

明

史

明史卷四十二

志十六

五行五

土

傳曰脩宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成又曰思心不睿是謂不聖厥咎霧厥罰常風厥極凶短折時則有脂夜之妖時則有華孽羸蟲之孽時則有牛禍時則有心腹之疴時則有黃青黃祥時則有木火金水沴土

五行家凡年饑大風風霾晦冥日食化妖蟲孽牛既黃青地震地陷山圯
湯之土今從其類

年饑

洪武二年湖廣陝西饑

五年安化合

水環三縣饑濟南東昌萊州尤甚草啣樹皮食爲之

盡六年蘇州揚州及真定延安諸府饑七年河間廣

平順德真定所屬州縣三十三饑十年紹興金華衢

州乏食十一年間喜萬全猗氏饑十五年河南水饑

秋嘉定縣亦饑十六年蔚州朔州饑十九年春河南

饑夏青州府饑二十年濟南東昌東平三府饑二十

二年長樂興寧縣饑二十三年黃州漢陽武昌沔陽

郴州及河南西華縣並饑二十四年山東及山西太

原府饑徐州沛縣尤饑民食草實二十五年山東荐饑北平東安文保定新安及河南之固始江西之龍泉上猶陝西之膚施各乏食二十六年直隸滁州興化鹽城湖廣孝感縣饑

建文四年鹽山縣饑

永樂元年北京山東河南及直隸鳳陽淮安徐上海饑二年蘇松嘉湖四府饑三年邳州饑四年南直浙江陝西湖廣府州縣衛十四饑五年保定河間饑六年來安舒城饑八年保定河間饑十年山東饑徐州隴州許州洛陽

稷

南雄通安並

饑十一年浙江諸府及沂丘華德安豐城

建昌等七縣乏食十二

湖廣州縣二十四饑十三年順天青

廬西安魏瑞昌永川射洪巴七縣饑十四年平陽大

同及六安州碭蕭西安三縣饑十八年青萊二府大

饑時皇太子赴北京過鄒縣命亟發官粟以賑之十

九年東光吳橋滌全椒潛山西安渭共州縣七及江

西瑞昌等九縣饑二十年開徐穎高邑靈壽樂城英

甯龍游寧鄉等州縣九饑二十一年登封縣饑二十

二年於潛樂清二縣饑

洪熙元年北畿及南直隸睢寧縣饑山東河南湖廣
州縣三十三皆饑

宣德元年南北直隸河南山東湖廣山西四川府州
縣二十九饑二年吳橋魏合肥餘杭新城壽昌松滋
遂平南豐廣昌西河鄆射洪巴等縣十四饑三年霸
成安永年吳橋滑於潛新昌龍游嵯彭澤邵陽憑祥
等州縣十二乏食山西解潞吉州尤饑民多流移四
年平咨萬全旱饑五年景州無爲州濟南府高唐
等州縣亦饑六年桐城
昌涉林葉富
順萬等縣十饑七年曲

臨安遂安瑞昌

縣饑八年以水旱缺食

凡七十有六九

年前任滿城吳橋滑州縣

食而山東浙江陝

西山西江西四川多告饑湖廣尤甚一年順義香河

永清饑揚徐滁南昌大饑

正統元年夏順天府屬州縣饑二年春長垣丘二縣

饑夏江都饑是年直隸海州碭山寶應二縣浙江嵯

縣福建光澤縣皆乏食三年春平涼鳳翔西安鞏昌

漢中慶陽兗州等七府及直隸無爲高郵徐三州興

化碭山奉新清水上虞海豐六縣歸德衛並饑四年

南北直隸山東陝西浙江江西府州縣衛十八及山

西隰州大同宣府偏頭諸關饑五年春太原等府饑
夏直隸蘇松常鎮揚杭衢洮鞏九府及無爲州饑冬
桃源萬二縣乏食是歲陝西大饑寧遠伏羗尤甚六
年南北直隸山東浙江湖廣府州縣二十六饑七年
滄州乏食八年夏湖南及直隸無爲州海門興化二
縣饑秋應天鎮江常州三府山東臨淄縣饑冬曲周
縣饑九年春蘇州府饑是歲陝西雲南並乏食十年
陝西山西饑江都乏食十一年春灤州慶都縣饑夏
六安衛青州府饑秋滋安二縣饑十二年昌邑濰二縣
及衛州衛饑夏淮安岳州荆州郴州麻城府州

縣六饑冬高郵瑞金饑十三年寧波紹興新昌高安
上高無爲如臯府州縣七饑十四年虔都巢二縣高
郵州乏食

景泰元年大名順德廣平保定處州太原大同饑如
臯亦饑二年大名廣平如臯又饑順天保定西安臨
洮太原大同解州饑四川越巂衛如之三年淮徐大
饑民死者相枕籍兗州乏食四年徐州存饑河南山
東直隸鳳陽並饑五年南北直隸十府饑六年春南
北直隸山東山西浙江江西湖廣雲南貴州饑蘇松
尤甚七年北直山東江西雲南及山西解州又饑河

南亦饑

天順元年直隸山東並饑發墜墓砍道樹殆盡父子
或自相食秋徐州水潦民缺食二年長沙辰州永州
常德岳州銅鼓五開諸府衛不雨民饑四年湖廣及
鎮遠府都勻平越諸衛饑六年陝西饑七年莊浪涼
州諸衛乏食

成化元年南北直隸浙江河南水潦民饑二年南京
饑四年南北直隸湖廣山東河南無麥鳳陽諸處尤
饑陝西寧夏甘涼等處旱饑五年陝西荐饑六年順
天河間真定保定諸府饑食草木或四五日不舉

火

山西兩廣雲南皆饑八年山東饑九年山東又大饑
罄無餘齒十三年南直隸山東饑十四年直隸湖廣
河南山東水陝西山西旱民饑甚十五年江西饑十
六年三月戊子帝諭部臣今年順天直隸山東饑荒
特甚朕憫赤子流離不遑寢食自今可以恤吾民者
其悉以聞是歲雲南亦饑十八年南畿饑遼東亦饑
十九年鳳淮揚饑二十年陝西旱饑道殣相望畿南
及山西平陽饑二十一年畿內山東河南饑秦晉尤
甚二十二年南京及平陽澤潞等府州縣並饑二十
三年陝西大饑武功民王瑾殺宿客食之是時民不

永樂八年五月丁卯車駕將發順安鎮營外四山雲氣如練賜前高峰名曰雲山

洪熙元年六月庚戌中天有白氣東西竟天良久乃散

宣德元年六月癸未夜有蒼白氣東西竟天八月甲戌東南有白氣如決堤庚辰東南方有白雲狀如羣羊驚走旣滅有黑氣狀如死蛇頃之分而爲二十一月丙辰昏刻北方有蒼白雲東西竟天二年三月辛卯南方有蒼白雲起天困掃三軫五年十二月戊午北方生蒼白雲長二丈餘六年二月壬子昏刻西方

生蒼白雲南北竟天

正統二年六月癸酉日入後一雲氣長十丈餘
三年七月己亥夜中天有蒼白雲氣南北亘天貫南北
斗中八年十一月戊辰夜東南方生蒼白雲東西亘
天十四年十月癸丑夜有星化蒼白氣長餘五尺狀
如蛇庚申晝生蒼白雲復化爲三西南東北亘天癸
亥夜西南赤黑氣如火烟須臾化蒼白氣重疊六道
自北至中天而散

景泰元年閏正月甲戌夜南方生蒼白雲離地十丈
須臾漫如烟霧蔽天良久乃散九月丙寅有蒼白雲

氣南北亘天濶餘三尺二年九月辛酉夜蒼白雲三
東西亘天

天順八年二月壬子夜東方有流星化蒼白雲氣如
蛇長丈餘

成化二年三月辛未南方生白雲氣濶三尺餘東西
竟天十九年二月甲申昏刻河南永寧縣忽有火光
化爲白氣二十一年正月甲申有火自中天西墜化
白氣曲折上騰聲如雷踰時復有大星自中天西行
近濁尾跡化白氣曲曲如如聲如雷震地
弘治五年十二月辛亥有白氣南北亘天長

十餘丈去地五丈

正德元年正月己丑夜流
久而散三月戊

申夜太原府空中見紅光如彎弓長六七尺旋變黃

又變白漸長至二十餘丈光芒亘天十二月庚戌青

州府有氣如龍色紅黃久之變青白而散九年十一

月癸酉山西襄陵縣西南白氣二如帚移時散十一

年二月甲戌薊州有白氣蜿蜒上升久之乃滅十二

年六月癸酉增城縣有星如斗化爲白氣十四年十

月壬戌東方流星亦如之十六年陝西米脂縣見紅

光三丈移時變白氣沒

嘉靖七年十二月望白氣亘天津八年七月長庚氣如匹布亘天

隆慶五年三月辛巳日暈有珥白虹亘天左右戰氣俱蒼白

萬曆十年二月癸卯甘肅赤白雲氣見十二月甘涼州赤白雲氣匝繞半天十九年二月丁丑甘肅涼州白氣見五月己丑甘肅鎮天降白氣十一月癸丑猗氏縣白氣凝聚三十三年十月戊午夜北方有白氣入紫微垣三十七年二月
雲氣如疋練四十六年東方有白氣長
兵四十八年禮

部奏八月以前輦轂之

曰氣橫天

天啓六年四月己亥東北
名天裂氣閏六
月己未夜見北方蒼白雲氣出入星躔良久乃散
崇禎十二年正月庚午日兩旁各有白丸似珥

明史

禮志敘

聖王所恃以建制於上而斯民咸服教而畏神者獨有禮而已矣禮也者天地之序也序故可以辨上下定民志蓋天秩天敘皆有自然之理而其自天子出者必使尊卑貴賤等級隆殺咸截然而弗紊井然而弗變天下之人莫不有所畏而不敢犯有所敬而不致忽揖讓廟堂之上而化行四海九州之遠故曰禮者君之大柄也稽諸禮記自道德仁義以及班朝治軍蒞官行法無一不本於禮者不僅在祭祀燕饗冠

婚賓射之間已也周制太宰掌建邦之六典禮典僅居其一顧其書則專謂之禮者明乎禮之爲用也廣而其爲教也微先王制作之深意於是可見矣後世所恃以爲治具者皆謂之政特其所以施於郊廟朝廷學校而有節文度數之詳者則謂之禮焉蓋三代以前以禮爲治天下之大綱三代以後以禮爲治天下之一事古今治效所以有隆污之異者正以此耳明太祖初定天下他務未遑首開禮樂二局徵天下耆儒宿學分局講究洪武元年命中書省暨翰林院太常寺定擬祀典羣臣集議謂有國大祀曰圓丘曰

方立曰宗廟曰社稷歷敘沿革之由酌定郊社宗廟
議以進又命禮官及諸儒臣編集郊社宗廟山川等
儀及歷代帝王祭祀感應祥異可垂監戒者爲書以
進名曰存心錄二年詔諸儒臣修禮書明年書成賜
名大明集禮以吉嘉賓軍凶冠服車輅儀仗鹵簿宇
學樂爲綱吉禮之目十四曰祀天曰祭地曰宗廟曰
社稷曰朝日曰夕月曰先農曰太歲風雲雷雨師曰
嶽鎮海瀆天下山川城隍曰旗纛曰馬祖先牧馬社
馬步曰祭厲曰祀典神祇曰三皇孔子嘉禮之目五
曰朝會曰冊拜曰冠曰婚曰鄉飲酒賓禮之目二曰

朝貢曰遣使軍禮之目三曰親征曰遣將曰大射凶
禮之目二曰弔賻曰喪儀其冠服鹵簿儀仗車輅字
學各一樂之目三曰鐘律曰雅樂曰俗樂凡升降儀
節制度名數纖悉備具通爲五十卷詔頒行之嘗讀
叔孫通傳至兩生不肯行謂侍臣曰叔孫雖竊禮之
據批然創制於煨燼之餘以成一代之制可謂難矣
兩生不無迂耶必待百年朝廷之禮廢矣四年與羣
臣論禮樂禮部尚書陶凱曰整齊風俗必以政刑帝
曰教化必先禮義政刑非所亟也又諭廷臣曰近代
風俗侈靡閭里之民服飾居處無異公卿奴僕賤隸

侈肆鄉曲貴賤無等元之失也中書省其明立禁條
頒示中外俾有所守六年謂禮部尚書牛諒曰元氏
棄禮因循百年中國典制變易幾盡朕夙夜不忘振
舉汚俗其更加叅訂務合人情永爲定式又屢降勅
命議禮諸臣李善長傅巖宋濂詹同陶安劉基魏觀
崔亮牛諒陶凱朱升樂韶鳳李原吉等編輯成集且
詔郡縣舉高潔博雅之士徐一夔梁寅周子諒胡行
簡劉宗弼董彛蔡深滕公瑛至京同修禮書在位三
十餘年所纂著可考見者曰孝慈錄曰洪武禮制曰
禮儀定式曰諸司職掌曰稽古定制曰國朝制作曰

大禮要議曰皇朝禮制曰大明禮制曰洪武禮法曰
禮制集要曰禮制節文曰太常集禮曰禮書若夫釐
正祀典凡所謂天皇太乙六天五帝之類一切革除
即諸神封號悉改從本稱一洗矯誣汚俗三代而下
所僅見也至詔定國卹如父母之竝爲斬衰也長子
之降爲期年也三父八母正宗外族正服芻服之有
殺也倫制亦綦盡矣永樂中頒降文公家禮俾天下
遵守又特定巡狩監國之制至講筵談經後宮罷徇
之典定於英宗陵廟嫡庶之分正於敬皇暨于世廟
慨然以制作爲己任其更定之大者如分祀天地南

北壇復朝日夕月於東西郊罷二祖竝配及祈穀大
雩享先蠶祭聖師皆一時勅建而前此所未行者也
今其存者若明倫大典禮儀成典郊祀考議諸編竝
班班可攷矣隆萬而降議禮者請參酌成憲稍復祖
宗之舊則多所未遑焉今以五禮之序條爲品式而
其隨時損益者仍依類編摩以備一代之制云

明史卷四十三

志十七

禮一

吉禮一 祭祀諸儀

五禮一曰吉禮凡祀事皆領於太常寺而屬於禮部
明初以園丘方丘宗廟社稷朝日夕月先農爲大祀
太歲星辰風雲雷雨嶽鎮海瀆山川歷代帝王先師
旗纛司中司命司民司祿壽星爲中祀諸神小祀後
改先農朝日夕月及天神地祇爲中祀凡天子所親
祀者天地宗廟社稷山川若國有大事則遣官祭告
其餘中祀小祀皆遣官致祭而帝王陵廟及孔子廟

則傳制特遣焉每歲所常行者大祀十有六正月上
辛祈穀孟夏大雩季秋大享冬至圓丘皆祭昊天土
帝夏至方丘祭皇地祇春分朝日于東郊秋分夕月
祭西郊四孟季冬特享太廟仲春仲秋上戊祭太社
太稷中祀二十有五仲春仲秋上戊之明日祭帝社
帝稷仲秋祭太歲風雲雷雨四季月將及嶽鎮海瀆
山川城隍霜降日祭旗纛于教場仲秋祭城南旗纛
廟仲春祭先農仲秋祭天神地祇于山川壇仲春仲
秋祭歷代帝王廟春秋二仲上丁祭先師孔子小祀
也孟春祭司戶孟夏祭司寇季夏祭中霤孟秋祭司

門孟冬祭司并仲春祭司馬之神清明十月朔祭泰
厲又以每月朔望祭火雷之神至京師十廟南京十
五廟各以歲時遣官致祭其非常祀而間行之者若
新天子耕藉而享先農視學而行釋奠之類以及皇
后之享先蠶祀高禩皆有時而舉之者也其王國所
奉祀者宗廟社稷風雲雷雨封內山川城隍旗纛五
祀厲壇各府州縣所奉祀者社稷風雲雷雨山川及
帝王陵廟所在先師郡邑厲各衛亦令祭先師至於
庶人亦得祭里社穀神及祖父母父母并祀竈載在
祀典雖時稍有更易其大要莫能踰也

凡祭祀雜議諸儀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青字陪祀
官位竝白質黑字拜褥前代用黃道褥以象天或用
緋明初用緋不用黃道褥洪武三年命製祭祀拜褥
禮部奏郊丘之褥當用席爲表蒲爲裏宗廟社稷先
農山川之褥宜用紅文綺爲表紅木棉衣爲裏後至
洪武七年禮部奏舊儀凡皇帝躬祀入就位時太常
司奏中嚴奏外辨盥洗升壇飲福受胙各致贊辭文
巫祀各設爵洗位祿爵拭爵初升壇唱再拜及祭酒
唱賜福胙之類俱似煩瀆悉宜刪去詔從之翰林臣

詹同言古人祭用香燭皆所以導達陰陽以接神明
初無上香之禮遂命凡祭祀罷上香禮部太常司奏
祭祀拜禮考之禮記一獻三獻五獻七獻之文皆不
載拜禮唐宋郊祀每節行禮皆再拜然亞獻終獻天
子不行禮而使臣下行之今議大祀中祀自迎神至
獻福送神宜各行再拜禮帝命節爲十二拜始迎神
四拜至飲福受胙復四拜又至送神四拜而畢著爲
定儀八年詔翰林院臣考定大祀登壇脫舄之禮翰
林學士樂韶鳳奏漢魏以後朝祭則跣屣惟蕭何劍
履上殿宋南郊皇帝至南階脫舄升壇入廟脫舄升

殿梁太廟中皆跣襪唐禮志羣臣朝賀上公一入詣
西階脫舄解劍升御座前跪賀畢降階佩劍納舄燕
會應升殿者禮同宋開寶通禮太廟農裸饋食并禘
裕皇帝至東階解劍脫舄仁宗時朝賀脫劍舄以次
升殿又宗敏求詳定朝儀太尉中書令門下侍郎解
劍脫舄以次升賀訖降階佩劍納舄今議于郊祀廟
享前期一日有司以席藉地設御幕于壇東南門外
及設執事官脫履之次於壇門外西階側祭日夫駕
以幕次脫舄升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝并發
獻陪祀官皆脫舄於外以次升壇供事協律郎樂舞

坐依前跣襪就位祭畢降壇納烏從之

壇名嘉靖九年諭禮部曰南郊之東壇名天壇北郊之壇名地壇東郊之壇名朝日壇西郊之壇名夕月壇南郊之西壇名神祇壇著載會典勿得混稱

禮神之玉明初凡三等曰蒼璧曰黃琮曰兩圭有邸嘉靖十年定壇所用玉爵各因其色詔戶部覓紅黃出送御用監製造已而購之不獲但得紅黃瑪瑙水晶等石以進詔暫充用仍責求真玉部臣言中國所用玉大都出自西域于闐諸國及查節年貢牘惟有漿水玉菜玉黑玉並無紅黃二色且諸國俱接陝西

邊界宜行彼處撫臣厚價訪購詔可

帛有五等大祀中祀京師用制帛曰郊祀曰奉先白
禮神曰展親曰報功小祀素帛王國司府州縣亦用
帛小祀則否洪武三年命中書禮部立神幣局設客
亦員崇掌造神幣仍定議其制度於是省部議神帛
織文曰禮神制幣并織某年月日造及局官姓名既
製帝命凡神帛織文郊祀上帝及配享皆曰郊祀制
帛火廟祖考曰奉先制帛親王配享曰展親制帛功
德曰報功制帛其社稷及從祀諸神先師孔子皆曰
禮神制帛蒼白青黃赤黑之色各以其宜禮部奏古

者禮神每神幣一故今郊祀天地及嶽鎮海瀆等神
皆如其數如五嶽則用幣玉是也至於太廟每室奉
安帝后二位神主當用幣二而止用幣一恐於節文
未稱各宜宜措幣又以天地山川等神幣帛既依古
制天用蒼地用黃日用赤月用白五嶽五鎮四海亦
各隨其方色其四瀆及天下諸水宜用黑色從之十
二年帝以凡大祀中祀用制帛外其小祀又有用楮
錢者其事出于近代甚爲不經禮部議按周禮大祀
用玉帛次祀用牲帛小祀用牲今議在京大祀中
祀俱宜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

牲有四等曰犢曰特牛曰太牢曰少牢洪武初立神
牲所設官二員後改立犧牲所大祀八滌九旬中祀
三旬小祀二旬殺禮不用牲用果脯或用素羞大祀
前一月皇帝躬詣犧牲所視牲每日遣大臣一員看
牲次日早朝復命洪武二年帝謂禮部尚書崔亮曰
今祭祀省牲密邇神壇揆之先賢遠庖厨之意殊爲
未安亮奏考古省牲之儀遠神壇二百步從之亮復
奏大祀之牲土宜躬省若中祀小祀請依舊典今太
常禮部官省牲帝曰朕既齋戒以祀神於省牲豈復

憚勞耶後凡親祀前期帝親詣壇省牲訖執事者牽牲詣厨太常卿奏請詣厨視鼎錢視灌溉畢遂烹牲乃還齋次三年改作犧牲所牲房中爲三間以養郊祀牲在三間養宗廟牲在三間養社稷牲餘屋養山川百神之牲七年禮部奏定凡大祀皇帝躬省牲其中祀小祀則命宦省牲

每歲祭祀日期欽天監選擇太常寺預于舊歲十二月朔日至奉天殿具奏蓋古卜法不存而擇干支之吉以代卜也洪武七年命太常卿議祭祀日期書之于牌依時以祭著爲式其祭日遣官監察不敬失儀

者罪之

習儀凡祭祀先期三日及二日百官習儀于朝太宮
嘉靖九年更定郊祀冬至習儀於先期之七日及六

日

齋戒洪武二年翰林學士朱升等奉勅撰齋戒文曰
凡祭祀必先齋戒而後可以感動神明戒者禁止其
外齋者整齊其內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
其心嚴畏謹慎不想他事苟有所思即思所祭之神
如在其上如在其左右精白一心誠無須臾間此則齋

也太祀齋戒七日前四日爲戒後五日爲齋中祀齋
戒五日前三日爲戒後二日爲齋既進覽帝曰凡祭
天地百神是爲天下生靈祈福宜下令百官一體齋
戒若自有所禱不關於民者恐百官致齋或不端精
則不下令又謂省臣曰齋戒所以致誠誠之至與不
至神之格與不格皆係於此朕每致齋不敢有一毫
懈怠今所擬齋戒之期不無太久大抵人心久則易
怠怠心一萌反爲不敬可止于臨祭齋戒三日務致
精專庶幾可以感格神明矣命太常著爲令是年禮
部尚書崔亮奏按周禮太宰祀五帝則掌百官之誓

戒大神祇享先王亦如之唐制凡大祀齋戒皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日祀某神祇各揚其職不共其事國有常刑宋南郊儀注前七日命太尉誓百官于尚書省詢同唐元制祀前五日百官于中書省受誓戒今擬大祀前七日陪祀官詣中書省誓之曰皇帝有事于某所百官其各揚其職不共其事國有常刑制可宗廟社稷亦致齋三日惟不誓戒三年帝以每歲祀天地諸神皆設壇祭有定期然是日或遇有風雨升降出入之際奔走百執事之人冠服沾濕非惟不便于行事亦因以褻神因諭禮官考求以

聞禮部尚書崔亮奏考宋祥符九年議南郊壇祀異
歲上帝或值雨雪則就太尉齋廳望祭元經世大典
載社稷壇積外垣之內亦嘗建屋七間以備風雨曰望
祀堂請依此創於園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於此行事焉
遂建齋宮于園丘之西方丘之東前後皆爲殿殿左
右爲小殿爲庖湔之所外爲都牆牆內外則將士宿
衛焉帝諭禮部尚書陶凱曰鬼神無常享享于克誠
經言誠是也然人心操舍無常必有所警而後庶幾
無敬其乃命鑄銅神一高尺有五寸手執牙簡如大

祀則書致齋三日中祀則書致齋二日于簡上太常
司進置齋所以警之四年禮部奏按歷代祭祀齋戒
日期不一黃帝受圖籙齋七日夏禹受山神書齋三
日周太禮七日戒三日齋秦沈祭齋三日漢武祭太
乙甘泉齋一日唐夫祀齋七日中祀齋五日小祀齋
三日今擬天子親祀齋五日遣官代祀齋三日降香
齋一日帝命者爲令五年帝謂齋戒古人所以致潔
於鬼神也朕於祭祀必盡其誠不敢少有怠忽尚慮
諸司不能體此其命諸衙門各置木牌刻文其上白
國有常憲神有鑒焉每遇祭祀則設之禮部尚書陶

凱等奏考歷代天子祭祀不載太子陪祭之文宋真宗天禧三年郊祀皇太子於正陽門習儀立於御座之西奏告太廟於屏外下馬步進至郊壇即遙望壇外下馬其親在陪祀則與宰相分班行禮今擬凡遇上親祀皇太子留宮中居守親王戎服侍從雖不陪祀仍宜以體齋戒遂著爲令六年建陪祀官齋房於北郊齋宮之西南公侯十五間百官十七間樂舞生二十三間復命定祭祀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相告仁祖廟退處齋宮致齋三日行事享

宗廟正祭前四日午後沐浴更衣處外室次日爲始
致齋三日行事祭社稷朝日夕月周天星辰太歲風
雲雷雨嶽鎮海瀆山川等神正祭前三日午後沐浴
更衣處外室次日爲始致齋二日行事凡傳制降香
遣官代祀歷代帝王并孔子等廟先一日沐浴更衣
處外室次日遣官七年禮官定凡大祀前期四日太
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請配享二十一年禮部奉
勅議齋戒前二日太常司官宿于太司次日奏請致
齋又次日進銅人傳制諭文武百官齋戒是日禮部

宋常司官撤城隍神徧請天下當祀神祇仍于各廟
焚香三日二十六年定傳制誓戒儀凡大祀前三日
陳設如常儀皇帝御華蓋殿具皮弁服執事官行禮
跪儀禮司跪奏請陞殿捲簾鳴鞭訖傳制官詣御前
跪奏傳制俯伏興由東門出至傳制位稱有制贊跪
宣制云某年月日祀于某所爾文武百官自某日爲
始駉齋三日當敬慎之傳訖贊俯伏興奏禮畢宣宗
七年正月以火祀南郊帝御正朝文武羣臣受誓戒
禮畢帝御齋宮命內官內使各謹齋戒如飲酒食葷
菜褻侍不擅而吐地者皆罪之令司禮監專糾察縱

容者同罪齋之日遣御史點視各官于齋次仍行南
京七體齋戒八年正月車駕詣郊壇故事朝百官後
乃行帝先日諭禮官明白早發不視朝既至南郊躬
詣神廚諸祭物悉升閱視忍太常寺官諭以糜餼祗
肅率百執事分毫無慢晚御齋宮旗手衛奏請如例
放烟火帝謂侍臣曰朕早來之故盛心對越無暇
他及今又觀烟火乎不從嘉靖九年禮部定前期三
朝王御奉天殿百官具朝服聽受誓戒如儀官
遣官祭祀洪武六年定傳劄特遣儀禮前六日
陳設如常儀次日各官具朝服于丹墀北向立皇帝

畢復命止遷宮後定祭之日降香如常儀
分獻陪禮凡分獻官太常寺預請點充洪武七年太
祖謂翰林學士承旨詹同曰今制大祀既終獻方行
分獻禮於禮未當其議於是同與學士宋濂議欲
出行初獻禮奠玉帛將畢分獻官即行初獻禮亞獻
終獻皆如之遂從其議嘉靖九年四郊土成諭太常
曰大祀分獻官須預定坊可習儀宜命效勞工所并
建議者充之太常以諸臣名上遂用火學士張璠於
表明壇武定侯郭勛亦夜明壇尚書李時亦星展壇
侍郎學士夏言于風雲雷雨壇以恭視帝壇及天報

視牲祀陪祀洪武四年太常言考之周禮郊祀前子
實得射澤宮選可與祭者唐郊祀文武官九品以上
並齋戒陪祀除三省樞密院官侍從尚書親王室外
其餘官內有職掌及許赴陪位者齋戒陪祀今擬武
官四品文官五品祿半並陪祀其餘老疾瘡疥及刑
餘喪過體氣者不許與祭後定郊祀六科都給事中
皆預陪祀餘祭亦預凡定凡遇南北郊先期賜陪祀
執事官明衣布樂舞生各給新衣始制陪祀官入壇
牙牌凡天子親祀則與祭者佩以入藏之內府遇祭
前給畢剗納之無者不得入壇洪武二十九年禮臣

言今在外凡祀山川諸神流官具祭服未入流官具
公服然公服既于朝賀迎接諸禮用之而又服以祀
神禮有未宜且未入流官公服之制自八品以下皆
同則祭服亦宜與之因帝是其言詔自今未入流官
祀祭皆用祭服與九品同

蓬豆也實用十二者蓬實以形鹽藹魚棗栗榛麥苳
鹿脯白餅黑餅稗餌粉菜豆實以韭菹醯醢菁菹鹿
醢芹菹兔醢笋菹魚醢脾析豚胎飽食糝食用半者
蓬則穢醢餅菜豉則穢飽食糝食用八者蓬又減
白黑餅豆及臠脾析豚胎用四者蓬則莊實以藿鹽

藁魚棗栗豆則止實以芹菹兔醢菁菹鹿醢各二者
籩實栗鹿脯豆實菁菹鹿醢籩簋各二者實以黍稷
稻粱各一者實以稷粱登實以太羹鉶實以和羹洪
武三年禮部奏禮記郊特牲曰郊之祭也器用陶匏
瓦器尚質故也周禮籩人凡祭祀供籩簋之實疏曰
外祀用瓦簋今祭祀用磁已合古意惟盤盂之屬與
古之籩簋登鉶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酒齊倣周制用新
舊醑以備五齊三酒其實于尊之名數用各不同

明史卷四十四

志十八

禮二

吉禮二 郊祀分合

北郊祭春之制。明初建園丘于鐘山之陽。方丘亦在東郊。陰洪武元年。中書省臣李善長等奉勅撰進郊祀議。其略謂。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。祭天於南郊之園丘。祭地於北郊之方澤。所以順陰陽之位也。周禮大司樂。春以鉶禮天神于地上之園丘。夏日至禮地祇于澤。東郊方丘禮白享。帝于郊祀社于國。又曰郊所以明

天道社所以神地道書曰敢昭告於皇天后土按古者或向地祇或曰后土或曰社皆祭地則皆對天而言也此三代之正禮而釋經之正說自秦仍舊俗立四時以祀白青黃赤四帝漢高祖因之增北時以祀黑帝至武帝有雍丘時之祠又有涇陽五帝之祠又有毋臬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有六名歲凡九祭宗王肅者以爲天體惟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自漢武用祠官寬舒議立啓生祠等汾陰睢上禮如祀天而後世因之於

北郊之外仍祠后土又鄭元惑于緯書而謂夏至于
布丘之上祭崑崙之祇七月于秦圻之壇祭神州之
祇折而二之後世又因之一歲二祭元始間王莽奏
罷甘泉泰畤復長安南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
祭其親祀北郊者惟魏文帝之末和周武帝之建德
隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已宋元豐中
議罷合祭紹聖政和間或分或合高宗南渡以後惟
用合祭之禮元成宗始合祭天地五方帝已而立南
郊高祀天泰定中又合祭文宗至順以後惟祀昊天

止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夏至則祀皇地祇于方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀九年禮臣議定郊祀之禮國之大事雖有三年喪亦不敢廢于年春太祖感齋居陰雨覽京房災異之說遂謂分祭天地揆之人情有所未安乃命作火祀殿于南郊勅韓國公李善長等董正是歲冬至以殿工未成乃合祀天地于奉天殿祝文曰禮以義起貴乎情衷爾盡曩者建國之初遵依古制分祀天地于南北郊周旋九年于心未安誠以人君者父母天地仰覆載

生成之恩一也及其嚴奉禮祀則有南北之異揆諸
人事以子秉親曷敢異處深維典禮其分祀者禮之
衷也其合祀者禮之情也徒泥其文而情不安不可
謂禮方改建祀殿功未就緒今朝堂適成時當冬至
謹合祀于殿廷自余以後每歲合祀于春時永爲定
禮十一年十月殿成凡十三楹中作石臺設上帝皇
祇神座于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于殿
東稍北設宰牲亭并于廚東又稍北皆以步廊通道

殿兩廡後繚以周牆至南爲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
三中曰神道左曰御道右曰王道道之兩旁稍低爲
從官之道齋宮在外垣內之西南東向其後大祀殿
復易以青琉璃瓦云十二年正月始合祀于大祀殿
昊天上帝后土皇地祇並南向仁祖配位在東西向
如故此正殿三壇也從祀凡一十四壇丹陛之東爲
壇一曰大明西向丹陛之西爲壇一曰夜明東向兩
廡爲壇各六星辰二壇分設東西其次東則太歲五
嶽四海西則風雲雷雨五鎮四瀆其天下山川神祇

亦爲壇各二分設海濱之次是時禮成太祖作大祀
文并歌九章其略曰朕聞帝堯欽若昊天莫敢有怠
自周以至宋元皆著祀典守而行之然當行祀之時
南北二郊甚有不洽人情者朕自即位以來祀天享
地每當齋期必有風雨臨祭方歛每以爲憂于是自
梁武十一年命三公率工部役梓人于京城之南創
大祀殿合祀皇天后土是年冬奏告工成乃命禮部
祛前代之祭期歲止一祀每歲各祭天地于首春三
陽交泰之時人事之始也適際齋期風和日暖及夜
陞壇輕雲縹緲纖塵不動銀燭斜光香烟裊繞斯必

神之臨降合祀宜也歌章不具載是年親祀于大祀
殿命魏國公徐達及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海
濱山川諸神其祝文云嗣天子臣敢昭告于皇天上
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
祖淳皇帝配神詰旦駕御奉天殿百官行慶成禮遂
賜宴羣臣於殿廷禮成勅中書省臣胡惟庸等曰國
以祀事爲先祀必有儀儀必貴誠若文飾太過使禮
煩太倦而神厭弗享非禮也朕周旋祀事十有六年
見其儀太煩乃以義起更其儀式合祀社稷既祀神

乃歡祭春始合天地大祀而上下悅若有胙饗蒼于
朕心爾中書下翰林令儒臣紀其事以彰上帝皇祇
之昭格朕與卿等尚夙夜毋怠以答神明休祐二十
十年詔增修南郊壇壝正殿三壇如故丹墀內疊石
爲臺四大明位于東西向夜明位于西東向其次爲
星辰壇二亦東西相向又于內壝外疊石爲臺凡二
十亦東西相向東十壇則爲北嶽北鎮東嶽東鎮東
海太歲帝王山川神祇西瀆西十壇則爲北海西嶽
西鎮西海中嶽中鎮風雲雷雨南嶽南鎮南海其臺
各高三丈有奇周以石欄陟降爲磴道臺之上琢石

爲小形鑿龕以置神位壇之後樹以松柏外壇東南
鑿地凡二十區冬月伐冰截凌陰以供夏秋祭祀之
用先是合祀舊儀大祀殿各壇陳設如常儀惟仁祖
配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞各十東西廡各
共設酒尊三爵十八于壇之南凡奠玉帛進俎三獻
俱先詣上帝前次詣皇祇前次詣仁祖前俱行禮至
是增修壇壝命禮部更定其儀陳設正殿上三壇每
壇用積一登一籩豆各十二簋簋各二帛一上帝用
蒼璧皇祇用黃琮仁祖不用玉共設酒尊六爵九籩
三于殿東南西向祝文案一于殿西北向丹墀內四

鹽豉明夜明各用積一登一籩豆各十簋蓋各二帛
一酒尊三爵三籩一星辰二壇各用積一羊三豕三
登七釧二酒盞三十餘與大明同壇外二十壇各用
積一羊一豕一登一釧二籩豆各十簋蓋各二酒盞
一酒尊三爵三籩一其帛五嶽五鎮四海各用其方
色惟太歲神祇白色帝王壇帛并山川壇帛二風
雲雷雨壇帛四俱白色四瀆帛四俱黑色惟神祇壇
羊豕各五籩豆各八而帝王山川四瀆中嶽風雲雷
雨神祇壇酒盞各三十餘並同嶽鎮其儀注齋戒前
期上用太常同官宿于本司次日奏聞致齋三日次

日進銅人傳制論文武官齋戒是日禮部同太常示
城隍廟發帑仍于各廟焚香三日正祭前二日用祝
文酒果于奉先殿告仁祖配享祝文曰維某年歲某
甲子某月日孝子皇帝御名敢昭告于皇考仁祖澤
皇帝茲以正月某日恭祀上帝皇祇于大祀殿謹請
皇考龍神伏惟鑒知太常奏聞明日與光祿寺司官
省牲次日省牲畢同復命奏定分獻官二十四員祭
茲日典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祀分
獻官各就位導引官導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

四拜百官同典儀唱奠玉帛奏樂內贊奏陞壇至上帝前奏播壺執事官以玉帛跪進于皇帝右奠訖奏出坐至皇祇前及仁祖前亦如之惟奠皇祇則進玉帛于皇帝左復位樂止典儀唱進俎奏樂齊卽昇俎至內贊奏陞壇至上帝前奏播壺進俎出圭至皇祇及仁祖前亦如之復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內贊奏陞壇至上帝前奏播壺執事官以爵跪進于皇帝右奏獻壽出圭至皇祇前亦如之詣讀祝位跪樂止讀祝官取祝跪于神位右宣讀祝文曰嗣天子臣御名敢昭告于昊天上帝后土皇地祇時維孟春

三陽開泰敬率臣僚以玉帛犧齊菜盛庶品恭祝
先祀殿備茲燎瘳皇考仁祖淳皇帝配神尚享讀訖
樂作奏俯伏興至仁祖前播圭獻爵出圭復位樂止
典儀唱行亞獻禮如初獻儀復唱行終獻禮亦如之
惟不讀祝太常卿進立殿西東向唱賜福胙贊奏詣
飲福位跪播圭光祿寺司官以福酒跪進奏飲福酒
光祿司官以胙跪進奏受胙出圭俯伏興復位奏四
拜典儀唱徹饌奏樂執事官各壇徹饌樂止典儀唱
送神奏樂由贊奏四拜樂止典儀唱讀祝官捧祝進
帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎瘳位奏樂執事官各

執祝帛饌出內贊奏禮畢凡跪拜陪祀官皆同凡分
獻官于唱行初獻禮時贊引引分獻官詣神位前播
笏奠帛進爵出笏亞獻終獻亦如之其徹饌送神燎
瘞俱與正殿儀同建業初撤仁祖配位更奉太祖高
皇帝配成祖即位亦如之永樂八年帝巡北京命皇
太子攝祭郊壇禮成遣禮部尚書復命十八年京都
天祀殿成規制如南京行禮如前儀附增天壽山于
北嶽壇歲親祀焉南京郊壇國有大事則遣官祭告
洪熙元年增文皇帝配位于太祖下西向仍用蒼璧
共設酒尊八爵十二篚四餘如舊所陳設嘉靖九年

世宗既定明倫大典益殫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夫天即上帝以形體主宰之
異言也朱子謂祭之于壇謂之天祭之屋下謂之帝
今天祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也
况今上帝皇地祇合祭一處亦非專祭上帝璠對古
者冬至祀天于圜丘夏至祀地于方澤至敬不壇掃
地行事其禮簡至周公制禮冬至郊天配以祖季秋
祀帝明堂配以考至漢元帝時王莽詣事元后傳會

昊天有成命之詩合祭天地同牢而食殊爲責喪自
此天地遂合祭至宋神宗時議分祀議者各執已見
紛然靡定迄宋終元屢分屢合國初建圜丘以冬至
祀天建方丘以夏至祀地自太祖定合祀之禮列聖
相承說者謂土爲屋即周之圜丘是亦孔子從周之
意帝復論三至分祀億萬代不易之禮合之太祀殿
擬周之明堂或近矣如以爲即圜丘實無謂也璵備
述周禮及宋熙寧間陳襄蘇軾劉安世程頤所議分
合異同以對且言聖祖之制已定今無敢輕議帝因
銳意欲定四郊之制卜之奉先殿太祖前不吉乃問

之大學士翟鑾鑾具述因革以對復問之禮部尚書
李時時言人情狃于習見必以舊章成憲爲言請少
遲以日月待治化隆洽上下相信然後博選儒臣議
復古制爲宜帝意猶不已仍卜之太祖復不吉議且
寢矣會給事中夏言請舉親蠶禮帝以爲古者天子
親耕南郊皇后親蠶北郊適與所議郊祀相表裏因
令璉以上指示言令陳郊議言乃上疏言國家洽祀
天地及太祖太宗之並配諸壇之從祀舉行不于長
至之月而於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

等之定論以及太祖高皇帝國初分祀之舊制陛下
稱制而裁定之此中興之大業也禮科給事中王汝
梅等詆言說非是帝切責之乃勅諭禮部令羣臣各
陳所見且言王汝梅等所舉召誥中郊用牛二明言
合祭天地矣夫用二牛者一帝用之一配位用之非
天地各一牛也又或謂天地合祀乃人子事父母之
道亦爲夫婦同牢之義此等言論褻慢神祇無禮之
甚莽賊之辭決不可用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
皇地祇也明矣社之名有不同自天子以下皆得隨

所在而祭之故禮有親地之說非爲祭社卽方澤祭
地瓊錄郊祀考議一冊進覽時詹事霍韜深非郊議
且言分祀之說惟見周禮莽賊僞書不足憑據於是
夏言復疏謂周禮一書言祭祀甚詳大宗伯以祀天
神則有禋祀實柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭貍
沉騶辜之禮大司樂冬至地止圜丘之制則曰禮
天神夏日至澤中方丘之制則曰禮地祇天地分祀
從來久矣宗伯六器則以蒼璧禮天黃琮禮地是天
地之禮玉有別也典瑞則以四圭祀天兩圭祀地是
天地之祀圭不同也祀天以冬至以陽氣來復之始

以就陽祭地以夏至以陰氣潛萌之候以即陰時不
同也用圓鍾于震之宮取乾出乎震之義曰圓鍾象
其形用函鍾于未之宮取坤居于未之義曰函鍾象
其容是樂不同也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犬社爲祭地則南郊
自不當祭皇地祗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
元豐三議无祐再議紹聖三議皆主合祭而卒不可
移者以郊資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

嫌爲懼然彼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也知大祀文乃太祖
之明訓爲不可背而不知存心錄固太祖之著典爲
可遵也且皆太祖之制也從其禮之是者而已矣敬
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
合祭以後配地實自莽始莽既僞爲是書何不削去
圖立方澤之制天神地祇之祭而自爲一說耶近年
禮部行移天下令立小學習讀周禮又令科場必以
周禮策士韜不聞奏正及韜修大明會典且其奏欲

將內府各局監職掌屬之禮部亦復援引周禮天官冢宰之文是韜平日未嘗非周禮也何得引議郊祀而一旦盡棄其學耶於是禮部集正羣臣所議郊禮謂主分祭者都御史汪鏞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合祭而以山川壇爲方丘者尚書李瓚等二十二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主分祭者固以古禮爲是而未嘗不以祖制爲規主合祭者固以遵祖爲善而亦未嘗以古禮爲非立言雖

異其納忠慎禮之心則同臣等祇奉勅諭折衷衆論
分祀之義合于古禮但壇壝一建正役浩繁禮屋祭
曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍于太祀殿尚
祀上帝改山川壇爲地壇以崇祀皇地祇既無創建
之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制露祭于壇分
南北郊以二至身行事言爲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今日獨
破千古之謬一旦舉行誠可謂建諸臬地而不悖者
也己酉命戶禮兵三部偕言簿詣南郊相擇南天門
外有自然之丘僉謂舊丘地位偏東不宜襲用禮部

遂擬欲于具服殿少南定立園丘言又疏稱園丘所
以祀天宜即高敞以展對越之敬大祀殿所以享帝
宜即清闕以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相
去亦宜有所區別今所定擬臣以爲密邇大祀殿則
嫌于混同奇直齋宮則嫌于褻近神路不遠則嫌于
迫促欲乞于具服殿少南爲大祀殿天門一座東西
圍牆園丘宜更移前務在齋宮迤南使齋宮北去大
祀殿與南去園丘遠近適均又以今南天門展移更
南五十餘丈使神路自南而北迤邐悠遠亦如舊制
奠砌之法由卑漸高以爲園丘之基基既高則園丘

因而增高庶幾丘之高廣尺寸不失乎祖制而體勢峻極可與大祀殿相等圓丘屹然于前大祀殿巋然于後蟠鬱相望森嚴各殊具有攸宜矣制曰可於是作園丘以大明夜明二十八宿五星周天星辰雲雨風雷從祀稍北爲皇穹宇五月興工十月工竣乃作方丘以嶽鎮海瀆五陵山從祀十年夏北郊及東郊西郊以次告成而分祀之制遂定矣隆慶元年禮部遵旨會議郊祀之典以爲天地分祀昉于周禮園丘亦澤之文自漢以來歷代分合不常我太祖嘗建分祀之禮其後因歲齋居陰時始改合祀之儀我皇考

仍建四郊如洪武初年之制蓋太祖始分而後合皇
考改合而爲分然皇考之更制即太祖之初制也今
分祀已久似難紛更宜照例南北二郊於冬夏至日
聖駕親詣致祭仍奉太祖高皇帝配從之萬曆三年
輔臣張居正等輯郊祀新舊圖考進呈舊禮者太祖
所定新禮者世宗所定也居正又附言新舊圖考後
云國初天地分祀至洪武十年聖祖乃定合祀之制
每歲以正月上辛日行禮于南郊大祀殿列聖遵行
百六十餘年至世宗始按周禮古文復分建南北郊
俱壇高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郊焉先帝深
維三年無改之義獨以祈穀大享在大內行禮不便
從禮官議罷而分祀姑仍其舊蓋亦有待焉耳夫禮
因時宜本乎人情者也高皇帝初制郊祀分祀者情
年矣而竟定于合祀者良以古今異宜適時爲順故
舉以歲首人之始也予以春初時之和也歲維一出
事之便也爲屋而祭情之安也百六十餘年列聖相
承莫之或易者豈非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駮祭
于炎歊之中一歲之間六飛再駕以時以儀斯爲度

矣故世宗雖分建員方之制而中世以後竟不親行
今宜遵高皇帝之定制循列聖之攸行歲惟一舉合
祀之禮而奉二祖並配斯于時義爲協人情爲願報
聞而二郊分祀如故