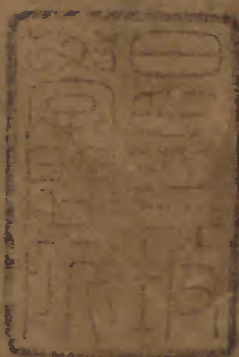

文献通考

七十五之七

丙六

一〇〇册	一〇八架	一五六八函	一五六八號	漢書門類
------	------	-------	-------	------

元	一五六八	漢
一〇八架	一〇八架	容
冊	冊	類

內閣文庫	
番號	漢 11568
冊數	100 (26)
函號	294 1

漢書門			
類	號	函	架
二	五	八	八
一	〇	〇	〇
冊	册	册	册

獻通考卷七十五

宋鄱陽馬

端臨 貴與 著

明蘄陽馮

天馭 應房 校刊

郊社考 明堂

孝宗乾道五年太常少卿林栗言昊天上帝四祭請並於圓壇
 行禮禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇乞遇明堂親
 祭則遵依紹興三十一年已行典故如常歲有司攝事則權寓
 淨明寺行禮庶合明堂之義詔從之

中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬報其二在南郊圓
 壇其二在城西惠照院望祭齋宮紹興元年十一月太常少
 卿趙子晝謂歲祀上帝設位於紹興天慶觀今駐兵其所請
 更設於城外東南之告成觀十二月禮官謂祀天當燔牛首
 今牲止少牢請燔羊首毋築燎壇位益籩豆皆六

郊社考

卷七十五

崇禎二年重刊

乾籩豆實芹苴苻菹羶俎八羊豕粢一毛簠二稻簋二黍進昨

以羊體始晉用禮神玉備三獻二年命擇地於臨安城外之

東南以祀天二月丁卯太常少卿程瑀謂妙覺院去城遠而

天寧觀在城中非城之東南詔權於天寧望祭閏四月巳未

太常少卿王居正謂秋祀上帝奉神宗配往歲明堂禮官謂

配以近考失孝經本旨遂議祖宗並配今秋享不當復配以

神宗權禮部侍郎趙子畫謂聖宋崛起非有始封之祖太祖

則周之后稷配祭于郊太宗則周之文王配祭于明堂親祠

並配實出權宜請自今季秋攝事專祀昊天上帝以太宗配

從之六年大臣以圓丘方澤之祭寓於天慶小屋三楹卑陋

湫隘軍民喧雜命奉常及臨安守臣別營之正月太常少卿

何慤始請遷於城外惠照院九年二月巳卯始用國子監丞

張希亮之請凡大祀益籩豆為十有二十三年十一月禮官

請今後祀天及慶禮皆於圓壇十四年四月太常博士凌哲

請大祠具樂舞禮官定用工八十有三人二舞九十人押樂

太常卿丞皆一人協律二人十六年始用政和儀籩豆皆二

十有六簋簋皆八十九年八月命禮官及臨安守臣葺惠照

望祭殿延齋宮於其西合三十有一區

淳熙六年秋九月大享明堂合祭天地復奉太祖太宗配

先時詔今歲行明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執進呈禮

寺議狀切觀黃帝拜祝上帝于明堂歷虞祀五帝於五府歷

時既久其詳莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負

斧依南鄉而立內之公侯伯子男外之蠻夷戎狄以序而立

故曰明堂也者明諸侯之尊卑也孟子亦曰明堂者王者之

堂也周禮大司樂有冬至圜丘之樂夏至方丘之樂宗廟九

變之樂三者皆大祭祀惟不及明堂豈非明堂者布政會朝

之地周成王時嘗於此歌我將之頌宗祀其祖文王乎後暨漢唐雖有沿革至於祀帝而配以祖宗多出義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸儒異同之論即大慶殿行親享之禮並侑祖宗從以百神前期朝獻景靈宮享太廟一如郊祀之制太上皇帝中興斟酌家法舉行皇祐之制於紹興之初亦在殿庭合祭天地並配祖宗蓋得聖經之遺意且國家大祀有四春祈穀夏雩祀秋明堂冬郊祀是也陛下即位以來固嘗一講祈穀四躬冬祀惟合宮雩壇之禮猶未親行今若據已行典禮及用仁宗時名儒李覲明堂嚴祖說并治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲李燾奏劄所陳特舉秋享於義爲允上曰明堂合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議事理施行

禮部太常寺言明堂所設神位並依南郊禮例繫七百七十

位今大慶殿鋪設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝

四位其從祀神位凡七百六十有七於東西兩廂殿鋪設

帝至五岳餘從祀衆星東廊二百八十位西廊二百四十八

位南廊六十六位欲於南廊前連簷修蓋瓦屋與東西廊相

接設一百四十八位依儀令合設鑱幔欲於新置便門外幔

道下結縛搭蓋屋二間及合用祝冊帷次乞於南宮門裏過

道門下而東兩壁釘設其禮部棟拜殿等乞於過道門面

南壁宿齋其皇帝位版帷次乞於內藏庫相對廊上釘設從

之

太史局言將來明堂大禮合祭天地並侑祖宗從祀百神並

依南郊禮例合照得明堂兩廂殿上鋪設神位版共二十五

位其上十位五方帝昊天上帝皇地祇神並金面青字大版

內一十五位五行五貴皆朱紅漆面金字小版將來鋪設大小

不事乞下所屬創造朱紅漆面金字大版神位一十五位從之

御書明堂明堂之門六字并嗣天子臣御各恭書七字令修內司製造牌二面將來明堂大禮其明堂牌於行禮殿上安掛其明堂之門牌於行禮殿西門新置便門上安掛

大常寺修定明堂大禮儀注

警飛

同郊

致齋三日一日於文德殿一日於太廟一日開赴文德殿儀並同郊祀但改大慶殿為文德殿

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設內玉帶邊二且魚籃銀寶樽壘酒齊數目並同郊祀不重陳惟實祖壇羊脂豕腥如生腥之數

前祀三日有司設大次於舞拱殿門內東廊人設小次於明堂

階下之東稍南西面設文武侍臣次于明堂門之外行事執事陪祠宗室及有司次于明堂門外設東方南方客使次于文臣之後西方北方客使次于武臣之後設饌慢於明堂門外稍西南向前祀二日太社令師其屬掃除明堂之內外置燎壇於明堂庭之東南隅太社令積柴於燎壇光祿牽牲詣祠所太常設登歌之樂於堂上前楹間稍南北向設宮架於庭中立舞表於鄴綴之間前祀一日太常設神位版昊天上帝皇地祇位于堂上北方南向西上太祖皇帝太宗皇帝位于堂上東防西向北上告齋畢五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官五岳位二十五北斗天一太一帝座五帝內座五星十二辰河漢內官五鎮四海四瀆二十八宿中官山林川澤外官丘壇墳衍原隰位三百八十有二衆星位三百有六十並分設于兩廊東西相向以北為上內南廊所設衆星重行北向以西為上鋪設帝皆以莞奉

禮郎禮直官設皇帝位版於阼階之上西向飲福位於昊天上
帝之西南北向望祭位於殿隔門上當中南向贊者設亞終獻
位於堂下阼階之東少南西向大禮使左丞相又於其南行事
吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎光祿
卿讀冊舉冊官光祿丞於大禮使左丞相之後執事官
位又於其後奉禮郎搏黍太祝太社太官令位於亞獻之北少
東俱西向北上監察御史位四二于堂下西階之西東向北上
一於殿隔門外東階下一於殿隔門外西階下協律郎位二一
於堂上磬簾之北少西一於宮架之西北俱東向押樂太常丞
位於登歌鐘簾之北押樂太常卿位于宮架之北俱北向分獻
官奉禮郎各立於從祀神位之前俱北向良醞令於酌尊所北
向又設陪祠文武官位于行事執事之南東西相向諸方客使
在文武官之南隨其方國光祿陳牲於明堂門外東向祝使各位

於牲後太常設省牲位於牲東大禮使左丞相在北餉東上分
獻官位於其後行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部
禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂太常丞
光祿丞奉禮協律郎搏黍太祝太社太官令在南北向東上皆
丞以下位監察御史在吏部尚書之東異位稍却光祿陳禮饌
於行禮殿隔門外稍東南向設省饌位版於禮饌之南大禮使
左丞相在南北向西上分獻官位於其後監察御史位四在西
南向北上吏部戶部禮部兵部刑部工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官太常丞光祿丞
奉禮協律郎搏黍太祝太社太官令在東西向北上禮部帥其
屬設祝冊案於神位之右司尊彝帥其屬設玉幣篚於酌尊所
次設籩豆簋盞之位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆
俱為四行俎三二在籩前一在豆前又俎六在豆右為二重登

一在籩豆間鉶三首有柄在登之前籩七簋七在籩豆外三俎
 鬲簋在左籩在右設尊之位每位皆著尊二壺尊二皆有
 鬲加勺梟為酌尊六尊二山尊二犧尊二象尊二皆有壘加梟
 設而不酌並在堂上稍南北向西上配位設於正位酒尊之東又
 設從祀諸神籩豆簋盥之位東方位三爵一有姑方帝以下二十有五皆左十
 爵右十豆俱為三行俎二在籩豆前登一在籩豆間籩二簋二
 在俎間籩在左籩在右爵一在俎前有姑內神州地祇五行五
之在登其餘神位皆左二籩右二豆俎一在籩豆前籩盥在俎
 前籩在左籩在右爵一次之登一在籩豆間衆星三百六十又
 設從祀尊姑之位五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極
 每位各設太尊二著尊二以籩前之左又各於東西廊五行五
 官五岳神位之前稍比共以犧尊二象尊二又於東西廊帝座
 北斗以下神位之前稍比設犧尊二象尊二壺尊二擗尊二

四又設正配位籩豆簋盥各一俎各三於饌幔內設御盤匝
 於阼階上進盤匝悅巾內侍位於皇帝版位之後分左右奉盥
向奉匱及執又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東壘
巾者南向在洗東加勺籩在洗西南肆實以巾若爵洗之籩執壘籩者位
 於其後分獻官盥洗十二并壘勺籩中則又實以籩設於東西廊下執壘
 籩者各位於其後祀日丑前五刻太社令與太史官屬各服其
 服陞堂設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位版於堂
 上又設五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官
 五岳二十五位於兩朵殿太府卿少府監帥其屬入陳玉幣於
 籩光祿卿帥其屬入實正配位籩豆簋盥太官令帥其屬入實
 俎良醢令帥其屬入實尊壘又實從祀神位之饌又實從祀神

位之尊太常官設燭於神位之前又設大禮使以下行事執事官攝位於明堂門外如省牲位有司設神位版幄又設冊幄於明堂門外

皇帝自太廟詣文德殿並同郊祀車駕詣青城儀止改青城齋宮為麗正門

省牲器並同郊祀止改郊壇為明堂

奠玉幣並同郊祀

行事

皇帝自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿以出近侍及扈從之官導從至垂拱殿門內大次皇帝降輿入大次簾降禮儀使攝密院官太常卿閣門官太常博士禮直官分立於大次外之左右次引禮部侍郎詣太次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立禮儀使以奏禮畢在此簾捲皇帝服衮冕以出

侍衛如常儀禮儀使以下前導至明堂殿西於班門殿中監跪

進大圭前導皇帝入門侍衛不應入協律郎跪俛伏舉麾興工

鼓祝宮架儀安之樂作自帝陞降行此奏儀安之樂由西廊降階自宮架前

至阼階下偃麾戛鼓樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓

陞自阼階大禮使從皇帝降階大禮使皆從左登歌樂作至版

位西向立樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使相

成安之樂右文化俗之舞樂作三成止先引左丞相吏部尚書

侍郎望堂詣昊天上帝神位前立左丞相吏部尚書俱西向北

上吏部侍郎東向樂作六成止太社令陞煙燔牲首禮儀使奏

請再拜皇帝再拜贊書曰再拜在位官皆再拜內侍取玉幣於

篚立於尊所內侍各執盤匱悅巾以進宮架樂作禮儀使奏請

皇帝搢大圭盥手內侍進盤匱沃水皇帝盥手又奏請悅手內

侍進巾皇帝悅手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前道登歌鎮安之樂作殿中監跪進鎮圭禮儀使奏請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於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於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丞相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進奠于昊天上帝神位前左丞相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舉鎮圭授殿中監內侍又以繅藉詣皇地祇神位前先設繅藉於地禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗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玉皇帝東向受幣左丞相北向進幣吏部侍郎南向受幣左丞相吏部侍郎權於堂上稍西東向立吏部尚書降復位禮儀使

皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止內侍舉鎮圭授鎮圭授殿中監以授有司初皇帝將奠配帝之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手悅手執笏各陞詣五方帝神州地祇以下從祀神位前各搢笏跪奉禮部以幣授分獻官本禮自奉幣餘從執事者奉幣分獻官受幣奠之執笏俛伏興再拜訖俱退復位內五方帝神州地祇大明祝史奉毛血幣立於堂下陞自西太祝迎於堂上俱進奠於神位前太祝祝祝史退立於尊所進熟

死有司陳鼎十二於神厨各在錢右太官令帥進饌者詣厨以之五陞牛於鑊實於一鼎有特牲所幣正春一一直春橫春以之五陞羊如牛陞豕如羊各實於一鼎皆設局幕祝更於陳於饌幔內重行南向西止太常實籩豆簠簋於饌幔是實以粉食簠簋實以梁豆實以糝食簠簋實以糝大引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節

俟皇帝三奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執邊豆籩
簋以兵部工部尚書詣饌所奉俎以入戶部奉牛兵部
奉身三與鼎太宮令引入正門宮架鑄安之樂作由宮架東折
方三陳於西階下北向一祝史袖高黍于鼎右除鼎初鼎
序三有司執心畢及雞以從至西階下各設俎於鼎比七畢加
於鼎太宮令以七畢陸牛及豕各於一俎其載如牛每位牛羊
罪不遠祝史進徹毛血槃以次出引禮部尚書擗勿執邊豆籩
簋戶部兵部工部尚書擗笱奉俎以陸執事者各運於堂上禮
部尚書奉邊豆籩簋詣昊天上帝神位前北向跪奠啓蓋於下
訖執笱俛伏與有司設邊於糗餌前豆於醢食前嘗於稻前奠
於黍前次引戶部兵部工部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北
向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笱俛伏與有司設於豆右
腸胃膚之前皆牛在左羊在右次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神

位前禮並跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取道擗下醢
祭于豆間三又取黍稷肺祭如初皆藉以茅退還尊所次引左
丞相吏部侍郎陞詣昊天上帝神位前立左丞相西向吏部侍
郎東向又引吏部侍郎陞堂詣昊天上帝酌尊所跪取玉爵於
坫詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執槃匱脫巾以進宮架
樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭與手內侍進槃匱沃水皇帝盥
手又奏請脫手內侍進巾皇帝脫手訖奏請皇帝洗爵吏部侍
郎進爵內侍沃水皇帝洗爵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詣昊天上帝酌尊所
西向立執尊者舉皋良醢令酌著尊之醴齊訖先詣皇地祇酌
尊所先向立禮儀使前導登歌慶安之樂作皇帝詣昊天上帝
神位前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左丞
相左丞相西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭

禮記卷之五十五 文獻通考卷之七十五

真爵吏部侍郎以爵復於坫禮儀使奏請執大圭俛伏興又
奏請皇帝少立樂止左丞相吏部侍郎先詣皇地祇神位前西
向立以俟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
舞皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇
帝神位前酌獻並如上儀皇地祇位作光安之樂太祖皇帝位
作彰安之樂太宗皇帝位作留安之
樂其配位酌獻自皇帝東向左丞相
北向進爵讀冊官南向讀冊文左丞相以下俱復位禮儀使
前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請
皇帝還小次登歌樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將
至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭入小次簾降樂
止文舞退武舞進宮架穆安之樂作舞者立定樂止禮直官太
常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手執圭詣爵洗
位北向立搢圭洗爵拭爵以爵授執事有執圭陞堂詣昊天

帝酌尊所西向立宮架作穆安之樂感以睿德之舞執事者以
爵授亞獻亞獻進圭跪執爵執尊者舉爵天官令酌壺尊之盃
齊訖先詣皇地祇酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執圭興
詣昊天上帝神位前北向搢圭跪執事以爵授亞獻亞獻執
爵祭酒三祭于茅首奠爵執圭俛伏興退北向再拜次詣皇
地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降復位
初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升堂酌獻
並如亞獻之儀訖降復位初亞獻將陞次引分獻官俱詣盥洗
位搢笏盥手執圭各陞詣從祀神位前搢笏跪執爵三祭
酒于地奠爵執笏俛伏興再拜訖各復位

飲福

望燎儀並同
郊祀

紫宸殿稱賀

前期有司帥其屬設御座於紫宸殿於殿後設御閣如儀俟皇
帝行禮訖還大次奏解嚴鼓吹振作皇帝服靴袍出大次樂作
乘輦入紫宸殿降輦樂止歸後幄內侍催班先管軍臣僚并行
門一班北向立定太史局奏祥瑞閣門引樞密使知閣門官以
下至看班祇候并橫行及諸司祇應武功大夫并行事武功大
夫至保義郎並常服於管軍後北向立次御史臺閣門大常寺
分引宰臣使相執政以下并諸軍指揮使負僚並常服詣紫宸
殿下分東西廂回立定閣門提點引皇太子常服東壁立班定
皇帝服靴袍出鳴鞭禁衛等迎駕自奏聖躬萬福皇帝座舍人
揖管軍臣僚至行門躬贊拜兩拜班首不離位躬奏聖躬萬福
訖班首出班俛伏跪致詞賀訖伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜
三呼萬歲始宣諭俟宣諭訖又贊拜兩拜三呼萬歲贊各祇候
直身立管軍臣僚赴東壁侍立行門分左右排立次太史局官

赴當殿北向立舍人揖躬贊拜兩拜不離位躬奏聖躬萬福訖
自出班躬奏祥瑞訖歸位舍人揖贊拜兩拜贊祇候東出次舍
人揖樞密使以下躬舍人當殿面北直身通某官姓名以下起
居稱賀通訖轉身西向立舍人贊拜樞密使以下兩拜搢笏舞
蹈又兩拜班首不離位躬奏聖躬萬福訖又兩拜舍人引班首
出班俛伏跪致詞賀訖伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜起搢笏
舞蹈又兩拜起且躬身知閣門官當殿躬承旨訖西向稱有制
樞密使以下兩拜起且躬身知閣門官宣答訖歸侍立位舍人
贊拜樞密使以下兩拜起搢笏舞蹈又再拜贊各祇候樞密使
由西階升殿侍立知閣門官以下赴殿下東壁面西侍立餘官
分出引舍人揖皇太子以下就位躬舍人當殿面北直身通文
武百僚皇太子其以下起居稱賀通訖舍人提點引皇太子以
下橫行北向立兩省官并宗室通稱稱賀並如上儀樞密當御

座前承旨退於新賀訖宣答樞密歸侍立位宰臣參知皇太子
檻東稱有制宣答政事並由東階升殿東壁侍立以下並退皇帝興殿下侍立宰臣自殿乘螭樂作出紫宸殿赴
文德殿至殿降螭樂止

淳熙十五年大享明堂以在高宗諒闇之內自受誓戒以後權
易吉服禮畢仍舊其朝獻景靈宮朝饗大廟恭謝景靈宮並遣
官分詣行禮仍免紫宸殿稱賀

太常寺言今年九月有事于明堂檢照紹興三十一年六月
十六日禮官議按禮經喪三年不祭惟祭天地社稷為越紳
而行事元祐之初大享明堂而哲宗居神祖之喪禮官謂景
靈宮太廟常用三年不祭之禮遣大臣攝事或謂聖祖為天
神非廟享也當時雖從其說然昔帝嘗我宋之所自出豈得
不同於宗廟今秋有事于明堂以孝慈淵聖皇帝升殿主上
持斬衰之服考之禮經及元祐已行故事并當時禮官所議

竊謂前期朝獻景靈宮朝享太廟皆當遣大臣攝事上惟
親行大享之禮其玉帛牲牢禮料器服樂舞凡奉神之物依
典禮外鑾駕既不出宮所有車輅儀仗供張宿頓之屬令有
司更不排辦禮畢於殿庭宣赦及朝享景靈宮朝享太廟緣
皇帝在高宗聖神武文憲孝皇帝諒闇之內乞依上件典故
從之

權禮部侍郎尤袤等言逐次明堂大禮所設神位沿革不一
紹興四年七年十年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇
帝并天皇帝已下從祀四百四十三位紹興三十一年設
昊天上帝徽宗皇帝并五方帝五人帝五官神從祀共一十
七位淳熙六年九年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇
帝并天皇帝已下從祀共七百七十一位宰執進呈禮官
申請明堂畫一上曰配位如何周必大奏禮官昨已申請高

宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖太宗並配他日高宗几筵既除自當別議大抵前代儒者多用孝經嚴父之說便謂宗祀專以考配殊不知周公雖攝政而主祭則成王自周公言之故曰嚴父耳晉紀瞻答秀才策曰周制明堂宗其祖以配上帝故漢武帝汶上明堂捨文景而遠取高祖爲配此其證也留正奏嚴父莫大於配天則周公其人也是嚴父專指周公而言若成王則其祖也上曰有紹興間典故自可參照可以無疑

建炎以來朝野雜託明堂首仁宗皇祐中始行之其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明堂於大內自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命邇臣議之王剛中居正爲禮部郎官首建合祭之議宰相

范覺民主之乃以常御殿爲明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩間已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位於太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗於明堂以配上帝而祀五天帝五人帝于明堂上五官神于東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後說者以德壽宮爲嫌止行郊禮淳熙六年用李仁父周子充議復行明堂之祭並侑焉逮十四年高宗崩明年季秋乃用嚴父之典今郊祀從紹興明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至園丘太宗配祈穀大雩高宗配明堂宗祀蓋允延之爲禮官時所請云

淳熙十六年光宗既受禪閏五月禮官言冬祀配以太祖而春秋皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上帝高宗身濟大

業紹開中興世遜之美越超千古功德茂盛為宋高宗秋享明
堂宜奉以升侑又謂我將祀文王實在成王之時錢公輔司馬
光呂晦皆以為嚴祖人以高宗配於周制為合於是高宗始配
上帝

四時祀天儀注前期十日獻官及職事者受誓於尚書省退
而齋宿如儀前祀三日有司設祀官次于壇東壝門之外及
齋宮之內設饌幔於內壝東門之外宗祀皆於望祭殿東厥
明告于廟室春夏秋皆太宗室冬至告太祖室淳熙以後秋
享告高宗室有司牽牲至祠所前一日太社令帥其屬掃除
太常設正配位席太史設位版位於壇上宗祀於殿上太常
陳祭器以俟告潔既畢權徹有司陳牲及饌於內壝之外宗
祀牲於東偏門外饌於殿前設登歌之樂於壇上宗祀於殿
上宮架於壇南內壝之外宗祀於殿上立舞表於鄴綴之間

獻官以下入視絛濯遂省牲省饌宰人割烹將祀丑前五刻
宗祀丑前三刻設上帝位一壇之北方南向席以藁秸宗祀
席以莞配位於壇之東方四向席以蒲越宗祀以莞席太常
陳玉幣于籩蒼璧置祀版於坫實祭器籩豆皆二十六俎十
登一槃一簋簋尊蠆皆八洗二及期初獻以下各服其服入
就位宮架作景安之樂帝監嘉至之舞六成太常升煙燔牲
首皆再拜初獻適洗所正盥之樂作遂盥升壇登歌樂作至
上帝位前北向立登歌嘉至之樂作跪奠玉幣再拜至配位
前東面立登歌仁安之樂作雩祀獻安宗祀宗安冬至定安
首幣如上儀將降登歌樂作既降宮架樂作乃復位兵部工
部尚書奉俎而升宮架豐安之樂作北向跪薦於正配位前
降復位太祝取菹及黍稷肺以祭初獻監宮架樂作進洗初
洗爵升登歌樂作至奠所西面立嘉安之樂作跪實爵至上

帝位前北向跪三祭于茅真爵遂太祝跪讀祝初獻再拜至配位前酌獻如上儀祈穀登歌紹安寧祀感安宗祀德安冬至英安遂降復位樂作如初文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻適盥洗所洗爵升至尊所西面立宮架作文安之樂神娛錫羨之舞跪實爵至上帝位跪祭酒真爵如前儀配位亦如之遂降終獻亦如之徹邊豆登歌肅安之樂作乃賜胙皆再拜宮架作景安之樂一歲乃煇音起徹饌以胙進御史視之光祿卿望闕再拜退

光宗紹熙五年詔今歲郊祀大禮改作明堂大禮令有司除事神儀物諸軍賞賜依舊外其乘輿服御中外支費並從省約後以在壽皇喪制內依淳熙十五年典故施行

寧宗慶元六年大饗明堂以諒闇用紹熙禮

紹熙五年明堂孝宗未卒哭時趙汝愚朝獻景靈宮嗣秀王

伯圭朝享大廟而上獨祀明堂是年光宗之喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫款天興之祠嗣漢王不儔攝宗廟之祭盖用紹熙禮云

嘉定二年當郊詔行明堂大禮

臣僚言臣聞古之王者父事天母事地一歲之間冬夏日至大雩大享以及四時迎氣之類無非躬行郊見之禮後世彌文日增乘輿出郊儀衛之供百物之須賞賚之數無名之費不一而足雖欲行禮如先王不可得已夫禮從宜苟不失乎先王之意而有得於事天之實何害其為禮也恭惟藝祖在位十有七年親郊者四大宗在位二十二年親郊者五真宗以後三歲一郊遂為定制逮仁宗皇祐間始有事於明堂盖稽之古典斷自聖意而以義起也陛下即位以來園丘重屋其禮迭舉及茲三歲又當親郊之期有司文移督辦錢物固

孝宗親祀明堂二享熙九年九月十三日

寧宗親祀明堂七紹熙五年九月九日 慶元六年九月辛未 嘉定八年九月辛未 嘉定十一年九月辛巳

明禋儀注撮錄拾遺嘉定八年九月辛未 嘉定十一年九月辛巳

景靈宮聖祖一位素饌

十拜四伏興 不設小次中後殿差官分詣

第一上

參神兩拜 盥帨 跪奠鎮圭 俛伏興

跪奠王幣 兩拜俛伏興

第二上

再盥帨 洗拭爵 跪三進酒 俛伏興

兩拜

第三上

亞終獻畢 詣飲福位 兩拜 跪三祭酒

進搏黍 啐酒飲福位 俛伏興 兩拜

送真 望燎 奏禮畢

太廟一十三室牲牛 禮解

五十八拜四伏興 奏請還小次大禮使以下

一百望燎

第一上

參神兩拜 盥帨 洗拭瓚 各入室

跪裸鬯 出戶外兩拜

第二上

再盥帨 洗拭爵 各入室 跪奠鎮圭

俛伏興 跪奠幣 三祭酒 俛伏興

出戶外 請冊訖兩拜 還小次

第三上

之獸通長七十五

十三

五

第三上

亞終獻畢

出小次詣飲福位

兩拜

跪三祭酒

啐酒受俎

受搏黍

俛伏興

兩拜

送神

奉神主入祔室

奏禮畢

明堂殿正配四位

昊天上帝

皇地祇

太祖

太宗各牲

饌

三十二拜

一十三跪
俛伏興

第一上

參神兩拜

盥帨

各詣前位

跪奠鎮圭

俛伏興

跪奠玉幣

俛伏興

兩拜

第二上

再盥帨

洗拭爵

各詣前位

跪三祭酒

俛伏興

讀冊訖

兩拜

請還小

依例
不還

第三上

亞終獻畢

詣飲福位

兩拜

跪三祭酒

啐酒受俎

受搏黍

俛伏興

兩拜

送神

望燎

奏饌畢

太廟及明堂殿並以丑時一刻行事前一刻到大次 遂慶行禮讀冊官讀冊御樂傳旨高宣御名勿與 太廟行禮裸鬯畢還版位宮架樂作御樂宣諭樂御徐其音節毋得減促九成止行禮歸大次東神門上御樂宣諭亞終獻列祖上帝享以多儀動容周旋實勞宣力

五使

大禮使總一行大禮事務行事日復從皇帝行禮

大禮使總一行大禮事務行事日復從皇帝行禮

禮儀使行事口前道奏請皇帝行禮

儀仗使總轄提振一行儀仗儀仗用四千一百八十九人自

太廟排列至麗正門

鹵簿使依禮經鹵者大盾也總一部儀仗前連後從謂之鹵

簿

綽道頭迤使提振修整車駕經由道路填宿齋殿等

應奉官

禮儀使

禮部侍郎二員奏中嚴外

殿中監進接主兼進飲

太常卿贊導

禮部郎中二員奉解嚴

太常博士四員引禮儀使

禮部郎中二員奉解嚴

尚醞奉御執尊合上尊

宿齋行事宜

侍中一員奏請

皇宮

大禮使

亞獻

終獻

左丞相職兼禮部

吏部尚書以王職授

戶部尚書薦相

禮部尚書職兼禮部

刑部尚書實錄

吏部侍郎專酌

刑部侍郎增沃

光祿卿入實過豆

監察御史

天府卿

奉禮郎設

太祝兼進搏黍

少府監監

協律郎殿上

太社令積柴掃除設神

良醞令

太官令

執事官五員

捧豆 捧豆 捧豆 捧豆 捧豆

分詣官三員

一員詣初宗諸帝神御 昭獻皇后 徽成皇后

一員詣元天大聖 后并

二員詣欽慈皇后 后至恭恭淑皇后

太廟

太禮使

亞獻

終獻

奏奉神主官

監察御史

進幣爵酒官

進三物兼 并由視祭

受爵酒官

以爵酒授 進爵酒者

奉幣官

以幣授 進幣官

受幣官

受幣并受 爵復於姑

盥洗奉爵官

盥洗進爵以爵 爵所酌 酒訖以爵授受爵酒官

奉槃瓚官

盥洗進瓚以瓚 爵所酌 酒訖以瓚進爵官

薦牛俎官

并徹籩豆俎 兼進飲福

實饌水官

薦豕俎官

兼省牲 腥熟節

薦羊俎官

兼既滌省 牲省饌

增沃鑊水官

光祿卿

巡牲牽牲詣厨 實籩豆蓋簋等

護冊官

太常卿

押樂

太常卿丞

押登 歌樂

太府卿

設幣

舉冊官

光祿丞

奉禮郎

協律郎

太祝

良醞令

太官令

執事官十八員

捧牛俎六員 羊俎 六員 豕俎六員

官闈令

薦香燈官

太祖以下 十三室

東西幄分行禮官四員

明堂

大禮使

亞獻

郊社

月室

文獻通考卷之五

二

崇禎三年重刊

終獻

左丞相同景靈宮

吏部尚書同前

戶部尚書同前兼進飲福酒

禮部尚書同前

兵部尚書薦羊俎并徹

吏部侍郎二員

禮部侍郎省牲視腥熟節

刑部侍郎同上

讀冊官

太常卿押樂

光祿卿

監察御史三員殿下隔門外東階下隔門外西階下

太府卿

舉冊官

少府監

太常丞登歌押樂

奉禮郎

光祿丞

太祝

協律郎

太官令

太社令

執事官五員捧籩捧簋捧牛俎捧羊俎捧豕

分獻官五員東梁殿

西梁殿 南廊

亞終獻執事官四員供亞獻爵盞○供終獻爵盞○盥洗盥爵○祝巾拭爵并引饌

太廟行禮畢如值雨道路泥濘降指揮乘道遙子赴文德殿宿齋應道駕官並免道駕並令常服從駕許令張雨具入麗正門應執仗官兵等與免排立並放散淳熙六年九月明堂因雨降前指揮當晚晴霽續降指揮仍舊乘輅各用執儀仗官兵等止令於側近營寨量前據數差撥前來排設開禧二年九月明堂為值雨依前件指揮行事明堂神位

殿上正配四位

昊天上帝

皇地祇

太祖皇帝

太宗皇帝

東梁殿一十三位

青帝

感生帝

黃帝

大明

天皇大帝 木神 火神 土神
勾芒 祝融 后土 東岳

西梁殿一十二位

白帝 黑帝 神州地祇 夜明
北極 金神 水神 蓐收
元冥 中嶽 西嶽 北嶽

東廊二百卅八位

北斗 天乙 太乙 歲星
熒惑 鎮星 真樛 星純
析木 大火 壽星 鶉尾 鈎星
天柱 天厨 柱史 女史
御女 尚書 大理 陰德

天槍 真戈 天床 三師
輔星 一相星 太陽守 東鎮

南鎮 中鎮 東海 南海
東瀆 南瀆 麗宿 女宿

牛宿 斗宿 箕宿 尾宿
太子 心宿 庶子 房宿

宋星 氐宿 亢宿 角宿
軫宿 翌宿 張宿 織女

建星 天紀 日星 七公
帝座 大角 攝提 人星

司命 司危 司非 司祿
天津 離珠 羅偃 天桴

奚仲 左旂 河鼓 右旂

天雞 葦道 漸臺 敗瓜

扶箱 天井 天梧 帛度

屠肆 宗星 宗人 宗正

天籥 女脉 候星 市樓

窟者 天江 東肆 丰星

解星 天市垣 列肆 東咸

罰宿 貫咸 鍵閉 鈞鈴

周伯星 西咸 天乳 招搖

梗河 元池 周鼎 天田

平道 進賢 郎位 郎將

內五諸侯 三公內座 九卿內座 東山

南山 中山 東林 南林

中林 東川 南川 東澤

南澤 天壘城 瑠瑜 代星

齊星 周星 晉星 韓星

秦星 魏星 燕星 楚星

鄭星 越星 趙星 九坎

天田 狗國 天淵 狗星

鶩星 農丈人 杵星 糠星

魚星 龜星 傳說 神官

積卒 從官 天輻 騎陣將軍

陣車 車騎 騎官 頓頰

折威 陽門 五柱 天門

衡星 軍樓 平星 南門

青丘 長沙 土司空 左右轄

軍門 器府 東甌 天廟

卯土 月堂 文火通考卷三十五 崇禎三年重刊

酒旗	天相	東丘	南丘
中丘	西丘	北丘	東陵
南陵	中陵	西陵	北陵
東墳	南墳	中墳	西墳
北墳	東行	南行	中行
西行	北行	東原	南原
中原	西原	北原	東隰
南隰	中隰	西隰	北隰
西廊一百七十五位			
帝座	五帝內座	太白	辰星
鷄火	鷄首	實沈	大梁
降婁	諏訾	河漢	天理
執屏	內廚	天牢	三公

文昌	內階	四輔	八穀
扛星	華蓋	傳舍	六甲
鈞陳	紫微垣	西鎮	北鎮
西海	北海	西瀆	北瀆
星宿	柳宿	鬼宿	井宿
參宿	觜宿	畢宿	昂宿
胃宿	婁宿	奎宿	壁宿
室宿	危宿	太微垣	太子
明堂	權星	三台	五車
諸玉	月星	謁者	幸臣
帝陳	內屏	從官	虎賁
靈臺	少微	長垣	黃帝座
四帝座	內平	太尊	積薪

六上 明堂 狀星 卷之二十五 五

積水	北河	天鑄	五諸侯
鉞星	座旗	司怪	天關
咸池	天漢	天柱	天高
礪石	天街	天船	積水
天讒	卷舌	天河	積戶
大陵	左更	天火將軍	單南門
右更	附路	閣道	王良
策星	天廐	土公	雲雨
霹靂	滕蛇	雷電	離宮
造父	土公吏	內杵	日星
蓋屋	虛梁	墳墓	車府
西山	北山	西林	北林
中川	西川	北川	中澤

西澤	北澤	天櫻	燿星
天記	外厨	天狗	南河
天社	矢星	水星	闕星
狼星	弧星	老人星	四瀆
野鷄	軍市	水府	孫星
子星	丈人	天屎	天廁
伐星	屏星	軍井	玉井
九游	參旗	附耳	九州珠口
天節	天園	天陰	天廩
天死	天囷	藟藁	天庾
天倉	鉄鎖	天溷	外屏
土司空	八魁	羽林軍	壘壁陣
斧鉞	敗臼	天網	北落師門

天鏡

泣星

哭星

東廊

西廊

南廊

衆星共一百五十八位

右明禋親祠先公景定庚申以樞密院編修官攝殿中
 監咸淳己巳以右丞相充儀仗使壬申充禮儀使此儀
 注則當時奉常禮院所供也喪亂以來文書失散貴謹
 弟游當塗於故家得之因得以參考史志會要之所未
 備如景靈宮太廟明堂三日行禮拜跪之節與五使以
 下職掌之詳從祠神祇之名數是也其餘儀文史之所
 有而纂輯已備者則更不贅錄云

又按禮經言郊報大而主日配以月然則周之郊以后
 稷配天之外從祀惟日月而已明堂則鄭氏注謂所祀
 者五方五帝及五人帝五官配以文王武王而已不祀

他神也自秦漢以來郊禮從祀之神漸多晉太康
 循言郊壇之上尊卑雜位千五百神唐圓丘壇位上
 配帝以及從祀通計七百餘座然圓丘所祀者昊天則
 從祀者天神而已於地示人鬼無預也自漢末始有合
 祭天地之禮魏晉以來則圓丘方澤之祀未嘗相溷宋
 承五代之弊政一番郊祀賞奢繁重國力不給於是親
 祠之禮不容數舉遂以后土合祭於圓丘而海嶽鎮瀆
 山川丘陵墳隤原衍皆在從祀之列於是祭天從祀始
 及地祇矣至仁宗皇祐二年大饗明堂蓋以親郊之歲
 移其祀於明堂而其禮則合祭天地並祀百神蓋雖祀
 於明堂而所行實郊禮也然既曰明堂則當如鄭氏之
 注及歷代所行故以太昊炎帝黃帝少昊顓頊五人帝
 勾芒祝融后土蓐收玄冥五官神侑祀五帝於是祭天

從祀又及人鬼矣中興以來國勢偏安三歲親祠多遵
皇祐明堂之禮然觀儀注所具神位殿上正配四位東
朶殿自青帝至南嶽十三位西朶殿自白帝至北嶽十
二位東廊自北斗至北隰二百有八位西廊自帝座至
哭星一百七十五位又有衆星一百五十八位共五百
七十位則比晉賀循所言纔三之一唐圓丘所祀三之
二耳然晉唐未嘗雜祀地祇人鬼而位數反多此則以
圓丘方澤明堂所祀合爲一祠自五帝五官海嶽以至
於原隰而位數反少殆不可曉然晉史唐史但能言從
祀之總數而不及其名位之詳故無由參稽互考而不
知其纖悉也姑誌于此以俟博聞者共訂焉

文獻通考卷之七十五

文獻通考卷之七十六

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

郊社考 祀后土

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地

周制夏日禮地祇於方丘

曲禮天子祭天地疏曰地神有二歲

澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之神於方
之與郊天相對又曰知方嶽之神是崑崙者按地統書括地象
云地中央曰崑崙又云其東南方五千里口神州以此言之崑
崙在西北別統四方九州其神州者是崑崙東南下州耳於一
州中更分爲九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯既
云后稷爲天地之主則后稷配天南郊又配地北郊今周人以
善配圓丘亦當配方澤也○張騫贊班固曰禹本紀言河出崑
崙崑崙崙高二千五百里餘○月所相避隱爲光明也自張騫使
大夏之後窮河源惡暗所謂崑崙者乎故言九州山川尚書近
之矣至禹本紀山經所有放哉○左傳凡祀啓蟄而郊疏曰鄭
玄注書多用義而先儒悉不然故王肅作聖證論引羣書以證
鄭玄立爲此義而先儒悉不然故王肅作聖證論引羣書以證

之禮謂始告神時薦於神坐禮地以夏至謂神在以黃琮禮地禮謂始告神時薦於神坐禮地以夏至謂神在
曰云琮八方以象地者天圓以對地方地有四方疏牲幣放其器
是注疏見祀天禮○兩圭有邸以祀地兩圭者以象地數二
北郊神州之神○儗昌絹反○疏口云儗而向者案王制注
以儗言之則上四圭同邸者亦是各自兩足相向但此兩足
相向而言之也○春官典瑞揚氏曰玉人之事兩圭有邸以祀
以祀地即此兩圭有邸以祀地者義與四圭有邸以祀地同
○又按黃琮以禮地兩圭以自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏並
謂之禮地又強分崑崙神州為二以當之非也○政和四年禮
制局言祭祀始則求神而禮之終則正祭而祀焉大宗伯以黃
珠禮地蓋施於求神之時也與大司樂以函鍾為宮至地示皆
出可得而禮同矣典瑞兩圭有邸以祀地蓋施於薦獻時與
大司樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地祇於北郊神州之神且
禮地神之主有邸周官特言禮地祀地祇於北郊神州之神且
黃琮兩圭有邸周官特言禮地祀地祇於北郊神州之神且
鄭氏之說本於讖緯之書前代因之如長孫無忌輩固嘗辨其
非矣此義與徐邈不同姑兩○蒲越藁鞞○器用陶匏並詳見
存之○已上祭地所執之玉○蒲越藁鞞○器用陶匏並詳見
地器○祭地之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之陰祀祭地北
地官牧人○已上祭地之牲○天子為籍千畝以事天地社

以爲醴酪齊盛籍在亦反醴音洛齊音酒正以法共五齊三
以實八尊大祭三貳齊才細反○三貳三益副之也○王路
鑿玉路以祀○節服氏衮冕六人維王之太常並詳見祀天禮
○太司樂大合樂分樂乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示○
凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林
之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示
五變而致介物及土示○凡樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵
南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至
於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣疏曰
祇於夏至之日者以地示皆出可得而禮矣疏曰
以還於陰生之日者以地示皆出可得而禮矣疏曰
鼓社祭地之
右祭地示物樂舞

宗

前期十日自祀天禮

祭之日通典云其日王立於方丘東面西面乃奏兩鐘為以

神謂之二始天也其祭神說王又親率牲取血并玉鐘為以

次則瘞埋血及王樂之樂也其祭神說王又親率牲取血并玉鐘為以

九月陳襄等議陰祀自血祀請此郊先行瘞血之始

畢即瘞埋血及王樂之樂也其祭神說王又親率牲取血并玉鐘為以

之禮備詳見祀天禮樂條瘞埋於秦折瘞埋之說反

瘞埋曰大宰贊玉幣爵注見祀天禮○郊特牲疏曰夏至致祭

云尸前既置玉幣等說次則王以莞片為爵獻與立同○通典

獻尸謂之朝祀所謂陶匏象天地之注次大宗伯以莞爵酌

酌益齊以獻尸大宗伯以莞爵酌醴齊於神座前畢王更以莞爵酌

凡四獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂饋食之獻

為賓酌流齊以獻尸凡七○大宗伯奉盞祀天禮見大司徒奉牛

也王每獻酒皆作樂一終○大宗伯奉盞祀天禮見大司徒奉牛

牲注疏見祀天禮

右祭地禮始終之序

陳氏禮書曰周禮或言大示或言地示或言土示蓋大示

則地之六者地示則凡地之示與焉土示則五土之元而

已禮記言兆於南郊就陽也南郊祀天則北郊祀地矣

祀天就陽位則祭地就陰位矣大宗伯以黃琮禮地牲幣

各放其器之色而牧人陰祀用黝牲則牲有不同也典瑞

兩圭有邸以祀地則玉有不同也大司樂奏太簇歌應鍾

以祀地示凡樂函鍾為宮若樂八變地示皆出則樂有不

同也蓋先王之於神示求之於後禮禮之然後祀函鍾為

宮求之之樂也大簇應鍾祀之之樂也若夫玉之黃琮兩

圭牲幣之黃黑蓋祭有不一而牲幣器亦從而異也鄭氏

之徒謂夏至於方丘之上祭也奇之示七月於秦折之壇

祭神州之示此惑於讖諱之說不可考也凡以神位者以

冬至致天神人鬼以夏日至致地示物彫致天神而人鬼

與之者荀卿所謂郊則并百王必上天而祭之是也郊天

合百王則郊地合物魁宜矣鄭氏謂致人鬼於祖廟致物
魁於壇壇盖用祭天地之明日於經無據

又曰古者正祭有常數非正祭者無常時故歲祭天者四
詩序曰春夏祈穀于上帝又曰豐年秋冬報則春祈穀左
氏所謂啓蟄而郊是也夏祈穀所謂龍見而雩是也秋報
月令所謂季秋大享帝是也冬報周禮所謂冬日至於地
上之圜丘是也凡此正祭也旅類造禱祠之屬非正祭也
祭地之禮周禮所謂夏日至於澤中之方丘正祭也禱祠
之屬非正祭也然先王親地有社存焉禮曰享帝於郊祀
社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所
以事上帝又曰明乎郊社之義或以社對帝或以社對郊
則祭社乃所以親地也太宗伯以血祭社稷又曰大封先
告后土大祝大師大會同宜于社又曰建邦國先告后土

則后土非社矣鄭氏釋大宗伯謂后土土神黎所食考
月令謂后土黎也釋大祝謂后土社神也既曰土神又曰
社神是兩之也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰君戴皇
天而履后土漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東
而宋梁之時祠地皆謂之后土則古者亦命地示為后土
矣然周禮有大示有地示有土示又有后土則所謂后土
者非地示也

朱子曰周禮有圓丘方澤之說後來人却只說社便是后
土見於書傳言郊社多矣其有來也自有方澤之祭

楊氏曰按大司樂奏大蕤歌應鍾舞咸池以祭地示鄭
注云地示所祭於北郊及社稷牧人陰祀用黝牲毛之鄭
注云陰祀祭地北郊及社稷夫祭地惟有夏至此郊方澤
之禮此外則有社祭亦祭地也鄭氏亦既知之矣及注曰

禮天子祭天地大宗伯黃琮禮地與瑞兩圭祀地又云地
神有二歲有二祭夏至祭崑崙之神於方澤夏正祭神州
之神於北郊何也蓋祭地惟北郊及社稷此三代之正禮
而釋經之正說鄭氏所不能違也崑崙又有神州有方
澤又有北郊析一事以為二事此則惑於緯書而牽合聖
經以文之也知有正禮而又汨之以緯書甚矣其惑也
右以上所述祀地禮文繁信齋楊氏祭禮據經文所載
條為始終之序如通典則依鄭氏注以方丘為祭崑崙
之神丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃
繪所謂各如王及尸同服大裘配以后稷
繪其器之色
為同祭天之禮故
服大裘配以后稷
其樂則大司樂之函鍾為宮云云至
八變則地祇皆出可得而禮是也神州地祇則為壇於
北郊名太折王用兩圭五寸有邱牲用黝犢陰祀用幣

用黑繪繪無文據牲用配亦以后稷其樂則秦太
歌應鍾舞咸池以祭地元是也按鄭氏解經於天地之
祀皆分而為二是有二天二地矣然古人祀天之祀郊
與明堂本二處所配之祖又不同則因宗祀文王於明
堂以配上帝一語而指其帝為五精之神感生之帝猶
云可也至於祭地則經文所載惟方澤而已乃以為此
所祀者崑崙而又有神州則祭之於北郊蓋北郊之名
亦出緯書亦於北郊禮經所不載於是又因祭法有
秦折之語而以為秦折即北郊又非方澤也其支離不
通彌甚矣

秦始皇帝即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰
祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘云
漢武帝元狩二年天子郊雍曰今上帝親郊而后土無祀則禮

不合也有司與太史令談祠官寬舒議天地牲角繭栗今陛下
親祠后土后土宜於澤中圓丘為五壇壇一黃犢牢具已祠盡
瘞而從祠衣上黃傳祠之人於是天子東幸汾陰汾陽男子公
孫滂洋等見汾旁有光如絳上遂立后土祠於汾陰雖上如寬
舒等議上親望拜如上帝禮

漢舊儀祭地河東汾陰后土官宮曲入河古之祭地澤中
方丘也禮儀如祭天名泰一曰丘

宣帝神爵元年上幸河東祠后土

五鳳三年上幸河東祠后土

元帝即位遵舊儀間歲郊泰時東至河東祠后土

成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚等奏請罷雍時甘泉汾
陰后土祠於長安立南北郊從之詩見郊

建始二年正月壬丑上始祠后土于北郊

永始三年復汾陰后土祠

四年上幸河東祠后土

元延二年幸河東祠后土

四年及綏和二年並幸河東祠后土

二年上崩乃復長安南北郊

哀帝即位寢疾復甘泉泰時汾陽后土祠

平帝時王莽奏罷甘泉泰時復長安南北郊又奏以天地合祭
以孟春正月上辛苦丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后

配夏日至使有司奉祭北郊以高后配詳見郊

光武建武二年制郊兆於雒陽城南七里采元始中故事合祀
天地中元元年營北郊于雒陽城北四里為方壇四陛遷呂太

后于園上薄太后尊號曰高皇后配地祇郊

二年正月郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在

壇上地理群神從會皆在壇下如元始故事嶽瀆位見山川門地祇高

皇后用犢各一頭五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭群神共二

頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北

魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配

北郊所祭曰皇地之祇以武宣后配

時高堂隆上表云古來娥英姜妣盛德之妃未聞配食於郊

者也漢文初祭地祇於渭陽西漢武帝時始立汾陰后土祠

以高帝配孝武立后土宜依古典以武皇配天地

按鄭康成分園丘與南郊為二方澤與北郊為二而所

祀天地亦各有二名曹魏郊祀遵用其說然鄭說祀天

則有昊天有五帝而魏園丘所祀曰皇皇帝天南郊所

祀曰皇天之神鄭說祀地則有崑崙有神州而魏方澤

所祀曰皇皇后地北郊所祀曰皇地之祇往往見靈威

仰及崑崙等名不雅馴故有以易之然不知皇天之與

天神后土之與地祇果可分而為二乎可笑也

晉武帝泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圓方二丘於南

北郊更脩壇兆其二至之祀合於二郊時從有司議云十一月

庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立

元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊

明帝大寧三年詔立北郊未及建而帝崩

成帝咸和八年於覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五嶽四

望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀魏氏

時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊此

則與南郊同月於是從和議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文

秦代多以騶駒灌則但云犢未辨其色左南北同用玄牲

之六

晉地郊享神歌一首 祠享天地五神迎送歌見郊祀門

宋武帝永初二年親祀南北郊

孝武帝永初三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相對後還舊處

移晉始置於漢丹山南至於此移之廢帝以舊地吉祥復之

齊高祖建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不改而無

配用工 武帝永明三年歲郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉車服之

儀率遵漢制出以法駕交冕用次辛

梁武帝制北郊為壇於丘之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四而各一陛其為外壇再重 同歲正月上辛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮

先農五嶽及國內山川皆從祀地撥題曰后地座用上和 省除四望座博土明山實義北郊有嶽鎮海濱宜重遂省四

松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮

梁北郊迎神誠雅一曲三言 送神誠雅一曲四言

皇帝初獻奏登歌二曲四言

陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣

昭后配

文帝天嘉中改以德皇帝配

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部即中王元規議舊壇土則地義下徑廣十五丈取三分益一丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數

後魏道武帝即位二年癸亥瘞地於北郊以神元竇皇后配壇

兆制同南郊五嶽名山在中壇內四瀆大川於外壇內后土神

元后共用玄牡一玉用兩圭有邸幣用束帛五嶽等共牛一祭

畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地於方澤用牲幣之屬與

二郊同

北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇於方澤以武德皇

后配為壇在國北郊壇廣輪四十四尺高四尺面各一階其外為

百二十步餘如圓丘又為瘞坎於壇之主地中壇之外廣深丈二尺

禮以黃琮束帛神州社稷天下山水並從用牲十二犧同圓丘

後周祭后土地祇於國北郊六里為壇壇一成八方下崇一丈

方四丈方各一陛每尺一級其壇八面徑百二十步內壇半之以神農配牲以其方之色神州

壇在其右以獻侯莫那配焉崇一丈方四丈其壇如方丘莫那

則周明帝之遠祖自陰山南徙始居遼西

隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城北郊十四里為方壇其丘

成高五尺下成方十丈以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾

州柱州官州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從

祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等八陛之間

神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西

北方官州咸州東北方揚州東南方九州山海以下各依方

而八陛之間唯冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西

祇配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍

等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元配牲用犢

二凡大祀養牲在滌九旬昊天五帝日月星地中祀三旬星辰

四小祀一旬司中司命風師其牲方色難備者聽以純色代之

煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

北齊後周隋北郊迎送神等歌詞同南郊

唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里為方丘壇因隋

制以景帝配神州五方岳鎮海濱山林川澤丘陵墳衍原隰皆

從祀地祇配帝在壇上神州在壇第二等五岳以下三

從祀十七座於壇下外壇之內正位等三十座於壇外地祇及

配帝牲用黃犢二神州用黝犢一岳鎮以下加羊豕各五孟冬

祭神州於北郊景帝配牲用黝犢二

太宗貞觀時奉高祖配地郊

中書令房玄齡與禮官議以為禮有益於人則祀之神州者

國之所托餘八州則又不相及近代通祭九州今除餘州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典

高宗永徽中廢神州之祀

禮部尚書許敬宗議方丘在祭地之外別有神州謂之北郊分地為二既無典據理又不通請合於一祀以符古義仍並循附式令永垂後則可之

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊於渭水北安置

奉常博士陸遵等議北郊之月古無明文漢光武正月辛未始建北郊東晉成帝咸和中議北郊用正月皆無指據武德來禮令即用十月為是陰用事故於此時祭之請依舊十月致祭從之

武后天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位

議大夫賈曾上表曰謹案傳曰大祭曰禘然則郊之與廟供有禘祭禘廟則祖宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇羣望俱合於圓丘以始祖配享禮大傳曰不王不禘故知王者受命必行禘禮虞書曰月正元日舜格于文祖肆類于上帝禋于六宗秩于山川徧于羣神此則受命而行禘禮者也言格于文祖則餘廟可知矣言類于上帝則地祇之合可知矣且山川之祀皆屬于地羣望尚徧况地祇乎三輔故事漢祭圓丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東伏惟陛下自臨宸極未親郊祭今之南郊正當禘禮固宜合祀天地咸秩百神豈可使地祇無位未從禘享今請備設皇地祇并從祀等座則禮得稽古義合緣情制令宰相召禮官詳議可否禮官國子祭酒褚無量司業郭山惲等咸依曾奏其事竟寢開元十一年上將還西京便幸并州兵部尚書張說進言曰陛

下今因行幸路由河東有漢武后土之祀此禮久闕歷代莫能
行之願陛下紹斯隆典以為三農祈穀此誠萬姓之福至十二
年二月二十二日祠后土于汾陰睢上太史奏榮光出河休氣
四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏脩壇掘地獲古銅鼎二其
大者容四升小者容一升色皆青又
獲古軌長九寸有篆書千秋萬歲字及長樂未央字又有赤兔
見于壇側舊祠堂為婦人素象則天時移河西梁山神素像就
祠中配焉至十一年有司遷梁山神像於祠外之別室焉兼以
中書令張嘉貞為壇場使將作少監張景為壇場副使張說為
禮儀使二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祀
后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有所必報禮之大
者且漢武親祠睢上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之
禮上從之至十一月二十一日祀后土於睢上其文曰恭惟坤
元道昭品物廣大茂育暢於生成庶憑休和惠及黎獻博厚之
位粵在汾陰肅恭時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備
茲瘞禮式展誠懇睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠

所為文

二十一年詔夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州
于北郊以太宗配

天寶五年詔皇王之典聿脩於百代郊祭之義允屬於三靈聖
人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫大於天地禮莫
崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗之獻既著於常式南北
之郊未展於時享自今已後每載四時孟月先擇吉日祭昊天
上帝其皇地祇合祭以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務
崇蠲潔稱朕意焉

開元禮夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座
每座各一豆各十一簋簋
籩俎各一百七十二座祭神州地祇於壇第一等籩豆各四
餘如上也祭
五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五丘五陵五墳五行
五原五隰於內壇之外各依方所每座各一豆各一簋簋
各一皆準舊禮為定立冬

神聖 宗禎二年重刊

後祭神州地祇於北郊以太宗文武聖皇帝配座每座簋豆各十二簋豆各

一也

舊樂用姑洗三成准周禮云函鐘之均八變則地祇皆降可得而禮鄭玄云祭地有二一是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮所祭者二是帝王封域內之神州則兩圭有邸所祭者國家後禮則不立神州之祀今依前禮為定既曰地祇其樂合用函鐘之均八變皇帝夏日至祭方丘儀后土同孟冬祭神州及攝事並附

齋戒

前祭七日戒誓皇帝服袞冕前祭二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配孟冬祭神州則告太宗文武聖皇帝廟餘並如圜丘之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次於外壝東門之外道北南向攝事

設祭官公卿已下次於東壝外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設祭官次於東壝之外道南北向西上三師於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官九品以上於祭官之東北向西上介公鄒公於南壝之外道西東向諸州使人東方南方於諸王東南西向西方於介公鄒公西南東向皆北上諸國之客東方南方於諸州使人之南西向西方北方於諸州使人之南東向皆北上武官三品以下七品以上於西壝之外道南北向東上其褒聖侯於文官三品之下攝事無御座以下至此儀設陳饌幔於內壝東門西門之外道北面南向壇上及神州東方西門外西向西方北方之饌陳於西門外東向神州無西門之饌前祭三日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之外樹靈鼓於北懸之內道之左右餘如圓丘儀又為瘞埴於壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛前祭

一日奉禮設御位攝事無御位於壇之東南西向設望瘞位於壇西

南當瘞埒北向設祭官公卿位於內壝東門之外道南分獻官

於公卿之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設

御史位於壇上正位於東南隅西向副位西南隅東向設奉禮

位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向北上設奉禮贊者

位於瘞埒西南東向南上設協律郎位於壇上南陛之西東向

設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祭之官三師位於懸

南道東諸王位於三師之東俱北向西上介公鄴公位於道西

北向東上文官從一品已下九品以上位於執事之南每等異

位重行西向武官三品以下九品以上位於西方當文官每等

異位重行東向皆北上諸州使人位東方南方於諸王東南重

行北面西上西方北方於介公鄴公西南重行北面東上設諸

國客使位於內壝南門之外東方南方於諸州使人之東每國

異位重行北面西上西方北方諸州使人之西每國異位重行

北面東上攝事無三師以下至此儀設門外位祭官公卿以下皆於東壝之

外道南每等異位重行北面西上三師位於南壝之外道東諸

王於三師之南俱西向介公鄴公於道西東向皆北上文官從

一品以下九品以上位於東壝之外祭官之南每等異位重行

北向西上武官三品以下九品以上位於西壝之外道南每等

異位重行北面東上諸州使人位東方南方於諸王東南重行

西面西方北方於介公鄴公西南重行東面俱北上設諸國客

於諸州使人之南每國異位重行西面西方北方

於諸州使人之南每國異位重行東面皆北上攝事無三師以下至此儀牲

於東壝之外當門西向黃牲一居前又黃牲一在北少退玄

牲一在南少退設廬犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設

太常卿位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省

祭位於牲前近北南向設皇地祇酒罇於壇之上下太罇二著
罇二犧罇二壘一在壇上東南隅北向象罇二壘罇二山罇二
在壇下皆於南陛之東北向俱西上配帝著罇二犧罇二象
罇二壘一在壇上皆於皇地祇酒罇之東北向西上孟冬北知
州酒罇之東神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二
山川材澤俱盛罇二丘陵墳衍原隰俱概罇二凡罇各設於神
座之左而右向神州以上之罇置於地以下之罇俱藉以席皆
加勺彙設罇於罇下孟冬儀壇上之罇置於壇
明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座於
壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座孟冬神州則
聖皇帝於東方西向席以莞設神州地祇神座於第一等東南
方席以藁秸又設嶽鎮海瀆以下之座於內壇之內各於其方
皆有原隰丘陵墳衍之座又設中嶽以下之座於壇之西南俱

內向自神州以下六十八位席皆以莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑿駕出官服以袞冕餘如上辛圓丘儀孟冬北知

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥其屬入實
罇壘玉幣此六罇之次太罇為上實以泛齊著罇次之實以醴
之實以沈齊山壘為下實以三酒配帝著罇為上實以醴齊壘罇次
之實以沈齊五方岳鎮海瀆之山壘實以醴齊山川林澤之屬罇
實以沈齊五方岳鎮海瀆之山壘實以醴齊山川林澤之屬罇
實以沈齊五方岳鎮海瀆之山壘實以醴齊山川林澤之屬罇
太官令帥進饌者入實饌及禮官就位御史太祝行掃除等並
司圓丘儀孟冬駕將至謁者贊引各引祭官從祭官客使等俱
就門外位駕至大次門外迴輅南向將畢降立於輅左侍中進
當麥駕前跪奏稱侍中臣某言請降跪俛伏與還侍位五品以

崇禎二年重刊

上從祭之官皆就壇外位攝事無駕至大樂令帥工人二舞次

入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入

行掃除訖出復位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引祝官通

事舍人分引從祀羣官介公鄒公諸方客使皆先入就位太常

博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝

服衮冕五冬神州出次華蓋侍衛如常儀侍中負齊博士引太

常卿引皇帝至中壇門外殿中監進太珪尚衣奉御又以鎮圭

授殿中監皇帝楮太圭執鎮圭華蓋仗衛停於門外侍者從入

謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位太常卿

請再拜及請行事並如圓丘儀攝事如圓協律即舉麾工鼓祝

奏順和之樂乃以林鍾為宮太簇為角姑洗為徵南宮為羽作

文武之舞樂舞八成林鍾太簇姑洗偃麾受啟樂止太常卿前

奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再

拜皇帝奠玉幣及奏樂之節並如圓丘攝事則太尉奠登歌作

肅和之樂以應鍾之均太常卿引皇帝進北向跪奠於皇地祇

孟冬神州神座俛伏興及奠配座並如圓丘儀攝事同圓

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如圓丘俎初入門奏雍和

之樂以大簇之均自後接神之饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛

血之豆降自東陛以出皇地祇之饌升自南陛配帝之饌升自

東陛神州之饌升自北陛孟冬神州升自南諸太祝迎引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒太

官令帥進饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝還罇所又進

設嶽鎮以下之饌相次而畢太常卿引皇帝詣壘洗樂作其盥

洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圓丘攝事如圓太祝持版進於神

座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某

攝則云護遣太尉臣名下倣此敢昭告于皇地祇乾道運行日躔北至景風應

萬曆三年重刊

序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬以玉帛犧齊粢盛庶品備
 茲祗瘞式表誠懃高祖神堯皇帝配神作主尚享太祝俛伏興
 孟冬神州云包函區夏載植群生悌被域中賴茲享德式遵
 典棟此元辰敬以玉帛犧齊粢盛庶品明獻厥誠備茲祗瘞皇
 祖太宗文武皇帝再拜尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪
 奠版於神座興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝
 酒罇所執罇者舉羣侍中取爵於坵進皇帝受爵侍中贊酌沈
 齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座前東向跪奠
 爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進於神
 座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝孫開元神
 武皇帝臣某敢昭告于高祖神堯皇帝時惟夏至肅敬訓典用
 祗祭于皇地祗惟高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率寫
 章孟冬云皇曾祖太宗文武聖皇帝德被乾坤格于上下昭配之議欽率舊章謹以制幣犧齊粢盛
 庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俛伏興皇帝再拜初讀祝

又訖樂作太祝進奠版於神座興還罇所皇帝飲福受胙及亞
 獻終獻盥洗酌獻飲福並如圓丘儀惟皇地祗大尉亞獻酌醴
 耳初太尉將升獻謁者一人引獻官詣壘洗盥洗匏爵訖升
 自己降詣酒罇所執罇者舉羣酌沈齊進奠於神州座前引降
 還本位謁者五人次引獻官各詣壘洗盥洗訖各詣酒罇所俱
 酌醴齊訖引獻官各進奠爵於諸方嶽鎮海濱首座餘座皆祝
 史助真相次而畢引還本位又贊引五人各引獻官詣壘洗盥
 洗詣酒罇所酌沈齊獻山川林澤如嶽鎮之儀訖又引獻官詣
 壘洗盥洗訖詣酒罇所俱酌清酒獻丘陵以下及齊即助真如
 上儀訖各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜
 昨皇帝再拜奏樂並如圓丘儀太常卿前奏請就望瘞位太常
 卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於群官將拜上下
 諸祝各執篚進神座前取玉帛齊即以俎載神州以上牲體稷

黍飯爵酒各由其陞降壇北行當瘞垣西行諸太祝以玉幣饌
物置於垣諸祝又以嶽鎮以下之禮幣及牲醴皆從瘞奉禮曰
可瘞垣東南西南各六人實土半垣太常卿前奉禮畢引皇帝還
大次樂作從祀旂官諸方客使御史以下出並如圓丘儀其祝
版燔於齋所

鑿馬環宮如圓丘儀

宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇並為大祀南郊親祀昊
天上帝則併設皇地祇之位南郊四祭冬至圓丘 正月上帝 秋大及感生帝皇地祇仲州地祇凡七祭並以四祖迭配太祖
親郊者並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配方
工在宮城北十四里帝以夏至祭皇地祇別為壇於北郊以孟
冬祭神州地祇

崇禎三年四月太常寺言神州壇遺中有阬塹及車馬

又兩壇步數迫隘不合禮文望令改擇壇位及依令式封標
諸壇外墻禁人耕墾樵牧奏可即徙壇於方丘之西焉

四年正月以朝陵遣工部尚書王化基請汾陰后土祠致祭用
太祠禮

汾陰后土漢武帝元鼎中所立唯上祠宣帝元帝成帝後漢
光武唐元宗皆親祭是後曠其禮開寶九年徙廟稍南是年
始遣使致祭其後又詔自今凡告天地仍詣祠告祭命禮官
考定衣冠制度令有司條製遣使奉上

太中祥符三年河中府言進士薛南率耆老僧道千二百九十
人列狀求詣闕請親祠詔不允仍止其來七月復上表固請羣
臣亦請東上閣門陳請八月詔以來年春有事于汾陰后土
有司定制玉冊金玉匱度廟庭擇地為垣中置石匱匱方五
尺厚二尺中容玉匱刻金繩道三闕一寸深五分繫繩處刻

深四寸方三寸五分容天下同文寶俟祀畢太尉奉玉匱置其中將作監領徒舉石覆之石厚一尺繫繩填泥印寶悉如社首封礮之制皇帝省視訖加蓋其上封固爲小壇廣厚五尺從之九月經度制置使詣睢上築壇如方丘之制廟北古雙栢旁有堆阜卽就其地焉十月禮儀使王欽若言準儀注祀畢太尉封玉冊於廟庭石匱百官班于庭中皇帝謁廟禮畢至石匱南北向省視

四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊午至齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宮至睢丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗轡幕照耀郊次眺覽久之巳未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣睢壇夾路設燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服袞冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神座之左以太祖太

宗並配悉如封禪之禮先是睢上多風及行禮頓止黃氣繞壇月重輪衆星不見惟太用光明少頃改服通天冠絳紗袍乘輦詣廟設登歌奠獻省封石匱遣官分奠諸神登鄴丘亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者監路民有扶老携幼不遠千里而至者壬戌御朝觀壇肆赦是行塗中屢有甘澍之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑股之患又農事方興耕民懼忤相屬三月駐驛西京四年詔睢上后土廟宜上額爲太寧正殿

慶曆時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一白其後禮官馮浩言皇地祇壇角再成面廣四丈九尺東西四丈六尺上等高四尺五寸下等高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典禮院請如唐郊祀錄增廣因詳制度之未合禮者五年諸壇皆改嘉祐配位七十一加羊豕各五諫官司馬光奏告大行謚號於圓丘而皇地祇止於望告下同膳食失尊卑之序下禮院

定非次祭告皇地祇請差官就壇行事

景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣內臣降香春秋朝陵諸祠祈鮮亦然

慶曆用羊豕各五正配山鼎簠簋二皇祐定壇高三尺廣四十八步四出陛

神宗元豐元年詳定郊廟奉祀禮文樞密院直學士陳襄上言合祀天地于圓丘為非禮請依古禮祭地於方澤詔禮院集議禮門至六年尚書禮部言太常寺修定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇於北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事唯改樂舞不及備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝冊並如親祀

哲宗元祐七年帝初郊合祭地祇于圓丘集議見郊祀門紹聖元年右正言張商英御史中丞黃履等言宜用先帝北郊

儀注以時躬行罷去合祭之禮三省言合祭既非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮曾布言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祀北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭為不當矣四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祠之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠之禮若謂盛夏難於出郊則姑從權變禮以循祖宗故事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御史并亮采監察御史常安民又以南郊合祭當循祖宗舊制禮部侍郎李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難輕罷太常博士傅楫以事天地不可以暑曠廢大禮給事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黃裳請用十月親祭皇地祇于北郊吏部侍郎豐稷請於夏至前三日皇帝致齋於文德殿遣官奏告太廟至日

五鼓詣北郊齋殿質明行事禮畢還宮不甚炎溽若遇陰雨大慶殿可陳壇祭之禮起居舍人葉祖洽謂北郊之禮主於事地而太廟景靈宮自可差官攝事皇帝致齋於文德殿前事一日夙興至郊外齋宮次日五鼓行事質明禮畢還內則是乘輿宿外不過一日無憚暑之虞於理為可戶部尚書蔡京禮部尚書林希翰林學士蔡卞御史中丞黃履工部侍郎吳安持秘書少監晁端彦侍御史程思殿中侍御史郭知章正言劉拯監察御史黃慶基董敦逸等請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祀北郊其親祠北郊之歲更不親祠南郊明年乃詔罷合祭自今間因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇于北郊應緣祀事儀物及壇壝道路帷宮等宜令有司參酌詳具以聞蓋用蔡京等議然北郊親祠終帝世未克舉云

權禮部侍郎黃裳等言南郊用大駕鹵簿儀仗二萬六十一

人明堂祫宜用法駕計一萬八千八十八人今親祀北郊儀物則當用大駕如以盛暑之月稍減煩文即依明堂禮用法駕鹵簿詔依南郊用大駕鹵簿

又言南郊朝祭服昔以羅縠為之今北郊盛暑之月難用袷服謹按月令孟夏初衣暑服孟冬始裘欲依袷冕制度改用單衣從之

元符元年帝幸瑞聖園觀新城北郊齋宮故事郊宮悉設以幕繙其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費繡帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣徽宗崇寧元年禮部尚書黃裳言南郊壇十二龕壝中布列從其皇位具載其名凡三百三十有八至於北郊第以嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰之目別以四方宜于成禮而不列其名雖從享于大祇莫非山澤而何者來格今茲講行北郊大禮尚未論者

是為闕典彼乞令太常寺丞陳賜攷其名位取其可以從享者
詳具以聞列于成壇從之

二年禮部員外郎陳賜奏臣聞天一與地六合而生水於北其
神玄冥地二與天七合而生火於南其神祝融天三與地八合
而生木於東其神勾芒地四與天九合而生金於西其神蓐收
天五與地十合而生土於中其神后土蓋地乘陰氣播五行於
四時當有帝以為之主必有神以為之佐也五行之帝既從享
於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第一成矣上辛大
雩帝及五時迎氣並以五人神配而不設五行之神是取小而
遺大也神宗皇帝嘗詔地示之祭以五行之神從享以五人神
配然尚列岳鎮海瀆之間臣今欲陞之第一成又云地示之祭
先儒之說有二或繫於神州皆有所經見惟爾雅曰西北之美
者有崑崙之球琳琅玕焉河圖括象曰崑崙東南萬五千里曰

神州是崑崙不過域於西北神州不過域於東南也神宗皇帝
嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙於方丘第一成之西北位神
州於第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出
不經然古人有其舉之莫敢廢也特降於從享之列爾欲望明
推神考詔旨列崑崙神州於從享之位又言三代而上山川之
神有望秩之祭故五嶽之秩視三公四瀆之秩視諸侯五嶽不
視侯而視公猶未極乎推崇之禮聖朝始帝王嶽而王四瀆切
惟天莫尊於上帝而五方帝次之地莫尊於大示而五嶽帝次
之神宗皇帝親祠上帝於南郊而五方帝列於第一成然則五
嶽帝其可尚與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之於第一成並從
之
政和三年詔自今每遇冬大禮後歲夏至祭地於方澤其儀
物儀衛應奉行事悉從簡省從祭官僚與隨駕衛士量行支賜

簡而易行無偏而不舉之失以稱朕意可令禮制局裁定以聞
又詔夏至齋宮大內門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平
正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南門裏大殿門
曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰
坤珍曰道光亭曰承休

四年五月丙戌夏至日帝始親祭地于方澤以太祖皇帝配禮
成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵武告于求泰陵詔以其日
為景貺節故事大禮御札皆前期六月乃降六年冬祀夏祭始
同一札五使亦同日命之遂為定制

十二日皇帝親祭地于方澤以皇弟燕王侯為亞獻越王

德為終獻前期皇帝散齋七日於別殿致齋七日於內殿

一日於齋宮

舊儀侍從官設於青城內余乾草場今聽於
青城附近官舍設次日給食錢更不具食

祭前一日奏告太祖皇帝室殿中監設大次於外壇西門

之內道北南向小次於第二成子階之西東向設皇帝褥
位於小次前東向設文武侍臣次於大次前陪祀行事官
宗室及有司次於外壇南門之外設饌幔於內壇東西門
之外闕瘞坎於壇子階之北壬地光祿牽牲詣祀所大晟
陳登歌之樂於壇上稍北南向設宮架於壇北內壇之外
立舞表於鄮綴之間祭前一日太史設皇地祇位於壇上
南方北向席以藁秸太祖皇帝位於壇上西方東向席以
蒲越神州地祇位於第二成午階席以藁秸五官神嶽鎮
海瀆各以其方設位於第二成山林川澤丘陵墳衍原隰
各以其方設位於壇下內壇之內皆席以莞內向奉禮郎
禮直官設皇帝位版於第二成子階之西東向飲福位於
壇上皇地祇神位東北南向望瘞位於瘞坎之南北向設
燿火於望瘞位之西北向司尊彝帥其屬設玉幣篚於酌

尊所以設籩豆簠簋之位正配位皆左十有一籩右十有一豆俱爲三行俎一在籩前二在豆右爲二重登一在籩豆間血槃一在登之前簠一簋一在籩豆外簠在左簋在右又設尊罍之位每位太罇三著罇二犧罇象罇壺罇山罇各一罇皆有壘以東爲上罇南壘北又設篚一於第二成子階之側實以槃坫二於正配位罇壘之次又設內侍供奉皇帝盥帨位於皇帝版位之前又設象罇二壺罇在壇下子階之西俱南向東上皆加杓竊並實水又設第二成從祀每位皆左十籩右十豆俱爲三行俎二在籩豆前登一槃一神州地祇在籩豆間簠一簋一在籩豆外簠在左簋在右爵一置于俎上內壝神位每位皆左二籩右二豆俎一在神位前爵一次之簠一簋一在爵之前簠在左簋在右登一在籩豆之間又設罇壘之位二成每方各犧

罇二山罇二壇下每方設罇罇二散罇二在神位之左屬罇散罇外餘皆有壘副之凡罇壘皆加杓竊又設正配位籩豆簠簋俎斗鼎各一於饌幔之內太府卿少府監帥其屬陳玉幣於篚皇地祇玉以黃琮幣以黃配帝幣亦如之神州地祇玉以兩圭有耶幣以黑五行五官五方嶽鎮海瀆諸神幣各從其方色禮神之玉各置於神位前瘞玉加於幣先是郊祀尊彝籩豆簠簋之類習用前代無所考正前期一日尚輦奉御進輿於垂拱殿皇帝服大備手詔具通天冠絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀乘黃令進玉輅於宣德門外左輔奏請降輿升輅至齋宮明禋殿前迴輅南向左輔奏請降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀祭日皇帝服通天冠絳紗袍乘輿至大次禮儀使等分立大次前有司奏請行事皇帝服袞冕以出禮儀使等前導至中壝門

外殿中監跪進大圭皇帝執以入宮架儀安之樂作至午
階樂止登歌樂作至第二成版位東向立樂止禮儀使奏
請有司謹具請行事宮架作寧安之樂廣生儲祐之舞八
成止皇帝再拜禮儀使奏請搢大圭盥手登歌樂作悅手
訖執大圭至壇樂止登歌嘉安之樂作殿中監進鎮圭皇
帝進大圭執鎮圭詣皇地祇神位前南向跪奠鎮圭於纒
藉執大圭俛伏與搢圭禮儀使奏請受玉幣奠訖俛伏與
再拜樂止恭安樂作詣太祖皇帝神位前西向奠圭幣如
前儀禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位東向立樂
止禮部戶部尚書以下奉饌俎宮架豐安之樂作奉奠訖
樂止皇帝再詣盥洗搢大圭盥手登歌樂作悅手洗爵拭
爵訖執大圭至壇上樂止登歌光安之樂作詣皇地祇神
位前搢大圭跪執爵祭酒三奠爵訖執圭俛伏與樂止

太祝讀冊皇帝再拜訖登歌英安之樂作詣太祖皇帝神
位前如前儀皇帝還版位登歌樂作至位樂止皇帝還小
次登歌樂作殿中監跪受大圭簾降樂止文舞退武舞進
宮架文安之樂作舞者立定樂止亞獻盥帨訖作降安之
樂厚載疑福之舞禮畢樂止終獻行禮如前儀皇帝詣飲
福位登歌樂作至位樂止禧安之樂作皇帝再拜搢圭跪
受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受俎奠爵受俎恭豆既
奠再受爵飲福訖奠爵執圭俛伏與再拜樂止皇帝還版
位如前儀禮部戶部尚書撤俎豆登歌成安之樂作卒撤
樂止禮部尚書等降復位禮直官曰賜胙行事陪祀官再
拜宮架寧安之樂作一成止皇帝詣望瘞位登歌樂作降
自子階樂止宮架樂作至位北向立樂止禮直官曰可瘞
舉燿火瘞半坎禮儀使跪奏禮畢宮架樂作皇帝出中壇

門殿中監受大圭皇帝至大次樂止有司奏解嚴皇帝常服乘大輦還齋宮鼓吹振作皇帝升御座百官稱賀皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退所司放仗還內如常儀

徽宗夏至親祠后土于方澤凡四

宣和四年五月十八日

五年五月十四日

程子曰元祐時朝廷議行北郊只爲五月間天子不可服大裘皆以爲難行不知郊天郊地禮制自不同天是資始故凡物皆尚純藉用藁秸器用陶匏服用大裘是也地則資生安可亦用大裘當時諸公知大裘不可服不知別用一服是時蘇子瞻便據昊天有成命之詩謂郊祀同文路公便謂譬如祭父母作一處何害曰此詩冬至夏至皆歌豈不可耶郊天地又與共祭父母不同也此是報本之祭瀆各以其類祭豈得同時耶

朱子曰天地合祭於南郊及太祖不別立廟室千五六百年無人整理

揚氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同議各有當冬至一陽生此天道之始也陽一虛而萬物生此又天道生物之始也故周官大司樂以圜鍾爲宮冬至至於地上之圜立奏之六變以祀天神所以順天道之始而報天也祭天必於南郊順陽位也夏至一陰生此地道之始也陰一喻而萬物成又地道成物之始也故大司樂以函鍾爲宮夏至至於澤中之方丘奏之八變以祀地所以順地道之始而報地也祭地必於北郊順陰位也此所謂正祭也舜之嗣堯位也類于上帝望于山川歲二月東巡守則柴于岱宗望秩于山川武王之伐商也底商之罪告于皇天后土又柴望並舉大告武成成王之營洛也丁巳

用牲于郊翼日戊午乃社于新邑凡因事並告天地有同日而舉有繼日而舉者此所謂告祭也然祀上帝則曰類類者謂倣郊祀之禮而爲之則非正祭天也告地而舉望祭之禮或社祭之禮則非正祭地矣蓋特祭天地乃報本之正祭也故其禮一而專並祭天地因事而告祭也不必拘其時不必擇其位雖舉望祀社可以該地亦故其禮要而簡所謂禮雖不同義各有當者此也自漢以來分冬至夏至二祀爲南北郊南郊則周人之圓丘也北郊則周人之方澤也然後之人主欲行親郊之禮者未聞以南郊爲難而常以北郊爲難夫五月雖盛暑之月它事之當舉它禮之當行者未嘗廢也而獨難於北郊何也諸儒謬誤之說惑之也按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之惟祀地之服經無明文鄭注亦未普及之賈公彥

始爲之疏曰崑崙神州亦服大裘可知夫賈公彥一時率爾之言未嘗深考其故豈有夏至陽極之月而可服大裘哉而崔靈遠恩孔穎達與杜佑通典亦爲是說於是祀天地之服不問寒暑必服大裘而北郊遂爲不可行之禮至本朝元祐中議北郊禮論者猶以大裘不可服爲言於是始有請於冬至南郊而合祭天地者矣若顧臨等所言是也有援虞周告祭之禮以證祀地之正祭者矣如蘇軾之言是也因諸儒一時謬誤之言而欲廢祀地之大典不可惜哉或曰正祭告祭之禮不同而人主父事天母事地其心則一也告祭不拘其時不擇其位而可以對越天地則正祭不拘其時不擇其位奚爲不可以對越天地乎曰因天道之始而祀天因地道之始而祀地以類求類此報本之祭也當天道之始而祀地於義何居周公制禮冬至祀

天夏至祀地其義不可易矣周公豈欺我哉

又曰按司服王祀昊天上帝則大裘而冕先鄭後鄭注皆云大裘之上又有玄衣何也王藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之君子羔裘豹褰緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之論語曰緇衣羔裘素衣麕裘黃衣狐裘裘之上未嘗無衣裘而無衣則近於褻矣凡衣必象裘色凡冕服皆玄上纁下大裘者黑羔裘也玄衣之下用黑羔裘取其同色也凡冕服皆玄上纁下何也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土旺於季夏南方屬火其色赤黃而兼赤爲纁故裳用纁也王藻曰衣正色裳間色鄭注云謂冕服玄上纁下是也自黃帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彝藻火粉米於裳凡十二章歷代皆然至周而又備纁旒

之數如特牲曰祭之日王被衮以象天戴冕纁十有二旒而天數也自袞冕而下享先公則鷩冕者不敢以天子之服臨先公也祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則緇冕不敢以至尊之服施於所卑也王者事天明事地察祭祀冕服同乎異乎曰冬至祀天夏至祀地蒼璧禮天黃琮禮地各因其類以象天地之性者不容以不異也冕服者王之所服以事昊天上帝后土地祗不容以不同也但夏至不用大裘爾周禮屨人曰凡四時祭祀以宜服之夫屨猶辨四時之宜則冕服可知矣唐長孫無忌曰天子祀天地服大裘冕按周郊祀被袞以象天戴冕璪十二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦寒冬至報天啓蟄祈穀服裘可也孟夏迎夏龍見而雩如之何而可服故歷代惟服袞章斯言也信而有證矣

按北郊之議始於元豐初至元豐六年始罷合祭元祐
七年復合祭紹聖以後復罷之政和四年始親祀地祇
于方澤蓋自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十
一郊惟元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親
祠方澤而已其餘六郊則遂廢地祇之祀矣夫本以合
祭爲非禮分祭爲禮至分合之議不決則廢親祠而權
以上公攝事者且二十年蓋病其非禮而反至於廢禮
以爲不當並祀於圓丘而終不能親祠於方澤則固不
若一遵祖宗之法三歲並祀南郊之爲愈也要之周禮
冬至圓丘夏至方澤其禮甚正亦無難行者諸儒議論
所以不能以時決者其拘牽有二禮文煩縟則憚勞賞
賚優渥則憚費如陳古靈之說每遇親郊之歲一日宿
太廟以告一日宿北郊以祭地一日宿南郊以祀天是

欲以二祀併在一時則不至倍費矣而執禮之勞加甚
如曾曲阜之說親郊之歲依古禮以夏至親祠方澤一
如郊禮冬至則舉圓丘之祀是以二祀分在二時則
不至其勞矣而嘗賚之費倍增然禮文乃百王相承之
大典不可損畧而賞賚則五季姑息之弊政何難更張
則如政和三年之詔以郊天後一歲祭地方澤應奉支
賜務從簡省毋使有偏而不舉之失乃爲至論但恐當
時方倡豐豫之說繁費未必能省所以中興之後國勢
倥傯則不復能遵而行之也

高宗紹興元年禮部大常寺討論夏日致祭皇地祇以太祖皇
帝配正配二位每位尊爵邊豆各一實以酒脯鹿麋以獻官一
員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配於天慶觀望祭
二年禮官言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政和四年

禮局議設於南方北向令北面望祭北向為難且於經無據請仍南向從之

太常寺每歲常祀夏日至祭皇地祇繫於行在錢湖門外惠

照院堂祭齋宮設位行禮以太祖皇帝配三獻官依儀初獻

係差宰執亞獻禮部尚書侍郎有故或闕次輪別曹長貳次

給舍諫議總獻太常卿及禮部郎官有故或闕差北司官次

輪別曹郎官合用禮料牲牢

羊一 豕一 鹿二 兔二 雞二 魚二 醢一 醢一 籩八 黍稷 豆二十有六 鴈 醢食核食片兔醢黍蒲醢

酒一 實 尊屬 尊屬共二十有四 者尊一 羊腥賜胃肺羊熟腸胃肺

豕熟屬尊屬共二十有四 者尊一 羊腥賜胃肺羊熟腸胃肺

尊一 實 甘酒一 實清酒以上各加器二錢繫實明水

文獻通考卷之七十六

文獻通考卷之七十七

宋都陽馬 端臨 貴與 著

明新陽馮 天馭 應房 校刊

郊社考 雩 禱 水旱附

春秋左氏傳龍見而雩 龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方

祈高

月令仲夏命樂師修鞀反力鞀步西鼓均琴瑟管簫執干戚

羽調竿笙筥同篋 籥飭鍾磬祝歌 為將大雩帝習樂也修均執

言。疏曰鞀鞀持其柄搖之兩耳自擊鞀鼓人以雷鼓鼓神祀

之屬小鼓在大鼓旁鞀導也所以導樂作鞀神祀也神助鼓節神

長三尺六寸六分五絃瑟長八尺一寸二十七絃管長尺四寸

併漆之有底如篋六孔并兩而吹之簫編二十七絃管長尺四寸

今賣錫飴所吹者于盾也戚斧也戈鉤子戟羽鳥羽周禮羽舞

皇舞之屬竿三十六簧笙十三簧列管編中施簧管端大者七

九簧篋以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分各翹橫

吹之又云八孔箎帝也聲如嬰兒帝簧者等笙之名氣鼓之而

為聲簧橫也於管頭橫施之祝如添桶方二尺四寸深一尺八

七齣醴刺以木長尺揀之修者謂修理舊物均者均平命有司其聲執者操執營為調者和調音曲飭者整頓器物也命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實也陽氣盛而常旱山川百源必先祭其雩雩雩吁嗟求雨之祭也雩祭謂為壇南郊之旁雩五帝之帝配以先帝也自鞞鞞至悅故皆作曰盛樂凡它雩用歌舞而巳百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之當以四月凡周之秋五月之中而早亦修雩禮以求雨因著止雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩○疏曰將雩祀帝先命有司祈祀山川百源百縣謂諸侯也既雩之後則命諸侯所祀占之有司祈祀山川百源先帝配者五人帝也引春秋傳曰龍見而雩者欲明王雩在四月不在五月也云凡周之秋五月之中早亦修雩禮以求雨者釋此經大雩在五月之中為五月不雨修雩祭作記者言五月之雩是常雩故記之於五月也○郊特牲○疏曰其為祭五天帝則於國城南郊注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也

通典曰建巳月雩五方上帝其壇名曰雩樂於南郊之傍命樂正習盛樂舞皇舞
楊氏曰愚按啓蟄而郊龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀

于上帝也龍見而雩與周禮所掌春秋所書不同周禮司巫帥雩而舞雩為旱而雩也春秋書雩二十有一因旱而雩也龍見而雩乃建巳之月萬物始盛待雨而長聖人為民之心切遂為百穀祈膏雨與啓蟄之郊其意同是以樂則必用盛樂與它祭獨不同聲音之號所以詔告於天地之間以達神明也郊非不用樂也以禮為主雩非不用禮也以樂為主各隨其宜也但註言雩五精之帝疏言春夏秋冬共成歲功則不可偏祭一帝其言似矣然天一而已矣因時迭玉則有五帝之名焉曰帝出乎震是也祭於四郊則有五帝之位小宗伯兆五帝於四郊是也註疏謂夏雩總祭五帝是一天而有五祭祭於南郊乎抑兼祭於四方上上帝五人帝五官於南郊者如唐貞觀禮是也有雩祀

昊天上帝於圓丘者如唐顯慶禮是也及開元中起居舍人王仲丘奏祀昊天上帝於圓丘尊天位也然雩祀五帝既久請二禮並行以成大享帝之義既祀昊天上帝又祀五帝與明堂並祀上帝五帝之禮同歸於誤此則學禮者之所深惜而不可以不辯也

右孟夏大雩

大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神荒凶年也鄭司農云教飢之政十有二品索鬼神求廢祀而脩之雲漢○司巫若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司音國有大裁則帥巫而造巫恒○事○既曰後鄭之意以恒為先世之巫久故所行之事今司巫見國大裁則帥巫而造巫恒凡邦之大裁歌哭而請注曰女巫舞旱祭崇陰也故禮弓曰歲之思婦人無乃已疏乎有歌者有哭者黃以悲哀感神靈也○疏曰此歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也○曠呼旱反繆音穆

○舞師教皇舞師而舞旱暵之事

旱暵之事旱暵之事也玄謂皇祈五采羽為之亦如曠○疏曰玄謂皇祈五采羽為之亦如曠者儀為籥言皇是鳳凰之字明其羽五采其制亦如曠舞若然較舞羽舞皇無形制皆同也○又見祭物樂條○稻人早獲共其雩飲○疏曰餘官不言共雩飲於此官特言共者特使其雩之發飲也○地官

湯之時大旱七年維圻川竭前沙爛石於是使人持三足鼎

祝山川教之祝曰政不節耶使人疾耶苞苴行耶譏夫昌耶

宮室營耶女謁盛耶何不雨之極也蓋言未已而天大雨故天之應人如影之隨形響之效聲者也詩云上下奠瘞靡神

不宗言疾旱也東漢鍾離意傳注云帝王細日成湯大旱七年六事自責○齊大旱之時景公召群臣問曰天不雨久矣民

且有饑色吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦斂以祠靈山可乎群臣莫對晏子進曰不可祠此無益也夫靈山固

以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦身將熱彼獨不欲
雨乎祠之無益景公曰不然吾欲祠河伯可乎晏子曰不可
祠此無益也夫河伯以水為國以魚鼈為民天久不雨水泉
將下百川竭國將亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景
公曰今為之奈何晏子曰今誠避宮殿暴露與靈山河伯共
憂其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民盡得
種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有德也說○齊
景公之時天大旱三年卜之曰必以人祠乃雨景公下堂頓
首曰凡吾所以求雨者為吾民也今必使吾以人祠乃且雨
寡人將自當之言未卒而天大雨新序○衛大旱卜有事於
山川不吉有事甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道
諸侯無伯天其或者欲使衛討邢乎從之帥興而雨僖公十
傳鄭大旱使屠擊祝款堅柎有事於桑山柎音附○三斬其

木不雨子產曰有事於山藪山林也藪音藝○藪而斬其木

其罰大矣奪之官邑昭公十六年左氏傳

春秋穀梁傳定公元年九月大雩雩月雩之正也秋大雩非

正也冬大雩非正也秋大雩之為非正何也冬不稼既成猶

秋禾稼始苗嫌當須雨故問也毛澤未盡人力未竭未可以雩也雩則非禮可知

之毛公羊傳曰錫之不毛之地是也言秋百穀之潤澤未盡也人力未盡謂耕耘之功未畢也音云雩月雩之

正也月之為雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也

何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食

矣是謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也雩

者為早求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以

為人者讓也請道去讓也則是合其所以為人也是以重之

焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親

帥諸大夫道之而以請焉道之謂君必為先也其禱謂曰方

知生 文獻通考卷之二十七 日 崇禎三年重刊

何幸不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱亦請也此即請辭也○艾魚廢反為旱于偽反去讓羗呂反焉請於處反夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之詒託猶假寄○詒以

之月令大雩帝疏曰案春秋桓五年秋大雩傳云書不時雩反十一年秋八月大雩十三年秋九月大雩成公三年秋大雩七年冬大雩襄五年秋大雩傳曰旱八年九月大雩傳曰旱十六年秋大雩十七年秋九月大雩二十八年秋八月大雩傳曰旱昭三年秋八月大雩傳曰旱六年九月大雩傳曰旱八年秋大雩十六年秋九月大雩傳曰旱二十四年秋八月大雩傳曰旱二十五年秋九月上辛大雩季辛又雩傳曰秋書再雩旱甚定元年秋九月大雩七年大雩九月大雩十二年秋大雩僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱莊三十一年冬不雨僖二年冬十月不雨三年正月不雨夏四月不雨六月雨傳曰自十月不雨至于五月不日旱不為災文二年自

十有二月不雨至于秋七月十年云自正月不雨至于秋七月十三年云自正月不雨至于秋七月是春秋之中不雨有七大旱有六大雩有二十一都并有三十莊三十一冬不雨以冬時旱氣以過故不數僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱二旱災成故不數昭二十五年一月再雩祇是一旱之事為再雩一雩不數定七年秋大雩九月大雩亦一時之事而為二雩一雩不數成七年冬大雩穀梁云冬無為雩明亦不數三十之中去此六事不數唯有二十四在就二十四之中分為四部桓五年秋大雩說雩禮是一部也僖二年冬十月不雨僖三年正月不雨夏四月不雨說禱禮是二部也文二年文十年文十三年皆云自某月不雨至于秋七月說旱不為災是三部也此三部總有七條於二十四去七條餘有十七條說旱氣所由故鄭釋廢疾云春秋凡書二十四旱考

異郵說云分為四部各有義焉是其事也

陳氏禮書曰春秋書雩二十有一皆在七月以後左氏曰龍見而雩過則書蓋龍見建巳之月而建巳乃陽亢之時陰氣所以難達也故雩祀作焉過此而後雩此春秋所以譏也大雩禮之盛也猶所謂大旅大饗趙氏謂雩稱大國偏雩誤矣詩序曰夏祈穀于上帝月令曰大雩帝則雩祀昊天上帝及五帝也鄭氏謂雩祀五精之帝然周禮稱上帝與五帝不同則上帝非止五帝也月令曰令百縣雩祀百辟卿士則百辟卿士之祭亦曰雩也鄭氏曰天子雩上帝諸侯雩上公然周禮小祝小祭祀逆風雨寧風旱則百辟亦天子所祀也祭法有雩祭之壇春秋之時魯以南門為雩門先儒皆以魯之雩雩在城南鄭氏曰雩為壇於南郊之旁其說蓋有所受也者雩歛在稻人雩樂以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所

建陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者建陰之意也然則雩祀上帝必升煙後世乃謂用火不可以祈水而為坎以瘞就陽不可以求陰而移壇於東禮雩必自郊徂宮後世或祈山林川澤群廟百辟卿士然後及於上帝亦梁禮也北齊雩樂以舞為盛後世或選善謳者歌詩而已皆非古也

右因旱而雩

莊公二十五年秋大水鼓用牲于社于門左氏曰亦非常也凡天災有幣無牲天災日月食大水也祈請而已不用牲也過修善非為求天災日月食大水也祈請而已不用牲也是故有幣無牲若乃九旱歷時霖雨不止然後禱祀群神求耳災洽者說禮以祭祭必有牲詩云漢之篇美宣王為旱禱請自郊徂宮無所不祭云靡神不舉靡愛斯牲是其為旱禱祭皆非日月之青不鼓青猶災也月侵日為青陰陽逆順之用牲非日月之青日月並穀梁子曰高下有水災曰大水救日以鼓言則月食則有鼓穀梁子曰高下有水災曰大水救日以鼓

兵救水以鼓衆救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵示禦侮

也○鄭大水龍鬪于時門之外洧淵時門鄭國也皆所以發陽

子產弗許曰我鬪龍不我覲也龍鬪我獨何覲焉禳之則被

其室也淵龍之室吾無求於龍龍亦無求於我乃止也昭公十九年左氏傳

漢承秦滅學正雩禮廢旱太常祝天地宗廟

董仲舒春秋春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷家人祠

后母代名木毋斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門之外為四

通之壇方八尺植蒼繒八其神共工祭之以生魚八玄酒具

清酒搏脯擇巫之潔清辨口利辭者以為祝祝齋三日服蒼

衣先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養

八今五穀病旱恐不成敬進清酒搏脯再拜請雨雨幸大澍

奉牲禱以甲乙日為大青龍一長八大居中央為小龍七各

長四大於東方皆東鄉其間相去八尺小僅八人皆齋三日

服青衣舞之曰嗇夫亦齋三日服青衣而立之諸里社通之

於閭外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方八尺深一尺置水

蝦蟇焉具清酒搏脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三

歲雄雞與三歲豨猪皆燔之於四通神宇令民鬪邑里南門

置水開里北門具老豨猪一置之里北門之外市中亦置一

豨猪聞彼鼓聲皆燒猪尾取死灰骨埋之開山淵積薪而焚

之決通道橋之壅塞不行者決潰之幸而得雨報以豚一酒

鹽黍財足以茅為席毋斷夏求雨令縣邑以水日家人祀竈

母舉土功更大浚井暴釜於壇杵白于術七日為四通之壇

於邑南門之外方七尺植赤繒十其神蚩尤祭之赤雄雞七

玄酒具清酒搏脯祝齋一日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁

日為赤大龍一長七丈居中又為小龍六長三丈五尺於南

方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞

之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立之鑿社而通之間外之
溝取五蝦蟇錯置社之中池方七尺深一尺酒脯祭齋衣赤
拜跪陳祝如初取三歲雄雞假豬燔之四通神宇開陰閉陽
如春也季夏禱山陵以助之今縣邑一徙市於邑南門之外
五日禁男子無得入市家人祠中霽毋過土功聚巫市旁為
之結蓋為四通之壇於中央植黃繒五其神后稷祭之以母
餽五母音模禮謂之序母餽音移周禮曰餽食玄酒具清酒搏脯令各為祝齊三
日衣黃衣皆如春祠以戊巳日為大黃龍一長五丈居中央
又為小龍四各長二丈五尺於中央皆南鄉其間相去五尺
丈夫五人皆齋三日服黃衣而舞之老者亦齋三日衣黃衣
而立之亦通社中於閭外溝蝦蟇池方五尺深一尺他皆如
前秋暴巫庭至九日毋舉火事煎金器家人祠門為四通之
壇於邑西門之外方九尺植白繒九其神大昊祭之桐木魚

九玄酒具清酒搏脯衣白衣他如春以庚辛日為大白龍一
長九丈居中央為小龍八各展四丈五尺於西方皆西鄉其
間相去九尺繹者九人皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋
三日衣白衣而立之蝦蟇池方九尺深一尺他如前冬舞龍
六日禱於名山以助之家人祠井毋壅水為四通之壇於邑
北門之外方六尺植黑繒六其神玄冥祭之以黑狗子六玄
酒具清酒搏脯祝齊二日衣玄衣祝禮如春以壬癸日為大
黑龍一長六丈居中央又為小龍五各長三丈於北方皆北
鄉其間相去六尺老者六人皆齋三日衣黑衣而舞之尉亦
齋三日服黑衣而立之蝦蟇池皆如春四時皆庚子日令吏
民夫婦皆偶處凡求雨大禮丈夫欲藏而居女子欲和而樂
應龍有翼法言曰象龍之靈雨艱矣哉龍乎龍乎新論曰劉
歆致雨具作土龍吹律及謠方術無不備設譚問求雨所以

下注
中央通方長三丈

為土龍何也曰龍見者輒有風雨興起以迎送之故緣其象類而為之

武帝元封六年旱女董仲舒奏江都王云及平丈夫不入市求雨之方指陽蓋陰

願大王無牧廣陵文二為一人元有一月租賜諸巫若謂諸巫無大使無內丈夫夫夫無得構獨擇寬大便處移市市

成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反繫社繫鼓攻之是後水旱常不和于寶曰朱絲繫社社大陰也宋人也然屬雜天子

于朝退自責也此漢舊儀孟夏龍見而始雩壇在城東南引龜山為沂水至壇

西南行曰雲水曲中壇上舞雩舊制求雨太常禱天地宗廟社稷山川已塞各如具常祭牢禮四月立夏後旱乃求雨禱

求雨到七月畢塞之秋冬春三時不求雨按漢世未嘗舉雩祀通典謂漢承秦城學正雩禮廢而

漢舊儀以為有雩壇且指龜山沂水以言其所即論語

言曾點樊遲所游之地蓋魯國祀天之所去漢都甚遠非國城南郊之外也然漢人舉祀事大槩多即前代舊

祀之地如雍五時祀上帝則因秦所建其他如魏明堂奉高旁祀后土汾陰之類皆以為古者嘗於一地祠祭

然則豈魯沂水之雩壇舊址尚存漢曾就雩祀耶

後漢制自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤皆少府郡縣各掃除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮何休注公羊傳曰君親

責使童男女各八人舞而呼雩故謂雩也春秋繁露曰大旱雩祭而請雨大水為雩而攻社天地之所為雩也或怒焉何如也曰大旱陽戒陰也陽滅陰者雩也

也雖大甚拜請之而已敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者甲勝尊也故賤陵貴者逆節鳴鼓而攻之朱絲而脅之為其不義此亦春秋之不畏德禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忘也期諸陽衣皂冠土龍有山名凶澤土丘應龍處

難義之至也

南極殺蚩尤與夸父不得復上數早旱而為憑龍之狀乃得立

大兩郭璞曰今云土龍本此氣應則自然冥感非人所能
主人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽加
少牢如禮

晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈
雨于社稷山川

穆帝永和時議制雪壇於國南郊之旁依郊壇近遠阮議云壇在巴地按得衛宏漢儀稱魯人為雪壇在城東南諸儒所說皆云壇而祈今作壇論語樊遲從於舞雩之下魯城東南有舊跡存上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾凡十四人皆玄服持羽翳而歌雲漢之詩

戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩夫旱日淺則災微日久則災甚微則祈小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱明災成也然則始雩未得便告饑饉之甚為歌哭之請

博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是

晉中興奕葉重光豈比周人耗散之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制

或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德禳災以和陰陽之義故因而用之

齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雪壇

祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜配饗於雪壇矣今武帝渴密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是嗟吁之義既非催樂此不步嫌祝史稱祠仰祈靈澤舞雩無闕

梁武帝天監元年有事雪壇壇於南郊之左高及廣帝以為雨輪四丈周十二丈既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雪壇應在東方祈晴亦且此地遂移於東郊

十年帝又以雲祭燔柴以火祈水於理為乖於是停用柴燎從

坎瘞也時議曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之

大同五年又築雲壇於藉田北四月後旱則祈雨行七事

子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常與雲雨者七

日乃祈群廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人

者七日乃大雩上帝徧祈前祈所有事者大雩禮於壇用黃牯

牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南

五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤故地處

大雩國南除地為埽舞備十四人皆衣玄衣為八列各執羽翳

每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事

唯雩則若郡縣邑早請雨則立事同時並行五事謂雩退會守

今皆齊潔三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨

復齋祈其界山林川澤常與雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而

以青酒四升洗其首其壇墀配享歌舞皆如梁禮天子不親奉

則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典

後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉

麗湯薦以酒脯年登之後各隨本秩祭以牲牢北齊以孟夏龍

見而雩祭太微以五精帝於夏郊之東為圓壇廣四十五尺高

九尺四面各一陛為三壇外營相去深淺并燎壇一如南郊若

建午甲未之月不雨則使三公祈五帝於雲壇禮用玉帛有燎

不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如

郊禮

隋制雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏

龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於

郊禮

七

下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁
事七日祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及
古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神
祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從嶽瀆以下祈
禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨
者即徙市坐屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或置坐聽政百
官斷金帛令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈雨則理冤
獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔繫齋祈于社稷七日乃祈界內山川
能興雲雨者徙市斷屠雨澍亦有報
唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配牲
用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十
太宗貞觀時雩祀於南郊
高宗顯慶時行雩禮於圓丘

玄宗開元十一年初孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏播
骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲致雨者皆於此郊遙
祭而告之又祈社稷宗廟每月七日皆一祈不雨還從嶽瀆如
初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺
斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報準常祀皆有司行
事已齋未祈及經新者皆報祀

起居舍人王仲丘議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝
五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圓丘按鄭玄注月
令云雩於上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也
然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

開元禮孟夏雩祀昊天上帝于圓丘以太宗文武聖皇帝配
等如冬至至儀又祀五帝於壇第一等五人帝壇第二等四靈
都十七座也又祀五官於內壇之外每座籩豆各其儀並如冬至圓丘

一也又祀五官於內壇之外每座籩豆各其儀並如冬至圓丘

時早祈太廟

將祈有司十日如別儀前二日守宮設祈官以下次各於常所
 右校掃除內外又為瘞埽於北門之內道西方深取足容物前
 一日諸祈官清齋於廟所諸衛令其屬哺後一刻各以其方器
 服守衛廟門奉禮設版位於內外並如常儀設望瘞位於堂之
 東北當埽瘞西南又設奉禮位於瘞埽東北南向替者二人在
 西少退太廟令拂拭神幄又帥其屬以罇坩鬯洗籠窳制幣籠
 入設皆如常儀執罇鬯窳者各位於罇坩窳之後太官令
 先饌酒哺醢告曰未明三刻諸告官以下各服其服太廟令良
 醢令之屬入實罇壘及幣每室春夏用兩犧罇秋冬用兩著罇
 一實明水為上一實醢齊次之山罍
二一官玄酒為上一實清酒
 次之幣以白各長一丈八尺未明二刻奉禮師替者先入就位
 贊引引御史博士太廟令官闈令太祝以下入當階間坩而
 上立定奉禮曰再拜替者承傳凡奉祀有詞贊者皆承傳御史以下皆下

訖升行掃除於上太廟令以下升自東階入開埽室奉出獻祖
 以下几室神主各置於座如常儀訖各引就位贊明謁者引祈
 官以下俱就門外位謁者引祈官贊引引執事者次入就位立
 定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左白有司謹
 具請行事退復位太官令出帥進饌陳於東門之外初太官令
 出諸太祝俱取幣於篚各立於罇所謁者引祈官升自東階詣
 獻祖廟室戶前北向太祝以幣東向授祈官受進幣北面跪奠
 於獻祖神座俛伏興出戶北向再拜訖謁者引祈官次進幣於
 懿祖以下諸室皆如上儀訖謁者進還本位諸太祝各還罇所
 太官令引饌入自正門升自太階諸太祝迎引於階上各設神
 座前訖太官令以下降復位諸太祝各還罇所謁者引祈官詣
 盥洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖酒罇所執罇者舉罇祈官
 酌醴齊訖謁者引祈官入詣獻祖神座前北向跪奠爵俛伏興

出戶北向立太祝持版進於戶外之右東向跪讀祝文其文為疾蝗虫及征伐四夷各臨時制之

訖興祈官再拜太祝進跪奠版於神座前伏興還罇所謁者引祈官次詣懿祖以下諸室如獻祖之儀

盥訖謁者引祈官詣東序西向立諸太祝以爵酌豐福酒合置

一爵一太祝持爵進祈官之左北向立祈官再拜受爵跪祭酒

遂飲卒爵太祝進受爵復於其初官俛伏興再拜訖謁者引祈

官降復位諸太祝各入室跪撤豆如式興還罇所奉禮曰再拜

在位者皆再拜祀倣福奉禮曰再拜祈官已下皆再拜訖謁者

進祈官之左白請就望瘞位替者轉就瘞壇東北位謁者引祈

官就望瘞位西向立於祈官將拜諸太祝各執篚進神座前跪

取幣興降自太階詣瘞壇以制幣置於壇訖奉禮曰可瘞東西

面各四人實上半壇謁者進祈官之左曰禮畢奉禮替者還本

位御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下俱

於齋坊祈所得所祈報祠用太牢受胙由將
時旱祈下太社
神主如常儀其祝版

將祈有司卜日如別儀行事薦獻與巡符告社稷禮並同太社

祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具位姓名敢昭

告于太社爰以農功久關時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以

清酒脯醢明薦于太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷祝

后土氏祝文曰嗣皇帝其謹遣具位姓名敢昭告于后土氏餘

同后稷文同得雨則用太牢瘞幣血飲福受胙與正祭同餘與

同告禮同太社祝文曰往以久闕時雨敢陳情誠惟神昭祐降

焉于太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷后土氏后稷祝

文並同每配祝無王帛字
時旱祈嶽鎮以下於北郊報祀

將祈有司筮日如別儀祝祈及前二日守宮設祈官以下次於

東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔於內壝東門外道北
南向右校掃除壇之内外又為瘞瘠於壇之壬地方深取足容
物前一日諸祈官清齋於祈所諸衛令其屬輔後一刻各以其
方器服守衛壝門俱清齋一宿奉禮設祈官位於內壝東門之
內道北執事位於道南每等異位俱重行西面以北為上設御
史位於壇下西南東向令史陪其後設奉禮位於祈官西南贊
者二人次之少退俱西向北上設望瘞位於壇之東北西向又
設祈官門外之位於東壝之外道南每等異位重行北向以西
為上郊社令以酒罇入設於位嶽鎮海瀆各山罇二山川各屋
罇二每方皆於神座之左俱右向以置罇設盥洗籠窠各於其
方皆道之左俱內向執罇疊籠窠者位於罇籠之後其日未明
二刻太史令郊社令各服其服設嶽鎮海瀆及諸山川神座各
於其方俱內向席皆以莞設神位各於座首未明一刻諸祈官

以下各服其服郊社與良醞令之屬入實罇罇實以醴齊
其明水各太祝以幣置於籠設於饌所嶽鎮海瀆皆有幣各太
實於上罇官令帥進饌者實籩豆入設於內壝東門之外饌幔內奉禮帥
贊者先入就位贊引引御史太祝以下與執罇疊籠窠者入詣
南方山川之西南當門重行北向以西為上立定奉禮曰再拜
贊者承傳御史以下皆再拜執罇疊籠窠者各就位贊引引御
史以下行掃除如常訖出還齋所奉禮以下次還齋所贊明謁
者引獻官以下俱就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引引御
史以下入就位謁者引獻官贊引引執事者次入就位立定奉
禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請
行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜太祝各取幣於籠以
授獻官獻官受幣詣東嶽座諸太祝各奠幣於諸嶽鎮海瀆之
座謁者引獻官再拜訖降還太位於獻官右授幣太官令帥進

饌者奉饌陳於東門之外獻官奠幣再拜訖太官令引饌入諸
太祝迎引於座首各奠於神位前施設訖太官令以下還本位
諸祝各還罇所謁者引獻官詣壘洗盥手洗爵詣東嶽酒罇所
執罇者舉竊獻官酌酒謁者引獻官進東嶽神座前東向跪奠
爵與少退東向立初獻官進奠祝史以爵酌酒助奠東鎮以下
還罇所太祝持版進於神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告于
東方嶽鎮海瀆久闕時雨黎元恒懼惟神哀救蒼生敷降嘉液
謹以制幣清酌脯醢明薦于東方嶽鎮海瀆尚享太祝興獻官
再拜太祝進跪奠版於神座與還罇所獻官再拜謁者引獻官
以次獻諸方嶽鎮海瀆如東方之儀諸方祝文並同訖贊引引獻官還
本位初獻東嶽贊引次引獻官就壘洗盥手洗爵訖詣東方山
川酒罇所執罇者舉竊獻官酌酒訖贊引引獻官進詣東方山
川首座前跪奠爵與少退東向立初獻官進酒齋郎酌酒助奠

訖還罇所祝史持版進於神座之右西向跪讀祝文祝文並同
獻官再拜跪奠版於神座與還罇所獻官再拜訖贊引引獻官
以次獻諸方山川如東方之儀諸方祝文並同訖贊引引獻官還本位
諸祝各進跪撤豆如式與還罇所奉禮曰再拜獻官以下皆再
拜謁者進獻官之左白請就壘瘞位謁者引獻官就壘瘞位西
向立於在位者將拜諸太祝各進神座前跪取幣置於壇奉禮
曰可瘞東西兩各二人奠土半壇謁者進初獻之左白禮畢遂
引獻官出贊引引執事者以次出御史太祝以下俱復執事位
定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出祝版燔於齋所祝
用牲饋飲福受罪於東方嶽鎮山川首座之前其山川宜飲
福源不受用埋毛血與正祭同餽與祈禮同祝文與禱社同
時早就祈岳鎮海瀆

前一日諸祈官皆於祈所清齋一宿所司清掃內外又為埋壇
於壇南如常奉禮設祈官位於壇東南執事者位於祈官東南

奉禮位於執事西南贊者二人在南差退俱西北面上又設太祝奉幣位於瘞垣之南北向海濱南設奉幣位向光所又設祈官以下門外位於南門之外道東重行西面北上設罇坵壘籩各於當所執樽罇籩者各位於罇壘之後其日未明祈官以下各服其服所司帥其屬入設神座及實罇壘如常儀太祝以幣置於籩幣各本方色長丈掌饌者實籩豆籩一實補奉禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執罇壘籩者入當壇南重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳太祝以下皆再拜執罇壘者各就位贊引引太祝升自東陞行掃除於上訖降行掃除於下皆就位贊明謁者引祈官贊引引執事者俱入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜其先拜謁者進祈官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌者奉饌陳於東門外祈官拜訖太祝跪取幣於籩以授祈官祈

官奉幣置於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陞大祝迎引於壇上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣罇洗盥手洗爵升自南陞詣酒罇所執罇者舉寡祈官酌酒謁者引祈官進北面跪奠於神座前俛伏興少退北向立太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰文與祈社同獻領海其稱清各隨祝興祈官再拜祝進跪奠版於神座與還罇所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪撤豆如式還罇所奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就瘞位謁者引祈官就望瘞位西向立於在位者將拜太祝進神座前跪取幣置於垣東西面各二人實土半垣海濱則以幣流之奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左白禮畢遂引祈官出贊引引執事者以次出太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜以出奉禮贊者以次出其祝版燔於齋所得用報祠與持牲其祝瘞

幣血及飲福受昨告與正祭同餘
與祈禮同祝文與北郊執祠同

久雨禁祭國門

將祭有司筮日如別儀前一日諸祭官清齋於祭所右校掃除
祭所太官丞先饌酒脯醢錫以其日質明郊社丞帥其屬設神
主皆內向設酒罇各於神座之左設罍洗及篚於酒罇之左俱
內向並實以執罇罍洗篚者各位於罇罍洗篚之後奉禮設獻
官位於罇洗之左而右向執事者於其後皆以近神為上郊社
丞與良醞之屬實罇罍獻官以下俱就位立定謁者贊拜獻官
以下皆再拜祝與執罇罍篚者各就位太官丞出詣饌所謁者
進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝
跪迎設於神座前訖太官丞以下還本位祝還罇所謁者引獻
官詣罍洗盥手洗爵詣罇所執罇者舉罇獻官酌酒進神座前
跪奠爵俛伏興少退向座立太祝持版進於神座之右跪讀祝

文曰維某年歲次月朔日子嗣天子遣某官姓名昭告于國門
霖雨淹久害於百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告
于神尚享祝興獻官再拜太祝跪奠版於神座俛伏興還罇所
獻官再拜訖謁者引還本位祝進跪撤豆俛伏興還罇所祝與
執罇罍篚者俱復執事位謁者贊拜獻官以下皆再拜謁者進
獻官之左白禮畢遂引獻官以下出每祭皆知之祝版皆燔於
祭所若雨止報祠用少牢飲福與祈同祝文曰前日以霖雨式
於神
於神

諸州祭城門 縣祭祈

若霖雨不止祭城門設神座皆內向設瓢齋之罇各於神座
之左設罍洗及篚於酒罇之左俱內向設司功縣則位於罍洗
之左而右向執事者位於其後皆以近神為上贊禮者贊拜無
幣不為瘞培餘與祈祝同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史

史姓名縣則縣遣具位姓名昭告于城門霖雨淹久害於百穀

惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告于城門尚享若雨止

報祠用特牲飲福餘與祭同祝曰前以霖雨式陳誠禱惟靈降

祉應時開霽餘同

宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀國初以來以四祖迭配太宗

卽位以宣祖太祖更配

太祖開寶九年詔以江表底定方內大同幸西京以四月有事

于南郊卽大雩之祀

真宗景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四月五日

雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎

夏於南郊注云迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云

春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而

長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見於東方又按五

禮精義云自周以來歲星差度今則龍見或在五月以祈甘

於時已晚但四月上旬十日今則唯用改朔不待時節祭於立

夏之前違茲舊禮之意苟或龍見於仲夏之時雩祀於季春之

節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後十日如立夏在

三月則待改朔庶節氣協於純陽典禮符於舊史又按月令云

季秋之月乃命冢宰農事備收藏帝籍之收于神倉是月也大

饗帝則季秋之月農事之終大享明堂報茲嘉穀苟或猶未得

節尚當建酉因而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然後卜

日或寒露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆叶禮令無所

改易奏可

太祖建隆二年夏旱翰林學士王著請令近臣按舊禮告天地

宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤詔用其禮惟不

祀酏坐及名山大川雨足報賽如禮

太祖太宗時凡京師水旱稍久上親禱者則有建隆觀大
國太平興國寺上清太一宮甚則再幸或撤樂減膳進蔬
遣官禱者則天齊五龍城隍祿神四廟大相國開寶報慈乾
明崇夏五寺及建隆觀令開封府祭九龍漢黃漢子張子
夏信陵君段干木扁鵲張儀吳起單雄信廟雍熙後多遣宰
相近臣至道後又於寺觀建道場復遣常參官或內侍詣獄
瀆致祠咸平後祈禱又增玉清昭應景靈宮會靈祥源觀太
一宮或親幸致禱

真宗咸平元年以旱遣使禱衛州百門廟白鹿山百門廟以祈

源內出李邕祈雨法以甲乙日擇東方地作壇取上造青龍長
吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗果養餌率群官鄉老日
再至祝酌不無用音樂巫覡以致姦瀆用足送龍水中餘四

方皆如之飾以方色大凡日干及建壇取土里之數器之大
小龍之脩廣皆取五行生成數焉詔頒諸路及令祀雨師雷
神

又以畫龍祈雨法付有司鏤板頒下其法擇潭洞或湫澗林
木深邃之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥耆老齋潔先以酒
脯告社令訖築方壇三級高一尺濶丈三尺壇外二十步界
以白繩壇上植竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環
以天龜十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜亦左顧吐
黑氣如縑和金銀朱丹飾龍形又設皂幡勿鵝頸取血置槃
中楊枝洒水龍上俟雨足三日賽以豸取畫龍投水中

神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂配以
上帝其餘從祀羣神悉罷今祈穀大雩猶循舊制皆羣神從祀
恐與詔旨相戾請孟春祈穀孟夏大雩惟祀上帝以太宗皇帝

配餘從祀羣神悉罷又請改築雩壇於國南以嚴祀事並從之
禮部言雩壇當立於園丘之左巳地其高一丈廣輪四丈周
十二丈四出陛爲三壇各二十五步周垣四門一如郊壇之
制從之

熙寧元年帝幸寺觀祈雨詔在京舉望祭禮諸路分禱嶽鎮海
瀆名山大川又幸相國寺天清寺集禧醴泉觀祈雨雨足幸西
太一宮報謝

元豐四年詳定禮文所言案禮記祭法曰埋少牢於泰昭祭時
也雲漢之詩曰靡愛斯牲周禮太祝注曰禴祭皆有牲是祈禱
有牲也請祈禱郊廟社稷皆用少牢從之

高宗紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其
後又於圓壇行禮

紹興八年以時雨愆候令臨安府差官迎請天竺觀音赴法慧

寺建置道場如法祈求候到宰執率侍從前詣燒香

其後每祈水旱則迎天竺觀音入城或就明慶寺建道場或
差官就天竺寺祈禱

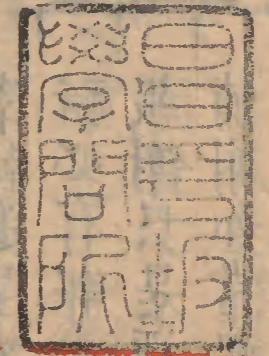
孝宗淳熙十四年七月太常寺言亢陽爲沴檢點國朝典禮凡
京都旱則祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者於北郊望告又
祈宗廟社稷及雩祀上帝皇地祇詔命宰臣以下分詣告祭八
月三日獲感應復命報謝

宰執進呈太常寺乞謝雨王淮等奏初疑後時而禮官謂有
祈必有報上曰既是天地宗廟社稷官觀亦不容已淮等奏
報謝只是酒脯上曰如何無牲牢淮等奏國朝典禮祈用酒
脯謝如常祀但紹興以來並用是酒脯惟雩祀用牲然雩無
報謝之禮上問前日雩祭禮儀及歌雲漢之詩樂正能之否
淮等奏三獻並用宰執一篇之詩工人兩日習歌亦如法

文獻通考卷之七十七

文獻通考卷之七十七

寬政戊午

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

