

第七一七冊

經濟彙編

禮儀典

天地祀典部

明堂祀典部

一卷
（卷）
一卷

古今圖書集成

中華書局影印

古今圖書集成

卷一百一十五

欽定古今圖書集成經濟策編禮儀典

第一百六十卷目錄

天地祀典部彙考十四

明一
太祖吳元年一則
十四則
建文一則
成祖永樂六則
洪武
仁宗洪熙一則
宗漢熙一則

洪武元年正月祀天地於南郊即皇帝位冬十一月
日南至有事南郊

按大政記洪武元年正月壬申朔乙亥上祀天地於
南郊即皇帝位定有天下之號曰大明建元洪武
壬戌以來連日雨雪陰沴至正月朔旦雪霽越三日
省牲陰雲悉斂日光皎然暨行禮天宇廓清星繩明
朝衆皆欣悅

按春明夢餘錄洪武元年十一月初三日冬至祀南
郊上先詣太廟告曰歷代有天下者未嘗不以祖配
天茲臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有缺
失懼有責焉況去年上天垂戒早暮兢惕恐無以承
上帝好生之德故不敢輒奉以配惟祖神與天通恐
上帝有問願以此言敷奏帝前善惡無隱惟上帝鑒

之候南郊竣事臣當率百僚恭詣殿庭告成大禮以

共享上帝之錫福越二年平慶陽羣臣復請乃奉仁

祖配又禮部崔亮奏按禮運曰禮行於郊則百神受

職沈括援唐制云有事上帝則百神皆預遣祭告惟

太廟則皇帝親行祭告今擬圜丘方丘大祀前期上

日皇帝有事於圜丘咨爾百神以相祀事方丘亦如

之仍增天下神祇壇於圜丘之東方丘之西其神主

皆題曰天下神祇詔從之又上謂羣臣曰朕每祭享

天地百神惟伸吾感戴之意禱祈福祉以祐生民未

嘗敢自微患且齋戒所以致誠誠之至與不至神之

格與不格皆係於此故朕每致齋不敢有一毫懈情

王之師其斟酌四代禮樂實爲萬世之法乘木輅何

損於祭祀況祀事在誠敬不在儀文也祀頓首謝

吳三年命祀天乘木輅
按大政記吳三年四月乙卯上曰以玉飾車考之古
禮惟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
昶對曰木輅戎輅也不可以祀天上白孔子萬世帝
王之師其斟酌四代禮樂實爲萬世之法乘木輅何

損於祭祀況祀事在誠敬不在儀文也祀頓首謝

禮儀典第一百六十卷
天地祀典部彙考十四

明一

太祖吳元年始建圜丘於京城之南方丘於鍾山之
北

按續文獻通考吳元年建圜丘於京城之南建方丘

於鍾山之北先是丙午十二月小明王既殂乃定議
以明年丁未爲吳元年羣臣建言制度亦宜早定上
以國之所重莫先於宗廟社稷卽於是月命有司立
圜丘於鍾山之陽以冬至祀昊天上帝立方丘於鍾
山之陰以夏至祀皇地祇

吳三年命祀天乘木輅

按大政記吳三年四月乙卯上曰以玉飾車考之古

禮惟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

昶對曰木輅戎輅也不可以祀天上白孔子萬世帝

王之師其斟酌四代禮樂實爲萬世之法乘木輅何

損於祭祀況祀事在誠敬不在儀文也祀頓首謝

三日務致精專庶幾可以感格著爲令崔亮奏按禮
記郊祭器用陶匏瓦器尚質古也周禮逸人凡祭祀
供籩盤之實疏曰外祀用瓦簋今祭祀用磁已合古
意惟盤孟之屬與古之籩簋登豆制異今擬凡祭器
皆用磁其式皆倣古之籩簋登豆惟籩以竹詔從之

上諭禮臣先賢有言見其生不忍見其死聞其聲不
忍食其肉此人情之常今祭祀省牲於神壇甚邇揆
之人心殊未安於是亮奏考古省牲之儀遠神壇三
外鍾山之陰分祀天地元年李善長等進方丘說曰

按三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月
已建圜丘於正陽門外鍾山之陽建方丘於太平門
外鍾山之陰分祀天地元年李善長等進方丘說曰

百步上喜曰必如是而後可太祖未卽大位之先

周以夏至日祀之於澤中之方丘蓋昔王事天明事

地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭

天於南郊之圜丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽

之位也然先王親地有社存焉禮曰享天於郊祀地

於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社

所以祀上帝又曰明乎郊社之禮或以社對帝或以

社對郊則祭祀所以親地也書曰敢昭告於皇天后

土左氏曰戴皇天履后土則古者亦名地祇爲后矣

日地祇曰后土曰社皆祭地也此三代之正體而釋

經之正說自鄭元惑於韓書而謂夏至於方丘之上

祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析而二

郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊而後

世又因之多合祭焉由漢歷唐千餘年間親祀北郊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宋元豐中議專祀北郊政和中專祭者凡四南渡以後則惟攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地久未施行今當以經爲正擬今歲夏至日祀方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀上是之洪武二年定郊祀制奉仁祖淳皇帝配饗復建殿于壇南按明會典國初建圜丘於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配享

按大政紀洪武二年八月甲申命圜丘方丘壇南皆建殿九間社稷壇北建殿七間爲望祭之所遇風雨則于此望祭從禮部尚書崔亮所議

按續文獻通考洪武二年士貢左丞相李善長學士陶安傳獻進郊社廟議先是上勅李善長等曰自古聖帝明王之有天下莫不嚴於祭祀以交神明朕誕膺天命統一海宇首建郊社宗廟以崇祀事顧草創之初典禮未備何以交神明而致靈祝卿等其酌古今之宜務在適中定議以聞善長等曰國有大事在祀今當遵古制分祀天地于南北郊歲冬至皇帝大祀天于南郊昊天上帝南向以大明夜明星辰太歲諸神配方丘在北郊歲夏至皇帝大祭地于方澤皇地祇北向以五嶽五鎮四海四瀆諸神配時學士陶安等奏古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用請製之上以五冕禮太繁今祭天地宗廟則服袞冕社稷等祀則服通天冠絳紗袍餘不用禮部

尚書崔亮等於奉天門奏今擬凡遇大祭前期七日陪祀官詣中書受誓戒曰某月某日皇帝某有事於某神百官其聽誓戒祀必先戒然後可以感神明戒者禁止其外事齋者整齊其內心至是始定諸祭致齋常期云

按春明夢餘錄齋宮在圜丘之西前正殿後寢殿傍有浴室四圍牆垣以深池環之皇帝親祀散齋四日致齋三日於齋宮駕至南郊昭亨門降輿至內壇恭視壇位又入神庫視籩豆至神廚視牲畢出昭亨門至齋宮各官早朝午朝俱賜飯又周官掌次王大旅上帝則張大次小次大次在壇壝外初往所居止也小次在壇側初獻後退俟之處也按朱嘗青城幄殿卽周之大次也及於東壝門外設更衣殿卽周之小次也其制皆用帛綉縛元豐中議禮局言每歲青城費織布三十餘萬匹如青城創制齋宮使一勞永逸時未及行哲宗始建齋宮南渡後庶事草創復綉縛以備制明洪武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又洪武中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請依此制於圜丘方丘壇南皆建殿九間社稷壇北建殿七間風雨則于此望祭焉上從之

按明會典洪武三年定大祀百官先沐浴更衣本衙

門宿歇次日聽誓戒畢致齋三日令禮部鑄銅人高一尺五寸手執牙簡如大祀則書致齋三日中祀則書致齋二日于簡上太常寺進置于齋所凡牲四等曰犧曰牛曰少牢色尚骍或黝大祀入滌九旬中祀三旬小祀一句洪武初定牲牲所設官二人牧養牲牲前三月付廩犧令滌治如法三年改立犧牲所設武職并軍人專管牧養其牲房中三間以養郊祀牲左三間養宗廟牲右三間養社稷牲餘屋養山川百神之牲

按春明夢餘錄上命禮部尚書陶凱等曰經言鬼神無常享享于克誠人謹方寸于此而能格神明於彼由至誠也然人心操舍無常必有所警而後無所放耳乃命禮部鑄銅人高一尺五寸手執簡書曰齋戒三日凡致齋之期則致狀前庶朕心有所警省而不敢放也又犧牲所建于神樂觀之南初爲神牲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卽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十一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黃豆倉一間官廳三間正牛房之北爲官廡十二間東爲死房二間又東爲鹿房七間鹿房前亦爲曬晾亭二間又前爲石欄欄官廡西爲便門門西又爲官廡四間又西爲小倉三間東羊房後爲新牛房後牛房十間餚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一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一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

洪武四年改築郊壇並定親祀冕服

按大政記洪武四年正月詔定親祀圜丘方丘服冕陪祭官各服本品冕冠祭服九月詔親祭天地齋

五日降香齋一日著爲令接春明夢餘錄洪武四年三月復改築圜丘方丘二

壇洪武五年詔郊祀皇太子居守親王侍從一體齋戒令諸衙門立齋戒牌定守門及隨駕官

按明會典凡祀郊社洪武五年令皇太子畱宮中居

守親王戎服侍從皇太子親王雖不陪祀一體齋戒又令諸衙門各置木齋戒牌刻文其上曰國有常憲

神有鑒焉遇祭祀則設之凡駕詣郊壇例用公侯駙馬伯等官一人守承天正陽等門俱中軍都督府奏刀甲簿印記送午門附寫姓名書押

洪武六年定郊廟養牲之制勅儒臣撰導樂章

按明會典洪武六年奏准郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之其有疾者亦養于別所待其肥

腯以備小祀中祀之用若未及滌或有傷疾者歸所

司別用按春明夢餘錄洪武六年上以祭祀還官宜用樂舞生導命翰林儒臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意後世

洪武九年定郊廟養牲之制勅儒臣撰導樂章

按明會典洪武六年定郊廟養牲已在滌者或有傷則出之死則埋之其有疾者亦養于別所待其肥腯以備小祀中祀之用若未及滌或有傷疾者歸所司別用按春明夢餘錄洪武六年上以祭祀還官宜用樂舞生導命翰林儒臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意後世

樂章惟聞頌美無意矣嘗謂諷諫則使人惕然有恃若頌美之詞使人聞之意怠而自恃之心生蓋自恃者日驕自警者日強朕意如此卿等其撰述母有所避於是儒臣承旨撰神降祥神祝酣酒召荒禽荒諸曲凡三十九章曰回鑾樂歌舞其詞皆存規戒其樂舞分爲八隊隊皆八人禮部因其制以上命工肄習之

洪武七年刪贊詞繁文定分獻儀及一郊從祀按明會典洪武七年奏准先時太常寺奉中嚴奏外辦盥洗陞壇飲福受胙各有贊詞又各壇俱設爵洗位祿爵拭爵初陞壇再拜祭酒唱賜福胙之類俱以繁瀆刪去

洪武七年以大祀獻終乃分獻未安學士詹同朱誠言請初獻奠玉帛以分獻官即初獻

亞獻亦如之曰善又是年七月增圜丘方丘從祀更定其儀

按春明夢餘錄洪武八年定登壇脫鳥禮及陪祭供事官牙牌

按明會典洪武八年定登壇脫鳥禮後亦不行又凡

牙牌各令懸帶無者不許入壇

按春明夢餘錄洪武八年從學士樂韶鳳之請定大

祀登壇脫鳥禮學士樂韶鳳奏曰禮侍坐于長者屢

不上千堂解屨不敢當階就屨跪而舉之屏於側注

牙牌各令懸帶無者不許入壇

按春明夢餘錄洪武八年上以祭祀還官宜用樂舞

生導命翰林儒臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意後世

洪武九年定郊廟養牲之制勅儒臣撰導樂章

按明會典洪武六年奏准郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之其有疾者亦養于別所待其肥

腯以備小祀中祀之用若未及滌或有傷疾者歸所

司別用按春明夢餘錄洪武六年上以祭祀還官宜用樂舞生導命翰林儒臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意後世

洪武九年定郊廟養牲之制勅儒臣撰導樂章

按明會典洪武六年奏准郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之其有疾者亦養于別所待其肥

腯以備小祀中祀之用若未及滌或有傷疾者歸所

司別用按春明夢餘錄洪武六年上以祭祀還官宜用樂舞生導命翰林儒臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意後世

至東階下解劍脫鳥今議于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之次門外西側祭日大駕臨壇人幕次脫鳥升壇執事導駕贊禮讀祝并分獻陪祭官皆脫鳥升壇供事協律郎樂舞生跣襪就位畢降壇納鳥從之

洪武九年定郊祀雖大喪不廢又定拜禮

按明會典洪武九年議定郊社大禮雖有三年之喪亦不敢廢又定大祀拜禮迎神四拜飲福受胙四拜送神四拜共十二拜中祀飲福受胙止再拜

按續文獻通考洪武丙辰定郊社大事國有三年喪不廢王申夏五月上以皇太子新薨欲停祭祀而特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於是智等奏曰

宋會要王制喪三年不祭惟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

合祀天地于圜丘時袞冕車輶宮駕登歌鼓吹並陳

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箇箇鼓吹及樓

前宮樂諸軍音樂皆備而不作其各處壇場止鳴鉦

鼓令今議天地社稷先師太歲風雲雷雨獄鎮海濱

諸神皆係祀典神祇歷代帝王迺是紹承統系宜如

朱制惟太廟乃祖宗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

洪武十年始定二郊合祀之制祭以上辛

按明會典洪武十年春始定合祀之制即圜丘舊址

爲壇以屋覆之名大祀殿歲以正月上辛日行禮時

郊工未成暫就奉天殿行初定合祀儀一齋戒前

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

期二日太常司官宿于本司次日具本奏聞致齋三
日大日進銷人傳制論文武官齋戒不飲酒不食葱
韭薤蒜不問病弔喪不聽樂不理刑名不與妻妾同
處一傳制當日禮部官太常司官於城廟廟發容仍
于各廟焚香三日一告廟正祭前一日用祝文酒果
奉先殿告仁祖配上帝皇祇祝文曰維洪武年歲次
甲子月日孝子皇帝御名敢昭告於皇考仁祖淳皇
帝茲以正月某日恭祀上帝皇祇于大祀殿謹請皇
考配神伏惟鑒知謹告一省牲用牛二十八羊三十
豕三十四鹿一兔十一正祭前一日太常司官奏
聞明日與光祿司官省牲次日省牲畢一同復命就
奏定分獻官二十四員一陳設共二十七壇正殿三
壇上帝南向犧一登一實以大羹羹肉汁不用鹽醬
羹十二實以形鹽魚羹栗棗羹芙蓉鹿脯白餅白麪
造黑餅蕎粉造糗餅米粉造粉養糯米養糕豆十二
實以韭菹以韭切去本末取中四十薺菹芹菹筍菹
鹽醢豬肉酢用鹽酒料物調和鹿醢免醢魚醢脾析
用牛百葉切細湯熟用鹽酒选用豚肺豬肩上肉餉
食用糯米飯羊脂密熬糁食用牛羊豕肉細切與粳
米飯同熬籩籩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犧一登一籩
十二豆十二籩籩各二玉用黃琮一帛一黃色郊祀
制帛仁祖配位在東西向犧一登一籩十二豆十二
籩籩各二玉用蒼璧一帛一蒼色郊祀制帛共設酒
同豆十無饋食穆食下同籩籩各二帛一紅色祿神
尊六爵九篚三于東南西向祝文案一千殿西丹墀
四壇大明在東西向犧一登一籩十無糗餌粉養下

制帛酒尊三爵三篚一夜明在西東向犧一筭一籩十豆十簋簋各二帛一白色禮神制帛酒尊三爵三篚一星辰一壇在東西向犧一羊三豕三登一劍二盛和羹用肉鹽醬餽豆各十簋簋各二酒盡三十帛酒酒尊三爵三篚一北嶽壇陳設同東嶽壇陳設同帛酒一白色禮神制帛酒尊三爵三篚一星辰一壇在西東向陳設同東十壇北嶽壇犧一羊一豕一筭一劍二籩豆各十簋簋各二酒盡十帛一黑色禮神制帛酒酒尊三爵三篚一北嶽壇陳設同東嶽壇陳設同帛酒一青色禮神制帛酒東海壇陳設並同太歲壇陳設同帛一白色禮神制帛帝王壇陳設同帛十六白色禮神制帛酒盡三十神祇壇羊五豕五鉶三無大羹禮神制帛酒盡三十神祇壇羊五豕五鉶三無大羹籩豆各八簋簋各二酒盡三十帛一白色禮神制帛酒尊三爵三篚一四瀆壇陳設與北嶽同帛四黑色禮神制帛酒盡三十四十壇北海壇陳設與北嶽同西嶽壇陳設同帛一白色禮神制帛下同西嶽壇西海壇陳設並同中嶽壇鍾山附陳設與北嶽同帛四黑色禮神制帛酒盡二十中嶽壇陳設同帛一黃色禮神制帛酒盡十風雲雷雨壇陳設同帛四白色禮神制帛酒盡三十南嶽壇陳設同帛一紅色禮神制帛酒盡十南嶽壇南海壇陳設並同一正祭典儀唱燔柴凡燔柴洪武六年令先剗淨犧牛器盛置于燔爐之右駕自齋宮詣壇大和鐘鳴則鑪內舉火候質燔柴即以止內贊奏四拜百官同典儀唱奠玉帛奏樂內贊奏

爵典儀唱行終獻禮儀同亞獻贊引分獻官復位
徵饌執事官徵饌執帛饌詣燎所俱候典儀唱行
按續文獻通考己酉年奉仁祖配天地位西向秋八
月庚戌詔改建圜丘於南郊始定天地合祭禮時太
祖因覽京房災異之說採羣議獨斷於衷謂天地猶
人父母爲子之道致父母異處安得爲孝乃倣古明
堂遺制遂定議合祀至是乃卽圜丘之舊壇爲崇宇
名曰大祀殿勅太師韓國公李善長等督造焉冬十
一月丁亥合祀天地於奉天殿奉皇考仁祖淳皇帝

按春明夢餘錄吳元年建圜丘以冬至祀昊天上帝
建方丘以夏至祀皇地祇及卽位猶分祀如故至洪
武十年因風雨不時災異時見覽京房災異對始定
合祀禮採古明堂遺制卽圜丘舊壇作大祀殿壇而
屋之罷方丘而是歲卽奉天殿行焉

按明會典凡帛五等曰郊祀制帛曰奉先制帛曰禋
先制帛曰展親制帛曰報功制帛洪武十一年議定
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

接以步廊與殿廡通殿後爲庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黃琉璃瓦設廚庫於殿東少北設宰牲亭井於廚東又少北皆以步廊通殿道兩廡後繚以周牆至南爲石門三洞以達大祀門內爲內壇外周垣九里三十步石門大洞南爲通道三中曰神道左曰御道右曰王道道之兩旁稍低爲從官之道齊宮在外垣內之西南東向於是勅太常曰近命三公率工部役梓人於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於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於陽月於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及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於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

洪武十二年正月合祭天地於大祀殿以仁祖配並諭神樂觀提點教習樂舞

徐達及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海濱山川諸神
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於東
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一分設於海
瀆之次各壇陳設仍舊儀但仁祖配位玉用蒼璧太
歲風雲雷雨酒蓋各十東西庶各共設酒尊三爵一
十八於壇之南前期皇帝致齋五日前祭一日太常
司同光祿司官詣壇省牲至日奠玉帛進俎三獻酒
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
告於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於大祀殿備茲
燎禋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於奉天殿前是祀也自齋戒
百官至將祭之夕天宇澄爽升壇星宿昭煥祥颺慶
雲光彩熠煜上心甚悅禮成勅中書省臣胡惟庸等
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於古
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
禮也故孔子曰禘自旣灌而往者吾不欲觀之矣朕
周旋祀禮十有一年見其儀太繁乃以義起更其儀
式合祀社稷旣祀神乃歡洽今十二年春始合天地
大祀而上下悅若有嚮咎於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
朕與卿等尚夙夜無忘以答聖明之休佑焉是後命
太常卿每歲首二陽交泰之時以天地合祭者爲制
其大明夜明星辰嶽鎮海瀆命大臣分獻是祭也前
期致齋五日內一日以告仁祖三日正齋禮成太祖
悅因作大祀文爲九章歌詠之

按春明夢餘錄洪武十二年大祀殿成祀昊天上帝
皇地祇位南向仁祖配饗從祀丹墀四壇曰大明曰
夜明曰星辰又曰星辰內壇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
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太常每歲祭
天地於首春三陽交泰之時又神樂觀在天壇內之
西設提點知觀教習樂舞生內有太和殿遇祭則先
期演樂於此洪武初御製圓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
古也詔尚書詹同尚書陶凱與協律郎陳謙定雅樂
而學士朱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歌舞堂上舞堂下
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
失節者皆有糾禁又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一事而上帝皇祇悅賜天下
安和生民康泰朕起寒微而君宇內法古之道依時
以奉上下神祇其於祀神之道若或不潔則非以爲
生民祈福而保己命也昔劉康公成肅公會諸侯伐

秦祭於社稷之神然後典師當祭之時則有受胙
之禮其受之時必思洋洋乎其在上而穆穆然或左
而或右委心愼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

定命也於斯祀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惟敬之以禮而已朕設

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
無艱阻是其機也於戲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
於觀以示後世其觀主不潔樂生不精贍生不足以
若君勤於祀事其朝臣觀主必也亦然

故茲勒石相宜知悉
洪武二十六年詔修天地壇定大祀傳制儀
按明會典洪武二十六年定天地壇場若有損壞去
處合修理者督工計料修整合漆飾者行下營繕所
差工漆飾所用木石磚瓦顏料等項行下抽分竹木
奏請陞殿樂作皇帝御華蓋殿具皮弁服出陞座樂

至傳制位稱有制贊跪宣制云洪武某年正月某日
大祀天地於南郊爾文武百官自某日爲始致齋三
日當敬慎之傳訖贊俯伏興樂作又四拜平身樂止
禮畢

洪武三十一年閏五月皇太孫即皇帝位十二月如
郊壇
按大政記洪武三十一年閏五月辛卯皇太孫即皇
帝位以明年爲建文元年十一月癸丑帝如郊壇明
年將有事於南郊故特致省牲滌器嚴飭百吏禮畢
還宮

建文元年大祀南郊始奉太祖配享
按明會典洪武三十二年郊祀奉太祖高皇帝配享
按續文獻通考建文己卯春正月庚辰大祀天地於
南郊始奉太祖高皇帝配仁祖配先期上御奉天
殿誓戒百官是夕遂宿文華殿齋宮己卯出舍邸尚
膳進素食庚辰子夜行事帝脫舄登大祀殿秉圭奠
瓊輿俯拜跪如禮昧爽還官御奉天殿受賀方孝孺
獻郊祀頌後成祖即位亦仍之

按元年即洪武三十二年
成祖永樂十二年定各壇綢布淨衣三起成造
按明會典凡祭祀淨衣文思院每年一次題造給道
士廚役例不追收永樂十二年定各壇該用綢布淨
衣六科廊每年三起成造共八百九十五套每套四
件共三千五百八十件

永樂十三年正月甲寅大祀天地於南郊皇太子代
行禮
按大政紀云云

未樂十四年正月丙午大祀天地於南郊皇太子代
行禮

行禮遣太常寺丞沈與真復命十二月戊午朔上視
牲南郊

按大政紀云云

按大政記洪熙元年正月壬午勅禮部太常寺臣大
祀天地神祇奉皇祖高皇帝皇考文皇帝配祀仍著
典章垂憲後世丙戌大祀天地於南郊

永樂十八年合祀天地於北京郊壇其南京壇有事
遣官祭告

按明會典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

按春明夢餘錄天壇在正陽門外南之左永樂十八
年建綠以垣牆周廻九里三十步初遵洪武合祀天

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增附天壽山
於北嶽壇又祈穀壇大享殿卽大祀殿也永樂十八
年建合祀天地於此其制十二楹中四楹飾以金餘
施五采正中作石臺設上帝皇祇神座於其上殿前

爲東西廡三十二楹正南爲大祀門六楹接以步廊
與殿通殿後爲庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆
覆以黃琉璃瓦其後大殿易以青琉璃瓦壇之後樹
以松柏外壇東南鑿池凡二十區冬月伐冰藏凌陰
以供夏秋祭祀之用悉如太祖舊制

永樂二十二年正月甲子朔晨上命皇太子詣天地壇
奉安昊天上帝后土皇祇神主禮畢上御奉天殿受
朝賀

按大政記云云

永樂二十二年正月丁酉大祀天地於南郊

按大政記云云

仁宗洪熙元年郊祀奉太祖太宗同配享

按明會典云云

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第一百六十一卷目錄

天地祀典部彙考十五

明二世宗嘉靖七則穆宗隆慶三則神宗萬曆一則

禮儀典第一百六十一卷

天地祀典部彙考十五

明二

世宗嘉靖九年復二郊初制並更定祀典

接續文獻通考圜丘壇吳元年建圜丘於京城之南
洪武十一年卽其地建大祀殿合祀天地是爲天地
壇嘉靖九年復初制仍爲圜丘在正陽門南壇三成
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輒用一
九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陞
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六正南三東
西北各一外壇方牆二百四丈八尺五寸高九尺一
寸厚二尺七十櫺星門如前高用周尺餘用今尺下
同又外圍方牆爲門四南曰昭亨東曰泰元西曰廣
利北曰成貞方澤壇吳元年建方丘於鍾山之北洪
武十一年改建天地壇遂廢嘉靖九年復爲方澤在
安定門外壇二成面方六丈高六尺二成面方

十丈六尺高六尺各成面輒用六八陰數皆黃色琉璃青白石包砌四出陞各八級周圍水渠一道長四

十九丈四尺四寸深八尺六十闊六尺內壇方牆二十七丈二尺高六尺厚二尺櫺星門六正北三東西各一外壇方牆四圍二重內重北門三東西南門各一最外惟西向三門又西有石坊曰泰折街

按明會典嘉靖九年遵初制建圜丘於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

方澤於安定門外每歲夏至祭地以五嶽五鎮四海四瀆陵寢諸山從祀俱止奉太祖一位配享而罷太

宗之配又建泰神殿於圜丘北正殿以藏上帝太祖

之主配殿以藏從位諸神之主上帝太祖主曰神版

餘曰神牌祭則禮部太常寺官請詣壇奉安建皇祇

室於方澤南以藏華祇及從位主而太祖主則以祭

之前一日請諸太廟其大祀殿則以孟春上辛日行

祈穀祭奉太祖太宗同配享又續定制曰某年十一

月某日祇行大祀皇天禮於圜丘爾文武百官自今

日爲始致齋三日其宜精白乃心益加敬畏慎之哉

凡進祀冊舊制欽天監每歲十一月上旬具明年

各祭祀日期於奉天門奏進嘉靖九年更定郊禮令

以九月自大報之祀爲始開列具奏更定分祀儀

是年旣分建四郊遂號祖陵山曰基運皇陵山曰翔

聖孝陵鍾山曰神烈顯陵山曰純德并天壽山俱從

祀方澤居櫟鏡之次仍俱祀於地祇壇圜丘一前

期十日太常寺題請視牲次請命大臣三員看牲四員分獻一前期五日錦衣衛備隨朝駕上詣犧牲所視牲其前一日上常服告於廟內贊奏就位上就拜位內贊導上至太祖香案前奏上香上訖導至列聖香案前俱奏上香上訖奏復位奏跪奏讀告辭參畢回宮是日命大臣輪視如常儀一前期四日上御奉天殿太常寺奏祭祀進銅人如常儀本寺博士捧告請太祖祝版於文華殿候上親填御名訖捧出一前期三日上具祭服以脯醢酒果詣太廟請太祖配帝是日上詣太廟寢請主至太廟安訖典儀唱執事官各司其事內贊導上至拜位奏就位典儀唱迎神內贊導上至香案前奏跪指主奏上香奏出主奏復位奏兩拜典儀唱行獻禮內贊導上至御案前奏指主奏獻爵奏出主奏請讀祝位奏跪贊讀祝讀訖奏俯伏興平身奏復位太常卿跪奏禮畢請還宮內贊導上至香案前奏跪指主奏上請主還寢訖易服御華蓋殿太常寺卿同光祿寺卿面奏省牲訖上御奉天殿百官具朝服聽受誓戒傳制一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀牛九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於奉天殿次日上至奉天殿親填祝版版以青楮砂書之置玉帛於匣太常卿捧安輿內上三上香行一拜三叩頭禮畢錦衣衛官校昇至天壇太常卿奉安於神庫一前期一日免朝錦衣衛備法駕設板輿於奉天門下正中上吉服告於廟如告視牲之儀告辭曰孝元孫嗣皇帝御名出宿於郊祇行大報禮謹詣祖宗列聖帝后神位前恭預告知告畢上出乘輿詣南郊由西天門入至昭亨門外降輿禮部太常官導上由左門入至內壇太常卿導上至圜丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神廚視牲

畢仍由左門出陞輿至齋宮分獻陪祀官叩頭如常儀一陳設上帝南向犧一蒼玉一郊祀制帛十二俱尊三青漆團龍筐一祝案一配帝西向犧一奉先制帛西向犧一登一禮神制帛一赤色筐各二籩十豆一白色登一簋簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒十酒盡二十青瓷爵三酒尊三筐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曰五星曰二十八宿曰周天星辰犧一羊一豕一登一鉶一實以和羹簋簋各二籩十豆十酒盡三十帛十青色一赤色一黃色一黑色一 一皇穹宇請神位前期一日太常寺設香案於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率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師次雨師次風伯次雷師由圜丘北門入轉至午陛陞壇先上帝次太祖次從位各依原序先後奉安於神座候上至太祖次尚書率各官致詞復命叩頭出祭畢太常官如前

捧禮部侍郎導引入殿以次納於龕中奉安訖各官仍行一拜三叩頭禮出一正祭是日三鼓上自齋宮乘輿至外壇神路之西降輿導引官導上至神路東大次上香官同導引官捧神主官復命訖退百官排班於神路之東西以俟上真祭服出導引官導上就位上就位典儀唱燔柴唱迎帝神樂作內贊奏陞壇導上至上帝金爐前奏跪奏指圭司香官捧香跪進於上左內贊奏上香上三上香訖奏出圭導至太祖金爐前儀同奏復位上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上至神御前奏指圭捧玉帛官以玉帛跪進於上右上受玉帛內贊奏獻玉帛上奠訖奏出圭導至太祖前奏指圭奏進俎奏出圭導至太祖前儀同奏復位上復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣神御前導上至神御前奏指圭捧玉帛官以玉帛跪進於上右上受玉帛內贊奏獻玉帛上奠訖奏出圭導至太祖前奏指圭奏進俎奏出圭導至太祖前儀同奏復位上復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣神御前導上至神御前奏指圭捧玉帛官以玉帛跪進於上右上受爵奏獻爵上獻訖奏出圭導至太祖前儀同奏指圭奏進俎奏出圭導至太祖前儀同奏復位上復位樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻奏復位樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻奏復位樂止

止太常卿進立於壇之二成東向唱賜福胙內贊奏
詣飲福位導上至飲福位光祿卿捧福酒跪進於
左內贊奏跪奏指圭奏飲福上飲訖光祿官捧福胙
跪進於上左內贊奏受胙上受訖奏出圭俯伏興平
身奏復位上復位奏四拜傳贊百官同典儀唱讚
樂作執事官撤饌訖樂止典儀唱送帝神樂作內贊
奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讚祝官捧祝進帛
官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇上退立於拜位之
東典儀唱望燎樂作內贊奏詣望燎位內贊對引官
導上至望燎位燎半內贊奏禮畢樂止如遇風雪有
司設黃氈小次於圜丘下上恭就小次對越行禮其
升降上香奠獻俱以太常執事官代內贊對引官隨
上至大次易服禮部太常官奉神位安於皇穹宇上
還齋官少憩駕還百官具朝服於承天門外橋南立
迎駕上入詣廟參拜如視牲還之儀參拜畢百官隨
至奉天殿行慶成禮一分獻官儀注上行初獻禮讚
祝訖奏俯伏興平身贊引分獻官由東西陛詣各
神位香案前贊跪贊指笏贊上香贊獻帛贊獻爵贊
出笏贊復位亞終獻儀同惟不上香獻帛至典儀唱
望燎各分詣燎爐前燎半贊禮畢方澤一前期十
日太常寺題請祝牲次請命看牲分獻大臣各四員
一前期五日上詣犧牲所視牲其前一日上告廟及
還參拜俱如大祀之儀參畢回宮次日命大臣輪視
如常儀一前期四日太常寺奏祭祀進銅人如常儀
論百官致齋三日上親填告請太祖祿神以脯醢酒果行
一前期三日上詣太廟請太祖配神以脯醢酒果行
再拜一獻禮一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲

如常儀一前期一日太常卿詣太廟農請太祖御位至皇祇室奉安上親填祝版於文華殿黃楮版黑書遂告於廟一陳設正位北向犧一黃璧一郊犧制帛一黃色犧一簋簋各二籩十二豆十二黃玉爵三尊三篚一祝案一配位西向陳設同無玉奉先制帛一白衣從四壇五嶽基運山羽聖山神烈山共一壇東設西向犧一羊一豕一帛八黃一青一紅一白四元一登一鉶一簋簋各二籩十豆十黃充爵三酒盞三十尊三篚一五鎮天壽山純德山共一壇西設東向陳設同帛七黃一青一紅一白三元一四海一壇東設西向陳設同帛四青一紅一白一元一四瀆一壇西設東向陳設同帛四元色一正祭是日五鼓太常西門太常官導上至具服殿易祭服出導引官導上由方澤右朝駕上常服乘輿由長安左門出入壇之西門太常官導上至具服殿易祭服出導引官導上由方澤右門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位上就位典儀唱鑿毛血唱迎神樂作樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內贊奏陞壇導上至皇祇香案前奏跪奏指主司香官捧香跪進於上右內贊奏上香上三上香訖捧玉帛官以玉帛疏進於上右上受玉帛內贊奏獻玉帛上奠訖奏同奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏陞壇導上至皇祇前奏指主捧爵官以爵跪進於上右上俎樂作齊郎昇俎安訖內贊奏陞壇導上至皇祇俎匣前奏指主奏進俎奏出圭導上至太祖俎匣前儀同奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏陞壇導上至太祖香案前儀同奏復位樂止典儀唱進進於上右內贊奏上香上三上香訖捧玉帛官以玉帛疏進於上右上受玉帛內贊奏獻玉帛上奠訖奏同奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏陞壇導上至太祖俎匣前奏指主捧爵官以爵跪進於上右上俎樂作齊郎昇俎安訖內贊奏陞壇導上至太祖俎匣前奏指主奏進俎奏出圭導上至太祖俎匣前儀

傳贊衆官皆跪樂暫止內贊讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作內贊奏俯伏興平身傳贊百官同導上至太祖前奏指圭捧爵官以爵跪進於上右上受爵內贊奏獻爵上獻訖奏出圭奏復位樂止典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻樂作儀同亞獻樂止太常卿進立壇左東向唱賜福祚內贊奏詣飲福位內贊對引官導上至飲福位奏跪奏指圭光祿卿捧福酒跪進於上右內贊奏飲福酒上飲訖光祿官捧福祚跪進於上右內贊奏受胙上受訖奏出圭奏俯伏興平身奏復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂作內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詣座位典儀唱望座內贊奏詣望座位內贊對引官導上至望座位祝帛埋訖配帝帛燎半內贊奏禮畢導引官各詣神位導上至具服殿易服太常卿捧太祖御位安於太廟寢駕還詣廟恭拜畢還宮一分獻官儀注典儀唱行初獻禮讀祝訖俯伏興平身贊引獻官各詣神位前贊跪贊指笏上香獻帛爵訖贊出笏復位典儀唱行亞獻禮終獻禮贊引獻官各詣神位前贊指笏獻爵出笏復位至唱望座贊引獻官至燎所燎建地祇壇制一成面徑五丈九尺高九尺一成面徑半贊禮畢

九丈高八尺一寸三成面徑十二丈高八尺一寸各成面輒用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陞各九級白石爲之內墻圓牆九十七丈五寸正南三東西北各一外墻方牆二百四丈八尺五寸高九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鑾駕庫又西爲犧牲所壇爲制一成夏至祭皇帝祇北向太祖西向俱一成地壇在安定門外之北緣以垣牆嘉靖九年建方澤上東一壇中嶽東嶽南嶽西嶽北嶽基運山翔聖山神烈山西向西一壇中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純德山東向東二壇東海南海北海西向山西烈山東向西二壇大江大淮大河大漢東向俱一成上壇制一成面方六丈高六尺一成面方十丈六尺高六尺各成面軌用六八陰數皆黃色琉璃青白石砌四出陞各八級周圍木渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸闊六尺內墻方牆二十七尺高六尺厚二尺內櫺星門四北門外西爲遠位座祝帛配位帛則燎之東爲燈臺南門外爲皇祇室藏神版而太祖版則以祭之前一日請諸廟外櫺星門四西門外迤西爲神庫神廚宰牲亭祭器庫北門外西北爲齋宮又建

四天門西門外爲鑾駕庫遣官房南爲陪祀官房又外爲壇門又外爲泰折街牌坊護壇地一千四百七十六畝

按鄭曉吾學編嘉靖中定二郊分祀天地禮圜丘

犧一蒼璧行三獻禮方澤駢牛一黃琮行三獻禮每

圜丘大祀先期一月太常演禮樂於太和殿先十日

請上祝牲遣大臣三人看牲四人分獻遂進儀注六

日請上致告於景神殿五日上祝牲三日上至太廟

祭服請太祖配是日上皮弁服御奉天殿百官朝服

聽誓戒一日賡明上告於景神殿出至圜丘視籩豆

牲宿齋初漏禮部太常詣皇穹宇太常卿少卿丞請

皇天上帝及太祖神版從祀神版奉安壇座上登壇

初獻讀祝分獻官獻上亞終獻分獻官亦如之望

燎燎畢上還宮謁景神殿告大報禮成禮部太常奏

神版安皇穹宇遇風雪上於小次行禮方澤每大祭

先期二日太常卿請太祖主於廟寢奉安皇祇室至

期禮部大常詣皇祇室請皇祇神版及太祖神主從

祀神版奉安壇座望燎舉祝帛燎配帝帛太常奉神

版安皇祇室神主還廟寢餘一如南郊

嘉靖十年定以啓蟄日祈穀奉太祖專配

按明會典嘉靖十年改以啓蟄日行祈穀禮於圜丘

仍止奉太祖一位配享前期五日上詣犧牲所祝

牲先一日告廟及還參拜俱如大祀之儀前期四

日太常寺奏祭祀諭百官致齋三日上親填告請太

祖祝版於文華殿前期三日上詣太廟請太祖配

神以脯醢酒果行再拜一獻禮前期二日太常卿

同光祿卿奏省牲如常儀前期一日上親填祝版

於文華殿遂告於廟夜二鼓禮部尚書上香侍郎導引太常卿捧請神版奉安於壇位俱如大祀之儀一陳設上帝位犧一玉用蒼璧一帛一青色登一簠簋各二簋十二豆十二蒼玉爵三酒尊三篚一祝案一配帝位同惟不用玉一正祭日上常服乘輿至昭亨門右上降輿導引官導上至大次具祭服由左門入至陛上行祭禮如大祀之儀惟不燔柴上還至廟參拜參畢還宮

嘉靖十五年令以九月朔進呈欽定儀注凡大報等祀日期奏請御殿恭祝

按明會典凡進祀冊舊制欽天監每歲十一月上旬

具明年各祭祀日期於奉天門奏進嘉靖九年更定

郊禮令以九月自大報之祀爲始開列具奏十五年

令以九月朔禮部尚書於奉天殿進呈欽定儀注每

歲九月朔大宗伯以大報日期等日告於皇帝前期

於本衙門宿鴻臚卿具請御殿及設案奉天殿中是

日百官公服侍班皇帝服皮弁大宗伯具朝服自午

門中道行捧祀日冊立置於案皇帝就案先立定大

宗伯跪奏曰嘉靖幾年分大報等祀日冊請敬之皇帝

帝摺圭取而恭祝訖班舉案置於華蓋殿中皇帝

陞座百官叩頭如常禮畢

按明會典嘉靖十七年更上昊天上帝泰號並改泰神殿爲皇

嘉靖十七年更上昊天上帝泰號並改泰神殿爲皇

帝摺圭取而恭祝訖班舉案置於華蓋殿中皇帝

陞座百官叩頭如常禮畢

按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上泰號儀一正期六日以酒果脯醢生諸神於圜丘壇下用帛立陪祀官具祭服餘官朝服上告景神殿畢具冕服

路之東陳設畢遣重臣上香奉請神御位太常寺設

輿於泰神殿丹陛上奉神位陞輿導引官二員前導

陞圜丘奉安設神祇十一壇紙位於內壇下天神東

西向地祇北向俱設酒果脯醢不奠獻其紙位并帛執事官俟望燎各捧分燎天神爐東地祇爐西一是

日戌初刻鳴鐘鼓百官依朝賀禮於奉天殿丹墀序立陪祀官具祭服餘官朝服上告景神殿畢具冕服

御奉天殿鴻臚寺卿奏請行禮上躬捧冊表奉安綵輿內錦衣衛官督舉輿冊表與行大樂鼓吹前導駕發文武百官隨行至正陽門外騎從冊表與至圜丘壇門外原遣大臣捧請冊表出輿亭置於案上至昭亨門外降輦導引官導上御大次鼓三嚴鴻臚寺卿奏外辦又奏中嚴導引官導上至圜丘典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位上就位典儀唱迎帝神奏樂內贊導上至香案前奏跪奏摺主奏

上香上三上香訖奏復位樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱昇冊表樂作內贊奏陞壇上陞壇樂暫止奏跪傳贊衆官皆跪奏摺主原遣大臣一員一摺冊表進於上右上受冊表獻訖一接受於上左以付宣冊表官奏出主奏宣冊表太常寺卿跪宣訖原受冊表大臣復進於上上親捧莫於帛筵樂復作奏俯伏與平身傳贊百官同奏復位典儀唱奠玉帛樂作

內贊奏詣神御前上陞至神御前奏摺主捧玉帛官以玉帛跪進於上右上受玉帛食訖奏出主奏復位樂止典儀唱進俎樂作齋郎昇饌至內贊奏詣神御前上陞至神御前奏摺主奏進俎奏出主奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣神御前上陞至神御前奏摺主捧爵官以爵跪進於上右上受爵奏獻爵上獻訖奏出主復位樂止典儀唱祝樂作內贊奏俯伏與平身傳贊百官同樂止亞獻終獻飲福受胙饌饌送帝神俱如常儀送神後典儀唱宣冊表官捧饌各恭表進玉帛官捧玉帛讀祝官捧祝掌祭官捧饌各恭

詣泰壇典儀唱望燎樂作上退拜位東西向內贊奏謁望燎位燎半內贊奏禮畢樂止導引官導上至幕次易服還宮禮成詔示中外

按春明夢餘錄嘉靖十七年改昊天上帝稱皇天上帝是年欲倣明堂之制崇祀皇考以配上帝詔舉大

享禮於元極寶殿奉睿宗獻皇帝配元極寶殿者大內欽安殿也在乾清宮垣後

嘉靖十八年行祈穀禮於元極寶殿不奉配

按明會典嘉靖十八年春行祈穀禮於元極寶殿不奉配

嘉靖 年定元極寶殿拜天儀

按明會典嘉靖初沿先朝舊儀每日於宮中行拜天禮後以爲瀆龍之遇正旦冬至萬壽聖節於奉天殿丹陛上行禮既定郊祀遂罷冬至之拜惟正旦萬壽聖節行禮於元極寶殿 拜天儀前期一日太常寺博士捧祝版於文華殿或精一堂或臨時於元極殿內候上親填御名太常寺辦祭品晡時同供事官入殿內陳設夜二鼓太常寺官入候行禮三鼓初上具服乘輿至凌霄門外降輿入門內太常寺卿跪奉神御位奉安訖導引官導上至元極門內由集真門入至左陛內贊對引官導上由左門入就位典儀唱迎帝神內贊導上由中陛登臺至香案前上香復位四拜奏詣望燎位禮畢上回宮

嘉靖 年罷郊壇脫鳥祿

按春明夢餘錄郊壇門外每祀設大次駕臨壇入幕次脫鳥升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝並分獻陪祭官皆脫鳥於外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣轍就位祭畢降壇納鳥嘉靖中享廟皇后助祭遂罷脫鳥禮後不復行

穆宗隆慶元年禮部會議歲舉四郊罷祿穀及大享禮按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祿穀及明堂大享祿

按續文獻通考穆宗隆慶元年丙寅禮部會議一郊祀之禮國初建圜丘於鍾山之陽用冬至祀天以日月星辰太歲從祀建方丘於鍾山之陰用夏至祀地以嶽鎮海濱從祀俱奉仁祖淳皇帝配又築朝日壇於城東夕月壇於城西用春秋分行事夕月亦以星辰從祀俱不奉配洪武年始定合祀之制每歲正月擇日行於大祀殿三十一年更奉太祖高皇帝配末樂十八年北京大祀殿成行禮如前儀洪熙元年冬至祀天以日月星辰風雲雷雨從祀建方澤於南郊奉配成祖文皇帝並配嘉靖九年始建圜丘於南郊郊夏至祀地以嶽鎮海濱諸山從祀俱奉太祖高皇帝配又建朝日壇於東郊以春分祭日無從位建夕月壇於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於冬夏至日恭請聖駕親詣致祭仍奉太祖高皇帝配其東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年聖駕親祭餘歲遣官代行其太歲仍於歲暮孟春遣官專祭至於天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇壇之祀

不宜復舉一祈穀之禮。祖宗朝原無惟郊外籍田有先農壇每歲仲春上戊日聖駕親祭先農遂耕籍田未樂後惟遇列聖登極之始僅一舉行其他歲遣順天府官代嘉靖九年始以孟春上辛日行祈穀禮於大祀殿十年以啓鑿日改行於圜丘十八年又改行於禁內之元極寶殿遂爲定制而先農之祭亦不廢然二祀並行於仲春不無煩數宜罷祈穀之禮止於先農壇行事爲當恭遇聖主登極則親祀先農并行耕籍禮其餘每歲仲春仍遣順天府官代行一大祀之禮舉明堂大典以季秋饗上帝奉睿宗獻皇帝配尋乃徹大祀殿改建大享殿每歲禁內之元極寶殿遣官行禮未嘗親詣郊壇況以皇帝配享似於周人宗祀文王之義不協此禮可罷是年五月辛酉上親祀地於方澤十一月十日上親祀天於圜丘嗣服之初一時稱快覩云

隆慶二年五月丙寅上親祀地於方澤十一月甲戌

冬至親祀天於圜丘

按續文獻通考云云

隆慶四年有事南郊大宴羣臣

按續文獻通考隆慶四年十一月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九月禮部上郊祀慶成宴儀注是日慶賀冬至禮畢上還宮尚膳監設御筵案於御座之傍光祿寺設酒亭於御座下之西膳亭於御座下之東百味於酒亭膳亭之東西設羣臣位桌於皇極殿內及中左右門丹墀內之東西教坊司設九奏樂歌於殿內設大樂於殿外立三舞雜隊

於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列於丹陛餘俱序於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興陞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跪衆官皆跪教坊司奏進酒上飲畢內外各贊俯伏興平身樂止贊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贊花教坊司跪奏平定天下之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案前教坊司跪奏進酒候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候上舉筋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著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湯酒如前儀樂止教坊司跪奏車書混同之舞舞畢復跪奏五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著鴻臚寺官承旨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

讚聖喜之舞舞畢復跪奏七奏景祚隆之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏來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邦之舞舞畢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綏鞭得勝蠻夷舞承應奏致語畢鴻臚寺官贊微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輿還宮百官退內外坐宴官凡遇傳制時俱各起立拱聽傳畢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

神宗萬曆三年定親祀圜丘儀

按明會典萬曆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於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下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祿寺官奏省牲畢御極殿傳制誓戒百官前一日早上常服以親詣南郊大祀預告於太廟是日午後太常寺官捧蒼玉帛匣香盒同神輿亨進於皇極殿內司禮監官捧帛同安設於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於御案上上填御名訖太常卿捧安輿中司禮監官進帛於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二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壇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左尚書等官同導上至神庫視籩豆至神廚視牲俱太常卿導入逐一奏畢禮部太常寺陳設導上仍由昭亨左門出陞輿至齋宮分獻陪祀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

出至外壇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壇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袞冕服御皇極殿行慶成禮。

按續文獻通考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丘於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於奉天殿行禮至十二年正月乃合祀於大祀殿仍奉仁祖配享命官分獻日月星辰嶽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於大祀殿之南每歲冬至祀天以大明夜明星辰風雲雷雨從祀建方澤於安定門外每夏至祭地以五嶽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啓蟄日行祈穀禮於圜丘仍止奉太祖一位配享十七年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是冬十一月上具冊寶詣圜丘上昊天上帝爲皇天上帝尊號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上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復元極寶殿

仍名欽安殿而天地則分祀如世宗所更定云謹按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於南郊大祀殿列壇行百六十餘年至世宗皇帝始按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於南郊先帝深惟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舊蓋亦有待云爾夫禮因時合宜本乎人情者也高皇帝初制郊禮分祀十年矣而竟定於合享者良以古今異宜適時爲順故舉以歲首人之始也上以春夏之初時之和也歲惟一出事之節也爲星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裸獻於星露之下夏至盛暑而駛奔於炎歎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有大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於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帝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重典今且未敢輕議謹稽新舊規制禮儀而略述其概以俟聖明從容裁斷焉上從之

愍帝崇禎十四年祈穀於南郊

按春明夢餘錄祈穀用孟春上辛禮也明初用二月

上戊祭先農不行祫穀卽嘉靖亦一再舉而罷崇禎辛巳年正月初五日上辛復舉行有旨祈穀除不散齋不出宿於郊齋宮不朝亥時正三刻止升一燈外其恭祝壇位遼豆牲隻如圜丘儀行奏祭著改於正月初一日樂章奏舞命太常寺勤督樂舞生預爲演

大享殿皇極殿演禮卽在北天門內候駕至未時禮畢
衣衛官備法駕設版輿於皇極門下正中上常服御
皇極門太常卿奏請聖駕詣南郊行祈穀禮於大享
殿上陞輿掌衛官跪奏起輿從午門端門承天門十一
明門正陽門詣南郊壇內西天門至神路迤西臣等
偕王黃一公及高少卿面駕序立行叩頭禮畢分兩
傍候上降興臣環等導上從大享南門左門入太常
卿崇雅跪迎同導上至丹陛太常卿導上至大享
殿左門入恭視神位臣環等先詣東階前候上視禮
位畢太常卿導上從東陛下行至神座
視邊豆至神廚視牲太常卿逐一奏畢復同臣環等
導上仍從大享殿南門出迤西陞輿至齋宮陪祀冬
官免朝參是日雪勢特猛導引還可數千步而神座
庫門路甚深滑上亦徐行俯體諸臣便步趨也至一
更時臣環等三人具祭服詣皇乾殿行一跪三叩頭禮
禮王公上香請神環與黃公導引太常官以大奉金
天上帝正位高皇帝配位神版詣大享殿奉安訖臣
等三人卽趨至大次候駕亥時一燈起萬燈齊明
如列星上常服乘輿冒大雪從齋宮東門出至神路
之西降輿導駕官導上至大次德環三人及太常卿
復命上秉圭曰朕知道了少頃具祭服出導駕官道
上從大享南門左門入行祈穀禮用十二拜如大祀
儀祭畢上出至大次易服不回齋宮卽從西天門還
至太廟參謁如前儀畢還宮又十五年正月上辛日
在朔日辛未禮部以朝賀不便疏請改十一日辛巳
爲中辛得旨改中辛日行禮

先是上傳親祭地於方澤所司者皆如儀是日四鼓鐘鳴上乘輿從午門端門承天門長安左門安定門詣北郊至行幄具祭服時曙色漸開上閱章疏久之報卯時上步出大次從內壇櫛星右門步入行大祭禮樂九奏上升壇者五而對越盡禮乃至大次易常服而還正位黑犧一黃琮黃角黃玉爵配位同惟無玉四從位黑犧四北羊四猪四計用犧六隻北羊及猪各四隻北羊者角灣下價高山羊角直上價廉大祀不用山羊又南郊配位藏於泰神殿北郊配位在太廟臨祭前一日請出入壇祭畢仍奉入