

新入諸儒議論杜氏通典詳節

八



禮

郊天



有虞氏禘黃帝兩雅釋天云禘大祭也虞氏冬而郊夏而禘夏后氏禘黃帝而郊夏后氏禘黃帝而郊

司樂云冬至日祀天於地上之圓丘禮記云冬至之日於地上之圓丘

職曰以禋祀祀昊天上帝鄭文云謂冬至祭天於地上之圓丘

以蒼璧其牲及幣各隨玉色大宗伯云蒼璧禮天

祭用繒長丈八尺鄭文云繒長丈八尺

有二流以祀鑄及薦菹醢器並以瓦爵以匏片為之禮記云有再就建大常十

以藁秸及蒲但剪頭不納為藉神席禮記云以藁秸為藉

配以帝饗禮記云配以帝饗

為宮黃鐘為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓鼗禮記云為宮黃鐘為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓鼗

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禮記云變則天神皆降可得而禮矣

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之禮記云大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之

名大壇禮記云名大壇

玉用四珪有邸尺有二寸禮記云玉用四珪有邸尺有二寸

郊司農云於中央為璧主其四而一也

其配帝牲亦騂犢亦騂犢亦騂犢亦騂犢

其樂大司樂云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀

天神以黃鐘之神於其郊大月令云立春之日天子親率三公九卿諸侯

道從時訓人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎

其王氣之神於其郊大月令云立春之日天子親率三公九卿諸侯

以黃帝秋以少昊冬以顓頊月令云其帝大暉夏以炎帝季夏

亦名曰大壇而祭之如其方壇者以其取象當方各有方所

東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮

北方禮神者必象其類也琥璜象春物生也半圭曰璋象冬物閉

與感帝同八神守云云天神謂黃鐘歌大呂舞雲門以祀

十日王親戒百官及族人入宰又摠戒群官曰某日有事於

昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選

可與祭者中多者得與於祭國計於祭而其日王乃致齋於

路寢之室嚴齋七日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車

鳴鈔以應雞人典路乃出玉軾建大常大司樂既宿懸遠

於東門外以大夫禮義氏配坐是也祭外神必有主者其壇位

各於當方之郊去國五十里內曰近郊為兆位於中築方壇

元不國市故奠蒼璧其神位曰圓在皆象天之圓也余五

帝則各象其方氣之德為璋璜琥璜之形祭法謂其神位以

物以其各有所為故力壇之禮神之玉按天宗伯云青珪禮

東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮

以声展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過勉之人
各於田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火先於立東門外道北設大次
小次文謂惟初拜止居小帳後祭退俟之處祭義曰周人

有軼掌火張饗校設臯邸謂於次中張饗牀後設板屏
為節王服大裘而立於立之東南西而大司樂奏圜鐘為宮

以下之樂以降神若感生帝及山川氣則奏次則積柴於立壇
上謂積柴也王親牽牲而殺之大宰職論祭天中納亨及

謂之禋祀詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之次乃
掃於立壇上而祭尸服裘而升立也王及牲尸入時樂章奏

王夏肆夏昭夏大司樂云王出入奏王夏肆夏出入奏就坐時
尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等為重古之薦樂云先祭梁

以獻尸為朝踐之獻郊注司樽彝云唯有事於大焉備用
五齊余感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已不用

齊之名一曰泛齊宋尤濁重古貴質故於大祭用之二曰醴
齊下而汁滓相將上三曰盎齊成而蒸自也四曰緹齊成而

五曰沈齊成而準沈搏清故也無裸禮郊注凡祭
者以其莫可七獻尸未入前王及后於與中先行二裸以

是外神無裸故有九也七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛
齊以獻尸所謂朝踐是也此為一獻惟郊立禮闕无文以

亦以匏爵酌醴齊亦為朝踐是二獻大宗伯職云凡
則攝婦也夫獻而尊各異者祭義云若西酌儀薄夫每獻

入東酌壘鐘儀薄夫既尊於壘鐘為宮次薦熟於神前注云
奏樂一成帝謂國立即奏壘鐘為宮次薦熟於神前注云

伯以匏爵酌醴齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四
伯以匏爵酌醴齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四

伯以匏爵酌醴齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四
伯以匏爵酌醴齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四

薦尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻如朝

朝踐者司尊彝注云亦變朝踐為大宗伯更酌饋獻之樂齊以

亞酌所謂再獻通前凡六者王酌尸之後酌酌也其變

亦酌為饋獻者又有諸臣為賓之一獻凡七司尊注云者日

禮云賓三獻如初注云三獻成禮也特牲士禮止於三獻按

特牲少牢正祭後亦更有賓長加爵三爵此注論正祭耳

其尸酌諸巨之酒皆用三酒酒正云事酒其法如禘祭之禮

畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當

之樂其樂章用昊天有成命也古制天子親在羣位

禮記按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為天體唯一安得有

異圓丘之與郊祀其名異而體同所云帝者先五人帝於

四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天

有六名歲凡九祭蓋以祭位有圓丘大壇之異用樂則黃

鍾圓鍾有差牲乃駢蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱

禮祀祭服又俱用大裘略率大綱不復悉數恭惟國章並

行二禮可謂叶於時宜矣歷代所行亦祭二禮異同之論

國朝最詳具在郊天篇下凡義有經典文字其理深奧者

秦始皇既即位以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十

月為歲首也尚黑音尚大呂呂陰律之始東游海上禮祀八

神具詳二代尊雍四時上帝名其祭也曰時也初秦襄公攻

以爲主也吳之神休謂之周小君之吉夢黃姓自天下

一後十四年文公東游所謂之周小君之吉夢黃姓自天下

武時其口止於此皆無校德公立祭雍諸河復與後四年

宣公作於渭南祭青帝後二百年靈公作吳陽上

形而於時中各為一土其也音為歲祠禱因泮東秋泮凍

冬寒祠五月嘗駒及四仲之月月祠時駒四疋每時用駒四

也木寓龍一駒李奇曰高寄也生龍限於木寓車馬一駒各

如其帝也黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋无俎豆之

具三年一郊常以十月上宿郊見李奇曰宿上句
火也如厚火也推羊也狀若井枯推羊令光
也通本火昔或天子不親至祠祠所而通
時薦獻故以拜於成陽之旁而衣尚白甘
火為即度也拜於成陽之旁而衣尚白甘
無典祠所木寓能亦
焉焉不知何意如此中

立二年東敗項籍還入關問故秦

對曰四帝有白青黃赤黑帝曰乃待我而

祠名北時有司進祠帝不親往悉召故秦

宰如其故儀後四年詔御史令九天巫祠

天東方蒼天東北閼天北方玄天西北南

朱天南方炎天東南陽天其諺見淮南子

南陽天南方赤天西南方朱天西方成天

北幽天北方玄天東北方變天中央倫天

中。文帝即位詔有司增雍五時路車各

之飾魯人公孫臣上書曰始秦以水德則

龍見改正朔服色尚黃明年黃龍見成紀

申明土德董改曆服色事華謂有司曰古

帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸

皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神

冕焉宜祠上帝於是作渭陽五帝廟同室

各立門室舊記曰五帝一殿面五門各如

如雍五時明年夏四月帝親拜郊見五帝

天於是貴車至上大夫文帝出長門如漢

北因其直立五帝壇直尤也因其人右

夷平後渭陽長門五帝使祠官領以時必

帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊

神貴者大一大一佐曰五帝古者天子以

南郊曰一大牢七日凡祀為壇開八通

祠於長安城東南郊後人上書言古者不

祠三一天一人許之令大祝領祠之於

二年郊雍獲一角獸其麟於具薦五時又

通權火張晏曰
明遠昭通於祀所
用如常時經後更

時上帝祠何帝也

具五色遂立黑帝

祀官復置大祝大

九天願師古曰九

八西方皓天西南

皆以歲時祠宮

一乘駕被具駕馬

漢當土德其應黃

拜公孫臣為博士

百天子夏親祠上

雍郊見五時祀衣

氣成五采若人冠

字謂屋覆也一屋

其帝色服用及儀

廟燿火舉若光厲

若見五人於道

書告平詐偽遂誅

禮不親往焉武

後堯人諺息曰天

春秋祭大一於東

道於是令人祝立

子三年一用大牢

一壇上如其方後

加一牛以燎有言

黃帝鼎成騎龍
去天子曰得如黃帝去妻子如脫屣上遂

郊雍祠官寬舒等
具大一祠壇放毫忌大一壇三珍是忌也

重五帝壇環居
下各如其方黃帝於西南未地大一所用

雍一峙物如醴
脯殺李奇曰齊牛自辨醴以爲俎

巨牢具如五帝
有俎且醴進順師古曰其俎祠胙餘皆燎

之大一祝牢衣
及繡五帝祝衣各如其方色贊饗曰大始

以室鼎神策殿
帝皇帝敬拜見焉贊饗而衣尚黃當祠時

列火滿壇夜有
父書黃氣上屬天大史令談祠官寬舒等

曰神靈之休兆
此地宜立泰時壇以明應美光及黃令大

祝令秋及臘開
二歲天子一郊後發臣李延年以好音見

帝善之下公卿
曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祠無樂豈稱

乎公卿曰古者
大地皆有樂而神祇可得而祀乃立樂府

以延年為協律
制論律呂合八音之調作十九章之歌以

正月上辛用事
承圓立使童男女七十人俱歌昏祠至明

夜常有神光如
生止集于祠壇天子身升宮遙拜以謂也

三百官侍祠者
白人皆肅然心動大初元年西伐大宛

大起明年有司言
維五時無牢熟具芬芳不備乃令祠官進

時犢牢具色食所
勝孟康曰若以白也而以木寓馬代駒。

元帝即位尊舊
間歲正月一幸甘泉郊泰時西至雍祠五

時。成帝即位徙
耳泉泰時置於長安丞相匡衡御史大夫

莫大乎承天之
取天之亨莫重郊祀祭天南郊就陽之義

也孝武皇帝居
采宮於雲陽止泰時祭於宮南今當幸長

安如見皇天反
之大陰與古制殊矣又路陝川谷外聖王

所自是奉神明
台大意甘泉泰時宜徙置長安合於占

從遂廢雍鄜密
小時九天大一三一八神之屬并餘淫祀

陳宗築祀所不
孔者四百七十所皆罷罷言雍鄜密上

非前以載不足
報功今既稽古建定大祀郊見上帝五

帝等祠具見雜
祀備具諸侯奉祀不復備諸皆從之

日大風壞甘泉
當折按時中樹十圍以上者自餘天子問

劉向向曰甘泉
羅五時始立皆神祇誠未易動帝意恨之

後以无繼嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊祀如
前又復長安雍祠明著日半後成帝崩皇太后詔復南郊
安如故以順帝意○**哀帝**立寢疾博徵方士復甘泉泰畤如
故遣有司行事而祀祠焉○**四帝**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
共牢牲用鹵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地用牲右及黍稷瘞埋于北郊
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造祀群陽夏日至使有司
祠北郊高后配而造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祇皇天上帝六一光曰
秦時地祇曰后土与中央黃靈同又光北郊未有尊祇五帝
光雍五畤並未合礼今宜地祇祇稱皇地后祇北曰廣畤中央
帝黃靈后土畤光于長安城東地東方帝大昊青靈勾芒南
方帝炎帝赤靈祝融西方帝少昊白靈蓐收北方帝顓頊黑
靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆畤甚盛
後漢建武元年光武即位為壇營於鄗之陽祭告天地今漢
繩采用前漢元始中郊祭故事六宗群神從祀未以祖配天
地共饋餘牲尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗
故事為圓壇八陛中又為重壇天地位其上皆南面西上其
外壇上為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為壇重營皆紫以
像紫宮有四通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群神列中八陛陛五十八殿五
帝陛郭帝七十二殿中營四門之五十四神外營四門之各

百八神皆竹營內嚮中營四門、封神四外營四門、封神

四凡千五百一十四神營即壇也封、土築中營神、

也昔外營神二、八、南外宮星雷公先農、至七年五月

認三公曰漢當郊禘其與群臣議時御史杜林等上疏以為

漢起不因緣禘與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

帝配食位在中壇上西向北上設舊儀日祭天祭紫壇紫帷

惟祀天地高皇帝黃帝犢各一四方帝犢共二頭、日月北

斗北、牛一、四營群神用牛四、樂奏青陽朱明西皓玄明及

六皆莞簟三神日月北斗先陛郭醜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東郊去邑八里立夏日迎夏南郊

祭赤帝祝融南郊去邑七里先立秋一十八日迎黃靈于中兆祭

黃帝后土壇去邑五里立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收西郊去邑九

數立冬日迎冬北郊祭黑帝玄冥北郊去邑六里車旗服飾各從

方也

魏文帝南巡在頽陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受絃

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制存焉至景初元年十月

乙卯始營洛陽南委粟上為圓立詔曰曹氏代系出自有虞

氏今祀圓立以始祖帝舜配號圓立曰皇帝天郊所祭曰皇

天之神曰皇天帝以大祖武皇帝配祀稱嗣皇帝十一月壬

子冬至始祀皇帝帝於圓立以始祖帝舜配高堂崇表云

武皇帝天、由素養曰昔右穀以功配天、豈出自堯不以堯配

天明不怨也、日舜以越數代、試皇肇、創洪業、宜以配天、

自正始以後終魏代不復郊祀魏代不復郊祀

子中不修、吳代不郊、祀則備、章武元年即位、設壇於成、

三、嗣主終、吳代不郊、祀則備、章武元年即位、設壇於成、

楷向南川玄牝一年一月詔
承祖諸葛亮南郊于成都

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詳臣議五帝即天

五其天天神南郊百餘五二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兆二至合祀是

月庚寅冬至帝親祀園立於南郊是後圓立方澤不別立太

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禮不正詩序曰文武之功起於后

稷故推以配天焉。**高帝**以神武創業既以配天復以先帝

配天於義亦不正遂復南郊五帝位

晉元帝即位於建康議立南郊於巳地太常賀循定制度

多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀饗始太始故事。

咸和八年止月郊天則五帝及佐天文等凡六十二神

從祀。**康帝**建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祀子出

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无使皇輿不得親奉時

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羨之等奏

高祖武皇宜配天郊詔可。**孝武**大明二年正月有司奏今

月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂迁日有司行事按司奏

郊天值雨更用後辛晉代顧和亦云更擇吉日或丙或庚若得迂口應更告痛博上

庚並別有義日武帝十二月丙寅受禪二年十一月庚寅冬

至祀大子園丘非專祈穀又復郊特牲受命于祖廟作電于

祿官者為告之退卜則告義在郊非告日也今日金有迂郊

告不異不應重告則告義在郊非告日也今日金有迂郊

宜於渴兩迂用後辛不重告則告義在郊非告日也今日金有迂郊

大明三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地徐羨之

崇於泰壇祭天也迎日於南郊就陽位也晉伐越江郊祭

章畢新有魏道使多於巳地就陽位也晉伐越江郊祭

正午以定天位大明五年九月甲子有司奏郊祭用三牛等

武廟。即舊地為吉祥移置本處。

晉宋故事。創於漢魏。漢魏之邑。亦由舊章。詔可。建元四年。武帝繼

位明年正月。祀南郊。自茲以後。間歲而祀。或有司。因前代。或

自更。明帝。今年。五月。南郊。其九月。崩。成帝。即位。明年。改元。即

亦郊。宋元。嘉三。年。南郊。其九月。崩。成帝。即位。明年。改元。即

尚書。元。亦。郊。此。祭。酒。明。等。十。七。人。並。同。詔。可。永。明。元。年。立。春。前

郊。祀。一。日。立。春。元。嘉。十。六。年。正。月。八。日。辛。未。郊。其。月。八。日。立

春。為。嫌。無。代。明。例。不。以。先。郊。後。郊。壇。負。兆。外。內。起。瓦。屋。形。制。宏

壯。通。直。散。騎。常。侍。以。明。恭。謹。付。外。詳。博。士。置。宮。宇。也。禮。王。旅

上。帝。無。立。宮。室。以。明。恭。謹。付。外。詳。博。士。置。宮。宇。也。禮。王。旅

此。郊。仲。師。云。尸。以。祭。禮。亦。開。不。在。古。則。張。幕。今。郊。之。房。省。宗

上。於。郊。祀。立。尸。之。言。理。亦。開。不。在。古。則。張。幕。今。郊。之。房。省。宗

比郊。間歲。正月。皇帝。置齋於。方壽殿。上辛。行事。報。而。郊。云。郊

在。立。春。後。首。上。不。拘。立。春。先。後。周。之。冬。至。圓。立。大。報。天。地。之

正。又。郊。以。祈。農。事。故。有。春。蠶。之。說。帝。曰。圓。立。自。是。祭。用。特。牛

一。祀。天。皇。大。帝。於。壇。上。擯。題。曰。皇。天。座。天。曰。神。今。天。擯。周。禮。題

曰。皇。以。皇。考。大。祖。文。帝。配。五。帝。天。文。從。祀。五。方。上。帝。五。官。之

五。星。二。十。八。宿。大。微。軒。轅。文。昌。比。斗。三。台。老。人。困。伯。兩。師。皆

俱。有。故。曰。五。祀。位。在。比。郊。圓。立。不。宜。重。設。帝。曰。五。行。之。氣。天。地

兼。再。復。祭。風。伯。雨。師。思。重。祀。典。帝。曰。贊。畢。自。是。禮。以。蒼。璧。制

弊。除。豎。祿。之。宗。廟。今。郊。有。裸。以。八。舞。畢。以。蓋。幕。備。其。文。飾。香

用。沉。香。本。天。之。器。以。陶。匏。素。俎。席。用。葦。結。六。祝。牒。壇。下。神。坐

第。下。議。八。座。奏。禮。云。觀。天。下。之。物。尤。於。德。則。知。郊。祭。祖。不

祭。皇。帝。一。獻。再。拜。受。福。帝。以。一。獻。為。宗。三。獻。為。文。第。下。議。傳

之。祭。皆。主。在。帝。王。約。理。中。義。不。祿。為。允。自。是。天。地。太。尉。設

燎。壇。於。丙。地。禮。畢。器。席。有。司。理。之。今。一。用。便。聖。費。而。率。聖

帝曰薦帝輕物陶匏器方園利庫容後藏惡五年迎立帝
以始祖配特明山四時祭器且從有司燒埋之
是陰義乃別祭之儀今兆南郊既云就陽理不應為以遂廢
之座奠曰五帝之義不應在良山齊代圓石小峻山元
伯師師等座立形師廣清五帝座悉於壇上外城二十八宿及風
下則卑南郊所祭天皇具五帝別有明堂之祀不煩重設又
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為壇

禮記 永定元年受禪脩園立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

師兩師及五帝位太常卿奏曰按周禮以血祭二社稷

五官之神也五帝位太常卿既非煙柴五帝位太常卿既非煙柴五帝位太常卿

五神位在北郊圓壇間歲而祀天嘉中改以高祖配

禮記 復三獻之禮禮記 復三獻之禮禮記

大皇帝為不宣帝即位以郊壇卑下更增廣之禮記

五帝因見有本先高廣之數後代皇帝配壇通四陞壇壇

以下天文從食五帝位在壇內皇帝配壇通四陞壇壇

東帛牲以黜犢祭壇南已地祭壇南已地祭

始二年詔定郊祀南郊除五帝座五帝座而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

而巳其而巳其而巳其而巳其

郊則辰一祀以正月上辛為壇於國南增廣輪三十六尺高
三壇內階去壇一五步中壇外壇相去如內壇四南各一階為
反為六階於外壇之外廣輪由十步皆神廟以高
尺四門又為高八尺四門各階祀所感帝靈威仰以高
祖神武皇帝配禮用四牲幣如方色其上帝配帝各駢牲一

燎同圓丘

禮 憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘三成
國運理三百步內壇半之在國之陽上階以其先炎帝神農
氏配五帝天文並從祀日月內官中又祀所感帝靈威仰於
南郊於國南五里為方壇崇丈一尺廣以始祖獻侯莫那配
用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴玄冕備大駕而行從祭者皆
蒼服

禮 受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘燔黍燔黍

皇帝配並立五方上帝天文並從祀日月五星內官百三十

官百一十一座盤星三百六十座五帝日月在位第二第

各一五星以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤燦怒於南郊

邱牲用騂犢二賜帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖

文帝配餘並仍舊十年冬至祀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三公分獻五帝祀畢御

馬疾驅而歸

禮 初定令母歲冬至祀且天上上帝於圓丘壇於京

方上帝天文皆從祀日月內官中又祀所感帝靈威仰以高

各一內官以下加辛各九孟春辛日祈穀祀感帝于南郊

以元帝配性用善武德百觀之制人身之外每歲立春立

季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然

帝及配座用方池廣各一節二各四節蓋能相各一其從祀者

配圓丘元皇帝配感帝餘依武德制永徽二年七月太尉

長孫無忌等奏議曰據制令及新禮並用鄭玄六人之義圓

江祀昊天上帝南郊祠太微感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為星象而昊天上帝

不屬穹蒼故注月令及周官皆謂圓丘所祭昊天上帝為此

辰星曜魄室又說孝經郊祀后稷以配大明堂嚴父配天皆

為太微五帝考其所說外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大則稱昊天遠視蒼天則稱蒼天此

則天以蒼昊為体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北辰座與鄭義不同得大史令李淳

風等狀稱昊天上帝圖位自在壇上北辰自在第二等與北

斗並別為星官內座之首不同鄭玄據緯之說此乃義和所

掌觀家制圖推按有相相緣不謬又按史記天官書等太微

宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之家故

況之曰帝亦如房心為天子之象豈足天乎周禮云北五帝

於四郊人云祀五帝則掌自官之誓唯稱五帝皆不言天

此自大微之神本非穹昊之祭又孝經唯云郊祀后稷別無

圓丘之文王肅等皆以為郊即圓丘即郊猶王城京師

異名同實符合經典其義甚明而今鄭之說分為兩祭圓

丘之外別有南郊違棄正經理深未且檢史部式唯有南

郊陪位更不別載圓丘式文既遵王肅祀公仍行鄭義公式

相乖理宜改革又孝經云嚴父莫大於配天下文即云周公

宗祀文王於明堂以配上帝則是明堂以祀正在配天而以
為位祭星官交違明義詔從無忌等議六祀太微五帝於南
郊廢鄭文六天之義禮部尚書許敬宗等又奏稱於新禮祭
畢收取玉帛牲牷置於柴上然後燔柴燔壇又在神壇之左
臣等謹按祭禮之必先降神周人尚臭祭天則燔柴祭地
則瘞血祭宗諸則燔蕭灌鬯皆貴氣臭用以降神禮經明白
義釋甚詳燔柴在祭初理無所惑是以三禮義宗等並云祭
天以燔柴為始然後行正祭二地以瘞血為先然後行正祭
又禮說晉太常賀循上言積柴一在壇南燎祭天之牲用犢
左胖漢儀用頭今郊天用脅之九个大宰令奉牲脅大祝令
奉珪瓊俱奠燔薪之上即晉代故事亦無祭末之文唯周魏
以降妄為損益約告厲之幣事畢瘞埋因改燔柴將為祭末
事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆別蒼璧蒼犢之流
柴之所用四珪駢犢之屬祝之所奠六天之有四珪猶磨
之有珪瓊是以周官典瑞文義相因並事畢收藏不在燔柴
之例今新禮引同蒼璧不顧珪瓊遂亦俱燔義既有乖理難
因襲詔從之乾封初高宗詔依旧祀感帝以有司議又下詔
依郊玄義祭五天帝司禮少常伯郝處俊等奏顯慶新禮廢
感帝祀為析穀祀昊天以高祖配旧禮感帝以代祖元皇帝
配今既依旧復析穀為感帝以高祖配者又高祖依新禮見
配圓丘昊天上帝更配感帝便恐有乖周人禘饗而郊稷今
若禘郊一祖同配恐无所據從之二年十二月詔曰昔周京
道喪秦室政乖禮樂論士經典殘滅遂使漢朝博士空說六
宗之文晉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禮儀紛雜自今以後祭圓丘等祀
高祖太武皇帝太宗文武皇帝崇配

議議者欲冬至祀天夏至祀地蓋以為用周禮也臣請
言周禮與今禮之別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編饗太廟乃祀天地此 因朝之
禮也夫周之禮親祭如彼其多而歲行之不以爲難今之
禮親祭如此其少而三歲一行不以爲易其故何也古者
天子出入儀物不繁其衛其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
不過王畿千里唯以齊祭禮樂爲政事能守此天下服矣
是故歲一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億萬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於今非復如
古之簡易也今所行皆非周禮三年一郊非周禮也先郊二
日而告原廟一日而祭太廟非周禮也郊而肆赦非周禮
也優賞諸軍非周禮也自后妃已下至文武官皆得蔭補
親屬非周禮也自宰相宗室已下至百官皆有賜賚非周
禮也此皆不改而獨於此祗則曰周禮不當祭於圓丘此
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
行大禮乾德中歷六年方一再講開寶四年南郊之後更
五歲因平江南祭天地於洛京伸告謝之意而已 太宗
自雍熙而來經五年乃講親耕又六年至淳化四年再行
郊禮之禮是十年而一郊也 太宗在位二十有二年
親耕之外止五講郊禮之禮也惟 真宗東封西祀往二
率三年而一行大禮 仁宗明道元年恭謝天地于大安
殿又謁太廟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止是府庫豐天

下優裕而王嗣宗猶以郊禋之費爲言則今日公私窘匱
又非咸平之比且呂蒙正謂災沴停郊而太宗端拱欲
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 太宗太平興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終十歲也 增釋

新入諸儒議論杜氏通典詳節卷二十三



禮

太享明堂

其堂之制中有一殿四面無

壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從西南入名昆侖

天子從之入以拜祀或謂之其堂之制中有一殿四面無

帝之神農而蒼蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰

玄知五府之制未詳夏氏享祖宗于山室言代不毀之故

室武州室之制堂脩二七廣四脩之一脩南比之深也夏度

益以四分脩之五室三四步四三尺堂上為五室五方

則堂廣十七步半五室三四步四三尺也三四步為室方

四二尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水

室於西其廣益之方皆二步其廣益之以三尺也上室於中央方

四步其廣益之以四尺此五九階南面三階四步兩夾

室居堂南此六丈東西七丈九階南面三階四步兩夾

戶為明也每白盛盛也官室音成門堂三之二門側

取數於正堂兩北北室三之一兩室各一門人曰重屋其

制堂脩七尋崇三尺四阿重屋阿今四注也重屋若太寢也

尺三尋制季秋太享于明堂宗祀文王以配上帝謂祀昊天

所釋不同若以五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人帝

及文王配之五帝之神坐於庭中以武王配之通名曰相宗

故云相文王而宗武王文王為父配祭於上武王為子配祭

於下如其所論非為通理但五神皆生為上公死為貴神生

存之日帝王變會皆須升堂今死為貴神坐於下屈武王

之尊下坐同之義為不便意為合祭五帝於明堂也有一

月令所謂九月大饗帝于明堂也五帝及神俱坐於上以

武二祖配九月大饗帝于明堂也五帝及神俱坐於上以

相以武王配祭五神則謂之宗明二君同配故祭法天相文

王而宗武王配祭五神則謂之宗明二君同配故祭法天相文

此義其制度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵

五室凡室二筵明疏九尺之筵也周度以筵亦王者相也周



作汶上明堂光武帝配如維陽明堂祀癸酉更告祀高祖太
宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一太牢安帝延光三年如
汶上明堂如元和故事其制度建武初營明堂上負下方
八廡四閨法八廡九室十二坐法九州三十六戶七十二
牖法三

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

明帝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
議按漢魏故事明堂祀五帝新禮云五帝即上帝帝即天也
遂除五帝之位又按仲尼郊祀右授以配天宗祀文王
配上帝周禮又祀天於明堂上帝祀也郊祀四望四望非地則上帝
天斷可證矣又生為明王設則配五行故太昊燾木之例也
五帝者天之神同兆十年十月詔復明堂五帝位稱以五
之於四郊報之於明堂
天有物前代相
因莫之或廢

明帝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明帝書之議郊以配天故配之以
斯言之郊蓋自天之位明堂為上帝之舊故郊以配天故配之以
言必有神主郊為天壇則明堂亦上帝之舊矣時議帝親奉饗
祀於辛祠后土後辛祀明堂

宋明帝大明五年依漢汶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禮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明帝有司奏伏尋明
自漢晉莫之能辨周書云清廟明堂路寢同制郊之禮
養生於斯者儒又云明堂在國之陽兩廡之制郊之內
侍中裴頠以為尊祖配天其義明著廟宇之制理據未分直
可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之裴頠所奏竊謂可安
則太廟之南地是丙巳其牆宇規範宜嚴六年正月帝親奉明
堂祀祭五時帝以太祖配是用守

齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配

明堂制五室明帝崇昌元年有司奏以武帝配明子
則生有功德設重尊新歷代聖帝向山於二
則生有功德設重尊新歷代聖帝向山於二
則生有功德設重尊新歷代聖帝向山於二

方上帝於雲壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五宮任庭口依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及八相自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其首牲止也熟如南郊禮時禮部尚書牛皆自惟憑帝命有司規兆方外禮復屋五房四達丈尺規堂之能大場帝大業年中始興遂遷

武德初定令每歲季秋 五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀訖于貞觀未竟未議明堂季秋大享則於圓立行事高祖貞治及明餘悉依武德令永徽二年又奉太宗配祠明堂有司遂以直祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂內出九室樣堂二等每等階各十二上等方九雉八角高一尺中等方三百一十一高一丈二尺上等象黃琮為定堂之高下仍請准周制高上十丈八尺中下等並不用又角四階安十二階其方共作司約作二百四

員相徑二百九十一尺依兩崇季秋合享總於太室之正其安置九室之制增損四尺青陽明堂總章之室謂之四尺以應左右房室間並通四尺以上總方百四十四尺法等議以前梁相徑二百一十四尺內各七尺法天以七一尺內室別有四達八胞檢不附內外有柱三至十起規請依內樣為定長星起計重按大戴禮及前代說碑四向廣二丈四丈四尺於水外周禮記明堂陰陽錄水左旋以請以明堂陰陽錄水左旋以以周自限井取陰陽水行左方在水內高不蔽日殿門別立四門八觀依太廟南門別年禮官議太宗不當配五人明堂必配天帝而伏羲五代今以太宗作配理有未安伏元永徽二年追奉太宗以遵

配當時宗祖先在明堂札司致感竟未遷祀乃以太宗降配
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者周公郊祀后稷以配天宗祀文
王於明堂以配上帝又尋歷代禮儀且無父子同配明堂之
義唯祭法云周人禘嘗而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰
禘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
祖合為一祭又以文武共在明堂連祀配祠良為謬矣故王
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

元居正為國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司農少常

議明堂檢舊禮用鄭玄義新禮復議立明堂左僕射于志寧

等請為九室太常博士唐昉等請為五室高宗今於觀德殿

依兩議張設親與公卿觀議上以五室為便不定又止二年

十二月詔祀明堂感帝高祖太宗崇配仍摠祭昊天上帝及

五天帝三年三月議定下詔改元為總章分万年縣置明堂

縣總章三年三月具明堂規制下詔其明堂院每面三百六

十步當中置堂之東二百一十有六神之東百四十四

柱自降院每面三門同為一字徘徊五間一各開門時有四

月共每所開三門一年有二月故周禮十二院四

隅各置重樓其四墉各依方色四門各開門時有四

方各異色其階基八面各依方色四門各開門時有四

各依方色其階基八面各依方色四門各開門時有四

各依方色其階基八面各依方色四門各開門時有四

方崇武帝立八脚壇以祀地高丈二尺徑三百八十尺

六陰陽合故今高丈一尺易三為陽數八為陰數二八相

通天地綜陰陽也每階二十五級每面三階周迴十二階

上圓下方道德經大得生以清地得生以寧王得一以爲天下

元氣含二為一又曰天子以四海為家故置一堂以象元氣

十二門每門高丈七尺闊丈三尺周迴各廣丈九尺

合五陰陽入堂周迴二十四窗大數九地數二十四明

心之外置四輔輔星四八柱四輔之外第一重二十柱

外柱將短摠有三等椽都合百二十柱

重楹二百一十六條乾之棟二百大小節級棋摠六千三百

四十五按崇書月會之數重幹四百八十九枚

子云天地四方為六合摠成八十四榑六十枚

百二十八枚陽馬三十六道

條摠七十二日按淮南子太平之時五飛檐椽七百一十九枚

堂上棟去階上而九十尺

千五尺大術之數上以清陽玉葉覆之

堂椽徑二百八十八尺

四檐去地五

堂椽徑二百八十八尺

四檐去地五

堂椽徑二百八十八尺

四檐去地五

下之後猶詳議未決後竟不立禮記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日謹
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鯀祖顓頊而宗禹殷人
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為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
配之文於此最為詳備得禮之序莫上於周禘嚳郊稷不聞
於一主明堂宗祀不兼於兩配以文王武王父子殊別文王
為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既稱宗
祀義獨主於尊嚴雖同兩祭終為一主故孝經緯曰石稷為
天地主文王為五帝宗也必若一神兩祭便則五祭十祠萬
獻頻繁實虧於數此則神無二主之道禮崇一配之義竊尋
貞觀永徽共遵專配顯慶之後始創兼尊必以順古而行實
謂從周為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禮作樂告禘升中率上
共休普天同賴竊推莫大之孝理當摠配五天鳳閣舍人元
万頃范履冰等議謹按見行禮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今議者引祭法周易孝

行以為說皆非典籍經義之文也尚書易經說五行水火金木土王相衍天地陰陽之氣
之君盛德在末故大魏在末
為歲初措祭之行始也易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復始乃終有慶宜如前以未措丑臘奏可之

東晉書禮志大興二年未臘前一日詔明日當為范氏從母舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子為宗廟社稷鼎俎既陳不得終事者四若五服之喪以不夜不宜廢事舉哀又禮志謂之彤周謂之緋今雖未如志但大臘之日休息黎衆五日之勤一日之澤未可戒嚴

宋因之水使王社以子臘以辰
沿周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天

地星宿四靈五帝五官嶽鎮
帝地祇神農伊耆人帝於壇下南郊則以神農既措無其祀三辰七宿則為小壇於其側白嶽鎮以下則各為坎餘於平地皇帝為初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝家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措訖又如西郊措訖又至北郊祭訖還宮

晉初因以子孟冬下亥措百神明
仲冬建亥之月大措可也後周以夏后之時行姬氏之措考之前代於義有違其十月行以四者傳可以十二月為臘於是始革前制周宇文氏後

唐貞觀十一年房玄齡等議
措五天帝五人帝五地極皆北
祭百神於南郊大明用犢二
宜各四簋簠各一神農

及伊耆氏各川少牢一遊豆等与人明同后稷及五方十二
次五官五方山峻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川羊一卯日祭社稷於社宮二
十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原隰鱗羽羸毛介水塘
坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白獸玄武方別各用少牢一每
座邊各二盞簋饗俎各一措祭凡百八十七座當方年穀不
登則闕其祀措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措百神於南郊之壇若其方不登則
闕之其儀具開元禮

禮 蜡謂王者各於建亥之月報万物息老休農又各燕
會飲酒於黨學中也蜡也者索也至而索饗食之是索饗食之
祭也 禮記正義

禮 八蜡三代之戲樂也歲終聚戲人情之所不免也因
附以禮義曰不徒戲而已矣祭必有奠始死之酋公与釋奠
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尊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一
張一弛文武之道蓋謂是也 禮記正義

禮 博士和峴言蜡始伊耆而二代有嘉平清祀蜡祭之
名蜡臘之別名也漢乘火德以戌日爲臘臘接也言新故
相接故田獵取禽以報百神享宗廟旁及五祀以教孝及
虞晉魏同之唐以土德正觀之際上用前寅蜡百神如日
祭社辰宮日臘宗廟旁及五祀以教孝及虎至開元始定
制三祭皆於臘辰以應土德議者是之 宋興推應火行
以戌日爲臘而剛以前七日辛如蜡不應於臘請如開元
故事蜡百神祀社稷享宗廟同用戌臘如禮制可謂好



