

卷二十五

群書考索卷之一

前集

六經門

易類

易學傳授之圖

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

羅源知縣丞管詔校正

知縣徐珪校正

王同

周王孫

丁寬

服生

施讐

孟喜
梁丘賀
先事京房更

魯伯
張禹
趙贛

校嘉

姚平

乘弘

田何

田王孫

京房

東洋文化研究所漢籍目錄 編號 C5930500

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 子部 類書 17

漢籍善本全文影像資料庫文本群書考索前集二十六卷 正德十三年建陽劉氏慎獨

書齋刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

彩色首頁1

撰者 宋 章如愚 撰
卷 卷二十五
內容分類 子 類書 彙考 宋
索書號 子部 類書 17
編號 C5930300

書名 群書考索
前集六十
六卷 正
德十三年
建陽劉氏
慎獨書齋
刊本

禮記考索卷二十五

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

元峯蕭泗校正

禮門

郊祀類

舜虞書曰舜在璿璣玉衡以齊七政古曰虞書舜典也在察也璿璣

渾天儀也七政日月五星也言舜觀察天意遂類于上帝禋于六宗孟康曰

宗三春山河海或曰天命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星辰地

精以祀謂之禋六子其最通乎望秩于山川禘于群神師古曰望謂在遠

也禘神丘陵輯五瑞師古曰輯與揖同輯合也禘王擇吉月日見四嶽諸牧

班瑞師古曰四嶽諸牧謂也班布也有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也

黃帝坐而郊帝坐而郊

夏后氏禘黃帝而郊按司馬遷五帝本紀云舜則黃帝九代之孫也

日有事于昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑而習射於澤宮選可與祭者其日王乃致齊於路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈸以應雞人典路乃出玉輅建太常太司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出太司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以照於路又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次掌次張氈按設皇師王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鐘為宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃掃於丘壇上而祭及禘裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏就坐時之前置蒼璧又薦籩豆及血腥等為重古之薦王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊 七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一一成次薦熟於神前薦畢王乃以匏爵酌

蓋齊以獻尸太宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻太宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酌所謂再獻通前凡六又有諸臣為賓之一獻凡七其尸酌諸臣之酒皆用三酒其法如禘祭之禮畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也

秦西時邠時周為犬戎所敗東徙洛邑秦襄公攻戎救周列為諸侯而居西自以為王少昊之神作西時祠白帝其牲用駟駒黃牛羝羊各一其後秦文公東獵汧渭下居之而吉夢黃蛇自天下屬地其口止於邠街於是作邠時用三牲郊祀白帝焉自未作邠時而雍旁故有吳陽武時雍東有好時皆廢無祀或曰自古以雍州積高神明之隩故立時郊上帝諸祠皆聚云蓋黃帝時嘗用事雖晚周亦郊焉○秦密時上時下時畦時秦宣公作密時於渭南祭青帝後二百五十年靈公於吳陽作上時祭黃帝作下時祭炎帝後四十八年周太史儋見秦獻公曰始周與秦國合而別別五百載當復合合七十年而伯王出焉儋見後七

年襟陽雨金獻公自以為得天瑞作哇時於襟陽而祀上帝秦始聖二

以十月通燿火燿秋也拜於咸陽之旁而衣尚白通

秦始皇既即位以昔文公出獵獲魚黑龍此其水德之瑞用十月為歲

首色尚黑音尚大呂順師古曰大呂套律之始東游海上禮祀八神其雜二代尊雍

四時上帝歲祠禱因泮凍秋涸凍冬寒祠五月嘗駒及四仲之月月祠

時駒四匹每時用駒四匹木寓龍一駒李奇曰寓奇也生龍亦四龍木寓

重馬一駒各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞理無俎豆

之具三年一郊常以十月上宿郊見事奇曰通燿火張晏曰燿燿也

以非非特禱舉令光明遠通於天所出通燿火也燿燿也

陽之旁而衣尚白其用如常時經更書說馬不何馬對曰四帝

漢高祖立二年東敗項籍還入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝

有白青黃赤青帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名此時有可進祠

帝不親杜泰祭祀官復置太祝太室如其故儀後四年詔御史

文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘馮林具人公孫臣

上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見改正朔服色尚黃明年

黃龍見成紀拜公孫臣為博士申明土德革改曆始也事韋謂有司曰

古者天子夏親祠上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍郊見

五時祀衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠

冕馬宜祀上帝於是作渭陽五帝廟門宇宇謂室也廟室廟室廟室廟室廟室

廟在長帝一殿面五門各如其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月

帝親拜郊見五帝廟燿火舉若光屬天於是垣平至上大夫文帝出長

門如傳曰若見五人於道北因其直立五帝壇直猶當也因其

告平詐偽遂誅夷平後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

景帝中元六年十月行幸雍郊五時

武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊後亳人謬忌曰天神貴者

太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢七日祀為壇開八通之鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一人許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後二年郊雍獲一角獸若麟於是為五時各加一牛以燎有言黃帝鼎成駒龍飛去天子曰得如黃帝上遂郊雍祠官寬舒等具太一祠壇放毫忌太一壇三壇是即漢五帝壇環居其下各如其方黃帝於西南未地當祠時列火滿壇夜有光及書黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰時壇以明應令太祝領秋及臘間祠二歲天子一郊後樊臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祠無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為叶律都尉論律呂合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌皆祠至明夜常有神光如流星上集于祠壇天子自行宮遙拜百官待祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大宛蝗大起明年

言雍五時無牢熟具芬芬不備乃令祠官進時饋牢具色食所而以西木寓馬代駒。元光三年辛雍祠五時後常三歲一郊見。元鼎四年辛汾陰立后土祠于汾陰睢上。元鼎五年十一月朔辛巳冬至立泰時于甘泉天子親郊見朝日夕月注祠太一也禮書曰漢之祠天不於南郊而於甘泉祠也不於北郊而於汾陰以至壇有八觚廟有六采樂有玉女車有鸞路駢駒龍馬一切後漢而康衡劉向之徒邪正異同之論屢起於時元始之間繆矣尤甚春秋則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊本朝黃覆言南郊合祭正因王莽後元元年春正月行辛甘泉郊泰時

元帝即位遵舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰時西至雍祠五時

成帝長安南北郊成帝即位丞相康衡御史大夫張譚言帝王之事莫

大乎承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王極慮以建其制祭天於南郊就陽之義也盛地於北郊即陰之位也天之於天子也因其所都而各享焉至孝武皇帝居甘泉宮即於雲陽立泰時祭於宮之南會當

幸長安郊見皇天及北之泰陰祠后土及東之少陰事與古矣於是十
二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠二年正月罷雍五畤辛巳上始郊
祀長安南郊三月辛丑始祠后土于北郊劉向曰國之神寶舊時甘泉
汾陰及雍五畤始立皆有感應武宣之世奉此三神神光尤著祖宗所
立誠不易動後復甘泉汾陰祠及雍五畤迄平帝世三十餘年間天地
之祠五徙焉

哀帝立震疾博徵方士復甘泉泰畤如故遣有司行事而禮祠焉

平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又
頗改祭禮云天地有別有合其合者孟春正月上辛去丁天子親合祀
天地于南郊先祖配天先配地祭天南郊則以地配天地位皆南嚮
地在東其室而食也高后配于壇上西嚮居在北亦同祭共牢牲用
黃栗食用酒牲古及黍稷壅埋于北郊六律六呂五聲八音六舞六合
于南郊地用牲古及黍稷壅埋于北郊六律六呂五聲八音六舞六合

禮記曰后土與中央黃靈同又北北郊未有尊稱五帝也雍五畤並
未合禮今天地祗稱皇地右祗兆曰廣時中央帝黃靈后土時兆于長
安坊東地東方帝太昊青靈勾芒南方帝炎帝赤靈祝融西方帝少昊
白靈尊水北方帝顓頊黑靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆
時甚盛

光武洛陽城南郊兆建武元年祭告天地采用元始中郊祭故事六宗

群臣皆從乃以祖配天地共犢餘牲尚約二年春正月壬子起宗廟建
社稷於洛陽立郊兆於城南依鄠采周平帝元始中故事為圓壇八陛
中又為重壇天地位其上外壇上為五帝各以其方其外為壇重營皆
紫以象紫宮有四通道以為門中營外營各四門群神位焉日月在中
營內南道日在東月在西北斗在北道之西在別位不在群神列中隴
蜀平後乃增廣郊祀高廟配食位在中壇上西南北上

光武北郊北城 中元二年春正月辛未初立北郊祠后土北郊在洛陽
城北四里方壇回陛先是建武十八年常幸廣坂祠后土

明帝北五郊于雒陽永平二年以月令有五郊迎氣用采元始故事兆
五郊于雒陽四方中兆一在未壇皆三尺增無等立春日迎春東郊祭

青帝句芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融先立秋一十八日迎黃靈于
中兆祭黃帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝尊收立冬日迎冬北郊祭

黑帝元冥車旗服飾各從方色

魏文帝南巡在頴陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受絃降壇視燎
成禮未有祖配

明帝以舜配圓丘 明帝景初元年十一月壬子冬至始祀皇帝禘天於
圓丘以始祖帝舜配高堂陰日按古典可以武皇配天魚豢議曰昔后

稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且舜以越數代武皇肇
創供業宜以配天自正始以後終魏代不復郊祀

晉武皇帝南郊燎告未有祖配泰始二年二月丁丑郊用宣皇帝配

晉武帝泰始二年詔定郊祀南郊除五帝五郊同稱昊天各
設一座而已特群臣議五帝即天隨時王而殊號耳名雖有五其實一

神從之十一月大司奏古者立郊不異宜并圓方二立更修壇兆二至
合祀是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓丘方澤不別立矣

宣帝以神武創業既以配天復以先帝配天於議亦不正遂復南郊五
帝位

東晉議立郊祀儀元帝元興二年尚書刁協祭酒杜夷議旋都洛陽乃
修之司徒荀組請更立郊王導荀崧華常亮皆同組議遂立南郊其

制度皆太常真循所定北郊尚未立共在于南郊

元帝即位於建康議立南郊於巴地太常賀循定制多依漢及晉初
儀注三月辛卯帝親郊祀享依泰始故事

成帝咸和八年正月郊天五精帝及佐天文等凡六十一神從祀

康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣
天子臣某

安帝元興三年應郊朝儀宜依周禮宗伯攝事尚書石丞王訥之曰郊

天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時後訥之議郊牲用玄

宋永初二年正月辛帝親郊祀三年九月司空羨之等奏高祖武皇

宜配天郊詔可

辛武大明二年正月有司奏今月六日南郊與駕親奉至時或雨遂遷

日有司行事大明二年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地大明五

辛二月四日有司奏郊祭用三牛

齊書以舊書也為吉祥移置本意

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

齊書大明二年正月有司奏郊祭用三牛

方上帝天文並從祀上帝配帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星
以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤燔怒於南郊以太祖武元皇帝配
場帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至
祀圓丘帝不齋于次詰朝備法駕至便行禮

唐圓祀南郊武德初定今每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景帝配五
方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀感帝于南郊以元帝配武德正
觀之制太享之外每歲立春季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及
星辰從祀亦然○貞觀中擧高祖配圓丘元皇帝配感帝餘依武德制
長孫無忌議罷鄭玄六天之議

永徽二年七月太尉長孫無忌等議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天
之義圓丘祀昊天上帝南郊祠太微感帝明堂祭太微五天帝臣等謹
按鄭元此義惟據緯書所說六天皆為星象而昊天上帝不屬星象故
注月令及周官皆謂圓丘所祭昊天上帝為北辰星曜魄寶及說孝經
郊祀若稷以配天明堂也父配天皆為太微五帝考其所說郊禘特標

此以王制群儒咸駁此等言皆以為郊即圓丘圓丘即郊猶王城京
師其名同實符合經典其義甚明而今從鄭之說分為兩祭圓丘之外
別有南郊違棄正經經謂未允詔從無忌等議存祀太微五帝於南郊
廢鄭玄六天之義

唐令祭天地

禮樂志曰自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢與六經在者皆錯亂
散亡雜偽而諸儒方共補緝以意解詁未得其真而漢緯之書出於亂
經亦自元之徒號稱大儒皆主其說學者由是率或沒溺而時君不
能斷決以為其舉之莫可廢也由是郊立明堂之論至於紛然而莫知
所止禮日以淫祀祀昊天上帝此天也元以為天皇太帝者北辰耀魄
寶也又曰兆五帝於四郊此五行之精義之神也元以為青帝靈威仰
赤帝赤燔怒黃帝合樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀者五天也由是有
六天之說後世莫能廢焉唐初正觀禮冬至日祀昊天上帝于圓丘正
月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大嘗

于明堂皆祀五天帝高宗顯慶二年言敬宗與禮官等議曰六天出於
緯書而南郊國立一祀元以為二物郊及明堂本以祭天而元皆以為
祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而後郊而後新故郊祀之說以祈農事而
元謂用祭成生帝靈威仰配以后稷因和祈穀皆謬論也由是盡黜元
說而南郊祈穀孟夏雩明堂太享皆祭昊天上帝開元中王仲丘議曰
祈穀本以祭天也五帝者五行之精所以生元穀也宜於祈穀祭昊天
而兼祭五帝又日月星辰大帝上帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大享正
觀禮皆祭五方帝而顯禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享
之義既而蕭嵩尋撰定開元禮雖兼祭合古而天地位別矣嗚呼禮
之失也豈獨緯書之罪其在於尊者好為曲說而人君一切臨時中其
私以增多為盛禮而不恤煩費之為難也古者祭天於圓立於國之南
祭地於澤中一方在國之北以順陰陽因高下而祭地以其類也
禮記曰南郊之祭天地位於國之南郊以順陰陽因高下而祭地以其類也
禮記曰南郊之祭天地位於國之南郊以順陰陽因高下而祭地以其類也

陰后土

開元十一年明皇因幸并州張說曰由河東入京師有漢武雉上祠此
禮廢闕願為三農祈穀帝納其言過祠后土乃遂二十年

三大禮

元興大詔千載正月壬辰朝獻于太清宮祭已朝享于太廟甲午有事
于南郊神存中客談曰唐故事凡有事于上帝則百
朝謂之奏吉餘皆謂之祭告惟太清宮太廟則親行宮
下詔曰告者上告下之詞今後太清宮宜稱朝獻太廟稱朝享自此
失奏告名冊
文皆為正祠

德宗郊祀錄

正元中太常禮院修造王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號
而圖其壇畫陛降之序為郊祀錄十卷

宋朝太祖乾德參定歲時乾德元年十一月二日詔曰中原多故百有餘載禮樂儀制不絕於綫方今天下無事時和歲豐禮神報本資乎備物執事者所宜講求遺逸遵行與故無或廢墜以副我寅恭之意於是范質等討尋故事得後唐天成中南郊鹵簿字圖頗多疎畧質等參定遂以新本上之六日太常禮院言皇帝親郊諸司應奉預中嚴辦鹵簿儀仗部鼓吹樂架登歌太常車輅太農六軍儀仗左太金吾仗衛左右金吾方亭鳳輦香鑪車輿織扇中立金雞擊鼓太常登器朝服太常司法物監皇帝通天冠絳紗袍袞冕鎮圭等禮云云南郊壇衆星位版并刻漏時辰司天修撰儀注詳定儀仗法物云云禮儀仗司禮料棗盛光祿寺大常寺大府寺禮部少府監從之

乾德修飾壇壇

八月詔太常修飾南郊壇禮院定依古制四成十二陛三壇設燎壇於內壇之外西祀又設皇帝更衣大次于壇東外壇東門之內道北南向

唐制每歲冬至圓立正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝親視則并設皇帝之位國朝因其制依壇城之南薰門外每歲今有司奉事乾德元年始有事於南郊自五代以來喪亂相繼典章制度之所散逸郊祀范質等相與討論故事特言籍散落舊史物故惟得南郊鹵簿在後唐天成中者考之今文頗為疎畧其相違戾者多質等遂詳定新本為南郊圖又司天監定南郊從祀星辰圖上之至十一月十六日南郊開寶四年四月合祭天地于圓丘

太宗淳化三年九月詔以十一月二十日有事于南郊前祀十日皇子許王薨皇宗以郊祀俯逼禮有未便命宰臣於中書集議請改用來年正月上辛詔可淳化四年正月二日合祭天地于圓立以宣祖太祖升

配至道元年正月上辛二年正月十日親郊

至道南郊圖

至道二年正月上出次南郊齋宮有司上南郊圖凡為三幅外幅儀衛
中幅車輅及導駕官人物皆令長寸餘又畫圓壇祭器樂駕悉皆詳備
真宗咸平元年八月翰林承旨宋白等上新畫南郊圖注凡為三幅列
外幅儀衛中幅車輅及導駕官疑此更又畫圓壇祭器樂駕等悉皆詳
備有內幅符祕府二年十一月合祭天地於圓丘以太祖太宗并配

景德郊壇神位

景德二年十一月南郊禮儀使趙安仁上言郊壇神位令依儀注寫定
以付司天監製為繪圖壇上神位四昊天上帝皇地祇太祖太宗第一
等神位八五方日月神州地祇第二等神位七十三北辰曜魄寶北斗
天一大一五帝內座凡六位差在前五星十二辰河漢泊內宮四十九
座嶽鎮海濱十八座凡六十七位在後第三等神位百七十九二十
百帝座七公日通帝席太廟攝提太微垣太子明堂軒轅三公五車

十五位差在第三等神位百七十九二十
百帝座七公日通帝席太廟攝提太微垣太子明堂軒轅三公五車
三十四差在後內壇之內神位百七十九二十
百帝座七公日通帝席太廟攝提太微垣太子明堂軒轅三公五車
九位第二等神位三十三位差在前皆合注
後河漢中嶽鎮海濱在第三等神位注合在第一壇之

郊祀之制也太祖在位十有七年四行大禮乾德中歷六年
方一再禮開寶四年南郊之後更五歲因平江南祭天地於洛京伸告
謝之意而已天宗自雍熙而來經五年乃親耕又六年至淳化四年再
行郊禮之禮是十年而一郊也太宗二十有三年親耕之外止五講郊
禮之禮也惟真宗東封西祀往往率三年而一行大禮仁宗明道元年
恭謝天地于大安殿又謁太廟明年又親耕當是時行最為頻數然自
是而後三歲一郊遂為定制也即