

續通典

禮 吉三

郊天下明

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勅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
義也祭天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。以為天有六名。歲凡九祭。宗王肅者。以為天體唯一。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。甃甃闌楯。皆以琉璃為之。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。正壇第一成。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。只宜用孔子所謂殷輅。然祀天之際。玉輅或未備。木輅亦未為不可。參政張昶對曰。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壝外垣之內。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

朱升等奉勅撰齋戒文。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。為期太久。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淳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遵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板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褥配位同從祀位置于案不設席其祭器上帝遵豆各十二簋簋各二登一爵三壇上太尊二著尊一犧尊一山壘一皆有勺有冪壇下太尊一山壘二有冪配帝位同從

祀。籩豆各十。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。酒齊正配位太尊實。泛齊醴齊著尊實。盞齊犧尊實。醴齊山壘實。昔酒在壇上。太尊實。沈齊山壘實。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。鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉粢豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚拍鮓食糝食從祀。

籩豆各十。籩減糗餌粉粢豆減鮓食糝食。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。臺官加獬廡。梁數各如其品。通服青羅衣。其壽革帶則有差。笏以象及木。其禱位拜禱用緋。不用黃道禱版位。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。今圜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。五月建齋宮于圜丘之西。前後皆為殿。左右各小殿為庖福之所。繚以都垣。垣內外為將士宿衛之所。外環以渠。前為靈星門。為橋三。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。歲以為常。

犧牲所建於神樂觀之南

又諭禮部尚書陶凱曰。

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。大祀則書致齋三日。中祀

則書致齋二日。太常司進寘于齋所。是歲圜丘壇增風

雲雷雨從祀。四年正月建郊壇于中都。

先是詔以臨濠府為中都築新

城門十有二立圜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

五冕禮太繁。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。三月改築圜丘。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。壇至內壝牆四面各九丈八尺五寸。內壝牆至外壝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中皆與陪祀，餘祭不與。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：圓者與祭官佩之，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。七年更定內壝之內，東西各三壇，星辰二壇，分設于東西。其次東則太歲五岳，西則風雲雷雨五鎮，內壝之外，東西各二壇，東四海，西四瀆。次天下神祇壇，東西分設。凡大祀前期四日，太常卿至天下神祇壇奠告，中書丞相詣京師城隍廟發咨。次日皇帝詣仁祖廟。

請配享祭祀日期欽天監選擇太常寺預于十二月朔
至奉天殿具奏蓋古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之說謂分祭天地情有未安

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
孟春為永制即圜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
璃厨庫在殿東北宰牲亭并在厨東北皆以步廊通殿
兩廡繚以圍牆南石門三洞以達大祀門謂之內壇外

周垣九里三十步石門三洞南為甬道三。中神道左御道右黃道。道兩傍稍低為從官之道。齋宮在外垣內西南東向。其後殿瓦易青琉璃。勅太常曰。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。蓋言祀地尚實而不尚華。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。則當汙尊而坏飲。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。必以祀事為先。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。暫誠者或有之。若措禮設儀。文飾太過。使禮煩人倦。而神厭弗享。非禮也。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蟹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
位丹墀內疊石為臺四大明壇在東夜明壇在西星辰
壇東西各一內壇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為磴道臺之上琢石為山形
鑿龕以置神位壇後樹以松栢外壇東南鑿池凡二十

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簋

籩各二玉用蒼璧一帛一蒼色織成郊祀制帛四字皇地祇南向犢

一登一籩十二豆十二簋籩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簋

籩各二玉用蒼璧一帛一蒼色郊祀制帛共設酒尊六爵九籩

三于殿東南西向祝文案一于殿西洪熙以後改奉太祖太宗並配正殿

增一壇加犢一酒尊二爵三帛篚一丹墀四壇大明夜明各犢一登一籩

十豆十簋籩各二帛一紅色禮神制帛下同酒尊三爵三篚一星

辰二壇各犢一羊三豕三登一釧二籩豆各十簋簋各
二酒盞三十帛一酌酒尊三爵三篚一壝外二十壇各
犢一羊一豕一登一釧二籩豆各十簋簋各二酒盞十
帝王山川四瀆風雲雷雨神祇壇酒盞各三十中嶽壇
附鍾山加酒盞十永樂以後北岳壇增附天壽山加酒
盞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
雲雷雨帛四帝王帛十六俱白色四瀆帛四建文初以
黑色中嶽加帛一永樂以後北嶽亦加帛一
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
社再奠寰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
神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故典
盖以上帝監歆君臣歡會其禮不可廢可也今四方災

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覃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况上帝皇地祇合祭一處亦非專祭上帝璠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諭璠二至分祀萬代不易之理今大祀殿擬周明堂或近矣以為即圜丘實無謂也璠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尚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。因令璉諭言。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詆言非是。帝切責之。乃敕禮部令羣臣各陳所見。且言汝梅等舉名誥中郊用二牛。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。又或謂郊為祀天。社稷為祭地。古無北郊。夫社乃祭五土之祇。猶言五方帝耳。非皇地祇也。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。非謂祭社即方澤祭地也。璉因錄上郊祀考議一冊。時詹事霍韜深非郊議。且言分祀之說。唯見周禮。莽賊偽書。不足引據。于是言復上疏言。周禮一書。于祭祀為詳。大宗伯以祀天神。則有禋祀。實柴。禋燎之禮。以祀地祇。則有血祭。薶沈。鬯辜之禮。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為定今議者既以大社為祭地則南郊自不當祭皇地祇何又以分祭為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為非禮也今之議者往往以太祖之制為嫌為懼然知合祭乃太祖之定制為不可改而不知分祭固太祖之初制為可復知大祀文乃太

祖之明訓為不可背而不知存心錄固太祖之著典為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為周公輔導成王垂法後世用意最深切何可誣以莽之偽為耶且合祭以后配地實自莽始既偽為是書何不削去圜丘方丘之制天地神祇之祭而自為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鉉等八十二人主分祭而以慎重成憲及時未可為言者大學士張璉等二十四人主分祭而以山川壇為方丘者尚書李瓚等二十

六人主合祭而不以分祭為非者尚書方獻夫等二百
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壝一建工
後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為地壇以專祀皇地祇
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
殿少南為圜丘言復奏曰圜丘祀天宜即高敞以展對
越之敬大祀殿享帝宜即清閔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
為大祀殿而圜丘更移于前體勢峻極可與大祀殿等
制曰可于是作圜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圜丘之制
大明集禮壇上成濶五丈存心錄則第一層壇濶七丈

集禮二成濶七丈存心錄則第二層壇面周圍俱濶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圜丘第一層徑濶五丈九尺高九尺二層徑十丈五尺禮志作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尺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

白石為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為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燎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門外建神庫神厨祭器庫宰牲亭北門外正北建泰神殿後改為皇穹宇藏上帝太祖之神版翼以兩廡藏從祀之神版又西為鑾駕庫又西為

犧牲所少北為神樂觀成貞門外為齋宮迤西為壇門
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為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璁翟鑾等言
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為太廟之祠列聖昭穆相

向無嫌並列况太祖太宗功德並隆園丘大祀殿所祀
均之為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
講求璁等言古者郊與明堂異地故可分配今園丘大
祀殿同兆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
天人本乎祖天惟一天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惟配一祖後儒穿鑿分郊丘為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為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
朕意行之璫對皇上議郊祀大典本乎至當可行之道
今議以園丘方澤皆以太祖配以為皇上新制以大祀
殿祀上帝以二祖配以為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園丘何獨不
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龐雜若祖宗並配原無可議
既有大祀殿又建園丘同兆南郊益非禮制夫禮時為

大古今異宜非可一律蓋古園丘因丘陵為之非積土
而壇方澤因陂澤為之非掘地而坎今儀文大備屋而
祀之掃地之儀安可復用或謂屋祭為帝壇祭為天臣
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。故臣將順皇上為之祖宗者，一代之祖宗，功德俱隆，並配天地。當代之定制也。孝子慈孫不可輕有議擬。故臣不敢將順皇上為之。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，在禮為贖。但朕所定祈穀原因，曲全祖制，與明堂舉事不同。依擬奉二祖並侑二至之祀，奉皇祖獨配。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。俱青色登簋各二。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。白色登一。簋各二。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。赤色簋各二。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。白色星辰在東西向。北上。犢一。羊一。豕一。登一。劔一。實以和羹簋各二。籩十。豆十。酒盞三十。帛十。青色一。赤色一。黃色一。白色六。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。黃色一。黑色一。十一年。

冬至尚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氊御幄為小次每大祭
所司以隨值風雪則設于圜丘下帝就幄中對越而陟
降奠獻以太常執事官代之命著為令十三年二月詔
更圜丘為天壇方澤為地壇禮部尚書夏言言圜丘方
澤本法象定名未可遽易第稱圜丘壇省牲則于名義
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

大祀殿之址建大亨殿

詳見明堂篇

穆宗隆慶元年禮部會

議罷祈穀及明堂大亨禮圜丘方澤分祀已久宜照例
于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
故陪祀諸臣失期者衆請以後並奏日時從之神宗萬
歷三年十一月內閣臣張居正進郊禮圖冊曰國初建
圜丘于鍾山之陽以冬至祀天建方丘于鍾山之陰以
夏至祀地洪武二年始奉仁祖淳皇帝西向配享十年

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。嘉靖九年初建園丘于大祀殿之南。建方澤于安定門外。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日行祈穀祭。奉太祖太宗同配享。十年又改以啟蟄日行祈穀禮于園丘。仍止奉太祖一位配享。十七年秋九月詔舉明堂大享禮于大內之元極寶殿。奉睿宗獻皇帝配享。元極殿即舊欽安殿

十八年春行祈穀禮于元極寶殿。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。隨又命仍暫行于元極寶殿。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于南郊大祀殿。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云爾夫禮因時宜本乎人情者也高皇帝初制郊禮分祀十年矣而竟定于合享者良以古今異宜適時為順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也為屋而祭行之便也百六十餘年列聖相承莫之或易者豈非以其至當允協經久而可守乎今以冬至極寒而裸獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎歊之中一歲

之間六飛再駕以時以義斯為戾矣且成祖文皇帝再造宇宙功同開創配享百餘年一朝而罷之于人情亦大有不安者故世宗雖分建園方之制而中世以後竟不親行雖肇舉大享之禮而歲時禋祀止于內殿是斯禮之在當時已窒礙而難行矣况後世乎臣等愚昧竊以為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于時義允協于人情為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馬上從之

案居正以神宗三年進新舊禮圖欲

改合祀然四年七月俱嘗祀地北郊固未嘗改為
合祀故神宗熹宗莊烈帝三紀始終皆書祀天特祭地
之禮不行耳

