

大明集禮

卷之一

吉禮一

祀天

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

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。北辰曜魄寶。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。大抵多參二家之說。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

肅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。其外為壝。重營皆紫。以像紫宮。有四通道以為門。中營四門。外營四門。營即壝也。**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。凡二壝。**宋**初因唐制。熙寧中始增壝為三。每壝二十五步。周垣四門。**元**制為壇

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。四陸。陸十有二級。外設二壝。內壝去壇二十五步。外壝去內壝五十四步。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。內壝外壝各高五尺。壝四向各有門三。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。壝去壇一十五丈。高八尺一寸。甃以磚。四面有靈星門。周圍外牆去壝一十五丈。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。禋謂炘也。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

大日集禮 卷之一
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。東西南三出陛。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。

夏后氏禘黃帝而郊鯀。祖顓頊而宗禹。殷人禘

嚳而郊冥。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

用鄭玄周祀天於圜丘以嚳配之說。遠推帝舜

以配圜丘。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。

祖考鑒觀歷代有天下者。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

上帝鑒之。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。羣臣復
請舉配典。

上堅執前志不允。羣臣固請。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。
羣臣復固請。

上勉從衆議。奉

皇考仁祖淳皇帝配天于圜丘。

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。闊一尺二寸。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。闊五寸。厚一寸。趺高五寸。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。藁秸之尚。明之也。藁秸。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**用藁秸。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。上帝復用藁秸。配位以莞。五帝日月以藁秸。五星十二辰河漢內官席皆以莞。**宋**初。上帝日月並以藁秸。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**席以藁秸。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。藁秸神

席綾褥方座各九。如其方色。第二等神位。及內
壝。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。開元禮以高祖神其配。堯皇帝配。祝文同。其配帝文曰。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。闊一寸。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。闊一尺二寸。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。慎脩禮物。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

大明集禮 卷之一
十三
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。

皇帝親祀園丘。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。黍尊實泛齊。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。檀勺。以素為貴。禘。白理木。禘杓。所

以酌酒於盞。筭也。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。菹。蕭。煇。以降神。茅束以沛酒也。**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。

大明集禮 卷之十一
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。簠簋各二。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。簠簋登爵各一。俎二。第二第三龕。每位籩豆各二。簠簋俎登爵各一。內壝內外。每位籩豆簠簋俎爵各一。第二龕。每龕犧尊二。第三龕。象尊二。壺尊二。內壝內。每壝概尊二。內壝外。每壝散尊二。又設盤匱於壇下。午

階東南。凡用祭器。籩豆。簠簋。尊罍。禋杓。登。鉶。鼎。搏黍豆。毛血盤。幣篚。匏爵。坩。盤。匱。罍。洗。爵。盃。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。鉶三。簠二。簋二。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。鉶三。簠二。簋二。俎

大明集禮卷之十一
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。各有坩加冪。馬潼三器。各設於尊所之首。加冪勺。第一等五帝日月等九位。每位太尊二。著尊二。籩豆各八。簠簋俎登篚爵。坩沙池香鼎香奩各一。第二等內官五十四位。每位籩豆各二。簠簋登俎各一。每陛間各象尊二。爵坩沙池篚各一。第三等中官一百五十九位。每位籩豆簠簋俎各一。每陛間各壺尊二。爵坩沙池篚各一。內壝

內外官一百六十六位。每位籩豆簠簋俎各一。每陛間各概尊二。爵坩沙池篚各一。內壝外衆星三百六十位。每位籩豆簠簋俎各一。每道間各散尊二。爵坩沙池篚各一。冪巾四百方一尺。用青木綿布。以紅絹裏之。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。糝盆二百二十

國朝設

上帝太尊二。著尊一。犧尊一。山罍一。於壇上。皆有勺。有冪。設泰尊一。山罍二。於壇下。有冪。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。圭末四出。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。光武用元始之儀。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。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。皂幣一百一十八段。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**用騂駒。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。四營羣神共用牛四。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。置其綏。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。綏繩也。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，以鑒取明水於月，以共祭祀之明。盥明燭，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。盎，烏浪反。緹，音體。辨三酒：一曰事酒，二曰昔酒，三曰清酒。事酒，酌有事者之酒也。昔酒，今之舊白酒也。清酒，今中山冬釀，接夏而成者。

大明集禮 卷之一
三十一
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。仍別用國俗設馬潼葡萄酒。

國朝倣周制。用新舊醑。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。山尊實醴齊。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。以供粢盛。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。小豆黑粳。麻子小麥。大來。色別一項。自餘一項地。中通阡陌作祠壇。納九穀於神倉。以擬梁盛。**唐**設廩。儀令掌收籍田穀於神倉。以供梁盛。簠實以黍。簋實以稷。**宋**於京東南撥田千畝。設籍田。今并就籍田東南建立神倉。收其入以供梁盛。簠實以黍。稷。簋實以稻梁。**元**於國都東門之外籍田千畝。斂其黍稷。以為梁盛。簠實以黍。稷。簋實以稻梁。

國朝

原缺

籩豆之實

周官籩人掌四籩之實。其實麩蕒。白黑形鹽

臠。鮑魚。鱠。棗。栗。桃。乾。蓀。榛。實。菱。芡。栗。脯。糗。餌。

粉。飧。熬麥曰麩。麻曰蕒。稻曰白。黍曰黑。築鹽以為虎形。臠。腥生肉為大。麩。鮑者於糗

室中糗乾之。出於江淮。糗室者謂糗。糗土為室也。鱠者析乾之。出東海。乾蓀謂乾梅。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。合蒸曰餌。餅之曰飧。

醯人掌四豆之實。其實韭菹。醯醢。昌本。麋。鷓。

菁。菹。鹿。鷓。茆。菹。麋。鷓。葵。菹。羸。醢。脾。析。麋。醢。蜃。

菁菹。鹿鷓。茆菹。麋鷓。葵菹。羸醢。脾析。麋醢。蜃。

鹿麇用籩豆各一者。籩實以鹿脯。豆實以鹿麇。元籩實用榛黃。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。魚鱠。菁菹。芹菹。葵菹。荀菹。韭菹。形鹽。糗餌。粉飧。飽食。糝食。

國朝正配位用籩豆各十二。其籩實以鹽。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。筍菹。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。以李延年為協律都尉。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。拴雅。誠雅。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。皇帝每行皆作泰和之樂奠玉幣。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。皇帝酌獻飲福皆作壽和之樂徹豆奏舒和

之樂。武舞作。送神。奏元和之樂。**宋**郊祀降神作

乾安之樂。皇帝升降行止皆奏乾安之樂迎神作景安之樂。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。詣壘洗位。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。天子郊社服皆以衿玄。衿繒也。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。則脫袞服。袞者。以明天道至質。故被袞以體之。示極恭之道。盖用家語之說也。王涇郊祀錄曰。皇帝躬祀。至內壝東門之外。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。則大裘與袞同冕矣。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。郊祀天地有裘無袞。則夏至祭地。亦將被裘乎。然則冬祀昊天中裘而表袞明矣。至於夏祀地祇。則去裘服袞。以順時序。周官曰。凡四時之祭祀。以宜服之。明夏不必袞裘也。於是從其議。冬至祀天。服裘被袞。夏至祭地。服袞去裘。馬其大圭。鎮圭。則每奉祀之時。既接神。再拜。乃奠鎮圭於繅籍。以為贄。而執大圭。以為笏。**元**祀天。冕無旒。服大裘而加袞。搢大圭。執鎮圭。

國朝惟服衮冕。其皇太子侍祠服。唐服衮冕而執笏。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。秦服衾玄。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。皆衾服。不執事者各服常冠衾玄以從。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廌角。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。加籠中貂蟬。助奠以下諸執事官冠制如貂蟬。無籠中。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。裳紱綬環並同。笏以木。

國朝

奉祀侍祠官正從一品七梁冠。國公丞相

籠中貂蟬。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。

褥位

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。闊一尺三寸。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。闊一尺。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。

大明集禮 卷之一
車旂

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。正幅為終。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。玉輅以玉飾諸末也。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。又大馭掌馭玉路以祀及犯輶。蓋祭天之時有犯輶之事。行山曰輶。犯之者。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。

陪祀執事員數

周官。太宰掌百官誓戒。與具脩視滌濯。及納烹。

大司馬集禮 卷之一 三十一
贊王牲事。祀之日。贊玉幣爵之事。大宗伯涖玉。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。冪人以䟽布巾冪八。尊。大司樂宿縣。鼓人以雷鼓鼓神祀。雞人夜嘑。旦以詔百官。中車鳴鈴以應雞人。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。齋郎以尊坫。篚冪設于位。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。

大明集禮 卷之一
奉御奉鎮圭。殿中監進鎮圭。太常卿太常博士奉引。司徒進俎。太尉亞獻。**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。光祿卿實籩豆簋簠。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。司分獻罍洗各酌水二人。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

大明集禮 卷之一
初郊。設天地位重壇之上。皆南向。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。陛五十八。醮合四百六十。四醮。五帝陛。郭帝七十二。醮合三百六十。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壇東門之內。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。設諸祀官次於東壇之外。道南。從祀文武官介公。鄒公。朝集使。蕃客位於中壇西門之內。東西相向。設饌幔於內壇東西北門之外。前祀二日。太樂令設宮懸之樂於壇南內壇之外。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。設分獻壘洗設玉幣筐於壇上下尊坵之所。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。次設籩豆簠簋盤俎於饌饌內。設進盤匱於壇下。設進盤匱。悅巾。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
醢。令率其屬。實尊壘。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
官懸二舞於壇下。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。內官五十四座於第二
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。鉶。簋
簋之屬。又設正配位尊壘於壇上。有坩。加。勺。罍。

又設正配位尊壘於壇下。設而不酌。又設第一第二第三等諸神。及內壝內。內壝外諸神。籩豆簋盞登俎尊爵之屬。悉如舊制。又設正配位籩豆簋盞俎及毛血豆。并第一等神位俎二於饌幕內。又設盥洗爵於壇下。壘在洗東。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。以禮神之玉各置於神座前。光祿卿率其屬入實籩豆簋盞尊壘醴齊。

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

皇帝大次於外壝之東。設

皇太子次於大次之右。祭前一日。設省牲位於內壝東門外。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。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

御盥洗位於壇之東。分獻官盥洗位於樂懸之東西。設

御褥位於壇前之南。設

皇太子褥位於

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。擇賢之官也。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閤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

大明集禮 卷之一
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。

鑾駕復還齋所。如來儀。至郊祀日以籩豆各四。簋簠登爵各一。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。博碩肥腍者。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。以尊坫篚罍等入。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。皆舉罍告潔。降就視牲位。南向立。廩犧令少前。曰。請省牲。退復位。太常卿前進視牲。廩犧令前。北面舉手曰。脗。諸太祝各巡牲一匝。西面舉手曰。充。俱還本位。諸祝與廩犧令。以次牽牲。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。

詣東壝門外省牲位立定。光祿卿丞與執事者牽牲就位。贊者引太常卿入行樂架。次引禮部尚書升自卯階視滌濯。執事者皆舉冪曰潔。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。西向躬曰賸。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。晡後一刻。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。元祀前一日未後二刻。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。升壇視滌濯。司尊壘跪舉冪曰潔。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。復位一員出班西向折身曰臚。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。晡後一刻。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。惟此酒肴。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。其上染鳥羽象鳳凰。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。其制皆用帛紃縛。大內門曰太禋。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。

大明集禮卷之一

