

1224
不士22.4
514

唐會要

卷十卷十一

拜郊
明堂制度

迎氣

后土

藉田

九宮壇

親饗

唐會要卷十上

原闕今照四庫全書本增補

宋

王

溥

撰

親拜郊

正月祈穀

高祖武德初定令孟春辛日祈穀祭感帝于南郊元帝

配牲用蒼犢二

舊唐書禮儀志

高宗顯慶二年詔南郊祈穀祭昊天上帝罷感帝祠

文獻

通考

高宗顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出于緯書而南郊圜丘一也元以為二物郊及明堂本

以祭天而元皆以為祭太微五帝傳曰凡祀啟蟄而郊
 郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而元謂周祭感帝靈
 威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜元說而
 南郊祈穀祭昊天上帝唐書禮樂志
 蕭德言傳子子儒字文舉議月令孟春祈穀上帝春
 秋啓蟄而郊郊而後耕故郊后稷以祈農請春夏祈
 穀于上帝皆祭天也著之感帝尤為不稽請郊明堂
 罷六天說止祀昊天詔曰可

乾封元年詔祈穀復祀感帝唐書禮樂志

乾封初詔依舊祀感帝司禮少常伯郝處俊等奏曰顯
 慶新禮廢感帝之祀改為祈穀昊天上帝以高祖太武
 皇帝配檢舊禮感帝以世祖元皇帝配今既奉勅依舊
 祈穀為感帝以高祖配者高祖依新禮見配園丘昊天
 上帝若更配感帝便恐有乖古禮案禮記周人禘饗而
 郊稷之義今若禘郊一祖同配恐無所據從之舊唐書禮儀志
 開元中起居舍人王仲邱議曰案貞觀禮祈穀祀感帝
 而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏
 祈穀于上帝禮記亦曰上辛祈穀于上帝而鄭元乃云

天之五帝迭王王者之興必感其一因別祭尊之故夏正之月祭其所生之帝于南郊以其祖配之故周祭靈威侷以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷為配爾此非祈穀之本義也夫祈穀本以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜于祈穀祭昊天而兼祭五帝

唐書禮樂志

王仲邱傳開元中上言貞觀禮正月上辛祀感帝于南郊顯慶禮祀昊天上帝于圜丘以祈穀臣謂詩春夏祈穀于上帝禮上辛祈穀于上帝則上帝當昊天

矣鄭元曰天之五帝迭王王者必感一以興故夏正月祭所生于郊以其祖配之因以祈穀感帝之祀貞觀用之矣請因祈穀之壇徧祭五方帝五帝者五行之精九穀之宗也請二禮皆用詔可

開元二十年改撰新禮祀天一歲有四正月上辛祈穀祀昊天上帝于圜丘以高祖配五方帝從祀其上帝配帝籩豆等同冬至之數五方帝太尊著尊犧尊山罍各一籩豆等亦同冬至之數

舊唐書禮儀志

天寶六載正月戊子親祀圜丘禮畢大赦天下

舊唐書元宗本

紀

建中元年春正月辛未有事于南郊大赦

唐書德宗本紀

元和二年正月辛卯有事于南郊大赦

唐書憲宗本紀

元和二年正月己丑朔上親獻太清宮太廟辛卯祀昊

天上帝于郊丘是日還宮御丹鳳樓大赦天下先是將

及大禮陰晦浹辰宰臣請改日上曰郊廟事重齋戒有

日不可遽更享獻之辰景物晴霽人情欣悅

舊唐書憲宗本紀

元和十五年十二月將有事于南郊穆宗問禮官南郊

卜日否禮院奏伏準禮令祠祭皆卜日天寶已後凡欲

郊祀必先朝太清宮次日饗太廟又次日祀南郊相循

至今並不卜日從之及明年正月南郊禮畢有司不設

御榻上立受羣臣慶賀及御樓仗退百寮復不于樓前

賀乃受賀于興慶宮二者闕禮有司之過也

舊唐書禮儀志

長慶元年正月辛丑有事于南郊大赦改元

唐書穆宗本紀

長慶元年正月己亥朔上親薦獻太清宮太廟是日法

駕赴南郊日抱珥宰臣賀于前辛丑祀昊天上帝于圜

兵即日還宮御丹鳳樓大赦天下改元長慶内外文武

及致仕官三品以上賜爵一級四品已下加一階陪位

白身人賜勳兩轉應緣大禮移仗宿衛御樓兵仗將士
普恩之外賜勳爵有差仍準舊例賜錢物二十萬四千
九百六十端匹禮畢羣臣于樓前稱賀仗退上朝太后

于興慶宮

舊唐書禮
宗本紀

寶曆元年春正月辛亥有事于南郊

唐書敬
宗本紀

會昌元年春正月辛巳有事于南郊大赦改元五年正

月辛亥有事于南郊大赦作仙臺于南郊

唐書武
宗本紀

大中元年正月甲寅有事于南郊大赦改元七年春正

月戊申有事于南郊大赦

唐書宣
宗本紀

咸通四年春正月庚午有事于南郊

唐書懿
宗本紀

乾符二年春正月辛卯有事于南郊

唐書僖
宗本紀

親迎氣

武德貞觀之制神祇大亨之外每歲立春之日祀青帝

于東郊帝宓義配勾芒歲星二辰七宿從祀立夏祀赤

帝于南郊帝神農氏配祀融熒惑三辰七宿從祀季夏

土王日祀黃帝于南郊帝軒轅配后土鎮星從祀立秋

祀白帝于西郊帝少昊配蓐收太白三辰七宿從祀立

冬祀黑帝于北郊帝顓頊配元冥辰星三辰七宿從祀

每郊帝及配座用方色饋各一邊豆各四簠簋各一甒
俎各一勾芒已下五星及三辰七宿每宿牲用少牢每

座邊豆簠簋甒俎各一

舊唐書禮儀志

永昌元年即嗣聖六年勅天無二稱帝是通名從前諸儒互

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惟昊天

上帝稱天自餘五帝皆稱帝

通典

元宗開元十一年正月十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

通考

立春日祀青帝于東郊以太昊配勾芒歲旱三辰七宿

從祀立夏日祀赤帝于南郊以炎帝配祝融熒惑三辰

七宿從祀季夏日祀黃帝于南郊以軒轅配后土鎮星

從祀立秋日祀白帝于西郊以少昊配蓐收太白三辰

七宿從祀立冬日祀黑帝于北郊以顓頊配元冥辰星

三辰七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也

文獻通考

以上樂用本音皆以黃鍾為均三成准周禮云圜鍾
之均六變天神皆降可得而禮記云天神皆降明五

帝日月星辰皆大神也又周禮樂三變唯致邱陵之
祇今改用六變

齋戒

攝事祀官齋戒如圜丘儀

前祀七日平明太尉誓百官于尚

書省曰某月某日祀青帝于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圜丘儀

陳設 前祀二日尚舍直長施大次于外壇東門之內

道北南向尚舍奉御鋪御座

攝事則衛尉設祀官公卿已下次于道南北向西上

衛尉設陳饌慢于內壇東門之外道南北向設文武侍

臣次又設祀官及從祀羣官諸州使蕃客等次前祀二

日太樂令設宮縣之樂于壇南壇之內設歌鍾歌磬于

壇上各如圜丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴

于燎壇

其壇于樂懸之南外壇之內攝事則其壇于神壇之左內壇之外

方一丈高丈

二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位在壇

之東南西向

攝事則設祀官公卿位于內壇東門之內道北執事位于道南每等異位重行西向

以北為上設望燎位于柴壇之北南向設祀官公卿位于內

壇東門之外道南分獻之官于公卿之南執事位于其

後設祀官及從祀羣官位及門外等位一如圜丘

攝事則御

史位于壇上設牲腍于東壇之外當門西配帝牲腍少退南

上設廩犧令位于牲西南御史陪其後俱北向設諸太

祝位于牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿

省牲位于牲前近北南向設青帝夏赤帝季夏黃帝酒

尊于壇之上下太尊二著尊二犧尊二山罍二在壇上

東南隅北向象尊二壺尊二山罍二在壇下皆于南陛

之東北向西上設配帝著尊二犧尊二象尊二山罍一

在壇上于青帝酒尊之東北向西上歲星三辰勾芒氏

夏祝融季夏后土秋蓐收冬元冥已下放此俱象尊二各設于神座之左皆

右向七宿壺尊二設于神座之右而左向上帝配帝之尊置于地星

辰以下尊藉以席皆加勺羃設爵于尊下設御洗于壇南陛東南亞獻之洗

又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵

設星辰之尊罍洗篚各于其方陛道之左俱內向執尊

罍篚羃者各于其後又設玉幣之篚于壇上下尊坫之

所祀日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位

赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀于壇上北方南向席以稊秸

設帝太昊氏神座夏神農季夏軒轅秋少昊冬顓頊已下放此于東方西向

席以莞設歲星三辰之座于壇之東北七宿之座于壇

之西北各于其壇南向相對為首設勾芒氏之座于壇

之西北各于其壇南向相對為首設勾芒氏之座于壇

之東面西向席皆莞設神位各于座首

省牲器 如別儀

鑾駕出宮 如圍丘儀

奠玉帛 祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良

醞令各率其屬入實尊罍玉幣 凡六尊之次太尊為上實以泛齊著尊次之實

以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以配齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以清酒配座著尊為上實

以泛齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊其歲星三辰勾芒氏之象尊俱實以醴齊七宿之壺尊俱實

以沈齊元酒各實于五齊之上尊禮神之玉東方以青珪南方以赤璋中央以黃琮西方以白琥北方以元璜

其幣各隨方色長丈八尺 太官令帥進饌者實邊豆簠簋入設于內

壇東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位

贊引御史博士諸太祝及令史祝史與執尊罍篚冪者

入自東壇門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜

贊者承傳御史已下皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位

贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除于上令史

祝史行掃除于下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀

官通事舍人分引從祀羣官諸方客使先至者各就門

外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立于輅右侍中

進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍

位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從

祀羣官就壇外位

攝則無車駕將至下至壇外位儀

太樂令帥工人二

舞次入就位文舞入陳于縣內武舞立于縣南道西謁

者引司空入陳掃除訖出復位如常儀皇帝停大次半

刻頃通事舍人贊引各引從祀羣官介公鄴公諸方客

使先入就位太常博士引太常卿立于大次門當門北

向侍中版奏外辦

攝則初司空入謁者引祀官贊引引執事俱就門外位司空掃除訖各引

人就位贊再拜謁者進太尉之左白右司謹具皇帝服請行事無皇帝停大次下至太常卿奏謹具儀

大裘而冕

夏服裘冕

出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿

太常卿引皇帝

凡太常卿前導皆博士先引

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摺

大珪執鎮珪華蓋仗衛停殿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

每立定太常卿博士即立于左

謁者贊引各引祀官次入就位立定

太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官

在位者皆再拜

其先拜者不拜

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

夏徵音季夏宮音秋商音

冬羽音乃以黃鍾之均文舞之舞樂六成偃麾夏啟樂止

太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事奉禮曰

衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣

于篚各立于尊所其奠玉幣及毛血並如園丘儀攝則太尉

爲初獻受玉幣登歌作肅和之樂餘亦如園丘攝事之儀

進熟 皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如園丘之

儀攝事如園丘攝事儀太祝持版進于神座之右東向跪讀祝文

曰維某年歲次某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子臣某

謹遣太尉封臣名敢昭告于青帝靈威仰獻春伊始時維發生

品物昭蘇式遵恒禮敬以玉幣犧齊粢盛庶品肅恭燔

祀暢茲和德帝太昊氏配神作主尚饗訖興夏云昭告于赤帝赤

燦怒朱明戒序長羸馭節庶品蕃碩用遵恒典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禋祀肅昭養德帝神農氏配神

作主季夏云黃帝含樞紐爰茲溽暑實惟土潤戊己統位黃鍾在宮敬以玉幣犧齊粢盛庶品恭修燔祀式虔

厚德帝軒轅氏配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祇率舊章展其恒禮帝少昊氏配神作主冬

云黑帝叶光紀元冥戒序庶類安寧資此積歲祇率恒典帝顓頊氏配神作主皇帝再拜初讀

祝文訖樂作太祝進奠版于神座前興還尊所皇帝拜

訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒尊所執尊者舉冪侍

中取爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太

昊氏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于神座前左北面跪讀祝文
 曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭
 告于帝太昊氏爰始立春盛德在木用致燔燎青帝靈
 威仰惟帝布茲仁政叨叶上元謹以制幣犧齊粢盛庶
 品備茲明薦配神作主尚饗訖興

夏云昭告于帝神農氏時惟孟夏火德方融用致明禋于赤帝赤燦怒惟帝表功協德允斯作對謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦配神作主季夏云告于帝軒轅氏時惟季夏位膺土德奉明禋于黃帝含樞紐惟帝功施厚地道合上元謹以云云秋云告于帝少昊氏時惟立秋金德在馭用致燔燎于白帝白招拒惟帝立茲義政叶此神功謹以云云冬云告于帝顓頊氏時惟立冬水德在馭用茲禋燎于黑帝叶其飲福及光紀惟帝道合乾元允茲升配謹以云云

亞獻至還宮並同園丘之儀

攝事同園丘攝事儀見開元禮

開元二十五年十月一日制自今已後每年立春之日
 朕當帥公卿親迎春于東郊其後夏及秋常以孟月朝
 于正殿讀時令仍令禮官即修撰儀注既為常式及是
 常禮務從省便無使勞煩也

文獻通考

開元二十六年正月丁丑迎氣于東郊

唐書元宗本紀

開元二十六年又親往東郊迎氣祀青帝以勾芒配歲
 星及三辰七宿從祀其壇本在春明門外元宗以配所
 隘狹始移于澹水之東面而位望春宮其壇一成壇上

及四面皆青色勾芒壇在東南歲星已下各為一小壇
在青帝壇之北親祀之時有瑞雪壇下侍臣及百寮拜

賀稱慶 舊唐書 禮儀志

肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎徽月令庶
無極憊以獲休徵自今已後每至四孟月迎氣之日令
所司明案典禮宣讀時令朕當與百辟卿士舉而行之

文獻通考

德宗貞元元年十月二十七日詔郊祀之義本于至誠
制禮定名合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝

上古哲王道濟蒸民禮著明祀論善計功則朕德不類
統天御極朕位攸同而祝文稱臣以祭既無益于誠敬
徒有黷于等威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 舊唐書 禮儀志

舊唐書歸崇敬傳時有術士巨彭祖上疏云大唐土
德千年合符請每四季郊祀天地詔禮官儒者議之
崇敬議曰案舊禮立春之日迎春于東郊祭青帝立
夏日迎夏于南郊祭赤帝先立秋十八日迎黃靈于
中地祀黃帝秋冬各于其方黃帝于五行為土王在

四季生于火故火用事之末而祭之三季則否漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祀黃帝于南郊以后土配所謂合禮今彭祖請用四季祠祀多憑緯候之書且據陰陽之說事涉不經恐難行用又議祭五人帝不稱臣云太昊五帝人帝也于國家卽爲前後之禮無君臣之義若于人帝而稱臣則于天帝復何稱也議者或云五人帝列于月令分配五時則五神五音五祀五蟲五臭五穀皆備以備其時之色數非必別有尊崇也

雜錄

武德初令每歲夏至祭皇地祇于方丘亦以景帝配其壇在宮城之北十四里壇制再成下成方十丈上成五丈每祀則地祇及配帝設位于壇上神州及五嶽四鎮四瀆四海五方山林川澤邱陵墳衍原隰前皆從祀神州在壇之第二等五嶽以下三十七座在壇下外壇之內邱陵等三十座在壇外其牲地祇及配帝用犢二神州用黝犢一嶽鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州于北郊景帝配牲用黝犢二

舊唐書禮儀志

太宗貞觀時奉高祖配地郊

通典

中書令房元齡與禮官議以為禮有益于人則祀之神州者國之所託餘八州則又不相及近代通祭九州今除餘州等八座惟祭皇地祇及神州以正祀典

高宗永徽中廢神州之祀

通考

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于一祀以符古義仍並條附式令永垂後則可之

舊唐書禮儀志

唐書蕭德言傳方丘既祭地又祭神州北郊皆不載

經請止一祠詔曰可

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水北置

通考

太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明據武德來禮令即用十月為是陰用事故于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合祭天地

唐書

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位

唐書

先天元年夏五月戊寅有事于北郊辛巳大赦改元曰

延和賜內外官陪禮者勲一轉民醮五日

唐書唐宗本紀

開元十一年二月壬子如汾陰祀后土

唐書元宗本紀

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風繞壇日揚其

光初有司奏脩壇掘地獲古銅鼎二其大者容四升小者容一升色皆青又獲古甌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天時移河西梁山神素像就祠中醜焉至十

一年有司遷梁山神像于祠外之別室焉詔以中書令張嘉貞為壇場使將作少監張景為壇場副使張說為

禮儀使見文獻通考

開元二十年九月乙巳中書令蕭嵩等奏上開元新禮

十一月庚午祀后土于睢上大赦天下

舊唐書元宗本紀

開元二十年十一月庚申如汾陰祠后土

唐書元宗本紀

開元二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祀后土自是神明昭佑累年豐登有所必報禮之

大者且漢武親祠睢上前後數回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于睢

上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢于生成庶
憑休和惠及黎獻博厚之位渙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愨睿
宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石于祠所上自為文

文獻通考

開元二十年蕭嵩為中書令改撰新禮祀地一歲有二

舊唐書禮儀志

祭地儀夏至日祭皇地祇于方丘壇上以高祖神堯皇

帝配座每座籩豆各十二簠簋祭神州地祇于壇第一

等籩豆各四餘如上也祭五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五

澤五邱五陵五墳五行五原五隰于內壇之外各依方

面每座籩豆各一簠簋立冬後祭神州地祇于北邳

以太宗文武聖皇帝配座每座籩豆各十二簠簋

舊樂用姑洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆

降可得而禮鄭元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城內之神州則兩

圭有邸所祭者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文獻通考

皇帝夏至祭方丘儀后土同孟冬祭神州及攝事並附

齋戒 前祭七日戒誓皇帝服袞冕前祭二日太尉告

高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配神作主孟冬祭神州則

告太宗文武聖皇帝廟餘並如圜丘之儀

陳設 前祭三日尚舍直長施大次于外壇東門之外

道北南向攝事衛尉設祭官公卿以下尚舍奉御鋪御

座衛尉設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在

右俱南向設祭官次于東壇之外道南北向西上三師

于南壇之外道東諸王于三師之南俱西向北上文官

九品以上于祭官之東北向西上介公嚮公于南壇之

外道西東向諸州使人東方南方于諸王東南西向西

方北方于介公嚮公西南東向皆北上諸國之客東方

南方于諸州使人之南西向西方北方于諸州使人之

南東向皆北上武官三品以下于西壇之外

道南北向東上襄聖侯于文官三品以下設陳饌幔于

內壇東門西門之外道北面南向壇上及神州東方南

西向西方北方之饌陳于西前祭二日太樂令設宮懸

之樂于壇南內壇之外樹靈鼓于北懸之內道之左右

餘如園丘儀又爲瘞埴于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攝事無御位于壇之東南西向設望瘞位于壇西南當瘞埴北向設祭官公卿位于內壇東門之外道南分獻官于公卿之南執事者位于其後每等異位俱重行西向北上設御史位于壇上正位于東南隅西向副位西南隅東向設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西向北上設奉禮贊者位于瘞埴西南東向南上設協律郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位于北懸之間當壇北向設從

祭之官三師位于懸南道東諸王位于三師之東俱北向西上介公鄴公位于道西北向東上文官從一品以下九品以上位于執事之南每等異位重行西向武官三品以下九品以上位于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于諸王東南重行北面西上西方北方于介公鄴公西南重行北面東上設諸國客使位于內壇南門之外東方南方于諸州使人之東每國異位重行北面西上西方北方于諸州使人之西每國異位重行北面東上攝事無三師以下至此儀設門外

位祭官公卿以下皆于東壝之外道南每等異位重行
北面西上三師位于南壝之外道東諸王于三師之南
俱西向介公鄴公于道西東向皆北上文官從一品以
下九品以上位于東壝之外祭官之南每等異位重行
北面西上武官三品以下九品以上位于西壝之外道
南每等異位重行北面東上諸州使人位東方南方于
諸王東南重行西面西方北方于介公鄴公西南重行
東面俱北上設諸國客位東方南方于諸州使人之南
每國異位重行西面西方北方于諸州使人之南每國

異位重行東面皆北上

攝事無三師以下至此停

牲勝于東壝之外

當門西向黃牲一居前又黃牲一在北少還元牲一在
南少退設廩犧令位于牲西南祝史陪其後俱北向設
諸太祝位于牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太
常卿省牲位于牲前近北南向設皇地祇酒尊于壇之
上下太尊二著尊二犧尊二罍一在壇上東南隅北向
象尊二壺尊二山罍一在壇下皆于南陛之東北向俱
西上設配帝著尊二犧尊二象尊二罍一在壇上皆于
皇地祇酒尊之東北向西上

孟冬北郊酒尊于神州神酒尊之東同夏至之儀

州太尊二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山尊二山林川

澤俱展尊二邱陵墳衍原隰俱概尊二凡尊各設于神

位之左而右向神州以上之尊置于坫以下之尊俱藉以席者加勺罍設爵于尊下孟冬儀壇

上之尊置于壇坫以下之尊藉以席設御洗及設玉幣之筐筭並如圜丘

儀孟冬祭同祭日未明五刻太史令郊社令各服其服帥其

屬升設皇地祇神座于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于東方西向席

以莞設神州地祇神座于第一等東南方席以藁秸又

設嶽鎮海瀆以下之座于內壇之內各于其方皆有原

隰邱陵墳衍之座又設中岳以下之座于壇之西南俱

內向自神州以下六十八位席皆以莞設神位各于座

首

省牲器如別儀

鑾駕出宮 服以袞冕餘如上辛圜丘儀孟冬北郊同圜丘

奠玉帛 祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良

醞令各帥其屬入實尊罍玉幣凡六尊之次太尊為上實以泛齊著尊次之實

以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒醜帝著尊以上實

以泛齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊以上孟冬同神州太尊實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山尊實

以醴齊山林川澤之屬尊實以沈齊邱陵以下之尊實以清酒元酒各實于諸齊之上尊禮神之玉皇地祇以黃琮其幣以黃配帝之幣亦如之神州之玉以兩圭有邸其幣以元孟冬同岳瀆以下之幣各從方色

官令帥進饌者入實饌及禮官就位御史太祝行掃除等並如圜丘儀孟冬同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軍降立于輅左侍中進當轡駕前跪奏稱侍中臣某言請

降跪俯伏興還侍位五品以上從祭之官皆就壝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

于懸內武舞立于懸南道西謁者引司空入行掃除訖

出復位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引祝官通事

舍人分引從祀羣官介公鄴公諸方客使皆先入就位

太常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版

奏外辨皇帝服袞冕孟冬神州大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀

侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外

殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監皇帝搢大圭執鎮圭華蓋仗衛停于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前如圜丘儀攝事如圜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

南呂為羽作文舞之舞樂舞八成林鍾太簇姑洗南呂皆再成偃麾

戛敵樂止太常卿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皇帝奠玉幣及樂之節

前如圜丘攝事則太尉奠玉幣下放此登歌作肅和之樂以應鍾之

均太常卿引皇帝進北向跪奠于皇地祇孟冬神州神座俯

伏興及奠配座並如圜丘儀攝事同圜丘攝事儀

進熟 皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如圜丘俎

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饌升

自南陛配帝之饌升自東陛神州之饌升自北陛孟冬神州升自南陛諸太祝迎引于壇

上各設于神座前設訖謁者引司徒太官令即進饌者

降自東陛以出司徒復位諸太祝還尊所又進設嶽鎮

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圜丘攝事如圜丘攝事儀太祝持版

進於神座右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子

嗣天子臣某攝則云謹遣太尉臣名下放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

敬以玉幣犧齊粢盛庶品備茲祇瘞式表誠懇高祖神

堯皇帝配神作主尚享太祝俯伏興孟冬神州云包舍區夏載植羣生溥

被域中賴茲厚德式遵彝典用揀元辰敬以玉幣犧齊

粢盛庶品明獻厥誠備茲祇瘞皇祖太宗文武聖皇帝

配神皇帝再拜攝則太初讀祝文訖樂作太祝進跪奠

版于神座興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣

配帝酒尊所執尊者舉羣侍中取爵于坵進皇帝受爵

侍中贊酌沈齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇

帝神座前東向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退東

向立樂止太祝持版進于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唯夏至肅敬訓典用祇祭于皇

地祇唯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

乾坤格于上下昭配之儀欽率舊章粢盛庶品肅陳明薦作主侑神尚享太祝俯伏興皇帝

再拜初讀祝文訖樂作太祝奠版于神座興還尊所皇

帝飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻飲福並如圜丘儀

唯皇地祇太尉亞獻酌醴齊時初太尉將升獻謁者一

武舞作合六律六同為異耳人引獻官詣壘洗盥洗匏爵訖升自己陞詣酒尊所執

尊者舉冪酌沈齊進奠于神州座前引降還本位謁者
 五人次引獻官各詣壘洗盥洗訖各詣酒尊所俱酌醴
 齊訖引獻官各進奠爵于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引獻官詣
 壘洗盥洗詣酒尊所酌沈齊獻山林川澤如岳鎮之儀
 訖又引獻官詣壘洗盥洗訖詣酒尊所俱酌清酒獻邱
 陵以下及齋郎助奠如上儀訖各引還本位武舞大成
 樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜胙皇帝再拜奏樂並如
 圜丘儀太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝作樂

皇帝就望瘞位北向立樂止于羣官將拜上下諸祝各
 執篚進神座前取玉幣齋郎以俎載神州以上牲體稷
 黍飯爵酒各由其陞降壇北行當瘞壇西行諸太祝以
 玉幣饌物置于壇諸祝又以岳鎮以下之禮幣及牲體
 皆從瘞奉禮曰可瘞壇東西廂各六人寘土半壇太常
 卿前奏禮畢引皇帝還大次樂作從祀羣官諸方客使
 及御史以下出並如圜丘儀其祝版燔于齋所

通典開元禮纂

鑾駕還宮 如圜丘儀

開元二十一年詔夏至日祀皇地祇于方丘以高祖配

立冬祭神州于北郊以太宗配文獻通考

天寶五載詔皇王之典聿修于百代郊祭之儀允屬于

三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以定禮且尊莫

大于天地禮莫崇于祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗

之獻既著于常式南北之郊未展于時享自今以後每

歲四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其以皇地祇合祭

以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕

意焉

冊府元龜

代宗大曆十二年秋八月增修北郊壇齋宮二十五間

文宗太和三年六月太常寺奏北郊祀皇地祇壇先闕

齋宮請准祠例置一所可之冊府元龜

后土社稷

武德九年二月戊寅親祠社稷舊唐書高祖本紀

武德貞觀之制仲春仲秋時戊日祭大社大稷社以勾

龍配稷以后稷配社稷各用太牢一牲色並黑邊豆簠

簋各二鉶俎各三季冬蜡之明日又祭社稷于社官如

春秋二仲之禮舊唐書禮儀志

通典唐社稷亦在含光門內之右

冊府元龜武德九年正月丙子詔曰厚地載物社主其祭嘉穀養民稷惟元祀列聖垂範昔王通訓建邦正位莫此爲先爰暨都邑建于州里率土之濱以極莊敬所以勸農務本修始報功敦序教義整齊風俗末代澆浮祀典虧替時逢喪亂仁惠弛薄壇壝闕昭備之禮鄉閭無紀合之訓朕握圖受歷非食卑宮奉珪璧以尊嚴潔粢盛而禋燎尚想躬稼厲精治水永言享祀宜存億紀是以吉日惟戊親祀大社率從百

僚以祈九穀今旣南畝傲載東作方興九州致祀宜盡祗肅四方之民咸勤殖藝隨其性類命爲宗社京邑庶士臺省羣官里閭相從共遵社法以時供祀各申祈報兼行宴醕之義用洽鄉黨之歡且立節文明爲典制進退俯仰登降折旋明加誨厲遞相勸獎齊之以禮有恥且格布告天下卽宜遵用戊寅親祀社稷

通典唐初爲帝社亦曰藉田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子藉田南郊諸侯東郊

晉武帝猶南郊今帝社乃東壇未合于古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊

咸亨五年五月己未詔春秋二社本以祈農如聞此外別為邑會此後除二社外不得聚集有司嚴加禁止唐書

書高宗本紀

長壽元年九月大赦改元改用九月社唐書武后本紀

神龍元年五月乙酉立太廟社稷于東都唐書中宗本紀

先農初為帝社亦曰藉田壇垂拱中武后藉田壇曰先

農壇神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子為藉千畝諸侯百畝則緣田為社曰王社侯社今日先農失王社之義宜正名為帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷配立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高祖立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社為帝社故摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無

處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田案衛宏漢儀春始東耕于藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇于田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷爲國六神晉太始四年耕于東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可也今宜于藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠于周之載芟之義欽明又議曰藉田之祭本王社古之祀先農勾龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀爲稷

共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主曰黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專于共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取爲教彼秦靜何人而知社稷先農爲二而藉田有二壇乎先農王社一也皆后稷勾龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹繆也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社一神

今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祀后土以勾龍氏配于是爲帝社壇又立帝稷壇于西如太社太稷而不設方色以異于太社

禮樂

志

張齊賢傳齊賢遷博士時東都置太社禮部尙書祝欽明問禮官博士周家田主用所宜木今社主石奈何齊賢與太常少卿韋叔夏國子司業郭山惲尹知章等議春秋君以軍行祓社釁鼓祝奉以從故曰不用命戮于社社稷主用石以可奉而行也崔靈恩曰

社主用石以地產最實歟呂氏春秋言殷人社用石後魏天平中遷太社石主其來尙矣周之田主用所宜木其民間之社歟非太社也于是舊主長尺有六寸方尺七寸問博士云何齊賢等議社主之制禮無傳天子親征載以行則非過重禮社祭土主陰氣韓詩外傳天子太社方五尺諸侯半之五土數社主宜長五尺以準數五方二尺以準陰偶剡其上以象物生方其下以象地體埋半土中本末均也請度以古尺云又問社稷壇隨四方用色而中不數尺冒黃土

謂何齊賢等曰天子太社度廣五尺分四方上冒黃土象王者覆被四方然則當以黃土覆壇上舊壇上不數尺覆被之狹乖于古于是以方色飾壇四面及陛而黃土全覆上焉祭牲皆太牢其後改先農曰帝社又立帝稷皆齊賢等參定

起居舍人王仲邱撰成百五十卷名曰大唐開元禮二十年九月頒所司行用焉以社稷帝社為中祀州縣之

社稷為小祀

舊唐書禮儀志

社稷之壇廣五丈以五土為之社以后土稷以后稷配

以太尊實醴齊著尊實盎齊皆二山罍一州縣之社稷以象尊二實醴齊以兩圭有邸幣以黑小祀幣以白籩豆皆十簋二簠二鉶三俎三州縣祭籩豆皆八簋二簠二俎三春秋祭牲皆太牢以黑孟春祭帝社及配座籩豆皆十簋二簠二鉶三俎三

文獻通考

仲春仲秋上戊祭太社太稷舊樂用姑洗之均三變社稷之祀于禮為尊豈同邱陵止用三變合依地祇用函

鍾之均八變之樂

文獻通考

皇帝仲春仲秋上戊祭太社太稷儀

附攝事

齋戒 如方丘儀

陳設 前祭三日尚舍直長施大次于社宮西門之外
 道北南向尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次于大
 次之後文官在左武官在右俱南向設諸祭官次于齋
 坊之內 攝事無設大次儀但守臣設祭官次 三師于北門之外諸王于三
 師之北俱東向南上文官從一品以下九品以上于齋
 坊南門之外重行東向北上介公鄴公于北門之外道
 東西向以南為上諸州使人東方南方于諸王西北東
 面西方北方于介公鄴公東北俱南上武官三品以下

九品以上于東門之外道北南向以西為上諸國之客
 于東門之外東方南方于武官東北南向西方北方于
 道南北向俱以西為上 攝事無三師以下至此儀 前祭二日太樂令

設宮懸之樂于壇北東方西方磬簾起南鐘簾次之南
 方北方磬簾起東鐘簾次之設十二搏鍾于編懸之間
 各依辰位樹靈鼓于南懸之內道之左右植建鼓于四
 隅置祝斂于懸內 祝在左敵在右 設歌鐘歌磬各于壇上近北
 南向皆磬簾在西其匏竹者各立于壇下南向相對為
 首 凡懸皆展而編之 諸工人各位于懸後東方西方以南為上

南方北方以東為上右校請掃除內外又為瘞埴二于

南門之內稷壇西向攝事無埋坎二方深瓦足容物北

出陛前祭一日奉禮設位北門之內當社稷壇北南向

將祭奉禮則一人守之在又設望瘞位于西門之內當

瘞埴南向攝事無御位設祭官公卿位于西門之內道

北執事位于其後少北每等異位俱重行東面以南為

上設御史位于壇上正位于太社壇東北隅西向副位

于太稷壇西北隅東向攝事令設奉禮位于樂縣西北

贊者二人在北差退俱東面南上又設奉禮贊者位于

瘞埴西北東向北上攝事無設協律郎位各于壇之上

東北隅俱西向設太樂令位于南縣之門南向設祭官

位三師位于北門之內道西俱南面東上設介公鄴公

位于道東南面西上文官從一品以下九品以上位于

執事北每等異位俱重行東向武官三品以下九品以

上位于東方值文官每等異位重行西向皆以南為上

諸州使人位東方南方于北門之內道西于諸王西北

重行南向以東為上西方北方于道東于介公鄴公東

北重行南向以西為上諸蕃客位于北門之內東方南

方于諸州使人之西每國異位俱重行南向以東為上
 西方北方于諸州使人之東每國異位俱重行南向以
 西為上設門外位祭官公卿以下皆于西門之外道南
 每等異位重行北向以東為上三師位于北門之外道
 西諸王于三師之北俱東向介公鄒公位于道東西向
 皆以南為上文官從一品以下九品以上位于西門之
 外祭官之南每等異位重行北面以東為上武官三品
 以下九品以上位于東門之外道北每等異位重行南
 向以西為上諸州使人位東方南方于諸王西北重行

東面西方北方于介公鄒公東北西向俱南上設諸國

客位東方南方于武官東北每國異位重行南向西方

北方于道南每國異位重行北向皆以西為上攝事無三師北

門內位至此儀但設祭官門外之位設酒尊之位太社太尊二著尊二壘

二壇上西北隅南向設后土氏象尊二著尊二壘二太

社酒尊之西俱南向東上各置于坫皆加勺罍罍皆置于尊下

設太稷后稷酒尊于其壇上如太社后土之儀設御洗

各于太社太稷壇之西北南向亞獻之洗又各于西北

南向俱壘水在洗西篚在洗東北次篚實以執尊壘篚

中爵也

籌者位于尊壘篚籌之後各設玉幣之篚于壇上罇坫
 之所晡後謁者引光祿卿詣厨省饌具訖還齋所祭日
 未明十刻太官令帥宰人以鑿刃割牲祝史以豆取毛
攝事齋即置于饌所遂烹牲牲皆未明五刻太史令
取毛血郊社令各服其服升設太社太稷神座各于壇上近南
 北向設后土氏于太社神座之右后稷氏于太稷神座
 之左俱東向席皆以莞設神座各于座首

鑿駕出宮

如方丘之儀

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良

醞令各帥其屬入實尊壘玉幣

太尊為上實以醴齊者尊次之實以盎齊壘為

下實以清酌配座之尊亦如之齊加明水酒加元酒各實于上尊禮神之玉太社太稷俱以兩圭有邸幣色皆
 以太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋皆設于神厨未明

二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史諸太祝及令

史祝史與執尊壘篚籌者入自西門當太社壇北重行

南面以東為上

凡引尊者每曲一逡逡巡

立定奉禮曰再拜贊者承

傳凡奉禮有詞贊者皆承傳

御史以下皆再拜訖執尊者各升自西

陛立于尊所執壘洗篚籌者各就位贊引引御史諸太
 祝詣太社壇西陛升行掃除于上令史祝史行掃除于

下降又詣太稷壇行掃除如太社之儀訖各引就位駕
 將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣官客
 使先置者俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍
 降立于輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某奏請
 降輅俯伏興還待位皇帝降輅之大次謁者引文武五
 品以上從祭羣官皆就門外位攝事謁者引引祭官各就位無駕將至至此
 儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武
 舞立于懸北道東謁者引司空入就位立定奉禮曰再
 拜司空再拜訖謁者引司空詣壇西陛外行掃除于上

升稷壇亦如之訖降行樂懸訖引就門外位皇帝停大
 次半刻頃謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭文
 武羣官介公鄴公諸客使先入就位太常博士引太常
 卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服絺
 冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負璽陪從如式博士引太常卿太
 常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至社宮西門外殿中監進
 大珪執鎮珪華蓋侍衛停于門外近侍者從入如常儀
 謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位南
 向立每立定太常卿與博士退立于左謁者贊引各引祭官次入就位

立定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其先拜者不拜太常卿前奏

有司謹具請行事退復位躡事謁者白太尉下故此協律郎跪俯伏

舉麾凡取物者跪俯伏而取以興奠物則跪奠訖俯伏而後興鼓祝奏順和之樂乃

以函鍾爲均文舞八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諸太祝俱取玉幣于

篚各立于尊所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太

樂之皇帝詣太社壇升自北陛侍中中書令下及左右侍

衛量人從升以下皆如之皇帝升壇南向立樂止太祝加玉

于幣以授侍中侍中奉玉幣西向進皇帝搢鎮圭受玉

帛凡授物皆搢鎮圭奠訖執圭俯伏興登歌作肅和之樂乃以應鍾之均

太常卿引皇帝進南向跪奠于太社神座俯伏興太常

卿引皇帝少退南向再拜太常卿引皇帝立于東方西

向太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣太常

卿引皇帝進西向跪奠于后土氏神座俯伏興太常卿

引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自

北陛樂作太常卿引皇帝詣太稷壇升自北陛南向立

樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉帛西向進皇帝受玉帛登歌作太常卿引皇帝進南向跪奠于太稷神座俯伏興太常卿引皇帝少退南向再拜訖太常卿引皇帝立于東方西向又太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣登歌作太常卿引皇帝進奠于后稷氏神座俯伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作皇帝還版位南向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取于壇上俱

進奠于神座前太祝與祝史退立于尊所

進熟 皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳于西門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入太社太稷之饌入自正門配座之饌入自左闈俎初入門雍和之樂作以太簇之均饌至陛樂止祝史各進徹毛血之豆降自西陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸太祝迎引于壇上各設于神座前

籩豆蓋羣先徹乃升簋簋奠訖却其蓋于

下設訖謁者引司徒以下降自西陛復位諸太祝還尊

所太常卿引皇帝詣盥洗樂作其盥洗之儀並如園丘
太常卿引皇帝樂作皇帝詣太社壇升自北陛樂止謁
者引司徒升自西陛立于尊所齋郎奉俎從升立于司
徒之後太常卿引皇帝詣太社酒尊所執尊者舉冪侍
中贊酌醴齊壽和之樂作皇帝每酌獻及殷福皆作壽和之樂太常卿引
皇帝進太社神座前南面跪奠爵俯伏興太常卿引皇
帝少退南向立樂止太祝持版進于神座之右西面跪
讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某攝事云謹遣太尉封
臣名敢昭告于太社維神德兼博厚道著方直載生品
下同

物含宏庶類謹因仲春仲秋祇率常禮敬以玉帛一元
大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊備茲禋
瘞用伸報本以后土勾龍氏配神作主尚享興皇帝再
拜初讀祝文訖樂作大祝進奠版于神座前還尊所皇
帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后土氏酒尊所執尊者
舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作
太常卿引皇帝進后土氏神座前西向跪奠爵俯伏興
太常卿引皇帝少退西向立太祝持版進于神座之左
南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇

帝某敢昭告于后土氏爰茲仲春仲秋揆日惟吉恭修
常祀薦于太社唯神功著水土平易九州昭配之義實
惟通典謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其
嘉薦醴齊陳于表位作主侑神尚享訖興皇帝再拜初
讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還尊所皇帝拜
訖樂止太常卿引皇帝進太社神位前南向立樂作太
祝各以爵酌上尊福酒合置一爵訖太祝持爵授侍中
侍中受爵東向進皇帝拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俯伏
興太祝帥齋郎進俎太祝減太社神座前三牲胙肉各

置一俎上太祝以俎授司徒司徒持俎東向以次進皇
帝每受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵
復于坵皇帝俯伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇
帝降自北陛詣罍洗樂止謁者引司徒降自西陛以從
皇帝詣罍洗盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如常訖太
常卿引皇帝樂作皇帝詣太稷壇升自北陛樂止謁者
引三公三公與齋郎奉俎升自西陛立于尊所皇帝詣
太稷酒尊所執尊者舉罍侍中贊酌醴齊樂作太常卿
引皇帝進太稷神座前南向跪奠爵俯伏興太常卿引

皇帝少退南向立樂止太祝持版進于神座之右西向
跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某取昭告
于太稷唯神播生百穀首茲八政用而不匱功濟羣黎
恭以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌其薌合嘉薦醴
齊式陳瘞祭備修常禮以后稷稟配神作主尚享訖皇
帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座還尊所
皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒尊所執尊
者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂
作太常卿引皇帝詣后稷氏神座前西向跪奠爵俯伏

與太常卿引皇帝少退西向立樂止太祝持版進于神
座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元
神武皇帝某敢昭告于后稷氏爰以仲春仲秋式揀吉
辰敬修常禮薦于太稷唯神功叶稼穡闡修農政允茲
從祀用率舊章謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌
合薌其嘉薦醴齊陳于表位作主配神尚享訖興皇帝
再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還尊所
皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進太稷神座前南向立
樂作皇帝飲福受胙如太社之儀訖樂止太常卿引皇

帝樂作皇帝降自北陛還版位南向立樂止謁者引司徒降自西陛復位文舞出鼓祝作舒和之樂出訖戛敵樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛敵樂止皇帝獻后土氏將畢謁者引太尉攝事則引太尉常卿下同詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉自西陛升壇詣太社酒尊所執尊者舉罍太尉酌盞齊武舞作謁者引太尉進太社神座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退南向再拜謁者引太尉詣后土氏酒尊所取爵于坵執尊者舉罍太尉酌盞齊謁者引太尉進后土氏神座前南向跪奠爵興謁者

引太尉少退西向再拜謁者引太尉進太社神座前南向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坵太尉興再拜謁者引太尉降自西陛詣罍洗爵詣太稷壇升獻如太社儀訖引降復位初太尉獻后土將畢謁者引光祿卿攝事同與光祿卿爲終獻詣罍洗盥手洗爵升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢諸太祝各徹豆還尊所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位皆再拜已飲福

受胙者不拜順和之樂作太常卿奏稱請再拜退復位
 皇帝再拜奉禮曰眾官再拜在位者皆再拜樂一成止
 太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就
 望瘞位南向立樂止羣官將拜諸太祝各執篚進神座
 前取幣齋郎以俎載牲體稷黍飲爵酒各由其陞壇南
 行當瘞埴西行諸太祝以玉幣饌置于埴訖奉禮曰可
 瘞埴東西面各四人真土半埴太常卿前奉禮畢太常
 卿引皇帝還大次樂作皇帝出門殿中監前受鎮圭以
 授尙衣奉御殿中監又前授大圭華蓋侍衛如常儀皇

帝入次樂止謁者贊引引祭官通事舍人分引從祭羣
 官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立
 定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工人二舞以
 次出其祝版燔于齋所

鑾駕還宮

如方丘之儀

諸州祭社稷儀

諸縣祭社稷附

前三日刺史

縣則縣令下放此

散齋

于別寢二日致齋于廳事一日亞獻以下應祭之官散

齋二日各于正寢致齋一日皆于壇所

上佐為亞獻錄事參軍及判司

為終獻若判司上佐等有故並次差攝之縣則丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令已下有故以次差不足

則州官及諸從祭之官各清齋于公館一日從祭官刺史未出之

比縣官充前先赴祭所前二日本司先修除壇之内外其壇方二丈五尺高

齋皆如別儀三尺四寸為瘞埴二于壇西門之外道北南向縣埴于壇北方

深足設刺史次于社壇西門之外道北南向縣令設祭

容物官已下次于刺史次西北俱南向以東為上前一日晡

後本司帥其屬守社稷壇四門去壇九十步所縣七步禁

止行人本司設刺史位于北門之內道西南向若刺史有故攝

祭初獻位于亞獻之前東面縣令位同設亞獻終獻位于社稷壇西北設

掌事者位于西門之內道北俱每等異位東向南上設

贊唱者位于終獻東北東面南上設州官位于祭官掌

事者之北東面縣從祭官位同府官位于東方當州官西面俱

重行南上縣無府官以下至此儀設望瘞位于埴北南向東上設

門外位祭官以下于西門之外道南州官于祭官之南

俱重行北面以東為上縣從祭官位同府官于東門外道南重

行北面以西為上祭器之數每座尊二簋八豆八簋二

簋二俎三羊豕脾腊各一俎縣同掌事者以尊埴升自西階各設于壇上西北隅配座之

尊在西俱南向東上皆加勺羃社稷皆爵一配座皆爵

四各置于埴設洗于社稷北陛之西去壇三步所南向

鬯水在洗西加勺鬯篚在洗東北肆實爵六市二加鬯

執尊鬯洗篚者各位祭日未明烹牲于廚祝以豆二夙

興掌饌者實以祭器牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩

一段去下一節載上肫脰三節又取正春脰春橫脊短

脅正脅代脅各三骨以並餘皆不設盞實黍稷簠實稻

梁邊實石鹽乾魚棗栗菱芡鹿脯豆實藜菹醢醢菁菹

鹿醢韭菹兔醢笋菹魚醢若土無者各以其類充之

本司帥掌事者以席人自西門詣壇西階升設社稷神

座各于壇上近南北向又設后土氏神座于社神之左

后稷氏神座于稷神之左俱東向席皆質明諸祭官及

從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之官應公本司

率掌事者入贊尊鬯每座尊二一實元酒祝版各置于

坵祝以幣各置于篚與血豆俱設于饌所此稷之幣皆

八贊唱者先入就位祝與執尊鬯篚者入自西門當社

壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下

皆再拜執尊者升自西階立于尊所執鬯篚者各就位

詣社壇升自西階行掃除訖降詣稷壇升掃除如社壇

之儀降掃除于下訖皆就位刺史將至縣則縣令將

禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱就門外位刺史

至參軍事引之贊次唱者先入就位縣令贊者刺史停

于次少頃服祭服出次參軍事引刺史入自西門就位

南向參軍事立于刺史之東少退南向贊禮者引祭官

以下及從祭之官以次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱

者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西

面白請行事退復位本司帥執饌者奉饌陳于西門之

外祝以幣授刺史參軍事引刺史北階升社壇南向跪

奠幣于社神座前訖與少退再拜祝又以幣授刺史參

軍事引刺史升稷壇南向跪奠幣于稷神座如社壇儀

訖參軍事引刺史降復位本司引饌入社稷之饌升自

北階配座之饌升自西階諸祝迎引于壇上設于神座

前籩豆蓋簠先徹乃升籩簋既奠却其蓋于下籩居右豆居左籩簋居其間羊豕二俎橫而重于右腊特于

左本司與執饌者降自西階復位諸祝各還尊所參軍

事引刺史縣贊禮者引縣令下同詣罍洗執罍者酌水執洗者跪

取盤與承水刺史盥水執篚者跪取巾于篚與進刺史

悅手訖執篚者受巾跪奠于篚執尊者遂取爵與以進

刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者跪取巾于篚

興進刺史拭爵訖受巾奠于篚奉盤者跪奠盤與參軍

事引刺史自社壇北階升詣社神酒尊所執尊者舉罍

刺史酌醴齊參軍事引刺史詣社神座前南向跪奠爵
興少退南向立祝持版進于神座之右西向跪讀祝文
曰維某年歲次月朔日子某官姓名敢昭告于社神惟
神德兼博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春
仲秋祗率常禮恭以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦用
申報本以后土勾龍氏配神作主尚享縣祝文以下並同訖祝
興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還尊所刺史拜訖
參軍事引刺史詣配座酒尊所取爵于坵執尊者舉釁
刺史酌醴齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪奠爵

興少退西向立祝持版進于后土氏前祝文曰爰茲仲
春仲秋曆日惟戊敬修常祀薦于社神惟神功著水土
平易九州昭配之儀實通祀典謹以犧齊粢盛庶品式
陳明薦作主侑神尚享祝興祝史再拜祝進跪奠版于
神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史進當社神座
南向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進于刺史
之右東向立刺史再拜受爵跪祭啐酒奠爵興祝帥執
饌者以俎進減社神座前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上
興祝持俎東向進刺史受以授左右刺史跪取爵飲卒

爵祝進受爵復于坵刺史興再拜參軍事引刺史降自北階詣壘洗盥手洗爵自稷壇北階升詣稷神酒尊所執尊者舉罍刺史酌醴齊參軍事引刺史詣稷神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進于神座之右曰敢昭告于稷神惟神播生百穀首茲八政用而不匱功濟羣黎恭以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章備茲瘞禮以后稷棄配神作主尚享訖祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座酒尊所刺史取爵于坵執尊者舉罍刺史酌醴齊參軍

事引刺史詣后稷氏座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告于后稷氏爰以仲春仲秋恭修常禮薦于稷神惟神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主配神尚享訖祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史詣稷神座前南向立飲福受胙如社壇之儀訖參軍事引刺史降自本階還本位初刺史獻將畢贊者引亞獻詣壘洗盥手洗爵升獻如刺史之儀

唯不讀祝文不受胙

亞獻將畢贊禮

者引終獻詣鬯洗升酌終獻如亞獻之儀訖降復位諸
 祝各進神座前跪徹豆興還尊所贊唱曰賜胙再拜非
 飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜刺史已下皆再
 拜參軍事少進刺史之左西面白請就望瘞位參軍事
 引刺史就望瘞位西向立祝于神前取幣及血置于坫
 贊唱者曰可瘞埋東西面各二人寘土半坫參軍事進
 刺史左白禮畢遂引刺史出還次贊禮者引祭官以下
 次出諸祝及執尊鬯篚者降復掌事位贊唱者曰再拜
 祝以下皆再拜以出其祝版燔于齋所

諸里祭社稷儀 前一日社正及諸社人應祭者各清

齋一日于家正寢 正寢者謂人家前堂待賓之所 應設饌之家先修治

神樹之下又為瘞坫于神樹之北深取足容物掌事者

設社正位于稷座西北十步東面諸社人位于其後東

面南上設祝奉血豆位于瘞坫之北南向祭器之數每

座尊酒二並勺一以巾覆之俎一邊二豆二爵二簋二

簋二 無禮器者量以餘器充之 祭日未明烹牲于厨 唯以特豕祀以豆取牲血置于

所夙興掌饌者實祭器 牲體載右脾折節如兩縣制分載二俎其尊一實元酒為上一

實清酒次之籩實棗栗豆實菹醢簋實黍稷簋實稻粱 掌事者以席入社神之席

唐會要 卷一 具

設于神樹下稷神之席設于神樹西俱北向質明社正
 以下各服其服掌事者以盥水器入設于神樹北十步
 所加勺巾二爵一于其下盛以箱又以酒尊入設于神
 北近西社神之尊在東稷神之尊在西俱東上南向置爵
 二及祝版于尊下執尊者立于尊後掌事者入實尊酒訖祝及
 執尊者其祝以社人有學職者充之入當社神北南向以東為上皆
 再拜執酒尊者就尊後立其執盥者就盥器後立贊禮
 者引社正以下俱就位立定贊禮者贊再拜社正以下
 皆再拜祝詣尊所贊禮者再拜社正以下皆再拜掌事

者以饌入各設于神座前

菹醢居前左右箱黍稷在其間俎在其外

訖掌事

者出贊禮者引社正詣盥器所執盥者酌水社正洗手

取巾拭手訖洗爵訖贊禮者引社正詣社神座前

跪奠爵于饌右與少退南向立祝持版進社神座東西

面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊

村則云某村以下准

此社正姓名合社若干人等今昭告于社神惟神載育

黎元長茲庶物時屬仲春仲秋日唯吉戊謹率常禮恭

用特牲清酌粢盛庶品祇薦社神尚享祝興社正以下

及社人等俱再拜贊禮者引社正詣稷神尊所取爵酌

酒訖贊禮者引社正詣稷神饌前南向跪奠酒于饌右
興少退南向立祝持版進于稷神座西東向跪讀祝文
曰若干人等敢昭告于稷神唯神主茲百穀粒此羣黎
今仲春吉戊仲秋云謹率常禮恭以特牲清酌粢盛庶品
祇薦于稷神尚享祝興社正以下及社人俱再拜贊禮
者引社正立于社神座前南向立祝以爵酌社稷神福
酒合置一爵進社正之右社正再拜受酒訖跪祭酒遂
飲卒爵祝受爵還尊所社正興再拜贊禮者引社正還
本位立定贊禮者再拜社正及社人俱再拜訖祝以血

置于埴埴東西各一人置土半埴贊禮者少前白禮畢
遂引社正等出祝與執尊者復位再拜訖出餘饌社人
等俱于此飲如常會之儀其祝版燔于祭所通典開元禮纂類

開元二十二年三月詔州縣社仍用牲牢通考

天寶元年十月戊寅詔社爲九土之尊稷乃五穀之長
祭官宜精潔其社壇側禁樵牧 三載二月戊寅詔社
稷升爲大祀以四時致祭後又依開元禮爲中祀通考

通典天寶三載詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今以
後社稷及日月五星並升爲大祀仍以四時致祭

至德二載秋九月壬寅廣平王統朔方安西迴紇南蠻大食之衆與賊將戰于香積寺西北賊軍大敗棄京城東走癸卯復西京甲辰捷書至行在即日遣裴冕入京

啓告郊廟社稷

舊唐書蕭宗本紀

開元十九年正月三十日勅普天率土崇德報功饗祀惟殷剗割滋廣非所以全惠養之道協靈祇之心其春秋二時社及釋奠天下諸州府縣等並停牲牢唯用酒脯務存修潔足展誠敬自今以後爲常式至二十二年三月二十五日勅春秋祈報郡縣常禮比不用牲豈云

血祭陰祀貴臭神何以歆自今以後州縣祭祀特以牲牢宜依常式其年六月二十八日勅大祀中祀及州縣社稷依式合用牲牢餘並用酒脯至貞元五年九月十二日國子祭酒包佶奏春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢至大曆六年十月三日勅中祀少牢社稷是中祀至今未改勅旨宜准禮用太牢

通考

正今宋... 大... 天...

唐會要卷十下

原闕 今照四庫全書本增補

宋

王

溥

撰

藉田

貞觀三年正月癸亥親耕藉田

舊唐書太宗本紀

太宗貞觀三年正月親祭先農躬御耒耜藉于千畝之旬初晉時南遷後魏來自雲朔中原分裂又雜以獯代歷周隋此禮久廢而今始行之觀者莫不駭躍于是秘書郎岑文本獻藉田頌以美之初議藉田方面所在給事中孔穎達曰禮天子藉田于南郊諸侯于東郊晉

武帝猶于東南今于城東置壇不合古禮太宗曰禮緣人情亦何常之有且虞書云平秩東作則是堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅推黛耜者所以順于春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田于東郊蓋其宜矣于是遂定自後每歲常令有司行事

舊唐書禮儀志

皇帝孟春吉亥享先農遂以耕藉前享一日奉禮設御坐于壇東西向望瘞位于壇西南北向從官位于內壇東門之內道南執事者居後奉禮位于樂縣東北贊者在南又設御耕藉位于外壇南門之外十步所南向從

耕三公諸王尚書卿位于御坐東南重行西向以其推數為列其三公諸王尚書卿等非耕者位于耕者之東重行西向北上介公鄴公于御位西南東向北上尚舍設御耒席于三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位于南少退諸執耒耜者位于公卿耕者之後非耕者之前西向

細耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常卿各令藉

川農人執之

皇帝已享先農乃以耕根車載耒耜于御者間

皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩犧令橫執之左耜寘于席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及

唐會要 卷一
從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕
位南向立廩犧令進耒席南北向解韜出耒執以興少
退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之
耕三推侍中前受耒耜反之司農卿司農卿反之廩犧
令廩犧令復耒于韜執以興復位皇帝初耕執耒者皆
以耒耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尙書卿
九推執耒者前受之皇帝還入自南門內壇東門入
大次享官從享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還
宮明日班勞酒于太極殿如元會不賀不爲壽耕田之

穀歛而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒稷彙以食牲

耕田彙先農唐初爲帝社亦曰藉田壇

唐書禮樂志

永徽三年正月丁亥耕藉田

唐書高宗本紀

丁亥親享先農御耒耜率公卿耕于藉田賜羣官帛各

有差

冊府元龜

乾封二年正月行藉田之禮躬耒耜而九推禮官奏
陛下合三推上曰朕以身帥下自當過之恨不終千畝

耳

文獻通考

初將耕藉田闋耒耜有雕刻文飾者謂左右曰田器

農人執之在乎樸素豈尚文飾乎乃命撤之

儀鳳二年正月乙亥耕藉田

唐書高宗本紀

帝親耕藉田于東郊禮畢作藉田賦以示羣臣三年五

月幸藉田所觀區種手種數區

冊府元龜

景雲三年親耕藉田

通考

則天時改藉田壇為先農

舊唐書禮儀志

神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而

祈社稷禮天子為藉千畝諸侯百畝則緣田為社曰王

社侯社今日先農失王社之義宜正名為帝社太常少

卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後

立王社所寘之地則無傳也漢興已有官社未立官稷

乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚

曰高祖立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社

也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社為帝社故

摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或寘皆無處所

或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在

藉田案衛宏漢儀春始東耕于藉田引詩先農則神農

也又五經要義曰壇于田以祀先農如社魏秦靜議風

唐會要 卷一
伯雨師靈星先農社稷爲國六神晉太始四年耕于東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜于藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶于周之載芟之義欽明又議曰藉田之祭本王社古之祀先農勾龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀爲稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專于共工烈山蓋以三皇

洪荒之迹無取爲教彼秦靜何人而知社稷先農爲二而藉田有二壇乎先農王社一也皆后稷勾龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祀后土以勾龍氏配于是爲帝社壇又立帝稷壇于西如太社太稷而壇不設方色以異于

唐會要
卷一
太社 唐書禮樂志

先天元年正月戊子耕藉田 唐書睿宗本紀

睿宗太極元年親祀先農躬耕帝藉禮畢大赦改元 唐書

書禮儀志

開元十九年正月丙子耕于興慶宮 唐書元宗本紀

十九年停帝稷而祀神農氏于壇上以后稷配 唐書禮樂志

元宗開元二十三年冬禮部員外郎王仲邱又上疏請

行藉田之禮 唐書禮儀志

親祀神農于東郊以勾芒配禮畢躬御耒耜于千畝之

甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝元宗

欲重勸耕藉遂進耕五十餘步盡隴乃止禮畢還齋宮

大赦侍耕執牛官皆等級賜帛 舊唐書禮儀志

開元二十三年正月十八日親祀先農禮畢降至耕位

侍中執耒太僕秉轡帝謂左右曰帝藉之禮古則三推

朕今九推庶九穀之報也贊導者跪而奏曰先王制禮

不可踰越帝曰夫禮豈不在濟民治國勤事務功乎朕

發乎至誠深惟嘉殖將以勸南畝供粢盛豈非禮意也

于是九推而止公卿以下終其田畝制曰昔者受命為

君體元立極未有不謹于禮而能見教于人今嗣歲初
吉農事將起禮先本于耕藉義緣奉于粢盛是何嚴祇
敢不敬事故躬載耒耜親率公卿以先萬姓遂藉于畝
謂敦本之為且何有澤之更深宜有順于發生俾無偏
于行惠可大赦天下冊府元龜

皇帝吉亥享先農

攝事

齋戒 前祀五日皇帝散齋三日於別殿致齋二日一
日於太極殿一日於行宮餘同上辛儀

陳設 前享三日陳設如圜丘儀前享二日太樂令設

宮懸樂如圜丘儀唯樂懸樹路鼓為瘞埴于壇壬地外

壇之內為異前享一日奉禮設御位如圜丘儀唯設望

瘞位于內壇東門之內道南又設奉禮位于瘞埴西南

東面南上為異

攝事右校掃除壇之內外前享二日衛尉設享官公卿以下次于外壇東門外

道南北向西上設陳饌幔于內壇東門外道南北向太

樂令設官懸前享一日奉禮郎設享官公卿位于壇東

門內道北執事位于道南西向北上設御史位于壇下

如式又設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退其

西向北上又設奉禮贊者位于瘞埴東南上設協律
郎位于壇上南陛之西東向太樂令于北縣間享官門
外位皆于東壇 又設御耕藉位于外壇南門之外十步
外道南如式 所南向設從耕位三公諸王諸尚書諸卿位于御座東

南重行西向各依推數為列其公王尚書卿等非耕者
 位于耕者之東重行西向俱北上介公嚮公位于御位
 西南東向以北為上尚舍設御耒席于三公之北少西
 南向奉禮又設司農卿位于御耒席東少南向西面廩
 犧令于司農卿之南少退諸執耒耜者位于公卿耕者
 之後非耕者之前西面御耒耜二具三公耒耜三具諸
 王尚書卿各二人合耒耜九具
以下耒耜太常各令藉田農人執
 之攝事無設耕藉位以下至此議設酒尊之位於壇上
 神農氏犧尊二象尊二山罍二東南隅北向后稷氏犧
 尊二象尊二山罍二在神農酒尊之東俱北向西上尊

加勺纂有
 坵以寘爵設御洗于壇南陞東南亞獻之洗于東陞之

南俱北向執尊罍篚纂者各位于尊罍篚纂之後設幣
 筐于壇上各于尊坵之所脯後郊社令帥齋郎以坵罍

洗篚纂入設于位升壇者
 自東陞謁者引光祿卿詣廚視濯漑

凡導引者每
 曲一逡巡贊引引御史詣廚省饌具光祿卿以下每
 事訖各還尊所

享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以
 豆取毛血各置于饌所遂烹牲未明五刻太史令郊社

令各服其服升設神農氏神座于壇上北方南向設后
 稷氏神座于東方西向席皆以莞設神位于座首

鑾駕出宮 乘耕根車于太極殿前餘同園丘儀

饋享 享日未明三刻諸享官及從享之官各服其服

郊社令良醞令帥其屬入實尊罍及幣儀尊寔以醴齊象尊寔以盎齊

山罍寔以清酒齊皆加明水酒皆加元酒各寔于上尊幣皆以青 太官令帥進饌者實

諸籩豆簠簋等入設于饌幔內未明二刻奉禮帥贊者

先入就位其御史及禮官等入再拜掃除及就位如園

丘儀未明一刻謁者贊引各引享官以下就門外位司

空行掃除及從享羣官客使等次入就位並如園丘儀

攝事自未明三刻至此與正儀同 初未明三刻諸衛列大駕仗衛陳設

如式侍中版奏外辦請中嚴乘黃令進耕根車于宮南

門外迴車南向若行宮去壇稍遠嚴警如式 未明一刻侍中版奏外

辦實明皇帝服袞冕乘輿以出繖扇華盖侍衛如常儀

侍中負璽陪從如式 皇帝升車訖乘黃令進耒太僕受載如初黃

門侍郎奏請鑾駕發引還侍位鑾駕動之大次並如園

丘儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各

奠于坫如園丘儀初皇帝降車訖乘黃令受耒耜授廩

犧令而橫執之於左其耜之耕所寘于席遂守之凡執耒耜

皆橫之授則先其耒後其耜 皇帝停大次半刻頃其奏辦出次太常

卿請行事並如圜丘儀

攝事眾官拜訖謁者自太尉有司謹具請行事無初未明三刻

下至此儀

協律郎舉麾工鼓祝以角音奏永和之樂以姑洗

之均

自後接神皆奏姑洗

作文武舞樂舞三成偃麾戛鼓樂止太

常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜及奠玉幣奏樂

之節並如圜丘儀

攝事謁者引太尉升奠幣

太常卿引皇帝進北面

跪奠于神農氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退北向

再拜訖太常卿引皇帝又立于西方東向又太祝以幣

授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進

東面跪奠于后稷氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退

東面再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南

陛還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史奉毛血之豆

立于門外于登歌止祝史奉毛血入升自南陛配座升

自東陛太祝迎取于壇上進奠于神座前太祝退立于

尊所皇帝既升奠幣太官令出帥進饌者奉饌陳于內

壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉神農之俎皇帝

既至版位樂止

攝事無

太官令引饌入俎初入門雍和之

樂作饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以出

神農氏之饌升自南陛配座之饌升自東陛太祝迎引

于壇上各設于神座前籩豆蓋冪先徹乃升籩設訖謁

者引司徒以下降自東陛復位太祝各還尊所太常卿

引皇帝攝事謁者引太尉詣盥洗樂作其盥洗奏樂及齋郎奉

俎並如圜丘之儀太常卿引皇帝詣神農氏酒尊所執

尊者舉冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作

壽和太常卿引皇帝進神農氏神座前北向跪奠爵俛

伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進于

神座之右東面跪讀祝文曰惟某年歲次月朔日子開

元神武皇帝某攝事云謹遣太尉封臣名敢昭告于帝神農氏獻春

伊始東作方輿率由典則恭事于畝謹以制幣犧齊粢

盛庶品肅備常祀陳其明薦以后稷氏配神作主尚享

訖興皇帝再拜攝事太尉再拜下倣此初讀祝文訖樂作太祝進

跪奠版于神座興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇

帝詣后稷氏酒尊所酌獻樂作並如神農氏唯皇帝東向立為異太祝持版

進于神座之右北向跪讀祝文曰惟某年歲次月朔日

子開元神武皇帝某敢昭告于后稷氏土膏脉起爰修

耕藉用薦常祀于帝神農氏唯神功協稼穡實允昭配

謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚享訖

興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神座

俛伏興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進神農

氏神座前北向立樂作太祝各以爵酌上尊福酒攝事太祝

酌壘其飲福受胙樂舞等並如圜丘儀攝事亦同初皇

帝將復位謁者引太尉詣壘洗攝事謁者引太盥手洗

爵訖謁者引太尉自東陞升壇詣神農氏象尊所執尊

者舉冪太尉酌盞齊武舞作謁者引太尉進神農氏神

座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜謁者

引太尉詣后稷氏象尊所取爵于坻執尊者舉冪太尉

酌盞齊謁者引太尉進后稷氏神座前東向跪奠爵興

謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進神農氏神

座前北向立太祝各以爵酌壘福酒合寘一爵訖太祝

持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲

卒爵太祝進受爵復于坻太尉興再拜謁者引太尉降

復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣壘洗盥手洗爵

升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿攝事降

復位武舞止諸祝各進跪徹豆興還尊所徹者籩豆各

處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲

不永和樂作太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜奉
 禮曰眾官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿奏請
 就望瘞位奉禮帥贊者就瘞埴西南位太常卿引皇帝
 太和之樂作皇帝就望瘞位北向立樂止于羣官將拜
 祝各執篚進神座前取幣各由其陛降壇詣埴以幣寘
 于埴訖奉禮曰可瘞東西各四人寘土半埴太常卿前
 奏禮畢請就耕藉位攝事者進太尉之左白禮畢太
 享官執事再拜出如園丘攝事
 常卿引皇帝樂作皇帝詣耕藉位南向立樂止初白禮
 畢奉禮帥贊者還本位攝事無詣
 耕藉位

耕藉 皇帝將詣望瘞位謁者引三公及應從耕侍耕
 者各就耕位司農先就位諸執耒者皆就位皇帝初詣
 耕位廩犧令進詣御耒席南北面跪俛伏搢笏解耒韜
 出執耒起少退北面立司農卿受耒以授侍中侍中奉
 耒進皇帝受以三推侍中前受耒耜反于司農司農反
 于廩犧令訖還本位廩犧令復耒于韜執耒起復位立
 皇帝初耕執耒者以耒耜谷授侍耕者皇帝耕訖三公
 諸王五推尚書卿九推訖執耒者前受耒耜退復位侍
 中前奏禮畢退復位太常卿引皇帝入自南門還大次

樂作皇帝出自內壇東門殿中監前受鎮珪以授尚衣
 奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次
 樂正謁者贊引各引享官及從享羣官諸方客使以次
 出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再
 拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太常
 卿帥其屬以次耕于千畝其祝版燔于齋所

鑿駕還宮 如園丘儀

勞酒 車駕還宮之明日設會于太極殿如元會之儀

唯不賀不卜壽為異以上見開元禮

藉田東郊儀

皇帝夾侍二人正衣二人 右以祀先農壇上 中書門下

先奏侍中一人 奉耒耜進耕畢 中書令一人 侍從禮部尚

書一人 侍從官以下並合便取 司農卿一人 授耒耜于

右衛將軍一人 已上並 太尉司徒司空各一人行五推

禮 舊例宰已 九卿九人行九推禮 舊例差左右僕射六

事 諸侯三人行九推禮 差正員三品官 禮儀使一人 贊

耕藉 太常卿一人 贊導耕藉禮已上官便合 右禮司狀

上中書門下請奏差如本官不足差六品以下官充並

服袴褶御耒耜二具併韜並以青色內一具副准乾元故事合依農人所執者制造

不合雕飾藉耒耜一丈席二領先農壇高五尺方五尺

四出陸其色青祀前二十日修畢三公九卿諸侯耒耜

一十五具御耒耜牛四頭內二頭副並牛衣每隨牛一人并絳衣介幘須明閑農務

者行事禮司高品中官二人執侍耒耜太常帥其屬庶

人量用二十八人郊社令一人檢太常少卿一人帥庶人

太常博士六人分贊導耕禮如本司官不足准舊例

農少卿一人檢校庶人廩犧令二人一人奉耒耜授司

農卿係差五品六品一人掌耒耜太常寺三公九卿諸

侯耕牛四十頭內十頭副每頭隨牛一人庶人耒耜二十

具耒二具鍤二具以木為刃府司管藉田縣令一人具

服當耕藉田時立畿甸諸縣令准舊例集先期到城藉

于田畔候耕畢去位而耆老量定二十人並常服藉田日於庶人耕藉田

乾元二年正月戊寅耕藉田唐書肅宗本紀

肅宗乾元三年春正月丁丑將有事于九宮之神兼行

藉田禮自明鳳門出至通化門釋輶而入壇行宿齋于

宮戊寅禮畢將耕藉先至于先農之壇因閱耒耜有雕

刻文飾謂左右曰田器農人執之在于樸素豈文飾乎

乃命徹之下詔曰古之帝王臨御天下莫不務農敦本保儉爲先蓋用勤身率下也屬東耕啟候爰事典章况紺轅縹軌固前王有制崇奢尙靡諒爲政所疵靖言思之良用歎息豈朕法堯舜重茅茨之意耶其所造雕飾者宜停仍令有司依農用常式卽別改造庶萬方黎庶知朕意焉翌日己卯致祭神農氏以后稷配享肅宗冕而朱紘躬秉耒耜而九推焉禮官奏陛下合三推今過禮肅宗曰朕以身率下自當過之恨不能終于千畝耳旣而佇立久之觀公卿諸侯王公以下耕畢

舊唐書禮儀志

憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事爲先農壇于藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農卿一人授耒耜于侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史大夫攝三諸侯以正員一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀使一人太常卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴褶御耒耜二併韜皆

唐會要 卷一
以青其制度取合農用不雕飾畢日收之藉耒耜丈席
二先農壇高五尺廣五尺四出陛其色青三公九卿諸
侯耒十有五御耒之牛四其二副也併牛衣每牛各一
人絳衣介幘取閑農務者禮司一人贊導之執耒持耜
以高品中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分
導文武就耕所太常帥其屬用庶人二十人以郊社令
一人押之太常少卿一人率庶人趨耕所博士六人分
贊耕禮司農少卿一人督視庶人終千畝廩犧令二人
一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒

耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也
牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十
具鍤二具木爲刃主藉田縣令一人具朝服當耕時立
田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常服陪耕所耆艾
二十人陪于庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯
從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司隸是時雖
草具其儀如此以水旱用兵而止

唐書禮
樂志

九宮壇

天寶三載有術士蘇嘉慶上言請于京東朝日壇東置

九宮貴神壇其壇三成成三尺四階其上依位置九壇壇尺五寸東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符于遁甲四孟月祭尊爲九宮貴神禮次昊天上帝而在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地神祇元宗親祀之如有司行事卽宰相爲之肅宗乾元三年正月又親祀之初九宮神位四時改位呼爲飛位乾元之後不易位太和二年八月監察御史舒元與奏

七月十八日祀九宮貴神臣次合監察職當檢察禮物伏見祝版九片臣伏讀旣竟竊見陛下親署御名及稱臣于九宮之神臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無合稱臣者王者父天母地兄日姊月北以九宮爲目是宜分方而守其位臣又觀其名號及太一天一招搖軒轅咸池青龍太陰天符攝提此九神于天地猶子男也于日月猶侯伯也陛下尊爲天子豈可反臣于天之子男耶臣竊以爲過縱陰陽者流言其合祀則陛下當合稱皇帝遣某官致祭于九宮之神不宜稱臣與名臣

實愚瞽不知其可伏緣行事在明日雞初鳴時成命已行臣不敢滯伏乞聖慈異日降明詔禮官詳議冀明萬乘之尊無所虧降悠久誤典因此可正詔都省議皆如元輿之議乃降爲中祠祝版稱皇帝不署會昌元年十二月中書門下奏準天寶三載十月六日勅九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民冀嘉穀歲登災害不作每至四時初節令中書門下往攝祭者準禮九宮次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地天寶三載十二月元宗親祠乾元二年正月肅宗親祠伏

自累年以來水旱愆候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬臣等十一月二十五日已于延英面奏伏奉聖旨令檢儀注進來者今欲祭時伏望令有司崇飾舊壇務于嚴潔勅旨依奏二年正月四日太常禮院奏準監察御史關牒今日十二日祀九宮貴神已勅宰相崔珙攝太尉行事合受誓誠及有司徒司空否伏以前件祭本稱大祠準太和三年七月二十四

日勅降爲中祠昨據勅文祇稱崇飾舊壇務于嚴潔不
令別進儀注更有改移伏恐不合却用大祠禮科伏候
裁旨中書門下奏曰臣準天寶三載十月六日勅九宮
貴神實司水旱臣等伏觀旣經兩朝親祠必是祈請有
徵况自太和已來水旱愆候陛下常憂稼穡每念烝黎
臣等合副聖心以修墜典伏見太和三年禮官狀云縱
司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月
猶在中祀竊詳其意以星辰不合比於天官曾不知統
而言之則爲天地在于辰象自有尊卑謹按後魏干鈞

志北辰第二星盛而常明者乃爲元星露寢天帝常居
始由道奧而爲變通之迹又天皇大帝其精曜魄寶蓋
萬神之秘圖河海之命紀皆稟焉據元說卽昊天上帝
也天一掌八氣九精之政令以佐天極徵明而有常則
陰陽序大運興太一掌十有六神之法度以輔人極徵
明而得中則神人和而王道昇平又北斗有權衡二星
天一太一參居其間所以財成天地輔相神道也若一
概以列宿論之實爲淺近按漢書曰天神貴者太一佐
曰五帝古者天子以春秋祭太一列于祀典其來久矣

今五帝猶爲大祀則太一無宜降祀稍重其祀固爲得所劉向有言曰祖宗所立神祇舊典誠未易動又曰古今異制經無明文至尊至重難以疑說正也其意不欲非祖宗舊典以劉向之博通尚難于改作况臣等學不究于天人職尤懵于祀典欲爲參酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同詳定庶獲明據從之檢校左僕射太常卿王起廣文博士盧兢等獻議曰伏以九宮貴神位列星座禳災致福詔立祠壇降至尊以稱臣就東郊以親拜在祀典雖云過禮庇羣生豈患無文思福黔黎

特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不明精誠亦怠禮官建議降處中祠今聖德憂勤期臻壽域兵荒水旱寤寐軫懷爰命台臣緝興墜典伏惟九宮所稱之神卽太一攝提軒轅招搖天符青龍咸池太陰天一者也謹案黃帝九宮經及蕭嵩五行大義一宮其神太一其星天蓬其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天芮其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神招搖其星天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其

卦離其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾
其行金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行
金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其
方白九宮其神天一其星天英其卦離其行火其方紫
觀其統八卦運五行土飛于中數轉于極雖數事迴釐
不聞經見而範圍亭育有助昌時以此兩朝親祀而臻
百祥也然以萬物之精上爲列星星之運行必繫于物
貴而居者則必統八氣總萬神幹權化于混茫賦品彙
于陰陽與天地日月誠相參也豈得繫賴于數化而屈

降于等夷又據太尉攝祀九宮貴神舊儀前七日受誓
誠于尚書省散齋四日致齋三日牲用犢祝版御署稱
嗣天子臣圭幣樂成比類中祠則無等級今據江都集
禮又開元禮蜡祭之日大明夜明二座及朝日夕月皇
帝致祝皆率稱臣若以爲非泰壇配祀之時得主日報
天之義卑緣厭屈尊用德伸不以著在中祠取類常祀
此則中祠用大祠之義也又據太師太稷開元之制列
在中祠天寶三載勅改爲大祠自後因循復用前禮長
慶三年禮官獻議始準前勅稱爲大祠唯御署祝文稱

天子謹遣某官某昭告文義以爲殖物粒民則宜增秩致祝稱禱有異方丘不以伸爲大祠遂屈尊稱此又大祠用中祠之禮也參之日月旣如彼考之社稷又如此所爲功鉅者因之以殊禮位稱者不敢易其文是前聖後儒陟降之明徵也今九宮貴神旣司水旱降福禳災人將賴之追舉舊章誠爲得禮然以立祠非古宅位有方分職旣異其司存致祝必參乎等列求之折中宜有變通稍重之儀有以爲比伏請自今已後却用大祠之禮誓官備物無有降差唯御署祝文以社稷爲本伏緣

已稱臣于天帝無二尊故也勅旨依之付所司

舊唐書禮儀志

皇后親蠶

唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周迴三十步

文獻通考

貞觀元年三月癸巳皇后親蠶

唐書太宗本紀

九年三月文德皇后率內外命婦有事于先蠶

同上

永徽三年三月七日制以先蠶爲中祀后不祭則皇帝遣有司享之如先農

通典

通考有司言案周官宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹明王后之事而宗伯攝行之伏以農桑乃衣食萬民

不宜獨闕先蠶之祀無已皇帝遣有司享之如先農

顯慶元年三月辛巳皇后親蠶

唐書高宗本紀下同

總章二年三月癸巳皇后親蠶

咸亨五年三月皇后親蠶

上元元年三月己巳皇后親蠶

二年三月丁巳天后親蠶

開元二年正月辛巳皇后親蠶

元宗本紀

自嗣聖以來廢闕此禮至是始重行焉

文獻通考

乾元二年三月己巳皇后親蠶

文獻通考

后親蠶苑中儀物甚盛

唐書張皇后傳

顯慶元年皇后武氏先天二年皇后王氏乾元二年皇

后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮

通典

皇后季春吉巳享先蠶儀

攝事附

齋戒 先祀五日散齋三日于後殿致齋二日於正殿

前致齋一日尚寢設御幄於正殿西序及室中俱東向

致齋之日晝漏止水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司

仗布侍衛司賓引內命婦陪位並如式六尚以下各服

其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦止水三刻皇后服鈿

釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇
 后即御座東向坐六尚以下侍衛如常一刻頃尚儀前
 跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室興退復位皇后降座
 乘輿入室六尚以下各還寢直衛者如常司賓引陪位
 者退散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶于蠶室攝事
無以上儀凡應享之官散齋三日于其寢致齋二日一日於
 其寢一日於其享所亞獻終獻則致齋二日皆于其所六尚以下應從
 升者及從享內外命婦各於其寢清齋一宿諸應享之
 官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監

取明水火

大官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊

前享一日諸衛

令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門

每門二人每隅一人

享日未明給使代執與女工人等俱清齋一宿攝事同

陳設 前享三日尚舍直長施大次于外壝東門之內

道北南向尚舍奉御鋪御座尚舍直長設內命婦及六

尚以下次于大次之後俱南向守宮設外命婦次大長

公主長公主公主以下于南壝之外道西三公夫人以

下在其南俱重行每等異位東向北上設陳饌幔於內

壝東門之外道南北向

攝事守宮設享官次于東壝內道南北向西上設陳饌幔于內

壇東門外前享二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壇道南北向之內如園丘儀諸女工人各爲位於懸後東方西方以北爲上南方北方以西爲上右校掃除壇之內外又爲瘞埽於壇之壬地內壇之外方深取足容物南出陛爲採桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尙舍量施幃帳於外壇之外四面開門其東門使容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向設望瘞位於壇之西南當瘞埽西向設亞獻終獻位於內壇東門之內道南執事者位於其後每等異位俱重行西向北

上設典止位于壇下一位于東南西向一位于西南東向女史各陪于後設司贊位于樂懸東北掌贊二人在南差退俱西面又設司贊掌贊位于瘞埽西南東面南上設典樂舉麾位於壇上南陛之西東向設司樂位於北懸之間當壇北向設內命婦位於終獻之南每等異位重行西面北上設外命婦位於中壇南門之外大長公主以下于道東西向當內命婦位差退太夫人以下于道西去道遠近准公主俱每等異位重行相向北上又設御採桑位于採桑壇上東向設內命婦採桑位于

壇下當御位東北每等異位南向西上設外命婦採桑

位於壇下當御位東南每等異位北向西上設執御鈎

筐者位於內命婦之西尚功執鈎少南西上司製執筐設內命婦

執鈎筐者位各于其採桑位之後尚功以下四典執鈎

設門外位享官於東壇之外道南從享內命婦于享官

之東俱每等異位重行北面西上從享外命婦於南壇

之外道西如設次之式攝事內謁者設三獻位于內道南

每等異位重行西向以北為上又設望瘞位于壇之東

北當瘞培道西向又設典正位于壇下一位于東南西

向一位于西南東向女史各陪其後糾察違失設掌贊

位于樂懸東北女史二人在南差退俱西向設掌贊女

史位于瘞培西南東向南上設典樂舉麾位于壇上南

陛之西東向設司樂位于北懸之間當壇北向設三獻

以下門外位于東壇之外道南每等設酒尊之位于壇

異位北向西上無設御位下至此儀上東南隅北向西上犧尊二象尊二山罍二

尊皆加勺置設御洗于壇南陛東南攝事無亞獻之洗又于東南

俱北向罍水在洗東筐在洗西南肆筐實以執尊罍筐

幕者位于尊罍筐幕之後設幣筐于壇上尊坫之所晡

後內謁者帥其屬以尊坫罍洗筐幕入設於位升壇者

享日未明十五刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以

豆取毛血寘於饌所遂烹牲其神厨及諸司供事便次

東張設享日未明五刻司設服其服升設先蠶氏神座於

壇上北方南向席以莞設神位于座首

車駕出宮 前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所

者並聽夜行其應採桑者四人各具女侍者進筐鈎載

之而行監門先奏請享日未明四刻開所由苑門諸親

及命婦以下以次入詣壇南次所各服其服其應採桑

者筐鈎各具女侍者執授內謁者監內謁者監受之以

授執鈎筐者享日未明三刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前日內侍

奏未明二刻搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴內命婦

各服其服所司陳車駕鹵簿未明一刻搥三鼓為三嚴

司賓引內命婦入立於庭重行西面以北為上六尚以

下各服其服俱詣室奉迎尚服負寶如式內僕進厭翟車於閣

外尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華

蓋侍衛警蹕如常內命婦從出門皇后升車尚功司製

進筐鈎載之仗衛如常內命婦及六尚等乘車陪從如

式其內命婦應採桑者四人各服其服典製等進筐鈎

載之諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕如常不鳴鼓吹諸

衛前後督攝如常內命婦宮人以次從

饋享 享日未明三刻諸享官各服其服尚儀及司醢

各帥其屬攝事則女史及司醢各帥其屬入實尊鬯及幣儀尊實以醴齊象尊實以

盞齊山鬯實以清酒齊皆明水酒加元酒各實以上尊其幣以黑太官令實諸籩豆簠

簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內內侍之屬

與司膳等掌之其牲之肉不上神俎者亦太官付內謁者同時進入以供頒胙自餘供享之物並請祠前一日

先駕將至女相者引先置享官內典引引命婦俱就門

外位女相者以尚儀下女史充攝事質明女相者引享官以下就壇外位掌贊帥女史先入就位女相者

引典正女祝女史祝史典女執尊鬯篚罍者入自東門當壇南北而西上立定掌贊曰再拜女史承傳典正以下

下皆再拜訖典正以下各就位司樂帥女工人駕至大

就位女祝以典贊充女祝史以典贊下女史充

次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓名請

降車興還侍位皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇侍衛

如常儀尚儀以祝版進御署訖奉出奠於坵初皇后降

車訖尚功司製進受鈎筐以退其內命婦鈎筐則內命婦降車訖典製等進受

之典贊引亞獻及從享內命婦就門外位司贊帥掌贊

先入就位女相者引尚儀典正女史祝史女祝史以尚儀下女史充

典女執尊鬯篚罍者入自東門當壇南北面西上立定

司贊曰再拜掌贊承傳此司贊有詞掌贊皆承傳尚儀以下皆再拜

訖尚儀以下各就位司樂帥女工人入就位典贊引亞

獻終獻女相者引執事者司贊引內命婦內典引引外

命婦俱入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宮立於

大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次華蓋侍

衛如常尚服負寶陪從司言引尚宮尚宮引皇后凡尚宮前導皆司言

前入自東門華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇

后至版位西向立每立定尚宮與司言退立于左立定尚宮前奏稱請

再拜退復位皇后再拜司贊曰眾官再拜享官及內外

命婦在位者皆再拜其先拜者不拜尚宮前奏有司謹具請行

事退復位攝事女相者各引享官入就位立定掌贊曰再拜在位者皆再拜女相者進尚宮之左白

有司謹具請行事無駕至以下至此儀典樂跪舉麾凡取物者皆跪而取以興奠物亦跪奠訖

而後興鼓祝奏永和之樂以姑洗之均自後壇下享神三之樂皆奏姑洗

成偃麾戛敵樂止凡樂皆典樂舉麾工鼓祝而後作偃麾戛敵而後止尚宮前奏

稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰眾官再拜享官及

內外命婦在位者皆再拜壇上尚儀跪取幣於篚興立

於尊所攝事掌贊曰再拜在位者皆再拜女祝史跪取幣於篚興立於尊所尚宮引皇后

正和之樂作皇后每行皆作正和之樂皇后詣壇升自南陛攝事女相者引

尚宮升壇以下皆尚宮行事六尚以下量人升從以下升皆如之皇后升壇

北面立樂止尚儀奉幣東向進皇后受幣登歌作肅和

唐會要

之樂以南呂之均尚宮引皇后進北向跪奠於神座興
尚宮引皇后少退北向再拜訖登歌止尚宮引皇后樂
作降自南陛還版位西向立樂止初內外命婦拜訖女
祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外於登歌止女祝
史奉毛血入升自南陛尚儀迎引於壇上進跪奠於神
座前興女祝史退立於尊所皇后既升奠幣攝事尚宮既升奠幣
下倣司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外皇
后既降復位司膳引饌入俎初入門雍和之樂作攝事自後
酌獻皆奏雍和之樂饌至陛樂止女祝史跪徹毛血之豆降自東

陛以出饌升南陛尚儀迎引於壇上攝事女祝史迎引於上設於

神座前籩豆蓋纂先徹乃升簠設訖司膳帥女進饌者

降自東陛復位尚儀攝事女祝還尊所尚宮引皇后詣罍洗

樂作攝事女相者引尚宮無樂皇后至罍洗樂止尚儀跪取匱盥沃

水司言跪取盤興承水皇后盥手又司言跪取巾於筐

興進皇后悅手訖司言受巾跪奠於筐司言跪取爵於

筐興進皇后受爵尚儀酌罍水司言奉盤皇后洗爵司

言受巾皆如初皇后拭爵訖尚儀奠匱司言奠盤巾皆

如常尚宮引皇后樂作詣壇升自南陛樂止尚宮引皇

后攝事無皇后至罍洗以下至此詣酒尊所執尊者舉

罍尚儀贊酌醴齊訖壽和之樂作皇后每酌獻及飲福皆作壽禾之樂攝事

和奏雍尚宮引皇后少退北向立樂止尚儀持版進於神

座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇后

某氏敢昭告於攝事女祝持版祝云皇后某氏謹遣某官妾姓敢昭告於先蠶氏唯

神肇興蠶織功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣

犧齊粢盛庶品明薦於神尚享訖興皇后再拜初讀祝

文訖樂作尚儀進跪奠版於神座興還尊所皇后再拜訖

樂止尚儀以爵酌上尊福酒西向進攝事女祝以爵酌罍福酒進於尚宮

之右西皇后再拜受爵跪祭酒啐奠興尚儀帥女進饌

者持籩俎進尚儀減神前三牲胙肉以取前脚第一骨各置一

俎上又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀先以飯籩西向

進皇后受以授左右尚儀又以胙俎以次進皇后每受

以授左右皇后跪取爵遂飲卒爵尚儀進受復于坫皇

后興再拜訖樂止尚宮引皇后樂作降自南階還版位

西向立樂止自此以上若攝事儀皆尚宮行事女相女祝贊之以下倣此皇后獻將

畢典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵訖攝事則女相者引尚儀為亞獻典

贊引貴妃自東陛升壇詣象尊所執尊者舉罍貴妃酌

費引貴妃自東陛升壇詣象尊所執尊者舉罍貴妃酌

費引貴妃自東陛升壇詣象尊所執尊者舉罍貴妃酌

盃齊典贊引進神座前北向跪奠爵興典贊引貴妃少

退北向再拜尚儀以爵酌鬯福酒持爵進貴妃之右西

向立貴妃再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵尚儀進受爵復

於坵貴妃再拜典贊引貴妃降自東陛復位如初貴妃

獻將畢又典贊引昭儀攝事女相者引尚食為終獻詣鬯洗盥手洗

爵升酌盃齊終獻如亞獻之儀訖典贊引昭儀降復位

尚儀進神座前跪徹豆徹者籩豆各一少移於故處司贊

曰賜胙掌贊唱衆官拜在位者皆再拜已飲福酒者不拜攝事賜胙則

掌贊唱賜胙女史唱再拜也永和之樂作尚宮前奏稱請再拜退復

位皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成

止尚宮前奏攝事女相者白請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞埴

西南位尚宮引皇后樂作至望瘞位西向立樂止于衆

官將拜尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行詣

瘞埴以幣置于埴訖司贊曰可瘞埴東西各四人實土

半埴尚宮前贊禮畢請就採桑位尚宮引皇后樂作詣

採桑壇升自西陛東向立樂止初白禮畢司贊帥掌贊

還本位

親桑 皇后將詣望瘞位司賓引內外命婦採桑者俱

就採桑位內外命婦一品各二人二品各一人諸執鉤筐者各就位皇

后既至採桑位尚宮奉金鉤自北陞升壇進典製奉筐

從升皇后受鉤採桑典製奉筐受桑皇后採桑三條止

尚宮前受鉤典製以筐俱退復位皇后初採桑典製等

各以鉤授內外命婦皇后採桑訖內外命婦以次採桑

女史執筐者受之內外命婦一品各採五條二品三品

各採九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引

內外命婦採桑者退復位司賓引婕妤一人詣蠶室尚

功帥執鉤筐者以次從至蠶室尚功以桑受蠶母蠶母

受桑切之以授婕妤婕妤好食蠶灑一薄訖司賓引婕妤

還本位尚儀前奏禮畢退復位尚宮引皇后還大次樂

作入大次訖樂止司賓引內命婦內典引引外命婦各

還其次尚儀典正以下俱復執事位立定司贊曰再拜

尚儀以下皆再拜訖出女工人以次出其祝版燔于齋

所

車駕還宮 皇后既還大次內侍版奏請解嚴將士不得輒離

部皇后停大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛于還塗

如來儀三刻頃搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴皇后

服鈿釵禮衣五刻項墮三鼓為三嚴內典引引外命婦
 出次就門外位司賓引內命婦出次序立於大次之前
 六尚以下依式奉迎內僕進獻翟車於大次門外南向
 尚儀版奏外辦馭者執轡皇后乘輿出次華蓋侍衛警
 蹕如常皇后升車鼓吹振作而行內命婦以下乘車陪
 從如來儀車駕過內典引引外命婦退還第駕至正殿
 門外迴車南向尚儀進當車前跪奏稱尚儀妾姓言請
 降車興還侍位皇后降車乘輿入侍衛如常內侍版奏
 請解嚴將士各還其所

勞酒

車駕還宮之明日內外命婦設會于正殿如元

會儀

唯不賀不上壽為
 異以上見開元禮

唐會要卷十一

宋

王

溥

撰

明堂制度

貞觀五年太宗將造明堂太子中允孔穎達以諸儒立議頗乖故實上表曰伏尋前勅依禮部尚書盧寬國子助教劉伯莊等議以爲從崑崙道上層祭天又尋後勅爲左右閣道登樓設祭臣謹按六藝羣書百家諸史皆基上曰堂樓上曰觀未聞重樓之上而有堂名孝經云宗祀文王子明堂不云明樓明觀其義一也又明堂法

天聖王示儉或有剪蒿爲柱緝茅作蓋雖復古今異制
不可常然猶依大典貴在樸素是以席惟藁秸器尚陶
匏用繭栗以貴誠服大裘以訓儉今若飛樓架道綺閣
凌雲考古之文實堪疑慮按郊祀志漢武明堂之制四
面無壁上覆以茅祀五帝于上座祀后土于下防臣以
上座正爲基上下防維是基下旣云無四壁未審伯莊
以何知上層祭神下有五室且漢武所爲多用方士之
說違經背正不可師祖又盧寬等議曰上層祭天下堂
布政欲使人神位別事不相干臣以古者敬重大事與

接神相似是以朝覲祭祀皆在廟堂豈有樓上祭祖樓
下視朝閣道升樓路便窄隘乘輦則接神不敬步陟則
勞勤聖躬侍衛在傍百司供奉求之典誥全無此理臣
非敢固執愚見欲求己長伏以國之大典不可不慎伏
乞以臣愚表下付羣官詳議焉侍中魏徵議曰稽諸古
訓叅以舊圖其上圓下方複廟重屋百慮一致異軫齊
軌洎當塗膺籙未遑斯禮典午聿興無所取則裴頠以
諸儒持論異端蜂起是非舛互靡所適從遂乃以人廢
言止爲一殿宋齊卽仍其舊梁陳遵而不改雖嚴配有

所祭饗不匱求之典則道實未宏夫孝因心生禮緣情立心不可極故備物以表其誠情無以盡故飾宮以廣其敬宣尼美嘆意在茲乎臣等親奉德音得叅大議思竭塵露增崇山海凡聖人有作義重隨時萬物斯觀事資通變若據蔡邕之說則至理失于文繁若依裴頠所爲則大體傷于質略求之情理未允厥中今之所議非無用捨請爲五室重屋上圓下方旣體有則象又事多故實下室備布政之居上堂爲祭天之所人神不雜禮亦宜之其高下廣袤之規几筵尺丈之度則並隨時立

法因事制宜自我而作何必師古廓千載之疑議爲百王之懿範不使泰山之下惟聞黃帝之法汶水之上獨稱漢武之圖則通乎神明庶幾可俟子來經始成之不已至十七年五月秘書監顏師古議曰竊以明堂之制爰自古昔求諸簡牘全文莫覩肇起黃帝降及有虞彌歷夏殷迄於周代各立名號別創規模衆說舛駁互執所見鉅儒碩學莫有詳通斐然成章不知裁斷究其指要實布政之宮也徒以戰國從橫典籍廢棄暴秦酷烈經禮湮亡今之所存記傳雜說用爲準的理實蕪昧然

周書之叙明堂紀其四面則有應庫雉門據此一堂固是王者之常居耳其青陽總章元堂太廟及左个右个與月令四時之次相同則路寢之義足爲明証又文王居明堂之篇帶以弓韉祠於高禰下九門磔禳以禦疾疫置梁除道以利農夫令國有酒以合三族凡此等事皆合月令之文觀其所爲皆在路寢者也又禮記云昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧扆南嚮而立明堂也者明諸侯之尊卑也周官又云周人明堂度九尺之筵東西九筵堂一筵據其制度卽太寢也尸子亦曰

黃帝曰合宮有虞曰總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之徵知非別處大戴所說初有近郊之言後稱文王之廟進退無據自爲矛盾原夫負扆受朝常居出入旣在臯庫之內亦何云於郊野哉孝經傳云在國之陽又無里數漢武有懷創造廣集縉紳言論紛紜終以不定乃于汶水之上而宗祀焉明其不拘遠近無擇方面孝成之世表行城南雖有其文厥功靡立平帝元始四年大議營起孔牢等乃以爲明堂辟雍太學一實三名金褒等又稱經傳無明文不能分別同異中興之後蔡邕

作論復云明堂太廟一物二名鄭元則曰在國之陽三里之外淳于澄又云三里之外七里之內丙巳之地類客釋例亦曰明堂太廟凡有八各其體一也若立同異競爲巧說並出自胷懷曾無師祖審見且夫功成作樂治定制禮草創從宜質文遞變旌旗冠冕今古不同律度權衡前後不一隨時之義斷可知矣假使周公舊章尤當擇其可否宣尼彛則尙或補其闕漏況乎鄭氏臆說淳于謏聞匪異守株何殊膠柱愚謂不出墉雉邇接宮闈實允事宜諒無所惑但當上遵天旨祇奉德音作

皇代之明堂永貽範於來葉區區碎議皆畧而不論也又上表曰明堂之制陛下七發德音久令詳議但以學者耑固人人異言損益不同是非莫定臣愚以爲五帝之後兩漢以前高下方圓皆不相襲惟在陛下聖情創造卽爲大唐明堂足以傳於萬代何必論戶牖之多少疑階庭之廣狹若恣儒者互說一端久無斷決徒稽盛禮昔漢武欲草封禪儀博望諸生所說不同莫知孰是惟御史大夫倪寬勸上自定制度遂成登封之禮臣之愚誠亦望陛下斟酌繁省自爲節文不可謙讓以淹大

典永徽二年七月二日詔朕聞上元幽贊處崇高而不
言皇王提象代神工而理物是知五精降德爰應帝者
之尊九室垂文用紀配天之業合宮靈符創洪規於上
代太室總章標茂範於中葉雖質文殊制奢儉異時然
其立天中作人極布政施教歸之一揆今國家四表無
虞人和歲稔作範垂訓今也其時宜令所司與禮官學
士等考覈故事詳議得失務依典禮造立明堂庶曠代
闕文獲申於茲日因心展敬永垂於後昆其明堂制度
宜令諸曹尚書及左右丞侍郎太常國子監秘書官宏

文館學士同共詳議太常博士柳宣依鄭元議以明堂
之制當爲五室前內直丞孔志約獻狀據大戴禮及盧
植蔡邕等議以爲九室曹王友趙慈皓秘書丞薛文思
等各進明堂圖樣諸儒紛爭互有不同上以九室之議
理有可依乃令所司詳定明堂形制大小階基高下及
辟雍門闕等制度務從典故也明年六月二十八日禮
官學士詳議制度久之不定上乃內出九室樣更令有
司損益之有司奏言內樣堂基三重每基階各十二上
基方九雉八角高一尺中基方三百尺高一筵下基方

三百六十尺高一丈二尺上基象黃琮爲八角四面安十二階請從內樣爲定基高下仍請准周制高九尺其方共作司約准二百四十八尺中基下基望並不用又內室各方三筵開四闕八窻室圓楣徑二百九十一尺按季秋大饗五帝各在一室商量不便請依兩漢季秋合饗總於太室若四時迎氣之祀則各於其方之室其安置九室之制增損明堂故事三三相重太室在中央方六丈其四隅之室謂之左右房各方二丈四尺當太室四面青陽明堂總章元堂等室各長六丈以應太室

闊二丈四尺以應左右房室間並通巷各廣一丈八尺其九室并巷在堂上總方一百四十四尺法坤之策屋圓楣楯檐或爲未允請據鄭元盧植等說以前梁爲楣其徑二百十六尺法乾之象圓楣之下所施圓柱旁出九宮四隅各七八法天以七紀柱外餘基共作司約准面別各餘一丈一尺內室別四闕八窻檢與古合請依爲定其戶仍在外設而不開內外有柱三十六每柱十梁內有七間柱根以上至梁高三丈梁以上至屋峻起計高八十一尺上圓下方飛檐應規請依內樣爲定其

蓋屋形制仍望據考工記改爲四阿并依禮加重檐准太廟安鴟尾堂四向五色請依周禮白盛爲便其四向各隨万色請施四垣及四門辟雍案大戴禮及前代說辟雍多無水廣內徑之數蔡邕云水廣二十四丈四周於外三輔黃圖云水廣四周與蔡邕不異仍云水外周堤又張衡東京賦稱造舟爲梁禮記明堂位陰陽錄云水左旋以象天商量水廣二十四丈恐傷於闕今請減爲二十四步垣外量取周足仍依故事造舟爲梁其外周以圓堤并取陰陽水行左旋之制殿垣案三輔黃圖

殿垣四周方在水內高不蔽日殿門去殿七十一步准今行事陳設猶恐窄小其方垣四門去堂步數請准太廟南門去廟基遠近爲制仍立四門八觀依太廟門別各安三門施元闕四角造二重魏闕自後羣儒紛競各執異議九室五室俱有依憑上令所司於觀德殿前依兩議張設親與公卿觀之謂公卿曰明堂之制自古有之議者不同所以未造今設兩議公等以何者爲宜工部尙書闕立德奏曰兩議不同俱有典故九室似闕五室似明取捨之宜斷在聖意上亦以五室爲便以後制

唐會要 卷三
度未定而止

乾封二年二月十二日詔郊社嚴配未安太室布政施行猶闕台宮所以日昃忘食中宵輟寢討論墳籍錯綜羣言採三代之精微探九皇之至蹟斟酌前載制造明堂宜命有司及時起作務從折衷稱朕意焉

于是大赦改元總章

分萬年縣改明堂縣

總章二年三月九日詔上考經籍制爲明堂處二儀之中定三才之本構茲一字臨此萬方屬歲飢而止

光宅元年梓州人陳子昂上疏曰臣伏見天皇大帝得

天地之統封于泰山盛德大業與天比崇矣然尚未建明堂之宮遂朝上帝使萬代鴻業至今猶闕陛下若欲調元氣睦人倫躋俗仁壽興風禮讓捨此道也于何理哉願陛下念先帝之休意恢大唐之鴻基于國南郊建立明堂使宇宙黎元遐荒夷貊昆虫草木天地鬼神粲然知陛下方興三王五帝之事也與天下更始不其盛哉昔者黃帝合宮有虞總章唐堯衢室夏后世室羣聖之所以調元氣理陰陽于此也臣雖未學竊聞明堂之制有天地之則焉有陰陽之統焉二十四氣八風十二

月四時五行二十八宿莫不率備故不順其時月之爲政也則水旱興疾疫起虫螟爲害雨雪成災陰陽不和元氣以錯故昔者聖人所以爲政教之大業也願陛下爲大唐建萬代之業者意在茲乎願陛下以臣此章與三公九卿賢士大夫議之于廷倘事便于今道不違古卽請陛下徵天下鴻生碩儒博通古今皇王政治之術者延問于庭與之案周禮月令而建之臣必知天下庶人子來可不日而成也乃正月孟春陛下乘鸞輅駕蒼龍載青旂佩蒼玉三公九卿賢士大夫鴻儒碩老衣冠

之倫朝于青陽左个天子負斧展憑玉几南面以聽天下之政乃令太史守典奉法司天日月星辰之行無失經紀以初爲常陛下躬耕藉田親蠶事以勸天下之農桑養三老五更以教天下之孝悌明訟恤獄以息天下之淫刑除殘去暴以致天下之仁壽修文尚德以止天下之干戈察孝興廉以除天下之貪吏鰥寡孤獨疲癯羸老不能自存者賑恤之後宮美人非三妃九嬪八十一御女之數者出嫁之珠玉錦繡雕琢伎巧之飾非益于治者悉棄之巫鬼淫祀誣惑良人者悉禁之天人之

際既洽鬼神之望允塞然後作雅樂潔粢盛宗祀天皇於明堂以配上帝使萬國各以其職來祭豈不休哉

垂拱三年毀乾元殿就其地創造明堂令沙門薛懷義充使四年

正月五日畢功凡高二百九十四尺東西南北各廣三百尺凡有三層下層象四時各隨方色中層法十二辰

圓蓋蓋上盤九龍捧之上層法二十四氣亦圓蓋亭中

有巨木十圍上下通貫榑榘檟藉以為木亘之以鐵

索蓋為鸞鷲黃金飾之勢若飛翥刻木為瓦夾紵漆之

明堂之下施鐵渠以為辟雍之象號萬象神宮

因改河南縣為

合官縣左史直宏文館劉允濟上明堂賦百官賀明堂成上表曰臣某已下

若干人等言臣聞上帝居高懸太微之府先王建國關

宗祀之堂不有大聖誰能經始伏惟天冊金輪聖神皇

帝陛下尊祖揚禰嚴禋之德再先統天順時布政之道

尤急親紆睿思躬運元謨故能上合乾象下符坤策柱

將扶而已立石未鑿而懸開丹鷲踞甍似鳴崗而遠至

蒼虬繞棟疑出河而欲飛神光熠耀於向晚仙樂清冷

而方盡月惟孟夏時屬正陽張文物於闕庭震聲名於

寓縣聖皇戾止諸侯在列穆穆焉顒顒焉交喜氣於三

靈動歡心于萬類者也臣等竊窺朝典旣逢嘗麥之辰旋顧野誠輕襲獻芹之禮謹上食若干饗如別項滋踈鶴鼎味劣籩庖何以延蕙莆之涼契芝英之壽無任對懇之至謹奉表隨進以聞

證聖元年正月詔十七日御端門賜酺宴十六日明堂後夜佛堂災延燒明堂至明並盡左拾遺劉承慶諫曰明堂宗祀之所今忽被災陛下宜輟朝停酺以答天譴天后欲責躬避正殿納言姚璿進曰此實人火非曰天災至如成周宣榭火卜世逾長漢武建章宮災盛德彌

永今明堂乃是布政之所非宗廟之地陛下將避正殿於大禮有乖從之乃御端門賜宴二十二日以災告廟下制遣内外文武九品以上各上封事極言正諫無有所諱于是劉承慶上疏曰日者變生人火損及神宮驚惕聖心震動黎庶臣謹按左氏傳曰人火曰火天火曰災人火因人而興故指火體而稱天火不知所起直以所災言之其名雖殊爲害不別王者舉措營爲必關幽顯幽謂天道顯謂人事幽顯迹通天人理合今工匠宿藏其火本無放燎之心明堂教化之宮復非延燒之所

孽煨潛扇倏忽成災雖則因人亦關神理臣愚以爲所營佛舍旣僻在明堂之後又前逼牲牢之筵兼以厥構崇大功多難畢立像去法本擬利益黎元傷財役民却且煩勞家國承前大風摧木天誠已顯今者毒燄冥熾人孽復彰聖人動作必假天人之助一興功役二者俱違厥應昭然殆將緣此臣以爲明堂是正陽之位至尊所居展禮班常崇化立政玉帛朝會神靈依憑營之可曰大功損之實非輕事旣失嚴禋之所復傷孝治之情陛下昨降明制猶申寅畏之旨羣寮理合兢畏震悚勉

力司存豈合承恩耽樂安然醑宴但以火氣初止尙多驚懼餘憂未息遽以歡事遏之臣恐憂喜相爭傷于情理故傳曰可憂而樂取憂之道夫火陽氣歡樂陽事火氣方勝不可復興陽事臣聞災變之興至聖不免聿修其德來患可禳也陛下垂制博訪詳求至理而左史張鼎以爲火流王室彌表大周之祥通事舍人逢敏奏稱當彌勒成佛道時有天魔燒宮七寶臺須臾散壞斯實諂妄之邪言實非君臣之正論晝昧王化無益萬機審其致災之理詳其降肯之由無戾天人之心而興不急

之役則兆民蒙賴福祿靡窮其年三月又令依舊規制
 重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上
 施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圍遶施鐵渠以為辟
 雍之象至天冊萬歲二年三月二日重造明堂成號通
 天宮四月朔日又行親享之禮大赦改元為萬歲通天
 其年四月三日鑄銅為九州鼎成置于明堂之庭各依
 方位列焉

蔡州鼎名永昌高一丈八尺受一千二百石
 冀州鼎名武興雍州鼎名長安兖州鼎名日
 觀青州鼎名少陽徐州鼎名東源揚州鼎名江都荊州
 鼎名江陵梁州鼎名成都八州鼎各高一丈四尺受一
 千二百石用銅五十六萬七千二百斤鼎上各寫本
 州山川物產之象仍令著作郎賈膺福殿中丞薛昌容

鳳閣主事李元振司農錄事鍾紹京等分題之尚方署
 令曹元廓圖畫之仍令宰相諸王率南北宿衛兵十餘
 萬人并仗內大牛白象曳之自元武門外曳入天戶自
 製曳鼎歌調令曳者唱和焉其時又造大儀鐘斂天下
 三品金竟九鼎初成制令以黃金千兩塗之納言姚璿
 不能成諫曰夫鼎者神器貴在質樸自然無假別為浮飾臣觀
 其狀光有五彩輝煥錯雜其間豈待金色方為炫耀從
 之

開元二年八月十八日太子賓客薛謙光獻東都九
 鼎銘其蔡州銘武后所制文曰羲農首出軒昊應期
 唐虞繼踵湯禹乘時天下光宅海內雍熙上元降鑿方
 建隆基紫微令姚崇等奏曰聖人啓運休兆必彰請宣
 付史館
 詔從之

開元五年正月幸東都將行大享之禮太常少卿王忠

仁太常博士馮宗陳貞節等咸以則天所造明堂有乖典制奏曰明堂之建其所從來遠矣自天垂象聖人則之蒿柱茅簷之規上方下圓之制考之大數不踰三七之間定之方中必居丙己之地者豈非得房心布政之所當太微上帝之宮乎按漢武初議立明堂于長安城南遭竇太后不好儒術事乃中廢孝成之世又欲立于城南議其制度莫之能決至孝平元始四年創造南郊以申嚴配但取丙己而已斯蓋百王不易之道也高宗天皇大帝議明堂制度久之不決因而遂止者何也非

謂財不足力不堪也將以周孔既遙禮經且紊事不師古或爽天心難用作程神不孚祐者也則天太后總禁闡之政籍軒臺之威屬皇室中圮之期躡和憲從權之制以爲乾元大殿承慶小寢當正陽亭午之地實先聖聽斷之宮表順端門儲精營室爰從朝享未始臨御乃起工徒挽令摧覆旣毀之後雷聲隱然衆庶聞之或以爲神靈感動之象也於是增土木之麗因府庫之饒南街北闕建天樞大儀之制乾元遺址興重閣層樓之基煙焰蔽日梁柱排雲人斯告勞天實貽誠煨燼甫爾遽

加修復況乎地殊丙巳未答靈心跡匪膺期乃申嚴配
 事昧彝典神不昭假況兩京上都萬方取則而天子闕
 當陽之位聽政居便殿之中職司其憂豈容沈默當須
 審攷歷之計擇煩省之宜不便者量事改修可因者隨
 而適用削彼明堂之號克復乾元之名則當宁無偏人
 識其舊矣詔令所司詳議奏聞刑部尚書王志愔等奏
 議咸請改易依舊造乾元殿乃下詔改明堂為乾元殿
 每臨御宜依正殿禮自是駕在東都常州以元日冬至
 其門名于乾元殿受朝賀竟無改易唯改至十年十月十五日復題乾元殿為明堂而不
 而已

行饗祀之禮至二十六年十月二日詔將作大匠康誓
 素往東都毀明堂誓素以毀拆勞人遂奏請且拆去上
 層卑于舊制九十五尺又去柱心木平座上置八角樓
 樓上有八龍騰身捧火珠珠又小于舊制周圍五尺覆
 以貞瓦取其永遠依舊為乾元殿開元二十七年八月
東京改作明堂詔言
 官選取小兒埋于明堂之下以為厭勝之法村邑兒童
 藏于山谷上惡之乃令主客郎中王佶宣慰久之乃定
 先是貞觀十七年七月京師訛言官遣根根殺人以祭
 天狗遽相驚怖月餘乃定又天寶三年二月十七日有
 流星如月墜于東南有聲京師訛言官遣根根捕
 人心肝以祭天狗人頗驚恐遣使安諭之乃定

