

ワ 4
6640
48

74
6640
48

五禮通考卷第一百二十四

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦惠雷編輯

兩淮都轉鹽運使德永盧景曾

李太保總督魏君觀桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋宗元

參校

吉禮一百二十四

親耕享先農

蕙田案禮記天子為藉千畝親耕南郊以共
齊盛所以敬天祖致誠信重耕農也其儀見
於月令國語甚詳享先農之禮不見他經國
語農正陳藉禮說者以為祭田祖即神農教
民始耕者一稱先嗇漢以後稱先農歷代典
禮至今不廢誠鉅典也

周禮春官籥章掌土鼓函籥凡國祈年於田祖歛函雅
擊土鼓以樂田峻

廷祈年新豐年也田祖始耕田者謂神農也田峻古之
先教田者爾雅田峻農夫也疏此田祖與田峻所祈

禮部通考卷一百二十四親耕享先農

木下中也
寄贈

當同日但位別禮殊樂則同故連言之耳田祖卽郊特牲云先嗇一也

詩小雅甫田琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷

黍以穀我士女傳田祖先嗇也箋設樂以迎祭先嗇謂郊後始畊也疏郊特牲注云先嗇若神農春官籥章注云田祖始畊田

者謂神農是一也始教造田謂之田祖先為稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也以神農始造田謂之田祖而后稷亦有田功又有事於尊可以及卑則祭田祖之時后稷亦食焉

何氏世本古義以神農為田祖經傳無明文王安石謂生為田正死為田祖猶樂官之死而為樂祖也以樂祖例田祖於理近之

禮記郊特牲主先嗇神農者

詩周頌載芟序春藉田而祈社稷也疏載芟詩者春藉田而祈社稷之樂歌也謂周公成

王太平之時王者於春時親耕藉田以勸農業又祈求社稷使獲其年豐歲稔詩人述其豐熟之事而為此歌焉

陳氏禮書國語曰司空除壇於藉漢舊儀春始東耕

官祠先農以一太牢先儒謂先農神農也立壇於田

所祠之其制度如社之壇後漢藉田儀正月始耕常

以乙日祠先農已享乃就耕位晉以太牢祠先農宋

元嘉中度宮之辰地整制千畝中開阡陌立先農於

中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕於

耕壇之上耕日以太牢祠先農如帝社儀後魏太武

天興中祭先農用羊一北齊藉田作祠壇於陌南阡

西廣三十尺四陞三壝四門正月上辛後吉亥祠先

農神農氏於壇上無配太宗親祭先農藉於千畝武

后改藉田壇為先農壇神龍初祝欽明奏曰祭法王

自為立社曰王社先儒以為其社在藉田之中詩序

云春藉田而祈社稷是也乃改先農壇為帝社然則

先農卽禮所謂先嗇也歷代所祭或以太牢或以羊

或以乙日或以亥日要皆不遠於禮其改先農壇為

帝社此於經無見特傳會詩序為之說

明蔣氏德璟先農考詩載芟春藉田而祈社稷也正

義曰周公成王太平之時王者親耕藉田以勸農業
又祈求社稷使獲年豐歲稔故序本其多獲所繇經
則主說年豐不及藉社所以經序有異也月令孟春
天子躬耕帝藉仲春擇元日命民社大司馬仲春蒐
田獻禽以祭社然則天子祈社亦以仲春與耕藉異
月而連言之者俱在春時故以春總之祭法云王爲
羣姓立社曰泰社王自爲立社曰王社亦曰帝社此
二社皆應以春祈之但此爲百姓祈祭文當主於泰
社其稷與社共祭亦當爲泰社泰稷焉鄭元謂王社
在藉田之中漢立官社文帝令官祠先農晉武詔復
二社北齊及隋又改曰先農唐神龍中禮官祝欽明
議以禮典無先農之文先農與社本是一神妄爲改
作請改先農壇爲帝社壇以應禮經王社之義至開

元定禮又採齊隋之議復曰先農宋陳祥道曰先儒
謂王社建於藉田然國語王藉則司空除壇農正陳
藉禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也詩曰春藉
田而祈社稷非謂社稷建於藉田也今案祝欽明云
先農卽社陳祥道云社自社先農自先農藉田所祭
乃先農非社也其說不同其爲重農報本之義一也

蕙田案先農始教造田者是人鬼社是土示
截然不同詩序乃言兩祭皆歌此詩非謂藉
田而祭社也陳用之說極是祝欽明議非蔣
氏竝存之混矣

壇制考魏文公云藉田之制司空除壇於藉漢文帝
立壇於田所其制如社之壇宋於宮之震地八里外
整治千畝中開阡陌立先農壇於中阡西陌南梁移

藉田於建康北岸築兆域如南北郊齊作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺四陛三壝四門又為大營於外唐高宗改藉田壇為先農壇神龍初復改先農壇為帝社壇於壇西立帝稷壇禮同太社唯不備方色有異焉壇高五尺方五丈四出陛其色青宋先農壇九尺四十步飾以青二壝元壇制同社壇縱廣十步高五尺四出陛其色青每方開櫺星門國朝壇在藉田之北高五尺闊五丈四出陛

蕙田案康成云王社在藉田中國語云司空除壇於藉夫壇而曰除似臨時之事而不同於社壇矣且耕藉在南郊社在宗廟右鄭氏說恐未的

祭與耕同日考享先農之禮與躬耕同日禮無明文

惟周語云農正陳藉禮而韋昭注謂陳藉禮者祭其神為農祈也至漢以藉田之日祀先農而其禮始著漢舊儀春耕藉田官祠先農百官皆從置藉田令丞東漢藉田儀正月始耕常以乙日祠先農於田所先農已享耕於其地自晉魏至唐宋其禮不廢政和閒罷享先農為中祀命有司行事止行親耕之禮南渡後復親祠元不親行僅命有司攝事而已明高皇帝親祠躬耕始復古禮後改中祀止遣應天府官致祭不設配祭畢親耕唯登極初行耕藉禮則親祭云

右享先農

周禮天官內宰上春詔王后帥六宮之人而生種槿之

種而獻之於王

注六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者使后宮藏敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之種後種先孰謂之槿王當以耕種於藉田元謂詩云黍稷種槿是也

孟喜堂卷一百四 親耕享先農

史氏浩曰凡種稷之種必藉后宮生之者欲其亦知稼穡之艱難鄭氏鑄曰經言三農生九穀固不一種獨於種稷之種則三言之司稼辨之而縣於邑閭舍人縣之於歲時內宰生之於上春皆以種稷為言則知種稷非九穀也司農謂先種而後熟則謂之種後種而先熟則謂之種言生種稷之種則凡九穀之或先種後熟或後種先熟者皆生之也觀詩人有黍稷種稷之言謂黍稷之有先後然則非指種稷為穀明矣

春秋襄七年左氏傳啟蟄而郊郊而後耕疏月令祈穀之後即擇日而耕亦在

禮記月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝乃擇

元辰疏甲乙丙丁等謂之日子丑寅卯等謂之為辰耕用亥日故云元辰知用亥者以陰陽式法正月亥為天倉以其耕事故用天倉也盧植蔡邕並云郊天是陽故用日耕藉是陰故用辰元者善也郊雖用日亦有辰但日為吉主耕之用辰亦有日但辰為主皇氏云正月建寅日月會辰在亥故耕用亥也未知然否

方氏慈曰元日者善日也擇日者有司之事以日者天子之事凡日皆擇而後以之然前言以後言擇者以尊卑之序且互相備也故擇元辰之文其下乃言天子親載耒耜則擇日非天子之事明矣日為陽辰為陰祈穀於天所以成物故日用辛耕藉於地所以終功故辰用亥也

蔣氏德璟不用亥考月令孟春擇元辰說者曰元辰

祈穀郊後吉辰也十二支謂之辰郊天是陽故用辛日耕藉是陰故用亥辰知用亥者正月亥為天倉以其耕事故用天倉也周語立春之日農祥晨正至二月初吉王裸鬯而行藉禮漢文用亥日耕藉祠先農明帝耕以二月章帝耕以正月乙日晉武帝以正月丁亥宋文帝以正月上辛後吉亥齊武帝時王儉謂親耕用立春後亥日經無明文何佟之云少牢饋食禮禘太廟用丁亥鄭元以不必丁亥今若不得丁則用己亥辛亥苟有亥焉可也梁天監中議書云以殷仲春藉田理在建卯於是改用二月唐用孟春吉亥宋用正月上辛後亥日政和中議禮局言孟春親耕下太史局擇日不必專用吉亥元用孟春吉亥國朝以仲春擇吉日行事

蕙田案月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰躬畊帝藉仲春之月擇元日命民社鄭注以元日祈穀為上辛郊天元辰為郊後吉辰元日命民社為祀社日用甲王制耆老皆朝於庠元日習射上功孔疏以元日為擇善日虞書舜典正月上日受終於文祖月正元日舜格於文祖孔傳上日朔日也月正正月也元日上日也孔疏上日日之最上元日日之最長元日還是上日如禮文月吉日又變文言吉月令辰也或問均一元日於舜典以為朔日於王制以為善日於月令或為辛日或為甲日又有元辰為吉辰則亦是善日其說不一似不若俱以善日釋之

曰訓元為善元日謂之善日則元年亦謂之善年乎月令既有元日又有元辰日與辰自有別康成因祈穀與命社之文故引郊特牲郊用辛社用甲以釋之非元日正訓也然郊用辛社用甲雖出於秦漢諸儒之傳會而社日用甲正與擇元日命民社有合蓋嘗考之元者始也元日者日之始元辰者辰之始春官馮相氏掌十有二月十有二辰十日故子者十二辰之始甲者十日之始而每月朔日亦為一月之日之始元辰惟一而元日有二非子不可稱元辰而朔日與甲日俱可稱元日也舜典王制及月令祈穀之元日皆朔日也祈穀直用朔日故言天子以元日而不言

擇耕藉用子曰故謂之元辰而言擇命民社用甲日故亦謂之元日而言擇也曰如此則祈穀之郊於元旦行之可乎曰以周制言乃三月之朔耳非元旦也於殷為二月朔於夏乃為元旦夏殷之禮不可考矣然萬物本於天而民之大事在農則以元旦祈穀於上帝固無不可也

天子親載耒耜措之於參保介之御閒帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉

注耒耜之上曲也保介車右也置耒於車右與御者之閒人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保

猶依也介甲也疏御者御車之人車右及御人皆主參乘於時天子在左御者居中車右在右

陳氏禮書耕車周禮木路不鞅以革漆之而已漢志耕車三蓋東京賦曰農輿路木薛綜曰所謂耕根車也然晉武及梁乘木

路宋文及唐乘耕根車三重蓋而唐志木路赤質耕車青質則木路與耕根車少異耳考之周禮田僕掌馭田路以田以鄙鄭氏田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙然則耕藉於郊蓋木路歟

蔣氏德璟藉田考藉字周禮作藉禮記作藉詩載芟小序亦作藉說文作藉大明會典亦作藉周禮天官甸師掌帥其屬耕耨王藉以時入之以共齋盛注藉之言借也月令孟春乃擇元辰躬耕帝藉注元辰郊後吉辰也帝藉者為天神借民力所治之田也藉田其上帝棗盛故云為天神借民力也箋云藉之言借也借民力治之正義云王者役人自是常事而謂之借者言此田耕耨皆當王親為之但以聽政治民有所不暇故借人之力以為己功漢書孝文藉田應劭

曰籍田千畝典籍之田臣瓚曰親耕親桑率天下先
本不得以假借為稱然凡言典籍者謂作事設法書
而記之或復追述前言號為典法此籍田在於公地
歲歲耕墾何故以籍為名若以事載典籍即名籍田
則天下之事無非籍矣何獨於此偏得籍名瓚親耕
之文即云不得假借豈籍田千畝天子親耕之乎說
文曰籍帝籍千畝也古者使民如借故謂之藉从耒
昔聲通作藉韋昭曰借民力治之以奉宗廟且以勸
率天下使務農也盧植曰藉耕也左傳鄆人藉稻故
知藉為耕瓚曰藉謂踏藉也師古曰瓚說是今會典
作藉蓋本之說文

祭統天子親耕於南郊以共齊盛諸侯耕於東郊亦以
其齊盛注東郊少陽諸侯象也疏鄭云王籍田在遠郊故甸師氏掌之天子
太陽故南也諸侯少陽故東也然籍田並在東南故王言南諸侯言東

祭義天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒方氏慤曰東南陽地南又盛陽之地故天子耕於南郊冕用朱紘者亦以此
東者少陽之地故諸侯耕於東郊冕用青紘者亦以此又隆殺之別也

冕而青紘躬秉耒方氏慤曰耕必服
冕所以敬其事也

月令天子三推三公五推卿諸侯九推注案國語王畊王一發
謂公卿大夫也王之下各三其上也王
一發公三發卿九發大夫二十七發
方氏慤曰或以三或以五或以九者以貴賤為勞逸之差等也且畊陽事也故
每用數之奇焉此言天子三推而春秋外傳言王耕一發者蓋一發土而三推
之其實一也

國語周語古者太史順時視土陽瘳憤盈土氣震發農
祥晨正日月底於天廟土乃脈發注視視也瘳厚也憤積也盈滿
也震動也發起也農祥房屋也
晨正謂立春之日晨中於午也農事之候故曰農祥底止也天廟營室也
孟春之月日月皆在營室脈理也農書曰春土宜振陳根可拔畊者急發先時
九日太史告稷曰自今至於初吉陽氣俱烝土膏其動
弗震弗渝脈其滿膏穀乃不殖稷以告注先立春日也初吉
二月朔日也詩云二月

五禮通考卷三十三曰親耕享先農

初吉烝升也膏土潤也其動潤澤欲行震動也渝變也青災也言陽氣俱升土膏欲動當即發動變寫其氣不然則脈滿氣結更為災病穀乃不殖以太史之言告

王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動

王其祗祓監農不易注史太史陽官春官司事主農事官距去也祗敬也祓齋戒祓除也不易不易物土之宜王

乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇於藉命農大夫咸戒農用先時五日瞽告有協風至王即齊宮百官

御事各即其齋三日王乃涇濯饗醴注先耕時也瞽樂太師知風御治也涇沃也濯灑也饗飲也謂王沐浴飲醴酒及期鬱人薦鬯犧人薦醴王裸鬯饗

禮乃行百吏庶民畢從注期耕日也犧人司尊也掌其酒醴者灌鬯飲醴皆所以自香絜及藉后

稷監之膳夫農正陳藉禮太史贊王王敬從之注監察也膳夫王上土也掌王之飲食膳羞之饋食農正田大夫王數陳藉禮而祭其神為農祈也贊導也王耕一墾班三之注一墾一耜之也王一墾公三卿九大夫二十七庶人終於千畝其后稷省功太

史監之司徒省民太師監之注終盡也畢宰夫陳饗膳宰監之膳夫贊王王欲太牢班嘗之庶人終食注宰夫下大夫也膳宰膳夫也

陳氏禮書耕壇則耕壇蓋有藉也國語曰司空除壇於

藉而宋有御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕於耕

壇之上北齊於藉田一頃地中通阡陌作祠壇又外

設御耕壇後梁有親耕臺在壇東帝親耕畢登臺以

觀公卿之推而晉及北齊隋唐皇后躬蠶亦有桑壇

然則古者躬耕田有耕壇司空除壇不特除先農壇

而已

禮記月令反執爵於大寢三公九卿諸侯大夫皆御命

日勞酒注既耕而宴飲以勞羣臣也大寢路寢御侍也

國語周語仲山父曰王治農於藉蒐於農隙耨穫亦於

藉

禮記月令季秋之月乃命冢宰藏帝藉之收於神倉祗

-5 250 35 860" data-label="Text">

敬必飭注帝藉所耕千畝也藏祭祀之穀為神倉重案盛之委也

國語周語廩於藉東南鍾而藏之

周禮天官甸師下士二人府一人史二人胥三十人徒

三百人

注王以孟春躬耕帝藉天子三推公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人

葉氏禮經會元耕藉田以教諸侯之孝周官言甸師帥屬耕耨王藉以時入之豈特付之有司乎成王之於農畝無不躬親其事詩人歌之一則曰曾孫來止二則曰曾孫來止成王之於民田猶躬戾止況藉田乎甸師亦特言其職云爾案內宰王后帥六宮而生種稂之種而獻於王注云王當以耕於藉田地官舍人亦曰歲時辨種稂之種以共於王后之春獻種則其躬耕藉田可知矣夫以天子而躬親耕之禮則天下孰不勤於耕以耕藉而共案盛則天下孰不勸於孝其田千畝或有萊田使之共蕭茅果蓏之薦而又

足以示天下之無曠土其徒三百人自耕藉之暇則使之以藉蒸役外內饗之事而又足以示天下之無游民故曰耕藉者天下之大教也

陳氏禮書天子為藉千畝於南郊正陽之位也冕而朱紘則朱者正陽之色也諸侯為藉百畝於東郊少陽之位也冕而青紘則青者少陽之色也其時則中春春秋傳曰啟蟄而郊郊而後耕是也其日則剛日月令曰乃擇元辰是也其祭則祈社稷於內享先農於外詩曰春藉田而祈社稷國語曰膳夫農正陳藉禮是也其禮則后帥六宮贊事於內司空后稷太史瞽師鬱人犧人膳夫農正司徒太師贊事於外周禮內宰詔后帥六宮之人生種稂之種獻之於王國語曰太史告稷司空除壇之類是也親載耒耜猶農者

之出疆也載必措於保介之御間又明勸農者也王必三推卽所謂一撥也三公五推卿諸侯九推卽所謂班三之也月令所言者推數也國語所言者人數也庶人終於千畝甸師所帥之徒也反執爵於大寢公卿諸侯大夫皆御命曰勞酒此春耕之終事也若夫夏耨秋穫王又至焉國語所謂耨穫亦於藉是也考之於禮蜡合萬物而索饗之則羣小祀也其禮主先嗇先嗇先農也王以元冕祭之則耕藉之祭先農其服元冕可知也小司徒凡小祭祀奉牛牲羞其肆鄭氏謂小祭祀王元冕所祭者則祭先農用牛牲可知也王之藉掌以甸師而諸侯亦有甸人則諸侯之禮與王略同矣

右耕藉之禮

漢書文帝本紀前二年春正月丁亥詔曰夫農天下之本也其開藉田應劭曰古者天子耕藉田千畝為天下先藉者帝王與藉之常也章昭曰藉借也借民力以治之以奉宗廟且以勸帥天下使務農也臣瓚曰景帝詔曰朕親耕后親桑為天下先本以躬親為義不得以假借為稱也藉謂蹈藉也師古曰瓚說是也國語曰宣王即位不藉千畝號文公諫斯則耕非假借明矣朕親率耕以給宗廟粢盛

通典漢舊儀春始親耕於藉田官祠先農以一太牢百官皆從先農神農也五經要義云立壇於田所祠之其制度如社之壇賜三輔二百里孝弟力田三老種百穀萬斛為立藉田倉置令丞穀皆以給天地宗廟羣望之祀以為粢盛

蕙田案應劭漢官儀曰天子升壇公卿耕訖嗇夫下種藉田亦曰帝藉亦曰耕藉亦曰東耕亦曰親耕亦曰王耕

文帝本紀十三年春二月甲寅詔曰朕親率天下農耕以供粢盛其具禮儀

景帝本紀後二年詔曰朕親耕以奉宗廟桑盛為天下先

武帝本紀征和四年三月上耕於鉅定應劭曰齊國縣也

昭帝本紀始元元年春二月上耕於鉤盾弄田應劭曰時帝年九歲

未能親耕帝藉鉤盾宦者近署故往試耕為戲弄也臣瓚曰西京故事弄田在未央宮中師古曰弄田謂宴游之田天子所戲弄耳非為昭帝年幼勅有此名

六年春正月上耕於上林

後漢書明帝本紀永平四年春二月辛亥詔曰朕親耕

藉田以祈農事

續漢志正月始耕執事告祠先農

後漢書明帝本紀十三年春二月帝耕於藉田禮畢賜

觀者食

十五年春二月東巡狩癸亥帝耕於下邳

禮儀志正月始耕晝漏上水初納執事告祠先農已

享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百

官以次耕推數如周法力田種各耰訖有司告事畢是月令

曰郡國守相皆勸民始耕如儀諸行出入皆鳴鐘皆

作樂其有災眚有他故若請雨止雨皆不鳴鐘不作

樂

祭祀志縣邑常以乙未日祠先農於乙地

南齊書樂志章帝元和元年元武司馬班固奏用周頌

載芟祀先農

後漢書章帝本紀元和二年二月乙丑帝耕於定陶詔

曰三老尊年也孝弟淑行也力田勤勞也國家甚休之

其賜帛人一匹勉率農功

三年春正月辛丑帝耕於懷

圖書集成順帝永建中黃瓊疏請舉藉田禮從之

後漢書黃瓊傳自帝即位以後不行藉田之禮瓊以國之大典不宜久廢上疏奏曰自古聖帝哲王莫不敬恭明祀增致福祥故必躬郊廟之禮親藉田之勤以先羣氓率勸農功昔周宣王不藉千畝號文公以為大譏卒有姜戎之難終損中興之名竊見陛下遵稽古之鴻業體虔肅以應天順時奉元懷柔百神朝夕觸塵埃於道路晝暮聆庶政以卹人雖詩詠成湯之不怠遑書美文王之不暇食誠不能加今廟祀適闕而祈穀潔齋之事近在明日臣恐左右之心不欲屢動聖躬以為親耕之禮可得而廢臣聞先王制典藉田有日司徒咸戒司空除壇先時五日有協風之應王即齋宮享醴載耒誠重之也自癸巳以來仍西北風甘澤不集寒涼尚結迎春東郊既不躬親先農之禮所宜自勉以逆和氣以致時

風易曰君子自強不息斯其道也書奏帝從之

後漢書獻帝本紀興平元年二月丁亥帝耕於藉田

三國魏志武帝本紀建安十九年春正月始耕藉田

二十一年三月壬寅公親耕藉田

明帝本紀太和元年春二月辛未帝耕於藉田

五年春正月帝耕於藉田

晉書禮志魏氏雖天子耕藉藩鎮闕諸侯百畝之禮及武帝末有司奏古諸侯耕藉百畝躬執耒以奉社稷宗廟以勸率農功今諸王臨國宜依修耕藉之儀然竟未施行

武帝本紀泰始四年正月丁亥帝耕於藉田

禮志泰始四年有司奏耕祠先農可令有司行事詔曰古之聖王躬耕帝藉以供郊廟之粢盛且以訓化天下

近代以來耕藉止於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費今脩千畝之制當與羣公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下主者詳具其制下河南處田地於東郊之南洛水之北若無官田隨宜便換而不得侵人也於是乘輿御木輅以耕以太牢祀先農自惠帝之後其事便廢

武帝本紀泰始八年正月癸亥帝耕於藉田十年正月辛亥帝耕於藉田

哀帝本紀興寧二年二月癸卯帝親耕藉田

輿服志金根車天子親耕所乘也寘耒耜於軾上

禮志江左元帝將修耕藉尚書符問藉田至尊應躬祠先農不賀循答漢儀無正有至尊親自祭之文然周禮王者祭四望則毳冕祭社稷五祀則絺冕以此不為無

親祭之義也宜立兩儀注賀循等所上儀注又未詳允事竟不行後哀帝欲復行其典亦不能遂

宋書禮志宋文帝元嘉二十年太祖將親耕以其久廢使何承天撰定儀注史學生山謙之已私鳩集因以奏聞乃下詔曰國以民為本民以食為天一夫輟耕飢者必及倉廩既實禮節以興自頃在所貧耗家無宿積陰陽暫偏則人懷愁墊年或不稔而病乏比室誠由政德未孚以臻斯弊抑亦耕桑未廣地利多遺宰守微化道之方氓庶忘勤分之義永言宏濟明發載懷雖制令亟下終莫懲勸而坐望滋殖庸可致乎有司其班宣舊條務盡敦課遊食之徒咸令附業考覈勤惰行其誅賞觀察能殿嚴加黜陟古者從時脈土以訓農功躬耕帝藉敬供粢盛仰瞻前主思遵令典便可量處千畝考卜元

辰朕當親帥百辟致禮郊甸庶幾誠素獎被斯民於是
斟酌眾條造定圖注先立春九日尚書宣攝內外各使
隨局從事司空大農京尹令尉度宮之辰地八里之外
整制千畝開阡陌立先農壇於中阡西陌南御耕壇於
中阡東陌北將耕宿設青幕於耕壇之上皇后帥六宮
之人出種稔之種付藉田令耕日太祝令以一太牢告
祠先農如帝社儀孟春之月擇上辛後吉亥日御乘耕
根三蓋車駕蒼駟建青旗著通天冠青幘朝服青袞帶
佩蒼玉藩王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕
不改章服車駕出眾事如郊廟之儀至藉田侍中跪奏
至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太
史令讚曰皇帝親耕三推三反於是羣臣以次耕王公
五等開國諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推

九反藉田令帥其屬耕竟畝灑種即耨禮畢乃班下州
郡縣悉備其禮焉

二十一年春親耕乃立先農壇於藉田中阡西陌南高
四尺方二丈爲四出陛陸廣五尺外加埽去阡陌各二
十丈車駕未到司空大司農帥太祝令及眾執事質明
以一太牢告祠祭器用祭社稷器祠畢班餘胙於奉祠
者舊典先農又常列於郊祭云

孝武帝本紀大明四年正月乙亥車駕躬耕藉田
明帝本紀泰始五年春正月癸亥車駕躬耕藉田
通典齊武帝永平中耕藉田用丁亥使御史乘馬車載
耒耜從五輅

南齊書禮志武帝永明三年有司奏來年正月二十五
日丁亥可祀先農即日輿駕親耕宋元嘉大明以來竝

用立春後亥日尙書令王儉以爲亥日藉田經記無文
通下詳議兼太學博士劉蔓議禮孟春之月立春迎春
又於是月以元日祈穀又擇元辰躬耕帝藉盧植說禮
通辰日日甲至癸也辰子至亥也郊天陽也故以日藉
田陰也故以辰陰禮卑後必居其末亥者辰之末故記
稱元辰法曰吉亥又据五行之說木生於亥以亥日祭
先農又其義也太常丞何譔之議鄭注云元辰蓋郊後
吉亥也亥水辰也凡在墾稼咸存灑潤五行說十二辰
爲六合寅與亥合建寅月東耕取月建與日辰合也國
子助教桑惠度議尋鄭元以亥爲吉辰者陽生於子元
起於亥取陽之元以爲生物亥又爲水十月所建百穀
賴茲沾潤畢熟也助教周山文議盧植云元善也郊天
陽也故以日藉田陰也故以辰蔡邕月令章句解元辰

云日幹也辰支也有事於天用日有事於地用辰助教
何佟之議少牢饋食禮云孝孫某來日丁亥用薦歲事
於皇祖伯某注云丁未必亥也直舉一日以言之耳禘
太廟禮日用丁亥若不丁亥則用己亥辛亥苟有亥可
也鄭又云必用丁巳者取其令名自丁甯自變改皆爲
謹敬如此丁亥自是祭祀之日不專施於先農漢文用
此日耕藉祠先農故後王相承用之非有別義殿中郎
顧嵩之議鄭元稱先郊後吉辰而不說必亥之由盧植
明子亥爲辰亦無常辰之證漢世躬藉肇發漢文詔云
農天下之本其開藉田斯乃草創之令未睹親載之吉
也昭帝癸亥耕於鉤盾弄田明帝癸亥耕下邳章帝乙
亥耕定陶又辛亥耕懷魏之烈祖實書辛未不繫一辰
徵於兩代矣推晉之革魏宋之因晉政是服膺康成非

有異見者也班固序亥位云陰氣應凶射該藏萬物雜陽闕種且亥既水辰含育為性播厥取吉其在茲乎固序丑位云陰大旅助黃鍾宣氣而牙物序未位云陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛是漢朝迭選魏室所遷酌舊用丑實兼有據參議奏用丁亥詔可

樂志永明四年藉田詔驍騎將軍江淹造藉田歌淹製二章世祖口勅付太樂歌之

祀先農迎送神升歌 羽鑾從動金駕時遊教騰義鏡樂綴禮修率先丹耦躬遵綠疇靈之聖之歲殷澤柔

饗神歌辭 瓊擘既飾繡簋以陳方變嘉種永毓宵民

梁書武帝本紀天監十三年二月丁亥輿駕親耕藉田

赦天下孝弟力田賜爵一級

冊府元龜天監十六年二月辛亥親耕藉田

梁五禮藉田儀注其田東去宮八里遠十六里為千畝天子耒耜一具公耒耜三具卿侯耒耜九具立方壇以祀先農

隋書禮儀志梁初藉田依宋齊以正月用事不齊不祭天監十二年武帝以為啟蟄而耕則在二月節內書云以殷仲春藉田理在建卯於是改用二月又國語云王即齊宮與百官御事竝齋三日乃有沐浴裸享之前代當以耕而不祭故缺此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕藉應有先農神座兼有讚述耕旨今藉田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神座陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事藉田使御史乘馬車

載耒耜於五輅後禮云親載耒耜措於參保介之御閒則置所乘輅上若以今輅與古不同則宜升之次輅以明慎重而遠在餘處於禮為乖且御史掌視九為輕賤今宜以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移耜田於建康北岸築兆域大小列種梨栢便殿及齋宮省如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反又有祈年殿云

梁書武帝本紀普通四年二月乙亥躬耕藉田

中大通六年春二月癸亥輿駕親耕藉田大赦天下孝弟力田賜爵一級

大同元年春二月丁亥輿駕躬耕藉田 二年春二月

乙亥輿駕躬耕藉田 三年春二月丁亥輿駕親耕藉

田 四年春二月己亥輿駕親耕藉田

唐類函梁元帝祭東耕文曰二農九穀為政所先萬箱億庾是曰民天繫稱斲耜書美厥田花開杏樹凍解新泉當使黍稷莫莫民翳胥樂甘雨祈祈遂及我私我私之熟表裏禔福禔福中田歲取十千是薦是袞登頌有年

陳書宣帝本紀大建元年春二月乙亥輿駕親耕藉田

三年春二月丁酉輿駕親耕藉田 六年春二月辛

亥輿駕親耕藉田 九年春二月壬午輿駕親耕藉田

北魏書道武帝本紀天興三年春二月丁亥始耕藉田

禮志太武帝天興三年春始躬耕藉田祭先農用羊一

孝文帝本紀延興二年春三月庚午車駕耕於藉田

冊府元龜太和十六年二月丙午詔有司刻吉亥備小

駕躬臨千畝

北魏書孝文帝本紀太和十七年春二月己酉車駕始藉田於都南

宣武帝本紀景明三年冬十二月戊子詔曰民本農桑國重蠶藉桑盛所憑冕織攸寄比京邑初基耕桑暫缺遺規往旨宜必祇修今寢殿顯成移御維始春郊無遠拂羽有辰便可表營千畝開設宮壇秉耒援筐躬勸億兆

孝明帝本紀正光三年春正月辛亥親耕藉田
北齊書文宣帝本紀天保二年正月癸亥親耕藉田於東郊

隋書禮儀志北齊藉於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小豆黑粳麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺

四陞三壘四門又為大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上無配享祭訖親耕先祠司農進種耒之種六宮主之行事之官併齋設齋省於壇所列宮懸又寘先農座於壇上眾官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青紗袍黑介幘佩蒼玉黃綬青帶秣鳥備法駕乘木輅耕官具朝服從殿中監進御耒於壇南百官定列帝出便殿升耕壇南陞即御座應耕者各進於列帝降自南陞至耕位釋劍執耒三推三反升壇即坐耕官一品五推五反二品七推七反三品九推九反藉田令帥其屬以牛耕終千畝以青箱奉種種跪呈司農詣耕所灑之糞訖司農省功奏事畢皇帝降之便殿更衣享宴禮畢班賚而還

北周書閔帝本紀元年春正月癸亥親耕藉田

明帝本紀二年春正月辛亥親耕藉田

武帝本紀保定元年春正月乙亥親耕藉田

天和元年春正月己亥親耕藉田 二年春正月己亥

親耕藉田

建德三年春正月乙亥親耕藉田

隋書禮儀志隋制於國南十四里啟夏門外置地千畝

為壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢

皇帝服袞冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授

耒皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班五推九推

而司徒帥其屬終千畝播殖九穀納於神倉以擬粢盛

穰稔以餉犧牲云

樂志先農奏誠夏辭迎送神與方丘同

農祥晨晰土膏初起春原載青壇致祀斂蹕長阡

迴旌外壘房俎節薦山壘沈滓親事朱紘躬持黛耜

恭神務穡受釐降祉

唐書太宗本紀貞觀三年正月癸亥親耕藉田

舊唐書禮儀志太宗貞觀三年正月親祭先農躬御耒

耜藉於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

莫不駭躍於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於南郊

諸侯於東郊晉武帝猶於東南今於城東置壇不合古

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

以順於春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田於

東郊蓋其宜矣於是遂定自後每歲常令有司行事
 唐書禮樂志皇帝孟春吉亥享先農遂以耕藉前享一
 日奉禮設御坐於壇東西向望瘞位於壇西南北向從
 官位於內壝東門之內道南執事者居後奉禮位於樂
 縣東北贊者在南又設御耕藉位於外壝南門之外十
 步所南向從耕三公諸王尚書卿位於御坐東南重行
 西向以其推數為列其三公諸王尚書卿等非耕者位
 於耕者之東重行西向北上介公鄴公於御位西南東
 向北上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又
 設司農卿之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者
 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二人合耒耜九具以下耒耜太常各令藉田農人執之
 皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者閒皇帝乘車自
 行宮降大次乘黃令以耒耜授廩犧令橫執之左耜實

於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廩
 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卿反之廩犧令復耒於韜執
 以興復位皇帝初耕執耒耜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耜者前受之皇
 帝還入自南門出內壝東門入大次享官從享者出太
 常卿帥其屬耕於千畝皇帝還宮明日班勞酒於太極
 殿如元會不賀不為壽藉田之穀斂而鍾之神倉以擬
 桑盛及五齊三酒釀稟以食牲藉田稟先農唐初為帝
 社亦曰藉田壇

舊唐書音樂志享先農樂章

貞觀中褚亮等作

五禮通考卷三百四 親耕享先農

迎神用咸和 粒食伊始農之所先古今攸賴是曰
人天耕斯帝藉播厥公田式崇明祀神其福焉

皇帝行用太和 詞同冬至園丘

登歌奠玉帛用肅和 尊彝既列瑚簋有薦歌工載

登幣禮斯奠肅肅享祀颺颺纓弁神之聽之福流寰

縣

迎俎用雍和 前夕親性質明奉俎沐芳整弁其儀

式序盛禮畢陳嘉樂備舉歆我懿德非馨稷黍

皇帝酌獻飲福用壽和 詞同冬至園丘

送文舞出迎武舞入用舒和 羽籥低昂文綴已干

鉞蹈厲武行初望歲祈農神所聽延祥介福豈云虛

武舞用凱安 詞同冬至園丘 送神用承和

又享先農樂章一首 太樂舊有此詞不詳所起

送神用承和 三推禮就萬庾祈凝黃賓志遠薦藜

惟興降歆肅薦垂祐祗膺送神有樂神其上昇

唐書高宗本紀永徽三年正月丁亥耕藉田

冊府元龜丁亥親享先農御耒耜率公卿耕於藉田賜

羣官帛各有差

文獻通考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

初將耕藉田閱耒耜有雕刻文飾者謂左右曰田器

農人執之在於樸素豈貴文飾乎乃命撤之

唐書高宗本紀儀鳳二年正月乙亥耕藉田

冊府元龜帝親耕藉田於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

睿宗景雲三年正月戊子幸滄東親耕藉田

舊唐書禮儀志則天時改藉田壇為先農壇

唐書禮樂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為藉千畝諸侯百畝則緣

田為社曰王社侯社今日先農失王社之義宜正名為

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以有官

社未立官稷乃立於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

社為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竝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於藉田引詩

先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農如社

魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷為國六神晉太始

四年耕於東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農

皆祭神農於帝社配以后稷則王社先農不可一也今

宜於藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社竝祠叶

於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

皆祀為稷其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於其工烈

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

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祠后土以句龍氏配於
是爲帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設
方色以異於太社

蕙田案王社在藉田說本注疏據祭統天子
親耕南郊諸侯親耕東郊明乎藉田在郊匠
人營國左祖右社禮運祭天於郊祭社於國
明乎社稷在國郊國所在不同詎可合一祝
欽明以先農王社爲一非是秦靜旣知王社
先農不可一矣而欲於藉田中竝祀先農帝

社爲二壇抑又非矣

唐書睿宗本紀先天元年正月戊子耕藉田

舊唐書禮儀志睿宗太極元年親祀先農躬耕帝藉禮
畢大赦改元

唐書元宗本紀開元十九年正月丙子耕於興慶宮

禮樂志開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后
稷配

舊唐書禮儀志元宗開元二十二年冬禮部員外郎王
仲邱又上疏請行藉田之禮

唐書元宗本紀開元二十三年正月乙亥耕藉田

舊唐書禮儀志親祀神農於東郊以句芒配禮畢躬御
耒耜於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壟乃

止禮畢輦還齊宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛
 冊府元龜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人治國勤事
 務功乎朕發乎至誠深惟嘉殖將以勸南畝供粢盛豈
 非禮意也於是九推而止公卿以下終其田畝制曰昔
 者受命為君體元立極未有不謹於禮而能見教於人
 今嗣歲初吉農事將起禮先本於耕藉義緣奉於粢盛
 是所嚴祇敢不敬事故躬載耒耜親率公卿以先萬姓
 遂藉千畝謂敦本之為耳何布澤之更深宜有順於發
 生俾無偏於行惠可大赦天下

唐開元禮皇帝孟春吉亥享先農攝事

齋戒

前祀五日皇帝散齋三日於別殿致齋二日
 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為瘞埴於壇壬地外
 壇之內為異前享一日奉禮設御位如圜丘儀唯設望
 瘞位於內壇東門之內道南又設奉禮位於瘞埴西南
 東面南上為異攝事右校掃除壇之內外前享二日衛尉設享官公卿以
 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於內壇東
 道北執事位於道南西向北上設御史位於壇下如式又設奉禮位於樂懸東北
 贊者二人在南差退俱西向北上又設奉禮贊者位於瘞埴東面南上設協律郎
 位於壇上南陛之西東向太樂令於北懸開享官門外位皆於東壇外道南如式
 又設御耕藉位於外壇南門之外十步所南向設從耕
 位三公諸王諸尚書諸卿位於御座東南重行西向各
 依推數為列其公王尚書卿等非耕者位於耕者之東
 重行西向俱北上介公鄼公位於御位西南東向以北

禮記卷之二十四 親耕享先農

為上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設

司農卿位於御耒席東少南西向廩犧令於司農卿之

南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前

西面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至此儀設酒

罇之位於壇上神農氏犧罇二象罇二山罇二東南隅

北向后稷氏犧罇二象罇二山罇二在神農酒罇之東

俱北向西上罇皆加勺罇有坫以實爵設御洗於壇南陞東南亞獻之洗

於東陞之南俱北向執罇罍篚罍者各位於罇罍篚罍

之後設幣篚於壇上各於罇坫之所晡後郊社令帥齋

郎以坫罍洗篚罍入設於位升壇者自東陞謁者引光祿卿詣廚

視濯漑凡導引者每曲一遂贊引引御史詣廚省饌具光祿卿以下每事訖各還罇所享

日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆

取毛血各置於饌所遂烹牲未明五刻太史令郊社命

各服其服升設神農氏神座於壇上北方南向設

氏神座於東方西向席皆以莞設神位於座首

鑾駕出宮 乘耕根車於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

郊社令良醢令帥其屬入實罇罍及幣犧罇實以醴齊象罇實以益齊山罇實以清酒

齊皆加明水酒皆加元酒各實於上罇幣皆以青太官令帥進饌者實諸籩豆簋簋等入

設於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竝如圜丘儀攝事自未明三刻至此與正儀同初未

明三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中板奏外辦請

中嚴乘黃令進耕根車於宮南門外迴車南向若行宮去壇稍遠嚴警如

式未明一刻侍中板奏外辦質明皇帝服袞冕乘輿以

出繖扇華蓋侍衛如常儀侍中負壘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

鑾駕動之大次竝如園丘儀郊社令以祝板進御署訖

近臣奉出郊社令受各奠於坵如園丘儀初皇帝降車

訖乘黃令受耒耜授廩犧令而橫執之左其耜之耜所

寘於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竝如園丘儀攝事眾官拜訖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祝以角音奏永和之樂以姑

洗之均自後接神皆奏姑洗作文武之舞樂舞三成偃麾戛鼓樂止

太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜及奠玉幣奏

樂之節竝如園丘儀攝事者引太尉升奠幣太常卿引皇帝進北面跪

奠於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於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

面跪奠於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

於門外於登歌止祝史奉毛血入升自南陛配座升自

東陛太祝迎取於壇上進奠於神座前太祝退立於罇

所皇帝既升奠幣太官令出帥進饌者奉饌陳於內壝

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於壇

上各設於神座前邊豆蓋器先徹乃升簋設訖謁者引司徒以

下降自東陛復位太祝各還罇所太常卿引皇帝攝事者引太尉

詣疊洗樂作其盥洗奏樂及齋郎奉俎竝如園丘之儀
 太常卿引皇帝詣神農氏酒罇所執罇者舉冪侍中贊
 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與太常卿引皇帝少
 退北向立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝
 文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某攝事云謹遣太尉封臣名
 敢昭告於帝神農氏獻春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與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於神座與還罇所皇帝拜
 訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒罇所酌獻樂作竝如神農氏唯皇帝東向
 立為太祝持版進於神座之右北向跪讀祝文曰維某年
 歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告於后稷氏土

膏脈起爰修耕藉用薦常事於帝神農氏唯神功協稼
 稽實允昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主
 侑神尚享訖與皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪
 奠版於神座俛伏與還罇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
 罇福酒攝事太祝酌疊福酒其飲福受胙樂舞等竝如園丘儀攝事亦同園丘攝事
 初皇帝將復位謁者引太尉詣疊洗攝事謁者引太常卿為亞獻盥手洗
 爵訖謁者引太尉自東陞升壇詣神農氏象罇所執罇
 者舉冪太尉酌盞齊武舞作謁者引太尉進神農氏神
 座前北向跪奠爵與謁者引太尉少退北向再拜謁者
 引太尉詣后稷氏象罇所取爵於坵執爵者舉冪太尉
 酌盞齊謁者引太尉進后稷氏神座前東向跪奠爵與
 謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進神農氏神

五禮通考卷一百四 親耕享先農

座前北向立太祝各以爵酌鬯福酒合奠一爵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於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鬯洗盥手帨爵升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿攝事降復位武舞止諸祝各進跪徹豆興還罇所徹者遷豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜在位者皆再拜已飲福者不拜永和之樂作太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜奉禮曰眾官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望瘞位奉禮帥贊者就瘞坫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於羣官將拜祝各執篚進神座前取幣各由其陛降壇詣坫以幣奠於坫訖奉禮曰可瘞東西各四人真土半坫太常卿前奏禮畢

請就耕藉位

攝事謁者進太尉之左白禮畢享官執事再拜出如圖丘攝事

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搯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於司農司農反於廩犧令訖還本位廩犧令復耒於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
卿帥其屬以次耕於千畝其祝版燔於齋所
鑾駕還宮如園丘儀

勞酒 車駕還宮之明日設會於太極殿如元會之儀

唯不賀不
上壽為異

藉田東郊儀

皇帝夾侍二人正衣二人合令以祀先農壇上
行事夾侍正衣充中書門下先

奏侍中一人奉耒耜進耕畢
復受奏禮畢中書令一人侍禮部尚書一人

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一員
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合便
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

充竝服袴褶御耒耜二具併韜竝以青色內一具副準乾元故事
合依農人所執者制造不合雕飾

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併牛衣每隨牛一人竝絳衣介
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
竝衣袴褶太常帥其屬庶人量用二十八
人以備禮郊社令一人

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
不足準舊例本司具名

上中書門下請差攝行事司農少卿一人檢校庶人
終千畝廩犧令二人一人奉耒

耜授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畚二

具鍤二具以木為刃府司
差一人專知管藉田縣令一人具朝服當耕藉田時
立於田畔候耕畢去畿

甸諸縣令

準舊例集先期到城藉田日服常服赴耕所陪位而立

耆老量定二十人

並常服藉田日於庶

人耕藉田位之南陪位

唐書肅宗本紀乾元二年正月戊寅耕藉田

舊唐書禮儀志肅宗乾元三年春正月丁丑將有事於九宮之神兼行藉田禮自明鳳門出至通化門釋輶而入壇行宿齋於宮戊寅禮畢將耕藉先至於先農之壇因閱耒耜有彫刻文飾謂左右曰田器農人執之在於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為先蓋用勤身率下也屬東耕啟候爰事典章況紺轅縹軌固前王有制崇奢尚靡諒為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彫飾者宜停仍令有司依農用常式即別改造庶萬方黎庶知朕意焉翌日己卯致祭神農氏以后

稷配享肅宗冕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於千畝耳既而佇立久之觀公卿諸侯王公以下

耕畢

唐書禮樂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為先農壇於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於侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛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

耜二併耜皆以青其制度取合農用不雕飾畢日收之
耜耒耜丈席二先農壇高五尺廣五丈四出陛其色青
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以人贊導
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
八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
廩犧令二人閒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刃主耜田縣令一人具
朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常

服陪耕所耜艾二十人陪於庶人耕位南三公從耜各
三人九卿諸侯從耜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
玉海隋書藉田令以青箱種稂之種跪呈司農詣耕
所灑之唐不行此禮

右漢至唐親耕享先農

五禮通考卷第一百二十四

五禮通考卷第一百二十五

內廷儀禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李天保總纂魏和桐城方觀承同訂

兩淮都轉鹽運使德承盧其曾
直隸按察司副使元和宋宗元

參校

吉禮一百二十五

親耕享先農

宋史禮志藉田之禮歲不常講雍熙四年始詔以來年正月擇日有事於東郊行藉田禮所司詳定儀注依南郊置五使除耕地朝陽門七里外為先農壇高九尺四陛周四十步飾以青二甒寬博取足容御耕位觀耕臺大次設樂縣二舞御耕位在甒門東南諸侯耕位次之庶人又次之觀耕臺高五尺周四十步四陛如壇色其青城設於千畝之外又言隋以青箱奉種陸唐廢其禮青箱舊無其制請以竹木為之而無蓋兩端設襍飾以

青中分九隔盛一種覆以青帊種稔卽早晚之種不定穀名請用黍稷秫稻粱大小豆大小麥陳於箱中大禮使李昉言案通禮乘耕根車今請改乘玉輅載耒耜於耕根車又前典不載告廟及稱賀之制今請前二日告南郊太廟耕禮畢百官稱賀於青城禮有勞酒合設會於還宮之翌日望如親祀南郊之制擇日大宴詳定所言御耒耜二具竝盛以青緇準唐乾元故事不加雕飾禮畢收於禁中以示稼穡艱難之意其祭先農用純色犢一如郊祀例進胙餘竝權用大祠之制皇帝散齋三日致齋二日百官不受誓戒神農后稷冊學士院撰文進書以鹵簿使賈黃中言復用象輅載耒耜以重其事

五年正月乙亥帝服袞冕執鎮圭親享神農以后稷配

備三獻遂行三推之禮畢事解嚴還行宮百官稱賀帝改御大輦服通天冠絳紗袍鼓吹振作而還御乾元門大赦改元端拱文武遞進官有差二月七日宴羣臣於大明殿行勞酒禮

樂志雍熙享先農六首

餘同祈穀

降神靜安 先農播種九穀務滋靈壇致享良耜陳儀吉日維亥運屬純熙樂之作矣神其格思

奠玉幣敷安 親耕展祀明靈來格九有駿奔百司

庀職獻奠肅肅登降翼翼祈彼豐穰福流萬國

奉俎豐安 肅陳韶舞祗薦犧牲乃逆黃俎以率躬

耕

亞獻正安 祀惟古典食乃民天歆茲潔祀以應祈

年

終獻正安 式陳芳薦爰致虔誠神其降鑒永福黎
眈

送神靜安 明禋紺瓊靈風肅然登歌已闕神馭將

旋道光帝藉禮備公田鑒茲躬稼永錫豐年

文獻通考學士院上東郊青城殿門名前殿曰兩儀

後殿曰延慶大殿門曰龍德左掖門曰光天右掖門

曰麗天東門曰鳳陽西門曰安福南門曰祈年北門

曰元英大殿東西廊門曰日華月華後園五花亭曰

會芳御幄後門曰福慶詔付有司

宋史禮志景德四年判太常禮院孫奭言來年晝日正

月一日享先農九日上辛祈穀祀上帝春秋傳曰啟蟄

而郊郊而後耕月令曰天子以元日祈穀于上帝乃擇

元辰親載耒耜躬耕帝藉先儒皆云元日謂上辛郊天

也元辰謂郊後吉亥享先農而耕藉也六典禮閣新儀

竝云上辛祀昊天次云吉亥享先農望改用上辛後亥

日用符禮文

明道元年詔以來年二月丁未行藉田禮而罷冬至親

郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宮州都就告嶽瀆宮

廟其禮一如端拱之制而損益之禮成遣官奏謝如告

禮

仁宗本紀明道二年二月丁未祀先農于東郊

玉海明道二年正月庚辰詔以皇兄建雄軍節度允

升攝左衛上將軍蔣國公爲祀先農亞獻彰信軍節

度使觀察留後允甯攝右衛上將軍萊國公爲三獻

二月丙午上齋宿于東郊日傍有黃氣如龍鳳丁未

服袞冕執圭祀神農后稷于壇

會要學士院撰享先農登歌樂章

文獻通考廣文館開封府貢舉人等上書以國家躬
訓農事難逢之會乞陪序于壇次以觀盛典從之令
陪位于文官九品之下 大禮使言藉田禮希曠已
久此間修舉內外翹屬况親屈萬乘勸農力本伏請
下有司台徧諭密近村聚候御耕日特許父老鄉民
觀望盛禮勿令呵止從之

樂志明道親享先農十首

迎神靜安 稼政之木民食唯天甫田兆歲后稷其
先靈壇既祀黛耜攸虔乃聖能享億萬斯年
皇帝升降隆安 冕服在御壇墀有儀陟降左右天
惟顯思

奠玉幣嘉安 將躬黛耜先陟靈壇嘉玉量幣樂舉

禮殫神既至止福亦和安千斯積詠萬國多歡

奉俎豐安 將迎景福乃薦嘉牲藉於千畝用此精

誠

皇帝初獻禧安 雲疊已實玉爵有舟薦于靈藉佇

乃神休

飲福安 神既至享福亦來酬申錫純嘏旨酒維

柔思文 后稷貽我來牟子孫千億丕荷天休

退文無 延武舞正安 羽葆有奕文武交相周旋合

度福祿 疆

亞獻正安 豆籩維庶黍稷非馨惠我豐歲歆茲至

誠

終獻正安 歆我嘉薦錫我蕃禧多黍多稌如京如

坻

送神靜安 獻終豆徹禮備樂成祠容肅肅風馭冥
冥三時務本一撥躬耕人祇胥悅祉福是膺

景祐享先農五首

迎神疑安 在昔神農首茲播殖無有污萊盡為稼
穡乃粒斯民實惟帝力嘉薦令芳佇瞻來格
升降同安 居德之厚厥祀攸陳土膏初脈農事先
春鏗然金奏儼若華紳陟降於阼福祿惟神
奠幣明安 農為政本食乃民天苾芬明祀薦蓂良
田陳茲量幣被此豐年茂介福祉來欽吉蠲
酌獻成安 農祥晨正平秩東作倬彼大田庀乃錢
罇酒醴盈尊金瓊合樂期茲萬年充於六幕
送神疑安 務嗇之本恤祀惟馨神斯至止降福攸
甯崇茲稼政合於禮經俎徹樂闋觀仰迴靈

禮志元豐二年詔於京城東南度田千畝為藉田置令
一員徙先農壇於中神倉於東南取卒之知田事者為
藉田兵乃以郊社令辛公佑兼令公佑請因舊鑿麥殿
規地為田引蔡河水灌其中并種果蔬冬則藏冰凡一
歲祠祭之用取具焉先薦獻而後進御有餘則買錢以
給雜費輸其餘於內藏庫著為令權管幹藉田王存等
議以南郊鑿麥殿前地及玉津園東南菱地并民田共
千一百畝充藉田外以百畝建先農壇兆開阡陌溝洫
置神倉齋宮并耕作人牛廬舍之屬繪圖以進已而殿
成詔以思文為名

文獻通考哲宗紹聖四年權禮部侍郎范鎰等言每
遇臨幸藉田常遣官祭告先農壇其藉田刈稼皆以
為黍盛之實車駕臨幸則取新薦獻當在所先即刈

麥乞以所進麥付所司變造禮食於臨幸次日薦之
太廟然後進供頒賜竝如故事秋觀刈禾亦如之及
乞觀麥禮畢車駕移幸稻池綵殿以觀插稻詔可
政和元年有司議享先農為中祠命有司攝事帝不行
耕藉之禮罷命五使及稱賀肆赦之類太史局擇日不
必專用吉亥耕藉所乘改用耕耜車罷乘玉輅躬耕之
服正用通天冠絳紗袍百官竝朝服倣雍熙儀注九卿
以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯以正員三品官
及上將軍攝設庶人耕位於諸侯耕位之南以成終畝
之禮備青箱設九穀如隋之制尋復以耕藉為大祠依
四孟朝享例行禮又命禮制局修定儀注孟春之月太
史擇上辛後吉日皇帝親耕藉田命有司以是日享先
農后稷于本壇如常儀

文獻通考高宗紹興二年四月上謂輔臣曰朕聞祖宗
時禁中有打麥殿今朕於後圃令人引水灌畦種稻不
唯務農重穀示王政所先亦欲知稼穡之艱難
宋史高宗本紀紹興七年五月壬申命禮官舉先農之

祀
禮志紹興七年始舉享先農之禮以立春後亥日行一
獻禮

文獻通考紹興十四年十一月詔以嗣歲之春祗被青
壇親載黛耜躬三推之禮

命臨安府守臣度城南之田得五百七十畝有奇乃
建思文殿觀耕臺神倉及表親耕之田又詔毋建殿
宇設幕殿席屋如南郊事畢撤去庶不擾民
太常丞王湛謂新儀帝乘耕耜車左輔奉耒耜載以

象輅列於仗內政和八年左輔奉耒耜于玉輅耕藉使衛以儀仗二千人先詣壇所王之五輅玉輅最貴耕根一名芒車所謂農輿無蓋車之無飾者也齊代藉田御史乘馬車載耒耜於五輅之後時以為禮輕更用侍中載於象輅真宗明道二年二月帝乘玉輅適耕所司農卿以耕根車載耒耜前玉輅以行今政和儀帝御耕根而耒耜乃載於玉輅輕重失序請乘玉輅而以耕根載耒耜又謂端拱明道之禮備矣政和中徽宗正之故新儀最為簡要宜遵而行

奉九穀種陸之種進內前二日皇太后率六宮獻之

於帝次日授司農以待耕事九穀種以竹木箱載之

無蓋飾以青色覆以青帕三公三少宰臣親王使相

五推執政臣二省臺諫九推庶人終畝又請少府製

御耒耜二及韜皆飾以青御耕青牛四衣以青如無青牛代以青羅

從耕官每耒耜用牛二頭耒耜三十牛六十

庶人四十人竝青衣耒耜四十牛八十鋪十畝二十

各命有司具之時敏又謂象車小樣庫請加高二尺

為丈有七尺茵褥用紫閏十一月癸酉兵部謂仗士

二千以太常鼓吹黃麾仗足之前期閱習前一日宿

仗于皇城南門外質明衛耒耜先往禮官請用其半

又請耕藉使用本品鹵簿王公六百八十有八人請

用其半禮官請親耕日命有司享先農己巳詔討論

象車合製與否禮官乃謂新儀象輅載耒耜宣和耕藉使乘象車參考端拱親耕以耕根車載耒耜而使不乘車請用端拱禮耕藉使朝服騎護耒耜行於仗內仗士千人質明先往壇所以候車駕罷象輅不製唯製耕根車從之

宋史高宗本紀紹興十六年春正月壬辰親享先農于東郊

玉海紹興十六年正月五日禮官修定親享先農親耕儀注上之二十二日壬辰皇帝袞冕親享先農二十五日乙未百官表賀

文獻通考享先農親耕藉田儀注

前期設御座于藉田思文殿之中南向東西閣于殿後之左右御幄于觀耕壇上南向大次于殿上南向小次二一於先農壇午階下稍東西向一於觀耕壇西階下稍北南向羣臣次於門之內外設饌幔樂舞前一日設帝神農氏位於壇之北方南向后稷氏位於東方西向席皆以莞設帝版位於壇下小次前西向飲福位於壇上稍西北向望瘞位於子階之西北向羣臣位各以其方尊罍俎豆皆如大祀司農設御耒耜於南門外幕屋之內御耕版位於耕藉所南向侍耕位在於東西階北上從耕三公位在東南九卿諸侯位在其南皆西向北上庶人位在其南少東十步外耆老陪耕位又在其南皆西向御耒席於三公之北稍西南向太僕設御耕牛於御耕位之西稍北太常設登歌於觀耕壇上宮架於庶人耕位之南俱北向耕藉使位於御耕位之東南向侍中在其南西向司農卿二一位於侍中之後一在其

南藉田令二在司農卿之南少退皆西向北上奉青箱
官位其後司農少卿位二於庶人位之前太社令位於
司農之西少退皆西北向太僕卿位於御耕牛之東稍
前南向畿內邑令位於庶人位之東西向執耒耜者位
於公卿耕者之後執耒耜者之前西向司農設從耕耒
耜及牛各於其位之前兵部陳仗士及耕根車於皇城
南門之外遂省牲省饌割烹祀之日質明侍中奉御耒
耜載於耕根車耕藉使騎從至藉田門外侍中以耒耜
授藉田令橫執之置於耕所之席而守之帝履袍輦出
宮南門至思文殿降輦入後閣羣臣入就位帝服袞冕
至內壇門外執大圭入自正門宮架隆安之樂作至午
階版位西南立宮架作靜安之樂儲靈錫慶之舞三成
帝再拜羣臣皆再拜凡帝拜羣臣皆拜宮架樂作帝搢大圭沃盥

執圭升壇耕藉使從宮架樂作升自午階登歌嘉安之
樂作帝搢大圭執鎮圭進帝神農氏位前北向立跪奠
鎮圭於纁藉執大圭與搢圭跪奠幣執圭與次進后稷
氏位前亦如之帝還版位登歌樂作降階宮架樂作至
版位西南立祝史奠毛血盤禮部尚書執籩豆簋簋兵
工部尚書奉俎以入宮架豐安之樂作皆奉以升北面
跪奠之宮架樂作帝搢大圭沃盥洗爵執圭升宮架樂
作至壇上登歌禧安進帝神農氏位前北面立搢大圭
跪執爵三祭酒於地執圭與祝東向跪讀祝詞帝再拜
次進后稷氏位前酌獻亦如之帝還版位登歌樂作降
階宮架樂作至版位西面立還小次釋大圭文舞退武
舞進宮架正安之樂作亞獻盥洗爵升進帝神農氏尊
所西面立宮架作正安之樂嚴恭將事之舞既實爵進

神位前跪祭酒奠爵再拜次獻后稷氏亦如之降復位
終獻亦如之宮架樂作帝執大圭升登歌禧安至飲福
位北面立尙醞奉御酌福酒殿中監奉爵西面立帝再
拜殿中監跪進爵帝搢大圭跪受之三祭于地啐酒奠
爵兵部尙書西向跪進胙俎帝受俎奠之太祝東向跪
進黍豆帝受豆奠之殿中監跪再進酒帝遂飲卒爵奠
之執大圭再拜還版位登歌樂作降階宮架樂作徹邊
豆徹俎登歌歆安遂賜胙羣臣皆再拜送神宮架樂作靜
安之樂一成帝至望瘞位北面立宮架樂作乃瘞帝還
大次宮架樂作出內壝門外釋大圭羣臣各俟於次侍
耕從耕及執事者皆朝服以次入就位帝服通天冠絳
紗袍輦至思文殿降自西階宮架樂作至小次降輦至
耕藉位南面立藉田令進御耒席南北面解韜出耒東

向立授司農卿司農以授侍中進之帝受耒耜宮架樂
作三推禮畢侍中受耒耜復轉以次授之藉田令復於
韜帝初耕諸執耒耜者各授從耕耜帝升觀耕壇宮架
樂作升自午階登歌樂作御座南向從耕三公三少宰
臣親王使相皆執耒耜宮架樂作行五推之禮退復位
執政從臣二省諫憲次執耒耜宮架樂作九推復位司
農少卿帥庶人以次耕於千畝耕畢乃退耕藉使升自
卯階進御幄前稍東西面立陪耕耜耆老進壇下北面再
拜樞臣前北面承制退至午階之東西面立宣制退都
承旨承制西面宣勞耜耆老耆老再拜退復位帝降座登
歌樂作至壇下升輦宮架樂作至思文殿後閣侍耕從
耕耜者皆退司農卿奉種稂種至耕所播之少卿帥太社
令視終千畝卿省功畢至殿下北面奏訖皆退帝還宮

三十一年八月詔權罷藉田司免其官吏胥徒太常少

卿王普請以印歸禮部存卒八人以守壇遺及凡種植

之物農三人以給種植供禮料藉田司初募兵卒三十一人存者二

民充免其科役今量存三人興吏以寺吏兼之

宋史樂志紹興享先農十一首

皇帝入內壇盥洗隆安 大事在祀齊潔為先既盥

而升奉以周旋下觀而化無敢不蠲惟神降格監厥

精虔

迎神靜安 猗歟田祖粒食之宗世世仰德青壇載

崇時維后稷躬稼同功作配竝祀以詔無窮

神農后稷位奠幣嘉安 制為量幣厚意是將求之

以類各因其方于以奠之精誠允彰神其享止惠我

無疆

尚書奉俎豐安 禾毛剛鬣或剝或烹為俎孔碩登

薦厥誠

酌獻禧安 蠲滌酸苾巾帨而升挹彼注茲酒醴維

清洋洋在上享於克誠神其孚佑以厚民生

文舞退武舞進正安 羽毛干戚張弛則殊進旅退

旅匪棘匪舒

亞獻正安 顯相祀事濟濟鏘鏘舉斝酌醴神其允

臧

終獻正安 殺核維旅酒醴維馨于再于三禮則有

成

飲福禧安 幽明位異施報理同克恭明神降福乃

豐我膺受之來燕來宗豈伊專享于彼三農

徹豆歆安 莫重於祭非禮不成籩豆有踐爾殽既

親耕享先農

馨神具醉止薦以齊明贊徹孔時釐事斯成
送神靜安神之來止風駛雲翔神之旋歸有迎有
將歌以送之磬筦鏘鏘何以惠民豐年穰穰

親耕藉田七首

皇帝出大次乾安 勤勞稼穡必躬必親為藉千畝
以教導民帝出乎震時維上春天顏咫尺望之如雲
親耕 元辰既擇禮備樂成洪縻在手祇飾專精三
推一撥端冕朱紘靡辭染履以示黎甦
升壇 方壇屹立陞級而登玉色下照臨觀耦耕萬
日咸覩如日之升成規成矩百祿是膺
公卿耕藉 羣公顯相奉事齊莊率時農夫舉耜載
揚播厥百穀以佑我皇多黍多稌不應農祥
羣官耕藉 粳粳良耜我田既臧土膏其動春日載

陽執事有恪於此中邦農夫之慶棲畝餘糧

降壇 肇新帝藉率我農人三推終畝祇事成均陟

降孔時粲然有文受天之祐多稼如雲

歸大次 教民稼穡不令而行進退有度琚瑀鏘鳴

言還煇幄禮則告成帝命率育明德惟馨

紹興祀先農攝事七首

迎神凝安 青陽開動土膏脈起日練吉亥為農祈

社典秩增峻儀物具美幄光煇黃庶幾戾止

初獻升殿同安盥洗 率職咸涖禮容粹然澡身端意

陟降靡愆神心嘉虞享茲潔蠲敷錫純佑屢登豐年

奠幣明安 靈旂載臨見光陳贄有嚴篚實式將神

意胙饗既接禮行有次神兮安留歆我禋祀

神農位酌獻成安 耒耜之教帝實開先致養垂利

古今民天嘉薦報本于以祈年誠格和應神娛福延
后稷位酌獻成安 有周應歷實起后稷相時神功
率由稼穡振古稱祀先農竝食阜我昌我時萬時億
亞終獻同安 旨具百味酌備三疇貳觴既畢禮洽
意周庶幾嘉享格神之幽相我穡事錫以有秋
送神凝安 熙事成兮始終潔齊籩豆徹兮樽節靡
垂靈有嘉兮降福孔皆飄然逝兮我心孔懷

又親耕藉田四首

導引 春融日煖四野瑞煙浮柳苑更桑柔土膏脈
起條風扇宿雪潤田疇金根轂轉如雷動羽衛擁貔
貅扶携老稚康衢滿延跂望凝旒斗移星轉一氣又
環周六府要時修務農重穀人胥勸耕藉禮殊尤壇
壝嶽峙文明地黛耜馬青牛雍容南畝三推了玉趾

更遲留

六州 昭聖武不戰屈人兵干戈戢烽燧息海宇清
甯民豐業歌詠昇平願咸歸畎畝力穡爲毗經界正
東作西成農務軫皇情躬親耒耜相勸深耕人心感
悅擊壤沸歡聲乘鸞輅羽旗綵仗鮮明傳清蹕行黃
道緹騎出重城仰瞻日表映朱紘環佩更鏘鳴百職
公卿不辭染履意專精準擬奉粢盛田多稼風行遐
邇家家給足胥慶生登

十二時 臨寰宇恭已巖廊屬意在耕桑愛民利物
德邁陶唐躋俗盡淳龐開千畝帝藉神倉舉彝章祇
祓壇場爲農事祈祥涓辰行禮節物值春陽罄齊莊
明德薦馨香宮禁遂嬪妃并御侍種稯獻君王中闈
表率陰教逾光帳殿靄煥黃桂桓設翠幕高張慶雲

翔罇罍陳酒醴金石奏宮商神靈感格歲歲富倉箱
慶明昌行旅不齎糧

奉禋歌 吾皇端立太平基奉祀肅雍格神祇撫御
耦降嘉種何辭手攬洪縻命太史視日祇告前期驗
穹象天田入望更光輝掌禮陳儀蒐鉅典迎春令頒
宣溫詔徧九圍人盡熙熙仰明時儼垂衣佳氣氤氳
表麗禧豐年屢大田生異粟含滋吐秀九種傳圖盡
來丹闕瑞應昌時亨運正當攝提佇見詠京坻躬稼
穡重耘耔盛禮興行先百姓崇本業憂勤如禹稷播
在聲詩

文獻通考孝宗乾道四年十一月太常少卿王淪謂藉
田以供粢盛蔬果自廢此司寺官兼掌之舊有農十人
今僅存其三而是時王普請益粢盛禮物三倍於故歲

請量增三人

光宗紹熙五年太社令陳峴奏九宮先農高禩壇遺蕪
廢不治而農壇爲甚乞命臨安府守臣葺築以嚴祀從
之
元史世祖本紀至元九年二月戊申始祭先農如祭社
之儀

王圻續通考元世祖至元七年立藉田大都東南郊
時趙天麟策曰臣聞祭祀者人之大端衣食者人之
常理今聖朝立太常正卿設司農大寺欽乃攸司可
謂備矣但藉田之禮尙未施行謹案禮經之義遠稽
前世之文適三陽交泰之春當是月上辛之日祈穀
於太微之帝再擇乎吉亥之辰封人遺宮掌舍設祇
太僕秉轡保介從行綴黛耜于紺轅冠朱紘之華冕

平秩東作爰至南郊具庶府之官僚聳萬民之瞻視
天顏咫尺際恭就于三推黎庶三百人遂終於千畝
公卿以下隨爵秩而亦耕燕飲之宜布龍光於旣返
內宰獻種於厥後神倉斂穫於西成一旦用之中心
足矣此聖天子藉田之禮也伏望陛下無怒號公之
直諫式同漢帝之親耕于彼天田成茲盛事南瞻北
顧三思粟帛之原上化下行一儆農民之怠於昭文
化以迓太平垂諸典章永示嘉範

祭祀志至元九年二月始祭先農如祭社之儀

十三年二月祀先農東郊 十四年二月祀先農東郊
十五年二月戊午祀先農以蒙古胄子代耕藉田 十
六年二月朔祭先農於藉田 二十一年命翰林學士
承旨撒里蠻祀先農于藉田

武宗至大三年夏四月從大司農請建農蠶二壇博士
議二壇之式與社稷同縱廣一十步高五尺四出陛外
壇相去二十五步每方有櫺星門今先農先蠶壇位在
藉田內若立外壇恐妨千畝其外壇勿築是歲命祀先
農如社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或
甲日祝文曰維某年月日皇帝敬遣某官昭告於帝神
農氏配神曰于后稷氏祀前一日未後禮直官引三獻
監祭禮以下省牲饌如常儀祀日丑前五刻有司陳燈
燭設祝幣太官令率其屬入實籩豆尊罍丑正禮直官
引先班入就位立定次引監祭禮案視壇之上下糾察
不如儀者畢退復位東向立奉禮曰再拜贊者承傳再
拜訖奉禮又贊諸執事者各就位禮直官引執事官各
就位立定次引三獻官并與祭等官以次入就位西向

立禮直官於獻官之右贊請行事樂作三成止奉禮贊
再拜在位者皆再拜太祝跪取幣於篚立於尊所禮直
官引初獻官詣盥洗位北向立盥手帨手畢升自東階
詣神位前北向立搢笏跪三上香受幣奠幣執笏俛伏
興少退再拜訖降復位立定太官令率齋郎設饌於神
位前畢俛伏興退復位禮直官引初獻再詣盥洗位北
向立盥手帨手詣爵洗位洗爵拭爵詣酒尊所酌酒畢
詣正位神位前北向立搢笏跪三上香三祭酒於沙池
爵授執事者執笏俛伏興北向立俟讀祝畢再拜興次
詣配位酒尊所酌酒訖詣配神位前東向立搢笏跪三
上香三祭酒於沙池爵授執事者執笏俛伏興東向立
俟讀祝畢再拜退復位次引亞終獻行禮竝如初獻之
儀唯不讀祝退復位立定禮直官贊徹邊豆樂作卒徹
而退

禮樂志至大先農樂章

降神奏鎮甯之曲 林鐘宮二成 民生斯世食爲
之天恭惟大聖盡心于田仲春劭農明祀吉蠲馨香
感神用祈豐年 太簇角二成 耕種務農振古如
茲爰立烝庶功德茂垂降嘉奏艱國家攸宜所依惟
神庸潔明粢 姑洗徵二成 俶載平疇農功肇敏
于耦耕耘同徂隰畛田祖不靈爲仁至盡豐歲穰穰

延洪有引 南呂羽二成 羣黎力耕及茲方春惟
時東作篤我農人我黍既華我稷宜新由天降康永
賴明神

初獻盥洗奏肅甯之曲 太簇宮 河酌行潦真足
為薦奉茲潔清神在乎前分作甘霖沾溉芳甸慎于
其初誠意攸見

初獻升壇降奏肅甯之曲 應鐘宮 有椒其馨維
多且旨式慎爾儀降登庭止黍稷稻粱民無渴飢神
嗜飲食永綏嘉祉

正配位奠玉幣奏億甯之曲 太簇宮 奉幣維恭
前陳嘉玉聿昭盛儀肅維純如南畝深耕麻麥禾菽
用祈三登膺受多福

司徒捧俎奏豐甯之曲 太簇宮 奉牲孔嘉登俎
豐備地官駿奔趨進光輝肥碩蕃孳歆此誠意有年
斯今均被神賜

正位酌獻奏保甯之曲 太簇宮 寶壇巍煌神應
如響備膺咸有牲體苾芳洋洋如在降格來享秉誠
罔怠羣生瞻仰

配位酌獻奏保甯之曲 太簇宮 酒清斯香牲碩
斯大具列觴俎精意先會民命維食稗莠毋害我倉
萬億神明攸介

亞終獻奏咸甯之曲 闕宮 至誠攸感肸鬯潛通
百穀嘉種爰降時豐祈年孔夙稼穡為重俯歆醴齊
載揚歌頌

徹豆奏豐甯之曲 應鐘宮 有來雍雍存誠敢置
廢徹不遲靈神攸嗜孔惠孔時三農是宜眉壽萬歲

穀成不乂

送神奏鎮甯之曲 林鐘宮 焄蒿悽愴萬靈來唉

靈神具醉聿言旋歸歲豐時和風雨應期皇圖萬年

永膺洪禧

望瘞位奏肅甯之曲 闕宮 禮成文備歆受清祀

加牲兼幣陳玉如儀靈馭言旋面陰昭瘞集茲嘉祥

常致豐歲

泰定帝本紀泰定二年二月祭先農 四年二月祭先

農

順帝本紀至正十三年二月祭先農

明史禮志太祖洪武元年諭廷臣以來春舉行藉田禮

於是禮官錢用壬等言漢鄭元謂王社在藉田之中唐

祝欽明云先農即社宋陳祥道謂社自社先農自先農

藉田所祭乃先農非社也至享先農與躬耕同日禮無

明文唯周語曰農正陳藉禮而韋昭注云祭其神為農

祈也至漢以藉田之日祀先農而其禮始著由晉至唐

宋相沿不廢政和間命有司享先農止行親耕之禮南

渡後復親祀元雖議耕藉竟不親行其祀先農命有司

攝事今議耕藉之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕藉田以

仲春擇日行事從之

二年二月帝建先農壇於南郊在藉田北親祭以后稷

配器物祀儀與社稷同祀畢行耕藉禮御耒耜二具韜

以青絹御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及

上元江甯兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老於

壇所

明集禮漢舊儀春耕藉田官祠先農百官皆從置藉田

令丞東漢藉田儀正月始耕常以乙日祠先農於田所
先農已享耕於乙地由晉魏以下至于唐宋其禮不廢
政和間罷享先農為中祀命有司行事止行親耕之禮
南渡後復親祠元雖議耕藉而竟不親行其祠先農命
有司攝事而已國朝親祠躬耕始復遵古禮云

時日以仲春擇吉日行事 壇墪壇在藉田之北高五
尺闊五丈四出陛 配位以后稷配遂為常典 神席
奉主置於案不用席 祝冊洪武二年仲春皇帝親祠
先農祝文曰惟神生於天地開闢之初勗田器別嘉種
以肇興農事古今億兆非此不生永為世教帝王典祀
敬不敢忘某本庶民因天下亂集兵保民者一紀於茲
荷天地眷佑海內一家臨御稱尊紀綱黎庶考典崇祀
神載策書今東作方興禮宜告祭謹命太常官築壇于

京城之陽躬率百官詣壇展禮緬維神明造化萬古如
斯仰冀發太古之苗實初生之粟為民立命昭祀無疆
謹以制幣犧齊庶品肅備常祀陳其明薦以后稷氏配
神作主尚享后稷氏祝文曰維土膏脈起爰修耕藉用
薦常事于先農之神唯神功協稼穡允宜昭配謹以制
幣犧齊黍盛庶品式陳明薦作主侑神尚享 祭器正
配位各尊二邊豆各十簋簋各二登鉶俎案各三 幣
自唐宋以來皆用青幣 牲用犢一羊一豕一配位同
酒齊正配位犧尊實以醴齊象尊實以盎齊山罍實
以清酒上尊各實明水元酒著尊實醴齊壺尊實盎齊
上尊各實元酒設尊竝實五齊三酒 黍盛簋實以黍
稷簋實以稻粱 樂章迎神奏永和之樂三成奠幣奏
永和之樂迎俎奏雍和之樂三獻竝奏壽和之樂文德

五禮通考卷三十三 親耕享先農 七

之舞徹豆送神竝奏永和之樂望瘞奏泰和之樂親耕
用教坊樂其日附京耆老皆帥其子弟以村社簫鼓集
于耕所而迭奏焉 冠服皇帝服袞冕十二章皇太子
侍祠服袞冕九章陪祀官俱法服 車輅皇帝乘玉輅
而以耕耜載耒耜 陳設祀前二日有司埽除壇上下
灑掃齋舍饌室神廚設皇帝大次于外壇之東設皇太
子次于大次之右祀前一日設省牲位于內壇東門之
外設樂懸及協律郎位于壇下之南設先農神座于壇
上南面設后稷神座于壇上西面設御位于壇下北向
皇太子位于御位之東稍後設望瘞位于壇西南設典
儀御史四人位於壇下東西相向設導駕官太常卿六
人位于御位之前東西相向設傳贊贊引各二人位於
協律郎之南東西相向設文武官陪祭位于樂懸之南

設諸執事官位於陪祭官之左右設讀祝位于神位之
右設正配位酒尊於壇上設御洗於壇下又設御位于
耕藉壇上設御耒耜二具于壇南裏以青絹設戶部尚
書進耒耜位於御耒耜之左設從耕丞相都督左右丞
參政御史大夫中丞侍御治書六部尚書太常卿位於
御耒耜之左右設應天知府上元江甯知縣位于太常
卿之後設庶人耆老位於知縣之後 齋戒皇帝散齋
三日致齋二日陪祭執事官各齋戒五日竝如園丘祀
天儀 齋宮闕 耕所藉田在皇城南門外御耕藉位
在先農壇東南高三尺闊二丈五尺四出陛 耒耜牛附
設御耒耜二具依農家常用者製造用青絹包裹御耕
牛四衣以青衣耕推之數如周法 勞酒耕畢皇帝置
酒于大次從耕大臣咸預執事百官列坐幕外光祿徧

行酒食耆老及村社樂藝皆霑賜焉

親享儀注 時日太常行移司天臺擇仲春吉日行事

齋戒前期皇帝散齋三日致齋二日陪享官竝齋五

日 省牲前期二日設皇帝大次于外壝東門外南向

省牲位于內壝東門之外南向前祭一日車駕出詣大

次太常卿奏中嚴皇帝服皮弁服太常卿奏外辦導駕

官同太常卿導引皇帝詣省牲位執事者各執乃事廩

犧令帥其屬牽牲自東出西過御前省訖牽詣神廚執

事者取毛血實于豆太常卿奏請詣神廚導駕官同太

常卿導引皇帝至神廚太常卿奏請視鼎鑊請視滌濯

遂烹牲導駕官同太常卿導引皇帝還大次 陳設前

祭一日有司陳設如圖儀 鑾駕出宮鹵簿導從同園

丘祀天儀 正祭祭日清晨太常少卿率執事者各實

尊壘簠簋籩豆登俎又實幣于篚陳于酒尊所祝版置

于正配神位之右樂生舞生入就位太常卿奏請中嚴

皇帝服袞冕太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引皇

帝自南門入至位北向立 迎神贊禮唱迎神協律郎

舉麾俛伏跪奏永和之曲三成樂止贊禮唱請行禮太

常卿奏有司謹具請行事太常卿奏鞠躬拜興拜興平

身皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子以下在位

官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下皆

鞠躬拜興拜興平身 樂止 奠幣贊禮唱奠幣執事官捧

幣各立於酒尊所太常卿奏請詣盥洗位導駕官同太

常卿導引皇帝詣盥洗位太常卿贊盥日前期齋戒今

晨奉祭加其清潔以對神明太常卿奏搢圭皇帝搢圭

司洗者捧盤進巾太常卿奏盥手悅手出圭皇帝盥手

三禮通考卷五十五
三
祝手出圭太常卿奏請升壇贊曰神明在上整肅威儀
升自午陛太常卿奏請詣先農神位前司幣者捧幣以
俟協律郎舉麾俛伏跪奏永和之曲導駕官同太常卿
導引皇帝至神位前北向立太常卿奏跪搯圭皇帝跪
搯圭司香官舉香跪進於皇帝之左太常卿奏上香上
香三上香皇帝上香三上香司幣者捧幣跪進于
皇帝之右皇帝受幣奠于先農神位前太常卿奏出圭
鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭鞠躬拜興拜興平身太
常卿奏請詣后稷神位前導駕官同太常卿導引皇帝
至神位前東向立太常卿奏跪搯圭皇帝跪搯圭司香
官捧香跪進于皇帝之左太常卿奏上香上香二上香
皇帝上香上香三上香司幣者捧幣跪進于皇帝之右
皇帝受幣奠于后稷神位前太常卿奏出圭鞠躬拜興

拜興平身皇帝出圭鞠躬拜興拜興平身太常卿奏復
位導駕官同太常卿導引皇帝復位 進熟贊禮唱進
俎太常卿奏請升壇協律郎俛伏跪舉麾奏雍和之曲
進俎官舉俎升壇導駕官同太常卿導引皇帝至先農
神位前太常卿奏搯圭皇帝搯圭進俎官以俎進于皇
帝之右皇帝以俎奠於先農神位前太常卿奏出圭請
詣后稷神位前皇帝出圭導駕官同太常卿導引皇帝
至后稷神位前進俎官以俎進于皇帝之右太常卿奏
搯圭皇帝搯圭以俎奠於后稷神位前太常卿奏出圭
皇帝出圭太常卿奏復位導駕官同太常卿導引皇帝
復位 初獻贊禮唱行初獻禮太常卿奏行初獻禮請
詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常
卿奏搯圭皇帝搯圭執爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭

爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏
 請詣酒尊所導駕官同太常卿導引皇帝升壇至酒尊
 所太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝執爵
 司尊者舉冪酌醴齊皇帝以爵授執爵官太常卿奏出
 圭請詣先農神位前皇帝出圭至神位前協律郎俛伏
 跪舉麾奏壽和之曲武功之舞太常卿奏跪搢圭皇帝
 跪搢圭司香官捧香跪進于皇帝之右太常卿奏上香
 上香三上香皇帝上香三上香執爵官捧爵跪進
 于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠
 爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵樂舞止太常卿奏出圭皇
 帝出圭讀祝官取祝版于神右跪讀訖樂舞作太常卿奏
 俛伏興平身稍後鞠躬拜興平身皇帝俛伏興平
 身稍後鞠躬拜興平身樂舞止太常卿奏請詣酒尊

所導駕官同太常卿導引皇帝至酒尊所執爵官以爵
 進皇帝受爵司尊者舉冪酌醴齊皇帝以爵授執爵官
 太常卿奏請詣后稷神位前導駕官同太常卿導引皇
 帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官捧
 香跪進于皇帝之左太常卿奏上香上香三上香皇帝
 上香上香三上香執爵官捧爵跪進于皇帝之右皇帝
 受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒
 三祭酒奠爵太常卿奏出圭皇帝出圭讀祝官取祝版
 于神位之右跪讀訖太常卿奏俛伏興平身稍後鞠躬
 拜興拜興平身皇帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興
 平身太常卿奏請復位導駕官同太常卿導引皇帝復
 位亞獻贊禮唱行亞獻禮太常卿奏行亞獻禮請詣
 爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿

五禮通考卷三十五 親耕享先農

三

奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵
以爵授執爵官執爵官又以爵進皇帝受爵滌爵拭爵
以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請
詣酒尊所導駕官同太常卿導引皇帝升壇至酒尊所
太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司
尊者舉冪酌益齊皇帝以爵授執爵官太常卿奏出圭
請詣先農神位前協律郎俛伏跪奏壽和之曲文德之
舞導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪
搢圭皇帝跪搢圭執爵官捧爵跪進於皇帝之右皇帝
受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒
三祭酒奠爵太常卿奏出圭俛伏興平身稍後鞠躬拜
興拜興平身皇帝出圭俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜
興平身樂舞止太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿

導引皇帝至酒尊所執爵官以爵進皇帝受爵司尊者
舉冪酌益齊皇帝以爵授執爵官太常卿奏請詣后稷
神位前樂舞作導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太
常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官捧香跪進于皇帝
之左太常卿奏上香上香三上香皇帝上香上香三上
香執爵官捧爵跪進於皇帝之右皇帝受爵太常卿奏
祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太
常卿奏出圭俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇
帝出圭俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿
奏請復位導駕官同太常卿導引皇帝復位 終獻贊
禮唱行終獻禮竝同亞獻儀 飲福贊禮唱飲福受胙
太常卿奏請詣飲福位導駕官同太常卿導引皇帝升
壇至飲福位北向立太常卿奏鞠躬拜興拜興平身皇

禮記卷之三十一 親耕享先農
三

帝鞠躬拜興拜興平身太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭捧爵官酌福酒跪進於皇帝之左贊曰維此酒肴神之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受福酒祭酒飲福酒以爵置于坫捧胙官捧胙跪進於皇帝之右皇帝受胙以胙授執事者執事者跪受胙於皇帝之右太常卿奏出圭俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏請復位導駕官同太常卿導引皇帝復位 徹豆贊禮唱徹豆協律郎俛伏跪舉麾奏永和之曲掌祭官徹豆贊禮唱賜胙太常卿奏皇帝飲福受胙免拜贊禮唱皇太子以下在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望燎位讀祝官捧祝奉幣官捧幣掌祭官取饌及爵酒詣瘞次^{樂止}望瘞贊禮唱望瘞太常卿奏請詣望瘞位協律郎俛伏跪舉麾奏太和之曲導駕官同太常卿導引皇帝至望瘞位贊禮唱可瘞執事者以祝幣牲醴酒饌置坎內填土至半太常卿奏請還大次皇帝還大次解嚴 耕藉太常卿奏請詣耕藉位導駕官同太常卿導引皇帝至耕藉位南向立三公以下及從耕者各就耕位戶部尚書北面進耒耜導駕官同太常卿導引皇帝秉耒三推訖戶部尚書跪受耒太常卿奏請復位皇帝復耕藉位南向坐三公五推尚書九卿九推訖各退就

平身皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子以下在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望燎位讀祝官捧祝奉幣官捧幣掌祭官取饌及爵酒詣瘞次^{樂止}望瘞贊禮唱望瘞太常卿奏請詣望瘞位協律郎俛伏跪舉麾奏太和之曲導駕官同太常卿導引皇帝至望瘞位贊禮唱可瘞執事者以祝幣牲醴酒饌置坎內填土至半太常卿奏請還大次皇帝還大次解嚴 耕藉太常卿奏請詣耕藉位導駕官同太常卿導引皇帝至耕藉位南向立三公以下及從耕者各就耕位戶部尚書北面進耒耜導駕官同太常卿導引皇帝秉耒三推訖戶部尚書跪受耒太常卿奏請復位皇帝復耕藉位南向坐三公五推尚書九卿九推訖各退就

位太常卿奏禮畢導駕官同太常卿導引皇帝還大次
華蓋侍衛如常儀應天府尹及兩縣令率庶人終畝是
日宴勞百官耆宿於壇旁鑾駕還宮函簿導從竝如來
儀大樂鼓吹振作

王圻續通考樂章迎神奠帛竝奏永和之曲

迎神東風起蟄地脈奮然蒼龍騰掛燿燿天田民命
惟食枌物有先園鐘既奏有降斯筵

奠帛帝出乎震天發農祥神降于邇藹藹洋洋禮神
有帛其色唯蒼豈伊具物誠敬之將

進俎奏雍和之曲制帛既陳禮嚴奉牲載之于俎祀
禮孔明簠簋攸列黍稷唯馨民力普存先嗇之靈

三獻竝奏壽和之曲初獻九穀未分庶草攸同表爲
嘉種實在先農黍稷斯豐酒醴是供獻奠之初以祈

感通

亞獻倬彼甫田其隰其原耒耜云載驂馭之間本斯
亞獻執事惟虔神其歆之自古有年

終獻帝藉之典享祀是資潔豐嘉粟咸仰于斯時唯
親耕享我農師禮成於三以汔陳詞

徹豆送神竝奏永和之曲徹豆於赫先農歆此潔修
于篚于爵于饌于羞禮成告徹神惠敢留駿及終畝

豐年是求

送神神無不在於昭于天曰迎曰送予享之筵冠裳
在列金石在懸往無不之其佩翩翩

望塵奏太和之曲祀帛牲醴先農既歆不留不褻瘞
之厚深有幽其瘞有赫其臨曰禮之常匪今斯今

配享樂章

初獻厥初生民粒食其天開物唯智邃古奚傳思文
后稷農官之先侑神作主初獻唯蠲
亞獻后稷配天興於有邰誕降嘉種有栽有培俶載
南畝祇事三推侑神再獻歆我尊蠶
終獻嘉德之薦民和歲豐帝命率育報本之供陳常
時夏其德其功齊明有格唯獻之終

蕙田案享先農樂曲明集禮不載今補錄

春明夢餘錄洪武八年令府尹祭先農壇不設配

明史禮志洪武十年二月遣官享先農命應天府官率
農民耆老陪祀

明通紀洪武二十一年一月上躬耕藉田遣官享先農禮
成宴羣臣于壇所

明史禮志二十一年更定祭先農儀不設配位

太祖實錄正祭止設先農一位品物如舊

明會典洪武建先農壇于山川壇西南列為大祀每
歲親祭遂耕藉田以后稷氏配己又奉仁祖配後改
中祀止禮應天府官致祭不設配位祭畢猶親耕藉
田

蕙田案洪武十年祭社稷始命罷勾龍棄以
仁祖配而是年祀先農遣官行禮未親祭也
而會典云云豈仁祖未配社稷先配先農而
史不書耶至二十一年始罷配位是未罷之
先仁祖侑享而帝竟未親祀矣夫棄稷罷配
社稷專配先農史有明文若仁祖竝配疑無
是理會典之言恐有訛舛

明會典洪武二十六年定先農祀典一齋戒二日一省

牲牛一羊一豕一鹿一兔一陳設先農之神南向犢一
羊一豕一登一釧二邊豆各十簋簋各二帛一青色設
酒尊三爵三篚一于壇南西向祝文案一于壇西正祭
典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至
盥洗所搯笏出笏贊就位典儀唱瘞毛血迎神奏樂樂
止贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛行初獻禮樂作贊詣
神位前獻帛獻爵訖詣讀祝位跪讀畢贊俯伏興平身
復位樂止行亞獻禮樂作樂止行終獻禮儀同典儀唱
飲福受胙訖俛伏興平身復位贊兩拜徹饌奏樂執事
于神位前徹饌樂止唱送神奏樂贊四拜樂止典儀唱
奉祝帛饌各詣瘞位禮畢

明史成祖本紀永樂元年二月耕藉田

明會典駕至藉田所戶部尚書捧鞭跪進教坊司官

率其屬作樂隨駕行三推禮畢駕至儀門升座樂作
觀三公九卿耕訖教坊司承應用大樂百戲奏致語
駕至殿內升座進湯膳俱用樂畢順天府官率耆老
謝恩次百官行禮俱作樂賜百官酒飯樂作一奏本
太初之曲二奏仰大明之曲三奏民初生之曲徹御
案樂止百官行禮駕還

成祖實錄永樂十八年十二月北京先農壇成

明史禮志永樂中建壇京師如南京制在太歲壇西南
石階九級西瘞位東齋宮鑾駕庫東北神倉東南具服
殿殿前爲觀耕之所護壇地六百畝供黍稷及薦新品
物地九十餘畝每歲仲春上戊順天府尹致祭後凡遇
登極之初行耕藉禮則親祭

明會典永樂間續定凡祭先農畢駕至藉田所戶部尚

書捧鞭跪進教坊司官率其屬作樂隨駕行三推禮畢
駕至儀門陞座樂作觀三公九卿耕訖教坊司承應用
大樂百戲畢跪奏致語駕至殿內陞座進湯進膳俱用
樂畢順天府官率耆老人等謝恩樂作禮畢樂止次百
官行禮樂作禮畢樂止賜百官酒飯百官復入班行禮
樂作禮畢樂止尚膳官進膳樂作進訖樂止百官入席
教坊司官奏一奏本太初之曲進酒樂作進訖樂止進
膳樂作進訖樂止教坊司官跪奏進湯樂作徹湯樂止
二奏仰大明之曲進酒進膳進湯如前儀三奏民初生
之曲進酒進膳進湯如前儀徹御案畢樂止百官復入
班行禮樂作禮畢樂止鴻臚寺官奏禮畢駕還
農政全書宣宗時禮部進藉田儀注上觀之謂侍臣曰
先王制藉田以奉粢盛以率天下務農天子公卿躬秉

耒耜貴有實心耳不然三推五推何益于事

明通紀成化元年二月行藉田禮率百官祀先農畢釋
祭服秉耒三推戶部尚書馬昂奉青箱後隨京府耆老
二人馭牛二人曲躬按犁教坊樂工執綵旗夾隴謳歌
一唱百和颺旗而行上秉耒三往三返如儀既畢乃坐
觀三公九卿助耕畢教坊前呈應用田家典故觀畢賜
宴而回

孝宗實錄弘治元年二月祭先農遂耕藉田

戶部尚書李敏言天下之勞苦者莫如農夫蠶婦今
皇上躬耕藉田若不親其事則稼穡之艱難何由而
知乞勅禮部于耕藉儀注內增上中下農夫各十人
服常服執農器引見行禮然後令其終畝或賜食賜
布以慰其勞尤見初政重農之意帝從之

明史禮志弘治元年定耕藉儀前期百官致齋順天府
官以耒耜及種陸種進呈內官仍捧出授之由午門左
出置綵輿鼓樂送至藉田所至期帝翼善冠黃袍詣壇
所具服殿服袞冕祭先農畢還更翼善冠黃袍太常卿
導引至耕藉位南向立三公以下各就位戶部尙書北
向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭帝秉耒三推三反
訖戶部尙書跪受耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請
復位府尹挾青箱以種子播而覆之帝御外門南向坐
觀三公五推尙書九卿九推太常卿奏耕畢帝還具服
殿升座府尹率兩縣令耆老人行禮畢引上中下農夫
各十人執農器朝見令其終畝百官行慶賀禮賜酒饌
三品以上丹陛上東西坐四品以下臺下坐並宴勞耆
老於壇旁宴畢駕還宮大樂鼓吹振作農夫人賜布一

疋

明通紀武宗正德元年春上耕藉田

圖書編世宗嘉靖元年命終畝農夫照例引見只穿本
等衣鞋每人賞布一疋

世宗實錄嘉靖九年二月禮部上耕藉儀帝以其過煩
命來歲別議十年正月更定耕藉儀

明史禮志十年更定迎神送神止行二拜先二日順天
府尹以耒耜種陸種置綵輿至耕藉所並罷百官輿
後又議造耕根車載耒耜府尹於祭日進呈畢以耒耜
載車內前玉輅行其御門觀耕地位卑下議建觀耕臺
一詔皆可

世宗實錄帝命造耕根車以重農務禮臣言考大明
集禮國朝耕藉因宋制皇帝乘玉輅以耕根車載耒

耜同日而行及考見行儀注順天府官捧耒耜及種
稂種置綵輿先祭前二日出今用耕根車載耒耜宜
於祭日早進呈畢卽置車中前玉輅以行至耕根車
式禮書止有圖式無高廣尺寸合依今制車式差小
通用青質又言考宋史有觀耕臺今皇上御門觀耕
地位卑下侍衛人眾有礙觀視宜令工部權作木臺
高五尺方廣五丈正面東西三出陞俟明年築臺從
之

明史禮志是年命墾西苑隙地爲田建殿曰無逸亭曰
爾風又曰省耕曰省斂倉曰恆裕禮部上郊廟乘盛支
給之數因言南郊藉田皇上三推公卿各宣其力較西
苑爲重西苑雖農官督理皇上時省耕斂較藉田爲勤
請以藉田所出藏南郊圓廩神倉以供園丘祈穀先農

神祇壇長陵等陵歷代帝王及百神之祀西苑所出藏
恆裕倉以供方澤朝日夕月太廟世廟太社稷帝社稷
禘祫先蠶及先師孔子之祀從之

蕙田案明史建殿曰無逸無逸詔天遁今考
正

沈德符萬歷野獲編世宗初建無逸殿于西苑翼以
幽風亭蓋取詩書之義以重農務時率大臣游宴其
中又命閣臣李時翟鑾輩坐講幽風七月之詩賞賚
加等添設戶部堂官專領穡事其後日事元修卽于
其地營永壽宮雖設官如故而所創祈報大典悉遣
官代行後西苑宮殿悉毀惟無逸至今猶存至尊于
西成時問亦御幸內臣各率其曹作打稻之戲凡播
種收穫以及野饁農歌徵糧諸事無不入御覽蓋較

上耕耤田時尤詳云

十六年諭凡遇親耕則戶部尚書先祭先農皇帝至止
行三推禮

三十八年罷親耕唯遣官祭先農

四十一年竝令所司勿復奏

圖書編嘉靖四十一年仍遣順天府尹祭先農免樂
舞

隆慶元年罷西苑耕種諸祀皆取之耤田

春明夢餘錄穆宗隆慶元年禮官言先農之祭卽祈穀

遺意宜罷祈穀于先農壇行事大亨禮亦宜罷詔可

王圻續通考隆慶二年己丑禮部請聖駕親祭先農上

躬耕耤田儀注 一前期三日太常寺進祝版上御文

華殿親填御名訖太常寺博士捧出安于香亭內擡至

先農壇暫安於神庫順天府官以耒耜及種稔種于午
門外伺候早朝畢捧至皇極門內官進呈訖少頃仍捧
出順天府官捧由午門左門出置綵輿鼓樂送至耤田
所 一先期一日上常服以親享先農并行耕耤禮預
告於奉先殿世宗皇帝几筵弘孝殿神霄殿 一正祭
免朝上御皇極門太常寺堂上官奏請聖駕詣先農壇
致祭并行耕耤禮錦衣衛官備法駕設輦于皇極門下
正中上常服乘輦鹵簿導從由大明門出詣壇所導駕
官導上至具服殿候報時具皮弁服出導駕官導上詣
先農壇行祭先農禮如常儀祭畢導駕官導上回至具
服殿更翼善冠黃袍太常卿侍百官俱從上至耕耤位
南向立三公以下從耕耤者各就從耕位戶部尚書北向
跪進耒耜順天府尹北向跪進鞭導駕官同太常卿導

引上秉耒三推三反戶部尚書跪受耒耜順天府尹跪受鞭太常卿奏請復位順天府尹捧青箱隨以種子播而覆之上御外門南向坐觀三公五推九卿九推訖太常卿奏耕畢從耕官各就位教坊司承應太常卿奏禮畢導駕官同太常卿導引上還具服殿俟上陞座鴻臚寺官奏順天府官并兩縣官耆老人等行禮贊五拜三叩頭禮畢率庶人終畝鴻臚寺官贊入班候百官序列定致詞慶賀贊五拜三叩頭禮畢鴻臚寺官拱聽聖旨賜酒飯鴻臚寺官承旨訖贊入班一拜叩頭尚膳監進膳三品以上官各就丹陛上賜坐四品以下官臺下序立并宴勞者宿于壇旁宴畢鴻臚寺官贊入班一拜叩頭奏禮畢駕輿還宮鹵簿導從竝如來儀大樂鼓吹振作上還仍詣奉先殿及世宗皇帝几筵引孝殿神霄殿

參謁如前儀

明通紀穆宗隆慶二年二月行耕藉田禮于南郊

神宗萬曆八年三月行耕藉田禮

春明夢餘錄崇禎七年二月二十七日親祭先農行躬耕藉田禮

十五年二月十九日親祭先農行躬耕藉田禮

崇禎壬午上親耕藉田紀今上御極之七年歲在甲戌二月二十有七日親致祭于先農之神行躬耕藉田禮至十五年壬午二月十九日上復親祭先農行耕藉禮澤爲戶科左給事中同科員張希夏沈允培左懋第沈迅戴明說導駕躬逢大典略紀其概壬午二月十九日己未卯刻上駕至先農壇六科同禮部堂上官導駕至具服殿易皮弁服絳紗祭服至壇壇

上結黃幄奉先農下設上拜位上拜揖甚恭禮畢仍
導駕至具服殿易翼善冠黃袍太常寺奏請詣耕藉
位六科同禮部導駕至位戶部尚書傅淑訓跪進耒
耜順天府尹張宸極跪進鞭六科錦衣衛太常卿導
引上左手秉耒右手執鞭三推步行犁土中盡壟而
止耕時教坊司引紅旗兩旁唱禾詞老人牽牛二人
扶犁二人耕畢戶部尚書跪受耒耜置犁亭府尹跪
受鞭置鞭亭府尹捧青箱播種耆老以御牛隨而覆
之上御觀耕臺於是大學士周延儒賀逢聖張四知
謝陞陳演吏部尚書李日宣六人耕東定國公徐允
禎恭順侯吳維英清平伯吳遵周戶部尚書傅淑訓
兵部尚書陳新甲工部尚書劉遵憲六人耕西順天
府廳官各執箱播種太常卿奏耕畢駕至齋宮各官

一拜三叩頭分班侍立順天府官率兩縣官耆老人
等五拜三叩頭農夫蓑衣挑農具三十人隨後俛伏
禮畢卽隨府縣官至耕所終畝各官行慶賀禮上傳
旨賜酒飯文官三品以上武官二品以上坐丹陛上
餘在臺下是日科臣沈迅因教坊承應歌詞俚俗宜
改正上疏卽下部本月二十四日上令閣臣傳禮部
王錫袞蔣德璟到閣諭以後耕藉宜歌爾風無逸之
詩其教坊所扮黃童白叟鼓腹謳歌爲佯醉狀委爲
俚俗斥令改正天地之舞不宜扮天神褻瀆及禾詞
宜頌不忘規須令詞臣另行撰擬戶科左給事中臣
某紀

右宋元明親耕享先農

五禮通考卷第一百二十五

五禮通考卷第一百二十六

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昌

李太保總督蘇都御史桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋完

參校

古禮一百二十六

親桑享先蠶

蕙田案周禮內宰仲春詔后帥外內命婦蠶於北郊以為祭服此與天子親耕南郊以供粢盛同義祭統云天子諸侯非莫耕也王后天人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡敬敬盡然後可以事神明此之為言得禮意矣其儀詳於月令祭義其享先蠶經亦不見杜氏通典馬氏通考皆云即躬桑之日其說當是自漢以後時舉時罷今採可考者類次焉

禮記月令季春之月天子乃薦鞠衣於先帝

注鞠衣黃桑之服先帝太皞之

屬為將蠶求福祥之助也 疏依禮祭五帝自服大裘今薦鞠衣色如鞠塵象桑葉始生鞠者草名花色黃與桑同色又當桑生之時故鄭云黃桑之服蓋薦於神坐為蠶求福也知先帝太皞之屬者以其言先不言上故知非天蠶功既大總祭五帝於明堂故鄭云之屬

陳氏祥道曰將耕也所穀於上帝所以祈有秋將蠶也薦鞠衣於先帝所以祈有春鞠衣后服也其色象鞠鞠之華以陰中其色則陰盛色也后蠶服此則率內外命婦而蠶使天下之孀婦取中焉后之盛事也薦鞠衣於先帝則是薦之於神所以告將服之以蠶也蓋王與后常相資以成禮者也

又曰天子薦鞠衣於先帝以告將蠶內宰詔后帥內外命婦以趨蠶事而后之首飾以編服以鞠衣履以黃屨車以翟車貝面組總有握及郊享先蠶然後東鄉而躬桑焉躬桑后夫人之事且天子必薦鞠衣君必皮弁素積卜三宮夫人世婦使入蠶室者內外相成之義也

欽定義疏黃帝之妃西陵氏始蠶後世祀為先蠶或天

子先告黃帝而后乃祀西陵與

路史黃帝有熊氏命西陵氏勸蠶稼月大火而浴種

天人副禱而躬桑

通鑑外紀西陵氏之女嫫祖為帝元妃始教民育蠶

治絲繭以供衣服後世祀為先蠶

唐月令三月之節天子乃薦鞠衣於先帝三月中氣

后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事

注季春吉巳王后享先蠶先蠶

通典后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事

注季春吉巳王后享先蠶先蠶

天駟也享先蠶而後躬桑示帥天下先也

陳氏禮書先蠶壇呂氏月令言薦鞠衣於先帝不言

享先蠶唐月令言薦鞠衣於先帝又言享先蠶考之

於古食必祭先倉竈必祭先炊視學祭先聖先師養

老祭先老射祭侯師祭禡則將蠶而享先蠶蓋禮然

也漢儀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主

凡二神晉武帝時先蠶壇在皇后採桑壇東南北齊

為蠶壇每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠

先蠶黃帝氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后乃躬

桑後周皇后至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵

氏神二嬪爲亞獻終獻隋制先蠶壇於宮北三里爲壇季春上巳皇后服鞠衣以太牢制幣祭先蠶用一獻之禮唐制亦皇后上巳享先蠶遂以親桑李林甫釋月令曰先蠶天駟也先蠶之神或以爲苑窳婦人寓氏公主或以爲黃帝或以爲西陵氏或以爲天駟歷代儒者議論不一然則蠶其首馬首其性喜溫惡溼其浴火月而再養則傷馬此固與馬同出於天駟矣然天駟可謂蠶祖而非先蠶者也蠶婦人之事非黃帝也史記黃帝娶西陵氏而西陵氏始蠶於志無見漢祀苑窳婦人寓氏公主二人此或有所傳然也其壇或在桑壇東南或在桑壇之西其祭或少牢或太牢或一獻或三獻歷代之所尙異也然禮必皇后親享北齊使公卿祠之非古也

蕙田案聖王祀典凡有利於民者必報之故飲食必祭原其始也凡先聖先師先農先老先醫先牧先炊先倉皆始爲之者之神蓋理與事之所必有而不必實指其爲誰何也先蠶之名舊說爲天駟爲黃帝爲西陵氏爲苑窳婦人寓氏公主夫旣爲始蠶之人則非天駟顯然而西陵氏已下則亦無明據也祀先蠶禮自漢以後具有之陳氏考之特詳但其正義則經無明文耳惟月令鞠衣之薦爲近於祀事今取通典及禮書說附於經文之下從其類也至先蠶之神似當與祭諸先同例而不必求其人以實之與俟議禮者質焉

右享先蠶

周禮天官內宰中春詔后帥外內命婦始蠶於北郊注

於北郊婦人以純陰為尊

鄭氏錫曰中春者可蠶之候也說者謂月令季春之月鳴鳩拂其羽戴勝降於桑后妃齋戒親東鄉躬桑而先儒於祭義大昕之注亦以為季春朔日今此仲春詔后何也然以七月之詩考之春日載陽有鳴倉庚文執懿筐爰求柔桑謂仲春也倉庚以仲春鳴記禮者乃言季春豈季春者蠶事之始歟謂之始蠶意可知矣

禮記祭義古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之

築宮仞有三尺棘牆而外閉之疏八公桑蠶室者謂官家之桑於處而築養蠶之室近川取其浴蠶種

便也築宮謂築養蠶宮牆七尺曰仞言牆之七尺又有三尺高一丈也棘牆者謂牆上置棘外閉謂扇在戶外閉也

陳氏禮書天子諸侯之禮文而有辨故耕於南郊東郊王后夫人之禮質而少變故皆蠶於北郊公桑蠶室近川為之以其便於浴蠶也築宮仞有三尺棘牆而外閉之所以謹於養蠶者也

方氏慈曰公桑猶公田也以其別於私故謂之公築宮謂築宮牆也前曰蠶室此曰築宮者蠶居於內故曰室牆圍於外故曰宮也仞者度土高深之用考工記曰人長八尺登下以為節故八尺為仞也牆高於人長之外又不可不防窺伺也又置棘所以防踰越也閤人自外閉其門以親蠶者皆婦人故也陸氏佃曰棘牆而外閉之者不專為防也故曰外戶而不閉禦風氣而已若棘亦以為為暖今養蠶用棘

蕙田案以上公桑蠶室

月令季春之月命野虞毋伐桑柘鳴鳩拂其羽戴勝降

於桑具曲植籩筐注毋伐桑柘愛蠶食也野虞謂主田及山林之官鳴鳩

籩將生之候也言降於桑者若時始自天來重之也曲薄也植植也皆養蠶器也籩曲植籩筐案方言云米魏陳楚江淮之間謂之曲自關而西謂之薄故云曲薄方言注植籩筐也宋魏陳楚江淮之間謂之植自關而西謂之植

方氏慈曰以致曲而織故曰曲以取直而立故曰植籩則席之粗者筐則筥之方者凡此皆蠶具

蕙田案此條具蠶器

祭義及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之

吉者使入蠶於蠶室奉種浴於川桑於公桑風戾以食

注大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮王后也風戾之者及早涼脆采之風戾之使靈氣燥乃以食蠶蠶性惡溼也疏世婦亦諸侯世婦前雖總舉天子諸侯此特舉諸侯互言之奉種浴於川言蠶將生而又浴之初於仲春已浴至此更浴之也陸氏佃曰鄭氏謂大昕季春朔日之朝然則餘日為昕朔日然後謂之大昕言大以有小文王世子大昕鼓徵視學蓋亦朔日不然朝愈益早矣

蕙田案此條浴蠶

五禮通考卷三十一 親桑三先蠶

月令季春之月后妃齊戒親東鄉躬桑注后妃親採桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者助下夫人與世婦禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事注毋觀也婦使縫紵組紉之事

周禮夏官馬質禁原蠶者注原再也天文辰為馬蠶書蠶為龍精耳直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能

兩大禁再蠶者為傷馬與疏辰則大火房為天駟故云辰為馬月值大火謂二月則浴其種則內宰云仲春詔后帥外內命婦治蠶於北郊是也若然祭義云大昕之朝奉種浴於川注云大昕季春朔日之朝是建辰之月又浴之者蓋蠶將生重浴之故彼下文即云桑於公桑之事是也云是蠶與馬同氣者以其俱取大火是同氣也云禁再蠶者為傷馬與者二者既同氣不可

兩大而禁再蠶明恐傷馬無正文故云與以疑之也

李氏嘉會曰今東南如充揚衣被天下蠶盛而無馬西北苦寒之地有馬而無蠶蓋可知矣

禮記祭義歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示於君遂獻繭於夫人夫人曰此所以為君服與遂副禕而受之因少牢以禮之古之獻繭者其率用此與注歲單謂二月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副禕王后之服而云夫人容二王之後與禮之禮奉繭之世婦也其率用此與問者之辭也

月令蠶事既登分繭稱絲效功以其郊廟之服毋有敢惰注登成也敕往蠶者蠶畢將課功以勸成之方氏慈曰蠶事既登者事畢而登比年之數也與曲禮年穀不登之登同義分繭所以使之繼稱絲所以使之繼效其功之多少以其郊廟之服無有敢惰敬之至也

孟夏之月蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服注后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭而蠶共夫亦當有祭服以助祭收以近郊之稅耳貴賤長幼如一國服同疏后如獻繭者謂后妃受內命婦之獻繭知非后妃獻繭於王者祭義曰世婦卒蠶奉繭以示於君遂以獻於夫人是夫不獻繭也內命婦既已獻繭乃收外命婦之賦稅外命婦雖受公桑蠶室而蠶既官家之桑繭應全入於己所以有稅者以其夫亦當有祭服官家所給故輸繭稅以供造之但稅寡少載師云近郊十一公桑在國北近郊故知收以近郊之稅也以桑為均者言收稅之時以受桑多少為賦多桑少則賦少

胡氏銓曰鄭謂后妃受內命婦獻繭非也據經云后妃獻繭則獻於王矣鄭以祭義云世婦奉繭以示於君遂以獻夫人是夫人不獻故云后亦不獻按天子

尊於后妃若諸侯與夫人體敵也不可以為比又祭義云世婦獻繭於君則夫人可不獻也此不云世婦獻繭於天子則后妃自獻無疑也鄭又謂收外命婦繭則繭稅亦內外均何必外命婦

祭義及良日夫人繅三盆手遂布於三宮夫人世婦之

吉者使繅注三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也疏良

振出其緒故曰三盆手夫人親繅三盆以手振出其緒訖遂布與三宮夫人世婦之吉者既據諸侯則夫人惟一而云世婦之吉者雜互天子言之以天子有三夫人就其中取吉者若諸侯惟世婦之吉者蠶繅非一人擇其吉者主領而已

蕙田案以上獻繭繅絲

月令季夏之月命婦官染采黼黻文章必以法故無或

差貸黑黃蒼赤莫不質良毋敢詐偽

祭義遂朱綠之元黃之以為黼黻文章服既成君服以

祀先王先公敬之至也

陳氏禮書繅必三盆手者禮成於三也三盆手猶王藉之三推也然後布於三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之元黃之以為祭服猶庶人之終敵也

蕙田案以上染采作服

右親蠶之禮

漢書文帝本紀十三年詔曰皇后親桑以奉祭服其具

禮儀

景帝本紀二年詔曰后親桑以奉宗廟祭服為天下先

元后傳孝元王皇后為太后春幸繭館師古曰上林苑有繭館蓋蠶繅之所也率

皇后列侯夫人桑

後漢書禮儀志注漢舊儀曰春桑生而皇后親桑於苑

中蠶室養蠶千薄以上祀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳

婦人寓氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻於繭館皆賜

從桑者絲皇后自行凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者

冕服也天地宗廟羣臣五時之服其皇帝得以作縷縫

衣得以作中絮而已置蠶官令丞諸天下官皆詣蠶室

亦婦人從事故舊有東西織室作法

通典漢皇后蠶於東郊

蕙田案史家稱周禮蠶於北郊漢則東郊非古也魏依周制用北郊為是晉則西郊蓋止取與東郊藉田相對俱非古義

後漢書禮儀志明帝永平二年三月皇后帥公卿諸侯夫人蠶祀先蠶禮以少牢

注丁孚漢儀曰皇后出乘鸞輅青羽蓋駕駟馬龍旗九旂大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旗車皮軒闕戟雒陽令奉引亦千乘萬騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置虎賁羽林騎戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑於蠶宮手三盆於繭館畢還宮案谷永

對稱四月壬子皇后蠶桑之日也則漢桑亦用四月東觀漢記明德馬皇后置織室蠶室於濯龍中數往來觀視

晉書禮志周禮王后帥內外命婦蠶於北郊漢儀皇后親蠶東郊苑中蠶室祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主祠用少牢魏文帝黃初七年正月命中宮蠶於北郊依周典也

魏韋誕皇后親蠶頌於時明庶扇物烏帑昏正躬耕帝藉邁德班令嘉柔桑之肇敷思郊廟之至敬命皇后以親蠶俾躬桑於郊坰考時日於巫咸詔太卜以獻禎御坤德之大輅翳翠葆以揚旌爾乃皇英參乘塗山奉輿總姜任於後陳載樊衛於貳車千乘隱其雷動萬騎粲以星敷啟前路於三官命蚩尤而清衢

遊青虯於左角步素螭於右隅登崇壇而正位觀休氣於朝陽步雕輦而下降手柔條於公桑嬪妾肅以莅事職蠶植而承筐供副禕之六服昭孝敬於蒸嘗盛華禮於中宇神化馳於八方乃延羣妾宴賜於前降至貴以逮下布愷悌之渥恩禮儀備序巾車回轅班中黃之禁財散束帛之芟芟神澤沛以雨施洪恩布於無原同碩慶於生民發三靈之永歡苞繁祐於萬國卷福釐以言旋美休祚於億載豈百世之曾元隋書禮儀志魏遵周禮蠶於北郊吳韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣

晉書禮志武帝太康六年散騎常侍華嶠奏先王之制天子諸侯親耕藉田千畝后夫人躬蠶桑今陛下以聖明至仁修先王之緒皇后體資生之德合配乾之義而坤道未光蠶禮尚缺以爲宜依古式備斯盛典詔曰昔天子親藉以供粢盛后夫人躬蠶以備祭服所以聿遵孝敬明教示訓也今藉田有制而蠶禮不修由中間務多未暇崇備今天下無事宜修禮以示四海其詳依古典及近代故事以參今宜明年施行於是蠶於西郊蓋與藉田對其方也乃使侍中成粲草定其儀先蠶壇高一丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騶音音馬女尚書着貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日

蠶宮生蠶著薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以一
太牢告祠謁者一人監祠祠畢徹饌頌餘胙於從桑及
奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東
面躬桑採三條諸妃公主各採五條縣鄉君以下各採
九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便座公主以
下乃就位設享宴賜絹各有差

隋書禮儀志晉太康六年武帝楊皇后躬桑於西郊祀
先蠶

宋書孝武帝本紀大明三年冬十月丁酉詔曰古者薦
鞠青壇聿祈多慶分繭元郊以供純服來歲可使六宮
妃嬪修親桑之禮

四年三月甲申皇后親桑於西郊
禮志先蠶壇高一丈方二丈為四出陛陛廣五尺在採

桑壇東南帷宮之外去帷宮十丈皇后未到太祝令質
明以一太牢告祀謁者一人監祀祀畢徹饌班餘胙於
從桑及奉祀者

周禮王后帥內外命婦蠶於北郊漢則東郊非古也
魏則北郊依周禮也晉則西郊宜是與藉田對其方
也魏文帝黃初七年正月命中宮蠶於北郊案韋誕
后蠶頌則於時漢德已亡更考撰其儀也及至晉氏
先蠶多采魏法宋孝武大明四年又修此禮

隋書禮儀志宋孝武大明四年始於臺城西白石里為
蠶所設兆域置大殿七間又立蠶觀其禮皆循晉氏

宋書孝武文穆王皇后傳大明四年后率六宮躬桑於
西郊皇太后觀禮上下詔曰朕卜祥大昕測辰拂羽爰
詔六宮親蠶川室皇太后降鑾從御佇蹕觀禮綠遽既

具元統方修庶儀發椒闈化動中縣妃主以下可量加班賜

隋書禮儀志北齊為蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者為之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四出陛陸廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四出陛陸各五尺外兆方四十步面開一門有綠檐襦禱衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者居左

蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑服鞠衣者採五條展衣七條祿衣九條以授蠶母還蠶室切之授世婦灑一簿領預桑者竝復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒頒賚而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三妣音七婦御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一太牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以躬桑

蕙田案隋書周祭先蠶以一太牢與隋制同

通典通志通考俱作少牢恐相沿之訛
隋制先蠶壇於宮北三里為壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班

採五條九條而止世婦以授蠶母受切桑灑訖還依位
皇后乃還宮自齊及周隋其典法多依晉儀亦時有損益

唐書太宗本紀貞觀元年二月癸巳皇后親蠶

文獻通考唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周迴三十步

太宗貞觀九年三月文德皇后率內外命婦有事於先蠶

唐會要高宗永徽三年三月七日制以先蠶為中祀后不祭則皇帝遣有司享之如先農

文獻通考有司言案周官宗伯后不祭則攝而薦豆邊徹明王后之事而宗伯得攝行之伏以農桑乃衣食萬人不宜獨闕先蠶之祀無已則皇后遣有司享之如先農可也

唐書高宗本紀顯慶元年三月辛巳皇后親蠶

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

元宗本紀開元元年正月辛巳皇后親蠶

文獻通考自嗣聖以來廢闕此禮至是始重行焉

肅宗本紀乾元二年三月己巳皇后親蠶

唐書張皇后傳后親蠶苑中儀物甚盛

通典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

開元禮皇后季春吉巳享先蠶儀攝事附

齋戒先祀五日散齋三日於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上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竝如式六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦上水三刻皇后服鈿釵禮衣結佩乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇后即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興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於蠶室無以上儀凡應享之官散齋三日於其寢致齋二日一日於其寢一日於享所亞獻終獻則致齋二日皆於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

大官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實尊 前享一日諸衛令其屬未後一刻各

以其器服守衛墻門每門二人每隅一人享日未明給使代執與友工人等俱清齋一宿攝事同

陳設 前享三日尚舍直長施大次於外墻東門之內

道北南向尚舍奉御鋪御座尚舍直長設內命婦及六

尚以下次於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於南墻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

墻東門之外道南北向攝事守宮設享官次於東墻內道南北向西上設陳饌幔於內墻東門外道南北向前

享二日大樂令設宮懸之樂於壇南內墻之內如園丘

儀諸女工人各為位於懸後東方西方以北為上南方

北方以西為上右校墻除壇之內外又為瘞瘠於壇之

壬地內墻之外方深取足容物南出陞又為採桑壇於

壇南二十步所方三丈高五尺四出陞尚舍量施帷幃

於外壇之外四面開門其東門使容厭翟車前享一日
內謁者設御位於壇之東南南向設望瘞位於壇之西
南當瘞埒西向設亞獻終獻位於內壇東門之內道南
執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設典正
位於壇下一位於東南南向一位於西南東向女史各
陪於後設司贊位於樂懸東北掌贊二人在南差退俱
西面又設司贊掌贊位於瘞埒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壇南門之外大長公主以下
於道東西向當內命婦位差退太夫人以下於道西去
道遠近準公主俱每等異位重行相向北上又設御採
桑位於採桑壇上東向設內命婦採桑位於壇下當御

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筐設內命婦執鉤筐者位
各於其採桑位之後尚功下四典執鉤筐設門外位享官於東壇
之外道南從享內命婦於享官之東俱每等異位重行
北向西上從享外命婦於南壇之外道西如設次之式
攝事內謁者設三獻位於內壇東門之內道北執事位於道南每等異位重行西
面以北為上又設望瘞位於壇之東北當瘞埒道西向又設典正位於壇下一位
於東南南向一位於西南東向女史各陪其後糾察違失設掌贊位於樂懸東北
女史二人在南差退俱西向設掌贊女史位於瘞埒西南東向南上設典樂舉麾
位於壇上南陛之西東向設司樂位於北懸之間當壇北向設三獻以設酒罇
下門外位於東壇之外道南每等異位北向西上無設御位下至此儀
之位於壇上東南隅北向西上犧罇二象罇二山罇二
罇皆加勺幕設御洗於壇南陛東南攝事無亞獻之洗又於東
南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以執罇罍篚
罇者位於罇罍篚罇之後設幣篚於壇上罇坫之所罇

後內謁者帥其屬以罇坫罍洗篚罍入設於位升壇者自東陞享

日未明十五刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆

取毛血寘於饌所遂烹牲其神廚及諸司供事便次守宮與金吾相之量於壇東張設享日未

明五刻司設服其服升設先蠶氏神座於壇上北方南

向席以莞設神位於座首

車駕出宮前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所

者竝聽夜行其應採桑者四人各具女侍者進筐鉤載

之而行監門先奏請享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

授執鉤筐者享日未明三刻槌一鼓為一嚴三嚴時節前未日內侍奏裁

明二刻槌二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴內命婦各服

其服所司陳車駕函簿未明一刻槌三鼓為三嚴司賓

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負寶如式內僕進厭翟車於閣外尚儀

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

督攝如常內命婦宮人以次從

饋享享日未明二刻諸享官各服其服尚儀及司醢

各帥其屬攝事則女史及司醢各帥其屬入實罇罍及幣儀罇實以醴齊象罇實以

明水酒加元酒各實於上罇其幣以黑太官令實諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其

屬詣廚奉饌入設於饌幔內內侍之屬與司膳等掌之其牲之肉不

以供班昨自餘供享之物竝請祠前一日先入駕將至女相者引先置享官內典引引

親桑享先蠶

古

命婦俱就門外位女相者以尚儀下女史充攝事贊明女相者引享官以

祝女史祝史典女執罇罍者入自東門當壇南北面西上立定掌贊曰再拜

女史承傳曲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

贊充女祝史以典贊下女史充駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏

稱尚儀妾姓言請降車興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

奠於坵初皇后降車訖尚功司製進受鉤筐以退其內命婦鉤筐

則內命婦降車訖典贊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典正女史祝史女

史以尚儀下女史充典女執罇罍罍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人入就位典贊引

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

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於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位

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

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祝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夏啟樂止凡樂皆典樂舉麾工鼓祝而後作偃麾夏啟而後止尚宮前奏

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筐興立

於罇所攝事掌贊曰再拜在位者皆再拜女祝史跪取幣於罇興立於罇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

五禮通考卷一百三十一親祭享先蠶

左

下量人從升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罇
 所皇后既升奠幣攝事尚宮既升奠幣下做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自後附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
 饌者降自東陛復位尚儀攝事女祝史迎引於上還罇所尚宮引皇后詣罇

洗樂作攝事女相者引尚宮無樂皇后至罇洗樂止尚儀跪取匱盥沃水
 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鬯水司言奉盤皇后洗爵司言
 受巾皆如初皇后拭爵訖尚儀奠匱司言奠盤巾皆如
 常尚宮引皇后樂作詣壇升自南陛樂止尚宮引皇后
攝事無皇后至罇洗以下至此儀但女相者引尚宮詣酒罇所詣酒罇所執罇者舉罇尚儀贊酌
 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史持版
祝云皇后某氏謹遣某官妾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

五禮通考卷三十一 親桑享先蠶

七

座興還罇所皇后拜訖樂止尚儀以爵酌上罇福酒西

向進攝事女祝以爵酌疊福酒皇后再拜受爵跪祭酒啐奠興

尚儀帥女進饌者持邊俎進尚儀減神前三牲胙肉取以

前腳第二骨各置一俎上又以邊取稷黍飯共置一邊尚儀先

以飯邊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

受復於坵皇后興再拜訖樂止尚宮引皇后樂作降自

南陞還版位西向立樂止自此以上若攝事儀皆尚宮行皇后獻

將畢典贊引貴妃詣盥洗盥手洗爵訖攝事則女相者典贊

引貴妃自東陞升壇詣象罇所執罇者舉冪貴妃酌益

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疊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

坵貴妃再拜興贊引貴妃降自東陞復位如初貴妃獻

將畢又典贊引昭儀攝事女相者引詣盥洗盥手洗爵升酌

益齊終獻如亞獻之儀訖典贊引昭儀降復位尚儀進

神座前跪徹豆興還罇所徹者邊豆各一司贊曰賜胙掌贊

唱眾官拜在位者皆再拜已飲福酒者不拜攝事賜胙則永和之

樂作尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰眾

官再拜在位者皆再拜樂一成止尚宮前奏攝事女請就

望瘞位司贊帥掌贊就瘞埴西南位尚宮引皇后樂作

至望瘞位西向立樂止於眾官將拜尚儀執篋進神座

前取幣自北陞降壇西行詣瘞埴以幣置於埴訖司贊

曰可瘞埴東西各四人實土半埴尚宮前贊禮畢請就

採桑位尚宮引皇后樂作詣採桑壇升自西陞東向立

樂止初白禮畢司贊帥掌贊還本位

五禮通考卷三十一 親桑享先蠶

七

親桑 皇后將詣望瘞位司賓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
採桑位尚功奉金鉤自北陞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功前
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各引內外命
婦採桑者退復位司賓引婕妤一人詣蠶室尚功帥執
鉤筐者以次從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑切
之以授婕妤好婕妤食蠶灑一薄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其祝版燔於齋所
車駕還宮 皇后既還大次內侍版奏請解嚴將士不得
皇后停大次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如
來儀三刻頃槌二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴皇后服
鈿釵禮衣五刻頃槌三鼓為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
車輿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於正殿如元

會儀

唯不賀不
上壽為異

舊唐書音樂志享先蠶樂章五首

迎神用永和 芳春開令序韶苑暢和風惟靈申廣

祐利物表神功綺繪周天宇黼黻藻寰中庶幾承慶

節歆奠下帷宮

皇后升壇用肅和 明靈光至德深功掩百神祥源

應節啟福緒逐年新萬宇承恩覆七廟佇恭禋於茲

申至懇方期遠慶臻

登歌奠幣用展敬 霞莊列寶衛雲集動和聲金危

薦綺席玉幣委芳庭因心罄丹款先已勵蒼生所冀

延明福于茲享至誠

迎俎用潔誠 桂筵開玉俎蘭圃薦瓊芳八音調鳳

律三獻奉鸞觴潔粢申大享庭寓冀降祥神其覃有

慶錫福永無疆

飲福送神用昭慶 仙壇禮既畢神駕儼將昇佇屬

深祥啟方期庶績凝虔誠資宇內務本勗黎蒸靈心

昭備享率土洽休徵

文獻通考宋真宗景德二年詔祀先蠶依先農例遣官

攝事

資政殿大學士王欽若言古者王后親率嬪御以祀

先蠶是以開寶通禮郊祀錄並有親蠶祝辭蓋由中

宮未嘗親祭所以有司闕而不舉又通禮義纂后親

享先蠶貴妃為亞獻昭儀為終獻若攝事則尚宮為

初獻尚儀為亞獻尚食為終獻又周禮大宗伯后不

祭則攝而薦豆籩徹蓋薦徹豆籩王后之事而宗伯得攝之唐會要云農桑衣食萬人不宜獨缺先蠶之祭皇帝遣有司攝祭可也臣以謂屬之命婦未若歸於有司望詔有司參定其儀

宋史禮志先蠶之禮久廢真宗從王欽若請詔有司檢討故事以聞案開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神座於壇上北方南向尚宮初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀又案唐會要皇帝遣有司享先蠶如先農可也乃詔自今依先農例遣官攝事禮院又言周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生也請約附故事築壇東郊從桑生之義壇高五尺方二丈四陛陛各五尺一壇

二十五步祀禮如中祀

慶厯用羊豕各一攝事獻官太尉太常光祿卿不用樂神宗本紀元豐四年九月詳定郊廟奉祀禮文文獻通考禮文所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶爲天駟案先蠶之義與先農先牧先炊一也當是始蠶之人故開元禮享先蠶爲瘞培於壇之壬地禮義羅曰今禮享先蠶無燔柴之儀明不祀天駟星也又案王涇郊祀錄載先蠶祝文曰唯神肇興蠶織則是始蠶之人明矣今享先蠶其壇在東郊熙甯祀儀又有燎壇則是沿襲唐月令以先蠶爲天駟誤矣周禮后蠶於北郊以純陰爲尊請就北郊爲壇以享始蠶之人仍依開元禮不設燎壇但瘞埋以祭其餘自如故事從之宋史禮志政和禮局言禮天子必有公桑蠶室以興蠶

事歲既畢則奉繭而繅遂朱綠之元黃之以爲郊廟之祭服今既開藉田以供桑盛而未有公桑蠶室以供祭服尙爲闕禮請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地爲宮四面爲牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別構殿一區爲親蠶之所倣漢制置繭館立織室於蠶宮中養蠶於薄以上度所用之數爲桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛凡七事置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官內宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰爲尊則蠶爲陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也請用黑幣以合至陰之義詔從其議命親蠶殿以無斃爲名又詔親蠶所供不獨袞服凡施於祭祀者皆用之

徽宗本紀宣和元年三月甲戌皇后親蠶

禮志宣和元年三月皇后親蠶即延福宮行禮其儀季春之月太史擇日皇后親蠶命有司享先蠶氏於本壇前期殿中監帥尙舍設坐殿上南向前楹施簾設東西閣殿後之左右又設內命婦妃嬪以下次於殿之左右外命婦以下次於殿門內外之左右隨地之宜量施帷幄於採桑壇外四面開門設皇后幄次於壇壝東門之內道北南向其日有司設褥位壇二少東東向設內命婦位壇下東北南向設外命婦位壇下東南北向俱異位重行西上內外命婦一品各二人二品三品各一人又設從採桑內命婦等位於外命婦之東南向以內命婦一員充詣蠶室授蠶母桑以食蠶設從採桑外命婦等位於外命婦東北向俱異位重行西上設執皇后鉤箱者位於內命婦之西少南西上尙功執鉤司製執箱

內外命婦鉤箱者各位於後典製執鉤女史執箱又於壇上設執皇后鉤箱位於皇后採桑位之北稍東南向西上前出宮一日兵部帥其屬陳小駕鹵簿於宣德門外太僕陳厭翟車東偏門內南向其日未明外命婦應採桑及從採桑者先詣親蠶所幕次以俟起居各令其女侍者進鉤箱載至親蠶所授內謁者監以授執鉤箱者前一刻內命婦各服其服內侍引內命婦妃嬪以下俱詣殿庭起居訖內侍奏請中嚴少頃又奏外辦皇后首飾鞠衣乘龍飾肩輿如常儀障以行幄出內東門至左昇龍門內侍跪奏具官臣某言請降肩輿升厭翟車訖俛伏興少退御者執綏升厭翟車內侍詣車前奏請車進發出宣德東偏門執事者進鉤箱載之車至親蠶所降車乘肩輿入後殿西閣門侍衛如常儀內侍先引

內外命婦及從採桑者俱就壇下位諸執鉤箱者各就位內侍奏請中嚴少頃奏外辦皇后首飾鞠衣乘肩輿內侍前導至壇東門華蓋仗衛止於門外近侍者從之入內侍奏請降肩輿至幄次內下簾又內侍至幄次請行禮導皇后詣壇升自南陛東向立執鉤箱者自北陛以次升壇就位次內侍引尚功詣採桑位前西向奉鉤以進皇后受鉤採桑司製奉箱進以受桑皇后採桑三條止以鉤授尚功尚功受鉤司製奉箱俱退復位初皇后採桑典製各以鉤授內外命婦皇后採桑訖內外命婦以次採桑女使執箱者受之內外命婦一品各採五條二品三品各採九條止典製受鉤與執箱者退復位內侍各引內外命婦退復位內侍詣皇后前奏禮畢退復位內侍引皇后降自南陛歸幄次少頃奏請乘肩輿

如初內侍前導皇后歸殿後閤內侍奏解嚴初皇后降壇內侍引內命婦詣蠶室尙功帥執鉤箱者以次從至蠶室尙功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之授內命婦蠶灑一薄訖內侍引內外命婦各還次皇后還宮

徽宗本紀六年閏三月辛巳皇后親蠶

禮志宣和重定親蠶禮外命婦宰執并一品夫人升壇侍立餘品列於壇下六年閏二月皇后復行親蠶之禮焉

玉海高宗紹興二年四月二十四日上謂輔臣曰宮內亦自育蠶欲知女工艱難俾每事質儉

宋史高宗本紀紹興七年五月壬申命禮官舉農蠶風雷雨師之祀

禮志紹興七年始以季春吉巳日享先蠶視風師之儀

玉海紹興七年五月十一日黃積厚請季春吉巳日享先蠶從之

文獻通考紹興十五年太常王湛言請案政和禮建親蠶殿蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶之禮朝旨送禮部下太常寺討論不果行

宋史禮志孝宗乾道中升先蠶爲中祀

王圻續通考親蠶之禮遼金俱不行故不列祀典元建蠶壇而祀事不舉故其禮儀亦無可考趙天麟嘗有策述古公桑之制勸中宮倣古親蠶

明史世宗本紀嘉靖九年正月作先蠶壇於北郊

禮志先蠶明初未列祀典嘉靖時都給事中夏言請改各官莊田爲親蠶廠公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事九年復疏言耕蠶之禮不宜偏廢帝乃敕禮部古

者天子親耕皇后親蠶以勸天下自今歲始朕親祀先農皇后親蠶其考古制具儀以聞大學士張璠等請於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以道遠爭之戶部亦言安定門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城內西苑中有太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宮中宜敬行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等言大明門至安定門道路遙遠請鳳輦由東華元武二門因條上四事一治繭之禮二壇壝之向三採桑之器四掌壇之官帝從其言命自元武門出內使陳儀衛軍一萬人五千圍壇所五千護於道餘如議

世宗實錄禮部尚書李時等條上四事一增治繭之禮採桑而不治繭非禮之全及繭成後令內臣自北郊捧獻宮中仍於宮中量立蠶繭織室行三盆之禮以終蠶

事二定壇壝之向先蠶採桑二壇悉準先農藉田先蠶壇北向採桑壇東向如唐開元之制三定採桑之器唐制尚功奉金鉤夫親桑以識女工之艱難金鉤侈矣篚鉤宜如民間器用毋過雕飾四擇掌壇之官中宮出郊禮儀擇司禮監老成謹厚者掌之

禮志三月工部上先蠶壇圖式帝親定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸四出陛東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署採桑臺高一尺四寸方十倍三出陛鑾駕庫五間後蓋織堂壇圍方八十丈

蕙田案壇圍方八十丈壇字疑誤或當作牆
存考

世宗實錄九年三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏禮部言親蠶之禮出於創見命婦倉卒入壇恐愆禮

度請以所繪採桑圖授之俾先期肄習竝定命婦牙牌式視陪祀官殺三之一至日皇后出郊行親蠶禮祭先蠶氏

明會典國初無親蠶禮肅皇帝始敕禮部以每歲季春皇后親蠶於北郊後改於西苑未久卽罷嘉靖九年定先期欽天監擇日以聞順天府具蠶母名數奏送蠶室內工部具鉤薄筐架及一應養蠶什物給送蠶母順天府將蠶種及鉤筐一副進呈訖奉自西華門出置綵輿中鼓樂送至蠶室蠶母浴種伺蠶生先飼以待先一日蠶宮令丞設皇后採桑位於採桑臺東向執鉤筐者位於稍東設公主及內命婦位於皇后位東設外命婦位於採桑臺東陛之下南北向以西爲上至日四更宿衛陳兵衛女樂工備樂司設監

備儀仗及重翟車蠶宮令備鉤筐俱候於西華門外內執事女樂生并司贊六尙女官等皆乘車先至壇內候將明內侍詣坤甯宮奏請皇后詣先蠶壇所皇后服常服導引女官導皇后出宮門乘肩輿侍衛警蹕如常儀公主及內命婦應入壇者各服其服以從至西華門內侍奏請降輿陞重翟車兵衛儀仗女樂前導女官奉鉤筐行於車前皇后至具服殿少憩易禮服祭先蠶祭畢更常服司賓引外命婦先詣採桑臺位南北向女侍執鉤筐者各隨於後尙儀入奏請詣採桑位導引女官導皇后至採桑位東向公主以下各就位南北向執鉤者跪進鉤執筐者跪奉筐受桑皇后採桑三條還至壇南儀門坐觀命婦採桑三公命婦以次取鉤採桑五條列候九卿命婦以次採

桑九條採訖各以筐授女侍司賓引內命婦一人詣蠶室尚功帥執鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授內命婦內命婦食蠶灑一薄訖司賓引內命婦還尚儀前奏採桑禮畢皇后還具服殿候陛座尚儀奏司賓帥蠶母等行叩頭禮訖司贊唱班齊外命婦序列定贊四拜畢賜命婦宴於殿內外並賜蠶母酒食於採桑臺旁公主及內命婦殿內序坐外命婦從採桑者及文武二品以上命婦於殿臺上三品以下於臺下各序坐尚食進膳司賓引公主及內命婦各就坐教坊司女樂奏樂進酒及進膳進湯如儀宴畢徹案公主以下並外命婦各就班司贊贊四拜尚儀跪奏禮畢皇后興還宮導從如前

禮志四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦善繅絲及織者

各一人卜日皇后出宮導從如常儀至織堂內命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宮令送尚衣織染監局造祭服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑

世宗本紀十年四月皇后親蠶於西苑

實錄二月禮臣言親蠶盛典去歲皇后躬祭採桑已足風勵天下今先蠶壇殿工未畢宜且遣官行禮帝初不可令如舊行已而以皇后出入不便命改築先蠶壇於西苑

明會典親蠶壇改築於西苑壇高二尺六寸四出陛廣六尺四寸螿以甄石又爲瘞坎於壇右方深取足容物東爲採桑臺方一丈四尺高二尺四寸三出陛鋪螿如壇制臺之左右樹以桑壇東爲具服殿三間

前爲門一座俱南向西爲神庫神廚各三間右宰牲亭一座壇之北爲蠶室五間南向前爲門三座高廣有差左右爲廂房各五間後爲從室各十間以居蠶婦設蠶宮署於宮左置蠶宮令一員丞二員擇內臣謹恪者爲之以督蠶桑等務

初建先蠶壇於北郊以歲春擇日皇后躬祀先蠶行親蠶禮後又改築壇於內苑致祭行親蠶禮一齋戒前期三日尙儀奏致齋三日內執事并司贊六尙等女官及應入壇者各齋二日一省牲羊二豕一鹿一兔一陳設先蠶氏之神羊二豕一登一籩豆各六簋簋各二帛一篚一酒尊三爵三酒盞三十祝案一正祭先一日蠶宮令陳樂女生位於壇南設皇后拜位於壇下北向次公主次內命婦次外命婦拜位俱異

位重行北向設內贊位於壇南設司贊位於皇后拜位之東西設司賓位於外命婦班之北東西相向皇后至壇所入具服殿少憩司賓先引外命婦列於先蠶壇下東西相向以北爲上尙儀詣皇后前奏請皇后易禮服出殿門將至壇內贊唱樂女生就位執事官各司其事導引女官導皇后至拜位司贊奏就位次公主次內命婦又次外命婦各就拜位內贊唱瘞毛血迎神樂作樂止司贊奏四拜公主以下同內贊唱奠帛行初獻禮樂作執事官捧帛爵跪於神位前各奠訖樂暫止內贊唱讀祝司贊奏跪皇后跪公主以下同讀祝女官跪於神位前右讀訖樂作司贊奏興皇后興公主以下同樂止內贊唱行亞獻禮樂作執事官捧爵跪奠於神位前訖樂止內贊唱行終獻

禮儀同亞獻執事女官進立壇東西向唱賜福胙司贊奏跪皇后跪執事女官以福酒跪進於皇后右奏飲福酒皇后飲訖執事女官以胙跪進於皇后右奏受胙皇后受胙訖司贊奏興皇后興司贊奏二拜公主以下同內贊唱徹饌樂作執事女官詣神位前徹饌訖樂止內贊唱送神樂作司贊奏四拜公主以下同樂止內贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各詣瘞位樂作樂止司贊唱禮畢皇后還具服殿更常衣行親蠶禮

享先蠶樂章 於穆惟神肇啟蠶桑衣我萬民保我家邦茲舉曠儀春日載陽恭迎霞馭靈氣洋洋 神其臨只有苾有芬乃獻玉盃乃奠文纁仰祈昭鑒淑氣氤氳顧茲蠶婦祁祁如雲 載舉清觴蠶祀孔明

以格以享鼓瑟吹笙陰教用彰坤儀允貞神之聽之鑒此禮誠 神之格思桑土是宜三縑七就惟此繭絲獻禮有終神不我遺錫我純服藻繪皇儀 俎豆具徹式禮莫愆既匡既敕我祀孔虔我思古人葛覃唯賢明靈歆只永顧桑阡 神之升矣日霽霞蒸相此女紅杼軸其興茲過元宮鸞鳳翔騰瞻望勿及永錫嘉徵

禮志四月皇后行親蠶禮於內苑帝謂親耕無賀此安得賀第行叩頭禮女樂第供宴勿前導 春明夢餘錄夏言請舉親蠶之禮疏祭統天子親耕於南郊以供粢盛皇后親蠶於北郊以供純服夫以天子之尊非莫爲之耕也而必躬耕以供郊廟之粢盛后妃之貴非莫爲之蠶也而必躬蠶以爲祭祀之

服飾所以然者一以致其誠信可以交於神明一以勸天下之農夫蠶婦非身帥先之弗可也先儒張栻曰周家建國自后稷以農事爲務歷世相傳其君子則務稼穡之事其室家則躬織紉之勤如周公之告成王其見於詩有若七月皆言農桑之候也其見於書有曰無逸欲其知稼穡之艱難知小人之依也帝王相傳心法之要端在於此臣由是考之於漢皇后蠶於東郊後漢皇后帥公卿列侯夫人蠶歷魏晉南北朝齊後周以及於隋亦復依據周典未之或廢唐立先蠶壇在長安北苑太宗貞觀九年三月文德皇后帥內外命婦有事於先蠶歷高宗永徽顯慶以還皆閒歲皇后親祀先蠶宋眞宗景德三年詔祀先蠶神宗元豐四年又詳定享先蠶之儀宣和元年皇后親

蠶於延福宮高宗紹興七年猶復舉行至十五年太常丞王湛言請案政和禮建親蠶殿蠶室繭館請皇后就禁中行親蠶禮朝旨送禮部下太常寺討論尋不果行則是親蠶之禮殆廢於此矣洪惟我太祖高皇帝開天建極制禮作樂躬耕藉田既稽古攸行矣顧獨於親蠶闕焉當時議禮諸臣亦竟未有及之者豈非本朝之缺歟列聖相承繼文由舊謙讓未遑禮官廷臣蔑聞建白是固有待於陛下也夫農桑之業衣食萬人不宜獨缺耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢先儒謂禮樂必百年而後興又曰必聖人在天子之位此臣惓惓之愚所以不已於今日發也伏望陛下留神垂覽倘蒙采納乞敕禮戶工三部會集具議以聞

續文獻通考嘉靖十年世宗召張孚敬李時詣西苑相地建土穀壇并建先蠶壇於仁壽宮側毀北郊蠶壇

農政全書太祖洪武二年二月上命皇后率內外命婦蠶北郊供郊廟衣服如儀自是歲以為常

蕙田案明史先蠶明初未立祀典會典亦云國初無親蠶禮夏言亦云太祖制禮親蠶獨缺而農政全書所載未知何本今附之以俟考

世宗實錄嘉靖十六年二月詔罷親蠶禮西苑改建先蠶壇十一年皇后皆親蠶其後因事輒不舉至是始詔罷之仍命進蠶具如常歲遣女官祭先蠶明史禮志嘉靖三十八年罷親蠶禮四十一年並罷所

可奏請

蕙田案世宗罷親蠶禮據實錄在十六年至三十八年并女官亦罷史誤

右漢至明親桑享先蠶

五禮通考卷第一百二十六

五禮通考卷第一百二十七

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙周編輯

李太保總督魏都史桐城方觀承同訂

吉禮一百二十七

兩淮都轉鹽運使德水盧昂曾參校
直隸按察司副使元和宋宗元

享先火

周禮夏官司燿凡祭祀則祭燿注報其為明之功禮如祭爨禮如祭爨者祭爨祭老婦也則此

祭燿謂祭先出火之人

高氏愈曰舉火曰燿又火神之名也謂祝融回祿或謂始鑽燧出火者凡民非火不活故祭而報其功先王於有功之人未嘗忘報如先蠶先農先卜皆有祭而況鑽木出火以教人者乎

右享先火

享先炊

五禮通考卷第一百二十七 享先火 享先炊

禮記禮器孔子曰臧文仲焉知禮燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶注奧當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食柴老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之 竈老婦之祭故知非奧與者夏祀竈神其禮尊以老婦配之耳故中霤禮祭竈先薦於奧有主有尸用特牲迎尸以下畧如祭宗廟之禮是其事大也爨者宗廟祭祀尸卒食之後特祭老婦盛於盆尊於瓶是其事小也特牲記注舊說云宗婦祭饋爨亨人祭饗爨用黍肉而已無邊豆俎

右享先炊

享先卜

周禮春官龜人上春釁龜祭祀先卜注先卜始用卜筮者言祭曰巫咸作卜筮未聞其人也 疏先卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也易所作即伏羲為之但未有揲著之法至巫咸乃教人為之故巫咸得作筮之名未聞其源世本又不言其人故云未聞其人也

高氏愈曰祭祀先卜祭字疑羨文先卜始為卜筮者用其術而因祀之不敢忘本也

右享先卜

享先醫

蕙田案三皇之祭唐宋以來有之元始定為先醫明仍之

元史祭祀志元貞元年初命郡縣通祀三皇如宣聖釋奠禮入皞伏羲氏以句芒氏之神配炎帝神農氏以祝融氏之神配軒轅黃帝氏以風后氏力牧氏之神配黃帝臣俞跗以下十人姓名載於醫書者從祀兩廡有司歲春秋二季行事而以醫師主之
正圻續通考成宗元貞閒建三皇廟在明照坊內有三皇并歷代名醫像東有神機堂內置銅人鍼灸圖二十四有四

明史禮志三皇明初仍元制以三月三日九月九日通祀三皇洪武元年令以太牢祀二年命以句芒祝融風

后力牧左右配俞跗桐君僦貨季少師雷公鬼臾區伯
高岐伯少俞高陽十大名醫從祀儀同釋奠四年帝以
天下郡邑通祀三皇爲瀆禮臣議唐元宗嘗立三皇五
帝廟於京師至元成宗時乃立三皇廟於府州縣春秋
通祀而以醫藥主之甚非禮也帝曰三皇繼天立極開
萬世教化之源汨於藥師可乎命天下郡縣毋得褻祀
正德十一年立伏羲氏廟於秦州秦州古成紀地從巡
按御史馮時雄奏也

明會典嘉靖十五年建聖濟殿於文華殿後以祀先醫
歲用羊一豕一釧二簋簋各二邊豆各八帛一遣太醫
院正官行禮

二十一年又建景惠殿於太醫院上祀三皇配以句芒
祝融風后力牧而附歷代醫師於兩廡凡二十八人歲

遣禮部堂上官一員行禮太醫院堂上官二員分獻二
殿之祭並以春秋二仲上甲日一陳設殿中正壇犢一
羊一豕一登二釧二邊豆各十簋簋各二爵三酒尊一
帛一篚一祝案一東配位一壇羊一豕一釧一邊豆各
十簋簋各一爵六帛一篚一西配位一壇陳設同東廡
醫師十四位分設三壇僦貨季天師岐伯伯高鬼臾區
俞跗少俞少師桐君太乙雷公馬師皇伊尹神應王扁
鵲倉公淳于意張機每壇豕一析爲三壇邊豆各六簋
簋各一酒盞五爵三帛一篚一西廡醫師十四位華陀
王叔和皇甫謐抱朴子葛洪巢元方真人孫思邈藥王
韋慈藏啟元子王冰錢乙朱肱李杲劉完素張元素朱
彥修陳設同一正祭贊引對引導遣官至咸濟門贊詣
盥洗所贊措笏洗訖贊出笏典儀唱執事官各司其事

贊引贊就位典儀唱迎神贊四拜贊引贊陞壇導遣官
至中香案前贊跪贊搢笏贊上香贊引引至東香案前
贊跪上香訖引至西香案前贊跪上香訖贊出笏贊復
位太醫院堂上官於兩配位香案前上香訖典儀唱奠
帛行初獻禮贊引贊陞壇引至神位前贊搢笏贊獻帛
贊初獻爵獻訖贊出笏贊詣讀祝位贊跪贊讀祝讀訖
贊俯伏興平身贊復位兩配位執事自獻兩廡儀同殿
典儀唱亞獻禮終獻禮儀同初獻惟不獻帛不讀祝典
儀唱徹饌執事徹訖典儀唱送神贊引贊四拜典儀唱
讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位贊引贊禮畢
春明夢餘錄嘉靖二十一年以太醫院廟制湫隘弗稱
命展拓今廟隨從禮官議增從祀儗貨季等二十八人
隆慶四年禮部侍郎王希烈議三皇既祀於帝王廟請

罷太醫院廟祭專遣太醫院官祭先醫不允

明闕名改建太醫院廟制奏議蓋問上古聖人繼天
立極開物成務壽世福民其功尤繫於醫伏羲觀天
象明歷氣神農嘗百草黃帝與岐伯問答而
有素問之書醫道益昉於此矣周禮小宗伯兆五帝
於四郊說者謂祭以天帝配食以五人帝春以太昊
夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊然此主
於五方之位未有醫藥之專祀也至於有元自國都
以至郡縣皆立三皇廟於醫者之學如宣聖釋奠禮
太昊伏羲氏以句芒氏之神配炎帝神農氏以祝融
氏之神配黃帝軒轅氏以風后力牧氏之神配及黃
帝臣俞跗以下十人姓氏載於醫書者從祀兩廡有
司歲春秋二季行事而以醫師主之其臣虞集有言

三聖人之所以惠利生人者不必以醫之一技而求夫爲醫之道不上達於三聖人則不足以盡其至聖之能事是其祭雖專爲醫而設然徧於郡縣則又不免失之瀆矣肆我成祖御宇諏經稽典正名定祀尤以醫道關係民生至重乃卽太醫院立廟以崇祀三皇正統間重加修葺聖祖神宗先後一揆咸欲躋斯世斯人於仁壽之域而永貽燕翼之令圖也洪惟皇上創矩以盡度備物以章虔臣等切惟廟必有制祀必合法不爲畫一之制則恐襲前人之故轍而無以稱觀瞻不正從祀之名則恐失醫聖之心傳而無以垂法守臣等謹將合行規制恭擬上進伏乞裁定施行

右草先醫

祭厲

蕙田案厲祭列於七祀見於祭法聖人知鬼神之情狀而神道設教於無窮也記曰人死歸復於土其氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也子產曰鬼有所歸乃不爲厲人生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄強匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以爲淫厲帝王治天下建宗伯秩三禮俾神人上下無一不治且和雖鬼之不得其所者亦惻然有所不忍而思以慰之俾有血食以安其類其義固深且遠矣周人附於七祀之列漢立五祀而鄭氏注漢時民家皆秋祀厲則固未嘗廢也唐開元制七祀宋仍之逮

明初仍立五祀而另立祭厲之禮上自國都下至州縣里社並得祀焉至於今不廢固祀典之正而非淫祠之比也今畧附見五祀門內考其原流列諸吉禮之末亦可見聖人制作之精意云

禮記祭法王為羣姓立七祀曰泰厲 諸侯為國立五

祀曰公厲 大夫立三祀曰族厲 諸侯為國立五

時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡曰厲巫祝以厲山為之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲疏曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族眾也大夫眾多其鬼無後者眾故言族厲士喪禮曰疾病禱於五祀者證士亦有五祀云司命與厲其時不著者以其餘五祀月令所記皆著其時唯司命與厲祀時不顯著云今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁者鄭以無文故引今漢時民家或有春秋二時祠司命行神山神也民或然故云或也其祀此司命行神山神之時門戶竈三神在諸神之旁列位而祭也云是必春祠司命秋祠厲也者漢時既春秋俱祠司命與山神則是周時必應春祠司命司命主長養故祠在春厲主殺害故祠在秋云或者合而祠之云山即厲也者以漢時祭司命行神司命與山神春秋合祭故云或者合而祠之云山即厲也者以漢時祭司命行神

山神門戶竈等此經亦有司命門行戶竈等漢時有山而無厲此有厲而無山故云山即厲也云民惡言厲巫祝以厲山為之者鄭解厲稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲山氏之鬼為之故云厲山云謬乎者謂巫祝以厲為厲山之鬼於理謬乎所以為謬者鬼之無後於是為厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神何得其鬼為厲故云謬也引春秋傳者昭七年左傳文於時鄭良霄被殺而死其鬼為厲子產立良霄之子良止為後子太叔問其故子產曰鬼有所歸乃不為厲引之者證厲山氏既有所歸不得為厲

蕙田案厲字義與和字相反泰大也天子主天下凡天下之大其厲皆當祀之曰泰厲諸侯主一國凡一國之無主者皆公厲也公與私對大夫主一家凡一家之無祀者皆族厲也族同姓之謂康成以公厲為諸侯之無後者諸侯稱公為公厲族厲為大夫之無後者大夫眾多故曰族厲非唯理義拘礙隘而不宏而王之泰厲又將何以訓之明集禮祭厲文得之矣

春秋昭公七年左氏傳鄭子產聘於晉晉侯有疾韓宣子逆客私焉曰寡君寢疾於今三月矣並走羣望有加而無瘳今夢黃熊入於寢門其何厲鬼也對曰以君之明子為大政其何厲之有昔堯殛鯀於羽山其神化為黃熊以入於羽淵實為夏郊三代祀之晉為盟主其或者未之祀也乎

鄭人相驚以伯有曰伯有至矣則皆走不知所往注襄三

人殺伯有注其鬼至鑄刑書之歲二月注在或夢伯有介而行注介曰壬

子余將殺帶也明年壬寅余又將殺段也及壬子駟帶

卒國人益懼齊燕平之月注此年壬寅公孫段卒國人愈

懼其明月子產立公孫洩及良止以撫之乃止注公孫洩子

十九年鄭殺子孔良止伯有注子也立以為大夫使有宗廟子太叔問其故子產曰鬼有所歸

乃不為厲吾為之歸也太叔曰公孫洩何為注子孔不為厲

子產曰說也為身無義而圖說

注伯有無義以妖鬼故立之恐惑民從政有所反之以取媚也注道以不可使知之故治政者或當

謂反正道也媚愛也從其政事治國家者有所反於正道以取民愛也反正道者

子孔誅絕於道理不合立公孫洩今既立良止恐民以鬼神為惑故反正道兼

立公孫洩以取媚於民令民不惑也段與帶之卒自當命盡而終自未必良霄所

能殺也但良霄為厲因此恐民民心不安義須止遏故立祀止厲所以安下民也

何休膏肓難此言孔子不語怪力亂神以鬼神為政必惑眾故不言也今左氏以

此令後世信其然廢仁義而祈福於鬼神此大亂之道也子產雖立良止以託繼

絕此以鬼賞罰要不免於惑眾豈當述之以示季末鄭元答之曰伯有惡人也且

鬼為厲鬼厲者陰陽之氣相乘不和之名尚書五行傳六厲是也人死體魄則降

魂氣在上有尚德者附和氣而與利孟夏之月令雩祀百辟卿士有益於民者由

此也為厲者因害氣而施災故謂之厲鬼月令民多厲疾五行傳有禦六厲之禮

禮天子立七祀有泰厲諸侯立五祀有國厲欲以安鬼神弭其害也子產立良止

使祀伯有以弭害乃禮與洪範之事也子所不語怪力亂神謂虛陳靈象於今無

驗也伯有為厲鬼著明若此而何不語子產固為眾愚將惑故并立公孫洩云

從政者有所反之以取媚也孔子曰民可使由之不可使知之子產達於此也

不媚不信注說而不信民不從也及子產適晉趙景子問

焉曰伯有猶能為鬼乎子產曰能人生始化曰魄既生

魄陽曰魂用物精多則魂魄強是以有精爽至於神明

匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以為淫厲況良

五禮通考卷百二十一
霄我先君穆公之胄子良之孫子耳之子敝邑之卿從政三世矣鄭雖無腆抑諺曰蕞爾國而三世執其政柄其用物也弘矣其取精也多矣其族又大所馮厚矣而強死能爲鬼不亦宜乎

蕙田案左氏兩條可證明厲字之義

右古祭厲

通典後漢人家祀山神門戶

注山部厲也

唐開元中祭七祀門厲以秋

文獻通考宋制七祀秋祀厲

明史禮志泰厲壇祭無祀鬼神春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲此其義也祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲鄭注謂漢時民間皆秋祠厲則此祀達於上下矣然後世皆不舉行洪武三年定制京都祭泰厲設壇元

武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭前期七日檄京都城隍祭日設京省城隍神位於壇上無祀鬼神等位於壇下之東西羊三豕三飯米三石王國祭國厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設壇城北一年二祭如京師里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲皆以清明日七月十五日十月朔日

大明集禮古者七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致其祭後世以爲涉於淫諂非禮之正遂不舉行而此等無依之厲乃或依附草木爲民禍福以邀祀享者蓋無足怪國朝於京都則祭泰厲於王國則祭國厲於各府州縣則祭郡邑厲於里社則祭鄉厲而於天下之淫祀一切屏除使厲之無所歸依者不失祭享其爲民除害之意可謂至矣

祭日 泰厲國厲郡邑厲皆一年二祭春以三月清明日鄉厲冬以十月初一日

則一年三祭春以清明後三日秋以七月十五日冬以十月三日

祭所 京都壇在元武湖中其各府州縣則皆設壇於

城北其縣里長則又各自立一祭壇

祭物 凡祭用少牢羊三豕三飯米三石

祭儀 凡祭前期移文告於京都城隍京都七日前告各府州縣三日設城隍神位及天下城隍神位於

壇上其各府州縣則獨設某處城隍於壇上之正東設無祀神鬼等眾位於壇下之東

西

祭泰厲文維某年某月某日中書省某官欽奉聖旨謹備牲醴羹飯致祭於天下無祀神鬼等眾有制諭爾爾其恭聽皇帝制曰普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天

下之廣兆民之眾必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣以各長之各府州縣又於每一百戶內設一里長以統領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世或兵

戈擾攘流移於他鄉或人煙斷絕久缺其祭祀姓名
泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依
精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號
於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思
陽世魂杳杳以無歸身墮沈淪意懸懸而望祭興言
及此憐其慘悽已敕天下有司依時享祭在王國有
國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之
祭在一里又有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬
神而知禮猶慮四海之廣未能徧及今遇三月初一日特
設壇於元武湖中遣官致備牲醴普祭天下鬼魂等
眾先期已告京都城隍移文徧歷所在招集汝等鬼
靈於今日悉赴此壇普享一祭城隍在此鑒察爾等
或生於良善或素為凶頑善惡之報神必無私汝等

既享之後聽命於城隍各安其分

告城隍文中書省為祭天下無祀神鬼等眾事欽奉

聖旨

云云

猶慮四海之廣未能徧及特於京城之北

元武湖中設壇遣官普祭天下無祀神鬼等眾然幽
明異境人力難為必資神力庶得感通故命移文於
神先期分遣諸將徧歷所在召集鬼靈等眾於是日
悉赴壇所普享一祭至日請神鎮控壇場鑒諸鬼等
類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神當
達於所司使之還生中國來享太平之福如有素為
凶頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所
司屏之四裔善惡之報神必無私永垂昭格欽此除
欽遵外合行移咨請照欽依施行

各府祭郡厲文

州縣

維某年月日某府官某遵承禮部

符文爲祭祀本府闔境無祀神鬼等眾事該欽奉皇
帝聖旨云云欽奉如此今某等不敢有違謹設壇於
城北以三月初一日置備牲醴羹飯專祭本府闔境無祀
神鬼等眾靈其不昧來享此祭凡我一府境內人民
倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐僞不畏公法
者有拗曲作直欺壓良善者有趨避差徭靠損貧戶
者似此頑惡姦邪不良之徒神必報於城隍發露其
事使遭官府輕則笞杖斷不得號爲良民重則徒
流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉
家竝染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親
族畏懼官府遵守禮法不作非違良善正直之人神
必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父
母妻子保守鄉里我等闔府官吏人等如有上欺朝

廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體
昭報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之祭尙
享

祭告城隍文某府遵承禮部符文爲祭祀本府無祀
神鬼事該欽奉聖旨云云欽奉如此今某等不敢有
違謹於年月日於城北設壇致備牲酒羹飯享祭本
府無祀神鬼等眾然幽明異境人力難爲必資神力
庶得感通今特移文於神先期分遣諸將召集本府
闔境鬼靈等眾至日悉赴壇所普享一祭神當欽承
敕命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報爲此合行移牒
請照驗欽依施行

祭鄉厲文某縣某鄉某村某里某社里長某人承本
縣官裁旨該欽奉皇帝聖旨云云欽奉如此今某等

不敢有違謹設壇於本里以三月日謂清明後三日七率領
某人等百家聯名於此置備羹飯肴物專祭爾等本
里神鬼靈其不昧依期來享凡我一里之中百家之
內倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽不畏公
法者有拘曲作直欺壓良善者有趨避差徭靠損貧
戶者似此頑惡姦邪不良之徒神必報於城隍發露
其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民重則
徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使
舉家竝染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦
親族畏懼官府遵守禮法不作非違良善正直之人
神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序
父母妻子保守鄉里如此則鬼神有鑒察之明我民
無諂諛之祭靈其無私永垂昭格尙享

告祭城隍文某府某縣某鄉某村某里里長某人率
領本里人民某人等聯名謹具狀告於本縣城隍之
神今來某等承奉縣官裁旨遵依上司所行為祭祀
本鄉無祀神鬼事該欽奉聖旨云云欽奉如此今某
等不敢有違欽依於年月日就本里設壇謹備羹飯
肴物享祭於本鄉無祀神鬼等眾然幽明異境人力
難為必資神力庶得感通今特虔告於神先期分遣
諸將徧歷所在招集本里鬼靈等眾至日悉赴壇所
受祭神當欽承敕命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報
為此謹用狀告本縣城隍之神俯垂昭鑒謹狀

蕙田案觀集禮所載明太祖祭厲及告城隍
文知其用意深遠何也其於厲也既憫之憐
之又令其聽命於城隍各安其分其於城隍

也又分別善惡以區處之憫之仁也區處之義也其於府州縣也不特憫之區處之反令伺察生人之善惡以告於神是併有所以用之俾聞之者知虛冥之中昭佈森列赫然有以動其謹畏之心舉一小祀而規模條理精密如此祀典之所係豈不鉅哉

右歷代祭厲

