

文獻通考卷之七十五

鄱陽馬

臨貴與著

郊社考

明堂

孝宗乾道五年太常少卿林栗言吳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

中興後吳天上帝四祀春祈夏雩秋享冬祀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畫

謂歲祀上帝設位於紹興天慶觀今駐兵六所請更設於城外東南之告成觀十二月禮官謂祀天當燔牛自今牲上少牢請燔羊

首毋築燎壇包益邊豆皆六

羊豕祭一二盤二三籩二四簋二五進膳以手六始誓用禮神玉備三獻

二年命擇一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其城之東南詔權於天寧

望祭閏四月己未太常少卿王居正謂秋祀上帝奉神宗配往歲

明堂禮官謂既以近考失考經本旨遂議祖宗並配今秋享不當

復配以神宗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

外惠照院九年二月己卯始用國子監丞張希亮之請凡大祀益

邊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日樂舞禮官定用工八十

有三八二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籩盤皆八十九年八月命禮官及臨

安守臣葛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一一書明諸侯

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

丘之樂一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

祀其祀文王今後暨漢唐雖有沿革至於祀帝而配以祖宗多由

義起未始一一本朝仁宗皇祐中破諸儒異同之論即大慶殿行

六十五

親享之禮古有祖宗從以百神前期朝獻景靈宮享太廟一如郊
祀之制太上帝中與爵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
春祈穀夏嘗花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 零瓊之禮猶未親行今若據已行典禮及用
仁宗時名儒李觀明堂嚴祖說并治平中呂誨司馬光儀公輔等
集議近歲李憲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
今大慶殿鋪設吳天上帝皇地祇太皇上帝六宗皇帝四位其從
祀神位凡七百六十有七於東西兩廡亦殿鋪設五方帝至五位餘從
祀衆星東廡二百八十位西廡二百四十八位南廡六十六位欲
於南廡前連簷修蓋瓦屋與東西廡相接設一百四十八位依儀

令合設饌幔欲於新置便門外慢道下結縛搭蓋屋二間及合用
祝冊幄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幄次乞於內藏庫
相對廊上釘設從之

太史局言荆來明堂大禮合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南
郊禮例今欲得明堂兩廡上鋪設神位共二十五位其上下
位五方帝至五位並金面青五版內一十五位五
州地祇之神大明堂行禮並金面青五版內一十五位五
五廣皆朱紅漆面金字小版將來鋪設大
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恭書七字令修內司
製造牌二面將來明堂大禮其明堂牌於禮殿上安掛其明堂
之門牌於行禮殿西門新置便門上安掛
太常寺修定明堂大禮儀注

書

文德殿一曰太廟一曰書房
德殿並同如祀但殿上度殿為文德殿

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常生之儀

禮設因王聖德皇帝室如常生之儀同如
不重祭惟實祖增羊雁豕酒齊熟日並同如

前祀三日有司設大次於垂拱殿門內東廊又小次於明堂阼階

下之東稍南西面設文武侍臣次於明堂門外事執事陪祠宗室

及有司次於明堂門外殿東方南方客使次於大臣之後西方北方

客使次於武臣之後設饌慢於明堂門外稍西南向前祀二日太社

令帥其屬掃明堂之內外置燎壇於明堂庭之東南隅太社令積

柴於燎壇光祿率牲藉祠所太常設登歌之樂於屋上前楹間稍南

北向設宮架於庭中立舞表於鄮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

于堂上東方西向北上告祭甲權徽五方帝神州地祇大明夜明天皇天

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

立陵墳衍原隰位三百八十有二眾星位三百有六十並分設于兩

廊東西相向以北為上內南所設眾星並有皆以饗奉禮郎禮

直官設皇帝位於阼階之上西向飲福位於天上上帝之西南北

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

東少南西向六禮使坐亞初又於其南行事吏刑戶部禮部兵部刑

部工部尚書吏部禮部刑部侍郎光祿卿讀冊本冊官光祿丞於大

禮使左丞相之禮部執事官位又於其本禮部禮部太祝太

社太官令位於亞獻之北少東俱西向北上祭神更位四二於堂

下西階之西東向北上一於殿隔門外東階一於殿隔門外西階

下協律郎位二一於堂上奏養之北少西一於宮架之西北俱東向

押樂太常丞在堂後殿鐘鐃之北押樂太常卿位於官架之北俱北
 向分獻官奉禮部各立於後祀神位之前俱北向良醞令於酌尊所
 北向又設陪相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使位於明堂門外不向祝使各位於牲後
 太常設省牲位於牲東大禮使左丞相在東上分獻官位於其
 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奏冊官押樂太常丞之樣丞奉禮協律郎搏
 黍太祝太社太官今在南北向東上太常丞以下監察御史在吏部
 尚書之東異位稍北監察御史禮儀於行禮殿門外稍東南向設省
 撰位版於禮儀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今在東西向北上禮

部帥其屬設祝冊案於神位之右司尊彝帥其屬設玉幣籩於
 所次設邊豆簋盥盥之位正配位皆左二十有五邊右二十有五俱
 為四行俎二二在邊前一在豆前又俎六在豆右為二重登一在邊
 豆間劍三皆有柶在登之前簋七盥盥七在邊豆外三俎間盥在左盥
 在右又設尊罍之位每位皆著尊二壺尊二皆有罍加勺罍為酌尊
 太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有罍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又設從祀諸神邊豆簋盥盥之位
 五方帝以下二十有五位皆左十邊右十豆俱為三行俎二在邊豆
 前登一在邊豆間簋二盥二在俎間盥在左盥在右爵一在俎前有
 坫內神州地祇五行五官五岳其餘神位皆左二邊右二豆俎一在
 邊豆前簋盥盥在俎前盥在左盥在右爵一次之登一在邊豆間衆星
六十位又設從祀尊坫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邊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尊二散尊二
又於東西南廊眾星神位之前共設散尊二十有四又設正配位邊
且簠簋盤各一俎各三於饌幔內設御盤匝於阼階上進盤匝帨巾
山侍位於皇帝版位之後分左右奉幣者北向奉匝又設亞終獻盥
洗爵洗於其位之北盥洗在東爵洗在西盥在洗東加勺盥在洗西南肆實以
巾若爵洗之篚則又實以篚執壘篚者位於其後分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朵殿太府卿少府監帥其屬入陳五
於篚光祿卿帥其屬入實正配位邊且簠簋邊太官令帥其屬

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帷又設冊帷於明堂門外

皇帝自太廟詣文德殿並同郊祀車駕詣青城義止改

省牲器並同郊壇為明堂

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道從至
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辨符寶郎奉寶陳於官架之側禮儀
使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖俛伏與還侍
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道皇帝入門侍衛不應入

協律郎跪伏舉麾興工鼓祝官架儀安之樂作皇帝降階由

西廊降階自官架前至阼階下偃麾後作偃麾敵樂止伏舉麾興工鼓祝而

樂作至版位西向立樂止禮儀使以下分左右侍立九行禮比禮儀

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

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

執盤陞悅巾以進官架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進

盥匱沃水皇帝盥手又奏請悅手內侍進巾皇帝悅手訖又奏請

帝執大圭樂止禮儀使前導登歌鎮安之樂作殿中監跪進

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

侍先設纁藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於纁藉執大圭俛伏興又

奏請搢大圭跪內侍加玉幣於篚禮儀使奏請皇帝搢大圭

相西向跪以進禮儀使奏請皇帝搢大圭

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奉鎮圭授殿中監

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

皇帝再拜訖奠于昊天上帝神位前左丞相吏部尚書侍郎俱詣皇地

神位前奠鎮圭三三奠立如上帝皇地祇位作嘉安之

樂配位唯不奠承相此向受幣左丞相吏部侍郎俱詣皇地

西東向立吏部尚書奉復位禮儀使前導皇帝還版位臺上稍

位西向立樂止內侍奉鎮圭授殿中監以授皇帝初皇

帝將奠奠于之贊贊者引分官俱詣盥洗位搢笏

帝將奠奠于之贊贊者引分官俱詣盥洗位搢笏

帝將奠奠于之贊贊者引分官俱詣盥洗位搢笏

帝將奠奠于之贊贊者引分官俱詣盥洗位搢笏

悅中... 水皇... 部侍... 樂止... 立執... 立禮... 禮儀... 進禮... 於地... 部侍... 冊官... 向立... 祖皇...
水皇... 部侍... 樂止... 立執... 立禮... 禮儀... 進禮... 於地... 部侍... 冊官... 向立... 祖皇...

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作階樂止官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廢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
北向立搢圭盥手悅手執圭詣爵洗位北向立搢圭洗爵拭爵以爵
授執事者執圭跪堂詣昊天上帝酌尊所西向立官架作穆安之樂
威功睿德之舞執事者以爵授亞獻進至跪執爵執尊者舉冕
太官令酌盞尊之益齊訖先詣皇地祗酌尊所北向立亞獻以爵授
執事者執圭與詣昊天上帝神位前北向立亞獻以爵授亞
獻亞獻執爵酌酒三祭于茅直奠爵執圭跪伏興少退北向再拜次
詣皇地祗太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降伏位
初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引亞獻詣盥洗及升官酌獻並如

亞獻之儀訖降復位初亞獻將降次引分獻各俱詣盥洗位搯笏盥
手脫手執笏各跪詣從祀神位前搯笏跪執爵三祭酒于地奠爵執
笏俛伏興再拜訖各復位

飲福

望祭

紫宸殿

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操作皇帝服靴袍出大次樂作乘輦入紫
宸殿降輦樂上歸後殿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祗候并橫
行及諸司祗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司率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逆駕自奏聖
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次興歸位舍人揖躬
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
祗依直身立管軍臣僚赴東壁侍立行門分左右排立次太史局官
趨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祗候東出次舍人揖樞密
使以下躬舍人當殿面北直身通其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搯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搯笏舞蹈又兩拜起且躬身知閣門
官當殿躬承首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搯笏舞蹈又再

拜贊各祗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皆尚立省官并宗室遙郡稱

賀並如上儀典儀贊拜樞密當御座前承賀訖宣卷樞密閣侍立位

東階侍立皇太子以下並退皇太子興殿下侍立宰臣自殿乘輦樂作

出紫宸殿赴文德殿至殿降輦樂上

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宮分詣行

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

頓之屬今有司更不排辨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諱門之內乞依上件典

故從之

權禮部侍郎尤袤等言遂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

大帝已不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

設昊天上帝皇地祗太祖皇帝太宗皇帝并天皇大帝已下從祀

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

共七百七十一位幸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堂捨文景而遠取
高祖爲配此其證也紹正奏嚴父莫大於配天則周公其人也是
嚴父專指周公而言書成王則其祖也上曰有紹興開典故自可
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通臣議之王剛申居

正爲禮部郎官曾連合學之議宰相范質民圭之乃以常例
爲明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年
祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太
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廟罷從祀諸神位用熙
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
祀則以太祖配冬至圜丘太宗配祈穀大雩高宗配明堂宗祀
蓋尤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夏秋
皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上帝高宗身濟太業紹開中

興揖遜之美超越千古功德茂盛爲宋高宗秋享明堂宜奉以升侑
又謂我將祀文王實在成功之時錢公輔司馬光呂晦皆以爲嚴祖
今以高宗配於周制爲合於是高宗姑配上帝

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
設饌慢於內壝東門之外宗祀皆於望祭殿東廡明告于廟室春
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當設正配位席太史設
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
司陳饌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官架於壇南內壝之外宗祀於殿上立
舞表於齋綴之間獻官以下入祝纛濯遂省牲省饌宰人割耳心將
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

結宗祀席以莞配位于壇之東方西向席以蒲越宗祀以莞席太
常陳玉幣于籩簋璧置祀版於坫實祭器邊豆皆二十六俎十登
一槃一簋簋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跪奠玉幣再拜至配位前東面立登歌仁安之
樂作雩祀禮樂之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道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
跪實爵至上帝位跪宗瀆奠爵如前儀配位亦如之遂降終獻亦
如之徹籩豆登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儔攝宗廟之祭蓋用紹
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蓋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干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

咸平中益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況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拾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

皇祐二年九月二十七日

嘉祐元年九月六日

神宗親祀明堂二

熙寧四年九月十日

元豐三年九月二十三日

哲宗親祀明堂三

元祐元年九月六日

四年九月十四日

徽宗親祀明堂十

大觀元年九月二日

政和七年九月六日

二年九月十二日

三年九月十日

四年九月五日

高宗親祀明堂五

紹興元年九月十日

七年九月十三日

孝宗親祀明堂二

淳熙九年九月三日

十五年九月四日

寧宗親祀明堂七

紹熙五年九月九日

嘉慶六年九月辛未

嘉定八年九月辛未

十四年九月辛未

明禋儀注撮錄拾遺

景靈宮聖祖一位 十拜 不設小次中後殿差官分詣

第一上 奉神兩拜 跪奠真主 祝奠真幣

兩拜後伏興

第二上 再盥洗 洗拭畢 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 送奠 望燎 奏饌畢

太廟一十三室 俛伏興 兩拜 詣飲福位 俛伏興 兩拜 送奠 還小次 大禮使以

下一面望燎

第一上 奉神兩拜 望燎 俛伏興 兩拜 各入室 跪探鬯 出

戶外兩拜

第二上 再盥洗 洗拭畢 各入室 跪奠鎮圭 俛伏興

跪奠幣 三祭酒 俛伏興 兩拜 出 詣飲福位 讀冊訖兩拜 還小次

第三上 亞終獻畢 出 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

二十二拜 俛伏興

第一上 參神兩拜 各詣前位 跪奠鎮圭 俛伏興

跪奠玉幣 俛伏興 拜

第二上 再盥洗 洗拭畢 各詣前位 跪三祭酒 俛伏興

讀冊訖 兩拜 請還小次

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 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

冊官讀冊御藥傳言高宣御名勿興 六百餘人禮裸皆畢還版位宮

架樂作御藥宣諭樂都徐其音節毋得穢慢九成止 行禮歸大次

東神門上御藥宣諭亞終獻列祖上帝享以多儀勤咨周旋實勞宣

力五使

大禮使總一行大禮事恭行事日復從皇帝行禮

禮儀使行署... 禮儀使行署... 皇帝行禮

儀仗使總轄... 儀仗使總轄... 四子一百八十九人自太廟

橋道頭... 橋道頭... 宿齋殿等

應奉官

禮儀使

禮部并部二員

奏中嚴外 辨御前奏

殿中監

進接至兼進奉 酒後受靈爵

太常卿

禮部郎中二員

奏前奏 御前奏

太常博士四員

引禮儀使 引太常銀 引亞獻 引終獻

尚醞奉御

執尊台 酒酌飲福酒

宿齋行事官

侍中一員

奏請 皇帝降座歸齋座

景靈宮

大禮使

亞獻

終獻

左丞相

吏部尚書

以玉幣受 左丞相

戶部尚書

薦俎并敬

禮部尚書

祇絲濯省鼎饋 祇濯既 薦豆簋盤并徹

刑部尚書

實饌水

吏部侍郎

受玉幣爵 酒盞洗進 以爵詣 酌酒 授左丞相兼燎祭冊

刑部侍郎

增沃饌水

讀冊官

光祿卿

入實饌豆 簋盤等

太常卿

押樂

監察御史

宰尚官

太府卿

少府監

奉禮郎

設 皇帝殿位

協三司

設上奉 下奉 設神

太祝

兼 進 捧 奏 兼 鑼 冊

太社令

兼 外 壇 東 茅

良醞令

太官令

執事官五員

捧 尊 捧 豆 捧 饌 捧 乳 俎

分詣官二員一員分詣

太廟

太禮使

終獻

監察御史

受爵酒官

受幣官

奉饗瑣官

實鑊水官

薦羊俎官

光祿卿

太常卿

太府卿

亞獻

奏養神主官

進饗酒官

奉饗

受爵酒官

薦羊俎官

薦羊俎官

增設饗酒官

護冊官

太常卿丞

舉冊官

光祿丞

協律郎

良醞令

執事官十八員

薦香燈官

明堂

大禮使

終獻

吏部尚書

禮部尚書

吏部侍郎二員

刑部侍郎同上

太常卿

亞獻

奏養神主官

進饗酒官

奉饗

受爵酒官

薦羊俎官

薦羊俎官

增設饗酒官

護冊官

太常卿丞

舉冊官

奉禮郎

太祝

太官令

官闈令

東西階分行禮官四員

亞獻

奏養神主官

進饗酒官

奉饗

受爵酒官

薦羊俎官

薦羊俎官

光祿卿

監察御史三員殿下隔門外東階下階門外西階下

奉禮部

太府卿

太常寺

少府監

光祿寺

奉禮部

協律郎

太祝

太社令

太官令

良醞令

執事官三員捧羊俎捧豕俎

分獻官三員東朵殿西朵殿南朵殿

亞終獻執事官四員供亞獻爵盞盥洗盥爵

供終獻爵盞盥洗盥爵

太廟行禮畢如儀兩邊泥濘指揮桑道遙子赴文德殿宿齋應

道駕官並免導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伴指揮行事

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

東朵殿一十三位

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

西朵殿一十二位

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

熒星

熒惑

鎮星

真枵

星純

析木六火

壽星

鶉尾

鈞星

天柱	天厨	杜史	女史	御女	尚書
天理	陰德	天槍	真戈	大床	三師
輔星	相星	太陽守	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	氐星	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	天桿	奚仲	左旂	河鼓	右旂
天雞	輦道	漸臺	敗瓜	扶箱	天井
天棂	帛度	屠肆	宗星	宗人	宗正
天籥	女昧	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	鈎鈐	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
鬻星	農丈	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	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	東衍	南衍	中衍	西衍	北衍
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	鶉火	鶉首
實沈	大梁	降婁	誼訾	河漢	天理
執星	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	昴宿	胃宿	婁宿
奎宿	璧宿	室宿	危宿	太微垣	太子
明堂	權星	三台	五車	諸王	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	積水	北河	天罇	五諸侯
鉞星	座旗	司怪	天闕	咸池	天漢
天柱	天高	礪石	天街	天船	積水
天譎	卷舌	天河	積尸	大陵	左更
天次將軍	畢南門	右更	附路	閣道	王良
策星	天廐	土公	雲雨	壽靈	滕蛇
雷電	雜宮	造父	土公使	四將	日星

大三又廿一

蓋屋	虛梁	墳墓	車府	西山	北山
西林	北林	中川	西川	北川	中澤
天狗	北澤	天稷	燿星	天記	外厨
狼星	南河	天杜	矢星	天星	關星
水府	孫星	老人星	四瀆	野鷄	軍市
伐星	屏星	子星	丈人	天屎	天廁
附耳	九州珠口	天鄼	天園	天陰	天廩
天苑	天困	蕩藁	天庾	天倉	鉄鑊
天溷	殊屏	上司空	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一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土則周之郊以后稷配天之必從祀惟日月而已明堂則鄭氏注謂所祀者五方五帝及王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興中舊籍言郊壇之上尊皇極位千五百神唐圓丘壇在上帝配帝以及從祀通計七百

餘座然圓立所祀者昊天則祭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立方澤之祀未嘗相溷宋承五代之弊攻一番邪祀賞賚繁重國力不給於是親祠之禮不容數舉遂以合祭於圓立而海岳鎮瀆山川丘陵墳隤原衍皆在祭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二百卅八位西廊自帝座至四星一百七十五位又有衆星一百五十八位共五百七十一位則比晉賀循所言纔三之一也圓立所祀三之二耳然晉賀循嘗雜祀地祇人鬼而位數反多此則以圓立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各位之詳故無由參稽耳考而不知其纖悉也姑誌于此以俟博聞者其訂焉

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

周制夏日禮地祇於方丘山禮天子祭天地既曰地神於方澤一也夏

正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申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

其神用者是崑崙東南一州耳於一州中更分爲九州則禹貢之九州

州是也其配地之神孝經既云后稷配天也則后稷配天南

郊又配地比郊則周人以營配圓丘亦常祀方澤也○張騫贊班固

曰禹本紀言河出崑崙崑崙高二千五百里餘日月所相避隱爲光
明也自張騫使大夏之後窮河源悉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崑崙之左傳元祀啓蟄而郊疏
曰鄭玄注書多川滿結言地祇有二崑崙之神又有神州之神唯
鄭玄立爲此義而先儒不悉以黃琮禮地禮請始告神時薦於
王肅作聖語論引書以證之

中同

文獻通考卷之七十六

神在崑崙者也禮神者必象其類房八方象地○疏曰云崑八方以

象地者天圓以對地方地有四方是八方也易云天玄而地黃今地

用黃琮牲幣放其器之色注疏見禮記天禮○兩主有邱以祀地者以

象地數二也俛而向邱則謂之神也謂兩足相向此兩主亦兩足相

向但就此兩足相向而言之地也○春官典瑞為氏曰王人之事兩主相

五寸有邱以祀地也此兩主相向也○疏曰自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏其

天同○又按黃琮以禮地也○疏曰自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏其

謂之山也又強分言為神州為二○疏曰自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏其

神而禮之終則祭而祀焉為大宗○疏曰自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏其

函禮為宮至地也言出可得而禮○疏曰自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏其

此義與徐邈不同姑存○疏曰自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏其

○祭地之牛角繭栗○陰祀用絜牲毛之陰祀祭地北郊及社稷也

毛也○已上祭地之牲○天子為藉十畝以事天地社稷以為醴酪齊盛

藉在亦反酪音洛齊立酒正以法共五齊三酒以實八尊大祭三貳

齊才細反○三貳三益副之也○王路錫樊纓十有再就建太常十

有二游以祀錫音陽樊步大馭羊馭王路以祀○鄧服氏衮冕六人

維王之太常並詳見祀天禮○六司樂大合樂分樂乃奏太族歌應

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○凡樂函鍾為宮太族為角姑

洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之瑟瑟咸池之舞夏日

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

於夏至之日者以地是陰夏至一陰生是以

靈鼓六面鼓也社祭祭土神

地之道○已上祭地之樂

右祭地禮物樂舞

前期十日自祀天禮

祭之日通典云其日三於方丘東面乃祭

始燎牲及王幣也方丘之祭先奏

次燎牲及王幣也方丘之祭先奏

中三百七十八

正祭也。旅賁等禱祠之曰，非正祭也。祭地之禮，周禮所謂夏日
至於澤中之方澤，正祭也。禱祠之屬，非正祭也。然先王親地有
社存焉。禮曰：「季春郊祀社於國。」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，授又
曰：「大封先告后土，六祝大師大會同宜于社。」又曰：「建邦國先告
后土，則后土非社也。」鄭氏釋大宗伯謂后土，土神，黎所食者，釋
月令謂后土，後也。釋大宗謂后土，土神也。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，其看來也自有方澤之祭。

揚氏曰：「愚按大司樂奏大簇歌，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。又注曲禮：『天子祭天地，大宗伯黃琮禮地，其瑞玉也。』又云：『地神有二歲，有二祭，夏至祭崑崙之神於方澤，是正祭也。』此之神於北郊何也？蓋祭地惟北郊及社稷，此二代之正禮，而釋經之正說，鄭氏所不能違也。有崑崙又有神於方澤，又有北郊祈一事，以為二事，此則惑於緯書而牽合聖經以文之也。知有正禮而不用之，以繙書甚矣，其惑也。」

右以上所述祀地禮，亦信齋揚氏祭禮據經文所載條為始終之序，如通典別後鄭氏注以方丘為祭崑崙之神，丘在

國之北禮也之五以黃琮然用黃犢祭用黃繒所謂各如其器之色王
 及又同版大亦配以后纓禮之禮生版六表配后纓其
 樂則天同樂之山鍾為宮云云至八變則地祇皆出可得而
 禮是之神北也禮則為壇於北郊名太折三用兩圭五寸有
 邱些用黑布祭用黑布無文亦用配亦以后
 稷其樂則奏太養亦應鐘登成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一之祖又不同則因宗祀文王於
 明堂以配上帝一語而指世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經書禮經
 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一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園立云

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答

也有司與太史公談祠官寬等議天地牲角廟栗今陛下親祠后土

后土宜於澤中園立為五壇壇一黃犢宰具已祠盡瘞而從祠衣上

黃侍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離上如竟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

元帝即位遣使備禮祠歲郊泰時東至河東祠后土

成帝初即位丞相匡為御史大夫張譚等奏請罷甘泉汾陰后土祠於長安立南北郊從之詳見郊祀門

建始二年正月二十五上始祠后土于北郊

永始三年復汾陰后土祠

四年上幸甘泉祠后土

元延二在幸河東祠后土

四年及綏和二年並幸河東祠后土

二年上崩及復長安南北郊

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後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祀門

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東四陸遷呂太后于園

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

地理群神從食皆在壇下如元始故事岳瀆位見地祇高皇后用犢

各一頭五岳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

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其在天郊

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祇以宣穆張皇后配五岳四望

四海四續五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀此依魏代故事

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

駟駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用玄牲

晉地郊享神歌一首

祠享天地五神迎送歌見郊祀門

宋武帝永初二年親祀南郊

孝武帝永初二年親祀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郊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王用

儀

武帝永明三年議郊祀用正月次辛祭后土御並親奉車服之儀率

遵漢制出以法用與辛之義

梁武帝制北郊為壇於立之地吐方十丈下方十二丈重常與

南郊間歲正月上辛祀后土於壇上以應后配禮以黃犢五官先農

五岳及國內山川皆從祀地壇題曰后地全用上和香以雞不人親

省除四望座明山實議北郊有縣省四望座於江寧江五湖鍾

山白石山並留之如故帝行一殿之禮

梁北郊迎神禮一曲三言 送神禮一曲四言

皇帝初獻奏登歌二曲四言

陳武帝受禪亦以開元正月用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

宣帝即位以郊壇下更增廣之九丈三寸請加七尺以別地義下

徑廣十三丈取三寸一高一丈五寸請加尺五寸取二尺美家之禮

後魏道武帝即位二年癸亥瘞地於北郊以神元寶皇后配壇北制

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

玄牡一玉用兩圭有邱幣用束帛五岳并共牛一祭畢瘞牲俸於壇

亥地其後夏至祭地於方澤用牲幣之屬與二郊同

比齊制三年一祭以夏日至禘崑崙白地祗於方澤以武德皇后配

為壇在國北郊壇廣輪二十尺高四尺而各一階其外為三壇相去

又為瘞於壇之土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一八方下崇二尺方四丈方

各一陛每尺一級其遺八以神農配牲以其方之色神州壇在其右

而臣百二十步內遺半之以獻侯莫那配焉帝一丈方四丈其壇如方丘莫那則周

隋因周制夏日至祭皇地祗於宮城北郊十四里為方壇其丘再成

下成方十丈上成方五丈成則重也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在壇上神州

九州神州於壇第二等入陸之間神州東南方迎州南方冀州戎州

西南州方拾州西方柱州西北方官州咸州東方揚州東南方九州

山海川澤丘陵墳衍於壇之南少西地祗配帝等牲用黃犢二神

州以下用方色犢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入祀養牲在滌九旬吳天五帝日月星地祇神州宗中祀三旬星曜望小祀一旬同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

在壇上神州在壇第二等五岳以下三座於壇下外壇之內丘陵等一十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地

為二既無與據理又不通謂合於二祀必於古義仍並循附式令

永垂後則用之

乾封初詔祀神州於壇壇在滌水北

奉常博士陸德明等議北郊之月古者明堂之祭也辛未始建

北郊及晉改漢中北郊明堂之祭也禮令即

用十月之祭也此特於之

武后天無字號元年始合祭天地

睿宗景雲二年始祀神州

諫議大夫王彥威上表唐書曰大皇帝高宗之朝俱有

掃祭神州則祀宗主俱合於太祖之廟

於聖... 禮... 川... 矣... 尚... 南... 固... 皇... 議... 寢

開元十一年上將... 因行幸路由河東... 紹斯墜典以為二農祈穀此誠萬姓之福至十二年二月二十二

日記后土于汶陰睢上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚

其光初有司奏修壇掘地獲古銅鼎二其大者容四升小者容一升

及有赤兔見于壇則舊祠堂為婦人素像則天時移河西梁山神素

張景為壇塲副使張說為禮儀使二十年車駕欲幸太原中書令

蕭嵩上言去十一年親祀后土為蒼生祈穀自是神明招佑累年豐

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

茲瘞禮式展誠懇睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠所自

為文

二十一年詔夏至日記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
享自今以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

每座豆各四 各十一 簋 豆 各一 節 登神州地祇於壇第一等

節如上也 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

內壇之外各依方面

每座豆各一 節 簋 豆 各一 於北郊以太宗文武聖皇帝配座

每座豆各一 節 簋 豆 各一 舊樂用姑洗三成淮周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得

而禮鄭云玄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祇其樂合用函鍾之均八變皇帝夏日

至祭方立儀

后土同孟冬 州及攝事 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

以配 孟冬祭神州則告太宗文武聖皇帝廟餘並如圓 立之儀

前祭三日尚舍直長施火次於外壇東門之外道北南向

設祭官公 外道南向北向

尚舍奉御鋪御座

文武侍臣次於大次之

後文官在左武官在右俱南向設祭官於壇之外道南北向西

上三師於南壇之外道東諸王於三師之西

外道西南其上文官九品
以上於祭官之東北向西上介公鄒公於諸公之外道西東向諸州
使人東方南方於諸王東南西南向北方於諸公之西南東向皆北

馬五十三

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下於西道之外道南北
向東上其褒重儀於文官三品以下設於壇東門西門之
外道北面南向方北又州東方南門之西門西向西前
祭二日太樂令設宮懸之樂於壇南內道之北懸於北懸之內
道之左右餘如圓立儀又為瘞地於壇之壬地內壇之外方深取足
容物南出陛前祭一日奉禮設御位御位於壇之東南西向設望
瘞位於壇西南當瘞地北向設祭官公卿位於內壇東門之外道南
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
壇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鄒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鄒公西
南重行北面東上設諸國客使位於內壇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以設門外位祭官公卿以下皆於
東壇之外道南每等異位重行北面西上三師位於南壇之外道東
諸王於三師之南俱西向介公鄒公於道西東向皆先上文官從一
品以下九品以上位於東壇之外祭事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壇之外祭事之南每等異位重行北
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
介公鄒公西南重行東面俱北上設諸國客使位於東方於諸州使

人之南每國異位重行西南西方地方於其地每國異位

重行東面皆北上攝事三牲於東之外皆向西向黃牲一

居前又黃牲一在北少還玄牲一在兩少還玄牲一位於牲西南

祝史陪其後俱北向設諸太祝位於東冬冬冬後祝史陪其後俱

西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設太祝酒樽於壇之上

下太樽二著樽二重樽二壘尊二山壘二

在壇下皆於南陸之東北向俱西上設配帝著尊二象尊二

壘一在壇上皆於皇地祇酒尊之東北向西上孟冬北郊酒尊於神

儀神州太樽二在第一等每方一鎮海濱俱山樽二山川林澤俱壘

樽二丘陵墳衍原隰俱概樽二凡樽各設於神座之左而右向神州

之樽玷以下之樽俱藉以帛皆加勺畢設爵於設御洗及設王

幣之筐等並如圓立儀孟冬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万南向席以藁藉設高祖神

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

座於第一等東南方席以藁藉又設岳鎮海濱以下之座於內壇

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日以莞設神位各於座首

省牲器 如別儀

鑿駕出官服以衮冕餘如上辛圓立儀孟冬北郊

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樽壘

玉幣凡六樽之次太樽為上實以莞齊著樽次之實以醴齊儀樽次

下實以三酒配帝著樽為上實以醴齊儀樽次之實以醴齊儀樽次

之實以三酒配帝著樽為上實以醴齊儀樽次之實以醴齊儀樽次

酒玄酒各實於諸齊之上樽禮神之玉皇地祇以下之樽實以清

帝之幣亦如之神州之玉以兩圭有珠其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立儀孟冬加將至謁者贊

引各引祭官從祭官客使等俱就門外位駕至大次門外廻轅南向

將畢降立於轅左侍中進當鑿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壇外位攝事無駕至太樂令

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進大次半刻頃謁者贊引各引祝

官通事舍人分引從祀群官介公卿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辨皇帝服袞

冕孟冬神州太表而冕出次奉蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿引皇

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

丘儀攝事如國儀協律郎舉麾工鼓祝奏順和之樂乃以林鍾為宮太

琫為角姑洗為徵南宮為羽作文武之舞樂舞八成林鍾太琫姑洗南呂比呂再成

偃麾戛鼓樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜去禮曰衆

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

玉帛下登歌作肅和之樂以應鐘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神座並如圓丘儀攝事同前

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之饌如圓丘俎初入門奏雍和之樂

以太蕪之均自後按神之樂用大蕪饌至際止祝史俱進跪徹毛血之豆降

自東陞以出皇地祇之饌升自南諸太祝迎

引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒太官令自進饌者降自

東陞以出司徒復位諸太祝還饈所又進設岳鎮以下之饌相次而

畢太常卿引皇帝詣壘洗樂作其血洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圓

丘攝事如國儀太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維其年歲

次月朔日子嗣天子臣某攝則云進太敢詔告于皇地祇乾道運

六十四

行日躔比至景風應序密氣效時嘉承至和肅若舊典敬以玉帛犧

齊裝盛庶品備茲祗瘞式表誠懇向祖神堯皇帝配神作主尚享太

祝俛伏孟冬神州云包函區夏其以相群生溥被威中賴茲厚德式

莫版於神座武聖皇帝配神作主與還樽所皇帝拜訖初讀祝文訖樂作太祝進跪

所執樽者舉審侍中取爵於坫進受爵侍中贊酌沈齊訖樂作

太常卿別皇帝進高祖神堯皇帝神前東向跪奠爵俛伏與太常

卿引皇帝少退東向立樂止太祝焚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其敢昭告于高

祖神堯皇帝時惟夏至肅敬訓典用祗祭于皇地祇惟高祖德叶二

儀道兼三統禮膺光配敢率舊章德被乾坤格于上下昭配之義欽

謹以制幣犧齊裝盛庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俛伏

與還樽所皇帝

飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻武舞作合六片如圓丘儀亞獻酌體齊時

訖升自己陞詣酒樽所執樽者舉盞武舞作合六片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武舞作合六片訖各詣酒樽所俱酌

齊訖引獻官各進奠爵於諸方岳鎮海濱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壘洗武舞作合六片訖詣酒樽所酌

沈齊獻山川於澤如岳鎮之儀訖又引獻官詣壘洗武舞作合六片訖詣酒樽

所俱酌清酒獻丘陵以下及齋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又賜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

立樂止於群官將拜上下諸祝各執篚進神座前取玉帛齊郎以俎

載神州以上牲體稷黍飯爵酒各由其升降壇北行當瘞壇西行諸

太祝以玉幣饌物置於壇諸祝又以岳鎮以下之禮幣及牲體皆從

瘞奉禮曰可瘞塼東西廂各六人實土半塼太常卿前奏禮畢引皇帝還大次樂作從祀群官諸方客使御史以下出並如圓立儀其祝版燔於齋所

鸞駕還宮如圓立儀

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

冬至圓立孟夏雩祀

正月上辛祈穀及感

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壇中有阮壘及車馬之迹又兩壇步數迥隘不合禮文望令改擇壇位及依今式封標諸壇外壇禁人耕獵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雖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

太中祥符三年河中府言進士薛南平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群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塼中置右匱匱方五尺厚

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

省視訖加盖其上封回為小壇廣三丈五尺從之九月經度制置使

詣睢上築壇如方立之制廟北古雘也壇旁有堆阜即就其地焉十月禮儀使王欽若言雘儀注祀畢六尉封王庭於廟庭石匱百官班于庭中皇帝謁廟神畢至石匱用北向省視

四年正月丁酉備鑿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言至睢立列植嘉樹六師環宿行闕旌旗乘暮照曜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群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示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攜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服之患又農事方興耕民惟朴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羊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六抵卑陋不應禮典禮院請如唐郊祀錄增廣因詳制焉 嘉祐五年諸司奉改嘉祐配位七十一加羊豕各五 禮官言為先 嘉祐六年行謚號 立而皇地祇止於望告下同 廢食 失尊卑之序 下禮院定非次祭告皇地祇請差官就壇行事

景祐二年望告同 立 祭神州地祇遣內臣 禮官春秋 陵諸祠祈解亦然

慶曆用羊豕各五正配 山壘 齋 盤 二皇 祐定 高三尺廣四十八步 四出陛

神宗元豐元年議定郊祀奉祀禮文樞密院古學士黃裳上言合祀

天地于園古禮祭地於方澤禮院無議祀門詳見郊至

六年尚書禮部言古禮修定郊祀之歲夏之皇帝之宗皇地祇於

北郊方丘及上詔親祀北郊盡於南郊儀其土公攝事唯

改樂舞不及樂架圭幣之數史官奉祀無並如親祀

哲宗元祐七年帝初郊祇于園立禮見

紹聖元年右正言張中丞黃履等言宜用先帝北郊儀注

以時躬行罷去合祭禮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

以親祠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權戶部侍郎

郎李琦以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難輕罷太常博士傅楫

以事天地不可以暑暘廢六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親祭皇地祇于北郊吏部侍郎豐

稷請於夏至前三日宜高致祭文德殿遣何太廟至日五鼓

詣北郊齋殿質明行事禮畢送駕不其炎澤甚陰雨大慶殿可陳

望祭之禮起居舍人黃合祭之禮主於言地而太廟景靈宮

自可差官攝祭畢帝致齋於一然前事一日用與三郊外齋宮次

日五鼓行書禮畢禮畢還內則是外不過一日無禫暑之虞

於理為可高尚書祭祭禮部尚書希翰林學士章下御史中丞

黃履工部尚書如兵部尚書少監見端方侍御黃履禮部中侍御史

郭知章正言張知史黃履禮部中侍御史黃履禮部中侍御史

郭知章正言張知史黃履禮部中侍御史黃履禮部中侍御史

一成又云地示之祭先儒之說有二或繫於神州言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日下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二公四瀆之秩視諸侯五岳不視侯而視公猶未極乎推崇之禮聖躬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

政和二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奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕衛士量行支賜簡而易行無徧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裡者不偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰會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以前期六月乃降六年乙卯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三希燕王保為亞獻越王偲為終獻前期皇帝齋七日以次別齋致齋七日於內殿一日於齋

宮舊儀詩經言齋以青黃赤白餘齋三齋於祭前一日奏告太祖皇帝室殿中設大次於外還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開墜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補北南向設宮架於壇北內壇之外

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結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結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墜位於墜坎之南北向設燿火於望墜位之西北向司尊彝帥其屬設玉幣篚於酌尊所以設邊豆簋盞之位正配位皆左十

有一邊石十有一豆俱為三行俎一在邊前二在邊右為二重

登一在邊豆間血槃一在登之前俎一盞一在邊豆外盞在左

簋在右又設尊壺之位每位太尊三著尊二犧尊象尊壺尊山

尊各一尊皆有壺以東為上尊南壺北又設篚一於第二成子

階之側實以爵也站二於正配位尊壺之次又設內侍供奉皇帝

盥脫位於聖帝版位之前又設象尊二壺尊在壇下子階之西

俱南向東上皆加杓實水又設第二成從祀每位皆左十

邊右十邊俎為三行俎二在邊豆前登一槃神用也一在邊

豆間簋一盞一在邊豆外盞在左盞在右爵一置于俎上內壇

神位每位皆三二邊右二豆俎一在神位前爵一次之盞一盞

一在爵之前盞在左盞在右登一在邊豆之間又設尊壺之位

二成每方各犧尊二山尊二壇下每方設盂尊二散尊二在神

位之左層尊散尊外餘皆有壺副之凡尊壺皆加杓器又設正

配位邊三簋簋俎斗鼎各一於饗慢之內太府卿少府監帥其
 屬陳玉幣於籩皇地祇玉以黃幣以黃配帝幣亦如之神州
 地祇玉以兩圭有邸幣以黑五仁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玉加於幣先是郊祀
尊彝邊豆
簋簋之類習用前代無所考正上惠禧三代皆郊廟禮
祀之器至是舉而用之樂器大備手詔具親祀園壝門前期一
 日尚書奉御進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安之樂廣生儲祐之舞八成止

皇帝再拜禮儀使奏請指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禩藉執大圭俛伏興指圭
 禮儀使奏請受玉幣奠訖俛伏興再拜樂止奉安樂作詣太祖
 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沆指大圭盥手登歌樂作
 悅手洗爵拭爵訖執大圭至壇上樂止登歌嘉安之樂作詣皇
 地祇神位前指大圭跪執爵祭酒三奠奠訖執圭俛伏興樂
 止太祖讀冊皇帝再拜訖登殿奠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幕樂立之舞退武舞進宮架文安之
 樂作舞者立定樂止亞獻畢悅訖作隆安之樂厚載凝福之舞

禮畢樂止終禮如前儀堂下諸數福位登歌樂作至位樂止禋安之樂作皇音再拜指主饗奠酒三啐酒奠爵受俎奠俎受俎奠俎三捧黍豆既奠再受爵飲福訖奠爵執圭俛伏興再拜樂止皇帝還殿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瘞火瘞半坎禮儀使跪奏禮畢宮架樂作皇帝出中墻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轎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少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十八日

程子曰元祐時朝廷議行比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否服不知用一服是也據是大有成命之詩謂郊祀同文潞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又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於南郊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嘯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光遠之始也陰一翕而萬物成又地道成物之始也大司樂以養蠶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廵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社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始有請於冬至南郊而合祭天地者矣若顧臨等所言是也有改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謂哉或曰正祭告祭之禮不同而人主父

事天毋事地其心則一也告祭不擇其時不擇其位而可以對
越天地則正祭不拘其時不擇其位矣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
羔裘豹褭緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之論語曰緇衣羔裘素
衣霓裘黃衣狐裘裘之未嘗無衣裘而無衣則近於褻矣凡衣必象裘
色凡麕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上狂
於季夏南方屬火其色赤黃而兼赤為纁故家用纁也玉藻曰

衣正色裳間色鄭注一云謂冕服玄上纁下是也自黃帝始備衣
裳之制舜觀古人之名數繪日月星辰山川龍華蟲於衣繡宗彝藻
火粉米於裳凡十二音歷代皆然至周而又備纁旒之數郊特
牲曰祭之日王被衮以象天戴冕纁十有二旒則天數也自衮
冕而下享先公則鷩鷩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祀地蒼璧禮天黃琮禮地
也王者事天明事地察祀地蒼璧禮天黃琮禮地
不異也冕服者王之服同也但夏至不用大裘
夫纁猶辨曰時之宜則地服大裘冕按周郊祀
月令孟冬天子始裘以
祭與冬至報天唐書禘服裘可也孟

夏迎夏龍見一而可服故歷代惟服衣章斯言也信而有謚矣

按北郊之議始於元祐初年合祭紹聖以終神宗之政和四年始親祀地祇于方澤蓋自元豐六年三宣和二年以後四次親祠方澤而已其餘六年一次合祭反其和四年則遂廢地祇之祀合之議不決則廢親其非禮而反至於廢祠於方澤則固不若一也聖之周禮冬至圓丘儒議論所以不能以時賞發優渥則憚弗與

廟以告一日宿北郊以改祀併在一時則不至倍非說親郊之歲依古禮以百舉圓丘之祀是以二祀費倍增然禮文乃百王季姑息之故政何難更歲祭地方澤應垂支賜為至論但恐當時方場之後國勢恹恹則不復

口宿南郊以祀天是欲以二孰禮之勞加甚如魯曲阜之祠方澤一如郊禮至冬至則時則不至甚勞矣而賞賚之大典不可損畧而賞賚則五政和三年之詔以郊天後一省母使有偏而不舉之失乃立議之說繁費未必能省所以中興而行之也

高宗紹興元年禮部太常寺封正配二位每位尊尊遠豆各一冬祭神州地祇以太宗皇帝配二年禮官言國朝祀皇地祇

於天慶觀望祭實以酒脯鹿麋以獻官一員行禮立但於壇之北方南向政和四年禮局

議設於南方北向令北面望之
北向為難且於經無據請仍南向從

之

太常寺每歲常祀夏日或
皇地祇係於行在錢湖門外惠照院

望祭齋宮設位行禮以
皇帝配三獻官依儀初獻係差宰執

亞獻禮部尚書侍郎有故
闕差北司官次輪烈曹郎官合用禮

太常卿少禮部郎官有故
關差北司官次輪烈曹郎官合用禮

料牲牢羊一口邊二十有
挑海桃乾燕榛栗實糖黃白黑形益

鹽鮑魚脯八箱梁登一
八麥二茨二粟二鹿脯二乾棗濕棗乾

折雞醢大蛤地醢豚約非
昌本首鹿鬻節康藟二姐八羊腥七體

羊燕十一豕熟十一羊豕
腸胃尊壘共二十有四酒者尊二一實元

豕齊大尊二一實及齊一
實醢齊山尊二一實益齊一實醢齊儀

尊二一實沉齊一實事酒
象尊二一實清酒一實醢齊儀

文獻通考卷之七十六

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

月令仲夏命樂師脩鞀鞀大刀鞀反鞀鞀大刀鞀反鞀鞀大刀鞀反

竿笙筦與篪同簧飭鍾磬祝為將大雩帝習樂也脩均執調飭者治

也所搖之兩耳自擊鞀入以雷鼓鼓神祀之屬小鼓右大鼓步鞀導

尺一十寸二十七管長尺四寸今賣錫飴所吹者干盾也戚斧也戈鈎子

戰羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬竿三十六簧笙十三簧列管匏中施

分名翹橫吹之又云八孔篪帝也聲如嬰兒啼簧者笙也名氣鼓

寸中有推柄連底桐之令左右擊其推敵如伏虎脊上有二十七

為調者和調音曲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陽氣盛而常旱山川百

始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩祭謂為壇

南郊之雩雩五精之帝配以先帝也自昭禱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

曰龍見而雩雩之當以四月凡周之中五月之中而早亦修雩禮以

求雨因善正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及

春夏雖早禮有禱無雩○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祈祀古之有功于民者以先帝

配者五人帝也引春秋傳曰龍見而雩者欲明正雩在四月不在五

月也云凡周之秋五月之中早亦脩雩禮以求雨者釋此經大雪在

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

南故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別必用盛樂與它祭別不

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備祭一帝其言似

矣然天一而已矣因時迭王則有五帝之名坊曰帝出乎震是

也祭於四郊則有五帝之位小宗伯兆五帝於四郊是也註疏

謂夏雩於郊於五帝之一天而有五祭祭於南郊乎抑兼祭於四

郊乎其義何居曰在疏之說諸儒莫之能大有雩祀五方上

帝五人皆五帝以雨雩者如唐正觀禮是也雩祀昊天上帝

於國城者如周禮雩祀昊天上帝又祀五帝矣明堂並祀上帝五

昊天上帝以圖立尊天位也然雩祀上帝既久請二帝並行以

成大享帝之義既祀昊天上帝又祀五帝矣明堂並祀上帝五

帝之禮同歸於一則雩禮者之所深惜而不可以不辨也

大雩七月大雩十二年秋大雩雩二十一年夏大雩宣七年秋大
旱雩二十一年冬不雨雩二年冬十月不雨三年正月不雨夏四
月不雨六月不雨雩曰自十月不雨至于五月不雨不為災文二
年自十一月不雨至于秋七月一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雩之中不雨有七大
早有二大雩有二十一都共有三十并三十一一年冬不雨以冬時
旱氣以過故不數雩二十一年夏大旱宣七年秋大旱二旱災成
故不數雩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舉而為一雩一雩不數成七
年冬大雩穀梁曰無為雩明亦不數三十之中去此六事不數
唯有一十四在也二十四之中分為四部相五年秋大雩雩雩禮
是一部也雩二年冬十月不雨雩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十二年皆云自其月不雨至于

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發我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

陳氏禮書丁春秋書雩二年有一皆在七月以後左氏曰龍見而
雩過則書雩龍見建巳之月而雩也乃禮充之時陰氣所以難遠
也故雩祀作焉過此而後雩以養德所 譏也大雩禮之盛也猶
所謂大旅大饗是氏謂雩雩大雩雩雩矣詩雩曰夏祈穀于上
帝月令曰大雩帝則雩雩矣天上帝及五帝也鄭氏謂雩祀五精
之帝然周禮禘上帝雩與上帝不同則上帝其 三之月令曰令
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
上帝諸侯雩土公然周禮小祝小祭祀通風南雩則百辟亦
天子所祀也宗法有雩祭之禮春秋之時雩以南雩為雩門先儒
皆以魯之雩雩在城南鄭氏曰雩為壇於南郊之雩其說蓋有所

受也古者聖敏在船人寧樂以皇舞以女巫皇與文靈也則舞所
以達陽中之陰而已靈神者祈雨之術閉雨閉穀北門蓋亦古者
達陰之意也然則寧祀上帝必并燧後世乃謂用火不可以祈水
而為坎以巫祝賜不可以求陰而移壇於東豈靈必自郊祖宮後
世或於心於川澤群廟百辟鄉士然後及於上帝亦靈也北
樂以舞為盛後世或選老謳者歌詩而已皆非古也禮是齊
石因旱而寧

莊公二十五年秋大水救用牲于門左氏曰亦非常也凡天
災有幣無牲天災日月星辰大者志於齊而不用也○疏曰天
災有幣無牲之見異時云禮也○若欲之世過修善非為人飲
使既遇天災時即告牲告請而已是故有幣無牲若乃亦早
暨時霖雨不止然後禱祀神求祖受於禮以祭祭必有牲
高雲漢之篇美宣王為旱禱請自郊祖宮無所不非日月之嘗不
祭天祭神不舉樂愛斯惟是其為早禱祭皆用牲非日月之嘗不
鼓請猶災也月履日食皆陰陽逆順之事賢聖所主故非鼓梁子
曰高下有水災曰大水救日以鼓兵救水以鼓農救日以鼓兵者

陳兵示學海救水以鼓農者謂鄭大水龍關于時門之外有淵
擊鼓張張也皆所以發陽也時門鄭國入請為祭焉子產弗許曰我聞龍不我觀也龍關獨
城門也何觀焉穰之則被其害也也吾無求於龍龍亦無求於我乃止
也昭公十

漢承秦滅學王雲禮廢之大意也天地宗廟

董仲舒春秋嘉平末雨令縣邑以水日令民禱社稷家人祠戶母
伐名木毋斷山林毋聚火八門於邑東門之外為四通之壇方
八尺植蓬蒿入其神共王祭之以生魚八玄酒具清酒搏脯擇巫
之潔者以刺齋三日服蒼衣先拜舞乃跪陳陳
已復拜乃起祝曰昊天土五穀以養人今王歲病三恐不成敬
進清酒願爾再拜望雨雨幸大樹奉禱以甲之日為大青龍一
長八尺居中央為小龍七各長四丈於東方皆東鄉其間相去八
尺小龍八人皆戴三日服青衣舞之田疇夫亦戴三日服青衣而

立之書里社通之於閭之海取五蟻蟻錯置社之中池方八尺
 深一尺置水蠶墓焉其清酒樽脯祝齋三日服素衣陳祝如
 初取三歲雄鷄與三歲雌豬皆燔之於四通神宇令民隨邑里南
 門置水開里北門具老雞一置之里北門之外市中亦置一豕
 猪聞夜豕聲皆驚令其取死反骨燔之開山崇積薪而焚之決通
 道橋之壅塞不行者決壅之幸而得兩報以祭一酒益黍財足以
 茅為帚毋斷夏來兩令給以水日家人祀薑母梁土功更大浚
 井暴塗於壇將四于將七日為四通之壇於邑南門之外方七尺
 植赤繒七其神山虫尤祭之赤雄鷄七方酒具清酒樽脯祝齋三日
 服赤衣拜跪陳祝如前少許丁日為赤大龍一長七丈居中又為
 小龍六長三丈工口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畜夫亦齋三日服赤衣而立之壘社
 而負之園外之也取五版為借首社之中池方七尺深一尺酒脯

祭齋衣亦拜跪陳祝如初取三歲雄鷄豕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留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饒五母音
謂之母音移周禮曰菑音玄淵具酒樽脯令各為祝齋三日衣黃衣皆如
 春祠以成已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
 衣而舞之若春亦齋三日衣黃衣而立之亦通社中於園外溝塹
 墓池方三尺深一尺是皆如前秋暴至也至九日毋舉火事煎金
 器家人祠門外通之壇於邑西門之外方九尺植白繒九其神
 大昊祭之植木長九丈居中央為小龍八各長四丈五尺於西方皆
 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
 西鄉其神始去九尺縱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以池方九尺深一尺他謂前冬舞龍六日謂於名山以助之家之祠并母壅冰為四通之壇於邑北門之外方六尺謂其神玄冥祭之以黑狗子六玄酒具清酒搏脯祝禱三日衣玄衣祝禱如春以壬癸日為大黑龍一長六丈居中央三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射亦齋三日服黑衣而立之蝦蟇皆如春謂時皆庚子日令吏民夫婦皆偶凡求雨大休丈夫欲藏而謂子欲和而謂應龍有翼法言曰象龍之致雨艱矣哉龍乎龍乎謂曰劉歆要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牛象類而為之

武帝元封六年旱女子及巫又天不入市董仲舒奏江都王云求雨之法惟陽益陰類大王無謂收廣後女子為人祝者一月租賜諸巫者諸巫毋大小皆相聚於郭門外謂小童以脯酒祭女獨擇寬大便處移市市使無內丈夫丈夫無

得相外飲食令更妻各社視其夫皆到即起兩注而已

成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反紫社擊鼓收之是後水旱常不和于寶曰朱繩繫社太腹也朱火色也絲繩為天子伐鼓於社不和責群陰也諸侯用幣於社請之公也伐鼓于朝退自責也此聖人厭勝之術也

漢舊儀孟春龍見而始擊壇在城東南引龜山為沂水至壇西南行曰雲水曲中謂止謂舊制求雨太常禱天地宗廟社稷山川已塞各如其常祭生禮四月立夏後旱乃求雨禱求雨到七月畢塞之秋冬各三時不求雨

按漢世未有壅壅等祀通與謂漢求雨法與三禮廢而漢舊儀以為有壅壅且指龜山沂水以言其所擊論語言曾點樊遲所語之地蓋魯國祀天之所去魯甚遠非國城南郊之外也然漢人求祀重太學委即前所舊祀之地如雍五時祀上書則因秦所建其地如作明堂書高堂在土汾陰之類

皆以為一者嘗於其地祠祭然則豈非祈雨之雲壇舊址尚存乎

後漢制自立亭三立文蓋立於國上兩澤皆少府郡縣各擇除社

稷其旱也公卿官長以次行寧禮何休注曰君親之南郊以

舞而呼寧也禮記春官大司馬辨九旗之屬以辨九國之名

也陽城陰也禮記春官大司馬辨九旗之屬以辨九國之名

此之朱然而禮記春官大司馬辨九旗之屬以辨九國之名

早興土龍禮記春官大司馬辨九旗之屬以辨九國之名

反拘朱索社禮記春官大司馬辨九旗之屬以辨九國之名

晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸平處廣加祈請五月初雨于

社稷山川禮記春官大司馬辨九旗之屬以辨九國之名

穆帝永和時議制零壇於國南郊之旁依郊壇近遠阮謀云壇在已

壇魯人為零壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作祈上帝百辟

早則祈雨大零社稷山林川澤舞僅八佾凡十四人皆玄服持羽翳

而歌雲漢之詩禮記春官大司馬辨九旗之屬以辨九國之名

戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無零夫旱日淺則災微日久則

災甚微則祈小神社稷之屬甚乃大零帝耳按春秋左傳之義春

夏無雨未成災零而得雨則書零不得雨則書旱明災成也然則

始零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斁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零以武帝配饗於零壇

祠部郎中何於之議曰皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜配饗於雲壇矣今武帝過密未終自可不奏樂至於早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雲壇壇於南郊之左高及廣四丈周十二丈四陛帝以為雨既類陰而求之恐陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雲壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊

十年帝又以雲祭燔柴以火祈水於理為乖於是停用祭燔從坎瘞時議曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燔柴之說若以五帝必祭則明堂又無其事

大同五年又築雲壇於藉田北內四月後旱則祈雨行七事理充者二賑鰥寡孤獨三省撻賦進賢良五黜退貪邪六命合男女卹怨曠七徹膳羞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

徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地為舞僅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

以太牢皆有司行事謂黜退貪穢以上如並言令言齊樂三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三

變仍不雨謂黜退貪穢祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故謂黜退貪穢帝時以德皇帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而以清酒四升謂黜退貪穢其壇運配享歌舞皆如梁禮天子不親祭則太宰太

常光祿仁謂黜退貪穢禮其壇皆採齊建武二年舊典

後魏文成帝太平元年四月旱詔州郡於其界內神無大者悉洒掃薦以酒醯謂黜退貪穢登之必各隨不秩祭以社牢北齊以孟夏雩而雲祭太微以五精帝於其郊之東為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為三謂黜退貪穢壇相三深淺并壇壇一如南郊若建武二年未之月不雨

開元禮孟夏雩祀昊天上帝于圓丘以太宗文武聖皇帝配邊豆等
儀都十一祀五帝於壇第一等五人帝壇第二等邊豆各四盞又祀
七座每座邊豆各五官於壇之外每座邊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
掃除內外又為瘞培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壇瘞位於堂之東北當培瘞西南又
設奉禮位於瘞培東北南向贊者二人在西天廟令拂拭神幃
又帥其屬以罇坫盥洗罷制幣罷入設皆如常儀執罇壘罷罷者
各位於罇壘罷罷之後太官令先灑酒脯醢吉日未明三刻諸祈官
以下各服其服太廟令良醞令之屬入實罇壘及幣每室春夏用酒
儀罇壘秋冬用醢
贊者贊者先入就位贊引引御史博士太廟令宮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詞御史以下皆
再拜訖升行掃除於上太廟令以下升自東階入開壇室奉出獻祖
以下九室神主各置於座如常儀訖各就位贊明謂者引祈官以
下俱就門外位謂者引祈官贊引引贊者次之就位立定奉禮曰
再拜祈官以下皆再拜謂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
篚各立於罇所謂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
再拜訖謂者引祈官次進幣於齋祖以下諸室皆如上儀訖謂者進
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
謂者引祈官詣灑洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖壇罇所執罇者

贊者先入就位贊引引御史博士太廟令宮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詞御史以下皆
再拜訖升行掃除於上太廟令以下升自東階入開壇室奉出獻祖
以下九室神主各置於座如常儀訖各就位贊明謂者引祈官以
下俱就門外位謂者引祈官贊引引贊者次之就位立定奉禮曰
再拜祈官以下皆再拜謂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
篚各立於罇所謂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
再拜訖謂者引祈官次進幣於齋祖以下諸室皆如上儀訖謂者進
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
謂者引祈官詣灑洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖壇罇所執罇者

舉幕祈官酌醴齊訖謁者引祈官入詣獻祖神座前北向跪奠爵俛

伏興出立北向立太祝持版進於戶外之右東向跪讀祝文其文為水旱薦

還罇所詣者引祈官次詣懿祖以下諸室如獻祖之儀不訖謁者

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

爵復於坵祈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數福奉禮曰

再拜祈官已下皆再拜訖謁者進祈官之左白請就望瘞位贊者轉

就瘞培東北位謁者引祈官就瘞位亦尚立於祈官將拜諸太祝

各執籠進神座前跪取幣興降自太階詣瘞培以制幣置於培訖奉

禮曰可瘞東西面各四人實土半培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官關令納神主如常儀其祝版燔

於齋坊若得所祈報祠用太牢受時與將

時早祈于太社

將祈有司卜日如時儀行事薦獻與巡狩告社獲禮並同太社祝文

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

以農功爰闕時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以清酒膺臨明薦于

太社以后土勾龍氏配神作主向享大祝祝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

同餘與生社祀文曰

茲嘉夜率社祀文曰

后土氏社祀文曰

時享祈岳鎮以下於北郊

將祈有司筮日如別儀前二日守宮設祈官以下次於東壇

之外道南北向以西為上設陳篋幔於內道東門外道北南向右校

中

掃除壇之內外又為麥瓊於壇之壬地方潔取足各物前一日諸祈
官清齋於祈所諸衛令其屬曉後一刻各以其司各服守齋壇門俱
清齋一宿奉禮設祈官位於內壇東門之內道北其事位於道南每
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壇之外道南每等
異位重行北向以西為上郊社令以酒樽入設於位岳鎮海瀆各山
罇二山川各罇罇二每方皆於神座之左俱右向有祀設罇洗籠
罇各於其方皆道之左俱內向執罇罇罇者位於罇籠之後其日
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罇山罇實以醴齊罇罇實以
汎齊其明水各實於上
太祝以幣置於籠設於饌所岳鎮海瀆皆有幣各依方色俱丈八尺太官令帥進

實邊豆入設於內壇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罇罇罇者入請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
罇罇罇罇者各就位贊引御史以下行掃除如常訖出還齋所奉
禮以下次還其明謂者以執罇以下就問外位奉禮帥贊者
先入就位御史以下入就位請者引贊官贊引引執事者次
入就位立之奉禮曰再拜贊以下皆再拜請者進獻官之左白有
司謹具其明謂者以執罇以下贊曰請者在位者皆再拜太祝各取幣於
籠以授其明謂者以執罇以下贊曰請者在位者皆再拜太祝各取幣於
座謁者引贊官贊引請者位於獻官之左贊引太官令帥進饌者
奉饌陳於三門之外獻官贊引請者位於獻官之左贊引太官令帥進饌者
於座首各其於神座則先設乾太官令以下贊本位諸官亦進罇所
謁者引獻官贊引請者位於獻官之左贊引太官令帥進饌者

酒謁者引獻官進奠於神座前則更向東立初獻官
 進奠祝文以奠於酒且奠奠以下還禮所大祝持版進於神座之
 右南面跪讀祝文曰奉昭告于東方嶽鎮海瀆又闕時兩黎元惟懼
 惟神哀茲蒼生敷降嘉之靈以制弊清之靈明焉于東方嶽鎮海
 瀆尚享太祝奠獻官再拜太祝進奠奠於神座與還禮所獻官再
 拜謁者引獻官以次各詣方嶽鎮海瀆如東方之儀並同訖謁者
 引獻官以本位初獻東岳負引次引獻官就盥洗盥手洗爵訖詣東
 方山川酒罇所執罇者進獻官酌酒訖贊引引獻官進詣東方山
 川首座前跪奠爵與少滌東向立初獻官奠酒齊郎酌酒助奠訖還
 罇所祝史持版進於神座之右西向跪讀祝文並同祝興獻官再拜
 跪奠版於神座與還罇所獻官再拜訖贊引引獻官以次獻詣方山
 川如東方之儀並同訖贊引引獻官還本位諸祝各進跪撤豆如
 儀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

就望位謁者引獻官就望位西向立於在位者將拜請太祝各
 進神座前跪取幣置於壇奉禮曰可瘞東西廂各二人實土半壇謁
 者進初獻之左白禮畢謁者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以福受於東方岳鎮山川首座之前其
報社同

時早就初岳鎮海瀆

前一日諸祈官各於祈所齋一宿祈所清掃內外又為埋培於壇
 南如常奉禮設祈官位設祈官位於祈所南者位於祈官又南奉禮位於
 執事西南者二人在執事退俱西面北上又設太極奉幣位於瘞
 培之南北設祈所又設祈官以下門外位於南門之外道東
 重行西面北上設罇所設罇所各於當所設罇所者各位於罇壘之
 後其日未明祈官以下各服其服以所司其屬人設神座及實罇壘

如常儀太祝以幣進於神座前禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執樽者禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執樽者禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執樽者禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執樽者禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執樽者

面以西為一立定太祝曰再拜贊者執樽太祝以下皆再拜執樽者贊者執樽太祝以下皆再拜執樽者贊者執樽太祝以下皆再拜執樽者贊者執樽太祝以下皆再拜執樽者

就位贊明者引祈官贊引引執事者俱入就位立定太祝曰再拜贊明者引祈官贊引引執事者俱入就位立定太祝曰再拜贊明者引祈官贊引引執事者俱入就位立定太祝曰再拜贊明者引祈官贊引引執事者俱入就位立定太祝曰再拜

祈官以下皆再拜祈官以下皆再拜祈官以下皆再拜祈官以下皆再拜祈官以下皆再拜祈官以下皆再拜

復位奉禮曰再拜在位者皆再拜初白請行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有司謹具請行事退

饌陳於東門外祈官贊引太祝跪取幣於籩以饌祈官祈官奉幣置饌陳於東門外祈官贊引太祝跪取幣於籩以饌祈官祈官奉幣置饌陳於東門外祈官贊引太祝跪取幣於籩以饌祈官祈官奉幣置饌陳於東門外祈官贊引太祝跪取幣於籩以饌祈官祈官奉幣置

於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陞太祝迎引於壇於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陞太祝迎引於壇於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陞太祝迎引於壇於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陞太祝迎引於壇

上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣盥洗上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣盥洗上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣盥洗上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣盥洗

盥手洗爵升自南陞詣酒樽所執樽者舉案祈官酌酒謁者引祈官盥手洗爵升自南陞詣酒樽所執樽者舉案祈官酌酒謁者引祈官盥手洗爵升自南陞詣酒樽所執樽者舉案祈官酌酒謁者引祈官盥手洗爵升自南陞詣酒樽所執樽者舉案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

若東面跪讀祝文曰文與祈社同岳鎮祝與祈官再拜祝進跪奠版若東面跪讀祝文曰文與祈社同岳鎮祝與祈官再拜祝進跪奠版若東面跪讀祝文曰文與祈社同岳鎮祝與祈官再拜祝進跪奠版

於神座與還樽所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪奠豆如於神座與還樽所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪奠豆如於神座與還樽所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪奠豆如於神座與還樽所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪奠豆如

式還樽所奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就奠式還樽所奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就奠式還樽所奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就奠式還樽所奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就奠

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

跪取幣置於壇東面各二又奠土跪取幣置於壇東面各二又奠土跪取幣置於壇東面各二又奠土跪取幣置於壇東面各二又奠土

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

者以次出太祝以下為復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再者以次出太祝以下為復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再者以次出太祝以下為復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再者以次出太祝以下為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於齊所得而執河與牲其沉拜以出奉禮贊者以次出其祝版於齊所得而執河與牲其沉拜以出奉禮贊者以次出其祝版於齊所得而執河與牲其沉

與正祭同除祈官外祝文與此郊祭同

又兩祭國門

將祭有司筮日如別儀前一日將祭官清齊於祭所右設掃除祭所將祭有司筮日如別儀前一日將祭官清齊於祭所將祭有司筮日如別儀前一日將祭官清齊於祭所將祭有司筮日如別儀前一日將祭官清齊於祭所

太官丞先饌酒脯醢其日具其牲於社太官丞先饌酒脯醢其日具其牲於社太官丞先饌酒脯醢其日具其牲於社

設酒樽各於神座之左設盥洗及饌於酒樽之左俱內向設酒樽各於神座之左設盥洗及饌於酒樽之左俱內向設酒樽各於神座之左設盥洗及饌於酒樽之左俱內向設酒樽各於神座之左設盥洗及饌於酒樽之左俱內向

盥洗籩者各位於盥洗籩之後盥洗籩者各位於盥洗籩之後盥洗籩者各位於盥洗籩之後盥洗籩者各位於盥洗籩之後盥洗籩者各位於盥洗籩之後盥洗籩者各位於盥洗籩之後盥洗籩者各位於盥洗籩之後盥洗籩者各位於盥洗籩之後

右向執事者於其後皆以近神為上郊社亦與之屬實樽罍獻
官以下俱執位之左酌者贊拜獻官以下皆再拜祝與執樽罍者
各就位太官亦出請饌所請者進獻官之左白有司謹具請行事退
復位太官亦引饌入太祝跪於神座前跪太官亦以下還本位
祝還樽所設者引饌官詣饌案手執饌者舉案獻官
酌酒進神座前跪奠身俛伏與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
國門霖雨淹久言於百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告
于神尚享祝與獻官再拜大祝跪奠版於神座俛伏興還樽所獻官
再拜訖謁者引還本位祝進跪撤豆俛伏興還樽所祝與執樽罍
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
少牢故福與祝

同祝文曰前日以霖雨式陳誠禱惟神降祉應時
開霽謹以清酌少牢案盛時品明薦於神尚享

諸州祭城門 縣崇祈

若霖雨不止祭祭城門設神座皆內向設馱齋之樽各於神座之左
設罍洗及篚於酒罍之左俱內向設司功縣則位於
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
與祈祝神同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名縣則縣
令姓名遣具
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
曰前以霖雨之霖誠禱惟靈降祉應時開霽餘同上
宋制孟夏享之天上帝為大祀國初以來以四祖迭配太宗即位
以宣祖太祖配之配

太祖開寶元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
詳見前

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二百周以來歲星
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遠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只

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
名山大川兩足報賽如禮

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
則天齊五龍城隍社神四廟大相國開寶報慈乾明崇夏五寺及
建隆觀令開封府祭七龍浚溝黃臺下張子夏信陵君段干木扁
鵲張儀具赴車維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感平後祈禱又增玉清
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

百門廟以祈禱有
鹿焉名靈源廟

內出李慈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齋畢率官卿老日再至祝酌

其不足也天慶賜遂行母有不當猶達也信使當得者先立夏三

日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齊立夏之日天子

親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行嘗封諸侯慶賜遂行無

不欣說迎夏祭赤帝標怒於南郊之兆也說音悅標必遙反先

立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齊立秋之

日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人

於朝帥秋者祭白帝白招拒於西郊之兆也先立冬三日太史謁

之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齊立冬之日天子親帥二公

九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡迎冬者祭黑帝協光

謂以國事死者若公叔禹人頹豕聚者也孤寡其妻子大宗伯以

王作玉器以禮天地四方以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮

西方以玄璜禮北方禮南方以立春謂蒼精之帝而太昊句芒食鳥

禮之西方以立秋謂白精之帝而少昊共收食鳥禮神者必必其類

口璋象夏物半死琥象秋嚴半璧曰璜象冬閉地無物惟天

迎氣皆在四立之日故以立春謂蒼精之帝者此已下皆據日令四時

堂及四時迎氣亦夫帝而有五人帝五人神五人神者以其告朔入明堂至秋總

享五帝於明堂皆以五人神五人神亦五人神配天若然迎氣在四郊還是不迎

故皆以人帝五人神五人神亦五人神配天若然迎氣在四郊還是不迎

斗樞云太微宮有五帝坐星蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運

神者必象其類者則圭鏡已下是象其類也云圭鏡象春物初生者

雜記贊大行云圭劍上左右各有寸半是圭鏡也云圭鏡象春物初生者

瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地是兩圭半圭曰璋又云圭璧

以祀日月是一圭半祀天兩圭又云璋邸射以祀地是兩圭半圭曰璋又云圭璧

云半圭曰璋公羊傳亦云璋者何璋判白亦半圭曰璋云象夏物半

死者夏時養麥死是半死云璋者何璋判白亦半圭曰璋云象夏物半

方是象秋嚴也云半璧曰璜者逸禮記文似半圭曰璜也此大玉所用則上

璧下瑤璆仍禮加方明東方圭南方璋西方琥北方璜與此同唯上

皆有牲幣各放其器之色祀天禮見○大率祀五帝則掌百官之誓

戒與其具脩祀五帝謂四郊及明堂皆戒要之以刑重失禮也明堂

所當共脩場所養酒。酒色費天。纓曰具所當供者祭祀之無事

除糞酒也前期十日帥執事而卜日遂戒

如夫郊雖有常日常時舊正月及四時也

卜吉改及執事既滌濯

之及納亨贊王牲事

疏曰謂牽牲八時也

若宗廟之祭有及祀之日贊王幣爵之事

所經先王用玉爵尚文此祭天不用玉爵故云尚質

從王親自執王幣奠於神坐親酌以爵

祭地於方澤亦如之者皆如立上祀五帝之禮

○大司寇若禋祀五帝則戒之日涖百官戒于百族

府史以下也郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也

祀五帝謂迎氣於四郊及總享五帝於明堂也云戒之日者謂前十

大司寇則臨之云戒於百族者大司寇親自戒之其百官所戒者當

知大宰或百官也若然大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒

宰此云准誓百官豈司寇得臨大宰乎故如大宰掌之

司寇臨之也又曰鄭知百族府史以下者以其三之百族亦同大宰

戒之故知百族府史以下者以其三之百族亦同大宰

庫門之內大宰獻命門之內或百官之

亨前王祭之日亦如之謂曰明也

如奉其明水火疏曰司寇明也

給饗亨也掌次祀五帝則張次

帳也大懼小懼但懼在幕中既有懼

於祭中設祭可知此謂四時進氣月令四立之祭

所止居也接祭者與事臣文法相代而祭去壇

之慶云重重者謂兩重為之云重祭去壇

水康子曰大德其始之木何如孔子曰五行凡事先起於木木

東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次

則以所生之行與相及也木土水火康子曰吾聞句芒為木正祝

融為火正蓐收為金正玄冥為水正后土為土正此則五行之主

而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者三行之官名五行佐成

上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云帝從其號天至尊物不可以

帝上得包下五行佐成天事謂之五帝以地有五行而稱其精神在

上故亦謂之上帝黃帝之屬故亦稱帝蓋從天三帝之號故王者

雖號稱帝而不稱天帝而曰天子者而天子與昔少皞氏之子

父其尊卑相去遠矣曰王者三乃天下之正也有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能

金木及水使重為句芒該為蓐

收脩及熙為玄冥顓頊氏之子曰黎為祝融龔氏之子曰句龍

為后土此五者各以其所能業為官職各以一行之官生為上公

死為貴神別稱五祀不得同帝神故不得康子曰陶唐有虞夏不

殷周獨不得配五帝意者德不及上古耶將有限乎孔子曰古之

平治水土及播殖百穀者眾矣唯句龍兼食於社兼猶而棄為稷

神易代奉之無敢益者明不可與等故自太皞以降逮于顓頊其

應五行而王數非徒五而配帝是其德不可以多也家語五

揚氏曰愚按此章注云五帝五行之神佐天生物者而後世識

緯皆為之名字亦為妖怪妄言夫所謂為之名字如靈威仰而

下是也自伏羲始畫八卦更文王夫子而後易道備卦象文言

繫辭言天者詳矣何嘗有此等名字推原此說之所出則曰易

緯乾數度也春秋緯文耀鉤也運斗樞也孝經緯文也鉤命決

也接神契也抑不知易也春秋也孝經也何嘗有一言一

句如此信乎其為妖怪妄言矣但此章注云五帝五行之神佐

天生物者愚恐非夫子之言或謂家語三帝三正何也以易論

之乾坤為父母震巽坎離艮兌為六子者皆何有此家突然序

五行能生物則可謂五行佐天生物則天與五行爲二矣是以
程子曰不知乾坤之外其底是六二嘗如人之四肢只是一體
耳寧者大惑也

按五帝之祀見於周禮五帝之祀其說本正大也
自秦漢間廢祀天之禮而以所謂郊祀言祀於五時名曰五
帝鄭康成解經言周禮秦漢之事遂於經所言郊祀多指爲祀
五帝且據緯書爲之名字東曰靈威仰南曰赤熛怒西曰白
招拒北曰汁光紀中曰含樞紐於是王子雍群儒引經傳以
排之而謂五帝者太皞以下五人帝也先儒揚信齋則謂果
以五人帝爲五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失
矣王亦未爲得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以爲如毛
公所謂元氣矣大謂之昊天遠視蒼蒼謂之蒼天程子所謂
以形體謂之天以主宰謂之帝之類則五帝乃天之別名而

元未嘗有所謂五帝之神也愚謂若以爲天之別名而已則
曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外別立祀五帝
之禮乎蓋五帝者五行之主而在天猶五岳爲五方之鎮而
在地也五帝不出於天之外而謂五帝即昊天則不可五岳
不出於地之外而謂五岳即土亦不可家語所言盡之矣
今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之本無疑因五帝之
本無而謂家語之非聖言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆
天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以爲
各有名稱甚者或爲之姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所
不道也然因是而疑日月諸神之本無可也

三山林氏曰古之祭上帝與祭五帝之禮以郊禘之禮莫盛於
周周之祭上帝亦曰祀天郊祀之天即上帝也郊祀
從簡爲報本反始以稷配明堂從備爲天與上帝以文王配稷

王業所始文王三業所成從其類也祭於明堂曰上帝天言兆朕帝言三宰也是故歲一祭天者四於冬至一也明堂三季秋一也穀于孟春一也冬一也春一也夏一也帝是已歲稷是已大雩于龍見一也詩頌所謂祀五帝亦如之是也先言祀上帝次之祭五帝者五周禮所謂祀五帝亦如之是也先言祀上帝次言祀五帝亦如之蓋言祀青帝之禮亦如之祀赤帝之禮亦如之不可詳數故但曰祀五帝亦如之夫所謂祀五帝亦如之者謂大臣之贊和宥司之備具至其圭幣則五帝各有方色未嘗與上帝混而同也周禮曰禮東方禮南方月令云四立迎氣故曰歲之祭上帝者四而祭五帝者五若有故而旅則不在此矣楊氏曰愚按祀五帝禮物樂章大略當與郊祀同而亦有不同者如小宗伯兆五帝於四郊乃祀五帝之位月令四立之祭乃祀五帝之時大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方之類乃禮

五帝之主大宗伯牲幣各欲放其氣之色大司徒奉牛牲之類皆祀五帝之禮也大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神鄭註云天神謂五帝及日月星辰則祀五帝之樂也又按大宗伯注疏祭五天帝以五人帝五人神配食通典云其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之其禮七獻畢獻之後天子舞當代之樂又按鄭氏註掌次祀五帝則張大次小次設重幣重案云此所謂四時迎氣月令四立之祭是矣及註大宰祀五帝太司寇小司寇禋祀五帝皆云四時迎氣亦當與掌次同註又兼云禘享明堂何耶夫禘享五帝於明堂漢禮則有之非周禮也漢襲秦禮郊祀及明堂皆祀五時之帝周禮安有此哉鄭注蓋約漢禮以言周禮耳我將之詩曰我將我享維羊維牛維天其祐之

又曰我其夙夜畏天之威于時保之我將之詩言天者再天即
帝也帝即天地觀我將之詩則知周人明堂祀天非總享五帝

明矣又詳見明堂篇

祀五人帝五人神禮楊氏曰鄭註五帝為五人帝故為鄭學者辨之云饗帝於郊

而風雨節寒暑時若是五人帝何能使風雨寒暑得時二說不同當以鄭氏之說為正。又鄭氏註春官宗伯謂禮五天帝而以五人帝

配食謂如立春禮蒼帝於東郊而太皞勾芒食焉以其自外至者無主不止故四時別祀五帝而以五人帝配食也。又孟夏大雩季秋

大享鄭註謂合祭五天帝而以五人帝配之合祭五帝之說無所據○又鄭註謂十二月聽朔告人帝五人神配以文王武王原鄭註之

意蓋以月令十二月皆有五人帝五人神之文如其帝太皞其神勾芒之類故有是說未知然否

春其帝太皞其神句芒此春精之君木官之臣曰古以來著德立功

木官。必音密戲作義。疏曰按異義古尚書曰元氣廣大謂之皞天則皞皞廣大之意以伏羲德能同天故稱皞皞以東方生養元氣盛

其神句芒者謂自古以來立德立功之臣其祀以為神之句芒者生木之官木初生之時勾芒而有芒角故云勾芒言大皞句芒者以此

芒大皞在木初生之時勾芒而立功及其死後春祀之時則祀此大皞句芒之功故取以相配也云著德立功者著德謂太皞木王句芒有木

即大皞也。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

氏。又季春天子乃。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

衣黃桑之服。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

鞞衣黃也。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

之屬者以。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

王權賀。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

明堂以。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

來著德立功者也。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

曰春秋說。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

中央土其帝黃帝其神后土。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

之子曰黎。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

黎為祝融。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

龍而為黎。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

注大宗伯。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

不得又為五祀。皞皞氏者以東方之君也。皞皞氏者以東方之君也。

久其帝顯頊其神玄冥此是精之君也。顯頊高陽氏之子也。玄冥少皞氏之子也。

而使博士諸生刻六...
中作王制謀議巡狩...
禪事文帝出長安門
若見五人於道北遂因其直北立五帝壇祠以五牢具後人有上書
告新垣平所言皆詐下吏治誅夷平自後帝怠於神明之事而渭陽
長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

武帝時亳人繆忌言天神貴者太一太一佐者五帝乃令祠官寬舒
等具太一祠壇祠壇放薄忌太一壇壇三垓五帝壇環居其下各如
其方又治明堂奉高旁祠太一五帝於明堂上坐詳見郊祀門

成帝時匡衡請於長安立南北郊奏言今郊雍廊密上下時本秦侯
各以其意所立非禮之所載術也漢儀制未定且因秦故祠復立

北時今既稽古建定天地之大禮郊見上帝青赤白黃黑五方之帝
皆畢陳各有位饌祭祀備具諸侯所妄造王者不當長遵及北時未

定時所立不宜復脩天子皆從焉漢舊儀匡衡既奏罷雍時其泉汾陰作南北郊祀天地復作五時祭

五帝於長安城旁十里內

平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徙甘泉泰畤汾陰七土皆復

于南北郊謹按周官兆五帝於四郊山川各因其方師古曰春官小

謂為壇之營域也五帝於四郊謂青帝於東郊赤帝於南郊白帝於西郊黑帝於北郊也各因其方謂順其所居也

帝兆居在雍五時不合於古又日月雷風山澤易卦六子之尊莫所

謂六宗也星辰水火澁瀆皆六宗之屬也全以未特祀或無此居謹

與太師光大司徒官義和散等八十九人議皆曰天子外事天母事

地今稱天神曰皇天上帝大一兆曰泰時而稱地祇曰后土與中央

黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令地祇稱皇地后祇兆曰廣時易曰

方以類聚物以羣分師古曰易卜繫之辭分群神以類相從為五部

兆大地之別神中央帝黃靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中

宮于長安城之未地兆東方帝太昊青靈句芒時及雷公風伯廟歲

星東宿東宮于東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮

于南郊兆西方帝少皞白靈蓂收時及太白星西宿西宮于西郊兆

北方帝顯頊黑靈玄冥時及月廟兩師廟辰星北宿北宮于北郊兆
奏可於是長安旁諸廟兆時甚衆矣

世祖建武二年制郊兆於雒陽城南采元始故事為圓壇八陛中又

為重壇天地位其上皆南郊西上其外壇上為五帝位青帝位在甲

寅之地赤帝位在丙巳之地黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之

地黑帝位在壬亥之地天地高帝黃帝各用犢一頭音帝赤帝共用

犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡樂奏青陽朱明西皓元冥餘見郊

顯宗永平二年祀五帝於明堂光武帝配五帝坐位堂上各處其方

黃帝在未皆如南郊之位永平中以禮識及月令有五郊迎氣服色

因采元始中故事兆五郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等

立春之日迎春于東郊祭青帝句芒月令章句曰東郊法邑八里因木數也車旗服飾

皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞及因賜文官太傅司徒以下繅各有

差立夏之日迎夏于南郊祭赤帝祝融月令章句曰南郊法邑八里因火數也車旗服飾

皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃

帝后土月令章句曰去邑五里因土數也車旗服飾皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命

之舞魏代繆襲議曰漢有雲翹育命之舞不知所出舊禮以祀天今可兼以雲翹祀國丘兼以育命祀方澤立秋之日迎

秋于西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗服飾皆白歌西皓八

佾舞育命之舞使謁者以一犧牲先祭先虞于壇有事天子入園射

牲以祭宗廟名曰龜劉語在禮儀志立冬之日迎冬于此郊祭黑帝

玄冥月令章句曰此郊六里因水數也車旗服飾皆黑歌玄冥八佾舞育命之舞秋

起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰迎禮春夏

秋冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日則天子迎春於東堂

距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旌尚青田車載牙號曰

助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四十六日

則天子迎夏于南堂距邦七里堂高七尺堂階二等赤稅七乘旗旌

尚赤田車載號曰助天養唱之以徵舞之以商樂也自夏至數四十六日

自夏至數四十六日則天子迎秋于西堂距邦九里堂高九尺堂階

九等白稅九乘旗旌尚白田車載兵號曰助天收唱之以商樂也自

于成此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子迎冬于此堂距邦

六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旌尚黑田車載甲兵號曰

助天誅唱之以羽舞之

以干戈此迎冬之樂也

大司馬

靈帝時議郎蔡邕上疏言臣自在幸府及備朱衣朱衣謂迎氣五
時而車駕稀出四時致敬屢委有司雖有解除猶為疎廢解除謂
忘禮敬之大任蔡忌之書拘信小故以虧大典故皇天不悅顯風
霆災妖之異

晉武帝泰始二年群臣議五帝即天地王氣時異故殊其號雖名有
五其實一神明堂南郊宜除五帝之坐五郊改五精之號皆同稱吳
天上帝各設一坐而已帝從之

三年詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而周
官之祀天旅上帝又曰祀地旅四望望非地則明堂上帝不得為天
往者衆議除明堂上帝攷之禮文不正且詩序曰文武之功起於后
稷故推以配天宣帝以神武創業既已配天復以先帝配天於義亦
所不安其復明堂及南郊五帝坐擊虞議見

晉傅玄撰祠天地五郊夕牲歌一 祠天地五郊送神歌一

饗天地五郊歌一

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗 六年帝
親奉明堂祀祭五時帝以太祖配用鄭
齊高祖建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室
明帝時有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘奠罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛饋膳唯
二俎詳見明

陳祀吳天上帝五帝於明堂牲以太牢詳見明

梁明堂編歌五帝登歌五曲四言每帝各一首沈約

後魏道武帝親祀上帝于南郊五帝以下天文從食

明元帝太常三年立五精帝兆于四郊遠近放五行數各為方壇四
陛埽壇三重通四門以太皞等及諸佐配祭黃帝當以立秋前十八
日餘四帝各以四立日祀之牲各一牛又立春日遣有司迎春於東

郊祭用酒脯棗栗無牲幣

北齊三年一祭天於圓丘五精帝天文等從祀後諸儒定禮圓丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南祀所感帝靈威仰以神武皇帝配五郊迎氣為壇各於四郊又為黃壇於未地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊豎青幡於青牛之傍焉

後周祀昊天於圓丘以其先炎帝禘農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南以始祖獻侯莫那配五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內墳皆半之祭配皆同

齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰為壇崇五尺方二丈岳鎮為壇方二丈深二尺山林已下亦為壇壇崇三尺壇深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋以冬至日祀昊天於圓丘五方上帝天文並從祀又以孟春上辛祀感帝赤熛怒於郊並以太祖武元帝配煬帝即位以高祖配感帝季秋祀五方上帝於雩壇其用幣各依其方上帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮五時迎氣青郊為壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊為壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊為壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊為壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊為壇宮北十一里丑

地高六尺並廣四丈各以四方立口黃郊以季夏土五日記其方之
帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方
從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其岳瀆
鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

北齊五郊迎氣樂辭五帝各奏高明樂辭一首 祠五帝於明堂

先祀一日群官入自門奏肆夏一首 太祖令迎神奏高明樂覆

燾舞辭一首 太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭一首 牲出入薦

血毛各昭夏辭一首 進熟奏皇夏辭一首 初獻裸獻太祝送

神奏高明樂覆燾舞辭各一首 皇帝飲福酒還便殿各奏皇夏

辭一首

周祀五帝樂辭皇帝初獻青帝赤帝黃帝白帝黑帝各奏雲門舞

辭一首

隋五郊歌辭 青帝奏角音一首 赤帝奏徵音一首 黃帝奏

宮音一首 白帝奏商音一首 黑帝奏羽音一首 感帝奏誠

夏詞一首

唐高祖武德元年制每歲季秋祀五方天帝於明堂以元皇帝配孟

春辛日祀感帝於南郊以元皇帝配

高宗顯慶二年詔南郊祈穀明堂大享皆祭昊天上帝

太尉長孫無忌言案史記天官書等太微宮有五帝者自是五精

之神五星所奉以其是人主之象故况之曰帝如房心為天王之

象豈是天乎周禮北五帝於四郊祀五帝則掌百官之誓戒唯稱

五帝皆不言天此自太微之神本非穹昊之祭今請憲章姬孔取

王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之義

詔可之 詳見郊祀門

乾封元年詔祈穀復祀感帝二年詔明堂兼祀昊天及五帝

永昌元年勅天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之

帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝

玄宗開元十一年正月一日制獻歲之吉迎氣方始敬順天時無違

月令所由長吏可舉舊章二十五年十月一日制自今已後每年立

春之日朕當帥公卿親迎春於東郊其後夏及秋常以孟月朔於正

殿讀時令仍令禮官即修撰儀注既為常式乃是常禮務從省便無

使勞煩也至二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇以公芒

配歲星及三辰七宿從祀忠王璵為亞獻頴王璿為終獻其壇本在面值望春宮其壇一成壇上及四面皆青色勾芒壇在其西歲星已下共為一小壇青帝壇北

十五年太常博士錢嘉會言准月令及祠令九月農功畢大享五帝

於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間寢廢有虧祀典準孝經宗

祀文王於明堂以配上帝請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗

皇帝配制從之

肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎徹月令庶無極獲以獲

休徵自今以後每至四孟月迎氣之日令所司明按典禮宣讀時令

朕當以百辟鄉士舉而行之

德宗時術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請每四季郊祠

祀天地詔禮官儒者議之禮官歸崇敬議曰案禮立春之日迎春

於東郊祭青帝立夏之日迎夏於南郊祭赤帝立秋十八日迎黃

靈於中地祀黃帝秋冬各加其方蕃帝於五行為土王在四季土

生於大用事於未而祭三季則不謹魏周隋共行此禮國家土德

乘時亦以每歲六月土王之日祠黃帝於南郊以后土配所謂合

禮彭祖今請用四季祠多憑緯候之說且據陰陽書事涉不經恐

難行焉

德宗貞元元年詔郊祀之義本於至誠制定禮各合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟蒸人禮著明祀論善計功

則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文所有稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷於等夷宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊

唐開元禮立春日祀青帝於東郊以太昊配立夏日祀赤帝於南郊炎帝配季夏日祀黃帝於南郊軒轅配立秋

日祀白帝於西郊少昊配立冬令日祀黑帝於北郊顓頊配星三辰十宿從祀

正座配座邊豆各十二五辰五官三辰七宿邊豆各二餘各一邊豆實物並見郊祀門

開元禮皇帝立春祀青帝於東郊儀餘四郊及攝事並同

齋戒攝事祀官齋戒如國立儀前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圓丘儀

陳設

前祀二日尚舍直長施大次於外壇東門之內道北南向尚舍奉御

鋪御座攝事則備尉設祀官公卿已下次於道南北向西之上衛尉設陳饌幔於內壇東門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀群官諸州使蕃客等

次前二日大樂令設宮懸之樂於壇南壇之內設歌鐘歌磬於壇上各如圓丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燔壇其壇於樂之內攝事則其壇之外

方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日春祀設御位在壇之東南西向攝事則設正官公卿位於內壇東門之內壇東門之內道北執事位

壇東門之外道南分獻之官於公卿之南執事位於其後設祀官及從祀群官位及門外等位一如圓立攝事則御史位於壇上

設牲擗於東壇之外當門西配帝牲擗少退南立設祭儀人位於位西南御史陪其

後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝吏陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設青帝夏赤帝季夏黃帝酒罇於壇

之上下太罇二著罇二犧罇二壘二在壇上於東南隅北向象罇二
壘罇二山壘二在壇下皆於南陛之東北向西上設配帝著罇二犧
罇二象罇二壘二在壇上於青帝酒罇之東北向西上歲星三辰勾
芒氏夏祀融季夏后土秋序
收冬玄宮巳下倣此俱象罇二各設於神座之左皆向右七
宿象罇二設於神座之右而左向上中配帝之罇置於地星辰巳下
罇皆如勺幕設爵於罇下
設御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向壘水在洗東篚
中爵在洗西南肆篚實以
巾爵設星辰以罇壘篚冬於其方
陛道之左俱內
向執罇壘篚尊者各於其後又設玉幣之篚於壇上下罇玷之所祀
日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熛怒黃帝
含極組白帝白招
拒黑帝
光紀於壇上北方南向席以棗結設帝太昊氏神座軒轅秋則少
吳冬顛項
巳下倣此於東方西向席以莞設歲星三辰之座於壇之東北七宿
之座於壇之西北各於其壇南向相對為首設勾芒氏之座於壇之
東西西向席皆莞設神座各於座首

省牲器

如別儀

變駕出宮

如圖丘儀

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社人良醞令各率其屬入實罇
壘玉幣凡六罇之次六罇為上實以
次之實以三酒配帝日罇為上實以
罇俱實以酒齊其歲星三辰為上實以
方以赤璋中央以黃琮西方以璣璽
大太官令帥進饌者實豆簋簋入於內壘東門之饌慢內未
明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引
與執罇壘篚尊者入自東壘門當壇西重行北面西上立定奉禮曰
再拜贊者承傳御史巳下贊再拜執罇壘篚尊者各就位贊引引
御史博士詣太祝詣郊陛并行掃除於上令史祝史行掃除於下訖
引就位車駕將至謁者贊引祝官通事令八分引從祀群官諸方
客使先置者各就門外位至六西面外迴轡南向將三降立於轡

右侍中進當舉駕前跪奏其侍中臣某言請登殿儀仗與侍位皇

帝降格之大次通事舍人各引文武百品已上從祀禮部位攝則無

至下至禮六樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於殿內武舞立

於懸南道西謁者引司空一陳掃除訖山復位如常儀畢而停大次

半刻頃通事舍人贊引各引從祀官介公鄭公諸方客使先入就

位太常博士引太常卿立於大次門當門北向侍中版奏外辦攝則

至太常皇帝服大裘而免夏服出次華蓋侍備如常儀博士引太

常卿太常卿引皇帝北太常卿前導至內壇外殿中監進大珪尚衣

奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝指大圭執鎮珪華蓋仗

衛侍於門近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常

儀皇帝至版位西向立博士即太常卿謁者贊引各引祀官次入就

位立定太常卿前奏稱請并拜退復位皇帝并拜奉禮曰眾官并拜

眾官在位者皆并拜其并拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位

協律郎跪俛伏舉麾鼓祝奏角音夏徵音季夏宮音乃以黃鐘之均

文舞之舞樂六成偃麾奏樂止太常卿前奏稱請并拜退復位皇

帝并拜攝事奉禮曰眾官并拜眾官在位者皆并拜上下諸太祝俱

取玉幣於篚各立於樽所其奠玉幣及毛血並如圖攝則太尉

玉幣登歌作肅和之樂進執攝亦如圖立攝事之儀

皇帝既升奠玉幣其設饌盥洗奠皆如圖立之儀攝則太祝持

版進於神座之東向跪讀祝文曰維某年歲次某月某日天子嗣

天子臣某攝事敢昭告于上帝靈威如素昔伊始時

惟發生品物昭攝事式遵禮以玉帛饗攝事盛饗攝事備祀暢

茲和德帝太美攝事神作主尚饗訖興攝事在宮

遵禮典與作主季夏攝事在宮

是帝王環宮... 赤煉祭... 即靈符文祖之類是也... 仁宗時制四... 壇高六尺東... 帝壇高七尺... 天聖七年... 昨登祭... 為二在壇上... 高用五行... 文耀鉤五方... 司皆書序其... 二邊豆十二

是帝王環宮... 赤煉祭... 即靈符文祖之類是也... 仁宗時制四... 壇高六尺東... 帝壇高七尺... 天聖七年... 昨登祭... 為二在壇上... 高用五行... 文耀鉤五方... 司皆書序其... 二邊豆十二

神宗熙寧五年中書門下言僖祖神主為太廟始祖每歲孟春祀感生帝當以僖祖配詔從之

元豐三年大享明堂詔罷五帝從祀

見明堂門

哲宗元祐六年知開封府范百祿言每歲四立及中興迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祠也古者天子皆親率三公之卿諸侯大夫以虔恭重事而道四時之和... 執事與贊相之人皆莊卑品下不得視中祠行事者之制請下禮部與太常寺官議議七太祠以公卿行事

徽宗大觀四年... 席用畫栝已合... 又言國家... 尊異之也... 別立感生壇... 四九十七

後用常衣之乃於常上之一米為一市五米則五市一市為一記

就成也是米也成乎也云五人取曰大圭長三尺上終葵首天子

服之者皆後註云柎也終葵首謂大圭之上近首殺去之留首不

去處為柎頭齊人言柎為終葵首故名圭首為柎頭者為終葵首也

案玉藻云天子搢搢方正於天下即此大圭也云頌圭尺有二寸天

子守之者亦三人文引之證經大圭朝鎮圭之義也。柎除汝反。

春官典瑞。禮器曰大圭不珉。註曰珉當為篆字之誤也。疏曰大圭

天子朝日月之圭也。尚質之義。但柎上終葵首而無珉桓浦之文也。

○天子玄端而朝日於東門之外。端當為冕字之誤也。玄夜而冕。

國門也。疏曰案宗伯實柴祀日月星辰則日。○天子乘龍載大旂

象日月升龍降龍出拜日以東門之外反祀方明禮日於南門外禮

月與四瀆於北門外。朝禮。注見百神篇祀方明禮黃氏曰觀禮載

路載大旂出拜日於東門之外反祀方明此所謂大朝觀者也。常歲

春朝朝日諸侯有修歲事而朝者豈亦帥之而出歟。國語大采朝日

蓋曰朝焉。○大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神。天神謂五

星辰。○孟冬天子乃祈來年于天宗。疏曰天宗日月星辰也。祭日月

傳王宮祭日也。夜明祭月也。幽宗祭星也。王宮也。宮亦壇也。

其壇曰君宮也。夜明者祭月壇名也。月明於夜故謂其壇為夜明

也。幽宗祭星壇名也。幽闇也。宗當為祭。壇或也。蓋星至夜而

而禮之非常祀也。春分朝之於東門之外。秋分夕之於西門之

外。此祀之正與常者也。日言朝則於日出之朝朝之也。月言夕

則於月出之夕夕之也。日壇謂之王宮以其有君道故也。月壇

謂之夜明以其星於夜故也。其次則大次小次設重帟重案其

牲體則實其服則不。其圭之繅藉則大采少采禮之

之玉則一。圭郊瑩祀之之樂則奏黃鐘歌大呂舞雲門玉藻十

有二旒龍衮以祭元端以朝日於東門之外。則龍衮玄端皆言

其衣也。衣元冕之衣則用元冕矣。鄭氏改玄端為玄冕不必然

也。禮氏釋經語謂朝日以玄冕然則上帝以玄冕而朝日以圭

璧與張次設帟一切設於上帝則其不用衣冕可知矣。周禮於

掌次之次亦案於其端之大圭鎮圭繅藉言朝日而已。則夕月

之禮又殺乎此也。漢武帝因於秦時執出仁宮東向揖日其又

西向揖日則生東西郊之禮也。魏文帝正月祀日於東門之外

則失春分之禮也。春何故之曰王者見日與月焉。鄭用二分虛
植用立春修之以爲日者。太陽之精。月者太陰之精。春分陽氣
方永。秋分陰氣向長。天地至尊。故用其始而祭以二。至日月次
天地故祭以二分。則與康成得義矣。魏薛靖曰。朝日宜用仲
春之朔。夕月宜用季春之朏。此尤無據也。後周於東門外爲壇
以朝日。燔燎如朝日。隋唐壇坎之制。廣狹雖與後周差異。大槩因
之而已。

楊氏曰。愚按典瑞朝日注云。天子常春分朝日。秋分夕月。玉藻
朝日於東門之外。注云。朝日於春分之時。馬融鄭康成皆同此
說。賈誼亦曰。三代之禮。春朝朝日。秋暮夕月。所以明有敬也。蓋
冬至祭天。夏至祭地。此祭天地之正禮也。春分朝日。秋分夕月。
此祭日月之正禮也。陳氏云。天地至尊。故用其始而祭以二。至

出故謂之幽也。爲營城而祭。郊之祭。大報天而王日。配以月。
祀天禮報。祭日於壇。祭月於坎。以別幽明。以制上下。
照夜。疏曰。此經及下。經皆據春分朝日。秋分夕月。祭日於東。祭月
於西。以別內外。以端其位。別彼列反。端正。疏曰。祭日於東。用
云。祭日於壇。祭月於坎。據上之郊。祭之時。今謂若是。郊祭日與
月。當應同。更何得祭日於壇。祭月於坎。於坎。祭之時。今謂若是。郊祭日與
則崔說非也。崔又云。日月有合。祭之時。祭天而主日。配以月。
其禮。大用牛。各祭一。待謂。祭之時。祭天而主日。配以月。
少牢。今謂小。祭。云。小祭。牝牛。牲。鄭注。謂。云。是。所。祭。自。玄。冕。皆
用牛也。何得。云。祭。云。迎。春。之。時。兼。日。月。者。今。謂。云。是。所。祭。自。玄。冕。皆
氏說。又非。崔。云。迎。春。之。時。兼。日。月。者。今。謂。云。是。所。祭。自。玄。冕。皆
祭。日。月。之。禮。亦。云。帝。在。四。郊。故。鄭。云。北。日。於。東。南。日。於。西。謂。四。望。
與。風。師。於。西。謂。北。五。帝。之。時。即。祭。日。月。也。又。非。
通典曰。乞。祭。日。月。歲。有。四。焉。迎。氣。之。時。祭。日。於。東。郊。祭。月。於。西
郊。也。二。分。祭。日。月。二。也。祭。義。云。郊。之。祭。大。報。天。而。主。日。配。以
月。三。也。月。祭。天。宗。合。祭。日。月。四。也。但。四。時。之。氣。有。分。有
合。二。分。之。日。祭。謂。分。也。大。報。天。而。主。日。以。日。配。之。是。合。也。大。報

配祭之時日燎於壇月埋於坎瘞埋之時自正始燎之時自
氣先合為大祭分為中祭特牲云大報天而主日其禮宜重用
犢分祭宜輕輕則用少牢拜日於東郊禮月於西郊者此因而
祭於地也特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就陽位也祭法
分祭之時王宮祭日夜明祭月以少牢在壇上亦於地也至時
於二祭所用珪玉亦無差別

陳氏禮書曰古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報
天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日
於東郊月於西二也大宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於
西郊三也大司樂樂六變而致天神月令孟春祈來年于大宗
天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日
於南門之外禮月於北門之外五也雪霜風雨之不時於是乎
祭之六也夫因郊蜡而祀之非正祀也類祭而祀之與觀諸侯

日月次天地故祭以二分此言是也所謂兆日於東郊兆月於
西郊祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於西王宮祭日夜明
祭月即春分朝日秋暮夕月之事也此外則因事而祭如大報
天而主日配以月此因郊而祭也覲禮拜日於東門之外禮日
於南門外禮月於北門外此因覲禮而行用也月令祈來年于
天宗此因蜡而祈也日月星辰之神則雪霜風之不時於是乎
祭之此因祭而祭也

天子大采朝日與三公九卿祖識地德虞說去大采衣織也祖習也識知也地德所以廣生
昭謂禮玉藻天子玄冕以朝日玄冕以朝日下則大采非衣織也
周禮王楮大圭執鎮圭藻五采五
子與公卿因朝日以脩政而習地德因夕月以治陰
教而糾天刑日照晝月照夜各因其照以修其事也
與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事宣編也序次也三君云
詔王惟陳也旅衆士也牧州牧也相國相
也皆百官政事之所及也一云師
糾虔天刑昭謂朝日以五采則夕
月其三采也載云文也司天文

謂馮相氏保單氏與太史公儼偶此一此因反月而恭敬觀天法考
行度以知失祥也。馮皮米反相自心亮反儼力智反共音恭

日入監九御使潔奉禘郊之粢盛血視也九御九嬪之而後即安

即就也。國語魯語。又周語曰。口者先王既。有天下。又崇。日
立上帝明神而敬事之。於是乎有。初。日。夕。月。以。教。民。事。君。

月星辰之神則雪霜風雨之不時公是乎崇之左氏傳。莊公

十有八年春王三月日有食之穀余子曰不言日不言朔夜食也

何以知其夜食也曰王者朝日王之制曰天子玄冕而朝日於東門
外故曰始出而有虧傷之處是

以知其夜食也。疏云此是禮記一藻文而云王制者謂王者之
法制非是王制之篇也此魯事而。言天子朝日者言王者朝日

所以顯諸侯朝朔也天子朝日於不門之外服玄冕其諸侯則王
藻云皮弁以聽朔於太廣與天子凡異其禮雖異皆早旦行事而

作夜有虧傷之處故雖為天子必去小尊也貴為諸侯必有長也故
尚存故知夜食也

天子朝日諸侯朝朔

秦始皇東游海上行禮祠名山川及八神六日月主祠之萊山在東
萊長

廣在齊北並勃海七曰日主祠盛山在東萊不夜
縣斗絕入海也

最居齊東北陽曰以迎日出云雍有日月參辰廟各以歲時奉祠

漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後常以郊泰時

質明出行竹宮東向揖日西向揖月即為郊日月又在東西郊遂

朝夕常於殿下東面拜日群公無四朝之事

郊太一時祭日以牛祭月以羊坩特若牛若羊若
豕一特牲泰一祝宰衣紫

及綉五帝各如其色日赤月白

宣帝時於成山祠日萊山祠月

魏文帝黃初二年正月祀朝日於東門之外

詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月煩褻似

家人之事非事天神之道也

時議者以為朝日於正月非二分之義祕書監薛請論云按周禮

朝日無常日鄭玄云用二分秋分之時日多東兼西向拜之皆實

遠矣朝日宜用仲春之朔宜用仲秋之朔淳二曆駁之引禮

記云祭日以東祭月於西以瑞草位周禮秋分夕月並行於上代

西向拜月。世如首中亦請。在天而祭之於坎。不復言背也。猶如天子東西遊。幸其官。猶北面。拜寧得。以晉實為疑。

明帝太和元年二月丁亥朔朝日于東郊。八月己丑及月于西郊。始得古禮。

晉武帝太康二年有司奏春分朝日。寒溫未適。不可親出。詔曰。頃方難未平。今戎事已息。此禮為大。遂親朝日。此後廢。

齊末東昏侯永元元年何佟之議。王者兄日。姊月。馬鄭用二分。盧植用立春。佟之以為日者。太陽之精。月者。太陰之精。春分陽氣方求。秋分陰氣向長。天地至尊。故用其始而祭。以二至日月。次天地朝敬。故以二分。差有理據。則融玄得義矣。今損漢儀。上採周禮。春分之義。又無諸侯之事。無所出於東郊。今正殿即會行禮之廷。宜常以春分正殿之廷。拜日。其夕月。文不分明。佟之謂魏代所行。善得與奪之衷。今請以春分朝於殿廷。西東向而拜日。秋分夕於殿廷。東西向而拜月。

此所謂正於日月。以端其位。服無旒藻之飾。蓋本天至質。朝日不得同昊天。至質之禮。故以玄冕三旒。近代祀天。服衮冕十二旒。極文章之美。則是古今禮變。禮天朝日。服宜有異。頃代天子小朝會。服絳紗袍。通天金博山冠。斯即今朝之服。次衮冕者也。竊謂宜服此拜日月。甚得差降之宜。

後魏孝文泰和十五年詔曰。近論朝日夕月。皆以二分之一日於東西郊行禮。然月有餘虧。行無常准。今若一以分日。或值月出於東而禮於西。尋情即理。不可施行。昔曹魏薛曄以為。朝日取月一日為朔。夕月三日為朏。朔者。月形始著。今未知朏朔二分何者。為是游明根等對曰。考校舊式。准按眾議。宜於朏月。

後周以春分朝日於東門。為禮。如其郊用特牲。青珪有卽。皇帝乘青輅。及祀官俱青。是執事者青。亦司使。豆獻宗伯。然獻燔燎如圓丘。秋分夕月於西門。為禮。於坎中。方四丈。深四尺。燔燎如朝日禮。

空入就位立之奏禮曰再拜司空詣壇東陛升
 行掃除於上再拜樂懸於下訖引就位在帝前大次半刻頃通事
 舍人分引從祀文武群官介公卿公諸國使先入就位太常博士
 引太常鄉立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服玄冕出
 次華蓋侍衛如常儀博士引太常鄉太常鄉引皇帝
前導皆博士先引至南內道門外殿中監進大珪尚衣奉御以鎮圭授殿
 中監殿中監受進皇帝摺大圭執簪珪華蓋伏備停於門外近侍者
 從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位西面
 立每立定太常鄉與謁者贊引各引祀官次入就位立定太常鄉前
 奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰眾官再拜在位者皆再拜太
 常鄉前奏有司謹具請行事請行事凡獻皆退復位協律郎跪伏舉麾
以大尉為初獻退復位協律郎跪伏舉麾凡取物者皆跪伏而
伏而鼓祝奏元和之樂乃以圓鐘之均以文舞之舞樂舞六成偃麾

戛敵樂止

凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛敵而後止

太常鄉前奏稱請再拜退復

位

攝則奉禮贊

皇帝再拜奉禮曰眾官再拜在位者皆再拜太祝取

玉幣於篚立於罇所太常鄉引皇帝太和之樂作皇帝每行皆皇帝

詣壇升自南陛侍中中書令已下及左右侍從量人從升

如之皇

帝升壇北向立樂止

攝則謁者引

太祝加玉於幣以授侍中侍中奉

玉帛東向進皇帝摺鎮珪受玉帛

登歌作肅和之

樂乃以大呂之均太常鄉引皇帝進北面跪奠於大明

夜明神座

俛伏興太常鄉引皇帝少退北向再拜訖登歌止太常鄉引皇帝樂

作皇帝降自南陛還版位西面立樂止初群官拜訖祝史

奉毛血之豆立於門外於登歌止祝史奉毛血入升自南陛太祝迎

取於壇上進奠於神座前太祝與祝史退立於罇所

進蒸

皇帝既升奠

王高六官今出帥進饌者奉饌陳於內壇門

外謁者引司徒出詣鑾所司執事俎初皇帝既入至位樂止太官令
 引饌入俎初入門雍和之樂作以黃鐘之均饌至陛樂止祝史進徹
 毛血之豆降自東陛以生饗升尚階太祝迎引於壇上設於神座前
邊豆蓋器先徹下升是
 還罇所太常卿引皇帝詣壘洗樂作其禮如太常卿引皇帝樂作
 皇帝詣壇升自南陛樂止謁者引司徒升自東陛立於罇所齊郎奉
 俎從升立於司徒之後太常卿引皇帝詣罇所執罇者舉罇侍中贊
 酌醴齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲太常卿引皇帝少退北向
 立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月
 朔日子嗣天子某臣堪則云謹遣敢昭告于大明惟神宣布太陽照
 臨下土動植咸賴幽隱無遺時惟仲春敬遵常禮夜明云昭著懸象
時仰觀取則爰茲謹以玉帛犧齊粢盛庶品祗祀于神尚享訖與皇
仲秋用率常禮帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座還罇所皇帝拜訖樂

止太祝以爵酌上罇福酒授侍中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵
 跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減神前肌肉加於
 俎太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進皇帝受以授左右攝則太
授齋謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授
 太祝太祝受爵復於坵皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作
 皇帝降自南陛還版位西向立樂止又舞出鼓祝作舒和之樂出訖
 夏啟樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定夏啟樂止皇帝獻將畢謁
 者引太尉詣壘洗禮二太尉自東陛升壘詣壘所執事者舉罇太尉酌盞武舞作謁者
 引太尉進大明神位西向立樂止太尉退北向再拜
 太祝以爵酌壘福酒進上罇之七西向立太尉再拜與齊跪祭酒遂
 飲卒爵太祝進受爵復於坵太祝再拜謁者引太尉降復位初太
 尉獻將畢謁者引光祿再拜謁者引太尉再拜謁者引太尉再拜謁者引
 太尉再拜謁者引太尉再拜謁者引太尉再拜謁者引太尉再拜謁者引

益齊終獻如五獻之儀訖引先期舞之式舞六成樂止舞
獻俱畢太祝進徹豆還饋所
再拜在位者皆再拜元和樂在太常御前奏稱請拜退
復位皇帝三拜表禮曰眾官再拜止
奏請就望塔位太常御引皇帝樂
立樂止於群官拜拜大祝執進神座前跪取三帛祝版齋郎以俎
載牲體黍稷飯爵酒與降白降臨西二
陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶內訖奉禮曰可燎東西各
四人以炬燎火半柴太常御前奏禮畢太常御引皇帝還大次樂作
皇帝出內壇門殿中監前受鎮珪以授尚書奉御殿中監又前受大
珪華蓋仗衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引引祝官及從祀群官
諸國蕃客以次出贊引引御史以下俱復執單位立定奉禮曰再拜
御史以下俱再拜贊引引出工人二舞以次出

鑾駕還宮如圓丘之儀

宋制春分朝日秋分夕月為大祀用羊豕各十二蓬豆十二簋籩俎二
仁宗皇祐二年禮院言知石州王簡登近九宮朝日壇今其家舉葬
乞移祀壇今二壇皆闊一百步咸平四年升九宮為大祠遷展壇
壇亦言百步內無壇林是為海化四平勅大祠壇壇制度禮部式天
地五郊壇三百步內不得置壇不言諸祠圓丘方澤五帝壇三百步
內壇墜不少若移二壇京城測近壇家祠屬一壇之地若方闊六百
步無壇墜始為吉土則近城無地請天地五郊壇於諸祠壇式詔可
五年定朝日壇高六尺東西六步一尺五寸地壇高八尺廣四丈
如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不同其舊則如唐制大狹定
坎深三尺廣四丈壇高一丈廣二丈四方為壘於八坎中然後升壇
神宗元豐六年禮部言
唐王涇郊祀錄云

文五月通廣二丈以
文蓋祀儀之誤請依

制廣改善

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀朝日壇

兩壇二十五步方坎深五尺東西丈壇高一尺廣二丈四方各為

陸入坎中然燔其壇每壇二十五法

高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分夕月祀典未

舉望祀禮請東遷之其後於城外惠照院蓋祭位版日書曰大明月

書曰夜明王用土壘大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

文獻通考卷之二十九

