

分門史志通典治原之書

九

分門史志通典治原之書卷九

祭祀門

祭祀

總叙 史志

史記封禪書 太史公曰余從巡祭天地諸神名山川而封禪焉入壽宮侍祠神語究觀方士祠官之意於是退而論次自古以來用事於鬼神者具見其表裏後有君子得以覽焉若至俎豆珪幣之詳獻酬之禮則有司存。**前漢郊祀志** 洪範八政二曰祀祀者所以昭孝事祖通神明也旁及四夷莫不修之下至禽獸豺獮有祭是以聖王為之典禮民之精爽不貳齊肅莊聰明者神或降之在男曰覲在女曰巫使制神之處位為之牲器使先聖之後能知山川敬於禮儀明神之事者以為祝能知四時犧牲壇場上下民姓所出者以為宗故有神民之官各司其序不相亂也。**後漢祭祀志** 祭祀之道自生民以來則有之矣豺獮知祭祀而况人乎故人知之至於念想猶豺獮之自然也顧古質略而後文飾耳自古以來王公所為群祀至於王莽

漢書郊祀志既著矣故今但列自中興以來所修用者以為祭祀志。**唐禮樂志** 五禮一曰吉禮大祀天地宗廟五帝及追尊之帝后中祀社稷日月星辰岳鎮海瀆帝社先蠶七祀文宣武成王小祀司中司命司人司祿風伯雨師靈星山林川澤司寒馬祖先牧馬社馬步州縣之社稷釋奠天子親祠者二十有四二歲一禘五歲一禘當其歲則率其餘二十有三歲不能備率則有司攝歲其非常祀者有時而行之而皇后皇太子歲行事者各一其餘皆有司行事凡歲之常祀二十有二冬至正月上辛祈穀孟夏雩祀昊天上帝于圓丘季秋大享于明堂臘蜡百神于南郊春分朝日于東郊秋分夕月于西郊夏至祭地祇于方丘孟冬祭神州地祇于北郊仲春仲秋上戊祭于大社立春立夏季夏之土王立秋立冬祀五帝于四郊孟春孟夏孟秋孟冬臘享于大廟孟春吉亥享先農遂以耕籍凡祭祀之節有六一曰卜日二曰齋戒三曰陳設四曰省牲器五曰奠玉帛宗廟之晨裸六曰進熟饋食

史志 總論歷代祭祀之禮

史記封禪書論封禪之儀

封禪之廢其儀闕滅

自古受命帝王曷嘗不

封禪蓋有無其應而用事者矣未有睹符瑞見而不臻乎泰山者也雖受命而功不至至梁父矣而德不洽洽矣而日有不暇給是以即事用希傳曰三年不為禮禮必廢三年不為樂樂必壞每世之隆則封禪答焉及衰而息厥曠遠者千有餘載近者數百載故其儀闕然湮滅其詳不可得而記聞云

前漢郊祀志論歷代之祭

五帝三王祭祀之禮

少昊之衰九黎亂德民

神雜擾不可放物家為巫史享祀無度民黷齊明而神弗蠲嘉生不降禍災荐臻莫盡其氣顓帝受之廼命南正重司天巨屬神命火正黎司地巨屬民使復舊常云相侵顓自共工氏霸九州其子曰句龍能平水土死為社祠有**烈山氏**王天下其子曰柱能殖百穀死為稷祠故郊祀社稷所從來尚矣虞書曰**舜**在璿璣玉衡以齊七政遂類于上帝禋于六宗望秩于山川徧于群神禹遵之後十三世至帝孔甲淫德好神神黷二龍去之其後十三世湯伐桀欲遷夏社不可作夏社廼遷**烈山**子柱而以周棄代為稷祠後帝乙遷神而震死周公相**成王**郊祀右稷以

配天宗祀文王於明堂以配上帝四海之內各以其職來祭天子祭天

下名山大川懷柔百神咸秩無文五嶽視三公四瀆視諸侯而諸侯祭

其置內名山大川大夫祭門戶井竈中雷五祀士庶人祖考而已各有

典祀而淫祀有禁前漢郊祀志

論列國之祭

周秦列國祭祀之禮

平王

東徙雒邑秦襄公攻戎救周列為諸侯居西自以為主少昊之神作西

時祠白帝其牲用騂駒黃牛羝羊各一後十四年秦文公東獵汧渭之

間夢黃蛇自天下屬地其口止於郿衍文公問史敦敦曰此上帝之徵

君其祠之於是作郿時用二牲郊祭白帝焉自未作郿時而雍旁故有

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

立時郊上帝諸神祀皆聚云黃帝時嘗用事晚周亦郊其語不經見縉

紳者弗道作郿時後九年文公獲若石云于陳倉北阪城祠之其神或

歲數來常以夜光輝若流星從東方來集于祠城若雉雉其聲殷殷野

雞夜鳴以一牢祠之名曰陳寶作陳寶祠後七十一年秦德公立卜及

雍子孫飲馬於河遂都雍雍之諸祠自此興用三百牢於郿時作伏祠後四年秦宣公作密時於渭南祭青帝後十三年秦穆公立病卧五日

不寤寤延言夢見上帝穆公平晉亂史書而臧之府齊威公既霸諸侯於葵丘而欲封禪管仲曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔无懷氏處羲神農炎帝黃帝封泰山禪亭顓帝帝嘗堯舜禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云成王封泰山禪社首皆受命然後得封禪威公曰寡人北伐山戎過孤竹西伐東馬縣車上卑耳之山南伐至召陵登能耳山以望江漢兵車之會三乘車之會六九合諸侯一正天下諸侯莫違三代受命何以異是管仲睹威公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄒上黍北里禾所以為盛江淮間一茅三脊所以為藉東海致比目之魚西海取比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五今鳳皇麒麟不至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂鴟鳥群翔而欲封禪无乃不可乎於是威公乃止是歲秦穆公納晉君夷吾其後三置晉國之君平其亂周靈王即位時諸侯莫朝周襄王洪迺明鬼神事設射不來不來者諸侯之不來朝者也依物怪欲以致諸侯諸侯弗從晉人執襄王自秦宣公作密時後二百五十年而秦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周始與秦

國合而別二百載當復合二七十年而伯玉出焉儋見後七年櫟陽

兩金獻公自以為得金瑞故作畦時櫟陽而祀白帝後百一十歲周赧

王卒九鼎入于秦或曰宋太丘社云而鼎淪沒於泗水彭城下自赧王

卒後七年秦莊襄王滅東周二祀絕後二十八年秦并天下稱皇帝秦

始皇帝既即位或曰黃帝得土德黃龍地蟻見夏得木德青龍止於郊

莫承也茂殷得金德銀白山溢周得火德有赤鳥之符今秦亦周水德

之時昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞於是秦更名河曰德水以冬

十月為年首色上黑度呂六為名音上大呂事統上法即帝位三年東

巡郡縣祠騶驪嶧山頌功業於是從齊魯之儒生博士至于泰山下諸儒

生或議曰古者封禪為蒲車西傷山之土石草木掃地而祠席用直糈

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

自泰山陽至顛立石頭德明其封也從陰道下禪於梁父始皇之上泰

山中阪遇暴風雨休於大木下諸儒既黜不得與封禪聞始皇遇風雨

即譏之於是始皇遂東游海上行礼祠名山大川及八神求僊人羨明

之屬自齊威宣時騶子之徒論著終始五德之運及秦帝而齊人奏之

故始皇采用之騶衍以陰陽主運顯於諸侯而燕齊海上之方士傳其術不能通然則怪迂阿諛苟合之徒自此興不可勝數也自威宣燕昭使人入海求蓬萊方丈瀛洲三山傳在渤海中去人不遠諸僊人及不死之藥皆在焉其物禽獸尺白而黃金銀為宮闕未至望之如雲及到三神山反居水下終莫能至始皇至海上方士爭言之使人齋童男女入海求之船交海中皆以風為解後始皇南至湘山遂登會稽竝海上幾遇海中三神山之奇藥未得還

後漢祭祀志

論秦漢封禪

顯後在德不在封禪

臧文仲祀爰居而孔子

以為不知漢書郊祀志著自秦以來訖于王莽典祀或有未修而爰居之類眾焉**世祖**中興蠲除非常修復舊祀方之前事貌殊矣嘗聞儒言三皇无文結繩以治自五帝始有書契至於三王俗化彫文詐偽漸興始有印璽以檢奸萌然猶未有金玉銀銅之器也自上皇以來封泰山者至周七十二代封者謂封土為壇柴祭告天代以成功也禮記所謂因名山升中于天者也易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則修封以祭而已自秦始皇孝武帝封泰山本由好僊信方士之言造為石檢印封之事所聞如此雖誠天道難可度知然其大較猶有本無天道質誠約而不費者也故牲有犢器用陶匏始將无事於檢封之間而樂難攻之石也且唯封為改代故曰岱宗夏康周宣由廢復與不聞改封世祖欲因孝武故封實繼祖宗之道也而梁松固爭以為必改乃當天既封之後未有福而松卒被誅死雖罪由身蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大顯于後者實在其德加於民不聞其在封矣言天地者莫大於易无六宗在中之象若信為天地四方所宗是至大也而比太社又為失所難以為誠矣

隋書禮儀志

論郊祀之禮

鄭王之季各宗所師

秦蕩六籍祭夫之禮殘

缺儒者各守其所見物而為之義焉一云祀天之數終歲有九祭地之數一歲有二負丘方澤二年一行若天不通負丘之祭終歲有八地不通方澤之祭終歲有一此則鄭季之所宗也一云唯有昊天无五精之帝而一天歲二祭壇位唯一負丘之祭即是南郊南郊之祭即是負丘日南至以祭天春又一祭以祈農事謂之二事无別天也五時迎氣皆是祭五行之人帝太皞之屬非祭天也天稱皇天亦稱上帝亦直稱帝

五行人帝亦得稱上帝但不得稱天故五時迎氣及文武配祭明堂皆祭人帝非祭天也此則王季子之明宗也梁陳以降必迄于隋議者各宗所師故郊丘互有交易謂鄭元与王肅也**論郊祀之儀**五郊迎氣儀制異同天子以四立之日及季夏各於其方之近郊為北迎帝而祭之春迎感靈

仰夏迎赤熛怒秋迎白招拒冬迎叶光紀中迎含樞紐五帝之號皆以其德而名焉梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田仲春之月祀不用牲止塗壁皮幣斯又事神之道可以不殺明矣請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山宣議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用裘冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一歎帝從之梁制後齊五郊迎氣為壇各於四郊又為黃壇於未地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以女牲日之曰太尉陳幣告請其廟以就配焉後周五郊壇其崇及去國如其行教其廣皆數丈其方俱百二十步內壇皆半之祭配皆同後齊

唐禮樂志論郊丘明堂五郊迎氣配祀異同自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢

四六經在者皆錯亂散亡雜偽諸儒方共補緝以意解詁未得其真而識緯之書出以亂經矣鄭元之徒號稱大儒皆主其說學者由此牽惑浸滯而時若不能斷決以為有其奉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、昊天上帝此天也元以為天皇帝者北辰耀魄寶也又曰北五帝於四郊此五行精氣之神也元以為青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀五天也由是有六天之說後世莫能廢焉周初正觀禮冬至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孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝至高宗時禮官以太史圓丘圖昊天上帝在壇上而耀魄寶在壇第一等則昊天上帝非耀魄寶可知祠令及顯慶禮猶著上天之說顯慶二年許敬宗與禮官議曰六天出於緯書而南郊圓丘一也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啓軼而郊、而後耕故郊祀后稷以祈農事而元謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆緣論也由是及黜元說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝乾封元年詔祈穀復祀

感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中王仲丘議曰按正
觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝天祈穀本以祭天也然五帝
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孟夏
雩季秋大享正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

論明堂之制

諸儒議論制度異同

孝經曰宗祀文

王於明堂以配上帝三代有其名而无其制度自漢以來諸儒之論不
一至於莫知所從則一切隨時增損而不能合古然推其本言要於布
政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必与古同然為之者至於无
所依據乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以為放濲而眾說亦
不克成隋元明堂而季秋大享常寓雩壇唐高宗時寓于圓丘正
觀中且盧寬劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而孔穎達
以為非魏證以謂五室重屋上圓下方上以祭天下以布政顏師古曰
周書叙明堂有應門雉門之制此王者之常居亦證及師古等皆當世
名儒其論止於如此高宗時改元總章分万年置明堂議者紛然或為
五室或為九室而高宗依兩議以亦暮為之与公卿臨觀而議益不一

乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鷓尾其言益不經至則天始
毀東都乾元殿其制淫侈无復可觀開元五年復為乾元殿迄唐之世
季秋大享皆寓圓丘

通典 總論歷代祭禮之制

通典論古者封禪

帝王美禱以生成功

古者帝王之與每易姓而起以

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禪封泰山禪云云

服虔曰云云在梁父東山各也晉灼曰云云在蒙陰

縣故城北東伏羲神農並因之黃帝禪亭亭服虔曰亭亭山在平陰晉

下有云云亭山嶽帝帝學堯舜復禪云云馬禪會稽湯依禪云云其所封士於泰山

也周成王封泰山禪社首其儀不存論郊天之禮帝王郊祀以明天道

夫聖人之運莫大乎承天大行健其道變化故尚犧民仰而觀之以類

萬物之情焉黃帝封禪天地少昊戴時以象天頽帝乃命南正重司天

以屬神禹辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天故效以明天道也所從

來尚矣有虞氏禘黃帝而郊饗夏商民禘黃帝而郊饗商民禘黃帝而郊

宜周制大司樂云冬至日祀天於地上之圓丘又大宗伯職曰以禋祀

祀昊天上帝論方丘祀地

歷代祀地立在此

王者父天母地故

氏俯而觀法焉顓帝乃命火正黎司地以屬人夏以五月祭地祇

六月祭周制大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘其立在此

論社稷之禮

帝王諸侯大夫社禮

顓帝祀共工氏子勾龍為社列山氏

子柱為稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代之欲遷

勾龍無可繼者故止周制天子立三社祭法云王為群姓立社曰太社

於庫門內之西立之王自為立社曰王社於藉田立之亡國之社曰亳

社廟門之外立之諸侯立三社祭法云諸侯為百姓立社曰國社於皐

門之西立之自為立社曰侯社亦於藉田中立之亳社大夫以下立一

社祭法云大夫以下成群立社曰置社但立名雖異其神則同皆以勾

龍配之稷周棄配之社者五土之神稷者於五土之中特指原隰之祇

王者諸侯所以立社稷者為萬人求福報功也人非土不立非穀不生

土穀不可偏故立社稷而祭焉自經籍灰燼互執不同鄭元注社稷

者土穀之神勾龍后稷以配食也按所據郊特牲云社祭土而主陰氣

君南嚮於北牖下苔陰之義又云社者神地之道又周禮以血祭祭社

稷五祀五岳樂用靈鼓大喪三年不祭唯天地社稷越紼而行事主廟

云勾龍周棄並為五官故祀為社稷按所據左氏傳云勾龍為后土祀

以為社故曰伐鼓於社責上公也今俗猶言社公公之義亦又牲用

太牢與地不同若稷是穀神祭之用稷反自食乎

分類凡二十五條

攷論

史志 齊威公既霸會諸侯於葵立而欲封禪管仲曰古者封泰山禪梁

父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪云云虞

義封泰山禪云云神農封泰山禪云云黃帝封泰山禪亭其顓帝封泰

山禪云云帝嚳封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯

封泰山禪云云周成王封泰山禪社首皆受命然後得封禪威公曰寡

人兵車之會三而乘車之會六九合諸侯一正天下諸侯莫違三代受

命亦何以異乎於是管仲睹威公不可窮以辭因設之以事曰古之封

禪鄙上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉也然

后物有不召而自至者十有五焉今欲封禪無乃不可乎於是威公乃

封禪 列國漢唐諸儒之議

止 **表** **祭** **禮** 即帝位三年東巡郡縣徵齊魯之儒生博士七十人至平泰

山下諸儒生或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木掃地而祭

席用菹指言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此糾儒生而遂

除車道上自太山陽至巔立石頌秦始皇帝德明其得封也

漢文帝使博士諸生刺六經中作王制謀議巡狩封禪事武帝時汾陰

巫錦為民祠魏睢后土營得鼎齊人公孫卿曰今年得寶鼎其冬辛巳

朔旦冬至與黃帝時等黃帝之時寶鼎出而與神通封禪封禪七十二

王唯黃帝得上泰山封漢帝封禪則能僊登天矣於是拜卿為郎使東

候神於太室上與公卿諸生議封禪今諸儒草封禪儀

建武十三年群臣上言宜封禪泰山三月上幸魯過泰山詔祭三十二

年正月上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗乃詔梁松案索

河雒讖文言九世封禪事松等列奏乃許焉乃求元封時故事有司奏

用玉牒書藏方石牒有玉檢檢用金縷以水銀和金以為泥松上疏以

為登封之禮告功皇天垂後無窮且章明奉圖書之瑞二月上至奉高

上山刻石辛卯晨燎祭天於泰山下甲午禪祭地于梁陰以高后配山

川群神從如元始中北郊故事 **魏**明帝黃初中護軍蔣濟

請封禪天子雖距濟議而實使高堂隆草封禪之儀以天下未一不欲

便行大禮及武帝平吳衛璠等奏宜宣大典禮封太山詔曰此盛德之

事所未議也璠等又奏詔報絕之 **晉**禮後齊有巡狩之禮并登封之儀

竟不之行隋開皇十四年群臣請封禪文帝命牛洪等制定其禮帝曰

此事朕大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山十五年幸兗州次岱岳

為壇如南郊帝服袞冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣望日帝壇而祭焉

隋禮儀志 **唐**太宗平突厥年穀屢豐群臣請封泰山太宗初頗非之已

而遣杜正倫行太山上七十二君壇迹以兩河大水而止其後命顏師

古朱子奢等集名儒博士雜議不能決於是房元齡魏謩揚師道博採

眾議奏上之其議玉牒金繩玉策金泥石檢玉檢遂著于禮至十五年

將東幸行至洛陽而彗星見乃止 **高**宗乾封元年封泰山降壇於社首

詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦尊匏爵結席宜改

從文詔立登封降禪朝觀之碑以紀瑞焉 **開**元十二年歲屢豐稔

群臣多言封禪張說與徐堅刊定儀注元宗問前世何為秘玉牒賀知

章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙百尚微密故外莫知帝曰朕今為民祈福无一祕請即出玉牒以示百寮乃祀昊天上帝以高祖配祀禮皆如圓丘皇帝受玉冊跪內之金匱纏以金繩封以金泥

通典秦始皇對齊魯儒生七十人至泰山下議封禪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改號有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗采泰始之祝雍上帝所

用封藏而皆祕之固不得而記焉漢武帝元鼎中汾陰得寶鼎遂議封禪群儒不能知其儀於是帝尺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四月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

山下東方如郊祠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江淮間一茅三脊為神籍五色土益雜封皆至泰山祭后土封禪祠

後漢光武建武三十年群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三月帝幸魯過祭泰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令印工刻玉牒書書秘刻方石中命容玉牒二月帝至奉高二十二日辛卯晨燎祭天於泰

山下南方群神皆從祀用樂如南郊事畢命人立所刻石碑二十五日甲午禪祭地于梁甫陰以高后配山川群神從祀如元始中北郊故事

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唐正觀十一年房元齡等議封禪者本以功成告於上

帝天道崇質義取醇素故藉用秸藁罇以瓦甒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丈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
圓壇上安方石璽絨既畢加土築以為封高丈二尺而廣二丈以五色
土益封玉牒書藏其內祀禫之所土封制亦同此玉牒石檢形制依後
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麟德二年有司進儀注於太
嶽南四里為圓壇如圓立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又為玉匱一以藏配
坐冊又為黃金繩以纏金玉匱為玉璽一枚文同受命璽以封金玉匱
又為石臧以藏玉匱為金繩三以纏石臧為石泥以泥石臧為距石十
二枚分距臧隅以五色土封之泰山之下設登封之壇二上飾以青又
為降禫壇於社首如方立之制壇上飾以黃四面依方色其玉冊玉壇
石臧石檢距石當三月封祀之制又以高祖太宗配禫社首以太穆文
德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮三年春正月戊辰朔有事于
泰山親祀昊天上帝於封祀之壇己巳登于泰山行封禫之禮庚午降
禫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禫于少室山開元十
二年制以十三年有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮云云見禮篇

郊祀天地

兩漢南北隋唐之制

史志周官曰冬至祀天於南郊迎長日之至夏至祭地祇皆用樂
舞而神乃可得而禮也**漢文帝**時黃龍見成紀文帝乃下詔祈郊上帝
諸神有司皆曰古者天子夏親郊祀上帝於郊故曰郊於是夏四月文
帝始郊見雍五時祠明年趙人新垣平以望氣見上言長安東北有神
氣成五采若人冠纓焉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祠所用及儀亦如雍五時夏四月文帝親拜
霸渭之會以郊見渭陽五帝前漢志同天子郊雍曰今上帝朕親郊而
后土无祀遂立后土祠如上帝禮成帝即位康衡張譚奏言帝王之事
莫大乎承天之序承天之序莫大於郊祀故聖王尽心極慮以建其制
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
其所都而各饗焉衡言甘泉泰畤紫壇八觚宣通象八方五帝壇周環
其下又有群神之壇紫壇有文章采錢黼黻之飾及玉女樂郊紫壇享

帝之義掃地而祭上質也歌大呂舞雲門以娛天神歌大簇舞咸池以
族地祇其牲用犢其席葉結其器陶匏皆因天地之性貴誠上質不敢
修其文也 杜鄴曰奉天之道貴以誠質大得民心也行穡祀豐猶不

蒙祐德修薄薄吉必大來 祀天則天文從祀地則地理從 前漢後
長安南北郊三十餘年間天地之祠五徙焉 前漢紀 建武元年 先武

即位于鄜為壇營於鄜之陽祭告天地采用元始中郊祭故事二年制
郊兆於雒陽城南七里依鄜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其外為壇重疊皆紫以像紫宮有四通
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隴蜀

平後乃增廣郊祀高帝配食 後漢書 魏明帝太和元年正月丁未
祀武帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝景初元年始營洛陽南委

粟山為圓丘詔曰曹氏出自有虞今祀圓丘以始祖帝舜配 晉書 太始二
年郊祀宣帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝十一月有司奏古者

丘郊不異宜并圓丘方丘於南北郊帝從之元帝大興二年始議立郊
郊儀立南郊於巳地制度皆循所定帝親郊祀饗配之禮一依武帝

始郊故事未立北壇地祇眾神共在天郊 成帝 咸和八年於覆舟山南
立天郊則五帝之佐日月五星二十八宿凡六十二神地郊則五嶽四

望四海四瀆凡四十四神 康帝 建元元年正月將北郊顧和表恭始合
二至之禮於二郊北郊之月古无明文 魏書 始建北郊与南郊同月

中興草創百度從簡合七郊於一丘咸和中議別立北郊同用正月魏
承後漢正月祭天以地配高堂隆以為禮祭天不以地配周禮三王之

郊一用夏正於是從其議 晉書 梁南郊為圓壇在國之南与北郊間
歲正月上辛行事用一特牛祀天皇大帝於其上以皇考太祖文帝配

天監五年明山賓稱伏尋制旨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頃代以來南北二郊同用夏正

詔更詳議山賓以為二儀並尊三朝慶始同以此日二郊為允 陳書 亦以
間歲正月上辛用特牛一祀天地於南北二郊 武帝 有事南郊以德皇

帝配文帝南郊改以高祖配 宣帝 即位以南北二郊卑下更議增廣王
規議曰三代壇不同及更增脩丈尺如前詔遂依用後齊制圓丘方澤

並三年一祭謂之禘祀圓丘在國南郊方澤在國北郊圓丘則以蒼璧

東帛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祀方澤則以黃琮東帛夏至之日禘 崑皇地祇於其上以武明皇后配其後諸儒定禮圓丘改以冬至云其南北郊則歲一祀皆以正月上辛南郊為壇於國南祀所感帝靈威仰於壇以高祖神武皇帝配北郊則為壇如南郊壇為瘞坎祀神州神於其上以武明皇后配禮並兩圭有邱各用黃牲一儀瘞如北郊後周憲章姬周祭祀之式多依儀禮隋高祖受命欲新制度命辛彦之議定祀典初帝受周禪恐黎元未愜多說符瑞以擢之仁壽元年冬至祠南郊置昊天上帝及五方天帝位並于壇上如封禪禮板曰爰始登極蒙授龜圖開皇以來日近北極神瑞休證洪恩景福降賜無疆不可具紀隋書古者祭天於圓丘在國之南祭地於澤中之方丘在國之北所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其瘞壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則天親享南郊如合祭天地晉書即位將有事於南郊賈曾議曰祭法有虞氏禘黃帝而郊饗夏后氏禘黃帝而郊饗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圓丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故事祭于圓丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣褚无量郭山暉等皆以曾言為然是時睿宗將祭地於北郊故曾之議張元宗既已定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊唐書

通典禮神之玉以蒼璧其性及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長丈八尺王服大裘其冕无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菹醢器並以瓦爵以匏片為之以稟結及蒲但翦頭不納為藉神席配以帝饗其樂大司樂云凡樂園鍾為宮黃鍾為角大蕤為祉姑洗為羽雷鼙鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圓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其壇名太壇在國南五十里禮神之玉用四圭有邱尺有二寸牲用駢犢青幣配以稷其配帝牲用駢犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神日用辛祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人與路乃出玉輅建太常王將出大司樂令秦王夏禮記

壇埽之制

祀高廣丈尺不同

史志冬至祀昊天上帝于圓丘孟冬祫于太廟之禮在乎壇壝宗廟之間禮盛而物備者莫過乎此也至於壇壝神位尊爵玉幣邊豆簠簋牲牢冊祝之數皆略依古四成十二些者圓丘也八觚三成八陛者方丘也高廣四丈者神州之壇也廣四丈高八尺者青帝七尺者赤帝五尺者黃帝九尺者白帝六尺者黑帝之壇也廣四丈高八尺者朝日之壇也坎深三尺壇高一尺廣四丈者夕月之壇也廣五丈以五土為之者社稷之壇也高尺廣丈蜡壇也高五尺者先農先蚕之壇也高三尺廣丈者小祀之壇也嶽鎮海瀆祭於其朝無廟則為之壇於坎此壇壝之制也 **唐禮樂志**

神位之序

圓丘五帝五官等數

史志冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖配青赤黃白黑帝及大明夜明在壇第一等天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸坐及五星十二辰河漢四十九坐在第二等十二陛間中官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座及二十八宿差在前列其餘中官一百四十二座皆在第二等十二陛間外官一百五在內壝之內眾星三百六十在內壝之外正月上辛祈穀祀昊天上帝以高祖配五帝在四方之陛眾夏雩祀昊天上帝以太宗配五方帝在第一等五帝在第二等五官在壇下之東南季秋祀昊天上帝以睿宗配五方帝在五室五帝在左五官在庭席尊者以薰結里者以莞此神位之序也 **唐志**

尊爵之數

昊天配帝中官外官

史志太尊實汎齊著尊實醴文月犧尊實盎各山壘實酒皆二象尊實醴文月壘尊實汎各皆二山壘實酒四以祀昊天上帝皇地祇神州地祇以著尊實汎各犧尊實醴文各象尊實盎各山壘實酒皆二以祀配帝以著尊二實醴齊以祀內官以犧尊二實盎齊以祀中官以象尊二實醴齊以祀外官凡祀五齊之上尊必皆實明水山壘之上尊必皆實明酒小祀之上尊亦實明水此尊爵之數也 **唐禮樂志**

玉幣之制

諸祀所用其儀不同

史志冬至祀昊天上帝以蒼璧上辛明堂以四圭有邸與配帝之幣皆

以蒼內官以下幣如方色皇地祇以黃琮與配帝之幣皆以黃青帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以黑璜幣如其玉日
以圭璧幣以青月以圭璧幣以白神州社稷以兩圭有邸幣以黑嶽鎮
海濱以兩圭有邸幣如其方色神農之幣以赤伊耆以黑五星以方色
先農之幣以青先蚕之幣以黑配坐皆如之它祀幣皆以白其長丈八
尺此玉幣之制也

唐禮部志

漢豆簠簋之實

黍稷稻粱醯醢醢脯

史志冬至祀圓丘昊天上帝配帝邊豆十二簠簋醴俎一五方上帝大
明夜明邊豆八簠簋醴俎一五星十二辰河漢及內官中立孟夏雩祀
五官邊豆二簠簋俎一季秋大享明堂如雩祀榛菱芡之實鹿脯白餅
黑餅糗餌粉滷豆以韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢荀菹魚醢脾析菹
豚胎鮓食糝食中祀之邊無糗餌粉滷豆無鮓食糝小祀之邊無白餅
黑餅且無脾析俎豚胎簠簋者簋以稷簠以黍二者簋以黍稷簠以稻
梁實醴以大羹餅以肉羹此邊豆簠簋醴餅之實也

唐禮部志

冊祝之制

天地宗社岳瀆星辰

史志昊天上帝蒼犢五方帝方色犢大明青犢夜明白犢神州地祇黑
犢配帝之犢天以蒼地以黃神州以黑皆一宗廟太社太稷帝社先蚕
古帝王嶽海瀆皆太社社稷之牲以黑五官五星三辰七宿皆少牢此
牲牢之別也祝板其長一尺一分廣八寸厚二分其木梓楸大祀中祀
署板必拜此冊祝之辭也

唐禮部志

明堂大享

史志

三代

秦漢

南北朝

隋唐

唐

史志漢武帝封太山太山東北趾古時有明堂殿上欲治明堂奉高旁

未曉其制度濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖中有一殿四面無壁以

茅蓋通水園宮垣為複道上有樓從西南入命曰崑崙天子從之上今

奉高作明堂汶上如帶圖五年脩封祠太一五帝於明堂上坐今高帝

祠坐對之祠以二十牢天子從崑崙崑崙道入始拜明堂如郊禮

建武三十二年初營北郊明堂

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元曰

明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殿三尺則夏

一尺矣相參之數也孝經援神契曰明堂上圓下方八窗四達布政之

宮在國之陽晏子春秋曰明堂之制下之溫溫不能及也上之寒暑不能入也木工不鏤示民知節也呂氏春秋曰周明堂茅茨蒿柱土階三等以見儉節也新論曰天稱明故命曰明堂上圓法天下方法地八窓法八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六兩七十二牖法七十二風東京賦曰復廟重屋八達九房薛綜注曰八達謂室有八窓也堂後有九室所以異於周制也王隆漢官篇曰是古者清廟茅屋胡廣曰古之清廟以茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古也

辟雍右立靈臺薛綜注曰於之班教曰明堂司曆記候即氣者曰靈臺蔡邕明堂論曰明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也後氏曰世室梁人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰元堂中曰太室易曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治人君之位莫正於此焉故雖有五名而主以明堂也其正中焉皆曰太廟取其宗祀之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇美則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之孝則曰太孝取其

七九

十一

四面周水圓如璧則曰辟雍異名而同事其實一也春秋因魯取宋之奸賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義周清廟論曰魯太廟皆明堂也魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也禮記檀弓曰王齋禘於清廟明堂也孝經曰宗祀文王於明堂禮記明堂位曰太廟天子曰明堂又曰成王幼弱周王踐天子位朝諸侯於明堂魏文侯孝經傳曰太孝者中孝明堂之位也月令記曰明堂者所以明天氣統万物明堂上通於天象日辰故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作法天地德廣及四海方此水也名曰辟雍凡此皆明堂太室辟雍太孝事通合之義也其制度數各有所法堂方百四十四尺坤之策也屋圓屋徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈亦應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣四周以水象四海

王者之大禮也後漢祭禮志魏文帝即位用漢明堂而未有配明帝太和

元年始宗祀文帝於明堂晉初以文帝配後復以宣帝宣帝摯虞議明堂之

祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故配以近且祖考同配非

謂尊嚴之美晉禮志明堂在國之陽梁初依宋齊其祀之法猶依齊制

禮有不通者武帝更考孝者議之明山賓制儀注明堂祀五帝行礼先

自赤帝始朱异以為明堂既祀祭五帝宜先春帝又以為明堂籩豆等

器請改用純漆又以舊儀準准求神止一獻並請停灌十二年虞曠復

引周禮明堂九尺之筵以為高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢

家制度猶遵此禮故張衡云度堂以筵者制曰可於是毀宋太極殿創

明堂十二間陳制明堂殿屋十二間中央六間依齊制後齊採周官考

工記為五室周採漢三輔黃圖為九室隋高祖平陳郊立宗社典禮粗

備唯明堂未立開皇十二年詔議之牛洪辛彦之等定議後宇文愷依

月令文造明堂木樣重檐復殿五房四闥丈尺規矩皆有准焉隋書

孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝二代有其名而无其制度自漢

以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切隨時增損而不能合古然

推其本旨要以布政交神於王者尊嚴之屈而已其制作何必与古同

然為之者至於无所依據乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以

為放像而眾說亦不克成隋无明堂而季秋大享常寓雲壇唐高祖太

宗時寓于圓丘正觀中丘盧賈刘伯莊議從崑崙道上一層以祭天下層

以布政而孔穎達以為非魏證以謂五室重屋上圓下方上以祭天下

以布政顏師古曰周書叙明堂有應門雉門之制此王者之常在尔證

及師古等皆當世名儒其論止於如此高宗時改元總章分万年置明

堂議者紛然或為五室或為九室而高宗依兩說以亦幕為

之与公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設

鷓尾其言益不經至則天始毀東都乾元殿其制淫侈无復可觀開元

五年復為乾元殿迄唐之世季秋大享皆寓圓丘唐禮志

通典黃帝拜祀上帝于明堂其堂之制詳見前唐虞祀五帝

於五府蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰元矩五府之制

未詳夏氏享祖宗于世室世室之制堂脩二十七廣脩四之一五室三四

步四二尺九階四旁兩夾牕白盛門堂三之二室三之一般人曰重屋

其制堂脩七尋崇三尺四阿重屋周制見前史志下

封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之後漢光武建武二十年

初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂章帝元和二年

二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂魏明帝太和元年正月丁

未宗祀文帝於明堂以配上帝晉武帝太始二年二月丁丑宗祀文皇

帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝之坐同稱昊天上帝各設一

坐而已十年十一月詔復明堂五帝位東晉太元十三年孝武帝正月

後帝祀明堂車服之儀率遵漢制大明五年依漢汶上儀設五

帝位齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂梁祀五帝於明堂陳

祀昊天上帝五帝於明堂後魏文帝大和十三年四月經始明堂北齊

採周官考工記為五室後周採漢三輔黃圖為九室並竟不立隋文帝

開皇十三年議立明堂唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂

訖于正觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圓立行事永徽二年又

奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明

堂內出九室樣堂三等每等階各十二上等一丈八尺中一尺中等

方三百尺高一筵下等方三百六十尺高一丈二尺上等象黃琮為八

社稷祈報

兩漢魏晉南北朝隋唐

史志宋氏霸九州其子曰勾龍能平水土死為社祠有烈山氏王天

下其子曰柱能殖百穀死為稷祠故郊祀社稷所從來尚矣高帝禱

豐粉榆社二年因令縣為公社十年春有司請令縣常以春二月及臘

祠稷以羊彘民里社各自裁以祠制曰可王莽言帝王建立社稷百王

不易社者土也宗廟王者所居稷者百穀之主所曰奉宗廟共榮盛人

所食曰生活也王者莫不尊重親祭自為之主札如宗廟聖漢興已有

官社未立官稷遂以官社後立官稷呂夏禹配食官社后稷配食官稷

稷種穀木齊建武二年立太社稷于雒陽在宗廟之右方壇

无屋有墻門而已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣

置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社无稷以其使官也

漢書或曰王者五社太社在中門之外惟松東社八里惟栢西社

九里惟栗南社七里惟梓北社六里惟槐中鄭元說古者官有大

功則配食其神故勾龍配食於社棄配食於稷 郡縣置社稷太守令
長侍祠牲用羊豕唯州所治有社无稷以其使官古者師行乎有載社
主不載稷也禮記但大社有稷官社无稷故常二社一稷晉書太

康九年重建宗廟社稷俱徙詔曰社實一神其并二社之祀傳咸表曰
祭法王社太社各有其義天子躬稼故自立社者為藉田而報也國以
人為本人以穀為命故為百姓立社而祈報此社所以有二也詔如魏
制其後執事虞奏周礼大司徒設其社稷之壇以血祭社稷則大社也封
人設王之社壇軍旅宜乎社則王社也元帝建武元年依洛京立二社

一稷晉禮志社稷在太廟西其初蓋晉元帝所創有大社帝社大稷
每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之
屬百姓則二十五家為一社春秋祠水旱祈禱祠具隨其豐約陳制皆
依梁舊而帝社以三牲首餘以骨鮓薦菜盛為六飯稷以崇稻以率黃
梁以簠白梁以簋黍以瑚粢以理其儀本齊制後齊立太社帝社太稷
三壇於國右每仲春仲秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭
則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻後周社稷親祀則冢宰亞獻

宗伯終獻隋開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以
一太牢祭焉牲色用黑子孟冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢
祭百姓亦各為社隋書初為帝社亦曰藉田壇永徽中猶曰藉

田垂拱中武后改藉田壇曰先農壇孟春乙亥為帝社壇又立帝稷壇
於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社開元十九年停帝稷而
祀神農氏於壇上以后稷配唐禮志

通典社壇在東稷壇在西其北面壇築壘開四面門天子之社則以五
色土各依方色為壇廣五丈諸侯則但用當方之色為壇皆立木以表
其處又別為主以象其神大夫以下但各以地所宜之木而立之礼神
之王皆用兩圭有邸其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆
少牢皆黝色用黑幣日用甲祭日之晨王及尸皆服絺冕樂則大司樂
云奏大簇歌應鍾无舞咸池以祭地祈用三獻其礼取血先瘞於所祭之

處以為祭始次則礼神以玉時尸前薦爛罔及脯醢豆王則酌大壘
中酒以獻尸所謂朝踐之獻是為一獻也至薦孰時宗伯亦攝后酌以
亞獻所謂再獻尸食訖賓長酌醑尸謂之三獻天子太社必受霜露

風雨以達天地之氣故聖國之社屋之不受天陽也亳社北牖使陰明也亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之尸喪祝掌其禮

朝日夕月

禮記

漢魏晉後周隋性敬建璧服色之制

史志 禮春分祀朝日於東秋分祀夕月於西

漢武帝 郊泰畤平旦出竹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

魏文帝 詔漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月煩藝似家人之事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

魏明帝 太和元年二月祀朝日于東郊八月祀夕月于西郊始得古禮及

晉武帝 太康二年有司以舊禮請重駕祀朝日寒溫未適可不親出詔禮儀宜有常若婦所奏文故太尉所撰不同復為无定也間者方難未平故每從所奏今戎事弭息准此為大

按此詔帝復為親祀朝日也此後廢

晉禮志 漢法不俟二分於東西郊常以郊泰畤日出竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩輒而以正月朝日于東門之外前史又以為非時及

明帝 太和元年始合於古後周春分朝日於國東門外為壇始其郊秋分夕月於國西門外為壇於塢中用特牲青幣青圭有邱皇帝乘青輅祀宮青晨執事青弁

開皇初於國東為壇如其郊春分朝日又於國西為壇秋分夕月其牲幣與周同

通典 周制以柴望日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱色赤祭與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧玉指大珪執鎮珪鎮藉五采五就以朝日玉服元冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔

之升煙於天以同五帝之義凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日

配以月二也月令十月祭天宗合祭日月西也觀禮拜日於東門之外禮日於南門外禮月於北門外

禮志 五帝之祀此五帝者配天之神

史志 永平二年初祀五帝於明堂

光武配 後漢祭禮志 藝虞議以為漢魏故事明堂祀五帝之神新禮五帝即上帝即天帝也明堂除五帝之位惟祭上帝昔在上古生為明王沒則配五行故太昊配木神農配火少昊配金顓帝配水黃帝配土此五帝者配天之神同兆之於四郊報

之於明堂配天大裘而冕祀五帝亦如之或以為五精之帝佐天育物者也前代相因莫之或廢晉初從始異議庚午詔書明堂及南郊除五帝之位推祀天神新禮奉而用之韓楊上書宜如舊祀五帝太康十年詔已施用宜定新禮明堂及郊祀五帝如舊儀詔從之晉禮志凡歲之常祀立秋立冬祀五帝于四郊五方帝日月於壇第一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西立春祀青帝以太皞氏配歲星在辰在壇下之東北七宿在西北勾芒在東南立夏祀赤帝以神農氏配歲星在巳在壇下之東北七宿之位如青帝季夏土王之曰祀黃帝以軒氏配鎮星后土氏之位如赤帝立秋祀白帝以少昊氏配太白三辰七宿辰星收之位如赤帝立冬祀黑帝以顓帝氏配辰星三辰七宿元冥氏之位如白帝五方帝從祀於圓丘北五帝於四郊此五行精氣之神也鄭元以為青帝赤帝黃帝白帝黑帝者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初正觀禮季秋大享明堂皆祀五天帝開元中王仲丘議鄭元乃云天之五帝迭王王者之具必感其一因別祭尊之然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並唐禮志

禮祀六宗

星辰水火溝瀆

歷代諸儒議論不同

史志書曰禋于六宗記月令曰孟冬祈于天六宗漢王莽言禋于六宗歐陽大小夏侯三家說六宗皆曰上不及天下不及地旁不及四方在六者之間助陰陽變化實一而名六禮記祀典功施於民則祀之天文日月星辰所照仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火不相遠雷風不相諱山澤通氣然後能變化既成万物也日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也前漢

禮祀志

安帝元初六年以尚書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中

為上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者為非是初更立六宗祀於雒陽西北戌亥之地禮比太社後漢

禮祀志

晉受命司馬彪等表六宗之祀不應特立新禮於是遂罷其祀

其後摯虞奏景初二年劉邵以為万物負陰而抱陽冲氣以為和六宗者太極冲和之氣為六氣之宗者也唐書謂六宗周書謂之天宗漢魏相仍著為貴祀宜定新禮祀六宗如舊詔從之晉禮志

通鑑 虞書肆類于上帝禋于六宗望于山川備于群神以玉帛
等奏日月星辰山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日月
星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢馬融以天地四時為
六宗者禮无禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於
理又乖鄭玄以星辰司中司命風師雨師為六宗者亦是星質不應更
立風師雨師之位劉邵以冲和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋
天之下氣從天有則屬陰陽君无所受何所宗之其間有張迪以六代
帝王張髦以宗廟三昭三穆等並不堪錄後魏孝文帝以天皇大帝五
帝為六宗於義為當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天不
屬別神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃
北辰之尊宗之義也或難曰書既云類上帝何更言禋者此叙巡狩紀
禮之次矣將出征肆類也禋宗禘祀六天也何以肆類之文而迷都祀
之礼乎

中祀祭星 老人星 靈星 諸星

史志 高祖詔御史令天下立靈星祠常歲時祠以牛前漢郊祀志 龍星

左角曰天田則農詳也晨見而祭之禮記 武帝令天下尊祠靈星

前志 仲秋之月祀老人星于国都南郊老人廟季秋之月祠星于城南

壇心星廟禮記 漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝

令天下立靈星祠禮記 三輔故事長安城東十里有靈星祠

言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也牲用太牢縣邑令長侍

祠漢舊儀曰古時歲再祠靈星靈星春秋之太牢礼也禮記 江左

已來不立七祀靈星則配南郊不時置也晉書 陳制令大史署常以

二月八日於署庭中以太牢祠老人星兼祠天皇大帝天一太一日月

五星鉤陳北極北斗三台二十八宿大人星子孫星都四十六坐隋書

儀志 五礼一曰吉礼中祀日月星辰 五星十二辰河漢於第二等十

有二陛之間各依其方其内官有北辰座於東陛之北懼魄寶於北陛

之西北斗於南陛之東天一太一皆在北斗之東二十八宿於第三等

其二十八宿及帝座七公日星帝席大角攝提太微明堂三台五車諸

王月星織女建星天紀等一十有七皆差在前 五星之幣以方色

禮記

周制仲秋之月祭靈星於國之東南漢興八年高帝命郡國縣邑立靈星祠常以歲時祠以牛壬辰位祠之縣邑令長侍祠舞者童男十六人舞象教田初為芟除次耕種次芸耨驅爵及獲刈春斂之形象成功也東晉靈星配享南郊不特置祀大唐開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載勅昇為中祀

風師雨師 史志 後漢 梁 隋 周 後漢 唐

史志 安帝即位以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者為非是鄭元曰六宗星辰司中司命風伯雨師也 以丙戌日祠

梁王僧崇曰

風伯於戌地以己丑日祠雨師於丑地用羊豕 梁王僧崇曰風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風師雨師恐繁祀典帝曰箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢星下隸兩祭非嫌文帝天嘉中許亨奏曰梁武帝議箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢下隸非即星也故郊雩之所皆兩祭之臣案周禮大宗伯之職云槱燎祀司中司命風師雨師鄭眾云風師箕也雨師畢也詩云月離于畢俾滂沱矣如此則風伯雨師即箕畢星也而今南郊祀箕畢

九帝

二星復祭風伯雨師恐乖祀典制曰若郊設星位任即除之隋制舊禮

記司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之北風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位北司中司命於南郊以天神是陽故北於南郊也北雨師於北郊者就水位在北也 於國城西北十里亥地為司中司命司祿三壇同墳祀以立冬後亥國城東北七里通化門外為風

師壇祠以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢 隋志

通典 周制大宗伯以槱燎祠司中司命風師雨師月令立春後丑日祭

風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南陰壇以丙戌日記風師於戌地以己丑日記兩師於丑地牲用羊豕 唐天寶四載勅風伯雨師並宜升入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祀至九月勅諸郡風伯壇置在壇之東雨師壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇造其祭官准祭社例取太守下充

望祀山川 通典 漢 秦 梁 魏 後周 隋 唐 黃帝 虞 周 秦 漢 魏 後魏 後周 隋 唐

史志 書曰 舜望山川徧群神天子祭天下名山大川五岳視三公四瀆

視諸侯諸侯祭其疆內各山大川四瀆者江河淮濟也秦昭襄東游海上行禮祠各山大川令祠官所常奉天地各山大川鬼神可得而序也於是自殷以東各山大川祠二漢高帝詔曰吾其重祠而敬祭今山川諸神當祠者各以其時禮祠之如故史記封禪書魏文帝黃初二年初

禮五岳四瀆咸秩群祀廋沈圭璧六年帝以舟車入淮遣使者沉璧于淮晉書魏明帝太和四年東巡遣使者以特中祠中岳元帝咸熙

元年使二者以璧幣禮祠華山魏書升平中何琦論備五嶽祠今山川大神更為簡闕宜脩舊典嶽瀆之或風教所被而神明禋祀未之或

甄並同上梁明山賓云春秋傳曰江漢沮漳楚之望也今北郊設岳鎮海瀆又立四望齋為煩瀆宜省徐勉曰岳瀆是山川之宗至望祀之義

不止岳瀆若省四望於義為非後北郊奏省四望松江浙江五湖等座後周祭岳鎮海瀆山林川澤立陵墳衍原隰各分其方合祭之周置皇

帝之輅十有二等九曰金輅十曰象輅望秩群祀並隋書五禮一曰吉禮中祀岳鎮海瀆小祀山林川澤以高祖配五方之岳鎮海瀆

原隰丘陵墳衍在內壝之內各居其方唐禮志唐禮志

通典黃帝祭於山川與為多焉虞氏秩于山川編于群神周制四坎壇祭四方以象祭二五岳以埋沈祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣

時二者郊天時三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色器用蜃用五獻祭之日王

及尸皆服毳冕樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川其祭之岳鎮則升血為始四瀆則沉血為始祭并天下

令祠官所常奉各山大川鬼神可得而序於是自諸以東各山大川祠嶺即今之嶺曰太室太室高恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以浦酒

為歲禱因泮東秋涸凍冬寒禱祠其牲用牛犢各一牢具珪幣各異自華以西各山七曰華山薄山岳山岐山吳山鴻冢瀆山蜀山之嶧也各

川四曰河祠臨晉即今之馮翊沔祠漢中沔漢水之上名也湫泉祠朝那在安定縣界江水祠蜀亦春秋泮涸禱祠如東方山川而牲亦牛犢

文十二年五穀不登詔增修山川群祀武帝因巡狩禮其各山大川後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者魏書黃初三年禮五岳四

瀆咸秩群祀廋沈圭璋宋書帝大明七年六月有司奏奠祭霍山梁

瀆咸秩群祀廋沈圭璋宋書帝大明七年六月有司奏奠祭霍山梁

令郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆以孟春仲冬祠之後魏景穆帝立五岳四瀆廟春秋遣有司祭其餘山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮編祠及武帝南征造恒山祀以太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽北鎮醫无閭山在東夷中遙祀巽州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海南鎮並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃武德正觀之制五岳四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之

宗廟報親史志漢後漢魏晉宋梁齊後周隋唐

史志宣帝即位尊孝武廟為世宗行所巡守郡國皆立廟時霍光輔政上非宗廟之祠不出元帝好儒貢禹建言漢家宗廟祭祀多不應古礼上是其言後韋元成為丞相議罷郡國廟目太上皇孝惠帝諸園寢廟皆罷後元帝寢疾夢神靈譴罷諸廟祠上遂復焉後或罷或復至哀平不定前漢志建武二年正月立高廟于雒陽四時禘祀高帝為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊餘帝四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯至十九年大司徒涉等議宜奉所代立平帝哀帝成帝元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜為南頓君立皇考廟祭上至春陵節侯群臣奉祠時議有異不著上可涉等議詔曰以宗廟處所未定且禘祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽春陵歲時各且因故園廟祭祀惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠南頓君以上至節侯皆就園廟明帝即位以光武帝撥亂中興更為起廟尊號曰世祖廟後漢志王制天子七廟諸侯以下各有等差礼文詳矣漢獻帝建安十八年五月以河北十二郡封魏武帝為之公是年七月始建宗廟于鄴自以諸侯礼立五廟也後雖進爵為王无所改易延康二年六月以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿

太和元年四月洛邑初營宗廟福地得玉璽方一十九分其文曰天子美思慈親明帝為之改容以太牢告廟代泰始二年有司奏置七廟帝重其役詔宜權立一廟並晉志江左以後乃至宋齊相承始受

命之主皆立六廟虛太祖之位宋初為宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年初為梁公曹文思議天子受命之日便祭七廟諸侯始封即祭五廟謝廣等並駁之乃建齋於東城立四親廟並妃郝氏而為五廟告祠之禮太祖之廟不毀與六親廟為七皆同一堂共庭而別室一歲五祭其儀頗同南郊陳制立七廟一歲五祀每祭共以一太牢文襄置凡四廟文宣帝受禪置六廟之制思復古之道乃右宗廟而左社稷大業元年欲遵周法營立七廟書曰七世之廟可以觀德而禮家之說世教不同然自禮記王制祭法禮器大儒荀卿劉歆班固王肅之徒以為七廟者多蓋自漢以來創業之君特起其上世微又无功德以備祖宗故其初皆不能立七廟武德元年始立四廟正觀九年朱子奢請立七廟虛太祖之室以待於是尚書八座議禮曰天子二昭三穆與太祖之廟晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制曰可

通典昔者先王感時代謝思親立廟為宗廟因新物而薦享以申孝敬遠祖非一不可徧追故親尺而止唐虞立五廟其祭尚氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王裸以饗氏因之制七

廟周制小宗伯掌建国之神位左宗廟王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墀壇墀有禱焉祭之无禱乃止去墀曰鬼鄭元云周制七廟太祖乃文王武王之祧與親廟四并而七王肅云尊者尊統於上故天子七廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數其禮與太祖同則文武之廟是也令諸侯都皆立上皇廟立原廟又尊帝廟為太祖廟尊孝文廟為太宗廟所常幸郡國各立太祖廟至太始二年復尊孝武廟為世宗廟罷郡國廟以高皇帝為太祖又皇帝為太宗皇帝為昭皇帝為穆皇帝為移昭皇帝與宣帝俱為昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親及宜毀太上廟主宜瘞園為穆主遷於大廟寢園皆罷脩

史志後漢 禘祫昭穆通典虞夏 商周

禮記元始五年始行禘禮父為昭南嚮子為穆北嚮父子不並坐而孫從王父禘之為言諦諛昭穆尊卑之義以夏四月陽氣在上陰氣在

下故正尊卑之義太祖東面惠文武元帝為昭景宣帝為穆惠景昭三帝非盛祭時不祭後漢書禮記決疑要注凡昭穆父南面故曰昭之明

也子北面故曰穆穆順也始祖侍於北其後以次夾始祖而南昭在西穆在東相對禮記禘祫大祭也祫以昭穆合食于太祖而禘以審諦

其尊卑禮記禮禘祫太祖位于西而東向其子孫列為昭穆昭南

向而穆北向雖已毀廟之主皆出而序于昭穆陸淳曰議者多矣不

過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而虛東向三曰祫則獻

祖禘則太祖迭居東向而復正太祖之位天子親祠者二十有四三

歲一祫五歲一禘當其歲則奉禘祫大祭也祫以昭穆合食于太祖

而禘以審諦其尊卑此禘祫之義而為禮者失之至於年數不同祖宗

失位而議者莫知所從禮記上元三年十月當祫而有司疑其年數史

元璿等議以為新君喪畢而祫明年而禘自是之後五年而再祭蓋後

禘去前禘五年而祫常在禘後三年禘常在祫後二年曾宣公八年禘

僖公蓋二年喪畢而祫明年而祫至八年而再禘昭公二十年禘至二

十五年又禘此可知也議者以元璿言有經據遂從之禮記春宗崩開元六

年喪畢而祫明年而禘自是之後禘各自以年不相通數凡七禘五祫

至二十七年禘祫並在一歲有司覺其非乃議以為一禘一祫五年再

殷宜通數而禘後置祫歲數遠近二說不同鄭元用高堂隆先二而後

二徐邈先二後二而邈以謂二禘相去為月六十中分三十置一祫焉

此最為得遂用其說由是一禘一祫在五年之間合於再殷之義而置

祫先後則不同焉禮記

禮記古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之

權死亦應備合食之禮緣生以事死因天道之成而設禘祫之享皆合

先祖之神而享之禮記先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禘

夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫禘秋祫嘗冬祫承禮記制天子諸侯二年喪

然以終其代禮記先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禘夏特禘秋特

嘗冬特烝四年春特禘夏祫禘秋祫嘗冬祫承禮記制天子諸侯二年喪

畢禘祭之後乃祫於太祖來年春禘于群廟爾後五年再殷祭一禘一

祫禘以夏祫以秋聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之祭

焉而又設殷祭者因天道之成以申孝敬之心用盡事終之理禘祫二

禮俱是大祭先賢所釋義各有殊焉融王肅皆云禘大禘小鄭元注二禮以禘大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於洪通經訓鄭義為長嘗試論之以禮經及春秋所書皆禘大於禘按春秋公羊傳曰大事於太廟大事者禘也禘者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊禘于僖公既不於太祖則小於禘也又按禮記禘於太廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於禘也禘則群廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時文王以上毀主自在后稷廟而祭文王以下毀主自在二桃之廟而祭禘之以禘用得為殷禘則小於禘而大於四時也曾子問主夫子云自非禘祭七廟五廟無虛主而不言禘小於禘明矣其禘則備五齊三酒禘唯四齊三酒禘則備用六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

釋奠祭菜

禮記

漢後魏 尚 後齊 唐 周立與子祭先聖先師

史記孔子以大聖而未有封爵至漢元帝以孔霸為帝師賜爵號褒成

書九卷

二十七

君奉孔子後魏文帝黃初二年正月詔以議郎孔羨為宗聖侯邑百戶

奉孔子祀今魯郡修舊廟置百戶吏卒以守衛之及武帝泰始二年改

宗聖侯孔震為奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子

禮始立學必先釋奠於先聖先師及行事必用幣漢世雖立學斯禮無

聞魏晉王正始二年二月帝講論語通五年正月講尚書通七年十二

月講禮記通並使太常釋奠以太牢祠孔子於辟雍以顏回配

泰始七年皇太子講孝經通咸寧三年講詩通大康三年講禮記通

帝元康三年皇太子講論語通元帝太興二年皇太子講論語通太子

並親釋奠以太牢祠孔子以顏回配成帝咸康元年帝講詩通穆帝升

平元年帝講孝經通孝武寧康三年七月帝講孝經通並釋奠如故事

後齊將講於天子先定經於孔父廟皇帝至學講畢以一大

牢釋奠孔父配以顏回列軒垂樂六佾舞行三獻皇太子每通一經亦

釋奠乘右山安車三師乘車在前二少從後而至學焉天監八年皇

太子釋奠後齊制新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其

禮每月旦祭酒飲博士已下及國子諸學生已上太學諸生階下拜孔

揖顏隨制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒州郡學則以春秋仲月釋奠隋制中春中秋釋奠于文宣武

成王皆以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻樂以軒垂武德二年始詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋奠焉以周公為先聖孔子配

焉九年封孔子後褒聖侯正觀二年房元齡朱子奢建言周公居父俱聖人然釋奠于學以夫子也大業以前皆以孔子為先聖顏回為先師

乃罷周公升孔子為先聖以顏回配四年詔州縣學皆作孔子廟十一年詔尊孔子為宣父作廟於兗州給戶二十以奉之十四年太宗觀釋

奠于國子學詔祭酒孔穎達講孝經許敬宗等奏禮學官釋奠于其先師鄭氏謂詩書禮樂之官也四時之學將習其道故釋奠各以其師

而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司摠祭先聖先師祭儀釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官主祭請國學釋奠以祭酒司業博士為三獻隋傳禮志

通典周制凡始立學必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必合也有國故則不凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之始立學者既置

器用幣然後釋菜不舞不授器乃退饋于東序一獻無介語可也天子視學大昕鼓召所以警眾也眾至然後天子至乃命有司行事與秩節

祭先師先聖焉禮記七祀五祀 可中 中雷 國門 國行 奉厲 戶 竈

史志大夫祭門戶并竈中雷五祀武帝即位尤敬鬼神之祀始親祀竈前郊祀志五禮一曰吉禮中祀七祀唐禮志

通典殷制天子祭五祀戶一竈二中雷三門四行五也歲徧諸侯大夫與天子同周制王為群姓祭七祀曰司中曰中雷曰國門曰國行曰泰

厲曰戶曰竈諸侯為國立五祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行嫡士立二祀曰門曰行庶人立一祀或

立雷竈或立戶漢立五祀白虎通云戶一祀竈二祀門三祀井四祀中雷五祀歲一徧有司行事禮頗輕於社稷後漢建武初有五祀之祭門

戶并竈中雷也有司掌之其祀簡於社稷矣人家祀山神門戶魏武始定天下興復舊祀而造祭五祀門戶并竈中雷也晉傅元云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一戶并竈及中雷各擇其正者祭

之以後諸祀無聞唯司命配享于南郊壇隋制其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中雷則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢唐初廢七祀唯季夏祀祭中雷開元中制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中雷以季夏其儀具開元禮

孟春先農 歷代因仍創立之制

史志正月始耕告祠先農後禮儀法漢舊儀曰春始東耕於藉田官

祠先農先農即神農炎帝也上文注晉武帝泰始四年乘輿御木輅以

耕以太牢祀先農元帝脩耕藉賀循言漢儀至尊无祀先農之文晉禮

志國語云王即齋宮与百官御事並齋三日乃有沐浴裸享之事又云

稷臨之太史讚之則知耕藉應有先農神座今藉田應散齋七日致齋

三日兼於耕所設先農神座陳厲姜之禮讚辭如社稷法隋於國南十

四里啓夏門外置地千畝為壇孟春乙亥祭先農於其上以后稷配牲

用一大牢隋禮儀志唐制孟春乙亥享先農唐初為帝社亦曰藉田壇

垂拱中武后藉田壇曰先農壇神龍元年祝欽明議宜正名為帝社韋

叔夏張齊賢等議具於藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠

叶於周之載芟之義於是為帝壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇

不設方色以異於太社開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后

稷配二十二年親祀神農於東郊配以勾芒憲宗元和五年參乘開元

乾元故事為先農壇唐禮樂志

季春先蠶 漢魏南北 隋唐 周漢魏晉南北 唐

史志皇后帥公卿諸侯夫人蚕祠先蚕礼以少牢後漢志漢書儀曰春

桑生皇后親桑於苑中蚕室養蚕千簿凡蚕絲絮織室以作祭服皇后

祠先蚕壇高一丈方二丈為四出陛二廣五尺在采壇之東南後漢志

祀志晉周礼土后帥内外命婦享先蚕於北郊魏文帝黃初七年正月

命中宮蚕于北郊依周典也武帝太康六年華嶠奏蚕礼尚闕詔修礼

示四海蚕於西郊盖与藉田對其方也乃使侍中成粲草定其儀晉禮

儀志宋周礼王后蚕於北郊而漢法皇后蚕於東郊魏遵周礼于北郊

吳韋昭制西蚕頌則孫氏亦有其礼晉武楊后蚕于西郊依漢故事宋

孝武大明四年始於臺城西白石里為西蚕設北城置大殿七間又立

蚕觀自是有其禮後齊穀兩後祠先蚕於壇上後周皇后乘翠輅以一
太牢親祭進奠先蚕隋制於宮北三里為壇季春上巳皇后服鞠衣垂
重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蚕於壇上用一獻
禮隋禮儀志唐皇后歲祀一季春吉巳身先蚕遂以親桑為采桑壇於
壇南二十步方三丈高五尺四出陛皇后采三條止命婦一品采五條
二品采九條止還宮內外命婦設會正殿命曰勞酒唐禮志

通典周制仲春天官內宰詔后帥外內命婦始蚕于北郊以為祭服天
子諸侯必有公桑蚕室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后
妃齋戒身先蚕而躬桑以勸蚕事及大昕之朝君皮弁素纁十三宮之
夫人世婦之吉者使入于蚕室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之是
月也命有司無伐桑柘乃修蚕器禁原蚕漢書皇后蚕於東郊後漢皇后
四月帥公卿列侯夫人蚕魏文帝黃初七年皇后蚕于北郊依周典也
晉武帝太康六年蚕於西郊宋大明四年立蚕觀其禮皆循晉氏
北齊為蚕坊於京城北之西每歲季春穀雨後吉日使公卿以一大牢
祠先蚕黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮後周皇后率六宮三妃

威御媛御姁二公夫人三孤內子至蚕所以一少牢親進祭奠先蚕晉書
顯慶元年三月辛巳皇后武氏先天二年三月辛卯皇后王氏乾元二
年三月己巳皇后張氏並有事於先蚕禮篇

臘祭大蜡
史志兩漢周隋
通典三代漢魏南北

史志高祖十年春有司請令縣常以春二月及臘祠稷以羊彘前漢

志靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟後天文志建武二年二

月八月及臘一歲三祠皆太牢後祭禮志古之君子使人必報之故周

法以歲十二月合聚万物而索饗之其祭法四方各自祭之若不成之

方則缺而不祭後周亦存其典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏

田峻鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷獸猫之神明日乃蜡祭于南郊如東

郊儀隋禮儀志隋初因周制定令亦以孟冬丁亥蜡百神臘宗廟其方

不熟則缺其方之蜡焉開皇四年十一月詔古稱臘者接也取新故交

接前周歲首今之仲冬建文之月稱蜡可也後周用夏后之時行姬氏

之蜡考諸先代於義有違其十月行蜡者停可以十二月為臘於是始

革前制周禮蜡祭奏誠夏辭四方有祀八蜡疇功三時告勞一日為澤

通典 禘之義自伊耆之代而有其禮古之君子使之必報之是報田之祭也其神神農初為田事故以報之樂以凶桴土鼓夏氏更名曰嘉平穀更名曰清祀周因之復名大禘以歲十二月合聚万物而索享之初因曰臘後復曰嘉平漢因復曰臘魏因之高堂隆議臘用日宜以戌晉初因曰臘博士秦靜議古禮宜如前以未禘丑臘奏可之東晉元帝大興二年未臘前一日詔為從母李哀百官戒嚴張亮議以大臘之日休息黎庶未可戒嚴宋因之後周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊明日乃禘于南郊隋因周制以孟冬下亥禘百神臘宗廟開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月稱禘可也後周以夏后之時行姬氏之禘於義有違其十月行禘者停可以十二月為臘於是始革前制前周始後唐正觀十一年房元齡等議曰按月令禘法惟祭天宗近代禘五天帝五人帝五地極皆非古典今並除之季冬寅日禘祭百神於南郊當方年穀不登則缺其祀禘之明日又祭社稷于社宮如春秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日禘百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元禮禮篇

高禘祈嗣

禮記

兩漢

南北

隋

史志 仲春之月立高禘祠于城南祀以特牲後禮儀志 月令元鳥至之日以太牢祠詩曰克禋克祀以弗無子毛萇傳曰弗去無子求有子古者必立高禘焉元鳥至之日以太牢祀于高禘鄭元注曰弗之言禘也禘祀上帝于高禘以祓無子之疾而得福也月令章句曰高尊也禘祀也吉事先見之象也蓋為人所祈子孫之祀元鳥感陽而至其來主為孚乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以元鳥至日有事高禘而生契焉故詩曰天命元鳥降而生商盧植注云元鳥至日陰陽万物生故於是三牲請于高禘之神屈明顯之處故謂之高因其求子故謂之禘以其古者有禘氏之官因以為神禮記生庚

太子始立高禘漢儀云常以仲春之月立高禘于城南祀以特牲禮記漢成帝年二十九乃得太子其喜為立禘祠于城南祀以特牲因有其祀晉書元康六年禘壇石中破為一詔問石毀今應復不博士議禮無高禘置石之文可无改造更下西府博議而東哲議以石在壇上

禮無高禘置石之文可无改造更下西府博議而東哲議以石在壇上

孟主道也祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢時此議不用
後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鑄石令如舊置高棋壇上
埋破石入地一丈案梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋
元嘉中脩廟所得陸澄以為孝武時郊禱之石然則江左亦有此禮矣
後齊高棋為壇於南郊隋制亦以元鳥至之日祀高棋於南郊壇且牲用
太牢隋禮儀志

通典周制月令仲春元鳥至之日以太牢祠于高棋天子親往后妃帥
九嬪御乃礼天子所御帶以弓韉授以弓矢于高棋之前並同前志
月令亦以仲春元鳥至之日以太牢祀于高棋天子親往禮篇

功臣配享 周漢魏晉梁唐

通典盤庚云茲予大享于先王爾祖其從与享之周制夏官司勳掌六
鄉賞地之法以等其功凡有功者銘書于王之太常祭於大丞司勳詔
之大功司勳藏其貳漢制祭功臣於庭魏高堂隆議曰按先典祭祀之
礼皆依生前尊卑之序功臣配食於先王像生時侍讌二礼大夫以上
皆升堂以下則位於庭所以尊崇有德明其勳以勸嗣王也晉任茂議

書九

三十一

按魏功臣配食之礼叙六功之勳王功國功民功事功理功戰功明如各繇勳如伊尹
功如呂尚各以當代祀之不祭於異代也今主遷廟臣宜從饗石苞等
議魏氏代功臣宜歸之陳留國使脩常祀梁武帝初何佟之議曰近代
掃捨並及功臣有乖古典請唯捨祭米及功臣從之唐正觀十六年有
司言礼功臣配享於廟庭掃捨身則不配依令掃捨之日功臣並得配享
韋挺議曰古者臣有大功國家大給又得配焉所以勸嗣臣也竊以五
年再殷合諸天道之大小小則人臣不与大則兼及有功礼掃元配功
臣理不可易從之禮篇

諸儒攷論 總論羣祀之儀

陳白帝王之事莫大乎承天承天之序莫重於祭祀故聖王尽心極
慮以建其制於是有郊祀之礼以尊祖配天有明堂之祀以嚴父配
帝祭日月於壇坎以別陰陽之義釋奠於國季以崇先聖之規追享
合享則有掃捨為民祈報則有社稷於宗有禋山川有望四時有祭
歲終有措至於群小祀如繹六廟門繹於庫門如先肺先甕之屬亦
莫不畢奉皆所以答鳴休而昭景貺也然自唐虞夏商周以來上之

之人皆斟酌損益因時施宜行之以誠而无異意下之人習熟聞見得之於觀感而无異說逮及春秋秦漢識諱之孝與而先王祭祀之典廢以諸侯之国有三卜郊四卜郊五卜郊卜郊不從猶三望者有上辛大雩季辛又雩者有正月烝五月丁丑入烝者而祀典始僭而紊矣殆其後也秦則僭之於五時漢則侈之於泰壇而諸儒又從予看之且一郊立也則有南郊北郊之議一明堂也且有五筵九室之惑天帝五帝也鄭元從而有六天之說王肅從而駁之社稷土神也王肅從而有止祭人神之說崔靈恩從而非之禘祫一也或謂禘大祫小或謂禘小祫大或謂先三後二或謂先二後三或謂一祭二名嗟夫上之人既不能損益時宜而推行之而徒惑於異議下之人又不能推明典故而徒詫於異辭遂使後世相議禮之家名為聚訟而祀典為益紊矣抑不思禮雖先王未之有而有可以義起者也

