

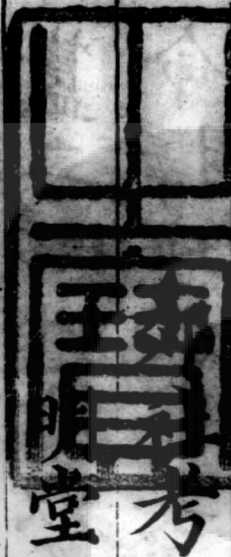

文

七十五

鄱陽馬端臨貴與著

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。乞遇明堂親饗。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

益。邊豆為十二。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。太常博士凌哲請太祠具樂舞禮官。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。始用正和儀。邊豆皆二十有六。簋簠皆八十。九年八月。命禮官及臨安守臣葺惠照望祭殿。建齋宮於其西。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。切觀黃帝拜祀上帝于明堂。唐虞祀五帝於五府。歷時既久。其詳莫得而聞。至禮紀始載明堂位一篇。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。周禮大司樂有冬至圓丘之樂。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。雖有泂革。至於祀帝而配以祖宗。多由義起。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。亦在殿庭者。祭天地。並配祖宗。蓋得聖經之遺意。且國家太祀有四。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。特舉秋享於義為允。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。係七百七十一位。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。五方帝至五位餘從祀衆星。東廊二百八十位。西廊二百四十八位。南廊六十六位。欲於南廊前連簷脩蓋瓦屋。與東西廊相接。設一百四十八位。依儀令合設饌幔。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。面東兩壁釘設。其禮部捧冊職掌等。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。今照得明堂兩朵殿上。鋪設神位版。共二十五位。其上十位。五方帝。昊天上帝。地祇。神州。並金面青字大版。內一十五位。五行。五官。皆朱紅漆面。金字小版。將來鋪設大小不等。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。并嗣天子臣名。御恭書七字。令脩內司製造牌二面。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。太常寺脩定明堂大禮儀注。

誓戒

同郊祀

致齋

三日。一日於文德殿。儀並同日於太廟。再赴文德殿。儀並同日於太廟。

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

內玉幣籩豆簋簠實樽壘酒齊數目並同郊祀不重錄惟實俎增

羊腥豕腥如牛腥之數

前祀三日。有司設大次於垂拱殿門內東廊。又設小次於明堂阼階下之東稍南西面。設文武侍臣次於明堂門外。行事執事陪祠宗室及有司次於明堂門外。設東方南方客使次於文臣之後。西方北方客使次於武臣之後。設饌幔於明堂門外稍西南向。前祀二日。太社令帥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。立舞表於鬱綴之間。前祀一日。太常設神

位版。昊天上帝皇地祇位於堂上北方。南向。西上。太

祖皇帝。太宗皇帝位於堂上東方。西向。北上。告繫畢權徹

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。丘陵墳衍。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席皆以莞。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。望燎位於殿隔門上。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。光祿卿執事官位。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。二於堂下。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

樂太常卿位於宮架之北。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。又設陪祠文武官位於行事執事之南。東西相向。諸方客使在文官之南。隨其方國。光祿陳牲於明堂門外。東向。祝史各位於牲後。太常設省牲位於牲東。大禮使左丞相在北。南向。東上。分獻官位於其後。行事吏部。戶部。神部。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。太常丞以下皆稍却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。太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。次設籩豆簋簋之位。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。皆有柶。在登之前。簋七。籩七。在籩豆外。三俎間。簋在左。籩在右。又設尊壘之位。每位皆著尊二。壺尊二。皆有壘。加勺。罍為酌尊。太尊二。山尊二。犧尊二。象尊二。皆有壘。加罍。設而不酌。並在堂上稍南。北向。西上。配位設於正位酒尊之東。每位玉爵一。有玷。又設從祀諸神。籩豆簋簋之位。五方帝以下二十有五。位皆左十。籩右十。豆俱為三行。俎二。在籩豆前。登一。在籩豆間。簋二。籩二。在俎間。簋在左。籩在右。爵一。在俎前。有玷。內神州地祇五行五官五岳。其餘神位皆左二籩。右每位皆加槃一。在登之前。二豆。俎一。在籩豆前。簋籩在俎前。籩在左。籩在右。爵。

一次之。登一在籩豆間。衆星三百六十位皆不設登又設從祀尊

坵之位。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。於籩前之左。又各於東西

廊。五行。五官。五岳。神位之前稍北。共設犧尊二。象尊

二。又於東西廊。帝座北斗以下。神位之前稍北。共設

犧尊二。象尊二。壺尊二。概尊二。又於東西廊。東鎮西

鎮以下。神位之前稍北。共設山尊二。係御嫌名尊二。散尊

二。又於東西南廊。衆星神位之前。共設散尊二十有

四。又設正配位。籩豆簋簠槃各一。俎各三。於饌幔內

設御盤。匝於阼階上。進盤。匝帨巾內。侍位於皇帝版

位之後。分左右。奉盤者北向奉。匝及執巾者南向又設亞終獻。盥洗

爵。洗於其位之北。盥洗在東。爵洗在西壘在洗東。加勺。篚洗西

西南。肆實以巾。若爵洗之。篚執壘。篚者位於其後。分則又實以篚

獻官盥洗十二。并壘勺。篚巾。分設於東西廊下。執壘

篚者。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

朶殿。太府卿。少府監。帥其屬入陳玉幣於篚。光祿卿。帥其屬入實。正配位。籩豆簋簠。太官令帥其屬入實。

俎。良醞令帥其屬入實尊壘。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。樞密院官。太常卿。閣門官。太常博士。禮直官。分立於大次外之左右。次引禮部侍郎詣大次前。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。禮儀使奏此簾捲。皇帝服袞冕以出。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。侍衛不應入者止於協律郎跪。俛伏舉麾興。工鼓祝。宮架儀安之樂。門外。皆奏儀安之樂。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

陛自阼階大禮使從。皇帝降大禮使皆從左登歌

樂作。至版位西向立。樂止。禮儀使以下分左右侍立。

凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閣門官禮儀使

前奏有司謹具請行事。宮架作成安之樂。右文文化俗

之舞。樂作三成止。先引左丞相吏部尚書侍郎陞堂。

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。贊者曰再拜在位官皆

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。禮儀使奏請皇帝播大圭盥手。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。禮儀使前導。登

歌鎮安之樂作。殿中監跪進鎮圭。禮儀使奏請播大

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。又奏請播大圭。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

興。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。內侍又以纁藉詣皇地祇神位前。先設纁藉於地。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位作廣安之樂太宗皇帝位作真玉皇帝東向受幣左丞相北向進幣吏部侍郎唯不奠玉皇帝東向受幣左丞相北向進幣吏部侍郎唯受幣向左丞相吏部侍郎。權於堂上稍西東向立。吏部尚書降復位。禮儀使前導皇帝還版位。登歌樂作。至位西向立。樂止。內侍舉鎮圭纁藉。以鎮圭授殿中監。以授有司。初皇帝將真苑帝之幣。贊者引分獻官。俱

詣盥洗位。搯笏盟手。執笏。各陞詣五方帝神州

地祇以下。從祀神位前。各搯跪。奏禮郎以幣授分獻

官。五岳以上奉禮郎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夜明五岳神位前奠玉幣祝

史奉毛血槃立於堂下。陞自西階。太祝迎於堂上。俱

進奠於神位前。太祝祝史退。立於尊所。

進熟

祀日有司陳鼎十二於神厨。各在鑊右。太官令帥進

饌者詣厨。以匕畢陞牛於鑊。實於一鼎。肩臂臑肫脰

一代橫脊一長脅一短脅次陞羊如牛陞。豕如羊。各實

於一鼎。每位牛羊各一鼎皆設扃幕。祝史對舉陳於饌幔內。

重行南向西上。太常實籩豆簠簋於饌幔內。籩實以粉。簠實以

實以梁。豆實以糗。食簠實以稷。次引禮部侍郎詣所視腥熟之節。俟

皇帝陞奠奠玉幣訖復位。樂止。引禮部尚書詣饌所。

執籩豆簠簋以入。戶部、兵部、工部尚書詣饌所奉俎

以入。戶部奉牛。兵部奉羊。工部奉豕。舉鼎官舉鼎。太官令引入正門。

宮架饌安之樂作。由宮架東折方進行。陳於西階下。

北向北上。祝史抽扃委于鼎右。除幕。初鼎序入。有司

執匕畢及俎以從。至西下。各設俎於鼎北。匕畢加於

鼎。太官令以匕畢陞牛及豕各於一俎。其載如牛

每位牛羊各一俎鼎先退。祝史進徹毛血槃以次出。引禮部

尚書搯笏。執籩豆簠簋。戶部、兵部、工部尚書搯笏奉

俎以陞。執事者各迎於堂上。禮部尚書奉籩豆簠簋

詣昊天上帝神位前。北向跪奠。啓蓋於下。訖。執笏。俛

伏興。有司設籩於糗餌前。豆於醢食前。簠於稻前。簋

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。各執笏。俛

伏興。有司設於豆。右腸胃膚之前。皆牛在左。羊在中。豕在右。次詣

皇地祇。太祖皇帝、太宗皇帝神位前。配位並東向。跪奠。並

如上儀。樂止。俱降復位。太祝取菹。擣于醢。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。悅巾以進。宮架樂作。禮儀使奏請皇帝播大圭盥手。內侍進槃匱沃水。皇帝盥手。又奏請悅手。內侍進巾。皇帝悅手訖。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。執尊者舉冪。良醞令酌。

著尊之醴。齊訖。先詣皇地祇酌尊所。北向立。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。禮儀使奏請播大圭。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。茅三祭于奠爵。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。左丞相更部侍郎先詣皇地祇神位前。西向立。以俟。舉冊官播笏。跪。舉祝冊。讀冊。官播笏。東向。跪。讀冊文。訖。奠冊。各執笏。興。先詣皇地祇神位前。東向立。禮儀使奏請再拜。皇帝再拜訖。禮儀使前導。皇帝詣皇地祇。太祖皇

帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀安地祇位作光

帝位作彰安之樂太宗皇帝位作韶安之樂其配位酌獻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。搯圭盥手。悅手執圭。詣爵洗位。北向立。搯圭洗爵

拭爵。以爵授執事者。執圭陞堂。詣昊天上帝酌尊所。

西向立。宮架作穆安之樂。威功睿德之舞。執事者以

爵授亞獻。亞獻進圭跪受爵。執尊者舉冪。太官令酌

壺尊之盞。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。北向搯圭

跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵祭酒三祭于茅苴。

奠爵。執圭俛伏興。少退。北向再拜。次詣皇地祇。太祖

皇帝。太宗皇帝。神位前。酌獻並如上儀。樂止。降復位。

初亞獻行禮將畢。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。搯笏。盥手。悅手。執笏。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

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。帷內侍催班。先管軍臣僚并行門一班。北向立定。太史

局奏祥瑞官

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。并諸軍指揮使員僚。並常服詣紫宸殿下。分東西廂向立定。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。如宣諭。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。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。皇太子某以下。起居稱賀通訖。舍人提點引皇太子以下。橫行北向立。兩省官并宗室遙郡稱賀並如上儀。典儀贊拜樞密當御座前承宣答。樞密歸侍旨退於折檻。東稱有制。宣答。賀訖。立位。宰臣參知政事並由東階立。皇太子以下並退。皇帝興。宰臣參知政事並退。自殿乘輦樂作。出紫宸殿。赴文德殿。至殿降輦。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。朝饗太廟。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。紼而行事。元祐之初。大享明堂。而哲宗居神祖之喪。禮官謂景靈宮太廟當用三年不祭之禮。遣大臣攝事。或謂聖祖為天神。非廟享也。當時雖從其說。然黃帝實我宋之所自出。豈得不同於宗廟。今秋有事于明堂。以孝慈淵聖皇帝升遐。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。主上惟親行大享之禮。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。令有司更不排辯。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

祗太祖皇帝。太宗皇帝并天皇大帝已下。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。五官神。從祀共一十七位。淳熙六年。九年。設昊天上帝。皇地祗。太祖皇帝。太宗皇帝。并天皇大帝已下。從祀共七百七十一位。宰執進呈。禮官申請明堂畫一。上曰。配位何如。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。捨文景而遠取高祖為配。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。

建炎以來朝野雜記。明堂者。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。命適臣議之。王剛中居正為禮部郎官。首建合祭之議。宰相范覺民主之。乃以常御殿為明堂。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。問已至。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

宮為嫌。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。令郊祀從紹興。明堂從皇祐。惟歲時常祀。則以太祖配。冬至圜丘。太宗配。祈穀大雩。高宗配。明堂宗祀。蓋尤延之為禮官時所請云。

淳熙十六年。光宗既受禪。閏五月。禮官言冬祀配以太祖。而春夏秋皆配以太宗。祖有功。宗有德。故推以配上帝。高宗身濟大業。紹開中興。揖遜之美。超越千古。功德茂盛。為宋高宗。秋享明堂。宜奉以升侑。又謂

文獻通考卷七十五
我將祀文王。實在成王之時。錢公輔。司馬光。呂誨。皆以為嚴祖。今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。宗祀牲於東徧門外。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。表於鄮綴之間。獻官以下入視滌濯。遂省牲省饌。宰人割烹。將祀丑前五刻。宗祀丑前三刻。設上帝位于壇之北方。南向。席以藁秸。宗祀席以莞。配位于壇之東方。西向。席以蒲越。宗祀以莞。席。太常陳玉幣于篚。蒼璧置祀版於坫。實祭器。籩豆皆二十六。俎十。登一。槃一。簋一。盞尊壘皆八。洗二。及期。初獻以下。各服其服入就

位。宮架作景安之樂。帝臨嘉至之舞。六成。太常升
煙燔牲首皆再拜。初獻。適洗所正安之樂作。遂盥
升壇。登歌樂作。至上帝位前。北向立。登歌嘉安之
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。奠幣如上
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
盥。宮架樂作。進洗。初洗爵升。登歌樂作。至尊所西
面立。嘉安之樂作。跪實爵。至上帝位前。北向跪。三

祭于茅。奠爵。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。雩祀感安。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。奠爵如前儀。配位亦如之。遂降。終
獻亦如之。徹籩豆。祭歌肅安之樂作。乃賜胙。皆再
拜。宮架作景安之樂。一成。乃燎。皆退。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。嗣秀王伯圭朝享太廟。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。嗣濮王不傳攝宗廟之祭。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。
百物之湏。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。太宗在位二十二年。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。固已旁午于道。州縣之間。以應奉為名。抑配於民。不知其幾。軍旅之後。旱蝗相仍。公私之積。旦暮不繼。民生既難。國力大屈。重以近日使命往來。其費逾倍。空匱之狀。可為寒心。臣願陛下相時之宜。權停郊祀之禮。仍以季秋大享明堂。既無失於事天之誠。而可以省不急之費。古之行禮。視年之上下。正此意爾。昔咸平中。鹽鐵使王嗣宗奏。郊祀費用繁重。望行謁廟之禮。當是之時。帑藏充溢。天下富饒。嗣宗猶以為請。况今日國計比之咸平。萬萬不侔矣。檢

照國朝故事。仁宗嘉祐元年。恭謝天地于大慶殿。四年。禘祭。七年。明堂。蓋不行郊禋者九年。哲宗元祐。繼舉明堂者再。高宗紹興。繼舉明堂者三。若陛下申講宗祀之儀。則於祖宗舊章。不為無據。欲望下臣此章。令禮部詳議施行。臣又聞真宗因王嗣宗之請。詔三司非禋祀所須。並行減省。是歲減應奉雜物十萬六千。計其數之可考。若此。則必有條目而非漫然者矣。今若舉行明堂。其費較之郊丘。雖已不等。然明堂祭祀儀物之外。賜予浮費。豈無合從節約者。望并詔有司。取其凡目。參酌考訂。當

減者減之。當去者去之。一切條畫。無為具文。方國用窘乏。民力殫竭之餘。減千則吾之千也。若曰。細微不足經意。則真宗全盛之時。視十萬六千。何足道哉。惟陛下果斷而行之。從之。

仁宗親祀明堂二嘉泰七年九月二十六日

神宗親祀明堂二熙寧四年九月二十三日

哲宗親祀明堂三元祐四年九月十四日

紹聖二年九月十九日

徽宗親祀明堂十大觀七年九月二十八日

八年九月二日
二年九月十三日
宣和元年九月八日

四年九月五日
六年九月八日
七年九月十三日

高宗親祀明堂五紹興四年九月十五日

九年九月二十一日
二十一年九月二十一日
十年九月十日

孝宗親祀明堂二淳熙九年九月十三日

寧宗親祀明堂七紹熙五年九月九日

開熙二年九月辛卯
嘉定八年九月辛未
嘉定二年九月辛丑
十四年九月辛卯
嘉定十一年九月辛巳

明裡儀注撮錄拾遺

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 跪奠玉幣兩拜。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 牲牢禮饌 五十八拜 四十跪 奏請還

小次。大禮使以下。一面望燎

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 讀冊訖兩拜 還小次

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 各牲牢禮饌 二十二拜 一十三跪

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 再盥悅 洗拭爵 各詣前位 跪三

祭酒 俛伏興 讀冊訖 兩拜 請還小

次依例不還

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

逐處行禮。讀冊官讀冊。御藥傳旨。高宣御名。勿興

太廟行禮。裸鬯畢。還版位。宮架樂作。御藥宣諭樂

卿。徐其音節。毋得減促。九成止。行禮歸大次。東神

門上。御藥宣諭亞終獻。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。

禮儀使行事日。前導奏請皇帝行禮。

儀仗使總轄提振一行儀仗。儀仗用四千一百八

十九人。自大廟排列至麗正門。

鹵簿使依禮經。鹵者大盾也。總一部儀仗。前連後

從。謂之鹵簿。

橋道頓。迺使提振脩整車駕。經由道路。頓宿齋殿。

等

應奉官

禮儀使

禮部侍郎二員

奏中嚴外辦御前奏

殿中監

進接受圭兼進飲酒後受虛爵

太常卿

贊導

禮部郎中二員

奏解嚴御前奏

太常博士四員

引引禮儀使引亞獻

引引太常卿引終獻

尚醞奉御

執尊合上尊酒酌飲福酒

宿齋行事官

侍中一員

奏請皇帝降座歸齋室

景靈宮

大禮使

玉幣滌濯兼進

亞獻

終獻

左丞相

玉幣滌濯兼進

吏部尚書

以玉幣授左丞相

戶部尚書

薦俎并徹

禮部尚書

既滌濯省鼎鑊并徹

刑部尚書

實鑊水

吏部侍郎

受玉幣爵酒盥洗進爵以爵詣尊酌酒訖授左丞相兼燎幣冊

刑部侍郎

增沃鑊水

讀冊官

光祿卿

入實籩豆

太常卿

押樂

監察御史

舉冊官

太府卿

少府監

監饌造

奉禮郎設皇帝版位

協律郎殿上舉麾殿下舉麾

太祝兼進撰冊

太社令積柴掃除設神簾外煙束茅

良醞令

太官令

執事官五員

捧乳豆

捧豆

捧簋

捧簋

分詣官三員

一員詣祖宗諸帝神御

一員詣元天大聖后并昭猷皇后欽成皇后一員詣欽慈皇后至恭淑皇后

太廟

大禮使

亞獻

終獻

奏奉神主官

監察御史

進幣爵酒官進三物兼瑣并由視滌濯

受爵酒官

以爵酒授進爵酒者

奉幣官

以幣授進幣官

受幣官

受幣并復於坵

盥洗奉爵官

盥洗爵酒以爵酒授受爵酒官酌

奉槃瓚官

酌盥進瓚以瓚進爵官

薦牛俎官

并徹籩豆俎兼進飲福

實鑊水官

薦豕俎官兼省牲

薦羊俎官

兼省牲

增沃鑊水官

光祿卿

巡牲牽牲詣厨入實籩豆簋等

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

捧牛組六員
豕組六員

羊組六員

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

終獻

左丞相

同景靈官

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

薦羊組并徹

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

舉冊官

太府卿

太常丞

登歌押樂

少府監

光祿丞

奉禮郎

協律郎

太祝

太社令

太官令

良醞令

酌皇帝獻酒

執事官五員

捧邁捧盥捧牛俎

分獻官五員

東廂廂西廂廂南廂廂東廊

亞終獻執事官四員

供亞獻爵盞供終獻爵盞

盥洗盥爵悅巾拭爵并引饌

太廟行禮畢。如值雨。道路泥濘。降指揮乘逍遙子赴

文德殿宿齋。應導駕官並免導駕。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。合用執儀仗官兵等。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

東廂殿一十三位

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 南岳

西朶殿一十二位

白帝 黑帝 神州地祇 夜明 北極
金神 水神 蓐收 元冥 中岳 西岳

北岳

東廊二百丹八位

北斗 天乙 太乙 歲星 熒惑 鎮星
真枵 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 相星 大陽守 東鎮

南鎮 中鎮 東海 南海 東瀆 南瀆

虛宿 女宿 牛宿 斗宿 箕宿 尾宿

子 心宿 庶子 房宿 宋星 氏星

亢星 角宿 軫宿 翼宿 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 輦道 漸臺 敗瓜

扶箱	天井	天梧	帛度	屠肆	宗星
宗人	宗正	天籥	女牀	候星	市樓
宦者	天江	東肆	斗星	斛星	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	
璃瑜	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
鯨星	農丈人		杵星	糠星	魚星
龜星	傳說	神宮	積卒	從官	天輻
騎陣將軍		陣車	車騎	騎官	頓頑
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
酒旗	天相	東丘	南丘	中丘	西丘
北丘	東陵	南陵	中陵	西陵	北陵

天讒 卷舌 天河 積尸 大陵 左更

天火將軍 單南門 右更 附路

閣道 王良 策星 天厩 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 天稷 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 天厠 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 天苑 天困

藟藁 天庾 天倉 鈇鑕 天溷 外屏

土司空 八魁 羽林軍 壘壁陣

斧鉞 敗日 天網 北落師門 天錢

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脩官

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。貴謹第游當塗。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。從祀神祇之名數。是也。其餘儀文史之所。有。而纂輯已備者。則更不贅錄云。

又按禮經言郊報天而主日。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。晉大興中。賀循言郊壇之上。尊卑雜位。千五百神。唐圓丘壇位。上帝配帝。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。賞賚繁重。國力不給。於是親祠之禮。不容數舉。遂以后土合祭於圓丘。而海岳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丹八位。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為一祠。自五帝五官海岳以至於原隰。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。

文獻通考卷七十五

文獻通考卷之七十六

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考

祀后土

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地祇

周制夏^至日禮地祇於方丘^{曲禮}。天子祭天地，地祇疏曰：地

於北郊，崑崙之神也。或云於方澤，申之月也。夏正之月，祭之與郊天相對。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，崑崙又云其東南方五千里，曰神州。以此言之，崑

崙在西北，別統四方九州。其神州者，是崑崙東南其一

配地之郊。又神配地。此郊則云。后稷為天配地。之丘。亦則后稷配。澤也。五。張騫贊班固曰。禹本紀。謂崑崙者乎。故言九。傳。凡。大。尚。書。之。後。窮。矣。至。禹。本。紀。所。謂。崑。崙。者。乎。故。言。九。傳。凡。祀。啓。蟄。而。郊。又。疏。曰。鄭。玄。注。書。唯。鄭。玄。識。立。為。此。議。祇。有。二。儒。論。悉。不。然。故。王。肅。作。聖。以。黃。琮。禮。地。禮。謂。始。告。神。時。以。夏。至。謂。神。在。崑。崙。者。也。禮。神。者。必。象。其。類。琮。八。方。象。地。者。天。圓。以。對。地。方。地。有。四。方。是。八。方。也。易。云。天。玄。牲。幣。放。其。器。之。色。見。祀。禮。天。禮。玉。已。幣。上。兩。圭。有。邸。以。祀。地。也。兩。圭。者。以。象。地。數。謂。北。郊。神。注。州。之。則。僻。僻。謂。兩。足。相。向。此。兩。圭。亦。兩。足。同。者。是。邸。是。足。相。向。之。義。故。就。此。兩。足。相。向。而。言。之。也。邸。者。亦。是。各。自。兩。足。相。向。但。就。此。兩。足。相。向。而。言。之。也。邸。者。亦。

官典瑞。揚氏曰。玉人。之事。兩圭。五寸。有邸。以祀。地。即。此。兩。圭。有。邸。以。祀。地。者。也。義。與。四。圭。有。邸。以。祀。地。同。謂。鄭。氏。按。黃。琮。之。禮。地。又。強。分。崑。崙。神。州。為。二。以。當。之。非。祭。也。而。祀。焉。大。宗。伯。以。黃。琮。禮。地。蓋。施。於。求。神。之。終。則。正。祭。也。而。祀。焉。大。宗。伯。以。黃。琮。禮。地。蓋。施。於。求。神。之。終。則。也。與。大。宗。伯。以。黃。琮。禮。地。蓋。施。於。求。神。之。終。則。矣。典。瑞。兩。圭。有。邸。以。祀。地。蓋。施。於。求。神。之。終。則。樂。奏。禮。太。簇。歌。之。應。鐘。舞。咸。池。以。祭。地。同。矣。鄭。氏。乃。謂。以。黃。琮。禮。地。蓋。施。於。求。神。之。終。則。郊。神。初。無。崑。崙。神。黃。琮。兩。圭。有。邸。以。祀。地。祇。於。北。而。已。神。初。無。崑。崙。神。黃。琮。兩。圭。有。邸。以。祀。地。祇。於。北。前。輩。如。長。孫。無。忌。輩。因。嘗。辨。其。非。矣。此。議。與。蒲。越。徐。邈。不。同。姑。兩。存。之。已。上。祭。地。所。執。之。玉。○。蒲。越。藁。鞞。○。器。用。陶。匏。已。並。上。詳。見。祀。地。禮。○。祭。地。之。牛。角。繭。栗。○。陰。祀。用。黝。牲。毛。之。讀。為。幽。黑。也。北。郊。及。社。稷。也。黝。已。上。地。祭。地。牧。人。牲。○。天子。為。藉。千。畝。以。事。天。地。社。稷。以。

為醴酪齊盛籍在亦反酪音洛齊音酒正以法共五

齊三酒以實八尊大祭三貳齊才也并見祀天禮

已上齊盛酒齊○玉路錫樊纓十有再就建太常十有二旂

以祀錫音陽樊音步大馭掌馭玉路以祀○節服氏袞

冕六人維王之太常並詳見祀天禮○大司樂大合

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鼗鼓孫竹

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禮地

至陰之日者以地是陰夏至一陰生是以還鼓人以

靈鼓鼗社祭靈鼓六面鼓也社祭祭土神

右祭地禮物樂舞

前期十日自此以後並

祭之日通典云其日王立於方丘東南西面乃奏函

取血并玉瘞之以下之神謂之先奏園鍾為官之祭惟圓丘

方丘備此二始謂園丘之先奏園鍾為官之祭惟圓丘

牲及玉幣也方丘則先奏函鍾為官之祭惟圓丘

九月陳襄等議陰祀自血起請北郊先行瘞血之禮

天燔柴條性折也。設反疏曰。瘞埋謂祭地。曰埋。

瘞埋於泰折性折也。設反疏曰。爾雅曰。瘞埋。謂祭地。曰埋。

太宰贊玉幣爵注見祀天禮。禮齊酒獻數與園

為爵酌瓦通典云尸前既置玉幣等。朝踐所則王以匏象

凡三地獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌盞齊

獻凡獻四獻也宗伯乃食訖爵更酌朝踐之泛齊

尸所獻凡六獻也次諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也

王每獻酒皆大宗伯奉盞注疏見。大司徒奉牛

牲注疏見。禮見。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。蓋大示則地之大者。地示則凡地之示與焉。

土示則五土之示而已。禮記言兆於南郊。就陽

位也。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。凡樂函鍾為官。若樂

八變。地示皆出。則樂有不同也。蓋先王之於神

示。求之然後禮。禮之然後祀。函鍾為官。求之之

樂也。大簇應鍾祀之之樂也。若夫王之黃琮兩

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。祭崑崙之示。七月於泰折之壇。祭神州之示。此惑於讖緯之說。不可考也。凡以神仕者。以冬至致天神。人鬼。以夏日至致地示物鬼。致天神而人鬼與之者。荀卿所謂郊則并百王於上天而祭之是也。郊天合百王。則郊地合物鬼宜矣。鄭氏謂致人鬼於祖廟。致物鬼於壇墀。蓋用祭天地之明日。於經無據。

又曰。古者正祭有常數。非正祭者無常時。故歲祭天者四時。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。社所以申地道。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。大宗伯以血祭社稷。又
司大封先告后土。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。黎所食者。釋月令謂后土。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。某看來也
自有方澤之祭。

楊氏曰。愚按大司樂奏太簇歌。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。夫祭地惟有夏至北郊方澤之禮。此外則有
社祭。亦祭地也。鄭氏亦既知之矣。及注曲禮。天
子祭天地。大宗伯黃琮禮地。典瑞兩圭祀地。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。有崑崙又有神州。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。係信齋楊氏祭禮。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

之玉以黃琮。牲用黃犢。幣用黃繒。其所謂各如

王及尸同服大裘。配以后稷。服與配經文不

祭天之禮故服大裘配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。玉用兩圭。五

寸有邸。牲用黝犢。陰祀用幣用黑繒。幣經無

用黑知當配亦以后稷其樂則奏太簇歌應

鍾。舞咸池。以祭地示是也。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。孝經緯書。示於北郊。祭地禮經所不載。於是又因祭法有泰折之語。而以為泰折。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。

漢武帝元符二年。天子郊雍。曰。今上帝親郊。而后土無祀。則禮不答也。有司與太史令談祠官。寬舒議。天地牲角。藟栗。今陛下親祠后土。后土宜於澤中。圜丘為五壇。壇一黃犢。牢具已。祠盡瘞。而從。祠衣上黃。侍祠之人著黃衣。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。睢上如寬舒等議。上親望拜。如上帝禮。

漢舊儀。祭地。河東汾陰后土宮。宮曲入河。古之祭地。澤中方丘也。禮儀如祭天。名泰。一旦丘。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。間歲郊泰畤。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。詳見郊

建始二年。正月辛丑。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。復甘泉泰畤。汾陽后土祠

平帝時。王莽奏罷甘泉泰畤。復長安南北郊。又奏以

天地合祭。以孟春正月上辛。若丁。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。營北郊于洛陽城北四里。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

北土皆在壇上地理羣神從食皆在壇下如元始故

事岳瀆位見山川門地祇高皇后用犢各一頭五岳共牛一

頭海四瀆共牛一頭羣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

陰后土祠孝文時無祭地祇於渭陽事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地之與地祇果可

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

有司議云古不異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

明帝太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

配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神

及諸小山從祀此依魏氏故事非晉舊也

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駟駒漢則但云犢

未辯其色注左南北同用玄牲

晉地郊享神歌一首 祠享天地五神迎送

歌見郊門

宋武帝永初二年親祀南北郊

孝武帝永初二年移北郊於鍾山北原道西與南郊

相對後還舊處

初晉始置於覆舟山南至於北移之廢帝以舊地

吉祥復之

齊高祖建元二年正月次辛巳北郊犧牲之色因舊

不改而無配。用王儉議

武帝永明三年議郊祀。用正月次辛。瘞后土。御並親

奉車服之儀。率遵漢制。出以法。駕袞冕。用次辛之義

梁武帝制北郊為壇於丘之北。壇上方十丈下方十丈高一丈四而各

一陸其重為常與南郊間歲正月上辛祀后土於壇上。

以德后配。禮以黃琮。五官先農五岳及國內山川皆

從祀。地攢題曰后地座。用上和香。以地於人親省除宜加雜馥

四望座。博士明山賓議北郊有嶽鎮海瀆之松江浙座而又有四望座疑重遂省四望座

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。祠郎郎中王元規議舊壇上徑廣九

大三尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高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寶

皇后配壇兆制同南郊五岳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

邨幣用束帛。五岳等共牛一。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。壇廣輪四尺。高四尺。面各一階。其外為三壇。相去廣狹。周圍丘。壇外大營廣輪三百二十步。餘如圓丘。又為瘞坎於壇之壬地。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。

後周祭后土地郊於國北郊六里為壇。壇一成八方。六丈八尺。上崇二尺。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。莫那則周文。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。其丘再成。成高五尺。下成方。以太祖武元配。神

州。迎州。冀州。戎州。拾州。柱州。宮州。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。宮州咸州東方。東北

方。揚州東南方。九州山海以下各依方面。八陛之地

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

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

日月星辰祇神中祀三旬。星辰五小祀一旬。司風師

雨師諸星山川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。神州五方岳鎮海瀆山林川

澤丘陵墳衍原隰皆從祀。地祇配帝在壇上神州在

七座於壇下外壇之內地祇及配帝。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。

諫議大夫賈曾上表曰。謹案傳曰。大祭曰禘。然則
郊之與廟。俱有禘祭。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。禮太傳曰。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。皆屬於地。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。禮官國手。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。願陛下紹斯墜典。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。祥鳳繞壇。日揚其光。初有司奏修壇。掘地獲古銅鼎二。其大者容四升。小者容一升。色皆青。又獲古甄。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。舊祠堂為婦人素像。則氏時移。

河神。梁於祠外。素像。就祠中。配馬。至十一年。有司遷梁。

場副使。將作少監張景為壇。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。有祈必報。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。誠慤睿

宗。皇帝配神作主。禮畢。令所司刊石於祠所。上自為文。

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。聿修於百代。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。每座籩豆各十二。簋簠各一。都七十二。座。祭神州地祇於壇

第一等。籩豆各四。餘如上也。祭五岳四鎮。四海四瀆。五山五川。

五林五澤。五丘五陵。五墳五衍。五原五隰。於內壝之

外。各依方面。每座籩豆各一。簋簠各一。皆准舊禮為定。立冬後。祭神州

地祇於北郊。以太宗文武聖皇帝配座。每座籩豆各十二。簋簠各

一組也。

舊樂用姑洗三成。准周禮云。函鍾之均。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。則兩珪有邸。所祭者國家後禮。則不立神州之祀。

今依前禮為定。既曰地祇。其樂合用函鍾之均八變。
皇帝夏日至祭方丘儀。州后土同孟冬祭神及攝事並同

齋戒

前祭七日戒誓。皇帝服衮冕。前祭二日。太尉告高祖神堯皇帝廟。如常告之儀。告以配神作主孟冬祭神州。則告太宗文武聖皇帝廟。餘並如圓丘之儀。

陳設

前祭三日。尚舍直長施大次於外壝東門之外道北南向。攝事衛尉設祭官公卿已下尚舍奉御鋪御座。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。介公鄴公於南壝之外道西。東向。諸州使人東方南方。於諸王東南。西向。西方北方。於介公鄴公西南。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。壇上及神州東方南方之饌陳於東門外西門西方北方之饌陳於西門外東向神州無西門

之。前祭二日。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。攝事無於壇之東南。西向。設望瘞位於壇西南。當瘞埴北向。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。設奉禮贊者位於瘞埴西南。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。文官從一品以下。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。諸州使人位於東方。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。西方北方於諸州使人之西。每國異位。重行。北面。東

文獻通考卷七十一
上。攝事無此三師設門外位。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。鄘公。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。鄘公西南。重行東面。俱北上。設諸國客位東方南方。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。

攝事無此三師以下至此儀

牲。榜於東壝之外。當

門西向。黃牲一居前。又黃牲一在北。少退。玄牲一在南。少退。設廩犧令位於牲西南。祝史陪其後。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。近北南向。設皇地祇酒罇於壇之上下。太罇二。著罇二。犧罇二。罍一。在壇上。東南隅北向。象罇二。壺罇二。山罍二。在壇下。皆於南陛之東。北向。俱西上。設配帝著罇二。犧尊二。象罇二。罍一。在壇上。皆於皇地祇酒罇之東。北向。西上。孟冬北郊酒尊

於神州酒罇之儀

東如夏至之儀神州太罇二。在第一等。每方岳鎮海

瀆俱山罇二。山川林澤俱蠶罇二。丘陵墳衍原隰俱

概罇二。凡罇各設於神座之左而右向。神州以上之罇置於坵以

下之儀罇俱藉以席皆加勺幕設爵於罇下孟冬儀壇上之罇置於壇坵下之罇藉以席設御洗

及設玉幣之篚等。並如圓丘儀。祭日未明五刻。

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

孟冬神州則設太宗文武聖皇帝神座於東方。西向。席以莞。設神州地

祇神座於第一等東南方。席以藁秸。又設岳鎮海瀆

以下之座於內壝之內。各於其方。皆有原隰丘陵墳

衍之座。又設中岳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

鑾駕出宮。服以袞冕。餘如上。幸圓丘儀

孟冬北郊同圓丘

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。罇罍玉幣。凡六罇之次太罇為上實以醴齊犧罇次

之實以盞齊象罇次酒配帝著罇為上實以沈齊犧

齊山罍為下實以醴齊象罇次之實以沈齊犧

神州太罇實以醴齊象罇次之實以沈齊犧

以黃琮其幣以黃配帝之幣亦如之神州之玉以兩圭有邛其幣以玄孟冬同岳瀆以下之幣各從方色

太官令帥進饌者入實饌及禮官就位御史太祝行

掃除等並如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鑾駕前跪奏稱侍

中臣某言請降跪俛伏興還侍位五品以上從祭之

官皆就遺外位攝事無駕至大次下儀太樂令帥工人二舞次

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項謁

者贊引各引祝官通事舍人分引從祀羣官介公勸

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孟冬

神州太冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶博士引太

常卿引皇帝至中壝門外殿中監進太珪尚衣奉御

又以鎮圭授殿中監皇帝搢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

如圓丘儀攝事如圓丘攝事儀協律郎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戛敵樂止

南呂皆再成

文獻通考卷二十一

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。孟冬神座。

俛伏興。及奠配座。並如圓丘儀。攝事同圓丘攝事儀。

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。以太簇之均。自後接神之樂。用太簇。饌至。陛樂

止。祝史俱進。跪徹毛血之豆。降自東陛以出。皇地祇

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陛。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

設岳鎮以下之饌。相次而畢。太常卿引皇帝詣罍洗。

樂作。其盥洗酌獻跪奠奏樂之儀。並如圓丘。攝事如

儀事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。攝事云設遣太尉臣名下倣此。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。式表誠慤。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羣生溥被域中賴茲厚德式遵彝典練此元辰敬以音

帛犧齊筮盛庶品明獻厥成備茲祇皇帝再拜。攝則

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

罇者舉罇侍中取爵於坫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

于高祖神堯皇帝時維夏至肅敬訓典用祇祭于皇

地祇惟高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊

章。孟冬云皇曾祖太宗文武聖皇帝德被謹以制幣

犧齊筮盛庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俛伏

興皇帝再拜初讀祝文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。唯皇地祇大尉亞獻酌醴齊時初太

尉將升獻謁者一人引獻官詣罍洗盥洗匏爵訖升

自己陞詣酒罇所執罇者舉罇酌沈齊進奠於神州

座前引降還本位謁者五人次引獻官各詣罍洗盥

洗訖各詣酒罇所俱酌醴齊訖引獻官各進奠爵於

諸方岳鎮海瀆首座餘座皆祝史助奠相次而畢引

還本位。又贊引五人。各引獻官詣罍洗盥洗。詣酒罇所酌沈齊。獻山川林澤。如岳鎮之儀。訖。又引獻官詣罍洗盥洗。訖。詣酒罇所。俱酌清酒。獻丘陵以下。及齊郎助奠如上儀。訖。各引還本位。武舞六成。樂止。舞獻俱畢。諸祝徹豆及觴胙。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。於羣官將拜。上下諸祝各執篚進神座前取玉帛。齋郎以俎載神州以上牲體稷黍飯爵酒。各由其陛降壇北行。當瘞埽西行。諸太祝以玉幣饌物置於埽。諸祝又以岳鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞。奉禮曰。可瘞埽。東西廂各六人。寘土半埽。太常卿前奏禮畢。引皇帝還大次。樂作。從祀羣官。諸方客使。御史以下出。並如圓丘儀。其祝改燔於齋所。

鑾駕還宮如圓丘儀

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。

圓丘

孟夏雩祀

正月上辛祈穀

季秋大享

及感生帝皇地祇神州地祇。

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。方丘在宮城北。

十四里。常以夏至祭皇地祇。別為壇於北郊。以孟冬祭神州地祇。

真宗景德三年。四月。太常寺言神州壇壝中有阮整及車馬之迹。又兩壝步數迫隘。不合禮文。望令改擇壇位。及依令式封標。諸壇外壝。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詣汾陰后土祠致祭。用太祠禮。

汾陰后土。漢武帝元鼎中所立。睢上祠。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。令有司修製。遣使奉上。

大中祥符三年。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。羣臣亦詣東上閣門陳請。八月。詔以來年春有事于汾陰后土。

有司定制。玉冊金玉匱。度廟庭擇地為埴。中置石匱。匱方五尺。厚二尺。中容玉匱。刻金繩道三。闊一寸深五分。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。臧之制。皇帝省視訖。加蓋其上。封固。為小壇。廣厚五尺。從之。九月。經度制置使詣睢上築壇。如方丘之制。廟北古雙柏。旁有堆阜。即就其地焉。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。戊午致齋。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。旌旗帶幕。照耀郊次。眺覽久之。己未。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。頓上黃氣。繞壇。月重輪。衆星不見。惟大角光明。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。登鄧丘亭。望河汾。還行宮。鼓吹振作。紫氣四塞。觀者隘路。民有扶老携幼。不遠千

里而至者。壬戌。御朝覲壇。肆赦。是行塗中。屢有甘澍之應。皆夕降晨霽。從官衛兵。無霑服之患。又農事方興。耕民懽抃相屬。三月。駐驛西京。四年。詔睢上后土廟。宜上額為太寧正殿。

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。下同膾食。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。諸祠祈解亦然。

慶曆用羊豕各五。正配山罍簠簋二。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。合祀天地于圜丘。為非禮。請依古禮。祭地於方澤。詔禮院集議。詳見郊祀門至六年。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。其俎豆樂架至幣之數。史官奉祝冊。並如親祀。

哲宗元祐七年。帝初郊。合祭地祇于圜丘。

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。殿中侍御史井亮采。監察御史常安民。又以南郊合祭。當循祖宗舊制。權戶部侍郎李琮。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。不可以暑暵廢大禮。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。大慶殿可陳望祭之禮。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。祕書少監晁端彥。侍御史翟思。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。親祠北郊。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。惟官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。明堂祫享用法駕計一萬八千八十八人。今親祀北郊。備物則當用大駕。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。皆以羅綾為之。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。欲依袞冕制度。改用單衣。從之。

元符元年。帝幸瑞聖園。觀新城北郊齋宮故事。郊宮悉設以幕帟。其費不貲。上命繕營。不日而成。曰。三歲一郊。次舍之費。縑帛三十餘萬工。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。從享星位。其載其名。凡三百三十有八。至於北郊。第以嶽鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰之目。別以四方。寘于成壝。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。尚未論著。是為闕典。欲乞令大常寺丞陳暘攷其名位。取其可以從享者。詳具以聞。列于成壝。從之。

二年。禮部員外郎陳暘奏。臣聞天一與地六合而生水於北。其神元冥。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。故五岳之秩視三公。四瀆之秩視諸侯。五岳不視侯而視公。猶未極乎推宗之禮。聖朝始帝五岳而王四瀆。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。然則五岳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一歲夏至祭地於方澤。其儀物儀衛應未行事。悉從簡省。從祭臣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

于永泰陵。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。以皇弟燕王俱為

亞獻。越王偲為終獻。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

餘就草場。今聽於青城。附近祭前一日。奏告

太祖皇帝室。殿中監設太次於外壝。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壝南門之外。設饌慢於內壝東西門之外。開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。設宮架於壇北內壝之外。立舞表於鄼綴之間。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。設位於第二成山川林澤丘陵墳衍原隰各以其方。設位於壇下內壝之內。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。又設籩豆簠簋之位。正配位皆左十有一籩。右十有一豆。俱為三行。俎一在籩前。二在豆右。為二重。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。每位太尊三。著尊二。犧尊象尊壺尊山尊各一。尊皆有罍。以東為上。尊南罍北。又設篚一於第二成子

階之側實以槃坩二於正配位尊罍之次。又設

內侍供奉皇帝盥悅位於皇帝版位之前。又設

象尊二壺尊在壇下子階之西。俱南向東上。皆

加杓幕並實水。又設第二成從祀每位皆左十

籩。右十豆。俱為三行。俎二在籩豆前。登一槃一

神州地祇在籩豆間。簋一籩一在籩豆外。籩在

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。簋一籩

一在爵之前。簋在左。籩在右。登一在籩豆之間。又設尊罍之位二成。每方各犧尊二。山尊二。壇

下每方設蜃尊二。散尊二。在神位之左。蜃尊散

尊外。餘皆有罍副之。凡尊罍皆加杓幕。又設正

配位。籩豆簋籩俎斗鼎各一於饌幔之內。太府

卿少府監。帥其屬陳玉幣於籩。皇地祇玉以黃

琮。幣以黃。配帝幣亦如之。神州地祇玉以兩圭

有邸。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。先是郊祀尊彝籩豆簋籩之類。習用前代無所考。正上遠稽。代作郊廟禋祀之器。

至是舉而用之。粲然大前。期一日。尚輦奉御進備手詔具親祀園壇門。與於垂拱殿。皇帝服通天冠。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。皇帝搢大圭。執鎮圭。詣皇地祇神位前。南向跪。奠鎮圭於纁藉。執大圭。俛伏興。搢圭。禮儀使奏請受玉幣。奠訖。俛伏興。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。皇帝再詣壘洗。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。俛伏興。樂止。太祝讀冊。皇帝再拜。訖。登歌還版位。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。訖。作隆安之樂。厚載凝福之舞。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。受搏黍豆。既奠。再受爵。飲

福。訖。奠爵。執圭。俛伏興。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。皇帝出中壝門。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

政和四年五月十二日宣和二年五月

月十八日五年五月十四日五月二十一日

程子曰元祐時朝廷議行北郊只為五月間天子不可服大裘皆以為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須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

楊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嘘而萬物生此又天道生物之始也故周官大司樂以圜鍾為宮冬日至於地上之圜丘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。故大司樂以函鍾為宮。夏日至於澤中之方丘。奏之。八變以祀地示。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為之。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。可以該地示。故其禮要而簡。所謂禮雖不同。義各有當者。此也。自漢以來。分冬至夏至二祀為南北郊。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。未聞以南郊為難。而常以北郊為難。夫五

月雖盛暑之月。它事之當舉。它事之當行者。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。鄭注亦未嘗及之。賈公彥始為之疏曰。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為是說。於是祀天地之服。不問寒暑。必服大裘。而北郊遂為不可行之禮。至本朝元祐中。議北郊禮。論者猶以大

裘不可服為言。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。可不惜哉。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。奚為不可以對越天地乎。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。玉藻曰。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。素衣麀裘。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。乾為天。其色玄。坤為地。其色黃。但土旺於季夏。南方屬火。其色赤黃而兼赤為纁。故裳用纁也。玉藻曰。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。至周而又備繅旒之數。郊特牲曰。祭之日。王被衮以象天。戴冕繅十有二旒。則天數也。自衮冕而下。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

五祀則希冕。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。后土地祇。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。被衮以象天。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。故歷代惟服衮章。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。夫本以合祭為非禮。分祭為禮。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。以為不當並祀於圓丘。而終不能親祠於方澤。則固不若一遵祖宗之法。三歲並祀南郊之為愈也。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。至冬至則舉圓丘之祀。是以二祀分在二時。則不至甚勞矣。而賞賚之費。倍增。然禮文乃百王相承之大典。不可損略。而賞賚則五季姑息之救。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。乃為至論。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。禮部太常寺討論。夏日致祭皇地祇。

文獻通考卷之七十七

鄱陽馬端臨貴與著

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萬物始盛待雨而

大故祭天遠為月令仲夏命樂師脩鞀鞀大刀鞀反鞀鞀西

鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎與箎同簧飭鍾

磬祝為將大事帝習樂也疏曰鞀鞀均執調飭者治其器

兩耳自擊鞀鞀以導樂作鞀禱也禱禱之屬小鼓在大鼓

六寸并漆之有底如篪六孔并兩而吹之簫編二十尺二

管長尺四寸今賣錫飴所吹者千盾也戚斧也戈鈞
矛戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬竽三十簧篪以竹為之
三簧尺四寸管瓠中施簧管端大者十九簧篪以竹為之
長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之又
云八聲簧帝也聲如嬰兒啼簧者呼笙之名氣鼓之
而為一聲簧橫也於管頭橫施之祝如漆桶方二尺四
寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之以木長尺擊其椎
敵謂脩理舊物均者均平其聲執者操執命有司為
營為謂調音曲飭者整頓器物也

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陽氣盛而常旱山川

衆水始所出為百源必先祭其本乃雩之帝配以求雨
之祭也雩祭謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以求雨
帝也自鞞鞞至祝敵皆作曰盛樂凡它雩用歌舞而
已百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳而
曰龍見而雩雩之當以四月凡周之秋五月之中而
旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子而

謂諸侯也既雩之後則命諸侯祀山川百源百縣無
者以先帝配者五人帝也引春秋傳曰龍見而雩者
欽明正雩在四月不在五月也云凡周之秋五月之中
中旱亦脩雩禮以求雨者釋此經大雩在五月之中
為五月不雨脩雩祭作牲記者言五月之雩是常雩故
記之於五月也郊特牲者言五月之雩是常雩故
於國城南鄭注論語云沂水
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祭於

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

夏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。遠為百穀祈膏雨。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。因時迭王。則有五帝之名。易曰。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。抑兼祭於四郊乎。其義何居。自註疏之說行。諸儒莫之能決。有雩祀五方上帝五人帝五官於南郊者。如唐正觀禮是也。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上帝於圓丘。尊天位也。然雩祀五帝既久。請二帝並行。以成大享帝之義。既祀昊天上上帝。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

年也。鄭司農云。救飢之政。十有二。品。索鬼神。求發祀

而脩之。雲漢之詩。所謂靡神不舉。靡愛斯牲者也。地

官。司巫若國大旱。則帥巫而舞雩。雩。旱祭也。天子

上公之神。鄭司農云。魯僖公。故焚國有大裁。則帥巫

而造巫恒。玄謂恒。父也。巫。父者。先巫之故事。所行

事。今司巫。見國大裁。則帥領女巫等。往造所行之事

案。視舊所施為而法之。帥領女巫等。往造所行之事

凡邦之。大裁。歌哭而請。注曰。女巫。舞旱祭。崇陰也。故

檀弓曰。歲旱。繆公召縣子而問焉。曰。吾欲暴巫而奚

有哭者。冀以悲哀感神之。愚婦人。無乃已。踊乎。有歌者

歌。若雲漢之詩。是也。曷呼旱。舞師教皇舞帥而

反繆音。穆縣音。玄。暴。蒲。卜。曷。呼。旱。舞師教皇舞帥而

舞旱曷之事。早曷之事。謂雩也。曷。熱氣也。玄謂皇。析

采羽為之。亦如。棹者。鍾氏。染鳥羽。象翟鳥。鳳皇之羽

皆五采。此舞者。所執亦以威儀為飾。言皇是鳳皇之

羽。明其羽。五采。其制亦如。棹舞。若然。棹舞。稻人旱

曷共其雩斂。稻人共雩斂。稻。急水者也。鄭司農云。雩

此官特言共者。以稻是水穀。急須水。地官。湯之時。大旱七年。維圻川竭。煎沙爛石。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。讒夫昌耶。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紀曰成湯大旱七年齊戒剪髮斷爪以已為犧牲禱於桑

林以六事自責說苑

齊大旱之時。景公召羣臣問曰。天

不雨久矣。民且有飢色。吾使人卜之。祟在高山廣水。寡人欲少賦斂以祠靈山。可乎。羣臣莫對。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。

說苑

○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。

新序雜事

○衛大旱。卜有事於山川。不吉。

有事祭也

甯莊子曰。昔周飢。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。師興而

雨。傳公十九年左氏傳鄭大旱。使屠擊祝款豎柎。有事於桑

山子附音附。三斬其木不雨。子產曰：有事於山，執

山林也。執音藝。藝，養護令繁殖。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？冬未稼，既成，猶雩則非禮，可知。毛澤未盡，人

力未竭，未可以雩也。邵曰：凡地之所生，謂之毛。公

言秋百穀之潤澤未盡也。人力未盡，謂耕耘之功未畢。耘音云。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，為旱求者也。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。則是舍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。

君親師，諸大夫道之，而以請焉。道之謂君必為先

大旱野無生稼，寡人當死，百姓何辜，不敢煩民請

命願撫萬民，以身塞無狀，禱亦請也。此即請辭也。

也。必親之者也。是以重之。去讓，羗呂反。焉，請於夷反。夫請者，非可詒託而往

帝疏曰：案春秋桓五年，秋，大雩。傳云：書不時，僖十

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。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。七月。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。不曰旱。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。大旱有二。大雩有二十。一。都并有三十。莊三十一年。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。相五年。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。而建巳乃陽充之時。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。

之外洧淵。

時門鄭城門也。

國人請為崇焉。子產弗許曰：我

鬪龍不我覲也。龍鬪我獨何覲焉。禳之則彼其室

也。

淵龍之室。

吾無求於龍。龍亦無求於我。乃止也。

昭公十九年。

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。家人祠戶。毋伐名木。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

養人。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

丈。居中央。為小龍七。各長四丈。於東方。皆東。鄉其

間。相去八尺。小僮八人。皆齋三日。服青衣。舞之。田

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。取三歲雄鷄。與三歲豨。皆燔之。於四

通神宇。令民闔邑。里南門。置水。開里北門。具老豨

文獻通考卷七十七
豬一。置之里北門之外。市中亦置一豨。聞彼鼓聲。皆燒豬尾。取死灰骨埋之。開山淵。積薪而焚之。決通道橋之壅塞。不行者決瀆之。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。毋舉土功。更大浚井。暴釜於壇。杵臼于術。七日。為四通之壇於邑南門之外。方七尺。植赤繒七。其神蚩尤。祭之赤雄鷄七。玄酒具清酒。搏脯。祝齋三日。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。取三歲雄鷄。豨猪燔之。四通神宇。開陰閉陽。如春也。季夏禱山陵。以助之。令縣邑一徙市於邑南門之外。五日禁男子無得入市。家人祠中雷。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。祭之以毋飴五。母音模。禮謂之淳母。禮曰。飴音移。周。玄酒具清酒。搏脯。令各為祝。齋三日。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。亦通社中於間外溝。蝦蟇池。方五尺。深一尺。他皆如前。秋暴巫尪。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。各長四丈五尺。於西方皆西鄉。其間相去九尺。鰥者九人。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。祝齋三日。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。大體丈夫欲歲而居。女子欲和而樂。應龍有翼。法言曰。象龍之

致雨艱矣哉。龍乎龍乎。新論曰。劉歆致雨具。作土龍吹律。及諸方術無不備。設譚問求雨。所以為土龍。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。女子及巫丈夫不入市。董仲舒奏

求雨之方。損陽益陰。願大王無收廣陵女子為人祝者。一月。租賜諸巫者。諸巫母大小皆相聚於郭門為

小壇。以脯酒祭。女獨擇寬大便處移市。市使無內。夫丈無得相從。飲食令吏妻各往視其夫。皆到即

而起雨。注而已。

成帝五年。六月始命諸官止雨。朱繩反縈社。擊鼓攻

之。是後水旱常不和。于寶曰。朱絲縈社。社太陰也。朱

責羣陰也。諸侯用幣於社。請上公也。伐鼓于朝。退自責也。此聖人厭勝之術也。

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。通典謂漢承秦滅學。正

雩禮廢。而漢舊儀以為有雩壇。且指龜山沂

水以言其所。即論語言魯點樊遲所游之地。

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。其他如作明堂奉高旁祀后土。汾陰之類。皆以為古者嘗於其地祠祭。然則豈魯沂水之雩壇。舊址尚存。漢魯就其地立壇舉雩祀耶。

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

注公羊傳曰。君親之南郊。以六事謝過。自責使童男

祭而請雨。大水鳴鼓而攻社。天地之所為陰陽之所

起或請焉。或怒焉。何如也。曰。大旱陽滅陰也。陽滅陰

也。尊厭卑也。固其義也。雖大甚。拜請之而已。敢有加

者。逆節。故鳴鼓而攻之。朱絲而脅之。為其不義。此亦

春秋之不畏強禦也。變天地之位。正陰陽之序。貞行

其道而不忘其閑。諸陽衣旱興土龍。山海經云。大荒

難義之至也。名凶犂土丘。應龍處南極。殺蚩尤。與夸父。不得復上

故下數旱。旱而為應龍之狀。乃得大雨。郭璞曰。今云

土龍。本此氣。應則自。立土人舞。僮二佾。七日一變。如

然冥感。非人所能。立土人舞。僮二佾。七日一變。如

故事。反拘朱索。社伐朱鼓。禱賽如少牢。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。議制雩壇於國南郊之旁。依郊壇近遠

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。便告飢饉之甚。為歌哭之請。

博士議雲漢之詩。宣王承厲王撥亂。遇災而懼。故作是歌。今晉中興。奕葉重光。豈比周人耗斲之辭乎。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。取其脩德禳災。以和陰陽之義。故因而用之。

齊明帝建武二年旱雩。以武帝配饗於雩壇。

祠部郎中何佟之議曰。皇齊以武帝配五精於明堂。今亦宜配饗於雩壇矣。今武帝遏密未終。自可不奏樂。至於旱祭舞雩。蓋是嗟吁之義。既非懽樂。此不涉嫌。祝史稱祠。仰祈靈澤。舞雩無闕。

梁武帝天監元年。有事雩壇。

壇於南郊之左。高及廣。輪四丈。周二丈四。陛

帝以為雨既類陰而求之正陽。其謬已甚。東方既非

盛陽而為生養之始。則雩壇應在東方。祈晴亦宜此地。遂移於東郊。

十年。帝又以雩祭燔柴。以火祈水。於理為乖。於是停用柴燔。從坎瘞典。時儀曹郎朱異議曰。按周宣雲漢之詩。毛注有瘞埋之文。不見燎柴。

之說。若以五帝必柴。則明堂又無其事。

大同五年。又築雩壇於藉田北內。四月後旱。則祈雨

行七事。一。理冤獄。及失職者。二。賑鰥寡。孤獨。三省徭賦。四。舉推賢良。五。黜退貪邪。六。命合男女。

施樂縣而不作。天子降法服。七日乃祈社稷。七日

乃祈山林川澤。常興雲雨者。七日乃祈羣廟之主于

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。就故地。處大雩。國南除地為壇。舞僮十四

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。雅雩則不報也。若

郡縣邑旱。請雨。則五事同時並行。五事謂黜退貪守。邪以上如前。

今皆齋潔三日。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。常興雲雨者。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。而以清酒四升洗其首。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。悉洒掃薦以酒脯。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。若建午申未之月不雨。則使三公祈五帝於雩壇。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。五官從祀於下。牲用犢十。各依方色。若京師孟夏後旱。則祈雨。行七事。如梁之七日祈嶽鎮海瀆。

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。又七日乃脩雩祈神州。又七日仍不雨。復從岳瀆以下祈禮如初。秋分以後不雩。但禱而已。皆用酒。

文獻通考卷七十七
十七
脯。初請後二旬不雨者。即徙市禁屠。皇帝御素服避正殿。減膳徹樂。或露坐聽政。百官斷傘扇。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。潔齋祈于社稷。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。掩骼埋胔。先祈岳鎮海瀆。及諸山川。能興雲致雨者。皆於北郊遙祭而告之。又祈社稷宗廟。每月七日。皆一祈。不雨還從岳瀆如初。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。及所經祈者。皆報祈。

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。儀。豆等如冬至。又祀五帝於壇第一等。五人

帝壇第二等。籩豆各四。籩也。又祀五官於內壇之外。每

籩豆各二。其餘並如冬至圓丘

時早祈太廟

將祈有司卜日如別儀。前二日守宮設祈官以下次各於常所。右校掃除內外。又為瘞瘞於北門之內道。西方深取足容物。前一日諸祈官清齋於廟所。諸衛

令其屬晡後一刻。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。贊者二人在

西少退。太廟令拂拭神幄。又帥其屬以罇坩壘洗篚

纂制幣篚入。設皆如常儀。執罇壘篚纂者。各位於罇

壘篚纂之後。太官令先饌酒脯醢。告日未明三刻。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。為上一實醴。齊次之。山壘二。一實玄酒。為上一

實清酒。次之。幣以未明二刻。奉禮帥贊者先入就位。

贊引引御史博士太廟令官闈令太祝以下入。當階

間北面西上立定。奉禮曰。再拜。贊者承傳。凡奉禮有

傳御史以下皆再拜訖。升行掃除於上。太廟令以下。

升自東階。入開墁室。奉出獻祖以下。九室神主。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。謁者引祈官詣壘洗盥手洗爵訖。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。其文為水旱癘疾蝗虫及訖興。祈官再拜。太祝進

跪奠版於神座前。俛伏興還罇所。謁者引祈官。次詣

懿祖以下諸室。如獻祖之儀。唯先不訖。謂者引祈官詣

東序西向立。諸太祝以爵酌壘福酒。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。復於坫。祈官俛伏興。再拜訖。

謁者引祈官降復位。諸太祝各入室跪。徹豆如式。興

還罇。所奉禮曰。再拜。在位者皆再拜。已不飲福者奉禮曰。

再拜。祈官以下皆再拜訖。謁者進祈官之左。白請就

望瘞位。贊者轉就瘞埽東北位。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。詣瘞埽。以制幣置於埽訖。奉禮曰。

可瘞。東西面各四人。寘土半埽。謁者進祈官之左。白

禮畢。奉禮贊者還本位。御史太祝以下。俱復執事位

立定。奉禮曰。再拜。御史以下俱再拜。贊引引出太廟

令太祝宮闈令。納神主如常儀。其祝版燔於齋坊。若

所祈報祠用太牢受胙與將祈同餘與告禮同祭文臨時制撰

時早祈于太社

將祈。有司卜日。如別儀。行事薦獻。與巡狩告社稷禮

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。久闕時雨。

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。大稷祝文同后土氏祝

文曰。嗣皇帝某。謹遣具位姓名。敢昭告于后土氏。餘

同。后稷文同。得雨則用太社。祝文曰。往以久闕。時雨敢

陳精誠。惟神昭祐。降茲嘉液。率土霑洽。蒼生咸賴。謹

以玉帛。清酒醴齊。粢盛庶品。明薦于太社。以后土勾

龍氏配神作主。尚享。后稷后土氏時早祈岳鎮以下於北郊報祀

將祈。有司筮日如別儀。就祈及前二日。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。右校掃除壇之內。外。又為

瘞培於壇之壬地。方深取足容物。前一日。諸祈官清

齋於祈所。諸衛令其屬晡後一刻。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。位之於

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。岳鎮海瀆各山罇二。山川各蜃

罇二。每方皆於神座之左。俱右向。皆有坫。設壘洗筐

幕各於其方。皆道之左。俱內向。執罇壘筐幕者。位於

罇篚之後。其日未明二刻。太史令郊社令各服其服。設岳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壘。山罇實以醴齊。屬罇實以泥齊。其明水上罇。太祝以幣置於篚。設於饌所。岳鎮海瀆皆實於上。罇有幣各依方。色俱丈八尺。太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。太祝以下與執罇壘篚幕者入。詣南方山川之西南。當門重行北面。以西為上立定。奉禮曰再拜。贊者承傳。御史以下皆再拜。執罇壘篚幕者各就位。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。太祝各取幣於篚。以授獻官。獻官受幣詣東嶽座。諸太祝各奠幣於諸岳鎮海瀆之座。謁者引獻官再拜訖。降還本位。於獻官初授幣。太官令帥進饌者奉饌陳於東門之外。獻官奠幣再拜訖。太官令饌入。諸太祝迎引於座首。各奠

於神座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
執罇者舉罇獻官酌酒謁者引獻官進東嶽神座前
東向跪奠爵興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乂闕
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岳鎮海瀆尚享太祝興獻官
再拜太祝進跪奠版於神座興還罇所獻官再拜謁
者引獻官以次獻諸方岳鎮海瀆如東方之儀

諸方祝文

並同訖謁者引獻官還本位初獻東岳贊引次引獻官
就壘洗盥手洗爵訖詣東方山川酒罇所執罇者舉
罇獻官酌酒訖贊引引獻官進詣東方山川首座前
跪奠爵興少退東向立初獻官奠酒齋郎酌酒助奠
訖還罇所祝史持版進於神座之右西向跪讀祝文
文同祝興獻官再拜跪奠版於神座興還罇所獻官
岳祭再拜訖贊引引獻官以次獻諸方山川如東方之儀
諸方祝文皆同訖贊引引獻官還本位諸祝各進跪撒豆如
式興還罇所奉禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進
獻官之左白請就望瘞位謁者引獻官就望瘞位西

向立於在位者將拜諸太祝各進神座前跪取幣置於埴奉禮曰可瘞東西廂各二人寘土半埴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報祀用牲幣飲福受昨於

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埴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

東方岳鎮山川首座之前其山川唯飲福即不受昨埋幣血與正祭同餘與祈禮同祝文與報社同

在南差退俱西面北上又設太祝奉幣位於瘞埴之南北向海瀆南設幣位向所奉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筐各於常所執罇壘筐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筐幣各依方色長丈八尺掌饌者實籩豆籩一實豆一實奉禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執罇壘筐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。質明。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。太祝跪取幣於篚。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陛。太祝迎引於壇上。進設於座前。設訖。掌饌者以下。降復執事位。謁者引祈官詣壘洗盥手洗爵。升自南陛。詣酒罇所。執罇者舉罇。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。

文與祈社同岳鎮海

瀆各隨其稱

祝興。祈官再拜。祝進跪奠版於神座。興還罇

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。白請就望瘞位。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埴。東西面各二人。寘土半埴。海瀆則以幣沉之奉禮曰。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

得雨報祠與特牲其沉瘞幣血及飲福受胙皆與正祭同餘與祈禮

同祝文與北郊報祠同

又雨祭國門

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。罇以瓢齊其日質明。

郊社丞帥其屬設神座。皆內向。設酒罇。各於神座之

左。設壘。洗及篚於酒罇之左。俱內向。並實以中爵執罇壘

洗。篚者。各位於罇壘洗篚之後。奉禮設獻官位於壘

洗之左。而右向。執事者於其後。皆以近神為上。郊社

丞與良醞之屬實罇壘。獻官以下俱就位立定。謁者

贊拜。獻官以下皆再拜。祝與執罇壘篚者各就位。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。謁者引獻官詣壘。洗

盥手。洗爵詣罇所。執罇者舉。暴獻官酌酒進神座前。

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。祝與執罇壘篚者。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。每祭皆如之。祝版皆燔於齋所。若雨止報祠用少牢飲福與祈同祝文曰前日以霖雨式陳誠禱惟神降祉應時開霽謹以清酌少牢粢盛庶品明薦於神尚享

諸州祭城門縣祭祈

若霖雨不止。祭祭城門。設神座皆內向。設瓢齊之罇。各於神座之左。設壘洗及篚於酒罇之左。俱內向。設司功縣則位於壘洗之左。而右向。執事者位於其後。皆以近神為上。贊禮者贊拜。無幣不為瘞埽。餘與祈

祝神同。祝文曰。維某年歲次月朔日子。刺史姓名縣則

縣令遣具位姓名。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。報祠用牲。特餘福。餘與祭同。祝曰。前以霖

雨。式陳誠禱。惟靈降祉。應時開霽。餘同上

宋制。孟夏雩祀昊天上帝。為大祀。國初以來。以四祖迭配。太宗即位。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。即大雩之祀。詳見郊祀門。

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。皆見於東方。又按五禮精義云。自周以來。歲星差度。今則龍見。或在五月以祈甘雨。於時已晚。但四月上旬卜日。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卜日。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。歲帝籍之。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。及望告岳鎮海瀆於北郊。以祈甘澤。詔用其禮。惟不祀配坐。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。大相國。太平興國寺。上清太一宮。甚則再幸。或撤樂減膳。進蔬饌。遣官禱者。則天齊。五龍。城隍。祔神。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。浚溝。黃溝。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。詣岳瀆。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。白鹿山門。

廟以祈禱有應
賜名靈源廟

內出李邕祈雨法。以甲乙日。擇東方地作壇。取土造青龍。長吏齋三日。詣龍所。汲流水。設香案茗果。餐餌。率羣官鄉老。日再至。祝酹。不無用音樂。巫覡以致姦瀆。雨足。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。灤。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。闊丈三尺。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。環以天黿。十星。中為白龍。吐雲黑色。下畫水波。有龜亦左顧。吐黑氣如綫。和金銀朱丹飾龍形。又設皂幡。列鵝頸。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。已地。其高一丈。廣輪四丈。周十二丈。四出陛。為三壝。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。諸路分禱岳鎮海瀆。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。

文獻通考卷之七十七
三十一
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

