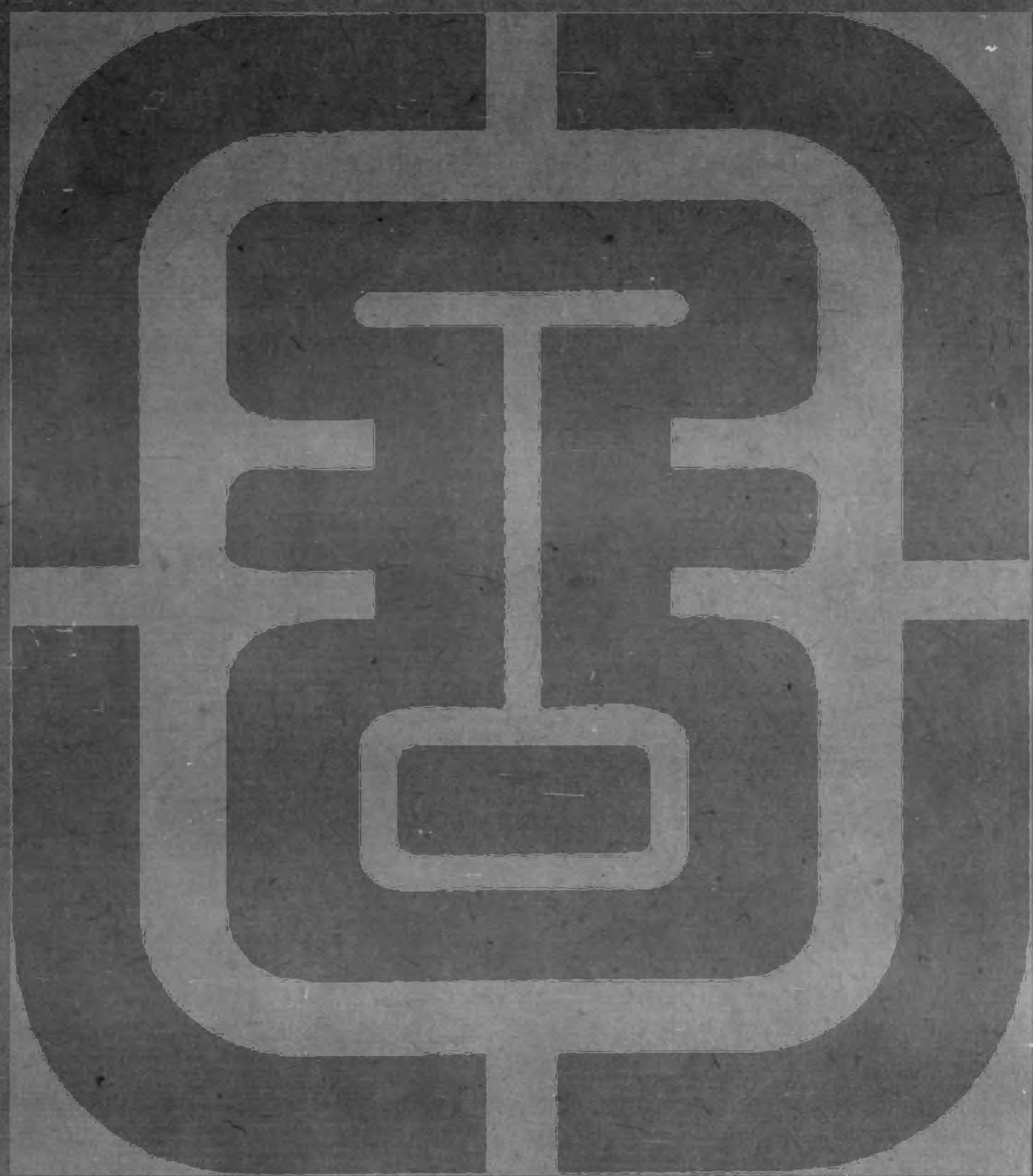

礼
14

礼
16

吳興劉氏嘉業堂鈔本

宋會要卷第十^{三四}九

大興松徐輯大典本

吳興劉承幹編定

禮去吉

朝日夕月

祀燁感星

祀諸星

朝日夕月

祀燁感星

祀諸星

禮下疑脫官字

宋會要卷第三十四

大興徐松輯大典本

吳興劉承幹編定

禮六

吉朝日夕月

祀星感星

祀諸星

朝日夕月禮中興

紹興三年四月十五日禮部太常寺言司封員外郎鄭仕彥劄子奏恭惟陛下自即位而來巡幸東南郊祀明堂以時慶成舉無越禮頃因臣僚建議如社稷高禘之祀悉已舉行至于春分朝日秋分夕月立春立夏夏季土王立秋立冬祀五帝于四郊亦祀之大者何獨廢而未舉伏望聖慈明詔禮講求典禮舉而行之詔令禮部太常寺討論申尚書省令討論欲依本官所乞所有合用牲牢禮料祭器差官等依儀設十二籩豆差三獻官

特長牲。

兵工部等緣今來多事之際難以盡依禮例兼見今祭神州地祇已降指揮不用特宰設籩豆各一寔以酒脯鹿麋差獻官一員行事所有今來祀日月五常欲乞省繁就簡依神州地祇禮例施行詔依大典卷二萬七千五十四

二十七年五月二十七日禮部太常寺言准勅臣僚上言祭祀之禮大祀三十有六而今所行者二十有三其一十三祭止作中祀欲望命有司依舊作大祀行礼勘會數內春分朝日秋分夕月緣今來壇壝齋宮未備欲乞朝日權于東青門外長生院夕月于錢湖門外惠照院行事詔依同上

七月二十二日禮部太常寺言勘合八月九日秋分夕

吳興劉氏嘉業堂鈔本

月條在錢湖門外惠照院望祭齋宮行礼依儀用酉時三刻俟行礼畢收昨監察御史監視封記光祿卿望闕再拜訖進昨契勘是日錢湖門并和寧門並條已閉門時刻委是進昨不及今有記在京日秋分夕月其所進昨止于太常寺言勘會春分朝日秋分夕月合用礼神真玉奠獻昨為未曾製造止奠奠行礼近緣明堂大禮已行製造真玉欲乞自今後依儀奠玉幣行礼詔依齋宮安頓次日齋擊赴通進司御厨投納欲乞依上件條例施行詔依同上

祀葵蕊星

紹興七年六月二日禮部太常寺言太常博士黃積厚

劉子奏今大祀之未舉者如葵感大蜡之類中祀如嶽鎮海瀆農蠶之類小祀如司中司命之類或以為國解穰或以為民祈報神人相依之道實不可廢欲望特降睿旨下有司條舉而行之詔令禮部太常寺同共條具今契勘未舉大中小祀凡三十九緣車駕巡幸齋宮祭器祭服等並皆未備今欲先次舉行大中小祀立夏日祀葵感合於南方緣今來壇壝齋宮未備又緣淨明寺已充同日祀赤帝行事相妨今欲乞權於錢湖門外惠照院齋宮行事

徐輯大典
無卷數

紹興七年六月二日禮部太常寺言准勅臣僚劉子奏臣聞古之火正蓋火官也帝嚳則有祝融陶唐則有閼伯掌行火正以順天時後世尊為大祖配祭火星夫祝融氏遠矣士弱之對晉侯公叔僑之告叔向皆言閼伯之居高丘說者謂商人承閼伯之業宋其後也世司其占故先知災變修道以銷除班固志之可致而知且宋大辰之墟而房心之野商丘在焉今睢陽是也國家垂統竇感炎德以宋建號用詔萬世太祖受命陛下中興應天順人皆在於此是則大火之神發祥儲祉佑我實祚其所由來久矣仁宗康定間禮官建明因古商丘作為壇兆以閼伯配大火之祀內降祝詞命陪京尹正之臣奉祠行事牲幣籩豆咸有品式多事以來祀弗克舉殊非祐神之意比年多災雖緣有司不戒于火然預防

吳興劉氏嘉業堂鈔本

實錄

之計亦宜無所不用其至臣愚欲望睿慈特命曲臺參酌舊章即行在所每逢辰戌出納之日各設位望祭如此豈特昭矣德昌熾之福蓋亦弭災之道也詔令禮部太常寺同共討論申尚書省今勘會應天府祀大火近因臣僚陳請季春季秋見於行宮設位望祭兼昨宣和間因臣僚陳請以季春出火日於東郊季秋內火日於西郊各建壇壝以大祠之禮祀祭大辰近緣軍興未曾舉行今討論欲依今來臣僚所請於行在所每逢辰戌之月依見今舉行五方帝禮例差官用酒脯設位望祭詔依上同

二十七年五月二十七日禮部太常寺言准勅臣僚上

吳興劉氏嘉業堂鈔本

言祭祀之禮大祀三十有六而今所行者二十有三其一十三祭止作中祀欲望命有司依舊作大祀今勘會壇壝齋宮未脩所有祭祀大辰其季春出火欲乞權於東青門外長生院行事季秋內火欲乞權於錢湖門外惠照院行事詔依上同

乾道五年八月二十九日禮部太常寺言准都省批下太常少卿林栗丞陳損博士龔滂劄子契勘上同

九月十四日望祭應天府大火以商丘宣明王配二十一日內火祀大辰以闕伯配大辰即大火也闕伯即商丘宣明王也伏緣國朝以宋建號以火紀德太祖皇帝先堯壽聖太上皇帝皆受命於宋故故推原發祥儲祉

之所自崇建高丘之祠府曰應天廟曰光德加封王爵
錫謚宣明所以追嚴者倍矣今有司旬日之間舉行二
祭一稱其號一斥其名義所未安恐合釐正欲乞今後
祀燹感大辰其配位稱闕伯者祝文位版並依應天府
大火禮例改稱高丘宣明王以稱國家崇奉火正之意
今勘當欲依逐官所乞詔依上同

祀大辰儀

時日太常寺預於隔季以季春出火季秋內火祀大辰
闕太史局擇日太史局以其日報太常寺太常寺參酌
訖具時日散告上同

吳興劉氏嘉業堂鈔本

齋戒前祀十日受誓戒於尚書者其日五鼓贊者設位
版於都堂下吏部尚書在左刑部尚書在右並南向初
獻亞獻終獻位於其南稍東北向西上監察御史位於
其西稍北東向光祿卿兵部工部郎中光祿丞位於南
稍西北向東上光祿丞奉禮郎太祝太社太官令位於
其東西向北上贊明禮直官贊者引行事執事官就位
立定禮直官引吏部尚書由都堂降階就位禮直官贊
揖在位者對揖吏部尚書搢笏讀誓文云某月某日某
某日某祀大辰各揚其職不共其事國有常刑讀訖執
笏禮直官贊奉禮郎太祝太社太官令先退餘官對拜
訖乃退散齋七日治事如故宿於正寢不弟喪問疾作

樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋三日光祿卿丞

太社太官二日於本司無本司者於隣近寺觀質明至唯祀事得行

其餘悉禁前祀一日質明俱赴祠所齋宮官給酒饌祀官已齋而闕者通攝行事上同

陳設前祀三日儀鸞司設行事執事官次於齋宮之內及設饌慢於殿門之東北向內火於殿之東南西前

二日有司牽牲詣祠所前一日太社令帥其屬掃除殿

之上下太常設神位席太史設神位版於殿上凡設神位版皆

太社令太常設祭器凡設祭器皆藉以席篋豆又加中蓋以俟告潔既畢權撤

有司陳牲於殿之東南西向祝史各位於牲後太常設

省牲位於牲西三獻官在南北向光祿卿兵部工部郎

中題巾

吳興劉氏嘉業堂鈔本

中光祿丞奉禮郎太祝太社太官令在北南向俱西上

凡設光祿丞以監察御史位於光祿卿之西少絕太常下位皆稍却

陳禮饌於殿之東南西向內火於殿之東南南向設省饌位版於

禮饌之西內火於禮饌之南三獻官在西東向北上內火在南北向西上

監察御史在北南向內火在光祿卿兵部工部郎中光

祿丞奉禮郎太祝太社太官令在南北向東上內火在東西向

北太常設登歌之樂於殿上稍南北向祀日丑前五刻

禮直官贊者諸司職掌各服其服太常設神位席太史

設神位版大辰位於殿上北方南向席以藁結商丘宣

明王於殿上東方西向席以莞太常陳玉幣於神位前

之左玉匣配以圭璧威以玉加幣上置諸篚幣以赤祝版於

醴
醴

判當是利

梁

神位之右置於坵次設祭器實之每位各左十有二簋
 為三行以右為上第一行形棨在前魚鱸稌餌粉饗次
 次之第三行菱在之第二行棨實在前乾桃乾籩乾菓
 前茨桌鹿脯次之右十有二豆為三行以左為上
 道在前筍道葵道著道次之第二行韭道在前配食魚
 醴醴醴次之第三行豚拍在前鹿醢醢醢食次之
 俎二一在籩前實以豕腥七又俎四在俎右為二重以北為上
 在豆前體實以豕腥七又俎四在俎右為二重以北為上
 第一重實以羊腥腸胃肺離肺一在上端判肺三次之
 賜三胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實
 以羊熟腸胃肺一實以豕腥膚九橫載第二重一實
 皆羊在左豕在右若配位即以東為上登一在籩豆
 間實以梁一在登前實以血簋二簋二在籩豆外二俎間
 簋在左簋在右簋實以稻梁稷在稻前設著尊二一實
 一實體齊齊壺尊二一實明水一實盞皆有壘加勺冪為
 初獻酌之

吳興劉氏嘉業堂鈔本

酌尊太尊二一實山尊二一實犧尊二一實
 一實象尊二一實皆有壘加冪設而不酌並在殿
 上稍南北向西上配位即設於正位酒尊太常設燭於
 神位前又設俎四於饌慢內洗二於殿東階之東南向
 盥洗在東爵洗在西壘在洗東加勺篚在洗西南肆實
 以中若爵洗之篚則執壘篚者位於其後又設揖位於
 殿之東南如省牲之位唯不設先祿卿積柴於殿門之
 外燎所燎壇設望燎位於其北三獻官在北南向西
 上監察御史在西東向兵部工部郎中奉禮郎太祝在
 東西向北上又設三獻官席位於殿東階之東西向
 上兵部工部郎中席位於三獻官席位之南西向北上

虞疑虞。

祀下疑脫前字
眠當是眠下同

眠

設監察御史席位於殿下北向奉禮郎太祝太官令位
 於其後俱西上先祿卿席位於監察御史之東北向又
 設監察御史位於殿上樂虞之北在西東向奉禮郎太
 祝在東西向北上太官令在酌尊前俱北向上同
 省牲器所祀一日行事執事官集初獻齋所肄儀太祝
 習讀祝文眠玉幣及神位版訖次禮直宜贊者分引行
 事執事官詣殿東省牲位凡物獻行事禮直官立定禮
 直官贊揖次引監察御史升自東側階凡行事執事官
階內火並眠滌濯執事者舉帛潔降復位禮直官稍
升西階前曰告潔畢請省牲太祝出班巡牲一匝詣初獻前西
 向躬曰先退復位先祿丞出巡牲一匝詣初獻前西向

吳興劉氏嘉業堂鈔本

躬曰臚退復位禮直官贊省牲畢請詣省饌位揖訖引
 行事執事官各就位立定禮直官贊揖所司省饌具畢
 禮直官贊省饌畢揖訖俱還齋所先祿丞太祝以次牽
 牲詣厨授太官令次引監察御史詣厨省饌及眠祭器
 滌溉乃還齋所未後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲
 祝史以槃取毛血置於饌所爇烹牲脯後太社令帥其
 屬掃除殿之上下訖還齋所上同
 奠玉幣 祀日丑前五刻行事春用丑時七太社令先
 入視設神位版訖退次太官令先祿丞帥其屬實饌具
 畢先祿丞還齋所次引先祿卿入詣殿下席位北向立
 贊者曰再拜先祿卿再拜升殿點禮饌畢退還齋所引

監察御史升點閱陳設糾察不如儀者凡點視及點閱皆先詣正位
次樂正帥登歌工人升殿各就位餘官各服祭服次引
行事執事官各就殿之東南揖位立定禮直官贊揖次
引監察御史奉禮即太祝太官令入就殿下席位北向
立次引三獻官兵部工部郎中各入就殿東階之東席
位西向立禮直官稍前贊有司謹具請行事高安之樂
作六成止太常升煙燔牲首贊者曰再拜在位者皆再
拜次引監察御史奉禮即太祝太官令俱升殿各就位
立定太官令就正位次引初獻詣盥洗位北向立搯笏
盥手悅手執笏升殿正安之樂作凡初獻升降行止詣皆作正安之樂
大辰神位前北向立樂止嘉安之樂作初初獻搯笏跪

吳興劉氏嘉業堂鈔本

神

次引奉禮即搯笏西向跪執事者以玉幣授奉禮即奉
玉幣授初獻執笏興先詣高丘宣明王神位前北向立
初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜次詣高丘宣明王
初位前東向立酌獻此奠幣如上儀樂止奉禮即復
位初獻將降階樂作復位樂止上同
進熟 祀日有司帥進饌者詣厨以七羊載于一俎肩
膳在上端肫在下端正脊一直脊一橫脊一次升豕如
長脅一短脅一代脅一皆二骨以並在中
羊載于一俎正配一位羊設於饌幔內候初獻既升奠玉
幣訖入陳於殿東側階下西向西上階內大入陳於殿西
次引兵部工部郎中詣殿東側階下內大詣西搯笏奉
俎兵部奉羊工部升殿豐安之樂作詣大辰神位前北

向跪奠先薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設於豆右
賜胃膚之前羊在左豕在右次詣高丘宣明王神位前東向奉
俎如上儀樂止俱降復位次引太祝詣大辰神位前東
向立次引初獻再詣盥洗位北向立搯笏洗爵拭爵以爵授執事者
笏次詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵以爵授執事者
執笏升殿樂作詣正位酌尊所西向立樂止祐安之樂
作執事者以爵授初獻初獻搯笏跪執爵執尊者舉罍
太官令酌著尊之醴齊訖先詣配位酌尊所北向立初
獻以爵授執事者執笏興詣大辰神位前北向立搯笏
跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛
伏興少立樂止太祝搯笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣

吳興劉氏嘉業堂鈔本

高丘宣明王神位前南向立初獻再拜次詣高丘宣明
王神位前酌獻並如上儀樂止太官令復詣正位酌尊
所太祝復位初獻將降階樂止次位樂止次引亞獻詣
盥洗位北向立搯笏盥手悅手執笏次詣爵洗位北向
立搯笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升殿詣正位酌
尊所西向立文安之樂作執事者以爵授亞獻亞獻搯
笏跪執爵執尊者舉罍太官令酌壺尊之盎齊訖先詣
配位酌尊所向立亞獻以爵授執事者執笏興詣大辰
神位前北向立搯笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵
三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜次詣高丘宣明王神位
前行禮並如上儀樂止降復位次引終獻詣洗及升殿

行禮並如亞獻之儀降復位禮直官曰賜昨贊者承傳
曰賜昨再拜在位者皆再拜送神禮安之樂作一成止
上同

望燎 初理安之樂畢引三獻官兵部工部郎中詣望
燎位有司各詣神位前取幣祝版置於燎柴次引監察
御史奉禮郎太祝降階詣望燎位立定禮直官曰可燎
火燎半柴次引初獻以下詣殿之東南揖位立禮直官
贊禮畢揖訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿
上監視收徹訖還齋所光祿卿以昨奉進監察御史就
位展視訖光祿卿望闕再拜訖乃退
上同

吳興劉氏嘉業堂鈔本

祀諸星

政和三年議禮局上五禮新儀司中司命司民司祿壇
各廣二十五步風師雨師雷師壇高三尺四出陛並一
壇二十五步風師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五
步又言本朝都城壇壝之制風師在城之西南師在城
之北雷師從雨師之位為二壇同壝州縣風師在社之
東南師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請倣
都城方位之制仍以雷師從雨師之位為二壇同壝從
之

國朝承唐制祀九宮貴神東郊用大祠禮

真宗咸平四年三月二十四日直秘閣杜鎬上言按史

記封禪書云天神貴者曰太乙太一之佐曰五帝今禮以五帝為大祠太一為中祠况九宮所主風雨霜雪雷電疾疫之事唐元宗天寶中述九宮貴神次昊天上帝類於天地神祇至武宗會昌中升次昊天上帝次望復為大祀用協舊章詔史館禮院詳定以聞翰林學士承旨宋白等議曰伏以太一天之貴神五帝實太乙之佐今五帝常為天地大祀太一止在中祀考於禮文是為倒置况會昌中僕射王起博士盧就討論詳定頗為酌中今請如舊議復為大祀其御書祀版禮同社稷增設壇兩壝玉用兩圭有卽藉以藁秸加茵褥如幣色五郊大祀公卿升降各有階陛壇四階之外西南又為一陛曰坤

吳興劉氏嘉業堂鈔本

道人門令請行事升降由仍舊此並從之

八月七日詔以九宮貴神壇壝不合禮制及與墳冢相接遣使遷移修展太常禮院上言大壇上面元無尺丈濶狹今請第一成東西南北各一百二十尺高三尺再成東西南北各一百尺高三尺壇上安小壇九每壇縱廣八尺各相去一丈六尺取容陳列祭器及公卿酌奠奏可仍遣官以香幣酒果致告

大中祥符元年七月十三日以東封泰山詳定所上言先准敕九宮貴神升馬大祀今參詳如在本壇即為大祀如當郊祭元無此神况座不全珪玉虛設其於封祀壇不合用玉望令三省官集議詔吏部尚書張齊賢

集兩省給事舍人以上同議定以聞 封祀壇准圓邱
從祀惟有太乙攝提軒轅招搖咸池太一等位是時頗
疑神名或殊

八月四日詔曰九宮之神所職猶重寶財成於元化
用陰陽於下民始於唐朝乃崇祀典嘗乘輿而親饗載
方冊之舊聞爰自近年復舉明制益其牢幣升為大祠
今禮屬建封義資咸秩惟介亡之從祭在列位以無文
所宜俯邇岱宗別興壇墀幸薦苾芬之奠式伸寅奉之
誠將來封祀宜別擇地建壇致饗依大祠禮例施行初
帝謂宰臣王旦曰等九宮貴神雖令詳定仍在有司議
改更復有未便且前代曾行躬祀之禮復又已升大祠

吳興劉氏嘉業堂鈔本

如何參酌得合典禮且言臣等高量封禪之禮不同常
祀欲於秦山下別建九宮壇可否更繫聖裁帝曰朕意
亦然勿更定議便當依此施行故有是詔

五日詳定所言九宮貴神壇請於秦山下行宮之東
量地之宜建置准郊祀錄壇二成三尺四階其上依位
置小壇九所皆高一尺五寸縱廣八尺又西南為一階
曰坤道人門即不載壇都大縱廣尺丈今京城壇再成
今請置壇二成每成一尺上成每面各長三丈二尺壇
東西南北各出一階西南坤道又為一階各闊五丈上
置小壇九位各高一尺五寸每面各長八尺每小壇相
去各八尺四隅各留五尺壇下四面仍為兩墻各二十

五步准禮例擇日築壇興工日委泰山制置使備酒脯
差官送本處后土從之仍詔牲用太牢

九月八日有司言九宮貴神南郊從祭位座不全自
景德二年少府設以玉九段置從祀之位欲望自今非
別祭者並不從玉從之自後親祀南郊皆遣官就本壇
別祭

三年十一月以將祀汾陰遣資政殿大學士向敏中祀
九宮貴神時已命敏中餞契丹使於班荆館御筆記其
事以示宰臣王旦言祀為大事不可改帝然之仍令樞
密院政命官餞送

六年九月十六日禮儀院言九宮貴神已與恭謝天地

吳興劉氏嘉業堂鈔本

同日祭於本壇又准禮例仲春祀九宮緣祭不欲數請
罷常祀從之

九年七月二十一日詔以蝗災遣官於二十五日祀九
宮貴神王旦曰九宮貴神是大祀前七日當受誓戒若
以二十五日祀則於禮不備帝曰可擇日依典禮施行
仁宗景祐二年四月七日翰林學士承旨章得象等奉
詔詳定司天監役人車訓奏祀九宮貴神無逐年轉移
宮位之法乞行改正又監生于淵奏祀九宮神位止用
一局乞將九宮太一經依逐年飛宮法移位次祭告謹
按都良遇九宮法有飛棊立成圖每歲一移兼推九州
所主災害之法又按唐天寶中術士蘇嘉慶始置九宮

神壇於城東其壇一成高三尺四陞上依位置九小壇
東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天乙中
央曰天符北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰
青龍五數為中戴九履一左三右七二四為上六八為
下符於遁甲此則九宮之定位每歲祭以四孟隨歲改
位行棊謂之飛位自乾元以後止依本位祭之遂不飛
易仍減冬夏二祭國朝因乾元故事無所改更今于淵
等所請即合天寶初祭之禮又合良遇飛棊之圖臣等
竊謂九宮之法本自術家時祭之文經禮不載昔漢室
祠官所領多本於方士其牲幣壇場之數歲時昏曉之
節薦配鼓舞即用其方故有黃帝用梟武夷用乾魚之

吳興劉氏嘉業堂鈔本

類是則為民請福無文咸秩甯有過立非執一隅今議
者或以謂不必飛移若日月星辰躔次周流而祭所常
一此則定位之祀所當從也若其推數於回復候神於
恍惚因方弭沴隨氣考祥則飛位之文固可遵用參議
若依于淵等所請亦協唐禮舊文即乞祭九宮之時差
司天監官一員赴祠所隨每年貴神飛棊之方旋定祭
位從之其法自天聖七年己巳入曆太乙在一宮歲進
一位飛棊進行周而復始

英宗治平元年五月四日翰林學士胡宿上言竊見前
書載九宮貴神實司水旱雖不見經而當時專祀改於
吳天上帝唐明皇肅宗嘗親祀之雖太和降為中祀至

會昌即復其禮仍以宰相往修祠事國家祇若舊典列於常祀至和中因修時祭光祿小吏慢祀而震死者二人感靈所傳耳目未遠今首夏垂盡而時雨尚愆有測上仁徧走群望昔宣王遭旱雲漢之詩曰上下奠瘞靡神不宗况司水旱之神又可闕諸臣愚以謂宜因此時特遣近臣并祠九宮貴神詔令禮院詳議於是禮官上議國朝舊制每歲雩祀外水旱稍久皆遣官告天地宗廟社稷及諸寺觀宮廟九宮貴神今列大祀亦宜准此命官就壇祈禱從之

神宗元豐六年二月二十八日太常博士何洵真言熙寧祀儀春秋仲月祀九宮貴神祝文稱嗣天子臣某恭

吳興劉氏嘉業堂鈔本

惟九宮貴神功佐上帝德庇下民雖緣方士所說著之祀典而函生蒙福有助昌時以禮秩論之當與社稷為比伏請依熙寧祀儀為大祠其祝版即依會昌故事及開寶通禮書御名不稱臣所貴輕重相稱不失禮意又近例諸祠祭牲牢之數正配以全體解剖各用一牢如雨師先農皆中祠先牧馬祖馬步皆小祠每位亦一牢今貴神九位悉是正坐異壇別祀尊為太祠而共用二少牢於腥熟之俎骨體不備比之中祠小祠及有弗及謂宜每位一牢凡用九少牢尚書禮部言王者父天母地况日姊月其於天地禮當稱臣即九宮之神於天地固有所降今祝文例皆稱臣誠為沿襲之誤宜如洵

直所請又既為大祠即牲牢與諸大祠不宜有異及嶽
鎮海瀆五龍司中司民司祿亦當準雨師馬祖每位皆
以一牢備其牲體則禮文大小相稱從之仍下太常寺
修入祀儀尚書禮部亦言五福十太一祝版青詞稱嗣
天子臣某謹按古之祝辭以天子至尊雖祇事天地宗
廟示民嚴上蓋未有稱臣者故禮曰踐祚臨祭祀內事
曰孝王某外事曰嗣王某內謂宗廟外謂郊社大戴禮
載祀天祝文稱予一人某漢承古禮稱天子以事天其
贊饗辭又曰皇帝魏明帝始詔禮天地明堂五郊可稱
天子臣某東晉賀循制策祝文稱皇帝臣某沿襲至今
蓋用魏晉之制本朝儀注祀儀於上帝五帝日月並稱

吳興劉氏嘉業堂鈔本

臣至於五福太一與九宮貴神皆天官也近制亦稱臣
檢會九宮貴神祝版進書已不稱臣五福十太一當依
熙寧六年以前故事其被遣之官自宜稱臣如此則不
失輕重之體從之

哲宗元祐六年閏八月二十二日禮部言國朝自景祐
中始用天寶祠祭之法飛易位次以故天符不常在中
今送神樂章云靈壇九位直符處中與祀儀不協乞下
學士院改正從之

七年七月二十二日尚書禮部太常寺言比臣寮奏請
祭十神太一與九宮貴神並用素食承詔詳議謹按唐
會要會昌元年中書門下奏九宮貴神壇準天寶三載

勅宜次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類
於天地又九宮貴神舊儀牲用犢祝版御書玉幣樂成
比類中祠又本朝咸平四年六月四日勅九宮貴神升
為大祠兼元祐祀儀春秋祀九宮貴神並以大祠牲牢
禮料祭器樂祀玉幣行禮今臣寮言十神太一九宮貴
神與漢所祀太一共是一神無異即十神太一與九宮
貴神祭料合歸一致並用素食太史局稱九宮十神太
一各有所主名義不同即非一神故自唐迄今皆用牲
牢別無祠壇用素食之禮欲乞依舊制從之先是監察
御史安鼎奏竊見九宮貴神每宮祭料用羊豕各一謹
按九神之名既見於禮記及諸史書詳矣漢武帝始祠

吳興劉氏嘉業堂鈔本

太一一位至唐天寶初兼祀八宮乃謂之九宮貴神本
朝自太平興國年後又隨太一所在築宮迎祠之皆因
方士雜引道經星歷之學而為之也當漢祀太一時日
用一犢凡七日而止唐祀九宮牲牢類於天地本朝春
秋祀九宮太一用羊豕其四立祭太一宮十神皆無牲
以素饌加酒焉再詳星經太一一星在紫宮門右天一
之南號曰天之貴神其佐曰五帝飛行諸方躡王能以
上下以天極星其一明者為常居主使十六神知風雨
水旱兵革饑饉疫疾災害之事唐書曰九宮貴神實司
水旱太一掌十六神之法度以輔人極國朝會要十神
太一亦云天之尊神及十精十六神並王風雨由是觀

之十神太一九宮太一與漢所祀太一共是一神無異也今十神皆用素料而九宮並薦羊豕一神而葷素不同似非禮意亦恐貴神未必歌饗血骨也或曰十神專祀而九宮泛祀故葷素不同是不然既均號貴神則其靈德必無甚異且先儒皆以太一在九宮為最尊不應屈尊者之所惡以就卑者之所欲也臣竊慮十神太一與九宮貴神祭料合歸一致並用素食詔令禮官詳定故有是議

徽宗崇寧三年四月十三日太常博士言羅時臣聞九宮者天之貴神主風雨霜雹疾疫盜賊之事唐志祀九宮貴神用牲牢玉幣類於天地明皇肅宗嘗親祠之國

吳興劉氏嘉業堂鈔本

朝亦秩為大祀可謂重矣臣嘗與九宮祠事竊見諸神位並無禮神玉詢之有司皆云自來惟用燔玉臣竊見燔玉以民為之制度狹小按國朝祀儀祀五帝之類禮則以玉璠則以珉蓋近世以玉為難繼不可燔也是以用珉代之漢書云天神貴者太一佐曰五帝所謂九宮者太一蓋其一也今祀五帝有禮神玉祀天神之貴者則闕之臣愚竊謂祀九宮直用禮神玉少倣其幣之色薦之神坐其燔玉自從舊制從之

大觀四年四月二十八日議禮局言璧者天之體也圭者天之用也日月星辰託體於天以致用其麗有方其含有次則所謂託體也一伏一見一進一退造化萬物

此所謂致用也先王制禮用圭璧以祀日月星辰其義深矣所謂圭璧者圭其卣為璧以取殺於上帝也今九宮貴神皆星名自唐時以其司水旱風雨霜雹疫癘之事有功於民故置壇特祀國朝因之益加嚴密而其玉用兩圭有卣夫兩圭有卣祀地之玉祀星辰非周禮也乞改用圭璧以應古制從之

祀大火星

仁宗康定元年十月十七日太常博士集賢校理胡宿言竊聞南京鴻慶宮災此上天示變以告人主臣未暇推言災異之意略陳經義願國家修火祀臣謹按春秋士弱對晉侯曰古之火正或食於心或食於味陶令之

吳興劉氏嘉業堂鈔本

火正曰關伯居商卣祀大火紀時馬說曰火正謂火官也掌祭火星行火政後世以為火祖相土契之曾孫代關伯後主火星宋其後也按商卣在今南京大祖皇帝受命之地當房心之次以宋建號用火紀德取於此至真宗皇帝始升建京邑號為三都則關伯之神上配大火國家之興實受其福至於祀典猶宜超異於昔今關伯祠在商卣之上卣高二十餘丈祠屋制度狹小又不領於天子之祠官歲時府吏饗祀而已甚非報本尊始崇秩祀之意也臣愚願詔太常列於祠官春秋二時遣使持版祝齋祠具或遣近臣或委留司長吏攝行祠事對祭大火比年國家數有火災宜遣使告謝因飾祠宇

以仲嚴奉之意詔禮院詳定以聞既而宿又上言火正
闕伯之祠在南京國朝受命之神自祖宗以來未領祠
官竊謂朝廷惜之按春秋傳高平氏之二子長曰闕伯
季曰實沈居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后
帝不臧遷闕伯於商邱以主辰故辰為商星遷實沈於
大夏以主參故參為晉星又襄公九年傳陶唐氏之火
正曰闕伯居商邱祀大火而火紀時焉且五行之官祀
為貴神每歲五時祀之謂之五祀火正又配食於火星
者以其於火有功祭火星又祭之漢書古之火正謂火
官也掌祭火星行火政季春昏心星出東方而喙七星
鶉首正南方則用火季秋星入則止火以順天時以救

吳興劉氏嘉業堂鈔本

民疾又爾雅云大辰房心尾也大火謂之大辰周官保
章氏之職以星火辨九州之地所封之域皆有分星鄭
氏引十二次之分則大火宋也左氏傳亦曰宋大辰
之墟漢書地理志宋房心之分野周封微子於宋今睢
陽是也按圖經云商邱在宋城縣西南三里高八十丈
周回二百步今闕伯之祠直當其上蓋房心天帝之明
堂太祖皇帝於受命奄宅天下以宋建號以火紀德都
梁宋之郊當房心之次則大火之精闕伯之靈擁祐福
蔭國家潛受其施者深矣而傳序四聖饗祀弗及祥符
中交修大禮拱揖諸神雖偏方遠國山林之祀不出經
據偶在祀典者尚秩王公之爵增牲牢之品而大火闕

伯國家蒙福之神又陶唐氏之火正宋興八十年祠官不以聞此有司之闕也又按左氏國語董因逆晉文公於河公問曰吾其濟乎對曰君之出也歲在大火闕伯之星也是為大辰辰以成善又曰嗣續其祖如穀之滋韋昭以為辰為農祥周先王稷之所經緯以成善道子孫繼續其祖如穀之蕃滋推此而言則東方七宿房心通有農祥之稱若因舊邱古祠除潔壇地臨遺近臣對祭闕伯不惟講修火正亦足以祈求年豐以陶唐之舊祀祖宗之闕典一旦陛下恢而復之為萬世法詔厥子孫永錫純嘏臣不勝區區太常禮院言闕伯為高辛火正實居商邱主祀大火能宿其官後世因之祀為貴神

吳興劉氏嘉業堂鈔本

配火侑食亦如周棄配稷后土配社之比下歷千歲遂為重祀祖宗以來郊祀上帝而大辰已在從祀闕伯之廟每赦文及春秋又委京司長吏致奠祭之典未始云闕然國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德竊謂宜因興王之地商邱之舊作為壇兆秩祀大火以闕伯配之每建辰戌出納之月內降祝版詔留司長吏奉祭行事籩豆牲幣得視中祠其闕伯舊廟請如宿奏官為修飾宿又言比年國家數有火災宜遣使告謝凡災祥之起繫於時政消復變易實在明德告謝之儀恐未可施行其壇兆儀制續具申請頒下詔從之

十二月四日太常禮院上南京言火壇制其壇高五

尺廣二丈四出陞陞廣五尺設一壝四面距壇各二十五步位版以黑漆朱書曰大火位配位曰闕伯位牲用羊一豕一器准中祠歲以三月九日擇日令南京長吏及以次官分三獻攝祠從之

慶歷七年二月十六日集賢校理胡宿言臣曾經過南京親至商邱之上其火正闕伯之殿雖制度狹小詢旁側居人皆不知建造年代近南京祠名曰宋王祠蓋微子宋之始君也宋人併祠之故俗呼商邱亦作宋王臺此祠於理可以並存然數椽小室其陋過甚闕伯祠前後雖有屋宇十數間高下不相貫穿並無廊廡今來祠祭別立壇場在商邱之東南百餘步制度草創壇壝低

吳興劉氏嘉業堂鈔本

下宜增修新置壇場及商邱祠宇四面廊廡小令完具詔令南京修葺

七月十一日德音商邱火祠壇廟有頽毀處加完葺之以奉安三聖御容 南京鴻慶宮故也

徽宗崇寧三年四月八日翰林學士張康國奏乞應天下崇寧觀於空便處並修火德真君殿依陽德觀宋建號用火紀德國家奉祀世受其福况陛下踐祚此邦復興王業遭時艱虞神遂乏祀六年于茲矣考之祀典正所當先望明詔有司舉茲闕文就行在秋祀大火配以闕伯仰副巡狩望秩之遺意太常寺討論得應天府祀大火係以季春季秋擇日差官於本廟致祭今道路未

通祀事久廢禮合從宜於行在春秋設位望祭候路通
令本府依自来體例施行從之既而本寺參酌合用御
封降真香祝文二首禮料每位合用著尊一實以法酒
二升籩豆各一鹿脯重四兩鹿鷄二合半赤幣長一丈
八尺小尺

七月十九日太常寺奏檢會康定元年十月十七日
禮院詳定南京商邱為壇兆秩祭大火以闕伯配內降
祝版命留司長吏奉祭得視中祠闕伯舊廟量為修飾
詔可按左傳昭公元年子產對晉侯曰昔高辛氏有子
長曰闕伯季曰實沈居於曠林不相能也后帝不臧遷
闕伯於商邱主辰商人是因故辰為商星竊以國家自

吳興劉氏嘉業堂鈔本

京師逮四方皆建離明殿崇奉火德儻又於興王之地
別設大火闕伯像從祀熒惑實應禮典從之
四年閏二月二日禮部言離明殿增闕伯位按春秋昭
公傳曰五行之官封為上公祀為貴神祝融高辛氏之
火正也闕伯陶唐氏之火正也祝融既為上公則闕伯
亦當服上公衮冕九章之服從之

七月六日臣僚言列星之秩祠官者靈星壽星皆有
壇而熒惑尚闕請於南郊赤帝壇壝外為壇以祀從之

祀熒惑星

此與中興禮書
不同因並存之

徽宗崇寧三年四月十三日太常博士羅時言仰惟國
家乘火德之運以王天下臣謹按五行之精在天為陽

星而熒惑者至陽之精天之使也朝廷比者就國之陽特開琳館以妥其靈固宜倣太一宮遺官薦獻或立壇於南郊如祀靈星壽星之儀著之禮典以時舉之庶幾上稱陛下嚴奉真靈之意從之 先是建中靖國元年建陽德觀崇奉事具宮觀門

四年七月六日禮部太常寺言竊見眾星之在祠官者靈星壽星皆有壇以祀而熒惑尚闕請於南郊赤帝壇壇外為熒惑壇命有司以時致祭詔禮部太常寺同議禮官言聖朝以火德王天下寅奉熒惑猶在所先當如所請從之

大觀四年四月二十八日議禮局言周禮肆師之職掌

吳興劉氏嘉業堂鈔本

立國祀之禮以佐大宗伯立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰聖朝以火德王天下寅奉熒惑外立壇壇內建闕宇秩觀大祠道迎景貺以福天下德至厚也今太常侍儀有牲幣而無圭璧則非陛下寅奉熒惑秩觀大祠之意伏請自今祀熒惑壇增用圭璧以合周禮從之

孝宗皇帝紹興七年五月十一日太常博士黃積厚言大祀如立夏日祀熒惑望下有司舉行從之 禮料初

權依奏告例後比擬舊制一視感生帝詳見其門

十八年五月四日禮部侍郎沈該言竊惟國家承火德之建以王天下崇奉熒惑猶所當先先朝建陽德觀專

奉火德配以闕伯而祀以夏至舊章具存可舉而行欲
望特詔有司於宮觀內別建一殿專奉火德配以闕伯
以時修祀庶幾仰答靈貺益固炎圖詔令禮部太常寺
討論其後建於太一宮道院揭名曰明離

吳興劉氏嘉業堂鈔本

長星

崇寧五年長星見蔡京斥居浙西時事小變士大夫觀
望或於秉筆之際有向背語蔡既再相門人蘇軾者自
漳州教授召赴都堂審察獻議乞索天下學官五年所
撰策題下三省委官考校以定優劣坐是停替者三十
餘人軾為太學博士遷司業卒老學庵筆記崇寧中長星出
推步躔度長七十二萬里

流星

咸平六年十一月二十七日夜有星出畢南慢流至屏
北尾跡蛇形屈曲三丈餘良久而沒又東方有星出南
河飛至中天貫昴畢至營室沒

飛星

隆興元年八月十五日夜東南方有飛星出自壁宿距星急流犯王良星沒色赤黃潤澤有尾跡不照地明大如金星

九月二十二日夜西方有飛星出紫微垣外座鈞星急流入抵紫微垣內座尚書星沒赤黃色微有尾跡不照地明如土星大

二十日夜東北方有飛星出自天船星急流至紫微垣外座內厨沒臨沒時炸出二小星青白色有尾跡照地明無音聲大如木星

二年二月六日夜有飛星出權星左角西南向東北漫

吳興劉氏嘉業堂鈔本

流至太微五帝座大星西南青沒白色微有尾跡不照地明大如木星

隕星

天聖六年四月十九日仁宗詔以星隕之變不御前後殿命中書樞密院分告於宮觀寺塔

禮吉

祀諸星

黃帝壇 先農壇 先蠶壇

四望壇 臘蜡

祀諸星 坤吉 祀九朝 日夕月下 原祀四

黃帝壇 壽封諸祠殿下

禮

書

