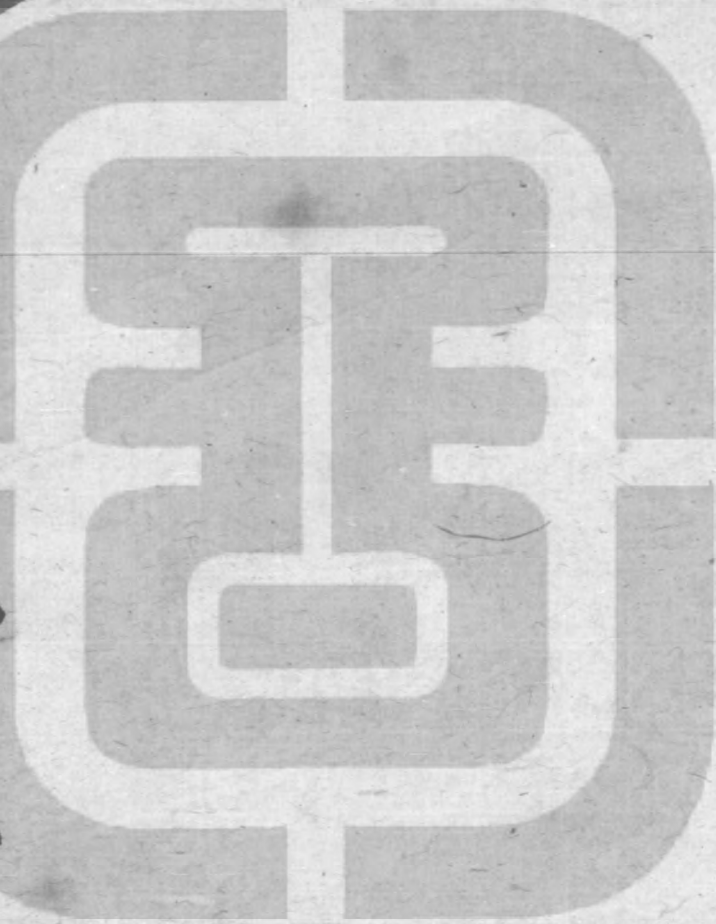

大唐郊祀錄 下冊

文瑞文刻
丙世步澤
同縣明

郊祀錄卷第六

祀禮三

祀九宮貴神

春分祀朝日

秋分祀夕月

蜡百神南郊

祀九宮貴神春秋二孟月祀九宮貴神於東郊

臣涇案開

元禮無此祭天寶三載方士蘇嘉慶上言請於京城東郊朝日壇東置九宮貴神壇每歲四孟月祭之尊為九宮貴神詔從之其祭禮次昊天上帝而在太清宮太廟之上用牡牢璧幣類於天地神祇其年十一月上親祀焉而肅宗乾元元年九月其壇在長安詔減冬夏祭二年正月上又親祀焉

春明門外一里北道北壇制三成成高三尺四陛其上

依次位置小壇九階高尺五寸縱廣八尺

東南曰招搖 正東曰軒轅 東北曰太陰

正南曰天一 中央曰天符 正北曰太一

西南曰攝提 正西曰咸池 西北曰青龍其數五

戴九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲之義也又西南為一陞曰坤

道人門凡行事升陞必由此焉 右藉神席以藁秸

今茲加以袷褥各如其壇之色 太一壇用黑色攝提

招搖用綠色天符用黃色青龍用紫色咸池用白色太陰用紅色天一用赤色也神座九每

座各設樽坫之數與祀日月同各於其壇之第一成

當神座之右而內向其天符樽坫在午陞之西祝文

九神共用惟神號所請有殊耳維某年歲次月朔子嗣天子臣某謹

遣攝太尉臣姓名敢昭薦于太一貴神惟神道叶上

元德符厚載陰隲庶類功高衆靈今獻在春時歲序

伊始秋云今商秋戒式遵典禮用陳誠潔伏請土功

水害不作於宇內攝提貴神云伏請大風多疾不作

風拔木不作於宇內招搖貴神云伏請疾疫蝗蟲霜雹劫奪不

作於宇內青龍貴神云伏請寒霜盜賊不作於宇內太陰貴神

咸池貴神云伏請因滯潛謀不作於宇內天一貴神宗廟永安

黎元允植風雨時序稼穡惟豐四遠欵成干戈永戢

謹以玉帛犧齊粢盛庶品祇薦于神尚饗

樂章天寶初內降神奏元和之舞六變黃鍾第一奏

於昭上元 臨下有光 羽翼五佐 周流八荒

誰其享之 時文對啟 虞經夏典 茲禮未遑

黃鍾宮第二奏 宮

黑帝旋馭 青躔導日 金籙上元 玉堂初吉

鉤陳夕次 鑿和先蹕 藹藹羣靈 昭昭咸秩

黃鍾宮第三奏

帝臨中壇 受釐元神 皇帝萃止 羽旄肅陳

攝提運衡 招搖移輪 光光宇宙 電耀雷震

姑洗宮第四奏

夜如何其 明星煌煌 天清營衛 露結壇場

樹羽幢幢 佩玉鏘鏘 凝精駐目 瞻望神光

林鍾徵第五奏 徵

九位既肅 萬靈畢會 天門啓扃 日御飛蓋

煥兮琴離 儼兮暗靄 如山之福 惟聖時對

南呂宮第六奏

崇崇泰壇 靈其臨兮 鏘鏘大樂 振動心兮

神之降矣 卿雲郁兮 神之至矣 清風肅兮

皇帝行奏太和黃鍾宮 若有司攝事則不奏

帝在靈壇 大明登光 天迴雲粹 穆穆皇皇

金奏九夏 圭陳八籥 曠哉動植 如熙春陽

登歌奏肅和 無射羽

歌功既奏 神位既秩 天符衆星 運行太一

聲和下管 氣應中律 肅肅明庭 介茲元吉

迎俎奏雍和南呂羽

俎豆有踐 黃流在樽 九宮之祀 三代莫存

樂變六呂 壇開八門 聖皇昭對 佑我黎元

酌獻奏壽和黃鍾宮

時文哲后 肅事嚴禋 馨我明德 享于貴神

大庖既載 旨酒斯醇 精意所屬 期於利人

飲福酒奏福和黃鍾宮

祀既云畢 明靈告旋 禮合和應 神歆福延

動植咸若 陰陽不愆 錫茲祝嘏 天子萬年

退文迎武奏舒和太簇商

羽籥既闋 干戚陳 八音克諧 六變新

愉貴神兮般以樂 保皇祚兮萬斯春

亞獻終獻奏凱安林鍾徵

盛德陳萬舞 稜威暢九垓 風雲交律候

日月麗昭回 行慶休徵發 乘春和氣來

百神肅臨享 蕩蕩天門開

登歌徹豆奏肅和無射羽

精意嚴恭 明祀豐潔 酬獻既畢 俎豆斯徹

日麗天儀 風和樂節 事光祀典 福覃有截

送神

享申百禮 慶洽三靈 上排閭闔 洞入杳冥

奠玉高壇 燔柴廣廷 神之降福 萬國咸寧

春分朝日於東郊臣涇案周禮宗伯典瑞曰王摺大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日

鄭注云摺佩也天子以春分朝日秋分夕月又案漢法不分東西郊常以郊太時旦出行宮東向揖日魏

文帝譏其煩褻似家人之事而以正月朝日于東門外前史又以為非至明帝太和元年二月丁亥朝日

于東郊八月巳丑夕月于西郊始合于古隋氏修都邑制壇於春明門外每以春分之日而行朝日皇朝

因之不改設大明位於壇上近北南向禮運云大明生於東鄭注云大明生日

也照晝之明莫大於其壇長安在春明門外一里半日故云之曰大明也

道北洛陽在建春門外道北百步其方廣四十尺高

八尺郊特牲云祭日於壇以別上下又祭法云王宮祭日孔穎達正義曰王君也日稱君宮謂之壇

營或如宮也日神尊故謂其右設神席以藁秸令加壇曰君宮故今禮皆壇祭也

制青褥大樽二著樽三壘樽一在壇上東南隅北面

樽皆置於北加大樽實醴齊著樽實盞齊壘樽實以勺幕設於樽下

清酒其元酒各實於上樽祝文維某年歲次月朔日

子嗣天子臣某敢昭薦于大明惟神宣布太陽照臨

下土動植咸賴幽隱無遺時維仲春敬遵常禮謹以

玉帛犧齊粢盛庶品祇祀于神尚饗禮部尚書許敬宗奉詔撰夕月

同

樂章 降神奏元和之舞 黃鍾宮

太陽朝序 王宮有儀 蟠桃彩駕 細柳光馳

軒祥表合 漢歷彰奇 禮和樂備 神其降斯

登歌奏肅和 無射羽

惟聖格天 惟明享日 帝郊肆類 王宮戒吉

珪奠春舒 鍾歌曉溢 禮云克備 斯文有秩

送神

五齋兼飭 百羞具陳 樂終廣奏 禮畢崇禋

明監萬寓 照臨兆人 永流洪慶 式動曦輪

秋分夕月於西郊 臣涇案鄭注周禮云春分朝日秋分夕月漢代行揖日揖月之禮口

明帝太和初始復於古後周以秋分夕月於國西門外為壇於坎中方四丈深四尺隋開皇初置壇於開

遠門外皆以秋分夕月聖唐因之 設夜明位於坎壇之上 祭法云夜

孔穎達正義云夜明祭月壇之名 其壇長安在開遠

門外一里半道洛陽在麗景門外苑內西南十五里

其制為坎除三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四

丈 郊特牲云祭月於坎以別幽明月也 右藉神席以藁

結令制加白褥其樽壘等准朝日禮祝文維某年歲

次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于夜明惟神昭著

懸象炳耀陰精班歷授時仰觀取則爰茲仲秋口率

恒禮謹以玉幣犧齊粢盛庶品恭祀于神尚享

樂章

貞觀中詳定一云准朝日之詞

降神奏豫和之樂六變

詞同冬至園丘

月以陰德

自西而生

積水之氣

作金之精

麗天成象

配日為明

三光顯耀

萬古作成

登歌奏肅和

測妙為神

通微曰聖

坎祀貽則

郊禋展敬

璧薦登光

金枝動映

以載嘉德

以流曾慶

送神

詞同冬至園丘

蜡百神季冬寅日蜡百神於南郊總一百九十二座

臣涇案禮記云伊耆氏始為蜡蜡者索也歲十有二月合聚萬物而索饗之也又月令云蜡百神於南郊

為來年祈福於天宗崔靈恩云蜡者索也畫也謂大畫天地四方之神而祭之蔡邕曰夏曰清祀殷曰嘉

平周曰蜡秦曰臘孔穎達案左傳云虞不臘矣是周有臘名也設大明夜明神座於

壇上俱南向設神農伊耆坐位各於其壇上向俱內

設后稷氏神座於壇東北西向設五官五田畷之座

各於其方設五星十二辰次二十八宿五方岳鎮海

瀆山林川澤邱陵墳衍原隰井泉神座各於其方之

壇又設五方神獸青龍朱雀麒麟鱗羽毛介水壙

方郵表畷於菟貓昆蟲等之座各於其方壇之上俱

內向相對為首禮云天子蜡八鄭元云蜡八者先畜

六水壙七昆蟲八郊特牲蜡之祭也主先畜而祭司畜也祭百種以報畜也享農及郵表畷禽獸仁之至

義之盡也古之君子使之必報之迎貓謂其食田鼠也迎虎為其食田豕也迎而祭之祭坊與水墉事也孔穎達正義曰先嗇若神農比擬之也司嗇后稷是也農為古之田峻有功於民井閭所舍之處郵若郵亭屋宇處表為田畔相連綴之處造此郵舍田峻處焉坊者所以畜水亦以障水墉者所以受水亦以泄水昆蟲者暑生寒其壇長安在明德門外一里道東死螟螽類為害者

洛陽在定鼎門外午橋東南二里其制高五尺方廣

八十步右藉大明神座以藁秸神農以下皆以莞今

制大明夜明加以細褥大明座右各設太樽三山壘

一在於壇上日座酒樽於東南隅月座太樽為上實以

醴著樽次之實以神農氏伊耆氏各設著樽二實以

五星五官后稷各象樽二實以七宿田峻龍麟朱鳥

騶虞元武各壺樽二實以鱗魚羸毛介等各散樽二

實以已上皆設於神座左而右向五方岳鎮海瀆各

山樽二實以山林川澤各蜃樽二實以邱陵墳衍原

隰井牧墉坊郵表畷於菟貓等各設犧樽二實以已

上皆設於神座之右而左向凡伊耆以上之樽置於

以席皆加勺幕祝文臣涇案郊特牲云土反其宅水

設爵於樽下是古蜡祝辭也歸其壑昆蟲無作草木歸其澤大明祝文維某年歲次月朔日子嗣

天子臣某敢昭薦于大明惟神晷耀千里精烜萬物

覺悟黎庶化成品彙今璿璣齊運玉燭和平六府孔

修百禮斯洽謹以玉帛犧齊粢盛庶品致其燔燎尚

饗夜明祝文惟神貞此光華恒茲盈減表斯寒暑節
 以運行對月育物登成是賴豐年之報式遵行禮謹
 以制幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗神農氏惟某
 年歲次月朔日子嗣天子皇帝某謹遣某官臣姓名
 敢昭薦于帝神農氏惟帝肇興播植粒此黎元今時
 和歲稔神功是賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于
 神伊耆氏首同神農惟帝體仁尚義崇本念功爰創嘉祀
 息農饗物今九土攸宜百穀豐稔備茲八蜡大旅四
 方謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于帝尚饗歲星首同
 耆伊耆伊東方歲星七宿惟神列位垂象叶贊穹昊昭哲羣

生蕃阜庶類今時和歲稔恒禮是率謹陳嘉薦庶神

享之

南方中央西方北方准此

岳鎮海瀆祝文

首同日月祝文加謹遣某臣名

東

方嶽鎮海瀆惟神宣導坤儀興雲降雨亭育庶品實

賴滋液年穀順成用通大蜡謹薦嘉祀溥彼一方山

林川澤邱陵墳衍原隰井泉庶神尚享

南方中央西方北方准此

甸芒氏首准神農祝文惟神贊陽出滯發生品物萌者畢達

仁德以宣用陳明薦神其臨享后稷惟神誕降嘉種

播茲百穀蒸庶以粒口此萬邦爰及田畯實勸稼穡

謹薦明祀庶神享之祝融惟神典斯火正淳曜昭明

式贊南訛厥功必至豐年之祀神其臨享

攝事云尚饗后

土惟神贊是黃道典斯土正居中執信是興稼穡年
 穀既豐庶享明薦辱收惟神典司金正式贊西成執
 矩懷莊尚義趨力豐年之報庶享明薦元冥惟神典
 司水正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祀庶
 享明薦蒼龍維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣
 某官臣姓名敢昭薦于蒼龍之神惟神體備幽明質
 兼小大實為鱗長贊時造物歲稔年登實茲口患式
 陳嘉薦百臨是屬爰洎東方鱗羽羸毛介衆貓於菟
 坊水墉昆蟲諸神咸享諸口首准此朱鳥惟神肇自火精
 冠茲羽族輔時宣化効祥蹈禮年和歲稔有賴厥功

麒麟惟神體信為質惟德是歸作長毛宗表靈玉牒
 年穀豐稔實資宣助式陳嘉薦庶神臨享駟虞惟神
 性履至仁稟靈金宿贊育羣生實參利物爰茲報功
 用率恒祀元武惟神誕稟辰精長茲介族先知稱貴
 誠行口底伊此豐年有憑善慶

樂章

禮部尚書許敬宗奉詔撰

降神奏六宮之舞

一奏無射宮永和

詞同太廟

再奏夷則宮永和

詞同太廟

三奏蕤賓宮順和

詞同地祇

四奏姑洗宮順和

同上

五奏太簇宮順和

詞同地祇

六奏黃鍾宮豫和

詞同昊天上帝是

第一首詞

登歌奏肅和無射羽

序迫歲陰 日躔星紀 爰稽茂典 聿崇清祀

綺幣霞舒 瑞珪虹起 百神垂裕 萬靈薦祉

送神

十旬歡洽 一日祠終 澄彝拭俎 報德酬功

慮虔容肅 禮縟儀豐 神其降祉 整馭隨風

郊祀錄卷第六

郊祀錄卷第七

祀禮四

祀風師

祀雨師雷神

祀靈星

祀司中司命司神司祿

祀五龍

祀馬祖享先牧祭馬社馬步

祀風師 立春後丑日祀風師於國城東北

臣涇紫舊禮皆隨其

數而祭風師於西方取秋風之勁而不從箕星位漢

景以戌日禮風伯於戌地隋制以國城東北七星通

化門外為風師壇祀 設風師神位於壇上 崇周禮大

以立春後丑日也 師是也皇唐開元禮亦曰小祀天寶四年為宗祀聖

恒典是也 其壇長安在通化門外十三里澹水東

敬佛寺恐神靈不安詔有司於水東擇地移之至七月二十一日遣太常少卿裴郁以脯醢之饌先告之於舊壇後乃移洛陽在建春門外六里道北一里其於所修恒祀也

壇高三尺週迴二十三步又藉神席以莞幣用白色

其牲俎籩豆多少已具凡例中靈星已下皆如之其

陳樽坩奠獻之數准開元禮令與司中等同後為昇

在中祀今茲准日月坐例雷師雨師祝文維某年歲

次月朔日子嗣天子某案開元禮是小祀其祀版不進署因昇位后御署焉有司

差攝太尉行事祀雨師亦准此也謹遣攝太尉某臣姓名敢昭薦于

風師惟神含生開動□□振發功施造化實彰祀典

謹以制幣犧齊粢盛庶品薦于神尚饗案開元禮凡帝社已上合

至尊親祭而使有司攝其祝版皆祀前先請御署訖皇帝北面再拜侍中奉出分付所司其風師雨師自昇在中祀但親祀無再拜及口宗在位虔修祀事貞元二年四月二十三日問禮官其版署記合再拜否

太常博士陸淳奏曰以本是小祀准禮又無親祭之

文今雖御署檢詳經據無再拜禮詔曰風師雨師自

昇為中祀有烈祖成命况在風師至切蒼生禮口無

文朕當屈已再拜以申子育之意朕仍永為恒式今

禮行焉

樂章案開元禮無樂章因昇在中祀仍用登歌一部天寶以來常借天帝樂章用口宗在位貞元四

年五月十八日詔令秘書監包佶補之雨師雷神並准此

迎神

太皞御氣 句芒肇功 蒼龍青旗 爰候祥風

律以和應 神以感通 鼎俎修饗 時惟禮崇

奠幣登歌 青蘋應候 禮陳瑤幣 樂獻金奏

旨酒告潔 解凍惟舊 仰瞻盼饗 羣祥來湊

揮絃自昔 迎俎酌獻 德盛昭臨 迎拜巽方 爰候發生 式薦馨香

醴酌具舉 工歌再揚 神歆入律 恩降百祥

亞獻終獻 翬薌備 玉帛陳 風動物 樂感神 三獻終

百福臻 草木榮 天下春

送神

微穆敷華能應節 飄揚發彩宜行慶

迎送靈駕神心享 登拜靈壇禮容盛

氣和草木發萌芽 德暘禽魚遂翔泳

永望翠蓋逐流雲 自茲率土調春令

祀雨師雷師立夏後申日祀雨師於國城西南

禮隨類而祭之祀雨師於北郊就水位也漢以巳丑

日祀雨師於丑地晉梁陳口齊皆從祀於北郊隋制

壇於國城西南八里金光門外

以立夏後申日皇朝因之也

禮大宗伯以禋燎祀雨

師鄭注云雨師畢也

又設雷神位於雨師座之西

俱南向

紫穀梁傳云陰陽相薄感而為雷擊而為電

開元禮無此座至天寶五載四月二十八日

禮無此座至天寶五載四月二十八日

禮無此座至天寶五載四月二十八日

禮無此座至天寶五載四月二十八日

禮無此座至天寶五載四月二十八日

詔下有司今已復祀雨師兼祭雷師同壇其牲別置祭器今禮同之也其壇長安在金

光門外一里半道南洛陽在麗景門內壇制高三尺

週迴十六步案江都禮論六宗處宣舒議同是乾坤

甲圻此知羣祀大於邱陵猶列祀典而况右設

樽坫之法皆於神座之右而北向其餘沿革並具上

文祝文雨師師首同風惟神時惟正陽品物方茂式資

膏潤敬修常祀謹以制幣牲齊粢盛庶品薦于神尚

饗雷師上首同例惟神殷發三春震開萬物禮存報德式

備恒典尾亦

樂章秘書監包佶奉詔撰

迎神

陟降左右 誠達幽元 作解之功 實惟有年

雲輶戾止 灑霧飄煙 惟馨展禮 爰列豆籩

奠幣登歌奏肅和

歲正□□ 禮布元制 惟樂能感 與神合契

陰霧離披 靈馭搖裔 膏澤之慶 期於稔歲

迎俎酌獻奏雍和

陽開幽蟄 躬奉鬱鬯 禮備節應 震來靈降

動植求聲 飛沈允望 時康氣茂 惟神之貺

亞獻終獻奏凱安

奠既備 獻將終 神行令 瑞飛空 迎乾德

祈歲功 乘燦燎 儼從風

送神

整駕昇車望寥廓 垂陰薦祉蕩昏氛

享時靈貺儻如在 樂罷餘聲遙可聞

飲福陳誠禮容備 徹豆終獻曙光分

跪拜臨壇結空想 年年應節候神禋

祀靈星臣涇案五立秋後辰日祀靈星於國城東南經通義云

王者因郊祀祭星辰所以復祭靈星者何靈五星祭為民口時種五穀故王者別報其功以仲秋八月祭之詩有靈星篇是故祭之以尸也祭之東南就歲星位也歲星者五星之始也最尊故就其位耳漢興高

帝詔御史令天下立靈星祠於城南後齊以從祀於南郊不特置壇隋制於國城東南七里延舊門外舊靈星壇立秋後辰日命有司以一少牢國朝令典皆於京師東南置壇祀之五經通義也肅宗上元元年詔以年荒札殺小祀一切權停因此久而不修也代宗在位太常卿崔縱奏請准開元禮復祀貞元六年二月十日設靈星位於壇上近北南向其壇長安在

春明

數里至開元十六年置堂又兼置壇仲春月則令有司祭之用仲春者案易震為龍震者東方春用事於二月也其年二月上親行事感紫雲鬱起曲如蓋自後每年嘗祭至上元元年閏四月十九日權停中祠因此廢祭至貞元七年春詔令復祭之也設

五龍位於壇上近北南向其壇在勤政樓東道通陽門入內宮其制廣五成成高五丈右藉神之席皆以

莞幣隨坐色牲用少牢各座各設散樽二

樽加勺罍有坫以置

爵其實以醴酒上樽其實以元酒也於神座之左其樂用判縣十架

東西

各五架其儀已見凡例中也又設歌鍾歌磬於壇上如式其舞以

舞十二為列童子服五色紗雲衣戴芙蓉冠跣無履

四人執金蓮花引周迴九步右所陳樽俎並准靈星

例祀馬祖用燔燎之禮饗先牧祭馬社馬步皆行瘞

埋之法祝文維某年歲次月朔日子嗣天子謹遣

先牧

馬社馬步云皇帝謹遣某官臣姓名敢昭薦于馬祖天駟之神

春遊牝于牧祗薦制幣牲齊粢盛庶品薦于馬祖天

駟之神先牧云惟神肇開牧養厥利無窮式因班馬爰以制幣齊盛云云馬社云惟神肇教人乘

用類於今式因肆僕敬修彝典以制幣云云馬步云惟神為國所重在於閑牧神其屏茲凶慝使無有災

式因秋收敬祭五龍壇仲春祭於興慶宮臣涇業古

修恒禮也明皇制之興慶宮即今勤政殿之南是其地本隆慶

坊元宗潛龍之日宅於此焉後漸變為池坊南人望

氣者通門外二里道南壇高三尺週迴八步四尺右用象

樽二實以緹齊上樽實以元酒也置於坫有幣無樂一獻而止祝

文維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣某官位臣

姓名敢昭薦于靈星惟神九穀方成三時不害憑茲

多祐介其農色謹以制幣牲齊粢盛庶品明薦于神

尚饗

祀司中司命司人司祿案周禮大宗伯云禋燎祀司中司命又小宗伯云若立冬後亥日於國城西北臣

祭天之司民司祿而獻民數則受而藏之鄭注云司

文昌第六星也穀既祭乃復祭此二星也

祭祭之而上民穀之數於天府今故用立冬之後亥

日祀之紫舊禮隨其類北司命於南郊從祀之以天

神是陽耳晉成帝咸康八年於覆舟山南郊從祀之

梁陳後齊皆於口隋制司中司人司祿三壇同壇祠

於國城西北亥地聖朝因而不易又加司命神座同

壇而祀之至上元元年有詔權停祭事代宗在位太

常卿崔縱奏請准開元禮復祀貞設司中司命司人

元六年二月十七日詔從之也

司祿神座於壇上近北南向以西為上齊列之其壇

長安在光化門外二里道北洛陽在徽安門外七里

其制高三尺週迴二十二步右設象樽二於壇上東

南隅北向皆有坵以西為上所實准祝文首同司中

時屬安寧億兆康阜用率常禮報茲祉福司命云賴

庶康寧資此良辰用申祀禮司人云星紀已周兆庶

寧阜備茲蠲吉式薦馨香司祿云元英紀時歲聿云

畢式遵典故謹以制幣牲齊粢盛庶品明薦于神尚

饗

祀馬祖享先牧祭馬社馬步仲春祀馬祖仲夏享先

牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步臣涇案周禮牧人掌六

注云祖天駟也孝經說云房為龍馬又曰夏享先牧

養馬者其人未聞又云秋祭馬社注云始乘馬者世

口曰相士作乘馬又曰冬祭馬步注云馬步謂除其

災害之口者隋制依周官帝以四時仲月揮對日祭

皆南向其壇長安在金光門外四十里濃水西道北
 龍臺澤中洛陽在麗景門內其制高三尺舞其樂一
 奏五遍祝文維某年歲次月日子嗣遣某官姓名昭
 告于青龍之神惟神行雲施雨發生東方降澤効靈
 品物咸類赤龍云惟神配德正陽澤被庶物興雲致
 雨應時口德黃龍云天用之口德施周溥
 鑒于誠享保合太和白龍云惟神乘茲元澤以悅品
 彙式應顯氣克祐西成黑龍云惟神佐予元冥實司
 坎德茂昭庶爰以仲春祇用制幣犧齊粢盛庶品明
 薦于神尚饗

樂章十首第一首紫微令姚元
崇奉詔撰

恭聞帝里生靈詔應報明君鼎業新既叶翠泉光寶

命還符白水出真人此時舜海潛龍躍此地堯河帶
 馬巡獨有前池一小雁叨承舊惠入天津

第二首左拾遺
蔡

帝宅王家大道邊神馬靈龜湧聖泉昔日昔時經此
 地看來看去漸成川歌亭舞榭宜正月柳岸梅州勝
 往年莫言波上春雲少祇為從龍直上天

第三首太府少卿
沈佺期

龍池躍龍龍已飛龍德先天天不違池開天漢分黃
 道龍自天門入紫微邸第樓臺多氣色君王鳧雁有
 光輝為報寰中百川水來朝上地莫東歸

第四首

黃門侍郎
盧懷慎

岱邨東南龍躍泉澄漪碧浪遠浮天樓臺影就波中
出日月光疑鏡裏懸雁沼迴流乘舜海龜書薦社應
堯年大川既濟慙為檝報德空思奉細涓

第五首

殿中監
姜皎

龍池初出此龍山嘗經此地謁龍顏日日芙蓉生夏
水年年楊柳變春灣堯壇寶匣餘煙霧舜海漁舟尚
往還願似飄飄五雲影從來從去九天間

第六首

吏部尚書
崔日用

龍飛白水漢興符聖主時乘運斗樞岸上芊茸五花

樹波中的礫千金珠操環昔聞迎夏啟發匣先來瑞
有虞風色雲光隨隱見赤雲神化象江湖

第七首

紫微侍
郎蘇頲

西京鳳邨躍龍泉佳氣休光鎮在天軒后霧圖今已
得秦王水劍昔嘗傳恩魚不似昆明釣瑞鶴長如太
液仙願侍巡遊同舊里更聞蕭鼓濟樓船

第八首

黃門侍
郎李乂

星分邑里四人居水游源流萬頃餘魏國君王秤象
處晉家藩邨化龍初青蒲暫似遊梁馬綠藻還疑宴
鎬魚自有神靈滋液地年年雲物史官書

第九首

工部侍郎姜晞

靈沼縈迴邸第前浴日含春寫曙天始見樓臺昇鳳
闕應如霄漢起神泉石櫃渚旁還啟聖桃水源初更
有仙欲化帝圖從此受正同河變一千年

第十首

兵部郎中裴瓘

乾坤啟聖吐龍泉泉水年年勝一年始看魚躍方成
海即觀龍飛利在天洲渚遙將銀漢接樓臺直共紫
微連休氣榮光恒不散懸知此地是神仙

郊祀錄卷第七

郊祀錄卷第八

祭禮一

夏至祭皇地祇

立冬祭神州地祇

祭大社大稷

祭岳鎮海瀆

夏至祭皇地祇夫祭地之禮其來尚矣王者以體元
立教建國承家報本之功莫大於此故宗伯有地祇
之號司樂列方岳之名及戰國凌夷雅道攸廢漢文
之初方興渭陽之祀成帝在位乃修北郊之儀魏晉
之間互異論王鄭之學各為所宗宋齊相沿未之
或改隋氏既平區夏都邑是營郊邱之文粗為約制
及我唐受命創修禮度百物維新郊祀典章由而大

備謹案開元禮祭地之儀一歲有二臣涇案鄭元云

是大地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮所祭者一

王封圻之內謂之神州則兩圭有邸所祭者又曲禮

鄭元云天子祭天地孔穎達正義云祭地神有二謂

夏至之日祭崑崙神於方澤一也立冬之月祭神州

於北郊二也故今禮祭一曰夏至立皇地祇於方邱

地之法一歲有二焉

案周人夏至之日祭地之法先於澤中立方邱除地

為壇壇土為宮掃地而祭曰禮器云因下以事地

也皇曰主地之神或云皇者曰稱又歷代尊神之號

亦不同周曰地祇漢曰后土又周官大封則旅上帝

告后土傳曰君履后土意亦義一而名異耳王肅議

曰后地祇辛毗蔣曰議曰皇曰之祇晉曰皇地

宋齊梁陳曰后土之神齊曰崑崙為皇地祇後以太

周曰地祇隋曰皇地祇國朝因之以為恒典以太

祖景皇帝配坐案開元禮以高祖神堯大聖孔子鉤

命決以釋孝經云后稷為天地主故我國家奉太祖

景皇帝配神祖是之義也漢文初祭地祇於渭陽以

高帝配武帝立后土亦高帝配此漢氏以太祖兼配

天地至哀平之間王莽引周禮饗先妣為配北郊夏

至以高后配地自莽始矣及光武中元元年十月使

司空鮪告皇上帝廟請改以薄后配地代高后也魏以

武宣卞皇后配晉以穆皇后配後又以張后配先

儒袁準陳舒徐乾議皆以天地至尊無配宋初永和

九年尚書八座議以武敬皇后配地臣以古來娥英

姜姒盛德之妃未有配食於郊之禮歷世失之甚矣

隋氏以太祖景皇帝配皇朝其從祀總六十八座壇

之第一等祭神州地祇於東南方之祀五岳四鎮

四瀆五山五林五川五澤五邱五陵五墳五行五原

五隰於內壇之外各於方面俱向

汾陰一壇之上尊卑雜位千有五掃地之意未悉魏

代損益不同皆曰顯據疑非古聖掃地之意未悉魏

晉增損之故今宜承舊制一宜從省又庾蔚之議堯

四圭有邸以祭天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望
 鄭元以例而推則悉上帝天之次神是為五帝也四
 望地之次神亦五岳四鎮四瀆也又大宗伯云國有
 大故則旅上帝及四望有故祈請難及天地尊神故
 止於上帝四望而已又博士陳舒云山澤墳衍皆望
 祭所營也令圜丘有口帝已下從祀方岳有岳鎮已
 下從祀聖朝典也其壇長安在宮城北四里洛陽在徽
 安門外道東一里其邱八角三成每等高四尺上闊
 十六步設八陛上陛廣八尺中陛廣一丈下陛廣一
 丈二尺其壇成下成方十丈上成方五丈八陛崇漢制北
 郊方壇四陛於城北四里晉賀循采東漢之制而用
 之梁制方壇北郊上方十丈下方十二丈高一丈四
 面各有陛陳制北郊為壇各一丈五後周之制方邱
 在國陰六里之郊邱一成八角六丈八尺上崇五尺
 方四丈方皆尺一級其壇八面徑百二十步口半之
 北齊方澤為壇於國北郊廣四十尺高四尺面各一

陛其外為三壇隋制於城北十四里其邱再成成高
 五尺下成方十丈上成方五丈皇唐因之此蓋因下
 事地之義也右設正座及神州席以藁秸配帝皆以莞今
 制神州以上三位然加袂禱禮神之玉正座以黃琮
 其幣以黃配座亦如之神州玉以兩圭有邸其幣以
 元五方嶽鎮已下幣各隨方色正座設太樽著樽犧
 樽山壘各二在壇上東南隅北向象樽壺樽山壘各
 二在壇下皆於南階之東北向俱西上其所實五齊三酒也與圜
 也丘同配坐設著樽犧樽象樽山壘各二在壇上皆於
 正座酒樽之東北向西上其實如圜丘神州設太樽
 二實以嶽鎮海瀆座各山樽二寔以山林川澤座各

罍樽二

實以沈齊

邱陵墳衍原隰座各槩樽二

實以清酒

右樽

各設於神座之左而右向

神州司以上樽置於坵以下之樽俱席皆加勺罍設

爵於樽下也

正座祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣

某敢昭薦于皇地祇乾道運行日躔北至景風應序

離氣效時嘉承至和肅若舊典謹以玉帛犧齊粢盛

庶品備茲祇瘞式表誠懋太祖景皇帝配神作主尚

饗配座祝文維某年歲次月朔日子孝皇帝臣某

敢昭薦于太祖景皇帝時維夏至肅敬訓典用祇祭

于皇地祇維太祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢

肅舊章謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦於神作

主尚饗

樂章

太常少卿賀知章奉詔撰

降神奏順和之舞八變

林鍾宮姑洗徵太簇角南呂羽

各二奏

至哉含柔德萬物資以生恒順稱厚載

流謙通變盈聖心事能察層廟陳厥誠

皇祇儼如在太折俟咸亨

蜡祭降神第三第四第五奏詞同此也

登歌奏肅和

夾鍾羽

皇祇是祇我其夙夜寅畏誠潔匪遑寧舍

禮以琮玉薦厥茅藉念茲降康胡寧克暇

送神

侍中源乾曜撰

靈具醉 杳熙熙 靈將往 眇禔禔 顧明德

吐正詞 爛遺光 流貞祺

立冬祭神州地祇 立冬後祭神州地祇於北郊臣涇案三

禮義宗云神州者王所居立土之神也故禹受地統書曰崑崙東南地方五千里名曰神州又曰崑崙四面有和今神州是一和也其祭之法唯古禮用夏正祭之漢光武亦用夏正隋用孟冬國朝武德以來禮令皆用十月郝處俊議云十月祭者以陰用事故於此時祭之祀於北郊祭於太折故祭法云瘞埋於太折祭地北郊就陰位也大唐前禮立神州之祀後廢之開元禮復依前禮 高祖神堯大聖大光孝皇帝配座案開元禮以太宗配至永泰二年詔 改其壇長安在光化門外黑帝壇西洛陽在徽安門外道東一里其制高三尺週迴四十八步案後周制神州之壇

崇一丈方四丈在北郊之右隋氏無明文矣 右設正座席以藁秸配帝以

莞今制竝加元褥玉以兩圭有邸幣用元其設樽酒之數一如

皇地祇正配之儀 正座祝文維某年歲次月朔日子嗣天子

臣某敢昭薦于神州地祇惟祇包含區夏載植羣生溥被域中賴茲厚德式遵彝典揀此元辰謹以玉帛

犧齊粢盛庶品明獻厥誠備茲禋瘞高祖神堯大聖大光孝皇帝配神作主尚饗配帝祝文維某年歲次

月朔日子孝曾孫皇帝臣某敢昭告于高祖神堯大聖大光孝皇帝令月嘉時祇依恒禮用致瘞祭于神

州地祇惟高祖叶彼乾坤格于上下昭配之儀欽率

典章謹以制幣犧齊粢盛庶品虔恭明薦作主侑神尚饗

樂章 太府卿 蕭愷撰

降神奏順和之舞八變 如地

黃輿厚載 赤寰歸德 含育九區 保安萬國

誠敬無怠 禮祀有則 樂以迎神 其儀不忒

登歌奏肅和 無射

大矣坤儀 至哉神縣 包含日域 牢籠月窟

露潔三清 風調六變 皇祇屆止 式歆恭薦

送神

神州陰祀 洪恩廣濟 草樹沾和 飛沈休惠

禮修鼎俎 奠歆瑤幣 送樂有章 靈軒其逝

祭大社大稷三禮義宗云王者所以立社稷者為萬人求福報功之道也舊義云人非土不立非穀不生故孝經云保其社稷而和其人民但土地廣博不可徧敬五穀衆多不可徧祭故立社稷別報祭之鄭學之徒則云社稷者土穀之神而以有德者配食 鄭元

稷皆其土祇但生育之功異故有二名句龍后稷等皆為其官能平其治有大功德故配食焉非是句龍稷之正神 王學之徒則從無別神之義 王肅以社稷者非土祇即句龍周棄等也以五行之官能平水土有功于人即周后土及田正之神謂之社稷故左傳云共工氏之

子句龍能平水土為后土之官祀漢初特祀而後有

以為社更無別祭土神之義也

配王莽又請立官社漢高祖除亡秦社稷自立漢大

志云建武元年立大社稷二月八月及臘使有司以

太牢祠之漢初劉向賈逵馬融等引左傳生為上公

死為貴神皆祀棄為稷祀句龍以為社鄭元皆駁之

禹配之說也魏乃兼修帝社孔晁與劉熹議不同

晁劉熹皆魏博士也晁以周典以一社一稷漢代及

魏初皆立一社一稷至景初中乃更立大社稷又特

立帝社言依祭法所召詔始立社牛一羊一豕一

使皆立社非王自立也召詔始立社牛一羊一豕一

無社及稷也又周禮考工記左祖右社不言稷士師

云國之社稷也但一尸同壇坐通祭稷以燹雖難

晁使羣姓私立豈得踰于諸侯而祭乎又云社大

是使羣姓私立豈得踰于諸侯而祭乎又云社大

稷小無同壇坐之義魏鄴都初立社稷已自如祀

其在洛功口未及故權仍漢社稷同營併壇共門祀

壇在社壇西皆非古制後又

稱於宮南自堂以禮之神二位素所不安是故前欲

武太康十年詔曰社一神二位素所不安是故前欲

一社考案故事相襲已久眾議多不同顧惟口口以

報功何必改制作便宜謹案大唐開元禮仲春仲秋上

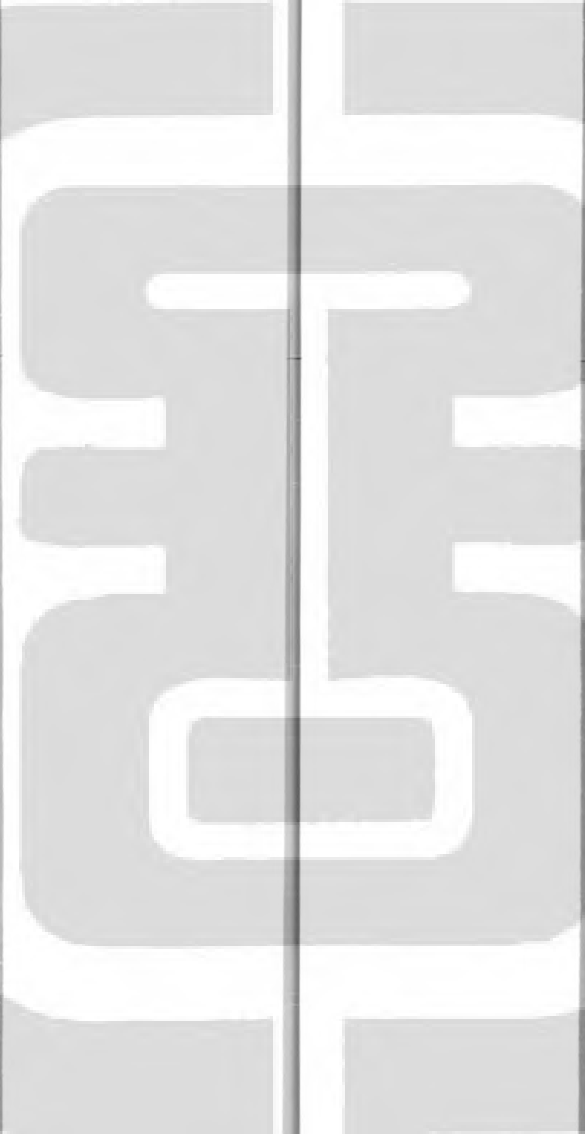
仍舊一如魏制也

戊祭大社以后土氏配臣涇紫月令仲春之月擇元

口報祭社稷此用二仲之文口也近春分秋分前後

戊日也晉徐乾議引禮記社稷祭土日用甲用日之

始也戊午社于新邑周公之意不同臣以詳諸祭

生秋成得中和之氣又五穀衆多不可偏名故但立
稷曰名而祭之亦是都成功也孝經云周棄能播種
百穀故祀之為稷也棄者周之先祖昔柱為稷自夏
以前祀之湯以其功久遠故廢而祀稷鄭元云句龍
后稷配食其壇在皇城含光門內道西大稷在大社
於社稷也

壇之西其制廣五丈五色土為之稷壇如社之制又
社壇之上以石為主如鍾形長五尺方二尺刻其上

方其下埋其半以根在土其神座皆北向配居左而

東向業魏秦靜議安社稷處所云周禮右社稷左宗
廟宮門之內夾道也社稷併列於道西稷在社

西俱南向聖朝制禮皆北向者以取陰氣居於墉下

答陰之義也白虎通春秋之義云天子社稷博五丈

諸侯半之天子大社之制東方青南方赤西方白北
方黑冒以黃土南齊崔靈恩云社主以石取堅實之
義國家禮式其社稷四面宮垣華飾各依方色面各
皆參而制

一屋三門每門二十四戟四隅皆連飾浮思如廟之

制其中樹槐其壇三分宮之一在南無屋案五經通
義云天子

大社王之社皆有垣者飾也無屋者必受霜露通天地

風雨之氣也有樹者以土生萬物莫善于木尚書逸

篇云大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社

惟槐今大社惟植亦土地所宜之木也白虎通云社稷

所以有樹者使人望見即敬之又社所以表其功故

周禮司徒班社而樹之是也晉元建武元年所創大

社大稷帝社凡三壇門壇社大稷三壇於國門右隋皇於

社稷並列於含光門內之右案周禮匠人注云城隅
浮思漢時云東闕浮思以此文參之則浮思者小樓
是也言人見此俯仰思念右設神座席皆以莞令制
其事若人君外屏之義也
社加元禱大社大稷俱以兩圭有邸幣用元右大社
大稷各太樽二著樽二山壘一在壇上西北隅南向

太樽實以醴齊著樽實以盞齊山壘實以清酒案周禮春官鬯人職云凡祭祀社壇用大壘注云大壘瓦

也壘后土后稷右各設象樽二著樽二山壘一皆於正

座酒樽之西俱南向東上實樽如上座之儀也各置於坫皆加

勺爵皆置於樽下大社祝文維某年歲次月朔日子嗣天

子某案魏侍中高堂隆議周禮祭天地社稷宗廟親自臨祭有故使大臣攝皆稱諱又秦靜引鄭元

祭社稷天子稱諱太尉宜稱臣者也敢昭薦于大社惟神德兼博厚道

著方直載生品物含宏庶類謹因仲春仲秋云祇率常

禮謹以玉帛一元大武案晉太常賀循制晉王祭二社文云敢用一元大武故今

禮云柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉䟽嘉薦醴齊備茲禮

瘞合申報本以后土句龍氏配神作主尚饗后土祝

文配座維年月朔日子皇帝某敢昭薦于后土氏爰茲

仲春仲秋云厥日維戊敬修恒事薦于大社惟神功著

水土平易九州昭配之義實惟通典謹以制幣一元

大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉䟽嘉薦醴齊于表

位作主侑神尚饗大稷祝文維某年歲次月朔日子

嗣天子某敢昭薦于大稷惟神播生百穀首茲八政

用而不匱功濟萌黎謹以玉帛一元大武柔毛剛鬣

明粢薌合薌其嘉薦醴齊脩常秩以后稷棄配神

作主尚饗后稷祝文配座首同后土爰以仲春仲秋式陳

吉辰敬修恒禮薦于大稷惟神功叶稼穡闡修農政

允茲從祀用率舊章謹以制幣一元大武云云後同

樂章左僕射房元齡撰

迎神奏順和之舞大簇宮

烈山有子 后土有臣 播種百穀 濟育兆人

春官輯禮 宗伯司禋 戊為吉日 迎饗茲神

登歌奏肅和

后土凝德 神功叶契 九域底平 兩儀交際

戊期應序 陰墉展幣 靈車少留 俯歆樽桂

送神

吉祥式就 酬功載畢 親地尊天 禮文經術

貺徵令序 福流初日 神馭爰歸 祠官其出

祭嶽鎮海瀆五岳四鎮四瀆每歲一祭各以五郊迎

氣日祭之臣涇案隋禮各依迎氣日致祭皇朝因之禮云天子祭四方山川歲徧是也又先儒

所釋岳者福諸侯之功德也鎮者安也能鎮安國境也海者晦也主引穢濁其水黑而晦也瀆者濁也能

洗中國垢濁也祭東岳岱山齊天王於兗州界祭南嶽

衡山司天王於衡州界祭中岳嵩山中天王於河南

府界祭西嶽華山金天王於華州界祭北嶽恒山安

天王於定州界案孔安國注舜典云岱宗泰山為四嶽所宗也南嶽衡山也西嶽華山也

北岳恒山也吉禮及開元禮無封王之文元宗先天二年封華山岳神為金天王至開元十三年封泰山

為齊天王天寶五載封中岳神為中天王南岳神為司天王北岳神為安天王至十載正月詔令國子祭

酒嗣吳王祇祭東岳太子家令嗣魯王宇祭南岳少
書監崔秀祭中岳國子祭酒班景倩祭西嶽宗正少
卿李成裕祭北岳三月十七日春陽用事除故生
又案三禮義宗云岱者代謝為口春陽用事除故生
新萬物更生相代謝也衡者平也夏時萬物長足而
齊平也嵩是高大之稱嵩高之中象五行之土德總
攝四方也華為文章也秋物成就皆有文章也
恒者常也陰陽一終周而復始是天常道也 祭東

鎮沂山東山公於沂州界祭南鎮會稽山永興公於

越州界祭西鎮吳山成德公於隴川界祭北鎮醫無

閭山廣寧公於營州界案開元禮唯祭四鎮山悉無
封公之號天寶十載詔封霍

山為應聖公為五鎮馬又令嗣道王鍊祭沂山吳郡
太守趙屋貞祭會稽山大理卿李貞祭吳山穎王府

長史甘守默祭霍山范陽司馬畢杭祭醫無閭山皆
三月十七日一時備禮再祭文以申追封之意也

祭東海廣德王於萊州界祭南海廣利王於廣州界

祭西海廣潤王於同州界祭北海廣澤王於河南府

界案四海封王亦自天寶十載正月詔令太子中允
李隋祭東海義王府長史張九臯祭南海太子中

允柳奕祭西海太子洗馬李齊榮祭北海皆三
月十七日一時備禮再祭文亦以申追封之意 祭

東瀆大淮長源公於唐州界祭南瀆大江廣源公於

成都府界祭西瀆大河靈源公於同州界祭北瀆大

濟清源公於河南府界案四瀆封公亦自天寶十載
詔令太子諭德柳湛祭淮瀆

衛府少卿李濟祭江瀆京兆尹少卿韋恒祭河瀆河
南少尹豆盧回祭濟瀆亦三月十七日一時備禮

再祭文至今以為恒典又案三禮義宗云淮均也
平均布事也江貢也所以引眾水朝貢於海也河荷

也能負荷百川而達於海也濟即
濟也能濟渡萬物其於海也鎮皆為壇而祭之

海瀆則為坎而祭之其坎內亦為垣高一
丈四面皆有陞也神座皆設

於壇上近北南向案近代修廟宇為素像則就祭之

推之即可口也右藉神席皆以莞其牲幣各隨方色祭器各

用酒樽六實以醴齊盞齊清酒其樽皆設於壇上東

南隅北向西上樽皆加勺幕嶽鎮祝文維某年歲次

月朔日子嗣天子某謹遣某官姓名敢昭薦于東嶽

岱宗齊天王諸嶽鎮各惟神贊養萬品作鎮一方式

因春始南岳云夏始中岳云季夏西岳云冬始是也謹以玉帛犧齊

粢盛庶品明薦于東嶽岱宗尚饗海瀆祝文維某年

歲次月朔日子嗣皇帝某謹遣某官姓名敢昭告于

東瀆大淮長源公諸海瀆各惟神源流深恣潛潤溥

洽阜成百穀疏滌三川青春伊始用遵典秩南瀆大江云惟

神總納大川朝宗巨海功昭潤化德表靈長敬因夏

首修其恒禮西瀆大河云惟神上通雲漢光啟圖書

分導九枝旁潤千里素秋式序用率典常北瀆大濟

云惟神泉源清潔浸彼遐遠播通四氣作紀一方元

冬肇節聿修典制四海文云惟神包乾畜坤眾靈

是宅含形內靜引納百川式幕寶圖用遵恒禮也謹

以玉帛犧齊粢盛庶品明薦于神尚饗

郊祀錄卷第八

郊祀錄卷第九

饗禮一

薦獻太清宮

薦饗太廟

德明興聖讓皇帝廟

薦獻太清宮每歲四時孟月及臘五薦獻大聖祖高

上大道金闕元元天皇大帝太清宮

臣涇案開元禮無此薦獻之文

元宗開元二十九年正月丁丑詔兩京及諸州各置元元皇帝廟列生徒習道經閏四月上夢京城南終南山趾有天尊石像發使求之得於藍屋樓觀之側至天寶元年正月癸丑陳王府參軍田同秀稱於京師永昌坊街空中元元皇帝以天下太平聖壽無疆之言以奏上云桃林縣故關令尹喜宅傍有靈寶符遣使求之是月十七日獻於含光殿於是置元元廟於太寧坊洛陽於積善坊至九月兩京立廟改為太上元皇帝宮天下准此至二年正月景辰又加大聖祖三字三月上親謁焉十三年又累加尊謚令有

司每至孟月則修薦獻行
香之禮至今為恒式也
石像大聖祖真容當展南

向坐衣以王者袞冕之服以繒絲珠玉為之元宗肅

宗真容侍立於左右皆衣以通天冠絳紗袍案太清宮初成

詔令工人於太白採白石為真像後又圖肅列宗真容於其右若生之禮焉今上在位四時有事郊廟皆

先朝謁令道士洒掃焚香先其宮長安在太寧坊洛陽在積善坊

宮垣連接松竹交密象仙居焉東西及南面各開一

門東坊曰九雲門南方曰瓊華門西方曰三清門每

門各二十四戟其殿十一間四注前後面各兩階東

西側階各一其御齋院在宮之東從朝獻公卿已下

齋院在宮之西道士亦雜居其間房院委曲難可殫

論右薦獻之饌皆以素位雜潔之物三獻行上香之

禮其拜跪之節亦參於郊廟之儀自天寶已來行事官皆行三稽首之

禮太尉一獻而止口在位興元年十二月十九日詔加太常卿亞上香光祿卿終上香改三禮拜為再

拜也其申告薦之文曰清詞案開元二十九年初置太清宮有司草儀用祝策以

行事天寶四載四月甲辰詔以非事生之禮遂停用祝口而改清詞於青紙上因名之自此以來為恒式

矣前一日內撰中使奉送宮所臘則兼奏其年祥臘

饗太廟亦如之

樂章開元中御製

降神作煌煌之樂一章黃鍾宮

煌煌道宮 肅肅太清 禮光尊祖 樂備充庭

罄竭誠至 希夷降靈 雲凝翠蓋 風熖虹旌

衆貞以從 九口初迎 永惟休祐 是錫和平

登歌發鑪奏冲和大呂宮

虛無結思 鍾磬和音 歌以頌德 香以達心

禮殊裸鬯 義取昭臨 雲車至止 慶垂愔愔

登歌奏初上香大呂宮

肅肅我祖 繇繇道宗 至感潛達 靈心暗通

雲輶御氣 芝蓋隨風 四時禋祀 萬國來同

登歌奏再上香大呂宮

仙宗績道 我李承天 慶深虛極 符光象先

俗登仁壽 化闡壇涓 五千貽範 億萬斯年

登歌奏終上香無射羽

不宰元功 無為上聖 洪源長發 誕受天命

金奏迎真 璇宮展敬 備禮用樂 垂光儲慶

上香畢奏紫極之舞并序黃鍾宮

至道生元氣 重圓法混成 無為觀大象

冲用體常名 仙樂臨丹闕 雲車出玉京

靈符百代應 瑞節九真迎 寶運開皇極

天臨鏡太清 長垂一德慶 永庇萬方寧

入破第一首

真宗開妙理 冲教統清虛 化演無為日
言昭有象初 瑤壇肅靈瑞 金闕映仙居
一奏三清樂 長迴八景輿

第二首

虛極仙宗本 希夷象帝先 百靈朝太上
萬法祖重元 善貸惟冲德 功成兆自然
靈門達和氣 思用合鈞天

第三首

元符傳紫極 寶祚啓高真 道德先垂裕
冲和已化淳 人風齊太古 天瑞叶維新

仙樂清都上 長明交泰辰

登歌撒醮

無射羽

嚴裡展事 禮潔蒸嘗 皇矣聖祖 惟德馨香

殷薦既撤 歌工再揚 大來之慶 除福穰穰

送僊奏真和

玉磬含響 金爐既馥 風馭泠泠 靈壇肅肅

杳歸大象 霈流嘉福 俾寧萬邦 無思不服

薦饗太廟案禮記祭法云王立七廟曰考廟曰王考

廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為

祧有二祧享嘗乃止鄭元注王制云夏則五廟

無太祖禹

與二昭也殷則六廟契及湯與二昭二穆也臣案注殷

高宗昔周公為無逸之戒稱殷三宗以勸成王周則

七廟太祖及文武之祧與親廟四也案鄭義以祧在

漢初廟祭悉不如禮初高祖時天下郡縣皆立太上

景帝尊孝文為太宗廟常幸郡國各立太祖太宗廟

至宣帝尊孝武為世宗凡所巡狩亦立焉凡祖宗之

廟在郡國者六十八所而京師自高祖下至宣帝與

太上皇悼皇考各有居所陵傍立廟總合凡為百六

十七所又園中至元帝時貢禹始奏迭毀禹奏古七

各有寢便殿也未施行而禹卒後章元成等四

十四人又奏毀廟元成等議以高帝為太祖其太上

尊孝文為太宗之廟尹更始以為孝宣之父悼皇考

不應序於昭穆皆宜毀帝重其事依違經年乃詔曰

高帝受命為漢太祖孝文功德盛為太宗代代不毀

孝宣繼孝昭為義一體則孝景及皇考皆親盡宜正

禮儀元成等奏曰高帝為太祖居昭位孝文為太宗

居穆位孝景又為昭孝武為穆孝昭孝宣俱為昭則

皇考親未盡但太上及孝惠二廟親盡宜毀其太上

皇之主宜瘞于園孝惠為穆主遷於太祖之廟其寢

園皆無復歲餘元成卒匡衡又議太祖位宜居中昭

穆分左右又奏太上皇主宜毀廢孝惠主藏於祖廟

帝久疾上與梁王俱夢毀廟為祟遂又復諸毀廟在唯

郡國者元帝崩衡復奏毀園廟奏可成帝時復論廟

皆廢之園哀帝時孔光何武請雜議劉歆引據春秋傳祖考

祧則時享壇墀則歲貢大禘則終王德盛而流廣此

親之殺也彌遠則彌尊故禘乃重矣臣涇案服虔曰

蠻裔終王乃入助祭各以其光武中興祖宗又各列

大禮記卷九

五

廟號

光武為世祖孝明為顯宗孝章為肅宗孝順為恭宗孝桓為威宗皆不毀惟殤冲質皆以未踰

年就陵上寢而巳

魏采周官為七廟之制

明帝初都鄴立親廟

四後遷居洛陽尚書令陳橋等上言請依周法制七廟奏云大魏龍興武皇帝撥亂

帝應期受禪君臨萬國陛下躬陶唐之欽明體有虞之丞丞神畧越於湯武思人過於周文云明帝下詔

曰朕不德猥以眇躬上承郊廟下統羣黎既無經濟之文又無撥亂之武黔首不能綏八荒莫以靜內未

有擊壤之謳賦口口以損軀蓋未足謝責於天下也且喪眾口口賦口口以損軀蓋未足謝責於天下也且

夏口周誦漢之太宗彼三賢者朕猶累諸何言及武王乎覽此諸議不可口口矣謬矣朕非敢修讓之細

節口口退令度德有止足之分斯事至大宜絕息此議可將口口規制六廟之度後又

羣臣雜議而竟從七廟之法焉

初口六廟次又為七廟征西豫章潁州京兆宣景帝文帝至武帝崩即遷征西矣今納懷帝主於廟遷潁

川府君故堂為七室不得更加至江左已後宋齊相於八也賀循云惠懷兄弟者也

承始受命之君皆六廟之靈虛太祖之位宋武初為

宋王立廟於彭城但祭高祖已下四代其廟數迭遷

則或七或五皆酌三代之文而為典制隋文帝受命

初立四親廟至大業元年煬帝欲遵周法營立七廟

詔有司詳定屬遼東行役未建而隋亡謹案大唐開

元禮每年四時孟月及臘五薦饗于九廟案劉歆云天子廟七

者其正法常數也又王肅云德厚者流澤廣天子可

以祀六代之親廟若周之文武不在數中亦降殺以

兩之義故我國家累聖丕纘開元每三年一禘以孟冬五年一禘以孟夏遷主及未遷主皆合食焉三年一閏

天道小備五年再閏天道大備故禘祫之數因而法焉白虎通云禘祫猶禘祫賈逵王歆王肅皆以為禘祫二祭禮同而異名耳馬融則云禘大祫次之鄭元云禘大於四時而小於祫引春秋於五宮禘于莊公漢儀以禘大而毀主以祫小而不及之魏用王肅口也聖朝典制兼而行之奉獻祖宣皇帝居東向之位自下子孫依昭穆羅列焉

祀皆配饗於當廟之中

案周禮凡大烝有功臣名書於王之太常祭於大烝司勳

每禘祫之時功臣七

詔之馬融注云烝冬祭也臣有功德者則書其功於司口為主宰人之性命以人為先故也戶人之出入所始春亦萬物之始生觸戶而出故亦為陽氣之口故欲留之也夏祭竈也者主飲食養人大又是陽氣以夏之長萬物故祭之也季夏祭中雷中雷者土神象土之王中宮故也六月祭者象土位在中央也禮云家中中雷是也秋祭門及厲者門亦是出入所由祭時萬物成熟將納之從外而入故也亦欲外陰故祭之屬主殺罰象秋氣殺也冬祀行行道路往還冬日之時是陰陽往還之始終也禘祫而遍口之還

祭故也其廟長安在子城安上門內道東宮垣四面各

依方色面各一屋三門每門各列二十四戟華飭連

以浮思焉忌其廟三分宮之一近北西南九廟皆同

殿異室其制一十九間四柱東西夾室各一前後面

各三階東西各二側階右時饗春秋每室雞彝一鳥

彝一犧樽二象樽二山壘二秋冬各用罍彝一黃彝

一著樽二壺樽二山壘二皆加勺罍皆西上各有坫

焉以置瓚爵雞彝及罍彝犧樽象樽著樽壺樽之上樽皆實以明水山壘樽實以元酒鳥彝

黃彝等實以爵罍犧樽著樽實以醴齊象樽壺樽實

以盞齊山壘實以清酒臣涇案周禮宗伯爵人掌裸

器鄭元云裸器鳥彝及舟與瓚也又司樽彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩犧樽其再

獻用兩象樽皆有罍秋嘗冬烝裸用罍彝黃彝皆有
 舟其朝獻用兩著樽其饋獻用兩壺樽皆有罍注云
 裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也郊特牲云周人尚臭
 灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣
 也既灌然後迎牲致陰氣也雞彝鳥彝皆刻而畫之
 為難鳳凰之形犧樽飾以翡翠象樽飾以象鳳凰或
 曰以象骨飾之罍讀為稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目
 樽也明堂位云夏后氏以雞彝殷以罍周以黃目著
 樽者著地無足也壺者以壺為樽也山罍亦刻而畫
 之為山雲之形今國家皆備三王之禮而用之犧樽
 飾以犧牛形象樽飾以象
若祫饗則設罍彝一黃彝

一犧樽二象樽二著樽二壺樽二山罍二
罍實以明水山罍之樽皆實以元酒黃彝實以鬱鬯
 犧樽實以沈齊象樽實以醴齊著樽實以盎齊壺樽
 實以緹齊太樽實以泛齊山罍實以三酒臣涇案鄭
 注宗伯司樽彝云凡酒唯大事于太廟備五齊三酒
 也故聖朝禘祫皆禮備焉禘饗用雞彝
 一鳥彝一其餘如祫禮實樽亦如之

時饗祝文

維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝臣某
案曲禮云內事曰孝

王某廟內敢昭薦于太祖景皇帝祖妣景烈皇后梁

氏氣序流邁時維孟春夏秋冬各隨時言之永懷罔極伏增追

感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉疏嘉

薦醴齊敬修時饗以申追慕尚饗臘饗文首首准肅上文

承靈祐錫茲介福時和年登率遵彝典謹以一元大

武柔毛剛鬣明粢薌其薌合嘉疏嘉薦醴齊虔恭齋

肅備茲清祀尚饗禘饗文饗及遷主獻祖懿祖代祖三廟也維某年

月日子孝曾孫皇帝某敢昭薦于獻祖宣皇帝祖妣

宣莊皇后張氏晷度環周歲序云及永德追慕伏增

禮記卷之九

七

遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明棗薌萑合嘉疏

嘉薦沈齊肅雍明獻恭備禋饗禘云口祇薦禘事矣尚饗

廟號謚號

獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏

懿祖光皇帝祖妣光懿皇后賈氏

太祖景皇帝祖妣景烈皇后梁氏

代祖元皇帝祖妣元貞皇后獨孤氏

高祖神堯大聖大孝光皇帝祖妣大穆順聖皇后竇

氏

太宗文武大聖大廣孝皇帝祖妣文德順聖皇后長

孫氏

高宗天皇大聖大宏孝皇帝祖妣則天順聖皇后武

氏

高伯祖中宗太和大聖大昭孝皇帝高伯祖妣和思

順聖皇后趙氏

高祖睿宗元真大聖大興孝皇帝高祖妣昭成順聖

皇后劉氏

曾祖元宗至道大聖大明孝皇帝曾祖妣元獻皇后

楊氏

右以前祝文並稱孝曾孫大祖以下稱臣不同也

皇祖肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝祖妣章敬皇

后吳氏

右稱孝孫

皇考代宗睿文孝武皇帝皇妣睿貞皇后沈氏

右稱孝子

其文慈同用准開元禮禘祫太祖稱臣

已下孝曾孫直稱臣某

德宗神武聖文皇帝昭皇后王氏

貞元癸未歲夏四月景午遷獻祖懿

祖神主于興聖廟 七祀祝文維某年歲次月朔日子皇帝遣

某位姓名敢昭薦司命三陽照物四序惟始

戶云時惟歲首

升陽贊滯竈云時惟夏始盛陽作統門云時惟孟秋升陰紀物屬云時屬實沈氣序方肅行云時惟冬首

盛陰作紀也 式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品

中雷云賴茲保養吐庶以

安式荷神功祇循常禮謹以特牲口口薌其嘉疏嘉薦醴齊也

明薦于神尚饗臘饗

及禘祫徧七祀文云

首同上文

敢昭薦于司命戶竈中雷

門厲行今時和年豐式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品

明薦于司命戶竈中雷門厲行尚饗

樂章

臣案毛詩商頌云嗟嗟烈祖有秩斯祜又周頌有臣工載見武奏振鷺等之什皆歌宗廟之詩也昔漢伐大宛得千里馬作歌以詠之汲黯曰凡王者作樂上以詠祖宗下以化兆民今陛下得馬詩以為歌協于宗廟先帝百姓豈知意耶此蓋承秦滅學之後事失其本末皇朝典制乘殷周之盛儀革陳隋之弊俗其所歌之章皆述祖宗之徽烈詠功德之所由興臣考尋先典未有如口口

迎神奏永和之舞九變

黃鍾宮三奏大呂角太簇徵應鍾羽各二奏

第一奏

肅九室

諧八音

歌皇慕

動神心

禮宿設

樂妙尋

聲明備

裸奠臨

第二奏 元闕臣陳致雍補

說祝於室 煇蕭燃脂 几筵斯設 妥以皇□

雲韶清越 絳□離披 儻然如此 孝感永思

第三奏 黃鍾宮

時文聖后 清廟肅雍 致誠勤孝 在兒思恭

玉節肆夏 金鏘五鍾 繩繩雲步 穆穆天容

皇帝盥手奏文武曲一章 黃鍾宮

聖謨九德 真言五千 慶積昌胄 符開帝先

高文杖鉞 克配彼天 三宗握鏡 六合煥然

帝其承祀 率禮罔愆 圖書霧出 日月清懸

舞形德類 詠諗功傳 黃龍蜿蜒 彩雲踰躔

五行氣順 八佾風宣 介此百福 於皇萬年

登歌奏肅和 無射羽

天子孝饗 工歌溥將 躬裸鬱鬯 乃焚膋薌

臭以達陰 聲以求陽 奉時蒸嘗 永代不忘

迎俎奏雍和 詞同 吳天

退文迎武奏舒和 詞同 吳天

亞獻終獻奏凱安 亦同

獻祖室酌獻奏光大之舞 無射羽

肅肅藝祖 汨汨濬源 有雄玉劍 作鎮金門

元王貽緒 后稷謀孫 肇禋九廟 四海來尊

懿宗廟酌獻奏長發之舞 黃鐘宮

具禮崇德 備樂承風 魏推幢主 周贈司空

不行而至 無成有終 神興王業 天歸帝功

太祖廟酌獻奏大政之舞 太簇宮

於赫元命 權輿帝文 天齊八柱 地平三分

宗廟觀德 笙鏞樂動 封唐之兆 成天下君

代祖廟酌獻奏大成之舞 姑洗宮

帝舞季歷 襲聖生昌 后歌有嶠 貽炎孕黃

天地合德 日月齊光 肅雍孝享 祚我萬方

高祖廟酌獻奏大明之舞 蕤賓宮

赤精亂德 四海困窮 黃旗舉義 三靈會同

早望春雨 雲披大風 溥天來祭 高祖之功

太宗廟酌獻奏崇德之舞

皇合一德 朝宗百神 削平天下 大拯生人

上帝配食 單于入臣 軍歌陣舞 煜煜震震

高宗廟酌獻奏鈞天之舞 黃鐘宮

高皇邁道 端拱無為 化懷獯鬻 兵戢句驪

禮尊封禪 樂盛來儀 合位媯后 同稱伏羲

中宗廟酌獻奏大和之舞 太簇宮

大享節已錄也

世

退居江水 鬱起丹陵 禮物還舊 朝章中興

龍圖友及 駿命恭膺 鳴球香瓊 大禧是承

睿宗廟酌獻奏景雲之舞

景雲霏爛 告我帝符 噫帝冲德 與天為徒

笙鏞遙遠 俎豆虛無 春秋孝獻 迴復此都

元宗廟酌獻奏廣運之舞 太蔟宮

於赫皇祖 昭明有融 惟文之德 惟武之功

河海靜謐 車書混同 虔恭孝享 穆穆元風

肅宗廟酌獻奏惟新之舞 夷則宮

漢祚惟永 神宮中興 風驅氛祲 天覆黎蒸

三光再朗 庶績其凝 重熙累葉 景命是膺

代宗廟酌獻奏保大之舞 姑洗宮

於穆文考 聖神昭彰 肅酌羣慝 含光遠方

萬物茂遂 九土賓王 悃悃雲韶 德音不忘

皇帝飲福奏福和 黃鍾宮

備禮用樂 崇親致尊 誠通慈降 敬徹愛存

獻懷稱壽 啐感承恩 皇帝孝德 子孫千億

大包天域 長互不極

登歌撤豆 無射羽

止笙磬 撤豆籩 廟無響 旨入元 主在室

神在天 情餘慕 禮罔憊 嘉黍稷 屢豐年
送神

眇嘉樂 授靈爽 感若來 思如往 休氣散
迴風上 返寂寞 還惚恍 懷靈駕 結空想

德宗廟奏文明之舞 黃鍾宮

開邸除暴 時邁勛尊 三元告命 四極駿奔

金枝翠葉 輝燭瑤琨 象德億載 貽慶湯孫

順宗室奏大順之舞 太簇宮

於穆時文 受天明命 允恭元默 化成理定

出震嗣惠 應乾傳聖 猗歟緝熙 千億流慶

憲宗廟酌獻奏象德之舞

肅肅清廟 登顯至德 澤周八荒 兵定四極

生物咸遂 羣盜滅息 明聖欽承 子孫千億

穆宗廟奏和寧之舞

湜湜頎頎 融昭惠輝 不紐不舒 貫成九圍

武烈文經 敷施當直 纂堯付啟 億萬熙熙

敬宗廟奏

大孝顯慶 景運應時 德合天地 威戢□□

神呈福祉 歲有經□ 無私之禮 □□□□

文宗廟奏 張連

赫爾昭代 顯應元亨 祥符史牒 惠振文明

風調雨順 海晏河清 慶延大寶 千秋化成

武宗廟奏 李回

受天明命 敷祐下土 化時以儉 衛文以武

氣和中夏 裕臻往古 億萬斯年 形于律呂

宣宗廟奏 夏侯孜

於鑠令主 聖祚重昌 興起教義 申明典章

俗尚素朴 人皆樂康 積德可報 流慶無疆

懿宗廟奏

聖祚無疆 慶傳樂章 金枝繁茂 玉葉延長

海瀆常晏 波濤不揚 汪汪美化 垂範今王

德明皇帝興聖皇帝讓皇帝等廟元宗天寶三年制

追尊遠祖皋陶為德明皇帝一十一代祖涼武昭王

為興聖皇帝至十一載命有司修廟宇於京城西南

隅安化門外道西二帝神主同殿異室殿屋七間四

柱前面階二東西各側階一高四尺周以垣宮南

一屋三門西面一屋一門初令有司每歲四孟月享

祭又開元二十九年制冊寧王為讓皇帝詔曰立德

立名斯為不朽惟王事跡口沒讓存令有司備行天

寶三年創其廟于京城東南隅如德明廟之制恭皇

后元氏同駙馬亦令每歲四時享薦至寶應二年禮儀使杜鴻漸奏請前件廟等停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一奏牲獻樽俎之禮同太廟一室之儀德明祝文維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝臣某謹遣攝太尉臣某姓名敢昭薦于德明皇帝惟克明九德式敘五刑帝曰厥初邁慶惟永晷度環次祇率舊章謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉䟽嘉薦醴齊肅雍明獻尚饗興聖祝文首尾並同德明之文興聖皇帝惟炳靈天造兆先帝圖積德本邦流慶後葉晷度環次讓皇帝文首尾同德明惟改太尉云遣某官名也曾

伯祖讓皇帝曾伯祖妣恭皇后元氏晷度環周歲序云及永德罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉䟽嘉薦醴齊敬修大享以申追感尚饗

樂章其詞元關尚享之時借太廟樂詞用之至貞元六年五月二十四日詔李部侍郎李紆補之

迎神同一首

元尊九德 佐堯光宅 烈祖太宗 方周作伯

享懷霜露 樂變金石 白雲清風 髣髴來格

奠幣登歌同一首

四時有典 百事來祭 尊祖奉宗 嚴禋大帝

禮先蒼璧 奠備元制 於萬斯年 熙成帝系
迎俎同一首

盛牲實俎 涓選休成 鼎燧陽燧 王盥陰精
有饒嘉豆 既和太羹 侑以清樂 細齊人情

德明廟酌獻

清廟奕奕 和樂雍雍 器尊犧象 禮屬宗公

白水方裸 黃流在中 謨明之德 萬古清風

興聖廟酌獻

闕宮靜謐 合樂周章 泰尊始獻 百末重觴

震澹存誠 庶幾迪嘗 遙源之祚 天漢靈長

亞獻終獻同一首

惟清惟肅 靡聞靡見 舉備九成 俛終三獻

慶章曼壽 昨徹嘉薦 瘞玉埋牲 禮神斯徧

送神同一首

元精迴復 靈貺繁滋 風灑蘭輅 雲搖桂旗

高邱緬邈 涼郡逶迤 瞻望靡及 纏絲永思

讓皇六首迎神

皇矣元宗 德光王季 因心則友 克讓以位

爰命有司 式遵前志 神其降鑒 昭臨祀事

奠幣登歌

惟帝時若 去而上仙 祀同殷武 樂備宮懸
白璧加薦 元勳告虔 子孫拜後 承茲吉蠲
迎俎

祀殷醴薦 禮協粢盛 方周假廟 用魯純牲
捧撤祇敬 擊拊和鳴 受釐歸胙 既戒而平
酌獻

八音俱舉 三壽既盟 潔茲宗彝 瑟彼圭薦
蘭肴重鍾 椒醕飄散 降祚維成 永為藩翰
亞獻終獻

秩禮有序 和音既同 九儀不忒 三揖將終

孝感藩后 相維辟公 四時之典 永永無窮
送神

奠獻已了 昏昕載分 風搖雨散 靈衛罔緼
龍駕帝服 上騰五雲 泮宮復闕 口寔無聞

郊祀錄卷第九

與社本是一神頻有改張以惑人聽其先農壇請改為帝社以應禮經王社之義制從之至開元定禮又采齊隋之名者也復設神農氏座於壇上近北南向以后

稷氏配於左而右向案漢初立官社以夏口配後王莽上議又云官稷配口光武中

與不立官稷故漢魏但大社有稷而官社無口北齊祠先農神農氏於壇上無配享隋氏以后稷配焉皇

朝因之至神龍元年祝欽明上表孟春吉亥祠后土以句龍氏配故先農為帝社又於社壇西立帝稷禮

同大社大稷其口為不備五色與大社有殊睿宗太極之年親祠而躬耕焉開元定禮又除帝稷之儀祀

先農氏於壇上以后稷也若皇帝躬耕則乘金根車親配之至今以為恒典也

耒耜於壇南修千畝而行三推之禮示率先天下也

案開元禮將修耕藉先於外壇南門之外十步所千畝內南向設御耕位親行典禮畢就位親執耒耜三

推而止三公諸王五推尚書卿九推太常卿率其屬修千畝三推五推者天子及三公坐而論道參職事

故以三五為數諸侯九卿天子之職事故以九為數也開元二十三年上親耕於洛陽東門而曰朕憂農

人之勤苦欲俯同九推於是公卿皆過於古肅宗曰恨不能修十畝耳亦九推也肅宗乾元二年將耕因

閱耒耜有雕刻文飾者上謂左右曰田農人執之在於朴素豈貴文飾乎乃撤之令有司依農用常式

其壇長安在東華門外十五里澹水東道北五里洛

陽在上東門外七里道北三里其制高五尺周迴四

十步案祭義云天子親耕于南郊晉太始四年正月乙亥親耕於東郊去宮八里北齊藉于帝城東

南十里隋制於國南十四里啟夏門外為壇國朝耕於東郊合取平秩東作之義太宗貞觀三年正月親

行其禮至今禮矣右藉神席皆以莞酒樽各設犧樽二

象樽二山壘二陳於東南隅北向西上樽皆加勺畢有坫以置爵

犧樽實以醴齊象樽實以盞齊山壘實以禮神之幣清酒皆加明水酒皆元酒各實上樽也

以青正座祝文維某年歲次月朔日子皇帝某敢昭
薦于帝神農氏獻春伊始東作方興率由典則恭事
千畝謹以制幣犧齊粢盛庶品肅備恒祀陳其明薦
以后稷配神作主尚饗配坐首同后稷氏土膏脈起
爰修耕藉薦恒祀于帝神農氏惟神功叶稼穡實允
昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦侑神作主
尚饗

樂章

太子洗馬郭瑜

降神奏豐和之舞三成

姑洗宮

粒食伊始

農之所先

古今攸賴

是曰人天

耕斯帝藉

播厥公田

式崇明祀

神其福焉

登歌奏肅和

蕤賓羽

樽彝既列

瑚簋方薦

歌工載登

幣禮斯奠

肅肅享祀

容容纓弁

神之聽之

福流寰縣

送神

三推禮就

萬庾斯凝

寅賓志遠

麇菘惟興

降歆肅薦

垂祐祇膺

送神有樂

神其上昇

饗先蠶

季春吉已饗先蠶

臣涇案先蠶者即祭義云公桑蠶室之文後代因而

享焉又月令三月中氣后妃齋戒饗先蠶而躬桑以勸蠶事注云季春吉已皇后饗先蠶先蠶天駟也季春之月蠶始生焉故設先蠶氏於壇上近北南面

代史傳及經籍志志無配先蠶之義漢皇后親蠶苑
中蠶室祭蠶神曰苑窀婦人寓氏公主後魏北齊季
春穀雨後吉日使公卿以太牢祠先蠶黃帝軒轅氏
於壇上無配後因祭先蠶西陵氏亦無配隋制季春
上巳日祭先蠶於壇無
配故今禮亦無配也 后親蠶則乘厭翟車親載鉤

筐而行公桑三采之禮 案開元禮將行親桑有司先
於壇上南二十步所為采桑

壇廣三丈高五尺四出陞東向設采桑位親行饗禮
畢就位執鉤筐採三條而止外命婦一品各採五條
二品三品各採九條婕妤好諸蠶室蠶
母受桑切之婕妤好食蠶一簿而止也 其壇在宮北苑

中高四尺周迴三十步 案周禮王后蠶於北郊而漢
於北郊晉太康六年武陽皇后蠶於西郊壇高一尺

方二丈為四出陞陞廣五尺在采桑壇東南後齊在
京城北壇高三尺方二丈四出陞在采桑壇東南隋
制於宮北三里為壇高四尺周迴三十步又為采桑

壇於祀壇南二十步方三丈
高五尺四出陞皇朝因之也 右藉神席以莞陳實樽

壘如帝社一座之儀幣用青色祝文維某年歲次月

朔日子皇后某氏敢昭薦于先蠶氏惟神肇興蠶織

功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣犧齊粢盛

庶品明薦于神尚饗 攝天皇 后某氏 謹遣某官 妾姓

樂章 明慶元年三月辛巳皇 后親蠶其詞內出之

降神奏永和之舞 姑洗之 均三成

芳春開令序 韶苑暢和風 惟靈申廣祐

利物表神功 綺繪周天宇 黼黻藻寰中

庶幾承慶節 敬奠下帷功

登歌奏肅和 無射 羽

明靈光至德 深功掩百神 祥源應節啓

福緒逐年新 萬寓承恩覆 七廟佇恭禋

于茲申至懇 方期遠慶臻

登歌奠幣

霞莊列寶衛 雲集動和聲 金卮薦綺席

玉幣委芳庭 因心罄丹款 先已勵蒼生

所冀延明福 於茲享至誠

迎俎

桂筵開玉俎 蘭圃薦瓊芳 八音調鳳律

三獻奉鸞觴 潔粢申大享 庭寓冀降祥

神其覃有慶 錫福永無疆

送神

仙壇禮既畢 神駕儼將昇 佇屬深祥啓

方期庶績凝 虔誠資宇內 務本勗黎蒸

靈心昭備享 率土洽休徵

文宣王廟春秋二仲月上丁日釋奠于太學文宣王

廟臣涇業漢魏舊事皆釋奠先聖祠孔子於辟雍又

魏景初中魯相上言舊立孔子廟褒成侯歲時奉

祀辟雍行禮又晉范甯議云夫子道高天地德貫生

人今由其道而輕其禮重其人而卑其爵非所聞也

王者猶父事三公况大斯者乎禮曰大德不官當為

師則不臣古周公之廟備王者之儀夫子之奠兼三

至太宗貞觀二十二年詔孔子為先聖高祖乾封元年正月又贈為太師則天太后天授元年又追封為隆道公至元宗開元二十七年八月追謚文宣王宜令三公持節冊命移座南向仍內出王者袞冕之服以衣之其後嗣為文宣王至今遵守以為恒典以上丁者欲使學者丁寧之義也

子配座於左而西向稍前以閔子騫等一十一人為

素像坐侍於左右五人居左充公顏子淵贈費侯閔

子騫贈徐侯冉有贈齊侯宰我贈吳侯言子游六人

居右贈成伯曾參贈衛侯子路贈黎侯子貢贈魏侯

子夏贈鄆侯冉伯牛贈薛侯冉仲弓

案總章元年二月皇太子幸學

顏回贈太子少師曾參贈太子少保又開元八年國子司業李元瓘上言稱先聖孔子宣父廟先師顏子配坐請以十哲弟子為坐像從祀其七十弟子請准都監廟當圖形於壁上兼為立讚詔可其議又敕以曾

參大孝德冠同列亦為素像坐于十哲之次至二十七年又詔贈顏子為充公閔子騫十哲等各封侯曾參顯孫等六十七人皆封伯又以蘧伯玉等十八人圖形於壁廟堂四壁每行釋奠皆從祭之也

十六人在東壁北壁之上從東壁始

穀梁赤 伏勝 鄭眾 高堂生 戴聖 毛萇 孔安國 劉向 王弼 杜子春 馬融 盧植 鄭元 服虔 賈逵 何休 王肅 琴牢 樊須 范甯 北壁 高柴 宓不齊 公西赤 樊須 有若 公冶長 梁鱣 冉孺 陳元 漆雕開 商瞿 子張 巫馬期 公伯寮 澹臺滅明 原

憲 燕伋 南宮縚 曹邨 四十二人在西壁北壁之

成 顏卒 顏路 曹邨 漆雕哆 左人鄆 廉

上從西壁始 孔忠 冉季產 顏之僕 狄黑 顏噲 樂

潔 步叔乘 郝選 顏之僕 狄黑 顏噲 樂

任不齊 秦商 公哲哀 申張 曾點 榮旗 公

顏襄 秦舟 申黨 后度 奚容 施常 公

顏襄 秦舟 申黨 后度 奚容 施常 公

孫勾茲 伯虔 石作厲 壤駟赤 漆開徒父 罕

公孫守 公長端 公宥定 鄔單 句井疆 罕

父黑 臣案從祀弟子左邱明等二十二人是貞觀
二十一年詔令配食於宣父堂其餘弟子等開元中
定禮續加至今 其廟在長安子城安上門街道東務
以為恒式也

本坊洛陽在常洛坊其口屋四柱七間前面兩口堂

高三尺五寸宮垣周之南面一屋三間外有十戟馬

東面一屋一口其太學講論之堂在廟垣之西右先

聖犧樽象樽山壘各二在前楹間北向先師酒樽之

數亦如之在先聖酒樽之東俱西上樽皆加勺罍有
站以置爵也

祝文維某年歲次月朔日皇太子某若有司攝即云
皇帝謹遣某官

姓名先師
亦准此敢昭薦于先聖文宣王惟王固天攸縱誕

降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾

茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊

章式陳明薦以先師顏子等配尚饗州縣文同唯
首具本官配

坐文首同
先聖先師顏子充公等七十二賢等以仲春仲
秋

率遵故實敬釋奠於先聖文宣王惟子等服膺聖教

德冠四科光闡儒風遺範千載謹以制幣犧齊粢盛

庶品式陳明薦從祀配神尚饗州縣云庶幾具體德
冠四科服道聖門實

臻壺
與

樂章

降神奏宣和之舞三成姑洗
之均

聖道日用 神幾不測 金石以陳 絃歌再陟

爰釋其菜 匪馨于稷 來顧來享 是宗是極

登歌奏肅和蕤賓

粵惟上聖 有縱自天 傍周萬物 俯應千年

舊章允著 嘉贄孔虔 王化滋首 儒風是宣

送神

醴溢犧象 羞陳俎豆 魯壁疑聞 泗川如覲

里校覃福 胄筵神祐 雅樂清音 送神其奏

武成王廟春秋二仲月上戊日釋奠于武成王廟臣

案史籍無恒祭太公之文皇朝貞觀中始於礪溪置祠至開元十九年始詔令於兩京置太公尚父廟以

漢留侯張良配天寶六載始詔諸州武舉人上省先

謁太公廟拜將出師亦先告之至肅宗上元元年閏

四月又追為武成王移坐南面口十代良將為十哲

將六十四圖形於壁以漢留侯張良配坐於右而東

向口以留侯配者以順天口殺輔又以白起等為十哲

從祀皆為素像坐侍於左右秦將武安君白起蜀丞

相諸葛亮 皇朝尚書左僕射衛 五人居右漢太子

國公李靖 司空英國公李勣 魏將 齊大司馬田穰苴 吳將軍孫武 又以范蠡等

北壁之上 越相范蠡 齊相孫臏 秦相王翦 漢

前將軍北平太守李廣 大司馬冠軍侯霍去病 執

郡太守	鄧太守	大將軍	馬廣平	武安侯	將軍	總管	章事	皇朝	隋上	僕射	東壁	軍大將	丞相	將軍	魏里	金吾
太守	太守	將軍	侯	侯	侯	王	韓國	左武	柱國	燕郡	前軍	襄陽	漢壽	漢壽	侯	奴
彝陵	蜀車	好時	平君	白起	安侯	王孝	國公	衛大	國新	南太	燕太	侯	陸遜	侯	甫	寇
侯	騎將	侯	吳漢	漢	起	傑	蘇定	將軍	儀公	尉	尉	侯	關	關	嵩	恂
呂蒙	軍西	耿弇	征	趙	趙	三十二	方大	左	韓擒	永寧	錄	王濬	晉	征	魏	伏
大司	鄉侯	太尉	西大	軍營	軍營	人	仁愿	武	虎	郡	尚	書	南	吳	征	波
馬	張飛	新豐	將軍	平侯	平侯	在西	兵	衛	公	周	慕	車	大	偏	東	將軍
荆州	吳威	侯	夏陽	趙	趙	壁北	部	大	尉	大	容	騎	將軍	將軍	將軍	將軍
牧	武	段	侯	充國	充國	壁之	尚	將軍	遲	冢	恪	將	軍	軍	軍	軍
陸	將	穎	馮	國	國	上	書	同	敬	宰	齊	軍	南	吳	郡	郡
抗	魏	異	異	後	後	齊	同	中	德	齊	北	康	城	郡	太守	太守
晉	建	魏	魏	漢	漢	相	中	書	左	王	齊	樂	侯	侯	侯	侯
鎮	威	建	建	大	大	管	書	門	武	宇	北	侯	羊	張	張	張
南	司	司	司	司	司	齊	門	下	衛	文	齊	謝	祐	遼	遼	遼
尉	尉	尉	尉	尉	尉	管	平	章	大	憲	尚	元	周	蜀	蜀	蜀
前	前	前	前	前	前	齊	章	章	大	左	侯	侯	榆	前	前	前
壁	壁	壁	壁	壁	壁	管	章	章	大	左	侯	侯	榆	前	前	前
前	前	前	前	前	前	齊	章	章	大	左	侯	侯	榆	前	前	前

南大將軍當陽侯杜元凱 太尉長沙公陶侃 前
 秦丞相王猛 後魏太尉北平王長孫嵩 西壁
 右丞相咸陽王斛律光 陳司空南平公吳明徹 北齊
 謹尚書左僕射勛國公章孝寬 隋司徒尚書令
 越國公楊素 右武衛大將軍來國公賀若弼 皇
 朝司空河間王孝恭 禮部尚書聞喜公裴行儉
 兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振 朔方
 節度使兼御史大夫張齊邱 太
 尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀 其廟傾軫廢祭屋
 宇傾摧及今上在位建中二年詔有司繕葺再修祀
 事准舊差太尉充獻祝版御署至貞元四年八月十
 三日兵部侍郎李紆上疏以敬過禮請依舊式以太
 常卿以下充三獻祝版請罷親署之禮 李紆奏曰准
 敕署廟以張良配享本曰齊太公廟准式以太常少
 卿丞充三獻官又援開元禮其祭太公祝文云皇帝

施於民者如周棄之始可謂有功於人矣為非是族其
 人衣食皆其可謂有功於人矣為非是族其
 有片善式閭封墓也我禪當夏啟禹之績立法德
 平禍亂度隋室法堯之禪當夏啟禹之績立法德
 制酌乎丞貞觀中釋奠之禮其於追寵不為薄也上
 開元中漸著上成釋奠之禮其於追寵不為薄也上
 元之執事者苟以訓禮不可假人孔子曰名不正則言不
 氏傳曰唯名與器不可假人孔子曰名不正則言不
 而名大非順也聖人非倫也至而德尊非名也德薄
 可徽倖之哉太史公以韓非與老子同傳人到于今
 非之高祖封韓信為侯自耻於絳淮等列况聖朝褒
 令為齊太公廟人無間言矣享獻之事餘依李紆奏
 又刑部員外郎臣陸淳等六人請依貞觀於磻溪立
 祠淳議曰臣聞統天下者禮法也救天下者權數也
 身權數尊禮而晦權何者禮法行則人安其分務於
 賤數尊禮而晦權何者禮法行則人安其分務於修

思變常亂之本故救一時之弊者事不可貽於將
 法垂萬祀者道不誅之而佐武王以傾之於周即社稷
 見紂之虐不能諫之何人哉不然者何其於周橫流業
 之臣矣於殷謂之何人哉不然者何其於周橫流業
 傳篇以紀之聖某不以衰氏之謀如神化勳樹宗伯周書
 無篇以紀之聖某不以衰氏之謀如神化勳樹宗伯周書
 尊其道者必師其人稽其人必尚其行使天下之人
 必入是廟也登是堂也稽其人必尚其行使天下之人
 由致法則俾夫立節死義之士安所措其心乎聖人
 所以宗堯舜賢夷齊不桓文不贊伊呂心乎聖人
 地之有陰陽時日之有晝夜相而依而立相須而成故
 王者之制因比而為五因五而為鄉因鄉為軍鄉
 有六故制六卿居常可以理人有難足以應敵閭長
 黨正即率五為師師即大夫焉有難足以應敵閭長
 王道蕩滅務於攻取不顧典刑遂有孫吳之略興起
 翦之才用文武之鴻猷建中興之盛業方將積波
 今聖上繼祖宗之鴻猷建中興之盛業方將積波
 於千古垂格言于後昆建中興之盛業方將積波

之略與道齊衡口非不刊之典臣愚謂宜罷上元追封立廟之制依貞觀於磻溪置祠有司以時享奠斯得禮也又有武將左領軍衛大將臣令狐建二十四人

等請依今禮約定議曰當今兵革未偃宜存武教以尊古重忠烈以勸今欲有貶損非

激勸之道也頃者追尊者致禮者文戡亂者武遂追尊王位以時祠之為武教之主若不尊其禮則無以重其教也故文武二教猶五行之迭用四時之代序固宜然立廢一不可况其典禮之制已歷二聖今欲

改之恐非宜也至九月十六日勅以上將軍以下充獻官餘

依李紆奏詔曰虞書云帝德廣運乃聖乃神乃武乃文則口化武功皇王之二柄祀禮教敬國

口孔明稽開元舊儀可為口則其武成王廟自今以後宜令上將軍以下充獻官餘依李紆所奏其

廟長安在子城南含光門街道西太平坊其制一如

文宣王廟右設樽奠之數並如文宣王廟祝文維某

年歲次月朔日子皇帝謹遣上將軍姓名敬祭于武成王爰定六韜載成七德功業昭著生靈攸仰俾茲末學克奉舊章謹以制幣牲齊菜盛庶品式陳明薦以張良留侯等配神尚饗配座文首同上唯去謹字云致祭留侯等惟子等宣揚武教光贊韜鈴大濟生靈貽範千載謹以制幣犧齊菜盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗

樂章其詞元闕常借文宣王廟樂章用貞元六年正月十四日詔原王傳于邵補之

迎神奏宣和之樂三成姑洗

卜畋不從 兆發非熊 乃傾荒政 奚佐一戎

盛烈載垂 命祀惟崇 日練上戊 宿嚴闕宮

迎奏嘉至 感而遂通

奠幣登歌奏肅和

管磬升 羶薌集 上公進 嘉幣執 信以通

僎如及 恢帝功 錫后邑 四維張 百度立

綿億載 邈難挹

迎俎酌獻

五齊潔 九牢碩 椀粢循 罍罍滌 進具物

揚鴻勳 和奏發 高靈寂 虔告終 繁祉錫

昭秩祀 永無易

亞獻終獻

貳觴以獻 三變其終 顧此非馨 尚達斯衷

茅縮可致 神歆載融 始神翊周 拯溺除凶

時維降祐 永絕興戎

送神

明祀方終 備樂斯闋 元纁就瘞 籩豆告撤

盼饗尚餘 光景云滅 返歸虛極 神心則悅

先代帝王 三年一饗先代帝王 帝嚳氏饗于頓邱

配無 唐堯氏饗于平陽 配以契 虞舜饗于河東 配以皋 夏禹

饗于安邑 益配 殷湯饗于偃師 尹配 周文王饗于鄠

以太武王饗于鎬以周公配漢高祖饗于長陵以蕭何

配臣涇案帝嘗者黃帝之曾孫姬姓也名爰言其能

翼善傳聖曰堯能賞均刑法以義終舜事而野死禹亦

姓也字都君仁聖盛明日舜舜勤衆事而野死禹亦

出自顓頊之功湯出自帝嚳子姓也名履字天乙湯以

能修人而除其虐周姬姓也文王以文理武王以武

功漢劉姓也出自堯極難救人文法垂於後故列口耳

尚武王以上歷代咸遵祀之至皇唐明慶二年禮部

有司至今以為恒其壇制方二丈五尺高三尺四

式今茲廢而不祭出陛二尊開元禮云如舊有廟則祭於廟右藉神席

皆以莞每座用樽六實以醴齊帝嘗祝文維某年歲

次月朔日子皇帝某謹遣某官姓名其祭官准開元

禮以當州長官

次通取充无以敢昭薦于帝高辛氏惟帝能序三辰功施萬

物式遵祠典故以制幣犧齊粢盛庶品祇薦于帝高

辛氏尚饗帝堯以下祝文首茲敢昭薦于帝陶唐氏

舜云帝有虞氏禹云夏王湯云商王文王云周惟帝

文王武王云周武王漢祖云漢高帝各隨而言

則天行化光被四表式遵祠典舜云惟帝道光七政

禹云惟王克平九土功施萬代式遵故實湯云惟王

革命黜暴功濟天下式遵祠典文王云惟王受命作

周經緯天地式遵祠典武王云惟王應天順人克定

禍亂式遵祠典漢祖云惟帝神武應期丕安區夏式

遵祠敬以制幣犧齊粢盛庶品祇薦于帝陶唐氏尚

饗唯陶唐文則進配座祝文維某年歲次月朔日子

皇帝某遣某官姓名昭薦于唯臯陶唐司徒舜配云

陶氏禹配云伯益氏文王配云太公武惟公敬敷五

王配云周文公召康公漢祖云蕭相國惟公敬敷五

教宏贊彝倫率由舊章臯陶云惟公爰定王典伯益

故實太公純口孔明翼成周室率由舊章周公召公道充十亂功著分陝率由舊典蕭相國云惟公翼成

漢業厥功惟配享于帝陶唐氏諸各隨本敬以制幣

儀齊菜盛庶品明薦于唐司徒諸亦各尚饗隨前號

(七太子) 隱太子 孝敬 章懷 懿德

節愍 惠莊 惠文 皇朝何代親答

隱太子高祖之族 孝敬章懷高宗之族

懿德節愍中宗之族 惠莊惠文睿宗之族

隱太子廟在淳和坊 孝敬廟在東都從善坊

章懷廟在長安坊高宗之族睿宗追贈雍王賢為口

懷太子 懿德廟在永崇坊中宗長子本名重照高

宗悅之立為皇孫死非其罪中宗追贈皇太子謚懿

德 節愍廟在待賢坊中宗第三子名重俊睿宗追

贈謚節愍以舉兵誅安樂公主也 惠莊廟在昇平

坊元宗開元十二年追贈申王為惠莊太子 惠文

貞順廟在安義坊 三皇五帝廟在招行坊 鄔公

廟隋朝煬氏在通軌坊 介公廟後周宇文氏在懷

貞坊 貞觀初詔曰介國公宇文氏落鄔國公揚行

基二王之後禮數宜隆寢廟未修廩餼多闕非所以
 追崇先代式敬國賓今可令有司量置國官營脩廟
 宇里社稷祝文子某坊某村社正姓名合社若干人
 等敢昭告于社神稷神惟神載育黎元長茲庶物時
 屬仲春仲秋日惟吉戊稷云惟神主茲百穀粒此羣黎今屬仲春仲秋日惟吉戊也

謹率恒禮敬以特牲清酒粢盛庶品祇薦于社神稷
 神尚饗 時旱祈大社大稷子嗣天子某謹遣某官
 姓名敢昭告于太社爰以農要久闕時雨惟神哀此
 蒼生敷降靈液謹以制幣清酌脯醢明薦于太社以
 后土句龍氏配神作主尚饗大稷文同后土后稷亦同惟前去嗣皇帝也

州縣旱祈社稷子刺史姓名謹遣某位姓名敢昭告
 于神社久闕時雨黎元惟懼哀此蒼生敷降嘉液謹
 以制幣清酌脯醢明薦于神以后土句龍氏配神作
 主尚饗配座文同縣云子縣令姓名謹遣某位也

時旱祈嶽鎮海瀆山川子嗣天子某謹遣某位官姓
 名敢昭告于東方嶽鎮海瀆久闕時雨黎元惟懼惟
 神哀救蒼生敷降嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦于
 東方嶽鎮海瀆之神尚饗

州縣祈諸神子刺史謹遣某官姓名敢昭告于某神
 爰以農要久闕時雨惟神哀此蒼生敷登靈液謹以

制幣清酌脯醢明薦于某神尚饗

得時報大社稷首同祈文于大社往以久缺時雨敢陳誠

禱唯神昭佑降茲嘉液率土霑洽蒼生成賴謹以玉

帛清酌醴齊粢盛庶品明薦于大社以后土句龍氏

配神作主尚饗稷及配同

州縣報社稷首同祈文于社神往以久缺時雨式陳誠禱

唯神鑒佑降茲嘉液品物霑洽蒼生成賴謹以牲幣

粢盛庶品薦于社神以后土句龍氏配神作主尚饗

稷及配同縣首同祈

崇國門子嗣天子謹遣某官姓名敢昭告于國門霖

雨淹久害於百穀惟靈降福應期開霽謹以清酌嘉

薦明告于神尚饗州縣文同惟首各具本官位姓名也

雨止報首同上于國門前以霖雨式陳誠禱惟神降祉

應時開霽謹以清酌少牢粢盛明薦于神尚饗州縣末云

清酒犧齊無少牢耳

司寒子皇帝謹遣某官姓名敢昭告于元冥之神順

茲時令曾冰堅厚式遵常典將納凌陰謹以元牡秬

黍嘉薦清酌明祀于神尚饗

大儺子天子謹遣大祝臣姓名昭告于太陰之神元

冬已謝青陽馭節惟神屏除凶厲俾無後難謹以清

酌敬薦于太陰之神尚饗

州縣儻子祝姓名敢昭告于太陰之神寒往暑來陰陽之恒度惟神無口其道以屏凶厲謹以酒脯之奠敬薦于神尚饗

皇帝加元服謁太廟子孝曾孫皇帝臣某謹遣太尉臣姓名敢昭告于獻祖宣皇帝妣宣莊皇后張氏敬遵恒典禮加元服以令吉神祇見謹以一元大武明粢薌其嘉蔬嘉薦醴齊明薦于獻祖尚饗

三品已上時饗文子孝曾孫某官告于某祖考某封謚祖妣某邑夫人某氏時維仲春仲夏伏增遠感謹以

柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉薦醴齊茶薦祠享尚饗

四品五品時饗子孝曾孫某官封敢昭告于某封謚

時維仲春仲秋伏增遠感謹以柔毛剛鬣嘉薦普淖醴

齊茶薦祫事于某祖考某封謚祖妣夫人某氏配尚

饗祖考子孫各隨所稱其文並同

六品以下春祠絲與四品文同惟末云謹以剛鬣柔毛祠事為異耳

三品以上喪祭后土文某官姓名敢昭告于后土之神某官封謚定茲幽宅神其保佑俾無后艱謹以犧齊粢盛庶品薦于后土之神虞祭子哀子某敢昭告于考某官封謚日月遄邁奄及反虞叩地號天五情

麋潰謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦
 醴齊哀薦祫事于考某官封謚卒哭子哀子某敢昭
 告于考某官封謚日月不居奄及卒哭追慕永往攀
 號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉
 薦醴齊哀薦成事于考某官封謚小祥子哀子某敢
 昭告于考某官封謚歲月驚迫奄及小祥攀慕永遠
 重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬
 嘉薦醴齊祇薦祥事于考某官封謚大祥首尾並日
 月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以潔牲柔
 毛剛鬣云譚祭首尾並唯譚制有期追遠無及
云祇薦譚事

謹以潔牲柔毛云云

三品已上附廟子孝曾孫某敢昭告于曾祖某官封
 謚祖某官封謚考某官封謚某罪積不滅歲及免喪
 先王制禮練主入附宗廟上遷昭穆繼序是用適遷
 於皇考封謚以遷皇考封謚躋祔孫某封謚謹以潔
 牲剛鬣嘉薦普淖明齊泲酒祇薦于曾祖某官封謚
 祖某官封謚考某官封謚尚饗
 三品已上改葬虞祭文子孝孫某敢昭告于祖考某
 官封謚改遷幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極謹
 以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊祇

