

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷二十五

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣徐夔雲

謄錄監生臣陳炳

欽定四庫全書

羣書考索卷二十四

宋 章如愚 撰

禮門

朝儀類

宋朝國朝元日五月朔冬至大朝會其日陳布將士填街及左右金吾六軍諸衛勒所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭如常儀文武百僚及羣官客使等皆入朝近仗就陳於閣外大樂令樂工叶律郎俱入就位諸侍衛

之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閣奉迎羣臣客使
陪位官俱入就位立定侍中奏中嚴又奏外辦聞唱鞭官
垂撞黃鍾之鍾石五鍾皆應皇帝服衮冕御輿以出曲
直華蓋侍御如常儀協律郎舉麾宮垂奏乾安樂鼓吹
振作皇帝服衮冕執圭出自西房即御坐南向扇開叶
律郎偃麾戛欵樂止符寶郎奉寶置於御座前文武三
品以上尚書省四品自大慶門入三品以上入奏正安
之曲至位樂止中書侍郎給事中押表案祥瑞案入詣

東西階下相對中書門下學士兩省御史臺供奉官橫
行北向樂止典儀贊再拜在位官拜舞起居訖太尉將
升中書令門下侍郎俱降至兩階下太尉詣西階下解
劔脫舄升殿中書令門下侍郎各於案取所奏之文詣
褥位解劔舄以次升分東西立以俟太尉詣御座前北
面跪奏稱賀云俛伏興降階佩劔納舄餘官升降劔舄
准此還位在位官俱再拜舞蹈訖侍中進當御前承旨
稱制宣答橫行官分班序立中書令門下侍郎升詣御

座前各奏諸方鎮表及祥瑞訖戶部尚書就承制位跪
奏諸州貢物請付所司侍中承旨稱制可退次禮部尚
書奏諸蕃貢物請付所司司天監奏雲物祥瑞請付史
館皆如上儀侍中進奏禮畢宮垂撞蕤賓之鍾左右鍾
皆應叶律郎舉麾宮垂奏乾安樂鼓吹振作皇帝降座
御輿入自東房扇開偃麾憂歌樂止侍中奏解嚴文武
百寮相次退還次仗衛排列如舊以俟上壽中書門下
文武百寮立班如朝賀儀皇帝出入舉麾奏樂憂歌止

樂文武百寮拜舞分班相次退並如賀儀太尉升殿執爵跪奏稱上千萬壽降階云云皇帝舉第二爵登歌作甘露之曲舉第三爵作瑞木成文之曲第四爵奏嘉禾之曲尚食奉御進酒殿中監省酒

入閣國朝沿唐制以月朔御紫宸殿羣臣行入閣之儀唐恭宗寶曆初始以月朔御紫宸殿入閣後唐明宗天成初又以月望國朝但以月朔行之其儀閣門先期舉奏俟詔可即施行前一日供帳於文德殿云云太祖建

隆元年八月帝常服御乾元殿文武百官入閣置待制
對官 三年八月朔御崇元殿文武百官入閣竇儀待
制邊元範候對十一月朔復御崇元殿入閣趙矩待制
張澹候對 四年四月朔帝服通天冠絳紗袍御崇元
殿視朝設金吾仗入閣艾頴待制馬士元候對 太宗
淳化二年十一月詔以來月朔日御文德殿入閣令楊
徽之張洎與有司取舊圖校定儀注以聞 云云注洎又
上奏按今乾元殿即唐之含元殿也在周為外朝唐為

大朝冬至設仗衛朝萬國在此殿今之文德殿即唐宣政殿也在周為中朝在漢為前殿在唐為正衙凡朔望起居及冊后妃太子諸王三公對四夷君長試制策舉人在此殿也今之崇德殿即唐紫宸殿也在周為內朝在漢為宣室在唐為上閣即隻日常朝之殿也東晉太極殿有東西閣唐置紫宸上閣法此制也所謂入閣者蓋隻日御紫宸殿上閣之時先於宣政殿前立黃麾金吾仗俟契勘畢喚仗自東西門而入故謂之入閣今朝

廷以文德正衙權為上閣甚非憲度也切見長春殿正
與文德殿對伏請改竅此殿以為上閣作隻日立仗視
朝之所其崇德殿崇政殿即唐之延英殿是也為雙日
常時聽斷之庭庶乎昭合前規永垂昭範疏入不報

三年五月朔御文德殿入閣詔有司增設黃麾仗二百
五十人令文武官隨中書門下橫行起居徙翰林位於
叅知政事位後注舊制入閣惟殿中省細仗與兩省供
奉官班入陳於庭帝以為儀衛太簡故命增設仍先列

於庭中省仗仍舊 真宗景德閣門儀制景德元年二月翰林學士梁顥起居舍人知制誥李宗諤等上言准詔定閣門儀制今重加刊正以類分門共成六卷且春秋大宴小宴賞花行幸宴會各按合班圖位次為四圖請班下閣門遵守仍令三館寫儀制四本一本進入二本送閣門一本送御史臺從之初上以閣門制多世曹史之言殊乏規矩命顥等詳定至是來上 真宗祥符二年六月帝問宰臣讀時令之禮何時可行王旦曰舊以

四時首月讀之詔自今每入閣日即行此禮其後亦不果行 三年閏二月朔御文德殿入閣李迪待制杜夢證候對 康定閣門儀制景祐間四方館使夏元亨乞修定閣門儀制命翰林承宣章得象知制誥李淑看詳 康定元年四日修成制十二卷事例七卷 仁宗景祐三年正月詔知制誥李淑等重修閣門儀注其入閣儀注頗省去繁文 與舊儀稍異 立班圖景祐四年詳定

閣門儀制所言紫宸垂拱殿起居臣寮左右位上欲鑄

字記驗并立班圖欲用綃寫二本進內二本付閣門收掌從之 元會天聖四年上謂輔臣元會禮久廢朕以來歲元紫宸殿行之宰臣王曾曰朝元盛禮也近年闕於講習命有司撰集議注行之 景祐四年三月詔五月朔行入閣之儀仍讀時令付禮院詳定儀注先是詔國朝朝會時令委編修官約唐月令詳定以備宣讀於是賈昌朝等采國朝律歷典禮日度昏曉中星及祠祀配侑諸事當以歲時施行者定為一篇上之遂詔因入

閣行其禮後亦不果寶元二年十二月宋庠近奉德音
詢及入閣政事臣雖略陳梗槩然理有未詳退而講求
敢具條悉夫入閣者乃唐家隻日於紫宸殿受常朝之
儀也按唐有大內有大明宮宮正大內之東北世謂之
東內有大內為西內自高宗以後天子多仁大明宮宮
之內南門曰丹鳳門內第一殿曰含光正室大朝會則
御之對北第二殿曰宣政謂之正衙朔望人冊拜則御
之又對北第三殿曰紫宸殿之上閣亦曰內衙隻日常朝

則御之據唐制凡天子坐朝必須立仗於正衙殿或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施於儀典即須先立仗於文德之庭如天子止御紫宸即喚仗自東西閣門入如此則差與舊儀相合但今之諸殿比於唐制南北不相對以此為異耳故後來議論因有未明又按唐自

中葉以還雙日及非有大臣奏事別開延英殿賜對若
今假日御崇政延和是也乃知唐世每遇坐朝之日即
為入閣而叔世亂離五朝草創大昕之制更從簡易正
衙立仗因而遂廢其後或有行者常人之所罕見乃復
謂之盛禮甚不然也今之相傳入閣圖者是官司記常
朝之制如閣門有儀制勅合班雜坐圖之類何足為希
濶之事哉况唐開元舊禮本無此制至開寶中諸儒增
附新禮始載月朔入閣之儀又以文德殿為上閣差殊

尤甚蓋當時編撰之士討求未至臣伏恐朝廷他日修復正衙立仗欲乞送付兩制使預加商確改正舊儀詔兩制詳定學士丁度等奏今詳元起請入閣是唐朝隻日於紫宸殿受常朝之儀若今來隔日行之禮頗為煩况今殿宇與舊制不同宜且仍舊從之神宗熙寧三年五月宋敏求等言奉詔重修定閣門儀制內文德殿入閣門儀今儀制所載與國朝會要及時人議論頗或異同按今文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也然

祖宗朝皆曾御文德殿入閣唐制常設仗衛於宣政殿
或止座紫宸殿換仗入閣如此則當御紫宸殿入閣方
協舊制王珪等言入閣者乃唐朝隻日紫宸受常朝之
儀也非為盛禮不可遵行

宴享類

宴享傳曰享以訓恭儉宴以示慈惠恭儉以行禮慈惠
以布政故享有體薦宴有折俎享有圭璋宴有好貨而
享為大宴為小也上三公三宴三享侯伯之三宴再享子

男之三宴一享享宴必相為終始也方其享也體薦列於俎鼎之間圭璋陳於奠幣之際牢十有二以示其多儀儀具有品以彰盛物其禮可謂盛矣禮備而不嚴則諸侯習於禮文之盛熟於米物之美志以侈移心以欲縱聖人於是而嚴之於享禮几設矣而不敢倚酒盈矣而不敢飲肉乾矣而不敢食皆繁而不殺勞而後成也及其宴也折俎必以備其情好貨必以將其意割烹以共於內饗酒以共於酒正則其禮可謂簡矣禮簡而不

親則諸侯苦於禮之難行而厭於禮之太嚴情以是乖志以是隔聖人於是親之於宴禮諸侯之序以齒而不以爵則不拘其分也不醉則無歸則不拘乎法也是故享以嚴為主所以示恭儉宴以親為主所以示慈惠也定王晉侯使士會平王室王享之原襄公相禮穀烝武子私問其故王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也武子歸而講求典禮以修晉國之法饗有四燕有二皇氏云

饗有四種一是諸侯來朝天子饗之則周禮廣行人職云上公之禮其饗禮九獻食禮九舉如其牲則體薦二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之禮亦有飯食及酒者親戚及賤臣不須禮隆但示慈惠故並得飲食之也其酌數亦當依命數其牲折俎亦曰殽烝三是戎狄之君使來王饗之其禮則委饗也其來聘賤故王不親饗但以牲全體委與之若夷狄君來則當與中國子男同故小行人職掌小賓小客所陳牲牢當不異也四是饗

宿衛及耆老孤子則以醉為度故酒正云凡饗士庶子
耆老孤子皆共其酒無酌數也燕禮者凡正饗食在廟
燕則於寢燕以示慈惠故在寢也燕禮則折俎有酒而
無飯其禮最輕升堂行一獻禮畢而說屨升堂坐飲以
至醉也凡燕禮亦有二種一是燕同姓二是燕異姓若
燕同姓夜則飲之其於異姓遜之而止 禮記正義

燕禮禮記燕義云諸侯燕禮之義君立阼階之東南南
鄉爾卿大夫皆少進定位也設賓主飲酒之禮也使宰

夫為獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也注云宰夫主膳食之官也天子使膳宰為主人正義云為疑者公卿朝臣之尊賓又敵主之義疑其敵君為嫌所以使大夫為賓遠嫌也又云小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子所以明貴賤也正義曰按燕禮宰夫為主人酌以獻賓飲畢酌以酢主人

主人飲畢酌以獻君君飲畢酌以酢主人更爵以受酢
飲卒爵主人又洗觚酬主人先飲卒爵酌以酬賓賓受
觚勝爵者北面勝爵於公公取所勝之解以酬賓此是
獻君君舉旅行酬也又燕禮主人獻卿于西階上畢小
臣又請勝爵者公使勝爵奠于公前公又行一爵若賓
若長惟公所酬大夫辯而止此是為卿旅酬也又燕禮
主人洗獻大夫大夫辯受獻乃納工獻衆工畢公又舉
解惟公所賜以旅於西階此是獻大夫為大夫而旅酬

也又燕禮主人獻士于西階獻士辯又獻旅食賓媵觚于公公取賓所媵解唯公所賜乃就席坐行之終於大夫終受者興以酬士舉旅於西階此是獻士為旅酬也庶子卑不為舉旅但無筭爵之節執爵者酌而旅之儀禮燕禮云小臣戒與者鄭氏注云小臣相君燕飲之法與者留羣臣也君以燕禮勞使臣若臣有功故與羣臣樂之疏曰必使小臣戒與者以其燕為聘使者為主兼與舊在者觀樂之故今戒可與之人使依時而至案周

禮太僕職云王燕飲則相其法又案小臣職云凡大事
佐太僕則王燕飲太僕相小臣佐之此諸禮降於天子
故使小臣相 儀禮疏曰按上下經注云燕有四等月
錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿
大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客之燕四也
又云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以
樂之燕屬嘉禮 燕禮又云射人告具注云告具事於
君以其或射也又云小臣設公席于阼階上西鄉設加

席公升即位于席西鄉注云後設公席者凡禮卑者先
即事尊者後也正義云此燕私禮故賤者先即事大射
辨尊卑故先設公席後設賓席也 燕禮又云二瑟工

歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入立于縣 中奏南陔白華

華黍 以笙播此三詩 乃聞歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚

笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃

卷耳召南鵲巢采芣采蘋 此六篇者教之原故國君與

其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅

為諸侯之樂大雅為天子之樂蓋鄉飲酒升歌小雅禮
盛者可以進取燕合鄉樂者禮輕者可以逮下也諸侯
相與升歌大雅合小雅天子與次國小國之君燕亦如
之與大國之君皆升歌頌合大雅其筮間之篇未聞諸
侯與其羣臣日視朝之服謂冠元端緇帶燕於路寢相
親昵也又云與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為
賓正義云此謂與已臣子燕法禮記燕義云不以公卿
為賓而以大夫為賓為疑也明嫌之義也

封禪類

古者帝王之興每易位而起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天封訖而禪梁甫亦以告太平也無懷氏封泰山禪云云

云云在蒙陰縣故

城北東下有云云亭

伏羲神農並因之黃帝禪云云顓

頊帝嚳帝堯舜復禪云云禹禪會稽湯依禪云云其所封皆於泰山也周成王封泰山禪社首其儀不存秦始皇平天下三年東巡郡縣祠駘嶧山頌秦功業於是

徵齊魯儒生七十人至乎泰山下諸儒或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木掃地而祭席用菹稽言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之內莫不郡縣四屬八蠻咸來貢職人庶蕃息天祿永得刻石故號有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗衆泰祀之祝雍上帝所用封藏而皆祕之固不得而記焉

漢武帝立二十八年元鼎中汾陰得寶鼎遂議封禪
先有司馬相如有遺書頌功德上竒之以問左內史兒
寬寬對曰陛下躬發聖德統攝羣元宗祀天地薦禮百
神其封泰山禪梁父昭姓考瑞帝王之盛節也然享薦
之義不著于經惟天子建中和之極兼總條貫金聲而
玉振之以順成天慶垂萬世之基上然之兒寬以為帝
王之盛節相如以為天下之壯觀而羣儒不能知其儀
又牽拘於詩書古文於是帝盡罷諸儒三月東上泰山

命人上石立之泰山巔石高二丈一尺方博皆三尺壇
及壇皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還
至奉高又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦
紳射牛行事封泰山下東方如郊祀太一之禮封廣丈
二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍
中奉車子侯上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙
辰禪泰山下趾東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜
見衣尚黃而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色

土益雜封縱遠方奇蜚禽及白雉諸物頗以加禮兕牛
犀象之屬不用皆至泰山祭后土封禪祠其夜若有光
晝有白雲起封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改
元為元封 後漢光武建武三十年羣臣上言宜封禪
泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天
乎二月帝幸魯過泰山詔祭山及梁父三十二年詔梁
松按索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉
求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累

置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒盡藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石旁東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又

用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇丙地去壇
三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故
詔梁松欲因故封石空檢更加封而已松上疏爭之以
為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之
敬尤宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄玉牒故石下
恐非重命之儀受命中興宜當特異以明天意遂使泰
山郡及魯趨音况石工宜取完青石無必五色令印工
刻玉牒書書祕刻方石中命容玉牒二月帝至奉高遣

侍御史與蘭臺令史將工先下山刻石二十二日辛卯
晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸
王王者後二公孔子後襄成君皆助祭位事也事畢將
升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮
祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如
親耕疆劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日
中後到川上更衣早脯時即位于壇北面羣臣以次陳
後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽

親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石
覆訖尚書令以五寸印封石檢事畢皇帝再拜羣臣稱
萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭
地于梁甫陰以高后配山川羣神從祀如元始中北郊
故事四月己卯大赦天下以建武三十二年為建武中
元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使
太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏於
廟空西磬石室高主室之下

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使封堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事所未議也瓘等又奏至于再三詔報絕之

宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬後魏興師南逼其意乃息孝武大明元年十二月戊申太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從

北齊有巡狩之禮并登封之儀竟不行

隋開皇十四年羣臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮
帝曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山

唐貞觀十一年左僕射房玄齡等議按封禪者本以功
成告於上帝天道崇質義取醇素故藉用藁秸罇以瓦
甗又按梁甫是謂梁陰近代設禮壇於山上乃乖處陰
之義今定壇位於山北又議昊天上帝壇將封先祭義
在告神因當為壇下距先陳齋潔贊饗已畢然後登封

既表重慎之深兼示行事有漸今請祭於泰山下設壇以祀上帝太祖景皇帝配享壇方十二丈高二尺又議制玉牒長尺三寸廣厚各五寸玉檢厚二寸長短闊狹一如玉牒其印函請隨璽大小仍纏以金繩五周又議玉冊四枚各長尺三寸廣寸五分每冊五簡俱以金編其一奠上帝一奠太祖座一奠方地祇一奠高祖座又議金匱長短令容玉冊高廣各六寸形制如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命璽又設方石三枚以為

冊累其十枚石檢刻方石四邊而立之纏以金繩封以石泥印以受命璽又議泰山上圓壇廣五丈高九尺用五色土加之四面各設一陛御位在壇南升曰陛而就上封玉牒又議圓壇上土封曰凡言封者皆是積土之名今請於圓壇上安方石璽緘既畢加土築以為封高二丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒書藏於內祀禪之所土封制亦同此又議玉璽曰詳前載方石緘封玉檢金泥必資印璽以為祕固請依今用受命璽以封石

檢其玉檢既為與石檢大小不同請更造璽一枚闊寸二分文同受命以封玉牒石檢形制依後漢建武故事又議立碑曰勒石紀號垂裕後昆美盛德之形容闡后王之休烈其義大矣請刻頌立碑明揚功業又議設告至壇曰既至山下禮告至柴于東方上帝遍于羣神今請其壇方八十一尺高三尺陛仍四出其禪方壇及自餘儀式請如今禮仍謂柴祭同時行事又議廢石闕及大小距石詔從此議餘皆罷之遂附制于今禮麟德二

年有司進儀注於太岳南四里為圓壇三成十二陛如
圓丘之制壇上飾以青四面各依方色并造燎壇及壇
三重又造玉冊三枚皆以金繩編玉牒為之每牒長尺二
寸廣寸二分厚三分刻玉填金為字又為玉匱一以藏
配坐冊各長尺三寸并玉檢方五寸當繩纏處刻為五
道當封壘處刻深二分方寸二分又為黃金繩以纏金
玉匱各五周為金泥以泥之為玉壘一枚方寸二分文
同受命壘以封金玉匱又為石礎以藏玉匱用方石再

累各方尺厚一尺刻方石中令容玉匱礧旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺當繩處皆刻深三分闊寸五分為石檢十枚以檢石礧皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻為印齒二道深四寸當封壘處方五寸當通繩處闊寸五分皆有小石蓋制與檢刻處相應以檢榷於按反封泥其檢立於礧旁南方北方各三東方西方各二去礧隅皆七寸為金繩三以纏石礧各周徑三分為石泥以泥石礧其泥末石和方色土為之為距石十二枚分距

礧隅皆再累各闊一尺厚一尺長一丈斜刻其首令與礧隅相應以五色土封之泰山之上設登封之壇上徑五丈二尺高九尺四出陛壇上飾以青四面依方色一壇隨地之宜又為降禪壇於社首山上方壇八隅一成八陛如方丘之制壇上飾以黃四面依方色三壇隨地之宜其玉冊玉壇石礧石檢距石當三月封祀之制又以高宗太宗配禪社首以太穆文德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮制曰古今與制文質不同至於制

度皆隨代沿革惟祀天地獨不改張斯乃自處於厚奉天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復有瓦罇秸席一時行禮文質頗乖駁而不倫深為未愜其封祀降禪所設上帝后土位先設藁秸瓦甒瓢杯等物並宜改用茵褥纒爵其諸郊祀亦宜准此於是昊天上帝之座褥以蒼皇地祇褥以黃配帝及后褥以紫五方上帝及大明夜明時帝褥皆以方色內官以下席皆以莞三年春正月戊辰朔有事於泰山親祀昊天上帝封祀之

壇已巳登于泰山行封禪之禮庚午降禪於社首山壬申大赦天下改元乾封武太后天冊萬歲二年臘月甲申登封于嵩岳大赦天下改元為萬歲登封丁亥禪于少室山開元十二年制以十三年有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮先為備具中書令張說右散騎常侍徐堅等與禮官撰東封儀注

宋朝太平興國九年四月宰臣宋琪等率文武百官諸軍將校蕃夷酋長僧道耆壽拜表請東封詔答不允自

是繼三上表始內出御札以今年十一月有事于泰山
既而命扈蒙宋白等詳定封禪儀以宋琪賈黃中等為
五使六月詔曰 云云 封禪之儀廢之已久百司祇奉辦
集尤難萬姓供輸勞擾斯甚目今停罷以俟後期國門
之南圓丘素備宜輟登封之禮聿修柴燎之誠遂以十
一月有事于南郊祥符元年三月兗州父老詣闕上表
請東封帝諭以大禮不可輕議不允所請又文武百官
宰臣王旦等凡五上表固請四月內出御札 云云 以今

年十月內有事于泰山咨爾百執之臣掌禮之士各揚
乃職勿曠攸司朕之是行昭答神貺非求仙以徼福在
報本而潔誠云云於是王欽若趙安仁為封禪經度
制置使命晁迥李宗諤楊億杜鎬陳彭年詳定儀注以
王旦為大禮使王欽若為禮儀使馮拯為儀仗使陳堯
叟為鹵簿使趙安為頓迎使又命戚綸劉承珪謝德權
計度封禪發運事 四月夏侯晟上漢武封禪圖續金
玉匱石碣距之狀各有注釋帝覽之以所載與舊典小

異詔詳定所叅校詳定所言准典禮泰山上圓壇社首
各用石礮三重皆有尺寸又壇壝之制望依故事山上
立封祀壇徑五丈高九尺四出陛壇上飾以青四面依
方色燎壇在圓臺之東南量地之宜山下封祀壇三成
十二陛如圜丘之制壇上飾以黝四面各依方色壇外
為三壝云云社首壇准通禮如方丘之制八角三成每
等高四尺上闊十六步設八陛為三壝開四門又為瘞
瘞於壇之壬地外壝之內取足容物朝覲壇在行宮之

南方九丈六尺高九尺四出陛南面兩陛餘三面各一
陛一壇二分在南一分在北望依禮修築又按唐明皇
封禪備法駕請准故事告享太廟乘輿出京封泰山禪
社首御朝覲壇并用法駕又按六典宮架之樂宗廟殿
庭三十六簏郊丘及社二十簏欲於泰山圓臺上設登
歌鐘磬各一簏封祀壇設宮架二十簏四隅立建鼓并
設二舞社首壇上設登歌如圓臺壇下設宮架二舞如
封祀壇其朝覲壇上設宮架二十簏不用熊羆十一案

又按六典天子之服一曰大裘冕無旒以黑羔皮為之
祀天地則服二曰衮冕垂白珠十有二玄衣纁裳十二
章享廟告廟則服令叅詳南郊合祭天地止服衮冕望
封禪日依南郊例並從之 命王旦撰封祀壇頌王欽
若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌詳定所又言詳管
子左傳之文三脊茅既以藉神又以縮酒今請昊天
上帝座藉以三脊茅從之詔使馳往岳州採茅 五月詳
定所玉牒玉冊之制請為五牒每牒長尺二寸厚一寸

刻牒為字以金填之聯以金繩緘以玉匱又正座配座
合用玉牒冊六副依開寶通禮制度每簡長尺二寸厚
三分廣寸二分填以金簡數量文多少冊文中書門下
撰進付中書省鐫刻正座玉冊玉牒並盛以玉匱配座
玉冊盛以金匱匱制並長尺三寸檢厚二寸闊五寸長
一尺三寸纏以金繩五周封為金泥又為石礮以藏玉
匱云云為石泥以封石礮先以金繩三以纏石礮各五
周然後以泥封之金玉匱封訖以受命寶印之別造玉

寶其封石碣用天下同文之印金鑄印文云云命王旦

撰昊天上帝玉牒文馮拯撰皇地示玉冊文趙安仁撰
祀昊天上帝及泰山社首二壇配座太祖太宗玉冊文
帝諭旦等曰其文宜叙上帝降鑒符瑞沓委次述為民
祈福之意 六月詳定所上儀注四卷帝覽之曰此儀
久廢非典禮具備豈為盡美即手札疑互凡十七事令
與五使叅議釐正而言之 詔八神久存祀典實福生
民方屬登封特行告享具與歷代封禪帝王及所載山

並封祀前七日致祭 詳定所與司天監同定三壇正
座從祀神位山上圓壇設昊天上帝太祖太宗配座山
下封祀壇詔五方帝以下六百八十七座社首壇設皇
地示正座太祖太宗配座神州以下共七十二位從之
又言准詔從封禪之義易樂章之名今改酌獻禧安
之樂昊天上帝為封安皇地示為禪安詔依前詳定所
叅詳封祀壇內外中官社首壇嶽瀆海鎮並依方色用
幣及五方帝日月神州特用方色犢其從祀南郊不用

牲今以舊用羊豕二十一改充從祀牲從之 十月以
御史中丞王嗣宗攝御史大夫為考制度使知制誥周
起攝中丞副之所經州縣採訪官吏能否民間利病市
物之價舉察儀制車服權衡度量不如法則者有奇才
異行隱淪不仕者與所在長吏詢求論薦鰥寡惇獨不
能自存者量加賑卹官吏政迹尤異民受其惠及不守
廉隅昧於政理者孝子順孫義夫節婦為鄉里所稱者
並條折以聞命給事中張秉知制誥王曾訪問所過者

老送閭門引見上州縣繫囚所犯 是月二十四日享
昊天上帝於山下圜臺奉太祖太宗並配命羣臣享五
方帝及諸神於山上封祀壇翊日禪祭皇地示於社首
山以祖宗配侑封金玉匱石礧如儀式 云云

羣書考索卷二十四

欽定四庫全書

羣書考索卷二十五

宋 章如愚 撰

禮門

郊祀類

舜虞書曰舜在璿璣玉衡以齊七政

師古曰虞書舜典

也在察也璿美玉也璣轉而衡平以玉爲璣衡謂渾天儀也七政日月五星也言舜觀察璣衡以齊同日月五星之政度合天意
遂類於上帝禋於六宗 孟康曰六宗

星辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星辰地宗三泰山河海或曰天地間游神也師古曰類以祭也上帝天也絜絜精以祀謂之禋六宗之義說者多矣乾坤六子其最通乎望秩于山川徧于

羣神

師古曰望謂在遠者望而祭之秩次也羣神丘陵

墳行之屬

輯五瑞

師古曰輯與揖同輯合也五瑞公侯

伯子男之瑞玉

擇吉日日見四嶽

諸牧班瑞

師古曰四

嶽諸牧謂四方諸侯也班布也

有虞氏禘黃帝

爾雅

釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圜丘以黃帝坐而郊饗

夏夏后氏禘黃帝而郊鯀按司馬遷五帝本紀云舜則黃帝九代之孫饗帝曾孫禹帝玄孫代系不如此之差懸恐馬遷之誤

商商人禘饗而郊寘饗契之父

周武成柴望大告武成古云燔柴郊天望祀山川成

王欲宅洛邑用牲于郊召誥生民尊祖也文武之功

起於后稷故推以配天焉大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝祀神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長丈六尺王服大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二旒以祀罇及薦蕝醢器並以瓦爵以匏片爲之以藁秸及蒲但翦頭不納爲籍神席配以帝嚳其樂大司樂云凡樂園鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管又和之琴瑟雲門之

舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降
可得而禮矣 詩序亦曰郊祀天地也 禮書曰先王燔

座於郊丘其牲角粟其牲全體膾其羹釧其器犧尊疏
布冪揮杓豆登鼎俎盞盞匏爵之類其籍蒲越藁秸其
旂太常其服大表袞冕其措執大圭鎮圭其位則神南
面王北面示北面王南面而日月從祀則日居東月居
西古者郊祀大略如此 其感生帝禮大傳曰禮不王

不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之 凡大祭曰禘

自由也大祭其先祖所由生謂郊祭天也王者先祖皆感太微五帝之精以主其神名鄭玄據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤燥怒黃則含樞紐白則白招拒黑則叶光紀皆用王歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝況配上帝也因以祈穀其壇名泰壇在國南五十里禮神之玉用四珪有邸大有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞

雲門以配天神日用辛又王者必五時迎氣者以示人
奉承天道從時訓人之義故月令於四立日及季夏上
德王日各迎其王氣之神於其郊月令云立春之日天
子親率公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣者皆
然若以祖之所自出即禘祭靈威仰於南郊一神而已
若迎王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤燥怒季夏
黃帝含樞紐秋白帝曰白招拒冬黑帝叶光紀也其配祭
以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊

冬以顓頊月令云其帝太皞等是也故鄭玄注月令云迎春謂祀靈威仰與東郊以太皞伏羲氏配坐是也祭外神必有主者公羊傳曰自外至者無主不止故以人帝配神作主其壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊爲兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同祭前期一日王親戒百官及族人太宰

又總戒羣官曰某日有事於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
齋於路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車
鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂既宿懸
遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏三夏王所過
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邸王服大裘而立於丘之東南

西面大司樂奏圜鍾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褻而升丘也王及牲尸入時樂章奏三夏肆夏昭夏就坐時尸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甌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成次薦熟於神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大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醕尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞醕所謂再獻通前凡六又有諸臣為賓之一獻凡七其尸酢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

秦西時廊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駢駒黃牛羝羊各一其後秦文公東獵汧渭卜居之而吉夢黃蛇自天下屬地其口止於廊行於是作廊時用三牲郊祀白帝焉自未作郊廊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

七十年而伯王出焉禡見後七年櫟陽雨金獻公自以

為得天瑞作畦時於櫟陽而祀上帝 秦始皇二年一郊

常以十月上宿郊見上宿上旬日 通燿火 烽火也燿舉

也拜於咸陽之旁而衣尚白 通典

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

顏師古曰大呂陰

律之始

東游海上禮祀八神見雜祠篇

二代尊雍四時

上帝歲祠禱因泮凍秋涸凍冬塞祠五月嘗駒及四仲

之月月祠時駒四疋

每時用駒四疋而春秋異色

木寓

龍一駒

李奇曰寓寄也生龍形於木也顏師古曰駒亦

四龍

木寓車馬一駒各如其帝色黃犢與羔各四珪幣

各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊常以十月上

宿郊見李奇曰上宿上旬通燿火張晏曰燿火烽火也

如淳曰燿舉也狀若井桔槔舉令先明遠照通於祀所也通舉火者或天子不親至祠所而遙拜或衆祀異處欲一時薦獻故以火為節度也拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常時經焚書坑儒後史無典禮祀享用木寓龍木寓馬不知何憑如此乖謬

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高帝曰乃待我而具五色

遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不親往悉召故秦祀
官復置太祝太宰如其故儀後四年詔御史令九天巫
祠九天顏師古曰九天者中央鈞天東方蒼天東北關

天北方玄天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天
東南陽天其說見淮南子一云東方昊天東南陽天南
方赤天西南方朱天西方成天西北幽天北方玄天東
北方變天中央鈞天皆以歲時祠宮中

文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車

被長之飾魯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

革謂朔造有

公孫臣為博士申明土德革改歷服色事

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焉宜祀上帝於

是作渭陽五帝廟同宇

宇謂屋覆也一屋之下別為五

廟各立門室廟記曰五帝廟在長安東北帝一殿面五

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
文帝出長門如淳曰亭名若見五人於道北因其直立
五帝壇直猶當也因其所立處以祠人有書告平詐偽
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

凡七日

祭為壇開八

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一地一

許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後二年郊雍

獲一角獸若麟於是薦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

等具太一祠壇放亳忌太一壇三垓亳忌即謬忌垓重

也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嬖臣李延年以
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

男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星上集於祠壇天子自行宮遙拜百官侍祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大宛蝗大起明年有司言雍五時無牢熟具芬芬不備乃令祠官進時犢牢具色食所勝而以木寓馬代駒元光三年幸雍祠五時後常三歲一郊見元鼎四年幸汾陰立后土祠於汾陰睢上元鼎五年十一月朔辛巳冬至立泰時於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

而於甘泉祠地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侈靡而匡
衡劉向之徒邪正異同之論遙起於時元始之間謬戾
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止因王莽諂事元后遂躋地
位同席共牢後元元年春正月行幸甘泉郊泰時

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瘞地
於北郊即陰之位也天之於天子也因其所都而各享
焉往孝武皇帝居甘泉宮即於雲陽立泰畤祭於宮之
南今當幸長安郊見皇天反北之泰陰祠后土反東之
少陰事與古戾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

月辛丑始祠后土於北郊劉向曰國之神寶舊時甘泉汾陰及雍五時始立皆有感應武宣之世奉此三神神光尤著祖宗所立誠未易動後復甘泉汾陰祠及雍五時迄平帝世三十餘年間天地之祠五徙焉

哀帝立寢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

春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊先祖配天
先妣配地祭天南郊則以地配天地位皆南嚮地在東
共牢而食高帝高后配於壇上西嚮后在北亦同席共
牢牲用藟粟玄酒陶匏天地用牲一高帝高后用牲一
天用牲左及黍稷燔燎於南郊地用牲右及黍稷瘞埋
於北郊六律六鍾五聲八音六舞大合樂其別者天地
有常位以冬至使有司奉祠南郊高帝配而遙祀羣
陽夏日至使有司祠北郊高后配而遙祀羣陰其渭陽

祠勿復修從之三十餘年間天地之祠五徙焉又奏舊
天神稱皇天上帝太一兆曰泰時地祇曰后土與中央
黃靈同又兆北郊未有尊稱五帝兆雍五時並未合禮
今宜地祇稱皇地后祇兆曰廣時中央帝黃靈后土時
兆於長安城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皋比北方帝顓頊黑靈玄
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

郊祭故事六宗羣臣皆從未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鄩采用平帝元始中故事為園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壝重營皆紫以象紫宮有四通道以為門中營外營各四門羣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羣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

光武北郊兆域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
常幸蒲坂祠后土

明帝兆五郊於雒陽永平二年以月令有五郊迎氣用
采元始故事兆五郊於雒陽四方中兆一在耒壇皆三
尺堦無等立春日迎春東郊祭青帝勾芒立夏日迎夏
南郊祭赤帝祝融先立秋一十八日迎黃靈於中兆祭
黃帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬

北郊祭黑帝玄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綏降壇視燎成禮未有祖配

明帝以舜配圜丘明帝景初元年十一月壬子冬至始祀皇帝禘天於圜丘以始祖帝舜配高堂隆曰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洪業宜以配天自正始以後終魏代不復郊祀

晉武帝南郊燎告未有祖配泰始二年二月丁丑郊用
宣皇帝配

除五帝座武帝泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五
郊同稱昊天各設一座而已時羣臣議五帝即天隨時
王而殊號耳名雖有五其實一神從之十一月大司奏
古者丘郊不異宜并園方二丘更修壇兆二至合祀是
月庚寅冬至帝親祀園丘於南郊是後園丘方澤不別
立矣

宣帝以神武創業既以配天復以先帝配天於義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庾亮皆同組議遂立南郊其制度皆太常賀循所定北郊尚未立共在天郊南

元帝即位於建康議立南郊於已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則五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馬祝文稱嗣天

子臣某

安帝元興三年應郊朝儀宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王訥之曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊牲用玄

宋永初二年正月上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

孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉
至時或雨遂遷日有司行事大明三年移郊兆於秣稜
牛頭山西在宮之午地大明五年九月甲子有司奏郊
祭用三牛

廢帝以郊舊地為吉祥移置本處

齊間歲而祀齊高帝建元四年武帝繼位明年正月祀

南郊自茲以後間歲而祀

梁武帝郊祀梁武帝即位南郊為壇在國之南常與北郊間歲正月上辛行事祀天皇大帝

武帝迎五帝以始祖配

陳武帝永定元年受禪修園丘柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯雨師及五帝位間歲而祀

文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之

後魏道皇帝即位二年正月親祀上帝於南郊以始祖
神元皇帝配二月丁丑郊宣皇帝配自後歲一祭

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊

獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益
於神明

孝文帝太和十二年親築園丘於南郊

北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於園丘

以高祖神武帝配五精帝天文等從祀後諸儒定禮園丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於園丘以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配

隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於園丘以太祖武元皇帝配五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燁怒於南郊以太祖武元皇帝配

煬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園丘帝不齋於次詰朝備法駕至便行禮

唐園祀南郊武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於園丘以景帝配五方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配武德貞觀之制大享之外每歲

立春季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然 貞觀中奉高祖配園丘元皇帝配感帝餘依武德制

長孫無忌議罷鄭玄六天之義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園丘祀昊天上帝南郊祀太微感帝明堂祭太微五天帝臣等謹按鄭玄此義惟據緯書所說六天皆為星象而昊天上帝不屬穹蒼故注月令及周官皆謂園丘所祭

昊天上帝為北辰星曜魄寶及說孝經郊祀后稷以配
天明堂嚴父配天皆為太微五帝考其所說舛謬特深
是以王肅羣儒咸駁此義肅等皆以為郊即園丘園丘
即郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明而今
從鄭之說分為兩祭園丘之外別有南郊違棄正經理
深未允詔從無忌等議存祀太微五帝於南郊廢鄭玄

六天之義

通典

唐令祭天地禮樂志曰自周衰禮樂壞於戰國而廢絕

於秦漢興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讖緯之書出於亂經矣自鄭
玄之徒號稱大儒皆主其說學者由是牽惑沒溺而時
君不能斷決以為其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之
論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此
天也玄以為天皇大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玄以為青帝靈威仰赤
帝赤熛怒黃帝含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貞觀禮冬至日祀昊天上帝於圜丘正月辛日祀感生帝靈威仰於南郊以祈穀而孟夏雩於南郊季秋大享於明堂皆祀五天帝高宗顯慶二年許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圜丘一也玄以為二物郊及明堂本以祭天而玄皆以為祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂用祭感生帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜玄說

而南郊祈穀孟夏雩明堂大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
生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大
雩大享帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大享貞觀禮皆祭
五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩
大享之義既而蕭高等撰定開元禮雖未能合古而天
神之位別矣嗚呼禮之失也豈獨緯書之罪哉在於學
者好為曲說而人君一切臨時申其私以增多為盡禮

而不知煩數之為黷也古者祭天於圜丘在國之南祭地於澤中之方丘在國之北以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其燎壇瘞次樂舞變數亦皆不同而後世有合禮之文則始合祭天地玄宗定開元禮天寶元年遂合祭天地於南郊是時神仙道家之說興田同秀言元皇帝降丹鳳門乃建元皇帝廟二月辛卯親享元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事於南郊其後遂以為故事終唐之世莫能改也為禮者可不謹

哉

汾陰后土開元十一年明皇因幸并州張說曰由河東
入京師有漢武雎上祠此禮廢闕願為三農祈穀帝納
其言過祠后土乃還二十年又祠

三大禮玄宗天寶十載正月壬辰朝獻於太清宮癸巳
朝享於太廟甲午有事於南郊杜甫獻三大禮賦沈存
中客談曰唐故事凡有事於上帝則百神皆須遣使祭
告惟太清宮太廟則親行宮廟謂之奏告餘皆謂之祭

告惟有事於南郊可為正詞至天寶九載乃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遂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陟降之序為郊祀錄十卷

宋朝太祖乾德參定儀物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
逸遵行典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
司應奉預申嚴辨鹵簿儀仗兵部鼓吹樂架登歌太常
寺車輅太僕寺六軍儀仗左右金吾仗六軍知衛左右
金吾仗芳考亭鳳輦香蹬車輿繖扇殿中署立金雞擊
鼓將作監太常寺登罷朝服諸司法物少府監皇帝通

天冠絳紗袍袞冕鎮圭等殿中署云云南郊壇衆星位

版并刻漏時辰司天臺修撰儀注詳定儀仗法物云云

禮儀使司太常禮院禮料漆盛光祿寺太常寺太府寺

將作少府監司天臺司農宗正寺秘書省從之乾德修

飾壇壝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丙地又設皇帝更衣

大次於壇東外壇東門之內道北南向乾德親郊十三

日帝宿齋於崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘

玉輦鹵簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘輅赴南郊齋於惟宮十六日服袞冕執圭合祭天地於圜丘奉僖祖配舊制皇帝升壇以褥藉地象天之黃道至是帝命徹之乾德南郊行禮圖唐制每歲冬至至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝親祀則并設皇帝之位國朝因其制作壇於城之南薰門外每歲令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多所散逸宰相范質等相與討尋

故事時官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疏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於圜丘

太宗淳化三年九月詔以十一月二十日有事於南郊前祀十日皇子許王堯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園丘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宮人物皆令長寸餘又畫
園壇祭器樂駕悉皆詳備

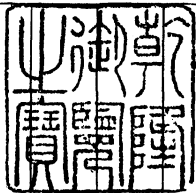
真宗咸平元年八月翰林承旨宋白等上新畫南郊圖
注凡為三幅列外幅儀衛中幅車輅及導駕宮疑此更
有內幅又畫園壇祭器樂架等悉皆詳備命藏秘府二

年十一月合祭天地於圜丘以太祖太宗升配 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絹圖壇上神
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
天一太一五帝內座凡六位差在前五星十二辰河漢
洎內宮四十九座嶽鎮海瀆十八座凡六十七位在後
第三等神位百七十九二十八宿帝座七公日星帝席

太角攝提太微垣太子明堂軒轅三公五車月星織女
建紀凡四十五位差在前二十八宿洎中宮百五十九
座山林川澤一十座凡百三十四差在後內壝之內神
位百三十五位外宮百五位丘陵墳衍原隰三十位並
齊列內壝之外衆星三百六十六位並齊列總七百五
十九位第二等五嶽三等四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從之
三年一郊三歲之郊非祖宗制也太祖在位十有七年

四行大禮乾德中歷六年方一再講開寶四年南郊之
後更五歲因平江南祭天地於洛京伸告謝之意而已
太宗自雍熙而來經五年乃親耕又六年至淳化四年
再行郊禋之禮是十年而一郊也太宗二十有三年親
耕之外止五講郊禋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於大安殿
又謁太廟明年又親耕當是時行最為煩數然自是而
後三歲一郊遂為定制也

呂源三朝增釋

羣書考索卷二十五

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷二十六
七

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣陳炳

欽定四庫全書

羣書考索卷二十六

宋 章如愚 撰

禮門
郊祀類

仁宗景祐二年十一月合祭天地於圜丘三聖並侑慶
曆四年十一月祀南郊始至壇下詔太常太樂六變無
損減節不御小次徹黃道以盡恭肅之志

至和郊祀總儀至和二年荆太常呂公綽以歲祀六十

一禘祫二其薦裸興俯玉帛彝器菁芬醢醢歌奏集為
郊祀總儀

神宗熙寧元年十一月十七日上齋於郊宮罷臨觀闕
幸苑囿翌日昧爽合祭天地於園丘七年又親郊

元豐分祭議元豐元年正月命樞密直學士陳襄等詳
定郊廟奉祀禮文二月六日襄言謹按周禮大司樂以
圜鍾為宮冬至於地上之圜丘奏之六變以祀天神以
函鍾為宮夏至日於澤中之方丘奏之八變以祭地祇

夫祀必以冬至者以其陽氣來復上天之始也故宮用夾鍾於震之宮以其帝出於震也而謂之圜鍾者取其形以象天也三一之變

圜鍾為宮三變黃鍾為角太

簇為徵姑洗為羽各一變

合陽奇之數也祭必以夏日

至者以其陰氣潛萌於下地之始也故宮用林鍾於坤之宮以其萬物致養乎坤也而謂之函鍾取其容以象地也四二之變

函鍾為宮四變太簇為角姑洗為徵南

呂為羽合二變

合陰耦之數也又大宗伯以禋祀實柴

禋燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭狸沈醵辜祭
其在地者而以黃琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位
倣其形色而以氣類求之此二禮之不得不異也去古
既遠先王之法不行漢元始中姦臣妄議不原經意附
會周官大合樂之說謂當合祭平帝從而用之故天地
共犢禮之失自此始矣由漢歷唐千有餘年之間而以
五月親祠北郊者惟四帝而已如魏文帝之太和周武
之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希濶一時之

舉也然而隨行隨失卒無所定垂之本朝不遑釐正請
陛下每遇親祠之歲先以夏至日祭地祇於方丘然後
以冬至日記昊天於圜丘 國朝會要

時王存議欲以孟冬純陰用事之月有事於北郊張
璪欲以夏至日祭方丘陸佃欲以冬至日親祠上帝
圜丘之北別祠地祇李清臣請且用舊儀

元祐分祭議元祐四年三月禮部郎中崔公慶言謹按
周頌昊天有成命郊祀天地也又周禮冬至祀昊天上

帝於園丘夏至祭地祇於方丘漢武帝郊祀歌曰惟泰元尊媪神蕃釐經緯天地作成四時又曰涓選休成天地並貺惟余有慕爰熙紫壇思求厥路又曰上天布施后土成穰穰豐年四時榮皆合祭天地於南郊之辭也當依舊合祭九月蘇頌曰伏見仁宗皇帝九郊皆合祭天地神宗四郊合祭惟元豐六年用禮文所議止祀上帝而北郊雖已從所議修定儀注未及親行今年南郊望淮故事 呂大防曰先帝因禮文所建議遂令諸儒

議定北郊祀地之禮儀然未經親行今皇帝臨御之始當親見天地而地祇獨不設位恐亦未安况前代人君親祠並祭多緣於已事本朝祖宗則不然直以恩沛四海慶賚將士若非三歲一行則國力有限宣仁太后曰大防之言是也 蘇轍曰周禮二歲遍祀天地皆王者親行自漢唐以來禮文日盛費用日廣故一歲遍祀天地不可復行唐明皇天寶初始定三歲一郊以致齋之日先享太廟然後合祭天地從祀百神所以然者蓋謂

三年一行大禮若不徧則人情不安此近世變禮非復三代之舊而議者欲以三代遺文參亂其間亦失之矣今別祭之議有行當郊之歲皇帝先以夏日至祀北郊者有欲移夏至之祀行於十月者有欲三年祀天三年祀地者然夏至者暑雨方作以行大禮勢必不可夏至之禮行孟冬其為非周禮與冬至無異而數月之間再舉大祀事力何以堪若天地之祀互用三年則天地均為六年獲一祭而以地廢天以卑畧尊尤為不順

十月禮部侍郎魯肇言南郊非款地之處冬至非建地之時樂以圜鍾爲宮其變以六非致地祇之音燔柴升堙非祭地之禮不問神之享與不享姑欲便於人事不近於急乎 八年二月禮部尚書蘇軾言書曰肆類於

上帝禋於六宗望於山川徧於羣神舜之受禪也自上帝六宗山川羣神莫不畢告而獨不告地祇豈有此理哉武王克商庚戌柴祭上帝也望山川也一日之間自上帝而及山川必無南北郊之別也而獨畧地祇豈有

此理臣以此知祀上帝則并地祇矣何以明之詩之序曰昊天有成命郊祀天地也此乃合祭天地之明文議者乃謂合祭天地始於王莽以爲不足法臣竊謂禮當論其是非不當以人廢光武皇帝親誅莽者也尚採用元始合祭故事謹按後漢書郊祀志建武元年初制郊兆於洛陽爲圜壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上此則漢書合祭天地之明驗也又按水經注伊水東北至洛陽縣圜丘東大魏郊之所准漢故事爲圜

丘壇八階中又為重壇天地位其上此則魏世合祭天地之明驗也唐睿宗時有事於南郊賈曾議曰有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合於園丘以始祖配享蓋有事之大祭非常禘也三輔故事祭於園丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣時褚元量郭山輝等皆以曾言為然明皇天寶元年二月敕曰凡所祀享必當躬親朕不親祭禮將有闕其皇

地祇宜就南郊合祭是月二十日合祭天地於南郊自後有事於園丘皆合祭此則唐世合祭天地之明驗也

國朝會要 議者欲冬至祀天夏至祀地蓋以爲用周禮也臣請言周禮與今禮之別古者一歲祀天者三明明堂大禮者一四時迎氣者五祭地者二祀宗廟者四凡十五者皆天子親祭者也而又朝日夕月四望山川社稷五祀及羣小祀之類亦皆親祭此周禮也太祖皇帝受天眷命肇造宋室建隆初郊先享宗廟並祀天地自真

宗以來三歲一郊必先有事是應徧享太廟乃祀天地
此國朝之禮也夫周之禮親祭如彼其多而歲行之不
以爲難今之禮親祭如此其少而三歲一行不以爲易
其故何也古者天子出入儀物不繁兵衛甚簡國財有
節而宗廟在大門之內朝諸侯出爵賞必於太廟不止
時祭而已天子所治不過王畿千里唯以齋祭禮樂爲
政事能守此天下服矣是故歲歲行之率以爲常至於
後世海內爲一四方萬里皆聽命於上機務之繁億萬

倍於前日力有不能給自秦漢以來天子儀物日以滋多有加無損以至於今非復如古之簡易也今所行皆非周禮三年一郊非周禮也先郊二日而告原廟一日而祭太廟非周禮也郊而有赦非周禮也優賞諸軍非周禮也自后妃以至文武官皆得廕補親屬非周禮也自宰相宗室已下至百官皆有賜賚非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭園丘此何義也

東坡

議及國朝會要

紹聖分祭議紹聖元年五月右正言張商英言神宗以
歷代典禮訛謬謂合祭天地非古也據經而正之元祐之
臣乃率其私意剗蕩前美旣獲權且合祭指揮於前蘇
軾又發六議於後太常博士陳祥道又以昊天有成命
郊祀天地之詩爲合不可破之論或析祥曰審如子言
則春夏祈穀于上帝豈以夏祈而合春乎般巡守而祀四
嶽河海也詩曰允猶翕河豈以海嶽之祀而合於河乎
材道屈無以對御史中丞黃履言南郊合祭自古無

有止因王莽諂事無後遂躋地位同席共牢逮乎先帝
始釐正之陛下初郊大臣以宣仁同政復用王莽私意
合而配之瀆亂典禮引昊天有成命之詩夫昊天有成
命郊祀天地詩之終篇雖不言地而用可通是以序兼
言之亦猶天作祀先王先公般巡守祀四嶽河海詩不
言海其指皆同由是推之天地不可合祀亦昭然矣後
黃履林希等議請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏
至之日親祠北郊其親祠北郊歲更不親祠南郊

國朝

會要

高宗紹興七年夏五月羣臣議南郊尊謚宜天錫之曰
聖文仁德顯孝皇帝廟號徽宗 紹興十二年冬十二
月言曰謂南巡以來三載之祀獨於明堂而冬至郊天
曠歲未舉今既治安望於來歲用郊祀之儀庶應祖宗
敬天故事詔禮部太常寺討論申省 紹興十三年兵
部侍郎程瑀言將來郊祀用國初大駕儀仗外見金闕
象木革四輅望下所屬製造詔以纈代繡仍差兵部郎

官錢時敏軍器監劉才郡主簿宋貺同檢視 十一月
庚申冬至各祀天地於園丘以太祖太宗並配大赦天
下 紹興十六年十一月甲戌朝獻景靈宮乙亥享太
廟丙子合祀天地於南郊大赦天下初上致齋而雪作
及朝獻則杲日麗空至郊夕微陰登壇即霽三台星見
於是秦檜言陛下好生之德既定宇內乃不歸其聖歸
功於天前郊祀之期年稽古制作禮樂大備討論行正
悉出聖學有司效使惟謹曾不措一辭及將祀則至誠

敢通天意響答雪致瑞於齋居之先日穿雲於朝獻之
旦既升紫壇則星宿明潤旋御端闕則霄漢廓清允謂
先天弗違諸神受祀至於率履不越又可爲萬世法有
司請設小次則拒而不答宮廟載葺既畢則宸翰標題
皆極於恭恪此所宜書者也臣職在後親見不誣望宣
付史館詔從之 紹興九年秋九月初著作佐郎劉章
輪對言禮莫重於祭而郊廟爲尤重神宗元豐間嘗詔
陸佃等於太常寺置局類編成書三十卷曰郊廟奉祀

禮文今陛下以明聖之資當述作之任而緝儀未紀乞
命官爲紹興郊廟奉祀禮文以續元豐之書上嘉納之
十一月己酉朔宰執奏太常寺申將來郊祀恭謝禮畢
合詣太乙宮行燒香之禮上曰此祖宗故事可行也庚
寅朝獻景靈宮辛卯朝饗太廟壬辰冬至合祭天地於
圜丘 紹興二十二年十一月戊申冬至各祀天地於
圜丘大赦天下 紹興二十五年九月癸亥合祭天地
於圜丘大赦天下 紹興二十八年十一月己卯冬至

合祭天地於圜丘大赦天下

總說按丘之說互有不同歷代諸儒各執所見雖爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以爲天體唯一安得有六圜丘之與郊祀實名異而體同所云帝者非五人帝於四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲凡九祭蓋以祭位有圜丘大壇之異同樂則黃鍾圜鍾之有差牲乃騂蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀祭服又俱用大裘略舉其大綱不

復悉數惟唐並行二禮可謂協於時宜矣

夏至祭方丘夏以五月祭地祇商以六月周制大司樂

云夏日至禮地祇

主崑崙也

於澤中之方丘其丘在國

之北禮神之玉以黃琮王及尸同服大裘配以后稷其

樂則大司樂云凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南

呂爲羽靈鼓靈鼓絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏

日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得

而禮也

其神州地祇謂王者所卜居吉土五十里之內地名也

按皇地祇鄭玄以為崑崙即是土中高者之稱至於神

州但方五千里而已故不言丘而言郊

其壇於北郊築

土爲壇名曰太折

祭法曰瘞埋於太折祭地也配亦以

后稷其樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇備五齊七

獻其日王服大裘立於方丘乃奏函鍾爲宮以下之樂

以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞以求神謂之二

始天地之祭惟圓丘方丘備此二始謂圓丘之先奏圓

鍾爲宮之樂坎燎及玉幣也方丘則先奏函鍾爲宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者正在祭之前故云二始尸

前置玉幣等次玉酌泛齊以獻尸謂之朝踐次大宗伯酌醴齊攝王后之獻玉凡二獻也次薦熟畢王更酌盞齊以獻尸大宗伯酌緹齊以亞獻之所謂饋食之獻凡四獻也尸食訖王更酌泛齊以酌尸所謂朝獻大宗伯次酌醴齊以亞之所謂亞獻凡六獻也次諸臣爲賓酌沈齊以獻凡七也漢初因秦其梁山巫主祠天地武帝

立后土祠汾陰睢音雖上澤中爲五壇宣帝修武帝故事間歲正月至河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊平帝立與天合祭南郊壇後漢光武營北郊祀地祇晉武帝并園方二丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊帝親祠於南郊自後方澤不別立時從有司議云古者郊丘不異唐制夏日至祭望地祇於宮城之北郊爲方丘壇孟冬祭神州於北郊開元中夏日至祀皇地祇於方丘以高祖配立冬祭神州於北

郊以太宗配其儀備開元禮通典

五帝后稷文武配天天子四時迎氣祭五天帝於四郊
各以當方八帝配之月令春帝太皞夏帝炎帝季夏帝
黃帝秋帝少皞冬帝顓帝明爲配天及告朔而言之其
雩祭亦然故月令云大雩帝爲命祀百辟卿士明五方
人帝亦雩祀之其夏正郊感生帝周以后稷配之其於
明堂總享五帝以文武配之故孝經說云后稷爲天地
之主文王爲五帝之宗祭法云周人宗武王是也其配

地之神孝經緯既云后稷爲天地之主文王后稷配天南郊又配地北郊周人以鬯配園丘亦當配方澤也禮記正義

六天九祭地祇二祭天有六祭二歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春之日祭於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭於南郊三也黃帝含樞紐季夏六月土王之日祭於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭於西郊五也黑帝叶光紀立冬之日祭於北郊六也

五者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也地祇有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭昊天上帝者春秋緯云紫微爲天帝北極耀魄寶是也其配之人以帝嚳配故祭法云周人禘嚳是也五帝名又出春秋緯文耀鉤五經通義曰天神之大者曰昊天上帝

注云即耀魄寶亦曰天皇大帝亦曰太一 禮記正義

皇氏八祭

皇氏云天有六天歲有八祭冬至圍丘二也

夏正郊天二也五時迎氣五也通前為七九月大饗八也雩與郊禱為祈祭不入其數

三祭名五德帝王制云天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰注云帝謂五德之帝所祭於南郊者類宜造皆祭名正義云鄭注月令云孟春祈穀於上帝為太微之帝注此上帝為五德如太皞五人之帝二文不同庾

蔚曰謂太微五帝應於五行五行各有德故謂五德之帝木神仁金神義火神禮水神智土神信是五德也

五帝主五行禮器注云五帝主五行即蒼帝靈威仰之屬分主五行各主七十二日故神靈圖云五帝東方木色蒼七十二日云云是也

四立祭四天祭月令孟春之月其帝太皞其神勾芒立春之日天子帥三公九卿諸侯大夫迎春於東郊鄭注云迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也正義云按賈馬

蔡邕皆爲迎春祭太皞及勾芒以月令上文云其帝太
皞其神勾芒故也今鄭獨以爲蒼帝靈威仰者以春秋
文耀句云蒼帝靈威禮器云饗帝於郊而風雨寒暑時
是人帝何能使風雨寒暑時又詩及尚書云上帝皆爲
天也故以靈威仰鄭注孟夏祭赤熛怒於南郊之兆孟
秋祭白招拒於西北之兆孟冬祭黑帝叶光紀於北郊
之兆 禮記正義

郊與祈穀同一祭月令孟春之月天子以元日祈穀於

上帝鄭氏注云謂之上辛郊祭天也春秋傳曰夫郊祀
后稷以祈農事是故啓蟄而郊郊而後耕正義云郊特
牲云郊不言祈穀此經言祈穀不言郊鄭乃以為二祭
是一故此注謂以上辛郊祭天也鄭既以二祭為一恐
人疑故引春秋傳以明之彼祈農事則此祈穀彼云郊
而後耕此是祈穀之後即躬耕帝籍是祈穀與郊一也
太微之帝月令祈穀於上帝鄭氏注云上帝太微之帝
也正義云太微之帝者春秋緯云紫微宮為天帝太微

爲天德中有五帝座是即靈威仰赤熛怒白招拒叶光
紀含樞紐祈穀郊天之時各祭所感之帝商人則祭於
叶光紀周人則祭靈威仰以其不定故總云太微之帝
禮記正義

皇天上帝為二神月令季夏之月合四監大合百縣之
秩芻以養犧牲以共皇天上帝注云皇天北辰耀魄寶
冬至所祭於圜丘也上帝太微五帝也正義云上帝太
微五帝者按周禮司服云昊天上帝鄭以爲昊天上帝

祇是一神北極耀魄寶也知此皇天上帝不是耀魄寶上帝爲太微者以周禮司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之既別云五帝故知昊天上帝亦惟一神此月令昊天上帝之下更無別五帝之文故分爲二月令正義又云皇天上帝也上帝者靈威仰五帝也禮

記正義

五人帝及臣月令春三月並其帝太皞其神勾芒

注云

此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太皞

伏羲氏勾芒少皞氏之子曰重為木官正義云以此二
人生時木王主春立德立功及其死後春祀之也按昭
二十九年祭墨云少皞氏有四叔曰重曰該曰修曰熙
重為勾芒該為蓐叔修及熙為玄冥顓頊子曰犂為祝
融共工氏有子曰勾龍為后土按楚語云重為南正司
天犂為火正司地所以又為南正火正不同者蓋重為
木正兼為南正司天犂為火正兼為北正司地故韋昭
注國語云火當為北重既顓頊時為南正又事高辛按

楚世家高辛氏誅重犁依帝繫顓帝高辛各有一人爲
帝則重既事顓帝又事高辛鄭則依命歷年以顓帝傳
九世帝嚳傳十世則重何得事顓帝又事高辛者師稱
重人號雖子孫皆號曰重猶若羿爲堯時射官至夏后
之相猶有羿也

夏三月並其帝炎帝其神祝融

注云此赤精之君火官

祝融顓帝之子曰犁爲火官正義曰按昭二十九年左
傳顓帝有子曰犁爲祝融

中央土其帝黃帝其神后土

注云此黃精之君土官之

臣黃帝軒轅氏也后土亦顓帝氏之子曰犁兼爲土官
正義曰按昭二十九年左傳云共工氏有子曰勾龍爲
后土后土爲土官知此經后土非勾龍而爲犁者以勾
龍初爲后土後轉爲社后土官闕犁則兼之故鄭注大
宗伯云犁食於火土以宗伯則云社稷又云五社勾龍
爲社神則不得又爲五祀故云犁兼也

秋三月並其帝少皞其神蓐收

注云此白精之君金官

之臣少皞金天氏蓐叔少皞之子曰該爲金官正義云
按左傳昭元年昔金天氏有裔子曰昧爲元冥師生允
格臺駘稱金天氏與少皞金位相當故少皞則金天氏
也又左傳昭二十九年蔡墨云少昊氏之子該爲蓐叔
是爲金神

冬三月並其帝顓帝其神玄冥

注云此黑精之君水官

之臣顓帝高陽氏也元冥少皞氏之子曰修曰熙爲水
官正義云按昭廿九年左傳云少皞氏官子曰修曰熙

脩及熙爲元寘是相代爲元寘也

祭有宗佐月令季夏畢山川之祀及帝之大臣天之神
祇注云四時之功成於冬孟冬祭其宗至此可以祭其
佐也帝之大臣勾芒之屬天之神祇司中司命風伯雨
師也正義云前孟冬是祭先嗇祈農并祭五帝但孟冬
其文不具則五帝爲宗大臣勾芒等爲佐孟冬祭司中
等是孟月祭宗此月祭佐則天神人鬼山川等皆有宗
有佐也

羣書考索卷二十六