

社121
673
部六:23

113

文獻通考卷第七十五

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考八

明堂

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

中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬報其二在

南郊園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

籩實菱芡棗脯乾桃乾
稌豆實芹菹筍菹葵菹

菁菹韭
菹鹿藿

俎八

羊豕
腥熟

槃一

毛

簋二

稻

簋二

黍

進胙以羊

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於郊太宗則周之文王配祭於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園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爲十有二十三年十一月禮官請今後祀天以

及慶禮皆於園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政和儀
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
進呈禮寺議狀竊觀黃帝拜祀上帝於明堂唐虞祀

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
王乎後暨漢唐雖有沿革至於祀帝而配以祖宗多
由義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸儒異同之
論卽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卽位以
來固嘗一講祈穀四躬冬祀惟合宮雩壇之禮猶未
親行今若據已行典禮及用仁宗時名儒李覲明堂
嚴祖說并治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲
李燾奏劄所陳特舉秋享於義爲允上曰明堂合祭
天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議
事理施行

禮部太常寺言明堂所設神位並依南郊禮例係七
百七十一位今大慶殿鋪設昊天上帝皇地祇太祖
皇帝太宗皇帝四位其從祀神位凡七百六十有七
於東西兩朶殿鋪設

五方帝至五嶽二十五位

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州地祇夜明大明共十並金面青字大版內一十五位五行五官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 內玉幣籩豆簋簠俎實罇壘酒齊數目並同郊祀不重錄惟實俎增羊腥豕腥如牛腥之數

前祀三日有司設大次於垂拱殿門內東廊又設小次

於明堂阼階下之東稍南西面設文武侍臣次於明堂門外行事執事陪祠宗室及有司次於明堂門外設東方南方客使次於文臣之後西方北方客使次於武臣之後設饌幔於明堂門外稍西南向前祀二日太社令帥其屬掃除明堂之內外置燎壇於明堂庭之東南隅太社令積柴於燎壇光祿牽牲詣祠所太常設登歌之樂於堂上前楹間稍南北向設宮架於庭中立舞表於鄮綴之間前祀一日太常設神位版昊天上帝皇地祇位於堂上北方南向西上太祖皇帝太宗皇帝位於堂上東方西向北上

告潔畢
權徹

五方帝神州地祇大明夜明

天皇大帝北極五行五官五嶽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邱陵墳衍原隰位三百八十有二衆星位三百有六十並分設於兩廊東西相向以北爲上

內南廊所設衆星重行
北向以西爲上鋪設

席皆以莞奉禮

郎禮直官設皇帝位版於阼階之上西向飲福位於昊天上帝之西南北向望燎位於殿隔門上當中南向贊者設亞終獻位於堂下阼階之東少南西向大禮使左丞相又於其南行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞於

大禮使左丞相之後

光祿丞稍却

執事官位又於其後奉禮

郎搏黍太祝太社太官令位於亞獻之北少東俱西向

北上監察御史位四二於堂下西階之西東向北上一

於殿隔門外東階下一於殿隔門外西階下協律郎位

二一於堂上磬簾之北少西一於宮架之西北俱東向

押樂太常丞位於登歌鐘簾之北押樂太常卿位於宮

架之北俱北向分獻官奉禮郎各立於從祀神位之前

俱北向良醞令於酌罇所北向又設陪祠文武官位於

行事執事之南東西相向諸方客使在文官之南隨其

方國光祿陳牲於明堂門外東向祝史各位於牲後太

常設省牲位於牲東大禮使左丞相在北南向東上分

獻官位於其後行事吏部戶部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

太常丞以下位皆稍却 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東向北

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

侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂官太常丞

侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂官太常丞

乾隆十二年校刊

文獻通考卷之五 郊社八

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罇彝帥其
屬設玉幣筐於酌罇所次設籩豆簠簋之位正配位皆
左二十有五籩右二十有五豆俱為四行俎三二在籩
前一在豆前又俎六在豆右為二重登一在籩豆間鉶
三皆有柶在登之前簠七簋七在籩豆外三俎間簠在
左簋在右又設罇壘之位每位皆著罇二壺罇二皆有
壘加勺罍為酌罇太罇二山罇二犧罇二象罇二皆有
壘加罍設而不酌並在堂上稍南北向西上配位設於正位酒罇
之東每位玉爵一有坫又設從祀諸神籩豆簠簋之位五方帝以

下二十有五位皆左十籩右十豆俱為三行俎二在籩
豆前登一在籩豆間簠二簋二在俎間簠在左簋在右
爵一在俎前有坫內神州地祇五行五官五嶽其餘神
位皆左二籩右二豆俎一在籩豆前簠簋在俎前簠在
左簋在右爵一次之登一在籩豆間衆星三百六十又
設從祀罇坫之位五方帝神州地祇大明夜明天皇大
帝北極每位各設太罇二著罇二於籩前之左又各於
東西廊五行五官五嶽神位之前稍北共設犧罇二象
罇二又於東西廊帝座北斗以下神位之前稍北共設
犧罇二象罇二壺罇二概罇二又於東西廊東鎮西鎮

以下神位之前稍北共設山罇二係御嫌名罇二散罇二又

於東西南廊衆星神位之前共設散罇二十有四又設

正配位籩豆簠簋槃各一俎各三於饌幔內設御盤匱

於阼階上進盤匱帨巾內侍位於皇帝版位之後分左

右奉盤者北向奉匱及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之

北盥洗在東爵洗在西壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若

洗之篚則執壘篚者位於其後分獻官盥洗十二并壘

勺篚巾分設於東西廊下執壘篚者各位於其後祀日

丑前五刻太社令與太史官屬各服其服陞堂設昊天

上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位版於堂上又設

五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官

五嶽二十五位於兩朶殿太府卿少府監帥其屬入陳

玉幣於篚光祿卿帥其屬入實正配位籩豆簠簋太官

令帥其屬入實俎良醢令帥其屬入實罇壘又實從祀

神位之饌又實從祀神位之罇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爲麗

正門

省牲器並同郊祀止改郊壇爲明堂

奠玉幣 並同郊祀

行事

皇帝自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿以出近侍及扈從之官導從至垂拱殿門內大次皇帝降輿入大次簾降禮儀使樞密院官太常卿閣門官太常博士禮直官分立於大次外之左右次引禮部侍郎詣大次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服袞冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至明堂殿西外班門殿中監跪

進大圭前導皇帝入門侍衛不應入者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陞降行止皆奏儀安之樂由西廊

降階自宮架前至阼階下偃麾戛敬樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉

麾興工鼓祝而後作偃麾戛敬而後止之也陞自阼階大禮使從皇帝陞降大禮使皆

從左右侍衛之登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使

以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閣門官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升煙燔

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帨
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帨手內侍進巾皇帝帨
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於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於昊天上帝神
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導皇帝還版位登歌
樂作至位西向立樂止內侍舉鎮圭纁藉以鎮圭授殿

中監以授有司初皇帝將奠配帝之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搯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搯跪奏禮郎以幣授分獻官五嶽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嶽神位前奠玉幣祝史奉毛血槃立於堂下陞自西階太祝迎於堂上俱進奠於神位前太祝祝史退立於罇所

進熟

祀日有司陳鼎十二於神厨各在鑊右太官令帥進饌者詣厨以匕畢陞牛於鑊實於一鼎肩臂臑肫胙正脊一直脊一橫脊一

長脅一短脅一代次陞羊如牛陞豕如羊各實於一鼎每位牛羊皆設局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糝豆實以糝食簠實以梁簋實

以次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節俟皇帝升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饎安之樂作由宮架東折方進行陳於西階下北向北上祝史抽局委於鼎右除幕初鼎序入有司執匕畢及俎以從至西階下各設俎於鼎北七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
 部尚書搢笏奉俎以升執事者各迎於堂上禮部尚書
 奉籩豆簠簋詣昊天上帝神位前北向跪奠啓蓋於下
 訖執笏俛伏興有司設籩於糗餌前豆於醢食前簠於
 稻前簋於黍前次引戶部兵部工部尚書奉俎詣昊天
 上帝神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏
 俛伏興有司設於豆右腸胃膚之前皆牛在左羊在中豕在右次詣
 皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前配位並東向跪奠並如
 上儀樂止俱降復位太祝取菹孺於醢祭於豆間三又

取黍稷肺祭如初皆藉以茅退還罇所次引左丞相吏
 部侍郎升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升堂詣昊天上帝酌罇所跪取
 玉爵於坫詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執槃匱
 帨中以進宮架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帨手內侍進巾皇帝
 帨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罇所西向立
 執罇者舉罇良醢令酌著罇之醴齊訖先詣皇地祇酌

樽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於茅苴奠爵吏部侍郎以爵復於坫禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇帝少立樂止左丞相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與先詣皇地祇神位前東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀

皇地祇位作光安之樂太祖皇帝位作章

安之樂太宗皇帝位作韶安之樂其配位酌獻皇帝東向左丞相北向進爵讀冊官南向讀冊文

左丞

相以下俱復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請皇帝還小次登歌樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架穆安之樂作舞者立定樂止禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手悅手執圭詣爵洗位北向立搢圭洗爵拭爵以爵授執事者執圭升堂詣昊天上帝酌樽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搢圭跪受爵執

樽者舉罍太官令酌壺樽之盞齊訖先詣皇地祇酌樽所北向立亞獻以爵授執事者執圭與詣昊天上帝神位前北向搯圭跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執圭俛伏興少退北向再拜次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升堂酌獻並如亞獻之儀訖降復位初亞獻將升次引分獻官俱詣盥洗位搯笏盥手悅手執笏各升詣從祀神位前搯笏跪執爵三祭酒於地奠爵執笏俛伏興再拜訖各復位

飲福

望燎

儀並同郊祀

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

太史局奏祥瑞官面西側

立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太常寺分引宰

臣使相執政以下并諸軍指揮使員僚並常服詣紫宸殿下分東西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陞座舍人揖管軍臣僚至行門躬贊拜兩拜班首不離位躬奏聖躬萬福訖班首出班俛伏跪致詞賀訖伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜三呼萬歲如宣諭俟宣諭訖又贊拜兩拜三呼萬歲贊各祇候直身立管軍臣僚赴東壁侍立行門分左右排立次太史局官赴當殿北向立舍人揖躬贊拜兩拜不離位躬奏聖躬萬福訖自出班躬奏祥瑞訖歸位舍人揖贊拜兩拜贊祇候

東出次舍人揖樞密使以下躬舍人當殿面北直身通某官姓名以下起居稱賀通訖轉身西向立舍人贊拜樞密使以下兩拜搢笏舞蹈又兩拜班首不離位躬奏聖躬萬福訖又兩拜舍人引班首出班俛伏跪致詞賀訖伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜起搢笏舞蹈又兩拜起且躬身知閣門官當殿躬承旨訖西向稱有制樞密使以下兩拜起知閣門官宣答訖歸侍立位舍人贊拜樞密使以下兩拜起搢笏舞蹈又再拜贊各祇候樞密使由西階升殿侍立知閣門官以下赴殿下東壁面西侍立餘官分引出舍人揖皇太子以下就位躬舍人當

殿面北直身通文武百僚皇太子某以下起居稱賀通
訖舍人提點引皇太子以下橫行北向立兩省官并宗室遙郡以下

依舊相稱賀並如上儀典儀贊拜樞密當御座前承賀旨退於折檻東稱有制宣答

訖宣答樞密歸侍立位宰臣參知皇太子以下並退皇

帝與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於明堂檢照紹興三十一

年六月十六日禮官議按禮經喪三年不祭惟祭天

地社稷為越紼而行事元祐之初大享明堂而哲宗

居神祖之喪禮官謂景靈宮太廟當用三年不祭之

禮遣大臣攝事或謂聖祖為天神非廟享也當時雖

從其說然黃帝實我宋之所自出豈得不同於宗廟

今秋有事於明堂以孝慈淵聖皇帝升遐主上持斬

纓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鑿駕既不出宮所有車輅

儀仗供帳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已下從祀四百四十
三位紹興三十一年設昊天上帝徽宗皇帝并五天
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
帝以下從祀共七百七十一位宰執進呈禮官申請

明堂畫一上曰配位何如周必大奏禮官昨已申請
高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖
太宗並配他日高宗几筵既除自當別議大抵前代
儒者多用孝經嚴父之說便謂宗祀專以考配殊不
知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大於配天則周公其人也是
嚴父專指周公而言若成王則其祖也上曰有紹興
間典故自可參照可以無疑

建炎以來朝野雜記明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明堂於大內自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命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於明堂上五官神於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令郊祀從紹興明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至圜丘太宗配祈穀大雩高宗配明堂宗祀蓋尤延之爲禮官時所請云

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超越千古功德
茂盛爲宋高宗秋享明堂宜奉以升侑又謂我將祀文
王實在成王之時錢公輔司馬光呂誨皆以爲嚴祖今
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於壇
東壝門之外及齋宮之內設饌幔於內壝東門之外
宗祀皆於望祭殿東厥明告於廟室春夏秋皆太宗
室冬至告太祖室淳熙以後秋享告高宗室有司牽

牲至祠所前一日太社令帥其屬掃除太常設正配
位席太史設位版於壇上宗祀於殿上太常陳祭器
以俟告潔旣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
表於鄮綴之間獻官以下入視滌濯遂省牲省饌宰
人割烹將祀丑前五刻宗祀丑前三刻設上帝位於
壇之北方南向席以藁秸宗祀席以莞配位於壇之
東方西向席以蒲越宗祀以莞席太常陳玉幣於篚
蒼璧置祝版於坫實祭器籩豆皆二十六俎十登一

樂一簋簋罇罍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罇所西面立嘉安之樂作

跪實爵至上帝位前北向跪三祭於茅奠爵遂太祝
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
所洗爵升至罇所西面立宮架作文安之樂神娛錫
姜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

寧宗慶元六年大享明堂以諒闇用紹熙禮

紹熙五年明堂孝宗未卒哭時趙汝愚朝獻景靈宮嗣秀王伯圭朝享太廟而上獨祀明堂是年光宗之喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫欵天輿之祠嗣濮王不儔攝宗廟之祭蓋用紹熙禮云

嘉定二年當郊詔行明堂大禮

臣僚言臣聞古之王者父事天母事地一歲之間冬

夏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卽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於道州縣之間以應奉爲

名抑配於民不知其幾軍旅之後旱蝗相仍公私之積旦暮不繼民生既艱國力大屈重以近日使命往來其費逾倍空匱之狀可爲寒心臣願陛下相時之宜權停郊祀之禮仍以季秋大享明堂旣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爲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於大慶殿四年祫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爲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爲具文方國用窘乏民力殫竭之餘減千則吾之千也若日細微不足經意則真宗全盛之時

視十萬六千何足道哉惟陛下果斷而行之從之

仁宗親祀明堂二 皇祐二年九月二十七日
嘉泰七年九月六日

神宗親祀明堂二 熙寧四年九月十日
豐三年九月二十三日
元祐元年九月六日
紹聖二年九月十九日

哲宗親祀明堂三 元祐元年九月六日
紹聖二年九月十九日
政和七年九月十九日

徽宗親祀明堂十 大觀元年九月八日
紹聖二年九月十九日
政和七年九月十九日
宣和元年九月八日
政和七年九月十九日

和元年九月八日
四年九月五日
二年九月十三日
五年九月十一日
三年九月六日

九月八日
九月十三日
紹興元年九月十八日
四年九月十五日

高宗親祀明堂五 紹興元年九月十八日
四年九月十五日

年九月十日
二年九月二日
淳熙九年九月十三日
十五年九月四日

孝宗親祀明堂二 淳熙九年九月十三日
十五年九月四日

寧宗親祀明堂七 紹熙五年九月九日
慶元六年九月九日

定二年九月辛丑
八年九月辛未
嘉定二年九月辛巳
十四年九月辛卯

明禋儀注撮錄拾遺

景靈宮聖祖一位 素饌 十拜 四次跪
俛伏興 不設小次中後

殿差官分詣

第一上 叅神兩拜 盥悅 跪奠鎮圭 俛伏興

跪奠玉幣兩拜 俛伏興

第二上 再盥悅 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 淮搏黍啐酒飲福 俛伏興 兩拜 送真

望燎 奏禮畢

太廟一十三室 牲牢禮饌 五十八拜 四十跪免伏興 奏請還小

次大禮使以下一而望燎

第一上 參神兩拜 盥帨 洗拭瓚 各入室

跪裸鬯 出戶外兩拜

第二上 再盥帨 洗拭爵 各入室 跪奠鎮圭

俛伏興 跪奠幣 三祭酒 俛伏興 出戶

外 讀冊訖兩拜 還小次

第三上 亞終獻畢 出小次詣飲福位 兩拜

跪三祭酒 啐酒受俎 受搏黍 俛伏興 兩

拜 送神 奉神主入祔室 奏禮畢

明堂殿正配四位 昊天上帝 皇地祇 太祖 太

宗 各牲牢禮饌 二十二拜 一十三跪免伏興

第一上 參神兩拜 盥帨 各詣前位 跪奠鎮

圭 俛伏興 跪奠玉幣 俛伏興 兩拜

第二上 再盥帨 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 奏禮畢

太廟及明堂殿並以丑時一刻行事前一時刻到大次逐處行禮讀冊官讀冊御樂傳旨高宣御名勿與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 禮部侍郎二員 奏中嚴外 辦御前奏 殿中監 進接 圭兼

進飲福酒 後受虛爵 太常卿 贊 導 禮部郎中二員 奏解嚴 御前奏

太常博士四員 引禮儀使 引太常卿 引亞獻 引終獻 尚醞奉御

執樽合上樽 酒酌飲福酒

宿齋行事官

乾隆十二年校刊

文獻通考卷七十五 郊社八

侍中一員奏請皇帝降座歸齋室

景靈宮

大禮使 亞獻 終獻 左丞相抵滌濯兼進 吏

部尙書以玉幣授 戶部尙書薦俎 禮部尙書抵滌

濯省鼎鑊 刑部尙書實鑊 吏部侍郎受

幣爵酒盥洗進爵以爵詣樽 刑部侍郎增沃 讀

冊官 光祿卿入實籩豆 太常卿押 監察御史

舉冊官 太府卿 少府監監饌 奉禮郎設皇

位 協律郎殿上舉麾 太祝進搏黍 太社令柴積

掃除設神席 良醞令 太官令 執事官五員捧

捧豆 捧乳俎 分詣官三員一員詣祖宗諸帝神

聖后并昭獻皇后 欽成皇后 恭淑皇后

一員詣欽慈皇后至恭淑皇后

太廟

大禮使 亞獻 終獻 奏奉神主官 監察御史

進幣爵酒官進三物兼瓚 受爵酒官以爵酒授

奉幣官以幣授 受幣官受幣并受 盥洗奉爵

官盥洗進爵以爵詣樽彝所酌 奉槃瓚官盥洗進

詣樽彝所酌鬱鬯 薦牛俎官并徹籩豆俎 實鑊

水官 薦豕俎官兼省牲 薦羊俎官兼省牲

增沃鑊水官 光祿卿巡牲牽牲詣厨入 護冊

官 太常卿押樂 太常卿丞押登歌樂 太府卿設幣 舉

冊官 光祿丞 奉禮郎 協律郎 太祝 良醞

令 太官令 執事官十八員捧牛俎六員 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 禮部尚書同前 兵部尚

書薦羊俎并徹 吏部侍郎二員 禮部侍郎省牲視腥熟節

刑部侍郎同上 讀冊官 太常卿押樂 光祿卿 監

察御史三員殿下隔門外東階下隔門外西階下 舉冊官 太府卿

太常丞登歌押樂 少府監 光祿丞 奉禮郎 協

律郎 太祝 太社令 太官令 良醞令酌皇帝獻酒

執事官五員捧籩捧簋捧牛俎捧羊俎捧豕俎 分獻官五員東

殿西 亞終獻執事官四員供亞獻爵

廊西 獻爵盥洗盥爵 帨巾拭爵并引饌

太廟行禮畢如值雨道路泥濘降指揮乘逍遙輦赴文

德殿宿齋應導駕官並免導駕並令常服從駕許令張

雨具入麗正門應執仗官兵等並免排立並放散淳熙

六年九月明堂因雨降前指揮當晚晴霽續降指揮仍

乾隆十二年校刊

郊社八

三

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爲值雨依前件
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

西朶殿一十二位

白帝 黑帝 神州地祇 夜明 北極 金神

水神 蓐收 元冥 中嶽 西嶽 北嶽

東廊二百有八位

北斗 天乙 太乙 歲星 熒惑 鎮星 元

枵 星紀 析木 大火 壽星 鶉尾 鈞星

天柱 天厨 柱史 女史 御女 尙書

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	氐星	亢星	角宿	軫宿
宿	張宿	織女	建星	天紀	日星
帝座	大角	攝提	人星	司命	司危
司非	司祿	天津	離珠	羅偃	天桴
仲	左旂	河鼓	右旂	天雞	輦道
敗瓜	扶箱	天井	天棊	帛度	屠肆
宗星	宗人	宗正	天籥	女牀	候星
樓	宦者	天江	東肆	斗星	斛星
垣列肆	東咸	罰宿	貫咸	鍵閉	鈎鈐

周伯星	西咸	天乳	招搖	梗河	元池
周鼎	天田	平道	進賢	郎位	郎將
五諸侯	三公內座	九卿內座	東山	南山	
中山	東林	南林	中林	東川	南川
東澤	南澤	天壘城	璃瑜	代星	齊星
周星	晉星	韓星	秦星	魏星	燕星
星	鄭星	越星	趙星	九坎	天田
天淵	狗星	鬻星	農丈人	杵星	糠星
魚星	龜星	傳說	神宮	積卒	從官
天輻	騎陣將軍	陣車	車騎	騎官	頓頡

折威	陽門	五柱	天門	衡星	軍樓
平星	南門	青邱	長沙	土司空	左右轄
軍門	器府	東甌	天廟	酒旗	天相
東邱	南邱	中邱	西邱	北邱	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	諏訾	河漢	天理
勢星	內厨	天牢	三公	文昌	內階
四	輔	八穀	扛星	華蓋	傳舍
六甲	鈞陳	紫微垣	西鎮	北鎮	西海
北海	西瀆	北瀆	星宿	柳宿	鬼宿
井宿	參宿	觜宿	畢宿	昴宿	胃宿
婁宿	奎宿	壁	室宿	危宿	太微垣
太子	明堂	權	星	三台	五車
諸王	月星	謁者	幸臣	常陳	內屏
從官	虎賁	靈臺	少微	長垣	黃帝座
四帝座	內平	太尊	積薪		

積水	北河	天罇	五諸侯	鉞星	座旗
司怪	天闕	咸池	天漢	天柱	天高
礪石	天街	天船	積水	天讒	卷舌
河	積尸	大陵	左更	天大將軍	軍南門
右更	附路	閣道	王良	策星	天廐
土公	雲雨	霹靂	騰蛇	雷電	離宮
父	土公吏	丙杵	白星	蓋屋	虛梁
墓	車府	西山	北山	西林	北林
西川	北川	中澤	西澤	北澤	天稷
燿星	天記	外厨	天狗	南河	天社
					矢

星	水星	闕星	狼星	弧星	老人星	四
瀆	野雞	軍市	水府	孫星	子星	丈人
天屎	天厠	伐星	屏星	軍井	玉井	
九游	參旗	附耳	九州珠口	天節	天園	
天陰	天廩	天苑	天困	菟藁	天庾	
天倉	鉄鎖	天溷	外屏	土司空	八魁	
羽林軍	壘壁陣斧鉞	敗白	天網	北落師		
門	天錢	泣星	哭星			
東廊	西廊	南廊				
衆星共一百五十八位						

右明禋親祠先公景定庚申以樞密院編修官攝
殿中監咸淳己巳以右丞相充儀仗使壬申充禮
儀使此儀注則當時奉常禮院所供也喪亂以來
文書失散貴謹第游當塗於故家得之因得以參
考史志會要之所未備如景靈宮太廟明堂三日
行禮拜跪之節與五使以下職掌之詳從祀神祇
之名數是也其餘儀文史之所有而纂輯已備者
則更不贅錄云

又按禮經言郊報天而主日配以月然則周之郊
以后稷配天之外從祀惟日月而已明堂則鄭氏

注謂所祀者五方五帝及五人帝五官配以文王
武王而已不祀他神也自秦漢以來郊禮從祀之
神漸多晉太興中賀循言郊壇之上尊卑雜位千
五百神唐園丘壇位上帝配帝以及從祀通計七
百餘座然園丘所祀者昊天則從祀者天神而已
於地祇人鬼無預也自漢末始有合祭天地之禮
魏晉以來則園丘方澤之祀未嘗相溷宋承五代
之弊政一番郊祀賞賚繁重國力不給於是親祠
之禮不容數舉遂以后土合祭於園丘而海嶽鎮
瀆山川邱陵原隰墳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享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旣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元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祀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園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園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始誌於此以俟博聞者共訂焉

文獻通考卷第七十五

文獻通考卷第七十六

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考九

祀后土

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地祇

周制夏日禮地祇於方丘

曲禮天子祭天地疏曰地神有二歲有二祭夏至之日祭

崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對又曰知方嶽之神是崑崙者按地統書括地象云地中央曰崑崙又云其東南方五千里曰神州以此言之崑崙在西北別統

四方九州其神州者是崑崙東南一州耳於一州中更

分為九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯既

乾隆十二年校刊

文獻通考卷第七十六 郊社九

云后稷為天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則
周人以響配園丘亦當配方澤也張騫贊班固曰禹
本紀言河出崑崙崑崙高二千五百里餘日月所相避
隱為光明也自張騫使大夏之後窮河源惡睹所謂崑
崙者乎故言九州山川尚書近之矣至禹本紀山經所
由放哉左傳凡祀啓蟄而郊疏曰鄭元注書多用識
緯言地祇有二有崑崙之神又有神州之神唯鄭元立
為此議而先儒悉不然故王肅作聖證論引羣書以證
之以黃琮禮地謂神在崑崙者禮神者必象其類琮
入方象地疏曰云琮八方以象地者天圓以對地方
地有四方是八方也易云天元而地黃今地用黃琮隨
地色牲幣放其器之色已注疏見祀天禮幣兩圭有邸以祀
地兩圭者以象地數二也疏曰云儻而邸祀地謂北郊神州
臥則儻彼謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向
之義故以儻言之則上四圭同邸者亦是各自兩足相
向但就此兩足相向而言之也春官典瑞楊氏曰
玉人之事兩圭五寸有邸以祀地即此兩圭有邸以祀

地者也義與四圭有邸以祀天同又按黃琮以禮地兩
圭以自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏並謂之禮地又強
分崑崙神州為二以當之非也政和四年禮制局言
始則求神而禮之終則正祭而祀焉大宗伯以黃琮禮
地蓋施於求神之時也與大司樂以函鍾為宮至地祇
皆出可得而禮同矣典瑞兩圭有邸以祀地蓋施於薦
獻之時與大司樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地同矣
鄭氏乃謂以黃琮禮地神之在崑崙者兩圭有邸以祀
地祇於北郊神州且黃琮兩圭有邸周官特言禮
地祀地而已初無崑崙之神且黃琮兩圭有邸之說本於識緯
之書前輩如長孫無忌輩固嘗辨其非矣此義蒲越
與徐邈不同姑兩存之已上祭地所執之玉

藁鞮 器用陶匏 已並詳見祀天禮器 祭地之牛角繭栗
陰祀用黝牲毛之 陰祀祭地北郊及社稷也黝讀為
祭地之牲上 天子為籍千畝以事天地社稷以為醴酪

齊盛 籍在亦反酪音洛齊音 祭義 酒正以法共五齊三酒

乾隆十二年校刊 文獻通考卷三十九 郊社九

以實八樽大祭三貳

齊才細反并見祀天禮

三貳三益副之也

玉路錫樊纓十有再就建太常十有二旂以祀

錫音陽樊步干

反旂音留大馭掌馭玉路以祀

節服氏袞冕六人維王之

太常並詳見祀天禮

已上車旗大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

物及邱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

疏曰禮地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

考樂鼓人以靈鼓鼓社祭靈鼓六百鼓也社祭祭土神

右祭地禮物樂舞

前期十日

自此以後並

祭之日

通典云其日王立於方丘東南西面乃奏函鍾

為宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞

謂園丘之先奏園鍾為宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者在正

則先奏函鍾為宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者在正

祭之前故云二始元豐元年九月陳襄等議陰祀自

血起請北郊先行瘞血之禮俟薦獻禮畢即瘞牲幣之

屬則始終之禮備瘞埋於泰折謂瘞瘞埋也祭法瘞埋

爾雅曰瘞埋太宰贊玉幣爵注見祀天禮郊特牲也祭法瘞埋

乾隆十二年校刊

郊社九

三

天地之性次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡
二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌盎齊以獻
尸大宗伯以匏爵酌醴齊以亞之所謂饋食之獻凡四
獻也尸乃食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻
大宗伯次酌饋食之醴齊以亞之所謂再獻凡六獻也
次諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七獻也王每獻酒皆作
樂一

右祭地禮始終之序

大宗伯奉盞

注疏見

大司徒奉牛牲

注疏見

陳氏禮書曰周禮或言大示或言地示或言土示

蓋大示則地之大者地示則凡地之示與焉土示
則五土之示而已禮記言兆於南郊就陽位也南
郊祀天則北郊祀地矣祀天就陽位則祭地就陰
位矣大宗伯以黃琮禮地牲幣各放其器之色而

牧人陰祀用黝牲則牲有不同也典瑞兩圭有邸
以祀地則玉有不同也大司樂奏太蔟歌應鍾以
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太蔟應鍾祀之之樂
也若夫玉之黃琮兩圭牲幣之黃黑蓋祭有不一
而牲幣器亦從而異也鄭氏之徒謂夏至於方丘
之上祭崑崙之示七月於泰折之壇祭神州之示
此惑於讖緯之說不可考也凡以神仕者以冬至
致天神人彫以夏日至致地示物彫致天神而人

彪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彪宜矣鄭氏謂致
人彪於祖廟致物彪於壇墀蓋用祭天地之明日
於經無據

又曰古者正祭有常數非正祭者無常時故歲祭
天者四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申地道
又曰郊社所以事上帝又曰明乎郊社之義或以
社對帝或以社對郊則祭社乃所以親地也大宗
伯以血祭社稷又曰大封先告后土太祝太師大
會同宜於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
謂后土黎也釋太祝謂后土社神也旣曰土神又
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
朱子曰周禮有圜丘方澤之說後來人却只說社
便是后土見於書傳言郊社多矣某看來也自有
方澤之祭

楊氏曰愚按大司樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭
地示鄭注云地示所祭於北郊及社稷牧人陰祀
用黝牲毛之鄭注云陰祀祭地北郊及社稷夫祭

地惟有夏至北郊方澤之禮此外則有社祭亦祭
地也鄭氏亦既知之矣及注曲禮天子祭天地大
宗伯黃琮禮地典瑞兩圭祀地又云地神有二歲
有二祭夏至祭崑崙之神於方澤夏至祭神州之
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爲二事此則
惑於緯書而牽合聖經以文之也知有正禮而又
汨之以緯書甚矣其惑也

右以上所述祀地禮文係信齋楊氏祭禮據經文

所載條為始終之序如通典則依鄭氏注以方丘為祭崑崙之神丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒所謂各如其器之色王及尸同服大裘配以后稷服與配經文不載注家以為同祭天之禮故服大裘配后稷其樂則大司樂之函鍾為宮云云至八變則地祇皆出可得而禮是也神州地祇則為壇於北郊名泰折玉用兩圭五寸有邸牲用黝犢陰祀用黝牲幣用黑繒幣經無文據牲用黑知當從其色配亦以后稷其樂則奏太蔟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禮

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示於北郊經所不載於是又因祭法有泰折之語而以為泰折即北郊又非方澤也其支離不通彌甚矣秦始皇帝即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中園丘云

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答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園丘爲五壇壇一黃犢牢具已祠盡瘞而從祠衣上黃侍祠之人於著黃衣是天子東幸汾陰汾陽男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳上遂立后土祠於汾陰睢上如寬舒等議上親望拜如上帝禮

漢舊儀祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中方丘也禮儀如祭天名泰一旦丘宣帝神爵元年上幸河東祠后土

五鳳三年上幸河東祠后土

元帝卽位遵舊儀間歲郊泰畤東至河東祠后土

成帝初卽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於北郊

永始三年復汾陰后土祠

四年上幸河東祠后土

元延二年幸河東祠后土

四年及綏和二年並幸河東祠后土

二年上崩乃復長安南北郊

哀帝卽位寢疾復甘泉泰時汾陰后土祠

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於南

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

中元元年營北郊於洛陽城北四里爲方壇四陛遷呂

太后於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

上皆在壇上地禮羣神從食皆在壇下如元始故事

嶽瀆

位見山川門

地祇高皇后用犢各一頭五嶽共牛一頭四海

四瀆共牛一頭羣神共二頭奏樂亦如南郊旣送神瘞

俎實於壇北

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姒盛德之妃未聞配

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於

汾陰亦以高帝配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爲二方澤與北郊爲二而所祀天地亦各有二名曹魏郊祀遵用其說然鄭說祀天則有昊天有五帝而魏園丘所祀曰皇皇帝天南郊所祀曰皇天之神鄭說祀地則有崑崙有神州而魏方澤所祀曰皇皇后地北郊所祀曰皇地之祇往往見靈威仰及崑崙等名不雅馴故有以易之然不知皇天之與天神后地之與地祇果可分而爲二乎可笑也

晉武帝泰始二年定郊祀地郊先后配是年并園方二丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊時從有司議云

占者郊丘不異十一月庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立

元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊

明帝太寧三年詔立北郊未及建而帝崩

成帝咸和八年於覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配

五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非晉舊也

時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建

北郊此則與南郊同月於是從和議

郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以駟駒漢則

但云犢未辨其色江左南北同用元牲

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

孝武帝大明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袞冕用次辛之義已注天郊

梁武帝制北郊為壇於國之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四面各一陛

其為外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

明山賓議北郊有嶽鎮海瀆之座而又有四望座疑重遂省四望座松江浙江五湖鍾山

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上徑廣九丈三尺

尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數

後魏道武帝即位二年癸亥瘞地於北郊以神元寶皇

后配壇兆制同南郊五嶽名山在中壇內四瀆大川於

外壇內后土神元后共用元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

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

壇廣輪四十尺高四尺面各一陛其外為三壇相去

廣狹同園丘壇外大營廣輪三百二十步餘如園丘又為瘞坎於壇之土地中壇之外廣深丈二尺禮以

黃琮束帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犧同

園丘

後周祭后土地祇於國北郊六里為壇

壇一成八方下崇一丈方六丈

八尺上崇五尺方四丈方各一陛每尺一級其壇八面徑百二十步內壇半之以神農配牲以

其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配焉

崇一丈方四丈其壇

如方丘莫那則周文帝之遠祖自陰山南徙始居遼西

隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城北郊十四里為方

壇其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈成則重也以太祖武元配神州迎

州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山林川

澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九

間神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方

柱州西北方宮州咸州東方揚州東南方九州山海

以下各依方面入陞之間唯冀州山地祇配帝等牲用

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中祀三

旬星辰五小祀一旬司中司命風師其牲方色難備者

聽以純色代之祀四望

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於宮城之北郊十四里為方丘

壇因隋制以景帝配神州五方嶽鎮海瀆山林川澤邱

陵墳衍原隰皆從祀地祇配帝在壇上神州在壇第二

壇之內邱陵等地祇及配帝牲用黃犢二神州用黝犢

三十座於壇外一嶽鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州於北郊景帝配

牲用黝犢二

太宗貞觀時奉高祖配地郊

中書令房元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義不相及近代通祭九

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

禮部尙書許敬宗議方丘祭地之外別有神州謂之
北郊分地爲二旣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卽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按傳曰大祭曰禘然則郊
之與廟俱有禘祭禘廟則祖宗之主俱合於太祖之
廟禘郊則地祇羣望俱合於園丘以始祖配享禮大
傳曰不王不禘故知王者受命必行禘禮虞書日月
正元日舜格于文祖肆類于上帝禋于六宗秩于山
川徧于羣神此則受命而行禘禮者也言格于文祖
則餘廟可知矣言類于上帝則地祇之合可知矣且
山川之祀皆屬於地羣望尙徧况地祇乎三輔故事

漢祭園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尙書張說進
言曰陛下今因行幸路由河東有漢武后土之祠此禮
久闕歷代莫能行之願陛下紹斯隆典以爲三農祈穀
此誠萬姓之福至十二年二月二十二日祠后土於汾

陰睢上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其

光初有司奏修壇掘地獲古銅鼎二其大者容四升小者容一升色皆青又獲古甌長九寸有篆書千秋萬

歲字及長樂未央字又有赤兔見於壇側舊祠堂爲婦人塋像則天時移河西梁山神塋像就祠中配焉至十

一年有司遷梁山神像於祠外之別室焉兼以中書令張嘉貞爲壇場使將作少監張景爲壇場副使張說爲

禮儀使

二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親
祀后土爲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
誠懋睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠所自
文為二十一年詔夏日至祀皇地祇於方丘以高祖配立冬
祭神州於北郊以太宗配

天寶五載詔皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬於
三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫
大於天地禮莫崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗
之獻既著於常式南北之郊未展於時享自今已後每

載四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以
次日祭九宮壇令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕意焉
唐開元禮

夏日至祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座
每座籩豆各十二籩簋祭神州地祇於壇第一等
籩豆各四
餘如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於內壇之外各依方面
每座籩豆
各一籩簋組各一
皆准舊禮為定
立冬後祭神州地祇於北郊以太宗

文武聖皇帝配座
每座籩豆各十二
籩簋組各一也

舊樂用姑洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆

出可得而禮鄭元云祭地有二一是大地崑崙爲皇地祇則宗伯黃琮所祭者二是帝王封域內之神州則兩珪有邸所祭者國家後禮則不立神州之祀今依前禮爲定既曰地祇其樂合用函鍾之均八變

皇帝夏日至祭方丘儀

后土同孟冬祭神州及攝事並同

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

前祭三日尙舍直長施大次於外壝東門之外道北南

向

攝事衛尉設祭官公卿已下

尙舍奉御鋪御座衛尉

設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設祭官次於東壝之外道南北向西上三師於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官九品以上於祭官之東北向西上介公鄜公於南壝之外道西東向諸州使人東方南方於諸王東南西向西方北方於介公鄜公西南東向皆北上諸國之客東方南方於諸州使人之南西向西方北方於諸州使人之南東向皆北上武官三品以下七品以上於西壝之外道南北

向東上其褒聖侯於文官三品之下設陳饌幔於內壝

東門西門之外道北南向壇上及神州東方南方之饌

之饌陳於西門外東前祭二日太樂令設宮懸之樂於

壇南內壝之外樹靈鼓於北懸之內道之左右餘如園

丘儀又為瘞培於壇之壬地內壝之外方深取足容物

南出陛前祭一日奉禮設御位攝事無御位於壇之東南西

向設望瘞位於壇西南當瘞培北向設祭官公卿位於

內壝東門之外道南分獻官於公卿之南執事者位於

其後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇上正

位於東南隅西向副位西南隅東向設奉禮位於樂懸

東北贊者二人在南差退俱西向北上設奉禮贊者位

於瘞培西南東向南上設協律郎位於壇上南陛之西

東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祭之官

三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北向西上

介公鄴公位於道西北向東上文官從一品以下九品

以上位於執事之南每等異位重行西向武官三品以

下九品以上位於西方當文官每等異位重行東向皆

北上諸州使人位東方南方於諸王東南南重行北面西

上西方北方於介公鄴公西南重行北面東上設諸國

客使位於內壝南門之外東方南方於諸州使人之東

每國異位重行北面西上西方北方於諸州使人之西
每國異位重行北面東上攝事無三師設門外位祭官
公卿以下皆於東壝之外道南每等異位重行北面西
上三師位於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向
介公鄫公於道西東向皆北上文官從一品以下九品
以上位於東壝之外祭官之南每等異位重行北向西
上武官三品以下九品以上位於西壝之外道南每等
異位重行北面東上諸州使人位東方南方於諸王東
南重行西面西方北方於介公鄫公西南重行東面俱
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壝之外當門西

向黃牲一居前又黃牲一在北少退元牲一在南少退

設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝
位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省

牲位於牲前近北南向設皇地祇酒罇於壇之上下太
罇二著罇二犧罇二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酒罇於神州神州太罇

二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山林川澤俱蜃
罇二邱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
加勺冪設爵於罇下孟冬儀壇上之罇置於坫
藉以席設御洗及設玉幣之筐等並如園丘儀孟冬
祭同
祭日未明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升設
皇帝祇神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯
皇帝神座孟冬神州則設太宗
文武聖皇帝神座於東方西向席以莞設
神州地祇神座於第一等東南方席以藁秸又設嶽鎮
海瀆以下之座於內壝之內各於其方皆有原隰邱陵
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皆以莞設神位各於座首

省牲器 如別儀

鑾駕出宮

服以袞冕餘如上辛園丘儀 孟冬北郊
同園丘

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥其

屬入實罇鬯玉幣 凡六罇之次太罇為上實以泛齊著
罇次之實以醴齊犧罇次之實以沈齊山壘為下

齊象罇次之實以醴齊壺罇次之實以沈齊犧罇次之實以沈齊山壘為下
實以三酒配帝著罇為上實以沈齊犧罇次之實以沈齊山壘為下

齊象罇次之實以醴齊壺罇次之實以沈齊犧罇次之實以沈齊山壘為下
齊五方嶽鎮海瀆之山罇實以醴齊山壘為下

實以沈齊邱陵以下之散罇實以清酒元酒各實於諸
齊之上罇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
以元孟冬同嶽瀆以下之幣各從方色太官令帥進饌

者入實饌及禮官就位御史太祝行掃除等並如園丘

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於輅左

侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅跪俛伏

興還侍位五品以上從祭之官皆就壇外位攝事無駕至大次下

儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武

舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位皇

帝停大次半刻頃謁者贊引各引祀官通事舍人分引

從祀羣官介公儻公諸方客使皆先入就位太常博士

引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辨皇

帝服袞冕孟冬神州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壇門外殿中監進

大珪尙衣奉御又以鎮珪授殿中監皇帝搢大珪執鎮

珪華蓋仗衛停於門外侍者從入謁者引禮部尙書太

常少卿陪從如常儀皇帝至版位太常卿請再拜及請

行事並如園丘儀攝事如園丘攝事儀協律郎舉麾工鼓祝奏順

和之樂乃以林鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽

作文舞之舞樂舞八成林鍾太簇姑洗南呂皆再成偃麾戛敔樂止

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圜

丘攝事則太尉奠玉帛下倣此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之饌升自南陛配帝之

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

座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天

子臣某攝事云謹遣太尉臣名下倣此敢昭告於皇地祇乾道運行日

躔北至景風應序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬以

玉帛犧齊粢盛庶品備茲祇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羣生溥被域中賴

茲厚德式遵彝典揀此元辰敬以音帛犧齊粢盛庶品

明獻厥成備茲祇瘞皇祖太宗文武聖皇帝配神作主

皇帝再拜攝則太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於

神座與還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝
酒罇所執罇者舉罇侍中取爵於坵進皇帝受爵侍中
贊酌泛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於
高祖神堯皇帝時維夏至肅敬訓典用祇祭於皇地祇
惟高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊章孟冬
二云皇
曾祖太宗文武聖皇帝德被乾坤
格於上下昭配之儀欽率舊章謹以制幣犧齊粢盛
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樂止
皇帝飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻飲福並如園丘

儀

唯皇地祇太尉亞獻酌醴齊時
武舞作合六律六同為異耳

初太尉將升獻謁者

一人引獻官詣罇洗盥洗匏爵訖升自己陞詣酒罇所
執罇者舉罇酌泛齊進奠於神州座前引降還本位謁
者五人次引獻官各詣罇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瀆首座餘座
皆祝史助奠相次而畢引還本位又贊引五人各引獻
官詣罇洗盥洗詣酒罇所酌泛齊獻山林川澤如嶽鎮
之儀訖又引獻官詣罇洗盥洗訖詣酒罇所俱酌清酒

獻邱陵以下及齋郎助奠如上儀訖各引還本位武舞
六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜胙皇帝再拜奏樂
並如園丘儀太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝
樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於羣官將拜上下諸
祝各執篚進神座前取玉帛齋郎以俎載神州以上牲
體稷黍飯爵酒各由其陞降壇北行當瘞培西行諸太
祝以玉幣饌物置於培諸祝又以嶽鎮以下之禮幣及
牲體皆從瘞奉禮曰可瘞培東西廂各六人寘土半培
太常卿前奏禮畢引皇帝還大次樂作從祀羣官諸方
客使御史以下出並如園丘儀其祝版燔於齋所

鑾駕還宮 如園丘儀

宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇並爲大祀南郊

親祀昊天上帝則併設皇地祇之位南郊四祭

園丘 正月上

辛祈穀 孟夏雩 祀 季秋大享

及感生帝皇地祇神州地祇凡七祭

並以四祖迭配太祖親郊者並以宣祖配太宗卽位其
七祭但以宣祖太祖更配方丘在宮城北十四里常以
夏至祭皇地祇別爲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文望令改擇壇位
及依令式封標諸壇外壝禁人耕墾樵牧奏可卽徙壇

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大祀禮

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

大中祥符三年河中府言進士薛南率耆老僧道千二百九十人列狀求詣闕請親祠詔不允仍止其來七月復上表固請羣臣亦詣東上閣門陳請八月詔以來年春有事於汾陰后土

有司定制玉冊金玉匱度廟庭擇地爲埴中置石匱匱方五尺厚二尺中容玉匱刻金繩道三濶一寸深五分繫繩處刻深四寸方三寸五分容天下同文寶俟祀畢太尉奉玉匱置其中將作監領徒舉石覆之石厚一尺繫繩填泥印寶悉如社首封臧之制皇帝省視訖加蓋其上封固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卽就其地焉十月禮儀使王欽若言準儀

注祀畢太尉封玉冊於廟庭石匱百官班於庭中皇帝謁廟禮畢至石匱南北向省視

四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宮至臚丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗帟幕照曜郊次眺覽久之己未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣臚壇夾路設燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服袞冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之禮先是臚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鄴邱亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者溢路民有扶老攜幼不遠千里而至者壬戌御朝覲壇肆赦是行塗中屢有甘澍之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑服之患又農事方興耕民懼忤相屬三月駐蹕西京四年詔臚上后土廟宜上額爲太寧正殿

慶歷時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一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諡號於園丘而皇
地祇止於望告下同殿食失尊卑之序下禮院定非次
祭告皇地祇請差官就壇行事

景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣內臣降香春秋
朝陵諸祠祈解亦然

慶歷用羊豕各五正配山罍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

襄上言合祀天地於園丘爲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惟改

樂舞及不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於園丘集議見郊祀門

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旣

非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同

議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮曾布言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祠北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭爲不當矣四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祠之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠之禮若謂盛夏難於出郊則姑從權變禮以循祖宗故事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御史并亮采監察御史常安民又以南郊合祭當循祖宗舊制權戶部侍郎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祀天地不可以暑暵廢大禮給

事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黃裳請用十月親祭皇地祇於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祀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爲可戶部尙書蔡京禮部尙書林希翰林學士蔡卞御史中丞黃履工部侍郎吳安持祕書少監鼂端

彥侍御史翟思殿中侍御史郭知章正言劉拯監察御史黃慶基董敦逸等請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祠北郊其親祠北郊之歲更不親祠南郊明年乃詔罷合祭自今間因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇於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卽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爲之今北郊盛暑之月難用祫服謹按月令孟夏初衣暑服孟冬始裘欲依袞冕制度改用單衣從之

元符元年帝幸瑞聖園觀新成北郊齋宮故事郊宮悉設以幕帟其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費縑帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣

徽宗崇寧元年禮部尙書黃裳言南郊壇十二龕壝中布列從享星位具載其名凡三百三十有八至於北郊

第以嶽鎮海瀆山川林澤邱陵墳衍原隰之目別以四方實於成墳而不列其名雖從享於大祇莫非山澤而何者來格今茲講行北郊大禮尙未論著是爲闕典欲乞令太常寺丞陳暘考其名位取其可以從享者詳具以聞列於成墳從之

二年禮部員外郎陳暘奏臣聞天一與地六合而生水於北其神元冥地二與天七合而生火於南其神祝融天三與地八合而生木於東其神句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旣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尙列嶽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崑崙或繫於神州皆有所經見惟爾雅曰西北之美者有崑崙之球琳琅玕焉河圖括象曰崑崙東南萬五千里曰神州是崑崙不過域於西北神州不過域於東南也神宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙於方丘第一成之西北

位神州於第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神
州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降於
從享之列爾欲望明推神考詔旨列崑崙神州於從享
之位又言三代而上山川之神有望秩之祭故五嶽之
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五嶽而王四瀆竊惟天莫尊
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
則五嶽帝其可尙與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之於
第一成並從之

政和二年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地於方
澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕
衛士量行支賜簡而易行無偏而不舉之失以稱朕意
可令禮制局裁定以聞 又詔夏至齋宮大內門曰廣
禋東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西
門曰咸亨正北門曰至順南門裏大殿門曰厚德東曰
左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍
曰道光亭曰承休

四年五月丙戌夏至日帝始親祭地於方澤以太祖皇
帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵武告於永

泰陵詔以其日爲景貺節

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爲定制

十二日皇帝親祭地於方澤以皇弟燕王僕爲亞獻

越王偲爲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餘
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
子陞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
壇子陞之北壬地光祿牽牲詣祀所大晟陳登歌之
樂於壇上稍北南向設宮架於壇北內壝之外立舞
表於鄼綴之間祭前一日太史設皇地祇位於壇上
南方北向席以藁秸太祖皇帝位於壇上西方東向
席以蒲越神州地祇位於第二成午陞席以藁秸五
官神嶽鎮海瀆各以其方設位於第二成山林川澤
邱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版位於第二成
子陞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
北向司罇彝帥其屬設玉幣篚於酌罇所又設籩豆
簋簋之位正配位皆左十有一籩右十有一豆俱爲
三行俎一在籩前二在豆右爲二重登一在籩豆間
血槃一在登之前簋一在籩豆外簋在左簋在
右又設罇彝之位每位太罇三著罇二犧罇象罇壺
罇山罇各一罇皆有彝以東爲上罇南彝北又設篚
一於第二成子陛之側實以槃坩二於正配位罇彝
之次又設內侍供奉皇帝盥帨位於皇帝版位之前
又設象罇二壺罇二在壇下子陛之西俱南向東上

皆加勺冪並實水又設第二成從祀每位皆左十籩

右十豆俱爲三行俎二在籩豆前登一槃一

神州地祇五官

神在籩豆間簋一簋一在籩豆外簋在左簋在右爵

一置於俎上內壝神位每位皆左二籩右二豆俎一

在神位前爵一次之簋一簋一在爵之前簋在左簋

在右登一在籩豆之間又設罇彝之位二成每方各

犧罇二山罇二壇下每方設蜃罇二散罇二在神位

之左蜃罇散罇外餘皆有彝副之凡罇彝皆加勺冪

又設正配位籩豆簋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邸幣
以黑五行五官五方嶽鎮海瀆諸神幣各從其方色
禮神之玉各置於神位前瘞玉加於幣先是郊祀罇
彝籩豆簋簠
之類襲用前代無所考正上遠稽三代作郊廟禋祀
之器至是舉而用之粲然大備手詔具親祀園壇門
前期一日尙輦奉御進輿於垂拱殿皇帝服通天冠
絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀乘黃令進玉輅於
宣德門外左輔奏請降輿升輅至齋宮明禋殿前迴
輅南向左輔奏請降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀祭
日皇帝服通天冠絳紗袍乘輿至大次禮儀使等分
立大次前有司奏請行事皇帝服袞冕以出禮儀使

等前導至中壘門外殿中監跪進大圭皇帝執以入
宮架儀安之樂作至午陞樂止登歌樂作至第二成
版位東向立樂止禮儀使奏有司謹具請行事宮架
作寧安之樂廣生儲祐之舞八成止皇帝再拜禮儀
使奏請搢大圭盥手登歌樂作悅手訖執大圭至壇
樂止登歌嘉安之樂作殿中監進鎮圭皇帝搢大圭
執鎮圭詣皇地祇神位前南向跪奠鎮圭於纁藉執
大圭俛伏興搢圭禮儀使奏請受玉幣奠訖俛伏興
再拜樂止恭安樂作詣太祖皇帝神位前西向奠圭
幣如前儀禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位

東向立樂止禮部戶部尙書以下奉饌俎宮架豐安
之樂作奉奠訖樂止皇帝再詣罍洗搯大圭盥手登
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搯大圭跪執爵祭酒
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
殿中監跪受大圭簾降樂止文舞退武舞進宮架文
安之樂作舞者立定樂止亞獻盥悅訖作隆安之樂
厚載凝福之舞禮畢樂止終獻行禮如前儀皇帝詣

飲福位登歌樂作至位樂止禧安之樂作皇帝再拜
搯圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受搏黍豆
既奠再受爵飲福訖奠爵執圭俛伏興再拜樂止皇
帝還版位如前儀禮部戶部尙書撤俎豆登歌成安
之樂作卒撤樂止禮部尙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陛樂止宮架樂作至位
北向立樂止禮直官曰可瘞舉燿火瘞半坎禮儀使
跪奏禮畢宮架樂作皇帝出中壝門殿中監受大圭
皇帝至大次樂止有司奏解嚴皇帝常服乘大輦還

齋宮鼓吹振作皇帝升御座百官稱賀皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退所司放仗還內如常儀

徽宗夏至親祠后土於方澤凡四

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藉用藁秸器用陶匏服用大裘是也地則資生安可亦用大裘當時諸公知大裘不可服不知別用一服是時蘇子瞻便據昊天有成命之詩謂郊祀同文潞公便謂譬

如祭父母作一處何害曰此詩冬至夏至皆歌豈不可邪郊天地又與共祭父母不同也此是報本之祭須各以其類祭豈得同時邪

朱子曰天地合祭於南郊及太祖不別立廟室于五六百年無人整理

楊氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同義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於地上之圜丘奏之六變以祀天神所以順天道之始而報天也祭天必於南

郊順陽位也夏至一陰生此地道之始也陰一喻
而萬物成又地道成物之始也故大司樂以函鍾
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園丘也北郊則周人
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
他事之當舉他事之當行者未嘗廢也而獨難於

北郊何也諸儒謬誤之說惑之也按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之惟祀地之服經無明文鄭注亦未嘗及之賈公彥始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元衣何也玉藻曰君衣
狐白裘錦衣以裼之君子羔裘豹飾緇衣以裼之
狐裘黃衣以裼之論語曰緇衣羔裘素衣麕裘黃
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元上纁下大裘者黑羔
裘也元衣之下用黑羔裘取其同色也凡冕服皆
元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元坤爲地其色黃但土
旺於季夏南方屬火其色赤黃而兼赤爲纁故裳
用纁也玉藻曰衣正色裳間色鄭注云謂冕服元

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裘以象天戴冕璪十有二
旒則天數也自衮冕而下享先公則鷩冕者不敢
以天子之服臨先公也祀四望山川則毳冕祭社
稷五祀則希冕不敢以至尊之服施於所卑也王
者事天明事地察祭祀冕服同乎異乎曰冬至祀
天夏至祀地蒼璧禮天黃琮禮地各因其類以象
天地之性者不容以不異也冕服者王之所服以

事昊天上帝后土地祇不容以不同也但夏至不用大裘爾周禮屨人曰凡四時祭祀以宜服之夫屨猶辨四時之宜則冕服可知矣唐長孫無忌曰天子祀天地服大裘冕按周郊祀被裘以象天戴冕璪十二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦寒冬至報天啟蟄祈穀服裝可也孟夏迎夏龍見而雩如之何而可服故歷代惟服裘章斯言也信而有證矣

坊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於方澤蓋自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十一郊惟元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親祠方澤而已其餘六郊則遂廢地祇之祀矣夫本以合祭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園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園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

文獻通考卷一百一十五
四
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園丘之祀是以二祀分在二時則不至甚勞矣而賞賚之費倍增然禮文乃百王相承之大典不可損略而賞賚則五季姑息之敝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至祭皇地祇以太祖皇帝配正配二位每位罇爵籩豆各一實以酒脯鹿麇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禮局議設於南方北向今北面望祭北向爲難且於經無據請仍南向從之

太常寺每歲常祀夏日至祭皇地祇係於行在錢湖

門外惠照院望祭齋宮設位行禮以太祖皇帝配三
獻官依儀初獻係差宰執亞獻禮部尚書侍郎有故
或闕次輪別曹長貳次給舍諫議終獻太常卿少禮
部郎官有故或闕差北司官次輪別曹郎官合用禮

料牲牢

羊一口

豕一口

籩二十有六

菱二芡二棗二栗二

乾棗濕棗乾桃濕桃乾

漙榛栗實

饗黃白黑形

簋八

稻粱各四

登一大羹

八黍稷

豆二十有六

飽食糝食芹兔醢

深蒲醢醢二

葵羸醢醢二

折麤醢

大蛤蜊醢豚拍韭

俎八

羊腥七體豕腥七體

豕熟十一

昌本菁鹿

臠茆麋

拍韭

俎八

羊腥七體豕腥七體

羊腥腸胃肺羊熟腸

胃肺豕腥膚豕熟膚

罇罍共二十有四

著罇元酒加明水

一實

一實益齊太罇二一實泛齊一實醴齊山罇二一實

益齊一實醴齊犧罇二一實沈齊一實事酒象罇二

一實

一實

一實

一實昔酒一實清酒以上
各加罍二隻係實明水

文獻通考卷第七十六

文獻通考卷第七十七

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十

雩 禱水旱附

春秋左氏傳龍見而雩

龍見建己之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故

祭天遠為百穀祈膏雨也

月令仲夏命樂師修鞀

大刀鞀步西反

均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎

箎同簧飭鐘磬祝故

為將大雩帝習樂也修均執調飭者治其器物習其事之意疏曰鞀鼓鼓持其柄搖之兩耳自擊鞀鼓人以

雷鼓鼓神祀之屬小鼓在大鼓旁鞀導也所以導樂作鞀裨也裨助鼓節琴長三尺六寸六分五絃瑟長八尺

一寸二十七絃管長尺圍寸併漆之有底如箎六孔并兩而吹之簫編二十二管長尺四寸今賣錫飴所吹者

乾隆十二年校刊

文獻通考卷第七十七 郊社十

干盾也戚斧也戈鉤矛戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬
箏三十六簧笙十三簧列管瓠中施簧管端大者十九
簧篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名
翹橫吹之又云八孔篪啼也聲如嬰兒啼簧者箏笙之
名氣鼓之而爲聲簧橫也於管頭橫施之祝如漆桶方
二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊
其椎敵如伏虎背上有二十七齟齬刻以木長尺樂之
修者謂修理舊物均者均平其聲執者操執營爲調者
和調音曲飭者命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用
整頓器物也

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也衆水始所出
爲百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂
爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞞鞞至祝
敵皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上
公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當
以四月凡周之秋五月之中而早亦修雩禮以求雨因
著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周
冬及春夏雖旱禮有禱無雩疏曰將雩祀帝先命有

司祈祀山川百源百縣謂諸侯也既雩之後則命諸侯
祈祀古之有功於民者以先帝配者五人帝也引春秋
傳曰龍見而雩者欲明正雩在四月不在五月也云凡
周之秋五月之中早亦修雩禮以求雨者釋此經大雩
在五月之中爲五月不雨修雩祭作記者言五月之雩
是常雩故記之於五月也郊特牲疏曰其爲祭五天
帝則於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也

通典曰建巳月雩五方上帝其壇名曰雩祭於南

郊之旁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

夏祈穀於上帝也龍見而雩與周禮所掌春秋所

書不同周禮司巫帥巫而舞雩爲旱而雩也春秋

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爲民之心切遠爲百
穀祈膏雨與啓蟄之郊其意同是以樂則必用盛
樂與他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爲主雩非不
用禮也以樂爲主各隨其宜也但注言雩五精之
帝疏言春夏秋冬共成歲功則不可偏祭一帝其
言似矣然天一而已矣因時迭王則有五帝之名
易曰帝出乎震是也祭於四郊則有五帝之位小
宗伯兆五帝於四郊是也注疏謂夏雩總祭五帝
是一天而有五祭祭於南郊乎抑兼祭於四郊乎

其義何居自注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貞觀禮是
也有雩祀昊天上帝於圜丘者如唐顯慶禮是也
及開元中起居舍人王仲邱奏祀昊天上帝於圜
丘尊天位也然雩祀五帝既久請二帝並行以成
大享帝之義既祀昊天上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

鄭司農云救饑之政十有二品索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也地官

司巫若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農

二云魯僖公欲焚巫尪以國有大裁則帥巫而造巫恒元

其舞雩不得雨尪音注國有大裁則帥巫而造巫恒元

恒久也巫久者先巫之故事疏曰後鄭之意以恒為

先世之巫久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視舊所施為而法之春官

女巫早暎則舞雩凡邦之大裁歌哭而請注曰女巫

舞旱祭崇陰也故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰

吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已

疏乎有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也疏曰此歌

者憂愁之歌若雲漢之詩是也暎呼旱反繆音穆縣音

元暴蒲舞師教皇舞帥而舞旱暎之事旱暎之事謂

卜反舞師教皇舞帥而舞旱暎之事旱暎之事謂

也元謂皇析五采羽為之亦如帔疏曰謂皇析五采

羽為之亦如帔者鍾氏染鳥羽象翟鳥鳳皇之羽皆五

采此舞者所執亦以威儀為飾言皇是鳳皇之字明其

羽五采其制亦如帔舞若然帔舞羽舞皇舞形制皆同

也又見稻人旱暎共其雩斂稻人共雩斂稻急水

祭物樂條稻人旱暎共其雩斂者也鄭司農云雩事

所發斂疏曰餘官不言共雩斂於此官特言共者以

稻是木穀急須水故旱時特使共雩之發斂也地官

湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人持

三足鼎祝山川教之祝曰政不節邪使人疾邪苞苴

行邪讒夫昌邪宮室營邪女謁盛邪何不雨之極也

蓋言未已而天大雨故天之應人如影之隨形響之

效聲者也詩云上下奠瘞靡神不宗言疾旱也東漢

意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年齋戒剪髮斷

爪以已為犧牲禱於桑林以六事自責說苑

齊大旱之時景公召羣臣問曰天不雨久矣民且有

饑色吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦斂以

祠靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祠此無益也
夫靈山固以石爲身以草木爲髮天久不雨髮將焦
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
爲國以魚鼈爲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爲
之奈何晏子曰今誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂
其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民
盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有
德也說苑齊景公之時天大旱三年卜之曰必以人

祠乃雨景公下堂頓首曰凡吾所以求雨者爲吾民

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師興而雨僖公十九年左

氏傳鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於桑山柎音附三子

鄭大夫斬其木不雨子產曰有事於山執山林也執音

執養護而斬其木其罪大矣奪之官邑昭公十六年左氏傳

春秋穀梁傳定公元年九月大雩雩月雩之正也秋

大雩非正也冬大雩非正也秋大雩之爲非正何也

冬禾稼既成猶零則非禮可知毛澤未盡人力未竭

秋禾稼始苗嫌當須雨故問也未可以零也邵曰凡地之所生謂之毛公羊傳曰錫

盡也人力未盡謂耕零月零之正也月之為零之正

何也其時窮人力盡然後零零之正也何謂其時窮

人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是

謂其時窮人力盡也零之必待其時窮人力盡何也

零者為早求者也求者請也古之人重請何重乎請

人之所以為人者讓也請道去讓也則是舍其所以

為人也是以重之焉請哉請乎應上公古之神人有

應上公者通乎陰陽君親師諸大夫道之而以請焉

道之謂君必為先也其禱詞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廢夫請者非

反為旱於偽反去讓羌呂反焉請於虔反可詒託而往也必親之者也是以重之

詒託猶假寄月令大雩帝疏曰按春秋桓五年秋大雩傳云書不

時僖十一年秋八月大雩十三年秋九月大雩成公

三年秋大雩七年冬大雩襄五年秋大雩傳曰旱八

年九月大雩傳曰旱十六年秋大雩十七年秋九月

大雩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

日旱二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩傳曰秋
書再雩旱甚定元年秋九月大雩七年大雩九月大
雩十二年秋大雩僖二十一年夏大旱宣七年秋大
旱莊三十一年冬不雨僖二年冬十月不雨三年正
月不雨夏四月不雨六月雨傳曰自十月不雨至於
五月不日旱不爲災文二年自十有二月不雨至於
秋七月十年云自正月不雨至於秋七月十三年云
自正月不雨至於秋七月是春秋之中不雨有七大
旱有二大雩有二十一都并有三十莊三十一年冬
不雨以冬時旱氣已過故不數僖二十一年夏大旱

宣七年秋大旱二旱災成故不數昭二十五年一月
再雩祇是一旱之事爲再雩一雩不數定七年秋大
雩九月大雩亦一時之事而爲二雩一雩不數成七
年冬大雩穀梁云冬無爲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爲四
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於
秋七月說旱不爲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爲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於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禋之壇春秋之時魯以南門爲雩門先儒皆以魯之舞雩在城南鄭氏曰雩爲壇於南郊之旁其說蓋有所受也古者雩斂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爲坎以瘞就陽不可以求陰而移壇於東

禮梁 雩必自郊祖宮後世或祈山林川澤羣廟百辟

卿士然後及於上帝亦梁禮也北齊及唐皆然雩樂以舞為盛

後世或選善謳者歌詩而已皆非古也北齊禮

右因旱而雩

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食大水也祈請而已不用牲也疏曰天

之見異所以謹告人君欲令改過修善非為求人飲

食既遇天災隨時即告唯當告請而已是故有幣無

牲若乃亢旱歷時霖雨不止然後禱祀羣神求弭災

診者設禮以祭祭必有牲詩雲漢之篇美宣王為旱

禱請自郊祖宮無所不祭云靡神不非日月之眚不

舉靡愛斯牲是其為旱禱祭皆用牲

鼓眚猶災也月侵日為眚陰陽逆順之事賢聖所重

故特鼓之疏曰傳稱日月之眚日月並言則月

也發陽鄭大水龍鬪於時門之外洧淵時門鄭國人

請為禱焉子產弗許曰我鬪龍不我覲也龍鬪我獨

何覲焉禳之則彼其室也淵龍之室吾無求於龍龍亦無

求於我乃止也昭公十九年左氏傳

漢承秦滅學正雩禮廢旱太常祝天地宗廟

董仲舒春秋春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷

家人祠戶母伐名木母斬山林暴巫聚蛇八日於邑

東門之外為四通之壇方八尺植蒼繒八其神共工

祭之以生魚八元酒具清酒搏脯擇巫之潔清辨口
利辭者以爲祝祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳陳
已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養人今五穀病
早恐不成敬進清酒搏脯再拜請雨雨幸大澍奉牲
禱以甲乙日爲大青龍一長八丈居中央爲小龍七
各長四丈於東方皆東鄉其間相去八尺小僮八人
皆齋三日服青衣舞之田嗇夫亦齋三日服青衣而
立之諸里社通之於閭外之溝取五蝦蟇錯置社之
中池方八尺深一尺置水蝦蟇焉具清酒搏脯祝齋
三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三歲雄鷄與三歲豕

豬皆燔之於四通神宇令民闔邑里南門置水開里
北門具老豕豬一置之里北門之外市中亦置一豕
豬聞彼鼓聲皆燒豬尾取死灰骨埋之開山泉積薪
而焚之決通橋道之壅塞不行者決瀆之幸而得雨
報以豚一酒鹽黍財足以茅爲席毋斷夏求雨令縣
邑以水日家人祀竈毋舉土功更大浚井暴釜於壇
杵曰於術七日爲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元酒具清酒搏
脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日爲赤
大龍一長七丈居中又爲小龍六長三丈五尺於南

方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立之鑿社而通之間外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方七尺深一尺酒脯祭齋衣赤拜跪陳祝如初取三歲雄鷄豕豬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霽毋過土功聚巫市旁爲之結蓋爲四通之壇於中央植黃繒五其神后稷祭之以母飽五母音模禮謂之淳母飽音移周禮曰飽食元酒具清酒搏脯令各爲祝齋三日衣黃衣餘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間外溝蝦蟇池方五尺深一尺他皆如前秋暴巫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繒九其神大皞祭之桐木魚九元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長四丈五尺於西方皆西鄉其間相去九尺鰥者九人皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋三日衣白衣而立之

蝦蟇池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井毋壅水爲四通之壇於邑北門之外方六尺植黑繒六其神元冥祭之以黑狗子六元酒具清酒搏脯祝齋三日衣元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蝦蟇池皆如春四時皆庚子日令吏民夫婦皆偶處凡求雨大體丈夫欲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爲土龍何也曰龍見者輒有風雨興起以迎送之故緣其象類而爲之

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爲人祝者一月租賜諸巫者諸巫母大小皆相聚於郭門爲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往視其夫皆到卽起雨注而已

成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反縈社擊鼓攻之

是後水旱常不和

干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子伐鼓於社責羣陰也

諸侯用幣於社請上公也伐鼓於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爲沂

水至壇西南行日雲水曲中壇上舞雩舊制求雨太常禱天地宗廟社稷山川已塞各如具常祭牢禮四月立夏後旱乃求雨禱求雨到七月畢塞之秋冬春三時不求雨

按漢世未嘗舉雩祀通典謂漢承秦滅學正雩禮廢而漢舊儀以爲有雩壇且指龜山沂水以言其所卽論語言曾點樊遲所遊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卽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

類皆以爲古者嘗於其地祠祭然則豈魯沂水之雩壇舊趾尚存漢曾就其地立壇舉雩祀邪

後漢制自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少府郡

縣各掃除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮

何休注公羊傳

日君親之南郊以六事謝過自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爲陰陽之所起或請焉或攻焉何如也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也固其義也雖太甚拜請之而已敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤陵貴者逆節故鳴鼓而攻之朱絲而脅之爲其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忘其難義之至也

閉諸陽衣阜興土龍

山海經云大荒東北隅中有山名凶犁土邱應龍處南極殺蚩尤與

夸父不得復上故下數旱早而爲應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之士龍本此氣應則自然冥感非人所能

立土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽以少牢如禮

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於社稷山川

穆帝永和時議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠阮

云壇在己地按得衛宏漢儀稱魯人爲雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作壇論語樊遲從游於舞雩之下魯城東南有舊跡存祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川

澤舞僮八佾六十四人皆元服持羽翳而歌雲漢之詩戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩夫旱日淺則災微日久則災甚微則祈小神社稷之屬甚乃大雩

帝耳按春秋左傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱明災成也然則始雩未得便告饑饉之甚爲歌哭之請

博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌今晉中興奕葉重光豈比周人耗斲之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其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遏密未終自可不奏
樂至於旱祭舞雩蓋是嗟吁之義既非懽樂此不涉

嫌祝史稱祠仰祈靈澤舞雩無闕

梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高及廣
輪四丈周十二丈四陛帝

以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽
而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移

於東郊

十年帝又以雩祭燎柴以火祈水於理為乖於是停用

柴燎從坎瘞典時儀曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩
毛注有瘞埋之文不見燎柴之說若以

五帝必柴則明
堂又無其事

大同五年又築雩壇於籍田兆內四月後旱則祈雨行

七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭輕賦
四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女卹怨曠七

徹膳羞施樂
縣而不作天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山

林川澤常與雲雨者七日乃祈羣廟之主於太廟七日

乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧

祈前祈所有事者大雩禮於壇用黃牯牛一祈五天帝

及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配

食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處

大雩國南除地為壇舞僮六十四人皆衣元衣為八列

各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱而祈澍則報以

太牢皆有司行事唯雩則不報也若郡縣邑旱請雨則五事同

時並行五事謂黜退貪邪以上如前守令皆齋潔三日乃祈社稷七

日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川

澤常興雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配廢帝以文帝配牲用

黃牛而以清酒四升洗其首其壇墀配享歌舞皆如梁

禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採

齊建武二年舊典

後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無

大小悉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宮五精帝於南郊之東

為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為三壝外營

相去深淺并燎壇一如南郊若建午申未之月不雨則

使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工

端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮

隋制雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十

丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配

饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後

旱則祈雨行七事如梁之七事七日祈嶽鎮海瀆及諸山川

乾隆十二年校刊 郊社十

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卽徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈雨理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍有報唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜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圜丘

元宗開元十一年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以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卽徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報準常祀皆有司行事已齋未祈及所經祈者皆報祀

起居舍人王仲邱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圜
丘按鄭元注月令云雩於上帝者天之別號元屬昊
天祀於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請一禮
並行以成大雩帝之義

唐開元禮

孟夏雩祀昊天上帝於圜丘以太宗文武聖皇帝配籩豆
等如冬至至儀又祀五帝於壇第一等五人帝於壇第二
都十七座又祀五官於內壝之外每座籩豆各一其
等籩豆各四籩又祀五官於內壝之外二餘各一
籩豆各一也儀並如冬至至圜丘

時旱祈太廟

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爲瘞瘞於北門之內道西方
深取足容物前一日諸祈官清齋於廟所諸衛令其屬
晡後一刻各以其方器服守衛廟門奉禮設版位於內
外並如常儀設望瘞位於堂之東北當瘞瘞西南又設
奉禮位於瘞瘞東北南向贊者二人在西少退太廟令
拂拭神幄又帥其屬以罇坩罍洗篚篚制幣篚入設皆
如常儀執罇罍篚篚者各位於罇罍篚篚之後太官令
先饌酒脯醢告日未明三刻諸告官以下各服其服太

廟令良醞令之屬入實罇罍及幣

每室春夏用兩犧罇
秋冬用兩著罇一實

明水爲上一實醴齊次之山罍二一實元酒
爲上一實清酒次之幣以白各長一丈八尺未明三刻

奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士太廟令宮闈

令太祝以下入當階間北面西上立定奉禮曰再拜贊

者承傳凡奉禮有詞
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墀室奉出獻祖以下九

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退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

罇所執罇者舉罍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

其文爲水旱癘疾蝗蟲及征伐四夷各臨時制

之訖興祈官再拜太祝進跪奠版於神座前俛伏興還

樽所謁者引祈官次詣懿祖以下諸室如獻祖之儀唯不

盥洗訖謁者引祈官詣東序西向立諸太祝以爵酌鬯福

酒合置一爵一太祝持爵進祈官之左北向立祈官再

拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫祈官俛

伏興再拜訖謁者引祈官降復位諸太祝各入室跪徹

豆如式興還樽所奉禮曰再拜在位者皆再拜已飲福者不拜

奉禮曰再拜祈官以下皆再拜訖謁者進祈官之左白

請就望瘞位贊者轉就瘞埽東北位謁者引祈官就望

瘞位西向立於祈官將拜諸太祝各執篚進神座前跪

取幣興降自太階詣瘞埽以制幣置於埽訖奉禮曰可

瘞東西面各四人寘土半埽謁者進祈官之左白禮畢

奉禮贊者還本位御史太祝以下俱復執事位立定奉

禮曰再拜御史以下俱再拜贊引引出太廟令太祝宮

闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊若得所祈報祠用太牢受胙與

將祈同餘與告禮同祭文臨時制撰

時旱祈於太社

將祈有司卜曰如別儀行事薦獻與巡狩告社稷禮並

同太社祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣

具位姓名敢昭告於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於太社以后土

勾龍氏配神作主尚享

太稷祝文同

后土氏祝文曰嗣皇帝

某謹遣具位姓名敢昭告於后土氏餘同

后稷文同得雨則用太牢

瘞幣血飲福受胙與正祭同餘與告禮同太社祝文曰往以久闕時雨敢陳精誠惟神昭祐降茲嘉液率土霑洽蒼生咸賴謹以玉帛清酒醴齊粢盛庶品明薦於太社以后土勾龍氏配神作主尚享后稷后土氏太稷祝文並同每配祝無玉帛字

時旱祈嶽鎮以下於北郊

報祀同

將祈有司筮日如別儀

就祈及祭同

前二日守宮設祈官以

下次於東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔於內

壝東門外道北南向右校掃除壇之內外又為瘞埽於

壇之壬地方深取足容物前一日諸祈官清齋於祈所

諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壝門俱清

齋一宿奉禮設祈官位於內壝東門之內道北執事位

於道南每等異位俱重行西面以北為上設御史位於

壇下西南東向令史陪其後設奉禮位於祈官西南贊

者二人次之少退俱西向北上設望瘞位於壇之東北

西向又設祈官門外位於東壝之外道南每等異位重

行北向以西為上郊社令以酒罇入設於位嶽鎮海濱

各山罇二山川各蜃罇二每方皆於神座之左俱右向

皆有坵以置爵設罍洗篚筭各於其方皆道之左俱內向執罇

罍篚筭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罍山罇實以醴齊蜃罇

實以汎齊其明太祝以幣置於篚設於饌所嶽鎮海瀆皆有幣各

水各實於上罇依方色俱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

以下與執罇罍篚筭者入詣南方山川之西南當門重

行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以

下皆再拜執罇罍篚筭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初受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座前施設訖太官令以下還
本位諸祝各還樽所謁者引獻官詣盥洗盥手洗爵詣
東嶽酒樽所執樽者舉罍獻官酌酒謁者引獻官進東
嶽神座前東向跪奠爵興少退東向立初獻官進奠祝
史以爵酌酒助奠東鎮以下還樽所太祝持版進於神
座之右南面跪讀祝文曰敢昭告於東方嶽鎮海瀆久
闕時雨黎元恒懼惟神哀救蒼生敷降嘉液謹以制幣
清酌脯醢明薦於東方嶽鎮海瀆尚享太祝興獻官再
拜太祝進跪奠版於神座興還樽所獻官再拜謁者引
獻官以次獻諸方嶽鎮海瀆如東方之儀

諸方祝
文並同訖謁

者引獻官還本位初獻東嶽贊引次引獻官就罍洗盥
手洗爵訖詣東方山川酒樽所執樽者舉罍獻官酌酒
訖贊引引獻官進詣東方山川首座前跪奠爵興少退
東向立初獻官奠酒齋郎酌酒助奠訖還樽所祝史持
版進於神座之右西向跪讀祝文

文同嶽祭興獻官再拜祝

跪奠版於神座興還樽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
文皆同

訖贊引引獻官還

本位諸祝各進跪撒豆如式興還樽所奉禮曰再拜獻
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

神座前跪取幣置於埽奉禮曰可瘞東西廂各二人寘
土半埽謁者進初獻之左白禮畢遂引獻官出贊引引
執事者以次出御史太祝以下俱復執事位立定奉禮
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
唯飲福卽不受胙埋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
爲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贊者二人在南差

退俱西面北上又設太祝奉幣位於瘞埽之南北向

海瀆

南設奉幣
位向沉所

又設祈官以下門外位於南門之外道東重

行西面北上設罇坫壘篚各於常所執罇壘篚者各位

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篚

幣各
依方

色長丈
八尺

掌饌者實邊豆

邊一實脯
豆一實醢

奉禮帥贊者先入就

位贊引引太祝及執罇壘者入當壇南重行北面以

西爲上立定奉禮曰再拜贊者承傳太祝以下皆再拜

執罇壘者各就位贊引引太祝升自東陛行掃除於上

訖降行掃除於下皆就位贊引明謁者引祈官贊引引執

事者俱入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜其

拜者不拜 謁者進祈官之左白有司謹具請行事退復位奉

禮曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌

者奉饌陳於東門外祈官拜訖太祝跪取幣於篚以授

祈官祈官奉幣置於神座祈官拜訖降復位掌饌者引

饌入升自南陛太祝迎引於壇上進設於座前設訖掌

饌者以下降復執事位謁者引祈官詣罍洗手洗爵

升自南陛詣酒樽所執樽者舉幕祈官酌酒謁者引祈

官進北面跪奠於神座前俛伏興少退北向立太祝持

版進於神座之右東面跪讀祝文曰文與祈社同嶽鎮

海濱各隨其稱

祝興祈官再拜祝進跪奠版於神座興還樽所祈官拜

訖謁者引祈官降復位太祝進跪撤豆如式還樽所奉

禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就望

瘞位謁者引祈官就望瘞位西向立於在位者將拜太

祝進神座前跪取幣置於埽東西面各二人寘土半埽

海濱則以幣沉之 奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官

之左白禮畢遂引祈官出贊引引執事者以次出太祝

以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜

以出奉禮贊者以次出其祝版燔於齋所得雨報祠用

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

乾隆十二年校刊

郊社十

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樽以瓢齊其日質明郊社
丞帥其屬設神座皆內向設酒樽各於神座之左設罍
洗及篚於酒樽之左俱內向並實以巾爵執罍洗篚者各
位於罍洗篚之後奉禮設獻官位於罍洗之左而右
向執事者於其後皆以近神爲上郊社丞與良醞之屬
實罍罍獻官以下俱就位立定謁者贊拜獻官以下皆
再拜祝與執罍罍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

入太祝迎跪設於神座前訖太官丞以下還本位祝還
罍所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣罍所執罍者舉
罍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於國門霖雨淹久害於
百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告於神尙
享祝興獻官再拜太祝跪奠版於神座俛伏興還罍所
獻官再拜訖謁者引還本位祝進跪撤豆俛伏興還罍
所祝與執罍罍篚者俱復執事位謁者贊拜獻官以下
皆再拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官以下出每

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

諸州崇城門縣崇附

若霖雨不止崇祭城門設神座皆內向設瓢齊之樽各於神座之左設罍洗及篚於酒樽之左俱內向設司功縣則位於罍洗之左而右向執事者位於其後皆以近神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞罔餘與祈社神同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名縣則縣令姓名遣具位姓名昭告於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於城門尚享若雨止報祠用

特牲飲福餘與崇同祝曰前以霖雨式陳誠禱惟靈降

祉應時開霽餘同上

宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀國初以來以四祖迭配太宗即位以宣祖太祖更配

太祖開寶九年詔以江表底定方內大同幸西京以四

月有事於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

夏之日天子迎夏于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
晚但四月上旬卜日今則唯用改朔不待時節祭於立
夏之前違茲舊禮之意苟或龍見於仲夏之時雩祀於
季春之節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後
卜日如立夏在三月則待改朔庶節氣協於純陽典禮
符於舊史又按月令云季秋之月乃命冢宰農事備收
藏帝籍之收於神倉是月也大饗帝則季秋之月農事
之終大亨明堂報茲嘉穀苟或猶未得節尙當建酉因
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
詔用其禮惟不祀配座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泰一宮或親幸致禱

真宗咸平元年以旱遣使禱衛州百門廟白鹿山

百門廟以

祈禱有應賜名靈源廟

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餚餌率羣官鄉老日再至祝酹不得用音樂巫覡以致姦

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之里數器之大小龍之脩廣皆取五行生成數焉詔頒諸路及令祀雨師雷神

又以畫龍祈雨法付有司鏤板頒下其法擇潭洞或湫灤林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級高一尺闊丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環以天黿十星中爲白龍吐雲黑色下畫水波有龜亦左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡列鵝頸取血置槃中楊

枝洒水龍上俟雨足三日賽以豸取畫龍投水中
神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明
堂配以上帝其餘從祀羣神悉罷今祈穀大雩猶循舊
制皆羣神從祀恐與詔旨相戾請孟春祈穀孟夏大雩
惟祀上帝以太宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築
雩壇於國南以嚴祀事並從之

禮部言雩壇當立於園丘之左巳地其高一丈廣輪
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禱醴泉觀
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祭
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北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祭告八月三日獲感應復命報謝

宰執進呈太常寺乞謝雨王淮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官觀亦不容已淮等奏報謝只是酒脯上曰如何無牲宰淮

等奏國朝典禮祈用酒脯謝如常祀且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淮等奏三獻並用宰執一篇之詩工人兩日習歌亦如法

文獻通考卷第七十七

文獻通考卷第七十八

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十一

祀五帝 五時迎氣

周禮小宗伯兆五帝於四郊

兆為壇之營域 疏曰云兆為壇之營域者按封人

云社稷之壇謂壇土為之即此壇之營域一

也不言壇者舉外營域有壇可知 春官

以享帝於郊 吉土王者所卜而居之土也享帝於郊以

氣其禮則簡 四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎

詳見祀天禮 先立春三日太史謁之天子曰某日立

春盛德在木天子乃齋

太史禮官之屬掌正歲年以序

者周法五時迎氣皆前期十日而齋散齋七日致齋三日

乾隆十二年校刊

文獻通考卷第七十八 郊社十一

在木者天以覆蓋生民為德四時各有盛時春則為生天之生育盛德在木位故云盛德在木
立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反

賞公卿諸侯大夫於朝還音旋 迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里賞謂有功德者有以顯揚之也朝大寢門外命相布德

和令行慶施惠下及兆民相謂三公相王之事也德謂善教也令謂時禁也慶謂休其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民慶賜遂行毋有不當遂猶達也言使當得者皆

德在火天子乃齋立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說

迎夏祭赤帝赤燂怒於南郊之兆也不言帥諸侯而云封諸侯諸侯時或無在京師者空其文也 說音悅燂

必遙先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在

金天子乃齋立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝迎秋者祭白帝之兆也軍帥諸將也武人謂環人之屬有勇力者先立冬三日太史謁之天子

日某日立冬盛德在水天子乃齋立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡迎冬者祭黑帝叶光紀於北郊之兆也死事謂以國事死者若公叔禹人顏涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之

大功加賞 禹音寓 涿丁角反又作椽大宗伯以玉作六器以禮天地

四方以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以

元璜禮北方禮東方以立春謂蒼精之帝而太皞句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝

祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而顛頊元冥食焉禮神
 焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顛頊元冥食焉禮神
 者必象其類圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死
 琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見
 令四時迎氣皆在四立之日故以立春謂蒼精之帝者此已下皆據月
 言之也知皆配以人帝人神者亦據月令四時迎氣配天
 皆陳人帝人神彼止為告朔於明堂及四時迎氣配天
 帝而言告朔於明堂告五人帝五人神者以其告朔入明堂至
 必知迎氣亦有五人帝五人神者以其告朔入明堂至
 秋總享五帝於明堂皆以五人帝五人神配天若然迎
 氣在四郊還是迎五天帝明知五人帝五人神亦配祭
 可知以其自外至者無主不止故皆以人帝人神為配
 也言蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云太
 微宮有五帝座星文耀鉤亦曰靈威仰之等而說也云
 禮神者必象其類者即圭銳已下是象其類也云圭銳
 象春物初生者雜記贊大行云圭剡上左右各寸半是
 圭有邸以祀地是兩圭半四圭又云圭璧以祀日月是
 一圭半兩圭又云璋邸射以祀山川是璋又半一圭故

云半圭曰璋公羊傳亦云寶者何璋判白亦半圭曰璋
 云象夏物半死者夏時薺麥死是半死云琥猛象秋嚴
 者謂以玉為虎形猛屬西方是象秋嚴也云半璧曰璜
 者逸禮記文似半圭曰璋也云冬閉藏地上無物惟天
 半見者列宿仍在故云唯天文草木為地文冬時草木
 上列宿仍在故云唯天文草木為地文冬時草木枯落唯天
 所用則上璧下琮按觀禮加方明東方圭南方璋西方
 琥北方璜與此同唯上圭下璧與此違者鄭彼注云上
 宜以蒼璧下宜以璜琮而不可以者則上下之神非天地
 之至貴者也彼上下之樞紐者此日月故陳玉與此不
 此經神不見中央含樞紐者此四時迎氣皆在四郊小
 宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黃帝亦於南郊是也
 璋音章琥音音 皆有牲幣各放其器之色 祀天禮 太宰
 虎璜音音黃

祀五帝則掌百官之誓戒與其具修

刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑
 是其辭之畧也具所當共修掃除糞酒 酒色買反
 疏曰具所當共者祭祀之聯事祭祀之具百官共供
 人云掌六寢之修守祀云其廟有司修除之是其修掃

乾隆十二年校刊

文獻通考卷一百一十一 郊社十一

三

除糞前期十日帥執事而卜日遂戒前期前所誨之日
 酒也致齋三日執事宗伯太卜之屬既卜又戒百官以始
 日致齋三日執事宗伯太卜之屬既卜又戒百官以始
 齋而卜日謂宗伯莅卜但四時迎氣冬至郊天等雖有
 事而卜日謂宗伯莅卜但四時迎氣冬至郊天等雖有
 常日筮注日月謂冬夏至正月及四時也所及執事眠滌
 不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日
 濯疏曰春官小宗伯大祭祀眠滌濯太宰尊亦往莅之及納
 亨贊王牲事納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授
 許亮反疏曰謂牽牲入時也禮器云納牲詔於庭殺
 訖毛以告純血以告殺腥其俎豚解而腥之以此訖乃
 納與亨人燭祭祭天無裸故先迎及祀之日贊玉幣爵
 牲若宗廟之祭有裸而後迎牲也與幣各如其方之色
 之事爵日旦明也祭玉幣所以禮神玉與幣三者執以從王
 王至而授之疏曰下經享先王用玉爵尚文此祭天
 不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂

至此祀圜丘方澤祭所而授之王親祀大神示亦如之
 自執玉幣奠於神座親酌以獻尸祀大神示亦如之
 疏曰云祀大神謂冬至祭天於圜丘云祀大神祇謂夏
 至祭地於方澤亦如之者皆如已上祀五帝之禮享
 先王亦如之官天大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓

百官戒於百族戒之日卜之日也百族謂府史以下也
 受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之內戒

總享五帝於明堂也云戒之日者謂前十日卜之日
 吉即戒之使散齋云涖誓百官者謂餘官誓百官之時

大司寇則臨之云戒於百族者大司寇親自戒之其百
 官所戒者當太宰為之是以太宰云祀五帝前期十日

帥執事而卜日遂戒故知太宰戒百官也若然太宰云
 祀五帝則掌百官之誓戒太宰雖云掌百官誓戒戒則

親為之誓則掌之而不親誓何者此司寇卑於太宰此
 云涖誓百官豈司寇得臨太宰乎故知太宰掌之餘小

官誓之司寇臨之也又曰鄭知百族府史胥徒也引郊
 王之百姓亦同太宰戒之故知百族府史胥徒也引郊

乾隆十二年校刊
 之狀通考卷之六 郊社十一

特牲者欲見百族非王之親是府史以下也云獻命庫
 門之內戒百官也者王自澤宮而還入臯門至庫門之
 內太宰獻命命即戒百官又於庫門內而東入廟門廟
 門之內戒百姓彼註云百姓王之親也族親故入廟乃
 戒及納亨前王祭之日亦如之謂將祭之辰祭之日謂
 旦明也此二者大司寇奉其明水火謂將祭之辰祭之日謂
 為王引道故云亦如之謂將祭之辰祭之日謂
 陰鑑取水於月中明潔也奉此水火者水謂將祭之辰祭之日謂
 以配鬱鬯與五齊火以給饗亨也謂將祭之辰祭之日謂
 帝則張大次小次設重轡重案謂將祭之辰祭之日謂
 幄但幄在幕中既有幄明有帷幕可知設重轡者謂於
 幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重
 席不言氈及皇邸亦有可知此謂四時迎氣月令四立
 之祭大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠
 處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者
 與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小幄退候之處
 云重轡復轡者謂兩重為之云重案牀重席者案司几
 筵莞筵纁席次席三重此言重席亦當有此三重與重

帝不同 天官 氈案 王祀昊天上帝則服大裘而
 皇邸見郊祭旅上帝條 小司寇凡禋祀五帝

冕祀五帝亦如之 疏見祀天禮 小司寇凡禋祀五帝

實鑊水納亨亦如之 疏曰五帝所祀四時迎
 氣總享明堂實鑊水以擬洗肉所用也納亨亦如之謂

將祭亨祭之晨實以水亨牲也鄭知實鑊水為洗解牲

肉者以下云納亨亦如之是實鑊水亨煮肉故知此

是洗肉也封人云供其水稟亦謂洗牲肉也秋官

士師祀五帝則沃尸及王盥泊鑊水 疏曰按特牲少牢

尸尊不就洗入門北面則以盤匱盥手王盥謂將獻尸

時先就洗盥泊鑊水增其沃汁鑊在門外之東亨牲之

饗言須鑊水就饗增之亨實鑊 充人掌繫祭祀之牲

牲祀五帝則繫於牢芻之三月 牢閑也必有閑者防禽

乾隆十二年校刊

禮記卷之六 郊社十一

五

言祀五帝則畧舉五帝而已其實昊天及地祇四望社稷之等皆繫之也云牢閑也者校人養馬謂之閑此養牛羊謂之為牢言閑見其閑衛言牢見其牢固所從言之異其實一物也按宣三年公羊云帝牲在於滌三月何休云滌宮名養帝牲三月之也
大司徒祀五帝奉牛處也三牢者各主一月地官
牲羞其肆肆託歷反注肆解同司農音四註肆陳同也肆陳骨體也元謂進所肆解骨體喪禮曰肆解去蹄也疏曰牛能任載地類也故屬地官司徒骨體肩臂脊脅之屬司農以肆為四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於俎上即體解折節為二音讀之體是也元謂進所肆解骨體者後鄭之意以肆為擿音讀之肆解骨體者鬻去蹄彼言殊肩髀與此骨體體解之故引士喪禮曰肆解去蹄按士喪禮曰特豚四鬻去蹄彼註云四鬻此云肆解其字不同者鄭直以義讀一也但彼云四鬻此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正文此云鬻此云肆解其字不同者鄭直以義讀陳骨體為二十一體者按禮運云腥其俎孰其俎孰其燔之腥其俎謂豚解而腥之也孰其燔謂體解而燔之也祭之先豚解後體解經云奉牛牲謂初牽入時即

言羞其肆明先豚解又按國語禘郊之事則有全烝明知不得先有體解若然則禘郊之事先全烝始後豚解也若宗廟則無全烝先豚解次大司樂乃奏黃鍾歌體解禮運所云者是也地官
大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰

傳季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實

請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五

行水火木金土分時化育以成萬物一歲三百六十七

十二日也化生長育一其神謂之五帝五帝五行之神

者而後世識緯皆為之古之王者易代而改號取法

五行五行更王終始相生亦象其義更古衡反王音

法五行更王終始相生以木德王天下其次以所生

乾隆十二年校刊 之伏通考卷三十一 郊社十一

蔽惑無故其生為明王者死而配五行是以太皞配可言者

木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水康子曰

太皞氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木

木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木

德王天下其次則以所生之行轉相承也木生火火生土土之屬

康子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正

元冥為水正后土為土正此則五行之主而不亂稱

曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐

成上帝而稱五帝大皞之屬配焉亦云帝從其號天

尊物不可以同其號亦兼稱上帝上得包下五行佐成天事謂之五帝以地有五行而其精神在上故亦

謂之上帝黃帝之屬故亦稱帝蓋從天五帝之號故

王者雖號稱帝而不得稱天帝而曰天子者天子與

父其尊卑相去遠矣曰天王者言乃天下之王也昔少皞氏之子有四叔曰

重曰該曰修曰熙實能金木及水使重為句芒該為

蓐收修及熙為元冥顓頊氏之子曰犁為祝融龔工

氏之子曰句龍為后土此五者各以其所能業為官

職各以一行之官為職業之事生為上公死為貴神別稱五祀不

得同帝神故不得稱帝也康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不

得配五帝意者德不及上古邪將有限乎孔子曰古

之平治水土及播殖百穀者眾矣唯句龍兼食於社

兼猶配也而棄為稷神易代奉之無敢易者明不可與等

故自太皞以降逮於顓頊其應五行而王數非徒五而配五帝是其德不可以多也

家語五帝篇

楊氏曰愚按此章注云五帝五行之神佐天生物者而後世識緯皆爲之名字亦爲妖怪妄言夫所謂爲之名字如靈威仰而下是也自伏羲始畫八卦更文王夫子而後易道備卦象文言繫辭言天者詳矣何嘗有此等名字推原此說之所出則曰易緯乾鑿度也春秋緯文耀鉤也運斗樞也孝經緯文也鉤命決也援神契也抑不知易也春秋也孝經也聖人何嘗有一言一句如此信乎其爲妖

怪妄言矣但此章所謂五帝五行之神佐天生物者愚恐非夫子之言或謂家語王肅所作何也以易論之乾坤爲父母震巽坎離艮兌爲六子卦畫固有此象矣然序卦言帝出乎震齊乎巽自震巽而下皆天帝之爲也謂在天有五行能生物則可謂五行佐天生物則天與五行爲二矣是以程子曰不知乾坤之外甚底是六子譬如人之四肢只是一體耳學者大惑也

按五帝之祀見於周禮五帝之義見於家語其說本正大也自秦漢間廢祀天之禮而以所謂郊祀

者祀於五時名曰五帝鄭康成解經習聞秦漢之事遂於經所言郊祀多指爲祀五帝且據緯書爲之名字東曰靈威仰南曰赤熛怒西曰白招拒北曰叶光紀中曰含樞紐於是王子雍羣儒引經傳以排之而謂五帝者太皞以下五人帝也先儒楊信齋則謂果以五人帝爲五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣王亦未爲得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以爲如毛公所謂元氣昊大謂之昊天遠視蒼蒼謂之蒼天程子所謂以形體謂之天以主宰謂之帝之類則五帝乃天之別

名而元未嘗有所謂五帝之神也愚謂若以爲天之別名而已則曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外別立祀五帝之禮乎蓋五帝者五行之主而在天猶五嶽爲五方之鎮而在地也五帝不出於天之外而謂五帝卽昊天則不可五嶽不出於地之外而謂五嶽卽后土亦不可家語所言盡之矣今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之本無因疑五帝之本無而謂家語之非聖言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以爲各有名稱

甚者或爲之姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所
不道也然因是而疑日月諸神之本無可乎

三山林氏曰古之祭上帝與祭五帝之禮以經推
之禮莫盛於周周之祭上帝亦曰祀天郊祀之天
明堂之上帝卽一也郊祀從簡爲報本反始以稷
配明堂從備爲大享報成以文王配稷王業所始
文王王業所成從其類也祭於郊曰天於明堂曰
上帝天言兆朕帝言主宰也是故歲之祭天者四
郊於冬至一也明堂於季秋一也祈穀於孟春一
也左氏謂郊而後耕併言后稷是已大雩於龍見

一也詩頌所謂春夏祈穀於上帝是已歲之祭五
帝者五周禮所謂祀五帝亦如之是先言祀上
帝次言祀五帝亦如之蓋言祀青帝之禮亦如之
祀赤帝之禮亦如之不可詳數故但曰祀五帝亦
如之夫所謂祀五帝亦如之者謂大臣之贊相有
司之備具至其圭幣則五帝各有方色未嘗與上
帝混而同也周禮曰禮東方禮南方月令云四立
迎氣故曰歲之祭上帝者四而祭五帝者五若有
故而旅則不在此矣 又曰愚按祀五帝禮物樂
章大略當與郊祀同而亦有不同者如小宗伯兆

五帝於四郊乃祀五帝之位月令四立之祭乃祀五帝之時大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方之類乃禮五帝之玉大宗伯牲幣各放其器之色大司徒奉牛牲之類皆祀五帝之禮也大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭註云天神謂五帝及日月星辰則祀五帝之樂也又按大宗伯注疏祭五天帝以五人帝五人神配食通典云其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少皞冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊爲兆位於中築方壇亦名曰太

壇而祭之其禮七獻畢獻之後天子舞當代之樂又按鄭氏註掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案云此所謂四時迎氣月令四立之祭是矣及註太宰祀五帝大司寇小司寇禋祀五帝皆云四時迎氣亦當與掌次同註又兼云總享明堂何邪夫總享五帝於明堂漢禮則有之非周禮也漢襲秦禮郊祀及明堂皆祀五時之帝周禮安有此哉鄭注蓋約漢禮以言周禮耳我將之詩曰我將我享維羊維牛維天其右之又曰我其夙夜畏天之威于時保之我將之詩言天者再天卽帝也帝

即天也觀我將之詩則知周人明堂祀天非總享

五帝明矣又詳見明堂篇

祀五人帝五人神禮

楊氏曰鄭註五帝為五天帝賈逵馬融王肅等以五帝為五人帝故

為鄭學者辯之云享帝於郊而風雨節寒暑時若是五人帝何能使風雨寒暑得時二說不同當以鄭氏之說

為正又鄭氏註春官宗伯謂禮五天帝而芒食焉以配食謂如立春禮蒼帝於東郊而太皞句芒食焉以

自外至者無主不止故四時別祀五帝而以五人帝配食也又孟夏大雩季秋大享鄭註謂合祭五天帝而

以五人帝配之合祭五帝之說無所據又鄭註謂十二月聽朔告五人帝五月皆有五帝之說未可知然否

其帝大皞其神句芒之類故有是說未可知然否

春其帝太皞其神句芒此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太皞必戲氏

句芒少皞氏之子曰重為木官必音密戲作義疏日按異義古尚書曰元氣廣大謂之皞天則皞皞廣大

之意以伏羲德能同天故稱皞以東方生養元氣盛大

謂之少皞其神句芒者謂自古以來主德立功之臣其

祀以爲神是句芒者主木之官木初生之時句芒而

春立德立功及其死後春祀之則此二人之生時句芒

皞在前句芒在後相去懸遠非一時祀此太皞句芒

有主木之功故取以相配也云著德立功者著德則謂

皞太皞皞德能執伏犧謂之伏羲即必戲也律歷志云

季春天子乃薦以佃漁取犧牲故天下號曰包犧氏志

也鞠衣黃桑之鞠衣於先帝注云為將蠶求福祥之助

服大裘今薦之鞠衣與桑同色蓋薦於神座菊者草名花

又當桑生之時故云黃桑之服也先帝黃也與桑同色

乾隆十二年校刊

欽定四庫全書

三

神祝融也此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者

為地皇作春秋說云炎帝號大庭氏下中央土其帝黃帝

其神后土者此黃精之君土官之臣自古以來著德立功

犁兼為土官者此黃帝軒轅氏也后土亦顓頊氏之子曰

官知此經后土官闕犁則兼之故鄭注大宗伯云犁食火

轉為社后土官闕犁則兼之故鄭注大宗伯云犁食火

社神則不得又為五祀故云犁兼也為秋其帝少皞其

神蓐收也此白精之君金官之臣自古以來著德立功者

收斂而冬其帝顓頊其神元冥自古以來著德立功者

也顓頊高陽氏也元冥少皞氏之子曰修日熙為水官

云生十年而佐少皞十二年而冠二十一年而季冬乃畢

祀帝之大臣天之神祇至此可以祭其佐也帝之大臣

句芒之屬 疏曰前孟冬是祭先嗇神農并祭五帝但

祭其宗此月祭其佐也 月令 問祭先聖如何朱子

秦襄公作西時祠白帝宣公作密時祠青帝靈公作吳

陽上時祠黃帝作下時祠炎帝 詳見郊 命晉巫祠五

漢高祖二年立黑帝祠命曰北時 詳見郊 帝九天巫祠九天皆以歲時祠宮中

索隱曰孝文本紀云立九天廟於甘泉三輔故事云

乾隆十二年校刊

郊社十一

三

胡巫事九天於神明臺淮南子云中央日鈞天東方日蒼天東北昊天北方元天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天是爲九天也正義曰太元經云一中天二羨天三從天四更天五晬天六郭天七咸天八治天九成天也

按五帝之說先儒多闢之以爲帝卽天也天一而已安得有五然帝者主宰之名五行之在天各有神以主之而謂之五帝猶云可也至於九天之說則其虛誕特甚而漢初已祠之宮中索隱正義引淮南子及太元經所載名字是果何所傳授而於

義何所當邪後來道家有所謂九天又有所謂二十三天且各有名字然則其說所從來遠矣

文帝十五年趙人新垣平以望氣見上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉曰東北神明之舍西方神明之墓也

神明日也日出東方舍謂陽谷日沒於西墓北谷也

天瑞下宜立祠上帝

以合符應於是作渭陽五帝廟同宇

宇謂上同下異禮所謂複廟重屋也

一營宇之中立五廟括地志云渭陽五帝廟在雍州咸陽縣東三十里一宇之內而設五帝各依其方帝別爲一殿帝一殿面各五門各如其帝色祠所用及儀亦如雍

五時夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝五帝廟南臨渭北穿蒲池溝水權火舉而祠若光輝然屬天

焉於是貴平上大夫賜累千金而使博士諸生刺六經中作王制謀議巡狩封禪事文帝出長安門若見五人於道北遂因其直北立五帝壇祠以五牢其後人有上書告新垣平所言皆詐下吏治誅夷平自後帝怠於神明之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

武帝時亳人繆忌言天神貴者泰一泰一佐者五帝乃令祠官寬舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌泰一壇壇三垓五帝壇環居其下各如其方又治明堂奉高旁祠泰一五帝於明堂上座詳見郊祀門

成帝時匡衡請於長安立南北郊奏言今郊雍鄜密上下時本秦侯各以其意所立非禮之所載術也漢初儀制未定且因秦故祠復立北時今既稽古建定天地之大禮郊見上帝青赤白黃黑五方之帝皆畢陳各有位饌祭祀備具諸侯所妄造王者不當長遵及北時未定時所立不宜復修天子皆從焉漢舊儀匡衡既奏罷雍時甘泉汾陰作南北郊

祀天地復作五時祭五帝於長安城旁十里內

平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徙甘泉泰畤汾陰后土皆復於南北郊謹按周官兆五帝於四郊山川各因其方師古曰春官小宗伯之職也兆謂爲壇之營域也五帝於四郊謂青帝於東郊赤帝及黃

帝於南郊白帝於西郊黑帝於北郊也各因其方謂順其所在也

今五帝兆居在雍五時不合於古又日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂

六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或

無兆居謹與太師光大司徒宮義和歆等八十九人議

皆曰天子父事天母事地今稱天神曰皇天上帝泰一

兆曰泰時而稱地祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊

未有尊稱宜令地祇稱皇地后祇兆曰廣時易曰方以

類聚物以羣分師古曰易上繫之辭也方謂所向之地分羣神以類相從

為五部兆天地之別神中央帝黃靈后土時及日廟北

辰北斗鎮星中宮於長安城之未地兆東方帝太

昊青靈句芒時及雷公風伯廟歲星東宿東宮於東郊

兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮於南郊

兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西宿西宮於西

郊兆北方帝顓頊黑靈元冥時及月廟雨師廟辰星北

宿北宮於北郊兆奏可於是長安旁諸廟兆時甚眾矣

世祖建武二年制郊兆於雒陽城南採元始故事為園

壇八陛中又為重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇

上為五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地

黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黑帝位在壬

亥之地天地高帝黃帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢

一頭白帝黑帝共用犢一頭凡樂奏青陽朱明西皓元

冥餘見郊祀門

顯宗永平二年祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂

上各處其方黃帝在未皆如南郊之位永平中以禮識

及月令有五郊迎氣服色因採元始中故事兆五郊於

雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春

於東郊祭青帝句芒月令章句曰東郊去邑八里因木數也車旗服飾皆

青歌青陽八佾舞雲翹之舞及因賜文官太傅司徒以

下纁各有差立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融月令章句

曰南郊七里因火數也車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞

先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝后土月令章句曰去邑五

里因土數也車旗服飾皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命之舞

魏代繆襲議曰漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀園丘兼以育命祀方澤立秋

之日迎秋於西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗

服飾皆白歌西皓八佾舞育命之舞使謁者以一特牲

先祭先虞於壇有事天子入囿射牲以祭宗廟名曰羈

劉語在禮儀志立冬之日迎冬於北郊祭黑帝元冥月令

章句曰北郊六里因水數也車旗服飾皆黑歌元冥八佾舞育命之

舞獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾

至日四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旄尚青田車載矛號曰助天

乾隆十二年校刊

生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四
十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂高七尺堂階
三等赤稅七乘旗旄尚赤田車載戟號曰助天養唱之
以徵舞之以鼓鞀此迎夏之樂也自夏至數四十六日
則天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白
稅九乘旗旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞
之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子
迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘
旗旄尚黑田車載甲鐵釜號曰助天誅
唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

靈帝時議郎蔡邕上疏言臣自在宰府及備朱衣

謂祭官也迎氣五時而車駕稀出四時致敬屢委有司雖

有解除猶爲踈廢解除謂謝過也忘禮敬之大任禁忌之書

拘信小故以虧大典故皇天不悅顯風霆災妖之異

晉武帝泰始二年羣臣議五帝卽天地王氣時異故殊

其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之座五
郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一座而已帝從
之

三年詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以
配上帝而周官之祀天旅上帝又曰祀地旅四望望非
地則明堂上帝不得爲天往者衆議除明堂五帝考之
禮文不正且詩序曰文武之功起於后稷故推以配天
宣帝以神武創業旣已配天復以先帝配天於義亦所
不安其復明堂及南郊五帝座

摯虞議見明堂門

晉傅元撰祠天地五郊夕牲歌一祠天地五郊送

神歌一 享天地五郊歌一

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對
享

六年帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配用鄭元議

齊高祖建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配

明堂制五室明帝時有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以

特牛餽膳准二郊詳見郊及明堂門

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢詳見明堂門

梁明堂徧歌五帝登歌五曲四言每帝各一首沈約撰

後魏道武帝親祀上帝於南郊五帝以下天文從食

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近放五行數

各為方壇四陛埽墼三重通四門以太皞等及諸佐配

祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日記之

牲各一牛又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗

栗無牲幣

北齊三年一祭天於園丘五精帝天文等從祀後諸儒

定禮園丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛

為壇於國南祀所感帝靈威仰以神武皇帝配 五郊

迎氣為壇各於四郊又為黃壇於未地所祀天帝及配

帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆撤又立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊豎青幡於青牛之旁後周祀昊天於園丘以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配 五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿

嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰爲壇崇五尺方二丈嶽鎮爲壇方二丈深二尺山林已下亦爲壇壇崇三尺壇深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋以冬至日祀昊天於園丘五方上帝天文並從祀又以孟春上辛祀感帝赤熛怒於南郊並以太祖武元帝配煬帝卽位以高祖配感帝季秋祀五方上帝於雩壇其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太皞南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂

下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮 五時迎氣
青郊爲壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊
爲壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊爲
壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊爲壇
國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊爲壇宮北
十一里丑地高六尺並廣四丈各以四時立日黃郊以
季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝
配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色
各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其嶽鎮海瀆
各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

北齊五郊迎氣樂辭五帝各奏高明樂辭一首 祠

五帝於明堂先祀一日羣官入自門奏肆夏一首

太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭一首 太祖配享

奏武德樂昭烈舞辭一首牲出入薦血毛各奏昭夏

辭一首 進熟奏皇夏辭一首 初獻裸獻太祝送

神奏高明樂覆燾舞辭各一首 皇帝飲福酒還便

殿各奏皇夏辭一首

周祀五官樂辭皇帝初獻青帝赤帝黃帝白帝黑帝
各奏雲門舞辭一首

隋五郊歌辭

青帝奏角音一首

赤帝奏徵音一

首 黃帝奏宮音一首 白帝奏商音一首 黑帝
奏羽音一首 感帝奏誠夏辭一首

唐高祖武德元年制每歲季秋祀五方上帝於明堂以
元皇帝配孟春辛日祀感帝於南郊以元皇帝配

高宗顯慶二年詔南郊祈穀明堂大亨皆祭昊天上帝
太尉長孫無忌言按史記天官書等太微宮有五帝
者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故况
之曰帝如房心為天王之象豈是天乎周禮兆五帝
於四郊祀五帝則掌百官之誓戒唯稱五帝皆不言
天此自太微之神本非穹昊之祭今請憲章姬孔取

王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯
書六天之義詔可之

詳見郊
祀門

乾封元年詔祈穀復祀感帝二年詔明堂兼祀昊天及
五帝

永昌元帝敕天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異
乃以五方之帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未
當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱
天自餘五帝皆稱帝

元宗開元十一年正月一日制獻歲之吉迎氣方始敬
順天時無違月令所由長吏可舉舊章二十五年十月

一日制自今已後每年立春之日朕當帥公卿親迎春
於東郊其後夏及秋常以孟月朔於正殿讀時令禮官
卽修撰儀注旣爲常式乃是常禮務從省便無使勞煩
也至二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇以
句芒配歲星及三辰七宿從祀忠王璵爲亞獻穎王璣爲終獻其壇本在春明門外上以祠所隘始移於澹水之東面值望春宮其壇一成壇上及四面皆青色句芒壇在其西歲星已下共爲一小壇青帝壇北
十五年太常博士錢嘉會言準月令及祠令九月農功
畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間
寢廢有虧祀典準孝經宗祀文王於明堂以配上帝請

每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配制從之
肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎徽月令庶
無極憊以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日令
所司明按典禮宣讀時令朕當以百辟卿士舉而行之
德宗時術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請
每四季郊祠祀天地詔禮官儒者議之禮官歸崇敬
議曰按禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏之日
迓夏於南郊祭赤帝立秋前十八日迎黃靈於中地
祀黃帝秋冬各如其方黃帝於五行爲土王在四季
土生於火用事於未而祭二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祠黃
帝於南郊以后土配所謂合禮彭祖今請用四季祠
多憑緯候之說且據陰陽書事涉不經恐難行焉
德宗貞元元年詔郊祀之義本於至誠制定禮名合從
事實使名實相副尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟
蒸人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕
位攸同而祝文所在稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷
於等夷宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝
文並不須稱臣其餘禮數如舊

唐開元禮

立春日祀青帝於東郊以太皞配句芒歲星三辰七宿從祀立夏日祀赤
帝於南郊炎帝配祝融熒惑三辰七宿從祀季夏日祀黃帝於南郊軒轅配后土鎮星從祀立秋日祀白帝於西郊少皞配蓐收太白三辰七宿從祀立
冬日祀黑帝於北郊顓頊配元冥恒星三辰七宿從祀正座配座籩豆
各十二五辰五官三辰七宿籩豆各二餘各一籩豆實物並見
郊祀門

皇帝立春祀青帝於東郊儀

餘四郊及攝事並同

齋戒

攝事祀官齋戒如園丘儀

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省日某月某日祀
青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋

四日致齋三日如園丘儀

陳設

前祀二日尚舍直長施大次於外壝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於道南北向西上衛尉設陳饌幔於內壝東門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀官諸州使蕃客等次前二日太樂令設宮懸之樂於壇南壝之內設歌鐘磬於壇上各如園丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於外壝之內攝事則其壇於神壇之左內壝之外方一丈高丈二尺開上南出口方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南西向攝事則設

祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位重行西向以北為上也設望燎位

於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之外道

南分獻之官於公卿之南執事位於其後設祀官及從

祀羣官位及門外等位一如園丘攝事則御史位於壇上設牲榜

於東壝之外當門西配帝牲榜少退在南設廩犧令位

於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各

當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前

近北南向設青帝夏赤帝季夏黃帝秋白帝冬黑帝酒罇於壇之上下

太罇二著罇二犧罇二壘二在壇上於東南隅北向象

罇二壘二在壇下皆於南陛之東北向西上

設配帝著罇二犧罇二象罇二壘二在壇上於青帝酒罇之東北向西上歲星三辰句芒氏夏祝融季夏后土秋蓐收冬元冥已

下倣俱象罇二各設於神座之左皆右向七宿壺罇二上帝配帝之罇置於坵星辰已

設於神座之右而左向下罇籍以席皆加勺罇設爵於罇設御洗於壇南陞東南亞獻之洗又於東南俱北向罇實以設星辰之罇罇洗

罇水在洗東篚在洗西南肆篚實以設星辰之罇罇洗篚各於其方陞道之左俱內向執罇罇罇者各於其後又設玉幣之篚於壇上下罇坵之所祀日未明五刻

太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熛怒黃帝令樞紐白帝白招拒黑帝於壇上北方南向席以稟秸設配帝太皞氏神叶光紀

座夏神農季夏軒轅秋少皞冬顓頊已下倣此於東方西向席以莞設歲星

三辰之座於壇之東北七宿之座於壇之西北各於其壇南向相對為首設句芒氏之座於壇之東面西向席皆莞設神位各於座首

省牲器 如別儀

鑾駕出宮 如園丘儀

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各率

其屬入實罇罇玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊以盎齊象罇次之實以醴齊犧罇次之實為下實以三酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實

乾隆十二年校刊

郊社十一

三

以醴齊象罇次之實以盎齊其歲星三辰句芒氏之象
 罇俱實以醍齊七宿之壺罇俱實以沈齊元酒各實於
 五齊之上罇禮神之玉東方以青珪南方以赤璋中央
 以黃琮西方以騶虞北方以元璜其幣各隨方色長丈
 八尺太官令帥進饌者實籩豆簋簠入設於內壝東門之
 外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御
 史博士諸太祝及令史祝史與執罇罍篚纂者入自東
 壝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罇罍篚纂者各就位贊引引
 御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除於上令史祝史行
 掃除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀官通事
 舍人分引從祀羣官諸方客使先置者各就門外位駕

至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾
 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官就
 壝外位攝則無車駕將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位於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
 進太尉之左白有司空謹具請行事無入就位贊再拜謁者
 皇帝停大次下至太常奏謹具儀
 皇帝服大裘而冕

乾隆十二年校刊

文獻通考卷一百一 郊社十一

夏服衮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壝外殿中監進大珪尙衣奉

御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮

珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部

尙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再拜衆

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戛故樂

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

幣於篚各立於罇所其奠玉幣及毛血並如園丘儀攝

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

丘攝太祝持版進於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

名敢昭告於青帝靈威仰獻春伊始時惟發生品物昭

蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢茲

和德帝太皞氏配神作主尙享訖興

夏云昭告於赤帝赤燿怒朱明屆序

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帛犧齊粢盛庶品恭備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祗率舊章展其恒禮云云帝少皞氏配神作主冬云黑帝叶

光紀元冥屆序庶類安寧資此積歲祗率恒典云云帝顓頊氏配神作主

文訖樂作太祝進奠版於神座前興還罇所皇帝拜訖

樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉羣侍中

取爵進侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太

皞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於神座之左北向跪讀祝文

曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭

告於帝太皞氏爰始立春盛德在木用致燔燎於青帝

靈威仰惟帝布茲仁政功叶上元謹以制幣犧齊粢盛

庶品備茲明薦配神作主尙享訖興

夏云昭告於赤帝神德方融用致明禋於赤帝赤燿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作主配神季夏云告於帝太皞氏軒轅氏時維季夏用膺土德式奉明禋於

黃帝含樞紐惟帝功施厚地夏用膺土德式奉明禋於告於帝少皞氏時維立秋金德在馭用致燔燎於白帝

白招拒惟帝立茲義政叶此神功云云冬云帝顓頊氏時維立冬水德在馭用致燔燎於黑帝叶

光紀惟帝道合乾元允茲升配謹以云云其飲福及亞獻終獻至還宮並同園丘攝事同園

宋制以正月上辛祀感生帝四孟及土王日祀五方帝

太祖皇帝乾德元年博士聶崇義上言皇家以火德上承正統膺五行之王氣纂三元之命歷恭尋舊制存於祀典伏請奉赤帝爲感生帝每歲正月別尊而祭之事下尚書省集議請如崇義之奏有司酌隋制感生帝爲壇於南郊高七尺廣四丈奉先祖升配牲用騂犢二玉用四圭有邸幣如方色常以正月上辛奉祀二年正月有司言上辛祀昊天上帝五方帝從祀伏緣明詔別祀赤帝爲感生帝用符火德一日之內兩處俱祀且祭有煩數之禁况同時並祀在禮非宜其昊天從祀神位望不設赤帝座從之

太宗太平興國八年詔祀土德於黃帝壇如太祠之制淳化三年正月上辛親祀南郊五方帝並列從祀詔罷本壇之祭

真宗景德二年鹵簿使王欽若言五方帝位版如靈威仰赤燦怒皆是帝名理當恭避望下禮官詳定禮官言按開寶通禮義纂靈威仰赤燦怒含樞紐白拒招叶光紀者皆五帝之號漢書注五帝自有名卽靈符文祖之類是也旣爲美稱不煩迴避詔可

仁宗時制四立土王日祭五方帝青帝壇高七尺方六步四尺赤帝壇高六尺東西六步三尺南北六步二尺

黃帝壇高四尺方七步白帝壇高七尺東西七步南北七步一尺黑帝壇高五尺方三步七尺

天聖六年詔太常葺四郊宮少府監遣吏齎祭服就給祠官光祿進胙監祭使封題慶歷用羊豕各一正位太罇著罇各二不用犧罇增山罍爲二在壇上簠簋俎各增爲二皇祐定壇如唐郊祀錄各廣四丈其高用五行八七五九六爲尺數嘉祐加羊豕各二禮官丁諷言春秋文耀鉤五方帝名靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀祝文位版有司皆書斥其名下禮院議去之春分朝日秋分夕月慶歷用羊豕各二籩豆十一簠簋俎二

神宗熙寧五年中書門下言僖祖神主爲太廟始祖每歲孟春祀感生帝當以僖祖配詔從之

元豐三年大享明堂詔罷五帝從祀

見明堂門

哲宗元祐六年知開封府范百祿言每歲四立及中央迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祠也古者天子皆親率三公九卿諸侯大夫以虔恭重事而導四時之和氣今吏部所差三獻皆常參官其餘執事與贊相之人皆班卑品下不得視中祠行事者之例請下禮部與太常寺官講議凡大祠以公卿攝事

徽宗大觀四年議禮局言太常祀感生帝神州地祇儀

注牲用繭栗席用藁秸已合古祀而所用之器與宗廟同則為非稱請改用陶匏又言國家崇奉赤帝為感生帝以僖祖配侑與迎氣之禮不同所以尊異之也今乃於立夏迎氣之壇甚不稱所以尊異之意請於南郊別立感生壇視赤帝高廣之制並從之

政和三年議禮局上五禮新儀感生帝壇廣四丈高七

尺壇飾依四出陛兩壇每壇二十五步五方帝壇廣四

丈青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黃帝壇高五尺立春

祀青帝以帝太皞氏配以句芒氏歲星三辰七宿從祀

句芒位於壇下卯階之南歲星析木大火壽星於壇下

子階之東西土角宿亢宿氏宿房宿心宿尾宿箕宿位

於壇下子階之西東上立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒

惑三辰七宿從祀祝融位於壇下卯階之南熒惑鶉首

鬼宿柳宿星宿張宿翼宿季夏祀黃帝以帝軒轅氏配

以後土鎮星從祀后土位於壇下卯階之南立秋祀白

帝以帝少皞氏配以蓐收大白三辰七宿從祀蓐收位

卯階之南太白大梁降婁實沈位於子階之東西上奎

宿婁宿胃宿昴宿畢宿觜宿參宿位於子階之西東上

立冬祀黑帝以帝高陽氏配以元冥辰星三辰七宿從

祀元冥位於壇下卯階之南辰星媿訾元枵星紀位於

位於子階之東西上斗宿牛宿女宿虛宿危宿室宿壁宿

之西東上皇帝祀五方帝儀皇帝服袞冕祀黑帝則服

裘被袞配位登歌作承安之樂餘並如祈穀祀上帝儀

重和元年大亨明堂祀五帝於五室

詳見明堂門

高宗紹興元年禮部太常寺討論孟春上辛日祀感生帝以僖祖配於天慶觀設位望祭幣依方色權不用玉正配二位每位樽爵籩豆各一實以酒脯鹿麇以獻官一員行禮

三年司封員外郎鄭士彥請以立春立夏夏季夏土王日立秋立冬祀五帝於四郊

九年國子監丞張希亮言祀五帝今用酒脯乞依大祀用牲牢

十八年臣僚言鄭康成謂周祀感生帝而以后稷配其

說若曰天之五帝迭王四時王者之興必感其一故於夏正之月祭所生帝於南郊而以祖配之周運木德帝威靈仰乃尊后稷以配蒼龍之精我朝火德赤燿怒實爲感生帝大觀式至親祠故猗蘭孕秀子孫衆多龜鼎之祚與天無極陛下中興寢久祀秩咸修惟感生帝本爲大祀牲玉甄異有司因循尚淹小祀寓於招提酒脯而已欲望明詔有司復舉縟典升爲上祀庶幾炎精潛感永錫蕃衍盛大之貺禮官議請三獻牲用少牢籩豆皆十有二具樂舞前期誓戒祠於望祭齋宮從之

太常寺取到禮料用羊豕各一口籩十二

菱芡栗鹿脯榛實乾

桃乾榛乾棗形鹽
魚鱸糗餌粉資
籩二稻
瓦登一
大盤一
毛簋二
黍

豆十二
芹筍葵菁韭飽食魚醢
醢八
羊腥七
體羊熟

肺羊熟腸胃肺豕腥十體
豕熟十一豕腥膚豕熟膚
罇鬯二十四實以酒並同

皇地祇

三十一年七月二十七日臣僚言伏遇宗祀徽考於明
堂以配上帝聞有司將設五方帝位於朶殿五人帝五
官神位於兩廊悉於典故未合望詔禮官更加詳議禮
部太常寺討論今行禮殿難設五室欲依臣僚所乞升
祀五方帝五人帝於堂各依方向鋪設神位內五人帝
從位各於其左稍却五官神位於殿下東廊稍南設位

俱西向以北為上並差官分獻行禮其五帝五人帝既
升祀於堂依禮例逐位合用十二籩豆從之

文獻通考卷第七十八

