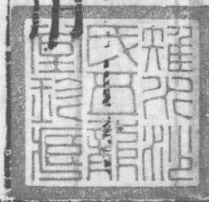

王

海

卷第一百

禮儀王應麟伯厚甫

郊祀

祠壇

古者祀天地日月神示及即位慶賀建拜皆有壇場以行事誠之至禮之盡也

黃帝封祭壇

管子地數篇黃帝問於伯高曰吾欲陶天下以為一家為之有道乎伯高對曰上有丹沙者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上

有赭者下有鐵此山之見榮者也苟山之見其榮者
君謹封而祭之距封十里而為一壇使乘者下行行
者趨脩教十年而葛盧之山發而出水金從之蚩尤
受而制之以為劔鎧矛戟雍狐之山發而出水金從
之蚩尤受而制之以為雍狐之戟芮戈

黃帝圜丘

禮

漢武紀元封二年六月賜雲陽都百戶牛酒注晉灼
曰雲陽甘泉黃帝以來祭天圓丘處師古曰縣之所
居在宮側者稱都

堯河洛壇

龍馬圖

文選白馬賦注尚書中候曰帝堯即政七十載脩壇
河洛仲月辛日禮備至于日稷榮光出河龍馬銜甲
赤文綠色臨壇吐甲圖 宋符瑞志湯乃東至二洛
觀帝堯之壇沈璧舜設壇於河依堯故事至于下昊
榮光休氣至黃龍負圖出于壇畔赤文綠錯成王少
周公攝政七年與成王觀于河洛沈璧禮畢侯至日
昧榮光出青雲浮青龍臨壇銜圖元龜止壇赤文成
字 庾信堯登壇銘曰登壇洛汭沉玉河湄丹圖馭
馬綠甲乘龜榮光上幕休氣連帷

周園丘方丘 見上類

泰壇

郊特牲疏王肅以郊丘是一而鄭氏以為二聖證論
王肅難鄭云祭法說禘無圓丘之名周官圓丘不名
為禘是禘非圓丘之祭也詩思文后稷配天之頌無
帝嚳配圓丘之文知郊則圓丘圓丘則郊所在豈則
謂之郊所祭言之則謂之圓丘於郊築泰壇象圓丘
之形以丘言之率諸天地之性故祭法云燔柴於泰
壇則圓丘也郊特云周之始郊曰以至周禮云冬至
祭天於圓丘知圓丘與郊是一也 大司樂疏土之
高曰丘取自然之丘圜者象天圜因高以事天故於
地上因下以事地故於澤中水鍾曰澤取自然之丘

方象地方郊之祭以后稷配園丘禘以鬯配蔡法云
禘黃帝之等皆據祭天於園丘禮天必於冬至地必
於夏至之日者天陽地陰於陽生陰生之日祭之也
郊天必於建寅者郊所感帝以祈穀實取三陽爻生
之日萬物出地之時祭神州於北郊亦應取三陰爻
生之月萬物秀實之時也

祭法疏張融以禘爲五

年大祭又以園丘卽南郊與王肅同 燔柴於泰壇

瘞埋於泰折疏曰此祭感生之帝於南郊神州地祇
於北郊也禮器云至敬不壇此謂燔柴在壇設饌在
地家語兆丘於南注謂圓丘之兆於南郊圓丘人之

見上類

周合諸侯壇 方明壇

禮司儀掌九儀之賓客擯相之禮將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門注天子春帥諸侯拜曰於東郊則爲壇於國東夏禮曰於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮日月四瀆於北郊則爲壇於國北旣拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十二尋深四尺是也司盟詔明神注神之明察者謂日月山川覲禮加方明于壇上所以

依之 **左傳**子產曰大適小有五美作壇以昭其功

宣告後人無怠於德 **南史**陳大建十年九月乙巳

立方明壇于婁湖甲寅臨誓衆

魯雩壇

春秋大雩 書凡二十一 **左傳**威五年秋大雩書不

時也凡祀啓蟄而郊 夏正建寅之月祀天南郊 龍見而雩 建巳之月蒼龍

宿之體昏見東方祭天祈膏雨 始殺而嘗 建酉之月 閉蟄而烝 建亥之月 過則

書正義天官東方之星盡為蒼龍之宿雩之遠也遠

為百穀祈膏雨豫為秋收意深遠也諸侯雩山川魯

得雩上帝故稱大 **公羊傳**大雩旱祭也注君親之

南郊以六事謝過自責重男女各八人舞而呼雩

穀梁傳雩者為旱求者也求者請也注其禱辭曰方

今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩民請

命願撫萬民以身塞無狀注云不得雨曰雩疏大

子雩上帝諸侯雩上公魯與天子同雩上注云上帝既

雩雩及百辟卿士有益於民者大異郵說僖公三

不雨禱于山川以六過自責注云案春秋考云部二

時唯禱禮無雩祭之事唯四月龍星見始有雩

月令大雩帝注云正義凡正雩在周之六月當事

不書書秋大雩傳不云旱者皆過雩也傳言旱者皆

為早脩雩也雩書月者為脩早雩得禮故定元年春

果傳曰雩月雩之正也秋大雩非正也僖公三時不

兩帥羣臣禱山川以六過自責凡雩必先禱祭法

雩宗祭水旱也宗嘗疏亦壇名也雩吁嗟也祭為營

風而祭之詩雲漢云靡愛斯牲鄭注大祝云類造禘

宗皆有牲攻說用幣而已論語樊遲從遊於舞雩

之下左傳莊十年雩門注魯南城門水經注南

門亦曰雩門門南隔水有雩壇壇高三丈曾點所欲

風舞處也郊特牲疏鄭注論語云沂水在魯城南

雩壇在其上史記正義括地志云沂水亦名雩水

漢高祖即位壇

高紀五年二月甲午漢王即皇帝位于汜水之陽注

張晏曰汜水在濟陰史記正義括地志云高祖即

位壇在曹州濟陰縣界

漢五帝壇

秦壇 紫壇 甘泉園丘

秦時壇

見郊祀類

漢嘉壇

志郊祀歌后皇十四后

皇嘉壇立元黃履五神十六

挖嘉壇椒蘭芳

漢壽福壇

洞冥記元光元年起壽福靈壇闊百步四周起銅梁銀堤

漢高邑卽位壇

光武紀建武元年

旄蒙作
垂歲

四月行至鄗命有司設壇

場於鄗南千秋亭五成陌

注壇築土場除地其地在
今趙州栢鄉縣水經注曰

亭有石壇壇有圭頭碑其陰云常山相馮龍
所造壇廟之東有兩石翁仲南北相對焉

六月巳

未卽皇帝位燔燎告天禋六宗望羣神其祝文曰

云建元大赦改鄗爲高邑

祭祀志建武元年光武

卽位于鄗爲壇營於鄗之陽祭告天地采用元始中

郊祭故事六宗羣神皆從未以祖配天地共犢餘牲

尚約 郡國志常山國高邑故鄣光武更名有千秋

亭五成陌光武卽位於此 肅宗紀元和三年三月

丙子詔高邑令祠光武卽位壇 金石錄光武卽位

壇碑唐開元二十二年四月王預撰

漢社稷方壇 詳見前類

祭祀志建武二年立太社稷于雒陽在宗廟之右方

壇無屋有墻門而已

漢先虞壇

祭祀志立秋之日迎秋于西郊祭白帝蓐收 月令章句日酉

九里因車旗服飾皆白歌西皓八佾舞齊魯之舞

使謁者以一特牲先祭先虞于壇有事天子入園

牲以祭宗廟名曰羶劉禮儀志立秋之日自郊禮

畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿

去距白馬朱鬣躬執弩射牲牲以鹿麋乃厲勸教

先以獵月令章句曰親執弓以射禽所以教也

戰事也四時開習以救無辜以伐有罪所以強

民安不太宰令謁者各一人載獲車馳送

漢官名秩曰賜武官將軍各六十四戰陣之儀斬牲之

名曰羶劉其官皆肄孫吳兵法六十四陣名曰羶之

兩派年... 每卷二百... 益生谷有信

冬天子講武習御角力盧植注曰角力如漢

以習五戎月令章句曰寄戎事之教於田獵武事不

無事而平列陣如戰之陣主執路鼓諸侯執音鼓

以旗致民平列陣如戰之陣主執路鼓諸侯執音鼓

軍將執鐸公執晉鼓師執提旅帥執鞀卒長執鏡兩司馬

執鐸公執晉鼓師執提旅帥執鞀卒長執鏡兩司馬

春教旅以蒐田夏教芟舍以苗田秋教治兵以

獨田大閱以狩田春夏以苗田秋教治兵以

以下卿禱頰色然後還宮古語曰在車為下唯此特

行立春遣使齋束帛以賜文官司空帛四匹賜九卿

十五春賜帛十五匹建武八年獮劉之禮祠先虞執事

盧巴燕時有司乃遠巡射牲獲車畢有告

事畢

古今注曰永平元年六月乙卯初令百官羶臠白幕皆霜風俗通稱韓子書山居谷汲者臠臠

而寘水楚俗常以十二月祭飲食也又曰當新始殺食曰羶臠

漢雒陽圓壇 北郊方壇

見郊兆

漢雩場

鍾離意傳

永平二年夏旱而大起北宮意上疏帝策

詔報曰湯引六事咎在一人比上天降旱密雲數會

朕戚然慙懼思獲嘉應故分布禱請闕侯風雲北禱

明堂南設雩場

注明堂在洛陽城南言北禱者蓋時修雩場在明堂之南

又勅大

匠作諸宮減省不急詔因謝公卿百僚遂應時雨

紀安帝永初七年五月庚子京師大雩順帝陽嘉元年二月戊辰雩甲戌詔曰分禱祈請靡神不祭一通
典後漢行雩禮以求雨閉諸陽衣阜興土龍立土人舞僮二佾七日一變朱索縈社伐朱鼓禱以少牢
儀志同魏太和五年三月辛巳大雩

漢泰山祠壇

章紀元和二年二月辛未幸太山柴告岱宗有黃鵠三十從西南來經祠壇上東北過于宮屋翺翔升降
魏圜丘 方丘

魏志景初元年冬十月乙卯營洛陽南委粟山爲圜

丘注詔曰號園丘曰皇皇帝天方立所祭曰皇皇后地天郊所祭曰皇天之神地郊所祭曰皇地之祇晉至

泰始二年并園立方丘十二月壬子冬至始祀續

漢志注維陽魏氏春秋曰有委粟山在陰鄉魏時營

為園丘魏志注魏略曰正始中有詔議園丘晉延

學士時郎官及司徒領吏二萬餘人雖復分布是在

京師者尚且萬人而應書與議者略無幾人又是時

朝堂公卿以下四百餘人其能操筆者未有十人

晉先慈壇

見親慈類

三六
至每二句

晉雩壇

南齊志何佟之議曰鄭元云雩吁嗟求雨之祭也雩
帝謂爲壇南郊之旁祭五精之帝配以先帝也百辟
卿士古者上公以下謂勾龍后稷之類傳曰龍見而
雩止當以四月晉永和中外丞啓雩制在國之南爲
壇祈上帝百辟舞童八列六十四人歌雲漢詩皆以
孟夏得雨報太牢勾芒等五神是五帝之位依鄭元
說宜配食於庭雩壇方郊壇爲輕理宜在左宜於郊
壇之東營城之外築壇壇宜負崇四尺徑四丈周負
十二丈而四階設五帝之位各於其方舞雩依晉朝

之議使童子司馬彪禮志云雩祀著旱衣崇陰之義
今祭服皆緇建武二年議

通典晉穆帝永和甲申制

雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠祈上帝百辟旱則
祈雨濟建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇
晉元帝太興元年六月旱帝親雩

宋先農壇

宋文帝元嘉二十一年春親耕立先農壇於藉田中
阡西陌南高四尺方二丈為四出陛陛廣五尺外加
埽去阡陌各二十丈隋於國南十四里啓夏門外
置埽于畝為壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配

禮記卷一 大宰

梁南北郊壇

禮志梁南郊為圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壇四門常與北郊同歲正月上辛行事太史設柴壇於景地齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮北郊為方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外為壇再重何終之議自晉太始二年并圓立方澤同於二郊今之郊禮禮兼祈報後周司量掌為壇之制圓丘三成方

一成

梁雲壇

隋志梁制大雲禮立圓壇於南郊之左高及童於
大周十二丈四陛舞童八列歌雲漢詩一童天監
年有亭雲壇以為兩既類陰而求之正陽其謬已
東方生養之始遂移於東郊大同五年又築於藉田
兆內有祈祭則齋宮寄藉田省云後齊歌雲漢詩於
壇南隋國南十三里 詳見群祀

後齊迎氣壇

隋志梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊
後齊五郊迎氣為壇各於四郊又為黃壇於未地後

周五郊壇其崇如其行之數廣四丈方百二十步內
壘半之隋五時迎氣爲壇各依其方

隋青帝壇

禮儀志開皇十四年羣臣請封禪十五年春行幸兗
州次岱岳爲壇如南郊又壇外爲柴壇又陳樂設位
於青帝壇如南郊服衮冕乘金輅備法駕行禮

隋先蠶壇

禮儀志隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇
后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以太牢
制幣祭先蠶於壇上用一獻禮

隋圓丘

志高祖為圓丘於國南太陽門外道東二里其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈四成廣五丈後魏太和十二年築圓丘於南郊

唐圓丘 方丘 神州壇 五帝壇 朝日壇

夕月壇 社稷壇 蜡壇 燎壇 小祀壇 海瀆壇

禮志唐壇埴之數皆畧依古四成而成高八尺一寸下成廣二十丈而五成之至于五丈而十有二陛者圓丘也八觚三成成高四尺上廣十有六步設八陛

原书缺页

原书缺页

其詞合音律者為龍池樂章共錄十首姚元崇蔡孚沈佺期盧懷

謹姜皎崔日用蘇頲李文姜晞姜濯十人等為樂章十六年詔置壇及祠堂每

仲春將祭則奏之十八年十二月二十九日有龍見

于興慶宮池因祀而見也太常卿韋縉草祭儀請用

二月云云二十三年五月一日宗子請率月俸於興

慶宮建龍池聖德頌以紀符命望令皇太子書中書

令張九齡為文從之見興慶宮通典祭典慶宮

率齋郎設散樽五龍各二正元六年六月復見五龍壇五龍壇大樂令設判垂郊社令

唐社稷壇

見社稷類

唐零壇

通典開元十一年孟夏後旱則祈雨于零壇

唐壽星壇

會要開元二十四年七月十二日庚子上封事者言

月令云八月日月會于壽星居次列宿之長請至八

月社日配壽星祠于太社壇又請兩京各政一殿以萬壽為名千秋節會頁

僚於殿勅特立壽星壇以千秋節日脩其祠典二十六

日甲辰勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常

式舊紀開元二十四年七月巳巳初置壽星壇八

月庚戌老人星見月令八月有司秋分日享壽星

萬壽丁亥年 卷之六 列中三百六

于南郊一本云。明皇生於八月。以仲秋口月會於壽星。特置壇用千秋節日祭老人星及角亢七

宿著之常式

爾雅。壽星角亢也。注。列宿之長。故曰壽星。漢元封

二年。郊雍。還拜祝祠太一。贊饗曰。壽星仍出。淵耀光

明。素隱曰。老人星也。東漢仲秋祀老人星廟。角亢與老

人別星

唐青帝壇 九宮壇 詳見下

王與傳。玄宗廣脩祠祭。與請築壇東郊。祀青帝。肅宗

乾元元年。入相。乃奏置太一壇。勸帝身見九宮祠。肅

乾元二年正月丁丑。親祠九宮。通監云。戊寅祀九宮。用王與之言也。上元元年正月。又祀九宮。

會要開元二十五年十月一日辛丑制自今立青帝

迎春於東郊二十六年正月八日親迎氣於東

青帝壇天寶五載十月十六日術士蘇嘉慶上迎氣

於城東置九宮神壇

招搖軒轅太陰天乙天符攝提咸池青龍天乙

唐風伯雨師壇

中祀

會要天寶四載七月二十七日勅風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫自今已後宜昇中祀仍令諸郡各置一壇九月十六日勅諸郡置風伯壇于社稷之東雨師壇于西其壇卑小於社壇造以立春後丑日祀風伯立夏後申日祭雨師五載四月十七日已

亥詔祀雨師以雷神同壇

上元元年停中祀小祀永泰二年復風師雨師正元

六年二月十七日復靈星等壇

正元三年閏五月二十一日徙風師

壇於涯水東

國史志立春後丑日祀風師壇高四

尺東西四步二尺南北四步二尺皇祐定高三尺周

三十三步立夏後申日祀雨師雷師壇高三尺方一

丈九尺皇祐定周六步 祥符元年九月查道言外

州風伯雨師令長吏親享二年三月澤州請建風伯

雨師廟令禮官考儀頒下有司言唐制諸郡置風伯

壇于社壇之東雨師壇于西各稍北三數十步卑下

於社壇無立廟之文

唐九宮壇 太一壇

紀天寶三載十二月癸丑祠九宮貴神于東郊

實錄十二

月癸巳制曰九宮所主百神之貴上分天極下統坤維陰陽生靈功深亭育式昭新典肇建明祠以今月立春親祠九宮壇癸丑親祠

會要天寶三載十月十六日術士

蘇嘉慶上言請於京城置九宮壇壇一成三尺四陛

其上依位置小壇高尺五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五數為中戴

九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲十

月十六日詔曰漢禱人神普祠太宗惟九宮神實司

水旱其令有司以來月甲子日立壇禮次昊天上帝

壇而在太清宮太廟上用牲牢璧幣十二月二十四

日親祀於東郊五載四月巳亥制自今四孟月擇吉

日祀天地九宮令宰臣行禮乾元二年正月丁丑通監

戊寅上親祠至德二年即乾元元年六月九日置太一神壇於

南郊東舊紀乾元元年六月巳酉初置太一神壇於圓丘東九宮以四孟隨歲

改位行碁謂之飛位乾元後遂不易位太和三年崔

龜從言九宮皆列星不容為大祠遂詔降為中祠會

昌元年十二月令有司崇飾舊壇以宰相行事二年

正月左僕射王起等奉案黃帝九宮經及蕭吉五行

大義一宮其神太一星天逢卦坎行水方白二宮其
神攝提星天內卦坤行土方黑三宮其神軒轅星天
衝卦震行木方碧四宮其神招搖星天輔卦巽行木
方綠五宮其神天符星天禽卦坤行土方黃六宮其
神青龍星天心卦乾行金方白七宮其神咸池星天
柱卦兌行金方赤八宮其神太陰星天任卦艮行土
方白九宮其神天一星天英卦離行火方紫統八卦
運五行土飛于中數轉于極兩朝親祠而臻百祥幹
造化於混茫賦品彙於陰陽與天地日月相參請復
用大祀之禮祝版以社稷爲準

國史禮志春秋二

仲祀九宮貴神壇再成下高三尺五寸上高三尺三寸東西十步四尺景祐二年學士定司天監生奏案邠良遇九宮法有飛碁立成圖每歲一移主九州災福事天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇一成高三尺四陞上依位置九小壇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五數爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符於遁甲此九宮定位也每歲祭以四孟位隨歲改謂之行碁自乾元後止依本位祭遂不飛易仍減冬夏二祭國朝

因乾元故事皇祐增定壇如郊祀錄三成成三尺四階上依位置小壇九皆高五寸縱廣八尺西南爲坤階詳見後咸平復爲大祀景祐更定飛棊皇祐二年明堂分祀九宮用兩圭有邸

黃帝九宮經隋志一卷又三卷行棊經三卷鄭元注

房氏行棊法一卷九宮之說出於乾鑿度漢黃

香九宮賦伊黃靈之典度存文昌之會宮握旋璣而布政總四七而持綱和日月之光耀均節度以運行

唐太一壇

會要至德三年即乾元元年六月九日置太一神壇於南

郊東

中書侍郎王與泰置舊紀云置於圓丘東

命璵

祭之元年

即上元二年是歲去年號

建丑月一日

辛亥

親拜南郊

一作祀

又祭太一壇非舊制也

唐先農壇

禮志

永徽以前皆謂耕田壇至垂拱後乃為先農又

因韋叔夏張齊賢等議改為帝社壇元和二年

一作五年

詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢

久矣有司無所考乃據禮經參采開元乾元故事為

先農壇於藉田高五尺廣五尺四出陛其色青

舊

紀大曆五年四月丙午復置先農為祖壇

命太

唐黃帝壇

會要天寶九載四月二十九日一作十月制曰頃者每祀黃帝乃就南郊禮亦非便宜於皇城内西南坤地改置黃帝壇朕當親祀以昭誠敬

唐五龍壇

實錄正元六年六月巳酉復祭五龍壇初開元中每歲以二月祭之有司行事著於新禮自上元中元年閏四月祀罷中小祀其祭遂廢乃是宰臣請復之帝始以是日親祭宋朝仲春祭五龍於堂廟在國門東

唐雩祀壇

監生谷有恒刊

實錄乾元二年三月舊紀癸亥以久旱徙東西二市於是祭風伯雨師修雩祀壇爲泥人土龍及望祭名山大川而祈雨

晉武咸寧二年春久旱四月丁巳詔廣加祈請五月庚午始祈雨于社稷山川六月戊子獲雨此雩祭舊典也太康三年四月十年二月又如之隋雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏龍星見則雩五方上帝配以五人帝以太祖配饗五官從配於下旱則祈雨

開皇三年四月甲申旱上親祀雨師於國城之西南癸巳上親雩

成湯六事克

已魯僖自責祈雨
禮有旱暵之舞詩有昭回之詠

唐柴壇

宋朝元豐三年六月九日詳定奉祀禮文言後漢志
郊祀既送神燔俎實於壇南巳地晉賀循議積柴之
壇宜於神壇南二十步丙地當大微明堂之位唐禮
因之柴壇在園丘南內壝之外丙地

宋朝五帝壇

四郊迎氣及土王日祀五方上帝以五人帝配五官
三辰七宿從祀正月上辛祀感生帝乾德元年置感
生帝壇興國八年十月五日記土德於黃帝壇圭幣

牢具如大祠淳化二年二月八日秘書監李至請祀
青帝曰去金提配坐嘉祐元年十二月九日詔祝文
位版去五帝之名元豐六年八月改置白帝壇元祐
九年正月重修黑帝壇齋宮紹聖四年閏二月八日
徙白帝壇宮紹興三年四月十五日詔祀五方帝于
四郊十八年升感生帝為大祀三十一年宗祀升五
帝五人帝於堂用籩豆十二

乾德感生帝壇

乾德元年閏十二月乙亥二十太常博士聶崇義上

古皇家以火德承正統請奉赤帝為感生帝即五方上帝之

也一以每歲正月上辛別壇而祭下尚書省集議有司酌隋制感生帝爲壇南郊高七尺廣四丈奉宣祖配牲用騂犢二玉用四圭幣如方色二年十一月二十五日禮官請上辛從祀不設赤帝位熙寧五年四月三日詔以僖祖配感生帝元豐四年十月禮官請用犢其後或祀於立夏迎氣之壇大觀四年四月二十八日議禮局請於南郊別立感生帝壇依赤帝高廣之制從之紹興十八年十一月一日祕書少監張杞言我朝火德題運世以僖祖配之祥符大觀或至親祠中興以爲小祀宜升爲大祀於是用羊豕各一於

望祭齋宮行事升大祀 乾德元年撰八曲仁宗御

撰二曲紹興十六曲炎精之神飛駟碧落駕以浮雲并書赤爵赤旂霞曳從以炎官

乾德南郊壇

四年九月乙卯改築南郊壇徙於舊壇南五里俄罷之

太平興國黃帝壇

興國八年十月戊子詔祀土德於黃帝壇珪幣牢具

如大祠制俾祠官領之

雍熙先農壇 紹興觀耕壇 見藉田

雍熙四年九月二十七日詔來年正月親耕二十八

日命宋白賈黃中等定儀注十月一日詳定所言北

齊壇高九尺廣輪三十六尺四陛三壝四門唐制高五尺周延四十步今請壇高九尺周圍四十步飾以青唐祀先農長安在通化門外十里洛陽在上東門外七里今請於朝陽門七里外十五里內爲壇十五日禮儀使言宋齊之制於先農壇東立觀耕臺請築臺高五尺周四步四出陛飾以畫二十一日詳定所又言先農壇設二壝樂垂二舞俱在壇前請定御耕位在壝城東南外壝設於大次御耕位觀耕臺樂垂之外端拱元年正月十七日親饗神農氏于壇以后稷配淳化元年五月二十三日禮官言端拱親耕

壇設兩壇無周圍步數請四面各封五十步爲兩壇
壇各五十步從之景德四年十二月庚戌判禮院孫
奭言六典禮闕新儀皆言吉亥饗先農今以正月一
日望改用正月上辛後亥日詔禮官議從其請明道
元年十二月庚子詔以來年二月丁未藉田就端拱
壇位耕地因加修飾二十五日以農壇三壇地狹請
自外壇亦蒔根以青繩元豐二年十月詔於京城東
南度地千畝爲藉田置令一員徙先農壇於其中立
神倉於東南以郊社令辛公祐兼藉田令冬則藏水凡祠祭取具
焉三年五月九日王存請以千畝爲藉田百畝建先農

壇祀神倉齋宮并耕作廬舍之類繪圖上之紹興十
五年十一月十七日詔以來歲之春祇被青壇親載
黨報十六年正月五日定饗先農儀注二十一日行
禮禮在嘉會門外南袞冕執大圭入正門宮架奏靜
安之樂儲靈錫慶之舞三成止皇帝升壇耕藉使從
登歌奏嘉安之樂奠鎮圭於纁藉奠幣奉俎宮架豐
安之樂作升壇登歌奏禧安之樂執爵祭酒文舞退
武舞進宮架正安之樂作皇帝飲福受胙登歌歆安
之樂作騶行事陪祠宮非宮架乃奏靜安之樂一成
止

景德壽星壇

景德二年八月辛未朔知樞密院事王欽若上言謹
按月令八月命有司秋分日享壽星于南郊唐會要
開元二十四年七月勅獻廟上封事者言日月會于
壽星居列宿之長令所司特置壽星壇二十六日勅
以千秋節日祭老人星及角亢七宿方今三代之禮
莫不兼修百神之祠於焉咸秩而蕭薌之祭獨略壽
星望詔禮官俾崇祠事詔禮院檢討以聞禮院言案
月令注云秋分日祭壽星於南郊壽星南極老人星
也爾雅云壽星角亢也注歎起角亢列宿之長故曰

壽唐開元二十四年上封事者言月令云八月日月
會于壽星居列宿長請八月社日配壽星于太社壇
饗之當時勅置壇常以千秋節日祭老人及角亢七
宿著之常式今參詳享壽星及角亢七宿請用祀靈
星小祠禮例其壇亦依靈星壇制度築於南郊以秋
分日祭之詔可

壇在南薰門外七里

祥符二年九月庚午詔自

今郊祀列周伯星位于氏宿壽星之次從邢中和之
請也元豐四年十月止設老人星一位南向壇下七
宿各不設位紹興七年五月十一日太常博士黃續
厚請秋分日享壽星從之用籩一豆一著尊一

三卷之三 南州 三卷之三 南州 十五 三卷之三 南州

呈德先姓壇

見親蠶類

皇德中判太常寺李宗諤以諸神祠壇多缺外壇
制因深漸列木以表之營葺齊室月視其缺

咸平九宮貢神壇 祥符九宮壇 紹興

九宮壇

國朝承唐制祀于東郊建壇于朝陽門外與青帝隣咸平四年二

月二十四日直秘閣杜鎬言今禮以五帝為大祠大

一為中祠九宮所主一風雨霜雪雷電疾疫之事請以

為大祀從之奉士宋白等議御書祝版禮同杜鎬

設壇兩壇正用兩主有邱籍葦結加禱

如幣 八月七日詔以九宮壇不合禮禮官請第一成

四方各一百二十尺高三尺再成各一百尺高如之

壇上小壇九每壇縱廣八尺各相去一丈六尺列祭

器及公卿酌奠 郊祀錄九宮壇在京城東壇三成成

廣八尺又西南為一階曰坤道人門 景德二年十月十六日王欽若言

往者列九宮為大祀靈心合荅景福並輳祥符元年

東封八月壬辰詔俯邇岱宗別興壇癸巳 五日 於

泰山行宮東別建壇二成三尺四階其上小壇九高

一尺五寸四面各八尺壇下四面為兩趨各二十五

步三年十一月以將祀汾陰命向敏中祀九宮六年

九月十六日禮官言恭謝天地遣官祭 初唐天寶

三載蘇嘉慶言九宮位隨歲改謂之行棊飛位自乾

元後止用一局失飛宮之位景祐二年乙亥歲司天

監生于淵與役人單訓議其失請依九宮太一經飛

位詔學士章得象詳定四月七日庚申得象等言按

鄒良遇九宮法有飛棊立成圖每歲一移兼推九州

所主災害之法唐天寶中祭以四孟隨歲改位行棊

謂之飛位今淵所請合天寶之禮良遇之圖請祭九

宮之時命司天監一員赴祠所隨好年貴神飛棊之

方以定祭位從之

其法自天聖七年己巳入歷太一在一宮歲進一回飛棊周而復始

治平元年五月四日巳亥學士胡宿言貴神實司水旱請水旱命官祈禱詔禮官議從之紹興十八年五月甲戌太常簿林大鼐請建九宮壇六月十八日詔於國城之東建壇壇制二成高三尺闊五丈上設小壇九廣八尺各高一尺五寸壇下四面為兩壝各二十五步

在東青門外一里

先是十三年太常丞朱輅請舉行

祀典至是禮官言十神太一九宮太一皆天之貴神

國朝分而為二並為大祀比新太一宮而九宮屋而

不壇與小祀雜請擇地重建故也禮如感帝制與此同酌天

寶之舊儀循元豐六年二月何絢直請每位皆一

祥符之定制

牢樂章云靈壇九位直符處中元
祐六年閏八月以飛位不常易之
崇寧三年四月

十三日禮官請用禮神玉犬觀四年改用圭璧

燧人觀斗極而定方名庖羲因河圖而畫八卦黃帝

造甲子定曆數八卦九宮之義由是興焉招搖攝星

太陰天一、天符太一、攝提咸池青龍漢張衡傳聖

人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮注

易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭康成注云太

一者北辰神名也下行八卦之宮起於坎終於離也

唐明皇肅宗嘗親祠大和降為中祀會昌復重其禮

以宰相修祠事

祥符風伯雨師壇

太平興國三年十一月北征遣官祭風伯雨師壇

少牢

之行磔
之祭

祥符二年四月二十六日澤州請建

命禮官考其儀有司言唐制諸郡置風伯壇于社壇

東雨師壇于西

國朝每歲以立春後五日祭風伯立夏後中日祭雨師雷師

元豐

四年十月詳定禮文所請稽四類之義兆風師於西

郊祠以立春後丑兆雨師於北郊祠以立夏後申兆

司中司命司民司祿於南郊祠以立冬後亥壇兆從

其氣類祭辰從其星位雨師雷師為一壇同壇司中

司命司民司祿為四壇同壇壇制高廣如舊制

周制大宗伯以禋燎祀饗師雨師注云風師箕後漢
以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地
牲用羊豕唐天寶四載勅風伯雨師升中祀諸郡各
置一壇因春秋祭社之日同祀九月勅諸郡風伯壇
置社壇之東雨師壇之西五載四月詔祀雨師以雷
師同壇祭共牲別置祭器

康定大火壇

實錄康定元年七月戊午五日太常博士集

胡宿言竊聞南京鴻慶宮災此上天平爰

臣未暇推言災異願國家修火祀謹

晉侯曰古之火正或食於心或食於味陶唐之火正
曰闕伯居商丘祀大火紀時焉說者曰火正火官也
掌祭火星行火政後世以爲火祖相土契之曾孫代
闕伯後主火星宋其後也商丘在今南京太祖受命
之地當房星之次以宋建號用火紀德實本於此至
真宗祥符七年正月始升建京邑號爲三都南京正殿以則
離明爲名則
闕伯之神上配大火祀典尤宜超異今闕伯祀在商
丘之上丘高二十餘丈祠屋制度狹小又不領於天
子之祀官歲時但府吏享祀非報本尊始崇神秩祀之
意願詔太常列於祠官春秋二時遣使持祝版祠具

或遣近臣或委留司長吏攝行祠事對祭大火仍崇

飾祠宇以伸嚴奉詔禮院詳定以閏十月辛丑

十七日

宿又言春秋傳高辛二子長曰闕伯遷於商丘主辰
故辰爲商星且五行之官祀爲貴神五時祀之謂之
五祀大辰房心尾也大火謂之大辰周官保章氏分
星鄭氏云大火宋也左氏傳曰宋大辰之墟漢地理
志宋房心之分野按圖經云商丘在宋城縣西南二
里高八十丈周迴二百步今闕伯之祠直當其上蓋
房心天帝之明堂太祖於此受命傳序四聖享祀弗
及又按國語董因曰君之出也歲在大火闕伯之星

也是爲大辰辰以成善又曰嗣續其祖如穀之滋韋
昭以爲辰爲農祥周先后稷之所經緯以成善道則
東方七宿房心通有農祥之稱若因舊丘古祠除壇
對祭不惟講修火政亦足以祈求年豐詒厥子孫永
錫純嘏禮院言闕伯爲高辛火正實居商丘主祀大
火能宿其官後世因之祀爲貴神配火侑食亦如周
棄配稷后土配社之比宜因興王之地商丘之舊作
爲壇兆秩祭大火以闕伯配之其闕伯舊廟并壇兆
之制官爲修崇每遇辰戌出納之月內降祝版詔留
司長吏奉行祭事遵豆牲幣視中祠於是令禮官詳

定十二月乙酉禮院上言南京大火壇高五尺廣二丈四出陛陸五尺壝一重四面距壇各二十五步位版以黑漆朱書曰大火位配位曰闕伯位牲用一羊一豕一器準中祠歲以三月九日擇日命南京長吏及以次官分二獻攝祠從之

一本云詔陪京尹正之臣行事

慶曆

七年二月十六日胡宿又請增葺壇場及商丘祠宇詔南京增修靖國元年建陽德觀崇奉熒惑

政和六年六月

五日幸陽德觀

崇寧元年七月甲申朔建長生官以祀熒惑

四年七月六日禮官請於南郊赤帝壇外爲熒惑壇以時致祭大觀三年七月封闕伯商丘公廟曰光德

紹興二年十二月丙申博士趙需請設位望祭三年
正月癸酉初復大火之祭七年六月禮官討論於辰
戌之月依五方帝之禮望祭十八年五月四日辛酉
禮官請建一殿奉火德配以闕伯其後建于太一宮
道院名曰明離 宋城縣闕伯廟曰光德紹興七年
三月加封王爵錫謚宣明
高辛有祝融陶唐有闕伯 土弱之對晉侯公孫僑
之告叔向

慶曆欽天壇

紀慶曆三年五月辛卯集欽天壇于禁中 仁宗事

天地齋粟或時災變必既足露立致禱于禁中 凡
水旱甚則車駕親禱寺觀仁宗八 皆爲旱

皇祐五帝壇

禮志四立土王曰祀五方帝青帝壇高七尺方六步
四尺赤帝壇高六尺東西六步三尺南北六步二尺
黃帝壇高四尺方七步白帝壇高七尺東西七步南
北七步一尺黑帝壇高五尺方三丈七尺皇祐定壇
如唐郊祀錄各廣四丈其高用五行八七五九六爲
尺數皇祐五年閏月定諸壇

皇祐地祇壇

志皇祐三年禮官馮浩言皇地祇壇角再成面廣四丈九尺東西四尺六尺上等高四尺五寸下等高五尺方位丈三尺陛廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典禮院請如郊祀錄增廣五年諸壇皆改孟冬祭神州地祇壇方三丈一尺皇祐定壇高三尺廣四十八步四出陛

皇祐朝日夕月壇

志皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增修高八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎狹定坎深三尺廣

四丈壇高一尺廣二丈四方爲陛降入坎中然後升壇

皇祐先農壇 先蠶壇

志立春後亥日享先農壇高九尺東西十步南北十步三尺明道二年二月親耕籍田修飾先農壇如雍熙制皇祐定壇高五尺周四十步如唐制季春吉巳享先蠶壇高四尺五寸周四步二尺皇祐定壇如新禮高五尺方四丈四出陛各五尺

元豐四望壇

元豐二年知湖州陳侂請依周禮建於四郊八月詳

定禮文所言小宗伯兆四望鄭注爲壇之營域祭法

四坎壇祭四方也壇以祭山川丘陵坎以祭山谷泉澤魏立四望位於祭

地壇隋史官南郊圖有東西南北望之位各居其方

唐開元禮祈嶽鎮四瀆于郊四方山川各附嶽瀆下

請兆四望於四郊每方嶽鎮海瀆共爲一壇望祭以

時迎氣日祭之用血祭瘞狸四年三月禮官言五時望祭製兩圭

有邱及瘞玉六年二月請每位皆一牢八月修白帝

夕月西方嶽鎮海瀆馬祖四壇政和三年八月加四

鎮王封建炎元年九月四日常少滕康請如虞望秩

周時邁循幸祭所過名山大川詔望祭紹興七年五

月十一日舉嶽瀆祀典從博士黃積厚之言也

元豐雩壇

五年七月己丑五日禮部奏太常參詳雩壇當立園

壇於南郊之左巳地依郊壇遠近高一丈廣輪四丈

周十二丈四陞爲三壇二十五步周垣四門燎垣一

如郊壇之制從之祀上帝以太宗配

元豐朝日夕月壇

天禧元年四月戊寅十日監察御史王博文言祀稱

夕月壇號夜明翻居晝祭恐未合宜請於未後三刻

行禮從之唐劉禹錫夕月壇詩注云其禮用晝元豐六年正月二十三

曰禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今止方二丈比日壇甫及其半望改造夜明壇爲坎深三尺從廣四丈爲壇於坎中高一尺方廣四丈從之紹興三年四月十五日司封郎鄭士彥上始舉祀典

於惠照院

望祭齋官行事元祐七年三月

月澳寅

詔朝

日夕

月去

祀字

建炎受命中興壇

高宗卽位于南京建炎元年五月庚寅朔王登壇告天禮畢卽位于府之正衙壇在府治中門之東實耿延禧建議所築後名曰受命中興之壇

漢高在汜光武在鄗魏受漢禪設壇繁陽 卽位壇
王者所以興也漢鄗南魏繁陽壇至今皆在

紹興圓丘

紹興十三年三月丙午詔修築圓丘于龍華寺之西

先是二月二十五日命楊存中等相視壇四成上成縱廣七丈下成二

十有二丈分十三陛陛七十有二級壇及內壇凡九十步中壇外壇共二十五步以龍華寺爲望祭殿不築齋宮十一月二十九日太常禮部言已修建圓壇凡祀天及非時慶賀奏告宜於本壇行禮從之

先是建炎

二年於江都縣築壇十一月壬寅祀昊天上帝奉大祖配自元符三年再罷合祀因不改紹興十三年十

一月庚申郊祀始復合祭設大神大示及太祖太宗配位十六年十一月丙子再郊十九年十一月壬

二月十二年十一月戊申二十五年十一月巳卯郊乾道五年九月

十一日林栗等言歲祀上帝者四春祈夏雩秋饗冬

報其二在南郊圓壇其二在城南惠照院望祭齋宮

今未建雩壇端誠駸欲四祭並即圓壇以遵舊制從

之紹興園丘在嘉會門外南四里

中興祀典冬至園丘夏至皇地祇太祖孟春祈穀孟

夏雩祀神州地祇並太季秋明堂淳熙十六年感生

帝籍祖配已上高禘青帝配朝日大夕月夜九

宮貴神人攝提權星招搖天一熒惑商太社太

稷土正出火納火祀大辰宣明蜡祭神農后稷西

夜明配以神農南蜡神農五方嶽瀆無配四海四瀆無配

風雨雷師無配先農神農后先蠶至聖文宣王交配

烈武成王留侯祚德廟強濟英畧啓佑公今為忠佑

慶遠隆福王忠濟紹興初大祀三十有六止行二

十三其五帝神州蜡祭等十三祭皆為中祀二十七

年五月辛卯云四月臣僚建請復為大祀乾道四

年九月十九日禮部郎李燾請復岳瀆農蠶風雨雷

師之祀從之

玉海卷第一百一

玉海卷第一百二

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

羣祀

山川附

天有四時地載神氣妙萬物而無不在也聖人因物之精制爲之極使人承祀而致生之洋洋如其上勿勿欲其饗之也祀者自有以感於無自實以通於虛必以氣合氣然後可冀其格

神農時祀

呂氏春秋神農氏有天下也時祀盡敬而不祈福

又莊

云亦注時四時祈求也

黃帝祭山川 山川封禪

史記黃帝紀萬國和而鬼神山川封禪與為多焉

通典黃帝祭於山川與為多焉 漢志申公曰黃帝

萬諸侯而神靈之封君七千 張晏曰山川之守也師古曰尊山川之神令主

祭祀即國語所云注芒氏君守封嶠之山也 管子黃帝問伯高對曰山

見其榮者封而祭之距封十里為一壇 通曆黃帝

與封禪之禮

舜禋六宗

舜典禋于六宗 孔叢子論言篇宰我問禋子曰所

宗者六皆潔祀之也埋少牢於太昭祭時也祖迎於坎壇祭寒暑也主於郊官

祭法作王宮

祭日也夜明祭月

也幽祭祭星也雩祭祭水旱也禋于六宗此之謂也

孔安國曰四時寒暑日月星水旱與祭法同王肅亦引此與孔注同

書正義漢世以

來說六宗者多矣歐陽大小夏侯云上不謂天下不

謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而

名六宗孔光劉歆謂乾坤六子水火雷風山澤賈逵

謂天宗三日月星地宗三河漢岱馬融云天地春夏

秋冬鄭元謂星辰司中司命風師雨師晉初張髦上

表云祀祖考三昭三穆有馬彪云歷難諸家及自言

已意天宗者日月星辰樂者之屬地宗社稷五祀之

屬四方之宗四時五帝之屬惟王肅據家語與禮同

各言其志未知孰是張勉云六宗六代帝王元魏高閻曰議者不同凡十二家

司馬彪續漢書云安帝元初六年立六宗於洛陽城

西北亥地魏亦因之晉荀顛以六宗之神諸說不同

廢之肇虞駁之謂宜依舊近代以來皆不立六宗之

祠詳見下漢郊祀志禋于六宗注孟康曰六宗星

辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天

宗三日月星辰地宗三太山河海或曰天地之間游

神也師古曰潔精以祀謂之禋六宗之義說者多矣

乾坤六子其最通乎 月令孟冬祈天宗注日月星

辰 異義春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山

凡六宗魯下天子不祭日月星但祭分野星其中山

川故言三望與古尚書說同 杜祐從魏孝文之說曰徧祀六天 公

羊傳注禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五岳

四瀆角尺

舜望祭九州山川 望秩山川 唐虞柴

燎五嶽

舜典正月上日望于山川徧于羣神 注九州名山大川五嶽四瀆之

屬皆一時望祭之羣神類也 歲二月至于岱宗柴望

陵墳衍古之聖賢皆祭之 康熙二十六年刊

秩于山川

注東岳諸侯竟內名山大川如其秩次望祭之謂五岳牲禮視三公四廣視諸侯其

餘視伯子男

封十有二山濬川

晉志穆帝升平中何琦

論曰唐虞五載一狩順帝之方柴燎五嶽望于山川

徧于羣神故曰因名山升中于天

書注云泰山五岳所宗燔柴祭天告

至

舜祠田

文心彫龍舜之祠田云荷此長耜耕彼南畝四海俱有利民之志頗形於言

禹山川祀禮

禹貢奠高山大川注五岳四瀆定其差秩祀禮所視

梁州蔡蒙旅平

注二山名祭山曰旅

雍州荆岐既旅

祭旅

九山

刊旅九州滌源九澤既陂

注九州名山已通而旅祭

魯語禹致羣神於會稽之山

注羣神謂主山川之君為羣神之王

淮

南子禹治水禱陽紆

徐鉉曰禹奠九州受蒼水繡

衣之命武師牧野接五車兩駟之神

學記三王祭

川先河而後海

漢志周公制禮天子祭天下名山

大川懷柔百神威敷無文諸侯祭畺內

禮大宗伯

以血祭祭五嶽以醴虎祭山林川澤注五嶽東曰岱

宗南曰衡山西曰華山北曰常山中曰嵩高山陽

盱請而洪災息

禹

桑林禱而甘澤滋

湯

禹洪祀

見五行傳 晉隆和元年詔欲依鴻祀之制於太極殿前庭親執虔肅孔嚴讓曰鴻祀雖出尚書大傳先儒所不究歷代莫之興帝嘉納而止

商方明

漢律歷志伊訓曰成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓篇曰伊尹祀于先王誕賚有牧方明注如淳曰覲禮諸侯覲天子爲壇十有二尋加方明于其上孟康曰方明若神明之象也以木爲之方四尺畫六采東青西白南赤北黑上元下黃儀禮覲禮拜日於東門

之外反祀方明

殷功臣配食

書盤庚茲于大享于先王爾祖其從與享之注古者天子錄臣配食於廟大享烝嘗也疏此殷時已然矣秋冬物成可薦者衆故烝嘗爲大秋冬之祭尚及功臣則禘祫可知近代已來惟禘祫乃祭功臣配食時祭不及之功臣各配所事之君禘祫則毀廟之主亦在焉功臣亦當在也

周國祀

虞周祭祀羣臣

又見朝儀

春官肆師掌立國祀之禮以佐大宗伯大祀用玉帛

牲牲次祀用牲幣小祀用牲注大祀天地宗廟次祀
日月星辰社稷五祀五嶽小祀司命司中風師雨師
山川百物 典祀掌外祀之兆守注所祀於四郊者
天官酒正大祭二貳中祭再貳小祭壹貳注鄭司
農云大祭天地中祭宗廟小祭五祀元謂大祭王服
大裘袞冕所祭中祭王服鷩毳所祭小祭王服希元
所祭 祭法非此族也不在祀典釋文鄭云記虞周
天子以下祭祀羣臣之數 洪範八政三曰祀

周五祀 七祀 殷五祀 漢五祀

左傳昭二十九年史墨對魏獻子曰五行之官是謂

五官列受氏姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊
是奉木正句芒火祝融金蓐收水元冥土后土

家語

同

大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽注謂五官之

神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝

亦食此神焉

先鄭云五色之帝於王者宮中曰五祀

小祝分禱五祀

注王七祀祀五者司命大厲不以告

司服祭社稷

五祀則希冕

小子掌珥于社稷祈于五祀

曲禮

天子祭天地山川五祀歲徧注殷時制

禮運命降

於五祀之謂制度五祀所以本事也自郊社祖廟山

川五祀義之修禮之藏也

王制大夫祭五祀注請

司命中雷行門厲

月令孟冬臘先祖五祀注凡祭

五祀於廟用特牲有主有尺皆先設席于與正義皆

中雷禮此殷禮也周則七祀加司命與厲祀則在宮

內宮正注祭七祀於宮中

祭法王為羣姓立七祀

曰司命中雷國門國行泰厲戶竈王自為立七祀

禮曲

注謂周制也

諸侯為國立五祀大夫立三祀士立二祀庶

士庶人立一祀注今時民家或春秋祠司命行神山

神門戶竈在旁山即厲也

儀禮聘禮釋幣于行注

天子諸侯有常祀在冬大夫三祀門行厲今時民春

秋祭祀有行神古之遺禮乎詩鳧鷖在臺箋燕七

祀之戶於門戶之外 宮正注祭社稷七祀於宮中

酒正注鄭司農云小祭五祀 鄭元謂五祀殷制

七祀周制然周官天子亦止五祀明堂月令春祀戶

夏祀竈中央祀中霤秋祀門冬祀行及曲禮禮運皆

云五祀不及司命泰厲儀禮士亦禱五祀聘禮大夫

有門行鄭元釋大宗伯之五祀用左傳家語之說小

祝之五祀用月令之說王制之五祀用祭法之說

漢郊祀志周大夫祭門戶井竈中霤五祀 白虎通劉昭高堂隆

之徒以五祀為門井戶竈中霤 後祭祀志國家亦有五祀之祭有

司掌之其禮簡於社稷注五祀門戶井竈中霤也

晉志漢儀曰國家亦有五祀有司行事其禮頗輕於

社稷則亦存其典矣漢武帝以季少君故始祠竈志注風俗通曰今民有祠司命

楚辭九歌有大少司命

周四類

禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之注兆為

壇之營域鄭司農云四類三皇五帝九皇六十四民

咸祀之元謂四類日月星辰運行無常以氣類為之

位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於

南郊兆雨師於北郊大宗伯以實柴祀日月星辰

以禋燎祀司中司命觀師雨師注鄭司農云司中三

能三階也司命文昌宮星風師箕雨師畢也

洪範注箕星好

風畢星好雨

元謂星謂五緯辰謂日月所會十二次司中

司命文昌第五第四星或曰中能上能也疏案武陵

太守星傳云三台一名天柱上台司命為太尉中台

司中為司徒下台司祿為司空文昌宮第四曰司命第

五曰司中大司樂祀四望注此言祀者司中司命

風師雨師或亦用此樂與天府祭天之司民司祿注

司民軒轅角也司祿文昌第六星或曰下能也祿之

言穀也年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭

之而上民穀之數於天府疏案星經軒轅角有大民

小民之星軒轅有十七星如龍形有兩角 小司寇
孟冬祀司民獻民數於王 司民及孟冬祖司民之
日獻其數于王王拜受之登于天府注鄭司農云文
昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司
中次司祿次司民元謂司民軒轅角也疏武陵太守
星傳文昌不見有司民故後鄭不從

周四望

禮大宗伯旅四望注鄭司農云四望日月星海 漢郊

元謂四望五嶽四鎮四瀆 疏周國在雍州時無西

常法爾 雅不載 小宗伯兆五帝於四郊四望亦如之注鄭

司農云四望道氣出入元謂四望五嶽四鎮四竇疏
四望是山川之大者天子四望諸侯三望山川各因
其方案僖三十一年夏四月猶三望服氏云三望分
野星國內山川案江漢睢漳楚之望也爾雅梁山晉
望書望於山川則知望祭無天神 司服祀四望山

川則毳冕

大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀

四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川注四望五
嶽四鎮四竇 典瑞兩圭有邸以祀地旅四望璋邸
射以祀山川 大祝國將有事于四望則前祝大會
同過大山川則用事焉 牧人望祀各以方色牲毛

之 校人將事四海山川飾黃駒

旅四望兆於四郊奏姑洗歌南呂舞大磬用兩圭
有邸祀山川奏蕤賓歌函鍾舞大夏服毳冕玉用
璋邸射舞以兵舞牲用牲物祈沈則校人飾黃駒
大山川用大璋中用中璋小用邊璋 大會同過大

山川用事則大祝掌之

祭山林口狸川澤曰沈

書武成庚戌柴望注燔柴郊天望祀山川

詩時邁

告祭柴望也箋至方嶽之下而封禪懷柔百神及河
喬嶽箋望於山川以尊卑祭之 殷祀四嶽河海也

公羊傳注禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五

岳四瀆角尺其餘山川視卿大夫天燎地瘞日月星辰布山垂水沉風磔雨升

王制五嶽視三公四瀆

視諸侯注視牲器之數

穆天子傳天子西征至陽

紆之山河伯馮夷之所居是惟河宗氏乃沉珪璧禮

馬

漢地理志京兆湖有周天子祠二所郊祀志同

周命祀

禮司約掌治神之約注謂命祀郊社羣望

左傳僖

三十一年衛成公命祀相甯武子曰不可以間成王

周公之命祀哀六年楚昭王曰三代命祀祭不越望

江漢睢漳楚之望也

魯語臧文仲如齊告糴曰大

懼殄周公大公之命祀。

任宿須句顓臾司大皞有濟之祀 顓臾主東蒙

汪芒氏守封嶠 晉主汾 實沈主參 闕伯

主商 鄭主荜騶 夔子祀祝融 絳人曰國主

山川

晉語天子祀上帝公侯祀百辟自卿以下不過其族

楚語祭典有之曰國君有牛享大夫羊饋士有豚

犬之奠庶人有魚炙之薦籩豆脯醢則上下共之

天子徧祀羣神品物諸侯祀天地三辰及其土之山

川

周六祝

禮記卷之六 祝下 大夫 掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥

求永正曰順祝年祝吉祝化祝瑞祝筴祝注鄭司農

云順祝順豐年也年祝求永正也吉祝祈福祥也化

祝禱災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾

文心影龍周大祝掌六祝之辭是以庶物咸生陳於

天地之郊旁作穆穆唱於迎日之拜夙興夜慶言於

禘廟之祝多福無疆布於少牢之饋宣社類禡莫不

有文禮運收其祝護祝以孝告綴以慈告

祝文正辭信也

周六祈

六祝掌六祈以同鬼神示曰類曰造曰禋曰禘曰祭曰攻
曰諫注鄭司農云皆祭名也類祭于上帝詩曰是類
是為爾雅曰師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅
曰走大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故
曰士師宜乎社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將
用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海
神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰立師于諸侯
祭日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神
則雪霜風雨之不時於是乎禱之山川之神則水旱

禘禘之災於是乎祭之元謂類道加誠肅求如志禘
祭告之以時有災變也攻說則以辭責之祭如日食
以朱絲縈社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤
炤大明熾滅無光柰何以陰侵陽以卑侵尊是之謂
說也禮未聞焉造類禘祭皆有牲攻說用幣而已

周六辭

見詔策類

帝王盛時交鬼神有道自顯至舜咸命重黎絕地
天通毋相侵瀆所以帥天地之度儀生物之則正人
心而防世變周治曰文明政嘉義罔不釐舉錄文史

翟曆卜筮之職領於春官以大夫士爲之三巫之屬
凡以神仕者皆精爽不貳之民先事而禱也薦以六
祝之詞有事而禳也同以六祈之禮不寧惟具下逮
鄉遠亦各制爲之水旱之不時則於黨鄙乎崇之而
泣以正師疾癘之不明則於鄩族乎醮之而泣以師
長至於恍惚交神塞明則圖象類也表處位也別次
主也辨名物也蓋有洋洋在上在左右者此帝王所
以爲斯民立命立心也

周六號

六祝辨六號一曰神號注若云皇二曰鬼號注若

其作三曰示號七不地祇匹曰牲號禮皆一元大武剛鬃柔

毛五曰齋號曲禮香合香其嘉疏六曰幣號若王

正幣示此大禋祀肆享祭示則執用水火而號祝之

如以六號祝明此圭絜也頒祭號于邦國都鄙注六小祝掌小

祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時

雨寧風旱彌裁兵遠臯疾大師掌釁祈號祝甸祝

掌四時之田表貉之祝號禘牲禘馬皆掌其祝號

詛祝掌盟詛類造攻說禴禘之祝號八者之辭皆所以告神明也

作盟詛之載辭春秋傳曰使祝為載書大宗伯凡祝大神享大

鬼祭大示詔大號注六號之大者以詔大祝以為祝

辭 小宗伯若國大正則奉玉帛以詔號注神號幣

號 禮運作其祝號注周禮祝號有六號者所以尊

神顯物也

周九祭

大祝辨九祭康成謂九祭皆謂祭食者曰命祭玉藻曰命之祭然後祭衍祭

衍當為延曲禮曰尸受兼祭于豆祭也周祭編

曲禮曰禘之振祭不食者既禱則祭之將絕祭繚

祭禮多者絕則祭之共祭共猶授也王祭食宰夫授䟽

此九祭先鄭自周祭已上皆祭鬼神之事振祭已下

皆生人祭食之禮後鄭不從之生人祭食不合與祭

鬼神同科故皆以為生人祭食法

劉氏中義以為皇尸祭食之法以諸

侯大夫少牢饋食之禮明之

將食先祭先造食者謂之祭食

案特牲少

牢皆孺祭振祭兩有

辨九擗曰稽首頓首空首振動吉擗凶

擗奇擗褒擗肅擗以享右祭祀

周雩禮 雩祭

月令仲夏命有司祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃

命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實

雲漢箋百

辟卿士雩祀所及者

注雩吁嗟求雨之祭為壇南郊之旁雩五

精之帝配以先帝

凡他雩用歌舞而已

百辟卿士古

者上公句龍后稷之類春秋傳曰龍見而雩雩之正

當以四月凡周之秋三月之中旱亦修雩禮以求雨

因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上

公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩正義雩音近吁注

春秋者以雩為遠謂遠為百穀求雨雩是祭天當從

陽位論語云舞雩詠而歸鄭釋廢疾云春秋凡書二

十四旱 通典周制月令建巳月大雩五方上帝其

壇名曰雩崇於南郊之旁配以五人帝命樂正習盛

樂舞皇舞雩有二龍見常也旱祭法雩宗祭水旱

也注宗當為崇 禮大司徒荒政十有一曰索鬼神

注謂所謂靡神不舉靡愛斯牲 司巫若國大旱則

帥巫而舞雩注雩旱祭也 女巫旱暵則舞雩注旱

祭崇陰也疏此謂五月已後修雩 舞師教皇舞帥

而舞旱暵之事注謂雩也 稻人旱暵共其雩斂

黨正春秋祭禋注禋謂雩 禋水旱之神疏左傳子產

云水旱不時於是乎禋之蓋亦為壇位如祭社稷

族師祭酺注蓋亦為壇位如雩 祭云 大祝六祈四

曰禋 小祝逆時雨寧風旱

周望秩山川 山川圖

周頌般於皇時周陟其高山墮山喬嶽允猶翁河敷

天之下裒時之對時周之命箋猶圖也美哉周邦巡

守所至登其高山而祭之望秩於山川小山及高嶽
皆信案山川之圖而次序祭之河自大陸之北敷爲
九祭者合爲一

公羊注韓詩傳曰湯時大旱禱于山川

周繹祭

家語高子畢問於孔子曰周禮繹祭於祊祊在廟門
之西釋宮云廟門謂之祊詩楚茨祝祭于祊祀事孔明注祊

門內也疏郊特牲注云廟門外曰祊又注祊之禮宜
於廟門之西室與此不同以彼祊對正祭是明日之
於廟門內外皆有祊稱爾雅釋又祭也詩緜衣
主司夏

曰復昨商曰彤周曰繹 春秋宣公八年六月辛巳

有事于太廟壬午猶繹殷梁傳繹者祭之日日之享

質也公羊傳繹者何祭之明日也 祭義祭之明

日明發不寐饗而致之又從而思之 禮器設祭于

堂為祊乎外注祊祭明日之繹祭也於廟門之旁

成王禋祀四方

詩大田來方禋祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以

介景福箋成王之來又禋祀四方之神祈報焉陽祀

用騂牲陰祀黜 甫田以社以方注方迎四方氣於

郊也箋秋祭祀與四方疏曲禮云天子祭四方歲徧

注云祭五宮之神於四郊也句芒在東祝融后土在
南蓐收在西元冥在北方祀各以其方之色 祭法
四坎壇祭四方也注山林丘陵於壇川谷於坎

周四時祭祀序事

禮小宗伯掌四時祭祀之序事與其禮注序事十日
省牲視滌濯饗饗之事次序之時

周祭功臣 漢祭功臣廟廷

夏官司勲凡有功者銘書於王之太常祭於大丞司
勲詔之大功司勲藏其貳注生則書于王旌以識其
其功也死則於丞先王祭之詔謂告其神以辭

也般庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從
與享之是也今漢祭功臣於廟廷貳猶副也功書藏
於天府又副於此疏冬時物成者衆故祭功臣書注
以大享爲烝嘗殷時烝嘗俱祭禮異故也書洛誥

記功宗以功作元祀丕視功載通典功臣配享殷

盤庚云茲予大享於先王爾祖其從與享之周夏官

司勳云云見上魏高堂隆議曰功臣配食於烝祭所

以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也漢氏祭之於庭此

爲貶損非寵異之謂也漢舊儀宗廟祭功臣四十

人食堂下惟御僕膳公祭於廟門外塾

祖祭

左傳注祖祭道神疏詩云韓侯出祖仲山甫出祖是
出行必爲祖也曾子問曰諸侯適天子與諸侯相見
皆云道而出是祖與道爲一周禮大馭掌馭玉路以
祀及犯輶王自左馭馭下祝登受轡犯輶遂驅之鄭
元云行山曰輶犯之者封土爲山象以菩芻棘栢爲
神主旣祭以車轍之而去喻無險難也聘禮記云出
祖釋輶祭酒酺乃飲酒于其側鄭元云祖始也詩傳
曰輶道祭也謂祭道路之神春秋傳曰輶涉山川輶
山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏

牲其上使者爲輶祭酒脯祈告也卿大夫處者於是
餞之飲酒於其側禮畢乘車轆之而遂行詩云取羝
以較謂諸侯也天子則以犬故大人云伏瘞鄭司農
云伏謂伏犬以王車轆之是也大夫用酒脯

祭有十倫

祭統祭有十倫倫猶義也是事鬼神之道君臣之義父子
之倫貴賤之等親疎之叙爵賞之施夫婦之別政事
之均長幼之序上下之際

魯三望

春秋僖三十一年夏四月卜郊不從乃免牲猶三

望公羊傳魯郊非禮也天子祭天諸侯祭土天子有
 方望之事無所不通諸侯山川不在其封內者則不
 祭也三望者望祭也祭泰山河海山川有能潤于百
 里者天子秩而祭之注方望謂郊時所望祭四方群
 神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆凡餘山川凡三十
 六所左傳注三望分野之星國中山川皆因郊祀望祭之左傳哀六年楚昭
 王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也爾
 雅梁山晉望王制注魯人祭泰山晉人祭河

文注魯郊以丹雘祝曰以斯鞫音赤羽去魯侯之咎

魯三策

國魯語藏文仲祭爰居展會曰越哉臧孫之爲政也
夫聖王之制祀也法施於民以死勤事以勞定國能
禦大災能扞大患則祀之非是族也不在祀典凡禘
郊宗祖報此五者國之典祀也加之以社稷山川之
神及前哲令德之人及天之三辰地之五行九州名
山川澤非是不在祀典文仲聞柳下季之言曰信吾
過也季子之言不可不法也使書以爲三策注策簡
書也三卿卿一通 月令孟春乃修祭典

闕里

後漢郡國志魯國有闕里孔子所居注漢晉春秋曰

鍾離意相魯會諸生於仲尼廟中躬留治之得古文

策書曰治吾堂 云云 水經注北為洙瀆南則泗水

夫子教於洙泗之間今於城孔二水之中即夫子領

徒之所從征記曰洙泗二水交於魯城東北十七里

闕里背洙泗牆南北一百二十步東西六十步四門

各有石閭北門去洙水百步餘後漢初闕里荆棘自

闕從講堂至九里鮑永為相因修饗祠以誅彭豐等

郭緣生言泗水在城南非也案國語韋昭云泗在魯

城北

漢山川祠

望禮五嶽

秩百神

黃帝

五山

郊祀志

兼本紀

三代之居皆河洛之間

夏都安邑殷朝歌周洛陽

嵩

高為中嶽而四嶽各如其方四瀆咸在山東至秦稱

帝都咸陽則五嶽四瀆皆并在東方自五帝以至秦

迭興迭衰名山大川或在諸侯或在天子其禮損益

世殊不可勝記及秦并天下令祠官所常奉天下名

山大川鬼神可得而序也於是自嶧以東名山五大

川祠二曰太室太室者嵩高也常山泰山會稽湘山

水曰滂曰淮

師古曰滂音子禮反此本齊水之字

春以脯酒為歲禱因泮

凍秋涸凍冬寒禱祠其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自

華以西名山七名川四曰華山薄山薄山者襄山也

師古曰說者云薄山在河東一曰在潼關北十餘里而此志云自華以西者則今關中南山連延西出並得

華山嶽山岐山吳山鴻冢瀆山瀆山蜀之岷山也水

曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋

泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢羊具圭幣各異

而四大冢鴻岐吳嶽皆有嘗禾陳寶節來祠其河加

有嘗醪此皆雍州之域近天子之都故加車一乘駟

駒四霸產豐滂涇渭長水皆不在大山川數史記云皆非大

川以近咸陽盡得比山川祠而無諸加晉何琦論曰秦漢都西京

涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祠 汧洛二淵鳴澤蒲山嶽

嶧山

史記云岳嶧山之屬

爲小山川亦皆禱塞泮澗祠禮不

必同漢興高祖二年下詔曰吾甚重祠而敬祭今上帝之祭及山川諸神當祠者各以其時禮祠之如故文帝卽位十三年始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉祠天子官不領及齊淮南國廢令大祝盡以歲時致祭如故十五年夏四月始郊見五帝赦天下修名山大川嘗祀而絕者有司以歲時致禮武帝建元元年五月詔曰河海潤千里其令祠官修山川之祠爲歲事曲加禮元狩元年濟北王以爲天子且封禪獻泰山及其旁邑天子以它縣償之常山王有罪以常

山爲郡然後五嶽皆在天子之郡元鼎四年公孫卿

曰申公曰天下名山八而三在蠻夷五在中國華山

首山大室山泰山東萊山此五山黃帝所常游與神

會首山屬河東於是郡國各除道繕治宮館名山神祠

以望幸元鼎二年冬元封元年三月東幸緱氏禮登中嶽

太室加增太室祠四月封泰山五年冬上巡南郡至

江陵而東登禮濤之天柱山號曰南嶽浮江自潯陽

出樅陽過彭蠡禮其名山紀云行南巡符所過禮祠其名山大川又見山川

望祀明年十二月甲午朔上親禱高里祠后土臨勃海

將曰望祀蓬萊之屬後至殊庭焉天漢三年三月至

泰山修封還過祭常山紀云祠常山在元玉自封泰山後十三

歲史記云十二歲而周徧於五嶽四瀆矣宣帝神爵改元制

詔太常夫江海百川之太者也今闕焉無祠其令祠

官以禮為歲事以四時祠江海雒水祈為天下豐年

焉自是五嶽四瀆皆有常禮東嶽泰山於博中嶽泰

室為嵩高南嶽瀋山於瀋西嶽華山於華陰北嶽常

山於上曲陽常山郡之縣也河於臨晉馬羽之縣也江於江

都廣陵之縣淮於平氏南陽之縣濟於臨邑界中東郡之縣皆使持

節侍祠惟泰山與河歲五祠江水四餘皆一禱而三

祠又祠太室山於即墨三戶山於下宓又立五龍山

仙人祠及黃帝天神帝原水凡四祠於膚施 云云成

帝即位丞相衛奏本雜舊祠二百三所唯山川諸星

十五所為應禮云 集古錄有樊毅華嶽碑又華山廟

立宮其下宮曰集靈殿曰存德門曰望仙中宗歲一

禱三祠又有北嶽碑祠有淮源廟碑無極山碑隸釋

東海廟碑 郊祀歌元冥六兆民反本抱素懷樸條

理信義望禮五嶽 武帝 叙傳封禪郊祀登秩百神

武帝 史記太史公曰從祭天地諸神名山川而封

禪焉 續志封禪刻石文曰建武三十二年二月望

秩於山川班于群臣 章紀建初五年二月詔令二

千石禱五嶽四瀆及名山元和元年十月進幸江陵

詔廬江太守祠南嶽二年二月

志云正月

詔曰山川百神

應祀者未盡其議增修羣祀

餘見下

晉志魏文帝

黃初二年六月庚子初祀五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沉

圭璧六月九月壬戌遣使沉璧于淮明帝太和四年

八月祠中嶽青龍元年閏五月丁酉詔郡國山川不

在祀典者勿立祠元帝咸熙元年以璧幣禮祠華山

漢祠孔子

闕里

御講堂說經

孔子

廟

見釋奠

高紀十二年十一月行自淮南還過魯以太牢祠孔

子光武紀建武五年冬十月遷幸魯使大司空祠

孔子 明紀永平十五年三月還幸孔子宅祠仲尼

及七十二弟子親御講堂命皇太子諸王說經注孔

子宅在今兖州曲阜縣故魯城中歸德門內闕里之

中背洙面泗翼相圃之東北也漢春秋曰帝時升廟

立群臣中庭北面再拜帝進爵而後坐 章紀元和

二年三月庚寅祠孔子於闕里及七十二弟子賜褒

成侯損及諸孔男女帛 元和二年春幸闕里祠孔子及七十二人

作六代之樂 安紀延光三年三月戊戌祀孔子及七十

二弟子於闕里自魯相令丞尉及孔氏親屬婦女諸

生悉會賜褒成侯以下帛各有差 梅福傳上書曰

今仲尼之廟不出闕里孔氏子孫不免編戶誠能據仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福注闕里孔子舊里言除此之外更無祭祀孔子者 鮑永傳

爲魯郡守孔子闕里無故荆自除從講堂至里門永乃修鄉射之禮 祭彤傳永平中從東巡狩過魯坐

孔子講堂顧指子路室謂左右曰此太僕之室太僕吾之禦侮也 史記正義按夫子生在鄒長徙曲阜

仍號闕里括地志兗州曲阜魯城西南三里有闕里中有孔子宅宅中有廟又說闕里在泗水縣南五十

里

漢增諸祀壇場珪幣

文紀十四年春詔曰朕獲執犧牲珪幣以事上帝宗廟十四年于今歷日彌長朕甚自媿其廣增諸祀壇場珪幣

郊祀志十三年夏除秘祝明年以歲比登詔有司增雍五時路車各一乘駕被具西時畦時寓車各一乘寓馬四匹駕被具河湫漢水玉加各二及諸祀皆廣壇場圭幣鉏豆以差加之

後祭祀志注東觀書章帝詔曰孝文十二年令曰比年五穀不登欲有以增諸神之祀

漢虫尤祠

高紀秦二世元年九月高祖立爲沛公祠黃帝祭蚩尤於沛庭而夔鼓旗幟皆赤志二年冬擊項籍而還入關乃立黑帝祠後四歲天下已定立蚩尤之祠於長安置祠官如巫宣帝祠蚩尤於壽良地理志東郡壽良有蚩尤祠在西北沛上成帝時罷祠

漢陳寶祠 秦伏祠 陽氣祠

郊祀志作鄜時後九年秦文公獲若石云于陳倉地

阪城祠之其神來以夜光若流星從東方來集于祠

城若雉雉聲殷殷云野鷄夜鳴以一牢祠之名曰陳

寶臣贊曰陳倉縣有寶夫人祠作陳寶祠後七十一年秦德公都

康熙二十六年刊

雍雍之諸祠

率于鄜時作伏祠

礪狗邑門

以御蠱災

師古曰陰氣將起迫於殘陽而未得升立秋之後以金代火金畏火故至庚日必伏庚金也

秦德公二年初伏

漢興高祖悉召故秦祀官復置

太祝太宰如故成帝因康衡議罷陳寶祠劉向曰家

人尚不絕種祠陳寶自秦文公至今七百餘歲漢興

世世常來光色赤黃長四五丈音聲砰隱每見雍太

祝祠以太牢遣侯者乘傳馳詣行在所以為福祥高

祖時五來文帝二十六來武帝七十五來宣帝二十

五來初元元年亦二十來此陽氣舊祠也上意恨之

後紀和帝永元六年六月巳酉初令伏閉盡日

漢官

舊儀伏日，鬼
行故盡日，照

漢望祀

武紀元封五年冬，行南巡狩，至于盛唐。

在南郡

望祀虞

舜于九嶷。

山半在蒼梧，半在零陵。

登瀛天柱山。

南嶽霍山在瀛

自尋陽

浮江親射蛟，江中獲之，舳舻千里，薄樅陽而出，作盛

唐樅陽之歌，遂北至瑯邪，並海所過禮祠，其名山大

川夏四月，詔曰：朕巡荆揚，輯江淮，物會大海，氣呂合

泰山六年三月，詔曰：朕禮首山。

云云

太初元年十二

月，禮高里祠，后土東臨勃海望祠蓬萊。

郊祀志十二，月甲午朔臨

勃海將日望祀蓬萊之屬，幾至殊庭焉。

二年夏四月，詔曰：朕用事介山。

天漢三年三月幸北地祠常山瘞无玉太始四年夏
四月幸不其祠神人于交門宮 郊祀歌望禮五嶽
章帝詔望祀華霍

漢八神祠 用事八神

郊祀志八神將古有之或曰太公呂來作之齊所以
爲齊呂天齊也其祀絕莫知起時至於始皇乃祠之
八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下
下者二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高
山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中圓丘云三
曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西竟也四

白陰主祠三山禱正五曰陽主祠之累山六曰月主

祠之萊山七曰日主祠盛山盛山斗入海在東

居齊東北陽日迎日出云八曰四時主祠琅邪琅邪

在齊東北蓋歲之所始皆各用牢具祠而巫祝所損

益圭幣雜異焉天齊水五下謂景下也臨蓋城南有

名其祭下禱日時地東平陸縣名監其縣之無名也三

齊山在東萊長如盡地在東萊不夜縣在東萊入海也

武紀元封元年夏四月癸卯詔曰用事八神遣天地

况施著見景象肩然如有聞太始三年二月幸琅邪

舊曰成山登之累浮大海山無黃歲石慶傳辰

方州禮嵩嶽通八神以合八房
神於曲城遼驪蓬山石社石鼓於臨胸之果山於歷
成山於不夜萊山於黃成山祠曰萊山祠月又祠四
時於琅邪蚩尤於壽良成帝初康衡奏罷萬里沙八
神延年之屬一郊祀歌宥八鄉注八方之神

漢六祠

郊祀志諸所興如薄息棗一及三一真羊馬行赤星
五牀寬舒之祠官以歲時致禮凡六祠皆太祝領之

無牀字正義素隱注云五者牀外精誦太一

馬行赤星並今祠官注云一祠講后土

地理志琅邪有四時祠

漢未央四祠 白虎祠

齊紀志神爵元年南郡獲白虎獻其皮牙爪上為立祠又以方士言為隨侯劔寶王寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮中 四子講德論曰昔文王應九尾狐

而東夷歸周武王獲白魚而諸侯同辭周公受社幣而鬼方臣宣王得白狼而夷狄賓夫名自正而事自定也今南郡獲白虎亦偃武興文之應也獲之者張武標誠遠郡武張而猛服也是以北狄賓於邊不地寇甲士震而旗仆也

漢金馬碧雞神 碧雞頌

郊祀志宣帝時或言益州有金馬碧雞之神

初可燕祭而致於是遣諫大夫王褒使持節而來

之王褒傳云宣帝燕地博志越嵩郡言於縣

同山有金馬碧雞後傳西南文注王褒碧雞頌曰

謹拜南崖敬移金精神馬縹碧之雞處南之荒深溪

田谷非土之鄉歸來歸來漢德無疆左思賦金馬

粵光而絕景碧雞儵忽而曜儀列仙傳赤父亦為碧

雞祠主簿國朝金馬碧雞祠在永原宮導江紹興

二十九年廟曰昭應隆興二年封靈之侯

漢祀百辟卿士

召信臣傳元始四年詔書祀百辟卿士有益於民者蜀郡以文翁九江以召父應詔書歲時郡二千石率官屬行禮奉祠信臣冢而南陽亦立祠後紀延熹八年四月丁巳壞郡國諸房祀注房謂祠堂也唯密縣留卓茂廟洛陽留王渙祠

月令仲夏雩祀百辟卿士有益於民者雲漢詩羣公先正注百辟卿士也箋雩祀所及者

漢祠令

文帝紀注如淳曰案漢祠令云云

郊祀志注臣瓚

曰官社見漢祀令 蔡邕傳上封事曰國之大事實

先祀典元帝策書曰禮之至敬莫重於祭元和故事

復申先典前後制書推心懇側自今齋制宜如故典

漢雒陽六宗祀 又見前 六宗壇

祭祀志 紀同 安帝元初六年三月庚辰始立六宗祀

於雒陽城西北戌亥之地禮比太社時以尚書歐陽

家說謂六宗者在天地四方之中為上下四方之宗

以元始中 年五 故事謂六宗易六子之氣日月雷公風

伯山澤者為非是注李氏家書曰司空李邵侍祠南

郊不見六宗祠奏曰案尚書肆類于上帝禋于六宗

六宗者上不及天下不及地旁不及四方在六合之

中助陰陽化成萬物漢初甘泉汾陰天地亦禋六宗

孝成之時康衡亦奏立南北郊祀復祠六宗及王莽

謂六宗易六子也元始中建武都雒陽制祀不道祭六

宗由是廢不血食今宜復舊制度制曰下公卿議五

官將行弘等三十一人議可祭大鴻臚龐雄等二十

四人議不可當祭上從郃議由是遂祭六宗晉志元初宁立

祀乾位禮同大祀光武紀兼志建武元年六月己未即皇帝

位設壇于鄙燔燎告天禋于六宗望于羣神注平帝

元始中謂六宗為易卦六子之氣水火雷風山澤也

光武中興遵而不改至安帝卽位初改六宗爲天地
四方之宗祠於洛陽之北戌亥之地禮儀志六宗

夕牲以晝漏十四刻初納夜漏未盡七刻初納進熟

獻送神還有司告事畢六宗燔燎火大然有司告事

畢六宗之樂見四品樂通典漢興於甘泉汾陰

立壇禋六宗王莽以易六子立六宗祠後漢安帝元

初六年初立六宗祀天地四方之中於洛陽西北戌

亥之地比於太社魏明帝立六宗祀六子之卦帝疑其事

以周王肅亦以爲景初二年改祀太極中和之氣時

易六子故不廢議其神散騎常侍劉邵以爲太極中和之氣大晉初罷

三
三
の多子也

其祀司馬彪表云不應立荀顛後復立因魏舊事

摯虞奏宜如舊後魏明帝立六宗祀孝文太和十三年

年詔祀天皇帝及五帝於郊天壇高閭曰六宗之祀莫能詳究遂

別立六宗之兆總為一位祭之帝曰六宗必是天皇帝及五帝之神祭帝故稱禋通典云於義為當周

制祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之又云以禋祀祀昊天上帝後魏太和十五年八月壬辰詔議

六宗之禮

漢宗廟制 祭祀禮儀

後志注袁山松書載蔡邕議曰漢承秦滅學之後宗

廟之制不用周禮每帝即位世輒立一廟不止於七

不列昭穆不定迭毀元帝時丞相衡御史大夫禹請依

嘉靖丙辰年 監生徐有恒刊

典禮 前叙傳漢之宗廟叔孫是謨韋自孝元諸儒

變度國之誕章博載其路 宋禮志 袁山松漢百官

志云郊祀之事太尉掌亞獻先祿掌三獻太常每祭

祀先奉其禮儀及行事掌贊天子無掌獻事

漢中興修用祭祀 修復舊祀

續志 祭祀之道自生民以來有之今列中興以來所

修用者以為祭祀志建武元年即位于鄗為壇祭告

天地二年正月初制郊兆于維陽隴蜀平後增廣郊

祀三十二年封禪泰山初營北郊明堂辟雍靈臺明

帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂始迎氣於

五郊章帝元和二年正月詔修羣祀二月祠帝堯於
濟陰成陽靈臺修光武泰山壇兆宗祀五帝於汶上
明堂幸魯祠東海恭王及孔子七十二弟子又為靈
臺十二門詩安帝元初六年三月更立六宗祀於雒
陽延光三年巡至泰山柴祭及祠汶上明堂如元和敘
事順帝即位修奉常祀成帝延禧九年親祠老子於
武建武二年正月立高廟于雒陽二年正月立親廟
雒陽建武二年立太社稷于洛陽左宗廟之右亦有
五祀之祭有司掌之有靈星祠縣邑祠先農風伯雨師
論曰臧文仲祀爰居而孔子以為不知漢書言郊祀志著

自秦以來訖乎王莽曲禮或有未修而爰居之類衆
焉世祖中興蠲除非常修復舊祀方之前事邈殊矣
前志成帝即位明年丞相衡御史大夫譚條奏長
安厨官縣官給祠郡國候神方士使者所祠凡六百
八十三所其二百八所應禮及疑無明文可奉祠如
故其餘四百七十五所不應禮或復重請皆罷奏可
本雍舊祠二百三所唯山川諸星十五所為應禮云

漢增修羣祀

肅宗紀建初五年二月甲申詔曰今時復旱其令二
千石禱五嶽四瀆及名山能興雲致雨者冀蒙不崇

朝徧雨天下之報元和元年十月己未幸江陵詔廬
江太守祠南嶽二年二月甲寅詔曰今山川鬼神應
典禮者尚未咸秩其議增修羣祀以祈豐年丙辰東
巡狩乙丑帝耕於定陶祠唐堯於成陽靈臺辛未幸
太山柴告岱宗有黃鵠三十經祠壇上進幸奉高壬
申宗祀五帝于汶上明堂癸酉告祠二祖四宗丙子
詔曰朕巡狩岱宗柴望山川告祀明堂以章先勳三
月庚寅祠孔子於闕里及七十二弟子四月庚申假
于祖禰告祠高廟三年二月壬寅詔曰前祠園陵遂
望祀華霍東柴嘗宗爲人祈禱今將禮常山戊辰進

幸中山遣使者祠北嶽癸酉還幸元氏祠元武顯宗

於縣舍正堂明日又祠顯宗于始生堂皆奏樂三月

丙子詔高邑令祠光武卽位壇庚辰祠房山於靈壽

章和元年八月癸酉南巡狩壬午遣使者祠昭靈后

已丑遣使祠沛高原廟豐粉榆社 一祭祀志元和二年

正月詔曰山川百神應祀者未盡其議增修羣祀宜

享祀者注東觀書詔曰經稱秩元祀成秩無文祭法

法施於民則祀之以死勤事以勞定國能禦

大災則祀之日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵

民所取財用也非此族不在祀典孝文十二年令曰

比年五穀不登欲有以增諸神之祀王制曰山川神

祗有不舉者為不敬今恐山川百神應典禮者尚未

盡秩其議增修羣祀宜享祀者以祈豐年

致嘉福蕃兆民請云懷柔百神及河橋嶽

二月上東

巡狩將至泰山使使者祠帝堯於濟陰成陽靈臺上
至泰山修光武山南壇兆辛未柴祭天地羣神如故
事壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配如
雒陽明堂祀癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖
顯宗於明堂遂覲東后幸魯祠東海恭王及孔子七
十二弟子四月還京都庚申言至祠高廟世祖各一
特牛又爲靈臺十二門作詩各以其月祀奏之鄧
后紀常以鬼神難證淫祀無福乃詔有司罷諸祠官
不合典禮者 順帝紀陽嘉元年二月京師旱庚申
勅郡國二千石各禱名山岳瀆遣大夫謁者詣嵩高

首陽山并祠河洛請雨戊辰雩甲戌詔曰分禱祈請
靡神不樂今遣侍中王輔等持節分詣岱山東海榮
陽河洛盡心祈焉

前地理志京兆華陰太華山在南有祠集靈宮武帝
起穎川密高有太室少室山廟常山上曲陽常山北
谷在西北有祠泰山博有泰山廟在西北求山上廬
江瀟天柱山在南有祠馮翊臨晉有河水祠東萊臨
胸有海水祠 後志江都有江水祠

漢祠先農 祠風伯雨師

祭祀志縣邑常以乙未日祠先農於乙地以丙戌日

祠風伯於成地以巳丑日祠雨師於丑地用羊豕光武封禪使謁者以一特牲告祠泰山如親耕貍劉祠先農先虞故事 **禮儀志**正月始耕告祠先農注賀循藉田儀云漢耕日以太牢祭先農於田所衛宏漢舊儀曰春始東耕於藉田官祀先農 五經要義云立壇於田所以祠先農

漢祠唐堯

紀章帝元和二年二月乙丑使使者祠唐堯於成陽靈臺 述征記曰成陽東南有堯陵陵南一里有堯母慶都陵 安帝延光三年二

月庚寅遣使者祠唐堯於成陽 南都賦立唐祀乎

堯山 集古錄堯祠碑在濟陰 熹平四年建 聖漢龍

興纂堯之緒祠以上犧李木連理生於堯祠堯母碑

建寧五年建

堯母慶都感赤龍而生堯蓋葬于茲欲

人莫知名曰靈臺上立黃屋堯所奉祠大漢堯之苗

胄歲以春秋奉太牢祠

隸釋濟陰太守孟都修堯廟

碑末康元年立

成陽靈臺碑云堯歷三河有龍授圖

武帝紀元封五年冬至盛唐望祀虞舜于九嶷

地理志右扶風雍有太昊黃帝以下祠三百三所號

有周文武祠

漢郊禋制

晉禮志魏明帝太和元年正月丁未郊祀武帝以配
天宗祀文帝於明堂以配上帝是時二漢郊禋之制
具存魏所損益可知 宋志同 又云魏文黃初二年正
月郊祀天地明堂是時魏都洛京而神祇兆域明堂
靈臺皆因漢舊事 衛宏漢舊儀曰漢制天地以下
羣神所祭凡千五百四神

羣臣立祠

莊周書畏壘事吏祠于社萌牙于此秦漢而後燕齊
立樂公之社未有特祠也蜀守文翁齊相石慶吏民
爲立祠由是桐鄉 朱邑 南陽 召信臣 涇陽 胡建 舞陽

岑彭 臨淮 侯霸 越雋 張翕 雒陽 王 零陵 周嘉 葉 王

喬 益州 文齊 沔陽 諸葛亮 習 之祠史不絕書 張許 睢陽

顏 梨山 陸探 新 李 于公為縣獄史生而立祠其

原既開乃有王巴郡 堂 任九真 張武威 負 杜池陽

軫 韋廣都 義 荀安陽 勉 陸濂儀 雲 何始興 遠 郭涼州

元 振 狄彭 澤 魏州 仁 傑 呂江陵 證 盧嶺南 鈞 猶甘棠

勿翦之義

魏望祠山川

文選何晏景福殿賦大哉惟魏世有哲聖歲二月東
巡至于許昌望祠山川考時度方注太和六年三月

東巡四月行幸許昌宮、**宋志**魏太和四年八月重
巡遣使以特牛祠中嶽

晉祠先農

志武帝泰始四年有司奏耕祠先農可有司行事詔
下河南處田地於東郊之南洛水之北於是乘輿御
木路以耕以太牢祀先農

晉祭法 唐家祭儀

隋志晉盧諶撰雜祭法六卷晉范汪撰祭典三卷

唐傳盧弘宣患士庶人家祭無定儀乃合十二家法
損益其當次以為書、志卷七

後魏祀六宗

志高閭曰六宗之祀禮無明文名位壇兆歷代所疑漢魏及晉諸儒異說或稱天地四時或稱六者之間或稱易之六子或稱風雷之類或稱星辰之屬或曰世代所宗或云宗廟所尚或曰社稷五祀凡有十一家云云相承別立六宗之兆揔為一位而祭之帝曰書稱肆類上帝禋六宗文相連屬上帝六宗當是一時之祀非別祭之名六宗必是天皇大帝及五帝之神明矣禋是祭帝之事一祭而六祀備焉無煩別立六宗之位

唐祀典 大祀 中祀 小祀 常祀

會要顯慶二年大祀邊豆十二中祀十小祀八正元

十五年齊抗秦大中小祀七十祭云舊制每歲大

中小祀凡七十九祭四十五祭皆定日著於祀典三

十四祭不定日辰大卜擇日正月十二祭自祈穀圓

丘至九宮貴神二月十祭自釋奠文宣王至惠昭太

子廟四月十祭自祀赤帝至雩祀圓丘五月四祭自

皇地祇至太子廟六月四祭自祀黃帝至廣德王七

月八祭自祭白帝至饗太廟八月七祭自釋奠至太

子廟九月二祭饗明堂饗憲宗十月十祭自祀黑帝

至神州地祇十一月大祭自祀天圓丘至太子廟十

二月六祭自藉祭至祭西水井 **志**五禮一曰吉

禮天子親祠者二十有四三歲 禘五歲一禘當其

歲則舉其餘二十有二一歲之間不能徧舉則有司

攝事其非常祀者有時而行之皇后太子歲行事者

各一餘皆有司行事凡歲之常祀二十有二冬至祈

穀至享先農大祀中祀無常日者卜小祀則筮皆于

大廟大祀天地宗廟五帝及追尊之帝后中祀社稷

日月星辰岳鎮海瀆帝社先蠶七祀文宣武成王及

古帝王贈太子小祀司中司命司人司祿風伯雨師

靈星山林川澤司寒馬祖先牧馬社馬步州縣之社
稷釋奠有司歲所常祀者十有三立春後丑日祀風
師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈星立冬後
亥日祀司中司命司人司祿季夏土王之日祭中霽
孟冬祭司寒皆一獻其春秋釋奠于文宣武成王皆
以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻

唐祭五嶽四鎮 親祠華嶽

禮樂志其五嶽四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭之
東嶽岱山於兗東鎮沂山於沂南嶽衡山於衡南鎮
會稽於越中嶽嵩高於河南西嶽華山於華西鎮吳

正德二年補升
五嶽志卷一
九

山於隴北嶽常山於定北鎮醫無閭於營東海於萊

淮於唐南海於廣江於益西海及河於同北海及濟

於河南 會要 謙讀錄 武德二年十月二十九日甲

子親祠華嶽正觀十九年三月丁丑自為文祭北嶽

永淳二年正月庚子至奉天宮遣使祭嵩嶽及少室

箕山具茨等山西王母廟開元十一年四月二十六

日庚申崇飾霍山祠廟秩視諸侯十九年四月甲辰

命有司祭嶽瀆二十年四月戊申同二十五年十月

八日戊申令左丞相裴耀卿等分祭五嶽四瀆二十

八年十月三日令侍中朱泚等分祭郊廟社稷岳

瀆至天寶元年十二月乙亥詔令嗣鄭王希萇等分祭
五岳其四瀆名山並委所由郡長官擇日致祭三載
四月丙辰遣使分祭岳瀆十一月壬申勅關內名山
大川優於常禮七載十一月十七日八載九月二十
日十載二月巳亥皆遣官分祭岳瀆正元二年八月
詔裴郁等十人各就方鎮祭岳瀆舊禮皆因郊祀望
祭天寶中始有遣使祈福之祀至德中又加西岳金
天王中岳中天王及諸岳瀆王公之號今用遣使之
禮非正也開成二年四月辛酉建終南山祠宇八月
乙未畢巳酉冊爲廣惠公

高祖紀武德二年十月

甲子祠華山三年四月丙申祠華山

元宗紀開元

二年正月壬午以關內旱祠名山大川

舊紀開元

十二年十一月庚申

一作庚午

幸東都至華陰上製岳廟

文勒之於後

會要十二年十一月四日庚申幸東都十月丙寅至華州命刺史徐知仁與信

安王禕勒石於華岳祠南之蓮衢上親製文十三年七月七日碑成張於應天門以示百寮銘曰高標赫

日半壁飛雨

十九年五月壬戌初立五岳真君祠

會要

垂拱四年七月一日封嵩山為神岳天中王元宗先

天二年八月二十日

癸丑

封華岳為金天王開元十

三年十一月

壬辰

封泰山天齊王天寶五載正月二

十三日

乙亥

封中岳中天王南岳司天王北岳安天

主寶應二年五月丁卯六載正月十二日戊子封四

瀆為公河靈源濟清源江廣源淮長源 又粹張嘉

正有北嶽常山碑銘杜甫有封西嶽賦 楊敬之為

華山賦

唐七祀

禮志七祀各因其時享司命戶以春竈以夏中霤以

季夏土王之日門厲以秋行以冬中祀李林甫復

不祀行六典太常丞凡大享太廟則修七祀於太廟

西門之內

晉志江左以來不立七祀

唐功臣配饗 功臣祀典

會要正觀禮祫享功臣配享於廟庭禘享則不配後

祫禘並配高祖廟六人

淮安王神通河間王孝恭殷

開山劉政會裴寂劉文靜

太宗廟七人

房元齡高士

廉柏突通魏證長孫無忌李靖杜如晦

高宗廟六人

李勣張行成許敬宗馬周褚遂良高季輔劉仁軌

中

宗廟八人

桓彥範敬暉張柬之崔元焯袁恕已狄仁

傑魏元忠王同皎

睿宗廟二人

蘇瓌劉幽求

元宗廟

三人

張說郭元振王鐸

肅宗廟二人

苗晉卿裴冕代

宗廟一人

郭子儀

德宗廟三人

李晟段秀實渾瑊憲

宗廟四人

杜黃裳裴度高崇文李愬

正觀十六年四

月二十九日將行禘祭集禮官議韋挺等十八人議

曰禘及時享功臣不應及顏師古議曰商書稱從與

大享周禮著祭於太烝是知小祀不及功臣請祫配

功臣禘即不及

精禮志梁天監三年祫祭乃及功臣

大中四年五月宗

正少卿李從易奏自武德以來功臣列在祀典三十

八人 杜甫朝享太廟賦曰殷剗房魏之勲可以中

摩伊呂上冠夔禹代天之功爲人之傑

唐書祀上帝

禮志武德初定令孟夏雩祀上帝於圓丘景帝配牲

用蒼犢二五方上帝五人帝五官從祀用方色犢十
正觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘 六典旱甚則修
雩秋分已後雖旱不雩 曆志大衍曆日度議曰唐
禮當以建巳之初農祥始見而雩若據麟德曆以小
滿後十三日則龍角過中為不時矣

唐亳州老子廟

太宗紀正觀十一年七月丙午給亳州老子廟戶二
十以奉享 紀高宗乾封元年二月己未一作癸未如亳
州祀老子追號太上混元皇帝睿宗景雲二年四月
甲辰作混元皇帝廟元宗開元二十九年正月丁酉

立混元皇帝廟天寶元年正月甲寅作混元皇帝廟

田同秀言降于丹鳳門通衢一云二月乙酉置廟二月辛卯享

于新廟四月戊子太常奏降神用混成之樂會要天寶元年九月二

十五日勅兩京混元廟改為太上混元皇帝宮二年

三月十二日改為太清宮東都為太徽宮天下諸郡

為紫極宮通監高祖武德七年十月丙子上幸樓

觀謁老子祠志鳳祥府蓋屋有樓觀老子祠

漢延禧八年初祠老子于苦縣九年親祀於濯龍文

廟為壇飾金鉞器設華蓋坐用郊天樂

唐享先農詳見藉田

六典孟春吉亥享先農于東郊以后稷配季春吉巳
享先蠶于西郊會要開元定禮祀神農氏於壇上
以后稷配

唐開元祀古帝王賢臣

褚無量傳開元五年帝將幸東都上言昔禹舜之狩
秩山川徧羣神漢孝景祠黃帝橋山孝武祠舜九疑
高祖過魏祭信陵君墓過趙封樂毅後孝章祠元譚
冢願所過名山大川丘陵墳衍古帝王賢臣在祀典
者並詔致祭帝納之卽詔無量祠堯平陽宋璟祠舜
蒲坂蘇頌祠禹安邑在所刺史參獻又求武德以求

勲臣苗裔紹續其封

唐祭祀之節

禮志凡祭祀之節有六曰卜日齋戒陳設省牲器奠玉帛宗廟之晨裸進熟饋食柳宗元曰周禮祭僕視祭祀百官之戒具誅其不敬者漢以侍御史監祠唐開元禮大祠中祠以御史監祠曰監祭使寶應中更號祠祭使俄復初

建隆祭司寒

建隆二年始置藏冰務而修其祭常以四月命官率太祝用幣以黑牡祭元冥之神乃開冰以薦寢廟淳

化三年二月二十八日李至言開水之祭當在春分

天聖新令春分開水祭司寒季冬藏而設祭於北郊

左傳日在北陸而藏冰黑牡秬黍以享司寒注元

冥北方之神孔穎達云啓水唯獻宋志大明六年

五月立凌室藏冰有司奏祭司寒於凌室之北凌室在樂

遊苑唐志孟冬祭司寒王涇郊祀錄季冬藏仲春

乾德先代帝王典祀

乾德元年六月丙申令有司三歲一舉先代帝王祀

典各以功臣配享建漢世祖廟于南陽唐太宗廟于

醴泉祥符元年六月丙申王欽若言瑕丘堯祠前得

芝草九本連理者四甲辰命欽若祭堯祠 淳熙四

年四月五日稱江守張拭言州有唐帝祠去城二十

里而近山曰堯山自唐道士虞帝祠去城五里而近

山曰虞山有大曆中磨崖刻載臣已新祠宇請著祀

典從之

唐開元五年正月命褚無量祭堯祠宋璟祭舜祠蘇

頊祭禹祠 唐狄仁傑持節江南吳楚俗多淫祠仁

傑禁止止留夏禹吳泰伯季札伍員四祠而已

開寶雩祀

開寶九年三月九日幸西京行雩祀 四月庚子 咸

平二年閏三月三日知揚州魏羽上唐李邕雩祀五

龍祈雨之法丁亥放諸路令長吏精潔行之景德三

年五月丙辰二十七日放畫龍祈雨法皇祐二年六月已

巳十五日再放先朝祈雨雪法即繪龍之法書目一卷四年上封

者言螟蝗爲害乞祭醕攘災禮官定壇位禮料準馬

步就馬壇設祭若外州略依祭禮寶元初詔諸州

甸上雨雪著爲令

論衡曰董仲舒申春秋之雩設土龍以招雨

太平興國禡牙北郊

五年十一月十日禮院言車駕北征請出宮前一日

祭告天地于園丘用特牲太廟社稷用太牢望祭嶽
瀆名山大川於四郊磔風於風伯壇祀雨師於壇
馬於馬祖壇祭蚩尤及禡牙於北郊並少牢祭天王
於北郊迎氣壇咸平二年北征亦如之

淳化正辭錄

淳化二年七月戊申三十日秘書監李至言祭祀祀辭

臨事撰進辭義淺近不合典式乃取舊一百九首唐集

郊祀錄增撰八十一首為正辭錄三卷止之取左氏

祝辭辭之義一本云前代舊文辭体典正臣依古式修

撰凡百九十三首內八十四首新製餘依舊辭分為
三卷先是請告饗宗廟稱廟皇帝諸祠稱皇帝從之

尊號非禮請告饗宗廟稱廟皇帝諸祠稱皇帝從之
康熙二十六年刊

景德元年十二月癸卯命起居舍人知制誥李宗諤

知制誥楊億直史館陳彭年詳定正辭錄因進書商

也祥符二年四月庚寅命兩制龍閣待制與太常禮

院取秘書省學士院祝版據正辭錄重定紹興二十七

年九月丁亥復修是書見前凡祝辭皇帝親祀則

書之冊封禪用玉餘用竹有司常祀書之方版

祥符忠清廟

吳山伍子胥祠祥符五年五月乙未詔神實主洪濤

禦菑捍患封英烈王紹興十三年加封

祥符四年二月乙丑詔河中府葺伯夷叔齊祠宇後漢

慶曆熙寧元祐祀儀

慶曆四年正月辛卯太常禮院上新修太常新禮四
 十卷慶曆儀祀六十三卷賜提舉官參知政事曾曰
 朝編脩官龍圖閣直學士孫祖德等器幣有差初景
 祐四年同知太常禮院吳育言本院所藏禮文故事
 未經刊修請擇官類聚古今制度各定為一代之法
 至是始上熙寧十年正月庚申太常禮院言以慶曆
 五年以後祠祭法革參酌編修成祀儀三卷云詔
 行之三月己巳賜判太常寺陳襄等銀帛元豐元年

復命編修元祐三年書成崇寧二年三月六日太常少卿席旦請重加討論昭神考制作之盛以崇寧祀儀為名從之元豐八年十二月放行釋奠社稷風伯雨師新修祀儀

熙寧七年七月乙巳沈括言奉詔編修明堂藉田禮享恭謝式欲止修明堂禘享二禮從之

宋朝崇祀錄

孫奭撰大宋崇祀錄三十卷序云三聖相承五紀而遠文物增損詔符碑表積且開元之代既為滿禮而韋公肅續撰禮記新儀王涇又為郊祀錄補備其事國

朝惟有

寶之禮無它譔述願紀信書亟蒙開可

詔知制

李維直史館姜嶼參相典領未遑卒紫

氣閑外

復講求興建隆之元據開寶之舊先列凡

例明常制也次張題部俾從類也篇有引述原乎大

奉注有援證包乎先代至於大僕之牢具司農之蔬

膾光祿之脯果醪醢少府之器服圭品奉常之案瑞

太府之董幣將作鑄鑑之給司天日時之告祝史冊

信撰工樂章壇墀以校級為差攢題以位置相

事示法附義生文比次有倫播撫無間具實錄

備有司之傳析而第之為二十卷周禮盡在無行太

史之藏漢儀可推當留博士之藏

宋朝山川祠

隋開皇十四年立真鎮霍山祠唐天寶十載封沂會稽吳霍醫無閭公薛郊祀錄四鎮歲一祭各以五郊迎氣日開元禮唯祭四鎮自天寶始益霍惟五周顯德四年後止祭沂山其諸鎮不祭本朝建隆二年七月七日修北嶽廟八月六日修西嶽廟四年四月四日以湖南平命李昉祭南嶽乾德四年重製五嶽祠夜冠六年四月七日詔祭四鎮準開元禮七月十日復南嶽四瀆常祭八月修霍山祠開寶三年修四瀆

廟六月三日平廣南祭南海五年六月五日詔嶽瀆及東南海以令尉兼廟

令丞九月十一月七日詔學士昉多遜等十三人分

撰嶽瀆祠及歷代帝王碑太平興國四年六月八日平太原還次定州遣使祠

北嶽八年九月二十八日以渦州河決命密學齊賢

至白馬津以一太牢沈祠加璧九年三月二月以將

塞命學士宋淳化二年二月十二日祕監李至請五

白祠亦如之北鎮於北八月十三日禮

郊迎氣祭其方嶽鎮海瀆嶽望祭

官言顯德中祭江瀆于揚請如故事祭于益至道元

年二月八日以旱祀五嶽故事御書祝版學士言五

嶽視三公稱名恐非古上云唐德宗猶拜風雨朕為

民祈福無憚桑林之禱舊制豈可廢景德三年七月

以汴口復通祭河瀆十二月巳卯詔澶州於河南置
河瀆廟初帝幸澶淵大河不冰虜若見陰兵助戰故
立祠四年修嵩嶽祠祥符元年十一月十二日庚午
將幸澶先命學士宗諤祭河瀆辛未帝幸廟酌奠以
頓丘令爲廟令命晁迥爲碑丙子封顯聖靈源公二
年二月辛卯修北嶽廟三月乙丑修西嶽廟四月乙
未以旱祠北嶽三年八月丁卯祭西海四年二月壬
子駕出潼關遣官祀西嶽次河中丙辰祀河瀆並太
牢三獻甲子親謁河瀆廟西海望祀壇詔禮官定壇
制高四尺四面爲陛五月乙未十七日加上五嶽帝

號十月戊申、九日上袞冕御朝元殿授玉冊五年二月命晁迥等撰碑六年正月辛亥修淮瀆廟九月辛卯修南海廟七年十月十九日親製東嶽醮告文八年三月十四日製南西北中嶽醮告文刊石于廟康定元年十一月十日加封四瀆嘉祐六年閏八月辛卯十二日修北嶽祠元符三年修東嶽廟命曾肇為碑為殿三曰嘉寧蕃社儲祐

熙寧太常祠祭總要

熙寧四年冬詔以諸寺監祠事隸太常以肅奉神之禮太常簿楊傑集是書以諸司所職為旁通圖一卷

上知其綱下知其目序曰國朝歲祀天地五方帝神
州宗廟大明夜明太社稷太一九宮臘蜡為大祀文
宣武成風雨師先農先蠶五龍為中祀壽星靈星中
雷馬祭司寒司中司命司民司祿為小祀凡太常典
禮樂少府共服器光祿共酒齊黍稷果實醯醢將作
共明水明火太府共香幣太僕共牛羊司農共豕俎
云云國朝凡大中小祀歲一百七犬祠十七中祠
十一小祠十四著禮令用日者五十九有時月而無
日者四十八兩朝志三祀歲二十八後有高中興大
祀五十五中祀四小祀十四

淳熙編類祭祀儀式

一卷淳熙六年禮寺編定從禮部侍郎齊慶胄所請也又一卷載州縣釋奠祈報社稷祀風雨雷師制度六年所頒