

大明集禮一

吉禮一
祀天

共四十一

74
6292
2

大明集禮卷之一

吉禮第一

祀天

總叙

天子之禮莫大於事天故有虞夏商皆郊天配祖所從來尚矣周官大司樂冬至日祀天於地上之圜丘大宗伯以禋祀祀昊天上帝孝經曰周公郊祀后稷以配天所以重報本反始之義而其禮則貴誠而尚質見於遺經者可考也秦

去五味均平藏

人燔書滅學仍西戎之俗立四時以祠白青黃赤四帝漢高帝因之又增北時兼祠黑帝至於武帝有雍五時之祠又有渭陽五帝之祠又有甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行至元帝時王莽諂事元后傳會昊天有成命之詩合祭天地同牢而食其褻尤甚光武祀太一遵元始之制而先王之禮隳廢盡矣魏晉以來郊丘之說互有不同宗鄭玄者以為天有六名歲凡九祭六天者北辰曜魄蒼帝威靈仰赤

帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀是也九祭者冬至祭昊天上帝於圜丘立春立夏季夏立秋立冬祭五帝於四郊王者各稟五帝之精而王天下謂之感生帝於夏正之月祭於南郊四月龍見而雩總祭五帝於南郊季秋大享於明堂是也宗王肅者則以天體惟一安得有六一歲二祭安得有九大抵多叅二家之說行之而至唐為尤詳武德貞觀間用六天之義永徽中從長孫無忌等議廢鄭玄議從王

爾說乾封中復從鄭玄議焉。宋太祖乾德元年冬至合祭天地于圜丘。神宗元豐中罷合祭。哲宗紹聖徽宗政和間或分或合。高宗南渡以後惟用合祭之禮。元初用其國俗拜天於日月山。成宗大德六年建壇合祭天地五方帝。九年始立南郊專祀昊天上帝。泰定中又合祭。然皆不親郊。文宗至順以後親郊者凡四。惟祀昊天上帝。

國朝分祭天地于南北郊。冬至祀

昊天上帝於圜丘。以仁祖淳皇帝配。其從祀則唯以大明夜明星辰太歲。

皇帝每歲親祠。參酌成周唐宋之典以適其中。蓋不牽惑於鄭玄識諱之說。可謂明且至矣。若其歷代制度儀文之詳列于左方。

壇壝

周禮至敬不壇。掃地而祭。特燔柴於泰壇而已。**至秦**則有四時之制。**漢**元始儀上帝圓壇八觚。

徑五丈高九尺茅營去壇十步行宮徑三百步
土營徑五百步神靈壇各於其方面三丈去茅
營二十步光武始為郊兆於洛陽城南七里園
壇八陸中又為重壇其外為壇重營皆紫以像
紫宮有四通道以為門中營四門外營四門營
即壇也隋制為壇四成唐因之每成各高八尺
一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十
丈四成廣五丈凡二壇宋初因唐制熙寧中始
增壇為三每壇二十五步周垣四門嘉制為壇

三成以合陽竒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壇內壇去壇二十五
步外壇去內壇五十四步各四門壇設於丙巳
之地以就陽位外垣南靈星門三東西靈星門
各一中築園壇周圍上下俱護以甃內壇外壇
各高五尺壇四面各有門三俱塗以赤

國朝為壇二成下成闊七丈高八尺一寸四出
陛正南陛闊九尺五寸九級東西北陛俱闊八

尺一寸九級上成闊五丈高八尺一寸正南陛
一丈二尺五寸九級東西北陛俱闊一丈一尺
九寸五分九級壇上下甃以琉璃磚四面作琉
璃欄干墳去壇一十五丈高八尺一寸甃以磚
四面有靈星門周圍外墻去墳一十五丈四面
亦有靈星門天下神祇壇在東門外天庫五間
在外垣北南向廚屋五間在外壇東北西向庫
房五間南向宰牲房三間天池一所又在外庫
房之東北執事齋舍在壇外垣之東南牌樓二

在外門外橫角道之東西

燎壇附燎牲

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝禋謂烟也周
人尚臭故升烟以祀天祭法又曰燔柴於泰壇
謂實牛柴上以焚之也蓋陽祀自烟始故升烟
以致神不可不在先及致神矣方有事焉至於
禮畢則以牲幣之屬焚之然後為禮之終也**唐**
燎壇在神壇之左**宋**因唐制燎壇方一丈高一
丈二尺開上南出戶方六尺在壇南二十步丙

地元燎壇高一丈二尺四方各一丈周圍護以
甃在外壇內丙巳之位東西南三出陞開上南
出戶上方六尺深可容柴

國朝燎壇在內壇外東南丙地高九尺闊七尺
開上南出戶其燎牲則漢用牛首後魏用左體
六朝用脅之九个唐宋皆用牛首元用馬首
國朝別用全犢以燎

配帝

祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯
祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯

夏后氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗禹殷人禘
嚳而郊真祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文
王而宗武王孝經曰周公郊祀后稷以配天蓋
祀天莫大於郊而祀祖莫大於配天也自秦滅
學舊禮隳廢漢至光武始以高祖配焉魏明帝
用鄭玄周祀天於園丘以嚳配之說遠推帝舜
以配園丘晉武帝用王肅之說始以其祖宣帝
配由宋及隋或以祖配或以考配唐高祖武德
初郊以其祖景帝配太宗以高祖配高宗以高

祖太宗並配開元中以高祖配寶應初又以景
皇帝配**宋**太祖乾德初郊以其父宣祖配太宗
時配以太祖真宗時奉太祖太宗並配仁宗時
以太祖太宗真宗並配神宗以後止以太祖配
元至成宗朝始定郊以太祖配

國朝洪武元年初郊議配祀

上謙讓不許親為文以告

太廟曰臣於今年十一月三日冬至祀

上帝于南郊故先告

祖考鑑觀歷代有天下者未嘗不以祖配天茲
臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有闕
失懼有責焉去年

上天垂誠有聲東南又雷火焚舟及擊殿吻早

暮兢惕恐無以承

上帝好生之德故不敢輒以

祖配天也惟

祖神與

天通恐

上帝有問以臣之所行敷奏

帝前善惡無隱惟

上帝鑑之候南郊竣事臣當率百司恭詣

廟庭告成大禮以共享

上帝之錫福謹告明年夏至將祀方丘群臣復請舉配典

上堅執前志不允群臣固請乃曰俟慶陽平議之八月慶陽平諸將凱還十一月十四日冬至群臣復固請

上勉從衆議奉

皇考仁祖淳皇帝配天子園丘

從祀

祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月大猶徧也蓋祭天之時日月天神共為一壇而日為衆神之主秦祭四時漢祠太一從祀之禮無見焉東漢光武初郊祀日月於中營內南道北斗在北道之西其中八陛及中營四門外營四門中外營門封神共千五百一十四神背中營神

五星中宮宿五官神及五嶽之屬背外營神二十八宿外官星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬隋文初郊五帝日月在圜丘第二等北斗五星十二辰河漢內官在第三等二十八宿中官在第四等外官在內壝之內衆星在內壝之外凡六百四十九座唐初五方帝日月七座在圜丘第二等內官五星以下五十五座在第三等二十八宿以下百四十五座在第四等外官百一十二座在內壝之內衆星三百

六十座在內壝之外宋制天皇五帝日月北極九位在第一龕北斗天一太一帝座五帝內座五星十二辰河漢內官等神位五十四座在第二龕二十八宿中官等神位一百五十九座在第三龕外官神位一百六座在內壝之內衆星三百六十座在內壝之外元制五方帝日月等共九位在第一等內官五十四位在第二等中官一百五十九位在第三等外官一百六位在內壝內衆星三百六十位在內壝外

國朝遵用古制惟設大明夜明星辰太歲從祀而不襲前代之謬實得貴誠尚質之義焉

神位板

唐神位板用松栢木長二尺五寸濶一尺二寸上圓下方黃金為飾鏤青為字丹漆匣盛黃羅帕覆正位題曰

昊天上帝配帝題曰太祖景皇帝從祀板用朱漆金字宋制同元嘗議正配位用蒼玉金字白玉為座後以郊祀尚質依舊制用木藏南郊之

香殿中書復議曰神位廟則有之今祀于壇望而祭之非若他神無所見也止設神座不用木主

國朝神位板長二尺五寸濶五寸厚缺寸跌高五寸以栗木為之正位題曰

昊天上帝配帝題曰

仁祖淳皇帝位板並黃質金字從祀題曰

風伯之神

雲師之神

雷師之神

雨師之神並赤質金字

神席

郊特牲曰蒲越藁結之尚明之也藁結祭天之席蒲越配帝之席俱所以藉神者明之者神明之也漢舊儀祭天用六綵絲席高祖配用紺席光武增廣郊祀用席二百一十六枚皆莞蓆率一席三神晉宋用蒯席不設茵褥梁用藁結五帝以下用蒲席唐高宗麟德二年詔曰文質不

同代有釐革惟祭祀天地獨不改張是自處以厚而奉天以薄也宜改用茵褥於是上帝之座褥以蒼配帝以紫五方帝皆以方色內官以下席皆以莞開元中上帝復用藁結配位以莞五帝日月以藁結五星十二辰河漢內官席皆以莞宋初上帝日月並以藁結配帝以莞仁宗時席皆加褥上帝以黃配帝以緋元豐後去褥元席以藁結仍加青綾褥青錦方座配位神席以蒲越青綾褥青錦方座從祀第一等神藁結神

席綾褥方座各九如其方色第二等神位及內
壇內外諸神位莞席三百

國朝尊事

上帝用龍椅龍案上施錦座褥配位同從祀位
置於案不設席

祝冊

周官太祝掌六祝之辭以事神祇一曰祠鄭司
農云祠當作辭謂辭令也祠用於祭祀所以交
接神祇者皆當有其辭也如武成曰敢昭告于

皇天后土惟有道曾孫周王發將有大正于商
大戴禮載古祝辭亦曰皇皇上天照臨下土集
地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡
古維予一人其敬拜皇天之祐維某年某月上
日皆告天之辭也成王在洛邑烝祭歲王命作
冊史逸祝冊此祝冊之見於**周**者說文曰冊象
其札一長一短中有二編之形也**唐**用祝版而
御署之其制長一尺一分廣八寸厚二分木用
梓楸其祀天祝文曰維某年歲次月朔日嗣天

子臣某敢昭薦于昊天上帝大明南至長晷初
升萬物權輿六氣資始謹遵彝典慎脩禮物謹
以幣帛犧齊粢盛庶品備茲禋燎祗薦潔誠太
祖景皇帝配神作主尚享開元禮以高祖神其
堯皇帝配祝文同
配帝文曰維某年歲次月朔日孝曾孫皇帝臣
某敢昭薦于太祖景皇帝履長伊始肅事郊禋
用致燔祀于昊天上帝伏惟太祖慶流長發德
冠思文對越昭升永言配命謹以制幣犧齊粢
盛庶品式陳明薦侑神作主尚享**宋**親祠用竹

冊其制以竹為之每冊用二十四簡長尺有一
寸濶一寸貫以紅絲條裝以紅綿常祀用祝版
以梓楸木為之長二尺廣一尺厚六分**元**祝版
之制長二尺四寸濶一尺二寸厚三分用楸文
宗至順元年親郊祝文曰嗣天子臣某敢昭告
于昊天上帝續承大統于今三年天祐下民日
臻寧謐慎修禮物躬致郊禋尚祈降歆永賜繁
祉敬以玉幣犧齊粢盛庶品備茲禋燎祗致潔
誠太祖法天啓運聖武皇帝配神作主尚享配

帝王集卷一
帝文缺

國朝洪武元年正月初四日

皇帝即位合祀天地祝文曰惟我中國人民之君自宋運告終

帝命真人於沙漠入中國為天下主其君父子及孫百有餘年今運亦終其天下土地人民豪傑分爭惟臣

帝賜英賢李善長徐達等為臣之輔遂有戡定采石水寨蠻子海牙方山陸寨陳也先袁州歐

祥江州陳友諒潭州王忠信新淦鄧明龍泉彭時中荊州江珏濠梁孫德崖廬州左君弼安豐劉福通贛州熊天瑞辰州陳文貴永新周安萍鄉易華平江王世明沅州李勝蘇州張士誠慶元方國珍沂州王宣益都老保等處狂兵息民於田里今地周回二萬里廣諸臣下皆曰恐民無主必欲推尊帝號臣不敢辭亦不敢不告上帝

皇祇是用吳二年正月四日於鍾山之陽設壇

備儀昭告

上帝

皇祇簡在

帝心尚享其年十一月三日冬至

皇帝親祀圜丘祝文曰臣荷眷祐戡定區宇為億兆主今當長至六氣資始禮典爰舉敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禋燎用伸昭告尚享其祝板依唐制長一尺一分廣八寸厚二分用楸梓木為之

祭器

燎燭菁茅附

周官冢人祭祀以疏布冢八尊蓋祭天無裸唯以五齊三酒盛於八尊八尊者泰尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沈齊其三酒則用壺尊三共八尊也此據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則為十六尊矣禮器曰犧尊桴勺以素為貴桴白理木桴杓所以酌酒於盞斝也郊特牲曰器用陶匏陶謂登簋之屬皆用瓦器為之匏謂用匏片為爵以酌

酒也詩曰卬盛于豆于登又曰籩豆大房竹曰籩以盛果實木曰豆以薦菹醢瓦曰登以盛大羹房謂俎以盛牲體也大宗伯省牲鑊鑊烹牲器也秋官司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎皆所以照衆為明也地官甸師祭祀共蕭茅鄉師大祭祀共茅蕭蕭煇以降神茅束以泝酒也梁用陶匏素俎香用沈唐設上帝太尊二犧尊二山罍二在壇上象尊二壺尊二山罍四在壇下

配帝設著尊二犧尊二象尊二山罍二在壇上於上帝酒尊之東其從祀五帝日月各太尊二內官各象尊二中官各壺尊二外官各概尊二衆星各散尊二上帝及配帝每坐籩豆各十二簠簋登俎各一其從祀五方帝大明夜明豆籩各八簠簋登俎各一五星十二辰河漢內官中官籩豆各二簠簋俎各一外官衆官籩豆簠簋俎各一設御罍洗於東階東南罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵凡御罍洗皆加以金

飾宋設上帝泰尊五山尊五以為酌尊在壇上
設泰尊二山尊二著尊二犧尊二象尊二壺尊
六以為設尊在壇下籩豆各十二簋籩各二登
俎各一配帝同上帝其從祀之第一龕每位泰
尊二著尊二籩豆各八簋籩登爵各一俎二第
二第三龕每位籩豆各二簋籩俎登爵各一內
壇內外每位籩豆簋籩俎爵各一第二龕每龕
犧尊二第三龕象尊二壺尊二內壇內每壇概
尊二內壇外每壇散尊二又設盤匜於壇下午

階東南凡用祭器籩豆簋籩尊罍桴杓登釧鼎
搏黍豆毛血盤幣篚匏爵坩盤匜罍洗爵盞坩
飲福俎燭臺俎共九千二百五件云元上帝位
太尊二著尊二犧尊二山罍二各有坩加勺罍
籩十二豆十二登三釧三簋二籩二俎七篚一
沙池一香鼎一香奩一香案一祝案一皆有衣
設而不酌者象尊二壺尊二山罍四各有坩罍
配帝位著尊二犧尊二象尊二山罍二皆有坩
加勺罍籩十二豆十二登三釧三簋二籩二俎

七篚一沙池一香鼎一香奩一香案一祝案一
皆有衣設而不酌者犧尊二壺尊二山罍四各
有坩加罍馬潼三器各設於尊所之首加罍勺
第一等五帝日月等九位每位太尊二著尊二
籩豆各八簋簋俎登篚爵坩沙池香鼎香奩各
一第二等內官五十四位每位籩豆各二簋簋
登俎各一每陞間各象尊二爵坩沙池篚各一
第三等中官一百五十九位每位籩豆簋簋俎
各一每陞間各壺尊二爵坩沙池篚各一內壝

內外官一百六位每位籩豆簋簋俎各一每陞
間各概尊二爵坩沙池篚各一內壝外衆星三
百六十位每位籩豆簋簋俎各一每道間各散
尊二爵坩沙池篚各一罍巾四百方一尺用青
木綿布以紅綃裏之四角錫墜絳燭三百五十
素燭四百四十皆絳紗籠雜用燭八百紕盆二
百二十

國朝設

上帝太尊二著尊一犧尊一山罍一於壇上皆

有勺有鬯設泰尊一山罍二於壇下有鬯配帝位同其從祀則設大明星辰著尊二犧尊二於左設夜明太歲著尊二犧尊二於右上帝及配帝籩豆各十有二簠簋各二登盤篚各一牲案各一爵坫各三沙池香案各一其從祀則籩豆各十簠簋各二牲案各一爵坫沙池香案各一

禮神之玉

周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方蒼璧禮天黃琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥

禮西方玄璜禮北方皆有牲幣各倣其器之色又典瑞四圭有邸以祀天邸本也圭本着於璧故四圭有邸圭未四出故也說者曰璧圓色蒼所以象天天有四時四圭有邸亦所以象天璧以象體圭以象用故於蒼璧言禮於四圭有邸言用蓋禮神在求神之初祀神在薦獻之時一祭而兩用也**漢**武郊見太一雲陽有司奉瑄玉薦享先武用元始之儀祀神以璧琮**梁**以蒼璧**後魏**用四圭**唐**圜丘及雩祀以蒼璧上辛及明

堂以四圭有邸其從祀則青帝以青圭赤帝以赤璋白帝以白琥黑帝以玄璜黃帝以黃琮日月以圭璧宋禮天以蒼璧五方帝以圭璋琥璜琮如方色日以日圭月以月圭元正位蒼璧五方帝各用圭璋琥璜琮大明青圭璧夜明白圭璧北極青圭璧天皇玄圭璧

國朝冬至祀

昊天上帝用蒼璧

幣 神幣局附

周制禮天之幣其色以蒼禮五帝之幣各如方色幣用繒其長一丈八尺所謂制幣也兩漢有幣而未辨其色梁以蒼幣後魏用束帛唐昊天上帝與配帝之幣皆以蒼天皇日月內官以下各隨方色宋正配位同用蒼幣從祀第一龕用白幣赤幣皂幣青幣各二黃幣一第二第三龕及內壝之內白幣六十五青幣七十六赤幣五十九皂幣一百一十八殿黃幣一內壝之外青幣赤幣白幣皂幣各六十黃幣一百二十元正

配位皆以蒼五帝日月天皇北極幣皆如其色
其從祀第二等以下諸神幣四十八段皆用青
國朝正配位用蒼大明以紅夜明星辰太歲皆
用白洪武三年二月詔立神幣局設官二員專
掌製神幣其織文曰禮神制幣色各隨其方

牲

周制郊特牲用騂犢其角繭栗其牲體全烝其
正祭之時則血腥爛熟大羹不和大宗伯又云
以蒼璧禮天牲放其器之色則當用蒼犢與用

騂不同說者謂為以理推之天道渾全不比五
方各主一色遠望則其色蒼純陽則其色赤故
或用蒼或用赤也**秦**用騮駒又用黃犢與羔各
四漢祠太乙殺一羴牛後漢郊祀天地配帝黃
帝各用犢一青帝赤帝共用犢一白帝黑帝共
用犢一凡用六犢日月北斗共用牛一四營群
神共用牛四凡用五牛**後魏**牲以黝犢**隋唐**上
帝配帝各用蒼犢一從祀五方帝各依方色犢
一大明青犢一夜明白犢一加羊豕各九**宋**正

配位犢二從祀羊十豕十元正配位各蒼犢一
從祀五方帝方色犢各一大明青犢一夜明白
犢一天皇蒼犢一北極玄犢一又以國俗別加
用純色馬一鹿十有八羊十有八野豕十有八
兔十有二

國朝

上帝及

配帝各用蒼犢一從祀大明夜明星辰太歲各
純色犢一

滌牲 神牲所附

周禮充人掌繫祭祀之牲牲繫於牢芻之三月
封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絊共其
水橐飾謂刷治潔清之也楅衡所以持牛令不
得舐觸楅設於角衡設于鼻絊繩也所以繫牛
者公羊傳曰養牲必有二帝牛不吉以為稷牛
帝牛必在滌三月稷牛惟具滌牛宮也謂之滌
者蕩滌牢中使潔清也三牢各主一月其一月
在外牢一月在中牢一月在明牢必三月者取

一時氣成以充其天性也牢閑也繫而飼之所
 以防其損傷也歷代以來並廩犧局滌潔唐令
 凡大祀養牲在滌九旬不得箠扑傷損死則瘞
 之病則易之凡牲方色難備則代以純色凡養
 牲必有副省牲而犢鳴則免之而用副宋元大
 祀牲牢入滌別養一依唐制

國朝立神牲所設官二人牧養神牲祀前三月
 付廩犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌
 十日者亦如之

酒齊

周禮司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑑取明
 水於月以共祭祀之明盞明燭共明水酒人掌
 為五齊三酒祭祀則共奉之酒正辨五齊一曰
 泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊
 泛者成而滓泛泛然醴者成而汁滓相將盎者
 成而翁翁然葱白色緹者成而紅赤沈者成而
 滓沈泛芳劍反齊才細反辨三酒一曰事酒二
 盎烏浪反緹音體

今之舊白酒也清酒今中山冬釀接夏而成者
大祭三貳大祭謂天地三貳謂就三酒之尊而
益副之蓋五齊之酒不貳其三酒人所飲者故
益之也鬯人掌共秬鬯謂五齊之酒以秬黍為
之以其芬芳調暢故言秬鬯也**梁**武帝時始除
鬯裸**唐**以來雖仍三酒五齊之名而一以法酒
實之初無清濁厚薄之異**宋**元豐中始改用三
色法酒政和新儀以供內法酒代泛齊以祠祭
法酒代醴齊**元**酒齊皆以尚醞酒代仍別用國

俗設馬灌蒲萄酒

國朝倣周制用新舊醅以備五齊三酒若其實
于尊之名數**唐**則正位泰尊實泛齊著尊實醴
齊犧尊實盎齊壺尊實沈齊山罍實三酒配位
著尊實泛齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實
清酒從祀太尊者實醴齊象尊者實緹齊壺尊
者實沈齊概尊者實清酒散尊者實昔酒齊加
明水酒加玄酒以為上尊**宋**正配位太尊實泛
齊山罍實醴齊以為酌尊太尊實泛齊山尊實

禮齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沈齊壺
尊實三酒並設而不酌從祀太尊著尊者實以
泛齊犧尊象尊者實以醴齊壺尊概尊散尊者
實以三酒齊皆加明水酒皆加玄酒並實於上
尊元正配位泰尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實
盎齊配位著尊實泛齊犧尊實盎齊象尊實醴
齊從祀並酌泰尊之泛齊齊皆加明水酒皆加
玄酒並實於上尊

國朝正配位泰尊實泛齊醴齊著尊實盎齊犧

尊實緹齊山罍實昔酒在壇上太尊實沈齊山
罍實事酒清酒在壇下從祀著尊實醴齊盎齊
犧尊實事酒

粢盛

周制天子以孟春躬耕帝籍甸師帥其屬而終
千畝以時入之於神倉以供齋盛小宗伯辨六
齋之名物六齋謂黍稷稻粱麥苽也廩人出之
舂人舂之饌人炊之凡醴酪粢盛於是乎取之
敬之至也**漢**舊儀春耕籍田種百穀萬斛立籍

田倉置令丞穀皆以給天地羣神之祀以為粢
 盛北齊籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大
 豆赤黍小豆黑稌麻子小麥大麥色別一項自
 餘一項地中通阡陌作祠壇納九穀於神倉以
 擬粢盛唐設廩犧令掌收籍田穀於神倉以供
 粢盛簠實以黍簋實以稷宋於京東南撥田千
 畝設籍田令并就籍田東南建立神倉收其入
 以供粢盛簠實以黍稷簋實以稻粱元於國都
 東門之外籍田千畝歛其黍稷以為粢盛簠實

以黍稷簠實以稻粱

國朝
原缺

籩豆之實

周官籩人掌四籩之實其實麩蕡白黑形監膾

鮑魚鱠棗栗桃乾榛榛實菱芡栗脯糗餌粉飧

蒸麥曰麩麻曰蕡稻曰白黍曰黑稌監以為虎
 形膾膾生肉為大臠鮑者於稻室中糗乾之出
 於江淮稻室者謂糗土為室也鮑者折乾之出
 東海乾籜謂乾梅榛似栗而小菱芡也芡雞頭
 也糗餌粉飧此二物皆粉稻米黍
 米所為也合蒸曰餅餅之曰飧

之實其實韭菹醯醢昌本麩蕡菁菹鹿藿茆菹

麩蕪葵菹羸醢脾析麤醢蜃蚘醢豚拍魚醢芹
菹兔醢深蒲醢醢落菹雁醢筍菹魚醢醢食糝

食醢肉汁也昌本昌蒲根切之四寸為菹三蕪亦醢也菁萋菁茆鳧葵羸號蚘蜃大蛤蚘蛾

子脾折牛百葉也蠹蛤也豚拍豚膊謂費也芹楚葵也深蒲謂蒲蕪入水深者以為蕪也落菹以落箭萌為菹也筍菹以竹萌為菹也醢醢也糝以米與肉合為餌煎之也

唐正配

位用籩豆各十二其籩實以石監乾魚乾棗栗
黃榛子仁菱仁芡仁鹿脯黑餅白餅糗餌粉餐
其豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹
魚醢脾析菹豚拍飽食糝食從祀用籩豆各八

者籩減白餅黑餅豆減脾析菹豚拍用籩豆各
二者籩實以栗黃牛脯豆實以葵菹鹿醢用籩
豆各一者籩實以牛脯豆實以鹿醢**宋**郊正配
位用籩豆各十二籩實以形監魚鱮乾棗乾桃
乾糝栗榛實菱芡鹿脯糗餌粉餐豆實以芹菹
筍菹葵菹菁菹韭菹魚醢兔醢豚拍醢醢鹿蕪
飽食糝食從祀用籩豆各八者籩減糗餌粉餐
菱栗豆減飽食糝食豚拍葵菹用籩豆各二者
籩實以栗鹿脯豆實以菁菹鹿蕪用籩豆各一

者籩實以鹿脯豆實以鹿藿[○]籩實用榛黃乾梅乾桃菱芡各二斗八升棗栗黃各三斗五升豆實用兔醢醢鹿脯豚拍魚鱮菁菹芹菹葵菹荀菹韭菹形監糗餌粉飧飽食糝食

[○]正配位用籩豆各十二其籩實以監藁魚棗栗榛菱芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉飧豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢荀菹魚醢脾析菹豚拍飽食糝食從祀籩豆各十者籩減糗餌粉飧豆減飽食糝食

樂舞

[○]周禮大司樂大合樂分樂乃奏黃鐘歌太呂舞雲門以祀天神凡樂圓鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上圓丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣周頌昊天有成命之詩郊祀天地之樂歌也思文之詩后稷配天之樂歌也[○]漢武時議古者祀天地皆有樂則神祇可得而禮乃立樂府以李延年为協律都尉

論律呂合八音之調作十九章之歌使童男女
七十人歌之練時日一帝臨二青陽三朱明四
西顛五玄冥六惟泰元七天地八日出入九天
馬十天門十一景星十二齋房十三后皇十四
華燁燁十五五神十六朝隴首十七象載瑜十
八赤蛟十九光武郊祀樂奏青陽朱明西顛玄
冥及雲翹育命舞晉樂章有夕牲迎送神享神
等歌梁武定郊樂有俊雅滌雅牲雅誡雅獻雅
裡雅之曲普通中薦蔬無牲牢遂省滌雅云北

齊後周俱奏肆夏皇夏等樂唐祀昊天上帝降
神奏元和之樂以圓鐘為宮黃鐘為角太簇為
徵姑洗為羽作文舞之舞樂舞六成止迎神奏
泰和之樂皇帝每行皆奏奠玉幣登歌奏肅和之
樂以大呂之均迎俎奏雍和之樂以黃鐘之均
酌獻奏壽和之樂皇帝酌獻飲福徹豆奏舒和
之樂武舞作送神奏元和之樂宋郊祀降神作
乾安之樂皇帝升降行止迎神作景安之樂文
德之舞樂六成止奠玉幣登歌作泰安之樂迎

俎作豐安之樂酌獻上帝登歌作禧安之樂酌
 獻二配帝作彰安之樂亞獻終獻作正安之樂
 武功之舞飲福登歌作禧安之樂送神作景安
 之樂元降神奏天成之曲六成內圓鐘宮三成
 黃鐘角太簇徵姑洗羽各一成舞崇德之舞詒
 壘洗位奏黃鐘宮隆成之曲奠玉幣奏黃鐘宮
 欽成之曲迎俎奏黃鐘宮寧成之曲初獻奏黃
 鐘宮明成之曲文舞崇德之舞獻訖文舞退武
 舞進奏黃鐘宮和成之曲亞獻終獻皆奏黃鐘

宮熙成之曲武舞定功之舞徹豆登歌作大呂
 宮寧成之曲送神宮懸樂奏圓鐘宮天成之曲
 一成止望燎奏黃鐘宮隆成之曲

國朝迎神奏中和之曲奠玉幣奏肅和之曲進
 俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞
 獻奏豫和之曲文德之舞終獻奏熙和之曲文
 德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望
 燎奏時和之曲其盥洗升降飲福受胙俱不奏
 樂

祭服

周制王祀昊天上帝則服大裘而冕禮記又曰郊之日王被衮戴冕璪十有二旒家語則曰臨燔柴脫衮冕著大裘以象天典瑞曰王摺大圭執鎮圭繅籍五采五就以朝日說者以為祭天亦執之此天子祭天之服也司服公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄

冕而下如孤之服此羣臣助祭之服也秦滅禮學天子郊社服皆以衾玄衾也冕旒前後邃延漢承秦弊西京二百餘年未能有所制立武帝祠太一其衣尚黃後漢明帝永平中始冕服以承大祭梁以黑繒象大裘之制隋用大裘冕皆無旒唐天子出宮服衮冕入齋宮祀日未明一刻服衮冕至大次質明改服大裘而冕以祭其冕無旒蓋衮冕盛服而文之備者又有十有二旒以則天數故於郊之前期被之以至大次既

臨燔柴則脫衮服衮者以明天道至質故被裘以體之示極恭之道盖用家語之說也王涇郊祀錄曰皇帝躬祀至內壇東門之外先受大圭搢之又受鎮圭執之宋元豐中陸佃議曰冕服有六而弁師掌王之五冕則大裘與衮同冕矣先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非也盖古者裘不徒服其上必皆有衣如郊祀徒服大裘則是表裘以見天地表裘不入公門而欲以見天地可乎且先王之服冬裘夏葛

以適寒暑郊祀天地有裘無衮則夏至祭地亦將被裘乎然則冬祀昊天中裘而表衮明矣至於夏祀地祇則去裘服衮以順時序周官曰凡四時之祭祀以宜服之明夏不必衣裘也於是從其議冬至祀天服裘被衮夏至祭地服衮去裘焉其大圭鎮圭則每奉祀之時既接神再拜乃奠鎮圭於繅籍以為贊而執大圭以為笏元祀天冕無旒服大裘而加衮搢大圭執鎮圭國朝惟服衮冕其皇太子侍祠服唐服衮冕而

大司馬禮 卷一
執笏宋元及

國朝皆服衮冕而執圭親王謁廟禮服亦如之
其羣臣陪祭服**秦**服衮玄前漢祠太一祝宰衣
紫及繡祀五帝各如方色祀日則赤祀月則白
後漢時三公九卿侍祠皆冠旒冕執事者冠長
冠皆衮服不執事者各服常冠衮玄以從隋五
等諸侯皆平冕九旒卿大夫平冕五旒唐制衮
冕九旒服九章第一品服之鷩冕八旒服七章
第二品服之毳冕七旒服五章第三品服之繡

冕六旒服三章第四品服之玄冕五旒衣無章
第五品服之爵弁無旒衣無章六品以下服之
其笏五品以上用象九品以上用竹木宋諸臣
奉祀親王中書門下冕九旒服九章三公則冕
無額花九卿冕七旒服五章四品以下為獻官
冕五旒衣裳無章博士御史亦冕五旒而紫檀
服太常奉禮平冕無旒其侍祠服一品二品五
梁冠中書門下加籠巾貂蟬諸司三品御史臺
四品兩省五品三梁冠御史大夫中丞冠加獬

大司馬集禮 卷一
三十三
薦角四品五品三梁冠六品以下皆冠如其品
御史加獬廌角並緋羅袍其中單劔佩綬環有
差自冕服以下皆執笏元諸臣奉祀三獻官司
徒大禮使七梁冠加籠巾貂蟬助奠以下諸執
事官冠制如貂蟬無籠巾而有六梁四梁三梁
二梁之異以為之等御史冠二梁加獬廌俱青
羅服裝紱綬環並同笏以木

國朝奉祀侍祠官正從一品七梁冠國公丞相
籠巾貂蟬二品六梁冠三品五梁四品四梁五

品三梁六品七品二梁八品九品一梁臺官加
獬廌梁數各如其品通服青羅衣其綬環革帶
則有差笏以象及木

禱位

周禮司几筵祀先王設昨席昨與酢同謂祭祀
及王受酢之席也後世郊祀天子由小次升壇
設黃道褥以籍地象天黃道壇上立位及飲福
位又設赤黃拜褥將行事則命徹之唐武德貞
觀之制並用紫至德以來用黃開元及宋開寶

禮並不用黃道褥天聖儀注復添褥如故事康
定改用緋元豐復去之元黃道褥以黃拜褥以
緋

國朝拜褥用緋不用黃道褥

版位

古者朝著之間君臣各有其位故唐以來郊廟
行事自天子以至於陪祀之官皆設版位唐制
版位皆用黑質赤文天子方尺二寸厚三寸皇
太子方九寸厚二寸公卿以下方七寸厚一寸

半前祀奉禮郎先設之宋同唐制元天子版位
青質金字長一尺八寸濶一尺三寸厚一寸八
分亞獻板位紅質銀字終獻以下百官板位黑
質紅字並長一尺五寸濶一尺厚一寸二分

國朝

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
並黑字白質

車旂

大明集禮卷一
禮器曰大路素而越席大路殷祭天之車也越
席蒲席也祭天質素故素車蒲席郊特牲曰乘
素車旂十有二旒龍章而設日月素車殷輅也
所建之旂十有二旒畫龍為章而設日月象天
數十二正幅為繆旒則屬焉周官巾車曰玉路
錫樊纓十有再就建太常十有二旒以祀王輅
以玉飾諸末也錫馬面當盧刻金為之所謂鏤
錫樊讀如鞞革之鞞馬大帶也纓馬鞅也玉路
之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也太

常九旂之畫日月者又大馭掌馭王路以祀及
祀較蓋祭天之時有祀較之事行山曰較祀之
者封土為山象以菩芻棘栢為神主既祭之以
車轆之而去喻無險難也漢祀天法駕備千乘
萬騎之儀名曰甘泉鹵簿歷世因而莫改詳見
鹵簿篇

陪祀執事負數

周官太宰掌百官誓戒與具脩視滌濯及納烹
贊王牲事祀之日贊王幣爵之事大宗伯涖王

奉玉奉粢省牲鑊詔大號治其大禮詔相王之
大禮小宗伯逆粢告時告備于王大司徒奉牛
牲鬯人掌共秬鬯而實之纂人以䟽布巾纂八
尊大司樂宿縣鼓人以雷鼓鼓神祀鷄人夜嘒
旦以詔百官巾車鳴鈴以應鷄人典路出路贊
駕說大馭掌馭玉輅及犯輶太史與執事卜日
戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事大祝辨
六號逆牲既祭令徹漢祠官職掌不見於史唐
以尚舍直長掌大小次尚舍奉御掌御幄奉禮

設御座衛尉掌文武侍臣次謁者贊引贊者丞
傳齋郎以尊坩篚纂設于位良醞令實尊罍太
祝實玉幣于篚侍中板奏中嚴外辨及進饌光
祿卿監取明水火及終獻大司樂設宿懸協律
郎舉麾郊社令積柴於壇廩犧令牽牲太官令
割牲及進饌司空省牲行掃除壇上行樂懸壇
下乘黃令進輅千牛將軍為右太僕卿執御黃
門侍郎中書令夾侍左右符寶郎掌六寶尚衣
奉御奉鎮圭殿中監進鎮圭太常卿太常博士

奉引司徒進俎大尉亞獻_宋以儀鸞司設大次
小次文武侍臣次及饌幔郊社令掃除壇上下
積柴燔壇太常設登歌樂設宮架立舞表又設
神席郊社令與太史設神位版奉禮郎禮直官
設皇帝位板太府卿陳幣少府監陳玉光祿卿
實籩豆簠簋太官令實俎良醞令實尊罍及從
祀神位之饌太常設燭乘黃令進輅太僕卿執
御侍中叅知政事夾侍以出千牛將軍夾輅以
趨禮部尚書侍郎右僕射視滌濯光祿卿牽牲

太官令割牲禮儀使前導殿中監進大圭鎮圭
協律郎舉麾郊社令升烟燔牲首瘞血吏部尚
書侍郎左僕射進玉幣戶部侍郎奉俎舉鼎太
常博士太常卿奉引禮部尚書徹豆_元親祀設
亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二大禮
使一侍中二門下侍郎二禮儀使二殿中監二
尚輦官二太僕卿二控馬官六近侍官八導駕
官二十四典寶官四侍儀官五太常卿丞二光
祿卿丞二刑部尚書二禮部尚書二奉玉幣官

一定撰祝文官一書讀祝冊官二舉祝冊官二
太史令一御奉爵官一奉匱盤官二御爵洗官
二執巾官二割牲官二溫酒官一太官令一太
官丞一良醞令丞二糾儀御史四太常博士二
郊祀令丞二太樂令丞二司尊壘二亞終獻盥
洗官爵洗官巾篚官奉爵官各二祝史四太祝
十有五奉禮郎四協律郎二

國朝設

皇帝大次

皇太子幕次官二人掃除壇上下官一人御史
監掃除二人灑掃齋舍神厨官二人設饌幔官
二人設

昊天上帝

仁祖淳皇帝龍椅案從祀神案官一人設
御位

皇太子位官二人設燔柴官二人設分獻及文
武官諸執事官版位官二人設儀仗官二人設
庭燎墳燭官二人設牲榜省牲位及割牲官二

人牽牲十五人掌鼎鑊視滌濯官二人協律郎一人舞士一人樂生一人舞生一人撰祝書祝官各一人讀祝兼捧祝官一人導駕奏禮官六人導引

皇太子官四人分獻官執事八人引陪祭官執事四人糾儀御史四人奉爵官六人捧幣官六人司香官六人掌祭官十二人舉飲福案官二人進福酒官一人進俎官二人授胙執事官一人司御洗捧匱一人進巾一人司分獻壘洗各

酌水二人進巾二人司御盥洗酌水一人進巾一人司分獻盥洗位酌水一人進巾一人司御酒尊所官一人司分獻酒尊所各二人進正配位饌官六人舉案齋郎十二人舉從祀饌案四十八人

陳設

周制祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次積柴於丘壇之上次大司樂宿縣**東漢**光武初郊設天地位重壇之上皆南向西上其外壇

上為五帝位青帝位甲寅之地赤帝位丙巳之地黃帝位丁未之地白帝位庚申之地黑帝位壬亥之地日月在中營內南道日東月西北斗在北道之西中八陛陞五十八醜合四百六十四醜五帝陛郭帝七十二醜合三百六十醜中營四門門五十四神合二百一十六神外營四門門八神合四十二神皆背營內向中營四門門封神四外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神唐前祀三日尚舍直長

施大次於外壝東門之內道北南向尚舍奉御設御座衛尉設文武侍臣次於大次之前文官在左武官在右俱相向設諸祀官次於東壝之外道南從祀文武官介公鄴公朝集使蕃客位於中壝西門之內東西相向設饌幔於內壝東西北門之外前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之外設歌鐘歌磬於壇上匏竹立於壇下右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇前祀一日奉禮設御位於壇之北南向設祀官

公卿位於內壝東門之外獻官執事以下位如
設次之式設牲榜於東壝之外當門西向又設
廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太
祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設
太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太
常卿之西俱南向設酒尊之位上帝配帝酌尊
在壇上設尊在壇下日月尊在第一等內官尊
在第二等中官尊在第三等外官尊在壇下衆
星尊在內壝之外凡尊各設於神座之左而右

向設御洗於午陛東南亞終獻同洗於卯陛之
南俱北向設分獻罍洗設玉幣篚於壇上下尊
坫之所祀前一日太史令郊社令各常服帥其
屬升設上帝神座於壇上北方南向設配帝神
座於東方西向設從祀五帝日月神座於壇第
一等設五星十二辰河漢內官五十五座於第
二等設二十八宿及中官百五十九座於第三
等設外官百五座於內壝之外設衆星三百六
十座於內壝之外各依方次告潔畢權徹正配

及從祀第一等神位版祀之日丑時五刻郊社
令太史升壇重設宋前祀三日儀鸞司設小次
大次及文武侍臣次又設饌幔前祀二日郊社
令率其屬掃除積柴光祿牽牲詣祠所太常設
登歌宮架植舞表前祀一日太常設神位席太
史設神位版奉禮郎禮直官設皇帝位版及飲
福位望燎位望瘞位版設權火二贊者設亞終
獻位及大禮使左僕射行事吏戶禮刑部尚書
吏部侍郎光祿卿丞讀冊舉冊官奉禮郎太祝

郊社太官令監察御史太常丞協律郎位又設
陪祠文武官諸蕃客使位光祿陳牲於東壝門
外西向太常設省牲位於牲西光祿陳禮饌於
東壝門外道北南向太常設省饌位版於禮饌
之南禮部率其屬設祝冊案於神位之右司尊
彝率其屬設玉幣篚於酌尊所次設籩豆簋盞
盤俎於饌幔內設進盤匱於壇下設進盤匱
巾內侍位於皇帝版位之後又設亞終獻盥洗
爵洗於其位之南分獻官盥洗各於其方祀之

大明集禮 卷一 四十三
日丑前五刻郊社令與太史官屬各服其服升壇復設上帝配帝神位版於壇上設天皇大帝五方帝大明夜明北極位於第一龕太府卿帥其屬陳幣篚少府監陳玉各置於神位前光祿卿率其屬實正配位籩豆太官令率其屬實俎良醞令率其屬實尊罍又實從祀神位之饌又實從祀神位之尊太常設燭於神位前又設大禮使以下執事官揖位於卯階之東內壝外如省牲位元前祀三日太樂令設登歌樂於壇上

設宮懸二舞於壇下郊祀令掃除壇之上下祀前一日郊祀令太史令奉禮郎升設昊天上帝及配帝位於壇上設五方帝大明夜明天皇大帝北極神座於壇第一等內官五十四座於第一等中官一百五十九座於第三等外官一百六座於內壝之內衆星三百六十座於內壝之外奉禮郎司尊及執事者設正配位籩豆登銅簠簋之屬又設正配位尊罍於壇上有坫加勺幕又設正配位尊罍於壇下設而不酌又設第

大司馬考 卷一 四十四
一第二第三等諸神及內壇內內壇外諸神邊
豆盞盞登俎尊爵之屬悉如舊制又設正配位
邊豆盞盞俎及毛血豆并第一等神位俎二於
饌幕內又設盥洗爵於壇下罍在洗東加勺篚
在洗西實以巾爵加坩又設第一等第二等分
獻官盥洗爵洗位祀之日丑前五刻禮部尚書
設祝版於神座之右太常禮儀使設燈燎郊祀
令奉禮郎升壇重設正配位及第一等神座又
設玉幣各於其位太祝取燔玉加於幣以禮神

之王各置於神座前光祿卿率其屬入實邊豆
盞盞尊罍醴齊

國朝祭前二日有司掃除壇上下積柴於柴壇
灑掃齋舍饌室神厨設

皇帝大次於外壇之東設

皇太子次於大次之右祭前一日設省牲位于
內壇東門外設樂懸于壇下之南設正位於壇
第一層之北正中配位於壇上之東設大明夜
明星辰太歲位於壇第二層大明星辰位在東

夜明太歲位在西設正配位酌尊 於壇上設
尊 於壇下玉幣篚位次之又設大明星辰酒
尊 於神座之左幣篚位次之設夜明太歲酒
尊 於神座之右幣篚位次之設正配位籩十
二於神位之左豆十二於神位之右籩盞各二
登一在籩豆之間俎一在籩盞之前香燭案在
俎之前爵在香案之前設大明夜明星辰太歲
籩十在左豆十在右籩盞各二登一在籩豆之
間俎一在籩盞之前香燭案在俎之前爵在香

燭案之前又設

御盥洗位于壇之東分獻官盥洗位于樂懸之
東西設

御褥位于壇前之南設

皇太子褥位于

御座之右設分獻官于

御位之南文武陪祭官於分獻官之南讀祝官
於神之右司尊司洗捧幣捧爵各於其所設望
燎位于壇東南

受誓戒

周官太宰之職祀五帝則掌百官之誓戒前期十日帥執事而卜日遂戒祀大神祇亦如之大司寇禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒於百族盖太宰治官佐王事神祇祖考獨掌誓戒者欲人之聽於一也司寇刑官戒之日涖誓者失禮乃入刑故也又郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也澤擇賢之宮也以射擇士之可預祭者因誓勅之以禮**唐**以太尉掌誓

戒其詞曰某月某日祀昊天上帝於圓丘各揚其職不共其事國有常刑**宋**初因之元豐中議太尉三公坐而論道非掌誓之任始命左僕射讀誓於尚書省刑部尚書涖之右僕射讀誓於太廟齋房刑部侍郎涖之**元**初止令禮直局管勾讀誓文無涖之者後議令管勾代太尉讀誓刑部尚書涖之

國朝重其禮致齋之日百官朝服親受戒詞於御前

致齋

周制既卜郊散齋七日致齋三日夫齋者齋戒以神明其德將以對越上帝也**唐**前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於太極殿一日於行宮致齋前一日設御幄於太極殿西序及室內俱東向致齋之日質明諸衛列仗入陳殿庭如常儀文武五品以上陪位如式皇帝服袞冕結珮出自西房即御座東向坐一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋皇帝

降座入室文武侍臣各還本司凡應祀之官散齋四日於家之正寢致齋三日二日於本司一日於祀所諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮於齋所**宋**皇帝散齋七日於別殿致齋三日其一日於大慶殿一日於太廟一日於青城齋宮致齋之日質明服通天冠絳紗袍績結珮出西閣即大慶殿御座南向侍中奏請降座就齋室陪祀文武官散齋致齋並如唐制**元**皇帝散齋四日於別殿致齋三日於大明殿諸陪

祀齋官及有司攝事散齋致齋並同上儀

國朝

皇帝親祠散齋四日致齋三日於齋宮其陪祀官各宿於公廨給饌及明衣布各習禮於齋所

告天下神祇

唐故事云凡有事于上帝則百神皆預遣使祭

告其冊祝曰某月某日有事于圓丘不敢不告

國朝因之為壇於圓丘之東至郊祀散齋之第

五日

皇帝備法駕出宮百官具服前導躬至壇所設

天下神祇位於壇中西向以酒脯祭告曰

皇帝致祭于天下神示茲以某年某月某日冬

至將有事于圓丘咨尔百神相予祀事祝畢

變金駕復還齋所如來儀至郊祀日以籩豆各四

簋簋登爵各一羊六豕六俟分獻從祀將畢就

壇以祭

省牲器

周禮太宗伯凡祀大神宿省牲鑊小宗伯大祭

九鼎集禮 卷一
祀省牲祭之日省鑊儀禮特牲饋食禮宗人視
牲告充舉獸尾告備少牢饋食禮司馬刲羊司
士擊豕宗人告備蓋古者展牲以告博碩肥膋
者謂民力之普存則能事鬼神也又大司樂既
宿懸遂以聲展之東漢先郊之夕公卿京兆尹
衆官至壇東省牲唐前祭一日晡後二刻郊社
令丞帥府史齋郎以尊坩篚梟等入設于位三
刻太祝與廩犧令以牲就東門榜位謁者引太
常卿御史行樂懸又自東陞升視滌濯執尊者

皆舉梟告潔降就視牲位南向立廩犧令以前
曰請省牲退復位太常卿前進視牲廩犧令前
北面舉手曰膋諸太祝各巡牲一匝西面舉手
曰充俱還本位諸祝與廩犧令以次率牲詣厨
授太官令光祿卿詣厨省鼎鑊申視濯漑訖祀
官等皆詣厨省饌具各還齋所宋省牲之日未
後二刻司尊彝帥府史及齋郎以祭器入設於
位加中蓋三刻禮直官贊者分引大禮使以下
詣東壇門外省牲位立定光祿卿丞與執事者

大司馬禮記卷一
牽牲就位贊者引太常卿入行樂架次引禮部
尚書外自卯階視滌濯執事者皆舉帛曰潔俱
復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲次引禮部
尚書侍郎省牲訖次引光祿卿出巡牲一匝西
向躬曰充曰備次引光祿卿出循牲一匝西向
躬曰膾俱復位禮直官曰省牲畢請就省饌位
所司省饌具畢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
鼎鑊視濯溉還齋所脯後一刻太官令率宰人

以鸞刀割牲祝史各取毛血實於盤俱置饌所
遂烹牲祀前一日未後二刻司尊壘奉禮郎
率祠祭局以祭器入設于位三刻廩犧令與諸
太祝祝史以牲就位禮直官分引太常卿光祿
卿丞監祭監禮官太官令丞等詣省牲位立定
禮直官引太常卿丞監祭監禮入自卯陞外壇
視滌濯司尊壘跪舉帛曰潔禮直官曰請省牲
太常卿省牲畢次引廩犧令巡牲一匝西向折
身曰充復位諸太祝俱巡牲一匝復位一負出

班西向折身曰膺復位禮直官引太常卿光祿
卿丞太官令丞監祭監禮詣饌位省饌畢還齋
所廩犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授太
官令次引光祿卿等詣厨省鼎鑊視滌濯畢還
齋所脯後一刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝
史各取毛血實於豆祝史仍取牲首貯於盤用馬
首俱置于饌殿遂烹牲刑部尚書涖之

國朝重其禮前期一日

皇帝親詣壇省牲訖執事者牽牲詣厨太常卿

奏請詣厨視鼎鑊視濯溉畢遂烹牲

飲福

儀禮祭將畢二佐食各取黍於一敦上佐食搏
之以授尸尸執以命祝祝受以嘏于主人自漢
以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮亞獻未
升壇而皇帝飲福宋元豐中改從三獻禮畢皇
帝飲福受胙元親祠儀注亦用一獻畢飲福

國朝郊祀三獻皆

皇帝親行禮既畢然後飲福嘏之辭曰惟此酒

有神之所與賜以福慶億兆同沾

齋宮

周官掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸謂於次中張氈床床後設板屏風其上染烏羽象鳳凰以覆之而為飾也朝日祀五帝則張大次小次說者以為祀昊天上帝則亦張大次小次也大次在壇壝外初往所止居也小次在壇側初獻後退俟之處也**漢**武祠甘泉於竹宮望拜竹宮以竹為宮去壇三里**宋**立息帳**齊**立瓦屋**唐**

為郊宮其致齋三日則二日於大極殿一日於郊宮**宋**營青城幄殿即周之大次也又於東壝門外設更衣殿即周之小次也其制皆用帛絞縛大內門曰太裡東偏門曰承和西偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後門曰拱極內門裏東側門曰寅明西側門曰肅成大殿門曰端誠大殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰寶華元豐中議禮局言每歲青城費縑布三十餘萬乞如青城創制齋

大司馬禮記 卷一 五十三
宮使一勞永逸時未及行哲宗始建齋宮南渡
後庶事草創復絞縛以備制元親祀之典不常
見故未有其制

國朝洪武二年十二月

詔太常禮部議築齋宮于圓丘側

告祭

虞舜受終文祖類于上帝巡狩四丘燔柴祭天
湯黜夏命告于上天神后武王勝殷柴望大告
武成周公卜洛用牲于郊周禮天子出征類于

上帝漢光武唐高祖宋太祖即位皆告天地元
世祖平宋遣官告南郊又凡歷代天子嗣位改
名上尊號改元立皇后太子皇子生親征納降
獻俘籍田朝陵肆赦河平及國有大故皆奏告
天地

國朝洪武元年正月四日

皇帝即位鍾山之陽祭告

天地云

告廟

周制卜郊受命于祖廟作龜于禰宮蓋郊事至重又尊祖以配天故先告祖而受命焉乃卜日于禰宮自此以後散齋七日致齋三日齋戒以神明其德將以對越上帝此古禮然也唐自天寶以後郊祀必先享太廟次日享天宋元豐中太常言郊天告祭宗廟不必偏享乞止告太祖一室以侑神作主之意

國朝於致齋之第一日

皇帝備法駕出宮百官具服前導躬詣太廟奏

告于

仁祖淳皇帝室行一獻之禮告畢還齋所如來儀

大明集禮卷一

