五禮通考

自卅八至卅九

12
1163
18

越後三浦宗春君遺贈此書以為其先祖記念維時明治廿九年六月三十日

五禮通考卷第三十八

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
李奉翰總督直隸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（侍祠之人皆黃衣）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躬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祠后土赦汾陰徒
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畤復長安南北郊
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為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
牛一頭海四瀆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岱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　爲周道卿望之外徑六步大夫望亞卿望道之外徑十九步壇廣八尺高八寸　爲周道大夫望之外徑九步士望亞大夫望道外徑十二步壇廣六尺高六寸　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

右秦漢祭地

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地之祇以武宣后配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（西漢武帝時始立汾陰后土祠孝文時無祭地祇于渭陽事）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爲二乎可笑也

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天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爲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
泰幽洞忽荒祇之出夔若有靈無遠天下毋祇之來
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

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南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瘞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　詔禮崇營敬享元時靈正丹帷月肅紫墀展薦登華風縣凝鉶神惟戾止鬱蓁遥莊昭望歲芬環游辰太穆哉尚禮橫光秉鴻

皇帝升壇登歌　竹靈敬享禋肅翼文縣動聲儀薦黍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顏瓣
次奏昭德凱容之樂　慶圖濬邈蘊祥祕瑤倪天炳
月嬪光紫霄邦化靈樞懋闡則風調儷德方儀嶽載以
昭
送神奏昭夏之樂　薦神升享序楙淹玉俎停金奏
寶旆轉旒駕旋溢素景鸞紫曜靈心顧留宸聽洽外
瀛瑞中縣
瘞埋奏肅幽之樂　后皇嘉慶定祇元時承帝休圖
祇敷靈社篚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寸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壇南爲
通典省除四望座博士明山實議北郊有岳鎮海瀆之文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
丘峻揚羽翟鼓應輈出蓂祇展誠信招海瀆羅岳鎮
惟福祉咸昭晉

送神誠雅一曲四言　詞同南郊　方壇既塉地祇已出
皇帝初獻奏登歌二曲四言　方壇既塉地祇已出
盛典弗謬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
物慶流皇代純嘏不謬祺福是賚

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輿駕親祀北郊
文帝本紀天嘉元年春正月辛未車駕親祀北郊　三
年春正月辛酉輿駕親祀北郊　五年春正月辛巳輿
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　九年春正月辛卯輿駕親祀北
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

右陳祭地

魏書太祖本紀天興三年春正月癸亥有事于北郊分

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北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牡共用元牡一玉用兩珪幣用束帛五岳等用牛一祭畢瘞牲體右于壇之北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牡帛之屬與二郊同

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

右北魏祭地

隋書禮儀志北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嶽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荀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
水河水西海黑水潛水渭水涇水酆水濟水北海松水
京水桑乾水滻水呼沱水衛水洹水延水並從祀其神
州位在青陛之北甲寅地社位赤陛之西未地稷位白
陛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青犢各
用黃牡一儀瘞如北郊

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己丑祀方丘
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

右周祭地

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州南方冀州戎州西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丙有事于方澤

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首

隋書音樂志方丘歌辭四首

迎神奏昭夏辭　系功暢陰德昭陳瘞典盛元郊簉

冪清瞥皃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
升庪調歌絲竹緼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
泯齊日至之禮歌茲大祭
奠玉奏昭夏　曰若厚載欽明方澤敢以敬荼陳之
玉帛德包含養功藏靈迹斯箱既千子孫則百
初獻奏登歌辭　舞辭同圜丘　質明孝敬求陰順陽壇有四陛
琮為八方牲牷蕩滌肅合馨香和鑒戾止振鷺來朝
威儀簡簡鐘鼓喤喤聲和孤竹韻入空桑封中雲氣
坎上神光下元之主功深蓋藏
望坎位奏皇夏　司筵撤席掌禮移次廻顧封壇蔡
臨坎位瘞玉埋俎藏芬斂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牲用黝犢二

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為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 貞觀中祖尧等作

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紐合大承規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聲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歆瑶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　詞同夏至方丘　皇帝行用太和　詞同冬至圜丘

登歌奠玉帛用肅和　大矣坤儀至哉神縣包含日域牢籠月窟露潔三清風調六變皇祇屆止式歆荼薦

迎俎用雍和　泰折嚴享陰郊展敬禮以導神樂以和性黝牲在列黃琮俯瑩九土既平萬邦貽慶

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　坤道降祥和庶品靈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

睿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用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勳一轉民酺五日

舊唐書音樂志睿宗太極元年祭皇地祇于方丘樂章八首 不詳樂者

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 坤厚載物德柔垂

祉九域咸雍四溟爲紀敬因良節虔修陰祀廣樂式

張靈其降止

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

皇帝行用太和 詞同貞觀冬至圜丘黃鍾宮 登歌奠玉帛用肅和 詞同貞觀應鍾均之夷則 迎俎及酌獻用雍和 詞同貞觀太廟雅和 送文舞

出迎武舞入用舒和 詞同皇帝朝羣臣舒和 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紱載辭皇靈具舉

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墜典以爲
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宇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馬至十二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
備茲瘞禮式展誠慤睿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恭惟
降福實賴明神　南呂羽 禮部侍郎韓休作　於穆肅哲維清
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賓均之夾鍾羽 刑部侍郎崔元翰作　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　蹌我簫簴
潔我膋蕭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宥然
汾上厚澤如春
送文舞出迎武舞入用舒和太簇宮 太常少卿何鴻作　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俎各一皆準舊禮爲定）立冬後祭神州地祇于壯郊以太宗文武聖皇帝配座（每座籩豆各十二簠簋籩俎各一也）

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（攝事衛尉設祭官公卿以下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鄧公于南壝之外道西東向諸州使人東方南方于諸王東南西向西方北方于介公鄧

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下七品以上于西壝之外道南壯向東上（其褒聖侯于文官三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埳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埳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埳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壯縣之間當壇壯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酅公位于道西壯向東上文官從一品以下九品以上位于西方當文官每行西向武官三品以下九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北方于介公酅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

之南俱西向介公鄰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鄰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太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

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著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荓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

莞設神位各于座首

省牲器 如別儀

鑾駕出宮服以衮冕餘如上辛圜丘儀 孟冬北郊同 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之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醍齊象尊次之實以盎齊山罍次之實以醴齊神州太尊實以沈齊五方岳鎮海瀆之山尊實以醍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再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俎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孟冬神州之饌升自北陛諸太祝迎引于壇上各設于神座前設訖謁者引可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酌獻跪奠奏樂之儀並如圜丘攝事如圜丘攝事儀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一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舜典揀此元辰敬以玉帛犧齊粢盛庶品明獻厥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止作太常卿引皇帝詣配帝酒座興還尊所皇帝拜訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座尊所執尊者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌沈齊訖樂作太常卿引皇帝少退東向立樂前東向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝進北向跪讀祝文曰維某年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洗爵爵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俎畢諸祝徹豆及賜胙皇帝再拜奏樂並如圜丘儀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庶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聿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莫祭務崇蠲潔稱朕意
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

五禮通考卷第三十九

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
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參校

吉禮三十九

方丘祭地

宋史禮志北郊宋初方丘在宮城之北十四里以夏至祭皇地祇別爲壇于北郊以孟冬祭神州地祇建隆以來迭奉四祖崇配二壇

文獻通考宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇遂爲大祀南郊親祀昊天上帝則併設皇地祇之位南郊四祭（冬至圜丘　正月上辛祈穀　孟夏雩祀　季秋大享）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

以夏至祭皇地祇別爲壇于北郊以孟冬祭神州地祇
眞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殂隘不合禮文望令改擇壇位
及依令式封標諸壇外壝禁人耕墾樵牧奏可即徙壇
于方丘之西焉
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脽上祠宣帝元帝成
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條製
遣奉上
宋史樂志景德祀皇地祇三首

降神靜安　至載厚德陟配天長沉潛剛克廣大無
疆資生萬物神化含章同和八變神靈效祥
奠玉幣酌獻嘉安　於昭祀典政享坤儀備物咸秩
柔祇格思功宣敏樹日益鴻禧持載品彙率土攸宜
送神靜安　妙用無方倏來忽逝蠲潔寅恭式終禋
瘞
宋史眞宗本紀大中祥符三年六月庚戌河中府父老
千餘人請祀后土不許七月辛丑文武官將校等三上
表請祀汾陰后土八月丁未朔詔明年春有事于汾陰
州府長吏勿以修貢助祭煩民戊申陳堯叟爲祀汾陰
經度制置使已酉王旦爲祀汾陰大禮使王欽若爲禮
儀使庚戌詔汾陰路禁弋獵不得侵占民田如東封之
制

文獻通考有司定制玉册金玉匱度廟庭擇地爲埳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礎之制皇帝省視訖加蓋其上封固爲小壇廣厚五尺從之九月經度制置使詣脽上築壇如方丘之制廟北古雙柏旁有堆阜即就其地爲十月禮儀使王欽若言準儀注祀畢太尉封玉册于廟庭石匱百官班于庭中皇帝謁廟禮畢至石匱南北向省視

大中祥符四年春正月辛巳詔執事汾陰懈怠者罪勿原乙酉習祀后土儀丁亥將祀汾陰謁啓聖院太宗神御殿普安院元德皇后聖容二月辛酉祀后土地祇是夜月重輪還奉祇宮紫氣四塞

文獻通考四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宮至脽丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗帝幕照耀郊次眺覽久之已未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣脽壇夾路設燎火其光如晝盤道紆曲周以黃麾仗至壇次服衮冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書于神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之禮先是脽上多風及行禮頓止黃氣繞壇月重輪衆星不見唯太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鄧丘亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者溢路民有扶老携

幼不遠千里而至者壬戌御朝覲壇肆赦是行塗中
屢有甘澍之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑服之患
又農事方興耕民懽忻相屬三月駐驆西京四年詔
脽上后土廟宜上額爲太寧正殿

文獻通考慶歷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
陛廣三尺五寸大抵里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于
園丘而皇地祇止于望告下同腶食失尊卑之序下禮
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内臣降香春秋

朝陵諸祠祈解亦然

宋史樂志景佑夏至祀皇地祇三首

太祖奠幣黍安　赫矣淳耀俶載帝基一戎以定萬
國來儀寅黍潔祀　撫厚皇祇威靈攸在福祿如茨
酌獻英安　丕命惟皇萬物咸覩卜年邁周崇功冠
禹有煜炎精大昌聖祚酌罍祈年永錫繁祜

文獻通考慶歷用羊豕各五正配山罍簋簋二皇祐定
壇高三尺廣四十八步四出陛

宋史樂志熙寧祀皇地祇十二首

迎神導安　昭靈積厚混混坤輿配天作極陰慘陽
舒齊明薦享百福其儲庶幾來止風馬雲車
升降靖安　有來穆穆臨此方丘其行風動其止霆
收躬事匪懈豐盛潔羞百昌咸殖允矣神休

奠幣鏗安　純誠昭融芳美嘉薦肅將二精以享以
奠休光四克靈祇來燕其祥伊何永世錫羨
太祖肇安　於皇烈祖維帝所興光輝宗祀如日之
升告靈作配孝享烝烝錫茲社福百世其承
司徒奉俎承安　我修祀事于何致誠罔敢怠佚視
茲碩牲納烹薦俎侑以和聲格哉休應世濟皇明
酌獻和安　猗嗟富媪博厚含弘發榮敷秀動植茲
豐爰酌茲酒肹蠁交通衆祥萃止垂祜無窮
太祖侑安　光大含弘坤元之力海宇咸寧列祖之
德作配方壇不僭不忒子孫其承毋替厥勳
飲福禔安　載登壇阼載酌尊斝牲酒嘉吉福祿純
熙其福惟何萬物咸宜其祿維何永承神禧
退文舞迎武舞威安　雍雍肅肅建我采旄舞以玉
戚不吳不敖其將其肆胖膮嘉肴何以侑樂鐘鼓管
簫
亞終獻儀安　折俎在邊哉羹在豆何以酌之酒醴
是侑何以錫之貽爾眉壽何以格之永爾康阜
徹豆豐安　曳我襦裾履爲接武鏘我珩璜降升圜
圍其將徹兮既曰不侮其終徹兮荼飲惟主
送神阜安　神兮來下享此芬酌獻雍雍執事孔
勤神之還矣忽乘飛雲遺我祺祥物象忻忻
常祀皇地祇五首
迎神寧安（八變）　坤元之德光大無疆一氣交感百物
阜昌吉蠲致享精明是將介茲景福鼎祚靈長
升降正安　禮經之重祭典爲宗上公攝事登降彌
恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止維吉之從

奉俎豐安　禮崇禋祀神鑒孔明牲牷博腊以炙以烹馨香蠲潔品物惟精錫之純嘏享茲至誠

退文舞迎武舞威安　進旅退旅載揚干揚不愆于儀容服有章式綏厥位侑神保是聽鼓之舞之神永安寧

送神迎安　物備百嘉樂周八變克誠是享明德斯薦神鑒孔昭蕃禧錫羨回馭飄然邈不可見

宋史禮志神宗元豐元年二月郊廟奉祀禮文所言古者祀天于地上之圜丘在國之南祭地于澤中之方丘在國之北其牲幣禮樂亦皆不同所以順陰陽因高下而事之以其類也由漢以來乃有夫婦共牢合祭天地之說殆非所謂求神以類之意本朝親祀上帝即設皇地示位稽之典禮有所未合遂詔定更改以聞于是陳

襄王存李清臣張璪黃履陸佃何洵直楊完等議或以當郊之歲冬夏至日分祭南北郊各一日而祀徧或以圜丘之旁別營方丘而望祭或以夏至盛暑天子不可親祭改用十月或欲親郊圜丘之歲夏至日遣上公攝事于方丘議久未決

三年翰林學士張璪言先王順陰陽之義以冬至祀天夏至祀地此萬世不可易之理議者乃欲改用他月無所據依必不得已宜即郊祀之歲于夏至之日盛禮容具樂舞遣冢宰攝事雖未能皆當于禮庶先王之遺意猶存焉于是禮官請如璪議設宮架樂文武二舞改製樂章用竹册匏爵增配帝犢及捧俎分獻官廣壇壝齋宮修定儀注上之既而曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又以有司攝事則不復有親祭地示之時于父天母

地之義若有隆殺請遇親祀南郊之歲以夏至日備禮躬款壯郊以存事地之義

曾鞏傳弟肇字子開同知太常禮院太常自秦以來禮文殘闕先儒各有臆說無所稽據肇在職多所釐正親祀皇地祇于壯郊蓋自肇發之異端莫能奪其議

四年四月乃詔親祀壯郊並以南郊之儀有故不行即以上公攝事

六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊其攝事唯改舞名及不備官其邊豆樂架玉幣之數盡如親祠是歲十一月甲辰冬至祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地示位

黃履傳改崇政殿說書兼知諫院神宗嘗詢天地合祭是非對曰國朝之制冬至祭天圜丘夏至祭地方澤每歲行之皆合于古猶以有司攝事未足以盡于是三歲一郊而親行之所謂因時制宜者也雖施之方今爲不可易惟合祭之非在所當正然今日禮文之失非獨此也願勑有司正羣祠爲一代損益之制

詔置局詳定命履董之壯郊攝事如元豐儀

哲宗初立未遑親祠有司攝事將言元祐五年夏至祭皇地示命尚書右丞許將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祠徧享宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地示遂永不在親祀之典此大缺禮也望博詔儒臣講求典故明正祀典爲萬世法禮部尚書趙彦若請依元豐所定郊祀之歲親祀方丘及攝事已合禮之正更不須聚議禮部郎

中崔公度請用陳薦議仍合祭天地從祀百神復詔尚書侍郎兩省及侍從臺諫禮官集議于是翰林學士顧臨等八人請合祭如故事竣將來親祠壯郊則合祭可罷宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者唯元豐六年一郊耳去所易而就所難虛地示之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮等二十二人皆主壯郊之議中書舍人孔武仲又請以孟冬純陰之月詣壯郊親祠如神州地示之祭彭汝礪曾肇復上疏論合祭之非文多不載

九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事呂大防言諸儒獻議欲南郊不設皇地示位于祖宗之制未覩其可范百祿以圜丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言先帝因禮文所建議遂令諸儒定壯郊祀地之禮然未經親行今皇帝臨御之始當親見天地而獨不設地示位恐亦未安況祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜爲勉行權制俟壯郊議定及太廟享禮行之未晚太皇太后以大防之言爲是而蘇頌鄭雍皆以古者人君嗣位之初必郊見天地今皇帝初郊而不祀地恐未合古乃下詔曰國家郊廟特祀祖宗以來命官攝事唯三歲一親郊則先享清廟冬至合祭天地于圜丘元豐間有司援周制以合祭不應古義先帝乃詔定親祀壯郊之儀未之及行是歲郊祀不設皇地示位而宗廟之享率如權制朕方修郊見天地之始其冬至日南郊宜依熙寧十年故事設皇地示位以嚴並況之儀厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月

之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞十一月冬至親祠南郊遂合祭天地而詔罷飲福宴

七年帝初郊合祭地祇于圜丘

八年禮部尚書蘇軾復陳合祭六議令禮官集議以聞已而下詔依元祐七年故事合祭天地于南郊仍罷集議

文獻通考紹聖元年以右正言張商英言先帝制詳定禮文所謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議御史中丞黃履謂南郊合祭因王莽詔事元后遂躋地位同席共牢迨先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀瀆亂典禮帝以詢輔臣韋惇曰壯郊歲謂之社黃履曰郊者交于神明之義所以天地皆稱郊社者土之神耳豈有祭大祇亦可謂之社乎乃以履奏送禮部太常寺權禮部侍郎盛陶太常丞王誼等言宜用先帝壯郊儀注以時躬行罷合祭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壯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壯郊然後可罷合祭則先帝罷合祭爲不當矣四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祀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于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井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暍廢

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于夏至前三日皇帝致齋于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于事地而太廟景靈宮自可差官攝事皇帝致齋于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于理爲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祀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祀終帝世未克舉云

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祠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爲之今北郊盛暑之月難用祫服謹案月令孟夏初衣暑服孟冬始裘欲依哀冕制度改用單衣從之

宋史哲宗本紀紹聖三年春正月戊午詔罷合祭間因

大禮之歲夏至日躬祭地祇于北郊六月乙酉立北郊
齋宮于瑞聖園

元符元年春正月甲戌幸瑞聖園觀北郊齋宮

文獻通考元符元年帝幸瑞聖園觀新城北郊齋宮故事郊宮悉設以幕繕其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費繕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享星位具載其名凡三百三十有八至于北郊第以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰之目別以四方實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爲闕典乞令太常寺丞陳暘考其名位取其可以從祀者詳具以

聞列于成壝從之

三年禮部員外郎陳暘奏臣聞天一與地六合而生水于北其神元冥地二與天七合而生火于南其神祝融天三與地八合而生木于東其神勾芒地四與天九合而生金于西其神蓐收天五與地十合而生土于中其神后土蓋地乘陰氣播五行于四時當有帝以爲之主必有神以爲之佐也五行之帝既從享于南郊第一成則五行之神亦當列于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常詔地祇之祭以五行之神從享以五人神配然尚立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于神州皆有所經見唯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于西北神州不過域于東南也神宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙于方丘第一成之西北位神州于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于從享之列耳欲望明推神考詔旨列崑崙神州于從享之位又言三代而上山川之神有望秩之祭故五岳之秩視三公四瀆之秩視諸侯五岳不視侯而視公猶未極乎推崇之禮聖朝始帝五岳而王四瀆切唯天莫尊于上帝而五方帝次之地莫尊于大示而五岳帝次之神宗皇帝親祠上帝于南郊而五方帝列于第一成然則五岳帝其可尚與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之于第一成並從之

蕙田案五行之帝即五行之神陳暘二之非是崑崙神州既知其不經而又曰有其舉之莫敢廢也亦依違之見帝五岳而王四瀆尤非是

宋書禮志政和三年詔禮制局議方壇制度是歲新壇成初元豐三年七月詔改北郊圓壇爲方丘六年命禮部太常定北郊壇制哲宗紹聖三年權尚書侍郎黃裳等言南郊青城至壇所五百一十八步自瑞聖園至皇地祇壇之東壇五百五十六步相去不遠其壇係國初所建神靈顧享已久元豐間有司請地祇神州並爲方壇壇之外爲坎詔止改圓壇爲方請下有司比類南郊增飾制度除治四面稍令低下以應澤中之制詔禮部再爲詳定指畫興築至是禮制局言方壇舊制三成第

一成高三尺第二成第三成皆高二尺五寸上廣八丈下廣十有六丈夫圓壇既則象于乾則方壇當效法於坤今議方壇定爲再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈每成崇十有八尺積三十六尺其廣與崇皆得六六之數以坤用六故也爲四陛陛爲級一百四十有四所謂坤之策百四十有四者也爲再壝壝二十有四步取坤之策二十有四也成與壝俱再則兩地之義也齋宮大內門曰廣禮東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南內大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道光亭曰承休後又增四角樓爲定式其神位崇寧初禮部員外郎陳暘言五行于四時有帝以爲之主必有神以爲之佐今五行之帝既從享于南郊第一成則五行之神亦當列于北郊第一成天莫尊于上帝而五帝次之地莫尊于大祇而岳帝次之今尚與四鎮海瀆並列請升之于第一成至是議禮局上新儀皇地祇位于壇上北方南向席以藁秸太祖皇帝位于壇上東方西向席以蒲越木神勾芒東岳于壇第一龕東鎮海瀆于第二龕東山林川澤于壇下東丘陵墳衍原隰于內壝之內皆在卯階之北以南爲上神州地祇火神祝融南岳于壇第一龕南鎮海瀆于第二龕南山林川澤于壇下南丘陵墳衍原隰于內壝之內皆在午階之東以西爲上土神后土中岳于壇第一龕中鎮于第二龕中山林川澤于壇下中丘陵墳衍原隰于內壝之內皆在午階之西以西爲上金神蓐收西岳于壇第二龕西鎮海瀆于第二龕崑崙西山林川澤于壇下

西丘陵墳衍原隰于內壝之內皆在酉階之南以北爲上水神元冥北岳于壇第一龕北鎮海瀆于第二龕北山林川澤于壇下北丘陵墳衍原隰于內壝之內皆在子階之西以東爲上神州地祇席以藁秸餘以莞席皆內向其餘並如元豐儀壇壝之制其位版之制皇地祇位板長二尺取兩地之數厚六寸取坤元用六之數廣一尺取地之成數書徽號以黃色取黃琮之義皆以金飾配位板各如天地之制又言大禮格皇地祇玉用黃琮神州地祇五岳以兩圭有邸今請二者並施于皇地祇求神以黃琮薦獻以兩圭有邸神州惟用圭邸餘不用玉琮之制當用坤數宜廣六寸爲八方而不剡兩圭之長宜共五寸並宿一邸色與琮同牲幣如之又言常祭地祇配位各用冰鑑一今親祀盛暑請增正配及從祀位冰鑑四十一並從之

文獻通考政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地于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

宋史徽宗本紀政和四年夏五月丙戌始祭地于方澤以太祖配降德音于天下

禮志政和四年五月夏至親祭地于方澤以皇弟燕王俁爲亞獻越王偲爲終獻皇帝散齋七日于別殿致齋七日于內殿一日于齋宮前一日告配太祖室其有司陳設及皇帝行事並于郊祀之儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四

陸佃傳徽宗欲親祀北郊大臣以爲盛暑不可徽宗

意甚確朝退皆曰上不以爲勞當遂行之李清臣不以爲然佃曰元豐非合祭而是壯郊公之議也今反以爲不可耶清臣乃止

文獻通考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永泰陵詔以其日爲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爲定制前期皇帝散齋七日于別殿致齋七日于內殿一日于齋宮舊儀侍從官設次青城內餘就草場令聽于青城附近官舍設次日給食饑更不具食祭前一日奏告太祖皇帝室殿中監設大次于外壝西門之內道北南向小次于第二成子階之西東向設皇帝褥位于小次前東向設文武侍臣次于大次前陪祀行事官宗室及有司次于外壝南門之外設饌幔于內壝東

西門之外開瘞坎于壇子階之北壬地光祿牽牲詣祀所大晟陳登歌之樂于壇上稍北南向設宮架于壇北內壝之外立舞表于鄭綴之間祭前一日大史設皇地祇位于壇上南方北向席以藁秸太祖皇帝位于壇上西方東向席以蒲越神州地祇位于第二成午階席以藁秸五官神岳鎮海瀆各以其方設位于第二成山陵川澤丘陵墳衍原隰各以其方設位于壇下內壝之內皆席以莞內向奉禮郎禮直官設皇帝位版于第二成子階之西東向飲福位于壇上皇地祇神位東北南向望瘞位于瘞坎之南北向設爟火于望瘞位之西北向司尊彝帥其屬設玉幣篚于酌尊所又設籩豆簠簋之位正配位皆左十有一邊右十有一豆俱爲三行俎一在邊前二在豆右爲二重登一在邊豆間血盤一在登

之前簠一簋一在籩豆外簠在左簋在右又設尊罍之位每位太尊三著尊二犧尊象尊壺尊山尊各一尊皆有罍以東爲上尊南罍北又設罍一于第二成子階之側實以盤匜中爵坫二于正配尊罍之次又設內侍供奉皇帝盥帨位于皇帝版位之前又設象尊二壺尊二在壇下子階之西俱南向東上皆加杓冪並實水又設第二成從祀每位皆左十籩右十豆俱爲三行俎二在邊豆前登一盤一神州地示五官神用在邊豆間簠一簋一在邊豆外簠在左簋在右爵一置于俎上內壝神位每位皆左二邊右三豆俎一在神位前爵一次之簋一簋一在爵之前簠在左簋在右登一在邊豆之間又設尊罍之位二成每方各犧尊二山尊二壇下每方設罍尊二散尊二在神位之左罍尊散尊外餘皆有罍副之凡尊罍皆加於冪又設正配位邊豆簠簋俎斗鼎各一于饌幔之內太府卿少府監帥其屬陳玉幣于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岳鎮海瀆諸神幣各從其方色禮神之玉各置于神位前瘞玉加于幣用之粢然大備于詔具親祀圖壇門前期一日尚輦奉御進輿于垂拱殿皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀乘黃令進玉輅于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先是郊祀尊罍邊豆簠簋之類皆用前代無所考正上遠稽三代作郊廟往祀之器至是舉而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遺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撞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撞大圭執鎮圭詣皇地祇神位前南向跪奠鎮圭于繅藉執大圭俯伏興再拜樂止奏安樂作禮儀使奏請受玉幣奠訖俯伏興再拜樂止奏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尸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俯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簚降樂止文舞退武舞進宮架文安之樂作舞者立定樂止亞獻盥帨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搏黍豆既奠再受爵飲福訖奠爵執圭俯伏興再拜樂止皇帝還版位如前儀禮部戶部尚書徹俎豆登歌成安之樂作卒徹樂止禮部尚書等降復位禮直官曰賜胙行事陪禮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壝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放仗還內如常儀

宣和二年五月丁巳祭地于方澤　五年五月癸酉祭地于方澤

宋史徽宗本紀政和七年五月己丑如玉清和陽宮上承天效法厚德光大后土皇地祇徽號寶冊辛丑祭地于方澤降德音于諸路

文獻通考馬氏曰北郊之議始于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唯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于廢禮以為不當並祀于圜丘而終不能親祀于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圜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賚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祭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圜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爲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窄傴則不復能遵而行之也

蕙田案馬氏之論極中時弊至以爲不如並祀南郊之爲愈乃有激之詞非篤論也

文獻通考高宗紹興元年禮部太常寺討論夏日至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鬾以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配于天慶觀望祭

宗史禮志紹興二年太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式詔從之又言國朝祀皇地祇設位于壇之北向爲難且于經無據請仍南向從之

文獻通考太常寺每歲常祀夏日至祭皇地祇係于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給舍諫議終獻太常卿及禮部郎官有故或闕次輪別曹長貳次給舍諫議終獻太官合用禮料牲牢羊一口豕一口籩二十有六菱二芡二棗二鹿脯二藤榛栗實鼈薦白黑餅鹽鹽鮑魚鱐糗餌粉餈籩八稻各四粱各四登一羹大鉶一毛血簠八黍稷各四豆二十有六酏食糝食芹菟醢深蒲醢醓二茆菹雁醢筍魚醢二葵蠃醢脾析蠯醢大蛤蜃醢豚拍韭昌本菁鹿臡茆黽臡二俎八羊腥七獻豕腥七體羊熟十一豕熟十一尊罍共二十有四苔尊二羊腥腸胃肺羊熟腸胃肺豕腥膚熟膚一實元酒明水一實泛齊一實醴齊一山尊二一實盎齊一實醍齊犧尊二一實沉齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒以上各加罍二隻係實明水

紹興祀皇地祇十五首

迎神寧安函鍾爲宮　至哉厚德物生是資直方維則翕闢攸宜於昭祀典致享坤儀禮罔不答神之格思

太簇爲角　蕤事方邱舊典時式至誠感神馨非黍稷幷蠁來臨鑒茲明德永錫坤珍時萬時億

姑洗爲徵　至哉坤元乃順承天厚德載物含洪八埏日北多暑祀儀吉蠲式昭母事敢告恭虔

南呂爲羽　蕤事方丘情文孔時名山大澤侑祭無遺牲陳黝犢樂備咸池柔祇皆出介我繁禧

盥洗正安　於穆盛禮肅肅在宮歲事有初直于東壁滌濯是謹惟寅惟清祇薦柔嘉享義克誠

升殿正安　景風應時聿嚴祫祀用事方丘鏘鏘濟濟登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉

正位奠玉幣嘉安　坤元博厚對越天明辰事方澤

神惟顧歆嘉玉量幣祇薦純精錫我繁祉燕及函生

太祖位奠幣定安　祫祀泰折柔祇是承於赫藝祖

道格三靈式嚴配侑厚德惟寧爰昭薦幣享于克誠

捧豆豐安　丕答靈貺蕤事方丘豆登在列登俎斯

薦牲牷告具寅畏彌周柔祇昭格颺至雲流

正位酌獻光安　祇事坤元飭窮敢憚爰潔粢盛載

嚴圭瓚清明內融嘉旨外粲介我繁釐時億時萬

太祖位酌獻英安　皇矣藝祖九圍是式至哉柔祇

萬禀允殖保茲嘉邦介我黍稷酌彼行葦告虔作配無極

文舞退武舞進正安　於穆媲神媲德彼天我修祼

祀以莫不虔肆陳時夏千羽相宣靈其來游降福綿

綿

亞終獻文安　禮有祈報國惟典常邁豆豐潔降升齊莊備物致志式薦累觴昭格來享自天降康

徹豆娛安　承天效法其道貴誠牲羞黃犢薦德之馨芳俎告畢禮備樂盈既靜既安庶物霑生

送神寧安　至厚至深其動也剛精神默通或出其藏神之言歸化斯有光相我炎圖萬世無疆

降神靜安　膴膴郊原茫茫寓縣晝野分疆禹功疏奠靈祇是臻豆邊祇薦幽贊皇圖視之不見

奠玉幣酌獻嘉安　肹蠁儲靈肅荼用幣錞洋藻和洪休允契嘉氣雲蒸浹于華裔式薦坤珍聿符明世

送神靜安　獻奠云畢純誠和神威靈藏用邈矣何之

蕙田案天地分合之議莫甚于宋詳載圜丘門　右宋祭地

金史禮志金海陵天德以後始有南北郊之制北郊方丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成爲子午卯酉四正陛方壝三周四面三門夏至日祭皇地祇于方丘方丘儀注　齋戒祭前三日質明有司設三獻以下行事官位于尚書省初獻南面監祭御史位于西東向監禮博士位于東西向俱北上司徒亞終獻位于南北向次光祿卿太常卿次第一等分獻官司天監次第二等分獻官光祿丞郊社令太樂令良醞令廩饍令司尊彝次內壝內外分獻官太祝官奉禮郎協律郎諸執事官就位立定次禮直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五

月某日夏至祭皇地祇于方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有常刑讀畢禮直官贊七品以下官先退餘官對拜訖退散齋二日宿于正寢治事如故齋禁並如郊祀守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀于祠所

陳設祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次于外壝東門之外道南北向西上隨地之宜又設饌幕于內壝東門之外道北南向祭前二日所司設兵衛各服其服守衛壝門每門二人太樂令帥其屬設登歌之樂于壇上如郊祀社令帥其屬掃除壇之上下爲瘞坎在內壝外之壬地祭前一日司天監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又設配位神座于東方西向席以蒲越又設神州地祇

神座于壇之第一等東南方席以藁秸又設五神五官岳鎮海瀆二十九座于第二等階之間各依方位又設崑崙山林川澤二十一座于內壝之內又設丘陵墳衍原隰三十座于內壝之外席皆以莞又設神位版各于座首子階之西水神元冥北岳北鎮北瀆于壇之第二等北山北林北川北澤于內壝內北陸北原于內壝外皆各爲一列以東爲上卯陸之北木神勾芒東岳長白山東鎮東海東瀆于壇之第二等東山東林東川東澤于內壝內東丘東陵東墳東衍東原東隰于內壝外皆各爲一列以南爲上午陸之東神州地祇于壇之第一等火神祝融南岳南鎮南海南瀆于壇之第二等南山南林南川南澤于內壝內南丘南陵南墳南衍南原南隰于內壝外皆各爲一列以西爲

上午陛之西土神后土中岳中鎮于壇之第二等中山
中林中川中澤于內壝內中丘中林中墳中衍中原中
隰于內壝外皆各爲一列以南爲上酋陛之南金神蓐
收西岳西鎮西海西瀆于壇之第二等崑崙西山西林
西川西澤于內壝內西丘西陵西墳西衍西原西隰于
內壝外皆各爲一列以北爲上其皇地祇及配位神州
地祇之座并禮神之玉設訖俟告潔畢權徹祭日早重
設其第二等以下設定不收奉禮郎禮直官又設三獻
官位于卯陛之東稍北西向司徒位于卯陛之東道南
西向太常卿光祿卿次之第一等分獻官司天監位于
其東光祿丞郊社令大官令犧廩令位又在其東每等
異位重行俱西向北上又設太祝奉禮郎及諸執事位
于內壝東門外道南每等異位重行俱西向北上設監

祭御史二位一于壇下午陛之西南一于子陛之西北
俱東向設監禮博士二位一于壇下午陛之東南一于
子陛之東北俱西向奉禮郎位于壇之東南西向協律
郎位于樂簴西北東向大樂令位于樂簴之間西向司
尊彝位于酌尊所俱北向設望瘞位于坎之南北向又
設牲牓位于內壝東門之外西向太祝祝史各位于牲
後俱西向設省饌位于牲西太常卿光祿卿太官令位
于牲北南向西上監察監禮位在太常卿之西稍却西
上廩犧令位于牲西南北向又陳禮饌于內壝東門之
外道北南向設省饌位于禮饌之南太常卿光祿卿太
官令位在東西向監察監禮位在西東向俱北上設祝
版于神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚于酌
尊所次及籩豆之位正配位各左有十一籩右有十一

豆俱爲三行登三在邊豆間鉶三在登前簋一簋一各在鉶前又設尊罍之位皇地祇太尊二著尊二山罍二在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二山罍二在正位酒尊之東俱北向西上皆有坫加勺冪爲酌尊所又設皇地祇位象尊二壺尊二山罍四在壇下午陸之西配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陸之北東向北上皆有坫加冪設而不酌神州地祇位左八邊右八豆登一在邊豆間簋一簋一在登前爵坫一在神座前又設第二等諸神位每位邊二豆二簋一簋一俎一爵坫一內壝之內外諸神每位邊一豆一簋簋俎一爵坫一陳列皆與上同又設神州地祇太尊二著尊二皆有坫第二等諸神每方山尊二內壝內每方罍尊二內壝外每方概尊二皆加勺冪又設正配位邊一豆一簋一簋一

俎三及毛血豆一并神州地祇位俎一各于饌幕內又設二洗于壇下卯陸之東北向盥洗在東爵洗在西並有罍加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以瓶爵加坫又設第一等分獻官盥洗位第二等以下分獻官盥洗位各于其方道之左罍在洗左篚在洗右俱內向執爵篚者各于其後祭日丑前五刻司天監郊社令帥其屬升設皇地祇及配位神座于壇上設神州地祇座于第一等又設玉幣皇地祇玉以黃琮神州地祇玉以兩圭有邸皆置于匣正配位幣並以黃色神州地祇幣以元色五神五官岳鎮海瀆之幣各從其方色皆陳于篚太祝取瘞玉加于幣以禮神之玉各置于神座前光祿卿帥其屬入實正配位邊豆邊三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀登實以太羹鉶實以

和羹又設從祭第一等神州地祇之饌籩三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀登實以太羹簠實以稷簋實以黍第二等每位左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之簋實以稷簋實以黍俎一羊一豕內壝內外每位左邊一鹿脯右豆一鹿臡簋黍簋稷俎以羊良醞令帥其屬入實酒尊皇地祇太尊爲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沈齊山罍爲下實以三酒配位著尊爲上實以泛齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以醍齊山罍爲下實以三酒皆左實元酒皆尚醞代次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊第二等山尊實以醍齊內壝內蚩尊實以泛齊

內壝外概尊實以三酒以上尊皆左以明水右以元酒皆尚醞代之太常卿設燭于神座前省牲器祭前一日午後八刻去壇二百步禁止行者未後二刻郊祀令率其屬掃除壇之上下司尊與奉禮郎帥執事者以祭器入設于位郊社令陳玉幣于篚未後三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就省位禮直官贊者分引太常卿光祿卿丞監禮監祭太官令等詣內壝東門外省牲位其視濯滌告潔省牲饌並同郊祀俱畢廩犧令諸太祝祝史以次牽牲詣廚所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂烹牲又祝史取瘞血貯于盤

奠玉幣祭日丑前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮案

視壇之上下乃撤去益冪大樂令帥工人及奉禮郎贊者先入禮直官贊者分引分獻以下監祭監禮諸太祝祝史齋郎與執事官入自南壝東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引各就壇陛上下位次引監祭監禮案視壇之上下訖退復位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位行禮官皆自南壝東門入禮直官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎高舉笏執麾者舉麾俯伏興工鼓柷樂作坤寧之曲八成偃麾戛敔樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取玉幣于篚立于尊所諸位太祝亦各取玉幣立于尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降皆作肅寧之曲升自卯陛至壇樂止詣皇地祇神座前北向立樂作靜寧之曲搢笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻初獻受玉幣莫訖執笏俯伏興再拜興樂止次詣配位神座前東向立樂作億寧之曲莫幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂止初獻將莫配位之幣贊者引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏由卯陛詣神州地祇神座前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官分獻官授玉幣莫訖執笏俯伏興再拜訖退初第一分獻官將升贊者引第二分獻官詣盥洗位盥手帨手執笏各由其陛升唯不由午陛詣于首位神座莫幣如上儀餘以次祝史齋郎助莫訖各引還位初獻莫幣將畢祝史奉毛血豆各由午陛升諸太祝迎于壇上進莫

于正配位神座前太祝與祝史俱退立于尊所
進熟初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二于神
廚各在籩右大官令帥進饌者詣廚以匕升牛羊豕自
籩實于各鼎牛羊豕各肩臂臑肫胳正脊一橫脊一長
脇一短脇一代脇一共五體並列冪之祝史以俎各對
舉鼎有司執匕以從陳于饌幔內從祀之俎實以羊更
陳于饌幔內光祿卿實以籩豆簠簋籩豆實以糝實簠實以稷簋實以黍實訖去鼎冪之加于
鼎大官令以匕升牛羊豕載于俎肩臂臑在上端肫胳
在下端脊脇在中俟初獻還位樂止禮直官引司徒出
詣饌所同薦籩豆簠簋俎齊郎各奉皇地祇配位之饌
升自卯陛諸太祝各迎于壇上司徒詣皇地祇神座前
搢笏奉籩豆簠簋次奉俎北向跪奠訖執笏俯伏興設

籩于糗餌之前豆于醢醢之前簠簋在登前俎在籩前
次于卯陛奉配位之饌東向跪奠于神座前並如上儀
各降自卯陛還位大官令又同齊郎奉神州地祇之饌
升自卯陛太祝迎于壇陛之道間奠于神座前左籩前
訖樂止大官令進饌者降自卯陛還位禮直官引初獻
官詣盥洗位樂作至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣
爵洗位至位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏
詣壇樂作升自卯陛至壇上樂止詣皇地祇酌尊所西
向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊舉冪良
醞令跪酌太尊之泛齊酌訖初獻以爵授執事者執笏
詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻
初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵（三獻奠爵皆執事者受之以興）執笏俯伏興
少退跪樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝太祝東向跪讀

祝訖俯伏興舉祝眞版于案再拜興次詣配位酌尊所執事者以爵授初獻搢笏執爵司尊舉冪良醞令跪酌著尊之泛齊樂作太簇宮保寧之曲初獻以爵授執事者執笏詣配位神座前東向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三眞酒于茅苴眞爵執笏俯伏興少退跪奠爵興拜興降自卯陛讀祝舉祝俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵授執事者執笏升自卯陛詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵司尊舉冪良醞令酌著尊之醴齊酌訖以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒于茅苴眞爵執笏俯伏興少退再拜次詣配位酌獻如上儀

唯酌犧尊爲異樂止降復位次引終獻詣盥洗位盥手帨手洗爵拭爵以爵受執事者升壇正位酌犧尊之盎齊配位酌象尊之醴齊眞獻並如亞獻之儀禮畢降復位初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣神州地祇酌尊所搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵執事者進詣神座前搢笏跪太尊之泛齊酌訖以爵授執事者執爵三祭酒于茅苴眞爵俯伏興少退跪再拜訖還位初第一等分獻官將升贊者引第二等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣酌尊所執事以爵授分獻官酌以授執事者進詣首位神座前眞獻並如上儀祝史齋郎以次助眞訖各引還位諸獻既畢諸太祝進徹籩豆各一少移故處樂作豐

寧之曲卒徹樂止奉禮官贊曰賜胙衆官再拜樂作一成止初送神樂止引初獻官詣望燎位樂作太簇宮肅寧之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸太祝祝史各奉篚進諸神座前玉幣從祭神州地祇以下並以俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陛降壇北詣瘞物實于坎中又以從祭之位禮幣皆從瘞禮直官曰可瘞東西六行實土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊者各引祭官及監祭監禮太祝以下俱復壇南北向立定奉禮郎贊曰再拜監祭以下皆再拜訖奉禮以下及工人以次出光祿卿以胙奉進監祭監禮展視其祝版燔于齋方

樂志方丘樂歌

迎神鎮寧之曲林鐘宮再奏太簇角再奏姑洗徵再奏南呂羽再奏辭同　至哉坤儀萬彙資生稱物平施流謙變盈禮修泰哲祭極精誠皇皇靈眡永貞寰瀛

初獻盥洗太簇宮肅寧之曲　禮有五經無先祭禮即時申虔惟時盥洗品物吉蠲威儀濟濟錫之純嘏來歆愷悌

初獻升壇應鍾宮肅寧之曲　無疆之德至哉坤元沉潛剛克資生實蕃方丘之儀惟敬無文神其來思時歆薦殷

初獻奠玉幣太簇宮億寧之曲　禮行方澤文物備舉惟皇地祇昭格來下奠瘞玉帛純誠內著神保是享陟降斯祜

司徒捧俎太簇宮豐寧之曲　四階秩儀壇于方澤

昭事皇祇即陰以壎潔肆于祊孔嘉且碩神其福之
如幾如式
正位酌獻太簇宮溥寧之曲　蕩蕩坤德物無不載
柔順利貞含洪光大邁豆既陳金石斯在四海永寧
福祿攸介
配位酌獻（配太宗也）太簇宮保寧之曲詞闕
亞終獻升壇太簇宮咸寧之曲　卓彼嘉壇奠玉方
澤百辟祗肅八音純繹祀事孔明柔祇感格
徹豆應鐘宮豐寧之曲　修理方丘吉蠲是宜籩豆
靜嘉登于有司苾芬馨香來享來儀郊儀將終聲歌
徹之
送神林鐘宮鎮寧之曲　因地方丘濟濟多儀樂成
八變靈祇格思薦餘徹豆神貺昭垂億萬斯年永祐

丕基
詣望燎位太簇宮肅寧之曲詞同升壇

右金祭地

續文獻通考元世祖時每歲遣使代祀后土
至元五年建后土祠于太寧宮　十三年又立后土
祠于平陽之監湯

元史祭祀志成宗大德九年禮官博士奏冬至圜丘唯
祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞制曰可
武宗本紀至大二年十一月乙酉尚書省臣及太常禮
儀院言今南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行
明年夏至祀地北郊請以世祖皇帝配制可
至大三年冬十月丙午三寶奴及司徒田忠良等言曩
奉旨舉行南郊配位從祀北郊方丘朝日夕月典禮臣

等議欲祀北郊必先南郊今歲冬至祀圜丘尊太祖皇帝配享來歲夏至祀方丘尊世祖皇帝配享實合祀典有旨所用儀物其令有司速備之

祭祀志三年正月中書禮部移太常禮儀院下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀博士李之紹蔣汝礪疏曰案方丘之禮夏以五月商以六月周以夏五月其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方丘之制漢去都城四里爲壇四陛唐去宮城北四里爲方壇八角三成每成高四尺上闊十六步設陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽宗始定爲再成歷代制雖不同然無出于三成之式今擬取坤數用六之義去都城北六里于壬方選擇善地于中爲方壇三成四陛外爲三壝仍依古制自外壝之外治四面稍令低下以應澤中之制宮室墻圍器皿色並用黃其再成八角八陛非古制難用其神州地祇以下從祀自漢以來歷代制度不一至唐始因隋制以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍參酌舉行

仁宗延祐元年四月丁亥太常寺臣請立北郊帝謙遜未遑北郊之議遂輟

泰定帝泰定四年特加皇地祇黃犢一將祀之夕勅送新獵鹿二唯至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兎十有二　四年四月如之其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同

文宗至順二年遣秘書少監王珪代祀后土

右元祭地