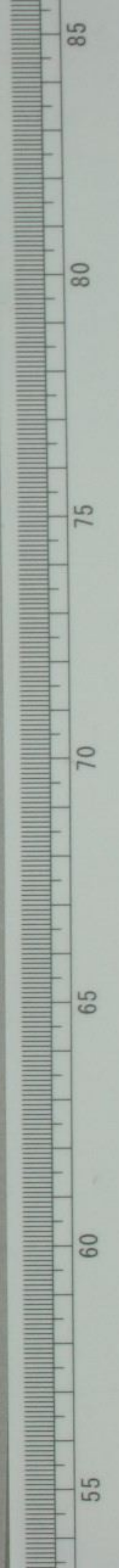

柳田文庫
文庫11
D 292
25

文庫11
D 292
25

御田泉文庫

010190564393

宋史卷九十八

禮志第五十一

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁脫脫等修
皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右中允管國子監事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮一 吉禮一

五代之衰亂甚矣其禮文儀注往往多草創不能備一代之典宋太祖興兵間受周禪收攬權綱一以法度振起故弊即位之明年因太常博士聶崇義上重集三禮圖詔太子詹事尹拙集儒學之士詳定之開寶中四方

萬曆二十七年刊

宋史卷九十八

禮志

一

二

漸平民稍休息乃命御史中丞劉溫叟中書舍人李昉
兵部員外郎知制誥盧多遜左司員外郎知制誥扈蒙
太子詹事楊昭儉左補闕賈黃中司勳員外郎和峴太
子中舍陳鄂撰開寶通禮二百卷本唐開元禮而損益
之既又定通禮義纂一百卷太宗尚儒雅勤於治政脩
明典章大抵曠廢舉矣真宗承重熙之後契丹旣通好
天下無事於是封泰山祀汾陰天書聖祖崇奉迭興專
置詳定所命執政翰林禮官參領之尋改爲禮儀院仍
歲增修纖微委曲緣情稱宜蓋一時彌文之制也自通
禮之後其制度儀注傳於有司者殆數百篇先是天禧

中陳寬編次禮院所承新舊詔敕不就天聖初王緯始
類成書盡乾興爲禮閣新編大率禮文無著述體而本
未完具有司便之景祐四年賈昌朝撰太常新禮及祀
儀止於慶曆三年皇祐中文彥博又撰大享明堂記二
十卷至嘉祐中歐陽脩纂集散失命官設局主通禮而
記其變及新禮以類相從爲一百卷賜名太常因革禮
異於舊者蓋十三四焉熙寧十年禮院取慶曆以後奉
祀制度別定祀儀其一留中其二付有司知諫院黃履
言郊祀禮樂未合古制請命有司考正羣祀詔履與禮
官講求以聞元豐元年始命太常寺置局以樞密直學

士陳襄等爲詳定官太常博士楊完等爲檢討官襄等言國朝大率皆循唐故至於壇壝神位法駕輿輦仗衛儀物亦兼用歷代之制其間情文訛舛多矣於古蓋有規摹苟略因仍旣久而重於改作者有出於一時之儀而不足以爲法者請先條奏候訓敕以爲禮式未幾又命龍圖直學士宋敏求同御史臺閣門禮院詳定朝會儀注總四十六卷曰閣門儀曰朝會禮文曰儀注曰徽號寶冊儀祭祀總百九十一卷曰祀儀曰南郊式曰大禮式曰郊廟奉祀禮文曰明堂祫享令式曰天興殿儀曰四孟朝獻儀曰景靈宮供奉敕令格式曰儀禮敕令格式祈禳總四十卷曰祀齋式曰齋醮式曰金錄儀蕃國總七十一卷曰大遼令式曰高麗入貢儀曰女真排辦儀曰諸蕃進貢令式喪葬總百六十三卷曰葬式曰宗室外臣葬敕令格式曰孝贈式其損益之制視前多矣紹聖而後累詔續編起治平訖政和凡五十一年爲書三百卷今皆不傳而大觀初置議禮局於尚書省命詳議檢討官具禮制本末議定請旨三年書成爲吉禮二百三十一卷祭服制度十六卷頒焉議禮局請分秩五禮詔依開寶通禮之序政和元年續脩成四百七十七卷且命倣是脩定儀注三年五禮新儀成凡二百二

十卷增置禮直官許士庶就問新儀而詔開封尹王革
編類通行者刊本給天下使悉知禮意其不奉行者論
罪宣和初有言其煩擾者遂罷之初議禮局之置也詔
求天下古器更制尊爵鼎彝之屬其後又置禮制局於
編類御筆所於是郊廟禋祀之器多更其舊既有詔討
論冠服遂廢鞞用履其他無所改議而禮制局亦罷大
抵累朝典禮講議最詳祀禮修於元豐而成於元祐至
崇寧復有所增損其存於有司者惟元豐郊廟禮文及
政和五禮新儀而已乃若園丘之罷合祭天地明堂專
以英宗配帝悉罷從祀羣臣大蜡分四郊壽星改祀老
人禧祖已祧而復遂爲始祖卽景靈宮建諸神御殿以
四孟薦享虛禘祭去牙槃食郤尊號罷入閣儀并常朝
及正衙橫行此熙寧元豐變禮之最大者也元祐冊后
政和冠皇子元符創景靈西宮崇寧親祀方澤作明堂
立九廟鑄九鼎祀熒惑大觀受八寶大祀皆前期十日
而戒凡此蓋治平以前所未嘗行者欽宗卽位嘗詔春
秋釋奠改從元豐儀罷新儀不用而未暇也靖康之厄
蕩析無餘南度中興銳意脩復高宗嘗謂輔臣曰晉武
平吳之後上下不知有禮旋致禍亂周禮不秉其何能
國孝宗繼志典章文物有可稱述治平日久經學大明

諸儒如王普董弁等多以禮名家當時嘗續編太常因革禮矣淳熙復有編輯之旨其後朱熹講明詳備嘗欲取儀禮周官二載記爲本編次朝廷公卿大夫士民之禮盡取漢晉而下及唐諸儒之說考訂辨正以爲當代之典未及成書而沒理宗四十年間屢有意乎禮文之事雖曰崇尚理學所謂禮云禮云玉帛云乎哉蓋可三歎咸淳以降無足言者今因前史之舊芟其繁亂彙爲五禮以備一代之制使後之觀者有足徵焉

五禮之序以吉禮爲首主邦國神祇祭祀之事凡祀典皆領於太常歲之大祀三十正月上辛祈穀孟夏雩祀

季秋大享明堂冬至圓丘祭昊天上帝正月上辛又祀感生帝四立及土王日祀五方帝春分朝日秋分夕月東西太一臘日大蜡祭百神夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇四孟季冬薦享太廟后廟春秋二仲及臘日祭太社太稷二仲九宮貴神中祀九仲春祭五龍立春後丑日祀風師亥日享先農季春巳日享先蠶立夏後申日祀雨師春秋二仲上丁釋奠文宣王上戊釋奠武成王小祀九仲春祀馬祖仲夏享先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步季夏土王日祀中霤立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祠司中司命司人司祿孟冬祭司

寒其諸州奉祀則五郊迎氣日祭岳鎮海瀆春秋二仲
享先代帝王及周六廟並如中祀州縣祭社稷奠文宣
王祀風雨並如小祀凡有大赦則令諸州祭岳瀆名山
大川在境內者及歷代帝王忠臣烈士載祀典者仍禁
近祠廟咸加祭有不尅定時日者太卜署預擇一季祠
祭之日謂之晝日凡壇壝牲器玉帛饌具齋戒之制皆
具通禮後復有高禩大小醺神之屬增大祀爲四十二
焉其後神宗詔改定大祀太一東以春西以秋中以夏
冬增大蜡爲四東西蜡主呂配月太廟月祭朔而中祀
四望南北蜡小祀以四立祭司命戶竈中雷門厲行以
藏冰出水祭司寒及月薦新太廟歲通舊祀九九十二
惟五享后廟焉政和中定五禮新儀以熒惑陽德觀帝
鶴坊州朝獻聖祖應天府祀大火爲大祀雷神歷代帝
王寶鼎牡鼎蒼鼎罔鼎彤鼎皐鼎晶鼎魁鼎會應廟慶
成軍祭后土爲中祀山林川澤之屬州縣祭社稷祀風
伯雨師雷神爲小祀餘悉如故建炎四年十一月權工
部尚書韓肖胄言祖宗以來每歲大中小祀百有餘所
罔敢廢闕自車駕巡幸惟存宗廟之祭至天地諸神之
祀則廢而不舉今國步尚艱天未悔禍正宜齋明恭肅
通于神明而忽大事棄重禮恐非所以消弭天災導迎

景貺雖小祀未可徧舉如天地五帝日月星辰社稷欲
詔有司以時舉行所有器服并牲牢禮料恐國用未充
難如舊制乞下太常寺相度定省繁就簡庶幾神不乏
祀仰副陛下昭事懷柔爲民求福之意尋命禮部太常
裁定每歲以立春上辛祀穀孟夏雩祀季秋及冬至日
四祀天夏至日一祀地立春上辛日祀感生帝立冬後
祀神州地祇春秋二社及臘前一日祭太社太稷免牲
玉權用酒脯仍依方色奠幣以輔臣爲初獻禮官爲亞
終獻紹興三年復大火祀配以闕伯以辰戌出納之月
祀之二十七年禮部太常寺言每歲大祀三十六除天
地宗廟社稷感生帝九宮貴神高禩文宣王等已行外
其餘並乞寓祠齋宮自紹興以來大祀所行二十有三
而已至是乃悉復之

舊制郊廟祝文稱嗣皇帝諸祭稱皇帝著作局準開元
禮全稱帝號真宗以兼秘書監李至請改從舊制又諸
祭祝辭皆臨事撰進多違典禮乃命至增撰舊辭八十
四首爲正辭錄三卷旣復命知制詔李宗諤楊億直史
館陳彭年詳定之以爲永式祝版當進署者並命秘閣
吏書上親署訖御寶封給之凡先代帝王祝文止稱廟
號凡親行大祀則皇子弟爲亞獻終獻五代以來宰相

爲大禮使太常卿爲禮儀使御史中丞爲儀仗使兵部尚書爲鹵簿使京府尹爲橋道頓遞使至是大禮使或用親王禮儀使專命翰林學士儀仗鹵簿使亦或以他官太平興國九年始鑄五使印太宗將封泰山以儀仗使兼判橋道頓遞事大中祥符後凡有大禮以中書樞密分爲五使仍特鑄印景祐二年詔有司皇地祇神州舊常叅官攝事非所以尊神自今命兩省歲九大祠宰臣攝事者參知政事尚書丞郎學士奉祠於是參知政事盛度享太廟已受誓戒除知樞密院乃不奉祠又故事三歲一親郊不郊輒代以他禮慶賞與郊同而五使皆以輔臣不以官之高下天聖中乃以翰林學士領儀仗御史中丞領鹵簿始用官次又每歲大祀皆遣臺省近臣攝太尉其後或委他官大中祥符始復舊制又國朝沿唐制以太尉掌誓戒今議大尉三公非其所任請以吏部尚書掌誓戒詔用左僕射闕則用右僕射刑部尚書一員莅之

熙寧四年參知政事王珪言南郊乘輿所過必勘箭然後出入此師行之法不可施於郊祀禮院亦言於是九車駕出入門皆罷之六年以詳定所請又罷太廟及宣德朱雀南薰諸門勘契又皇帝自大次至版位內臣二

人執翟羽前導號曰拂翟失禮尤甚請除之

凡郊壇值雨雪卽齋宮門望祭殿望拜祭日不設登歌祀官以公服行事中祀以上皆給明衣

開寶元年十一月郊以燎壇稍遠不聞告燎之聲始用燿火令光明遠照通於祀所

又太廟初獻依開寶例以玉斝玉瓚亞獻以金斝終獻以瓢斝外壇器亦如之慶曆中太常請皇帝獻天地配帝以匏爵亞獻以木爵親祠太廟酌以玉斝亞獻以金斝郊廟飲福皇帝皆以玉斝詔飲福唯用金斝亞終獻酌以銀斝至飲福尚食奉御酌上尊酒投溫器以進

凡常祀天地宗廟皆內降御封香仍製漆匱付光祿司農寺每祠祭命判寺官緘署禮料送祀所凡祈告亦內出香遂爲定制嘉祐中裴煜請大祠悉降御封香中小祠供太府香中祠減大祠之半小祠減中祠之半東西太一宮係大祠歲太府供香非時祈請降御封香準大祠例及皇地祇五方帝百神文宣武成從配神位牲牢寡薄呂公著亦論廟牲未備悉加其數元符元年左司員外郎曾旼言周人以氣臭事神近世易之以香按何佟之議以爲南郊明堂用沉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

而下皆用濕香至於衆星之位香不復設恐於義未盡於是每陞各設香又言先儒以爲實柴所祀者無玉燔燎所祀者無幣今太常令式衆星皆不用幣蓋出於此然考典瑞玉人之官皆曰圭璧以祀日月星辰則實柴所祀非無玉矣燔燎無幣恐或未然至是遂命衆星隨其方色用幣慶曆三年禮官余靖言祈穀祀感生帝同日其禮當異不可皆用四圭有邸色尚赤乃定祈穀明堂蒼璧尺二寸感生帝四圭有邸朝日日圭夕月月圭皆五寸從祀神州無玉報社稷兩圭有邸祈不用玉明年祀儀成比通禮多所更定云嘉祐中集賢校理江休復言六典大祀養牲在滌三月裕享日近已踰其期而牲牢未供乞依漢唐置廩犧局下禮院議歲大小祀幾百數而牲盛之事儲養無素宜如休復言乃置廩犧局設牢預養籍田舊地種植粢盛納于神倉以待祭祀之用元豐六年詳定禮文所言本朝昊天上帝皇地祇太祖位各設三牲非尚質貴誠之義請親祠園丘方澤正配位皆用犢不設羊豕俎及鼎七有司攝事亦如之又簠簋尊豆皆非陶器及用龍杓請改用陶以禫爲杓又請南北郊先行升煙瘞血之禮至薦奠畢卽如舊儀於壇坎燔瘞牲幣又北郊皇地祇及神州地祇當爲坎瘞

今乃建壇燔燎非是請今祭地祝版牲幣並瘞於坎又
祀儀惟昊天上帝皇地祇高禩燔瘞犢首自感生帝神
州地祇而下皆不燔瘞牲體殊不應典禮請自今昊天
上帝感生帝皆燔牲首以報陽皇地祇神州太社太稷
九地之祭皆瘞牲之左髀以報陰薦享太廟亦皆升首
於室又言古者祭祀用牲有豚解有體解薦腥則解爲
十一體今親祠南郊正配位之俎不殊左右胖不分貴
賤無豚解體解之別請郊廟薦腥解其牲兩體兩肩兩
脇并脊爲七體左右胖俱用其載于俎以兩體左端兩
肩兩脇次之脊居中皆進末至薦熟沉肉於湯止用右
胖髀不升俎前後肱骨離爲三曰肩臂肱後髀股骨去
體離爲二曰肱胛前脊謂之正脊次直謂之脰脊鬲於
脰脊謂之橫脊皆二骨胛骨最後二爲短脇旁中二爲
正脇最前二爲代脇若升俎則肩臂肱在上端膊胛在
下端脊脇在中央其俎之序則肩臂肱正脊脰脊代脇
短脇膊胛凡十一體而骨體升俎進神坐前如少牢禮
皆進下其牲體各預以半爲腥俎半爲熟俎腸胃膚俎
亦然又請親祠飲福酒訖倣儀禮佐食搏黍之說命太
官令取黍于簋搏以授祝祝受以豆以嘏乎皇帝而無
嘏辭又本朝親祠南郊習儀於壇所明堂習儀於大慶

殿皆近於瀆伏請南郊習儀於青城明堂習儀於尚書省以遠神爲恭又賜胙三師三公侍中中書令門下中書侍郎尚書左右丞知樞密同知院事禮儀仗鹵簿頓遞使牛羊豕肩臂臠各五太子三師三少特進觀文大學士學士御史大夫六尚書金紫銀青光祿大夫節度使資政殿大學士觀文翰林資政端明龍圖天章寶文承旨侍講侍讀學士左右散騎常侍尚書列曹侍郎龍圖天章寶文直學士光祿正議通議大夫御史中丞太子賓客詹事給事中中書舍人節度觀察留後左右諫議龍圖天章寶文待制太中中大夫祕書殿中丞太

常宗正卿牛豕肩臂臠各三入內內侍省押班副都知光祿卿監禮官博士牛羊脊脇各三太祝奉禮司尊彝郊社太廟宮闈令監牲牢供應祠事內官羊髀膊胙三應執事職掌樂工門幹宰手馭馬馭車人並均給脾肫胙穀及腸胃膚之類

慶曆元年判太常寺呂公綽言舊禮郊廟尊壘數皆準百而不實三酒五齋明水明酒有司相承名爲看器郊廟配位惟用祠祭酒分大中祠位二升小祠位一升止一尊酌獻一尊飲福宜詔酒官依法制齊酒分實之壇殿上下尊壘有司毋設空器並如唐制以井水代明水

明酒正配位酌獻飲福酒用酒二升者各增二升從祀神位用舊升數

宋史卷九十八終

宋史卷九十九

禮志第五十一

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁脫脫等修

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右中允管國子監書事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮二 吉禮二

南郊

南郊壇制梁及後唐郊壇皆在洛陽宋初始作壇於東都南薰門外四成十二陛三壝設燎壇於內壇之外丙地高一丈二尺設皇帝更衣大次於東壝東門之內道

萬曆二十七年刊

宋史卷九十九

禮志

北南向仁宗天聖六年始築外壇周以短垣置靈星門親郊則立表於青城表三壇神宗熙寧七年詔中書門下參定青城殿宇門名先是每郊撰進至是始定名前門曰泰禋東偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後三門曰拱極內東側門曰夤明西側門曰肅成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著爲定式元豐元年二月詔內壇之外衆星位周環每二步植一杙繚以青繩以爲限域旣而詳定奉祀禮文所言周官外祀皆有兆域後世因之稍增其制國朝郊壇率循唐舊雖儀注具載園丘三壇每壇二十五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爲三壇之制從之徽宗政和三年詔有司討論壇壝之制十月禮制局言壇舊制四成一成二十丈再成十五丈三成十丈四成五丈成高八尺一寸十有二陛陛十有二級三壇二十五步古所謂地上園丘澤中方丘皆因地形之自然王者建國或無自然之丘則於郊澤吉土以兆壇位爲壇之制當用陽數今定爲壇三成一成用九九之數廣八十一丈再成用六九之數廣五十四丈三成用三九之數廣二十七丈每成高二十七尺三成總二百七十有六丈

乾之策也爲三壇壝三十六步亦乾之策也成與壇俱
三參天地之數也詔行之建炎二年高宗至揚州庶事
草創築壇於州南門內江都縣之東南詔東京所屬官
吏奉祭器大樂儀仗法物赴行在所紹興十三年太常
寺言國朝圓壇在國之東南壇側建青城齋宮以備郊
宿今宜於臨安府行宮東南修建於是遂詔臨安府及
殿前司修建圓壇第一成縱廣七丈第二成縱廣一十
二丈第三成縱廣一十七丈第四成縱廣二十二丈一
十二陛每陛七十二級每成一十二級三壇第一壇去
壇二十五步中壇去內壇外壇去中壇各半之燎壇方
一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺三出陛在壇南
二十步丙地其青城及望祭殿與行事陪祠官宿齋幕
次並令絞縛更不修蓋先是張杓爲京尹議築齋宮可
一勞永逸宇文价曰陛下方經略河南今築青城是無
中原也遂罷役

神位元豐元年十一月詳定郊廟奉祀禮文所言按東
漢壇位天神從祀者至千五百一十四故外設重營以
爲等限日月在中營內南道而北斗在北道之西至於
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

隋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然則爲三壇者所以序祀事也景德三年鹵簿使王欽若言漢以五帝爲天神之佐今在第一龕天皇大帝在第二龕與六甲岳瀆之類接席帝座天市之尊今與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕卑主尊臣甚未便也若以北極帝坐本非天帝蓋是天帝所居則北極在第二帝坐在第三亦高下未等又太微之次少左右執法子星之次少孫星望令司天監參驗乃詔禮儀使太常禮院司

天監檢定之禮儀使趙安仁言按開寶通禮元氣廣大則稱昊天據遠視之蒼然則稱蒼天人之所尊莫過於帝託之於天故稱上帝天皇大帝卽北辰耀魄寶也自是星中之尊易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土又曰在天成象在地成形蓋明辰象非天草木非地是則天以蒼昊爲體不入星辰之列又郊祀錄壇第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝坐差在行位前餘內官諸位及五星十二辰河漢郁四十九坐齊列俱在十二陛之間唐建中間司天冬官正郭獻之奏天皇北極天一太一準天寶敕並合升第一等貞元二年親郊以

太常議詔復從開元禮仍爲定制郊祀錄又云壇第三等有中宮天市垣帝坐等十七坐並在前開元禮義羅云帝有五坐一在紫微宮一在大角一在太微宮一在心一在天市垣卽帝坐者非直指天帝也又得判司天監史序狀天皇大帝一星在紫微勾陳中其神曰耀魄寶卽天皇是星五帝乃天帝也北極五星在紫微垣內居中一星曰北辰第一主月爲太子第二主日爲帝王第三爲庶子第四爲嫡子第五爲天子之樞蓋北辰所主非一又非常坐之比太微垣十星有左右執法上將次將之名不可備陳故總名太微垣星經舊載孫星而壇圖止有子星辨其尊卑不可同位竊惟壇圖舊制悉有明據天神定位難以躋升望依星經悉以舊禮爲定欽若復言舊史天文志並云北極北辰最尊者又勾陳口中一星曰天皇大帝鄭玄注周禮謂禮天者冬至祭天皇於北極也後魏孝文禮六宗亦升天皇五帝上按晉天文志帝坐光而潤則天子吉威令行旣名帝坐則爲天子所占列于下位未見其可又安仁議以子孫二星不可同位陛下方洽高禴之慶以廣維城之基苟因前代闕文便爲得禮實恐聖朝茂典尤未適中詔天皇北極特升第一龕又設孫星于子星位次帝坐如故欽

若又言帝坐止三紫微太微者已列第二等唯天市一
坐在第三等按晉志大角及心中星但云天王坐實與
帝坐不類詔特升第二龕舊郊丘神位板皆有司題署
命欽若改造之至是欽若奉板便殿壇上四位塗以朱
漆金字餘皆黑漆第一等金字第二等黃字第三等以
降朱字悉貯漆匣覆以黃縑祀帝降階觀之卽付有司
又以新定壇區五帝五岳中鎮河漢合在第三等四年
判太常禮院孫奭言準禮冬至祀圜丘有司攝事以天
神六百九十位從祀今惟有五方上帝及五人神十七
位天皇大帝以下並不設位且太昊勾芒惟孟夏雩祀

季秋大享及之今乃祀於冬至恐未協宜翰林學士晁
迥等言按開寶通禮圜丘有司攝事祀昊天配帝五方
帝日月五星中官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丘祭皇
地祇配帝神州岳鎮海瀆七十一位今司天監所設圜
丘雩祀明堂方丘並七十位卽是方丘有岳瀆從祀圜
丘無星辰而反以人帝從祀望如奭請以通禮及神位
爲定其有增益者如後敕從之政和三年議禮局上五
禮新儀皇帝祀昊天上帝太史設神位版昊天上帝位
于壇上北方南向席以橐秸太祖位于壇上東方南向

席以蒲越天皇大帝五帝大明夜明北極九位于第一龕北斗太一帝坐五帝內坐五星十二辰河漢等內官神位五十有四于第二龕二十八宿等中官神位百五十有九于第三龕外宮神位一百有六于內壇之內衆星三百有六十于內壇之外第一龕席以橐籥餘以莞席皆內向配位太祖乾德元年始有事於南郊自五代以來喪亂相繼典章制度多所散逸至是詔有司講求遺逸遵行典故以副寅恭之意是歲十一月十六日合祭天地于園丘初有司議配享請以禧祖升配張昭獻議曰隋唐以前雖追立四廟或六七廟而無徧加帝號之文梁陳南郊祀天皇配以皇考北齊園丘祀昊天以神武升配隋祀昊天於園丘以皇考配唐貞觀初以高祖配園丘梁太祖郊天以皇考烈祖配恭惟宣祖皇帝積累勲伐肇基王業伏請奉以配享從之九年正月詔以四月幸西京有事於南郊自國初以來南郊四祭及感生帝皇地祇神州凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者四並以宣祖配太宗卽位其七祭但以宣祖太祖更配是歲親享天地始奉太祖升侑雍熙元年冬至親郊從禮儀使扈蒙之議復以宣祖配四年正月禮儀使蘇易簡言親祀園丘以宣祖配此則符聖人大孝之道成

嚴父配天之儀太祖皇帝光啓丕圖恭臨大寶以聖授
聖傳於無窮按唐永徽中以高祖太宗同配上帝欲望
將來親祀郊丘奉宣祖太祖同配其常祀祈穀神州明
堂以宣祖崇配園丘北郊雩祀以太祖崇配奏可真宗
至道三年十一月有司言冬至園丘孟夏雩祀夏至方
丘請奉太宗配上辛祈穀季秋明堂奉太祖配上辛祀
感生帝孟冬祭神州地祇奉宣祖配其親郊奉太祖太
宗並配詔可乾興元年真宗崩詔禮官定遷郊祀配帝
乃請祈穀及祭神州地祇以太祖配雩祀及昊天上帝
及皇地祇以太宗配感生帝以宣祖配明堂以真宗配
親祀郊丘以太祖太宗配奏可景祐二年郊詔以太祖
太宗真宗三廟萬世不遷南郊以太祖定配二宗迭配
親祀皆侑常祀園丘皇地祇配以太祖祈穀雩祀神州
配以太宗感生帝明堂以宣祖真宗配如舊慶曆元年
判太常寺呂公綽言歷代郊祀配位無側向真宗示輔
臣封禪圖曰嘗見郊祀昊天上帝不以正坐蓋皇地祇
次之今修登封上帝宜當子位太祖太宗配位宜比郊
祀而斜置之其後有司不論先帝以告成報功酌宜從
變之意每郊儀範旣引祥符側置之文又載西向北上
之禮臨時擇一未嘗考定乃詔南郊祖宗之配並以東

方西向爲定皇祐五年郊詔自今園丘三聖並侑嘉祐六年諫官楊畋論水災繇郊廟未順禮院亦言對越天地神無二主唐始用三祖同配後遂罷之皇祐初詔三聖並侑後復迭配未幾復並侑以爲定制雖出孝思然頗違經典當時有司失於講求下兩制議翰林學士王珪等曰推尊以享帝義之至也然尊尊不可以瀆故郊無二主今三后並侑欲以致孝也而適所以瀆乎享帝非無以寧神也請如禮官議七年正月詔南郊以太祖定配高宗建炎二年車駕至揚州築壇於江都縣之東南是歲冬至祀昊天上帝以太祖配度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎兼中書門下省檢正洪燾等議以爲物無二本事無二初舜之郊嘗商之郊契周郊后稷皆所以推原其始也禮者所以別等差視儀則遠而尊者配於郊近而親者配於明堂明有等也臣等謂宜如紹興故事奉太宗配將來明堂遵用先皇帝彝典以高宗參侑庶於報本之禮奉先之孝爲兩盡其至詔恭依

儀注乾德元年八月禮儀使陶穀言饗廟郊天兩日行禮從祀官前七日皆合於尚書省受誓戒自來一日之內受兩處誓戒有虧虔潔今擬十一月十六日行郊禮

望依禮文於八日先受從享太廟誓戒九日別受郊天
誓戒其日請放朝參從之自後百官受誓戒於朝堂宗
室受於太廟祭之日均用丑時秋夏以一刻春冬以七
刻前二日遣官奏告配帝之室儀鸞司設大次小次及
文武侍臣蕃客之次太常設樂位神位版位等事前一
日司尊彝帥其屬以法陳祭器于堂東僕射禮部尚書
視滌濯告潔禮部尚書侍郎省牲光祿卿奉牲告克告
備禮部尚書視鼎鑊禮部侍郎視腥熟之節祭之旦光
祿卿率其屬取邊豆簋簠實之及薦腥禮部尚書帥其
屬薦邊豆簋簠戶部兵部工部尚書薦三牲之腥熟俎

禮畢各徹而有司受之以出脯後郊社令帥其屬掃除
御史按視之奏中嚴外辦以禮部侍郎請解嚴以禮部
郎中贊者設亞終獻位於小次之南宗室位於其後設
公卿位於亞終獻之南分獻官位於公卿之後執事者
又在其後俱重行西向北上其致福也太牢以牛左肩
臂臠折九箇少牢以羊左肩七箇植豕以左肩五箇有
司攝事進胙皆如禮大尉展視以授使者再拜稽首既
享大宴號曰飲福自宰臣而下至應執事及樂工馭車
馬人等並均給有差以爲定式是歲十一月日至皇帝
服袞冕執圭合祭天地于圓丘還御明德門樓肆赦仁

宗天聖二年詔加真宗諡上謂輔臣曰郊祀重事朕欲就禁中習儀其令禮官草具以聞先郊三日奉諡冊寶于太廟次日薦享玉清昭應景靈宮宿太廟既享赴青城至大次就更衣壇改服袞冕行事五年郊後擇日恭謝大禮使王曾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室太祝升殿徹豆三日又齋長春殿謝玉清昭應宮禮畢賀皇太后比籍田勞酒儀略如元會其恭謝云臣某虔遵舊典郊祀禮成中外協心不勝懽忭宣答曰皇帝德備孝恭禮成嚴配萬國稱頌懽豫增深帝再拜還內樞密使以下稱賀閤門使

宣答樞密副使升殿侍立百官稱賀酒三行還內殿受命婦賀司賓自殿側幕次引內命婦於殿庭北向立尚儀奏請皇太后卽御坐司賓贊再拜引班首升自西階稱封號妾某氏等言郊祀再舉福祚咸均九在照臨不勝忻忭降再拜尚宮承旨降自東階稱皇太后聖旨又再拜司賓宣答曰已成鉅禮歡豫良深皆再拜次外命婦賀如內命婦儀退皆赴別殿賀皇帝惟不致詞不宣答神宗元豐六年十一月二日帝將親郊奉仁宗英宗徽號冊寶于太廟是日晚齋于大慶殿三日薦享于景靈宮齋于大廟四日朝享七室齋于南郊之青城五日

冬至祀昊天上帝于圓丘以太祖配是日帝服韡袍乘輦至大次有司請行禮服大裘被衮冕以出至壇中壝門外殿中監進大圭帝執以入宮架樂作至午階下版位西向立樂止禮儀使贊曰有司謹具請行事宮架奏景安之樂文舞作六成止帝再拜詣壘洗宮架樂作至洗南北向樂止帝搢圭盥悅訖樂作至壇下樂止升午階登歌樂作至壇上樂止殿中監進鎮圭嘉安樂作詣上帝神坐前北向跪奠鎮圭於練藉執大圭俛伏興搢圭跪三上香奠玉幣執圭俛伏興再拜內侍舉鎮圭授殿中監樂止廣安樂作詣太祖神坐前東向奠圭幣如上帝儀登歌樂作帝降壇樂止宮架樂作還位西向立樂止禮部尚書戶部尚書以下奉饌俎宮架豐安樂作奉奠訖樂止再詣壘洗帝搢大圭盥悅洗爵拭爵訖執大圭宮架樂作至壇下樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌禱安樂作詣上帝神坐前搢圭跪執爵祭酒三奠訖執圭俛伏興樂止太祝讀冊帝再拜訖樂作次詣太祖神坐前如前儀登歌樂作帝降自午階樂止宮架樂作還位西向立樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作樂止亞獻盥悅訖正安樂作禮畢樂止終獻行禮並如上儀獻畢宮架樂作帝升自午階樂止登歌樂

作至飲福位樂止禧安樂作帝再拜稽首跪受爵祭酒
三啐酒奠爵受俎奠俎受禘黍豆再受爵飲福訖奠爵
執圭俛伏興再拜樂作帝降還位如前儀禮部戶部尚
書徹俎豆禮直官曰賜胙行事陪祀官再拜宮架宴安
樂作一成止宮架樂作帝詣望燎位南向立樂止禮直
官曰可燎俟火燎半柴禮儀使跪奏禮畢宮架樂仰帝
出中壝門殿中監受大圭歸大次樂止有司奏解嚴帝
乘輿還青城百官稱賀於端誠殿有司轉仗衛奏中嚴
外辦帝服通天冠絳紗袍乘輿以出至玉輅所侍中跪
請降輿升輅帝升輅門下侍郎奏請進行又奏請少駐

侍臣乘馬將至宣德門奏采齊一曲入門樂止侍中請
降輅赴幄次有司奏解嚴帝常服乘輿御宣德門肆赦
羣臣稱賀如常儀初淳化三年將以冬至郊前十日皇
子許王薨有司言王薨在未受誓戒之前準禮天地社
稷之祀不廢詔下尚書省議吏部尚書宋琪等奏以許
王薨謝去郊禮裁十日又詔輟十一日以後五日朝參
且至尊成服百僚皆當入慰有司又以十二十三日受
誓戒按令式受誓戒後不得弔喪問疾今若皇帝既輟
朝而未成服則全爽禮文百僚既受誓而入奉慰又違
令式況許王地居藩戚望著親賢於昆仲爲大宗於朝

廷爲冢嗣遽茲薨逝朝野同哀伏想聖情豈勝追念當
愁慘之際行對越之儀臣等實慮上帝之弗歆下民之
斯惑況祭天之禮歲有四焉載於禮經非有差降請以
來年正月上辛合祭天地從之神宗之嗣位也英宗之
喪未除是歲當郊帝以爲疑以問講讀官王珪司馬光
王安石皆對以不當廢珪又謂喪三年不祭惟天地社
稷爲越紼而行事傳謂不敢以卑廢尊也景德二年真
宗居明德太后之喪卽易月而服除明年遂享太廟而
合祀天地於園丘請冬至行郊廟之禮其服冕車輅儀
物音樂緣神事者皆不可廢詔用景德故事惟郊廟及

景靈宮禮神用樂鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆
備而不作警場止鳴金鈺鼓角仍罷諸軍呈閱騎隊故
事齋宿必御樓警嚴幸後苑觀花作水戲至是悉罷之
有司言故事當謁謝於祖宗神御殿獻享月吉禮以禮
官攝詔遣輔臣仍罷詣佛寺是後國有故皆遣輔臣高
宗紹興十二年臣僚言自南巡以來三歲之祀獨於明
堂而郊天之禮未舉來歲乞行大禮詔建園壇於臨安
府行宮東城之外自是凡六郊焉孝宗隆興二年詔曰
朕恭覽國史太祖乾德詔書有云務從省約無至勞煩
仰見事天之誠愛民之仁所以垂萬世之統者在是今

歲郊見可令有司除禮物軍賞其餘並從省約初降詔以十一月行事以冬至適在晦日以至道典故改用獻歲上辛遂改來年元爲乾道乃以正月一日有事南郊禮成進胙于德壽宮以牛腥體肩三臂土臠二導駕官自端誠殿簪花從駕至德壽宮上壽飲福稱賀陳設儀注並同上壽禮皇帝致詞曰皇帝臣某言享帝合宮受天純嘏臣某與百僚不勝大慶謹上千萬歲壽自後郊祀明堂進胙飲福並如上儀光宗紹熙二年十一月郊以值雨行禮于望祭殿帝遂感疾理宗四十一年一郊而已度宗咸淳二年權工部尚書趙汝暨等奏今歲大禮正在先帝大祥之後臣等竊惟帝王受命郊見天地不可緩也古者有改元卽郊不用前郊三年爲計況今適在當郊之歲旣踰大祥之期園丘之祀豈容不舉於是降禮以十一月十七日款謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年正月一日南郊行禮太常寺言皇帝旣已從吉請依儀用樂其十二月二十九日朝獻景靈宮三十日朝享太廟尚在禫制之內所有迎神奠幣酌獻送神作樂外其盥洗升降行步等樂備而不作

宋史卷九十九終

南郊已豐

言十六

宋史卷一百一十一

禮志第五十三

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵直學士都總裁脫脫等條

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎春坊右允管國子監司業事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮三 吉禮三

北郊 祈穀 感生帝

北郊宋初方丘在宮城之北十四里以夏至祭皇地祇
別為壇於北郊以孟冬祭神州地祇建隆以來迭奉四
祖崇配二壇太平興國以後但以宣祖太祖更配真宗

萬曆二十七年刊

乃以太宗配方丘宣祖配神州地祇皇祐初禮官言皇
地祇壇各再成面廣四丈九尺東西四丈六尺上成高
四尺五寸下成高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸卑
陋不應典禮請如唐制增廣之五年諸壇皆改嘉祐配
位七十一加羊豕各五慶曆用犢羊豕各一旣而諫官
司馬光奏大行請謚于南郊而皇地祇止於望告失尊
卑之序下禮院定非次祭告皇地祇請差官詣北郊行
事其神州之壇方三丈一尺皇祐增高三尺廣四十八
步內壇四面以青繩代之仍遣內臣降香有司攝事如
儀神宗元豐元年二月郊廟奉祀禮文所言古者祀天
於地上之園丘在國之南祭地于澤中之方丘在國之
北其牲幣禮樂亦皆不同所以順陰陽因高下而事之
以其類也由漢以來乃有夫婦共牢合祭天地之說殆
非所謂求神以類之意本朝親祀上帝卽設皇地祇位
稽之典禮有所未合遂詔詳定更改以聞於是陳襄王
存李清臣張璪黃履陸佃何洵直楊完等議或以當郊
之歲冬夏至日分祭南北郊各一日而祀徧或於園丘
之旁別營方丘而望祭或以夏至盛暑天子不可親祭
改用十月或欲親郊園丘之歲夏至日遣上公攝事於
方丘議久未決三年翰林學士張璪言先王順陰陽之

義以冬至祀天夏至祀地此萬世不可易之理議者乃欲改用他月無所據依必不得已宜卽郊祀之歲於夏至之日盛禮容具樂舞遣冢宰攝事雖未能皆當於禮庶幾先王之遺意猶存焉於是禮官請如璪議設宮架樂文武二舞改製樂章用竹冊匏爵增配帝犢及捧俎分獻官廣壇壝齋宮脩定儀注上之旣而曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又以有司攝事則不復有親祭地祇之時於父天母地之義若有隆殺請遇親祀南郊之歲以夏至日備禮躬款北郊以存事地之義四年四月乃詔親祀北郊並依南郊之儀有故不行卽以上公攝事六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊其攝事唯吹舞名及不備官其籩豆樂架玉幣之數盡如親祠是歲十一月甲辰冬至祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位哲宗初立未遑親祀有司攝事如元豐儀元祐五年夏至祭皇地祇命尚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園丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地祇遂永不親祠之典此大闕禮也望博詔儒臣講求典故明正祀典爲萬世法禮部尚書趙彥若請依元豐所定郊祀之歲親祀方丘及攝事已合禮之正更不須聚議禮部郎

中崔公度請用陳薦議仍合祭天地從祀百神復詔尚書侍郎兩省及侍從臺諫禮官集議於是翰林學士顧臨等八人請合祭如故事竢將來親祠北郊則合祭可罷宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者惟元豐六年一郊爾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等二十二人皆主北郊之議中書舍人孔武仲又請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地祇之祭彭汝礪曾肇復上疏論合祭之非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諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位於宗祖之制未覩其可范百祿以園丘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獨不設地祇位恐亦未安况祖宗以恩霑四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜爲勉行權制俟北郊議定及太廟享禮行之未晚太皇太后以大防之言爲是而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惟三歲一親郊則先享清

廟冬至合祭天地于園丘元豐間有司援周制以合祭不應古義先帝乃詔定親祀北郊之儀未之及行是歲郊祀不設皇地祇位而宗廟之享率如權制朕方脩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並况之儀厥後躬行方澤之祀則脩元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞十一月冬至親祠南郊遂合祭天地而詔罷飲福宴八年禮部尚書蘇軾復陳合祭六議令禮官集議以聞已而下詔依元祐七年故事合祭天地于南郊仍罷集議紹聖元年以右正言張商英言先帝制詳定禮文所謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議御史中丞黃履謂南郊合祭因王莽譖事元后遂躋地位同席共牢迨先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀瀆亂典禮帝以詢輔臣章惇曰北郊止可謂之社黃履曰郊者交於神明之義所以天地皆稱郊社者土之神爾豈有祭大祇亦可謂之社乎乃以履奏送禮部太常寺權禮部侍郎盛陶太常丞王誼等言宜用先帝北郊儀注以時躬行罷合祭禮已而三省言合祭既非禮典但盛夏祭地祇必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可親祀北郊然後罷合祭之禮曾布錢勰范純禮韓

宗師王古井亮采常安民李琮虞策劉定傳楫黃裳豐稷葉祖洽等言互有是
否蔡京林希蔡卞黃履吳安持晁端彥翟思郭知章劉拯黃慶基董敦逸等請罷合祭
詔從之然北郊親祀終帝之世未克舉云建中靖國元年命禮部大常寺詳定北郊儀制殿中侍御史彭汝霖
又請改合祭之禮韓忠彥以爲不可曾布力主北郊之說帝亦然之遂罷合祭政和三年詔禮制局議方壇制
度是歲新壇成初元豐三年七月詔改北郊圓壇爲方丘六年命禮部太常定北郊壇制哲宗紹聖三年權尚
書侍郎黃裳等言南郊青城至壇所五百一十八步自

瑞聖園至皇地祇壇之東壇五百五十六步相去不遠其壇係國初所建神靈顧享已久元豐間有司請地祇神州並爲方壇壇之外爲坎詔止改園壇爲方請下有司比類南郊增飾制度除治四面稍令低下以應澤中之制詔禮部再爲詳定指畫興築至是禮制局言方壇舊制三成第一成高三尺第二成第三成皆高二尺五寸上廣八丈下廣十有六丈夫園壇旣則象於乾則方壇當效法於坤今議方壇定爲再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈每成崇十有八尺積三十六尺其廣與崇皆得六六之數以坤用六故也爲四陛陛爲級一

百四十有四所謂坤之策百四十有四者也爲再墳墳
二十有四步取坤之策二十有四也成與墳俱再則兩
地之義也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
南內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後又增四
角樓爲定式其神位崇寧初禮部員外郎陳賜言五行
於四時有帝以爲之主必有神以爲之佐今五行之帝
旣從享於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第
一成天莫尊於上帝而五帝次之地莫尊於大祇而嶽
帝次之今尚與四鎮海瀆並列請升之於第一成至是
議禮局上新儀皇地祇位於壇上北方南向席以橐栝
太祖皇帝位於壇上東方西向席以蒲越木神勾芒東
嶽於壇第一龕東鎮海瀆於第二龕東山林川澤於壇
下東丘陵墳衍原隰於內壇之內皆在卯階之北以南
爲上神州地祇火神祝融南嶽於壇第一龕南鎮海瀆
於第二龕南山林川澤於壇下南丘陵墳衍原隰於內
壇之內皆在午階之東以西爲上土神后土中嶽於壇
第一龕中鎮於第二龕中山林川澤於壇下中丘陵墳
衍原隰於內壇之內皆在午階之西以西爲上金神蓐

收西嶽於壇第一龕西鎮海瀆於第二龕崑崙西山林
川澤於壇下西丘陵墳衍原隰於內壇之內皆在西階
之南以北爲上水神玄冥北嶽於壇第一龕北鎮海瀆
於第二龕北山林川澤於壇下北丘陵墳衍原隰於內
壇之內皆在子階之西以東爲上神州地祇席以梲秸
餘以莞席皆內向其餘並如元豐儀壇壇之制其位板
之制上帝位板長三尺取參天之數厚九寸取乾元用
九之數廣尺二寸取天之備數書徽號以蒼色取蒼壁
之義皇地祇位板長二尺取兩地之數厚六寸取坤元
用六之數廣一尺取地之成數書徽號以黃色取黃琮
之義皆以金飾配位板各如天地之制又言大禮格皇
地祇玉用黃琮神州地祇五嶽以兩圭有邸今請二者
並施於皇地祇求神以黃琮薦獻以兩圭有邸神州惟
用圭邸餘不用玉琮之制當用坤數宜廣六寸爲八方
而不剡兩圭之長宜共五寸並宿一邸色與琮同牲幣
如之又言常祭地祇配位各用水鑑一今親祀盛暑請
增正配及從祀位水鑑四十一並從之四年五月夏至
親祭地于方澤以皇弟燕王僕爲亞獻越王偲爲終獻
皇帝散齋七日于別殿致齋七日于內殿一日於齋宮
前一日告配太祖室其有司陳設及皇帝行事並於郊

祀之儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四高宗
紹興初惟用酒脯鹿麋行一獻禮二年太常少卿程瑀
言皇地祇當一依祀天儀式詔從之又言國朝祀皇地
祇設位於壇之北方南向政和四年設於南方北向今
北面望祭北向爲難且於經典無據請仍南向淳熙中
朱熹爲先朝南北郊之辯曰禮郊特牲而社稷太牢書
用牲于郊牛二及社于新邑此明驗也本朝初分南北
郊後復合而爲一周禮亦只說祀昊天上帝不說祀后
土故先儒言無北郊祭社卽是祭地古者天地未必合
祭日月山川百神亦無一時合祭共享之禮古之時禮
數簡而儀從省必是天子躬親行事豈有祭天却將上
下百神重沓累積併作一祭耶且郊壇陞級兩邊上下
皆是神位中間恐不可行或謂郊祀后稷以配天宗祀
文王以配上帝帝卽是天天卽是帝却分祭何也曰爲
壇而祭故謂之天祭於屋下而以神祇祭之故謂之帝
祈穀雩祀宋之祀天者凡四孟春祈穀孟夏大雩皆於
園丘或別立壇季秋大饗四堂惟冬至之郊則三歲一
舉合祭天地焉開寶中太祖幸西京以四月有事南郊
躬行大雩之禮淳化至道太宗亦以正旦躬行祈穀之
祀悉如園丘之禮景德三年龍圖閣待制陳彭年言伏

觀畫日來年正月三日辛祈穀至十日始立春按月
令正月元日注爲祈穀郊祀昊天上帝春秋傳曰啓蟄
而郊郊而後耕蓋春氣初至農事方興郊祀昊天以祈
嘉穀當在建寅之月迎春之後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欲遷日
王儉曰宋景平元年元嘉六年並立春前郊遂不遷日
吳操之云應在立春前然則左氏所記乃三代彝章王
儉所言乃後世變禮來年正月十日立春三日祈穀斯
則襲王儉之未議違左氏之明文望以立春後上辛行
祈穀禮因詔有司詳定諸祠祭祀有司言今年四月五
日雩祀上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天
子迎夏于南郊注云爲祀赤帝於南郊又云是月也大
雩注云春秋傳曰龍見而雩龍星謂角元也立夏後昏
見於東方按五禮精義云自周以來歲星差度今之龍
見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬卜日今
則惟用改朔不待得節祭於立夏之前殊違舊禮之意
苟或龍見於仲夏雩祀於季春相去遼闊於禮未周欲
請並於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔天禧元
年十二月禮儀院言準畫日來年正月十七日祈穀前
二日奏告太祖室緣歲以正月十五日朝拜玉清昭應

宮景德四年以前祈穀止用上辛其後用立春後辛日蓋當時未有朝拜宮觀禮王儉啓云近代明例不以先郊後春爲嫌又宋武朝有司奏魏代郊天值雨更用後辛或正月上辛事有相妨並許互用在於禮典固亦無嫌初祈穀大雩皆親祀上帝由熙寧迄靖康惟有司攝事而已元豐中禮官言慶曆大雩宗祀之儀皆用犢羊豕各一唯祈穀均祀昊天上帝止用犢一請依雩祀大享明堂牲牢儀用犢羊豕各一四年十月詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂以配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大宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築雩壇於國南門以嚴祀事並從之五年七月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大觀四年二月禮局議以立春後上辛祈穀詔以今歲孟春上辛在丑次辛在亥遇丑不祈而祈於亥非禮也乃不果行政和祈穀儀前期降御札以來年正月上辛祈穀祀上帝前祀十日太宰讀誓於朝堂刑部尚書泣之少宰讀誓於太廟齋房刑部侍郎泣之皇帝散齋七日致齋三日前祀一

日服通天冠絳紗袍乘玉輅詣青城祀日致齋殿服通天冠絳紗袍乘輿至大次服袞冕執圭入正門宮架儀安之樂作禮儀使奏請行事宮架作景安之樂帝臨降康之舞六成止太常升烟禮儀使奏請再拜盥洗升壇上登歌嘉安之樂作皇帝搢大圭執鎮圭詣上帝神位前北向奠鎮圭於纁藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪受玉幣奠訖詣太宗神位前東向奠幣如上儀登歌作仁安之樂皇帝降階有司進熟禮儀使奏請執大圭升壇登歌歆安之樂作皇帝詣上帝神位前酌獻執爵祭酒讀冊文訖奏請皇帝再拜詣太宗神位前酌獻並如上儀登歌作紹安之樂皇帝降階入小次文舞退武舞進宮架容安之樂作亞獻酌獻宮架作隆安之樂神保錫羨之舞終獻如之禮儀使奏請皇帝詣飲福位宮架禱安之樂作皇帝受爵又請再拜有司徹俎登歌成安之樂作送神宮架景安之樂作皇帝詣望燎位禮畢還大次雩祀上帝儀亦如之惟太宗神位奠幣作獻安之樂酌獻作感安之樂南渡後以四祀二在南郊園壇二在城西惠照院齋宮紹興十四年始具樂舞用政和儀增籩豆之數乾道五年太常少卿林栗乞四祭並卽園壇禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇有司

攝事當於望祭殿行禮從之淳熙十六年光宗受禪始奉高宗配焉

五方帝宋因前代之制冬至祀昊天上帝于園丘以五方帝日月五星以下諸神從祀又以四郊迎氣及土王日專祀五方帝以五人帝配五官三辰七宿從祀各建壇于國門之外青帝之壇其崇七尺方六步四尺赤帝之壇其崇六尺東西六步三尺南北六步二尺黃帝之壇其崇四尺方七步白帝之壇其崇七尺方七步黑帝之壇其崇五尺方三步七尺天聖中詔太常葺四郊宮少府監遣吏齋祭服就給祠官光祿進胙監祭封題慶

曆用羊豕各一二正位大尊著尊各二不用犧尊增山壘爲二壇上簠簋俎各增爲二皇祐定壇如唐郊祀錄各廣四丈其崇用五行八七五九六爲尺數嘉祐加羊豕各二元祐六年知開封府范百祿言每歲迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祠也古者天子皆親帥三公九卿諸侯大夫以虔恭重事而導四時之和氣焉今吏所差三獻皆常叅官其餘執事贊相之人皆班品卑下不得視中祠行事者之例請下禮部與太常議宜以公卿攝事從之景德中南郊鹵簿使王欽若言五方帝位板如靈威仰赤燂怒含樞紐白招樞叶光紀恐是五帝

之名理當恭避禮官言開寶通禮義纂五者皆是帝號

漢書注自有名即蒼帝靈符赤帝文祖白帝顯紀黑帝

玄矩黃帝神斗是也既為美稱不煩回避嘉祐元年以

集賢校理丁諷言按春秋文耀勾為五帝之名始下太

常去之其祀儀皇帝服袞冕祀黑帝則服裘被袞配位

登歌作永安之樂餘並如祈穀禮立春祀青帝以帝太

昊氏配勾芒氏歲星三辰七宿從祀勾芒位壇下卯階之南歲星析木大

火壽星位壇下于階之東西上角亢氏房心尾箕宿位于于壇下于階之西東上立夏祀赤以帝神

農氏配祝融氏熒惑三辰七宿從祀祝融位壇下卯階之南熒惑鶉首鶉

火鶉尾位于于階之東西上井鬼祿星張翼軫宿位于于壇下于階之西東上季夏祀黃帝以黃

帝氏配后土鎮星從祀后土位壇下卯階之南鎮星位壇下于階之東立秋祀

白帝以帝少昊氏配蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位壇下卯

階之南太白大梁降婁實沈位壇下于階之東西上奎婁胃昂畢觜參宿位于于階之西東上立冬祀

黑帝以帝高陽氏配玄冥辰星三辰七宿從祀玄冥位壇下卯

階之南辰星諷訾玄枵星紀位于于階之東西上斗牛女虛危室璧宿位于于階之西東上紹興仍舊

制祀五帝于郊

感生帝即五帝之一也帝王之興必感其一北齊隋唐

皆祀之而隋唐以祖考升配宋因其制乾德元年太常

博士聶崇義言皇帝以火德上承正統請奉赤帝為感

生帝每歲正月別壇而祭以符火德事下尚書省集議

請如崇義奏乃酌隋制爲壇于南郊高七尺廣四丈日用上辛配以宣祖牲用騂犢二玉用四圭有邸幣如方色明年正月有司言上辛巳昊天上帝五方帝從祀今旣奉赤帝爲感生帝一日之內兩處俱祀似爲煩數況同時並祀在禮非宜昊天從祀請不設赤帝坐從之乾興元年九月太常丞同制禮院謝絳言伏覩本院與崇文院檢討官詳定以宣祖配感生帝竊尋宣祖非受命開統義或未安唐武德初園丘方丘雩祀並以景帝配所穀大享並以元帝配太宗初奉高祖配園丘明堂北郊元帝配感生帝高宗永徽二年祀高祖於園丘祀太宗於明堂兼感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷停配以符古義臣以爲景帝厥初受封爲唐始祖蓋與宣帝不侔宣祖於唐是爲元帝之比唐有天下裁越三世而景元二祖已停配典有宋受命旣自太祖于今四聖而宣祖侑祀未停恐非徃典之意請依永徽故事停宣祖配仍用太宗故事宗祀眞宗於明堂兼感生帝作主若據鄭氏說則曰五帝迭王王者因所感別祭尊於南郊以祖配之今若不用武德永徽故事請以太祖兼配正符鄭說詳鄭之意非受命始封之祖不得配故引周后稷配靈威仰之義爲證惟太祖始造基業躬受符

命配侑感帝處理甚明如恐祠日相妨當以太宗配祈
穀太祖配雩祀亦不失尊嚴之旨臣以爲宣廟非惟不
遷而迭用配帝於古爲疑禮祖有功宗有德但非受命
之祖親盡必毀况配享乎翰林承旨李維等議按禮祭
法正義曰郊謂夏正建寅之月祭感生帝於南郊此則
崇配之文也竊惟感帝比祈穀禮秩差輕宣祖比太祖
功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感帝稱情立文於
禮斯協詔從所定其祀儀皇帝敬齋七日致齋三日太史設
位於壇上北方南何席以蒲配帝位于壇上東方西向席
以蒲越配位奠幣作自安之樂酌獻作肅安之樂餘如
祈穀祀上帝儀紹興十八年臣僚言我朝祀赤帝爲感
生帝世以僖祖配之祖宗以來奉事尤謹故子孫衆多
與天無極中興浸久祀秩咸脩惟感生帝有司因循尚
淹小祀寓於招提酒脯而已宜詔有司升爲大祀庶幾
天意潛孚永錫蕃衍詔禮官議之遂躋大祀禮行三獻
用籩豆十二設登歌樂舞望祭於齋宮

開府儀同三司上柱國錄軍國軍事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁脫脫等修
皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊右中允管國子監書事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮四 吉禮四

明堂

明堂宋初雖有季秋大享之文然未嘗親祠命有司攝
事而已真宗始議行之屬封岱宗祀汾陰故亦未遑皇
祐二年三月仁宗謂輔臣今年冬至日當親祀圜丘欲

以季秋行大享明堂禮然自漢以來諸儒各爲論議駁而不同夫明堂者布政之宮朝諸侯之位天子之路寢乃今之大慶殿也況明道初合祀天地於此今之親祀不當因循尚於郊壇寓祭也其以大慶殿爲明堂分五室於內仍詔所司詳定議注以聞禮院請依周禮設五室於大慶殿舊禮明堂五帝位皆爲幔室今旁帷上幕宜用青繪朱裏四戶八牖赤綴戶白綴牖宜飾以朱白繪詔曰祖宗親郊合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明堂正當親郊之期而禮官所定祭天不及地祇配坐不及祖宗未合三朝之制且移郊爲大享蓋亦爲民祈

福宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州亦親獻之日月河海諸神悉如圜丘從祀之數禮官議諸神位未決帝諭文彥博等曰郊壇第一龕者在堂第二第三龕設於左右夾廡及龍墀上在壇內外者列於堂東西廡及後廡以象壇壝之制仍先續圖令輔臣禮官視設神位昊天上帝堂下山壘各四皇地祇大尊著尊犧尊山壘各二在堂上室外神坐左象尊二壺尊二山壘四在堂下中陛東三配帝五方帝山壘各二於室外神坐左神州大尊著尊山壘各一在堂上神坐左牲各用一犢毛不能如其方以純色代籩豆數用大祠日

月天皇大帝北極大尊各二在殿上神坐左邊豆數用
中祠五官數用小祠內官象尊各二每方岳鎮海濱山
尊各二在堂左右中官壺尊各二在丹墀龍墀上外官
每方丘陵墳衍原隰概尊各二衆星散尊各二在東西
廂神坐左右配帝席蒲越五人帝莞北極以上藁秸加
褥五官五星以下莞不加褥餘如南郊景靈宮升降置
黃道褥位致齋日陳法駕鹵簿儀仗墻門大次之後設
小次知廟卿酌奠七祠文臣分享奉慈后廟近侍宿朝
堂行事及從升堂百官分宿昇龍門外內庭省司宿本
所諸方客宿公館設宿燿火於望燎位東南牲增四續
羊豕依郊各十六以薦從祀帝謂前代禮有祭玉燔玉
今獨有燔玉命擇良玉爲琮璧皇地祇黃琮黃幣神州
兩圭有邸黑幣日月圭璧皆置神坐前燔玉加幣上五
人帝五官白幣日月內官以下幣從方色九月二十四
日未漏上水一刻百官朝服齋于文德殿明日未明二
刻鼓三嚴帝服通天冠絳紗袍玉輅警蹕赴景靈宮卽
齋殿易袞圭薦享天興殿畢詣太廟宿齋其禮具太廟
未明三刻帝鞞袍小輦殿門契勘門下省奉寶輿先入
及大次易袞圭入至版位樂舞作沃盥自大階升禮儀
使導入太室詣上帝位奠玉幣於神坐次皇地祇五方

帝神州次祖宗奠幣酌獻之叙亦然皇帝降自中階還
版位樂止禮生引分獻官奉玉幣祝史齋郎助奠諸神
坐乃進熟諸太祝迎上帝皇地祇饌升自中階青帝赤
帝神州配帝大明北極太昊神農氏饌升自東階黃帝
白帝黑帝夜明天皇大帝軒轅少昊高陽氏饌升自西
階內中官五官外官五星諸饌隨便升設亞獻將升禮
生分引獻官俱詣罍洗各由其階酌獻五人帝日月天
皇北極下及左右夾廡丹墀龍墀庭中五官東西廂外
官衆星坐禮畢帝還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿百
官稱賀乃常服御宣德門肆赦文武內外官遞進官有
差宜制畢宰臣百僚賀于樓下賜百官福胙及內外致
仕文武升朝官以上粟帛羊酒嘉祐七年七月詔復有
事於明堂有司言皇祐參用南郊百神之位不應祭法
宜如隋唐舊制設昊天上帝五方帝位以真宗配而五
人帝五官神從祀皆罷又前一日親享太廟嘗停孟冬
之薦考詳典禮宗廟時祭未有因嚴配而輟者今明堂
去孟冬畫日尚遠請復薦廟前者祖宗並侑今用典禮
獨配前者地祇神州並享今以配天而罷是皆變於禮
中之大者也開元開寶二禮五帝無親獻儀舊禮先詣
昊天奠獻五帝並行分獻以侍臣奠幣皇帝再拜次詣

真宗神坐於禮爲允而帝欲盡恭於祀事五方帝位並親獻焉朝廟用犢一羊七豕七昊天上帝配帝犢各一羊豕各二五方五人帝共犢五豕五羊五五官從祀共羊豕十英宗卽位禮官議仁宗配明堂知制誥錢公輔等言孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則嚴父以成王言之則嚴祖方是時政則周公祭則成王亦安在必嚴其父哉我將之詩是也真宗則周之武王仁宗則周之成王雖有配天之業而無配天之祭未聞成康以嚴父之故廢文王配天之祭而移之以孔子之心推周公之祭則嚴父也以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父其義一也漢明始建明堂以光武配當始配之代適符嚴父之說章安二帝亦弗之變最爲近古而合乎禮唐中宗時則以高宗配在玄宗時則以睿宗配在永泰時則以肅宗配禮官不能推明經訓務合古初及雷同其論以惑時主延及於今牢不可破真宗嗣位之初儻有建是論者則配天之祭常在乎太宗矣願詔有司博議使配天之祭不繆於嚴父而嚴父之道不專乎配天觀文殿學士孫抃等曰易稱先王作樂崇德薦之上帝以配祖

考蓋祖考並可配天符於孝經之說不可謂必嚴其父也祖考皆可配郊與明堂而不同位不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文配而移於武廢武配而移於成然易之配考孝經之嚴父歷代循守不爲無說魏明帝祀文帝於明堂以配上帝史官謂是時二漢之制具存則魏所損益可知亦不可謂章安之後配祭無傳遂以爲未嘗嚴父也唐至本朝講求不爲少所以不敢異者舍周孔之言無所本也今以爲我將之詩祀文王於明堂而歌者安知非孔子刪詩存周全盛之頌被於管絃者獨取之也仁宗繼體守成置天下於泰安四十二年功德可謂極矣今祈廟之始抑而不得配帝甚非所以宣章嚴父之大孝諫官司馬光呂誨曰孝子之心孰不欲尊其父聖人制禮以爲之極不敢踰也詩曰思文后稷克配被天又我將祀文王於明堂下此皆不見於經前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀之自非建邦啓土造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章德業非不美也然而不敢推以配天避祖宗也孔子以周公有聖人之德成太平之業制禮作樂而文王適其父故引以證聖人之德莫大於孝答曾子非謂凡有天下者皆當尊其父以配天然後爲

孝也近代祀明堂者皆以其父配上帝此乃誤釋孝經之義而違先王之禮也景祐中以太祖爲帝者之祖比周之后稷太宗真宗爲帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配上帝亦未失古禮仁宗雖豐功美德洽於四海而不在二祧之位議者乃欲舍真宗而以仁宗配恐於祭法不合詔從柝議御史趙鼎請遞遷真宗配雩祭太宗配祈穀神州用唐故事學士王珪等以爲天地大祭有七皆以始封受命創業之君配神作主明堂用古嚴父之道配以近考故在真宗時以太宗配在仁宗時以真宗配今則以仁宗配仁宗始罷太宗明堂之配太宗先已配雩祀祈穀及神州之祭本非遞遷今明堂旣用嚴父之道則真宗配天之祭於禮當罷不當復分雩祭之配也治平四年九月大享明堂以英宗配元豐詳定禮文所言祀帝南郊以天道事之則雖配帝用犢禮所謂帝牛不吉以爲稷牛是也享帝明堂以人道事之則雖天帝用太牢詩所謂我將我享維羊維牛是也自梁用特牛隋唐因之皆用特牲非所謂以人道享上帝之意也皇祐熙寧所用犢與羊豕皆未應禮今親祠上帝配帝五方帝五人帝請用牛羊豕各一太常禮院言今歲明堂尚在慈聖光獻皇后三年之內請如

熙寧元年南郊故事惟祀事用樂鹵簿鼓吹宮架諸軍
音樂皆備而不作警場止鳴金鈺鼓角而已自是凡國
有故皆用此制六月詔曰歷代以來合宮所配雜以先
儒六天之說朕甚不取將來祀英宗皇帝於明堂惟以
配上帝餘從祀羣神悉罷詳定所言按周禮有稱昊天
上帝有稱上帝有稱五帝者一帝而已將來祀英宗於
明堂合配昊天上帝及五帝欲以此脩入儀注并據知
太常禮院趙君錫等狀按周官掌次職曰王大旅上帝
則張瓊案祀五帝則設大次小次又司服職曰祀昊天
上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之明上帝與五帝異
則宗祀文王以配上帝者非可兼五帝也自鄭氏之學
興乃有六天之說而事非經見晉泰始初論者始以爲
非遂於明堂惟設昊天上帝一坐而已唐顯慶禮亦然
請如詔祀英宗於明堂惟配上帝以稱嚴父之意又請
以莞席代藁秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簋俎尊罍
並用宗廟之器第以不裸不用彝瓚罷燿火及設褥上
帝席以藁秸配上帝席以蒲越皆加褥其上飲福受胙俟
終三獻並從之監察御史裏行王祖道言前詔以六天
之說爲非古今復欲兼祀五帝是亦六天也禮官欲去
四圭而廢祀神之玉殊失事天之禮望復舉前詔以正

萬世之失仍并詔詳定合用圭璧詳定所言宋朝祀天禮以蒼璧則燎玉亦用蒼璧禮神以四圭有邸則燎玉亦用四圭有邸而議者欲以蒼璧禮神以四圭有邸從燎義無所主開寶開元禮祀昊天上帝及五帝於明堂禮神燔燎皆用四圭有邸今詔唯祀上帝則四圭有邸自不當設宜如南郊禮神燔燎皆用蒼璧又請宿齋於文德殿祭之旦服通天冠絳紗袍至大次改祭服行事如郊廟之禮先是三省言按天聖五年南郊故事禮畢行勞酒之禮如元會儀今明堂禮畢請太皇太后御會慶殿皇帝於簾內行恭謝禮百僚稱賀訖升殿賜酒太

皇太后不許詔將來明堂禮畢更不受賀百官並於內東門拜表九月辛巳大享於明堂禮畢請景靈宮及諸寺觀行恭謝禮元符元年尚書左丞蔡卞言每歲大享明堂卽南郊望祭殿行禮制度隘窄未足以仰稱嚴事之意今新作南郊齋宮端誠殿實天子潔齋奉祠及見羣臣之所高明邃深可以享神卽此行禮於義爲合初元豐禮官以明堂寓大慶路寢別請建立以盡嚴奉而未暇講求至是蔡京爲相始以庫部員外郎姚舜仁明堂圖議上詔依所定營建明年正月以彗出東方罷大觀元年九月辛亥大享于明堂猶寓大慶殿政和五年

詔宗祀明堂以配上帝寓於寢殿禮蓋云闕崇寧之初嘗詔建立去古既遠歷代之模無足循襲朕刺經稽古度以九筵分其五室通以八風上圓下方參合先王之制相方視址于寢之南僞工鳩材自我作古以稱朕昭事上帝率見昭考之心既又以言者明堂基宜正臨丙方近東以據福德之地乃徙秘書省宣德門東以其地爲明堂又詔明堂之制朕取考工互見之文得其制作之本夏后氏曰世室脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻考夏后氏之制名曰世室又曰堂者則世室非廟堂脩二七廣四脩一則度以六尺之步其堂脩十四步廣十七步之半又曰五室三四步四三尺者四步益四尺中央之室也三步益三尺木火金水四室也每室四戶戶兩夾窻此夏制也商人重屋堂脩七尋崇三尺四阿重屋而又曰堂者非寢也度以八尺之尋其堂脩七尋又曰四阿重屋阿者屋之曲也重者屋之複也則商人有四隅之阿四柱複屋則知下方也周人明堂度以九尺之筵三代之制不相襲夏曰世室商曰重屋周曰明堂則知皆室也東西九筵南北七筵堂崇一筵五室九室二筵者九筵則東西長七筵則南北狹所以象天則知上圓也名不相襲其制則一唯

步尋筵廣狹不同而已朕益世室之度兼四阿重屋之
制度以九尺之筵上園象天下方法地四戶以合四序
八窻以應八節五室以象五行十二堂以聽十二朔九
階四阿每室四戶夾以八窻享帝嚴父聽朔布政于一
堂之上於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖建立
於世內出圖式宣示于崇政殿命蔡京為明堂使開局
興工日役萬人京言三代之制脩廣不相襲夏度以六
尺之步商度以八尺之尋而周以九尺之筵世每近制
每廣今若以二筵為太室方一丈八尺則室中設版位
禮器已不可容理當增廣今從周制以九尺之筵為度

太室脩四筵

六尺

廣五筵

四丈

共為九筵木火金水四

室各脩三筵益四五

三丈一尺五寸

廣四筵

三丈

共七筵益四

尺五寸十二堂古無脩廣之數今亦廣以九尺之筵明

堂玄堂各脩四筵

三丈

廣五筵

四丈

左右箇各脩廣四

筵

三丈

青陽總章各脩廣四筵

二丈

左右箇各脩四筵

三丈

廣三筵益四五

三丈一尺五寸

四阿各四筵

三丈

堂柱外

基各一筵

九尺

堂總脩一十九筵

一丈一尺

廣二十一筵十一

八丈

蔡攸言明堂五門諸廊結瓦古無制度漢唐或蓋

以茅或蓋以瓦或以木為瓦以夾紵漆之今酌古之制
適今之宜蓋以素瓦而用瑠璃綠裏及頂蓋鴟尾綴飾

上施銅雲龍其地則隨所向甃以五色之石欄楯柱端以銅爲文鹿或羣邪象明堂設飾雜以五色而各以其方所尚之色八窻八柱則以青黃綠相間堂室柱門欄楯並塗以朱堂階爲三級級崇三尺共爲一筵庭樹松梓檜門不設戟殿角皆垂鈴詔以玄堂犯祖諱取平在朔易之義改爲平朔門亦如之仍改敷祐門曰左敷佑左承天門曰右敷佑右承天門曰平秩更衣大次曰齋明殿七年四月明堂成有司請頒常視朔聽朝詔明堂專以配帝嚴父餘悉移於大慶文德殿羣臣五表陳請乃從之禮制局言祀天神於冬至祀地祇於夏至乃有常日無所事卜季秋享帝以先王配則有常月而未有常日禮不卜常祀而卜其日所謂卜日者卜其辛爾蓋月有上辛次辛請以吉辛爲正又言周禮祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕蓋於大裘舉正位以見配位於衮冕舉配位以見正位以天道事之則舉卑明尊大裘象道衮冕象德明堂以人道享上帝請服衮冕郊祀正位設蒲越明堂正配位以莞蓋取禮記所謂莞簟之安請明堂正配位並用莞簟又周禮以蒼璧禮天又曰四圭有邸以祀天旅上帝然說者謂禮神在求神之前祀神在禮神之後蓋一祭而並用也

夏祭方澤兩圭有邸與黃琮並用明堂大享蒼璧及四圭有邸亦宜並用圓丘方澤執玄圭則楮大圭執大圭則奠玄圭禮經祀大神祇享先王一如明堂親祠宜如上儀其正配二位請各用籩二十六豆二十六簋八簋八登三鉶三柶槃神位席幣篚祝篚玉爵反坫瑤爵牛羊豕鼎各一并局七畢茅鷩俎六大尊山尊著尊犧尊象尊各二壺尊六皆設而弗酌尊加鷩犧尊象尊壺尊犧鬯象鬯壺鬯各五加勺鷩御槃匝一并篚勺巾飲福受黍豆一以玉飾飲福受胙俎一亞獻終獻盥洗鬯爵洗爵并篚勺巾各一神廚鸞刀一又言明堂用牲而不

設庶羞之鼎按元豐禮明堂牲牢正配各用牛一羊一豕一宗祀止用三鼎而不設庶羞之鼎其俎亦止合用六宗廟祭祀五齊三酒有設而弗酌者若酒正所謂以法共五齊三酒以實八尊是也有設而酌者若司尊彝所謂醴齊縮酌盎齊泔酌凡酒脩酌是也今太廟明堂之用請以大尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沉齊壺尊實三酒皆爲弗酌之尊又以犧尊實醴齊爲初獻象尊實盎齊爲亞獻並陳於阼階之上犧在西象在東壺尊實清酒爲終獻陳於阼階之下皆爲酌尊尊三其貳以備乏匱明堂雖嚴父然配天

與上帝所以求天神而禮之宜同郊祀用禮天神六變之樂以天帝爲尊焉皇祐以來以大慶殿爲明堂奏請致齋於文德殿禮成受賀於紫宸殿今明堂肇建宜於大慶殿奏請致齋於文德殿禮成受賀宿齋奏嚴本以警備仁宗詔明堂直端門故齋夕權罷今明堂在寢東南不與端門直將來宗祀大慶殿齋宿皇城外不設鹵簿儀仗其警場請列於大慶殿門之外王者祀上帝于郊配以祖祀於明堂配以禰今有司行事乃寓端誠殿未盡禮意請非親祀歲有司行事亦於明堂改儀仗使曰禮衛鹵簿使曰禮器橋道頓遞使曰禮頓大禮禮儀一使仍舊制又設季秋大享登歌並用方士初禮部尚書許光凝等議明堂五室祀五帝而王安石以五帝爲五精之君昊天之佐故分位於五室與享於明堂神宗詔唯以英宗配帝悉去從祀羣神陛下肇新宏規得其時制位五帝於五室旣無以禰槩配之嫌止祀五帝又無羣神從祀之瀆則神考絀六天於前陛下正五室於後其揆一也至是詔罷從祀而親祠五室焉尋詔每歲季秋大享親祠明堂如孟月朝獻禮罷有司攝事及五使儀仗等已而太常寺上明堂儀皇帝散齋七日於別殿致齋三日於內殿有司設大次於齋明殿設小次於

明堂東階下祀日行事執事陪祠官立班殿下東西相
向皇帝服袞冕太常卿東上閣門官太常博士前導禮
部侍郎奏中嚴外辦太常卿奏請行禮太常卿奏禮畢
禮部郎中奏解嚴其禮器牲牢酒饌奠獻玉幣升烟燔
首祭酒讀冊飲福受胙并樂舞等並如宗祀明堂儀其
行事執事陪祠官並前卜日受誓戒於明堂行事執事
官致齋三日前一日並服朝服立班省饌祀日並祭服
陪位官致齋一日祀前二日仍奏告神宗配侑自是迄
宣和七年歲皆親祀明堂高宗紹興元年禮部尚書秦
檜等言國朝冬祀大禮神位六百九十行事官六百七
十餘員今鹵簿儀仗祭器法物散失殆盡不可悉行宗
廟行禮又不可及天地明堂之禮可舉而行乞詔有司
討論以聞禮部御史太常寺言仁宗明堂以大慶殿爲
之今乞於常御殿設位行禮乃下詔曰肇稱吉禮已見
于三歲之郊載考彝章當間以九筵之祀因秋成物輯
古上儀會天地以同禋升祖宗而並配乃以九月十八
日行事四年太常寺看詳國子監丞王普言明堂有未
合禮者十一事其一謂陶匏用於郊丘玉爵用於明堂
今茲明堂實兼郊禮宜用陶匏他日正宗祀之禮當奉
玉爵其二禮經太牢當以牛羊豕爲序今用我將之詩

遂以羊豕牛爲序所謂以辭害意豈有大用牲作元祀而反在羊豕之後者其三陳設尊罍宜倣周官司尊彝秋嘗之制其四泛齊醴齊宜代以今酒而不易其名其五其六祭器冕服當從古制其七皇帝未後詣齋室則是致齋二日有半乞用質明以成三日之禮其入齋不飲酒茹暈乞罷官給酒饌俾得專心致志交於神明其九設神位版及升煙奠冊不當委之散吏其十十一皆論樂並從之三十一年以欽宗之喪用元祐故事皆前期朝獻景靈宮朝享太廟皆遣大臣攝事唯親行大享之禮禮畢宣赦樂備不作附廟畢如故事享罷合祭奉徽宗配祀五天帝五人帝于堂上五官神於東廂仍罷從祀諸神位用熙寧禮也孝宗淳熙六年以羣臣議復合祭天地並侑祖宗從祀百神如南郊十五年九月有事於明堂上問宰執配位周必大奏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留正亦言之上曰有紹興間典故可參昭無疑嘉定十七年閏八月理宗卽位大享當用九月八日在寧宗梓宮未發之前下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅點等言本朝每三歲一行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽之禮經有越紼行事之文旣殯而祭之說

則雖未葬以前可以行事且紹熙五年九月在孝宗以日易月釋服之後未發引之前慶元六年九月亦在光宗以日易月釋服之後未發引之前今來九月八日前十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日卽當在以日易月未釋服之內乞下太史局於九月內擇次辛日行禮則在釋服之後正以前史相同乃用九月二十八日辛卯前二日朝獻景靈宮前一日享大廟遣官攝事皇帝親行太享禮成不賀淳祐三年將作少監權樞密都承旨韓祥言竊以明堂之禮累聖不廢嚴父配侑之典南渡以來事頗不同高廟中興徽宗北狩當時合祭天地於明堂以太祖太宗配非廢嚴父之祀以父在故也及紹興末乃以徽廟配孝宗在位二十八年娛奉堯父故無祀父之典南郊明堂惟以太祖太宗配沿襲至今遂使陛下追孝寧考之心有所未盡時朝散大夫康熙亦援倪思所著合宮嚴父爲言上曰三后並侑之說最當是後明堂以太祖太宗寧宗並侑寶祐五年九月辛酉復奉高宗升侑於是明堂之禮一祖三宗並配度宗咸淳五年明堂大享又去寧宗奉理宗與祖宗並配先是紹興初權禮部尚書胡直孺等言國朝配祀自英宗始配以近考司馬光呂誨爭之以

爲訕祖進父然卒不能奪王珪孫朴之諂辭其後神宗謂周公宗祀在成王之世成王以文王爲祖則明堂非以考配明矣王安石亦對以誤引孝經嚴父之說惜乎當時無有辨正之者今或者曰后稷爲周之祖文王武王是爲二祧高祖爲漢之祖孝文孝武特崇兩廟皆子孫世世所奉承者太祖爲帝者祖太宗真宗宜爲帝者宗皇祐以一祖二宗並配議出於此直孺等聞前漢以高祖配天後漢以光武配明堂蓋古之帝王非建邦啓土者皆無配天之祭故雖周之成康漢之文景明章其德業非不美也然而子孫不敢推以配天者避祖宗也

有宋肇基創業之君太祖是已太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也此二祭者萬世不遷之法皇祐宗祀合祭天地固宜以太祖太宗配當時蓋拘於嚴父故配帝并及於真宗今主上紹膺大統自真宗至於神宗均爲祖廟獨躋則患在於無名並配則幾同於祫享今參酌皇祐詔書請合祭昊天上帝皇地祇于明堂奉太祖太宗以配惟禮專而事簡庶幾可以致力於神萬世行之可也七年徽宗哀聞是歲九月中書舍人傅崧卿援嚴父之說不幸太上諱問奄至而太享不及理實未安吏部尚書孫近專言元年

以來祖宗並配今論者乃欲祖宗並配之外增道君皇帝一位不合典禮權禮部侍郎陳公輔言今梓宮未還廟社未定疆土未復臣竊意祖宗上皇神靈所望於陛下者必欲興衰撥亂恢復中原迎還梓宮歸藏陵寢以隆我宋無疆之業若如議者之言以陛下貴爲天子上皇北狩十有一年未獲天下之養今不幸而崩且欲因明堂之禮追配上帝謂是足以盡人子之孝則於陛下之志恐亦小矣宜依故事合祭天地祖宗並侑太上并配似未可行至嘉定四年遂以太祖太宗高宗寧宗並侑至度宗復以太祖太宗高宗理宗並配焉

宋史卷一百一終

宋史卷一百二

禮志第五十五

開府儀同三司程國錄軍國軍事前書右丞相監修國史領經筵事都總裁脫脫等修

皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德郎右春坊左中允國子監司業事臣黃汝良等奉

勅重校刊

禮五 吉禮五

社稷 先鋒

歲瀆 奏告

籍田 祈禱

社稷自京師至州縣皆有其祀歲以春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝若長

吏職官或少卽許通攝或別差官代之牲用少牢禮行
三獻致齋三日其禮器數正配坐尊各二籩豆各八簠
簋各二俎三從祀籩豆各二簠簋俎各一太社壇廣五
丈高五尺五色土爲之稷壇在西如其制社以石爲主
形如鍾長五尺方二尺刻其上培其半四面宮垣飾以
方色面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾采棼如
廟之制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋慶曆用
羊豕各二正配位籩豆十二山罍簠簋俎二祈報象尊
一元豐三年詳定所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞於
坎更不設燔燎又周禮大宗伯以血祭社稷社爲陰祀
血者幽陰之物是以類求神之意郊天先薦血次薦腥
次薦爛次薦熟社稷五祀先薦爛次薦熟至於羣小祀
薦熟而已今社稷不用血祭又不薦爛皆違經禮請以
埋血爲始先薦爛次薦熟古者祭社君南向於北壩下
所以答陰也今社稷壇內不攝北壩而有司攝事乃設
東向之位非是請設北壩以備親祠南向答陰之位有
司攝事則立北壩下少西王制曰天子社稷皆太牢諸
侯社稷皆少牢今一用少牢殊不應禮夫爲一郡邑報
功者當用少牢爲天下報功者當用太牢所有春秋祈
報太社太稷請於羊豕外加角握二牛又言社稷之祭

有瘞玉而無禮玉開元禮奠太社太稷並以兩圭有邸
請下有司造兩圭有邸二以爲禮神之器仍詔於壇側
建齋廳三楹以備望祭先是州縣社主不以石禮部以
謂社稷不屋而壇當受霜露風雨以達天地之氣故用
石主取其堅久又禮諸侯之壇半天子之制請令州縣
社主用石尺寸廣長亦半太社之制遂下太常脩入祀
儀元祐中又從博士孫諤言祭太社太稷皆設登歌樂
大觀議禮局言大社獻官太祝奉禮皆以法服至于郡
邑則用常服請下祭服制度於郡縣俾其自製幣則聽
改造之紹興元年以春秋二仲及臘前祭太社太稷於
天慶觀又望祭於臨安天寧觀十四年始築壇壝於觀
橋之東立石主置太社令一員備牲牢器幣進熟望燎
如儀

嶽鎮海瀆之祀太祖平湖南命給事中李昉祭南嶽繼
令有司製諸嶽神衣冠劍履遣使易之廣南平遣司農
少卿李繼芳祭南海除去劉鋹所封僞號及宮名易以
一品服又詔嶽瀆并東海廟各以本縣令兼廟令尉兼
廟丞專管祀事又命李昉盧多遜王祐扈蒙等分撰嶽
瀆祀及歷代帝王碑遣翰林待詔孫崇望等分詣諸廟
書于石六年遣使奉衣冠劍履送西鎮吳嶽廟太平興

國八年河決滑州遣樞密直學士張齊賢詣白馬津以一太牢沈祠加璧自是凡河決溢脩塞皆致祭祕書監李至言按五郊迎氣之日皆祭逐方嶽鎮海瀆自兵亂後有不在封域者遂闕其祭國家克復四方間雖奉詔特祭未著常祀望遵舊禮就迎氣日各祭於所隸之州長吏以次爲獻官其後立春日祀東嶽岱山於兗州東鎮沂山於沂州東海於萊州淮瀆於唐州立夏日祀南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州江瀆於成都府立秋日祀西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海河瀆並於河中府西海就河濱廟望祭立冬祀北嶽恒山北鎮醫巫閭山並於定州北鎮就北嶽廟望祭北海濟瀆並於孟州北海就濟瀆廟望祭土王日記中嶽嵩山於河南府中鎮霍山於晉州真宗封禪畢加號泰山爲仁聖天齊王遣職方郎中沈維宗致告又封威雄將軍爲炳靈公通泉廟爲靈派侯亭山神廟爲廣禪侯嶧山神廟爲靈巖侯各遣官致告詔泰山四面七里禁樵採給近山二十戶以奉神祠社首徂徠山並禁樵採車駕次澶州祭河瀆廟詔進號顯聖靈源公遣右諫議大夫薛映詣河中府比部員外郎丁顧言詣潭州祭告祕書丞董溫其言漢以霍山爲南嶽望令壽州長

吏春秋致祭禮官言雖前漢嘗以霍山爲南嶽緣今嶽廟已在衡山難於改制其霍山如遇水旱祈求及非時準別勅致祭卽委州縣奉行詔封江州馬當上水府福善安江王太平州采石中水府順聖平江王潤州金山下水府昭信泰江王及祀汾陰命陳堯叟祭西海曹利用祭汾河車駕至潼關遣官祠西嶽及河瀆並用太牢備三獻禮庚午親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神加號嶽神爲順聖金天王還至河中親謁奠河瀆廟及西海望祭壇五月乙未加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝命翰林禮官詳定儀注及冕服制度崇飾神像之禮其玉冊制如宗廟謚冊帝自作奉神述備紀崇奉意俾撰冊文有司設五嶽冊使一品鹵簿及授冊黃麾仗載冊輅袞冕輿於乾元門外各依方所羣臣朝服序班仗衛如會儀改服袞冕御乾元殿中書侍郎引五嶽玉冊尚衣奉袞冕升殿上爲之興奉冊使副班于香案前侍中宣制曰今加上五嶽帝號遣卿等持節奉冊展禮咸承制再拜奉冊使以次升自東階受冊御坐前降西階副使受袞冕輿于丹墀隨冊使降立丹墀西玉冊發至于

朝元門外帝復坐冊升奉冊使輅鼓吹振作而行東嶽北嶽冊次于瑞聖園南嶽冊次于玉津園西嶽中嶽冊次于瓊林苑及廟內外列黃麾仗設登歌奉冊於車奉袞冕於輿使副袴褶騎從遣官三十員前導及門奉置幄次以州長吏以下充祀官致祭畢奉玉冊袞冕置殿內又加上五嶽帝后號東曰淑明南曰景明西曰肅明北曰靖明中曰正明遣官祭告詔嶽瀆四海諸廟遇設醮除青詞外增正神位祝文又改唐州上源桐栢廟爲淮瀆長源公加守護者帝自制五嶽醮告文遣使醮告卽建壇之地構亭立石柱刻文其上天禧四年從靈臺

郎皇甫融請凡脩河致祭增龍神及尾宿天江天記天社等諸星在天河內者凡五十位仁宗康定元年詔封江瀆爲廣源王河瀆爲顯聖靈源王淮瀆爲長源王濟瀆爲清源王加東海爲淵聖廣德王南海爲洪聖廣利王西海爲通聖廣潤王北海爲沖聖廣澤王皇祐四年又以靈臺郎王大明言汴口祭河兼祠箕斗奎與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者五年以儂智高遁益封南海洪聖廣利招順王其五鎮沂山舊封東安公政和三年封王會稽舊封永興公政和封永濟王吳山

舊封成德公元豐八年封王醫巫閭舊封廣寧公政和
封王霍山舊封應聖公政和封應靈王東海大觀四年
加號助順廣德王紹興七年太常博士黃積厚言嶽鎮
海瀆請以每歲四立日分祭東西南北如祭五方帝禮
詔從之乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東
海南海實在封域之內自渡江以後惟南海王廟歲時
降御書祝文加封至八字王爵如東海之詞但以萊州
隔絕未嘗致祭殊不知通泰明越溫台泉福皆東海分
界也紹興中金人入寇李寶以舟師大捷於膠西神之
助順爲有功矣且元豐間嘗建廟於明州定海縣請依

南海特封八字王爵遣官詣明州行禮詔可

籍田之禮歲不常講雍熙四年始詔以來年正月擇日
有事於東郊行籍田禮所司詳定儀注依南郊置五使
除耕地朝陽門七里外爲先農壇高九尺四陛周四十
步飾以青二壝寬博取足容御耕位觀耕臺大次設樂
縣二舞御耕位在壝門東南諸侯耕位次之庶人又次
之觀耕臺高五尺周四十步四陛如壇色其青城設於
千畝之外又言隋以青箱奉種稔唐廢其禮青箱舊無
其制請用竹木爲之而無蓋兩端設襍飾以青中分九
隔隔盛一種覆以青帊種稔卽早晚之種不定穀名請

用黍稷秣稻粱大小豆大小麥陳於箱中大禮使李昉言按通禮乘耕根車今請改乘玉輅載耒耜於耕根車又前典不載告廟及稱賀之制今請前二日告南郊太廟耕禮畢百官稱賀於青城禮有勞酒合設會於還宮之翼日望如親祀南郊之制擇日大宴詳定所言御耒耜二具並盛以青緇準唐乾元故事不加雕飾禮畢收於禁中以示稼穡艱難之意其祭先農用純色犢一如郊祀例進胙餘並權用大祠之制皇帝散齋三日致齋二日百官不受誓戒神農后稷開學士院撰文進書以鹵簿使賈黃中言復用象輅載耒耜以重其事五年正月乙亥帝服袞冕執鎮圭親享神農以后稷配備三獻遂行三推之禮畢事解嚴還行宮百官稱賀帝改御大輦服通天冠絳紗袍鼓吹振作而還御乾元門大赦改元端拱文武遞進官有差二月七日宴羣臣於大明殿行勞酒禮景德四年判太常禮院孫奭言來年晝日正月一日享先農九日上辛祈穀祀上帝春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕月令曰天子以元日祈穀於上帝乃擇元辰親載耒耜躬耕帝籍先儒皆云元日謂上辛郊天也元辰謂郊後吉亥享先農而耕籍也六典禮閣新儀並云上辛祀昊天次云吉亥享先農望改用上辛後亥

日用符禮文明道元年詔以來年二月丁未行籍田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宮州都就告嶽瀆宮廟其禮一如端拱之制而損益之禮成遣官奏謝如告禮元豐二年詔於京城東南度田千畝爲籍田置令一員徙先農壇於中神倉於東南取卒之知田事者爲籍田兵乃以郊社令辛公佑兼令公佑請因舊鑿麥殿規地爲田引蔡河水灌其中并植果蔬冬則藏冰凡一歲祠祭之用取具焉先薦獻而後進御有餘則買錢以給雜費輸其餘於內藏庫著爲令權管幹籍田王存等議以南郊鑿麥殿前地及玉津園東南菱地并民田共千一百畝充籍田外以百畝建先農壇兆開阡陌溝洫置神倉齋宮并耕作人牛廬舍之屬繪圖以進已而殿成詔以思文爲名政和元年有司議享先農爲中祠命有司攝事帝止行耕籍之禮罷命五使及稱賀肆赦之類大史局擇日不必專用吉亥耕籍所乘改用耕根車罷乘玉輅躬耕之服止用通天冠絳紗袍百官並朝服倣雍熙儀注九卿以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯以正員以三品官及上將軍攝設庶人耕位於諸侯耕位之南以成終畝之禮備青箱設九穀如隨之制尋復以耕籍爲大祠依四孟朝享例行禮又命

禮制局脩定儀注孟春之月大史擇上辛後吉日皇帝親耕籍田命有司以是日享先農后稷于本壇如常儀前期殿中監設御坐于思文殿儀鸞司設文武官次殿門外之左右其日早奉禮郎設御耕褥位于耕籍所尚舍設觀耕御坐於壇上南向典儀設侍耕羣臣位於御耕之東西設從耕羣臣位於御耕之東南西向北上奉禮郎設御耒席於三公之北稍西南向太僕設御耕牛於御壇之西稍北太僕卿位於耕牛之東稍前南向太常設左輔位於御耕之東稍南西向設司農位二一在左輔之後一在其南並西向籍田令三皆位司農卿少退北上奉青箱官位於後諸執耒耜者位公卿耕者後侍耕者前西向三公三少宰臣親王等每員三人執政二人從耕羣官一名助耕並服絳衣介幘三公以次羣官耒耜各一具每一具正副牛二隨牛二人庶人耕位在從耕官位之南西向庶人百人並青衣耕牛二百每兩牛用隨牛一人耒耜百具畚五十具鍾二十五具以木爲刃耆老百人常服陪位於庶人位南西向司農少卿位二於庶人位前太社令位司農少卿之西少退俱北向畿內諸令位庶人之東西向尚輦局設玉輅於仗內前期三日司農以青箱奉九穀種稔之種進內前

二日皇后率六宮獻于皇帝受于內殿前一日降出付
司農其日質明左輔奉耒耜載于玉輅乞耕籍使朝服
乘車用本品鹵簿以儀仗二千人衛耒耜先詣壇所尚
輦奉御設平輦於祥曦殿皇帝鞞袍出自內東門從駕
臣僚禁衛並起居如常儀將至耕所文武侍耕從耕以
下及耆老庶人俱詣籍田西門外立班再拜奉迎訖各
就次從耕陪耕等官服朝服以俟耕車駕至思文殿進
膳訖左輔以御耒耜授籍田令橫執之詣耕籍所置于
席遂守之凡執耒耜者橫執之受則先其耒後其耜諸
縣令率終畝庶人陪耕耆者先就位司農卿籍田令太
社令奉青箱官諸執耒耜者以次就位御史臺引殿中
侍御史一員先入就位次禮直官宣贊舍人等分引侍
耕從耕羣官各就位尚輦奉御進輦思文殿左輔奏請
中嚴少頃奏外辦皇帝通天冠絳紗袍乘輦出將至御
耕位尚舍先設黃道太常請降輦就位既降輦太常卿
前導至褥位南向立奏請行禮禮直官請籍田令進詣
御耒席南向引司農卿詣籍田令東西向籍田令俛伏
跪執事者以緇受之籍田令解緇出耒執耒興東向立
以授司農卿司農卿西向立以授左輔左輔詣御耕位
前少東北向太常卿奏請受耒耜左輔執以進執耒者

助執之皇帝受以三推左輔前受耒耜授司農卿以授籍田令各復位籍田令跪而納於緇執耒興以授執事者退復位皇帝初耕諸執耒耜者以耒耜各授從耕者禮直官引太常卿詣御位前北向奏請皇帝升壇觀耕復位立前導官導皇帝升壇卽御坐南向禮直官太常博士太常卿近東西向北上立禮直官引三公三少宰臣親王各五推餘從耕官各九推訖執耒耜者前受耒耜禮直官引司農少卿帥庶人以次耕于千畝候耕少頃禮直官引左輔詣御坐前跪奏禮畢降壇乘輦還思文殿左輔奏解嚴侍耕從耕官皆退次籍田令以青箱授司農卿詣耕所出種稷播之次司農少卿帥太社令檢校終畝次司農卿詣御前北向俛伏跪奏省功畢退所司放仗以俟皇帝常服還內侍衛如常儀紹興七年始舉享先農之禮以立春後亥日行一獻禮十六年皇帝親耕籍田並如舊制

先蠶之禮久廢真宗從王欽若請詔有司檢討故事以聞按開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與享宮散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神坐於壇上北方南向尚宮初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀又按唐

會要皇帝遣有司享先蠶如先農可也乃詔自今依先農例遣官攝事禮院又言周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生也請約附故事築壇東郊從桑生之義壇高五尺方二丈四陛陛各五尺一壝二十五步祀禮如中祠慶曆用羊豕各一攝事獻官太尉太常光祿卿不用樂元豐詳定所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶爲天駟按先蠶之義當是始蠶之人與先農先牧先炊一也開元享禮爲瘞坎於壇之壬地而郊祀錄載先蠶祀文有肇興蠶織之語禮儀羅又以享先蠶無燔柴之儀則先蠶非天駟星明矣今請就北郊爲壇不

設燎壇但瘞埋以祭餘如故事政和禮局言禮天子必有公桑蠶室以興蠶事歲既畢則奉繭而繅遂朱綠之玄黃之以爲郊廟之祭服今既開籍田以供粢盛而未
有公桑蠶室以供祭服尚爲闕禮請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地爲宮四面爲墻高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別構殿一區爲親蠶之所倣漢制置繭館立織室於宮中養蠶於薄以上度所用之數爲桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛凡七事置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官內宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰爲尊

則蠶爲陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之
禮祀之也請用黑幣以合至陰之義詔從其議命親蠶
殿以無斃爲名又詔親蠶所供不獨袞服凡施於祭祀
者皆用之宣和元年三月皇后親蠶卽延福宮行禮其
儀季春之月太史擇日皇后親蠶命有司享先蠶氏于
本壇前期殿中監帥尚舍設坐殿上南向前楹施簾設
東西閣殿後之左右又設內命婦妃嬪以下次於殿之
左右外命婦以下次於殿門內外之左右隨地之宜量
施帷幄於採桑壇外四面開門設皇后幄次於壇壇東
門之內道北南向其日有司設褥位壇上少東東向設
內命婦位壇下東北南向設外命婦位壇下東南北向
俱異位重行西上內外命婦一品各二人二品三品各
一人又設從採桑內命婦等位於外命婦之東南向以
內命婦一員克詣蠶室授蠶母桑以食蠶設從採桑外
命婦等位於外命婦東北向俱異位重行西上設執皇
后鈎箱者位於內命婦之西少南西上尚功執鈎司製
執箱內外命婦鈎箱者各位於後典製執鈎女史執箱
又於壇上設執皇后鈎箱位於皇后採桑位之北稍東
南向西上前出宮一日兵部率其屬陳小駕鹵簿於宣
德門外太僕陳厭翟車東偏門內南向其日未明外命

婦應採桑及從採桑者先詣親蠶所幕次以俟起居各令其女侍者進鈎箱載至親蠶所授內謁者監以授執鈎箱者前一刻內命婦各服其服內侍引內命婦妃嬪以下俱謁殿庭起居訖內侍奏請中嚴少頃又奏外辦皇后首飾鞠衣乘龍飾肩輿如常儀障以行帷出內東門至左昇龍門內侍跪奏具官臣某言請降肩輿升厭翟車訖俛伏興少退御者執綬升厭翟車內侍詣車前奏請車進發出宣德東偏門執事者進鈎箱載之車至親蠶所殿門降車乘肩輿入殿後西閣門侍衛如常儀內侍先引內外命婦及從採桑者俱就壇下位諸執鈎箱者各就位內侍奏請中嚴少頃奏外辦皇后首飾鞠衣乘肩輿內侍前導至壇東門華蓋仗衛止於門外近侍者從之入內侍奏請降肩輿至幄次內下簾又內侍至幄次請行禮導皇后請壇升自南陛東向立執鈎箱者自此陛以次升壇就位次內侍引尚功詣採桑位前西向奉鈎以進皇后受鈎採桑司製奉箱進以受桑皇后採桑三條上以鈎受尚功尚功受司製奉箱俱退復位初皇后採桑典製各以鈎授內外命婦皇后採桑訖內外命婦以次採桑女使執箱者受之內外命婦一品各採五條二品三品各採九條止典製受鈎與執箱者

退復位內侍各引內外命婦退復位內侍詣皇后前奏禮畢退復位內侍引皇后降自南陛歸幄次少頃奏請乘肩輿如初內侍前導皇后歸殿後閣內侍奏解嚴初皇后降壇內侍引內命婦詣蠶室尚功帥執釣箱者以次從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之授內命婦蠶洒一簿訖內侍引內外命婦各還次皇后還宮宣和重定親蠶禮外命婦宰執并一品夫人升壇侍立餘品列於壇下六年閏二月皇后復行親蠶之禮焉紹興七年始以季春吉巳日享先蠶視風師之儀乾道中升爲中祀

告禮古者天子將出類于上帝命史告社稷及圻內山川又天子有事必告宗廟歷代因之宋制凡行幸及封泰山祠后土謁太清宮皆親告太廟三歲郊祀每歲祈穀上帝祀感生帝雩祀祭方丘明堂神州地祇園丘並遣官告祖宗配侑之意他大事卽位改元更御名上尊號尊太后立皇后太子皇子生籍田親征納降獻俘朝陵肆赦河平及大喪上謚山陵園陵祔廟奉遷神主皆遣官奏告天地宗廟社稷諸陵嶽瀆山川宮觀在京十里內神祠其儀用犧尊籩豆各一實以酒脯醢宮寺以素饌時果代用祝幣行一獻禮若車駕出京則有較祭

用羝羊一所過州郡橋梁山川帝王名臣陵廟去路十里內者各令本州以香酒脯祭告建隆元年太祖平澤潞仍祭祆廟泰山城隍征揚州河東並用此禮四年脩葺太廟遣官奏告四室及祭本廟土神凡脩葺同如遷神主脩畢奉安是歲十一月詔以郊祀前一日遣官奏告東嶽城隍浚溝廟五龍廟及子張子夏廟他如儀太平興國五年十一月車駕北征前一日遣官祭告天地於園丘用特牲太廟社稷用太牢望祭嶽瀆名山大川於四郊磔風於風伯壇祀雨師於本壇禱馬於馬祖壇祭蚩尤禡牙於北郊並用少牢祭北方天王於北郊迎氣壇用香柳枝燈油乳粥酥蜜餅果仍遣內侍一人監祭咸平中北征禮同八年滑州合河口畢工遣官告天地嶽瀆後天禧中又遣謝玉清昭應景靈上清太一宮會靈祥源觀及諸陵雍熙四年詔以親耕籍田遣官奏告外又祭九龍黃溝扁鵲吳起信陵張耳單雄信七廟後又增祭德安公嶽臺諸神廟爲定式淳化三年十二月將郊常奏告外又告太社太稷及文宣武成等廟景德二年契丹遣使脩好遣官奏告諸陵五年二月次西京遣告汾陰中嶽太行河洛啓母少姨廟東還奏告如常儀大中祥符元年天書降及封禪告天地宗廟社稷

及諸祠廟宮觀其在外者乘傳以往澶鄆兗州高陽帝
學帝堯亦皆告之四年加五嶽帝號告天地宗廟社稷
五年聖祖降告如封禪禮六年宮庭嘉禾生遣官告廟
及玉皇聖祖天尊大帝天禧元年奉迎太祖聖容赴西
京遣官奏告如常儀及經由五里內并西京城內外神
祠天聖七年玉清昭應宮火遣告諸陵十年大內火遣
告天地廟社明道二年詔以蟲螽爲沴減尊號四字告
天地宗廟熙寧七年南郊雅飾奏告太廟后廟八年以
韓琦配享告英宗廟元符三年四月朔太陽虧遣官告
天地宗廟社稷
政和二年冬至受元圭禮同三年二月以太平告成冊
告諸陵四年二月皇長子冠告天地宗廟社稷諸陵五
年建明堂告如上禮及宮觀嶽瀆高宗建炎已後事有
關於國體者皆告紹興九年金人遣使議和割地十二
年詔撰講和誓文二十四年進徽宗御集二十六年進
太后回鑾事實二十七年進玉牒仙源類譜明年進神
宗寶訓進祖宗仙源積慶圖進徽宗實錄進祐陵迎奉
錄三十一年金人叛盟興師開禧二年吳曦伏誅嘉定
七年進高宗中興經武要略十三年進宗藩慶系錄刊
正憲聖慈烈皇后聖德事跡進光宗玉牒十四年進孝

宗寶訓十五年得玉璽明年上玉璽端平元年獲完顏
守緒函骨淳祐五年進光宗寧宗兩朝寶訓經武要略
玉牒日曆會要寶祐元年皇女延昌公主進封瑞國公
主又封昇國五年進中興四朝史景定二年進孝宗光
宗實錄皇女周國公主下降咸淳四年安奉寧宗理宗
實錄御集會要經武要略皆告天地宗廟社稷檟陵其
餘卽位改元受禪冊寶皇子生冠及巡幸納降獻俘之
屬並仍舊制

祈報周官太祝掌六祝之辭以事鬼神示其福祥於是
歷代皆有禘禘之事宋因之有所有報祈用酒脯醢郊
廟社稷或用少牢其報如常祀或親禱諸寺觀或再幸
或徹樂減膳進蔬饌或分遣官告天地太廟社稷嶽鎮
海瀆或望祭于南北郊或五龍堂城隍廟九龍堂浚溝
廟諸祠如子張子夏信陵君段于木扁鵲張儀吳起單
雄信等廟亦祀之或啓建道場於諸寺觀或遣內臣分
詣州郡如河中之后土廟太寧宮亳之太清明道宮兗
之會真景靈宮太極觀鳳翔之太平宮舒州之靈僊觀
江州之太平觀泗州之延祥觀皆函香奉祝驛往禱之
凡旱蝗水潦無雪皆崇禱焉咸平二年旱詔有司祠雷
師雨師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饗
餌率羣吏鄉老日再至祝酌不得用音樂巫覡雨足送
龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日干及建壇取
土之里數器之大小及龍之脩廣皆以五行成數焉詔
頒諸路景德三年五月旱又以畫龍祈雨法付有司刊
行其法擇潭洞或湫澗林木深邃之所以庚辛壬癸日
刺史守令師耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三
級高二尺濶一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龜十
星中爲白龍吐雲黑色下畫水波有龜左顧吐黑氣如
綫和金銀朱丹飾龍形又設阜幡列鵝頸血置槃中楊
枝洒水龍上俟雨足三日祭以一猊取畫龍投水中大
中祥符二年旱遣司天少監史序祀玄冥五星於北郊
除地爲壇望告已而雨足遣官報謝及社稷初學士院
不設配位及是問禮官言祭必有配報如常祀當設配
坐又諸神祠天齊五龍用中祠祆祠城隍用羊一八邊
八豆舊制不祈四海帝曰百谷之長潤澤及物安可闕
禮特命祭之天禧四年四月大風飛沙折木畫晦數刻
命中使詣宮觀建醮禳之天聖三年九月帝宣諭近內
臣南中勾當迴言諸處名山洞府投送金龍玉簡開啓

道場頗有煩擾速令分祈投龍處不得開建道場康定二年三月以黃河水勢甚淺致分流入汴未能通濟遣祭河瀆及靈津廟又澶州曹村埽方開減水直河而水自流通遣使祭謝後脩塞禮同治平四年十二月詔以來歲正旦日食命翰林學士承旨王珪祭社熙寧元年正月帝親幸寺觀祈雨仍令在京差官分禱各就本司先致齋三日然後行事諸路擇端誠脩潔之士分禱海鎮嶽瀆名山大川潔齋行事毋得出謁宴飲賈販及諸煩擾令監司察訪以聞諸路神祠靈跡寺觀雖不係祀典所求有應者並委州縣差官潔齋致禱已而雨足復

幸西太一宮報謝九年十一月以安南行營將士疾病者衆遣同知太常禮儀院王存詣南嶽虔潔致禱仍建祈福道場一月又以西江運糧獲應命本州長吏往祭龍祠十年四月以夏旱內出蜥蜴祈雨法捕蜥蜴數十納甕中瀆之以雜木葉擇童男十三歲下十歲上者二十八人分兩番衣青衣以青飾面及手足人持柳枝露水散洒晝夜環繞誦呪曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧雨令滂沱令汝歸去雨足元豐元年十月太皇太后違豫命輔臣以下分禱天地宗廟社稷及都內諸神祠又作祈福道場於寺觀及五嶽四瀆凡靈跡所在八年帝疾分禱

亦如之又以京城火災建醮於集禧觀且爲民祈福元祐元年十二月以華州鄭縣山推命太常博士顏復往祭西嶽七年詔太皇太后本命歲正月一日京師及天下州軍各齋僧尼道士女冠一日在京宮觀寺院開建道場七晝夜內外獄囚並設食三日八年太皇太后違豫祈禱如元豐仍致禱諸陵又令南京等處長吏詣祖宗神御所在建置道場紹興二年三月苦雨命往天竺山祈晴卽日雨止四年知樞密院張浚言四川自七月以來霖雨地震乞製祝文名山大川祈禱上曰霖雨地震之災豈非兵久在蜀調發供餽民怨所致當脩德以應之又可禱乎七年正月一日詔朕痛兩宮北狩道君皇帝春秋益高念無以見勤誠之意可遣官往建康府元符萬歲宮脩建祈福道場三晝夜務令嚴潔庶稱朕心又謂輔臣曰宣和皇后春秋浸高朕朝夕思之不遑安處已遣人於三茅山設黃籙醮仰祝聖壽是歲七月張浚等言雨澤稍愆乞禱上曰朕患不知四方水旱之實宮中種稻兩區其一地下其一地高高者其苗有槁意矣須精加祈禱以救旱暵八年宰臣奏積雨傷蠶上曰朕宮中自蠶一薄欲知農桑之候久雨葉濕豈不有損乃命往天竺祈晴三十二年太常少卿王普言迺亮

誅夷虜騎遁去兩淮無警舊疆寢歸茲者回鑾臨安當
行報謝之禮從之嘉定八年八月蝗禱于霍山九年六
月蝗禱羣祀淳祐七年六月大旱命侍從禱于天竺觀
音及霍山

畢

宣味

致祈

宋史卷一百二終

宋史卷一百三

禮志第五十六

開府儀同三司在國錄軍國軍事前書右丞相監修國續經筵事都總裁脫脫等脩
皇明朝列大夫國子監祭酒臣方從哲

承德鄭春坊右中允管國子監事黃汝良等奉
勅重校刊

禮六 吉禮六

朝日夕月
大火
司寒
馬祖

九宮貴神
壽星靈星
輔神

高禩
風伯雨師
七祀

朝日夕月慶曆用羊豕各二邊豆十二簋簋俎二天禱
初太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮春分朝

萬曆二十七年刊

宋史卷一百三

禮志

日於東郊秋分夕月於西郊國語太采朝日少采夕月
又曰春朝朝日秋夕夕月唐柳宗元論云夕之名者朝
拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕按禮秋分夕月蓋
其時晝夜平分太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭
以祀日未前十刻太官令率宰人割牲未後三刻行禮
蓋是古禮以夕行朝祭之儀又按禮云從子至巳爲陽
從午至亥爲陰參詳典禮合於未後三刻行禮皇祐五
年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增爲八尺
廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則
壇小如唐則坎深今定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣
二丈四方爲陛降入坎深然後升壇壇皆兩壇壇皆二
十五步增大明夜明壇山巒二邊豆十二禮生引司天
監官分獻上香奠幣爵再拜嘉祐加羊豕各五五禮新
儀定二壇高廣坎深如皇祐無所改中興同
太一九宮神位在國門之東郊壇之制四陛外西南又
爲一陛曰坤道俾行事者升降由之其九宮神壇再成
第一成東西南北各百三十尺再成東西南北各一百
尺俱高三尺壇上置小壇九每壇高一尺五寸縱廣八
尺各相去一丈六尺初用中祀咸平中改爲大祀壇增
兩壇玉帛兩圭有邸藉用棗秸加褥如幣色其御書祝

禮如社稷尋以封禪別建九宮壇泰山下行宮之東壇
二成成一尺面各長五丈二尺四陛及坤道各廣五丈
上九小壇相去各八尺四隅各留五尺壇下兩壝依大
祠禮及祀汾陰亦遣使祀焉自後親郊恭謝皆遣官於
本壇別祭景祐二年學士章得象等定司天監生于淵
役人單訓所請祀九宮太一依逐年飛移位次之法案
郊良遇九宮法有飛棋立成圖每歲一移推九州所主
災福事又唐術士蘇加慶始置九宮神壇一成高三尺
四陛上依位次置九壇東南曰招搖正東曰軒轅東北
曰太陰正南曰天一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爲中戴九履一左三
右七二四爲上六八爲下符於遁甲此則九宮定位歲
祭以四孟隨歲改位行棋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之今于淵
等所請合天寶初祭之禮又合良遇飛棋之圖然其法
本術家時祭之文經理不載議者或謂不必飛宮若日
月星辰躔次周流而祭有常所此則定位之祀所當從
也若其推數於回後候神於恍忽因方彈沴隨氣考神
則飛位之文固可遵用請依唐禮遇祭九宮之時遣司
天監一員詣祠所隨每年貴神飛棋之方旋定祭位仍

自天聖己巳入曆太一在一宮歲進一位飛棋巡行周而復始詔可慶曆儀每坐籩豆十二簠簋俎二皇祐增壇三成又禮官言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熙寧四年司天中宮正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一陽九百六之數復元之初故經言太歲有陽九之災太一有百六之厄皆在入元之初終今陽九百六當癸丑甲寅歲爲災厄之會然五福太一移入中都可以消異爲祥竊詳五福太一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮時脩東太一宮天聖七年己巳歲五福太一入西南坤位脩西太一宮請稽詳故事崇建祠宇迎之京師詔建中太一宮於集禧觀十太一神並用通天冠絳紗袍元豐中太常博士何洵直言熙寧祀儀九宮貴神祝文稱嗣天子臣某以禮秩論之當與社稷爲比請依祀儀爲太祀其祝版卽依會昌故事及開寶通禮書御名不稱臣又近制諸祠祭牲數正配以全體解割各用一牢貴神九位悉是正坐異壇別祝尊爲大祀而共用二少牢於腥熟之俎骨體不備謂宜每位一牢凡九少牢詔下太常脩入祀儀元佑七年監察御史安鼎言按漢武帝始祠太一一位唐天寶初兼祀八宮謂

之九宮貴神漢祀太一日用一犢凡七日而止唐祀類
於天地今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載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
方躡三能以上下以天極星其一明者爲常居主使十
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
朝會要亦云天之尊神及十精十六度並主風雨由是
觀之十神太一九宮太一與漢所祀太一共是一神今
十神皆用素饌而九宮並薦羊豕似非禮意詔禮官詳
定十神九宮太一各有所主卽非一神故自唐迄今皆
用牲牢別無祠壇用素食禮遂依舊制崇寧三年太常
博士羅畸言九宮諸神位無禮神玉惟有燔玉竊謂宜
用禮神玉少倣其幣之色薦於神坐議禮局言先王制
禮用圭璧以祀日月星辰所謂圭璧者圭其邸爲璧以
取殺於上帝也今九宮神皆星名而其玉用兩圭有邸
夫兩圭有邸祀地之玉以祀星辰非周禮也乞改用圭
璧以應古制政和新儀立春日祀東太一宮立夏夏季夏
土王日祀中太一宮立秋日祀西太一宮立冬日禮中
太一宮宮之真室殿五福太一在中君基太一在東太

游太一在西俱南向延休殿四神太一承釐殿臣基太一
一在東西向北上凝祐殿直符太一臻福殿民基太一
在西東向北上膺慶殿小游太一在中天一太一在東
地一太一在西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三
皇五方帝日月五星二十八宿十日十二辰天地水三
宮五行九宮八卦五嶽四海四瀆十二山神等並爲從
祀東西太一宮準此東太一宮大殿五福太一在東君
基太一在西俱南向太游太一殿在大殿之北南向臣
基太一殿在南北向小游太一直符太一四神太一殿
在大殿之東西向北上天一太一民基太一地一太一
在大殿之西東向北上西太一宮黃庭殿五福在中君
基在東太游在西均福殿小游在中俱南向延貺殿天
一在中四神在南臣基在北俱西向資祐殿地一在中
四神在南臣基在北俱西向資祐殿地一在中民基在
南直符在東北俱東向九宮貴神壇三成成縱廣十四
丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈各高三尺上依方
位置小壇九各高一丈五十縱廣八尺四陞坤道兩壇
每壇二十五步如舊制紹興十一年太常丞朱輅言九
宮貴神所主風兩霜雪雹疫所係甚重請舉行祀典太
常寺主簿林大彝亦言十神太一九宮太一皆天之貴

神國朝分爲二並爲大祀北一新太一宮而九宮貴神尚寓屋而不壇乃詔臨安府於國城之東建築九宮壇壝其儀如祀上帝其太一宮初議者請卽行宮之北隅建祠後命禮官考典故擇地建宮十八年宮成御書其榜十太一位於殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十有七皆北上孝宗受禪又建本命殿名曰崇禧光宗又遷介福殿像於挾室而名新殿曰崇福

高祿初仁宗未有嗣景祐四年二月以殿中侍御史張奎言詔有司詳定禮官以爲月令雖可據然周官闕其文漢志郊祀不及祿祠獨枚臯傳言皇子祿祝而已後

漢至江左槩見其事而儀典委曲不可周知惟高齊祿祀最顯妃嬪參享黷而不蠲恐不足爲後世法唐明皇因舊月令特存其事開元定禮已後不著朝廷必欲行之當築壇於南郊春分之日以祀青帝本詩克禋以稷之義也配以伏羲帝嚳伏羲本始嚳著祥也以祿從祀報古爲媒之先也以石爲主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事祝叛所載具言天子求嗣之意乃以弓矢弓鞬致神前祀已與胙酒進內以禮所御使齊戒受之仍歲令有司申請俟旨命曰特祀卽用其年春分遣官致祭爲圓壇高九尺廣二丈六尺四陛三壝陛廣五

尺壝各二十五步主用青石長三尺八寸用木生成之
數形準廟社主植壇上稍北露其首三寸青玉青幣牲
用牛一羊一豕一如盧植之說樂章祀儀並準青帝尊
器神坐如勾芒惟受福不飲回授中人爲異祀前一日
內侍請皇后宿齋於別寢內臣引近侍宮嬪從是日量
地設香案褥位各二重行南向於所齋之庭以望祿壇
又設褥位於香案北重行皇后服禕衣褥位以緋宮嬪
服朝賀衣服褥位以紫祀日有司行禮以福酒胙肉弓
矢弓韞授內臣奉至齋所置弓矢等於箱在香案東福
酒於坵作肉於俎在香案西內臣引宮嬪詣褥位東上
南向乃請皇后行禮導至褥位皆再拜導皇后詣香案
位上香三請帶弓韞受弓矢轉授內臣置於箱又再拜
內臣進胙皇后受訖轉授內臣次進福酒內臣曰請飲
福引訖請再拜乃解弓韞內臣跪受置於箱導皇后歸
東向褥位又引宮嬪最高一人詣香案上香二帶弓韞
受弓矢轉授左右及飲福解弓韞如皇后儀惟不進胙
又引以次宮嬪行禮亦然俟俱復位內侍請皇后詣南
向褥位皆再拜退是歲宮中又置赤帝像以祈皇嗣寶
元二年皇子生遣參知政事王黼以太牢報祠準春分
儀惟不設弓矢弓韞著爲常祀遣兩制官攝事慶曆三

年太常博士余靖言皇帝嗣續未廣不設弓矢弓鞬非是詔仍如景祐之制熙寧二年皇子生以太牢報祀高禩惟不設弓矢弓鞬既又從禮官言按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祀高禩既以青帝爲主其壇高廣請如青帝之制又祀天以高禩配今郊禩壇祀青帝於南郊以伏羲高辛配復於壇下設高禩位殊爲爽誤請準古郊禩改祀上帝以高禩配改伏羲高辛位爲高禩而徹壇下位詔高禩典禮仍舊壇制如所宜改犢爲角握牛高禩祝版與配位並進書焉又言伏羲高辛配祝文並云作主配神神無二主伏羲既爲主其高辛祝文請改

云配食于神元祐三年太常寺言祀儀高禩壇上正位設青帝席配位設伏羲高辛氏席壇下東南設高禩從祀席正配位各六俎實以羊豕腥熟高禩位四俎實以牛腥熟祀日兵部工部郎中奉羊豕俎升壇諸正配位高禩位俎則執事人奉焉竊以青帝爲所祀之主而牲用羊豕禩神因其嘉祥從祀而牲反用牛又牛俎執事者陳之而羊豕俎皆奉以郎官輕重失當請以二牲通行解剖正配從祀位並用皆以六曹郎官奉俎今羊俎以兵部豕俎以工部牛俎請以戶部郎官政和新儀春分祀高禩以簡狄姜嫄從配皇帝親祠並如祈穀祀上

帝儀惟配位作承安之樂而增簡狄姜嫄位牛羊豕各一紹興元年太常少卿趙子畫言自車駕南巡雖多故之餘禮文難備至於祓無子祝多男所以係萬方之心蓋不可闕乞自來歲之春復行高禘之祀十七年車駕親祀高禘如政和之儀

大火之祀康定初南京鴻慶宮災集賢校理胡宿請脩其祀而以闕伯配焉禮官議闕伯爲高辛火正實居商丘主祀大火後世因之祀爲貴神配火侑食如周棄配稷后土配社之比下歷千載遂爲重祀祖宗以來郊祀上帝而大辰已在從祀闕伯之廟每因赦文及春秋安

京司長吏致奠咸秩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宜因興王之地商丘之舊爲壇兆祀大火以闕伯配建辰建戌出內之月內降祝版留司長吏奉祭行事乃上壇制高五尺廣二丈四陞陞廣五尺一壇四面距壇各二十五步位牌以黑漆朱書曰大火位配位曰闕伯位牲用羊豕一器準中祠歲以三月九月擇日令南京長吏以下分三獻州縣官攝太祝奉禮慶曆獻官有祭服建中靖國元年又建陽德觀以祀熒惑因翰林學士張康國言天下崇寧觀並建火德真君殿仍詔正殿以離明爲名太常博士羅

崎請宜倣太一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星之儀有司請以闕伯從祀離明殿又請增闕伯位按春秋傳曰五行之官封爲上公祀爲貴神祝融高辛氏之火正也闕伯陶唐氏之火正也祝融旣爲上公則闕伯亦當服上公衮冕九章之服旣又建熒惑壇於南郊赤帝壇壇外令有司以時致祭增用圭璧火德熒惑以闕伯配俱南向五方火精神等爲從祀壇廣四丈高七尺四陛兩壝壝二十五步從新儀所定紹興三年詔祀大火太常寺言應天府祀大火今道路未通宜於行在春秋設位乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十四日依昔設位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卽大火闕伯卽商丘宣明王也緣國朝以宋建號以火紀德推原發祥之所自崇建商丘之祠府曰應天廟曰光德加封王爵錫謚宣明所以追嚴者備矣今有司旬日之間舉行二祭一稱其號一斥其名義所未安乞自今祀熒惑大辰其配位稱闕伯祝文位版並依應天府大火禮例改稱宣明王以稱國家崇奉火正之意

諸星祠有壽星周伯靈星之祭大中祥符二年翰林天文邢中和言景德中周伯星出元宿下按天文志角元

爲太山之根果符上封之應望於親郊日特置周伯星位於元宿間詔禮官與司天監定議且言周伯星出氏三度然元氏相去不遠並鄭分兗州壽星之次宜如中和奏設位氏宿之間以爲永式景德三年詔定壽星之祀太常禮院言按月令八月命有司享壽星於南郊注云秋分日祭壽星於南郊壽星南極老人星也爾雅云壽星角元也注云數起角元列宿之長故云壽星唐開元中特置壽星壇常以千秋節日祭老人星及角元七宿請用祀靈星小祠禮其壇亦如靈星壇制築於南郊以秋分日祭之元豐中禮文所言時令秋冬享壽星于南郊熙寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下卯陛之南設角元氏房心尾箕七位東向按爾雅所謂壽星角元非此所謂秋分所享壽星也今於壇下設角元位以氏房心尾箕同祀尤爲無名又按晉天文志老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見于丙春分之夕没于丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人矣請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人星其壇下七宿位不宜復設慶曆以立次後辰日祀靈星其壇東西丈三尺南北丈二尺壽星壇方丈八尺皇祐定

如唐制二壇皆周八步四尺其享禮邊八豆八在神位前左右重三行俎二在邊豆外簠簋一在二俎間象尊二在壇上東南隅北向西上七宿位各設邊一豆一在神位前左右俎一在邊豆外中設簠一簋一在俎左右爵一在神位正前壺尊二在神位右光祿實以法酒政和新儀改定壇高三尺東西袤丈三尺南北袤丈二尺四出陛一壇二十五步初乾興祀靈星值屠牲有禁乃屠於城外至是勅有司凡祭祀牲牢無避禁日著爲令南渡後靈星壽星風師雨師雷師及七祀司寒馬祖並仍舊制

風伯雨師諸州亦致祭大中祥符初詔惟邊地要劇令通判致祭餘皆長吏親享未幾澤州請立風伯雨師廟乃令禮官考儀式頒之有司言唐制諸郡置風伯壇社壇之東雨師壇于西各稍北數十步卑下於社壇祠用羊一邊豆各八簠簋各二元豐詳定局言周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四類亦如之鄭氏曰兆爲壇之營域四類日月星辰運行無常以氣類爲之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祠風伯於戊地以己丑日祀雨師於丑地亦從其類

故也熙寧祀儀兆日東郊兆月西郊是以氣類爲之位
至於兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中司
命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類也
請稽舊禮兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於
北郊祠以立夏後申日兆司中司命司祿於南郊祀以
立冬後亥日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位
仍依熙寧儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命
司祿之位舊制風師壇高四尺東西四步三尺南北減
一尺皇祐定高三尺周三十三步雨師壇雷師壇高三
尺方一丈九尺皇祐定周六步政和之制風壇廣二十五
三步雨雷壇廣十五步皆高三尺四陛並一壝二十五
步其雨師雷師二壇同壝司中司命司祿爲四壇各廣
二十五步同壝又言周禮太宗伯以禋燎祀司中司命
風師雨師所謂周人尚臭升陽以報陽也今天神之祀
皆燔牲首風師雨師請用栢柴升烟以爲歆神之始又
言周禮樂師之職曰凡國之小事用樂者令奏鐘鼓說
者曰小祀也小師職注小祭祀謂司中司命風師是也
旣已有鐘鼓則是有樂明矣請有司祀司中司命風師
雨師用樂仍製樂章以爲降神之節又言周禮小司徒
之職凡小祭祀奉牛牲羞其肆又肆師云小祭祀用牲

所謂小祭祀卽司中司命司民司祿宮中七祀之類是也後世以有司攝事難於純用太牢猶宜下同大夫禮用羊豕可也今祀儀馬祖先牧司中司命司民司祿司寒歲用羊豕一祠令小祠牲入滌一月所以備潔養之法今每位肉以豕又取諸帀與令文相戾請諸小祠祭以少牢仍用體解又言社稷五祀先薦爛次薦熟至於羣小祀薦熟而已請四方百物宮中七祠司中司命風師雨師止薦熟並從之

司寒之祭常以四月命官率太祝用牲幣及黑牡秬黍祭玄冥之神乃開冰以薦太廟建隆二年置藏冰署而脩其祀焉祕書監李至言按詩豳七月曰四之日獻羔祭韭蓋謂周以十一月爲正其四月卽今之二月也春秋傳曰日在北陸而藏冰謂夏十二月日在危也獻羔而啓之謂二月春分獻羔祭韭始開冰室也火出而畢賦火星昏見謂四月中也又按月今天子獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分乃有司之失也帝覽奏曰今四月韭可苦屋矣何謂薦新遂正其禮天聖新令春分開冰祭司寒於冰井務卜日薦冰於太廟季冬藏冰設祭亦如之元豐詳定所言熙寧祀儀孟冬選吉日祀司寒按古享司寒惟以藏冰啓冰之日孟冬非有

事於冰則不應祭享今請惟季冬藏冰則享司寒性用
黑牡羊穀用黑秬黍仲春開冰則但用羗孔穎達注月
令曰藏冰則用牡黍啓唯告而已祭禮大告禮小故也
且開冰將以御至尊當有桃弧棘矢以禳除凶邪設於
神坐則非禮也當從孔氏說出冰之時置弓矢於凌室
之戶大觀禮局言春秋左氏傳以少昊有四叔其二爲
玄冥杜預鄭玄皆以玄冥爲水官故歷代祀爲司寒則
玄冥非天神矣今儀注禮畢有司取祝幣瘞坎贊者贊
幣燔燎是以祀天神之禮享人鬼也請罷燔燎而埋祝
幣詔從其請

大蜡之禮自魏以來始定議王者各隨其行社以其盛
臘以其終建隆初以有司言周木德木生火宜以火德
王色尚赤遂以戌日爲臘三年戊戌臘有司畫日以七
日辛卯和峴奏議曰按蜡始於伊耆後歷三代及漢其
名雖改而其實一也漢火行用戌臘臘者接也新故相
接畋獵禽獸以享百神報終成之功也王者因之上享
宗廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降悉沿
其制唐乘土德貞觀之際以前寅日蜡百神卯日祭社
宮辰日享宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德今
以戌日爲臘而以前七日辛卯行蜡禮恐未爲宜況宗

廟社稷並遵臘享獨蜡不以臘請下禮官議議如峴言
今後蜡百神祀社稷享宗廟皆用戌臘一日天聖三年
同知禮院陳詒言蜡祭一百九十二位祝文內載一百
八十二位唯五方田畯五方郵表啜一十位不載祝文
又郊祀錄正辭錄司天監神位圖皆以虎爲於菟乃避
唐諱請仍爲虎五方祝文衆族之下增入田畯郵表啜
云元豐詳定所言記曰八蜡以祀四方年不順成八蜡
不通歷代蜡祭獨在南郊爲一壇惟周隋四郊之兆乃
合禮意又禮記月令以蜡與息民爲二祭故隋唐息民
祭在蜡之後日請蜡祭四郊各爲一壇以祀其方之神
有不順成之方則不脩報其息民祭仍在蜡祭之後先
是太常寺言四郊蜡祭宜依百神制度築壇其東西有
不順成之方卽祭日月其神農以下更不設祭又舊儀
神農后稷並設位壇下當移壇上按禮記正義伊耆氏
神農也今壇下更設伊耆氏位合除去之政和新儀臘
前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四出陞兩壇
每壇二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農
氏后稷氏配配位以北爲上南北壇設神農位以后稷
配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆及
五方山林川澤丘陵墳衍原隰井泉田畯倉龍朱鳥麒

麟白虎玄武五水庸五坊五虎五鱗五羽五介五毛五
郵表啜五羸五猫五昆蟲從祀各依其方設位中方鎮
星后土田畷設於南方蜡壇酉階之西中方嶽鎮以下
設於南方蜡壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之
南其位次於辰星紹興十九年有司檢會五禮新儀臘
前一日蜡東方西方爲大祀蜡南方北方爲中祀並用
牲率乾道四年太常少卿王淪又請於四郊各爲一壇
以祀其方之神東西以日月爲主各以神農后稷配南
北皆以神農爲主以后稷配自五帝星辰嶽鎮海瀆以
至猫虎昆蟲各隨其方分爲從祀其後南蜡仍於圓壇
望祭殿北蜡於餘杭門外精進寺行禮

太廟司命戶竈中雷門厲行七祀熙寧八年始置位版
太常禮院請禘享徧祭七祀詳定所言周禮天子六服
自鷩冕而下各隨所祭而服今既不親祀則諸臣攝事
日當從王所祭之服其攝事之臣不繫其官又言禮祭
法曰王自爲立七祀曰司命曰中雷曰國行曰泰厲曰
門曰戶曰竈孟春祀戶祭先脾孟夏祀竈祭先肺中央
土祀中雷祭先心孟秋祀門祭先肝孟冬祀行祭先腎
又傳曰春祀司命秋祠厲此所祀之位所祀之時所用
之俎也周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服玄冕注

謂宮中七祀之屬禮記曰一獻熟注謂宮中羣小神七祀之等周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位此所祀之服所獻之禮所攝之官也近世因禘祫則徧祭七祀其四時則隨時享分祭攝事以廟卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以爲俎一獻而不薦熟皆非禮制請以立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外之西制肝於俎立冬祭司命及行於廟門外之西制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮

官服必玄冕獻必薦熟親祀及臘享卽依舊禮徧祭之政和新儀定太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫享則徧祭設位於殿下橫街之北道西東向北上

馬祖祀典仲春祀馬祖仲夏享先牧仲秋祀馬社仲冬祭馬步並擇日壇壝之制三壇各廣九步高三尺四陛一壇又有酺神之祀慶曆中上封事者言螟蝗爲害乞外內並脩祭酺禮記言按周禮族師春秋祭酺酺爲人物災害之神鄭玄云校人職有冬祭馬步則未知此酺者蠛螟之酺歟人鬼之步歟蓋亦爲壇位如雩祭云然則校人職有冬步是與馬爲害者此酺蓋人物之害也

漢有螽螟之醮神又有人鬼之步神歷代書史悉無祭醮儀式欲準祭馬步儀壇在國城西北差官就馬壇致祭稱爲醮神若外州者卽畧依崇禮其儀注先擇便方除地設營纒爲位營纒謂立表施繩以代壇其致齋行禮器物並如小祠先祭一日致齋祭日設神坐內向用尊及籩一豆一實以酒醮設於神坐左又設罍洗及篚於酒尊之左俱內向執事者位於其後皆以近神爲上薦神用白幣一丈八尺在篚將祭贊祀官拜就盥洗訖進至神坐前上香奠幣退詣罍盥洗實以酒再詣神坐前奠爵讀祝再拜退而盛幣其醮神祝文曰維年歲次月朔某日州縣具官某敢昭告于醮神蝗蝻荐生害於嘉禾惟神降祐應時消殄請以清酒制弊嘉薦昭告于神尚享紹興祀令蟲蝗爲害則祭醮神嘉定八年六月以飛蝗入臨安界詔差官祭告又詔兩浙淮東西路州縣遇有蝗入境守臣祭告醮神

