11
5143
24-4

門 保 4
號 5143
卷 24-4

唐會要卷十上 原闕今照四庫全書本增補

宋 王溥 撰

親拜郊 正月祈穀

高祖武德初定令孟春辛日祈穀祭感帝于南郊元帝配牲用蒼犢二 舊唐書禮儀志

高宗顯慶二年詔南郊祈穀祭昊天上帝罷感帝祠 文獻通考

高宗顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出于緯書而南郊圜丘一也元以爲二物郊及明堂本

以祭天而元皆以爲祭太微五帝傳曰凡祀啟蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而元謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜元說而南郊祈穀祭昊天上帝唐書禮樂志

蕭德言傳子于儒宇文翠議月令孟春祈穀上帝春秋啟蟄而郊郊而後耕故郊后稷以祈農請春夏祈穀于上帝皆祭天也著之感帝尤爲不稽請郊明堂龍六天說止祀昊天詔曰可

乾封元年詔祈穀復祀感帝唐書禮樂志

乾封初詔依舊祀感帝司禮少常伯郝處俊等奏曰顯慶新禮廢感帝之祀改爲祈穀昊天上帝以高祖太武皇帝配檢舊禮感帝以世祖元皇帝配今既奉勅依舊祈穀爲感帝以高祖配者高祖依新禮見配圜丘昊天上帝若更配感帝便恐有乖古禮案禮記周人禘嚳而郊稷之義今若禘郊一祖同配恐無所據從之舊唐書禮儀志

開元中起居舍人王仲邱議曰案貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀于上帝禮記亦曰上辛祈穀于上帝而鄭元乃云

天之五帝迭王王者之興必感其一因別祭尊之故夏正之月祭其所生之帝于南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷爲配爾此非祈穀之本義也夫祈穀本以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜于祈穀祭昊天而兼祭五帝唐書禮樂志

王仲邱傳開元中上言貞觀禮正月上辛祀感帝于南郊顯慶禮祀昊天上帝于圜丘以祈穀臣謂詩春夏祈穀于上帝禮上辛祈穀于上帝則上帝當昊天矣鄭元曰天之五帝遞王王者必感一以興故夏正月祭所生于郊以其祖配之因以祈穀感帝之祀貞觀用之矣請因祈穀之壇徧祭五方帝五帝者五行之精九穀之宗也請二禮皆用詔可

開元二十年改撰新禮祀天一歲有四正月上辛祈穀祀昊天上帝于圜丘以高祖配五方帝從祀其上帝配帝籩豆等同冬至之數五方帝太尊著尊犧尊山罍各一籩豆等亦同冬至之數舊唐書禮儀志

天寶六載正月戊子親祀圜丘禮畢大赦天下舊唐書元宗本

紀

建中元年春正月辛未有事于南郊大赦唐書德宗本紀

元和二年正月辛卯有事于南郊大赦唐書憲宗本紀

元和二年正月巳丑朔上親獻太清宮太廟辛卯祀昊天上帝于郊丘是日還宮御丹鳳樓大赦天下先是將及大禮陰晦浹辰宰臣請改日上曰郊廟事重齋戒有日不可遽更享獻之辰景物晴霽人情欣悅舊唐書憲宗本紀

元和十五年十二月將有事于南郊穆宗問禮官南郊卜日否禮院奏伏準禮令祠祭皆卜自天寶已後凡欲郊祀必先朝太清宮次日饗太廟又次日祀南郊相循至今並不卜日從之及明年正月南郊禮畢有司不設御榻上立受羣臣慶賀及御樓仗退百寮復不于樓前賀乃受賀于興慶宮二者闕禮有司之過也舊唐書禮儀志唐書穆宗本紀

長慶元年正月辛丑有事于南郊大赦改元唐書穆宗本紀

長慶元年正月巳亥朔上親薦獻太清宮太廟是日法駕赴南郊日抱珥宰臣賀于前辛丑祀昊天上帝于圜丘卽日還宮御丹鳳樓大赦天下改元長慶內外文武及致仕官三品以上賜爵一級四品已下加一階陪位

白身人賜勳兩轉應緣大禮移仗宿衛御樓兵仗將士
普恩之外賜勳爵有差仍準舊例賜錢物二十萬四千
九百六十端匹禮畢羣臣于樓前稱賀仗退上朝太后
于興慶宮舊唐書穆宗本紀
寶歷元年春正月辛亥有事于南郊唐書敬宗本紀
會昌元年春正月辛巳有事于南郊大赦改元五年正
月辛亥有事于南郊大赦作仙臺于南郊唐書武宗本紀
大中元年正月甲寅有事于南郊大赦改元七年春正
月戊申有事于南郊大赦唐書宣宗本紀

咸通四年春正月庚午有事于南郊唐書懿宗本紀
乾符二年春正月辛卯有事于南郊唐書僖宗本紀

親迎氣

武德貞觀之制神祇大享之外每歲立春之日祀青帝
于東郊帝宓羲配勾芒歲星三辰七宿從祀立夏祀赤
帝于南郊帝神農氏配祝融熒惑三辰七宿從祀季夏
土王日祀黃帝于南郊帝軒轅配后土鎮星從祀立秋
祀白帝于西郊帝少昊配蓐收太白三辰七宿從祀立
冬祀黑帝于北郊帝顓頊配元冥辰星三辰七宿從祀

每郊帝及配座用方色犢各一籩豆各四簠簋各一甒
俎各一勾芒已下五星及三辰七宿每宿牲用少牢每
座籩豆簠簋甒俎各一（舊唐書禮儀志）
永昌元年（即嗣聖六年）勅天無二稱帝是通名從前諸儒互
生同異乃以五方之帝亦謂爲天假有經傳互文終是
名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮惟昊天
上帝稱天自餘五帝皆稱帝（通典）
元宗開元十一年正月十日制獻歲之吉迎氣方始敬
順天時無違月令所由長吏可舉舊章（通考）

立春日祀青帝于東郊以太昊配勾芒歲星三辰七宿
從祀立夏日祀赤帝于南郊以炎帝配祝融熒惑三辰
七宿從祀季夏日祀黃帝于南郊以軒轅配后土鎮星
從祀立秋日祀白帝于西郊以少昊配蓐收太白三辰
七宿從祀立冬日祀黑帝于北郊以顓頊配元冥辰星
三辰七宿從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰
七宿籩豆各二餘各一也（文獻通考）
以上樂用本音皆以黃鍾爲均三成淮周禮云圜鍾
之均六變天神皆降可得而禮記云天神皆降明五

帝日月星辰皆天神也又周禮樂三變唯致邱陵之祇今改用六變

齋戒（攝事祀官齋戒如圜丘儀）　前祀七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日祀青帝于東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圜丘儀

陳設　前祀二日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪御座（攝事則衛尉設祀官公卿已下次于道南北向西上）衛尉設陳饌幔于內壝東門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀羣官諸州使蕃客等次前祀二

日太樂令設宮縣之樂于壇南壝之內設歌鍾歌磬于壇上各如圜丘之儀右校埽除壇之內外郊社令積柴于燎壇（其壇于樂縣之南外壝之內攝事則于神壇之左內壝之外）方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南西向（攝事則設祀官公卿位于內壝東門之內道北執事位于道南每等異位重行西向以北爲上）設望燎位于柴壇之北南向設祀官公卿位于內壝東門之外道南分獻之官于公卿之南執事位于其後設祀官及從祀羣官位及門外等位一如圜丘（攝事則御史位于壇上）設牲牓于東壝之外當門西配帝牲牓少退南

上設廩犧令位于牲西南御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青帝夏赤帝季夏黃帝秋白帝冬黑帝酒尊于壇之上下太尊二著尊二犧尊二山罍二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西上設配帝著尊二犧尊二象尊二山罍一在壇上于青帝酒尊之東北向西上歲星三辰勾芒氏夏祝融季夏后土秋蓐收冬元冥已下放此俱象尊二各設于神座之左皆右向七宿壺尊二設于神座之右而左向上帝配帝之尊置于坫星辰以下尊罇以席皆加勺冪設罍于尊下設御洗于壇南陛東南亞獻之洗又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設星辰之尊罍洗篚各于其方陛道之左俱內向執尊罍篚冪者各于其後又設玉幣之篚于壇上下尊坫之所祀日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀于壇上北方南向席以藁秸設帝太昊氏神座夏神農季夏軒轅秋少昊冬顓頊已下放此于東方西向席以莞設歲星三辰之座于壇之東北七宿之座于壇之西北各于其壇南向相對為首設勾芒氏之座于壇

之東面西向席皆莞設神位各于座首
省牲器如別儀
鑾駕出宮如圜丘儀
奠玉帛　祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令具
醞令各率其屬入實尊罍玉幣凡六尊之次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醍齊壺尊次之實以沈齊山罍爲下實以清酒配座著尊爲上實以醴齊象尊次之實以盎齊其歲以迕齊犧尊次之象尊俱實以醍齊七宿之壺尊俱實以沈齊元酒各實于五齊之上尊禮神之玉東方以青珪南方以赤璋中央以黃琮西方以白琥北方以元璜其幣各隨方色長丈八尺太官令帥進饌者實籩豆簠簋入設于內遺東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引御史博士諸太祝及令史祝史與執尊罍篚冪者入自東遺門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史已下皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行埽除于上令史祝史行埽除于下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使先至者各就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立于輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍

位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從
祀羣官就壝外位（攝則無車駕將至壝外位儀）太樂令帥工人二
舞次入就位文舞入陳于縣內武舞立于縣南道西謁
者引司空入陳埽除訖出復位如常儀皇帝停大次半
刻頃通事舍人贊引各引從祀羣官介公鄣公諸方客
使先入就位太常博士引太常卿立于大次門當門北
向侍中版奏外辦（攝則初司空入謁者引祀官贊引引入就位贊再拜謁者進太尉之左白有司謹具請行事無皇帝停大次下至太常卿奏謹具儀）皇帝服
大裘而冕（夏服衮冕）出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿

太常卿引皇帝（凡太常卿前導皆博士先引）至內壝外殿中監進大
珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢
大珪執鎮珪華蓋仗衛停殿門近侍者從入如常謁者
引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向
立（每立定太常卿博士卽立于左）謁者贊引祀官次入就位立定
太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官
在位者皆再拜（其先拜者不拜）太常卿前奏有司謹具請行事
退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏角音（夏徵音季夏宮音秋商音冬羽音）乃以黃鍾之均文舞之舞樂六成偃麾戛敔樂止

太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣于篚各立于尊所其奠玉幣及毛血並如圜丘儀攝則太尉爲初獻受玉幣登歌作肅和之樂餘亦如圜丘攝事之儀進熟　皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如圜丘之儀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某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭告于青帝靈威仰獻春伊始時維發生品物昭蘇式遵恆禮敬以玉幣犧齊粢盛庶品肅恭燔

祀暢茲和德帝太昊氏配神作主尚饗訖興夏云昭告于赤帝赤熛怒朱明戒序長嬴馭節庶品蕃碩用遵恆典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禋祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云黃帝含樞紐爰茲溽暑實惟土潤戊己統位黃鐘在宮敬以玉幣犧齊粢盛庶品恭修燔祀式虔厚德帝軒轅氏配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祗率舊章展其恆禮帝少昊氏配神作主冬云黑帝叶光紀元冥戒序庶類安寧資此積歲祇率恆典帝顓頊氏配神作主皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前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侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太昊氏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于神座前左北面跪讀祝文
曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭
告于帝太昊氏爰始立春盛德在木用致燔燎青帝靈
威仰惟帝布茲仁政叨叶上元謹以制幣犧齊粢盛庶
品備茲明薦配神作主尚饗訖興夏云昭告于帝神農
氏時惟季夏位膺土德奉明禋于黃帝含
樞紐惟帝功施厚地道合上元謹以云云秋云告于帝
少昊氏時惟立秋金德在馭用致燔燎于白帝白招拒
惟帝立茲義政叶此神功謹以云云冬云告于帝顓頊
氏時惟立冬水德在馭用茲禋燎于黑帝叶
光紀惟帝道合乾元允茲升配謹以云云其飲福及
亞獻至還宮並同圜丘之儀攝事同圜丘攝事儀見開元禮

開元二十五年十月一日制自今已後每年立春之日
朕當帥公卿親迎春于東郊其麥夏及秋常以孟月朝
于正殿讀時令仍令禮官即修撰儀注既為常式及是
常禮務從省便無使勞煩也文獻通考

開元二十六年正月丁丑迎氣于東郊唐書元宗本紀

開元二十六年又親往東郊迎氣祀青帝以勾芒配歲
星及三辰七宿從祀其壇本在春明門外元宗以配所
隘狹始移于滻水之東面而位望春宮其壇一成壇上

及四面皆青色勾芒壇在東南歲星已下各爲一小壇
在青帝壇之北親祀之時有瑞雪壇下侍臣及百寮拜
賀稱慶舊唐書禮儀志
肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎徵月令庶
無極德以獲休徵自今已後每至四孟月迎氣之日令
所司明案典禮宣讀時令朕當與百辟卿士舉而行之
文獻通考
德宗貞元元年十月二十七日詔郊祀之義本于至誠
制禮定名合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝

上古哲王道濟蒸民禮著明祀論善計功則朕德不類
統天御極朕位攸同而祝文稱臣以祭既無益于誠敬
徒有黷于等威宜從改正以敦至禮自今以後祀五方
配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊舊唐書禮儀志
舊唐書歸崇敬傳時有術士巨彭祖上疏云大唐土
德千年合符讖每四季郊祀天地詔禮官儒者議之
崇敬議曰案舊禮立春之日迎春于東郊祭青帝立
夏日迎夏于南郊祭赤帝先立秋十八日迎黃靈于
中地祀黃帝秋冬各于其方黃帝于五行爲土王在

四季生于火故火用事之末而祭之三季則否漢魏
周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王
之日祀黃帝于南郊以后土配所謂合禮今彭祖請
用四季祠祀多憑緯候之書且據陰陽之說事涉不
經恐難行用又議祭五人帝不稱臣云太昊五帝人
帝也于國家卽爲前後之禮無君臣之義若于人帝
而稱臣則于天帝復何稱也議者或云五人帝列于
月令分配五時則五神五音五祀五蟲五臭五穀皆
備以備其時之色數非必別有尊崇也

雜錄

武德初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鎭
四瀆四海五方山林川澤邱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
內邱陵等三十座在壝外其牲地祇及配帝用犢二神
州用黝犢一嶽鎭以下加羊豕各五孟冬祭神州于北
郊景帝配牲用黝犢二舊唐書禮儀志

太宗貞觀時奉高祖配地郊通典

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託餘八州則又不相及近代通祭九州今除餘州等八座惟祭皇地祇及神州以正祀典

高宗永徽中廢神州之祀通考

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于一祀以符古義仍並條附式令永垂後則可之舊唐書禮儀志

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

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水北置通考

太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明據武德來禮令卽用十月爲是陰用事故于此時祭之請依舊十月致祭從之

武后天册萬歲元年親享南郊合祭天地唐書

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位唐書

先天元年夏五月戊寅有事于北郊辛巳大赦改元曰

延和賜內外官陪禮者勳一轉民酺五日 唐書睿宗本紀
開元十一年二月壬子如汾陰祀后土 唐書元宗本紀
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睢上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光祝有司奏脩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兔見于壇側舊祠堂爲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詔以中書令張嘉貞爲壇場使將作少監張景爲壇場副使張說爲禮儀使見文獻通考

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睢上大赦天下 舊唐書元宗本紀
開元二十年十一月庚申如汾陰祠后土 唐書元宗本紀
開元二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祀后土自是神明昭佑累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠睢上前後數回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睢

上其文曰恭惟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澳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懇唇
宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石于祠所上自爲文
文獻通考

開元二十年蕭嵩爲中書令改撰新禮祀地一歲有二
舊唐書禮儀志

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簋簋簠各二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嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五
澤五邱五陵五墳五衍五原五隰于內壝之外各依方
面每座籩豆各一簋簠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簋簋簠俎各一也文獻通考

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城內之神州則兩
圭有邸所祭者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文獻通考

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酅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酅公西南東向皆北上諸國之客東方南方于諸州使人之南東向皆北上武官三品以上于西壝之外道南北向東上褒聖侯于文官三品以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北面南向西門西向西方北方之饌陳于門外東向神州無西門之饌前祭二日太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之外樹靈鼓于北懸之內道之左右

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陛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北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北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懸東北贊者二人在南差退俱西向北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北懸之間當壇北向設從

祭之官三師位于懸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下九品以上位于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于諸王東南重行北面西上西方北方于介公鄴公西南重行北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北面西上西方北方于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

位祭官公卿以下皆于東壝之外道南每等異位重行北面西上三師位于南壝之外道東諸王于三師之南俱西向介公鄴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面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鄴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設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象尊二壺尊二山罍一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同夏至之儀神

州太尊二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山尊二山林川
澤俱蜃尊二邱陵墳衍原隰俱概尊二凡尊各設于神
位之左而右向神州以上之尊置于坫以下之尊俱藉
以席皆加勺冪設罍于尊下孟冬儀壇上之尊置于坫
以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于東方西向席
以莞設神州地祇神座于第一等東南方席以藁秸又
設嶽鎮海瀆以下之座于內壝之內各于其方皆有原
隰邱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　孟冬北郊同圜丘
鑾駕出宮　服以衮冕餘如上辛圜丘儀
奠玉帛　祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良
醞令各帥其屬入實尊罍玉幣凡六尊之次太尊爲上
以醴齊犧尊次之實以泛齊著尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊
次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配帝著尊爲上實
以泛齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊以上
孟冬同神州太尊實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山尊實

以醍齊山林川澤之辰尊實以沈齊邱陵以下之散尊實以清酒元酒各一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太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸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鄴公諸方客使皆先入就位太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蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽作文舞之舞樂舞八成（林鍾太蔟姑洗南呂皆再成）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樂之節並如圜丘（攝事則太尉奠玉幣下放此）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）奠玉幣太官令陳饌之儀如圜丘俎進熟　皇帝既升奠玉幣（皇地祇之饌升自後接神之饌升自北陛孟冬神州升自南陛）諸太祝迎引于壇初入門奏雍和之樂以太蔟之均（用太蔟樂）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嶽鎮以下之饌相次而畢太常卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圜丘（攝事如圜丘攝事儀）太祝持版進於神座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放此）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

敬以玉幣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用揀元辰敬以玉幣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陳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醴齊時武舞作合六律六同爲異耳）初太尉將升獻謁者一人引獻官詣罍洗盥洗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引獻官詣罍洗盥洗詣酒尊所酌沈齊獻山林川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邱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作樂

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幣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及御史以下出並如圜丘儀其祝版燔于齋所通典開元禮纂類

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文獻通考
天寶五載詔皇王之典聿修于百代郊祭之儀允屬于
三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以定禮且尊莫
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以後每
歲四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其以皇地祇合祭
以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕
意焉冊府元龜

代宗大歷十二年秋八月增修北郊壇齋宮二十五間
文宗太和三年六月太常寺奏北郊祀皇地祇壇先闕
齋宮請准祠例置一所可之冊府元龜

后土社
稷

武德九年二月戊寅親祠社稷舊唐書高祖本紀
武德貞觀之制仲春仲秋時戊日祭大社大稷社以勾
龍配稷以后稷配社稷各用太牢一牲色並黑籩豆簠
簋各二俎組各三季冬蜡之明日又祭社稷于社宮如
春秋二仲之禮舊唐書禮儀志

通典唐社稷亦在含光門內之右

册府元龜武德九年正月丙子詔曰厚地載物社主其祭嘉穀養民稷惟元祀列聖垂範昔王通訓建邦正位莫此為先爰暨都邑建于州里率土之濱咸極莊敬所以勸農務本修始報功敦序教義整齊風俗末代澆淳祀典虧替時逢喪亂仁惠弛薄壇壝闕昭備之禮鄉閭無紀合之訓朕握圖受歷菲食卑宮奉珪璧以尊嚴潔粢盛而禋燎尚想躬稼厲精治本永言享祀宜存億紀是以吉日惟戊親祀大社率從百僚以祈九穀今既南畝俶載東作方興九州致祀宜盡祗肅四方之民咸勤殖藝隨其性類命為宗社京邑庶士臺省羣官里閈相從共遵社法以時供祀各申祈報兼行宴醑之義用洽鄉黨之歡且立節文明為典制進退俯仰登降折旋明加誨厲遞相勸奬齊之以禮有恥且格布告天下即宜遵用戊寅親祀社稷

通典唐初為帝社亦曰藉田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子藉田南郊諸侯東郊

晉武帝猶南郊今帝社乃東壇未合于古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊

咸亨五年五月己未詔春秋二社本以祈農如聞此外別爲邑會此後除二社外不得聚集有司嚴加禁止舊唐書高宗本紀

長壽元年九月大赦改元改用九月社唐書武后本紀

神龍元年五月乙酉立太廟社稷于東都唐書中宗本紀

先農初爲帝社亦曰藉田壇垂拱中武后藉田壇曰先農壇神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲藉千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷配立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高祖立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社爲帝社故摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無

處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田案衛宏漢儀春始東耕于藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇于田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷為國六神晉太始四年耕于東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可也今宜于藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶于周之載芟之義欽明又議曰藉田之祭本王社古之祀先農勾龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀為稷

共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主曰黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專于共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取為教彼秦靜何人而知社稷先農為二而藉田有二壇乎先農王社一也皆后稷勾龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹繆也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自為立社先儒以為在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃為先農然則先農與社一神

今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祀后土以勾龍氏配于是爲帝社壇又立帝稷壇于西如太社太稷而不設方色以異于太社（唐書禮樂志）

張齊賢傳齊賢遷博士時東都置太社禮部尚書祝欽明問禮官博士周家田主用所宜木今社主石奈何齊賢與太常少卿韋叔夏國子司業郭山惲尹知章等議春秋君以軍行被社釁鼓祝奉以從故曰不用命戮于社社稷主用石以可奉而行也崔靈恩曰社主用石以地產最實歟呂氏春秋言殷人社用石後魏天平中遷太社石主其來尚矣周之田主用所宜木其民間之社歟非太社也于是舊主長尺有六寸方尺七寸問博士云何齊賢等議社主之制禮無傳天子親征載以行則非過重禮社祭土主陰氣韓詩外傳天子太社方五尺諸侯半之五土數社主宜長五尺以準數五方二尺以準陰偶剡其上以象物生方其下以象地體埋半土中本末均也請度以古尺云又問社稷壇隨四方用色而中不數尺昌黃土

謂何齊賢等曰天子太社度廣五尺分四方上冒黃
土象王者覆被四方然則當以黃土覆壇上舊壇上
不數尺覆被之狹乖于古子是以方色飾壇四面及
陛而黃土全覆上焉祭牲皆太牢其後改先農曰帝
社又立帝稷皆齊賢等參定
起居舍人王仲邱擬成百五十卷名曰大唐開元禮二
十年九月頒所司行用焉以社稷帝社爲中祀州縣之
社稷爲小祀舊唐書禮儀志
社稷之壇廣五丈以五土爲之社以后土稷以后稷配
以太尊實醍齊著尊實盎齊皆二山罍一州縣之社稷
以象尊二實醍齊以兩圭有邸幣以黑小祀幣以白籩
豆皆十籩二簋二鉶三俎三州縣祭籩豆皆八簋二簠
二俎三春秋祭牲皆太牢以黑孟春祭帝社及配座籩
豆皆十簋二簠二甒三鉶三俎三文獻通考
仲春仲秋上戊祭太社太稷舊樂用姑洗之均三變社
稷之祀于禮爲尊豈同邱陵止用三變合依地祇用函
鍾之均八變之樂文獻通考
皇帝仲春仲秋上戊祭太社太稷儀攝事附

齋戒如方丘儀

陳設　前祭三日尚舍直長施大次于社宮西門之外道北南向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諸祭官次于齋坊之內（攝事無設大次儀但守臣設祭官次）三師于北門之外諸王于三師之北俱東向南上文官從一品以下九品以上于齋坊南門之外重行東向北上介公酅公于北門之外道東西向以南為上諸州使人東方南方于諸王西北東面西方北方于介公酅公東北俱南上武官三品以下

九品以上于東門之外道北南向以西為上諸國之客于東門之外東方南方于武官東北南向西方北方于道南北向俱以西為上（攝事無三師以下至此儀）前祭二日太樂令設宮懸之樂于壇北東方西方磬簴起南鐘簴次之南方北方磬簴起東鐘簴次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位樹靈鼓于南懸之內道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬各于壇上近北南向皆磬簴在西其匏竹者各立于壇下南向相對為首（凡懸皆展而編之）諸工人各位于懸後東方西方以南為上

南方北方以東爲上右校請埽除內外又爲瘞埳二于南門之內稷壇西向（攝事無埋坎二方深取足容物北出陛前祭一日奉禮設位北門之內當社稷壇北南向將祭奉禮郎一人守之在位版東北立五步所又設望瘞位于西門之內當瘞埳南向（攝事無御位以下至此儀）設祭官公卿位于西門之內道北執事位于其後少北每等異位俱重行東面以南爲上設御史位于壇上正位于太社壇東北隅西向副位于太稷壇西北隅東向（攝事令史陪後）設奉禮位于樂懸西北贊者二人在北差退俱東面南上又設奉禮贊者位于瘞埳西北東向北上（攝事無奉禮位）設協律郎位各于壇之上東北隅俱西向設太樂令位于南縣之門南向設祭官位三師位于北門之內道西俱南面東上設介公鄴公位于道東南面西上文官從一品以下九品以上位俱重行東向武官三品以下九品以執事北每等異位俱重行東向武官三品以下九品以上位于東方值文官每等異位重行西向皆以南爲上諸州使人位東方南方于北門之內道西于諸王西北重行南向以東爲上西方北方于道東于介公鄴公東北重行南向以西爲上諸蕃客位于北門之內東方南

方于諸州使人之西每國異位俱重行南向以東爲上
西方北方于諸州使人之東每國異位俱重行南向以
西爲上設門外位祭官公卿以下皆于西門之外道南
每等異位重行北向以東爲上三師位于北門之外道
西諸王于三師之北俱東向介公酇公位于道東西向
皆以南爲上文官從一品以下九品以上位于西門之
外祭官之南每等異位重行北面以東爲上武官三品
以下九品以上位于東門之外道北每等異位重行南
向以西爲上諸州使人位東方南方于諸王西北重行

東面西方北方于介公酇公東北西向俱南上設諸國
客位東方南方于武官東北每國異位重行南向西方
北方于道南每國異位重行北向皆以西爲上（攝事無三師北門內位至此儀但設祭官門外之位設酒尊之位）太社太尊二著尊二罍二壇上西北隅南向設后土氏象尊二著尊二罍二
社酒尊之西俱南向東上各置于坫皆加勺冪（冪皆置于尊下）設太稷后稷酒尊于其壇上如太社后土之儀設御洗
各于太社太稷壇之西北南向亞獻之洗又各于西北
南向俱罍水在洗西篚在洗東北次（篚實以巾爵也）執尊罍篚

羃者位于尊罍篚羃之後各設玉幣之篚于壇上罇坫之所晡後謁者引光祿卿詣厨省饌具訖還齋所祭日未明十刻太官令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取毛血（攝事齋郎取毛血）置于饌所遂烹牲（牲皆用黝）未明五刻太史令郊社令各服其服升設太社太稷神座各于壇上近南北向設后土氏于太社神座之右后稷氏于太稷神座之左俱東向席皆以莞設神座各于座首

鑾駕出宮（如方丘之儀）

奠玉帛　祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實尊罍玉幣（太尊爲上實以醴齊著尊次之實以盎齊罍爲下實以清酌配座之尊亦如之齊加明水酒加元酒各實于上尊禮神之玉太社太稷俱以兩圭有邸幣色皆以元）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋皆設于神厨未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與執尊罍篚羃者入自西門當太社壇北重行南面以東爲上（凡引尊者每曲一逡巡）立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執尊者各升自西陛立于尊所執罍洗篚羃者各就位贊引引御史諸太祝詣太社壇西陛升行埽除于上令史祝史行埽除于

下降又詣太稷壇行埽除如太社之儀訖各引就位駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣官客使先至者俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立于輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某奏請降輅俯伏興還侍位皇帝降輅之大次謁者引文武五品以上從祭羣官皆就門外位攝事謁者贊引引祭官各就位無駕將至至此儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸北道東謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇西陛外行埽除于上升稷壇亦如之訖降行樂懸訖引就門外位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭文武羣官介公鄰公諸客使先入就位太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絺冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負璽陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿博士先引至社宮西門外殿中監進大珪執鎮珪華蓋侍衛停于門外近侍者從入如常儀謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位南向立每立定太常卿與博士退立于左謁者贊引各引祭官次入就位

立定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其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位攝事謁者自太尉下放此協律郎跪俯伏舉麾凡取物者跪俯伏而取以興奠物則跪奠訖俯伏而後興鼓柷奏順和之樂乃以函鍾爲均文舞八成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後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諸太祝俱取玉幣于篚各立于尊所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇帝詣太社壇升自北陛侍中中書令下及左右侍衛量人從升以下皆如之皇帝升壇南向立樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉幣西向進皇帝搢鎮圭受玉帛凡授物皆搢鎮圭奠訖執圭俯伏興登歌作肅和之樂乃以應鍾之均太常卿引皇帝進南向跪奠于太社神座俯伏興太常卿引皇帝少退南向再拜太常卿引皇帝立于東方西向太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣太常卿引皇帝進西向跪奠于后土氏神座俯伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作太常卿引皇帝詣太稷壇升自北陛南向立

樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉帛西向進皇帝受玉帛登歌作太常卿引皇帝進南向跪奠于太稷神座俯伏興太常卿引皇帝少退南向再拜訖太常卿引皇帝立于東方西向又太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣登歌作太常卿引皇帝進奠于后稷氏神座俯伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作皇帝還版位南向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取于壇上俱

進奠于神座前太祝與祝史退立于尊所進熟　皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳于西門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入太社太稷之饌入自正門配座之饌入自左闔俎初入門雍和之樂作以太簇之均饌至陛樂止祝史各進徹毛血之豆降自西陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸太祝迎引于壇上各設于神座前籩豆簋羃先徹乃升簠簋奠訖徹其蓋于下設訖謁者引司徒以下降自西陛復位諸太祝還尊

所太常卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗之儀並如圜丘
太常卿引皇帝詣太社壇升自北陛樂止謁
者引司徒升自西陛立于尊所齋郎奉俎從升立于司
徒之後太常卿引皇帝詣太社酒尊所執尊者舉冪侍
中贊酌醴齊壽和之樂作（皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂）太常卿引
皇帝進太社神座前南面跪奠爵俯伏興太常卿引皇
帝少退南向立樂止太祝持版進于神座之右西面跪
讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某（攝事云謹遣太尉封臣名下同）
敢昭告于太社維神德兼博厚道著方直載生品

物含宏庶類謹因仲春仲秋祗率常禮敬以玉帛一元
大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊備茲禋
瘞用伸報本以后土勾龍氏配神作主尚享興皇帝再
拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還尊所皇
帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后土氏酒尊所執尊者
舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作
太常卿引皇帝進后土氏神座前西向跪奠爵俯伏興
太常卿引皇帝少退西向立太祝持版進于神座之左
南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子閔元神武皇

帝某敢昭告于后土氏爰茲仲春仲秋揆日惟吉恭修
常祀薦于太社唯神功著水土平易九州昭配之義實
惟通典謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁
嘉薦醴齊陳于表位作主侑神尚享訖興皇帝再拜初
讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還尊所皇帝拜
訖樂止太常卿引皇帝進太社神位前南向立樂作太
祝各以爵酌上尊福酒合置一爵訖太祝持爵授侍中
侍中受爵東向進皇帝拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俯伏
興太祝帥齋郎進俎太祝減太社神座前三牲胙肉各
置一俎上太祝以俎授司徒司徒持俎東向以次進皇
帝每受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵
復于坫皇帝俯伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇
帝降自北陛詣罍洗盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如常訖太
常卿引皇帝樂作皇帝詣太稷壇升自北陛樂止謁者
引三公三公與齋郎奉俎升自西陛立于尊所皇帝詣
太稷酒尊所執尊者舉冪侍中贊酌醴齊樂作太常卿
引皇帝進太稷神座前南向跪奠爵俯伏興太常卿引

皇帝少退南向立樂止太祝持版進于神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某敢昭告于太稷唯神播生百穀首茲八政用而不匱功濟羣黎恭以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌萁薌合嘉薦醴齊式陳瘞祭備修常禮以后稷棄配神作主尚享訖皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒尊所執尊者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝詣后稷氏神座前西向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退西向立樂止太祝持版進于神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告于后稷氏爰以仲春仲秋式揀吉辰敬修常禮薦于太稷唯神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉薦醴齊陳于表位作主配神尚享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進太稷神座前南向立樂作皇帝飲福受胙如太社之儀訖樂止太常卿引皇

帝樂作皇帝降自北陛還版位南向立樂止謁者引司徒降自西陛復位文舞出鼓柷作舒和之樂立定夏敔樂止皇帝獻后土氏將畢謁者引太尉（攝事則引太常卿下同）詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉自西陛升壇詣太社酒尊所執尊者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進太社神座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退南向再拜謁者引太尉詣后土氏酒尊所取爵于坫執尊者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉進后土氏神座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退西向再拜謁者引太尉進太社神座前南向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降自西陛詣罍洗爵詣太稷壇升獻如太社儀訖引降復位初太尉獻后土將畢謁者引光祿卿（攝事同與光祿卿爲終獻）詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢諸太祝各徹豆還尊所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位皆再拜已飲福

受胙者不拜順和之樂作太常卿奏稱請再拜退復位
皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止
太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就
望瘞位南向立樂止羣官將拜諸太祝各執篚進神座
前取幣齋郎以俎載牲體稷黍飲福酒各由其陛壇南
行當瘞埳西行諸太祝以玉幣饌置于埳訖奉禮曰可
瘞埳東西面各四人實土半埳太常卿前奏禮畢太常
卿引皇帝還大次樂作皇帝出門殿中監前受鎮珪以
授尚衣奉御殿中監又前授大圭華蓋侍衞如常儀皇

帝入次樂止謁者贊引引祭官通事舍人分引從祭羣
官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立
定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工人二舞以
次出其祝版燔于齋所

鑾駕還宮如方丘之儀

諸州祭社稷儀諸縣祭社稷附

前三日刺史縣則縣令下放此散齋于廳事一日亞獻以下應祭之官散
齋二日各于正寢致齋一日皆于壇所上佐爲亞獻錄事參軍及判司
爲終獻若判司上佐等有故並次差攝之縣則丞爲亞獻主簿及尉通爲終獻若縣令已下有故以次差不足

則州官及比縣官充諸從祭之官各清齋于公館一日從祭官刺史未出之前先赴祭所齋皆如別儀前二日本司先修除壇之內外其壇方二丈五尺高二尺四寸出階三等爲瘞埳二于壇西門之外道北南向縣埳于壇北方深足容物設刺史次于社壇西門之外道北南向縣令同設祭官已下次于刺史次西北俱南向以東爲上前一日晡後本司帥其屬守社稷壇四門去牆九十步所縣七十步禁止行人本司設刺史位于北門之內道西南向若刺史有故攝祭初獻位于亞獻之前東面縣令位同設亞獻終獻位于社稷壇西北設掌事者位于西門之內道北俱每等異位東向南上設贊唱者位于終獻東北東面南上設州官位于祭官掌事者之北東面縣從祭官位同府官位于東方當州官西面俱重行南上縣無府官以下至此儀設望瘞位于埳北南向東上設門外位祭官以下于西門之外道南州官于祭官之南俱重行北面以東爲上縣從祭官位同府官于東門外道南重行北面以西爲上祭器之數每座尊二簋八豆八簋二簠二俎三羊豕脾臘各一俎縣同掌事者以尊埳升自西階各設于壇上西北隅配座之尊在西俱南向東上皆加勺冪社稷皆爵一配座皆爵四各置于埳設洗于社稷北陛之西去壇三步所南向

罍水在洗西加勺冪篚在洗東北肆實爵六巾二加冪執尊罍洗篚者各位于尊罍洗篚之後祭日未明烹牲于厨祝以豆二取牲血夙興掌饌者實以祭器牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩臂臑節一段皆載之後脚三節節一段去下一節載上肫胳三節又取正脊脡脊橫脊短脅正脅代脅各三骨以並餘皆不設簋實黍稷簠實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗菱芡鹿脯豆實虀菹醢醢菁菹鹿醢韭菹兔醢笋菹魚醢若土無者各以其類充之本司帥掌事者以席入自西門詣壇西階升設社稷神座各于壇上近南北向又設后土氏神座于社神之左后稷氏神座于稷神之左俱東向席皆以莞質明諸祭官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之官應公服者公服非公服者常服本司率掌事者入實尊罍每座尊二一實元酒爲上一實醴齊次之祝版各置于坫祝以幣各置于篚與血豆俱設于饌所社稷之幣皆用黑各長丈八尺贊唱者先入就位祝與執尊罍篚者入自西門當社壇北重行南向以東爲上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執尊者升自西階立于尊所執罍篚者各就位詣社壇升自西階行埽除訖降詣稷壇升埽除如社壇之儀降埽除于下訖皆就位刺史將至縣則縣令將至下放此贊禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱就門外位刺史至參軍事引之次贊唱者先入就位縣令贊者引下放此刺史停

于次少頃服祭服出次參軍事引刺史入自西門就位南向參軍事立于刺史之東少退南向贊禮者引祭官以下及從祭之官以次入就位凡導引者每一逡巡立定贊唱曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請行事退復位本司帥執饌者奉饌陳于西門之外祝以幣授刺史參軍事引刺史北階升社壇南向跪奠幣于社神座前訖興少退再拜祝又以幣授刺史參軍事引刺史升稷壇南向跪奠幣于稷神座如社壇儀訖參軍事引刺史降復位本司引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階諸祝迎引于壇上設于神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋于下籩居右豆居左簠簋居其間羊豕二俎橫而重于右腊特于左本司與執饌者降自西階復位諸祝各還尊所參軍事引刺史縣贊禮者引縣令下同詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥水執篚者跪取巾于篚興進刺史帨手訖執篚者受巾跪奠于篚執尊者遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者跪取巾于篚興進刺史自社壇北階升詣社神酒尊所執尊者舉冪

刺史酌醴齊參軍事引刺史詣社神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進于神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某官姓名敢昭告于社神惟神德兼博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春仲秋祇率常禮恭以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦用申報本以后土勾龍氏配神作主尚享縣祝文以下並同訖祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座酒尊所取爵于坫執尊者舉冪刺史酌醴齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于后土氏前祝文曰爰茲仲春仲秋厥日惟戊敬修常祀薦于社神惟神功著水土平易九州昭配之儀實通祀典謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚享祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史進當社神座南向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進于刺史之右東向立刺史再拜受爵跪祭啐酒奠爵興祝帥執饌者以俎進減社神座前胙肉各取前腳第二骨共置一俎上興祝持俎東向進刺史受以授左右刺史跪取爵飲卒

爵祝進受爵復于坫刺史興再拜參軍事引刺史降自
北階詣罍洗盥手洗爵白稷壇北階升詣稷神酒尊所
執尊者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣稷神座前
南向跪奠爵興少退南向立祝持版進于神座之右曰
敢昭告于稷神惟神播生百穀首茲八政用而不匱功
濟烝黎荼以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章備茲瘞禮
以后稷配神作主尚享訖祝興刺史再拜祝進跪奠
版于神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座
酒尊所刺史取爵于坫執尊者舉冪刺史酌醴齊參軍
事引刺史詣后稷神座前西向跪奠爵興少退西向立
祝持版進于神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告于后
稷氏爰以仲春仲秋恭修常禮薦于稷神惟神功叶稼
穡闢修農政允茲從祀用率舊章謹以犧齊粢盛庶品
式陳明薦作主配神尚享訖祝興刺史再拜祝進跪奠
版于神座興還尊所刺史拜訖參軍事引刺史詣稷神
座前南向立飲福受胙如社壇之儀訖參軍事引刺史
降自本階還本位初刺史獻將畢贊者引亞獻詣罍洗
盥手洗爵升獻如刺史之儀唯不讀祝文不受胙亞獻將畢贊禮

者引終獻詣罍洗升酌終獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆與還尊所贊唱曰賜胙再拜贊唱者又曰再拜刺史已下皆再飲福受胙者皆再拜贊唱曰賜胙再拜非拜參軍事少進刺史之左西面白請就望瘞位參軍事引刺史就望瘞位西向立祝于神前取幣及血置于坫贊唱者曰可瘞埋東西面各二人實土半坫參軍事進刺史左白禮畢遂引刺史出還次贊禮者引祭官以下次出諸祝及執尊罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔于齋所

諸里祭社稷儀　前一日社正及諸社人應祭者各清齋一日于家正寢正寢者謂人家前堂待賓之所應設饌之家先修治神樹之下又爲瘞埳于神樹之北深取足容物掌事者設社正位于稷座西北十步東面諸社人位于其後東面南上設祝奉血豆位于瘞埳之北南向祭器之數每座尊酒二並勺一以巾覆之俎一籩二豆二簋二簠二無禮器者量以餘器充之祭日未明烹牲于厨唯以豕祀以饌所夙興掌饌者實祭器牲體載右胖折節如州縣制分實清酒次之籩實棗栗豆實菹醢簠實黍稷簋實稻粱掌事者以席入社神之席

設于神樹下稷神之席設于神樹西俱北向質明社正以下各服其服掌事者以盥水器入設于神樹北十步所加勺巾二爵一于其下盛以箱又以酒尊入設于神北近西社神之尊在東稷神之尊在西俱東上南向（置爵二及祝版于尊下）執尊者立于尊後掌事者入實尊酒訖祝及執尊者（其祝以社人有學職者充之）入當社神北南向以東爲上皆再拜執酒尊者後立其執盥者就盥器後立贊禮者引社正以下俱就位立定贊禮者贊再拜社正以下皆再拜祝詣尊所贊禮者再拜社正以下皆再拜掌事者以饌入各設于神座前（沮醢居前左右箱黍稷在其間俎在其外）訖掌事者出贊禮者引社正詣盥器所執盥者酌水社正洗手取巾拭手訖洗爵拭爵訖贊禮者引社正詣社神座前跪奠爵于饌右興少退南向立祝持版進社神座東西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊（村則云某村以下准此）社正姓名合社若干人等今昭告于社神惟神載育黎元長茲庶物時屬仲春仲秋日唯吉戊謹率常禮恭用特牲清酌粢盛庶品祇薦社神尚享祝興社正以下及社人等俱再拜贊禮者引社正詣稷神尊所取爵酌

酒訖贊禮者引社正詣稷神饌前南向跪奠酒于饌右興少退南向立祝持版進于稷神座西東向跪讀祝文曰若干人等敢昭告于稷神唯神主茲百穀粒此羣黎今仲春吉戊（秋云仲秋）謹率常禮恭以特牲清酌粢盛庶品祇薦于稷神尚享祝興社正以下及社人俱再拜贊禮者引社正立于社神座前南向立祝以爵酌社稷神福酒合置一爵進社正之右社正再拜受酒訖跪祭酒遂飲卒爵祝受爵還尊所社正興再拜贊禮者引社正還本位立定贊禮者再拜社正及社人俱再拜訖祝以血

置于埳埳東西各一人置土牛埳贊禮者少前白禮畢遂引社正等出祝與執尊者復位再拜訖出餘饌社人等俱于此飲如常會之儀其祝版燔于祭所（通典開元禮纂類）

開元二十二年三月詔州縣社仍用牲牢（通考）

天寶元年十月戊寅詔社爲九土之尊稷乃五穀之長祭官宜精潔其社壇側禁樵牧　三載二月戊寅詔社稷升爲大祀以四時致祭後又依開元禮爲中祀（通考）

通典天寶三載詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升爲大祀仍以四時致祭

至德二載秋九月壬寅廣平王統朔方安西迴紇南蠻大食之衆與賊將戰于香積寺西北賊軍大敗乘京城東走癸卯復西京甲辰捷書至行在卽日遣裴冕入京啟告郊廟社稷舊唐書肅宗本紀

開元十九年正月三十日勅普天率土崇德報功饗祀惟殷判割滋廣非所以全惠養之道協靈祇之心其春秋二時社及釋奠天下諸州府縣等並停牲牢唯用酒脯務存修潔足展誠敬自今以後爲常式至二十二年三月二十五日勅春秋祈報郡縣常禮比不用牲豈云

血祭陰祀貴臭神何以歆自今以後州縣祭祀特以牲牢宜依常式其年六月二十八日勅大祀中祀及州縣社稷依式合用牲牢餘並用酒脯至貞元五年九月十二日國子祭酒包佶奏春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢至大歷六年十月三日勅中祀少牢社稷是中祀至今未改勅旨宜准禮用太牢通考

唐會要卷十下　原闕　今照四庫全書本增補

宋　王溥　撰

藉田

貞觀三年正月癸亥親耕藉田　舊唐書太宗本紀

太宗貞觀三年正月親祭先農躬御耒耜藉于千畝之甸初晉時南遷後魏來自雲朔中原分裂又雜以獯戎代歷周隋此禮久廢而今始行之觀者莫不駭躍于是秘書郎岑文本獻藉田頌以美之初議藉田方面所在給事中孔穎達曰禮天子藉田于南郊諸侯于東郊晉

武帝猶于東南今于城東置壇不合古禮太宗曰禮緣人情亦何常之有且虞書云平秩東作則是堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅推黛耜者所以順于春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田于東郊蓋其宜矣于是遂定自後每歲常令有司行事舊唐書禮儀志

皇帝孟春吉亥享先農遂以耕藉前享一日奉禮設御坐于壇東西向望瘞位于壇西南北向從官位于內壇東門之內道南執事者居後奉禮位于樂縣東北贊者在南又設御耕藉位于外壇南門之外十步所南向從耕三公諸王尚書卿位于御坐東南重行西向以其推數爲列其三公諸王尚書卿等非耕者位于耕者之東重行西向北上介公鄰公于御位西南東向北上尚舍設御耒席于三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位于南少退諸執耒耜者位于公卿耕者之後非耕者之前西向御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常卿各令藉田農人執之皇帝已享先農乃以耕根車載耒耜于御者間皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授虞犧令橫執之左耜寘于席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及

從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕
位南向立虞犧令進耒席南北向解韜出耒執以興少
退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之
耕三推侍中前受耒耜反之司農卿司農卿反之虞犧
令虞犧令復耒于韜執以興復位皇帝初耕執耒者皆
以耒耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尚書卿
九推執耒者前受之皇帝還入自南門出內壝東門入
大次享官從享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還
宮明日班勞酒于太極殿如元會不賀不爲壽耕田之

穀斂而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒穰豐以食牲
耕田藉先農唐初爲帝社亦曰藉田壇（唐書禮樂志）
永徽三年正月丁亥親享先農御耒耜率公卿耕于藉田賜羣官帛各
有差（冊府元龜）
乾封二年正月行藉田之禮躬秉耒耜而九推禮官奏
陛下合三推上曰朕以身帥下自當過之恨不終千畝
耳（文獻通考）
初將耕藉田閱耒耜有雕刻文飾者謂左右曰田器

農人執之在乎樸素豈尚文飾乎乃命撤之

儀鳳二年正月乙亥耕藉田唐書高宗本紀

帝親耕藉田于東郊禮畢作藉田賦以示羣臣三年五月幸藉田所觀區種手種數區冊府元龜

景雲三年親耕藉田通考

則天時改藉田壇爲先農舊唐書禮儀志

神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲藉千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名爲帝社太常少

卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所寘之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高祖立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社爲帝社故摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或寘皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田案衛宏漢儀春始東耕于藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇于田以祀先農如社魏泰靜議風

伯雨師靈星先農社稷爲國六神晉太始四年耕于東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜于藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶于周之載芟之義欽明又議曰藉田之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀爲稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專于共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取爲教彼秦靜何人而知社稷先農爲二而藉田有二壇乎先農王社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祀后土以句龍氏配于是爲帝社壇又立帝稷壇于西如太社太稷而壇不設方色以異于

太社唐書禮樂志

先天元年正月戊子耕藉田唐書睿宗本紀

睿宗大極元年親祀先農躬耕帝藉禮畢大赦改元舊唐書禮儀志

開元十九年正月丙子耕于興慶宮唐書元宗本紀

十九年停帝嚳而祀神農氏于壇上以后稷配唐書禮樂志

元宗開元二十三年冬禮部員外郎王仲邱又上疏請

行藉田之禮舊唐書禮儀志

親祀神農于東郊以句芒配禮畢躬御耒耜于千畝之

甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝元宗

欲重勸耕藉遂進耕五十餘步盡隴乃止禮畢還齋宮

大赦侍耕執牛官皆等級賜帛舊唐書禮儀志

開元二十三年正月十八日親祀先農禮畢降至耕位

侍中執耒太僕秉轡帝謂左右曰帝藉之禮古則三推

朕今九推庶九穀之報也贊導者跪而奏曰先王制禮

不可踰越帝曰夫禮豈不在濟民治國勤事務功乎朕

發乎至誠深惟嘉殖將以勸南畝供粢盛豈非禮意也

于是九推而止公卿以下終其田畝制曰昔者受命爲

君體元立極未有不謹于禮而能見教于人今嗣歲初
吉農事將起禮先本于耕藉義緣奉于粢盛是何嚴祗
敢不敬事故躬載耒耜親率公卿以先萬姓遂藉千畝
謂敦本之爲耳何有澤之更深宜有順于發生俾無偏
于行惠可大赦天下　冊府元龜
皇帝吉亥享先農　攝事附
齋戒　前祀五日皇帝散齋三日於別殿致齋二日一
日於太極殿一日於行宮餘同上辛儀
陳設　前享三日陳設如圜丘儀前享二日太樂令設
宮懸樂如圜丘儀唯樂懸樹路鼓爲瘞埳于壇壬地外
壝之內爲異前享一日奉禮設御位如圜丘儀唯設望
瘞位于內壝東門之內道南又設奉禮位于瘞埳西南
東面南上爲異　攝事右校掃除壇之內外前享二日衛尉設享官公卿以下次于外壝東門外道南北向西上設陳饌幔于內壝東門外道南北向太樂令設宮懸前享一日奉禮郎設享官公卿位于壝東門內道北執事位于道南西向北上設御史位于壇下如式又設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西向北上又設奉禮贊者位于瘞埳東面南上設協律郎位于壇上南陛之西東向太樂令于北懸間享官門外位皆于東壝外道南如式　又設御耕耤位于外壝南門之外十步所南向設從耕位三公諸王諸尚書諸卿位于御座東

南重行西向俱北上介公鄰公位于御位
位于耕者之東重行西向俱北上介公鄰公位于御位
西南東向以北爲上尚舍設御耒席于三公之北少西
南向奉禮又設司農卿位于御耒席東少南向西面廩
犧令于司農卿之南少退諸執耒耜者位于公卿耕者
之後非耕者之前西面（御耒耜二具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具）
以下耒耜太常各令藉田農人執之攝事無設耕藉位以下至此儀設酒尊之位于壇上
神農氏犧尊二象尊二山罍二東南隅北向后稷氏犧
尊二象尊二山罍二在神農酒尊之東俱北向西上（尊皆

加勺冪有坫以實爵設御洗于壇南陛東南亞獻之洗于東陛之
南俱北向執尊罍篚冪者各位于尊罍篚冪之後設幣
篚于壇上各于尊坫之所晡後郊社令帥齋郎以坫罍
洗篚冪入設于位（升壇者自東陛）謁者引光祿卿詣廚視濯溉
凡導引者每曲一逡巡（贊引引御史詣廚省饌具光祿卿以下每事訖各還尊所）
享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以
豆取毛血各置于饌所遂烹牲未明五刻太史令郊社
令各服其服升設神農氏神座于壇上北方南向設后
稷氏神座于東方西向席皆以莞設神位于座首

鑾駕出宮　乘耕根車于太極殿前餘同圜丘儀

饋享　享日未明三刻諸享官及從享之官各服其服

郊社令良醞令帥其屬入實尊罍及幣（犧尊實以醴齊山罍實以清酒齊皆加明水酒皆加元酒各實于上尊幣皆以青）　太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等入設于饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位其御史及禮官等入再拜埽除及就位如圜丘儀未明一刻謁者贊引各引享官以下就門外位司空行埽除及從享羣官客使等次入就位並如圜丘儀（攝事自未明三刻至此與正儀同）　初未明三刻諸衞列大駕仗衞陳設如式侍中版奏外辦請中嚴乘黃令進耕根車于宮南門外迴車南向（若行宮去壇稍遠嚴警如式）　未明一刻侍中版奏外辦質明皇帝服衮冕乘輿以出（纖扇華蓋侍衞如常儀侍中負璽陪從如式）　皇帝升車訖乘黃令進耒太僕受載如初黃門侍郎奏請鑾駕發引還侍位鑾駕動之大次並如圜丘儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各奠于坫如圜丘儀初皇帝降車訖乘黃令受耒耜授廩犧令而橫執之於左其耜之耕所實于席遂守之（凡執耒耜皆橫之授則先其耒後其耜）　皇帝停大次半刻頃其奏辦出次太常

卿請行事並如圜丘儀攝事眾官拜訖謁者白太尉有司謹具請行事無初未明三刻下至此儀協律郎舉麾工鼓柷以角音奏永和之樂以姑洗之均自後接神皆奏姑洗作文武舞樂舞三成偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜及奠玉幣奏樂之節並如圜丘儀攝事謁者引太尉升奠幣太常卿引皇帝進北面跪奠于神農氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退北向再拜訖太常卿引皇帝又立于西方東向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪奠于后稷氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退

東面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羣官拜訖祝史奉毛血之豆立于門外于登歌止祝史奉毛血入升自南陛配座升自東陛太祝迎取于壇上進奠于神座前太祝退立于尊所皇帝既升奠幣太官令出帥進饌者奉饌陳于內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉神農之俎皇帝既至版位樂止攝事太官令引饌入俎初入門雍和之樂作饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以出神農氏之饌升自南陛配座之饌升自東陛太祝迎引

于壇上各設于神座前籩豆蓋冪先徹乃升簋簋既奠卻其蓋于下設訖謁者引皇帝攝事謁者引太尉詣罍洗洗爵作其盥洗奏樂及齊郎奉俎並如圜丘之儀太常卿引皇帝詣神農氏酒尊所執尊者舉冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝進神農氏神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰惟某年歲次月朔日子開元神武皇帝某攝事太尉封臣名敢昭告于帝神農氏帝某謹以制幣犧齊粢盛庶品肅備常祀陳其明薦以后稷氏配神作主尚享伊始東作方興率由典則恭事千畝謹以制幣犧齊粢盛庶品肅備常祀陳其明薦以后稷氏配神作主尚享訖興皇帝再拜攝事太尉再拜下倣此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后稷氏酒尊所酌獻樂作並如神農氏唯皇帝東向立爲異太祝持版進于神座之右北向跪讀祝文曰惟某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告于后稷氏土膏脈起爰修耕藉用薦常祀于帝神農氏唯神功協稼穡實允昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚享訖

興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神座俛伏興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進神農氏神座前北向立樂作太祝各以爵酌上尊福酒（攝事太祝酌罍福酒）其飲福受胙樂舞等並如圜丘儀（攝事亦同圜丘攝事初皇帝將復位謁者引太尉詣罍洗（攝事謁者引太常卿爲亞獻）盥手洗爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣神農氏象尊所執尊者舉冪太尉酌益齊武舞作謁者引太尉進神農氏神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜謁者引太尉詣后稷氏象尊所取爵于坫執尊者舉冪太尉酌益齊謁者引太尉進后稷氏神座前東向跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進神農氏神座前北向立太祝各以爵酌福酒合寘一爵訖太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗爵升酌益齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿（攝事同）降復位武舞止諸祝各進跪徹豆（徹者籩豆各一少移於故處）興還尊所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福者

不拜永和樂作太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿奏請就望瘞位奉禮帥贊者就瘞埳西南位太常卿引皇帝太和之樂作皇帝就望瘞位北向立樂止于羣官將拜祝各執篚進神座前取幣各由其陛降壇詣埳以幣寘于埳訖奉禮曰可瘞東西各四人實土半埳太常卿前奏禮畢請就耕藉位攝事謁者進太尉之左白禮畢亭官執事再拜出如圜丘攝事太常卿引皇帝樂作皇帝詣耕藉位南向立樂止初白禮畢奉禮帥贊者還本位攝事無詣耕藉位

耕藉　皇帝將詣望瘞位謁者引三公及應從耕侍耕者各就耕位司農先就位諸執耒者皆就位皇帝初詣耕位廩犧令進詣御耒席南北面跪俛伏搢笏解耒韜出執耒起少退北面立司農卿受耒以授侍中侍中奉耒進皇帝受以三推侍中前受耒耜反于司農司農反于廩犧令訖還本位廩犧令復耒于韜執耒起復位立皇帝初耕執耒者以耒耜各授侍耕者皇帝耕訖三公諸王五推尚書卿九推訖執耒者前受耒耜退復位侍中前奏禮畢退復位太常卿引皇帝入自南門還大次

樂作皇帝出自內壝東門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引享官及從享羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太常卿帥其屬以次耕于千畝其祝版燔于齋所

鑾駕還宮（如圜丘儀）

勞酒　車駕還宮之明日設會于太極殿如元會之儀（唯不賀不上壽爲異以上見開元禮）

藉田東郊儀

皇帝夾侍二人正衣二人（右以祀先農壇上行事夾侍正衣充）中書門下先奏侍中一人（奉表耜進耕畢復受奏禮畢）中書令一人（侍從禮部尚書一人（侍從以下並合便取祀先農壇上行事官充）司農卿一人（授耒耜于侍中侍耕右衛將軍一人（已上並侍衛）太尉司徒司空各一人行五推禮（舊例宰臣攝行事）九卿九人行九推禮（舊例差左右僕射六尚書御史大夫攝行事）諸侯三人行九推禮（差正員三品官及嗣王攝行事）禮儀使一人（贊導耕藉禮）太常卿一人（贊導耕藉禮已上官便合取祀先農壇上行事官充）右禮司狀上中書門下請奏差如本官不足差六品以下官充並

服袴褶御耒耜二具併韜並以青色內一具副准乾元故事合依農人所執者制造不合雕飾事畢日收藉耒耜一丈席二領先農壇高五尺方五尺四出陛其色青祀前二十日修畢三公九卿諸侯耒耜一十五具御耒耜牛四頭內二頭副並牛衣每隨牛一人并絳衣介幘須明閑農務者行事禮司專差人贊導高品中官二人執侍耒耜量用二十八人以備禮郊社令一人檢校太常少卿一人帥庶人赴耕所太常博士六人分贊導耕禮如本司官不足准舊例農少卿一人檢校終千畝庶人本司具名上中書門下請差攝行事司農卿係差五品六品清資官攝充一人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十頭內十頭副每頭隨牛人一人須明閑農耕者差庶人耒耜二十具併韜以木爲刃府司差一人專知管藉田縣令一人具服當耕藉田時立于田畔侯耕畢去位而立耆老量定二十人並常服藉田日於庶人耕藉田位之南陪位以上見開元禮幾甸諸縣令准舊例集先期到城藉田日服常服赴耕所陪乾元二年正月戊寅耕藉田唐書肅宗本紀

肅宗乾元三年春正月丁丑將有事于九宮之神兼行藉田禮自明鳳門出至通化門釋輅而入壇行宿齋于宮戊寅禮畢將耕藉先至于先農之壇因閱耒耜有雕刻文飾謂左右曰田器農人執之在于樸素豈文飾乎

乃命徹之下詔曰古之帝王臨御天下莫不務農敦本保儉爲先蓋用勤身率下也屬東耕啟候爰事典章況紺轅縹軏固前王有制崇奢尚靡諒爲政所疵靖言思之良用歎息豈朕法堯舜重茅茨之意耶其所造雕飾者宜停仍令有司依農用常式卽別改造庶萬方黎庶知朕意焉翌日己卯致祭神農氏以后稷配享肅宗晃而朱紘躬秉耒耜而九推焉禮官奏陛下合三推今過禮肅宗曰朕以身率下自當過之恨不能終于千畝耳既而佇立久之觀公卿諸侯王公以下耕畢舊唐書禮儀志

憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事爲先農壇于藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農卿一人授耒耜于侍中太僕卿一人執牛左右衞將軍各一人侍衞三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史大夫攝三諸侯以正員一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀使一人太常卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴褶御耒耜二併韜皆

以青其制度取合農用不雕飾畢日收之藉耒耜丈席二先農壇高五尺廣五尺四出陛其色青三公九卿諸侯耒十有五御耒之牛四其二副也併牛衣每牛各一人絳衣介幘取閑農務者禮司一人贊導之執耒持耜以高品中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導文武就耕所太常帥其屬用庶人二十人以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人趨耕所博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終千畝廩犧令二人一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十具鍤二具木爲及主藉田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常服陪耕所耆艾二十人陪于庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司隸是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止唐書禮樂志

九宮壇

天寶三載有術士蘇嘉慶上言請于京東朝日壇東置

九宮貴神壇其壇三成成三尺四階其上依位置九壇
壇尺五寸東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南
曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰
咸池西北曰青龍五爲中戴九履一左三右七二四爲
上六八爲下符于遁甲四孟月祭尊爲九宮貴神禮次
昊天上帝而在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地
神祇元宗親祀之如有司行事卽宰相爲之肅宗乾元
三年正月又親祀之初九宮神位四時改位呼爲飛位
乾元之後不易位太和二年八月監察御史舒元輿奏

七月十八日祀九宮貴神臣次合監祭職當檢察禮物
伏見祝版九片臣伏讀旣竟竊見陛下親署御名及稱
臣于九宮之神臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外
無合稱臣者王者父天母地兄日姊月比以九宮爲目
是宜分方而守其位臣又觀其名號及太一天一招搖
軒轅咸池青龍太陰天符攝提此九神于天地猶子男
也于日月猶侯伯也陛下尊爲天子豈可反臣于天之
子男耶臣竊以爲過縱陰陽者流言其合祀則陛下當
合稱皇帝遣某官致祭于九宮之神不宜稱臣與名臣

實愚瞽不知其可伏緣行事在明日雞初鳴時成命已行臣不敢滯伏乞聖慈異日降明詔禮官詳議冀明萬乘之尊無所虧降悠久誤典因此可正詔都省議皆如元輿之議乃降爲中祠祝版稱皇帝不署會昌元年十二月中書門下奏準天寶三載十月六日勅九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民冀嘉穀歲登災害不作每至四時初節令中書門下往攝祭者準禮九宮次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地天寶三載十二月元宗親祠乾元二年正月肅宗親祠伏

自累年以來水旱愆候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬臣等十一月二十五日已于延英面奏伏奉聖旨令檢儀注進來者今欲祭時伏望令有司崇飾舊壇務于嚴潔勅旨依奏二年正月四日太常禮院奏準監察御史關牒今月十三日祀九宮貴神已勅宰相崔珙攝太尉行事合受誓誡及有司徒司空否伏以前件祭本稱大祠準太和三年七月二十四

日勅降爲中祠昨據勅文祇稱崇飾舊壇務于嚴潔不
令別進儀注更有改移伏恐不合卻用大祠禮科伏候
裁旨中書門下奏曰臣準天寶三載十月六日勅九宮
貴神實司水旱臣等伏覩既經兩朝親祠必是祈請有
徵況自太和已來水旱愆候陛下常憂稼穡每念烝黎
臣等合副聖心以修隆典伏見太和三年禮官狀云縱
司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月
猶在中祀竊詳其意以星辰不合比于天官曾不知統
而言之則爲天地在于辰象自有尊卑謹按後魏王鈞

志北辰第二星盛而常明者乃爲元星露寢天帝常居
始由道奧而爲變通之迹又天皇大帝其精曜魄寶蓋
萬神之秘圖河海之命紀皆稟焉據元說卽昊天上帝
也天一掌八氣九精之政令以佐天極徵明而有常則
陰陽序大運興太一掌十有六神之法度以輔人極徵
明而得中則神人和而王道昇平又北斗有權衡二星
天一太一參居其間所以財成天地輔相神道也若一
概以列宿論之實爲淺近按漢書曰天神貴者太一佐
曰五帝古者天子以春秋祭太一列于祀典其來久矣

今五帝猶爲大祀則太一無宜降祀稍重其祀固爲得
所劉向有言曰祖宗所立神祇舊典誠未易動又曰古
今異制經無明文至尊至重難以疑說正也其意不欲
非祖宗舊典以劉向之博通尚難于改作況臣等學不
究于天人職尤懵于祀典欲爲參酌恐未得中伏望更
令太常卿與學官同詳定庶獲明據從之檢校左僕射
太常卿王起廣文博士盧就等獻議曰伏以九宮貴神
位列星座禳災致福詔立祠壇降至尊以稱臣就東郊
以親拜在祀典雖云過禮庶羣生豈患無文思福黔黎

特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不
明精誠亦怠禮官建議降處中祠今聖德憂勤期臻壽
域兵荒水旱寤寐軫懷爰命台臣緝興墜典伏惟九宮
所稱之神卽太一攝提軒轅招搖天符靑龍咸池太陰
天一者也謹案黃帝九宮經及蕭嵩五行大義一宮其
神太一其星天蓬其卦坎其行水其方白二宮其神攝
提其星天芮其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其
星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神招搖其星天
輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其

卦離其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾
其行金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行
金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其
方白九宮其神天一其星天英其卦離其行火其方紫
觀其統八卦運五行土飛于中數轉于極雖數事迎釐
不聞經見而範圍亭育有助昌時以此兩朝親祀而蘩
百祥也然以萬物之精上爲列星星之運行必繫于物
貴而居者則必統八氣總萬神幹權化于混茫賦品彙
于陰陽與天地日月誠相參也豈得繫賴于敷佑而屈

降于等夷又據太尉攝祀九宮貴神舊儀前七日受誓
誡于尚書省散齋四日致齋三日牲用犢祝版御署稱
嗣天子臣圭幣樂成比類中祠則無等級今據江都集
禮又開元禮蜡祭之日大明夜明二座及朝日夕月皇
帝致祝皆率稱臣若以爲非泰壇配祀之時得主日報
天之義卑緣厭屈尊用德伸不以著在中祠取類常祀
此則中祠用大祠之義也又據太社太稷開元之制列
在中祠天寶三載勅改爲大祠自後因循復用前禮長
慶三年禮官獻議始準前勅稱爲大祠唯御署祝文稱

天子謹遣某官某昭告文義以爲殖物粒民則宜增秩致祝稱禱有異方丘不以伸爲大祠遂屈尊稱此又大祠用中祠之禮也參之日月既如彼考之社稷又如此所爲功鉅者因之以殊禮位稱者不敢易其文是前聖後儒陟降之明徵也今九宮貴神既司水旱降福禳災人將賴之追舉舊章誠爲得禮然以立祠非古宅位有方分職既異其司存致祝必參乎等列求之折中宜有變通稍重之儀有以爲比伏請自今已後卻用大祠之禮誓官備物無有降差唯御署祝文以社稷爲本伏緣已稱臣于天帝無二尊故也勅旨依之付所司舊唐書禮儀志

皇后親蠶

唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周迴三十步文獻通考貞觀元年三月癸巳皇后親蠶唐書太宗本紀

九年三月文德皇后率內外命婦有事于先蠶同上

永徽三年三月七日制以先蠶爲中祀后不祭則皇帝遣有司享之如先農通典

通考有司言案周官宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹明王后之事而宗伯攝行之伏以農桑乃衣食萬民

不宜獨闕先蠶之祀無已皇帝遣有司享之如先農

顯慶元年三月辛巳皇后親蠶唐書高宗本紀下同

總章二年三月癸巳皇后親蠶

咸亨五年三月皇后親蠶

上元元年三月己巳皇后親蠶

二年三月丁巳天后親蠶

開元二年正月辛巳皇后親蠶元宗本紀

自嗣聖以來廢闕此禮至是始重行焉文獻通考

乾元二年三月己巳皇后親蠶文獻通考

后親蠶苑中儀物甚盛唐書張皇后傳

顯慶元年皇后武氏先天二年皇后王氏乾元二年皇后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮通典

皇后季春吉巳享先蠶儀攝事附

齋戒　先祀五日散齋三日于後殿致齋二日於正殿前致齋一日尚寢設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏止水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位並如式六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀服奏外辦止水三刻皇后服鈿

釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇后卽御座東向坐六尚以下侍衛如常一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室輿退復位皇后降座乘輿入室六尚以下各還寢直衛者如常司賓引陪位者退散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶于蠶室攝事無以上儀凡應享之官散齋三日于其寢致齋二日一日於其寢一日於其享所亞獻終獻則致齋二日皆于其所六尚以下應從升者及從享內外命婦各於其寢清齋一宿諸應享之官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火大官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊　前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門每門二人享日未明給使代執與女工人等俱清齋一宿攝事同

陳設　前享三日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪御座尚舍直長設內命婦及六尚以下次于大次之後俱南向守宮設外命婦次大長公主長公主公主以下于南壝之外道西三公夫人以下在其南俱重行每等異位東向北上設陳饌幔於內壝東門之外道南北向攝事守宮設享官次于東壝內道南北向西上設陳饌幔于內

壝東門外道南北向前享二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內如圜丘儀諸女工人各爲位於懸後東方西方以北爲上南方北方以西爲上右校埽除壇之內外又爲瘞埳於壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛爲採桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施幃帳於外壝之外四面開門其東門使容厭翟車前亨一日內謁者設御位於壇之東南西向設望瘞位於壇之西南當瘞埳西向設亞獻終獻位於內壝東門之內道南執事者位於其後每等異位俱重行西向北

上設典正位于壇下一位于東南西向一位于西南東向女史各陪于後設司贊位于樂懸東北掌贊二人在南差退俱西面又設司贊掌贊位于瘞埳西南東面南上設典樂舉麾位於壇上南陛之西東向設司樂位於北懸之間當壇北向設內命婦位於終獻之南每等異位重行西面北上設外命婦位於中壝南門之外大長公主以下于道東西向當內命婦位差退太夫人以下于道西去道遠近准公主俱每等異位重行相向北上又設御採桑位于採桑壇上東向設內命婦採桑位于

壇下當御位東北每等異位南向西上設外命婦採桑
位於壇下當御位東南每等異位北向西上設執御鉤
筐者位於內命婦之西少南西上尚功執鉤司製執筐設內命婦
執鉤筐者位各于其採桑位之後尚功以下四典執鉤
設門外位享官於東壝之外道南從享內命婦于享官
之東俱每等異位重行北面西上從享外命婦于南壝
之外道西如設次之式攝事內謁者設三獻位于內壝
每等異位重行西東門之內道北執事位于道南
北當壇壝道西向以北爲上又設望瘞位于壇之東
向一位于西南東向又設典正位于壇下一位于東南西
位于樂懸東北女史各陪其後糾察違失設掌贊
北女史二人在南差退俱西向設掌贊女

史位于瘞埳西南東向南上設典樂舉麾位于壇上南
陛之西東向設司樂位于北懸之間當壇北向設三獻
以下門外位于東壝之外道南每等異位北向西上無
設御位下至此儀設酒尊之位于壇
上東南隅北向西上犧尊二象尊二山罍二尊皆加勺幂有坫以
罩設御洗于壇南陛東南攝事無御洗亞獻之洗又于東南
俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執尊罍篚
幂者位于尊罍篚幂之後設幣篚于壇上尊坫之所晡
後內謁者帥其屬以尊坫罍洗篚幂入設於位升壇者自東陛
享日未明十五刻大官令帥宰入以鸞刀割牲祝史以
豆取毛血實於饌所遂烹牲其神厨及諸司供事便次
守宮與金吾相之量於壇

東張設亨日未明五刻司設服其服升設先蠶氏神座於壇上北方南向席以莞設神位于座首

車駕出宮　前亨一日金吾奏請外命婦等應集壇所者並聽夜行其應採桑者四人各具女侍者進筐鉤載之而行監門先奏請亨日未明四刻開所由苑門諸親及命婦以下以次入詣壇南次所各服其服其應採桑者筐鉤各具女侍者執授內謁者監內謁者監受之以授執鉤筐者亨日未明三刻撾一鼓為一嚴（三嚴時節前日內侍奏裁）未明二刻撾二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴內命婦各服其服所司陳車駕鹵簿未明一刻撾三鼓為三嚴司賓引內命婦入立於庭重行西面以北為上六尚以下各服其服俱詣室奉迎（尚服貢寶如式）內僕進厭翟車於閤外尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕如常內命婦從出門皇后升車尚功司製進筐鉤載之仗衛如常內命婦及六尚等乘車陪從如式其內命婦應採桑者四人各服其服典製等進筐鉤載之諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕如常不鳴鼓吹諸衛前後督攝如常內命婦官人以次從

饋享　享日未明三刻諸享官各服其服尚儀及司醞各帥其屬入實尊罍及幣犧尊實以醴齊象尊實以盎齊山罍實以清酒齊皆明水酒加元酒各實以上尊其幣以黑　太官令實諸籩豆簋簋俎等內謁者帥其屬詣厨奉饌入設於饌幔內內侍之屬與司膳等掌之其牲之肉不上神俎者亦太官付內謁者同時進入以供頒胙自餘供享之物並請祠前一日先入　駕將至女相者引先置享官內典引引命婦俱就門外位女相者以尚儀下女史充攝事質明女相者引享官以下就壝外位掌贊帥女史先入就位女相者引典正女祝女史祝史典女執尊罍篚幂者入自東門當壇南北面西上立定掌贊曰再拜女史承傳典正以下皆再拜訖典正以下各就位司樂帥女工人就位女祝以典贊下女史充　駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓名請降車輿還侍位皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇侍衛如常儀尚儀以祝版進御署訖奉出奠於坫初皇后降車訖尚功司製進受鉤筐以退其內命婦鉤筐則內命婦降車訖典製等進受之典贊引亞獻及從享內命婦就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尚儀與正女史祝史女祝史以尚儀典女執尊罍篚幂者入自東門當壇南北面西上立定司贊曰再拜掌贊承傳凡司贊有詞掌贊皆承傳尚儀以下皆再拜訖尚儀以下各就位司樂帥女工入就位典贊引亞

獻終獻女相者引執事者司贊引內命婦內典引引外命婦俱入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宮立於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次華蓋侍衛如常尚服負寶陪從如式司言引尚宮尚宮引皇后凡尚宮前導皆司言前引入自東門華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇后至版位西向立每立定尚宮與司言退立于左立定尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰眾官再拜享官及內外命婦在外者皆再拜其先拜者不拜尚宮前奏有司謹具請行事退復位攝事女相者各引享官入就位立定掌贊曰再拜在位者皆再拜女相者進尚宮之左白

有司謹具請行事無駕至以下至此儀典樂跪舉麾凡取物者皆跪而取以興奠物亦跪奠訖而後興鼓柷奏永和之樂以姑洗之均自後壇下享神之樂皆奏姑洗三成偃麾戛敔樂止凡樂皆典樂舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰眾官再拜享官及內外命婦在位者皆再拜壇上尚儀跪取幣於篚興立於尊所攝事掌贊曰再拜在位者皆再拜女祝史跪取幣於篚興立於尊所尚宮引皇后正和之樂作皇后每行皆作正和之樂皇后詣壇升自南陛攝事女相者引尚宮升壇以下皆尚宮行事六尚以下量人升從以下升皆如之皇后升壇北面立樂止尚儀奉幣東向進皇后受幣登歌作肅和

之樂以南呂之均尚宮引皇后進北向跪奠於神座興
尚宮引皇后少退北向再拜訖登歌止尚宮引皇后樂
作降自南陛還版位西向立樂止初內外命婦拜訖女
祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外於登歌止女祝
史奉毛血入升自南陛尚儀迎引於壇上進跪奠於神
座前興女祝史退立於尊所皇后既升奠幣攝事尚宮
下倣此　司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外皇
后既降復位司膳引饌入俎初入門雍和之樂作攝事
酌獻皆奏雍和之樂　饌至陛樂止女祝史跪徹毛血之豆降自東
陛以出饌升南陛尚儀迎引於壇上攝事女祝史
神座前邊豆蓋冪先徹乃升簋簋既奠卻其蓋于下　設訖司膳帥女進饌者
降自東陛復位尚儀迎引於上　設於
樂作攝事女相者引尚宮無樂皇后至罍洗樂止尚儀跪取匜盥沃
水司言跪取盤興承水皇后盥手又司言跪取巾於篚
興進皇后帨手訖司言受巾跪奠於篚司言跪取爵於
篚興進皇后受爵尚儀酌罍水司言奉盤皇后洗爵司
言受巾皆如初皇后拭爵訖尚儀奠匜司言奠盤巾皆
如常尚宮引皇后樂作詣壇升自東陛樂止尚宮引皇

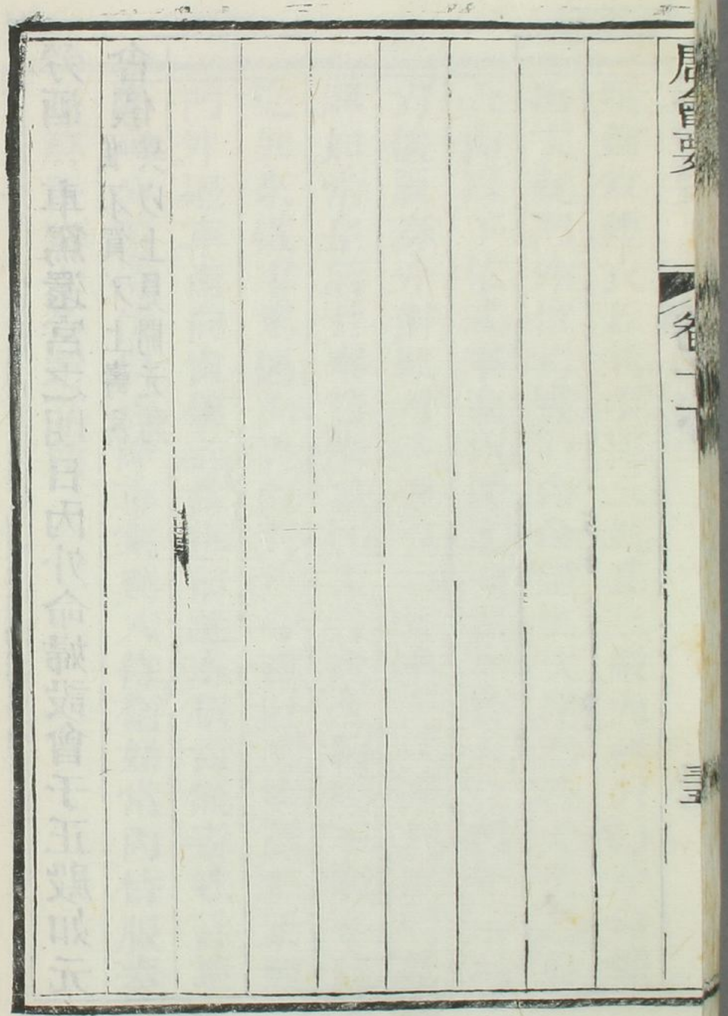
后攝事無皇后至罍洗以下至此儀但女相者引尚宮詣酒尊所詣酒尊所執尊者舉冪尚儀贊酌醴齊訖壽和之樂作皇后每酌獻及飲福皆作壽和之樂攝事奏雍和尚宮引皇后少退北向立樂止尚儀持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇后某氏敢昭告於攝事女祝持版祝云皇后某氏謹遣某官姓敢昭告於先蠶氏唯神肇興蠶織功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚享訖興皇后再拜初讀祝文訖樂作尚儀進跪奠版於神座興還尊所皇后拜訖樂止尚儀以爵酌上尊福酒西向進攝事女祝以爵酌罍福酒進於尚宮

之右西向立皇后再拜受爵跪祭酒啐奠興尚儀帥女進饌者持籩俎進尚儀減神前三牲胙肉以取前腳第一骨各置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀先以飯籩西向進皇后受以授左右尚儀又以胙俎以次進皇后每受以授左右皇后跪取爵遂飲卒爵尚儀進受復于坫皇后興再拜訖樂止尚宮引皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止自此以上若攝事儀皆尚宮行事女相女祝贊之以下倣此皇后獻將畢典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵訖攝事則女相者引尚儀爲亞獻典贊引貴妃自東陛升壇詣冪尊所執尊者舉冪貴妃酌

益齊典贊引進神座前北向跪奠爵興典贊引貴妃少
退北向再拜尚儀以爵酌罍福酒持爵進貴妃之右西
向立貴妃再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵尚儀進受爵復
於坫貴妃再拜典贊引貴妃降自東陛復位如初貴妃
獻將畢又典贊引昭儀（攝事女相者引昭儀尚食爲終獻）詣罍洗盥手洗
爵升酌益齊終獻如亞獻之儀訖典贊引昭儀降復位
尚儀進神座前跪徹豆興還尊所（徹者邊豆各一司贊少移於故處）司贊
曰賜胙掌贊唱衆官拜在位者皆再拜（已飲福酒者不拜攝事賜胙則掌贊唱賜胙女史唱再拜也）永和之樂作尚宮前奏稱請再拜退復
位皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成
止尚宮前奏（攝事女相者白）請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞埳
西南位尚宮引皇后樂作至望瘞位西向立樂止于衆
官將拜尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行詣
瘞埳以幣置于埳訖司贊曰可瘞埳東西各四人實土
半埳尚宮前贊禮畢請就採桑位尚宮引皇后樂作詣
採桑壇升自西陛東向立樂止初白禮畢司贊帥掌贊
還本位
親桑　皇后將詣望瘞位司贊引內外命婦採桑者俱

就採桑位（內外命婦一品各二人二品三品各一人）諸執鉤筐者各就位皇后既至採桑位尚宮奉金鉤自北陛升壇進典製奉筐從升皇后受鉤採桑典製奉筐受桑皇后採桑三條止尚宮前受鉤典製以筐俱退復位皇后初採桑典製等各以鉤授內外命婦皇后採桑訖內外命婦以次採桑女史執筐者受之內外命婦一品各採五條二品三品各採九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓引婕妤一人詣蠶室尚內外命婦採桑者退復位司賓各引功帥執鉤筐者以次從至蠶室尚功以桑受蠶母蠶母受桑切之以授婕妤婕妤食蠶灑一簿訖司賓引婕妤還本位尚儀前奏禮畢退復位尚宮引皇后還大次樂作入大次訖樂止司賓引內命婦內典引外命婦各還其次尚儀典正以下俱復執事位立定司贊曰再拜尚儀以下皆再拜訖出女工人以次出共祝版燔于齋所

車駕還宮　皇后既還大次內侍版奏請解嚴（將士不得輒離部伍）皇后停大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛于還塗如來儀三刻頃搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴皇后

服鈿釵禮衣五刻頃搥三鼓爲三嚴內典引引外命婦出次就門外位司賓引內命婦出次序立於大次之前六尚以下依式奉迎內僕進厭翟車於大次門外南向尚儀版奏外辦馭者執轡皇后乘輿出次華蓋侍衛警蹕如常皇后升車鼓吹振作而行內命婦以下乘車陪從如來儀車駕過內典引引外命婦退還第駕至正殿門外迴車南向尚儀進當車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車興還侍位皇后降車乘輿入侍衛如常內侍版奏請解嚴將士各還其所

勞酒　車駕還宮之明日內外命婦設會于正殿如元會儀唯不賀不上壽爲異以上見開元禮