其不在祀典者概無致祀之文自秦漢以降神祠遞興唐宋後尤爲雜揉非出於流俗之傳聞卽本於道書之附會封號既無定名崇奉亦無常數杜典載雜祠淫祠析爲二條今詳考唐以來諸雜祠之尤著者具於篇而其興廢亦緣以見焉又杜典載祈禳祓禩訖於宋齊皆唐以後禮志所不錄今並從刪削云

唐玄宗開元二年詔祠龍池右拾遺蔡孚獻龍池篇公卿以下撰擬共一百三十篇詔太常寺考其詞合音律者爲龍池樂章十首又詔增置壇及祠堂每歲仲春將祭則奏之肅宗至德二年道士李國正奏皇室仙系修崇靈路請於昭應縣南置天華上宮露臺天地婆父三皇道君太古天皇中古伏羲媧皇等祠堂又於縣南扶谷故湫置祠並許之昭應令梁鎮上疏謂天地婆父祀典無文言甚不經義無可取又湫者龍之窟也今湫竭已久龍安所在何必崇飾祠宇豐潔薦奠其三皇五帝則兩京及所都之處已建宮觀祠廟望並于本處依禮齋祭祀可

後唐明宗天成二年幸白司馬坡祭突厥神

宋京城東舊有五龍池因唐禮歲以仲春祭之用中祀禮又有德安公廟祭夷門山神崔府君廟唐益陽今靈州普濟王廟

祭要鎮戎軍靈澤廟祭朝那鄭州靈顯王廟俗傳李靖神炳靈公廟祭泰山三郎靈感廟祭泰山玉女池三水府神祭馬當采石金山杭州吳

山廟祭蕭神明應公廟祭潤州焦山廣濟王廟祭秦蜀守李冰劍州英顯王廟祭梓潼張亞子梓州靈濟公廟祭唐涪州刺史陸衡邾亭廟祭湖

神神宗元豐三年詔加號江州廬山太平興國觀九天採訪使者為應元保運真君徽宗崇寧元年用方士魏漢

津之說備百物之象鑄鼎九于中太一宮南為殿奉安之各周以垣上施埤堦環如方色外築垣環之名曰九成

宮中央曰帝堊其色黃祭以土王日為大祀幣用黃樂用宮架北方曰寶鼎其色黑通考祭以冬至幣用阜東北

曰牡鼎其色青通考祭以立春幣用皂東方曰蒼鼎其色碧祭以春分幣用青東南曰岡鼎其色綠祭以立夏幣

用緋南方曰彤鼎其色紫祭以夏至幣用緋西南曰阜鼎其色黑祭以立秋幣用白西方曰晶通考鼎其色赤祭

以秋分幣用白西北曰魁鼎其色白祭以立冬幣用皂八鼎皆為中祀樂用登歌享用素饌復於帝堊之宮立大

角鼎星祠大觀三年詔以鑄鼎之地作寶成宮總屋七十一區中置殿曰神靈以祀黃帝東廡殿曰成功祀夏后

氏西廡殿曰持盈祀周成王及周公旦召公奭後置堂曰昭應祀唐李良及隱士嘉成侯魏漢津又詔每歲八月

二十七日舉祀事黃帝為大祀成功持盈二殿為中祀昭應堂為小祀並用素饌四年詔天下五龍神皆封王爵

政和元年詔開封府毀淫祠一千三十八區仍禁軍民擅立神祠按禮志作神宗熙寧中毀淫祠若干此據本紀輯

遼太宗天顯三年四月祭麋鹿神景宗保寧三年十月以黑白羊祀神七年五月祭神姑聖宗統和十六年五月

祭白馬神

金世宗大定時封護國林神嘉蔭侯七月致祭盧溝河神安平侯春秋二次加封黃河神昭應濟聖后春秋致

祭章宗明昌時封旺國崖鎮安公瑪達哈山瑞聖公章宗生於此又立貞獻郡王廟祭葉嶠古紳二人始製女直文字

元世祖至元十五年正月封磁州崔府君為齊聖廣佑王七月建漢祖天師正一祠於京城仁宗延祐七年四月

時英宗即位祭遁甲神於香山泰定帝泰定二年七月遣使祀宅神於北部行幄又遣使祀龍虎武當二山文宗天曆

元年加封漢前將軍關羽為顯靈義勇武安英濟王遣官致祭順帝至元三年降香於乾虎三茅阜閣諸山

明北京有真武廟洪恩靈濟宮祀徐溫子知證知壽憲宗成化十三年詔建漢壽亭侯廟神宗萬曆時加封三界伏魔大帝祠威遠鎮天尊又鳳陽

有顯應廟神莫知所自明初禱雨有應滁州有豐山廟柏子潭廟徐州靈源宏濟廟河平神廟平陽平水祠汾水靈澤廟稱白彪山

馬跑泉之神沁州南山廟焦龍神廟龍泉神廟兗州青山廟安平鎮顯惠等廟孝宗宏治間改振秋為安平鎮建真武龍王天妃三廟賜額顯惠嚴州

烏龍廟三月三日祀宜春仰山廟祀宜山二龍神常德陽山廟祭山神沅山顯應廟祭明山神長沙洞庭廟祀龍四月八日祭馬湖顯應廟祀元

人于福州靈濟宮廣州天妃廟南海真武廟瓊州靈山廟祀崑耶之神電白靈湫廟誠敬夫人祠祭馮寶妻洗氏皆終明之世

有司歲時致祭不絕

欽定續通典卷五十四終