

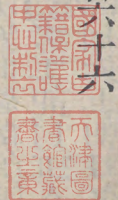
五十三

古香齋新刻袖珍淵鑑類函卷一百六十六

禮儀部十三朝日夕月

朝日夕月一

通典曰周制以實柴祀日月星辰鄭衆云實牲體于

月陰精屬地陰道掣制于陽故柴上日陽精屬天

月屬天而從于陽同實柴之義日壇曰王宮月壇曰夜

明牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧瑋

邸為璧取王瑳大珪執鎮珪纁藉五采五就以朝日朝

殺于上帝王瑳大珪執鎮珪纁藉五采五就以朝日朝

訓人事君也王服元冕所以尚質自朝至暮行祭之

禮先以牲幣于柴土而燔之升煙于天以同五帝之義

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

日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也四時

有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配

是合也大報配祭之時日祭燔之燔于壇月埋于坎瘞埋之時

自血始燔燔之時日氣先合為大祭分為中祭郊特牲

云大報天而主日其禮宜重用犂分祭宜輕則用少牢

拜日于東郊月于西郊者此因而祭于郊也特牲大報

古香齋淵鑑類函 禮儀部 朝日夕月 一

月以教民事君 陳氏禮書曰日言朝於日出之朝朝之也月言夕于月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道也月壇謂之夜明以其昱于夜也其次則大次小次設重巒重案其牲體則實柴其圭之纁藉則大采小采禮之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鍾歌大呂舞雲門 禮記天子玉藻十有二旒龍衮而祭元端以朝日于東門之外 鄭注端當爲冕 魯語曰天子大采朝日與三公九卿祖識地德日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事少采夕月與太史司載糾虔天刑日監九御使潔奉禘郊之粢盛而後卽安 左傳曰日

古香齋淵鑑類函

卷一百一

禮儀部

朝日夕月

二

月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禋之 春秋莊公十有八年春王三月日有食之穀梁傳曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔 漢書郊祀志曰秦始皇東遊海上行禮祠名山川及八神六日月主祠之萊山在齊北並渤海七曰日主祠盛山盛山斗入海最居齊東北陽以迎日出云 又曰雍有日月參辰廟各以歲時奉祠 原 通典曰漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月卽

爲郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東西拜日
月羣公無四朝之事 魏文帝詔曰天子拜日東門之
外禮方明也而漢儀煩褻似家人之事非尊天之道黃
初二年正月乙亥朝日于東門之外而正月非二分之
義秘書監薛靖論云按周禮朝日無常日鄭元云用二
分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用
仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于濬駁之引禮記祭
日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行于上
代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之于坎不復
言背也猶如天子東西遊幸其堂之官及拜官猶北向

皇極經世類

卷五

禮儀部

朝日夕月

三

朝拜寧得以背實爲疑明帝太和元年二月丁亥朔朝

日於東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮 晉因之

武帝太康二年有司奏春分朝日寒温未適不可親出

詔曰頃方難未平今戎事已息此禮爲大遂親朝日

齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭

用二分廬植用立春佟之以爲日者太陽之精月者太

陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用

其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分 後魏

孝文帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之

日於東西郊行禮然月有餘閏行無常準今若一以分

日或值月出于東而禮于西尋情卽理不可施行昔曹魏薛靖以爲朝日取月一日爲朔夕月三日爲朏朏者月行始著今未知朏朔二分何者爲是游明根等對曰考按舊式準校衆議宜從朏月 後周以春分朝日于國東門外爲壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月于國西門外爲壇于坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日也 隋因之開皇初國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又于國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇于坎中高一尺廣四尺每以秋

百官通鑑類

卷五十六

禮儀部

朝日夕月

四

分夕月牲幣與周同 唐二分朝日夕月于國城東西各用方色犢 開元禮皇帝春分朝日東郊 前祀五日皇帝散齋三日致齋二日如圓丘儀諸應祀之官齋戒如別儀 宋制春分朝日秋分夕月爲大祀 高宗紹興三年司封員外郎鄭彥春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後于城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用曰禮如祀感生帝 遼聖宗統和元年十二月千齡節祭日月 穆宗應歷二年日南至始用舊制拜日禮 金朝日壇曰大德在施仁門外東南當闕

之卯地夕月壇曰夜明在彰義門外西北當闕西地春
分祭朝日于東郊秋分祭夕月于西郊金史 太宗天會

四年正月始朝日于乾元殿 熙宗天眷二年立朔望

朝日儀有司設爐案御褥位于所御殿前陞上設百官

褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向拜

各門皆相應贊殿門外羣臣陪拜如常儀 世宗大定

二年以拜日無典罷之十五年詔定拜日禮有司援唐

開元禮南向設大明神位天子北向皆無南面拜日之

制今宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣

僚於殿門外陪臣立殿前班露臺左右皇帝于露臺香

白香齋鑑類函 卷頁矣 禮儀部 朝日夕月 五

案拜如常儀 十八年拜日于仁政殿始行東向禮

宣宗貞祐元年拜日于仁政殿每月吉爲常 元世祖

至元十六年祀太陽 二十五年祭日于司天臺 成

宗卽位祭太陽太歲于司天臺 武宗至大三年祀南

郊以日月從祀 明太祖洪武戊辰增脩壇壝于大祀

殿丹墀中東西相向以祀日月罷朝日夕月之祭至嘉

靖中用夏言議改建四郊兆日于東郊兆月于西郊

嘉靖十一年定朝日壇以甲丙戊庚壬間歲一親祭夕

月壇以丑辰未戌三歲一親祭之

朝日夕月二

靈壇明祭朝日壇樂章
神靈壇兮肅其恭

有帛在篚壇坎詳別幽
朝夕禮器作大事必順天

月分赤璋
別幽明禮記祭日于壇祭月于西以別幽
迎

陰氣列女傳日中考政教人事少采久月曹大家
二分王首父天而母地兄日而姊月故常以春分朝日
本

祀五帝周禮掌次朝日祀五帝則于中故本二分也
執圭周禮

王摺太主執鎮圭纁
立次祀春官肆師之職立次祀

藉五采五就以朝日
用牲幣注次祀日月星

也辰
原實柴以祀周禮大宗伯掌天神
圭璧以祀朝

成山祀日
漢郊祀志宣
萊山祀月
宣帝于萊

一日
以牛以羊
祭日以牛祭
在東在西
後漢祭祀志建

百齋淵鑑類函卷真六
禮儀部朝日夕月
六

兆于洛陽日月中營
五采五就見
三成六成
唐

舊樂用黃鐘之三成
元冕元端
天子朝日其服
青

新改用團鐘之六成
元冕元端
則元冕元端
青

璧白璧朝日玉用青璧夕月
朝日朝朔
見大明
夜

明前未後
三刻交言夕月壇號夜明
居晝祭恐未

合宜請于未後
坎深三尺
長編元豐六年正月二十

三刻行禮從之
壇廣四丈
方壇廣二丈
以唐王溥郊祀錄考之夕

月壇方廣四丈
今止方二丈
比日壇甫及半
望改造
夜

明壇為坎深三尺
從廣四丈
為壇禮齊
益唐禮樂

于坎中高一尺
方廣四丈
從之禮齊
益唐禮樂

以太尊實醴齊
衣赤衣白
陰書武帝立后
王祠于汾

著尊實益齊
以牛祝宰衣赤祭
精意以享
禮于六宗
注云禮精意

祭者其祀有六王官
一誠已伸
明女拜
壇樂歌

朝日夕月三

賦唐陸贄東郊朝日賦曰日爲炎精君實陽德明至乃照臨下土德盛則光被四國天垂象聖作則候春分之節時則罔愆順周官之儀事乃不忒于是載青旂儼翠華蓋留殘月旗拂朝霞咸濟濟以皇皇備禮容於邦家天子躬整服以待曙心旣誠而望賒條而罷嚴更闌禁城五輅齊駕八鸞啟行風出郊而草偃澤先路而塵清卷餘靄于林薄動神光於旆旌初破鏡而半掩忽成輪而上征杲耀榮光分輝于千品萬類煙熅瑞色均燭於四筵八紘一人端冕以仰拜百辟奉璋而竭誠和氣

古嘉鼎鑑類

卷第六

禮儀部

朝日夕月

七

旁通帝德與日德俱遠清光相對帝心與日心齊明旣而盛禮畢陳錫鑾回輪備禮服之燦燦殷游車之麟麟人望如草我澤如春惟天德與聖壽配朝日而長新

詩唐劉禹錫監祠夕月壇書事詩曰西皞司分晝夜平羲和停午太陰生鏗鏘揖讓秋光裏觀者如雲出鳳城

歌唐貞觀朝日夕月樂章曰崇牙樹羽延調露旋宮扣律掩承雲誕敷懿德昭神武載集豐功表睿文合吹八風金奏動分容萬舞玉鞘驚詞昭茂典光前烈夕曜神功表盛明

禮說唐柳宗元朝日說曰柳子爲御史主祀事將朝日其寮問曰古之名曰朝日而已今而曰祀朝日何也余曰古之記者則朝拜之云也今而加祀焉者則朝且之云也今之所云非也問者曰以夕而偶諸朝或者今之是乎余曰夕之名則朝拜之偶也古者且見曰朝暮見曰夕故詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左氏傳曰百官承事朝而不夕禮記曰日入而夕又曰朝不廢朝夕不廢夕晉侯將殺豎襄叔向夕楚子之留乾谿右尹子革夕齊之亂子我夕趙文子龔其椽張老夕智襄子爲室美士苗夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瓊闈拜謂之夕郎亦

百香齋鑑類

卷五

禮儀部

朝日夕月

八

出是名也故曰大采朝日小采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月若是其類足矣又加祀焉蓋不學者爲之也寮曰欲子之書其說吾將施于世可乎子從之

禮論宋陳祥道祭日月論曰古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日于東祭月于西二也大宗伯四類于四郊兆日于東郊兆月于西郊三也大司樂樂三變而致天神月令孟春祈來年于天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日于東門之外反祀方明禮日于南門之外禮月于北門之外五也雪霜風雨之不時

于是乎崇之六也夫因郊疇而祀之非常祀也春分朝之于東門之外秋分夕之于西門之外此祀之正與常者也

壇文明世宗朝日壇祝文曰惟神陽精之宗列聖之首神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式遵古典謹以玉帛牲醴恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶又夕月壇祝文曰惟神鍾陰之精配陽之德繼明于久有生共賴暨惟五星列宿咸司下土各有攸分眇予之資仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以玉帛牲醴用修常祭于神惟神歆鑿福我邦民

真齋齋鑑編

卷五

禮儀部

朝日夕月

九

祭星一

禮周禮大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神天

謂五帝及日月星辰

小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受

之注司民星名謂軒轅角

天府若祭天之司民司祿而獻民數

穀數則受而藏之

注司祿文昌第六星

通考曰周制仲秋之月

祭靈星于國之東南月令秋分日享壽星于南郊立冬

後亥日祀司中司命司民司祿于國城西北 秦始皇

時雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星鎮星辰星二

十八宿風伯雨師廟各以歲時奉祀 漢高祖八年命

郡邑立靈星祠常以歲時祠以牛 宣帝立歲星辰星

太白癸惑南斗祠于長安城旁 東漢季秋月祠星于城南壇心星廟 東晉以來靈星老人星心星配享南郊不復特祀 隋制于國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同遺祀以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以少牢 唐制立秋後辰日祀靈星于國城東南立夏後亥日祀司中司命司祿于國城西北 明皇開元二十四年有上封事者言月令八月日會於壽星帝次列宿之辰請每至八月社日配壽星祠于太社壇享之 天寶

三載十月十六日敕九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民至其祀典歷代皆闕宜令所司以來月甲子日立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節令中書門下牲攝祭者著以成式垂之不刊 武宗會昌元年中書門下奏曰謹按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神大一其星天逢其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天內其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神招搖其星天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦坤其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾其

行金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其方白九宮其神天一其星天陰其卦離其行火其方紫統八卦運五行土飛于中數轉于極雖敬事迎釐不聞經見而範圍亭育期助昌時以兩朝親祀而臻百祥也然以萬物之情上爲列星星之通行畢繫于物貴而居者則必司八歲總萬神幹化權於混茫賦品彙于陰陽與天地日月誠相參也 宋制二仲祀九宮貴神爲大祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿爲小祀 真宗咸平四年駕部員外郎

石香齋經類函

卷五

禮儀部

祭星

十一

直秘閣杜鎬上言按封禪書天神貴者太一太一佐曰五帝今以五帝爲大祀太一爲中祀唐朝元肅二宗並常親祀會昌中陞次昊天上帝欲望復爲大祀從之其御署祝版禮同社稷增設壇兩壝玉用兩圭有郊其橐藉加茵褥如幣色 景德三年知樞密院事王欽若言陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭薌之祭獨略壽星搢紳之譚皆謂闕典加以周伯星出實居角宿之間天旣垂休禮罔不蒼伏望特詔禮官俾崇祀事詔有司詳定以秋分日享壽星及魚亢七宿爲壇南郊其祭器祀禮咸以靈星爲準奏可 慶歷四年靈臺郎王大明言司天

監定亢池主渡水往來送迎之事北河爲胡門北戒南河爲越門南戒主司空掌水土功事皆不主江淮濟竇計奎三星頡注津瀆大明所遣請與東井天津大江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅暉等十七星在天河內者當祠二月詔汴口祭河兼祠十七星慶歷中修大火祠在南京三月九日祠之位版以黑漆朱書曰大火位配位曰閼伯位神宗熙寧四年司天中官正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一陽九六之數復元之初請崇建宮宇迎五福太一于京師元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時合秋分饗

宣齋齋鑑類圖

卷五

禮儀部 祭星

七

壽星于南郊配寧祀儀于壇上設壽星一位南向壇下卯階之南設角亢氐房心尾箕七位東向按爾雅壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此所謂秋分所享之壽星也又按晉天文志老人一星在弧南一曰南極見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢于南郊立老人星廟以仲秋祀則壽星謂老人星矣請依後漢于壇上設壽星一位祀老人星其壇下東方七宿不宜復設從之政和六年太常博士何洵直言熙寧祀春秋仲月祀九宮貴神當與社稷比爲大祠祀版依會昌故事開寶禮書御名元世祖至正十七年

祭斗二十年祀太一二十七年司天臺祭熒惑二十八
年置醮祠星三日三十一年成宗即位祭火土等星 文宗

至順二年建五福太一宮于京城乾隅救每歲四祭
明洪武戊辰增修壇墠于大祀殿以祀星辰

祭星二

散食 兩雅祭星日布注 祠牛 漢書高祖詔郡國立

祥 布散食于地上 應禮 通考漢成帝時匡衡奏罷雍舊

也 祠二百三所惟山川諸星十五 禮六宗 禮于

所為應 禮云 祈天宗 月令孟冬天子乃 老人廟 禮于

六宗疏四時也寒暑也日 祈來年於天宗 兆四類 小宗伯兆五帝于四郊四類亦如之注

也月也星辰也水旱也 禮儀部 祭星 掌

古香齋鑑類 卷五 三辰 通考凡以神仕 千秋節 唐書開元二十四年敕

壇常以千秋節 日修其祠典 九宮神 通考天寶三載術士蘇嘉慶

每歲四孟月祭 尊為九宮貴神 司天臺 元史世祖至元五年敕二分

雲僊臺 元成宗即位祭 祝參辰 見 祭角亢 唐

元中敕壽星壇宜祭 老人星及角亢七宿 開元敕 開元禮俱見 晉侯卜崇 左傳晉侯

崇以祭 幽祭祭 圭璧以祀 見 漢高立祠 詳祠 幣以方色

實沈為崇子產日實沈參神也此不及君日月星辰之 神則雪霜風雨之不時于是乎祭之若君之身則出入

飲食之事星辰之神 又何為也注參星也 唐禮樂注神農之幣以赤 壺實昔酒以壺尊二實昔

伊者以黑五星以方色 置壽星壇見 在祀帝壇 唐禮樂志冬至祀昊天上帝于圓丘以高祖神堯皇

帝配東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑
帝及大明夜明在壇之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座及五
星十二辰河漢四十九座在第二等十二陛之間中
官市垣帝座七公日星帝席大角攝提大微五帝太子
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一百十二座皆在第三
等十二階之間外官一百五在內壇之外已上在大
壇

從祀星辰

長編宋太祖南郊司天
監定從祀星辰圖上天

猶位子男通

唐文宗太和二年監察御史舒元與秦九宮祝版御署
稱臣伏以九宮位于天地猶子男也陛下為天子豈可
反臣于天之子男耶乞

祠十七星

前見

建長生宮

宋徽宗崇寧元年詔建長生宮
于洞真宮舊址以祠熒惑
伯居商邱相土因之故商主大火注商邱宋
星也相土代闕伯之後居商邱以祠大火

靈星配

南郊 晉書江左以來不立七祠
靈星則配南郊不特置也

禮儀部 祭星
史

古書淵鑑類函 卷五十六

天聖六年中太乙宮成命宰相王安石為奉安太乙使
樞院副使吳充龍圖閣學士孫固等為前導官主管
籥奉安神像降
德音于天下

祭貴人於東郊

金史金宣宗興定元
年七月以久旱祭九

宮貴人
于東郊

祭星三

賦唐周鈴南郊享壽星賦曰精誠斯感臍嚮潛交矚

神靈兮心馳箕斗奠椒漿兮酌滿陶匏事異乞言殊養

老于東序祭惟合禮同祀月于西郊象在角亢壇當戊

巳月皎皎而清漢波流夜蕭蕭而白榆風起齋心常潔

蘋蘩之薦已申壽域光開龜鶴之年可俟

詩明李楨駕幸朝天宮祭星詩曰上帝簫臺衛百靈

儲皇拂曙醮羣星清都秘籙開雲篆日晝神雷擲火鈴
[禮]歌漢郊祀景星歌曰空桑琴瑟結信成四興遞代八
風生殷殷鐘石羽籥鳴河龍供鯉醇犧牲百末旨酒布
蘭生泰尊柘瓊析朝醒微感心攸通修名周流常羊思
所并穰穰復正直往寧馮螭切和疏寫平上天布施后
土成穰穰豐年四時榮

[禮]制唐孫述天寶三載親祭九宮壇大赦天下制曰勵
精爲理三紀于茲上荷宗廟延祥克開厥後下賴股肱
叶德以致邕醜而麟鳳龜龍近遊郊藪鸞夷戎狄遠輸
琛賫乘時年之休運恢皇王之遠圖是以圓丘方澤之
儀昇中告類之禮靡典不舉靡神不懷恭惟九宮明祀
尙闕載深兢惕用建靈壇爰以元辰親執奠獻叶青陽
發生之慶祈黔庶吉祐之福

古香齋淵鑑類圖 卷之六 禮儀部 祭星 五

古香齋新刻袖珍淵鑑類圖卷一百六十六

古香齋新刻神珍淵鑑類函卷一百六十七

禮儀部十四 方丘 社稷

方丘一

原通典曰王者父天母地故庖犧氏俯而觀法焉顓頊

乃命火正黎司地以屬人火當為北北陰位正長也司主也屬會也所以會聚羣神

便各有序夏以五月祭地祇殷以六月祭周制大司樂云夏

日至禮地祇于澤中之方丘地祇主崑崙也必於澤中者所謂因下以事地其

丘在國之北就陰禮神之玉以黃琮琮八方象地牲用黃犢

幣用黃繒王及尸同服大裘祭地之服無文崔靈恩賈公彥孔穎達皆云與祭天

同今按郊特牲器用陶匏以象天地之性是同器也王制天地之牛角繭栗是同牲也又鉤命淩地配以后稷

古香齋鑑類函 卷百七 禮儀部 方丘

又配祭同也此類頗多凡覆載功鉤命淩釋齊駒樞德一尚質之義安有二哉配以后稷孝經郊祀

后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗夏日至于澤

中之方丘奏樂八變則地祇皆出可得而禮矣先奏樂以致其

神禮之以玉乃後合樂而祭焉凡祭天其神州地祇謂地宗廟之樂無商者尚柔商堅剛也

王者所小居吉土五千里之內地名也先儒引禹受地統書崑崙東南

地方五千里名曰神州是也按皇地祇鄭康成以崑崙

崑崙即土地高著之稱既舉最高為稱是知四和之地

皆及之至于神州但方五千里而已故不云丘而言郊也

玉用兩珪五寸有邸同邸幣用黑繒幣用黑繒

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無交按崑崙牲幣

幣色無交按崑崙牲幣用黑色則神不宜異也其壇于北郊築土為壇名曰太折祭法瘞埋于太折祭地也注折昭晰昭明之名配以后稷備五齊若神州則醴齊而下

四七獻本擬大禘九獻以王及尸服齋戒乘路酒尊薦

菹醢之器藉神席橐秸蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌

次設次大宗伯攝亞獻並如圓丘其日王服大裘立千

方丘東南西面乃奏函鐘為宮以下之樂以致其神訖

王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始天地之

丘方丘備此二始謂圓丘之先奏函鐘為宮之樂次瘞

牲及玉幣也方丘則先奏函鐘為宮之樂次則瘞埋血

祭之前故云二始尸前既置玉幣等訖次則王以匏片

為爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌

醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟于神座前畢王更

酌盎齊以獻尸大宗伯以醍齊亞之所謂饋食之獻凡

四獻也尸食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻

大宗伯酌饋食之醍齊以亞之所謂再獻凡六獻也次

諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一

終 漢高定天下後詔御史置祠祀官巫巫其梁巫主

祠天地武帝卽位曰朕親郊而后土無配則禮不答也

於是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如

絳遂立后土祠于汾陰脍上澤中為五壇壇一黃犢以

高帝配牢具已祠盡瘞而從祠者衣尚黃始用樂舞帝

親望拜如上帝禮從寬舒至宣帝脩武帝故事間歲正

月一幸河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安

等議

月一幸河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安

北郊時丞相匡衡奏言祭地于北郊卽陰之象也故天子之少陽宜元始五年王莽奏復南北郊如故莽又請正徙之長安

月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配

日冬至便有司奉祠南郊高帝配日夏至便有司奉祭

北郊以高后配奏可後漢光武中元二年營北郊祀地

祇在雒陽城北四里遷呂太后于園上薄太后尊號曰

高后以配地祇正月辛未別祀地祇位南面西上高皇

后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下明

帝永平二年正月上丁祀南郊畢次北郊昭烈卽位營

北郊于成都 魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇

五香齋鑑類四 卷百七 禮儀部 方丘 三

后以舜如伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂隆上表

古來娥英姜媯盛德之妃未有配食于郊者也漢文初

祭地祇于渭陽以高帝配孝武立后土于汾陰亦以高

帝配王莽引周禮享先妣爲配北郊夏至以高后配地

宜自此始也臣謂宜依古典以武皇配天地也魚豢議曰

后配地 晉武帝受禪後泰始二年定郊祀地郊先后

配是年并圓方二丘于南北郊更修壇兆其二至之祀

合於二郊時從有司議古者郊丘不異十一月庚寅帝親祠於南郊

自後方澤不別立東晉元帝太興二年北郊未立地祇

共往天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊成帝咸和

八年于覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀

此依魏氏故康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親

奉牲用元始建北郊此則與南郊同月于是從和議郊

廟性幣璧玉之色雖有成文秦代多以駟駒宋武帝

永初二年親南北郊孝武帝大明三年移北郊于鍾山

北原道西與南郊相對後還舊處初晉始置于覆舟山

舊地古齊高帝受禪建元二年正月次辛祀北郊犧

牲之色因舊不改從王儉議而無配武帝永明五年議郊祀

用正月次辛瘞后土車服之議率遵漢制出以法駕袞

冕用次辛之義詳郊天梁武帝制北郊為壇于國北常與南郊

間歲正月上辛祀后土于壇上以德后配禮以黃琬五

吉香齋鑑類函

卷頁七 禮儀部 方丘 四

官先農五岳及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用

上和香以地于人視宜加雜稊省除四望座博士明山實議北郊

又有四望座疑為重遂省四望座也松江浙江五湖鍾山白石山並留之

如故帝行一獻之禮 陳武帝受禪亦以間歲正月上

辛用特牛一祀于北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中

改以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之 後

魏道武帝即位二年癸亥瘞地于北郊以神元寶皇后

配壇兆制同南郊其後夏至祭地于方澤用牲幣之屬

與二郊同 北齊制三年一祭以夏至禱崑崙皇地

祇于方澤以武德皇后配為壇在國北郊禮以黃琬束

崑神州社稷天下山水並從祀用牲十二犧尚圓丘

後周祭后土地祇于國北郊六里為壇以神農配牲以

其方之色神州壇在其右以獻侯莫邠配焉莫邠則周文帝之遠

祖自陰山南徙始居遼西隋因周制夏日至祭皇地祇于宮城北

郊十四里為方壇以太祖武元配神州迎州冀州戎州

拾州柱州營州咸州揚州其九州山川林澤邱陵墳衍

原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇

第二等八陞之間神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方營州北方咸

州東北方揚州東方九州山海以下各依方面八陞之間惟冀州山林川澤邱陵墳衍于壇之南少西孟冬祭神州于北郊亦以太祖

武元配煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

古書通鑑類函卷百七禮儀部方丘五

唐制夏至祭皇地祇于宮城之北郊十四里為方

丘壇因隋制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山林川澤

邱陵墳衍原隰皆從祀孟冬祭神州于北郊景帝配貞

觀中奉高祖配地郊永徽中廢神州之祀乾封初又詔

依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水北置二年詔以高祖太武皇帝

崇配方丘等祀太極元年正月朔將有事于南郊有司

議惟祭昊天上帝續議請設皇地祇位開元二十一年

夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北

郊以太宗配其議備開元禮增唐書曰武德中冬至

及孟夏祭皇地祇于方丘玉海曰唐高宗已封禪復

詔以正月祭北郊博士蕭子儒等共白北郊月不經見漢光武五月建北郊咸和中議北郊以正月武德以來用十月請循武德詔書明年詔方丘神州宜奉高祖太宗配 文獻通考曰開元十二年祠后土于汾陰睢上

山堂肆考曰唐永泰二年杜鴻漸奏夏至祀皇地祇

請以太祖景皇帝配享 通考曰宋初因唐制夏至祭

皇地祇于方丘孟冬祭神州于北郊天子親祭于南

郊則并設皇地祇位以四祖迭配 真宗景德四年正

月遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用太祖禮

大中祥符三年九月經度制置使詣睢上築壇如方

古齋齋鑑類函

卷五十七

禮儀部 方丘

六

丘之制 四年正月丁酉備鑿駕出京師二月丙辰至

奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍

門自宮至睢邱列植嘉樹六師環宿行闕旌旂鬱幕照

耀郊次眺覽久之已未遣人內都知鄧永遷詣祠上衣

服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣睢壇夾路設

燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服袞冕

登壇祀后土地祇備三獻奉天書于神座之左以太祖

太宗並配悉如封禪之禮 神宗元豐元年樞密院直

學士陳襄上言合祀天地于園丘爲非禮請依古禮祭

地于方澤詔禮院集議至六年尚書禮部言太常寺脩

定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇于北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事惟改樂舞不及備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝冊並如親祀陳薦言議者謂方丘之祀盛夏不躬行宜選家宰攝事亦恐未必合古遂詔親祀北郊並依南郊儀如不親祀上公攝事 哲宗元祐五年詔儒臣明正祀典中書舍人孔武仲請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地祇之祭杜純議請南郊之歲設望祠位于苑中置權火夏至命上公攝事每獻舉權火 七年帝初郊合祭地祇于圜丘 元符二年禮部員外郎陳暘奏神

古書篇鑑類圖

卷百七

禮儀部 方丘

七

宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙于方丘第一成之西北位神州于第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降于從享之列耳欲望明推神考詔有列崑崙神州于從享之位 徽宗政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地于方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省 四年夏至日帝始親祭地于方澤以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧詢武告于永泰陵詔以其日爲景輓節 高宗紹興元年禮部太常寺討論夏至日致祭皇地祇以太祖皇帝配立冬祭神州

地祇以太宗皇帝配于天慶觀望祭 二年禮官言國
朝祀皇地祇設位于壇之北方南向政和四年禮局議
設于南方北向令北面望祭北向爲難且于經無據請
仍南向從之 續文獻通考曰元世祖時每歲遣使代
祀后土至元五年宮建后土于太寧宮十二年又立后
土祠于平陽之監湯 文宗至順二年遣秘書少監王
珪代祀后土 明太祖建方丘于鍾山之陰分祀后土
二年夏至祭皇地祇于方丘十年上以分祀天地有所
未安遂定議合祀卽圓丘之舊址爲壇而以屋覆之名
曰大祀殿十一年大祀殿成十二年正月合祀天地于
大祀殿 世宗嘉靖初年定祀方澤儀注九年從夏言
疏兆方丘于北郊以祀地祭用夏至以五嶽五鎮四海
四瀆陵寢諸山從祀奉太祖配 嘉靖九年建方澤于
安定門外每至夏至祀地 張居正集

方丘二

原爾雅祭地曰瘞埋 廣雅方澤大圻祭地 大宗伯
以玉作六器禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地
大司樂乃奏大蔟歌應鐘舞咸池以祭地祇于北郊
典瑞兩圭有邸以祀地旅四望 鄭注兩圭者以象地數二也 **周**
官大司樂靈鼓靈鼗孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞

夏日至于澤中之方丘奏之禮記外傳曰夏日至祀

皇地祇于方澤配以后土地祇方丘也謂祭崑崙山之

神也地之正祭歲有二此一祭立冬之日祭神州地祇于北郊配以后稷此周制也

漢書曰武帝元封四年帝幸河東春三月祠后土詔曰

朕躬祭后土地祇見光集于靈壇一夜三燭師古曰燭謂照也

又云元封六年三月行幸河東祠后土詔曰朕禮首

山昆田出珍物化為黃金祭后土神光三燭其赦汾陰

殊死以下賜天下貧民布人一匹漢舊儀曰漢法三

歲一祭地于河東汾陰后土宮以夏至日祭地地神出

又曰祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤

古書彙編

禮儀部

卷五十七

九

中方丘也禮儀如祭天禮儀部漢郊祀志曰瘞地于北郊

卽陰之象也後漢祭祀志曰立冬之日迎冬于北郊

祭元冥車旗服飾皆黑注北郊去邑六里因水數也

文獻通考曰祭地于北郊而澤之方丘者北郊之邱也

丘方而下所以象地此所謂爲下必因川澤也陳襄

南北郊議以函鐘爲宮夏日至于澤中之方丘奏之八

變以祭地祇八編類纂曰配地之神周禮無文鄭元

以孝經緯云后稷爲天地主則后稷配天南郊亦當配

地北郊矣其說無據至漢平帝用王莽之說以呂太后

配光武時改薄太后爲高皇后以配後魏道武以神元

配光武時改薄太后爲高皇后以配後魏道武以神元

竇后配則愈不經矣隋始改用太祖武元皇帝配唐高祖時以景皇帝配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配皇地祇太宗時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配明洪武三年五月親祀北郊奉仁祖淳皇帝配三代祭地之禮見于經傳者夏以五月商以六月周人以夏至日禮之于澤中方丘曰地祇曰后土曰社皆祭地也自鄭康成惑于緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇十月於泰折之壇祭神州之祇拆一事爲二事後世宗之自漢武用祠官寬舒議立后土祠于汾陰臚上禮如祀天而後世又宗之于北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊而後世又因之皆非禮經之正義由漢歷唐親祀北郊者惟魏文帝之大和周武帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已宋元豐中議專祀北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟行攝祀而已元皇慶簡議夏至專祭地未及施行明以夏至日親祀皇地祇于方丘

方丘三

禮唐張餘慶祠后土賦曰致虔誠揀吉日甸師清野宗伯奉秩端旒垂縵左輔右弼修五禮之大道酌于靈

之故實綵幣藻耀層壇峭崿黃琮展前以備陳白茅有藉而間出元酒式降以尚本瑞珪不琢而貴質繁纓瘳帶燦爛于祭容孤竹雲和鏗鏘于聲律鬱入獻爵司干授器據青野之雕皇肅黃祇之神位鼎氣歆雲神光燭地薰風偃草以浹洽遲景暄空而明媚

原詩梁傳昭恭職北郊詩曰皇猷屬霄昊至德通深淵禮望泂禮舉咸秩資化宣瑞職恭恭祀飭躬奉嚴緇淑氣符首節光風臨上年周王褒從駕北郊詩曰惟皇敬明祀望拜出河東地靈開復道營星發紫宮衡街響清踴偵候起相風森沈羽林騎肅穆虎賁弓

百嘉類稿

卷五

禮儀部 方丘

七

原歌晉傅休奕饗神歌曰結方丘祇國琛尊既享俎既歆斂檢玉具糜金懋百福底自古錫萬壽迄在今周庾信方澤降神歌曰報功陰澤展禮元郊平琮瑞瑞方鼎升庖調歌孫竹縮酒江茅聲揚鐘鼓器用陶匏列耀秀華凝芳都荔川澤茂祉邱陵容裔雲飾山壘蘭浮沈齊日至之禮歆茲大祭

禮

隋牛弘方丘歌曰道惟生

育器乃包藏報功稱範殷薦有常六瑚已饋五齊流香貴誠尚質敬洽義章莫旣徹獻已周疎靈駕逝遠遊洞四極匝九縣慶方流祉恒遍埋玉氣掩牲芬晰神理顯國文唐貞觀方丘樂章曰柔而能方直而能敬厚

載以德大亨以正有滌斯牲有馨斯盛介茲景福祚我
休慶 睿宗祭方丘樂章曰坤元至德品物資生神凝
博厚道協高明列鎮五嶽環流四瀛于何不載萬寶斯
成 樂備金石禮光尊俎大亨麥終洪休是舉雨露感
節雲飛應序纓紱載辭皇靈具舉 明皇禋祀首山祭
地祇樂章曰肅我成命於昭黃祇裘冕而祀陟降在斯
五聲克備八音聿施緇熙昇靖厥心匪離 穆穆天子
告成岱宗大裘如濡執珽有顯樂以平志禮以和容上
帝臨我云胡肅邕 宋建隆祀皇地祇樂章曰於昭祀
典致享坤儀備物咸秩柔祇恪忠功宜敏樹日益鴻禱

古香齋鑑類圖

卷百七

禮儀部 方丘

十一

持載品彙率土攸宜 金祀方丘樂章曰蕩蕩坤德物
無不載柔順利貞含弘光大邊豆既陳金石斯在四海
永寧福祿攸介 卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祇肅八音
純繹祀事孔明柔祇感格 明太祖祭方丘樂章曰地
有四維大宗以方土有正色制帛以黃散存于中是薦
是將 奉時純牲用童犢烹飪既嚴俎豆惟東升壇
昭薦神光下燭

禮制唐祠后土制曰朕以眇身恭荷丕構幸乾坤交泰
宗社降靈氣無疵癘之災物遂生成之性呼韓慕化侍
子趨庭月支請職名王入貢大荒同軌瀛海無波故以

歲首肅事禋宗爰極令辰親祀方澤採黃圖之舊制定
累朝之前基神地取則於禮經宥密同規於詩頌三祖
登配羣望畢從咸池之舞在列合鐘之管斯陳祥風入
候當乎八變之殷瑞日揚暉屬乎三獻之始臣工助而
胥悅兆庶觀而相趨精誠克申感慶交集頃緣郊籍已
肆膏災但精享云闕既曠代而方修福釐所被思寰宇
之同休宜因大典式暢洪恩

增文唐祠后土惟上文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂
育暢於生成庶洪休和惠及黎獻博厚之位粵在太陰
肅恭時巡用昭舊典謹以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞

哀查爲類鑑類函

卷五十七

禮儀部 方丘

三

禮式展誠謔

社稷一

原通典曰顓頊祀共工氏子句龍爲社烈山氏子柱爲
稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯爲旱遷柱而以周棄代
之周制天子立三社祭法云王爲羣姓立社曰太社羣衆

也爲百官及兆人所置立於庫門內之西立之庫門內雘門外也王自爲立

社曰王社於藉田立之按詩周頌春藉田而祈社稷既因藉田遂以祈社則是藉田中

立之王親藉田所以供春秋哀公四年臺社諸侯立三社祭法云諸侯爲百

之災穀梁傳爲廟屏滅諸侯立三社祭法云諸侯爲百

姓立社曰國社亦爲百官萬人所置於皇門之西立之按諸侯三門外曰皇

次曰應
內曰路
自爲立社曰侯社亦於藉田中立之祭義諸侯國亦有藉

田故社 毫社 立處蓋與天子同按春秋毫社災也注云毫社殷社諸侯有之所以戒亡國大夫

以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社大夫

得立社與人族合居百家以上但立名雖異其神則同

則共立一社今時里社是也

皆以勾龍配之社者五土之神五土謂若地官司徒職

原隰等各有所育羣生賴之故於土生物處別稷者於

立其名爲社援神契社者土地之神能生五穀稷者於

五土之中特指原隰之祇以五土雖各有所生而山林

材用等物於五穀之功則少且生人所急者食故於五

土之中別旌異原隰之祇以報之以其能生五穀名其

神但五穀不可遍言以稷爲五穀之長春生秋成最得

中和之氣故取以名其神表言其處能生稷也非謂止

祭其穀粒故援神契云社者土地之主社壇在東稷壇

稷者原隰之中能生五穀之祇是也

古者齋祭鑿類禮儀部 社稷

在西俱北面壇築牆開四面門社稷陰神皆以北面爲

也北面有牆尊地道尚右故稷在西

蒼陰之義 天子之社則以五色土各依方色爲壇廣

祭義諸侯國亦有藉

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

大夫

未制禮之時日猶用戊故
召誥云戊午乃社於新邑祭日之晨王及尸皆服絺冕
司服祭社稷五祀則絺冕知樂則大司樂云奏太簇歌
有尸者是鷺詩所謂公尸

應鍾舞咸池以祭地祇太簇陽聲第二者應鍾為用三
獻禮器三獻文鄭注其禮取血先瘞于所祭之處以為

祭始次則禮神以玉時尸前薦爛肉及脯醢邊豆郊特牲三

獻王則酌大罍中酒以獻尸大罍所謂朝踐之獻是為

一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻每

酒奏太簇等樂一終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喪國之社屋之不受天

陽也絕其陽通其陰而已毫殷之社殷都亳也春秋公羊傳亡

社稷

東齊蕭鑑類函卷五十七 禮儀部 社稷 五

國之社掩其亭社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之

尸喪祝掌其禮秋官司師職若祭勝國之社則為之尸

勝國邑之社稷祝號以祭祝禱祠焉漢高帝初起禱豐枌榆社枌白榆

榆鄉名高帝里社二年東擊項籍還入關因命縣為

公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又

令縣常以春三月及臘祠后稷以羊彘人里各自裁以

祠隨豐平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興

禮儀稍定已有官社遂於官社後立官稷以后稷配食

官稷高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又稷

種穀樹楮樹也其徐州牧歲貢五色土一斗後漢光

種穀樹楮樹也其徐州牧歲貢五色土一斗後漢光

武建武三年立太社稷於洛陽在宗廟之右

周禮兩稷在右宗廟

在左鄭注周代文尚尊尊故在右也公羊管恒公三年

取部大鼎納于太廟何休注質豕必受霜二月八月及

右社稷皆方壇無屋有牆門而已

露風雨二月八月及

臘一歲三祠皆太牢具使有司祠

漢儀使者監祠

皆置太守令長侍祠牲用羊豕惟州所理有社無稷以

其使官也

魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二

社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝

王肅議太尉等祭祀但稱名不

稱臣每有事須告皆遺祝史

晉武帝太康九年詔

曰社實一神其併社之祀

東晉元帝建武元年又依

洛京立二社一稷

宋仍晉舊無所改作

齊武帝永

明十一年何佟之議其神一位北向稷東向齋宮社壇

東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷名

太稷

梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常

丞牽牲太祝令贊牲至太同初又加官稷并前為五壇

陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦案盛為六飯

稷以敦

其儀本

後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之

右為方壇四階以二月八月日用戊皆太牢勾龍配社

周棄配稷皆有司侍祠

北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝

皇齊通鑑類函

卷真七

禮儀部

社稷

七

親祭則司農卿省牲進孰司空亞獻司農終獻 後周

立社稷於左帝親祠則家室亞獻宗伯終獻 隋文帝

開皇初建社稷並列於含光門之右仲春仲秋吉戊各

以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲

月並以少牢祭百姓亦各爲社 隋書曰大業七年

征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇

設方壝行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍

從各齋於其所 原唐社稷亦於含光門內之右仲春

仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配

唐六典曰仲春上戊祭太社以后土配祭太稷以

古者祭法金雞也 禮儀部 社稷 七

后稷配仲秋之月及臘日亦如之 通考曰睿宗神龍

元年改先農壇爲帝社壇於太壇西立帝稷壇禮同太

社太稷其壇不備方色異於太社 宋史曰京師春秋

二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣

令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻有故以次

官攝若長吏官職或少即許通攝或別差官代之牲用

少牢致齋三日社以石爲主形如鍾長尺方二尺 文

獻通考曰真宗景德四年太常禮院言天下祭社稷釋

奠長吏多不親行事及闕三獻之禮甚非爲民祈福尊

師設教之意望令禮官申明舊典詔付有司 高宗紹

興元年禮官請歲以春秋二仲及臘前祭太社大稷設
位於天慶觀明年望祭於臨安天寧觀 八年改祀於
惠照齋宮如祀天地之儀 十四年詔築壇壝於觀橋
之東壇成立石主置太社令一員 孝宗淳熙四年命
臨安守臣更立望祭殿及庖室齋廬其儀皆如祭神州
唯設太社太稷位於壇之南方北向后上勾芒氏后稷
氏位於其西東向 金史曰貞元年間十二月有司
奏建社稷壇於上京大定七年七月又奏建壇於中都
元史曰至元七年有詔歲祀太社太稷三十年正月
始用御史中丞崔彥言於和義門內爲二壇社東稷西
相去約五丈社壇土用青赤白黑四方依方位築之中
間實以常土上以黃土覆之 八編類纂曰明初太社
太稷建於宮城之右異壇同壝洪武三年壇北建祭殿
拜殿以備風雨十年改建闕右同壇同壝先是社主用
石半埋土中稷不用主至是埋石主於壇之正中并稷
更設神牌而丹漆之永樂中京師壇成制如之歲仲春
秋上戊祭太社稷於社稷壇東太社西太稷皆北向配
北后土勾龍氏西向后稷氏東向凡國有大事則祭告
洪武元年以禮官張籌議龍勾龍后稷配以仁祖西
向一壇合祀後撤仁祖配太祖永樂中京師壇成位設

如故仁宗又奉成祖配嘉靖九年世宗諭禮官奉太祖成祖配位藏太寢仍以勾龍后稷配嘉靖十年建帝社帝稷壇於幽風亭西以祀焉

社稷二

原孝經緯曰社土地之主也土地闕不可盡敬故封土爲社以報功也稷五穀之長也穀聚不可徧祭故立稷神以祭之禮記曰夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能扞大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其

稷齊淵鑑類函

卷第七

禮儀部 社稷

九

子曰后土能平九州故祀以爲社社祭土而主陰氣也君南向於北墉下蒼陰之義也墉謂之墉北墉社內地也社所以神地之道也地載物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也

禮記外傳曰天子親征則載社主

行有罪者誅之於車前

原尚書曰海岱及淮惟徐州

厥貢惟土五色傳王者封五色土爲社建諸侯則割其方色土與之使立社壽以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方也湯既勝夏欲遷其社不可傳湯承堯舜禪之後順天應人逆取順守而有慙德故革命創制改正易服變置社稷以後代無及勾龍者故不可而

止作夏社篇 召誥曰越翼日戊午乃社於新邑牛一

羊一豕一注告社稷用太牢也 尚書亡篇云太社惟

松東社惟栢南社惟檀西社惟栗北社惟槐 周書曰

諸侯受命於周乃建立太社於國中其疆東靑土南赤

土西白土北驪土中央燾以黃土將建諸侯鑿取方一

面之土直以白茅以土封之故曰列土於周也 毛詩

乃立冢土傳曰冢土大社也 以御田祖以祈甘雨田祖

稷神也 周官曰小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

大宗伯以血祭祭社稷 封人設王之社壝為畿封而

樹之注遺謂壇及坵坂 增周禮曰冬官匠人營國左祖右社

夏官淵鑑類函 卷五十七 禮儀部 社稷 三

而朝後市 州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀

法 爾雅曰起大事動大眾必先有事乎社而後出謂

之宜社 家語孔子曰古之平水土及播植百穀者眾

矣惟勾龍兼食於社而棄為稷易代奉之無故益者明

不可與等也 原左傳魏獻子問於蔡墨曰社稷五祀

誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰

熙實能金木及水使重為勾芒該為蓐收脩及配為元

冥此其三祀也顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子

曰句龍為后土此其二祀也后土為社稷田正也有烈

山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商

以來祀之。公羊傳曰日有食之鼓用牲於社求乎陰之道也以朱絲繫社或曰爲鬮恐人犯之故繫也。論語曰哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗。增五經通義曰王社稷藉田中爲千畝報功也文家右社稷左宗廟何文家握地而王地道長右得事宗廟以有社稷故右之也質家左社稷右宗廟社皆有壇者飾也有木者土也土生萬物莫善於木。原白虎通曰王者所以有社稷何爲天下求福報功也社稷所以有樹何尊而識之使人望見師敬之所以表功也。王者諸侯必有柴社者何示有存亡也明爲善

古書考證類函

卷五

禮儀部

社稷

三

者得之惡者失之。淮南子禹勞天下故死而爲社周棄作稼穡死而爲稷。漢書曰社者土也宗廟王者所居稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活也王者莫不尊重親祭自爲之主。樂布以功封俞侯燕齊之間皆爲立社號曰樂公社。周之正月受社牲之首以出種於帝藉蠶入受社雍祭以沐蠶種上辛乃射里社於帝郊以祈來年之豐。荊州圖記曰鄭縣東百步有縣故城縣南里名伍百村有白榆連理樹異根合條高四丈餘土民奉爲社。增漢舊儀曰官大社及大稷一歲各再祀太祝令常以二月八月以一太牢使

者監祠南向立不拜 宋書禮志曰晉元帝立三社一
稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建大社保佑
萬邦悠悠四海咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載王
畿是保乃建帝社以神地道明祀惟神景福來造禮左
宗廟右社稷歷代遵之故洛京社稷在廟之右而江左
亦然也 唐書曰天寶中升社稷五星爲大祀詔曰祭
之爲典以陳至敬名或不正自相奪倫況社稷享祐百
代蒙其福日月昭臨五星吐其紀兆庶久殖下土式瞻
旣超言象之外須極尊嚴之體列爲中禮頗紊大猷自
今以後社稷及日月五星並升爲大祀仍以四時致祭

古者齋幣鑑類

卷第七

禮儀部

社稷

三

唐禮志曰神龍元年禮官韋叔夏等奏言經無先農
壇禮記曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永
徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社惟一
神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義又立帝
稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社也
文獻通考曰社祭土稷祭穀郊丘祭天地天子之禮
也土穀之祭達乎上下故方丘與社皆地祭也而宗伯
序祭有社無稷社則其禮達乎上下舉示則天下獨
用之鼓人職曰以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭不曰示
祭而曰社祭亦見其禮之達乎上下也大司樂雷鼓雷

鼗以祀天神靈鼓靈鼗以祭地示是則示祭社祭其用同矣非天子不祭天而天子與庶人皆得祭社尊父親母之義也 胡寅曰古者祭地於社猶祀天於郊也故秦誓曰郊社不脩而周公祀於新邑亦先用二牛於郊後用太牢於社也記曰天子將出類於上帝宜於社又曰郊所以明天道社所以神地道周禮以禋祀祀昊天上帝以血祭祭社稷而別無地示之位四圭有邸舞雲門以祀天神兩圭有邸舞咸池以祀地而別無祭社之說則以郊對社可知矣後世既立社又立北郊失之矣 楊復曰禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫重於天

地而社稷其次也胡氏乃合祭地祭社二者而一之何也曰社者五土之神是亦祭地也而有廣狹之不同曰里社則所祭者一里之地而已曰州社則所祭者一州之地而已諸侯有一國其社曰侯社則所祭者一國之地一國之外不及也天子有天下其社曰王社則所祭者天下之地極其地之所至無界限也故以祭社爲祭地惟天子可以言之凡胡氏所引皆天子社也但云後世既立社又立北郊失之矣此則未然有正祭有告祭冬至祭天於南郊順陽時因陽位夏至祭地於北郊順陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而

地示出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則祭社亦可矣記曰天子將出類於上帝宜乎社之類是也說者曰類者依郊祀正禮而為之也宜者有事乎社求福佑也此所謂告祭也知祭各有義不可以一說拘則知聖人制禮精微之意矣朱子州縣社稷壇說或說稷是邱陵原隰之神或云穀神穀神較是社是土神又問曰社如何有神曰能生物便是神也

社稷三

原示本

表功

禮記社所以神地之道也教民美報焉家祭中霤而國主社稷示本也下詳

古書齋鑑類

卷五

禮儀部 社稷

齒

前

封樹

列土

南社

右稷

並詳

探金

取劍

錄異傳會稽賀瑀曾得疾死三日蘇云吏將上天見官府使人將瑀入曲房中有層架其上有印其中有一劍使瑀唯意取之瑀短不及土層取劍以出門下問何得云得劍吏曰得印可以驅禁百神今得劍使君疾愈唯使社公耳後疾愈果有鬼來稱社公云

上詳社二

春祈

秋報

社稷

並詳

殷柏

漢汾

下詳社一

封土

藝樹

上詳社二

秋報

社稷

並詳

殷柏

漢汾

建社之制府從詩人簡伏之義遂執樹立壇結誓神明梁下之期猶或亡身況乃啟告靈祇相盟以道德者庶能助周孔之一教

申情禮於人神

搏鳥

食特

博物志

子路與子貢

於王路之右起兩社築垣壇祭以酒脯食以犧特尊之

大公金匱

植槐

社曰

牧舞

血祭

周禮

舞師掌教兵舞帥而舞山川之

祭祀

教

祭祀

初舞師而舞四方之祭祀教皇舞報功助時天子

師而舞早曠之事下詳社二周立魯觀漢書周禮而

于社報地功也土發而星祠以牛也左傳公如齊觀社非禮也小稼

社助時也注土發春分至令常血食于天下於是高祖令天下立靈

祈穀周禮肆師之職社之日灌卜來歲之稼鄭注社祭

田而報也國以人爲本人以穀爲本又爲百姓立社而

殊報焉事異報獻功受賑出師者受賑于社左傳事

地蒼陰因地事地郊四門一壇社稷壇說

州縣社稷壇石主神樹文獻通考今山陽裕祠有

四門同一壇祀塲文獻通考神宗元豐七年詔諸州社稷

張文琮出爲建州刺史州淫祠不立社稷文琮始建祀塲民悅從之

立社稷文琮始建祀塲民悅從之

夢華錄秋社以社糕社酒饋遺月令廣義山東每歲

清明仲冬各鄉資饗飯一器詣城壇祭社稷祭畢盡施

養濟院各日設穀蓋祝社之遺意香其糴酒上詳陳叔達西園社

飲糴酒非爲止蟹其致酒灌勾籠乎香火雞豚彙苑詳注月令廣義社

山僧如滿結香火社自稱香山居士祈年獻禽上

韓愈詩願爲同社人雞豚夏春秋祈年獻禽上

陳叔達西園祀社詩月令廣義彙苑詳注祀日四鄰並結宗會社彙

報功

助時

天子

周立

魯觀

漢書

周禮

而

星祠

以牛

也

左傳

公如

齊

觀社

非禮

也

小稼

祈穀

周禮

肆師

之職

社之

日灌

卜來

歲之

稼

鄭注

社祭

田而

報也

國以

人爲

本人

以穀

爲本

又爲

百姓

立社

而

殊報

焉事

異報

獻功

受賑

出師

者受

賑于

社

左傳

事

地

蒼陰

因地

事地

郊

四門

一壇

社稷

壇說

州縣

社稷

壇

石主

神樹

文獻

通考

今山

陽

裕祠

有

四門

同一

壇

祀塲

文獻

通考

神宗

元豐

七年

詔諸

州社

稷

張文

琮出

爲建

州刺

史州

淫祠

不

立社

稷

文琮

始建

祀塲

民悅

從之

社糕

稷飯

東

夢華

錄

秋社

以社

糕社

酒饋

遺

月令

廣義

山東

每歲

清明

仲冬

各鄉

資饗

飯一

器詣

城壇

祭社

稷祭

畢盡

施

蓋祝

社之

遺意

香其

糴酒

上詳

陳叔

達西

園社

飲糴

酒非

爲止

蟹

其致

酒灌

勾籠

乎

香火

雞豚

彙苑

詳注

月令

廣義

社

山僧

如滿

結香

火社

自稱

香山

居士

祈年

獻禽

上

韓愈

詩

願爲

同社

人

雞豚

夏春

秋

祈年

獻禽

上

陳叔

達西

園祀

社詩

月令

廣義

社

茶之

佳者

造在

社前

花

通天

地

受風

雨

上詳

成大

詩社

下詳

燒錢

廣義

社二

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社一

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

社二

下詳

冒黃

土

苜蓿

通天

地

受風

雨

上詳

樹田主 先王祀社于國所以別地利也故禮行于社而

神 百貨可極焉 設社稷之壇而樹之田主注出

也 **望祀堂** 省饌 屋七間南望二壇以備風雨

日望祀堂 又祭 **五戊日** **八變** 月令廣義立春

社稷有肖饌 開元禮太社太稷樂用三

變社稷之祀于禮為尊合依地祇用函鐘之均八變之

樂 **擊葱蒜** **停鍼線** 歲時記社日小兒以葱繫竹竿

謂之忌作張籍詩今朝社日停鍼線共向朱樓樹下行

首八政 **秩四時** 穀首茲八政 下詳陳叔達祀社

詩 **懷歲功** 祝神釐 歲功壺漿祝神釐

土 **諸侯三社** 蔡邕獨斷天子太社以五色土為贈皇

之方色東方受青南方受赤他如其方之色歸國以立社故謂之受茅土漢

禮小司徒職凡建邦國立其社稷賈疏諸侯亦有

三社 三稷謂國社侯社勝國之社皆有稷配之

原行廉 **湯莛** 祛瘧 祛虎患原嘗行而得遺錢拾以繫樹

枝此錢既不見取而繫錢者愈多問其故答者謂之神

樹原惡其由已以成淫祀乃辨之于是里中遂敏其錢

以為社供里中為之語曰祁君行仁邑路無虎祁君行

病瘧過社中有人持書一卷呼姓曰取此 **鳴有聖人**

書去得素書一卷遺社百鬼無不靈效

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

百嘉備鑑類函

卷百五

禮儀部

社稷

三

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

龍配 石慶為齊相舉國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

怒也 甄子然孝行早卒北海相 **為石相立** **以勾**

祀配孝子 春秋潛潭巴 元無社鳴百里有聖人其鳴

而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

龍配 而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

龍配 而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

龍配 而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

龍配 而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

龍配 而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

龍配 而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

龍配 而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

龍配 而大治為立石相國皆慕其家行不言 **為石相立** **以勾**

祀 **奠遂立配** 祀社稷以羊彘 山堂肆考漢龔遂立

官社饗以夏禹配食
官社后稷配食官稷
祀徧天下
敬逾齊國
自天子
至庶人通得祀而徧天下者惟社稷
與孔子焉
柳宗元詩敬逾齊國社

社稷四

原制幣 禮記制幣儀齊梁盛
庶品注並祭社之物
配食 陸雲為凌儀令去
食縣社又宋登字叔陽為
吉戊 吉日為戊
用甲 戊日社也

郊特 禮記社先其所立社也
書社 左傳哀公十
狂 晉晉人伐衛齊為衛故伐晉冠氏因與
擁社 襄公二
衛地自濟以西祥媚杏以南書社五百
鄭子產伐陳入之陳
侯免擁社以待王朝
社豐鼓祝奉以從

從子魚辭曰軍行祓
社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

社豐鼓祝奉以從
社豐鼓祝奉以從

東齋淵鑑類編 卷五十七 禮儀部 社稷

君 兩社 閔公三年成季之將生也桓公使卜楚邱之
命 父卜之曰男也其名曰友在公之右閔築社
社為公 築社 記纂淵海魏大武謂古弼曰吾聞築社
室輔 之役塞暨而築之端冕而事之神與之
福 祀 社日亡鄰里為之罷社 祭社 韓愈送楊少

謂鄉先生沒可祭于
祀者其在斯人歟
奉社 彙苑詳註晉嵇含云自天
下日丙午魏用丁未晉社則孟月祭以酉日
各因其行運不同雖共奉社而莫識所由也
社虎 劉
京口記虎社中村故老相傳
社狐 元德詩古社基址
云有虎于社中產因為各
社狐 在人散社不神惟
有空心樹妖
社正 元禮諸里祭社稷前一
狐藏魅人
社人 開元禮諸里祭社稷前一

一日于家治饌于神樹之下又為瘞培于神樹之北
設社正位于稷座西北十步東西諸社人位于其後
社宮 陳氏禮書後魏太平中
社飯 又曰春社以指內雜調
社羹 俗祀社必以羹
社飯 和輔飯上饋送名社飯

社飯 和輔飯上饋送名社飯

社飯 和輔飯上饋送名社飯

社飯 和輔飯上饋送名社飯

社飯 和輔飯上饋送名社飯

社飯 和輔飯上饋送名社飯

社飯 和輔飯上饋送名社飯

鳥社又曰禹葬會稽有羣鳥于春耕則蒲社詳公羊傳

原實陰祇左傳社預注社實陰祇稷惟非地祇五經

異義合民謂社神為公皆太牢禮玉制以三牲孝經

援神契仲春獲禾報社祭本五祀傳曰社稷實一

神社實一神作夏社亡書篇各言夏設軍社奉以

壇社翁雨宿水故當社時必有雨社日鼓唐詩

屋午時雞新豐社樂高祖問知其意乃合匠人胡寬

營新豐移諸故人實之太上乃悅既作德星社孔帖

民即其里清邱社清邱左傳盟于白蓮社遠苑詳註晉

為德星社清邱社白蓮社遠苑詳註晉鼓于社

蓮社以書名陶潛潛曰弟子性嗜酒法師若鼓于社

許飲即往矣遠因許之遂造焉因勉人社鼓于社

左傳昭十七年昭子曰有戰于稷左傳昭十年五

食之天子不與伐鼓于社戰于稷月庚辰戰于稷

樂高敗社注稷宜春酒月令廣義閭里治菓酒雲

七籤飲社原元日之祀月令仲春擇元日命土地

酒治禮運命降于社之謂殺地注云謂五穀之長見

之主教令由社之主也社土地之主也

百穀之主漢書郊配德帝王見曹植託尊田主

見晉張華春求秋報白虎通社稷者得陰陽中印之

朽社賦何春求秋報本反始社田國人舉作惟社邱乘供

盛所以報門內同先內何尊而親之與先祖同也不

置之門內何敬亡國示賤又曰亡國之社稷必以

之示不褒賞也禮展常秩

百穀彌鑑類

卷五

表

董龍祭社月令廣義董龍藝匠人家貧與里人共祀社衆買牲牢龍撰文以祭祭畢分胙衆不平逐

出龍龍造泥飯以祭畢丁樹下將焚文有白鼠銜文入地穴掘之獲白金一斗誰不自私率衆首官縣令賢之

秦聞旌表其 阮脩伐社又云阮脩伐社樹人或止之

間曰義夫里 伏日祀社又云秦紀祀社于伏日 上戊祭稷又云

樹而為社代 全惠養之道 協靈祇之心 戊日為迎

樹則社移 享之辰 陰壙乃展幣之地 原魯侯之視曹劇諫其

先農五穀 非禮 宰我之對宣尼非其失言

社稷五 原賦晉張華朽社賦曰高柏橋南大道傍有古槐樹蓋

數百年木也余少居近之後去行路遇之則已朽意有

古香齋鑑類四 卷五 禮儀部 社稷 五

緬言輒為之賦因以言盛衰之理云爾伊茲槐之挺植

于京路之東隅得託尊于田主據爽塏以高居垂重陰

於道周臨大路之通衢響春秋之祈報應豐胙于無射

歷漢京之康樂踰喪亂之橫逆朱夏當陽翁藹蕭森征

夫雲會行旅歸心輶軒停蓋輕輿託陰吉人向風而祛

袂王孫清嘯而啓襟晞甘棠之廣覆徧喬木之無陰

增詩明楊基祀社稷詩曰祝史祝王冊儒臣奉誓詞衣

冠陳盛典桓鬯降洪釐用報金瓯瑞仍祈雨露私龍

嚴配位神棄祝明祠幣玉趨宗伯笙鏞奏誓師精靈潛

格爾臍嚮儼來思赤壤新封國元牲舊制儀豈非宜百

穀還得奠邦畿師出常依主君行每告期禮終受多祐
民物正熙熙

原歌隋牛弘春祈社歌曰厚地開靈方壇崇祀達以風
露樹之松梓句萌旣申芟稂伊始恭祈窳盛載膺休祉
春祈稷歌曰粒食與教播厥有先尊神致潔報本惟
虔瞻榆秉耒望杏開田方憑戩穀佇詠豐年

增唐太

宗祭太社樂章曰后土凝德神功協契九域底平兩儀
交際戊期應序陰墉展幣靈車少留俯歆尊桂美報
崇本嚴恭展事受露疏壇承風啓地潔粢登俎醇犧入
饋介福遠流羣生畢遂祭太社舊樂章曰烈山有子

莫養濟鑑類函

卷百零

禮儀部

社稷

三

后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司禋戊
爲吉日迎享茲辰吉祥式就酌功載畢親地尊天禮
文經術貺徵令序福流初日神馭爰歸祠官其出宋
大觀祀社稷樂章曰惟土之尊民食資焉陰祀昭格牲
牢腥羶不功于民告其吉蠲神之來享雲車翩翩惟
穀之神函育無窮百嘉蕃植民依厥功嚴飭壇墮威儀
肅雍神之來享祈于登豐明洪武社稷樂章曰予今
樂舞兮捧觴願神昭格兮軍民康思穆穆兮靈洋洋感
厚恩兮拜祥光千羽飛旋兮酒三行香煙繚繞兮雲
旌幢子今稽首兮忻且惶神顏悅兮彩霞彰

祖陳微

禮分神喜將瓊然絲竹兮樂無揚願祥曾降兮遐邇方
悉民率土盡安康 氤氲氤氲兮祥光張龍車鳳輦駕
飛揚遙瞻稽首兮何方民福留兮時雨陽

表晉傅咸駁改社表曰祭法三社各有其義穀梁傳
曰天子親耕以供粢盛親耕謂自報自爲立社者爲藉
而報也國以人爲本人以穀爲命故又爲百姓立社而
祈報焉王景侯之論王社亦謂春祈藉田秋而報之也
其論太社則曰王者布下圻內爲百姓立之謂之太社
不自立之于京師也祭法大夫以下成羣立社曰置社
景侯解曰今之里社是也而別論復以太社爲人聞之

嘉祥淵鑑類函

卷一百一

禮儀部

社稷

三

社未曉此旨也周禮封人掌設社壇無稷字今帝社無
稷蓋出于此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭
稷則絺冕此王社有稷之文也封人設壇之無稷字說
者以爲略文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社
之稷 又重論立社表大雅云乃立冢土毛公解曰冢
土大社也景侯解詩卽用此說禹貢惟土五色景侯解
曰王者取五色土爲大社封四方諸侯各割其方色王
者覆四方也如此太社復爲立京都也不知此論從何
而出上遠經記明文下壞景侯之解臣雖頑蔽少長學
問不能默已謹復續上

晉殷仲堪合社文曰里社之由來尚矣今二三宗親思桑梓之遺風遵先聖之明誥絜齊牲牢庶乎自祐以來一日之澤然三人行必有其師故復選中正立三老者惟公理以御衆稽舊章以作憲

原頌魏曹植社頌曰於惟太社官名后土是曰勾龍功著上古德配帝皇實惟靈主克明播植農正日舉尊以作稷豐年是與義與社同方神北宇建國承家莫不脩敘宋何承天社頌曰余以永初三年八月大社聊爲此文實惟陰祇稷爲穀先空育萬類協靈異乾霸德方將世號共工厥有才子實曰勾龍稱物平賦百姓熙雍

古晉書禮儀部

卷百零

禮儀部

社稷

三

唐堯救災渡河流江棄亦播植作乂萬邦克配二祀以報勳庸勳庸伊何厚載生民倉廩既實禮節斯行人亦有言因物思人矧乃大德功被陶鈞豈伊百世萬代不泯蒸哉帝王肇建皇極體國經野設官分職我我二社列幹比殖歲云其秋畧漏均程牲牢既潔嘉薦惟馨乃家乃國是奉是尊

晉王廙春社櫟頌曰吉辰兮上戊明靈兮惟社百室兮必集祈祭兮樹下濯卯兮殖蕝齏森兮穉柞縹緲兮浮蟻交觴兮並坐氣和兮休適心怡兮志可

晉徐邈社讚曰勾龍平序九壤而託靈后土敷殖

百穀而協饗嘉稷配天地以作範併造化以垂制宇宙
賴其弘贊之勳有生資其日用之惠 **增**下敬宗禋社
讚曰余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植抗秀
路左流蔭庭宇莊周喻道于商邱之木匠石辨才于曲
轅之櫟田斯而觀固可以悟微矣

原後漢蔡邕陳留東昏庫土里社碑曰惟斯庫上里
曰東昏縣者衛地古陽武之戶牖鄉也秦時有池子華
爲丞相漢興陳平由此爲社下宰隨相高祖尅定天下
爲右丞相孝平之世虞延爲大尉延熹中平曾孫放爲
尚書令宰相繼踵咸出斯里延雖有積德脩身之政亦
古墓備鑑類四 **卷** **禮儀部** **社稷**

斯社所相乃樹碑作頌云

三

古香齋新刻袖珍淵鑑類函卷一百六十八

禮儀部十五 六宗 五祀 山川

六宗

壇游神 漢郊祀志或曰六宗 尊氣 文獻通考平帝時

也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也 貴祀 新禮 至擊

六宗 漢魏相仍著為貴 漢立壇 通典漢興于甘泉

祀宜定新禮祀六宗如舊 四品樂 禮樂志奏六

樂 一位祭 玉滂後魏孝文帝太和十三年高闕曰六宗

之位祭 所宗者六 尚書禮記六宗孔安國傳所宗者

祭時也 祖迎于坎壇祭寒暑也 王宮祭日也 所尊者

夜明祭月也 幽鑿祭星也 雩祭祭水旱也

六 張純六宗表臣竊以十一家凡有六統而所據各異

考之經理大義不通臣謂禮于六宗祀祖考所尊者

六宗則三 乾坤甲子 幾對曰坎為水離為火震為雷

巽為風艮為山兌為 天地尊神 五經典義古尚書說

尊者謂天宗三地宗三天宗日月北辰也地宗岱山河

海也日月為陰陽宗北辰為星宗岱為山宗河為水宗

交從祀地則地理從也 沖和之氣 晉摯虞新禮議萬

本于太極六宗者太極 大中之象 後漢祭祀志言天

沖和之氣六氣之宗也 至大也而比太社又為天所難以為誠矣 增李邵

之議 南郊不見六宗祠奏復舊制焉 摯虞之奏 見

六為地數 玉海六為地 卦是物象 章俊卿考索周禮

長則星辰非六宗矣 班與社同 神與社異 摯虞祀

卦是物象不應祭之

古香齋鑑類函

卷五十八

禮儀部

六宗

一

周禮肆師職用牲于社宗黨正職春伏祭禁亦如之肆師之宗與社並列則班與社同也黨正之宗文不繫社則神與社異也

六代為宗

稗編張迪以六代帝王為六宗

百神之尊

後漢稗編

孝文帝以天皇大帝五帝為六宗于義為當何者周禮以禮祀昊天上帝則禮祀五帝在祀天不屬別神又司服祀昊天上帝乃百神之尊宗之義也

祈禱之祭

玉席文衡

鄭元注祭法以六宗皆祈禱之祭

名實之說

文獻通考按夏侯歐陽說云宗實一而有六名

實不相應

原安帝禮比太社

後漢祭禮志安帝即位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

三月庚辰初更立六宗祀于維陽西北戌亥之地禮比太社

建武復祭洛陽

東觀漢記

孝成時巨鯨奏立北郊復祠六宗至建武都雒陽制郊祀六宗廢不血食大臣上疏謂宜復舊上從公議出是

遂祭六宗

上不及天下不及地

五經曲義今尚書風陽夏侯說六宗者上不及天下

古齋淵鑑類函

卷夏天

禮儀部

六宗

二

不及地旁不及四方居六者之間陰陽變化有益于人郊天并祭之

非天不生非地不

載尚書大傳萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰禮于六宗

兩曜合璧不為薄蝕之虧

五星連珠詎有機槍之

孽攻之于葭灰不愆于候

調之以玉燭無奪其備

時當元律無墮楛以成災

節變朱明曷流金之足

畏妖魘不生乎災熾

商羊自屏于滂沱
已上見唐文粹王起

五祀

禮運五祀所
以本事也

擇正
晉傳元五祀議帝之都城宣祭一門正宮一門正室

擇其一正者祭之

造祭
文獻通考魏武皇始定天下復讞舊祀而造祭五祀門戶

井壺中
禮也
通祭明用周制惟祭五祀于歲
殷于廟

周于宮正義祭五祀于廟者
開元祭文獻通考唐開元制禮祭五祀

各因時享
建武祀又曰漢建武初有五祀有
享廟

日黃郊日又曰隋制司命之神以吞靈以夏門以秋井

日順五行賦珍五祀所以歲祀四叔又左傳魏獻子

社稷五祀誰氏之五官也
天子祭曲禮天子祭天

川祭五諸侯立為立五祀
五行之官漢舊儀五

禮歲偏諸侯立為立五祀
五行之官漢舊儀五

之官金木水火土也木正曰句芒火正曰祝融金正曰

其神祀之五色之帝
五色之帝聖政論鄭眾云五祀五

五祀讀為屺祈或為劓劓屺屺禮之事也用毛牲曰劓

羽牲曰蚺蚺劓社稷五祀謂始成其宮北時也
臘于五祀月令孟冬之月臘

臘于五祀先祖五祀注臘者
因四時牲白

通五祀門戶井竈中霤也祭之故大祭之所處出入所飲食故為

以羊竈以雉中霤以
迎四時氣周禮大夫以羊一說戶

注陰祀自血起貴氣臭也五祀者五官之神在四郊四

之子曰重為勾芒食于木該為尊收食于金修及熙為

元冥食于水顛頊之子曰黎為祝融后土食于火上

謂五祀執薦者百人侍西房侍西房則五祀非
五祀

有尸無可考但如墓祭以家人為尸以此推之則祀竈

人之類又如祀山川必虞衡之類是也
五祀有配文獻

古真淵鑑寶圖 卷第六 禮儀部 五祀 三

通考老婦之祭先儒以為廢行祀井除井祀行文

通考秦辭云月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井

魏武興復舊祀而祭門戶井竈中霤高堂生月令仲冬

祀四海井泉祭井是從小類不列五祀禮經社稷虎

儒家誤以井子五祀宜除井而祀行時享太廟文獻通考

通漢五祀戶一竈二門三井四時享太廟臨唐祀五

中霤五歲一編禮旗輕于社稷病禱五祀禱五祀兼祭五祀

祀于太廟以時享祖宗之時並祭之八編類纂明于四孟享太廟各祭其一歲暮命官兼祭

又每藩王來朝之國皆設祭于承天門外雖曰門祭然

即古人軌不及司命五祀不及司命不行飲福獻

通考宋制春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中天子止

霽秋祀門及厲冬祀行爲小祀不行飲福五祀推而下

五祀士亦傳五祀又曰周官天子亦止五祀儀禮雖

之至于適士二庶士庶人一祀井周禮也

原掌四望周禮小宗伯之職掌兆五帝旅四望又大

之職國有大故則旅上帝及四望鄭注故謂凶戎旅陳

也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之備也鄭司農云四望

爲日月星海康成謂望祭五嶽四鎮四瀆望祭海太山日月星也秩祭

公羊傳傳公三十有一年夏四月卜郊不從乃免牲

吉香齋鐘鑑類函卷頁六禮儀部五祀四

四望

原掌四望周禮小宗伯之職掌兆五帝旅四望又大

之職國有大故則旅上帝及四望鄭注故謂凶戎旅陳

也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之備也鄭司農云四望

爲日月星海康成謂望祭五嶽四鎮四瀆望祭海太山日月星也秩祭

公羊傳傳公三十有一年夏四月卜郊不從乃免牲

有能潤于百里者大磬以祀周禮大司樂乃奏姑洗

天子秩而祭之望鄭注始洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮

四清此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與

羽舞而祭白舞師教羽舞師而舞四方之祭祀謂四望祈

卷頁六

禮儀部

五祀

四

廢行祀井

除井祀行文

禮經社稷

虎

時享太廟

臨唐祀五

病禱五祀

禱五祀

不及司命

不行飲福

天子止

五祀

五祀

士亦傳

五祀

推而下

庶人一祀

井周禮也

禮儀部

五祀

四

四

原掌四望

周禮小宗伯之職

掌兆五帝

旅四望

又大

之職

國有大故

則旅上帝及四望

鄭注故謂

凶戎旅陳

也陳其祭

祀以祈焉禮不如祀之備也

鄭司農云

四望爲日月星海康成謂望祭五嶽四鎮四瀆望祭海太山日月星也秩祭公羊傳傳公三十有一年夏四月卜郊不從乃免牲有能潤于百里者大磬以祀周禮大司樂乃奏姑洗天子秩而祭之望鄭注始洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮四清此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與羽舞而祭白舞師教羽舞師而舞四方之祭祀謂四望祈

霽冕之服

祀四望山川則霽冕兩珪之瑞與

兩珪之瑞與

兩珪之瑞與

祀 望行 陳氏禮書鄭氏請行爲延謂望祀 表望 語

弗絕說 方望 則望兼上下之神可知矣 旁招 文

通考四望之祀其位茹以辨之而植 前祝 周禮大祝

表于其中周禮所謂旁招以辨是也 王者因郊祭日月星辰

望則 別神 從官 五經通義王者因郊祭日月星辰

祭之也皆天地 達四方 陳氏禮書天子 立四位 海

魏立四望 望羣陰 三輔黃圖宰衡王莽奏

位干地壇 望羣陽 望羣陰 冬至使有司祭天神于

南郊高壇而望羣陽夏至使 南郊圖 隋史官南

司祭地祇于北郊高石壇望羣陰 南郊圖 隋史官南

望之位 元豐壇 備請依周禮建四望壇于四郊祭五

嶽四鎮四瀆詔下詳定禮文每方岳鎮則共爲一壇海

嶽共爲一坎皆用血祭瘞理有事則請禱之必以四方

山川各附于木方岳鎮海瀆之下 疾走羣望 左傳昭

別爲一壇一坎國有冰旱則禱之 疾走羣望 七年彝

宣子曰寡君懷疾于 璧見羣望 左傳楚共王有寵子

今三月矣並走羣望 璧見羣望 五人無適立焉乃大

有事于羣望而祈口請神擇于五人者使主社稷 各

乃徧以璧見于羣望曰當璧而拜者神所立也 各

卽其位 五經通義禮曰西南門外禮伯四瀆于北門外

各卽其位 禮山川邱陵于西南門外禮伯四瀆于北門外

位也 各象其貌 五經通義祭日者懸祭月者毀祭

各象其貌 風者明祭雨者疏布祭山川者沈

貌也 祭海之文 入編類纂按鄭司農解周禮四望

文考周頌般序及觀樂記謂三王祭 水旱之義 隋志

川先河後海焉可謂無祭海之禮乎 水旱之義 梁朱

異議鄭眾以四望爲日月星海鄭元謂五岳四瀆二鄭

之說不同竊以望是不卽之名凡駁遷祭皆有斯日豈

容局于星海拘于海瀆請令司天有關水旱之

義爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭

山川 一

黃帝祭於山川與爲多焉 與比也比吉祭祀 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

山川黃帝最多 虞氏秩

于山川徧于羣

神秩序也以次序而祭之

五嶽視三公四瀆視諸侯

周制四坎

壇祭四方

四方即謂山林川谷邱陵之神祭山林邱陵之神祭四方

血祭祭五嶽

陰祀白血地

以埋沈祭山林川澤祭山林曰埋

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

牧人望祀各以其方之色牲毛之注望祀謂嶽

鎮四

地人凡四方山川用蜃

用五獻

禮器五獻祭注謂嶽

王及尸皆服毳冕

司服注毳冕畫虎帷謂宗委其衣三章裳二章凡五也史記周公祀太山

以召公爲尸

樂奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祀山川蕤賓

次四其祭之嶽鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始觀禮祭

古意淵鑑類函

卷第六

禮義部

山川

六

祭川曰浮沈也爾雅祭山曰陟縣祭川曰浮沈

則次祀用爛也爛謂沈肉于湯也

時王酌盞齊以獻所謂朝踐之獻也

大宗伯亞獻亦以盞齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦

清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒

以酌尸凡五獻也秦并天下令祠官所常奉名山川鬼

神可得而序于是自嶠以東名山大川祠曰太室恒山

泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒爲歲禱因泮凍

解凍也秋涸凍涸讀與涸同音涸疑也春解秋凝冬塞先代禱祠謂敬其

同其牲用牛犢各一牢具牲幣各異自華以西名山

七曰華山薄山

薄山襄山也說者云在河東一曰在潼關北十餘里而此云自華以酉者今則

閩鄉之南山連延西出並得華山之名

岳山岐山吳山鴻冢瀆山瀆山蜀

之岷山也周禮職方氏雍州其山曰岳爾雅河西曰岳說者咸云岳即吳岳也今此有岳山又有吳

山則吳岳非一山但未詳岳之所存徐廣云岳山在武

功地理志武功無岳但有垂山岐山今在徐廣云岳山在武

山兩岐故俗呼為箭關嶺吳山今在汧陽郡之吳山縣

鴻冢者黃帝臣鬼與區號大鴻葬雍故名鴻冢是也蘇

林曰今雍有鴻冢名川四曰河祠臨晉即今之馮翊沔

岷在隴氏道也祠漢中沔漢水之上名也湫泉祠朝那湫在安定郡界

穢濁或有汚輒興雲雨上俗元旱每于此求之江水祠

相傳云龍所居也天下山川隈曲亦往往有之蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭

幣各異而四大鴻冢岐吳岳皆有嘗采以新穀祭其河加有

嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一乘駟駒四灋

漥澧潑涇渭長水皆在大山川數以近咸陽盡得比山

川祠而無諸加加謂車及駟乘之屬漢孝文十二年五穀不登詔

增修山川羣祀武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉

以木寓馬代行過親祠者乃用駒增文獻通考漢宣

帝神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉

無祠其合祠官以禮為歲事以四時祠江海雒水為天

下祈豐年焉原後漢章帝元和二年詔祀山川百神

應禮者魏文帝黃初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沈

珪璋增宋志魏明帝太和四年八月東巡遣使以特

牛祠中岳原宋武帝大明七年六月有司奏奠祭霍

古書淵鑑類函 卷五十八 禮儀部 山川 七

山殿中郎邱景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茅爲壇兆時不用廡同郊祀以爵獻梁令郡國有五嶽置宰祀三人及有四瀆應祀者皆孟春仲冬祀之後魏景穆帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨界內而祈謁王畿內諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恒山祀太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川隋置祀四鎮東鎮

古書禮鑑類函 卷直六 禮儀部 山川

八

沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山

在大海冀中遙祭

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

並令多植松柏唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆

年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭于兗州

東鎮沂山祭于沂州東海于萊州東瀆大淮于唐州南

嶽衡山于衡川南鎮會稽山于越州南海于廣州南瀆

大江于益州中嶽嵩山于洛州西嶽華山于華州西鎮

吳山于隴州西海西瀆大河于同州北嶽恒山于定州

北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟于洛州其牲

皆用太半祀官以當界都督刺史充先天二年封華嶽
神爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五
載封中嶽神爲中天王南嶽神爲司天王北嶽神爲安
天王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲清泉公江瀆封
爲廣源公淮瀆封爲長源公會稽山爲永興公岳山爲
成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公八載開六
月封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸岱外並宣
封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海
爲廣潤王北海爲廣澤王分命卿監諸嶽瀆及山取三
月十七日一時備禮兼冊

文獻通考唐武后垂拱

古書齋淵鑑類編

卷六

禮儀部 山川

九

四年封洛水神爲顯聖侯皇齊于四瀆封嵩山爲神岳
天中王至萬歲通天元年尊神岳天中王爲神岳天中
皇帝神龍元年復爲天中王 開元十一年敕霍山宜
崇飾祠廟秩視諸侯瀾山下十戶以爲灑掃晉州刺史
春秋致祭 天寶元年以西成頗熟令光祿卿嗣鄭三
希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭
肅宗上元二年改封華山爲太山 德宗貞元二年
詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭岳瀆等舊禮皆因
郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福之祀非禮之正
也 文宗開成二年敕聞京師舊說終南山與雲卽必

有雨若晴靈雖密雲他至竟不沾濡况兹山北面闕庭
日當顧矚修其望祀寵數且及今聞都無祠宇命有司
卽時建立其年九月敕終南山且封爲廣惠公準四鎮
例以本府都督刺史充獻官每歲一祭以季夏土王日
祭之 僖宗乾寧二年敕封少華山爲佑順侯 昭宗
天佑二年敕封洞庭湖君爲利涉侯青草湖君爲安流
侯 宋史太祖建隆二年修北岳廟西岳廟四年以湖
南平命李昉祭南嶽 文獻通考乾德六年有司言祠
官所奉止四岳今案祭典請祭南岳于衡州東鎮沂山
于沂州南鎮會稽山于越州西鎮吳山于隴州中鎮霍
山于晉州東海于萊州南海于廣州西海河瀆並於河
中府北海濟瀆並於孟州淮瀆于唐州其江瀆顯德五
年敕祭于揚州楊子江口今請復祭于成都府北鎮醫
無閭山在營州界未行祭享從之其後望祭北鎮于定
州北岳廟 開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭
南海劉銀先尊海神爲昭明帝廟爲聰正宮其衣飾以
龍鳳詔自今岳瀆並東海南海廟各以本縣令兼廟令
尉兼廟丞專掌祀事常加案視務于蠲潔仍籍其廟宇
祭器之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟宇
祭舉縣近廟者遷治所就之 太宗太平興國八年河

決滑州造樞密直學張齊賢詣河祭告用兩圭有卽沈
之自是凡有決溢脩塞皆致祭 淳化二年禮官言周
顯德中祭江瀆于揚請加故事祭于益 眞宗景德三
年以汴口浚通祭河瀆 大中祥符元年封禪禮畢詔
加號泰山天齊王爲仁聖天齊王脩飾廟宇山四面七
里內各禁樵採又封泰山通泉廟爲靈派侯亭亭廟爲
廣禪侯鄒縣嶧山廟爲靈巖侯 三年脩鳳翔太白山
泗州龜山廟 四年至河中親謁奠河瀆廟親謁華陰
西岳廟羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內
諸神 五年詔加上東岳曰天齊仁聖帝中岳曰中天

古書辨鑑類圖

卷第八

禮儀部 山川

十一

崇聖帝南岳曰司天昭聖帝西岳曰金天順聖帝北岳
曰安天元聖帝命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀
注及冕服制度其玉冊如宗廟謚冊之制遣官詣五岳
充奉冊使副十一月戊戌詔加上東岳淑明后南岳景
明后西岳肅明后北岳靜明后中岳正明后又詔華山
及華州管內靈迹並禁樵採 仁宗康定二年增封海
瀆遣官致祭東海爲淵聖廣德王南海爲洪聖廣利王
西海爲通聖廣潤王北海爲沖聖廣澤王江瀆爲廣源
王河瀆爲靈源王淮瀆爲長源王濟瀆爲清源王 徽
宗政和三年議禮局上五禮新儀祭岳鎮海瀆設位南

向以西爲上山川從祀西向以北爲上諸岳鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東岳泰山于兗州界東鎮沂山于青州界東海于萊州界東瀆大淮于唐州界南岳衡山于潭州界南鎮會稽山于越州界南海于廣州界南瀆大江于益州界中岳嵩山于河南府界中鎮霍山晉州界西岳華州界西鎮吳山于隴州界西海西瀆大河于河中府界北岳常山及遙祀北鎮醫無閭山于定州界北海大瀆大濟于孟州界太常寺言大中祥符中封五岳爲帝四海爲王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山爲成德王而未及四鎮詔並封王

古齋齋鑑類圖

卷第六

禮儀部 山川

三

金世宗大定四年禮官言嘗祭岳鎮海瀆詔依本禮以四立土王日就本廟致祭其在地界者遙祭其封爵並仍唐宋之舊 七年或有言前代郡長安及汴洛以大華等山列爲五岳今旣都燕當別議五岳范拱以爲非是議曰軒轅居上谷在恒山之西舜居蒲阪在華山之北以此言之未嘗據所都而改岳祀也遂不改 二十五年有司言太祖征遼江神助順宜脩祠宇加賜封爵乃封混同江神爲顯國應聖公 章宗明昌四年封長白山爲興國靈應王六年加五岳四瀆王爵時沂山道士楊道全請封沂山爲東安王吳山爲成德王霍山爲

應靈王會稽山爲永興王醫無閭山爲廣寧王淮爲長源王江爲會源王河爲靈源王濟爲清源王每歲遣使奉御署祝版奩香乘驛詣所在寧郡邑長貳官行事

元世祖時每歲遣使祀岳瀆 至元二十八年加上東岳爲齊天大生仁聖帝南岳司天大化昭聖帝西岳金天大利順聖帝北岳安天大貞元聖帝中岳中天大寧崇聖帝加封江瀆爲會源順濟王河瀆靈源弘濟王淮瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈亨王西海廣順靈通王北海廣洋靈祐王遣使分祭 大德二年加封東鎮沂山爲元德東安王南鎮會稽山爲昭德順應王西鎮吳山爲成德永靖王北鎮醫無閭山爲貞德廣寧王中鎮霍山爲崇德應靈王敕有司歲時與岳瀆同祀 泰定帝泰定元年遣使祀岳瀆又以鹽官海溢遣使祀海神 致和元年改封蒙山神曰嘉惠昭應王洞庭神曰忠惠順利靈濟昭佑王 順帝至元元年加封真定路滹沱河神爲昭佑靈源侯 五年加北岳神爲安天大貞元皇帝 十年詔加封河瀆神爲靈源神祐弘濟王重建河瀆及四海神廟 明洪武二年建山川壇祭岳鎮海瀆鍾山之神于殿內七年令祭山川諸神于春秋仲月上旬擇日後又

以孟春二十一年令歲仲秋中甸擇日祭山川壇 嘉
靖祀典五岳五鎮四海四瀆之神五壇北向京畿山川
西向天下山川東向

山川二

原命祀 月令孟春之月 詔脩漢武詔河海潤于里其
命祀 山林川澤 詔脩漢武詔河海潤于里其
歲事典 柴燎 虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩
加禮 于山川注岱宗太山也柴燎告至也東

方山川望而祭 貍沈 周禮大宗伯以貍沈祭山
之秋文序也 貍沈 林川澤注順其性之含藏 夏

祈為民祗祀山川百源 冬 賦 季冬之月命宰歷卿
之數而賦犧牲以 國中 春秋僖公三十有一年四卜
共山林名川之祀 郊不從乃免牲備三望注三

望分野之星國中山川皆因郊祀望而 封內 禮記諸
祀之魯侯廢郊天而脩其小祀故曰猶 侯祭名

百壹齋鑑類函 卷真六 禮儀部 山川 函

山大川之在其地者鄭注魯 懷柔 毛詩懷柔百神及
人祭泰山晉人祭河是也 河喬諫注云懷柔 請釋左傳隱

柔安也王行巡狩至方岳之下來安羣 禮天子祭天地 並
神祭于山川皆以尊卑次第祭之也 禮天子祭天地 並

鄭伯請釋泰山之祀而祀 歲徧 禮天子祭天地 並
周公以泰山之妨易許用 禮天子祭天地 並

走見四 管子黃帝問伯高對曰 升中 禮器
望 管子黃帝問伯高對曰 升中 禮器

山升中 繫玉 左傳襄公十八年晉侯伐齊將濟河
于天 繫玉 左傳襄公十八年晉侯伐齊將濟河

用牲 左傳昭公十七年晉侯使屠翦如周請有事于洛
于洛陸渾人弗知 岳令 唐開元禮祭岳瀆前

師從之遂滅陸渾 岳令 唐開元禮祭岳瀆前
內 桑山 左傳昭十六年鄭大旱使屠擊祝欵堅樹有

山林也而斬其木其 蓮衢 玉海會要開元十二年上
罪大矣奪之官邑 蓮衢 玉海會要開元十二年上

石于華岳祠 靈祠 王褒集四瀆祠碑銘 女
南之蓮衢 靈祠 王褒集四瀆祠碑銘 女

巫孔帖王璵請造女巫乘
宗諤祭河濱帝幸廟特
奠以頓邱令為廟開
之因之
乘騾唐開元記上到泰山益州進白騾潔朝
以祭
之倦告成禮畢復乘而下休息未久白騾無疾而蹶降
之曰白騾將軍命有司其棹積登石為墓墓在封禪壇
北一
里許
不德河非所獲罪也
不及身昭公元年晉侯有疾卜曰河為
江漢沮漳楚之望也
曰此二者不及君身山川之神
則水旱厲疫之災于是乎祭之
何琦論五岳祀曰永嘉後惟溝之天柱在王略之內舊
臺選百戶吏五十以奉其職中興之際未有官守廬江
郡常遣太守
假四時禱塞
萬歲聲聞若有言萬歲聲云乃令祠官
加贈太室祠以山下戶凡
三百封嵩高為之奉邑
終南兩見山川一
常山壁中

廟令玉海宋祥符元年蔣
幸澶湖先命學士李
射鹿漢書郊祀志武帝幸什
泉至中山進白騾潔朝

原不越望左傳哀公六年楚昭王疾卜曰河為

增百戶吏晉魏帝時

文獻通考

音魏帝時

晉魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

音魏帝時

古香齋鑑類

卷壹

禮儀部

山川

五

記慕容篤壽光元年常山得壁七十一光
色甚異後以為神岳之命以太牢祠云
宋乾德四年重
製五岳祠衣冠
秦奩香見一
禱林筴續文獻通考
料石岡持杯筴禱曰使我有天命當得吉卜投
之吉及卽位貞元元年封料石岡神為靈應侯
採見山
幸東都無量言昔帝舜巡狩秋山川願陛下
所過名山大川邱
祀衡山祀衡山未至而詩舒冕敬
陵墳衍並詔致祭
祀衡山祀衡山未至而詩舒冕敬
廣州監察御史譚之請望祭而
酒脯祭續文獻通考
還崇敬正色曰君命豈有畏耶
酒脯祭續文獻通考
十四年以酒
鹿祭又曰遼太祖天贊三年登阿里
脯祭黑山
鹿祭又曰遼太祖天贊三年登阿里

集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡宮
五岳立宮其下曰集靈宮
記聰明之神蓋椒落上下曰集靈宮
聰明山盧垣禱
淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
原

璋邸以祀周禮考工記璋邸射素功以祀山川
持節

持節

持節

持節

持節

持節

持節

以祠漢書五嶽四瀆皆祠有常禮祀皆使者持節以祠

以名廢祀申鑑曰名以廢祠則廢祀魯不敬削地

禮記山川神祇有不舉者東游海上即帝位三年

為不敬不敬者君削以地東游海上即帝位三年

李至請祭玉海淳化二年二月十二日祕監李曾

肇為碑又曰元符三年脩東岳廟命曾肇羣神從食

文獻通考光武中元元年定北郊祀諸神從祀又曰

地祇地理羣神從食如元始故事諸神從祀又曰

帝咸和八年立北郊王覆埒山祀地祇從祀凡桃花

春水靈草孤洲王褒四清祠碑桃花春水靈草原惟

爾明神順禮經而脩祀報我豐歲應時雨而出雲

古齋齋鑑類函卷六禮儀部 山川 去

騎之神見主海徐鉉文

禹奠九州受蒼水繡衣之命武師牧野接五車雨

古齋齋鑑類函卷一百六十八

古齋齋鑑類函卷一百六十八

古齋齋鑑類函卷一百六十八

古齋齋鑑類函卷一百六十八

古齋齋鑑類函卷一百六十八

古齋齋鑑類函卷一百六十八

古齋齋鑑類函卷一百六十八

宗廟一

原唐虞立五廟 考工記夏后氏世室殷人重屋 **增**

商書七世之廟可以觀德 周制小宗伯建國之神位

右社稷左宗廟 考工記周人明堂 小宗伯辨廟祧

之昭穆 **原**王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而

七諸侯五廟二昭二穆與太祖廟而五大夫三廟一昭

一穆與太祖廟而三士一庶人祭于寢 **增**天子諸侯

宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子植禘禘

古藝類鑑類函 卷五十九 禮儀部 宗廟

禘禘嘗禘烝諸侯禘則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則

不禘諸侯禘植禘一植一禘嘗禘烝禘大夫士宗廟有

田則祭無田則薦 祭法天下有王分地建國置都立

邑設廟祧壇墠而祭之乃為親疏多少之數是故王立

七廟一壇一墠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

為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼

諸侯五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月

祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠壇

墠有禱焉祭之無禱乃止去墠為鬼大夫二廟一壇曰

考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟言
禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王
考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼
官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼庶士
庶人無廟死曰鬼 文獻通考高祖時令諸侯王都皆
立太上皇廟至惠帝尊高帝廟爲太祖廟景帝尊孝文
廟爲太宗廟行所嘗幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝
本始二年復尊孝武廟爲世宗廟行所巡狩亦立焉而
京師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立
廟又園中各有寢便殿曰祭于寢月祭於廟時祭于便
殿寢曰四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一游
衣冠元帝時貢禹奏言古者天子七廟今孝惠孝景廟
皆親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜正定天子是其議
未及施行而禹卒永光四年乃下詔先議罷郡國廟丞
相韋元成等皆曰春秋之義父不祭于支庶之宅君不
祭于臣僕之家王不祭于下土諸侯臣愚以爲宗廟在
郡國宜無脩奏可後月餘復下詔議立親廟元成等以
爲周之所以七廟者以后稷始封文武受命而王是以
二廟不毀與親廟四而七臣以爲高帝受命定天下宜
爲太祖之廟世世不毀承後屬盡者宜毀今宗廟異處

昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮太上皇孝惠
孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故大司馬
許彞等以孝文宜爲太宗之廟廷尉忠以孝武宜爲世
宗之廟諫大夫尹更始等以皇考廟上序于昭穆非正
禮宜毀于是上重其事佞違者一年乃下詔正禮儀元
成等奏曰今高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇
帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭皇帝與孝宣皇帝俱爲昭
皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟王且
瘞園孝惠皇帝爲穆主遷于太祖廟寢園皆無復脩奏
可後上疾連年遂盡復諸所罷寢廟園皆脩祀如故初

古查淵鑑類函

卷頁九

禮儀部 宗廟

三

上定迭毀禮獨尊孝文廟爲太宗而孝武廟親未盡故
未毀上于是復申明之曰孝宣皇帝尊孝武廟曰世宗
損益之禮不敢有與焉他皆如舊制惟郡國廟遂廢云
元帝崩匡衡奏言前以上體不平故復諸所罷祠卒不
蒙福案孝惠孝景廟親盡宜毀及太上皇祠請悉罷奏
可成帝時以無繼嗣河平元年復太上皇寢廟園世世
奉祀哀帝卽位丞相孔光大司空何武奏言太祖太宗
世宗迭毀之次當以時定請與羣臣雜議奏可于是光
祿勳彭宣等皆以爲孝武皇帝雖有功烈親盡宜毀太
僕王舜中壘校尉劉歆議曰禮記王制及春秋穀梁傳

喪事尊卑之序與廟數相應其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗繼也苟有功德則宗之不可預爲設數今以七廟言之孝武皇帝未宜毀以所宗言之則不可謂無功德臣愚以爲世宗之廟宜建之萬世不宜毀上覽其議而從之 光武帝建武二年正月立高廟于雒陽四時祫祀高祖爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊三年立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯至十九年五官中郎將張純與太僕朱浮奏言禮爲人後者則爲之子今祫高廟陳序昭穆而春陵四世君臣並列不合禮意詔下公卿大司徒戴涉等議宜以宣元成哀平五帝四世代今親廟宣元皇帝尊爲祖父可親奉祠成帝以下有司行事別爲南頓君立皇考廟其祭上至春陵節侯羣臣奉祠上從之明帝卽位爲光武起廟明帝臨終遺詔無起寢廟藏主于世祖廟更衣別室章帝從之後主率以爲常至積多無別獻帝初平中蔡邕等議光武皇帝受命中興廟稱世祖孝明皇帝政參文宣廟稱顯宗孝章皇帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗至和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之

四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七廟 晉武帝受禪追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝太始三年有司奏置七廟帝重其役詔宜權立一廟羣臣議對永堯禪受終文祖則虞氏不改唐廟可依有虞故事卽用魏廟奏可于是追祭征西將軍豫章府君潁川府君京兆府君與宣帝景帝文帝爲三昭三穆而太祖虛位武帝崩遷征西惠帝崩遷豫章元帝卽位以登懷帝之主又遷潁川位雖七室其實五世蓋從刁協以兄弟爲世數故也簡文帝卽位上繼元皇于是潁川京兆二主復還昭穆之位至簡文崩潁川

古齊齋齋鑑類四

卷第九

禮儀部

宗廟

五

又遷 唐高祖武德元年追尊高祖曰宣簡公會祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝立四廟于長安唐太宗貞觀九年高祖崩增修太廟中書侍郎岑文本議祖鄭元者則陳四廟之制述主肅者則引七廟之文貴賤混而莫辨是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德至于孫卿孔安國劉歆班彪父子孔昆虞憲于寶之徒商較今古咸以爲然是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六臣等請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典從之

中宗神龍元年以景皇帝爲太祖廟崇六室 時太常
博士張齊賢建議曰奉敕旣立七廟須尊崇始祖伏羲
禮經始祖卽太祖太祖之外更無始祖後周太祖之外
以周文王爲始祖不合禮經今議者或有欲立涼武昭
王爲始祖者殊爲不可何者昔在商周稷卨始封故以
爲太祖卽皇家之景帝是也涼武昭王勳業未廣後主
失守國土不傳景帝始封實本明命今乃捨封唐之盛
烈崇西涼之遠攝求之前古實乖典禮 開元十年制
創立太廟九室獻祖懿祖太祖世祖高祖太宗中宗睿
宗先時以孝敬皇帝爲義宗祔于廟由是爲七室而京

古齊齋鑑類函

卷五十九

禮儀部

宗廟

六

大廟亦七室中宗崩中書令姚元之吏部尚書宋璟以
謂義宗追尊之帝不宜列昭穆而其葬在洛州請立別
廟于東都而有司時享其京廟神主藏于夾室由是祔
中宗而光皇帝不遷遂爲七室睿宗崩博士陳貞節蘇
獻等議曰古者兄弟不相爲後荀卿曰有天下者事七
世謂從禰以上也若旁容兄弟上毀祖考則天子有不
得事七世者矣孝和皇帝有中興之功而無後宜出爲
別廟祔睿宗以繼高宗于是立中宗廟于太廟之西開
元十年詔宣皇帝復祔于正室謚爲獻祖并謚光皇帝
爲懿祖又以中宗還祔太廟于是太廟爲九室 文宗

開成五年

時武宗

禮儀使奏天子七廟祖功宗德不在已卽位

其中國朝制度景皇帝受封于唐高祖太宗創業受命百代不遷今文宗皇帝升祔有時代宗皇帝是親盡之

祖禮合祧遷每至禘祫合食如常敕有敬依典禮自

憲宗穆宗敬宗文宗四世祔廟睿元肅代以次遷至武宗崩德宗以次當遷而于世次爲高祖禮官始覺其非

以謂兄弟不相爲後不得爲昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之主不得復入禮官曰昔首元明之世已遷

豫章潁川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文同廟

古意齋鑑類函

卷五十九

禮儀部

宗廟

七

雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故質循曰廟以容主爲限而無常數也于是復祔代宗而以敬宗文宗武宗同爲一代初元宗之復祔獻祖非本于禮也而後之爲說者乃遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷爲九廟者周制也及敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九代十一室焉宋太祖建隆元年有司請立宗廟詔下其議兵部尚書張昭等請遵尊四代號謚崇建廟室奏可真宗咸平元年判太常禮院李宗訥等言伏見僖祖稱曾高祖太祖稱伯文懿惠文簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲孝章皇后並稱

伯妣案爾雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母
及世父之別以此觀之惟父母得稱考妣今請俾祖止
稱廟號順祖而下卽依爾雅之文事下尚書省卽集官
議禮部尚書張齊賢等上言王制天子七廟三昭三
穆并太祖之廟而七前代或有兄弟繼及亦侈昭穆之
列是以漢書爲人後者爲之子所以尊太祖而重正統
也又禮天子絕期喪安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐
朝及五代有稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事
于太廟則太祖并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗
室稱孝子嗣皇帝詔禮官別加詳定禮官尚書整庚
貞真澗鑑類函卷百九禮儀部宗廟

八

有商及王史記云陽甲至小乙兄弟四人相承故不稱
嗣子而曰及王明不繼兄之統也唐中宗睿宗皆處昭
位恭宗文宗武宗昭穆同爲一世伏請太祖室曰皇伯
考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗同位祝文並
稱孝子詔都省復集兩制承郎參議以聞旣而都省上
議古者祖有功宗有德今太祖受命開基太宗纘承大
寶必若同爲一代則是太宗不得自爲世數也不得自
爲世數則何以得爲宗乎今若序爲六世以一昭一穆
言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美于禮爲大順于
時爲合宜何嫌而謂不可乎翰林學士宋湜等又言都

省所議皇帝于太祖廟室稱孝孫臣竊疑焉望下有司詳定詔令禮官再討典故禮官言議者引漢書爲人後者爲之子殊不知弟不爲兄後子不爲父孫春秋之深旨也父謂之昭子謂之穆禮記之明文也又按太宗饗祀太祖二十有二年稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎唐元宗謂中宗爲皇伯考德宗謂中宗爲高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參議自今太祖太宗同位異坐太祖仍稱孝子奏可 熙寧五年中書門下言本朝自僖祖以土世次不得而知則僖祖有廟與商周穆契疑無以異請以所奏付之兩制詳議而擇取其當者

古齋淵鑑類

卷五九

禮儀部 宗廟

九

時王安石爲相不主祧遷之義故復有此請乃復奉僖祖于大廟遷順祖神主藏于夾室 翰林學士元絳等上言自古受命之王旣以功德享有天下皆推本統以尊事其祖故商周以契稷爲始祖者皆以承其本統而非以有功與封國爲重輕也倘謂僖祖不當比契稷爲始祖是使天下之人不復知尊祖而子孫得以有功如其祖考也傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆陞合食于太祖今遷僖祖之主而藏于太祖之室則是僖祖順祖翼祖宣祖祫祭之日皆降而合食也情文不順無甚于此請以僖祖之廟爲太祖翰林學士韓維議昔

先王既有天下迹其某業之所由起奉以爲太祖所以推功業重本始也後世有天下者特起無所因故遂爲一代太祖太祖皇帝功德卓然爲宋太祖無可議者僖祖雖于太祖爲高祖然仰迹功業未見其有所因上尋世系又不知其所以始若以所事契稷奉之竊恐于古無考而于今亦有所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一堂而西夾室在順祖之右考之尊卑之次似亦無嫌天章閣待制孫固請特爲僖祖立室由太祖而上親盡迭毀之主皆藏之當禘祫之時以僖祖權居東向之位太祖順昭穆之列而從之取毀廟之主而合食則僖祖之尊自有所申秘閣校理王介請依周官守祧之制創祧廟以奉僖祖庶不下祔子孫夾室以替遠祖之尊議旣上帝頗以韓維之說爲是而王安石以維言夾室在右爲尊與固言禘祫僖祖居東向之說爲非禮帝亦然之又問前代郊配與宗祀明堂之禮安石以尊僖祖爲始祖則郊祀當以配天若宗祀明堂則太祖太宗當迭配帝又疑明堂以英宗配天與僖祖爲始祖之說遂下禮官詳定同判太常寺兼禮儀事張師顏等議曰昔者商周之興本于契稷故奉之爲太祖後世受命之君功業特起不因前代則親廟迭毀身

自爲祖今國家以僖祖親盡而祧之奉太祖皇帝爲帝
者之祖是合于禮矣國初張昭任澈之徒因緣近比請
建四廟遂使天子之禮下同諸侯若使廟數備六則更
當上推兩世而僖祖次在第二亦未可謂之始祖也請
略倣周官守祧之制築別廟以藏僖祖神主大祭之歲
祀於其室太廟則一依舊制虛東向之位郊配之禮則
仍其舊安石力主元絳等初議遂從之 元豐元年詳
定郊廟禮文所言古者父子異宮祖禰異廟今之廟制
與古不侔遂圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆
爲左右自北而南僖祖爲始祖翼祖太祖太宗仁宗爲
宣

宣齋淵鑑類編

卷真元

禮儀部 宗廟

十一

穆在右宣祖眞宗爲昭在左背南向北上詔詳定本朝
可行典禮陸佃張堞所議昭穆之位各不同詔俟廟制
成日取旨 元符三年時徽宗已卽位詔曰蓋聞有天
下者事七世則迭毀之制有常祖有功而宗有德則不
遷之廟非一恭惟仁宗皇帝躬天地之度以仁爲治在
位四十二年利澤施于四海神宗皇帝以聖神不世出
之資慨然大有爲于天下宜令禮官考定仁祖神考廟
制以闡權太常盛仲次等言仁宗神考請如聖詔永祀
不祧與天無極 崇寧三年詔增太廟爲十室復翼祖
宣祖廟 紹熙五年閏十月

時隆宗
已卽位

詔別建四祖殿于

大廟大殿之西奉祧主僖順翼宣四祖神主歲令禮官
薦獻 宋朝自太祖追王僖順翼宣四祖以來每遇禘
祫祖宗以昭穆相對而虛東鄉之位王安石用事以爲
僖祖以上世次不可知則僖祖之有廟與后稷疑無以
異當時諸儒韓維輩辨之不從時程頤爲布衣爲人言
亦以安石之言爲是熙寧八年夏禘于太廟以僖祖東
嚮自是無敢議者紹興後董弁王普尤袤俱請正太祖
東嚮之位未克行先是英宗祔廟已祧順祖至欽宗祔
廟又祧翼祖及高宗升祔遂爲九世十二室至是乎宗
將升祔趙汝愚當國欲併祧僖宣二祖事下侍從臺諫
古香齋鐘類函 卷五十九 禮儀部 宗廟 十一

禮官議于是吏部尚書鄭僑等請祧二祖而正太祖東
嚮之位諸儒如樓鑰陳良輩皆以爲可詔從之僑等
尋奏請立僖祖別廟以順懿宣三祖祔藏時朱熹在講
筵獨入議狀條其不可者四大略云準尚書吏部牒集
議四祖祧主宜有所歸者今詳羣議雖多而皆有可疑
若曰藏之夾室則是以祖宗之主下藏于子孫之夾室
至于祫祭設幄于夾室之前則亦不得謂之祫欲別立
一廟則喪事卽遠有毀無立欲藏之天興殿則宗廟原
廟不可相雜以太祖當日追尊帝號之命而默推之則
知今日太祖在天之靈必有所不忍而不敢當矣當以

僖祖爲始祖如周之后稷太祖如周之文王太宗如周之武王與仁祖之廟皆不祧仁宗爲昭英宗爲穆與真宗主並藏西夾室神宗爲昭哲宗爲穆徽宗爲昭欽宗爲穆高宗爲昭孝宗爲穆而高宗之廟亦不祧議既上則聞已毀四祖廟而遷之矣時太廟殿已爲十二室故孝宗旣祔而東室尚虛及光宗祔廟遂爲九世十二室蓋自昌陵祔廟踰二百年而後正太祖之位是年冬始別建一殿以奉祧主于大殿之西隅歲命禮官薦獻焉今謂四祖殿者是也 金史大定十二年議建閔宗別廟禮官按晉惠懷唐中宗後唐莊宗升祔故事若依此

古香齋鑑類函

卷九

禮儀部 宗廟

三

典武靈皇帝無嗣亦合升祔然中宗之祔始爲廡室終則增至九室惠懷之祔乃遷豫章潁川二廟莊宗之祔乃祧懿祖一室今太廟之制除祧廟外爲七世十一室如當升祔武靈節須別祧一廟伏覩宗廟世次自睿宗上至始祖凡七世別無可祧之廟晉史云廟以密主爲限無拘常數東晉與唐皆用此制遂增至十一室康帝承統以兄弟爲一室故不遷遠廟而祔成帝唐以敬文武三宗同爲一代于太廟東間增置兩室定爲九代十一室今太廟已滿此數如用不拘常數之說增至十二室可也然廟制已定復議增展其事甚重又與睿宗

皇帝祔室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親尊尊
漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈升祔太廟
增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室祔祫
合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當
稱宗然前升祔睿宗已在第十一室累遇祫享睿宗在
穆位與太宗昭位相對若更改祔室及昭穆序非有司
所敢輕議十九年四月祔祔閔宗遂增展太廟爲十二
室二十九年世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖
至顯宗雖係八世然世宗與熙宗爲兄弟不相爲後用
晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗卽係九世于
是五月遂祔獻祖昭祖陞祔世宗顯宗于廟十一年尚
書省奏祔祫之儀曰禮緯三年一祫五年一禘唐開元
中太常議祔祫之禮皆爲殷祭祫爲合食祖廟禘謂禘
序尊卑自異常享王者法諸天道以制祀典丞嘗象時
禘祫象閏五歲再閏天道大成宗廟法之再爲殷祭自
周以後並用此禮自大定九年已行祫禮若議禘祭當
于祫後十八月行禮詔以三年冬祫至五年夏禘爲常
禮元史世祖十五年五月太常卿議廟制一曰都宮
別殿七廟九廟之制祭法曰天子立七廟三昭三穆與
太祖之廟而七諸侯大夫士降級以兩晉博士孫毓以

謂外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右
穆以次南面是也前廟後寢者以象人君之居前有朝
而後宮寢也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生
之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷高
祖以上親盡則遞遷昭常爲昭穆常爲穆同爲都宮則
昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一
廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必禋享
而會于太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宮祖
禴異廟所以盡事亡如事存之義然漢儒論七廟九廟
之數其說有二章元成等以爲周之所以七廟者以后

章齊齋鑑類函

卷百九

禮儀部 宗廟

五

稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四
而七也如劉歆之說則周自武王克商以后稷爲太祖
卽增立高圉亞圉二廟于公叔太王季文王二昭二
穆之上已爲七廟矣至懿王時始立文世室于三穆之
上至孝王時始立武世室于三昭之上是爲九廟矣然
先儒多是劉歆之說二曰同堂異室之制後漢明帝遵
儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主子光武廟中更衣別
室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆
用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同
孫子而更僻處于一隅無以見爲七廟之尊羣廟之神

則又上厭祖考不得自爲一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心于此宜亦有所不安矣且如命士以上其父子婦姑猶且異處謹尊卑之序不相褻瀆況天子貴爲一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣 至治元年正月始命于太廟垣西北建太次殿以四五月時享親祀太室禮成謂羣臣曰朕纘承祖宗不緒夙夜祗懼無以報稱自今以始歲必親祀以終朕身五月中書省臣言以廟制事集御史臺翰林院臣議謹按前代廟室多寡不同晉則兄弟同爲一室正室增爲十四間東西各一間唐九廟後增爲十一室宋增室至十八東西夾室各一間以藏祧主今太廟雖分八室然兄弟爲世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲寢毀災請以今殿爲寢別作前廟十五間中三間通爲一室以奉太祖神主餘以次爲室庶幾情文得宜謹上太常廟制制曰善 泰定二年中書省臣言世祖皇帝始建太廟太祖皇帝居中南向睿宗世祖裕宗神主以次附西室順宗成宗武宗仁宗以次附東室邇者集賢翰林太常諸臣言古制尚左今尊者居右爲少屈非所以示後世太祖皇帝居

中南向宣奉睿宗皇帝祔左一室世祖祔右一室裕宗
祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室
之右武宗仁宗亦兄弟也以附裕宗室之左英宗祔成
宗室之右從之 明紀事本末嘉靖十年春正月特享
太廟正太祖南向位初太祖立四親廟德懿熙仁同宮
異廟各南向孟春特享于羣廟三時各祭于德祖廟序
用昭穆後改建太廟同堂異室亦各南向四孟及歲除
俱各祭于中室仍序昭穆如初罷特享禮至英宗升祔
九室悉備憲宗將祔用禮官議祧懿祖孝宗祔祧熙祖
武宗祔祧仁祖獨德祖不祧特享則太祖太宗以下俱
古齊齋鑑類函 卷貢元 禮儀部 宗廟

七

東西向至是諭張孚敬曰朕欲自今春享奉太祖居中
太宗而下各居一室行特享禮三時仍聚羣廟于太祖
之室昭穆相向行時哈禮季冬中旬並饗太廟親王功
臣配食兩廡以存太祖當代之制歲暮節祭行於奉先
殿世廟止行四時之享歲暮祭于崇先殿庶祭義明而
萬世可行乃命祠官于廟中設纓如九廟狀奉太祖南
向羣宗遞遷就室各南向特享之始退德祖于祧殿不
復預時享十四年二月初建九廟先是夏言請定七廟
額謂陛下復古廟制正太祖南向位則太廟之合實符
周典太宗功德隆赫特建百世不遷之廟宜曰文祖世

室在二昭上仁宗宣宗各爲昭穆第一廟英宗憲宗爲昭穆第二廟孝宗武宗爲昭穆第三廟十二月九廟成詔定五年一禘祀皇初祖于太廟以太祖配每立春特享祖宗于羣廟三時合享于太廟季冬大祫于太廟皇考獻皇帝止舉時祀

宗廟二

原尚書大傳廟者貌也其以貌言之也 釋名宗尊也廟貌也先祖形貌所在也 曲禮凡祭宗廟之禮牛曰

一元大武豕曰剛抵豚曰臄肥羊曰柔毛雞曰翰音犬

曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭棠魚曰商祭鮮

百有蒸湘鑑類函

卷五元

禮儀部 宗廟

六

一作魚曰脰祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薺合梁曰薺

其稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐禾鹽曰鹹醢玉曰嘉玉

幣曰量幣 王制宗廟之牛角握 曾子問當七廟五

廟無虛主惟祫祭太祖爲無主爾 明堂位季夏六月

以禘禮祀周公于太廟鬱尊用黃目灌用玉瓚薦用玉

豆雕尊爵用玉琖 **增**魯公之廟文世室也武公之廟

武世室也 **原**說文宗廟之木主名曰祔 周易王假

有廟 詩天保吉蠲爲饋是用孝享毛傳吉善蠲絜也

饁酒食也鄭箋謂將祭祀也 賓籥舞笙鼓樂既和

奏瑟行烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏

子孫其湛鄭元注純大也故謂戶與主人以福也 毛

詩序清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文

王焉鄭元注清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文

王也天德清明文王象之故祭之而歌此詩也於穆清

廟肅雖顯相毛傳肅敬離和相助也鄭箋顯光也見也

於乎美哉周公之祭清廟也其禮儀敬且和又諸侯有

光明著見之德者來助祭 載芾有椒其馨胡考之寧

毛傳椒猶秘也胡壽也考成也鄭箋寧安也以芬香之

酒醴祭于祖妣則多得其福祐也 閟宮新廟奕奕

為斯所作 原周禮凡灌玉濯之陳之以贊裸事注灌

亨香齋醴類四 卷五元 禮儀部 宗廟 九

玉圭瓚璋瓊 禮爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有

室曰寢廟中路謂之唐堂途謂之陳閉謂之門 孝經

為之宗廟以鬼享之 家語孔子曰吾于甘棠見宗廟

之敬也甚矣思其人猶愛其樹尊其人必敬其道也

原白虎通祭有主言神無所依據孝子以主繼心焉

五經要義木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺

二寸諸侯長尺皆刻謚于其背 諸侯曾天子則以方

明為主觀禮云明木也其形四面方六上元下黃東青

南赤西白北黑方明者上下四方神明之象也 望虞

沒疑注凡廟之主藏于戶外北牖下有石函故名宗祏

祏

漢書廟所以藏主列昭穆 漢舊儀皇帝會諸侯酌

金以上計設九賓陪位也 楚國先賢得古者先王日

祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時

增漢舊儀宗廟三歲一大祫祭子孫諸帝以昭穆坐

于高廟諸隳廟神皆合食設左右坐 原廟一歲十二

祠有間加皆用太牢 三輔故事光武至長安宮闕燒

盡徙都洛陽取十二陵合為高廟作十二室大常卿一

人別治長安主知祭事謂之高廟 漢晉湯秋武帝改

營太廟南致荆山之木石採華山之石鑄銅柱十二塗

以黃金鏤以百物填以丹青綴以珠玉 陳氏禮書商

古書齋齋齋類圖

卷百九

禮義部

宗廟

三

之三宗周之文武漢之孝文孝武唐之仁堯文皇其廟

皆在三昭三穆之外歷世不毀此所謂不遷之廟非謂

祧也鄭康成之徒以喪服小記言王者立四廟則謂周

制七廟文武為二祧親廟四而已則文武不遷之廟在

七廟內是臆說也王肅聖證論禮自上而下降殺以兩

使天子諸侯皆親廟四則是君臣同等尊卑不別也又

王祭殤五而下及無親之孫上不及無親之祖不亦詭

哉王舜劉歆論之干漢韓愈論之干唐皆與肅同蓋理

之所在者無異致也 父昭子穆而有常數者禮也祖

功宗德而無定法者義也故周干三昭三穆之外而有

文武之廟魯于二昭三穆之外而有魯公之世室

宗廟三

時類 月祀 上詳類聚 國語旬服者 祀日祭月祀先王之訓 冬薦 秋

嘗 毛詩潛季冬薦魚孟春獻鮪也商饗漆沮潛有多魚以享以祀以介景福 爾雅春祭曰祠夏祭曰祔秋祭曰嘗冬祭曰烝 薌合 嘉蔬 瑤爵 玉豆 詳宗廟二 闕

宮 清廟 上計后妃廟 下詳宗廟二 春祠 夏禴 見 耐金 灌

玉 史記注正月且作酒八月成名耐耐謂助金也武帝時八月嘗耐會諸侯廟中出金助祭所謂助金 下詳宗廟 祀武 告文 毛詩執競祀武王也執競武王無

天之命太平告文王也 純嘏 毛詩祀祭于祊祀事孔明先祖是皇神保是享 繼天之命於穆不已 五廟 七室 廟二 並詳宗廟二 介福

百香齋鑑類函 卷五 禮儀部 宗廟 三

觀德 尚敬 上詳宗廟一 毛詩肅雍在廟往肅肅也 敬也 衺云言羣臣助文王祭廟則尚敬 本仁 觀敬 禮記祖廟所以本仁也 祭統

養汲則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡其三道者孝子之行也 肅

雍 清淨 上詳宗廟二 漢書議者以清廟之詩交神也 祭則觀其敬而時也盡其三道者孝子之行也 繹 翼翼 詩寢廟繹繹注相連 屬也 時作廟翼翼 茅

雨之氣非所 謂清淨也 屋 欹器 左傳清廟茅屋 晉書周廟欹器東漢時廟 意道成奏上 帝嘉歎之 藏焉 朝野雜記太祖創冊寶殿凡帝后寶冊皆藏焉 金玉禮器皆藏焉 慶元以後月以祭官禮官中書各一 員檢視謂 告幣 賜帛 以嘉幣告于皇考 王隱晉 書太康十年太廟 告成賜作廟者帛 書勞 舍爵 自晉五獻齊書勞于

言得禮 之宜也 本仁 觀敬 禮記祖廟所以本仁也 祭統

養汲則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡其三道者孝子之行也 肅

雍 清淨 上詳宗廟二 漢書議者以清廟之詩交神也 祭則觀其敬而時也盡其三道者孝子之行也 繹 翼翼 詩寢廟繹繹注相連 屬也 時作廟翼翼 茅

雨之氣非所 謂清淨也 屋 欹器 左傳清廟茅屋 晉書周廟欹器東漢時廟 意道成奏上 帝嘉歎之 藏焉 朝野雜記太祖創冊寶殿凡帝后寶冊皆藏焉 金玉禮器皆藏焉 慶元以後月以祭官禮官中書各一 員檢視謂 告幣 賜帛 以嘉幣告于皇考 王隱晉 書太康十年太廟 告成賜作廟者帛 書勞 舍爵 自晉五獻齊書勞于

言得禮 之宜也 本仁 觀敬 禮記祖廟所以本仁也 祭統

養汲則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡其三道者孝子之行也 肅

雍 清淨 上詳宗廟二 漢書議者以清廟之詩交神也 祭則觀其敬而時也盡其三道者孝子之行也 繹 翼翼 詩寢廟繹繹注相連 屬也 時作廟翼翼 茅

雨之氣非所 謂清淨也 屋 欹器 左傳清廟茅屋 晉書周廟欹器東漢時廟 意道成奏上 帝嘉歎之 藏焉 朝野雜記太祖創冊寶殿凡帝后寶冊皆藏焉 金玉禮器皆藏焉 慶元以後月以祭官禮官中書各一 員檢視謂 告幣 賜帛 以嘉幣告于皇考 王隱晉 書太康十年太廟 告成賜作廟者帛 書勞 舍爵 自晉五獻齊書勞于

言得禮 之宜也 本仁 觀敬 禮記祖廟所以本仁也 祭統

廟禮也 左傳定公八年子 抑樂 捧俎 文獻通考

言辨舍爵于季氏之廟而出 抑樂 捧俎 曰太廟時

亨儀注有抑樂太常卿光祿卿押樂太常 宮架 神

丞光祿丞 又曰時亨儀注有捧俎官 宮架 神

幄 唐六典大常卿凡有事于宗廟少卿率太祝齋即入

薦香罍整 石室 香街 曰大夫以石為主 三輔黃

圖太上皇廟在 五寢 九室 周禮隸僕掌五寢之壻

長安香街南 廟之寢也天子七廟惟祫無寢 唐杜甫朝享太廟

賦王辰既格于道祖乘輿即是以是日致齋于九室

甘棠 福草 廟主敬則福草生于宗廟之中 殷祭

間祀 文獻通考冬十月五穀成骨肉合飲食于祖廟

伏立飲管案盛附十 原象生居 藏遺服 白虎通聖

月嘗稻等謂之間祀 宗廟何生死殊路故敬鬼神而遠之 所以有屋所以制

象生之居 周禮守祫掌守先王先公之廟祫其遺衣

古意齋類西 卷重光 禮儀部 宗廟 三

服藏 若事存 以尊祖 白虎通王者立宗廟何緣生

也 廟而祭之此孝子之心所以追養孝 正室守 君子

也 孝經援神契宗廟所以尊祖也 適子 是宗室之正太廟是祖之正用適子守太廟是

尊於宗及廟之室故也 左雉門 南甬道 宗伯之

毛詩奕奕寢廟君子作之 聯掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外

之左右 晉起居注武帝太安中詔往者仍魏氏嘗廟

處立廟既壘翳不顯又材木短小至今中間有缺撓之

患今當修立不宜在故處太僕寺南臨甬道地形顯敞

更于此營之 則陰陽 反古始 孫敏表規矩天地 設為 宗祧教人 晉春陵園 青溪宅 東觀漢記建武三年 置酒于春陵父老故人為樂 齊書禮志世祖夢太祖 云宋氏諸帝嘗在太廟從戎求食可別為吾祠上乃敕 豫章王妃庾氏于清溪宮舊 宅奉祠二帝二后用人禮 殷三宗 漢七祖 劉歆

議殷太甲為太宗武丁曰高宗太戊曰中
宗 朱子嘗立廟議劉子駿議開七祖 五行舞

七德歌 文獻通考漢宣帝時漢孝武為世宗廟奏盛德
傳自武德 文獻通考太廟時享儀
至元和 注有薦香燈官 又曰

宮闈令開 入錢穀 設祭恩 漢書王莽時博徵天下
室拂神幄 續文獻通考金海 擇吉

義入錢穀助作以起太廟 續文獻通考金海 擇吉
陵天德元年六月太廟初設四神及四隅祭恩

區 致良工 嘉靖十四年起新廟十五年廟成詔曰朕
廟復作太宗廟于羣廟之外表功德不遺享百世祀更
創獻皇帝廟別擇吉區以避渠道止脩時祭以避豐臚

之嫌 文獻通考初造 原稱廟稱宮 用粟用桑
太廟之時官致良工 羊

傳世室屋壞世室者何魯公之廟也周公稱太廟魯公
稱世室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室世世
不毀也 又曰作僖公主者何為僖公作主也主者曷

用虞主用桑練主用栗用栗者藏主也注喪注于虞吉

古查齋鑑類函 卷真九 禮儀部 宗廟 三

練主于 貴室下室 蒼楹 黃楹 文王世子諸父諸兄宗

道達 穀梁丹桓宮楹禮天子諸 親割親春 為酒
侯黜至大夫蒼士黜丹楹井禮也

為豐 穀梁太室屋壞者譏不修也太室猶世室也周公
割夫人親春敬之至也為社稷之主而先君之廟壞極

稱之志不敬也 毛詩為酒為醴烝絜粢稷祖妣鄭箋絜進
也界予也言豐年所獲之稅釀酒為 因時而祭 有

醴進于先祖先妣以會百眾之禮也 漢舊儀原廟一歲
閏加祠 春秋繁露古者歲四祭四祭者因四時所生之

十二祠有閏加 雁集殿前 光明殿上 漢郊祀志以
一祠皆用太牢 廣川國世宗 光興如

祠孝昭寢有雁五色集殿前 廣川國世宗 光興如
廟殿上有鐘音門戶大開夜有光殿上盡明

燭 札變為金 西河梁世宗廟神光興于殿旁有鳥如
狀 漢武故事宣帝立孝武廟于河東告祠日見一人

騎白馬持尺一札賜將作匠日賜汝金一斤忽不見札

二惟親親尊尊為不可易之法請建親廟
六詔可乃祠弘農府君高祖神主為六室

展孝思

孝經春秋祭祀以時思之鄭注寔暑變
移益用增感以時祭祀長其孝思也

重先祖白虎

者祭宗廟親自取禽者
尊重先祖必欲自致也

稱孝孫郊特牲稱曾孫某為國家也注謂諸侯

稱曾孫
事五廟也于曾祖以上稱曾孫而已

成則毀雜記成廟則毀之喪人舉羊升屋白中封羊

不費毀屋者交
神明之道也

仁不毀左傳昭十八年鄭子產為火

大叔之廟在道南其寢在道北使除徒陳于道南廟北

曰子產過汝而命速除乃毀于而鄉子產朝過而怒之

除者南毀子產使從者止之曰毀

無虛主曾子問當

千北方注言子產仁不毀人廟

有二主齊桓公亟與

無虛主惟天子崩諸侯薨則視

取奪廟之主而藏諸祖廟禮也

行其反薦諸祖廟廟

崇尊廟唐書禮樂

有二主自桓公始也

享德廟志則天皇

百慕彌繼廟卷五九 禮儀部 宗廟

孟

后僭號稱周立周七廟于東都以祀武氏改西京唐大

宗廟為享德廟中宗復位遷武氏七廟于西京為崇尊

廟 **昭孝通**神漢書祀者所以昭

露濡霜降祭禮記

君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悒

悒之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有悒

悒之心如 **上下之際**神明之道

禮記祭統祭有辨

將見之道也此四者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭

之味而不忘至賤是故明君在上則無東餒者也此之

謂上下之際又云鋪筵設同几為依神也

敬不忘親

詔祝于室而出于祊此交神明之道也

主亦盡敬北堂書鈔宗廟之主以木為

中雖見木主 **見位聞聲**祭義祭之日入室倏然必有

亦當盡敬 **獻禽享酌**周禮大司馬之職送以牲田如

有聞乎其 **宗廟之夏祭也冬夏田**主于祭

享祀不忒毛詩春秋

宗廟者陰陽始起象神之在內

匪懈享祀

不忒鄭箋

忒變也

祀事孔明 毛詩苾苾芬芬祀事孔明鄭箋

然香祀禮于

是則甚明也

二王助祭 毛詩序振鷺二王之後來助

容反止亦有斯容鄭箋白鳥集于西雍之澤言所集得

其處也喻祀宋之君來助祭于周之侯王

禮之 諸侯助祭 漢書元始五年春始祭明堂諸侯王

百餘人徵助祭禮畢皆益戶賜 駿奔在廟 毛詩駿奔

爵及金帛稍秩補吏各有差 顯不承無 成來助祭 續漢書明帝永平二年正月宗

射于人斯 時羣僚藩輔宗室子孫眾郡奏計 白虎銜肉 漢武帝

百發貢職烏桓歲稍成來助祭 立孝武廟于東宮告祠日見白虎銜肉 白鶴集庭 漢

置殿前白虎夜見神光滿殿如秋月 郊祀志宣帝即位由武帝正統興故立三年尊孝武廟

為世宗行所巡狩郡國皆立廟告祠世宗廟日有白鶴 集後 大當殿 晉元康四年大風後廟闕屋瓦數頃

庭 百食滯滯類圖 祭貢丸 禮儀部 宗廟 皆謂事輕 有司修除 周禮廟則有 禘則黜墜 又有

責重也 司鞫 釁供雜牲 祭祀面饗 奏築複道 漢書文帝東

至之 宮數蹕煩入作複道武庫南叔孫通奏曰陛下后長樂

複道高帝寢衣冠月出遊高廟子孫奈何乘宗廟道正

行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉願為原廟得

北衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟

奏鑿廟墻 屍餅為內史府居太上廟喚中東出不便錯

廟垣為門上曰 非廟垣乃墻中 主出必蹕 廟必蹕 師行遷王曾

問古者師行必以遷廟主行孔子曰天子巡狩以遷廟

主行載于齊市言必有尊也今也取七廟主以行則失

矣 二十五祀 文獻通考漢制 二十四戟 明初建

于闕左東西有夾室有無三門門設 共殿異室 許敬

唐太宗廟在殿異室以右為首晉泰遷王納右夾 室而得尊處所之禱之未絕也有詔如敬宗議 先

臣後君

陳貞節傳開元五年太廟襲伊闕男子孫平子
上書曰陛下未祭孝和中先祭太上皇先臣後君

在右為

尊

宋史翰林學士元絳等請以信祖之廟為太祖而陳
維等請以藝祖為太祖帝以維之說近是而安石以

為非

禮帝亦然之
起廟號曰世祖廟元帝于尤武為
非宗不毀後漢書明帝即位以
尤武撥亂中興更為

太祖以功建 昭

穆以親崇

唐書禮樂志中宗時
士劉成慶尹知章議

原九命辨儀 牲

牢異數

孝因順立 禮以備成 宗廟本仁 祭祀

首義

追遠誠謂孝思 違禮則乖敬饗 在首義而

或愆

於時思而何有 諸侯不得耐于天子 喪服小
記諸侯

卑故不得耐

天子諸侯可耐于士 鄭注人莫敢
卑其祖也 孝

千天子也

古登瀛鑑類函

卷第九 禮儀部 宗廟 一毛

自中出祭宜無忌

禮由外作物必有常 孝感于時

雖云罔極

祭不以禮豈曰無違 雨露既濡必有若

思之貌

春秋匪懈乃虔如在之心

宗廟五

禮賦

唐杜甫朝享太廟賦曰太尉駟乘司僕扈蹕望重

闔以肅恭順

法駕之徐疾公卿淳古士卒精一默宗廟

之愈深抵職可之所密宿翠華于外戶瞻黃屋于通術

氣凄凄于前旒光靡靡而嘉栗階有賓昨帳有甲乙升

降之際見玉柱生芝擊拊之初覺鈞天合律龔簾乞以

碣磻千戚宛而婆娑軌鼓填篋為之玉鑿馨卒瑟以之

和雲門咸池取之至空桑孤竹貴之多八音循通既比
乎旭日升而氛埃滅萬舞陵亂又似乎春風壯而江海
波鳥不敢飛而元甲喙嚙以岳峙象不敢去而鳴佩劍
燭以星羅已而上乾豆以登詞美休成之既享璧玉儲
精以稠疊門闌洞豁而森爽黑帝歸寒而激昂蒼靈戒
曉而來往既事粢而充塞羣心虞以振蕩桐花未吐孫
枝之鸞鳳相鮮雲氣何多宮井之蛟龍亂上蓋我后常
用惟時克貞骨以肅合酌以茅明嘏以慈告祝以孝成
故天意張皇不敢殄其瑞神姦安帖不改秘其精而撫
絕軌享鴻名者矣予以秦永安予以秦王夏福穰穰千

古查齋鑑類函

卷真九

禮儀部 宗廟

天

絳闕芳菲菲千玉擘沛枯骨而破孽盲施妖胎而逮鏹
寡園林動色躍在藻之泉魚弓劔皆鳴汗鑄金之風馬
霜露堪吸禎祥可把曾宮欬獻陰事儼雅薄清輝千鼎
湖之上靜餘響干蒼梧之野官然漠漠惕然兢兢紛益
所慕若不自勝瞰牙旗而獨立吟翠駭而未乘五老侍
祠而精駭千官逖聽而思疑

詩宋孔欣祠太廟詩曰束帶從王事結纓奉清祀肅

肅禁闈內翳然絕塵軌戔戔我高堂上層構鬱雲起明發
修薦享矜悚不遑止磬折階廊間悽悽常靡已 梁張
率太廟齋夜詩曰潔齋謝紛華寂寥清廟靜肅襟視牲

盛端服侍嚴省

明高啟夜宿太廟詩曰烏散廟堦

空清香肅闕宮太常齋禁密列祖享儀崇井叩銅瓶月

墀鳴玉珮風聽鐘候車駕庭燎已燼燿

原歌宋顏峻七廟迎神歌曰敬恭明祀孝道感通合樂

維和展禮有容六舞肅列九變成終神之來思享茲潔

衷靈之往矣綏我家邦

詞謝莊宋世祖廟歌二首帝

錫二祖長世多祐於穆睿考翼聖承矩元極弛馭乾紐

墜緒闢我皇維締我宗宇刷定四海肇構神京澤物九

有化孚八瀛慶雲承掖甘露飛霽肅清廟徽徽闕宮

舞蹈象德笙磬陳風黍稷非盛明德惟崇神其歆止降

古香齋鑑類函

卷九

禮儀部

宗廟

元

福無窮 稟祥月輝毓德軒光嗣徽媯汭思媚周姜母

臨萬萬訓藹紫房朱干玉籥式載瓊芳 齊王儉齊太

廟樂歌悠悠草昧穆穆經綸動戡危亂靜比斯民誕應

休命奄有八畜握機肇運光啟禹服義滿天淵禮昭地

軸偃風裁化暉日敷祥信星含曜秬草流芳七廟觀德

六樂宣章惟允惟敬是享是將 太姒嬪周塗山儷禹

我后嗣徽重規疊矩肅肅闕宮翔翔雲舞有享德馨無

絕終古 多難固業殷憂啟聖帝宗纘武維時執競起

柳獻祥百堵興詠義雖祀夏功符受命遠無不懷邇無

不肅其儀濟濟其容穆穆赫矣君臨昭哉嗣服允王惟

后膺此多福禮以昭事樂以感靈八簋陳設六舞充庭
觀德在廟象德是形四海來祭萬國咸寧 梁沈約梁
宗廟登歌曰殷兆王僅周始邠王於赫文王棊我大梁
肇土七十奄有四方帝軒百祀人思未忘永言聖烈祚
我無疆 猗歟至德光被黔首鑄鑿蒼昊軌陶區有恪
恭三獻對揚萬壽比屋可封舍生無咎匪徒七百年長
地久 祀典昭潔我禮莫違八簋充室六龍解駢神宮
肅肅靈寤微微嘉薦既享景福攸歸至德光被洪祚載
輝 原北周庾信太廟晨禋歌曰永惟神武潛慶靈長
龍圖革命鳳歷歸昌功移上瑗德躍中陽清廟肅肅猛

古香齋鑑類

卷第九

禮儀部

宗廟

三

虞邁趨曲臺大厦聲和盛唐牲牲蕩滌蕭合馨香和鑾
戾立振鷺來翔永敷萬國是則四方 隋牛弘隋太
廟樂歌曰惟皇肅肅有來雍雍雕梁霞復繡楹雲重觀
德白感奉璋伊恭彛牟盡飾羽綴有容升歌發藻景福
來從 祭本用初祀由功舉駿奔咸會供神有序明酌
盈尊豐犧實俎幽金既薦績錯維旅享由明德香非穢
黍載流嘉慶克固鴻緒 締基發祥肇源興慶迺仁迺
哲克明克令庸宣國圖善流入詠開我皇業七百同盛
皇條駿茂帝系靈長豐功疊軌厚利重光福由善積
代以德彰嚴恭盡禮永錫無疆 盛才必達不其增舊

涉渭同符遷邠等構弘風邁德義高道富神鑒孔昭王
猷克懋 神道正直祀事有融肅雍備禮莊敬在躬羞
燔已且奠酌將終降祥惟永受福無窮 饗禮具利事
成佇旒冕肅簪纓金奏終玉俎徹盡孝敬窮嚴潔人祇
分哀樂半降景福憑幽贊

原唐陳叔達太廟裸地歌

曰清廟既禩鬱鬯惟禮大哉孝忠嚴恭祖禰龍衮以祭
鸞刀思啟發德朱弦升歌丹陛筵享案盛堂斟沈齊降
福穰穰來儀濟濟 褚亮宗廟九德之歌曰皇祖誕慶
於昭于天積德斯遠茂緒攸先繼天應歷神武弘宣鑿
迹媯水成功坂泉道光覆載聲穆乾元式備犧象用懋

古香齋鑑類

卷百九

禮儀部 宗廟

三

牲牲禮終九獻樂展四懸神貺景福遐哉永年

增唐

太宗享太廟樂章曰睿哲維唐長發其祥帝命斯祐王
業克昌配天載德就日重光本支百代申錫無疆 五

紀更運三正遞升勛華既沒禹湯勃興神武命代靈跡
是膺望雲彰德察緯告徵上紐天維下安地軸徵師涿
野萬國咸服偃仰靈臺九宮允穆殊域委贄懷生介福

高宗享太廟樂章曰五運改十千齡啟聖彤雲曉聚

黃星夜映葉闡珠囊基開玉鏡下臨萬寓上齊七政露
開三象塵清九服海潤星暉遠安邇肅天地交泰華蕊
靄睦翔泳歸仁中外視福 承天撫籙纂聖登皇遐清

萬萬仰協三光功成日月道濟時康璇圖載永寶歷斯
昌日月揚輝烟雲爛色河嶽修貢神祇效職舜風攸偃
弄職先就齊感通寰孝思浹宙奉揚先德虔尊曩行展
義天屆飛英雲岫化逸王表神凝帝先乘雲朕俗馭日
登元 唐享太廟舊樂章曰七廟觀德百靈攸仰俗荷
財成物資含養道光執契化籠提象肅肅雍雍神其來
享 五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉虹旗禮周邊
豆誠效虔祇皇靈徙蹕簪紳拜辭 中宗享太廟樂章
曰炎馭夫玉綱土德承天命英猷被寰宇謔躅隆邦政
七德已綏邊九夷咸底定景化覃遐邇深仁洽翔泳

皇朝齋醮類函

卷五十九

禮儀部

宗廟

三

祠容既畢仙座爰興停停鳳舉藹藹雲昇長隆寶運永
錫休徵福覃貽厥恩被黎烝 明皇享太廟樂章曰聖
謩九德真言五千慶集昌胄符開帝先高文杖鉞克配
彼天三宗握鏡六合渙然帝其承祀率禮問術圖書霧
出日月清懸舞形德類詠諗功傳黃龍蛭蠙彩雲踳蹀
五行氣順八佾風宣介此百祿於皇萬年 六鐘翕協
六變成八佾徜徉八風生樂九韶分神人感美七德兮
天地清 總總于戚填填鼓鐘奮揚增氣坐作為容離
若鶩寫合如戰龍萬方觀德肅肅雍雍 宋建隆享太
廟樂章曰元鐘九于生于仲呂崇臺九層起于累土赫

日之升明夷爲主孝孫作帝式由祖武明明我祖積德攸宜肇繼瓜瓞將隆本支爰資慶緒式昭帝基於穆清廟永洽重熙艱難積行綿長鍾慶同人之時得主乃定既序宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命猗歟太祖命受于天化行區宇功溢簡篇武威震耀文德昭宣開基垂統億萬斯年赫赫皇運明明太宗四嚙咸暨一變時雍容文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞嘉粟旨酒博膺犧牲神鑿孔昭享茲吉蠲夙夜忠祀孝以奉先永錫純嘏功格于天已象文治乃觀武成進退可度威儀克明元宗廟樂章曰天垂靈顧地獻

古登齋齋鑑類函

卷百九

禮儀部 宗廟

三

中方帝力所拓神武莫當陽谿昧谷咸服要荒昭孝明禋神祖皇皇雄武軍威滋多歷年深謀遠略協贊惟專流沙西域餞日東邊百國畏服英聲赫然三朝承休恭已優游欽繩祖武其德聿修帝懋錫壽德澤周錫饒惟薊祈饗于幽龍躍潛居風雲會通知民病苦軫念宸衷嚶門之旅繼志圖功俎豆敬祭華儀孔隆

議

漢師丹爲共王立廟議曰聖王制禮取法于天地

故尊卑之禮明則人倫之序正人倫之序正則乾坤得其位而陰陽順其節人主與萬民俱蒙祐福尊卑者所以正天地之位不可亂也孝成皇帝聖恩深遠故爲共

王立後奉承祭祀今共皇長一國太祖萬世不毀恩義已備陛下既繼體先帝持重太宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶共皇祭入其廟今欲立廟于京師而使臣下祭之是無主也又親盡當毀空去一國太祖不墮之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚共皇也唐權德輿遷廟議曰今年夏四月禘饗于太廟命百僚議太祖景皇帝東嚮之位并遷廟之位議曰臣聞太祖始封之重當殷祭東嚮之尊百代不遷下統昭穆此孝饗嚴禋之極制也周自后稷十六代至武王毀廟遷主皆太祖之後故序列昭穆合食無嫌漢之太上皇主座于園寢豈置別廟是為屬尊故周漢皆太祖之位正自魏至隋則虛其位以待太祖後以矩祚其禮不申武德中立親廟四自宣簡公而下貞觀中立七廟六室自弘農府君而下開元中始制九廟追尊獻祖懿祖故自武德至于開元太祖在四廟七廟九廟之數廣德二年將及殷祭有司以二祖親盡當遷太祖九室既備其年冬祫于是正太祖于東向藏二主于夾室凡十八年矣建中二年冬祫有司議以獻祖居東向懿祖為昭太祖為穆此誠乖疑倒置之大者也議者或引春秋禹不先懸湯不先絜文武不先不窋以為證且湯與文武皆

太祖之後理無所疑至于禹不先懸安知說者非攷與
太康之代而左邱明因而記之耶向者有可以二主藏
爽室非宜則可闕殷祭非敬則可處東向之位則不可
是以貞元八年百僚集議前後異向有七家之說臣等
審細討論惟制別廟及耐于德明與聖二說最爲可據
德明與聖之廟猶別廟也等千勅立此又易行伏以德
明皇帝于舜禹之際與稷契同功契後爲殷回五百年
稷後爲周逾八百年德明流光無窮啟皇運于後景福
靈長與天地準又獻懿二祖于興聖皇帝爲曾爲元猶
周人祔于先公之祧也此亦亡于禮者也明尊祖之道

百查齋補鑑類函

卷頁九

禮儀部

宗廟

姜

正大祭之義禮文典祀莫重于是

朱子奢立廟議曰

臣謹按漢丞相犛元成奏立五廟諸侯同五劉歆議開
七祖邦君降二鄭司農踵元成之轍王子雍揚國師之
波分塗並馳各相師祖遂合歷代祀祀多少參差愚以
爲諸侯立高祖以下并太祖五廟一國之貴也天子立
高祖以上并太祖七廟四海之尊也降殺以兩禮之正
焉伏惟聖祖在天山陵有日耐祖嚴配大事在斯宜依
七廟用崇大禮若親盡之外有王業者如殷之元王周
之后稷尊爲始祖儻無其例請三昭三穆各置神主太
祖一室考而虛位將待七百之祚遞遷方處庶上依晉

宋傍愜人情。顏師古寢廟議曰：伏奉詔旨，欲太原立高祖寢廟，博達卿士詳悉以議。聞伏惟聖情思廣，蒸嘗事深，追遠但究觀祭典，宗廟皆在京師，不欲下土別置。至若周之豐鎬，並爲遷都，乃是因事更營，非云一時俱立。其郡國造廟，爰起漢初，率意而行，大違典制。是以貢禹韋元成、匡衡等招聚儒學，博謀廷議，據此陳奏，遂從廢毀。自斯以後，輟而弗爲。今若增立寢廟，別安主祔，有乖先古，靡率舊章，垂裕後昆，理謂不可。固宜勉割深衷，俯從大禮。宋宋祁祖宗配侑議曰：臣等聞王者建廟祔之，嚴合昭穆之綴，祖一而已。始受命也，宗無豫數，待有德也，由宗而下，等胃之疏戚，以爲迭毀之制。昔成湯爲商之祖，太甲、大戊、武丁實號三宗，后稷爲周之祖，文王、武王庸建二祧，高帝爲漢之祖，孝文、孝武特崇兩廟。皆子孫世世奉承，不輟。我皇伯祖經綸草昧，遂有天下，功宜爲帝者之祖，皇祖勤勞，制作皇考，財成治定，德宜爲帝者之宗。三廟並萬世不遷，宣布天下，以示後世。朱熹論古今廟制，王制天子七廟，三昭三穆與太祖之廟而七，諸侯大夫士降殺以兩而祭，法又有適士二廟，官師一廟，之文大抵士無太祖而皆及其祖考也。其制皆在中門之左，外爲都宮，內各有寢廟，別爲門，垣太祖

在北左昭右穆以次而南天子太祖百世不遷一昭一
穆爲宗亦百世不遷二昭二穆爲四親廟高祖以上親
盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲穆諸侯則無二宗大
夫又無二廟其遷毀之次則與天子同漢承秦敝不能
深考古制諸帝之廟各在一處不容合爲都宮以序昭
穆貢禹韋元成匡衡之徒雖欲正之而終不能盡古今
之制旋亦罷廢後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔母起寢
廟但藏其主于光武廟中更衣別室其後章帝亦復如
之後世遂不敢加而公私之廟皆爲同堂異室之制自
是以來更歷魏晉下及隋唐其間非無奉先思孝之君
古書補遺類函

禮儀部

宗廟

三

于宗廟不立而人心有所不安也不議復此而徒欲廢
彼亦安得爲至當之論哉今公私之廟皆爲同堂異室
以西爲上之制而無左昭右穆之次一有遞遷則羣室
皆遷而新死者當入于其禰之故室矣此乃禮之大節
與古不同而爲禮者猶執耐于祖父之文似無意義然
欲遂變而耐于禰廟則又非愛禮存羊之意竊意與其
依違章制而均不免爲失禮曷若獻議于朝盡復公私
之廟皆爲左昭右穆之制而一洗其繆之爲快乎韋元
成劉歆廟數不同班固以歆說爲是今亦未能決其是
非姑兩存之至于遷毀之序則昭常爲昭穆常爲穆蓋
古書淵鑑類函

卷百九 禮儀部 宗廟

三

耐昭則羣昭皆動而穆不移耐穆則羣穆皆移而昭不
動陸佃非之曰昭穆者父子之號昭以明下爲義穆以
恭上爲義方其爲父則稱昭取其昭以明下也方其爲
子則稱穆取其穆以恭上也豈可謬哉壇立于右墀立
于左以周制言之則太王親盡去右壇而爲墀王季親
盡去左祧而爲壇左右遷徙無嫌蓋昭穆本以廟之居
東居西主之向南向北而得名初不爲父子之號也又
況昭穆之分自始封以下入廟之時便有定次後雖百
世不復移易而其尊卑則不以是而可紊也故成王之
世文王當穆而不害其尊于武武王爲昭而不害其卑

于文非謂之昭卽爲王考謂之穆卽爲考廟也佃又言假令甲于上世之次爲穆今同堂合食實屬父行乙于上世之次爲昭今同堂合食實屬子行則甲宜爲昭乙宜爲穆豈可遠引千歲以來世次覆令甲爲右穆乙爲左昭以紊父子之序乎此亦不曉前說之過也蓋昭穆之次既定則其子孫亦以爲序禮所謂昭與昭齒穆與穆齒傳所謂太王之昭王季之穆文之昭武之穆者是也如必以父爲昭而子爲穆則泰伯虞仲乃太王之父而文王反爲管蔡魯衛之子矣而可乎

原頌後漢王粲太廟頌曰思皇烈祖時邁其德肇啓洪古香齋淵鑑類四

卷五九

禮儀部

宗廟

五

源貽燕我則我休厥成聿先厥道不明丕欽允時祖考

於穆清廟翼翼休徵祁祁髦士厥德允升懷想成位咸奔在宮無思不若永觀厥崇 綏庶邦和四宇九功

備彝樂序建崇牙設璧羽六拊奏八音舉昭大孝衍妣祖念武功收醇祐 後魏王肅宗廟頌曰明德惟馨昊

天子之眷祐我魏薄言起之起之伊何黎元時雍子之伊何歷數在躬於乎盛哉神明是邇 湛湛甘露濟濟

醴泉或涌于地或降于天天地交泰品類蕃蕪祥瑞嘉應其集如雨屢獲豐年穀我士女祖考既饗於懽樂符

古香齋新刻袖珍淵鑑類函卷一百六十九

