

新入諸儒議論杜氏通典詳節

八

新入諸儒議論杜氏通典詳節卷二十三

禮

郊天

荀卿氏禘黃帝

爾雅釋天云補大祭也震氏冬而祭之於南
至大祭天於圓丘以黃帝配坐而祭之

祭感生帝於南
如以醫配焉
魯之曾孫禹帝玄孫計不舍
始此之差懲恐馬迂之誤

圓丘氏禘黃帝而郊廟

按司馬遷所記
則黃帝
牛角頭粟亦無據也

固人禘鬯而郊冥

謂冬至祭天於之方
又大宗伯

司樂云冬至日祀天於地上之圓丘

謂冬至祭天於非人
其尺丈力為之方

以蒼璧其牲及幣各隨玉色

大祭皆有牲幣名放其器之色
牛角頭粟亦無據也

王服大裘其冕無旒

鄭玄注曾子問云制幣長丈八尺
鄭玄注周禮云王祀昊天以天子之服

尸服亦然以天子之服故王大裘以蒙之

同上云王祀二大帝以天子之服

其樂大司樂云凡樂圜鐘

同上云大司樂以天子之服

爲宮黃鐘爲角大簇爲徵姑洗爲羽蠶鼓雷蠶鼙竹之管

同上云大司樂以天子之服

雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圓丘奏之若樂六

同上云大司樂以天子之服

變則天神皆降可得而禮矣

同上云大司樂以天子之服

大傳曰礼不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之

同上云大司樂以天子之服

系曰禘自幽出大祭其先祖所以其神名號春秋秋緝號蒼則靈

皆感大謨五帝之精以主其神名號春秋秋緝號蒼則靈

歲赤則赤熛怒爲宗廟以此爲宮用声

同上云大司樂以天子之服

名大壇

同上云大司樂以天子之服

玉用四珪有邸尺有二寸

同上云大司樂以天子之服

天又典瑞云有邸尺有二寸

同上云大司樂以天子之服

礼神之

其壇

以声展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所遇斂之人
各於門首設燭以照於路所為鄉為田燭以又喪者不敢哭
凶服者不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次
小次文謂惟擇初祥止居小懼接祭退俟之處祭義曰周人
之以有退俟與諸
有事謂惟擇初祥止居小懼接祭退俟之處祭義曰周人
廟代掌次張帷校設阜謂於次小張帷幕之後設板屏
有事謂惟擇初祥止居小懼接祭退俟之處祭義曰周人
之以有退俟與諸

乃食食訖王更酌朝饌之泛肴以醑之所謂朝獻即朝饌者司尊彝注云亦變朝饌為
朝獻者尊謂因故知更酌泛肴
亞醕所謂再獻通前凡六如再獻當亞醕者同尊注云兩獻
六者王醕乃之後而副正獻也其變
再獻為饌獻者亦尊彝相因又有諸臣爲賓之一獻凡七司尊注云著日祭之正特牲
亦尊彝相因禮云賓三獻如注云三獻成礼也特牲士礼止於三獻按
特牲少卒正祭後亦更有一賓長加爵三爵此出論正祭耳
其戶酢諸臣之酒皆用三酒酒正云事酒昔酒清酒
其法如祫祭之礼
畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞嘗異
之樂其樂章用昊天有成命也古制天子觀在葬位

古制
親在葬位

自漢立之說互有不同歷代諸儒各執所見雖則爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以爲天体唯一安得有異圓丘之与郊祀失名異而体同所云帝者兆五人帝於四郊豈得称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圓丘大壇之異用樂則黃鍾圜鍾有差牲乃駢羣也殊玉則四珪蒼璧祭名目同称禋祀祭服又俱用大裘略率大綱不復悉數恭惟因章並行二礼可謂叶於時宜矣歷代所行亦參二礼異同之論國朝最詳具在郊天篇下凡義有經典文字其理深奧著則於其後疏之以發明皆云讖曰凡義有先儒各執其理並有通據而未明者則議之皆云此則凡義有先儒各執其義所引據理有優劣者則辨之皆云此評曰此皆同此
隸始皇既即位以昔文公出郊獲黑龙此其水德之瑞用十月爲歲首色尚黑音尚大呂頤師古曰大呂陰律之始東游海上祀八神俱廟祠之神作廟祠自帝其牲用驩駒黃牛駔羊各一隻十四年文公東游謂之周卜占之吉夢黃蛇自天下降萬鬼其口止於廟前於是作廟祠自帝其牲用驩駒黃牛駔羊各一隻十四年文公東游謂之周卜占之吉夢黃蛇自天下降
言武時鑿東好畤祀皆无廢德公立廟祠三牲謂祠白帝其牲用驩駒黃牛駔羊各一隻十四年文公東游謂之周卜占之吉夢黃蛇自天下降而居西自武時鑿東好畤祀皆无廢德公立廟祠三牲謂祠白帝其牲用驩駒黃牛駔羊各一隻十四年文公東游謂之周卜占之吉夢黃蛇自天下降而居西自
廟祭苗帝山及間曰衍唯謂之廟祠自帝其牲用驩駒黃牛駔羊各一隻十四年文公東游謂之周卜占之吉夢黃蛇自天下降而居西自
形而於廟中各為一土封也謂之廟祠自帝其牲用驩駒黃牛駔羊各一隻十四年文公東游謂之周卜占之吉夢黃蛇自天下降而居西自
冬塞祠五月嘗駒及四仲之月謂之廟祠自帝其牲用驩駒黃牛駔羊各一隻十四年文公東游謂之周卜占之吉夢黃蛇自天下降而居西自
色木寓龍一駒李斯曰寓寄也生龍取於亦四龍木寓東馬一駒各
如其帝色黃犧與禁各四珪幣各有數日生瘞埋无俎豆之

貞三年一郊常以十月上宿郊見宿上廟

通權火

張晏曰
備少烽

火也如燎也。據奉北狀若井枯。權奉令光也。通奉火者或天子不親至。祠廟而遇狂火為節度也。

時薦獻故以拜於城陽之旁而衣尚白甘

無典社祠享用木寓龍木萬馬只知向慧加州申潔

時上帝祠何帝也

對曰四帝有白青黃赤高帝曰乃待我不其五色遂立黑帝

九天

顏師方曰力

祠名北時有司進祠帝不親往悉召故奉

八天

天皆中央

宰如其故儀後四年詔御史令九天巫祠

九天

顏師方曰力

中。即位詔有司增雍五畤路車各

八天

天皆中央

之節魯人公孫臣上書曰始秦以水德則

九天

顏師方曰力

龍見改正朔服色尚黃明年黃龍見成郊

九天

天皆中央

申明土德革改曆服色事

九天

顏師方曰力

革器造有司曰吉

九天

天皆中央

冕嘗宜祠上帝於是依渭陽五帝廟同宇

九天

顏師方曰力

各立門室唐記曰五帝廟在長安東北

九天

顏師方曰力

如雍五畤明年夏四月帝親拜郊見五畤

九天

顏師方曰力

帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸

九天

顏師方曰力

皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神

九天

顏師方曰力

冕嘗宜祠上帝於是依渭陽五帝廟同宇

九天

顏師方曰力

諸立門室唐記曰五帝廟在長安東北

九天

顏師方曰力

如雍五畤明年夏四月帝親拜郊見五畤

九天

顏師方曰力

天於是貴平至大大夫文帝出長門

九天

顏師方曰力

若見五人於道書告平誅偶遂誅

九天

顏師方曰力

其帝色服用及儀

九天

顏師方曰力

廟燼火舉若光雋

九天

顏師方曰力

日若見五人於道

九天

顏師方曰力

後毫人謬忌曰天

九天

顏師方曰力

書告春秋祭大一於東

九天

顏師方曰力

子三年一用大牢

九天

顏師方曰力

道於是令大祝立

九天

顏師方曰力

壇上如其方後

九天

顏師方曰力

牛以燎有言

九天

顏師方曰力

黃帝鼎成驕龍
郊雍祠官寬舒等
重五帝贈環七言
雍一時物如醴
豆牢具如五帝
之大一執竿衣
以宝鼎紳策授
列火滿壇夜有光
曰神靈之休兆
祝令秋及臘間
帝善之公卿
乎公卿曰古皆
以延年為協律
正月上辛用事
夜常有神光如流
三百官侍祠者數
大起明年有司言
時犧牢具色食所
元帝即位遵舊儀
時成帝即位從
莫大平承天之序
也孝武皇帝邑甘
安縣見皇天反廿
所目美奉神明未
從之遂廢雍廟密
陳牢樂祀所不應
非有以載不足以
帝雖懷各有他心
宮等祠具見報祠
史官庶多言不當
日大風壞甘泉竹
劉向向曰甘泉及
黃帝鼎成驕龍
郊雍祠官寬舒等
重五帝贈環七言
雍一時物如醴
豆牢具如五帝
之大一執竿衣
以宝鼎紳策授
列火滿壇夜有光
曰神靈之休兆
祝令秋及臘間
帝善之公卿
乎公卿曰古皆
以延年為協律
正月上辛用事
夜常有神光如流
三百官侍祠者數
大起明年有司言
時犧牢具色食所
元帝即位遵舊儀
時成帝即位從
莫大平承天之序
也孝武皇帝邑甘
安縣見皇天反廿
所目美奉神明未
從之遂廢雍廟密
陳牢樂祀所不應
非有以載不足以
帝雖懷各有他心
宮等祠具見報祠
史官庶多言不當
日大風壞甘泉竹
劉向向曰甘泉及

去天子曰得如黃帝妻妻子如脫屣上遂
具大一祠壇放毫忌大一壇三垓毫忌即
下各如其方黃帝於西南未地大一所用
脯殺一犧李奇曰犧牛自犧顏眞以爲俎
有俎且醴進顧師古曰貝則牛酒醴而進之祠豚餘皆燎
及繡五帝祝衣各如其方色賛饗白大始
帝皇帝敬拜見焉賛饗而衣尚葛當祠時
父晝黃氣上屬天大史令談祠官寬舒等
此地宜立泰時壇以明應美光及策令大
二歲天子一郊後嬖臣李延年以好音見
日人間祠尚有鼓舞樂今郊祠無樂豈稱
祭論律吕合八音之調作十九章之歌以
水圓立使童男女七十人俱歌唇祠至明
生止集于祠壇天子身官遙拜以射
耳泉泰時置於長安相丘萬壽史大夫
自人皆肅然心動大初元年丙子大蛇惶
維五時無牢熟其芬芳不備乃令祠官進
豚孟康曰若以勝金而以木寓馬代駒。
之大蛇與古制殊矣又路陁川谷升聖王
之大蛇甘泉泰時皆徙置長安台於北
小時九天大一三一八神之屬并餘淫祀
凡者四百七十所皆罷庄徽吉雍廟密上
報功今既稽古建定大祀殊見上帝五
死備真諸侯妾不復薄旨從六十四
而明年斥繫坐事初罷甘泉泰時作南郊
廟變動祭同其
劉向向曰甘泉及

後以无繼嗣遂復甘泉泰畤及郊五畤如故天子親郊丸如
前又復長安雍祠明晉日半後成帝崩皇太后詔復南郊奉
安如故以順帝意。皇帝立寢疾博徵方士復甘泉泰畤如
故遣有司行事而礼祠焉。昭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礼云天地有
別有合其合者孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南
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于壇上西嚮后在北亦同席
共牢牲用繭栗玄酒陶匏天地用牲一高帝高后用牲一天
用牲左及黍稷燔燎于南郊也用牲右及黍稷壅埋于北郊
六律六鍾五声八音六舞太合樂其別者天地有常位以冬
日至使有司奉祠南郊高帝配而遙祀群陽夏日至使有司
祠北郊高后配而遙祀群陰其渭陽祠勿復脩從之三十餘
年間天地之祠五徙焉又奏舊天神称皇天上帝大一光曰
泰畤地祇曰后土与中央黄靈同又兆北郊未有尊称五帝
兆雍五畤並未合礼今宜地祇称皇地后祇北以廣畤中央
帝黃靈后土畤兆于長安城東地東方帝大昊青靈旁其南
方帝炎帝赤靈況融西方帝少昊白靈葬收北方帝顓頊黑
靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆畤甚盛。

昌邑後漢建武元年光武即位爲壇營於鄗之陽祭告天地昌邑獻
采用前漢元始中郊祭故事六宗群神從祀未以祖配天
地共犧餘牲尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗
故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南面西上其
外壇上爲五帝位青帝位在甲寅赤帝位在丙巳黃帝位在
丁未白帝位在庚申黑帝位在壬亥其外爲壇重營皆紫以
像紫宮有四通為門日月在中營內南道月在東月在西北
斗在北道之西皆別位不在群神列中八陛陞五十八闕五
帝陛郭帝七十二闕中營四門之五十四神外營四門之各

百八神皆皆營內嚮中營四門、封神西外營四門、封外

四比千五百一十四神

營即壘也封上集坤月申營神星也及中宮宿下官排九山之星

融謂四海以東名山之川之屬也融張嵩文

詔三公曰漢當郊堯其與群臣議時御史杜林等上疏以為

漢起不因緣堯与商周異宜而舊制以高帝配方軍師在外

且可如元年郊祀故事帝從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇

帝西食位在中壇上所向北上

從舊儀日祭天紫壇紫帷高皇帝祭天居堂下西向繩

繩禮天地高皇帝黃帝犧各一四方帝犧共二頭都大

日月北斗牛一四營群神用牛四樂奏青陽朱明西皓玄明及

雲龍首命舞中營四門、用席十八外營四門、用席三十

六皆莞簟三神日月北斗先陞郭饗既送神燎俎實于壇南

已地。

明帝

即位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始

故事北五郊于雒陽四方中兆一在未壇皆三尺階无等立

春日迎春東郊祭青帝勾芒陳蹠去邑八里立夏日迎夏南郊

祭赤帝祝融南郊七里先立秋一十八日迎黃帝中光祭

黃帝后土璽因土數立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收內祿金

數立冬日迎冬北郊祭黑帝玄冥北郊六里車旗服飾各從

方也

魏文帝

南巡在穎陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受紱

降壇視燎成礼未有祖配

明帝

即位大和元年正月丁未郊

祭以武帝配天文皇帝配上帝

以三歲郊

至景初元年十月

乙卯始營洛陽南委栗上為圓丘詔曰曹氏代系出自有虞

氏今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇帝天郊所祭曰皇

天之神

司馬云曰皇天廟以越數代試皇肇剝耕業宜以配天

天明不燃也日舞以越數代試皇肇剝耕業宜以配天

自正始以後終魏代不復郊祀

郊告天用支壯後自以昌

天火

武皇帝天皇天廟以越數代試皇肇剝耕業宜以配天

三嗣主終吳代不復祀廟備章武元年廟位謙壇於成廟

攜向南川立年十一月詔
丞相諸葛亮營南郊于成都

郊手成都

南郊燎告未有祖配大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群臣議曰帝即天體
五其神南郊百除五帝座五郊同稱昊天微之二月丁丑郊宣皇帝配十一月有司奏古者丘郊不異宜并圓方二丘更修壇壝二至合祀吳人微之月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓丘方澤不別立太
康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十年十月詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往者衆議除明堂五帝位考之於礼不正詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣皇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丘

即位於建康立廟於已地太常鄭衡定制廟
多依漢及晋初儀注三月辛卯郊帝親郊祀饗始太始故事。
咸和八年正月郊天則五帝及佐天文等凡六十二神
從祀。 **廢帝**建元元年正月辛未南郊帝親奉焉魏晉人則

○**安帝**元興四年應郊朝議宜依周禮宗伯揖事尚書右丞
王訥之曰郊天極尊非天子不祀既使皇靈不得親奉時
從訥之義郊牲用玄

宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空姜之等奏
高祖武皇宜配天郊詔可。孝武大明二年正月有司奏今
月六日南郊禮於駕親奉至時或雨遂遷日有司行事有司奏
郊天值雨更用策辛酉代饋和亦云更擇吉日
丙或庚若得遷日應更告廟博士
至祀大子圓丘非寺祈報又饋祿特牲癸未于祖廟作廟冬
祿官皆為告之退卜則失義在郊非吉日也今日命有遷郊
花不異不應重告歲以爲郊祀用特牲癸未于祖廟作廟冬
告毛血告牲之後每有事得史應有司方事不容迂郊系以
顧於遇兩迄用後半不重告詔可南郊自魏已來多使二公
行大明三年移郊北於秣陵牛頭山西在宮之午地餘凌曰
柴於赤墳祭天也迎日於南郊就陽位也晉伐過江郊祭祀
春秋北或南郊道狹多於已地大宋因而拂改今聖朝禮
章舉新官舊廟大明五年元月甲子有司奏郊祭用三牛等
正午以定天位

帝曰薦席輕物謂之黑方覆利庫容後無惡五年迎丘帝
始祖配時明山廟議請以始祖配廟而帝從之十一年帝以禮祭月於坟由
是陰義乃別祭之儀今兆南郊既云就陽理不應爲次遂廢
之神位坐次五帝之義不應居坎艮也良山齊代廟有小峻山无
自兩師等座十七年帝以歲御魄寶俱是天神於壇則尊於
下則卑南郊所祭天皇具五帝別有明堂之祀不煥重設又
祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二
辰與二十八宿各於其方爲壇

西漢武帝永定元年受禪脩圓丘壇高二丈一尺柴燎告天明
年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風
師雨師及五帝位五祀常卿奏曰按周礼以血祭三社稷
五官六神地主五行隸於此故与埋沈臨同為瘞祀也五祀既非禋柴恐陽祭故祠休云祠辭五等皆在地有五行也
五神位在北郊圓丘不宜東設又按以遷廟祀兩師兩廟云風師箕雨師畢星也今南郊祀賓置復祭風師雨師廟
齋華祀典制並依舊音羊九反音間歲而祀天嘉中改以高祖配
齋遍反舊音羊九反丈七尺取三分益高九尺入堂

後魏高祖即位二年正月親祀上帝于南郊以始祖神元
皇帝配壇通四陛壇壝三重天位在上南面神元西北五帝
以下天文從食五精帝在壇內四帝各於其方黃帝在未日
司命司火在中壇內洛閼其方其帝用其色太史少司中司命
余神配在外壇內用其色太史少司中司命
東帛牲以黝犧帝共犧一日月等其牛祭天用方牲後自以居非
壇南已地之義後冬至祭上祀初稱尊号於武昌祭廟
士不脩讀末年南郊追上父聖尊号為吳始祖以配天後
三神主終吳代不郊祀草武元年忌日歲在於成都武
帝山南用玄卦二年十月詔至相諸葛亮營南郊于成都晉武帝南郊除五帝座五郊同稱昊天各設一座而已
其一神南郊百除五帝座五郊同稱昊天從之二月

丁丑郊宣皇帝配十一月有司奏古者丘郊不異且非圓方
二丘更脩壇兆二至合祀是月庚寅夕至帝親祀圓丘於南
郊是後圓丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀自皇太子
皇子悉侍祠十年十月詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文
王於明堂以配上帝往者眾議除無華等周垣四門門各依方
色爲名置木主七於壇上牲用白犧黃駒白羊各一祭之日
帝御大駕至郊所立青門內近南內面內朝臣皆位於壇北
外朝臣及夫人方容咸位於青門外后率六官從黑門入列
於青門內近北並西面廩犧人掌牲陳於壇前女巫執鼓立
於陛東西面遷帝七族子弟七子執酒在坐南西面北上女
巫巫陞壇搆鼓帝拜后肅拜內外百官拜祝訖乃殺牲七執
酒七人西向以酒灑天神主復拜如此若三禮畢而反駁齋
輦西畔執藏東山東叔爲雜職之主其時朔事大俎羅席
輶等歲皆有才多是誠敬之士全朔通獻石器施
剝繻
緜后六宮及女巫誰焉自後歲一祭。明元帝太常

三年立五精帝於四郊遠近成五行數各爲方壇四陛壝
壝三重通四門以太牢等及諸佐配祭黃帝常以立秋前十
八日餘四帝各以丙立日祀之牲各用牛一又立春日遣有
司迎春於東郊祭用酒脯粟栗無牲幣。至國廟以西郊
舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃革前儀定
置主七立碑於郊所。太和十二年親築園丘於南郊

祭則振一祀以正月上辛為禮於圜廟增廣輪三十六尺高四丈四尺面各一階為三壇內壝去壇十五步中壝外壝相去如內壝四面各一門
又為大壇於外壝之外廣輪自七十步皆廣輪八尺深八尺四門又為壇於中壝丙地廣輪自七十七尺高八十八尺四面各階祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用珪幣如方色其上帝配帝各鮮牲一燎同圓行

金匱憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘增廣輪三十六尺高一尺八寸徑六丈有二寸陞每等十有二階以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀日月內官中又祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用珪幣如方色其上帝配帝各鮮牲一燎同圓行

孝服

周之廟受命再版冬至日祀昊天上帝於圓丘增廣輪三十六尺高一尺八寸徑六丈有二寸陞每等十有二階以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀日月內官中又祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用珪幣如方色其上帝配帝各鮮牲一燎同圓行

東二里左四成成各高八丈一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈以太祖武元皇帝配並丘五方上帝天文並從祀日月五星內官百三十座外官百一座外官一百二十步內壝半之

官百十一座聚星三百六十座五帝日月在丘第二等此第五星十二辰河漢內官在丘第三等二十八宿中官在丘第四等外官在內壝外上帝配帝蒼犧以太祖武元帝配其禮四珪有

各一五星以太祖武元帝配其禮四珪有爲壇於閏南大驅門外道西以太祖武元帝配其禮四珪有

文帝配餘並仍舊十年冬至祀圓丘帝不齋于次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝二公分獻五帝礼畢御馬疾驅而歸

公是歲初定令母歲冬至祀旦天上帝於圓丘增廣輪三十六尺高四丈四尺面各一階為三壇內壝去壇十五步中壝外壝相去如內壝四面各一門
又為大壇於外壝之外廣輪自七十步皆廣輪八尺深八尺四門又為壇於中壝丙地廣輪自七十七尺高八十八尺四面各階祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用珪幣如方色其上帝配帝各鮮牲一燎同圓行

道東此成成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈以景帝配五方上帝天文皆從祀日月內官山官外官及聚星皆從祀其五星以下五十五座在東三十六座在山

在外此成成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈以景帝配五方帝及配帝用蒼犧以太祖武元帝配其禮四珪有

各一內官以下加主客各九羊春辛日祈穀祀感帝于南郊

以元帝配用舊式武德貞觀之制大享之外並歲立春立秋
季夏立秋立冬郊祀皆依周禮其配食及星辰從祀亦然
帝及配廟用方壇讀各下百星三辰七宿皆用少牢廟道臣靈鷲各一其從祀者
坐隨占皆有之不能悉載自梁陳以後及于國朝多沿因襲以此不可不記於書

配廟正凡皇帝廟感帝餘依武德制。永徽二年七月太尉長孫無忌等奏議曰據初令父廟祀並用鄭玄六人之義圓江祀昊天上帝南郊祠太微城帝明堂祭太微五天帝臣等謹按鄭玄此義唯據緯書所說六天皆爲星象而昊天上帝不屬穹蒼故注月令及周官皆謂圓丘所祭昊天上帝爲比辰星曜魄宗又說孝經郊祀后稷以配天明堂嚴父配天皆爲大微五帝考其所說舛謬特深按易云日月麗乎天百穀草木麗乎土又云在天成象在地成形足明辰象非天草木非地毛詩傳云元氣昊天則称昊天遠視蒼天則称蒼天此則天以蒼昊爲體不入星辰之例且天地各一是曰兩儀天尚無二焉得有六是以王肅羣儒咸駁此義又檢大史圓丘圖昊天上帝座外別有比辰座與鄭義不同得大史令李淳風等狀林昊天上帝圖位自在壇上北辰自在第二等與北止並別爲星官內座之首不同鄭玄據緯之說此乃義和所掌觀象制圖推步有相緣不謬又按史記天官書等大微官有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況之曰帝亦如旁心爲天土之象足天平周禮云兆五帝於四郊入云祀五帝則掌百官之誓水唯称五帝皆不言天圓丘之文王肅等皆以爲郊即圓丘案即郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明而今鄭之說分爲兩祭圓丘之外別有南郊遠弃正經理深未凡日檢史記式唯有南郊陪位更不別載圓丘式久既遵王肅祀令仍行鄭義形式相乘理宜改革又羣臣云嚴父莫太公配天下文即云周公

宗祀文王於明堂以配上帝則是明堂所祀正在配天而以
爲位祭星官交違明義詔從無忌等議行祀太微五帝於南
郊變鄭文六天之義禮部尚書許敬宗等奏稱於新禮祭
畢收取玉帛牲牷置於柴上然後燔柴燃壇文在神壇之左
臣等謹按祭礼之礼必先降神周人尚臭祭天則燔柴祭地
則塞血祭宗廟則燔蕭灌鬯皆貴氣臭用以降神礼經明白
義釋甚詳燔柴在祭初理無所惑是以三礼义宗等並云祭
天以燔柴爲始然後行正祭二地以塞血爲先然後行正祭
又礼说晋太常賀循上言積柴旧在壇南燎祭天之牲用犧
左胖漢儀用頭今郊天用脅之九个太宰令奉牲脅太祝令
奉珪瓚俱奠燔新之上即晋代故事亦無祭末之文唯周魏
以降委爲損益約告廟之幣事畢塞埋因改燔柴將爲祭末
事無與寶礼嗣降神又燔柴正祭牲玉皆別蒼璧蒼犧之流
柴之所用四珪辟犧之属祝之所奠三天之有四珪猶廣

六百三十一

山海经二十三

四十五

之有珪瓚是以周官典瑞文义相因並事畢收藏不在燔柴
之例今新礼引同蒼璧不顧珪瓚遂亦俱燔义既有乖理雖
因襲詔從之乾封初高宗詔依旧祀感帝以有司議又下詔
依宋玄義祭五天帝司礼少常伯郝处俊等奏顯慶新礼廢
感帝祀爲祈穀祀昊天以高祖配旧礼感帝以代祖元皇帝
配今既依旧寝祈穀爲感帝以高祖配者又高祖依新礼見
配圓丘昊天上帝更配感帝便恐有乖周人禘礿而郊櫻今
道喪秦室政乖礼乐淪亡經典残滅遂使洪朝博士空說六
宗之文皆代鴻儒爭陳七祀之議或同昊天於五帝或分感
帝於五行其後遞相祖述礼仪纷杂自今以後祭圓丘等祀
高祖太武皇帝太宗文武皇帝崇配

三議者欲冬至祀天夏至祀地蓋以爲用周礼也臣請
言周礼与今礼之别古者一歲祀天者三明帝饗帝者一

四時迎氣者五祭地者二饗食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群小祀
之類亦皆親祭此周禮也 太祖皇帝受天眷命肇造
宋室 建隆初郊先饗宗廟並祀天地自 真宗以來三
歲一郊必先有事景靈偏饗太廟乃祀天地此 因朝之
礼也夫周之礼亲祭如彼其多而歲行之不以爲難今之
礼親祭如此其少而三歲一行不以爲易其故何也古者
天子出入儀物不繁其備甚簡用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礼樂爲政事能守此天下服矣
是故歲行之率以爲常至於後世海內爲一四方万里
皆听命於上機務之繁億万倍於前日力有不能給自秦
漢已來天子儀物日以滋多有加无損以至于今非復如
古之簡易也今所行皆非周礼三年一郊非周礼也先郊二
日而告原廟一日而祭太庙非周礼也郊而肆赦非周礼
也優賞諸軍非周礼也自后妃已下至文武官皆得蔭補
親屬非周礼也自宰相宗室已下至百官皆有賜賚非周
礼也此皆不改而独於此祇則曰周礼不當祭於圓丘此
何義也 東坡文

曰三歲之郊非 祖宗制也 太祖在位十有七年四
行大礼乾德中歷六年方一再講開宝四年南郊之後更
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講親耕又六年至淳化四年再行
郊禋之礼是十年而一郊也 太宗在位二十有三年
親耕之外止五講郊禋之礼也惟 真宗東封西祀往二
舉三年而一行大礼 仁宗明道元年恭謝天地于大安
殿又謁太庙明年又講親耕當時行礼最爲頻數然自
是而後三歲一郊遂爲定制也咸平五年正是府庫豐天

下優裕而王嗣宗猶以郊禋之費為言則今日公私窘匱
又非咸平之比且呂蒙正謂災滌停郊而太宗端拱欲
親饗太廟以星見遂停小異尚然况今多事之日臣愚願
下有司稽之典故參酌而行不必拘以三年亦不必拘以
南至與季秋也太祖建隆四年改乾德元年十一月十
六日南郊乾德六年改開寶元年十一月二十四日南郊
開寶四年十一月二十七日南郊開寶九年四月駕幸西
京大雲告謝天地大宗太平因國九年改雍熙元年十
一月二十一日南郊至雍熙五年改端拱元年正月十七
日籍田至淳化四年正月二日南郊然十歲也增釋

新入諸儒議論杜氏通典詳節卷二十三

新入詩儒議論杜氏通典詳節卷二十四

禮

太享明堂

釋文拜祀上帝于明堂或謂之其堂之制中有一殿四面無
壁以茅蓋通水水闕宮垣爲複道上有棲從西南入名昆仑
天子從之入以拜祀崇公十崇上制慶唐虞祀五帝於五府府者衆
帝之神衆而蒼白靈府亦曰文相黃曰神計白曰明紀黑曰
祭於此堂玄冥五府之制未詳氏享祖宗于山室言代代不異之故
室武坐室之制堂脩二七廣四脩之一脩南其之深也夏受
益以四分脩之五室三四步四三尺堂上為五室之深也
代室則堂廣十七步半則其方皆三步其廣益之以三尺也六丈東西七丈九階堂上為五室之深也
四步其廣益之以四尺也六丈東西七丈九階堂上為五室之深也
室居堂南北各一門四步兩夾牕堂上為五室之深也
戶其明也每戶八白盛堂上為五室之深也
室內四戶八此鑄武官室鑄武官室鑄音成室三之一兩室之門閭人曰重屋其

制堂脩七尋崇三尺四阿重屋重屋者王宮正堂若太廟也阿今四注也重屋復策也八
尺三周制季秋太享于明堂宗祀文王以配上帝謂祀昊天
及文王不同若以累五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人帝
居之尊下坐同之義爲不便意爲合祭五帝於明堂有
月令所謂九月夫饗帝于明堂也五帝及神俱坐於上以
武二祖祀五帝及五神而祭之以文王配五帝則謂之文
王而宗威于夫祖者始也宗者尊也所以名祭爲始尊者明
祭之中有此一義其制度九尺之筵東西九建南北七筵堂崇一筵
五室凡室二筵明政殿之堂也周度以是亦王者相改也周
宮室爲一尺之堂故此三者或奉宗廟或奉正寢或奉明堂
互言以明其同制也則崇廟路寢明堂名殊制同釋名曰明
高明貌也東西長八十一尺南北六十三尺其堂高九尺於
一堂之上爲五室每一室廣一丈八尺每室開四門門旁各
有牕九階外有四門門之廣二丈一尺門旁各塗土爲堂
南北四十二尺東西五十四尺其堂上各爲一室南北丈四

尺東西丈八尺其宮室牆壁以瓦甓灰飾之

明堂九室室

有四戶八牖

十六戶之十二牖蓋以三尋上圓下方其外水

名碑雍明堂門谷疏云堂高三丈東西九尺南北七筵九室

四十一尺伸之輶也星圜徑二百一十六尺乾之策山太廟
四十二堂室四戶八牖官三百步在近郊三十里又云堂方百
明堂方三十六丈通天塗徑九丈陰陽九六之變日圓孟方
歲六九之道山八闌以象八卦九室以象九州十二宮以象十二
戶皆外設而不閉示天下不載也通天塗高八十一尺黃鍾
為九九之實也一十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺人君入太廟視

左傳曾僖公五年先視廟遂登觀臺玉藻云天子廟及路寢皆如一宮
明堂制即宗意以爲三者名異而制同王制云小室在公廟
之左大室在郊即云天子曰辟雍是奉不得與明堂同爲丈王廟
廟又云廟在南門外是明堂與太廟別迎不得爲一也

周易

正義

明堂

周易

正義

周易

正義

周易

正義

周易

中人所致敬誠則清淨鬼神所居而使衆李树焉馨射於中
文鬼提犧死生交錯囚辱截耳瘞瘞流血以干鬼神非其理也
鬼羣於米穀至寶之物建日月乘玉輶以祀其中非其類也
美宗廟鬼神之居聚天而於人鬼之室非其處也王者五門
非宗廟在一門之內若在廟而張三侯又碑雍在內入物衆多
若和蒿茂以爲宮甚各執事而代之廟者合爲一也

周易

正義

周易

正義

周易

正義

周易

正義

周易

正義

土階三等

漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之時
未以高祖配天故言
對出光武以來乃配牲以太牢夫子從嶧嶮道入嶧嶮道即
制始拜明堂如郊禮單燎堂下其明堂制從公主帶所上黃
帝時圖其年四月天子封泰山泰山東北有古時明堂跡
帶上黃帝時明堂圖

上漢文作於漢七

劉歆說建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未
初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝
在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面各一犧
奏樂如南郊貢帝元和二年二月壬申宗祀五帝祭孝武帝

作仗上明堂光武帝配如詛陽明堂礼癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一太牢安帝延光三年
改上明堂如元和故事其制度建武初營明堂上貞下方
世世八牕四閨法八風九室十二坐法九州十二月三十六户七十二
牖法三十六向

謂明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祀
稱天子臣某

大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
議復崇禮故事明堂祀五帝新礼云五帝即上帝帝即天
除五帝之位又按仲尼称郊祀后稷以配天宗祀文王
配上帝周孔祀天祿上帝祀地祇四望四望非地則上帝
天斷可審矣又生爲明王設則配五行故太昊配木之祠此
五帝者禮天之神同兆之於明堂十年十月詔復明堂五帝位
天育物前代相因莫之或廢

太元十三年正月後帝祀明堂車服之儀率遵

漢制出以法駕服以袞冕釋名之議郊以配天故配之以
斯言之郊為皇天之位明堂為上帝之廟故徐邈以配之為
祀主郊為天廟則明堂兼文廟矣時議帝親奉鉉鵠

天次辛祠后士後辛祀明堂

太明五年依漢改上儀設五帝位太祖文帝對饗祭
皇天上帝鼎俎彝尊一依太廟礼堂制但作大殿屋十二間
無古三十六戶七十二牖文飾雕畫而已時有司奏伏尋明
義生於斯署儒又云明堂在國之陽丙巳之地三里之內雖
侍中裴頠以為尊祖妣天莫義明著廣宇之制理據未分直
可爲殿以崇嚴祀其餘雜碑一皆除之裴頠所奏竊謂可安
國廟之南也寔丙巳其篇宇規範宜據六年正月帝親奉明
堂祀祭五時帝以太祖配
是用郊

齊高宗建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配
明堂制五室附卷五明崇昌元年有司奏以武帝配助祭
謝靈運議復崇禮祭法備亦相宗並列嚴祀弗云往義亦據謙讓
宜相宗兩配丈武四祀左崇角王晏議若用朱方之祖宗道
則生有助德設壇尊廟歷代廟向山於二不
復萬上帝元屬武帝百代不要誤文廟平詔可

祭五帝於明堂服大裘冕蹲以瓦俎豆以純綵牲以特牛
膳牲二郊若水上之品蔬菜之屬宜以薦郊所無著從首
除所配五帝行礼自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停
三獻及惟事議曹郎三獻禮講明堂改服大裘又以皮質不
賈氏瓦樽皆是宗廟猶以質素況在明堂理不容蒙樽也
郊祀質孟用陶匏宗廟質文誠宜聯俎明堂之禮於郊廟
支其廟為尊請凶器用純礪庶合文質之衷旧嘗輕構求
初獻清酒文鹽終醸礼畢大祝取俎上黍肉當俎前以俎組
五帝天神不可求之於也郊主祭无糗肉之礼請停二獻
廟望反覆俎之法止於一獻清酒旧用太牢擾郊用肅粟等
云祀文王癸明堂有牲牛羊良由周監二代其義責文明
堂方廟未有極質故精用三牲今期酌百王義存通典此果
之舊並稽周礼而牲牛之用宜尊夏祭廟言明堂牲用特牛從之
其堂制十二年毀宋太極殿以其材構明堂十二間階桂太廟以中央六間安六天座
悉南向東來第青帝五帝依次而列又五人帝配饗在阼階
東上北向大殿後為小殿五間以爲五佐室焉帝曰明堂之
義在郊之崇五帝則是別義宗祀所配復應有室若專
一室則義非配五若皆配五則或五位以理而言明堂无室
謂之廟令天子居明堂左个右个另廟之礼死在明堂
五室則於義或謂帝又曰卦玄義并朝心在明堂此則人

禮昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯餅羹蔬備
薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿
屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黃帝
居坤維而配饗座衣俎侯

禮昊天帝大和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後
宣武末平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至
明帝神龜中復議之元叉執政遂營九室值代亂不成宗配

之礼迄無所設

北齊採周官考工記爲五室

隋開皇十三年議立明堂數不就終隋代季秋祀方

方上帝於壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太
祖在太昊南面向五官任庭以依其方牲用犧十二皇帝大
尉司農行三獻礼于青帝及八相自餘有司助奠五官位於
堂下行一獻礼有燎其牲此至熟如南郊礼附礼部尚書年
將依大匠正月朔旦營復星五房四連丈尺規矩
皆有准繩帝命有司規北方位建又命齋定諸儒爭議莫
之能決大業年中之以作役
委因遂寢

配當時宗祖先在明堂札司致惑竟未禋祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔首周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又尋歷代礼儀且無父子同配明堂之義唯祭法云周人禘嚮而郊稷祀文王而宗武王鄭玄注曰補郊宗祖謂祭祀以配食也禘謂祭昊天於圓丘郊謂祭上帝於南郊祖宗謂祭五帝五神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖合爲一祭又以文武共在明堂連衽配祠良爲謬矣故王肅駁曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之名非謂配食於明堂者也審如鄭義則經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也凡宗者尊也周人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之義旨也臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物休元居正爲国始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上玄功清下蹟拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初仍祭五方上帝依鄭玄義同禮記疏復議立明堂左僕射于志寧等請爲九室太常博士唐暉等請爲玉室高宗令於觀德殿等請爲九室太常博士唐暉等請爲玉室高宗令於觀德殿十二月詔祀明堂感帝高祖太宗崇配仍擇祭昊天上帝及五天帝三年三月議定下詔改元爲總章分方年縣置明堂縣總章三年三月具明堂規制下詔其明堂院每面三百六十步當中置堂乾之策二百一十有六坤之策百四十四總月共一百一所開三門一年有十二月歲閏更十二門又院四杜自降院每面三門同爲一字徘徊五間一百各開門時有三隅各置重樓其四墉各依方色四墉又布今水火金木土五方各異色其墉基八面象八方歲周匝黃宗龍朱丹青玄注嘉客本方之色院四

才崇武帝直八觚壇以祀

高丈二尺徑二百八十尺

陽等

言六進陽合故全高丈一尺易三為陽數八為陰數二十八相乘得三百四十又崇書九會之數有四十合高二百八十八所

以接終丙八寸尺通天地綜陰陽也

每面三階周迴十二階崇書天有三階

周十二階有十二步故每而二階地

每階二十五級按支子從凡至二十五等

基上一堂其宇

上園按道德經大得以清此得以寧王得一以爲天下

元氣含二萬一又曰道生

生三三生万物又崇書太極

并聚四海萬象之義又周札等壁卦天鄭注聖真蒙天故字

上堂每高九間各廣丈九尺按尚書地有九州又易

堂周迴

十二門

歲十每門高丈七尺闊丈三尺

周易陰數十陽數

疊五陰數八堂周迴二十四闕

天有二臘十四氣臘高丈三尺

二月井

南闕丈一尺地數十櫺

二十三大數九地數二十四明共二

四堂心八柱長五十五尺

按河備八柱承天地大房之堂

心之外置四輔

輔星四八柱四輔之外第一重二十柱

天數

數十并五并第二重二十八柱

天有二十八宿第三重三十二柱崇

書

八晉四八三十六外而周迴三十六柱

歲廿六年八柱之

外柱脩短總有三等

都合百二十柱

按九尺二十尺七尺大松

重捐二百一十六條

乾之策二十有大

千尺

連拱三百六十枚

易一百有十四枚

枅六十枚

成四百八十九枚

下栱七十二枚

象二候

連拱三百六十枚

三百有六十四枚

枅六十枚

捐七十二枚

歲有七十枚

枅六十枚

根二根

歲有二根

枅六十枚

陽馬三十六道

歲有三十枚

枅三千九百九十根

腰深書月迄二千九十二通枝

大柏兩重重別三十六枝

五百九十八其成二千九百九十一通枝

條總七十二枚

歲有七百二十九枚

枅三十枚

堂上棟去階上面九十尺

天數九尺數十枚

四檐去地五尺

十五尺

大衍之數

上以清陽玉葉覆之

淮南子曰清陽為昭

天命以清陽之也

下之後猶詳議未決後竟不立

臨朝重拱元年有司議

圓丘及南郊明堂嚴配之禮成均助教孔云義奏議曰謹

按孝經云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天明配尊大之天

莫天是也物之大者莫大於天推父比天而之相配行孝之

大莫過於此以明尊嚴之極也請奉太宗文武聖皇帝高宗

天皇大帝配昊天上帝於圓丘義符孝經周易之文也神堯

皇帝肇開王業惟天順人請配感帝於南郊義符大傳之文

也又孝經云宗祀文王於明堂文王言祖而云宗者亦是通

武王之義請太宗高宗配祭於中堂義符周易及祭法之文

太子右諭德沈伯儀議曰謹按禮有虞氏禘黃帝而郊嚳祖

顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊歛祖顓頊而宗禹躬人

禘嚳而郊堯祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武

王鄭玄注云禘郊祖宗爲祭祀以配食也禘謂祭昊天於圓

丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五辰於明堂曰祖宗伏尋嚴

配之文於此最爲詳備得禮之序莫上於周禘嚳郊稷不聞

於二主明堂宗祀不兼於兩配以文王武王父子殊別文王

爲父上主五帝武王對父下配五神孝經云嚴父莫大於配

天則周公其人也昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不

言嚴武王以配天則武王雖在明堂理未齊於配祭旣稱宗

祀義獨主於尊嚴雖同兩祭終爲一主故孝經緯曰石稷爲

天地主文王爲五帝宗也父若一神兩祭便則五祭十祠萬

貞觀頻繁實麌於數此則神無二主之道札崇一配之義竊尋

謂從周爲美高祖神堯皇帝請配圓丘方澤太宗文武聖皇

帝請配南郊北郊高宗天皇大帝制札作樂告禪升中率土

共休普天同賴竊惟莫大之孝理當擇配五天鳳閣舍人元

万項范履冰等議謹按見行札昊天上帝等祠五所咸奉高

祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝兼配令議者引祭法周易孝

經之文雖近古之祠殊失聖旨伏據見行礼高祖太宗今無配五祠當依舊無改高宗在功烈而無差豈祀配之有別請奉廟配五祠從之郊丘諸礼皆以三祖俱配至四年二月毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既弘革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所下室爲布政之居其制與異方諸儀法今不全載來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號爲万象神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文王及武氏先考先妣配万神從祠並於壇位以茅布席而祀武太后又於明堂後造碑舍高百餘尺始構爲大風振倒俄又重營其功未畢證聖元年正月甲申夜佛堂災延燒明堂至明而盡尋又無雲而雷起自西北來未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圍遶施鐵渠以爲壁雍之象初爲明堂於掌後又爲天堂五級至三級則俯視明

聖三天未就並爲天火所焚至重建造於前丙寅天堂以安大蒙鑄大龕以配之天堂既焚鑄復鼻鏡至丙寅不改成武大帝志乃新鑄令細建至善寺閣以居之其明堂微於西南鑄三入以未林東柱之不設人見因駕爲九龍盤虬之狀其圓蓋上蓋一丈金鳳至天冊万歲二年二月造成號爲通天是改鳳亭以羣龍捧之

宮四月又行親享之礼大赦改元爲万岁通天明年九月又享於通天宮中宗即位神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圓丘行事迄于睿宗之代神龍元年享昊天上帝于東都明堂以高宗天皇大常博士等奉議武太后崇配其儀亦依舊封故事開元五年幸東都將行大享之礼以武太后所造明堂有乘輿制遂拆依舊造乾元殿

大常博士等奉議武太后崇配其儀亦依舊封故事開元六年幸昊天上帝于東都明堂以高宗天皇大常博士等奉議武太后崇配其儀亦依舊封故事

明堂主樓費元熙則當寧无偏人謀其舊矣詔令所司詳儀奏開刑部尚書王志清等奏言以明堂所置有乘輿制請改以依舊造書元熙從之每臨御依正殿礼自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圓丘行事十年復題乾元殿爲明堂而不行享礼二十年季秋大享于明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝五官從祀臺官等數等零

碑同

堂淮孝廟后櫈附文王配上帝先廟以爲天是感精

之帝即天機五帝皆是星辰之例自上帝之蹟皆屬昊天斯
玄引下帝報周孔上將族上帝祀五帝由此言之上帝乃帝
是有差別又孝經嚴父莫大於配天其下文云宗祀文王
於明堂以配上帝鄭注上帝者天之別名得天二土故異其
處孔安国云帝亦天也然則禋享上帝有合經義而五
方皆祀行之已久今亦二祖並行以歲月令大事之義二十

五年駕在西京詔將作大匠康誓素往東都毀之誓素以毀

坊費功乃奏請且拆上晉但留下層以爲正殿從之復依舊

改爲乾元殿其大享儀具開元礼

九鼎成置于明堂之庭各

名武與州鼎名長安秦川鼎名日御青州鼎名少陽徐州

鼎名東原揚州鼎名江都荊州鼎名江陵梁州鼎名成都

州鼎名高一丈四尺受千二百石用銅五十六万七百一十

二斤鼎上各寫本州山川物產之象仍令書作郎賈應福

中丞薛昌容鳳閣主事李元振司農錄事錄京等分題之

左尚分曹元廟益以令宰指諸王率南貢肅萬人

尚供器大牛白象等共中之自武門外曳入天后自御中

獻嘉歌詞今叟者唱和焉其時又造大鑄鐘磬天下貢金三品

竟不成九鼎初成令以黃金千兩塗之缺言

鑄諫曰夫鼎者神器貴在質朴自然不假別爲博飾臣聞其狀先有五彩

稱謂鑄鑄其間當待舍金色方爲無耀後之開元二年六月大

鑄始成其間當待舍金色方爲無耀後之開元二年六月大

鑄始成其間當待舍金色方爲無耀後之開元二年六月大

鑄始成其間當待舍金色方爲無耀後之開元二年六月大

鑄始成其間當待舍金色方爲無耀後之開元二年六月大

鑄始成其間當待舍金色方爲無耀後之開元二年六月大

上玄廟鑄方建降基某職分非宗等奏

目至人落運休兆必禱請宣付史官

碑同

古先明堂王之建邦立極也經營四方表正宮室亦

教令札舉從中而出也於是立明堂所以通神靈感天地

正四時出教化誠天子布政之宮也內有太室左个右个

青陽總章之位其制上圓象天下方象地八窓象八風四

闌法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶象三

十六旬七十二牖法七十二候言明者所以明諸侯之尊

卑也在國之南所以嚮明而治也晉史制要考略典禮歷

代公革質文殊義其序曰合官有虞氏曰總章時代逾遠

其詳闕云夏禹氏之制則五室九階商人之制則重屋複

齋周人之制則東西九進室客二几三代而下議者繁多

所見同異亥有損益達漢孝武招延儒雅好行典故大山

北有古明堂基因欲修而濟南人公玉帶上黃帝明堂圖

其制茅屋而水環之泊建武之季復三朝之礼而不克行

至于顯宗始成其事以饗食祀神明以朝會諸侯故更盛
永平之間揖遜興矣既魏晉已還隋唐既往或因舊文重
二而不能復擬議紛紜而不能定比之於古闕無取焉文
制度故自漢以來而諸儒之說不一至於莫知所從臨特
增損不能合古然推其本旨要在布政交神於王者尊奉
之君而已其制作何必與古同唐志

大蜡

禮之義禮字亦從虫故從示今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爲田事故以報之
云神農即伊耆也若尔則神農初爲田事不可自系爲主
禱此說非又云神農即伊耆一代據号其後子孫爲天子者始
其先祖造田樂以由桴大鼓明堂位曰上鼓由桴鼙籥似
者曲有先禮萬物而索享之万物有功加於人者祭之以報造當奉之
云堯亦伊耆氏接尚書云堯崩四海晏鑿八音則由樂工
嚴乘堯代樂明矣伊耆乃堯以前之天子也夏氏更名曰嘉平廣雅曰佳善也平
成也以嘉中万物

躬更名曰清祀廣雅曰清絜而祭祀也據廣雅則穀
其功周因之復名大蜡天子之蜡故曰大蜡以歲十二月晦合

聚萬物而索享之春官宗伯以臨辜祭四方百物之鳥器
為春靈恩云蜡祭用小辨其祭以主日也主日其光明天之
行一獻之礼音普逼切其祭以主日也神可見者著冥大
明良大於日月配以月餘百神從祀於下所蜡之神有八

曰先蜡二曰司蜡先蜡若神農爲主司蜡后稷爲佐三曰農農田畯也尹衆
曠農夫也四曰郵表謂田畯於田表畔相連之所造田
舍烏爲郵亭屋宇督約百畝之如五曰貓虎所以迎猫爲食田鼠也迎虎爲食田豕也六曰防
虞所畜水木七曰水墉水墉築也一云以水八曰昆蟲昆蟲生於地
能通之屬九曰驅物則日羸王辨介四靈等用大奏之樂大司樂云一
变而致毛物及川澤之祇再变而致蠃物及山林之祇
三变而致毛物及墳衍之祇四变五变而致介物及土祇六

萬則無射此方用黃鐘爲尚焉奏有所感和以來之凡
動物無疾地抵高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔
裹者蛇蟹步履賓介蟲則小是其所以爲舒疾之分上抵又
原也少平神也象物有象在天所謂四靈鸞鳳龜龍

云精則敵彌領擊土鼓幽酒是七月擣稻作酒之謂謂八措

以記四方

四方各有象四方年不順成八措不通以謹人財也

谷不耕則不通於措順成之方其措乃通以移昔人也

爲使謹於財用也詩箇豐年曰爲彼酒醴蒸昇相斟

以治百札此其奏之余也罰以破切服以皮弁素服而祭素

服以送終也葛帶棟杖喪紗已界切送終喪殺所爲忠又云

黃衣黃冠而祭息田夫也

祭謂无措廟先祖五祀於是勞農

秋苗論語曰黃衣孤裘其野夫畫冠黃冠草服言祭以急人

大羅氏月令孟冬之月命有司儻祭禽之祀是也其執貢者

載草算而至既措而收入息已故既措君子不與功收謂收

也息人之祭与措不同則黃本黃冠而祭不是措也建亥之月

報万物息老休農又各盡會故子貢觀於措謂孔子曰一國

之入皆若狂賜未知其樂言以謹札名為亭午恣情飲酒載

弓矢是謂人一等勞苦全一日歡休故悉其醉君子之觀

置也且掘曰十石其窖木渴其鑿昆蟲无作草木渴其羣

秦初內自臘後復曰嘉平

臘者猶也已臘取禽鳥之肉以祀之也

又曰臘索羣小神而祭之也

禮云王者各以其行之盛而措以其

終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子措以辰

臘火始寅盛於午終於戌故火行之君以午措以戌臘金始於巳

盛於酉終於丑故木行之君以酉措以丑臘土始於未盛於

戌終於辰故土行之君以戌措以辰臘今魏土德而王宜以

戌措辰臘博士秦靜議古禮歲終聚合百物祭宗廟之措皆

有常日臨時造設而用之又無正月措祭之禮漢民用午措

戌臘午者南方之象故以午措正月爲歲首故以寅始用午

措歲者歲之終万物畢成故以戌臘小數之學因哉傳者五

行以爲說皆非典籍經義之文也尚書房經說五行水火金木土王相術天地陰陽之說易曰坤爲土土位西南謂精之君盛德在未故大魏在未楷成者歲終日窮之辰不宜以爲歲初楷祭之行始也易曰坤利西南得朋東北喪朋五者士之終故以丑臘終而復始乃然有慶宜如前以未楷丑臘奏可之

唐書高宗大興二年未臘十一日詔明日當立范氏從母舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷鼎俎既陳不得終事者四若五服之喪以不喪不宜廢事舉哀又禮不謂之形肉謂之縛今雖未節志但大臘之日休息黎衆所因之水接王社以子臘以

地星宿四靈五帝五官攝鎮至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇南郊則以神農旣楷無其祀三辰七宿則爲小壇於其側白齋鎮以下則各爲坎餘於平地皇帝爲初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰以下中大夫獻七宿以下自天帝至羽毛之牲玉帛皆從燎餘從瘞祭畢帝如南郊便殿明日乃稽訖又如西郊稽訖又至北郊祭訖還宮

周初因以孟冬下亥楷百神昭皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大楷可也後可以夏后之時行姬氏之楷考之前代於義有違其十月行署停可以十二月爲臘於是

始革前制前周字文氏後

隋五年帝五人帝五地極皆北古典今並除之季冬寅日楷祭百神於南郊大明用犧二牲宜各四簋簠簋俎各一神農

及以耆氏各川少牢一逆豆等与人明同后稷及五方十二次五官五方山陵五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢心其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤丘陵墳塋原隰麟羽蠃毛介水塘坊郵表蹕貓虎及龍鱗朱鳥白獸玄武方別各用少牢一每座傍各三盞簠簋俎各一惟祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀惜之明日又祭社稷于社宮如春秋二仲之礼開元中制儀季冬臘日蜡百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元礼

卷一百一十五 蜡謂王者各於建亥之月報万物息老休農又各燕會飲酒於黨澤中也蜡也者索也至而索饗之是索饗也禮記王義

晉書 八蜡三代之蠶繢也歲終聚戲人情之所不免也因附以礼義曰不徒戲而已矣祭必有奠始死之茜与釋奠是也今蜡謂之祭蓋有尸也猫虎之尸誰當爲之置鹿与女誰當爲之非倡優而誰葛帶捧杖以息老物黃冠草笠以尊野服此戲之道也子貢觀蜡而不悅孔子譬之曰張一弛文武之道蓋謂是也蘇文

曹司 博士和峴言蜡始伊耆而三代有嘉平清祀蜡祭之名蜡腊之別名也漢東火德以戌日爲腊腊接也言新故相接故田獵取禽以報百神享宗廟旁及五祀以教孝子夏晉魏同之唐以土德正觀之際上用前寅蜡百神如日祭社辰官日腊宗廟旁及五祀以教孝子虎至開元始定制三祭皆於腊辰以應土德議者是之一宋興推應火行以戌日爲腊而剛以前七日辛卯蜡不應於腊請如開元故事蜡百神祀社稷草宗廟同用戌腊如社制可也

