

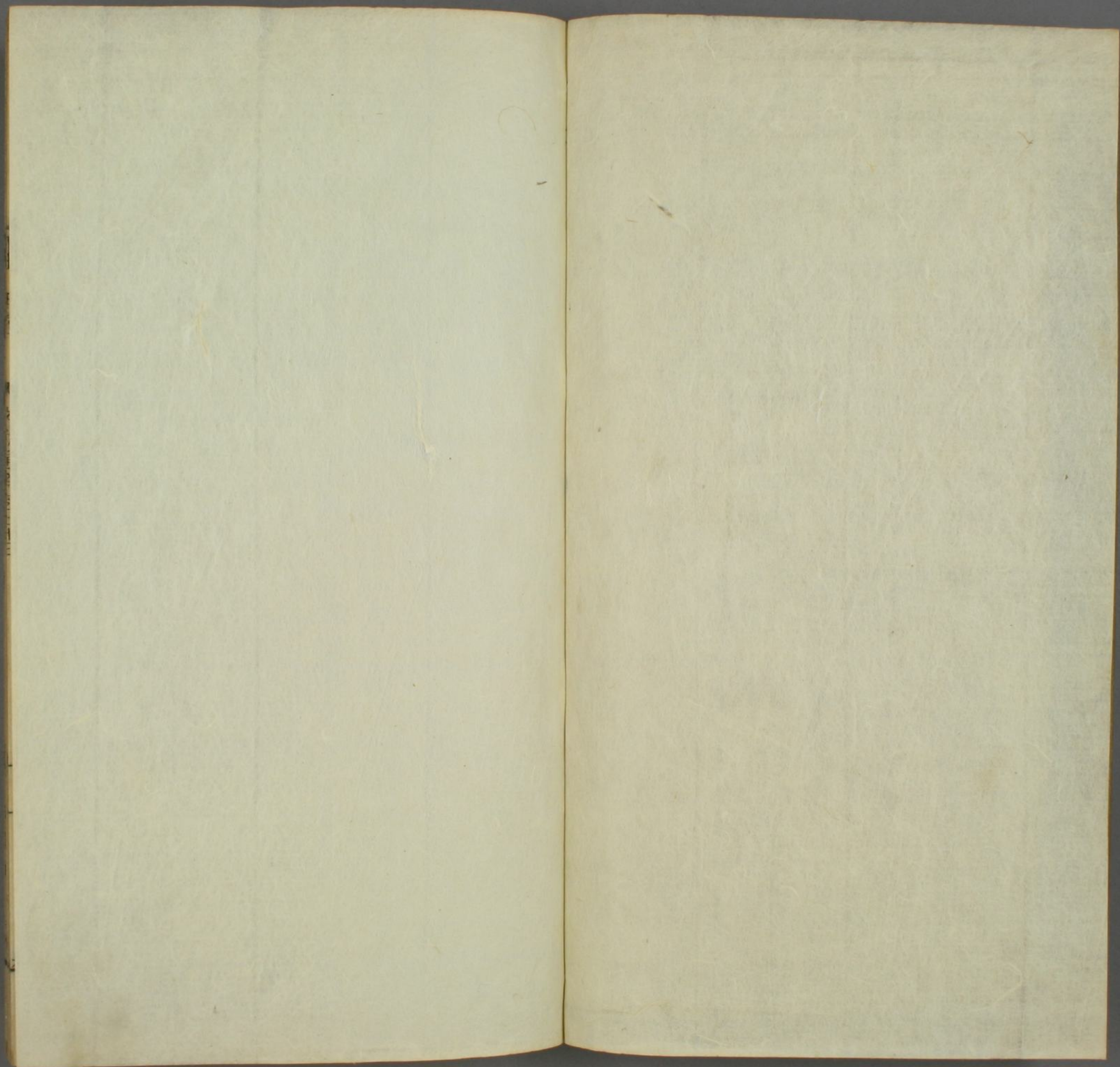
通考

自七十三至七十七

十五

412
100
15

412
100
15

文獻通考卷之七十三

宋鄱陽 馮

端臨

貴

明蘄陽 馮

天馭

應

郊社考 明堂

黃帝拜祀上帝于明堂或謂之合宮其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從西南入名昆侖

右黃帝明堂制度之說乃漢武帝時濟南人公玉帶所上楊氏祭禮明堂篇以其未經開削之然其所言茅蓋通水與大戴禮所記畧同又考工記所言夏后世室殿人重屋周人明堂其制大槩由質而趨於文由狹而趨於廣以是推之黃帝時無明堂則已苟有之則一殿無壁蓋以茅正太古儉朴之制又按武帝欲求仙延年方士之謬誕者多假設黃帝之事以售其說如所謂作五

城十二樓封名山接萬靈明廷采首山銅鑄鼎之類皆
矯誣古聖張大其詞以迎合時主之侈心獨公玉帶所
上明堂之制乃簡朴如此雖不經見然豈不可稍規千
門萬戶之失固未可以其言之並出於封禪求仙之時
而例黜之也

唐虞祀五帝於五府府者聚也言五帝之神聚而祭于此堂蒼曰靈府赤曰文祖

黃曰神記白曰明紀黑曰玄矩五府之制未詳

夏后氏世室堂脩二七廣四脩一世室者宗廟也魯廟有世室

廣益以四分脩之一則堂廣十七步半○疏曰云夏脩十四步其
下文云三四步明此二七是十四步也云今堂脩十四步者言
假令以此堂云二七約之知用步無正文故鄭以假令言之也
知堂廣十七步半者以南北為脩十四步四分取十二步益
三半為十五步餘二步益半步為二五室三四步四三尺為五
室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火
室於東南金室於西南水室於西北其方皆三其廣益之以
四尺此五室居堂南北六丈東西七丈○疏曰云五室象五行
以其宗廟制如明堂明堂之中有五天帝五人帝五人神之

坐皆法五行故知五室象五行也揚氏曰注四室皆三六尺
為步三丈一丈八尺也其廣益之以四尺為二丈八尺合南北二室為
三丈六尺及堂二丈四尺為六丈合東西二室為四丈二尺及
堂二丈八尺九階南面三三各二○疏曰按賈馬諸家皆以為
一尺之堂為九等階於義不可故為旁九階也鄭知南面三階
者見明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位階之東
西面北上諸侯之國西階之東北面東上故知南面三階也知餘
三面各二階者大射禮云升自北階又雜記云升自側階奔喪云
升自東階以此而四旁有夾窻窻助戶為明每室四戶八窻○
言四面有階可知四旁有夾窻則白盛盛言四旁者五室室有四戶
四戶之旁皆有兩夾窻也白盛盛言四旁者五室室有四戶
五室二十戶四十窻也白盛盛言四旁者五室室有四戶
聖鳥路及門堂三之二門堂門側之堂取數於正堂今堂如上制則
曰門側之室三之一兩室與門各居一分○疏曰此室則在門
堂謂之室三之一兩室與門各居一分者謂兩室與
門各居一分

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋重直龍反○重屋者
王宮正堂若大寢也

其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各
二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複簷也○放方往反復音
福竿側白反○疏曰雖言放夏周經云堂脩七尋則廣九尋若
周言南北七筵則東西九筵則偏放周法而言放夏者七九偏
下土 月室

交不日也
據周夏后氏南北狹東西長亦是放之故得兼言放夏也尺四
阿若今四注屋也燕禮云設洗當東雷則此四阿四雷者也云
重屋承壁柱也者若明堂位云復廟重檐鄭注云重
檐重承壁柱也則此復竿亦重承柱故謂之重屋

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡

室二筵明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殿三尺則夏一尺矣相參之數禹甲宮室謂此一尺

之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其

同制○疏曰云其同制者謂當代三者其制同非謂三代制同

也室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌

周文者各因物宜為之數室中舉謂四壁之內○疏曰因物宜

者謂室中坐時馮几堂上行禮用筵宮中合院之內無几無筵

故用手之尋也在野論里數皆以步故用步涂廟門容大楹七

有三道車從中央故用車之軌是因物所宜也廟門容大楹七

不大楹牛鼎之楹長三尺每楹為一個七個二丈一尺○闔門

容小楹三個廟中之門曰闔門小楹牛鼎之楹長二尺三個六

記云夫人至入自闔門是也牛鼎亦牛鼎但上牛鼎高長三尺

據正鼎而言此言脚鼎據陪鼎三脚腫腕而說也○脚音香○

冬官考天子負斧依南鄉而立負之言背也斧依為斧文屏三

工記公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西北面北上諸伯之

國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門

西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之

外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之

外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周

公明堂之位也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二

服鎮服蕃服在四方為蔽塞者新君即位則乃朝周禮侯服歲

一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲

一見要服六歲一見九州之外謂之蕃國世一見○明堂位○

朱子曰鄭氏謂天子廟及路寢如明堂制者蓋未必然明堂位

與考工記所記明堂之制度者非出於舊典亦未敢必信也○

楊氏曰此章云周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱周公踐

天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂註家亦云周益春之

公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯於明堂註家亦云周益春之

月天子居青陽左个青陽左个仲春之月天子居青陽太廟

青陽太廟東季春之月天子居青陽右个青陽右个孟夏之月

天子居明堂左个明堂左个大寢仲夏之月天子居明堂太廟

明堂太廟南季夏之月天子居明堂右个明堂右个中央土

堂當大室也

明堂太廟南

堂當大室也

明堂太廟南

堂當大室也

天子居太廟右室太廟大室中央室也孟秋之月天子居總章左个總章左个

大寢西仲秋之月天子居總章太廟總章太廟西季秋之月天

子居總章右个總章右个孟冬之月天子居玄堂左个玄堂左个

西仲冬之月天子居玄堂太廟玄堂太廟北季冬之月天子居

玄堂右个玄堂右个北堂

東偏○月令

大戴禮曰明堂者古有之也淮南子言神農之世祀于明

堂明堂有蓋四方又漢武帝時有獻黃帝明堂圖者或始

於此凡九室一室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅

蓋屋茅取其潔質也上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑

外水曰辟雍韓詩說辟圓如璧雍以水不言圓言辟者取

辟有德不言辟水言雍雍和也南蠻東夷北狄西戎言四

海之君於祭也各以其方列於水外明堂月令於明堂之

中施十二月之令赤綴戶也白綴牖也綴飾也二九四七

五三六一八記用九室謂法龜文堂高三尺東西九筵南

北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮三百

步在近郊近郊三十里淳于登說明堂在國之陽三里之

外七里之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊然

三十里無所取也再言方圓及戶牖之數亦煩重或以為

明堂者文王之廟也明堂與文王之廟不同處或說謬朱

草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復

始也孝經援神契曰朱草生葢莢孳嘉禾成莆生葢莢堯

時夾階而生以記朔也朱草可食王者慈仁則生其形無

記周時德澤洽和蒿茂大以為宮柱名為蒿宮也晏子春

秋曰明堂之制下之潤濕不及也上之寒暑不入也木工

之鏤示民知節也然或以蒿為柱表其儉質也此天子之

路寢也不齊不居其室路寢亦為此制

明堂位疏曰明堂說月令說明堂高三丈東西九筵南北七筵上圓下方四堂十二室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位上圓下方八窗四闥布政之宮故稱明堂明堂盛貌周公祀文王于明堂以古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公祀文王于明堂以昭事上帝許君謹按今禮古禮各以義說無明文以知之鄭駁之云戴禮所云雖出盛德篇云九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者蓋非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於孝經援神契說宗祀文王于明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽

帝者諦也象上承五精之神五精之神實在太微在辰爲已是以登云然今漢立明堂丙巳由此爲之如鄭此言用淳于登之說此別錄所云依考工記之文然先代諸儒所說不一故蔡邕明堂月令章句明堂者天子太廟所以祭祀夏后氏世室殷人重屋周人明堂享功養老教學選士皆在中故言取正室之貌則曰太廟取其正室則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰太學取其園水則曰辟雍雖名別而實同鄭必以爲各異者袁准正論明堂宗廟太學禮之本物也事義不同各有所爲而世之論者合以爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之致之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘

王輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神所居祭天而於人
鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若射在於
廟而張三侯又辟雍在內人物衆多殆非宗廟之中所能
容也如准之所論是鄭所謂不同之意

蔡邕明堂論見辟雍門

陳氏禮書曰夏世室商重屋周明堂則制漸文矣夏度以
步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言堂脩廣而不言
崇商言堂脩而不言廣言四阿而不言室周言堂脩廣崇
而不言四阿其言蓋皆互備鄭康成曰夏堂崇一尺商堂
廣九尋理或然也月令中央太室東青陽南明堂西總章
北玄堂皆分左右个與太廟則五室十二堂矣明堂位前
中階阼階賓階旁四門而南門之外又有應門則南三階
東西北各二階而為九階矣考工記五室九階蓋木室於東北火

室於東南金室於西南水室於西北土室於中央其外別
之以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加以
應門此明堂之大略也大戴禮白虎通韓嬰公玉帶淳于
登桓譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特淳于登以為
在國之陽三里之外七里之內其說蓋有所傳然也何則
聽朔必於明堂而玉藻曰聽朔於南門之外則明堂在國
之南可知成王之朝諸侯四夷之君咸列四門之外而朝
寢之間有是制乎則明堂在國之外可知然大戴謂九室
三十六戶七十二牖上圓下方公玉帶謂為一殿居中覆
之以茅環之以水設之以複通之以樓鄭康成謂明堂太
廟路寢異實同制康成以春秋書世室屋壞明堂位稱曾
考工記所謂世室為廟重屋為之蔡邕謂明堂太廟辟雍同
寢或舉王寢或舉明堂互言之實異名其豈然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西堂東

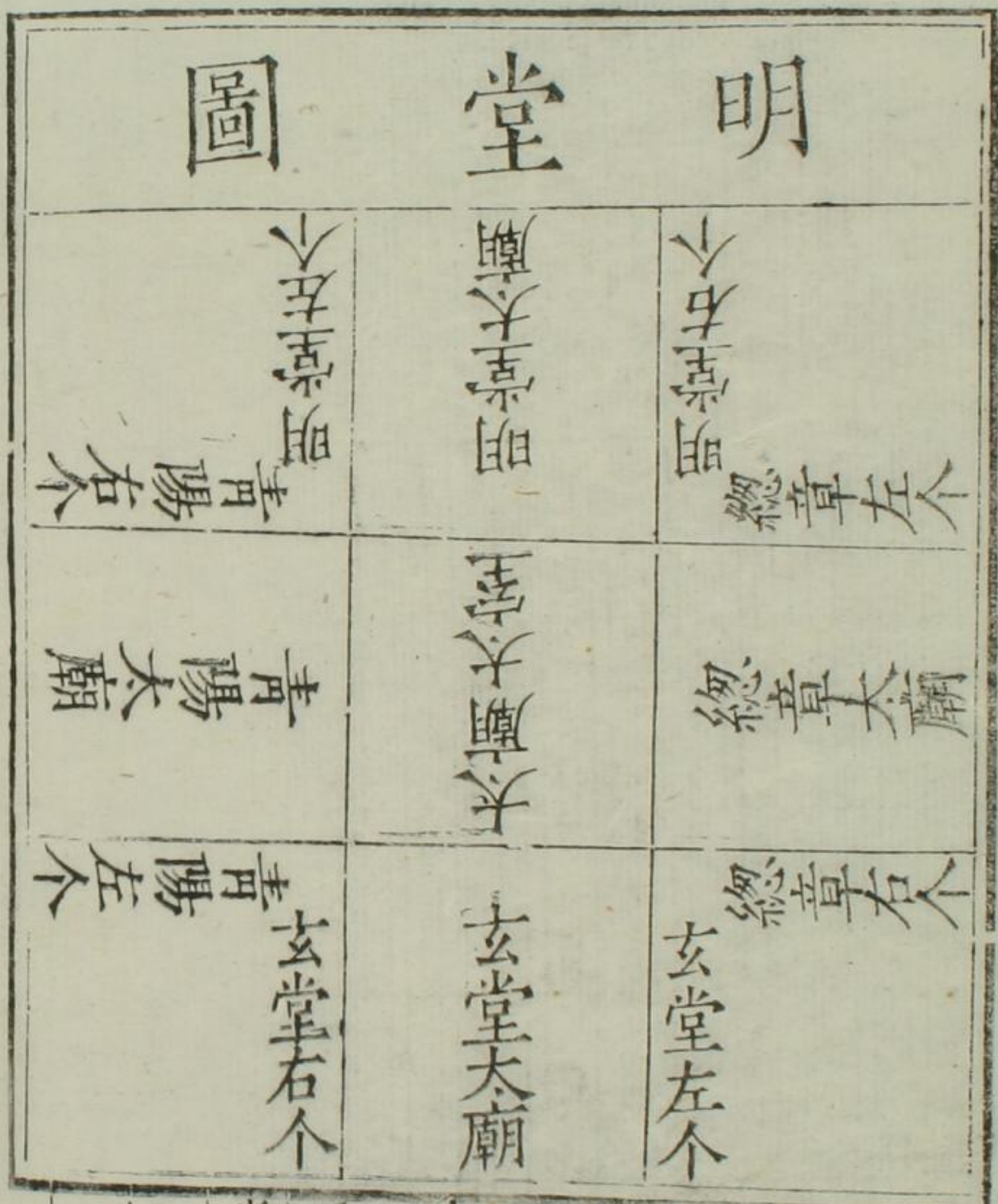
西夾而已天子路寢見於書亦東房東西夾又東序西序東堂西堂而已則太廟路寢無五室十二堂矣謂之明堂太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之內而教學飲射於其中則莫之容處學者於鬼神之宮享天神於人鬼之室則失之瀆袁雉嘗攷之矣則謂之明堂太廟辟雍同實異名非也彼蓋以魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事乃有同實異實之論是不知諸侯有太廟無明堂特魯放其制晉放其名也四時之氣春為青陽夏為朱明秋為白藏冬為玄英則青者春之色春者陽之中故春堂名之總者物之聚章者文之成故秋堂名之明者萬物之相見玄者萬物之復本故冬夏之堂名之左右之堂曰介以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其太享在焉故也古者鬼神所在皆謂之廟書與士虞以殯宮為

廟則大享在焉謂之太廟可也明堂之作不始於周公而武王之時有之記曰祀乎明堂而民知孝是也不特建之於內而外之四嶽亦有之孟子之時齊有泰山之明堂是也荀子疆國篇曰雖為之築明堂於塞外而朝諸侯使殆可也漢有奉高明堂月令言明堂之制則然其言四時乘異輅載異旂衣異衣用異器則非也明堂位言朝諸侯于明堂則然其言周公踐天子之阼負扆而受朝則非也何則王者迎五氣則於東南西北之四郊禮六神則以蒼黃青赤白玄之牲王象四時以巡嶽順閏月以居門而天地之間罔不欽若則十二月之異堂聽朔不為過也若夫車旗之辨見於巾車司常衣冠之等見於弁師司服皆無四時之異禮運曰五色十二衣旋相為質郎顛曰王者隨天自春徂夏改青服絳非古制也書曰周公位冢宰正百工詩序曰周公既成洛邑朝諸侯乃率

以祀文王蓋成王宅憂周公位冢宰而百工總已以聽焉及既成洛邑輔成王以朝諸侯詩序言朝諸侯乃率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知也

朱子曰論明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東即東之南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个西之中為總章太廟西之南即南之西為總章左个西之北即北之西為總章右个北之中為玄堂太廟北之東即東之北為玄堂右个北之西即西之北為玄堂左个中是太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂右个乃總章之左个也總章之右个乃玄堂之左个玄堂之右个乃青陽之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐也是○問郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝帝只是天天只是帝却分祭何也朱子曰為壇而祭故謂之天祭於屋下而以神祇祭之故謂之帝○又曰明堂想只是一箇三間九架屋子

明堂圖

王者隨月所居則分而為九室祀上帝則通而為一堂

楊氏曰愚按明堂者王者之堂也謂王者所居以出教令之堂也夫王者所居非謂王者之常居也疏家云明堂在國之南丙巳之地三里之外七里之內此言雖未可以為據然其制必凜然森嚴肅然清淨王者朝諸侯出教令之時而後居焉而亦可以事天地交神明於此地而無愧焉周人祀上帝於明堂而以文王配之者此也說者乃以明堂為宗廟又為大寢又為大學則不待辨說而知其謬矣惟考工記謂明堂五室大戴禮謂明堂九室二說不同前代欲建明堂者或云五室或云九室往往惑於二說莫知所決而遂止愚謂五室取五方之義也九室則五方之外而必備四隅也九室之制視五室為尤備然王者居明堂必順月令信如月令之說則為十二室可乎此又不通之論也惟朱子明堂圖謂青陽之右个乃明堂之左个東之

南即南之東明堂之右个乃總章之左个南之西即西之南總章之右个乃玄堂之左个西之北即北之西玄堂之右个乃青陽之左个北之東即東之北但隨其時之方位開門耳太廟太室則每時十八日居焉古人制事多用井田遺意此恐然也朱子所謂明堂想只是一箇三間九架屋子者指五方四隅凡有九室之大略而言之也然則朱子之說其亦有據乎曰漢承秦後禮經無全書姑以考工記觀之亦麤可見考工記曰周人明堂度九尺之筵東西九筵為八丈一尺言明堂之廣也南北七筵為六丈三尺言明堂之脩也五室象五行之方位有五方則有四隅不言可知也夫有五方四隅則一堂之地裂而為九室矣又安得通而為一復有九筵之廣七筵之脩乎蓋明堂云者通明之堂也所以朝諸侯行王政者在是所以享上帝配

祖考者在是非七筵九筵之脩廣不能行也五方四隅亦惟辨其方正其位隨王者所居之月掌次以帷幕幄幣為之以詔王居以順月令以奉天道耳亦如所謂隨其時之方位開門是也此其大略也又按齊宣王欲毀明堂孟子曰王欲行王政則勿毀之矣此又王者巡狩之地有明堂以朝諸侯行政教非在國之明堂也

又曰按月令迎春東郊及祠高禘注引王居明堂禮漢藝文志有明堂陰陽三十三篇明堂陰陽說五篇魏相每表采易陰陽及明堂月令奏之漢有此書今無傳焉

右經傳及諸儒所言明堂制度此史李謚傳載謚著明堂制度論甚詳

孝經子曰孝莫大於嚴父嚴謂敬也嚴父莫大於配天則周公其人也言以父配天之禮始於周公昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王

于明堂以配上帝明堂天子布政之宮周公因祀五方上帝于明堂乃尊文王以配之是以四海

之內各以其職來祭謂諸侯修其職來助祭

月令季秋上丁命學正入學習吹為將享帝也春夏重舞秋冬重吹也是月也大

饗帝疏曰此大亨與帝連文故謂祭天

詩我將祀文王於明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀

式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天

之威于時保之

陳氏禮書曰先王之於天尊而遠之故祀於郊而配以祖

親而近之故祀於明堂而配以父孝經曰孝莫大於配天

又曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝嚴父

配天矣又曰配上帝者天則昊天上帝也上帝則五帝與

天也明堂不祀昊天上帝不可謂配天五帝不與不可謂

配上帝以上帝為昊天上帝耶而周禮以旅上帝對旅四

望言之則上帝非一帝也以明堂特祀昊天上帝耶而考

工記明堂有五室則五室非一位也祭法曰周人禘饗而

郊稷祖文王而宗武王鄭氏曰禘郊祖宗謂祭祀以配食

也其說以為坐五帝於堂上以五人帝及文王配之坐五

神於庭中以武王配之然古者祖有功而宗有德謂祖宗

其廟耳非謂配於明堂也王肅曰審如鄭說則經當言祖祀文王不言宗祀也凡言宗者

尊也周人既祖其廟又宗其祀月令之五人帝五人神所以配食四郊也

其與享明堂於經無見又况降五神於庭中降武王以配

之豈嚴父之意哉然宗祀文王則成王矣成王不祀武王

而祀文王者蓋於是時成王未畢喪武王未立廟故宗祀

文王而已此所以言周公其人也詩序曰豐年秋冬報則

秋報者季秋之於明堂也冬報者冬至之於郊也先明堂

而後郊者禮由內以及外也先嚴父而後祖者禮由親以

而後郊者禮由內以及外也先嚴父而後祖者禮由親以

及尊也明堂之祀於郊為文於廟為質故郊掃地藁秸而巳明堂則有堂有筵郊特牲而巳明堂則維羊維牛然郊有燔燎而明堂固有升煙漢武帝明堂禮畢燎於堂下古之遺制也由漢及唐或祀太一五帝或特祀五帝光武或除五帝之坐同稱昊天上帝晉武帝時議除明堂五帝一坐而已後或合祭天帝唐武后合祭天地或配以祖或又復五帝位漢武帝祠明堂高皇帝對之章帝祠明堂以光配以羣祖武配後又以高祖太宗世宗中宗世祖顯祖配各一其服也或以袞冕東晉或以大裘禮其獻也或以一太牢其獻或以三獻梁宋昇曰祀明堂改服大裘又以貴質不應禮抑又明堂之制變易不常與考工之說不同皆一時之制然也

朱子曰古者祭天於圜丘掃地而行事器用陶匏牲用獮其禮極簡聖人之意以為未足以盡其意之委曲故於季

秋之月有大享之禮焉天即帝也郊而曰天所以尊之也故以后稷配后稷遠矣配稷於郊亦所以尊稷也明堂而曰帝所以親之也以文王配焉文王親也祀文王于明堂亦以親文王也尊尊而親親則備矣然則郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也

楊氏曰愚按郊祀配天明堂配上帝天與上帝一也祀上帝禮並如郊祀然月令有大饗之文我將之詩有維羊維牛之語則明堂之禮為尤備故程子曰其禮必以宗廟之禮享之朱子亦曰祭於屋下而以神祇祭之蓋謂此也又曰按周人宗祀文王于明堂以配上帝上帝即天也配帝即文王也自漢以來乃有並祭五帝之禮鄭康成注祭法祖文王宗武王之說差誤特甚至唐以來遂有二帝並侑之禮皆非古人制禮之本意故今具載于後併列諸儒

議論以明之

祭法祖文王而宗武王注曰祭五帝五神於明堂曰祖宗
祖宗通言爾孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝月令春
曰其帝太皞其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰
其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝
顓頊其神玄冥○疏曰云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖
宗通言爾者以明堂月令五時豈有帝及神又月令季秋
大饗帝故知明堂之神有五人神及五天帝也孝經云宗
祀文王於明堂以配上帝故知於明堂也又郊牲疏云五
時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以
五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王
配五人神則謂之宗崔氏曰皆在明堂之上祖宗通言故
祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文

王稱宗文王既爾則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言
王肅駁鄭義曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之
名非謂配食於明堂者也審如鄭言則經當言祖祀文王
於明堂不得言宗祀也宗者尊也周人既祖其廟又尊其
祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公
本意殊非仲尼之義旨也

通典宗祀文王於明堂以配上帝謂祀昊天上帝先儒所
釋不同若以祭五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人帝
及文王配之五官之神坐於庭中以武王配之通名曰祖
宗故云祖文王而宗武王文王為父配祭於上武王為子
配祭於下如其所論非為通理但五神皆生為上公死為
貴神生存之日帝王享會皆須升堂今死為貴神獨配於
下屈武王之尊同下坐之義為不便意為合祭五帝於明

堂唯有一祭月令所謂九月大饗帝于明堂也五帝及神俱坐於上以文武二祖汎配五帝及五神而祭之以文王配祭五帝則謂之祖以武王配祭五神則謂之宗明二君同配故祭法云祖文王而宗武王夫祖者始也宗者尊也所以名祭為祖宗者明祭之中有此二義

漢武帝元封五年初天子封泰山泰山東北趾古時有明堂處險不敞上欲治明堂奉高旁未曉其制度濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣為複道上有樓從南入命曰昆侖天子從之入以拜祀上帝焉於是上令奉高作明堂汶上徐廣曰在元封二年秋如帶圖及五年脩封則祀太一五帝於明堂上坐令高皇帝祠坐對之祠后土於下房以二十太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮禮畢燎堂下因朝諸侯王列侯受郡國計師古曰計若令之諸州計帳也

太初元年十一月甲子朔旦冬至祀上帝於明堂後每脩封其

贊饗曰天增授皇帝泰元神策周而復始皇帝敬拜太一師古此以上贊祝者祠毋脩封禪徐廣曰常五年一脩再令適二年故但祠于明堂

天漢四年行幸泰山脩封祀明堂因受計

太始四年三月行幸泰山壬午祀高祖于明堂以配上帝因受

計癸未祀孝景皇帝于明堂

征和四年幸泰山脩封祀于明堂

平帝元始四年安漢公王莽奏立明堂辟雍

五年春正月禘祭明堂禮五年一禘禘者毀廟與未毀廟之主皆合食于太祖也

致堂胡氏曰明堂辟雍靈臺雜見於孝經孟子詩與禮記

其制作之詳不可得而聞矣後世紛紛之論所以起歎然

以理考之先王舉事動可為憲必不如後世之妄作爾王

者向明而治古之堂今之殿也孝經以為宗祀之所孟子

者向明而治古之堂今之殿也孝經以為宗祀之所孟子

以爲王政之堂然則是人君之路寢猶後世大朝會之正
衙也王者見羣臣觀諸侯頒朔布政皆於是焉故曰欲行
王政則不可毀也齊何以有明堂僭也人謂宣王毀之者
俾革其僭也孟子語以勿毀者教使行王政也則何以謂
之宗祀乎文王已有廟矣以季秋享帝而奉文王配焉不
可於七廟中獨舉大禮于一廟故迎主致之明堂以配帝
也祭帝必於明堂者帝出震而宰萬物猶向明而治天下
也武王卽位追王文王周公制禮推本王功故以文王配
帝而祀于明堂此義類也是明堂之說也後世紛紛皆徂
於劉歆世室重屋之載呂不韋青陽總章之比是可信乎
世祖中元元年初營明堂辟雍靈臺未用事

明帝永平二年正月辛未初祀五帝于明堂光武帝配五帝坐
位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊之位光武帝位在青陽

之南少退西面牲各一犢帝及公卿列侯始服冠冕衣裳王佩
絢屨以行事奏樂如南郊禮畢登靈臺使尚書令持節詔驛騎
將軍三公曰今令月吉日宗祀光武皇帝於明堂以配五帝禮
備法物樂和八音詠祉福舞功德其頒時令教羣后事畢升靈
臺望元氣吹時律觀物變羣僚藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻
貢職烏桓濊貊咸來助祭單于侍子骨都侯亦皆陪位斯固聖
祖功德之所致也朕以闕陋奉承大業親執圭璧恭祀天地仰
惟先帝受命中興撥亂反正以寧天下封泰山建明堂立辟雍
起靈臺恢弘大道被之八極而嗣子無成康之質羣臣無呂旦
之謀盥洗進爵踧躅惟慚素性頑鄙臨事益懼其於天下自殊
死以下皆赦除之百僚師尹其勉脩厥職順行時令敬若昊天
以綏兆人

班固東都賦明堂詩於昭明堂明堂孔王聖陽宗祀穆穆

煌煌上帝宴享五位時序誰其配之世祖光武普天率土各以其職倚歟緝熙允懷多福

東京賦曰復廟重屋八達九房薛綜注曰八達謂室有八窓也堂後有九室所以異於周制也王隆漢官篇曰是古者清廟茅屋胡廣曰古之清廟以茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅蓋之奶瓦其上不忘古也

章帝建初三年宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物

元和二年二月幸泰山柴告岱宗進幸奉高壬申宗祀五帝于孝武所作汶上明堂光武帝配如雒陽明堂祀癸酉更告祀高祖太宗世宗世祖顯宗于明堂各一太牢

安帝延光三年東巡泰山祠汶上明堂如元和三年故事順帝即位修奉常祀

和帝永元五年祀五帝於明堂遂登靈臺望雲物

順帝永和元年宗祀明堂登靈臺改元大赦

漢安元年正月宗祀明堂大赦改元

靈帝初黃門朱瑀等陰於明堂中禱皇天曰竇氏無道請皇

天輔帝誅之既殺武等詔太官給塞具塞報祠也 賽通用

東漢制明堂及靈臺各一人掌守明堂靈臺掌候日月星

氣皆屬太史東漢明堂制上圓下方法天八窓四闕法八風

九室十座法九州三十六戶七十二牖法三十六旬

魏明帝太和元年正月丁未宗祀文王于明堂以配上帝祝稱

天子臣某齊王亦行其禮

晉武帝太始元年二月丁丑宗祀文皇帝于明堂以配上帝又

議明堂宜除五帝座同稱昊天上帝各設一座而已 晉明堂

裴頡議立只為一殿

十年十月詔復明堂五帝位

晉初以文帝配後復以宣帝尋復還以文帝配其餘無所變
革是則郊與明堂同配異配參差不同矣擊虞議以為漢魏
故事明堂祀五帝之神新禮五帝即上帝帝即天也明堂除
五帝之位惟祭上帝按仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文王
於明堂以配上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望望非地則
上帝非天斷可識矣郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶
匏事及其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩
豆成列禮同人理故配以近考郊堂北位居然異體牲牢品
物質文殊趣且祖考同配非謂尊嚴之美三日再祀非謂不
瀆之義其非一神亦足明矣昔在上古生為明王沒則配五
行故太昊配木神農配火少昊配金顓頊配水黃帝配土此
五帝者配天之神同兆之於四郊報之於明堂祀天大裘而
寘祀五帝亦如之或以為五精之帝佐天育物者也前代相

因莫之或廢晉初始從異議庚午詔書明堂及南郊除五帝
之位惟祀天神新禮奉而用之前太醫令韓楊上書宜如舊
祀五帝太康十年詔已施用宜定新禮明堂及郊祀五帝如
舊議詔從之江左以後未遑修建晉傅玄製天地郊明堂夕
牲歌一 天地郊明堂降神歌一 明堂饗神歌一

東晉太元十三年孝武帝正月後帝祀明堂車服之儀率遵漢

制出以法駕服以袞冕時孫資之議郊以配天故配之以后稷

為皇天之位明堂為上帝之廟故徐邈以配之為言必有神主

郊為天壇則明堂非文廟矣時議帝親奉今親祀北郊明年正

月上辛祀昊天次辛 祠后土後辛祀明堂

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇

天上帝鼎俎彝簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古

三十六戶七十二牖文飾雕畫而已時有司奏伏尋明堂辟雍

能辨周書云清廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生于斯諸儒又

云明堂在國之陽丙巳之地三里之內晉侍中裴頠以為尊祖

配天其義明注廟宇之制理據未分直可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之裴頠所奏竊為可安國學之南地實丙巳其牆宇規範宜擬則太廟唯十有一間以應一周之數

齊高帝建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制

五室時從王

明帝崇昌元年有司奏以武帝配因牙助致謝曇濟議按祭法

義亦據乘享宜祖宗兩配文武變祀公僕射王晏議若用鄭玄祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於二今殷薦上帝元屬武帝百代不致其文廟乎詔可

梁祀五帝于明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛餼

膳准二郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除五

配五帝行禮自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻

及灌事儀曹即朱異議祀明堂改服大裘又以貴質不應三獻禮云朝踐用太罇鄭玄云太罇瓦也

是宗廟猶以質素况在明堂理不容象罇也郊祀貴質器用陶匱宗廟貴文誠宜雕俎明堂之禮於郊為文北廟為質請改器用純漆庶合文質之衷舊儀也

大祝取俎上黍肉當御前以受俎互俎天神不可求之於地

二郊主祭無授肉之禮請停三獻灌罇及授俎之法止於一獻清酒舊用太牢按郊用蕭栗詩云祀文王于明堂有維牛維羊

良由周監二代其義貴文明明堂方郊未為及質故特用三牲

對酌百王義存通典蔬果之薦雖符周禮而牲牛之用宜適夏殷請自今明堂

牲用特牛從之其堂制十二年毀宋太極殿以其材構明堂十

二間階准太廟以中央六間安六天座悉南向東來第青帝五

帝依次而列又五人帝配饗在阼階東上北向大殿後為小殿

五間以為五佐室焉帝曰明堂之祭五帝則是總義在郊之祭

配一室則義非配五若皆配五則成五位以理而言明堂無室

朱并以月令天子居明堂左介右介聽朔之禮無在明堂今若

無室則於義或闕帝又曰鄭玄講聽朔必在明堂此則人神混

清莊敬道廢春秋左氏傳云介居二大國之間此云左右介者

謂帝堂南又有小室亦號明堂分為三處聽朔無有三處則有

左右之義在宮之內明堂之外人神有別差無相干其議是非

莫定初尚未改十二年太常丞虞翻復引周禮明堂九尺之筵

以為高下脩廣之數堂崇筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮

於是毀太極殿為明堂十二間梁明堂送神誠

雅一曲四言 明堂編歌五帝登歌五曲四言

陳祀昊天上帝五帝于明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦

焉武帝以德帝配文帝以武帝配堂制殿屋十二間中央六間

郊社 月堂

文獻通考卷七十三

郊社 月堂

依前代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配享坐依梁

法

後魏文帝大和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元義執政遂營九室值代亂不成宗配之禮迄無所設

北齊採周官考工記為五室

後周採漢三輔黃圖為九室並竟不成

隋文帝開皇十三年議立明堂繁役不就終隋代季秋祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在大吳南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮時禮部尚書牛弘定議造明堂將作大匠宇文愷依月令

棟重檐復屋五房四闔丈尺規矩皆有準憑帝命有司規北方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決煬帝大業年中愷又奏之以他役繁興遂寢

唐高祖武德初定今每歲季秋祀五方五帝於明堂以元帝配五人帝五官並從祀迄于貞觀之末竟未議立明堂季秋大饗則於園丘行事

新唐書禮樂志明堂自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合古然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必與古同然為之者至於無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以為倣象而衆說亦不完成隋無明堂而季秋大饗常寓雩壇唐高祖太宗時寓於園丘貞觀中禮部尚書豆盧寬等議從昆侖道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以為非穎達大畧謂六藝羣書皆訓基上曰堂樓上曰觀未聞重樓之上而有明堂又

明堂法天聖王示儉今若飛樓架迴浮閣凌空不合古言
又古者敬重大事與祭相似是以前朝觀祭祀並在於廟若
樓上祭祖樓下視朝閣道升樓路便窄隘乘輦則接神不
敬步陟則勞動聖躬侍衛在旁百司供奉求之經詰全無
此侍中魏徵請為五室重屋上圓下方上以祭天下以布
政謂前世儒者所言雖異而以為如此者多同至於高下
廣狹丈尺之制可以因事制宜也祕書監顏師古曰周書
敘明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居爾其青
陽總章玄堂太廟左右各皆路寢之名也文王居明堂之
篇帶弓韜禮高禘九門磔禳國有酒以合三族推其事皆
與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之
廟也此奚足信哉且門有臯庫豈知施于郊野謂宜近在
宮中徵及師古皆當時名儒其論止於如此
高祖永徽二年奉太宗配祠明堂有司遂請以高祖配五天帝
太宗配五人帝

顯慶元年詔以高祖配園丘太宗配明堂

太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏羲五代本
配五郊參之明堂自緣從祀今以太宗作配理有未安伏見
永徽二年追奉太宗以遵嚴配當時高祖先有明堂禮司致
惑竟未遷祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對
越天帝謹按孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周
公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又尋歷代
禮儀且無父子同配明堂之義雖祭法云周人禘嘗而郊稷
祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊宗祖謂祭祀以配食也禘
謂祭昊天於園丘郊謂祭上帝於南郊祖宗謂祭五帝五神
於明堂也尋鄭此注乃以宗祖合為一祭又以文武共在明
堂連祗配祠良為謬矣故王肅駁之臣謹上考殷周下洎貞
觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟高祖太宗皇帝躬受天

命奄有神州創制改物體元居正為國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之

乾封初詔明堂仍祭五方上帝依鄭玄議

儀鳳二年太常少卿韋萬碩奏曰明堂大饗准古禮鄭玄議祀五天帝王肅議祀五行帝正觀禮依鄭議祀五帝顯慶以來新修禮祀昊天上帝奉乾封二年勅祀五帝又奉制兼祀昊天上帝又奉上年三月勅五祀行用已久並依貞觀年禮為定又奉去年勅並依周禮行事今用樂須定所祀之神未審依定何禮臣以去年十二月錄奏至今未奉進止所以樂章不定上及宰臣並不能斷乃詔尚書省召學者更參議之事仍不定自此明堂大享兼用正觀顯慶二禮禮司益無憑准

高宗改元總章分萬年縣置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以為五室或以為九室帝依兩議與巒幕為之與公卿臨觀而議亦不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鷓尾其言益不經而明堂卒不能立

上內出九室樣更令有司損益之有司奏言內樣堂基三重每基階各十二上基方九雉八角高一尺中基方三百尺高一筵下基方三百六十尺高一丈二尺上基象黃琮為八角四面安十二階請從內樣為定基高下仍請准周制高九尺其方共作司約准百四十八尺中基下基望並不用又內樣室各方三筵開四闥八窻屋圓楣徑二百九十一尺按春秋大享五帝各在一室商量不便請依兩漢季秋合享總於太室若四時迎氣之祀則各於其方之正其安置九室之制增損明堂故事三三相重太室在中央方六丈其四隅之室謂

之左右房各方二丈四尺當太室四面青陽明堂總章玄堂等室各長六丈以應太室闊二丈四尺以應左右房室間並通巷各廣一丈八尺其九室并巷在堂上總方一百四十四尺法坤之策屋圓楣檐或為未允請據鄭玄盧植等說已前梁為楣其徑二百一十六尺法乾之策圓楣之下所施圓柱旁出九宮四隅各七尺法天以七紀柱外餘基共作司約准面別各餘一丈一尺內樣室別四闔八窻檢與古今請依為定其戶仍在外設而不開內樣外有柱三十六每柱十梁內有七間柱根以上至梁高三丈梁已上至屋峻起計高八十一尺上圓下方飛檐應規請依內樣為定其蓋屋形制仍望據考工記改為四阿并依禮加重檐准太廟安鴟尾堂四向五色請依周禮白盛為便其四向各隨方色請施四垣及四門辟雍按大戴禮及前代說辟雍多無水廣內徑之數蔡邕

云水廣二十四丈四周於外三輔黃圖云水廣四周與蔡邕不異仍云水外周堤又張衡東京賦稱造舟為梁禮記明堂陰陽錄水左旋以象天商量水廣二十四丈恐傷於闊今請減為二十四步垣外量取周足仍依足事造舟為其外周以圓堤并取陰陽水行左旋之制殿垣按三輔黃圖殿垣四周方在水內高不蔽日殿門去殿七十二步准今行事陳設猶恐窄小其方垣四門去堂步數請准太廟南闕去廟基遠近為制仍立四門八觀依太廟明別各安三門施玄闔四角造三重魏闕自後羣儒分競各執異議九室五室俱有依憑上今所司於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿曰明堂之制自古有之議者不同所以未造今張設兩議公等以何者為宜工部尚書閻立德奏曰兩議不同俱有典故九室自暗五室自明取舍之宜斷在聖慮上亦以五室為便

後以制度未定

明堂
止而

文獻通考卷七十三

三

文獻通考卷之七十三

文獻通考卷之七十四

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

郊社考 明堂

武后臨朝垂拱元年郊丘明堂諸祭以高祖太宗高宗並配詳見

明郊祀

四年毀乾元殿於其地作明堂明堂成高二百九十四尺方三百尺凡三層法四時各隨方色中層法十二辰上為圓蓋九龍捧之上層法二十四氣亦為圓蓋上施鐵鳳高一丈飾以黃金中有巨木十圍上下通貫栴檀櫺櫓籍以為本下施鐵渠為辟雍之象號曰萬象神宮宴賜群臣赦天下縱民入觀改河南為合宮縣又於明堂北起天堂五級以侂大像至三級則俯視明堂矣僧懷義以功拜左威衛大將軍梁國公侍御史王求禮上

書曰古之明堂茅茨不剪采椽不斲今者飾以珠玉圖以丹青鐵鷲入雲金龍隱霧昔殷辛瓊臺夏癸瑤室無以加也太后不報

永昌元年正月朔大饗萬象神宮太后服袞冕摺大圭執鎮圭

為初獻皇帝為亞獻太子為終獻先詣昊天上帝座次高祖太

宗高宗次魏國先王次五方帝座太后御明堂受朝賀布政于

明堂復御明堂享群臣

天授二年革命以武氏祖宗配享明堂唐三帝亦同配

中宗神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享

復就圓丘行事

玄宗開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有

乖典制遂圻依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都

常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圓丘行事

十年復題乾元殿為明堂而不行享禮

二十年季秋大享于明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝

五官從祀籩豆罇壘之數與雲禮同

二十五年駕在西京詔將作大匠康誓詣東都毀武后所創明

堂誓言則天時以木為瓦夾竹漆之毀之勞人乃去其上層易

以直瓦依舊改為乾元殿自是迄唐之世季秋大享皆寓圓丘

代宗永泰二年禮儀使杜鴻漸奏季秋大享明堂祀昊天上帝

請以肅宗配制可

憲宗元和元年太常禮院奏季秋大享明堂祀昊天上帝今太

廟祔享禮畢大饗之日准禮合奉皇考順宗配神作主詔曰敬

依典禮

十五年時穆宗已即位禮院奏大享明堂案禮文皇考配坐今奉憲宗

配神作主詔曰敬依典禮

唐開元禮皇帝季秋大饗于明堂儀

明堂

文苑明堂卷七十四

二

明

將祀有司卜日如別儀前祀七日戒誓百官皇帝散齋致齋並
如圓丘儀祀官齋戒同

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於明堂東之外道北尚舍奉御鋪
御座守宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右
向諸祀官次於壁水東門之外道南從祀官文官九品以上於
祀官之東東方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西
上介公鄺公於壁水西門之外道南武官九品以上於介公鄺
公西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上
侯於文官三品之下若有諸州使人外方各於文武官之後位攝事無大次已下儀守官設祀官公卿已下次於壁水東門外道南北設陳饌慢於壁水東門之內道北南向前祀二日太樂令設宮懸之樂於明堂前庭如圓丘之儀右校設明堂內宮如社令積柴於燎壇其壇於樂方一丈高丈二尺開上南出戶

方六尺前祀一日奉禮設御位堂之東南西向設祀官公卿位
於東門之內道南攝事設祀官公卿執事者位於公卿之後近
南每等異位俱重行西面北上設御史位於堂下一位在東南
西向一位在西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東贊
者二人在南差退俱西向設協律郎位於堂上平陛之西東向
設太樂令於北懸之間攝事於此下便設皇燎位於柴壇之北南無大祀已下至儀聖侯之位也
太祝奉玉帛位於柴壇之南皆北向設從祀文官九品已上於
執事之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向北
上介公鄺公位於西門之內道南武官九品已上於介公鄺公
之後西方北方蕃客於武官之南俱每等異位重行東面北上
其儀聖侯於文武三品之下若有諸州使人分位各於文武之後又設祀官及從祀群官等門
外位於東門外道南皆如設次之式設牲牷於東門之外當門
西向南上牲數如雩祀之儀設酒罇之位明堂之上下昊天

帝太罇二著罇二犧罇二山壘二在室內神座之左象罇二壺
 罇二山壘二在堂下東南西向配帝著罇二犧罇二象罇二壘
 二在堂下神座之左五方帝各太罇二著罇二犧罇二壘二各
 於室內神座之內左向五帝各著罇二在堂上各於神座之左
 俱內向五官各象罇二在階下皆於神座之左俱右向堂上之
階下之罇皆藉以席設御洗於東階東南攝事設亞獻之洗
俱加勺又於東南俱北向壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以設五官
 壘洗篚幕各於酒罇之左俱右向其執罇壘篚幕者各位於其
 後各設玉幣之篚於堂之上下罇坫之間祀日未明五刻太史
 令郊社令升設昊天上帝神座於明堂天室之內中央南向席
 以藁結設曆宗大聖皇上帝神座於上帝之東南西向席以藁
 設青帝於木室西向赤帝於火室北向黃帝於太室南戶之西
 北向白帝於金室東向黑帝於水室南向席皆以藁結設大昊

炎帝軒轅少昊顓頊之座各於五方帝之左俱內向差退若非
五室皆如雲祀設五官座於明堂之庭各依其方俱內向席皆
 以藁設神位各於座首

省牲器

鑾駕出宮

並如圖

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服其設罇壘玉帛升行掃除門
 外位儀舞人就位皇帝出行宮之次群官入就位近臣侍陪從
 儀並同圓丘攝亦如皇帝至版位西向立每立定太常卿與太
 常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官
 在位者皆再拜謁者引諸獻官俱詣東陛升堂立於罇所太祝
 與獻官皆跪取玉幣於篚立於東南隅東向北上五方帝五配
 帝太祝立於西南隅東向北上五方帝五官諸太祝及獻官又
 取幣於篚立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆
作太和之樂

皇帝升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛量人從升已下皆如
之攝則謂者引太皇帝升堂北面立樂止太祝加玉於幣以授
尉升南階奠玉帛侍中侍中奉王帛西向進皇帝搢鎮圭受玉帛凡受物皆搢鎮
圭受物皆搢鎮伏與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與太常卿引皇帝立於南方北面五方
帝之太祝奉玉帛各奠於神座還罇所皇帝再拜訖太祝又以
配帝之幣授侍中攝事則謂者贊於侍中奉幣西向進皇帝受
幣太常卿引皇帝進西面跪奠於睿宗大聖真皇帝神位前俛
伏與太常卿引皇帝立於東方西向五帝之獻官各奠幣於神
座各還五官之祝次奠幣神座各還罇所皇帝再拜訖登歌止
太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止初群
官拜訖祝史皆奉毛血之豆立於堂下於登歌止祝史奉毛血
各由其階升諸太祝迎取於堂上俱進奠於神座諸太祝與祝

史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗罇爵一如圓丘之儀攝則太尉
太常卿引皇帝立於南方北向太祝一人持版進於皇帝之右
西面跪讀祝文曰維某年歲次某月朔日子嗣天子臣某敢昭
告于攝事云天子臣某謹遣昊天上帝惟神覆幬群生陶甄庶
類不言而信普博無私謹擇元辰祇率恒禮敬以玉帛犧齊粢
盛庶品肅恭禋祀式展誠敬皇考睿宗大聖真皇帝配神作主
尚享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於天帝神
座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引皇帝受爵侍中替酌汎齊訖樂作
太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝座前西向跪奠爵俛伏與
太常卿引皇帝立於東方西向謁者五人引五方帝之太祝詣

鬯洗盥手俱取匏於坵酌汎齊各進奠於其神座前還罇所樂
 止配帝太祝一人持版進於皇帝之左北面跪讀祝文曰維某
 年歲次月朔日孝子開元神武皇帝臣某敢昭告于皇考睿宗
 大聖真皇帝祇率舊章肅恭恒禮敬致禋祀于昊天上帝惟皇
 考德光宇宙道叶乾元申錫無疆實膺嚴配謹以制幣犧齊粢
 盛庶品肅恭明薦侑神作主尚享訖與皇帝再拜初讀祝文訖
 樂作太祝進奠版於神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引
 皇帝南方北向立樂作其飲福還宮並如圓丘儀攝事亦同
 大享明堂祀昊天上帝以睿宗大聖真皇帝配座又以五方帝
 五帝五官從祀遷豆等如冬
 宋初因唐舊制每歲冬至圓丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋
 大享凡四祭昊天上帝
 太宗雍熙元年以太祖配上帝

淳化四年詔季秋大饗以宣祖配

真宗時季秋大享以太祖配

仁宗時季秋大享以真宗配

皇祐二年秋九月辛亥大饗明堂三聖並侑

先是宋庠建議以今年當郊而日至在晦用建隆故事宜有
 所避因請季秋大饗于明堂詔從之上謂輔臣曰明堂者布
 政之宮天子路寢今大慶殿是也况明堂而已合祭天地於
 此乃下詔以大慶殿為明堂揭御篆明堂二字飛白明堂之
 門四字祠已藏宗正寺

判太常寺兼儀事宋祈等檢詳典禮條請 一據明堂制有

五室當大享時即設昊天上帝座於太室中央南向配帝位
 於上帝東南南向青帝室在東西向赤帝室在南北向黃帝
 在太室內少西南北向白帝室在西東向黑帝室在北南向

今大慶殿初無五室欲權為幔室以准古制每室為四戶八牖或不為幔室即止依方設版位於禮亦不至妨闕其五神位即設於庭中東南 一明堂古制南面三階三面各二階今大慶殿唯南向一面有兩階其三面之制即難備設欲於南向權設五階以備乘輿登降 一明堂大饗唯真宗崇配據禮合止告一室伏緣乘輿入廟仰對列聖若專享一室禮未厭情今欲罷有司今年孟秋時饗請皇帝親行朝享之禮即七室皆偏可盡恭虔於禮為便其真宗室祝冊兼告崇配之意自餘齋宿如南郊之儀 一南郊禮畢自大次輦還惟宮鈞容鼓吹導引自帷宮還內諸營兵夾路鼓吹奉迎今明堂禮畢還文德殿以須旦明登樓肆赦緣宮禁地近難用鈞容鼓吹其鈞容合在宣德門外排列營兵鼓吹合在馳道左右排列欲候禮成乘輿離太次還文德殿時自內傳呼出外

許鈞容及諸營鼓吹一時振作俟乘輿至文德殿御幄即傳呼令罷

太常禮院言昨赴大慶殿詳度陳列天地以下神位今參北郊壇壝兆上下位叙如左殿上五室內太室中北昊天上帝位皇地祇在左皆南面太祖太宗真宗位在東西向黃帝在太室中西南北面人帝在左少退青帝赤帝白帝黑帝各從本室人帝在左少退神州地祇日月北極天皇大帝並設於五室之間其位少退五帝神州日月北極天皇大帝郊壇為第一龕位五官勾芒以下設於明堂廷中少東南別為露幄五緯十二次紫微垣內官五方嶽鎮海瀆歲星真樛鈞星以下七十二位於東西夾廡下版設於郊壇為第二龕位二十八舍黃道內天官角宿攝提五方山林川澤以下一百七十九位於丹墀龍墀道東西版設於郊壇為第三龕位黃道外天官及衆星五方墳衍原隰以下四百九十六

位並東西廡周環殿後版設以北為上於郊壇為內外位倣古明
堂之制又稍與壇壝位叙相類及今修內司并少府司天監
量廣深丈尺約陳列祭器不至併隘如得允當望下司天監
繪圖以進

詔曰國朝三歲親郊即合祭天地祖宗並配而百神從祀今
祀明堂而禮官所定祭天不及地配坐不及祖宗未合三朝
之制且移郊為大饗蓋為民祈福宜合祭皇地祇奉太祖太
宗真宗並配而五帝神州地祇亦親獻之日月河海諸神悉
如園丘從祀因謂輔臣曰禮非天降地出緣人情耳今禮官
習拘儒之舊傳授三朝之成法非朕所以昭孝息民也

先是資政殿學士知杭州范仲淹建言祀明堂曠禮宜召元
老舊德陪位于庭乃詔南京起太子太保杜衍西京起太子
少傅任布陪祀且供帳都亭驛待之既而二人皆以老疾力
辭不至遂賜衣帶器幣自後每遇大禮而前兩府致仕者率
有詔召焉然亦無至者

按宋初雖有季秋大享明堂之禮然未嘗親祠只命有
司攝事沿隋唐舊制寓祭南郊壇至仁宗皇祐二年始
以大慶殿為明堂合祭天地三聖並侑百神從事一如
園丘南郊之儀蓋當舉郊祀之歲而移其禮用之於明
堂故不容不重其事也

嘉祐六年九月辛亥大饗明堂奉真宗配

禮院言皇祐參用南郊百神之位不應祀法宜如隋唐舊制
設昊天上帝五方五帝位以真宗配而五人帝五官神從祀
餘皆罷又前一日親饗太廟當時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

以配天而亦罷是皆變於禮中之大者也開元開寶禮五
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為允詔恭依而五方帝亦
行親獻

宋祈奏臣切見鄭康成以上天之神凡六昊天者天皇帝
五帝者太微五帝王肅曰天惟一神以五帝為次神而諸儒
附鄭者多故據而為說云凡合祭五帝一歲有二祀龍見之
月祭於南郊謂之大雩一也九月大享於明堂宗祀文王以
配一也祭明堂者諸儒之言不同或說周家祭五天帝皆明
堂中以五人帝及文王配五官神坐廷中以武王配號曰祖
宗禮所謂祖文王而宗武王者也施設神位準五行相向以
為法威仰在郊西面燹怒在午北面含樞經在面招拒在酉東面叶光紀
在子南面大皞炎帝黃帝少皞高辛各在其位少退勾芒祝

融后土蓐收玄冥皆在人帝下少後文王坐大皞之南位如
主人少退或曰合祭之日五精之帝皆西向其牲則天帝各
一犢合用十牲文王武王之牲用太牢以詩我將篇曰我將
我享維羊維牛文王武王而用大牢者以五人帝各專配一
天為之主主足為外神依止則文王汎配五帝矣不專配則
所用牲得從盡物之享云

英宗治平元年冬十月詔明堂奉仁宗配

時禮院奏乞與兩制同議仁宗皇帝配侑明堂錢公輔等奏
曰三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊之祭以始封之
祖有聖人之功者配焉明堂之祭以創業繼體之君有聖人
之德者配焉故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也以成王言之則嚴祖

也後世失禮不足考據請一以周事言之臣切謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君是爲太祖矣太祖則周之后稷配祭于郊者也太宗則周之文王配祭于明堂者也此二配至重萬世不迂之法也真宗則周之武王宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也仁宗則周之成王也雖有配天之功而無配天之祭亦未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於成王也以孔子之心推周公之志則嚴父也以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父也其義一也下至于兩漢去聖其遠明堂配祭東漢爲得在西漢時則孝武始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝武之後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂而以光武配其後孝章孝安之後無聞焉當始配之代適符嚴父之說及時異事

迂而章安二帝亦弗之變此最爲近古而合乎禮者也有唐始在孝和時則以高宗配之在明皇時則以睿宗配之在永泰時則以肅宗配之禮官杜鴻漸王涯董皆不能推明經訓務合古初反雷同其論以惑時上延及于今牢不可破當仁宗之初倘有建是論者配天之祭當在乎太宗矣當時一無人言者故使宗周之典禮不明於聖代而有唐之典學流散乎後人願陛下深詔有司博謀群賢使配天之祭不膠於嚴父而嚴父之道不專乎配天循周宗之典禮替有唐之曲學治平元年正月上於是又詔臺諫及講讀官與兩制再詳定以聞○孫朴等奏議曰仁宗繼體保成置天下於大安者四十二年功德於人可謂極矣又祔廟之始遂抑而不得配上帝之享其非所以宣章陛下爲後嚴父之大孝○司馬光等奏曰臣等竊以孝子之心誰不欲尊其父者聖人制禮以爲

之極不敢踰也故祖已訓高宗曰祀無豐于昵孔子與孟懿子論孝亦曰祭之以禮然則事親者不以數祭為孝者貴於得禮而已前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀古之帝王自非建邦啓土及造有區夏者皆無配天之文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孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人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也故引之以證聖人之德莫大於孝答曾子之問而已非謂凡有天下者皆當以父配天然後為孝也近世祀明堂者皆以其父配五帝此乃誤識孝經之意而違先王之禮不可以為法也景祐二年仁宗詔禮院官稽案禮典辨崇配之序定二祧之位以太祖為帝者之祖比周之后稷太宗真宗為帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配五

帝亦未失古禮今仁宗雖豐功美德洽於四海而不在二祧之位議者乃欲捨真宗而以仁宗配明堂恐於祭法不合必若此行之不獨乖違典禮亦非仁宗意也臣等切謂宜遵舊以真宗配五帝於明堂為便詔從孫朴等議以仁宗配享明堂

或問朱子曰我將之詩乃祀文王於明堂之樂章詩傳以為物成形於帝人成形於父故季秋祀帝於明堂而以父配之取其成物之時也此乃周公以義起之非古制也不知周公以後將以文王配耶以時王之父配耶曰諸儒正持此二議至今不決看來只得以文王配且周公所制之禮不知在武王之時在成王之時若在成王時則文王乃其祖也亦自可見又問繼周者如何曰只得以有功之祖配之問周公郊后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

此說如何曰此是周公創立一箇法如此將文王配明堂永為定例以后稷配郊推之固可見後來妄將嚴父之說亂了

治平四年七月時神宗已即位翰林學士承旨張方平等言季秋大享明堂請以英宗皇帝配神作主以合嚴父之義詔恭依熙寧四年六月詔以今年季秋有事于明堂冬至更不行南郊之禮恩賞就明堂禮畢施行

太常禮院言親祀明堂惟昊天上帝英宗皇帝及五方帝並皇帝親獻五人帝五官神位即命分獻從之

元豐三年詔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以配上帝餘從祀群神悉罷

詳定郊廟奉祀禮文所詳定謹按周禮有稱昊天上帝有稱上帝以義推之昊天上帝者一帝而已如祀昊天上帝則

服大裘而冕祀五帝亦如之之類是也稱上帝者昊天上帝及五帝如類造上帝封于大神之類是也稱五帝者昊天上帝不與如祀五帝則張大次小次之類也繇是而言則經所謂宗祀文王於明堂以配上帝者與周禮所稱上帝同矣其將來祀英宗皇帝於明堂合配昊天上帝及五帝欲以此修入儀注并據知太常禮院趙居錫揚傑王仲修檢討楊完何洵直狀謹按周禮掌次職曰王大旅上帝則張禮按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矣則孝經所謂宗祀文王於明堂以配上帝者非可兼五帝也考之易詩書所稱上帝非一易曰先王作樂崇德薦之上帝以配祖考詩曰昭事上帝聿懷多福又曰上帝是祗書曰以昭受上帝天其申命用休又曰惟皇上帝降衷于下民如此類者豈可皆以五帝而言

拱

之自鄭氏之學興乃有六天之說而事非經見至晉泰始初論者始以為非遂於明堂惟設昊天上帝一座而已唐顯慶禮亦止祀昊天上帝於明堂今太享在近議者猶以謂上帝可以及五帝請如聖詔祀英宗皇帝於明堂惟以配上帝至誠精神以稱皇帝嚴父之意詔如趙君錫等所議

楊氏曰愚按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而註疏家言明堂者皆曰祀五帝然則上帝之與五帝同乎異乎山陰黃度曰昊天上帝者天之大名也五帝分至於四時者也周人祀天於圜丘祀上帝於明堂皆報本也祀五帝於四郊所以致其生物之功也太宗伯言禋祀昊天上帝而不言祀五帝義可知矣由此觀之則明堂祀上帝者祀天也非祀五帝也而註疏家言明堂者皆曰祀五帝其說何從始乎遭秦滅學專用夷

禮漢興襲秦四時增之為五時自是以後郊祀用新垣平之言則祠五帝明堂用公王帶之言則祠五帝皆以五時為主不知有上帝五帝之分也成帝即位用匡衡之說改郊祀明年衡坐事免官衆庶多言不當變動祭祠者遂復甘泉泰畤及雍五時如故夫明堂祀五帝自武帝首行之光武中與以後始建明堂明帝章帝安帝遵行不變大祇以武帝汶上明堂為法不知周人祀上帝於明堂之意矣是故漢儒之註釋明堂者皆云祀五帝蓋其見聞習熟然也其後晉泰始中有言明堂南郊宜除五帝坐只設昊天上帝一位未幾韓楊建言以漢魏故事兼祀五帝無祀一天者竟復明堂上帝位是又習熟漢魏故事而然也抑又有甚焉者唐開元中王仲丘奏謂禋享上帝有合經義而五帝並祀行之已久請二禮並行以成大享之義本朝皇

文不日堂
祐中宋祁奏以上帝五帝二禮並存以明聖人尊天奉神之義不敢有所裁抑夫祀上帝於明堂周禮也祀五帝於明堂漢禮也合周漢而並用之既並祀五帝又祀上帝其義何居是說也創於王仲丘襲於宋祁後之言禮者習熟見聞又將循此以爲不易之典甚矣知天之學不明諸儒惑於古今同異而莫知所決行之既久而莫覺其謬也肆我神祖聖學高明洞見周人明堂以文王配上帝之深意屏黜邪說斷然行之不以爲疑非聰明睿知不惑之至其孰能與於此哉

詳定禮文所言祀帝於南郊以天道事之享帝於明堂以人道事之以天道事之則雖配帝用犢禮所謂帝牛不吉以爲稷牛是也以人道事之則雖天帝用太牢詩所謂我享我將維羊維牛是也梁儀曹郎朱异請明堂用特牛故隋唐因之

皆用特牲非所謂以人道享上帝之意也皇祐大享明堂用犢七以薦上帝配五方帝用豕各五以薦五人帝熙寧中禮院議昊天上帝配帝用犢與羊豕各一五帝五帝用犢與羊豕各五皆未應禮今明堂親祠上帝配帝五方帝五人帝請用牛羊豕各一六月太常禮院言今年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皆備而不作從之是後凡國有故皆用此制又言按晉摯虞議明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆咸列禮同人理故配以近考開元開寶禮及見行儀注明堂之饗席用藁鞞器陶匏並與郊祀無別殊非虞所謂禮同人理配以近考之意請以莞席代藁鞞蒲越以玉爵代匏爵其豆登簋俎尊壘並用宗廟之器從之

哲宗元祐元年吏部尚書呂大防等請宗祀神宗皇帝於明堂

以配上帝詔以季秋擇日有事於明堂

九月辛酉帝大饗于明堂詔明堂禮畢御紫宸殿群臣起居不奏祥瑞御樓惟行肆赦儀稱賀並罷以太常寺言司馬光薨故也

四年九月辛巳大饗于明堂禮畢詣景靈宮及寺觀恭謝

先時三省言按天聖五年南郊故事禮畢行勞酒之禮如元會之儀今明堂禮畢請太皇太后御會慶殿皇帝於簾內行恭謝之禮百僚稱賀訖宣群官升殿賜酒太皇太后不許詔曰皇帝臨御海內晏安五經季秋再講宗祀以享天心顧吾何功獲被斯福今有司因天聖之故事修會慶之盛禮將俾文武稱慶于庭吾自臨決萬機祇畏豈以菲薄之德自比章獻之明矧復皇帝致賀於禁中群臣奉表于闈左禮文既具夫又何求前朝舊儀吾不敢受將來明堂禮畢更不受賀百

官並內東門拜表

六年太常博士趙獻言本朝親享之禮自明道以來即大慶殿以為明堂至於有司攝事之所乃尚御于園丘切見南郊齋宮有望祭殿請就行禮從之

徽宗崇寧四年詔營建明堂已度地鳩工俟過來歲取首興役明年以葺出西方遂詔罷之

政和三年八月詔立明堂於大內之丙地徙秘書省於宣德門之東以其地為之

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明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三尺者四步益四尺中央土室也三步

益三尺木火金水四室也每室四戶兩夾窓此夏后氏之制也商人重屋堂脩七尋崇三尺四阿重屋商人名曰重屋而又有堂者非寢也度以八尺之尋其堂脩七尋又曰阿重屋者阿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堂也東西九筵南北七堂崇一筵五室凡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夏商周之名雖不相襲其制則一唯步尋筵廣狹不同而已考工記所言三代之制亦各互見朕取夏后氏益土室之度兼商人四阿重屋之制從周人度以九尺之筵上圓象天下方象地四戶以合四序八窓以應八節五室以聚五行十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶夾以八窓兼三代之制黜諸儒之臆說饗帝嚴父聽朔布

政於一堂之上於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖建立於是內出明堂圖式於崇政殿宣示百官命蔡京為明堂使蔡攸討論指畫制度蔡儵蔡脩宋昇參詳梁師成為都監童師敏為承受以開封尹盛章彈壓兵匠章罷以王革代之復以章為參詳八月甲寅開局興工日役萬人仍差天武捧日兵士二千巡檢蔡京言三代之制世室重屋明堂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之中設版位禮器已不可容理當增廣今從周之制以九尺之筵為度太室脩四筵六尺三寸廣五筵四尺五寸共為九筵木火金水四室各脩三筵益四五尺三寸廣四筵六尺三寸共七筵益四尺五寸十二堂古無脩廣之數今亦度以九尺之筵明堂元堂各脩四筵六尺三寸廣五筵四尺五寸左右各脩廣四筵六尺三寸青陽總章

各脩廣四筵三丈六尺左右各脩四筵三丈六尺廣三筵益四五三丈
一尺四阿各四筵三丈六尺堂柱外基各一筵九尺堂總脩一十
九筵一丈一尺七寸廣二十一筵一丈九尺八寸蔡攸言明堂五門廡廡蓋
以素瓦而門堂則以瑠璃其地則隨所向而砌以五色之石
欄楯柱端以銅為辟邪之象而飾以五方所向之色八窻八
柱則以青黃綠相間堂室柱門欄柱並以丹雘塗之堂為三
級每級崇三尺共為一筵改火珠為雲龍之象塔庭植松梓
檜之木宮門不設戟而殿隅並垂鈴云詔以元堂祀聖祖之
諱取平在朔易之義改為平朔門亦如之仍改敷右門曰左
敷佑左承天門曰右敷佑承天門曰平秩更衣大次曰齋明
殿其明堂青陽總章元堂大室五門並御書榜之
七年明堂成有司請頒常視朔聽朝詔明堂專以配帝嚴文餘
悉移於大慶文德殿群臣五表陳請乃從之

禮制局列上明堂七議一曰古者朔必告廟示不敢專請視
朝聽朔必先奏告以見繼述之意二曰古者天子負宸南鄉
以朝諸侯聽朔則各隨其方請自今御明堂正南鄉之位布
政則隨月而御堂其閏月則居門焉三曰禮記月令天子居
青陽總章每月異禮請稽月令十二堂之制修定時令使有
司奉而行之四曰月令以季秋之月為來歲受朔之日請以
每歲十月於明堂受新曆退而頒之郡國五曰古者天子負
宸公侯伯子男蠻夷戎狄四塞之國各以內外尊卑為位請
自今元正冬至及朝會並御明堂遼使依賓禮蕃國各隨其
方立於四門之外六曰古者以明堂為布政之宮自今若有
御札手詔並請先於明堂宣示然後榜之廟堂頒之天下七
曰赦書德音舊制宣於文德殿自今請非御樓肆赦並請於
明堂宣讀九月詔頒朔布政自十月為始其月皇帝御明堂

實

平朔左个頌天運政治及八年戊戌歲運曆數于天下百官常服立明堂下乘輿自內殿出負宸坐于明堂大晟樂作百官朝于堂下大臣陞階進呈所頌布時令左右丞一員跪請付外施行宰相承制可之左右丞乃下授頒政官頒政官授而讀之訖出閣門奏禮畢皇帝降御座百官乃退自是以爲常

重和元年九月辛卯大享明堂併祀五帝

初禮部尚書孔光凝等言月令季秋大享帝說者謂徧祭五帝也曲禮大享不問卜說者謂祭五帝於明堂莫適下也周官大宰祀五帝則掌百官誓戒說者謂祀五帝於四郊及明堂而王安石以謂五帝者五精之君昊天也惟其爲五精之君故分位於五室惟其爲昊天之佐故與享於明堂自宗下詔惟以英宗配上帝而悉去從祀群神陛下肇祀宏

規季秋大享位五帝於其室既無比以稱神之嫌止祀五帝又無群神從祀之黷則神宗黜六天於前陛下正五室於後其揆一也從之乃詔從祀五帝

禮制局言祀天神於冬至祀大示於夏至乃有常日無所事卜季秋大享帝以先王配則有常月而未有常日禮不卜常祀而卜其日蓋月有上辛次辛謀及卜筮所以極嚴恭之意也請明堂以吉辛爲正

詔每歲季秋大享親祠明堂罷有司攝事又詔明堂近在宮城秋享實薦時事行之久遠宜極簡嚴其每歲季秋親祠如孟月朝獻禮更不差五使儀仗等自是迄宣和末歲行親享之禮云

高宗紹興元年上合祭天地于明堂奉太祖太宗配酌禮畢不受賀文武百官拜表稱賀如儀以嗣僕王仲湜爲亞獻右監門

文和 明堂
衛大將軍信州防禦使令适為終獻

時禮部尚書秦檜等言伏覩建炎恭行郊祀之禮其時儀文制度與夫衣服器皿之類已不能如禮明年渡江國步愈艱今歲復當郊祀謹按冬祀大禮神位六百九十行事官六百七十餘員而鹵簿儀仗輿輦宮架祭器法服散失殆盡及景靈宮太廟行事與登門肆眚等禮不可悉行至於禘享親詣宗廟行禮又不及天地惟宗祀明堂似乎簡易苟朝廷深原禮意采先儒之說漢武帝孝章之制而畧其嚴父之文志存享帝而不拘於制度之末獨明堂之禮尚或可行乞博採群議令有司參攷典禮以聞

禮部尚書胡直孺議曰謹按百王之禮沿革不同而祀天地於郊丘祀上帝於明堂禘享祖宗於太廟此三者萬世不易之禮惟仁宗皇祐時大享明堂合祭天地並侑祖宗備禮百

神聖訓有禮緣人情之語而文彥博以仁祖為能達禮之情適禮之變由此觀之皇祐祀典本非為萬世不易之禮也國朝配祀初無定制自英宗皇帝始專配以近考司馬光呂誨爭之以為絀祖進父然卒不能奪王珪孫抃之諂辭其後神宗皇帝謂周公宗祀在成王之時成王以文王為祖則明堂非以考配明矣王安石亦以誤引孝經嚴父之文惜乎不能將順上意以辨正典禮謹按聖宋崛起非有始封之祖則創業之君太祖是也太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭于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直宗今主上紹膺大統自直宗至于神宗均為祖廟獨躋則患在於無名並配則幾同於禘享又從祀百神在於明堂本非典禮或升或黜慢瀆為多今參酌皇祐詔書將

來請禘祭昊天上帝皇地祇於明堂奉太祖太宗以配天惟禮專而事簡庶幾可以致力於神明然後申飭攸司各揚乃職犧牲必成粢盛必潔衣服必備以盡其所以致力於神之意則一朝大典豈特施於艱難之時情文粗稱雖萬世行之可也是時太常少卿蘇遲等則請用皇祐詔書之意兼采景祐禮官之請即常御殿南向西上設昊天上帝皇地祇位西向北上設太祖太宗真宗神位於殿之東廡設圓丘第乙龕九位於殿之西廡設方澤第一成一十六位庶幾誠意可展儀物可備如以不徧及列聖為未足則大禮前一日有親詣太廟之文今神主在温州恐當命大臣於某處攝行祀事如以不徧及百神為未足則請即行在天慶觀之大享後擇一日取祖宗大禮既畢恭謝之文亦命大臣簡其儀物悉舉以告亦足以盡祈報之心詔依禮部新儀一遵皇祐二年詔書

仍以明堂大禮為稱於常御殿設位行禮

禮部言準詔參酌皇祐詔書合祭天地于明堂奉太祖太宗以配合用神位四位元係御筆明金青字出雕木縷金五絲裝蓮花戲龍座黃紗明金罩子黃羅夾軟罩子黃羅襯褥朱紅漆腰捍套匣黃羅夾帕事件全昨緣楊州渡江去失乞下所屬制造從之

四年九月有事於明堂合祭天地以太祖太宗配兼祀百神

先時有司請議郊祀明堂禘享之儀禮部侍郎陳與義議曰臣切考國家大祀天子躬行者有南郊有明堂有禘祭有恭謝古者為郊之制在國之南五十里蓋謂國都之南也陛下駐蹕於此非建都之地置設壇壝固無其所建炎戊申舉是禮於維揚者是時以火德嗣興大統復集即位之初不可以不見帝以禮從權非必襲用而况鹵簿儀物渡江散盡疆陲

戎事歲晚多虞則南郊之禮在今日固不敢輕議者也國步未定之際奉安廟祫權在永嘉既已累年若欲移徙以便親祠懼失在天神靈之意則禘祭之禮在今日實不可行者也陛下躬履多虞嚴恭寅畏方與萬姓請命于天用實而去文有祈而無報則恭謝之禮在今日不可行者也搢紳儒生又有爲柴望之說者以謂雖祖宗未之或行而今日可以肇修臣嘗攷之其說本於書之堯典本爲巡狩之用而周室行之於時邁告祭之詩其說詳於孔穎達之疏指爲封禪之事而漢光武用之著於泰山刻石之文陛下遭時艱故遵養東南修政理戎侯天悔禍舉茲大禮惟務於忱豈可托巡狩告至以有辭乎又况柴望之祭不及祖宗所用時日亦當有據若一切損益之則安用柴望之名哉然則柴望之禮在今日亦不可行者也臣切惟明堂之禮有漢武帝汶上之制紹興元年

年實已行之若再舉而行適宜於今事無戾於古典或謂自維楊南郊之後至於今日再遇當郊之歲不可以踰六年而不郊以臣攷之郊之疏數本無定制真宗自景德二年祀南郊至祥符七年而始祀東郊則九年而後再郊矣仁宗皇帝皇祐五年祀南郊嘉祐元年行恭謝禮四年行禘祭禮七年行明堂禮則踰九年而不再郊矣踰六年而不郊非所疑也或以周公嚴父之文爲疑則既有治平中司馬光呂誨之議又有熙寧中祖宗之聖訓與王安石之說足以破萬世之惑矣或以並配之禮爲疑蓋紹興元年禮官之議以謂皇祐之時四方無虞萬物盛多是以明堂合祭天地並配祖宗蓋其說不盡不能推明所以變禮之意是以致衆人之疑謹按皇祐詔書其畧曰國朝自祖宗以來三歲一郊今祀明堂正當三歲親郊之期而禮官所定配坐不及祖宗宜並配以稱朕

恭事祖宗之意蓋太祖則周之后稷當配祭于郊者也太宗則周之文王當配祭于明堂者也郊當祭太祖而以當郊之歲舉明堂之禮則不可以遺太祖而不祭稽之神理本之人情則皇祐詔書之本意可以爲萬世不刊之典豈特以四方無虞萬物盛多而舉此哉並配之禮又非所疑也若乃神位儀物損益多寡之數更合再加斟酌以盡今日情文之宜詔從之蓋中興郊祀明堂合祭天地並配祖宗之禮參攷推明至與義之議而始定於是太常寺條具乞以明堂大禮爲稱左僕射誓行事執事陪祠官於尚書省刑部尚書莅誓明堂殿上下徹去黃道衲褥入殿門不張蓋百官不得回班御燎從物繖扇更不入殿行禮前衛士不起居呼萬歲讀冊官讀冊至御名勿輿詔並從之

國子監丞王普言大禮明堂未有未合典禮之事正配每位設

大尊三著尊二犧尊象尊壺尊山尊各一又設罍如尊之數大尊一實供內法酒一實汎齊一實醴齊著尊一實祠祭法酒一實益齊犧尊實醴齊象尊實汎齊壺尊實昔酒山尊實事酒太罍一實清酒餘皆實明水謹按周禮春祠夏禴用兩犧尊兩象尊秋嘗冬蒸用兩著尊兩壺尊四時之間祀用兩太尊兩山尊又曰凡祭祀供五齊三酒以實八尊然則六尊之數凡十有二其當時所用者四其設而不酌者八明堂乃季秋大享則初獻當用兩著尊一實玄酒一實醴齊亞終獻當用兩壺尊一實玄酒一實益齊皆有罍如尊之實又設兩太尊兩山尊兩犧尊兩象尊實五齊三酒而不酌罍亦如之今祭祀所用惟九尊而首設太尊者三以供內法酒及汎齊醴齊實之又設著尊者二以祠祭法酒及益齊實之又設犧尊象尊壺尊山尊各以醴齊汎齊事酒昔酒實之尊之數不

足以盡五齊三酒也又設大罍以清酒實之玄酒不與齊酒對設也則又為八壘以實之且在三酒之後焉蓋不論所設之適與所陳之義但取遍於尊罍之數而已實無經據也宜倣司尊彝秋嘗之制設兩著尊一實玄酒一實醴齊以俟初獻又設兩壘尊一實玄酒一實盎齊以俟亞獻終獻其餘八尊以實五齊三酒設而不酌悉如周官之制其醴齊請以祠祭法酒代之其盎齊請以供內法酒代之增三尊為十二之數庶與周官相應

又言按祭器實倣肅崇義三禮圖制度如爵為爵形負蓋於背則不可以反坫簠簋如桶其上為龜則不可以卻蓋此類甚多蓋出於臆度而未嘗親見古器也自劉敞著先秦古器記歐陽脩著集古錄李公麟著古器圖呂大臨著攷古圖乃親得三代之器驗其款識可以為據政和新成禮器制度皆

出於此其用銅者嘗有詔許外州以漆木為之至主上受命於應天郊祀於維揚皆用新成禮器初未嘗廢止緣渡江散失無有存者昨來明堂所用乃有司率意畧倣崇義三禮圖其制非是宜並從古器制度為定其簠簋尊罍之屬仍以漆木代銅庶幾易得成就

紹興七年詔大饗明堂時徽宗升遐上躬行三年之喪禮部太常寺言景德熙豐南郊故事皆在諒闇中當時親郊行禮除郊廟景靈宮合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乞依累朝故事行太常博士孫邦乞自受誓戒日皇帝暨百僚禁衛等權易吉服至禮成還內仍舊中書舍人傅崧卿援嚴父之文欲陞徽宗配享詔令侍從臺諫禮官同議

禮部侍郎陳公輔言陛下方居道君皇帝之喪而道君皇帝

文禮 明堂 禮部太常寺言明堂大禮車輅鹵簿法駕儀仗理合預行討論欲依政和五禮新儀宗祀上帝有司陳法駕鹵簿車駕自太廟乘玉輅詣文德殿皇祐明堂記大駕宇圍用萬有八千二百五十六人大中祥符元年法駕用萬有六百六十一人較之昨禮令三分減一爲率禮官所定凡萬有一千八十八人昨紹興二十五年至二十八年郊祀大禮大駕鹵簿捧日奉宸隊等共一萬五千二百二十二人今討論明堂大禮乞依紹興二十八年例三分減一用一萬一百四十人從之

五人帝于堂上五官神于東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也
禮部太常寺言明堂大禮車輅鹵簿法駕儀仗理合預行討論欲依政和五禮新儀宗祀上帝有司陳法駕鹵簿車駕自太廟乘玉輅詣文德殿皇祐明堂記大駕宇圍用萬有八千二百五十六人大中祥符元年法駕用萬有六百六十一人較之昨禮令三分減一爲率禮官所定凡萬有一千八十八人昨紹興二十五年至二十八年郊祀大禮大駕鹵簿捧日奉宸隊等共一萬五千二百二十二人今討論明堂大禮乞依紹興二十八年例三分減一用一萬一百四十人從之

文獻通考卷七十五

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

郊社考 明堂

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

中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬報其二在南郊圓
壇其二在城西惠照院望祭齋宮紹興元年十一月太常少
卿趙子畫謂歲祀上帝設位於紹興天慶觀今駐兵其所請
更設於城外東南之告成觀十二月禮官謂祀天當燔牛首
今牲止少牢請燔羊首毋築燎壇位益豆皆六

意謂皆六豆
案脯乾桃
劉云

乾籩豆實芹菹芻酒羊豕俎八腥熟繫一毛簠二稻簋二黍進胙
 以羊體始誓用禮神玉備三獻二年命擇地於臨安城外之
 東南以祀天二月丁卯太常少卿程瑀謂妙覺院去城遠而
 天寧觀在城中非城之東南詔權於天寧望祭閏四月己未
 太常少卿王居正謂秋祀上帝奉神宗配往歲明堂禮官謂
 配以近考失孝經本旨遂議祖宗並配今秋享不當復配以
 神宗權禮部侍郎趙子畫謂聖宋崛起非有始封之祖太祖
 則周之后稷配祭于郊太宗則周之文王配祭于明堂親祠
 並配實出權宜請自今季秋攝事專祀昊天上帝以太宗配
 從之六年大臣以圓丘方澤之祭寓於天慶小屋三楹卑陋
 秋隘軍民喧雜命奉常及臨安守臣別營之正月太常少卿
 何慤始請遷於城外惠照院九年二月己卯始用國子監丞
 張希亮之請凡大祀益籩豆為十有二十三年十一月禮官

請今後祀天及慶禮皆於圓壇十四年四月太常博士凌堪
 請大祠具樂舞禮官定用工八十有三人二舞九十人押樂
 太常卿丞皆一人協律二人十六年始用正和儀籩豆皆二
 十有六簠簋皆八十九年八月命禮官及臨安守臣葺惠照
 望祭殿建齋宮於其西合三十有一區

淳熙六年秋九月大享明堂合祭天地復奉太祖太宗配
 先時詔今歲行明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執進呈禮
 寺議狀切觀黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀五帝於五府歷
 時既久其詳莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負
 斧依南鄉而立內之公侯伯子男外之蠻夷戎狄以序而立
 故曰明堂也者明諸侯之尊卑也孟子亦曰明堂者王者之
 堂也周禮大司樂有冬至圜丘之樂夏至方丘之樂宗廟九
 變之樂三者皆大祭祀惟不及明堂豈非明堂者布政會朝

之地周成王時嘗於此歌我將之頌宗祀其祖文王乎後暨漢唐雖有沿革至於祀帝而配以祖宗多由義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸儒異同之論即大慶殿行親享之禮並侑祖宗從以百神前期朝獻景靈宮享太廟一如郊祀之制太上皇帝中興斟酌家法舉行皇祐之制於紹興之初亦在殿庭合祭天地並配祖宗蓋得聖經之遺意且國家大祀有四春祈穀夏雩祀秋明堂冬郊祀是也陛下即位以來固嘗一講祈穀四躬冬祀惟合宮雲壇之禮猶未親行今若據已行典禮及用仁宗時名儒李觀明堂嚴祖說并治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲李燾奏劄所陳特舉秋享於義為允上曰明堂合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議事理施行

禮部太常寺言明堂所設神位並依南郊禮例繫七百七十

一位今大慶殿鋪設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝四位其從祀神位凡七百六十有七於東西兩廂殿鋪設帝至五岳二十五位餘從祀衆星東廊二百八十位西廊二百四十八位南廊六十六位欲於南廊前連簷修蓋瓦屋與東西廊相接設一百四十八位依儀令合設饌幔欲於新置便門外幔道下結縛搭蓋屋二間及合用祝冊幄次乞於南宮門裏過道門下面東兩壁釘設其禮部捧冊職掌等乞於過道門面南壁宿齋其皇帝位版幄次乞於內藏庫相對廊上釘設從之

太史局言將來明堂大禮合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例今照得明堂兩廂殿上鋪設神位版共二十五位其上十位五方帝昊天上帝皇地祇神並金面青字大版內一十五位官五瀆皆朱紅漆面金字小版將來鋪設大小

不等乞下所屬創造朱紅漆面金字大版神位一十五位從之

御書明堂明堂之門六字并嗣天子臣御名恭書七字令修內司製造牌二面將來明堂大禮其明堂牌於行禮殿上安掛其明堂之門牌於行禮殿西門新置便門上安掛太常寺修定明堂大禮儀注

誓戒同郊

致齋三日一日於文德殿一日於太廟一日再赴文德殿儀並同郊祀但改大慶殿為文德殿

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設內玉幣籩豆簋簠俎實樽鬯酒齊數目並同郊祀不重錄惟實俎壇羊腥豕腥如牛腥之數

前祀三日有司設大次于垂拱殿門內東廊又設小次于明堂

昨階下之東稍南西面設文武侍臣次于明堂門之外行事執事陪祠宗室及有司次于明堂門外設東方南方客使次于文臣之後西方北方客使次于武臣之後設饌幔於明堂門外稍西南向前祀二日太社令帥其屬掃除明堂之內外置燎壇於明堂庭之東南隅太社令積柴於燎壇光祿牽牲詣祠所太常設登歌之樂於堂上前楹間稍南北向設宮架於庭中立舞表於鄮綴之間前祀一日太常設神位版昊天上帝皇地祇位于堂上北方南向西上太祖皇帝太宗皇帝位于堂上東方西向北上告潔畢五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官五岳位二十五北斗天一太一帝座五帝內座五星十二辰河漢內官五鎮四海四瀆二十八宿中官山林川澤外官丘陵墳衍原隰位三百八十有二衆星位三百有六十並分設于兩廊東西相向以北為上內南廊所設衆星重行席皆以筭奉

禮部禮直官設皇帝位版於阼階之上西向欽福位於昊天上帝之西南北向望燎位於殿隔門上當中南向贊者設亞終獻位於堂下阼階之東少南西向大禮使左丞相又於其南行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞於大禮使左丞相之後光祿丞執事官位又於其後奉禮郎搏黍太祝太社太官令位於亞獻之北少東俱西向北上監察御史位四二於堂下西階之西東向北上於殿隔門外東階下一於殿隔門外西階下協律郎位二一於堂上馨簾之北少西一於宮架之西北俱東向押樂太常丞位於登歌鍾簾之北押樂太常卿位於宮架之北俱北向分獻官奉禮郎各立於從祀神位之前俱北向良醞令於酌尊所北向又設陪祠文武官位於行事執事之南東西相向諸方客使上客官之南隨其方國光祿陳牲於明堂門外東向祝使各位

於牲後太常設省牲位於牲東大禮使左丞相在北輔東上分獻官位於其後行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎搏黍太祝太社太官令在南北向東上皆稍却監察御史在吏部尚書之東異位稍却光祿陳禮饌丞以下位於行禮殿隔門外稍東南向設省饌位版於禮饌之南大禮使左丞相在南北向西上分獻官位於其後監察御史位四在西南向北上吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂官太常丞光祿丞奉禮協律郎搏黍太祝太社太官令在東西向北上禮部帥其屬設祝冊案於神位之右司尊彝帥其屬設玉幣籩於酌尊所次設籩豆簋簋之位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆俱為四行俎三二在籩前一在豆前又俎六在豆右為二重登

一在邊豆間鉶三皆有柶在登之前簋七簋七在邊豆外三俎
 間簋在左簋在右又設尊罍之位每位皆著尊二壺尊二皆有
 罍加勺罍為酌尊太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有罍加罍
 設而不酌並在堂上稍南北向西上配位設於正位酒尊之又
 設從祀諸神邊豆簋簋之位五方帝以下二十有五皆皆左十
 邊右十豆俱為三行俎二在邊豆前登一在邊豆間簋二簋二
 在俎間簋在左簋在右爵一在俎前有坩內神州地祇五行五
 前在登其餘神位皆左二邊右二豆俎一在邊豆前簋在俎
 前簋在左簋在右爵一次之登一在邊豆間象星三百六十又
 設從祀尊坩之位五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極
 每位各設太尊二著尊二於邊前之左又各於東西廊五行五
 官五岳神位之前稍北共設犧尊二象尊二又於東西廊帝座
 北斗以下神位之前稍北共設犧尊二象尊二壺尊二概尊二

又於東西廊東鎮西鎮以下神位之前稍北共設山尊二
 尊二散尊二又於東西南廊眾星神位之前共設散尊二十有
 四又設正配位邊豆簋簋各一俎各三於饌幔內設御盤匱
 於阼階上進盤匱匱巾內侍位於皇帝版位之後分左右奉盤
向奉匱及執又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東
中者南向在洗東加勺匱在洗西南肆實以巾若爵洗之匱執罍者位
 於其後分獻官盥洗十二并罍勺匱巾分設於東西廊下執罍
 匱者各位於其後祀日丑前五刻太社令與太史官屬各服其
 服陞堂設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位版於堂
 上又設五方帝神州地祇太明夜明天皇大帝北極五行五官
 五岳二十五位於兩旁殿太府卿少府監帥其屬入陳玉幣於
 籩光祿卿帥其屬入實正配位邊豆簋簋太官令帥其屬入實
 俎良醞令帥其屬入實尊罍又實從祀神位之饌又實從祀神

位之尊太常官設燭於神位之前又設大禮使以下行事執事官攝位於明堂門外如省牲位有司設神位版幄又設冊幄於明堂門外

皇帝自太廟詣文德殿並同郊祀車駕詣青城儀止改青城齋宮為麗正門

省牲器並同郊祀止改郊壇為明堂

奠玉幣並同郊祀

行事

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

侍衛如常儀禮儀使以下前導至明堂殿西於班門殿中監跪進大圭前道皇帝入門侍衛不應入協律郎跪俛伏舉麾興工

鼓祝宮架儀安之樂作皇帝降階行止由西廊降階自宮架前

至阼階下偃麾戩敵樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓

陛自阼階大禮使從皇帝降階大禮使皆從左登歌樂作至版

位西向立樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閣門

官太常博士禮直官前禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作

成安之樂右文化俗之舞樂作三成止先引左丞相吏部尚書

侍郎陞堂詣昊天上帝神位前立左丞相吏部尚書俱西向北

上吏部侍郎東向樂作六成止太社令陞煙燔牲首禮儀使奏

請再拜皇帝再拜贊者曰再拜在位官皆再拜內侍取玉幣於

籬立於尊所內侍各執盤匱悅中以進宮架樂作禮儀使奏請

皇帝搢大圭盥手內侍進盤匱沃水皇帝盥手又奏請悅手內

侍

侍進中皇帝悅手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導登
歌鎮安之樂作殿中監跪進圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭
前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立內侍先設繅藉於地禮
儀使奏請跪奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪
內侍加玉于幣以授吏部尚書吏部尚書以授左丞相西向跪
以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以
與進奠于昊天上帝神位前左丞相吏部尚書侍郎俱詣皇地
祗神位前以俟禮儀使奏請執大圭俛伏興內侍舉鎮圭授殿
中監內侍又以繅藉詣皇地祗神位前先設繅藉於地禮儀使
奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祗太祖
皇帝太宗皇帝神位前奠鎮圭玉幣並如上儀皇地祗位作嘉
安之樂太祖皇
帝位作廣安之樂太宗皇帝位作化安之樂配位惟不奠
玉皇帝東向受幣左丞相此向進幣吏部侍郎南向受幣左丞
相吏部侍郎權於堂上稍西東向立吏部尚書降復位禮儀使

前道皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止內侍舉鎮圭繅
藉以鎮圭授殿中監以授有司初皇帝將奠配帝之幣贊者引
分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手悅手執笏各陞詣五方帝神州
地祗以下從祀神位前各搢笏跪奉禮郎以幣授分獻官五岳
奉禮郎奉幣餘從
祀執事者奉幣分獻官受幣奠之執笏俛伏興再拜訖俱退
復位內五方帝神州地祗大明
夜明五岳神位前奠玉幣祝史奉毛血繫立於堂下陞自
西階太祝迎於堂上俱進奠於神位前太祝祝史退立於尊所

進熟

祀日有司陳鼎十二於神厨各在鑊右太官令帥進饌者詣厨
以七畢陞牛於鑊實於一鼎肩臂膈肫脰正脊一直脊一橫脊
一長脊一短脊一代脊一皆三骨
並次陞羊如牛陞豕如羊各實於一鼎每位牛一鼎
豕各一鼎皆設扃幕祝
史對舉陳於饌幔內重行南向西上太常實籩豆簠簋於饌幔
內籩實以粉羞簠實以梁
豆實以糝食簋實以稷次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節

俟皇帝陞奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執籩豆簠
簋以入戶部兵部工部尚書詣饌所奉俎以入戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕
舉鼎官舉鼎太官令引入正門宮架饌安之樂作由宮架東折
方進行陳於西階下北向北上祝史抽扃委于鼎右除幕初鼎
序入有司執匕畢及俎以從至西階下各設俎於鼎比匕畢加
於鼎太官令以匕畢陞牛及豕各於一俎其載如牛每位牛羊豕各一俎
鼎先退祝史進徹毛血槃以次出引禮部尚書擗笏執籩豆簠
簋戶部兵部工部尚書擗笏奉俎以陞執事者各迎於堂上禮
部尚書奉籩豆簠詣昊天上帝神位前北向跪奠啟蓋於下
訖執笏俛伏興有司設邊於糗餌前豆於醢食前簠於稻前簋
於黍前次引戶部兵部工部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北
向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設於豆右
腸胃膚之前皆牛在左羊豕在中豕在右次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神

位前位並跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取道擗于醢
祭于豆間三又取黍稷肺祭如初皆藉以茅退還尊所次引左
丞相吏部侍郎陞詣昊天上帝神位前立左丞相西向吏部侍
郎東向又引吏部侍郎陞堂詣昊天上帝酌尊所跪取玉爵於
坵詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執槃匱帨巾以進宮架
樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進槃匱沃水皇帝盥
手又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖奏請皇帝洗爵吏部侍
郎進爵內侍沃水皇帝洗爵奏請拭爵內侍進巾皇帝拭爵訖
樂止又奏請執大圭吏部侍郎受爵奉爵詣昊天上帝酌尊所
西向立執尊者舉羃良醢令酌著尊之醴齊訖先詣皇地祇酌
尊所北向立禮儀使前導登歌慶安之樂作皇帝詣昊天上帝
神位前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左丞
相左丞相西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭于茅

文獻通考卷一百一十五 禮典 郊禘 禮部 儀禮 禮部 儀禮 禮部 儀禮

首奠爵吏部侍郎以爵復於坫禮儀使奏請執大圭俛伏興又
奏請皇帝少立樂止左丞相吏部侍郎先詣皇地祇神位前西
向立以俟舉冊官搢笏跪舉祝冊讀冊官搢笏東向跪讀冊文
訖奠冊各執笏興先詣皇地祇神位前東向立禮儀使奏請再
拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇
帝神位前酌獻並如上儀皇地祇位作光安之樂太祖皇帝位
作乾安之樂太宗皇帝位作韶安之
樂其配位酌獻白帝東向左丞相
北向進爵讀冊官南向讀冊文左丞相以下俱復位禮儀使
前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請
皇帝還小次登歌樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將
至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭入小次簾降樂
止文武舞進宮架穆安之樂作舞者立定樂止禮直官太
常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手執手執圭詣爵洗
位北向立搢圭洗爵拭爵以爵授執事者執圭陸堂詣昊天

上帝酌尊所西向立宮架作穆安之樂威功睿德之舞執事者以
爵授亞獻亞獻進圭跪執爵執尊者舉尊大官令酌壺尊之盃
齊訖先詣皇地祇酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執圭興
詣昊天上帝神位前北向搢圭跪執事者以爵授亞獻亞獻執
爵祭酒三祭于茅苴奠爵執圭俛伏興少退北向再拜次詣皇
地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降復位
初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引亞獻詣洗及升堂酌獻
並如亞獻之儀訖降復位初亞獻將陞次引分獻官俱詣盥洗
位搢笏盥手執手執笏各陞詣從祀神位前搢笏跪執爵三祭
酒于地奠爵執笏俛伏興再拜訖各復位

飲福

望燎儀並同
郊祀

紫宸殿稱賀

前期有司帥其屬設御座於紫宸殿於殿後設御閣如儀俟皇帝行禮訖還大次奏解嚴鼓吹振作皇帝服靴袍出大次樂作乘輦入紫宸殿降輦樂止歸後幄內侍催班先管軍臣僚并行門一班北向立定太史局奏祥瑞閣門引樞密使知閣門官以下至看班祇候并橫行及諸司祇應武功大夫并行事武功大夫至保義郎並常服於管軍後北向立次御史臺閣門大常寺分引宰臣使相執政以下并諸軍指揮使負僚並常服詣紫宸殿下分東西相向立定閣門提點引皇太子常服東壁立班定皇帝服靴袍出鳴鞭禁衛等迎駕自奏聖躬萬福皇帝座舍人揖管軍臣僚至行門躬贊拜兩拜班首不離位躬奏聖躬萬福訖班首出班俛伏跪致詞賀訖伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜三呼萬歲始宣諭俟宣諭訖又贊拜兩拜三呼萬歲贊各祇候直身立管軍臣僚赴東壁侍立行門分左右排立次太史局官

赴當殿北向立舍人揖躬贊拜兩拜不離位躬奏聖躬萬福訖自出班躬奏祥瑞訖歸位舍人揖贊拜兩拜贊祇候東出次舍人揖樞密使以下躬舍人當殿面北直身通某官姓名以下起居稱賀通訖轉身西向立舍人贊拜樞密使以下兩拜搢笏舞蹈又兩拜班首不離位躬奏聖躬萬福訖又兩拜舍人引班首出班俛伏跪致詞賀訖伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜起搢笏舞蹈又兩拜起且躬身知閣門官當殿躬承旨訖西向稱有制樞密使以下兩拜起且躬身知閣門官宣答訖歸侍立位舍人贊拜樞密使以下兩拜起搢笏舞蹈又再拜贊各祇候樞密使由西階升殿侍立知閣門官以下赴殿下東壁面西侍立餘官分出引舍人揖皇太子以下就位躬舍人當殿面北直身通文武百僚皇太子某以下起居稱賀通訖舍人提點引皇太子以下橫行北向立兩省官并宗室遙郡稱賀並如上儀樞密當御

座前承旨退於新宣恭樞密歸侍立位宰臣參知
檻東稱有制宣恭智訖政事並由東階升殿東壁侍立皇太子
以下並退皇帝興殿下侍立宰臣自殿乘輦樂作出紫宸殿赴
文德殿至殿降輦樂止

淳熙十五年大享明堂以在高宗諒闇之內自受誓戒以後權
易吉服禮畢仍舊其朝獻景靈宮朝饗太廟恭謝景靈宮並遣
官分詣行禮仍免紫宸殿稱賀

太常寺言今年九月有事于明堂檢照紹興三十一年六月
十六日禮官議按禮經喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼
而行事元祐之初大享明堂而哲宗居神祖之喪禮官謂景
靈宮太廟當用三年不祭之禮遣大臣攝事或謂聖祖為天
神非廟享也當時雖從其說然黃帝實我宋之所自出豈得
不同於宗廟今秋有事于明堂以孝慈淵聖皇帝升殿主上
持斬衰之服考之禮經及元祐已行故事并當時禮官所議

竊謂前期朝獻景靈宮朝享太廟皆當遣大臣攝事主上惟
親行大享之禮其玉帛牲牢禮料器服樂舞凡奉神之物依
典禮外變駕既不出宮所有車輅儀仗供張宿頓之屬令有
司更不排辦禮畢於殿庭宣赦及朝享景靈宮朝享太廟緣
皇帝在高宗聖神武文憲孝皇帝諒闇之內乞依上件典故
從之

權禮部侍郎尤袤等言逐次明堂大禮所設神位沿革不一
紹興四年七年十年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇
帝并天皇帝已下從祀四百四十三位紹興三十一年設
昊天上帝徽宗皇帝并五方帝五人帝五官神從祀共一十
七位淳熙六年九年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇
帝并天皇帝已下從祀共七百七十一位宰執進呈禮官
申請明堂畫一上曰配位如何周必大奏禮官昨已申請高

宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖太宗並配他日高宗几筵既除自當別議大抵前代儒者多用孝經嚴父之說便謂宗祀專以考配殊不知周公雖攝政而主祭則成王自周公言之故曰嚴父耳晉紀瞻答秀才策曰周制明堂宗其祖以配上帝故漢武帝汶上明堂捨文景而遠取高祖為配此其證也留正奏嚴父莫大於配天則周公其人也是嚴父專指周公而言若成王則其祖也上曰有紹興間典故自可參照可以無疑

建炎以來朝野雜記明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明堂於大內自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命邇臣議之王剛中居正為禮部郎官皆建合祭之議宰相

范覺民主之乃以常御殿為明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位於太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗於明堂以配上帝而祀五天帝五人帝于明堂上五官神于東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後說者以德壽宮為嫌止行郊禮淳熙六年用李仁父周子充議復行明堂之祭並侑焉逮十四年高宗崩明年季秋乃用嚴父之典今郊祀從紹興明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至圜丘太宗配祈穀大雩高宗配明堂宗祀蓋尤延之為禮官時所請云

淳熙十六年光宗既受禪閏五月禮官言冬祀配以太祖而春夏秋皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上帝高宗身濟大

業紹開中興揖遜之美越超千古功德茂盛爲宋高宗秋享明
堂宜奉以升侑又謂我將祀文王實在成王之時錢公輔司馬
光呂晦皆以爲嚴祖今以高宗配於周制爲合於是高宗始配
上帝

四時祀天儀注前期十日獻官及職事者受誓於尚書省退
而齋宿如儀前祀三日有司設祀官次于壇東壝門之外及
齋宮之內設饌幔於內壝東門之外宗祀皆於望祭殿東廡
明告于廟室春夏秋皆太宗室冬至告太祖室淳熙以後秋
享告高宗室有司牽牲至祠所前一日太社令帥其屬掃除
太常設正配位席太史設位版位於壇上宗祀於殿上太常
陳祭器以俟告潔既畢權徹有司陳牲及饌於內壝之外宗
祀牲於東偏門外饌於殿前設登歌之樂於壇上宗祀於殿
上宮架於壇南內壝之外宗祀於殿上立舞表於鄭綴之間

獻官以下入視條濯遂省牲省饌宰人割亨將祀丑前五刻
宗祀丑前三刻設上帝位于壇之北方南向席以藁秸宗祀
席以莞配位于壇之東方西向席以蒲越宗祀以莞席太常
陳玉幣于篚蒼璧置祀版於坫實祭器籩豆皆二十六俎十
登一槃一簋簋尊鬯皆八洗二及期初獻以下各服其服入
就位宮架作景安之樂帝臨嘉至之舞六成太常升煙燔牲
首皆再拜初獻適洗所正安之樂作遂盥升壇登歌樂作至
上帝位前北向立登歌嘉安之樂作跪奠玉幣再拜至配位
前東面立登歌仁安之樂作雩祀獻安宗祀宗安冬至定安
奠幣如上儀將降登歌樂作既降宮架樂作乃復位兵部工
部尚書奉俎而升宮架豐安之樂作北向跪薦於正配位前
降復位太祝取菹及黍稷肺以祭初獻盥宮架樂作進洗初
洗爵升登歌樂作至尊所西面立嘉安之樂作跪實爵至上

帝位前北向跪三祭于茅奠爵遂太祝跪讀祝初獻再拜至配位前酌獻如上儀祈穀登歌紹安雩祀感安宗祀德安冬至英安遂降復位樂作如初文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻適盥洗所洗爵升至尊所西面立宮架作文安之樂神娛錫羨之舞跪實爵至上帝位跪祭酒奠爵如前儀配位亦如之遂降終獻亦如之徹籩豆登歌肅安之樂作乃賜胙皆再拜宮架作景安之樂一成乃燎皆退徹饌以胙進御史視之光祿卿望闕再拜退

光宗紹熙五年詔今歲郊祀大禮改作明堂大禮令有司除事神儀物諸軍賞賜依舊外其乘輿服御中外支費並從省約後以在壽皇喪制內依淳熙十五年典故施行
寧宗慶元六年大饗明堂以諒闇用紹熙禮
紹熙五年明堂孝宗未卒哭時趙汝愚朝獻景靈宮嗣秀王

伯圭朝享大廟而上獨祀明堂是年光宗之喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫欵天興之祠嗣濮王不儔攝宗廟之祭盖用紹熙禮云

嘉定二年當郊詔行明堂大禮

臣僚言臣聞古之王者父事天母事地一歲之間冬夏日至大雩大享以及四時迎氣之類無非躬行郊見之禮後世彌文日增乘輿出郊儀衛之供百物之須賞賚之數無名之費不一而足雖欲行禮如先王不可得已夫禮從宜苟不失乎先王之意而有得於事天之實何害其為禮也恭惟藝祖在位十有七年親郊者四太宗在位二十二年親郊者五真宗以後三歲一郊遂為定制逮仁宗皇祐間始有事於明堂盖稽之古典斷自聖意而以義起也陛下即位以來園丘重屋其禮迭舉及茲三歲又當親郊之期有司文移督辦錢物固

已旁午于道州縣之間以應奉為名抑配於民不知其幾軍
旅之後旱蝗相仍公私之積日暮不繼民生既艱國力大屈
重以近日使命往來其費逾倍空匱之狀可為寒心臣願陛
下相時之宜權停郊祀之禮仍以季秋大享明堂既無失於
事天之誠而可以省不急之費古之行禮視年之上下正此
意爾昔咸平中鹽鐵使王嗣宗奏郊祀費用繁重望行謁廟
之禮當是之時帑藏充溢天下富饒嗣宗猶以為請况今日
國計比之咸平萬萬不侔矣檢照國朝故事仁宗嘉祐元年
恭謝天地于大慶殿四年禘祭七年明堂蓋不行郊禋者九
年哲宗元祐繼舉明堂者再高宗紹興繼舉明堂者三若陛
下申講宗祀之儀則於祖宗舊章不為無據欲望下臣此章
令禮部詳議施行臣又聞真宗因王嗣宗之請詔三司非禋
祀所須並行減省是歲減應奉雜物十萬六千計其數之可

考若此則必有條目而非漫然者矣今若舉行明堂其費較
之郊丘雖已不等然明堂祭祀儀物之外賜予浮費豈無合
從節約者望并詔有司取其元目參酌考訂當減者減之當
去者去之一切條畫無為具文方國用窘乏民力殫竭之餘
減千則吾之千也若曰細微不足經意則真宗全盛之時視
十萬六千何足道哉惟陛下果斷而行之從之

仁宗親祀明堂二 皇祐二年九月二十七日
嘉泰七年九月六日

神宗親祀明堂二 熙寧四年九月十日
元豐三年九月二十三日

哲宗親祀明堂三 元祐元年九月六日
紹聖二年九月十九日
四年九月十四日

徽宗親祀明堂十 大觀元年九月二十八日
宣和元年九月八日
日 二年九月十三日
三年九月十日
四年九月十五日
五年九月十一日
六年九月十八日
七年九月十三日

高宗親祀明堂五 紹興元年九月十八日
四年九月十五日
日 五年九月十一日
六年九月八日
七年九月十三日
八年九月十日
九年九月十一日
十年九月十日

二十一年九月二日

孝宗親祀明堂二

淳熙九年九月十三日

寧宗親祀明堂七

紹熙五年九月九日

慶元六年九月辛未

嘉定八年九月辛未

嘉慶二年九月辛丑

嘉慶十一年九月辛巳

明禋儀注撮錄拾遺

景靈宮聖祖一位 素饌

十拜 四次跪 俛伏興

不設小次中後殿差官分詣

第一上

參神兩拜

盥帨

跪奠鎮圭

俛伏興

跪奠王幣

兩拜俛伏興

第二上

再盥帨

洗拭爵

跪三進酒

俛伏興

兩拜

第三上

亞終獻畢

詣飲福位

兩拜

跪三祭酒

進博黍

啐酒飲福位

俛伏興

兩拜

送真

望燎

奏禮畢

太廟一十三室 牲牛 禮饌

五十八拜 四十跪 俛伏興

奏請還小次大禮使以下

一面望燎

第一上

參神兩拜

盥帨

洗拭瓚

各入室

跪裸鬯

出戶外兩拜

第二上

再盥帨

洗拭爵

各入室

跪奠鎮圭

俛伏興

跪奠幣

三祭酒

俛伏興

出戶外

讀冊訖兩拜

還小次

第三上

亞終獻畢

出小次詣飲福位

兩拜

跪三祭酒

啐酒受俎

受搏黍

俛伏興

兩拜

送神

奉神主入柝室

奏禮畢

明堂殿正配四位

昊天上帝

皇地祇

太祖

太宗各牲牢禮

配

二十二拜一十三跪 俛伏興

第一上

參神兩拜

盥悅

各詣前位

跪奠鎮圭

俛伏興

跪奠玉幣

俛伏興

兩拜

第二上

再盥悅

洗拭爵

各詣前位

跪三祭酒

俛伏興

讀冊訖

兩拜

請還小次

依例不還

第三上

亞終獻畢

詣飲福位

兩拜

跪三祭酒

啐酒受俎

受搏黍

俛伏興

兩拜

送神

望燎

奏饌畢

太廟及明堂殿並以丑時一刻行事前一時刻到大次 逐處行禮讀冊官讀冊御樂傳旨高宣御名勿興 太廟行禮裸鬯畢還版位宮架樂作御樂宣諭樂卿徐其音節毋得減促九成止行禮歸大次東神門上御樂宣諭亞終獻列祖上帝享以多儀動容周旋實勞宣力

五使

大禮使總一行大禮事務行事日復從皇帝行禮

禮儀使行事日前導奏請皇帝行禮

儀仗使總轄提振一行儀仗儀仗用四千一百八十九人自

太廟排列至麗正門

鹵簿使依禮經鹵者大盾也總一部儀仗前連後從謂之鹵

簿

橋道頓遞使提振修整車駕經由道路頓宿齋殿等

應奉官

禮儀使

殿中監進接圭兼進飲酒後受虛爵

禮部郎中二員奉解嚴御前奏

引亞獻引終獻

宿齋行事官

侍中一員奏請皇帝降座歸齋室

景靈宮

大禮使

終獻

吏部尚書以玉幣授左丞相

禮部尚書職條濯省鼎鑊職濯既薦豆籃籃并徹

刑部尚書實鑊

吏部侍郎受玉幣爵酒盥洗進爵以爵請尊酌酒訖授左丞相兼燎幣冊

刑部侍郎鑊水

光祿卿入實籩豆簋籃等

監察御史

太府卿

奉禮郎設皇帝版位

太祝進博黍兼饌冊

亞獻

左丞相職條濯兼進玉幣爵酒

戶部尚書薦俎并徹

禮部侍郎二員奏中嚴外辨御前奏

太常卿贊導

太常博士四員引禮儀使引太常卿

尚醞奉御執尊合上尊酒酌飲福酒

讀冊官

太常卿押樂

舉冊官

少府監監饌

協律郎殿上舉麾殿下舉麾

太社令積柴掃除設神

禮部

共

良醞令

太官令

執事官五員

捧籩 捧豆 捧盞

捧乳俎

分詣官三員

一員詣祖宗諸帝神御 昭獻皇后欽成皇后

一員詣元天大聖 后并

一員詣欽慈皇后 后至恭淑皇后

太廟

太禮使

亞獻

終獻

奏奉神主官

監察御史

進幣爵酒官

進三物兼贊 并由視滌濯

受爵酒官

以爵酒授 進爵酒者

奉幣官

以幣授 進幣官

受幣官

受幣并受 爵復於沾

盥洗奉爵官

盥洗進爵以爵請尊彝所酌 酒訖以爵酒授受爵酒官

奉槃瓚官

盥洗進瓚以瓚請尊彝所酌 酌爵望訖以瓚進爵官

薦牛俎官

并徹籩豆俎 兼進敬福

實饌水官

薦豕俎官

兼省牲 腥熟節

薦羊俎官

兼省牲 腥熟節

增沃鑊水官

光祿卿

巡牲牽牲出厨入 實籩豆簠盥等

護冊官

太常卿

押樂

太常卿丞

押登立 歌樂

太府卿

設幣

舉冊官

光祿丞

奉禮郎

協律郎

太祝

良醞令

太官令

執事官十八員

捧牛俎六員 豕俎六員 羊俎六員

宮闈令

薦香燈官

太祖以下 十三室

東西幄分行禮官四員

明堂

大禮使

亞獻

明堂

文獻通考卷七十五

并

爭

終獻

左丞相同景靈宮

吏部尚書同前

戶部尚書同前兼進飲福酒

禮部尚書同前

兵部尚書薦羊俎并徹

吏部侍郎二員

禮部侍郎省牲視腥熟節

刑部侍郎同上

讀冊官

太常卿押樂

光祿卿

監察御史三員殿下隔門外東階下隔門外西階下

舉冊官

太府卿

太常丞登歌押樂

少府監

光祿丞

奉禮郎

協律郎

太祝

太社令

太官令

良醞令酌皇帝舉酒

執事官五員捧遙捧篋捧牛組捧羊組捧豕

分獻官五員東朶殿東廊西朶殿西廊南廊

亞終獻執事官四員供亞獻爵盞○供終獻爵盞○盥洗盥爵○脫巾拭爵并引雁

太廟行禮畢如值雨道路泥濘降指揮乘逍遙子赴文德殿宿齊應道駕官並免導駕並令常服從駕許令張雨具入麗正門應執仗官兵等與免排立並放散淨殿六年九月明堂因雨降前指揮當晚晴霽續降指揮仍舊乘輅合用執儀仗官兵等止令於側近營寨量前據數差撥前來排設開禧二年九月明堂為值雨依前件指揮行事明堂神位

殿上正配四位

昊天上帝

皇地祇

太祖皇帝

太宗皇帝

東朶殿一十三位

青帝

感生帝

黃帝

大明

朱

天皇大帝 木神 火神 土神

勾芒 祝融 后土 東嶽

南嶽

西梁殿一十二位

白帝 黑帝 神州地祇

北極 金神 水神 夜明

元冥 中嶽 西嶽 北嶽 蓐收

東廊二百卅八位

北斗 天乙 太乙 歲星

熒惑 鎮星 真樛 星純

析木大火 壽星 鶉尾 鈎星

天柱 天厨 桂史 女史

御女 尚書 大理 陰德

天槍 真戈 天床 三師

輔星 相星 太陽守 東鎮

南鎮 中鎮 東海 南海

東瀆 南瀆 虛宿 女宿

牛宿 斗宿 箕宿 尾宿

太子 心宿 庶子 房宿

宋星 氏宿 亢宿 角宿

軫宿 翌宿 張宿 織女

建星 天紀 日星 七公

帝座 大角 攝提 人星

司命 司危 司非 司祿

天津 離珠 羅偃 天桴

奚仲 左旂 河鼓 右旂

天雞

輦道

漸臺

敗瓜

扶箱

天井

天棂

帛度

屠肆

宗星

宗人

宗正

天籥

女牀

候星

市樓

窳者

天江

東肆

斗星

斛星

天市垣

列肆

東咸

罰宿

貫咸

鍵閉

鈎鈐

周伯星

西咸

天乳

招搖

梗河

元池

周鼎

天田

平道

進賢

郎位

郎將

內五諸侯

三公內座

九卿內座

東山

南山

中山

東林

南林

中林

東川

南川

東澤

南澤

天壘城

璿瑜

代星

齊星

周星

晉星

韓星

秦星

魏星

燕星

楚星

鄭星

越星

趙星

九坎

天田

狗國

天淵

狗星

鱉星

農丈

杵星

糠星

魚星

龜星

傳說

神官

積卒

從官

天輻

騎陣將軍

陣車

車騎

騎官

頓頓

折威

陽門

五柱

天門

衡星

軍樓

平星

南門

青丘

長沙

土司空

左右轄

軍門

器府

東甌

天廟

酒旗	天相	東丘	南丘
中丘	西丘	北丘	東陵
南陵	中陵	西陵	北陵
東墳	南墳	中墳	西墳
北墳	東衍	南衍	中衍
西衍	北衍	東原	南原
中原	西原	北原	東隰
南隰	中隰	西隰	北隰

西廊一百七十五位

帝座	五帝內座	太白	辰星
鶉火	鶉首	實沈	大梁
降婁	諏訾	河漢	天理
執星	內厨	天牢	三公

文昌	內階	四輔	八穀
枉星	華盖	傅舍	六甲
鈎陳	紫微垣	西鎮	北鎮
西海	北海	西瀆	北瀆
星宿	柳宿	鬼宿	井宿
參宿	觜宿	畢宿	昂宿
胃宿	婁宿	奎宿	壁宿
室宿	危宿	太微垣	太子
明堂	權星	三台	五車
諸王	月星	謁者	幸臣
帝陳	內屏	從官	虎賁
靈臺	少微	長垣	黃帝座
四帝座	內平	太尊	積薪

積水	北河	天樽	五諸侯
鉞星	座旗	司怪	天關
咸池	天漢	天柱	天高
礪石	天街	天船	積水
天讒	卷舌	天河	積戶
大陵	左更	天火將軍	單南門
右更	附路	閣道	王良
策星	天廐	土公	雲雨
霹靂	滕蛇	雷電	離宮
造父	土公吏	內杵	日星
蓋屋	虛梁	墳墓	車府
西山	北山	西林	北林
中川	西川	北川	中澤

西澤	北澤	天稷	耀星
天記	外厨	天狗	南河
天社	彗星	水星	闕星
狼星	弧星	老人星	四瀆
野鷄	軍市	水府	孫星
子星	丈人	天屎	天廁
伐星	屏星	軍井	玉井
九游	參旗	附耳	九州珠口
天節	天園	天陰	天廩
天苑	天囷	藟藁	天庾
天倉	鐵鎖	天溷	外屏
土司空	八魁	羽林軍	壘壁陣
斧鉞	敗臼	天網	北落師門

天錢

泣星

哭星

東廊

西廊

南廊

衆星共一百五十八位

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

有而纂輯已備者則更不贅錄云
又按禮經言郊報天而主日配以月然則周之郊以后稷配天之外從祀惟日月而已明堂則鄭氏注謂所祀者五方五帝及五人帝五官配以文王武王而已不祀

他神也自秦漢以來郊禮從祀之神漸多晉太興中賀循言郊壇之上尊卑雜位千五百神唐圓丘壇位上帝配帝以及從祀通計七百餘座然圓丘所祀者昊天則從祀者天神而已於地示人鬼無預也自漢末始有合祭天地之禮魏晉以來則圓丘方澤之祀未嘗相溷宋承五代之弊政一番郊祀賞賚繁重國力不給於是親祠之禮不容數舉遂以后土合祭於圓丘而海嶽鎮瀆山川丘陵墳隰原衍皆在從祀之列於是祭天從祀始及地祇矣至仁宗皇祐二年大饗明堂蓋以親郊之歲移其祀於明堂而其禮則合祭天地並祀百神蓋雖祀於明堂而所行實郊禮也然既曰明堂則當如鄭氏之注及歷代所行故以太昊炎帝黃帝少昊顓頊五人帝勾芒祝融后土蓐收玄冥五官神侑祀五帝於是祭天

從祀又及人鬼矣中興以來國勢偏安三歲親祠多導
皇祐明堂之禮然觀儀注所具神位殿上正配四位東
朶殿自青帝至南嶽十三位西朶殿自白帝至北嶽十
二位東廊自北斗至北隰二百有八位西廊自帝座至
哭星一百七十五位又有衆星一百五十八位共五百
七十位則比晉賀循所言纔三之一唐真丘所祀三之
二耳然晉唐未嘗雜祀地祇人鬼而位數反多此則以
於原隰而位數反少殆不可曉然晉史唐史但能言從
祀之總數而不及其名位之詳故無由參稽互考而不
知其纖悉也姑誌于此以俟博聞者共訂焉

文獻通考卷之七十五

文獻通考卷之七十六

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

郊社考 祀后土

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地

周制夏曰禮地祇於方丘

禮天子祭天地於郊曰禮地祇於方丘也或云建申之月祭地祇於方丘也
澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭地祇於方丘也
之與郊天相對又曰知方嶽之神是崑崙者按地統書括地象
云地中央曰崑崙又云其東南方五千里曰神州以此言之崑
崙在西北別統四方九州其神州者是崑崙東南一州耳於
州中更分爲九州則禹貢之九州是也其配地北郊則周人
云后稷爲天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人
響配圓丘亦當配方澤也○張騫贊班固曰禹本紀言河出崑
崙崑崙高二千五百里餘日月所相避隱爲光明也自張騫使
大夏之後窮河源惡睹所謂崑崙者乎故言九州山川尚書近
之矣至禹本紀山經地祇有崑崙左傳凡祀啓執事而郊曰鄭
玄注書多用讖緯言地祇有二有崑崙之神又有神州之神唯
鄭玄立爲此義而先儒悉不然故王肅作聖證論引群書以證

之以黃琮禮地

禮謂始告神時薦於神坐禮地以夏至謂神在崑崙者也禮神者必象其類琮入方象地

之日云琮八方

以象地者天圓以對地方地有四方

是八方也易云

天玄而地黃今地用黃琮隨地色

之色

注疏見祀禮○兩圭有邸以祀地

比郊神州之神

○兩圭有邸以祀地也

以則儕彼謂兩

足相向此兩圭亦兩足同邸而相向者案王制注

相向而言之則

上四圭同邸者亦是各自兩足相向但此兩足

以祀地即此兩

圭有邸以祀地也

謂之禮地又強

分崑崙神州以自執亦如植壁秉珪之謂鄭氏並

制局言祭祀始

求神之時也與大司樂以函鍾為宮至地示皆

琮禮地蓋施於

求神之時也與大司樂以函鍾為宮至地示皆

出可得而禮同

典瑞兩圭有邸以祀地也

大司樂奏太簇

歌應鍾舞咸池以祀地也

禮地神之主在

崑崙者兩圭有邸以祀地也

黃琮兩圭有邸

周官特言禮地而巳初無崑崙神州之神且

鄭氏之說本於

識諱之書前代因之如長孫無忌輩固嘗辨其

非矣此義與徐

邈不同姑兩○蒲越藁鞞○器用陶匏

存之○已上祭

地所執之玉○天子為籍千畝以事天地社

已上器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

地席器○祭地

之牛角繭栗○陰祀用黝牲毛之

右祭地禮物樂舞

稷以為醴酪齊盛籍在亦反醴音洛齊音酒正以法共五齊三
酒以實八尊大祭三貳齊才細也○三貳三益副之也○玉路
錫樊纓十有再就建太常十有二游以祀錫音陽樊音步太馭掌
馭玉路以祀○節服氏袞冕六人維王之太常並詳見祀天禮
○太司樂大合樂分樂乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示○
凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林
之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示
五變而致介物及土示○凡樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵
南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至
於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣禮曰
祗必於夏至之日者以地是陰夏至一陰生是
以還於陰生之日祭之也○注疏詳見樂攷
○鼓人以靈鼓
鼓社祭地之道○已上祭地之樂

前期十日自此以後並

祭之日通典云其日王立於方丘東南西面乃奏函鍾為宮以

神謂之二始天地之祭惟圜丘方丘備此二始謂圜丘之先奏

次則瘞埋血及玉幣二者在正奏之前故云二始○元豐元年

九月陳襄等議陰祀自血起請北郊先行瘞埋血之禮俟薦獻禮

畢即瘞埋幣之屬則始瘞埋於泰折○折之設反疏曰瘞埋謂

之禮備詳見祀天燔柴條瘞埋於泰折○折之設反疏曰瘞埋謂

祭地曰大宰贊玉幣爵注見祀天禮○郊特牲疏曰夏至致祭

瘞埋○既置玉幣等說次則王以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以

獻尸謂之朝祀所謂陶匏象天地之性次大宗伯亦以匏爵酌

醴齊獻王后之獻凡二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵

酌盞齊以獻尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂饋食之獻

凡四獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂饋食之獻

為賓酌沈齊以獻尸凡七○大宗伯奉盞祀天禮大司徒奉牛

也王每獻酒皆作樂一終○大宗伯奉盞祀天禮大司徒奉牛

牲祀天禮

右祭地禮始終之序

陳氏禮書曰周禮或言大示或言地示或言土示蓋大示

則地之大者地示則凡地之示與焉土示則五土之示而

已禮記言兆於南郊就陽位也南郊祀天則北郊祀地矣

祀天就陽位則祭地就陰位矣大宗伯以黃琮禮地牲幣

各放其器之色而牧人陰祀用黝牲則牲有不同也典瑞

兩圭有邸以祀地則玉有不同也大司樂奏太簇歌應鍾

以祀地示凡樂函鍾為宮若樂八變地示皆出則樂有不

同也蓋先王之於神示求之然後禮禮之然後祀函鍾為

宮求之之樂也大簇應鍾祀之之樂也若夫王之黃琮兩

圭牲幣之黃黑蓋祭有不一而牲幣器亦從而異也鄭氏

之徒謂夏至於方丘之上祭崑崙之示七月於泰折之壇

祭神州之示此惑於讖諱之說不可考也凡以神位者以

冬至致天神人鬼以夏日至致地示物彫致天神而人鬼

與之者荀卿所謂郊則并百王於上天而祭之是也郊天

合百王則郊地合物彫宜矣鄭氏謂致人鬼於祖廟致物

彫於壇壇盖用祭天地之明日於經無據

又曰古者正祭有常數非正祭者無常時故歲祭天者四
詩序曰春夏祈穀于上帝又曰豐年秋冬報則春祈穀左
氏所謂啓籒而郊是也夏祈穀所謂龍見而雩是也秋報
月令所謂季秋大享帝是也冬報周禮所謂冬至於地
上之圜丘是也凡此正祭也旅類造禱祠之屬非正祭也
祭地之禮周禮所謂夏日至於澤中之方丘正祭也禱祠
之屬非正祭也然先王親地有社存焉禮曰享帝於郊祀
社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所
以事上帝又曰明乎郊社之義或以社對帝或以社對郊
則祭社乃所以親地也太宗伯以血祭社稷又曰大封先
告后土大祝大師大會同宜于社又曰建邦國先告后土

則后土非社矣鄭氏釋大宗伯謂后土土神黎所食者釋
月令謂后土黎也釋大祝謂后土社神也既曰土神又曰
社神是兩之也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰君戴皇
天而履后土漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東
而宋梁之時祠地皆謂之后土則古者亦命地示爲后土
矣然周禮有大示有地示有土示又有后土則所謂后土
者非地示也

朱子曰周禮有圓丘方澤之說後來人却只說社便是后

土見於書傳言郊社多矣其看來也自有方澤之祭

楊氏曰愚按大司樂奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示鄭
注云地示所祭於北郊及社稷牧人陰祀用黝牲毛之鄭
注云陰祀祭地北郊及社稷夫祭地惟有夏至北郊方澤
之禮此外則有社祭亦祭地也鄭氏亦既知之矣及注曰

禮天子祭天地大宗伯黃琮禮地典瑞兩圭祀地又云地神有二歲有二祭夏至祭崑崙之神於方澤夏至祭神州之神於北郊何也蓋祭地惟北郊及社稷此三代之正禮而釋經之正說鄭氏所不能違也有崑崙又有神州有方澤又有北郊析一事以為二事此則惑於緯書而牽合聖經以文之也知有正禮而又汨之以緯書其惑也

右以上所述祀地禮文繫信齋楊氏禮據經文所載條為始終之序如通典則依鄭氏注以方丘為祭崑崙之神丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃

曾所謂各如其器之色王及尸同服大裘配以后稷服與配經文為同祭天之禮故其樂則大司樂之函鍾為宮云云至

八變則地祇皆出可得而禮是也神州地祇則為壇於北郊名太折王用兩圭五寸有邸牲用黝犢陰祀用幣

用黑絳帶無文據牲用配亦以后稷其樂則秦太簇

歌應鍾舞咸池以祭地示是也按鄭氏解經於天地之

祀皆分而為二是有二天二地矣然古人祀天之祀郊

與明堂本二處所配之祖又不同則因宗祀文王於明

堂以配上帝一語而指其帝為五精之神感生之帝猶

云可也至於祭地則經文所載惟方澤而已乃以為此

所祀者崑崙而又有神州則祭之於北郊蓋北郊之名

亦出緯書孝經緯祭地禮經所不載於是又因祭法有

泰折之語而以為泰折即北郊又非方澤也其支離不

通彌甚矣

秦始皇帝即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘云漢武帝元狩二年天子郊雍曰今上帝親郊而后土無祀則禮

不合也有司與太史令談祠官寬舒議天地牲角繭栗今陛下
親祠后土后土宜於澤中圓丘為五壇壇一黃犢牢具已祠盡
瘞而從祠衣上黃侍祠之人於是天子東幸汾陰汾陽男子公
孫滂洋等見汾旁有光如絳上遂立后土祠於汾陰睢上如寬
舒等議上親望拜如上帝禮

漢舊儀祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中
方丘也禮儀如祭天名泰一曰丘

宣帝神爵元年上幸河東祠后土

五鳳三年上幸河東祠后土

元帝即位遵舊儀間歲郊泰時東至河東祠后土

成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚等奏請罷雍時甘泉汾

陰后土祠於長安立南北郊詳見郊從之祀門

建始二年正月辛丑上始祠后土于北郊

永始三年復汾陰后土祠

四年上幸河東祠后土

元延二年幸河東祠后土

四年及綏和二年並幸河東祠后土

二年前崩乃復長安南北郊

哀帝即位寢疾復甘泉泰時汾陽后土祠

平帝時王莽奏罷甘泉泰時復長安南北郊又奏以天地合祭

以孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后

配夏至使有司奉祭北郊以高后配詳見郊

光武建武二年制郊兆於雒陽城南七里采元始中故事合祀

天地中元元年營北郊于雒陽城北四里為方壇四陛遷呂太

后于園上薄太后尊號曰高皇后配地祇郊

二年正月郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在

壇上地理群神從食皆在壇下如元始故事嶽瀆位見山川門地祇高

皇后用犢各一頭五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭群神共二

頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北

魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配

北郊所祭曰皇地之祇以武宣后配

時高堂隆上表云古來娥英姜妣盛德之妃未聞配食於郊

者也漢文初祭地祇於渭陽西漢武帝時始立汾陰后土祠

以高帝配孝武立后土宜依古典以武皇配天地

按鄭康成分園丘與南郊為二方澤與北郊為二而所

祀天地亦各有二名曹魏郊祀遵用其說然鄭說祀天

則有昊天有五帝而魏園丘所祀曰皇皇帝天南郊所

祀曰皇天之神鄭說祀地則有崑崙有神州而魏方澤

所祀曰皇皇后地北郊所祀曰皇地之祇往往見靈威

仰及崑崙等名不雅馴故有以易之然不知皇天之與

天神后土之與地祇果可分而為二乎可笑也

晉武帝泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圓方二丘於南

北郊更脩壇兆其二至之祀合於二郊時從有司議云十一月

庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立

元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊

明帝太寧三年詔立北郊未及建而帝崩

成帝咸和八年於覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五嶽四

望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀此依魏氏

故事非

時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊此

則與南郊同月於是從和議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文

秦代多以駟駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用玄牲

晉地郊享神歌一首 祠享天地五神迎送歌見郊祀門

宋武帝永初二年親祀南北郊

孝武帝永初三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相對後還舊處

初晉始置於覆舟山南至於此移之廢帝以舊地吉祥復之齊高祖建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不改而無

配用王

武帝永明三年議郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉車服之儀率遵漢制出以法駕袞冕

用次辛之義

梁武帝制北郊為壇於丘之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四而各一陛其為外壇再重常與南郊間歲正月上辛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮

五官先農五嶽及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用上和香以地於人親宜加雜馥省除四望座博士明山窟議北郊有嶽鎮海瀆之座而又有四望座宜重遂省四

皇松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮

梁北郊迎神誠雅一曲三言 送神誠雅一曲四言

皇帝初獻奏登歌二曲四言

陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配

文帝天嘉中改以德皇帝配

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之

祠部郎中王元規議舊壇土徑廣九丈三尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數

後魏道武帝即位二年癸亥瘞地於北郊以神元寶皇后配壇兆制同南郊五嶽名山在中壇內四瀆大川於外壇內后土神

元后共用玄牡一玉用兩圭有邸幣用束帛五嶽等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地於方澤用牲幣之屬與

二郊同

北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇於方澤以武德皇

后配為壇在國北郊壇廣輪四十二尺高四尺面各一階其外為

百二十步餘如圓丘又為瘞坎於壇之土地中壇之外廣深丈二尺

禮以黃琮束帛神州社稷天下山水並從用牲十二犧同圓丘

後周祭后土地郊於國北郊六里為壇壇一成八方下崇一丈

方四丈方各一陛每尺一級其以神農配牲以其方之色神州

壇八面徑百二十步內壇半之壇在其右以獻侯莫那配焉崇一丈方四丈其壇如方丘莫那

則周明帝之遠祖自陰山南徙始

隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城北郊十四里為方壇其立

成高五尺下成方十丈以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾

上成方五丈成則重也州柱州宮州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從

祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等八陛之間

神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西

北方官州咸州東北方揚州東南方九州山海以下各依方

面八陛之間唯冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南以西地

祇配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍

等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元配牲用犢

二凡大祀養牲在滌九旬昊天五帝日月星地祇神州宗廟社稷中祀三旬星辰

四小祀一旬雨師諸星山川其牲方色難備者聽以純色代之

煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

北齊後周隋北郊迎送神等歌詞同南郊

唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里為方丘壇因隋

制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆

從祀地祇配帝在壇上神州在壇第二等五岳以下三及

從祀十七座於壇下外壇之內丘陵等一十座於壇外地祇

配帝牲用黃犢二神州用黝犢一岳鎮以下加羊豕各五孟冬

祭神州於北郊景帝配牲用黝犢二

太宗貞觀時奉高祖配地郊

中書令房玄齡與禮官議以為禮有益於人則祀之神州者

震

國之所托餘八州則又不相及近代通祭九州今除餘州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典

高宗永徽中廢神州之祀

禮部尚書許敬宗議方丘在祭地之外別有神州謂之北郊分地爲二既無典據理又不通請合於一祀以符古義仍並循附式令永垂後則可之

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊於渭水北安置

奉常博士陸遵等議北郊之月古無明文漢光武正月辛未始建北郊東晉成帝咸和中議北郊用正月皆無指據武德來禮令即用十月爲是陰用事故於此時祭之請依舊十月致祭從之

武后天無萬歲元年親享南郊始合祭天地

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位

諫議大夫賈魯上表曰謹案傳曰大祭曰禘然則郊之與廟俱有禘祭禘廟則祖宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇群望俱合於圓丘以始祖配享禮大傳曰不王不禘故知王者受命必行禘禮虞書曰月正元日舜格于文祖肆類于上帝禋于六宗秩于山川徧于群神此則受命而行禘禮者也言格于文祖則餘廟可知矣言類于上帝則地祇之合可知矣且山川之祀皆屬于地群望尚徧况地祇乎三輔故事漢祭圓丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東伏惟陛下自臨宸極未親郊祭今之南郊正當禘禮固宜合祀天地咸秩百神豈可使地祇無位未從禘享今請備設皇地祇并從祀等座則禮得稽古義合緣情制令宰相召禮官詳議可否禮官國子祭酒褚無量司業郭山惲等咸依曾奏其事竟寢開元十一年上將還西京便幸并州兵部尚書張說進言曰陛

下今因行幸路由河東有漢武后土之祀此禮久闕歷代莫能
行之願陛下紹斯隆典以為三農祈穀此誠萬姓之福至十二
年二月二十二日祠后土于汾陰睢上太史奏榮光出河休氣
四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏脩壇掘地獲古銅鼎二其
獲古甌長九寸有篆書千秋萬歲字及長樂未央字又有赤兔
見于壇則舊祠堂為婦人素像則天時移河西梁山神素像就
祠中配焉至十一年有司遷梁山神像於祠外之別室焉兼以
中書令張嘉貞為壇場使將作少監張景為壇場副使張說為
禮儀二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祀
后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大
者且漢武親祠睢上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之
禮上從之至十一月二十一日祀后土於睢上其文曰恭惟坤
元道昭品物廣大茂育暢於生成庶憑休和惠及黎獻博厚之
位粵在汾陰肅恭時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備
茲瘞禮式展誠慈睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠

所為文

二十一年詔夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州
于北郊以太宗配

天寶五年詔皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬於三靈聖
人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫大於天地禮莫
崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今丞嘗之獻既著於常式南北
之郊未展於時享自今已後每載四時孟月先擇吉日祭昊天
上帝其皇地祇合祭以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務
崇綱絜稱朕意焉

開元禮夏生日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座
每座簋豆各十一簋豆各四
餘如上也祭神州地祇於壇第一等
五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五丘五陵五墳五衍
五原五隰於內墳之外各依方面每座簋豆各一簋豆各一
皆率舊禮為定立冬

後祭神州地祇於北郊以太宗文武聖皇帝配座每座籩豆各十二簠簋

組各一也

舊樂用姑洗三成准周禮云函鐘之均八變則地祇皆降可得而禮鄭玄云祭地有二一是大地崐崙為皇地祇則宗伯黃琮所祭者二是帝王封域內之神州則兩圭有邸所祭者國家後禮則不立神州之祀今依前禮為定既曰地祇其樂合用函鐘之均八變皇帝夏日至祭方丘儀后土同孟冬祭神州及攝事並附

齋戒

前祭七日戒誓皇帝服袞冕前祭二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配主孟冬祭神州則告太宗文武聖皇帝廟餘並如園丘之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次於外壝東門之外道北南向攝事

設祭官公卿已下次於東壝外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設祭官次於東壝之外道南北向西上三師於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官九品以上於祭官之東北向西上介公鄴公於南壝之外道西東向諸州使人東方南方於諸王東南西南向西方於介公鄴公西南東南向皆北上諸國之客東方南方於諸州使人之南西向西方北方於諸州使人之南東向皆北上武官三品以下七品以上於西壝之外道南北向東上其襄聖侯於文官三品之下設陳饌幔於內壝東門西門之外道北向南向壇上及神州東方門外西向西方北方之饌陳於西門外東向神州無西門之饌前祭二日太樂令設宮縣之樂於壇南內壝之外樹靈鼓於北懸之內道之左右餘如園丘儀又為瘞培於壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛前祭

一曰奉禮設御位攝事無御位於壇之東南西向設望瘞位於壇西南當瘞壇北向設祭官公卿位於內壇東門之外道南分獻官於公卿之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇上正位於東南隅西向副位西南隅東向設奉禮位於樂懸東北替者二人在南差退俱西向北上設奉禮替者位於瘞壇西南東向南上設協律即位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祭之官三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北向西上介公鄩公位於道西北向東上文官從一品已下九品以上位於執事之南每等異位重行西向武官三品以下九品以上位於西方當文官每等異位重行東向皆北上諸州使人位東方南方於諸王東南重行北面西上西方北方於介公鄩公西南重行北面東上設諸國客使位於內壇南門之外東方南方於諸州使人之東每國

異位重行北面西上西方北方諸州使人之西每國異位重行北面東上攝事無三師以下至此儀設門外位祭官公卿以下皆於東壇之外道南每等異位重行北面西上三師位於南壇之外道東諸王於三師之南俱西向介公鄩公於道西東向皆北上文官從一品以下九品以上位於東壇之外祭官之南每等異位重行北向西上武官三品以下九品以上位於西壇之外道南每等異位重行北面東上諸州使人位東方南方於諸王東南重行西面西方北方於介公鄩公西南重行東面俱北上設諸國客位東方南方於諸州使人之南每國異位重行西面西方北方於諸州使人之南每國異位重行東面皆北上攝事無三師以下至此儀牲於東壇之外當門西向黃牲一居前又黃牲一在北少退玄牲一在南少退設廡犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省

牲位於牲前近北南向設皇地祇酒罇於壇之上下太罇二著
罇二犧罇二壘一在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山壘二
在壇下皆於南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象
罇二壘一在壇上皆於皇地祇酒罇之東北向西上孟冬北郊
州酒罇之東神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二
如夏至之儀神州太罇二丘陵墳衍原隰俱概罇二凡罇各設於神
山川林澤俱屬罇二丘陵墳衍原隰俱概罇二凡罇各設於神
座之左而右向神州以上之罇置於坫以下之罇俱藉以席皆
加勺鬯設爵於罇下孟冬儀壇上之罇置於壇
罇藉以席設御洗及設玉幣之篚等並如圓丘儀孟冬祭日未
明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座於
壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座孟冬神州則
聖皇帝
神座於東方南向席以莞設神州地祇神座於第一等東南
方席以藁秸又設嶽鎮海瀆以下之座於內壝之內各於其方
皆有原隰丘陵墳衍之座又設中嶽以下之座於壇之西南俱

內向自神州以下六十八位席以莞設神位各於座首

省牲器如別儀

饗駕出宮服以袞冕餘如上辛圓丘儀孟冬北郊
同圓丘

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥其屬入實
罇壘玉幣凡六罇之次太罇為上實以泛齊著罇次之實以醴
齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以鬯齊壺罇次
之實以沈齊山罇為下實以三酒配帝著罇為上實以沈齊犧
罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊以上孟冬同神州太罇
實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山罇實以清酒玄酒各實於諸齊之上
實以沈齊丘陵以下之散罇實以黃琮其幣以黃配帝之幣亦如之神州
罇禮神之玉帛地祇以黃琮其幣以黃配帝之幣亦如之神州
大官令帥進饌者入食饌及禮官就位御史太祝行掃除等並
如圓丘儀孟冬駕將至謁者贊引各引祭官從祭官客使等俱
就門外位駕至大次門外迴輅南向將畢降立於輅左侍中進
當饗駕前跪奏稱侍中臣某言請降跪俛伏興還侍位五品以

文獻通考卷七十六 禮考一百一十五 禮考一百一十五 禮考一百一十五

上從祭之官皆就壇外位攝事無駕至太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於縣內武舞立於縣南道西謁者引司空入行掃除訖出復位皇帝停大次半刻頃謁者替引各引祝官通事舍人分引從祀群官介公鄼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皇帝服袞冕孟冬神州大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶博士引太常卿引皇帝至中壇門外殿中監進太珪尚衣奉御又以珪圭授殿中監皇帝搢太圭執珪圭華蓋伏衛停於門外侍者從入謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位太常卿請再拜及請行事並如圓丘儀攝事如圓丘儀協律郎舉麾工鼓祝奏順和之樂乃以林鍾為宮太簇為角姑洗為徵南宮為羽作文武之舞樂舞八成偃麾戩致樂止太常卿前奏稱請再拜復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再

拜皇帝奠玉幣及奏樂之節並如圓丘攝事則太廟奠玉幣下殿此登歌作肅和之樂以應鍾之均太常卿引皇帝進北向跪奠於皇地祇孟冬神州神座俛伏興及奠配座並如圓丘儀攝事同圓進孰

皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如圓丘俎初入門奏雍和之樂以大簇之均自後接神之樂用大簇饌至陞樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陞以出皇地祇之饌升自南陞配帝之饌升自東陞神州之饌升自北陞孟冬神州升自南諸太祝迎引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陞以出司徒復位諸太祝還罇所又進設嶽鎮以下之饌相次而畢太常卿引皇帝詣壘洗樂作其盥洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圓丘攝事如圓丘太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云護遺太祝臣各下敬此敢昭告于皇地祇乾道運行日躔北至景風應

序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬以玉帛犧齊黍盛庶品備
茲祇瘞式表誠懇高祖神堯皇帝配神作主尚享太祝俛伏興
孟冬神州云包函夏載植群生博被域中賴茲厚德式遵彝
典揀此元辰敬以玉帛犧齊黍盛庶品明獻厥誠備茲祇瘞皇
祖太宗文武聖皇帝再拜尉再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
酒罇所執罇者舉幕侍中取爵於坵進皇帝受爵侍中贊酌沈
齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座前東向跪奠
爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進於神
座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝孫開元神
武皇帝臣某敢昭告于高祖神堯皇帝時惟夏至肅敬訓典用
祇祭于皇地祇惟高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊
章孟冬云玉帛會初太宗文武聖皇帝德被
乾坤格于上下昭配之誠欽率舊章謹以制幣犧齊黍盛
庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俛伏興皇帝再拜初讀祝

文訖樂作太祝進奠版於神座興還罇所皇帝飲福受昨及亞
獻終獻盥洗酌獻飲福並如圓丘儀唯皇地祇太尉亞獻酌醴
齊時武舞作合六律六呂
耳為異初太尉將升獻謁者一人引獻官詣壘洗盥洗匏爵訖升
自己陞詣酒罇所執罇者舉幕酌沈齊進奠於神州座前引降
還本位謁者五人次引獻官各詣壘洗盥洗訖各詣酒罇所俱
酌醴齊訖引獻官各進奠爵於諸方嶽鎮海濱首座餘座皆祝
史助奠相次而畢引還本位又贊引五人各引獻官詣壘洗盥
洗詣酒罇所酌沈齊獻山川林澤如嶽鎮之儀訖又引獻官詣
壘洗盥洗訖詣酒罇所俱酌清酒獻丘陵以下及齋即助奠如
上儀訖各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜
胙皇帝再拜奏樂並如圓丘儀太常卿前奏講就望瘞位太常
卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於群官將拜上下
諸祝各執篚進神座前取玉帛齋郎以俎載神州以上牲體稷

黍飯爵酒各由其陛降壇北行當瘞埽西行諸太祝以玉幣饌物置於埽諸祝又以嶽鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞奉禮曰可瘞埽東西廂各六人真土半埽太常卿前奉禮畢引皇帝還大次樂作從祀群官諸方客使御史以下出並如圓丘儀其祝版燔於齋所

變駕還宮如圓丘儀

宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇並為太祀南郊親祀昊天上帝則併設皇地祇之位南郊四祭冬至圓丘孟夏雩祀秋大及感生帝皇地祇神州地祇凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配方丘在宮城北十四里常以夏至祭皇地祇別為壇於北郊以孟冬祭神州地祇

真宗景德三年四月太常寺言神州壇壝中有坑塹及車馬之

迹又兩壝步數迫隘不合禮又望令改擇壇位及依令式封標諸壇外壝禁人耕藝樵牧奏可即徙壇於方丘之西焉

四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用

太祠禮

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

大中祥符三年河中府言進士薛南率耆老僧道千二百九十人列狀求詣闕請親祠詔不允仍止其來七月復上表固請群臣亦詣東上閣門陳請八月詔以來年春有事于汾陰后土有司定制王冊金玉匱度廟庭擇地為壇中置石匱匱方五尺厚二尺中容玉匱刻金繩道三闊一寸深五分繫繩處刻

深四寸方三寸五分容天下同文寶侯祀畢太尉奉玉匱置其中將作監領徒舉石覆之石厚一尺繫繩填泥印寶悉如社首封礮之制皇帝省視訖加蓋其上封固為小壇廣厚五尺從之九月經度制置使詣睢上築壇如方丘之制廟北古雙栢旁有堆阜即就其地焉十月禮儀使王欽若言雉儀注祀畢太尉封王寶於廟庭石匱百官班于庭中皇帝謁廟禮畢至石匱南北向省視

四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊午至齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宮至睢丘列植嘉樹六師環宿行闕旌纓幕照耀郊次眺覽久之巳未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申群臣宿祠所辛酉具法駕詣壇夾路設燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神座之左以太祖太宗

宗並配悉如封禪之禮先是睢上多風及行禮頓止黃帝統壇月重輪衆星不見惟大角光明少頃改服通天冠絳紗袍乘輦詣廟設登歌奠獻省封石匱遣官分奠諸神登鄴丘亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者隘路民有扶老携幼不遠千里而至者壬戌御朝觀壇肆赦是行塗中屢有甘澍之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑股之患又農事方興耕民懼怵相屬三月駐驛西京四年詔睢上后土廟宜上額為太寧正殿

慶曆時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一白其後禮官馮浩言皇地祇壇角再成面廣四丈九尺東西四丈六尺上等高四尺五寸下等高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典禮院請如唐郊祀錄增廣因詳制度之未合禮者五年諸壇皆改嘉祐配位七十一加羊豕各五諫官司馬光奏告大行謚號於圓丘而皇地祇止於望告下同殿食失尊卑之序下禮院

定非次祭告皇地祇請差官就壇行事

景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣內臣降香春秋朝陵諸祠祈解亦然

慶曆用羊豕各五正配山壘簋簋二皇祐定壇高三尺廣四十八步四出陛

神宗元豐元年詳定郊廟奉祀禮文樞密院直學士陳襄上言合祀天地于圓丘為非禮請依古禮祭地於方澤詔禮院集議

詳見郊祀門至六年尚書禮部言太常寺修定郊祀之歲夏至皇帝

親祭皇地祇於北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事唯改樂舞不及備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝冊並如親祀

哲宗元祐七年帝初郊合祭地祇于圓丘

集議見郊祀門

紹聖元年右正言張商英御史中丞黃履等言宜用先帝北郊

儀注以時躬行罷去合祭之禮三省言合祭既非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮曾布言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祀北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭為不當矣四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祠之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠之禮若謂盛夏難於出郊則姑從權變禮以循祖宗故事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御史并亮采監察御史常安民又以南郊合祭當循祖宗舊制權戶部侍郎李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難輕罷太常博士傅楫以事天地不可以暑暘廢大禮給事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黃裳請用十月親祭皇地祇于北郊吏部侍郎豐稷請於夏至前三日皇帝致齋於文德殿遣官奏告太廟至日

五鼓詣北郊齋殿質明行事禮畢還宮不甚炎溽若遇陰雨大慶殿可陳望祭之禮起居舍人葉祖洽謂北郊之禮主於事地而太廟景靈宮自可差官攝事皇帝致齋於文德殿前事一日夙興至郊外齋宮次日五鼓行事質明禮畢還內則是乘輿宿外不過一日無憚暑之虞於理為可戶部尚書蔡京禮部尚書林希翰林學士蔡卞御史中丞黃履工部侍郎吳安持秘書少監晁端彥侍御史翟思殿中侍御史郭知章正言劉拯監察御史黃慶基董敦逸等請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祀北郊其親祠北郊之歲更不親祠南郊明年乃詔罷合祭自今間因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇于北郊應緣祀事儀物及壇壝道路帷宮等宜令有司參酌詳具以聞蓋用蔡京等議然北郊親祠終帝世未克舉云

權禮部侍郎黃裳等言南郊用大駕鹵簿儀仗二萬六十一

人明堂祫享用法駕計一萬八千八十八人今親祀北郊備物則當用大駕如以盛暑之月稍減煩文即依明堂禮用法駕鹵簿詔依南郊用大駕鹵簿

又言南郊朝祭服皆以羅綾為之今北郊盛暑之月難用袷服謹按月令孟夏初衣暑服孟冬始裘欲依衮冕制度改用單衣從之

元符元年帝幸瑞聖園觀新城北郊齋宮故事郊宮悉設以幕纒其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費纒帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣徽宗崇寧元年禮部尚書黃裳言南郊壇十二龕壝中布列從真皇位具載其名凡三百三十有八至於北郊第以嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰之目別以四方寘于成壝而不列其名雖從享于大祇莫非山澤而何者來格今茲講行北郊大禮尚未論著

是為闕典欲乞令太常寺丞陳暘攷其名位取其可以從享者
詳具以聞列于成墳從之

二年禮部員外郎陳暘奏臣聞天一與地六合而生水於北其
神玄冥地二與天七合而生火於南其神祝融天三與地八合
而生木於東其神勾芒地四與天九合而生金於西其神蓐收
天五與地十合而生土於中其神后土蓋地乘陰氣播五行於
四時當有帝以為之主必有神以為之佐也五行之帝既從享
於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第一成矣上辛大
雩帝及五時迎氣並以五人神配而不設五行之神是取小而
遺大也神宗皇帝嘗詔地示之祭以五行之神從享以五人神
配然尚列岳鎮海瀆之間臣今欲陞之第一成又云地示之祭
先儒之說有二或繫於神州皆有所經見惟爾雅曰西北之美
者有崑崙之球琳琅玕焉河圖括象曰崑崙東南萬五千里曰

神州是崑崙不過域於西北神州不過域於東南也神宗皇帝
嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙於方丘第一成之西北位神
州於第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出
不經然古人有其舉之莫敢廢也特降於從享之列爾欲望明
推神考詔旨列崑崙神州於從享之位又言三代而上山川之
神有望秩之祭故五嶽之秩視三公四瀆之秩視諸侯五嶽不
視侯而視公猶未極乎推崇之禮聖朝始帝五嶽而王四瀆切
惟天莫尊於上帝而五方帝次之地莫尊於大示而五嶽帝次
之神宗皇帝親祠上帝於南郊而五方帝列於第一成然則五
嶽帝其可尚與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之於第一成並從
之

政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地於方澤其儀
物儀衛應奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕衛士量行支賜

簡而易行無偏而不舉之失以稱朕意可令禮制局裁定以聞
又詔夏至齋宮大內門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平
正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南門裏大殿門
曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰
坤珍曰道光亭曰承休

四年五月丙戌夏至日帝始親祭地于方澤以太祖皇帝配禮
成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵武告于求泰陵詔以其日
為景貺節故事大禮御札皆前期六月乃降六年冬祀夏祭始
同一札五使亦同日命之遂為定制

十二日皇帝親祭地于方澤以皇弟燕王侯為亞獻越王

偲為終獻前期皇帝散齋七日於別殿致齋七日於內殿

一日於齋宮舊儀侍從官設次青城內余就草場令聽於
青城附近 官舍設次日給食錢更不具食

祭前一日奏告太祖皇帝室殿中監設大次於外壝西門

之內道北南向小次於第二成子階之西東向設皇帝褥
位於小次前東向設文武侍臣次於大次前陪祀行事官
宗室及有司次於外壝南門之外設饌幔於內壝東西門
之外開墜坎於壇子階之北壬地光祿牽牲詣祀所大晟
陳登歌之樂於壇上稍北南向設宮架於壇北內壝之外
立舞表於鬱綴之間祭前一日太史設皇地祇位於壇上
南方北向席以藁秸太祖皇帝位於壇上西方東向席以
蒲越神州地祇位於第二成午階席以藁秸五官神嶽鎮
海瀆各以其方設位於第二成山林川澤丘陵墳衍原隰
各以其方設位於壇下內壝之內皆席以莞內向奉禮郎
禮直官設皇帝位版於第二成子階之西東向欽福位於
壇上皇地祇神位東北南向望瘞位於瘞坎之南北向設
燿火於望瘞位之西北向司尊彝帥其屬設王幣篚於酌

尊所以設籩豆簠簋之位正配位皆左十有一籩右十有一豆俱為三行俎一在籩前二在豆右為二重登一在籩豆間血粢一在登之前簠一籩一在籩豆外簋在左籩左右又設尊壘之位每位太罇三著罇二犧罇象罇壺罇山罇各一罇皆有壘以東為上罇南壘北又設篚一於第二成子階之側實以粢坵二於正配位罇壘之次又設內侍供奉皇帝盥帨位於皇帝版位之前又設象罇二壺罇在壇下子階之西俱南向東上皆加杓窹並實水又設第二成從祀每位皆左十籩右十豆俱為三行俎二在籩豆前登一粢一神州地祇在籩豆間簠一籩一在籩豆外簋在左籩在右爵一置于俎上內壝神位每位皆左二籩右二豆俎一在神位前爵一次之簋一籩一在爵之前簋在左籩在右登一在籩豆之間又設罇壘之位二成每方各犧

罇二山罇二壇下每方設蜃罇二散罇二在神位之左蜃罇散罇外餘皆有壘副之凡罇壘皆加杓窹又設正配位籩豆簠簋俎斗鼎各一於饌幔之內太府卿少府監帥其屬陳玉幣於篚皇地祇玉以黃琮幣以黃配帝幣亦如之神州地祇玉以兩圭有邸幣以黑五行五官五方嶽鎮海瀆諸神幣各從其方色禮神之玉各置於神位前瘞玉加於幣先是郊祀尊彝籩豆簠簋之類習用前代無所考正於幣上遠稽三代作郊廟社祀之器至是舉而用之粢然大備手詔具前期一日尚輦奉御進輿於垂拱殿皇帝服親祀園壇門親祀園壇門通天冠絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀乘黃令進玉輅於宣德門外左輔奏請降輿升輅至齋宮明禋殿前迴輅南向左輔奏請降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀祭日皇帝服通天冠絳紗袍乘輿至大次禮儀使等分立大次前有司奏請行事皇帝服衮冕以出禮儀使等前導至中壝門

外殿中監跪進大圭皇帝執以入宮架儀安之樂作至午
階樂止登歌樂作至第二成版位東向立樂止禮儀使奏
請有司謹具請行事宮架作寧安之樂廣生儲祐之舞八
成止皇帝再拜禮儀使奏請搢大圭盥手登歌樂作悅手
訖執大圭至壇樂止登歌嘉安之樂作殿中監進鎮圭皇
帝進大圭執鎮圭詣皇地祇神位前南向跪奠鎮圭於纒
籍執大圭俛伏興搢圭禮儀使奏請受玉幣奠訖俛伏興
再拜樂止恭安樂作詣太祖皇帝神位前西向奠圭幣如
前儀禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位東向立樂
止禮部戶部尚書以下奉饌俎宮架豐安之樂作奉奠訖
樂止皇帝再詣罍洗搢大圭盥手登歌樂作悅手洗爵拭
爵訖執大圭至壇上樂止登歌光安之樂作詣皇地祇神
位前搢大圭跪執爵祭酒三奠爵訖執圭俛伏興樂止

太祝讀冊皇帝再拜訖登歌英安之樂作詣太祖皇帝神
位前如前儀皇帝還版位登歌樂作至位樂止皇帝還小
次登歌樂作殿中監跪受大圭簾隆樂止文舞退武舞進
宮架文安之樂作舞者立定樂止亞獻盥悅訖作降安之
樂厚載凝福之舞禮畢樂止終獻行禮如前儀皇帝詣飲
福位登歌樂作至位樂止禧安之樂作皇帝再拜搢圭跪
受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受俎奠爵受搏黍豆既
奠再受爵飲福訖奠爵執圭俛伏興再拜樂止皇帝還版
位如前儀禮部戶部尚書撤俎豆登歌成安之樂作卒撤
樂止禮部尚書等降復位禮直官曰賜胙行事陪祀官再
拜宮架寧安之樂作一成止皇帝詣望瘞位登歌樂作降
自子階樂止宮架樂作至位北向立樂止禮直官曰可瘞
舉燿火瘞半坎禮儀使跪奏禮畢宮架樂作皇帝出中壇

門殿中監受大圭皇帝至大次樂止有司奏解嚴皇帝常服乘大輦還齋宮鼓吹振作皇帝升御座百官稱賀皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退所司效仗還內如常儀

徽宗夏至親祠后土于方澤凡四

政和四年五月十二日宣和二年五月十八日

五年五月十四日七年五月二十一日

程子曰元祐時朝廷議行北郊只爲五月間天子不可服大裘皆以爲難行不知郊天郊地禮制自不同天是資始故凡物皆尚純籍用藁秸器用陶匏服用大裘是也地則資生安可亦用大裘當時諸公知大裘不可服不知別用一服是時蘇子瞻便據昊天有成命之詩謂郊祀同文潞公便謂譬如祭父母作一處何害曰此詩冬至夏至皆歌豈不可耶郊天地又與共祭父母不同也此是報本之祭須各以其類祭豈得同時耶

朱子曰天地合祭於南郊及太祖不別立廟室千五六百年無人整理

楊氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同議各有當冬至一陽生此天道之始也陽一噓而萬物生此又天道生物之始也故周官大司樂以圜鍾爲宮冬日至於地上之圜丘奏之六變以祀天神所以順天道之始而報天也祭天必於南郊順陽位也夏至一陰生此地道之始也陰一噓而萬物成又地道成物之始也故大司樂以函鍾爲宮夏至於澤中之方丘奏之八變以祀地示所以順地道之始而報地也祭地必於北郊順陰位也此所謂正祭也舜之嗣堯位也類于上帝望于山川歲二月東巡守則柴于岱宗望秩于山川武王之伐商也底商之罪告于皇天后土又柴望並舉大告武成成王之營洛也丁巳

用牲于郊翼日戊午乃社于新邑凡因事並告天地有同日而舉有繼日而舉者此所謂告祭也然祀上帝則曰類類者謂倣郊祀之禮而為之則非正祭天也告地而舉望祭之禮或社祭之禮則非正祭地矣蓋特祭天地乃報本之正祭也故其禮一而專並祭天地因事而告祭也不必拘其時不必擇其位雖舉望祀社可以該地示故其禮要而簡所謂禮雖不同義各有當者此也自漢以來分冬至夏至二祀為南北郊南郊則周人之圓丘也北郊則周人之方澤也然後之人主欲行親郊之禮者未聞以南郊為難而常以北郊為難夫五月雖盛暑之月它事之當舉它禮之當行者未嘗廢也而獨難於北郊何也諸儒謬誤之說惑之也按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之惟祀地之服經無明文鄭注亦未嘗及之賈公彥

始為之疏曰崑崙神州亦服大裘可知夫賈公彥一時率爾之言未嘗深考其故豈有夏至陽極之月而可服大裘哉而崔靈遠恩孔穎達與杜佑通典亦為是說於是祀天地之服不問寒暑必服大裘而北郊遂為不可行之禮至本朝元祐中議北郊禮論者猶以大裘不可服為言於是始有請於冬至南郊而合祭天地者矣若顧臨等所言是也有援虞周告祭之禮以證祀地之正祭者矣如蘇軾之言是也因諸儒一時謬誤之言而欲廢祀地之大典可不惜哉或曰正祭告祭之禮不同而人主父事天母事地其心則一也告祭不拘其時不擇其位而可以對越天地則正祭不拘其時不擇其位奚為不可以對越天地乎曰因天道之始而祀天因地道之始而祀地以類求類此報本之祭也當天道之始而祀地於義何居周公制禮冬至祀

天夏至祀地其義不可易矣周公豈欺我哉

又曰按司服王祀昊天上帝則大裘而冕先鄭後鄭注皆云大裘之上又有玄衣何也王藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之君子羔裘豹褰緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之論語曰緇衣羔裘素衣霓裘黃衣狐裘裘之上未嘗無衣裘而無衣則近於褻矣凡衣必象裘色凡冕服皆玄上纁下大裘者黑羔裘也玄衣之下用黑羔裘取其同色也凡冕服皆玄上纁下何也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土旺於季夏南方屬火其色赤黃而兼赤爲纁故裳用纁也王藻曰衣正色裳間色鄭注云謂冕服玄上纁下是也自黃帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彝藻火粉米於裳凡十二章歷代皆然至周而又備纁旒

之數郊特牲曰祭之日王被衮以象天戴冕纁十有二旒則天數也自衮冕而下享先公則鷩冕者不敢以天子之服臨先公也祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則緇冕不敢以至尊之服施於所卑也王者事天明事地察祭祀冕服同乎異乎曰冬至祀天夏至祀地蒼璧禮天黃琮禮地各因其類以象天地之性者不容以不異也冕服者王之所服以事昊天上帝后土地祗不容以不同也但夏至不用大裘爾周禮屨人曰凡四時祭祀以宜服之夫屨猶辨四時之宜則冕服可知矣唐長孫無忌曰天子祀天地服大裘冕按周郊祀被衮以象天戴冕璪十二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦寒冬至報天啓蟄祈穀服裘可也孟夏迎夏龍見而雩如之何而可服故歷代惟服衮章斯言也信而有證矣

按北郊之議始於元豐初至元豐六年始罷合祭元祐七年復合祭紹聖以後復罷之政和四年始親祀地祇于方澤蓋自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十一郊惟元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親祠方澤而已其餘六郊則遂廢地祇之祀矣夫本以合祭為非禮分祭為禮至分合之議不決則廢親祠而權以上公攝事者且二十年蓋病其非禮而反至於廢禮以為不當並祀於圓丘而終不能親祠於方澤則固不若一遵祖宗之法三歲並祀南郊之為愈也要之周禮冬至圓丘夏至方澤其禮甚正亦無難行者諸儒議論所以不能以時決者其拘牽有二禮文煩縟則憚勞賞資優渥則憚費如陳古靈之說每遇親郊之歲一日宿太廟以告一日宿北郊以祭地一日宿南郊以祀天是

欲以二祀併在一時則不至倍費矣而執禮之勞加甚如曾曲阜之說親郊之歲依古禮以夏至親祠方澤一如郊禮至冬至則舉圓丘之祀是以二祀分在二時則不至甚勞矣而賞賚之費倍增然禮文乃百王相承之大典不可損畧而賞賚則五季姑息之弊政何難更張則如政和三年之詔以郊天後一歲祭地方澤應奉支賜務從簡省毋使有偏而不舉之失乃為至論但恐當時方倡豐豫之說繁費未必能省所以中興之後國勢倥傯則不復能遵而行之也

高宗紹興元年禮部太常寺討論夏日致祭皇地祇以太祖皇帝配正配二位每位尊爵籩豆各一實以酒脯鹿麋以獻官一官行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配於天慶觀望祭二年禮官言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政和四年

禮局議設於南方北向令北面望祭北向為難且於經無據請仍南向從之

太常寺每歲常祀夏日至祭皇地祇繫於行在錢湖門外惠照院望祭齋宮設位行禮以太祖皇帝配三獻官依儀初獻係差宰執亞獻禮部尚書侍郎有故或闕次輪別曹長貳次給舍諫議終獻太常卿及禮部郎官有故或闕差比司官次輪別曹郎官合用禮料牲牢羊一口豕一口籩二十有六菱二茨二二乾棗濕棗乾桃濕桃乾榛栗棗實稻梁各四登一大棗一禮贊白黑形鹽醢鮑魚脯棗栗棗實各四登一大棗一毛簋八黍稷豆二十有六餼食黍稷二葵蔬醢醢所麋大蛤蜊醢豚拍非豕羊腥七獻豕腥七體羊熟十一豕本青鹿麋苑麋麋二俎八羊腥七獻豕腥七體羊熟十一豕豕腥膚尊壘共二十有四齊著尊二一實玄酒實明水一實醴齊尊二一實盎齊一實醴齊齊著尊二一實玄酒實明水一實醴齊樽二一實昔酒一實清酒以上各加鬯二隻繫實明水

文獻通考卷之七十七

宋鄱陽馬端臨 貴與著

明蘄陽馮天馭 應房校刊

郊社考

雩

禱水旱附

春秋左氏傳龍見而雩

龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遂為百穀

所膏雨也

月令仲夏命樂師脩鞀大刀鞀反鞀西鼓均琴瑟管簫執干戚戈

羽調竿笙篳篥與篳篥同簧飭鍾磬祝歌為將大雩帝羽樂也脩均執

言○疏曰鞀鼓持其柄搖之兩耳自擊鞀鼓人以雷鼓鼓神祀之屬小鼓在大鼓旁鞀導也所以導樂作鞀禱也以禱助鼓節琴長三尺六寸五分五絃瑟長八尺一寸二十七絃管長尺四寸併漆之有底如篳篥六孔并兩而吹之簫編二十七管長尺四寸今賣錫飴所吹者于盾也戚斧也戈鉤子戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬等三十六簧笙十二簧列管軻中施簧八管端大者十九簧篳篥以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之又云八孔篳篥也聲如嬰兒啼簧者等笙之名氣鼓之而為聲簧橫也於管頭橫施之祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連底撞之令左右擊其推敵如伏虎背上有二十

七齣齣刻以木長尺爍之脩者謂脩理舊物均者均平命有司其聲執者操執管為調者和調音曲飭者整頓器物也

為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雲祀百辟卿士

有益於民者以祈穀實

陽氣盛而常旱山川百源能與雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩祭謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自韜鞞至祝敵皆作曰盛樂凡雩用歌舞而百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之當以四月凡周之秋五月之中而早亦雩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖早禮有禱無雩○疏曰將雩祀帝先命有司祈祀山川百源百縣謂諸侯也既雩之後則命諸侯祈祀古之有功於民者以先帝配者五人帝也引春秋傳曰龍見而雩者欲明王雩在四月不在五月也云凡周之秋五月之中早亦雩雩禮以求雨者釋此經大雩在五月之中為五月不雨修雩祭作記者言五月之雩是常雩故記之於五月也○郊特牲○疏曰其為祭五天帝則於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上也是也

通典曰建巳月雩五方上帝其壇名曰雩祭於南郊之傍

命樂正習盛樂舞皇舞

楊氏曰愚按啓蟄而郊龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀

于上帝也龍見而雩與周禮所掌春秋所書不同周禮司巫帥雩而舞雩為旱而雩也春秋書雩二十有一因旱而雩也龍見而雩乃建巳之月萬物始盛待雨而長聖人為民之心切遂為百穀祈膏雨與啓蟄之郊其意同是以樂則必用盛樂與它祭獨不同聲音之號所以詔告於天地之間以達神明也郊非不用樂也以禮為主雩非不用禮也以樂為主各隨其宜也但註言雩五精之帝疏言春夏秋冬共成歲功則不可徧祭一帝其言似矣然天一而已矣因時迭王則有五帝之名易曰帝出乎震是也祭於四郊則有五帝之位小宗伯兆五帝於四郊是也註疏謂夏雩總祭五帝是一天而有五祭祭於南郊乎抑兼祭於四郊乎其義何居自註疏之說行諸儒莫之能決有雩祀五方上帝五人帝五官於南郊者如唐正觀禮是也有雩祀

昊天上帝於圜丘者如唐顯慶禮是也及開元中起居舍人王仲丘奏祀昊天上帝於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久請二帝並行以成大享帝之義既祀昊天上帝又祀五帝與明堂並祀上帝五帝之禮同歸於誤此則學禮者之所深惜而不可以不辨也

右孟夏大雩

大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神荒凶年也鄭司農云救飢之政十有二品索鬼神求廢祀而修之雲漢○司巫若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也天子於上帝諸侯於土公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨○莊公之巫式故所行之事今司巫見國大旱則帥巫而舞雩○春官○女巫旱暵則舞雩比邦之大裁歌哭而請註曰女巫舞旱暵崇陰也故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之遇婦人無乃已踈乎有歌者有哭者董以悲哀感神靈也○疏曰此歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也○睽呼旱反繆音穆

縣音玄暴

○舞師教皇舞師而舞旱暵之事

旱暵之事謂雩也

折五采羽為之亦如帔○疏曰玄謂皇折五采羽為之亦如帔○儀禮氏染鳥羽象翟鳥鳳凰之羽皆五采此舞者所執亦以威儀飾言皇是鳳凰之字明其羽五采其制亦如帔舞○稻人若於帔舞羽舞皇舞形制皆同也○又見祭物樂條○稻人旱暵共其雩斂斂人共雩斂稱急水者也鄭司農云雩事所發以稱是水穀急須水故旱時特使其雩之發斂也○地官

湯之時大旱七年維圻川竭前沙爛石於是使人持三足鼎

祝山川教之祝曰政不節耶使人疾耶苞苴行耶讒夫昌耶

宮室營耶女謁盛耶何不雨之極也盖言未已而天大雨故

天之應人如影之隨形響之效聲者也詩云上下奠瘞靡神

不宗言疾旱也東漢鍾離意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年齋戒剪髮斷爪以已為犧牲禱於桑林以

六事自責○齊大旱之時景公召群臣問曰天不雨久矣民

且有饑色吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦斂以祠

靈山可乎群臣莫對晏子進曰不可祠此無益也夫靈山固

以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦身將熟彼獨不欲
雨乎祠之無益景公曰不然吾欲祠河伯可乎晏子曰不可
祠此無益也夫河伯以水為國以魚鼈為民天久不雨水泉
將下百川竭國將亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景
公曰今為之奈何晏子曰今誠避宮殿暴露與靈山河伯共
憂其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民盡得
種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有德也說齊
景公之時天大旱三年卜之曰必以人祠乃雨景公下堂頓
首曰凡吾所以求雨者為吾民也今必使吾以人祠乃且雨
寡人將自當之言未卒而天大雨新序雜事○衛大旱卜有事於
山川不吉有事祭也甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道
諸侯無伯天其或者欲使衛討邢乎從之師興而雨傳公十
氏鄭大旱使屠擊祝款堅柎有事於桑山柎音附○三斬其

木不雨子產曰有事於山執山林也執音執而斬其木

其罰大矣奪之官邑昭公十六年左氏傳

春秋穀梁傳定公元年九月大雩雩月雩之正也秋大雩非

正也冬大雩非正也秋大雩之為非正何也冬禾稼既成猶

秋禾稼始苗嫵毛澤未盡人力未竭未可以雩也邵曰凡地

當須雨故問也潤澤未盡也人力未盡謂耕耘之功未畢音云雩月雩之

正也月之為雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也

何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食

矣是謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也雩

者為旱求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以

為人者讓也請道去讓也則是舍其所以為人也是以重之

焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親

帥諸大夫道之而以請焉道之謂君必為先也其禱祠曰方

今大旱野無生稼寡人當死百姓

何辜不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱亦請也此即請辭也○艾魚際反為旱于偽反去讓羗呂及焉請於虔反夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之詒託猶假寄○詒以之月令大雩帝疏曰案春秋桓五年秋大雩傳云書不特僖十一年秋八月大雩十三年秋九月大雩成公三年秋大雩七年冬大雩襄五年秋大雩傳曰旱八年九月大雩傳曰旱十六年秋大雩十七年秋九月大雩二十八年秋八月大雩傳曰旱昭三年秋八月大雩傳曰旱六年九月大雩傳曰旱八年秋大雩十六年秋九月大雩傳曰旱二十四年秋八月大雩傳曰旱二十五年秋九月上辛大雩季辛又雩傳曰秋書再雩旱甚定元年秋九月大雩七年大雩九月大雩十二年秋大雩僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱莊三十一年冬不雨僖二年冬十月不雨三年正月不雨夏四月不雨六月雨傳曰自十月不雨至于五月不曰旱不為災文二年自

十有二月不雨至于秋七月十年云自正月不雨至于秋七月十三年云自正月不雨至于秋七月是春秋之中不雨有七大旱有二大雩有二十一都并有三十莊三十一年冬不雨以冬時旱氣以過故不數僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱二旱災成故不數昭二十五年一月再雩祇是一旱之事為再雩一雩不數定七年秋大雩九月大雩亦一時之事而為二雩一雩不數成七年冬大雩穀梁云冬無為雩明亦不數三十之中去此六事不數唯有二十四在就二十四之中分為四部桓五年秋大雩說雩禮是一部也僖二年冬十月不雨僖三年正月不雨夏四月不雨說禱禮是二部也文二年文十年文十三年皆云自某月不雨至于秋七月說旱不為災是三部也此三部總有七條於二十四去七條餘有十七條說旱氣所由故鄭釋廢疾云春秋凡書二十四旱考

異郵說云分為四部各有義焉是其事也

陳氏禮書曰春秋書雩二十有一皆在七月以後左氏曰龍見而雩過則書蓋龍見建巳之月而建巳乃陽充之時陰氣所以難達也故雩祀作焉過此而後雩此春秋所以譏也大雩禮之盛也猶所謂大旅大饗趙氏謂雩稱大國偏雩誤矣詩序曰夏祈穀于上帝月令曰大雩帝則雩祀昊天上帝及五帝也鄭氏謂雩祀五精之帝然周禮稱上帝與五帝不同則上帝非止五帝也月令曰令百縣雩祀百辟卿士則百辟卿士之祭亦曰雩也鄭氏曰天子雩上帝諸侯雩土公然周禮小祝小祭祀逆風雨寧風旱則百辟亦天子所祀也祭法有雩禘之壇春秋之時魯以南門為雩門先儒皆以魯之舞雩在城南鄭氏曰雩為壇於南郊之旁其說蓋有所受也古者雩斂在稻人雩樂以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所以

達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者達陰之意也然則雩祀上帝必升煙後世乃謂用火不可以祈水而為坎以瘞就陽不可以求陰而移壇於東梁雩必自郊俎宮後世或祈山林川澤群廟百辟卿士然後及於上帝亦梁禮也北齊及唐皆然雩樂以舞為盛後世或選善謳者歌詩而已皆非古也禮北齊

右因旱而雩

莊公二十五年秋大水鼓用牲于社于門左氏曰亦非常也凡天災有幣無牲天災日月食大水也祈請而已不用牲也過修善非為求人飲食既遇天災隨時即告唯當告請而已是故有幣無牲若乃亢旱歷時霖雨不止然後禱祀群神求禱災沴者設禮以祭祭必有牲詩雲漢之篇美宣王為旱禱請自郊俎宮無所不祭云靡神不舉靡愛斯牲是莊為旱禱祭皆非日月之告不鼓昔猶災也月侵日為青陰陽逆順之用牲非日月之告不鼓事賢聖所重故亦鼓之○疏曰禱稱言則月食則有鼓穀梁子曰高下有水災曰大水救日以鼓

兵救水以鼓衆

救水以鼓衆者謂伐鼓以青陰陳兵示禦侮也

○鄭大水龍鬪于時門之外有淵時門鄭城門也國人請為祭焉

子產弗許曰我鬪龍不我覲也龍鬪我獨何覲焉禳之則被

其室也淵龍之室吾無求於龍龍亦無求於我乃止也昭公十九年左氏傳

漢承秦滅學正雩禮廢旱太常祝天地宗廟

董仲舒春秋春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷家人祠

戶母伐名木毋斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門之外為四

通之壇方八尺植蒼繒八其神共工祭之以生魚八玄酒具

清酒搏脯擇巫之潔清辨口利辭者以為祝祝齋三日服蒼

衣先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養

人今五穀病旱恐不成敬進清酒搏脯再拜請雨雨幸大澍

奉牲禱以甲乙日為大青龍一長八丈居中央為小龍七各

長四丈於東方皆東鄉其間相去八尺小僅八人皆齋三日

服青衣舞之田畝夫亦齋三日服青衣而立之諸里社通之

於閭外之溝取五蠟墓錯置社之中池方八尺深一尺置水

墩墓焉具清酒搏脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三

歲雄雞與三歲豨猪皆燔之於四通神宇令民鬪邑里南門

置水開里北門具老豨猪一置之里北門之外市中亦置一

豨猪聞彼鼓聲皆燒猪尾取死灰骨埋之開山淵積薪而焚

之決通道橋之壅塞不行者決潰之幸而得雨報以豚一酒

鹽黍財足以茅為席毋斷夏求雨令縣邑以水日家人祀竈

毋舉土功更大浚井暴釜於壇杵曰于術七日為四通之壇

於邑南門之外方七尺植赤繒七其神蚩尤祭之赤雄鷄七

玄酒具清酒搏脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁

日為赤大龍一長七丈居中又為小龍六長三丈五尺於南

方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞

之司空面夫亦齋三日服赤衣而立之鑿社而通之閭外之
溝取五蝦蟇錯置社之中池方七尺深一尺酒脯祭齋衣赤
拜跪陳祝如初取三歲雄鷄豕燔之四通神宇開陰閉陽
如春也季夏禱山陵以助之令縣邑一徙市於邑南門之外
五日禁男子無得入市家人祠中雷毋過土功聚巫市旁為
之結蓋為四通之壇於中央植黃繪五其神后稷祭之以毋
餽五母音模禮謂之淳母
餽音移周禮曰餽食玄酒具清酒搏脯令各為祝齋三
又為小龍四各長二丈五尺於中央皆南鄉其間相去五尺
丈夫五人皆齋三日服黃衣而舞之老者亦齋三日衣黃衣
而立之亦通社中於閭外溝蝦蟇池方五尺深一尺他皆如
前秋暴巫庭至九日毋舉火事煎金器家人祠門為四通之
壇於邑西門之外方九尺植白繪九其神吳祭之桐木魚

九玄酒具清酒搏脯衣白衣他如春以庚辛日為大白龍一
長九丈居中央為小龍八各展四丈五尺於西方皆西鄉其
間相去九尺鰓者九人皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋
三日衣白衣而立之蝦蟇池方九尺深一尺他如前冬舞龍
六日禱於名山以助之家人祠井毋壅水為四通之壇於邑
北門之外方六尺植黑繪六其神玄冥祭之以黑狗子六玄
酒具清酒搏脯祝齋三日衣玄衣祝禮如春以壬癸日為大
黑龍一長六丈居中央又為小龍五各長三丈於北方皆北
鄉其間相去六尺老者六人皆齋三日衣黑衣而舞之尉亦
齋三日服黑衣而立之蝦蟇池皆如春四時皆庚子日令吏
民夫婦皆偶處凡求雨大體丈夫欲藏而居女子欲和而樂
應龍有翼法言曰象龍之致雨艱矣哉龍乎龍乎新論曰劉
歆致雨具作土龍吹律及諸方術無不備設譚問求雨所以

為土龍何也曰龍見者輒有風雨興起以迎送之故緣其象類而為之

武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市董仲舒奏江都王云求雨之方損陽益陰

願大王無牧廣陵女子為人祝者一月租賜諸巫者諸巫無大小皆相聚於郭門為小壇以脯酒祭女獨擇寬大便處移市使無內丈夫無得相從飲食令吏妻各往視其夫皆到即起雨注而已

成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反縈社繫鼓攻之是後水旱常不和于寶曰朱縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子于朝退自責也此

聖人厭勝之術也

漢舊儀孟夏龍見而始雩壇在城東南引龜山為沂水至壇

西南行曰雲水曲中壇上舞雩舊制求雨太常禱天地宗廟

社稷山川已塞各如具常祭牢禮四月立夏後旱乃求雨禱

求雨到七月畢塞之秋冬春三時不求雨

按漢世未嘗舉雩祀通典謂漢承秦滅學正雩禮廢而

漢舊儀以為有雩壇且指龜山沂水以言其所即論語

言曾點樊遲所游之地蓋魯國祀天之所去漢都甚遠

非國城南郊之外也然漢人舉祀事大槩多即前代舊

祀之地如雍五時祀上帝則因秦所建其他如作明堂

奉高旁祀后土汾陰之類皆以為古者嘗於其地祠祭

然則豈魯沂水之雩壇舊址尚存漢曾就其地立壇舉

雩祀耶

後漢制自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤皆少府郡縣各掃

除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮何休注公羊傳曰君親

責使童男女各八人舞而呼雩故謂雩也春秋繁露曰大旱雩

祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或謂焉

或怒焉何如也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊嚴也固其義

也雖大甚拜請之而已敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者

卑勝尊也故賤陵貴者逆節故鳴鼓而攻之朱然而脅之為其

不義此亦春秋之不畏疆禦也變天地之位正陰陽之序貞行

其道而不忘其難義之至也閉諸陽衣阜興土龍山海經云大荒東北隅中

有山名曰隄土丘應龍處

南極殺蚩尤與夸父不得復上數旱旱而為應龍之狀乃得立
大雨郭璞曰今云土龍本此氣應則自然真感非人所能
土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽如
少牢如禮

晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈
雨于社稷山川

穆帝永和時議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠阮議云壇在巴地按得衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而祈今作壇論語樊遲從游於舞雩之下魯城東南有舊跡存
上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾凡十四人
皆玄服持羽翳而歌雲漢之詩

戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩夫旱日淺則災微日
久則災甚微則祈小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左
傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱
明災成也然則始雩未得便告饑饉之甚為歌哭之請

博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌今
晉中興奕葉重光豈比周人耗斲之辭乎漢魏之代別造新
詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制
或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德禳災以
和陰陽之義故因而用之

齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜
配饗於雩壇矣今武帝過密未終自可不奏樂至於旱祭舞
雩蓋是嗟吁之義既非懽樂此不涉嬖祝史稱祠仰祈靈澤
舞雩無關

梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高及曠帝以為雨輪四丈周十二丈四陛
既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始
則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊

十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於是停用柴燎從
坎瘞典時議曹卽朱異議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之
文不見燎柴之說若以五帝必柴則明堂又無其事
大同五年又築雩壇於藉田北內四月後旱則祈雨行七事理
一
寬獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭賦四舉進賢良五天
黜退貪邪六命合男女郵怨贖七徹膳羞施樂縣而不作
子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常與雲雨者七
日乃祈群廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人
者七日乃大雩上帝徧祈前祈所有事者大雩禮於壇用黃牯
牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南
五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處
大雩國南除地為壇舞僮十四人皆衣玄衣為八列各執羽翳
每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事
唯雩則若郡縣邑旱請雨則五事同時並行五事謂黜退貪
不報也若郡縣邑旱請雨則五事同時並行邪以上如前守
今皆齊絜三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨

復齋祈其界山林川澤常與雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而
以清酒四升洗其首其壇壇配享歌舞皆如梁禮天子不親奉
則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典

後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉
灑掃薦以酒脯年登之後各隨本秩祭以牲牢北齊以孟夏龍
見而雩祭太微以五精帝於夏郊之東為圓壇廣四十五尺高
九尺四面各一陛為三壇外管相去深淺并燎壇一如南郊若
建午甲未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎
不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如
郊禮

隋制雩壇國南十三里啓夏門外左高一丈周二十丈孟夏
龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於

下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁
事七日祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及
古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神
祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從嶽瀆以下祈
禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨
者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百
官斷傘扇令家人造上龍雨樹則命有司報州縣祈雨則理冤
獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔繫齋祈于社稷七日乃祈界內山川
能興雲雨者徙市斷屠雨樹亦有報

唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配牲
用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十

太宗貞觀時雩祀於南郊

高宗顯慶時行雩禮於圓丘

玄宗開元十一年初孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩
骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遙
祭而告之又祈社稷宗廟每月七日皆一祈不雨還從嶽瀆如
初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺
斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報準常祀皆有司行
事已齊未祈及所經祈者皆報祀

起居舍人王仲丘議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝
五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圓丘按鄭玄注月
令云雩於上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也
然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

開元禮孟夏雩祀昊天上帝于圓丘以太宗文武聖皇帝配禮
等如冬至儀又祀五帝於壇第一等五人帝壇第二等禮
都十七座又祀五帝於內壇之外禮其儀並如冬至圓丘

時早祈太廟

將祈有司卜日如別儀前二日守宮設祈官以下次各於常所
右校掃除內外又為瘞埽於北門之內道西方深取足容物前
一日諸祈官清齋於廟所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器
服守衛廟門奉禮設版位於內外並如常儀設望瘞位於堂之
東北當埽瘞西南又設奉禮位於瘞埽東北南向替者二人在
西少退太廟令拂拭神幄又帥其屬以罇坩罍洗篚窰制幣篚
入設皆如常儀執罇罍窰者各位於罇罍篚窰之後太官令
先饌酒脯醢告日未明三刻諸告官以下各服其服太廟令良
醢令之屬入實罇罍及幣每室春夏用兩犧罇秋冬用兩著罇
一實明水為上一實醴齊次之山罍
二一實玄酒為上一實清酒
次之幣以白各長一丈八尺未明二刻奉禮帥替者先入就位
替引御史博士太廟令宮闈令太祝以下入當階間北面西
上立定奉禮曰再拜替者承傳凡奉禮有詞
替者皆承傳御史以下皆再拜

訖升行掃除於上太廟令以下升自東階入開埽室奉出獻祖
以下九室神主各置於座如常儀訖各引就位質明謁者引祈
官以下俱就門外位謁者引祈官替引執事者次入就位立
定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左白有司謹
具請行事退復位太官令出帥進饌陳於東門之外初太官令
出諸太祝俱取幣於篚各立於罇所謁者引祈官升自東階詣
獻祖廟室戶前北向太祝以幣東向授祈官受進幣北面跪奠
於獻祖神座俛伏興出戶北向再拜訖謁者引祈官次進幣於
懿祖以下諸室皆如上儀訖謁者進還本位諸太祝各還罇所
太官令引饌入自正門升自太階諸太祝迎引於階上各設神
座前訖太官令以下降復位諸太祝各還罇所謁者引祈官詣
罍洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖酒罇所執罇者舉窰祈官
酌醴齊訖謁者引祈官入詣獻祖神座前北向跪奠爵俛伏興

出戶北向立太祝持版進於戶外之右東向跪讀祝文其文為水旱癘

疾蝗虫及征伐四夷各臨時制之訖興祈官再拜太祝進跪奠版於神座前俛

伏興還罇所謁者引祈官次詣懿祖以下諸室如獻祖之儀唯

盥洗訖謁者引祈官詣東序西向立諸太祝以爵酌疊福酒合置

一爵一太祝持爵進祈官之左北向立祈官再拜受爵跪祭酒

遂飲卒爵太祝進受爵復於坵祈官俛伏興再拜訖謁者引祈

官降復位諸太祝各入室跪撤豆如式興還罇所奉禮曰再拜

在位者皆再拜祀飲福奉禮曰再拜祈官已下皆再拜訖謁者

進祈官之左白請就望瘞位替者轉就瘞埽東北位謁者引祈

官就望瘞位西向立於祈官將拜諸太祝各執篚進神座前跪

取幣興降自太階詣瘞埽以制幣置於埽訖奉禮曰可瘞東西

面各四人實土半埽謁者進祈官之左曰禮畢奉禮替者還本

位御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下俱

再拜替引引出太廟令太祝宮闈令納神主如常儀其祝版燔

於齋坊若所祈報祠用太牢受昨時撰撰

將祈有司卜日如別儀行事薦獻與巡狩告社稷禮並同太社

祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具位姓名敢昭

告于太社爰以農功久闕時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以

清酒脯醢明薦于太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷祝文同

后土氏祝文曰嗣皇帝某謹遣具位姓名敢昭告于后土氏餘

后稷文同得雨則用太牢瘞幣血飲福受昨與正祭同餘與告禮同太社祝文曰牲以父闕時雨敢陳情誠惟神昭佑降

茲靈液率土霑洽蒼生咸賴謹以玉帛清酒醴齊粢盛庶品明薦于太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷后土氏后稷祝文並同每配

祝無玉帛字時旱祈嶽鎮以下於北郊報祀同前二日守宮設祈官以下次於

將祈有司筮日如別儀就祈及祭同前二日守宮設祈官以下次於

郊社文獻通考卷七十七

段爭

東壝之外道南北向以西爲上設陳饌幔於內壝東門外道北南向右校掃除壇之内外又爲瘞瘠於壇之壬地方深取足容物前一日諸祈官清齋於祈所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壝門俱清齋一宿奉禮設祈官位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西面以北爲上設御史位於壇下西南東向令史陪其後設奉禮位於祈官西南贊者二人次之少退俱西向北上設望瘞位於壇之東北西向又設祈官門外之位於東壝之外道南每等異位重行北向以西爲上郊社令以酒罇入設於位嶽鎮海瀆各山罇二山川各屋罇二每方皆於神座之左俱右向皆右向以置爵設盥洗籠窠各於其方皆道之左俱內向執罇壘籠窠者位於罇籠之後其日未明二刻太史令郊社令各服其服設嶽鎮海瀆及諸山川神座各於其方俱內向席皆以莞設神位各於座首未明一刻諸祈官

以下各服其服郊社與良醞令之屬入實罇壘其明水各實於上罇太祝以幣置於籠設於饌所嶽鎮海瀆各山有幣各太祝依方色俱丈八尺官令帥進饌者實籩豆入設於內壝東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下與執罇壘籠窠者入詣南方山川之西南當門重行北向以西爲上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執罇壘籠窠者各就位贊引引御史以下行掃除如常訖出還齋所奉禮以下次還齋所贊明謁者引獻官以下俱就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入就位謁者引獻官贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜太祝各取幣於籠以授獻官獻官受幣詣東嶽座諸太祝各奠幣於諸嶽鎮海瀆之座謁者引獻官再拜訖降還本位於獻官右授幣太官令帥進

饌者奉饌陳於東門之外獻官奠幣再拜訖太官令引饌入諸
 太祝迎引於座首各奠於神位前施設訖太官令以下還本位
 諸祝各還罇所謁者引獻官詣盥洗盥手洗爵詣東嶽酒罇所
 執罇者舉罇獻官酌酒謁者引獻官進東嶽神座前東向跪奠
 爵興少退東向立初獻官進奠祝史以爵酌酒助奠東鎮以下
 還罇所太祝持版進於神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告于
 東方嶽鎮海瀆久闕時雨黎元恒懼惟神哀救蒼生敷降嘉液
 謹以制幣清酌脯醢明薦于東方嶽鎮海瀆尚享太祝興獻官
 再拜太祝進跪奠版於神座興還罇所獻官再拜謁者引獻官
 以次獻諸方嶽鎮海瀆如東方之儀諸方祝文並同訖贊引引獻官還
 本位初獻東嶽贊引次引獻官就壘洗盥手洗爵訖詣東方山
 酒罇所執罇者舉罇獻官酌酒訖贊引引獻官進詣東方山
 座前跪奠爵興少退東向立初獻官奠酒齋郎酌酒助奠

訖還罇所祝史持版進於神座之右西向跪讀祝文文同祝興
 獻官再拜跪奠版於神座興還罇所獻官再拜訖贊引引獻官
 以次獻諸方山川如東方之儀諸方祝文並同訖贊引引獻官還本位
 諸祝各進跪撤豆如式興還罇所奉禮曰再拜獻官以下皆再
 拜謁者進獻官之左白請就望瘞位謁者引獻官就望瘞位西
 向立於在位者將拜諸太祝各進神座前跪取幣置於壇奉禮
 曰可瘞東西廂各二人賓土半壇謁者進初獻之左白禮畢遂
 引獻官出替引引執事者以次出御史太祝以下俱復執事位
 定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出祝版燔於齋所報祀
 用牲幣飲福受胙於東方嶽鎮山川首座之前其山川唯飲
 福即不受胙埋幣血盛正祭同餘與祈禮同祝文與報社同
 時旱就祈嶽鎮海瀆
 前一日諸祈官皆於祈所清齋一宿所司清掃內外又為埋壇
 於壇南如常奉禮設祈官位於壇東南執事者位於祈官東南

奉禮位於執事西南贊者二人在南差退俱西面北上又設太祝奉幣位於瘞壇之南北向海濱南設奉幣位向祈所又設祈官以下門外

位於南門之外道東重行西面北上設罇罍各於常所執罇罍者各位於罇罍之後其日未明祈官以下各服其服所

司帥其屬入設神座及實罇罍如常儀太祝以幣置於篚幣各依方

色長丈八尺掌饌者實籩豆籩一實醢奉禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執罇罍者入當壇南重行北面以西為上立定奉

禮曰再拜贊者承傳太祝以下皆再拜執罇罍者各就位贊引引太祝升自東陞行掃除於上訖降行掃除於下皆就位贊明

謁者引祈官贊引引執事者俱入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜其先拜謁者進祈官之左曰有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌首奉饌陳於東門外祈官拜訖太祝跪取幣於篚以授祈官祈

官奉幣置於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陞太祝迎引於壇上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位

謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵升自南陞詣酒罇所執罇者舉寡祈官酌酒謁者引祈官進北面跪奠於神座前俛伏興少退

北向立太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰文與祈社讀各隨其稱祝興祈官再拜祝進跪奠版於神座與還罇所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪撤豆如式還罇所奉禮曰再

拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就望瘞位謁者引祈官就望瘞位西向立於在位者將拜太祝進神座前跪取幣置

於壇東西面各二人實土半壇海濱則以幣沉之奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左白禮畢遂引祈官出贊引引執事

者以次出太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜以出奉禮贊者以次出其祝版燔於齋所得雨報祠與牲其沉瘞

幣血及飲福受昨皆與正祭同餘與祈禮同祝文與比郊報祠同

久雨祭國門

將祭有司筮日如別儀前一日諸祭官清齋於祭所右校掃除祭所太官丞先饌酒脯醢以其日質明郊社丞帥其屬設神座皆內向設酒罇各於神座之左設罍洗及篚於酒罇之左俱內向並實以中爵執罇罍洗篚者各位於罇罍洗篚之後奉禮設獻官位於罍洗之左而右向執事者於其後皆以近神為上郊社丞與良醞之屬實罇罍獻官以下俱就位立定謁者贊拜獻官以下皆再拜祝與執罇罍篚者各就位太官丞出詣饌所謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝跪迎設於神座前訖太官丞以下還本位祝還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣罇所執罇者舉寡獻官酌酒進神座前跪奠爵俛伏興少退向座立太祝持版進於神座之右跪讀祝

文曰維某年歲次月朔日子嗣天子遣某官姓名昭告于國門霖雨淹久害於百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告于神尚享祝與獻官再拜太祝跪奠版於神座俛伏興還罇所獻官再拜訖謁者引還本位祝進跪撤豆俛伏興還罇所祝與執罇罍篚者俱復執事位謁者贊拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官以下出每祭皆如之祝版皆燔於齋所若雨止報祠用少牢飲福與祈同祝文曰前日以霖雨式薦於神尚享

諸州祭城門 縣祭祈

若霖雨不止祭城門設神座皆內向設瓢齊之罇各於神座之左設罍洗及篚於酒罇之左俱內向設司功縣尉位於罍洗之左而右向執事者位於其後皆以近神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞埴餘與祈祝神同祝文曰維某年歲次月朔日子刺

史姓名縣則縣令姓名遣具位姓名昭告于城門霖雨淹久害於百穀
惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告于城門尚享若雨止
報祠用特牲飲福餘與祭同祝曰前以霖雨式陳誠禱惟靈降
征應時開霽餘同上

宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祝國初以來以四祖迭配太宗
即位以宣祖太祖更配

太祖開寶九年詔以江表底定方內大同幸西京以四月有事
于南郊即大雩之祀詳見郊祀門

真宗景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四月五日
雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎
夏於南郊注云迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云
春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而
長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見於東方又按五

禮精義云自周以來歲星差度今則龍見或在五月以祈甘雨
於時已晚但四月上旬十日今則唯用改朔不待時節祭於立
夏之前違茲舊禮之意苟或龍見於仲夏之時雩祀於季春之
節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後十日如立夏在
三月則待改朔庶節氣協於純陽典禮符於舊史又按月令云
季秋之月乃命冢宰農事備收藏帝籍之收于神倉是月也大
饗帝則季秋之月農事之終大享明堂報茲嘉穀苟或猶未得
節尚當建酉因而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然後卜
日或寒露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆叶禮令無所
改易奏可

太祖建隆二年夏旱翰林學士王著請令近臣按舊禮告天地
宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤詔用其禮惟不
祀配坐及名山大川兩足報賽如禮

太祖太宗時凡京師水旱稍久上親禱者則有建隆觀大相
國太平興國寺上清太一宮甚則再幸或撤樂減膳進蔬饌
遣官禱者則天齊五龍城隍祆神四廟大相國開寶報慈乾
明崇夏五寺及建隆觀令開封府祭九龍浚溝黃溝子張子
夏信陵君段干木扁鵲張儀吳起單雄信廟雍熙後多遣宰
相近臣至道後又於寺觀建道場復遣常參官或內侍詣嶽
瀆致祠咸平後祈禱又增玉清昭應景靈宮會靈祥源觀太
一宮或親幸致禱

真宗咸平元年以旱遣使禱衛州百門廟白鹿山

百門廟以祈禱有應賜名

內出李邕祈雨法以甲乙日擇東方地作壇取土造青龍長
吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗果餚率群官鄉老日
再至祝酹不無用音樂巫覡以致姝瀆雨足送龍水中餘四

方皆如之飾以方色大凡日干及建壇取土里之數器之大
小龍之修廣皆取五行生成數焉詔頒諸路及令祀雨師雷
神

又以畫龍祈雨法付有司鏤板頒下其法擇潭洞或湫澗林
木深邃之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥耆老齋潔先以酒
脯告社令訖築方壇三級高一尺闊丈三尺壇外二十步界
以白繩壇上植竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環
以天黿十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜亦左顧吐
黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡列鸞頸取血置槃
中楊枝洒水龍上俟雨足三日賽以猥取畫龍投水中

神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂配以
上帝其餘從祀群神悉罷今祈穀大雩猶循舊制皆群神從祀
恐與詔旨相戾請孟春祈穀孟夏大雩惟祀上帝以太宗皇帝

配餘從祀群神悉罷又請改築雩壇於國南以嚴祀事並從之
禮部言雩壇當立於園丘之左已地其高一丈廣輪四丈周
十二丈四出陛為三壇各二十五步周垣四門一如郊壇之
制從之

熙寧元年帝幸寺觀祈雨詔在京舉望祭禮諸路分禱嶽鎮海
瀆名山大川又幸相國寺天清寺集禧醴泉觀祈雨足幸西
太一宮報謝

元豐四年詳定禮文所言案禮記祭法曰埋少牢於泰昭祭時
也雲漢之詩曰靡愛斯牲周禮太祝注曰禴祭皆有牲是祈禱
有牲也請祈禱郊廟社稷皆用少牢從之

高宗紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其
後又於圓壇行禮

紹興八年以時雨愆候令臨安府差官迎請天竺觀音赴法慧

寺建置道場如法祈求候到宰執率侍從前詣燒香

其後每祈水旱則迎天竺觀音入城或就明慶寺建道場或
差官就天竺寺祈禱

孝宗淳熙十四年七月太常寺言亢陽為沴檢點國朝典禮凡
京都旱則祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者於比郊望告又
祈宗廟社稷及雩祀上帝皇地祇詔命宰臣以下分詣告祭八
月三日獲感應復命報謝

宰執進呈太常寺乞謝雨王淮等奏初疑後時而禮官謂有
祈必有報上曰既是天地宗廟社稷官觀亦不容已淮等奏
報謝只是酒脯上曰如何無牲宰淮等奏國朝典禮祈用酒
脯謝如常祀但紹興以來並只是酒脯惟雩祀用牲然雩無
報謝之禮上問前日雩祭禮儀及歌雲漢之詩樂工能之否
淮等奏三獻並用宰執一篇之詩工人兩日習歌亦如法

文
社
書

文
庫
通
考
卷
之
七
十

三

文
庫
通
考
卷
之
七
十

