

永樂大典

卷〇五四三 郊字

卷〇五四五 郊字

卷〇五七九 沙字
卷〇五七〇 沙字

永樂大典卷之五千四百五十三

十四爻

郊

郊祀神位

後漢東漢書祭祀志。光武建武元年。祭告天地。采无始中故事。六宗群神皆從。注。黃闕六宗。日月星山川海。星則北辰。川即河。山岱宗。三光袁明。山阜百川。眾流渟汙。阜澤以類相屬。名數扶望相序。二年制郊兆洛陽爲圜壇。中又爲重壇。天地位其上。皆南鄉西上。其外壇上爲五帝。傍青帝位在甲寅地。赤帝位在丙巳地。黃帝位在丁未地。白帝位在庚申地。黑帝位在壬亥地。其外爲壝。重營皆欵以象紫宮。日月在中營內南道。日東月酉。北斗在北道之西。皆別位不在群神列。中營二百一十六神。外營四百三十二神。皆背營內鄉。中外營門封神合三十二。凡千五百一十四神。背中營神五星也。及中官宿五官神。及五岳之屬也。背外營神二十八宿。外官星雷公。先農風伯。雨師。四海。四瀆。名山。大川之屬也。建武中不立北郊。故后地之祇。常配食天壇。山川群望。皆在營內。中元年建北郊。使司空馮勑告高廟。以薄后代。呂后配地。數類漢明帝永平二年。以月令有五郊迎。

氣因採元始故事兆五郊于洛陽四方之兆各依其位中央之兆在未立春之月迎春於東郊祭青帝勾芒立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝后土立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收立冬之日迎冬於北郊祭黑帝玄冥各以四立日黃郊則以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝五官及星三辰七宿亦各以其方從祀

西晉晉書禮志武帝泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊因稱昊天各設一座而已時群臣議五帝即天地至氣時異故殊其號雖名有五其實一神宜除五帝號同稱昊天從之按周禮王者祭昊天上帝日月星辰司中司命風伯雨師社稷五土五嶽山林川澤四方百物兆四類四望亦如之禮春分祀朝日於東秋分祀夕月於西漢武帝郊泰畤平旦出望宮東向揖日其夕西向揖月既郊日月又不在東西郊也後遂旦夕常拜故魏文詔曰漢氏不拜日於東郊而且夕常於殿下東西拜日月煩襄似家人之禮非事天神之道也黃初二年正月乙亥祀朝日于東門之外又違禮二分之義明帝太和元年二月丁亥祀朝日于東郊八月己丑祀夕月于西郊始得古禮及武帝太康二年有司奏春分依舊請車駕祀朝日寒溫未適可不親出詔曰禮儀宜有常若如所奏與故太尉所撰不同後

爲無定制也。間者方難未平。故每從所奏。今戎事彌息。惟此爲大。按此詔帝復爲親祀朝日也。此後廢。

東晉晉書禮志。元帝太興二年三月親郊饗配之禮。一依武帝始郊故事。是時尚未立北壇地祇衆神。共在天郊。成帝咸和八年正月立二郊。天郊從祀。則五帝之佐。日月五星。二十八宿。文昌。北斗。三台。司命。軒轅。后土。太一。天。太微。勾陳。北極。雨師。雷電。司空。風伯。老人。凡六十二神。鄭樵通志略。北郊從祀。則五嶽。四望。四瀆。五湖。五帝之佐。沂山。嶽山。霍山。臂無閭山。蔣山。松江。會稽山。錢塘江。先農。凡四十四神。江南諸小山。蓋江左所立。如漢西京關中小水。皆有祭秩也。二郊所秩。官有其注。是月辛未。祀北郊以宣穆張后配地。魏氏故事。非晉舊也。

南宋南宋書禮志。孝武大明五年。依漢汶上儀。設五帝位。太祖文帝對享。六年帝親奉明堂祀祭五時。帝以太祖配。

梁隋書禮儀志。南郊祀天皇上帝之神於其上。以皇考太祖文帝配五方。上帝。太昊祝融。黃帝。少昊。顓頊。五官之神。木。火。土。金。水。五行之神氣。太一。天。一。日。月。五星。二十八宿。太微。軒轅。文昌。北斗。三台。老人。風伯。司空。雷電。雨師。皆從祀。其二十八宿及雨師等座有坎。五帝亦如之。餘皆平地。太史

設紫壇於丙地。北郊祀后地之神。以德后配五官之神。先農五岳沂山嶽
山。白石山。霍山。無間山。蔣山。四海。四瀆。松江。會稽江。錢塘江。四望皆從祀
太史設埋坎於壬地馬。十七年。帝以感仰魄寶。俱是天帝。於壇則尊。於下
則卑。且南郊所祭天皇。其五帝別有明堂之祀。不煩重設。又郊祀二十八
宿。而無十二辰。於義闕然。於是南郊始除五帝祀。加十二辰座。與二十八
宿。各得其方而爲壇。

陳曾異。中郊祀禮。武帝永定二年正月。南郊除十二辰。風師雨師及五帝位。
後魏。隋書禮儀志。道武皇帝即位二年正月。親祀上帝于南郊。置木主七
於壇上。魏書禮志。二年正月。南郊天位在壇上。南面。五精帝在壇內。四帝
各於其方。黃帝在未。日月五星。二十八宿。天下。太一。北斗。司中。司命。司祿
司人。在中壇內。各因其方。其餘從食者。合千餘神。散在外壇內。北史。魏本
紀。明元帝太常三年。立五精帝。兆於四郊。以太皞等。及諸佐配。

北齊隋書禮儀志。北齊制圓丘。正月上辛。祀昊天上帝於其上。以高祖神
武皇帝配。五精之帝從事於其中丘。而皆內向。日月五星。北斗二十八宿。
司中。司命。司祿。風師。雨師。靈星於下丘。為眾星之位。遷於內壇之中。
後諸儒定禮。圓丘改以冬至歲正月上辛。一祀南郊。爲壇於國南。祀所感

帝靈威仰於壇。方澤則以夏至之日。禘琨崐皇地祇於其上。以武明皇后配。其神州之神。社稷岱岳。沂鎮會稽。鎮云。山亭亭山。蒙山。羽山。嶧山。崧岳。霍岳。衡鎮荆山。內方山。大別山。數淺原山。桐柏山。陪尾山。華岳。太岳。鎮積石山。龍門山。江山。岐山。荆山。嶓冢山。壺口山。雷首山。底柱山。折城山。玉屋山。西傾朱圉山。鳥鼠同穴山。熊耳山。耽物山。幕蒙山。梁山。崤山。武功山。太白山。恒岳。醫無閭山。鎮陰山。白登山。碣石山。太行山。狼山。封龍山。漳山。宣務山。闢山。方山。苟山。狹龍山。淮水。東海。泗水。沂水。淄水。灘水。江水。南漢水。乾水。洛水。伊水。漾水。沔水。河水。西海。黑水。澇水。渭水。涇水。酆水。濟水。北海。松水。京水。桑乾水。漳水。呼沱水。衛水。洹水。延水。祀其神州位在青陸之北甲寅地。社位赤陸之酉未地。稷位白陸之南庚地。自餘並內壝之內。內向。各如其方。

後周隋書禮儀志。周制圓丘。以炎帝神農氏配昊天上帝於其上。五方上章日月。內官中官外官。眾星並從祀。南郊祀所感。帝靈威仰於壇。後周五郊。祭配皆同。後齊星辰七宿。岳鎮海瀆。山林川澤丘陵墳衍。亦各於其方配郊而祀之。

隋書禮儀志。高祖受命。乃定祀典。爲圓丘於國之南。大陽門外祀昊天。

上帝於其上。五方上帝。日月五星。內官四十二座。次官一百三十六座。外官一百一十一座。衆星三百六十座。並皆從祀。上帝日月在丘之第二等。北斗五星。十二辰河漢內官。在丘第三等。二十八宿中官。在丘第四等。外官在內壝之内。衆星在內壝之外。凡祀昊天上帝。五方上帝。日月爲大祀。星辰四望等爲中祀。司中。司命。風師。雨師。及諸星等爲小祀。天文志。經星中官四方二十八宿。并輔官一百八十二星。星官在二十八宿之外者。多同晉志。自攝提至此。大凡二百五十四官一千二百八十三星。并二十八宿。輔官名曰經星。常宿遠近有度。小大有差。苟或失常。實表災異。

爲方丘於宮城之北十四里。夏至之日。祭皇地祗於其上。以太祖配神州。迎州。冀州。兗州。拾州。柱州。營州。咸州。陽州。九州。山。海。川。林。澤。丘陵墳衍。原隰。並皆從祀。地祗及配帝在壇上。神州九州神座於第二等八陛之間。神州東南方。迎州南方。冀州兗州西南方。拾州西方。柱州西北方。營州北方。咸州東北方。陽州東方。九州山海已下。各依方面。八陸之間。其冀州山林川澤丘陵墳衍。於壇之南少西。

唐舊唐書禮儀志。武德初定。令冬至祀天圓丘壇於京城明德門外道東二里。以景帝配五方上帝。天文皆從祀。日月內中外官。及衆星皆從祀。其

五方廟及日月七座在壇第二等。內官五星以下五十五座。在第三等。二十八宿以下百三十五座。在第四等。外官百十二座。在外壝之外。辰星三百六十座。在外壝之外。夏至祭皇地祇於方丘。其壇在宮城之北十四里。壇制再成。下成六十丈。每禮地祇及配帝設位於壇上。神州及五岳四鎮。四瀆。四海。五方山林川澤。丘陵墳衍。原隰。並皆從祀。神州在壇之第二等。五岳已下三十七座在壇下外壝之外。丘陵等三十座在壝外。唐會要玄宗開元十一年十一月一日。參定南郊之禮。禮官秘書少監賀知章。禮儀使中書令張說等奏曰。晉元建武二年。定郊兆於建業之南郊。去城七里。一壇之上。尊卑雜位。千有五百神。去聖日遠。損益不同。臣等崇祠令五星已下。內官五十三座。中官一百六十座。外官一百四座。眾星三百六十一座。臣共所由勘。史傳及星經内外所主。職有尊卑。舊圖座位升降頗錯。今奉墨勅據尊卑升降。又新加杠星等座。總三百一十九座。并眾星三百六十九座。凡六百八十七座。具圖如左。詔遂頒於有司。以爲常式。十六日。舊紀戊寅。親享圓丘。命張說爲禮儀使。韋縕爲副。僕賀知章重定從祀星辰圖。革去東晉尊卑錯亂之失。二十年。蕭嵩爲中書令。改撰新禮。祀天一歲。有四冬。至祀昊天上帝於圓丘。中官加爲一百五十九座。外官減爲一。

百四座。上辛祈穀祀昊天。上帝五方帝從祀。時起居舍人王仲丘掌知修
撰建議曰。按貞觀禮。正月上辛祀感帝於南郊。顯慶禮祀昊天。上帝於圓
丘以祈穀。左傳曰。郊而後耕。詩曰。噫嘻春夏。祈穀於上帝。禮記亦上辛祈
穀于上帝。則祈穀之文。傳於歷代。上帝之號。允屬昊天。而鄭康成云。天之
五帝。遞王王者之興。必感其一。因其所感。別祭尊之。故夏正之月。祭其所
生之帝於南郊。以其祖配之。故周祭靈威仰。以后稷配之。因以祈穀。據所
說。祀感帝之意。本非祈穀。先儒所說事。恐難憑。令祈穀之禮。請準禮修之。
且感帝之祀。行之已久。記曰。有其舉之。莫可廢也。請於祈穀之壇。遍祭五
方帝。夫五帝者。五行之精。五行者。九穀之宗也。今請二禮並行。六神咸祀。
從之。社佑通典。開元禮。冬至祀圓丘。儀禮前一日。晡後。太史令郊社令各
常服。帥其屬。升設昊天上帝神座於壇上。北方南向。設五方壇。日月神座
於壇第一等。青帝於東陸之北。赤帝於南陸之東。黃帝於南陸之西。白帝
於西陸之南。黑帝於北陸之西。大明於東陸之南。夜明於西陸之北。又設
五星十二辰。河漢。及內官五十五座於第二等。十有二陸之間。各依方面
其內官有北辰座於東陸之北。曜魄寶於北陸之西。北斗於南陸之東。天
一。太一。皆在北斗之東。五帝內座於曜魄寶之東。並差在行位前。新唐書

太一作紫微。餘內官諸坐五星。十二辰。河漢。四十九坐。差在後。又設二十八宿。又中官百五十九座於第三等。其二十八宿。及帝座。七公。日星。帝席。大角。攝提。太微。太子。明堂。軒轅。三台。五車。諸王。月星。織女。建星。天紀。等十七座。並差在行位前。唐書作市垣。帝座。太微。五帝。餘中官一百四十二座。在後。又設外官百五座。於內壝之內。又設衆星三百六十座。於內壝之外。各依方次。十有二道之間。天寶中。術士蘇嘉慶上言。始置九宮神壇於城東。其壇一成高三尺。四陸上。依位置九小壇。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。正北曰太一。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。二四在上。六八爲下。符於遁甲。此則九宮之定位。每歲祭以四孟。隨改位。行基謂之飛位。自乾元以後。止依本位祭之。遂不飛易。仍減冬夏二祭。會襄申郊祀禮。德宗建中元年正月。親拜郊司天。冬官正郭。獻之奏。天皇大帝。北極天一。太一。准星經。及天寶中。勅並合升在第一篆制從之。貞元元年十一月。親郊司天進圖。勅令禮官詳定。太常卿漢中王瑞與博士柳冕等奏曰。開元定禮。垂之不利。天寶改作。起自權制。此皆方士謬妄之說。非典禮之文。請依禮爲定。詔令復依開元禮。仍永爲則。舊唐書禮儀志。冬至祀昊天上帝於圜丘。以

高祖神堯皇帝配座在壇上。六百八十九座。壇之第一等祀。東方青帝靈威仰。南方赤帝赤熛怒。中央黃帝含樞紐。西方白帝白招拒。北方黑帝叶光紀。及大明夜明等七座。第二等祀。天皇大帝。北辰北斗。天子太乙紫微。五帝座並差在行位前。餘內官諸座。及五星十二辰。河漢都四十九座。齊列在十二陛間。第三等祀。中官市垣帝座。七公。日星帝席。大角攝提。太微太子。明堂軒轅。三台。五車。諸王。月星。織女。建星。天紀等十七座。及二十八宿。並差在前列。餘百四十二座。齊列。皆十有二陛間。又祀外官百五座。於內壝之內。又設衆星三百六十座。於內壝之外。按此星辰之儀。蓋渾儀制圖。聖人觀象。義和所職。推步有微。傳曰。萬物之精。上爲衆星。故天有萬一千五百二十物。蓋星之與物。每各有所主。今並依郊壇圖而寫之也。正月上辛祈穀祀昊天上帝于圓丘。以高祖神堯皇帝配。郊七座也。又祀五帝於壇第一等。

宋宋朝事實太祖乾德元年。將有事于南郊。司天監新定從祀星辰圖。上之中書門下詳定祀昊天上帝儀。設皇地祇之位。從祀五方五帝五星。總六百八十七位。有司議。請以僖祖升配昊天上帝。太常少卿張昭請以宣祖崇配。詔從之。宋會要太宗淳化二年。二月八日。吏部侍郎兼秘書監李

至言伏見立春祀青帝舊以句芒配今以金提氏及句芒配按令式及開寶禮無金提配食之文伏請止以句芒配惟祭歷代帝王舊典有金提句芒二神配太昊伏羲氏廟亦猶風后力牧后土俱配軒轅廟其土王祀黃帝止以后主從祭今請祀青帝日去金提配座祭歷代帝王仍舊兼配從之元朝長編紀事本末真宗景德二年七月下己詔以十一月十三日有事于南郊上封事者言郊丘天地神位板皆有司臨事書題多不嚴肅望令重造行禮日置於玉輶前清道赴祠所詔鹵簿使王欽若與內臣吳延厚詳閱修製欽若言司天監供到南郊神位版內有五方帝青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝合樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀臣竊恐是五帝之名理合迴避詔太常禮院并檢討官同詳定以聞既而上言謹按儀禮鄭玄注及開寶義纂靈威仰赤熛怒合樞紐白招拒叶光紀者皆是五方帝號又漢書注五帝自有名即倉帝靈符赤帝文祖白帝顯紀黑帝玄矩黃帝神斗是也既為美稱不煩迴避從之欽若又言南郊神位版據司天監文籍壇陛之上升降未便漢書郊祀志五帝為天神之佐今五帝在第一龕天皇大帝在第二龕與六甲歲瀆之類同處北極衆星所拱今與尚書大理之類接席帝座

爲天帝之尊。市肆斗斛宦者之星附馬。今居尚書大理三公輔星第二等
之下。與二十八宿積薪騰蛇。并曰之類。同在第三龕。卑主尊臣。甚未便也。
如以北極帝座本非天帝。蓋是天帝所居。則北極在第二龕。帝座在第三
龕。亦高下未等。如以爲同在壇上。不拘等列。則陞龕差級。誠虛設矣。況所
命行事官第一等以四品充。第二等以五品充。第三等以六品充。是則位
既高而官亦崇矣。又太微之次。少左右執法。子星之次。少孫星。天輻當爲
天福。天記當爲天紀。闕文未正。理合討論。望令司天監叢官參驗。詔欽若
與禮儀使趙安仁。太常禮院。司天監。同檢討詳定。以聞。欽若復言。因臣陳
請不可復同商榷。請委禮儀使等詳定。從之。既而安仁等言。得崇文院檢
討杜鷟陳彭年狀。按開寶通禮。元氣昊大。則稱昊天。據遠視之蒼然。則稱
蒼天。人之所尊莫過於帝。託之於天。故稱上帝。天皇大帝。即北辰耀魄寶
也。自是星中之尊。易曰。日月麗乎天。百穀草木麗乎地。又曰。在天成象。在
地成形。足明庶象非天。草木非地。是則天蒼昊爲體。不入星辰之列。又郊
祀錄。壇之第二等。祀天皇大帝。北斗。天一。太一。紫微。五帝座。並差在行位
前。餘內官諸位。及五星十二辰。河漢都四十九座。齊列俱在十二陛之間。
唐建中元年。司天冬官正郭獻之奏。天皇。北極。天一。太一。準天寶中勅。並

合升在第一等。從之。貞元二年親郊。令禮官詳定。太常卿漢中王璣與博士柳冕等奏開元定禮垂之不刊。天寶改作起自權制。皆方士之說。非典禮之文。請依禮爲定。詔復從開元禮。仍爲定制。郊祀錄又云。壇之第三等有中官市垣帝座等十七座。並在開元禮義羅云帝有五座。一在紫微宮。一在大角。一在太微宮。一在心。一在天。市垣即帝座者。非直指天帝也。又得判司天監史序狀。天皇大帝一星在紫微勾陳中。其神曰耀魄寶。即天皇是星。五帝乃天帝也。北極五星在紫微垣內。居中一星曰北辰。第一主月爲太子。第二主日爲帝王。第三爲庶子。第四爲嫡子。第五爲天之摶。蓋北辰所主非一。又非帝座之比。太微垣十星有左右執法上將次將之名。不可備陳。故總名太微垣。星經舊載孫星而壇圖止有子星。辨其尊卑。不可同位。天輻主鑾輿輦較不當作福宇。天記一星在午。堦第四龕別有天紀。九星在寅。堦第三龕。壇圖並載。不當改而爲一。竊惟壇圖舊定。悉有明據。天神定位。難以躋升。望依星經。悉以舊禮爲定。詔從安仁等議。十月六日。欽若復上言。舊史天文志並云。北極。北辰最尊者。又勾陳口中一星曰天皇大帝。又鄭玄注周禮謂禮天者。冬至祭天皇於北極也。後魏孝文裡六宗亦升天皇列五帝之上。此皆良史鴻儒所述。豈皆方士謬妄耶。古禮

舊制未必全是。至如九宮貴神。天寶立祀在宗廟之上。文宗初。舒元輿輒率鄙見降爲中祀。厥後水旱作沴。元輿果以覆族。往者陛下特頒明詔。列爲大祀。靈心昭眷。景福並臻。今如以方士爲妄。即九宮之祀可廢乎。至如中市帝座。雖前代未有異論。按晉書天文志。帝座光而潤。則天子吉。威令行。既名帝座。則爲天子所占。列于下位。未見其可。又安仁所議。以子孫二星不可同位。陛下方洽高祿之慶。以廣維城之基。苟因前代闕文。便爲得禮。實恐聖朝茂典。猶未適中。豈可信正元之末學。輕談略經。史之群儒。讜論除執法。天輶天記三星。安仁已有典據。今請如舊。其天皇北極帝座。孫星四座。臣已新制版位。恭俟宸肯。詔天皇北極特升在第一龕。又設孫星位于子星之次。帝座如故。十日復言。帝座止三在紫微太微者。已列第二等。唯天市一座在第三等。此人情之所未安也。又晉志。大角及心中星。但云天王座。實與帝座不類也。詔特升在第二龕。十一月乙巳朔。尚薄使工欽若奉神位板對于便殿壇上。四傳塗以朱漆。金字。自餘皆黑漆。第一等金字。第二等黃字。第三等以降。朱漆。悉貯以漆匣。覆以黃縑。上降階觀之。即付有司。仍戒各謹其事。禮儀使趙安仁上新定壇圖。且言郊壇神位。今依儀注寫定。望付司天監製爲絳圖。壇上神位四昊天上帝。皇地祇太

祖太宗第一等神位八。五方帝日月神州地祇。第二等神位七十三。北辰
曜魄寶。北斗天一。太一。五帝內座。凡六位差在前。五星十二辰河漢暨內
官四十九座。嶽鎮海瀆十八座。凡六十九位差在後。第三等神位百七十
九。二十八宿帝座。七公。日星。帝席。大角。攝提太微壇。太子明堂。軒轅。三台。
五車。諸王。月星。織女。建星。天紀。凡四十五位差在前。二十八宿暨中官百
五十九座。山林川澤二十座。凡百三十四位差在後。內壇之內神位百三
十五。外官百五座。丘陵墳衍原隰三十座。並齊列內壇之外。衆星三百六
十。並齊列總七百五十九座。第二等五岳。第三等四帝座。黃帝座。舊圖差
在前。皆合在後。河漢中鎮舊圖在第三等。據儀注合在第二等。並乞刊正
從之。大中祥符元年二月十九日。皇城使劉承珪言。準詔新造郊祀壇。吳
天上帝皇地祇配座。太祖太宗神位版。詔有司歲於嚴潔之所以備親祠。
八月詔九宮之神所職尤重。將來封祀。宜別擇地建壇致享。依大祠禮例
施行。唐天寶中。九宮貴神次。吳天帝文宗太和中降為中祀。武宗會昌中
復升大祀。宋初為中祠。咸平四年三月。以杜鎬等議。升為大祀。壇再成上
安小壇。九玉用兩珪。有卽幣如方色四階之外。西南又為一階曰坤道人
門行事升降之所。設兩壇御書祝版。餘禮同社稷。二年九月十九日。翰林

天文郎中和高伏覩景德三年周伯星出亢宿之下。按天文志角亢爲太
山之根果符封禪告成之事。望自今郊祀列位於亢宿之間。詔太常禮院與
司天監參議。遂上言周伯星出氐三度。然亢氐皆鄭兗州分望。俟親郊列
於氐宿壽星之次。從之。四年十二月。龍圖閣待制孫奭言。謹按禮文祀
吳天上帝于圜丘。有司攝事祗以天神從祀。當有六百九十九位。而近歲冬至
祀吳天乃以五方上帝及五人帝五人神從祀。并配座共十七位。而天皇
大帝以下。絕無奉祀之文。且夫太皞勾芒等。俱非冬至從祀之神。惟夏
雩祀季秋大享明堂及之。今乃祀於冬至。其爲差異。恐未叶宜詔兩制與
崇文院檢討詳定。以聞。翰林學士晁迥等言。按月令十一月祀吳天上帝
於圜丘。注云以五方帝日月星辰及内外星官從祀。五月祀皇地祇於方
丘。注云以岳瀆等神從祀。又按開元禮郊祀錄。開寶通禮。冬至祀圜丘有
司攝事。壇上祭吳天上帝配壇。第一等祭五方帝日月七座。第二等祭五
星而下五十五座。第三等祭二十八宿而下百五十九座。內壝之内祭外
官百五座。內壝之外祭衆星三百六十座。總六百八十八座。孟夏雩祀季
秋大享明堂。壇上祭吳天上帝配壇。第一等祭五天帝。第二等祭五人帝
壇下祭五官總十七座。夏至祀方丘。壇上祭皇地祇配壇。第一等祭神州