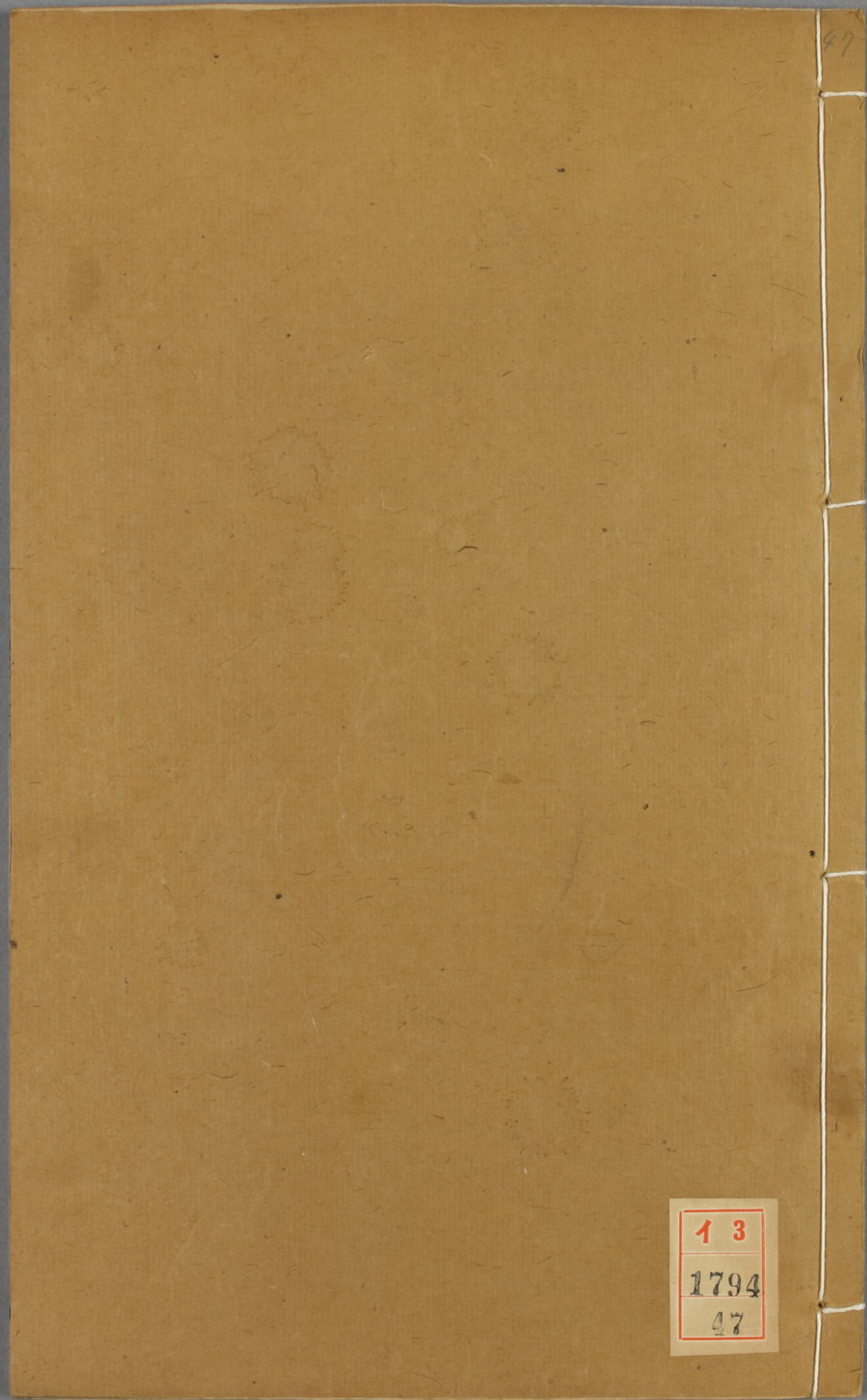

1 3
1794
47

13
1794
47

玉海卷第一百

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

祠宮

觀附

道家者流清靜沖虛歸真復樸後世說其風者觸類而長於是乎有演經鍊修之教延年祝釐之科報本通幽之訣上自后辟迄于臣民莫不鄉慕以祈效驗此宮觀之祠所以興也

周齊宮

周語號文公曰王卽齊宮百官御事各卽其齊三日

周闕宮

見宮類

漢壽宮

郊祀志武帝元朔三年游水發根言上郡有巫上召置祠之甘泉紀元朔四年神君言曰強與我會甘泉於是上幸甘泉大赦置壽宮神君注臣瓚曰壽宮奉歌雲中君曰蹇將擔兮壽宮神君最貴者曰大一其佐曰大禁司命之屬皆從之非可得見聞其言與人音等時去時來來則風肅然居室帷中時晝言然常以夜天子祓然後入又置壽宮北宮張羽旗設共具以禮神君神

君所言上使受書其名曰畫法所言無絕殊者天子心獨憙其事祕世莫知也史記太史公曰予從入

壽宮侍祠神語

藝文志

泰一雜甘泉壽宮歌詩十

四篇

括地志

壽宮北宮皆在雍州長安縣西北三

十里長安故城中

封禪書鬼神接靈圉賓於間館上林賦靈圉燕於間館班固賦建章甘泉館御列仙

漢竹宮

見甘泉宮

漢陽靈宮

甘泉賦廼搜逮索耦臯伊之徒寇倫魁能函甘棠之
惠挾東征之意相與齊虐陽靈之宮注祭天之處故
曰陽靈之宮也李周翰曰陽靈宮名

漢集靈宮 望仙觀

地理志京兆華陰縣大華山在南有祠豫州山集靈
宮武帝起黃圖集靈宮集仙殿望仙臺望仙觀俱
在華陰縣皆武帝宮觀名張昶華山碑世宗經集
靈之宮於其下想喬松之疇是游是憩郡國方士自
遠而至克巖塞崖必雲霄之路可升蕃昌之福可致
也華山廟碑武帝脩封禪省五岳立宮其下宮曰

集靈殿曰存仙門曰望仙中宗之世使者持節歲一
禱而三祠建武之元禮從其省但使二千石歲時往
祠又見桓譚仙賦序西岳記武帝巡省五岳禋祀

豐備故立宮其下號曰集靈宮藝文類聚後漢巨

君山有集靈宮賦

水經注敷水北逕集靈宮

漢郊宮

終軍傳專神明之敬奉燔瘞於郊宮獻享之精交神
積和之氣塞明注師古曰郊宮謂泰畤及后土

隋天經宮

志大業元年於東都固本里北起天經宮以遊高祖
衣冠四時致祭

唐紫府觀

詳見瑞星

薛頤傳正觀時爲道士帝爲築觀九變山號曰紫府
拜太中大夫往居之

唐太一觀

潘師正傳高宗詔卽其廬作崇唐觀及營奉天宮又
勅直逍遙谷作門曰仙游北曰尋真時太常獻新
樂帝更名祈仙望仙翹仙曲劉道合亦居嵩山帝卽
所隱立太一觀使居之承隆元年三月己未幸師正
所居舊史云云別起精思

院以處之

太一觀本朝爲崇福宮

吳均傳元宗時還嵩山詔爲均

立道館

高宗振其風於前明皇張其教於後

關令尹傳曰尹嘉結草爲樓精思至道周康王聞之
拜爲大夫以其樓觀故號此宅爲關令草草樓觀卽
觀之始也一云周穆王尙神仙因尹真人草樓在終
南山之陰召幽逸之人尹軌杜中謂之道
士居于草樓觀
所號草樓觀道經有叢霄之觀明霞之館

唐紫雲萬歲觀

實錄乾封元年正月戊辰朔有事泰山戊寅詔兗州
置觀寺各三所祀日有靈鶴及觀以紫雲仙鶴萬歲
山呼之瑞故也爲稱寺以封巒井烟重輪爲名

唐開元觀

通鑑開元二十九年閏四月迎混元皇帝像置興慶宮五月命畫混元真容分置諸州開元觀

唐太清宮

見宮類杜甫集朝獻太清宮賦贊閼宮之律率坼元氣以經緯斷紫雲而竦墻撫流沙而承雷紛黎珠而陷碧耀波錦而浪繡今王巨唐帝之苗裔坤之紀綱土配君服宮尊臣商起數得統特立中央大樂在垂黃鍾冠八音之首太昊斯啟青陸獻千春之祥萬神開八駿廻旗掩月車奮雷騫七曜燭九垓能事頌

脫清光大來金石錄會昌元年三月賈島撰新修紫極宮記

唐昇仙宮

紀天寶二年正月乙卯作昇仙宮丙辰加號混元皇帝曰大聖祖三月壬子享于混元宮

唐軒遊宮

國史柴通元傳所居承天觀卽唐軒遊宮有明皇詩石及書道德經二碑真宗作二韻詩賜之

唐啓聖宮

唐史肅宗至德二年十二月詔天柱山老君廟改爲

啓聖宮 文粹寶曆二年新建聖祖院于大茅峰下
崇元觀之前上直華陽洞之南門賈餗爲碑銘

唐望仙觀

紀會昌三年夏作望仙觀于禁中
六典凡天下觀總一千六百八十七所 王遠知傳
正觀九年詔潤州三茅山爲觀俾居之璽詔曰立祠
觀以伸曩懷 葉法善傳先天中舍景龍觀 張果
傳至常山蒲吾縣或言尸解帝爲立棲霞觀其所
兩京記西京景龍觀景雲二年天台道士司馬承正
被召止於此觀工部侍郎李適賦詩贈焉散騎常侍徐彥伯撮其美者二十一首爲之序

名爲白雲記傳於時開元十五年召至詔於玉屋山置壇室以王屋所居爲陽臺觀御書額見本傳

景雲中作台州桐栢觀天寶元年三月御書碑額
文粹崔尚桐栢觀頌

建隆觀

建隆元年十一月親征揚州二年正月以行宮爲建
隆觀三年三月九日丁卯四月十一日戊戌十月二
日丙戌幸太清觀乾德五年六月二十四日開寶三
年二月十九日再幸建隆觀 又閭闔門外周世宗
建太清觀建隆初重修改名建隆觀齋修率就是觀
天禧四年正月十四日幸建隆觀

太平興國太一宮

興國六年司天楚芝蘭言按太一式有五福太一天一地一直符君基臣基民基四神大游小游凡十太一皆天之尊神也五福所在之處無兵疫人民安樂凡行五宮四十五年一移自甲申歲雍熙元年移入黃室巽宮在吳分蘇州請就其地預築宮祀之迎福貺從之九歌有東皇太一祠興于漢元光二年郊見于元鼎五年之常居六年十月甲午蘇州言太一宮成楚芝蘭又言都城東南地名蘇村可徙築宮於此以應蘇臺之名則福集帝都太宗曰太一天之貴神也所臨之方民必受

福今四海一家若立廟吳中歲時嚴奉頗成疏遠楚芝蘭傳王言京師百神所集今京城東南一舍而近有地名蘇林於此爲五福太一建宮則萬乘可以親謁有司便於祗事從其議今同八年五月丁酉實錄通定本宮四時祭祀儀及醮法遂詔有司就城南蘇村營建命東上閤門使趙鎔董其役十一月己未新宮成總千一百區凡十殿四廊圖書三皇五帝九曜七元二十八宿五嶽等神像五百二十四命樞密直學士張齊賢與楚芝蘭共祠五福太一用祭天之禮而殺其半昏祠至明如漢祀之禮每歲四立日行祭祀命近臣攝事用幣冊祝無牲祭命道士行醮禮又命廷臣內侍各一人掌之三

歲一易以兵衛守九年甲申

卽雍熙元年

三月丙子立夏

致享祠官咸集甘露降洞庭八月丙申先遣學士賈

黃中致祭丁酉帝親祠

一本云初祈幄殿若有微風動幄出朱雀門嘉氣塞路入

宮慶雲環日如飛鳳龜龍之狀

祭告太一詞曰夫明靈之降難可度

思精意苟存必垂昭格顧惟寡昧嗣守丕基而德教

未孚化源猶鬱日謹一日于茲九年苟非上帝垂休

明靈降鑒則安得民庶和樂豐穰荐臻荷此殊休實

由元貺惟神功施造化道貫幽明握上帝之靈符作

群生之司命頃者觀臺效職保章獻言以爲躔次所

經將莅斗牛之分永惟靈馭下屬句吳且欲伸蠲潔

之誠豈復以封域爲限載營間館卜此近郊庶苾芬

之儀親承祀事飈歛之駕時覲神光納九有於胥庭

躋蒼生於富壽但以正辭而陳信敢言秘貺以求恩

淳化四年三月巳丑朔司天言按太一式來歲太一

君基臣基皆臨宋分至乙未歲民基亦至三基皆天

之大福神主邦國乂寧五穀豐稔遠夷內附之應祥

符二年三月甲子三年十一月巳亥親謁庚子王欽

若上親祠太一宮七言十韻詩上和而賜之

至天禧元年十

一月二十一日乙卯凡六臨幸或祈或謝公天聖二年九月辛卯祠

太平興國靈仙觀

七年六月初舒州懷寧僧過民柯萼家詣萬歲山以杖於古松下得黝石上刻誌公記云趙號

云云

云云

萼以石刻來獻於是詔舒州修司命真君祠

內

臣纂政敏董役

總成六百三十區號靈仙觀祥符三年閏二月戊午遣官葺之五年閏十月丁丑名石曰神告帝統石作詩紀其符應又作贊

興國鳳翔上清太平宮

國初有神降于盤屋民張守真家守真爲道士卽所居創北帝宮太宗嗣位真君降言有忠孝加福愛民治國之語詔於終南山下築宮凡二年宮成宮中有

通明殿題曰上清太平宮如真君預言祀神之夕上

望拜興國六年十一月壬戌封神爲翊聖將軍祥符

七年加號翊聖保德真君凡真君所降語帝命王欽

若編爲三卷九年十月己卯上之上作序命曰真君

傳五季之亂實開國祚有神降於岐用蕩彼妖孽

佑我社稷實無疆惟休故於其地爲上清宮咸平

二年八月置殿奉太宗聖容天聖二年六月建殿奉

真宗聖容

皇帝文德殿酌獻

蘇軾上清宮辭有妖兮虐下

土精爲星分氣如虹御帝命以下討建千仞之修鋒澤充塞於四海獨淡然其無功默清淨以無爲時

節狩於牛魁詣通明而黜陟光下燭於九垓五嶽爲
豆四溟爲杯

淳化亳州太清宮

祥符奉元宮

宮

聖製碑

亳州瀨鄉老子宅唐天寶爲太清宮淳化四年修至
道六年八月功畢祥符六年七月丁巳宰臣王旦等
請詔蹕近畿鳴鑾景亳天老練日太僕戒徒展禮奉
祠爲民祈福八月庚申朔詔來年春詣太清宮行朝
謁之禮先於東京置壇迴日恭謝天地
詔曰顧譙都
里之珍祠炎漢庶民薦芬馨而
祇肅有唐繼孝奉寶綬而尊崇辛酉命趙安仁等

定儀注庚午制奉上真元皇帝號曰太上老君混元
上德皇帝戊寅詔奠獻用蒼璧辛巳詔備三獻九月
癸丑丁謂等言寶冊用玉匱金繩十一月甲午賜真
源縣行宮名曰奉元殿曰迎禧後亭曰觀妙七年正
月壬寅上乘輦發京師丙午至奉元宮慶雲五色七
鶴翔殿上是夕上齋于迎禧殿作奉元宮致齋五七
言詩近臣畢和戊申服通天絳袍於迎禧殿庭奉老
君加號冊寶
冊文曰聖母發祥於夢
日宣尼興歎於猶龍巳酉奉天書升
殿服袞冕行朝謁之禮復詣先天觀
元始殿廣靈宮
玉皇殿洞霄宮先天太后殿焚香再拜復至太清宮

覽靈井瑞檜轉仗奉元宮下制赦亳州升爲集慶軍改奉元宮曰明道宮奉安玉皇像庚戌次亳州州城之西設朝真迴蹕樓迎車駕上駐輦觀樂上作恭謁禮畢仰觀祥瑞歌辛亥作朝謁禮畢瑞應歌賜近臣壬子童子李淑奏頌以述盛禮召對便殿試詩賜出

身

改亳州城西門曰朝真北門
日均舊門樓曰奉元均慶

二月辛酉上至自亳州甲子作奉祀禮畢還京歌賜近臣三月丁酉丁謂

等請以奉祀緣路聖製刻石分立于太清明道二宮洎亳州南京從之八月丁丑對輔臣於景福殿內出聖製朝謁太清宮南京頌明道宮碑聖祖殿銘先天

太后古老君真武高辛伊尹微子留侯雙廟贊示之

九年三月庚午明道宮成總四百八十區

八年四月甲子命王

旦

撰明道宮記向敏中撰太清宮頌李迪爲觀妙亭

記

大朝景亳兼武陽之上儀迎年執期格帝鴻之

純

號七年十月甲子亳州言甘露降太清洞霄

宮

檜栢九年五月癸丑王旦上明道宮記詔褒荅

唐李嗣直傳調露中章懷太子作寶慶曲閣於太清

觀唐舊史天寶二年九月辛酉譙郡紫微宮改爲

太清宮

至道上清宮

元祐上清儲祥宮

上清宮在朝陽門內端拱元年二月太宗取晉邸太祖所賜金帛建宮爲民祈福命楊繼宏主其役至道

元年正月丙辰宮成總千二百四十二區御書額金
填字賜之車駕臨幸咸平五年二月二十三日天
禧三年四月七日凡十二臨幸慶曆三年十一月丙
寅火元豐二年二月始命道士王太初居宮之故地
稍修復祠宇日者言宮之所在為國家子孫之祥乃
賜名上清儲祥刻玉印賜太初元祐四年春宣仁后
重建六年秋成為大殿三小殿九鍾經樓二石壇一
建齋殿於東築道館於西凡七百餘間六月詔蘇軾
撰碑銘日作
官千柱人初不知八月名門曰景霄殿曰紫極蕃釐九月十
九日幸明道二年三月丁亥祈雨上清宮政和初

作上清寶錄宮西京亦有上清宮在洛城北卽唐
開元中老子祠明皇謁廟詩石存焉景德四年二月
甲戌謁宮祥符四年三月壬午辛作宮銘及五言詩
示近臣

至道壽寧觀 皇帝神武觀

至道二年七月庚子新作壽寧觀成神武觀舊有
太祖御榻奉安聖容皇祐三年改名

咸平北京紫微宮

咸平三年正月十七日車駕駐北京幸大安寺紫微
宮祥符二年七月甲子詔太平州隱士趙自然精

脩養之術召至闕下改青華觀名曰延禧雲臺觀

在華陰華山下真宗再幸至和元年修建集真殿

治平

四年九月張方平記

祥符洞真宮

端拱三年十二月以興道坊宣祖舊第爲道館至道元年正月乙丑成凡二百六十五區祥符改今名

祥符天慶觀

祥符元年十一月詔以正月三日爲天慶節四月朔爲天祺節二年十月甲午詔州郡建天慶觀五年閏十月癸酉增設聖祖殿既又因事建節有天貺先天

降聖之目與正月三元日皆有朝謁

劉氏爲堯後孔穎達疑左氏爲漢儒傳會唐乾封追崇老君之號天寶名以聖祖館之新廟興慶太清之祠殫極鉅鹿蓋世儒謂帝王之生皆出神明之裔鄭氏至謂帝王之始皆感天而生大抵推世德以崇帝胄神天命以弭奸覲此聖祖殿所爲作也景靈宮前殿奉聖祖用道家儀中後殿奉帝后行家人禮

淳熙八年八月一日御書平江府天慶觀三清殿曰金闕寥陽寶殿

祥符會真宮 太寧宮

元年孟冬辛亥，園臺禮成。壬子禪社首，詔泰山奉高宮改爲會真宮，增葺室宇。二年十二月辛卯，出聖製會真宮碑，示王旦等。二年二月丁未，王旦準詔撰會真宮記，上之。三年十月庚戌，賜寶鼎縣行宮，名曰奉祇。前殿曰穆清，後亭曰延慶。四年二月丁巳，御大輦，備鑾駕，至奉祇宮。戊午，召輔臣登延慶亭，亭在行宮後圃，南望仙掌，北瞰龍門。是日上齋於穆清殿。辛酉，祠后土，上乘輦至后土廟，登郊丘亭，周覽汾河，望梁山。卽日還奉祇宮，鈞容樂太常，鼓吹振作，詔收奉祇。

宮曰太寧宮，設后土聖母像。壬戌御朝覲壇，受朝賀。制曰：稽漢史合荅之言，述郊禋光靈之舊，庶祈穀實，用介民休。咸秩四望，躬薦貳觴。黃瑞畢升，柔靈叶應。輯圭璧以朝群后，覽風俗而問百年。四月己未，詔脩上后土廟，上額爲太寧。壬戌，增葺宮廟。五年七月癸未，慶成軍太寧宮廟成，總六百四十六區。六年九月乙卯，慶成軍言太寧廟御製碑閣生金芝二本。會真太寧明道章聖三巡幸之行宮也。

祥符玉清昭應宮 萬壽觀

元年四月丙午，詔以蒼昊顧襄，紫清孚右，於京邑擇

地建宮惟天波門外殿直班院吉二年四月巳亥命
丁謂爲修宮使六月甲午臨幸觀七元閣式七月辛
未賜宮名玉清昭應三年七月戊寅朔詣紫微殿焚
薶巳卯上梁四年十月幸觀玉皇殿上梁宴從臣作
七言十韻詩命屬和五年王旦爲使御製朝謁十一
曲景祐二年製
二曲仁宗六年十月御製步虛詞七年五月乙
未丁謂請製碑頌從之六月巳未名天書閣曰寶符
二聖殿閣曰集靈翊聖閣曰凝命十月癸亥官成前
殿玉皇太次聖祖明次紫微二聖二星殿周伯
壽星建閣
上以奉天書次奉七元輔弼星東以奉太祖太宗凡

二千六百一十區著令郊祀必薦獻甲子賜酺十一
月癸未朔親書太初明慶二聖殿寶符閣額填以金
辛卯學士晁迥上頌八年四月以兩朝聖文宸翰所
藏爲先猷繼文殿正月壬午朔備鸞駕詣太初殿奉
安天書於寶符閣還受賀于崇德殿凡六
臨幸十一月名
北園曰奉真九年十月鑄金寶牌方土以鐵爲金上
方鑄金龜金牌各
數百龜以賜
近臣人一枚天禧元年四月乙亥以金寶牌分給在
京宮觀及天下名山長二寸
廣一寸餘又分置太初殿及諸殿
三年十一月皇后太子於宮東偏建長生殿賜名長
生崇壽帝作贊紀之四年五月癸酉奉安御書殿額

五年七月作本命殿于宮中名萬壽天聖元年十一月奉真宗聖容琢玉石像安於集靈殿以安聖殿爲名二年七月癸丑奉安萬壽觀卽宮之長生殿也有延聖殿至和二年正月丁卯奉安真宗金像景祐元年九月十六日幸萬壽觀至寶元慶曆凡四幸至和元年十二月觀文大學士晏殊提舉萬壽觀政和七年建神霄玉清萬壽宮

祥符會靈觀 皇祐集禧觀 神藻殿

祥符五年壬子八月己未命丁謂等建觀南薰門外以奉五岳先是四年五月十七日詔加上五岳帝號作奉神述又定冕服制度七年九月

壬子名曰會靈門曰嘉應昭福殿曰延真崇元祝釐先是九月辛丑幸五岳觀十九日壬寅上梁命宰相宗室觀之八年四月丁謂請御製頌記五月癸巳名池曰凝祥園曰奉靈八月壬辰幸十一月丙辰迎御書殿額丁巳臨幸至天禧二年凡四臨幸宴從臣於祝釐殿詣凝祥池觀醺殿言詩七年正月又幸丙辰以丁謂爲使五月丙辰觀成晏殊有賦云規跨集靈五殿東天齊仁聖南司天昭聖西金天車之遠迹一本又云五月戊午晏殊獻景靈宮會靈觀駕親詣二賦上嘉之遷太常丞六月戊寅車駕詣會靈觀酌獻宴從臣于祝禧殿復詣凝祥池上作七言詩賜近臣和天禧三年二月王欽若上會靈志百卷詔名五岳廣聞記賜序冠篇天

聖二年八月庚午幸燕從臣於祝釐殿五年正月乙卯又幸天聖九年十一月己丑祈雪于會靈觀明道五年二月二十四日皇祐五年正月災尋重修六月辛亥幸會靈觀禱雨一本云會靈觀頌記及延真殿五丙戌成更名集禧岳殿額並真宗御製御書皇祐五年正月戊午更初卽西偏建殿祠五岳以真宗嘗製名集禧六月成奉神迹名曰奉神殿因命知制誥蔡襄重摹真宗御書立石東廡名曰神藻殿令襄書殿扁熙寧三年閏十月二十三日詔神藻殿奉安真宗御容又名靈應真君殿曰靈福命王洙書扁至和元年六月二十三日名齋殿曰潔誠園曰芳華熙寧四年正月十四日丁未幸燕從官元豐元年

正月十四日又幸

康定元年九月戊午叅政李若

谷提舉會靈觀宮觀置提舉自若谷始治平四年九

月富弼爲集禧觀使

後王安石蘇頌

祥符景靈宮頌

元豐原廟

御書十一殿

祥符五年閏十月戊寅詔兗州曲阜縣爲仙源縣壽

上建道宮奉聖祖以景靈爲名建道觀奉聖祖母以

太極爲名

先是十月戊午對輔臣于滋福殿上十二

月戊辰

實錄同稽古錄

詔曰仙源啓祚鴻應非常

爰經始於密都俾詢求於吉壤聿申嚴奉式煥宏規惟文考在潛之居乃冲人載誕之地據神明之奧處

京邑之中諒氣象之殊尤宜真靈之降祐永惟欽翼
庶保龐祺宜以錫慶院建景靈宮先是以聖祖降臨
命丁謂等度地建宮及今禮官考制度以聞是月丁
謂言司天少監王熙元等狀按晉天文志張南有天
廟十四星乃帝王祖宗之廟也今大內法太微天廟
星在太微南宜於大內東南巳丙位建新宮以合天
廟之制仍請以錫慶院開封府建置故有是命丁謂
爲修宮使六年詳到景靈宮畫圖請自
今後每歲孟享天地社稷同奏告卽於
北宮行禮從之宮地隘狹欲展入恭孝

太子魏王二院增建殿宇齋宮從之七年八月甲寅
朔宰臣向敏中爲景靈宮使甲子命參政丁謂爲修
宮使擢三司林特爲副使藍繼宗爲都監約唐太清
宮制度十一月辛卯晁宗操上慶成歌八年十二月
真宗詣景靈觀上梁一云八年正月丁酉興工是歲七月丙辰詔
王欽若討閩道藏得趙氏神仙四十人事迹分畫廊
廡九年四月丙戌向敏中請御製景靈宮贊頌御書
刻石五月丙辰宮成群臣請崇德殿賀一云祥符九年
晏殊獻景靈宮會靈觀二賦上嘉之五月戊午特命遷秩凡七百二十六區南開
三門二重正殿曰天興五年作琢玉石爲聖祖像閣曰

保寧閣以奉元天后殿前東西門曰左右正元車路門曰昌福承禧殿曰明福宮東門曰普通丙寅謁景靈宮天禧元年正月丙辰謁景靈宮二月以宮成賜酺壬申御正陽門觀酺大合樂上作景靈宮成賜酺七言詩賜從臣天聖元年三月詔修景靈宮萬壽殿奉安真宗神御以奉真爲名二年三月成十一月乙未朝饗玉清昭應景靈宮丙申饗太廟丁酉祀天地丁酉圜丘五年七月庚申命學士承旨劉子儀撰景靈宮頌七年七月乙酉罷宮觀使明道二年景靈宮又建廣孝殿治平元年九月詔名齋殿曰迎釐宮

西門曰廣祐元豐三年九月巳卯薦享乙酉詔景靈宮作十一殿以時祭之禮祀祖宗五年九月二十七日乙巳御崇政殿召宰輔侍從以上觀十一殿御書榜十一月辛巳四日百官班于集英殿門帝詣藥珠凝華等殿行告遷之禮壬午奉安神御于十一殿癸未朝獻六年正月九日詔四孟月詣宮朝獻四月四日行朝獻禮十一月南郊甲辰行朝獻之禮如太廟儀宮成羣臣獻歌頌者十數獨馬希孟之文可觀六年三月辛巳除太學博士七年四月十七日丙戌景靈宮言芝草六生於天元殿景靈門中壬辰朝獻

三
至天元殿觀芝草。元祐元年九月己未朝饗景靈宮。
辛酉大饗明堂以神宗配。

始大中祥符以奉祠聖祖。迨天聖初，乃易其旁之萬壽殿曰奉真，以爲真宗館御之所。治平建仁宗之殿曰孝嚴，熙寧建英宗之殿曰英德，而宣祖藝祖太宗之殿曰慶基。曰開先，曰永隆，母后之殿曰隆福，重徽章德廣孝皆寓於佛老之祠。布在都邑與夫郊野之外。凡七十年，神御在宮者四。神宗元豐五年，乃詔有司度宮之東而建六殿爲原廟，奉祖宗像，設以昭穆之次，列之左右，又爲別殿五於其北，以奉母后。凡十一殿。

宣祖曰天元，藝祖曰皇武，太宗曰大定，真宗曰熙文，仁宗曰美成，英宗曰治隆，昭憲后曰太始，孝明后曰儷極，懿德明德元德后曰輝德，章穆章獻章懿后曰衍慶，慈聖后曰繼仁。元祐九年作徽音殿，奉宣仁后。紹聖二年，作顯承殿，奉神宗。元符三年，作西宮以顯承爲館御之首，易名大明，又作坤元殿，奉欽聖欽成欽慈后，重光殿以奉哲宗。政和四年，作柔儀殿以奉昭懷后。中興後昭慈殿各同。於是兩宮合爲前殿，九後殿，八山殿，十六閣，一鍾樓，一碑樓，四經閣，一齋殿，三神厨，二道院，凡二千三百二十區，累朝執政節度使以上

並圖形於兩廡。
宋祁景靈宮頌。漢纂堯後立唐山之祀而文獻不足
李出柱下尊瀨鄉之宇而獨恭不僂。王子韶作六
聖原廟賦云。覽洛邑清廟之詩。參魯頌闕宮之事。原
廟之作古矣。而議者祖叔孫通非也。周邦彥汴都
賦。會聖之宮。是為原廟。其制則般輸所作。其材則匠
石所掄。赫赫大宇。有若山踊而嶙峋。藥珠廣寒。黃帝
之宮。榮光休氣。籠躡往來。蔥鬱而氤氲。軒廡所繪功臣
碩輔。書太常而銘鼎彝者。環列而趨造。龍章鳳姿。瑰
形偉貌。文有伊周。武有方召。其殿則有天元。太始皇

武儼極大定輝德熙文衍慶美成繼仁治隆之名。
殿名重瞳隆準。天日炳明。皇帝步送百僚拜迎。九卿三
公。挾軺扶衡。神既安止。於是山疊房俎。犧尊竹筐。踐
列於兩楹。瞽叟陳辭。宰祝行牲。登降裸獻。百禮具成。

祥符兗州景靈宮 太極觀

五年閏十月戊寅。兗州壽丘建道宮奉聖祖。名曰景
靈。道觀奉聖祖母。名曰太極。九年四月己亥。御書額
賜王旦等七言詩。五月丙辰。十三宮成。總千三百二
十區。群臣稱賀。丁巳。行告成之禮。向敏中為慶成使
制日式瞻感電之
天禧二年五月戊寅。宮之昭慶殿生金

區仍啓明
霞之館

芝

祥符延祥觀

六年八月戊子詔泗州新造觀名延祥發願文閣名敷文七年十一月辛卯修觀畢功

咸平元年賜忠州仙都宮太宗御書一百二十卷景德元年賜名景德觀慶曆六年四月己未以延寧觀爲延寧宮

祥符南京鴻慶宮二聖殿

七年正月乙卯車駕次應天府丙辰升爲南京詔曰睢陽與壤藝祖舊邦膺命歷以天飛創基圖而日盛

朕將躬朝渦水茂集蕃釐旋幸平臺緬懷積德想清都之錫類慶洪緒之無疆奉真像以顯昂建靈宮於曲密洪惟三聖敷佑萬方故當陪仙御於福延儼宸儀於恭館南京新修聖祖殿宜號曰鴻慶宮仍奉安太祖太宗像

八月丁丑遣都知閭承翰等奉像至歸德殿後正位權安

天聖元年

二月修神御殿成丁巳詔迎太祖太宗聖像奉安四年十月丙申又奉安真宗御容康定元年六月火慶曆六年十二月詔重修三聖御容殿七年六月辛亥命翰林學士張方平爲禮儀使南京七月癸未奉安三聖御容于鴻慶宮以南京太祖始基故也

仁宗時令內侍

于崇修殿劉攽作鴻慶宮三聖殿賦曰伯益始掌火而底績而宋以火帝興于火墟天之報施昭昭可推

天禧祥源觀 至和醴泉觀

天禧二年戊午閏四月丁未有泉湧于拱聖營真武廟甲寅卽其地建祥源觀八月一日幸十月辛卯成凡三殿北崇真東聖藻西靈源總六百十三區至和元年四月

辛丑火重修二年十二月壬子成名曰醴泉殿更名爲感通

寧聖涵清靈游鴻祐崇貺元祐元年三月十四日改慈壽殿爲壽輝殿天聖二年八

月庚午明道二年十二月八日幸祥源觀慶曆五年

二月辛亥祈雨祥源觀治平元年四月甲午祈雨醴

泉觀熙寧四年九月丁未幸醴泉觀祥源觀使乾

興元年七月錢惟演爲之天聖七年七月宰臣夷簡等請罷宮觀使詔可皇祐元年四月乙酉賈昌朝爲祥源觀使元祐八年六月資政梁燾爲同醴泉觀使使非宰相不除故置此名

天禧崇福宮

在嵩山下古太一觀也天禧三年重建五月己巳賜名太一殿曰祈真三尊殿曰會元又有保祥殿奉真宗像大觀元年詔洛師修宮楹而大之三年三月成御製記

天聖西大一宮

天聖六年

戊辰

三月司天言雍熙甲申及今四十五

年太一行次入蜀郡之坤宮曰黃庭宮

戊辰歲五福自黃室趨蜀

分宜於國城西南別建宮壬戌詔於順天門外八角

鎮後建西大一宮奉安十神九月辛丑成中三門曰

顯真太殿曰黃庭後殿曰寧禧東西殿曰延貺資佑

齋殿曰清修癸卯十二臨幸祠十一月甲寅宰臣張

士遜爲奉安使丁巳以黃麾仗自禁中迎神像奉安

命學士宋綬爲之記十二月癸亥九年九月癸亥臨

幸慶曆三年三月親謁禱雨四月往謝恐卽是七年之事紀亦不

載還幸別院賜名洞華觀七年三月辛丑幸禱雨却
蓋不御及還而雨四月丁未往謝壬子御正殿復常
膳嘉祐七年三月乙丑祈雨庚午謝雨宋祁作太
一新宮頌

天聖西京會聖宮

八年

庚申歲

正月辛巳詔內臣張懷恩於永安縣訾王

山上建三聖宮

漢原廟之制

九年二月宮成甲辰以爲會

聖宮三月甲寅奉安三聖御容改訾王山爲鳳臺山

會要閏十一月十五日宮成遣留守推官歐陽修采

三司使晏殊迎三聖畫像奉安西人望幸之意作頌序曰陛下卽位十年因陵園起

宮室以望神游土木之功嚴而不華地爽而潔宇敞而遠神靈杳冥如來如宅非天子臨幸不能來三后之靈頌曰殿兮耽耽黼帷瞻瞻天威可瞻庭兮殖殖鉤盾虎戟容衛以飭太祖維祖太宗維弟真宗維子聖兮在天風馬雲車其來僊僊聖會于此靈威神馭其風肅然熙寧二年五月二十二日丁亥奉安仁英御容

景祐廣聖宮

天聖二年建長寧宮以奉三清玉皇像後安真宗御容於宮之降真閣景祐二年正月己酉改今名宮在

禁中

古宮城之西北隅

景祐延寧觀

三年七月己卯新作延寧觀本玉中正舊第在保康門保慶太后於其地而建之

嘉祐崇先觀

先是上清宮火壽星殿獨存遂建為壽星觀命起永崇殿嘉祐六年十一月成七年八月丁亥奉安真宗御容帝親酌獻九月戊辰詔改觀名會要六年十月癸亥以壽星觀真宗神御殿為永崇殿司馬光等諫以為祀豐于昵

熙寧中太一宮

政和北太一宮

詳見宮類

熙寧四年十月司天冬官正周琮言據太一經推算得熙寧七年甲寅歲太一陽九百六之數至是年復元之初故經言太歲有陽九之災太一有百六之厄皆在八元之終或元之初主有災厄然而陽九百六當癸丑甲寅之歲爲災厄之會緣却得五福太一移入中都行臨真室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故修東太一宮于蘇村天聖七年己巳歲五福太一入宮南坤位故修西太一宮于八角鎮伏望詳稽故事崇建宮宇迎五福太一于京師上省其奏十一月丁亥乃詔將作

匠於集禧觀東相視建宮六年癸丑春官成會要四月十七日凡七殿上親製名以十月二十五日迎奉太一神像熙寧四年司天監言五福太一之神以七年闕逢攝提格之歲行臨中宮其名爲真室其分爲京師之野其祥爲民康物阜太平之應請立祠詔將作監即國之南而建宮焉經始於四年十一月丁亥之冬而成於六年之春凡爲三門七殿分祠太一與天之神而五福居中上爲製名皆以承神之休爲義而真室之殿又於廊廡四壁圖百神之朝天至於五帝日月星辰地至於五岳四瀆莫不咸在其位號尊卑

服物同異與夫壇場之制禱祠之儀皆以太一之學
爲本而參用道家之說焉天子命有司具儀仗將以
今年冬至奉安神像於其宮太一星在紫宮太一之
南以爲天帝神主使十六相知其休咎所在之國北
辰第二星最赤明者乃其座也漢志謂中宮天極其
明赤者是太一之座而三台爲天階太一躡之以上
下而五福之神凡四十五年一徙宮歷中宮四維大
約二百二十五年而一周在太平興國時臨黃室宮
其分野爲越而太宗立祠於東南蘇村東太一宮
是也在天聖時臨黃庭宮其分野爲梁蜀而仁宗

始立廟於西南郊宜秋門外八角鎮西太一宮是也
自天聖五年至熙寧五年壬子四十五年五福太一
行基自黃庭宮移入真室之中下移京都後神宗立
中太一宮於五岳觀之舊址殿名膺慶承釐與歲德
民基相直政和八年即重和元年時未改元著雍閏茂之歲
太一臨乾維建北太一宮於龍德宮後龍潛舊直都
城之西北隅照臨之方也前殿曰黃秘次曰統元神殿
門曰黃秘之門東設秘殿奉神霄仲冬上辛歲事詳見宮類
元絳詩揭題霏睿筆移御練剛辰卜用張衡舊方
從薄忌新九歌鐃吹合萬騎羽旄陳美光騰沛裔卿

霽動輪囷 甘泉宮殿函黃端中極星辰動紫微

中太一宮使元祐六年正月馮京以觀文侍讀為中

太一宮使非前宰相除使自京始

熙寧表忠觀

蘇軾作碑

元符景靈西宮

元符三年徽宗即位八月建景靈西宮

度馳道之西東直大定

奉神宗於顯承殿為館御之首建哲宗神御殿於西

以東偏為齋殿從韓忠彥之言也靖國元年九月改

顯承殿為大明北有殿曰欽儀以奉母后西則為重

光殿以奉哲廟

後又改欽儀為坤元

崇寧元年四月十二日御

製御書景靈西宮讚二十一日宰臣進頌凡為屋六

百四十區經始於元符三年七月甲子不踰歲而成

汨日遷奉親祠永為不祧之廟

宣和顯烈宮

大觀元年九月七日詔藝祖創業自陳橋其地今為

傳舍可即建觀賜名顯烈宣和六年三月二十一日

成凡二百三十二間命李邴撰記

紹興景靈宮

紹興十年六月高世則為景靈宮使判温州奉神御

十三年二月乙酉建宮新莊橋之西以劉光世賜第為之築三殿聖祖居前宣祖

至徽宗居中昭憲而下二十一后居後五月七日進圖七月癸酉已未

太常定四孟酌獻儀九月乙未奉安列聖神御庚子

行欵謁禮十一月戊午朝獻已未親享太廟庚申祀

園丘十二月甲午恭謝乙未再詣十八年五月十六

日建景靈宮道院於太一宮齋殿後地二十一年九

月丁巳增築用韓世忠賜第為之前殿五楹中殿七楹後殿十

七楹齋殿進食殿皆備暮年而畢崇禮館道院在宮之南掌宮內侍

七人道士十人吏卒二百七十六人承元殿徽順承肅顯恭顯端慶欽

續德仁懷皇德高章順憲節系隆孝嗣徽成穆美明光

光順慈懿垂光寧體德恭淑章熙理

紹興太一宮 瓊音樓

十七年十月十三日癸卯禮官討論太一典故詔修

建太一宮先是權宜奉祀於錢湖門外惠照僧舍二十八日進呈地圖

上曰建宮以昭事神之意不可崇飾華侈宮在新莊橋之南

十一月十四日有司請就宮建本命殿祝聖壽壬辰

建宮一云十八年二月宮成總一百七十四區凡六殿二室兩廊殿門曰崇真大殿曰靈休

二月癸卯挾殿曰瓊章寶室本命殿曰介福崇禧隆興元年二月十四日建

本命殿並御書三清殿曰金闕寥陽火德殿曰明離

名崇禧

齋殿曰齋明皆御書兩廡畫三皇五帝十一曜至里域真官像一百九十五祀以四立日十九日奉安三十一日行親謁之禮初詣太一宮十一神曰五福君綦大遊小遊天一地一四神臣綦民綦直符三月辛巳許士民焚香十九年十二月十六日甲子恭謝乾道八年三月九日以舊齋殿建北斗殿淳熙十年十月七日御書藏額曰瓊章寶藏十三年五月九日御書瓊音之樓賜道館崇真館道院在宮之南嘉定初日官奏太一臨吳分有司請舉舊典上止命近臣以冬至祭告而不改作宮宇肇建太一尊有十神亳忌啟奉祠

之方天宮著常居之記 藜杖流光錐旗歛影

本命殿介福高崇禧孝崇福光順慶寧垂慶恭聖仁

烈后延禧理嘉熙元年改膺慶

紹興延祥觀乾道天申萬壽宮

在西湖孤山舊名四聖堂紹興十四年六月慈寧殿

用工興建以奉四聖真君十五年十二月奉安神像二十年

四月一日賜名延祥乾道三年五月二十三日詔

台州天台赤城山玉京觀改爲天申萬壽宮其後詔

別擇勝地以常州宜興洞靈觀改焉

紹興萬壽觀

七年趙鼎除萬壽觀使兼侍讀十七年建萬壽觀於新莊橋之西以奉皇帝本命星官二十六年六月丁亥始建本命殿依在京名曰純福三十二年八月朔晨華館道院於東祈年立秦望仙表漢

紹興顯應觀

高宗北使至磁而還孝皇母夢崔府君擁一羊遂生紹興十八年建顯應觀於臨安城南包家山一云以奉磁州崔府君二十二年十一月詔徙於靈芝寺之右一云二十四年神羊告符絳輝貫室

紹興寧壽觀

臨安七寶山三茅堂有徽宗御畫茅君像紹興二十年一云十六年六月二十七日賜名寧壽觀

紹興旌忠觀

元年十月宣撫使張浚奏吳玠出兵陝西祈三聖顯應乞於鳳翔府和尚原立旌忠廟三年張浚等於臨安立廟十九年改賜觀額三十二年八月二十二日徙于覺苑寺故基

江州廬山有太平興國宮建殿奉高皇本命紹興二十八年十二月丁亥朔賜名申福殿台州崇道觀白雲庵乾道四年五月二十六日賜名白雲昌壽觀

其後建本命殿賜名洪慶殿

淳熙璇璣觀

淳熙二年太一宮剏璇璣觀以奉北斗十二月二十六日鑄印維北有斗象垂太微運平四時斟酌元氣斗有環域天之三辰

淳熙佑聖觀

三年以舊邸建佑聖觀十二月成壁間有上所題杜詩十四字六年二月己丑臨幸御講堂乃潛邸講讀之地皇太子從

寶祐西太一宮

寶祐元年十一月十七日壬辰奉安殿曰黃庭門曰景福二年九月詔以十月三日詣宮黃庭殿行款謁禮爲國祈祥禮文務從簡約二十六日詔別擇日

逆釐三神增宮嶮差大厦雲富重階波馳延喬松於東序詔韓岐於西廂仙都殊庭清穆敞間列仙之儒偃佺之倫迎神頌祇於其側璇題金鋪乘飈駕欵出日入月控鶴轡龍瑤英翠氣曼衍豐融閔宇崇崇神應豐融金榜瑤壇羽節凌風珠珮珊珊碧樓三襲上接虹蜺絳闕九成

下交星雨 跨億齡而超萬祀 金碧琅琳之居
祈年立泰望仙表漢 賓友松喬 玉霄琳房 鑣
宮授籙豐戶收祥 運璿極而正乾坤坐開陽而調
風雨 披道接靈之府含華蘊粹之仙 山棲白鶴
關度青牛 經之殖殖成之翼翼綴日月以爲光籠
雲霞以爲色 闕靈篇於綺閣儼睟像於琳房 法
紫宙之宏規 作宮千柱人初不知於皇祖宗在帝
左右風馬雲車從帝來狩 棟宇膠葛薨桷飛鸞棲
金浮翠蔚跂喙嶸遠而望之祥煙佳氣若與慶霄連
接上下 庶工雲集不日而成棟宇輪奐金碧神麗

雕珉盤礎鏤檀竦窠碧瓦鱗差瑤階肪截閣凝瑞霧
樓橫祥霓百神守護諸真班列鳳歌諧律鶴舞會節
宮成之日民大和會鼓舞謳歌聲聞于天大地喜荅
神祇來格祝史無求福祿自至時萬時億永作神主
繡黼周張神光睟穆 星伯振鷺仙翁立鵠昌明
侍几眉連捧燾 靈飈聖日 瑤宮碧簡絢采垂文
金繩玉簡龍駕霓裳 睟容端章黼坐儼芬金史
玉童拱立擎侍如乘颿風羽輪覲紫皇于瓊宮 金
篆玉局銀宮瑤殿 王喬飛鳥神女窺窓 星柱雲
楣 崑山之玉樓蒼海之銀宮 澤被翔泳慶溢烟

霄宅彌萬里，廡征伯僑而役羨門。祝融景而躡
御，貫列缺之倒景，象泰壹之威神。擷北極之嶠
嶠，列宿施於上榮。炕浮柱之飛榱，礪礪承陞。琅
玕絳檻，坤靈曩屬以負砌。天祇儼雅而翔戶，崆峒
之請，瑤池之燕。以清靜源治化，以仁壽域生靈。
像設崇嚴，殿宇沉邃。梅梁桂棟，曲檻叢楹。烟霞舒
卷，風露淒清。仙官就位，羽客來庭。流電之庭，明霞
之宅。玉笈雲囊之術，龍緘鳳蘊之圖。幸集靈之
宮，游祈年之館。福庭霞煥，仙徒霧聚。傳赤字於
東華，受青符於南極。法大壯之上棟，憲斯于之南

戶。秘殿則崔嵬博敞，鬱律鴻紛。翠蚪齊首以負棟，
海鵬戛尾而銜瓦。玉舄重荷，文瑤四注。陽宗倒光以
納景，陰祗蒙霧而扶傾。犀塵不游，螟風無隧。乃有皇
邸五色黼帷，九張爲之真寢。乃有雲梢三素，綠輿八
景，儲乎仙衛。其左右則飛宇回帶，修廊班屬。雲柰
百層，芝栢萬狀。藻局連觀，抗爲重門。植松隱樵，表
其馳道。揭示篆銀之榜，列坐鑄鯨之狄。九層之臺，
五城之樓。榮暴倕仝，袂把浮丘。水土和氣之寶玉，
帛二精之虔沚。毛紛旅洞，潦淳漑仙漿。揖斗香雲，薄
霄像以鸞輅。龍駒器以鉞金華，蓋瑞祝發中而臨遣。

使者持節以侍祠靈瑋絳幡導乎謁款則盥而不薦
稽大易之象坐工合樂陪乎夜誦則昏祠至明采甘
泉之制高真並享卒福如儀飛龍秋游以格思盼饗
興作而歸福 啟集靈之庭 圻壇奠犂 藥茱真
籍按循醮式草樓上士奉承薰濯沃酒茅以示潔默
牲鑾而撤腥 鎮神華以作固舉裨海而蒙祉 鼓
舞至妙神合無垠以億上帝庇生民 可以震珍見
怪者罔不祈可以蒙嘉獲豐者罔不序 蒼水前戒
紫宙博臨瑜然象載之美飄如風馬之下嘉夜四馥
順拜晬清之容流霞載軒躬聞聲臭之載 宛延鴻

紛上軼倒景靚深神麗仰法太微 采詩供神夜之
誦持節候神人之來惟清靜之庭以觀其妙不攜貳
之爽以爲之宗蠲烝上神申固百祿 倚雲筵而流
睿唱泚壺墨而霏仙翰 圻神壘謹馨粢度凡筵之
堂枚枚有恤瞻八景之馭飄飄下臻聯壓神臯之奧
區震顯舊邦之新命 絕瑞日照繁祺山擁 道蔭
孔彰飈游下翔 仰觀星定大度瑰宮 炳丹激射
飛仙圖寫遽軒拖虹回阿舞馬 壇廟周張瓊縻迺
嘗雲旄芬植罷案凝鏘 媧天鑲石奎畫摹星 歛
若經闥風而歷淋房飄如排吉雲而拖丹露 白蜺

擁蓋青虬夾轂 玉版彭觥 西龜定錄 東華校名
珠巾琳凡 明霞之館 羽景之堂

玉海卷第一百

玉海卷第一百一

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

祠壇

古者祀天地月月神示及卽位慶賀建拜皆有壇
場以行事誠之至禮之盡也

黃帝封祭壇

管子地數篇黃帝問於伯高曰吾欲陶天下以爲一
家爲之有道乎伯高對曰上有丹沙者下有黃金上
有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上

有赭者下有鐵此山之見榮者也苟山之見其榮者
君謹封而祭之距封十里而爲一壇使乘者下行行
者趨脩教十年而葛盧之山發而出水金從之蚩尤
受而制之以爲劒鎧矛戟雍狐之山發而出水金從
之蚩尤受而制之以爲雍狐之戟芮戈

黃帝園丘

漢武紀元封二年六月賜雲陽都百戶牛酒注晉灼
曰雲陽甘泉黃帝以來祭天圓丘處師古曰縣之所
居在宮側者稱都

堯河洛壇

龍馬圖

文選白馬賦注尚書中候曰帝堯卽政七十載脩壇
河洛仲月辛巳禮備至于日昃榮光出河龍馬銜甲
赤文綠色臨壇吐甲圖宋符瑞志湯乃東至于洛
觀帝堯之壇沈璧舜設壇於河依堯故事至于下昊
榮光休氣至黃龍負圖出于壇畔赤文綠錯成王少
周公攝政七年與成王觀于河洛沈璧禮畢侯至日
昧榮光出青雲浮青龍臨壇銜圖元龜止壇赤文成
字庾信堯登壇銘曰登壇洛汭沉玉河湄丹圖馭
馬綠甲乘龜榮光上幕休氣連帷

周圓丘方丘

見上類

泰壇

郊特牲疏王肅以郊丘是一而鄭氏以爲二聖證論
王肅難鄭云祭法說禘無圓丘之名周官圓丘不名
爲禘是禘非圓丘之祭也詩思文后稷配天之頌無
帝嚳配圓丘之文知郊則圓丘圓丘則郊所在言則
謂之郊所祭言之則謂之圓丘於郊築泰壇象圓丘
之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰
壇則圓丘也郊特云周之始郊曰以至周禮云冬至
祭天於圓丘知圓丘與郊是一也天司樂疏土之
高曰丘取自然之丘圓者象天圓因高以事天故於
地上因下以事地故於澤中水鍾曰澤取自然之丘

方象地方郊之祭以后稷配圓丘禘以嚳配祭法云
禘黃帝之等皆據祭天於圓丘禮天必於冬至地必
於夏至之日者天陽地陰於陽生陰生之日祭之也
郊天必於建寅者郊所感帝以祈穀實取三陽爻生
之日萬物出地之時祭神州於北郊亦應取三陰爻
生之月萬物秀實之時也祭法疏張融以禘爲五
年大祭又以圓丘卽南郊與王肅同燔柴於泰壇
瘞埋於泰折疏曰此祭感生之帝於南郊神州地祇
於北郊也禮器云至敬不壇此謂燔柴在壇設饌在
地家語兆丘於南注謂圓丘之兆於南郊圓丘人之

所造故謂之泰壇掃地而祭注園丘之地掃焉而祭
既至泰壇王脫裘矣服裘以臨燔柴春官凡以神
仕者注祭天園丘象北極祭地方澤象后妃春秋
繁露春秋之法王者歲一祭天於郊四祭於宗廟
漢志王商等以爲兆於南郊所以定天位也祭地於
大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北
杜鄴曰古者壇場有常處祭裡有常用贊見有常
禮犧牲玉帛雖備而財不匱車與臣役雖動而用不
勞每舉其禮助者歡說大路所歷黎元不知

周朝日月壇

見上類

周合諸侯壇 方明壇

禮司儀掌九儀之賓客擯相之禮將合諸侯則令爲
壇三成宮旁一門注天子春帥諸侯拜日於東郊則
爲壇於國東夏禮曰於南郊則爲壇於國南秋禮山
川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮日月四瀆於北
郊則爲壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀
焉所以教尊尊也覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三
百步四門壇十二尋深四尺是也司盟詔明神注
神之明察者謂日月山川覲禮加方明于壇上所以

依之。左傳子產曰大適小有五美作壇以昭其功
宣告後人無怠於德。南史陳大建十年九月乙巳
立方明壇于婁湖甲寅臨誓衆。

魯雩壇

春秋大雩

書凡二十一

左傳威五年秋大雩書不

時也凡祀啓蟄而郊

夏正建寅之月祀天南郊

龍見而雩

建巳之月蒼龍

宿之體昏見東

始殺而嘗

建酉之月

閉蟄而烝

建亥之月過則

書正義天官東方之星盡爲蒼龍之宿雩之言遠也遠
爲百穀祈膏雨豫爲秋收意深遠也諸侯雩山川魯
得雩上帝故稱大。公羊傳大雩旱祭也注君親之

南郊以六事謝過自責童男女各八人舞而呼雩

穀梁傳雩者爲旱求者也求者請也注其禱辭曰方

今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩民請

命願撫萬民以身塞無狀

注又云傳例曰雩得雨日旱疏天

子雩上帝諸侯雩上公魯與天子同雩上帝上帝既

雩雩及百辟卿士有益於民者考異郵說僖公三時

不雨禱于山川以六過自責

云云案春秋考異郵三

時唯有禱禮無雩祭之事唯四月龍星見始有常雩

月令大雩帝云正義凡正雩在周之六月常事

不書春秋大雩傳不云旱者皆過雩也傳言旱者皆

爲早修雩也。雩書月者爲脩早雩得禮。故定元年穀
梁傳曰：雩月，雩之正也。秋大雩，非正也。僖公三時不
雨，帥羣臣禱山川，以六過自責。凡雩必先禱。祭法
雩宗，祭水旱也。宗當作雩疏亦壇名也。雩，吁嗟也。祭爲營
域而祭之。詩：雲漢云：靡愛斯牲。鄭注：大祝云：類造禴
祭，皆有牲，攻說用幣而已。論語：樊遲從遊於舞雩
之下。左傳：莊十年，雩門注：魯南城門。水經注：南
門亦曰雩門。門南隔水有雩壇，壇高三丈。曾點所欲
風舞處也。郊特牲：疏：鄭注：論語云：沂水在魯城南，
雩壇在其上。史記正義：括地志云：沂水亦名雩水。

衛宏漢舊儀云：魯雩壇在城東南，引龜山水爲沂，至
壇西行曰雩水。南齊志：鄭元云：雩壇在南郊壇之
旁，而不辨東西。論衡：董仲舒雩祭之法，設土龍以
爲感。劉子駿掌雩祭，典土龍事。漢昭帝紀：始元六年夏旱，大雩
不得舉火。注：抑陽助陰也。

漢大將壇

高紀：元年夏四月，漢王旣至南鄭，韓信爲治粟都尉，
亡去。蕭何追還之，薦於漢王。王齋戒設壇場，拜信爲
大將軍。傳云：以爲大將。蕭何曰：王必欲拜之，擇日齋
戒，設壇場，具禮，乃可。王許之。張良傳：漢王
之將獨韓信可屬大事，當一面。九域志：興元府有韓信壇。

漢高祖卽位壇

高紀五年二月甲午漢王卽皇帝位于汜水之陽注張晏曰汜水在濟陰史記正義括地志云高祖卽位壇在曹州濟陰縣界

漢五帝壇 泰一壇 紫壇 甘泉園丘

泰畤壇

見郊祀類

漢嘉壇

志郊祀歌后皇十四后皇嘉壇立元黃服五神十六
挖嘉壇椒蘭芳

漢壽福壇

洞冥記元光元年起壽福靈壇闊百步四周起銅梁
銀堤

漢高邑卽位壇

光武紀建武元年

旃蒙作
壘歲

四月行至鄩命有司設壇

場於鄩南千秋亭五成陌

注壇築土場除地其地在
今趙州栢鄉縣水經注曰

亭有石壇壇有圭頭碑其陰云常山相對焉六月已

未卽皇帝位燔燎告天禋六宗望羣神其祝文曰云

云建元大赦改鄩爲高邑

祭祀志建武元年光武

卽位于鄩爲壇營於鄩之陽祭告天地采用元始中

郊祭故事六宗羣神皆從未以祖配天地共犢餘牲

尚約郡國志常山國高邑故鄣光武更各有千秋

亭五成陌光武卽位於此肅宗紀元和三年三月

丙子詔高邑令祠光武卽位壇金石錄光武卽位

壇碑唐開元二十二年四月王預撰

漢社稷方壇詳見前類

祭祀志建武二年立太社稷于雒陽在宗廟之右方壇無屋有墻門而已

漢先虞壇

祭祀志立秋之日迎秋于西郊祭白帝蓐收月令章句曰西

郊九里因金數也車旗服飾皆白歌西皓八佾舞育命之舞

使謁者以一特牲先祭先虞于壇有事天子入園射

牲以祭宗廟名曰貍劉禮儀志立秋之日白郊禮

畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御

戎路白馬朱鬣躬執弩射牲牲以鹿麋月令曰天子

挾矢以獵月令章句曰親執弓以射禽所以教兆民

載戰事也四時開習以救無辜以伐有罪所以強兵

保民安不忘危也太宰令謁者各一人載獲車馳駟送陵廟

還宮遣使者齋束帛以賜武官漢官名秩曰賜太尉

吾諸校尉各三十武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮

匹武官倍於文官名曰貍劉兵官皆肄孫吳兵法六十四陣名曰乘之

紀安帝永初七年五月庚子京師大雩順帝陽嘉元年二月戊辰雩甲戌詔曰分禱祈請靡神不崇通典後漢行雩禮以求雨閉諸陽衣阜興土龍立土人舞僮二佾七日一變朱索縈社伐朱鼓禱以少牢禮儀志同魏太和五年三月辛巳大雩

漢泰山祠壇

章紀元和二年二月辛未幸太山柴告岱宗有黃鵠三十從西南來經祠壇上東北過于宮屋翺翔升降

魏園丘 方丘

魏志景初元年冬十月乙卯營洛陽南委粟山爲園

丘注詔曰號園丘曰皇皇帝天方丘所祭曰皇皇后

地天郊所祭曰皇天之神地郊所祭曰皇地之祇晉

泰始二年并園丘方丘十二月壬子冬至始祀續

漢志注雒陽魏氏春秋曰有委粟山在陰鄉魏時營

爲圓丘魏志注魏略曰正始中有詔議園丘普延

學士時郎官及司徒領吏二萬餘人雖復分布見在

京師者尙且萬人而應書與議者略無幾人又是時

朝堂公卿以下四百餘人其能操筆者未有十人

晉先蠶壇

見親蠶類

晉雩壇

南齊志何佟之儀曰鄭元云雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁祭五精之帝配以先帝也百辟卿士古者上公以下謂勾龍后稷之類傳曰龍見而雩止當以四月晉永和和中中丞啟雩制在國之南爲壇祈上帝百辟舞童八月六十四人歌雲漢詩皆以孟夏得雨報太牢勾芒等五神是五帝之佐依鄭元說宜配食於庭雩壇方郊壇爲輕理宜在左宜於郊壇之東營城之外築壇壇宜員崇四尺徑四丈周員十二丈而四階設五帝之位各於其方舞雩依晉朝

之議使童子司馬彪禮志云雩祀著阜衣崇陰之義今祭服皆緇

建武二年議

通典晉穆帝永和中制

雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠祈上帝百辟旱則祈雨齊建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

晉元帝太興元年六月旱帝親雩

宋先農壇

宋文帝元嘉二十一年春親耕立先農壇於藉田中阡西陌南高四尺方二丈爲四出陛陛廣五尺外加埽去阡陌各二十丈隋於國南十四里啓門外置地千畝爲壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配

牲用一太牢

梁南北郊壇

隋禮志梁南郊爲圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再遺四門常與北郊間歲正月上辛行事太史設柴壇於景地齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮北郊爲方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外爲遺再重何佟之議自晉太始二年并圓丘方澤同於二郊今之郊裡禮兼祈報後周司量掌爲壇之制圓丘三成方丘一成

梁雩壇

隋志梁制大雩禮立圓壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛舞童八列歌雲漢詩一章天監九年有事雩壇以爲雨旣類陰而求之正陽其謬已甚東方生養之始遂移於東郊大同五年又築於藉田北內有所崇則齋官寄藉田省云後齊歌雲漢詩於壇南隋國南十三里詳見羣祀

後齊迎氣壇

隋志梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊後齊五郊迎氣爲壇各於四郊又爲黃壇於未地後

周五郊壇其崇如其行之數廣四丈方百二十步內壇半之隋五時迎氣爲壇各依其方

隋青帝壇

禮儀志開皇十四年羣臣請封禪十五年春行幸兗州次岱岳爲壇如南郊又壇外爲柴壇又陳樂設位於青帝壇如南郊服袞冕乘金輅備法駕行禮

隋先蠶壇

禮儀志隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮

隋圓丘

志高祖爲圓丘於國南太陽門外道東二里其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈四成廣五丈後魏太和十二年築圓丘於南郊

唐圓丘方丘神州壇五帝壇朝日壇

夕月壇社稷壇蜡壇燎壇小祀壇海瀆壇

禮志唐壇埴之數皆畧依古四成而成高八尺一寸下成廣二十丈而五減之至于五丈而十有二陛者圓丘也八觚三成成高四尺上廣十有六步設八陛

上陞廣八尺中陞一丈下陞丈有二尺者方丘也高
廣皆四丈者神州之壇也其廣皆四丈而高八尺者
青帝七尺者赤帝五尺者黃帝九尺者白帝六尺者
黑帝之壇也廣四丈高八尺者朝日之壇也爲坎深
三尺縱廣四丈壇於中高一尺方廣四丈夕月之壇
也廣五丈以五土爲之者社稷壇也高尺廣丈蜡壇
也高五尺周四十步先農先蠶壇也其高皆三尺廣
皆丈者小祀壇也嶽鎮海瀆祭於其廟無廟則壇於
坎廣一丈四向爲陞者海瀆之壇也廣二丈五尺高
三尺四出陞者古帝王之壇也廣一丈高一丈二尺

戶方六尺者大祀之燎壇也廣八尺高一尺戶方三
尺者中祀之燎壇也廣五尺戶方二尺者小祀之燎
壇也賈餗圓丘賦覆玉葉之卿雲昭扶桑之初日
韓愈元和聖德詩圓壇帖妥

唐受瑞壇

地理志北都倉城中有受瑞壇高祖使元吉留守獲
瑞石築壇祠以少牢

唐龍池壇

龍池樂章

又見樂類頌類

會要開元二年閏二月詔令祠龍池六月四日右拾
遺蔡孚獻龍池篇公卿以下百三十篇付太常寺考

其詞合音律者為龍池樂章共錄十首姚元崇蔡孚沈佺期盧懷
謹姜皎崔日用蘇頲李乂十六年詔置壇及祠堂每
仲春將祭則奏之十八年十二月二十九日有龍見
于興慶宮池因祀而見也太常卿韋縉草祭儀請用
二月云云二十三年五月一日宗子請率月俸於興
慶宮建龍池聖德頌以紀符命望令皇太子書中書
令張九齡為文從之詳見興慶官通典祭典興慶宮
率齋郎設散正元六年六月復見五龍壇
唐社稷壇
見社稷類

唐雩壇

通典開元十一年孟夏後旱則祈雨于雩壇

唐壽星壇

會要開元二十四年七月十二日庚子上封事者言
月令云八月日月會于壽星居次列宿之長請至八
月社日配壽星祠于太社壇又請兩京各改一殿以
僚於勅特立壽星壇以千秋節日脩其祠典二十六
此殿日甲辰勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常
式舊紀開元二十四年七月己巳初置壽星壇八
月庚戌老人星見月令八月有司秋分日享壽星

于南郊一本云明皇生於八月以仲秋日月會於壽星特置壇用千秋節日祭老人星及角亢七宿著之常式

爾雅壽星角亢也注列宿之長故曰壽星漢元封二年郊雍還拜祝祠太一贊饗曰壽星仍出淵耀光明索隱曰老人星也東漢仲秋祀老人星廟角亢與老人別星

唐青帝壇 九宮壇 詳見下

王璵傳玄宗廣脩祠祭璵請築壇東郊祀青帝肅宗乾元元年入相乃奏置太一壇勸帝身見九宮祠肅宗乾元二年正月丁丑親祠九宮通鑑云戊寅祀九宮用王璵之言也上元元年正月又社九宮

會要開元二十五年十月一日辛丑制自今立春親

迎春於東郊二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇天寶五載十月十六日術士蘇嘉慶上言請於城東置九宮神壇招搖軒轅太陰天乙天符攝提咸池青龍天乙

唐風伯雨師壇 中祀

會要天寶四載七月二十七日勅風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫自今已後宜昇中祀仍令諸郡各置一壇九月十六日勅諸郡置風伯壇于社稷之東雨師壇于西其壇卑小於社壇造以立春後丑日祀風伯立夏後申日祭雨師五載四月十七日已

三海卷一百一
亥詔祀雨師以雷神同壇上元元年停中祀小祀永泰二年復風師雨師正元六年二月十七日復靈星等壇正元三年閏五月二十一日徙風師壇於漣水東國史志立春後丑日祀風師壇高四尺東西四步三尺南北四步二尺皇祐定高三尺周三十三步立夏後申日祀雨師雷師壇高三尺方一丈九尺皇祐定周六步祥符元年九月查道言外州風伯雨師令長吏親享二年三月澤州請建風伯雨師廟令禮官考儀頒下有司言唐制諸郡置風伯壇于社壇之東南雨師壇于西各稍北三數十步卑下於社壇無立廟之文

唐九宮壇太一壇

紀天寶三載十二月癸丑祠九宮貴神于東郊實錄十二月癸巳制曰九宮所主百神之貴上分天極下統坤維陰陽生靈功深亭育式昭新典肇建明祠以今月立春親祠九宮壇癸丑親祠會要天寶三載十月十六日術士蘇嘉慶上言請於京城置九宮壇壇一成三尺四陞其上依位置小壇高尺五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正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十月十六日詔曰漢禱八神晉祠六宗惟九宮神實司

水旱其令有司以來月甲子日立壇禮次昊天上帝
壇而在太清宮太廟上用牲牢璧幣十二月二十四
日親祀於東郊五載四月巳亥制自今四孟月擇吉
日祀天地九宮令宰臣行禮乾元二年正月丁丑通
監上親祠至德三年即乾元元年六月九日置太一神壇於
南郊東舊紀乾元元年六月巳酉初置太一神壇於圓丘東九宮以四孟隨歲
改位行棊謂之飛位乾元後遂不易位太和三年崔
龜從言九宮皆列星不容爲大祠遂詔降爲中祀會
昌元年十二月令有司崇飾舊壇以宰相行事二年
正月左僕射王起等奏案黃帝九宮經及蕭吉五行

大義一宮其神太一星天逢卦坎行水方白二宮其
神攝提星天內卦坤行土方黑三宮其神軒轅星天
衝卦震行木方碧四宮其神招搖星天輔卦巽行木
方綠五宮其神天符星天禽卦坤行土方黃六宮其
神青龍星天心卦乾行金方白七宮其神咸池星天
柱卦兌行金方赤八宮其神太陰星天任卦艮行土
方白九宮其神天一星天英卦離行火方紫統八卦
運五行土飛于中數轉于極兩朝親祠而臻百祥幹
造化於混茫賦品彙於陰陽與天地日月相參請復
用大祀之禮祝版以社稷爲準

仲祀九宮貴神壇再成下高三尺五寸上高三尺三寸東西十步四尺景祐二年學士定司天監生奏案鄒良遇九宮法有飛棊立成圖每歲一移主九州災福事天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇一成高三尺四陛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一中央曰天符正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九宮定位也每歲祭以四孟位隨歲改謂之行棊自乾元後止依本位祭遂不飛易仍減冬夏二祭國朝

因乾元故事皇祐增定壇如郊祀錄三成成二尺四階上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺西南爲坤階詳見後咸平復爲大祀景祐更定飛棊皇祐二年明堂分祀九宮用兩圭有邸

黃帝九宮經隋志一卷又三卷行棊經三卷鄭元注

房氏行棊法一卷九宮之說出於乾鑿度漢黃

香九宮賦伊黃靈之典度存文昌之會宮握旋璣而布政總四七而持綱和日月之光耀均節度以運行

唐太一壇

會要至德三年即乾元元年六月九日置太一神壇於南

郊東中書侍郎王珣奏置舊紀云置於圓丘東命璵
祭之元年即上元二年建丑月一日辛亥親拜南郊
一作祀又祭太一壇非舊制也

唐先農壇

禮志永徽以前皆謂耕田壇至垂拱後乃為先農又
因韋叔夏張齊賢等議改為帝社壇元和二年一作五年
詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢
久矣有司無所考乃據禮經參采開元乾元故事為
先農壇於藉田高五尺廣五尺四出陛其色青舊
紀大曆五年四月丙午復置先農馬祖壇命太常置

唐黃帝壇

會要天寶九載四月二十九日一作十載制曰頃者
每祀黃帝乃就南郊禮亦非便宜於皇城內西南坤
地改置黃帝壇朕當親祀以昭誠敬

唐五龍壇

實錄正元六年六月己酉復祭五龍壇初開元中每
歲以二月祭之有司行事著於新禮自上元中元年
罷中小祀其祭遂廢及是宰臣請復之帝始以是
日親祭 宋朝仲春祭五龍於堂廟在國門東

唐雩祀壇

實錄乾元二年三月

舊紀四月

癸亥以久旱徙東西二市

於是祭風伯雨師修雩祀壇爲泥人土龍及望祭名山大川而祈雨

晉武咸寧二年春久旱四月丁巳詔廣加祈請五月庚午始祈雨于社稷山川六月戊子獲雨此雩崇舊典也太康三年四月十年二月又如之 隋雩壇國

南十三里啟夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏龍星見則雩五方上帝配以五人帝以太祖配饗五官從配於下旱則祈雨 開皇三年四月甲申旱上親祀雨師於國城之西南癸巳上親雩

成湯六事克

已魯僖自責祈雨

禮有旱暵之舞詩有昭回之詠

唐柴壇

宋朝元豐三年六月九日詳定奉祀禮文言後漢志郊祀既送神燔俎實於壇南已地晉賀循議積柴之壇宜於神壇南二十步丙地當大微明堂之位唐禮因之柴壇在園丘南內壇之外丙地 宋五帝壇 四郊迎氣及土王日祀五方上帝以五人帝配五官三辰七宿從祀正月上辛祀感生帝乾德元年置感生帝壇興國八年十月五日祀土德於黃帝壇圭幣

牢具如大祠淳化二年二月八日秘書監李至請祀
青帝曰去金提配坐嘉祐元年十二月九日詔祝文
位版去五帝之名元豐六年八月改置白帝壇元祐
九年正月重修黑帝壇齋宮紹聖四年閏二月八日
徙白帝壇宮紹興三年四月十五日詔祀五方帝于
四郊十八年升感生帝為大祀三十一年宗祀升五
帝五人帝於堂用籩豆十二

乾德感生帝壇

乾德元年閏十二月乙亥二十太常博士聶崇義上
言皇家以火德承正統請奉赤帝為感生帝即五方上帝之

也一以每歲正月上辛別壇而祭下尚書省集議有司
酌隋制感生帝為壇南郊高七尺廣四丈奉宣祖配
牲用騂犢二玉用四圭幣如方色二年十一月二十
五日禮官請上辛從祀不設赤帝位熙寧五年四月
三日詔以僖祖配感生帝元豐四年十月禮官請用
犢其後或祀於立夏迎氣之壇大觀四年四月二十
八日議禮局請於南郊別立感生帝壇依赤帝高廣
之制從之紹興十八年十一月一日秘書少監張杞
言我朝火德題運世以僖祖配之祥符大觀或至親
祀中興以為小祀宜升為大祀於是用羊豕各一於

望祭齋宮行事升大祀 乾德元年撰八曲仁宗御撰二曲紹興十六曲

炎精之神飛軒碧落駕以浮雲丹書赤霄旂霞曳從以炎官

乾德南郊壇

四年九月乙卯改築南郊壇

徙於舊壇南五里俄罷之

太平興國黃帝壇

興國八年十月戊子詔祀土德於黃帝壇珪幣牢具如大祠制俾祠官領之

雍熙先農壇

紹興觀耕壇

見藉田

雍熙四年九月二十七日詔來年正月親耕二十八日命宋白賈黃中等定儀注十月一日詳定所言北

齊壇高九尺廣輪三十六尺四陛三壇四門唐制高

五尺周廻四十步今請壇高九尺周圍四十步飾以

青唐祀先農長安在通化門外十里洛陽在上東門

外七里今請於朝陽門七里外十五里內為壇十五

日禮儀使言宋齊之制於先農壇東立觀耕臺請築

臺高五尺周四十步四出陛飾以青二十一日詳定

所又言先農壇設二壇樂垂二舞俱在壇前請定御

耕位在壇城東南外壇設於大次御耕位觀耕臺樂

垂之外端拱元年正月十七日親饗神農氏于壇以

后稷配淳化元年五月二十三日禮官言端拱親耕

三海卷二
壇設兩壝無周圍步數請四面各封五十步爲兩壝
壝各五十步從之景德四年十二月庚戌判禮院孫
奭言六典禮閣新儀皆言吉亥饗先農今以正月一
日望改用正月上辛後亥日詔禮官議從其請明道
元年十二月庚子詔以來年二月丁未藉田就端拱
壇位耕地因加修飾二十五日以農壇三壝地狹請
自外壝十步限以青繩元豐二年十月詔於京城東
南度地千畝爲藉田置令一員從先農壇於其中立
神倉於東南以郊社令辛公祐兼藉田令冬則藏水凡祠祭取具
焉三年五月九日王存請以千畝爲藉田百畝建先農

壇兆神倉齋宮并耕作廬舍之類繪圖上之紹興十
五年十一月十七日詔以來歲之春祇祓青壇親載
黛耜十六年正月五日定饗先農儀注二十一日行
禮壇在嘉會門外南四里玉津園之南袞冕執大圭入正門宮架奏靜
安之樂儲靈錫慶之舞三成止皇帝升壇耕藉使從
登歌奏嘉安之樂奠鎮圭於纁藉奠幣奉俎宮架豐
安之樂作升壇登歌奏禧安之樂執爵祭酒文舞退
武舞進宮架正安之樂作皇帝飲福受胙登歌歆安
之樂作賜行事陪祠官胙宮架乃奏靜安之樂一成

止

景德壽星壇

景德二年八月辛未朔知樞密院事王欽若上言謹
按月令八月命有司秋分日享壽星于南郊唐會要
開元二十四年七月勅七月庚寅上封事者言日月會于
壽星居列宿之長令所司特置壽星壇二十六日勅
以千秋節日祭老人星及角亢七宿方今三代之禮
莫不兼修百神之祠於焉咸秩而蕭薌之祭獨略壽
星望詔禮官俾崇祠事詔禮院檢討以聞禮院言案
月令注云秋分日祭壽星於南郊壽星南極老人星
也爾雅云壽星角亢也注數起角亢列宿之長故曰

壽唐開元二十四年上封事者言月令云八月日月
會于壽星居列宿長請八月社日配壽星于太社壇
饗之當時勅置壇常以千秋節日祭老人及角亢七
宿著之常式今參詳享壽星及角亢七宿請用祀靈
星小祠禮例其壇亦依靈星壇制度築於南郊以秋
分日祭之詔可壇在南薰門外七里祥符二年九月庚午詔自
今郊祀列周伯星位于氐宿壽星之次從邢中和之
請也元豐四年十月止設老人星一位南向壇下七
宿皆不設位紹興七年五月十一日太常博士黃積
厚請秋分日享壽星從之用籩一豆一著尊一

景德先蠶壇

見親蠶類

景德中判太常寺李宗諤以諸神祠壇多缺外壇之制因深塹列木以表之營葺齋室月視其缺

咸平九宮貴神壇 祥符九宮壇 紹興

九宮壇

國朝承唐制祀于東郊建壇于朝陽門外與青帝隣咸平四年二

月二十四日直秘閣杜鎬言今禮以五帝為大祠太

一為中祠九宮所主風雨霜雪雷電疾疫之事請復

為大祀從之

學士宋白等議御書祝版禮同社稷壇設壇兩壇玉用兩圭有邸藉葉栝加褥

如幣八月七日詔以九宮壇不合禮禮官議第一成

四方各一百二十尺高三尺再成各一百尺高如之

壇上小壇九每壇縱廣八尺各相去一丈六尺列祭

器及公卿酌奠

郊祀錄九宮壇在京城東壇三成廣八尺又西南為三

廣八尺又西南為三

尺四階小壇九階高一尺五寸縱

一階曰坤道人門景德二年十月十六日王欽若言

往者列九宮為大祀靈心合荅景福並轄祥符元年

東封八月壬辰詔俯邇岱宗別興壇壇癸巳五日於

泰山行宮東別建壇二成三尺四階其上小壇九高

一尺五寸四面各八尺壇下四面為兩壇各二十五

步三年十一月以將祀汾陰命向敏中祀九宮六年

九月十六日禮官言恭謝天地遣官祭 初唐天寶三載蘇嘉慶言九宮位隨歲改謂之行某飛位自乾元後止用一局失飛宮之位景祐二年乙亥歲司天監生于淵與役人單訓議其失請依九宮太一經飛位詔學士章得象詳定四月七日庚申得象等言按郊良遇九宮法有飛某立成圖每歲一移兼推九州所主災害之法唐天寶中祭以四孟隨歲改位行某謂之飛位今淵所請合天寶之禮良遇之圖請祭九宮之時命司天監一員赴祠所隨每年貴神飛某之方以定祭位從之其法自天聖七年已巳入歷太一在一宮歲進一位飛某周而復始

治平元年五月四日已亥學士胡宿言貴神寶司水旱請水旱命官祈禱詔禮官議從之紹興十八年五月甲戌太常簿林大鼐請建九宮壇六月十八日詔於國城之東建壇壇制二成高三尺濶五丈土設小壇九廣八尺各高一丈五寸壇下四面爲兩壇各二十五步在東青門外一里先是十三年太常丞朱輅請舉行祀典至是禮官言十神太乙九宮太一皆天之貴神國朝分而爲二並爲大祀比新太一宮而九宮屋而不壇與小祀雜請擇地重建故也禮如感帝威平制與此同酌天寶之舊儀循祥符之定制元豐六年二月何洵直請每位皆一

年

樂章云靈壇九位直符處中祐六年間八月以飛位不常易

元崇寧三年四月

十三日禮官請用禮神玉大觀四年改用圭璧

燧人觀斗極而定方名庖羲因河圖而畫八卦黃帝

造甲子定曆數八卦九宮之義由是興焉

招搖權星

太陰天一天符太一攝提咸池青龍

漢張衡傳聖

人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮注

易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭康成注云太

一者北辰神名也下行八卦之宮起於坎終於離

唐明皇肅宗嘗親祠太和降為中祀會昌復重其禮

以宰相修祠事

祥符風伯雨師壇

太平興國三年十一月北征遣官祭風伯雨師壇用

少牢

行磔風之祭

祥符二年四月二十六日澤州請建廟

命禮官考其儀有司言唐制諸郡置風伯壇于社壇

東雨師壇于西

國朝每歲以立春後五日祭風伯立夏後申日祭雨師雷師

元豐

四年十月詳定禮文所請稽四類之義兆風師於西

郊祠以立春後丑兆雨師於北郊祠以立夏後申兆

司中司命司民司祿於南郊祠以立冬後亥壇兆從

其氣類祭辰從其星位雨師雷師為一壇同壇司中

司命司民司祿為四壇同壇壇制高廣如舊制

周制大宗伯以禋燎祀饗師雨師注云風師箕後漢雨師畢也以丙戌日祀風師於戌地以巳丑日祀雨師於丑地牲用羊豕唐天寶四載勅風伯雨師升中祀諸郡各置一壇因春秋祭社之日同祀九月勅諸郡風伯壇置社壇之東雨師壇之西五載四月詔祀雨師以雷師同壇祭共牲別置祭器

康定大火壇

實錄康定元年七月戊午五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願國家修火祀謹按春秋土弱對

晉侯曰古之火正或食於心或食於味陶唐之火正曰閼伯居商丘祀大火紀時焉說者曰火正火官也掌祭火星行火政後世以爲火祖相土契之曾孫代閼伯後主火星宋其後也商丘在今南京太祖受命之地當房星之次以宋建號用火紀德實本於此至真宗祥符七年正月始升建京邑號爲三都南京正殿以則離明爲名閼伯之神上配大火祀典尤宜超異今閼伯祀在商丘之上丘高二十餘丈祠屋制度狹小又不領於天子之祀官歲時但府吏享祀非報本尊始崇神秩祀之意願詔太常列於祠官春秋二時遣使持祝版祠具

或遣近臣或委留司長吏攝行祠事對祭大火仍崇飾祠宇以伸嚴奉詔禮院詳定以間十月辛丑十七日宿又言春秋傳高辛二子長曰閼伯遷於商丘主辰故辰爲商星且五行之官祀爲貴神五時祀之謂之五祀大辰房心尾也大火謂之大辰周官保章氏分星鄭氏云大火宋也左氏傳曰宋大辰之墟漢地理志宋房心之分野按圖經云商丘在宋城縣西南二里高八十丈周迴二百步今閼伯之祠直當其上蓋房心天帝之明堂太祖於此受命傳序四聖享祀弗及又按國語董因曰君之出也歲在大火閼伯之星

也是爲大辰辰以成善又曰嗣續其祖如穀之滋韋昭以爲辰爲農祥周先后稷之所經緯以成善道則東方七宿房心通有農祥之稱若因舊丘古祠除壇對祭不惟講修火政亦足以祈求年豐詒厥子孫永錫純嘏禮院言閼伯爲高辛火正實居商丘主祀大火能宿其官後世因之祀爲貴神配火脩食亦如周棄配稷后土配社之比宜因與王之地商丘之舊作爲壇兆秩祭大火以閼伯配之其閼伯舊廟并壇兆之制官爲修崇每遇辰戌出納之月內降祝版詔留司長吏奉行祭事遵豆牲幣視中祠於是令禮官詳

定十二月乙酉禮院上言南京大火壇高五尺廣二丈四出陛陛五尺壇一重四面距壇各二十五步位版以黑漆朱書曰大火位配位曰關伯位牲用一羊一豕一罍準中祠歲以三月九日擇日命南京長吏及以次官分三獻攝祠從之一本云詔陪京正之臣行事慶曆七年二月十六日胡宿又請增葺壇場及商丘祠宇詔南京增修靖國元年建陽德觀崇奉熒惑政和六年六月五日幸陽德觀崇寧元年七月甲申朔建長生宮以祀熒惑四年七月六日禮官請於南郊赤帝壇外爲熒惑壇以時致祭大觀三年七月封關伯商丘公廟曰光德

紹興二年十二月丙申博士趙霈請設位望祭三年正月癸酉初復大火之祭七年六月禮官討論於辰戌之月依五方帝之禮望祭十八年五月四日辛酉禮官請建一殿奉火德配以關伯其後建于太一宮道院名曰明離宋城縣關伯廟曰光德紹興七年三月加封王爵錫謚宣明高辛有祝融陶唐有關伯士弱之對晉侯公孫僑之告叔向

慶曆欽天壇

紀慶曆三年五月辛卯築欽天壇于禁中仁宗事

天地齋栗或時災變必跣足露立致禱于禁中凡
水旱甚則車駕親禱寺觀仁宗八皆為旱

皇祐五帝壇

禮志四立土王曰祀五方帝青帝壇高七尺方六步
四尺赤帝壇高六尺東西六步三尺南北六步二尺
黃帝壇高四尺方七步白帝壇高七尺東西七步南
北七步一尺黑帝壇高五尺方三丈七尺皇祐定壇
如唐郊祀錄各廣四丈其高用五行八七五九六為
尺數皇祐五年閏月定諸壇

皇祐地祗壇

志皇祐三年禮官馮浩言皇地祗壇角再成而廣四
丈九尺東西四丈六尺上等高四尺五寸下等高五
尺方位丈三尺陞廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典
禮院請如郊祀錄增廣五年諸壇皆改孟冬祭神州
地祗壇方三丈一尺皇祐定壇高三尺廣四十八步
四出陞

皇祐朝日夕月壇

志皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五
寸增修高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狹定坎深三尺廣

四丈壇高一尺廣二丈四方爲陛降入坎中然後升壇

皇祐先農壇 先蠶壇

志立春後亥日享先農壇高九尺東西十步南北十步三尺明道二年二月親耕籍田修飾先農壇如雍熙制皇祐定壇高五尺周四十步如唐制季春吉巳享先蠶壇高四尺五寸周四步二尺皇祐定壇如新禮高五尺方四丈四出陛陛各五尺

元豐四望壇

元豐二年知湖州陳侂請依周禮建於四郊八月詳

定禮文所言小宗伯兆四望鄭注爲壇之營域祭法

四坎壇祭四方也

壇以祭山川丘陵坎以祭山谷泉澤

魏立四望位於祭

地壇隋史官南郊圖有東西南北望之位各居其方

唐開元禮祈嶽鎮四瀆于郊四方山川各附嶽瀆下

請兆四望於四郊每方嶽鎮海瀆其爲一壇望祭以

時迎氣日祭之用血祭瘞瘞

四年三月禮官言五時望祭製雨圭

有邸及瘞玉六年二月請每位皆一牢八月修白帝

夕月西方嶽鎮海瀆馬祖四壇政和三年八月加圓

鎮王封建炎元年九月四日常少滕康請如虞望秩

周時邁循幸祭所過名山大川詔望祭紹興七年五

月十一日舉嶽瀆祀典從博士黃積厚之言也

元豐雩壇

五年七月己丑

五日

禮部奏太常參詳雩壇當立園

壇於南郊之左巳地依郊壇遠近高一丈廣輪四丈周十二丈四陛爲三壇二十五步周垣四門燎壇一如郊壇之制從之

祀上帝以太宗配

元豐朝日夕月壇

天禧元年四月戊寅

十日

監察御史王博文言祀稱

夕月壇號夜明龕居書祭恐未合宜請於未後三刻行禮從之
唐劉禹錫夕月壇詩注云其禮用晝

元豐六年正月二十三

日禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈

以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今止方二

丈止日壇甫及其半望收造夜明壇爲坎深三尺從

廣四丈爲壇於坎中高一尺方廣四丈從之紹興三

年四月十五日司封郎鄭士彥上言始舉祀典

於惠照院

望祭齋官行事元祐七年三月庚寅詔朝日夕月去祀字

建炎受命中興壇

高宗卽位于南京建炎元年五月庚寅朔王登壇告

天禮畢卽位于府之正衙壇在府治中門之東實耿

延禧建議所築後名曰受命中興之壇

漢高在汜光武在鄱魏受漢禪設壇繁陽卽位壇王者所以興也漢鄆南魏繁陽壇至今皆在

紹興園丘

紹興十三年三月丙午詔修築園丘于龍華寺之西先是二月二十五日壇四成上成縱廣七丈下成二十有二丈分十三陛陛七十有二級壇及內壝凡九十步中壝外壝共二十五步以龍華寺爲望祭殿不築齋宮十一月二十九日太常禮部言已修建圓壇凡祀天及非時慶賀奏告宜於本壇行禮從之先是建炎二年於江都縣築壇十一月壬寅祀昊天上帝奉太祖配自元符三年再罷合祀因不改紹興十三年十

一月庚申郊祀始復合祭設大神大示及太祖太宗配位十六年十一月丙子再郊十九年十一月壬辰十一月癸亥二十八年十一月己卯郊十一月十一日林栗等言歲祀上帝者四春祈夏雩秋饗冬報其二在南郊圓壇其二在城南惠照院望祭齋宮今未建雩壇端誠殿欲四祭並卽圓壇以遵舊制從之紹興園丘在嘉會門外南四里

中興祀典冬至園丘夏至皇地祇太祖孟春祈穀孟夏雩祀神州地祇並太季秋明堂淳熙十六年感生帝僖祖配已上高禋青帝配以朝日明夕月明夜九宮貴神符青龍咸池太陰天一熒惑明王配太社太

稷

土正

出火納火祀大辰

宣明王配

蜡祭東蜡大明配以神農后稷西蜡

夜明

配以神農南蜡神農配以神農

五方嶽瀆

無四海四瀆配

風雨

雷師

配無先農神農后

先蠶至聖文宣王

充鄒昭

烈武成王

留侯配

祚德廟強濟英畧昭佑公今為忠佑顯應慶善崇福王忠利彰應

靈應

慶隆福王忠濟

紹興初大祀三十有六止行二

十三其五帝神州蜡祭等十三祭皆為中祀二十七

年五月辛卯

一云四月二十六日

臣僚建請復為大祀乾道四

年九月十九日禮部郎李燾請復岳瀆農蠶風雨雷

師之祀從之

玉海卷第一百一

