

文獻通考卷七十五

宋鄴陽馬端臨貴與著

明蘄陽馮天馭應房校刊

郊社考 明堂

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

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

籩豆皆六
奠脯乾桃

乾籩豆實芹菹筍苴俎八腥豕繫一血簠二籩二籩二籩進昨

以羊體始誓用禮神玉備三獻二年命擇地於臨安城外之東南以祀天二月丁卯太常少卿程瑀謂妙覺院去城遠而天寧觀在城中非城之東南詔權於天寧望祭閏四月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配以近考失孝經本旨遂議祖宗並配今秋享不當復配以神宗權禮部侍郎趙子畫謂聖宋崛起非有始封之祖太祖則周之后稷配祭于郊太宗則周之文王配祭于明堂親祠並配實出權宜請自今季秋攝事專祀昊天上帝以太宗配從之六年大臣以圓丘方澤之祭寓於天慶小屋三楹卑陋湫隘軍民喧雜命奉常及臨安守臣別營之正月太常少卿何慤始請遷於城外惠照院九年二月己卯始用國子監丞張希亮之請凡大祀益籩豆為十有二十三年十一月禮官

請今後祀天及慶禮皆於圓壇十四年四月太常博士凌哲請大祠具樂舞禮官定用工八十有三人二舞九十人押樂太常卿丞皆一人協律二人十六年始用正和儀籩豆皆二十有六簠簋皆八十九年八月命禮官及臨安守臣葺惠照望祭殿建齋宮於其西合三十有一區

淳熙六年秋九月大享明堂合祭天地復奉太祖太宗配

先時詔今歲行明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執進呈禮寺議狀切觀黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀五帝於五府歷時既久其詳莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負斧依南鄉而立內之公侯伯子男外之蠻夷戎狄以序而立故曰明堂也者明諸侯之尊卑也孟子亦曰明堂者王者之堂也周禮大司樂有冬至圜丘之樂夏至方丘之樂宗廟九變之樂三者皆大祭祀惟不及明堂豈非明堂者布政會朝

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

禮部太常寺言明堂所設神位並依南郊禮例繫七百七十

一位今大慶殿鋪設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝四位其從祀神位凡七百六十有七於東西兩朶殿鋪設帝至五位餘從祀衆星東廊二百八十位西廊二百四十八位南廊六十六位欲於南廊前連簷修蓋瓦屋與東西廊相接設一百四十八位依儀令合設饌幔欲於新置便門外幔道下結縛搭蓋屋二間及合用祝冊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

太史局言將來明堂大禮合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例今照得明堂兩朶殿上鋪設神位版共二十五位其上十位五方帝昊天上帝皇地祇神並金面青字大版內一十五位五行五瀆皆朱紅漆面金字小版將來鋪設大小

不等乞下所屬創造朱紅漆面金字大版神位一十五位從之

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

太常寺修定明堂大禮儀注

誓戒同郊祀

致齋

三日一日於文德殿一日於太廟一日再赴文德殿儀並同郊祀但改大慶殿為文德殿

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設內玉幣籩豆簠簋俎實樽罍酒齊數目並同郊祀不重錫惟實俎增羊腥豕腥如牛腥之數

前祀三日有司設大次于垂拱殿門內東廊又設小次于明堂

阼階下之東稍南西面設文武侍臣次于明堂門之外行事執事陪祠宗室及有司次于明堂門外設東方南方客使次于文臣之後西方北方客使次于武臣之後設饌幔於明堂門外稍西南向前祀二日太社令帥其屬掃除明堂之內外置燎壇於明堂庭之東南隅太社令積柴於燎壇光祿牽牲詣祠所太常設登歌之樂於堂上前楹間稍南北向設宮架於庭中立舞表於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勅畢五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官五岳位二十五北斗天一太一帝座五帝內座五星十二辰河漢內官五鎮四海四瀆二十八宿中官山林川澤外官丘陵墳衍原隰位三百八十有二衆星位三百有六十並分設于兩廊東西相向以北為上內南廊所設衆星重行席皆以莞奉

禮郎禮直官設皇帝位版於阼階之上西向欽福位於昊天上
帝之西南北向望燎位於殿隔門上當中南向贊者設亞終獻
位於堂下阼階之東少南西向大禮使左丞相又於其南行事
吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎光祿
卿讀冊舉冊官光祿丞於大禮使左丞相之後光祿丞執事官
位又於其後奉禮郎搏黍太祝太社太官令位於亞獻之北少
東俱西向北上監察御史位四二於堂下西階之西東向北上
一於殿隔門外東階下一於殿隔門外西階下協律郎位二一
於堂上馨簋之北少西一於宮架之西北俱東向押樂太常丞
位於登歌鍾簋之北押樂太常卿位於宮架之北俱北向分獻
官奉禮郎各立於從祀神位之前俱北向良醞令於酌尊所北
向又設陪祠文武官位於行事執事之南東西相向諸方客使
在文武官之南隨其方國光祿陳牲於明堂門外東向祝使各位

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

一在邊豆間鉶三皆有柶在登之前簋七簋七在邊豆外三俎
 間簋在左簋在右又設尊罍之位每位皆著尊二壺尊二皆有
 罍加勺彙為酌尊太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有罍加彙
 設而不酌並在堂上稍南北向西上配位設於正位酒尊之東每位三爵一有柶又
 設從祀諸神邊豆簋簋之位五方帝以下二十有五皆左十
 邊右十豆俱為三行俎二在邊豆前登一在邊豆間簋二簋二
 在俎間簋在左簋在右爵一在俎前有柶內神州地祇五行五
 官五岳每位皆加彙
一在登其餘神位皆左二邊右二豆俎一在邊豆前簋簋在俎
 前簋在左簋在右爵一次之登一在邊豆間象星三百六十
 位皆不設登又
 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
 官五岳神位之前稍比共設犧尊二象尊二又於東西廊帝座
 北斗以下神位之前稍比共設犧尊二象尊二壺尊二槪尊二

又於東西廊東鎮西鎮以下神位之前稍比共設山尊二係御
 嫌名
 尊二散尊二又於東西南廊衆星神位之前共設散尊二十有
 四又設正配位邊豆簋簋各一俎各三於饌幔內設御盤匱
 於阼階上進盤匱匱巾內侍位於皇帝版位之後分左右俎
 於
 向奉匱及執
 中者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東
 爵洗在西
 若爵洗之能
 則又實以爵執罍籩者位
 在洗東加勺籩在洗西南肆實以巾若爵洗之能
 則又實以爵執罍籩者位
 於其後分獻官盥洗十二并罍勺籩巾分設於東西廊下執罍
 籩者各位於其後祀日丑前五刻太社令與太史官屬各服其
 服陞堂設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位版於堂
 上又設五方帝神州地祇太明夜明天皇大帝北極五行五官
 五岳二十五位於兩朵殿太府卿少府監帥其屬入陳玉幣於
 籩光祿卿帥其屬入實正配位邊豆簋簋太官令帥其屬入實
 俎良醞令帥其屬入實尊罍又實從祀神位之饌又實從祀神

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

皇帝自太廟詣文德殿並同郊祀車駕詣青城儀
止改青城齋宮為麗正門

省牲器並同郊祀止改
郊禮為明堂

奠玉幣並同郊祀

行事

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

侍衛如常儀禮儀使以下前導至明堂殿西於班門殿中監跪

進大圭前導皇帝入門侍衛不應入
止於門外協律郎跪俛伏舉麾興工

鼓祝宮架儀安之樂作皇帝降階
行止由西廊降階自宮架前

至阼階下偃麾戛鼓樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工
而後作偃麾戛鼓而後止之也

陞自阼階大禮使從皇帝降階大禮使皆從左
右侍衛之官量人數從陞登歌樂作至版

位西向立樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使
密院官太常卿閣門

官太常博士禮直官前
導至位則分立於左右禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作

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匱悅巾以進宮架樂作禮儀使奏請

皇帝搢大圭盥手內侍進盤匱沃水皇帝盥手又奏請悅手內

侍進巾皇帝悅手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導登
歌鎮安之樂作殿中監跪進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭
前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立內侍先設纁藉於地禮
儀使奏請跪奠鎮圭於纁藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪
內侍加玉于幣以授吏部尚書吏部尚書以授左丞相西向跪
以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以
興進奠于昊天上帝神位前左丞相吏部尚書侍郎俱詣皇地
祇神位前以俟禮儀使奏請執大圭俛伏興內侍舉鎮圭授殿
中監內侍又以纁藉詣皇地祇神位前先設纁藉於地禮儀使
奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖
皇帝太宗皇帝神位前奠鎮圭玉幣並如上儀皇地祇位作嘉
安之樂太祖皇
帝位作廣安之樂太宗皇帝位作化安之樂配位唯不奠左丞
玉皇帝東向受幣左丞相北向進幣吏部侍郎南向受幣左丞
相吏部侍郎權於堂上稍西東向立吏部尚書降復位禮儀使

前道皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止內侍舉鎮圭纁
藉以鎮圭授殿中監以授有司初皇帝將奠配帝之幣贊者引
分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手悅手執笏各陞詣五方帝神州
地祇以下從祀神位前各搢笏跪奉禮郎以幣授分獻官以上
奉禮郎奉幣餘從
祀執事者奉幣分獻官受幣奠之執笏俛伏興再拜訖俱退
復位內五方帝神州地祇大明
夜明五岳神位前奠玉幣祝史奉毛血繫立於堂下陞自
西階太祝迎於堂上俱進奠於神位前太祝祝祝史退立於尊所

進熟

祀日有司陳鼎十二於神厨各在鑊右太官令帥進饌者詣厨
以七畢陞牛於鑊實於一鼎肩臂膈肱脰正脊一直脊一橫脊
一長脊一短脊一代脊一皆二骨
以次陞羊如牛陞豕如羊各實於一鼎每位牛羊
豕各一鼎皆設扃幕祝
史對舉陳於饌幔內重行南向西上太常實籩豆簠簋於饌幔
內籩實以粉簠實以粱
豆實以糝食簠實以稷次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節

禮部通考卷七十五
左

侯皇帝陞奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執籩豆簠
簋以入戶部兵部工部尚書詣饌所奉俎以入戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕
舉鼎官舉鼎太官令引入正門宮架饌安之樂作由宮架東折
方進行陳於西階下北向北上祝史抽扃委于鼎右除彙初鼎
序入有司執匕畢及俎以從至西階下各設俎於鼎比匕畢加
於鼎太官令以匕畢陞牛及豕各於一俎其載如牛每位牛羊豕各一俎
鼎先退祝史進徹毛血槃以次出引禮部尚書搢笏執籩豆簠
簋戶部兵部工部尚書搢笏奉俎以陞執事者各迎於堂上禮
部尚書奉邊豆簠簋詣昊天上帝神位前北向跪奠啓蓋於下
訖執笏俛伏興有司設邊於糗餌前豆於酏食前簠於稻前簋
於黍前次引戶部兵部工部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北
向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設於豆右
腸胃膚之前皆牛在左羊在中豕在右次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神

位前醜位並跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取道饌于醜
祭于豆間三又取黍稷肺祭如初皆藉以茅退還尊所次引左
丞相吏部侍郎陞詣昊天上帝神位前立左丞相西向吏部侍
郎東向又引吏部侍郎陞堂詣昊天上帝酌尊所跪取玉爵於
坫詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執槃匱沃水皇帝盥
樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進槃匱沃水皇帝盥
手又奏請悅手內侍進巾皇帝悅手訖奏請皇帝洗爵吏部侍
郎進爵內侍沃水皇帝洗爵奏請拭爵內侍進巾皇帝拭爵訖
樂止又奏請執大圭吏部侍郎受爵奉爵詣昊天上帝酌尊所
西向立執尊者舉羣良醕令酌著尊之體齊訖先詣皇地祇酌
尊所北向立禮儀使前導登歌慶安之樂作皇帝詣昊天上帝
神位前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左丞
相左丞相西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭

奠爵吏部侍郎以爵復於坳禮儀使奏請執大圭俛伏興又
奏請皇帝少立樂止左丞相吏部侍郎先詣皇地祇神位前西
向立以俟舉冊官搢笏跪舉祝冊讀冊官搢笏東向跪讀冊文
訖奠冊各執笏興先詣皇地祇神位前東向立禮儀使奏請再
拜皇帝再拜訖禮儀使前道皇帝請皇地祇太祖皇帝太宗皇
帝神位前酌獻並如上儀皇地祇神位前酌獻並如上儀
樂其配位酌獻自上帝東向向左丞相左丞相以下俱復位禮儀使
前道皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請
皇帝還小次登歌樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將
至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭入小次簾降樂
止文舞退武舞進宮架穆安之樂作舞者立定樂止禮儀使官太
常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手執圭詣爵洗
位北向立搢圭洗爵拭爵以爵授執事者執圭陞堂詣昊天上帝

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

飲福

望燎儀並同

紫宸殿稱賀

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

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

座前承旨退於折宣答樞密歸侍立位宰臣參知檻東稱有制宣答政事並由東階升殿東壁侍立皇太子以下並退皇帝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止

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

太常寺言今年九月有事于明堂檢照紹興二十一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殿主上持斬衰之服考之禮經及元祐已行故事并當時禮官所議

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

權禮部侍郎尤袤等言逐次明堂大禮所設神位沿革不一紹興四年七年十年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝并天皇帝徽宗皇帝并五方帝五人帝五官神從祀共一十七位淳熙六年九年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝并天皇帝已下從祀共七百七十一位宰執進呈禮官申請明堂畫一上曰配位如何周必大奏禮官昨已申請高

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

是嚴父專指周公而言若成王則其祖也上曰有紹興間典故自可參照可以無疑

建炎以來朝野雜託明堂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邇臣議之王剛中居正爲禮部郎官首建合祭之議宰相

范覺民主之乃以常御殿爲明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位於太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗於明堂以配上帝而祀五天帝五人帝于明堂上五官神于東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後說者以德壽宮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充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大

業紹開中興揖遜之美越超千一功德茂盛爲宋高宗秋享明
堂宜奉以升侑又謂我將祀文三實在成王之時錢公輔司馬
光呂晦皆以爲嚴祖今以高宗配於周制爲合於是高宗始配
上帝

四時祀天儀注前期十日獻官及職事者受誓於尚書省退
而齋宿如儀前祀三日有司設祀官次于壇東壝門之外及
齋宮之內設饌幔於內壝東門之外宗祀皆於望祭殿東廡
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
太常設正配位席太史設位版位於壇上宗祀於殿上太常
陳祭器以俟告潔既畢權徹有司陳牲及饌於內壝之外宗
祀牲於東偏門外饌於殿前設登歌之樂於壇上宗祀於殿
上宮架於壇南內壝之外宗祀於殿上立舞表於鄴綴之間

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

帝位前北向跪三祭于茅奠爵遂太祝跪讀祝初獻再拜至配位前酌獻如上儀祈穀登歌紹安雩祀感安宗祀德安冬至英安遂降復位樂作如初文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻適盥洗所洗爵升至尊所西面立宮架作文安之樂神娛錫羨之舞跪實爵至上帝位跪祭酒奠爵如前儀配位亦如之遂降終獻亦如之徹籩豆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

伯圭朝享大廟而上獨祀明堂是年光宗之喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫款天興之祠嗣濮王不傳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日至大雩大享以及四時迎氣之類無非躬行郊見之禮後世彌文日增乘輿出郊儀衛之供百物之須賞賚之數無名之費不一而足雖欲行禮如先王不可得已夫禮從宜苟不失乎先王之意而有得於事天之實何害其爲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爲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

已旁午于道州縣之間以應奉為名抑配於民不知其幾軍
旅之後旱蝗相仍公私之積日暮不繼民生既斃國力大屈
重以近日使命往來其費逾倍空匱之狀可為寒心臣願陛
下相時之宜權停郊祀之禮仍以季秋大享明堂既無失於
事天之誠而可以省不急之費古之行禮視年之上下正此
意爾昔咸平中鹽鐵使王嗣宗奏郊祀費用繁重望行謁廟
之禮當是之時帑藏充溢天下富饒嗣宗猶以為請况今日
國計比之咸平萬萬不侔矣檢照國朝故事仁宗嘉祐元年
恭謝天地于大慶殿四年禘祭七年明堂蓋不行郊禋者九
年哲宗元祐繼舉明堂者再高宗紹興繼舉明堂者三若陛
下申講宗祀之儀則於祖宗舊章不為無據欲望下臣此章
令禮部詳議施行臣又聞真宗因王嗣宗之請詔三司非禋
祀所須並行減省是歲減應奉雜物十萬六千計其數之可

考若此則必有條目而非漫然者矣今若舉行明堂其費較
之郊丘雖已不等然明堂祭祀儀物之外賜予浮費豈無合
從節約者望并詔有司取其凡目參酌考訂當減者減之當
去者去之一切條畫無為具文方國用窘乏民力殫竭之餘
減千則吾之千也若曰細微不足經意則真宗全盛之時視
十萬六千何足道哉惟陛下果斷而行之從之

仁宗親祀明堂二 皇祐二年九月二十七日

神宗親祀明堂二 熙寧四年九月十日

哲宗親祀明堂三 元祐三年九月六日

徽宗親祀明堂十 大觀元年九月二十八日

高宗親祀明堂五 紹興元年九月十八日

二十一年九月二日

孝宗親祀明堂二享熙九年九月十三日

寧宗親祀明堂七紹熙五年九月九日 慶元六年九月辛未

嘉定八年九月辛未 嘉定十一年九月辛巳

明禋儀注撮錄拾遺

景靈宮聖祖一位素饌

十拜四次晚 不設小次中後殿差官分詣

第一上

參神兩拜 盥帨 跪奠鎮圭 俛伏興

跪奠王幣 兩拜俛伏興

第二上

再盥帨 洗拭爵 跪三進酒 俛伏興

兩拜

第三上

亞終獻畢 詣飲福位 兩拜 跪三祭酒

進博黍 啐酒飲福位 俛伏興 兩拜

送真 望燎 奏禮畢

太廟一十三室牲牛

五十八拜俛伏興 奏請還小次大禮使以下

面望燎

第一上

參神兩拜 盥帨 洗拭瓚 各入室

跪裸鬯 出戶外兩拜

第二上

再盥帨 洗拭爵 各入室 跪奠鎮圭

俛伏興 跪奠幣 三祭酒 俛伏興

出戶外 讀冊訖兩拜 還小次

第三上

亞終獻畢

出小次詣飲福位

兩拜

跪三祭酒

啐酒受俎

受搏黍

俛伏興

兩拜

送神

奉神主入柩室

奏禮畢

明堂殿正配四位

昊天上帝

皇地祇

太祖

太宗各體

二十二拜一十三跪

第一上

參神兩拜

盥悅

各詣前位

跪奠鎮圭

俛伏興

跪奠玉幣

俛伏興

兩拜

第二上

再盥悅

洗拭爵

各詣前位

跪三祭酒

俛伏興

讀冊訖

兩拜

請還小次

依例不還

第三上

亞終獻畢

詣飲福位

兩拜

跪三祭酒

啐酒受俎

受搏黍

俛伏興

兩拜

送神

望燎

奏饌畢

太廟及明堂殿並以丑時一刻行事前一刻到大次 逐處行

禮讀冊官讀冊御樂傳旨高宣御名勿興 太廟行禮裸鬯畢

還版位宮架樂作御樂宣諭樂卿徐其音節毋得減促九成止

行禮歸大次東神門上御樂宣諭亞終獻列祖上帝享以多

儀動容周旋實勞宣力

五使

大禮使總一行大禮事務行事日復從皇帝行禮

禮儀使行事日前導奏請皇帝行禮

儀仗使總轄提振一行儀仗儀仗用四千一百八十九人自

太廟排列至麗正門

鹵簿使依禮經鹵者大盾也總一部儀仗前連後從謂之鹵簿

橋道頓遞使提振修整車駕經由道路頓宿齋殿等

應奉官

禮儀使

殿中監進接圭兼進飲酒後受虛爵

太常卿禁道等

禮部郎中二員奉解嚴御前奏

太常博士四員引禮儀使引太常卿

宿齋行事官

尚醞奉御執尊合上尊酒酌飲福酒

侍中一員奏請皇帝降座歸齋室

景靈宮

大禮使

亞獻

終獻

左丞相祇祭酒兼進

吏部尚書以玉幣授左丞相

戶部尚書薦細并微

禮部尚書祇祭酒省鼎鑊祇灌既薦進豆簋並并微

刑部尚書實鑊水

吏部侍郎受玉幣爵酒盥洗進爵以爵請尊酌酒訖授左丞相兼祭幣冊

刑部侍郎增水

讀冊官

光祿卿入實蓬豆簋簋等

太常卿押樂

監察御史

舉冊官

太府卿

少府監監鑊

奉禮郎說皇帝版位

協律郎殿上舉麾殿下舉麾

太祝進博黍兼饌冊

太社令積柴掃除設神薦外煙束茅

良醞令

太官令

執事官五員

捧豆 捧籃

捧乳俎

捧籃

分詣官二員

一員詣請祖宗諸帝神御 昭獻皇后 欽成皇后

一員詣請元天大聖 后并

一員詣請欽慈皇后 后至恭恭淑皇后

太廟

太禮使

亞獻

奏奉神主官

進三物兼瓚 并由視滌濯

終獻

監察御史

進幣爵酒官

以幣授 進爵酒者

受爵酒官

以爵酒授 進爵酒者

奉幣官

以幣授 進幣官

受幣官

受幣并受 爵復於此

盥洗奉爵官

盥洗進爵以爵請尊奉所酌 酒訖以爵酒授受爵酒官

奉槃瓚官

盥洗進瓚以瓚請尊奉所酌 爵訖以瓚進爵官

薦牛俎官

并徹籩豆俎 兼進飲福

實饌水官

薦豕俎官

兼省牲 腥熟節

薦羊俎官

兼省牲 牲省饌

增沃饌水官

光祿卿

巡牲牽牲詣厨入 實籩豆簠簋等

護冊官

太常卿

押樂 設幣

太常卿丞

押登 歌樂

太府卿

設幣

舉冊官

光祿丞

奉禮郎

協律郎

太祝

良醞令

太官令

執事官十八員

捧牛俎六員 羊俎六員 豕俎六員

宮闈令

薦香燈官

太祖以下 十三室

東西幄分行禮官四員

明堂

大禮使

亞獻

終獻

左丞相同景靈宮

吏部尚書同前

戶部尚書同前兼進儀福酒

禮部尚書同前

兵部尚書并儀薦羊俎

吏部侍郎二員

禮部侍郎省牲視腥熟節

刑部侍郎同上

讀冊官

太常卿押樂

光祿卿

監察御史三員殿下隔門外東階下隔門外西階下

舉冊官 太府卿

太常丞登歌押樂 少府監

光祿丞 奉禮郎

協律郎 太祝

太社令 太官令

良醞令酌皇帝獻酒 執事官五員捧盞捧羊俎捧豕

分獻官五員東朶殿西朶殿南廊西廊

亞終獻執事官四員供亞獻爵盞○供終獻爵盞○盥洗盥爵○脫巾拭爵并引饌

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

殿上正配四位

昊天上帝 皇地祇 太祖皇帝 太宗皇帝

東朶殿一十三位

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

東嶽

南嶽

皇地祇

大野

太宗

西梁殿二十二位

白帝

黑帝

神州地祇

夜明

北極

金神

水神

蓐收

元冥

中嶽

西嶽

北嶽

東廊二百卅八位

北斗

天乙

太乙

歲星

熒惑

鎮星

真樛

星純

析木

壽星

鶻尾

鈞星

天柱

天厨

柱史

女史

御女

尚書

大理

陰德

天槍

真戈

天床

三師

輔星

相星

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

太子

心宿

庶子

房宿

宋星

氐宿

亢宿

角宿

軫宿

翌宿

張宿

織女

建星

天紀

日星

七公

帝座

大角

攝提

人星

司命

司危

司非

司祿

天津

離珠

羅偃

天桴

奚仲

左旂

河鼓

右旂

卷之三十五

三

天雞

輦道

漸臺

敗瓜

扶箱

天井

天楹

帛度

屠肆

宗星

宗人

宗正

天籥

女牀

候星

市樓

宦者

天江

東肆

斗星

斛星

天市垣

列肆

東咸

罰宿

貫咸

鍵閉

鈞鈴

周伯星

西咸

天乳

招搖

梗河

元池

周鼎

天田

平道

進賢

郎位

郎將

內五諸侯

三公內座

九卿內座

東山

南山

中山

東林

南林

中林

東川

南川

東澤

南澤

天壘城

瑤瑜

代星

齊星

周星

晉星

韓星

秦星

魏星

燕星

楚星

鄭星

越星

趙星

九坎

天田

狗國

天淵

狗星

鯨星

農丈

杵星

糠星

魚星

龜星

傳說

神官

積卒

從官

天輻

騎陣將軍

陣車

車騎

騎官

頓頰

折威

陽門

五柱

天門

衡星

軍樓

平星

南門

青丘

長沙

土司空

左右轄

軍門

器府

東甌

天廟

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 詛訾 河漢 天理

執星 內厨 天牢 三公

文昌 內階 四輔 八穀

扛星 華盖 傳舍 六甲

鈞陳 紫微垣 西鎮 北鎮

西海 北海 西瀆 北瀆

星宿 柳宿 鬼宿 井宿

參宿 觜宿 畢宿 昂宿

胃宿 婁宿 奎宿 壁宿

室宿 危宿 太微垣 太子

明堂 權星 三台 五車

諸三 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

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

有而纂輯已備者則更不贅錄云

又按禮經言郊報大而主日配以月然則周之郊以后

稷配天之外從祀惟日月而已明堂則鄭氏注謂所祀

者五方五帝及五人帝五官配以文王武王而已不祀

他神也自秦漢以來郊禮從祀之神漸多晉太興中賀

循言郊壇之上尊卑雜位千五百神唐圓丘壇位上帝

配帝以及從祀通計七百餘座然圓丘所祀者昊天則

從祀者天神而已於地示人鬼無預也自漢末始有合

祭天地之禮魏晉以來則圓丘方澤之祀未嘗相涵宋

承五代之弊政一番郊祀賞賚繁重國力不給於是親

祠之禮不容數舉遂以后土合祭於圓丘而海嶽鎮瀆

山川丘陵墳隰原衍皆在從祀之列於是祭天從祀始

及地祇矣至仁宗皇祐二年大饗明堂蓋以親郊之歲

移其祀於明堂而其禮則合祭天地並祀百神蓋雖祀

於明堂而所行實郊禮也然既曰明堂則當如鄭氏之

注及歷代所行故以太昊炎帝黃帝少昊顓頊五人帝

勾芒祝融后土蓐收玄冥五官神侑祀五帝於是祭天

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

文獻通考卷之七十五

文獻通考卷之七十六

宋鄒陽 馬 端臨 貴與 著

明靳陽 馮 天馭 應房 校刊

郊社考 祀后土

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地祇

周制夏曰禮地祇於方丘曲禮天子祭天地疏曰地神有二歲

澤一也夏止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州者是崑崙東南神州耳於一
州中更分爲九州則禹貢之九州是也其配地北郊則周人
云后稷爲天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人
譽配圓丘亦當配方澤也○張騫贊班固曰禹本紀言可出崑
崙崑崙高二千五百里餘日月所相避隱爲光明也自張騫使
大夏之後窮河源悉諸所謂崑崙者乎故言九州山川南書近
之矣至禹本紀山經所載崑崙者乎故言九州山川南書近
玄注書多用讖緯言地祇有二有崑崙之神又有神州之神唯
鄭玄立爲此義而先儒備悉不然故王肅作聖證論引群書以證

文獻通考卷之七十六

之以黃琮禮地禮謂始告神時薦於神坐禮地以夏至謂禘在

是八云琮八方以象地也禮神者必象其類琮入方象地○疏

之色注疏見祀天禮○兩圭有邸以祀地兩圭者以象地數二

北郊則神州之神○儗昌南反○疏曰云儗而同邸者案王制謂

以儗言之則上四圭同邸者亦是各自兩足相向但就向之義故

相向而言之也○春官典瑞揚氏曰玉人之事兩圭有五寸有邸

以祀地即此兩圭有邸以祀地者義與四圭有邸以祀地同

謂之禮地又強示崑崙神崇為二以當之非也○政和四年禮

制局言祭祀始則求神而禮之終則正祭而祀焉大司馬伯以黃

琮禮地蓋施於求神之時也○大司馬以禮地蓋施於薦獻時與

出可得而禮同矣典瑞兩圭有邸以祀地同矣鄭氏乃謂以黃琮

禮地神之在崑崙者兩圭有邸以祀地祇於北郊神州之神且

黃琮兩圭有邸周官特言禮地祀地而已初無崑崙神州之別

鄭氏之說本於識諦之書前代因之如長孫無忌輩固嘗辨其

非矣此義與徐鉉不同如兩○蒲越藁鞞○器用陶匏並詳見

存之○已上祭地所執之玉○蒲越藁鞞○器用陶匏並詳見

已上器○祭地之牛角繭栗○陰祀用黜牲毛之○陰祀祭地此

地席器○祭地之牛角繭栗○陰祀用黜牲毛之○陰祀祭地此

黜讀為幽黑也毛之取純毛也○天子為籥十畝以事天地社

稷以為醴醑齊盛籍在亦反醑音洛齊音酒正以法共五齊三

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旂以祀于反旂音陽樊步太馭掌

馭玉路以祀○節服氏袞冕六人維王之太常○已上車旗

○太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琴瑟咸池之舞夏日至

於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣疏曰

祇必於夏至之日者以地是陰夏至一陰生是以還於陰生之日祭之也○注疏詳見樂攷

○鼓人以靈鼓

鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭祭土神

鼓社祭地之道○已上祭地之樂

右祭地禮物樂舞

宗

前期十日自此以後並祭之日通典云其日王立於方丘東南西面乃奏函鍾為宮以

神謂之二始天地之祭惟園丘方丘備此二始謂園丘之先奏

女則瘞埋血及玉幣二者在正奏之前故云二始

九則瘞埋血及玉幣二者在正奏之前故云二始

禮備詳見祀天燔柴條瘞埋於泰折瘞埋於泰折

祭地曰大宰贊玉幣爵

云尸前既置玉幣等說次則王以斝片為爵酌

醴齊獻王后之獻凡二獻也次薦熟於神座前畢王亦以斝爵酌

凡四獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之齊以亞之所謂饋食之獻

為賓酌沈齊以獻尸凡七

也王每獻酒皆作樂一終

○大宗伯奉齋注疏見大司徒奉牛

右祭地禮始終之序

陳氏禮書曰周禮或言大示或言地示或言土示蓋大示

則地之大者地示則凡地之示與焉土示則五土之示而

已禮記言兆於南郊就陽位也南郊祀天則北郊祀地矣

祀天就陽位則祭地就陰位矣大宗伯以黃琮禮地牲幣

各放其器之色而牧人陰祀用騂牲則牲有不同也典瑞

兩圭有邸以祀地則玉有不同也大司樂奏太簇歌應鍾

以祀地示凡樂函鍾為宮若樂八變地示皆出則樂有不

同也蓋先王之於神示求之然後禮禮之然後祀函鍾為

宮求之之樂也大簇應鍾祀之之樂也若夫王之黃琮兩

圭牲幣之黃黑蓋祭有不一而牲幣器亦從而異也鄭氏

之徒謂夏至於方丘之上祭崑崙之示七月於泰折之壇

祭神州之示此惑於讖諱之說不可考也凡以神位者以

冬至致天神人鬼以夏日至致地示物彫致天神而人鬼

與之者荀卿所謂郊則并百王於上天而祭之是也郊天

合百王則郊地合物彫宜矣鄭氏謂致人鬼於祖廟致物
彫於壇壇蓋用祭天地之明日於經無據

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

則后土非社矣鄭氏釋大宗伯謂后土土神黎所食者釋
月令謂后土黎也釋大祝謂后土社神也既曰土神又曰
社神是兩之也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰君戴皇
天而履后土漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東
而宋梁之時祠地皆謂之后土則古者亦命地示爲后土
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者來也自有方澤之祭

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

禮天子祭天地大宗伯黃琮禮地典瑞兩圭祀地又云地神有二歲有二祭夏至祭崑崙之神於方澤夏至祭神州之神於北郊何也蓋祭地惟北郊及社稷此三代之正禮而釋經之正說鄭氏所不能違也有崑崙又有神州有方澤又有北郊析一事以為二事此則惑於緯書而牽合聖經以文之也知有正禮而又汨之以緯書甚矣其惑也

右以上所述祀地禮文繫信齋楊氏祭禮據經文所載條為始終之序如通典則依鄭氏注以方丘為祭崑崙之神丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繪所謂各如其器之色王及尸同服大裘配以后稷服與配經文為同祭天之禮故其樂則大司樂之函鍾為宮云云至八變則地祇皆出可得而禮是也神州地祇則為壇於北郊名太折至用兩圭五寸有邸牲用黝犢陰祀用幣

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

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

不合也有司與太史令談祠官寬舒議天地牲角繭栗今陛下親祠后土后土宜於澤中圓丘為五壇壇一黃犢牢具已祠盡瘞而從祠衣上黃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睢上如寬舒等議上親望拜如上帝禮

漢舊儀祭地河東汾陰后土官宮曲入河古之祭地澤中方丘也禮儀如祭天名泰一曰丘

宣帝神爵元年上幸河東祠后土

五鳳三年上幸河東祠后土

元帝即位遵舊儀間歲郊泰時東至河東祠后土

成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚等奏請罷雍時甘泉汾

陰后土祠於長安立南北郊從之詳見郊祀門

建始二年正月辛丑上始祠后土于北郊

永始三年復汾陰后土祠

四年上幸河東祠后土

元延二年幸河東祠后土

四年及綏和二年並幸河東祠后土

二年前崩乃復長安南北郊

哀帝即位寢疾復甘泉泰時汾陽后土祠

平帝時王莽奏罷甘泉泰時復長安南北郊又奏以天地合祭

以孟春正月上辛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雒陽城北四里為方壇四陛遷呂太

后于園上薄太后尊號曰高皇后配地祇郊

二年正月郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在

壇上地理群神從食皆在壇下如元始故事山川門地祇高皇后用犢各一頭五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭群神共二頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北

魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣后配

時高堂隆上表云古來娥英姜妣盛德之妃未聞配食於郊

者也漢文初祭地祇於渭陽西漢武帝時始立汾陰后土祠孝文時無祭地祇於渭陽事

以高帝配孝武立后土宜依古典以武皇配天地

按鄭康成分園丘與南郊為二方澤與北郊為二而所

祀天地亦各有二名曹魏郊祀遵用其說然鄭說祀天

則有昊天有五帝而魏園丘所祀曰皇皇帝天南郊所

祀曰皇天之神鄭說祀地則有崑崙有神州而魏方澤

所祀曰皇皇后地北郊所祀曰皇地之祇往往見靈威

仰及崑崙等名不雅馴故有以易之然不知皇天之與

天神后土之與地祇果可分而為二乎可笑也

晉武帝泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圓方二丘於南

北郊更脩壇兆其二至之祀合於二郊時從有司議云十一月

庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立

元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊

明帝太寧三年詔立北郊未及建而帝崩

成帝咸和八年於覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五嶽四

望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀此依魏氏

故事事非舊也

時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊此

則與南郊同月於是從和議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文

秦代多以駟駒漢則但云犢未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北郊

孝武帝永初三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相對後還舊處

初晉始置於覆舟山南至於此移之廢帝以舊地吉祥復之

齊高祖建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不改而無

配用王儉議

武帝永明三年議郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉車服之

儀率遵漢制出以法駕衮冕用次辛之義

梁武帝制北郊為壇於丘之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四而各一陛其為外壇再重

常與南郊間歲正月上辛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮

五官先農五嶽及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用上和

香以地於人親宜加雜馥省除四望座博士明山宿議北郊有嶽鎮海瀆之座而又有四望座宜重遂省四

望松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮

梁北郊迎神誠雅一曲三言 送神誠雅一曲四言

皇帝初獻奏登歌二曲四言

陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣

昭后配

文帝天嘉中改以德皇帝配

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎中王元規議舊壇土則地義下徑廣十五丈取二分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數

後魏道武帝即位二年癸亥瘞地於北郊以神元甯皇后配壇

兆制同南郊五嶽名山在中壇內四瀆大川於外壇內后土神

元后共用玄牡一玉用兩圭有邸幣用束帛五嶽等共牛一祭

畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地於方澤用牲幣之屬與

二郊同

卷之六 禮記 郊祀 卷之六 禮記 郊祀

北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇於方澤以武德皇
后配為壇在國北郊壇廣輪四十八尺高四尺面各一階其外為
百二十步餘如圓丘又為瘞坎於
壇之土也中壇之外廣深丈二尺

禮以黃琮束帛神州社稷天下山水並從用牲十二犧同圓丘
後周祭后土地郊於國北郊六里為壇壇一成八方下崇一丈
方四丈方各一陛每尺一級其
壇八面徑百二十步內壇半之以神農配牲以其方之色神州
壇在其右以獻侯莫那配焉崇一丈方四丈其壇如方丘莫那
則周明帝之遠祖自陰山南徙始
居遼

西

隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城北郊十四里為方壇其立
成高五尺下成方十丈
上成方五丈成則重也以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾
州桂州宮州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從
祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等入陛之間
神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方桂州西
北方宮州咸州東北方揚州東南方九州山海以下各依方
面入陛之間唯冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南以西地

祇配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍

等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元配牲用犢

二凡大祀養牲在滌九旬昊天五帝日月星地
祇神州宗廟社稷中祀三旬星辰

四小祀一旬司中司命風師
雨師諸星山川其牲方色難備者聽以純色代之

煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

北齊後周隋北郊迎送神等歌詞同南郊

唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里為方丘壇因隋

制以景帝配神州五方岳鎮海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
地祇及
從祀十七座於壇下外壇之內丘陵等一十座於壇外

配帝牲用黃犢二神州用騂犢一岳鎮以下加羊豕各五孟冬

祭神州於北郊景帝配牲用騂犢二

太宗貞觀時奉高祖配地郊

中書令房玄齡與禮官議以為禮有益於人則祀之神州者

國之所托餘八州則又不相及近代通祭九州今除餘州等
八座唯祭皇地祇及神州以正祀典
高宗永徽中廢神州之祀

禮部尚書許敬宗議方丘在祭地之外別有神州謂之北郊
分地爲二既無典據理又不通請合於一祀以符古義仍並
循附式令永垂後則可之

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊於渭水北安置

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

武后天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位

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

下今因行幸路由河東有漢武后土之祀此禮久闕歷代莫能行之願陛下紹斯隆典以為三農祈穀此誠萬姓之福至十二年二月二十二日祠后土于汾陰睢上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏脩壇掘地獲古銅鼎二其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則舊祠堂為婦人素像則天時後河西梁山神素像就祠中配焉至十一年有司遷梁山神像於祠外之別室焉燕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二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祀后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有所必報禮之大者且漢武親祠睢上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之禮上從之至十一月二十一日祀后土於睢上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢於生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粵在汾陰肅恭時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞禮式展誠懇睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠

所為文

二十一年詔夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配

天寶五年詔皇王之典聿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丞嘗之獻既著於常式南北之郊未展於時享自今已後每載四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務崇蠲絜稱朕意焉

開元禮夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座

每座簋豆各十一 簋豆各四 祭

儀組各一 都七十二座祭神州地祇於壇第一等

五嶽四鎮四海四瀆五山五川五岳五澤五丘五陵五壻五衍五原五隰於內壇之外各依方向每座簋豆各一 簋豆各四 祭儀組各一 都七十二座立冬

後祭神州地祇於北郊以太宗文武聖皇帝配座每座邊三各

組各一也

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

齋戒

前祭七日戒誓皇帝服袞冕前祭二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配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於外壇東門之外道北南向攝事

設祭官公卿已下次於東壇外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設祭官次於東壇之外道南北向西上三師於南壇之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官九品以上於祭官之東北向西上介公鄴公於南壇之外道西東向諸州使人東方南方於諸王東南南西向西方於介公鄴公西南東向皆北上諸國之客東方南方於諸州使人之南西向西方北方於諸州使人之南東向皆北上武官三品以下七品以上於西壇之外道南北向東上其襄聖侯於文官三品之下設陳饌幔於內壇東門西門之外道北而南向壇上及神州東方門外西向西方北方之饌陳於西門外東向神州無西門之饌前祭二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壇之外樹靈鼓於北懸之內道之左右餘如圜丘儀又為瘞培於壇之壬地內壇之外方深取足容物南出陛前祭

一曰奉禮設御位攝事無於壇之東南西向設望瘞位於壇西
 南當瘞培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
 位於樂懸東北替者二人在南差退俱西向北上設奉禮替者
 位於瘞培西南東向南上設協律即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
 南道東諸上位於三師之東俱北向西上介公鄴公位於道西
 北向東上文官從一品已下九品以上位於執事之南每等異
 位重行西向武官三品以下九品以上位於西方當文官每等
 異位重行東向皆北上諸州使人位東方南方於諸王東南重
 行北面西上西方北方於介公鄴公西南重行北面東上設諸
 國客使位於內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
 北面東上攝事無三師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鄴公於道西東向皆北上文官從
 一品以下九品以上位於東壇之外祭官之南每等異位重行
 北向西上武官三品以下九品以上位於西壇之外道南每等
 異位重行北面東上諸州使人位東方南方於諸王東南重行
 西面西方北方於介公鄴公西南重行東面俱北上設諸國客
 位東方南方於諸州使人之南每國異位重行西面西方北方
 於諸州使人之南每國異位重行東面皆北上攝事無三師牲
 勝於東壇之外當門西向黃牲一居前又黃牲一在北少退玄
 牲一在南少退設廡犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設
 諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省

牲位於牲前近北南向設皇地祇酒罇於壇之上下太罇二著
 罇二犧罇二壘一在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山壘二
 在壇下皆於南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象
 罇二壘一在壇上皆於皇地祇酒罇之東北向西上孟冬北郊
 州酒罇之東儀神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二
 如夏至之儀儀神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二
 山川林澤俱蜃罇二丘陵墳衍原隰俱概罇二凡罇各設於神
 座之左而右向神州以上之罇置於坫以下之罇俱藉以席皆
 加勺罇設於罇下孟冬儀壇上之罇置於壇
 坫以下之罇設御洗及設玉幣之籩等並如圓丘儀孟冬祭日未
 明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座於
 壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座孟冬神州則
 聖皇帝設太宗文武於東方西向席以莞設神州地祇神座於第一等東南
 神座 於東方西向席以莞設神州地祇神座於第一等東南
 方席以藁秸又設嶽鎮海瀆以下之座於內壝之內各於其方
 皆有原隰丘陵墳衍之座又設中嶽以下之座於壇之西南俱

內向自神州以下六十八位席以莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宮服以衮冕餘如上辛圓丘儀孟冬北郊

真玉帛

祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥其屬入實
 罇壘玉幣凡六罇之次太罇為上實以沈齊著罇次之實以醴
 之實以沈齊齊山壘為下實以三酒配帝著罇為上實以醴齊壘次
 罇次之實以醴齊象罇次之實以益齊以上孟冬同神州太罇
 實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山罇實以醴齊以上孟冬同神州太
 實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山罇實以醴齊以上孟冬同神州太
 罇禮神之玉帛地祇以黃琮其幣以黃琥配帝之幣亦如之神州
 之玉以兩圭有邸其幣以玄孟冬同嶽鎮海瀆以下之幣各從方色
 太官令帥進饌者入食饌及禮官就位御史太祝行掃除等並
 如圓丘儀孟冬駕將至謁者贊引各引祭官從祭官客使等俱
 就門外位駕至大次門外迴輅南向將畢降立於輅左侍中進
 當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降跪俛伏興還侍位五品以

上從祭之官皆就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停大次半刻頃謁者替引各引祝官通

事舍人分引從祀群官介公鄴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

服衮冕孟冬神州大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶博士引太

常卿引皇帝至中壝門外殿中監進太珪尚衣奉御又以鎮圭

授殿中監皇帝搢太圭執鎮圭華蓋伏衛停於門外侍者從入

謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位太常卿

請再拜及請行事並如圓丘儀攝事如圓丘攝事儀協律郎舉麾工鼓祝

奏順和之樂乃以林鍾為宮太簇為角姑洗為徵南宮為羽作

文武之舞樂舞八成林鍾之族姑洗偃麾戛鼓樂止太常卿前

奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再

拜皇帝奠玉幣及奏樂之節並如圓丘攝事則太廟奠登歌作

肅和之樂以應鍾之均太常卿引皇帝進北向跪奠於皇地祇

孟冬神州神座俛伏興及奠配座並如圓丘儀攝事同圓

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如圓丘俎初入門奏雍和

之樂以大簇之均自後按神之饌至樂止祝史俱進跪徹毛

血之豆降自東陛以出皇地祇之饌升自南陛配帝之饌升自

自南諸太祝迎引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒太

官令帥進饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝還罇所又進

設嶽鎮以下之饌相次而畢太常卿引皇帝詣罇洗樂作其盥

洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圓丘攝事如圓丘太祝持版進於神

序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬以玉帛犧齊黍盛庶品備
茲祗瘞式表誠懇高祖神堯皇帝配神作主尚享太祝俛伏興

孟冬神州云包函區夏載植群生博被域中類茲序德式遵彝
典揀此元辰敬以玉帛犧齊黍盛庶品明獻厥誠備茲祗瘞皇
祖太宗文武聖皇帝再拜 奠版於神座興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝

酒罇所執罇者舉翬侍中取爵於地進皇帝受爵侍中贊酌沈
齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座前東向跪奠

爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進於神
座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝孫開元神

武皇帝臣某敢昭告于高祖神堯皇帝時惟夏至肅敬訓典用
祗祭于皇地祇惟高祖德川二儀道兼三統禮膺光配敢率舊

章孟冬云皇會祖太宗文武聖皇帝德祇
乾坤昭上下昭配之誠敬率舊章 謹以制幣犧齊黍盛
庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俛伏興皇帝再拜初讀祝

文訖樂作太祝進奠版於神座興還罇所皇帝飲福受胙及亞
獻終獻盥洗酌獻飲福並如圓丘儀唯皇地祇太尉亞獻酌醴
齊時武舞作合六律六呂

為異 初太尉將升獻謁者一人引獻官詣壘洗盥洗匏爵訖升
自己陛詣酒罇所執罇者舉翬酌沈齊進奠於神州座前引降

還本位謁者五人次引獻官各詣壘洗盥洗訖各詣酒罇所俱
酌醴齊訖引獻官各進奠爵於諸方嶽鎮海濱首座餘座皆祝

史助奠相次而畢引還本位又贊引五人各引獻官詣壘洗盥
洗詣酒罇所酌沈齊獻山川林澤如嶽鎮之儀訖又引獻官詣

壘洗盥洗訖詣酒罇所俱酌清酒獻丘陵以下及齊即助奠如
上儀訖各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜

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

黍飯爵酒各由其陛降壇北行當瘞埽西行諸太祝以玉幣饌物置於埽諸祝又以嶽鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞奉禮曰可瘞埽東西廂各六人真土半埽太常卿前奉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丘儀其祝版燔於齋所

鑾駕還宮如圓丘儀

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

真宗景德三年四月太常寺言神州壇壝中有阬塹及車馬之

迹又兩壝步數迫隘不合禮又望令改擇壇位及依令式封標諸壇外壝禁人耕墾推收奏可即徙壇於方丘之西焉

四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用太祠禮

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

大中祥符三年河中府言進士薛南率耆老僧道千二百九十人列狀求詣闕請親祠詔不允仍止其來七月復上表固請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埽中置石匱匱方五尺厚二尺中容玉匱刻金繩道三闊一寸深五分繫繩處刻

深四寸方三寸五分容天下同文寶侯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礧之制皇帝省視訖加蓋其上封固爲小壇廣厚五尺從之九月經度制置使詣睢上築壇如方丘之制廟北古雙柏旁有堆阜即就其地焉十月禮儀使王欽若言雉儀注祀畢太尉封王寶於廟庭石匱百官班于庭中皇帝謁廟禮畢至石匱南北向省視

四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊午至齋召近臣登延慶亭南望山掌北瞰龍門自宮至睢丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗纓幕照曜郊次眺覽久之巳未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申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衮冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神座之左以太祖太

宗並配悉如封禪之禮先是睢上多風及行禮頓止黃氣繞壇月重輪衆星不見惟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鄒丘亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者隘路民有扶老携幼不遠千里而至者壬戌御朝觀壇肆赦是行塗中屢有甘澍之應皆文降晨霽從官衛兵無霽股之患又農事方興耕民懼怵相屬三月駐驛西京四年詔睢上后土廟宜上額爲太寧正殿

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

景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣內臣降香春秋朝陵諸祠祈鮮亦然

慶曆用羊豕各五正配山壘簋簋二皇祐定壇高三尺廣四十八步四出陛

神宗元豐元年詳定郊廟奉祀禮文樞密院直學士陳襄上言合祀天地于圓丘為非禮請依古禮祭地於方澤詔禮院集議

詳見郊祀門至六年尚書禮部言太常寺修定郊祀之歲夏至皇帝

親祭皇地祇於北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事唯改樂舞不及備官其俎豆樂架圭幣之數

史官奉祝冊並如親祀

哲宗元祐七年帝初郊合祭地祇于圓丘

集議見郊祀門

紹聖元年右正言張商英御史中丞黃履等言宜用先帝北郊

儀注以時躬行罷去合祭之禮三省言合祭既非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮曾布言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祀北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭為不當矣四月翰林學士錢總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李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難輕罷太常博士傅楫以事天地不可以暑暘廢大禮給事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黃裳請用十月親祭皇地祇于北郊吏部侍郎豐稷請於夏至前三日皇帝致齋於文德殿遣官奏告太廟至日

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

權禮部侍郎黃裳等言南郊用大駕鹵簿儀仗二萬六十一

人明堂祫享用法駕計一萬八千八百八十八人今親祀北郊備物則當用大駕如以盛暑之月稍減煩文即依明堂禮用法駕鹵簿詔依南郊用大駕鹵簿

又言南郊朝祭服皆以羅綾為之今北郊盛暑之月難用袷服謹按月令孟夏初衣暑服孟冬始裘欲依衮冕制度改用單衣從之

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

是爲闕典欲乞令太常寺丞陳賜致其名位取其可以從享者
詳具以聞列于成墳從之

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

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

政和三年詔自今每遇冬大禮後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文賜

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

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

十二日皇帝親祭地于方澤以皇弟燕王侯為亞獻越王
偲為終獻前期皇帝散齋七日於別殿致齋七日於內殿
一日於齋宮舊儀侍從官設次青城內余就草場今聽於
青城附近官舍設次日給食錢更不具食
祭前一日奏告太祖皇帝室殿中監設大次於外壝西門

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

尊所以設邊豆簠簋之位正配位皆左十有一邊右十有一豆俱為三行俎一在邊前一在豆右為二重登一在邊豆間血粢一在登之前簠一簋一在邊豆外簠在左簋在右又設尊罍之位每位太罇三著罇二犧罇象罇壹罇山罇各一罇皆有壘以東為上罇南壘北又設篚一於第二成子階之側實以粢坫二於正配位罇罍之次又設內侍供奉皇帝盥帨位於皇帝版位之前又設象罇二壹罇在壇下子階之西俱南向東上皆加杓窹並實水又設第二成從祀每位皆左十邊右十豆俱為三行俎二在邊豆前登一粢一神州地祇在邊豆間簠一簋一在邊豆外簠在左簋在右爵一置于俎上內壝神位每位皆左二邊右二豆俎一在神位前爵一次之簠一簋一在爵之前簠在左簋在右登一在邊豆之間又設罇罍之位二成每方各犧

罇二山罇二壇下每方設屨罇二散罇二在神位之左屨罇散罇外餘皆有壘副之凡罇罍皆加杓窹又設正配位邊豆簠簋俎斗鼎各一於饌幔之內太府卿少府監帥其屬陳玉幣於篚皇地祇玉以黃琮幣以黃配帝幣亦如之神州地祇玉以兩圭有邱幣以黑五行五官五方嶽鎮海瀆諸神幣各從其方色禮神之玉各置於神位前瘞玉加於幣先是郊祀尊彝邊豆簠簋之類皆用前代無所考正上遠稽三代作郊廟社祀之器至是舉而用之粢然大備手詔具前期一日尚輦奉御進輿於垂拱殿皇帝服親祀園壇門前乘輿以出稱警蹕如常儀乘黃令進玉輅通天冠絳紗袍乘輿至大次禮儀使等分立大次前有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一成版位東向立樂止禮儀使奏請有司謹具請行事宮架作寧安之樂廣生儲祐之舞八成止皇帝再拜禮儀使奏請搢大圭盥手登歌樂作悅手訖執大圭至壇樂止登歌嘉安之樂作殿中監進鎮圭皇帝進大圭執鎮圭詣皇地祇神位前南向跪奠鎮圭於纒籍執大圭俛伏興搢圭禮儀使奏請受玉幣奠訖俛伏興再拜樂止恭安樂作詣太祖皇帝神位前西向奠圭幣如前儀禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位東向立樂止禮部戶部尚書以下奉饌俎宮架豐安之樂作奉奠訖樂止皇帝再詣盥洗搢大圭盥手登歌樂作悅手洗爵拭爵訖執大圭至壇上樂止登歌光安之樂作詣皇地祇神位前搢大圭跪執爵祭酒三奠爵訖執圭俛伏興樂止

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

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

徽宗夏至親祠后土于方澤凡四

政和四年五月十二日宣和二年五月十八日

五年五月十四日七年五月二十一日

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

朱子曰天地合祭於南郊及太祖不別立廟室千五六百年無人整理

揚氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同議各有當冬至一陽生此天道之始也陽一噓而萬物生此又天道生物之始也故周官大司樂以圜鍾爲宮冬至至於地上之圜丘奏之六變以祀天神所以順天道之始而報天也祭天必於南郊順陽位也夏至一陰生此地道之始也陰一噏而萬物成又地道成物之始也故大司樂以函鍾爲宮夏日至於澤中之方丘奏之八變以祀地示所以順地道之始而報地也祭地必於北郊順陰位也此所謂正祭也舜之嗣堯位也類于上帝望于山川歲二月東巡守則柴于岱宗望秩于山川武王之伐商也底商之罪告于皇天后土又柴望並舉大告武成成王之營洛也丁巳

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

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

天夏至祀地其義不可易矣周公豈欺我哉

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

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

禮記卷之七十一 卷之七十二 卷之七十三 卷之七十四 卷之七十五 卷之七十六 卷之七十七 卷之七十八 卷之七十九 卷之八十 卷之八十一 卷之八十二 卷之八十三 卷之八十四 卷之八十五 卷之八十六 卷之八十七 卷之八十八 卷之八十九 卷之九十 卷之九十一 卷之九十二 卷之九十三 卷之九十四 卷之九十五 卷之九十六 卷之九十七 卷之九十八 卷之九十九 卷之一百

按北郊之議始於元豐初至元豐六年始罷合祭元祐七年復合祭紹聖以後復罷之政和四年始親祀地祇于方澤蓋自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十一次郊惟元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親祠方澤而已其餘六郊則遂廢地祇之祀矣夫本以合祭爲非禮分祭爲禮至分合之議不決則廢親祠而權以上公攝事者且二十年蓋病其非禮而反至於廢禮以爲不當並祀於圓丘而終不能親祠於方澤則固不若一遵祖宗之法三歲並祀南郊之爲愈也要之周禮冬至圓丘夏至方澤其禮甚正亦無難行者諸儒議論所以不能以時決者其拘牽有二禮文煩縟則憚勞賞賚優渥則憚費如陳古靈之說每遇親郊之歲一日宿太廟以告一日宿北郊以祭地一日宿南郊以祀天是欲以二祀併在一時則不至倍費矣而執禮之勞加甚如曾曲阜之說親郊之歲依古禮以夏至親祠方澤一如郊禮至冬至則舉圓丘之祀是以二祀分在二時則不至甚勞矣而嘗賚之費倍增然禮文乃百王相承之大典不可損畧而賞賚則五季姑息之弊政何難更張則如政和三年之詔以郊天後一歲祭地方澤應奉支賜務從簡省毋使有偏而不舉之失乃爲至論但恐當時方倡豐豫之說繁費未必能省所以中興之後國勢倥傯則不復能遵而行之也

高宗紹興元年禮部太常寺討論夏日致祭皇地祇以太祖皇帝配正配二位每位尊爵籩豆各一實以酒脯鹿麋以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配於天慶觀望祭二年禮官言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政和四年

七齋齋刻以木長尺燦之脩者謂脩理舊物均若均乎命有司其聲執者操執管為調者和調音曲飭者整頓聖物也命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者雩雩吁嗟求雨之祭也雩祭謂為壇南郊之旁雩以先帝也自鞞鞞至祝敵皆作曰盛樂凡它雩用辟神士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰之當以四月凡周之秋五月之中而早亦脩雩禮正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公雖早禮有禱無雩○疏曰將雩祀帝先命有司祈百縣謂諸侯也既雩之後則命諸侯祈祀古之有先帝配者五人帝也引春秋傳曰龍見而雩者欲月不在五月也云凡周之秋五月之中早亦脩雩釋此經大雩在五月之中為五月不雨修雩祭作帝則於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩也

通典曰建巳月雩五方上帝其壇名曰雩祭於南郊之傍

命樂正習盛樂舞皇舞

楊氏曰愚按啓蟄而郊龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀

于上帝也龍見而雩與周禮所掌春秋所書不同周禮司巫帥雩而舞雩為旱而雩也春秋書雩二十有一因旱而雩也龍見而雩乃建巳之月萬物始盛待雨而長聖人為民之心以遂為百穀祈膏雨與啓蟄之郊其意同是以樂則必用盛樂與它祭獨不同聲音之號所以詔告於天地之間以達神明也郊非不用樂也以禮為主雩非不用禮也以樂為主各隨其宜也但註言雩五精之帝疏言春夏秋冬共成歲功則不可徧祭一帝其言似矣然天一而已矣因時迭王則有五帝之名易曰帝出乎震是也祭於四郊則有五帝之位小宗伯兆五帝於四郊是也註疏謂夏雩總祭五帝是一天而有五祭祭於南郊乎抑兼祭於四郊乎其義何居自註疏之說行諸儒莫之能決有雩祀五方上帝五人帝五官於南郊者如唐正觀禮是也有雩祀

昊天上帝於圓丘者如唐顯慶禮是也及開元中起居舍人王仲丘奏祀昊天上帝於圓丘尊天位也然雩祀五帝既又請二帝並行以成大帝之義既祀昊天上帝又祀五帝與明堂並祀上帝五帝之禮同歸於誤此則學禮者之所深惜而不可以不辨也

右孟夏大雩

大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神荒凶年也鄭司農云教風之政十有二而索鬼神求廢祀而修之雲漢○司巫若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯魯信公欲焚坐也以其無雩不得雨○庭音國有大裁則帥坐而造巫恒恒又也巫又者先巫之故世之坐文故所行之事今司巫見國大裁則帥領女巫等往造所行之事案規舊所施為而法之○春官○女巫早奠則舞雩凡邠之大裁歌哭而請註曰女巫坐舞早祭崇陰也故極弓曰歲早繆公召縣子而問焉曰吾欲暴坐而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已踰乎有歌者有哭者董以悲哀感神靈也○疏曰此歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也○履呼旱反繆音穆

縣音玄暴

○舞師教皇舞師而舞早曠之事早曠之事謂雩也

折五采羽為之亦如帔○疏曰玄謂皇折五采羽為之亦如帔者鍾氏染鳥羽象翟鳥鳳凰之羽皆五采此舞者所執亦以威儀為飾言皇是鳳凰之字明其羽五采其制亦如帔舞○稻人若然帔舞羽舞皇舞形制皆同也○又見祭物樂條○稻人以稻是水穀急須水故旱時特使共雩之發飲也○地官

湯之時大旱七年維坼川竭前沙爛石於是使人持三足鼎

祝山川教之祝曰政不節耶使人疾耶苞苴行耶讒夫昌耶

宮室營耶女謁盛耶何不雨之極也盖言未已而天大雨故

天之應人如影之随形響之效聲者也詩云上下奠瘞靡神

不宗言疾旱也東漢鍾離意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年肅戒前剪髮斷爪以已為犧牲禱於桑林以

且有饑色吾使人卜之崇在高山廣水寡人欲少賦飲以祠

靈山可乎群臣莫對晏子進曰不可祠此無益也夫靈山固

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

木不雨子產曰有事於山執山林也執音獲而斬其木

其罰大矣奪之官邑昭公十一年左氏傳

春秋穀梁傳定公元年九月大雩雩月雩之正也秋大雩非

正也冬大雩非正也秋大雩之為非正何也冬禾稼既成猶

秋禾稼始苗雖當須雨故問也毛澤未盡人力未竭未可以雩也邵曰凡地

之毛公羊傳曰錫之不毛之地是也言秋百穀之雩月雩之正也月之為雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也

何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食

矣是謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也雩

者為旱求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以

為人者讓也請道去讓也則是今其所以為人也是以重之

焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親

帥諸大夫道之而以請焉道之謂君必為先也其禱祠曰方

今大旱野無生稼寡人當死百姓

何辜不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱亦請也此即
 請辭也○艾魚際反為旱予為反去讓羗品反焉請於度反
 夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之詒託猶假
寄○詒以
 之月令大雩帝疏曰案春秋桓五年秋大雩傳云書不時雩
 十一年秋八月大雩十三年秋九月大雩成公三年秋大雩
 七年冬大雩襄五年秋大雩傳曰旱八年九月大雩傳曰旱
 十六年秋大雩十七年秋九月大雩二十八年秋八月大雩
 傳曰旱昭三年秋八月大雩傳曰旱六年九月大雩傳曰旱
 八年秋大雩十六年秋九月大雩傳曰旱二十四年秋八月
 大雩傳曰旱二十五年秋九月上辛大雩季辛又雩傳曰秋
 書庚雩旱甚定元年秋九月大雩七年大雩九月大雩十二
 年秋大雩僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱莊二十一年
 冬不雨僖二年冬十月不雨三年正月不雨夏四月不雨六
 月雨傳曰自十月不雨至于五月不曰旱不為災文二年自

十有二月不雨至于秋七月十年云自正月不雨至于秋七
 月十三年云自正月不雨至于秋七月是春秋之中不雨有
 七大旱有六大雩有二十一都并有三十莊三十一年冬不
 雨以冬時旱氣以過故不數雩二十一年夏大旱宣七年秋
 大旱二旱災成故不數昭二十五年一月再雩祇是一旱之
 事為再雩一雩不數定七年秋大雩九月大雩亦一時之事
 而為二雩一雩不數成七年冬大雩穀梁云冬無為雩明亦
 不數三十之中去此六事不數唯有二十四在就二十四之
 中分為四部桓五年秋大雩說雩禮是一部也僖二年冬十
 月不雨僖三年正月不雨夏四月不雨說禱禮是二部也文
 二年文十年文十三年皆云自某月不雨至于秋七月說旱
 不為災是三部也此三部總有七條於二十四去七條餘有
 十七條說旱氣所由故鄭釋廢疾云春秋凡書二十四旱考

異郵說云分為四部各有義焉是其事也

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

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

石因旱而雩

莊公二十五年秋大水鼓用牲于社于門左氏曰亦非常也

凡天災有幣無牲天災日月星辰大水也祈請而巳不用牲也

過修善非為求人餘命也天災隨時即告唯當告請而已是故有幣無牲若乃言

請自郊徂宮無所

祭皆非日月之皆不

言則月食則有鼓

文和 卷之三十一 六

兵救水以鼓衆鼓以青陰陳兵示禦侮也○鄭大水龍鬪于城之外時門也國人請為祭焉

子產弗許曰我鬪龍龍鬪我獨何覲焉禳之則被其室也淵龍吾無求於龍龍亦無求於我乃止也昭公十一年左氏傳

漢承秦滅學正雩禮廢旱六嘗祝天地宗廟

董仲舒春秋春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷家人祠

戶母伐名木毋斬山林亦巫聚蛇八日於邑東門之外為四

通之壇方八尺植蒼繒其神共工祭之以生魚八玄酒具

清酒搏脯擇巫之潔清辨口利辭者以為祝祝齋三日服蒼

衣先再拜乃跪陳陳已治後再拜乃起祝曰昊天生五穀以養

人今五穀病旱恐不成欲進酒酒搏脯再拜請雨雨幸大澍

奉牲禱以甲乙日為大吉龍一長八丈居中央為小龍七各

長四丈於東方皆東鄉其間相去八尺小僮八人皆齋三日

服青衣舞之曰畷夫亦齋三日服青衣而立之諸里社通之

於閭外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方八尺深一尺置水

蝦蟇焉具清酒搏脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三

歲雄雞與三歲豨猪皆燔之於四通神宇令民闔邑里南門

置水開里北門具老豨猪一置之里北門之外市中亦置一

豨猪聞彼鼓聲皆燒猪尾取死灰骨埋之開山淵積薪而焚

之決通道橋之壅塞不行者決潰之幸而得雨報以豚一酒

鹽黍財足以茅為席毋斷夏求雨令縣邑以水日家人祀竈

毋舉土功更大浚井暴釜於壇杵曰干術七日為四通之壇

於邑南門之外方七尺植赤繒七其神蚩尤祭之赤雄鷄七

玄酒具清酒搏脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁

日為赤大龍一長七丈居中又為小龍六長三丈五尺於南

方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞

文和 卷之三十一

之司空齋夫亦齋三日服赤衣而立之鑿社而通之間外之溝取五蠟墓錯置社之中池方七尺深一尺酒脯祭齊衣赤拜跪陳祝如初取三歲雄鷄豕燔之四通神宇開陰閉陽如春也季夏禱山陵以助之令縣邑一徙市於邑南門之外五日禁男子無得入市家人祠中雷毋過土功聚巫市旁爲之結蓋爲四通之壇於中央植黃繪五其神后稷祭之以毋鮪五毋音模禮謂之淳毋玄酒具清酒搏脯令各爲祝齊三日衣黃衣皆如春祠以戊己日爲大黃龍一長五丈居中央又爲小龍四各長二丈五尺於中央皆南鄉其間相去五尺丈夫五人皆齋三日服黃衣而舞之老者亦齋三日衣黃衣而立之亦通社中於閭外溝蠟墓池方五尺深一尺他皆如前秋暴坐庭至九日毋舉火事煎金器家人祠門爲四通之壇於邑西門之外方九尺植白繪九其神大昊祭之桐木魚

九玄酒具清酒搏脯衣白衣他如春以庚辛日爲大白龍一長九丈居中央爲小龍八各展四丈五尺於西方皆西鄉其間相去九尺鰈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蠟墓池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井毋壅水爲四通之壇於邑北門之外方六尺植黑繪六其神玄冥祭之以黑狗子六玄酒具清酒搏脯祝齊三日衣玄衣祝禮如春以壬癸日爲大黑龍一長六丈居中央又爲小龍五各長三丈於北方皆北鄉其間相去六尺老者六人皆齋三日衣黑衣而舞之尉亦齋三日服黑衣而立之蠟墓池皆如春四時皆庚子日令吏民夫婦皆偶處凡求雨大體丈夫欲藏而居女子欲和而樂應龍有翼法言曰象龍之致雨艱矣哉龍乎龍乎新論曰劉歆致雨具作土龍吹律及諸方術無不備設譚問求雨所以

為土龍何也曰龍見者輒有風雨興起以迎送之故緣其象類而為之

武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市董仲舒奏江都王云求雨之方損陽益陰

願大王無收廣陵女子為人祝者一月租賜諸巫者諸巫無大小皆相聚於郭門為小壇以脯酒祭女獨擇寬大便處移市市使無內丈夫丈夫無得相從飲食令吏妻各生視其夫皆到即起雨注而已

成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反縈社繫鼓攻之是後水

旱常不和于寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子于朝退自責也此

聖人厭勝之術也

漢舊儀孟夏龍見而始雩壇在城東南引龜山為沂水至壇

西南行曰雲水曲中壇上舞雩舊制求雨太常禱天地宗廟

社稷山川已塞各如其常祭牢禮四月立夏後旱乃求雨禱

求雨到七月畢塞之秋冬春三時不求雨

按漢世未嘗舉雩祀通典謂漢承秦滅學正雩禮廢而

漢舊儀以為有雩壇且指龜山沂水以言其所即論語

言曾點樊遲所游之地蓋魯國祀天之所去漢都甚遠

非國城南郊之外也然漢人舉祀事大槩多即前代舊

祀之地如雍五時祀上帝則因秦所建其他如作明堂

奉高旁祀后土汾陰之類皆以為古者嘗於其地祠祭

然則豈魯沂水之雩壇舊址尚存漢曾就其地立壇舉

雩祀耶

後漢制自立春至立夏盡立秋郡國土雨澤皆少府郡縣各掃

除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮何休注公羊傳曰君親

責使童男女各八人舞而呼雩故謂雩也春秋繁露曰大旱雩

祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或謂雩

也雖大甚拜請之而已敢有加也大水者陰陽也固其義

卑勝尊也故賤陵貴者逆節故鳴鼓而攻之朱絲而脅之為其

不義此亦春秋之不畏疆禦也變天地之位正陰陽之序貞行

其道而不忘其閑諸陽衣阜興土龍有山海經云大荒東北隅中

難義之至也

南極殺蚩尤與夸父不得復上數旱旱而為應龍之狀乃得立
大雨郭璞曰今云土龍本此氣應則自然實感非人所能
土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽加
少牢如禮

晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈
雨于社稷山川

穆帝永和時議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠阮護云壇在巴地按

得衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而祈今作壇論語焚進從於舞雩之下魯城東南有舊跡存
上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾凡十四人
皆玄服持羽翳而歌雲漢之詩

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

博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌今
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

齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜
配饗於雩壇矣今武帝過密未終自可不奏樂至於旱祭舞
雩蓋是嗟吁之義既非懽樂此不涉嫌祝史稱祠仰祈靈澤
舞雩無關

梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高及臚帝以為雨輪四丈周十二丈四陛
既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始
則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊

十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於是停用柴燎從

坎瘞典時議曹郎朱異議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之

大同五年又築雩壇於藉田北內四月後旱則祈雨行七事理

子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常與雲雨者七

日乃祈群廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人

者七日乃大雩上帝徧祈前祈所有事者大雩禮於壇用黃牯

牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南

五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處

大雩國南除地為墀舞僮十四人皆衣玄衣為八列各執羽翳

每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事

唯雩則若郡縣邑旱請雨則五事同時並行五事謂黜退貪

令皆齊絜三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨

復齋祈其界山林川澤常與雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而

以清酒四升洗其首其壇墀配享歌舞皆如梁禮天子不親奉

則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典

後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉

灑掃薦以酒脯年登之後各隨本秩祭以牲牢北齊以孟夏龍

見而雩祭太微以五精帝於夏郊之東為圓壇廣四十五尺高

九尺四面各一陛為三壇外營相去深淺并燎壇一如南郊若

建午甲未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎

不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如

郊禮

隋制雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏

龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於

下姓用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁
 事七日祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及
 古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神
 祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從嶽瀆以下祈
 禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨
 者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百
 官斷傘扇令家人造土龍雨射則命有司報州縣祈雨則理冤
 獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔絜齋祈于社稷七日乃祈界內山川
 能興雲雨者徙市斷屠雨澍亦有報

唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配牲
 用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十

太宗貞觀時雩祀於南郊

高宗顯慶時行雩禮於圓丘

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

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

開元禮孟夏雩祀昊天上帝于圓丘以太宗文武聖皇帝配
 等如冬至儀又祀五帝於壇第一等五人帝壇第二等四箇
 各一其儀並如冬至圓丘

一組各又祀五官於內壇之外每座籩豆各一其儀並如冬至圓丘

時早祈太廟

將祈有司卜日如別儀前二日守宮設祈官以下次各於常所
 右校掃除內外又為瘞瘞於北門之內道西方深取足容物前
 一諸祈官清齋於廟所諸衛令其屬哺後一刻各以其方器
 服守衛廟門奉禮設版位於內外並如常儀設望瘞位於堂之
 東北當培瘞西南又設奉禮位於瘞培東北南向贊者一人在
 西少退太廟令拂拭神幄又帥其屬以罇站罍洗篚窠制幣篚
 入設皆如常儀執罇罍篚窠者各位於罇罍篚窠之後太官令
 先饌酒脯醢告日未明三刻諸告官以下各服其服太廟令良
 醢令之屬入實罇罍及幣每室春夏川兩儀罇秋冬用兩著罇
二一實玄酒為上一實清酒未明二刻奉禮帥贊者先入就位
次之幣以白各長一丈八尺替引引御史博士太廟令官關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贊者皆承傳御史以下皆再拜

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

出戶北向立太祝持版進於戶外之右東向跪讀祝文其文為疾蝗虫及征伐四夷各臨時制之

伏興還罇所謁者引祈官次詣懿祖以下諸室如獻祖之儀禮

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拈祈官俛伏興再拜訖謁者引祈

官降復位諸太祝各入室跪撒豆如式興還罇所奉禮曰再拜

在位者皆再拜祀飲福不拜奉禮曰再拜祈官已下皆再拜訖謁者

進祈官之左白請就望瘞位替者轉就瘞壇東北位謁者引祈

官就望瘞位西向立於祈官將拜諸太祝各執篚進神座前跪

取幣興降自太階詣瘞壇以制幣置於壇訖奉禮曰可瘞東西

面各四人實土半壇謁者進祈官之左曰禮畢奉禮替者還本

位御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下俱

再拜贊引引出太廟令太祝宮闈令納神主如常儀其祝版燔

於齋坊若得所祈報祠用太牢受胙將

將祈有司卜日如別儀行事薦獻與巡狩告社稷禮並同太社

祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子其謹遣具位姓名敢昭

告于太社爰以農功久闕時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以

清酒脯醢明薦于太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷祝文同

后土氏祝文曰嗣皇帝其謹遣具位姓名敢昭告于后土氏餘

同后稷文同得雨則用太牢瘞幣血飲福受胙與正祭同餘與

茲靈液率土靈洽蒼生咸賴謹以玉帛清酒醴齊粢盛庶品明

薦于太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷后土氏后稷祝

文並同每配

祝無王帛字

時旱祈嶽鎮以下於北郊報祀

將祈有司筮日如別儀就祈及前二日守宮設祈官以下次於

郊

郊

郊

郊

郊

郊

東壝之外道南北向以西爲上設陳饌幔於內壝東門外道北南向右校掃除壇之内外又爲瘞瘠於壇之壬地方深取足容物前一日諸祈官清齋於祈所諸衛令其屬哺後一刻各以其方器服守衛壝門俱清齋一宿奉禮設祈官位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西面以北爲上設御史位於壇下西南東向令史陪其後設奉禮位於祈官西南贊者二人次之少退俱西向北上設望瘞位於壇之東北西向又設祈官門外之位於東壝之外道南每等異位重行北向以西爲上郊社令以酒罇入設於位嶽鎮海瀆各山罇二山川各屋罇二每方皆於神座之左俱右向以皆有坵以置罇設盥洗篚窠各於其方皆道之左俱內向執罇疊篚窠者位於罇篚之後其日未明二刻太史令郊社令各服其服設嶽鎮海瀆及諸山川神座各於其方俱內向席皆以莞設神位各於座首未明一刻諸祈官

以下各服其服郊社與良醞令之屬入實罇罇實以醴齊其明水各實於上罇太祝以幣置於篚設於饌所嶽鎮海瀆皆有幣各依方色俱丈八尺太

官令帥進饌者實籩豆入設於內壝東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下與執罇疊篚窠者入詣南方山川之西南當門重行北向以西爲上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執罇疊篚窠者各就位贊引引御史以下行掃除如常訖出還齋所奉禮以下次還齋所質明謁者引獻官以下俱就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入就位謁者引獻官贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜太祝各取幣於篚以授獻官獻官受幣詣東嶽座諸太祝各奠幣於諸嶽鎮海瀆之座謁者引獻官再拜訖降還本位於獻官右授幣太官令帥進

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

訖還罇所祝史持版進於神座之右西向跪讀祝文與同祝文
獻官再拜跪奠版於神座與還罇所獻官再拜訖贊引引獻官
以次獻諸方山川如東方之儀諸方祝文並同訖贊引引獻官還本位
諸祝各進跪撤豆如式與還罇所奉禮曰再拜獻官以下皆再
拜謁者進獻官之左白請就望瘞位謁者引獻官就望瘞位西
向立於在位者將拜諸太祝各進神座前跪取幣置於壇奉禮
曰可瘞東西廂各二人賓土半埒謁者進初獻之左白禮畢遂
引獻官出替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
用牲幣飲福受胙於東方嶽鎮山川首座之前其山川唯飲
福即不受胙理幣血與正祭同餘與祈禮同祝文與報社同

時早就祈嶽鎮海瀆

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

奉禮位於執事西南替者二人在南差退俱西面北上又設太祝奉幣位於瘞培之南北向海濱南設奉幣位向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坩壘籩各於常所執罇壘籩者各位於罇壘之後其日未明祈官以下各服其服所司帥其屬入設神座及實罇壘如常儀太祝以幣置於籩幣各依方色長丈八尺掌饌者實籩豆籩一實脯豆一實醢奉禮帥替者先入就位替引引太祝及執罇壘籩者入當壇南重行北面以西為上立定奉禮曰再拜替者承傳太祝以下皆再拜執罇壘者各就位替引引太祝升自東陞行掃除於上訖降行掃除於下皆就位替明謂者引祈官贊引引執事者俱入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜其先拜者不拜謂者進祈官之左曰有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌者奉饌陳於東門外祈官拜訖太祝跪取幣於籩以授祈官祈

官奉幣置於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陞太祝迎引於壇上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謂者引祈官詣壘洗手洗爵升自南陞詣酒罇所執罇者舉寡祈官酌酒謂者引祈官進北面跪奠於神座前俛伏興少退北向立太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰文與祈社同歡與海其稱隨祝興祈官再拜祝進跪奠版於神座興還罇所祈官拜訖謂者引祈官降復位太祝進跪撤豆如式還罇所奉禮曰再拜在位者皆再拜謂者進祈官之左白請就望瘞位謂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西面各二人實土半培海濱清則以幣沉之奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謂者進祈官之左白禮畢遂引祈官出贊引引執事者以次出太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜以出奉禮替者以次出其祝版燔於齋所得再報祠與其沉瘞

幣血及飲福受胙皆與正祭同餘
與祈禮同祝文與北郊報祠同

久雨祭國門

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

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

諸州祭城門 縣祭祈

若霖雨不止祭城門設神座皆內向設瓢齊之罇各於神座
之左設盥洗及篚於酒罇之左俱內向設司功縣縣位於盥洗
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式陳誠禱惟靈降
祉應時開霽餘同

宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祝國初以來以四祖迭配太宗
即位以宣祖太祖更配

太祖開寶九年詔以江表底定方內大同幸西京以四月有事
于南郊即大雩之祀
詳見郊祀門

真宗景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四月五日
雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎
夏於南郊注云迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云
春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而
長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見於東方又按五

禮精義云自周以來歲星差度今則龍見或在五月以祈甘雨
於時已晚但四月上旬十日今則唯用改朔不待時節祭於立
夏之前違茲舊禮之意苟或龍見於仲夏之時雩祀於季春之
節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後十日如立夏在
二月則待改朔庶節氣協於純陽典禮符於舊史又按月令云
季秋之月乃命冢宰農事備收藏帝籍之收于神倉是月也大
饗帝則季秋之月農事之終大享明堂報茲嘉穀苟或猶未得
節尚當建酉因而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然後卜
日或寒露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆叶禮令無所
改易奏可

太祖建隆二年夏旱翰林學士王著請令近臣按舊禮告天地
宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤詔用其禮惟不
祀配坐及名山大川雨足報賽如禮

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

真宗咸平元年以旱遣使禱衛州白門廟白鹿山百門廟以祈禱有應賜名

靈源廟

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

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

又以畫龍祈雨法付有司鏤板頒下其法擇潭洞或湫樂林
木深窅之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥耆老齋潔先以酒
脯告社令訖築方壇三級高一尺闊丈三尺壇外二十步界
以白繩壇上植竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環
以天黿十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜亦左顧吐
黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡列鷲頸取血置槃
中揚枝洒水龍上俟雨足三日賽以緹取畫龍投水中

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

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

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

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

高宗紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其
後又於園壇行禮

紹興八年以時雨愆候令臨安府差官迎請天竺觀音赴法慧

寺建置道場如法祈求候到宰執率侍從前詣燒香

其後每祈水旱則迎天竺觀音入城或就明慶寺建道場或
差官就天竺寺祈禱

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

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

100

