

續文獻通卷之一百七

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 明堂大享 祀后土 雩祭 祀日月

明堂大享

宋

寧宗嘉定八年合祭天地于明堂吳詠縹進明堂御劄扶
曰臣嘗出入禮經讀郊特牲謂祭有祈有報有辟焉讀
周官太祝謂祀有祈福祥有求永正有弭茲兵焉所謂
肇禋于郊宗祀于明堂者不但曰報而已蓋海內又安

兵革不興年至于屢豐則鋪張揚厲而主報疆場多事
水旱間作民未有寧宇則禴禳祠禱而主祈此皆成周
令典國家列聖以來成法所不能廢也粵自近歲詞臣
所撰詔赦類多頌美形容之辭而少愛人惻怛之意矧
今兵祲未解民食孔艱陛下畏威一念如對上帝庶祀
一忱若保赤子所宜因此時力致祈天永命之請臣用
是輒援仁祖高宗兩朝故實載之御劄所有將來合降
赦書更宜推廣此意深自貶損明示四方如建炎間臣
夢得所上奏疏紹興間臣蓋臣近臣世將諸臣所撰赦

文則庶幾可以迓續天命感動人心仰昭陛下寅畏懷
保之實 十一年合祭天地於明堂 十四年合祭天
地于明堂

理宗初即位大享當用九月八日在寧宗梓宮未發之前
下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅點等言本朝每
三歲一行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽
之禮經有越紼行事之文既殯而祭之說則雖未葬以
前可以行事且紹熙五年九月在孝宗以日易月釋服
散齊別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日即當

在以日易月未釋服之內乞下太史局於九月內擇次
辛日行禮則在釋服之後正與前史相同仍用九月二
十八日辛卯前二日朝獻景靈宮前一日享太廟遣官
攝事皇帝親行大享禮成不賀 紹定三年大享于明
堂赦天下 六年大享于明堂赦天下 端平三年詔
以今年九月有事于明堂直寶謨閣知婺州陳庸熙奏
當舉皇祐典禮以太祖太宗寧考並配于明堂詔令禮
部太常寺討論以聞 嘉熙三年大享于明堂赦天下
淳祐二年大享于明堂赦天下 五年大享于明堂

奉太祖太宗寧宗參配天地 八年大享于明堂 是
年監察御史陳垓言祀者國之大事三歲明禋將享多
非本物皆自見科市戶令仰臣監督各備正色毋以他
物充代仍令奉常一體精虔庶幾神祇祖考昭格從之
十一年大享于明堂赦天下 寶祐二年大享于明
堂赦天下 五年三月詔曰高宗皇帝常克紹大業寵綏
萬民厄十世以中興恢旋乾轉坤之列御六飛而南渡
有擲風沐雨之勞定社稷以奠鼇極之安明統系以詒
燕謀之永豈有光復我家之盛未隆升陪世室之尊永

言孝思稽古多闕所以採博士議郎之是酌人情禮制之宜倣有夏之祀少康法元和之尊光合一祖三宗而並侑有德有功則參天貳地之宏規丕承丕顯用秩元祀昭宣重光陟配而多歷年以陳常于特夏會通而行典禮將大享于季秋是年九月大享于明堂赦天下景定元年秋大享于明堂赦天下四年秋大享于明堂

度宗咸淳二年大享于明堂四年大享于明堂八年大享于明堂

遼金元無考

皇明

世宗嘉靖十七年定大享禮一前期五日上詣犧牲所視牲其先一日上告于廟及還參拜俱如大祀之儀告辭參辭改稱大祀曰大享餘並同次日以後命大臣輪祀如常儀一前期四日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋三日一前期三日上詣太廟寢殿告請睿宗配帝以脯醢酒果再拜一獻禮祝文曰維嘉靖某年某月某日孝子皇帝御名敢

昭告于 皇考睿宗獻皇帝曰茲以今月某日恭行

大享禮于 大享殿謹請 皇考配 帝侑神伏惟鑒

知謹告 一前期二日太常卿光祿卿奏省牲如常儀

一前期一日 上親填祝版于 文華殿夜二鼓禮

部同太常堂上官請安神御版位俱如祈穀之儀 一

陳設 上帝位牘一 玉用蒼璧一帛十二青登一簋籩

各二籩十二豆十二玉爵三酒尊三篚一祝案一配帝位同

惟不用玉 一正祭與祈穀同 一祝文維嘉靖某年某月某日

嗣天子臣御名恭奏享于 皇天上帝曰時當季秋

咸成農事群生蒙利黎兆允安邦家是賴 帝德敷天

臣統群工宜為酬享謹用玉幣犧牲祇謝生成大福備

此禋燎奉 皇考睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖

恭儉敬文 獻皇帝配 帝侑歆尚享 戊戌秋九月

薦大號于 天改昊天上帝稱 皇天上帝始舉季秋

明堂禮于 大內之 玄極寶殿以 皇考睿宗獻皇

帝配先是通州同知豐坊言宜建明堂尊 皇考為宗

以配 上帝 上以 獻皇帝躬備聖德慶延于躬可

有德而宗稱遂令廷臣法古典明堂之舉稽嚴父配帝

之經始定 明堂乃徹南郊大祀殿為 大享殿以祀

皇天上帝上 獻皇帝謚曰知天守道洪德淵仁寬

穆純聖恭儉敬文獻皇帝廟號 睿宗即日祔享于

太廟禮成仍藏主于 原廟又尊 太宗廟號曰 成

祖至是明堂祇享于 上帝遂以 獻皇帝配焉 時

大享殿未成故是秋暫于宮右乾隅 玄極寶殿舉

大享禮 大享禮蓋始于此 再考嘉靖初尊 皇

考為 獻皇帝遂不敢祔 宗廟別為 世廟祀禮如

宗廟至是既稱 睿宗祔 太廟祫享如 列祖而

徹 世廟之禮 己亥春三月 上大狩興都祇告

皇天尊 睿宗獻皇帝配享于 龍飛殿 上親製祝

文云仰惟 皇考玄德帝忻流慶小子丕續 天位十

有八年南瞻 嚴寢罔書展祀之孝情適以 陵園之

事重小子躬事來此敬伸祭告伏惟 聖靈歆鑒俯納

孝思謹告 是年秋九月六日遣成國公朱希忠行

大禮享于 玄極殿奉 皇考配 帝

祀后土

金世宗大定十年二月祭社有司奏請御署祝版上問石

續文獻通考

琚曰當署乎琚曰故事有之上曰祭祀典禮卿等慎之
無使詒請特定儀式列後

齋戒祭前三日質明有司設三獻以下行事官位于尚
書省初獻南面監祭御史位于西東向監禮博士位于
東西向俱北上司徒亞終獻位于南北向次光祿卿太
常卿次第一等分獻官司天監次第二等分獻官光祿
丞郊社令大樂令良醞令廩犧令司尊彝次內壝內外
分獻官太祝官奉禮郎協律郎諸執事官就位立次禮
直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五月某日夏至祭

皇地祇于方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有常
刑讀畢禮直官贊七品以下官先退餘官對拜訖退散
齋二日宿于正寢治事如故禁齋並如郊祀守壝門兵
衛與大樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀于祠所
陳設祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次于
外壝東門之外道南北向祭前二日所司設兵衛各服
其服守衛壝門每門二人大樂令帥其屬設登歌之樂
于壇上如郊祀郊社令帥其屬掃除壇之上下為瘞坎
在內壝外之壬地祭前一日司天監郊社令各服其服

帥其屬并設皇地祇神座于壇上北方南向席以葶結
又設配位神座于東方西向席以蒲越又設神州地祇
神座于壇之第一等東南方席以藁秸又設五神五官
嶽鎮海瀆二十九座于第二等階之間各依方位又設
崑崙山林川澤二十一座于內壇之內又設丘陵墳衍
原隰三十座于內壇之外席皆以莞又設神位版各于
座首子陞之西水神玄冥北嶽北鎮北海北瀆于壇之
第二等北山北林北川北澤于內壇內北丘北陵北墳
北衍北隰北原于內壇外皆各為一列以東為上卯陞

瀆

之北木神勾芒東嶽長白山東鎮東海東瀆于壇之第
二等東山東林東川東澤于內壇內東丘東陵東墳東
衍東原東隰于內壇外皆各為一列以南為上午陞之
東神州地祇于壇之第一等火神祝融南嶽南鎮南海
南瀆于壇之第二等南山南林南川南澤于內壇內南
丘南陵南墳南衍南原南隰于內壇外皆各為一列以
西為上午陞之西土神后土中嶽中鎮于壇之第二等
中山中林中川中澤于內壇內中丘中陵中墳中衍中
原中隰于內壇外皆各為一列以南為上酉陞之南金

神蓐牧西嶽西鎮西海西瀆于壇之第二等崑崙西山
西林西川西澤于內壇內西丘西陵西墳西衍西原西
隰于內壇外皆各爲一列以北爲上其皇地祇及配位
神州地祇之座并禮神之玉設訖俟潔畢權徹祭日早
重設其第二等以下神座設定不收奉禮卽禮直官又
設三獻官位于卯陛之東稍北西向司徒位于卯陛之
東道南西向太常卿光祿卿次之第一等分獻官司天
監位于其東光祿丞郊社令大官令廩犧令位又在其
東每等異位重行俱西向北上又設太祝奉禮卽及諸

執事位于內壇東門外道南每等異位重行俱西向北
上設監祭御史二位一于壇下午陛之西南一于子陛
之西北俱東向設監禮博士二位一于壇下午陛之東
南一于子陛之東北俱西向奉禮卽位于壇之東南西
向協律卽位于樂虛西北東向大樂令位于樂虛之間
西向司尊彝位于酌尊所俱北向設望燎位于坎之南
北向又設牲勝位于內壇東門之外西向太祝祝史各
位于牲後俱西向設省饌位于牲西太常卿光祿卿大
官令位于牲北南向西上監祭監禮位在太常卿之西

稍却西上廩犧位于牲西南北向又陳禮饌于內壝東門之列道北南向設省饌位于禮饌之南太常卿光祿卿大官令位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上設祝版于神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚于酌尊所次及籩豆之位正配位各左有十一籩右有十一豆俱為三行登三在籩豆間鉶三在登前簋一簋一各在鉶前又設尊壘之位皇地祇太尊二著尊二犧尊二山壘二在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二上壘二在正位酒尊之東俱北西向上皆有坻加勺

簋為酌尊所又設皇地祇位象尊二壺尊二山壘四在壇下午陛之西配位犧尊二壺尊二山壘四在酉陛之北東向北上皆有坻加簋設而不酌神州地祇位左八籩右八豆登一在籩豆間簋一簋一在登前爵坻一在神座前又設第二等諸神位每位籩二豆二簋一簋一俎一爵坻一內壝之內外諸神每位籩一豆一簋一簋一著尊二皆有坻第二等諸神每方山尊二內壝內每方簋尊二內壝外每方概尊二皆加勺簋又設正配位籩

一豆一簋一盞一俎三及毛血豆一并神州地祇位俎
一各于饌幕內又設二洗于壇下卽陛之東北向盥洗
在東爵洗在西並有壘加勺篚在洗西南肆實以巾爵
洗之篚實以匏爵加坩又設第一等分獻官盥洗爵洗
位第二等以下分獻官盥洗位各于其方道之左壘在
洗左篚在洗右俱內向執爵篚者各于其後祭日午前
五刻司天監郊社令帥其屬升設皇地祇及配位神座
于壇上設神州地祇座于第一等又設玉幣皇地祇玉
以黃珠神州地祇玉以兩圭有卽皆置于匣正配位幣

並以黃色神州地祇幣以玄色五神五宮嶽鎮海瀆之
幣各從其方色皆陳于篚太祝取幣玉加于幣以禮神
之玉各置于神座前光祿卿帥其屬入實正配位籩豆
籩三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀登
實以太羨釧實以和羨又設從祭第二等神州地祇之
饌籩三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀
登實以太羨簋實以稷簋實以黍等二等每位左二籩
栗在前鹿脯次之右二豆菁苴在前鹿藟次之簋實以
稷簋實以黍俎一羊一豕內壝內外每位左籩一鹿脯

右豆一鹿鬻簋黍簋稷俎以羊良醢令帥其屬入實以
尊皇地祇大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
汎齊山壘為下實以三酒配位著尊為上實以汎齊犧
尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以
醍齊山壘為下實以三酒皆左實明水右實玄酒皆尚
醞代次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊為上實以
泛齊著尊次之實以醴齊第二等山尊實以醍齊內壝
內辰尊實以汎齊內壝外概尊實以三酒以上尊皆在

以明水右以玄酒皆尚醞代之太常卿設燭于神座前
省牲祭器前一日午後八刻去壇二百步禁止行者未
後二刻郊祀令帥其屬掃除壇之上下司尊與奉禮郎
帥執事者以祭器入設于位郊社令陳玉幣于篚未後
三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就省位禮直官替者
分引太常卿光祿卿丞監禮祭大官令等詣內壝東門
外省牲位其視濯滌告潔省牲饌並同郊祀俱畢廩犧
令諸太祝祝史以次牽牲詣厨所脯後一刻大官令帥
宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂

烹牲又祝史取瘞血貯于盤

奠玉幣祭日午前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆簋尊壘俟監禮監祭按視壇之上下乃徹盞蓋幕大樂令帥工人及奉禮郎贊者先入禮直官贊者分引分獻以下監祭監禮諸太祝祝史齋郎與執事者入自南壝東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引官就壇陛下位次引監祭監禮按視壇之上下訖退復位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位行禮官

皆自南壝東門入禮直官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎高舉笏執麾者舉麾佻伏與工鼓祝樂作坤寧之曲八成偃麾戛鼓樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取玉幣于篚立于尊所諸位太祝亦各取玉幣立于尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅成之曲至位北向立樂止搯笏盥手帨手執笏詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降皆作肅寧之曲升自卯階至壇樂止詣皇地祇神座前北

向立樂作靜寧之曲播笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜興樂止次詣配位神座前東向立樂作億寧之曲奠幣如上儀樂止降自卯陞樂作復位樂止初獻將奠配位之幣贊者引第一等分獻官詣盥洗位播笏盥手帨手執笏由卯陞詣神州地祇神座前播笏跪太祝以玉幣授分獻官分獻官受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖退初第一分獻官將升贊者引第二分獻官詣盥洗位盥手帨手執笏各由其陞升惟不由午陞詣于首位神座奠幣如上

儀餘以次祝史齋卽助奠訖各引還位初獻奠幣將畢祝史奉毛血豆各由午陞升諸太祝迎于壇上進奠于正配位神座前太祝與祝史俱退立于尊所

進熟初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二豕鼎二子神厨各在鑊右太官令帥進饌者詣厨以七升牛羊豕自鑊實于各鼎牛羊豕各肩膊膂脰脰正春一橫春一長脇一短脇一代脇一共五體並列纂之祝史以局各對舉鼎有司執七以從陳于饌幔內從祀之俎實以羊更陳于饌幔內光祿卿實以籩豆簋盞籩實以粉

養豆實以糝食簋實以稷簋實以黍實訖去鼎之扁冪
七加於鼎大官令以七升牛羊豕載于俎肩臂臠在上
端肫脰在下端春脇在中俟初獻還位樂止禮直官引
司徒出詣饌所同薦籩豆簋簋俎齋卽各奉皇地祇配
位之饌升自卯陞諸太祝各迎于壇上司徒詣皇地祇
神座前播笏奉籩豆簋簋次奉俎北向跪奠訖執笏俛
伏興設籩于糗餌之前豆于醢醢之前簋簋在登前俎
在籩前次于卯陞奉配位之饌東向跪奠于神座前並
如上儀各降自卯陞還位大官令又同齋卽奉神州地

祇之饌升自卯陞太祝迎于壇陞之道間尊于神座前
在籩前訖樂止大官令進饌者降自卯陞還位禮直官
引初獻官詣盥洗位樂作至位北向立播笏盥手帨手
執笏詣爵洗位至位北向立播笏洗爵拭爵以授執事
者執笏詣壇樂作升自卯陞至壇上樂止詣皇地祇酌
尊所西向立執事者以爵授初獻初獻播笏執爵司尊
舉冪良醞令跪酌大尊之泛齊酌訖初獻以爵授執事
者執笏詣皇地祇神座前北向立播笏跪執事者以爵
授初獻初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵

三獻奠爵皆執事者受之以與

執笏俛伏興少退跪樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝大
祝東向跪讀祝訖俛伏興舉祝奠版于案再拜興次詣
配位酌尊所執事者以爵授初獻搯笏執爵司尊舉冪
良醞令跪酌著尊之汎齊樂作大簇宮保寧之曲初獻
以爵授執事者執笏詣配位神座前東向立搯笏跪執
事者以爵授初獻初獻執爵三奠酒于茅苴奠爵執笏
俛伏興少退跪樂止讀祝訖樂作就拜興拜興降自卯
陞讀祝舉祝俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位
北向立搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗

爵拭爵授執事者執笏升自卯陞詣皇地祇酌尊所西
向立執事者以爵授亞獻搯笏執爵司尊舉冪良醞令
酌著尊之醴齊酌訖以爵授執事者執笏詣皇地祇神
座前北向立搯笏跪執事以爵授亞獻亞獻執爵三祭
酒于茅苴奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位酌獻
如上儀惟酌犧尊爲異樂止降復位次引終獻詣盥洗
位盥手悅手洗爵拭爵以爵授執事者升壇正位酌犧
尊之盎齊配位酌象尊之醴齊奠獻並如亞獻之儀禮
畢降復位初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥洗

位播笏盥手悅手洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣神
州地祇酌尊所播笏執事者以爵授獻官執爵執事者
酌大尊之汎齊酌訖以爵授執事者進詣神座前播笏
跪執事者以爵授獻官獻官執爵三祭酒于茅苴奠爵
俛伏興少退跪再拜訖還位初第一等分獻官將升贊
者分引第二等分獻官詣盥洗位播笏盥手悅手執笏
詣酌尊所執事以爵授分獻官酌以授執事者進詣首
位神座前奠獻並如上儀祝史齊卽以次助奠訖各引
還位諸獻既畢諸太祝進徹籩豆各一少移故處樂作

豐寧之曲卒徹樂止奉禮官贊曰賜胙衆官再拜樂作
一成止初送神樂止引初獻官詣望瘞位樂作大簇宮
肅寧之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸大祝祝
史各奉篚進褚神座前五幣從祭神州帝祗以下並以
俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陞降壇北諸瘞物
實于坎中又以從祭之位禮幣皆從瘞禮直官曰可瘞
東西六行奠土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊
者各引祭官及監祭監禮太祝以下俱復壇南北向立
定奉禮卽贊曰再拜監祭以下皆再拜訖奉禮以下乃

工人以次出光祿卿以胙奉進監祭監禮展視其祝版

燔于齋坊

元世祖時每歲遣使代祀后土

至元五年嘗建后土于太寧宮十二年又立后土祠

于平陽之藍湯

三年中書禮部移太常禮儀院下博士擬定北

郊從祀朝日夕月禮儀于是博士李之紹蔣汝礪疏曰

按方丘之禮夏以五月商以六月周以夏五其丘在國

之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷

其方壇之制漢去都城四里為壇四陛唐去宮城北四

里為方壇八角三城每城高四尺上闊十六步設陛上

等陛廣八尺中等陛一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽

宋始定為再成歷代制雖不同然無出于三成之式今

宜取坤數用六之義去都城北六里于壬方選擇善地

于中為方壇三成六陛外為三壝仍依古制自外壝之

外治四面稍令低下以應澤中之制宮室墻圍器四式

並用黃其再成八角八陛非古制難用其神州地祇以

下從祀自漢以來歷代制度不一至唐始因隋制以嶽

鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍

參酌舉行至仁宗延祐元年太常寺丞請立北郊帝謙

功化順成來御方丘嚴恭奉迎奠玉帛云地有四維大
宗以方土有正色制幣以黃敬存於中是薦是將奠之
几筵臨鑒洋洋進俎云奉時純牲牲用童犢烹飪既嚴
俎豆惟肅升壇昭薦神光下燭眷祐邦家報效惟篤初
獻云午爲盛陰陽德初萌天地相遇品物光榮吉日令
辰明祀攸行進以醇醴展其潔清亞獻云至廣無邊道
全持載山嶽所馮海瀆咸賴民資有此疆宇匪臣所能
仰承佑助思榮父母臣歡鼓舞八音宣揚壘有明醑徹
俎云維牲在俎籩豆有實臨之彤饗篚惟飲食登歌乃

徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴慄送神云神化無方妙
用難量其功顯融其祀悠長飈輪雲旋龍控鸞翔拜送
稽首瞻禮餘光望瘞云牲醴制幣餼饌惟馨瘞之于坎
以達神靈奉神于陰曲禮是程企而望之厚壤寬平禮
成 駕還率百官詣 太廟以牲齊告祭還 御奉天
殿百官行慶成禮 十年感齋居陰雨始行合祀 成
祖遷都亦用舊制 世宗九年從夏言疏北方丘于北
郊以祀 地祭用夏至以五嶽五鎮四海四瀆陵寢諸
山從祀奉 太祖配 隆慶元年仍舊分祀 三年張

居正疏請合祀以二祖並配從之

世宗嘉靖初年 祀方澤儀注 一前期十日太常寺題

請 視牲次請 命看牲分獻大臣各四員 一前期

五日 上詣犧牲所視牲其前一日 上告 廟及還

參拜俱如 大祀之儀告辭曰明日出視 方澤大祭

牲犧回還餘並同 大祀參畢回宮次日 命大臣輪

視如常儀 一前期四日太常寺奏祭祀進餼人如常

儀 諭百官致齋三日 上親填告請 太祖祝版于

文華殿 一前三日 上詣 太廟請 太祖配

神以脯醢酒果行再拜一獻禮祝文曰 維嘉靖某年

歲次某月某朔某日 孝玄孫嗣皇帝 御名 敢昭告于

太祖高皇帝曰茲以今月 日夏至恭祭 皇地祇

于方澤謹請 皇祖作主侑神伏惟 鑒知謹告 一

前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀 一前期

一日太常卿詣 太廟寢請 太祖御位至 皇祇室

奉安 上親填祝版于 文華殿 黃褚版 黑字 遂告于 廟

告辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名 明日恭詣北郊行祭地

禮謹詣 祖宗列聖帝后神位前恭預告知一祭之日

五鼓太常卿候 上御奉天門跪請 聖駕詣 地壇

錦衣衛備隨朝駕 上常服乘輿由長安左門出入壇

之西門太常官導 上至其服殿易祭服出導引官導

上由方澤右門入曲儀唱樂舞生就位執事官各司

其事內贊奏就位 上就位典儀唱瘞毛血唱迎神樂

作樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內贊

奏陞壇導 上至 皇祇香案前奏跪奏搢圭司香官

捧香跪進于 上右內贊奏上香 上三上香訖捧玉

帛官以玉帛跪進于 上右 上受玉帛內贊奏獻玉

帛 上奠訖奏出圭導至 太祖香案前儀同奏復位樂

止典儀唱進俎樂作齊即昇俎安訖內贊奏陞壇導

上至 皇祇俎匣前奏搢圭奏進俎奏出圭導 上至

太祖俎匣前儀同奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作

內贊奏陞壇導 上至 皇祇前奏搢圭捧爵官以爵

跪進于 上右 上受爵內贊奏獻爵 上獻爵訖奏

出圭奏詣讀祝位奏跪傳贊衆官皆跪樂暫止內贊贊讀祝讀

祝官跪讀祝畢樂復作內贊奏俯伏興平身傳贊百官同導

上至 太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進于 上右

上受爵內贊奏獻爵 上獻訖奏出圭奏復位樂止
典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝樂止典儀
唱行 終獻禮儀同亞獻樂止太常卿進出壇左東向
唱賜福胙內贊奏詣飲福位內贊對引官導 上至飲
福位奏跪奏播圭光祿卿捧福酒跪進于 上右內贊
贊奏受胙 上受訖奏出圭奏俯伏興平身奏復位奏
四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂
上典儀唱送神樂作內贊四拜傳奏百官同樂奏止典
儀唱讀祝官捧祝進帛捧帛掌祭官捧饌各詣官座位

典儀唱望座內贊奏詣望座位內贊對引官導 上至
望座位祝帛座訖 配 帝帛燎半內贊奏禮畢導引
官導 上至具服殿易服太常卿捧 太祖御位入安
于 大廟寢 駕還詣 廟參拜致辭曰 孝玄孫嗣
皇帝 御名 恭詣 北郊祭 地禮成謹詣 祖宗列聖
帝后神位前恭行參拜畢還 宮 一分獻官儀法典
儀唱行初獻禮讀祝訖俯伏興平身贊引引獻官各詣
神位前贊跪贊播笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復位
典儀唱行亞獻禮終獻禮贊引引獻官各詣 神位前

贊播笏獻爵出笏復位至唱望瘞贊引引獻官至燎所
燎半贊禮畢 一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某

日嗣天子臣御名 敢昭告于 皇地祇曰時當夏至

群物方享生長發育有生咸賴功德至厚上配 皇天

爰遵典禮謹帥臣僚以玉帛牲齊粢盛庶品奉茲瘞祀

奉 太祖高皇帝配神尚享 一陳設 正位北 向犢一

黃璧一帛一色黃登一簋簋各二籩十二豆十二黃玉爵

三尊三篚一祝案一 配位西陳設同無帛一白 從四

壇 五嶽 基運山 翔聖山 神烈山共一壇東設西向

犢一羊一豕一登一帛八黃一青一白一紅一玄一一籩十簋簋

各二豆十黃瓷爵三篚一酒盞三十尊三 五鎮 天

壽山 純德山共一壇西設東向陳設同帛七黃一青一紅一白三玄一

四海一壇東設西向陳設同帛四玄色

雩祭

宋

寧宗嘉定七年六月辛丑以旱命諸路州軍禱雨 八年

幸太乙宮明慶寺禱雨壬寅禱雨于天地宗廟社稷

十七年時理宗已即位以久雨命從臣日一人禱于天竺山

理宗寶慶二年命從臣日一人禱晴于天竺山八月十月
復如之 三年以久雨命臨安守臣禱于天竺山一月
凡二舉 紹定元年命臨安府禱雨于天竺山 二年
以久雨命從臣日一人禱于天竺山 四年以久雨命
臨安守臣禱天竺山四月復如之 端平三年以霖
雨害稼命近臣禱于天地宗廟社稷及宮觀嶽瀆等處
嘉熙二年以久雨烈風禱于天地宗廟社稷 四年
命近臣禱雨于天地宗廟社稷宮觀 淳佑五年以闕
雨命臨安府守臣禱于天竺山七月復如之 是年以

祈雪詔釋罪囚 六年命從臣一人禱雨于天竺山
七年禱雨于天地宗廟社稷 八年九月辛未以秋霖
雨從臣日一人禱于天竺山監卽官禱于霍山 十一
年命侍從卿監一人禱雨于天竺山 寶佑四年以雨
從臣禱天竺山 六年命臨安府守臣禱雨于天竺
山霍山又命侍從卿監日一人禱于天竺山卽官諸霍
山 是年十一月分委朝臣遍詣群祠祈雪 開慶元
年都省言雨浙雨多詔漕司行下諸群縣守俸命佐親
詣寺觀神祠精加祈禱 景定元年命從臣卿監日一

人禱雨于天竺山即官詣霍山 二年以雨命侍從卿
監日一人禱于天竺山即官詣霍山 五年命從臣卿
監日一人禱雨于天竺山即官詣霍山

遼值天旱行瑟瑟儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝
致奠于先帝御容乃射柳皇帝先射親王宰執以次各
一射中柳者質誌柳者冠服不中者以冠服質之不勝
者進飲于勝者然後各歸其冠服又翼日植柳天棚之
東南巫以酒醴黍稷薦植柳祝之皇帝皇后祭東方畢
子弟射柳皇族國舅群臣興典禮者賜物有差既三日

雨賜敵烈麻都馬四匹衣四襲否則以水沃之

金

世宗大定四年五月不雨命禮部尚書王兢祈雨北嶽以
定州長貳官充亞終獻又卜日于都門北郊望祀嶽鎮
海瀆有司行事用酒脯醢後七日不雨祈太社太稷又
七日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座寶
尊壘如常儀其尊壘用瓢齊擇甘瓢去蒂以爲尊祝版
惟五嶽宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁
屠殺斷繖扇造土龍六月以祈雨足報祀送龍水中

十二年九月以久旱命禱祠山 十六年五月遣使禱
雨于靜寧山神有頃而雨 十七年夏六月京畿久雨
命諸寺觀啓道場祈禱

章宗明昌元年五月不雨祈于郊社及太廟又祈于社稷
于太廟望祭嶽鎮海瀆于北郊 三年三月命有司祈
雨望祀嶽鎮海瀆于北郊四月祈雨于社稷以旱災下
詔責躬復望祭嶽鎮海瀆山川于北郊 五月祈雨于
社稷是日雨又以雨足致祭于社稷望祀嶽鎮海瀆
六月以久雨勅有司祈晴 四年五月以久雨詔祈晴

六月以晴致祭嶽鎮海瀆 五年五月桓撫二州旱

禱于縉山 承安元年三月不雨遣官望祭嶽鎮海瀆

于北郊又遣參知政事尼龐古鑑祈雨于社稷 二年

四月命有司祈雨望祭嶽鎮海瀆于北郊又祈于社稷

五月以雨足報祭于社稷望報祭嶽鎮海瀆于北郊

四年五月以旱命有司望祭嶽瀆祈雨旋以雨足報

祭 六月以久雨遣有司祈晴望祭嶽瀆 七月以晴

遣官望祭嶽瀆 太和元年六月祈雨于北郊 三年

正月祈雪于北嶽 四年二月山東河北旱詔祈雨

三月祈雨于北郊及社稷 四月祈雨望祭嶽鎮海瀆
于北郊又祈于太廟社稷 五月祈于北郊有司請雩
詔三禱嶽瀆宗廟不雨乃行之甲戌雨報祀于社稷及
嶽鎮海瀆 十月命有司祈雪 五年四月先以早祈
雨後以雨足報祀社稷又遣官報祀嶽瀆 七月以久
雨令大興府祈晴

宣宗興定二年七月以旱災詔中外遣官望祀嶽鎮海瀆
于北郊祭大稷大社 五年四月以早禱雨于太廟
哀宗正大元年四月以旱遣官禱于濟瀆 三年四月以

早祈于太廟徹御繖

皇明

凡遇水旱災傷及非常變異或 躬禱或露告于 宮中
于 奉天殿陛或遣官祭告 郊 廟 陵寢及 社
稷山川無常儀

雩壇在泰元門外圍牆廣五丈高七尺五寸四出陛各
九級內墻圓墻徑二十七丈高四尺九寸五分厚二尺
五寸櫺星門六正南三東西北各一外圍方墻四十五
丈高八尺一寸原二尺七寸正南三門曰崇雩門共爲

一區在南郊之西外圍墻東西面闊八十一丈五尺南
北進深五十六丈九尺高九尺原三尺嘉靖
中建

世宗嘉靖中春祈雨冬祈雪皆御製祝文躬詣南

郊祀 皇天后土遂躬祠 山川神祇于山川壇

次日祠社稷壇冠服淺色鹵簿不設馳道不除皆不

設配不奏樂後建崇雩壇于園丘之旁以祀天禱雨

遇歲亢熯駕出郊致禱先奉旨欽天監擇日太常

寺請命遣文武大臣視牲前期奉太祖配神于

太廟行一獻禮至日駕入壇恭視神位畢出至神庫

視籩豆至神厨視牲畢即至幕次具祭服行四拜禮三

獻尊玉帛進香進饌讀祝飲福受胙皆跪望燎樂奏九

成時尚書夏言又請三獻禮成之後九奏樂止之時燎

揚將舉替者宜贊樂奏雲門之舞仍先命儒臣彙括

雲漢詩詞別製雲門一曲使文舞士武舞士並舞而合

歌之仍于正樂之外神樂觀增設鼓吹數番選教舞童

百人青衣執羽繞壇周旋歌雲門之曲而舞曲凡九成

始奏樂禮畢

按肇建崇雩壇禮三獻樂九奏可謂和敬備而精誠達

矣夏公奏此意以雲門者取雲氣出于天而致復雨也
或曰格天在誠禮數則墮矣

十一年定雩祭儀

歲旱則于季春之
未禮部奏請行禮

一前期四日大

常寺奏祭祀如常儀

諭百官致齋三日

一前期二

日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀次日復命一

前期一日上親填祝版于文華殿遂告于廟如

祈穀之儀一陳設與祈穀同一正祭是日上乘

輿至昭享門西降輿過門東乘輿至崇雩壇門西

降輿導引官導上至帷幙內且祭服出導引官導至

壇門內內贊對引官導上至拜位行禮如祈穀之儀

禮畢上至帷幙內易服駕還詣廟參拜回宮

一祝文

臨時
撰用

十七年夏四月甲子大雩

上躬禱雨

製祝文藝之不應復于宮中默禱已已大雨霑足群臣

表賀四十二年夏四月大雩祈得雨表賀

今上萬曆十三年

上親禱

郊壇具步禱儀

一前期

一日上具青服以躬詣南郊祈禱預告于奉

先殿行禮如常儀一前期一日太常寺進祝版上

親填御名訖太常博士捧出安輿亭內擡至南郊神

庫奉安 一太常寺預設酒果脯醢香帛于園丘牛一
熟薦設 上拜位于壇壝正中 一錦衣衛設隨朝不
除導 一正祭是日免朝昧爽 上具青服 御皇極
門太常寺官跪奏請 聖駕詣 園丘 上起步行護
駕侍衛并導 駕侍班翰林科道等官如常儀百官
各青衣角帶恭候于 大明門下 內閣禮部太常寺
近前其餘文武西各照常朝班行序立 駕至魚貫
前導單者在前崇者在後緣道兩傍離 御路稍遠文
武兩班就中又各自為對立 昭享門照前序立候

駕監禮御史等官如常儀鴻臚寺仍委序班十餘員整
肅班行不許喧嘩越次一 駕至 昭享門導引官導

上至左標星門外幕次少憩禮部尚書侍郎太常寺

卿少卿跪奏詣壇位內贊對引官導 上行典儀唱執

事官各司其事內贊奏就位 上至拜位典儀唱迎神

內贊奏陞壇導 上至香案前奏跪奏上香 上三上

香訖奏復位奏四拜贊眾官同典儀唱奠帛行初獻禮

內贊奏陞壇導 上至神御前奏獻帛訖奏獻爵訖奏

詣讀祝位奏跪贊眾皆跪贊讀祝訖奏俯伏興平身贊百官同奏

復位典儀唱行亞獻禮內贊奏陞壇導 上至 神御

前奏獻爵訖奏復位典儀唱行終獻禮儀同亞獻典儀唱送

神內贊奏四拜贊百官同典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各

詣燎位內贊奏禮畢導引官導 上出至幙次少憇

上還仍詣 奉先殿參謁如常儀

祀日月

遼

聖宗統和元年十二月戊申千齡節祭日月 四年十一

月祭未祭日月為駙馬都尉勤德祈福

拜日儀 皇帝升靈臺設褥向日再拜上香門使通閣

使或副應拜臣僚殿左右階陪再拜皇帝升座奏榜訖

北班起居畢時相以下通名再拜不出班奏聖躬萬福

又再拜各祗候宣徽以下橫班同諸司閣班北面先奏

事餘同教坊與臣僚同

太祖神冊三年九月拜日于蹕林

穆宗應曆二年十一月日南至始用舊制拜日禮

聖宗開泰二年四月拜日 四年五年如之

全

朝日夕月儀齋戒陳設省牲噐奠玉幣進熟其節並如大
祀之儀朝日玉用青璧夕月用白璧幣如玉之色牲各
用羊一豕一有司攝三獻司徒行事其親行朝日初用
本國禮後亦不同

太宗天會四年正月始朝日子乾元殿而後受賀

熙宗天眷二年立朔望朝日儀皇帝服靴袍百官常服有
司設爐案御褥位于所御殿前陞上設百官褥位于殿
門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向再拜上香又
再拜各門皆相應贊殿門外臣僚陪拜如常儀

世宗大定二年以拜日無典罷之 十五年言事者謂今

正旦并萬春節宜令有司定拜日之禮有司援擬漢唐
春分朝日升煙奠玉如圓丘之儀又按唐開元禮南向
設大明神位天子北向皆無南面拜日之制今 奉勅
以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日
先引臣僚于殿門外立陪臣立殿前班露臺左右皇帝
于露臺香案拜如上儀 十八年上拜日子仁政殿始
行東向之禮皇帝出殿東向設位宣徽贊拜皇帝再拜
上香訖又再拜臣僚並陪拜依班次起居如常儀

宣宗貞佑元年閏九月朔拜日于仁政殿自是每月吉為
常

元

世祖至元十六年十二月甲申祀太陽 二十五年春正
月庚寅祭日于司天臺

成宗即位五月壬子祭太陽太歲于司天臺

武宗至大三年冬祀南郊以日月從祀

皇明

太祖洪武戊辰增修壇壝于 大祀殿丹墀中壘土為臺

東西相向以祀日月星辰 命文武大臣分獻罷朝日
夕月之祭 列聖相仍至嘉靖九年用夏言議改建
四郊兆日于東郊兆月于西郊每歲春分行朝日禮秋
分行夕月禮

朝日壇方廣五丈高五尺九寸壇面甃青色琉璃四川
陛九級圓壝壇七十五丈高八尺一寸原二尺三寸櫺

星門六正西三南東北各一外圍墻前方後圓西北各

三門墻西北有石坊曰禮神街

嘉靖九年建
在朝陽門外

夕月壇方廣四丈高四尺六寸壇面甃白色琉璃四出

陸六級方壇墻二十四丈高八尺厚二尺二寸八分櫺
星門六正東三南北西各一外圍方墻東北各三門墻
東北有石坊亦曰禮神街嘉靖九年建
在阜成門外

世宗重定朝日壇儀注

一前期三日太常寺奏祭祀如常儀 諭百官致齋一

日 一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀

一前期一日 上親填祝版于 文華殿紅楮版殊書
如遇遣官之

歲則中書
官代填 遂告于 廟告辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名

明日往詣朝日壇躬祭大明之神謹詣 祖宗外聖帝

后神位前恭預告知遣官
則否 一陳設大明之神西牘一

羊一豕一登一劔二簋簋各二籩十豆十五爵三酒尊

三紅窰酒盞三十紅瑪瑙玉一帛一紅篚一祝案一

一正祭是日免朝錦衣衛備隨朝駕 上常服乘輿由

東長安門出至壇北門入至具服殿具祭服出導引官

導 上由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其

事內贊奏就位 上就拜位典儀唱迎神樂作樂止內

贊奏四拜傳贊百
官同 典儀唱奠玉帛樂作內贊奏陞壇導

上至 大明神位前奏跪奏播圭司香官捧香跪進

于 上左內贊奏上香 上三上香訖捧玉帛官以玉

帛跪進于 上右內贊奏獻玉帛 上受玉帛奠訖奏

出主奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏 陞

壇導 上至神位前奏搢圭捧爵官以爵官跪進于

上右 上受爵內贊奏獻爵 上獻訖奏出主奏詣讀

祝位 上詣讀祝位奏跪 傳贊衆 樂暫止贊讀祝讀祝

官跪讀祝畢樂復作奏俯伏興平身 傳贊百 奏復位樂

止典儀唱行亞獻禮樂作 同初獻但不讀祝 樂止典儀唱行終

獻禮樂作 儀同亞獻 樂止太常卿進立于壇前之右唱賜福

跪

胙內贊奏詣飲福位導 上至飲福位奏跪奏搢圭光

祿官捧福酒跪進于上右內贊奏飲福酒 上飲訖

光祿官捧福胙跪進于 上右內贊奏受胙 上受訖

奏出主俯伏興平身奏復位 上復位奏兩拜 傳贊百

典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂

作內贊奏四拜興平身 傳贊百 樂止典儀唱讀祝官捧

祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位樂作內贊奏禮

畢樂止導引官導 上至具服殿易常服陞輦還參拜

于 廟致辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御名 躬祭 大明之

神禮成恭詣 祖宗列聖帝后神位前謹用參拜畢還

宮遺官則否 一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某日

嗣天子御名 謹昭告于 大明之神惟神陽精之神

列聖之首 神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴

茲當仲春式遵古典以玉帛牲醴之儀恭祀于神伏惟

鑒歆錫福黎庶尚享

世宗重定夕月壇儀注

一前二日太常寺奏祭祀如常儀 諭百官致齋二日

一前期一日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀是日

上親填祝版于 文華殿白楮版墨書如遇遺官 遂

告于 廟告辭曰 孝玄孫嗣皇帝御名 明日往祭夜

明等神于夕月壇謹詣 祖宗列聖帝后神位前恭預

告知遣官則否 一陳設夜明之神東犢一羊一豕一登一

鉶二簋蓋各二籩十豆十金爵三酒尊三白瓷酒盞三

十五用白璧一帛一白篚一祝案一從位一壇南籩十

豆十帛十青紅黃各一 一正祭是日免朝錦衣衛備

隨朝駕申時 上常服乘輿由西長安門出至壇北門

入至具服殿具皮弁服出道引官道上由中門入典

儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位 上

就拜位典儀唱迎神樂作樂止內贊奏兩拜傳贊百官同 典

儀唱奠玉帛樂作內贊奏 陞壇導 上至 夜明神

位前奏跪奏搢圭司香官捧香跪進于 上左內贊奏

上香 上三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進于 上左

內贊奏獻玉帛 上受玉帛奠訖奏出圭奏復位樂止

典儀唱行初獻禮樂作內贊奏 陞壇導 上至 神

位前奏搢圭捧爵官以爵跪進于 上右 上受爵內

贊 獻爵 上獻訖奏出圭詣讀祝位奏跪傳贊眾官皆跪 樂

暫止贊讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作奏俯伏興平身

傳贊百官同 奏復位 上復位樂止典儀唱行亞獻禮樂作

初獻同 樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同 樂止太常卿

進立于壇前之右唱賜福胙內贊奏詣飲福位導 上

至飲福位奏跪奏搢圭光祿卿捧福酒跪進于 上左

內贊奏飲福酒 上飲訖光祿官捧福胙跪進于 上

左內贊奏受胙 上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位

上復位奏兩拜傳贊百官同 典儀唱徹饌樂作執事官徹

饌訖樂止典儀唱送神樂作內贊奏兩拜百官同 樂止典

儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣痊位
服 陞輦還參拜于 廟致辭曰 孝玄孫嗣皇帝 御

名祭夜明等神回還恭詣 祖宗列聖帝后神位前謹

用參拜畢 上還 宮遣官 一分獻官儀注 初獻

讀祝獻官朝上跪至俯伏興平身贊引引獻官由北級

上至神位前贊搯笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復位

亞終獻同上復位贊引引獻官至神位前贊搯笏獻爵

出笏復位 一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某日

嗣天子 御名 謹昭告于夜明之神惟神鍾陰之精配

陽之德繼明于夕有生共賴既惟五星列宿咸司下土
各有攸分眇予之資仰承 帝命君此生民茲者特維
秋分爰遵典禮以玉帛牲醴之儀用修常祭于神惟神
歆鑒福我拜民尚享

續文獻通考卷之一百八

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考 星辰風雨 社稷

祭星辰風雨

宋

理宗淳祐十二年詔建西太乙宮於延祥觀左以十月三

日親行啟謁恭謝之禮時弁子才上奏曰自漢武帝始

祠太乙其後或隨太乙所在築室迎祠大率皆因方士

雜引道經星曆之學而為之比者國家以五福太乙臨

蜀分乃建西太乙于西河之濱以為禴禩之地雖厥有
故事然是役也土木鉅麗一時囊封匭奏已交言其非
而或者又切議陛下他日必因款謁而為湖山遊幸之
舉今宗祀禮成親行恭謝陛下蓋將敬体神天禔福庶
民夫豈以觀游為意然道塗之言皆謂有司飭橋梁除
道路辨供給過為勞擾又傳是日欲張水嬉陳樂伎萬
一果出于此豈不實或者游幸之說而有失陛下敬天
愛民之初意乎伏惟陛下察臣愚衷深入宸慮自以其
意特召大臣詳議其事明詔有司亟止此行庶幾舉動

合宜青史書之可為萬世法而疑慮消宗廟社稷幸甚
又曰臣比者西太乙指揮初下之時嘗密告陛下乞
自以聖意明詔有司亟止此行蓋區區忠愛之志欲救
正于未然力量淺薄未能感動繼聞諸臣陸續亦有奏
疏是公議不謀而同非臣一人之私言也二十四日伏
觀內批陛下非不做悟此意而款謁之行終未即止是
猶以臣等之言為未然也其曰為國祈福初無其他臨
幸去處此意固甚明白但湖山嬉遊歌舞之地民庶蕩
產于此士夫溺志于此堂堂人主存一敬心隨寓皆福

初無分子東西也又何必親出郊以勞千乘萬騎而啓
諸人游幸之疑乎其曰應于排辦禮文務從簡約此意
固亦甚善但乘輿出郊十里而遠所至除道斫木毀室
寧免勞民與其省約于道塗之間曷若動循禮義謹重
一出之為安且適乎陛下之意不過曰畿輔之盜近已
肅清及今一出亦未為過不思淮甯未定蜀圍未解並
邊赤子殞命鋒鏑者不知幾千萬億陛下苟念及此切
意聖心未嘗不悽然感額也又不過曰百穀順成在在
豐稔及此一出亦未為過抑不思湖湘襄蜀皆以旱苦

赤地千里民無宿儲公私之積良可哀痛陛下苟念及
此切料聖意未嘗不慨然動心也又不過曰裸享大宮
陰雲滯雨宗祀世室皓魄當空天地祖宗眷佑昭垂也
今以冬享行恭謝款謁之禮亦未為過抑不思景星慶
雲非福我者也淒風苦雨殆儆予者也敬肆之念一分
治忽之幾攸係前日畏威風夜不敢荒寧是以有祐順
之眷今以一晴霽之故遂謂得天而肆以繼之庸詎知
眷顧可常保乎陛下識見超邁遠覽古今其亦知臨幸
之為害乎車轍亡周驪山覆秦此遠幸也華林甲晉梨

園讓唐此近幸也今陛下鳴鑾警蹕于湖山亦隣乎近幸矣安和近幸不已他日不轉而為遠幸耶又有一說于聖躬頗有關係宣和間車駕時出正字曹輔諫曰萬一乘輿既駕之初一夫不逞發蜂蟄之微逞窮獸之計雖皇天后土宗廟靈神並垂護佑然亦傷成損重又况有臣子不忍言者此所謂胡虜起于軫下也可不戒哉臣讀史至此未嘗不痛恨于當時而深哀輔之忠也今陛下仁慈立國君民一心萬無不如輔所言亦有不容慮者四郊多壘時多艱危賊臣之孽嗣屈于海濱弄兵

之餘黨伏於近畿禁衛何所而偽符得入宮闈何地而妖訛相恐重以連歲土木民怨載塗則曹輔之言臣以為未宜忽之也此一身之慮也又當為子孫萬世之慮作法于涼其弊猶貪作法于貪其弊若何今陛下臨幸西宮乘輿一出遂為故事傳之後世久則習以為常矣以陛下聖明閱歷既久艱難備知游幸之樂猶不能自制忠謹之論猶不能盡容後世之子孫豈能皆賢臣恐必有以今日籍口而窮靡麗極盤遊于湖山之間又有甚焉者矣方是之時國力困于供億民力疲于土木忠

臣義士死于諫諍未必非陛下今日之舉有以啓之古
之人君抑情制欲以為子孫貽謀之慮陛下不此留意
獨柰何開而縱之乎陛下不幸西宮而開子孫奢縱之
禍亦豈忍其至此也試于燕間之際超然遠覽穆然深
思自一身之慮及子孫之慮以及天下國家之慮籌惟
利害亟罷此行所抑者甚微而所存者甚大苟徂于左
右逢迎之說玩細娛而忘大慮臣未知其可也臣又按
漢史武帝元鼎五年立泰畤於甘泉親祠太乙武帝即
位幾三十年而有此舉措蓋其學不足以明理情不足

以制欲無足恠者陛下講學于今三十年餘此乃聖德
成就之日所當同符堯舜而乃欲效武帝親祠太乙之
舉臣實惜之始武帝既初太乙遂下詔稱揚以為望見
太乙若景光十有二迺心侈然其後益封太山祠后土
幸建章巡海上作甘泉通天蜚廉殆無虛歲蓋其侈心
一萌不能自止可不懼哉且祠太乙所以致福而臣以
漢史考之其祠太乙之年日有食之自是旱蝗河決
蛇鬪無歲無有而南越之叛匈奴之冠亦在是年至于
東方盜起巫蠱禍作干戈相尋所謂禍者乃如此武帝

晚年始悟下詔以為平生所為狂悖嗚呼亦已晚矣武帝自謂其所為狂悖試觀其所為豈不真狂悖可嘆而奈何欲效之乎我帝猶知所悔而陛下豈在武帝下乎晚而悔之豈有及乎故願陛下以三十年講學之功同符堯舜而不願陛下與漢武比也臣既效密啓之忠敢忘廷諍之義用敢直前微奏以聞欲望陛下痛察臣表改降指揮持寢前命以弭人言夫從諫者帝王之盛德陛下欲駕幸西宮而止以人言屈已從人之美度越古今其愈于執迷不復使後之執筆而議者皆得以歸光

于今日遠矣惟陛下亟察之

遼

聖宗統和二年四月祭風伯 七年五月祭風伯于儒州

白馬村 開泰元年三月祀風伯 八年三月祭風伯

金

章宗明昌五年禮官言國之大事莫重于祭王者奏神靈祈福祐皆為民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎮海瀆定為常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀

或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之制
乃為壇于景風門外東南闕之奠地歲以立春後丑日
祀風師牲幣進熟如中祀儀又為壇于端禮門外西南
闕之坤地以立夏後申日祀雨師其儀如中祀羊豕各
一是日祭雷神于位下禮同小祀一獻羊一無豕其祀
稱天子謹遣臣某云

宣宗興定元年七月以久旱祭九宮貴人于東郊

元

世祖至元五年勅二分二至及聖誕節日祭星于司天臺

七年勅歲祀風師雨師雷師 十七年正月祭斗

十八年制以六祖李全祐嗣李居壽祭斗 二十年三

月祀太乙 二十一年復祀太乙 二十二年八月命

有司祭斗三日 是年十二月勅有司祭斗 二十七

年命回回司天臺祭熒惑 二十八年命玄教宗師張

留孫置醮祠星三日 三十一年成宗已既位祭火土等星

成宗即位祭微星于雲僊臺 元貞二年遣集賢院使阿

里渾撒里等祭星于司天臺 大德九年命昭文館大

學士靳德進祭星于司天臺

武宗至大三年命祀南郊以星辰從祀

泰定帝二年命道士祭五福太乙神

文宗至順元年以立冬祀五福十神太乙真君 二年建

五福太乙宮于京城乾隅 西北方也 勅每歲四祭五福太乙

星 張美和曰五福太乙之貴神以二百二十五年行五宮自乾而艮艮而巽巽而坤坤而中宮而又至乾每

宮在四十五年所至之宮澤福是年在乾宮

皇明

國初令各祀太歲及四季月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川

城隍旗纛諸神嘗建山川壇於 天地壇之西正殿七

壇曰太歲曰風雲雷雨曰五嶽曰四鎮曰四海曰四瀆

曰鍾山兩廡從祀六壇在京畿山川夏冬季月將右都

城隍春秋季月將西南有先農壇東有旗纛廟南有籍

田至是始議為一壇春秋專祭先是 上親祀之至是

始遣官祭及春用鶩蟄後三日秋用秋分後三日是日

上皮弁 御奉天殿降香中嚴陞 御殿獻官復

命解嚴還宮再閱餘冬錄言 國初肇祀太歲禮官雜

議因及陰陽家說十二時所值之神

太祖乃定祭太歲于山川壇之正殿而以春夏秋冬四月

將分祀兩廡或謂月將非經見者按禮祭法埋少牢於
泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也太歲實統四時而
月將四時之候寒暑行焉古人有時與寒暑之祭今祭
太歲月將則因時與寒暑之神也載諸典祀孰謂非經
見耶至洪武七年甲寅 令仲春秋上旬擇日祭未幾
以諸神從祀 南郊遂省春祭 是年夏六月始正嶽
鎮海瀆及各城隍等稱號惟孔子之封爵不改遂 詔
為制一五嶽之神稱東嶽泰山之神中嶽嵩山之神西
嶽華山之神北嶽恒山之神南嶽衡山之神一五鎮稱

東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮
吳山之神北鎮醫無閭山之神一四海稱東海之神南
海之神西海之神北海之神一四瀆稱東瀆大淮之神
南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神一各處
府州縣城隍稱某府城隍之神某州城隍之神某縣城
隍之神一歷代忠臣烈士並依當時初封名爵祿某之
神餘祠無功於民不應祀典者一切禁罷降 詔云五
嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美謚歷代有加
當禮為宜今依古定制凡嶽鎮海瀆並去前代所封名

號山水以山水本名稱其神郡縣城隍神號一體改正
歷代忠臣烈士亦依當時初封以為實號后世謚封美
稱皆與革去其 孔子蓋明先王之要道為天下師以
濟后世非有功一方一時者比所有封爵仍因其舊遂
為 令未幾復降儀注凡府州縣新官到任必先宿齋
城隍廟謁神與誓在陰陽表裏以安下民而祀祝之文
禮儀之詳備載大明集禮

按 國初都城隍之神歲以五月十一日為神之誕辰
及 萬壽聖節各遣官致祭後倪岳上疏云廟祀城隍

之神本非人鬼安得誕辰可謂妄謬每歲 南郊大祀
壇八月山川壇俱有合祭之禮事體已重比於天下府
州縣之祭不同所有前項祭告煩瀆無據遂罷之

社稷

金

海陵皇統三年五月初立社稷 貞元元年閏十二月有

司奏建社稷壇于上京

世宗大定七年七月又奏建壇于中都社制外四周為垣
南向開一神門門三間內又四周為垣東西南北各開

一神門門三間各列二十四戟四隅連飾杲恩無屋于
中稍南為壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾
其方中央覆以黃土其廣方五丈高五尺其主用白石
下廣二尺刻其上形如鐘埋其半壇南栽粟以表之近
西為稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間兩塾
三門門列十二戟壝有角樓樓之西皆隨方色飾之饌
幔四楹在北壝門西北向神廚在西壝門南向廡在南
園墻外東西向有望祭堂三楹在其北雨則于是堂望
拜堂之南北各為屋二楹三獻官及司徒致齋幕次堂

下南北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鴟尾祭
用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司
徒一已上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省牲太
常卿一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署版祝
大樂令一大官令二監祭御史二太常博士二廩犧令
一奉禮郎一協禮郎二司尊壘二奉爵酒官一太祝七
祝史四盥洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者一禮
直官一已上部差守衛十二人各衣其方色其服官給
舉瘞四衣良軍人內差其衣自備前三日質明行事官

受戒于尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官贊
揖對揖訖太尉誓曰某月某日祭于太社各揚爾職其
或不恭國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日
致齋一日已齋而缺者通攝行事仍習禮于社宮諸衛
令率其屬各以其方器通衛社宮門大樂工人俱清齋
一宿前三日陳設局設器官公卿以下次于齋房之內
及設饌幔四于社宮西神門之外門南西向前二日郊
社令帥其屬掃除壇之上下人樂令設樂于壇上郊社
令為瘞坎位于于地地方深取足容物南出陞又設望瘞

位于坎之北南向前一日奉禮即帥禮直官設祭官公
卿以下褥位于西神門之內道南執事官于道北每等
異位俱重行東向南上設御史位于壇下一在太社東
北西向一在太稷西北東向博士各在其北設奉禮即
位于稷壇上西北贊者一在北東向設協律即位二于
壇上東北隅俱西向設大樂令位于兩壇之間南向設
獻官褥位于壇上神位前又黜牲二少退
三牲皆用黜北上
設廩犧令位于牲東北南向設諸太祝位于牲西各當
牲後祝史陪其後俱東向設太常卿省牲位于前近南

北向又設御史位于太常卿之東北向太常卿即其屬
設酒尊之位太尊二著尊二犧尊二山壘二在壇上北
隅南向象尊二壺尊二山壘二在壇下北陛之西南向
后土氏著尊二象尊二山壘二在太社酒尊之西俱東
南上設太稷后稷酒尊于壇之上下如太社后土之儀
設洗位二于社壇西北南向壘在洗東篚在洗西北肆
司尊壘篚幕者各位于其後設玉帛之篚在洗上尊坩
之所設四座各簋十豆十簋二簋二鉶三盤一俎三坩
四內籩一豆一簋一簋一俎三各設于饌幔內光祿卿

帥其屬入實籩之實魚鱸乾棗形盞鹿脯榛實乾棹桃
菱茨栗以序為次豆之實芹菹葵菹菁菹韭菹笋菹魚
醢兔醢豚拍鹿藟醢醢以序為次鉶實以羹加芼滑籩
實以稻粱簋實以黍稷梁在稻前稷在黍前大官令入
實尊壘以祭各一尊實以玄酒祭日未明五刻郊社令
升設太社太稷神座各于壇上近南北向設后土氏神
座于太社神座之左后稷氏神座于太稷神座之右席
皆以莞加衽褥如幣之色神位版各于座首前一日諸
衛之屬禁斷行人郊社令與其屬以罇坩壘洗篚幕人

設于位司罇壘奉禮卽及執事者升自太社壇西陞以俟其省牲噐視滌漑並如郊廟儀祭日未明十刻大官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所以盤取血置神座前遂烹牲未明三刻諸祭官各服其服郊社令大官令入實玉帛罇壘大官令率進饌者贊諸籩豆簋簋未明一刻奉禮卽贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝祝史司壘罇篚幕者入自西門當太社壇北重行南向東上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司罇壘篚幕者皆就位奉

盤血祝史與太祝由西陞升壇各于尊所立祝史以俟瘞血太祝以次取玉幣大樂令帥工人入禮直官各引祭官入就位立定奉禮曰衆官再拜贊者曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰有司謹具請行事退復位禮直官引光祿卿瘞血訖復位祝史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝取玉幣于篚各立于尊所禮直官引太尉詣盥位協律卽跪俯伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲後盥洗同至洗位南向樂止搢笏盥手帨手訖詣太社壇

樂作應鍾宮嘉寧之曲後陞壇同升自北陞樂止南向立太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠于神前瘞玉加于幣配位不用玉玉用兩圭有卽或以匣瘞玉以玉石為之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同禮直官引太尉進南向跪奠于太社座前俛伏興引太尉少退詣褥位南向再拜太祝以幣授太尉太尉受西向跪奠于后土神座前俛伏以興禮直官引太尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陞詣太稷壇盥洗升奠玉幣如太社后土之儀

祝史奉毛血入各由其陞升毛血豆係別置一豆諸太祝迎取于壇上俱進奠于神座前祝史退立于尊所太尉既升奠玉幣大官令出帥進饌者奉饌者奉饌陳于西門外禮直官引司徒出諸饌所司徒奉太社之俎諸太祝既奠毛血禮直官大官令引太社太稷之饌入自正門配座之饌入自左闈饌初入門樂作太簇宮正寧之曲饌至陞樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陞以太社太稷之饌升自北陞配座之饌升自西陞諸太祝迎引于壇上各于神座前設訖禮直官引司徒以下降自

西陞樂作復位樂止諸太祝還尊所禮直官引太尉詣
盥洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣
太社壇升自北陞樂作至太社酒尊所樂止執尊者舉
幕執事者以爵授太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇
宮阜寧之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太
尉詣太社神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖
以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝官與捧祝
官進于神座前右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各
還尊所太尉拜訖詣配位酒尊所執事者舉幕執事者

以爵授太尉太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇宮昭
寧之曲太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土神
座前執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授執事
者俛伏興太尉少退樂止讀祝如上儀太尉再拜訖禮
直官引太尉降自北陞樂作至盥洗位樂止盥手洗爵
訖禮直官引太尉 太稷壇升自北陞並如太社后土
之儀樂曲同訖禮直官引太尉還位亞終獻盥洗升獻
並如太社之儀禮直官引終獻降復位樂止太祝各進
徹豆樂作應鍾宮阜寧之曲還尊所樂止徹者籩豆各

一少移于故處奉禮曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就望座位御史博士從南向立于衆官將拜之前太祝執篚進于神座前取玉幣齋卽以俎載牲體黍稷飯爵酒醴諸牲之左髀各由其陞降皆壇以玉幣饌物置于坎訖奉禮曰可瘞坎東西各二人置土坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱復事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以次出祝版燔于齋坊光祿卿以胙奉進御史就位

展視光祿卿望闕再拜乃退其州縣祭享一遵唐宋舊儀

章宗明昌四年二月始以春秋上戊日祭社稷

宣宗貞祐四年三月將修社稷遣太子太保張行信預告元

世祖至元七年教歲祀太社太稷時天子親遣使致祭

者三曰社稷曰先農曰宣聖而嶽鎮海瀆使者奉璽書

即其處行事稱代祀其有司常祀者五曰社稷曰宣聖

曰三皇曰嶽鎮海瀆曰風師其非雨師通祀者五曰武

成王曰古帝王廟曰周公廟曰名山大川忠臣義士之祠曰功臣之祠而大臣家廟不與焉其儀皆禮官所擬而議定于中書日星始祭于司天臺而曰司天臺遂以榮星為職事五福太乙有壇時以道流至之 十一年八月頒諸路立社稷壇壝儀式 二十年詔春秋仲月上戊日祭社稷 三十年始用御史中丞崔或言于和曦門內少南得地四十畝為壇垣近南為二壇壇高五丈方廣如之東稷西相去約五丈社稷壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之

築必堅實依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟土不用五色其上四周純用一色黃土壇皆北向立北牖于社壇之北以甃為之飾以黃泥瘞坎二于稷壇之北東西深足容物二壇周圍壇垣以甃為之高五丈廣三十丈四隅連飾內壇垣擣星門四所外壇

所每

所門三列戟二十四外壇內北垣下屋七間南望有二壇以備風雨曰望祠堂堂東屋五間連廡三間曰齊班廳廳之南西向屋八間曰獻官幕又南西向屋三間曰

院官齋所又其南屋十間自北而南曰祠祭局曰儀鸞
庫曰法物庫曰都監庫曰雅樂庫又其南北向屋三間
曰百廚外垣南門西遺垣西南北向屋三間曰大樂署
其西東向屋三間曰饌幕又北稍東南向門一間院內
南南向屋三間曰神廚東向屋三間曰酒庫近北火却
東向屋三間曰犧牲房并有亭望祀堂後自西而東南
向屋九間曰執事齋即房自北折而東西向屋九間曰
監察執事房此壇壝次舍之所也社主用白石長五尺
廣二尺刻其上如鍾于社壇近南北向埋其半于土中

稷不用主后土氏配社后稷氏配稷神位版二用栗素
質黑書社樹以松于社稷二壇之南各一株此作主樹
木之法也祝版四以楸木為之各長二尺四寸闊一尺
二寸厚一分文曰維年月日嗣天子敬遣某官某敢昭
告于太社之神玉幣社稷皆黝玉一縑籍座玉一以黝
石代之玄幣一配位皆玄幣一各長一丈八尺此祀神
玉幣之式也牛一其色黝其角握有副羊四野豕四籩
之實皆十無粉餌糗粢豆之實亦十無飴食糝食簋簋
之實皆二劔之實和羹五齊皆以尚醞代之香用沉龍

延神席一緣以黑綾褥方七尺四寸太尊著尊犧尊山
壘各二有坩加勺幕象尊壺尊山壘各二有坩幕設而
不酌籩豆各十有一其一設于饌幕銅三簋三盞三其
一設于饌幕盤一毛血豆一爵一有坩沙池一玉幣篚
一水柶一勺一香鼎一香盒一香案一祝案一皆有衣
紅髹器一以盛馬漣盥洗位二壘二洗二白羅巾四實
以篚朱漆盤五已上社稷皆同配位有象尊無太尊設
而不勺者無象尊餘皆與正位同此牲齊祭器之等也
饌幕省饌殿香殿黃羅幕三黃羅額四黃絹壇帷九十

五幅獻籠四十絳羅燈衣百一十紅挑燈十剪燭刀二
鐵糝盆三十有六架黃燭二百麻糝三百松明清油各
百斤此饌幕板位燭燎之用也初獻官一亞獻官一終
獻官一攝司徒一助奠官二太常卿一光祿卿一廩犧
令一大官令一中篚官四祝史四監祭御史二監禮博
士二司天監二良醞令二奉爵官一司尊壘二盥洗官
二奉爵官二太社令一太社丞一大樂令一大樂丞一
協律郎二奉禮郎二讀祝官一舉祝官二奉幣官四剪
燭官二太祝七齋郎四十有八贊者一禮直官三與祭

官無定員此獻攝執事之人也 三十一年祀社稷儀注有六時用堂上樂歲以為常其儀注 一曰迎香前一曰有司告諭坊市洒掃經行衢路設香案至日質明有司具香酒樓輿三獻官以下及諸執事官各具公服五品以下官齋即等皆借紫詣崇天門三 及太常禮儀院官入奏祝及御香尚尊酒馬漚自內出監祭御史監禮博士奉禮郎大祝分左右兩班前導控鶴五人一人執繖四人執儀仗由大明門出教坊大樂作至崇天門外奉香酒馬漚者各安置于輿導引如儀至紅門

外百官乘馬分班行於儀仗之外清道官行于儀衛之先兵馬司巡兵夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右成列又次之教坊大樂一隊次之控鶴等手各服其服執儀仗左右成列次之拱衛使行其中儀鳳司細樂又次之大常卿與博士御史道于輿前獻官司徒助奠官從于輿後若駕幸上都三獻官以下及諸執事官則詣建德門外皆具公服于香輿前北向立異位重行俟奉香酒官驛至太常官受而奉之各署于輿禮直官贊齊鞠躬再拜興平立班首稍前播笏跪眾官皆跪三上

香出笏就拜興平立退伏位北向鞠躬再拜興平立衆
官上馬分班前導如儀至社稷壇北神門外皆下馬分
入自北門序立如儀太常卿博士御史前導獻官
徒助奠等官後從至望祀堂下三獻官奉香酒馬漣
升階置于堂中黃羅幕中禮直官引三獻官以次而出
各詣齋次釋服 二日齋戒前期三日質明有司設三
獻官以下執事官位于中書省太尉南向監祭御史位
于其西東向監禮博士位于其東西向俱北上司徒亞
獻終獻位于其南北向次助奠稍却次太常卿光祿卿

大官令司尊彘良醞令太社令廩犧令光祿丞大樂令
太社丞次讀祝官奉爵官太祝祝史奉禮郎協律郎司
天生諸執事齋即每等異位重行俱北西上贊者引行
事執事官各就官立定禮直官引太尉初獻就位讀誓
曰某年某月某日上戊日祭于太社太稷各揚爾職其
或不敬國有常刑散齋二日宿于正寢致齋一日于祠
所散齋日治事如故不吊喪問疾不作樂不判署刑殺
不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祭祀得行其餘悉
禁凡與祭之官已齋而闕者通攝行事七品以下官先

續文獻通考
卷之六
退餘官對拜守壝門兵衛與樂工人俱清齋一日行禮
官前期習儀于祠所 三日陳設前期三日所司設三
獻以下行事執事官次于齋房之內及設饌幕殿于西
神門之外稍南西向北上今有饌幕殿在西壝門外近
南北向陳設如儀前祭二日所司設兵衛各以其方色
器服守衛壝門每門二人每隅一人大樂令帥其屬設
登歌之樂于壇上稍北南向鍾虞在東磬虞在西祝一
在鍾虞南稍東教一在磬虞南稍西搏拊二一在祝南
一在教南東西相向歌工次之餘工位在縣後其匏竹

者位于壇下重行南向相對為首太社令帥其屬掃除
壇之上下為瘞坎二于土地方足以容物南出陛前祭
一日司天監太社令帥其屬升設太社大稷神座各于
壇上近南北向設后土神座于太社神座之左后稷神
座于太稷神座之右俱東向席皆以莞桐褥如幣之色
設神位版各于座首奉禮即設三獻官位于西神門之
內道南亞獻終獻位稍却司徒位道北太常卿光祿卿
次之稍却司天監光祿丞又次之太社令大官令良醞
令廩犧令太社承讀祝官奉爵官太祝以次位于其北

諸執事者及祝史齋卽位于其後每異等重行俱東向
南上又設監祭御史位二監禮博士位二于太社壇于
陛之東北俱西向南上設奉禮卽位于稷壇之西北隅
贊者位于西南隅俱東向協律卽位二于各壇上樂虞
東北俱西向大樂令位于兩壇樂虞之間南向司尊彝
位于樂令後俱南向設望瘞位于坎之南北向又設牲
榜于西神門外東向諸太祝位于牲西祝史次之東向
太常卿光祿卿大官令位在南北向東上監祭監禮位
于太常卿之東稍却俱北向東上廩犧令位於牲東北

南向又設禮饌于牲東設省饌于禮饌之北後有省饌
殿設位于其北東西向南上太常卿光祿卿以大官令
位于西東向監祭監禮位于東西向俱南上禮部設板
案各于神位之側司尊彝奉禮卽帥執事者設玉幣篚
于酌尊所次設籩豆之位每位各籩十豆十簋二簋二
鉶三俎五盤一又各設籩一豆一簋一蓋一俎三于饌
幕內毛血別置一豆設尊壘之位社稷正位各大尊二
著尊二犧尊二山壘二于壇上西陛之西北隅南向東
上設配位各著尊二犧尊二象尊二山壘二在正位酒

尊之西俱南向東上又設正位各象尊二壺尊二山罍
二于壇下子陞之東南隅南向東上配位各壺尊二山
罍二在正位酒尊之南西向南上又設洗位于各壇子
陞之西俱南向篚在洗東北上執罍篚者各位于其後
祭日且前五刻司天監太社令各服其服帥其屬升設
正配位神位版于壇上又陳玉幣正位禮神之玉一兩
圭有邸置于匣正配位幣皆以玄各長一丈八尺陳于
篚太祝取瘞玉加于幣實於篚瘞玉以玉石為之及禮
神之玉各置于神座前光祿卿帥其屬入實籩豆簋簋

每位籩三行以右為上第一行乾棗在前乾棗形鹽魚
鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在
前茨栗次之豆三行以右為上第一行芹菹在前筍菹
葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三
行豚拍在前鹿藿醢醢次之簋實以稻梁簋實以黍稷
鉶實以和羹良醢令帥其屬入實尊罍正位太尊為上
實以泛齊著尊實以醴齊犧尊實以盎齊象尊實以醢
齊壺尊實以沉齊山罍實以三酒配位著尊為上實以
泛齊犧尊實以醴齊象尊實以盎齊壺尊實以醢齊山

禮記卷之六
三
罍實以三酒凡齊之上尊實以明水酒之上尊實以玄
酒皆以尚醞代之太常卿設燭于神座前四曰省牲
器前期一日午後八刻諸衛之屬禁止行人未後二刻
太社令帥其屬掃除壇之上下司尊彝奉禮即帥執事
者以祭器入設于位司天監太社令升設神位版及禮
神之玉幣如儀俟告潔畢權徹祭日重設未後二刻廩
犧令與諸太祝祝史以犧就位禮直官贊者分引太常
卿監祭監禮大官令于西神門外省牲位立定禮直官
引太常卿贊者引監祭監禮入自西神門詣太社壇自

西陞升視滌濯于上執事者皆舉幕曰潔次詣太稷壇
如太社之儀訖降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲
引太常卿稍前省牲訖退復位次引廩犧令出班巡牲
一匝東向折身曰充復位諸太祝俱巡牲一匝上一員
出班東向折身曰脂復位禮直官稍前曰省牲畢請就
省饌位引太常卿以下各就位立定省饌畢還齊所廩
犧令與太祝祝史以次牽牲詣厨授大官令次引光祿
卿以下省鼎鑊視滌漑畢乃還齋所脯後一刻大官令
帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取血各置于饌幕祝史

又取瘞血貯于盤遂烹牲 五日奠玉幣祭日且前五
刻三獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉
幣實籩豆簋等饗俟監祭監禮按視壇之上下及徹
去蓋幕未明二刻大樂令帥工人入奉禮即贊者入就
位禮直官分引監祭監禮諸太祝祝史齋即及諸執事
官自西神門南偏門入當太社壇北牖下重行南向立
以東為上奉禮曰再拜贊者承傳監祭監禮以下皆再
拜次贊者分引各就壇上復位祝史奉盤血太祝奉玉
幣由西階升壇各於尊所立次引監祭監禮按視壇之

上下糾察不如儀者退復位質明禮直官贊者各引三
獻以下行禮執事官入就位皆由西神門南偏門以入
禮直官進初獻之左曰有司謹具請行事退復位協律
即跪伏舉麾興工鼓祝樂作八成偃麾戛敔樂止禮直
官引太常卿瘞血于坎訖復位祝史以盤還饌幕以俟
奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜又贊諸執
事者各就位禮直官贊者分引執事官各就壇上下位
諸太祝各取玉幣于篚立于尊所禮直官引初獻詣太
社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搢笏盥水帨水執

笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社神座前南向立樂作播笏跪太祝加玉於幣東向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興少退再拜訖樂止禮直官引初獻降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗訖升壇奠玉帛並如太社后土之儀奠畢降自北陛樂作復位樂止初獻奠玉幣將畢祝史各奉毛血豆立于西神門外俟奠玉幣畢樂止祝史奉正位毛血入自中門配位毛血入自偏門至壇下正位者升自北陛配位者升自西陛諸太祝迎取于壇上各進于神位前太

祝祝史俱退立于奠所 六曰進熟初獻既奠玉幣有司先陳鼎入于神廚各在于鑊右大官令出帥進饌者詣廚以七升羊豕於鑊各實于一鼎審之祝史以局對舉鼎有司執匕以從各陳于饌幕內俟光祿卿出帥其屬實籩豆簋盞訖乃去鼎之局審七加於鼎大官令以七升羊豕各載于俎俟初獻還位樂止禮直官引司徒出詣饌所帥進饌者各奉正配位之饌大官令引以次自西神門入正位之饌入自中門配位之饌自偏門饌初入門樂作饌至陛樂止祝史進徹毛血以豆降自

西陞以出正位之饌升自北陞配位之饌升自西陞諸
太祝迎取于壇上各跪奠于神座前訖俛伏興禮直官
引司徒大官令及進饌者自西陞各復位諸太祝還尊
所贊者曰太祝立茅苴于沙池禮直官引初獻官詣太
社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搯笏盥手俛手執
笏詣爵洗位至位南向立搯笏洗爵拭爵以爵授執事
者執笏詣壇樂作升自北陞至壇上樂止詣太社酌尊
所東向立執事者以爵授初獻初獻搯笏執爵司尊者
舉冪良醞令跪酌太尊之泛齊樂作初獻以爵授執事

者執笏詣太社神座前南向立搯笏跪執事者以爵授
初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退立樂止
舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪讀祝文讀訖俛伏
興舉祝官奠祝版于案興初獻再拜訖樂止次詣后土
氏酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搯笏執爵
司尊爨舉冪良醞令跪酌著尊之泛齊樂作初獻以爵
授執事者執笏詣后土神座前西向立搯笏跪執事者
以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵訖俛伏興少退立
樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪讀訖俛伏興

舉祝官奠祝版于案興初獻再拜訖樂止降自北陛詣
太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗升獻並如太社后
土之儀降自北樂作復位樂止讀祝舉祝官亦降復位
亞獻詣兩壇盥洗升獻並如初獻之儀終獻盥洗升獻
並如亞獻之儀終獻奠樂作獻畢降復位樂止執事者
亦復位太祝各進徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙
衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖送神樂作一成
止禮直官進初獻之左曰請詣望瘞位御史博士從樂
作至位北向立樂止初在位官將拜諸太祝各執篚進
于神座前取瘞玉及幣齋卽以俎載牲體并黍稷爵酒
各由其陞降置于坎訖贊者曰可瘞東西各二人置土
半坎禮直官進初獻之左曰禮畢禮直官各引獻官以
次出禮直官引盥祭太祝以下執事官俱復于壇北牖
下南向立定奉禮曰再拜盥祭以下皆再拜訖出祝史
齋卽及工人以次出祝版燔于齋所光祿卿盥祭盥禮
展視酒胙訖乃退

文宗天曆二年以登極恭謝社稷遣官代

英宗至治元年春祀社稷八月如之 三年春祭社稷

仁宗延祐六年改祀社稷于中戊

順帝每歲春秋致祭社稷自至正十五年後廢不舉

皇明

大社大稷同壇同墼二成上成方五丈次成方五丈三尺高五尺四出陞用五色土隨方築之墼垣四面開櫺星門垣之色亦各如其方

太祖吳元年建社稷壇于宮城之西南北向異壇同墼祭之祝文 大社曰維神德深造化贊輔皇祇民物賴生所當告祀遵依古典行仲春禮謹以牲幣醴齊粢盛庶

品式陳瘞祭以后土勾龍氏配神作主 大稷曰惟神

嘉種生成月粢惟時帝命率育粒我蒸民謹以牲幣醴

齊粢盛庶品式陳瘞祭以后稷氏配神作主 后土曰

爰茲仲春遵依古典薦于大社維神水土平治禾賴其

功謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳于表位作主侑神

后稷曰爰茲仲春遵依古典薦于大稷維神勤農務本

政成稼穡生民之命萬世之功謹以牲幣醴齊粢盛庶

品陳于表位作主侑神 每獻禮先詣 大社及配位

壇前獻畢方詣 大稷及配位壇前行禮 洪武元年

議定社稷壇臨祭若遇風雨於齋宮望祭 三年春置
齋戒銅人及木牌即壇北建祭殿五間及建拜殿五間
以避不測風雨 太祖尤嚴祀事嘗謂禮部尚書陶凱
等曰經言鬼神無常享享於克誠人心操舍無常必有
所警而後無所放爾乃 命鑄銅人高一尺五寸手執
牙簡書曰齋戒三日凡致齋之期則致 朕前庶 朕
心有所警省而不敢放也又令各衙門各置木齋牌刻
其文曰各有常憲神有監焉遇祭祀必設 丁巳改建
社稷壇于 午門外之右同壇同墳埋石主於壇之正

中微露尖于外祭時奉 大社神牌居東 大稷神牌
居西俱北向奉 仁祖淳皇帝配西向至是始從禮官
張燾議罷勾龍后稷配而以 仁祖配也 戊申祭大
社大稷前祭二日詣 奉先殿告 仁祖淳皇帝配神
祭日陳設大社在東大稷在西俱北向 仁祖淳皇帝
在東西向大社大稷位各用犢一羊一豕一豉一餹籩
豆各十二簋簋各二玉用兩圭有邸帛一黑色 仁祖
配位同不用玉共設酒尊三十壇之西北東向 爵九
玉篚二帛篚一祝文一其儀典儀唱樂舞生就位執事

者各司其事 皇帝詣盥洗位搯圭盥手出圭就位典
儀唱瘞毛血唱迎神奏樂樂止內贊奏四拜百官同典
儀唱奠玉帛行初獻禮奏樂執事官以爵受酒 皇帝
詣大社神位前搯圭執事官以玉帛跪進 皇帝奠
玉帛執事官以爵跪進 皇帝獻爵出圭次詣大稷神
位前次詣 仁祖淳皇帝神位前俱如前儀詣讀祝位
跪讀祝官以祝跪讀訖 皇帝俯伏興平身復位樂止
典儀唱行亞獻禮奏樂 皇帝詣大社神位前搯圭獻
爵出圭次詣大稷神位前次詣 仁祖淳皇帝神位前

俱如前儀復位樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻畢典
儀唱飲福受胙 皇帝詣飲福位跪搯圭光祿寺官以
爵進 皇帝受爵飲福酒光祿寺官以胙進 皇帝受
胙出圭俯伏興平身復位四拜百官同典儀唱徹饌奏
樂樂止唱送神奏樂 皇帝四拜百官同樂止讀祝官
捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位 帝詣望瘞位內贊
奏樂畢祝文曰惟神贊輔皇祇發生嘉穀粒我蒸民萬
世永賴時當仲春禮嚴告祀謹以玉帛牲齊粢盛庶品
備茲瘞祭 皇考仁祖淳皇帝配神其云云 建文時

撤 仁祖配 成祖永樂中北京壇成位置如故 仁
 宗即位又奉 文皇帝配 是年定府州縣社 祭正
 配皆少牢已而罷配嶽鎮海瀆亦如之歲仲春秋擇上
 旬日祭

按天下府州縣凡近郊每三壇南神祇壇歲仲春秋祀
 雲雨風雷之神境內山川之神城隍之神各少牢在省
 城者布政司官祭府不別祭縣附府者亦如之西社稷
 壇歲仲春秋上戌祀司社之神司稷之神各少牢北厲
 壇歲上元清明孟冬朔日祭無祀鬼神羊三豕三飯小

二石又有名宦鄉賢之祀附先師廟或別祠歲仲春秋
 祭用少牢

續文獻通考卷之一百八終

