

近代中國史料叢刊續編第九十輯
沈雲龍主編

皇朝政典類纂
沈師裕福輯

禮一

文海出版社
有限公司
印行

近代中國史料叢刊續編第九十輯
沈雲龍主編

皇朝政典類纂
席裕福
沈師徐輯

禮二

文海出版社
有限公司
印行

近代中國史料叢刊續編第九十輯
沈雲龍主編

皇朝政典類

纂

沈席裕
師福
徐輯

禮三

文海出版社

有限公司
印行

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

皇朝政典類纂

禮一

吉禮南郊一

冬日至大祀 天於 國丘之禮先祀期五日遣親王一人詣犧牲所祭代既牲先三日昧爽人常寺進齋戒牌銅人設黃案於 乾清門中門之左 皇帝致齋於大內自員外郎騎都尉以上咸齋於公署先二日遣禮部尚書一人詣犧牲所省牲如既牲儀是日昧爽太常寺司祀恭送祝版於內閣授中書舍人安奉潔室敬甚祝辭於版畢內閣典籍禮設黃案於政事堂正中舍人奉祝版陳於案南向大學士詣案前立北面展祝文敬書 御名畢舍人奉祝版仍安潔室竣翼日授司祝 祀前一日御史二人禮部祠祭司官二人咸朝服既率是日五鼓太常寺卿率屬潔饗 壇上下藉以饗薦設 上帝神座於 國丘第一成南向 太祖高皇帝東配西向 太宗文皇帝西配東向次 世祖章皇帝東配西向 聖祖仁皇帝西配東向又次 世宗憲皇帝東配西向 高宗純皇帝西配東向又次 仁宗睿皇帝東配西向 四從神於第二成 大明東 夜明西 北斗七星五星二十八宿周天星辰在 大明之次 雲師 雨師 風伯 雷師在 夜明之次均施青帳太常寺典簿陳牲俎於 神廚博士辨籩豆簠之實登以太彛餽以和羹簠以稻粱簋以黍稷籩以形鹽醢魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅粿餌粉羹豆以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍醢食糝食以次展器於 神庫屆時 皇帝龍袍袞服乘輿出宮前引後扈如常儀詳見嘉禮朝賀儀至 太和殿北階降輿升中階至丹陛上詣 案前次第恭闕祝文玉帛香舉行一跪三拜禮禮成 皇帝乘輿還宮 太常

吉禮

寺卿隨享送 南郊安奉 神庫內是日徹 乾清門齋戒牌銅人恭送齋戒牌銅人於 齋宮導引如儀其
日 皇帝龍袍袞服乘禮輿出至 南郊由外壇西門入至 昭亨門外 神路西擊響儀衛內大臣一人跪
奏請降鞞樂儀使率擊扶鞞官納陛於鞞前如前儀 皇帝由外壇南左門入至 皇穹宇詣 上帝香案前
上香行三跪九拜禮兩廡 從位遣分獻官上香行禮 皇帝詣 圓丘陟降階第一成恭既 上帝位 列
聖配位 皇帝闕既籩豆牲牢贊引跪奏如前儀畢 如開通違官則令分獻官分詣省既 皇帝由內壇南左
門出至外壇左門外 神路西升鞞如乘禮輿至齋宮則盤仍設詣 齋宮門外 皇帝降鞞升禮輿入 齋
宮祀日 皇帝御祭服乘禮輿出 齋宮詣 壇上香奠玉帛進俎進爵飲福受胙 皇帝率羣臣行三跪九
拜禮奏樂讀祝三獻禮成進大次更衣乘禮輿還宮
凡孟春上辛 祈穀之禮 凡 祈穀以正月之上辛若立春在上辛後則用次辛在次辛後則用下辛 既牲齋
戒 省牲書祝版既割牲闕祝版玉帛香如 圓丘儀其日 皇帝龍袍袞服乘輿出宮詣 皇乾殿 神位
前上香行禮次詣 祈年殿恭既 壇位畢既籩豆牲牢並同大祀儀祀日 皇帝御祭服乘輿詣 祈年殿
上帝位前 列聖配位前跪上香畢興復位率羣臣行三跪九拜禮禮成還宮
凡因事祇告 圓丘之禮遣親王一人將事至日遣官入 壇詣 神位前行三跪九叩禮如儀
凡 列聖升配 南郊之禮 制下禮部具疏行欽天監諏吉工部於 昭亨門外擇潔地設黃幄太常寺設
香案於幄內禮工二部尚書上香行三跪九叩禮工部敬製 升配 神位既成諏吉鑄字內閣翰林官朝服
敬書題字大學士滿漢官一人朝服既鑄上香行禮如儀同日掃青大學士二人朝服祇竣於恭製 神位黃

禮前太常寺官員備筵大學士入轅右門請案前上香行三跪九叩禮恭職工部以青飾 神位題字畢禮部
尙書詣案前恭奉 神位安於黃案上香行禮如前儀畢各退 升附 太廟禮成詠 升配 圖丘吉日
以 闕飭諸百敬謹供備前一日遣官各一人祇告 天 地 宗廟 社稷如常告儀屆日太常寺卿入
壇陳設 皇帝禮服出 齋宮乘輿詣 壇恭奉 神位贊引跪奏 廟諡皇帝祇見 皇天上帝 皇帝三
跪九拜恭代行祇見禮畢奏安 神位於寶座適行大祀禮儀飾均與冬至同祀畢 皇帝出 昭亨門左
門乘輿還宮太常寺官恭請 神位御 皇穹宇上香行禮均如 郊祀儀翼日 頒詔布告天下
凡 升配 圖丘禮成恭遇孟春上辛吉日秩祀 祈穀壇迺奉 神位配饗 祈年殿祀前諸儀並同 圖
丘豫日有司恭設 升配寶座於 祈年殿屆日設龍亭黃蓋 御仗於恭製 神位黃轎前導引如儀 皇
帝恭奉 神位由左階升入 祈年殿左門奉安於 寶座不再行祇見禮餘儀飾均與上辛 祈穀同以上
通禮

太祖高皇帝天命元年五月貝勒以下諸臣奉上 皇帝尊號立國建元行焚香告 天禮通志
天聰十年王貝勒以下諸臣奉上 太宗文皇帝尊號是年始建 圖丘于 盛京德盛門外制九成周圍一
百十丈南門三東西北門各一 太宗率王貝勒以下文武羣臣齋戒三日於四月乙酉以太牢 親祀 南
郊建國號曰大清改元崇德是爲 本朝祀 天於郊之始舊例以生太牢祭告卽以祭肉分給衆官 太宗
諭曰古帝王當未知火食之前卽行祭天之禮是以用生牢致享後世特踵而行之未之有易耳況以恭祀
上天之胙分給衆官各於其家享之是反污褻也可熟而薦之祭畢卽於 上帝神位前分享乃爲潔誠於

是定制祭 天用太牢熟薦十一月乙丑冬至大祀 天於 圓丘時將征朝鮮並告征是爲冬至大祀 圓丘之始通典

崇德五年冬至以 聖躬違和遣官恭代並令文武羣臣齋戒陪祀通考

七年冬至以 駐蹕納蘭遣官恭代齋戒如禮停止行獵通典 通考 通志

順治元年七月癸巳 世祖章皇帝以定鼎燕京遣官告祭 上帝會典事例

十月乙卯朔 世祖定鼎燕京 親祀 南郊告祭 天 地卽皇帝位是年定制每歲冬至大祀 天於

圓丘以 大明 夜明 星辰 雲雨風雷爲四從壇配享又定制每年正月上辛日祭 上帝於 大享殿

祈穀禮儀與冬至大祀同惟不設 從壇神位不燔柴 圓丘在正陽門外南郊形圓象天南向三成內壇形

圓周百有大丈四尺門四外壇形方周二百十丈一尺門四壇北門後爲 皇穹宇南向形圓左右廊各五間

圓垣形圓周五十大丈六尺八寸南向門三壇外圍垣門四東曰泰元南曰昭亨西曰廣利北曰成貞門北爲

祈穀壇形圓南向三成上建 大享殿今改爲 新年慶制圓左右廊各九間內壇周百九十丈七尺二寸

門四北門後爲 皇乾殿殿五間壇外圍垣門四南接成貞門內外圍垣二重內垣周千二百八十六丈一尺

五寸外垣周千九百八十七丈五尺西向門二南北並列南入 圓丘北入 祈穀壇通典

凡祀 圓丘以冬至日三時後定於黎明特與孟春 祈穀均爲大祀通志

十一月冬至大祀 天於 圓丘 親詣行禮冬至前三日以將行 親郊祭告 太廟是日禮部太常寺官

設齋戒銅人於 武英殿正中越二日奉三享於 武英殿貯祝版祭帛香燭金鐘祝版上香 禮部進呈

闕丘正祭日禮部尙書奉 皇天上帝神牌於龍亭內奉安 郊壇第一成正位奉安 從祀四神牌於第二成 世祖章皇帝親詣行禮禮成還宮告 太廟會典事例

二年十月定 郊祀齋戒及設玉帛祝文香亭儀注通典

三年四月設守視 天壇 地壇 社稷壇官員通志通考通典會典事例同

四年三月定大祀 南郊用牂牛之禮禮部奏言 國初定制祀 南北郊及 社稷壇向例俱用生牢今應

如舊惟 南郊以牂牛一進 上得 旨照舊例如朕親祀則照例進牂牛遣官則止通考 通典

五年十一月戊辰冬至大祀 天於 闕丘奉 太祖高皇帝配享前期四日遣官四員告祭 天地 宗

廟 社稷正祭日 皇帝詣 壇行禮奉安 太祖高皇帝神位於 上帝神位之左旁青輦內一應禮儀俱

與上帝位前同通考

八年三月定祭祀齋戒例凡大祀齋戒三日中祀戒齋二日或 親祭或遣官恭代俱於 太和殿設齋戒牌

銅人各衙門亦設齋戒牌如 親祭 南北郊王以下公以上各在家齋戒陪祀各官於各衙門齋戒其不在

部院衙門者於金水橋兩旁齋戒如遣官代祀則 皇帝齋戒王公不必齋戒陪祀各官齋戒如前如 親饗

太廟祭 社稷 歷代帝王廟王以下陪祭各官以上俱於家內戒齋如遣官代祀與 郊祀例同康熙年

中定例齋戒前一日禮部太常寺 後專由太常寺 題請進齋戒牌銅人越日恭設於 乾清門中間東簷下各

衙門俱設齋戒木牌若 郊壇大祀照例齋戒都察院遣官至齋所點齋大清會典定制 南北郊祀 皇帝

於大內齋宮致齋二日壇內齋宮致齋一日 頒敕羣臣誓戒百執事恭書於版王公陳設於府第文武官陳

設於公署各致齋二日隨壇齋宿一日如壽 太廟祭 社稷 皇帝於大內致齋王公於府第文武官於公署各致齋如祭各中祀 皇帝於大內致齋百官均於私第致齋凡陪祀致齋各官不理刑名不宴會不聽音樂不入內寢不問疾用喪不飲酒茹葷不祭神不掃墓有疾有服者皆弗與其有故違不到者察治之若小祀則不進齋戒牌各衙門不致齋通考

八年四月定諸王文武羣臣陪祭禮從及送 駕接 駕儀注通典

六月定制凡祀 國丘 方澤先期三日遣公侯伯一人既牲前二日遣禮部堂官省牲通典

十二年諭禮部 郊祀大典遣官恭代亦必如禮致齋今十一月二十五日冬至祀 天已於十九日遣官恭代但因駐蹕南苑致齋日期部臣未經題明奏知失記猛省不勝悚惶朕爲 天之子昭事當虔卽選擇吉日祇申祭告爾部奏行會典事例

十四年正月辛亥祈穀於 上帝奉 太祖高皇帝配享初制每年正月上辛日祭 上帝於 大享殿祈穀

至是親詣行禮一應儀節俱與冬至大祀同通考

二月諭禮部 南郊祀 天理宜嚴重祀前一日朕親宿齋宮祀前五日朕親詣既牲如道官恭代亦著詣壇

齋宿既牲永著爲令其年舉行祀典 親詣如儀故有 皇帝既牲之禮自後遣官爲常會典定制凡大祀

南北郊前五日遣官恭代既牲前二日遣禮部尙書一人省牲饗 太廟祭 社稷以前三日中祀以前二日

均禮部尙書一人既牲通考

又定修理 天壇 神牌遣太常寺卿一人赴 神位前上香行一跪三叩禮恭奉 神牌於 神庫內修理

告成之日仍恭奉 神牌至原位奉安舉行一跪三叩禮退會典事例

三月己酉大祀 天於 南郊奉 太宗文皇帝配享 闕丘 祈穀壇禮部奉 諭旨禮莫重於事 天享

莫重於事 親朕每歲郊祀皆奉 太祖高皇帝配享今思 太祖受命 上天肇興帝業 太宗繼志述事

丕振皇猷功德並隆咸宜崇祀以後冬至祈穀祭 天俱奉 太宗同 太祖配享夏至祭 地亦奉 太祖

太宗配享著爲定制部臣議奏配享大典現今夏至在癸冬至尙遠若先 方澤而後 闕丘於序少紊若俟

冬至 太宗配 天之後明歲舉行 方澤配享禮爲期太遠應不俟冬至夏至卽恭製 太祖 太宗神牌

先行太宗配享 闕丘 祈穀壇之禮隨行 太祖 太宗配享 方澤之禮前期遣大臣祭告 天地

宗廟 社稷至期 皇上親詣 闕丘行禮隨詣 祈穀壇行禮儀飾俱如 南北郊舊例大禮告成之後宜

布告天下奏上如議正祭日詣 壇行禮恭奉 太宗文皇帝神位奉安於 上帝神位之右旁青壇內如

太祖配享儀通典

十七年二月諭禮部帝王奉 天子民享 帝大典所關尤重儀飾必克備乃足昭對越之誠向來 郊祀惟

冬至用燔柴禮 祈穀壇未經舉行同爲祀 上帝典禮不宜有異嗣後 祈穀亦行燔柴禮通考

四月己酉合祀 天地 百神於 大享殿先是二月 諭禮部帝王父 天母 地禮祀大典務求至當

朕考洪武初原係孟春合祭南郊嘉靖年間始定分祭冬至祀 闕丘夏至祭 方澤春分朝 日秋分夕

月而合祭遂止朕思合祭之禮不宜竟廢今欲祇申昭事之誠每年孟春合祭 天地 日月及諸神於

大享殿但禮關重大爾部詳議以聞部臣議奏合祀事宜請照前明會典開載舉行奉 諭旨合祭典禮

已定於孟春舉行爾部擇期速議又 諭春孟祈穀向例於 大享殿今 大享殿合祭以後祈穀禮於 廟
丘舉行部臣議奏 大享殿內神座應增設 皇地祇神座其 從壇照舊用頂架在丹墀內東西相向其東
西二十增原在內墀外設亦宜在丹墀內照東西向少後至於 神牌臨期迎請未便應令工部恭製安奉前
期一日於各 壇 廟行祭告禮又議以 啟運山附於 中嶽壇 天柱 隆業二山附於 北嶽壇設祭
皆從之尋定從祀爲十二壇通考

十八年正月己未 聖祖仁皇帝登極以卽位遣官告祭 昊天上帝尊以諸臣詳議祀典各祀如舊其禁中

上帝壇及 大享殿合祀 太廟階下合祭皆請停罷從之通考

十八年十一月丙子冬至 聖祖仁皇帝大祀 天於 圓丘 親詣行禮通典

康熙三年 諭冬至 四從壇分獻向來遣副都統侍郎不合應以都統尙書一品大臣分獻會典事例

六年十一月丁未冬至大祀 天於 圓丘 世祖章皇帝配享御史周季琬疏言 世祖章皇帝以創業垂

統之君文德武功光昭萬世應同 太祖高皇帝 太宗文皇帝配享 聖祖仁皇帝親詣行禮恭奉 神位

奉安於 上帝神位之左 郊壇乃合殿父配天之義下禮臣請卜日行禮尋允所奏於丁未冬至大祀之日

舉行其配享 方澤卽於丙辰日舉行正祭日 太祖高皇帝之次第二青樓內前期祭告一應禮儀俱與順

治十四年同通考

山東道監察御史周季琬奏爲郊祀之期在遷請崇祀 夫之禮以光孝治事臣聞郊祀之典肇自有虞因

敬天而大報本祖有功宗有德皆以配享上帝此治世之大經古今之通義也我 皇上紹膺大寶南郊大

祀歲一舉行親承祖嚙以 太祖 太宗並配久著敬 天報本之誠惟是 世祖章皇帝以創業垂統之君
文德與武功並懋升遐以來固已陟降在 帝左右矣但未奉 廟主於郊壇則 皇上對越之際必有未盡
愜之孝思也夫孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天自古迄今未有受命之君而不配天者亦未有稱祖而不配
天者三代之隆禮明樂備莫盛于周其時禘而郊稷祖文王而宗武王祭法曰祭昊天於圜丘曰禘祭上帝
於南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗又曰祖禘始也宗者尊也禘郊祖宗皆祭祀以配食之名也可見成
周之世已有四后並得配享漢承秦後禮樂廢墜至孝武太始四年乃祀高祖於明堂以配上帝明帝永平二
年祀五帝於明堂又以光武配唐高宗顯慶二年詔圜丘以高祖太宗並配代宗永泰二年春祈夏禘秋享冬
報以太祖高祖太宗肅宗分配宋初制南郊地祇及感生帝凡七祭以四祖迭配至仁宗皇祐二年大享天地
於明堂以太祖太宗真宗並配儀如圜丘又詔南郊亦以三聖並侑明洪武時合祀天地止奉仁宗配至洪熙
元年更奉太祖太宗並配此歷代祀天配享之大略也由是觀之因革損益原無定制孝思不匱禮可以義起
者也我 國家混一區宇規模宏遠應使禮樂明備駕軼百王今祁寒將至大祀南郊爲期不遠伏乞 皇上
敷下禮節酌古準今修明祀典節奉 世祖章皇帝之神主並享郊壇斯于孝經嚴父配天之義深合而曲當
矣 皇清奏

又 諭朕惟自古帝王建極綏猷保民圖治莫不以懋昭先德厥盛季誠爲務恭惟

世祖章皇帝功德兼隆當崇配享謹告 天地 宗 社率諸王貝勒文武羣臣於康熙六年十一月七日

丁未冬至大祀 天於 圜丘恭奉 世祖章皇帝配享祀日 聖祖仁皇帝親詣行禮是月丙辰御舉行配

享 方澤禮九年正月辛丑所穀於 上帝奉 世祖章皇帝配享通典

十二年八月定祭祀時辰及別殿齋戒之例禮部奉 諭旨議奏歷代祭祀時辰俱未畫一詳定請照 太宗

文皇帝時 壇 廟用黎明 夕月壇用酉時又言歷代致齋俱於別殿今凡遇祭祀 皇上應於別殿齋戒

從之通典

又奏准神樂廟內大殿所懸匾額係太和殿三字應改為凝禧殿會典事例

二十五年十二月禮部議請大祀陪祀官員不照加級止論職掌有失儀者監察御史及禮部指名題參其他

中祀亦如此例行疏上從之通典

二十八年十二月諭內閣所穀壇或有一代祀之亦有不祀之者輔臣時轉其祀矣朕以為民所穀之故舉

祀事每歲祭文皆因舊詞比年穀未大登民艱於食夫為民生致祭所穀宜悉陳情愫更製新詞此事內閣九

卿等官會同詳議奏聞通考

又 諭所穀祝文每年皆用定式既為民所求宜直抒情事去歲直隸亢旱已經蠲免賑濟但三冬雨雪甚少

朕心仍切焦勞此祝文該衙門將朕肫摯郵民之意切實撰擬進覽通典

二十九年正月辛丑所穀 上帝 御製祝文 親詣行禮 御製所穀壇頌通考

四十四年正月辛丑所穀於 上帝 親詣行禮 御製唯 天為大頌通考

四十六年冬至大祀 天於 闕丘 諭 郊祀大典諸臣以天時嚴寒請朕勿親詣行禮朕身體強健步履

安和毫不知倦若果稍有患苦即遣皇太子或大臣代行典禮何不可之有今身既無恙可欺妄乎况年齒漸

增正欲乘未老之時躬親行禮耳會典事例

四十八年正月辛巳祈穀於上帝御製祝文通典

五十年十一月戊戌冬至大祀天於 圓丘親詣行禮初臣僚以聖躬違和請遣官恭代報可尋奉

諭旨朕躬安好如常必親祭方展誠心朕今年已六十行禮時兩旁人少為扶掖亦可正祭日遂親詣行禮

通考 通典

五十四年正月辛酉祈穀於上帝是年正月十日上辛尚未立春諭以從前亦有用次辛下辛致祭者令

諸臣議之乃以正月三十日下辛行禮通典

是年冬至大祀天於 圓丘用御定雅樂會典事例

五十七年十一月乙亥朔冬至大祀天於 圓丘遣官恭代仍照常齋戒定制大祀之前致齋三日是月

諭大學士等曰冬至祀天明日即應齋戒朕因足乏力來至湯泉身雖在此瞻望郊壇不能釋懷爾等傳諭

太常寺令將齋戒銅人照常送至乾清門朕在此照常齋戒其祭祀人員齋戒務令恭敬通考

五十八年十一月庚辰冬至大祀天於 圓丘命親王恭代仍親往瞻拜行禮先是諭大學士等敬

天尊祖所關重大年來因多病足痛遣大臣恭代今冬至齋戒之時朕足雖不得力潔誠之念有餘擬於

祭祀之前升壇瞻仰省視俎豆量力跪拜退處輦次俟恭代親王行禮畢然後回宮此係創行之禮如漢大

臣以從無此典引據書史為言朕年已老在位六十年矣豈易得此例乎諸臣覆奏以聖體初愈天氣嚴寒

請停親祭又奉諭前者偶未親祭王以下公以上俱不齋戒此次著照常齋戒隨朕前往不必隨朕行禮

朕行禮不必贊禮作樂侯拜畢至更衣纓次派出親王僧衆行禮禮畢朕乃回宮將朕親詣之處著祝文內正祭前一日 御太和殿祝版香帛如儀正祭日升 壇先拜拜畢 命皇子和碩誠親王允祉行禮通典

六十一年十一月丙申冬至大祀 天於 圓丘是月十五日冬至前期五日 聖祖仁皇帝命 世宗憲皇帝 帝恭代行禮十三日 聖祖疾大漸 命 世宗嗣皇帝位改遣大臣恭代行禮十四日祝版恭填 世宗御

名太常寺堂官由內閣恭擇安設十五日承祭官行禮時各官不陪祭通考
雍正元年正月辛卯祈穀於 上帝 世宗憲皇帝親詣行禮前歲冬 世宗憲皇帝登極以即位遣官告祭

天地 宗廟 社稷逾歲改元以 壇 廟祭祀典禮重大 命派王二人散秩大臣御史各二員部員 侍衛各四員稽查失儀及扈從人等任意行走著為例是月辛卯 親行祈穀之禮通考

九月諭禮部審帝親理應並舉報本之情罔極配 天之典宜隆我 皇考聖祖仁皇帝允宜崇祀 郊壇 克配 上帝以獲冬至祈穀祭 天祇奉 聖祖仁皇帝同 太祖高皇帝 太宗文皇帝 世祖章皇帝配

享夏至祭 地亦如 南郊祈穀禮祇奉配享共詳議以聞十一月辛丑冬至大祀 世宗憲皇帝親詣行禮 恭奉 神位奉安於 上帝神位之右 太宗文皇帝之次第二青纓內前期祭告一應禮儀俱與康熙六年

同通典
二年正月辛巳祈穀於 上帝奉 聖祖仁皇帝配享志通

又奏准 天壇大祀 上帝位前金鋪一樞前門鋪二 配位前金鋪各一應於各鋪上設蓋祭時委太常寺 官各一人恭候 皇帝上香後即行安蓋其鋪蓋行工部製造五年 諭 天壇內有羣飲嬉遊者應令禮部

太常寺嚴行出示禁止仍不時令司官前往稽查如有此等之人卽行嚴拏交部治罪會典事例

四年十一月 上祀 天於 圓丘諸王大臣奉 諭今日未祭之前大雪及行禮時微止行禮畢雪復大作此實 上天垂佑之象朕心甚慰爾諸王大臣諒亦必共相慶幸也

五年十一月奉 諭 壇 廟祭祀典禮攸關理宜潔淨齋戒聞得大臣官員於齋戒處飲酒嬉戲殊失敬謹之意理應派官稽察嗣後派監察御史二員各部院衙門司官四員每旗派賢能旗員各一員內府官員二員三旗侍衛二員前往 壇內嚴行稽察查出卽行參奏其齋戒臨近時將旗下大臣職名具奏朕酌量派往至於旗下大臣俱有管兵責任祭祀前期一日不必前往 壇內齋戒於各該旗衙門齋戒至次早預先前往再天壇內有放鷹打鎗成羣飲酒遊戲者著令禮部太常寺嚴行出示禁止仍不時派司官前往稽察如有此等之人卽行嚴拏交部治罪以上雍正內閣 上諭

七年正月詔嚴 壇廟演禮之禁是歲既行祈穀禮越日奉 諭 壇廟之中最宜嚴肅開祭祀之先卽在其申演禮非潔齋虔享之義其議之部臣議奏會典開載凡祭祀執事等官當擬在禮殿演禮嗣後宜仍遵行如有特加祭典先期於神樂觀演習從之 通考

十一月初三日諭滿漢文武大臣今日冬至祀 天於圓丘天氣清明和霽迥異平時朕御極以來時時默禱凡遇 壇 廟祭祀典禮所關皆求 上天賜以晴和天氣而齋戒之日朕必虔誠敬謹以爲昭格之本不敢絲毫怠忽乃數年之中果蒙 上天鑒察朕心每逢祭祀典禮或先期風雨或過後陰寒而本日行禮之時必然晴霽暄和此萬耳萬目所觀瞻歷歷不爽者間有無知之輩奏稱天道渺茫恐難預必朕諭之曰若果天道

不符朕之所禱必是朕心不誠朕當作災異會倍加儆惕修省者慚報而止大抵妄誕不羈之人則以爲天乃清虛之氣去人甚遠何能有感必應而庸愚鄙陋之人又以爲神明之道可以禱求獲福而以私意干瀆豈知褻慢已甚不但不能獲福且至得罪於鬼神矣天道至公惟祐善人一念善天必錫之福一念不善天必降之災且天道至近時刻照臨於前後左右之間帝王有帝王之天臣工有臣工之天卽匹夫匹婦亦有匹夫匹婦之天舉首卽是勳念卽是不以貴賤而殊亦無須臾之離也善惡之報全視乎其人之自取以善念而得善報以惡念而得惡報卽如播種者種稂則生稂種黍則生黍又如擊器者擊金則爲金擊石則爲石譬此一定之理無可疑者然善惡之分又必視乎其心之公私倘存心爲公則雖懲創多人誅戮多人亦適足以成其善而可以獲福存心爲私則雖保全多人寬釋多人亦適足以成其惡而至於獲譴夫所謂私者不但徇情枉法婪贖受賄然後謂之私有沽名邀譽之念亦是私有計較利害之念亦是私有迎合君上之念亦是私有垂名後世之念亦是私必須利害得失全不計及只一念順理而行以俟天命此卽所謂誠也然必敬而後能誠故古之聖賢以主敬爲本惟其主敬是以念茲在茲不愧屋漏無慚表影處處可以對天則不善之念又何自而萌乎既無不善之念則是一身之中方寸之內但有獲福之基而無招禍之理焉有不荷神明之默祐而順適暢遂者乎此朕身試之而確然見其無毫髮之或爽者爾諸臣試遵朕言而行自然覺悟自有効驗也總之爲君爲臣之道只有敬天勸民二端而用人行政卽在敬天勸民之內爾等每當頒祿受賞之際咸感激以爲主上之恩不知朕之所以自奉與逮及大小臣工者皆百姓之膏脂也君若臣共受百姓之奉養而於教民養民之道漠不關心聽其失所清夜捫心何以自安尙云可以對天地而無慚乎吾君臣當共勉之雍正內閣

上諭

十二月諭定例正月上辛日祈穀於上帝若上辛在初五日以前則於次辛行禮雍正三年五年俱以次辛祈穀仍舊章也但思元日朝賀者朕躬之禮儀上辛祈穀者祀天之大典明年正月初二日上辛禮部請於十二日中幸行祈穀禮朕思以正月而論則十二日為中辛若以立春後而論則為下辛矣因朝賀延燕而展祈穀之期朕心深有未安著於初二日上辛行禮先期照例敬謹齋戒停止朝賀延燕嗣後若逢元旦上辛則於次辛祈穀如在初五以前或值初七日世祖章皇帝忌辰著兩奏請旨通典

八年正月祈穀於上帝以初二日上辛親詣行禮通考

十一月冬至大祀前期奉諭朕自臨御以來每值闕丘大祀必親詣行禮今年冬至之日恭遇皇考聖祖仁皇帝忌辰禮部太常寺引康熙三十九年及四十五年正月初七日祭祈穀壇恭遇世祖章皇帝忌辰遣官恭代之例奏稱今年郊祀之期應照此例遣官恭代朕為此五中輾轉今年不親行郊祀之禮於心甚為不安其如何得展朕心而又符合典則著大學士九卿敬謹妥議具奏大學士等奏言記稱君子之祭必身親蒞之有不能親則使人攝可也周禮春官亦稱大祭祀若王不親則攝祀唐宋之制大祀與國忌同日者樂備而不作然議者謂饗神不可無樂未若攝祀之當乎禮也應仍遣官恭代以展明禮奏上從之通典

十二年十月諭壇廟乃關祭典之處俱當潔淨嚴肅太廟社稷更宜恭敬故派太監等專責以掃除之事又派旗員輪班看守若非祭祀之日一應官員不許擅入原係定例近聞在內住宿之太監等將伊等親友縱令出入行走看守之旗員亦將朋友引入廊院乘涼此皆平日懈弛之所致也著交禮部太常寺嚴查禁

止割草之人令太常寺酌量選擇數名令其敬謹除治並交與內務府御史等不時詳查如有容留閑散人等推故混入者卽行指名題參嚴加治罪如仍前懈弛經朕聞知定將禮部太常寺堂官及御史等一併交部議處雍正內閣 上諭

十二月奉 諭旨前太常寺奏請於雍正十三年正月初十日恭祭 祈穀壇今順天府尹奏於雍正十三年正月十二日進春朕思祈穀乃新春典禮似不應在立春以前其定議以聞部臣請以次辛二十日行禮從之
通典

十三年正月祈穀於 上帝以次辛行禮是歲正月初十日上辛尙未立春通考

上紹登大寶逾三月後羣臣以祀典上請奉 諭旨 郊 廟大祀朕不敢因一己孺慕之私情有缺 天祖締嘗之鉅典所議朕詣行禮甚是但先期齋戒所以潔齊心志對越 神明朕意齋戒之日卽當素服冠綬纓纒其視祝版亦當照例用禮服以昭敬謹禮部遵 旨議上從之通志

乾隆元年正月辛丑祈穀於 上帝 上親詣行禮通典

十二月諭禮部仰惟 皇考世宗憲皇帝德並高深允宜配享 郊壇朕思來年三月升祔 太廟之後配享

之禮理宜敬謹舉行第其時夏至伊邇冬至尙遙敬稽我朝舊制順治十四年三月 世祖章皇帝恭奉 太

宗配享 圓丘翼日配享 方澤康熙六年十一月丁未時屆 南郊 聖祖仁皇帝恭奉 世祖配享越十

日配享 方澤兩朝典制特行禮隆儀備且稽之經傳成周郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝卽

月令所謂季秋大享帝也召誥二月丁巳用牲于郊釋者謂非常祀而祭天以告卽位也又宋仁宗皇祐二年

以大廟殿爲明堂合祭天地三聖並侑一如南郊圓丘之儀則是古來因事郊祀之禮不必定在二至之時明矣我朝舊制與古符合來年 世宗憲皇帝配 天大禮宜遵前舉行於是禮部議奏上奉 諭爾部具奏 皇考配享 天壇儀注朕敬謹詳閱內稱配享時朕恭奉 神牌降壇奉安於東三青壇次並未議及祇見上帝之儀朕思升附 太廟時先行祇見 列祖 列后禮畢然後陞座今配享 圓丘亦應先行祇見 上帝禮然後陞座於禮方協讓政王大臣等遵 旨議奏增入祇見 上帝儀夏至配享 方澤祇見 皇地祇俱遵此儀至上辛配享 祈穀壇不必再行祇見禮疏入從之通典

二年四月甲戌大祀 天於 圓丘奉 世宗憲皇帝配享 通志

三年正月辛酉祈穀於 上帝奉 世宗憲皇帝配享 通典

四年正月初四日上辛 祈穀之期以前三日齋戒時值元旦改用次辛于十四日行 祈穀禮 通典

是年禮科給事中鹿遵祖奏本年四月二十八日鴻臚寺移會內閣爲奏請錢糧事四月二十五日本寺奏稱臣等於乾隆四年三月十五日奏請將 天壇 地壇 朝日壇 夕月壇四處舊有 齋宮拆卸平治至拆下舊料內如有楠木交內務府收貯備用其餘堪用木植磚瓦等項存貯 臣等於各 壇廟修理應用等因其奏奉 旨依議欽此欽遵謹查得四處 齋宮殿宇大小房屋共六百十七間週圍牆垣折長五百三十六丈三尺折高一丈三尺折厚五尺 天壇內 齋宮內外護河二道共長三百六十五丈一尺折寬三尺深一丈四尺石橋六座週圍欄板橋面等處均皆拆卸護河用土填平照例約估匠夫車價等項共需用銀六百二十九兩八分二釐錢九千九百三十一串五百六十五文伏候 命下將所用銀錢行文戶工

二部移取應用等因具奏奉 旨知道了欽此相應知會等因前來臣伏思典禮莫隆於 郊壇而 享殿之外設立 齋宮嚴肅整齊以致先事潔瀆之意今齋宮宿久 大內而 園丘 方澤舊規仍而不改昭慎事也昨太常寺奏稱四壇舊設 齋宮請行拆去其拆卸之費計萬餘金臣愚以為觀拆之不易益知創構之維艱苟存之無損於事猶當慎重遲回况乎典禮攸關耶竊思與其糜萬餘帑金以毀 齋宮無靈仍原有 齋宮以存舊制再該寺奏稱拆卸楠木交內務府收貯備用其餘堪用木植磚瓦等項存貯該寺於各 壇廟修理應用等語竊見我 皇上敬 天尊 祖至誠至恪何惜此拆存之木植以供 壇廟之用至留充別項公用尤屬非宜臣備員禮垣稽查禮部太常等寺輒轉思維似不如仍舊之為便臣劉義之見冒昧陳請伏乞 聖明鑒察 皇清奏議

七年十一月辛巳冬至大祀 上親詣行禮前期奉 諭朕惟 郊壇祭祀必致誠敬以薦明禋歷來前期齋戒悉遵舊制住宿別殿今 郊壇建有齋宮若於致祭之期親詣齋宮更為祇肅該部詳酌妥議具奏自是定制 大祀前一日 上親詣齋宿通典

十一月二十六日辛巳冬至大祀 天於 園丘以齋戒於 皇太后萬壽前三日預行慶賀禮通考

又改定乘轎是歲以石街積雪鑿儀衛奏請仍舊例用禮轎從之通志 禮書此條通典作二十七年

又定 躬詣 南郊儀注鑿儀衛鑿儀使率屬陳 大駕鹵簿於 午門外奉轎官進玉轎於 太和門階下

祇候已刻太常寺堂官恭請 皇帝乘禮輿出 太和門降輿升鑿儀衛鑿儀使跪奏請發 鑿儀 駕發

鑿儀 午門鳴鐘鼓翼衛諸臣照例於應乘馬處乘馬左右傍轎從行至 南郊於 昭亨門外降轎贊引官

二人恭導 皇帝由 昭亨門左門入詣 闕丘視 壇位分獻官分詣 神庫視籩豆 神廚視牲牢畢贊
引官二人恭導 皇帝出內壇南左門外壇南左門至 神路西升轎詣 齋宮如乘禮輿則贊並陳從祀官
辨袍補服接左右翼立 齋宮外候 皇帝降轎升禮輿入乃退各歸齋所是夜殿更宿衛警蹕環巡次日太
常寺堂官按時請 駕乘禮輿出 齋宮升轎至 神路西降轎入更衣幄次俟安奉 神位畢 皇帝具禮
服出幄次贊引官二人恭導詣 壇行禮祀禮既成 皇帝入幄次更衣畢出 昭亨門升轎是年奉 旨嗣
後凡大祀禮畢 還宮俱乘禮輿至 太和門變儀仗奉請降轎升禮輿還宮會典事例

又奏准大祀 闕丘 祈穀 方澤供設籩豆均於 駕未至前陳設惟進俎俟典儀官於獻玉帛之後
唱進俎庖人始於壇下昇進香鑪鑪几亦須移於兩旁俟沃湯畢始安復原位倉卒間豈能必其端正且進俎
九十餘人環繞壇上未免進退不齊似非敬謹之意嗣後大祀 闕丘 祈穀 方澤所進之俎亦如籩豆豫
先陳設其獻玉帛後典儀官唱進俎止須執湯壺官進前沃俎贊引官恭導 皇帝詣 神位前拱舉進俎毋
庸庖人臨時昇進其香鑪鑪几亦省移請之煩會典事例

又奏准向例大祀 天地 祈穀如 皇帝親詣行禮迎 神樂作 皇帝詣各 神位前上香復位後東
西兩門鑪司香官始行點香安鑪蓋嗣後請照各 壇 廟於請 神位時兩門鑪司為點香熏壇其安設鑪
蓋請照時鑪 太廟例點香畢隨安鑪蓋會典事例

又 諭禮部奏稱冬至前一日視祝版常例御補服今恭遇 皇太后聖誕值穿吉服日期視祝版請齋宮皆
應御龍袍袞服等語朕思乘輦前往齋宮函簿全設大禮所關自應御龍袍袞服嗣後若遇豫日應詣齋宮齋

宿之祭其視祝版詣齋宮皆應御龍袍裘服隨從人等皆穿吉服承著為令會典事例

又始定乘輦之制舊例皆御體輿至是禮臣議奏郊祀典禮最鉅是以歷代制度重輦儀仗備列尊崇所

以肅典祀而重體制也周禮祀天用玉輅晉宋以後並皆遵循無異唐宋參用大輦或乘輦自齋宮赴壇或祀

畢御輦還宮雖儀節間有不同皆乘輦輅應加參定凡遇親祀南郊前期詣齋宮以御玉輦為宜從

之會典事例

十一年正月以上辛在初四日照四年之例改用次辛日行祈穀禮通典

十二年十一月丁未冬至大祀後六日奉諭古天地大祀前期有百官受誓戒之禮周官冢宰祀五帝則掌

百官之誓戒唐宋則掌以太尉或於尚書省或於朝堂明初誓於中書省後於闕門宣制嘉靖中則親御奉天

殿百官朝服聽誓戒所以警衆聽而致肅共儆怠玩與至重也國朝祀典太常寺先期行文出示蓋本古人誓

戒遺意而集衆宣示儀章未舉朕思八政祀居其首而大祀莫重於郊嗣後有事於園丘方澤祈穀

饗祭應於午門前宣誓戒陪祀之王公文武大臣官員朝服齊集聽行禮以明齊明嚴敬之義大學士會同

該部稽古具儀以聞尋具儀奏上舉行如儀至十九年大學士等奏令各衙門恭錄敕諭製牌收貯每遇

兩郊大祀太常寺豫奏通行令於致齋日恭設堂中隨時仰瞻其宣讀之禮停止允之通考

十二月定郊壇大祀省視神位上香及省視牲器之禮內閣奉諭朕惟致敬郊壇宜從典制乃者朕

於大祀前期一日恭詣壇位躬親省視屢潔告虔良云周備惟是神主向藏皇穹宇皇祇室皇乾

殿考之唐開元禮先期升主陳設省視復收朕思因省視而陳設神主有違神道靜穆之義未協寅恭嚴事

之誠應於躬省 皇穹宇 皇祇室 皇乾殿上香行禮分獻官詣配殿行禮肅將悃忱以伸對越但事屬初
舉著大學士會同該部詳悉定議并恭詣 壇位親視籩豆之處具儀以聞尋遵有具儀奏上 皇帝御 齋
宮日詣 皇穹宇 皇祇室 皇乾殿內上香次詣 壇視 壇位又次 閱籩豆畢詣 齋宮其恭詣 神
庫閱籩豆之處太常寺前期恭行請 旨如奉 旨親詣前期一日太常寺進 親詣儀注如奉 旨遣官太
常寺照例具奏請 旨遣官恭視會典事例

十三年正月諭國家敬 天尊 祖禮備樂和品物具陳告豐告潔所以將誠敬昭與則也考之前古籩豆簠
簋諸祭器或用金玉以示貴重或用陶匏以崇質素各有精義存乎其間歷代相承去古寔遠至明洪武時更
定舊章祭品祭器悉遵古而祭器則惟存其名以襲代之我朝 壇 廟陳設祭品亦用簋蓋沿前明之舊
皇考世宗憲皇帝時考按經典範銅爲器頒之 闕里俾爲世守曾宣示廷臣穆然見古先遺則朕思 壇
廟祭器既遵用古名則祭器自應悉倣古制一體更正以備隆儀著大學士會同該部稽核經圖審其名物度
數制作款式折衷至當詳議繪圖以聞朕將親爲審定敕所司敬謹製造用光禮祀稱朕意焉通典

十月諭朕敬 天尊 祖 壇 廟祭器既考古釐定命所司準式敬造自今歲 圖丘大祀爲始灌獻陳列
悉用新成祭器屢虔敬焉古者崇郊享則備法駕乘玉輅以稱鉅典國朝定制有大駕鹵簿行駕儀仗行幸儀
仗其名參用宋明以來之舊而旗章麾蓋視前倍簡今稍爲增益更定大駕鹵簿爲法駕鹵簿行駕儀仗爲鑾
駕鹵簿行幸儀仗爲騎駕鹵簿合三者則爲大駕鹵簿 南郊用之 方澤以下皆用法駕鹵簿五輅酌仿周
官及唐宋遺制金玉象革各如其儀乘用亦自今歲 南郊始光昭羽衛用肅明禮諭所司知之通考

十一月壬子冬至大祀 天於 國丘用新成祭器更定大駕國簿乘玉輅 親詣行禮通志

又 諭向來 郊壇大祀凡遇遣官恭代之日大學士等均不齋戒陪祀因會典開載定例有武官公以下輕車都尉以上文官尙書以下員外郎品級以上之語是以親王及內大臣大學士等咸不陪祀朕思王等天潢近派原與臣僚不同自當隨駕前往內大臣等職司環衛若專顧陪祀則禁直必至曠誤惟親行扈從亦爲合宜若大學士乃政府之臣爲百僚表率尤當敬謹齋宿以爲衆倡何以轉不陪祀蓋緣明代大學士僅列五品在尙書以下文官以尙書爲冠則大學士等已在其中至我朝雍正年間大學士既定爲一品在尙書之上則所稱尙書以下應改爲大學士以下嗣後一切祭祀大學士等均令齋戒陪祀將此載入會典事例

十四年五月內閣奉 諭朕於 兩郊大祀先御齋宮以齊一思慮聞之記曰齋者耳不聽樂孔子曰三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居言不敢散其志也今齋宮宵漏下鳴齋角嚴鼓以爲節雖異於宮懸合奏而吹角鼓鑾軍中之容豈所謂專致其精明者歟此蓋相沿前明弊典未更後此嚴更鼓角不當用之齋次大學士其會同禮部定議以聞大學士等遵 旨議定嗣後 齋宮吹角嚴鼓悉行停止以昭肅穆通典

又 上以夏至大祀 方澤詣 齋宮齋宿大學士等奉 諭旨稽古明禋肇祀 郊壇各以其色 地壇方色尙黃今 皇祇室乃用綠瓦蓋仍前明舊制未及致詳朕思 南郊大享殿在勝國時合祀 天 地山川故其上覆以青陽玉葉次黃次綠具有深意且 南郊用青而 地壇用綠於義無取其議更之至 兩郊壇宇雖歲加塗墍而經閱久遠應敕所司省視所當修整者敬謹從事詳考典章具議以聞嗣大學士禮部奏言 臣等謹考禮經所載 兩郊義類甚著故祭分一至以順陰陽之時壇釐南北以從陰陽之位制別方圖以則

陰陽之氣惟辨色亦然春官以玉作六品以禮天地四方蒼璧禮天黃琮禮地牲幣各從其器之色所謂依類求神者也制禮從類辨色從方原屬不易之道又況棟宇櫺榜乃以藏神祇而昭妥侑其義尤謹明代南北兩郊分祀而皇祇室編次綠瓦巨等詳檢禮書並無考據查綠乃青黃間色誠如聖諭於義無取坤卦天元地黃考工記天謂之元地謂之黃二者係乾坤正色今北郊壇瓦及牲帛幃幃色俱用黃乾隆十三年遵旨議定鐘豆成式地壇祭器亦用黃質製造契合古制靈神與歆神不當有異應請易蓋琉璃黃瓦庶與坤卦黃中之義相符若夫兩郊壇宇歲修向有著令而經閣久遠金碧采章或日久不鮮階級甃甃間有損缺墜赤間有漫漶均宜遵旨修整及時鳩工疏上上命和親王海望王安國三和總理其事

又議准兩郊壇宇歲修向有著令而金碧采章或日久不鮮階級甃甃間有損墜赤間有漫漶均應敬謹修理俾可經閣久遠其壇內供器用物亦遵定制增飾見新再興工前期應恭請神牌於別殿安奉天壇大享殿地處尊嚴應於繕修皇宮宇時恭請皇天上帝神牌列聖神牌於殿內安奉兩廡安設從壇神牌俟工竣後乃飾修皇乾殿會典事例

十五年正月諭和親王等圖丘壇上張帳次及陳祭器處過窄既議鼎新可將圖丘三層臺面仍九五之數量加展寬則執事者得以從容進退益昭誠敬至樓薦向係滿鋪則臺面可以不用琉璃著改用金甃益經久矣王等奏言兩郊制度自前明嘉靖間始定圖丘壇制上成徑廣用明官司尺五丈零九寸取九五之數二成九丈取九數三成十二丈取十全數據明臣張孚敬諭對錄所載大抵以意為量度原非垂自古昔一

定不可增減今往壇內較度若依工部營造尺爲度未能恰當九五之數謹考 聖祖仁皇帝御製律呂正義一書內載古尺制度其長較工部營造尺直八寸一分今依古尺定壇徑廣上成取九數用古尺九丈二成取五數用古尺十五丈三成仍取九數用古尺十九丈既與天數九五之義昭合而幅次之廣深亦可量加展寬俾應陳器物以及執事人員得以從容進退實屬適中又壇面甃塊奉 諭改用金甃考原制甃數上成九重二成七重三成五重上成圍甃取陽數之極自一九起遞加環砌以至九九二成三成圍甃不拘今壇面加廣上成仍照九九變砌計金甃每塊應長三尺六寸八分下寬三尺五寸七分上寬一尺伏查燒造金甃向例不過二尺二寸今若照依展寬尺寸誠恐燒造維艱若增加塊數又與原制取義不符查直隸房山縣產艾葉青石質性堅澤色應法象可否飭令官員選擇精純者倣依甃式細加琢磨砌如原法既得寬長隨宜復足以承垂久遠又增制每成四陛之外各用青色琉璃欄板圍繞上成每面用九二成每面十七取除十用七之義三成每面積五用二十五雖各成均屬陽數而合計三成數目並無取義謹按易大傳曰乾之策二百一十有六今請用乾策依九數分配三成最爲宜稱但上成九數琉璃欄板每塊應長四尺五寸有奇比之現今欄板每塊長一尺三寸有餘亦難燒造攷諭對錄明代建壇時曾有欲用南方青石之議後張孚敬以南來石質經霜易致剝落遂不果用竊思現在北地所出艾葉青石堅潤非南方之比堪以如式製辦若易用前項艾葉青石其上成每面一九計三十六二成每面二九計七十二三成每面三九計一百零八合二百一十有六用符乾策之數 上命大學士等議奏大學士等奏言 郊壇規制其意貴於法古而數貴於合宜謹按易大傳曰天數二十有五蓋一三五七九皆奇屬陽而五爲中數九爲老陽是故洛書用五統奇大易用九策筮煌煌

聖諭仍九五之數量加展寬至爲精當查明時上成用五丈九寸當九五之數稍涉牽合而三成用十二丈則於奇數無取今據奏以古尺計度臺面上成徑九丈爲取九數二成徑十五丈爲取五數極爲妥協惟三成徑十九丈雖亦爲奇數然非由九而生謂爲仍取九數未盡脗合擬請三成面徑用古尺二十一丈取三七之數上成爲一九二成爲三五三成爲三七則天數一三五七九於此而全且合九丈十五丈二十一丈共成四十五丈於九五之義尤爲恰合再考古尺制起黃鐘數協九九我 聖祖仁皇帝審元音而定以作樂我 皇上重 郊壇而推以制禮義既法古而數更合宜應如所奏照依律呂正義所載古尺制度上成面徑九丈二成面徑十五丈惟三成面徑改用二十一丈確核今尺按數興修又查壇面甃塊原制上成圓面九重自一九遞加環砌以至九九其義甚精允宜仍舊至二成七重三成五重圓甃不拘未免參差臣等酌議壇面既加展寬二成三成擬合亦用九重遞加環砌二成自九十至一百六十二三成自一百七十一至二百四十三體制方爲整齊再查金甃向例不過見方二尺餘今上成鋪面每塊長闊至三尺五六寸誠難燒造應如所奏用艾葉青石敬謹成造俾保永遠堅固又前奉 聖諭臺面樓薦滿鋪是以改用金甃若欄板則係露明不便易用青石應請仍用琉璃成造至原奏稱琉璃欄板每塊長四尺五寸有餘難以燒造臣等伏思欄板屬數加多則尺寸自然減少擬請三成欄板共用三百六十扇應周天度數上成每面十八扇四面計七十二扇每扇之長得今尺二尺三寸餘二成每面二十七扇四面計一百八扇每扇之長得今尺二尺六寸餘三成每面四十五扇四面計一百八十扇每扇之長得今尺二尺二寸餘則扇數加多尺寸減少自然易於成造而每成每面亦皆與九數相合總計三百六十較之二百一十有大取義尤爲明顯再查原奏三成徑數俱係古尺而所定中心

圓面週圍壓面及九重之長則皆係今尺至三成臺高現今上成高五尺七寸二成高五尺二寸三成高五尺並欄板長闊高厚踏深寬亦係今尺臣等逐項悉按古尺合算略為增減皆與九數相合如此則 郊壇重典制崇法象數協乾元允足昭 盛代之宏規垂萬年之鞏固矣謹繪圖列數恭呈 御覽奏上允之嗣因琉璃欄板難以成造經總理工程大臣奏明易用青白石須彌座用旱白玉石為欄板柱子添安出水龍頭至十八年工竣通典

十五年奏准 圖丘展寬幅次應請更新 皇穹宇 皇乾殿內供奉 神龕內外帷幔並供奉各案外帷均應用青色織金龍緞以符體制 正壇面既改用青石其張設幔次所需柱木應卽於壇面鑿眼安設無事更用拴絆石鼓致礙進退趨踰其 皇穹宇臺面前檐砌壘舊制雜用石與琉璃並請照 圖丘壇制均用青白石鋪墁以昭畫一會典事例

又奏准 郊壇陪祀官行禮雖有定位但皆臨時設立版位恐就列不免參差難以整肅請仿 殿陛朝儀於行禮處安設品級拜石按班就次庶免踰越其內壇門內東西陳設樂器亦於地面立石俾方位昭然會典事例

又奏准 天壇興工應先於 祈穀壇經始俟繕修完竣乃節修 皇穹宇 圖丘會典事例

又奏准 圖丘 祈穀壇 方澤臺階上下陳設銅鼎成式不一體制亦粗應將舊鼎各按方圓改鑄又丹以承尊各壇所設尊案體制不齊請 三壇正位設案一可受一尊 東配位共設一案可受三尊 西配位共設一案可受二尊以昭畫一會典事例

四月又 諭禮器昭垂世守勿替祠官掌故國譜宜詳其令內府依國簿大駕之例按器繪圖具著體式俾歸文治禮展軼犁然永傳册府稱朕修盤法物愆敕明禮至意通考

十六年正月初三日上幸係在立春以前改用次辛日行 祈穀禮通典

九月改 祈穀壇大享殿爲 祈年殿門爲 祈年門總理工程和親王等奏 臣等奉修 兩郊壇宇伏見

祈穀壇匾額書大享二字殿與門相同竊疑名義未協詳考明史紀載緣前明初建大祀殿合祀天地至嘉靖中定南北郊二至分祀罷大祀殿不用其後致仕揚州同知豐坊疏請復古明堂大享之制蓋附會孝經嚴父配天語以迎合大禮之議時明世宗已尊生父興獻王爲皇帝因並議稱宗以配上帝明堂秋享卽於大祀殿行之改大祀爲大享此殿與門得名所自始也 國朝既定 南北郊祀奉 祖宗升配爰舉祈穀之禮行禮之地卽明之大享殿是以舊有題額襲用未改謹按大享之名見於禮記月令篇蓋指季秋報祀而言與孟春祈穀異義仰惟 皇上釐定典禮式煥 郊壇理合仰請 聖訓別薦嘉名庶於祭義協應 上命大學士等議奏大學士等奏言 祈穀壇額寶起前明嘉靖中原取季秋饗帝之說以崇興獻王已非成周明堂本制而殿宇告成以後每歲大享咸在元極寶殿隆慶初並罷元極享禮是卽在前明時固已徒存虛名矣考祭法列序禮神之處於祭天曰泰壇於祭地曰泰折於祭日曰王宮於祭月曰夜明雖郊壇不屋無事標題然循名足以見義未有不相應者宋儒朱子有言爲壇而祭謂之天祭於屋下謂之帝天與帝其實一也隨地而異其名耳 國朝孟春祈穀 上帝因殿行事準諸朱子所論屋下祭帝義例正自相通敬稽禮部每歲恭進祀冊於冬書某日冬至大祀 天於 闕丘於春書某日祈穀典式備極昭著獨殿與門勢用大享名號實覺未協

仰請 皇上欽定嘉名俾昭 盛典尋奉 諭改曰祈年 園丘在正陽門外南郊形圓象天南向三成上成
 徑九丈高五尺七寸以古尺合今尺合九數計二成徑十有五丈高五尺二寸三成徑二十一丈高五尺每成
 四出陛皆白石九級內壇形圓周百有六丈四尺門四壇外東南內地燔柴鑪一瘞坎一東南燎鑪五西南鑪
 杆三外壇形方周二百十丈一尺門四燎鑪四分設於壇東西門之左右壇北門後為 皇穹宇南向環轉八
 柱圓簷上安金頂基高九尺徑五丈九尺九寸石欄四十有九東西南三出陛各十有四級左右廡各五間殿
 廡覆瓦均青色琉璃園垣形圓周五十六丈六尺八寸南向三門外壇東門外東北隅為 神庫 神廚并亭
 祭器庫樂器庫棧廡庫又東為宰牲亭并亭壇外內壇門四東曰泰元南曰昭亨西曰廣利北曰成貞昭亨門
 外東西石坊各一成貞門北為 祈年殿壇園南向三成上成徑二十一丈五尺二成徑二十三丈二尺六寸
 三成徑二十五丈面鑿金甌圍以石欄四百二十南北三出陛東西一出陛上成二成各九級三成十級壇上
 建 祈年殿制園內外皆十二柱中龍井柱四檐三重上安金頂左右廡各九間均覆青色琉璃畫制圓頂三
 層上覆青瓦中覆黃瓦下覆綠瓦兩廡用綠瓦前為 祈年門門外東南燔柴鑪一瘞坎一燎鑪五內壇周百
 九十丈七尺二寸門四北門後為 皇乾殿殿五間上覆青色琉璃正面三出陛東西一出陛各九級石欄五
 十有九內壇東門外長廊七十二間通 神廚并亭宰牲亭為祭時進俎豆避雨雪之用壇外園垣四門南接
 成貞門門外西北為 齋宮廣利門外西北為神樂署中為凝禧殿顯佑殿奉祀協律廡舍西為犧牲所中祀
 犧牲之神後為官署東西列屋以飼牲牢外垣內西角鐘樓一園垣二重內垣周千二百八十六丈一尺五寸
 外垣周千九百八十七丈五尺西嚮門二南北並列南入 園丘北入 祈年殿皆三門角門一通考