

宋

史

二九

志卷第五十六

宋史一百二

高言上桂國蠻國軍事留書丞相監脩國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉
修

禮六 吉禮六

朝日夕月

大火

九宮貴神
壽星靈星

高禩
風伯雨師

司寒
馬祖

蜡
酬神

七祀

朝日夕月慶曆用羊豕各二邊豆十二簠簋俎二天禧初

太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮春分朝日於

東郊秋分夕月於西郊國語太采朝日少采夕月又曰春

朝朝日秋夕夕月唐柳宗元論云夕之名者朝拜之偶也

古者旦見曰朝暮見曰夕按禮秋分夕月蓋其時晝夜平分太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀日未前十刻太官令率宰人割牲未後三刻行禮蓋是古禮以夕行朝祭之儀又按禮云從子至巳爲陽從午至亥爲陰參詳典禮合於未後三刻行禮皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增爲八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎深今定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方爲陛降入坎深然後升壇壇皆兩壝壝皆二十五步增大明夜明壇山壘二邊亘十二禮生引司天監官分獻上香奠幣爵再拜嘉祐加

羊豕各五五禮新儀定二壇高廣坎深如皇祐無所改中興同

太一九宮神位在國門之東郊壇之制四陛外西南又爲一陛曰坤道俾行事者升降由之其九宮神壇再成第一成東西南北各百二十尺再成東西南北各一百尺俱高三尺壇上置小壇九每壇高一尺五寸縱廣八尺各相去一丈六尺初用中祀咸平中改爲大祀壇增兩壝玉用兩圭有邸藉用橐結加褥如幣色其御書祝禮如社稷尋以封禪別建九宮壇泰山下行宮之東壇二成成一尺面各長五丈二尺四陛及坤道各廣五丈上九小壇相去各八

尺四隅各留五尺壇下兩壝依大祠禮及祀汾陰亦遣使
祀焉自後親郊恭謝皆遣官於本壇別祭景祐二年學士
章得象等定司天監生于淵役人單訓所請祀九宮太一
依逐年飛移位次之法案郊良遇九宮法有飛棊立成圖
每歲一移推九州所主災福事又唐術士蘇嘉慶始置九
宮神壇一成高三尺四陞上依位次置九壇東南曰招搖
正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符北曰
太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數爲中戴
九履一左三右七二四爲上六八爲下符於遁甲此則九
宮定位歲祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位自乾元以

後止依本位祭之遂不飛易仍減冬夏二祭國朝因之今
于淵等所請合天寶初祭之理又合良遇飛棊之圖然其
法本術家時祭之文經理不載議者或謂不必飛宮若日
月星辰躔次周流而祭有常所此則定位之祀所當從也
若其推數於回復候神於恍忽因方弭沴隨氣考神則飛
位之文固可遵用請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監一
員詣祠所隨每年貴神飛棊之方旋定祭位仍自天聖己
巳入曆太一在一宮歲進一位飛棊巡行周而復始詔可
慶曆儀每坐邊豆十二簋簋俎二皇祐增壇三成又禮官
言歲雩祀外水旱稍久皆遣官告天地宗廟社稷及諸寺

觀宮廟九宮貴神今列大祀亦宜準此熙寧四年司天中
官正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一陽九百六之
數復元之初故經言太歲有陽九之災太一有百六之厄
皆在入元之初終今陽九百六當癸丑甲寅歲爲災厄之
會然五福太一移入中都可以消異爲祥竊詳五福太一
自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮時修東太一宮天
聖七年己巳歲五福太一入西南坤位修西太一宮請稽
詳故事崇建祠宇迎之京師詔建中太一宮於集禧觀十
太一神並用通天冠絳紗袍元豐中太常博士何洵直言
熙寧祀儀九宮貴神祝文稱嗣天子臣某以禮秩論之當

與社稷爲比請依祀儀爲大祠其祝版即依會昌故事及
開寶通禮書御名不稱臣又近制諸祠祭牲數正配以全
體解剖各用一牢貴神九位悉是正坐異壇別祝尊爲大
祠而共用二少牢於腥熟之俎骨體不備謂宜每位一牢
凡九少牢詔下太常修入祀儀元祐七年監察御史安鼎
言按漢武帝始祠太一一位唐天寶初兼祀八宮謂之九
宮貴神漢祀太一日用一犢凡七日而止唐祀類於天地
今春秋祀九宮太一用羊豕其四立祭太一宮十神皆無
牲以素饌加酒焉載詳星經太一一星在紫宮門右天一
之南號曰天之貴神其佐曰五帝飛行諸方躡三能以上

下以天極星其一明者爲常居主使十六神知風雨水旱
兵革饑饉疫疾災害之事唐書曰九宮貴神實司水旱太
一掌十六神之法度以輔人極國朝會要亦云天之尊神
及十精十六度並主風雨由是觀之十神太一九宮太一
與漢所祀太一共是一神今十神皆用素饌而九宮並薦
羊豕似非禮意詔禮官詳定十神九宮太一各有所主即
非一神故自唐迄今皆用牲牢別無祠壇用素食禮遂依
舊制崇寧三年太常博士羅畸言九宮諸神位無禮神玉
惟有燔玉竊謂宜用禮神玉少倣其幣之色薦於神坐議
禮局言先王制禮用圭璧以祀日月星辰所謂圭璧者圭

其邸爲璧以取殺於上帝也今九宮神皆星名而其玉用
兩圭有邸夫兩圭有邸祀地之玉以祀星辰非周禮也乞
改用圭璧以應古制政和新儀立春日祀東太一宮立夏
季夏土王日祀中太一宮立秋日祀西太一宮立冬日祀
中太一宮宮之眞室殿五福太一在中君基太一在東太
游太一在西俱南向延休殿四神太一承釐殿臣基太一
在東西向北上凝祐殿直符太一臻福殿民基太一在西
東向北上膺慶殿小游太一在中天一太一在東地一太
一在西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三皇五方帝
日月五星二十八宿十日十二辰天地水三官五行九宮

八卦五嶽四海四瀆十二山神等並爲從祀東西太一宮
準此東太一宮大殿五福太一在東君基太一在西俱南
向大游太一殿在大殿之北南向臣基太一殿在南北向
小游太一直符太一四神太一殿在大殿之東西向北上
天一太一民基太一地一太一在大殿之西東向北上西
太一宮黃庭殿五福在中君基在東大游在西均福殿小
游在中俱南向延貺殿天一在中四神在南臣基在北俱
西向資祐殿地一在中四神在南臣基在北俱西向資祐
殿地一在中民基在南直符在東北俱東向九宮貴神壇
三成成縱廣十四丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈各

高三尺上依方位置小壇九各高一丈五寸縱廣八尺四
陸坤道兩壇每壇二十五步如舊制紹興十一年太常丞
朱輅言九宮貴神所主風雨霜雪雹疫所係甚重請舉行
祀典太常寺主簿林大鼎亦言十神太一九宮太一皆天
之貴神國朝分爲二並爲大祀比一新太一宮而九宮貴
神尚寓屋而不壇乃詔臨安府於國城之東建築九宮壇
壇其儀如祀上帝其太一宮初議者請即行宮之北隅建
祠後命禮官考典故擇地建宮十八年宮成御書其榜十
太一位於殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十
有七皆北上孝宗受禪又建本命殿名曰崇禧光宗又遷

介福殿像於挾室而名新殿曰崇福

高禩初仁宗未有嗣景祐四年二月以殿中侍御史張奎言詔有司詳定禮官以爲月令雖可據然周官闕其文漢志郊祀不及禩祠獨枚臯傳言皇子禩祝而已後漢至江左槩見其事而儀典委曲不可周知惟高齊禩祀最顯妃嬪參享黷而不蠲恐不足爲後世法唐明皇因舊月令特存其事開元定禮已復不著朝廷必欲行之當築壇於南郊春分之日以祀青帝本詩克禋以祓之義也配以伏羲帝嚳伏羲本始嚳著祥也以禩從祀報古爲禩之先也以石爲主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事祝版所

載具言天子求嗣之意乃以弓矢弓韉致神前祀已與胙酒進內以禮所御使齊戒受之仍歲令有司申請俟旨命曰特祀即用其年春分遣官致祭爲圓壇高九尺廣二丈六尺四陛三壝陛廣五尺壝各二十五步主用青石長三尺八寸用木生成之數形準廟社主植壇上稍北露其首三寸青玉青幣牲用牛一羊一豕一如盧植之說樂章祀儀並準青帝尊器神坐如勾芒唯受福不飲回授中人爲異祀前一日內侍請皇后宿齋於別寢內臣引近侍宮嬪從是日量地設香案褥位各二重行南向於所齋之庭以望禘壇又設褥位於香案北重行皇后服褱衣褥位以緋

宮嬪服朝賀衣服褥位以紫祀日有司行禮以福酒胙肉
弓矢弓韉授內臣奉至齋所置弓矢等於箱在香案東福
酒於坵胙肉於俎在香案西內臣引宮嬪詣褥位東上南
向乃請皇后行禮導至褥位皆再拜導皇后詣香案位上
香三請帶弓韉受弓矢轉授內臣置於箱又再拜內臣進
胙皇后受訖轉授內臣次進福酒內臣曰請飲福飲訖請
再拜乃解弓韉內臣跪受置於箱導皇后歸東向褥位又
引宮嬪最高一人詣香案上香二帶弓韉受弓矢轉授左
右及飲福解弓韉如皇后儀唯不進胙又引以次宮嬪行
禮亦然俟俱復位內侍請皇后詣南向褥位皆再拜退是

歲宮中又置赤帝像以祈皇嗣寶元二年皇子生遣參知政事王醜以太牢報祠準春分儀惟不設弓矢弓韉著焉常祀遣兩制官攝事慶曆三年太常博士余靖言皇帝嗣續未廣不設弓矢弓韉非是詔仍如景祐之制熙寧二年皇子生以太牢報祀高禩惟不設弓矢弓韉既又從禮官言按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祠高禩既以青帝爲主其壇高廣請如青帝之制又祀天以高禩配今郊禩壇祀青帝於南郊以伏羲高辛配復於壇下設高禩位殊爲爽誤請準古郊禩改祀上帝以高禩配改伏羲高辛位爲高禩而徹壇下位詔高禩典禮仍舊壇制如所議改犢爲

角握牛高禋祝版與配位並進書焉又言伏羲高辛配祝
文並云作主配神神無二主伏羲既爲主其高辛祝文請
改云配食于神元祐三年太常寺言祀儀高禋壇上正位
設青帝席配位設伏羲高辛氏席壇下東南設高禋從祀
席正配位各六俎實以羊豕腥熟高禋位四俎實以牛腥
熟祀日兵部工部郎中奉羊豕俎升壇諸正配位高禋位
俎則執事人奉焉竊以青帝爲所祀之主而牲用羊豕禋
神因其嘉祥從祀而牲反用牛又牛俎執事者陳之而羊
豕俎皆奉以郎官輕重失當請以三牲通行解割正配從
祀位並用皆以六曹郎官奉俎今羊俎以兵部豕俎以工