

欽定續通典卷四十七

禮古

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勅撰進郊祀議畧言王者
 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

欽定續通典

卷四十七

一

祭天地于南北郊冬至祀昊天上帝于圓丘以大明夜
明星辰太歲從祀太祖從其議建園丘于鍾山之陽壇
二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

欽定續道典

卷四十七

二

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爲之祝版依唐制長一尺一分
廣八寸厚二分用楸梓木爲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
輅或未備木輅亦未爲不可參政張昞對曰木輅戎輅
也不可以祀天上曰孔子對酌四代禮樂實爲萬世之
法乘木輅何損于祭祀况祀事在誠敬不在儀文也
是年始有事于郊丘有司譏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墼外壇之內北壇之下亦嘗建屋七間南望二壇以備風

雨曰望祀堂

卽望祭殿也

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爲天下祈福宜

下令百官齋戒若自有所禱不關民事者不下令又以

致齋七日五日爲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

欽定續通典

卷四十七

三

詣中書省受誓戒各揚其職不共其事國有常刑十一

月祀上帝于園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園

丘之東方澤之西又言郊特牲器用匱匏周禮疏外祀

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褥配
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
一皆有勺有冪壇下太尊一山罍二有冪配帝位同從

欽定續通典

卷四十七

祀籩豆各十簠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
尊實盎齊犧尊實醴齊山罍實昔酒在壇上太尊實沈
齊山罍實事酒清酒在壇下從祀著尊實醴齊盎齊犧
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飡豆實以韭菹醢醢菁菹
鹿醢芹菹兕醢筍菹魚醢脾析菹豚拍飽食糝食從祀

籩豆各十籩減糗餌粉飧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

欽定續通典

卷四十七

五

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
爲庖湏之所繚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

則書致齋二日太常寺進寘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濠府爲中都築新

城門十有二立園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園丘上成面廣四丈

欽定續通典 卷四十一 六

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園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二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卿至天下神祇壇奠告中書丞相詣京師城隍廟發帑次日皇帝詣仁祖廟

欽定續通典

卷四十七

七

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爲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士又謂學士詹同日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卽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
孟春爲永制卽圓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

欽定續通典

卷四十七

八

周垣九里三十步石門三洞南爲甬道三中神道左御
道右黃道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質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爻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

欽定續通典

卷四十七

天地大祀而上下胥悅若有舛蠶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二尺有奇周以石欄陟降爲磴道臺之上琢石爲山形鑿龕以置神位壇後樹以松栢外壘東南鑿池凡

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蒼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

並配正殿增一壇加饋一酒尊二爵三帛篚一丹墀四壇大明夜明各犢一登

一籩十豆十簠簋各二帛一紅色禮神制帛下同酒尊三爵三篚

欽定續通典 卷四十七 十

一星辰二壇各犢一羊三豕三登一鉶二籩豆各十簠

簋各二酒盞三十帛一白色酒尊三爵三篚一壘外二十

壇各犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二酒

盞十帝王山川四瀆風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王帛十六俱白色四瀆帛四黑色中嶽加帛一永樂以後北嶽亦加帛一惠帝

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

皇地祇神座正南爲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成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故
典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卽明堂壇卽圓丘列聖相承亦孔子從周之意帝復諭璉二至分祀萬代不易之理今大祀殿擬周明堂或近矣以爲卽圓丘實無謂也璉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

欽定續通典

卷四十七

三

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予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地祇也社之名不同曰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璉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禋燎之禮以祀地祇則有血祭蕤沈醜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爲定今議者旣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旣僞爲是書何不削去闕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璠等八十四人主分祭而以山川壇爲方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭爲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役浩繁禮屋祭曰帝夫旣稱昊天上帝則當屋祭宜仍于天祀殿專祀上帝改山川壇爲地壇以專祀皇地祇旣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圓丘言復奏曰圓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圓丘更移于前體勢峻極可與大祀殿等制曰可于是作圓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圓丘之制大明集禮壇上成濶五丈存心錄則第一層壇濶七

欽定續通典

卷四十七

五

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卽存心錄之一層存心錄之二層卽集禮之一成矣臣等無所適從惟皇上裁定詔圓丘第一層徑濶五丈九尺高九尺二層徑十丈五尺

禮志作九丈

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

級白石爲之內壇圓墻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墻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墻爲門四南曰昭亭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天燈外櫺星門南門外左設具服臺東南門外建神庫神厨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鑾駕庫又西

欽定續通典

卷四十七

七

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卽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爲太廟之祠列聖昭穆

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璵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

欽定續通典

卷四十七

七

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璵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愆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璵曰二至祀典自今日始當奉太祖

欽定續通典

卷四十七

六

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璵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旣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旣有大祀殿又建園丘同兆南郊益非禮制夫禮時

爲大古今異宜非可一律準乎園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儀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

欽定續通典

卷四十七

五

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曲全祖制與明堂舉事不同依擬奉二祖並侑三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

登簞籩各二籩十二豆

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簠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簠簋各二籩

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星辰在東西向北上犢一羊

一豕一登一劔一實以和羹簠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

欽定續通典 卷四十七 三十一

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園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

詔更園丘為天壇方澤為地壇禮部尚書夏言言園丘

方澤古法象定名未可遽易第稱園丘壇省牲則于各

義未協今後冬至大報啟蟄祈穀祀天夏至祭地祝文

宜仍稱園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卽

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園丘方澤分祀已久宜照

例子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

萬曆三年十一月內閣臣張居止進郊禮圖冊曰國初

建園丘于鍾山之陽以冬至祀天建方澤于鍾山之陰

以夏至祀地洪武二年始奉仁祖淳皇帝西向配享十

欽定續通典 卷四十七 三

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卽舊欽

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爲合祀之制每歲正月
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

欽定續通典

卷四十七

三

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適時爲順故舉以歲
首人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也
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于時義允協于人情爲順顧郊禋禮重今且未敢輕議謹稽新舊規制禮儀而畧述其槩以俟聖明從容裁斷焉上從之

案居正以神宗三年進新舊禮

欽定續通典

卷四十七

三

圖欽改合祀然四年七年五月俱嘗祀地北郊固未嘗改爲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

欽定續通典卷四十八

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

雩祀壇爲泥土龍望祭各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遍祀羣聖

欽定續通典

卷四十八

一

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爲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

望告嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤詔用其禮惟不設配

坐及各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啓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

即位故以真宗咸平二年旱詔有司祠雷師雨師內出太宗配享

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日詣龍所汲流水設香案茗

菓餼餌率羣吏鄉老日再至祝醑不得用音樂巫覡雨足送龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日干及建

壇取土之里數器之大小及詔頒諸路按宋志有祈有龍之修廣皆以五行成數焉

報所用酒脯醢郊廟社稷或用少牢其報如常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

欽定續通典 卷四十八 二

鎮海瀆或望祭於南北郊或五龍堂城隍廟九龍堂浚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寧宮亳之太清明道宮宛之會真景靈宮太極觀鳳翔之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崇禱焉 景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司

言今年四月五日雩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爲祀赤

帝於南郊又云是月也天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下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零祀於季春之節相去遼濶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旱又以畫龍祈雨法付有司刊行

其法擇潭河或湫澗林木深窳之所以庚辛壬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濶一丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環以元龍十星中爲白龍吐雲黑色下畫水波有龜左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂

欽定續通典

卷四十八

三

幡刻鳶頸血置盤中柳枝酒水龍上俟雨足三日祭以豕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爲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

仁宗慶歷中大雩之儀皆用犢羊豕各一神宗熙寧十

年四月以夏旱內出蠲蜴祈雨法

其法捕蠲蜴數十納甕中漬之以雜木葉

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霑水洒散晝夜環繞

誦咒曰蜥蜴蜥蜴與雲世霧令雨滂沱放汝歸去

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
雩雩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所用少牢並從之五年始建
雩壇禮部言雩壇當立於鬲丘之左巳地高一丈廣輪
四丈周十二丈四出陛爲三道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

欽定續通典

卷四十八

四

以爲常或差官就天竺祈禱

按高宗南渡天竺山亦在境內山川能興雲雨之列

但高宗以後或迎觀音入城或奠山祈禱亦與
雖非祀典所未有應皆一體祈禱之言有合 紹興後

孟夏雩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朱時敏言通典

載雩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之用舞僮六

十四人衣元表歌雲漢之詩詔亟從之

按唐開元祈雨雩壇謂之特祀

不以 孝宗淳熙十四年七月太常寺言亢陽爲沴檢點

國初典禮凡京都早則祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲

雨者於北郊望告又祈宗廟社稷及雩祀上帝皇地祇
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所用酒脯謝如常祀但紹興
以來並只是酒脯唯雩祀用牲然雩無報謝之理

遼制歲旱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

誌柳者植柳爲記之人蓋擇親

王或宰執爲之質謂質當也取誌柳者之冠服爲質

不中者以冠服質之

質於誌柳者

欽定續通典

卷四十八

五

不勝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醢後七日不雨祈太社
太稷又七日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設

神座實尊疊如常儀其與疊用瓢齊擇甘瓢去蒂以爲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

元無雲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各山大川及京城寺觀文宗天歷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

欽定續通典

卷四十八

六

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瀆凡五壇東設鍾山兩淮江西兩廣海南北山東燕南燕薊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都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

簠盞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于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

欽定續通典

卷四十八

七

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味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天殿丹陛上行大雩禮夏言請築雩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雩壇於圓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訥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歷十三年上親禱郊壇却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園丘牛

欽定續通典

卷四十八

八

一熟薦設上拜位於壇壝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叅謁如常儀

大享明堂

唐

後唐

宋

明

唐初季秋大享於園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園丘代宗永泰二年禮

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
欽定續通典 卷四十八 九

至日當親祀圓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
於南郊惟至日圓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
遵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寧以夏迨升禋
於景至嘗親展於國容惟明堂布政之方尊嚴父配天
之禮雖崇精享未卽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
南郊宜卽輟罷恩賞依南郊例至日御宣德門行禮已
丑詔以大慶殿爲明堂

先是禮官議王者郊用辛蓋取
齋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

文彥博爲大禮使宋庠爲禮儀使王貽永爲儀仗使麗

欽定續通典

卷四十八

十一

籍爲鹵簿使高若訥爲橋道頓遞使己亥詔乘輿服御
裁簡丙辰判大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
位爲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纒從之乙丑詔曰祖宗親郊合
祭天地祖宗並配曰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

之制且移郊爲大享蓋亦爲民祈禱宜合祭皇地祇奉
太祖太宗真宗並配而五帝神州亦親獻之日月河海
諸神悉如園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列天地

以下神位今參比郊壇壝兆上下位敘如

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黃帝在太室中西南
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
爲第一龕位五官勾芒以下設於明堂延中少東南別

欽定續通典

卷四十八

十一

爲露幄五緯十二次紫微垣內官五方嶽鎮海瀆歲星
元枵鈞星以下七十二位於東西夾廡下版設於郊壇
爲第二龕位二十八舍黃道內天官角宿攝提五方山
林川澤以下百七十九位於丹墀龍墀墀道東西版設
於郊壇爲第三龕位黃道外天官及衆星五方墳行原
隰以下四百九十六位並東西無周環殿後版設以北
爲上於郊壇爲內壝之內外位倣古明堂之制又稍與
壇壝位敘相類及令修內司並少府司天監量廣深丈
尺約陳列祭器不至併隘如得

因謂彥博等曰禮非天

降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

初上謂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大常卿王起以當時祀事止有燔玉因請造璧琮等九

器上用珉蓋唐以來禮神之玉已不復備上曰朕奉天地祖宗盡物盡志豈於玉寶有所愛乎其有司備製之時沙州道貢玉乃擇其長者製爲琮璧等九品其黝黃

九粹祭玉始備

巳酉御製明堂樂曲及二舞名六月巳巳鹵簿

使言用法駕鹵簿減大駕三分之一九月丁亥御崇政殿閱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巳藏宗正寺戊申齋於文德殿閣輔臣宗室及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巳酉上服通

欽定續通典

卷四十八

十三

天絳紗具法駕乘玉輅薦享景靈宮禮畢謁太廟庚戌裸獻七室質明還文德齋次辛亥未明三刻服鞞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祀二宗坐奠玉帛每詣神位行禮畢鞠躬却行須盡禱位方改步移嚮又令侍臣徧諭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

天上帝五方帝位以眞宗配而五人帝五官神從祀皆罷又前一日親享太廟當晴嘗停孟冬之薦考詳典禮宗廟時祭未有因嚴配而輟者今明堂去孟冬日尚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臣奠幣皇帝再拜次詣眞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初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眞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夫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任涯輩皆

欽定續通典

卷四十八

十四

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
光呂誨曰孝子之心孰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那啓土造有區夏者皆無
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真宗

為帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配上
帝亦未失古禮仁宗雖豐功美德洽於四海而不在二
祧之位議者乃欲舍真宗而以仁宗配恐於祭法不合
詔從扑議以仁宗配享明堂焉御史趙鼎請遞遷真宗配雩祭太宗配祈穀神州用唐故事學士王珪等以為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真宗時以太宗配在仁宗時以真宗配今則以仁宗配仁宗始罷太宗明堂之配太宗先已配雩祀祈穀及神州之祭本非遞遷今明堂既用嚴父之道則真宗配天之祭於禮當罷不當復分雩祭之配也時詔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真宗配而學士王珪等與禮官上議以為

欽定續通典

卷四十八

去

季秋大饗宜以仁宗配為嚴父之道知制誥錢公輔獨謂仁宗不當配祭絲事中王疇以為珪等議遺真宗不得配公輔議遺宜祖真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遷真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刻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為失禮導陛下為不孝違經戾古莫此為甚因此公輔不說而朝廷以疇論事有補帝與執政大臣皆器異之

四年七月

神宗

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犢禮所謂帝牛不吉以為稷牛

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尚在慈聖光獻
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

欽定續通典

卷四十八

七

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璠案祀五帝
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英宗
代豪秣蒲越以玉爵代匏爵其豆登盞俎尊鬯並用宗
廟之器並從之六年詳定禮文所言本朝親祠明堂習
儀於大慶殿近於瀆伏請明堂習儀於尚書省以違神
爲恭哲宗元祐元年九月親享明堂以神宗配六年太
常博士趙卨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尚寓於園丘竊見南
郊齋宮有望祭殿請就行禮從之元符元年尚書左丞
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
行禮於義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
葺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秘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牕以應八節五
室以象五行十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶
夾以八牕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
爲大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大室修四筵三丈六尺
廣五筵四丈五尺共爲九筵木火金水四室各修三筵益四

欽定續通典

卷四十八

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
廣五筵左右今各修廣四筵青陽總章各修廣四筵左
右今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一十七丈一尺廣二十一筵一十八丈九尺
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緣裏及頂蓋鳴尾綴飾上施
銅雲龍其地則隨所向登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尚之色八牕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扆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青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遠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

欽定續通典

卷四十八

三

立明堂下乘輿自內殿出負屣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閣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

神按是時依禮部新儀一遵皇祐詔書仍先時有司請

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當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遐上躬行二年之喪禮部

欽定續通典

卷四十八

三

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權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凡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况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享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圓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雩秋享冬報其

欽定續通典

卷四一八

三

二在南郊圓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

淳熙六年九月大享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出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興斟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雩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雩壇之

禮猶未親行今若據已行典禮及用仁宗時各儒李觀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晦皆以爲嚴祖

今以高宗配於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所有報有由辟焉讀周禮太祝謂祝有所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又安兵革不興年至於屢豐則鋪張揚厲而主報疆場多事水旱間作民未有寧宇則禴禩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惻怛之

欽定續通典

卷四十八

三

意矧今兵禱未解民食孔艱陛下畏威一念如對上帝愆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席掃地不壇

器用陶匏牲用藁粟皆尚質也立澤聽誓皮弁聽報齋明盛服三宿七戒皆致忱也外盡乎質內盡乎忱則天之親德享道也直矣秦漢之後文釋而掩其質故弛而泊其忱千乘萬騎以為華寶鼎天馬以為飾而事天之本廢矣牲荆靈旗以禱兵方士祕術以求福而事天之心蕩矣欲以感動天地逆釐三神不亦難乎陛下穆卜季秋中辛以行賜館之祀今有日矣自乾淳以來每遇郊禋必詔有司自事天儀物反諸軍賞給之外凡車服仗衛聲明文物之具莫不裁約而歸於儉錫賚推恩亦減承平之半或三之一可謂尚質之極至者矣至於前期齋殿致其精明以對越在天者尤極其嚴行事之際避黃道而不履虛小次而不御可謂至忱之極矣是以神天顧歆或積雨而頓霽或微恙而立瘳以樂成熙事此則陛下之家法也厥今四郊多壘財力單匱遠不逮乾淳之時臣願陛下於阜陵節約之外損之又損庶幾曰祀曰戒二者兼得乃若以忱事天又其大本記曰齋

欽定續通典

卷四十八

五

者防其邪物絕其嗜欲言不敢散其志也今距齋宿之期雖曰尚餘然臣願陛下以聖人久禱為心兢兢業業已如上帝臨汝神在其上之時則積此精神用於一日天人相與如響應聲天神之不降地祇之不格風雨之不節寒暑之不

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考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爲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爲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爲孝不然周公輔成王踐阼其禮蓋爲成王而制於周公爲嚴父於成王則爲嚴祖矣然周公

欽定續通典

卷四十八

七

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爲言謂之何哉帝怒下胥詔獄嵩乃再會廷臣先議配帝之禮言考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嚴父之義宜以

父配稱宗雖無定說尊親崇上義所當行既稱宗則當
祔廟豈有太廟中四親不具之禮帝旣排正議崇私親
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
御殿令羣臣勿賀並寘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青登一簠簋各二

欽定續通典

卷四十八

五

籩十二豆十二玉爵三酒尊三筐二祝案一

配帝位同惟不用玉

祭儀與祈穀同

二十一年勅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尚書費來以泰享殿工將
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茲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劾嚴父配天之說迎合上意由是特舉斯禮追隆所生元極旣配之後明年幸承天享帝於龍飛殿亦奉獻皇帝配其後自定規制更建泰享殿三年而後成然大享之禮終

欽定續通典

卷四十八

五

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怒然不自安者故禮臣敦請屢諭緩行非僅耽奉元修憚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

