

續
文
獻
通
考

續文獻通考卷之一百五

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 郊中

皇明

太祖洪武二十六年定設凡天地壇場若有損壞合修理者督工計料修整合漆飾者行營繕所差工漆飾所用木石輓灰顏料等項行抽分竹木局等衙門照數關支園丘壇 吳元年建園丘于京城之南 洪武十一年即其地建大祝殿合祀天地是爲天地壇 嘉靖九年復初制仍爲園丘在 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輓用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛各九級白石爲之內壇圓牆九十七丈七尺五寸高八尺一寸厚二尺七寸五分櫺星石門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寸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享東曰泰元西曰廣利北曰成貞

方澤壇 吳元年建方丘于鍾山之北 洪武十一年改天地壇遂廢嘉靖九年復初制爲方澤在安定門外壇二成一成面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺各成面輓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
深八尺六寸闊六尺內墻方墻二十七丈二尺高六尺
厚二尺櫺星門六正北三東西南各一外墻方墻四圍
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

先是丙午十二月小明王既殂乃定議以明年丁未爲
吳元年群臣建言制度亦宜早定上以國之所重莫
先于宗廟社稷卽於是月命有司立園丘于鍾
山之陽以冬至祀昊天上帝立方丘于鍾山之陰
以夏至祀皇地祇遂分立宗廟社稷等是年十

一月詔翰林院議郊祀祭壇脫舄之禮學樂韶鳳

據禮經參酌漢唐典故議於 郊祀 廟享前期一日

有司以蓍籍地設 御幕于壇東南門外及設執事官

脫舄之次于壇門外西側祭日 大駕臨壇入幕次脫

舄升壇其升壇執事導 駕贊禮讀祝弁獻陪祭官皆

脫舄於外升壇供事協律郎樂舞生依前跣襪就位祭

畢降壇納舄從之 洪武丙辰定 郊社大事 國有

三年喪不廢 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於是

智等奏曰宋會要王制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

廟合祀天地於圓丘時袞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荅云郊天之
事資禮樂以相成須用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮
樂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廼是紹承統系宜如宋制惟

太廟乃祖先神靈所在國既有喪而時享仍用樂
恐神不聽宜亦尙而不作詔從之戊辰增修壇遺

于大祀殿丹墀中壘土爲臺東西相向爲壇四以祀
日月星辰內壇外以次爲壇二十亦東西向以祀五嶽
五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代帝

王命文武大臣及近侍官二十四人分獻遂罷朝日
夕月營星之祭及太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將
城隍歷代帝王並罷春祭惟歲八月中旬擇日於山川
壇及帝王廟祭之 冬十一月令祀 天地日期齋戒
依前十日 太廟社稷依前七日山川百神五日先農
三月初 洪武二年壬寅左丞相李善長學士陶安傅
瓚進 郊社 興廟議先是 上勅李善長等曰自古
聖帝明王之有天下莫不嚴於祭祀以文神明朕誕膺
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貺卿等其酌古今
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 天地於南北郊歲冬至 皇帝太

祀 天於南郊 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 宗廟

擬 四親當各爲一廟皆南向以四孟月及歲除五享

孟春特祭於 太廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭於

高祖廟又 大社大稷初異壇同壇祭以春秋二仲月

上戊日巳而 今則屋於社稷壇以備風雨大社以后

土勾龍氏配大稷以后稷氏配每祭先詣大社及配位

壇前獻畢方行大稷及配位前禮 陶安又建言 天

子大社必受風雨露霜以達天地之氣若亡國之社則

屋之不受天陽也。於壇創屋非宜。苟祭而遇風雨則於齋宮望祭從之。至三年庚戌於壇北建祭殿五間以備風雨祭祀。十年丁巳又用禮部議改建於午門外之右共爲一壇。合祭焉。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。今祭天地宗廟則服衮冕。社稷等祀則服通天冠絳紗袍。餘不用。冬十二月頒定諸神祀典于天下。時太祖初正大位。詔中書省臣及禮部謂古者天子祭天地諸侯祭境內山川大夫士庶人各有宜祭其上下所祭之神議定頒降。違者罪之。於是中書等議天子祀圓丘方丘宗廟社稷若京師三皇孔子

及風雲雷雨五嶽四瀆聖帝明王忠臣烈士先賢等祀
則遣官致祭郡縣各立社稷有司春秋致祭庶人祭祖
父母父母及里社土穀之神并歲除得祀竈僧道建齋
設醮不許奏章上表投拜青詞及塑畫天地神祇與夫
扶鸞禱聖書符咒水諸術並嚴禁止議入從之遂頒示
中外仍諭中書省臣等曰凡祭享之禮載牲致帛交
於神明費出已帑神必歆之如庶人箔紙辦香皆可格
神不以菲薄而廢享者何也所得之物皆力所致也若
國家倉廩庫府所積乃生民膏脂以爲樽醪俎饌充
實神庭徵求福祉以私於身神可欺乎惟因國爲民祈
禱如水旱疾疫師旅之類可也禮部尚書崔亮等於

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 己酉年
奏 仁祖配 天地位西向 秋八月庚戌 詔改建
園丘于南郊始定 天地合祭禮先是建園丘在鍾
山之陽方澤在鍾山之陰分祭 天地一如周禮行之
已久風雨不時災異時見 太祖因覽京房災異之說
採群議獨斷于衷謂 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
乃卽園丘之舊壝爲崇宇名曰 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

時大祀奉

皇考仁祖淳皇帝配西向

十一年冬乙丑 大祀殿成即園丘舊址建大祭殿十

二楹中四楹飾以金飾施五采正中作石臺設上帝

皇地祇神座於其上每歲正月中旬擇日合祭 上

具冕服行禮奉 仁祖淳皇帝配享殿中殿前爲東西

廡三十二楹正南爲大祀門十楹接以步廊與殿廡通

殿後爲庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黃琉璃

瓦設厠庫於殿東少北設宰牲亭并於厠東又少北

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齋官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實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汗尊而杯飲茹毛而飲血巢居而穴處也以今言之世界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 巳卯合
祀 天地於南郊 大祀殿 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 升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
不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於海瀆之次各壇陳設
仍舊儀但 仁祖配位王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
舊儀其祀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瘳皇考
仁祖淳皇帝配禮畢詰旦駕還御奉天殿百官行
慶成禮宴群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既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既祀神乃歡洽今十二年春始合 天地大祀而上下悅若有嚮答於 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 朕與卿等尚夙夜無怠以荅 聖明之休祐焉 是後 命太常卿每歲春首三陽交泰之時以 天地合祭著爲 制其大明夜

明星辰嶽鎮海瀆 命大臣分獻 又議定在京大祀

中祀俱用幣在外 王國及府州縣祀典神祇亦如之

其餘小祀止用牲醴 十二年己未春正月十有一日

合祀 天地于大祀殿仍奉 仁祖淳皇帝配禮成

太祖悅因作大祀文爲九章歌詠之是祭也前期致齋

五日內二日以告 仁祖三日正齋

禮部尚書崔亮奏按禮運曰禮行於郊則百神受職沈

括援唐制云凡有事上帝則百神預遣使祭告惟 太

廟則 皇帝親行祭告今擬園丘方丘大祀前期 上

親告 太廟仍遣使預告百神如祀園丘則曰某年月

日 帝將有事于園丘咨爾百神以相配享方丘亦如

之仍增天下神祇壇于園丘之東方丘之西其神主皆題曰天下神祇 詔從之

按丘文莊公云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况五六哉 本朝惟于

大祀殿祀 昊天上帝凡所謂天皇太乙五大帝之類一切革去三代以上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泰壇明堂爲一制也 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歟

何孟春曰三代而下祭法弗脩 郊祀之禮惟我 朝

爲有常而 郊禮之制亦惟我 朝爲有體朱子說宋
郊天帝其數有十漢時祀太乙卽是帝而今別祀太乙
郊臺階級兩邊足踏過處中間自上排下都是神位一
朝不能三四郊太宗在位得五郊宋人頌德焉其祀典
無稽所創置又草草乃爾觀此則我 祖宗禮制真萬
世之所當遵也

建文己卯春正月庚辰大祀 天地於南郊始奉 太祖
高皇帝配 仁祖配撤先期 上御奉天殿誓戒百官
是夕遂宿 文華殿齋宮己卯出舍卽尚膳進素食庚
辰子夜行事 帝脫舄登 大祀殿秉圭奠瓚興俯拜
跪如禮味爽還宮 御奉天殿受賀方孝孺獻 郊祀

頌後 成祖即位亦仍之至 永樂八年 駕北巡

命 皇太子攝禮部尚書復 命北京

按鄭氏曉曰 國初 郊廟 社稷先農爲大祀已而

改先農及山川帝王先師旗纛爲中祀諸神小祀嘉靖
以朝日夕月天神地祇爲中祀大祀致齋三日中祀二

日祀有牲牲四等曰獮曰牛曰太牢曰少牢色尚騂或

黝○天地日月加王三等曰蒼璧曰黃琮曰玉牲大祀

入滌九旬中祀三旬小祀一旬殺禮不用牲用果脯從

其族也或用素羞祀有帛大祀中祀京師用制帛五等

曰 郊祀曰 奉先曰禮神曰展親曰報功小祀素帛

禮佛帛 王國司府州縣亦用帛小祀則否凡祀有樂

樂四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏奏樂有歌有舞
堂上舞堂下舞皆八佾有文有武先師六佾去舞小祀
則否

世宗嘉靖九年夏言疏古者祀天於南郊祭地于方
澤兆于南郊瘞于北郊順天地之宜審陰陽之位也至
祖宗之配享諸壇之從祀合祀乞勅多官雜議以
求至當上嘉納之賜四品服霍韜見言郊社議合
乃疏言親蚕爲亂成法分郊爲素朝政而遺書于言謂
祖宗定制不可變周禮爲王莽僞書宋儒爲夢語言
得書飛章劾之上怒韜懷姦蓄詐要名買直械送都
察院議罪乃命群臣條奏郊典中允廖道南曰太

祖初年建國丘于鍾山之陽方澤于鍾山之陰以
分祀天地洪武十年感齋居陰雨之應覽京房災異
之說始行合祀太宗遷都北京未暇建白禮樂百年
後興詎不信哉宗廟之制國初立四親廟德祖
居中懿禧仁三祖以次分左右昭穆有定位禘
祀合克理由五十年十月改建太廟用漢人同堂異室
之制時享前似則設衣冠于座而祀之始以功臣配享
矣周禮太宗世禋日于東郊兆月于西郊而聖祖亦
有朝日作之文今之大祀殿正倣古明堂之制宜
法祖制兆園丘于南郊以祀天兆方丘于北郊以
祀地尊德祖配享以法同人尊后稷之意而又宗

祀太祖太宗于大祀殿以法周宗祀文王于明

堂之禮兆大明于東郊亮夜明于西郊以法朝日夕月

之禮太廟太祫正太祖南向之位移功臣

于兩內國法尊親而不悖矣時蔡昂倫以訓姚沐歐

陽德皆入振元文程文德等八十二人學士張聰等

八文之相交合作而又以成憲不可輕改時絀不

可更作方獻元李世勳霍韜魏校徐階李默皆主合祀

而以分祀爲非英國公張崙等一百九十八人無所可

否上命再議於是雜引五經諸史條析合祀之非伸

分祀之是名郊祀議上然之方獻夫霍韜輸服向

議合祀之咎上置不問遂建四郊一時營塲工值浩

繁大司農金錢告匱 是年既分建四郊遂號 祖陵
山曰基運 皇陵山曰翊聖 孝陵鍾山曰神烈 顯
陵山曰純德 弁天壽山俱從祀 方澤居嶽鎮之次
仍俱祀於地祇壇 十一年定朝日壇以甲丙戊庚
壬間歲一 親祭夕月壇以丑辰未戌三歲一 親祭
之太常寺具奏遣官行禮朝日以文大臣夕月以武大
臣其園丘諸儀亦多所更定如更上 皇天上帝泰號
及 皇穹宇諸神儀皆附列焉 又定看牲分獻之制
凡看牲舊以前月之朔 大駕親往自後文武大臣日
輸一員次早復 命至是令冬夏至及祈穀俱正祭前
五日 親往自後遣大臣輪視如常凡分獻舊用文武

大臣及近侍官二十四員今園丘方澤各用四員分祭太常先期題請 欽命而法司官例不遣又定大祀如遣官不行飲福禮太常具福昨奏進

郊祀園丘儀 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

香上訖奏復位奏跪奉讀告辭曰 孝玄孫嗣皇帝御

名明日恭詣 南郊視大祀牲犧謹詣 祖宗列聖帝

后神位前恭預告 知讀訖奏四拜奏禮畢及還詣

廟參拜如前儀致詞曰 孝玄孫嗣皇帝 御名恭視大
祀牲犧視畢恭誦 祖宗列聖帝后神位前謹用參拜
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 上
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
跪搢圭奏上香奏出圭奏復位奏兩拜典儀唱行獻禮
內贊導 上至 御案前奏搢圭奏獻爵奏出圭奏詣

讀祝位奏跪贊讀祝讀祝官跪讀祝曰維嘉靖某年歲次某月某朔某日 孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于

皇祖太祖高皇帝曰茲以今月 日冬至祇祀 上帝

于 園丘謹請 皇祖配 帝侑神伏惟 鑒知謹告

讀訖奏俯伏興平身奏復位太常卿跪奏禮畢請 還

宮內贊奏兩拜典儀唱讀祝官捧祝詣燎位奏禮畢

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 制儀見儀制司 一前期二日太常卿同光祿卿

奏省牲如常儀是日錦衣衛具 神輿香亭太常官具

玉帛匣及香盒各設于 奉天殿次日 上至奉天殿

祝頌祝版

版以青絲書之

置玉帛于匣太常卿奉安輿內

上三上香一拜三叩頭禮畢錦衣衛官校昇至天壇

太常卿奉安于神庫一前期一日免朝錦衣衛備

法駕設板輿于奉天門下正中上吉服告于

廟如告視牲之儀告辭曰孝玄孫嗣皇帝御名出宿

于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

享門外降輿禮部太常官導上由左門入至內壇太

常卿導上至園丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神

厨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餼犧一蒼玉一制帛十二

俱青色登一簋簋各二邁十二豆十二蒼玉爵三酒尊三

青漆團龍篚一祝案一配帝西犧一制帛一白登一

簋簋各二邁十二豆十二蒼玉爵三酒尊三雲龍篚一

從四壇俱在壇之二成大明在東犧一登一制帛一赤簋簋

各二邁十豆十酒尊二十青瓷爵三酒尊三篚一夜

明在陳設同帛一白星辰在東西向北上曰五星

辰犧一羊一豕一登一釶二和實以羹簋簋各二邁十豆十

酒盞三十青瓷爵三酒尊三篚一帛十青色一赤一黃一白一黑

雲雨風雷在東陳設同帛四青一白一黑暑字請神

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

名宮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詣

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雨師風伯雷師由園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于神座候上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
官同導引捧神位官復命訖退百官排班於神路之
東西以候上具祭服出導引官導上由左櫺星門
入行至內壇典儀唱樂舞就位執事官各司其事上
至御拜位內贊奏就位上就位典儀唱燭柴唱迎
帝神樂作內贊奏陞壇導上至上帝金鑪前奏跪
奏拈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殿前儀奏復位上
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 神御前奏搢圭捧玉帛

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 太祖前奏搢圭奏獻帛奏出

圭奏復位 上復位樂止典儀唱進俎樂作齋卽昇俎

安訖內贊奏詣 神御前導 上至 神御前奏搢圭

奏進俎奏出圭導至 太祖前同儀奏復位 上復位樂

止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣 神御前導 上

至 神御前奏搢圭捧爵官以爵跪進於 上右 上

受爵內贊奏獻爵 上獻訖奏出圭奏詣讀祝位導

上至讀祝位奏跪傳贊衆官皆跪樂暫止內贊贊讀祝官跪讀

祝畢樂復作奏俯伏興平身傳贊百官同讀祝官跪進祝版

上捧至

御案篚內安訖

今讀祀官自安

內贊導至

太祖

前奏搢圭捧爵官以爵跪進於

上右

上受爵奏獻

爵

上獻訖奏出圭奏復位

上復位樂止典儀唱行

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

樂作奏復位樂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

上左內贊跪奏搢圭奏飲福酒

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

典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送

帝

神樂作內贊奏四拜

傳贊百官同

樂止典儀唱讀祝官捧祝

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 上至燎位燎半內贊奏禮畢樂止如遇風雪有
司設黃氊小次於園丘下 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導
上至大次易服禮部太常官奉 神位安於 皇穹宇

上還齋宮少憩 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致

辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名 園丘大報禮成恭詣

祖宗列聖帝后神位謹用參拜參畢百官隨至 奉天

發行慶成禮 一分獻官儀注 上行初獻禮讀祝訖

奏俯伏興平身贊引引分獻官由東西陞詣各神位香案前贊跪贊播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典儀唱望燎各分詣燎鑪前燎半贊禮畢 一祝文 維嘉靖某年歲次某月某朔某日 嗣天子臣 御名 敢昭奏於 皇天上帝曰時維冬至六氣資始敬遵典禮謹率臣僚恭以玉帛犧牲粢盛庶品備此禮燎祇祀於 上帝奉 太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝配 帝侑神尚饗

鄭曉吾學編謂嘉靖中定二郊分祀 天地禮園丘駢犧一蒼璧行三獻禮方澤駢牛一黃琮行三獻禮每園

丘大祀先期一月太常演禮樂於太和殿先五日請

上視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 上視牲三日 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質明 上告于景神殿出至

園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行獻 上亞終獻

分獻官亦如之望燎燎畢 上還宮謁景神殿告太

報禮成禮部太常奉神版安皇穹宇遇風雪 上于

小次行禮方澤每大祭先期二日太常卿請太祖神

主於 廟寢奉安 皇祇室至期禮部太常詣 皇
室請 皇祇神版及 太祖神主從祀神版奉安壇座
望瘞瘞祝帛燎 配帝帛太常奉神版安 皇祇室
神主還 廟寢餘一如南郊

續文獻通考卷之一百五終

續文獻通考卷之一百六

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 郊下 攝祀

皇明

穆宗隆慶元年丙寅禮部會議典禮 一郊祀之禮 國

初建 園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 地以嶽

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

永樂十八年北京大祀殿成行禮如前儀 洪熙元年增奉成祖文皇帝並配 嘉靖九年始建園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嶽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詣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于歲暮孟春遣官專祭至如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

籍田永樂後惟遇 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

禮于 大祀殿十年以啓蟄日改行于園丘 十八年

又改行于 禁內之玄極寶殿遂爲定制而先農之祭

亦不廢然二祀並行于仲春不無煩數宜罷祈穀之禮

止于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享 上帝奉 睿宗

獻皇帝配享乃徹大祀殿改建 大享殿每歲 禁內

之玄極寶殿遣官行禮未嘗親詣郊壇况以 皇帝配
享似于周人宗祀文王之義不協此禮可罷 一社稷
之禮 國初建大社大稷異壇同壇以勾龍后稷配
洪武十年改建同壇同壇罷勾龍后稷配以 太祖配
永樂中北京壇成位置如故 洪熙間又奉 成祖
配 嘉靖九年遵後初制以勾龍后稷配 十年復于
西苑隙地墾田樹穀建 帝社帝稷二壇每歲以仲春
秋上戊次日行祈報禮會議社祭土祇稷祭穀神宜舉
大社大稷之祭其 帝社帝稷宜罷 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
故陪祀諸臣供事失期者衆請以後並奏日時從之

甲辰 命夏至方澤以卯時行禮先是冬至祀 天孟

秋享 太廟春秋祭 社稷 先師孔子歷代帝王俱

用子時祭朝日壇以卯時夕月壇以酉時孟春孟夏孟

冬時享及祫享 太廟俱午時惟夏至祀地未定至是

太常寺以請遂定卯時是年正月遣太常寺官祭太歲

月將之神 二月戊子 上親祭太社大稷是日鳴鍾

樂設而不作餘如舊儀 五月辛酉 上親祀 地于

方澤 十一月十日 上親祀 天子園丘嗣服之初

一時稱快觀云 二年五月丙寅 上親祭 地于方

澤 三年八月 上親祭夜闕于夕月壇 命成國公

朱希忠分獻 戊申 上親祭太社大稷 十一月甲

戊冬至 上親祀 天子園丘 四年十一月丙子以

大祀園丘 上御皇極殿誓戒文武群臣致齋三日

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 御筵案于 御座之傍光祿寺設酒

亭于 御座下之西膳亭于 御座下之東百味于酒

亭膳亭之東西設群臣位卓于 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

與宴官序立于丹陛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 上常服乘輿
輿由 歸極門出入 皇極門樂作至殿上降輿陞座
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 上諭官人每斟蒲著鴻臚官承 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 上諭官人每飲訖

着鴻臚寺官承 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
樂作至殿內巡湯膳樂作各官起立內外捧湯膳至
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教語畢鴻臚

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
官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

今上萬曆三年十一月內閣臣張居正進郊禮圖冊曰
國初建國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
年初建園丘于 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 玄極寶殿奉 睿宗獻皇帝配享玄極殿即

舊欽是冬十一月 上具 冊寶詣園丘上 昊天上帝爲皇天上帝尊號 十八年春行祈穀禮于 玄極

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 玄極寶殿 隆慶元年 詔罷祈穀大享二祭

復 玄極寶殿仍名 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于南郊 大

祀殿 列聖遵行百六十餘年至 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于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

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有大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碍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于時義允協于人情爲順顧郊禋重典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

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 午門外東西序立候迎

上由一大明門 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寺少卿導 上

至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 上少憇出禮部太常寺官仍導 上陞輦

駕還百官俱于 承天門外序立候迎 上仍詣

太廟叅謁前四日 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奉省牲畢 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安設于 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 上填御名訖太常卿捧安輿中司禮監官進帛于 上裝匣內并蒼王安訖太常捧

安輿中太常卿隨捧香匣于香亭右跪 上三上香行
一拜三叩頭禮畢轉于東西向立錦衣衛官校入櫺輿
亭由中門出太常卿隨詣 夫壇神庫奉安 上由殿
中門出乘輿詣南郊幸 昭享門西禮部尚書侍郎太
常卿等官行叩頭禮畢分兩傍候 上降輿尚書等官
導 上由 昭享左門入幸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 上至園丘
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
庫視籩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 昭享左門出陞輿至齋宮分

獻陪祀官朝奏傳 旨賜早飯各官叩頭謝 恩至午
各官候 旨朝奏仍傳 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
上泰號儀

世宗嘉靖十七年夏上 皇天上帝泰號 一前期六日
以酒果脯醢告 諸神于園丘壇下用帛 上具常服
分獻陪祀官吉服嚴辦 上至壇所內贊奏就位迎神
上香分獻官各上香行二拜奠獻如常儀典儀唱宣告
文分獻陪祀官跪宣文官立宣告文曰 大明嗣天子
御名謹文移告于 大明之神 夜明之神 五星列
宿周天星辰之神 雲雨風雷之神 周天列職之神
五嶽五山之神 五鎮五山之神 基運翊聖神烈
天壽純德五山之神 四海之神 四瀆之神 際地
列職祗靈 天下諸神 天下諸祇 戊戌太歲之神
十月神將直日功曹之神 郊壇司土之神曰朕祇

于來月朔旦躬率臣民上尊 皇天上帝恭號仰 高
玄九重預告于諸神衆祇煩爲朕運爾神化昭爾靈顯
通朕微衷于 上帝祈 賜允鑒之慈 享朕欽薦之
號爲此文告神宜悉知謹告宜訖百官俯伏興亞獻
終獻如常儀送神行兩拜宣文官捧文進帛官捧帛各
詣燎位內贊奏禮畢 上還 御華蓋殿執事官行禮
如常儀樂作 上至 奉天殿中立定樂止鴻臚寺官
舉 勅案至殿中 上親取 勅授輔臣輔臣立受以
制詞授官 制官 上陞座鳴鞭行禮如常儀鴻臚
寺官奏禮畢樂作 上起輔臣捧 勅由中道出至
奉天門發示禮部送出開讀如常儀 一前期翰林院

恭擬合用祭告文太常寺備犧牲熟薦十二籩豆玉帛
及告 景神殿脯醢果酒 欽定捧冊表大臣二員并
諭文武官陪拜國子監監生順天府生員耆老人等
俱隨班行禮在朝于 午門外在壇于 昭享門外序
班 一先期四日 上御 奉天殿太常寺奏齋戒如
常儀百官致齋三日 一先期三日太常寺光祿寺

面奏省牲如常儀 一先期一日鴻臚寺官設 冊表

案于 奉天殿正中內侍官設 冊表綵輿于 冊陛

上設香案于 冊表輿前教坊司設中和樂大樂錦衣

衛設鹵簿 大駕本日禮部率太常寺官恭詣圜丘設

冊表案于神御位右設 上拜位于三成正中司設

監設大次于園丘神路之東陳設畢遣重臣上香奉請
神御位太常寺設輿于 奉神殿升陛下奉神位陞輿
導引官二員前導陞園丘奉安設神祇十一壇紙位于
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西鑪 一是日戌初刻鳴鍾鼓百官依朝

賀禮于 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 冊表輿行大樂鼓吹前導 駕發文武百官隨行

至 正陽門外騎從 冊表輿至園丘壇門外原遣大

臣捧請 冊表出輿亭置于案 上至 昭享門外降

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 上至圓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圭奏上香

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

衆官皆跪奏摺圭原遣大臣二員一捧 冊表進于 上右

上受 冊表獻訖一接受于 上左以付宜 冊表

官奏出圭奏宜 冊表太常寺卿跪宣訖原受 冊表

大臣復進于 上 上親捧奠于帛籩樂復作奏俯伏

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

上陞至神御前奏搢圭捧王帛官以王帛跪

進于

上右

上受王帛奠訖奏出圭奏復位樂止典

儀唱進俎樂作齋郎昇饌至內贊奏請神御前

上陞

至神御前奏搢圭奏進俎奏出圭奏復位樂止典儀唱

行初獻禮樂作內贊奏請神御前

上陞至神御前奏

搢圭捧爵官以爵跪進于上右

上受爵奏獻爵

上獻訖奏出圭復位樂止典儀唱讀祝樂作內贊奏請

讀祝位奏跪

上至讀祝位跪

傳贊衆官皆跪

樂暫止內贊贊

讀祝讀祝官跪讀訖樂作內贊奏俯伏興平身

傳贊百官同

樂止亞獻終獻飲福受胾撤饌送帝神俱如常儀送

神後典儀唱宣

冊表官捧

冊表進王帛官捧王帛

讀祝官捧祝掌祭官捧饌各恭詣泰壇典儀唱望燎樂
作上退拜位東面向內贊奏詣望燎位燎半內贊奏
禮畢樂止導引官導上至幕次易服還宮禮成
詔示中外

攝祀儀注

元之攝祀 一曰齊戒祀前五日質明奉禮郎率儀鸞局
設獻官諸執事位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西稍北東向一位
在甬道上東稍北西向監禮博士二位各次御史以北
爲上次西一獻官終獻官攝司徒位位于其南次助奠官

次太常卿光祿卿次太史令禮部尚書刑部尚書次奉
辟官奉幣官讀祝官太常少卿拱衛直都指揮使次太
常丞光祿丞大官令良醢令司尊壘次廩犧令舉祝官
奉爵官次大官丞盥洗官爵洗官巾篋官次剪燭官次
與祭官其禮直官分直于左右東西向西設版位四列
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東爲上郊祀丞太樂丞協律郎
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
年月日祀昊天上帝于園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
事如故不吊喪不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大尉與餘官皆再拜乃退凡
與祭者致齋之宿官給酒饌守壝門兵衛及大樂工人
皆清齋一宿 二曰告配祀前二日移獻官與太常禮
儀院官恭詣太廟奏告太祖皇帝本室卽還齋次 三
日迎香祝祀前二日翰林學士赴禮部尚書寫祝入書
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袱覆之太尉以下官皆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案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 四曰陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守衛壇門每門兵官二員及外垣東西南櫺星門外設蹕街清路諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁

止行人祀前一日郊祝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簋在西編
鐘一簋在東繫鍾磬者皆有坐机大樂令位在鍾簋東
西向協律郎位在磬簋西東向執麾者立于後祝一在
鍾簋北稍東敵一在磬簋北稍西搏拊二一在祝北一
在敵北歌工八人分別于五陛左右東西相向坐以北
爲上凡坐者皆籍以席加韃琴一絃三絃五絃七絃九
絃者各二瑟四簫二篴二簫二篴笙四和笙四闋
餘匏一九曜匏一七星匏一塤二各分立于五陛東西
樂榻上瑟琴者分列于北皆北向坐匏竹者分立于琴
瑟之後爲二列重行皆北向相對爲首又設闕宮懸樂

于壇南內壝南門之外東方西方編磬起北編鍾次之南方北方編磬起西編鍾次之又設十二鐃鍾于編懸之間各依辰位每辰編磬在左編鍾在右謂之一肆每面三辰共九架四面三十六架設晉鼓于懸內通街之東稍南北向置雷鼓單鼗鼓雙鼗鼓各二柄于北懸之內通街之左右植四楹雷鼓于四隅皆在鼗右應北懸之內歌工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鼗爲上祝一在東敵一在西皆在歌工之南大樂丞位在北懸之外通街之東西向協律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樂師之南照燭
二人對立于運譜之南祀日分立于壇之上下掌樂作
之標準琴二十七設于東西懸內一絃者三東一西二
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瑟之
後坐菓笙十簫十閏餘匏一七星匏一九曜匏一皆在
竿笙之側竿笙十簫十篴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武舞位于北懸之
前植四表于通街之東舞位行綴之間導文武執衙仗
舞師二員執旗二人分立于舞者行綴之外舞佾每佾
八人共六十四人左手執簫右手秉翟各分四佾立于

通街之東西皆北向又設武舞袂立位于東西懸外導
武舞執銜仗舞師二員執纛二人執器二十人單鼓二
單鐸二雙鐸二金鐃二缸一金鑄二執扇者四人扶鐃
二相鼓二鼙鼓二分立一東西懸外舞者如文武之數
左手執干右手執戚各分四佾立于執器之外俟文舞
自外退則武舞自內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挨立之位太史令郊祀
令各公服率其屬并設昊天上帝神座于壇上北方南
向席以藻梲加褥座置璧于纁藉設幣于簠置酌尊所
皇地祇神座壇上稍東北方南向席以藻梲加褥座置
璧于纁藉設幣于簠置酌尊所配位神座壇上東方西

向席以蒲越加褥座置璧于纁藉設幣于篚置酌尊所
設五方五帝日月天星大帝北極等九位在壇之第一
等席以亮各設玉幣于神座前設內官五十四位于園
壇第二等設中官一百五十九位于園壇第三等設外
官一百六位于內壇內設衆星三百六十位于內壇外
席皆以莞各設青幣于神座之首皆內向候告潔畢禮
輟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卽
率儀衛局設獻官以下及諸執事官版位設三獻官版
位于內壇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

次郊祀令大臣令良醢令廩犧令司尊壘次郊祀丞讀祝官舉祝官奉璧官奉爵官太祝盥洗官爵洗官巾篚官祝史次齋卽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西一獻相對次太常禮儀使光祿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祿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東北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卽位于壇上稍南午陛之東西向司尊壘位于尊所北向又設聖燎位于燎壇之北南向設牲榜于外壝東門

之外稍南西向太祝祝史位于牲後俱西向設省牲位
于牲北太常禮儀院使光祿卿大官令光祿丞大官丞
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祿卿丞
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簋右十有二豆俱爲
四行登三簋三簋各一在籩豆間登居神前劔又居
前簋左簋右居劔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站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犧尊二

山壘二于壇上東南俱北向西上又設配位者尊一犧
尊二象尊二山壘二在二尊所之東皆有拈加蓋罍惟
玄酒有罍無勺以北爲上馬埴三器各設于尊所之首
加罍勺又設王幣篚二于尊所之西以北爲上又設正
位象尊二壺尊二山壘四于壇下午陞之西又設地祇
尊壘與正位同于午陞之東皆比向西上又設配位犧
尊二壺尊二山壘四在酉陞之北東向北上皆有拈罍
不加勺設而不酌又設第一等九位各左八邊右八且
登一在邊豆前簠簋各一在登前俎一爵拈各一在簠
簋前每位太尊二著尊二于神之左皆有拈加勺罍沙
池王幣篚一又設第二等諸神每位邊二且二簠簋各

一登一俎一于神座前每陞間象尊二爵拈沙池幣篚
各一于神中央之座首又設內壝內諸神每位籩豆各
一簋簋各一于神座前每道間概尊二爵拈沙池幣篚
各二于神中央之座首又設內壝外衆星三百六十位
每位籩豆簋簋俎各一于神座前每道間散尊二爵拈
沙池幣篚各一于神中央之座前自第一等以下皆用
匏爵洗爵置干拈上又設正配位各籩一豆一簋一
簋一俎四及毛血豆各一牲首盤一井第一等神位俎
二于饌殿內又設盥洗爵洗干壇下卯陞之東北向壘
在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏
爵加拈又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下

分獻官盥洗各位于陛道之左壘在洗左篚在洗右俱
內向凡司尊壘篚位各于其後 五曰省牲器六曰習
儀俱同親肥饌 七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿
率其屬設楮燭于神座四隅仍明壇上下燭內外祔燎
太史令郊祀令各服其服陞設昊天上帝神座藻結席
褥如前執事者陳玉幣于篚置于尊所禮部尚書設祝
版于案光祿卿率其屬入薦豆簠簋遺四行以右爲上
第一行魚鱸在前糗餌粉飡次之第二行乾羹在前乾
擦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鮒食次之第三

行魚醢在前兔醢豚拍次之第四行鹿麋在前醢醢醢
食次之簋實以稻粱簋實以黍稷登實以太羹良醢令
率其屬入實尊壘太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊益齊
象尊醴齊壘尊沉齊山壘爲下尊實以三酒其酒齊皆
以尚醴代之大官丞設革囊馬漣于尊所祠祭局以銀
盃貯香筒尾闕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就次所
會于齊班幕拱衛直都指揮使率控鶴各服其服擎執
儀仗分立于內遺外東西諸執事位之後拱衛使入就
位大樂令率工人二舞自南遺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

士郊祀令大官令良醢令廩犧令司尊壘大官丞讀祝
官舉祝官奉玉幣官太祝祝史奉爵官洗爵官巾篚官
齊郎自南壝東偏門入就位禮直官引監祭監禮按視
壇之上下祭器糾察不如儀者及其按祝也太祝先去
蓋幕按視訖禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再
拜禮直官承傳曰拜監祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰
各就位大官令率齊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
祿卿太史令太常禮儀院同知僉院同僉院判光祿丞
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官懸樂作降神天成之

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祝
偃麾戩戩而樂止凡樂作止皆倣此禮直官引太常禮
儀院使率祝史自卯陞陞壇奉省首降自午陞由南壇
正門經宮懸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奉盤血詣坎位瘞之
禮直官引太常禮儀院使祝史各復位奉禮郎贊再拜
禮直官承傳曰拜太尉以下皆再拜訖興先拜者不拜
執事者取玉帛于篚立于尊所禮直官引太尉詣盥洗
位宮縣樂奏黃鍾宮降成之曲至位北向立樂止播笏

盥手帨手訖執笏詣壇陞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
黃鍾宮欽成之曲揖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階登歌樂作如
陞壇之曲至位樂止祝史奉毛血豆入自南壇門詣壇
陞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 八曰進熟太尉既陞奠玉幣大
官令丞率進饌齋郎詣厨以牲醴設于盤馬牛羊豕鹿
各五盤宰割體段并用國禮各對舉以行至饌殿俟光

祿卿出實籩豆簠簋籩以粉羞豆以糝食簠以梁簋以稷齊郎止四員奉籩豆簠簋者前行舉盤者次之各奉正配位之饌以序立于南壝門之外俟禮直官引司徒出詣饌殿齊郎各奉以序從司徒入自南壝正門配位之饌入自偏門官縣樂奏黃鍾宮寧成之曲至壇下俟祝史進徹毛血豆訖降自卯陞以出司徒引齊郎奉正位饌詣壇陞自午陞大官令丞率齊郎奉配位及第一等之饌陞自卯陞立奉禮贊諸太祝迎饌諸太祝迎于壇陞之閒齊郎各跽奠于神座前設籩于糗餌之外豆于醢醢之前簠于稻前簋于黍前又奠牲體盤于俎上齊郎出笏俛伏興退立定樂止禮直官引司徒降自卯

陞大官令率齋郎從司徒亦降自卯陞各復位其第二等至內壝外之饌有司陳設禮直官贊大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素黃鍾降成之曲至位北向立樂止搢笏盥手訖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陞自午陞一作卯陞登歌樂作素黃鍾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壘舉羃良醢令酌太尊之泛齊凡舉羃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素黃鍾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
官丞傾馬湏于爵跪授太尉亦三祭于茅苴復以爵授
執事者執事者授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
祝文訖舉祝官奠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
奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黃鍾宮降自午
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鍾宮

和成之曲立定樂止禮直官引亞獻官詣盥洗位北向
立搯笏盥手悅手訖出笏詣爵洗位北向立搯笏執爵
洗爵拭爵授執事出笏詣壇陞自卯陞至壇上酌尊所
東向一作西向立搯笏授爵執爵司尊司壘舉釁良醢令酌
著尊之醴齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向
立宮縣樂奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞搯笏跪
三上香授爵執爵三祭酒于茅苴復祭馬湏如前儀以
爵授執事者出笏俛伏興少退立再拜訖次詣皇地祇
位配位並如上儀訖樂止降自卯陞復位禮直官引終
獻官詣盥洗位盥手悅手訖詣爵洗位授爵執爵洗爵
訖以爵授執事者出笏陞自卯陞至酌尊所搯笏受爵

執爵良醢令酌犧尊之盎齊以爵授執事者出笏請正位神座前北向立官縣樂奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞上香祭酒馬湏並如亞獻之儀降自卯陞初終獻將陞壇時禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搯笏盥手悅手滌爵拭爵訖以爵授執事者出笏各由其陛詣酌尊所搯笏執事者以爵授分獻官執爵酌大尊之泛齊以爵授執事者各詣諸神位前搯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陞壇時禮直官引第二等第三等內壝內壝外衆星位分獻官各詣盥洗位搯笏盥手悅手配奠如上儀訖禮直官各引獻官復位諸執事者皆退復位禮

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黃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詣望燎位引司徒終獻助奠監祭監禮各一員及太常禮儀院使等官詣望座位樂作奏黃鍾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以上齊郎以俎載牲體黍稷各由其陛降南行經宮縣樂出東詣燎壇陞自南陛以玉幣祝版饌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次焚瘞畢禮直官引太尉以下官以坎由南壝東偏門出禮直官引監祭監禮奉玉幣官太祝祝史齊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坎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員揖畢各退於次太尉等及太常禮儀院使監祭監禮展視胙肉酒醴奉進關廷餘官各還

武宗至大三年奠玉幣儀 祀日之丑前五刻設壇上及

第一等神位陳其玉幣及明燭實籩豆尊壺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齊郎入自中壝東偏門當壇南行西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陞道分獻官詣版位西向立北上未申酉戌亥陞道分獻官詣版位東向立北上禮直官分引監祭監禮點視陳設按視壇之上下糾察不如儀者退復位太史令率齊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燎壇

升烟訖復位奉禮官贊曰再拜三獻司徒等官皆再拜
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陞自卯陞
至壇樂止詣正位神座前北向立樂作搢笏跪太祀加
玉于幣西向跪以授初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再
拜訖樂止次詣配神位座前立樂作奠玉幣如上儀樂
止降自卯陞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陞
陞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陞禮直官分引
第二等內壇內內壇外獻官盥畢盥洗官俱從至酌尊

所立定各由其陞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
位毛血豆由午陞陞配位毛血豆由卯陞陞太祝迎于
壇上進奠于正配位神座前太祝祝史俱退于尊所此
儀與前少異存之以備互攷

順帝至正三年冬十月郊上親祀圓丘以太祖配右丞相
陸脫爲亞獻太尉知院阿魯禿爲終獻御史大夫伯撒
里與司徒汪家奴充大禮使平章也先帖木兒鐵木兒
塔識充侍中御史大夫也先帖木兒右丞賀惟一充門
下侍郎宣徽使達識帖木兒太常院同知李好文充儀
禮使十五年親視上帝于南郊以皇太子爲亞獻攝

太尉右丞相定住爲終獻

皇明

國朝大祀俱親行助祭止文臣五品武臣四品以上

嘉靖中都給事中夏言乞得助祭上曰社稷無助祭

止大臣五六人陪拜小祀則否會典云國朝天地

太廟社稷山川諸神皆天子親祀國有大事則

遣官祭告若先農城隍旗纛馬祖五祀大屬京倉先賢

功臣合祀神祇皆遣官致祭而帝王陵寢及孔子廟

則傳制特遣

世宗嘉靖十三年戶科給事中張選疏語曰吾不與祭如

不祭傳曰神不享非類前者正月初九日孟春特享

太廟時享

世廟適

陛下聖體違和暫遣勲臣代祭

內外臣民皆知

陛下出于不得已耳非誠敬之不至

也今者四月初一日孟夏又當祫享

太廟時享

世

廟大小臣工咸謂邇來

聖躬萬福必親行禮無疑昨

鴻臚寺爲禮儀事請于二十八日

陛殿奉

聖旨是

今早乃遇免朝萬一復如故事仍遣勲臣代祭則陛下

不得致其如在之誠而異姓之臣氣脉不通祖宗

在天之靈恐不來享卽如聖躬平復之初未任趨將

拜跪之勞亦當明詔禮官先期告廟以陳其不得

已之故陛下亦須靜處齋宮以通神明之貺疏入

世宗怒有旨時享命官一時權宜皆非無故是否

朕偷安忽祀禮部看了來說時尚書夏言復奏云代祭之禮其來尚矣周官代宗伯之職曰若王不與祭則攝位凡大祭皇后不與則攝而薦豆籩禮曰君子之祭也必身親蒞之有故則使人可也蓋代之雖在乎臣使之則出乎君正謂是矣今陛下以聖躬未康遣官代事乃禮之正何謂不可至謂孔子曰吾不與祭如不祭是言聖人之心亦因有故不得與祭而使人代之故雖祭若未祭然就聖人不得已之誠言也非謂雖疾必欲親祭而不復可使人代也所謂神不享非類者蓋指立異姓以蒞宗祀之謂非指代祭言也且攝祭係循古禮何假告廟之禮享祭既非聖躬安取齋居之義選不

以保君身體爲念而獨以歲事常禮爲拘君父之情不通臣子之心安在推原指意不過邀名遂致迷謬墮于非訛相應重治用警將來但昨來先奉聖諭未能通搢廷臣選有聞知輕率發議伏望少霽天威曲垂開赦辛丑冬至大祀于園丘遣成國公朱希忠禮部尚書李春芳代自是郊廟多遣官代行二十五年太廟被災復成奉安列聖神主以皇太子攝祭御史周冕請上躬享上怒逮獄謫遠方

穆宗隆慶二年春正月己未上時享太廟先是司禮監太監滕祥傳旨孟春享太廟遣成國公朱希忠代大學士徐階上疏云祭祀者國家之大禮春祭者

四時之首禮孔子曰吾不與祭如不祭即非有甚不得已之事未有可以遣官代行者又云自 宮至 廟其路不遠奠獻有數勞亦不甚從之遂 親祀

今上萬曆二十九年七月初一日祭 太廟奉 旨 太廟秋享朕宜 親行致祭適下體偶生熱腳動履艱痛恐不成禮遣公徐文璧恭代分獻陪祀執事等官務秉虔竭誠毋容少懈

按 國朝禮凡各布政司府州縣社稷山川等壇原定行禮獻官以守禦武臣爲初獻文臣爲亞獻終獻 洪武十四年 聖祖命今後祭祀以文職掌官通行三獻禮武官不與祭禮部臣言官有職掌禮貴誠一古之刑

官尚不與祭而况兵又爲刑之大者乎不令武官與祭所以嚴事神之道而達幽明之交也著在禮制頒行天下者百餘年臣請朝廷遇有遣官攝祭亦準此制而以禮官行事庶合周官大宗伯王不與則攝位之文