

07543

文獻通考卷第七十

鄱陽馬端臨貴

郊社考三

郊

魏文帝南巡在潁陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受絨降壇視燎成禮未有祖配

明帝景初元年十月營洛陽南委粟山為圜邱詔曰曹氏繫世出自有虞氏今祀圜邱以始祖帝舜配號圜邱曰皇皇帝天方邱所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配地郊所祭曰皇文獻通考 卷五 郊社 一 地之祇以武宣后配宗祀皇考高祖文皇帝於明堂以配上帝

按此以郊與圜邱為二處用鄭元之說其時康成所註二禮方行王子雍雖著論以攻之而人未宗其說然魏晉而後有天下者多起自匹夫其祖父未有可以配天之功德非如虞夏四代之比而康成之所謂配天者以為周祀天於圜邱以魯配謂之禘祀五帝於郊以稷配謂之郊又祀五帝及五人帝於明堂以文王配謂之祖祀五神於明堂以武王配謂之宗此三祭者必皆有祖考可配而後

可以舉事是以魏文帝之時有郊祀而未有祖配直以明帝時復遠取舜以配圜邱然後以武帝配郊以文帝配明堂蓋拘於康成支離之說是以配天之祀必俟奕世之後又復上取之遙遙華胄以足之然後可以行禮耳

初侍中高堂隆論郊祀事以魏爲舜後推舜配天其後蔣濟著文以追詰隆謂舜本姓媯其後曰田曹氏族出自邾魏武作家傳自云曹叔振鐸之後又陳思王作武帝誅曰於穆武王胄稷允周則非舜後明甚而橫祀非族降黜太祖不配正天皆爲繆妄濟曰夫文獻通考

卷五

郊祀

二

蚪龍神於獺獺自祭其先不祭蚪龍也麒麟白虎仁於豺豺自祭其先不祭麒麟也如元之說有虞以上豺獺之不若邪

自正始以後終魏代不復郊祀

孫權初稱尊號於武昌祭南郊告天用元牲自以居非中土不修設末年南郊追上父堅尊號爲吳始祖以配天後王嗣位終吳代不郊祀

晉武帝卽位南郊燎告未有祖配

泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天各

設一座而已時羣臣議五帝卽天也王氣時異故殊其

號雖名有五其實一神宜除五帝號同稱昊天從之二月丁丑郊祀宣皇帝以配天十一月有司又議秦古者邱郊不異宜并園邱方邱於南北郊更立壇兆其二至之祀合於二郊帝又從之是月冬至帝親祠園邱於南郊自是後園邱方澤不別立

按以園邱卽郊五帝同一天王肅之說武帝肅外孫也故祀禮從其說

三年帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十月詔復明堂及南郊五帝位

見五帝門

詔郊祀明堂禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義

文獻通考

卷五

郊社

三

但改樂章而已使傅元爲之詞

祠天地五郊夕牲歌一 祠天地五郊迎送神歌一

享天地五郊歌一 天地郊明堂夕牲歌一

天地郊明堂降神歌一 天郊享神歌一

元帝卽位於建康太興二年立南郊於巳地其制度皆太常賀循所定多依漢及晉初之儀

三月辛卯帝親郊祀享配之禮一依武帝始郊故事時尙未立北壇地祇衆神並在天郊

始議立郊祀儀尙書令刁協等議宜須旋都洛邑乃修之司徒荀組據漢獻帝都許卽便立郊宜於此修

奉從之

成帝咸和八年制天郊則五帝之佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒轅后土太一天一太微鉤陳北極兩師雷電司空風伯老人凡六十二神從祀

康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某

安帝元興三年劉裕討桓元走之己卯告成功於南郊是年帝蒙塵江陵未反其明年應郊朝議以為宜依周禮宗伯攝三公行事尚書左丞王約之獨曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉從之

文獻通考

卷七

郊社

四

郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦世多以騶駒赤馬

騶駒曰漢則但云犢未辨其色江左南北郊用元牲

禮有事告祖禰宜社之文未有告郊之典也漢儀天子之喪使太尉告諭於南郊他無聞焉魏文帝黃初四年七月帝將東巡以大軍當出使太常以一特牛告祠南郊及文帝崩太尉鍾繇告諭南郊皆有事於郊也江左則廢

宋武帝永初二年正月上辛帝親祀南郊大赦

三年九月時營陽王已即位司空徐羨之等奏高祖武皇帝宜

配天郊詔可

孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂遷日有司行事

有司奏按魏代郊天值雨更用後辛晉代顧和亦云更擇吉日徐禪云晉代或丙或庚竝別有義且武帝十二月丙寅受禪二年十二月庚寅冬至祀天於圜邱非專祈穀又按郊特牲受命於祖廟作龜於禰宮者謂告之退而卜則告義在郊非告日也今日雖有遷郊祀不異不應重告徐爰議以爲郊祀用特何偃據禮不應更告毛血告牲之後雖有事得更應有司行事不容遷郊參議宜於遇雨遷用後辛不重告詔

文獻通考

卷字

郊社

五

可

南郊自魏以來多使三公行事

三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地

徐爰曰禮記燔柴於

泰壇祭天也迎日於南郊就陽位也晉代過江郊祭悉在北或南出道狹多於已地大宋造邦維新宜移郊正午以定天位

五年有司奏郊用三牛孝武崩廢帝以郊舊地爲吉祥移置本處

齊高祖受禪明年正月上辛有事南郊而無配犧牲之色因晉宋故事

武帝建元五年正月祀南郊自茲以後閒歲而祀

時有司奏

前代嗣位或因前郊年或自更始今年月正巳郊未審
明年應郊與否尙書令王儉議檢晉明帝太寧五年南
郊其年九月蠡成帝卽位明年改元卽郊簡文咸安二
年南郊其年七月蠡孝武帝卽位明年改元亦郊宋元
嘉三十年正月南郊其年二月蠡孝武嗣位明年改元
亦郊此二代明例差可依倣祭酒張緒等並同詔可

永明元年立春前郊祀 王儉啟云按宋景平元年正月
三日辛丑南郊其月八日立春此

春元嘉十六年正月六日辛未郊其月八日立春此
近代明例不以先郊後春爲嫌無煩遷日帝從之 郊

壇圍兆外內起瓦屋形制宏壯 散騎常侍庾曇崇啟云
祭天尙質秦漢以來郊

兆壇域無立宮室以明謙恭詔付外詳博士賀瑒議周
禮王旅上帝張氈案以氈爲牀於幄中不闕郊所置宮

宇也虞炎議漢之郊祀天子自竹宮遙拜息殿去壇既
遠奉祀畢旋息於此無嫌祠部郎中李瑯議周禮凡祭

祀張其旅幕張戶次尸則有懼鄭仲師云尸次祭祀之
尸所居更衣帳也凡祭之文旣不止於郊祀次尸之言

理亦關於宗廟古則張幕今也房屋宗廟旅幕可變
爲棟宇郊壇氈案何爲不轉制檐費遂不行曇崇議

文獻通考

卷五

郊社

六

梁武帝卽位南郊爲壇在國之南 壇高二丈七尺徑十
八丈其外再壇四門

常與北郊間歲正月皇帝致齋於萬壽殿上辛行事 吳
操

之云啟蟄而郊郊應在立春後何佟之云今之郊祀是
報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春

先後周之冬至圖邱大報天也夏正又郊以祈農事故
有啟蟄之說帝曰圖邱自是祭天先農卽是祈穀祭吳

天宜在冬至祈 用特牛一祀天皇大帝於壇上攢題曰
穀必須啟蟄

皇天座 四年終之啟周禮稱天曰
神今天攢宜題曰皇天座 以皇考太祖文帝配

五帝天文從祀 五方上帝五官之神太一天一月五
星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台

老人風伯雨師皆從祀其五帝二十八宿及風雨師等
座有坎餘皆平地王僧崇啟曰五祀位在北郊圖邱不

宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從僧崇又曰
風伯雨師卽箕畢也而今南郊祀箕畢復祭風伯雨師

恐乖祀典帝曰箕畢白是二十八宿 禮以蒼璧制幣除
風伯雨師卽箕畢下隸兩祭非嫌

風伯雨師卽箕畢下隸兩祭非嫌

禮以蒼璧制幣除

鬯祿終之敢按鬯者盛以六彝覆以畫窰備其文飾施之宗廟今郊有祿恐乖尚質宜革之帝依之香

用沈取本天之器以陶匏素俎席用橐秸太祝牒壇下質陽所宜

茅俎以漆詔下議八座奏禮云觀天下之物務稱其德則知郊祭俎不應漆席用白茅禮無所出於是改用素

俎五帝以下皇帝一獻再拜受福帝以一獻為質三獻皆蒲席橐薦

璋等以為宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約理申義一獻為允自是天地之祭皆一獻惟皇帝受福

明上靈降祚太尉設燎壇於丙地禮畢器席有司埋之

臣下不敢同禮祭器弊則埋之今一用便埋費而乖典帝

日薦席輕物陶匏賤器方還府庫容後穢惡但弊則埋

之者謂四時祭器五年迎五帝以始祖配時明山賓撰

耳從有司燒埋之

五帝從之十一年帝曰禮祭月於坎由是陰義乃別祭之儀

今兆南郊既云就陽理不應為坎遂廢之八座奏曰五帝之義不應

文獻通考

卷序

郊社

七

居坎良由齊代園邱小峻邊無神位今邱形既廣請五帝座悉於壇上外域二十八宿及風伯雨師等座悉停

為坎十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則

卑南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又

祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加

十二辰與二十八宿各於其方為壇

詔定郊禮之樂以雅為稱取詩序雅者正也之義

俊雅三曲四言取禮記司徒論選士升皇雅三曲

五言取詩皇矣上帝臨下有赫二郊太廟同用滌雅一曲四言取帝十

月在出牲雅一曲四言薦毛誠雅一曲三言取

入用誠感神義南又誠雅一曲四言送神獻雅一曲

郊降神用

四言飲福 禮雅一曲四言就燎 其辭竝沈約所

製普通中薦蔬無牲牢遂省滌雅牲雅云

陳武帝永定元年受禪修園邱壇高二丈二尺五寸廣十丈柴燎告

天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除

十二辰風伯雨師及五帝位太常卿許通奏曰按周禮以血祭祭社稷五祀鄭元

云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與理沈鹽辜同為陰祀既非禮柴無關陽

祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊園邱不宜重設又按以槁燎祀風伯雨師鄭眾云風

伯箕雨師畢皆星也今南郊祭箕畢復祭風伯雨師恐乖祀典制竝依鹽音普遍反槁音羊九反 閏歲

而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮許通曰按周禮司尊

彝云三獻施於宗祧鄭元註一獻施於小祀今用小祀之禮施於大神大帝為不通矣從之 宣帝卽

文獻通考卷五

位以郊壇卑下更增廣之祠部郎王元規議曰古園方二邱竝因見有本無高廣之

數後代隨事有築建丈尺之儀但五帝三王不相沿襲今增南郊上徑十二丈則天大數下徑十八丈取三分

益一高二丈七尺取三倍九尺之堂

後魏道武皇帝卽位二年正月親祀上帝於南郊以始

祖神元皇帝配壇通四陞壇埽三重天位在上南面神

元西面五帝以下天文從食五精帝在壇內四帝各於其方黃帝在未日月五星

二十八宿天一大一北斗司中司命司祿司人在中壇內各因其方其餘從食者各千餘醜神在外壇內席

用橐秸玉以四珪幣用束帛牲以黝犢上帝神元用犢各一五方帝共

犢一日月等共牛一祭畢燎牲體左於壇東巳地從陽義後冬至祭

上帝於園邱牲幣竝同天賜二年四月復祀天於西郊

爲方壇東爲二陛土陛無等周垣四門門各依方色爲名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內近南西面內朝臣皆位於壇北外朝臣及夫人方容咸位於青門外后率六宮從黑門入列於青門內近北竝西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女坐升壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲執酒七人西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反

後魏道武帝西平姑臧東下山東足爲雄武之主其時用事大臣崔浩李順李孝伯等誠皆有才多是謀猷之士全少通儒碩學所以郊祀帝后六宮及女巫預焉餘制復多參夷

文獻通考

卷字

郊社

九

禮而遣舊章

自後歲一祭

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近放五行數各爲方壇四陛埽壇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祀之牲各用牛一又立春遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣

獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃革前儀定置主七立碑於郊所
孝文帝太和十二年親築圓邱於南郊

北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓邱

壇在國南郊下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陞下級方維八陞周以三壇去邱五十步中壇去內壇外壇去中壇各二十五步皆通八門又爲大營於外壇之外廣輪三百七十步其營壘廣丈二尺深一丈四面各一門又爲燎壇於中壇外之兩地廣輪三十六尺高三丈四面各一

有階以高祖神武帝配五精帝天文等從祀五精帝於中邱面皆向內日月五星北斗二十八宿司中司命司禮以人司祿風伯雨師靈星於下邱衆星位於內壇中禮以

蒼璧束帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞以下薦

衆星後諸儒定禮園邱改以冬至祀之南郊則歲一祀

以正月上辛爲壇於國南壇廣輪三十六尺高九尺四面各一階爲三壇內壇去壇

十五步中壇外壇相去如內壇四面各一門又爲大營於外壇之外廣輪二百七十步營壘廣一丈深八尺四

文獻通考

卷字

社郊

十

門又爲燎壇於中壇兩地廣輪二十七尺高一尺八寸四門各一階祀所感帝靈威仰以

高祖神武皇帝配禮用四珪幣如方色其上帝配帝各

駢牲一燎同園邱

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於園邱邱

有成崇丈二尺深二丈上徑六丈十有二陞每等十有二級園壇徑三百步內壇半之在國之陽七里以

其先炎帝神農氏配五帝天文竝從祀日月內官中又

祀所感帝靈威仰於南郊於國南五里爲方壇崇丈二尺廣四丈壇方百二十步內

戴元冕備大駕而行從祭者皆蒼服

隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於園邱制壇於國南太

陽門外道東二里邱四成威各高八尺一寸下成廣太
二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈

祖武元皇帝配並邱五方上帝天文竝從祀日月五星

二座次官百三十二座外官百二十一座衆星三百六

十座五帝日月在邱第二等北斗五星十二辰河漢內

官在邱第三等二十八宿中官在邱第四等外官在內壇內衆星在內壇外上帝配帝蒼犢

各一五帝日月方色犢各一五星以下羊豕各九孟春

上辛祠感帝赤熛怒於南郊爲壇於國南太陽門外道西一里去宮十里高七尺

廣四丈以太祖武元帝配其禮四珪有邱牲用駢犢二

煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘竝

仍舊十年冬至祀圜邱帝不齋於次詰朝備法駕至便

行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬

文獻通考卷五

郊社

十一

疾驅而歸

致堂胡氏曰郊之爲禮天子所以對越上帝也上

帝雖無情而感應之理如響之從聲也若其保佑

景命則將事之時風雨不作宇宙澄霽嘉祥協氣

若顧若答不則反是考之方冊自古郊祀而有變

異不得成禮者惟慕容超與楊廣耳二人旋踵而

亡且受誅戮然則郊祀而有變異乃國家滅亡之

大徵中庸所謂必有妖孽者可不深加警戒而重

有修省乎南燕土超祀南郊有獸如鼠而赤大如馬來至壇側須臾大風晝晦超懼太赦

北齊大禘圜邱歌辭 夕牲羣臣入門奏肆夏樂辭

一首 迎神奏高明樂詞一首 牲出入奏昭夏辭
一首 薦毛血奏昭夏辭一首 進熟皇帝入門奏
皇夏辭一首 皇帝升邱奏皇夏辭一首 皇帝初
獻奏高明樂辭一首 皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾
之辭一首 皇帝獻太祖享神座奏武德之樂昭烈
之舞辭一首 皇帝飲福酒奏皇夏之樂辭一首
送神降邱南陛奏高明樂辭一首 柴壇既燎奏昭
夏樂辭一首 皇帝還便殿奏皇夏辭一首 五郊
迎氣樂辭一首

周圜邱歌辭 降神奏昭夏一首 皇帝將入門奏

文獻通考

卷五

郊社

三

皇夏一首 俎入奏昭夏一首 皇帝升壇奏皇夏

一首 皇帝初獻作雲門之舞一首 皇帝初獻配

帝作雲門之舞一首 皇帝初獻及獻配帝畢奏登

歌一首 皇帝飲福酒奏皇夏一首 嚴奠奏雍樂

一首 帝就望燎位奏皇夏一首 帝就便坐奏皇

夏一首

隋圜邱歌樂辭 降神奏昭夏辭一首 皇帝升壇

奏皇夏辭一首 登歌辭一首 皇帝初獻奏誠夏

辭一首 皇帝既獻奏文舞辭一首 皇帝飲福酒

奏需夏辭一首 武舞辭一首 送神奏昭夏辭一

一首 皇帝就燎還大次竝奏皇夏辭同上

唐高祖武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圜邱以

景帝配五方上帝天文竝從祀壇於京城明德門外道東二里四成各高八

尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四

成廣五丈日月內宮中宮外宮衆星皆從祀其五方帝

及日月七座在壇第二等內宮五星以下五十五座在

第三等二十八宿以下百三十五座在第四等外宮百

一十二座在外壇之內衆星上帝及配帝用蒼犢各一

三百六十座在外壇之外五方帝及日月用方色犢各一內宮以下加羊豕凡九

孟春辛日祈穀祭感帝於南郊以元帝配牲用蒼犢二

高宗顯慶二年詔南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊

天上帝罷感帝祠

文獻通考卷之十 郊社

太尉長孫無忌議曰據祠令及新禮竝用鄭元六天

之義圜邱祀昊天上帝南郊祭太微感帝明堂祭太

微五天帝臣等謹按鄭元此義唯據緯書所說六天

皆謂星象而昊天上帝不屬穹蒼故註月令及周官

皆謂圜邱所祭昊天上帝為北辰星曜魄寶又說孝

經郊祀后稷以配天及明堂嚴父配天皆為太微五

帝考其所說舛謬特深按易云日月麗乎天百穀草

木麗乎地又云在天成象在地成形足明辰象非天
草木非地毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼
則稱蒼天天以蒼昊為體不入星辰之例且天地各

一是曰兩儀天尚無二焉得有六是以王肅羣儒咸
駁此義又檢太史圜邱圖昊天上帝座外別有北辰
座與鄭義不同得太史令李淳風等狀稱昊天上帝
圖位自在壇上北辰自在第二等與北斗竝列爲星
官內座之首不同鄭元據緯書之說此乃羲和所掌
觀象制圖推步有徵相沿不謬又按史記天官書等
太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是
人主之象故況之曰帝如房心爲天王之象豈是天
乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌百官之
誓戒唯稱五帝皆不言天此自太微之神本非穹昊
文獻通考

卷三

郊社

四

之祭又孝經云郊祀后稷別無圜邱之文王肅等皆
以爲郊卽圜邱圜邱卽郊猶王城京師異名同實符
合經典其義甚明而今從鄭說分爲兩祭圜邱之外
別有南郊違棄正經理深未允且檢吏部式惟有南
郊陪位更不別載圜邱式文旣遵王肅祠令仍行鄭
義令式相乖理宜改革從之

乾封初詔依舊祀感帝以有司議又下詔依鄭元義祭
五天帝司禮少常伯郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝祀
爲祈穀祀昊天以高祖配舊禮感帝以世祖元皇帝配
今旣依舊復祈穀爲感帝以高祖配者高祖依新禮見

配園邱昊天上帝更配感帝便恐有乖周人禘嚳而郊
稷之義今若禘郊一祖同配恐無所據從之又詔園邱
以高祖太宗竝配

先時太宗只配明堂

武太后臨朝垂拱元年詔有司議園邱方邱及南郊明
堂嚴配之禮以高祖太宗高宗三帝竝配

成均助教孔元義議曰孝經嚴父莫大於配天明配
尊大之天旱天是也物之大者莫大於天推父比天
與之相配行孝之大莫過於此以明尊嚴之極也請
奉太宗高宗配昊天上帝於園邱義符孝經周易之

文神堯肇開王業應天順人請配感帝於南郊義符

文獻通考

卷七

郊社

五

大傳之文又孝經云宗祀文王於明堂文王但祖而
言宗者亦是通武王之義請奉太宗高宗配祭於明
堂義符周易及祭法之文太子右諭德沈伯儀曰鄭
元註祭法禘郊祖宗謂祭祀以配食禘謂祭昊天於
園邱祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖
宗伏尋嚴配之文於此最爲詳備得禮之序莫尚於
周禘嚳郊稷不聞於二主明堂宗祀始兼於兩配以
文王武王父子殊別文王爲父上主五帝武王對父
平配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公其人也
昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不言武王以

配天則武王雖在明堂禮未齊於配祭既稱宗祀義
獨主於尊嚴雖同兩祭終爲一主故孝經緯曰后稷
爲天地主文爲五帝宗也必若一神兩祭便則五祭
十祠祭獻頻繁禮虧於數此則神無二主之道禮崇
一配之義竊尋貞觀永徽共遵專配顯慶之後始創
兼尊必以順古而行實謂從周爲美高祖請配園邱
方澤太宗請配南郊北郊高宗制禮作樂告禋升中
率土共休普天同賴竊惟莫大之孝理當總配五天
鳳閣舍人元萬頃等議謹按見行禮昊天上帝等祠
五所咸奉高祖太宗兼配今議者引祭法周易孝經
之文雖近稽古之詞殊失因心之旨詩云昊天有成
命二后受之易曰殷薦之上帝以配祖考敬尋厥旨
本合斯義今若遠摭遺文近乖成典慎終追遠良謂
非宜嚴父配天寧當若是伏據見行禮高祖太宗今
旣先配五祠理當依舊無改請奉高宗歷配五祠制
從萬頃議自是郊邱諸祀皆以三祖配

按竝配之制始於唐自鄭康成有六天之說魏晉
以來多遵用之以爲曜魄寶亦天也感生帝亦天
也均之爲天則配天之祖其尊一也至唐人始以
曜魄寶五帝皆星象之屬當從祀南郊而不當以

事天之禮事之善矣然感帝之祠既罷旋復雖復

其祠而以爲有天帝之分尊卑之別

永昌元年敕天無二稱帝

是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂之天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相渾自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝

遂於郊與明堂所

配之祖不無厚薄之疑乃至每祭竝配而後得爲

嚴父之禮然則周公亦豈厚於后稷而薄於文王

乎則曷若一遵初議若郊若明堂皆專祀昊天各

以一祖配之而感帝之屬則從祀於天於禮意人

情爲兩得乎

周武氏天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地

文獻通考

卷七

郊社

七

中宗景龍三年親祀南郊以皇后爲亞獻仍補大臣李嶠等女爲齋娘執籩豆以韋巨源爲終獻

時國子祭酒祝欽明司業郭山惲等建言古者大祭

祀后裸獻以瑤爵皇后當助祭天地太常博士唐紹

蔣欽緒駁之以爲鄭元註周禮內司服唯有助祭先

王先公無助祭天地之文欽明引九嬪職大祭祀后

裸獻則贊瑤爵據天地大神至尊不裸天地尙質亦

無瑤爵明此乃宗廟大祭祀之文皇后不當助祭南

郊國子司業褚無量等議以爲祭天惟以始祖爲主

不配以祖妣故皇后不應預祭韋巨源定儀注請依

欽明議上從之

其年十一月十三日乙丑冬至陰陽人盧雅侯藝等請奏促冬至就十二日甲子以爲吉會右臺侍御史唐紹奏曰禮所以冬至祀圜邱於南郊夏至祭方澤於北郊者以其日行纏次極於南北之際也日北極當晷度循半日南極當晷度環周是日一陽爻生爲天地交際之始故易曰復見天地之心乎卽冬至卦象也一歲之內吉莫大焉甲子但爲六甲之始一年之內隔日常遇旣非大會晷運未周唯總六甲之辰助四時而成歲今欲避環周以取甲子是背大吉而文獻通考

卷序

郊社

六

就小吉也大史令傅孝宗奏曰準漏經南陸北陸竝曰校一分若用十二日甲子卽添一分未南極卽不得爲至上曰俗諺云冬至長於歲亦不可改竟依紹議以十三日乙丑祀圜邱

元宗開元三年左拾遺張九齡上表請郊祀曰臣伏以天者百神之君而王者之所由受命也自古繼統之君必有郊配之義蓋以敬天之命以報所受故於郊義則不以德澤未洽年穀不登凡事之故而闕其禮孝經云周公郊祀后稷以配天成王幼沖周公居攝猶用其禮明不暫廢漢丞相匡衡亦云帝王之事莫重乎郊祀董

仲舒又云不郊而祭山川失祭之序且逆於禮故春秋非之陛下御極以來於今五載旣光太平之業未行大報之禮竊考經傳義或未通况郊祀常典猶闕其儀有若怠於事天臣恐不可以訓伏望以迎至之日展燔柴之禮則聖朝典則可謂無遺矣

開元十一年十一月親享圜邱中書令張說爲禮儀使衛尉少卿韋條爲副說建議請以高祖配祭始罷二祖同配之禮

十五年太常博士錢嘉會上議曰準月令及祠令九月農功畢大享五帝於明堂正觀及神龍皆於南郊報祭文獻通考

卷字

郊社

九

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獻宗皇帝配制從之

天寶元年二月敕凡所祀享必在躬親其皇地祇宜就南郊合祭是月十八日親享元元皇帝於新廟十九日親享太廟二十日合祭天地所南郊自後有事圜邱皆天地合祭若冊命大事告圜邱有司行事亦如之

代宗寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頎歸崇敬等言禘者冬至祭天於圜邱周人配以遠祖高祖非始封之君不得爲太祖以配天地諫議大夫黎幹以謂

禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配
爲十誥十難以非之書奏不報乃罷高祖以景皇帝配
幹十難略曰稽上古洎今無以人臣爲始祖者唯殷
以契周以稷夫稷契者皆天子元妃之子感神而生
昔帝嚳次妃簡狄有娥氏之女吞元鳥之卵因生契
長而佐禹治水有大功舜乃命契作司徒百姓旣和
遂封於商故詩曰天命元鳥降而生商此之謂也后
稷者其母有邠氏之女曰姜嫄爲帝嚳妃出野履巨
跡歆然有孕生稷稷長而勤於稼穡堯聞舉爲農師
天下得其利有大功舜封於邠號曰后稷唐虞夏之
文獻通考

卷七

郊社

五

際皆有令德故詩曰履帝武敏歆居然生子卽有邠
家室此之謂也舜禹有天下稷契在其閒量功比德
亦其次也舜受職則播百穀敷五教禹讓功則平水
土宅百揆故國語曰聖人之制祀德施於人則祀之
以死勤事則祀之契爲司徒而人輯睦稷勤百穀則
居前代祀典子孫有天下得不尊而祖之乎
又曰夫始祖者經綸草昧體大則天所以比元氣廣
大萬物之宗尊以長至陽氣萌動之故乃俱祀於南
郊也夫萬物之始天也人之始祖也日之始至也掃
地而祭質也器用陶匏牲用犢誠也兆於南郊就陽

位也至尊至質不敢同於先祖禮也故白虎通云祭天歲一何也至尊至質事之不敢褻黷故因歲之陽氣始達祭之今國家一歲四祭黷莫大焉上帝五帝其祀遂闕怠亦甚矣黷與怠皆禮之失不可不知夫親有限祖有常聖人制禮君子不以情變易國家重光累聖歷祀百年豈不知景帝始封於唐當時通儒議功度德乃尊神堯以配天宗太宗以配上帝神有定主爲日已久今欲出神堯配含樞紐以太宗配上帝則紫微五精上帝佐也以子先父豈禮意乎非止神祇錯位亦以宗祖乖序何以上稱皇天祖宗之意

文獻通考

卷五

郊社

三

哉若夫神堯之功太宗之德格於皇天上帝臣以郊祀宗祀無以加焉

又曰所言魏文帝丕以武帝操爲始祖晉武帝炎以宣帝懿爲始祖者孟德仲達皆人傑擁天下之強兵挾漢魏之微主專制海內令行草偃服袞冕陳軒懸天子決事於私第公卿竝拜於道左名雖爲臣勢實爲君後主因之而業帝前王由之而禪代子孫尊而祖之不亦可乎

永泰二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏冬至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配享孟春祈穀祀昊

天上帝孟冬祀神州請以高祖神堯皇帝配 孟夏雩

祀昊天上帝請以太宗文武聖皇帝配享季秋大享明
堂祀昊天上帝請以肅宗大聖皇帝配享臣與禮官學

士憑據經文事皆明著德音詳定久未施行敕旨竝依

至永泰二年六月久旱言事者云太祖景皇帝追封於

唐高祖受命之祖唐有天下不因於景皇帝今配享失

德故神不降福愆陽爲災上又令百官就尙書省議太

常博士獨孤及議曰謹按禮經王者禘其祖之所自出

以其祖配之凡受命始封之君皆爲太祖繼太祖已下

六廟則以親盡迭毀而太祖之廟雖百代不遷此五帝

文獻通考

卷五

郊社

三

三王所以尊祖敬宗也故受命於神宗禹也而夏后氏

祖顓頊而郊鯀纘禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革

命作周武王也而周人郊稷而祖文王則明自古必以

首封之君配昊天上帝唯漢氏崛起豐沛豐公太公皆

無位無功德不可以爲祖宗故漢以高帝爲太祖其先

細微故也非足爲後代法伏惟太祖景皇帝以柱國之

任翼周弼魏肇啓王業建封於唐高祖因之遂以爲天

下之號天所命也亦曰契之封商后稷之封邰禘郊祖

宗之位宜在百代不遷之典郊祀太祖宗祀高祖猶周

之祖文王而宗武王也今若以高祖創業當躋其祀是

棄三代之令典遵漢氏之末制黜景帝之大業同豐公
太公之不祀反古違道將執甚焉夫追尊景皇帝廟號
太祖高祖太宗所以尊崇之禮也若配天之位既易則
太祖之號宜廢祀之不修廟亦當毀尊祖報本之道其
墜於地乎漢制擅議宗廟以大不敬論今武德正觀之
憲章未改國家方將敬祀事以和神人禘郊之間恐非
所宜言謹稽禮文參諸夏殷周漢故事配享天帝之制
請仍舊典及歸崇敬執前議乃止以景皇帝配定

憲宗元和二年正月拜郊將及大禮陰氣凝閉浹旬不
開羣有司慮降雪不克展禮宰臣議請改日上曰郊廟

文獻通考

卷五十一

郊社

三

重事吾齋戒有日豈以將雨雪而廢乎洎至大禮方享
獻之次景物澄霽及鑿輿就次則微雪大駕將動則又
止焉翌日御樓宣赦纔畢陰雲復結瑞雪盈尺衆情歡
悅咸爲聖心昭感致焉

長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭其

禮物條件如後御署祝版

既未行祭禮無焚毀之文請於太常寺敕庫收貯而

其小祀雖非御署準此

玉幣燎柴神酒燎幣醴齊并榛栗醢醢

及應行事燭等

請令郊社署各牒有司充次祭支用矣牲牛參牲既未行祭禮無

進胙賜胙之文請比附禮記及祠令牲死則埋之例

委監祭使及禮官於祠所瘞埋其小祀不全用牢牲

舊例用豬羊

菜盛瓜蒞筍蒞應已造成饌物請隨牲瘞埋

行事官明衣絹布等準式既祭前給說合充潔服既已經用請便收破公卿

已下明房油煖幕炭應宿齊日所破用物請收破旨依

永為定式

元和十五年十二月宣問有司有事南郊合卜日與否
禮官奏曰伏準禮令祀祭皆卜日然自天寶以後凡欲
郊祀必先朝太清宮次日享太廟又次日享天相循至
今竝不卜日從之

高祖在位九年親祀南郊一武德四年十一月一日

太宗在位二十三年親祀南郊四貞觀二年十一月十九日五年十一月

十一月十七年八月四日一闕年月

文獻通考卷五 郊社

高宗在位三十四年親祀南郊二永徽二年十一月二日總章元年十一月

月十七日

中宗在位五年親祀南郊一景雲三年十一月十三日

睿宗在位四年親郊二景雲三年正月十一日拜南郊太極元年二月一日拜北郊

元宗在位四十五年親祀南郊五開元十一年十一月十六日天寶元年

二月二十日六載正月十二日十載正月十日十三載二月八日

肅宗在位七年親祀南郊二乾元元年四月十四日上元二年建子月十七日

代宗在位十七年親祀南郊一廣德二年二月五日

德宗在位二十六年親祀南郊四建中元年正月五日貞元元年十一月

十一月九年十一月十日

憲宗在位十四年親祀南郊一元和二年正月

穆宗在位四年親祀南郊一長慶元年正月

敬宗在位二年親祀南郊一寶歷元年正月

文宗在位十四年親祀南郊一太和三年十一月

武宗在位六年親祀南郊二會昌元年正月一日
五年正月一日

宣宗在位十三年親祀南郊一大中七年正月十七日

懿宗在位十四年親祀南郊二咸通元年十一月
四年正月

僖宗在位十七年親祀南郊一乾符二年十一月

昭宗在位十六年親祀南郊一龍紀元年十一月

唐開元禮

文獻通考卷五 郊社

皇帝冬至祀圜邱儀正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附

齋戒

前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於

太極殿一日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於

太極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下

致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻

侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如

常儀通事舍人引文武五品已上綉褶陪位如式諸侍

衛之官各服其器服諸侍臣並結佩凡齋者並結佩俱詣閣奉

迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服袞冕上辛

服通天冠絳紗袍也結佩乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如

常儀皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中

前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇

帝降座入室文武侍臣各還本司直衛者如常通事舍

人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日致齋三

日散齋皆於正寢致齋二日於本司一近侍之官應從

升者及從祀羣官諸方客使各於本司館清齋一宿無本

司各於家正寢諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮於

齋所攝事無皇帝齋儀上幸雩祀同光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑑取火

於陽燧火以供爨水以實罇焉前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如

文獻通考卷五郊社五

常告之儀告以配雩祀侑神作主孟夏太宗文武皇帝廟前祀一日諸衛令其

屬未後一刻各以其器服守壝每門二人每隔一人與太樂工人

俱清齋一宿焉

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日

祀昊天上帝於圜邱其誓各隨祭享祀事言之各揚其職不供其

事國有常刑散齋理事如舊夜宿止於家正寢唯

不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不

經穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷凡大祀之官散齋四日中祀三日

日小祀二日致齋大祀三日中祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內

有本司者於本司無者於太常郊社太廟齋坊安置皆日未出前到齋所至祀前一日各從齋所晝漏上

水三刻向祀所仍令平明清所行之路道次不得見
諸凶穢纒經經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者
權斷訖事非應散齋者唯清齋一宿於本司及祀所
凡大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴九品以上
皆官給明衣齋郎升壇行事致齋之日先不食公糧及
習禮臨時闕者通攝行事致齋之日先不食公糧及
無本司者大官準品給食所告一日清齋者設食亦
如之凡散齋有大功已上喪致齋有周已上喪並聽
赴卽居總麻已上喪者不得行宗廟之祭其在
齋坊病者聽還死於齋所同房不得行事也

陳設

前祀三日尙舍直長施大次於外壇東門之內道北南

向攝事守宮設祀官公卿已下次於東壇之外道南北向西上焉尙舍奉御鋪御座衛

尉設文武侍臣次上辛雩祀守宮設文武侍臣次焉於大次之前文官

在左武官在右俱相向上辛雩祀於大次之後俱南向設諸祀官次於

文獻通考卷五郊社五

東壇之外道南從祀文官九品已上於祀官之東東方

南方朝集使於文官之東東方蕃客又於其東俱

重行每等異位北向西上介公鄴公於西壇之外道南

武官九品已上於介公鄴公之西西方北方朝集使於

武官之西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位

北向東上其褒聖侯若在朝位於文官三品之下設陳攝事無大次褒聖等儀上辛雩祀同

饌幔於內壇東門西門之外道北南向北門之外道東

西向壇上及東方南方午陛之東饌陳於東門外西方及南方午陛之西饌陳於西門外北方之饌陳於

北門外上辛雩祀但前祀二日太樂令設宮懸之樂於

壇南內壇之外東方西方磬簾起北鐘簾次之南方北

方磬簾起西鐘簾次之設十二縛鐘於編懸之間各依

辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置

祝敢於懸內

祝在左敢在右

設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬

簾在西鐘簾在東其匏竹者立於壇下重行北向相對

爲首

凡懸皆展而編之

諸工人各位於懸後東方西方以北爲

上南方北方以西爲上右校掃除壇之內外郊社令積

柴於燎壇

其壇於神壇之外景地內壇之外

方一丈高丈二尺開上南出

戶方六尺前祀一日奉禮設御位於壇之東南西向望

燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之

外

上辛雩祀則東門內攝事亦然

道南分獻之官於公卿之南

上辛雩祀無分

文獻通考

卷五

郊社

三

獻位以下皆然

執事者位於其後每等異位俱重行西向北上

設御史位於壇下一位於東南西向一位於西南東向

設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又

設奉禮贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位

於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇

北向設從祀文官九品已上位於執事之南東方南方

朝集使於文官之南東方蕃客又於其南俱每等

異位重行西面北上介公鄒公位於中壝

上辛雩祀內壝

西門

之內道南武官九品已上位於介公鄒公之南西方北

方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每

等異位重行東向北上其裏聖侯於文官三品之下諸州使人各分方位於朝集使之

後攝事無褻聖已上至從祀位又設祀官及從祀羣官等門外位於東

西壇門之外如設次之式設牲榜於東壇之外當門西

向蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤牲一黃牲一

白牲一元牲一零祀五方色牲各二又赤牲一白牲一上辛零祀無日月牲

在南皆少退以北為上又設廩犧令位於牲西南史陪

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又設御史位

於太常卿之西俱南向設酒罇之位上帝太罇二犧罇

二山壘二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山壘四

在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二

象罇二山壘二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五

帝日月各太罇二在第一等上辛則五帝各太罇二著

等神座之左而右向無日內官每陛間各象罇二在第一

月已下諸座攝事亦然也

二等中官每陛間各壺罇二在第三等外官每階間各

槩罇二在壇下衆星每道間各散罇二於內壇之外凡

罇各設於神座之左而右向罇皆加勺幕五帝日月以

日月以下罇其五帝太罇犧罇各二壘一在第一等設

五人帝犧罇各二在第二等五官象罇各二在壇下攝儀但設洗午陛東南西北面零祀設分獻壘洗壘水

文獻通考

卷五

郊社

完

在洗東籬在洗西南肆籬實以籬纂各於其方陞道之

左俱內向執罇壘籬纂者各於罇壘籬纂之後設玉幣

之籬於壇上下罇坫之所祀前一日晡後上辛零祀皆祀日未明五

焉刻太史令郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座

於壇上北方南向席以橐秸設高祖神堯皇帝神座零祀

則設太宗文武聖皇帝神座焉於東方西向席以莞設五方帝日月神

座於壇第一等青帝於東陞之北赤帝於南陞之東黃

帝於南陞之西白帝於西陞之南黑帝於北陞之西零祀

又設五人帝座於第二等如五方之陞位又設五

官座於壇下東南西向北上無日月以下諸星位大明

於東陞之南上辛並無大夜明於西陞之北席皆以橐

文獻通考

卷七

郊社

五

秸又設五星十二辰河漢及內官五十五座於第二等

十有二陞之間各依方面凡座皆內向其內官有北辰

座於東陞之北曜魄寶於北陞之西北斗於南陞之東

天一太一皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東並

差在行位前又設二十八宿及中官百五十九座於第

三等其二十八宿及帝座七公曰星帝席大角攝提太

微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀

等十七座並差在行位前又設外官百五座於內壇之

內又設衆星三百六十座於內壇之外各依方次十有

二道之間席皆以莞設神位各於座首所司陳異寶及

嘉瑞等於樂懸之北東西廂

昊天上帝及配帝五帝日月之座設訖卻收至祀日

未明五刻郊社令太史令各服其服升壇重設之其內官中官外官衆星等諸座一設定不收也

省牲器

省牲之日午後二刻去壇二百步

享明堂則於明堂所廟享則於廟所

皆二百步所焉諸衛之屬禁斷行人

廟享則太廟令整拂神幄焉

晡後二刻

郊社令丞帥府史三人諸儀二人

享廟則太廟令帥府史也及齋郎

以罇坩篚器入設於位

廟享則籩豆簋鉶皆設位加以蓋諸器物皆濯而陳之升壇

者各由其陞升廟堂者升自東陞焉

晡後三刻謁者贊引各引祀官公卿

已下俱就東墻門外位

廟享則無墻外公卿位焉

諸太祝與廩犧令

以牲就榜位謁者引司空

諸儀並引太常卿也

贊引引御史入詣

文獻通考

卷五

郊社

三

壇東陞升行掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初

司空將升又謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陞

升視滌濯

於視濯執罇者皆舉幕告潔廟享升東階

訖引降就省牲位南向

立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令

又前舉手曰膺還本位諸太祝各循牲一匝四向舉手

曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太

官謁者引光祿卿請廚省鼎鑊申視濯漑謁者贊引各

引祀官御史

廟享但引御史

省視饌具俱還齋所

享廟則進饌者入徹籩豆

籩簋鉶登以出而已

祀日未明五刻太官令帥宰人以鑿刀割牲

祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

廟享毛血每座共實一豆祝史

洗肝於鬱鬱又取脾骨每座各實一豆俱置饌所脾骨腸間脂也

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮於壇東南向隨地之宜守宮設從祀官五品已上次於承天門外東西朝堂如常儀前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀駕出懸而不作其日晝漏上水五刻鑾駕發引發引前七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前一侍中奏開日侍中奏裁也宮殿門及城門未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴奉禮郎設從祀羣官五品已上位文官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從祀

文獻通考

卷五

郊社

三

羣官五品已上依時刻俱集朝堂次各服其服

其六品已下及

介公鄴公褒聖侯朝集使諸方客使等並駕出之日便赴祀所

所司陳大駕鹵簿於朝

堂發前二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈇

戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀羣官各就朝堂

前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令已下俱詣

西階奉迎

侍中負寶如式

乘黃令進玉輅於太極殿西階之前

南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黃門侍郎

一人在侍臣之前贊者二人在黃門之前侍中版奏外

辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服袞冕

上辛服通天冠絳紗

袍乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡皇

帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令已下夾侍如常黃
門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕
進發俛伏興退復位凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前鑾
跪奏稱具官臣某言訖俯伏興鑾
駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍
夾輅而趨駕出承天門至侍臣上馬所黃門侍郎退稱
侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各
督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監
後部從在黃鉞內侍中中書令已下夾侍於輅前贊者
在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請敕車右
升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將

文獻通考

卷七

郊社

三

軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱
警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得喧譁其從祀之官在
元武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結佩謁者引
立於次前重行北向西上駕至行宮南門外廻輅南向
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乘輿入行宮繳扇
華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引各引祀官
通事舍人分引文武羣官集行宮朝堂文左武右舍人
承旨敕羣官等各還次

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令

良醞令各帥其屬入實罇壘玉幣凡六罇之次太罇為上罇以汎齊著罇次

之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醴齊

壘罇次之實以沈齊山壘為下實以三酒配帝著罇為

上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊

山壘為下實以清酒五帝日月俱以太罇實以汎齊其

內官之象罇實以醴齊中官之壘罇實以沈齊外官之

樂罇實以清酒泉星之散罇實以旨酒齊皆加明水酒

皆加元酒各實於上罇玉上帝以蒼璧青帝以青圭赤

帝以赤璋白帝以鸞虞黑帝以元璜黃帝以黃琮日月

以圭璧昊天上帝及配帝之幣以蒼五帝日月內官已

下各從方色各長丈八尺上辛則五方帝各太罇為上

實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊其

用玉昊天上帝以四圭有邸餘同無日月已下罇零祀

同圓邱又有五人帝太祀以玉幣置於筐太官令帥進

之幣亦放其方也

饌者實諸籩豆簋盞等各設於饌幔內未明二刻奉禮

文獻通考卷五 郊社

帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與

執罇壘筐纂者入自東壝門當壇南重行北面上凡引

每曲一 立定奉禮日再拜贊者承傳凡奉禮有詞 御史

遠巡也 已下皆再拜訖執罇壘筐纂者各就位贊引引御史諸

太祝詣壇東陞御史一人太祝二人升行掃除於上及

第一等御史一人太祝七人升行掃除於下上辛零祀

史諸太祝掃除於上 令史祝史掃除於下訖各引就位未明一刻謁者贊引

各引祀官及從祀羣官客使等俱就門外位攝儀無從

使上辛 零祀同 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其升壇者皆脫履 謁者引司空

入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣

壇東陞升行掃除於上降行樂懸於下訖引復位謁者

贊者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初未明

三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘

黃令進玉輅於行宮南門外廻輅南向若行宮去壇稍遠嚴警如式焉

未明一刻侍中版奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出繖扇

華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式皇帝升輅如初黃門侍郎

奏請鑾駕進發還侍位鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍

夾輅而趨若行宮去壇稍遠奏升輅如式駕至大次門外廻輅南向若

軍升輅即降侍中進當鑾駕前奏稱侍中臣某言請降

立於輅右焉

文獻通考

卷五

郊社

五

輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍

衛如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令

受各奠於坵皇帝停大次半刻頃通事舍人各引從祀

文武羣官介公鄴公諸方客使皆先入就位太常博士

引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦質

明皇帝改服大裘而冕上辛零祀蓋服袞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引皇帝凡太常卿前導皆博士先

引至中壝門外上辛零祀內壝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

仗衛停於門外禮部尙書與近侍者陪從如常儀大圭如搢

不便請立定皇帝至版位西向立每立定太常卿與太

近侍承奉焉博士退立於左太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事無未明三

儀上辛其先拜零祀同奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜者不拜

太常卿前奏攝則謂者進太尉之有司謹具請行事退

復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俯伏而取以

興他鼓祝奏元國諱和之樂乃以圓鍾為宮黃鍾為角

太簇為徵姑洗為羽作文舞之舞樂樂舞六成圓鍾三

太簇姑洗奏黃鍾各一奏也偃麾夏啟樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝

太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜攝事無太常卿

零祀至皇帝拜上辛同也奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座

文獻通考卷五郊社五

太祝跪取玉幣於篚各立於罇所諸太祝俱取玉及幣

亦各立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行

之樂攝則謂者引太尉已下皆謂皇帝詣壇升自南陛

侍中中書令已下及左右侍衛量人從升已下皆皇帝

升壇北向立攝則太尉升樂止正座太祝加玉於幣以

授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮圭受玉幣凡受

搢鎮圭跪奠訖執圭物皆俯伏興太尉則搢笏登歌作肅和之樂以大呂之均太

常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太

常卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍

中奉幣北向進攝則太祝授太尉皇帝受幣太常卿引

太尉奉玉幣進奠

進高祖神堯皇帝神座零祀則俛伏興太常卿引皇帝

少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降

自南陞還版位西向立樂止攝則太尉行還立無樂也初皇帝將奠

配帝之幣謁者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於

第一等神座上幸則謁者五人各分引獻官奉玉幣奠五方帝座攝事同零祀五人帝五官相次

而餘星座之幣謁者贊引各引獻官進奠於首座餘皆

祝史齊郎助奠訖引還復位攝則太尉奠配座諸太祝及諸獻官各奉玉幣進於

神座訖還罇所上幸無星以下座也初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立

於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陞升諸太祝迎

取於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於罇所

文獻通考卷五郊社五

進熟

皇帝既升攝則太尉升上幸零祀同奠玉幣太官令出帥進饌者奉

饌各陳於壇門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天

上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入攝事則於太祝

奠毛血其太官引饌入上幸零祀同俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均

自後接神之饌各至其陞樂止祝史俱進徹毛血之豆

降自東陞以出上帝之饌升自午陞配帝之饌升自卯陞青帝之饌升自寅陞赤帝之饌升自

己陞黃帝之饌升自未陞白帝之饌升自酉陞黑帝之饌升自子陞大明之饌升自辰陞夜明之饌升自戌陞

其兩官中官諸饌名隨便而升上幸無大明已下饌攝事同零祀五人帝饌各由其陞升諸太祝迎

引於壇上各設於神座前籩豆蓋簠先撤乃升盥簋元奠卻其蓋於下也設訖

謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒

復位諸太祝各還罇所又進設外官衆星之饌相次而

畢上辛無外官已下饌零祀又初壇上設饌訖太常卿

引皇帝詣壘洗攝則謁者引太尉詣壘洗上辛零祀同也樂作皇帝至壘洗

樂止侍中跪取匱沃水又侍中跪取盤盥承水皇帝盥

手黃門侍郎跪取巾於篚興進皇帝悅手訖黃門侍郎

受巾跪奠於篚黃門侍郎又取匏爵於篚興進皇帝受

爵侍中酌壘水又侍中奉盤皇帝洗爵黃門侍郎又授

巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匱黃門侍郎受巾奠

於篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛

文獻通考

卷字

郊社

三

訖樂止攝則太尉洗拭匏爵無樂作以下儀謁者引司徒升自東陛立於

罇所齋郎奉俎從其後太常卿引皇帝詣上帝罇所執

罇者舉罇侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作

壽和之樂攝則謁者引太尉升自南陛詣上帝罇所執事舉罇太尉酌汎齊訖樂作太常卿引皇

帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵興太常卿引皇帝

少退北向立樂止攝儀皆謁者引太尉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

敢昭告於攝則云天子某謹遣太尉封某臣名昊天上帝

大明南至長碁初升萬物權輿六氣資始式遵彝典

慎修禮物上辛云惟神化育羣生財成庶品雲雨作施普博無私爰因啟蓋式遵農事零祀云爰茲

孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭致禋祀表其寅肅敬以玉帛犧

齊粢盛庶品備茲禋燎祇薦潔誠高祖神堯皇帝配神

作主凡攝事祝版進御署訖皇帝北向皇帝再拜攝則再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出太尉

拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所

皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者

舉罇侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂

作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座雩祀東向跪

奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止上辛又

人各引五方帝太祝皆取爵於坫酌汎齊各進奠於神座訖還罇所雩祀同太祝持版進於

神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝

文獻通考卷五郊社五

曾孫開元神武皇帝臣某攝則云皇帝臣某敢昭告於

高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禮用致燔祀於昊天

上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升永言配命上辛

云時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟高祖

獻哲徇齊欽明昭格祭祀之禮肅奉舊章雩祀云時惟

正陽式遵恆典伏惟道協乾元謹以制幣犧齊粢盛庶

品式陳明薦侑神作主尚享訖興皇帝再拜初讀祝文

訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝再拜訖

樂止太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向立樂作
太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授侍
中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒辟酒奠爵

俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉皆取前脚第二

也加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒司

徒奉俎西向進攝則皇帝受以授左右攝則太尉受 謁

者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵

以授太祝太祝受爵復於坵皇帝俛伏興再拜樂止太

常卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位西向立樂止

文舞退鼓祝作舒和之樂退訖夏啟樂止武舞入鼓祝

作舒和之樂立定夏啟樂止自此已上凡攝皆太尉為

佐皆謁者皇帝將復位謁者引太尉攝則太常卿為亞

太祝齋郎為太謁壘洗盥手洗拭匏爵訖謁者引太尉自階升壇

文獻通考卷五 郊社 罕

詣昊天上帝著樽所執樽者舉罍太尉酌醴齊訖武舞

作謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵興謁

者引太尉少退北向拜訖謁者引太尉詣配帝犧樽所

取爵於坵執樽者舉罍太尉酌醴齊訖謁者引太尉進

高祖神堯皇帝座前雩祀東向跪奠爵興謁者引太尉

少退東向再拜上辛五方祀各取爵酌醴 訖謁者引太

尉進昊天上帝神座前北向立諸太祝各以爵酌壘福

酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再

拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坵太尉

興再拜訖謁者引太尉却復位初太尉獻將畢謁者引

光祿卿攝則同以光祿卿為終獻詣壘洗盥手洗拭匏爵升酌益齊

獻正座配座雩祀并獻終獻如亞獻之儀上幸五帝祀亦各酌獻之

訖謁者引光祿卿降復位初太尉將升獻攝則太常卿將升獻

者七人分引五方帝及大明夜明等獻官詣壘洗盥手

洗拭匏爵訖各由其陞升雩祀太尉將升獻贊引引五帝獻官酌醴齊奠太昊氏餘

座齋即助奠五帝將畢五官獻官酌醴齊奠句芒氏餘座祝史助奠詣第一等俱酌汎齊

訖各進跪奠於神座前興各還引降還本位初第一等

獻官將升謁者五人分引獻官各詣壘洗訖引各由其

陞升壇詣第二等內官酒罇所俱酌醴齊各進跪奠爵

於內官座首興餘座皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者

文獻通考

卷五

郊社

聖

各引獻官還本位初第二等獻官將升謁者四人分引

獻官俱詣壘洗盥手各由其陞升壇詣第三等中官酒

罇所俱酌清酒沈齊攝儀以獻贊引四人次引獻官詣

壘洗盥洗訖詣外官酒罇所俱酌清酒攝儀以獻贊引

四人次引獻官詣壘洗盥洗訖詣衆星酒罇所酌旨酒

沈齊攝儀以獻其祝史齋郎酌酒助奠皆如內官之儀訖謁

者贊引各引獻官還本位上幸雩祀無日月已下獻儀也諸獻俱畢武

舞止上下諸祝各進跪徹豆興還罇所徹者籩豆各一少移於故處也

奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜已

福者不拜元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝

再拜樂作一成止攝事則奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太常卿前奏

請就望燎位攝則謁者進太尉之左白請就望燎位也太常卿引皇帝樂作

皇帝就望燎位南向立樂止攝則謁者引太尉也於羣官將拜上

下諸祝各執篚進神座取玉幣祝祝版日月已上齋郎以

俎載牲體黍稷飯及爵酒各由其陞降壇南行經柴壇

西過壇東行自南陞登柴壇以玉幣祝祝版饌物置於柴

上戸內諸祝史又以內官已下之禮幣皆從燎上辛無日月已

下姓幣雩祀有五帝幣奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半

柴太常卿前奏禮畢攝則謁者前曰禮畢則太尉出太常卿引皇帝還

大次樂作皇帝出中壝門上辛雩祀並內壝殿中監前受鎮珪

文獻通考卷五郊社聖

以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀

皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從

祀羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝已下俱復

執事位立定奉禮曰再拜御史已下皆再拜贊引引出

工人二舞以次出

顯慶時禮部尚書許敬宗等奏稱新禮祭畢收取玉

帛牲體置於柴上然後燔柴燎壇又在神壇之左臣

等謹按祭祀之禮必先降神周人尚臭祭天則燔柴

祭地則瘞血祭宗廟則蕤蕭灌鬯皆貴氣臭用以降

神禮經明白義釋詳委柴在祭物之先理無所惑是

以三禮義宗等竝云祭天以燔柴爲始然後行正祭
祭地以瘞血爲先然後行正祭又禮論說太常賀循
上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左肸漢儀用
頭今郊天用脅之九箇太宰令奉牲脅太祝令奉圭
瓚俱奠燎薪之上卽晉氏故事亦無祭末之文唯周
魏以降妄爲損益約告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴
將爲祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆
別蒼璧蒼犢之流柴之所用四圭駢犢之屬祀之所
須故郊天之有四圭猶親廟之有圭瓚是以周官典
瑞文義相因竝事畢收藏不在燔柴之例今新禮引
文獻通考

卷五

郊社

聖

同蒼璧不顧圭瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲又
燔柴作樂但以降神則處置之宜須相依準燔柴在
左作樂在南求之禮情實爲不類且禮論說積柴之
處在神壇之南新禮以爲壇左交無典故今請改燔
柴爲祭始位在樂懸之南外壇之內其陰祀瘞埋亦
請準此詔可之

鑿駕還宮

上辛雩祀竝同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴

將士不得輒離部伍

皇帝停大

次一刻頃擡一鼓爲一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻

頃擡二鼓爲再嚴將士布隊仗侍中版奏請中嚴皇帝

服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服

乘馬者俱服絳褶

五刻頃搃

三鼓爲三嚴通事舍人分引羣官客使等序立於大次之前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進金輅於大次門外南向千牛將軍立於輅左侍中版奏外辦太僕卿升執轡皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕如常儀皇帝升輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏稱鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍夾輅而趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請鑾駕權停敕侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎文獻通考

卷五

郊社

五

奏稱請敕車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鼓傳音鑾駕動鼓吹振作而還文武羣臣導從如來儀諸方客使便還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右訖鑾駕動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門太樂令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采芡之樂至太極門夏啟樂止入太極門鼓柷奏太和之樂駕至橫街北當東上閤廻輅南向侍中進鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕

如常儀侍臣從至閭夏啟樂止初文武羣官至承天門外通事舍人承旨敕羣官竝還皇帝既入侍中版奏請解嚴扣鈿將士各還其所

神位 用樂及籩豆等物

冬至祀昊天上帝於圜邱以高祖神堯皇帝配座在壇

上座每籩豆各十二簋簋登 壇之第一等祀 東方青帝

組各一都六百八十九座 方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝協光紀及大明夜明等七座籩豆之數各八簋

籩登組等 第二等祀 微五帝 堯皇帝配座在行位前餘內官

數各一也 第三等祀 中 諸座及五星十二辰河漢都四十九座齊

列在十二陛間每座籩豆各二餘如上也 市垣帝座七公日星帝廣大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座及二

文獻通考

卷五

郊社

聖

十八宿竝差在前列餘百四十二座齊列 又祀外官百

在十有二階間每座籩豆等如二 五座 籩豆簋 於內壇之內又設眾星三百六十座於

內壇之外 籩豆等與外官同按此星神義和所職推步

千五百二十物蓋星之與物每各 有所主今竝依郊壇圖而為之也 正月上辛祈穀祀昊

天上帝於圜邱以高祖神堯皇帝配座也 又祀五帝於

壇第一等 後祀昊天上帝於圜邱以祈穀準左傳郊祀

后稷以祈農事故啟蟄而郊郊而後耕詩曰噫嘻春夏

祈穀於上帝則祈穀之文傳之歷代上時王者之興必感其

一因而鄭康成云天之五帝遞主四時王者之興必感其

據所說祀感帝之意本非祈穀先儒此說事恐難憑且 感帝之祀行之自久記曰有其舉之莫可廢也祈穀之禮於祈穀之壇祭五方帝夫五方帝者五行之精九穀

之宗今二禮並
行六神成祀也

樂冬用本音皆以黃鍾為均三成準周禮云圜鍾之均
六變天神皆降可得而禮記云天神皆降明五帝日月
星辰皆天神也又準周禮樂三變唯致邱陵之祇今改
用六變

昊天上帝

蒼犢一若冬至祀圜邱加羊九豕九凡肉皆實俎其

牲皆升右胖體十一前節三肩臂膈後節二脆脰正脊一皆二骨以並脊從首為正脅傍中為正凡供為

段醢四楹若供少牢去犢減酒一斗

文獻通考

卷五

郊社

吳

太樽二實汎

象樽二實醜

著樽二實醜

壺樽二實汎

犧樽二實盎

山壘四實

山壘

二酒

石鹽

麋魚

乾棗

栗黃

榛子仁

芡

籩十二

鹿脯

白餅

黑餅

稷餌

菱仁

芡

粉

豆十二

韭菹

監醢

菁菹

鹿醢

筍菹

糝

魚醢

簠一

實稻

簋一

實黍

登一

實太

一肉

蒼璧

幣以蒼

一丈

配帝

著樽二

實汎

犧樽二

實醜

象樽二

實盎

山壘

二酒

簠豆

簠簋

幣璧

一丈

五帝日月

壇第一等

太罇各二 籩八 減白餅黑餅 糗餌粉粢 豆八 減鮑食糗食 脾析菹豚膊

簠簋登俎 各並同 上帝

五方帝方色犧 大明青犧 夜明白犧 青帝青

圭 赤帝赤璋 黃帝黃琮 白帝白琥 黑帝黑

璜 幣各如其玉色 日以圭璧幣以青 月以圭璧幣以白

天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行

位前餘內官諸座及五星十二辰河漢四十九座壇第

二等在十二陛間

每陛間各象罇二 每座籩二 栗 牛脯 豆二 葵菹 鹿醢

簠簋登俎各一 實同 牲用少牢 幣皆以白

文獻通考 筮字 郊社 罍

中官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太

子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七

座及二十八宿並差在前列其餘中官一百四十二座

壇第三等在十二陛間

每陛間各壺罇二 籩豆簠簋登俎牲幣 各同第 二等

外官百五座在內壝之內眾星三百六十座在內壝之

外

外官每階各槩罇二在壇下 眾星每道間各散尊

二於內壝之外 每座籩一 牛脯 豆二 鹿醢 簠一 黍稷

飯 簋一 稻梁 俎一 肉

文獻通考卷之七十終

文獻通考

卷之七十

郊社

哭

文獻通考卷第七十一

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

郊社考四

郊

梁太祖開平二年十一月自東京赴洛都行郊天禮白

石橋備儀仗至郊壇

三年正月以河南尹張宗奭為南郊大禮使

故事皆以宰相為之

今用河南尹充非常例也

周太祖廣順三年九月太常禮院奏準敕定郊廟制度

洛陽郊壇在城南七里丙巳之地園邸四成各高八尺

文獻通考

卷五

社郊

一

一寸下廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣

五丈十有二陛每節十二等燎壇在泰壇之丙地方一

丈高一丈二尺開上南出戶方六尺請下所司修奉從

時周太祖將拜之南郊故修奉之

梁太祖南郊一

開平三年正月二十四日其年十一月二日

後唐莊宗南郊一

同光二年二月一日

明宗南郊一

長興元年二月二十一日

周太祖南郊一

顯德元年正月一日

宋初因唐舊制每歲冬至圜邸正月上辛祈穀孟夏雩

祀季秋大享凡四祭昊天上帝親祀則并皇地祇位作

壇於國城之南薰門外依古制四成十二陛三壇設燎壇於內壇之外丙地高一丈二尺又設皇帝更衣大次於壇外東墼東門之內道北南向
太祖皇帝乾德元年十一月甲子親郊奉宣醜配大赦改元

先是詔以冬至有事南郊有司言冬至乃十一月晦前一日皇帝始郊不應近晦乃改用十六日甲子太常博士和峴言祭不欲數今十一月十六日親祀南郊請權停二十七日南至之祀從之十三日上宿齋於崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅由

文獻通考

卷三

郊社

二

明德門出羣臣夾侍鹵簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘輅赴南郊齋於帷宮上初詣太廟乘玉輅左諫議大夫崔頌攝太僕上問儀仗名物甚悉頌應對詳敏上大悅十六日服袞冕執圭合祭天地於圜邱以皇弟開封尹光義爲亞獻興元尹光美爲終獻將升壇有司具黃褥爲道上曰朕潔誠事天不必如此命徹之還宮將駕金輅顧左右曰於典故可乘輦否對以無害乃乘輦壬申以南郊禮成大宴廣政殿號曰飲福自是爲例

五代以來宰相爲大禮使太常卿爲禮儀使御史中

丞爲儀仗使兵部尙書爲鹵簿使京府尹爲橋道頓
遞使宋制大禮頓遞如舊而大禮使或以親王爲之
又專以翰林學士爲禮儀使其儀仗鹵簿使或以他
官充是年司徒兼侍中范質爲南郊大禮使翰林學
士承旨禮部尙書陶穀禮儀使刑部尙書張昭
鹵簿使御史中丞劉溫叟儀仗使
皇弟開封尹光義橋道頓遞使太平興國元年始
鑄五使印

石林葉氏曰南郊五使唐制甚詳考於會要纔見
長慶後有以太常卿爲禮儀使御史中丞爲大禮
使爾不知禮儀大禮何以爲別也其以宰相爲大
禮使禮部尙書爲禮儀使御史中丞爲儀仗使兵

文獻通考

卷七

郊社

三

部尙書爲鹵簿使開封尹爲橋道使者蓋後唐之
制故本朝用之但改太常卿爲禮儀使爾太常卿
旣不常置而中丞兵部官或闕則例以學士及他
曹尙書侍郎代之大禮掌贊相鹵簿學儀衛橋道
掌頓遞禮儀掌禮物儀仗無正所治事但督察百
司不如禮者而已眞宗東封西郊嘗專用輔臣天
禧後罷至元符初始召竝用執政遂著爲令

長編通考曰恭考太祖南郊凡四自後宿齋朝享
儀禮降赦率如初惟開寶四年始用繡衣鹵簿先
是大駕鹵簿衣服旗幟止以五綵繪畫至是盡易

以繡九年以江表底定方內大同用申報謝乃幸西京以四月有事於南郊先是霖雨彌旬及赴齋宮之日雲物晴霽觀者如堵咸相謂曰我輩少逢亂離不圖今日復覩太平天子儀衛皆相對感泣又考鹵簿凡四等大駕法駕鑾駕黃麾仗大駕郊祀籍田薦獻玉清昭應景靈宮用之

按梁太祖始建都於汴然郊壇則在洛都開平二年十一月南郊帝自東京至洛都行禮白石橋備儀仗至郊壇三年正月以河南尹張宗奭爲南郊大禮使後唐莊宗同光二年帝祀南郊初梁均王

文獻通考

卷五

郊社

四

將郊祀於洛陽聞楊劉陷而止其儀物具在至是張全義請上亟幸洛陽謁廟畢卽祀南郊從之然則梁唐行郊祀皆在洛陽國初始作郊壇於國城南薰門外開寶九年詔曰定鼎洛邑我之西都燔柴泰壇國之大事今江表底定方內大同祇遘景靈用申報謝乃眷西顧郊兆存焉將飭駕以時巡躬展誠於陽位朕今幸西京以四月有事於南郊宜令有司各揚所職以是觀之藝祖親郊凡四獨是歲行之於洛陽然凡郊必以陽至之月獨是歲以四月乃是行大雩之禮蓋本非彝典帝以洛都

元有郊兆是年又有欲徙都於洛之意故因西幸而特行其禮云

太宗太平興國三年十一月丙申郊奉太祖配

國初以來南郊四祭及感生帝皇地祇神州凡七祭竝以四祖迭配而太祖親郊者四竝以宣祖配上卽位以宣祖太祖更配是年合祭天地始奉太祖升侑焉 雍熙元年郊扈蒙定禮奏言經曰嚴父莫大於配天請以宣祖配天太祖配上帝乃用其議識者非之 淳化四年禮儀使蘇易簡上言按唐永徽中以

高祖太宗同配上帝欲望親祀郊邱奉宣祖太祖同

文獻通考

卷五

郊社

五

配其常祀孟春祈穀孟冬神州季秋大享以宣祖崇配冬至圜邱夏至北郊孟夏雩祀以太祖崇配從之 淳化三年禮儀使言皇帝親郊故事在京竝去圜邱十里內神祠及所過橋道竝差官致祭而獨遺太社太稷文宣武成王等廟今請事出宮前一日遣官致祭從之 至道三年十一月時眞宗已卽位有司上言冬至祀圜邱孟夏雩祀夏至祭方邱請奉太宗配上辛祈穀季秋大享明堂奉太祖配上辛祀感生帝孟冬祀神州地祇奉宣祖配其親郊圜邱奉太祖太宗竝配詔可

大中祥符四年職方員外郎判太常禮院孫奭言準禮

冬至祀圜邱有司攝事以天神六百九十位從祀今惟
有五方上帝及五人神十七位天皇帝大帝以下竝不設
位且太昊句芒惟孟夏雩祀季秋大享及之今乃祀於
冬至恐未協宜詔兩制及崇文院詳定翰林學士鼂迥
等言按開寶通禮圜邱有司攝事祀昊天配帝五方帝
日月五星中外官衆星總六百八十七位雩祀大享昊
天配帝五天帝五人帝五官總十七位方邱祭皇地祇
配帝神州嶽鎮海瀆七十一位今司天監所設圜邱雩
祀明堂方邱竝十七位卽是方邱有嶽從祀圜邱無星
辰而反以人帝從祀參詳故事實爲闕典望如奭所請
文獻通考

卷五

郊社

六

以通禮神位爲定其有增益者如後敕奏可

景德三年崇文院檢討陳彭年言禮記月令正月天子
以元日祈穀於上帝註云爲上辛祈穀郊祀昊天上帝
又春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕蓋春氣初至農事方
興郊祀昊天以祈嘉穀故當在建寅之月迎春之後矣
自晉泰始二年始用上辛不擇立春之先後齊永明元
年立春前郊議者欲遷日王儉啓云宋景平元年元嘉
六年竝立春前郊遂不遷日其後吳操之又云應在立
春後然則左氏所記啓蟄而郊乃三代彝章百王不易
王儉所啓郊在春前乃後世變禮經籍無聞載詳月令

正月元日祈穀則明在正月之辛左氏啓蟄而郊郊而後耕則明在立春之後參較其義煥然無疑來年正月十日立春三日上辛祈穀斯則襲王儉之末議違左氏之明文禮有未安事當復古

乾興元年眞宗崩詔禮官定遷郊祀配帝乃請孟春上辛祈穀孟冬祭神州地祇以太祖配孟夏雩祀冬至祀昊天上帝夏至祭皇地祇以太宗崇配上辛祀感生帝以宣祖配季秋大享明堂以眞宗崇配皇帝親祀郊邱以太祖太宗崇配奏可

故事三歲一親郊不郊輒代以他禮慶賞與郊同而

文獻通考

卷五

郊社

七

五使皆輔臣不以官之高下天聖二年翰林學士領儀仗御史中丞領鹵簿始用官次

天聖五年十一月癸丑郊以翰林學士宋綬攝太僕陪玉輅上問儀物典故綬占對辨給因使綬集羣官撰集天聖鹵簿圖記上之禮儀使請郊後詔玉清昭應景靈宮詔郊前享景靈近臣奏告玉清昭應擇日恭謝大禮使王會請節廟樂帝曰三年一享不敢憚勞也三獻終增禮生七人各引本寶太祝升殿徹豆三日又齋長春殿謝玉清昭應宮

沈氏筆談曰上親郊廟冊文皆曰恭薦歲事先景

靈宮謂之朝獻次太廟謂之朝享末乃事於南郊
予集郊式時曾預討論常疑其次序若先爲尊則
郊不應在廟後若後爲尊則景靈宮不應在太廟
之先求其所從來蓋有所因按唐故事凡有事於
上帝則百神皆預遣使祭告唯太清宮太廟則皇
帝親行其冊祝皆曰取某月某日有事於某所不
敢不告宮廟謂之奏告餘皆謂之祭告唯有事於
南郊方爲正祠至天寶九載乃下詔曰告者上告
下之詞今後太清宮宜稱朝獻太廟稱朝享自此
遂失奏告之名冊文皆爲正祠

文獻通考

卷三

郊社

八

楊氏曰愚按卜郊受命於祖廟作龜於禰宮疏引
禮器魯人將有事於上帝必先有事於泮宮爲證
禮器註云魯以周公之故得郊於上帝先有事於
泮宮告后稷也夫有事謂告祭也郊事至重又尊
祖以配天故先告於祖而受命焉乃卜日於禰宮
自此以後散齋七日致齋三日齋戒以神明其德
將以對越上帝此則古禮然也太祖皇帝乾德六
年十一月初行郊祀先是十三日宿齋於崇元殿
翼日赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘玉輅赴南郊
齋於帷宮十六日行郊祀禮夫五鼓朝享於太廟

質明乘輅赴南郊齋於帷宮又二日而郊祀此則不拘古禮以義起之深得古人告祭於太廟之意而又不失乎致齋之嚴也其後有司建明或失其中仁宗天聖二年八月太常禮院上言南郊合行薦告之禮望降所用日詔將來玉清昭應宮景靈宮太廟同日行禮後五年禮儀使劉筠奏曰天聖二年南郊制度皇帝自大安殿一日之內數次展禮萬乘之陟降爲勞百執之駿奔不暇欲乞將來南郊禮畢別定日詣玉清昭應宮景靈宮行恭謝之禮夫劉筠之請蓋欲避一日頽併之勞也然薦

文獻通考

卷五

郊社

九

告者郊前之禮也恭謝者郊後之禮也劉筠欲易郊前薦告之禮爲郊後恭謝之禮蓋亦以玉清昭應宮景靈宮非禮之正不欲指言其事故爲是婉辭以達意也景祐五年十月侍講賈昌朝言朝廟之禮本告以配天享侑之意合於舊典所宜奉行其景靈宮朝謁蓋沿唐世太清宮故事有違經訓固可改革欲望將來朝廟前未行此禮候郊禮畢詣景靈宮謝成如下元朝謁之儀所冀尊祖事天禮簡誠至夫賈昌朝之說卽劉筠之說也然劉筠之議婉而明不若賈昌朝之言嚴而正

岳氏媿郊錄曰珂前辨南北郊妄意以禮之大者與常禮異折衷古今以俟博識及考元豐六年十月庚辰太常丞呂升卿所奏則先廟後郊當時亦嘗有議之者反覆其論可謂至當而迄不見用於時蓋有弗便乎今雖欲力行不可得也珂故因是而發其餘論焉升卿之言曰近以郊祀致齋之內不當詣景靈宮及太廟朝享遂具奏伏聞止罷景靈宮諸處朝謁而天興殿及太廟朝享如故臣伏以郊邱之祀國之大事有天下者莫重乎享帝臣歷考載籍不聞爲祀天致齋乃於其閒先享宗廟

文獻通考

卷五

郊社

十

者也獨有唐天寶之後用田同秀之言立老子廟號曰太清宮是歲將行郊祀以二月辛卯先躬享焉祀用青詞饋用素饌甲午又親享於太廟丙申乃有事於南郊終唐之世奉而行之莫知其非雖論者以爲失禮然考其初致齋之日乃辛卯享於太清宮至丙申殆且五日乃得雍容休息以見上帝也今陛下致齋三日其一日於大慶殿而用其二日三行禮焉古之大祀未有不齋三日而敢與神明交者故經曰齋三日一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居蓋先王之於祭祀之齋如此其謹也

今陛下行禮於天興殿纔齋一日爾其之太廟與郊宮也前祀之一日皆嘗用之矣謂之一日之齋尚非全也夫用一日之齋以修大祀未見其可況非全日乎於以奉宗廟則齋之日不足於以事上帝則齋之儀不專陛下恭嚴寅畏三歲一修大禮將以受無疆之休其爲致齋者乃如此殆未稱昭事之意也今太廟歲有五大享皆如古矣又於郊祀復修徧享之禮此爲何名乎論者曰宗廟之禮未嘗親行故因郊祀恭展薦獻臣曰不然唐太宗時馬周言曰陛下自踐位宗廟之享未嘗親事竊

文獻通考

卷七

郊社

七

惟聖情以乘輿一出所費無藝故忍孝思以便百姓遂俾唐史不書皇帝入廟何以示來葉良謂此也且人主於宗廟之享自當歲時躬修其事其不親享者蓋後世之失禮也今日必因郊禮以行之則義尤不可夫因者不致專之謂也七世聖神儼在清廟朝廷不特講歲時親行之禮而因以享之此非臣之所聞也臣愚以謂今郊禮宜如故事致齋於大慶殿二日徑赴行宮其宮廟親享竝乞寢罷或車駕必欲至太廟卽乞止告太祖一室以侑神作主之意徹去樂舞以盡尊天致齋之義其天

興朝享乞更不行請如新降朝旨俟禮畢而恭謝
伏請繼今日以往別修太廟躬祀之制歲五大享
乘輿親臨其一焉仍望自今歲臘享爲首於明年
行春祠之禮酌與烝嘗自次年以敘終之每遇行
廟享之時則罷景靈宮一孟朝謁之禮廟享致齋
乞於內殿出入如常儀如此則祀天享親兩得其
當矣珂按先廟後郊蘇文忠軾嘗引書武成證爲
周禮而珂固疑其卽變禮以爲常矣升卿謂古之
大祀未有不齋三日而敢與神交者考之武成厥
四月丁未祀於周廟越三日庚戌柴望大告武成

文獻通考

卷五

郊社

三

雖禮之變猶必歷三日而後柴望則升卿之言豈
非明據然珂謂升卿之論廟享歲五大享而臨其
一乃殺禮也非備禮也行廟享之時則罷景靈宮
一孟朝謁之禮廟享旣與景靈宮迭用且致齋內
殿出入如常儀乃常禮也非大禮也夫天地大祭
也祖宗大祭也隆禮備物不可偏廢其勢必如仁
宗祫享之制始合於禮之宜夫嘉祐之行祫也以
代三年之郊也輅而齋冕而事門而肆眚皆郊制
也前乎元年恭謝乎大慶後乎七年大享於明堂
則四年之祫適三年之中也如升卿言是以常禮

享祖宗而以大禮祀天地也若每歲而入廟又三歲而出郊禮有隆而無殺知其必不能也知乎此又益知乎南北郊之不可以兼舉也分郊而祭舍升卿之說則太廟原廟之享不知其存乎否也苟存也則先南郊祀之先北郊則祀之祖宗之祭二而天地之祭一祖宗三歲而徧天地六歲而徧以卑逾尊不可也苟廢也則原廟恭謝之制就可如升卿之說而太廟則不可以乏享也享不可以殺禮也是又於何時增此一郊邪其疏其數將於此乎益無統矣

文獻通考

卷五

郊社

三

按三歲親郊而所祭者凡三一日祀原廟二日記太廟三日詣園邱行禮此禮始於唐而宋因之楊氏所引劉筠賈昌朝之說則以爲前二日之享廟告祭也岳氏所引呂升卿之說則以爲前二日之享廟正祭也然以愚觀之以爲告祭則其禮太過以爲正祭則其禮無名蓋登極立太子冊后上祖宗徽號之類皆典禮之重大而希罕者若三歲一郊則事天之常禮耳今登極等告祭未嘗親行而獨於三歲郊祀則親舉告禮此所謂太過也春禘夏禘秋嘗冬烝三歲一禘五歲一禘皆歷代相承

宗廟之大祭今此諸祭未嘗親行而獨於三歲郊
祀之前特創一祭此所謂無名也蓋近代以來天
子親祠其禮文繁其儀衛盛其賞賚厚故必三歲
始能行之而郊祀所及者天地百神與所配之祖
而已於宗廟無預故必假告祭之說就行親祀宗
廟之禮焉於事則簡便矣謂之合禮則未也

景祐二年十一月乙未郊三聖竝侑先是禮院言太祖
太宗眞宗三廟皆萬世不遷至於南郊以太祖定配二
宗迭配將來皇帝親祠且請以三聖皆侑上顯對越之
盛次伸適追之感此後迭配還如前議歲時常祀則至
文獻通考

卷五

郊社

古

日圜邱仲夏皇地祇配以太祖孟春祈穀夏雩祀冬祭
神州配以太宗孟春感生帝配以宣祖季秋大享配以
眞宗先是上親製郊廟樂章二十一曲財成頌體告於
神明詔宰臣呂夷簡等分造樂章參施羣祀

禮院言周官朝日祀五帝則張大次小次說者以爲
祀昊天上帝亦然大次在壇壝外猶更衣幄小次在
壇側今所未行按魏武帝祠廟令降神訖下階就藉
而立須奏樂畢似若不愆烈祖遲祭不速訖也故吾
坐俟樂闋送神乃起耳然則武帝坐俟容須別設近
次與周官義符請設小次於皇帝版位少東每獻畢

降壇若殿就小次俟終獻徹豆復就版位其後有司
又言郊廟罇壘數皆準古而不實三酒五齊明水明
酒有司相承名爲看器郊廟天地配位惟用祠祭酒
分大中祠位二升小祠位一升止一罇酌獻一罇飲
福宜詔酒官依法制齊酒分實壘有司取明水對明
酒實於上罇禮官以爲鄭氏註周禮五齊三酒惟引
漢時酒名擬之而無制造法乃仍舊用祠祭酒一等
壇殿上下罇壘有司毋設空器竝如唐制以井水代
明水明酒正配位酌獻飲福舊用酒二升者各增二
升從祀神位用舊升數實諸罇壘

文獻通考

卷五十一

郊社

五

岳氏媿郊錄曰珂之仕中朝屢攝官涖祠祭每見
罇彝之設五齊有其名而實無之惟將事則取具

天府蓋止一色公醞耳聞之容臺吏罇罍之下率

多空惟一罇僅寘杯勺以共祭他日又攝光祿丞

得先祭贊閱視酒饌又攝太官令躬酌酒實爵得

窺其中蓋皆如言則其初點饌之際執事有徒再

唱酒齊之目而已於以驗其名殊而實一也嘗讀

周禮正義頗疑醞法不明古制難復考之通鑑長

編元豐六年十月甲申光祿卿呂嘉問言光祿掌

酒醴祠祭罇壘相承用法酒庫三色法酒以代周

禮所謂五齊三酒恐不足以上稱陛下崇祀之意
近於法酒庫內酒庫以醞酒法式考之禮經五齊
三酒今醞酒其齊冬以二十五日春秋十五日夏
十日撥醞甕而浮蠶湧於面今謂之撥醞豈其所
謂泛齊邪接取撥醞其下齊汁與滓相將今謂之
醞芽豈其所謂醴齊邪既取醞芽置筥其中其齊
葱白色入焉今謂之帶醞酒豈其所謂盎齊邪冬
一月春秋二十日夏十日醞色變而微赤豈其所
謂緹齊邪冬三十五日春秋二十五日外撥開醞
面觀之上清下沈豈其所謂沈齊邪今朝廷因事

文獻通考

卷五十一

郊社

六

而醞造者蓋事酒也今逾歲成熟蒸醞者蓋昔酒
也同天節上壽燕所供臘醞酒者皆冬醞夏成蓋
清酒也此皆酒非所謂齊也是知齊者因自然之
齊故稱名酒者成就而人功爲多故享神以齊養
人以酒竊恐典禮如此又司罇彝曰醞齊縮酌盎
齊沈酌依經傳則泛齊醴齊以事酒和之用茅縮
酌其盎齊緹齊沈齊則以清酒和之不用茅縮酌
如此則所用五齊不多而供具亦甚易蓋醞酒科
次不一此五種者成而皆自然伏望聖斷以今之
所造酒與典禮相詳審或不至差謬乞自今年郊

廟共奉上批嘉問論證似有理趣今宗廟所實罇彝酒齊未備就且如其說用之於理無害然則當時蓋嘗施用而又前乎慶歷後乎大觀皆經講明具珂後記彌文禮容交舉竝修要必不廢特建炎南渡之後有司失其職耳非故事也祖宗必祀存古之意最爲嚴重是說其有稽焉

又曰慶歷元年十月十五日同判太常寺呂公弼言按開元禮崇祀錄昊天上帝皇地祇六罇太罇爲上實以泛齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醴齊壺罇次之實以泛齊

文獻通考

卷五

郊社

七

山壘爲下實以三酒配帝著罇爲上實以泛齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山壘爲下實以清酒皆加明水明酒實於上罇五方北極天皇大帝神州地祇大明夜明太罇實以泛齊五星十二辰河漢象罇實以緹齊中官壺罇五方山川澤脣罇竝實以泛齊外官槩罇五方邱陵墳衍原隰散罇竝實以清酒衆星散罇實以旨酒皆用明酒各實於上罇宗廟每室設筭彝黃彝著罇之上罇皆實以明水黃彝實鬱鬯著罇實以醴齊又司烜氏以鑑取明水於月鄭康成云鑑類取水者

世謂之方取諸月之水欲得陰陽之潔氣也臣謹以古制考五齊三酒卽非難得之物將來郊廟祭享宜詔酒官依法制齊酒分實罇壘仍命有司取明水對明酒實於上罇或陰鑑方諸之類未能猝辦請如唐制以井水代之下博士議而奏曰比郊廟祠祀壇殿上下所設罇壘惟酌獻飲福二罇實以祠祭酒餘皆徒設器而不實以五齊三酒明水明酒誠於禮爲闕然五齊三酒鄭康成註周禮惟引漢時酒名擬之而無制造之法今欲仍舊用祠祭酒一等其壇殿上下罇壘有司不得更設空器

文獻通考

卷五

郊社

文

其明水明酒竝以井水代之其正配逐位酌獻飲福舊用酒二升者各增二升從祀神位竝用舊升數實諸罇壘配以明水明酒從之既曰從其請則自慶歷以來雖欲用之而不能詳其法矣此元豐呂嘉問之請所以有爲而發也還考元豐元年七月二日詳定郊廟奉祀禮文所言古之祭祀以五齊薦諸神以三酒酌諸臣其用不同今罇雖具均以法酒實之而無清濁厚薄之異是名物徒存而亡其實也再詳五齊鄭氏以爲醴味與酒味異其餘四齊味皆似酒祭祀必用五齊者至恭不尙味

而貴多品也若三酒則人所飲也事酒爲有事而
新作者卽今卒造之酒昔酒久醞乃熟故名以昔
二者色皆白清酒久於昔酒故色清而味厚欲令
法酒庫內酒坊以見造制逐色酒實之從之則三
酒當時尙未備五齊固可從而知不知公弼之奏
以後復曾講明不禮文之所言乃在嘉問奏論五
年之先則遐想中間酒齊醞法之不講亦云久矣
珂前記空罇似出有司之咨考之宜和三年七月
二十二日尙書省言潭州奏春秋上丁釋奠并祭
社稷風雨師等合用罇齊酒醴政和中儀曹曹洪
考三禮圖罇受五斗之制遂每罇用其數以一歲
計之至用酒六百六十八石委是虛費今在京釋
奠正配位每罇設酒二升從祀每位五合乞下諸
路州軍依此從之則在承平時罇已不盈矣慶歷
公弼之言有司相承名爲看器則雖盡空其罇固
無怪云宜和之有司猶有取於節今祠祭乃不然
罇固皆有酒可實特先期緘瓶缶以均奉祠者臺
阜無遺焉是上不以費靳而下乃以私取不可之
大者也

先是諫官楊敞論水災繇郊廟未順下禮院禮院言對越天地神無二主唐垂拱中始用三祖同配至開元親享遂罷之皇祐詔書南郊三聖並侑後疊配未幾復並侑爲定制雖出孝思然頗違禮經下兩制議從之

英宗治平二年合祭天地於南郊以太祖配故事皇帝將就版位祠官回班向皇帝須就位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊奉祠勿回班及興時呂公著攝太僕卿參乘爲上言仁宗親祠徹黃道以登虛小次不入上皆循用之 正月上辛祈穀慶歷用犢一羊二

文獻通考

卷五十一

郊社

十一

豕二其日祀感生帝羊二豕二正配簠簋俎各增爲二前一日太祝讀祝視祭玉餘如冬至攝事三獻終禮生引司天監壘洗升詣四方帝神位上香奠幣爵并行一獻再拜復治平二年禮院言準閣門儀制祀天地致齋皇帝不遊幸作樂緣壽聖節在致齋內若用慶歷元年嘉祐七年元會例更用中辛當在十六日又十四日例詣慈孝等寺集禧觀行禮觀燈作樂若遣官攝事無不聽樂元日朝會壽聖節多與上辛相近常改用中辛非尊事天神之意嘉會合禮又不宜徹樂因詔遇元正御殿聖節上壽雖在上辛祠官致齋日亦用樂大宴移日

或就賜

神宗熙寧元年詔令兩制以上至臺諫官與太常禮院同詳定今年冬至當與未當親行郊禮

翰林學士承旨王珪上議曰按王制喪三年不祭唯祭天地社稷爲越綽而行事傳謂不敢以卑廢尊也是則居喪而可得見天地也春秋僖公三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟杜預以謂新主旣特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊是則居喪而可得見宗廟也周公稱商高宗諒闇三年不言子張疑之以問仲尼仲尼答云何必高

文獻通考

卷五十一

郊社

三

宗古之人皆然高宗不云服喪三年而云諒闇三年者杜預又謂古者天子諸侯三年之喪旣葬而服除諒闇以居心喪不與士庶同禮也然則服除之後郊廟之祭可勿舉乎南齊以前人君嗣位或仍前郊之年或別自爲郊下有司議而王儉乃援晉宋以來皆改元卽郊而不用前郊之年自漢文以來皆卽位而謁廟至唐德宗以後亦逾年而行郊況本朝景德二年眞宗居明德皇太后之喪旣易月而服除明年遂享太廟而合祀天地於圜邱伏請皇帝將來冬至躬行郊廟之禮其服冕車輅儀物音樂緣神事者皆不

可廢詔恭依典禮其車服儀物除神事外令太常禮院詳定以聞禮院看詳欲乞除郊廟及景靈宮禮神用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處警場止鳴金鈺鼓角從之

十一月帝齋於郊宮罷臨觀闕不幸苑圍

故事車駕至青城少休卽召從臣幸後苑閱水嬉復登端門觀太常警嚴至是帝精意奉祠悉罷遊觀遂減徹門闕亭苑省草木禽獸千七百餘事至十年又罷去寢殿後至寶華門花輒砌道著爲定制

七年中書門下言準詔參定南郊青城內殿宇門名請

文獻通考

卷五十一

郊社

三

大內門曰泰禮東偏門曰承和西偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後三門曰拱極內門裏東側門曰寅明西側門曰肅成大殿門曰端誠大殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰寶華從之先時青城殿宇門名每郊命學士院撰進至是著爲定式學士院更不撰進

楊氏曰愚按註疏云齋於路寢之室唐禮散齋於別殿致齋二日於太極殿又一日於行宮國朝冬祀天禮惟太祖皇帝乾德六年十一月之禮可爲後世不易之法其後有司建明非一大槩宿齋三

日內一日於大慶殿一日於太廟一日於青城高宗中興之後檢會熙寧在京青城內殿宇門名如曰泰禮曰承和之類悉遵舊式其制可謂周備矣然令儀鸞司預先體倣青城制度絞縛其行事執事陪祠官宿齋幕次亦隨宜絞縛又何其簡略也元豐四年十月八日禮官言古之王者行則嚴興衛處則厚宮闕所以示威重備非常也故周禮王會同則爲壇宮食息則設帷宮漢祀甘泉則有竹宮至於江左亦有瓦殿本朝沿唐舊制親祠南郊行宮獨設青城幔殿宿者有風雨之憂而又無望

文獻通考

卷五

郊社

三

祭之位且青城之費歲以萬數臣等欲乞倣青城之制創立齋宮一勞而省重費或遇風雨可以行望祭之禮詔送太常禮院候修尙書省了日取旨是神宗皇帝有意乎立齋宮矣但以修尙書省未畢而猶有所待也其後哲宗皇帝旣建齋宮謂臣下曰三歲一郊青城之費縑帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣又徽宗皇帝修建南北郊齋宿宮殿南郊曰齋宮北郊曰帷宮有司請曰事體如一而名稱不同宜竝稱齋宮從之祖宗典故粲然可考今青城制度尙沿襲舊例而

未革蓋亦推廣祖宗之意立爲齋宮無事則嚴其
扃鑰以待乘輿致齋之日而居焉暫勞而永逸一
也宿者無風雨之憂或遇風雨則可以行望祭之
禮二也事有關繫甚重循習甚久斷然在所當革
而無疑者其此之謂乎

按會要載中書門下奏定南郊青城內殿宇門名
其事在熙寧七年然楊氏所云元豐四年禮官請
創立齋宮詔候修尙書省了日取旨則知齋宮元
豐時尙未建而熙寧七年所奏定殿宇之名乃幔
殿也然神宗卽位初郊齋於郊宮罷臨觀闕不幸
池苑遂減徹亭苑省草木禽獸千七百餘事以是
觀之則知青城行宮苑園遊觀之所畢備而獨未
建齋殿誠爲闕典

元豐六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不
設皇地祇位

先是樞密院陳襄等詳定郊廟禮文上言曰伏承聖
意以天地合祭於圜邱爲非典禮之正詔令更定臣
謹按周禮大司樂以圜鐘爲宮冬日至於地上之圜
邱奏之六變以祀天神以函鐘爲宮夏日至於澤中
之方邱奏之八變以祭地祇夫祀必以冬日至於澤中

文獻通考

卷五

郊社

五

其陽氣來復於上天之始也故宮用夾鐘於震之宮
以其帝出乎震也而謂之圓鐘者取其形以象天也
三一之變 圓鐘爲宮三變黃鐘爲角太
蕤爲徵姑洗爲羽各一變 合陽奇之數

也祭必以夏日至者以其陰氣潛萌於下地之始也
故宮用林鐘於坤之宮以其萬物致養於坤也而謂

之函鐘者取其容以象地也四二之變 函鐘爲宮太
蕤爲角姑洗

爲徵南呂爲
羽各二變 合陰偶之數也又大宗伯以禋祀實柴

樵燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈豕醢辜
祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順其陰陽辨其
時位倣其形色此二禮之不得不異也故求諸天而

文獻通考

卷五

郊社

三五

天神降求諸地而地祇出得以通精誠而逆福釐以
生烝民以阜萬物此百王不易之禮也去周既遠先
王之法不行漢元始中姦臣妄議不原經意附會周
官大合樂之說謂當合祭平帝從而用之故天地共
饋禮之失自此始矣由漢歷唐千有餘年之閒而以
五月親祠北郊者惟四帝而已如魏文帝之太和周
武帝之建德隋高祖之開皇唐獻宗之先天皆希濶
一時之舉也然而隨得隨失卒無所定垂之本朝未
遑釐正恭惟陛下恢五聖之述作舉百王之廢墜臣
以謂既罷合祭則南北二郊自當別祀伏望陛下每

遇親祠之歲先以夏日至祭地祇於方邱然後以冬
日至祀昊天於圜邱此所謂大者正也然議者或謂
先王之禮其廢已久不可復行古者齋居近

古者致齋路寢

儀衛省用度約賜予寡故雖一歲徧祀而國不費人
不勞今也齋居遠儀衛繁用度廣賜予多故雖三歲
一郊而猶或憚之況一歲而二郊乎必不獲已則三
年而迭祭或如後漢以正月上丁祠南郊禮畢次北
郊或如南齊以上辛祀昊天而次辛瘞后土不亦可
乎臣竊謂不然記曰祭不欲疏疏則怠夫三年迭祭
則是昊天大神六年始一親祀無已怠乎記曰大事

文獻通考

卷五

郊社

三

必順天時二至之郊周公之制也捨是而從後王之
失可謂禮歟彼議者徒知苟簡之便而不覩尊奉之
嚴也伏惟陛下鑑先王已行之明效舉曠世不講之
大儀約諸司儀衛而幸祠宮均南郊之賜予以給衛
士蠲青城不急之務損大農無名之費使臣得以講
求故事參究禮經取太常儀註之文以正其訛謬稽
大駕鹵簿之式以裁其繁冗惟以至恭之意對越大
祇以迎至和格純嘏庶成一代之典以示萬世

又曰臣某等恭惟本朝冬至祀天南郊夏至祭地北
郊每歲行之皆合於古猶以有司攝事爲未足以盡

志於是三年一郊而親行之夫三年一郊而親行之
蓋所謂因時制宜者也施之於今誠不可易惟合祭
之禮在所當正禮曰魯人將有事於上帝必先有事
於泮宮所以然者告祖爲配之謂也又曰晉人將有
事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先
有事於配林所以然者先卑後尊之謂也臣等推古
以知今推諸侯以知天子欲乞每遇親郊七日戒之
後三日宿之時宿太廟以告宿北郊以祭宿南郊以
祀所以先太廟者告祖爲配也所以先北郊者先卑
後尊也雖然自北郊至南郊相去爲遠則中道不可
文獻通考

卷五

郊社

七

以無舍請爲帷宮止而後進如允所奏乞下有司施
行禮後漢因祠南郊卽祠北郊明堂世祖廟及太廟
謂之玉供唐因祠南郊卽祠太清宮及太廟謂之
三大禮本朝三歲郊祠必先景靈宮及太廟蓋因前
制然每歲夏至於北郊自有常祠祀兼常歲有司攝
事於南郊亦不合祭天地其合祭之意止緣親祠欲
徧及爾若以親祠欲徧及之則因南郊同時告祭北
郊自因舊儀亦不背違禮意近於是詔禮官講求翰

林學士張璪以爲冬至祀天夏至祀地不易之理今
祀地欲改用他月無所據依必不得已宜於郊祀之
歲夏至之日盛禮容興樂舞一如南郊之儀命宰攝
事而王存曾肇言今北郊常差中書門下官乃冢宰
之任樂舞之類亦開元開寶舊禮所載特近世廢闕

二者皆有司攝事常行之典未足以代親祠之重恐於父天母地之文有所未順判太常寺陳薦言議者以天地合祭始於王莽故欲罷之臣按周頌昊天有成命郊祀天地也漢郊祀歌曰惟泰元尊媪神蕃釐泰元天也媪神地也又曰涓選休成天地竝況此天地同祀可以槩見恐非自王莽始也議者又謂方邱之祀盛夏不躬行宜選冢宰攝祀亦恐未必合古然終不若天地合祭也乞且循舊制知禮院會肇言今冬至若罷合祭而夏至又使有司行事則於父母天地之義若有隆殺願陛下遇親祠南郊之歲以夏至日躬款北郊以合先王之制遂詔罷南郊合祭親祠北郊竝依南郊儀如不親祠上公攝事

自元豐元年上半年命樞密直學士陳襄等詳定郊廟奉祀禮文大正歷代典禮之失至是歲親祀圜邱始用新儀

國朝親郊止服袞冕至是稽古始加服大裘而被以袞冕

詳定禮文所議禮記曰郊特牲而社稷太牢又曰祭天地之牛角繭栗配位亦特牲書曰用牲於郊牛二是也宋朝儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之位各設三牲俎非尙質貴誠之義請親祠圜邱方澤正配皆用犢不設羊豕俎及鼎七有司攝事亦如之郊之

祭也器用陶匏以象天地之性禫用白木以素爲質
今郊祀簠簋罇豆皆非陶又用龍杓未合禮意請圖
邱方澤正配位所設簠簋罇豆改用陶器仍以禫爲
杓祀天之有禮柴猶祭地之有瘞血享廟之有裸鬯
皆歆神之始非謂於祭之末燔燒脂餘也至後世之
燔瘞牲幣於祭末而不知致神於其始則是備於後
而闕於先也請南北郊先行升禮瘞血之禮至薦奠
禮畢卽如舊儀於壇坎燔瘞牲幣北郊祭皇地祇及
神州地祇當爲坎瘞埋今乃建壇燔燎祝版考先儒
所說地祇卽無燔燎之文請祭皇地祇祝版牲幣竝
文獻通考

卷五十一

郊社

三

瘞於坎不設燎壇熙寧祀儀惟昊天上帝皇地祇高
禋燔瘞犢首自感生帝神州地祇而下皆不燔瘞牲
體殊不應禮又按周禮羊人祭祀割羊牲登其首禮
記曰升首報陽也首爲陽則脅與髀爲陰可知矣報
陽宜以陽報陰宜以陰各從其類也請自今昊天上
帝感生皆燔牲首以報陽皇地祇神州地祇太社太
稷凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰凡薦享太廟
皆升首於室

又曰臣等見親祠南郊儀註竝云祀前三日儀鸞司
鋪御座黃道褥謹按唐故事郊壇宮廟內壇及殿庭

天子步武所及皆設黃道褥壇上立位又施赤黃褥將有事命撤之武德正觀之制用紫至德以來用黃開元禮開寶通禮郊廟並不設黃道褥太常因革禮曰舊制皇帝升壇以褥藉地象天黃道太祖命撤之設拜於地和峴乞宣付史館天聖二年儀註又增設郊壇壝門道北御座黃道褥康定初有司建議謂配帝褥用緋以示損於天地而自小次之前至壇上諸位其道褥以黃蓋非典禮是歲有詔自小次至壇下撤黃道臣等伏詳禮記郊祭之日氾埽反道鄭氏註謂划令新土在上也其藉神席天地尙質則用蒲越文獻通考

卷五

郊社

三

橐鞞宗廟尙文則設莞筵紛純加縹席畫純加次席黼純而已天子受胙乃有席周禮司几筵所謂胙席是也今來郊壇黃道褥欲更不設又言臣等看詳周官外祀皆有兆域蓋設一壇而已後世因之稍增其制東漢壇位天神從祀者甚衆至一千五百一十四神故外設重營以爲等限日月在中營內南道而北斗在北之西至於五星中宮宿之屬則其位皆中營二十八宿外宮星之屬則其位皆外營然則爲重營者所以等神位也唐因齊隋之制設爲三壇天神列位不出內壇而御位特設於壇下之東南若夫公卿

分獻文武從祀與夫樂架饌幔則皆在中壇之內而
大次之設乃在外壇者所以序祀事也蓋古者神位
寡祀事簡故兆守有域以爲遮列厲禁而已後世神
位既衆祀事亦繁故爲三壇以嚴內外之限國朝郊
祀壇域率循唐制雖儀註具載園邱三壇每壇三十
五步而有司乃以青繩代內壇誠不足以等神位序
祀事嚴內外之限也伏請除去青繩如儀註爲三壇
從之

哲宗元祐七年親郊詔今歲園邱宜依熙寧十年故事
設皇地祇位以申始見之禮候親祠北郊依元豐六年
文獻通考

卷三

郊社

三

五月八日指揮

南郊鹵簿使兵部尙書蘇軾奏臣謹按漢成帝郊祠
甘泉泰畤汾陰后土而趙昭儀常從在屬車閒時揚
雄待詔承明奏賦以諷其略曰想西王母欣然而上
壽兮屏玉女而却處妃言婦女不當與齋祠之間也
臣今備位夏官職在鹵簿準故事郊祀旣成乘輿還
齋宮改服通天官絳紗袍敎坊鈞容作樂還內然後
后妃之屬中道迎謁已非典禮而況方當祀事未畢
而中宮掖庭得在句陳豹尾之間乎竊見二聖崇奉
大祀嚴恭寅畏度越古今四方來觀莫不悅服今車

駕方宿齋太廟而內中車子不避仗衛爭道亂行臣
愚竊恐於觀望有損不敢不奏乞賜約束仍乞取問
隨行合干旬當人施行取進止時軾爲鹵簿使導駕
內中朱紅車子十餘兩有張紅蓋者爭道亂行於乾
明寺前軾於車中草此奏奏入上在太廟馳遣人以
疏白太皇太后明日中使傳命申敕有司嚴整仗衛
自皇后以下皆不復迎謁中道

先時元祐五年五月夏至祭皇地祇命尙書右丞許
將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祠徧
享宗廟祀天圜邸而夏至方澤之祭乃止遣上公則

文獻通考

卷五

郊社

三

皇地祇遂永不在親祠之典此大闕禮望博詔儒臣
講求典故明正祀典爲萬世法詔禮部太常寺及兩
省侍從官集議以聞於是翰林學士兼侍讀顧臨等
八人請合祭天地如祖宗故事俟將來親行北郊之
禮則合祭可罷臨與祖禹又言天地特祭經有明文
然自漢以來千有餘年不能行之矣宋興一祖六宗
皆合祭天地其不合祭者惟元豐六年一郊耳去所
易而就所難虛地祇之大祭失今不定後必悔之吏
部侍郎范純禮彭汝礪戶部侍郎范子奇禮部侍郎
曾肇刑部侍郎王覲豐稷權知開封府韓宗道樞密

都承旨劉安世中書舍人凡武仲陳軒太常少卿盛
陶宇文昌齡侍御史王畏監察御史董敦逸黃慶基
左司諫虞策禮部郎中孫路員外郎歐陽棐太常丞
韓治博士朱彥宋景年閻本等二十二入皆主北郊
之議而武仲又請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如
神州地祇之祭杜純議請南郊之歲設望祠位於苑
中置權火夏至命上公攝事每獻舉權火詔依王欽
臣議宜如祖宗故事竝祭天地一次汝礪肇復上疏
論合祭非是文多不載九月三省上顧臨等議太皇
太后曰宜依仁宗皇帝故事呂大防言國朝以來大
文獻通考

卷五

郊社

三

率三歲一親郊竝祭天地宗廟因行赦宥頒賞軍士
遂以爲常今諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位惟祭
昊天上帝於祖宗之制未見其可蘇轍曰自熙寧十
年神宗皇帝親祠南郊合祭天地今十五年矣皇帝
卽位又已八年未嘗親見地祇乃朝廷闕典不可不
正范百祿言圜邱無祭地之禮記曰有其廢之莫可
舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言先帝
因禮文所建議遂令諸儒議定北郊祀地之禮然未
經親行今皇帝臨御之始當親見天地而地祇之位
獨不設恐亦未安況本朝祖宗以恩霈四方慶賚將

士非三歲一行則國力有限今日宜爲國事勉行權制俟異時議定北郊制度及太廟享禮行之未晚太皇太后以呂大防之言爲是蘇頌鄭雍皆以古者人君嗣位之初必郊見天地今皇帝初郊而不祀地恐未合古乃下詔曰國家郊廟特祀祖宗以來命官攝事則三歲一親郊則先享清廟冬至合祭天地於圜邱元豐間有司援周制以合祭不應古義先帝乃詔定親祠北郊之儀未之及行是歲郊祀不設皇地祇之位而宗廟之享率如權制朕方修郊見天地之始其冬至日南郊宜依熙寧十年故事設皇地祇位以嚴竝況之報厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞

文獻通考

卷五

郊社

五

禮部尙書蘇軾言恭觀陛下近者至日親祀郊廟神祇享答實蒙休應然則圜邱合祭允當天地之心不宜復有改更竊惟議者欲變祖宗之舊圜邱祀天而不祀地不過以謂冬至祀天於南郊陽時陽位也夏至祀地於北郊陰時陰位也以類求神則陽時陽位不可以求陰也是大不然冬至南郊旣祀上帝則天地百神莫不從祀古者秋分夕月於西郊亦可謂陰時陰位矣至於從祀上帝則冬至而祀月於南郊議

者不以爲疑今皇地祇亦從上帝而合祭於圜邱獨以爲不可則過矣書曰肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神舜之受禪也自上帝六宗山川羣神莫不畢告而獨不告地祇豈有此理哉武王克商庚戌柴望柴祭上帝也望祭山川也一日之閒自上帝而及山川必無南北郊之別也而獨略地祇豈有此理哉臣以此知古者祀上帝并祀地祇矣何以明之詩之序曰昊天有成命郊祀天地也此乃合祭天地經之明文而說者乃以比之豐年秋冬報也曰秋冬各報而皆歌豐年則天地各祭而皆歌昊天有成命文獻通考

卷五

郊社

五

也是大不然豐年之詩曰豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆歌於秋可也歌於冬亦可也昊天成命之詩曰昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厥心肆其靖之終篇言天而不及地頌以告神明也未有歌其所不祭祭其所不歌也今祭地於北郊獨歌天而不歌地豈有此理哉臣以知周之世祀上帝則地祇在焉歌天而不歌地所以尊上帝故其序曰郊祀天地也議者乃謂合祭天地始於王莽以爲不足法臣竊謂禮當論其是非不當以人廢光武

皇帝親誅莽者也尙采用元始合祭故事謹按後漢書郊祀志建武二年初制郊兆於洛陽爲圜邱八階中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上此則漢世合祭天地之明驗也又按水經註伊水東北至洛陽縣圜邱東大魏郊天之所準漢故事爲圜邱壇八階中又爲重壇天地位其上此則魏世合祭天地之明驗也唐獻宗將有事於南郊賈會議曰有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯨郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合食於圜邱以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也

三輔故事祭於圜邱上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣時褚無量郭山暉等皆以曾言爲然明皇天寶元年二月敕曰凡所祠享必在躬親朕不親祭禮將有闕其皇地祇宜就南郊合祭是月二十日合祭天地於南郊自後有事於圜邱皆合祭此則唐世合祭天地之明驗也今議者欲冬至祀天夏至祀地蓋以爲用周禮也臣請言周禮與今禮之別古者一歲祀天者二明堂享帝者一四時迎氣者五祭地者二享宗廟者四此十五者皆天子親祭也而又朝日夕月四望山川社稷五祀及羣小祀之類亦皆親祭此周

禮也太祖皇帝受天眷命肇造宋室建隆初郊先享宗廟乃祀天地自眞宗以來三歲一郊必先有事景靈宮享太廟乃祀天地此國朝之禮也夫周之禮親祭如彼其多而歲歲行之不以爲難今之禮親祭如此其少而三歲一行不以爲易其故何也古者天子出入儀物不繁兵衛甚簡用財有節而宗廟在大門之內朝諸侯出爵賞必於太廟不止時祭而已天子所治不過王畿千里唯以齋祭禮樂爲政事能守此則天下服矣是故歲歲行之率以爲常至於後世海內爲一四方萬里皆聽命於上機務之繁億萬倍於古日力有不能給自秦漢以來天子儀物日以滋多有加無損以至於今非復如古之簡易也今之所行皆非周禮三年一郊非周禮也先郊二日而告原廟一日而祭太廟非周禮也郊而肆赦非周禮也優賞諸軍非周禮也自后妃以下至文武官皆得蔭補親屬非周禮也自宰相宗室以下至百官皆有賜賚非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭於圓邱此何義也哉議者必又曰夏至不能行禮則遣官攝祭亦有故事此非臣之所知也周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位鄭氏註曰王有故則代行其祭

事賈公彥疏曰有故謂王有疾及哀慘皆是也然則攝事非安吉之禮後世人主不能歲歲親祭故命有司行事其所從來久矣若親郊之歲遣官攝事是無故而用有故之禮也議者必又曰省去繁文末節則一歲可以再郊臣將應之曰古者以親郊爲常禮故無繁文今世以親郊爲大禮則繁文有不能省也若帷城幔屋盛夏則有風雨之虞陛下自宮入廟自廟出郊冠通天乘大輅日中而舍百官衛兵暴露於道鎧甲具裝人馬喘汗皆非夏至所能堪也王者父事

天母事地不可偏異事天則備事地則簡是於父母

文獻通考

卷五

郊社

五

有隆殺也豈得以爲繁文末節而一切欲省去乎國家養兵異於前世自唐之時未有軍賞猶不能歲歲親祠天子出郊兵衛不可簡省大輅一動必有賞給今三年一郊傾竭帑藏猶恐不足郊賚之外豈有復加若一年再賞國力將何以給分而與之人情豈不失望議者必又曰三年一祀天又三年一祭地此又非臣之所知也三年一郊已爲疏濶若獨祭地而不祭天是因事地而愈疏於事天自古未有六年一祀天者如此則典禮愈壞欲復古而背古益遠神祇必不顧享非所以爲禮也議者必又曰當郊之歲以十

月神州之祭易夏至方澤之祀則可以免方暑舉事之患此又非臣之所知也夫所以議此者爲欲舉從周禮也今以十月易夏至以神州代方澤不知此周禮之經邪變禮之權邪若變禮從權而可則合祭圜邱何獨不可乎十月親祭地十一月親祭天先地後天古無是禮而一歲再郊軍國勞費之患尙未免也議者必又曰當郊之歲以夏至祀地祇於方澤上不親郊而通權火天子於禁中望祀此又非臣之所知也書之望秩周禮之四望春秋之三望皆謂山川在四郊者故遠望而祭也今所在之處俛則見地而云

文獻通考

卷七十一

郊社

五

望祭是爲京師不見地乎此六議者合祭可否之決也夫漢之郊禮尤與古戾唐亦不能如古本朝祖宗欽崇祭祀儒臣禮官講求損益非不知圖邱方澤皆親祭之爲是也蓋以時不可行是故參酌古今上合典禮下合時宜較其所得已多於漢唐矣天地宗廟之祭皆當歲徧今不得歲徧是故徧於三年當郊之歲又不能於一歲之中再舉大禮是故徧於三日此皆因時制宜雖聖人復起不能易也今竝祀不失親祭而北郊則必不能親往二者孰爲重乎若一年再郊而遣官攝事是長不親事地也三年閒郊當祀地

之歲而暑雨不可親行遣官攝事則是天地皆不親祭也夫分祀天地決非今世之所能行願陛下謹守太祖建隆神宗熙寧之禮無更改易郊祀廟享以億寧上下神祇仍乞下臣此章付有司集議如有異論卽須畫一解破臣所陳六議使皆屈伏上合周禮下不爲當今軍國之患不可但執周禮更不論今可與不可施行所貴嚴祀大典以時決定取進止貼黃稱唐制將有事於南郊則先朝獻太清宮朝享太廟亦如今禮先二日告原廟先一日享太廟然議者或亦以爲非三代之禮臣謹按武王克商丁未祀周廟庚

文獻通考

卷五

郊社

四

戌柴望相去三日則先廟後郊亦三代之禮也

初詔議北郊典禮蘇軾主合祭之說從之者五人劉安世主分祭之說從之者四十人又有三人欲於十月以神州地祇之祭易夏至方邱之祀又有一人欲上不親祠而通權火天子於禁中望拜旣而朝廷復送下三狀再令詳定安世復議略云蘇軾謂合祭圓邱於禮爲得不可復改臣等謹按周禮天子親祀上帝凡九國朝三歲一郊固已疏濶豈可因循謬誤不加考正古者求神以類天陽物也地陰物也歲月日時方位牲器樂舞皆從其類今議者於聖人成法則

棄而不行猥用王莽不經之說至引夫婦同牢私褻之語黷亂天地又引昊天有成命之詩以爲證臣等切詳此詩終篇未嘗有合祭之文序乃後儒之辭亦謂成周之世園邱方澤各歌此詩以爲樂章耳如潛之序曰季冬獻魚春薦鮪也豐年之序曰豐年秋冬報也噫嘻之詩曰春夏祈穀於上帝也如此之類不知爲一祭邪抑二祭邪若郊祀賜予乃五代姑息之弊法聖朝寬仁不欲遽罷若分而爲二何所不可議者乃欲因此造爲險語以動上聽又引禍福殃咎之說劫持朝廷必欲從己甚無謂也大抵臣等所守乃先王之正禮而蘇軾之議皆後世之便宜權之與正決不可合伏望聖慈詳審其當上以體神考之志下以正千載之惑豈勝幸甚方送同議官簽書其徒馳告軾曰若劉承旨議上決恐難答時蘇轍爲門下侍郎遂白轍令請降旨罷議安世議狀竟不得上

紹聖元年詔罷合祭天地自今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

詳見祀后土門

左司員外郎曾旼言周人以氣臭事神近世易之以

文獻通考

卷三十一

郊社

聖

香按何佟之議以爲南郊明堂用沈香本天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥今令文北極天皇而下皆用溼香至於衆星之位香不復設恐於義未盡禮部太常寺議衆星隨其方色用幣每陞各設香從之

文獻通考

卷之五

郊社

聖

07543

