

74
6640
7

74
6640
7

五禮通考卷第十七

內廷供奉禮部侍郎金廣泰蕙田編輯

李太保總督蘇州府桐城方觀承同訂

吉禮十七

園丘祀天

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

戊子燔柴于蓮花樂

天贊四年閏十二月壬辰祠木葉山

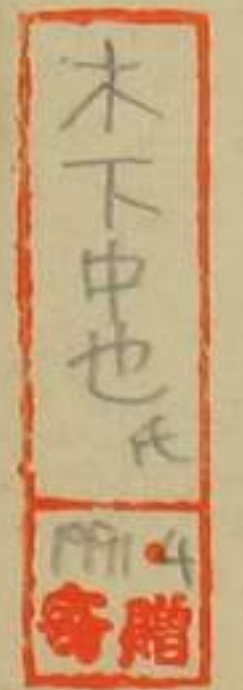
太宗本紀天顯四年九月戊寅祠木葉山 六年五月

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

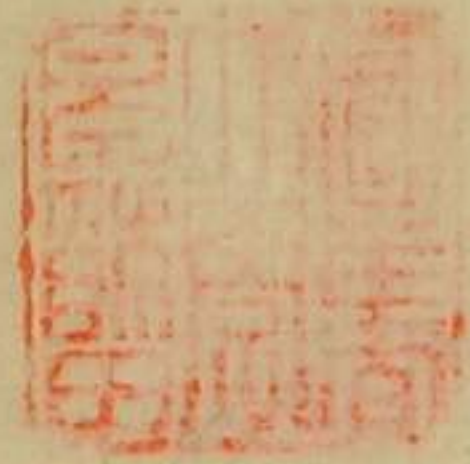
會同八年十月辛未祠木葉山

園丘祀天

91-0684

穆宗本紀應歷十二年六月甲午祠木葉山及潢河
 景宗本紀保甯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為神門皇帝皇后
 至夷离畢具禮儀牲用赭白馬元牛赤白羊皆牡僕臣
 曰旗鼓拽刺殺牲體割懸之君樹太巫以酒酌牲禮官
 曰敵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帙絡縫
 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閣門使讀祝訖復位坐北府宰相及惕隱以次致奠於君樹徧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詣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器再奠大臣命婦右持酒左持肉各一器少後立一奠命惕隱東向擲之皇帝皇后六拜在位者皆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爵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刺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辦班位奠祝致嘏飲福往往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裘冕服不書

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

五禮通考卷十七
三
樹木懸牲告辨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劄木

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毬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太子以下先出皆如前導引皇帝回輦至幄次更衣行射柳擊毬之戲金之郊祀本于其俗有拜天之禮其後太宗卽位乃告祀天地蓋設位而祭天德以後始有南北郊之制大定明昌其禮寢備南郊壇在豐宜門外當闕之已地園壇三成成十二陛各案辰位壇牆三匝四面各三門齋宮東北厨庫在南壇墳皆以赤土坊之冬至日合祀昊天

上帝皇地祇于園丘

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己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桀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園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細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詒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園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躬詣郊壇行禮統石烈良弼傳時有事南郊良弼為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眞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恆不能繼者不敢以獻若燔眞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眞玉禮神次玉燔瘞於禮為當近代郊自第二等升天皇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眞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帝北極十位皆大祀亦當用犢當時止

禮記卷之七 國丘祀天

以羊代第二等以下從祀神位則分剖羊豕以獻竊意
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為不
倫今第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分獻從
之

張暉傳承安元年八月上召暉至內殿問曰南郊大
祀今用度不給俟來年可乎暉曰陛下卽位于今八
年大禮未舉宜亟行之上曰北方未甯致齋之際有
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
丙族襄傳契丹之亂廷臣議罷郊祀又欲改用正月
上辛上遣使問之對曰郊為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
改用正月上辛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旣而破
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册上曰讀册至朕名聲微下
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暉陛下卽位八年大禮未
舉之語則明昌間又不應有郊事細詳党傳所載卽
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

二十九年正月卽位明年改元明昌連而數
之正合張曄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醢令廩犧令郊社丞
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氈褥
白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
俱詣閣奉迎上水志作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卽御座東向坐通
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為燎位在南中壝東門之東
壇之已位又為瘞坎在中壝內戊位祀前二日大樂令

帥其屬設登歌之樂於壇上稍南北向玉磬在午陛之
西金鐘在午陛之東祝一在鐘前稍北敔一在磬前稍
北東西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芡樂于
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
醢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合位于樂簾之間稍東西向協律郎位于樂簾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牷于外壝東門之外西向饌牷于其北稍西南向牲牷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牷南稍北西向太常丞光祿丞太官令位于其

後監祭御史監禮博士于禮部尚書位之西稍卻北向廩犧令位在牲位西南北向又陳禮饌于饌牷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太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東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合位于宮縣之北稍東協律郎二在大樂台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卻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

祇天皇帝北極神座于壇上第一等席皆藁秸內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內壝之內眾星三百六十座在內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邊右十有一豆俱為三行登三在邊豆間簋一盞一于登前盞在左盞在右各干神座前藉以席又設天地位太尊各二著尊各二犧尊各二山壘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坩加勺竊左以明水右以元酒為酌尊所又天地位象尊各二壺尊

各二山壘各四在壇下午陞之南北向西上配位壺尊二山壘四在酉陞之北東向北上皆有坩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帝北極第一等皆左八邊右八豆登在邊豆間盞一盞一在登前爵坩一在神座前第二等內官五十四座五神五官岳鎮海瀆二十九座每座邊二豆二盞一盞一俎一爵坩一第三等中官一百五十八座崑崙山林川澤二十一座及內壝內外官一百六十座邱陵墳衍原隰三十座內壝外眾星三百六十座每位邊二豆二盞一盞一俎一爵一又設第一等每位太尊二著尊二皆有坩加勺第二等每位山尊二第三等每位蜃尊二內壝內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其尊所皆在神位之左凡祭器

皆藉以席邊豆各加巾蓋又設天地及配位邊一豆一
盥一盥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
在東爵洗在西匱在東巾在西匱南肆寶玉爵坫又設
亞終獻洗位在小次之東南向盥洗在東爵洗在西加
勺匱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壘
在洗左匱在洗右俱內向執壘匱者位于其後太府監
少府監祀前一日未後二刻帥其屬升壇陳玉幣昊天
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匱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
案太常卿明燈燎戶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
太府監少府監郊社合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
瑋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邊三行
以右爲上形鹽在前魚鱠餼餌次之第二行榛實在前

乾桃乾榛乾棗次之第三行乾菱在前乾芡乾栗鹿脯
次之豆三行以左為上芹菹在前笋菹葵菹次之第二
行韭菹在前菁菹魚醢兔醢次之第三行豚胎在前醢
醢醢食鹿麇次之簠黍稷登皆太羹第一等壇上一
十位每位皆實邊三行以右為上形鹽在前魚鱸次之
第二行乾榛在前桃棗次之第三行乾芡在前榛實鹿
脯次之豆三行以左為上芹菹在前笋菹次之第二行
菁菹在前韭菹魚醢次之第三行豚胎在前醢醢鹿麇
次之簠黍稷登太羹第二第三等每位邊二鹿脯乾
棗豆二鹿麇菁菹俎羊一體內壝外每位邊鹿
脯豆鹿麇俎羊一體良醢合帥其屬入實尊罍昊天
帝皇地祇太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧
尊次之實以盎齊象尊次之實以盥齊壺尊次之實以

沈齊山罍為下實以三酒配位著尊為上實以汎齊犧
尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以
著尊實以醴齊第二等山尊實以醴齊第三等及內壝
內蜃尊實以汎齊內壝外及眾星概尊實以三酒 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陞視

滌濯執事者皆舉霽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臚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籩視滌濯畢乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鷲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簋簋尊罍俟監祭監禮案視訖徹去巾蓋大樂合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燾等在前又引登歌樂工由卯陞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幕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至大次乃跪奏稱
具官臣某請皇帝降輿皇帝入次卽位于大次外質明
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
帝出次乃前導至中壘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
請悅手皇帝悅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

帝神座前奏請跪奠鎮圭皇帝奠訖執大圭俛伏興侍
中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悅手執笏各由其陞升
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
各由其陞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
鼎三魚鼎三各在鑊右大官令丞帥進饌者詣厨以七

升牛羊豕魚白鑊各實于鼎牛羊豕皆肩臂臠胙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肩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臠在上端臠胙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邊豆籩籩邊實以粉糝豆實以糝食籩實稻籩實梁俟皇帝還小次樂止禮直官引司徒出詣饌幔所與薦邊豆籩籩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陞以次

出訖司徒與薦邊豆籩籩俎齋郎奉昊天上帝皇地祇之饌升自午陞大官令丞與薦邊豆籩籩俎齋郎奉配位及第一等神位之饌升自卯陞各位太祝迎于壇陞之道間于昊天上帝位司徒搢笏北向跪奉粉糝籩在糗餌之前糝食豆在醯醢之前籩左籩右皆在登前牛俎在豆前羊豕魚俎次之以右爲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陞立于昊天上帝酌尊所以俟太常卿乃當次前俛伏跪奏請皇帝詣盥洗位俛伏興皇帝出次殿中監進大圭乃奏請執大圭至盥洗位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請

祝手皇帝祝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奏爵官皇帝詣昊天上帝
 酌尊所奏請搢大圭執爵良醢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册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
 釋大圭皇帝還小次太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祝手訖詣爵洗
 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

爵執尊者舉冪良醢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奠
 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祝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
 授執事者其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引第二等第三等內壝內
 外眾星位分獻各詣盥洗位搢笏盥手祝手酌酒奠拜

禮記卷之十一 禮記卷之十一

十一

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陞太祝持胙俎進滅天地配位前胙肉加于俎皆取前腳第二節又以黍稷飯其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指大圭啐酒訖

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轅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齊作應行禮陪從祀官先詣應天門奉迎再拜太樂合先詣應天門外準備奏樂如儀訖擇日稱賀

樂志郊祀樂歌

皇帝入中壝宮縣黃鐘宮昌甯之曲凡步武同 衮服穆穆臨于中壝瞻言園壇皇皇后帝禋祀肇稱馨

香維德爰暨百神於昭受職

降神宮懸乾甯之曲仁豐道治之舞圓鐘為宮黃鐘

為角太簇為徵姑洗為羽圓鐘三奏黃鐘太簇姑洗

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甯來燕

皇帝盥洗宮懸黃鐘宮昌甯之曲因天事天惇宗

將禮爰飭攸司奉時疊洗挹彼注茲迺陞壇陞先事

而虔神勞豈弟

皇帝升壇登歌太呂宮昌甯之曲相在國南崇崇

其趾烝哉皇王維時涖止至誠通神克禋克祀於萬

斯年昊天其子

昊天上帝奠玉幣登歌太呂宮洪甯之曲穆穆君

王有嚴有翼珮環鏘然圓壇是陟嘉德升聞馨非黍

稷高明降監百神受職

皇地祇神甯之曲肅敬明祗躬行奠贄其贄維何

黃琮制幣從祀羣靈成秩厥位維皇能饗允集厥事

配位太祖皇帝永甯之曲肇舉明禋皇天后土皇

祖武元爰作神主功昭耆定歌以大呂綏我思成有

秩斯祐

司徒迎俎宮懸黃鐘宮豐甯之曲穆穆皇皇天子

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

昊天上帝酌獻登歌大呂宮嘉甯之曲郊禋展敬

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

皇地祇泰甯之曲 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
配位太祖皇帝燕甯之曲 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甯來燕福
祿綏之
文舞退武舞進宮縣黃鐘宮咸甯之曲 奉祀郊丘
雲門變舞進秉朱干停揮翟羽於昭睿文復肖聖武
無疆維烈天子受祐
亞終獻宮縣黃鐘宮咸甯之曲功成治定之舞 掃
地南郊天神以埃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甯之曲 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

徹豆登歌大呂宮豐甯之曲 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

送神宮縣圓鐘宮乾甯之曲 赫赫上帝臨監禮祀

居然來歆昭答祖配圓壇四成神安其位升歌贊送

天神悅喜

章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卻跪左膝左右搖
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

元史祭祀志元興朔漢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爲之也憲宗卽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顛顛腦兒之西丁巳秋駐蹕于軍腦兒皆祭天于其地

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刺哈孫攝事

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刺哈孫攝事爲攝祀天地

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

〔哈刺哈孫傳〕大德二年集羣議建南郊為一代定制
〔袁桷傳〕大德初為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為九或為二作祭天
名數議園丘不見于五經郊不見于周官作園丘非
郊議后土社也作后上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為大其
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魯禮也卜不
得常為辛作郊非辛日議北郊見于三禮尊地而遵

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

降神奏乾甯之曲六成圓鐘宮三成 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 黃鐘角一成 太簇徵一成

姑洗羽一成

詞並同用

初獻盥洗奏肅甯之曲黃鐘宮 明水在上鐘鼓既

奏有孚顙若陟降左右辟公處止多士裸將吉蠲以

祭上帝其饗

初獻升降奏肅甯之曲大呂宮 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於萬斯年休命用申
迎俎奏豐甯之曲黃鐘宮 有碩斯俎有滌斯牲鑾
刀屢奏血脣載升禮崇蘭粟氣達上腥上帝臨止享
于克誠
酌獻奏嘉甯之曲大呂宮 崇崇泰時穆穆昊穹神
之格思肸蠁斯通犧尊載列黃流在中酒既和止萬
福攸同
亞獻奏咸甯之曲黃鐘宮 六成既闋二獻云終神
其醉止穆穆雍雍和風慶雲賁我郊宮受茲祉福億
載無窮 終獻詞同
徹邊豆奏豐甯之曲大呂宮 禮禮既備神具宴娛
邊豆有楚廢徹不遲多士駿奔樂且有儀乃錫純嘏
永佐丕基

送神奏圓鐘宮 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甯
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
始行郊禮專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
子親祀者三日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增外四成以廣
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陞隘器物難容擬四
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壇內壇去壇二十五步外壇去
內壇五十四步壇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

代所向其制不同集議曰依宗廟見用冠服制度案周
禮大司樂云凡樂圓鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗
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有言古者祀天器用
陶匏席用藁鞞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蒼犢一羊豕鹿各九其文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞以攝太尉右丞相哈刺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

皇帝入中壇黃鐘宮 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園丘巍巍元

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

皇帝升壇降大呂宮 天行唯健盛德御天日月龍

章筭簾宮縣藁蘇尚明禮璧蒼園神之格思香升燔

煙

降神奏天成之曲園鐘宮三成 烝哉皇元丕承帝

眷報本貴誠于郊殷薦藁蘇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

職齊潔唯先匪馨于稷迺沃迺盥祠壇是陟上帝監

觀其儀不忒

初獻升壇降奏隆成之曲大呂宮 於穆園壇陽郊

奠位孔惠孔時吉蠲為饎降登祗若百禮既至願言

居歆允集熙事

奠玉幣正配奏欽成之曲黃鐘宮 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

司徒捧俎奏甯成之曲黃鐘宮 我牲既潔我俎斯

實笙鏞克諧籩豆有飴神來宴娛歆茲明德永錫繁

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

皇帝祗位酌獻大呂宮 至哉坤元與天同德函育
羣生元功莫測合饗園壇舊典時式申錫無疆聿甯

皇國
太祖位酌獻黃鐘宮 禮大報本郊定天位皇皇神
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隲

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
大禋是承載祗載肅上帝居歆馨香既飫惠我無疆

介以景福
徽籩豆奏甯成之曲大呂宮 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

送神奏天成之曲圓鐘宮 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

皇多祐
望燎奏隆成之曲黃鐘宮 熙事備成禮文郁郁紫

煙聿升靈光下燭神人樂康永膺馘穀祚我不平景
命有僕

皇帝出中壝黃鐘宮 泰壇承光寥廓元燮暢我揚
明饗儀唯大九服敬宣聲教無外皇拜天祐照臨斯
屆

武宗本紀至大二年十二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北郊之
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為
乙酉祭祀志作十月乙酉誤續通考引志作
十二月亦誤

祭祀志至大二年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子圓丘
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北郊方丘朝日夕月典禮
臣等議欲祀北郊必先南郊今歲冬至祀圓丘尊太祖
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合有司速備之
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祀志俱有脫畧矣

祭祀志英宗至治二年九月有旨議南郊祀事中書平章買闕御史中丞曹立禮部尚書張楚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禮祀祀昊天上帝注謂昊天上帝冬至圜丘所祀天皇帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇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器曰魯人將有事于上帝必先有事于頌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遵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其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袞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袞襲之也謂冬祀服大裘被之以袞開元及開寶通禮鑿駕出宮服袞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袞冕圓議用袞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圜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太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今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蒞之 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鞞之尚注蒲越藁鞞藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝卽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衲褥上帝以蒼其餘各視其方色宋以褥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藁鞞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秦用騮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腠一牲正副一鹿一十八野豬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炳蕭裸鬯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 十二曰割牲周禮司土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殺體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之為七體也熟其殺謂體解而爛之為二十一體也體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為眾俎也七體謂脊兩肩兩拍兩髀二十一體謂肩臂膈膊胙正脊脰脊橫脊正脅短脅代脅并腸三胃三判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

禮掌次王旅上帝張瓊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
也正經卽無燔玉明証漢武帝祠太一胙餘皆燔之無
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 三日升禋
禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有煙柴猶祭地
之瘞血宗廟之裸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柏
四曰儀注禮經出于秦火之後殘缺脫漏所存無幾
至漢諸儒各見所見後人所宗唯鄭康成王子雝而二
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侍
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
書平章羅仝等會都堂議唐宋以來壇上旣設昊天上帝
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

從祀圓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藉皆以藁
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坩有勺加罍罍之繒以雲籩豆皆簠一盞一登一俎一匏爵一有坩沙池一幣篚一太尊實泛齊著尊實醴齊皆有上尊香鼎香合香案綾拜緝各隨其方之色

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時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
郊祀天地致祭五嶽四瀆名山大川

五禮通考卷第十七

禮通考卷第十八

內廷供奉禮部侍郎黃泰舊編

直隸按察司副使元和宋完

李天德督隸若都城坊觀回

貢

士吳江顧我鈞

參校

吉禮十八

圍丘祀天

元史文宗本紀至順元年九月敕有司繕治南郊齋宮
 祭祀志至順元年將親郊十月辛亥太常博士言親祀
 儀注已具事有未盡者案前代典禮親郊前七日百官
 習儀于郊壇今既與受戒誓相妨合于致齋前一日告
 示與祭執事者各具公服赴南郊習儀親祀太廟雖有
 防禁然郊外尤宜嚴戒往來貴乎清肅凡與祭執事齋
 郎樂工舊不設盥洗之位殊非涓潔之道今合于饌殿
 前及齋宿之所隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜

禮通考卷十八 圍丘祀天

水買益杓巾帨令人掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭日太常院分官提調神厨監視割烹上下燈燭糝燎已前雖有剪燭提調糝盆等官率皆虛應故事或減刻物料燈燭不明又嘗見奉禮贊賜胙之後獻官方退所司便服徹俎壇下燈燭一時俱滅因而雜人登壇攘奪不能禁止甚為褻慢今宜禁約省牲之前凡入壇門之人皆服窄紫有官者公服禁治四遺紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢卽令關閉毋使雜人得入其藁鞞匏爵事畢合依大德九年例焚之壬子御史臺臣言祭日宜敕股肱近臣及諸執事人毋飲酒制曰卿言甚善其移文中書禁之

文宗本紀十月戊午致齋于大明殿己未遣亞獻官中書右丞相燕鐵木兒終獻官帖木爾補化率諸執事告

廟請以太祖皇帝配享南郊庚申出次郊宮辛酉帝服大裘袞冕祀昊天上帝于南郊以太祖皇帝配 十二月戊午以郊祀禮成御大明殿受朝賀大赦天下

李术魯神傳文宗親祀天地社稷宗廟神爲禮儀使詳記行禮節文于笏遇至尊不敢直書必識以兩圈帝偶取笏視曰此爲皇帝字乎因大笑以笏還神竣事上天歷大慶詩三章帝命藏之奎章閣

馬祖常傳陞參議中書省事參定親郊禮儀充讀冊祝官

蕙田案傳文在天歷元年然紀志都無天歷郊天之事恐卽至順元年之誤姑附于此

祭祀志自世祖混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉蓋器物儀注至是益加詳慎矣 一壇

壝在麗正門外丙位凡三百八畝有奇壇三成每成高
 八尺一寸上成縱橫五丈中成十丈下成十五丈四陛
 午貫地子午卯酉四位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外垣南
 櫺星門三東西櫺星門各一圓壇周圍上下俱護以甃
 內外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤至大三
 年冬至以三成不足以容從祀版位以青繩代一成繩
 二百各長二十五尺以足四成之制燎壇在外壝內丙
 巳之位高一丈二尺四方各一丈周圍亦護以甃東西
 南三出陛開上南出戶上方六尺深可容柴香殿三間
 在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在外壝南門
 之外少東南向省饌殿一間在外壝東門之外少北南
 河外壝之東南為別院內神廚五間南向祠祭局三間

北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神廚南垣之
 外西向外壝南門之外為中神門五間諸執事齋房六
 十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西周垣各
 為門以便出入齊班廳五間在諸獻官齋房之前西向
 儀鑿局三間法物庫三間都監庫五間在外垣內之西
 北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向
 演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官廚三間在
 外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門之外
 少東西向內犧牲房三間南向一神位昊天上帝位
 天壇之中少北皇地祇位次東少却皆南向神席皆緣
 以繒綾褥素座昊天上帝色皆用青皇地祇色皆用黃
 藉皆以藁秸配位居東西向神席綾褥錦方座色皆用
 青藉以蒲越其從祀圓壇第一等九位青帝位寅赤帝

禮記卷八 禮記卷八 禮記卷八

位已黃帝位未白帝位申黑帝位亥主皆用柏素質元
書大明位卯夜明位西北極位丑天皇大帝位戌用神
位版丹質黃書神席綾褥座各隨其方色藉皆以藁積
第二等內官位五十有四鉤星天柱元枵天厨柱史位
于子其數五女史星紀御女位于丑其數三自子至丑
神位皆西上帝座歲星大理河漢析木尙書位于寅帝
座居前行其數六南上陰德大火天槍元戈天牀位于
卯其數五北上太陽守相星壽星輔星三師位于辰其
數五南上天一太一內厨熒惑鶉尾勢星天理位于巳
天一太一居前行其數七西上北斗天牢三公鶉火文
昌內階位于午北斗居前行其數六填星鶉首四輔位
于未其數三自午至未皆東上太白實沈位于申其數
二北上八穀大梁扛星華蓋位于酉其數四五帝內座

降婁六甲傳舍位于戌五帝內座居前行其數四自酉
至戌皆南上紫微垣辰星陬訾勾陳位于亥其數四東
上神席皆藉以莞席內壇外諸神位皆同第三等中官
百五十九位虛宿女宿牛宿織女女星司命司非司危
司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗位于子
虛宿女宿牛宿織女居前行其數十有七月星建星斗
宿箕宿天雞輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天弁天棊帛度
屠肆宗星宗人宗正位于丑月星建星斗宿箕宿居前
行其數十有七自子至丑皆西上日星心宿天紀尾宿
罰星東咸列肆天市垣斛星斗星車肆天江宦星市樓
候星女牀天籥位于寅日星心宿天紀尾宿居前行其
數十有七南上房宿七公氏宿帝席大角亢宿貫索鍵
閉鉤鈴西咸天乳招搖梗河亢池周鼎位于卯房宿七

公氏宿帝席大角亢宿居前行其數十有五北上太子
星太微垣軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者三公九卿五
內諸侯郎位郎將進賢平道天田位于辰太子星太微
垣軫宿角宿攝提居前行其數十有六南上張宿翼宿
明堂四帝座黃帝座長垣少微靈臺虎賁從官內屏位
于巳張宿翼宿明堂居前行其數十有一西上軒轅七
星三台柳宿內平太尊積薪積水北河位于午軒轅七
星三台柳宿居前行其數九鬼宿井宿參宿天尊五諸
侯鉞星座旗司怪天關位于未鬼宿井宿參宿居前行
其數九自午至未皆東上畢宿五車諸王觜宿天船天
街礪石天高三柱天潢咸池位于申畢宿五車諸王觜
宿居前行其數十有一北上月宿昴宿胃宿積水天讒
卷舌天河積尸大陵左更天大將軍南門位于酉月宿

昴宿胃宿居前行其數十有二婁宿奎宿壁宿右更附
路閣道王良策星天廐土公雲雨霹靂位于戌婁宿壁
宿居前行其數十有二自酉至戌皆南上危宿室宿車
府墳墓虛梁蓋屋曰星杵星土公吏造父離宮雷電騰
蛇位于亥危宿室宿居前行其數十有三東上內墳內
外官一百六位天壘城離瑜代星齊星周星晉星韓星
秦星魏星燕星楚星鄭星位于子其數十有二越星趙
星九坎天田狗國天淵狗星蠶星農丈人杵星糠星位
于丑其數十有一自子至丑皆西上車騎將軍天福從
官積卒神宮傳說龜星魚星位于寅其數八南上陣車
車騎騎官頡頏折威陽門五柱天門衡星庫樓位于卯
其數十北上土司空長沙青邱南門平星位于辰其數
五南上酒旗天廟東甌器府軍門左右轄位于巳其數

六西上天相天稷耀星天紀外厨天狗南河位于午其
數七天社矢星水位關邱狼星弧星老人星四瀆野雞
軍市水府孫星子星位于未其數十有三自午至未皆
東上天節九州殊口附耳參旗九旂玉井軍井屏星伐
星天廁天矢丈人位于申其數十有二北上天園天陰
天廩天苑天困芻藁天庾天倉鈇鑕天濶位于酉其數
十外屏大司空八魁羽林位于戌其數四自酉至戌皆
南上哭星泣星天錢天網北落師門敗日斧鉞壘壁陣
位于亥其數八東上內壘外眾星三百六十位每辰神
位三十自第二等以下神位版皆丹質黃書內官中官
外官則各題其星名內壘外三百六十位唯題曰眾星
凡從祀位皆內向十二次微左旋子居于陞東午居午
陞西卯居卯陞南酉居酉陞北

器物之等其目有八 一曰圭幣昊天上帝蒼璧一有
纁藉青幣燎玉一皇地祇黃琮一有纁藉黃幣一配帝
青幣一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大明青圭有邸夜明
白圭有邸天皇大帝青圭有邸北極元圭有邸幣皆如
其玉色內官以下皆青幣 二曰尊罍上帝太尊著尊
犧尊山罍各二在壇上東南隅皆北向西上設而不酌
者象尊壺尊各二山罍四在壇下午陞之東皆北向西
上皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西上配帝
著尊犧尊象尊各二在地祇酒尊之東皆北向西上設
而不酌者犧尊壺尊各二山罍四在壇下酉陞之北東
向北上五帝日月北極天皇皆太尊一著尊二內官十
二次各象尊二中官十二次各壺尊二外官十二次各

概尊二眾星十二次各散尊二凡尊各設于神座之左而右向皆有坫有勺加幕幕之繪以雲唯設而不酌者無勺 三日籩豆登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十二登三簋二簋二俎八皆有七筋玉幣籩二匏爵一有坫沙池一青甃牲盤一從祀九位籩豆皆八簋一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池一玉幣籩一內官位五十四籩豆皆二簋一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池幣籩十二次各一中官百五十九皆籩一豆一簋一俎一匏爵一有坫沙池幣籩十二次各一外官位一百六皆籩一豆一簋一俎一匏爵一有坫沙池幣籩十二次各一眾星位三百六十皆籩一豆一簋一俎一匏爵沙池幣籩十二次各一此籩豆簋籩登爵籩之數也凡籩之設居神位左豆居右登籩籩居中

俎居後邊皆有巾巾之繪以斧 四曰酒齊以太尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實盞齊山罍實三酒皆有上尊馬湏設于尊罍之前注于器而罍之設而不酌者以象尊實醴齊壺尊實沈齊山罍二實三酒皆有上尊以祀昊天上帝皇地祇亦如之以著尊實泛齊犧尊實醴齊象尊實盞齊山罍實清酒皆有上尊馬湏如前設之設而不酌者以犧尊實醴齊壺尊實沈齊山罍三實清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以著尊實醴齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極天皇大帝以象尊實醴齊有上尊十二次同以祀內官以壺尊實沈齊有上尊十二次同以祀中官以概尊實清酒有上尊十二次同以祀外官以散尊實昔酒有上尊十二次同以祀眾星凡五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實

元酒散尊之上尊亦實明水 五曰牲粢庶品昊天上帝蒼犢皇地祇黃犢配帝蒼犢大明青犢夜明白犢天皇大帝蒼犢北極元犢皆一馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八兔十有二蓋參以國禮割牲爲七體左肩臂臠兼代脅長脅爲一體右肩臂臠代脅長脅爲一體左髀肫胙爲一體右髀肫胙爲一體脊連背膚短脅爲一體膺骨臍腹爲一體項脊爲一體馬首報陽升烟則用之毛血盛以豆或青養盤饌未入置俎上饌入徹去之邊之實魚鱠糗餌粉饗棗乾榛形鹽鹿脯榛桃菱芡栗豆之實芹菹韭菹菁菹筍菹脾析菹醢食魚醢兔醢豚拍鹿醢醢糝食凡邊之用八者無糗餌粉饗菱栗豆之用八者無脾析菹醢食兔醢糝食用皆二者邊以鹿脯乾棗豆以鹿醢菁菹用皆一者邊以鹿脯豆

以鹿鷄凡簋簠用皆二者簋以黍稷簠以稻粱用皆一者簋以稷簠以黍實登以太羹 六曰香祝洗位正位香鼎一香合一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一罍一洗一白羅巾一親祀匱二盤二地祇配位咸如之香用龍腦沈香祝版長各二尺四寸闊一尺二寸厚三分木用楸柏從祀九位香鼎香合香案綾拜褥皆九褥各隨其方之色盥爵洗位二罍二洗二巾二第二等盥爵洗位二罍二洗二巾二第三等亦如之內壘內盥爵位一罍一洗一巾一內壘外亦如之凡巾皆有篚從祀而下香用沈檀降真鼎用陶瓦第二等十二次而下皆紫綾拜褥十有二親祀御版位一飲福位及大小次盥洗爵洗版位各一皆青質金書亞獻終獻飲福版位二黑質黃書御拜褥八亞獻終獻拜褥一黃道裯褥

禮記卷之八 禮記卷之八 禮記卷之八

寶案二黃羅銷金案衣水火監 七日燭燎天壇椽燭
 四皆銷金絳紗籠自天壇至內壇外及樂縣南北通道
 絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠御位椽燭六
 銷金絳紗籠獻官椽燭四雜用燭八百杙盆二百二十
 有架黃桑條去膚一車束之置燎壇以焚牲首 八日
 獻攝執事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有四
 典寶官四侍儀官五太常卿丞八光祿卿丞二刑部尚
 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
 一御爵洗官二執巾官二割牲官二溫酒官一大官令
 一大官丞一良醢令丞二廩犧令丞二糾儀御史四太

常博士二郊祀令丞二大樂令一大樂丞一司尊鬯二
 亞終獻盥洗官二爵洗官二巾篚官二奉爵官二祝史
 四太祝十有五奉禮郎四協律郎二剪燭官四禮直管
 勾一禮部點視儀衛官二兵部清道官二拱衛使二大
 都兵馬使二齋郎百司天生二看守糞盆軍官一百二
 十
 儀注之節其目有十 一曰齋戒祀前七日皇帝散齋
 四日于別殿致齋三日其二日于大明殿一日于大次
 有司停奏刑罰文字致齋前一日尚舍監設御幄于大
 明殿西序東向致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗
 晝漏上水一刻通事舍人引侍享執事文武四品以上
 官俱公服詣別殿奉迎晝漏上水二刻侍中版奏請申
 嚴皇帝服通天冠絳紗袍晝漏上水三刻侍中版奏外

辦皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常儀奉引至大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏臣某言請降就齋俛伏興皇帝降座入室解嚴侍享執事官各還本司宿衛者如常凡侍祠官受誓戒中書省散齋四日致齋三日守壘門兵衛與大樂工俱清齋一宿光祿卿以陽燧取明火供爨以方諸取水實尊 二日告配祀前二日攝太尉與太常禮儀院官恭詣太廟以一獻禮奏告太祖法天啟運聖武皇帝之室寅刻太尉以下公服自南神門東偏門入至橫街南北向立定奉禮郎贊曰拜禮直官承傳曰鞠躬拜興拜興平立又贊曰各就位禮直官詣太尉前曰請詣盥洗位引太尉至盥洗位曰盥手悅巾詣爵洗位曰滌爵拭爵曰請詣酒尊所曰酌酒曰請詣神座前曰北向立

曰稍前曰搢笏曰跪曰上香再上香三上香曰授幣奠幣曰執爵祭酒再祭酒三祭酒祭酒于沙池訖曰讀祝舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官跪讀畢舉祝官奠祝版于案執笏興讀祝官俛伏興禮直官贊曰出笏俛伏興拜興拜興平立復位司尊彝良醞令從降復位北向立奉禮郎贊曰拜禮直官承傳再拜畢太祝捧祝幣降自中階詣望瘞位太尉以下俱詣坎位焚瘞訖自南神門東偏門以次出 三日車駕出宮祀前一日所司備儀從內外仗侍祠官兩行序立崇天門外太僕卿控御馬立于大明門外諸侍臣及導駕官二十有四人俱于齋殿前左右分班立俟通事舍人引侍中奏請中嚴俛伏興皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室卽御座羣臣起居訖尙輦進輿侍中奏請皇帝

升輿華蓋繖扇侍衛如常儀導駕官導至大明門外
中進當輿前跪奏請降輿乘馬導駕官分左右步導
下侍郎跪奏請進發俛伏與前稱警蹕至崇天門外
下侍郎跪奏請權停敕眾官上馬侍中承旨稱制可
下侍郎傳制稱眾官上馬贊者承傳眾官出櫺星門外
上馬門下侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋繖扇儀仗與
眾官分左右前引教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門
外侍中傳制眾官下馬贊者承傳眾官下馬訖自卑而
尊與儀仗倒卷而北兩行駐立駕至櫺星門侍中奏請
皇帝降馬步入櫺星門由西偏門稍西侍中奏請升輿
尚輦奉輿華蓋繖扇如常儀導駕官前導皇帝乘輿至
大次前侍中奏請降輿皇帝降輿入就次簾降侍衛如
式通事舍人承旨敕眾官各還齋次尙食進膳訖禮儀

使以祝冊奏請御署訖奉出郊祀令受之各奠于坵
四曰陳設祀前三日尙舍監陳大次于外壇西門之道
北南向設小次于內壇西門之道南東向設黃道衾褥
自大次至于小次版位及壇上皆設之所司設兵衛各
具器服守衛壇門每門兵官二員外垣東西南櫺星門
外設蹕街清路諸軍旗服各隨其方之色去壇二百步
禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇之上下大
樂令率其屬設登歌樂于壇上稍南北向設宮縣二舞
位于壇南內壇南門之外如式奉禮郎設御版位于小
次之前東向設御飲福位于壇上午陛之西亞終獻飲
福位于午陛之東皆北向又設亞終獻助奠門下侍郎
以下版位于壇下御版位之後稍南東向異位重行以
北爲上又設司徒太常卿以下位于其東相對北上皆

如常儀又分設糾儀御史位于其東西二遺門之外
 向而立又設御盥洗爵洗位于內遺南門之內道西北
 向又設亞終獻盥洗爵洗位于內遺南門之外道西北
 向又設省牲饌等位如常儀未後二刻郊祀合同太史
 令俱公服升設昊天上帝位于壇上北方南向席以藁
 秸加神席褥座又設配位于壇上西方東向席以蒲越
 加神席褥座禮神蒼璧置于纁藉素幣設于篚正位之
 幣加燎玉置尊所俟告潔畢權徹至祀日丑前重設執
 事者實柴于燎壇及設邊豆簋尊罍匏爵俎等事
 如常儀 五曰省牲器祀前一日未後二刻郊祀令率
 其屬各掃除壇之上下司尊罍奉禮郎率祠祭局以祭
 器入設于位郊祀令率執事者以禮神之玉置于神位
 前未後三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官

分引太常光祿卿丞監祭監禮官大官令丞等詣省牲
 位立定禮直官引太常卿監祭監禮山東壇北偏門入
 自卯陞升壇視滌濯司尊罍跪舉罍曰潔告潔畢俱復
 位禮直官稍前曰請省牲太常卿稍前省牲畢復位
 次引廩犧令巡牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸
 太祝俱巡牲一匝復位上一員出班西向折身曰牖告
 牖畢復位禮直官引太常光祿卿丞大官令丞監祭監
 禮詣省饌位東西相向立禮直官請太常卿省饌畢退
 還齋所廩犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授大官
 令次引光祿卿監祭監禮等詣厨省鼎鑊視滌漑畢還
 齋所脯後一刻大官令率宰人以鸞刀割牲祝史各取
 血及左耳毛實于豆仍取牲首貯于盤用馬俱置于饌殿
 遂烹牲刑部尚書漑之監實水納烹之事 六曰習儀

祀前一日未後三刻獻官諸執事各服其服習儀于外
 壇西南隙地其陳設樂架禮器等物並如行事之儀
 七日奠玉幣祀日丑前五刻太常卿設燭于神座太史
 令郊祀合各服其服升設昊天上帝及配位神座執事
 者陳玉幣于篚置尊所禮部尚書設祝冊于案光祿卿
 率其屬入實籩豆簋簠尊如式祝史以牲首盤設于
 壇大樂令率工人二舞入就位禮直官分引監祭禮郊
 祀令及諸執事官齋郎入就位禮直官引監祭禮案視
 壇之上下退復位奉禮贊再拜禮直官承傳監祭禮
 下皆再拜訖又贊各就位大官令率齋郎出詣饌殿
 于門外禮直官分引攝太尉及司徒等官入就位符寶
 郎奉寶陳于宮縣之側隨地之宜太尉將入禮直官引
 博士博士引禮儀使對立于大次前侍中版奏請中嚴

皇帝服大裘裘冕侍中奏外辦禮儀使跪奏禮儀使臣
 某請皇帝行禮俛伏興凡奏二人皆跪一人贊之簾捲出次禮儀使前導
 華蓋繖扇如常儀至西壇門外殿中監進大圭禮儀使
 奏請執大圭皇帝執圭華蓋繖扇停于門外近侍官與
 大禮使皆後從皇帝入門宮縣樂作請就小次釋圭
 止禮儀使以下分立左右少頃禮儀使奏有司謹具請
 行事降神樂作天成之曲六成太常卿率祝史捧馬首
 詣燎壇升煙訖復位禮儀使跪奏請就版位俛伏興皇
 帝出次請執大圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮贊
 眾官皆再拜訖奉玉幣官跪取玉幣于篚立于尊所禮
 儀使奏請行事遂前導宮縣樂作由南壇西偏門入詣
 盥洗位北向立樂止搢大圭盥手奉匱官奉匱沃水奉
 盤官奉盤承水執巾官奉巾以進盥帨手訖執大圭樂

作至午陞樂止升階登歌樂作至壇上樂止宮縣欽成
之樂作殿中監進鎮圭殿中監一員執鎮圭一員執大圭一員執鉶圭禮儀使奏請攝大
圭執鎮圭請詣昊天上帝神位前北向立內侍先設纒
席于地禮儀使奏請跪奠鎮圭于纒席奉玉幣官加玉
于幣以授侍中侍中西向跪進禮儀使奏請奠玉幣皇
帝受奠訖禮儀使奏請執大圭俛伏興少退再拜皇帝
再拜興平立內侍取鎮圭授殿中監又取纒藉置配位
前禮儀使前導請詣太祖皇帝神位前西向立奠鎮圭
及幣並如上儀樂止禮儀使前導請還版位登歌樂作
降階樂止宮縣樂作殿中監取鎮圭纒藉以授有司皇
帝至版位東向立樂止請還小次釋大圭祝史奉毛血
豆升自午陞以進正位升自卯陞以進配位太祝各迎
奠于神座前俱退立于尊所 八日進饌皇帝奠玉幣

還位祝史取毛血豆以降禮直官引司徒大官合率齋
郎奉饌入自正門升殿如常儀禮儀使跪奏請行禮俛
伏興皇帝出次宮縣樂作請執大圭前導由正門西偏
門入詣盥洗位北向立樂止搢圭盥手如前儀執圭詣
爵洗位北向立搢圭奉爵官跪取匏爵于篚以授侍中
侍中以進皇帝受爵執爵官酌水洗爵執巾官授巾搢
爵訖侍中受之以授捧爵官執圭樂作至午陞樂止升
階登歌樂作至壇上樂止詣正位酒尊所東向立搢圭
捧爵官進爵皇帝受爵司尊者舉罍侍中贊酌太尊之
汎齊以爵捧爵官執圭宮縣樂作奏明成之曲請詣
昊天上帝神座前北向搢圭跪三上香侍中以爵跪進
皇帝執爵三祭酒以爵授侍中大官丞注馬湏于爵以
授侍中侍中跪進皇帝執爵亦三祭之

今有蒲萄酒與尚書
禮各祭一爵焉

以爵授侍中執圭俛伏興少退立讀祝舉祝官搢笏跪
 舉祝冊讀祝官西向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝
 于案奏請再拜皇帝再拜興平立請詣配位酒尊所
 向立司尊者舉幕侍中贊酌著尊之汎齊以爵授捧爵
 官執圭請詣太祖皇帝神位前西向立宮縣樂作侍中
 贊搢圭跪三上香三祭酒及馬湏訖贊執圭俛伏興少
 退立舉祝官舉祝讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興奠
 祝版訖奏請再拜皇帝再拜興平立樂止請詣飲福位
 北向立登歌樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵
 以授侍中侍中西向以進禮儀使奏請再拜皇帝再拜
 興奏請搢圭跪受爵祭酒啐酒以爵授侍中侍中再以
 温酒跪進禮儀使奏請受爵皇帝飲福酒訖侍中受虛
 爵興以授太祝太祝又減神前胙肉加于俎以授司徒

司徒以俎西向跪進皇帝受以授左右奏請執圭俛伏
 興平立少退奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導
 還版位登歌樂作降自午陞樂止宮縣樂作至位東向
 立樂止請還小次至次釋圭文舞退武舞進宮縣樂作
 奏和成之曲樂止禮直官引亞終獻官升自卯陞行禮
 如常儀唯不讀祝皆飲福而無胙俎降自卯陞復位禮
 直官贊太祝徹籩豆登歌樂作奏甯成之曲卒徹樂止
 奉禮贊賜胙眾官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣
 版位出次執圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮贊曰
 再拜贊者承傳在位者皆再拜送神樂作天成之曲一
 成止禮儀使奏禮畢遂前導皇帝還大次宮縣樂作
 門樂止至大次釋圭九日望燎皇帝既還大次禮訖
 官引攝太尉以下監祭禮詣望燎位太祝各捧篚詣神

禮通考卷之六 圖丘祀天

左

位前進取燔玉祝幣牲俎并黍稷飯籩爵酒各由其
降詣燎壇以祝幣饌物置柴上禮直官贊可燎半柴又
贊禮畢攝太尉以下皆出禮直官引監祭禮祝史太祝
以下從壇南北向立定奉禮贊曰再拜監祭禮以下皆
再拜訖遂出 十曰車駕還宮皇帝既還大次侍中奏
請解嚴皇帝釋袞冕停大次五刻頃所司備法駕序立
于櫺星門外以北爲上侍中版奏請中嚴皇帝改服逆
天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出次升輿導駕
官前導華蓋繖扇如常儀至櫺星門外太僕卿進御馬
如式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿執御門下
侍郎奏請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕至櫺星
門外門下侍郎跪奏曰請權停敕眾官上馬侍中承旨
曰制可門下侍郎傳制贊者承傳眾官上馬畢導駕官

及華蓋繖扇分左右前導門下侍郎跪請車駕進發俛
伏興車駕動稱警蹕教坊樂鼓吹振作駕至崇天門櫺
星門外門下侍郎跪奏曰請權停敕眾官下馬侍中承
旨曰制可門下侍郎俛伏興退傳制贊者承傳眾官下
馬畢左右前引入內與儀仗倒卷而北兩行駐立駕入
崇天門至大明門外降馬升輿以入駕既入通事舍人
承旨敕眾官皆退宿衛官率衛士宿衛如式
南郊之禮其始爲告祭繼而有典禮皆攝事也故攝祀
之儀特詳其目有九 一曰齋戒祀前五日質明奉禮
郎率儀鸞局設獻官諸執事版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

次御史以北爲上次亞獻官終獻官攝司徒位于其南
次助奠官次太常太卿太常卿光祿卿次太史令禮部
尚書刑部尚書次奉璧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醞令司尊
罍次廩犧令舉祝官奉爵官次大官丞盥洗官爵洗官
巾篚官次剪燭官次與祭官其禮直官分直于左右東
西相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西爲上
郊祀丞大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某月某日祀昊天上帝于圜
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弔喪問疾不作
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太
尉與餘官皆再拜乃退凡與祭者致齋之宿官給酒饌
守壘門兵衛及太樂工人皆清齋一宿 二日告配祀
前二日初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
士赴禮部書寫祝文太常禮儀院官亦會焉書畢于公
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複覆之太尉以

下官比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樞
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樞星門外設蹕
街清路諸軍諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁止
行人祀前一日郊祀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簾在西編鐘
一簾在東擊鐘磬者皆有坐机大樂令位在鐘簾東西
向協律郎位在鐘簾西東向執麾者立于後祝一在鐘
簾北稍東故一在磬簾北稍西搏拊二一在祝北一在
故北歌工八人分列于午陛左右東西相向坐以北爲
上凡坐者皆藉以席加氈琴一絃三絃五絃七絃九絃
者各二瑟四箏二篪二笛二簫二巢笙四和笙四閏餘
匏一九曜匏一七星匏一塤二各分立于午陛東西樂
榻上琴瑟者分列于北皆北向坐匏竹者分列于琴瑟
之後爲二列重行皆北向相對爲首又設圍宮縣樂于
壇南內壝南門之外東方西方編磬起北編鐘次之南
方北方編磬起西編鐘次之又設十二縛鐘于編縣之
間各依辰位每辰編磬在左編鐘在右謂之一肆每面
三辰共九架四面三十六架設晉鼓于縣內通街之東
稍南北向置雷鼓單鼓雙鼓各二柄于北縣之內通街
之左右植四楹雷鼓于四隅皆左轆右應北縣之內歌

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立以北爲上祝一在東啟一在西皆在歌工之南大樂丞位在北縣之外通街之東西向協律郎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樂止之標準琴二十七設于東西縣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琴之後坐篳篥十簫十閏餘匏一在東七星匏一九曜匏一皆在竽笙之側竽笙十簫十篪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舞位于北縣

之前植四表于通街之東舞位行綴之間導文舞執衙仗舞師二員執旌二人分立于舞者行綴之外舞者八佾每佾八人共六十四人左手執籥右手秉翟各分四佾立于通街之東西皆北向又設武舞俟立位于東西縣外導武舞執衙仗舞師二員執纛二人執器二十人內單鼗二單鐸二雙鐸二金鐃二鉦二金鐃二執扇者四人扶鐃二相鼓二雅鼓二分立于東西縣外舞者如文舞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俟立之位太史令郊祀令各公服率其屬升設昊天上帝神座于壇上北方南向席以藁秸加褥座置璧于纁藉設幣于篚匱酌尊所皇地祇神座壇上稍東北方南向席以藁秸

加褥座置玉于纁藉設幣于篚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皇大帝北極等九位在
壇之第一等席以莞各設玉幣于神座前設內官五十
四位于圍壇第二等設中官一百五十九位于圍壇第
三等設外官一百六位于內壇內設眾星三百六十位
于內壇外席皆以莞各設青幣于神座之首皆內向候
告潔畢權徹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
服奉禮郎率儀鸞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官令良醢令廩犧令司尊鬯次

郊祀丞讀祝官舉祝官奉璧官奉幣官奉爵官太祝盥
洗官爵洗官巾篚官祝史次齋郎位于其後每等異位
重行俱東向北上攝司徒位于內壇東門之外道南與
亞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壇西門之外道北東向一
位在內壇東門之外道北西向博士二位各次御史以
北爲上設奉禮郎位于壇上稍南午陛之東西向司尊
鬯位于尊所北向又設望燎位于燎壇之北南向設牲
勝于外壇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邊右十
有二豆俱為四行登三鉶三簠簋各二在邊豆間登居
神前鉶又居前簠左簋右居鉶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坫各一居俎
前祝案一設于神座之右又設天地二位各太尊二著
尊二山罍二于壇上東南俱北向西上又設配位著尊
一犧尊二象尊二山罍二在二尊所之東皆有坫加勺
幕惟元酒有幕無勺以北為上馬漣三器各設于尊所
之首加幕勺又設玉幣篚二于尊所西以北為上又設
正位象尊二壺尊二山罍四于壇下午陛之西又設地

尊罍與正位同于午陛之東皆北向西上又設配位
一壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫
不加勺設而不酌又設第一等九位各左八邊右八
豆登一在邊豆間簠簋各一在登前俎一爵坫各一在
簠簋前每位太尊二著尊二于神之左皆有坫加勺幕
沙池玉幣篚各一又設第二等諸神每位邊二豆二簠
簋各一登一俎一于神座前每陛間象尊二爵坫沙池
幣篚各一于神中央之座首又設第三等諸神每位邊
豆簠簋各一俎一于神座前每陛間設壺尊一爵尊二
爵坫沙池幣篚各一于神中央之座首又設內壺內諸
神每位邊豆各一簠簋各一于神座前每道間概尊二
爵坫沙池幣篚各一于神中央之座首又設內壺外眾
星三百六十位每位邊豆簠簋俎各一于神座前每道

間散尊二爵沾沙池幣篚各一于神中央之座前自第一等以下皆用匏爵先滌訖置于玷上又設正配位各邊一豆一簋一盞一俎四及毛血豆各一牲首盤一并第一等神位每位俎二于饌殿內又設盥洗爵洗于壇下卯陞之東北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏爵加玷又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各于陞道之左罍在洗左篚在洗右俱內向凡司尊罍篚位各于其後五曰省牲器見親祀儀 六曰習儀見親祀儀 七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿率其屬設椽燭于神座四隅仍明壇上下燭內外糝燎太史令郊祀令各服其服升設昊天上帝神座藁秸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

入實邊豆簋盞邊四行以右爲上第一行魚鱸在前糝餌粉資次之第二行乾棗在前乾榛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鮑食次之第三行魚醢在前兔醢豚拍次之第四行鹿麇在前醢醢糝食次之簋實以稻粱簋實以黍稷登實以太羹良醢合率其屬入實尊罍太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊盞齊象尊醜齊壺尊沈齊山罍爲下尊實以元酒其酒齊皆以尙醢酒代之大官丞設革囊馬漣于尊所祠祭局以銀盒貯香同瓦鼎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外壇

內東西諸執事位之後拱衛使亦就位大樂令率工人
二舞自南壝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
良醞令廩犧令司尊壘大官丞讀祝官舉祝官奉玉幣
官太祝祝史奉爵官盥爵洗官巾篚官齋郎自南壝東
偏門入就位禮直官引監祭監禮案視壇之上下祭器
糾察不如儀者及其案視也太祝先徹去蓋罍案禮訖
禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再拜禮直官承
傳監祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰各就位大官令率
齋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

行事退復位官縣樂作降神天成之曲六成內圜鐘宮
三成黃鐘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戛故而樂止
凡樂作樂止皆倣此禮直官引太常禮儀院使率祝史
自卯陞升壇奉牲首降自午陞由南壝正門經宮縣內
詣燎壇北南向立祝史奉牲首升自南陞置于戶內柴
上東西執炬者以火燎柴升煙燔牲首訖禮直官引太
常禮儀院使祝史捧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太
尉以下皆再拜訖其先拜者不拜執事者取玉幣于篚
立于尊所禮直官引太尉詣盥洗位宮縣樂奏黃鐘宮
隆成之曲至位北向立樂止搯笏盥手帨手訖執笏詣
壇升自午陞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鐘宮欽成之曲搢
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與少退立再拜訖
樂止次詣皇地祇位奠獻如上儀次詣配位神主前奠
幣如上儀降自午陛登歌樂作如升壇之曲至位樂止
祝史奉毛血豆入自南壇門詣壇升自午陛諸太祝迎
取于壇上俱跪奠于神座前執笏俛伏興退立于尊所
至大三年大祀奠玉幣儀與前少異今存之以備互
考祀日丑前五刻設壇上及第一等神位陳其玉幣及
明燭實邊豆尊疊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
祝史齋郎入自中壇東偏門當壇南重行西上北向立
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陛道分獻官詣版
位西向立北上午未申酉戌亥陛道分獻官詣版位東
向立北上禮直官分引監祭禮點視陳設案視壇之上
下糾察不如儀者退復位太史令率齋郎出俟禮直官
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煙訖復位奉禮郎贊
曰再拜三獻司徒等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
止盥畢詣壇樂作升自卯陛至壇樂止詣正位神座前
北向立樂作搢笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻
初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖樂止次詣配位
神座前立樂作奠玉幣如上儀樂止降自卯陛樂作復

禮記卷八
禮
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升詣各神位前搢笏
跪太祝以玉幣授分獻官奠訖俛伏興再拜訖還位初
第一等分獻官將升禮直官分引第二等第三等內壝內
內壝外分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
升配位毛血豆由卯陞升太祝迎于壇上進奠于正配
位神座前太史與祝史俱退于尊所 八曰進熟太尉
既升奠玉幣大官令丞率進饌齋郎詣廚以牲體設于
盤馬牛羊豕鹿各五盤宰割體段並用國禮各對舉以
行至饌殿俟光祿卿出實籩豆簠簋籩以粉養豆以糝
食簠以梁簠以稷齋郎上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齋郎各奉以序從司徒入自
南壝正門配位之饌入自偏門宮縣樂奏黃鐘宮甯成
之曲至壇下俟祝史進徹毛血豆訖降自卯陞以出司
徒引齋郎奉正位饌詣壇升自午陞大官令丞率齋郎
奉配位及第一等之饌升自卯陞立定奉禮贊諸大祝
迎饌諸太祝迎于壇陸之間齋郎各跪奠于神座前設
籩于糗餌之前豆于醢醢之前簠于稻前簋于黍前又
奠牲體盤于俎上齋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
贊太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奏黃鐘宮隆成之

曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位
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升自午陛一作登歌樂
作奏黃鐘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罍舉罍良醢
合酌太尊之泛齊凡舉罍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奏黃鐘宮明
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受虛爵以興太
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讀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
儀惟樂奏黃鐘宮降自午陛一作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
進宮縣樂作奏黃鐘宮和成之曲立定樂止禮直官引
亞獻官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手訖出笏詣爵
洗位北向立搢笏執爵洗爵拭爵以爵授執事者出笏
詣壇升自卯陛至壇上酌尊所東向立搢笏授爵執
爵司尊罍舉罍良醢合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作奏黃鐘宮熙成
之曲武舞定功之舞搢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拭爵以爵授執事者出笏
升自卯陞至酌尊所搯笏授爵執爵良醞令酌犧尊之
盜齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣
樂作奏黃鐘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升壇時禮直官
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陞詣酌尊所搯笏執
事者以爵授分獻官執爵酌太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升壇時禮直
官引第二等第三等內壝內外壝外眾星位分獻官各

詣盥洗位搯笏盥手悅手酌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
登歌樂作奏大呂宮甯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眾官再
拜禮直官承傳曰拜在位者皆再拜平立定送神宮縣
樂作奏圜鐘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
員等詣望燎位又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瘞位樂作奏黃鐘宮隆成
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已上齋郎以俎載牲體黍稷各
由其陞降南行經宮縣樂出東詣燎壇升自南陞以玉
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坎
焚瘞畢禮直官引太尉以下官以次由南遺東偏門出
禮直官引監祭監禮奉玉幣官太祝祝史齋郎俱復壇
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次出
禮直官引太尉以下諸執事官至齊班幕前立禮直官
贊曰禮畢眾官圓揖畢各退于次太尉等官太常禮儀
院使監祭監禮展視胙肉酒醴奉進闕廷餘官各退
柔爾直班傳元統元年擢監察御史陳時政五事二
曰親祀郊廟
鐵木兒塔識傳至元二年郊鐵木兒塔識言大祀竣
事必有實惠及民以當天心乃賜民明年田租之半

蕙田案至元二年紀志都無郊事或即至正
三年之誤姑附于此

順帝本紀至正三年十月己酉帝親祀上帝于南郊以
太祖配己未以郊祀禮成大赦天下
祭祀志至正三年十月十七日親祀昊天上帝于圜丘
以太祖皇帝配享如舊行儀制右丞相脫脫為亞獻官
太尉樞密知院阿魯禿為終獻官御史大夫伯撒里為
攝司徒樞密知院汪家奴為大禮使中書平章也先帖
木兒鐵木兒達識二人為侍中御史大夫也先帖木兒
中書右丞太平二人為門下侍郎宣徽使達世帖睦爾
太常同知李好文二人為禮儀使宣徽院使也先帖木
兒執劈正斧其餘侍祀官依等第定擬前期八月初七
日太常禮儀院移關禮部具呈都會集翰林集賢禮

五禮通考卷之八 圜丘祀天

部等官講究典禮九月內承奉班都知孫玉鉉具錄親
祀南郊儀注云致齋日停奏刑殺文字應享執事官員
泣誓于中書省享前一日質明所司備法駕儀仗暨侍
享官分左右敘立于崇天門外太僕卿控御馬立于大
明門外侍儀官導駕官各具公服備擊執立于致齋殿
前通事舍人二員引門下侍郎侍中入殿相向立侍中
跪奏請皇帝中嚴就拜興退出少頃引侍中跪奏外辦
就拜興皇帝出致齋殿侍中跪奏請皇帝升輿侍儀官
導駕官引擎執前導巡輦路至大明殿西陛下侍中跪
奏請皇帝降輿升殿就拜興皇帝入殿卽御座舍人引
執事等官敘于殿午陛下相向立通班舍人贊起居引
贊鞫躬平身舍人引門下侍郎侍中入殿至御座前門
下侍郎侍中相向立侍中跪奏請皇帝降殿升輿就拜

興侍儀官前導至大明殿門外侍中跪奏請皇帝升輿
就拜興至大明門外侍中跪奏請皇帝降輿乘馬門下
侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕至崇天門外
門下侍郎跪奏請車駕少駐敕眾官上馬就拜興侍中
承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制敕眾官上馬贊者
承傳敕眾官于櫺星門外上馬少頃門下侍郎跪奏請
車駕進發就拜興動稱警蹕華蓋繖扇儀仗百官左右
前導教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門外門下侍郎
跪奏請皇帝權停敕眾官下馬侍中傳制敕眾官下馬
自卑而尊與儀仗倒捲而北左右駐立駕至內櫺星門侍
中跪奏請皇帝降馬步入櫺星門由右偏門入稍西侍
中跪奏請皇帝升輿就拜興侍儀官暨導駕官引擎執
前導至大次殿門前侍中跪奏請皇帝降輿入就大次

殿就拜興皇帝入就大次簾降宿衛如式侍中入跪奏
敕眾官各退齋次就拜興通事舍人承旨敕眾官各還
齋次尚食進膳訖禮儀使以祝冊奏御署訖奉出郊祀
台受而奠于坫其享日丑時二刻侍儀官備擎執同導
駕官列于大次殿前通事舍人引侍中門下侍郎入大
次殿侍中跪奏請皇帝中嚴服袞冕就拜興退少頃舍
人再拜引侍中跪版奏外辦就拜興退出禮儀使入跪
奏請皇帝行禮就拜興簾捲出大次侍儀官備擎執同
導駕官前導皇帝至西壝門侍儀官導駕官擎執止于
壝門外近侍官代禮官皆後從入殿中監跪進大圭禮
儀使跪請皇帝執大圭皇帝入行禮禮節一如舊制行
禮畢侍儀官備擎執同導駕官前導皇帝還至大次通
事舍人引侍中入跪奏請皇帝解嚴釋袞冕停五刻頃

尚食進膳如儀所司備法駕儀仗同侍享等官分左右
敘立于郊南櫺星門外以北爲上舍人引侍中入跪奏
請皇帝中嚴就拜興退少頃再引侍中跪版奏外辦就
拜興皇帝出大次侍中跪奏請皇帝升興侍儀官備擎
執同導駕官前導至櫺星門外太僕卿進馬侍中跪
奏請皇帝降輿乘馬就拜興門下侍郎請車駕進
發就拜興動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪請皇帝
少駐敕眾官上馬就拜興侍中承旨退稱曰制可門下
侍郎傳制敕眾官上馬贊者承傳敕眾官上馬少頃門
下侍郎跪奏請車駕進發就拜興侍儀官備擎執同導
駕官前導動稱警蹕華蓋儀仗繖扇眾官左右前導敕
坊樂鼓吹皆作至麗正門裏石橋北舍人引門下侍郎下馬
跪奏請皇帝權停敕眾官下馬贊者承傳敕眾官下馬

舍人引眾官分左右先入紅門內倒捲而北駐立引甲馬軍士于麗正門內石橋大北駐立依次倒捲至櫺星門外左右相向立仗立于櫺星門內倒捲亦如之門下侍郎跪奏請車駕進發侍儀官備擎執導駕官導由崇天門入至大明門外引侍中跪奏請皇帝降馬升輿就拜興至大明殿引眾官相向立于殿陛下俟皇帝入殿升座侍中跪奏請皇帝解嚴敕眾官皆退通事舍人承旨敕眾官皆退郊祀禮成

月魯不花傳拜監察御史首上疏言郊廟禮甚缺天子宜躬祀南郊殷祭太室

順帝本紀至正十五年冬十月甲子帝謂右丞相定住等曰敬天地尊祖宗重事也近年以來闕于舉行當選吉日朕將親祀郊廟務盡誠敬不必繁文卿等其議典

禮從其簡者行之遂命右丞韓爌左丞呂思誠領其事癸酉哈麻奏言郊祀之禮以太祖配皇帝出宮至郊祀所便服乘馬不設內外儀仗教坊隊子齋戒七日內散齋四日于別殿致齋三日二日于大明殿西幄殿一日在南郊祀所丙子以郊祀命皇太子愛猷識理達臘祭告太廟十一月壬辰親祀上帝于南郊以皇太子愛猷識理達臘為亞獻攝太尉右丞相定住為終獻明史危素傳至正二十年上都宮殿火素請親祀南郊築北郊以斥合祭之失

春明夢餘錄元初用其國俗拜天于日月山成宗大德六年建壇于燕京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祀者凡四惟祀昊天上帝其郊壇三成以合陽奇

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壇內壇去壇二十五步外壇去內壇五十四步各四門壇設于丙巳之地以就陽位外垣南櫺星門三東西櫺星門各一中築圍壇周圍上下俱護以甃內壇外壇各高五尺壇四面各有門三塗以赤祭時冕無旒服大裘而加袞搢大圭執鎮圭皇太子侍祠服袞冕而執圭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加貂蟬無籠巾而有六梁四梁三梁二梁之異御史冠二梁加獬廌俱青羅服裝紱綬環並同笏以木

右元郊禮

五禮通考卷第十八

五禮通考卷第十九

內廷供奉禮部右侍郎金匱纂舊編輯 直隸按察司副使元和宋宗元 李太保總督蘇都御史方觀承同訂 頁 士吳江顧我鈞 參校

吉禮十九

園丘祀天

明史太祖本紀吳元年八月癸丑園丘成

王圻續文獻通考先是丙午十二月定議以明年丁未為吳元年羣臣建言國之所重莫先于宗廟社稷即于是日命有司立園丘于鍾山之陽以冬至祀昊天上帝

禮志洪武元年中書省臣李善長等奉勅撰進郊祀議略言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于南郊之園丘祭地于北郊之方

澤所以順陰陽之位也周禮大司樂冬至禮天神夏至禮地祇禮曰享帝于郊祀社于國又曰郊所以明天道社所以明地道自秦立四時以祀白青黃赤四帝漢高祖復增北時兼祀黑帝至武帝有雍五時及渭陽五帝甘泉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唯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元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北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宋元豐中議罷合祭紹聖政和間或分或合高宗南渡以後唯用合祭之禮元成宗始合祭天地五方帝已而立南郊專祀天泰定中又合祭文宗至順以後唯祀昊天上上帝今當遵

古制分祭天地于南北郊冬至則祀昊天上上帝于圜丘以大明夜明星辰太歲從祀太祖從其議建圜丘于鍾山之陽

太祖本紀洪武元年二月定郊社宗廟禮歲必親祀以爲常

禮志壇壝之制明初建圜丘于正陽門外鍾山之陽壇二成上成廣七丈高八尺一寸四出陛各九級正南廣九尺五寸東西北廣八尺一寸下成周圍壇面縱橫皆廣五丈高視上成陛皆九級正南廣一丈二尺五寸東西北殺五寸五分甃甃闌楯皆以琉璃爲之壝去壇十五丈高八尺一寸四面靈星門南三門東西北各一外垣去壝十五丈門制同天下神祇壇在東門外神庫五楹在外垣北南向廚房五楹在外壇東北西向庫房五

楹南向宰牲房三楹天池一又在外庫房之北執事齋舍在壇外垣之東南坊二在外門外橫甬道之東西燎壇在內壇外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶神位洪武元年冬至正壇第一成昊天上帝南向第二成東大明星辰次之西夜明太歲次之 神版長二尺五寸以栗木爲之正位題曰昊天上帝

太祖本紀元年十一月庚子始祀上帝于園丘

禮志郊祀儀注洪武元年冬至祀昊天上帝于園丘先期皇帝散齋四日致齋三日前祀二日皇帝服通天冠絳紗袍省牲器次日有司陳設祭之日清晨車駕至大次太常卿奏中嚴皇帝服袞冕奏外辦皇帝入就位贊禮唱迎神協律郎舉麾奏中和之曲贊禮唱燔柴郊社令升烟燔全犢于燎壇贊禮唱請行禮太常卿奏有司

謹具請行事皇帝再拜皇太子及在位官皆再拜贊禮唱奠玉帛皇帝詣盥洗位太常卿贊曰前期齋戒今晨奉祭加其清潔以對神明皇帝搢圭盥手悅手出圭升壇太常贊曰神明在上整肅威儀自午陞協律郎舉麾奏肅和之曲皇帝詣昊天上帝神位前跪搢圭三上香奠玉帛出圭再拜復位贊禮唱進俎協律郎舉麾奏疑和之曲皇帝詣神位前搢圭奠俎出圭復位贊禮唱行初獻禮皇帝詣爵洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執事者出圭詣酒尊所搢圭執爵受汎齊以爵授執事者出圭協律郎舉麾奏壽和之曲武功之舞皇帝詣神位前跪搢圭上香祭酒奠爵出圭讀祝官捧祝跪讀訖皇帝俛伏興再拜復位亞獻酌醴齊樂奏豫和之曲文德之舞終獻酌盞齊樂奏熙和之曲文德之舞儀並同初獻

但不用祝贊禮唱飲福受胙皇帝升壇至飲福位再拜
 跪搢圭奉爵官酌福酒跪進太常卿贊曰唯此酒肴神
 之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以
 爵置于坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以授執事者出
 圭俛伏興再拜復位皇太子以下在位官皆再拜贊禮
 唱徹豆協律郎舉麾奏雍和之曲掌祭官徹豆贊禮唱
 送神協律郎舉麾奏安和之曲皇帝再拜皇太子以下
 在位官皆再拜贊禮唱讀祝官奉祝幣官奉幣掌祭
 官取饌及爵酒各詣燎所唱望燎皇帝至望燎位半燎
 太常卿奏禮畢皇帝還大次解嚴
 明集禮洪武元年十一月三日冬至皇帝親祀圜丘祝
 文曰臣荷眷佑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

昭告尚享其祝版依唐制長一尺一分廣八寸厚二分
 用楸梓木為之

明史樂志洪武元年圜丘樂章

迎神中和之曲 昊天蒼兮穹窿廣覆燾兮龐洪建
 圜丘兮國之陽合眾神兮來臨之同念螻蟻兮微衷
 莫自期兮感通思神來兮金玉其容馭龍鸞兮乘雲
 駕風顧南郊兮昭格望至尊兮崇崇
 奠玉帛肅和之曲 聖靈皇皇敬瞻威光玉帛以登
 承筐是將穆穆崇嚴神妙難量謹茲禮物功徵是皇
 進俎疑和之曲 祀儀祇陳物不于大敢用純犢告
 于覆載唯茲菲薦恐未周完神其容之以享以觀
 初獻壽和之曲 眇眇微躬何敢請于九重以煩帝
 聰帝心矜憐有感而通既俯臨于几筵神續紛而景

從臣雖愚蒙鼓舞歡容乃子孫之親祖宗酌清酒兮
在鍾仰至德兮元功

亞獻豫和之曲 荷天之寵瞻駐紫壇中情彌喜臣

庶均歡趨踰奉承我心則寬再獻御前式燕且安

終獻熙和之曲 小子于茲唯父天之恩唯恃天之

慈內外殷勤何以將之奠有芳齊設有明粢喜極而

抃奉神燕娛禮雖止于三獻情悠長兮遠而

徹饌雍和之曲 烹飪既陳薦獻斯就神之在位既

歆既右羣臣駿奔徹茲俎豆物倘未充尚幸神宥

送神安和之曲 神之去兮難延想遐袂兮翩翩萬

靈從兮後先衛神駕兮回旋稽首兮瞻天雲之衢兮

渺然

望燎時和之曲 焚燎于壇粲爛晶熒幣帛牲黍冀

徹帝京奉神于陽昭祀有成肅然望之玉宇光明

太祖實錄上觀園丘顧謂起居注熊鼎等曰此與古

制合否對曰小異上曰古人于郊掃地而祭器用陶

匏以示儉朴周有明堂其禮始備今予創立斯壇雖

不必盡合古制然一念事天之誠不敢頃刻怠矣

明史禮志洪武元年始有事于南郊有司議配祀太祖

謙讓不許親為文告太廟曰歷代有天下者皆以祖配

天臣獨不敢者以臣功業有未就政治有缺失去年上

天垂戒有聲東南雷火焚舟擊殿吻早暮兢惕恐無以

承上天好生之德故不敢輒奉以配唯祖神與天通上

帝有問願以臣所行奏帝前善惡無隱候南郊竣事臣

當率百司恭詣廟庭告成大禮以共享上帝之錫福

天政記上曰以玉飾車考之古禮唯祀天用之若常

乘文車只宜用孔子所謂殷輅然祀天之際玉輅或未備木輅亦未為不可參政張昶對曰木輅戎輅也不可以祀天上曰孔子萬世帝王之師其斟酌四代禮樂實為萬世之法乘木輅何損于祭祀況祀事在誠敬不在儀文也昶頓首謝

太祖實錄二年八月建望祭殿

天政記二年八月甲申命園丘方丘南皆建殿九間為望祭之所風雨則于此望祭

春明夢餘錄禮部尚書崔亮奏宋祥符九年議南郊壇祀天或值雨雪則就太尉齋所望祭元經世大典載社稷壇壇外垣之內北垣之下亦嘗建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制上從之

明史禮志二年翰林學士朱升等奉敕撰齋戒文曰戒

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苟有所思即思所祭之神如其上如在其左右精白一誠無須與間此則齋也大祀七日前四日戒後三日齋太祖曰凡祭祀天地社稷宗廟山川等神為天下祈福宜下令百官齋戒若自有所禱不關民事者不下令又曰致齋以七日五日為期太久人心易怠止臨祭齋戒三日務致精專庶可格神明遂著為令是年從禮部尚書崔亮奏大祀前七日陪祀官詣中書省受誓戒各揚其職不共其事國有常刑

王圻續通考二年禮部尚書崔亮奏凡遇大祀前期七日陪祀官詣中書受誓戒曰某月某日皇帝有事于某神百官其聽誓戒祀必先戒然後可以感神明

至是始定諸祭致齋之常期云

觀承案應天以實不以文郊丘大典惟以誠敬爲之本而後可以舉其文明祖開基卽分祭天地禮文固已克正而其定制垂訓則祭必躬親極其誠敬尤爲有本觀元年自作郊天告廟文一片真朴恭畏之意上帝能不顧享乎惜十二年後仍循用合祀之舊然其敬恭之心要未嘗稍怠則文雖失而本自在也厥後世宗釐定祀典郊丘改爲分祭足正歷來沿襲之訛矣然崇所生而亂所統蔑公義而徇私恩則其本已亡禮云禮云豈文具之云乎

明史太祖本紀洪武二年十一月乙巳祀上帝于園丘

以仁祖配

禮志二年夏至將祀方丘羣臣復請配典太祖執不允固請乃曰俟慶陽平議之八月慶陽平十一月冬至羣臣復固請乃奉皇考仁祖瀆皇帝配天于園丘位第一成西向

崔亮傳洪武二年亮言禮運曰禮行于郊則百神受職今宜增天下神祇壇于園丘之東方澤之西又言郊特牲器用陶匏周禮疏外祀用瓦今祭祀用瓷與古意合而盤盂之屬與古尙異宜皆易以瓷惟邊用竹皆允行帝嘗謂亮先賢有言見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉今祭祀省牲于神壇甚邇心殊未安亮乃奏考古省牲之儀遠神壇二百步帝大喜時仁祖已配南北郊而郊祀禮成後復詣太廟

恭謝亮言宜罷惟先祭三日詣太廟以配享告詔可
 帝以日中有黑子疑祭天不順所致欲增郊壇從祀
 之神亮執奏漢唐煩瀆不宜取法乃止 帝一日問
 亮曰朕郊祀天地拜位正中而百官朝參則班列東
 西何也亮對曰天子祭天升自午陛北向答陽之義
 也祭社升自子陛南向答陰之義也若羣臣朝參當
 避君上之尊故升降皆由卯陛朝班分列東西以避
 馳道其義不同亮倉卒占對必傳經義多此類自郊
 廟祭祀外朝賀山呼百司箋奏上下冠服殿上坐墩
 諸儀及大射軍禮皆亮所酌定惟言大祀帝親省牲
 中祀小祀之牲當遣官代帝命皆親省

明集禮神位上帝位題曰昊天上帝配帝題曰仁祖
 皇帝位版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 神席上帝用龍椅
 龍案上施錦座褥配位同從祀位置于案不設席 祭
 器設上帝太尊二著尊一犧尊一山罍一于壇上皆有
 勺有冪設太尊一山罍二于壇下有冪配帝位同其從
 祀則設大明星辰著尊二犧尊二于左設夜明太歲著
 尊二犧尊二于右上帝及配帝邊豆各十有二簠簋各
 二登盤篚各一牲案各一爵坫各三沙池香案各一其
 從祀則邊豆各十簠簋各一牲案各一爵坫沙池香案
 各一 禮神之玉冬至祀昊天上帝用蒼璧 幣正配
 位用蒼大明以紅夜明星辰太歲皆用白 牲上帝及
 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 酒齊正配位太尊實泛齊醴齊著尊實盎齊犧
尊實醜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
邊豆之實正配位用邊豆各十二其邊實以鹽藁魚棗
栗榛菱芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉餈豆實以韭菹醢醢
菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚拍醢食糝食
從祀邊豆各十者邊減糗餌粉餈豆減醢食糝食 祭
服奉祀侍祠官正從一品七梁冠國公丞相貂蟬二品
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
衣其壽環革帶則有差笏以象及木 褥位拜褥用緋
不用黃道褥 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金字陪祀官位並

黑字白質 陪祀執事員數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
舍神廚官二人設饌幔官二人設昊天上帝仁祖淳皇
帝龍椅龍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蕢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
皇太子宫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奉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

司分獻盥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祭前二日有司掃除壇上下積柴于柴壇灑掃齋舍饌室神廚設皇帝大次于外壝之東設皇太子次于大次之右祭前一日設省牲位于內壝東門外設樂縣于壇下之南設正位于壇第一層之北正中配位于壇上之東設大明夜明星辰太歲位于壇第二層大明星辰位在東夜明太歲位在西設正配位酌尊二于壇上設尊一于壇下玉幣篚位次之又設大明星辰酒尊三于神座之左幣篚位次之設夜明太歲酒尊三于神座之右幣篚位次之設正配位籩十二于神位之左豆十二于

神位之右簠簋各二登一在籩豆之間俎一在簠簋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簠簋各二登一在籩豆之間俎一在簠簋之前香燭案在俎之前爵在香燭案之前又設御盥洗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于分獻官之南讀祝官于神之右司尊司洗捧幣捧爵各于其前設望燎位于壇東南告天下神示為壇于圜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示位于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圜丘咨爾百神相予祀事祝畢鑾駕復還齋所如來儀至郊祀日以籩豆各四簠簋登爵各一羊六豕六俟

分獻從祀將畢就壇以祭

蕙田案有明典禮以集禮為始成于洪武二年國初之所定也以明史禮志為終易代之後本朝之所修也金聲玉振當以二書為首尾其中遷變沿革則散見于明史實錄會典大政記及王圻續文獻通考新修續文獻通考春明夢餘錄諸書考禮者皆不可不加採集但其事其文彼此互見者多若每書皆備錄之則繁蕪復沓今凡集禮中有別見他處年月可次者各于本年下半年下係之其祭祀儀注不如禮志之簡質故去此存彼一皆不載獨此數條無議論行事可稽亦無年次可譜故刪存以附洪武二年之下其分年列入者

不復全載

太祖實錄三年二月命郊祀日陳戶口錢穀籍于壇下時太常少卿陳昧言案周禮天府孟冬祀司民司祿而獻民數穀數則受而藏之蓋民食皆命于天故民數有拜受之禮今園丘郊祀宜以戶口錢糧之籍陳于臺下禮畢藏之內府以見拜受民數穀數于天之義亦聖朝一代之制也從之

明集禮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

太祖實錄三年五月建齋宮于園丘之西方丘之東前後皆為殿左右各小殿為庖湍之所繚以都垣垣內外為將士宿衛之所外環以渠前為靈星門為橋三左右及後門各一橋

春明夢餘錄二年詔築齋宮于園丘側又齋宮東西懸
太和鐘每郊祀候駕起則鐘聲作登壇則止禮畢升駕
又聲之齋宮在園丘之西皇帝親祀散齋四日致齋三
日于齋宮駕至南郊昭亨門降輿至內壇恭視壇位又
入神庫視籩豆至神廚視牲畢出昭亨門至齋宮各官
早朝午朝俱賜飯

太祖實錄帝以郊祭之牲與羣祀牲同牢芻牧不足以
別祀天之敬乃因其舊地改作而加繪飾中三間以養
郊祀牲左三間以養后土牲右三間以養太廟社稷牲
餘屋以養山川百神之牲凡大祀犧牲前一月帝躬視
滌養繼命羣臣更日往視歲以為常

春明夢餘錄犧牲所建于神樂觀之南初為神所設千
戶並軍人專管牧養其牲正房十一間中五間為大祀

牲房即正牛房左三間為太廟牲房右三間為社稷牲
房前為儀門又前為大門門西向遇視牲之日設小次
大門東連房十二間西連房十二間前為瞭牲亭三間
東西有角門東角門北為北羊房五間山羊房五間又
北為暖屋滌牲房五間倉五間大庫一間西角門北為
北羊房五間山羊房五間穀倉二間看牲房一間黃豆
倉一間官廳三間正牛房之北為官廨十二間東為兔
房三間又東為鹿房七間鹿房前亦為曬晾亭三間又
前為石柵欄官廨西為便門門西又為官廨四間又西
為小倉三間東羊房後為新牛房後牛房十間餒中祀
小祀牛正北為神祠西羊房後正南房五間為大祀豬
圈西房十間為中祀小祀豬圈北有井又草廠東北為
司牲祠又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

明史太祖本紀三年十一月庚戌有事于圜丘

禮志三年增祀風雲雷雨于圜丘

三年諭禮部尚書陶凱曰人心操舍無常必有所警而後無所放乃命禮部鑄銅人一高尺有五寸手執牙簡大祀則書致齋三日中祀則書致齋二日太常司進實于齋所

太祖本紀四年正月建郊壇于中都

雙槐歲抄先是三月改臨濠府爲中立府定爲中都

築新城門十有二立圜丘于洪武門外方丘于左甲

第門外

大政記洪武四年正月詔定親祀圜丘方丘服袞冕陪

祭官各服本品梁冠祭服

王圻續通考時學士陶安奏古者天子五冕祭天地社稷諸神各有所用請製之上以五冕禮太繁令祭天地宗廟則服袞冕社稷等祀則服通天冠絳紗袍餘不用明史禮志四年三月改築圜丘上成面廣四丈五尺高二尺五寸下成每面廣一丈六尺五寸高四尺九寸上下二成通徑七丈八尺壇至內壝牆四面各九丈八尺五寸內壝牆至外壝牆南十三丈九尺四寸北十一丈東西各十一丈七尺

四年定天子親祀齋五日遣官代祀齋三日降香齋一日

太祖本紀四年十一月丙辰有事于圜丘
禮志凡陪祀洪武四年太常寺引周禮及唐制擬用武

官四品文官五品以上其老疾瘡疥刑餘喪過體氣者不與從之後定郊祀六科都給事中皆與陪祀餘祭不與又定凡南北郊先期賜陪祀執事官明衣布樂舞生各給新衣制陪祀官入壇牙牌凡天子親祀則佩以入其制有二園者與祭官佩之方者執事人佩之俱藏內府遇祭則給無者不得入壇

五年命諸司各置木牌刻文其上曰國有常憲神有鑒焉祭祀則設之又從陶凱奏凡親祀皇太子宫中居守親王戎服侍從皇太子親王雖不陪祀一體齋戒

太祖本紀五年十一月辛酉有事于園丘 六年十一月丙寅冬至帝不豫改卜郊閏月壬午有事于園丘

禮志六年復定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日

告仁祖廟退處齋宮致齋三日

明會典六年奏準郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之

春明夢餘錄六年上以祭祀還宮宜用樂舞生導命翰林儒臣撰樂章以致鑿戒之意于是承旨撰神降祥神

祝惠酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰迴鑾樂歌其詞皆存規戒其舞分為四隊隊皆八人禮部圖其制以上命樂工肄習之

明史太祖本紀七年十一月辛未有事于園丘

禮志七年更定內壇之內東西各三壇星辰二壇分設于東西其次東則太歲五岳西則風雲雷雨五鎮內壇

之外東西各二壇東四海西四瀆次天下神祇壇東西分設 定制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咨次日皇帝詣仁祖廟請配享 祭祀日期欽天監選擇太常寺預于十二月朔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版依時以祭著為式其祭日遣官監祭不敬失儀者罪之太祖實錄洪武七年定大祀拜禮始迎神四拜飲福受胙四拜送神四拜共十二拜而畢又以舊儀太常司奏中嚴外辨及盥洗升壇飲福受胙各致贊詞又凡祀俱設爵洗位滌爵拭爵初升壇再拜祭酒唱賜福胙之類俱為煩瀆悉去之又以古人祭用香燭所以導達陰陽以接神明無上香之禮命凡祭祀罷上香

桂彥良傳洪武七年冬至詞臣撰南郊祝文用予我字帝以為不敬彥良曰成湯祭上帝曰予小子履武

王祀文王之詩曰我將我享古有此言帝色霽曰正字言是也

明史禮志凡分獻官太常寺豫請旨洪武七年太祖謂學士詹同日大祀終獻方行分獻禮未當同乃與學士宋濂議以上初獻奠玉帛將畢分獻官即行初獻禮亞獻終獻皆如之

太祖本紀八年十一月丁丑有事于園丘

太祖實錄八年定登壇脫舄之禮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于壇門外西階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並分獻陪祀官皆脫舄于外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣襪就位祭畢降壇納舄

從翰林學士樂韶鳳之奏也

明史樂志洪武八年御製園丘樂章

迎神 仰惟兮昊穹臣率百職兮迓迎幸來臨兮壇

中上下護衛兮景從旌幢繚繞兮四維重悅聖心兮

民獲年豐

奠玉帛 民依時兮用工感帝德兮大化成功臣將

兮以奠望納兮微衷

進俎 庖人兮列鼎殺羞兮以成方俎兮再獻願享

兮以歆

初獻 聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張

酒行初獻兮捧觴

亞獻 載斟兮再將百辟陪祀兮具張感聖情兮無

已拜手稽首兮願享

終獻 三獻兮樂舞揚殺羞具納兮氣藹而芳光明

朗兮上方況日吉兮時良

徹饌 粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福

留兮佳氣昂臣拜手兮謝恩光

送神 旌幢煜煜兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遙

瞻冉冉兮去上方可見烝民兮永康

望燎 進羅列兮詣燎方炬焰發兮煌煌神變化兮

物全于上感至恩兮無量

明會典洪武九年議郊祀大禮雖有三年喪不廢

王圻續通考洪武丙辰定郊祀大事國有三年喪不

廢

明史太祖本紀九年十一月壬午有事于園丘

禮志十年秋太祖感齋居陰雨覽京房災異之說謂分

祭天地情有未安命作大祀殿于南郊是歲冬至以殿

王未成乃合祀于奉天殿而親製祝文意謂人君事天地猶父母不宜異處遂定每歲合祀于孟春爲永制太祖本紀十年八月改建大祀殿于南郊禮志十年改定合祀卽園丘舊制而以屋覆之名曰大祀殿凡十二楹中石臺上帝皇地祇座每歲正月中旬旬擇日合祭帝具冕服行禮奉仁祖配享殿中殿東西廣三十二楹正南大祀門六楹接以步廊與殿廡通殿後天庫六楹瓦皆黃琉璃廚庫在殿東北宰牲亭并在廚東北皆以步廊通殿兩廡後繚以圍牆南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神道左御道右黃道道兩傍稍低爲從官之道齋宮在外垣內西南東向其後殿瓦易青琉璃十一年十月甲子大祀殿成

春明夢餘錄天祀殿成祀昊天上帝皇地祇位南向仁祖配享從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰又曰星辰內壇外二十壇曰五嶽壇五中嶽壇以鍾山附曰五鎮壇五曰四海壇四曰四瀆壇曰風雲雷雨曰山川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各一壇凡二十四壇大臣分獻因命太常每歲祭天地于首春三陽交泰之時

王圻續通考敕太常曰近命三公率工部役梓人于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于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于陽月于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙實而不尙

華後世執古而不變遂使天地之享反不如人之享
若使人之享亦執古而不變則當汗尊而抔飲茹毛
而飲血巢居而穴處也以今言之世果可行乎斯必
不然也今命太常每歲合祭天地于春首正三陽交
泰之時人事之始也其後大祀殿復易以青琉璃瓦
云

蕙田案敕太常卽御製大祀文

于慎行筆塵唐時明堂制度其宇上圓覆以清陽玉
葉清陽色也玉葉亦瓦之類今大亨殿及園丘闌干
皆用回青瓦亦清陽玉葉之類

明史太祖本紀十二年正月己卯始合祀天地于南郊
禮志合祀于大祀殿太祖親作大祀文并歌九章
明會典南郊合祀儀洪武十年定齋戒前期二日太常司官

今太常寺宿于本司次日具本奏聞致齋三日次日進銅人傳

制諭文武官齋戒不飲酒不食葱韭薤蒜不問病不帶喪不聽樂不理刑名當日禮部官同太

常司官于城隍廟發咨仍于各廟焚香三日告廟正祭

前二日用祝文酒果奉先殿告仁祖配上帝皇祇省牲

用牛二十八羊三十三豕三十四鹿二苑十二正祭前二日太常司官奏聞明日與光

祿司官省牲次日省牲畢復命就奏定分獻官二十四

員陳設共二十正殿三壇上帝南犢一登一實以太羹邊

十二實以形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌

粉饗豆十二實以韭菹菁菹芹菹筍菹醢醢鹿醢兔醢

魚醢脾析豚拍醢食糝食簠簋各二實以黍稷稻粱玉

用蒼璧一帛一蒼色織成郊祀制帛四字皇祇南犢一登一邊十二豆十

二簠簋各二玉用黃琮一帛一黃色郊祀制帛仁祖配位在東犢一

登一邊十二豆十二簠簋各二玉用蒼璧一帛一蒼色郊祀制帛

共設酒尊六爵九簋三于東南西向祝文案一于殿西

洪熙以後改奉太祖太宗並祀正殿丹墀四壇大明在東酒尊一登一邊

增一壇加橫一酒尊二爵三簋十無稷餅粉豆十祭醢食移簋簋各二帛一紅色禮神酒尊三爵三簋

一夜明在東犢一登一邊十豆十簋簋各二帛一色白酒尊

三爵三簋一星辰一壇在東犢一羊三豕三登一釧二盛

和羹籩豆各十簋簋各二酒盞三十帛一色白酒尊三爵

三簋一星辰二壇在東陳設同東十壇北嶽壇犢一羊一

豕一登一釧二邊豆各十簋簋各二酒盞十帛一色黑酒

尊三爵三簋一承樂以後北岳壇增附北鎮壇陳設同東岳壇

陳設同帛一色青東鎮壇東海壇陳設並同太歲壇陳設

同帛一色白帝王壇陳設同帛十六色白酒盞三十山川壇

陳設同帛二色白酒盞三爵三簋一四瀆壇陳設與北嶽

同帛四色黑酒盞三十西十壇北海壇陳設與北嶽同西

嶽壇陳設同帛一色白西鎮壇西海壇陳設並同中嶽壇

鍾山陳設同帛二色黃酒盞二十中鎮壇陳設同帛一色黃酒

盞十風雲雷雨壇陳設同帛四色白酒盞三十南嶽壇陳

設同帛一色紅酒盞十南鎮壇南海壇陳設並同正祭典

儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祀官分獻官各

就位導引官導引皇帝至御位內贊奏就位典儀唱燔

柴瘞毛血迎神協律耶舉麾奏樂樂止內贊奏四拜同

典儀唱奠玉帛奏樂內贊奏升壇皇帝至上帝前奏搢

圭執事官以玉帛跪進于皇帝右奠訖奏出圭至皇祇

前奏搢圭執事官以玉帛跪進于皇帝左奠訖奏出圭

至仁祖前奏搢圭執事官以玉帛跪進于皇帝右奠訖

奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏樂齋耶昇饌至內贊

奏升壇至上帝前奏搢圭進俎出圭至皇祇前奏搢圭

進俎出圭至仁祖前奏搢圭進俎出圭奏復位樂止典
儀唱行初獻禮奏樂內贊奏升壇至上帝前奏搢圭執
事官以爵跪進于皇帝右奏獻爵出圭至皇祇前奏搢
圭執事官以爵跪進于皇帝左奏獻爵出圭詣讀祝位
跪讀祝樂止讀祝官取祝跪于皇帝右讀祝樂作奏俯
伏興平身同喜至仁祖前奏搢圭執事官以爵跪進于皇
帝右奏獻爵出圭復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀
同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞
獻樂止太常卿進立殿西東向唱賜福胙內贊奏詣飲
福位跪搢圭光祿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平身復位奏四拜同喜
典儀唱徹饌奏樂執事官各壇徹饌樂止典儀唱送神
奏樂內贊奏四拜同喜樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官

捧帛掌祭官捧饌各詣燎位奏樂執事官各執祝帛饌
出內贊奏禮畢

王圻續通考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丹陛之東
為壇曰大明西向其西為壇曰夜明東向兩廡為壇
各六星辰之壇設于東西星辰之次東則太歲次五
嶽次四海西則風雲雷雨次五鎮次四瀆天下山川
神祇為壇二分設于海瀆之次各壇陳設仍舊儀但
仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞各十東西
廡各其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

地祇位前次諸仁祖淳皇帝前餘悉仍舊儀其祝文
 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瘞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羣臣于奉
 天殿前是祀也自齋戒百官至將祭之夕天宇澄霽
 升壇星緯昭煥祥颯慶雲光彩熀煜上心甚悅禮成
 敕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
 為先祀事之禮起于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
 太煩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胥悅若有胙饗
 答于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
 以答聖明之休祐焉

明史樂志洪武十二年合祀天地樂章

迎神中和之曲 荷蒙天地兮君主華夷欽承踴躍
 兮備筵而祭誠惶無已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願
 來期想龍翔鳳舞兮慶雲飛必昭昭穆穆兮降壇墮
 奠玉帛肅和之曲 天垂風露兮雨澤霑黃壤氤氳
 兮氣化全民勤畎畝兮束帛鮮臣當設宴兮奉來前
 進俎以後咸同八年園丘詞

邱氏濬曰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二代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為一制也列聖相承皆以太祖太宗配是郊祀宗祀為一體也其亦義起之者與

蕙田案先儒謂為壇而祭冬至園丘之祭也

祭于屋下而以宗廟之禮事之季秋明堂之

享也祭天有此二禮明太祖以齋居陰雨改

分祭為合祭止是省煩勞趨便安耳創立大

祀殿屋而不壇此古明堂報享之祭何足以

當冬至園丘之祭乎邱瓊山謂泰壇明堂為

一體蓋深知其為非禮之

禮而不敢斥言之曰以義起意亦婉而章矣

太祖實錄又建神樂觀于郊壇之西以處樂舞生觀有

太和殿祭則先期演樂于此帝親為文勒石焉

春明夢餘錄神樂觀在天壇內之西設提點知觀教

習樂舞生洪武初御製園丘方澤分祀樂章後定合

祀更撰合祀樂章禮成歌九章己病音樂之未復古

也詔尚書詹同陶凱與協律郎冷謙定雅樂而學士

宋濂為樂章著令凡祀有樂樂四等曰九奏曰八奏

曰七奏曰六奏樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八

佾有文有武郊廟皆奏中和韶樂太常領之協律郎

司樂考協之凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞失節者

皆有糾禁十二年十二月諭神樂觀云開基守業必

勤政為先趨事赴公非信誠必責傳不云乎國之大

事在祀與戎曩古哲王謹斯二事而上帝皇祇悅賜

天下安和生民康泰朕起寒微而君宇內法古之道

依時以奉上下神祇其于祀神之道若或不潔則非

為生民以祈福而保己命也昔劉康公成肅公會晉侯伐秦祭于社稷之神然後興師當祭之時畢則有受胙之禮其受之時必思洋洋乎其在上面而穆穆然或左而或右委心慎敬而受之則祥故敬勝怠者吉怠勝敬者滅所以成肅公受胙之時起慢神不恭之貌因伐秦而卒是以知敬慎必有動作禮義威儀之則以定命也于斯事神之道能者養之以福不能者敗之以禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業朕觀古人之敬神也若是其驗禍福亦若是斯可謂無神而不信乎可謂佞神而祈福乎二者皆不可唯敬之以禮而已朕設神樂觀備樂以享上下神祇所以撥錢糧若干以供樂舞生非倣前代帝王求長生之法而施之然

長生之道世有之不過修心清淨脫離幻化速疾去來使無艱阻是其機也嗚呼昔殷周之父老何存漢唐之耆宿安在果長生之道乎朕設神樂觀以備樂碑之于觀以示後世其觀主不潔樂生不精贍生不足以此觀之不但君不勤于祀事其朝臣觀主必也亦然若君勤于祀事朝臣觀主無一體之敬則國有常憲故茲勒石想宜知悉

明會典凡帛五等曰郊祀制帛十一年議定在京大祀中祀用制帛在外王國及府州縣亦用帛小祀止用牲醴

明史太祖本紀十三年正月癸卯大祀天地于南郊十四年正月乙未大祀天地于南郊十五年正月乙未大祀天地于南郊十六年正月乙卯大祀天地于

南郊 十七年正月丁未大祀天地于南郊 十八年正月辛未大祀天地于南郊 十九年正月甲子大祀天地于南郊 二十年正月甲子大祀天地于南郊 禮成天氣清明侍臣進曰此陛下敬天之誠所致帝曰所謂敬天者不獨嚴而有禮當有其實天以子民之任付于君為君者欲求事天必先恤民恤民者事天之實也即如國家命人任守令之事若不能福民則是棄君之命不敬孰大焉又曰為人君者父天母地子民皆職分之所當盡祀天地非祈福于己實為天下蒼生也 二十一年正月辛卯大祀天地于南郊 太祖實錄二十一年三月增修南郊壇位于大祀殿丹墀內壘石為臺四東西相向以為日月星辰四壇又于內壇之外亦東西相向壘石為臺凡二十各高三尺有

奇周以石欄陟降為磴道臺之上琢石為山形鑿龕以置神位以為嶽鎮海瀆風雲雷雨山川太歲天下諸神及列代帝王之壇壇後樹以松柏外壇東南鑿池凡二十區冬月藏冰以供夏秋祭祀之用 明史禮志二十一年定制齋戒前二日太常司官宿于本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太常司官檄城隍神徧請天下當祀神祇仍于各廟焚香三日 太祖本紀二十二年正月丁亥大祀天地于南郊 二十三年正月己卯大祀天地于南郊 二十四年正月癸卯大祀天地于南郊 二十五年正月乙未大祀天地于南郊

王圻續通考王申夏五月上以皇太子新薨欲停祭

禮志卷之九
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于是智等奏曰宋會要王制三年不祭唯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于園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架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乃是紹承統系宜如宋制唯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備而不作詔從之
太祖本紀二十六年正月辛酉大祀天地于南郊

禮志二十六年定傳制誓戒儀凡大祀前三日百官詣闕如大朝儀傳制官宣制云某年月日祀于某所爾文武百官自某日爲始致齋三日當敬慎之傳制訖四拜奏禮畢

太祖本紀二十七年正月乙卯大祀天地于南郊
二十八年正月丁未大祀天地于南郊
二十九年正月壬申大祀天地于南郊
三十年正月丙寅大祀天地于南郊
三十一年正月壬戌大祀天地于南郊
王圻續通考明太祖初定天下他務未遑首崇禮樂詔儒臣修禮書在位三十餘年每遇祭祀齋戒省牲必誠必敬其祖訓有曰凡祀天地祭社稷享宗廟精誠則感格怠慢則禍生故祭祀之時皆當極其精誠不可少有怠慢其風雲雷雨師山川等必必敬慎

自祭勿遣官代祀以垂訓子孫雖南郊合祀覆屋于壇以孟春行禮有乖古義然亦必審度十餘年而後改制以行其心之所安不可謂非精虔之至也若夫釐正祀典凡天皇太乙六天五帝之類皆為革除而諸神封號悉改從本稱一洗矯誣陋習其度越漢唐宋諸君遠矣

五禮通考卷第十九

