

帝王經世圖譜

三

帝王經世圖譜 卷三

三禮五禮名數之譜

三禮合十二	三禮		天神禮		地示禮		人鬼禮	
	祀	三	祭	三	享	六		
	禋祀祀昊天上帝	實柴祀日月星辰	禋燎祀司中司命	血祭祭社稷五祀五嶽	禋沈祭山林川澤	饗辜祭四方百物	肆獻裸享先王 饋食享先王 祠春享先王 禴夏享先王 嘗秋享先王 烝冬享先王	
五禮合三十六	五禮		凶		軍		賓	
	吉	其別十二	其別五	其別五	其別八	其別五	其別六	
	禋祀 血祭 肆獻裸 禴	實柴 禋沈 饋食 嘗	禋 荒 吊	禴 恤	春朝 夏宗 秋覲	冬遇 時會 穀同	時問 穀視	大師 大均 大田
					大役 大封	飲食 昏冠 賓射	饗燕 脰膾 賀慶	



周禮

太宰之職掌建邦之六典三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民
九治以禮待賓客之治 小宰之職以官府之六職辨邦治三曰

禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神

大司徒之職因此五物者

民之常而施十有二教焉一曰以祀禮教敬則民不苟二曰以陽禮
教讓則民不爭三曰以陰禮教親則民不怨四曰以樂禮教和則民
不乖以鄉三物教萬民而賓興之三曰六藝禮樂射御書數 以五
禮防萬民之偽而教之中 保氏養國子以道乃教之六藝一曰

五禮

春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國以吉
禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋
燎祀司中司命觐師兩師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林
川澤以鬯辜祭四方百物以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春
享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王以凶禮哀邦
國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶扎以弔禮哀禍哉以禴禮哀圍
敗以恤禮哀寇亂以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬
見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷覲曰視以軍禮同邦國大
師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆
也大封之禮合衆也以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏
冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之
賓客以脤膾之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國

尚書

舜典歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后協時月二

日同律度量衡修五禮

有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝

作秩宗夙夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉
皋陶謨天秩有禮自我五禮有庸哉

虞書巡守修五禮皋陶謨言自我五禮至命官則曰有能典朕三
禮蓋五禮兼神人三禮則事神之禮也人明而神幽幽足以事神
則明而治人優為矣故宗伯先言建邦之天神人鬼地示之禮則
所謂典三禮也次之以吉凶軍賓嘉則五禮也夙夜惟寅直哉惟
清則與鬼神合德推而治五禮夫豈難哉此舜命官之意而成周
所祖述也五禮之制掌於宗伯而其教掌於司徒教萬民養國子

五禮在六藝之首又曰以五禮防萬民之僞而教之中則無一民不在於禮者夫子所謂齊之以禮者也至於十二教一曰祀禮則吉禮也二曰陽禮三曰陰禮則嘉禮也四曰樂禮則樂之中又有禮焉此乃因五物而施之者土均所謂禮俗喪紀祭祀皆以地媿惡為輕重之灋而行之者也

周禮祀天之譜

三卷四

常禮

變禮

春祈穀

夏正郊

旅

大故

夏祈穀

大雩

類

師

秋明堂

大饗

造

師

冬至圜丘

亦南郊

禱祠

大雩

旱而雩之類

北五帝於四郊

蒼東
赤黃南
白西
黑北

巡狩柴

升中
二月岱
五月南
八月西
十一月朔

周禮祀天旁通之譜

禮 禋祀 燔柴

時 夏正啓孰而郊 夏雩龍見而雩 季秋大享明堂 冬至日致天神 五時迎氣日同用辛

地 南郊就陽位 圓丘吉土 泰壇在國 明堂北五帝 四郊

牲 用騂陽祀用騂夏玄周駢 牲放六器之色禮 牛角繭栗用犢牲體全烝 配牲明堂牛羊

幣 幣放六器之色

玉 四圭有邸晉大玉乾道圭 蒼璧禮 東青圭 南赤璋 北元璜

器物 陶匏 栗結五齊三酒 蒲越栗盛拒也 犧尊 疏布 冪 椁杓豆登鼎俎簠簋

服 大裘而冕內服大裘上加衮冕 被衮

車 玉路 素車所乘各有時兼備文質

旗 太常龍章而設日月

樂 奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神 昊天有成命

祝號 神號類造 金版職金旅上帝則共金版

張設 氈案 皇邸旅上帝 大次 小次 重幣 重案祀五帝

配侑 后稷郊祀配天 文王宗祀明堂配上帝 郊主日配以月

周禮

太宰之職祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩刑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祀大神示亦如之 掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸朝日

祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之師田則張幕設重帟重案 司裘掌為大裘以共王祀天之服 大司徒祀五

帝奉牛牲羞其肆 充人掌繫祭祀之牲牲祀五帝則繫于牢芻之三月 大宗伯以禋祀祀昊天上帝 以玉作六器以禮天地

四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色 凡祀大神享

大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯泣玉鬯省牲鑊奉玉盥詔大號治其大禮詔相王之大禮若王不與祭祀則攝位凡大祭祀王后

不與則攝而薦豆籩徹大賓客則攝而載果朝覲會同則為上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之王命諸侯則賓國有大故則旅上帝

小宗伯兆五帝於四郊 大哉及執事禱祠于上下神示 肆師類造上帝封于大神 典瑞四圭有邸以祀天王爵大圭執鎮圭以朝日

司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之 巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等叙之以治其出入王之五路一曰玉

路錫樊纓十有再就建大常十有二游以祀 大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神 凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑

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圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣 大祝掌六祈

一曰類二曰造 辨六號一曰神號 大師類上帝 家宗人凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物以冬日至致天

神人鬼 節服氏祭祀衮冕六人維王之大常 郊祀衮冕二人執戈送逆尸從車 大司寇之職若禋祀五帝則戒之日泣警言百

官戒于百姓 小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之 士師之職祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水 職金旅于上帝則共其金版

至人四圭尺有二寸以祀天 周易 豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 鼎聖人亨以享上帝

渙先王以享于帝立廟

尚書舜典

湯誥敢用玄牡敢昭告于上天神后

泰

誓上類于上帝

武成柴望大告武成

底商之罪告于皇天后

土 召諸用牲于郊牛二

毛詩

生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉

以歸肇祀誕我祀如何或春或榆或籛或蹂釋之叟叟烝之浮浮載

謀載惟取蕭祭脂取羝以較載燔載烈以興嗣歲印盛于豆于豆于

登其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇祀庶無罪悔以迄于今

雲漢不殄禋祀自郊徂宮一下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨

時邁巡狩告祭柴望也 昊天有成命郊祀天地也 我將祀

文王於明堂也 思文后稷配天也 噫嘻春王及祈穀于上帝

也 闕宮皇皇后帝皇祖后稷饗以騂犧是饗是宜

禮記

曲禮大饗不問卜不饒富

王制天子祭天地

月令孟春之月

天子乃以元日祈穀于上帝

仲夏大雩帝用盛樂

季夏之

月命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其力以共皇

天上帝 季秋大饗帝 季冬之月乃命太史次諸侯之列賦

之犧牲以共皇天上帝社稷之饗 禮運魯之郊禘非禮也周公其襄

矣祀之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也故天子祭天地

諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常古是謂大假 祭帝於郊所以定天位也

故禮行於郊而百神受職焉 禮器有以少為貴者祭天犧牲 有

以下為貴者至敬不壇掃地而祭 有以素為貴者大圭不琢大羹

不和大路素而越席犧樽疏布冪禱杓是故因天事天因地事地

因名山升中于天因吉土以饗帝于郊升中于天而鳳凰降龜龍假

饗帝於郊而風雨節寒暑時是故聖人南面而立而天下大治天道

至教聖人至德 孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足以

大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝毋輕議禮

郊特牲貴誠之義也故天子牲孕弗食也祭帝弗用也 郊血大饗

腥三獻爛一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也 郊之祭也迎長日之至也大

報天而主日也北於南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏

以象天地之性也於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也郊之

用辛也周之始郊日以至卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考

之義也卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內
戒百官也大廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上
也喪者不哭不敢凶服汜埽反道鄉爲田燭弗命而民聽上祭之日
王被袞以象天載冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂一
有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道
也帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神
與人鬼也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報
本反始也 明堂位命魯公卅卅祀周公以天子之禮樂是以魯
君孟春乘大路載弧韜旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷
天子之禮也 大傳牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝
樂記祀乎明堂而民知孝 雜記孟獻子曰正月至可以有事
於上帝 祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦
禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人
禘嚳而郊稷祖文王而宗武王燔柴於秦壇祭天也 七代之所更
立者禘郊宗祖其餘不變也 祭義唯聖人爲能饗帝孝子爲能

饗親饗者鄉也鄉之然後能饗焉

郊之祭也喪者不敢哭凶服者

不敢入國門敬之至也

祀乎明堂所以教諸侯之孝也

郊之祭

大報天而主日配以月夏后氏祭其閭殷人祭其陽周人祭日以朝
及闇祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下祭日於東祭月於西
以別外內以端其位日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致
天下之和天下之禮致反始也致鬼神也致和用也致義也致讓也
致反始以厚其本也致鬼神以尊上也致物用以立民紀也致義則
上下不悖逆矣致讓以去爭也合此五者以治天下之禮也雖有奇
邪而不治者則微矣 昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯
爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊
盛於是乎取之敬之至也 哀公問仁人之事親也如事天事天

如事親是故孝子成身

仲尼燕居子曰郊社之義所以仁鬼神

也 子曰明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指諸掌而已乎

中庸明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎

表記子言

之君子之所謂義者貴賤皆有事於天下天子親耕染盛秬鬯以事

上帝故諸侯勤以輔事於天子 子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝是故不犯日月不違卜筮卜筮不相龍衣也大事有時日小事無時日有筮外事用剛日內事用柔日不違龜筮

春秋

威五年秋大雩 左氏曰秋大雩書不時也凡祀啓蟄而郊龍見而

雩 僖公十一年秋八月大雩 三十一年夏四月四卜郊不從乃

免牲猶三望 左氏曰四卜郊不從乃免牲非禮也猶三望亦非禮

也禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日日牲牲成而卜郊上怠慢也望

郊之細也不郊亦無望可也 公羊曰夏四月四卜郊不從乃免牲

猶三望曷為或言三卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也三卜何以

禮四卜何以非禮求吉之道三禘嘗不卜郊何以卜卜郊非禮也卜

郊何以非禮魯郊非禮也魯郊何以非禮天子祭天諸侯祭土天子

有方望之事無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也曷為或

言免牲或言免牛免牲禮也免牛非禮也免牛何以非禮傷者曰牛三

望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷為祭泰山河海山川有能

潤于百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎

天下者唯泰山爾河海潤于千里猶者何通可以已也何以書譏不

郊而望祭也 穀梁曰夏四月不時也四卜非禮也免牲者為之緇

衣纁裳有司玄端奉送至于南郊免牛亦然乃者亡乎人之辭也猶

者可以已之辭也 宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死

乃不郊猶三望 左氏曰不郊而望皆非禮也望郊之屬也不郊亦

無望可也 公羊曰郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望其言

之何緩也曷為不復卜養牲養二卜帝牲不吉則板稷牲而卜之帝

牲在于滌三月於稷者唯具是視郊則曷為必祭稷王者必以其祖

配王者則曷為必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不

止 穀梁曰郊牛之口傷之口緩辭也傷自牛作也改卜牛牛死乃

不郊事之變也乃者亡乎人之辭也 成公三年秋大雩 七年春

王正月鼯鼠食郊牛角改卜牛鼯鼠又食其角乃免牛 穀梁曰鼯

鼠食郊牛角不言日急辭也過有司也郊牛日展解角而知傷展道

盡矣其所以備災之道不盡也改卜牛鼯鼠又食其角又有繼之辭

也其緩辭也曰亡乎人矣非人之所能也所以免有司之過也乃免牛乃者亡乎人之辭也免牲者爲之緇衣纁裳有司玄端奉送至于南郊免牛亦然免牲不曰不郊免牛亦然 五月不郊猶三望 冬大雩 十年夏四月五卜郊不從乃不郊 公羊曰夏四月五卜郊不從乃不郊其言乃不郊何不免牲故言乃不郊也 穀梁曰夏四月不時也五卜強也乃者亡乎人之辭也 十七年秋九月辛丑用郊 公羊曰九月辛丑用郊用者何用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷用郊用正月上辛或曰用然後郊 穀梁曰九月辛丑用郊夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜用也宮室不設不可以祭衣服不脩不可以祭車馬器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也 襄公五年秋大雩 七年夏四月三卜郊不從乃免牲 左氏曰孟獻子曰吾乃今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也 穀梁曰夏四月不時也三卜禮也乃者亡乎人之辭也 八年九月大雩 左氏曰秋九月大雩旱也 十一年夏四月四卜郊不從乃不郊 穀梁曰夏四月不時也四卜非禮也 十六年秋大雩十七年秋九月大雩 二十八年秋八月大雩 昭公三年八月大雩 左氏曰旱也 六年九月大雩 左氏曰旱也 八年秋大雩十六年秋九月大雩 左氏曰旱也 二十四年秋八月大雩 左氏曰旱也 二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩 左氏秋書再雩旱甚也 公羊曰秋七月上辛大雩季辛又雩又雩者何又雩者非雩也聚衆以逐季氏也 穀梁曰秋七月上辛大雩季辛又雩季者有中之辭也又有繼之辭也 定公元年秋九月大雩七年秋大雩 九月大雩 十有二年秋大雩 十有五年鼯鼠食郊牛牛死改卜牛夏五月辛亥郊 公羊曰鼯鼠食郊牛牛死改卜牛曷爲不言其所食漫也夏五月辛亥郊曷爲以夏五月郊三卜之運也 穀梁曰不敬莫大焉 哀公元年鼯鼠食郊牛改卜牛夏四月辛巳郊 穀梁曰此該郊之變而道之也於變之中又有言焉鼯鼠食郊牛角改卜牛志不敬也郊牛日展削角而知傷展道盡矣郊自

正月至于三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜用者也郊三卜禮也四卜非禮也五卜強也卜免牲者吉則免之不吉則否牛傷不言傷之者傷自牛作也故其辭緩全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一也其所以爲牛者異有變而不郊故卜免牛也已牛矣其尚卜免之何也禮與其亡也寧有嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專也卜之不吉則如之何不免安置之繫而待六月上甲始庀牲然後左右之子之所言者牲之變也而曰我一該郊之變而道之何也我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲十一月十二月牲雖有變不道也待正月然後言牲之變此乃所以該郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小不備可也子不志三月卜郊何也郊自正月至于三月郊之時也我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣

孝經

孝治章子曰天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴

三卷十一

劉宗七百九字

父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎 應感章事父孝故事天明事母孝故事地察長幼順故上下治天地明察神明彰矣

先王祀天之禮見於經傳甚明而諸儒異說矛盾制始不明惟參考而公取之則坦然可舉大抵常禮歲九郊雩明堂圜丘兆五帝於四郊也變禮有旅有禱祠有柴望有告有用牲稽經可歷考也夏正之月祈穀于上帝詩之噫嘻郊特牲之迎長日春秋書郊左傳啓蟄而郊是也夏祈穀于上帝詩之噫嘻月令大雩帝春秋書大雩左傳龍見而雩是也季秋大享上帝五帝于明堂詩之我將月令之大饗帝孝經宗祀文王於明堂是也冬至日祀天於圜丘詩昊天有成命大司樂於地上之圜丘奏之冬至之日登觀臺以書雲物是也禮器因吉土以享帝于郊是也兆五帝於四郊則小宗伯所掌月令迎氣是也此則歲凡九祭皆祀天神鄭氏之說是矣然五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天六天之說出

於讖緯不攻自破矣王肅謂祭天歲二冬至祭天春祈農事而已
迎氣明堂皆祭人帝若此則噫嘻祈穀我將天右孝經配上帝周
禮禋祀五帝皆非祭天可也肅之爲說又不通矣參而取之一天
六帝歲有九祭常禮之不可易者也若其變禮則大故有旅大宗
伯國有大故則旅上帝禮器大旅具矣是也師役有類造肆師類
造爲位泰誓類于上帝是也旅陳類聚則合上帝而一祭焉者也
大哉有禱祠肆師禱祠于上下神祇雲漢上帝不臨春秋大雩書
旱之類是也巡狩有柴望舜典至于岱宗柴詩時邁禮器升中郊
特牲適四方先柴是也至於軍有肆類伐有告革命有柴作邑有
用牲亦事天之變禮也就陽故於國南郊因天故於圓丘至敬故
掃地燔柴故於泰壇此冬祀祈穀之所同也蒼璧牲幣放其色樂
以圜鐘爲宮所以禮之也四圭有邸牲用騂樂奏黃鐘所以祀之
也大圭素車大裘陶匏稟秸蒲越犧尊疏布冪禪杓大羹用犢貴
誠質也鎮圭玉路太常璪十有二旒被袞畫布冪彝或則天數或
明天道又以致其文焉夫事天之禮豈一而足哉先儒以圓丘蒼
璧爲冬祀南郊四圭爲春郊大裘無旒乘素車被袞爲魯禮祭天
無裸不用彝皆攷之未詳者也禮神之牲幣玉則燔之祀神之牲
玉則薦之降之而後禮禮之而後祀南言其方圓言其形大裘而
冕則被袞矣素車玉路乘之各有時亦兼文質而已秬鬯以事上
帝大旅陳奠彝則雖無裸猶設彝故酒正言五齊三酒以實八尊
而冪人疏畫亦通祭祀言之爲可攷矣大旅張氈案設皇邸祀五
帝則張大次小次設重帟重案昊天上帝亦張設之爲可知矣大
報天而主日故典瑞言晉大圭執鎮玉以朝日掌次言朝日祀五
帝則行於郊祀可知非實柴圭璧之祀矣祀五帝沃尸盥則郊祀
有尸矣然裘冕二人執戈送逆尸則尸乃配侑之尸歟魯之所用
郊雩也其見於經傳則詳矣郊用夏正魯於四月失禮也雩用龍
見月令於仲春秦書也明堂兼饗五人帝侑以五官主於宗祀故
於室堂而禮文於郊祀詩有牛羊似與用犢不合蓋配侑之大牢
歟帝牛必在滌三月稷牛唯具則帝之牲與配牲容有不同矣郊
配以稷明堂祀文王考之詩孝經明矣鄭以禘郊祖宗皆爲配天

以禘其祖之所自出與后稷所配皆爲感生帝於經未有考也曰
昊天上帝曰五帝則吾嘗聞之學者當信經讖緯不足惑也禮天
地兆五帝器宜有七而六者兆於四郊則從四方之色而已古祭
天之祀一歲已九又有變禮非王者所盡行則有攝位之禮矣禮
莫重於祀祀莫重於天故卜日誓戒具修皆致其嚴大饗不問卜
者不偏問五帝云尔大宰言祀五帝前期十日帥執事而卜日非
不卜也常祀多分有時乎合大饗是也變禮多合有時乎分巡狩
柴望是也常禮則備變禮則略故曰大旅具矣不足以饗帝類造
禱祠柴告則又略於旅矣有故則旅故存奠彝廡樂器豈非以其
凶災邪類或用於禫或用於師柴或用於狩或用於革其禮一也
旅掌於大宗伯類造掌於小宗伯則其隆殺可知告與用牲則又
其略矣雩有二龍見常也旱曠變也其禱一也魯之郊禘非禮也
則大雩豈爲得禮乎自郊祖宮則雩其旱禱之先歟作樂於豫亨
於鼎立廟於渙均是事天而所因之時異也惟聖人爲能饗帝仁
人之事天如事親然則苟盡其事天享帝之道則禮雖先王未之
有可以義起也

周禮祭地之譜

地示異名之譜

總稱	地示	凡以神仕者以夏日至致地示物魁	地示	大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮
	大示	大示乃地示之大者	大示	大宰祀大神示亦如之
	土示	土示乃五土之中原隲之示	大示	大司樂五變而致介物及土示
	后土	大祀建邦國先告后土	后土	鄭氏釋后土二說當以上神一說為正大宗伯大封先告后土
	社		后土	五土之神勾龍配食

常禮	夏日至祀地示		
變禮	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="2107 1524 2307 1884">告 大封告 建邦國告</td> <td data-bbox="1693 1513 1864 1775">禱祠 大 灾</td> </tr> </table>	告 大封告 建邦國告	禱祠 大 灾
告 大封告 建邦國告	禱祠 大 灾		

祭地旁通之譜

三卷十五

禮 血祭 瘞埋	時 夏日至 <small>鄭氏謂十月祭神州 出於讖緯</small>	地 北郊 <small>經無明文鄭氏說引緯 澤中方丘 奏樂 泰折 瘞埋</small>	牲 用黝 <small>祀</small> 牲 黃琮 <small>禮</small> 牛角 繭栗	幣 幣放黃琮	玉 兩圭有邸 <small>祀</small> 黃琮 <small>禮</small>	器物 經無明文 <small>鄭氏謂陶匏稟結之類 與事天同於理當然</small>	服 經無明文 <small>鄭氏謂大裘而冕 夏至日非服裘之時</small> 理應服裘	車 經無明文 <small>中車玉路建大常以祀 先儒謂禮同事天於理為是</small>	旗 大常 <small>用玉路則 應建大常</small>	樂 奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇 函鍾為宮八變地祇皆出 昊天有成命	祝號 示號	張設 經無明文 <small>理應同於祀天</small>	配侑 經無明文 <small>鄭氏引孝經緯謂后稷配</small>
---------------	--	---	---	-----------	---	---	--	---	---	---	----------	-------------------------------------	---

祭地旁通人經

禮記

大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眠滌濯及納亨之資王牲事及祀之日贊玉幣爵之事祀大神示亦如之 牧人凡陰祀用黝牲毛之 大宗伯之職以玉作六器以黃琮禮地牲幣各放其器之色 凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眠滌濯泣玉鬯省牲鑊奉玉盥詔大號治其大禮詔相王之禮若王不與祭祀則攝位凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹 王犬封則先告后土 小宗伯大災及執事禱祠于上下神祇 肆師之職社之日泣卜來歲之稼 典瑞兩圭有邸以祀地旅四望 玉人兩圭五寸有邸以祀地以旅四望 大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示 乃奏大簇歌應鐘舞咸池以祭地示凡樂五變而致介物及土示 凡樂函鍾為宮大簇為角沽洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗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示皆出可得而禮矣 大祝六號三曰示號建邦國先告后土 家宗人凡以神仕者以夏日至致地示鬼魍

尚書

武成底商之罪告于皇天后土

禮記

昊天有成命郊祀天地也

雲漢上下奠瘞靡神不宗

禮記

王制喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事 天子祭天地

祭天地之牛角繭栗

禮器天地之祭倫也

因天事天因地事地

祭法瘞埋於泰折祭地也

曲禮天子祭天地歲徧

孝經

應感章事母孝故事地察天地明察神明彰矣

王者父天母地奉事之理宜均而周禮宗伯無祭地之文以經考之祭天之禮一歲四行而祭地獨行於夏日至何其詳略之不同歟蓋父尊而不親母親而不尊土之於人也親而不尊天尊而不親王者之於地也親之其祭之若簡為有社焉周禮之稱地示有五曰地示曰大示曰土示曰后土曰社為名不同而皆祭地之禮也祀天之禮雖諸侯不得僭而社通於庶民尊親之別也祭地之禮等於天者惟夏日至之一祭與大災之禱祠社則降殺矣周禮於祭地所載猶畧以太宰大宗伯推之則凡無異文者大抵同於天也神州之說出於識緯鄭氏述之以經有牲玉樂舞之異文離而二之不知禮神祀神

同在一祭而方丘奏樂泰折瘞埋同在北郊之地初不可析而二之也禮曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也又曰社所以神地道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉又曰明乎郊社之義治國其如指諸掌乎以社配帝又以配郊又謂之神地道則社之爲祭地而以親地下達於民豈不明哉然則宗伯之不言祭地舉社稷而見之同乎血祭又可知矣何必牽合讖緯爲神州之說乎今故依經黜傳以爲祭地三譜如左其社稷見別說

巡狩至方岳有柴望無祭地之文蓋大會同大師皆立軍社又宜于社而後行社主常在軍不待所至而祭亦尊天親地之義也

先儒論合祭大抵以宗伯無祭地之文與柴望不及地爲據是未知古之祭社通於祭地也

建置社稷譜

<p>天子社</p>	<p>大社 為羣姓立</p>	<p>王社 王自立</p>	<p>勝國社 周則亳社</p>	<p>市社 內宰佐后立市 祭之以陰禮</p>	<p>軍社 大師則立</p>
<p>諸侯社</p>	<p>國社 為百姓立 以封人考之畿內諸侯 之制與畿外同</p>	<p>侯社 諸侯自立</p>	<p>勝國社 以戒諸侯</p>	<p>市社 置經無明據國必 有市為制應同</p>	<p>軍社 君以軍行故社饗 鼓祝奉以從則諸 侯亦有軍社</p>
<p>大夫以下社</p>	<p>置社 大夫以下 成羣立 丘乘供粢盛其置 社與</p>	<p>州社 二千五百家 州長以歲 時祭州社 遠曰縣</p>	<p>黨 五百家 遂曰鄙</p>	<p>族 百家 良耜以開百 室與鄭說合 里有社則 族黨可知 遂曰鄙 二十五家 齊侯致千社於魯社 氏曰二十五家為一社 郊特牲社事單出里 遂曰里</p>	<p>閭</p>

祭社稷譜

<p>子孟冬 大割祠 于公社</p>	<p>秋報</p>	<p>仲春 蒐田祭社 命民社</p>	<p>子孟春 籍田 祈</p>	<p>常禮</p>	
<p>血耳 釁禮始成其官</p>	<p>宜 大師大會同 告諸侯適天子</p>	<p>封 封于大神 注社及 方岳</p>	<p>用牲 師甸 獻軍歸</p>	<p>類 天地大災 類重禱輕 彌祀 禱祠 大故 天災</p>	<p>變禮</p>

祭社稷譜

祭社稷旁通之譜

壇

天子五丈 勝國之社屋之四面方色 冒以黃

諸侯半之 各受方色 亦冒以黃

木

各以野所宜木 夏松 商栢 周栗 大社松 東栢 南梓 西栗 北槐

主

社主以石

時

春 籍曰 元日命民社 秋 報 子孟冬 割祠 日用甲

牲

陰祀用黝 報用特牲 黃牛黑膺 天子太牢 民社犧羊 諸侯少牢 祈黝報特皆地色

服

希冕

器物

大壘 壘在壘人有壘可知 丘乘供次米盛 天子諸侯應出神倉

樂

靈鼓 袞舞 奏太簇 歌應鍾 舞咸池 司樂王祭社之樂 餘則袞舞

配

勾龍配社 商欲遷夏不可繼勾龍者禹 棄配稷 商以前柱配

祝

示號 九地示同

地

天子社在雉門內之右 諸侯中門之右 社東稷西

位

君南嚮 荅陰

禮

血祭

幣

放牲之色

誓

君親誓社 以習軍旅 社事單出里家一人 社田畢作通羨卒

周禮

內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮鄭司農云祭之以陰禮者市中之社先后所立社也 大

司徒之職設其社稷之壇而立之田主各以其野之所宜木遂以名

其社與其野 小司徒之職凡建邦國立其社稷正其畿疆之封

州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋 封人掌于設王之社壇

為畿封而樹之凡封國設其社稷之壇封其四疆造邦邑之封域者

亦如之令社稷之職 鼓人以靈鼓鼓社祭 舞師掌教帔舞帥而

舞社稷之祭祀 牧人凡陰祀用黝牲毛之 媒氏凡男女之陰訟

聽之于勝國之社其附于刑者歸之于士 大宗伯之職以血祭祭

社稷五祀五嶽 王大封則先告后土 小宗伯之職掌建國之神

位右社稷 若大師則帥有司而立軍社奉主車凡天地之大裁類

社稷則為位 肆師之職立次祀用牲幣注謂社稷 凡師甸用牲于社

宗則為位 封于大神 凡師不功則助牽主車 社之日涖卜來

歲之稼 鬯人凡祭祀社壇用大罍 司服祭社稷五祀則希冕

大司樂乃奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地示謂地示郊 大祝國有

大故天裁彌祀社稷禱祠大師宜于社設軍社及軍歸獻于社則前

祝 大會同宜于社建邦國先告后土用牲幣 小祝有寇戎之事

則保郊祀于社 喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉

大司馬之職中春教振旅遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊

獻禽以祭社 若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社若師

不功則厭而奉主車 量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所

里 小子掌珥于社稷 大司寇之職大軍旅涖戮于社 士師之

職若祭勝國之祭社稷則為之尸匠人營國左祖右社

尚書 甘誓弗用命戮于社 湯誓湯既勝夏欲遷其社不可 泰誓上宜

于冢土 泰誓下郊社不修 武成底商之罪告于皇天后土 召

誥越翼日戊午迺社于新邑牛一羊一豕一

毛詩 甫田以我齊明與我犧羊以社以方 縣乃立冢土戎醜攸行 雲

漢祈年孔夙方社不莫 載芟春籍田而祈社稷也載芟載柞其耕

澤澤千耦其耜祖隰祖畛侯主侯伯侯亞侯旅侯疆侯以有嘏其饁

思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛

其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其庶載穫濟濟有實其積萬億及秭

為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲 良耜秋報社稷也畎畎良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及筥其饑伊黍其笠伊糾其鋤斯趙以薅荼蓼荼蓼朽止黍稷茂止穫之捃捃積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室百室盈止婦子寧止殺時博牲有採其角以似以續續古之人

禮記

曲禮國君去其國止之曰柰何去社稷也 國君死社稷 問國君

之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事也

王制喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事 諸侯祭社稷

月令仲春之月擇元日命民社 孟冬之月天子乃祈來年于天宗

大割祠于公社 季冬之月乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共

皇天上帝社稷之饗 曾子問孔子曰諸侯適天子命祝史告于社

稷宗廟山川 世子生以名偏告之社稷 禮運命降于社之謂穀

地 祀社於國所以列地利也 禮行於社而百貨可極焉 故自

郊社祖廟山川五祀義之脩而禮之藏也 禮器社稷山川之事鬼

神之祭體也 三獻燭 謂三獻 祭社 稷 三獻文 謂祭 社 稷 郊特牲郊特牲而

社稷太牢 社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下荅陰之義也日

用甲用日之始也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也是故

喪國之社屋之不受天陽也薄社北墉使陰明也社所以神地之道

也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教

民美報焉家主中霤而國主社示本也唯為社事單出里唯為社田

國人畢作唯社丘乘共築盛所以報本反始也季春出火為焚也然

後簡其車賦而歷其卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之坐之起

之以觀其習變也而流示之禽而鹽諸利以觀其不犯命也求服其

志不貪其得故以戰則克以祭則受福 明堂位春社秋省而遂大

蜡天子之祭也 大傳牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝

祈於社 宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓 祭法王為羣姓立

社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為

立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 厲山氏之有天下也其

子曰農能殖百穀夏之耒也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九

州也其子曰后土能平九州故祀以為社 祭統事宗廟社稷 崇
事宗廟社稷則子孫順孝 祭義諸侯為籍百畝冕而青紘躬秉耒
以事天地山川社稷 建國之神位右社稷 中庸郊社之禮所以
事上帝也 明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如指諸掌乎 王制
天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢

春秋莊公二十三年夏公如齊觀社 **左氏**曰非禮也曹劌諫曰不可夫禮

所以整民也故會以訓上下之則制財用之節朝以正班爵之義帥長
幼之序征伐以討其不然諸侯有王王有巡守以大習之非是君不舉
矣君舉必書書而不法後嗣何觀 **春秋**莊公二十五年六月辛未朔

日有食之鼓用牲于社 **左氏**曰六月辛未朔日有食之鼓用牲于

社非常也唯正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于

朝 **公羊**曰日食則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲營社

或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之 **穀梁**曰言日言朔食正朔

也鼓用牲于社鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓

諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也 **春秋**秋

大水鼓用牲于社于門 **左氏**曰秋大水鼓用牲于社于門亦非常

也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓 **公羊**曰秋大水鼓用牲于

社于門其言于社于門何于社禮也于門非禮也 **穀梁**曰高下有

水災曰大水既戒鼓而駭眾用牲可以已矣救日以鼓兵救水以鼓

眾 **春秋**莊公三十年九月庚午朔日有食之鼓用牲于社

左傳閔公二年間于兩社 社預云兩社周社
亳社兩社之間 **春秋**文公十五年六

月辛丑朔日有食之鼓用牲于社 **左氏**曰非禮也日有食之天子

不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝 **左傳**襄公二十四年楚

子使蕞啓疆如齊聘齊社蒐軍實使客觀之 二十五年鄭入陳陳

侯免擁社祝袂社乃還 三十年鳥鳴于亳社如曰譖譖甲午宋大

災 昭公十年秋七月平子伐莒取郵獻俘始用人於亳社 二十

九年蔡墨對魏獻子曰五行之官是謂五官實列受氏姓封為上公

祀為貴神社稷五祀是尊是奉木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐

收水正曰玄冥土正曰后土 獻子曰社稷五祀誰氏之五官也對

曰顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰句龍為后土此其二祀

也后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周
弃亦為稷自商以來祀之 定公四年衛祝佗曰且夫祝社稷之常
隸也社稷不動祝不出竟官之制也君以軍行被社釁鼓祝奉以
從 **春秋**哀公四年六月辛丑亳社災 **公羊**曰六月辛丑蒲社災
蒲社者何亡國之社也社者封也其言災何亡國之社蓋揜之揜其
上而柴其下蒲社災何以書記災也 **穀梁**曰亳社者亳之社也亳
亡國也亡國之社以為廟屏戒也其屋亡國之社不得達上也

左傳哀公七年以邾子益來獻于亳社曹人夢衆君子立于社宮

論語

八佾哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗
曰使民戰栗子聞之曰成事不說遂事不諫既往不咎

孟子盡心下孟子曰民為貴社稷次之君為輕是故得乎丘民而為天子
得乎天子而為諸侯得乎諸侯而為大夫諸侯危則社稷變置犧牲
既成粢盛既絜祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷

先王之於地也親之親之故有社焉有社故有稷社五土之神稷
五穀之神人非土穀不生故自天子至于庶人皆親而事之不嫌

於下達而禮則有隆殺焉祈於藉田蒐於仲春報於秋蜡於冬天
子之禮也而諸侯大蜡之禮則殺民社則春秋之祭而已天子諸
侯社有三而勝國社興焉其二以盡祈報之誠其一以示監戒之
義禮不嫌於數祀不嫌於廣皆親地之義也於市則有市征於軍
則有軍社裁有類故有彌行有宜宮有珥行戮獻愷無時不在又
禮之變者也諸侯之封胙土於社行則告師則奉以行而專以保
社稷為孝亦親之而已矣曰大社王社曰國社侯社曰置社名之
殊也王具四方之色其廣五丈諸侯各以方色其廣半之制之殊
也太牢少牢犧羊牲之殊也咸池較舞樂之殊也天子歲四諸侯
三民社二祭之殊也其親地同而隆殺則有禮也王之南鄉答陰
也常禮用甲日之始也它或用戊或吉而已常祀以牲幣天災則有
幣而無牲事之宜也希冕大壘於其質而已牲用黝報則用搏陰
之類地之色也應鍾靈鼓地示之樂也田主田祖也社主以石木
以所宜因其產也周人以粟以所宜無它義也宰我鑿之曰使民
戰栗故夫子不取焉古祭必先田而社田畢作君親誓以習軍旅

如齊觀社蓋觀齊之軍實內政變周昉乎此矣仲春火弊獻禽以祭社而出火以季春先火田而民咸從之也郊特牲言出火而後誓社意其非周制乎而亳社則周制也注以爲誤闕疑可也社在雉門之右籍田而祈社稷非曰社在籍田也社所以神地道稷所以祭百種而曰獨祭勾龍弃者王肅之偏見也日食伐鼓于社抑陰也諸侯伐鼓于朝未純乎君自責以尊太陽也用牲伐鼓魯之失禮且僭也水而鼓用牲則又甚矣謂伐鼓責上公諸儒之鑿說也勝國之社屋之陰訟聽焉刑官爲之尸皆陰之義所以別周社也周之亳社勝國也宋亦亳社雖商後而封於周不得自私其社也先王之祀上下達禮未有如社稷者也耕耨歛藏人力所可勉旱乾水溢則係於神祇故凡先王神祇之事皆爲民祈穀也天尊地親故事之不同噫嘻事之以誠載芟事之以力載芟良耜人事盡矣不敢謂人事之盡而忽於神也故祈焉不敢謂人事之盡而忘於神也故報焉祈非吾過求也振古如茲矣報非止於今也欲其有繼焉所謂以似以續續古之人者泣下來歲之稼之意也諸

侯危社稷而變置者古有之矣旱乾水溢而變置社稷者未聞焉孟子謂民爲貴社稷次之故舉是禮以言人君固不可舍已而求之神也雲漢之詩曰祈年孔夙方社不莫又曰自郊徂宮后稷不克宮社宮也意吾常禮之未修則祈社修矣意吾變禮之未舉而郊宮徂矣而終不敢以責神也自反而已自勉而已周之先王其於豐凶之際所以敬事社稷者蓋如此湯既勝夏欲遷其社不可先儒未有深明之者以奔易柱則當以禹易勾龍或曰禹王禮不可祀以公或曰商不可以配禹於社是說非也聖人無私心禮無定尊后稷周之祖而奉以爲社宋商後而立亳社何嫌之有夏社之不可遷其以勝國之故乎夏社之在商猶亳社之在周也禹之不可配夏社而三社之不可以二配也明矣故社稷國之主也兵農之事繫焉古兵出於鄉遂立乘其本在社有社斯有民有民斯有兵乃立冢土戎醜攸行故奉之主車戮則行焉勝則獻焉報本反始焉耳言公社以別私言民社以別官王與諸侯爲羣姓立者公也自爲立者私也里社民社也百室以上官社也命民社則下

通於二十五家之里社大割祠于公社則王之社而巳事地之
禮有公而又有私親地也尊無二上故事天明獨行於天子而無
二尊事地祭故下達於庶人而且有公私焉尊親之辨如此

一尊事地祭故下達於庶人而且有公私焉尊親之辨如此
禮有公而又有私親地也尊無二上故事天明獨行於天子而無
二尊事地祭故下達於庶人而且有公私焉尊親之辨如此

周禮祭祀彝尊之圖

尊	彝	禘	祫	尊	彝	烝	嘗	尊	彝	禴	祠
	玄中 虎彝 明水 元酒	唯彝 鬱鬯		室口 犀彝 明水 元酒	黃彝 鬱鬯			室中 雞彝 明水 元酒	鳥彝 鬱鬯		
	戶間 大尊 泛齊	大尊 醴齊		戶間 著尊 泛齊	著尊 醴齊			戶間 獻尊 泛齊	獻尊 醴齊		
	堂上 山尊 盎齊	山尊 緹齊		堂上 壺尊 盎齊	壺尊 緹齊			堂上 象尊 盎齊	象尊 緹齊		
	堂下 罍 事酒 沈齊	罍 昔酒 清酒		堂下 罍 事酒 沈齊	罍 昔酒 清酒			堂下 罍 事酒 沈齊	罍 昔酒 清酒		

周禮祭祀彝尊之圖

三卷二十七

周禮酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊幕人祭祀以疏布
巾幕八尊以畫布巾幕六彝司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌
辨其用與其實春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻
尊其再獻用兩象尊皆有壘諸臣之所昨也秋嘗冬烝裸用斝彝
黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有壘諸臣之
所昨也凡四時之間祀追享朝享裸用虎彝雉彝皆有舟其朝踐
用兩大尊其再獻用兩山尊皆有壘諸臣之所昨也大抵古之祭
有明水鬱鬯五齊三酒明水鬱鬯實於彝五齊三酒實於八尊每
祭用二尊而兩之尊皆有壘合而爲八尊蓋分而言之則曰彝曰
尊曰壘合而言之則彝與壘皆得謂之尊記曰黃目鬱氣之上尊
是彝得謂之尊也又曰夫人東酌壘尊是壘得謂之尊也司尊彝
每祭四尊而皆有壘則酒正之八尊合尊與壘言之蓋可知也泛
齊醴齊盎齊緹齊實于四尊沈齊三酒實于四壘其設之也明水
鬱鬯在室泛齊醴齊在戶盎齊緹齊在堂沈齊三酒在下故禮運
曰元酒在室醴醑在戶盎齊緹齊在堂澄酒在下澄酒即清酒也舉元
酒則見鬱矣舉醴則見泛矣舉緹則見盎矣舉澄酒則見沈齊事
酒昔酒矣其位則明水泛齊盎齊在右鬱鬯醴齊緹齊在左沈齊
三酒之位亦自右而左焉特牲尊于戶東元酒在西是其序也隨
其祭之所用則雞彝斝彝彝虎彝皆實明水鳥彝黃彝雉彝皆實鬱
鬯獻尊著尊大尊皆實泛齊醴齊象尊壺尊山尊皆實盎齊緹齊
壘皆實沈齊三酒可知也其中則尊壘皆用疏布彝皆用畫布蓋明水
設而不酌貴本而已鬱鬯酌而不飲貴臭而已故彝皆以畫布幕之質
必被之以文也五齊三酒酌而用之者皆以疏布幕之文必本之以
質也是禮也大祭中祭小祭皆備設之特異其酌數器量而已故
曰凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊也蓋古之大祭祀凡九獻
而二裸加爵不與焉王及后各四諸臣一祭之正也王后酌在戶
在堂之四齊諸侯爲賓酌在下之沈齊尸酢王以清酒酢后以昔
酒酢賓以事酒而尊卑之義明矣其二裸以鬱鬯其加爵以三酒
而敬文之義全矣其酌之也鬱齊獻酌則酌以獻神也醴齊縮酌
則以茅縮之也盎齊說酌則說于清也凡酒脩酌則治之也泛與

醴同用於朝獻緹沈與盎同用於饋獻則其酌宜亦同歟五齊獨用於尸三酒兼用於酢故齊酒不貳皆有器量而已三酒則貳焉貳謂副益之也其益之也視其用之多寡故大祭三貳中祭再貳小祭一貳皆有酌數詩曰酒醴爲醑酌以大斗蓋古之用酒也必有大器以盛酒醴設於八尊之外然後以大斗酌之實於尊焉三貳者四酌之也再貳者三酌之也一貳者再酌之也其酌之多寡抑又有數焉三酒有貳五齊不貳而曰齊酒何也蓋分而言之則曰齊曰酒合而言之則齊亦可謂之酒坊記曰醴酒在室是其證也用五齊尊者濁而卑者清於其質也用三酒尊者清而卑者濁於其美也先明水而鬱鬯次之五齊又次之三酒又次之由室中至于堂下先道而後事先古而後今先尊而後卑之義也五齊三酒以實八尊其說盡於此矣吾以三鄭杜子春崔靈恩賈公彥聶崇義與王安石陳祥道陸佃之說考之無一合者蓋不以經文爲正而附益穿鑿以失其本旨故互有得失而莫之能通記曰九尊皆上元酒蓋九用尊則以明水爲上而已非謂每尊皆加以以明水元酒也鄭氏執五齊皆加明水之說是以司尊彝所用之尊壘不能備五齊之實遂變其說曰惟大事于太廟備五齊三酒崔靈恩又從而廣之曰禘備五齊合十八尊禘用四齊合十六尊時祭用二齊合十二尊聶崇義祖其說於六國圖亦曰一實明水一實醴齊一實明水一實盎齊是皆經文之所無而臆爲之說者也經稱九祭祀則初無大中小之別也司尊彝於時祭禘禘同用二彝四尊四壘初無十八尊十六尊十二尊之別也彼見特牲之戶西少牢房戶之間皆有元酒故謂五齊必以元酒加之殊不知天子諸侯奠用鬯故元酒在室卿大夫以下奠用醴故元酒在戶烏得以卿大夫之禮而推天子之禮哉陳祥道牽於西酌犧象東酌壘尊與夫人薦盎之文乃謂犧象所實泛與醴也壘尊所實盎以下也若然則壘當有六與犧象四合爲十尊不得止謂之八尊矣蓋夫人薦盎與東酌壘尊本不相因曰君夫人則諸侯之禮也禮記所言又雜有虞夏商魯之禮焉背司尊彝之經文而取諸侯之禮以爲王禮之證吾未見其可也陸佃圖五齊三酒之位自室至于

堂下其尊有十八尊之外加以明水元酒二尊其位則室戶二尊而在堂在下皆三尊焉考諸經文亦莫之合六尊六彝既分用於時祭禘祫之禮則室中之二尊當以何尊乎且司尊彝所用止於四尊壘爲諸臣之所昨則陳於堂下可知今也五在上而三在下是五尊而三壘也於司尊彝所言又不合矣蓋其說起於以元酒明水爲二物而不知舉澄酒足以見事酒昔酒沈齊故數旣不合而位亦舛矣周禮有明水而無元酒則明水即元酒也司烜氏掌以夫燧取明火於日以鑿取明水於月以共祭祀之明盞明燭共明水大司寇奉其明水火皆言明水而不言元酒則明水元酒之非二物可知也郊特牲言酒醴之美元酒明水之尚非以元酒明水爲二物也加於齊則謂之明水加於酒則謂之元酒大夫士之祭蓋有不備五齊而獨用三酒者也今其說曰元酒在室則明水亦在室可知是離元酒明水而二之也其圖則合八尊而爲十則於經無所見矣是不知明水之先於鬱鬯而實之彝也沈齊賓之所酌故不在堂而在下今也列之於堂則象尊壺尊山尊皆當用三而虛其一壘可也若實諸壘而厠諸六尊之列而名義兩乖矣而可哉王安石謂八尊者設而不酌司尊壘則設而酌之於經旣無所攷又謂大祭三貳中祭再貳小祭一貳皆爲所設之副尊果如其言則大祭祀之所設所酌共爲尊彝四十有二矣先王之爲禮不若是之繁也陳祥道及禮圖駁議皆用設而不酌之說駁議又益之曰裸以一彝盛明水一彝盛鬯獻以一尊盛元酒一尊盛齊則鬯獻以一尊盛元酒一尊盛齊則鬯獻以一尊盛元酒一尊盛齊則鬯常上明水齊常上元酒是又指元酒明水爲二物而加之以臆說也且玉藻曰九尊皆上明水而不曰上明水元酒則明水之與元酒決非二物何別於鬯齊哉鄭氏於冪人謂六彝獨用於宗廟亦未必然也至尊雖無裸然大宗伯於祀大神祭大示泄玉鬯記言粢盛秬鬯以事上帝則鬯未嘗不用於天地特陳而不灌耳彝尊之數必無異於宗廟也今故合諸家之說而取其長一彝實明水一彝實鬯明水即元酒五齊不貳三酒有貳王后酌四諸侯酌一與室戶堂下之位皆用鄭氏說諸侯爲賓酌沈齊與三酒之用從崔靈恩說九祭皆用五齊

三酒用陳祥道說其酌用工一安石說惟八尊之實與其陳數及巾
幕之用盡去諸家之說專以經文爲正

此酒用陳祥道說其酌用工一安石說惟八尊之實與其陳數及巾
幕之用盡去諸家之說專以經文爲正

明堂五室之圖

合之為太廟

奠方為五室

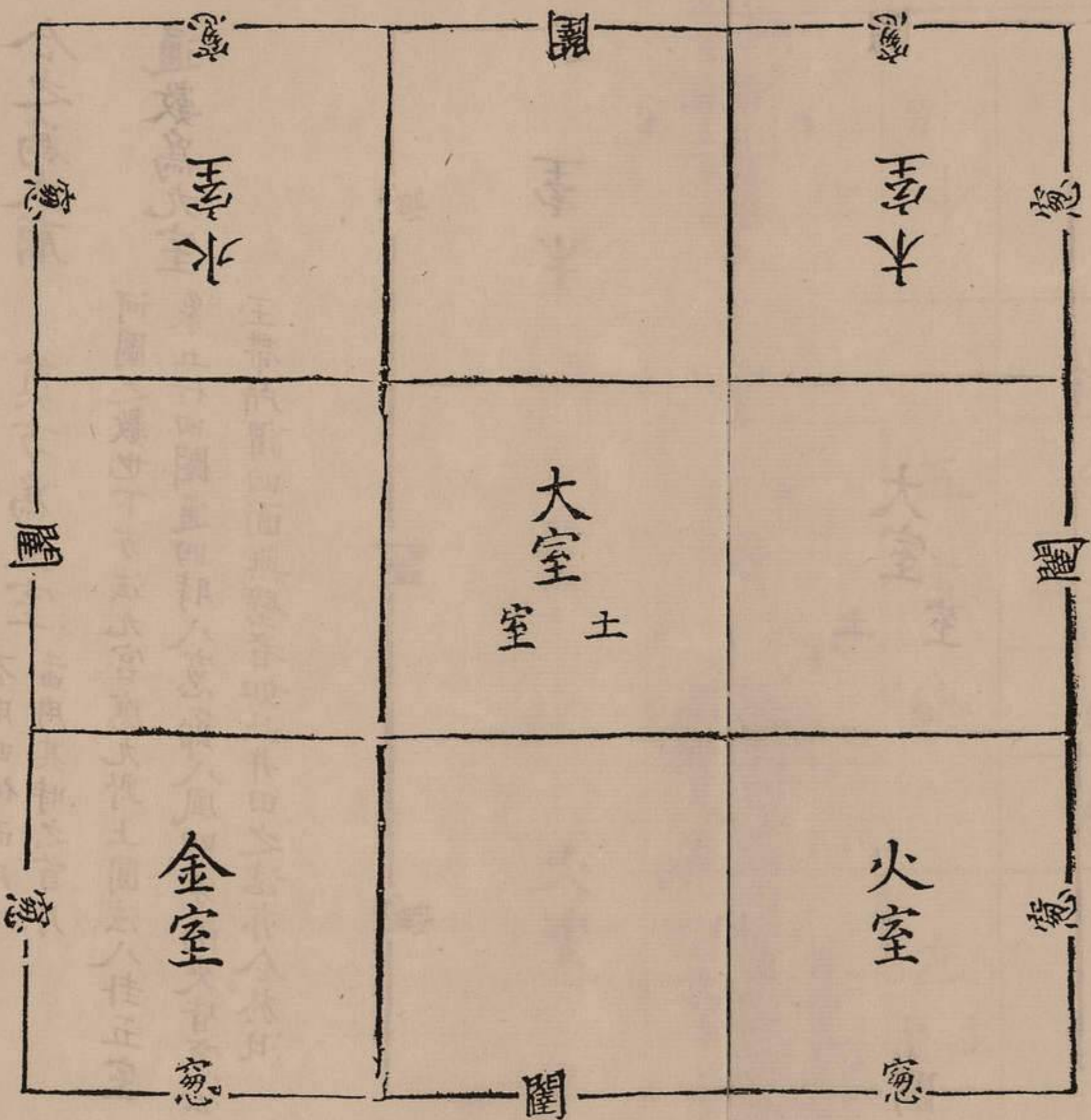
不用四仲而用四孟用其時之首月

通數為九室

河圖之數也下方法九宮應九野上圓法八卦五室

象五行四闕通四時八窻節八風四旁兩夾皆窻公

玉帶所謂四面無壁者如此井田之法亦合於此

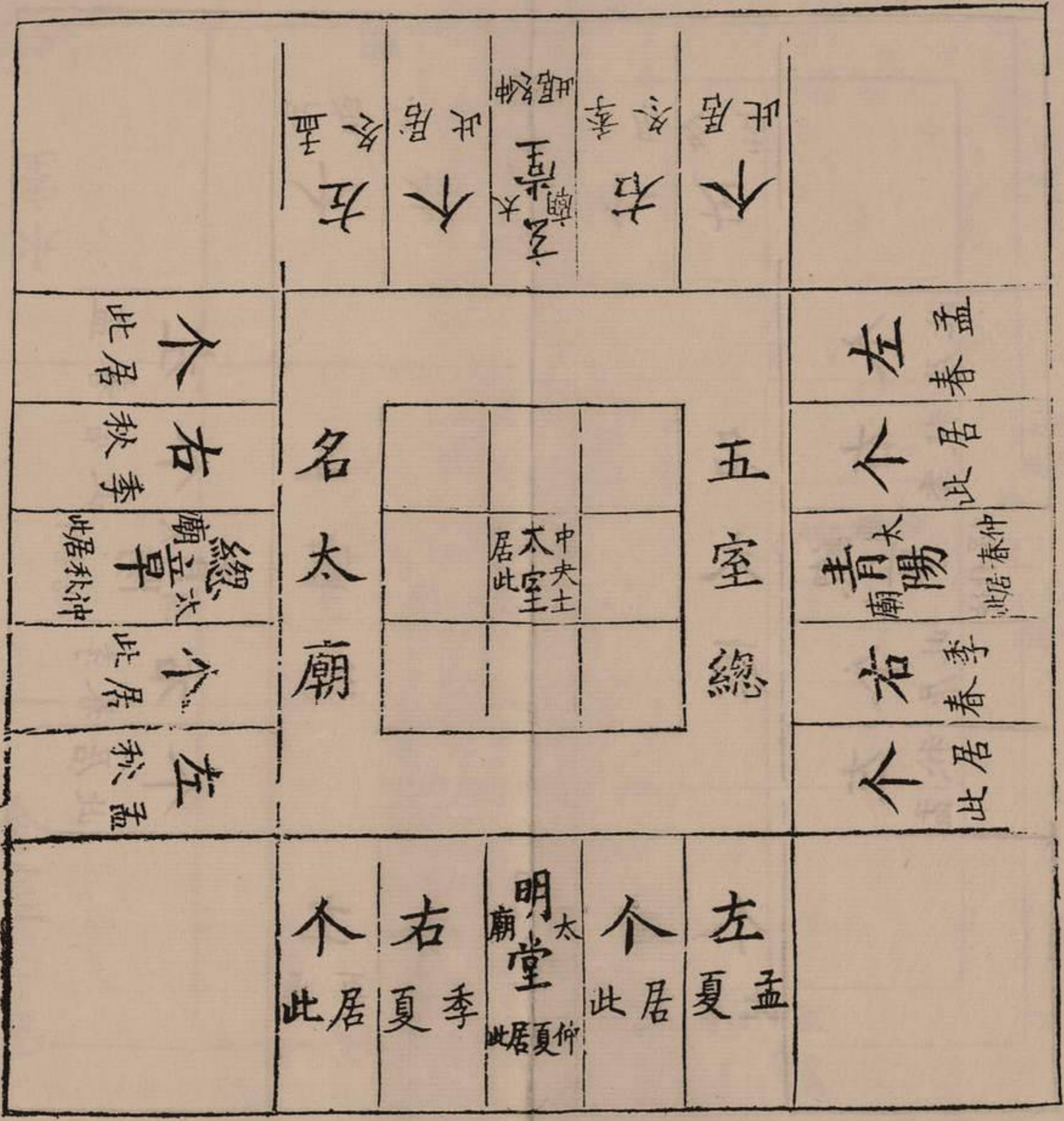


考工五室

大戴禮九室

其實一也

月令明堂之圖

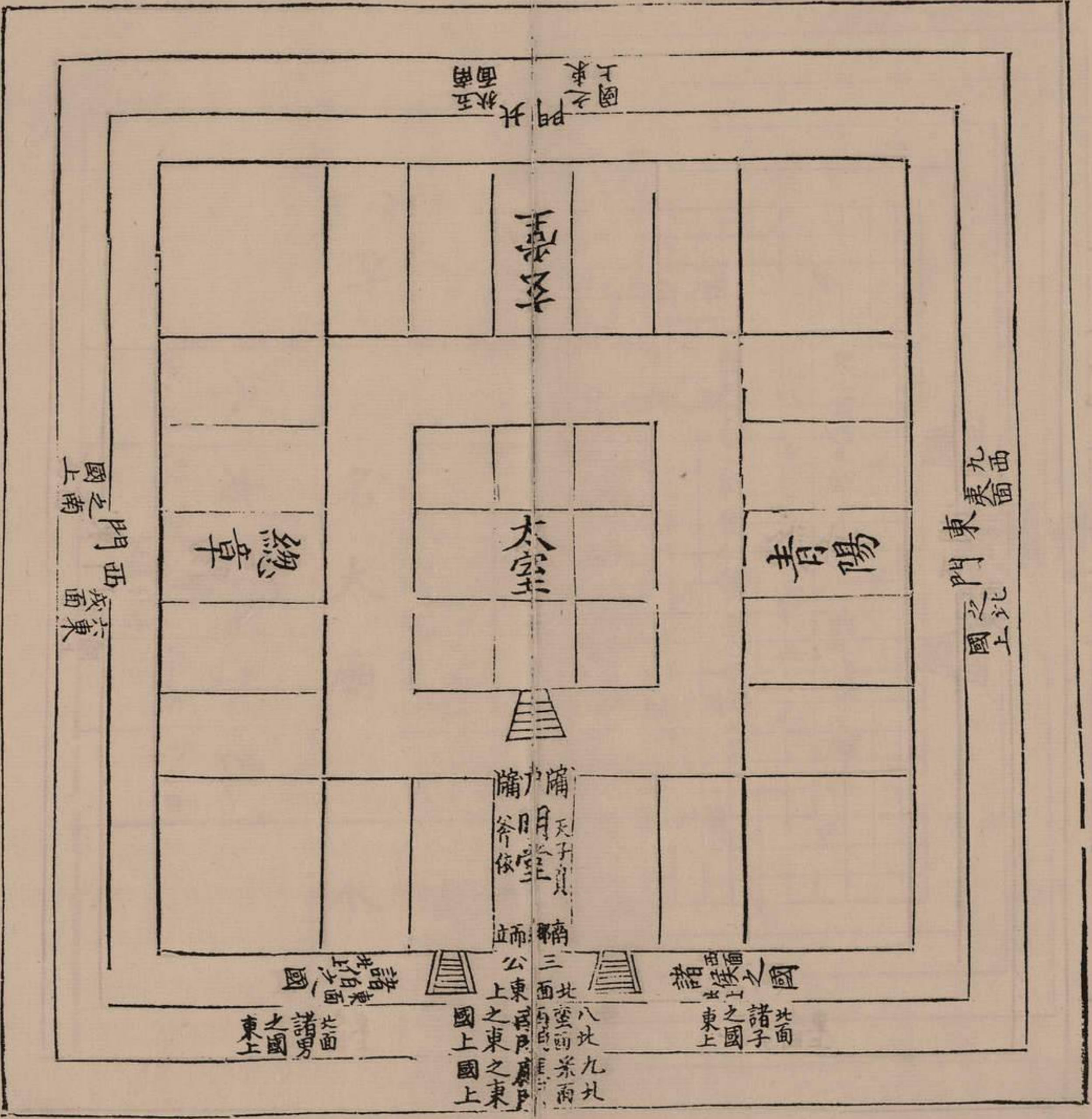


月令明堂之圖

明堂諸侯朝位之圖

朝位
以近王為尊
早者愈遠

中階
在太室公位正當
之亦得前

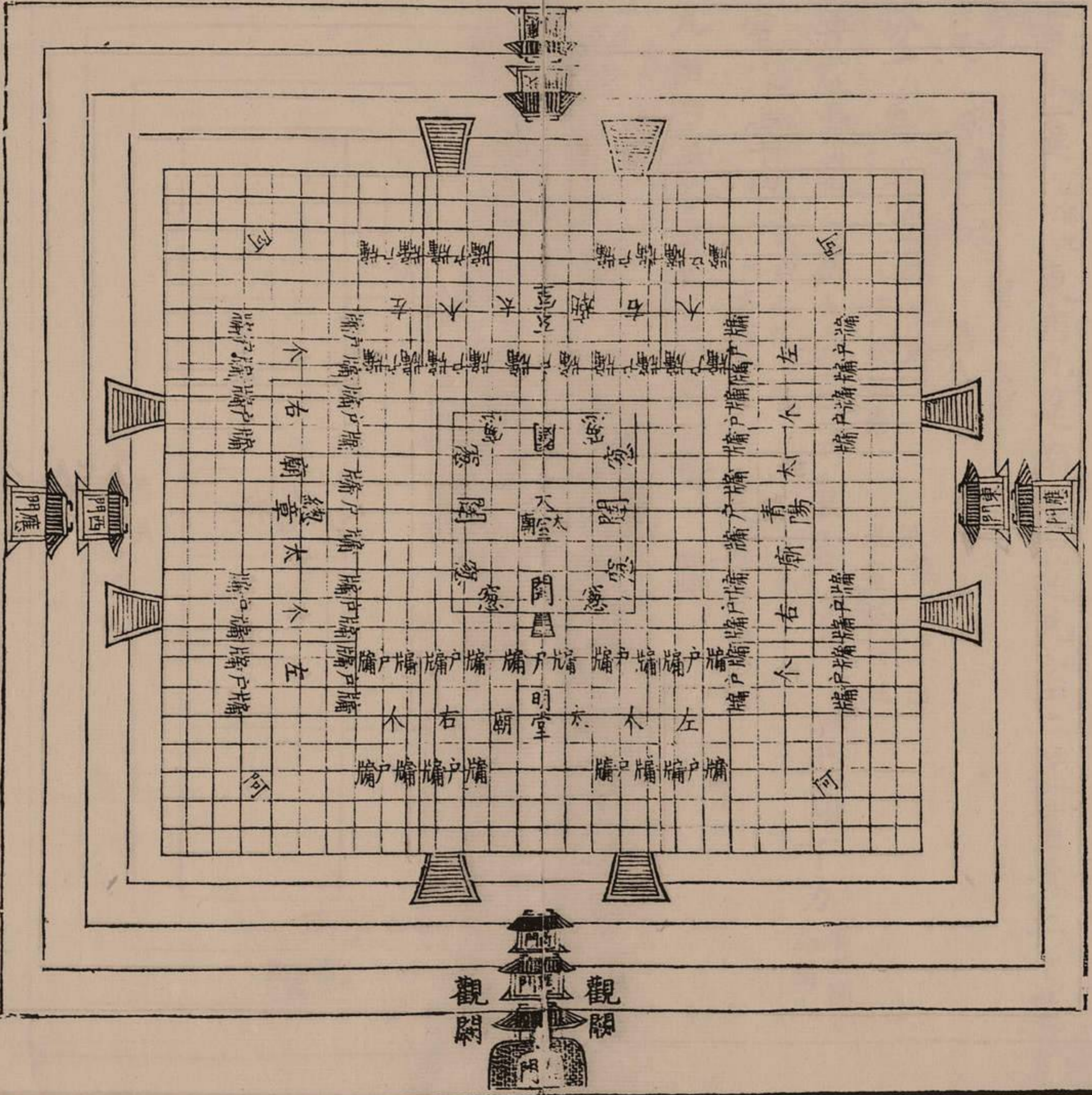


九采之國

采猶服也九采謂鎮服四塞即蕃國也鄭氏以謂九州典貢職之牧未然既言朝位以近王為尊九牧豈在重門之外宜以行人九服為定

明堂諸侯朝位之圖

新定明堂制度圖



新定明堂制度圖

新定明堂制度圖法

時茂 三十一

三十一

宮七十二百四十筵東西六十二筵南北五十八筵白堂下至雉門外計三十二筵均置之

堂山亦一筵室准此東西九筵南北七筵凡室二筵畫為二十筵

面各六筵 摠之一室 謂之大廟中為大室

分方為五室 木室於東北 火室於東南 金室於西南 水室於西北

并並處數之為九室四阿重屋 室堂皆然 上圓下方 以四圓為圓

室以堂內 東西各虛四筵 南北各虛二筵

九階四堂各兩階大室一階 三門 雉門 應門 四門

四闈八窻在堂 三十六戶七十二牖在堂堂脩皆七筵

廣皆十有四筵 三在前 四在後 堂六楹為五 左个右个三楹 十六形如个山

室縱橫四楹以為九門堂三之二 室三之一

度數合考工記 五室方隅用鄭氏 方圓窻闈室坐

戶牖合白虎通 月令居其堂合月令 宮方畧取

大戴禮 大戴禮明堂篇方三百步舉成數 步積三千五百九十六筵 今四面共方三百六十二百四十筵 八千九十一步

室內無壁 公玉帶圖黃帝明堂 四面無壁不為無據

十二堂各居辰位 用唐月令說但不得謂之室

此圖三代同制月令是秦書秦實無明堂所載亦古制

凡圖一方在夏為步在商為尋在周為筵

周禮考工記匠人營國夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵 鄭氏注五室

詩我將祀文王於明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之

禮記曲禮大饗不問卜不饒富 月令孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子居青陽太廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天子居明堂左个仲夏之月天子居明堂大廟季夏之月天子居明堂右个中央土天子居太廟太室孟秋之月天子居總章左个仲秋之月天子居總章太廟季秋之月天子居總章右个是月也大饗帝孟冬之月天子居玄堂左个仲冬之月天子居玄堂太廟季冬之月天子居玄堂右个 玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延龍袞以祭玄端而朝日於東門之外聽朝於南門之外閏月則闔門左扉立于其中明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中

階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也 樂記祀乎明堂而民知孝 祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也

大戴禮明堂明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里或以為明堂者文王之廟也朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也周時德澤洽和蒿茂大以為宮柱名為蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其屋待朝在南宮揖朝出其南門

孝經孝治章孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公

郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎

孟子梁惠王下齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行仁政則勿毀之矣

白虎通曰明堂上圓下方八憲四闥上圓法天下方法地八憲象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風

明堂之制雖不詳見經傳其制尚畧可攷諸儒各執所傳聚訟而

不通起於考工之記經文質畧大抵舉隅互見亦考之未精耳本朝李泰伯作明堂定制度刪摭諸家異同考工記月令大戴記白虎通之說較諸鄭康成蔡邕李謐聶崇義爲近矣而猶有未盡者亦考經未盡通也謂南北七筵東西九筵各用其半四堂之脩不等一不可也用其半則三筵有半僅三丈一尺而已祭祀之時登歌鐘磬彝尊在堂自簷之內爲地三丈一尺何以容之况王者於此聽朔祀帝百官在列四海來祭而以脩三丈一尺之堂臨之

不亦陋乎二不可也營造之法脩廣崇高畧須相稱以脩三丈一尺之堂而崇九尺不亦太高乎三不可也王者會朝諸侯正在明堂獨禘其南北此爲何意四不可也憲闥設於堂之前楹則諸侯之位當於何所容戶牖設於堂之四面二筵之中尚可酌獻跪起乎五不可也九階著於考工必爲十二階朝位止於應門而必虛設臯庫不亦衍乎六不可也臨諸侯以九尺之堂而室堂無階級之間是尊己而卑神七不可也考工三代之制雖異其名皆明堂也其制相沿所異者夏度以步商度以尋周度以筵爲應門雉門設兩觀參之考工記大戴記白虎通制度無不合計其室堂門庭之脩廣不儉不侈可以遵用以是爲天子布政之宮以聽朔視朝而享帝於上亦庶乎其可也若乃本五室而不合乎月令之堂言九室而有乖乎考工之數折東西南北之筵而禘陋不足以容朝祀之礼宜其紛爭而莫之決也明堂之制定而明堂之制行故於是合五帝昊天於季秋謂之大享月朔以牲告其方之帝及其神座於明堂以頒月令謂之聽朔天子負宸於明堂自三公九采無

不在列謂之朝位大享在周配以文王我將之詩與樂記孝經之說是矣謂明堂獨祀五帝而不及天不知我將之詩者也謂明堂祀五帝而不及昊天不知孝經者也詩言天孝經言上帝則祀昊天明矣謂五室各設於堂不知昊天上帝者也五帝各居其方則昊天祀於何室昊天祭於大室則黃帝配位必非二筵之所兼容况夏室度以步乎故奠方而五通數而九室有戶牖而無三面之壁所以容六帝之座而便於周旋執事祭天特牲而詩曰維羊維牛則配座五人帝有牢礼明堂之禮文於郊丘矣文王配上帝周之子孫未之有改孝經謂之嚴父爲周公言之也樂記謂祀乎明堂而民知孝者爲武王言之也若成王以降則亦祖而已德如文王而可以配上帝文王既配帝則武王雖無配可也康成謂聽朔配以文武鑿說也其說謂祭法禘郊祖宗皆配天之祭亦攷之未詳耳禘祖宗宗廟之祭郊配天之祭也鄭氏注大傳祖之所自出謂祭感生帝不足信也虞夏禘黃帝商周禘嚳所以爲祖之所自出也長發大禘之詩而叙契至于阿衡其爲禘昭穆之祭何疑禘

不爲郊則祖宗不爲明堂審矣况祭法七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也豈有不變宗廟者乎十二月各居其堂聽朔而已常居固在路寢耳堂以居室以祀中央非月朔也於是時告皇帝于大室無可頒之令不居祀神之室明矣於此告神雖謂之居可也朝諸侯於明堂之位周公當之位愈近者益尊鄭氏以九采爲九牧非也門內六服也門外蠻夷也應門外鎮服也四塞即蕃國告至而已其或來也則位於九采之次決矣或曰古人謂明堂太廟辟雍同制而異名信乎曰是起於大戴禮言外水爲辟雍又言或以爲文王之廟也又言此天子之路寢也蔡邕之徒祖其說皆考之未詳耳路寢之不在郊夏商崇三尺周崇一筵自狹而廣自下而高而已其制度未始改也夏堂脩二七則四面之堂皆脩七步矣廣四脩一則東西九步南北七步矣東西雖九步而虛其二則四堂之脩均矣五室三四步四三尺者忽之而面十二步一室而面十二尺也九階者四堂二而大室一也四旁兩夾窓者八窓而四闥室中之制也白盛白綴牖也白綴則戶赤綴矣門堂三之

二居四堂三之二也室三之一一門而二室三分之一也夏后氏之制儉矣五室合方四十步堂脩止七步可以無重屋也商人度以尋則皆增四之一故商謂之重屋者始重屋也堂脩七尋與堂脩二七一也夏舉其二面商言其一面也堂崇三尺記其於夏也唐虞至儉猶土階三尺夏之堂不崇一尺明矣康成臆說也禹卑宮室然後致孝乎鬼神其不能褊明堂之制決矣商崇三尺言基也周崇一筵言陞也陞九尺則四尺有五寸矣周堂之崇其不三倍於商人明矣四阿所以爲上圓也重屋所以爲四阿也周人明堂之名舊矣舉明堂以見世室重屋之皆明堂也度九尺之筵則又增商人廣脩九之一也東西九筵則廣四脩一也南北七筵即堂脩二七堂脩七尋堂崇一筵則再倍於商矣五室猶夏之五室也凡室二筵則四三步三四尺也揔之而十二筵分之而十有八尺也諸儒不能通而妄分以爲宗廟路寢明堂而紛紛之論起矣堂各居十二辰之位月令明甚而謂堂亦在四隅則先儒之失也東西九筵南北七筵舉每堂之脩耳而謂五室十二堂揔在九筵七筵之內則又先儒之失也今據考工爲本參以月令白虎通於國之陽畫地四面方二百四十筵於中取方二十四筵以爲五每堂方二筵虛其十六筵室之兩旁爲憲合八憲子午卯酉所虛二筵開四闕揔謂之太廟中央四隅爲五室縱橫數之爲九室四阿重屋上負下方崇於堂一筵前爲一階以通明堂大廟室之外東西虛各四筵南北虛各二筵占地脩十筵廣十四筵南北之堂廣十四筵脩七筵崇一筵三在前四在後以設其戶牖上爲重屋橫六楹以爲五間左右个前直三形如个字之形每楹間二牖一戶太廟敞其前凡一堂爲九戶十八牖東西之堂亦如之四堂八个三十六戶七十二牖一戶太廟面各二階與太廟合爲九階堂之四隅以爲四阿堂皆有門居堂三之二門堂各有室居門堂三之一外明堂之不可爲學宮太廟之不可爲明堂之制不待論而明矣大戴所記雜有三代之禮兩存或者之傳則亦未可以決辭觀也古之辟雍居中而四學居其四旁大室上圓則水有辟雍之象五室謂之太室而於是祀文王復廟重簷茅屋示儉則有清廟之

制外之四堂與其戶隔路門川亦合於路寢常居謂之路寢猶宗廟謂之太廟四堂及五室皆有太廟之名古人簡質不嫌同辭非謂明堂即常居之寢太祖之廟也世室重屋明堂同制異名而鄭氏離之明堂辟雍清廟路寢制有同者其實異所祭豈合之歷代之不爲明堂與其議論之不決蓋由此記故爲四圖明言之耳

此圖之四堂與其戶隔路門川亦合於路寢常居謂之路寢猶宗廟謂之太廟四堂及五室皆有太廟之名古人簡質不嫌同辭非謂明堂即常居之寢太祖之廟也世室重屋明堂同制異名而鄭氏離之明堂辟雍清廟路寢制有同者其實異所祭豈合之歷代之不爲明堂與其議論之不決蓋由此記故爲四圖明言之耳

廟室昭穆禘祫諸圖

太祖 文不祧 昭昭
 武不祧 穆穆
 鄭氏說
 親廟四漢光武魏晉以下
 開國初皆用此 國初亦用
 此未定太祖東向

四廟 創業
 五廟 第一代
 七廟 第四代
 九廟 有不遷廟

太祖 文昭不祧 昭昭昭
 武穆不祧 穆穆穆
 劉歆說
 唐及本朝用此
 唐開元及本朝崇寧
 更為九廟之制亦本此

三卷四二

古廟異宮禮有二說			
一說			
昭	昭	昭	太祖
穆	穆	穆	穆
又一說			
昭	昭	昭	太祖
穆	穆	穆	穆
若有不祧			
廟亦各以			
其昭穆兄			
弟曰及一世			
同為昭穆			
是謂七世			
之廟			

夾室 穆 昭 穆 昭 穆 太祖 夾室

自漢光武建

廟變古從約

七廟同堂異

室以西為上

廟數雖有增減同

堂兩夾其制無異

唐及

本朝皆用此禮

顓帝

子窮蟬 敬康 句望 蟠牛 瞽叟 舜

禹乃顓帝孫 故夏后氏祖

舜乃顓帝孫 孫故有虞氏祖 顓帝而宗堯

契

始封商為 商太祖

十四世至湯有 天下推本始封 以契為商太祖

稷

始封邠為 周太祖

十五世至武有 天下推本始封 以稷為周太祖

商制不可考周 以后稷為太祖 而周有先王之 廟文王又為祖 故曰祖之主而 宗心也

西漢

高祖自為漢太祖雖有太上皇廟
至元帝用平當議毀廟瘞主于園

東漢

初立親廟四與前漢君叙昭
穆繼用朱浮張純議別祭

魏晉

立親廟四魏自以武帝操晉自以
宣帝懿為太祖親廟至親盡別廟

唐初立親廟四

一洪農府君

二獻

三懿

四景

獻懿至開元既以親盡
毀後更置九廟祧義
宗復祔獻懿為九廟於
是禘祫東向之議起矣

本朝

一僖祖

二順祖

本皆追尊不為太祖而以太
祖皇帝創業為宋太祖至英

初倣

三翼祖

四宣祖

宗入廟祧僖祖神宗疑之因
用王安石說排諸儒議奉僖
祖為太祖而太祖皇帝更居

親廟

昭穆更祔僖祖祧順祖

熙寧廟室

一僖祖

二翼祖

三宣祖

四太祖
太宗

五真宗

六仁宗

七英宗

至神宗入廟祧翼祖為七世至哲宗入廟欲祧宣祖諸儒以為疑乃不用哲宗為世崇寧更議為世欲祧宣祖乃合三鄭二家定為四廟五宗用唐九廟法更祔已祧翼祖為九世徽宗入廟與哲宗同世不祧至欽宗入廟祧翼祖合為九世十一室云

崇寧廟室

九世

一僖祖

二翼祖

三宣祖

十世

四太祖
太宗

五真宗

六仁宗

室

七英宗

八神宗

九哲宗

紹興廟室

九世土室

一 僖祖

三 太祖
太宗

五 仁宗

七 神宗

九 欽宗

二 高宗

四 寧宗

六 英宗

八 理宗

近議欲以太祖正禘
裕東向四親廟別壇定
為七世送禮部太常
議

禘祫正東向圖

以五昭五穆為率

昭

昭

昭

昭

昭

東

西

穆

穆

穆

穆

穆

唐正元後用此禮

本朝熙寧定僖祖

為太祖後用此禮

以五昭五穆為率

禘祫東虛圖

本朝治平以前用此禮

昭 昭 昭 昭 昭

西

東

穆 穆 穆 穆 穆

禘以審諦昭穆祫以合食於太祖謂之盛祭毀廟之主皆祭昭穆姑以十為率雖至百亦然

喻如唐以景皇帝為太祖上有懿獻洪農府君三廟三廟未毀禘祫常虛東向

禘祫東權圖

本朝不曾用

昭 昭 昭 昭 昭

獻帝遷權奉居

西

太祖

東

太祖東向之位

穆 穆 穆 穆 穆

景皇帝為唐太祖禘祫屈居昭穆

以遷主廟權居東向

太祖却屈居昭穆

唐建中以顏真卿議行此至正元乃改韓愈議亦欲如此

皇朝熙寧廟議

韓維請祧 僖祖藏夾室 禘祫則以 僖祖東向 孫固與維同或以藏夾室為不可請為 僖祖立室置祧主其中 並與唐藏夾室權東向議同

王介請為 僖祖祧祧廟禘祫而後及以太祖從 僖祖之祧如未暇請以 僖祖專西夾子孫之主藏東夾

與唐置別廟說同

趙彥若請增為九廟奉 僖祖還舊室

與唐復祧獻懿同

張師顏等請祔 僖祖于景靈或因以祀伯翳造父

與唐獻懿祔興聖同

元絳等請以 僖祖為太祖之廟周孟陽等又請以 僖祖配祀感生 帝神宗皇帝從王安石之說兼用絳及孟陽等議定 僖祖為始配祀感生帝迄今不改

唐建中廟議

陳京言唐家宜藏祔獻懿二祖于德明興聖廟禘祫則祭

初開元復祔獻懿為九廟至元宗肅宗祔室遷獻懿禮儀使于 休烈議獻懿屬尊若合食則太祖不得正請藏二祖神主禘祫不 及九十八年建中初當禘祭京謂合食于祖無毀廟遷主不享之言 晉為別廟大禘禘則正太祖別廟祭高太以降故有此請

顏真卿奏百官議三條

一謂獻懿親遠而遠不當禘宜藏主西室 祖于休烈議

二謂二祖宜合食與太祖並昭穆缺東向位 開元以前制

三謂引二祖禘禘即太祖永不得全其始宜以二主祔德明廟 此即陳京議

真卿謂三議於人神未厭請大禘享奉獻主東向懿主

居昭景主居穆時議者舉然於是還獻懿主禘於

廟如真卿議

李嶸等言宜復藏獻懿二主於

西室以本祭法 祖于休烈議

柳冕等請別廟以居二祖

如周先公之祧

張薦等請自獻而降悉入昭

穆虛東向位 開元以前制

裴樞請建石室于園寢安遷主

采晉漢舊章禘祫率一祭

韋武請當祫之歲以獻東向及禘

則太祖筵于西 與顏真卿議大同小異

韓愈議當禘祫獻祖居東向位

景從昭穆 與顏真卿議同

陳京復言興聖獻懿之曾高以孫祔之人情大順 時諸儒請迎獻主權

東向太祖暫還穆位仲子陵謂永閔慈園臣子不安虛正位則太祖無時而申惟遷德明興聖為順帝詔尚書省會百官國子儒官明定可否陸淳奏今議者有四惟祔興聖禘若祫一祭庶乎得禮帝依違未決也

九年將禘祭京復請百官議姚南仲等請祔德明興聖廟王權

申行之於是定遷二祖于興聖廟凡禘祫一享諸

正元廟議

裴郁言獻懿親盡廟遷猶居東向非禮之祀神所不亦頌下學臣議



