五禮通考

ニ12
1062
6

大

門口 12
號 1062
卷 6

五禮通考卷第十五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　按察司副使元和宋
李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　貢　士　吳江顧

吉禮十五

圜丘祀天

宋史高宗本紀建炎二年冬十一月壬寅冬至祀昊天上帝於圜丘以太祖配大赦

禮志建炎二年高宗至揚州庶事草創築壇於州南門內江都縣之東南詔東京所屬官吏奉祭器大樂儀仗法物赴行在所　是歲冬至祀昊天上帝以太祖配

文獻通考高宗建炎二年詔行郊祀之禮冬至日合祭天地上自常朝殿用細仗千三百有五人詣壇行

蕙田案建炎以來朝野雜記明云是年獨祭
上帝通考既採之於後而此處反言合祭蓋
徒見十三年以後俱合祭而不知是年實不
合也當以宋史紀志爲正

樂志高宗建炎初國步尚難乃詔有司天帝地祇及他
大祀先以時舉太常尋奏近已增募樂工干羽簨簴亦
備始循舊禮用登歌樂舞其祀昊天上帝
降神用景安圜鍾爲宮一奏　蒐講上儀式修訖祀
日吉辰良禮成樂備風馭雲旗聿來歆止嘉我馨德
介茲繁祉
黃鍾爲角一奏　我將我享涓選休成執事有恪惟
寅惟清樂既六變肅雍和鳴高高在上庶幾是聽
太簇爲徵一奏　禮崇禋祀備物薦誠昭格穹昊明
德惟馨風馬雲車肹蠁居歆申錫無疆賚我思成
姑洗爲羽一奏　惟天爲大物始攸資恭承禋祀以
報以祈神不可度日監在茲有馨明德庶其格思
皇帝盥洗正安　靈承上帝厲意專精設洗於阼罍
水以清盥以致潔感通神明無遠弗屆其饗茲誠
升壇正安　皇矣上帝神格無方一陽肇復典祀有
常豆登豐潔薦德馨香棐忱居歆降福穰穰
上帝位奠玉幣嘉安　治極發聞不瑕有芬嘉玉陳
幣神居欣欣誠心昭著欽恭無文以妥以侑薦祜何
垠
太祖位奠幣定安　茫茫蒼穹孰知其紀精意潛通
雖遠而邇量幣薦誠有實斯饗瞦然顧之永錫繁祉
皇帝還位正安　典祀有常昭事上帝奉以告虔逮

迄奠幣鐘鼓既設禮儀既備神之格思恭承貺賜
捧俎豐安　祀事孔明禮文惟楙爰潔犧牲載登俎
豆或肆或將無聲無臭精禋潛通永綏我后
上帝酌獻嘉安　氣萌黃鍾萬物資始欽若高穹吉
蠲時祀神筴泰元增授無已羣生熙熙亟蒙繁祉
太祖位酌獻英安　赫赫翼祖受命于天德邁三代
威加八埏陟配上帝明禋告虔流光垂裕于萬斯年
文舞退武舞進正安　大德曰生陰陽寒暑樂舞形
容干戚籥羽一弛一張退旅進旅神安樂之祉錫綿
宇
亞終獻文安　惟聖普臨順皇之德典禮有舜享祀
不忒邊豆靜嘉降登肹飭神具醉止景貺咸集
徹豆肅安　內心齊誠外物蠲潔神來迪嘗俎豆既

徹燕及羣生靡或天閼降福穰穰時萬時億
送神景安　於赫上帝乘龍御天惟聖克事明饗斯
虔薦豆云徹靈祓且旋載錫休祉其惟有年
望燎正安　靈承上帝精意感通馨香旁達粢盛既
豐登降有儀祀備樂終神之聽之福祿來崇

高宗本紀紹興五年冬十一月戊寅郊
禮志紹興十二年臣僚言自南巡以來三歲之祀獨於
明堂而郊天之禮未舉來歲乞行大禮詔建圜壇於臨
安府行宮東城之外自是凡六郊焉
高宗本紀紹興十三年春二月甲子製郊廟祭器三月
丙午築圜丘十一月庚申日南至合祀天地于圜丘太
祖太宗並配大赦
禮志紹興十三年太常寺言國朝圓壇在國之東南壇

側建青城齋宮以備郊宿今宜於臨安府行宮東南修建於是遂詔臨安府及殿前司修建圓壇第一成縱廣七丈第二成縱廣二十二丈第三成縱廣一十七丈第四成縱廣二十二丈一十二陛每陛七十二級每成一十二級三壝第一壝去壇二十五步中壝去內壝外壝去中壝各半之燎壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺三出陛在壇南二十步丙地其青城及望祭殿與行事陪祀官宿齋幕次並令紱縛更不修蓋先是張杓爲京兆尹議築齋宮可一勞永逸宇文价曰陛下方經略河南今築青城是無中原也遂罷役

輿服志中興後以事天尚質屢詔郊壇不得建齋宮惟設幕屋而已其制架木而以葦爲障上下四旁周以幄繒以象宮室謂之幕殿及行事又于壇所設大小次大小次之外又有望祭殿遇雨則行事于中東都時爲屋五間周圍重廊中興後惟設葦屋蓋倣清廟茅屋之制也　紹興十三年禮部侍郎王賞等言郊祀大禮合依禮經皇帝服大裘被衮行禮據元豐詳定郊廟禮文何洵直議以黑繒創作大裘如衮惟領袖用黑羔乞如洵直議詔有司如祖宗舊制以羔製之禮部又言闕西羊羔係天生黑色今有司涅白羔爲之不中禮制不如權以繒代又元祐中有司欲爲大裘度用百羔哲宗以爲害物遂用黑繒請依太常所言從之遂以衮襲裘晃亦十二旒焉

蕙田案中興草創尚知議禮以衮襲裘可謂合先王之法服矣

文獻通考詔將來郊祀大禮排設大駕鹵簿仗內六引

並郊廟合用祭器今禮兵部太常寺討論名件數目
據討論國初大駕儀仗總一萬一千二百二十二人
今已有黃麾半仗二千四百八十三人玉輅腰小輿
大輦逍遥子下一千九人外其金象革木輅芳亭鳳
輦屬車寶輿一千二百七十三人天武捧日奉宸隊
六千四百五十七人仗内六引鼓吹前後部一千五
百人其法物儀仗合用文繡以纈充代并郊祀天地
宗廟從祀共七百七十一位用祭器籩豆簠簋鐏罍
犧杓鐙鉶鼎牛鼎羊鼎豕鼎搏黍豆毛血盤幣篚匏爵坫
盤匜罍洗爵盞坫飲福俎燭臺俎共九千二百五件
太廟共五百九十六件内用銅玉者權以陶木代之
至十六年始製造如政和之制
太常寺言大禮依儀前三日皇帝詣大慶殿宿齋前
二日皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣景靈宮聖祖
天尊大帝前行禮差侍從官分詣元天大聖后并諸
殿神御前行禮畢皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣
太廟宿齋前一日皇帝詣太廟諸室前行禮畢皇帝
服通天冠絳紗袍乘玉輅詣青城宿齋冬至日皇帝
詣圜壇行禮禮畢擇日恭謝景靈宮徧詣諸殿行禮
從之既而禮部侍郎王賞言以行在街道與在京不
同其詣景靈太廟權依四孟朝獻禮例服履袍乘輦
其後並同此制
禮部太常寺言修立郊祀大禮儀注
前祀十日質明誓戒有司設行事執事及陪祀文武官
位于尚書省左僕射刑部尚書在北南向左僕射在左
刑部尚書在右刑部尚書稍却行事左僕射在南吏部戶部禮部

刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞功臣獻官在其南（凡設光祿丞以下位皆稍却）次分獻官次執事官又于其南俱北向西上監察御史位二在西東向北上讀冊舉冊官奉禮協律郎太祝郊社太官令在東西向北上（奉禮郎以下位皆稍却）設陪祀文武百官位于行事官之南又設行事執事及陪祀親王宗室位于太廟齋坊右僕射刑部侍郎在北南向右僕射在左刑部侍郎在右（刑部侍郎稍却）亞終獻在南北向西上親王及行事執事陪祠宗室在東西向北上閤門御史臺太常寺自下分引羣官各就位（凡將引行事執事陪祠文武官立班即御史臺引殿中侍御史一員先入就位）左僕射讀誓于尚書省刑部尚書涖之右僕射讀誓于太廟齋坊刑部侍郎涖之誓文曰今年十一月某日冬日至皇帝謁款于南郊合祭天地前二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟各揚其職其或不恭國有常刑讀訖（內執事官奉禮郎以下武官從義郎以下文官宣教郎以下先退餘官並對拜訖退）

致齋

皇帝散齋七日于別殿致齋三日（一日于大慶殿一日于太廟一日于青城）凡散齋不弔喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日前後殿不視事唯行祀事前致齋一日儀鸞司帥其屬鋪御座于大慶殿當中南向設東西房于御座之左右稍北又設西閤及齋室于殿後之左右殿上前楹施簾致齋之日質明有司陳平輦于垂拱殿庭文武百官俱就次各服其服閤門奏請皇帝未後詣齋室宣贊舍人等自下分引知樞密院事以下詣垂拱殿庭立以俟閤門附內侍進班齊牌垂拱殿簾降皇帝乘輦出至殿上少駐輦官迎駕自贊常起居宣輦官上殿簾捲鳴鞭行門禁衛

諸班親從迎駕自贊常起居次舍人先贊知內侍省官以下常起居次樞密以下通班常起居贊祇候引駕樞密知客省事以下至簽書閤門官分左右立應奉官祇應通侍大夫以下武功大夫以下並先退次管軍臣僚宣名常起居贊祇候引駕並分左右前導輦降東階垂拱殿門外禁衛諸班親從自贊常起居次行宮御營巡檢一班常起居如通侍大夫以下知客省事以下武功大夫以下知內侍省帶御器械官充行宮使御營巡檢各歸本班至大慶殿後閤如步至大慶殿後閤臨時聽旨降輦入西閤大慶殿簾降前導官並就次易朝服詣御榻前分左右侍立知樞密院事簽書樞密院事在東西向北上簽書向北上仝知樞密院事在西東向侍中一員在知樞密院事之北贊引閤門官一員又在其北並西向知客省事以下在簽書樞密院事之南稍東西向北上簽書知客省事以下又在其南稍却宣贊舍人等分引行事執事陪祠文武官各綉結佩入詣大慶殿庭立班禮直官舍人引禮部侍郎奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳于御榻之左右皇帝服通天冠絳紗袍綉結佩出西閤乘輿稱警蹕侍衛如常儀由西房至御榻西降輿皇帝即御座南向侍臣夾侍贊拜閤門官于榻前贊樞密以下拜殿之上下應在位官皆再拜閤門官贊拜訖轉身東向隨拜訖面西贊各祇候次禮直官引侍中詣御座前俛伏跪奏稱侍中臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍立凡侍中奏請准此皇帝降座乘輿由東房入齋室侍臣各還所司直衛者如常儀宣贊舍人分引行事執事陪祠文武官以次出三省親王樞密宗室起居閤聖體並如閤門儀應行事執事陪祠官及從升者並散齋七日宿于正寢致齋三日各宿于其次凡散齋治事如故唯不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋之日官給酒饌唯祀事得行其餘惡禁與祀之官已齋而缺者通攝行事

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設

前祀三日儀鸞司帥其屬設大次于外壝東門之內道北南向小次于午階之東西向又設文武侍臣次于大次之前隨地之宜行事陪祠官宗室及有司次于外壝東門之外設東方南方客使次于文官之後西方北方客使次于武官之後設饌幔于內壝東門之外隨地之宜前祀二日郊社令帥其屬掃除壇之上下積柴于燎壇光祿牽牲詣祠所太常設登歌之樂于壇上稍南北向及設宮架于壇南內壝之外立舞表于鄭綴之間前祀一日太常設神位席太史設神位版昊天上帝位皇地祇位于壇上北方南向西上席以藁秸太祖皇帝位太宗皇帝位于壇上東方西向北上席以蒲越天皇大帝五方帝大明夜明北極神州地祇十位于第一龕北斗天一太一帝座五星十二辰河漢等內官五行五岳神位六十有九于第二龕二十八宿等中官五鎮四海四瀆神位百七十有二于第三龕外官山林川澤邱陵墳衍原隰神位百五十有六于內壝之內衆星神位三百有六十于內壝之外第一龕席以藁秸餘以莞而席皆內向如太史之制（昊天上帝皇地祇配帝天皇大帝五方帝大明夜明北極神州地祇之座及禮神之玉俟告潔訖權徹其內官中官外官衆星等位皆設定）奉禮郎禮直官設皇帝位版于壇下小次前西向飲福位于壇上午階之西北向望瘞位于壇之北南向望瘞坎之南北向設權火二一于望燎位之東南一于望瘞位之西北（東西各二人）贊者設亞獻終獻位于小次之南稍東西向大禮使左僕射又于其

南行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞位于大禮使之東（光祿丞稍却）奉禮郎太祝郊社太官令位于小次之東北俱西向北上監察御史位二一于壇下午階之西南一于子階西北協律郎二一于壇上樂虡西北一于宮架西北俱東向押樂太常丞于登歌樂虡北押樂太常卿于宮架北良醞令于酌罇所俱北向又設陪祠文武官位于執事官之南諸方客使在文官之南隨其方國光祿陳牲于東壝門外西向祝史各位于牲後太常設省牲位于牲西大禮使左僕射在南北向西上分獻官位于其後行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝郊社太官令在北南向西上（凡設太常丞以下位皆稍却）監察御史

在吏部尚書之西異位稍却光祿陳禮饌于東壝門外道北南向太常設省饌位版于禮饌之南大禮使左僕射在南北向西上分獻官位于其後監察御史二俱在西東向北上行事吏部戶部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿丞奉禮協律郎太祝郊社太官令在東西向北上禮部帥其屬設祝冊案于神位之右司尊彝帥其屬設玉幣篚于酌尊所次設籩豆簠簋之位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆俱爲四行俎二在籩前登一在籩豆間簠七簋七在籩豆外二俎間簋在左簋在右又設尊罍之位每位皆著尊二罍加勺冪爲酌尊太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有罍加冪設而不酌並在壇上稍南北向西上（配位設于正位酒尊之東每位皆有爵坫）又設

從祀諸神邊豆簠簋之位第一龕每位皆左十邊右十
豆俱爲三行俎二在邊豆前登一在邊豆間簠一簋一
在二俎間簋在左簠在右爵一在俎前加坫內神州地祇加盤一在登之前
其餘神位每位皆左二邊右二豆俎一在邊豆前簋一
簋一在俎前簠在左簋在右爵一次之登一在邊豆間
內五行五官五岳每位加盤一在登之前并內壝外衆星位皆不設登　又設從祀尊坫之位第一龕每
龕太尊二著尊二山尊在上第二龕每龕犧尊二象尊
二第三龕每龕象尊二壺尊二象尊在上內壝之內每
階概尊二內壝之外每階散尊二皆加勺冪在神位之
左又設正配位邊豆簠簋盤俎各一于饌幔內設進盤
匜于壇下午階東南北向設進盤匜帨巾內侍立于皇
帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向
又設亞終獻盥洗爵洗于其位之南盥洗在東爵洗在
西罍在洗東加勺篚在洗西南執罍篚者位于其後分
獻官盥洗各于其方階道之左罍篚各設于左右皆內
向執罍篚者位其後祀日丑前五刻郊社令與太史官
屬各服其服升壇設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗
皇帝神位版于壇上又設天皇大帝五方帝大明夜明
北極神州地祇十位于第一龕太府卿帥其屬入陳幣
于篚少府監陳玉各置于神位前昊天上帝以蒼璧皇地祇以黃琮青帝以青珪赤帝以赤璋黃
帝以黃琮白帝以白琥黑帝以黝瑁神州地祇以兩圭有邸日月以璧五岳以兩圭有邸皆盛于匣昊天上帝配帝皆以蒼皇地祇以黃日月內官以下各從其方色
光祿卿帥其屬入實正配位邊豆簠簋邊四行行糗餌在前粉餈次之
第二行醴在前黃白黑形鹽臐鮑魚鱐次之第三行乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕
梅乾榛榛實又次之第四行菱在前芡栗鹿脯又次之豆四行以左爲上第一行酏
食在前糗食次之第二行韭菹在前醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡節菹麋臡又次之第
三行葵菹在前嬴醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢又次之第四行芹菹在前兔醢深
蒲醢醢治菹雁醢筍菹魚醢又次之簠實以稻粱深在稻前簋實以黍稷稷在黍前登實以大羹　太官令帥其屬入實俎
邊前之俎實以牛腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩脡兩端兩肩兩脅次之脊在中
豆右之俎二爲二重以北爲上第一重實以牛腥腸胃肺離肺一在上端寸肺三次

之腸三胃三又次之第二重實以牛熟
腸胃肺其載如腥若配位即以東為上 良醞令帥其屬入實尊罍著
二一實元酒一實醴齊皇帝酌之壺尊二一實元酒一實盎齊亞終獻酌之太尊二
一實泛齊一實醍齊山尊二一實沈齊一實事酒象尊
二一實昔酒一實清酒並設第一龕每位籩三行以
而不酌凡罍之實各視其尊又實從祀神位之饌右為上第一行乾籩在
前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前筍菹葵菹菁菹次之第三行菱在前芡棗次之
豆三行以左為上第一行芹菹在前魚醢兎
醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢次之簋實以稻粱粱在稻前簋實以黍
黍前邊前之俎實以羊腥髀一豆前之俎實以豕腥髀一登實以太羹爵實以酒其
餘諸神位每位左二邊桌在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之簋實以稷簋
實以黍俎實以羊豕腥肉登實以太羹爵實以酒神州地祇五行五官五岳又實盤
以毛血 又實從祀神位之 罇太罇實以泛齊犧罇實以醴齊壺罇實以沈齊
酒各以一罇實元酒著罇象罇俱實明水上
帝配帝之饌升卯階其餘神位各由其階升 太常設燭于神位前又設
大禮使以下行事執事官揖位于卯階之東內遺外如
省牲位

車駕詣青城

前祀一日皇帝于太廟朝享畢既還大次禮部郎中奏
解嚴訖請皇帝入齋殿所司轉仗衛鹵簿陪祀文武官
先赴圜壇青城齋宮導駕官以下就次各服其服有司
進輿于齋殿乘黃令進玉輅于太廟櫺星門外東向于
牛將軍一員執長刀立于侍中之前贊者二人又立于其前少頃御史臺太常
寺閤門分引侍中參知政事太僕卿乘黃令詣大次門
外立班北向東上乘黃令位其後次引導駕官以下在
其後分東西相向立以俟奉迎前導次管軍臣僚又在
其後禮直官宣贊舍人引禮部侍郎奏中嚴凡侍中參知政事禮部侍郎奏
請皆禮直官宣贊舍人引少頃又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍自齋殿
詣大次行門禁衛諸班親從等諸司人員以下各自贊
常起居次知客省事以下樞密都承旨以下知內侍省
事以下帶御器械官應奉祇應通侍大夫以下武功大
夫以下及幹辦庫務文臣一班常起居俟皇帝乘輿以

出宣贊舍人贊侍中以下常起居次導駕官常起居（已起居者止奏聖躬萬福）次管軍臣僚並常起居該宣名者即宣名（若得旨免起居更不起居）皇帝乘輿以出稱警蹕侍衛如常儀太僕卿出詣玉輅所攝衣而升正立執轡導駕官步導皇帝至廟門外玉輅所侍中進當輿前俛伏跪奏侍中臣某言請皇帝降輿升輅奏訖俛伏興退復位（凡侍中奏請准此）于牛將軍前跪執轡乘黃令稍前進玉輅皇帝降輿升輅太僕卿立授綏導駕官分左右步導參知政事進當輅前俛伏跪奏參知政事臣某言請車駕進發奏訖俛伏興退復位（凡參知政事奏請此）車駕動稱警蹕侍中先詣侍臣上馬所以俟參知政事及贊者夾侍以出于牛將軍夾輅而趨車駕將至侍臣上馬所參知政事奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可參知政事傳制稱侍臣上馬贊者承傳勅侍臣上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉八寶前導殿中監後部從導駕官夾侍于前贊者在侍中參知政事之前侍臣上馬畢參知政事奏請車駕進發車駕稱警蹕不鳴鼓吹大駕鹵簿前導詣青城車駕將至青城閤門御史分引陪祠文武官宗室客使禮直官贊者引行事執事官俱詣泰禋門外立班再拜奉迎訖退（內有已起居者止奏聖躬萬福）車駕及門少駐文武侍臣皆下馬導駕官步導入門車駕動千牛將軍夾輅而趨至端誠殿前迴輅南向千牛將軍立于輅右侍中奏請皇帝降輅乘輿有司進輿于輅後皇帝降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀導駕步導至殿前皇帝降輿歸殿後閤簾降宣贊舍人承旨勅羣官各還次學士院以祝冊授通進司進御書訖付尚書禮部

省牲器

是日午後七刻去壇三百步禁行者未後二刻郊社令帥其屬埽除壇之上下司鑊羣帥府史及執事者以祭器入設于位（凡祭器皆藉以席毕權徹）未後三刻禮直官贊者分引大禮使以下諸東壝門外省牲位立定光祿卿丞與執事者牽牲就位禮直官贊揖贊者引押樂太常卿入行樂架（凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使左僕射行事皆禮直官引餘官皆贊者引）次引禮部尚書升自卯階視滌濯（凡行事執事官升降皆自卯階內應奉官并執事應奉人各隨應奉官階升降）次引左僕射申眡滌濯執事皆舉冪曰潔俱復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲次引禮部尚書侍郎稍前省牲訖退復位次引光祿卿出班循牲一匝西向躬曰腯俱復位禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位贊揖訖引大禮使以下就位立定禮直官贊揖所司省饌具畢禮直官贊省饌畢揖訖俱還齋所光祿卿丞及執事者以次牽牲詣厨授太官令次引禮部尚書詣厨省鼎鑊視濯溉協律郎展視樂器乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實于盤俱置饌所遂烹牲郊社令帥其屬掃除壇之上下

奠玉幣

其日丑前五刻（行事用丑時七刻）諸祀官及陪祠之官各服其服郊社令帥其屬入設神位席太史令帥其屬入設神位版禮部帥其屬奠冊于案太府卿少府監入陳玉幣光祿卿入實籩豆簠簋大官令入實俎良醞令入實鐏樂正帥工人二舞以次入與執鐏罍篚冪者各就位次引分獻官執事官各位于龕陛上下並外向次御史臺太

常寺及閤門宣贊舍人分引陪祀文武官及宗室客使各入就位次禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官就卯階內壝門外揖位立定禮直官贊揖訖次引監察御史案視壇之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮使以下各入就

皇帝行事

自青城齋殿服通天冠絳紗袍乘輿以出撞景鐘近侍及扈從之官導從至大次外皇帝降輿入次景鐘止簾降禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官分立于大次外之左右次引禮部侍郎詣大次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳于宮架之側隨地之宜禮儀使當次俛伏跪奏禮儀使具官臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服大裘冕

衮冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至中壝門外殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍衛不應入者止于門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至午階版位西向立偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興鼓柷而後作偃麾戛敔而後止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位則分立于左右禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作景安之樂文德之舞俟樂作三成止先引左僕射吏部尚書侍郎升詣昊天上帝神位前立左僕射吏部尚書俱西向北上侍郎東向樂作六成止郊社令升煙燔牲首瘞血禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝沃水又奏幣亦各于罇所應詣陛上下及壝內諸位太祝取玉

請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導

皇帝升壇

大禮使從皇帝升降大禮使皆從左右侍衛量人數升宮架樂作至壇下樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作殿中監跪進鎮圭禮儀使奏搢大圭執鎮圭前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立內侍先設繅藉于地禮儀使奏請跪奠鎮圭于繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪內侍加玉于幣以授吏部尚書吏部尚書以授左僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以興進于昊天上帝神位前左僕射吏部尚書侍郎俱詣皇地祇神位前以俟禮儀使奏請執大圭俛伏興內侍取鎮圭授殿中監內侍又以繅藉

詣皇地祇神位前先設繅藉于地禮儀奏請再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝神位前奠鎮圭玉幣並如上儀皇地祇位作嘉安之樂太祖皇帝位作廣安之樂太宗皇帝位作化安之樂配位唯不奠玉皇帝東向受幣左僕射吏部侍郎南向受幣左僕射吏部尚書降階復位禮儀使前導于壇上稍西東向立吏部尚書侍郎權皇帝還版位登歌樂作內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授有司皇帝降階樂止宮架樂作至版位西向立樂止初皇帝將奠配位之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏俛伏興再拜祝史執事官各助前各搢笏跪奠幣執笏俛伏興再拜祝史執事官各助奠訖退復位祝史奉毛血盤立于壝門外由其階升太祝迎于壇上俱進奠于神位前太祝與執事者退立于

罇所

進熟

祀日有司陳鼎四于神厨各在鑊右太常令帥進饌者詣厨以匕升牛于鑊實于一鼎（肩臂臑肫胳正脊一橫脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨以上正配位各一鼎）皆詣爲上光祿實籩豆簠簋（籩實以粉餈豆實以糝食簠實以粱簋實以稷）于饌幔內次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節俟皇帝升奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執籩豆簠簋以入戶部尚書詣饌所奉俎以入舉鼎太官令引入正門宮架豐安之樂作詣于卯階之下北向西上奉牲者在東祝史抽扃委于鼎右除冪初鼎序入有司執匕畢及俎以從至卯階下各詣俎于鼎西匕畢加于鼎太官令以匕升牛載于一俎（肩臂臑肫胳在上端肫胳脊脇在中正配位各一俎）鼎先退祝史進撤毛血盤以次出次引禮部尚書搢笏執籩豆簠簋戶部尚書搢笏奉俎以升執事者各迎于壇上禮部尚書奉籩豆簠簋詣昊天上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設籩于糗餌前豆于餚食前簠于稻前簋于黍前次引戶部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設于豆前次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前（配位並東向）跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取苴擩于醢祭于豆間三又取黍稷肺祭如初皆藉以茅各還鐏所次引左僕射吏部侍郎升詣昊天上帝神位前左僕射西向吏部侍郎東向又引吏部侍郎詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗爵吏部侍郎進爵內侍沃水皇帝洗爵又奏請拭

爵內侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏請執大圭吏部侍郎受爵奉爵升自午階禮儀使奏請執大圭前導皇帝升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止豎歌禧安之樂作吏部侍郎奉爵詣昊天上帝酌尊所西向立執罇者舉冪良醞令酌著罇之醴齊訖先詣皇地祇罇所北向立禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭于茅苴奠爵吏部侍郎以爵復于坫禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇帝少立樂止左僕射吏部侍郎先詣皇地祇神位前西向立舉冊官搢笏跪舉祝冊讀冊官搢笏東向跪讀冊文訖奠冊各執笏興先詣皇地祇神位前東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣皇地祇位作光安之樂太祖皇帝位作韶安之樂配位酌獻前導皇帝東向受爵左僕射北向進爵吏部侍郎南向受爵復于坫讀冊官南向讀冊文左僕射以下俱復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請還小次宮架樂作將至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭皇帝入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止

亞終獻

禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣昊天上帝酌罇所西向立宮架作正安之樂武功之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執

罇者舉冪太官令酌壺罇之盎齊訖先詣皇地示酌罇所北向立亞獻以爵授執事者執笏興詣昊天上帝神位前北向搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭于茅苴奠爵執笏俛伏興少退北向再拜次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降復位初亞獻行禮將畢次禮直官太常博士引終獻官詣洗及升壇酌獻並如亞獻之儀降復位初亞獻將升次分引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其階升詣從祀諸神位前俱搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜降復位

皇帝飲福

皇帝既奠玉幣有司以牛左臂一骨及長脅短脇俱二骨以並載于胙俎設于壇上酌罇所俟終獻既升獻次引户禮部尚書搏黍太祝太官令升詣飲福位東向立奉俎豆及爵酒者各立于其後禮儀使奏請詣飲福位簾捲出次宮架樂作殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝詣飲福位升壇至午階樂止升自午階登歌樂作將至位樂止登歌禧安之樂作皇帝至飲福位北向立尚醞奉御執罇詣酌罇所良醞令酌上罇福酒合置一罇尚醞奉御奉罇詣飲福位殿中監奉爵尚醞奉御酌福酒殿中監西向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝再拜殿中監跪以爵授禮儀使奏請搢大圭跪受爵祭酒（三祭于地）啐酒奠爵殿中監跪受爵以興大祝帥執事者持胙俎進減神位前正脊二骨橫脊二骨加于俎上內侍受俎以授户部尚書西向跪以進皇帝受俎奠之户部尚書乃受以興權退于壇上稍西東向立太官

令取黍于簋搏以授太祝太祝受以豆東向跪進皇帝受豆奠之太祝乃受以興降復位次殿中監再跪以爵酒進禮儀使奏請再拜興以授尚醞奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位西向立樂止次引禮部尚書詣神位前徹籩豆次户部尚書徹俎籩豆俎各一俱少移故處登歌熙安之樂作卒徹樂止禮部户部尚書降復位禮直官曰賜胙行事陪祠官拜贊者承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架景安之樂作一成止

望燎望瘞

景安之樂畢禮儀使奏請詣望燎位前導皇帝詣望燎位宮架樂作出中壝門向立樂止初賜胙再拜訖郊社令以黍稷肺祭藉以白茅東之吏部侍郎帥太祝執篚進詣神位前取幣祝冊藉以茅大明夜明以上執事官並以俎載牲體黍稷飯爵酒各由其階降壇南行詣柴壇自南陛升以幣祝冊饌物置于燎柴諸太祝又以諸位幣帛從燎禮直官曰可燎舉爟火東西各以炬燎半柴禮儀使奏請詣望瘞位前導皇帝詣望瘞位宮架樂作至位北向立樂止吏部侍郎帥太祝執篚取幣祝冊藉以茅五官以上執事官以俎載黍稷飯爵酒各從其階詣瘞坎置于坎祝史以諸位幣帛從瘞禮直官曰可瘞舉爟火寘土半坎

皇帝還大次

禮儀使奏禮畢前導皇帝還大次宮架樂作出中壝門

外禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以授有司侍衛如常儀皇帝至大次樂止禮部郎中奏解嚴次引大禮使以下詣卯階之東內壝外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退次引陪祠文武官及宗室客使以次出將士不得輒離部伍

端誠殿受賀

皇帝既還大次奏解嚴訖皇帝常服乘輿撞景鐘還青城侍衛如常儀鼓吹振作至殿前降輦還齋殿景鐘止閤門御史臺分引文武百官宗室並常服詣殿前立班稱賀閤門附內侍進班齊牌皇帝常服出升御座鳴鞭禁衛奏聖躬萬福次舍人揖管軍臣僚等并行門躬再拜管軍臣僚以下皆再拜班首奏聖躬萬福次舍人引班首出班俛伏跪致詞訖俛伏興退復位舍人揖躬贊再拜管軍臣僚以下皆再拜二稱萬歲內侍詣御座前承旨退降階西向宣答訖舍人贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三稱萬歲舍人贊各祇候管軍臣僚詣殿下侍立行門分左右立次太史局官詣當殿北向立舍人揖躬贊再拜太史局官東出次舍人揖躬贊再拜奏聖躬萬福出班躬身奏祥瑞訖退復位舍人揖躬贊再拜太史官再拜贊祇候太史局官東出次舍人揖樞密以下躬舍人當殿通某官姓名以下起居稱賀轉身于班前西向立舍人贊再拜樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜班首不離位奏聖躬萬福又再拜舍人引班首出班俛伏跪致詞訖俛伏興退復位舍人揖躬贊再拜樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜閤門官當殿北向承旨退西向稱有制樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬

歲又再拜樞密直學士升殿侍立並升西階知客省事以下下殿庭東侍立餘官分班出舍人禮直官揖宰臣以下躬舍人當殿通文武百官宰臣姓名以下起居稱賀（三公通某官）舍人揖班首以下橫行北向立（學士待制兩省官將軍仍舊相向立）稱賀一如上儀（唯典儀改拜樞密詣御座前承旨退詣折檻東稱有旨宣答）賀訖宰臣執政官升殿東西相向立宰相執政官升東階參知政事升西階樞密直學士下殿餘官以次退皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退

車駕還內

前期儀鸞司設御幄于大慶殿門外南向太常設宮架于行宮南門外稍南其日端誠殿受賀禮畢所司轉仗衛鹵簿于還途如來儀文武百官宗室客使先詣行宮南門外就次以俟立班奉迎乘黃令進金輅于端誠殿門外南向千牛將軍一員執長刀立于輅前有司進輿于齋殿導駕官俱詣齋殿奉迎禮部侍郎奏請中嚴少頃又奏外辦簾捲皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出應導駕官等並迎駕奏聖躬萬福內祇應官贊謝再拜太僕卿出詣金輅所攝衣而升正立執轡皇帝乘輿降自西階至金輅所侍中奏請皇帝降輿升輅（有司仍具大輦若乘輦即奏云降輿乘輦）太僕卿立授綏千牛將軍馭駕如來儀參知政事奏請車駕進發稱警蹕侍衛如儀至侍臣上馬所參知政事奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可參知政事傳制稱侍臣上馬贊者承旨傳勅侍臣上馬參知政事奏請車駕進發車駕動稱警蹕鼓吹及諸軍樂振作車駕將至行宮南門外文武百官宗室客使並立班再拜奉迎次大內留守見再拜訖退車駕

至行宮南門外少駐文武侍臣皆下馬步道千牛將軍立于輅右車駕動千牛將軍交輅而趨樂正令奏采茨之樂入門樂止車駕至御幄前侍中奏請皇帝降輅乘輿（若乘輦即奏云降輦乘輿）皇帝降輅乘輿以入禮部郎中奏解嚴通事舍人承旨勅羣官各還次將士各還其所（景靈宮太廟儀注各見本門其後南郊行禮並如儀）

麗正門肆赦（右前件郊祀儀注自晉戒至車駕還內見所述補之然此乃臨安行都國朝會要獨缺肆赦一條故取中興禮志所行非京師承平時舊制也）

前期儀鸞司帥其屬張設麗正門之內外又設御座于前樞當中南面又設御幄於後閤門設赦書儀物于御座之東設制案等于門下東壁又設雜笁于御街之東稍北太常設征鼓一于宮架之西稍北東向刑部大理寺臨安府以囚徒集于仗後質明文德殿內侍催班閤門引知閤門官以下御帶環衛官以下并諸管大內公事行宮使御帶環衛官以下并諸管軍及諸司祗應武功大夫以下一班面殿立次引管軍殿下東壁面西立閤門進班齊牌皇帝出宮行門禁衛等迎駕自奏聖躬萬福皇帝坐知閤門官以下御帶環衛官以下主管大內公事行宮使御營巡檢以下一班鬬班奏聖躬萬福次引管軍一班面殿奏聖躬萬福訖並出殿以俟導駕御史臺閤門太常寺先引宰臣以下百僚赴麗正門外分東西相向立班定閤門提點引百僚赴麗正門外東壁立班定皇帝自殿上乘輦出樂人作樂導引至南宮門外俟皇帝升麗正門樂止引樞密使中書令升門于御座東面西侍立翰林學士升門于御座西面東侍立主管大內公事御帶環衛官門上西壁面東侍立知閤門官以下管軍行

宮使御營巡檢門下東壁面西侍立至御幄降輦歸御幄簾降降出赦書閤門承接繫于仙鶴童子上門下進中嚴牌次進外辦牌並以紅絛引升門上知閤門官跪授禮部侍郎簾前進訖歸位簾捲大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應乾安之樂作內侍索扇扇合皇帝臨軒坐門下鳴鞭樂作簾內侍贊扇開樂止舍人閤門提點等分引百僚以下橫行北向立典儀贊拜兩拜分班東西相向立門下舍人詣樓前北向立門下中書令詣御前承旨並太常寺祇應臨軒稍東西向立宣奉勅立金雞舍人應喏趨至班南北向稍南至班東稱奉勅立金雞宣付所司退歸位金雞初立太常擊鼓每擊鼓投一杖囚集鼓聲止初宣立金雞訖即擊鼓立金雞訖即止更不投杖門下降赦書門下閤門承接置案上承受二人對捧于稍東舍人搢笏接捧案立知閤門官于案南北向虛揖直身立舍人捧案至樓前班心知閤門官北向虛揖直身立稱宣付門下省轉身稍西東向立引參知政事于案南北向搢笏跪閤門提點承受于案上捧制書授參知政事權與禮直官出笏俛伏興舍人捧案置于近東歸本班侍立知閤門官退歸侍立位參知政事捧制書北向俛伏跪奏請付外施行伏興且躬身門下引中書令詣御前承旨訖西向宣曰制可門下參知政事直身立稱宣付三省退少西東向立引三省班首出班相向立各俛伏跪搢笏參知政事捧制書以授三省班首受訖並出笏俛伏興歸位付舍人舍人搢笏跪接訖直身立轉與閤門提點承受開拆訖却授舍人舍人行至班心近南面

西折方訖北向立知閤門官并捧制書舍人于左省班後詣宣制位起居郎或起居舍人一員指摘句讀候旨讀訖却歸本班舍人宣有制典儀贊拜百僚以下皆再拜舍人宣至咸赦除之獄吏奏脫枷訖應喏三呼萬歲奏聖躬萬福訖以罪人過宣制書訖門上舍人贊樞密使中書令翰林學士並賀兩拜門上閤門官不拜知閤門官并捧赦書舍人歸侍立位宣制舍人捧制書于三省班首前東向立搢笏跪以制書授三省班首三省班首接訖舍人出笏退歸侍立位禮直官引刑部尚書于三省班首前東向搢笏三省班首以制書授刑部尚書刑部尚書受訖各出笏刑部尚書興以制書加于笏上轉與刑房錄事訖歸本班舍人閤門提點等分引百僚以下橫行北向立定典儀贊拜百僚以下皆再拜訖舍人引百僚出班俛伏跪致詞訖伏興歸位立典儀再拜百僚以下皆再拜搢笏舞蹈三呼萬歲又再拜知閤門官于門下面北躬承旨退稍東西向立稱有制典儀贊拜百僚以下皆再拜起躬身知閤門官宣答訖歸侍立位典儀贊拜百僚以下皆再拜舍人閤門提點等分引百僚以下分東西相向並定門上禮直官引中書令詣御座前奏禮畢歸位內侍索扇扇合大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應乾安之樂作簫降皇帝起還幄樂止門下鳴鞭舍人壯向躬承旨四色官應喏舍人稱奉勅放仗百僚以下再拜退舍人宣勞將士訖退皇帝乘輦降門作樂導引至文德殿至殿上降輦樂止

建炎以來朝野雜記自元豐分南北郊至政和乃克

行之建炎二年上祀圜丘獨祭上帝而配以太祖
元豐禮也紹興十三年郊祀始設大神大示及太祖
太宗配位自天地至從祀百神凡七百七十有一蓋
元祐禮云

宋史高宗本紀紹興十六年十一月丙子合祀天地于
圜丘大赦 十九年十一月壬辰合祀天地于圜丘大
赦 二十二年十一月戊申合祀天地于圜丘大赦
二十五年十一月癸亥合祀天地于圜丘大赦 二十
八年十一月己卯合祀天地于圜丘大赦

樂志紹興十三年初舉郊祀命學士院製宮廟朝獻及
圜壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以
臣僚有請改定于是御製樂章十有三及徽宗元御製
仁宗廟樂章一共十有四篇餘則分命大臣與兩制儒

館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四俱彙
見焉其祀圜丘

皇帝入中壝乾安 帝出于震巽惟齊明律曰姑洗
以示潔清我交于神蠲意必精既盥而往祈鑒斯誠
降神景安 陽動黃宮日旋南極天門蕩蕩百神受
職爰熙紫壇煨黃殊色神哉沛來益親有德
盥洗乾安 帝顧明德監于克誠齋戒滌濯式示潔
清郊丘合祛享意必精既盥而薦熙事備成
升壇乾安 帝臨崇壇媪神其從稽古合祛並侑神
宗升階奠玉誠意感通貺施鼎來受福無窮
昊天上帝位奠玉帛嘉安 御製 上穹昊天日星垂曜
照臨下土王國是保維玉與帛寅恭昭報永左右之
欽若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安御製　至哉坤厚隤然止靜柔
載動植資始成性玉光幣色燦若其映式恭禋祀有
邦之慶
太祖皇帝位奠玉幣廣安御製　明明翼祖並侑泰壇
肇造綿宇王業孔艱表正封畧上際下蟠躬以大報
亦止于燔
太宗皇帝位奠玉幣化安御製　赫赫巍巍及時純熙
昊天成命后則受之登遵邃古光被聲詩有幣陟配
孫謀所貽
降壇乾安　躬展盛儀天步逡巡樂備禮交嘉玉既
陳神方安坐薦祉紛綸陟降有容皇心載勤
還位乾安　克昭王業命成昊天泰畤禋燎八陛惟
圓肅然威儀登降周旋是謂精享神監吉蠲

奉俎豐安　至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博
碩誠以牲寓帝繇誠格居歆降祥時萬時億
再詣盥洗乾安　帝出乎震巽惟潔齊神明其德廼
稱禋柴惟茲吉蠲昭事聿懷重盥而祀敷錫孔皆
再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌
昊天上帝位酌獻禧安御製　謁款壇陛祇祀泰禋丘
圓自然可格至神桂尊登酌嘉薦方新靡福罪耐敷
佑下民
皇地祇位酌獻光安御製　厚德光大承元之明茲潛
孳吹升于昭清氷天桂海咸資化成恭酌粟醪報本
惟精
太祖皇帝位酌獻彰安御製　於赫皇祖創業立極肅
肅靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石丕顯神謨惟

後之則

太宗皇帝位酌獻韶安御製　丕鑠帝宗復受天命羣陰猶黷一戎大定奠鼙斯馨功歌在詠佑啟後人文軌蚤正

還位乾安　肆類上帝懷柔百神稟秸既該珪幣既陳精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

入小次乾安　恭展美報聿修上儀禮樂和節登降適宜德焉斯親神靡不娛海內承福式固邦基

文舞退武舞進正安　泰元尊臨富媪繁祉於皇祖宗既昭格止奏舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安　陽丘其高神祇並位既奠厥玉既奉厥醴亦有嘉德克相忠祀旨酒載酌以成熙事終獻同止易冉酌為

出小次位乾安　爰熙紫壇天地並貺來燕來寧畢陳鬱鬯承神至尊精意所鄉告靈饗矣祉福其暢

詣飲福位乾安　帝臨崇壇媪神其從祖宗並歆福祿攸同兵寢刑措時和歲豐其膺受之將施無窮降壇同止易將作以

飲福禧安　八音克諧降神出祇風馬雲車陟降在茲錫我純嘏我應受之一人有慶燕及羣黎

還位乾安　帝出于震孝奏上儀燔燎羶薌神徠燕娭肅若舊典罔或不祇既右饗之翕受蕃釐

徹豆熙安　燔薌既升焫臀以潔于豆于登烝嘏有飫紫幄煌黃神其安悅將以慶成薄言盍徹

送神景安　九霄眇邈神不可求何以降之監德之

修三獻備成神不可留何以送之保天之休

望燎乾安　謂天益高陽噓而生日月列宿皆天之神肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勤

望瘞乾安　謂地益厚陰翕而成社稷羣望皆地之靈肆求厥類與陰俱凝視瘞于坎以終其勤

還大次乾安　舞具八佾樂備六成大矣孝熙厲意專精已事而竣回軫還衡我應受之以莫不增

還內采茨　五輅鳴鑾八神警蹕天官景從莫不祗栗祲威盛容昭哉祖述神我無疆叶氣充溢

蕙田案三十一年當郊以金人渝盟而闕

淮陰吳玉搢校字

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

奉天保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　貢士　吳江顧我鈞

吉禮十六

圜丘祀天

宋史孝宗本紀隆興二年二月丙子詔減文武官及百司吏郊賜之半七月庚子詔內外文武官年七十不請致仕者遇郊毋得蔭補十一月戊子以金人侵擾詔郊祀改用明年十二月戊子詔郊祀大禮遵至道典故改用來年正月一日上辛

文獻通考孝宗隆興二年詔今歲冬至日當郊見上帝可令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外之費並從省約

太常少卿洪适言陛下盛德重華度越古昔初講郊禋之禮宜進胙慈闈並受帝祉乞下有司草具儀注

進呈從之

禮部太常寺具上儀注　郊祀獻禮畢皇帝將詣飲福位次贊者引光祿卿詣南壝門外幕次易常服次帥執事者入詣進胙幄内以所進胙詣于腰輿匣内胙以牛腥體肩三臂二臑二次輦官擎腰輿進行光祿卿從至端誠殿上以腰輿隨地之宜置定輦官權于殿下立光祿卿以胙授進胙官進胙官受訖光祿卿以下先退次進胙官帥捧擎人擎腰輿入詣齋殿前以腰輿望德壽宮設定執事内侍鋪設褥位于其後以俟皇帝還齋殿服袍訖内侍官前導詣褥位執事内侍啟匣蓋内侍官奏請皇帝稍前躬視訖復位執訖事内侍封鑰匣訖奏請拜皇帝再拜訖掌表内侍以表授進胙官進胙官受表訖皇帝還齋殿次進胙官帥捧擎人擎腰輿以出至端誠殿上權置定輦官升殿捧擎降殿進行親從官援衛至奉禋門外進胙官騎從至德壽宮門外進胙官下馬後從以入至殿下置定以表并胙授德壽宮提舉官供進訖進胙官以下乃退自後遇郊並如上儀

建炎以來朝野雜記　隆興二年孝宗初行大禮時湯慶公思退爲左相上問郊與明堂之費如何戶部尚書韓仲通曰郊之費倍於明堂侍郎錢靖禮言不過增二十萬若從祖宗故事一切從儉自宜大有減省上以爲然乃詔除賞軍事神外並從省約其秋金虜入寇遂以明年正月辛亥朔旦行之上自宮徂郊乘

玉幣用鹵簿之半禮畢乘平輦而歸乾道三年再郊始復備五幣歸用大安輦焉

宋史孝宗本紀乾道元年春正月辛亥朔合祀天地于圜丘大赦改元

禮志孝宗隆興二年詔曰朕恭覽國史太祖乾德詔書有云務從省約無至勞煩仰見事天之誠愛民之仁所以垂萬世之統者在是今歲郊見可令有司除禮物軍賞其餘並從省約初降詔以十一月行事以冬至適在晦日以至道典故改用獻歲上辛遂改來年元為乾道乃以正月一日有事南郊禮成進胙于德壽宮以牛腥體肩三臂二臑二導駕官自端誠殿簪花從駕至德壽宮上壽飲福稱賀陳設儀注並同上壽禮皇帝致詞曰皇帝臣某言享帝合宮受天純嘏臣某與百僚不勝大慶謹上千萬歲壽自後郊祀明堂進胙飲福並如上儀

宗室傳令諟隆興初除同知大宗正事奏減郊祀賞給以助軍興詔褒之

孝宗本紀乾道三年十一月丙寅合祀天地于圜丘大赦

李燾傳會慶節上壽在郊禮散齋內議權作樂燾言漢唐祀天地散齋四日致齋三日建隆初郊亦然自崇寧大觀法周禮祭天地故前十日受誓戒今既合祭宜復漢唐及建隆舊制庶幾兩得

六年十一月壬午合祀天地于圜丘大赦

蕙田案宋世例三年一郊此蓋以元年四年九年十一月戊戌合祀天地于圜丘大赦改明年為淳

熙元年

淳熙三年十一月癸丑合祀天地于圜丘大赦十二年十一月辛丑合祀天地于圜丘大赦

蕙田案此祭之前缺二祭

林栗傳冬至有事南郊前期十日百執事聽誓戒會慶節有旨上壽不用樂迨宴金使乃有權用樂之命栗以爲不可致書宰相不聽乃乞免充舉冊官以狀申朝廷曰若聽樂則廢齋廢齋則不敢以祭祖宗二百年事天之禮今因一介行人而廢之天之可畏過於外夷遠矣不聽

趙雄傳金使入辭故事當用樂雄奏卜郊有日天子方齋樂不可用上難之遣中使諭雄雄奏金使必不敢不順即有他臣得引與就館上大喜

蕙田案二傳文不知的在何年總是孝宗時事故列于 意即一事而兩人各言之耳

光宗本紀紹熙二年十一月壬申合祭天地于圜丘大赦

太祖太宗配大風雨不成禮而罷

禮志紹熙二年十一月郊以值雨行禮於望祭殿

寧宗本紀紹熙五年七月即位九月辛未合祭天地于圜丘大赦

慶元三年十一月甲辰祀天地于圜丘大赦

嘉泰三年九月詔南郊加祀感生帝太子庶子星宋星

十一月乙亥祀天地于圜丘大赦

四年九月得四圭有邸玉一詔藏于太常

文獻通考寧宗嘉泰三年祕書省言看詳福州進士張容圖繳進南郊辨駁冊內太子庶子之星以謂皇儲未

慶理宜加祀并宋星乃國朝受命之符興王之地及感生帝本朝係火德尤宜尊崇乞並特加祀于圜丘容圖所陳數事實闕國體辭理可採乞下禮寺施行從之

五年臣僚言伏睹郊禋在即陛下祇奉神示其純誠固有以昭格矣而躬行盛德又自足以上當天心不唯致敬於練日告虔之時也然臣以為一人致其精一於上必百官有司駿奔無射而不匱於下斯可以咸助聖德而潛通於眇冥自然神示降格而福祿之來下也周頌有曰濟濟多士秉文之德對越在天春秋傳曰有司一人不備其職不可以祭祭者薦其敬也薦其美也臣請得而詳陳之商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闕然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也此祭宗廟之文也而周家祀天祭地

奏黃鐘歌大呂奏太簇歌應鐘其爲詔告於天地之間則一也樂工瞽師蓋聲音之所自出今登歌之樂列於壇上篪于上龕蓋上帝地祇太祖太宗並侑之側也而宮架之樂列于午階之下則百神之所同聽也夫樂莫尚於和平以平時羣祀言之絲竹管絃類有斷闋未知今復何似戛擊搏拊鼓吹侑舞之工蓋數百人宴人賤工安能瀾潔而無請繫名之人亦與其間垢穢擾雜殆不可辨此不可不嚴者一也周人尚臭灌用鬱鬯臭陰達于淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲蕭合黍稷臭陽達于牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌此祭宗廟之文也而大雅所言印盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時毛氏曰木曰豆毛曰登豆薦葅醢也登大羹也其求乎神

之義則一也今自圜壇之上暨于層龕之相承位列
甚衆所謂籩豆簠簋登鉶罇俎之實内唯牲牢至期
宰擊餘如膷鮑魚鱐與夫兔雁麋蜬之醢麋鹿之臡
其類甚不一也皆各司之所預造也餌餈酏糍黍稷
稻粱之食芹筍之菹亦不一也則皆神厨至期之所
造也竊聞預造者先後遲速或不能指揖日分至有
色惡臭惡之慮而先期呈饌之時或兩辰浹無乃太
早而所供之物或不可用如醢臡之屬覆之旬許無
復再察其可改換者未見倉卒而無復可察者不可
得而措手矣蓋呈饌出于一時頃刻之間而預造之
司吏卒習于鹵莽之素而有司掌之者不過一巡視
之而已百司狃于文具至於事神亦復無忌以至酒
齊之設凡有數等京尹之司不過委之右選趨走之
人其爲醇醨既不可品嘗其不中度者甚多也氣臭
之不嚴如此豈復有馨香之上達也哉矧又有最甚
者名爲供官殆百餘人祭之日凡籩豆簠簋登鉶罇
俎之屬滌濯者此曹也籩豆簠簋登鉶罇俎之實鋪
設者亦此曹也滌濯固已鹵莽而夜半設實於器皆
其手所汝頃豈但黃蘚乾物之類而醢臡餌餈腥熟
酒齊之屬亦皆出于其手之所置竊聞此曹繫籍奉
常平時所給微甚籃縷垢穢殆不可近而況執事之
夕又復無所止宿半夜而興醊面濯手皆所不及也
僅有漫濾之服以蒙其外而可使之供祭實乎至若
贊引之人亦百餘輩進退于神位儀物之間上焉則
切近于至尊次焉則隨逐於禮官平時亦皆供官之
類耳以垢汙之人而蒙之以漫濾之服是皆不可進

退于神位儀物之間者也此不可不嚴者二也昔魯
人之祭也日不足繼之以燭雖有彊力之容肅敬之
心皆倦怠矣有司跛倚則爲不敬之大今園丘一龕
之位通二龕三龕至壝埒之内外爲位者八百分獻
之官贊禮之人不能審候壇上疾徐之節但欲速于
竣事獻官既多而禮生率常抽差六部寺監帥漕之
貼吏爲之既不閑習于禮而贊引提給獻官跪拜俛
興酌奠皆不及于禮端行無有而并行如奔其爲怠
慢甚矣此不可不嚴者三也夫三說如此正合汲汲
求所以整齊之臣愚以爲天下之事一則治散則偷
久則專暫則忽今郊禋大禮其百司所供之物所造
之物各有攸司固不可不分任之也而提綱總要當
出于一不然則禁之徒峻察之徒苛而下之便文逃
責終不可得而窮也奉常爲九卿之長蓋統攝齋
之所自出況今郊禋大禮實又奉常之所掌乎臣前
所陳登歌宮架之工奉常固自有籍矣其有請者若
干人而尚不足用則未免以無請寄名者足之今名
爲色長者當放見絲竹管絃有無斷闕速行修補仍
必拘集羣工洗沐澣濯存其衣裝之可者其有不整
之人責限令其措辦可也今雖有澣濯之令而莫之
遵奉也若其供官贊引之人垢弊已甚又非樂工之
比乞從御史臺行下奉常于一行人點名之外更加
逐一檢察合用若干人除其間稍可備數之人自餘
垢弊已甚必不可責其自辦者令奉常具申朝廷行
下外衙備庫將先來檢計退下漫漶舊弊之物置造
衲衣一褐一褲先期發下奉常見名責領色長至期

盡去其垢弊之衣而外襲之以法服表裏咸潔可以
執事于籩豆簠簋登鉶鐏俎之間而親近于崇嚴清
肅之地矣若夫一行合干等人名數猥衆乞下臨安
府令于便近慈雲等處關報居民灑掃爲備先期一
夕令執色之人分就民居止宿夜半而興各醊画濯
手整束衣服以趨祭所仍周環壇下約每十數步爲
置一盥帨俾供官禮生等人必先盥帨而後升壇所
是半夜鋪設亦乞于分獻官差劄内就令分頭躬親
同供官逐位鋪設務令極其嚴潔一一如法所設神
厨雖已差官監造亦必奉常識察之仍乞下臨安府
大禮酒庫專差文官監造而預造之厨從所司亟撥
人員徑過奉常躬親監造可也雖然今奉常之官朝
廷分遣專一周旋檢察如升歌宮架之工預造近造

之厨府屬所造之齊供官贊引之役察之必周令之
必嚴皆歸于奉常而不至於散漫苟且而無及于事
也彼分獻贊引之人必令詳緩如禮亦從御史臺行
下約束夫以郊禋大禮竊聞鉅費至數百萬而四方
之犒費不與焉皆非切於事神也而聲音氣臭之用
莫嚴於圜丘一處耳若夫先二日之朝獻先一日之
朝享其聲音氣臭之用則同出乎此也臣前所陳弊
害非一此而不嚴則鉅費數百萬皆所謂不揣其本
而齊其末也臣觀士庶之家或延緇黄設禱祠主人
齋戒於家而僮僕莫不知懼於下庖厨者屏氣不息
守護者呵禁甚虔仰唯萬乘之尊郊禋大禮赫臨在
下陛下嚴恭寅畏無一息之少間而又臨之以五使
之重兢兢謹飭而百官有司顧循習舊弊不能凛然

上承九重之意其可不亟正之以對越天地祖宗之
威靈從之

宋史寧宗本紀嘉定五年十一月壬戌祀天地于圜丘
大赦

樂志寧宗郊祀二十九首

合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精

皇帝入中壝乾安　合祀丘澤有莊帝容監于克誠肅肅雍雍
靈承惟恭有嚴皇儀

降神景安圜鍾爲宮　天門蕩蕩雲車陰陰百神咸
秩三靈顧歆神哉來娭神哉溥臨饗時宋德翼翼小
心

黃鍾爲角　華蓋既動紫微洞開星樞周旋日車徘
徊靈兮顧佐靈兮沛來載燕載娭式時壇垓
太簇爲徵　泰尊嫗釐祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受
職神哉來下神哉來格饗德惟馨留虞嘉帝
姑洗爲羽　金石宣昭羽旄紛綸潔火夕昭明水夜
陳娭哉惟靈娭哉惟神風馬招搖惟德之親

皇帝盥洗乾安　皇帝儉勤盥用陶瓦禮神頌祇莫
幣獻羣月鑑陰肅醴液融治挹彼注茲禮無違者
升壇乾安　崇臺穹窿高靈下墮慶陰彷彿從坐嶪
峨宵昇于丘時通權火維天之命百祿是荷
降壇　帝饗于郊一精二純紫觚陟降嘉玉妥陳神
方留娭瑞貺紛綸申錫無疆螽斯振振
還位　肅肅禮度銅銅宮奏天行徐謐皇儀昭懋光
連重璧物備籩豆於皇以饗無聲無臭
尚書奉俎　列俎孔陳嘉籩維實鼎爓陽燧玉流星
液我柱既碩我薦既芯神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗　帝登初觴禮嚴再盥精明顯昭齊顒洞
貫靈娭留俞神光炳煥秋宗受福永壽於萬
再升壇　紫壇嶽立神光夜燭有儼旒采有鸞佩玉
霄垠顧佑祖宗熙穆對越不忘俾爾戩穀
降壇乾安　天容澄謐景氣宴和贊肇薦醇鋗璆叶
歌帝降庭止夜其如何神助之休宜爾衆多
還位乾安　甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻
曖穆穆來蒞洋洋如在帝用居歆澤及四海
入小次乾安　聽惟饗德監惟悲忱顧諟思明靈承
思欽永言端蒞肅對下臨上帝是皇母貳爾心
文舞退武舞進正安　羽籥陳容干戚按節德閑而
泰功勞而決虞我神祇揚我謨烈盡美盡善福流有
截

亞獻正安　帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦
醴亦有嘉德克相盛禮獻茲重觴降福瀰瀰
終獻正安　敬事天地升侑祖宗陳盥于三介觴之
重秉德翼翼有來雍雍相于祀事福嘏日溶
出小次乾安　孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍
椒蕤風管晨凝雲容天轉拜貺于郊右序詒燕
詣飲福位乾安　所饗惟清所欽惟馨靈喜留俞天
景窈冥福祿來寧皇用時歆壽我慈庭
飲福禧安　瓚笲觶觴觚罍氤氳有體惟香有酒惟
欣肹蠁豐融懿懿芬芬我龍受之如川如雲
降壇乾安　天錫多祉皇受五福言瞻瑤壇迄奉瑄
玉昭星炳燿元氣回復帝儀載旋有嘉穆穆
還位乾安　璇圖天深鼎文日輝慶流皇家象炳紫

微乾回冕旒雲煥衮衣何千萬年式于九圍

尚書徹豆熙安　蘭豆既升簋簋既登禮備俎實饗

貴牲烝時乃告徹器用畢興祚我皇基介福是膺

送神景安　神輔有德來燕來娭禮薦熙成三靈迪

釐神饗有道言旋言歸福祉咸蒙百世本支

詣望燎位乾安　莫神乎天陽噓而生日月星辰皆

乾之精肆求厥類與陽俱升眡燎于壇展也大成

詣望瘞位乾安　地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆

坤之靈克肖其象與陰俱凝眡瘞于坎思求厥成

還大次乾安　福方流胙祈方欽柴鹵簿載肅球架

允諧帝祉具臨皇靈允懷遹御于次降福孔皆

還內乾安　八神呵蹕千官景從回軫還衡寢威盛

容妥餚芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈敷時民雍

理宗本紀寶慶三年十一月辛巳日南至郊大赦改明

年爲紹定元年

玉圻續通考理宗寶慶三年詔今歲郊祀大禮令有司

除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外

支費皆從省約是年十一月辛巳日南至祀天地于圜

丘

宋史禮志理宗四十一年一郊而已

度宗本紀咸淳二年秋七月壬辰詔以來年正月一日

郊

禮志度宗咸淳二年權工部尚書趙汝暨等奏今歲大

禮正在先帝大祥之後臣等竊惟帝王受命郊見天地

不可緩也古者有改元即郊不用前郊三年爲計況今

適在當郊之歲既踰大祥之期圜丘之祀豈容不舉於

是降札以十一月十七日欵謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年正月一日南郊行禮太常寺言皇帝既已從吉請依儀用樂其十二月二十九日朝獻景靈宮三十日朝享太廟尚在禫制之內所有迎神奠幣酌獻送神作樂外其盥洗升降行步等樂備而不作度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎兼中書門下省檢正洪燾等議以為物無二本事無二初舜之郊嚳商之郊契周郊后稷皆所以推原其始也禮者所以別等差視儀則遠而尊者配於郊近而親者配於明堂明有等也臣等謂宜如紹興故事奉太宗配將來明堂遵用先皇帝奏典以高宗參侑庶於報本之禮奉先之孝為兩盡其至詔恭依

度宗本紀咸淳三年正月己丑朔郊大赦

王圻續通考六年孟夏祀上帝于圜丘

憲田案本紀不載此祭王氏當別有所考

〔周密南渡宮禁典儀〕三歲一郊預於元日降詔以冬至有事于南郊或用次年元日行事先於五六月內擇日命漕帥及修內司修飾郊壇及絞縛青城齋殿等屋凡數百間悉覆以葦席護以青布并差官兵修築泥路自太廟至太禮門又自嘉會門至麗正門計九里三百二十步皆以潮沙填築其平如席以便五輅之往來妥隊各有歌頭以綵旗為號唱和杵歌等曲以相兩街居民各以繡段錢酒為犒又命象院教象前導朱旗以二金三鼓為節各有幞頭紫衣蠻奴乘之手執短鑼旋轉跳起悉如人意又以車五乘歷之以錢多至萬觔與輅輕重適等以觀疾徐傾側之勢至前一月進呈謂之閃試及駕出前一日縛大綵屋於太廟前置輅其中許都人觀瞻先是自前一月以來次第按試習儀殆無虛日郊前十日執事陪祀等官並受誓戒於尚書省前三日百官奏請皇帝致齋於大慶殿是日上服通天冠絳紗袍繢結佩升高座侍中奏請降座就齋室次日車駕詣景靈宮服衮冕行禮禮畢駕回就赴太廟齋殿宿是夕四鼓上服衮冕行禮畢駕回就赴太廟齋殿宿是夕四鼓上服衮冕行禮畢駕回就赴太廟齋殿宿是夕四鼓上服通天冠絳紗袍繢結佩升高座侍中奏請降座就齋室次日車駕詣景靈宮服衮冕行禮

服通天冠絳紗袍乘輦至大次禮部侍郎奏中嚴外辦禮儀使奏請皇帝行事
上服衮冕步至小次升自午階天步所臨皆藉以黃羅謂之黃道中貴一人以
大合貯片腦迎前撒之禮儀使前導殿中監進大圭至版位禮直官奏有司謹
具請行事時壝壇內外凡數萬衆皆肅然無譁天風時送佩環韶濩之音真如
九天吹下也太社令升煙燔牲首上詣昊天位次皇地祇次祖宗位奠玉帛酒
讀冊文武二舞次亞終獻行禮畢上詣飲福位爵飲福酒禮直官唱賜胙次送
神次望燎訖禮儀使奏禮畢上還大次更衣乘輦還齋宮百僚追班賀禮成於
端誠殿黎明上乘大安輦從以五輅進發教坊排立奏致語口號訖樂作諸軍
隊伍亦次第鼓吹振作千乘萬騎迤邐入麗正門教坊排立再奏致語口號舞
畢降輦小憩以俟端嚴登門肆赦升陽老人有詩云黃道官羅瑞靄香泰龍升
降佩鏘鏘大安輦奏乾安曲萬黙明星簇紫皇又曰萬騎雲從簇錦圍內官排
立馬如飛九重閶闔開清曉太母登樓望駕歸李鶴田詩云嚴更頻報夜何其
萬甲聲傳遠近隨梔子燈前紅焰焰大安輦上赴壇時　郊壇天盤至地高三
丈二尺四寸通七十二級分四成上廣七丈共十二階分三十六龕午階闊一
丈圭上升降由此階其餘各闊五尺圜丘之上止設昊天上帝皇地祇二神位
及太祖太宗配天十六龕共祀五帝太一感生北極北斗及分祀衆星三百六
十位儀仗用六千八百八十九人自太廟排列至青城玉輅下祇應人共三百
二十一人呵喝人員二人教馬官二人挾捧輪將軍四人推輪車子官健八人
駕士班五二百三十二人千牛衛將軍十三人知官一名手分一名庫子八人裝掛匠二人諸作工匠十五人蓋覆儀鑾司十
一人監官三員金象革木輅每輅下一百五十六人玉輅青飾金輅黃飾象輅
紅飾革輅淺色飾木輅黑飾輅下有人冠服並依輅色玉輅前儀仗騎導騎導
官左壁文臣右壁武臣六軍儀仗官兵二千二百三十二人左右諸將軍十三
員中道五員左右八員金吾街仗司執纛稍八十人攝將軍八員仗下監門二
十六員鼓吹五百八十三人導駕樂人三百三十人大禮後擇日行恭謝禮第
一日駕出如四孟儀詣景靈宮天興殿聖祖前行恭謝禮次詣中殿祖宗神御

前行禮還齋殿進膳訖引宰臣以下賜茶茶畢還內第二日上乘輦自後殿門
出教坊都管已下於祥曦殿南迎駕起居參軍色念口號樂作
駕後樂東西班則于和寧門外排列後從作樂將至太一宮道士率衆執威儀
于萬壽觀前入圍子內迎駕起居作法事前導入太一宮門降輦候班齊詣靈
休殿參神次詣五福十神太一次詣中佑殿本命北辰殿通真殿佑聖順福殿
太后本命延壽殿南極火德殿禮畢宣宰臣已下合赴坐官並簪花對御賜宴
上服幞頭紅上盖玉束帶不簪花教坊樂作前三盞用盤盞後二盞屈巵御筵
畢百官侍衛吏卒等並賜簪花從駕樓翠滴金各競華麗望之如錦繡街前樂
都管已下三百人自新橋橋西中道排立迎駕念致語口號如前樂動滿路花
至殿門起壽同天曲破舞畢退姜白石有詩云六軍文武浩如雲花簇頭冠樣
樣新惟有至尊渾不戴盡將春色賜羣臣萬數簪花滿御
街聖人先自景靈回不知後面花多少但見紅雲冉冉來

蕙田案郊天大祀君若臣惟有嚴恭寅畏肅
清將事以交神明且歲歲行之乃有國之常
典無他奇也自後世不復常行郊禮遂有赦
賚之舉相沿既久繁費滋多至使郊禮難行
其失已大矣乃更務爲紛華珠玉錦繡絢爛
數十里士女遊遨夜以繼日非特慢神褻神
弗克致享勢已偏安驕汰至是國事遂不可

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
李大倧總督漕隸右都御史桐城方觀承同訂　貢士　吳江顧我鈞

吉禮十七

圜丘祀天

遼史太祖本紀七年五月丙寅至庫里以青牛白馬祭天地十一月祠木葉山還次昭烏山定吉凶儀十二月戊子燔柴于蓮花濼

天贊四年閏十二月壬辰祠木葉山

太宗本紀天顯四年九月戊寅祠木葉山　六年五月乙丑祠木葉山　七年正月戊申祠木葉山　九年二月壬申祠木葉山　十二年十二月甲申祠木葉山

會同八年十月辛未祠木葉山

爲矣備附于此以爲後世鑑

右宋郊禮

穆宗本紀應歷十二年六月甲午祠木葉山及潢河
景宗本紀保寧元年十一月甲辰朔祠木葉山　三年
四月己卯祠木葉山　七年正月壬寅望祠木葉山四
月己酉祠木葉山　九年十一月癸卯祠木葉山
聖宗本紀統和二年五月乙卯祠木葉山　三年四月
乙亥朔祠木葉山　七年三月壬午朔遣使祭木葉山
十六年五月丁卯祠木葉山　二十六年四月辛卯
朔祠木葉山
開泰元年正月丙戌望祠木葉山　六年五月乙卯祠
木葉山
興宗本紀重熙十四年十月甲子望祠木葉山　十六
年十一月戊寅祠木葉山
道宗本紀咸雍十年九月癸亥祠木葉山

太康元年九月壬寅祠木葉山
大安七年十一月甲子望祠木葉山
壽隆元年九月甲寅祠木葉山　六年九月癸未望祠
木葉山
天祚本紀乾統六年十一月甲辰祠木葉山　九年十
月癸酉望祠木葉山
禮志祭山儀設天神地祇位于木葉山東向中立君樹
前植羣樹以像朝班又偶植二樹以爲神門皇帝皇后
至夷离畢具禮儀牲用赭白馬元牛赤白羊皆牡僕臣
曰旗鼓拽剌殺牲體割懸之君樹太巫以酒酹牲禮官
曰敢烈麻都奏儀辦皇帝服金文金冠白綾袍絳帶懸
魚三山絳垂飾犀玉刀錯絡縫烏靴皇后御絳帕絡縫
紅袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴皇帝皇后御鞍馬羣臣

在南命婦在北服從各部旗幟之色以從皇帝皇后至君樹前下馬升南壇御榻坐羣臣命婦分班以次入就位合班拜訖復位皇帝皇后詣天神地祇位致奠閤門使讀祝訖復位坐北府宰相及惕隱以次致奠於君樹偏及羣樹樂作羣臣命婦退皇帝率孟父仲父季父之族三匝神門樹餘族七匝皇帝皇后再拜在位者皆再拜上香再拜如初皇帝皇后升壇御龍文方茵坐再聲警詰祭東所羣臣命婦從班列如初巫衣白衣惕隱以素巾拜而冠之巫三致辭每致辭皇帝皇后一拜在位者皆一拜皇帝皇后各舉酒二爵肉二罭再奠大臣命婦右持酒左持肉各一罭少後立一奠命惕隱東向擲之皇帝皇后六拜皇帝皇后復位坐命中丞奉茶果餅餌各二器奠于天神地祇位執事郎君

二十人持福酒胙肉詣皇帝皇后前太巫奠酹訖皇帝皇后再拜在位者皆再拜皇帝皇后一拜飲福受胙復位坐在位者以次飲皇帝皇后率羣臣復班位再拜聲蹕一拜退　太祖幸幽州大悲閣遷白衣觀音像建廟木葉山尊爲家神于拜山儀過樹之後增詣菩薩堂儀一節然後拜神非胡剌可汗之故也興宗先有事于菩薩堂及木葉山遼河神然後行拜山儀冠服節文多所變更後因以爲常神主樹木懸牲告辭班位奠祝致嘏飲福徃徃暗合于禮天理人情放諸四海而準信矣夫興宗更制不能正以經術無大過於昔故不載

儀衛志終遼之世郊丘不建大褭冕服不書

王圻續通考遼祠木葉山本所以祀天地然外又有獨祭天者有兼祭天地者雖非可擬于郊社之禮然神主

樹木懸牲告辦班位奠祝致嘏飲福于禮暗合

蕙田案拜天祭山固不足以當郊禮要其以木葉山爲常祭之處則猶在國之陽自然之丘之意也惜乎習于本俗不能文之以禮于是帝后同拜命婦偕從繞樹拜巫惕隱擲奠種種儀節難爲典要姑從史文錄而存之以備考鑒

右遼祭山禮

金史太祖本紀收國元年夏五月庚午朔避暑于近郊甲戌拜天射柳故事五月五日七月十五日九月九日拜天射柳歲以爲常

禮志拜天金因遼舊俗以重五中元重九日行拜天之禮重五于鞠場中元于內殿重九于都城外其制刻木爲盤如舟狀赤爲質畫雲鶴文爲架高五六尺置盤其上薦食物其中聚宗族拜之若至尊則于常武殿築臺爲拜天所重五日質明陳設畢百官班俟于毬場樂亭南皇帝靴袍乘輦宣徽使前導自球場南門入至拜天臺降輦至褥位皇太子以下百官皆詣褥位宣徽贊拜皇帝再拜上香又再拜排食拋盞畢又再拜飲福酒跪飲畢又再拜百官陪拜引皇帝回輦至幄次更衣行射柳擊球之戲

金之郊祀本于其俗有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地益設位而祭天德以後始有南北郊之制大定明昌其禮寖備南郊壇在豐宜門外當闕之巳地圜壇三成成十二陛各案辰位壝牆三匝四面各三門齋宮東北厨庫在南壇壝皆以赤土坼之冬至日合祀昊天

上帝皇地祇于圜丘

翟永固傳考試貞元元年進士出尊祖配天賦題海陵以爲猜度已意召永固問曰賦題不稱朕意我祖在位時祭天拜乎對曰拜海陵曰豈有生則致拜死而同體配食者乎對曰古有之載在典禮海陵曰若然紂曾行亦欲我行之乎于是永固張景仁皆杖二十而進士張汝霖賦第八韻有曰方今將行郊祀海陵詰之曰汝安知我郊祀乎亦杖之三十

蕙田案據此則大定以前其無郊禮可知而禮志云天德以後已有其制豈射柳之外別有祀天之禮而不立配帝歟

世宗本紀大定十一年十一月丁亥有事于圜丘大赦

禮志大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞石琚言案禮記萬物本乎天人本乎祖此所以祖配上帝也蓋配之者侑神作主也自外至者無主不止故推祖考配天尊之也兩漢魏晉以來皆配以一祖至唐高宗始以高祖太宗崇配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦嘗以三帝配後禮院上議以爲對越天地神無二主由是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮帝曰唐宋以私親不合古不足爲法今止當以太祖配又謂宰臣曰本國拜天之禮甚重今汝等言依古制築壇亦宜我國家紹遼宋主據天下之正郊祀之禮豈可不行乃以八月詔曰國莫大于祀祀莫大于天振古所行舊章咸在仰唯太祖之基命紹我本朝之燕謀奄有萬邦于今五紀因時制作雖增飾于國容推本奉承猶未遑于郊見況天庥滋至而年穀屢豐敢不敷繹曠文

明昭大報取陽升之至日將親饗乎圜壇嘉與臣工共圖熙事以今年十一月十七日有事于南郊咨爾有司各揚乃職相予祀事罔或不欽乃于郊見前一日徧見祖宗告以郊祀之事其日備法駕鹵簿詣郊壇行禮

紇石烈良弼傳時有事南郊良弼爲大禮使自收國以來未嘗講行是禮歷代典故又多不同良弼討論損益各合其宜人服其能

魏子平傳上問宰臣曰祭宗廟用牛牛盡力稼穡有功于人殺之何如子平對曰唯天地宗廟用之所以異大祀之禮也

章宗本紀明昌元年五月戊午拜天于西苑射柳擊毬

縱百姓觀　四年九月庚午如山陵次奉先縣辛未拜天于縣西　五年夏六月丙午拜天曲赦西北路

承安元年八月甲子以郊祀日期詔中外十一月戊戌有事于南郊大赦改元

禮志承安元年將郊禮官言禮神之玉當用真玉燔玉當用次玉昔大定十一年天地之玉皆以次玉代之臣等疑其未盡禮貴有恒不能繼者不敢以獻若燔真玉常祀用之恐有時或缺反失禮制若從近代之典及本朝儀禮真玉禮神次玉燔瘞於禮爲當近代郊自第二等升天皇大帝北極于第一等前八位舊各有禮玉燔玉而此二位尚無之案周禮典瑞云以圭璧祀日月星辰近代禮九宮貴神大火星位猶用周禮之說其天皇大帝北極二位固宜用禮神之玉及燔玉也帝命俱用真玉省臣又言前時郊天地配位各用一犢五方帝日月神州天皇大帝北極十位皆大祀亦當用犢當時止

以羊代第二等以下從祀神位則分割羊豕以獻竊意天地之祀籩豆尚多者以備陰陽之物鼎俎尚少者以人之烹薦無可以稱其德則貴質而已故天地日月星辰之位皆用一俎前時第一等神位偏用二俎似爲不倫今第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分獻從之

張暐傳承安元年八月上召暐至內殿問曰南郊大祀今用度不給俟來年可乎暐曰陛下即位于今八年大禮未舉宜亟行之上曰北方未寧致齋之際有不測奏報何如對曰豈可逆度而妨大禮今河平歲豐正其時也是歲郊見上帝

內族襄傳幷丹之亂廷臣議罷郊祀又欲改用正月上幸上遣使問之對曰郊爲重禮且先期詔天下又藩國已報賀表今若中罷何以副四方傾望之意若改用正月上幸乃祈穀之禮非郊見上帝之本意也大禮不可輕廢請決行之臣乞于祀前滅賊既而破賊果如所料

王圻續通考党懷英傳曰明昌六年懷英以翰林學士權攝中書侍郎讀祝冊上曰讀冊至朕名聲微下雖曰尊君然在郊廟禮非所宜當平讀之似承安以前章宗已南郊矣及觀張暐陛下即位八年大禮未舉之語則明昌間又不應有郊事細詳党傳所載即承安元年事時因郊改元史臣仍沿明昌之號誤書紀年耳

蕙田案明昌實有六年其承安元年未改元以前當稱七年不當云六年且章宗以大定

二十九年正月即位明年改元明昌連而數之正合張暐八年之說疑史文本作七年後人見明昌止于六年遂誤改之耳

章宗本紀二年十一月甲辰有事于南郊

禮志儀注齋戒用唐制大祀散齋四日致齋三日中祀散齋二日致齋一日天子親祀皆前期七日攝太尉誓亞終獻官親王陪祀皇族于宮省皇族十五以上官雖不及七品者亦助祭受誓又誓百官于尚書省攝太尉南向司徒北向監祭（史作察誤）御史在西監禮博士在東皆相向太常卿光祿卿在司徒後重行北向司天監光祿丞太廟令丞大樂令丞太官令丞良醞令廩犧令郊社丞司尊太祝奉禮郎協律郎諸執事官皆重行西上北向禮直官以誓文授攝太尉乃誓曰維某年歲次某甲某月某日某甲皇帝有事于南郊各揚其職其或不恭國有常刑禮直官贊曰七品以下官皆退餘皆再拜退誓於宮省之儀皆同于是皇帝散齋于別殿前致齋一日尚舍設御座于大安殿當中南向設東西房于御座之側設御幄于室內施簾于楹下享前三日陳設小次享前一日設拜褥及皇帝版位皇帝飲福位及黃道壇褥自玉輅下至升輿所及致齋之日通事舍人引文武五品以上官陪位如式諸侍衛之官各服其器服並結珮俱詣閤奉迎上水（志作尹誤）二刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕結珮乘輿出警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向坐通事舍人承傳殿上下俱拜訖西面贊各祇候一刻頃侍中跪奏臣某言請降就齋俛伏興還侍位皇帝降座入室羣官皆退諸執事官皆宿于正寢治事如故不弔喪

問疾不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日唯祀事則行餘悉禁已齋而闕者通攝行事　陳設前祀五日儀鸞尚舍陳設齋宮有司設扈從侍衛次于宮東西又設陪祀親王次于宮東稍南西向北上宗室子孫位于其後又設司徒亞終獻行事執事官次于壇南外壝門之西東向北上重行異位又設天名房在壇南外壝門之東西向大禮使次于其後皆西向又設席大屋于壇外西北駐車輅以備風雪祀前三日尚舍設大次于東壝外門內道北南向又設小次于壇下卯陛之北南向有司設饌幔于東壝中門之北南向設兵衛各服其器服守衛壝門每門二人郊社令率其屬掃除壇之上下及壝之內外乃爲燎位在南中壝東門之東壇之已位又爲瘞坎在中壝內戌位祀前二日大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上稍南北向玉磬在午陛之西金鐘在午陛之東稍北向一在鐘前稍北敔一在磬前稍北東面相向歌工之次餘工各立于縣後琴瑟在前匏竹在後于壇下第一等上皆重行異位北向又設宮縣樂南壝外門之外八佾二舞表于樂前又設采仗樂于應天門前祀前一日奉禮郎升設皇帝版位于壇上辰巳之間北向又設皇帝飲福位于其左稍卻北向又帥禮直官設亞終獻位于卯陛之東北西向北上司徒位于卯陛之東道南西向禮部尚書太常卿光祿卿禮部侍郎位各次之太常丞光祿丞又次之又設大禮使位于小次之左稍卻西向又設分獻官司天監讀冊中書侍郎位于中壝門道北西向郊社令廩犧令大官令良醞令位于其後又設郊社丞太祝奉禮郎以下諸執事

官位于其後皆西向重行異位又設從祀文武羣官一品至五品位于中壝門內道南西向皆重行立又設助奠祝史齋郎位于東壝門外道北西向又設陪祀皇族位于道南西向六品至九品從祀羣官又于其南皆西向重行異位各依其品又設監祭御史二員一員在午陛之西南一員在子陛之西北皆東向又設監禮博士二員一員在午陛之東南一員在子陛之東北皆西向又設大樂令位于樂簴之間稍東西向協律郎位于樂簴之西東向又設奉禮郎位于壇南稍東西向贊者次之司尊位于酌尊所俱北向又設牲牓于外壝東門之外西向饌牓于其北稍西南向牲牓之東牲位太史太祝各位于牲後俱西向又設禮部尚書太常卿光祿卿位于牲牓南稍北西向太常丞光祿丞大官令位于其後監祭御史監禮博士于禮部尚書位之西稍却北向廩犧令位在牲位西南北向又陳禮饌于饌牓之前案上未後三刻陳饌之時又設禮部尚書太常卿光祿卿位于案前稍東北上西向太常丞光祿丞大官令位于其後西向又設監祭御史監禮博士位于案前稍西北上東向又設異寶嘉瑞位于宮縣西北太府少監位于寶後諸州歲貢位于宮縣西北戶部郎中位于其後天子八寶位于宮縣西南符寶郎八員各位于寶後伐國毀寶位于宮縣東南少府少監位于其後又設大樂令位于宮縣之北稍東協律郎二在大樂令南東西相向司天監未後二刻同郊社令升設昊天上帝皇地祇神座于壇上北方南向地祇位在東稍却席皆以藁秸太祖配位座于東方西向席以蒲越五方帝日月神州地

祇天皇大帝北極神座于壇上第一等席皆藁秸内官五十四座五神五官嶽鎮海瀆二十九座于壇第二等中官一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座于壇上第三等外官一百六十座邱陵墳衍原隰三十座于内壝之内衆星三百六十座在内壝之外席皆以莞神座版各設于座首又設禮神玉俟告潔畢權徹去壇上及第一等神位祀日前五刻重設奉禮郎同司尊及執事者設天地配位各左十有一籩右十有一豆俱爲三行登三在籩豆間簋一簠一于登前簋在左簋在右各于神座前藉以席又設天地位太尊各二著尊各二犧尊各二山罍各二壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二在天地位酒尊之東俱北向西上皆有坫加勺冪左以明水右以元酒爲酌尊所又天地位象尊各二壺尊各二山罍四在酉陛之南北向西上配位壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫設而不酌亦左以明水右以元酒又設五方帝日月神州地祇天皇大帝北極第一等皆左八籩右八豆登在籩豆間簋一簠一在登前爵坫一在神座前第二等内官五十四座五神五官岳鎮海瀆二十九座每座籩二豆二簋一簠一俎一爵坫一第三等中官一百五十八座崑崙山林川澤二十一座及内壝内外官一百六十座邱陵墳衍原隰三十座内壝外衆星三百六十座每位籩二豆二簋一簠一俎一爵一又設第一等每位太尊二著尊二皆有坫加勺第二等每位山尊二第三等每位罍尊二内壝内外每辰概尊二皆加勺自第二等以下皆用匏爵先洗拭訖置于尊所皆在神位之左凡祭罷

皆藉以席籩豆各加巾簋又設天地及配位籩一豆一
簋一籩一俎四及毛血豆各一并第一等神位每位俎
二於饌幔內又設皇帝洗位於卯陛下道北南向盥洗
在東爵洗在西匜在東巾在西篚南肆實玉爵坫又設
亞終獻洗位在小次之東南向盥洗在東爵洗在西加
勺篚在西南肆加巾又設第一等分獻官盥洗爵洗位
及第二等分獻官盥洗爵洗位各于其辰陛道之左罍
在洗左篚在洗右俱內向執罍篚者位于其後太府監
少府監祀前一日未後二刻帥其屬升壇陳王幣昊天
上帝以蒼璧蒼幣皇地祇以黃琮黃幣配位以蒼幣黃
帝以黃琮青帝以青珪赤帝以赤璋大明以青珪璧白
帝以白琥黑帝以元璜北極以青珪璧天皇大帝以元
珪璧神州地祇以元色兩珪有邸皆置于匣五帝之幣
各從其方色凡幣皆陳于篚設訖俟告潔訖權徹去祀
日重設祀日丑前五刻禮部設祝冊于神座右皆藉以
案太常卿明燈燎户部郎中設諸州歲貢于宮縣東北
金爲前列玉帛次之餘爲從列皆藉以席立于歲貢之
後北向太府監少府監設異寶嘉瑞于宮縣西北上瑞
居前中下次之皆藉以席立于寶後北向少府少監設
伐國毀寶于宮縣東南皆藉以席立于寶後北向符寶
郎設八寶于宮縣西南各分立于寶南皆北向司天監
太府監少府監郊社令奉禮郎升設昊天上帝皇地祇
配位及壇上第一等神位又設玉幣各于其位太祝取
瘞玉加于幣以禮神之玉各置于神座前乃退光祿卿
率其屬入實祭器昊天上帝皇地祇配位每位籩三行
以右爲上形鹽在前魚鱐糗餌次之第二行棗實在前

乾桃乾蕨乾棗次之第三行乾菱在前乾芡乾栗鹿脯
次之豆三行以左爲上芹菹在前箅菹葵菹次之第二
行韭菹在前菁菹魚醢兔醢次之第三行豚胉在前醢
醢酏食鹿臡次之簋黍簋稷登皆太羹第一等壇上一
十位每位皆實籩三行以右爲上形鹽在前魚鱐次之
第二行乾蕨在前桃棗次之第三行乾芡在前榛實鹿
脯次之豆三行以左爲上芹菹在前箅菹次之第二行
菁菹在前韭菹魚醢次之第三行豚胉在前醢醢鹿臡
次之簋黍簋稷登太羹第一等第二第三等每位籩二鹿脯乾
棗豆二鹿臡菁菹俎羊一體良醞令帥其屬入實尊罍昊天上
帝皇地祇太尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧
尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以

沈齊山罍爲下實以三酒配位著尊爲上實以泛齊犧
尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以
醍齊山罍爲下實以三酒第一等每位太尊實以泛齊
著尊實以醴齊第二等山尊實以醍齊第三等及內壝
內壝尊實以泛齊內壝外及衆星概尊實以三酒　省
牲器祀前一日午後八刻去壇二百步禁止行人未後
二刻郊社令丞率其屬掃除壇之上下司尊奉禮郎帥
執事者以祭器入設于位司天監設神位太府監少府
監陳玉幣于篚未後三刻禮直官引廩犧令與諸太祝
祝史以牲就位又禮直官贊者分引禮部尚書太常卿
光祿卿禮部侍郎太常丞監祭御史監禮博士廩犧令
大官令大官丞詣內壝東門外省牲位立定乃引禮部
尚書侍郎太常丞及監祭御史監禮博士升自卯陛視

滌濯執事者皆舉冪告潔俱畢降復位禮直官稍前曰
告潔畢請省牲禮部尚書侍郎太常卿丞稍前省牲訖
退復位次引光祿卿丞巡牲一匝光祿卿退光祿丞西
向折身曰備訖乃復位次令廩犧令巡牲一匝西向躬
身曰充又引諸祝史巡牲一匝首一員西向躬身曰腊
畢俱復位禮直官稍前曰請省饌乃引禮部尚書以下
各就位立定省饌訖禮直官引禮部尚書侍郎太常卿
丞各還齋所餘官廩犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣
厨授大官令丞次引光祿卿丞監祭監禮詣厨省鼎鑊
視滌濯畢乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鸞刀
割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂烹牲祝史乃
取瘞血貯于盤 奠玉幣祀日丑前五刻亞終獻司徒
以下應行事陪從羣官各服其服就次司天監復設壇

上及第一等神位太府監少府監陳玉幣太常卿郊社
令丞明燭燎光祿卿丞實籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮
案視訖徹去巾蓋大樂令帥工人布于宮縣之內文舞
八佾立于縣前表後武舞八佾各爲四佾立于宮縣左
右引舞執纛等在前又引登歌樂工由卯陛而升各就
其位歌擊彈者坐吹者立奉禮郎贊者先入就位餘禮
直官贊者分引分獻官監祭御史監禮博士諸執事及
太祝祝史齋郎助奠執尊罍舉冪等官入自中壝東門
當壇南重行西上北向立定奉禮郎贊拜分獻官以下
皆再拜訖奉禮贊曰各就位贊者禮直官分引監祭御
史監禮博士按視壇之上下糾察不如儀者退復位禮
直官引司徒入就位西向立禮直官引博士博士引亞
獻自東壝偏門入就位西向立又禮直官引終獻次于

其位祀日未明一刻通事舍人引侍中詣齋殿跪奏請中嚴俛伏興又少頃乃跪奏外辦俟上輦進輿乃跪奏稱具官臣某請皇帝降座升輿皇帝入次即位于大次外質明具官臣某請皇帝降輿皇帝至大次乃跪奏禆詣次前跪奏請中嚴少頃又奏外辦訖太常卿乃當次前跪稱具官臣某請皇帝行事俛伏興凡跪奏准此皇帝出次乃前導至中壝門殿中監進大圭太常卿奏請執大圭入自正門皇帝入小次位西向立太常卿乃與博士分左右立定乃奏有司謹具請行事降神六成樂止太常卿別一員乃升煙瘞血訖乃奏拜拜訖俟侍中升壇詣盥洗位至位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請帨手皇帝帨手訖奏請執大圭乃引至壇上殿中監進鎮圭乃奏請搢大圭執鎮圭皇帝執鎮圭詣昊天上帝神座前奏請跪奠鎮圭皇帝訖執大圭俛伏興進玉幣乃奏請搢大圭跪奠玉幣訖乃奏請執大圭俛伏興少退又奏請再拜詣皇地祇及配位奠鎮圭玉幣並如儀配位唯奏請奠鎮圭及幣奠玉幣畢皇帝還版位乃奏請還小次釋大圭皇帝入小次乃立于小次之南稍東以俟皇帝將奠配位之幣也贊者分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其陛升唯不由午陛詣神前搢笏跪太祝以玉幣授之奠訖俛伏興再拜訖各由本陛降復位初分獻將降禮直官引諸祝史齋郎應助奠者再拜訖祝史各奉毛血之豆入各由其陛升諸太祝迎取于壇上奠訖退立于尊所進熟奠玉幣訖降還小次有司先陳牛鼎三羊鼎三豕鼎三魚鼎三各在饌右大官令丞帥進饌者詣厨以七

升牛豕魚自饔各實于鼎牛羊豕皆肩臂臑肫胳正脊各一長脅二短脅二代脅二凡十一體牛豕皆三十
觔羊十五觔魚十五頭一十五觔實訖冪之祝史二人以扃對舉一鼎牛鼎在前羊豕次之魚又次之有司執
匕以從各陳于每位饌幔位從祀壇上第一等五方帝大明夜明天皇大帝神州地祇北極皆羊豕之體並同
光祿卿帥祝史齋郎太官令丞各以匕升牛羊豕魚于俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中魚即橫置頭
在尊位設去鼎冪光祿卿丞同大官令丞實籩豆簠簋邊實以粉餈豆實以糝食簠實稻簋實粱俟皇帝還小
次樂止禮直官引司徒出詣饌幔所與薦籩豆簠簋俎齋郎各奉天地配位之饌司徒率大官令以序入內壝
正門樂作至壇下俟祝史進徹毛血豆降自卯陛以次出訖司徒與薦籩豆簠簋俎齋郎奉昊天上帝皇地祇
之饌升自午陛大官令丞與薦籩豆簠簋俎齋郎奉配位及第一等神位之饌升自卯陛各位太祝迎于壇陛
之道間于昊天上帝位司徒搢笏北向跪奉粉餈邊在糗餌之前糝食豆在醢醢之前簠左簋右皆在登前牛
俎在豆前羊豕魚俎次之以右為上司徒俛伏興奉饌者奉訖皆出笏就位一拜司徒次詣皇地祇奉奠並如
上儀配位亦同司徒及奉天地配位饌者以次降大官令帥奉第一等神位之饌各于其位並如前儀俱畢樂
止司徒大官令以下皆就位訖侍中升自卯陛立于昊天上帝詣盥洗位俛伏興皇帝出次殿中監進大圭乃奏請皇帝盥洗位俛伏興奏請搢大圭至盥洗位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請

帨手皇帝帨手訖奏請執大圭乃詣爵洗位至位奏請
搢大圭受爵又奏請洗爵皇帝洗爵訖奏請拭爵皇帝
拭爵訖奏請執大圭以爵授奉爵官皇帝詣昊天上帝
酌尊所奏請搢大圭執爵良醞令舉冪侍中跪酌大尊
之汎齊酌訖奏請執大圭皇帝以爵授侍中皇帝乃詣
昊天上帝神座前侍中進爵乃奏請搢大圭跪執爵三
祭酒訖奏請奠爵奠爵訖奏請執大圭俛伏興又奏請
少退立俟中書侍郎讀冊文訖乃奏請再拜詣皇地祇
位及配位並如上儀獻畢皇帝還版位乃奏請還小次
釋大圭皇帝還小次大常卿立于小次東南禮直官引
博士博士引亞獻詣盥洗位搢笏盥手帨手訖詣爵洗
位搢笏洗爵拭爵訖以爵授執事者執笏升自卯陛詣
昊天上帝酌尊所西向立執事者以爵授之乃搢笏執

爵執尊者舉冪良醞令跪酌著尊之醴齊酌訖復以爵
授執事者執笏詣昊天上帝神座前初亞獻詣盥洗位
文舞退武舞進樂作亞獻詣昊天上帝神座前搢笏跪
執事者以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少
退再拜次詣皇地祇及配位並如上儀獻畢降復位禮
直官引博士博士引終獻詣盥洗位盥手洗爵升壇禮
獻並如上儀初終獻將升壇禮直官分引第一等分獻
官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其陛唯不由午
陛詣神位酌尊所執事者以爵授之乃酌汎齊訖以爵
授執事者共詣神座前搢笏跪執事者以爵授之乃執
爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜訖各引還本位
初第一等分獻官將升贊引第二等第三等內壝內
外衆星位分獻各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌酒奠拜

並同上儀祝史齋郎以次助奠訖各還本位諸太祝各進徹籩豆各一少移故處樂作卒徹樂止初終獻禮畢降復位太常卿乃當次前俛伏跪奏請皇帝詣飲福位皇帝出次殿中監進大圭乃奏請執爵三祭酒又奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵授侍中乃奏請受胙侍中再以爵進酒乃奏請受爵飲福皇帝飲福訖奏請執大圭俛伏興又奏請再拜訖乃導還版位西向立俟送神樂止乃奏請詣望燎位至位南向立俟火燎半柴乃跪奏具官臣某言禮畢皇帝還大次出中壝門外奏請釋大圭皇帝入大次初終獻禮畢司徒侍中太祝各升自卯陛太祝持胙俎進減天地配位前胙肉加于俎皆取前脚第二節又以黍稷飯共置一籩奉詣司徒侍中後北向立俟皇帝至飲福位太常卿奏請皇帝搢大圭啐酒訖

司徒乃進胙俎皇帝受福訖奉禮郎贊曰賜胙贊者唱曰再拜在位者皆再拜送神樂一成止皇帝既入大次更通天冠絳紗袍升輿至齋宮升金輅通事舍人引門下侍郎當輅前跪奏稱具官臣某請車駕進發至侍臣上馬所乃跪奏具官臣某請車駕少駐勅侍臣上馬侍中稱制可乃退傳制稱侍臣上馬侍臣上馬畢乃跪奏稱具官臣某請勅車右升千牛將軍升訖跪奏稱具官臣某請車駕進發車駕動前中後三部鼓吹凡十二隊齋作應行禮陪從祀官先詣應天門外俟駕至應天門奉迎再拜太樂令先詣應天門外俟駕至應天門奉迎再拜太樂令

樂志郊祀樂歌

皇帝入中壝宮縣黃鐘宮昌寧之曲凡步武同

服穆穆臨于中壝瞻言圜壇皇皇后帝禋祀肇稱馨

香維德爰暨百神於昭受職

降神宮縣乾寧之曲仁豐道治之舞圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗皆一奏詞並同 我金之興皇天錫羨唯神之休爰茲郊見有玉其禮有牲其薦將受厥明來寧來燕

皇帝盥洗宮縣黃鍾宮昌寧之曲 因天事天惇宗將禮爰飭攸司奉時罍洗挹彼注茲廼陞壇陛先事而虔神勞豈弟

皇帝升壇登歌太呂宮昌寧之曲 相在國南崇崇其趾烝哉皇王維時涖止至誠通神克禋克祀千萬斯年昊天其子

昊天上帝奠玉幣登歌太呂宮洪寧之曲 穆穆君王有嚴有翼珮環鏘然圜壇是陟嘉德升聞馨非黍

穆高明降監百神受職

皇地祇神寧之曲 肅敬明祇躬行奠贄其贄維何黃琮制幣從祀羣靈咸秩厥位維皇能饗允集熙事

配位太祖皇帝永寧之曲 肇舉明禋皇天后土皇祖武元爰作神主功昭者定歌以大呂綏我思成有秩斯祜

司徒迎俎宮縣黃鍾宮豐寧之曲 穆穆皇皇天子躬祀羣臣相之罔不敬止俎豆畢陳物其嘉矣馨香始升明神燕喜

昊天上帝酌獻登歌太呂宮嘉寧之曲 郊禋展敬昭事上靈太尊在席有酌斯馨酌言獻之靈其醉止

福祿來宜以答明祀

皇地祇泰寧之曲 衮服穆穆臨彼泰折於昭神功

埋幣瘞血爰稱匏爵斟言薦潔方輿常安扶我帝業
配位太祖皇帝燕寧之曲　烝哉高厚肇迪丕基功
與天合配天以推薦時清旨孔肅其儀來寧來燕福
祿綏之
文舞退武舞進宮縣黃鐘宮咸寧之曲功成治定之舞　掃
雲門變舞進秉朱干停揮翟羽於昭膚文復肖聖武
無疆維烈天子受祜
亞終獻宮縣黃鐘宮咸寧之曲　奉祀郊丘
地南郊天神以崇於皇君在克禋克祀交于神明元
酒陶器誠心靖純非貴食味
皇帝飲福登歌大呂宮福寧之曲　所以承天無過
乎質天其祐之維精維一泰尊爰挹馨香薦德惠我
無疆子孫千億

徹豆登歌太呂宮豐寧之曲　大禮爰陳爲豆孔碩
肅肅其容於顯百辟皇靈降鑒馨聞在德明禋斯成
孚休罔極
送神宮縣圜鍾宮乾寧之曲　赫赫上帝臨監禋祀
居然來歆昭答祖配圜壇四成神安其位升歌贊送
天神悅喜

肅宗本紀　承安五年五月戊午勅來日重五拜天服公
裳者拜禮仍舊諸便服者並用女直拜
禮志　金之拜制先袖手微俯身稍復却跪左膝左右搖
肘若舞蹈狀凡跪搖袖下拂膝上則至左右肩者凡四
如此者四跪復以手按右膝單跪左膝而成禮國言搖
手而拜謂之撒速承安五年五月上諭旨有司曰女直
漢人拜數可以相從者酌中議之禮官奏曰周官九拜

一曰稽首拜中至重臣拜君之禮也乞自今凡公服則用漢拜若便服則各用本俗之拜主事陳松曰本朝拜禮其來久矣乃便服之拜也可令公服則朝拜便服則從本朝拜平章政事張萬公謂拜禮各便所習不須改也司空完顏襄曰今諸人衽髮皆從本朝之制宜從本朝拜禮松言是也上乃命公裳則朝拜諸色人便服則皆用本朝拜

章宗本紀泰和三年五月壬午以重五拜天射柳上三發三中四品以上官侍宴魚藻殿以天氣方暑命兵士甲者釋之

右金郊禮

元史祭祀志元興朔漠代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后親之宗戚助祭其意幽深元遠報本反始出於自然而非強為之也憲宗即位之二年秋八月八日始以冕服拜天於日月山其十二月又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配享歲甲寅會諸王于顆顆腦兒皆祭天于其地

世祖本紀至元二十七年正月乙卯造祀天幄殿

成宗本紀大德六年三月甲寅合祭昊天上帝皇地祇于南郊遣中書左丞相答剌罕哈剌哈孫攝事

祭祀志大德六年春三月庚戌合祭昊天上帝皇地祇五方帝于南郊遣左丞相哈剌哈孫攝事為攝祀天地之始

輿服志大德六年春三月祭天于麗正門外丙地命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大都未有郊壇大

禮用公服自此始

哈剌哈孫傳大德二年集羣議建南郊爲一代定制

袁桷傳大德初爲翰林國史院檢閱官時初建南郊桷進十議曰天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或爲九或爲二作祭天名數議圜丘不見于五經郊不見于周官作圜丘非郊議后土社也作后土即社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴見于古經周官以禋祀爲大其義各有旨作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲于郊牛二合配而言之增羣祀而合祠非周公之制矣作郊不當立從祀議郊質而尊之義也明堂文而親之義也作郊明堂禮儀異制議郊用辛嘗禮也卜不得常爲辛作郊非辛日議北郊見于三禮尊地而導北郊鄭元之說也作北郊議禮官推其博多采用之

樂志大德六年合祭天地五方帝樂章

降神奏乾寧之曲六成圜鍾宮三成　唯皇上帝監德昭明祖考承天治底隆平孝思維則禋祀薦誠神其降格萬福來并　黃鍾一角一成　太簇徵一成

姑洗羽一成詞並同用

初獻盥洗奏肅寧之曲黃鍾宮　明水在上鍾鼓既奏有孚顒若陟降左右碎公處止多士祼將吉蠲以祭上帝其饗

初獻升降奏肅寧之曲大呂宮　禋祀孔肅盥薦初升攝齊恭敬以薦唯馨肅雝多士來格百靈降福受釐萬世其承

奠玉幣奏大呂宮　宗祀配饗肇舉明禋嘉玉既設

量幣斯陳唯德格天唯誠感神于萬斯年休命用申

迎俎奏豐寧之曲黃鐘宮　有碩斯俎有滌斯牲鑾刀屢奏血膋載升禮崇蕭栗氣達上腥上帝臨止享于克誠

酌獻奏嘉寧之曲大呂宮　崇崇泰畤穆穆昊穹神之格思肹蠁斯通犧尊載列黃流在中酒既和止萬福攸同

亞獻奏咸寧之曲黃鐘宮　六成既闋二獻云終神其醉止穆穆雍雍和風慶雲貺我郊宮受茲祉福億載無窮　終獻詞同前

徹籩豆奏豐寧之曲大呂宮　禋禮既備神具宴娭籩豆有楚庶徹不遲多士駿奔樂且有儀乃錫純嘏永佐丕基

送神奏圜鍾宮　殷祀既畢靈馭載旋禮洽和應降福自天動植咸若陰陽不愆明明天子億萬斯年

望燎奏黃鐘宮　享申百禮慶洽百靈奠玉高壇燔柴廣庭祥光達曙粲若景星神之降福萬國咸寧

《成宗本紀》大德九年二月庚子命中書議行郊祀禮四月壬辰中書省臣言前代郊祀以祖宗配享臣等議今始行郊禮尊祀昊天為宜詔依所議行之

《祭祀志》九年二月二十四日右丞相哈剌哈孫等言去年地震星變雨澤愆期歲比不登祈天保民之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今宗廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至儀物有司預備日期至則以聞制若曰卿言是也其預備儀物以待事于是翰林集

賢太常禮官皆會中書集議博士疏曰冬至圜丘唯祀昊天上帝至西漢元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定論集議曰周禮冬至圜丘禮天夏至方丘禮地時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循唐虞三代之典唯祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞案周禮壇三成近代壝外四成以廣天文從祀之位集議曰依周禮三成之制然周禮疏云每成一尺不見縱廣之度恐壇上陁隘器物難容擬四成制內減去一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壝各四門壇設于丙巳之地以就陽位案古者親祀冕無旒服大裘而加衮臣下從祀冠服歷代所尚其制不同集議曰依宗廟見用冠服制度案周禮大司樂云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣集議曰樂者所以動天地感鬼神爲訪求深知音律之人審五聲八音以司肆樂夏四月壬辰中書復集議博士言舊制神位版用木中書議改用蒼玉金字白玉爲座博士曰郊祀尚質合依舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上圓下方丹漆金字木用松柏貯以紅漆匣黃羅帕覆之造畢有司議所以藏議者復謂神主廟則有之今祀于壇對越在上非若他神無所見也所製神主遂不用七月九日博士又言古者祀天器用陶匏席用藁鞂自漢甘泉雍時之祀以迄後漢晉魏南

北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益繁縟浸失古
者尚質之意宋金多循唐制其壇壝禮器考之于經固
未能全合其儀法具在當時名儒輩出亦未嘗不援經
而定也酌古今以行禮亦宜焉今檢討唐宋金親祀攝
行儀注并雅樂節次合從集議太常議曰郊祀之事聖
朝自平定金宋以來未暇舉行今欲修嚴不能一舉而
大備然始議之際亦須酌古今之儀垂則後來請從中
書會翰林集賢禮官及明禮之士講明去取以聞中書
集議曰合行禮儀非草創所能備唐宋皆有攝行之禮
除從祀受胙外一切儀注悉依唐制修之八月十二日
太常寺言尊祖配天其禮儀樂章別有常典若俟至日
議之恐忽遽有悞于是中書省臣奏曰自古漢人有天
下其祖宗皆配天享祭臣等與平章何榮祖議宗廟已

依時祭享今郊祀止祭天制曰可是歲南郊配位遂省
成宗本紀大德九年七月辛亥築郊壇于麗正文明門
之南丙位設郊祀署令丞各一員太祝三員奉禮郎二
員協律郎一員法物庫官二員 十一月庚午祀昊天
上帝于南郊牲用馬一羝犢一羔豕鹿各九其又舞曰
崇德之舞武舞曰定功之舞以攝太尉右丞相哈剌哈
孫左丞相阿忽台御史大夫鐵古迭而爲三獻官
何伯祥傳子瑋大德七年授御史中丞九年冬將有
事于南郊議配享瑋曰嚴父配天萬世不易不果行
齊履謙傳大德九年冬始立南郊祀昊天上帝履謙
攝司天臺官舊制享祀司天雖掌時刻無鐘鼓更漏俾早
往往至旦始行事履謙白宰執請用鐘鼓更漏俾早
晏有節從之

樂志大德九年以後定擬親祀樂章

皇帝入中壝黃鐘宮　赫赫有臨洋洋在上克配皇祖於穆來饗肇此大禋乾文弘朗被袞圜丘巍巍元象

皇帝盥洗黃鐘宮　翼翼孝思明德洽禮功格元穹有光帝始著我精誠潔茲薦洗幣玉攸奠永集嘉祉

皇帝升壇降同大呂宮　天行唯健盛德御天日月龍章筍簴宮縣蓁蓼尚明禮璧蒼圜神之格思香升燔煙

降神奏天成之曲圜鍾宮三成　烝哉皇元丕承帝眷報本貴誠于郊殷薦蓁蓼載陳雲門六變神之格思來處來燕　黃鐘角一成　太簇徵一成　姑洗羽一成詞並同前　初獻盥洗奏隆成之曲黃鐘宮　肇禋南郊百神受職齊潔唯先匪罄于褻禋祀沃酒盥祠壇是陟上帝監觀其儀不忒

初獻升壇降同奏隆成之曲大呂宮　於穆圜壇陽郊莫位孔惠孔時吉蠲爲饎降登祗若百禮既至願言居歆允集熙事

奠玉幣正配位同奏欽成之曲黃鐘宮　謂天蓋高至誠則格克祀克禋駿奔百辟制幣斯陳植以蒼璧神其降康俾我來益

司徒捧俎奏寧成之曲黃鐘宮　我牲既潔我俎斯實籩克諧籩豆有飶神來宴娭歆茲明德永錫繁禧如幾如式

昊天上帝位酌獻奏明成之曲黃鐘宮　於昭昊天

臨下有赫陶匏薦誠聲聞在德酌言獻之上靈是格
降福孔偕時萬時億

皇地祇位酌獻大呂宮　至哉坤元與天同德函育
羣生元功莫測合饗圜壇舊典時式申錫無疆聿寧
皇國

太祖位酌獻黃鐘宮　禮大報本郊定天位皇神
祖反始克配至德難名元功宏濟帝典式敷率育攸
暨

皇帝飲福大呂宮　特牲享誠備物循質上帝居歆
百神受職皇武昭宣孝祀芬苾萬福攸同下民陰騭
皇帝出入小次黃鐘宮　唯天唯大唯帝饗帝以配
祖考肅贊靈祉定極崇功永我昭事升中于天象物
畢至

文舞退武舞進奏和成之曲黃鐘宮　羽籥既竣載
揚玉戚一弛一張匪舒匪棘八音克諧萬舞有奕永
觀厥成純嘏是錫

亞終獻奏和成之曲黃鐘宮　有嚴郊禋恭陳幣玉
大糦是承載祗載肅上帝居歆馨香既飫惠我無疆
介以景福

徹籩豆奏寧成之曲大呂宮　三獻攸終六樂斯徧
既右享之徹其有踐洋洋在上默默靈眷明禋告成
於皇錫羨

送神奏天成之曲圜鍾宮　神之來歆如在左右神
保聿歸靈旂先後恢恢上圓無聲無臭日監孔昭思

煙聿升靈光下燭神人樂康永膺戩穀祚我丕平景
命有僕
皇帝出中壝黃鐘宮　泰壇承光寥廓元曖暢我揚
明饗儀唯大九服敬宣聲教無外皇拜天祐照臨斯
届

武宗本紀至大二年十一月乙酉尚書省及太常禮儀院言郊祀國之大禮今南郊之禮已行而未備壯郊之禮尚未舉行今年冬至祀天南郊請以太祖皇帝配明年夏至祀地北郊請以世祖皇帝配制可

蕙田案本紀是年十一月庚辰朔越六日爲乙酉祭祀志作十月乙酉誤續通考引志作十二月甲辰朔尚書太尉右丞相太保左丞相田司徒郝參政等復奏曰南郊祭天于圜丘大禮已舉其北郊祭皇地祇于方澤并神州地祇五嶽四瀆山林川澤及朝日夕月此有國家所當崇祀者也當聖明御極而弗舉行恐遂廢弛制若曰卿議甚是其即行焉

武宗本紀三年十月丙午三寶奴及司徒田忠良等言曩奉旨舉行南郊配位從祀壯郊方丘朝日夕月典禮臣等議欲祀壯郊必先南郊今歲冬至祀圜丘尊太祖皇帝配享來歲夏至祀方丘尊世祖皇帝配享春秋朝日夕月宜合祀典有旨所用儀物其令有司速備之十一月丙申有事于南郊尊太祖皇帝配享昊天上帝祭祀志五方帝日月星辰從祀

張養浩傳時武宗將親祀南郊不豫遣大臣代祀風

忽大起人多凍死養浩于祀所揚言曰代祀非人故天示之變大違時相意

蕙田案此郊不知何年若即至大三年則又不云攝祭紀志俱有脫畧矣

祭祀志英宗至治二年九月有旨議南郊祀事中書平章闍御史中丞曹立禮部尚書張埜學士蔡文淵袁桷鄧文原太常禮儀院使王緯田天澤博士劉致等會都堂議一曰年分案前代多三年一祀天子即位已及三年當有旨欽依二曰神位周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝冬至圜丘所祀天皇大帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇大帝也在北極謂之北辰又曰北辰天皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太乙帝君以其尊大故有數名今案晉書天文志中宮勾陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄寶周禮所祀天神正言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂即天皇大帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太乙曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天皇大帝唯西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太一天一等皆不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭三曰配位孝經曰孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐以下莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配圓議取旨四曰告配禮罷曰魯人將有事于上帝必先有事于頖宮注告后稷也告之者將以配天

也告用牛一宋會要于致齋二日宿廟告配凡遣官犧尊豆籩行一獻禮至大三年十一月二十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴太廟奏告圓議取旨　五曰大裘冕周禮司裘掌爲大裘以共王祀天之服鄭司農云黑羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聯數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充蓋服大裘以衮襲之也謂冬祀服大裘被之以衮開元及開寶通禮鑾駕出宮服衮冕至大次質明改服大裘冕而出次宋會要紹興十三年車駕自廟赴青城服通天冠絳紗袍祀日服大裘衮冕圓議用衮冕六曰匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏以象天地之性也注謂陶瓦器匏用酌獻酒開元禮開寶禮皆有匏爵大德九年正配位用匏爵有坫圓議正位用匏配位飲福用玉爵　七曰戒誓唐通典引禮經祭前期十日親戒百官及族人太宰總戒羣官唐前祀七日宋會要十日纂要大尉南向司徒亞終獻一品二品從祀北向行事官以次北向禮直官以誓文授之太尉讀令天子親行大禮止令禮直局管勾讀誓文圓議令勾管代太尉讀誓刑部尚書涖之　八曰散齋致齋禮經前期十日唐宋金皆七日散齋四日于別殿致齋三日于大明殿圓議依前七日　九曰藉神席郊特牲曰莞簟之安而蒲越藁鞂之尚注蒲越藁鞂藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝即位丞相衡御史大夫譚以爲天地尚質宜皆勿修詔從焉唐麟德二

年詔曰自處以厚奉天以薄改用祫禘上帝以蒼其餘
各視其方色宋以禘加席上禮官以為非禮元豐元年
奉旨不設國朝大德九年正位纛蘇配位蒲越冒以青
繒至大三年加青綾褥青錦方座圓議合依至大三年
于席上設褥各依方位　十曰犧牲郊特牲曰郊特牲
而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗泰用騧駒漢文帝
五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武採元始故事
天地共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開元用牛宋正位用
蒼犢一配位太牢一國朝大德九年蒼犢二羊豕各九
至大三年馬純色肥腯一牲正副一鹿一十八野猪一
十八羊一十八圓議依舊儀神位配位用犢外仍用馬
其餘並依舊日已行典禮　十一曰香鼎大祭有三始
煙為歆神始宗廟則焫蕭祼所謂臭陽達于牆屋者
也後世焚香蓋本乎此而非禮經之正至大三年用陶
瓦香鼎五十神座香鼎香合案各一圓議依舊儀　十
二曰割牲周禮司士凡祭祀率其屬而割牲羞俎豆又
諸子大祭祀正六牲之體禮運云腥其俎熟其殽體其
犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之為七體也熟其
殽謂體解而爓之為二十一體也體其犬豕牛羊謂分
別骨肉之貴賤以為衆俎也七體謂脊兩肩兩拍兩髀
二十一體謂肩臂臑膊胳正脊脡脊橫脊正脅短脅代
脅并腸三胃三拒肺一祭肺三也宋元豐三年詳定禮
文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則為七以
薦腥體解則為二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分別骨肉
貴賤其解之為體則均也皇朝馬牛羊豕鹿並依至大
三年割牲用國禮圓議依舊儀　十三曰大次小次周

禮掌次王旅上帝張氈案設皇邸唐通典前祀三日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北南向宋會要前祀三日儀鸞司率其屬設大次于外壝東門之內道北南向小次于午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀正義曰阼主階也天子祭祀履主階行事故云踐阼宋元豐詳定禮文所言周禮宗廟無設小次之文古者人君臨位于阼階蓋阼階者東階也唯人主得位主階行事今國朝太廟儀注大次小次皆在西蓋國家尚右以西爲尊也圓議依祀廟儀注

續具末議　一曰禮神玉周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者積柴實牲體焉或有玉帛正義曰或有玉帛或不用玉帛皆不定之詞也崔氏云天子自奉玉帛牲體于柴上引詩圭璧既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既終當藏之也正經即無燔玉明証漢武帝祠太一脤餘皆燔之無玉晉燔牲幣無玉唐宋乃有之顯慶中許敬宗等修舊禮乃云郊天之有四圭猶宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制局言古者祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器之藏蓋事已則藏焉有事則出而復用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔柴從之蓋燔者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠于神座既卒事則收藏之　二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮曰尸十一飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已享盛禮俱成故膺受長大之福于祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮太尉未升堂而皇帝飲福

宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙國朝至治三年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福　三曰升煙禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有煙柴猶祭地之瘞血宗廟之祼鬯歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆爲未允祭之日樂六變而燔牲首牲首亦陽也祭終以爵酒饌物及牲體燎于壇天子望燎柴用栢

四曰儀注禮經出于秦火之後殘缺脫漏所存無幾至漢諸儒各執所見後人所宗唯鄭康成王子雍而二家自相矛盾唐開元禮杜佑通典五禮畧完至宋開寶禮并會要與郊廟奉祀禮文中間講明始備金國大率依唐宋制度聖朝四海一家禮樂之興正在今日況天子親行大禮所用儀注必合講求大德九年中書集議合行禮儀依唐制至治元年已有廟祀儀注宜取大德九年至大三年并今次新儀與唐制參酌增損修之付儀司編排鹵簿太祝院俱報星位分獻官員數及行禮并諸執事官合依至大三年儀制亞終獻官取旨是歲太皇太后崩有旨冬至南郊祀事可權止

英宗本紀至治二年九月庚申敕停今年冬祀南郊

王圻續通考英宗至治二年九月有旨議南郊祀事中書平章羅㫖等會都堂議唐宋以來壇上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太一天一等皆不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭

從祀圜壇第一等青帝位寅赤帝位巳黃帝位未白帝位申黑帝位亥主皆用柏素質元書神籍皆以蒙秸黃帝黃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太尊一著尊二尊各設于神座之左而右向皆有坫有勺加冪冪之繒以雲邊豆皆簋一簋一登一組一匏爵一有坫沙池一幣篚一太尊實泛齊著尊實醍齊皆有上尊香鼎香合香案綾拜縟各隨其方之色

泰定帝紀三年十二月御史趙師魯請親祀郊廟帝嘉納之

趙師魯傳泰定中拜監察御史疇大禮未舉師魯言天子親祀郊廟所以通精誠逆福釐生烝民阜萬物百王不易之禮也宜鑒成憲講求故事對越以格純嘏帝嘉納焉

祭祀志泰定四年春正月御史臺臣言自世祖迄英宗咸未親郊唯武宗英宗親享太廟陛下宜躬禮郊廟制曰朕當遵世祖舊典其命大臣攝行祀事閏九月甲戌郊祀天地致祭五嶽四瀆名山大川

淮陰吳玉搢校字