五禮通考

コ仁2
2907
14

十四

門口 12
號 1062
卷 14

五禮通考卷第三十六

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李子杰保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂
兩淮都轉鹽運使德水盧見曾參校
按察司副使元和宋宗元

吉禮三十六

星辰 附

楚辭九歌東皇太一

朱子註太一神名天之尊神祠在楚東以配東帝故云東皇漢書云天神貴者太一太一佐曰五帝中宮天極星其一明者太一常居也淮南子曰太微者太一之庭紫宮者太一之居

蕙田案以太一爲尊神其事始于漢武而屈子九歌乃在其前二百餘年則流俗相傳其來已久蓋道家之說流布民間而後遂置爲

祀典也故錄之以誌其始

〔漢書郊祀志〕置壽宮神君（孟康曰壽宮奉神之宮也）神君最貴者曰太一其佐曰太禁司命之屬皆從之非可得見聞其言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（孟康曰崇潔自除祓然後入）因巫爲主人闚欲食所欲言行下（李奇曰神所欲言下之于巫）又置壽宮北宮張羽旗設供具以禮神君神君所言上使受書其名曰畫法（孟康曰策畫之法也）其所言世俗之所知也無絶殊者而天子心獨喜其事秘世莫知也

〔文獻通考〕馬氏曰案太一莫知其何神天官書言中宮天極星其一明者太一常居則其爲星也明矣祭法雖有幽禜之禮然敘其事于祭天地四時寒暑日月之後則亦非祀典之首也漢承秦制以祀五帝爲郊天至武帝時採繆忌之說則以爲五帝特太一之佐于是具太一祠壇在五帝之上帝親郊拜則以祀天之禮事之矣然郊祀明堂巍然受祭天之禮何其崇極也至于因巫爲主人闚欲食所欲言行下則又何其猥屑也武帝惑于方士求仙延年之說故所以事鬼神者其諂且瀆至于如此

薛田案漢書天子郊拜太一如雍郊禮其尊在五時上所謂秦時也其立祀之意與唐宋所祀九宮太一十神太一不同此條壽宮神君有太禁司命之佐則非如郊祀所云矣特爲編入以爲後世惑方士崇淫祀之始

〔舊唐書肅宗本紀〕乾元元年夏六月己酉初置太一

神壇于圜丘東命宰相王璵攝行祠事

蕙田案此于九宮貴神外別置太一神壇之始

〔宋史太宗本紀〕太平興國八年五月丁卯詔作太一宮于都城南十一月己未太一宮成

〔石林燕語〕太平興國中司天言太一或有五福大游小游四神天一地一真符君基臣基民基凡十神皆天之貴神而五福所臨無兵疫凡行五宮四十五年一易今自甲申歲入黃室異宮當吳分野請即蘇州建宮祠之已而復有言今京城東南蘇村可應姑蘇之名乃改築于蘇村京師建太一宮自此始

蕙田案甲申即太平興國八年之明年改爲

雍熙元年

雍熙元年八月丁酉親祀太一宮

〔真宗本紀〕大中祥符二年二月乙巳幸上清宮祈雨戊申遣使祠太一祠元宴

〔仁宗本紀〕天聖六年三月壬戌作西太一宮九月癸卯祠西太一宮十二月癸亥祠西太一宮

〔神宗本紀〕熙寧四年十一月丁亥作中太一宮

〔禮志〕熙寧四年司天中宮正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一有百六之數復元之初故經言太歲有陽九百六之厄皆在入元之初終今陽九百六當癸丑甲寅歲爲災厄之會然五福太一移入中都可以消異爲祥竊詳五福太一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮時修東太一宮天聖

七年己巳歲五福太一入西南坤位修西太一宮請稽詳故事崇建祠宇迎之京師詔建中太一宮于集禧觀十太一神並用通天冠絳紗袍

熙寧六年十一月癸丑中太一宮成乙卯親祀太一宮

〔文獻通考〕熙寧六年中太一宮成命王安石爲奉安太一使吳充孫固爲前導官主管鹵簿奉安神象降德音于天下

太常禮院言中太一宮冠服依東西太一而東西太一唯五福君基冠通天冠大遊以下皆冠道冠案史記天神貴者太一太一佐者五帝又方士言十太一皆天之尊神請並用通天冠絳紗袍從之

禮部言五福十太一祝版舊詞稱嗣天子臣某謹案古之祝詞以天子至尊雖祇事天地宗廟示民嚴上蓋未有稱臣者故禮曰踐阼臨祭祀內祀曰孝王某外事曰嗣王某內謂宗廟外謂郊社大戴禮載祀天祝文稱予一人某漢承古禮稱天子以事天其贊享辭又曰皇帝魏明帝始詔天地明堂五郊可稱天子臣某東晉賀循製策祝文稱皇帝臣某沿襲至今蓋用魏晉之制本朝儀注祀儀于上帝五帝日月並稱臣檢會九宮貴神祝版進書已不稱臣五福十太一當依熙寧六年以前故事其被遣之官自宜稱臣如此則不失輕重之體從之

〔宋史禮志〕元豐詔改定大祀太一東以春西以秋中以夏冬

〔文獻通考〕政和三年議禮局上五禮新儀立春祀東

太一宮立夏季夏土旺日祀中太一宮立秋日祀西
福太乙在中君棋太乙在東大遊太乙在西俱南向
延休殿四神太乙承釐殿臣棋太乙在東西向北上
凝祐殿直符太乙臻福殿民棋太乙在西東向北上
歷慶殿小遊太乙在中天乙太乙在東地一太乙在
西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三皇五方帝
日月五星二十八宿十日十二辰天地水三官五行
九宮八卦五岳四海四瀆十二山神等並爲從祀東
西太乙宮準此東太乙宮大殿五福太乙在東君棋
太乙在西俱南向大遊太乙殿在大殿之北南向臣
棋太乙殿在西北向小遊太乙直符太乙四神太乙
殿在大殿之東西向北上天一太乙民棋太乙地一
太乙殿在大殿之西東向北上西太一宮黃庭殿五
福太乙在中君棋太乙在東大遊太乙在西均福殿
小遊太乙在中俱南向延貺殿天一太乙在中四神
太一在南臣棋太乙在南直符太乙在北俱西向資祐殿地一太乙
在中民棋太乙在南直符太乙在北俱東向
紹興十八年詔擇地建太一宮先是命禮官考典故
十月癸卯上之曰太平興國初司天楚芝蘭建言太
一有十曰五福君基大遊小遊天一臣基直符民基
四神地一天之尊神也五福所在無兵疫人民豐樂
自雍熙元年入巽宮吳分蘇州請建宮都城東南蘇
村以應蘇臺之名乃建東太一宮八年宮成合千一
百區凡十殿四廊圖三皇五帝九曜七元天地水三
官南斗三台二十八宿天曹四司十精太一五岳儲

副佐命十二山神八卦六丁五行四瀆本命等神及
四直靈官三十六神將象五百二十四軀天聖六年
司歷者言太一入蜀之坤宮又建西宮于八角鎮前
後東西凡四殿又建齋殿塑像自內出始鑄印給之
熙寧四年十月司天言甲寅五福當入中都又建中
宮于集禧觀政和間改龍德宮爲北太一宮今四立
日皆望祀太一于惠照設位宜擇地建宮詔兩浙漕
臣營之癸丑詔製像于新宮十一月甲戌禮官謂太
一冠服不載于傳記略記東西宮像服通冠仙衣侍
臣二人服道衣童子二人青衣執紅絲拂中太一宮
道流朱忠煥亦謂十神太一皆服通天冠絳服執圭
從臣梁冠絳服執笏童子執紅絲拂請如其飾及名
諸殿十八年正月癸未又請上書其榜太一殿曰靈

休殿門曰崇真挾殿曰瓊章寶室三清殿曰金闕寥
陽火德殿曰明離本命殿曰介福齋殿曰齊明三月
宮成凡百七十有四區十太一位于殿上南面西上
從祀東廡九十有八西廡九十有七皆北上乙亥設
官牓丙子奉安神像用細仗二百人鈞容樂親從威
儀道士皆百人宰臣爲奉安使上親謁太一宮前期
有司張帝于齋殿設褥位于靈休殿介福殿上之東
西向及香案之前設羣臣次宮之內外質明帝服履
袍自崇政殿乘輦出宮北門至齋殿降輦羣臣先入
班于靈休殿下皆北面帝自齋殿後步至宮之東廡
入便門升殿東側階至褥位西面立再拜羣臣皆再
拜凡帝拜羣臣皆拜帝進五福太一前三上香再拜
次至君基大遊小遊天一地一四神臣基民基直符

前皆如五福之儀還褥位再拜羣臣自西廡班于介福殿下帝降由東廡升介福殿東側階至褥位西向立再拜進建生星斗君前三上香再拜次至本命元辰真君前亦如之帝還褥位若命宰臣灶香則宰臣升自西階以次上香畢降階帥羣臣再拜帝再拜還齋殿羣臣皆退帝還宮

太常寺簿林大飛言十神太一皆天之貴神國朝分太一宮而九宮貴神尚寓屋而爲二並爲大祀比新太一宮臨安府于國城之東擇爽塏而不壇與小祀雜乃詔其儀如祀上帝以太一攝提權地建九宮貴神壇遺其儀如祀上帝以太一攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天一爲序牲以少牢邊豆十有二玉以圭璧太一幣以黑攝提招搖天符以黃權星以青青龍以紫咸池以白太陰以紅天一以

赤

王圻續通考宋理宗淳祐十二年詔建西太一宮于延祥觀左以十月三日親行款謁恭謝之禮

時牟子才上奏曰自漢武帝始祠太一其後或隨太一所在築室迎祠大率皆因方士雜引道經星歷之學而爲之比者國家以五福太一臨蜀分乃建西太一于西河之濱以爲禬禳之地雖厥有故事然是役也土木鉅麗一時囊封匭奏已交言其非而或者又竊議陛下他日必因款謁而爲湖山遊幸之舉今宗祀禮成親行恭謝陛下蓋將敬休神天禔福庶民夫豈以觀遊爲意然道途之言皆謂有司飭橋梁除道路辦供給過爲勞擾又傳是日欲張水嬉陳樂伎萬一果出于此豈不實或者

遊幸之說而有失陛下敬天愛民之初意乎伏惟
陛下察臣愚衷深入宸慮自以其意特召大臣詳
議其事明詔有司亟止此行庶幾舉動合宜青史
書之可爲萬世法而疑慮消宗廟社稷幸甚　又
曰臣比者西太一指揮初下之時嘗密告陛下乞
自以聖意明詔有司亟止此行蓋區區忠愛之志
欲救正于未然力量淺薄未能感動繼聞諸臣陸
續亦有奏疏是公議不謀而同非臣一人之私言
也二十四日伏睹內批陛下非不徹悟此意而欵
謁之行終未即止是猶以臣等之言爲未然也臣
又案漢史武帝元鼎五年立泰時于甘泉親祠太
一武帝即位幾三十年而有此舉措蓋其學不足
以明理情不足以制欲無足怪者陛下講學于今

三十年餘此乃聖德成就之日所當同符堯舜而
乃欲效武帝親祀太一之舉臣實惜之始武帝既
祠太一遂下詔稱揚以爲望見太一若景光十有
二迺心侈然其後益封泰山祠后土幸建章巡海
上作甘泉通天蜚廉殆無虛歲蓋其侈心一萌不
能自止可不懼哉且祠太一所以致福而臣以漢
史考之其初祠太一之年日有食之自是旱蝗河
決蛇鬥無歲無有而南越之叛匈奴之寇亦在是
年至于東方盜起巫蠱禍作干戈相尋所謂禍者
乃如此武帝晚年始悟下詔以爲平生所爲狂悖
嗚呼亦已晚矣武帝自謂其所爲狂悖試觀其所
爲豈不真狂悖可笑而奈何欲效之乎望陛下痛
察臣衷改降指揮特寢前命以弭人言

元史世祖本紀至元十八年十一月乙亥召法師劉道真問祠太一法

成宗本紀大德元年春正月辛卯建五福太一神壇

王圻續通考五福太一壇時以道流主之

元史文宗本紀至順元年九月乙未以立冬祀五福十神太一真君

至順二年正月甲辰勅每歲四祭五福太一星二月庚午建五福太一宮于京城乾隅

王圻續通考乾隅西北方也張羲和曰五福太一之貴神以二百二十五年行五宮自乾而艮艮而巽巽而坤坤而中宮又至乾每宮住四十五年所至之宮澤福是年在乾宮

二十年三月祀太一 二十一年復祀太一

蕙田案太一之名始見于楚辭不過習俗師巫附會天神之一而非以爲極尊無上之號也至史記封禪書漢武帝用方士言專祠太一而以五帝配祀則直以昊天上帝當之逮匡衡奏罷泰時然後太一之說始息是當其未罷以前泰時固若即漢之圜丘也東漢至隋皆未有言太一者唐明皇既信術士祀九宮而九宮之神一曰太一是太一特九宮之一耳至肅宗又于九宮之外別置太一壇煩瀆不經日甚一日宋太宗真宗復行之仁宗立西太一神宗立中太一加五福之名增十

神之位微宗又有壯太一踵事繁文荒誕已極元代猶沿其謬至明而始廓清焉夫以太一爲獨尊亦僅尊于彼八宮之神耳至增之爲十太一則是九宮皆可稱太一而又餘其一以此擬諸漢武之太一其爲大小尊卑蓋截然其不侔矣今取唐宋元祭太一事另爲一類附諸九宮貴神之後以爲後世鑒

右太一

圖書集成宋王安石景靈宮修蓋神御殿上梁祭告太歲已下諸神祝文伏以欽奉儀游肇營寶構舉修梁而揆日具蠲餚以寧神祓此後艱仰繄天祐案太歲之祀漢唐宋以來不載祀典而安石有祭太歲諸神文豈宋時已有其祀耶

元史成宗本紀至元三十一年夏四月即皇帝位五月壬子祭太陽太歲火土等星于司天臺

王圻續通考元每有大興作祭太歲月將日值于太史院

餘冬序録國初肇祀太歲禮臣上言太歲之神自唐宋以來祀典不載惟元有大興作祭于太史院亦無常祭國朝始有定祀是以壇之制于古無稽案説文太歲木星也一歲行一次應十二辰而一周天其爲天神明矣亦宜設壇露祭但壇制無考應照社稷壇築造高廣尺寸差爲減殺庶于禮適宜詔可

薑田案此以木星爲太歲

明史禮志古無太歲月將壇宇之制明始重其祭太祖既以太歲諸神從祀圜丘又合祭羣祀壇已而命

禮官議專祀壇遺禮臣言太歲者十二辰之神案說文歲字從步從戌木星一歲行一次歷十二辰而周天若步然也陰陽家說又有十二月將十日十二時所值之神若天一天罡太一功曹太衝之類雖不經見歷代因之元每有大興作祭太歲月將日直時直于太史院宜以太歲風雲雷雨諸天神合爲一壇諸地祇爲一壇春秋專祀乃定驚蟄秋分日祀太歲諸神于城南三年復以諸神陰陽一氣流行無間乃合二壇爲一而增四季月將又改祭期與地祇俱用驚蟄秋分後三日

蕙田案此以十二辰之神爲太歲仍主木星

王圻續通考國初令祀太歲及四季月將風雲雷雨岳鎮海瀆山川城隍旗纛諸神嘗建山川壇于天地壇之西正殿七壇曰太歲曰風雲雷雨曰五岳曰四鎮曰四海曰四瀆曰鍾山兩廡從祀六壇左京畿山川夏冬季月將右都城隍春秋季月將西南有先農壇東有旗纛廟南有藉田至是始議爲一壇春秋專祭先是上親祀之至是始遣官祭乃春用驚蟄後秋用秋分後三日是日上皮弁御奉天殿降香中嚴陞御殿獻官復命解嚴還宮

餘冬序錄國初肇祀太歲禮官雜議因及陰陽家說十二時所直之神太祖乃定祭太歲于山川壇之正殿而以春夏秋冬四月將分祀兩廡或謂月將非經見者案禮祭法埋少牢于泰昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也太歲實統四時而月將四時之候寒暑行焉今祭太歲月將則四時與寒暑之

神也載諸祀典孰謂非經見耶

蕙田案此以太歲月將即四時寒暑之神

春明夢餘録洪武七年令春秋上旬擇日祭太歲未幾以諸神從祀南郊遂省春祭

明會典嘉靖八年令以每歲孟春及歲暮特祀太歲月將之神與享太廟同日又太歲月將嘉靖八年定前期十日太常寺請命大臣一員行事一前三日太常寺奏祭祀如常儀一陳設太歲神位犢一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十爵三酒盞三十尊三帛一篚一兩廡月將共四壇每壇犢一羊一豕一登一鉶一簠簋各二籩豆各十爵三酒盞三十尊三帛三篚一一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊兩拜典儀唱前奠帛行初獻禮奏樂執事官捧帛爵詣各神位前奠訖樂暫止贊引贊跪典儀唱讀祝讀訖樂復作贊俛伏興平身樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不獻帛讀祝樂止典儀唱終獻禮奏樂儀同亞進于遣官右贊跪搢笏贊飲福酒訖執事官捧福酒跪進于遣官右贊受胙訖贊出笏贊俛伏興平身贊兩拜典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏樂贊兩拜樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位奏樂捧祝帛饌官過遣官前訖贊禮畢

明史樂志嘉靖八年祀太歲月將樂章

迎神　吉日良辰祀典式陳輔國佑民太歲尊神

四時月將功曹司辰濯濯厥靈昭鑒我心以候以

迎來格來歆

萬帛以後俱同神祇

禮志嘉靖十年命禮部考太歲壇制禮官言太歲之神唐宋祀典不載元雖有祭亦無常典壇宇之制于古無稽太歲天神宜設壇露祭準社稷壇制而差小從之遂建太歲壇于正陽門外之西與天壇對中太歲殿東廡春秋月將二壇西廡夏冬月將二壇帝親祭于拜殿中每歲孟春亭廟歲暮祫祭之日遣官致祭

春明夢餘録嘉靖十年即山川壇爲天神地祇二壇以仲秋中旬致祭別建太歲壇專祀太歲東廡爲春秋月將西廡爲冬夏月將各二壇前爲拜殿宰牲亭南爲川井即山川壇舊井有龍蟄其中壇西南有先農壇東旗纛廟壇南耤田在焉又太歲壇在山川壇內中爲太歲壇東西兩廡南爲拜殿殿之東南砌爐爐殿之西爲神庫神厨宰牲亭亭南爲川井外四天門東門外爲齋宮鑾駕庫外爲東文門

明會典隆慶元年議罷神祇壇惟太歲月將特祭于山川壇如故　禮部會議太歲仍于歲暮孟春遣官專祭正月遣太常寺官祭太歲月將之神

蕙田案太歲之祭始自元明于禮固無可考然就其所謂歲神或以爲木星或以爲十二辰益既云木星歲行一次十二歲一周天乃五緯之一而非別有一神若以所行之次每歲一易者當之是即十二辰也天無星處皆謂之辰而此十二次之辰則皆取附近之星

以識別之是已在二十八宿之中而又非別有一神也惟以爲與月將即四時寒暑之神庶幾近之歲星所次凡十有二以子丑寅卯十有二于是有月將之說逐日之神亦十有二于是又有日值之說蓋皆出于釋道陰陽卜筮擇日堪輿星命之流大抵皆自星辰之類而遞推衍以及之者今撮其祀事以附星辰之末云

右太歲月將

風師雨師 附雲神雷神

蕙田案風雨雲雷之屬皆陰陽闔闢噓吸之氣也謂各有神司之者蓋有一物必有一物之精氣物愈大而其氣之發揚變化者則謂之神鄭司農注周禮云風師箕也雨師畢也皆以星宿目之顏師古注漢書則云風伯飛廉也雨師屏翳也志既言二十八宿又有風伯雨師則知非箕畢二說皆非也洪範所謂好風好雨者特以星稟陰陽五行之氣而風氣燥雨氣潤其氣同者自足相感召故月行至箕畢恒有風雨之應如民之有嗜好然乃取以相況非謂二星即風雨之神也據易巽爲風坎爲雨則風雨固屬陰陽之氣所爲氣感而神即憑之此所以有風師雨師之名周禮以實柴祀星辰又以槱燎祀風師雨師使二神即箕畢則星辰足以該之何故別言于

卜而其祀之之法又有實柴槱燎之異也此可知鄭說之未的矣顏氏據漢志而知風師雨師非箕畢良是但從楚詞而爲之名字非由經典儒者所不敢道也

周禮大宗伯以槱燎祀風師雨師（毓春秋緯云月離于箕風必揚沙是風師箕也詩云月離于畢俾滂沱矣是雨師畢也）

岸氏曰祭風師雨師之法皆謂隨其類祭之兆風師于西方不從箕星者箕星天位耳兆雨師于北郊者水位在北也

邱氏濬曰註疏謂風師雨師皆星蓋以洪範星有好風星有好雨好風箕宿也好雨畢宿也臣竊以謂人間有此物則夫蒼蒼之表必有所以司之者大而天則有帝次而五行有此質則有此氣則有此神陰陽不測之謂神祀之以神必指爲箕畢則執泥矣風而爲箕雨而爲畢可矣則夫後世所祀之雲雷又指何星以主之乎本朝郊祀既已設星辰二壇于上又有風雲雷雨之壇則亦不以風雨爲星也

爾雅祭名祭風曰磔（注今俗當大道中磔狗云以止風此其象）

左傳哀公六年是歲也有雲如衆赤烏夾日以飛三日

楚子使問諸周太史周太史曰其當王身乎若禜之可移于令尹司馬王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益不穀不有大過天其天諸有罪受罰又焉移之遂弗禜

楚辭九歌雲中君（朱注謂雲神也亦見漢書郊祀志）

蔥田蓁周礼但言風師雨師無有言祭雲雷

神者然觀左傳楚辭則雲神之祭三代已有之唯雷神未見明文耳

風俗通楚辭說後飛廉使奔屬飛廉風伯也案周禮以槱燎祀風師風師者箕星也箕主簸揚能致風氣

易巽爲長女也長者伯故曰風伯鼓之以雷霆潤之以風雨養成萬物有功于人王者祀以報功也戊之神爲風伯故以丙戌日祀于西北火勝金爲木相也

春秋左氏傳說共工之子爲元冥師鄭大夫子產禳于元冥雨師也案周禮以槱燎祀雨師雨師者畢星也詩云月離于畢俾滂沱矣易師卦也土中之衆者莫若水衆者師也雷震百里風亦如之至于泰山不崇朝而徧雨天下異于雷風其德散大故雨獨稱師也丑之神爲雨師故以巳丑日祀雨師于東北土勝水爲火相也

蔡邕獨斷風伯神箕星也其象在天能興風雨師神畢星也其象在天能興雨祠此神以報其功也

史記封禪書及秦并天下而雍有風伯雨師廟各以歲時祀宮中師古曰雲中君謂雲神也

漢書郊祀志高祖六年天下已定長安置祠祀官女巫其晉巫祠雲中君以歲時祀宮中師古曰雲中君謂雲神也平帝元始五年王莽奏分雷公風伯廟于東郊兆雨師廟于北郊兆奏可

後漢書祭祀志縣邑常以丙戌日祠風伯于戌地以巳丑日祠雨師于丑地用羊豕

隋書禮儀志晉元帝建武元年每以仲春仲秋并令郡國縣兼祀風伯雨師

晉束晳風伯雨師不得避諱議元康七年詔書稱咸寧元年詔下尊諱風伯雨師皆爲詁訓又公官文書吏人上事稱引經書者復多迴避使大義不明諸經傳咸言天神星宿帝王稱號皆不得變易本文但省

事言語臨時訓避而已〔又議〕太常博士華簡言周禮大宗伯職云槱燎祭司中司命風師雨師此禮文正稱應如丙辰詔書不改其名事下五府博議案風伯之名所由來遠其在漢魏固已有之非晉氏避諱始造此號也若以異于周禮宜當變改則今國家行事神物稱號多因近代不皆率古蓋亦簡易而從仍舊隨時之制不能悉變唯雨師之名實繇避諱宜如舊稱

魏書禮志泰常三年爲五精帝兆于四郊又風伯雨師之壇皆有別兆祭有常日牲用少牢

隋書禮儀志舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆風師于西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆雨師于北郊者就水位在北也隋制國城東北七里通化門外爲風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲以一少牢

高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀典風師雨師爲小祀養牲在滌一旬

唐書禮樂志有司歲所常祀者立春後丑日祀風伯立夏後申日祀雨師皆一獻祝稱天子謹遣

舊唐書禮儀志武德貞觀之制立春後丑祀風師于國城東北立夏後申祀雨師于國城西南各用羊一籩豆各二簋簠各一

唐書禮樂志小祀風伯雨師其高皆三尺廣皆丈者小祀之壇也小祀皆二象尊實醍齊上尊亦實明水四時祭風師雨師籩八豆八簋一簋一俎一羊一

開元禮祀風師雨師靈星司中司命司人司祿儀

立春後丑日祀風師前祀三日諸應祀之官散齋二日致齋一日並如別儀前祀一日晡後一刻諸衛令其屬各以其方器服守衛壝門俱清齋一宿衛尉設祀官次于東壝之外道南北向以西爲上陳饌幔于內壝東門之外道南北向郊社令積柴于燎壇（其壇在神壇之左內壝之外）方五尺高五尺開上南出戶祀日未明三刻奉禮郎設祀官位于內壝東門之內道北執事位于道南每等異位俱重行西向皆以北爲上設望燎位當柴壇之北南向設御史位于壇上西南隅東向令史陪其後于壇下設奉禮位于祀官西南贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位于燎壇東北西向北上設祀官門外位于東壝之外道南每等異位重行北向以西爲上郊社令帥齋

郎設酒罇于壇上東南隅象罇二寘于坫北向西上設幣篚于罇坫之所設洗于壇南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）執罇罍篚冪者各位于罇罍篚冪之後太官令帥宰人以鑾刀烹牲于厨祀日未明二刻太史令郊社令升設風師神座于壇上近北南向席以莞設神位于座首未明一刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍及幣（實以醍齊其元酒實以上罇）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設于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及令史與執罇罍篚冪者入當壇南重行北面以西爲上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜執罇者陞自東陛立于罇所執罍洗篚冪者各就位贊引引御史太祝詣壇東陛陞升行掃除于上令史行掃除于下

訖各引就位質明謁者引祀官贊引引執事者俱就門外位謁者贊引各引祀官以次入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳于門外初太官令出太祝跪取幣于篚興立于罇所謁者引獻官升自南陛進當神座前北向立太祝以幣東向進獻官受幣進北向跪奠于神座俛伏興少退北面再拜訖謁者引獻官降復位太官令引饌入詣南陛升壇太祝迎引于壇上詼于神座前（籩豆簋簠先徹乃升簋既奠却其簋于下）詼訖太官令以下降復位太祝還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引獻官自南陛升壇詣罇所執罇者舉冪獻官酌醍齊訖謁者引獻官進神座前北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次日朔日子嗣天子謹遣具位臣姓名敢昭告于風師含生開動必佇振發功施造物實彰祀典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于神尚享訖興獻官再拜太祝進跪奠版于神座興還罇所獻官拜訖謁者引獻官立于南方北向太祝以爵酌福酒進獻官之右面向立獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進爵復于坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝跪減神前脂肉加俎興以俎西向進獻官受以授齋郎謁者引獻官降復位太祝進跪徹豆籩還罇所（徹者籩豆各一少移于故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜（已飲福受胙者不拜）在位者皆拜謁者進獻官之左白請就望燎位遂引獻官就望燎位南向立太祝執篚跪取幣祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒興自南陛降壇南行當柴壇南東行自南陛登柴壇以幣祝版饌物實

柴上戶內訖奉禮曰可燔東面各二人以炬燔火半柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊引引執事者以次出贊引引御史以下皆再拜御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜贊引引出

立夏後申日祀雨師有司行事祝文曰百昌萬寶式仰膏澤率遵典故用備常祀（其首尾與風伯文同）

文獻通考天寶四載勅風伯雨師濟暖育物謂之小祀頗紊彝倫前載衆星已爲中祀永言此義固合同升自今以後并宜入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同升享祠九月十六日勅諸郡風伯壇置在社壇之東雨師壇在社壇之西各稍壯數十步其壇卑小于社壇其祀風伯用立春後丑祀雨師用立夏後申各用羊一籩豆各十簋簋俎一酒三斗應緣祭須一物已上並以當郡公廨社利充如無即以當處官物充其祭官准祭社例取太守以下充

蕙田案風師雨師皆天神也而天寶祥符皆命設壇于社壇東西天神之祭接之北郊不知于義何取

天寶五載詔曰發生振蟄雷爲其始畫卦陳象感物效靈氣實本乎陰陽功先施于動植今雨師風伯久列于常祀惟此震雷未登于羣望其已後每祀雨師宜以雷師同壇祭共牲別置祭器

邱氏濬曰此後世祀雷之始周禮有風師雨師漢以丙戌日祀風師于戌地以巳丑日祀雨師于丑地宋人兆風師于西郊祠以立春後丑日兆雨師于北郊祀以立夏後申日兆司中司命司祿于南郊祠以立秋後亥日以雷師從雨師之位以司民從司中司命司祿之位皆各壇爲祭未嘗合而爲一本朝于風雨雷之外又加以雲合以爲一壇以從獻于郊天大祀又爲壇于郊壇之西每歲仲秋天子又躬祀焉其與並祀者太歲及五嶽五鎮四海四瀆之神而以京畿山川四季月將京都城隍從享所謂太歲月將城隍與夫風雨雷師之外而加以雲皆前代所祀九宮貴神之屬蓋有間矣夫雲與

而雨霈既祀夫雨而獨遺乎雲可乎時形于兩間者既已享祀而流行于四時以司民興作耕作之候者而無其祭可乎名山大川遼絶于千萬里之外者既皆入于望祀而宸居所涖之地六官百司三軍百姓之所居止者反遺之可乎聖祖之見所以卓越千古非獨人蒙其至治之澤而凡寘漠之中有薰蕩之感者莫不咸受其職焉嗚呼至哉

圖書集成肅宗實録乾元二年四月以久旱祭風伯雨師

舊唐書禮儀志代宗永泰二年禮儀使右常寺于休烈請依舊祠風伯雨師于國門舊壇復爲中祠從之

册府元龜德宗貞元二年四月壬午太常寺奏祭風伯雨師祝版准開元禮凡有司攝事祝版應御署者進訖皆北面再拜其風伯雨師本是小祀並有司行事天寶三載始升諸星爲中祀亦無皇帝親祀風伯雨師之文命有司自是常典不同攝祭其祝版准中祀例合進署其再拜案禮無文詔曰風師雨師升爲中祀有烈祖成命況在風雨事切蒼生令雖無文朕當屈已再拜以申予育萬民之意

貞元三年閏五月徙風師壇于滻水東

文獻通考憲宗元和十五年太常禮院奏來年正月三日皇帝有事于南郊同日立春後丑祀風師案周禮大宗伯以槱燎祀風師鄭元云風箕星也故今禮立春後丑于城東北就箕星之位爲壇祭之禮祀昊天上帝于圜丘百神咸秩箕星從祀之位在壇之第三等伏以皇帝有事南郊徧祭之儀百神咸在其五方帝并日月神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不得申並爲從祀悉無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神厭降之儀便當陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀

宋史禮志凡祀典皆領于太常歲之中祀九立春後丑

日祀風師立夏後申日祀雨師其諸州祀風雨並如小祀

太宗太平興國五年十一月車駕北征前一日遣官祭告天地于圜丘磔風于風伯壇祀雨師于本壇並用少牢仍遣內侍一人監祭

真宗咸平二年旱詔有司祠雷師雨師

禮志風伯雨師諸州亦致祭大中祥符初詔惟邊地要劇者令通判致祭餘皆長吏親享未幾澤州請立風伯雨師廟乃令禮官考儀式頒之有司言唐制諸郡置風伯壇社壇之東雨師壇于西各稍北數十步卑下于社壇祀用羊一籩豆各八簋簋各二

舊制風師壇高四尺東西四步三尺南北減一尺皇祐定高三尺周三十三步雨師壇雷師壇高三尺方一丈九尺皇祐定周六步

元豐詳定局言周禮小宗伯之職兆五帝于四郊四類亦如之鄭氏曰兆爲壇之營域四類日月星辰運行無常以氣類爲之位兆日于東郊兆月與風師于西郊兆司中司命于南郊兆雨師于北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祀風伯丁戊地以己丑日祀雨師于丑地亦從其類故也熙寧祀儀兆日東郊兆月西郊是以氣類爲之位至于兆風師于國城東北兆雨師于國城西北則是各從其星位而不以氣類也請稽舊禮兆風師于西郊祀以立春後丑日兆雨師于北郊祀以立夏後申日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位仍依熙寧儀以雷師從雨師之位

樂志熙寧祭風師五首

迎神欣安　飄颻而來淅瀝而下爰張其旂爰整其
駕有豆有登有兆有壇弭旌棁輈降止且安
升降欽安　盤悅于下有盤有匜饋酌于上有登有
彝服容柔止進退優止即事寅恭神其休止
奠幣容安　育我嘉生神惠是仰載致斯幣庶幾用
享鼓之舞之式縈爾神錫福無疆佑此下民
亞終獻雍安　粟粟壇坫載是豆觴醇烈氤氳普薦
芬芳酌之維宜獻之惟時民有服侑靈用安之
送神欣安　奠獻紛紛靈心欣欣超然而返衆御如
雲其施伊何多黍多稌其祥伊何不愆厥敘

文獻通考哲宗元符祀風師雨師儀注

陳設　前祀二日有司預修除壇之內外設祀官次于
壇東壇壝之外道南北向以西爲上祀日掌事者設神
位版于壇上席以莞執尊罍者設祭器掌饌者實之每
位籩豆在神位前左重三行豆八在神位前右重三行
俎二在籩豆外分左右簠簋各一在二俎間設尊于壇
上東南隅北向尊實沽加勺冪設洗于壇南陛之東南
北向罍在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾爵設三獻
位于壇卯陛之東西北向上設祝位二于壇南北向西
上兩師于兩壇間又設位于壇上西向北上兩師雷壇
飲福位準此設初獻飲福位于壇上神座之東北向設
望燎位于壇南南向燎壇積柴于上開上南出戶置香
爐合并燭于神座之前幣置篚陳于左祝版置坫陳于
右

行禮　祀日質明諸祀官各服其服贊禮者引三獻官
以下入就位立贊禮者少前初獻之左贊請行事執事

者升煙燔牲首贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝升自東陛就西向立祝跪取幣于篚興立于神座左贊禮者引初獻詣罍洗南北向執罍者酌水初獻搢笏盥手執篚者取巾于篚授初獻帨手訖即授巾奠于篚執笏初獻升自午陛詣神座前北向搢笏跪三上香祝以幣西向跪授初獻訖興復位初獻受幣奠于神座前執笏俛伏興再拜內雨師行禮訖降壇次詣雷師壇位前行禮如上儀降陛復位少頃引初獻再詣罍洗南立北向執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手訖又取爵以授初獻執爵者酌水初獻洗爵又授巾初獻拭爵訖巾奠于篚執笏初獻升自午陛執事者引初獻詣酒尊所舉冪酌酒于爵初獻詣神座前北向搢笏跪執爵三祭酒奠于爵執笏俛伏興少退北向立祝持版于神座之右東向跪讀祝畢初獻再拜祝奠版于神座

右坫興讀祝訖先詣雷師神位初獻三祭酒奠爵興祝持版于神座右跪讀祝畢奠版于神座右坫興復位初獻降復位次引亞獻詣罍洗北向搢笏盥手帨手洗爵執爵執笏升自東陛詣神座前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜訖降復位詣雷師並如上儀次引終獻詣罍洗升獻如亞獻之儀訖降復位詣雷師壇並如上儀次引初獻升自午陛詣福位北向立執事者各以爵酌酒合寘一爵持爵詣初獻之左東向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減神座前胙肉合寘一俎上又以豆取稷黍飯合寘一豆先以飯授初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事受虛爵復于坫初獻執笏俛伏興再拜降復位初獻以下就望燎位南向立執事者以篚詣神位前跪取版幣降自東陛寘于燎柴贊唱者曰可燎以炬燎柴半贊者少前北面贊

禮畢引初獻以下退

大觀祭風師六首

降神欣安　羽旗雲車飄飄自天猗歟南箕欣嘉升煙牲鱟粢盛俎籩鉶籩維神戾止從空泠然

初獻升降欽安　明昭惟馨威儀孔時鏘鏘鳴佩欽薦牲犧惟恭惟祇無愆無違周旋中禮肅恭委蛇

莫幣容安　吹噓于喁披拂氤氳衆竅咸作潛運化鈞恩大功豐酬神維恭嘉贈盈箱于物有容

酌獻雍安　犧尊斯陳清酤盈中芬芬苾苾馨香交通明靈來思歆我精衷維千萬祀品物芃芃

亞終獻雍安　清酤洋洋虔恭注茲條暢敷宣神用歆之尊罍靜嘉金奏諧熙於皇肆祀休我羣黎

送神欣安　窈冥無窮肹蠁斯融來終嘉薦歸返遙空惟神之歸欣安導和惟神之澤于彼滂沱

雨師五首

迎神欣安　神之無象亦可思索維雲陰陰惟風莫莫降止壇宇來顧芳馨侑以鼓歌薦此明誠

升降欽安　珮玉璆如補黻襜如承神不懈訖獲嘉虞聖皇命祀臣敢弗恭凡爾在位翼翼雍雍

莫幣容安　崇崇壇墀靈既降止有嚴執奠承祀茲始明靈在天式顧庶察澤潤以時永拂荒札

酌獻亞終獻雍安　寅恭我神惟上之使俾我康年民祺休祉折俎既登斟酒既盈匪薦是專配以明誠

送神欣安　牲俎告徹嘉樂休成卒事有嚴燕虞高靈蕃我民人育我稷黍萬有千祀承神之祜

雨師雷神爲小祀政和之制風壇廣二十三步雨雷壇
廣十五步皆高三尺四陛並一壝二十五步其雨師雷
師二壇同壝又言周禮大宗伯以槱燎祀司中司命風
師雨師所謂周人尚臭升陽以報陽也今天神之祀皆
燔牲首風師雨師請用柏柴升煙以爲歆神之始又言
周禮樂師之職曰凡國之小事用樂者令奏鐘鼓說者
曰小祀也小師職注小祭祀謂風師是也既已有鐘鼓
則是有樂明矣請有司祀風師雨師用樂仍製樂章以
爲降神之節請諸小祠祭以少牢仍用體解又言社稷
五祀先薦爛次薦熟至于羣小祀薦熟而已請風師雨
師止薦熟並從之

文獻通考徽宗政和三年議禮局上五禮新儀風雨雷
師雷師壇高三尺四出陛並一壝二十五步二十三步雨師雷師壇廣十五步又言本朝都城壇壝之制風師在城之西雨師在城之北雷師從雨師之位爲二壇同壝州縣風師在社之東雨師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請倣都城方位之制仍以雷師從雨師之位爲二壇同壝從之

宋史高宗本紀紹興七年五月壬申命禮官舉風雷雨師之祀

文獻通考紹興七年太常博士黃積言立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷師望下有司舉行從之

宋史樂志紹興祭風師六首

迎神欣安　夫物絪縕神氣撓之誰歟其司維南之箕敘哉明庶我祀維時我心孔勞神其下來

初獻升降盥洗欽安　神哉沛矣厥靈載揚揚靈如

何剡剡皇皇我其承之繩繩齊莊往從鬱人爰挾斯芳

莫幣容安　物之流形甚畏瘥癘八風平矣嘉生以遂絲縷之積有量斯幣惟本之報匪物之貴

酌獻雍安　我求于神無臭無聲神之燕享惟時專精大磬在列燔燎在庭侑我桂酒娭其以聽

亞終獻　禮有三祀儀物視帝神臨消搖疇敢跛倚重觴載申百味孔旨神兮樂康答我以祉

送神曲同迎神　荃其止乎禮禮其容奄橫四海寰莫之窮時不驟得禮焉有終荃其行乎余心懮懮

雨師雷神七首

迎神欣安　衆萬之託動之潤之昭格孔時維神之依洽然後先肆我肯顧是耶非耶紛其來下

初獻盥洗升降欽安　言言祠宮爰考我禮維西有墨維東有洗爰潔爰滌載薦其體神在何斯匪遠具邇

莫幣容安　濡兮隱兮蹴其陰威相我有終胡寧不知我幣有陳我邸斯珪豈惟有陳于以莫之

雨師位酌獻雍安　山川出雲裔裔而纓載霆載濛其德乃溥自古有年胡然莫祖無簡我觴無怠我俎

雷神位酌獻曲同雨師　瞻彼南山有虺其出維蠆之畜維癘之息眷焉顧饗在夏之日觴豆匪報皇忍忘德

亞終獻曲同初獻　作解之德形聲一兮爰展獻侑酌則三兮我興有假云胡有私下土是冒庶其遠而

送神曲同迎神　陰旄載旋鼓車其鞭問神安歸冥然而天皇有正命祀事孔蠲其臨其歸億萬斯年

遼史聖宗本紀統和二年四月辛卯祭風伯　七年五月辛巳祭風伯于儒州白馬村

開泰元年夏四月己酉祭風伯　八年二月丙辰祭風伯

禮志清寧元年皇帝射柳訖詣風師壇再拜

金史章宗本紀明昌二年五月戊辰詔諸郡邑風雨師神壇壝廢者復之

明昌五年三月庚辰初定日月風雨雷師常祀

禮志明昌五年禮官言國之大事莫重于祭王者奉神靈祈福祐皆爲民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎮海瀆定爲常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之且又州縣之所通祀者也合先舉行制可乃爲壇于景豐門外東南關之巽地歲以立春後丑日以祀風師牲幣進熟如中祀儀又爲壇于端禮門外西南關之坤地以立夏後申日以祀雨師其儀如中祀羊豕各一是日祭雷師于位下禮同小祀一獻羊一無豕其祝稱天子謹遣臣某云

宣宗本紀興定五年三月丙午以旱築壇祀雷雨師

元史世祖本紀至元七年十二月勅歲祀風師雨師雷

祭祀志至元七年十二月大司農請于立春後丑日祭風師于東北郊立夏後申日祭雷雨師于西南郊　風雨雷師之祀仁宗延祐五年乃即二郊定立壇壝之制其儀注闕

圖書編明太祖洪武元年詔立春後丑日祭風師于東北郊立夏後申日祭雨師雷師于西南郊祭風師雨師給米三石

春明夢餘録洪武二年以風雲雷雨諸神止令祀于城南諸神享祀之所未有壇壝等祀非隆敬神祇之道命禮官考古制以聞禮官奏風雨師之祀見于周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中增雷師于雨師之次因升風雲雷雨爲中祀宋元因之今國家開創之初常以風雲雷雨與太歲嶽瀆城隍皆祀于城南享祀之所既非專祀又室而不壇非理所宜考之唐制以立春後申日祭雨雷于城東南以今觀之天地之生物動之以風潤之以雨發之以雷陰陽之機本一氣使然而各以時別祭甚失享祀本意今宜以風雲雷雨與太歲嶽瀆城隍合爲一壇春秋祀之詔可

明會典洪武中令有司各立壇廟祭風雲雷雨

明集禮專祀風雲雷雨師儀注

風師雨師之祀見于周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中又增雷師于雨師之次因升風雨雷師爲中祀宋元因之國朝既于國丘以太歲風雨雷師從祀且增雲師于風師之次復以春秋驚蟄秋分後之三日專祀風師雲師雷師雨師于國南羣祀壇天子降香遣官行事其郡縣風雲雷雨師之祭一如前代之儀云

壇制時日附風雲雷雨之祀月令以立春後丑日祭風師于國城東北立夏後申日祀雨師于國城西南兆之于東北西南者從箕畢星位也以春秋分祭風雲雷雨于國南其制屋而不壇若各府州縣之祀風雲雷雨師則

仍築壇于城西南祭用驚蟄秋分日
牲幣　太歲風雲雷雨師各用一太牢其幣則以白
祭器　太歲風雲雷雨各用尊三籩八豆八簋二簠二
酒齊　太歲風雲雷雨酌尊皆同宋制宋設尊其八實
五齊三酒其八實明水元酒酌尊犧尊實泛齊象尊實
醴齊
粢盛　皆簠實黍稷簋實稻粱
籩豆之實　皆籩實以石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白
黑餅豆實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢
脾析蘸豚拍
樂　用雅樂
風雲雷雨樂章
迎神中和之曲　吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷

雨風雲濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆
同朝日　降香遣官祀風雲雷雨師儀注
時日　春以驚蟄後三日秋用雷收聲時秋分後三日
行事
齋戒　前期三日皇帝齋戒獻官及各執事官俱散齋
二日致齋一日
降香　前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇
帝服皮弁服陞奉天殿捧香授獻官獻官捧由中陛降
中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所
陳設　前祀一日有司陳設如圖儀
省牲　前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮引至省
牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊視滌濯畢遂烹

牲執事者以豆取毛血實于饌所

正祭　祭日清晨執事者入實尊罍籩籩籩豆牲俎并陳毛血豆于神位前列篚幣于酒尊所贊引引獻官及應祀官各入就位

迎神　贊禮唱迎神協律郎舉麾奏中和之曲樂作成止贊禮唱有司已具請行禮唱鞠躬拜興拜興平身獻官及在位者皆鞠躬拜興拜興平身樂止

奠幣　贊禮唱奠幣贊引引獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏詣太歲神位前協律郎奏保和之曲贊禮唱跪獻官北向跪搢笏三上香執事者奉幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱奠幣獻官興奠幣于神位前贊禮唱鞠躬拜興拜興平身次詣風師雲師雷師雨師上香奠幣皆如太歲神位前之儀奠訖樂止復位

進俎　贊禮唱進俎執事者舉俎升階協律郎跪俛伏舉麾奏　之曲贊禮引獻官至太歲神位前搢笏以俎奠于神位訖出笏以下四位進俎皆同初獻　贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗位搢笏盥手帨手出笏詣太歲神位前跪搢笏三上香執事者以下四位爵其滌拭授皆同詣酒尊所司尊者以下四位進爵酌醴授執事者皆同舉冪執爵者以爵授執事者以下四位進爵酌醴授執事者皆同出笏贊禮唱詣太歲神位前協律郎舉麾奏安和之曲

之舞贊禮引至神位前跪搢笏三上香三祭酒奠爵出笏俛伏興平身少退鞠躬拜興拜興平身次詣風師以下四位上香祭酒退拜皆如上儀拜畢樂舞止贊禮唱讀祝獻官跪讀祝官取祝版于神右跪讀畢樂舞作贊禮唱俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止亞獻終獻並如初獻儀唯不讀祝

飲福受胙　贊禮唱飲福受胙贊引引獻官詣飲福位
鞠躬拜興拜興拜興平身稍前跪搢笏進爵祭酒飲福酒以
爵復于坫奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事者出笏
俛伏興平身鞠躬拜興拜興平身復位
徹豆　贊禮唱徹豆掌祭官徹豆贊禮唱賜胙贊唱已
飲福受胙者不拜在位官皆再拜鞠躬拜興拜興平身
送神　贊禮唱送神協律郎舉麾奏豫和之曲贊禮唱
鞠躬拜興拜興拜興平身獻官以下皆再拜祝人取祝幣人
取幣詣望燎位
望燎　贊禮唱望燎贊引引獻官詣望燎位執事者以
祝版幣饌寘于燎壇贊禮唱可燎執事者舉炬火燔之
柴半燎贊禮唱禮畢獻官以下各以次出

王國祭風雲雷雨

齊戒　前期王散齊二日于別殿王相府官于正寢王
致齊一日于正殿王相府官于公廨
省牲　先祭二日執事設王次于廟壇南門外道之東
南向先祭一日典儀典祠導王至次執事者各執事典
儀典祠導王至省牲位執事者自東牽牲西行過王前
省訖執事牽牲詣神厨典儀典祠導王詣神厨視鼎鑊
視滌濯訖典儀典祠導王還次
陳設　先祭一日典祠依圖陳設
正祭　祭日清晨典祠率執事者各實尊罍籩豆登鋪
寘幣篚于案祝版于神位之右大樂入就位諸執事及
陪祭官入就位典祠啓王服遠遊冠絳紗袍典祠典儀
導王至位北向立典祠典儀分左右立于王之前
迎神　司禮唱迎神大樂作司禮唱請行禮典祠啓有司

謹具請行事啓鞠躬拜興平身司禮唱在位官再拜司贊唱鞠躬拜興拜興平身王與在位官皆鞠躬拜興拜興平身 樂止

奠幣初獻　司禮唱奠幣行初獻禮典祠啓詣盥洗位 大樂作 樂止 典儀典祠導王至盥洗者酌水王盥手司盥洗者酌水王盥手訖司巾者以巾進典祠啓帨手王帨手訖典祠啓出圭王出圭典祠啓詣爵洗位典祠典儀導王至爵洗位典祠啓搢圭王搢圭執爵官以爵進典祠啓受爵王受爵典祠啓滌爵司爵洗者酌水王滌爵訖典祠啓拭爵司巾者以巾進王拭爵典祠啓以爵授執事者王以爵授執爵官典祠啓出圭王出圭啓詣風雲雷雨神位前 大樂作 典祠典儀導王至神位前 樂止 奉爵奉幣者前行典祠啓跪王跪掌祭詣案取香跪進于王之左典祠啓搢圭王搢圭啓上香上香三上香王三上香訖奉幣者奉幣跪進于王之右王受幣奠于神位前奉爵者奉爵跪進于王之右王受爵典祠啓祭酒祭酒三祭酒奠爵王三祭酒奠爵訖典祠啓出圭王出圭讀祝官取祝跪讀于神位之右讀畢復以祝寘于案典祠啓俛伏興拜興拜興平身王俛伏興 大樂作 拜興拜興平身 樂止 典祠啓復位典祠典儀導王復位

亞獻　司禮唱行亞獻禮典祠啓行亞獻禮掌祭官至神位前爵內斟酒典祠啓鞠躬拜興拜興平身 大樂作 拜興拜興平身 樂止

終獻如亞獻之儀

飲福受胙　司禮唱飲福受胙執事舉香案寘于王拜

位前執事酌福酒舉胙肉典祠啓飲福受胙 大樂作 典祠
典儀導王至香案前位典祠啓鞠躬拜興拜興平身王
鞠躬拜興拜興平身典祠啓跪搢圭王跪搢圭執事捧
爵東向跪進于王王受爵訖啓飲福酒王祭酒少許飲
福酒以爵寘于坫執事官東向跪進胙于王王受胙以
胙授左右左右西向跪受興興典祠啓出圭啓俛伏興拜
興拜興平身王俛伏興 大樂作 拜興拜興平身 樂止 典祠啓
復位典祀典儀導王復位
徹豆 司禮唱徹豆掌祭官徹豆司禮唱賜胙典祠啓
王飲福受胙者免拜司禮唱陪祭官皆再拜司贊唱鞠
躬拜興拜興平身陪祭官皆鞠躬 大樂作 拜興拜興平身
樂止
送神 司禮唱送神典祠啓鞠躬拜興拜興平身司禮

唱在位官皆再拜司贊唱鞠躬拜興拜興平身王與陪
祭官皆鞠躬 大樂作 拜興拜興平身 樂止
望燎 司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣掌祭官
取饌詣燎所典祠啓詣望燎位 大樂作 典祠典儀導王至
望燎位 樂止 司禮唱可燎候燎半典祠啓禮畢導引王還
次司禮引陪祭官出

各府州縣祭風雲雷雨師儀

時日 春以驚蟄日秋用秋分日行事
齋戒 前三日三獻官散齋二日于別寢致齋一日于
祭所執事人員齋各一日于祭所
陳設 前祭二日有司掃除壇上下設三獻官次于壇
門外前一日執事者設省牲位于南門外設神位于壇
上近北南向每位設籩四于神位之左豆四于神位之

右簠簋各一于籩豆之間毛血豆于簠簋前俎二又于其前香燭案于俎前爵坫沙池于香案之前祝版位于神位之右設酒尊所于壇上東南隅犧尊一山罍一設幣篚位附于酒尊所設盥洗位于壇下之東爵洗位于盥洗位之北初獻位于壇下正中之南亞獻位于初獻位之左終獻位于初獻位之右稍後從祭官位于獻官之後引贊位于獻官之左右贊禮二人位于壇下之東讀祝位于神位之右掌祭二人位于神位之左右司尊司爵司洗捧幣位各于其所設望燎位于壇之西南

省牲　前祭一日執事者引三獻官至省牲位執事者自東門牽牲東行過獻官前執事者告腯訖牽詣神厨獻官詣厨視鼎鑊滌溉訖遂烹牲以豆取毛血置于饌所

正祭奠幣　丑前五刻行事執事者入實尊罍籩豆簠簋登鉶陳毛血豆祝版三獻官服公服簽祝版于次執事者各冠垂脚唐帽圓領白襴衫烏角帶各入就位引贊引獻官入就壇下拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身贊者唱奠幣引贊引初獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏引詣風雲雷雨師神位前贊禮唱跪搢笏執事者以幣跪進于初獻之右初獻受幣奠于神位前訖稍後引贊唱俛伏興拜興拜興平身復位

初獻　贊禮唱行初獻禮引贊引獻官詣爵洗位搢笏受爵滌爵拭爵以爵授執事者出笏次引初獻自南陛升壇詣酒尊所搢笏受爵舉冪酌犧尊之緹齊以爵授執事者出笏引詣神位前北向立引贊唱跪搢

笏掌祭官捧香跪進于獻官之左引贊唱上香上香初獻三上香訖執爵者捧爵跪進于初獻官之右受爵引贊唱祭酒祭酒三祭酒初獻三祭酒訖讀祝官取祝版跪于神位之右讀訖引贊唱俛伏興拜興平身

亞獻終獻其行事並與初獻同 唯不讀祝

飲福 贊禮唱飲福贊引引初獻官詣飲福位西向立掌祭者以爵酌福酒持詣獻官之左引贊唱鞠躬拜興拜興平身初獻官再拜訖引贊唱跪搢笏初獻官受爵祭酒少許飲福酒奠爵掌祭者舉福酒爵進于初獻之左初獻受胙以胙授執事者引贊唱出笏俛伏興拜興平身初獻再拜訖引復位贊禮唱賜胙初獻官

飲福受胙免拜在位者皆再拜唱鞠躬拜興拜興平身

亞獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身

望燎 贊禮唱詣望燎位引贊引初獻官以下詣望燎位祝人取祝幣人取幣掌祭取饌寘于燎所贊禮唱可燎東西面各一人舉炬火燔之柴半燎贊引唱禮畢引初獻官以下及諸從祭官以次出

明會典洪武二十六年風雲雷雨之神凡各布政司府州縣春秋仲月上旬擇日同壇設祭帛四俱白色附郭府州縣官止隨班行禮不必別祭其祭物祭器獻官及齋戒省牲陳設正祭迎神並與社稷禮同但臨祭時執事者先以毛血瘞于坎通贊不唱瘞毛血奠帛初獻先詣神位前次詣讀祝所亞獻終獻同初獻 不唱奠帛讀祝 飲福受胙其胙于風雲雷雨神位前取羊一脚徹饌送神望燎

亦同社稷儀但改瘞字爲燎字

永樂六年駕幸北京東宮監國凡風雲雷雨之神豫期

勅皇太子攝祭

明史樂志嘉靖九年復分祀天地神祇樂章

迎天神保和之曲　吉日良辰祀典式陳景雲甘雨

風雷之神赫赫其靈功著生民參贊元化宣布蒼仁

爰茲報祀鑒茲藻蘋

奠帛以後俱如舊

圖書編嘉靖十一年釐正祀典改敘雲雨風雷祭期歲

仲春秋上旬擇日行事獻官齋戒省牲並同社稷儀注

正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭鼓再嚴執事

者各敘立于兩階鼓三嚴贊引引各獻官立候行禮通

贊唱執事者各司其事陪祭官各就位獻官就位迎神

鞠躬拜興拜興拜興平身奠帛行初獻禮贊引唱

詣盥洗所搢笏出笏詣酒罇所司罇者舉冪酌酒

雨風雷神位前跪搢笏出笏詣雲

讀祝位跪通贊唱衆官皆跪贊引唱讀祝通引同唱俯

伏興平身贊引唱復位通贊唱行亞獻禮贊引唱詣酒

罇所司罇者舉冪酌酒詣雲雨風雷神位前跪搢笏獻

爵出笏俯伏興平身復位通贊唱行終獻禮贊引唱詣

酒罇所司罇者舉冪酌酒詣雲雨風雷神位前跪搢笏

獻爵出笏俯伏興平身復位通贊唱飲福受胙贊引唱

詣飲福位搢笏跪飲福酒受胙出笏俯伏興平身復位

通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身徹饌送神鞠躬拜興拜興

拜興平身讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣燎所望

燎贊引唱詣望燎位通贊唱焚帛者一段至七段皆唱

禮畢

從史風伯雨師在州治東先是廟廢止遺石碣成化丙午旱或油然雨狀輒爲風散知府蔡晟詰其所祭之風頓息大雨如注因復立廟廟圮知州鄭豸易以壇

右風師雨師

五禮通考卷之三十七

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　兩淮都轉鹽運使德水盧見曾參校

太子太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元

吉禮三十七

方丘祭地

蕙田案周禮大司樂以冬日至祀天於圜丘夏日至祭地於方澤此王者父事天母事地之正禮稽之經傳凡壇壝圭璧瘞埋樂舞祝詞皆與祀天迥別漢初郊祀之禮廢五時太乙天帝已無正祭而渭陽汾陰后土之祭漫焉不倫建始初始建南北郊旋復旋廢至王莽苟合祭之議後世樂便安憚勞費徃徃仍而不改其間惟魏太和周建德隋開皇唐開

元宋元豐明嘉靖隔數百載一舉行分祭之典而朝議斷斷紛若聚訟然主分祭者理正而有據主合祭者雖一時迎合附會曲意文飾亦終不敢斷然以分祭爲非則定論固自有屬矣我

朝制作明備南北郊之典

天子歲必親行法古垂後準禮經而超百代矣至經生家妄爲祭社即祭地之說尤屬不經人主亦未有行之者茲輯祭地門先經後史詳載諸儒辨論稍稍正其紕繆而祭祀儀節及後世祭地郊壇已附見祀天門者不重出焉

禮記曲禮天子祭天地〔疏〕天地有覆載大功天子主有四海故得總祭天地以報其功

呂氏大臨曰天子繼天而王君天下而有之冬日至祀天夏日至祭地

〔金〕氏炬曰天子以下俱荷地德皆當祭地但名位有高下祭之有等級天子祭地祭大地之神也諸侯不得祭地使之祭社也家又不得祭社使之祭中霤也霤亦地神所祭小故變其名

劉氏奭曰唯爲天子者乃得以主天地之祀地之爲祇一也其濟生於物隨人大小不可以一祀而報之也故天子必父天而母地夏至之日祭於澤中之方丘則曰皇地祇也祭之於庫門內之西則曰大社爲羣姓祈豐年也祭之于藉田之壇則曰王社爲宗廟祈粢盛也諸侯爲民而祭者曰置社司徒令其鄉黨而祭者曰侯社大夫成羣而祭者曰國社爲藉而祭者曰里社是皆地示也而方丘之祭主之者獨天子

焉

方氏慤曰祭天地則天下之事故于天子言之

蕙田案祭地乃天子之事故下文云諸侯祭社稷則祭地與祭社其爲尊卑廣狹大有別矣汪疏及兩劉氏方氏說得之詳見後條

禮器因地事地(注地事因下者以事也)

周禮大宗伯之職掌建邦地示之禮(疏經先云人鬼後云地示鄭先云人鬼欲見天在上地在下人藏其間鄭後云人鬼者據下經陳吉禮十二先地示後人鬼據尊卑爲次故也)

王氏傳曰地之靈曰示

大司樂以祭地示若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡以神仕者以夏日至致地示

詩周頌昊天有成命序曰郊祀天地也(疏郊祀天地之樂歌也郊雖南北有異祭俱在郊故總言郊祀也)

書召誥丁巳用牲于郊牛二

蔡傳郊天地也故用二牛

欽定書傳說用牲于郊牛二(注)案祭天地分合從古聚訟此經云用牲于郊牛二注疏謂以后稷配故牛二蔡傳則云祭天地也蔡但言祭天地不言合者天地各攻其位位成而祭之也疑此時南北郊之名已立言郊者統天地言之歟周禮大宗伯有蒼璧禮天黃琮禮地之說大司樂有圜丘方澤之說又祭法言燔柴于太壇祭天也瘞埋于太折祭地也用騂犢此皆天地並言祭天地異所王者尊天而親地未有祭天而不及地者亦未有言其合者也然則兆于南郊就陽位也禮固明言之而北郊未有明文此經之偶闕耳注疏之家鄭康成賈公彥孔穎達輩皆已補言之周禮

典瑞云兩圭有邸以祀地注疏皆謂祀于北郊又牧人言陽祀陰祀注疏亦謂陰祀祭地北郊又如禮記太壇太折之文疏云此經論祭帝于南郊地示于北郊也此皆北郊之說鑿鑿可據者以此言之祭地之位不待推而可知也雖有冬夏至之分而此于位之初成非常祀之時可比故同日而舉也

蕙田案天地分祭本于周禮朱子曰古時天地定不是合祭又曰天地合祭于南郊千五六百年無人整理蓋信之深而望之切也祭地北郊自當以周禮朱子之說爲定先儒葉秀發陳用之楊信齋皆主之詳見圜丘門我朝既定南北郊之祭復欽定書經傳說折衷羣言証明北郊之可據發前人所未發聖人復起不能易矣

又案北郊字經文雖未明言祭地而周禮天官內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服禮記祭統王后蠶于北郊以共純服夫祭天于南郊故天子親耕于南郊以純陽爲尊而就陽位也祭地于北郊故王后親蠶于北郊以純陰爲尊而就陰位也經文每多互見親蠶在北郊則祭地北郊可知即不得謂北郊之不見于經文也漢匡衡引禮記之文曰祭地于大折在北郊則其所本者遠矣蓋不止汪疏之言爲可據矣

附諸儒辨汪疏崑崙神州兩地示

〔曲禮天子祭天地孔疏〕案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

州耳于神州中更分為九州是也（周禮大宗伯以黃琮禮地鄭注禮地以夏至謂神在崑崙也）大司樂以（地示鄭注謂神州之神）瑞兩圭有邸以祀地鄭注謂祀于北郊神州（神實疏案河圖括地象崑崙東南萬五千里神州是也）（地示皆出鄭注地二則王崑崙）禮器為下必因川澤鄭注謂夏至祭地在崑崙之中孔疏祭崑崙之神

陳氏禮書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于南郊就陽位也南郊祀天則北郊祭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于神示求之然後禮之然後祀函鍾為宮求之之樂也太簇應鍾祀之之樂也若夫玉之黃琮兩圭牲幣之

之黃黑蓋祭有不一而牲幣器亦從而異也鄭氏之徒謂夏至于方丘之上祭崑崙之示七月于太折之壇祭神州之示此惑于讖緯之說不可考也

楊氏復曰大司樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示鄭注云地示所祭于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唯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曲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于方澤夏正祭神州之神于北郊何也蓋祭地唯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于緯書而牽合聖經以文

之也知有正禮而又汨之以緯書甚矣其惑也

馬氏端臨曰如通典則依鄭氏注以方丘爲祭崑崙之神丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒所謂各如其器之色王及尸同服大裘配以后稷服與配經文不載注家以爲同祭天之禮故服大裘配后稷其樂則大司樂之函鍾爲宮云云至八變則地示皆出可得而禮是也神州地示則爲壇于北郊名太折玉用兩圭五寸有邸牲用黝犢陰祀用黝牲幣用黑繒幣經無文據牲用黑知當從其色配亦以后稷其樂則奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示是也案鄭氏解經于天地之祀皆分而爲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于明堂以配上帝一語而指其帝爲五精之神感生之帝猶可云也至于祭地則經文所載唯方澤而已乃以爲此所祀者崑崙而又有神州則祭之于北郊又因祭法有太折之語而以爲太折即北郊又非方澤也其支離不通彌甚矣

劉氏迎曰祭地示即樂之八變而出者鄭既謂地示則主崑崙又謂祭神州之神及社稷不知神州崑崙何所據

蕙田案天子祭方丘祭社皆祭地示而廣狹不同方丘所祭統乎職載之地言無有疆域界限此地與天對乾父坤母之義也社之祭主乎所有之地言其不入版章者不與此社稷對土爰稼穡之義也鄭氏分崑崙神州如此但崑崙神州之號頗爲不經況神州而係之社而係之太折誤分方丘

太折爲二于祭地既屬重疊以太折之名侵
祭社之實則祭社又成贅旒義兩無取諸儒
辨二說之誤已詳但未指明神州一祭已該
祭社之內恐尚無以盡其情而服其心耳

附辨鄭氏說地示不同

地官鼓人以靈鼓鼓社祭鄭注社祭祭地示也大宗伯血祭貍沈疈辜鄭注此皆地示

蕙田案鄭氏于大司樂既分神州崑崙兩地
示于鼓人又以社祭爲祭地示于大宗伯又
以社稷五祀山林川澤四方百物皆爲地示
解地示凡四說其實方澤所祭止一地示以
其爲大地之示故亦曰大示社稷五祀山林
川澤之類皆地示之屬不足以當地示之號
猶日月星辰皆天神之屬而不足以當天神
之號也

周禮春官大司樂于澤中之方丘奏之疏地言澤中方丘者因下以事地故于澤中取方丘者水鍾曰澤不可以水中設祭故亦取自然之丘方象地方故也

辨氏圖曰陰以方爲體性靜地陰而靜故爲方丘在國北之澤以祀之亦各從其類

禮記祭法瘞埋于大折祭地也注折昭皆也必爲昭明之名尊神也

廣雅方澤大折祭地也

通典方丘在國之北

明集禮大折封土祭地之處折曲也言方丘之形四方曲折象地

附諸儒社與方澤是一辨

張子曰郊者郊天之位社者祭地之位郊外無天神之祀社外無地示之祀澤中方丘亦社也故凡吉社者即地示之祭胡氏宏曰古者祭地于社猶祀天于郊也故泰誓曰郊社不修而周公祀于新邑亦先用二牛于郊後用太牢于社也記曰天子將出類于上帝宜于社又曰郊所以明天道社所以神地道周禮以禋祀祀昊天上帝以血祭祭社稷而別無地示之位四圭有邸舞雲門以祀天神兩圭有邸舞咸池以祀地示而別無祭社之說則以社對郊可知矣後

世既立社又立北郊失之矣

楊氏復曰愚案禮經天子祭天地諸侯祭社稷莫重于天地而社稷其次也胡氏乃合祭地祭社二者而一之何也曰社者五土之神是亦祭地也而有廣狹之不同曰里社則所祭者一里之地而已曰州社則所祭者一州之地而已諸侯有一國其社曰侯社則所祭者一國之地一國之外不及也天子有天下其社曰王社則所祭者天下之地極其地之所至無界限也故以祭社爲祭地惟天子可以言之凡胡氏所引皆天子社也且云後世既立社又立北郊失之矣此則未然有正祭有告祭冬至祭天于南郊順陽時因陽位夏至祭地于北郊順陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而地示出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則祭社亦可知矣記曰天子將出類于上帝宜乎社之類是也說者曰類者依郊祀正禮而爲之也宜者有事乎社求福佑也此所謂告祭也知祭各有義不可以一說拘則知聖人制禮精微之意矣

觀承案天子祭天地證之周官戴記必截然分爲二祭者洵不刊之論已然天地匹也天於冬至外尚有孟春孟夏季秋之三祭地則夏至而外寂爾無聞何也社爲土神說者謂非大地之神不得爲祭地社既不得爲祭地乎夫合祭天地之所以則更以何者爲祭地之外自應別有方丘一祭此不得不辨者以南郊合祭而遂廢北郊之禮故朱子謂社祭

誠是也今欲正祭地之專在方丘因斥凡社之皆無與於祭地至使方丘外天子竟歲無祭地之時以此而報兩大生成無乃疏數不均之甚乎竊意社亦不同大社王社者天子之社也國社侯社者諸侯之社也諸侯之社固方隅之地而非大地天子之社則合萬國九州之地而一之矣王者無外其可限以方隅而不爲大地乎楊氏謂天子之社即是祭地者良是觀經傳之文多以郊社對言其意皆以社爲祭地而對天也惟社稷連文則但爲土穀之神而非地五土之示則如天之有五帝而非昊天上帝爾且冬至啓蟄龍見之祭皆在圜丘而季秋享帝則於明堂是祭天固亦不拘一所也則謂祭地之方丘雖在北郊而大社王社之亦爲祭地者即在庫門內其亦說之可通者歟或謂社與方丘之祭其儀文器數有大相徑庭者固未可統稱祭地是亦不然夫社與方丘之儀文器數雖不同其爲祭地則同也猶之冬至與明堂之禮亦固有不能盡同者而其爲祭天則同也蓋惟冬夏二至爲大報本之祭其餘則固可遞爲等殺耳禮經殘闕所執各殊要惟會而通之以得其當則禮雖先王未之有可以義起況六經本無社非祭地之文乎附識于此以俟考禮者正之

山堂考索社乃地示之屬而非地猶五帝爲天之尊

神而非天

欽定書傳說彙纂社于新邑謂此所以祀地也非也若以此社爲祭地則王制所云祭天地社稷地與社豈重累而舉之乎

周氏世樟曰朱文公不信北郊之說而取胡五峰之言以爲經文無北郊只社便是祭地然考之諸書地與社鑿然不同山堂考索云地者后土之總稱社者地示之屬而非即地猶五帝爲天之尊神而非即天也所以地爲大祀社爲中祀祭地則用騂犢祭社則用太牢祭地則用七獻祭社則用三獻祭地則服衮衣祭社則服希衣祭地則以后稷配祭社則以句龍配王制言天子祭天地諸侯祭社稷地與社之不同明矣吳澄云祭地之禮北郊方澤爲至重唯天子得行之其次則祭地于社天子而下皆得行之斯言最爲明確經傳中有天與地並稱者此南北郊之禮也其禮地與天敵有郊與社並稱者此郊社之禮也其禮社不與郊敵今人弗深考遂謂社即是方澤誤矣

宗元案圜丘方澤各自爲祭朱子言之不一而足語類此條因經文無北郊而反取胡五峰之言若非記錄之訛即是朱子未定之說耳周氏乃單摘此條議之而不加別白尚欠分曉顧所論社與地示之判則頗明辨然亦但謂社不是方澤耳非社之必不可祭地也蓋社連稷言地示自不在內若社對郊言即以爲地示在內亦何不可古人之文每多互見大宗伯於天神言昊天上帝而不及五帝

舉大以見小也于地示言社稷而不及方澤舉小以見大也小宗伯則言社稷五帝而並無天地大司樂又但言天地而並無社稷五帝亦皆互見以相備云爾即如中庸郊社之禮禘嘗之義亦是舉郊以該明堂舉社以該后土舉禘以該大祫舉嘗以該時祭也讀經貴細剖以研其異又貴統會以觀其同方不觸處成礙耳

黃氏澤曰殷革夏周革殷皆屋其社是辱之也旱乾水溢則變置社稷是責之也王者父事天母事地豈有可責可辱之理則社非祭地明矣

李氏光坡曰祀天神祭地示其時其地詳見大司樂而大宗伯以蒼璧禮天黃琮禮地典瑞職四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地王制天子祭天地諸侯祭社稷則地示之祭自不得以社當之然大宗伯職序祭有社無示司徒鼓人職以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社稷亦言社而不及示典瑞職以圭璧禮諸神祀地之外不著社稷大司樂分樂以祭亦不別著社稷于祭地之後二者又言示而不及社似乎彼此互見而示祭社祭禮無殊也黃勉齋曰社祭土穀祭土穀之祭達于上下故方丘與社皆祭地也而宗伯序祭有社無示舉社則其禮達于下舉示則天子獨用之鼓人職不曰祭示而曰社祭亦以其禮達于上下也大司樂靈鼓靈鼖以祭地示則示祭社祭其用同矣此說較之賈疏所謂以小該大者尤爲長于理而合于經也

蕙田案周氏所引騂犢太牢七獻三獻衮衣希衣以見祭示祭社之不同而祭社不可謂之祭地也李氏所據鼓人職言社而不及示大司樂言示而不及社彼此互見祭禮無殊又以見祭示祭社之所同祭示之外必仍祭社而祭社之不得爲祭地也二說似異而實相發蓋其所不同者大小之品秩其所同者社與示無二道也所謂因地事地也

方氏苞曰胡仁仲謂王者父天而母地掃地而祭者唯昊天上帝地示則唯有社祭並無所謂方澤蓋據大宗伯禋祀祀昊天上帝及鼓人以靈鼓鼓社祭皆不言大示而諸傳記亦多以郊社對舉故妄爲此說戴記曰器用陶匏以象天地之性也又曰天地之牛角繭栗則祀天祀地儀物皆同可知矣又曰因天事天因地事地又曰燔柴于太壇祭天也瘞埋于大折祭地也又曰以祀天地山川社稷先古七十子之徒各記所聞而大體不易不得謂社祭之外別無方澤之祭昭昭然矣

蕙田案祭地不同于祭社經有明文曲禮天子祭天地諸侯祭社稷今考其禮之不同者十有三周禮大司樂夏日至于澤中之方丘奏之又凡以神仕者以夏日至致地示此祭非諸侯所得與其不同一也詩周頌載芟序春藉田而祈社稷良耜序秋報社稷豐年序秋冬報月令孟冬之月大割祠于公社或以春或以秋冬從未有以夏至者是祭之時不

同二也月令仲春之月擇元日命民社郊特牲日用甲用日之始也夏日至陰生日之甲陽始是祭之日不同三也方丘在澤中社稷在庫門內是祭之地不同四也儀禮祭地瘞周禮以血祭祭社稷是祭之名不同五也禮器瘞埋于泰折用瓚郊特牲社稷太牢是牲牷不同六也郊特牲器用陶匏象天地之性犧尊疏布幕周禮鬯人社壝用大罍是祭器不同七也祭地用衮衣祭社稷希冕是祭服不同八也祭地七獻祭社三獻是獻不同九也祭地以后稷配祭社以句龍配是配不同十也地爲大祀社爲次祀是秩不同十一也周禮或言大示或言地示或言土示大示則

地之大者地示則凡地之示與焉土示則五土之示而已是祭之稱示不同十二也周禮大司樂五變而致土示八變而致地示是樂之致示不同十三也經傳所載祭地祭社之不同如此乃胡五峰謂祭地即祭社楊氏龜氏非之極是夫天子一歲祭天有四而地則唯夏至一祭者詩載芟良耜豐年月令割祠公社凡軍旅會同田獵災眚皆有事焉祭社稷皆所以祭地而夏至方丘之正祭不嫌于一舉矣正祭不嫌于一舉而社又無乎不祭此社之祭所由與郊並稱書之郊社不修中庸郊社之禮禮記郊社之義皆對舉以言而地之正祭反有時不及胡氏之誤所由自來

若明乎天子所祭者地唯方澤一祭則社之
祭土不得混于祭地矣胡氏之云豈足以紊
先王之大典哉

附辨蔡氏方澤澤宮是一

蔡德晉禮圖說大社稷壇一名太折一名方丘一名方澤其制于雉門之右廣方百二十步之地爲澤宮周之以垣垣北正中爲門垣內爲方澤澤北正中爲橋澤內近北空地爲習射處郊特牲云王立于澤親聽誓命射義天子將祭必先習射于澤司弓矢云澤供射槀質之弓矢是澤中社稷壇前有空地爲誓戒習射處也　又曰社壇在國中王宮之右謂之方丘亦曰太折又名冢土四面有水以象四海故又謂之澤宮

郊特牲鄭注既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓勑之以禮也孔疏以射擇士因呼爲澤宮至澤宮射以擇助祭之人

陸氏佃曰毛詩傳曰雍澤也然則澤蓋學宮辟雍是矣

郝氏敬曰澤宮即壁雝泮宮之別名

蕙田案方澤與社稷非一諸儒論之詳矣此禮圖說不特合方澤社稷而一之并合澤宮方澤而一之不知澤宮即學宮非祭地之方澤爾雅疏宮宮也言屋見于垣上宮崇然也記曰亡國之社屋之天子之社壇而不屋亦不可稱宮又古者僇人于社未聞擇士于社則澤宮與社壇尤無涉矣

又案地道配天故易首乾坤自合祭行而地無正祭以社爲地而地并無祭矣以土爲地猶漢以五畤爲天周禮大宗伯所謂掌建地示之禮者何謂耶兩說盡破而地之正祭始明矣

右方丘正祭

書商書湯誥敢昭告于上天神后（蔡傳神后后土也）

周書武成告于皇天后土

召誥丁巳用牲于郊牛二

王氏安石曰郊社大事也周召以人臣行之可乎蓋因事告祭奉天冊命以行事非常祭之比也

周禮大宗伯王大封則先告后土（注后土土神黎所食者）

大祝建邦國先告后土用牲幣（注后土社神）

黃氏曰注疏說后土非也古人常以后土對皇天春秋傳曰君履后土而戴皇天后土地也五行之神后土土黎所食者稱號同耳周禮大封告后土不曰社而曰后土社生物后土主土附辨注疏說后土不同

春秋僖十五年左傳君履后土而戴皇天孔疏以地神后土言之后土者地之大名也履后土指謂地為后土也　此以后土為地之大名大宗伯王大封則先告后土鄭注后土土神也黎所食者賈疏言后土有二若五行之官東方木官句芒中央土官后土此等后土土官也黎為祝融兼后土

故云黎所食者若左氏傳云君戴皇天而履后土彼為后土神與此后土同也若句龍生為后土官死配社即以社為后土其實社是五土總神非后土但以后土配社食世人因名社為后土耳　此以后土為中央土神

商書湯誥敢昭告于上天神后蔡傳神后后土也　此以后土為地之大名

月令仲春之月命民社鄭注社后土也　穀梁傳后土社也　小雅甫田以社以方毛傳社后土也　周書武成告于皇天后土孔傳后土社也　此俱后土也　以后土為社

周書武成蔡傳句龍為后土　此以后土為人神

月令中央土其神后土鄭注后土顓頊之子曰黎兼為土官孔疏案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土后土為土官知此經后土非句龍而為黎者以句龍初為后土後轉為社后土官缺黎則兼之故鄭注大宗伯云黎食于火土以宗伯別云社稷又云五祀句龍為社神則不得又為五祀故云黎兼也　祭法共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社孔疏共工後世之子孫為后土之官能治九州五土之神故祀以為配社之神　昭二十九年左傳共工氏有子曰句龍為后土后土為社孔疏句龍既為后土又亦配社故言后土為社也　鄭志答趙商云后土為社謂輔作社神趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯職曰王大封則先告后土注云后土土神也若此之義后土則社社則后土二者未知云何敢問后土祭誰社祭誰乎答曰句龍本后土後遷之為社大封先告后土元注云后土土神不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后土社也前答趙商曰當言后土土神中庸云郊社之禮所以事上帝也注云后土社也月令仲春命民社注云社

地神不言后土省文此三者皆當定之否答曰后土土官之名也死以為社神而祭之故曰句龍為后土後轉為社故世人謂社為后土無可怪也欲定者定之亦可不須　此俱以后土為土官

陳氏禮書古者正祭有常數非正祭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蟄而郊是也夏祈穀所謂龍見而雩是也秋報月令所謂季秋大饗是也冬報周禮所謂冬日至于地上之圜丘是也凡此正祭也祭地之禮周禮所謂夏日至于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饗帝于郊祀社于國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以祀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大宗伯以血祭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黍所食者釋月令其神后土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祀后土于汾陰宣帝祠后土于河東而宋梁之時祠地皆謂之后土則古者亦命地示為后土矣然周禮有大示有地示有土示有后土則所謂后土者非地示也

蕙田案陳氏分正祭告祭極是但以冬至圜丘的說見祀天門以方澤為地示正祭以祀社為冬報以祈穀雩大享為正祭尚未有地示有后土又有社稷陳氏辨注

既曰土神又曰社神是兩之也可謂抵鄭之隙矣但謂后土非地示畢竟后土何所指則不得其說矣竊謂大示即地示地示即后土對天神而言則曰地示以其配天神而非五土之示則曰大示以其尊于土示而君之則曰后土后土亦即地示也若土示則五土之示社稷則建國之土神而已鄭氏注后土爲社神又注爲社神自岐其指疎矣

右后土告祭

中庸郊社之禮所以事上帝也（注社祭地不言后土者省文）仲尼燕居郊社之義所以仁鬼神也（疏郊社所以祭天地）周書泰誓郊社不修（召誥孔疏社亦名后土地名后土名同而義異也）

蕙田案王者尊天而親地郊天與明堂五帝皆爲祀天而莫尊于郊方澤與社皆爲祭地而尤親于社故天子一歲祭天凡四地雖止夏日方澤一祭他如載芟春祈良耜秋報豐年秋冬報月令孟冬大割祠與大軍旅會同田獵災眚皆有事于社蓋祭社亦是祭地故曰祀社于國所以列地利凡書中郊社並稱者于天舉所尊于地舉所親皆言其理而非言其制也乃世儒不察見郊社對舉遂以祭社當方邱之祭地誤矣

右祭地稱社

周禮春官大司樂夏日至于澤中之方丘奏之（疏禮地示必于夏至之日者以地是陰夏至一陰生是以還于陰生之日祭之也）

劉氏彝曰陰生而祭地以助乎坤元資生之德當陰氣升而祭之也

凡以神仕者以夏日至致地示注地陰也陰氣升而祭地示所以順其物也疏五月一陰生之日

蕙田案天子一歲祭天冬至祈穀大雩明堂凡四而唯冬日至爲正祭方丘地之正祭也見于經者唯夏日至一祭而已孔疏謂地神有二歲有二祭夫一地安得有二神而夏正之月亦未嘗有北郊之祭其繆甚矣

又案月令仲春之月擇元日命民社郊特牲日用甲用日之始也疏社是國中之貴神甲是旬日之初始周謂日甲者陽中之陽社用甲而不用乙欲其以陽召陰是祭社之日經有明文澤中夏至取其陰時陰位仲春甲日取其陽時陽日是地與社之祭日非惟不相似而且相反矣

附辨孔賈祭神州月不同

曲禮天子祭天地孔疏夏正之月祭神州地示于北郊或云建申之月祭之與郊天相對春官典瑞而圭有邸以祀地賈疏三王之郊一用夏正夫知神州何月祭之或解郊用三陽之月神州既與郊相對宜用三陰之月當七月祭也杜氏通典東晉成和中議北郊用正月隋以孟冬祭神州于北郊唐因隋制依舊十月致祭開元禮以立冬祭神州于北郊

陳氏汲曰祭地止夏至方澤豈得崑崙神州之異哉其曰三王之郊一用夏正是月令孟春天子以元日祈穀于上帝者非郊天也

蕙田案注疏于夏至祭方澤之外添出神州北郊一祭宜求其祭月不可得而徒爲是紛紛也

附辨諸家地有二祭四祭

曲禮天子祭天地孔疏地神有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神于方澤一也夏正之月祭神州地示于北郊一也蔡氏禮圖說天子一歲祭地有四大

司樂夏日至于澤中之方丘奏之凡以神仕者以夏日至致地示物魄此夏至祭地于方澤一也詩小雅甫田以社以方頌有良耜此秋報二也月令孟冬大割祠于公社此冬祠三也大司馬仲春獻禽以祭社月令仲春擇元日命民社頌有載芟此春祈四也　又曰天子一歲四祭以夏至為主秋報冬祠春祈皆于方澤

蕙田案地示無二方澤非社前辨已詳此歲有二祭緣分崑崙神州為二也歲有四祭緣合方澤社稷為一也一分一合二者胥失之陳及之楊信齋固云祭地止夏至方澤一祭耳

右祭日

通典配以后稷（本注案鈞命決釋孝經云郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗）

明集禮配地之神周禮無文鄭元以孝經緯云后稷為天地主則后稷配天南郊亦當配地北郊矣其說無據至漢平帝用王莽之說以呂太后配光武時改薄太后為高皇后以配後魏道武以神元靈后配則愈不經矣

蕙田案祭地之配經無明文通典本注疏引緯書以后稷配明集禮謂為無據是也然王者父天母地中庸謂博厚配地高明配天雖以德言固三才之道也如配祭則周當以后稷而後世配天之祖亦當以配地此禮之以義起者也至地示無二配帝亦無二乃注疏裂崑崙神州為二示以舉稷分配太平御覽載禮記外傳以后土后稷分配說愈支理愈窒至漢以呂太后配後魏以神元實后配北齊以武德皇后配無稽益甚矣

禮記祭義天子爲耤千畝躬秉耒耜以事天地山川社稷先古以爲醴酪盛

右配神

蕙田案親耕粢盛秬鬯以事上帝本兼祭地在內詳見祀天門茲祭義一條明以天地社稷分別言之亦祭社非祭地之一證也

周禮春官大宗伯以黃琮禮地

右親耕粢盛醴酪

疏云琮八方以象地者天員以對地方地有四方是八方也易曰天元而地黃今地用黃琮隨地色王氏與之曰鄭氏以大宗伯有蒼璧黃琮之文典瑞無之而云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地遂以蒼璧所禮者冬至圜丘之祭四圭所禮者夏正郊天之祭黃琮所禮者崑崙之神兩圭所禮者神州之神其說甚誕

注禮謂始告神時薦于神坐禮地以夏至謂神在崑崙者也禮神者

蕙田案黃琮謂上爲兩圭而以黃琮爲邸也琮方象地黃則象其色土具五色以黃爲主

典瑞兩圭有邸以祀地

注兩圭者以象地數二也舜而同邸同邸者案王制注卧則僻被僻謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之義故以僻言之則玉四圭同邸者亦是各自兩足相向但就此兩足相向而言之也

陳氏汲曰宗伯所謂蒼璧黃琮典瑞所謂四圭兩圭也蒼璧黃琮言其色四圭兩圭言其形以此推之若祀天則用四圭之蒼璧祭地則用兩圭之黃琮祭天地之處止于圜丘方澤安有天地之別崑崙神州之異哉

考工記玉人兩圭五寸以祀地

趙氏溥曰兩圭亦是用玉琢成方琮邸于琮兩邊琢出兩圭相對其圭各長五寸邸者取其托宿之意天則以璧爲邸地以琮爲邸必以五寸則以地數不過五如書五曰土也此亦植在神坐前欲地示降而依憑存宿于中非所執之玉也此則與瑞兩圭有邸以祀地旅四望玉人制此器故特言其寸數易氏祓曰兩圭祀地對四圭祀天而言也天以健爲體其德無不周故其用爲四圭其數爲尺一寸地以順爲體其德有所止故半之而爲兩圭殺之而其數爲五寸知四圭尺有二寸而邸于璧則知兩圭五尺而邸于琮

蕙田案兩圭前後各一圭以黃琮爲趺兩圭

象地之有剛柔其本著于一琮象其得一以
寧也五寸亦象地之有五方也鄭氏分作兩
玉以祀兩地陳氏趙氏論之明矣

春官大宗伯皆有牲幣各放其器之色
明集禮周制禮地示之幣以黃

蕙田案黃琮蒼璧是色不同兩圭四圭是制
不同五寸尺有二寸是數不同祀天祭地之
玉其別如此

右玉幣

尚書湯誥敢用元牡敢昭告于上天神后

召誥用牲于郊牛二

林氏之奇曰用牛二者先儒以為后稷配不如王博士曰昊天有成命郊祀天地也蓋祭地亦可以郊言之唯郊于天地故用二牛也周氏諝曰言郊則天神與地示也詩序曰昊天有成命郊祀天地也書曰用牲于郊牛二蓋一則用于南郊以祀天神一則用于北郊以祭地示

東氏禮書天禮必簡小禮必繁簡則內心而貴誠繁則外心而貴味此所以郊特牲而社稷太牢諸侯臨天子用犢而天子禮諸侯以太牢也蓋南郊所以祀天神社郊所以祭地示其謂之郊則同而其所以用特牲亦同故周頌曰郊祀天地是天地之祀皆謂之郊也書曰用牲于郊牛二是天地之牲皆用犢也

周禮地官牧人陰祀用黝牲毛之注陰祀北郊及社稷也鄭司農云黝讀為幽黑也疏天神與宗廟為陽地與社稷為陰案大宗伯云蒼璧禮天黃琮禮地謂圜丘方澤下云牲幣各放其器之色則昊天與皇祇牲用蒼用黃四時迎五方天帝又各依其方色牲則非此騂牲黝牲惟有郊天及宗廟社稷一等不見牲色在此陽祀陰祀之中可知案郊特牲云郊之祭也大報天而主日兆于南郊就陽位也牲用騂是南郊用騂也檀弓云殷尚白周尚赤是祭宗廟用騂也郊特牲云社祭土而主陰氣也是社稱陰孝經緯鉤命決云祭地于北郊就陰位彼對郊天就陽位則是神州之神在北郊而稱陰以是知陰祀中有祭地于北郊及社稷也不從先鄭陽祀春夏者周祭宗廟四時同用騂夏至祭地方澤牲用黃春夏迎氣各隨方之色明不得同用騂故不從也云黝讀為幽幽黑也者以其幽是北方故從幽為黑也

易氏祓曰黝者黑色之微

陳氏禮書大宗伯牲幣各放其器之色則天以蒼不以騂地以黃不以黝牧人所言亦大率而已詩云來方禋祀以其騂黑則四方有用騂黑者孔子曰犁牛之子騂且角山川其舍諸則山川亦有用騂者

禮記祭法瘞埋于太折祭地也用騂犢注地陰祀用黝牲與天俱用犢連言耳疏云陰祀用黝牲毛之鄭康成注云陰祀祭地北郊及社稷也又郊特牲云郊之用犢貴誠也彼文雖主南郊其北郊與天相對故知俱用犢也

王制祭天地之牛角繭栗

蕙田案祭天用犢而地亦用犢者尊地以配天也故郊之祭同陽祀用騂陰祀用黝祀天燔而祭地瘞者兩儀判而高卑分也故郊之南北不同此聖人尊天親地之微意也至郊用特牲而社稷太牢方牲夫曰于牲言特以見太牢之非一于牢言太以見特牲之用犢也孕牲祭地弗用則社稷容或用焉是祭地之牲又不同于社稷也

右犧牲

郊特牲器用陶匏以象天地之性也

蕙田案郊祭兼圜丘方澤其體多相同故經言郊則統天地言之凡酒醴粢盛籩豆器用據周禮所載非惟祭地無明文即祭天亦統于祭大神之內故郊特牲所載每多渾言惟此條明點出地字推之可見也　又案郊祭用犧尊社壇用大罍器用之不同于祭牲亦一證

右器用

禮記月令季夏之月令婦官染采黼黻文章必以法故以給郊廟祭祀之服

蕙田案祭地之服經無明文統于祭天也統于祭天者統于衮冕也大裘特為冬至設耳故春官司服但言冕不言衮衮之章從乎冕未有冕而不衮者也祀天大裘蓋謂異乎諸祭之但服衮冕耳郊特牲祭之日王被衮以

象天家語天子大裘以黼之則固衮而備黼
黻文章矣祭地去大裘而衮冕則郊祭之服
同也乃注疏謂祭天地同服大裘是誤以祭
天爲但服大裘而不被衮并誤以祭地爲同
服大裘但知天地之祭同服而不知同者衮
冕而非大裘也觀月令此條不惟祭地之不
服大裘可見而祭天之服裘被衮亦可證矣
何乃泥于大裘而冕一語致穿鑿無理如是
耶

附辨賈孔祭地服大裘

〔天官司裘掌爲大裘賈疏以其祭天地之服故以大言之〔王制一命卷孔疏〕祭地之服無文案詩昊天有成命郊祀天地也天地相對則祭地亦用大裘故孝經援神契云祭地之禮與祭天同亦據衣服同故也〔杜氏通典王及尸问服大裘注祭地之服無文崔靈恩賈公彥孔穎達皆云與祭天同服今案郊特牲云器用陶匏以象天地之性是同器也王制云天地之牛角繭栗是同牲也又納命訣云地配以后稷又配祭同也此類頗多凡覆載功齊煦姤德一尚質

程子曰元祐時朝廷議行北郊只因五月間天子不
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藉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

蕙田案程子謂天資始而尚純是大裘無衮
冕也推之地資生則宜尚華尚備服用衮冕
而不用大裘可矣于器用陶匏以象天地之

性二句義便不合是程子此條論祭地不服
裘則是論祭天服裘爲純色義尚未確
楊氏復曰自漢以來分冬至夏至二祀爲南北郊南
郊則周人之圜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爲難而常以北
郊爲難夫五月雖盛暑之月他事之當舉他禮之當
行者未嘗廢也而獨難于北郊何也諸儒謬誤之說
惑之也案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
賈公彥始爲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
之月而崔靈恩孔穎達與杜佑通典
亦爲是說于是祀天地之服不問寒暑必服大裘而

北郊遂爲不可行之禮至本朝元祐中議北郊禮論
者猶以大裘不可服爲言于是始有請于冬至南郊
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
又曰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示不容以不同也但夏至不
用大裘爾周官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
祀天地服大裘冕案周郊祀被衮以象天戴冕璪十
二旒與大裘同月令孟冬天子始裘以禦寒冬至報

天啓塋祈穀服衰可也孟夏迎氣龍見而雩如之何而可服故歷代惟服衮章斯言也信而有証矣

右服冕

儀禮覲禮祭地瘞

敖氏繼公曰瘞埋也皆順其性而為之

禮記祭法瘞埋于太折祭地也用駵犢

方氏慤曰瘞埋則藏之幽藏之幽者地道也謂瘞縮埋牲于土

禮運祭地瘞縮

[注]埋牲曰瘞幣帛曰縮或作贈

[疏]瘞縮者瘞埋也謂祀地埋牲也祭法云瘞埋于太折祭地也幣帛曰縮縮之言贈也謂送神也

又贈神也

方氏慤曰縮帛藏之于幽故言瘞

[疏]謂瘞縮埋牲

吳氏彥醇曰古者蒼璧禮天黃琮禮地未嘗有瘞埋之玉也先儒謂燔柴瘞埋俱有玉以降天神出地示皆師曰大祀用玉帛牲牷雲漢云圭璧既卒皆謂禮神之玉此經燔柴瘞埋有帛而無玉也蓋祭天不燔玉而燔帛祭地不瘞玉而瘞縮禮運大祭祀瘞縮於也正如諸侯之禮三帛一生一死贄則受之而五玉卒乃復也

爾雅釋天祭地曰瘞埋

[注]既祭埋藏之

[疏]祭法瘞埋于太折祭也然則祭神州地示于北郊瘞縮埋牲因名祭地曰瘞埋者瞽也既祭瞽藏地中曰瘞

文獻通考宋元豐元年九月陳襄等言陰祀自血始

然則瘞血以致神明不可不在先也及致示矣方有事焉至于禮畢則以牲幣之屬瘞之然後為禮之終故儀禮謂祭地瘞而鄭氏謂祭禮終矣備矣先儒有謂于瘞之始即用牲幣之屬既不經見而又未薦神遽以瘞之則是備于先而闕于後也至後世知瘞牲幣于祭末而不知致神于其始則是備于後而闕于先也請祀北郊先行瘞血之禮俟薦獻禮畢即瘞牲幣之屬則始終之禮備從之

陳氏禮書曾子問曰天子將出必以幣帛皮圭告于祖禰反必告釋奠卒斂幣玉藏之兩階之間君薨而世子生太祝執束帛升奠幣于殯東几上遂朝奠小宰升舉幣則宗廟之瘞在既事之後矣祭天曰燔柴祭地曰瘞埋又周人尚臭而升煙瘞埋乃臭氣也則天地之燔瘞在行事之前矣賈公彥謂天神中非直

有升煙玉帛牲亦有禮神者也地示中非直有瘞埋牲亦有禮神者也以為瘞埋在作樂降神之後而禮神又燔瘞之後則燔瘞之與禮神固有二玉二帛二牲矣以宗廟之祭考之升首所以報陽則天地燔瘞固用首矣漢用牲首蓋禮意也周官羊人凡釁積共其羊牲犬人凡祭祀共犬牲伏瘞亦如之鄭司農曰瘞謂埋祭祭地曰瘞埋則燔瘞用羊犬矣此豈施于天地之大祀與夫次祀小祀者乎周禮之間燔柴皆于祭末郭璞云祭天既祭積柴燒之祭地既祭瘞埋藏之恐先王之時祭祀事畢亦有燔瘞之禮其詳不可考也書金縢稱周公曰爾之許我我其以璧與圭瘞俟爾命則禮神之玉其終固燔瘞矣

蕙田案燔瘞之禮當以宋元豐陳襄議為是

陳氏禮書謂燔瘞用牲首及燔瘞有玉皆非是詳見祀天門　祭地曰瘞周禮以血祭祭社稷是祭名不同也

右瘞埋

周禮春官大司樂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日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣注祇大祭也地示則主崑崙函鍾林鍾也林鍾生于未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也地宮林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗為徵後生先用四聲足矣云孫竹竹枝根之未生者案八面孫竹竹枝根之未生者空桑山名疏言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表為一成一成則一變從第一至第三為二成為三成舞人各轉身南向于北表之北還從第一至第二為四成從第二至第三為五成從第三至南頭第一表為六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二為七成又從第二至第三為八成地示皆出若九變考又從第三至北頭第一為九變人鬼可得禮焉此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子其餘大濩巳上雖無滅商事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人為曲別也云函鍾林鍾也者月令謂之林鍾是也云林鍾生于未之氣未坤之位者林鍾在未入卦坤亦在未故云或曰天社在東井輿鬼之外者案星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社神位當是地示故以林鍾為地宮也地宮林鍾林鍾上生太簇太簇為角太簇下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗為徵後生先用四聲足矣云孫竹竹枝根之未生者案詩毛傳云枝幹也幹即身也以其言孫若子孫然知竹根未生焉

薛氏士隆曰林鍾丑之衝為地統與其他之律皆相生之次而用地靜而不變以生為本故以相生為用不與圜丘宗廟同

王氏詳說曰林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗然先姑洗而後南呂以姑洗數多而南呂數少耳相生者地之功故于地言之

鄭氏鄂曰地功始于寅故用姑洗為徵徵言功之成地功終于酉故用南呂為羽羽言功之始地功成于辰故用姑洗為名其鼓與鼗　樂用靈鍾言地為萬物之君終于南呂象其作成萬物之效鼓鼗言其德之靈管象其生之衆空桑言其道無所不容咸池言其澤無所不偏而丘之體又象地之方祭之日用夏至一陰始生之日以類求類如此安有神之不出乎

蔡氏德晉曰函鍾即林鍾屬未其位爲坤地勢坤萬物皆致養焉故祀地用以爲宮不曰林而曰函與易坤卦含宏同意林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗者律之相生者也相生者地之功故祀地取之函鍾爲宮黃鍾賓爲之合太簇爲角應鍾爲之合姑洗爲徵南呂爲羽而交相合焉宮之旋而在地者其合降而三也鼓鼗以靈名靈爲地之德也孫竹竹旁生而柔稱者其音和平于祭地示宜也樂八變者咸池之樂以八變而終也天神在上故曰降地示在下故曰出言皆出者亦謂后土來格而諸地示隨之也

方氏苞曰天之體動故其感較速地之體靜故其感較遲上言五變而致土祇此言八變而地示皆出何也上列序五地土祇者原隰之祇耳記曰大旅具矣不足以享帝則方澤之祭較之原隰之祇其感名必有難易可知也

蕙田案此致示之樂

乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示（注大簇陽聲第二應鍾爲之合咸池大咸也）（疏此示卑于天神故降用大簇陽聲第二及咸池也云大簇陽聲第二應鍾爲之合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大簇之九是大簇陽聲之第二也太簇寅之氣也正月建焉而神在娠嗇應之合也云咸池大咸也者此云咸池上文云大咸以爲一故云大咸也）

鄭氏鍔曰大簇者建寅之律陽聲之第二應鍾雖非陽聲其位在亥寅與亥相合之辰故亦大簇必歌應鍾之調取其合也易氏祓曰地以象地之澤唐堯氏德與地合故咸池之樂起于大簇之寅應以應鍾之亥是大簇爲六律之次應鍾爲六同之次咸池爲六舞之次以祭地示類也

蔡氏德晉曰太簇屬寅陽聲第二應鍾屬亥陰聲第六爲之合也咸池六樂第二

蕙田案此祭示之樂

右樂

周禮春官大祝凡祭示逆尸相尸禮
小祝大祭祀送逆尸沃尸盥
曲禮孔疏天子祭天地社稷山川四方百物皆有尸

周禮春官大祝掌六祝之詞以事鬼神示
右尸

辨六號三曰示號注號謂尊其名更爲美稱馬云示號若云后土地示
祭示則執明水火而號祝注明水火司烜所共日月之氣以給燕享執之如以六號祝明此生潔也
劉氏敞曰祭示祭地
方澤禮最大故特言

大戴禮公符篇古祝詞溥溥之土承天之神與甘風雨庶卉百穀莫不茂者既安且寧維予一人敬拜下土之靈維某年某月上日
右祝

周禮天官冢宰前期十日帥執事而卜日遂戒祀大示

亦如之
春官大宗伯祭大示帥執事而卜日
凡祭大示宿視滌濯涖玉詔大號治其大禮詔相王之大禮
天官大宰及執事視滌濯祀大示亦如之
春官大宗伯凡祭大示涖玉鬯省牲鑊奉玉盞注玉禮神之玉也
疏即黃琮之等兩圭之類皆是禮神置于神坐也
秋官蜡氏凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野疏大祭祀謂郊祭天地
大祝凡祭示逆牲
天官大宰及納烹贊王牲事祀大示亦如之
春官大宗伯祭大示省牲鑊
天官大宰贊玉幣爵之事祀大示亦如之

小宰凡祭祀贊玉幣爵之事

蕙田案祀天圜丘祭地方澤皆謂之郊然其禮有與祀天異者有與祀天同者澤中方丘夏日至玉幣犧牲瘞埋樂舞皆與天異者從其類也至卜日誓戒陳設省視酒醴粢盛籩豆器用服冕車旗及祭日儀節始終之序皆與天同者均其尊也今特舉其異而明著大示者編列如右其同者已詳祀天門不復載閱者參互考之可具見禮之等殺焉

右儀節

淮陰吳玉搢校字

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
兩淮都轉鹽運使德水盧見曾參校
李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂
按察司副使元和宋宗元

吉禮三十八

方丘祭地

文獻通考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于高山之下山之上命曰時地貴陽祭之必于澤中圜丘云

漢書高祖本紀二年六月令祠官祀天地四方上帝山川以時祀之　六年詔御史令長安置祠祀官女巫其梁巫祠天地

文獻通考漢文帝初祭地于渭陽以高帝配

漢書武帝本紀元鼎四年冬十月行幸雍自夏陽東幸

汾陰十一月甲子立后土祠于汾陰脽上禮畢行幸滎陽還至洛陽詔曰祭地冀州瞻望河洛巡省豫州觀于周室邈而無祀詢問耆老乃得孽子嘉其封嘉爲周子南君以奉周祀

郊祀志天子郊雍曰今上帝朕親郊而后土無祀則禮不答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于澤中圜丘爲五壇壇一黃犢牢具已祠盡瘞而從祠衣上黃侍祠之人着黃衣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于汾陰脽上如寬舒等議上親望拜如上帝禮

漢舊儀漢法三歲一祭地于河東汾陰后土宮以夏至日祭地地神出祭五帝于雍時又曰祭地河東汾陰后土宮曲入河古之祭地澤中方丘也禮儀如祭天名泰一曰丘

武帝本紀元鼎五年冬十一月祭后土

元封四年春三月祠后土詔曰朕躬祭后土地祇見光集于靈壇一夜三燭其赦汾陰死罪以下　六年春三月行幸河東祠后土詔曰朕禮首山昆田出珍物化或爲黃金祭后土神光三燭其赦汾陰殊死以下賜天下貧民布帛人一匹

太初元年十二月禮高里祠后土　二年春三月行幸河東祠后土令天下大酺五日夏四月詔曰朕用事介山祭后土皆有光應其赦汾陰安邑殊死以下

天漢元年春三月行幸河東祠后土

蕙田案漢郊祀歌有祠后土樂章見圜丘門

宣帝本紀神爵元年三月行幸河東祠后土
五鳳三年春三月幸河東祠后土詔赦天下
元帝本紀初元四年春三月幸河東祀后土赦汾陰徒
賜民爵一級
永光五年三月幸河東祠后土
建昭二年春三月行幸河東祠后土
成帝本紀建始元年作長安南北郊罷汾陰后土祠
二年三月辛丑上始祠后土于北郊
永始三年冬十月皇太后詔復汾陰后土祠　四年三
月行幸河東祠后土賜吏民
元延二年三月行幸河東祠后土　四年三月行幸河
東祠后土
綏和元年三月行幸河東祠后土　二年皇太后詔復

長安南北郊
哀帝即位寢疾復甘泉泰時汾陰后土祠
文獻通考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日至使有司奉祭北郊
以高后配議稱隆祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊
未有尊稱宜令隆祇稱皇隆后祇兆曰廣畤奏可
後漢書祭祀志建武元年爲壇祭告天地未以祖配天
地共犢
文獻通考建武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羣神從食皆在壇下
如元始故事岳瀆位見山川門地祇高皇后用犢各一頭五岳共
牛一頭羣神共二頭奏樂亦如南郊

既送神瘞俎實于壇北

〔黃圖載元始儀〕后土壇方五丈六尺茅營去壇十步外土營方二百步限之其五零壇土茅營如上帝五神去營步數神道四通廣各十步宮內道廣各二丈有闕　爲周道后土宮外徑九步營亦宗西門之外河北門之外海東門之外徑各六十步壇方二丈高二尺　爲周道前望之外徑六步列望亞前望道外三十六步壇廣一丈五尺高一尺五寸　爲周道列望之外徑六步卿望亞列望道外徑三十五步壇廣一丈高一尺　爲周道卿望道之外徑十九步壇廣八尺高八寸　爲周道卿望之外徑六步大夫望亞大夫望道外徑十二步大夫望之外徑九步士望亞士望道外徑六步凡地壇廣六尺高六寸　爲周道士望之外徑六步凡地

宗后土宮壇營方二里周八里營再重道四通　常以歲之孟春正月親郊祭天南郊以地配天地位皆南向同席地差在東共牢而食夏至使有司奉祭地祇于北郊高皇后配

〔後漢書世祖本紀〕建武十八年三月壬午幸蒲坂祀后土

〔漢官儀〕祭地于河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中方丘也以夏至日祭其禮儀如祭天蒲坂縣屬河東郡后土祠在今蒲州汾陰縣北

中元元年十月甲申使司空告祠高廟曰呂太后不宜配食高廟同祧至尊薄太后母德仁慈其上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷呂太后廟主于園是歲初起北郊

祭祀志中元元年初營北郊遷呂太后于園上薄太后尊號曰高皇后當配地郊高廟北郊在雒陽城北四里爲方壇四陛

世祖本紀中元二年春正月初立北郊祀后土

祭祀志三十三年正月辛未郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食壇下如元始中故事

漢官儀北郊壇在城西北角去城一里所謂方壇四陛但存壇祠舍而已其鼓吹樂及舞人御帳皆從南郊之具地祇位南面西上高皇后配西面皆在壇上地理羣神從食壇下南郊焚犢北郊埋犢

禮儀志凡齋天地七日大喪地以下皆百日後乃齋如故事

宋書禮志蜀漢先帝章武二年詔丞相諸葛亮營北郊于成都

通典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姒盛德之妃未聞配食于郊者也漢文初祭地祇于渭陽（祇于渭陽事西漢武帝時始立汾陰后土祠孝文時無祭地）以高帝配孝武立后土宜依古典以武皇配天地

文獻通考馬氏曰案鄭康成分圜丘與南郊爲二方澤與北郊爲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圜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徃徃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

右蜀魏祭地

晉書禮志晉武帝泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圜方二丘于南北郊更修壇兆其二至之祀合于二郊時從有司議云古者郊丘不異十一月庚寅冬至帝親祠于南郊自後方澤不別立

元帝泰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

太寧三年七月始詔立北郊及成帝咸和八年正月追述前旨于覆舟山南立之地郊以五岳四望四海四瀆

五湖五帝之佐沂山嶽山白山霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四神也江南諸小山蓋江左所立猶如漢西京小水皆有祭秩也是月辛未祀北郊始以宣穆張皇后配地魏氏故事非晉舊也

建元元年正月將北郊太常顧和表泰始中合二至之禮于二郊北郊之月古無明文或以夏至或同用陽漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月及中興草創百度從簡合北郊于一丘憲章未備權用斯禮蓋時宜也至咸和中議別立北郊同用正月魏承後漢正月祭天以配地時高堂隆等以為禮祭天不以地配而稱周禮三王之郊一用夏正于是從和議是月辛巳北郊帝親奉

蕙田案高堂隆稱祭天不以地配是矣所稱

三王之郊一用夏正仍用鄭氏緯書之說非
周禮也

晉書樂志地郊饗神歌　整泰折崚皇祇衆神感羣靈
儀陰祀設吉禮施夜將極時未移祇之體無形象潛
泰幽洞忽荒祇之出蔆若有靈無遠天下母祇之來
遺光景照若存終宴宴祇之至舉欣欣舞象德歌成
文祇之坐同歡豫澤雨施化雲布樂八變聲教敷物
咸亨祇是娛齊既潔侍者肅玉觴進咸穆穆饗嘉慶
歆德馨祚有晉暨羣生溢九壤格天庭保萬壽延億
齡

右晉祭地

宋書禮志宋武帝永初二年親祀南北郊
少帝本紀永初三年九月司空羨之尚書令亮等奏高
祖武皇帝宜配天郊至于地祇之配雖禮無明文先代
舊章每所因循魏晉故典足為前式謂武敬皇后宜配
北郊明年孟春有事于二郊請宣攝內外詳依舊典詔
可

通典孝武帝大明三年移北郊于鍾山北道西與南郊
相對後還舊處

初晉始置于覆舟山南至于此移之廢帝以舊地吉
祥復之

宋書禮志北郊齋夕牲進熟及乘輿百官到壇三獻悉
如南郊之禮惟事訖太祝令牲玉饌物詣壝置牲上訖
又以一牲覆其上治禮舉手曰可瘞二十人俱時下土
填壝欲半博士仰白事畢帝出

右宋祭地

南齊書禮志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詔可用王儉議

武帝永明二年祠部郎中蔡履議漢東京禮儀志南郊禮畢次北郊明堂太學博士王祐議正月上辛宜祭南郊次辛有事明堂後辛饗祀北郊兼博士劉蔓議若依漢書五供便應先祭北郊然後明堂則是地先天食所未可也兼太常丞蔡仲熊議魏高堂隆表九日北郊十日北郊十一日明堂十二日宗廟案隆此言是審于時定制尚書陸澄議明堂用日宜依古在北郊後漢唯南郊備大駕自北郊以下車駕十省其二尚書王儉議春秋感精符云王者父天母地則北郊之祀應在明堂之先漢魏北郊亦有親奉太常顧和秉議今宜親祀北郊明年正月上辛祀昊天次辛禴后土後辛祀明堂御並

親奉詔可

武帝本紀永明三年春二月辛丑車駕祀北郊

齊書樂志北郊樂歌辭案周頌昊天有成命郊祀天地也是則周漢以來祭天地皆同辭矣宋顏延之享地神辭一篇餘與南郊同齊北郊羣臣入奏肅咸樂牲入奏引牲薦豆毛血奏嘉薦皇帝入壇東門奏永至飲福酒奏嘉胙還便殿奏休成辭並與南郊同迎送神昭夏登歌異

迎地神奏昭夏之樂　詔禮崇營敬享元畤靈正丹惟月肅紫墀展薦登華風縣凝鏘神惟戾止鬱葆遥莊昭望歲芬環游辰太穆哉尚禮橫光秉誥

皇帝升壇登歌　佇靈敬享禋肅羣文縣動聲儀薦黎牲芬陰祇以貺昭司式慶九服熙虔六農祥正

皇帝初獻奏地德凱容之樂　繕方丘端國陰掩珪
晷仰靈心詔原委遍丘林八句禮獻物樂薦音此下除二十二句餘皆頗辭
次奏昭德凱容之樂　慶圖濬邈蘊祥祕瑤倪天炳
月嬪光紫霄邦化靈懋聞則風調儷德方儀徽載以
昭
送神奏昭夏之樂　薦神升享序棘淹玉俎停金奏
實旆轉旒駕旋溢素景鬱紫曜靈心顧留宸睠洽外
瀛瑞中縣
瘞埋奏肅幽之樂　后皇嘉慶定祇元畤承帝休圖
祇敷靈社筐冪周序軒朱凝會牲幣芬壇精明佇蓋
調川瑞昌警岳祥泰

右齊祭地

隋書禮儀志梁武帝制北郊爲方壇于北郊上方十丈
下方十二丈高一丈四面各有陛其外爲壝再重與南
郊間歲正月上辛以一特牛祀后土之神于其上以德
后配禮以黃琮制幣五官之神先農五岳沂山嶽山白
石山霍山無閭山蔣山四海四瀆松江會稽山錢塘江
四望皆從祀太史設埋次于壬地焉

通典省除四望座博士明山寶議北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望座疑重遂省四望座松江浙江五
湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮

梁書武帝本紀天監四年何佟之云周禮地曰祇今地
不稱祇地攢宜題曰后地座又北郊用上和香以地于
人親宜加雜馥並從之
五年明山賓稱周以五月祭地殷以六月祭地夏以七
月祭地自頃代以來南北二郊同用夏正皆以始祖配

饗詔依議

隋書音樂志梁北郊迎神誠雅一曲三言　地德普崑
丘峻揚羽翟鼓應棟出尊祇展誠信招海瀆羅岳鎮
惟福社咸昭晉

送神誠雅一曲四言　詞同南郊

皇帝初獻奏登歌二曲四言　方壇既塙地祇已出
盛典弗僭羣望咸秩乃升乃獻敬成禮卒靈降無兆
神饗載謐允矣嘉祚其升如日　至哉坤元實惟厚
載躬茲奠饗誠交顯晦或升或降搖珠動佩德表成
物慶流皇代純嘏不僭祺福是賚

右梁祭地

通典陳武帝受禪亦以問歲正月上辛用特牛一祀地
于北郊以皇妣昭后配

陳書高祖本紀永定二年春正月乙巳禦駕親祀北郊
文帝本紀天嘉元年春正月辛未車駕親祀北郊　三
年春正月辛酉禦駕親祀北郊　五年春正月辛巳禦
駕親祀北郊

隋書禮儀志文帝天嘉中北郊改以德皇帝配
光大中以昭后配北郊

宣帝本紀太建三年春正月辛未親祀北郊　七年春
正月辛巳親祀北郊　九年春正月辛卯禦駕親祀北
郊

通典宣帝即位以郊壇卑下更增廣之　祠部郎中王元規議舊壇上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

魏書太祖本紀天興三年春正月癸亥有事于北郊分

右陳祭地

命諸官循行州郡觀民風俗察舉不法賜羣臣布帛各有差

禮志天興三年正月癸亥瘞地于壯郊以神元寔皇后配五岳名山在中壝內四瀆大川於外壝內后土神元后壯共用元壯一玉用兩珪幣用束帛五岳等用牛一祭畢瘞壯體右于壇之壯亥地從陰也乙丑赦京師畿內五歲刑以下其後夏至祭地于方澤用壯帛之屬與二郊同

高祖本紀太和十三年五月庚戌車駕有事于方澤十八年二月己丑行幸河陰規建方澤之所　二十年五月丙戌初營方澤于河陰丁亥車駕有事于方澤

蕙田案北魏方丘歌辭見圜丘門

右壯魏祭地

隋書禮儀志壯齊方澤三年一祭謂之禘祀爲壇在國北郊廣輪四十尺高四丈面各一陛其外爲三壝相去廣狹同圜丘壝外大營廣輪三百二十步營墉廣一十二尺深一丈四面各通一門又爲瘞坎于壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺以黃琮束帛夏至之日禘崑崙皇地祇于其上以武明皇后配其神州之神社稷岱岳鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山澤山崧岳霍岳衡鎮荊山內方山大別山敷淺原山桐柏山陪尾山華岳泰岳鎮積石山龍門山江山岐山荊山嶓冢山壺口山雷首山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山梁山嶓山武功山太白山恒岳醫無閭山鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山滹山宣務山閼山方山苟山狹龍山淮水東海泗水

沂水淄水濰水江水南海漢水穀水洛水伊水濛水汚水河水西海黑水潦水渭水涇水酆水濟水北海松水京水桑乾水滹水呼沱水衛水洹水延水並從祀其神州位在青陸之北寅地社位赤陸之西未地稷位白陸之南庚地自餘並內壝之內內向各如其方合用牡十二儀同圜丘其後諸儒定禮北郊歲一祀皆以正月上辛

北齊書武成帝本紀河清二年春正月丁丑以武明皇后配祭北郊

隋書禮儀志後齊北郊壇爲壇如南郊壇爲瘞坎如方澤坎祀神州神于其上以武明皇后配禮用兩主有邸各用黃牲一儀瘞如北郊

右北齊祭地

周書孝閔帝本紀元年春正月辛丑即皇帝位祭卯祀方丘

明帝本紀元年九月甲子即天王位冬十月丙戌祠方丘

武帝本紀保定元年春正月壬子祀方丘

天和二年春正月丁亥初立郊丘壇壝制度

隋書禮儀志周方丘在國陰六里之郊丘一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方一階尺一級其壝八面徑百二十步內壝半之　神州之壇崇一丈方四丈在北郊方丘之右其壝如方丘　北郊方丘以神農配后地之祇神州則以獻后莫那配焉　用牡祭皇地祇以其方色

通典莫那周明帝之遠祖自陰山南徙始居遼西

周書武帝本紀建德六年夏五月巳丑祀方丘
宣帝本紀宣政元年六月皇太子即皇帝位秋七月戊申祀方丘

隋書禮儀志高祖受命議定祀典爲方丘于宮城之北
十四里丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈夏至之日祭皇地祇于其上以太祖配神州迎於冀州戎州拾州柱州營州咸州揚州其九州山海川林澤丘陵墳衍原隰並皆從祀地祇及配帝在壇上用黃犢二神州九州神座于第二等八陛之間神州東南方迎於南方拾州西方柱州西北方營州北方咸州東北方揚州東方各用方色犢一九州山海以下各依方面八陛之間其冀州山林川澤丘陵墳衍于壇之南少西加羊豕各九北郊孟冬祭神州之神以太祖武元皇帝配牲用犢二

高祖本紀開皇三年夏五月辛酉有事于方澤

禮儀志煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

文獻通考北齊後周隋北郊迎送神等歌詞同南郊

隋書音樂志方丘歌辭四首

迎神奏昭夏辭　　黍功暢陰德昭陳瘞典盛元郊簉
冪清瞥瞥馥皇情虔具察肅笙頌合鼓鼛會出桂旗
屯孔蓋敬如在肅有承神胥樂慶福膺
奠玉帛登歌　道惟生育器乃包藏報功稱範殷薦
有常六瑚已饋五齊流香貴誠尚質敬洽義彰神祚
惟永帝業增昌
皇地祇歌辭奏誠夏辭　　厚載垂德崑丘主神陰壇

吉禮北至良辰鑒水呈絜牲粟表純樽壺夕視幣玉
朝陳羣望咸秩精靈畢臻祚流于國祉被于人
送神歌辭奏昭夏 奠既徹獻已周竦靈駕逝遠
遊洞四極市九縣慶方流社恒遍埋玉氣掩牲芬晰
神理顯國文
方澤歌辭
降神奏昭夏 報功陰澤展禮元郊平宗鎮瑞方鼎
升庖調歌絲竹縮酒江茅聲舒鍾鼓器質陶匏列耀
秀華凝芳都荔川澤茂祉丘陵容衛雲飾山罍蘭浮
泯齊日至之禮歆茲大祭
奠玉奏昭夏 曰若厚載欽明方澤敢以敬恭陳之
玉帛德包含養功藏靈迹斯箱既千子孫則百
初獻奏登歌辭 辭辭同圜丘 質明孝敬求陰順陽壇有四陛
琮爲八方牲牷薌滌蕭合馨香和鑾戾止振鷺來翔
威儀簡簡鐘鼓喤喤聲和孤竹韻入空桑封中雲氣
坎上神光下元之玉功深益藏
望坎位奏皇夏 司筵撤席掌禮移次迴顧封壇蔡
臨坎位瘞玉埋俎藏芬歆氣是曰就幽成斯地意

右隋祭地

舊唐書禮儀志武德初定令每歲夏至祭皇地祇于方
丘亦以景帝配其壇在宮城之北十四里壇制再成下
成方十丈上成五丈每祀則地祇及配帝設位于壇上
神州及五嶽四鎮四瀆四海五方山林川澤丘陵墳衍
原隰並皆從祀神州在壇之第二等五嶽以下三十七
座在壇下外壝之內丘陵等三十座在壝外其牲地祇
及配帝用犢三神州用黝犢一嶽鎮以下加羊豕各五

孟冬祭神州于北郊景帝配牡用黝犢二

蕙田案夏至祭方丘至唐乃合于禮然神州之祭尚仍襲鄭注之謬也

通典太宗貞觀時奉高祖配地郊

中書令房元齡與禮官議以爲禮有益于人則祀之神州者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舊唐書音樂志夏至祭皇地祇于方丘樂章八首貞觀中褚亮等作

迎神用豫和　萬物資以化交泰屬昇平易從業惟簡得一道斯寧具儀光玉帛送舞變咸英黍稷良非貴明德信惟馨

皇帝行用太和　詞同冬至圜丘

登歌奠玉帛用肅和　至矣坤德皇哉地祇開元統合大承覩九宮肅列六典相儀永言配命長保無虧

迎俎用雍和　柔而能方直而能敬厚德以載大亨以正有滌斯牲布馨斯盛介茲景福祚我休慶

皇帝酌獻飲福用壽和　詞同冬至圜丘

送文舞出迎武舞入用舒和　玉幣牲牷分薦享羽旄干戚遞成容一德惟寧兩儀泰三才保合四時邕

武舞用凱安　詞同冬至圜丘

送神用順和　陰祇叶贊厚載方貞牲幣具舉簫管備成其豐惟肅其德惟明神之聽矣式鑒虔誠

祭神州樂章二首　太樂舊有此詞不詳所起

迎神　黃輿厚載赤寰歸德含育九區保安萬國誠敬無怠禋祀有則樂以迎神其儀不忒

送神　神州陰祀洪恩廣濟草樹霑和飛沉沐惠禮修鼎俎奠敭瑤幣送樂有章靈軒其逝

祭神州于北郊樂八章　貞觀中褚亮作

迎神用順和　詞同冬至圜丘　大矣坤儀至哉神縣包含日域牢籠月寵露潔三清風調六變皇祇屈止式敭荼薦

迎俎用雍和　詞同冬至圜丘　泰折嚴享陰郊展敬禮以導神樂以和牲黝牡在列黃琮俯暎九土既平萬邦貽慶

皇帝酌獻飲福用壽和　詞同冬至圜丘　坤道降祥和庶品靈

送文舞出迎武舞入用舒和　詞同冬至圜丘

心載德厚羣生水土既調三極泰文武畢備九區平

武舞用凱安　詞同冬至圜丘　送神用順和　詞同冬至圜丘

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為二既無典據理又不通請合于一祀以符古義仍並循附式令永垂後則可之

唐書蕭德言傳方丘既祭地又祭神州北郊皆不載經請止一祠詔曰可

蕙田案鄭氏神州之謬至是乃破

文獻通考乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水安置

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正月皆無指據武德來禮令即用十月為是陰用事故于此時祭之請依舊十月致祭從之

蕙田案是時圜丘五方明堂感帝神州皆以
高祖太宗並配則天垂拱元年郊丘諸祠以
高祖太宗高宗並配開元十一年以高祖配
而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖
宗之配始定不復改矣

武后天册萬歲元年親享南郊合祭天地
睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位

蕙田案賈曾表議詳見圜丘條下

唐書睿宗本紀先天元年夏五月戊寅有事于壯郊辛
巳大赦改元曰延和賜內外官陪禮者勲一轉民酺五
日

舊唐書音樂志睿宗太極元年祭皇地祇于方丘樂章
八首 不詳撰者

迎神用順和 黃鍾宮三變太簇角一變姑洗徵一變南呂羽一變

社九域咸雍四溟爲紀敬因良節虔修陰祀廣樂式
張靈其降止

坤厚載物德柔垂

金奏 新加太簇宮

坤元至德品物資生神凝博厚道叶高
明列鎮五嶽環流四瀛于何不載萬寶斯成

坤厚載物德柔垂

皇帝行用太和 詞同貞觀冬至圜丘黃鍾宮

登歌薦玉帛用肅和 詞同貞觀太廟肅和之曲則

送文舞

出迎武舞入用舒和 詞同皇帝朝羣臣舒和

迎俎及酌獻用雍和 詞同貞觀太廟雍和

武舞用凱安 詞同貞觀冬至圜丘

送神用順和 林鍾宮

樂備金石禮光樽俎大享爰終洪
休是舉雨零感節雲飛應序應紘載辭皇靈具舉

唐書元宗本紀開元十一年二月壬子如汾陰祀后土
文獻通考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爲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脽上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏修壇掘地獲古銅鼎二其大者容四升小者容一升色皆青又獲古甎長九寸有篆書千秋萬歲字及長樂未央字又有赤兎見于壇側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于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使

舊唐書元宗本紀開元二十年九月乙巳中書令蕭嵩等奏上開元新禮十一月庚午祀后土于脽上大赦天下

唐書元宗本紀開元二十年十一月庚申如汾陰祠后土

文獻通考開元二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祠后土爲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脽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于脽上其文曰恭唯坤元道昭品物廣大茂育暢于生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粤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慤膺宗皇帝配神作主禮畢令所司刋石于祠所上自為文

舊唐書音樂志元宗開元十一年祭皇地祇于汾陰樂章十一首

迎神用順和林鍾宮以下各再變　黃門侍郎韓思復作

太樂和暢殷薦明神一降通感八變必臻有求斯應無德不親降靈載止休徵萬人　太簇角中書侍郎盧從愿作

坤元載物陽樂發生播殖資始品彙咸亨列俎基布方壇祇平神歆

禋祀后德惟明　姑洗徵　司勳郎中劉晃作　大君出震有事
郊禋齋戒既肅馨香畢陳樂和禮備候暖風春荼惟
降福實賴明神　南呂羽　禮部侍郎韓休作　於穆濬哲維清
緝熙肅事昭配永言孝思滌濯靜嘉馨香在茲神之
聽之用受福釐
皇帝行用太和黃鍾宮　吏部尚書王晙作　於穆聖皇六葉重
光太原刻頌后土疏場寶鼎陳符歆雲降祥禮樂備
矣降福穰穰
登歌奠玉帛用肅和鼗實均之夾鍾羽　刑部侍郎崔元暐作　聿
修嚴配展事禋宗祥符寶鼎禮備黃琮祝詞以信明
德惟聰介茲景福永永無窮
迎俎用雍和黃鍾均之南呂羽　徐州刺史賈曾作　蠲我斿饎
潔我牲鼎鄉有豆孔碩爲羞既臧至誠無昧精意惟芳
神其醉止欣欣樂康
酌獻飲福用壽和黃鍾宮　禮部尚書蘇頲作　禮物斯備樂章
乃陳誰其作主皇考聖真對越在天聖明佐神宜然
汾上厚澤如春
送文舞出迎武舞入用舒和太簇宮　太常少卿何鸞作　樂奏
云闋禮章載虔禋宗于地昭假于天惟馨薦矣既醉
歆焉神之降福永永萬年
武舞用凱安黃鍾均之林鍾徵　主爵郎中蔣挺作　維歲之吉
維辰之良聖君紱冕肅事壇場大禮已備大樂斯張
神其醉止降福無疆
送神用順和　尚書右丞源光裕作　方丘既膳嘉享載謐齊敬畢
誠陶匏貴質秀簋豐薦芳俎盈實永永福流其昇如
日

舊唐書禮儀志開元二十年蕭嵩爲中書令改撰新禮

祀地一歲有二

開元禮祭地儀夏至日祭皇地祇于方丘壇上以高祖神堯皇帝配座每座籩豆各十二簠簋簁俎各一百七十二座祭神州地祇于壇第一等籩豆各四餘如上也祭五岳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于內壝之外各依方所每座籩豆各一簠簋益俎各一皆準舊禮爲定立冬後祭神州地祇于北郊以太宗文武聖皇帝配座每座籩豆各十二簠簋簁俎各一也舊樂用姑洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得而禮鄭元云祭地有二一是大地崑崙爲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爲定既曰地祇其樂合用函鍾之均八變

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衮冕前祭二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配神作主孟冬祭神州則告太宗文武聖皇帝廟餘並如圜丘之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次于外壝東門之外道北南向攝事御史一人分引陪祭官各就位次于東壝外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向設祭官次于東壝之外道南北向西上三師于南壝之外道東諸王于三師之南俱西向北上文官九品以上于祭官之東北向西上介公卿以下次于東壝外道南北向西上尚使人東方南方于諸王東南西向西方北方于介公卿

公西南東向皆壯上諸國之客東方南方于諸州使人之南西向西方壯方于諸州使人之南東向皆壯上武官三品以上于西壝之外道南壯向東上（其褒聖侯于文官二品之下攝事無御座以下至此儀）設陳饌幔于內壝東門西門之外道壯面南向（壇上及神州東方南方之饌陳于東門外西向西方壯方之饌陳于西門外東向神州無西門之饌）前祭二日太樂令設宮縣之樂于壇南內壝之外樹靈鼓于壯縣之內道之左右餘如圜丘儀又爲瘞埋于壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陸前祭一日奉禮設御位（攝事無御位）于壇之東南西向設望瘞位于壇西南當瘞埋壯向設祭官公卿位于內壝東門之外道南分獻官于公卿之南執事者位于其後每等異位俱重行西向壯上設御史位于壇上正位于東南隅西向副位西南隅東向設奉禮位于樂縣東壯贊者二人在南差退俱西向壯上設奉禮贊者位于瘞埋西南東向南上設協律郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位于北縣之間當壇北向設從祭之官三師位于縣南道東諸王位于三師之東俱北向西上介公鄴公位于道西北向東上文官從一品以下九品以上位于執事之南每等異位重行西向武官三品以上位于西方當文官每等異位重行東向皆壯上諸州使人位東方南方于諸王東南重行北面西上西方壯方于介公鄴公西南重行壯面東上設諸國客使位于內壝南門之外東方南方于諸州使人之東每國異位重行壯面西上西方壯方諸州使人之西每國異位重行壯面東上（攝事無三師以下至此儀設門外位祭官公卿以下皆于東壝之外道南每等異位重行壯面西上三師位于南壝之外道東諸王于三師

象尊二壺尊二山罍二在壇下皆于南陛之東北向俱
西上設配帝者尊二犧尊二象尊二罍一在壇上皆于
皇地祇酒尊之東北向西上（孟冬北郊酒尊于神州酒尊之東如夏至之儀）神州太尊
二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山尊二山川林澤俱壺
尊二丘陵墳衍原隰俱概尊二凡尊各設于神座之左
而右向（神州以上之尊置于坫以下之尊俱藉以席皆加勺冪設爵于尊下孟冬儀壇上之尊置于坫壇下之尊藉以席）設御洗
及設玉幣之篚等並如圜丘儀（孟冬祭同）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于壇上
北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座（孟冬神州則設太宗文武聖皇帝神座）
于東方西向席以荁設神州地祇神座于第一等東
南方席以藁秸又設岳鎮海瀆以下之座于內壝之內
各于其方皆有原隰丘陵墳衍之座又設中岳以下之
座于壇之西南俱內向自神州以下六十八位席皆以

之南俱西向介公鄣公于道西東向皆北上文官從一
品以下九品以上位于東壝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于西壝之
外道南每等異位重行北面東上諸州使人位東方南
方于諸王東南重行西面西方北方于介公鄣公西南
重行東面俱北上設諸國客位東方南方于諸州使人
之南每國異位重行西面西方北方于諸州使人之南
每國異位重行東面皆北上（攝事無三師以下至此儀）牲牓于東壝之外
當門西向黃牲一居前又黃牲一在北少退元牲一在
南少退後廩犧令位于牲西南祝史陪其後俱北向設
諸太祝位于牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太
常卿省牲位于牲前近北南向設皇地祇酒尊于壇之
上下太尊二著尊二犧尊二罍一在壇上東南隅北向

蒞設神位各于座首

省牲器 如別儀

鑾駕出宮服以衮冕餘如上辛圜丘儀 孟冬

壯郊同圜丘

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尊罍玉幣 凡六尊之次太尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次六實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以沈齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以沈齊犧尊次之實以醍齊壺尊次六實以沈齊山川林澤之屬尊實以沈齊丘陵以下之散尊實以清酒元酒各實于諸齊之上尊禮神之玉皇地祇以黃琮其幣以黃配帝之幣亦如之神州之玉以兩圭有邸其幣以元孟冬同岳瀆以下之幣各從方色太官令帥進饌者入實饌及禮官就位御史太祝行掃除等並如圜丘儀 孟冬同 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軍降立于輅左侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅跪俯伏興還侍位五品以上從祭之官皆就壝外位 攝事無駕至大次下儀 大樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于縣內武舞立于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贊引各引祝官通事舍人分引從祀羣官介公鄰公諸方客使皆先入就位大常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服衮冕 孟冬神州大裘而冕 出次華蓋侍衛如常儀 侍中負寶陪從如式 博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監皇帝搢大圭執鎮圭華蓋仗衛停于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圜丘儀 攝事如圜丘攝事儀 協律郎舉麾工鼓柷奏順和之樂乃以林鍾爲宮太簇爲角姑洗

爲徵南呂爲羽作文武之舞樂舞八成（林鍾太簇姑洗南呂皆兼成）偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱請再拜退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圜丘（攝事則太尉奠玉帛下倣此）登歌作肅和之樂以應鍾之均太常卿引皇帝進北向跪奠于皇地祇（孟冬神州）神座俯伏興及奠配座並如圜丘儀（攝事同圜丘攝事儀）

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如圜丘初入門奏雍和之樂以太簇之均（自後接神之樂用太簇）饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出（皇地祇之饌升自南陛配帝之饌升自東陛神州之饌升自北陛孟冬神州升自南陛）諸太祝迎引于壇上各設于神座前設訖謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝還尊所又進設岳鎮以下之饌相次而畢太常卿引皇帝詣罍洗洗爵其盥洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圜丘（攝事則太尉）太祝持版進于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（攝則云謹遣太尉臣名下倣此）敢昭告于皇地祇乾道運行日躔壯至景風應序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲祇瘞式表誠慤高祖神堯皇帝配神作主尚享太祝俯伏興（孟冬神州云包含區夏載植羣生溥被域中賴茲厚德式遵彝典揀此元辰敬以玉帛犧齊粢盛庶品明獻嚴誠備茲祇瘞皇祖太宗文武聖皇帝配神作主）皇帝再拜（攝則太尉再拜）初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神座興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒尊所執尊者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌泲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俯伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進于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唯夏至肅敬訓典用祇祭于皇地祇唯高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊章（孟冬云皇曾祖太宗文武聖皇帝德被乾坤格于上下昭配之儀欽率舊章）謹以制幣犧齊粢盛庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俯伏興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座興還尊所皇帝飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻飲福並如圜丘儀（唯皇地祇太尉亞獻酌醍齊時武舞作合六律六呂爲異耳）初太尉將升獻謁者一人引獻官詣罍洗盥匏爵訖升自巳陛詣酒尊所執尊者舉冪酌沈齊進奠于神州座前引降還本位謁者五人次引獻官各詣罍洗盥洗訖各詣酒尊所俱酌醍齊訖引獻官各進奠爵于諸方岳鎮海瀆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罍洗盥洗詣酒尊所酌沈齊

獻山川林澤如岳鎮之儀訖又引獻官詣罍洗盥洗訖詣酒尊所俱酌清酒獻丘陵以下及齋郎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圜丘儀太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位北向立樂止于羣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埳西行諸太祝以玉幣饌物置于埳諸祝又以岳鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞奉禮曰可瘞埳東西廂各六人實土半埳太常卿前奏禮畢引皇帝還大次樂作從祀羣官諸方客使御史以下出並如圜丘儀其祝版燔于齋所

鑾駕還宮如圜丘儀

開元二十一年詔夏至日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秉修于百代郊祭之義允屬于
三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫
大于天地禮莫崇于祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗
之獻既著于常式南北之郊未展于時享自今已後每
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冀祭務崇蠲潔稱朕意
焉

蕙田案唐元宗定開元禮後天寶元年改合
祭天地于南郊終唐之世莫之或改故地祇
之祭闕焉詳見圜丘門

冊府元龜代宗大歷十二年秋八月增修北郊壇齋宮二十五間

唐文宗太和三年六月太常寺奏北郊祀皇地祇壇
先闕齋宮請准祠列置一所可之

右唐祭地

淮陰吳玉搢校字