五禮通考

口仁12
.062
7

門口 12
號 1062
卷 7

五禮通考卷第十八

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　按察司副使元和宋宸參校
太子太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　貢士　吳江顧棟鉉

吉禮十八

圜丘祀天

元史文宗本紀至順元年九月敕有司繕治南郊齋宮祭祀志至順元年將親郊十月辛亥太常博士言親祀儀注已具事有未盡者案前代典禮親郊前七日百官習儀于郊壇今既與受戒誓相妨合于致齋前一日告示與祭執事者各具公服赴南郊習儀親祀太廟雖有防禁然郊外尤宜嚴戒往來貴乎清肅凡與祭執事齋郎樂工舊不設盥洗之位殊非涓潔之道今合于饌殿齋班廳前及齋宿之所隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜

温水買盆杓巾帨令人掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭日太常院分官提調神厨監視割烹上下燈燭粢燎已前雖有剪燭提調粢盆等官率皆虚應故事或減刻物料燈燭不明又嘗見奉禮贊賜胙之後獻官方退所司便服徹俎壇下燈燭一時俱滅因而雜人登壇攘奪不能禁止甚爲褻慢今宜禁約省牲之前凡入壝門之人皆服窄紫有官者公服禁治四壝紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢即令關閉毋使雜人得入其蒿鞂匏爵事畢合依大德九年例焚之壬子御史臺臣言祭日宜敕股肱近臣及諸執事人毋飲酒制曰卿言甚善其移文中書禁之

文宗本紀 十月戊午致齋于大明殿已未遣亞獻官中書右丞相燕鐵木兒終獻官帖木爾補化率諸執事告廟請以太祖皇帝配享南郊庚申出次郊宮辛酉帝服大裘衮冕祀昊天上帝于南郊以太祖皇帝配 十二月戊午以郊祀禮成御大明殿受朝賀大赦天下

孛术魯翀傳 文宗親祀天地社稷宗廟翀爲禮儀使詳記行禮節文于笏遇至尊不敢直書必識以兩圈帝偶取笏視曰此爲皇帝字乎因大笑以笏還翀竣事上天歷大慶詩三章帝命藏之奎章閣

馬祖常傳 陞參議中書省事參定親郊禮儀充讀册祝官

蕙田案傳文在天歷元年然紀志都無天歷郊天之事恐即至順元年之誤姑附于此

祭祀志 自世祖混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉蓋器物儀注至是益加詳慎矣 一壇

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四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二壝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甓內外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤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甓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東南向餼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爲別院內神厨五間南向祠祭局三間北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神厨南垣之外西向外壝南門之外爲中神門五間諸執事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西周垣各爲門以便出入齋班廳五間在諸獻官齋房之前西向儀鑾局三間法物庫三間都監庫五間在外垣內之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官厨三間在外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門之外少東西向內犧牲房三間南向　一神位昊天上帝位次東少却皆南向神席皆緣以繒綾褥素座昊天上帝色皆用青皇地祇色皆用黃藉皆以藁秸配位居東西向神席綾褥錦方座色皆用青藉以蒲越其從祀圓壇第一等九位青帝位寅赤帝

位巳黃帝位未白帝位申黑帝位亥主皆用桓素質元書大明位卯夜明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蒿秸第二等內宮位五十有四鉤星天柱元枑天厨柱史位于子其數五女史星紀御女位于丑其數三自子及丑神位皆西上帝座歲星大理河漢析木尚書位于寅帝座居前行其數六南上陰德大火天捨元戈天牀位于卯其數五北上太陽守相星壽星輔星三師位于辰其數五南上天一太一內厨熒惑鶉尾勢星天理位于巳天一太一居前行其數七西上北斗天牢三公鶉火文昌內階位于午北斗居前行其數六填星鶉首四輔位于未其數三自午至未皆東上太白實沈位于申其數二北上八穀大梁扛星華蓋位于酉其數四五帝內座降婁六甲傳舍位于戌五帝內座居前行其數四自酉至戌皆南上紫微垣辰星陬訾勾陳位于亥其數四東上神席皆藉以莞席內壝外諸神位皆同第三等中官百五十八位虛宿女宿牛宿織女人星司命司非司危司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗位于子虛宿女宿牛宿織女居前行其數十有七月星建星斗宿箕宿天雞輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天弁天棓帛度屠肆宗星宗人宗正位于丑月星建星斗宿箕宿居前行其數十有七自子至丑皆西上日星心宿天紀尾宿罰星東咸列肆天市垣斛星斗星車肆天江宦星市樓候星女牀天籥位于寅日星心宿天紀尾星居前行其數十有七南上房宿七公氏宿帝席大角亢宿貫索鍵閉鉤鈐西咸天乳招搖梗河亢池周鼎位于卯房宿七公氏宿帝

帑大角亢宿居前行其數十有五北上太子星太微垣
軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者三公九卿五内諸侯郎
位郎將進賢平道天田位于辰太子星太微垣軫宿角
宿攝提居前行其數十有六南上張宿翼宿明堂四帝
座黄帝座長垣少微靈臺虎賁從官内屏位于巳張宿
翼宿明堂居前行其數十有一西上軒轅七星三台柳
宿内屏太尊積薪積水北河位于午軒轅七星三台柳
宿居前行其數九鬼宿井宿參宿天尊五諸侯鉞星座
旗司怪天關位于未鬼宿井宿參宿居前行其數九自
午至未皆東上畢宿五車諸王觜宿天船天街礪石天
高三柱天潢咸池位于申畢宿五車諸王觜宿居前行
其數十有一北上月宿鼎宿胃宿積水天讒卷舌天河
積尸大陵左更天大將軍南門位于酉月宿鼎宿胃宿

居前行其數十有二婁宿奎宿壁宿右更附路閣道王
良策星天廐土公雲雨霹靂位于戌婁宿壁宿居前行
其數十有二自酉至戌皆南上危宿室宿車府墳墓虚
梁蓋屏臼星杵星土公吏造父離宮雷電騰蛇位于亥
危宿室宿居前行其數十有三東上内壘内外官一百
六位天畢城離瑜代星齊星周星晉星韓星秦星魏星
燕星楚星鄭星位于子其數十有二越星趙星九坎天
田狗國天淵狗星鱉星農丈人杵星糠星位于丑其數
十有一自子至丑皆西上車騎將軍天福從官積卒神
宫傳説鼈星魚星位于寅其數八南上陣車車騎騎官
頡頏折威陽門五柱天門衡星庫樓位于卯其數十北
上土司空長沙青邱南門平星位于辰其數五南上酒
旗天廟東甌器府軍門左右轄位于巳其數六西上天

相天穧爟星天紀外厨天狗南河位于午其數七天社
矢星水位闕邱狼星孤星老人星四瀆野雞軍市水府
孫星子星位于未其數十有三自午至未皆東上天節
九州殊口附耳參旗九斿玉井軍井屏星伐星天厠天
矢丈人位于申其數十有二北上天園天陰天廩天苑
天困芻藁天庾天倉鈇鑽天溷位于酉其數十外屏大
司空八魁羽林位于戌其數四自酉至戌皆南上哭星
泣星天錢天網北落師門敗臼斧鉞壘壁陣位于亥其
數八東上内壝外衆星三百六十位每辰神位三十自
第二等以下神位版皆丹質黄書内官中官外官則各
題其星名内壝外三百六十位唯題曰衆星凡從祀位
皆内向十二次微左旋子居子陛東午居午陛西卯居
卯陛南酉居酉陛北

器物之等其目有八一曰圭幣昊天上帝蒼璧一有
繅藉青幣燎玉一皇地祇黄琮一有繅藉黄幣一配帝
青幣一黄帝黄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
其玉色内官以下皆青幣 二曰尊罍上帝太尊著尊
犧尊山罍各二在壇上東南隅皆北向西上設而不酌
者象尊壺尊各二山罍四在壇下午陛之東皆北向西
上皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西上配帝
著尊犧尊象尊各二在地祇酒尊之東皆北向西上設
而不酌者犧尊壺尊各二山罍四在壇下酉陛之北東
向北上五帝日月北極天皇皆太尊一著尊二内官十
二次各象尊二中官十二次各壺尊二外官十二次各

槩尊二衆星十二次各散尊二凡尊各設于神座之左而右向皆有坫有勺加冪冪之繪以雲唯設而不酌者無勺　三曰籩豆登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十二登三簋二簋二俎八皆有匕筯玉幣篚二匏爵一有坫沙池一青龔牲盤一從祀九位籩豆皆八簋一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池一玉幣篚一內官位五十四籩豆皆二簋一登一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一中官百五十八皆籩一豆一簋一簋一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一外官位一百六皆籩一豆一簋一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一衆星位三百六十皆籩一豆一簋一簋一俎一匏爵沙池幣篚十二次各一此籩豆簋簋登登爵篚之數也凡籩之設居神位左豆居右登簋簋居中俎居後籩皆有巾巾之繪以斧　四曰酒齊以太尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實三酒皆有上尊馬湩設于尊罍之前注于器而冪之設而不酌者以象尊實醴齊壺尊實沈齊山罍二實三酒皆有上尊以祀昊天上帝皇地祇亦如之以著尊實泛齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實清酒皆有上尊馬湩如前設之設而不酌者以犧尊實醍齊壺尊實沈齊山罍三實清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以著尊實醍齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極天皇大帝以象尊實醴齊有上尊十二次同以祀內官以壺尊實沈齊有上尊十二次同以祀中官以槩尊實清酒有上尊十二次同以祀外官以散尊實昔酒有上尊十二次同以祀衆星凡五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實

元酒散尊之上尊亦實明水　五曰牲粢庶品昊天上帝蒼犢皇地祇黃犢配帝蒼犢大明青犢夜明白犢天皇大帝蒼犢北極元犢皆一馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有二羞參以國禮割牲爲七體左肩臂臑兼代脅長脅爲一體右肩臂臑代脅長脅爲一體左髀肫胳爲一體右髀肫胳爲一體脊連背膚短脅爲一體膺骨臍腹爲一體項脊爲一體馬首報陽升烟則用之毛血盛以豆或青瓷盤餕未入置俎上餕入徹去之籩之實魚鱐糗餌粉餈棗乾撩形鹽鹿脯榛桃菱芡栗豆之實芹菹韭菹箐菹筍菹脾析兎醢食凡籩之用八者無糗餌粉餈食凡籩之用八者無脾析菹酏食兎醢糝食用皆二者籩栗豆之用八者無脾析菹酏食兎醢糝食用皆二者籩以鹿脯乾棗豆以鹿鱐箐菹用皆一者籩以鹿脯豆以

麋鱐凡簋簋用皆二者簋以黍稷簋以稻粱用皆一者簋以稷簋以黍實登以太羹　六曰香祝洗位正位香鼎一香合一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一罍一洗一白羅巾一親祀匜二盤二地祇配位咸如之香用龍腦沈香祝版長各二尺四寸闊一尺二寸厚三分木用楸栢從祀九位香鼎香合香案綾拜褥皆九褥各隨其方之色盥爵洗位二罍二洗二巾二第二等盥爵洗位二罍二洗二巾二第三等亦如之內壝內盥爵位一罍一洗一巾一內壝外亦如之凡巾皆有簚從祀而下香用沈檀降真鼎用陶瓦第二等十二次而下皆紫綾拜褥十有二親祀御版位一飲福位及大小次盥洗爵洗版位各一皆青質金書亞獻終獻飲福版位二黑質黃書御拜褥八亞獻終獻拜褥一黃道裀褥寶

案二黃羅銷金案衣水火鑑　七曰燭燎天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至內壝外及樂縣南北通道絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭四雜用燭八百粢盆二百二十有架黃桑條去膚一車東之置燎壇以焚牲首　八曰獻攝執事亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二大禮使一侍中二門下侍郎二禮儀使二殿中監二尚輦官二太僕卿二控馬官六近侍官八導駕官二十有四典寶官四侍儀官五太常卿丞八光禄卿丞二刑部尚書二禮部尚書二奉玉幣官一定撰祝文官一書讀祝册官二舉祝册官二太史令一御奉爵官一奉匜盤官一御爵洗官二執巾官二割牲官二温酒官一大官令一大官丞一良醞令丞二廩犧令丞二糾儀御史四太常

博士二郊祀令丞二大樂令一大樂丞一司尊彝二亞終獻盥洗官二爵洗官二巾篚官二奉爵官二祝史四太祝十有五奉禮郎四協律郎二剪燭官四禮直管勾一禮部點視儀衛官二兵部清道官二拱衛使二大都兵馬使二齋郎百司天生二看守粢盆軍官一百二十儀注之節其目有十　一曰齋戒祀前七日皇帝散齋四日于別殿致齋三日其二日于大明殿一日于大次有司停奏刑罰文字致齋前一日尚舍監設御幄于大明殿西序東向致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻通事舍人引侍享執事文武四品以上官俱公服詣別殿奉迎晝漏上水二刻侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍晝漏上水三刻侍中版奏外辦皇帝結佩出別殿乘輿華蓋纚扇侍衛如常儀奉引

至大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏臣某言請降就齋俛伏興皇帝降座入室解嚴侍享執事官各還本司宿衛者如常凡侍祠官受誓戒于中書省散齋四日致齋三日守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿光禄卿以陽燧取明火供爨以方諸取明水實尊　二曰告配祀前二日攝太尉與太常禮儀院官恭詣太廟以一獻禮奏告太祖法天啓運聖武皇帝之室寅刻太尉以下公服自南神門東偏門入至横街南北向立定奉禮郎贊曰拜禮直官承傳曰鞠恭拜興拜興平立又贊曰各就位禮直官詣太尉前曰請詣盥洗位引太尉至盥洗位曰盥手帨巾詣爵洗位曰滌爵拭爵曰請詣酒尊所曰酌酒曰請詣神座前曰北向立曰稍前曰搢笏曰跪曰上香再上香三上香曰授幣奠幣曰執爵祭酒再祭酒三祭酒祭酒于沙池訖曰讀祝舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官跪讀畢舉祝官奠祝版于案執笏興讀祝官俛伏興禮直官贊曰出笏俛伏興拜興拜興平立復位司尊彝良醞令從降復位北向立奉禮郎贊曰拜禮直官承傳再拜畢太祝捧祝幣降自中階詣望瘞位太尉以下俱詣坎位焚瘞訖自南神門東偏門以次出　三曰車駕出宮祀前一日所司備儀從内外仗侍祠官兩行序立崇天門外太僕卿控御馬立于大明門外諸侍臣及導駕官二十有四人俱于齋殿前左右分班立俟通事舍人引侍中奏請中嚴俛伏興皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室即御座羣臣起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝升輿華蓋繖扇侍衛如常儀導駕官導至大明門外侍

中進當輿前跪奏請降輿乘馬導駕官分左右步導門
下侍郎跪奏請進發俛伏興前稱警蹕至崇天門外門
下侍郎跪奏請權停敕衆官上馬侍中承旨稱制可門
下侍郎傳制稱衆官上馬贊者承傳衆官出櫺星門外
上馬門下侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋纛扇儀仗輿
衆官分左右前引教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門
外侍中傳制衆官下馬贊者承傳衆官下馬訖自卑而
尊輿儀仗倒卷而北兩行駐立駕至櫺星門侍中奏請
皇帝降馬步入櫺星門由西偏門稍西侍中奏請升輿
尚輦奉輿華蓋纛扇如常儀導駕官前導皇帝乘輿至
大次前侍中奏請降輿皇帝降輿入就次簾降侍衛如
式通事舍人承旨敕衆官各還齋次尚食進膳訖禮儀
使以祝册奏請御署訖奉出郊祀令受之各奠于坫

四曰陳設祀前三日尚舍監陳大次于外壝西門之道
北南向設小次于內壝西門之道南東向設黃道褥
自大次至于小次版位及壇上皆設之所司設兵衛各
具器服守衛壝門每門兵官二員外垣東西南櫺星門
外設蹕街清路諸軍旗服各隨其方之色去壇二百步
禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇之上下大
樂令率其屬設登歌樂于壇上稍南北向設宮縣二舞
位于壇南內壝南門之外如式奉禮郎設御版位于小
次之前東向設御飲福位于壇上午陛之西亞終獻飲
福位于午陛之東皆北向又設亞終獻助奠門下侍郎
以下版位于壇下御版位之後稍南東向異位重行以
北爲上又設司徒太常卿以下位于其東相對北上皆
如常儀又分設糾儀御史位于其東西二壝門之外相

向而立又設御盥洗爵洗位于內壝南門之內道西北向又設亞終獻盥洗爵洗位于內壝南門之外道西北向又設省牲饌等位如常儀未後二刻郊祀令同太史令俱公服升設昊天上帝位于壇上北方南向席以藁秸加神席褥座又設配位于壇上西方東向席以蒲越加神席褥座禮神蒼璧置于繅藉素幣設于篚正位之幣加燎玉置尊所俟告潔畢權徹至祀日丑前重設執事者實柴于燎壇及設籩豆簠簋尊罍匏爵俎坫等事如常儀　五曰省牲器祀前一日未後二刻郊祀令率其屬各掃除壇之上下司尊罍奉禮郎率祠祭局以祭器入設于位郊祀令率執事者以禮神之玉置于神位前未後三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官分引太常光禄卿丞監祭監禮官大官令丞等詣省牲位立定禮直官引太常卿監祭監禮由東壝北偏門入自卯陛升壇視滌濯司尊罍跪舉冪曰潔告潔畢俱復位禮直官稍前曰請省牲太常卿稍前省牲畢退復位次引廩犧令巡牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸太祝俱巡牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸膳畢復位禮直官引太常光禄卿丞大官令丞監祭監禮詣省饌位東西相向立禮直官請太常卿省饌畢退還齋所廩犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授大官令次引光禄卿監祭監禮等詣厨省鼎鑊視滌溉畢還齋所晡後一刻大官令率宰人以鸞刀割牲祝史各取血及左耳毛實于豆仍取牲首貯于盤（用馬首）俱置于饌殿遂烹牲刑部尚書涖之監實水納烹之事　六曰習儀祀前一日未後三刻獻官諸執事各服其服習儀于外

壝西南隊地其陳設樂架禮器等物並如行事之儀
七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿設燭于神座太史
令郊祀令各服其服升設昊天上帝及配位神座執事
者陳玉幣于篚置尊所禮部尚書設祝册于案光禄卿
率其屬入實籩豆簠簋尊罍如式祝史以牲首盤設于
壇大樂令率工人二舞入就位禮直官分引監祭禮郊
祀令及諸執事官齋郎入就位禮直官引監祭禮案視
壇之上下退復位奉禮贊再拜禮直官承傳監祭禮以
下皆再拜訖又贊各就位大官令率齋郎出詣饌殿俟
于門外禮直官分引攝太尉及司徒等官入就位符寶
郎奉寶陳于宫縣之側隨地之宜大尉將入禮直官引
博士博士引禮儀使對立于大次前寺中版奏請中嚴
皇帝服大裘衮冕侍中奏外辦禮儀使跪奏禮儀使臣

某請皇帝行禮俯伏興（凡奏二人皆跪一人贊之）簾捲出次禮儀使前導
華蓋纛扇如常儀至西壝門外監進大圭禮儀使
奏請執大圭皇帝執圭華蓋纛扇停于門外近侍官與
大禮使皆後從皇帝入門宫縣樂作請就小次釋圭樂
止禮儀使以下分立左右少頃禮儀使奏有司謹具請
行事降神樂作天成之曲六成太常卿率祝史捧馬首
詣燎壇升煙訖復位禮儀使跪奏請就版位俛伏興皇
帝出次請執大圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮贊
衆官皆再拜訖奉玉幣官跪取玉幣于篚立于尊所禮
儀使奏請行事遂前導宫縣樂作由南壝西偏門入詣
盥洗位北向立樂止搢大圭盥手奉匜官奉匜沃水奉
盤官奉盤承水執巾官奉巾以進盥帨手訖執大圭樂
作至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止宫縣欽成

之樂作殿中監進鎮圭（殿中監二員一員執大圭一員執鎮圭）禮儀使奏請搢大圭執鎮圭請詣昊天上帝神位前北向立內侍先設繅席于地禮儀使奏請跪奠鎮圭于繅席奉玉幣官加玉于幣以授侍中侍中西向跪進禮儀使奏請奠玉幣皇帝受奠訖禮儀使奏請執大圭俛伏興少退再拜興平立內侍取鎮圭授殿中監又取繅藉置配位前禮儀使前導請詣太祖皇帝神位前西向立奠鎮圭及幣並如上儀樂止禮儀使前導請還版位登歌樂作降階樂止宮縣樂作殿中監取鎮圭繅藉以授有司皇帝至版位東向立樂止請還小次釋大圭祝史奉毛血豆升自午陛以進正位升自卯陛以進配位太祝各迎奠于神座前俱退立于尊所　八曰進饌皇帝奠玉幣還位祝史取毛血豆以降禮直官引司徒大官令率齋

郎奉饌入自正門升殿如常儀禮儀使跪奏請行禮俛伏興皇帝出次宮縣樂作請執大圭前導由正門西偏門入詣盥洗位北向立樂止搢圭盥手如前儀執圭詣爵洗位北向立搢圭奉爵官跪取匏爵于篚以授侍中侍中以進皇帝受爵執罍官酌水洗爵執巾官授巾拭爵訖侍中受之以授捧爵官執圭樂作至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止詣正位酒尊所東向立搢圭捧爵官進爵皇帝受爵司尊者舉冪侍中贊酌太尊之汎齊以爵授捧爵官執圭宮縣樂作奏明成之曲請詣昊天上帝神座前北向搢圭跪三上香侍中以爵跪進皇帝執爵三祭酒以爵授侍中侍中跪進皇帝執爵亦三祭之（今有蒲萄酒與尚醞馬湩各祭一爵爲三爵）以爵授侍中執圭俛伏興少退立讀祝舉祝官搢笏跪

舉祝册讀祝官西向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝
于案奏請再拜皇帝再拜興平立請詣配位酒尊所西
向立司尊者舉冪侍中贊酌著尊之汎齊以爵授捧爵
官執圭請詣太祖皇帝神位前西向立宮縣樂作侍中
贊搢圭跪三上香三祭酒及馬湩訖贊執圭俛伏興少
退立舉祝官舉祝讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興奠
祝版訖奏請再拜皇帝再拜興平立樂止請詣飲福位
北向立登歌樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵
以授侍中侍中西向以進禮儀使奏請再拜皇帝再拜
興奏請搢圭跪受爵祭酒啐酒以爵授侍中侍中再以
温酒跪進禮儀使奏請受爵皇帝飲福酒訖侍中受虛
爵興以授太祝太祝又減神前胙肉加于俎以授司徒
司徒以俎西向跪進皇帝受以授左右奏請執圭俛伏

興平立少退奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導
還版位登歌樂作降自午陛樂止宮縣樂作至位東向
立樂止請還小次至次釋圭文舞退武舞進宮縣樂作
奏和成之曲樂止禮直官引亞終獻官升自卯陛行禮
如常儀唯不讀祝皆飲福而無胙俎降自卯陛復位禮
直官贊太祝徹籩豆登歌樂作奏寧成之曲卒徹樂止
奉禮贊賜胙衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣
版位出次執圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮贊曰
再拜贊者承傳在位者皆再拜送神樂作天成之曲一
成止禮儀使奏禮畢遂前導皇帝還大次宮縣樂作出
門樂止至大次釋圭　九曰望燎皇帝既還大次禮直
官引攝太尉以下監祭禮詣望燎位太祝各捧篚詣神
位前進取燔玉祝幣牲俎并黍稷飯籩爵酒各由其陛

降詣燎壇以祝幣饌物置柴上禮直官贊可燎半柴又贊禮畢攝太尉以下皆出禮直官引監祭禮祝史太祝以下從壇南北向立定奉禮贊曰再拜訖遂出　十曰車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請解嚴皇帝釋衮冕停大次五刻頃所司備法駕序立于櫺星門外以北為上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出次升輿導駕官前導華蓋纛扇如常儀至櫺星門外太僕卿進御馬如式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿執御門下侍郎奏請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停勅衆官上馬侍中承旨曰制可門下侍郎傳制贊者承傳衆官上馬畢導駕官及華蓋纛扇分左右前導門下侍郎跪請車駕進發俛伏興車駕通考卷二十八　圜丘祀天　五

伏興車駕動稱警蹕教坊樂鼓吹振作駕至崇天門櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停勅衆官下馬侍中承旨曰制可門下侍郎俛伏興退傳制贊者承傳衆官下馬畢左右前引入內與儀仗倒卷而北兩行駐立駕入崇天門至大明門外降馬升輿以入駕既入通事舍人承旨勅衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

南郊之禮其始為告祭繼而有大禮皆攝事也故攝祀之儀特詳　其目有九一曰齋戒祀前五日質明奉禮郎率儀鸞局設獻官諸執事版位于中書省獻官諸執事位俱藉以席仍加紫綾褥初獻攝太尉設位于前堂階上稍西東南向監祭御史二位一位在甬道上東稍北西向監禮博士二位各次御史以北為上次亞獻官終獻官攝司徒位于其南

次助奠官次太常太卿太常卿光禄卿次太史令禮部
尚書刑部尚書次奉璧官奉幣官讀祝官太常少卿拱
衛直都指揮使次太常丞光禄丞大官令良醞令司尊
罍次廩犧令舉祝官奉爵官次大官丞盥洗官爵洗官
巾篚官次剪燭官次與祭官其禮直官分直于左右東
西相向西設版位四列皆北向以東爲上郊祀令大樂
令太祝祝史次齋郎東設版位四列皆北向以西爲上
郊祀丞大樂丞協律郎奉禮郎次齋郎司天生禮直官
引獻官諸執事各就位獻官諸執事俱公服五品以上
就服其服六品以下皆借紫服禮直局管勾進立于太
尉之右宣讀誓文曰某年某月某日祀昊天上帝于圜
丘各揚其職其或不敬國有常刑散齋三日宿于正寢
致齋二日于祀所散齋日治事如故不弔喪問疾不作
樂不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日
惟祀事得行其餘悉禁凡與祀之官已齋而闕者通攝
行事讀畢稍前唱曰七品以下官先退復贊曰對拜太
尉與餘官皆再拜乃退凡與祭者致齋之宿官給酒食
守壝門兵衛及太樂工人皆清齋一宿　二曰告配祖
前二日初獻官與太常禮儀院官恭詣太廟奏告太祖
皇帝本室即還齋次　三曰迎香祝祀前二日翰林學
士赴禮部書寫祝文太常禮儀院官亦會焉書畢于公
廨嚴潔安置祀前一日質明獻官以下諸執事皆公服
禮部尚書率其屬捧祝版同太常禮儀院官俱詣闕廷
以祝版授太尉進請御署訖同香酒迎出崇天門外香
置于輿祝置香案御酒置輦樓俱用金複覆之太尉以
下官比上馬清道官率京官行于儀衛之先兵馬司巡

兵執矛幟夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右成列
前導諸執事官東西二班行于儀仗之外次儀鳳司奏
樂禮部官點視成列太常禮儀院官導于香輿之前然
後控鶴昇輿察行太尉等官從行至祀所輿案由南櫺
星門入諸執事官由左右偏門入奉安御香祝版于香
殿四日陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守
衛壝門每門兵官二員及外垣東西南櫺星門外設蹕
街清路諸軍諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁止
行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇上下大樂令率
其屬設登歌樂于壇上稍南北向編磬一簴在西編鐘
一簴在東擊鐘磬者皆有坐杌大樂令位在鐘簴東西
向協律郎位在鐘簴西東向執麾者立于後柷一在鐘
簴北稍東敔一在磬簴北稍西搏拊二一在柷北一在

敔北歌工八人分列于午陛左右東西相向坐以北爲
上凡坐者皆藉以席加氈琴一絃三絃五絃七絃九絃
者各二瑟四簫二篪二笛二簫二巢笙四和笙四閒餘
匏一九曜匏一七星匏一塤二各分立于午陛東西樂
榻上琴瑟者分列于北皆北向坐匏竹者分列于琴瑟
之後爲二列重行皆北向相對爲首又設圜宮縣樂于
壇南內壝南門之外東方西方編磬起北編鐘次之南
方北方編磬起西編鐘次之又設十二鑄鐘于編縣之
間各依辰位每辰編磬在左編鐘在右謂之一肆每面
辰共九架四面三十六架設晉鼓于懸內通街之東
南北向置雷鼓雙發各二柄于北縣之內通街
左右植四楹雷鼓單發于四隅皆左鞉右應北縣之內歌
四列內二列在通街之東二列于通街之西每列八

人共三十二人東西相向坐以北爲上柷一在東敔一在西皆在歌工之南大樂丞位在北縣之外通街之東西向協律郎位于通街之西東向執麾者立于後舉節樂正立于東副正立于西並在歌工之北樂師二員對立于歌工之南運譜二人對立于運譜之南祀日分立于壇之上下掌樂作樂止之標準琴二十七設于東西縣内一絃者三東一西二俱爲第一列三絃五絃七絃九絃者各六東西各四列每列三人皆北向坐瑟十二東西各六共爲列在琴之後坐巢笙十簫十閏餘匏一在東七星匏一九曜匏一皆在竽笙之側竽笙十篴十篪十塤八笛十每色爲一列各分立于通街之東西皆北向又設文舞位于北縣之前植四表于通街之東舞位行綴之間導文舞執衔仗舞師二員執旌二人分立于舞者行綴之外舞者八佾每佾八人共六十四人左手執篇右手秉翟各分四佾立于通街之東西皆北向又設武舞俟立位于東西縣外導武舞執衔仗舞師二員執纛二人執器二十人内單鼗二單鐸二雙鐸二金錞二金鐃二鉦二金錞二執扇者四人扶錞二相鼓二雅鼓二分立于東西縣外舞者如文舞之數左手執干右手執戚各分四佾立于執器之外俟文舞自外退則武舞自内進就立文舞之位惟執器者分立于舞人之外文舞亦退于武舞俟立之位太史令郊祀令各公服率其屬升設昊天上帝神座于壇上北方南向席以藁秸加褥座置璧于繅藉設幣于篚置酌尊所皇地祇神座壇上稍東北方南向席以藁秸加褥座置玉于繅藉設幣于篚置酌尊所配位神座壇

上東方西向席以蒲越加褥座置壁于繅藉設幣于篚
置酌尊所設五方五帝日月天皇大帝北極等九位在
壇之第一等席以莞各設玉幣于神座前設內官五十
四位于圜壇第二等設中官一百五十九位于圜壇第
三等設外官一百六位于內壝內設衆星三百六十位
于內壝外席皆以莞各設青幣于神座之首皆內向候
告潔畢權徹第一等玉幣至祀日丑前重設執事者實
柴于燎壇仍設葦炬于東西執炬者東西各二人皆紫
服奉禮郎率儀鸞局設獻官以下及諸執事官版位設
三獻官版位于內壝西門之外道南東向以北爲上次
助奠位稍却次第一等至第三等分獻官第四等第五
等分奠官次郊祀令大官令良醞令廩犧令司尊罍次
郊祀丞讀祝官舉祝官奉璧官奉幣官奉爵官太祝盥

洗官爵洗官巾篚官祝史次齋郎位于其後每等異位
重行俱東向北上攝司徒位于內壝東門之外道南與
亞獻相對次太常禮儀使光禄卿同知太常禮儀院事
太史令分獻分奠官僉太常禮儀院事拱衛直都指揮
使太常禮儀院同僉院判光禄丞位于其南皆西向北
上監祭御史二位一位在內壝西門之外道北東向一
位在內壝東門之外道北西向博士二位各次御史以
北爲上設奉禮郎位于壇上稍南午陛之東西向司尊
罍位于尊所北向又設望燎位于燎壇之北南向設牲
牓于外壝東門之外稍南西向太祝祝史位于牲後俱
西向設省牲位于牲北太常禮儀使光禄卿大官令光
禄丞大官丞位于其北大官令以下位皆少却監祭監
禮位在太常禮儀使之西稍却南向廩犧令位于牲西

南北向又設省饌位于牲位之北饌殿之南太常禮儀使光禄卿丞大官令丞位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上祠祭局設正配三位各左十有二籩右十有二豆俱爲四行登三鉶三簠簋各二在籩豆間登居神前鉶又居前簠左簋右居鉶前皆藉以席設牲首俎一居中牛羊豕俎七次之香案一沙池爵坫各一居俎前祝案一設于神座之右又設天地二位各太尊二著尊二山罍二于壇上東南俱北向西上又設配位著尊一犧尊二象尊二山罍二在二尊所之東皆有坫加勺冪惟元酒有冪無勺以北爲上馬湩三罍各設于尊所之首加冪勺又設玉幣篚二于尊所西以北爲上又設正位象尊二壺尊二山罍四于壇下午陛之西又設地祇尊罍與正位同于午陛之東皆北向西上又設配位

犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫冪不加勺設而不酌又設第一等九位各左八籩右八豆登一在籩豆間簠簋各一在登前俎一爵坫各一在俎前每位太尊二著尊二于神之左皆有坫加勺冪簠各一登一俎一于神座前每陛間象尊二爵坫沙池玉幣篚各一又設第二等諸神每位籩二豆二簠簋各一登一俎一于神座前每陛間象尊二爵坫沙池玉幣篚各一于神中央之座首又設第三等諸神每位籩豆簠簋各一俎一于神座前每陛間設壺尊一爵尊二爵坫沙池幣篚各一于神中央之座首又設內壝內諸神每位籩豆各一簠簋各一于神座前每道間概尊二爵坫沙池幣篚各一于神中央之座首又設內壝外衆星三百六十位每位籩豆簠簋俎各一于神座前每道間散尊二爵坫沙池幣篚各一于神中央之座前自第

一等以下皆用匏爵先滌訖置于坫上又設正配位各籩一豆一簠一簋一俎四及毛血豆各一牲首盤一并第一等神位每位俎二于下卯陛之東北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏爵加坫又設第一等分獻官盥洗位各于陛道之左罍爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各于饌殿丙又設盥洗爵洗于壇在洗左篚在洗右俱內向凡司尊罍篚位各于其後

五曰省牲器見親祀儀　六曰習儀見親祀儀　七曰

奠玉幣祀日丑前五刻太常卿率其屬設椽燭于神座四隅仍明壇上下燭內外炬燎太史令郊祀令各服其服升設昊天上帝神座藁秸席褥如前執事者陳玉幣于篚置于尊所禮部尚書設祝版于案光禄卿率其屬入實籩豆簠簋籩四行以右爲上第一行魚鱐在前糗餌粉餈次之第二行乾棗在前乾藤形鹽次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行菱在前芡栗次之豆四行以左爲上第一行芹菹在前筍菹葵菹次之第二行菁菹在前韭菹鮓食次之第三行魚醢在前兎醢豚拍次之第四行鹿臡在前醓醢糝食次之簠實以黍稷登實以太羹良醞令率其屬入實尊罍太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊盎齊象尊醍齊壺尊沈齊山罍爲下尊實以元酒其酒齊皆以尚醞酒代之大官丞設革囊馬湩于尊所祠祭局以銀盒貯香同瓦罌設于案司香官一員立于壇上祝史以牲首盤設于壇上獻官以下執事官各服其服擎執儀仗分立于外壝直都指揮使率控鶴各服其服擎執儀仗分立于外壝內東西諸執事位之後拱衛使亦就位大樂令率工人

二舞自南壝東偏門以次入就壇上下位奉禮郎先入就位禮直官分引監祭御史監禮博士郊祀令大官令良醞令廩犧令司尊彝大官丞讀祝官舉祝官奉玉幣官太祝祝史奉爵官盥爵洗官巾篚官齋郎自南壝東偏門入就位禮直官引監祭監禮案視壇之上下祭器糾察不如儀者及其案視也太祝先徹去蓋冪案視訖禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳監祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰各就位大官令率齋郎以次出詣饌殿俟立于南壝門外禮直官分引三獻官司徒助奠官太常禮儀院使光禄卿太史令太常禮儀院同知僉院同僉院判光禄丞自南壝東偏門經樂縣內入就位禮直官進太尉之左贊曰有司謹具請行事退復位宮縣樂作降神天成之曲六成內圜鍾宮三成黃鍾角太簇徵姑洗羽各一成文舞崇德之舞初樂作協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷偃麾戛敔而樂止凡樂作樂止皆倣此禮直官引太常禮儀院使率祝史自卯陛升壇奉牲首降自午陛由南壝正門經宮縣內詣燎壇北南向立祝史奉牲首升自南陛置于戶內柴上東西執炬者以火燎柴升烟燔牲首訖禮直官引太常禮儀院使祝史捧盤血詣坎位瘞之禮直官引太禮儀院使祝史各復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳太尉以下皆再拜訖其先拜者不拜執事者取玉幣于篚立于尊所禮直官引太尉詣盥洗位宮縣樂奏黃鍾宮隆成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖執笏詣壇升自午陛登歌樂作大呂宮隆成之曲至壇上樂止詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鍾宮欽成之曲搢

笏跪三上香執事者加璧于幣西向跪以授太尉太尉受玉幣奠于正位神座前執笏俛伏興少退立再拜訖樂止次詣皇地祇位奠獻如上儀次詣配位神主前奠幣如上儀降自午陛登歌樂作如升壇之曲至位樂止祝史奉毛血豆入自南壝門詣壇升自午陛諸太祝迎取于壇上俱跪奠于神座前執笏俛伏興退立于尊所

至大三年大祀奠玉幣儀與前少異今存之以備互考祀日丑前五刻設壇上及第一等神位陳其玉幣及明燭實籩豆尊罍樂工各入就位畢奉禮郎先入就位禮直官分引分獻官監祭御史監禮博士諸執事太祝祝史齋郎入自中壝東偏門當壇南重行西上北向立定奉禮郎贊曰再拜分獻官以下皆再拜訖奉禮郎贊曰各就位禮直官引子丑寅卯辰巳陛道分獻官詣版位西向立北上午未申酉戌亥陛道分獻官詣版位東向立北上禮直官分引監祭禮點視陳設案視壇之上下糾察不如儀者退復位太史令率齋郎出俟禮直官引三獻官并助奠等官入就位東向立司徒西向立禮直官贊曰有司謹具請行事降神六成樂止太常禮儀使率祝史二員捧馬首詣燔壇升烟訖復位奉禮郎贊曰再拜三獻司徒等皆再拜訖奉禮郎贊曰諸執事者各就位立定禮直官請初獻官詣盥洗位樂作至位樂止盥畢詣壇樂作升自卯陛至壇樂止詣正位神座前北向立樂作搢笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻初獻受玉幣如上儀樂止降自卯陛樂作復神座前立樂作奠玉幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂止初獻將奠正位之幣禮直官分引第一等分獻

官詣盥洗位盥畢執笏各由其陛升詣各神位前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官奠訖俛伏興再拜訖還位初
第一等分獻官將升禮直官分引第二等內壝內內壝外分獻官盥畢盥洗官俱從至酌尊所立定各由其陛
道詣各神首位前奠並如上儀退立酌尊所伺候終獻酌奠詣各神首位前酌奠祝史奉正位毛血豆由午陛
升配位毛血豆由卯陛升太祝迎于壇上進奠于正配位神座前太史與祝史俱退于尊所　八曰進熟太尉
既升奠玉幣大官令丞率進饌齋郎詣廚以牲體設于盤馬牛羊豕鹿各五盤宰割體段並用國禮各對舉以
行至饌殿俟光禄卿出實籩豆簠簋籩以粉餈豆以糍食簋以粱簋以稷齋郎上四員奉籩豆簠簋者前行舉
盤者次之各奉正祀位之饌以序立于南壝門之外俟

禮直官引司徒出詣饌殿齋郎各奉以序從司徒入自
南壝正門配位之饌入自偏門宮縣樂奏黃鐘宮寧成
之曲至壇下俟祝史進徹毛血豆訖降自卯陛以出司
徒引齋郎奉正位饌詣壇升自午陛大官令丞率齋郎
奉配位及第一等之饌升自卯陛立定奉禮贊諸太祝
迎饌諸太祝迎于壇陛之間齋郎各跪奠于神座前設
籩于醢醢之前簋于稻前簋于黍前又
奠牲體盤于俎上齋郎出笏俛伏興退立定樂止禮直
官引司徒降自卯陛大官令率齋郎從司徒亦降自卯
陛各復位其第二等至內壝外之饌有司陳設禮直官
贊太祝搢笏立茅苴于沙池出笏俛伏興退立于本位
禮直官引太尉詣盥洗位宮縣樂作奏黃鐘宮隆成之
曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位

北向立搢笏執事者奉匏爵以授太尉太尉洗爵拭爵訖以爵授執事者太尉出笏詣壇升自午陛（一作卯陛）登歌樂作奏黃鐘宮明成之曲至壇上樂止詣酌尊所西向立搢笏執事者以爵授太尉太尉執爵司尊罍舉冪良醞令酌太尊之泛齊凡舉冪酌酒皆跪以爵授執事者太尉出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鐘宮明成之曲文舞崇德之舞太尉搢笏跪三上香執事者以爵授太尉太尉執爵三祭酒于茅苴以爵授執事者執事者奉爵退詣尊所大官丞傾馬湩于爵跪授太尉亦三祭于茅苴復以爵授執事者執事者受虛爵以興太尉出笏俛伏興少退北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官搢笏跪讀祝文讀訖舉祝官莫版于案出笏興讀祝官出笏俛伏興宮縣樂奏如前曲舉祝讀祝

官俱先詣皇地祇位前北向立太尉再拜訖樂止次詣皇地祇位並如上儀惟樂奏黃鐘宮降自午陛（一作卯陛）登歌樂作如前降神之曲至位樂止讀祝舉祝官降自卯陛復位文舞退武舞進宮縣樂作奏黃鐘宮和成之曲立定樂止禮直官引亞獻官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位北向立搢笏執爵拭爵以爵授執事者出笏詣壇升自卯陛至壇上酌尊所東向（一作西向）立搢笏授爵執爵司尊罍舉冪良醞令酌著尊之醴齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鐘宮熙成之曲武舞定功之舞搢笏跪三上香授爵執爵三祭酒于茅苴復祭馬湩如前儀以爵授執事者出笏俛伏興少退立再拜訖次詣皇地祇位前北向立樂止舉祝

降自卯陛復位禮直官引終獻官詣盥洗位盥手帨手訖詣爵洗位授爵執爵事者出笏授爵執爵良醞令酌犧尊之升自卯陛至酌尊所搢笏詣正位神座前北向立宮縣盎齊以爵授執事者出笏搢笏受爵祭酒奠爵興少退再拜興降復位第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手滌爵拭樂作奏黃鐘宮熙成之曲武舞定功之舞上香祭酒馬湩並如亞獻之儀降自卯陛初終獻將升壇時禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手滌爵拭爵訖以爵授執事者出笏搢笏各由其陛詣酌尊所搢笏執事者以爵授分獻官執爵酌太尊之泛齊以爵授執事者各詣諸神位前搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第一等分獻官將升壇時禮直官引第二等第三等內壝內內壝外衆星位分獻官各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌太尊之泛齊以爵授執事者出笏搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第二等第三等分獻官將升壇時禮直官引第四等第五等外壝內外壝外從祀位分獻官各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌太尊之泛齊以爵授執事者出笏搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第四等第五等分獻官將升壇時禮直官引終獻官詣盥洗位盥手帨手訖詣爵洗位授爵執爵事者出笏授爵執爵良醞令酌犧尊之升自卯陛至酌尊所搢笏詣正位神座前北向立宮縣盎齊以爵授執事者出笏搢笏受爵祭酒奠爵興少退再拜興降復位第一等分獻官詣盥洗位盥手帨手滌爵拭樂作奏黃鐘宮熙成之曲武舞定功之舞上香祭酒馬湩並如亞獻之儀降自卯陛初終獻將升壇時禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手滌爵拭爵訖以爵授執事者出笏搢笏各由其陛詣酌尊所搢笏執事者以爵授分獻官執爵酌太尊之泛齊以爵授執事者各詣諸神位前搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第一等分獻官將升壇時禮直官引第二等第三等內壝內內壝外衆星位分獻官各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌太尊之泛齊以爵授執事者出笏搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第二等第三等分獻官將升壇時禮直官引第四等第五等外壝內外壝外從祀位分獻官各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌太尊之泛齊以爵授執事者出笏搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位禮直官贊太祝徹籩豆登歌樂作大呂宮寧成之曲太祝跪以籩豆各一少移故處卒徹出笏俛伏興樂止奉禮郎贊曰賜胙衆官再拜禮直官承傳曰拜在位者皆再拜平立定送神宮縣樂作奏圜鍾宮天成之曲一成止　九曰望燎禮直官引太尉亞獻助奠一員太常禮儀院使監祭監禮各一員等詣望燎位又引司徒終獻助奠監祭監禮各一員及太常禮儀院使等官詣瘞位樂作奏黃鐘宮隆成之曲至位南向立樂止上下諸執事各執篚進神座前取燔玉及幣祝版日月已上齋郎以俎載牲體黍稷各由其陛降南行經宮縣樂出東詣燎壇升自南陛以玉幣祝版餽食致于柴上戶內諸執事又以內官以下之禮幣皆從燎禮直官贊曰可燎東西執炬者以炬燎火

半柴執事者亦以地祇之玉幣祝版牲體黍稷詣瘞坎
焚瘞畢禮直官引太尉以下官以次由南壝東偏門出
禮直官引監祭監禮奉玉幣官太祝祝史齋郎俱復壇
南北向立奉禮郎贊曰再拜禮直官承傳曰拜監祭監
禮以下皆再拜訖各退出大樂令率工人二舞以次出
禮直官引太尉以下諸執事官至齊班幕前立禮直官
贊曰禮畢衆官圓揖畢各退于次太尉等官太常禮儀
院使監祭監禮展視胙肉酒醴奉進闕廷餘官各退

案且班傳元統元年擢監察御史陳時政五事二曰親祀郊廟

鐵木兒塔識傳至元二年郊鐵木兒塔識言大祀竣事必有實惠及民以當天心乃賜民明年田租之半至元二年紀志都無郊事或即至正三年之誤姑附于此

本紀至正三年十月己酉帝親祀上帝于南郊以太祖配己未以郊祀禮成大赦天下

祭祀志至正三年十月十七日親祀昊天上帝于圜丘以太祖皇帝配享如舊行儀制右丞相脫脫爲亞獻官太尉樞密知院阿魯禿爲終獻官御史大夫伯撒里爲攝司徒樞密知院汪家奴爲大禮使中書平章也先帖木兒鐵木兒達識二人爲侍中御史大夫也先帖木兒中書右丞太平二人爲門下侍郎宣徽使達世帖睦爾太常同知李好文二人爲禮儀使宣徽院使也先帖木兒執劈正斧其餘侍祀官依等第定擬前期八月初七日太常禮儀院移關禮部具呈都省會集翰林集賢禮部等官講究典禮九月內承奉班都知孫玉鉉具録親

祀南郊儀注云致齋日停奏刑殺文字應享執事官員
泣誓于中書省享前一日質明所司備法駕儀仗暨侍
享官分左右敘立于崇天門外太僕卿控御馬立于大
明門外侍儀官導駕官各具公服備鹵簿執立于致齋殿
前通事舍人二員引門下侍郎侍中入殿相向立侍中
跪奏請皇帝中嚴就拜興退出少頃引侍中跪奏外辦
就拜興皇帝出致齋殿侍中跪奏請皇帝升輿侍儀官
導駕官引鹵簿執前導巡輦路至大明殿酉陛下侍中跪
奏請皇帝降輿升殿就拜興皇帝入殿即御座舍人引
執事等官敘于殿午陛下相向立通班舍人贊起居引
贊鞠躬平身舍人引門下侍郎侍中入殿至御座前門
下侍郎侍中相向立侍中跪奏請皇帝降殿升輿就拜
興侍儀官前導至大明殿門外侍中跪奏請皇帝升輿
就拜興至大明門外侍中跪奏請皇帝降輿乘馬門下
侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕至崇天門外
門下侍郎跪奏請車駕少駐敕衆官上馬就拜興侍中
承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制敕衆官上馬贊者
承傳敕衆官于櫺星門外上馬少頃門下侍郎跪奏請
車駕進發就拜興動稱警蹕華蓋繖扇儀仗百官左右
前導教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門外門下侍郎
跪奏請皇帝權停敕衆官下馬侍中傳制敕衆官下馬
自卑而尊與儀仗倒捲而左右駐立駕至內櫺星門侍
中跪奏請皇帝降馬步入櫺星門由右偏門入稍西侍
中跪奏請皇帝升輿就拜興侍儀官暨導駕官引鹵簿執
前導至大次殿門前侍中跪奏請皇帝降輿入就大次
殿就拜興皇帝入就大次簾降宿衛如式侍中入跪奏

敕衆官各退齋次就拜興通事舍人承旨敕衆官各還
齋次尚食進膳訖禮儀使以祝冊奏御署訖奉出郊祀
令受而奠于坫其享日丑時二刻侍儀官備擎執同導
駕官列于大次殿前通事舍人引侍中門下侍郎入大
次殿侍中跪奏請皇帝中嚴服衮冕就拜興退少頃舍
人再拜引侍中跪版奏外辦就拜興退出禮儀使入跪
奏請皇帝行禮就拜興簾捲出大次侍儀官備擎執同
導駕官前導皇帝至西壝門侍儀官導駕官擎執止于
壝門外近侍官代禮官皆後從入殿中監跪進大圭禮
儀使跪請皇帝執大圭皇帝入行禮禮節一如舊制行
禮畢侍儀官備擎執同導駕官前導皇帝還至大次通
事舍人引侍中入跪奏請皇帝解嚴釋衮冕停五刻頃
尚食進膳如儀所司備法駕儀仗同侍享等官分左右

敘立于郊南櫺星門外以北爲上舍人引侍中入跪奏
請皇帝中嚴就拜興退少頃再引侍中跪版奏外辦就
拜興皇帝出大次侍中跪奏請皇帝升輿侍儀官備擎
執同導駕官前導至櫺星門外太僕卿進御馬侍中跪
奏請皇帝降輿乘馬就拜興門下侍郎跪奏請車駕進
發就拜興動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪請皇帝
少駐勅衆官上馬就拜興侍中承旨退稱曰制可門下
侍郎傳制勅衆官上馬少頃門下侍郎跪奏請車駕進發就拜興侍儀官備擎執同導
駕官前導動稱警蹕華蓋儀仗纛扇衆官左右前導教
坊樂鼓吹皆作至麗正門裏石橋北引門下侍郎下馬
跪奏請皇帝權停勅衆官下馬贊者承傳勅衆官下馬
舍人引衆官分左右先入紅門內倒捲而北駐立引甲

馬軍士于麗正門內石橋大壯駐立依次倒捲至櫺星門外左右相向立伏立于櫺星門內倒捲亦如之門下侍郎跪奏請車駕進發侍中跪奏請皇帝降馬升輿就天門入至大明門外引侍中跪奏請皇帝降馬升輿就拜興至大明殿引衆官相向立于殿陛下俟皇帝入殿升座侍中跪奏請皇帝解嚴勅衆官皆退通事舍人承旨勅衆官皆退郊祀禮成

〔月魯不花傳〕拜監察御史首上疏言郊廟禮甚缺天子宜躬祀南郊殷祭太室

順帝本紀至正十五年冬十月甲子帝謂右丞相定住等曰敬天地尊祖宗重事也近年以來闕于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遂命右丞斡欒左丞呂思誠領其事癸酉哈麻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于別殿致齋三日二日于大明殿西幄殿一日在南郊祀所丙子以郊祀命皇太子愛猷識理達臘祭告太廟十一月壬辰親祀上帝于南郊以皇太子愛猷識理達臘爲亞獻攝太尉右丞相定住爲終獻

明史危素傳至正二十年上都宮殿火素請親祀南郊築壇郊以斥合祭之失

春明夢餘録元初用其國俗拜天于日月山成宗大德六年建壇于燕京合祭天地五方帝九年始立南郊專祀昊天上帝泰定中又合祭然皆不親郊文宗至順以後親祀者凡四惟祀昊天上帝其郊壇三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十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步各四門壇設于丙巳之地以就陽位外垣南櫺星門三東西櫺星門各一中築圍壇周圍上下俱護以甓內壝外壝各高五尺壝四面各有門三塗以赤祭時冕無旒服大裘而加衮揩大圭執鎮圭皇太子侍祠服衮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獬廌俱青羅服裳紱綬環並同笏以木

右元郊禮

五禮通考卷第十八

淮陰吳王楷校字

五禮通考卷第十九

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　按察司副使元和宋宗元參校

太子太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　貢士　吳江顧我鈞

吉禮十九

圜丘祀天

明史太祖本紀吳元年八月癸丑圜丘成

王圻續文獻通考先是丙午十二月定議以明年丁未爲吳元年羣臣建言國之所重莫先于宗廟社稷即于是日命有司立圜丘于鍾山之陽以冬至祀昊天上帝

禮志洪武元年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周禮大司樂冬日至禮天神夏日至禮地祇禮曰享帝于郊祀社于國又曰郊所以明天道社所以明地道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畤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則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

太祖本紀洪武元年二月定郊社宗廟禮歲必親祀以爲常

禮志壇壝之制明初建圜丘于正陽門外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甓闕楯皆以琉璃爲之壝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壝十五丈門制同天下神祇壇在東門外神庫五楹在外垣北南向厨房五楹在外壇東北西向庫房五

楹南向宰牲房三楹舍在壇外垣之東南坊二在外門外橫甬道之東西燎壇在內壝外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶神位洪武元年冬至正壇第一成昊天上帝南向第二成東大明星辰次之西夜明大歲次之　神版長二尺五寸以栗木爲之正位題曰昊天上帝

太祖本紀元年十一月庚子始祀上帝于圜丘

禮志郊祀儀注洪武元年冬至祀昊天上帝于圜丘先期皇帝散齋四日致齋三日前祀二日皇帝服通天冠絳紗袍省牲器次日有司陳設祭之日清晨車駕至大次太常卿奏中嚴皇帝服衮冕奏外辦皇帝入就位贊禮唱迎神協律郎舉麾奏中和之曲贊禮唱燔柴郊社令升烟燔全犢于燎壇贊禮唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事皇帝再拜皇太子及在位官皆再拜贊禮唱奠玉帛皇帝詣盥洗位太常卿贊曰前期齋戒今晨奉祭加其清潔以對神明皇帝搢圭盥手帨手出圭升壇太常贊曰神明在上整肅威儀升自午陛協律郎舉麾奏肅和之曲皇帝詣昊天上帝神位前跪搢圭三上香奠玉帛出圭再拜復位贊禮唱進俎協律郎舉麾奏凝和之曲皇帝詣神位前搢圭奠俎出圭復位贊禮唱行初獻禮皇帝詣爵洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執事者出圭協律郎舉麾奏壽和之曲武功之舞皇帝詣神位前跪搢圭執爵受泯齊以爵授執事者出圭上香祭酒奠爵出圭讀祝官捧祝跪讀訖皇帝俛伏興再拜復位亞獻酌醴齊樂奏豫和之曲文德之舞終獻酌盎齊樂奏熙和之曲文德之舞儀並同初獻

但不用祝贊禮唱飲福受胙皇帝升壇至飲福位再拜跪搢圭奉爵官酌福酒跪進太常卿贊曰唯此酒肴神之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以爵置于坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以授執事者出圭俛伏興再拜復位皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱徹豆協律郎舉麾奏雍和之曲掌祭官徹豆贊禮唱送神協律郎舉麾奏安和之曲皇帝再拜皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱讀祝官奉祝奉幣官奉幣掌祭官取饌及爵酒各詣燎所唱望燎皇帝至望燎位半燎太常卿奏禮畢皇帝還大次解嚴

明集禮洪武元年十一月三日冬至皇帝親祀圜丘祝文曰臣荷眷佑戡定區宇爲億兆主今當長至六氣資始禮典爰舉敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禋燎用伸昭告尚享其祝版依唐制長一尺一分廣八寸厚二分用楸梓木爲之

明史樂志洪武元年圜丘樂章

迎神中和之曲　昊天蒼兮穹窿廣覆燾兮靡洪建圜丘兮國之陽合衆神兮來臨之同念螻蟻兮微衷莫自期兮感通思神來兮金玉其容馭龍鸞兮乘雲駕風顧南郊兮昭格望至尊兮崇崇

奠玉帛肅和之曲　聖靈皇皇敬瞻威光玉帛以登承筐是將穆穆崇嚴神妙難量謹茲禮物功徵是皇進俎凝和之曲　祀儀祇陳物不于大敢用純犢告于覆載唯茲菲薦恐未周完神其容之以享以觀

初獻壽和之曲　眇眇微躬何敢請于九重以煩帝聰帝心矜憐有感而通既俯臨于几筵神繽紛而景

從臣雖愚蒙鼓舞歡容乃子孫之親祖宗酌清酒兮
在鍾仰至德兮元功
亞獻豫和之曲　荷天之寵瞻駐紫壇中情彌喜臣
庶均歡趨蹌奉承我心則寬再獻御前式燕且安
終獻熙和之曲　小子于茲唯父天之恩唯恃天之
慈內外殷勤何以將之奠有芳齊設有明粢喜極而
抃奉神燕娛禮雖止于三獻情悠長兮遠而
徹饌雍和之曲　烹飪既陳薦獻斯就神之在位既
歆既右羣臣駿奔徹茲俎豆物猶未充尚幸神宥
送神安和之曲　神之去兮難延想遐祕兮翩翩萬
靈從兮後先衛神駕兮回旋稽首兮瞻天雲之徜兮
渺然
望燎時和之曲　焚燎于壇粲爛晶熒幣帛牲黍冀

徹帝京奉神于陽昭祀有成肅然望之玉宇光明

太祖實録　上觀圜丘顧謂起居注熊鼎等曰此與古
制合否對曰小異上曰古人于郊掃地而祭器用陶
匏以示儉朴周有明堂其禮始備今予創立斯壇雖
不必盡合古制然一念事天之誠不敢頃刻怠矣

明史禮志　洪武元年始有事于南郊有司議配祀太祖
謙讓不許親爲文告太廟曰歷代有天下者皆以祖配
天臣獨不敢者以臣功業有未就政治有缺失去年上
天垂戒有聲東南雷火焚舟擊殿吻早暮兢惕恐無以
承上天好生之德故不敢輒奉以配唯祖神與天通上
帝有問願以臣所行奏帝前善惡無隱候南郊竣事臣
當率百司恭詣廟庭告成大禮以共享上帝之錫福

大政記　上曰以王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昪對曰木輅戎輅也不可以祀天上曰孔子萬世帝王之師其斟酌四代禮樂實爲萬世之法乘木輅何損于祭祀況祀事在誠敬不在儀文也昪頓首謝

〔太祖實録〕二年八月甲申命圜丘方丘南皆建殿九間爲望祭之所風雨則于此望祭

〔大政記〕二年八月甲申命圜丘方丘南皆建望祭殿

〔春明夢餘録〕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坦之内北垣之下亦當建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制上從之

〔明史禮志〕二年翰林學士朱升等奉敕撰齋戒文曰戒者禁止其外齋者整齋其内沐浴更衣出宿外舍不飲酒不茹葷不問疾不弔喪不聽樂不理刑名此則戒也專一其心嚴畏謹慎苟有所思即思所祭之神如在其上如在其左右精白一誠無須臾間此則齋也大祀七日前四日戒後三日齋太祖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曰致齋以七日五日爲期太久人心易怠止臨祭齋戒三日務致精專庶可格神明遂著爲令是年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

〔王圻續通考〕二年禮部尚書崔亮奏凡遇大祀前期七日陪祀官詣中書受誓戒曰某月某日皇帝有事于某神百官其聽誓戒祀必先戒然後可以感神明

至是始定諸祭致齋之常期云

觀承案應天以實不以文郊丘大典惟以誠敬爲之本而後可以舉其文明祖開基即分祭天地禮文固已克正而其定制垂訓則祭必躬親極其誠敬尤爲有本觀元年自作郊天告廟文一片真朴恭畏之意上帝能不顧享乎惜十二年後仍循用合祀之舊然其敬恭之心要未嘗稍怠則文雖失而本自在也厥後世宗釐定祀典郊丘改爲分祭足正歷來沿襲之訛矣然崇所生而亂所統蔑公義而狥私恩則其本已亡禮云禮云豈文具之云乎

明史太祖本紀洪武二年十一月乙巳祀上帝于圜丘以仁祖配

禮志二年夏至將祀方丘羣臣復請配典太祖執不允固請乃曰俟慶陽平十一月冬至羣臣復固請乃奉皇考仁祖淳皇帝配天于圜丘位第一成西向

崔亮傳洪武二年亮言禮運曰禮行于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皆允行　帝嘗謂亮先賢有言見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉今祭祀省牲于神壇甚邇心殊未安亮乃奏考古省牲之儀遠神壇二百步帝大喜　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
帝以日中有黑子疑祭天不順所致欲增郊壇從祀
之神亮執奏漢唐煩瀆不宜取法乃止　帝一日問
亮曰朕郊祀天地拜位正中而百官朝參則班列東
西何也亮對曰天子祭天升自午陛北向答陰之義
也祭社升自子陛南向答陽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
馳道其義不同亮倉卒占對必傅經義多此類自郊
廟祭祀外朝賀山呼百司箋奏上下冠服殿上坐墩
諸儀及大射軍禮皆亮所酌定惟言大祀帝親省牲
中祀小祀之牲當遣官代帝命皆親省

明集禮神位上帝位題曰昊天上帝配帝題曰仁祖淳
皇帝位版並黃質金字從祀題曰風伯之神雲師之神
雷師之神雨師之神並赤質金字　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　祭
器設上帝太尊二著尊一犧尊一山罍一于壇上皆有
勺有冪設太尊一山罍二于壇下有冪配帝位同其從
祀則設大明星辰著尊二犧尊二于左設夜明太歲著
尊二犧尊二于右上帝及配帝邊豆各十有二籩簋各
二登盤篚各一牲案各一爵坫各三沙池香案各一其
從祀則邊豆各十簋簋各一牲案各一爵坫沙池香案
各一　禮神之玉冬至祀昊天上帝用蒼璧　幣正配
位用蒼大明以紅夜明星辰太歲皆用白　牲上帝及
配帝各用蒼犢一從祀大明夜明星辰太歲各純色犢
一　滌牲立神牲所設官二人牧養神牲祀前三月付
廩犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦

如之　酒罇正配位太尊實泛罇醴罇著尊實盎罇犧
尊實醍罇山罍實昔酒在壇上太尊實沈罇山罍實事
酒清酒在壇下從祀著尊實醴罇盎罇犧尊實事酒
籩豆之實正配位用籩豆各十二其籩實以鹽藁魚粟
栗棗菱芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉粢豆實以韭菹醢醢
菁菹鹿醢芹菹兎醢筍菹魚醢脾析蘋豚拍飣實糝食
從祀籩豆各十者籩減糗餌粉粢豆減飣食糝食　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
衣其壽環革帶則有差笏以象及木　褥位拜褥用緋
不用黃道褥　版位皇帝位方一尺二寸厚三寸紅質
金字皇太子位方九寸厚二寸紅質金字陪祀官位並

黑字白質　陪祀執事員數設皇帝大次皇太子幕次
官二人掃除壇上下官一人御史監掃除二人灑掃齋
舍神厨官二人設饌幔官二人設昊天上帝仁祖淳皇
帝龍椅龍案從祀神案官一人設御位皇太子位官二
人設燔柴官二人設分獻及文武官諸執事官版位官
二人設儀仗官二人設庭燎簨簴燭官二人設牲榜省牲
位及割牲官二人牽牲十五人掌鼎鑊視滌濯官二人
協律郎一人舞士一人樂生一人舞生一人撰祝書祝
官各一人讀祝兼捧祝官一人導駕奏禮官六人導引
皇太子官四人分獻官執事八人引陪祭官執事四人
糾儀御史四人奉爵官六人奉幣官六人司香官六人
掌祭官十二人舉飲福案官二人進福酒官一人進俎
官二人授胙執事官一人司御洗捧匜一人進巾一人

司分獻罍洗各酌水二人進巾一人司分獻盥洗酌水一人進巾一人司御酒尊所官一人司分獻酒尊所各二人進正配位饌官六人舉案齋郎十二人舉從祀饌案四十八人陳設祭前二日有司掃除壇上下積柴于柴壇灑掃齋舍饌室神厨設皇帝大次于外壝之東設皇太子次于大次之右祭前一日設省牲位于內壝東門外設樂縣于壇下之南設正位于壇第一層之北正中配位于壇上之東設大明夜明星辰太歲位于壇第二層大明星辰位在東夜明太歲位在西設正配位酌尊于壇上設尊于壇下玉幣篚位次之又設大明星辰酒尊于神座之左幣篚位次之設夜明太歲酒尊于神座之右幣篚位次之設正配位邊十二于神位之左豆十二于神位之右簠簋各二一在邊豆之間俎一在簠簋之前香燭案在俎之前爵在香案之前設大明夜明太歲邊十在左豆十在右簠簋各二登一在邊豆之間俎一在簠簋之俎一在簠簋之前香燭案在俎之前爵在香案之前設大明星辰邊十在左豆十在右簠簋各二登一在邊豆之間俎一在簠簋之前香燭案在俎之前爵在香案之前又設御盥洗位于壇前之南設皇太子褥位于御座之右設分獻官于御位之南文武陪祭官于分獻官之南讀祝官于神之右司尊司洗捧幣捧爵各于其前設望燎位于壇東南　告天下神示爲壇于圜丘之東至郊祀散齋之第五日皇帝備法駕出宮百官具服前導躬至壇所設天下神示位于壇中西向以酒脯祭告曰皇帝致祭于天下神示茲以某年某月某日冬至將有事于圜丘咨爾百神相予祀事祝畢鑾駕復還齋所如來儀至郊祀日以邊豆各四簠簋登爵各一羊六豕六俟

分獻從祀將畢就壇以祭

蕙田案有明典禮以集禮爲始成于洪武二年國初之所定也以明史禮志爲終易代之後本朝之所修也金聲玉振當以二書爲首尾其中遷變沿革則散見于明史實録會典大政記及王圻續文獻通考新修續文獻通考春明夢餘録諸書考禮者皆不可不加採集但其事其文彼此互見者多若每書皆備録之則繁蕪複沓今凡集禮中有別見他[illegible]次者各于本年下係之其祭祀儀注不如禮志之簡質故去此存彼一皆不載獨此數條無議論行事可稽亦無年次可譜故刪存以附洪武二年之下其分年列入者不復全載

太祖實録三年二月命郊祀日陳戶口錢穀籍于壇下時太常少卿陳昧言案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糧之籍陳于臺下禮畢藏之內府以見拜受民數穀數于天之義亦聖朝一代之制也從之

明集禮三年二月詔立神幣局設官二員專掌製神幣其織文曰禮神制幣色各隨其方

太祖實録三年五月建齋宮于圜丘之西方丘之東前後皆爲殿左右各小殿爲庖湢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

春明夢餘録〕二年詔築齋宮于圜丘側又齋宮東西懸太和鐘每郊祀候駕起則鐘聲作登壇則止禮畢升駕又聲之齋宮在圜丘之西皇帝親祀散齋四日致齋三日于齋宮駕至南郊昭亨門降輿至内壝恭視壇位又入神庫視籩豆至神厨視牲畢出昭亨門至齋宮各宫

早朝午朝俱賜飯

太祖實録〕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

春明夢餘録〕犧牲所建于神樂觀之南初爲神所設千戶並軍人專管牧養其牲正房十一間中五間爲大祀牲房即正牛房左三間爲太廟牲房右三間爲社稷牲房前爲儀門又前爲大門門西向遇視牲之日設小次大門東連房十二間西連房十二間前爲晾牲亭三間東西有角門東角門北爲北羊房五間山羊房五間又北爲暖屋滌牲房五間倉五間大庫一間西角門北爲北羊房五間山羊房五間穀倉二間看牲房一間黄豆倉一間官廳三間正牛房之北爲官廨十二間東爲兎房三間又東爲鹿房七間鹿房前亦爲曬晾亭三間又前爲石柵欄官廨西爲便門門西又爲官廨四間又西爲小倉三間東羊房後爲新牛房後牛房十間餧中祀小祀牛正北爲神祠西羊房後正南房五間爲大祀猪圈西房十間爲中祀小祀猪圈北有井又草廠東北爲司牲祠又神牲所設官二人牧養神牲祀前三月付廩

犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦如之

明史太祖本紀三年十一月庚戌有事于圜丘

禮志三年增祀風雲雷雨于圜丘

三年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真于齋所

太祖本紀四年正月建郊壇于中都

雙槐歲抄先是三月改臨濠府爲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

大政記洪武四年正月詔定親祀圜丘方丘服衮冕陪祭官各服本品梁冠祭服

王圻續通考時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

明史禮志四年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墻四面各九丈八尺五寸內壝墻至外壝墻南十三丈九尺四寸北十一丈東西各十一丈七尺

四年定天子親祀齋五日遣官代祀齋三日降香齋一日

太祖本紀四年十一月丙辰有事于圜丘

禮志凡陪祀洪武四年太常寺引周禮及唐制擬用武

官四品文官五品以上其老疾瘡疥刑餘喪過體氣者不與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圜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雖不陪祀一體齋戒

太祖本紀五年十一月辛酉有事于圜丘　六年十一月丙寅冬至帝不豫改卜郊閏月壬午有事于圜丘

禮志六年復定齋戒禮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

明會典六年奏准郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之

春明夢餘錄六年上以祭祀還宮宜用樂舞生導命翰林儒臣撰樂章以致鑒戒之意于是承旨撰神降祥神貺惠酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰迴鑾樂歌其詞皆存規戒其舞分為四隊隊皆八人禮部圖其制以上命樂工肄習之

明史太祖本紀七年十一月辛未有事于圜丘

禮志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　定制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于支之吉以
代卜也洪武七年命太常卿議祭祀日期書之于版依
時以祭著為式其祭日遣官監祭不敬失儀者罪之
太祖實録洪武七年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
詟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
桂彦良傳洪武七年冬至詞臣撰南郊祝文用予我
字帝以為不敬彦良曰成湯祭上帝曰予小子履武
王祀文王之詩曰我將我享古有此言帝色霽曰正
字言是也
明史禮志凡分獻官太常寺豫請旨洪武七年太祖謂
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
太祖本紀八年十一月丁丑有事于圜丘
太祖實録八年定登壇脱舄之禮郊祀廟享前期一日
有司以席藉地設御幕于壇東南門外及設執事官脱
履之次于壇門外西階側祭日大駕臨壇入幕次脱舄
升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝並分獻陪祀官皆脱
舄于外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣襪就位
祭畢降壇納舄

明史樂志洪武八年御製圜丘樂章

迎神　仰惟兮昊穹臣率百職兮迓迎幸來臨兮壇中上下護衛兮景從旌幢繚繞兮四維重悅聖心兮民獲年豐

奠玉帛　民依時兮用工感帝德兮大化成功臣將兮以奠望納兮微衷進俎　庖人兮列鼎殽羞兮以成方俎兮再獻願享兮以歆

初獻　聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴亞獻　載斟兮再將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手稽首兮願享終獻　三獻兮樂舞揚殽羞具納兮氣謁而芳光朗明兮時良

徹饌　粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留兮佳氣昂臣拜手兮謝恩光

送神　旌幢燁燁兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遙瞻冉冉兮去上方可見烝民兮永康

望燎　進羅列兮詣燎方炬焰發兮煌煌神變化兮物全于上感至恩兮無量

明會典洪武九年議郊祀大禮雖有三年喪不廢

王圻續通考洪武丙辰定郊祀大事國有三年喪不廢

明史太祖本紀九年十一月壬午有事于圜丘

禮志十年秋太祖感齋居陰雨覽京房災異之說謂分祭天地情有未安命作大祀殿于南郊是歲冬至以殿

工未成乃合祀于奉天殿而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

〔太祖本紀〕十年八月改建大祀殿于南郊

〔禮志〕十年改定合祀即圜丘舊制而以屋覆之名曰大祀殿凡十二楹中石臺設上帝皇地祇座每歲正月中旬擇日合祭帝具冕服行禮奉仁祖配享殿中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兎皆黃琉璃厨庫在殿東北宰牲亭井在厨東北皆以步廊通殿兩廡後繚以圍墻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兎易青琉璃十一年十月甲子大祀殿成

〔春明夢餘録〕大祀殿成祀昊天上帝皇地祇位南向仁祖配享從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰又曰星辰內壝外二十壇曰五嶽壇五中嶽壇以鍾山附曰五鎮壇五曰四海壇四曰四瀆壇曰風雲雷雨曰山川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各一壇凡二十四壇大臣分獻因命大常每歲祭天地于首春三陽交泰之時

〔王圻續通考〕敕太常曰近命三公率工部役梓人于京城之南創大祀殿以合祀皇天后土冬十月告工已成特命禮部云前代之祭期以歲止一祀古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽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其後大祀殿復易以青琉璃瓦云

蕙田案敕太常即御製大祀文于慎行筆麈唐時明堂制度其宇上圜覆以清陽玉葉清陽色也玉葉亦瓦之類今大享殿及圜丘闕干皆用回青瓦亦清陽玉葉之類

明史太祖本紀十二年正月己卯始合祀天地于南郊禮志合祀于大祀殿太祖親作大祀文并歌九章

明會典南郊合祀儀洪武十年定

齋戒前期二日太常司官

今太常寺宿于本司次日具本奏聞致齋三日次日進銅人傳制諭文武官齋戒不飲酒不食葱韭薤蒜不問病不弔喪不聽樂不理刑名當日禮部官同太常司官于城隍廟發咨仍于各廟焚香三日告廟正祭前二日用祝文酒果奉先殿告仁祖配上帝皇祇省牲祿司官省牲次日省牲畢復命就奏定分獻官二十四員陳設共二十七壇正殿三壇上帝南向犢一登一實以太羹鑊十二實以形鹽糝魚粟栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆十二實以韭菹菁菹芹菹筍菹醢鹿臡兎臡魚醢脾析豚拍飣食糝食簠簋各二實以黍稷稻粱玉用蒼璧一帛一蒼色織成郊祀制帛四字皇祇南向犢一登一鑊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鑊十二豆十二簠簋各二玉用蒼璧一帛一蒼色郊祀制帛

用牛二十八羊二十三豕三十四鹿二兎十二

共設酒尊六爵九篚三于東南西向祝文案一于瘞西
洪熙以後改奉太祖太宗並祀正瘞增一壇加犢一酒尊二爵二帛篚一丹墀四壇大明在東西向犢一登一籩十無糗餌粉餈下同豆十無饊食粉餈下同簠簋各二帛一紅色禮神制帛下同酒尊三爵三篚一星辰一壇在東西向犢一羊三豕三登一鉶二盛一夜明在東西向犢一登一籩十豆十簠簋各二帛一白色酒尊三爵三篚一星辰一壇在西東向陳設同東十壇北嶽壇增附北鎮壇陳設同東岳壇豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二酒盞十帛一黑色酒尊三爵三篚一永樂以後北嶽壇增酒盞十帛一夫壽山加酒盞十帛一北鎮壇陳設同東岳壇陳設同帛一青色東鎮壇東海壇陳設並同太歲壇陳設同帛一白色帝王壇陳設同帛十六白色酒盞三十山川壇陳設同帛二白色酒盞三爵三篚一四瀆壇陳設與北嶽同帛四黑色酒盞三十西十壇北海壇陳設與北嶽同西

嶽壇陳設同帛一白色西鎮壇西海壇陳設並同十一嶽壇鍾山附陳設同帛二黃色酒盞二十中鎮壇陳設同帛一黃色酒盞十風雲雷雨壇陳設同帛四白色酒盞三十南嶽壇陳設同帛一紅色酒盞十南鎮壇南海壇陳設並同正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祀官分獻官各就位導引官導引皇帝至御位內贊奏就位典儀唱燔柴瘞毛血迎神協律郎舉麾奏樂樂止內贊奏四拜贊同典儀唱奠玉帛奏樂樂止內贊奏升壇皇帝至上帝前奏搢圭執事官以玉帛跪進于皇帝右奠訖奏出圭至皇祇前奏搢圭執事官以玉帛跪進于皇帝左奠訖奏出圭至仁祖前奏搢圭執事官以玉帛跪進于皇帝右奠訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏樂齋郎昇饌至內贊奏升壇至上帝前奏搢圭進俎出圭至皇祇前奏搢圭

進俎出圭至仁祖前奏搢圭進俎出圭奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內贊奏升壇至上帝前奏搢圭執事官以爵跪進于皇帝右奏獻爵出圭至皇祇前奏搢圭執事官以爵跪進于皇帝左奏獻爵出圭詣讀祝位跪讀祝樂止讀祝官取祝跪于皇帝右讀祝樂作奏俯伏興平身百官同至仁祖前奏搢圭執事官以爵跪進于皇帝右奏獻爵出圭復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同亞獻樂止太常卿進立殿西東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位跪搢圭光禄司官以胙酒跪進奏飲福酒光禄司官以胙跪進奏受胙出圭俯伏興平身復位奏四拜詣同贊典儀唱徹饌奏樂執事官各壇徹饌樂止典儀唱送神奏樂內贊奏四拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官

捧帛掌祭官捧饌各詣燎位奏樂執事官各執祝帛饌出內贊奏禮畢

〔王圻續通考〕命魏國公徐達及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十七壇正殿三壇昊天上帝皇地祇壇俱南向仁祖配位壇西向丹陛之東爲壇曰大明西向其西爲壇曰夜明東向兩廡爲壇各六星辰之壇設于東西星辰之次東則太歲次五嶽次四海西則風雲雷雨次五鎮次四瀆天下山川神祇爲壇二分設于海瀆之次各壇陳設仍舊儀但仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞各十東西廡各共設酒尊三爵一十八于壇之南前期皇帝致齋五日前祭二日太常司同光禄司官詣壇省牲至日莫王帛進俎三獻酒俱先詣上帝神位前次詣皇

地祇位前次詣仁祖淳皇帝前餘悉仍舊儀其祝文云嗣天子臣　御名敢昭告于昊天上帝后土皇地祇時維孟春三陽交泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛庶品恭祀于大祀殿備茲燎瘞皇考仁祖淳皇帝配禮畢詰旦駕還御奉天殿百官行慶成禮宴羣臣于奉天殿前是祀也自齋戒百官至將祭之夕天宇澄霽升壇星緯昭煥祥飈慶雲光彩燁煜上心甚悅禮成敕中書省臣胡惟庸等曰立綱陳紀治世馭民始由上古之君至今相承而法則焉凡有國者必以祀事爲先祀事之禮起于古先聖王其周旋上下進退莫獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋祀禮十有一年見其儀太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胙蠁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而錫黔黎之福朕與卿等尚夙夜無怠以答聖明之休祐焉

明史樂志洪武十二年合祀天地樂章

迎神中和之曲

荷蒙天地兮君主華夷欽承踴躍
兮備筵而祭誠惶無已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願
來期想龍翔鳳舞兮慶雲飛必昭昭穆穆兮降壇遺
奠玉帛肅和之曲　天垂風露兮雨澤霑黃壤氤氳
兮氣化全民勤獻畝兮束帛鮮臣當設宴兮奉來前
進俎以後咸同八年圜丘詞

邱氏濬曰漢儒六天之說既有昊天上帝又有天皇大帝又有太乙感生帝之類皆非正禮也若天無二日民無二王國無二帝之禮況五六哉本朝惟于大祀殽祀昊天上帝凡所謂天皇太乙五大帝之類一切革去三代祀典之正所僅見也又曰我聖祖合祀天地于南郊之一壇而加屋焉則是郊也列聖相承皆以太祖太宗配是郊祀宗祀爲一體也其亦義起之者與

蕙田案先儒謂爲壇而祭冬至圜丘之祭也祭于屋下而以宗廟之禮事之季秋明堂之享也祭天有此二禮明太祖以齋居陰雨改分祭爲合祭止是省煩勞趨便安耳創立大祀殿屋而不壇此古明堂報享之祭何足以當冬至圜丘之祭乎邱瓊山謂泰壇明堂爲一制郊祀爲一體蓋深知其爲非禮之禮而不敢斥言之曰以義起意亦婉而章矣太祖實録又建神樂觀于郊壇之西以處樂舞生觀有太和殿祭則先期演樂于此帝親爲文勒石焉

春明夢餘録神樂觀在天壇内之西設提點知觀教習樂舞生洪武初御製圜丘方澤分祀樂章後定合祀更撰合祀樂章禮成歌九章已病音樂之未復古也詔尚書詹同陶凱與協律郎冷謙定雅樂而學士宋濂爲樂章著令凡祀有樂樂四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾有文有武郊廟皆奏中和韶樂太常領之協律郎司樂考協之凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞失節者皆有糾禁十二年十二月諭神樂觀云開基守業必勤政爲先趨事赴公非信誠必責傳不云乎國之大事在祀與戎曩古哲王謹斯二事而上帝皇祇悦賜天下安和生民康泰朕起寒微而君宇内法古之道依時以奉上下神祇其于祀神之道若或不潔則非

爲生民以祈福而保已命也昔劉康公成肅公會晉侯伐秦祭于社稷之神然後興師當祭之時畢則有受胙之禮其受之時必思洋洋乎其在上而穆穆然或左而或右委心慎敬而受之則祥故敬勝怠者吉怠勝敬者滅所以成肅公受胙之時起慢神不恭之貌因伐秦而卒是以知敬慎必有動作禮義威儀之則以定命也于斯事神之道能者養之以福不能者敗之以禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業朕觀古人之敬神也若是其驗禍福亦若是斯可謂無神而不信乎可謂佞神而祈福乎二者皆不可唯敬之以禮而已朕設神樂觀備樂以享上下神祇所以撥錢糧若干以供樂舞生非倣前代帝王求長生之法而施之然

長生之道世有之不過修心清淨脫離幻化速疾去來使無艱阻是其機也嗚呼昔殷周之父老何存漢唐之耆宿安在果長生之道乎朕設神樂觀以備樂碑之于觀以示後世其觀主不潔樂生不精贍生不足以此觀之不但君不勤于祀事其朝臣觀主無一體之敬則國有亦然若君勤于祀事朝臣觀主必也常憲故茲勒石想宜知悉

〔明會典〕凡帛五等曰郊祀制帛十一年議定在京大祀中祀用制帛在外王國及府州縣亦用帛小祀止用牲醴

〔明史太祖本紀〕十三年正月癸卯大祀天地于南郊十四年正月乙未大祀天地于南郊　十五年正月乙未大祀天地于南郊　十六年正月乙卯大祀天地于

南郊　十七年正月丁未大祀天地于南郊　十八年正月辛未大祀天地于南郊　十九年正月甲子大祀天地于南郊　二十年正月甲子大祀天地于南郊禮成天氣清明侍臣進曰此陛下敬天之誠所致帝曰所謂敬天者不獨嚴而有禮當有其實天以子民之任付于君爲君者欲求事天必先恤民恤民者事天之實也即如國家命人任守令之事若不能福民則是棄君之命不敬孰大焉又曰爲人君者父天母地子民皆職分之所當盡祀天地非祈福于已實爲天下蒼生也　二十一年正月辛卯大祀天地于南郊

太祖實録　二十一年三月增修南郊壇位于大祀殿丹墀内疊石爲臺四東西相向以爲日月星辰四壇又于内遺之外亦東西相向疊石爲臺凡二十各高三尺有奇周以石欄陛降爲磴道臺之上琢石爲山形鑿龕以置神位以爲嶽鎮海瀆風雲雷雨山川太歲天下諸神及列代帝王之壇壇後樹以松栢外墻東南鑿池凡二十區冬月藏冰以供夏秋祭祀之用

明史禮志　二十一年定制齋戒前二日太常司官宿于本司次日奏請致齋又次日進銅人傳制諭文武百官齋戒是日禮部太常司官檄城隍神徧請天下當祀神祇仍于各廟焚香三日

太祖本紀　二十二年正月丁亥大祀天地于南郊　二十三年正月己卯大祀天地于南郊　二十四年正月癸卯大祀天地于南郊　二十五年正月乙未大祀天地于南郊

王圻續通考　壬申夏五月上以皇太子新薨欲停祭

祀而時享在邇乃令禮部右侍郎張智翰林學士劉三吾以郊廟合行典禮參考古制定議以聞于是智等奏曰宋會要王制三年不祭唯祭天地社稷蓋不敢以卑廢尊也真宗居喪既易月而服除明年遂享太廟合祀天地于圜丘時衮冕車輅宮駕登歌鼓吹並陳如常儀已而宰臣畢士安請聽樂真宗批答云郊天之事資禮樂以相成須用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其各處壇場止鳴鉦鼓角今議天地社稷先師太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆諸神皆係祀典神祇歷代帝王乃是紹承統系宜如宋制唯太廟乃祖先神靈所在國既有喪而時享仍用樂恐神不聽宜亦備而不作詔從之

太祖本紀　二十六年正月辛酉大祀天地于南郊

禮志　二十六年定傳制誓戒儀凡大祀前三日百官詰闕如大朝儀傳制官宣制云某年月日祀于某所爾文武百官自某日爲始致齋三日當敬慎之傳制訖四拜奏禮畢

太祖本紀　二十七年正月乙卯大祀天地于南郊　二十八年正月丁未大祀天地于南郊　二十九年正月壬申大祀天地于南郊　三十一年正月壬戌大祀天地于南郊

王圻續通考　明太祖初定天下他務未遑首崇禮樂詔儒臣修禮書在位三十餘年每遇祭祀齋戒省牲必誠必敬其祖訓有曰凡祀天地祭社稷享宗廟精誠則感格怠慢則禍生故祭祀之時皆當極其精誠不可少有怠慢其風雲雷雨師山川等神亦必敬慎

自祭勿遣官代祀以垂訓子孫雖南郊合祀覆屋于壇以孟春行禮有乖古義然亦必審度十餘年而後改制以行其心之所安不可謂非精虔之至也若夫釐正祀典凡天皇太乙六天五帝之類皆爲革除而諸神封號悉改從本稱一洗矯誣陋習其度越漢唐宋諸君遠矣

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李奈保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　貢士　吳江顧我鈞　參校

吉禮二十

圜丘祀天

明史恭閔帝本紀建文元年正月庚辰大祀天地于南郊奉太祖配

革朝志帝始郊見上帝如歲祀之禮歲前十二月躬省牲于南郊是月戊寅御奉天殿誓戒百官是夕宿于文華殿齋宮已卯出舍皇邸尚膳進素食庚辰子夜合祀天地配以太祖罷仁祖配位

蕙田案明史于二年無郊續文獻通考總數惠帝郊三有二年正月辛未不知何據

建文三年正月辛未大祀天地于南郊

成祖本紀建文四年七月壬午朔大祀天地于南郊

永樂元年正月辛卯大祀天地于南郊　二年正月乙卯大祀天地于南郊　三年正月庚戌大祀天地于南郊　四年正月丁未大祀天地于南郊　五年正月丁卯大祀天地于南郊　六年正月辛酉大祀天地于南郊　七年正月乙卯大祀天地于南郊　八年正月己卯皇太子攝祀天地于南郊　九年正月甲戌大祀天地于南郊　十年正月丁酉大祀天地于南郊　十一年正月辛卯大祀天地于南郊　十五年正月丁酉大祀天地于南郊　十八年十二月壬寅北京郊廟宮殿成

禮志成祖遷都北京如洪武制

王圻續通考建于正陽門南之左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甲子命皇太子詣壇奉安昊天上帝后土皇地祇神主

春明夢餘録天壇在正陽門外永樂十八年建初遵洪武合祀天地之制稱爲天地壇後既分祀乃始專稱天壇又京師大祀殿成規制如南京行禮如前儀

王圻續通考成祖屢幸北平遇郊祀先期自行在遣官賫書諭太子令代祭畧曰永樂某年正月某日大祀天地于南郊命爾行禮其潔精致齋恪恭乃事禮畢太子亦遣官復命率以爲常至是建都北平始罷南京郊祀國有大事則遣官告祭云

十九年正月甲戌大祀天地于南郊　二十年正月辛未大祀天地于南郊　二十一年正月乙未大祀天地

于南郊　二十二年正月戊子大祀天地于南郊

仁宗本紀洪熙元年正月丙戌大祀天地于南郊以太祖太宗配

王圻續通考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易曰殷薦上帝以配祖考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

宣宗本紀宣德元年正月丁未大祀天地于南郊　二年正月庚子大祀天地于南郊　三年正月甲午大祀天地于南郊　四年正月己未大祀天地于南郊　五年正月癸丑大祀天地于南郊　六年正月丁丑大祀天地于南郊　七年正月癸酉大祀天地于南郊

禮志宣德七年大祀南郊帝御齋宮命內官內使飲酒食葷入壇喧譁者皆罪之司禮監縱容者同罪齋之日御史檢視各官于齋次仍行南京一體齋戒

八年正月丁卯大祀天地于南郊

宣宗實錄八年正月詔齋宮罷早朝故事先一日詣郊壇皆朝百官後乃行帝諭禮官明旦早行不視朝既至南郊躬詣神廚徧閱諸祭品至暮旗手衛請放烟火不許謂侍臣曰朕早來不視朝之故蓋一心對越無暇他及今又暇觀烟火乎

春明夢餘錄舊制歲以十二月朔旦駕親臨閱牲以後每夕輪一大臣繼視自五府五部通政翰林堂上官不司刑者皆與焉凡兎房鹿檻羊棧牛枋猪圈周行歷視出入皆騎卒火甲人等護衛每夕鐘定人靜

乃出至中宵始回
自宣德年始
明史宣宗本紀九年正月辛卯大祀天地于南郊
英宗前紀正統五年正月己未大祀天地于南郊　七年正月甲戌大祀天地于南郊　八年正月丁卯大祀天地于南郊　九年正月辛酉大祀天地于南郊　十年正月丙戌大祀天地于南郊　十一年正月己卯大祀天地于南郊　十二年正月癸酉大祀天地于南郊　十三年正月丁酉大祀天地于南郊　十四年正月甲子大祀天地于南郊　三年正月丙午大祀天地于南郊　四年正月辛未大祀天地于南郊　五年正月甲子大祀天地于南郊　六年正月戊午大祀天地于南郊　七年正月壬午大祀天地于南郊
英宗後紀天順二年正月甲戌大祀天地于南郊　三年正月乙未大祀天地于南郊　四年正月丁亥大祀天地于南郊　五年正月丁未大祀天地于南郊　六年正月庚戌大祀天地于南郊　七年正月丙午大祀天地于南郊
憲宗本紀成化元年正月乙卯大祀天地于南郊　三年正月己卯大祀天地于南郊　四年正月甲戌大祀天地于南郊　五年正月乙丑大祀天地于南郊

蕙田案續文獻通考數此作戊申誤

六年正月己丑大祀天地于南郊　七年正月丙戌大祀天地于南郊　八年正月庚戌大祀天地于南郊　九年正月丁未大祀天地于南郊　十年正月丁酉大祀天地于南郊　十一年正月癸亥大祀天地于南郊　十二年正月戊午大祀天地于南郊　十三年正月庚戌大祀天地于南郊　十四年正月甲戌大祀天地于南郊　十五年正月丁卯大祀天地于南郊　十六年正月甲午大祀天地于南郊　十七年正月丙戌大祀天地于南郊　十八年正月壬午大祀天地于南郊　十九年正月丙午大祀天地于南郊　二十年正月己未大祀天地于南郊　二十一年正月乙未大祀天地于南郊　二十二年正月庚戌大祀天地于南郊　二十三年正月庚戌大祀天地于南郊

孝宗本紀弘治元年正月丙午大祀天地于南郊　二年正月辛未大祀天地于南郊　三年正月甲子大祀天地于南郊　四年正月己丑大祀天地于南郊停慶成宴　五年正月壬午大祀天地于南郊　六年正月己卯大祀天地于南郊　七年正月丁酉大祀天地于南郊以太皇太后不豫停慶成宴　九年正月壬辰大祀天地于南郊　十年正月庚戌大祀天地于南郊　十一年正月丁未大祀天地于南郊　十二年正月辛未大祀天地于南郊　十三年正月乙丑大祀天地于南郊　十四年正月己未大祀天地于南郊　十五年正月丙戌大祀天地于南郊　十六年二月戊申大祀天地于南郊

蕙田案時帝有疾故改卜

十七年正月甲戌大祀天地于南郊　十八年正月乙未大祀天地于南郊

武宗本紀　正德元年正月己丑大祀天地于南郊　二年正月乙酉大祀天地于南郊　三年正月丁未大祀天地于南郊　四年正月丙午大祀天地于南郊　五年正月丁卯大祀天地于南郊　六年正月甲子大祀天地于南郊　七年正月己未大祀天地于南郊　八年正月壬午大祀天地于南郊　九年正月丁丑大祀天地于南郊　十年正月戊辰薄暮祀天地于南郊

武宗實録　是夜漏下二鼓帝始還宮

十一年正月乙未大祀天地于南郊　十二年正月己丑大祀天地于南郊　十三年正月丁未龍南郊致齋庚戌大祀天地于南郊遂獵于南海子夜中還御奉天殿受朝賀

武宗實録　十二年將郊先期降諭郊祀畢幸南海子觀獵諸臣咸上疏諫不聽至日祀禮甫畢遂幸南海子縱獵夜半始入御奉天殿行慶成禮

十四年正月甲辰改卜郊遂獵于南海子是日京師地震

王圻續通考　先是太常寺奏定正月十二日郊祀帝幸太原未回請改卜日內批改次日既而又命改卜禮科給事中邢寰等疏言祖宗以來郊祀必于正月上旬所以重一歲之首務而昭莫大之敬也今改而又改日復一日疑且未定不惟墮祖宗相循之制且

非祗畏天地之道伏望皇上如期回鑾以成大禮御
史牛天麟等亦以爲言俱不報二月始祀天地于南
郊祀畢幸海子大獵
十五年正月癸巳改卜郊十二月丁酉大祀天地于南
郊初獻疾作不克成禮
〔王圻續通考〕十五年以征宸濠如南京十二月還京
師始郊
十六年正月癸亥改卜郊
〔世宗本紀〕嘉靖元年正月己未大祀天地于南郊 二
年正月乙卯大祀天地于南郊
〔毛玉傳〕二年冬帝以災異頻仍欲罷明年郊祀慶成
宴裴紹宗言祭祀之禮莫重於郊丘君臣之情必遍
于宴享往以國戚廢大禮今且從吉宜即舉行豈可
以災傷復免修撰唐皐亦言之竟得如禮
三年正月丁丑大祀天地于南郊 四年正月辛未大
祀天地于南郊 五年正月乙未大祀天地于南郊
六年正月己丑大祀天地于南郊
〔世宗實錄〕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
七年正月丙戌大祀天地于南郊 八年正月庚戌大
祀天地于南郊 九年正月丁酉大祀天地于南郊五
月己亥更建四郊
〔禮志〕嘉靖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璁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璁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璁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璁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璁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臣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詰中郊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璁因録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槱燎之禮以祀地祇則有血祭瘞沈疈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録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莽既僞爲是書何不削去圜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閟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壯郊及東西郊亦以次告成而分祀之制遂定

嘉靖祀典禮臣言圜丘之制大明集禮壇上成闊五丈存心録則第一層壇闊七丈集禮二成闊七丈存心録則第二層壇面周圍俱闊二丈五尺蓋集禮之二成即存心録之一層存心録之二層即集禮之一成矣臣等無所適從惟皇上裁定奉旨圜丘第一層徑闊五丈九尺高九尺二層徑十丈五尺三層徑二十二丈俱高八尺一寸地面四方漸墊起五尺

春明夢餘録嘉靖九年從給事中夏言之議遂于大祀之南建圜丘爲制三成祭時上帝南向太祖西向俱一

成上其從祀四壇大明西一壇夜明東二壇二十八宿西二壇風雲雷雨俱二成上壇制一成面徑五丈九尺高九尺二成面徑九丈高八尺一寸三成面徑十二丈高八尺一寸各成面塼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壝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寸正南三東西北各一外壝方墻二百四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亨東曰泰元西曰廣利北曰成貞內櫺星門南門外左設具服臺東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牌又西爲燔燎爐又西爲犧牲所少北爲神樂觀北曰成貞門外爲齋宮迤西爲壇門

明史禮志給事中夏言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於二至日奉太祖配南北郊歲首奉太宗配上帝於大祀殿大學士張璁翟鑾等言二祖分配於義未協且録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祀列聖昭穆相向無嫌並列況太祖太宗功德並隆圜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璁等言古者郊與明堂異地故可分配今圜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皇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

世宗實録大學士張璁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嚴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忘之心疏入帝乃責璁前後變志非忠愛之道於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嚴則太祖所創今乃不得侑享於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復諭璁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璁對皇上議郊祀大典本乎至當可行之道今議者以圜丘方澤

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圜丘何獨不可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於黷褻若祖宗並配原無可議既有大祀殿又建圜丘同兆南郊益非禮制夫禮時爲大古今異宜非可一律蓋古圜丘因丘陵爲之非積土而壇方澤因方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亦以二祖配之明夏方有事北郊工役可徐圖耳夫天地者古今之天地分而祀之三代之彝典也不可廳褻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疏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二至之祀奉皇祖獨配禮儀俱從儉詳擬以聞

明史張璁傳帝自排廷議定大禮遂以制作禮樂自

任而夏言始用事乃議皇后親蠶議勾龍棄配社稷
議分祭天地議罷大宗配祀議朝日夕月別建東西
二郊議祀高禖議文廟設主更從祀諸儒議祧德祖
正太祖南向議祈穀議大禘議帝社帝稷奏必下聰
議顧帝取獨斷聰言亦不盡入其諫罷太宗配天三
四往復卒弗能止也

〔夏言傳〕當是時帝銳意禮文事以天地合祀非禮欲
分建二郊並日月而四大學士張孚敬不敢決帝卜
之太祖亦不吉議且寢會言上疏請帝親耕南郊后
親蠶北郊爲天下倡帝以南北郊之說與分建二郊
合令孚敬諭旨言乃請分祀天地廷臣持不可孚敬
亦難之詹事霍韜詆尤力帝大怒下韜獄降璽書奬
言賜四品服俸卒從其請又贊成二郊配饗議語詳

禮志言自是大蒙帝眷

〔王圻續通考〕修撰姚淶議畧云古之祭曰于壇謂春分也祭月于坎謂秋分也其陰陽先後之序義則得之從之可也若冬至夏至之祭臣于此竊有疑焉周人以建子之月爲歲首故冬至祭天夏至祭地陰陽之義先後之倫各有攸宜斯制禮之本意也今所用者夏正也如以一歲之月序之則夏至前而冬至後苟夏至祭地冬至祭天是先地而後天雖曰陽先陰後于義無嫌然實非一歲之事尊天之義豈其若此行周之禮不可以用今之時用今之時不可以行周之禮是其大者

已辨而不通矣

〔春明夢餘録〕國之大在祀而祀之大在郊自古禮殘缺後儒穿鑿而五帝六天合祀之說迄無定論則以不深考于經折衷于聖以準之也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神又曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之祀也然必及于六宗山川羣神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人享以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以事上帝也皆舉郊以見社也家語孔子曰天子卜郊則受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也郊之必卜而不及社兼社也此唐虞三代之制也儒者但見周禮有冬至祭圜丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知周禮一歲之間祭天凡幾正月祈穀孟夏大雩季秋明堂至日圜丘此外有四時之祭則固合祭者矣惟是周朔建子冬至圜丘適當獻歲不妨迎陽報天而後命及于地故其禮比合祭稍加崇重此惟行周禮之時則可耳乃其合祀之禮則未嘗廢散見諸經及孔子之言可據也使祭而必冬至也則何用卜之爲故曰至敬不壇埽地而祭則又不必于圜丘方澤也以是而知周之未嘗不合祭也由漢歷唐千餘年分祀者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已至宋郊祀皆合祭其不合祭者惟元豐六年一郊元祐諮議非郊彼時羣臣方議合祀之非哲宗以問輔

臣章惇曰北郊止可謂之社君子當不以人廢言夫國之大祀莫過于郊明太祖以開天之聖改分祀爲合祀此千古卓見故行之百五十餘年風雨調順民物康阜至嘉靖一改而明遂衰建議者夏言也卒死于法抑太祖之靈弗歆也

吳幼清辨姚涞孫承澤天地社合一祭天地分合祭聚訟久矣從未有建子宜分建寅宜合如姚氏孫氏者也社祭地也周禮圜丘方澤分祭甚明朱子曰古聖王制爲祭祀之禮必以象類故祀天于南郊祭地于北而其壇壝樂舞器幣之屬亦各不同若又合社于地如孫氏者也周禮圜丘方澤分祭甚明朱子曰古聖王制爲祭祀于南祭地于北而其壇壝樂舞器幣之屬亦各不同若曰合祭于圜丘則古者未嘗有此瀆亂庞雜之禮朱子之言洵禮家之折衷可以俟後聖而不惑矣自王莽諂事元后肇爲合祭之禮後人樂便安憚勞費遂因仍不易宋元豐元祐紹聖間凡三議禮明嘉靖間又議禮主分主合紛挐喧厖然主分者皆援据正經主合者多苟且從欲如眉山所云官兵暴露人馬喘汗非夏至所能堪江陵所云冬至極寒而祼獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎敵之中其說槩可睹乃姚氏涞變爲建子宜分建寅宜合之說後人疑其有當是不可不辨夫冬至圜丘迎陽氣之始夏至方澤迎陰氣之先此天地陰陽之大分報本反始之精義固不因建子而叛此禮亦不可因建寅而廢此禮況周禮又用夏正之書也自古三正迭建周雖建子逸周書云敬授民時巡狩祭享之書故純用夏正圜丘方澤正用夏正之事于祭享猶自夏焉周禮授時曰以一歲之月序之則夏至前而冬至後苟夏至祭地是先地而後天尊天之義豈其若此此尤說之不可通者也先王之制祭祀因時而舉初不以先後爲尊卑宗廟殷祭禘祫尤大于時享而禘以夏祫以秋禴乃在春不聞以禴祭爲卑也宗廟殷祭禘祫爲尊卑也五祀之祭春祀戶秋祀門不聞以戶爲尊以門爲卑也且即以夏正一歲而論元日祈穀有祭龍見大雩又祭又何嘗不先天後地特義之所起仍不在先後之序耳又其說曰行周之禮不可以用今之時用今之時不可以行周之禮則是周禮與夏正齟齬背而馳孔子何以自云吾從周而又告顓子以行夏之時不自相刺謬耶孫氏承澤申姚氏之說曰周朔建子冬至圜丘適當獻歲不妨迎陽報天而後命及于地故其禮比合祭稍加崇重上帝行周禮之時則可耳案孫氏之意止欲合天地而祭之而其爲說直欲舉圜丘一祭而廢之周朔建子不妨迎陽報天明夏朔建寅則有妨也周朔建子可行圜丘崇重之禮也惑亦甚矣又曰使祭而必冬至也何用卜之爲夫冬至之郊圜丘之郊也日不須卜用辛之郊祈穀之郊也日乃用卜圜丘之郊惟天子得行之祈穀之郊魯亦得行之兩郊牽連而舉則祈穀爲次郊而圜丘爲始郊故郊特牲既言郊用辛而又曰周之始郊日以至義各有指孫氏混而一之以祈穀之郊碍圜丘之郊是祈祭可存正祭決不可存魯郊可從周郊決不可從斯何義耶又曰至敬不壇掃地而祭則又不必于方澤也案圜丘即泰壇方澤即泰折一見于周禮一見于祭法則禮器所謂不壇者非無壇也方圜高下因其自然之形而非人力所爲故曰不壇今悞以不壇爲無壇而欲廢方澤之祭抑又惑矣又曰嘉靖一改而明遂衰建議者夏言也卒死于法豈由分祭之說孫氏牽合株連以証已堅辟之說不亦誣耶至于祭地祭社尤確然不可合者王制言天子祭天地諸侯祭社稷祭地祭社截然不同胡五峯始爲社與方澤無兩祭之說朱子以爲看來自有方澤之祭書傳稟綦曰社于新邑謂此所以祀地者非也若以此社爲祭地則王制所云祭天地社稷地與社豈重累而舉之乎斯可謂一言破的矣周世樟曰考之諸書地與社鬯然不同地爲大祀社爲中祀祭地用騂犢祭社用太牢祭地七獻祭社三獻祭地服冕衣祭社服希衣祭地以后稷配祭社以句龍配斯尤援引確據無復可疑夫言郊可以兼天地詩序昊天有成命郊祀天地也南郊北郊皆郊也言郊不得兼社也而孫氏乃誥用牲于郊牛二越翌日戊午乃社于新邑社又在南北郊之外也而孫氏乃云郊必兼社又曰舉郊以見社斯何說耶至其所引肆類柴望之文則皆告祭之郊而非正郊所引受命作龜之文則又祈穀之郊而非正郊俱不足爲兼社之證所引中庸郊社之禮郊社對舉猶之禘嘗對舉實皆錯舉成文亦不足爲

社即方澤之證總之孫氏之說既欲合地與天爲一祭將燔柴瘞埋血祭混一
合和都無分別非朱子所訶瀆亂靡雜之尤甚者耶我　朝折衷古制冬至祀
天圜丘夏至祭地方澤祈穀之後祭社稷壇
有分祭而無合祭斯誠萬世可行之典也夫
顧我鈞嘉靖分祀論明世宗尊崇興獻猶私蔑禮固天下萬世之所不韙也至
于南北兩郊力主分祀則爲天下萬世之所不可易古人云是亦多言矣豈必
不獲雖不可據此一事以爲世宗之賢而就此一事其言固不可以人廢矣即
行之未久張居正進郊祀圖冊復以合祭爲言而終明之世亦卒不行若乃當
時之有姚淶後代之有孫承澤顧深以分祀爲非而力詆之何歟或以世宗偏
私豐昵人所不服故并其合禮者而疑之然議禮但論其是非固不當以他事
相牽涉況如學校從祀舉前代傳經之儒苛求而黜罷之此甚非祭于瞽宗之
意後人曾莫爲改正而反于分祀詆之不可解也或謂世宗既定分祀而親奉
甚疎率以遣官行事是何足與言禮曰是則誠非矣然而有初鮮終亦人所有
但當咎其後之不終不得議其始之不善也總之明自嘉靖以下經學日衰十
人素不深求其義而又以太祖父母異處之言垂爲大訓沉溺錮蔽牢不可開
雖有聖君賢相百倍于世宗與夏言張璁者亦不能破除流俗而使之共信也
蓋嘗論之古今主合祭者多矣然其由來不同不可一槩論也夫王莽天下之
奸雄也彼必合天地而祭之然後可合祖妣而配之欺誑女主以爲簒竊之計
是固明知其不然而强行之者也蘇子瞻天下之辯才也彼度宋之君臣必不
足以行禮宋之財力必不足以盡禮而身爲儒臣又不肯自安簡陋而必獵取
載籍以附會之是亦明知其不然而謬言之者也張居正天下剛愎自用之人
也彼以嚴寒盛暑駸奔壇折人主所憚而諸臣亦無利焉于是直揭其情而不
復爲之掩蓋是又明知其不然而故犯之者也此三人者固非真以爲當合也
若乃經典之不考義理之不明上惑于太祖之臆言下怵于夏言之被禍遂以
合祭之制果爲至當隱微寤寐誠一不二者古今以來未有如姚淶孫承澤者矣此則可謂妄庸也夫

蕙田案國之大事在祀祀之至大者莫如兩
郊分合之議自漢迄唐宋雖屢更而未定至
明世宗始斷然行之其言曰大祀有殿是屋
下之祭帝未見有祭天之禮合祭一處亦非
專祭上帝又曰二至分祀萬代不易之禮天
地合祀擬之夫婦同牢褻慢已甚又曰社乃
祭五土之祇非皇地祇非祭社即方澤祭地
斯言也所謂考之三王而不謬建之天地而
不悖質之鬼神而無疑百世以俟聖人而不
惑者矣在昔主合祭者皆有私意如王莽之
媚元后蘇軾之憚勞費即後來張居正之溺
宴安皆有所爲從未有直以分祭爲非者乃
姚淶創爲堅僻之新說承澤從而附和之意

何所爲豈真以合祭爲是分祭爲非耶其亦疎于學術矣吳氏顧氏辨之極詳並載于後

考禮者幸無爲所惑也

顧我鈞嘉靖議郊配論人非聖賢不能無私然其本心之明雖至私之人必有所發見而未嘗盡沒者惟不能引伸而擴充之是以卒蔽于私而不當理也方明世宗之追尊興獻也舉朝爭之呼天搶地而其心悍然敢犯天下萬世之不韙而不顧此其不明極矣然觀其議定郊祀則鰓鰓焉以太宗並配爲非禮人以爲此放飯流歠而問無齒決者也或曰此欲推太宗而遠之以爲興獻配明堂地也此二言者固皆近是然以余觀之是固其本心之明而不可遽謂之過也夫明祖崛起與漢同符漢代郊堂俱配高祖後儒亦有言其不合禮者此不知通變之論也太公執嘉泰之黔首溯其先世誰當爲后稷者雖使周公處漢亦必以高祖兼配爲正也當明祖立國之始羣臣請以考配天太祖謙讓再三至于告廟而不配豈徒以宇內未平哉以匹夫徒步之人無一毫功德于天下徒以子爲天子忽躋之以配天死猶有知亦必有愧赧踧踖而不敢當者配天與宗廟事理固有不同是謂是非之公天子所不能私其父也至太祖既崩則配天專屬太祖百世不可易也彼太宗殺父嫡孫竊其神器是乃高煦宸濠之倖成者耳而以爲比隆太祖乎此仁宗之私不足以協萬世之公世宗益隱見及此故不禁其執之堅言之屢也蓋興獻之爲分親親則私之者甚而其識昏其氣悍雖萬夫爭之而不回太宗之爲祖遠迹則私之者輕而其心平其見清一人靜思之而天下之公是公非悠然出矣使其能引而伸之思天下事之不當乎理者雖子孫觀之而是非之不可昧如此然則已之有天下也孰與漢高與太祖之父後世子孫得毋有擬是者乎知此而大禮之議宜有悔心之萌當私欲錮蔽之中猶有一隙之

明史世宗本紀十一月己酉祀昊天上帝于南郊禮成大赦

王圻續通考將郊祀帝諭夏言欲親行奉安禮乃擬儀注以聞先期擇捧立執事官十一員分獻配殿大臣二員撰祝文備脯醢酒果制帛香燭前一日行告廟禮設神輿香案於奉天殿神案二於泰神殿神案二於東西配殿香案一於丹墀正中設大次于圜丘左門外是日質明帝常服詣奉天殿行一拜三叩頭禮執事官先後捧昊天上帝太祖高皇帝及從祀神主各奉安輿中至泰神殿門外帝乘輅至昭享門禮官導至泰和殿丹墀執事官就輿捧神主升石座奉

句望者轉閱全在乎此矣彼夏言張璁者不務導之于公正而徒勸之以因勢惡能無罪哉

丁是太宗之配不祧而興獻配明堂之失愈無覺悟之路矣璁不足道也言獨

安于龕中帝詣香案前行三獻禮如儀禮畢出至大次升座百官行一拜三叩頭禮畢還宮

凡祭祀先期三日及二日百官習儀于朝天宮嘉靖九年更定郊祀冬至習儀于前期之七日及六日

嘉靖九年四郊工成帝諭太常寺曰大祀分獻官預定方可習儀乃用大學士張璁等于大明夜明星辰風雲雷雨四壇舊制分獻用文武大臣及近侍官共二十四人今定四人法司官仍舊例不與

明會典圜丘大祀儀嘉靖九年更定

前期十日太常寺題請視牲次請命大臣三員看牲四員分獻前期五日錦衣衛備隨朝駕皇帝詣犧牲所視牲視牲前一日皇帝常服告廟至日視牲畢命大臣輪視如常儀前期四日皇帝御奉天殿太常寺奉祭祀進銅人如常儀博士捧告請太祖祝版于文華殿候皇帝親填御名訖捧出前期三日皇帝具祭服以脯醢酒果詣太廟請太祖配神訖易服御華蓋殿太常寺卿同光祿寺卿面奏省牲訖皇帝御奉天殿百官具朝服聽受誓戒傳制前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀牛九牝羊三豕三鹿一兔六是日錦衣衛具神輿香亭太常官具玉帛匣及香盒各設于奉天殿次日皇帝至奉天殿親填祝版版以青楮硃書置玉帛于匣太常卿捧安輿內皇帝三上香行一拜三叩頭禮畢錦衣衛官校舁至天壇太常卿奉安于神庫前期一日免朝錦衣衛備法駕設版輿于奉天門下正中皇帝吉服告于廟出乘輿詣南郊由西天門入至昭享門外降輿禮部太常官導皇帝由左門入至內壝太常卿導皇帝至圜丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神廚視牲畢仍由左門

出升輿至齋宮分獻陪祀官叩頭如常儀壇上陳設上帝南向犢一蒼玉一郊祀制帛十二俱青色登一簠簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三青漆圜篚一祝案一配帝西向犢一奉先制帛一白色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色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色星辰在東西向北上日五星日二十八宿曰周天星辰犢一羊一豕一登一鉶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香案于皇穹宇丹墀正中將事之前期一日太常寺設香案于皇穹宇丹墀正中將事之夕三更一點禮部太常寺堂上官恭詣香案前尚書上香畢各官行一拜三叩頭禮畢太常寺官九員分詣東西配殿各請從位神牌出龕先雷師次風伯次雨師次雲師次周天星辰次二十八宿次五星次夜明次大明次捧至丹墀東西向立太常寺官一員詣殿中請太祖主出龕太常寺少卿一員恭捧西向立太常寺官二員請上帝神版出龕太常寺卿恭捧南向立禮部侍郎二員導引出殿先上帝次太祖次大明次夜明次五星次二十八宿次周天星辰次雲雨風雷由圜丘北門入轉至午陛升壇先上帝次太祖次從位各依原序先後奉安于神座候皇帝至大次尚書率各官致詞復命叩頭出祭畢太常官如前捧請禮部侍郎導引入殿以次納于龕中奉安訖各官仍行一拜三叩頭禮出正祭是日三鼓皇帝自齋宮乘輿至外壝神路之西降輿導引官導皇帝至神路東大次上香官同導引官捧神位官復命

訖退（百官排班于神路之東西以俟）皇帝具祭服出導引官導皇帝由左櫺星門入內贊對引官導皇帝行至內壝典儀唱樂舞生就位執事官各司其事皇帝至御拜位內贊奏就位皇帝就位典儀唱燔柴唱迎帝神樂作內贊奏升壇導皇帝至上帝金爐前奏搢圭司香官捧香跪進于皇帝左內贊奏上香皇帝三上香訖奏出圭導至太祖金爐前儀同奏復位皇帝復位樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內贊奏詣神御前導皇帝至神御前奏搢圭捧玉帛官以玉帛跪進于皇帝右皇帝受玉帛內贊奏獻玉帛皇帝奠訖奏出圭導至太祖前奏搢圭奏獻玉帛奏出圭奏復位皇帝復位樂止典儀唱進俎樂作齋郎舁俎安訖內贊奏詣神御前導皇帝至神御前奏搢圭奏進俎奏出圭導至太祖前儀同奏復位皇帝復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣神御前導皇帝至神御前奏搢圭捧爵官以爵跪進于皇帝右皇帝受爵內贊奏獻爵皇帝獻訖奏出圭奏詣讀祝位導皇帝至讀祝位奏跪傳贊衆官皆跪樂暫止內贊奏讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作奏俯伏興平身傳贊百官同讀祝跪進祝版皇帝捧至御案簠內安訖（今讀祝官自安）內贊導至太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進于皇帝右皇帝受爵奏獻爵皇帝獻訖奏出圭奏復位皇帝復位樂止典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝奏復位樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻奏復位樂止太常卿進立于壇之二成東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位導皇帝至飲福位光禄卿捧福酒跪進于皇帝左內贊奏跪奏搢圭奏飲福酒皇帝飲訖光禄官捧福

胙跪進于皇帝左内贊奏受胙皇帝受訖奏出圭俯伏興平身奏復位皇帝復位奏四拜傳贊百官同興典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送帝位樂作内贊奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇皇帝退立于拜位之東典儀唱望燎樂作内贊奏詣望燎位内贊奏詣望燎位內贊對引官導皇帝至望燎位燔半内贊奏禮畢樂止如遇風雪有司設黃毡小次于圜丘下皇帝恭就小次對越行禮其升降上香奠獻俱以太常執事官代内贊對引官導皇帝至大次易服禮部太常官捧神位安于皇穹宇皇帝還齋宮少憩駕還百官具朝服于承天門外橋南立迎駕皇帝入詣廟參拜如視牲還之儀百官隨至奉天殿行慶成禮　附分獻官儀皇帝行初獻禮讀祝訖俯伏興平身贊引引分獻官由東西陛詣各神位香案前贊搢笏上香獻帛

獻爵出笏復位亞終獻儀同惟不上香獻帛至典儀唱望燎各分獻官詣燎爐前燎半贊禮畢

明史樂志嘉靖九年復定分祀圜丘樂章

迎神中和之曲　仰惟元造兮於皇昊穹時當肇陽兮大禮欽崇臣惟蒲柳兮螻蟻之衷伏承眷命兮職統羣工深懷愚昧兮恐負洪德爰遵彝典兮勉竭微衷遥瞻天闕兮寶輦臨壇臣當稽首兮祗迓恩隆百辟陪列兮舞拜于前萬神翊衛兮而面以東臣俯伏迎兮敬瞻帝御願垂歆鑒兮拜德昌窮

奠玉帛肅和之曲　龍輿既降兮奉禮先爰有束帛兮暨瑶瑄臣謹上獻進帝前仰祈聽納兮荷蒼乾

進俎凝和之曲　殽羞珍饌兮薦上元庖人列鼎兮致精虔臣盍祗獻兮馨醴牷願垂歆享兮民福淵

初獻壽和之曲　禮嚴初獻兮奉觴臣將上進兮聖
皇聖皇垂享兮穆穆臣拜手兮何以忘
亞獻豫和之曲　禮觴再舉兮薦玉漿帝顏歆悅兮
民福昂民生賴兮感上蒼臣惟鞠拜兮荷恩長
終獻熙和之曲　三獻兮禮告成一念徵衷兮露悃
情景張樂舞兮聲鍠鉉仰瞻聖容兮俯錫恩泚
徹饌雍和之曲　祀禮竣兮精意禋三獻備兮誠已
申敬徹弗遲兮肅恭寅恐多弗備兮惟賴洪神
送神清和之曲　禋事訖終兮百辟維張帝垂歆鑒
兮沐澤汪洋龍車冉冉兮寶駕旋雲靈風鼓舞兮瑞
露清瀼洪恩浩蕩兮無以爲酬粗陳菲薦兮已感歆
嘗香氣騰芳兮上徹帝座仰瞻聖造兮賜羣方臣同
率土兮載懽載感祇迴寶輦兮鳳嘯龍翔誠惶誠恐
兮仰戀彌切願福生民兮永錫亨昌

望燎時和之曲　龍駕寶輦兮昇帝鄉御羞菲帛兮
奉燎方璟珮鏗鏘兮羅壇壝炬焰特舉兮氣輝煌生
民蒙福兮聖澤霑臣荷眷佑兮拜謝恩光

世宗本紀　十年十一月甲寅祀天于南郊　十一年十
一月庚申祀天于南郊

禮志　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爲
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爲令

世宗實録　嘉靖十二年定圜丘遣官代祀儀　前期太
常寺具本請欽定遣官職名遣官受命報名謝恩齋宿
如常儀先一日遣官及分獻陪祀官各致齋于祭所是

日先期太常寺陳設如圜儀設遣官拜位于壇下內壝正中設遣官讀祝位于壇上避御拜位近北陛設典儀贊引官位于遣官拜位之南贊引引遣官分獻陪祀官各服法服候于壇壝外南向立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引遣官由內壝右靈星門入內贊就位位在壇下正中分獻官稍前遣官就位典儀唱燔柴唱迎神奏樂內贊贊升壇遣官由西陛升至神御香案前贊跪搢笏遣官跪搢笏司香官捧香跪進于遣官左贊上香遣官三上香訖贊出笏至配帝前儀同贊復位樂止內贊贊四拜遣官四拜平身傳贊百官同典儀唱奠玉帛奏樂內贊贊詣神御前遣官升至神御前贊搢笏捧玉帛官以玉帛跪進遣官受玉帛奠訖贊出笏導至配帝前儀同贊復位樂止典儀唱進俎奏樂齋郎舁饌至內贊贊詣神御前遣官升至神御前贊搢笏進俎出笏導至配帝前儀同贊復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內贊贊詣神御前遣官升至神御前司尊者舉冪酌酒捧爵官以爵受酒內贊贊搢笏捧爵官以爵跪進于遣官右遣官受爵贊獻爵遣官獻訖贊出笏贊詣讀祝位位擬除一成中贊跪遣官降至讀祝位跪傳贊百官皆跪樂暫止內贊贊讀祝讀祝官跪讀訖樂復作內贊贊俯伏興平身傳贊百官同導至配帝前贊搢笏捧爵官以爵跪進于遣官右遣官受爵贊獻爵遣官獻訖贊出笏贊復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同亞獻初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止贊復位遣官復壇下拜位內贊贊四拜遣官四拜平身傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂執事官徹饌訖樂

止典儀唱送神奏樂內贊贊四拜遣官四拜平身傳贊
百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官
捧饌各詣燎位遣官退立拜位之東典儀唱望燎奏樂
內贊贊詣望燎位近御位西北向立燎半內贊贊禮畢
樂止　十三年二月詔更圜丘爲天壇方澤爲地壇禮
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

明史世宗本紀十三年十一月庚午祀天于南郊　十
四年十一月乙亥祀天于南郊　十五年十一月辛巳
祀天于南郊

明會典十五年定進大報等祀日冊儀舊制每歲十一
月上旬欽天監具明年諸祭祀日于奏上門奏進嘉靖
九年令以九月奏諸祀日自大報始是年帝親定進祀
日冊儀每歲九月朔禮部尚書以大報及諸祀日告于
皇帝前期宿于公署鴻臚卿請御殿設案于奉天殿中
至日百官公服侍班皇帝服皮弁禮部尚書具朝服捧
祀日冊自午門中道入立置于案皇帝就先立定禮部
尚書跪奏嘉靖幾年分大報等祀日冊請敬之皇帝搢
圭取而恭視訖序班舉案置于華蓋殿中皇帝升座百
官叩頭如常禮

明史世宗本紀十七年十一月辛卯祀天于南郊詔赦
天下

禮志十七年撤大祀殿又改泰神殿曰皇穹宇

明會典嘉靖十七年冬十一月更上昊天上帝泰號

曰皇天上帝改泰神殿曰皇穹宇

〔明史禮志〕十七年罷脫爲禮

〔春明夢餘録〕郊壇門外每祀設大次駕臨壇入幕次脫爲升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝並分獻陪祭官皆脫爲於外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣鞾就位祭畢降壇納爲嘉靖中享廟皇后助祭遂罷脫爲禮後不復行

〔世宗本紀〕十八年十一月丙申祀天于南郊

〔王圻續通考〕明初最嚴郊祀太祖以後無不親郊者成祖北巡間令太子攝祀其以疾改卜郊止太祖洪武六年孝宗弘治十六年兩郊而已百餘年中肅奉明禋對越罔懈事天之誠唐宋諸君莫之逮也惟武宗末年屢以遊豫改卜郊然亦未敢輒廢世宗嗣服銳意制作改合祀爲分祀罷二祖並配毅然排衆議而爲之以斬合于三代之禮用意可謂勤矣十三年南郊親製大報歌亦有慎始圖終之語乃分祀未幾遂至遣代大享殿徙享改作而祈穀仍于內殿行事且皇天泰號徒奉虛稱睿宗配天貽譏豐昵雖曰禮元極寶殿乃溯于方士幻妄之說非實有昭事上帝之誠也蓋帝議禮之後喜事紛更始有博復古之虛名而誠意有所不至繼乃崇尚元修惑溺日深凡所改作皆廢置不復再舉而祖宗以來嚴恭寅畏之心蕩然無存再傳而至神宗怠棄益甚郊廟之祀數十年不一躬親不可謂非帝啟之也訂曰惟聖人爲能享帝孝子爲能享親理固不可易矣

〔禮志〕二十四年又即故大祀殿之址建大享殿

〔穆宗本紀〕隆慶元年十一月癸亥祀天于圜丘

〔明會典〕隆慶元年禮部會議圜丘方澤朝日夕月歲舉四郊仍如世宗所更定而罷祈穀及明堂大享禮

〔王圻續通考〕穆宗隆慶元年禮部會議郊祀之禮國初建圜丘于鍾山之陽用冬至祀天以日月星辰太歲從祀建方丘于鍾山之陰用夏至祀地以岳鎮海瀆從祀俱奉仁祖淳皇帝配又築朝日壇于城東夕月壇于城西用春秋分行事夕月亦以星辰從祀俱不奉配洪武十年始定合祀之制每歲正月擇日行于大祀殿三十二年更奉太祖高皇帝配永樂十八年壯京大祀殿成行禮如前儀洪熙元年增奉成祖

文皇帝並配嘉靖九年始建圜丘于南郊冬至祀天以日月星辰風雲雷雨從祀建方澤于北郊夏至祀地以岳鎮海瀆陵寢諸山從祀俱奉太祖高皇帝配又建朝日壇于東郊以春分祭日無從位建夕月壇于西郊以秋分祭月亦以星辰從祀俱不奉配今分祀已久似難紛更宜照例南北二郊于冬夏至日恭請聖駕親詣致祭仍奉太祖高皇帝配　時禮部言郊廟社稷諸祭太常寺先期具奏行禮止奏日不奏時以故陪祀諸臣失期者衆請以後並奏日時從之

〔明史高儀傳〕穆宗即位世宗遺命郊社諸禮悉稽祖制更定儀乃會廷臣議天地分祀不必改既而中官李芳復請天地合祀如洪武制

〔舒化傳〕冬至郊天聞帝咳聲推論陰陽姤復之漸請法天養微陽詞甚切直

〔明史穆宗本紀〕二年十一月戊寅祀天于圜丘　三年十一月甲戌祀天于圜丘　四年十一月己卯祀天于圜丘

〔王圻續通考〕丙子以大祀圜丘上御皇極殿誓戒文武羣臣致齋三日命成國公朱希忠告太廟請太祖高皇帝配禮畢上還宮尚食監設御筵案于御座之傍光禄寺設酒亭于御座下之西膳亭于御座下之東百味于酒亭膳亭之東西設羣臣位桌于皇極殿內及中左右門丹墀內之東西教坊司設九奏樂歌于殿內設大樂于殿外立三舞雜隊于殿下文武百官行慶賀禮畢退執事官及與宴官各具吉服執事官先趨入殿內伺候與宴官序立于丹墀餘俱序于丹墀東西迎駕伺駕過

殿內與宴官隨即趨入分班序立上常服乘板輿由歸極門出入皇極門樂作至殿上降輿升座樂止鳴鞭鴻臚官贊衆官入班外贊贊排班內外各贊鞠躬樂作四拜興平身樂止內官進護衣舉案進花畢教坊司跪奏上萬壽之曲樂作內官斟酒捧爵至御座前內外各贊平身樂止各就位衆官到席立定上諭官人每坐鴻臚寺官承旨傳贊官傳訖衆官方各就位簪花教坊司跪奏平定天下之舞舞畢上諭官人每斟酒鴻臚寺官承旨傳贊官傳訖教坊司跪奏二奏仰天休之曲樂作內官斟酒捧爵至御座前教坊司跪奏進酒侯上舉酒各官以次舉飲訖樂止殿外導湯樂作至殿內迎湯樂作各官起立內官捧湯至御座前各官復位樂止教坊司跪奏進湯樂作侯上舉筯各官以次舉訖鴻臚寺官贊饌成內官徹湯樂作教坊司跪奏黃童白叟鼓腹謳歌承應舞舞畢復跪奏三奏感大德之曲樂作進酒如前儀樂止教坊司跪奏撫安四夷之舞舞畢上諭官人每斟滿着鴻臚寺官承旨傳贊官傳訖教坊司跪奏四奏慶洪禧之曲樂作奉酒湯如前儀樂止教坊司跪奏五奏書混同之舞舞畢復跪奏荷皇恩之曲樂作進酒如前儀樂止教坊司跪奏呈祥瑞之舞舞畢上諭官人每飲乾着鴻臚寺承旨傳贊官傳訖教坊司跪奏六奏民樂生之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏七奏贊聖喜之舞舞畢復跪奏景祚隆之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏夾四夷之舞舞畢復跪奏八奏永皇圖之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊

司跪奏表萬方之舞復跪奏九奏賀太平之曲樂作進酒進湯如前儀樂止內官徹御前爵殿外導湯膳樂作至殿內迎湯膳樂作各官起立內官捧湯膳至御案前各官復位樂止教坊司跪奏進膳樂作鴻臚寺官傳贊膳成內官徹湯膳樂止教坊司跪奏天命有德之舞舞畢奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應奏致語畢鴻臚寺官贊徹案尚膳監徹御案訖贊宴成衆官出席俱列班鴻臚寺官贊入班外贊贊排班內外贊鞠躬樂作贊行四拜禮樂止鴻臚寺官贊禮畢鳴鞭駕興還宮百官退內外坐宴官凡遇傳制時俱各起立拱聽傳畢復就坐其殿內與宴朝鮮國陪臣及外夷都督俱各用通事序班一員引領行禮

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時以天地壇大祀殿未成暫于奉天殿行禮至十二年正月乃合祀于大祀殿仍奉仁祖配享命官分獻日月星辰岳鎮海瀆山川諸神凡一十四壇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于大祀殿之南每歲冬至祀天以大明夜明星辰雲雨風雷從祀建方澤于安定門外每夏至祭地以五岳五鎮四海四瀆陵寢諸山從祀俱止奉太祖一位配享而罷太宗之配其大祀殿則以孟春上辛日行祈穀祭奉太祖太宗同配享十年又改以啟蟄日

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于大內之元極寶殿奉睿宗獻皇帝配享（元極殿即舊欽安殿）是冬十一月上具冊寶圜丘上昊天上帝爲皇天上帝尊號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復元極寶殿仍名欽安殿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文而可守乎今以冬至極寒而祼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圜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略述其槩以俟聖明從容裁斷焉上從之

蕙田案舊禮者太祖所定新禮者世宗所定也據居正稱極寒而祼獻于星露之下盛暑而駿奔于炎歊之中是冬至圜丘夏至方澤之禮果不可行也爲大臣者不以敬天勤民相儆勗而第以宴安逸豫導之其謂之何

又案璁蕚獻夫以議興獻禮寵擢于前夏言以議分祀專配柄用于後蓋主眷之所厚即爲權勢之所歸而其所以得膺主眷者則常以議論之投契致之神宗惰窳之習江陵蓋有以窺之矣故陽爲議禮以翻嘉靖之案陰爲順導以悅神宗之心所以嘗之而擅其權者作用在此徒以失禮議之不足以盡其情也

明史神宗本紀萬歷三年十一月乙巳祀天于南郊

明會典萬歷三年親祀圜丘儀正祭前六日早上常服以親詣南郊視牲預告于太廟前五日錦衣衛備隨朝駕如常儀質明上常服御皇極殿太常寺官奏請聖駕視牲百官具吉服朝參鳴鞭訖先趨出午門外東西序立候送上由大明門正陽門西天門舊路至犧牲所南門迤西上降輦禮部尚書侍郎太常卿少卿導上至所內幄次禮部官跪奏請視牲仍同太常寺官導上至各

牲房前太常卿跪奏視大祀牲逐一視畢仍導上至幄次內上少憩出禮部太常寺官仍導上陞輦駕還百官俱於承天門外序立候迎上仍詣太廟參謁前四日上御皇極殿太常寺奏祭祀前三日質明上常服乘輿詣太廟門西降輿至幄次內具祭服告請太祖配神行一獻禮畢出幄次內易皮弁服回御中極殿太常寺光禄寺官奏省牲畢御皇極殿傳制誓戒百官前二日早上常服以親詣南郊大祀預告于太廟是日午後太常寺官捧蒼玉帛匣香盒同神輿亭進于皇極殿內司禮監官捧帛同案詟于御案之北前一日質明上從文華殿出由皇極殿左門入至御案前立太常卿捧祝版由中門進于御案上上填御名訖大常卿捧安輿中司禮監官進帛于上裝匣內并蒼玉安訖太常卿捧安輿中太常卿隨捧香盒於香亭右跪上三上香行一拜三叩頭禮畢轉於東西向立錦衣衛官校入擡輿亭由中門出太常卿隨詣天壇神庫奉安上由殿中門出乘輿詣南郊至昭亨門西禮部尚書侍郎太常少卿等官行叩頭禮畢分兩傍候上降輿尚書等官導上由昭亨左門入至內壝左門太常卿跪迎同導上至午陛尚書等官俱止太常卿導上至圜丘恭視壇位尚書等官俱先詣東陛前伺候上視壇位畢太常卿導上由東陛下尚書等官同導上至神庫視饌邊豆至神厨視牲俱太常卿導入逐一奏畢禮部太常寺官導上仍由昭亨左門出陞輿至齋宮分獻陪視官朝參傳旨賜早飯各官叩頭謝恩至午各官候旨朝參仍傳旨賜午飯謝恩如前儀是日午後太常寺陳設如常儀至一更時分禮部尚書等官

詣皇穹宇尚書上香請神侍郎二員導引太常寺官以次捧正位配位神版從位神牌詣壇奉安訖候報時上常服乘輿出至外壝神路之西降輿導駕官導上至神路東大次禮部同太常官復命畢上具祭服出由內壝左櫺星門入行大祀禮如常儀畢上至大次易常服至齋宮少憩駕還仍詣太廟參謁畢具衮冕服御皇極殿行慶成禮

明史神宗本紀萬歷六年十一月辛酉祀天于南郊十四年十一月丁巳朔祀天于南郊子雷擊圜丘望燈高杆

熹宗本紀天啟三年十一月癸未祀天于南郊八年十一月庚申祀天于南郊 十二年十一月辛巳祀天于南郊 十三年十一月丁亥祀天于南郊 十六年十一月壬寅祀天于南郊

莊烈帝紀崇禎元年十一月丁酉祀天于南郊

蕙田案張居正以神宗三年進新舊禮圖欲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烈帝三紀始終皆書祀天特祭地之禮不行耳孰謂後人果以合祭爲是乎

右明郊禮

淮陰吳玉搢校字