

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

玉海卷九十一

詳校官給事中臣查善長

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱 鈐

校對官學政臣翁樹棠

謄錄監生臣戴 瑛

欽定四庫全書

玉海卷九十一

宋王應麟撰

器用

屏障

釋名屏風言可以屏障風也帷圍也帳張也

賈公彥云屏風

之名出於漢世春秋後語云孟嘗君屏風後常有侍史記客語則前已有屏風

周禮

春官司几筵大朝會大饗射凡封國命諸侯王位設黼

依依前南鄉注斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質其

制如屏風斧取割斷之義畫斧無柄設而不用之意外

虎門昭其勇也內有黼依昭其斷也正義依狀如屏風絳質長八尺屏風

之名出於漢世典絲凡飾邦器者受文織絲組注謂茵席屏風之屬明堂位周

公朝諸侯於明堂之位天子負斧依南向而立注負之

言背也斧依為斧文屏風於戶牖之間 覲禮天子設

斧依於戶牖之間左右几天子衮冕負斧依 詩公劉

既登乃依正義既登堂負扆而立也明堂位注云云然則斧者是屏風之名扆則戶牖之閒地耳北史李謐傳鄭氏禮圖說扆制曰從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也

周禮案 皇邸

天官掌次王大旅上帝則張禮案設皇邸注以禮為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽象鳳凰羽色以為之疏大旅謂冬至祭天圓丘

氈案皇邸謂王坐所置也

并有大小次之帳

後版者為大方版

於坐後畫為斧文言屏風者據漢法况之禹貢羽畎夏

翟謂貢夏翟之羽

後世無

周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以

為之覆於版上明堂位司几筵皆云黼扆此不在寢廟

無扆故別名皇邸

公羊傳注禮天子外屏諸侯內屏

大夫帷士簾

漢黼依

嚴助傳淮南王安上書陛下玩心神明負黼依南面而

聽斷注師古曰依讀為扆扆形如小屏風而曲之畫以
黼文張於戶牖之間白與黑畫為斧形謂之黼 西域

傳贊天子負黼依

注同上

東京賦負斧扆注屏風 曲

禮天子當依而立疏依狀如屏風以絳為質高八尺東
西當戶牖之間繡為斧文亦曰斧依覲禮鄭注云依如
今緋素屏風也有繡斧文所以示威也 爾雅牖戶之
間謂之扆注憲東戶西也

漢書囊帷

東方朔傳文帝集上書囊以為殿帷 文帝紀贊帷帳

無文繡示朴為天下先 丙吉傳驛騎持赤白囊邊郡

發奔命書 翟酺傳酺上疏曰文帝愛百金於露臺飾

帷帳於阜囊阜囊見上類 周舉上疏欲帝置章御座以為

規戒 上書言事始於孝文二年賈山 王嘉傳哀帝

初易帷帳去錦繡乘輿席緣綈繒而已

漢武帳

汲黯傳上嘗坐武帳黯前奏事望見黯避帷中使人可

其奏注應劭曰武帳織成帳為武士象也孟康曰今御
武帳置兵蘭五兵於帳中也韋昭曰以武名示威 霍
光傳太后被珠襦盛服坐武帳中期門武士陛戟陳列殿
下 史記索隱引輿服雜事云六尚尚席掌武帳帷幔
梅福傳上書曰願壹登文石之陛涉赤墀之塗當戶牖
之法坐注師古曰戶牖之間謂之宸法坐正坐也猶言
法宮法駕

漢甲乙帳

東方朔傳陛下誠能用臣之計推甲乙之帳燔於四通
之衢注帳多故以甲乙第之 貢禹傳陛下誠深念高
祖之苦醇法太宗之治去甲乙之帳 西域傳孝武興
造甲乙之帳落以隨珠和璧天子負黼衣襲翠被馮玉
几而處其中注師古曰衣如小屏風畫為黼文帳其數
非一以甲乙次第名之 漢武故事以琉璃珠玉明月
夜光雜錯珍寶為甲帳其次為乙帳甲以居神乙自上
御之

漢紫幄

見郊祀類 四合象宮曰幄 饗神之幄

漢劉向列女傳屏 御坐列女屏

劉向七畧別錄臣向與黃門侍郎歆所校列女傳種類
相從為七篇以著禍福榮辱之效是非得失之分畫之
於屏風四堵 後漢宋弘傳御坐新屏風圖畫列女帝
數顧視之弘曰未見好德如好色者也帝即撤之

漢幄坐畫屏風

班固叙傳班伯為侍中光祿大夫時乘輿幄坐張畫屏
風畫紂妲己因指畫而問伯云云上曰今日復聞讜言
子房運籌帷幄中

漢緋素屏風

覲禮天子設斧依於戶牖之間注依如今緋素屏風也
疏緋赤也素白也漢時屏風以緋素為之象古者白黑

斧文

白與黑謂之黼刀白而
釜黑則為此斧字

漢屏風銘

三輔決錄何敞為汝南太守章帝南巡過郡設刻鏤屏
風帝命侍中黃香銘之曰古典務農彫鏤傷民忠在竭
節義在修身 李尤亦有屏風銘 東方朔傳有屏風
賦 淮南王有屏風賦 羊勝屏風賦 重葩累繡沓壁
連璋

漢雲母屏風 吳御屏

鄭弘傳元和元年弘為太尉時舉將第五倫為司空班
次在下每正朔朝見弘曲躬而自卑帝問其故遂聽置

雲母屏風分隔其間由此以為故事 吳錄景帝時紀

亮為尚書令子儻為中書令每朝會詔以御屏風隔其座焉 古今注孫亮作瑠璃屏風鏤作瑞應圖一百二十種

魏素屏几

魏志太祖平柳城以素屏風素馮几賜毛玠曰君有古人之風賜以古人之服 唐貞觀十六年七月以素屏几賜魏徵

唐疏屏

十漸屏

又見奏議類

魏徵傳

日月格通鑑

貞觀十三年五月甲寅詔五品以上上

封事徵上疏極言不克終十漸疏奏帝曰朕今聞過矣方

以所上疏列為屏障庶朝夕見之兼錄付史官

賜金十斤殿馬二匹

政要貞觀三年太宗謂司空裴寂曰比有上書奏事條

數甚多朕黏之屋壁出入觀省 吳兢傳上疏曰太宗

好悅至言有上書益於政者黏寢殿之壁坐望臥觀

宋璟傳開元十二年璟為留守帝曰宜有嘉謀以示朕

璟因一一極言手制答曰所進當書之坐右出入觀省
裴耀卿傳玄宗有事岱宗上書數百言帝曰朕置書
坐右以自戒

唐刺史姓名屏風

循吏傳序唐興承隋亂離剝被荒荼始擇用州刺史縣

令太宗嘗曰

貞觀二年太宗謂侍臣曰云云見
貞觀政要通鑑同會要作三年

朕思天

下事丙夜不安枕永惟治人之本莫重刺史故錄姓名
於屏風臥興對之得材否狀輒疏之下方以擬廢置又

詔內外官五品以上舉任縣令者於是官得其人民去

愁歎就安通鑑貞觀二年上曰朕為養民惟在都

督刺史云云同上縣令尤為親民不可不擇乃命內外五

品以上各舉堪為縣令者以名聞通典太宗疏督守

之名于屏俯仰視焉其人善惡必書其下州郡無不率

理會要貞觀十一年八月馬周上疏云云太宗因謂

侍臣曰刺史朕當自簡縣令詔京官五品以上舉一人

唐列女傳屏風

虞世南傳太宗命寫列女傳於屏風于時無本世南暗

疏

一作書

之無一字謬

一云一無遺失

唐真草書屏風

見御書類

梁蕭子雲上飛白書屏風

唐黼辰

官志尚舍局奉御大朝會設黼辰施躡席薰鑪朔望設
幄而已 李德裕傳文宗指坐辰前示宰相曰此德裕
爭鄭注處

唐古今家誠屏

房玄齡傳集古今家誠為屏令諸子各取一具曰留意於此足以保躬矣

唐五王帳

道鑑玄宗素友愛於殿中設五幄與諸王更處其中謂之五王帳

五王宋中兄也岐薛弟也幽從兄也

傳世謂天子友悌古無

有者帝於順睦蓋天性然雖讒邪無以搖

唐麟德殿漢名臣屏風

見圖類

貞元十二年二月

卷九十一

唐連屏

李絳傳元和二年為學士憲宗稱太宗玄宗之盛欲庶
幾二祖道德風烈何行而至絳曰陛下誠能正身勵已
尊道德遠邪佞進忠直與大臣言敬而信無使小人參
焉與賢者游親而禮無使不肖與焉去官無益於治則
材能出斥宮女之希御則怨曠銷將帥擇士卒勇矣官
師公吏治輯矣法令行而下不違教化篤而俗必遷如

是可與祖宗合德號稱中興言之不行無益也行之不
至無益也帝曰美哉斯言朕將書諸紳即詔絳與崔羣
錢徽韋弘景白居易等搜次君臣成敗五十種為連屏
張使坐帝每閱視顧左右曰而等宜作意勿為如此事

論事集四年圖畫美惡題寫其事文王得呂望以興
周桓公得管仲以霸齊宣王誅阿大夫京房對漢元帝
周幽二世陳後主梁武帝聖君明主忠臣義士既不敢
遺而闇君亂臣亦取鑒戒君臣合體事跡可觀錄五十

條賢愚成敗勒為兩卷張之便坐 按藝志實錄會要

君臣事迹十四篇書於六扇屏風自君臣道辨邪正至

于簡田獵錄勲賢與絳等所次五十種詳畧之不齊篇

數之不類一為絳等所次一為憲宗所製未可合而為

一

唐前代君臣事跡屏風

見雜御製類 會要元和四年七月

實錄乙巳朔 會要宰相雜錄云三

年七月宣示宰臣非

舊紀元和四年秋七月乙巳朔御製前代

君臣事迹十四篇書於六扇屏風

志儒家類
十四篇

是月出書

屏以示宰臣李藩等表謝之

實錄李藩等表賀曰列

在玉座分為書屏觀名臣之事業誠所厚顏觀聖主之規模我無慙德豈敢於此屏之後輒近諛佞詔答曰卿等徇公獻納正救之益既多朕亦遐想聖賢諫諍之規是渴所以列其事跡文以丹青庶幾啟發蒙昧辨察正邪白居易批李夷簡賀御撰君臣事迹屏風表云朕思求理化親閱典墳至於去邪納諫之規勤政謹兵之

戒取而作鑒書以為屏與其散在圖書心存而景慕不若列之繪素目覩而躬行庶將為後事之師不獨觀古

人之象

明君直臣前言往事
森然在目如見其人

李絳論事集所載答宰

相賀屏風狀卿等獻納云云與實錄所載詔答之辭叶同但五十種之事如呂望管仲皆絳等所次而事跡十
四篇乃憲宗御製固未可合為一也

唐政要屏風

通鑑宣宗大中二年二月庚子以令狐綯為翰林學士

上嘗以太宗所撰金鏡授絢使讀之至亂未嘗不任不肖至治未嘗不任忠賢上止之曰凡求致太平當以此言為首又書貞觀政要於屏風每正色拱手而讀之

咸平御覽御屏風

太宗太平御覽

見著書類

咸平中

通畧咸平四年十二月

田錫知通進銀臺封駁司嘗因對

曰陛下好古不倦若師皇王之道十年必致太平舊有御覽但記分門事類不如鈔略經史子集為御覽三百六十卷日覽一卷周歲而徧又取經史要切之言為御

屏風十卷置御座之側上嘉納詔史館以羣書借之每成數卷即先進內又先上御覽三十卷御屏風五卷御覽序曰可以銘於座隅者書之於御屏可以用於帝道者錄之於御覽經語取易曉之意史傳取其可行之事或總之於雜錄文集或附之於逐篇悉求切當之言用達精詳之理御屏風序曰古者帝王之盤盂皆銘几杖有戒軒帝與几皆銘焉曰吾居民之上惴惴恐不及武王尸席必訓焉席銘曰無行可悔尸之銘曰名難得而

易失太公金匱亦曰武王銘於几杖墨子又曰堯舜湯禹
書事於竹帛瑑之盤孟曰君子福大而愈懼臣每覽經史子
集因取其語要總二十卷輒因進獻可題於屏置之御座之右
則聖德日新矣二書不就而終天禧五年以賜皇太子

梁鼎守吉州太宗記其名於御屏楊徽之能詩太宗寫
其警句十聯御屏上呂夷簡治開封有聲真宗識其姓
名於屏風

景祐邇英延義閣無逸屏

景祐二年正月癸丑二十日置邇英延義二閣寫尚書無逸篇於屏邇英在迎陽門之北東向延義在崇政殿之西南向是日仁宗御延義閣召輔臣觀仍命讀唐書讀春秋既而宴崇政殿後又命王洙書之

治平欽明殿洪範屏

治平三年六月壬子英宗改清居殿曰欽明殿召直龍圖閣一云直集賢院王廣淵書洪範於屏帝謂廣淵曰先帝臨御四十年天下承平得以無為朕方屬多事豈敢自逸故改此

殿名因訪廣淵先儒論洪範得失廣淵對張景所得最深以景論七篇進明日復召對延和殿帝曰景所說過先儒遠矣以三德為馭臣之柄尤為善論朕遇臣下常謙柔聽納之間則自以剛斷此屏置之左右豈特無逸之戒也會要廣淵傳英宗召對於過英閣帝曰朕所燕居欽明殿有緋屏朕每讀洪範得高明沉潛之義剛內以自強柔外以應物此人君之體也素愛卿筆札為朕書於屏以備觀省豈特開元無逸圖也賜廣淵御紙筆墨黃金

元豐周官屏

元豐五年建尚書省六年十一月十九日臨幸蘇頌謝表

云三朝漢省已叨過輦之恩六典周官願謹書屏之戒尚書

省諸廳壁書周官為屏見葉夢得燕語七年正月右諫議趙彥若言尚書省

寫周官一篇此朝廷稽古命官之本也

建炎御書旅葵易卦孟子屏 紹興御屏奏疏圖

實錄建炎二年九月己亥一作戊戌賜已亥謝以御書通鑑第四冊

賜宰相黃潛善等曰一作建炎二年九月十八日己亥朕

近將孟子論治道處手寫於絹屏積久自多他日回鑿亦

留屏於此潛善曰陛下寫孟子王道政教之言在左右前

後屏障亦古人自警發之意又曰朕每日溫習孟子五卷
愛其簡明知要故樂書之汪伯彥曰陛下留神此書取其
宜於今者力行之天下甚幸二十二日癸卯宣示親書素
屏二十三日甲辰潛善致詞曰臣等昨晚蒙遣中使宣示
御書座右素屏旅葵一篇大有大畜二卦與孟子七篇凡
十扇於書取謹德昭度之規於易記有賢畜德之義蓋曰
正心誠意以齊家治國者在德立政造事以致君澤民者
在賢所撫孟軻當年之格言皆切本朝今日之急務屏幃

之內聖賢滿前因知心術之接在茲非以字畫之好為貴
上曰孟子自幼所習至今成誦在口不覺寫出如旅葵因
葉夢得進讀資治通鑑及之又欲寫無逸篇但其字多屏
挾不能容見別營度游意翰墨朕意殊不倦汪彥伯曰陛
下書聖賢垂範之言置諸座右以自警此進德脩業之效
又曰孟子言左右皆曰賢又左右皆曰可殺一章詳咏斯
言欲謹守之夙夜不忘神交尚友如與孟子端拜而議臣
寮言引憲宗英宗實錄故事紹興三年四月一作二月四日

依史館上十二門分六卷

當攷

紹興五年五月辛卯右司

諫趙霈奏疏令尚書省將所奏修寫成圖進入六年八月

庚子左司諫陳公輔入對亦以其奏疏寫圖

高宗委明

珠於巨壑焚翠飾於通衢反馴象於安南却羨金於川陝

紹興中興君臣事迹屏

紹興六年三月辛未言者請命館職編纂前古中興君
臣事迹有資治體者分以篇目總為一書寫之御屏置
之便殿萬幾之暇得以參驗古今鑒戒美惡從之後不

克成 高宗命鄭謨書盤庚無逸詩之車攻篇孝經孝
治章列于左右嘗以諭輔臣

乾道選德殿御屏

華夷圖

又見殿類

連屏

乾道元年七月癸丑晚御選德殿御坐後有金漆大屏
分畫諸道各列監司郡守為兩行以黃簽標識職位姓
名上指示洪适等曰朕新作此屏其背是華夷圖甚便
觀覽卿等於都堂亦可依此适奏曰唐太宗嘗列守令
姓名于屏風今日之舉遠過前代

內外大小之臣列之
屏以待黜陟山川險

要之地指諸掌以立防閑

三年三月庚子鄭聞奏司馬光進五規簡

當明白乞命翰墨之臣書為連屏如唐太宗以諫疏為屏障又以法仁宗邇英故事上曰當便書之 紹興間

左史樓炤請命從臣舉監司上從之已而謂輔臣曰朕當書之屏風以時揭貼 乾道元年十一月十四日執

政晚對上出牙牌一面鐫吏戶兵刑禮工賊吏字疏事目下方上曰朕已令製造數副朝廷事卿等亦當依此以備遺忘

雜器

黃帝華蓋 武王曲蓋 漢華蓋

古今注華蓋黃帝所作黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉止于帝上有花鸞之象因而作

華蓋

後漢蔡邕傳華蓋注引上云云

曲蓋太公所作武王伐紂大風

折蓋因制焉漢朝乘輿用四謂之輶輓有軍號者賜其

一唐大駕鹵簿有伴倪
十二今作脾倪

揚雄傳甘泉賦昭華覆之威

威注服虔曰華蓋也 文選西京賦天子駕雕軫六駿

駁華蓋承辰天畢前驅注薛綜曰華蓋星覆北斗王者
法而作之李善曰劉歆遂初賦奉華蓋於帝側 西京
雜記漢祠甘泉華蓋中道 晉天文志大帝上九星曰
華蓋下九星曰杠華蓋之柄也 孝經援神契房為龍
馬華蓋覆鉤

黃帝巾机 詳見御銘類

文選刻漏銘注蔡邕銘論曰黃帝有巾机之法孔甲有
盤孟之戒 李尤几銘叙曰帝軒作輿几之法

卷九十一
黃帝墨海 漢寶跗

文房四譜黃帝得玉一紐治為墨海焉其上篆文曰帝

鴻氏之硯 西京雜記天子玉几加綈錦以玉為硯以

酒為書滴皆取其不冰

玉蟾蜍為
盛滴器

進御筆以錯寶為跗

毛以秋兔之毫官師路扈為之間以玉璧翠羽之飾

雜寶

為匣太公金匱硯之書比石墨於讒說 魯國孔子廟

石硯一枚甚古朴 傅子曰文犀之植象齒之管豐狐

之柱秋兔之翰 女史彤管白筆赤管筆 晉儀注太

子納妃有漆硯 傅玄有水龜銘 博古圖有龜蛇水

滴 色掩緇帷香含漆簡芳松之淳烟 墨

舜陶器

考工記有虞氏上陶注舜至質貴陶器甌大是也 史

記舜紀陶河濱器不苦窳

定陶西南陶丘亭

作什器於壽丘

周書神農作瓦器

尸子黃帝有陶正昆吾作陶

說文呂氏

春秋 唐書貞觀十七年太宗問褚遂良曰舜造漆器

禹雕其俎當時諫者十餘人

舜寶甕銘

拾遺記黃帝碼碯甕至堯時甘露在中謂之寶露以班
 賜羣臣舜遷寶甕於衡山之上有寶露壇壇下起月館
 以望夕月南至衡山賜百辟露泉秦皇於零陵得赤玉
 甕容八斗在舜廟之堂前漢東方朔識之乃作寶甕銘
 曰寶雲生於露壇祥風起於月館望三壺如盈尺視八
 鴻如縈帶 左傳昭七年燕賂齊以瑤甕玉櫝學耳

玉甕也

學耳

舜五明扇

古今注五明扇舜所作也既受堯禪廣開視聽求賢人以自輔故作五明扇秦漢公卿士大夫用之魏晉非乘輿不得用殷高宗有鳴雉之祥服章多用翟羽故有雉尾扇周制王后輦車緝翟羽為扇漢乘輿服之後以賜梁孝王世本武王作篋西京雜記天子夏設羽扇冬繒扇

禹席

初學記韓子曰夏禹為茵蔣席

禹貢篚

禹貢兗州篚織文注盛之箱篚而貢焉疏鄭玄云貢者百功之府受而藏之其實於篚者入於女功故以貢篚

別之諸州無篚者無入篚之物故不貢

漢地理志作渠與篚同竹器

青縑絲徐玄織縞揚織貝荆玄纁璣組豫織纊

周武王几杖書

後漢崔駰傳注

見御製類

文選刻漏銘李善注蔡邕銘論

曰武王踐阼咨于太師而作席机楹杖雜銘又曰黃帝
有巾机之法孔甲有盤盂之戒 隱几擁杖始於神農
輿几初法具於黃帝

周庸器

春官典庸器

下士
四人

掌藏樂器庸器及祭祀饗食賓射帥

屬設筍廡陳庸器注庸器伐國所獲若崇鼎貫鼎及以
兵器所鑄銘也陳功器以華國 國語臧文仲曰鑄名
器注鐘鼎也

周五几

春官司几筵

下士二人

掌五几五席之名物左右玉几彫几

彤几漆几素几注左右有几優至尊也疏生人則几在

左鬼神則几在右 太公陰謀机之書曰安不忘危存

不忘亡

選注引之

楚語衛武公倚几有誦訓之諫注工師

所誦之諫書之於几

周繅席

司几筵凡大朝覲饗射封國命諸侯王位設黼依依前

南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几
注繅席削蒲弱展之編以五采若今合歡矣次席桃枝
席有次列成文五席莞藻次蒲熊疏漢有合歡席漢世
以桃枝竹為席王受朝覲席在廟牖間大射席在虞庠
祀先王在廟與及堂酢席在廟室西面自諸侯已下亦
皆在廟惟熊席漆几設在野所征之地 左傳大略越
席注結蒲為席 書正義史游急就篇云蒲弱蘭席
踐阼篇武王席銘

周金版

詳見銘類

秋官職金

上士二人

旅上帝則共金版饗諸侯亦如之注鉞

金謂之版所施未聞

文選劉孝標論聖賢鏤金版注

太公金匱曰屈一人之下申萬人以上武王曰請著金版
莊子金版六弢

周遂鑿 漢方諸

秋官司烜氏

下士六人徒十有二人

掌以夫遂取明火於日以鑿

取明水於月以供祭祀之明盞明燭共明水凡邦之大

事共墳燭庭燎注夫遂陽遂也鑿鏡屬取水者世謂之
方諸取日之火月之水欲得陰陽之絜氣也明燭以照
饌陳明水以為玄酒疏日者太陽之精取水於日故名
陽遂取水於木為木遂鑿是鏡可以照物取水者漢世
謂之方諸明者潔也日月水火為明水明火取日月陰
陽之潔氣也 春官大祝大禋祀肆享祭示則執明水
火而號祝注司烜所共日月之氣以給烝享明圭潔也
考工記攻金之工金有六齊金錫半謂之鑿燧之齊

注鑿燧取水火於日月之器 周紀毛叔鄭奉明水

漢舊儀皇帝八月耐以鑑燧取水於月以火燧取火於

日 唐李靖賜物有火鑑 通鑑外紀遂人氏鑽木取

火 管子黃帝鑽燧生火 明堂位夏后氏尚明水

周冰鑑

天官凌人掌冰春始治鑑祭祀共冰鑑注鑑如甌大口
以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之為二月將
獻羔而啟冰疏鑑是盛冰之器 冰政著於豳詩備於

成周詳叙於左氏申豐之說 漢有凌室 晉庾倓有

冰井賦 宋孝武大明六年五月丙戌置凌室藏冰

唐有冰井上林令掌之 本朝建隆二年始置冰井務

以孟夏用幣黑牡祭玄冥乃開冰 博古圖有唐冰鑑

漢冰斗

周仲丁壺

博古圖周仲丁壺銘曰惟六月初吉丁亥召仲丁父自
作壺用祀用饗多福滂用斲眉壽萬年無疆子子孫孫

永寶是尚漢太官壺銘曰太官銅鍾容一斛建武二十
年工伍興造考工令史由丞或令通主太僕監掾蒼省
綏和壺銘曰綏和元年供王昌為湯官造三十鍊銅黃
塗壺容二斗重十二斤八兩塗工乳護級掾臨主守右
丞同守令寶省

孔子縹筆

孝經援神契孔子制作孝經使七十二子向北辰磬折
曾子把河洛事北向孔子簪縹筆衣絳單衣向北辰而

拜太公陰謀筆之書曰云云

漢金鎖 玉版 石室 又見後

高紀與功臣剖符作誓丹書鐵契金匱石室藏之宗廟
注如淳曰金匱猶金滕 晁錯傳對策曰高帝之建功
業陛下之德厚刻於玉版藏於金匱歷之春秋紀之後
世為帝者祖宗與天地相終注如淳曰刻玉版畫為文
字也 司馬遷傳遷為太史令紬史記石室金鎖之書
秦滅詩書故明堂石室金鎖玉版圖籍散亂 郎顛傳

書玉版之策 李固傳對策曰陛下宜開石室陳圖書

招會羣儒引問得失 皇后紀順帝上母李氏尊諡為

策書金匱藏于世祖廟 張衡傳永元中宋景以歷紀

推言水災而偽稱洞視玉版 文選王文憲集序金版

玉匱之書注七略曰太公金版玉匱雖近世之文然多

善者 後漢書注并選注引太公金匱 書正義鄭云凡藏秘書藏之於

匱必以金緘其表

漢栢寢銅器 岐山銅器 見上

郊祀志武帝有故銅器李少君曰此齊桓公十年陳於
栢寢已而按其刻果齊桓公器 括地志栢寢臺在青
州千乘東北韓子曰景公登栢寢之臺

漢承露盤 玉盤

郊祀志作栢梁銅柱承露仙人掌之屬注三輔故事建
章宮承露盤高二十丈大七圍以銅為之上有仙人掌
承露和玉屑飲之 欲以
求仙 西都賦抗仙掌以承露摧雙
立之金莖注金莖銅柱也 西京賦立脩莖之仙掌承

雲表之清露屑瓊藥以朝餐必性命之可度

廣記云有銅仙人舒

掌捧盤以承雲表之露長安記云仙人掌大七圍

應劭漢官儀封禪壇南有

玉盤中有玉龜

文選注引之

魏曹植露盤頌曰明帝鑄承

露盤立於芳林園甘露仍降 又有銘曰峒峒承露峻

極太清下潛醴泉上受雲英 母丘儉有賦銘并叙

漢翠被一章

西域傳贊孝武興造甲乙之帳落以隨珠和璧天子負

黼依襲翠被馮玉几而處其中 西京賦大駕幸乎平

樂張甲乙而襲翠被 左傳楚子皮冠秦復陶翠被
豹舄注以翠羽飾被 蔡質漢官儀曰尚書郎入直
臺中官供青縑白綾被或錦被 梁武帝策錦被事
問劉峻疏十餘事

漢綺席

郊祀志丞相衡御史大夫譚奏議曰紫壇有文章采鏤
黼黻之飾及玉注師古曰漢舊儀云祭天用六綵綺席
六重用玉几玉飾器凡七十 初學記漢舊儀曰祭天

紫壇紺席

文帝莞蒲為席

史記古者封禪席菹

楷

漢青蒲

史丹傳竟寧中丹直入臥內頓首伏青蒲上注服虔曰青緣蒲席應劭曰以青規地曰青蒲非皇后不得進此

漢緜几

西京雜記漢制天子玉几冬月則加緜錦其上謂之緜

几 晉張華有倚几銘

漢御唾壺

漢官儀武帝時孔安國為侍中以其儒者特聽掌御唾壺朝廷榮之 孔叢子孔臧與子琳書云云 梁天監初天竺獻瑠璃唾壺

漢華勝

司馬相如傳大人賦戴勝而穴處注如淳曰山海經曰西王母梯几而戴勝師古曰勝婦人首飾也漢代謂之華勝

漢尚方鑑

博古圖漢冊禮鑑銘四十八字尚方鑑銘五十三字長
生鑑銘四十字唐萬春鑑銘四十字龍鑑瑞圖鑑銘四
十三字 黃帝液金以作神物為鑑凡十有五
有周治鑑之數亦十有三 唐開元間李太
進水心鑑背負蟠龍蜿蜒若生仍表其鑑曰龍
護所作真龍託於是焉 漢高祖入咸陽得方
鑑

漢梁山銷

博古圖銷銘曰梁山銅二斗銷重十斤元康元年造

外復

有一扶字錠銘曰王氏銅虹燭錠字畫與漢五鳳鑪相類實漢物也說文以錠為鐙

漢靈夏

見印綬類乘輿雙印

宋孔雀蓋

宋元嘉二十九年起居注曰訶羅單國奉孔雀蓋一具

晉元帝紀將拜貴人有司請市雀釵帝以費煩不許

唐金雞

百官志中尚令赦日樹金雞於仗南竿長七丈有雞高四尺黃金飾首銜絳幡長七尺承以綵盤維以絳繩將作監供馬擊柝鼓千聲集百官父老囚徒坊小兒得雞首者官以錢募或取絳幡而已武庫令丞有赦建金雞置鼓宮城門之右

囚徒至則擊之

六典注海中星占天雞星

動必有赦王者以雞為赦候其制始於後魏或云起呂

光

或曰雞者異之神異為號令

含元殿賦揭金雞於太清 楊巨

源詩丹鳳闕前歌九奏金雞竿上鼓千聲 武后傳封

嵩山封壇南有大榭赦日置雞其杪賜號金雞木 崔

發以囚坐雞干下 皇朝祥符元年十月二十六日東

封禮成御朝覲壇肆赦少府監言所設金雞送山下其

竿盤木馬夾耳等物下經度制置使製造從之

唐華蓋 羽扇

六典又百官志尚輦局掌輿輦繖扇大朝會則繖一翰二陳

于庭

大祭祀陳于廟

孔雀扇一百五十有六分居左右

舊翟尾扇開元

初改為繡孔雀

常朝則去扇左右留者三

一云各留其三

以備常儀左

尚令供大小方圓華蓋百五十有六翟尾扇及大小繖

翰辨其名數

翟尾扇起於商高宗有雉翟之祥服章多用翟羽

儀衛志大駕

鹵簿雉尾障扇四小團四方十二又雉尾扇八小雉尾

扇朱畫團扇皆十二次花蓋二俾倪十二大朝會扇一

百五十有六三衛三百人執之 會要開元中蕭嵩奏

朔望受朝宣政殿請備羽扇於殿兩廂上將出索扇扇

合上生定乃去扇將退又索扇如初

唐金壺

見賜予器物類

唐方諸

會要乾封元年李敬真論封禪須明水實樽今司宰陽燧形如圓鏡以取明火陰鑑形如方鏡以取明水但比年祠祭用陽燧立驗陰鑑取水未有得者常用井水今若依古取明水法合用方諸淮南子云大蛤也敬真八九

月中用蛤尺有二寸者依法試之自人定至夜半得水

四五斗望差敬真自取蚌蛤赴泰山敕與所司對試

淮南

子方諸見月則津而為水高誘注方諸陰燧大蛤也
熟摩令熱以向月則水生以銅盤受之可至數石

六典太官令取明水於陰鑑取明火於陽燧

唐五等帳 排城

六典大駕行幸設三部帳幕有古帳大帳文帳小次帳
小帳凡五等古帳八十連大帳六十連次帳四十連小
次帳三十連小帳二十連凡五等之帳各三是為三部

其外置排城以為捍蔽排城連板為之每版皆畫辟邪
猛獸表裏漆之百官志尚舍奉御掌張設云云同右尚

令凡五品三部之帳皆擬其用會要貞觀十三年造

烏漆盾於三衛幕外偏以為城畫獸頭外向令馬騎見
之不敢進顯慶三年九月二十四日有司奏造排車七
百來擬車駕行幸載排城上以為勞煩令於舊頓築牆
為固顯慶元年十月上曰行日止用兩部帳幕不須三

部周甄宗皇郎漢紫幄並見上類周禮幕人掌王帷

幕幄帟綬

五者王出宮則掌次張之

注在旁曰帷在上曰幕四合象

宮室曰幄帟王在幕若幄中坐上承塵凡四物者以綬連繫焉帷幕以布幄帟以繒為之疏帷在下幕在上共為室

唐銀硯 鏤牙管

景龍文館集中宗令諸學士入館其北壁列書架架前有甘露殿銀硯一碧鏤牙管十銀函盛紙數十種 楊師道硯詩圓池類壁水輕翰染煙華 趙國名毫遼東

仙管 梁元帝謝白牙鑲管

唐金甌

崔琳傳與弟珪瑤俱列祭戟初玄宗每命相皆先書其名一日書琳等名案上欲用為相會太子入覆以

金甌帝謂曰此宰相名若意之誰乎即中且賜酒太

子曰非崔琳盧從愿乎帝曰然後不用李德裕明皇十七事云上命相

先以八分書書姓名金甌覆之元遺事以金筋賜宋璟以表其直開後唐書清望

官姓名內琉璃瓶中夜焚香祝天以筋挾之首得盧

文紀相之

唐金竈

舊紀乾元元年四月戊辰上進鍊石英金竈於興慶宮

唐貢鏡 仁壽鏡

寶錄大歷十四年六月己亥朔德宗詔奇器異服不得

進獻已未詔揚州每歲端午日鑄貢鏡於江中罷之

書日鑑龍圖記一卷張說記開元揚州鑄鏡祥異 白

居易詩江心波上舟中鑄五月五日午時鏡成將獻

蓬萊宮背有九五飛天龍太宗常以人為鏡鑒古鑒今
不鑒容乃知天子別有鏡不是揚州百鍊銅 文苑英
華仁壽鏡賦序云天寶初有獻書闕下言巴蜀之間有
石鏡見於巖之半仁壽之字昭然可觀

唐香案鑪 香燈

鄭覃傳文宗嘗謂百官不可一日弛惰因指香案鑪曰
此始華好用久則晦不治飾何由復新 儀衛志宣政
殿朝日殿上設黼宸躡席薰鑪香案宰相兩省官對班

于香案前百官班于殿庭 會要開成元年正月敕每入閣日次對官待宰相奏事退令至香案前各奏事

百官志尚舍局大朝會設黼宸施躡席薰鑪朔望設幄而已 儀衛志大駕鹵簿香蹬一有衣繡以黃龍

執者四人服如折衝 本朝志香蹬唐制也朱漆

索緋繡花龍衣上設金塗香鑪 漢武為雜寶案

於桂宮 劉向有薰鑪銘 見選注 梁昭明有銅博

山香鑪賦

唐藻席

禮志皇太子納妃臨軒醮戒其日尚舍設皇太子席位於戶牖間南向莞席藻席尚食設酒尊於東序下皇太子再拜詣階脫舄升席西南面立皇帝加元服藻席緇純

禮祭天則蒲越橐鞞漢舊儀祭天用六綵綺席六重高帝配天用紺席成帝初丞相衡等言其非是遂用橐鞞東漢用莞蓐晉江左用蒯隋祭天用橐鞞配帝用蒲越唐麟德詔改用裊褥開元開寶禮上帝用橐鞞配帝用

堯尊景德中孫奭請席皆加褥慶厯祀儀上帝以黃配
帝以緋元豐中始不設褥於明堂神席之上以堯代蒲
越橐鞬政和郊祀設蒲越明堂用堯尊

太平興國玉杵曰

太平興國五年五月己酉鄭州言修東嶽祠宇穿土得
玉杵白以獻

太平興國王羲之石硯

八年十月己丑越州以王羲之畫像并其石硯來獻

唐詢有硯錄三卷

端州歲貢研

皇祐金鑪

皇祐二年六月七日少府監言明堂親獻神位前每座用塗金銀爐香合七漆案朱羅衣

元豐雉扇

元豐三年詳定所言古者扇筭編次雉羽尾為之故於文從羽唐開元中改為孔雀凡大朝會陳一百五十六分居左右國朝復雉尾之名而四面略為羽毛之形中

繡雙孔雀又有雙盤龍扇皆無所本遂改制偏扇團方

扇為三等繡雉 皇朝扇有朱團雉尾四等 漢桓帝

賜常侍尚方竹扇名曰九華魏曹植作賦 傅毅有

羽扇賦

文選注

晉傅咸羽扇賦上比列於南箕下等

美於菴蒲 梁庾肩吾團扇銘曰武王玄覽造扇於前

班生瞻博百綺所傳 魏王九華漢臣百綺題竹流譽

贈葵稱美 五明開製七華擅奇

政和繖扇

繖人臣通用以青絹為之國初京城內獨親王得用諸
王儀物視宰相張青絹蓋繡鞍韉政和三年二月賜二
王燕越三接青羅繖一紫羅大掌扇二塗金花鞍韉凡儀
物皆用塗金以壯維城之固舊諸王不施穢座宣和末
亦賜之東宮用三簷青羅繖紫花羅掌扇四開元禮部
羅王公已下繖用青大駕八角紫繖王公已下四角青
繖本朝鹵簿圖但引紫繖元祐七年十月二十七日太
常議改用青皇太子妃茜紅羅掌扇四三簷青羅繖檐

子前塗金銀香球 紹興十三年九月九日詔郊禮繖
扇依舊制拂撒扇等不用珠飾 太宗賜錢昱御書金
花扇及急就章 真宗在東宮圖山水扇命錢易作歌
賞愛之

建炎玉管筆

建炎三年七月乙巳吳國長公主入朝以易元吉畫玉
管筆小玉山為獻上諭以朕平生無玩好復還之

紹興象牙牌

紹興五年十一月庚午朔初置節度使已下象牙牌其
法自節鉞正任至橫行遙郡第其官資書之於牌御書
押字刻金填之仍合同製造一留禁中一降付都督府
相臣主其事緩急臨敵果有建立奇勲之人量功勞先
給賜以為執守自軍興以來皆宣撫使便宜給劄補轉
至是都省有此請

紹興金唾壺

二十八年三月四日上謂輔臣曰向者童子萬頃

二年八月

二十三日以
頃為文林郎
自言能詩嘗指金唾壺命題試之筆閣不
下蓋出其不意耳

淳熙琉璃鍾

見射類

乾道牙牌

乾道元年十一月十四日執政晚對上出牙牌一面鐫
吏戶兵刑禮工賊吏字疏事目於下方上曰朕已令製
造數副朝廷事卿等亦當依此以備遺忘

兌戈和弓離磬崇鼎三代傳以為寶非賴其用也亦云
上古而已 堯旌舜琴禹鼎湯盤 汾陰之鼎槌為之
磬不足以為奇勃律之玉昆吾之金不足以為異 夏
后之鼎湯之典寶周之琬琰魯之大弓晉之闕鞞衛之
大呂陳之石砮和之弓垂之矢離之磬肩之舞衣 赤
刀大訓天球河圖秦璽漢劔趙璧隋珠槌為之磬汾陰
之鼎曲阜之履天策之弧歷世相傳以華國都 陳器
栢寢出鼎汾陰 誦祈招之詩哦石鼓之歌

工材

百工之事燠金為刃凝土為器作車行陸作舟行水
此皆聖人之所作也

少皞五工正

春秋正義賈逵云西方曰鶡雉攻木之工也東方曰鶡
雉搏埴之工也南方曰翟雉攻金之工也北方曰鶡雉
攻皮之工也伊洛而南曰翬雉設五色之工也樊光注
爾雅四

方之雉配工亦與賈同樊光服虔云
雉者夷也夷平也使度量器用平也
考工記有刮摩

之工凡六工非唯五也記是後世之書少皞時工未必如記所說

殷六工

曲禮

見官制六卿類

周五材三十工 八材 匠師

大宰九職任萬民五曰百工飭化八材注八材珠曰切象曰瑳玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析

考工記國有六職百工與居一焉

注監百工者唐虞已上曰共工

審

曲面執以飭五材以辨民器謂之百工五材金木皮玉土凡攻

木之工七又有轉人為輪人為蓋輿人為弓人為廬為

廬器戈秘受車匠人為營國建車人為車梓人為筍廬人為

戰箭矛夷矛國為溝洫車為未梓飲器為侯

攻木曰人無稱氏者蓋制木必以巧一器而工聚者

車為多周家所尚也疏三十工無轉人車官別主此職

莊子齊輪扁魯梓慶攻金之工六築氏執下冶氏執上齊為鳧

氏為槩氏為段氏為桃氏為鮑氏為韋韋韋韋韋韋韋

氏設色之工五畫績獨言所職之事雜五色畫績分

為二實則四也疏畫績二者別官

同職鍾氏染羽筐人闕幌氏凍絲刮摩之工五玉人為玉考工記非成周之全

書惟玉人與典瑞同擗雕人闕天人為磬氏為搏埴之工二陶人為

甄高旋人為豆蓋注事官之屬六十此識其五材三十工略

記其事耳曰人者以其事名官曰氏者官有世功若族

有世業言人所謂工有巧言氏所謂守之世謂之工有虞氏上陶夏后氏上

匠殷人上梓周人上輿注官各有所尊鄉師泣匠師

注事官之屬梓人為飲器勺爵梓師罪之注梓人之

長大射儀工人士注司空之屬說文逸周書有均

匠 夏書工執藝事以諫

魯工正 匠師

春秋傳叔孫豹為司馬與工正書服 魯語匠師慶注

掌匠大夫 周語百工諫注謂若匠師慶諫魯莊公丹

楹刻桷 宋工正出車 楚為賈為工正子西為工尹

工尹路 工尹 商陽注楚官名 齊侯使敬仲為工正 注掌百工之官 衛三

匠 莊子梓慶削木為鐻 注魯大匠也 輪人議齊桓公讀書

檀弓注公輸若匠師 月令孟冬命工師効功陳祭

器案度程毋作淫巧以蕩上心注工師工官之長

齊大匠

晏子春秋景公新成栢寢之室使師開鼓琴師開左撫
宮右彈商曰室夕東方之聲薄西方之聲揚公召大匠
曰室何為夕大匠曰立室以宮矩為之於是召司空曰
立宮以城矩為之明日晏子朝公曰先君太公立宮何
為夕對曰古之立國南望南斗北戴樞星彼安有朝夕
哉而以今之夕者周之建國國之西方以尊周也公曰

古之臣乎

漢工官

見官名類

漢考工令

表少府有考工室令丞太初元年更名考工室為考工
注臣瓚曰冬官為考工主作器械 志中興改屬太僕

太僕有考工令一人六百石

漢官曰員
吏百九人

主作兵器弓弩

刀鎧之屬成則傳執金吾入武庫及主織綬諸雜工

章和以下
官者為之

周官有考工記 田蚡請考工地益宅

傳

漢尚方令

詳見官制

續志少府有尚方令六百石掌工作御刀劍諸好器物

秦少府屬官 師
古曰主作禁器物

崔寔有箴 官者傳蔡倫為尚方

令永元九年監作秘劍及器械精工堅密為後世法元
興元年造紙奏上之 六典注後漢分尚方為三中左

右魏晉因之

前傳劉更生典尚方鑄作事 張敞諫曰願明主游心

帝王之術後尚方待詔皆罷 王吉上疏宜減樂府省

尚方明示天下以儉 朱雲願賜尚方斬馬劍注尚方

作供御器物 後傳樊準請令太官尚方考工減無事

之物

唐百工監 五監

百官志將作監百工就谷庫谷斜谷大陰伊陽監監各
一人副監一人丞一人掌采伐材木武德初置百工監

掌舟車及營造雜作又置就谷庫谷斜谷太陰伊陽五
監貞觀中廢百工監高宗置百工部掌東都土木瓦石
之功開元十五年為監 六典庫谷在鄆縣就谷在盩
厔百工在陳倉太陰在陸渾伊陽監在伊陽縣 周禮
山虞澤衡

唐中尚令

百官志少府監有中尚令一人掌供郊祀圭璧及天子
器玩后妃服飾雕文錯綵之制凡金木齒革羽毛任土

以時而供赦日樹金雞於仗南歲二月獻牙尺寒食獻
毬五月獻綬帶夏至獻雷車七月獻細針臘日獻口脂
唯筆琴瑟絃月獻金銀暨紙非旨不獻製魚袋以給百
官蕃客賜寶鈿帶魚袋則授鴻臚左尚令一人掌供翟
扇蓋繖五路五副七輦十二車及皇太后皇太子公主
王妃內外命婦王公之車路凡畫素刻鏤與宮中蠟炬
雜作皆領之右尚令二人六典注開元十年省一人掌供十二閑
馬之轡凡五品三部之帳刀劔斧鉞甲冑紙筆茵席履

鳥皆擬其用皮毛之工亦領馬開元以前軍器皆出右

尚署 晉志少府統中左右三尚方令過江惟

置一尚方又省御府 唐藝文志王定畫本草

圖

貞觀尚方令

貞觀十五年太子少師房玄齡右

僕射高士廉逢少府監竇德素問北門有何營

造

宋朝營造法式

李誠紹聖三年為將作監丞元符中被旨著營造法式

二十四卷

晁公武志云三十四卷

詔頒之天下

熙寧初勅將作監編脩營造法式誠

以為未備考定經史詢訪匠氏成此書頒于列郡世謂喻皓木經精詳此書蓋過之

元祐七

年三月詔將作監編修到營造法式共二百五十一冊

內淨條一百一十六冊許令頒降

玉海卷九十一

欽定四庫全書

子部
玉海卷九十二

詳校官給事中臣查善長

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱 鈞

校對官學政臣翁樹棠

謄錄監生臣戴 瑛

欽定四庫全書

玉海卷九十二

宋 王應麟 撰

郊祀

郊祀上

易先王作樂崇德薦之上帝以配祖考則祖考配帝
其來遠矣

黃帝圓丘

見後

舜肆類上帝 虞園丘

舜典正月上日肆類于上帝禋于六宗注告天及五帝

疏以事類而祭也

王制疏古尚書說非時祭天謂之類

祭法有虞氏禘

黃帝而郊學注禘謂祭天於園丘也疏禘謂虞氏冬至

祭昊天上帝於園丘大禘之時以黃帝配祭郊謂夏正

建寅之月祭感生之帝於南郊以學配 尚書大傳維

十有三祀帝乃稱王而入唐郊注舜承堯

殷祭南郊

商頌長發大禘也疏謂殷王高宗之時以正歲之正月祭其所感之帝於南郊歌此詩焉經稱帝立子生商謂感生之帝祭法云殷人禘嚳而郊冥注云禘謂冬至祭天於圜丘書君奭殷禮陟配天多歷年所太甲先王顧諟天之明命以承上下神祇

周祀天圜丘

通典周制冬至祀天於圜丘大宗伯以禋祀祀昊天

上帝禮神玉以蒼璧牲幣隨玉色

鄭注云圓丘所祀天皇大帝

牲用

一犢幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒乘玉路錫
樊纓十有再就建太常十有二苻以祀樽及薦器以瓦
爵以匏以藁秸及蒲為席配以帝嚳凡樂圜鐘為宮黃
鐘為角太蔟為徵姑洗為羽靄鼓靄鼗孤竹之管雲和
之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之園丘奏之若樂六
變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮不王
不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之因以祈穀壇

名泰壇在國南五十里玉用四圭有邸牲用騂犢青幣

配以稷其配帝牲亦騂犢奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀

天神日用辛

注天神謂五帝以夏正月祀其所受命之帝於南郊 牧人陽祀用騂牲注祭天南

郊及清廟陰祀用黝牲

祭前期十日王親戒百官太宰

又戒羣官乃習射於澤宮選可與祭者其日王乃齋於

路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴

以應典路乃出玉路建太常大司樂既宿縣以聲展之

王將出奏王夏所過於田首設燭祭前掌次先於丘東

門外道北設大次小次掌次張壇案設皇邸王服大裘

而立於丘之東南西面大司樂奏圜鐘為宮以下之樂

以降神

若感生帝則奏黃鐘以下

次則積柴於丘壇上王親牽牲次

則實牲體玉帛燔之謂之禋祀

韓詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之

乃掃丘壇上而祭王乃以匏爵酌瓦甌之泛齊以獻尸

云云每獻奏樂一成云云七獻畢天子舞六代之樂

古制

天子親在舞位若感帝舞當代之樂

樂章用昊天有成命周禮掌次大旅

上帝注祭天於圜丘 大宗伯以禋祀祀昊天上帝注

冬至於園丘所祀天皇大帝 祭法禘嘗注謂祭昊天
於園丘 大祝凡大禋祀執明水火而號祝注禋祀祭
天神也 孝經郊祀后稷以配天注郊謂園丘祀天
周書作雒篇設丘兆於南郊以祀上帝配后稷 南齊
志周禮祭天園丘取因高之義兆於南郊就陽位也上
昭天明旁流氣物 唐書褚無量議周禮冬至祭天園
丘不以地配唯始祖為主

周五帝郊兆

周禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之注兆為壇

之營域五帝蒼曰靈威仰赤曰赤燂怒黃曰含樞紐白

曰白招拒黑曰汁光紀黃帝亦於南郊疏春秋緯運斗

樞云太微宮有五帝坐星

大宗伯注祀五帝亦用實柴之禮鄭氏謂天有六天賈

遠馬融王肅等以五帝非天肅合郊丘而一之以五帝為人帝

典祀掌外祀之兆守

皆有域掌其禁令注外祀謂所祀於四郊也 掌次祀

五帝則張大次小次設重帟重案注祀五帝於四郊疏

謂四時迎氣月令四立之祭 司服王祀昊天上帝則

服大裘而冕祀五帝亦如之 太宰祀五帝則掌百官
之誓戒與其具備前期十日帥執事而卜日遂戒及執
事眡滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事
注祀五帝謂四郊及明堂 大司寇若禋祀五帝則戒
之日涖誓百官戒于百族及納亨前王祭之日亦如之
奉其明水火 小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如
之注祭天曰燔柴即禋祀也五帝所祀謂四時迎氣總
享明堂 士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水 充人

掌牲牲祀五帝則繫于牢芻之三月展牲則告牲碩牲則贊 大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆 大宗伯祭五祀注五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉句芒食於木蓐收食於金玄冥食於水祝融后土食於火土疏月令四時陳五德之帝并五人神為十二月聽朔及四時迎氣故青圭赤璋之下注皆云迎氣時並祭五人帝五人神也鄭司農云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀後鄭不從

詩我將疏
大宗伯禮

四方謂四時迎氣牲如其器之色則五帝之牲當用五色

月令季秋上丁命樂正

入學習吹大饗帝

言大饗者徧祭五帝也

嘗犧牲告備於天子

饗帝

之外亦饗羣神使有司祭于羣神

季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇

四時

之功成于冬五月祭其宗至此祭其佐帝之大臣勾芒之屬天之神祇司中司命風師雨師疏云五帝為宗大

臣勾芒等為佐

家語孔子曰聞諸老聃曰天有五行水火金

木土分時化育以成萬物其神謂之五帝五行佐成上

帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云帝

變禮有旅

掌于大宗

伯類造

掌于小宗伯

禱祠柴望有告有用牲

又其畧矣

周祈穀

詩噫嘻春夏祈穀于上帝箋月令孟春祈穀于上帝
左傳夏則龍星見而雩是祈穀之事與疏郊特牲云郊
之祭大報天而主日書傳曰祀上帝於南郊所以報天
德報其已往又祈其將來故祈報兩言也左傳曰郊祀
后稷以祈農事故啟蟄而郊郊而後耕是郊天祈穀為
一祭也夏正郊天祭所感一帝而已雩祭總祀五帝
禮運祭帝於郊所以定天位禮行於郊而百神受職

月令乃擇元日祈穀于上帝注元日謂上辛郊祭天也
公羊傳郊必祭稷王者必以其祖配 郊用正月上
辛 穀梁傳郊自正月至子三月郊之時也郊三卜禮
也 魯語天子祀上帝諸侯會之受命焉 左傳啓蟄
而郊注夏正建寅之月祀天南郊疏杜注不言靈威仰
與鄭異明堂位曰魯君孟春祀帝於郊雜記孟獻子曰
正月日至可以有事於上帝則魯郊以周之孟春禮記
後人所錄未必皆是正禮 郊特牲云云疏鄭以郊丘

為二者玉

蒼璧四圭

牲

蒼駢積

樂

圓鐘黃鐘

皆不同以蒼璧蒼犢圓

鐘為祭園丘以四圭駢犢黃鐘為祭五帝及郊天所用

皇氏曰天有六天歲有八祭冬至園丘一也夏正郊天

二也五時迎氣七也九月大饗八也雩與郊禘為祈祭

不入數崔氏以雩為常祭九也

又見下

祀天常禮歲九郊

雩明堂園丘兆五帝於四郊也夏正之月祈穀詩噫嘻

郊特牲迎長日春秋書郊左傳啟蟄而郊是也夏祈穀

詩噫嘻月令春秋大雩左傳龍見而雩是也季秋大享

明堂詩我將月令大饗帝孝經宗祀是也冬至祀圜丘
詩昊天有成命大司樂地上之圜丘禮器因吉土饗帝
于郊是也兆五帝四郊小宗伯所掌月令迎氣是也歲
凡九祭皆祀天神 宋書王夔之議郊特牲曰郊之用
辛也周之始郊日以至鄭玄注曰三王之郊一用夏正
用辛者取其齋戒自新也月令曰乃擇元日祈穀於上
帝注曰元日謂上辛郊祭天也春秋載郊有二成十七
年九月辛丑郊公羊曰曷用郊用正月上辛亥元年四

月辛巳郊穀梁曰自正月至于三月郊之時也則郊祭

之禮未有不用辛日者晉氏或丙武帝十二月丙寅南郊受禪或巳

太始三年十一月巳卯始并圓三年十一月庚寅

丘方澤二至之祀合於二郊冬至祠天郊于圓

丘猶用圓丘之禮非專並有別議今宜用辛未膺之議

祈穀之祭故不用辛

先儒論郊其議不一周禮有冬至日圓丘之祭月令孟

春有祈穀于上帝鄭氏說圓丘祀昊天上帝以帝嚳配

所謂禘也祈穀祀五精之帝以后稷配所謂郊也二祭

異時其神不同諸儒云圓丘之祭以后稷配取其所在

名之曰郊以形體言之謂之圓丘名雖有二其實一祭
晉武捨鄭而從諸儒是以郊用冬至不用辛日江左以
來皆用正月何偃議左傳啟蟄而郊則鄭說有據云云
泰始六年五月乙亥詔曰古禮王者每歲郊享爰及明
堂自晉以來間年一郊明堂同日自今間二年一郊間歲
一明堂 三禮義宗鄭玄謂天有六名歲有九祭王肅
謂天惟有一歲有二祭靈恩謂宜從鄭 吳志注志林
曰棫樸之作有積燎之薪文王郊鄴經有明文 南齊

志蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配宋立明堂郊還即祭是用鄭志之說禮以辛郊書以丁祀 漢郊祀志郊柴饗帝之義埽地而祭上質也歌大呂舞雲門以娛天神歌太簇舞咸池以娛地祇其牲用犢其席稿稻其器陶匏皆因天地之性不敢修其文也

周郊祀天地

周頌昊天有成命郊祀天地也疏周人木德感蒼帝靈

威仰而生祭之於南郊神州之神則祭之於北郊雖南
北有異祭俱在郊故總言郊祀祀天南郊鄭云夏之正
月其祭神州之月則無文蓋與郊天同此經不言地

大司樂圜丘方丘注天神則主北極地祇則主崑崙彼

以二至之日祭之於丘不在於郊

大宗伯注此禮天以
冬至謂天皇大帝在

北極者禮地以夏
至謂神在崑崙者

禮器因吉土以饗帝于郊疏謂饗

祭五方之帝於都之四郊 雜記孟獻子曰正月日至

可以有事上帝 郊特牲云云疏先儒說郊其義有二

聖證論以天體無二郊即圓丘圓丘即郊鄭氏以為天
有六天丘郊各異圓丘之祭周人則以嘗配之祭法禘
嘗是也感生之帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則
以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武
配之以文王配五天帝謂之祖以武王配五人神謂之
宗郊之祭迎長日之至也注易說曰三王之郊一用夏
正建寅之月也疏此易緯乾鑿度文 郊之用辛也周
之始郊日以至注魯禮也三王之郊一用夏正魯以建

子之月郊天示先有事也儒者推魯禮言周事

用辛日者取齋

戒自新

疏王肅用董仲舒劉向之說以此為周郊謂周之

郊祭於建子之月而迎此冬至長日之至也以冬至陽氣新用事故用辛 通典黃帝封禪天地少昊載時以

象天顓頊命重司天以屬神高辛順天之義堯欽若昊

天郊以明天道所從來尚矣 家語郊問篇孔子曰萬

物本於天人本於祖郊之祭也大報本反始也郊所以

明天道也周之始郊其月以日至其日用上辛至於啟

蟄之月則又祈穀于上帝

注啟蟄而郊
郊而後耕

此二者天子之

禮也魯無冬至大郊之事兆丘於南就陽位也於郊故

謂之郊

注郊之名有三象天自然謂之圓丘人之所造
謂之泰壇 禮器至敬不壇掃地而祭疏謂祭

五方之天初則燔柴於泰壇於壇下掃地而設正祭此周法也

孝經周公郊祀后稷

以配天疏鄭玄以祭法有周人禘嘗之文遂變郊為祀

感生之帝魏王肅著論駁之馬昭抗章固執勅博士張

融質之融稱周人祀昊天於郊以后稷配周禮園丘則

孝經之郊聖人因尊事天因下事地安能復得祀帝嘗

於園丘配祀稷於蒼帝之禮乎且周頌思文后稷配天

昊天有成命郊祀天地則郊非蒼帝肅說為長

王義具聖證論

鄭義具三禮義宗

曲禮天子祭天地歲徧疏天有六祭之一

歲有九地神有二歲有二祭 大宗伯注鄭司農云昊

天天也疏孝經云郊祀后稷以配天典瑞云四圭有邸

以祀天先鄭與王肅同一天而已似無六天之義 春

秋繁露郊祝曰皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風

雨庶物羣生云云郊祀九句九句者陽數也 郊特牲

兆日於南郊就陽位 左傳啟蟄而郊郊祀后稷以祈
農事 詩思文后稷克配彼天 大司樂祀天神注謂
五帝王者各以夏正月祀其所受命帝於南郊 祭法
周人禘嘗而郊稷注禘謂祭昊天於圓丘也祭上帝於
南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗郊祭一帝而明
堂祭五帝 隋志儒者各守所見一云祀天之數終歲
有九祭地之數一歲有二圓丘方澤一年三行若丘澤
之年祭天有九祭地有二若天不通圓丘之祭終歲有

八地不通方澤之祭終歲有一此則鄭學所宗也一云
唯有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位唯一圓丘
之祭即是南郊日南至祭天春又一祭祈農事謂之二
祭無別天也五時迎氣皆祭五行之人帝太皞之屬非
祭天也文武配祭明堂皆祭人帝此則王學所宗也梁
陳迄隋議者各宗所師故郊丘互有變易云云梁明山
賓議周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭
地夏以建寅祀天七月祭地

祭法夏禘黃帝而郊
蘇殷禘嚳而郊

周

禮典瑞四圭有邸以祀天注夏正郊天也 大宗伯以
蒼璧禮天注禮天以冬至謂天皇帝在北極者 凡
祀大神帥執事而卜日

周郊禮

漢志丞相衡奏言昔者周文武郊於豐鄘成王郊于洛
邑天隨王者所居而饗之王商等以為郊處各在聖王
所都之南北書曰越三日丁巳用牲于郊牛二周公加
牲告徙新邑定郊禮於雒 洛誥周公曰王肇稱殷禮

祀于新邑咸秩無文王若曰惇宗將禮稱秩元祀名

誥越三日丁巳用牲于郊牛二注於乙卯三日用牲告

立郊位於天以后稷配故二牛疏此郊與社於攻位之

時已經營之今非常祭之月而特用牲祭天禮郊用特

牲以后稷配故二牛也郊特牲及公羊傳云養牲必養

二帝牛不吉以為稷牛

丁巳三月十四日也告立祭天之位楚語郊禘不過爾粟

其自時配皇天蒞祀于上下其自時中又注慎事天

地用是土中大致治 曲禮疏孝經說云后稷為天地

之主文王為五帝之宗后稷配天南郊又配地北郊則
周人以鬯配圜丘亦當配方澤也天有六祭之一歲有
九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝立春祭之東郊二也
赤帝立夏祭之南郊三也黃帝季夏土王日祭之南郊
四也白帝立秋祭之西郊五也黑帝立冬祭之北郊六
也王者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭之
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 大傳王者禘其祖之所自

出以其祖配之注大祭曰禘大祭其先祖所由生謂郊
祀天也王者之先祖皆感大微五帝之精以生用正歲
之正月郊祭之孝經曰后稷配天配靈威仰也文王配
上帝汎配五帝也 大戴禮踐阼篇武王銘曰隨天之
時以地之財敬祀皇天敬以先時公符篇皇皇上帝照臨
下土集地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡
古維予一人某敬拜皇天之祐薄薄之土承天之神興
甘風雨庶卉百穀莫不茂者既安且寧維予一人某敬

拜下土之靈 泰誓類于上帝 詩維清聲裡箋云文
王受命始祭天疏文王之時禘郊未備所祭不過感生
之帝而已 周禮鼓人以雷鼓鼓神祀注祀天神也 周
書文王在鄴王乃命三公九卿及百姓之人曰恭敬齋
潔咸恪而祀于上帝周公格于左閼門會羣臣曰大門
宗子助王恭明祀用能承天嘏命先人神祇報職用休
萬子孫被先王之靈光 表記后稷之祀易富也其辭
恭其欲儉其祿及子孫 中庸明乎郊社之禮禘嘗之

義治國其如示諸掌乎 祭義惟聖人為能饗帝孝子

為能饗親 五經異義春秋公羊說禮郊及日皆不卜

常以正月上丁也成王命魯使卜從乃郊魯以上辛郊

不敢與天子同也 楚語一純二精三牲四時五色六

律七事八種九祭十日十二辰以致之百姓千品萬官

億醜兆民經入咳數以奉之明德以昭之齎聲以聽之

周祀天三禮

大宗伯吉禮以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰

以禋燎祀司中司命觀師雨師疏此祀天神之三禮以
尊卑先後為次謂敬神始也 以血祭祭社稷五祀五
嶽以狸沈祭山林川澤以醢辜祭四方百物疏言祭地
示三等之禮尊卑之次亦是敬神始也 唐文粹賈魯
表春秋說云王者一歲七祭天地合食於四孟別立分
至王肅曰孔子云兆園丘於南郊又云祭天而地配此
合祭之明說唯鄭康成不論禘當合祭而分昊天上帝
為二神專憑緯文事匪經見其注大傳不王不禘云正

歲之正祭感帝之精注大司樂圓丘則引大傳五禘以
為冬至祭遞相矛盾

魯郊祭

禮運魯之郊禘非禮也 公羊傳卜郊何以非禮魯郊
非禮也 呂氏春秋魯惠公使宰讓請郊廟之禮於天
子桓王使史角往 郊特牲疏魯之郊祭師說不同崔
氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊
以祈穀故左傳云啟蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事

是二郊也鄭康成之說魯唯一郊不與天子郊天同月

轉卜三正但春秋魯禮也無建丑之月耳明堂位云魯

君以孟春祀帝于郊配以后稷

注孟春建子之月魯之始郊日以至

案聖

證論王肅與馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用

冬至之月據周禮似用冬至之日禮記郊日用辛似用

冬至之月張融案郊與圓丘是一又引韓詩說三王各

正其郊與王肅同又魯以轉卜三正王與鄭同說文

魯郊以丹雘祝

漢九天祠

郊祀志高祖六年長安置祠祀官九天巫祠九天皆以

歲時祠宮中

成帝初匡衡奏罷之

注師古曰九天者謂中央鈞東

方蒼東北旻北玄西北幽西方浩西南朱南炎東南陽

其說見淮南子一說東旻東南陽南赤西南朱西成西

北幽北玄東北變中央鈞

史記正義尚書考靈曜云東吳東南陰云同上東蒼

東北閔北玄西北幽西昊西南朱南炎東南陽太玄經云中從美更辟廓減沈成天

呂氏春

秋天有九野中央鈞其星角亢氐東方蒼其星房心尾

東北變其星箕斗牽牛北方玄其星婺女虛危營室西
北幽其星東壁奎婁西方顯其星胃昂畢西南朱其星
觜雋參東井南方炎其星輿鬼柳七星東南陽其星張
翼軫 郊祀志神明臺注師古曰漢宮閣疏云上有九
室常置九天道士百人

漢五時 北時 渭陽五帝廟 五帝壇 議

郊祀 園丘

郊祀志秦襄公列為諸侯自以為主少昊之神作西時

祠白帝

年表襄公八年平王之元年立西時六國表曰位在藩臣而臚于郊祀借端見矣說文云時

者天子五帝所止祭

傳曰大夫臚岱侯伯借時

叙其後十四年秦文公作鄜時

用三牲郊祭白帝焉

年表秦文公十年平王之十四年作

自未作鄜時而

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

高神明之輿蓋黃帝時嘗用事雖晚周亦郊焉

秦德公卜居雍雍之諸祠自此

興秦宣公四年作密時渭南祭青帝後二百五十年秦

靈公四年於吳陽作上時祭黃帝作下時祭炎帝秦獻

公作畦時於櫟陽而祀白帝唯雍四時上帝為尊三年

一郊奉以十月為歲首故常以十月上宿郊見

月上句也

通

權火拜於咸陽之旁而衣上白西時畦時祠如其故上

不親往漢高祖以十月至霸上立為漢王因以十月為

歲首色上赤二年冬東擊項籍而還入關問秦時上帝

祠何帝也對曰四帝有白青黃赤帝之祠高祖曰吾聞

天有五帝而四何也莫知其說於是高祖曰吾知之矣

廼待我而具五也廼立黑帝祠名曰北時有司進祠上

不親往悉召故秦祠官復置太祝太宰如其故儀禮下詔

曰吾甚重祠而敬祭今上帝之祭及山川諸神當祠者

各以時禮祠之如故文帝十三年

紀十三
年夏

下詔曰祕祝

之官移過於下朕甚弗取其除之始名山大川在諸侯

諸侯祝各自奉祠天子官不領及齊淮南國廢令太祝

盡以歲時致禮如故明年

十四
年春

以歲比登詔有司增雍

五時路車各一乘駕被具西時畦時寓車各一乘寓馬

四匹駕被具河湫漢水玉加各二及諸祀皆廣壇場圭

幣俎豆以差加之魯人公孫臣上書以漢當土德土德

之應黃龍見宜改正朔服色色上黃張蒼以為漢乃水

德遂罷臣言明年

紀十五
年春

黃龍見成紀於是召臣拜博

士與諸生申明土德草改厯服色事其夏下詔曰有異

物之神見于成紀毋害于民歲以有年朕幾郊祀上帝

諸神禮官議毋諱以朕勞有司皆曰古者天子夏親郊

祀上帝于郊

三王之郊一用夏正于時
十月為歲首故言夏郊

故曰郊於是夏

四月文帝始幸雍郊見五時祠

漢興至此
方親郊

衣皆上赤新

垣平以望氣見上言長安東北有神氣成五米若人冠冕

或曰東北神明之舍天瑞下宜立祠上帝以合符應於

是作渭陽五帝廟同宇帝一殿面五門各如其帝色祠

所用及儀物亦如雍五時明年十六年四月郊見權火舉

而祠若光輝然屬天

元始五年大司馬奏孝文十六年
初起渭陽五帝廟祭泰一地祇以

太祖高皇帝配日冬至祠泰一夏至祠
地祇皆并祠五帝而共一牲上親拜郊

於是使博士諸

生刺六經中作王制議巡狩封禪事帝出長門若見五

人道北遂因其直立五帝壇祠以五宰使祠官致禮

平

乃不復自親
使有司行事

紀景帝中六年冬十月行幸雍郊五時

武帝元光二年冬十月初至雍郊見五時

史大事記元光元年帝初

之雍二年郊見五時

後常三歲一郊元狩元年冬十月行幸雍祠

五時獲白麟作白麟之歌

徐廣曰武帝立己十九年志云郊雍獲一角獸若鹿然

有司曰陛下肅祇郊祀上帝報錫一角獸蓋麟云於是薦五時時加一牛以燎錫諸侯白金以風符應合于

天二年冬十月行幸雍祠五時元鼎四年冬十月行幸

雍祠五時賜民爵一級女子百戶牛酒五年冬十月行

幸雍祠五時遂踰隴登空祠西臨祖厲河而還元封二

年冬十月行幸雍祠五時四年冬十月行幸雍祠五時

通回中道大始四年十二月行幸雍祠五時

凡八
初二年
祠太

官進時
積牢具

宣帝五鳳二年三月行幸雍祠五時

史大事記
神爵二年

上郊雍五時祓
祠出寶璧玉器

元帝初元五年行幸雍祠五時永光四

年三月行幸雍祠五時建昭元年三月行幸雍祠五時

成帝建始二年春正月罷雍五時

志云建始二年丞相
衡言今雍郾密上下

時本秦侯各以其意所立非禮所載漢初因秦故祠復
立北時今既稽古郊見上帝五方畢陳各有位饌不宜

修復永始二年十一月行幸雍祠五時三年冬十月庚辰

復雍五時元延元年綏和元年並三月行幸雍祠五時

郊祀志秦祠雍四時春為歲禱因泮凍秋涸凍冬賽

祠五月嘗駒春夏用駢秋冬用駟駒

一本云駒四匹木寓龍一駒木寓車

馬一駒各如其帝色

黃犢羔各四圭幣各有數皆生瘞埋無俎豆

之具三年一郊秦以十月為歲首故常十月上宿郊見

通燿火拜於咸陽之旁而衣上白文帝十四年

一本十三年

詔增雍五時路車各一乘被駕具武帝太初二年有司

言雍五時無牢孰具芬芳不備迺令祠官進時犢牢具

色食所勝以木寓馬代駒云

地理志扶風雍縣有五

時太昊黃帝以下
祠三百三所

百官表五時各一尉

括地志漢

五帝時在岐州雍縣南

廊密吳陽
上下北

史記正義西時在

秦州括地志三時原在岐州雍縣南二十里

廊上下時
並在此原

上因名三時原
在吳山之陽

畦時在雍州櫟陽縣東二十五里櫟陽

故城中晉灼云形如種韭一畦時中各一土封也張晏

云漢祠五時於雍丘五里一烽火括地志云渭陽五帝

廟在雍州咸陽縣東三十里宮殿疏云五帝廟一字五

殿也

一字之內設五帝各依其方
帝別為一殿而門名如帝色

齊志王儉議秦為

諸侯雜祀諸時始皇并天下未有定祠漢高受命因雍
四時而起北畤始祠五帝未定郊丘文帝十六年新垣
平議初起渭陽五帝廟武帝初至雍郊見五畤後常三
歲一郊祠雍元鼎四年始立后土祠於汾陰明年立太
一祠於甘泉自是以後二歲一郊與雍更祠成帝初匡
衡於長安定南北郊哀平之際又復甘泉汾陰祠元始
五年復長安南北二郊光武建武二年定郊祀兆於洛
陽魏晉因循率由漢典 隋志案前漢黃圖上帝壇徑

五丈高九尺后土壇方五丈高六尺文帝紀十五年

春黃龍見於成紀上乃下詔議郊祀公孫臣明服

色新垣平設五廟

即渭陽五帝廟

夏四月上幸雍始郊見

五帝赦天下修名山大川祀有司以歲時致禮十六

年夏四月上郊祀五帝于渭陽

師古曰志云在長安東北郊祀志注師

古曰廟記云五帝廟在長安東北志云夏四月文帝

親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝廟臨渭其北穿蒲池

溝水後文帝急於改正服鬼神之事而渭

陽長門五帝使祠官領以時致禮不往焉郊祀志八

神云云蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴

陽祭之必於澤中圓丘云史記正義益在今寶鼎縣北圓丘上祠后土是也

漢宣室受釐

賈誼傳文帝思誼召之至入見上方受釐宣室注宣室未央前正室漢儀注祭天地五時皇帝親自行祠還致福釐文紀十四年春詔曰祠官祝祭皆歸福於朕躬

漢甘泉泰畤 泰一壇 紫壇 泰一祠 五

帝壇 甘泉園丘 寶鼎神策 泰一鍵旗

天文壇 泰畤壇

紀元鼎五年十一月辛巳朔旦冬至立泰時于甘泉

王莽

奏元鼎五年十一月癸未立太一祠于甘泉三歲一郊與雍更祠亦以高祖配天子親郊見注師

古曰祠朝日夕月應劭曰天子春朝日秋夕月朝日以太一也

皇帝平旦出竹宮東向揖日其夕西鄉揖月便用郊日

不用春秋也師古曰春朝朝日秋暮夕月常禮也郊泰

時而揖日月此又別儀晉志詔曰朕以眇身託于王曰漢武云云後遂旦夕常拜

侯之上德未能綏民民或飢寒故巡祭后土以祈豐年

冀州睢壤迺顯文鼎獲薦于廟渥洼水出馬朕其御焉

戰戰兢兢懼不克任思昭天地內惟自新詩云四牡翼翼

翼以征不服親省邊陲用事所極望見泰一修天文禮

古禫字祭也臣瓚曰此年初祭泰時于甘泉此祭天子文禮也祭天則天文從故曰修天文禮也師古曰朝日

夕月即天文禮也 辛卯夜若景光十有二明易曰先甲三日後

甲三日先甲三日辛也後甲三日丁也朕甚念年歲未咸登勅躬齋戒

丁酉拜況于郊 郊祀志兼本紀元光二年亳人繆忌奏

祠泰一方曰天神貴者曰泰一泰一佐曰五帝古者天

子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七日每日以一太牢凡七日祭

也為壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠於長

安城東南郊常奉祠如忌方

通鑑綱目元光二年立泰一祠

後人上書

言古者天子三年一用太牢祠三天一地一泰一天子許之令太祝領祠之於忌泰一壇上如其方後人復有言古者天子常以春解祠祠黃帝用一梟破鏡冥羊用羊祠馬行用一青牡馬泰一臯山君用牛武夷君用乾魚陰陽使者以一牛令祠官領之如其方而祠於忌泰一壇旁元鼎四年秋上雍且郊或曰五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑未定齊人公孫卿曰今

年得寶鼎其冬辛巳朔旦冬至與黃帝時等卿有札書

曰黃帝得寶鼎冤侯問於鬼史區對曰黃帝得寶鼎神

策是歲己酉朔旦冬至得天之紀終而復始黃帝迎日

推筭率二十歲復朔旦冬至五年冬十月上遂郊雍至

隴西登空桐幸甘泉令祠官寬舒等具泰一祠壇放亳

忌泰一壇三陔陔重也五帝壇環居其下各如其方黃帝

西南除八通鬼道服虔曰坤位在未黃帝徙土位泰一所用如雍一時

物而加醴棗脯之屬殺一羗牛音羗西南夷長髦之牛也以為俎豆

牢具而五帝獨有俎豆醴進其下四方地為暇食羣神

從者及北斗云

暇謂聯續而祭也

已祠胙餘皆燎之其牛色白

白鹿居其中羸在鹿中水而酒之

言以白鹿納牛中以羸肉納鹿中又以水

及酒合內鹿中

祭日以牛祭月以羊羸特泰一祝宰則衣紫及

繡五帝各如其色日赤月白

史平準書既得寶鼎立后土太一祠注元鼎四年立

后土五年立泰時

十一月辛巳朔旦冬至物爽天子始郊拜泰

一朝朝日夕月則揖而見泰一如雍郊禮其贊享曰

天始以寶鼎神策授皇帝朔而又朔終而復始皇帝敬

拜見馬而衣上黃其祠列火滿壇壇旁亨炊具有司云

祠上有光公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉瑄玉

璧大六寸嘉牲薦享漢舊儀云祭天養是夜有美光及

書黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神靈之休祐

福兆祥宜因此地光域立泰畤壇以明應令太祝領秋

及臘間祠三歲天子一郊見兒寬上壽曰宗祀泰一

六重用玉几玉其秋為伐南越告禱泰一以牡荆畫幡

日月北斗登龍以象泰一三星為泰一鍵旗命曰靈旗

為兵禱則太史奉以指所伐國

注李奇曰杜荆作幅柄也如淳曰杜荆荆之無

子者皆潔齋之道晉灼曰杜節間不相當也月暈刻之為券以畏病者天文志中宮天極星其一明者泰一之

常居也旁三星三公也畫一星在後三星在前為泰一

鏈旗也師古曰李晉二說是以杜荆為幡竿而畫幡為日月龍及星

揚雄甘泉賦招搖泰一舉洪頤樹靈旗

星在天一南相近亦天帝神也主使十六神知風雨水

早兵革飢饉疾疫災害所在之國淮南子云太微者

太一之庭紫宮

者太一之居

元鼎六年春既滅南越下公卿議曰民間祠有鼓舞樂今郊祠而無樂豈稱乎於是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞作二十五絃及空侯瑟元封元

年冬北巡朔方迺歸甘泉且用事泰山先類祠泰一類祠

謂以事類祭之 元鼎五年

郊見元封元年類祠泰一

二年冬郊雍五帝還拜祝

祠泰一贊享曰德星昭衍厥為休祥壽星仍出淵耀光

明信星昭見皇帝敬拜泰祝之享

史記元封元年秋有星弟于東井後十餘

日有星弟于三能望氣王朔言候獨見填星出如瓜食頃復入有司曰陛下建封禪天具報德星云師古以德星即鎮星索隱曰德星歲也壽星南極老人也信星鎮星也 五年冬行南巡守春三

月還至太山增封四月還幸甘泉郊泰時天漢元年正

月行幸甘泉郊泰時後元元年正月行幸甘泉郊泰時

二月詔曰朕郊見上帝巡于北邊見羣鶴留止以不目
羅靡所獲獻薦于泰時光景並見其赦天下至宣帝修
武帝故事敬齊祠之禮神爵元年正月行幸甘泉郊泰
時數有美祥改元神爵四年二月詔修興泰一五帝后
土之祠齊戒之暮神光顯著薦鬯之夕神光交錯上帝
嘉嚮海內承福五鳳元年正月幸甘泉郊泰時甘露元
年正月三年正月行幸甘泉郊泰時匈奴呼韓邪單于
稽侯柁來朝黃龍元年正月行幸甘泉郊泰時單于來

朝凡五元帝初元二年四年永光元年五年建昭二年

並正月行幸甘泉郊泰時

志凡五奉泰時后土之祠間歲一幸甘泉

成帝建

始元年匡衡張譚奏十二月作長安南北郊罷甘泉汾

陰祠是日大風拔甘泉時中大木十圍以上

壞竹宮

二年

正月罷雍五時詔曰迺者徙泰時后土於南北郊朕親

飭躬郊祀上帝皇天報應神光並見匡衡言甘泉泰時

紫壇八觚宣通象八方五帝壇環周其下又有羣神之

壇以尚書禮六宗望山川徧羣神之義紫壇有文章采

鏤黼黻之飾及玉女樂石壇仙人祠瘞鸞輅駢駒寓

龍馬上質不飾以章天德紫壇偽飾宜皆勿脩

服虔曰八

觚如今社壇師古曰觚角也

永始三年冬十月庚辰皇太后詔復

甘泉泰畤汾陰后土雍五畤陳倉陳寶祠

語在郊祀志

四

年春正月行幸甘泉郊泰畤神光降集紫殿元延二

年四年綏和三年並正月幸甘泉郊泰畤

太后詔復南北郊長

安如故

哀帝建平三年十一月壬子復甘泉泰畤汾陰

后土罷南北郊遣有司禮祠

太一與泰一不同禮

樂志武帝定郊祀之禮祠太一甘泉就乾位在京之

西北若立泰一祠壇於東南郊即與就乾位異矣

楚詞

九歌首以東皇太一

漢以正月上辛祠泰畤甘泉以昏時夜祠

至明而終常有流星經于祠壇上使童男女七十人

俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西顛冬歌玄冥又得

神馬渥洼中復次以為太一歌 置壽宮神君

臣瓚曰壽

宮奉神之宮

神君最貴者曰太一其佐曰太禁司命之屬

皆從之非可得見聞其言來則風肅然居室帷中時

畫言然常以夜天子祓然後入又置壽宮北宮張羽旗

設共具以禮神君

元朔四年

志云諸所興如薄忌泰一及

三一以歲時致禮皆太祝領之甘泉泰一汾陰后土三年親郊祠

平帝元始五年大司馬奏孝文十六年用新垣平初起渭陽五帝廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配日冬至祠泰一夏至祠地祇皆并祠五帝而共一牲上親郊拜後平伏詐誅迺不復自親而使有司行事孝武元鼎四年

十一月甲子始立后土祠於汾陰五年十一月癸未始立泰一祠於甘泉三歲一郊與雍更祠亦以高祖配

禮樂志武帝祠太一於甘泉就乾位也

師古曰在京師西北

作十

九章之歌以正月上辛用事甘泉圓丘郊祀歌帝臨二

帝臨中壇四方承宇惟泰元七惟泰元尊媪神蕃釐繼

統共勤順皇之德鸞路龍鱗罔不矜飾鐘鼓笙竽雲舞

翔翔招搖靈旗九夷賓將天地八天地並况惟予有慕

爰熙紫壇思求厥路恭承禋祀緼豫為紛黼繡周張承

神至尊千童羅舞成八溢合好効歡虞泰一天門十一
天門開誅蕩蕩穆並騁以臨饗光夜燭德信著星留俞
塞隕光照紫幄珠煥黃月穆穆以金波日華耀以宣明
后皇十四后皇嘉壇立玄黃服物發冀州兆蒙祉福華
煜煜十五神之揄臨壇宇神安坐鷄吉時神嘉虞申貳
觴五神十六托嘉壇椒蘭芳璧玉精垂華光 揚雄甘
泉賦正月從上甘泉還奏賦曰惟漢十世將郊上玄定
泰時雍神休尊明號迺命郡僚歷吉日協靈辰星陳天

行逆釐三神齊陽靈之宮集序禮神之圃登序頌祇之
堂欽崇宗祈燎熏皇天招繇泰壹舉洪頤植靈旗樵蒸
焜上配藜四施玄瓚觥鉅宅泔淡肸鬻豐融懿懿芬
芬炎感黃龍兮燦訛碩麟選巫咸兮叫帝閣開天庭兮
延羣神儼暗藹兮降清壇瑞穰穰兮委如山天閭決兮
地垠開八荒協兮萬國諧雲飛揚兮雨滂沛于胥德兮
麗萬世崇崇園丘隆隱天兮增宮嶮差駢嗟峨兮聖皇
穆穆信厥對兮侏祗郊裡神所依兮徘徊招搖靈遲遲

兮 黃圖漢園丘在昆明故渠南有漢故圓丘高二丈
周回百二十步 續漢志注漢舊儀祭天紫壇幄帷
水經注應劭曰天郊在長安南即此也

漢郊祀禮 上帝后土壇

禮樂志武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉就乾位也在京

師西 祭后土於汾陰澤中方丘也祭地以方 乃立樂府

以正月上辛用事甘泉園丘師古曰依周禮郊天日也

象取 昏祠至明夜有神光止集祠壇天子自竹宮望拜

漢舊儀云竹宮去壇三里

百官侍祠者數百人皆肅然動心焉 後

漢陳忠傳郊祀之禮定於元成 衛宏漢舊儀皇帝祭

天居雲陽宮齋百日上甘泉通天臺高二十丈以候天

神之下天神下壇所舉烽火皇帝就竹宮望壇拜不至

壇所

竹宮去壇三里甘泉臺去長安三百里望見長安城黃帝以來所祭天之圓丘也

魏志

王朗傳注魏名臣奏載朗節省奏曰西京雲陽汾陰之大祭千有五百之羣祀通天之臺入阿房之宮齋必百日養犧五載牛則三千其重玉則七千其器文綺以飾

重席童女以蹈舞綴釀耐必貫三時而後成樂人必三千四百而後備 隋禮儀志陳大建十一年祠部郎王元規議曰案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六尺 翼奉傳漢家郊兆寢廟祭祀之禮多不應古 春秋繁露郊事對第七十一廷尉臣湯承制以郊事問故膠西相仲舒仲舒對曰魯郊用純駢剛周色上赤魯以天子命郊故以駢 後漢陳元傳數陳郊廟之禮帝不能用 宋志袁山松漢百官志云郊祀之

事太尉掌亞獻光祿掌三獻太常每祭祀先奏其禮儀及行事掌贊天子

漢齊祠禮

郊祀志宣帝即位十二年下詔曰蓋聞天子尊事天地修祀山川古今通禮也間者上帝之祠闕而不親十有餘年朕親飭躬齋戒親奉祀為百姓蒙嘉氣獲豐年焉明年正月上始幸甘泉郊見泰畤數有美祥修武帝故事盛車服敬齊祠之禮頗作詩歌其三月幸河東祠后

土有神爵集改元為神爵制詔太常以四時祠江海雒水祈為天下豐年

漢長安南北郊 成都南北郊

紀建始元年十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠是日大風拔甘泉時中大木十圍以上二年正月罷雍五時辛巳上始郊祀長安南郊詔曰迺者徙泰時后土于南郊北郊朕親飭躬郊祀上帝皇天報應神光並見三輔長無共張繇役之勞赦奉郊縣長安長陵

應劭曰天郊在長安

城南地郊在
長安城北

三月辛丑始祠后土於北郊

郊祀志

兼紀

成帝初即位丞相衡御史大夫譚奏言帝王之事莫大於承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王盡心極慮以建其制祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之象也天之於天子也因其所都而各享焉往者孝武皇帝居甘泉宮即於雲陽立泰畤祭於宮南今常幸長安郊見皇天反北之泰陰祠后土反東之少陽事與古制殊又至雲陽行谿谷中阬陝且百里汾陰則度大川

有風波舟楫之危皆非聖王所宜數乘郡縣治道共張
吏民困苦百官煩費勞所保之民行危險之地難以奉
神靈而祈福祐殊未合於承天子民之意昔者周文武
郊於豐鄙成王郊於雒邑由此觀之天隨王者所居而
饗之可見也甘泉泰畤河東后土之祠宜可徙置長安
合於古帝王願與羣臣議定奏可大司馬車騎將軍許
嘉等八人以為所從來久遠宜如故右將軍王商博士
師丹議郎翟方進等五十人以為禮記曰燔柴於太壇

祭天也瘞糞於太折祭地也兆於南郊所以定天位也
祭地於大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之
南北天地以王者為主故聖王制祭天地之禮必於國
郊長安聖王之居皇天所觀視也甘泉河東之祠非神
靈所饗宜徙就正陽太陰之處違俗復古循聖制定天
位如禮便於是衡譚奏議曰陛下聖德聰明承天大典
詩曰毋曰高高在上陟降厥士言天之日監王者之處
也迺眷西顧此維予宅言天以文王之都為居也宜於

長安定南北郊為萬世基天子從之

翼奉傳奉言漢家郊北寢廟祭祀之

禮多不應古匡衡為相奏徙南北郊其議皆自奉發之班彪曰匡衡改郊北後皆數復其後衆庶

多言不當變動祭祀又初罷甘泉泰畤作南郊日大風

壞甘泉竹宮折時中木十圍以上百餘天子異之以問

劉向對曰家人尚不欲絕種祠况於國之神寶舊時且

甘泉汾陰及雍五畤始立皆有神祇感應然後營之非

苟而已也於是上無繼嗣故令皇太后詔有司曰孝武

皇帝大聖通明始建上下之祠營泰畤於甘泉定后土

于汾陰而神祇安之享國長久子孫蕃滋今皇帝寬仁
孝順靡有大愆而久無繼嗣思其咎職在徙南北郊春
秋大復古善順祀其復甘泉泰畤汾陰后土如故及雍
五畤陳倉陳寶祠在陳倉者

時永始三年冬十月庚辰詔也

綏和二年

三月皇太后詔有司復長安南北郊哀帝建平三年冬
十一月壬子復甘泉泰畤汾陰后土祠罷南北郊平帝
元始五年大司馬王莽奏言王者父事天故爵稱天子
孔子曰人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於

配天王者尊其考欲以配天緣考之意欲尊祖推而上之遂及始祖是以周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝禮記天子祭天地及山川歲徧春秋穀梁傳以十二月下辛卜正月上辛郊高皇帝受命因雍四時起北時而備五帝未共天地之祀孝文十六年用新垣平議初起渭陽五帝廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配冬至祠泰一夏至祠地祇皆并祠五帝而共一姓上親郊拜後平伏詐誅乃不復自親而使有司行事孝

武皇帝祠雍曰今上帝朕親郊而后土無祠則禮不答也於是元鼎四年十一月甲子始立后土祠于汾陰或曰五帝泰一之佐宜立泰一五年十一月癸未立泰一祠於甘泉三歲一郊與雍更祠亦以高祖配不歲事天皆未應古制建始元年徙甘泉泰畤河東后土於長安南北郊永始元年三月以未有皇孫復甘泉河東祠綏和二年以卒不獲祐復長安南北郊建平三年懼孝哀皇帝之疾未瘳復甘泉汾陰祠竟復無福臣謹與太師

孔光長樂少府平晏大司農左咸中壘校尉劉歆大中
大夫朱陽博士薛順議郎國由等六十七人議皆曰宜
如建始時丞相衡等議復長安南北郊如故改其祭禮
曰周官天墜之祀樂有別有合以孟春正月上辛若丁
天子親合祀天地于南郊呂高帝高后配以日冬至使
有司奉祠南郊高帝配而望羣陽日夏至使有司奉祭
北郊高后配而望羣陰奏可三十餘年間天墜之祠五
徙焉

又立長安諸廟

樂志孔光何武奏郊祭樂人員六十二

人給祠南北郊 蜀志章武二年十月詔丞相亮營南

北郊於成都

昭烈

漢長安五兆 廣時

郊祀志元始五年孔光等八十九人議曰今稱天神曰
皇天上帝泰一兆曰泰時而稱陸祇曰后土與中央黃
靈同又兆北郊未有尊稱宜令陸祇稱皇陸后祇兆曰
廣時分羣神以類相從為五部兆天陸之別神中央帝
黃靈后土時及日廟北辰北斗填星中宿中宮于長安

城之未墜兆東方帝太昊青靈句芒時及需公風伯廟
歲星東宿東宮于東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒
惑星南宿南宮于南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及
太白星西方西宮于西郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥時
及月廟雨師廟辰星北宿北宮于北郊兆奏可於是長
安兆時盛矣

漢祭圓丘儀

漢郊禋制

見後

唐禮志賈曾議曰三輔故事祭于圓丘上帝后土位皆

南面則漢嘗合祭矣

會要云三輔故事漢祭圓丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東

漢雒陽郊兆

增廣郊祀

圓壇

雒陽北郊

議郊祀

南北郊制度

紀建武二年正月壬子起高廟建社稷於洛陽立郊兆

於城南始正火德色上赤

注續漢書曰制郊兆於洛陽城南七里

十三年

益州傳送瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備

十年

平隴十二年平蜀

十八年三月幸蒲坂祠后土中元元年

丙辰歲

初立北郊兆域二年

丁巳歲

春正月辛未初立北郊祠后

土 祭祀志建武元年光武即位于鄗為壇營於鄗之

陽祭告天地采用元始中郊祭故事六宗

日月星辰山川海

羣

神皆從未以祖配天地共犢餘皆尚約注黃圖載元始儀最悉曰元始四年宰衡莽奏曰帝王之義莫大於承天承天之序莫重於郊祀祭天於南就陽位祀地於北主陰義圓丘象天方澤則地圓方因體南北從位燔燎升氣瘞埋就類牲欲藹栗味尚清玄器成匏勺貴誠因質天地神所統故類乎上帝則禋于六宗望于山川班

于羣神皇天后土隨王所在而事祐焉甘泉太陽河東
少陽咸失厥位不合禮制聖王之制必上當天心下合
地意中考人事故曰豈弟君子求福不回回而求福厥
路不通在易泰卦乾坤合體天地交通萬物聚出其律
太族天子親郊天地先祖配天先妣配地陰陽之別以
日冬至郊天夏至祀后土君不省方而使有司於是定
郊祀長安南北郊罷甘泉河東祀 建武二年正月初
制郊兆於雒陽城南七里依鄗采元始中故事為圓壇

八陛中又為重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上
為五帝位青帝甲寅赤帝丙巳黃帝丁未白帝庚申黑
帝壬亥其外為壇重營皆紫以象紫垣有四通道以為
門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之
西皆別位不在羣神列中八陛陛五十八醜合四百六
十四醜五帝陛郭帝七十二醜合三百六十醜中營四
門門五十四神合二百一十六神外營四門門百八十
神合四百三十二神皆背營內向中營四門門封神四

外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神
背中營神五星也及中宮五官神及五嶽之屬背外營
神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名
山大川之屬也至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與
卿大夫博士議時御史杜林以為漢起不因緣堯舊制
以高帝配方軍師在外可且如元年郊祀故事上從之
語在杜林傳隴蜀平後乃增廣郊祀高帝配位在中壇
上西面北上

漢舊儀曰祭天紫壇帷幄高皇配天居堂下西向紺帷帳紺席

天地黃帝

各一犢青赤帝共一犢白黑帝共一犢凡六犢日月北
斗共用牛一四營羣神共用牛四凡樂奏青陽朱明西
皓玄冥及雲翹育命舞中營外營四門凡用席二百一
十六枚皆莞蓆率一席三神日月北斗無陛郭醜既送
神燂俎實於壇南巳地中元元年初起北郊兆域遷呂
太后于園上薄太后尊號曰高皇后以配地祇語在光

武紀北郊在雒陽城北四里為方壇四陛

張璠記云在城北六里

通典云北郊在雒陽城北四里上
薄太后尊號曰高皇后以配地祇

中元二年

即三十一年正

月辛未初立北郊祠后土地祇位南面西上高皇后配
西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下如元始
中故事中岳在未四岳各如其方孟辰之地中營內海
在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方皆在
外營內四陞駮及中外營門封神奏樂如南郊地祇高
后用犢各一五岳共牛一四瀆共牛一羣神共二牛奏
樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北與南郊同月禮儀志
正月天郊夕牲注周禮展牲于實曰若今夕牲晝漏未盡十八刻進熟

宰祝燔柴天子再拜明堂五郊宗廟社稷六宗晝漏未
盡七刻進熟永平二年正月上丁祀南郊禮畢次北郊
明堂高廟世祖廟謂之五供五供畢以次上陵大鴻臚
設九賓禮畢郡國上計吏以次在前當神軒占其郡穀
價民所疾苦欲神知其動靜 漢官儀北郊壇在城西

北角去城一里

張璠記云城北六里
志云城北四里

所謂方壇四陛但

存壇祠舍而已其鼓吹樂及舞人御帳皆從南郊之具

南郊焚犢北郊埋犢

杜林傳明年

建武七年

大議郊祀制

多以為周郊后稷漢當祀堯詔復下公卿議議者僉同
帝亦然之林獨以為漢業特起功不緣堯祖宗舊事所
宜因循定從林議 東平王蒼傳永平二年蒼以天下

化平宜脩禮樂乃與公卿共議定南北郊冠冕制度及

光武廟登歌八佾舞

三年正月癸巳詔
朕奉郊祀登靈臺

鄧耽郊祀賦

曰豐恩羨溢含唐孕殷昭假烈祖以孝以仁自天降福
保定我民 東京賦將祀天郊報地功孤竹之管雲和
之瑟雷鼓齩齩六變既畢冠華秉翟列舞八佾元祀惟

稱羣望咸秩颺禋燎之炎煬致高煙於太一神歆馨而
顧德祚靈主以元吉

漢郊祀故事

祭祀志建武元年為壇營於鄗之陽祭告天地采用元
始中郊祭故事二年正月初制郊兆於雒陽依鄗采元
始中故事七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫
博士議時御史杜林上疏以為漢起不因緣堯與殷周
異宜而舊制以高帝配且可如元年郊祀故事上從之

注東觀書云且如元年郊祭故事 三十二年求元封
時封禪故事告祠泰山如親耕 軀劉先祠先農先虞故
事禪祭地于梁陰以高后配山川羣神從如元始中北
郊故事永平二年迎氣采元始中故事元和二年二月
至泰山卒未柴祭天地羣神如故事元初六年以元始
中故事謂六宗易六子之氣為非是

漢五郊祭祀 漢七郊 漢七郊禮樂 七郊

三雍禮儀 漢四時迎氣 洛陽五郊兆

禮儀志永平二年三月上始養三老五更於辟雍行大射之禮於是七郊禮樂三雍之義備矣 輿服志漢承秦故世祖始修三雍正兆七郊顯宗永平二年初服旒冕衣裳文章赤舄絢屨以祠天地五郊各如方色 曹充傳建武中為博士從狩岱宗定封禪禮還受詔議立七郊三雍大射養老禮儀注五帝及天地為七郊 董鈞傳永平初為博士時草創五郊祭祀及宗廟禮樂威儀章服輒令鈞參議多見從用 樊儵傳永平元年拜

長水校尉與公卿雜定郊祠禮儀 梁松傳明習故事

光武時與諸儒修明堂辟雍郊祀封禪禮儀常與論議
張純傳建武初舊章多闕每有疑議輒以訪純自郊

廟冠昏禮儀多所正定 紀永平二年是歲始迎氣於

五郊 祭祀志永平中_{二年}以禮讖及月令有五郊迎氣

服色因采元始故事兆五郊於雒陽四方中兆在未壇

皆三尺階無等立春之日迎春東郊祭青帝勾芒車旗

服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏迎夏南郊祭

赤帝祝融車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞立

秋迎秋西郊祭白帝蓐收車服皆白歌西皞八佾舞育

命之舞立冬迎冬北郊祭黑帝玄冥車服皆黑歌玄冥

八佾舞育命之舞

宋志云祭其帝與神車服各順方色魏晉依之江左未建

先立秋

十八日郊黃帝京都百官皆衣黃至立秋迎氣於黃郊

樂奏黃鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命禮

記禮器因吉土以享帝于郊注以四時所兆祭於四郊

者也今漢亦四時迎氣其禮則簡

月令立春迎春東郊注靈威仰于東郊之

兆王居明堂禮曰出十五里迎
歲蓋殷制也周近郊五十里

蔡邕傳熹平六年上

封事曰明堂月令天子以四立及季夏之節迎五帝於

郊所以導致神氣祈福豐年書奏帝乃親迎氣北郊本

云熹平六年蔡邕上封事曰迎氣五郊帝者之大業而廢闕不行自今齋制宜如故典帝乃親迎氣北郊

獻紀建安八年冬十月己巳公卿初迎冬於北郊總章

始復八佾舞 晉志立春之日皆青幡幘迎春于東郊

外野中迎春至自野中出則迎拜之三時不迎

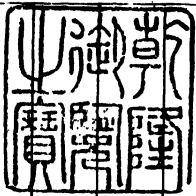
漢禮郊郊

文苑傳杜篤論都賦皇帝以建武十八年行陳於岐梁
東橫乎大河瘞后土禮邠郊注甘泉祭天所也在邠地
之郊

周祀天位

此段合
在前

漢歷志武成篇曰惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王
燎于周廟翌日辛亥祀于天位粵五日己卯乃以庶國
祀誠于周廟注師古曰今文尚書

玉海卷九十二