

同文
原版
淵鑑類函

盛秋署檢

禮儀部十齋 祈禱 浴 祈禱

薦一

文獻通考曰唐開元禮薦新物五十餘品凡薦新皆所司白時新堪供進者先送太常令尚食相與簡擇仍
以滋味與新物相宜者配之以薦 元豐中詳定郊廟禮文請自今孟春薦韭以卵羞以葑仲春薦冰季春薦
笋羞以含桃孟夏以龜嘗麥仲夏嘗雜以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以棗以梨仲秋嘗麻
嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以免以栗孟冬羞以雁仲冬羞以麇季冬羞以魚今春不薦鮪實為闕典請季春薦
鮪以應經義

薦二

原開冰月令仲春獻羔開冰先薦寢廟鄭注獻羔謂祭 薦鮪又季春天子乘舟薦鮪於
春薦冰及四時品物 薦果 遼史太宗紀五年七月 神厨 郎灑掃廟內大官先饌所薦之物於神厨
甘滋新成者皆薦品 薦果 遼史太宗紀五年七月 神厨 郎灑掃廟內大官先饌所薦之物於神厨
續文獻通考元世祖至大元年春正月皇太子言薦新物用影堂品 殷事 唐志彭景直疏今諸陵朔望食則
物羊羔炙魚銀頭粗子西域湯餅團米粥沙糖飯羹每月用以配薦 廟始祖及高曾祖皆月朔加薦以象平生
之薦新鄭注禮記殷事 臘祭 朔食也謂之月祭周禮凡五穀新熟珍物 廟始祖及高曾祖皆月朔加薦以象平生
月朔半薦新之奠也 臘祭 朔食也謂之月祭周禮凡五穀新熟珍物 廟始祖及高曾祖皆月朔加薦以象平生
敬薦之道也其月朔薦及 玉瓊 瓊黃流在彼中 銀籠 杜甫詩赤墀映銀綠 原 以仲月祭以首時
臘薦新皆莫無尸 羞含桃 月令仲夏之月天子乃以雛 獻櫻桃 漢書叔孫通傳皇帝嘗出遊離宮通曰古
如胡莫 朝莫 羞含桃 月令仲夏之月天子乃以雛 獻櫻桃 漢書叔孫通傳皇帝嘗出遊離宮通曰古

因取櫻桃獻宗廟上 以彘嘗麥 氣尤成以彘嘗之散其熱也 薦韭 薦稻 庶人春薦黍冬薦稻
許之諸果獻由此與 元保珍新 四時珍 新木得祠薦者口不妄嘗 張冲 菜果 齊書張冲永明八年為假節
也 嘗新先薦 天子嘗新秋薦乃登廟 無田則薦 大夫士有田則 薦韭 薦稻 庶人春薦黍冬薦稻
又云非以羊麥 元保珍新 四時珍 新木得祠薦者口不妄嘗 張冲 菜果 齊書張冲永明八年為假節
黍以豚稻以雁配也 元保珍新 四時珍 新木得祠薦者口不妄嘗 張冲 菜果 齊書張冲永明八年為假節
祭我必以鄉土所產無用牲物冲在鎮四 新木得祠薦者口不妄嘗 張冲 菜果 齊書張冲永明八年為假節
時選菜國取果菜每至燕嘗輒流涕薦焉 有司行事 文獻通考凡杖之具而祭以新廟然國語大寒取名魚
寺言治平故事山陵前宗廟輒祭享遇朔 寢藏衣冠 文獻通考長樂陳氏云先儒謂廟藏神主而祭以四時
望水禽嘗之寢廟月令四時新物皆先薦寢廟蓋 物附籩豆 五享若復薦新似涉於數擬過時享之月以所
有寢者薦於寢無寢者薦於廟非謂薦止於廟也

萬物附於蓬 一日兩祭文獻通考政和四年何天衢言先王之禮未聞一日並行兩祭者也今太廟薦新有

祭同日即 一歲八薦之問八薦新物 蓬實果瓊 文獻通考貞元九年太常博士韋彤等議宗廟無朔望祭

禮以豆盛 醑登盛 簡擇潔淨 詳薦 請用宴私 儀圍寢則有朔望上食之禮至天寶十一年祀官王

奠其薦毛血當以祭 有薪必薦 孔帖廟時享有太子賓客崔濟議唐 薦貴新味 賈孔帖韋彤傳薦

此可薦於寢宮 不可賣於私廟 祭大夫諸侯以上將有祭事其孟則四時之祭也 三牲黍稷時物

雖曰備物猶 不備三牲 咸備仲月季月皆薦新之廟 永明鴨卵 孝皇后之祭薦用筍鴨卵 天寶雜毬 志唐書

雁可也皆有黍稷宜魚 不出神主 宋史薦新之廟 祭大夫諸侯以上將有祭事其孟則四時之祭也 三牲黍稷時物

寒食薦鵝粥 雞黍雷車五月諸節 薦衣前 刪去林檎 宋史志舊有林檎酒並合刪去 薦其燔炙 禮運醴餼炙

嘗非於廟 宋史漢儀嘗非之屬皆於廟而不在寢故 送兔充享 免十頭充祭所薦 屈建不薦芟 國語屈

其樹藝成熱則苞漚而進之以薦廟 常時飲食 唐文粹崔沔議盧蔭著故在遠東所 省二十三種 東漢詔

有疾拜宗老將薦芟或天折生長豈所以順時育物乎自 增十有七品 宋史景祐中禮官議定四時所薦凡二

今奉祀陵廟及給御者皆順時前上凡省二十三種 增十有七品 宋史景祐中禮官議定四時所薦凡二

太清宮薦獻 改為朝獻有司行事 薦親告享廟改為朝享有司行事 事改爲薦享 奉先殿薦食 考明有奉

先殿朝薦 元日冬至寒食伏臘薦新 禮樂志元日冬至寒食伏臘社 玉津瓊林宜春瑞聖供具 元豐七年

詔薦新米麥之屬皆令玉津瓊林宜春瑞聖諸 務 玉津瓊林宜春瑞聖供具 元豐七年

祈禱一 求福 說文告事 新祥 周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神示得正福祥求永 禱宗廟 王初冢周書維四年孟夏

麥於 祈黃 考維行華篇曾孫維主酒醴 貞正也求多福歷年得正福祥求永 禱宗廟 王初冢周書維四年孟夏

早於 念兆民 以爲何故乃有此不安左右憂惶 涕泣禱祠 故身之賤而媿道之不行於宗廟乃嘗

祭之應與 黃氣墮室 異三更鬱鬱文有既廢氣自西南來墮室室前是夜卒幸有太息嗣而陽生孝武皇帝祈 白龍降

祠詳請 作辭以通 禱鄭注禱於天地社稷通上下親疎遠近五日 告訴以通 誠自稱黃室神應故問神何 以日

將祈告辭以通之神仙請吉凶持紙筆及墨置石室中須臾來視之其言吉凶甚驗不見其形 仙

祈禱一 求福 說文告事 新祥 周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神示得正福祥求永 禱宗廟 王初冢周書維四年孟夏

避位以禳 王為備待 願避位以禳之 厭雷崇天門 三年俗佛事 厭雷於崇天門 禁星司天監

祈禳止山川 祭儀大通 禱祀五郊 皇天也 禱止於何 晏誠月令 季春 厲殃配日月 文獻

宋省禱禳之禮 文獻通考 宋省禱禳 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

宋省禱禳之禮 文獻通考 魏起禱臺之事 文獻通考 陳留范宜

奏請中嚴通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍臣齋者詣閣奉迎侍
既齋盡志 尚儀版奏 上唐志皇后歲祀致齋之日畫漏
尚儀版奏 禮衣結佩乘輿出

飲然永思 蒼然澹然 見齋心於 尚儀版奏 上唐志皇后歲祀致齋之日畫漏
尚儀版奏 禮衣結佩乘輿出

自西房華蓋警蹕皇后即御坐六尚以下侍衛一項刻尚儀 治事如故 宿於正殿不中散齋七日治事如故
前晚奏稱尚徽安姓言請降就齋室皇上下侍衛乘輿入室 治事如故 宿於正殿不中散齋七日治事如故

教文書決罰罪人及與錢惡致齋三日酒飲享官已齋而缺者通攝行事 視事如故 皇帝齋於內殿御崇政
殿視事如故其行事前導 儀鑾陳設 金史志前祀五日儀 尚書誓戒 唐六典注齋官皆於散齋 十五日

官齋於本同治事如故 儀鑾陳設 金史志前祀五日儀 尚書誓戒 唐六典注齋官皆於散齋 十五日
始宿齋封禪儀記十二日 初一日始齋 類纂春祠每歲孟 一月十齋 月令廣義九國志吳初朝中大臣

具晚膳始復常 一月六齋 奉持八戒 又曰天王經一月六日齋 進輦齋殿 文獻通考宋宗廟皇帝散齋七日
珍謂之半堂食 一月六齋 奉持八戒 又曰天王經一月六日齋 進輦齋殿 文獻通考宋宗廟皇帝散齋七日

儀注又云有司進簞於齋殿 揭扁齋宮 致越京兆蕭君為祠堂於所居揭斯扁於齋宮庶乎其可 惠照院
望祭玉海乾道五年林栗等言歲祀上帝者四春祈夏嘗秋饗 太極殿宿齋 文獻通考仁宗嘉祐元年正月

廡命近臣分詣 寺觀宿齋一月 齋三

齋三

階協笙鏞金途展應棟方見六詩和永聞九德潤觀生識幸渥睇服慙輜恪 明倪岳齋宮候駕詩曰銀河

如壁護重關翠輦初臨大祀壇映日牙旗環禁旅連宮甲騎擁祠官風雲已覺爭春麗雨雪先驚入夜寒禮罷

天門重整佩歡騰萬國正迴鑿 文徵明翰林齋宿詩曰春星爛燭燄微垣獨擁青綾向夜闌宮漏隔花銀箭

永蓮燈垂燼玉堂寒坐聆宵柝霜圍屋想見郊裡月滿壇鈴索無風塵土遠始知仙署逼金鑾 邊貢郊齋有

作呈北寺舊僚長詩曰石城鐘鼓散鳴鴉坐對松雲放早衙瑤草色通西苑路玉簫聲度上清家江涵碧殿春

同麗雪霽鍾山日轉華此景北都應未有品題遙向故人誇 于慎行冬至齋居詩曰緹室灰飛碧殿春

仙館坐焚香雪殘樓閣虛瓊樹月出簪裾滿玉堂筆望五雲迎舜日心隨一線入堯裳明朝負案趨陪地只在

瑤壇帝座旁

沐

沐

郊天一

通典云夫聖人之運莫大乎承天。天行健，其道變化，故庖犧氏仰而觀之，以類萬物之情。黃帝封禪天地，少昊戴時，以象天顛，項乃命南正重司天，以屬神。南陽位正長司主蜀會也，所以高辛順天之義，帝堯命羲和敬順昊天，故郊以明天道也。所從來尚矣，有虞氏禘黃帝，爾雅釋天云禘大祭也，虞氏冬大祭天于圓丘，以黃帝配。而郊，夏正之月祭感配夏后氏禘黃帝，而郊，祭殷人禘，魯而郊，冥周制大司樂云冬至祀天于地上之圓丘，丘祀天，皇大帝，禮神

之玉以蒼璧，其牲及幣各隨玉色。牲用一犢，王制祭天地之牛角餼，粟以象之，尸為神象，與王服同也。周禮大裘而冕，卿象云大裘黑羔，尸服亦然，以天體贊故。大裘以象之，尸為神象，與王服同也。周禮乘玉輅，錫繁

纓十有再，就建太常十有二，旒以祀，罇及薦，醴器竝以瓦，爵以匏，片為之以蕞，秸及蒲，但剪頭不納為籍。神席，所謂蒲越，蕞，秸也。蕞，藉也。配以帝，魯其樂大司樂云圍鍾為宮，黃鍾為角，大簇為徵，姑洗為羽，雷鼓，鼗，鼉，孤，竹

之管，雲和之琴，瑟，雲門之舞。冬至日於地上之圓丘，奏之。若樂六變，則天神皆降，可得而禮矣。其感生帝大傳曰：禮不王，不禘，王者禘其祖之所自出，以其祖配之。大祭曰禘，自由也。大祭其先祖，所由生謂郊祭也。王者

蒼則靈，威仰赤則赤，燦怒黃則含，緇白則白，招拒黑則協，光紀皆用王歲之精，以生其神。名郊，元據春秋傳云蓋特尊焉，孝經郊祀后稷以配天，配靈威仰也。宗祀文王于明堂，以配上帝，祀配上帝也。因以祈穀祀后稷以祈其壇名泰壇，祭法禘柴，在國南五十里，郊近郊五十里。禮神之玉用四圭，有邸，尺有二寸，牲用騂犢，青

幣，配以稷，其配帝牲亦騂犢，其樂司樂云乃奏黃鍾歌大呂，舞雲門，以祀天神。日用辛，又王者必五時迎氣者，以示人奉承天道，從時訓人之義。故月令于四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊。月令立春之

公卿諸侯大夫以迎春，氣于東郊，餘四氣皆然。王氣之神，即春青帝，靈威仰，夏赤帝，赤熛怒，季夏黃帝，含樞紐，秋白帝，白招拒，冬黑帝，協光紀也。其配祭以五人，帝春以太皞，夏以炎

帝，季夏以黃帝，秋以少昊，冬以顓頊，其壇位各於當方之郊，為兆位，于中築方壇，亦名曰太壇，而祭之。其神位

以太壇是人力所為，非自然之物，以其各有方位，故名方壇。禮神之玉，青珪，禮東方，赤璋，禮南方，黃琮，禮地，則中央也。白琥，禮西方，元璜，禮

北方，牲用犢，及幣各隨玉色。樂與感帝同祭，前期十日王親戒百官及族人，太宰又總戒羣官曰：某日有事于

禮儀部 郊天

禮儀部 郊天

禮儀部 郊天

禮儀部 郊天

禮儀部 郊天

禮儀部 郊天

禮儀部 郊天

昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選可與祭者其容體比于禮其節奏比于樂而多中者得與于祭其日王乃致齋於路寢之室致齋三日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂

既宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過各於田首設燭以照于路王出時高早故也又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先于丘東門外道北設大次小次次謂櫃也大櫃初往所止居日

周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉掌次張氈案設皇邸王服大裘而立于丘之東南西面大司樂奏圓鐘為官以下之樂以降神若成王帝及迎氣則次則積柴於丘壇上謂積柴實牲體玉帛王親牽牲而殺之

牲事鄭注云鈞烹牲將告殺謂祭之展也既則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀之稷之言禮也周人尚矣轉氏殺以授烹人凡大祭祀祀者親牽牲大夫贊贊則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀

加于牲上而燔之次乃埽於丘壇上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏大司樂夏王夏尸出入奏肆就坐時尸前置蒼璧又薦邊豆及血腥等為重古之薦鄭元注大司樂云先作樂致神然

大饗王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻五齊之名一曰泛齊成而紅赤色稍五曰沈齊成而滓沈七獻宗廟用之二曰醴齊成而汁滓相將上三曰盎齊成而鬱白四曰緹齊成而紅赤色稍五曰沈齊成而滓沈七獻宗

行九獻以天神七獻者宗廟之祭通數尸未入前王及后于與中先七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成謂

所謂朝踐是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成謂再獻通前凡六又有諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也其尸酢諸臣之酒皆用三酒酒正云事酒其法如於祭

禮畢獻之後天子舞六代之樂若成王帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也古制天子秦始皇既即位尊雍四時上帝初秦襄公始列為諸侯而居西自以主少昊之神作西時祠白帝其柱用駟駒

其古止于郡行于是作郵時用黃牛騏羊各一馬後十六年文公東獵濟謂之闕卜居之古夢黃蛇白天下為地復與後四年宣公作密時于渭南祭青帝後二百五十年靈公作吳陽上時祭黃帝下時祭炎帝祭陽雨金款

陸時繇陽祠白帝歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月月祠時駒四匹每時用駒四匹寓龍一駒李奇曰寓寄也木寓車馬一駒各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數竹生瘞埋無俎豆之具三

年一郊常以十月上宿郊見李奇曰上齋戒也通權火張晏曰權火燔火也狀若井楹其法雖稱故謂之權火

不親至祠所而通拜或衆祀異處拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常漢高帝立二年東敗項籍還入關問

故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤高帝曰乃待我而具五也遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不

親往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年詔御史令九天巫祀九天皆以歲時祠宮中文帝即位

詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車被具之飾皆馬十五年黃龍見成紀詔有司議郊祀上帝諸神有司曰古者

天子夏親祀上帝于郊故曰郊於是夏四月帝始幸雍郊祀五時祀衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有

神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝于是作渭陽五帝廟同宇字謂屋之覆也一屋之下帝一殿面五門各如

其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝權火舉若光輝然屬天馬于是

貴平至上大夫文帝出長門如淳曰亭名若見五人于道北遂因其直立五帝壇直猶當也因其所

詐偽遂誅夷平而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊

後毫人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一于東南郊日一太宰七日凡七為壇

開八通之鬼道于是令太祝立其祠長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太宰祠三一地一太

之令太祝領祠之于太一壇上如其方後二年郊雍獲一角獸若麟于是以薦五時各加一牛以燎五年上幸

雍且郊或言五帝太一之佐宜立太一而上親郊之上遂郊雍幸甘泉令祠官寬舒等具太一祠壇放毫忌太

一壇三垓毫忌助謀忌該重也五帝壇環居其下各如其方黃帝西南除八通鬼道太一所用如雍一時物而加醴棗脯

殺一犛牛李奇曰犛音粗以為俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴進太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各如其方色當祠時

列火滿壇夜有光及晝黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰時壇以明應令太

祝領秋及臘間祠三歲天子一郊見後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊

祠無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為協律都尉論律呂合八音

之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圓丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星止集

于祠壇天子自竹宮而望拜以竹為宮去壇三里百官侍祠者數百人皆肅然動心焉太初元年有司言雍五時無牢熟

具芬芳不備乃令祠官違時饋宰具色食所勝孟康曰若火勝金則祠赤帝以白牲而以木寓馬代駒成帝建始元年徙甘泉泰時置于長安遂廢雍廊密上下時九天太一三一八神之屬并餘淫祀陳寶等祀所不應禮者四百七十五所皆罷初罷甘泉泰時作南郊曰大風環甘泉竹宮折拔時中樹十圍以上者百餘天子問劉向向曰甘泉及雍五時祖宗所立神祇舊位誠未易動帝意恨之後以無嗣遂復甘泉泰時及雍五時如故天子親郊禮如前又復長安雍及郡國祠著明者且半後成帝崩皇太后詔復南郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰時祀如故遣有司行事而禮祠馬平帝元始五年王莽奏宜如建始時丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又頗改其祭禮曰天地之祭先祖配天先妣配地其義一也孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配陰陽有離合以冬至使有司奉祠南郊高帝配而望羣陽夏至使有司奉祭北郊高后配而望羣陰奏可後漢建武元年光武即位為壇營于鄗之陽祭告天地采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共饋餘牲尚約二年正月制郊祀兆於雒陽城南七里依鄗故事七年五月詔三公曰漢當郊堯其與羣臣議侍御史杜林以為漢起不緣堯宜依舊制以高帝配帝從之明帝即位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽壇皆三尺階無等車旗服飾各從方色劉先主章武元年即位設壇於成都武擔山南二年十月詔丞相諸葛亮營南郊于成都魏文帝南巡在潁陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受絨降壇視燎成禮未有祖配明帝即位于太和元年正月郊祭以武帝配天文帝配上帝至景初元年十月始營洛陽南委粟山為圓丘詔曰曹氏系出有虞今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇帝天郊所祭曰皇天之神以武帝配祀稱嗣皇帝十一月冬至始祀皇天帝于圓丘以始祖帝舜配自正始以後終魏代不復郊祀孫權初稱尊號于武昌祭南郊告天後自以居非土中不修設末年南郊追上父堅尊號為吳始祖以配天後王嗣位終吳代不郊祀晉武帝南郊燎告未有祖配太始二年詔定郊祀羣臣議五帝即天隨時王而殊號百名雖有五其實一神南郊宜除五帝座五郊同稱昊天從之二月郊宣皇帝配十一月有司奏古者郊丘不異宜竝圓方二丘更修壇兆二至合祀是月冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠東晉元帝即位于建康議立南郊于巳地太常賀循定制度多依

漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀饗如太始故事 宋永初二年正月上辛帝親祀南郊三年九月司空徐羨之等奏高祖武皇帝宜配天郊詔可孝武大明二年移郊兆于秣陵牛頭山西在宮之午地 齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊而無配犧牲之色因晉宋故事建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇員兆外內起瓦屋形制宏壯 梁武帝即位南郊爲壇在國之南常與北郊間歲而祀正月皇帝致齋于萬壽殿上辛行事用特牛一祀天皇大帝于壇上攢題曰皇天座以皇考太祖文帝配五帝天文從祀五年迎五帝以始祖配十一年帝曰禮祭月于坎由是陰義乃別祭之儀今兆南郊既云就陽理不應爲坎遂廢之十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各于其方爲壇 陳武帝永定元年受禪修圓丘柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯兩師及五帝位間歲而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮宣帝即位以郊壇卑下更增廣之

後魏道武帝二年正月親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝配五帝以下天文從食冬至祭上帝于圓丘天賜二年四月復祀天于西郊爲方壇置木主七于壇上明元帝太常三年立五精帝兆于四郊以太皞等及諸佐配祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日祀之又立春遣有司迎春于東郊獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益于神明乃定置主七立碑于郊所孝文帝太和十二年親築圓丘於南郊北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝于圓丘以高祖神武帝配五精帝天文等從祀後諸儒定禮圓丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛爲壇于國南祀所感帝靈威仰以高祖神武帝配 後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝于圓丘以其先炎帝神農氏配五帝天文竝從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配 **隋**文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘以太祖武元皇帝配五方上帝天文竝從祀孟春上辛祀感生帝赤熛怒於南郊以太祖武元帝配煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘竝仍舊 **唐**高祖武德初定令每歲冬至祀昊天上上帝于圓丘以景帝配五方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配太宗貞觀元年詔圓丘以高祖配高宗顯慶二年詔南郊祈穀孟夏

霄明堂大享皆祭昊天上帝罷感帝祠

文獻通考

乾封初詔依舊祀感帝以有司議又下詔祭五天帝司禮少常伯

郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝為祈穀祀昊天以高祖配今既復祈穀為感帝當依舊禮以世祖元皇帝配從

之二年詔圓丘感帝俱以高祖太宗竝配禮志武后臨朝垂拱元年詔有司議圓丘方丘及南郊明堂嚴配之

禮以高祖太宗高宗三帝竝配睿宗太極元年二月祭昊天上帝于南郊不設皇地祇位開元十一年十一月

親享圓丘中書令張說請以高祖配祭始罷三祖同配之禮十五年太常博士錢嘉會上議請每年九月於南

郊零壇行享禮以睿宗皇帝配從之禮志天寶元年二月勅凡所祀享必在躬親其皇地祇宜就南郊合祭是

月十八日親享元元皇帝于新廟十九日親享太廟二十日合祭天地于南郊自後有事圓丘皆天地合祭若

冊命大事告圓丘有司行事亦如之禮志代宗寶應元年太常卿杜鴻漸等言禘者冬至祭天于圓丘周人配

以遠祖高祖非始封之君不得為太祖以配天地而太祖景皇帝受封於唐即殷之契周之后稷也請以太祖

配享諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配為十詰十難以非之書奏不

報乃罷高祖以景帝配明年久旱言事者云唐有天下不因子景帝今配饗失德故神不降禮上令百官就尚

書直議太常博士獨孤及議曰太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏建封于唐高祖因之遂以為有天下之號

今若以高祖創業當躋其祀反古違道將孰甚焉乃以景皇帝配定 宋初因唐舊制每歲冬至圓丘正月上

辛祈穀孟夏禘祀季秋大享凡四祭昊天上帝親祀則竝設皇地祇位 太祖以來南郊及感生帝竝以四祖

迭配而冬至親郊者四竝以宣祖配太宗即位以宣祖太祖更配太平興國三年冬合祭天地始奉太祖升侑

焉雍熙三年郊廟蒙奏言嚴父莫大於配天請復以宣祖配天從之淳化四年禮儀使蘇易簡上言按唐永徽

中以高祖太宗同配上帝欲望親祀郊丘奉宣祖太祖同配其常祀孟春祈穀季秋大享以宣祖配冬至圓丘

孟夏禘祀以太祖配從之文獻通考至道三年十一月時真宗已即位有司上言冬至祀圓丘孟夏禘祀請奉太宗

配上辛祈穀季秋大享明堂奉太祖配上辛祀感帝奉宣祖配其親郊圓丘奉太祖竝配詔可乾興元年

真宗崩詔禮官定遷郊祀配帝乃請孟春上辛祈穀以太祖配孟夏禘祀冬至圓丘以太宗配上辛祀感生帝

以宣祖配季秋大享明堂以真宗配皇帝親祀郊丘以太祖太宗配奏可宋史禮志景祐二年十一月郊三聖竝侑

先是禮院言太祖太宗真宗三廟皆萬世不遷至于南郊以太祖定配二宗迭配將來皇帝親祠請以三聖皆
侑歲時常祠則至日圓丘配以太祖孟春祈穀夏禋祀配以太宗孟春感生帝配以宣祖季秋大享配以真宗
宋史禮志仁宗嘉祐七年春詔南郊奉太祖定配先是諫官楊岐論水災由郊廟未順下禮院禮院言對越天地神

無二主南郊三聖竝侑雖出孝思然頗違禮經下兩制議從之神宗元豐六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配
始罷合祭不設皇地祇位先是樞密院陳襄等上言曰臣謹按周禮大司樂以圓鐘爲宮冬日至于地上之圓
丘奏之六變以祀天神以函鐘爲宮夏日至于澤中之方丘奏之八變以祭地而又大宗伯以禋祀實柴禋燎

祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈麋辜祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其
形色故求諸天而天神降求諸地而地示出得以通精誠而逆福釐以生烝民以阜萬物去周既遠先王之法
不行由漢歷唐千有餘年之間而以五月親祠北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿

宗之先天皆希闕一時之舉然而隨得隨失卒無所定垂之本朝未遑釐正今既罷合祭則南北二郊自當別
祀於是詔禮官講求翰林學士張璟以爲宜于郊祀之歲夏至之日盛禮容興樂舞一如南郊之儀命宰攝事
知禮院曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又使有司行事則于父母天地之義若有隆殺願陛下遇親祠南郊

之歲以夏至日躬款北郊以合先王之制遂詔罷南郊合祭親祠北郊竝依南郊儀如不親祠上公攝事文獻通考
摺宗元祐七年親郊詔今歲園丘宜依熙寧十年故事設皇地祇位以申始見之禮候親祠北郊依元豐六年

五月八日指揮先是元祐五年五月夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言天子親祀天圓丘而夏方澤
之祭乃止遣上公此大闕禮詔禮部太常寺及兩省侍從官集議以聞於是翰林學士兼侍讀顧臨等八人請
合祭天地如祖宗故事俟將來親行北郊之禮則合祭可罷臨與范祖禹又言天地特祭經有明文然自漢至

宋皆合祭天地其不合祭者惟元豐六年一郊耳去所易而就所難虛地祇之大祭失今不定後必悔之吏部
侍郎范純禮彭汝礪等二十二人皆主北郊之議詔依王欽臣議宜如祖宗故事竝祭天地一次汝礪肇復上
疏論合祭非是九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事呂大防言國朝以來大率三歲一親

郊竝祭天地宗廟今諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位於祖宗之制未見其可蘇轍曰自熙寧十年神宗皇帝
開蓋頁白 禮儀部 郊天

親祠南郊合祭天地今十五年矣未嘗親見地祇乃朝廷闕典不可不正范百祿言園丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言皇帝臨御之始當親見天地而地祇之位獨不設恐亦未安況本朝祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜爲國事勉行權制俟異時議定北郊制度及太廟享禮行之未晚太皇太后以呂大防之言爲是乃下詔朕方修郊見天地之始其冬至日南郊宜依熙寧十年故事設皇地祇位以嚴並況之報厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞禮部尚書蘇軾議略曰舜之受禪也自上帝六宗山川羣神莫不畢告而獨不告地祇武王克商庚戌柴望柴祭上帝也望祭山川也而獨略地祇昊天有成命之詩郊祀天地也終篇言天而不及地以是知祀上帝則地祇在焉言天而不言地所以尊上帝也今議者欲冬至祀天夏至祀地蓋以爲用周禮也臣請言周禮與今禮之別古者天子出入儀物不煩兵衛甚簡用財有節惟以齋祭禮樂爲政事是故歲歲行之率以爲常自秦漢以來天子儀物日以滋多非復如古之簡易今之所行皆非周禮而獨于地祇則曰周禮不當祭于園丘此何義也哉議者必又曰夏至不能行禮則遣官設祭此非臣之所知也周禮大宗伯若不與祭祀則攝位鄭氏註曰王有故則代行其祭祀賈公彥疏曰有故謂王有疾及哀慘皆是也然則攝祀非安吉之禮後世人主不能歲歲親祭故命有司行事若親郊之歲遣官攝事是無故而用有故之禮也議者必又曰省去繁文末節則一歲可以再郊臣將應之曰王者父事天母事地不可偏異事天則備事地則簡是於父母有隆殺也國家養兵異于前世今三年一郊傾竭帑藏猶恐不足若一年再賞國力將何以給分而與之人情豈不失望議者必又曰三年一祀天又三年一祭地此又非臣之所知也三年一郊已爲疎闊若獨祭地而不祭天是因事地而愈疏于事天如此則典禮愈壞欲復古而背古益遠神祇必不顧享非所以爲禮也議者必又曰當郊之歲以十月神州之祭易夏至方澤之祀則可以免方暑舉事之患此又非臣之所知也夫所以議此者爲欲舉從周禮也今以十月易夏至以神州代方澤不知此周禮之經耶變禮之權耶若變禮從權而可則合祭園丘何獨不可乎議者必又曰當郊之歲以夏至祀地祇于方澤上不親郊而通權火天子于禁中望祀此又非臣之所知也書之望秩周禮之四望春秋之三望皆謂山川在四郊者故遠望而祭也今所在

之處俛則見地而云望祭是爲京師不見地乎此六議者合祭可否之法也願陛下臣此章付有司集議如
有異論即須畫一解破使皆屈伏 初詔議北郊典禮蘇軾主合祭之說從之者五人劉安世主分祭之說從

之者四十人又有三人欲于十月以神州地祇之祭易夏至方丘之祀又有一人欲上不親祀而通權火天子
于禁中望拜既而朝廷再令詳定安世復議略云臣按古者求神以類天陽物也地陰物也歲月日時牲器樂

舞皆從其類今議者於聖人成法則棄而不行猥用王莽不經之說至引夫婦同牢私褻之語騷亂天地又引
昊天有成命之詩以爲證臣等切詳此詩終篇未嘗有合祭之文序乃後人之辭亦謂成周之世園丘方澤各

歌此詩以爲樂章耳如潛之序曰季冬獻魚春薦鮪也豐年之序曰豐年秋冬報也噫嘻之詩曰春夏祈穀于
上帝也如此之類不知爲一祭耶抑二祭也若郊祀賜予乃五代姑息之弊法聖朝寬仁不欲遽罷若分而爲

二何所不可議者乃欲因此造爲險語以動上聽又引禍福殃咎之說劫持朝廷必欲從己甚無謂也方送同
議官簽書時蘇轍爲門下侍郎遂白轍令請降旨罷議安世議狀竟不得上 紹聖元年詔罷合祭天地自今

因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇于北郊 徽宗建中靖國元年詔初祀南郊權合祭天地于園丘起居郎
周常等以合祭爲非禮曾布主其說乃詔罷合祭 高宗建炎二年詔行郊祀之禮時車駕幸揚州乃築壇于

州南門內江都縣之東南冬至日合祭天地以太祖配 紹興十三年詔建園丘于臨安合祭天地以太祖太
宗竝配建炎以來朝野雜記自元豐分南北郊至政和乃克行之建炎二年上祀園丘獨祭上帝而配以太

宗竝配祖用元豐禮也紹興十三年郊祀始設大郊及太祖太宗配位蓋元祐禮云以上俱通考度
宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎洪濤等請如紹興故事奉太宗配將來明堂以高宗參

侑庶于報本之禮事先之孝爲兩盡其至詔可 遼初祀木葉山本所以祀天地然外又有獨祭天者有兼祭
天地者 金初因遼舊始有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地蓋設位而祭也天德以後始有南北郊之

制大定明昌其禮寔備嘗以冬至日合祭昊天上帝皇地祇于園丘 世宗大定十一年命宰臣議配享之禮
左丞石琚奏曰按記萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也兩漢魏晉以來皆配一祖至唐始以高祖太宗

竝配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦嘗以三帝配後禮院上議以爲對越天地神無二主由
是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮上曰唐宋以私親不合不足爲法今止當以太祖配 元憲宗即位

之二年秋八月八日始以冕服拜天子日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土以太祖睿宗配享 元初代有拜天之禮而郊祀之事自平金宋後猶未舉行至成宗大德六年始建壇合祭天地九年右丞相哈剌魯孫等言祈天保民之事天子親祠者三曰天曰祖宗曰社稷而祭天尤國之大事陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷歲時遣官攝行之制下翰林集賢及中書議以為周禮冬至圓丘禮天夏至方澤禮地西漢元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭說無定議今當循三代之典祀天南郊而方丘之禮續議以聞從之既而太常議尊祖配天之儀省臣曰宗廟已有時享郊上祭天為宜制曰可是歲配位遂省 武宗至大二年尚書省及太常禮儀院言今年冬至祀天南郊請以太祖皇帝配制可 三年冬祭天於南郊始以太祖配享 泰定帝泰定四年詔遣官合祭天地 文宗至順元年十月辛酉親祀昊天上帝于南郊以太祖配自世祖至此凡七世而親祀南郊之禮始克舉焉其後天子親郊有四而器物儀注益加詳矣以上俱續通考 明太祖吳元年圓丘成先是丙午十二月上以國之所重莫先于宗廟社稷命有司立圓丘于鍾山之陽以冬至祀昊天上帝 洪武元年前上勅李善長等曰朕誕膺天命統一海宇首建郊社以崇祀事願草創之初典禮未備卿等其酌古今之宜定議以聞善長等議遵古制分祀天地于南北郊是歲十一月冬至祀天于圓丘而無配二年始奉仁祖淳皇帝配十年秋八月上以分祭天地揆之人情有所未安遂定議合祀即圓丘之舊壇為崇宇名曰大祀殿勅太師韓國公李善長等督造焉冬十一月以大祀殿未成合祀天地于奉天殿奉皇考仁祖淳皇帝配十一年冬大祀殿成十二年正月合祀天地于南郊大祀殿命是後以天地合祭著為制 建文已卯春正月大祀天地于南郊始奉太祖高皇帝配仁祖配撤後成祖永樂八年駕北巡命皇太子攝禮部尚書復命北京復洪武初制仍為圓丘仁宗洪熙元年祀天于圓丘以太祖太宗並配續文獻通考 世宗嘉靖九年給事中夏言疏古者祀天于南郊祭地于方澤以順天地之宜審陰陽之位今國家合祭天地于南郊又為大祀殿而屋之設主其中弗應經義乞勅多官雜議以宗至當上嘉納之乃命羣臣條奏郊典詹事霍韜奏言祖制不宜輕議且考經傳無南北郊分祭天地之說惟見于周禮莽賊偽書不足憑據上不悅于是夏言復奏臣考周禮大宗伯掌祀天神地祇人鬼三禮此即有虞秩宗典禮之意是故以祀天神則有禋祀實柴樵燎之禮以祀地祇則有血祭粢沈醯辜之禮以享人鬼

則有獻裸饋食祠禴烝嘗之禮則天地分祀從來久矣宋儒葉時之言曰郊丘分合之說當以周禮爲正秦制祀天不于園丘而于山下祭地不于方丘而于澤中漢祀天於甘泉祀地於汾陰秦漢天地之祭猶分也至元始時莽賊陰熾元后欲以妣竝祀故不得不以地竝天合祭之說實莽始自漢以後地之特祭亦間有之如魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天是矣開元制禮則專主合祭矣元豐一議元祐再議紹聖三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費至傾府藏故從省約安簡便耳亦未嘗以分祭爲非禮也今之議者往往以太祖之制爲嫌不知合祭固太祖之定制而分祭亦太祖之初制也大祀文爲太祖之明訓爲不可背而存心錄亦太祖之著典爲可遵也且皆太祖之制也從其禮之是者而已矣又曰大祀殿以之祀天則不應經義以之享帝則昭合周禮夫周人郊祀后稷以配天臣以爲我太祖足以當之宗祀文王于明堂以配上帝臣以爲我太宗足以當之疏入上嘉其發明古典下之禮部據古折衷羣議以聞三月禮部上羣臣議主分祭者都御史汪鉉等八十二人主分祀而以慎重成憲爲言者大學士張璠等八十四人主分祭而以山川壇爲方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭者尚書方獻夫等二百六人無所可否者英國公張綸等百九十八人上命再議于是雜引經史條析合祀之非伸分祀之是名郊祀議上然之命分建二郊十二月上親祀天于圓丘奉太祖配又命來春祈穀倣古明堂制祀上帝于大祀殿奉太祖太宗配

郊天二

澤易豫卦雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 益卦王用享於帝吉 鼎卦以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝 祭義惟聖人爲能饗帝孝子爲能饗親饗者鄉也鄉之然後能饗焉 禮器祀帝於郊敬之至也 **禮**禮運祭帝于郊所以定天位也 禮行於郊而百神受職焉 郊社之義所以仁鬼神也

禮禮器因天事天因地事地因名山升中於天因吉土以饗帝於郊升中於天而鳳凰降龜龍假饗帝於郊而風雨節寒暑時 **原**郊特牲郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆于南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至上

小郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內

戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也喪者不哭不敢凶服祀場反道鄉為田燭弗命而民聽上祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具所以別事天神與人鬼也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也 祭義郊之祭大報

天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇祭日于壇祭月于坎以別幽明以制上下祭日于東祭月于西以別內外以端其位 禮器至敬不壇埽地而祭 周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝祭法燔柴於泰壇祭天也 表記天子親耕棗盛秬鬯以事上帝 郊特牲郊血大饗腥至敬不饗味而貴

氣臭也 國語禘郊之事則有全盞 郊特牲牲孕祭帝弗用也 召詰用牲于郊牛二帝一禮 周頌我將我享維羊維牛維天其右之 周禮天官司裘掌為大裘以共王祀天之服 大雅印盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆 郊特牲酒醴之美元酒明水之尚貴五味之本也黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也莞簟之安而蒲越橐鞞之尚明之大羹不和貴其質也大圭不琢美其質也丹漆雕幾之美素車之乘尊其

樸也貴其質而已矣所以交于神明者不可同于所安褻之甚也 祭天埽地而祭焉於其質而已矣醴醢之美而煎鹽之尚貴天產也割刀之用而鬻刀之貴貴其義也聲和而後斷也 禮記家周書乃設丘兆于南郊以祀上帝配以稷日月星辰先王皆與食 孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者

周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭 周頌思文后稷克配彼天 公羊傳郊則曷為必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不立 禮器孔子曰誦詩三百不足以一獻祭聖 一獻之禮不足以大饗宗廟祭 大饗之禮不足以大旅祭五 大旅具矣不足以饗帝祭天 母輕議禮

明堂位成王以周公為有勳勞于天下是以封周公于曲阜命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大輅載弧韜旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷天子之禮也 禮器魯人將有事於上帝

必先有事於禋宮 家語定公問于孔子曰寡人間郊而莫同何也孔子曰周之始郊其月以日至至于放蟄之日則又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事降殺于天子是以不同也 王制喪三年不

祭惟祭天地社稷為越緯而行事 五經通義王者祭天地何王者父事天母事地故以子道祭日以丁與辛

何丁者反復丁寧也辛者自克辛也 春秋繁露春秋之義國有大喪者止宗廟之祭而不止郊祭不止郊祭

者不敢以父母之喪廢事天之禮也 郊祀志成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大

乎承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王盡心極慮以建其制祭天於南郊就陽之義也天之于天子也因

其所都而各饗焉 漢舊儀皇帝祭天居雲陽宮齋百日上甘泉通天臺高二十丈以候天神之下見如流火

舞女童三百人皆年八歲天神下壇所舉烽火皇帝就竹宮中望對不至壇所 漢法三歲一祭於雲陽宮甘

泉壇以冬至日祭天天神下 又曰祭天用六綵綺席六重上一丈中一幅四周緣之玉几玉飾器 晉起

居注安帝元興三年帝在江陵未及其明年應郊朝議宜依周禮宗伯攝三公行事尚書左丞王訥曰郊天極

尊非天子不祀無使皇與不得親奉從之 文獻通考唐中宗景龍三年國子祭酒祝欽明等言古者大祭祀

后裸獻以瑤爵皇后當助祭天地太常博士唐紹等以為鄭元註周禮內司服惟有助祭先王先公無助祭天

地之文天地大神至尊不裸天地尚質亦無瑤爵明此乃宗廟大祭祀之文皇后不當助祭南郊國子司業褚

無量等以為祭天惟以始祖為主不配以配妣故皇后不應與祭韋巨源定儀注請依欽明議上從之 文獻

通考唐明皇開元三年左拾遺張九齡上表請郊祀陛下御極於今五載郊祀常典猶闕其儀有若怠於事天

臣恐不可以訓伏望以迎至之日展燔柴之禮則聖朝典則可謂無遺矣 憲宗元和二年正月拜郊將及大

禮陰氣凝閉決旬不開羣有司慮降雪不克展禮宰臣議請改日上曰郊廟重事吾齋戒有日豈以將雨雪而

廢乎洎至大禮方饗獻之次景物澄霽及饗與就次則微雪大駕將動則又止焉翼日御樓宣赦纔畢陰雲復

結瑞雪盈尺衆心歡悅咸謂聖心昭感致焉 宋太祖乾德元年十一月將郊十三日上先齋宿於崇元殿翼

日通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅由明德門出羣臣夾侍鹵簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘輅赴南郊

齋于帷宮上初詣太廟乘玉輅左諫議大夫崔頌攝太僕上問儀仗名物甚悉頌應對詳敏上大悅十六日服

袞冕執圭合祭天地于園丘以皇弟開封尹光義為亞獻興元尹光美為終獻將升壇有司具黃褥為道上曰

朕潔誠事天不必如此命徹之還宮將駕金輅顧左右曰于典故可乘輦否對以無害乃乘輦壬申以南郊禮

畢

禮儀部 郊天

卷二百六十四

成大宴廣政殿號曰飲福自是爲例 英宗治平二年合祭天地于南郊故事皇帝將就版位祠官回班向皇帝須就位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊奉祠勿回班及興是歲禮院言元日朝會壽聖節多與上辛相近常改用中辛非尊事天神之意嘉會合禮又不宜徹樂因詔遇元正御殿聖節上壽雖在上辛祠官致齋日亦用樂大宴移日或就賜 神宗熙寧元年十一月帝齋于郊官故事車駕至青城少休即召從臣幸後苑闕水嬉復登端門觀太常警嚴至是帝精意奉祠悉罷游觀遂減徹門闕亭苑省草木禽獸千七百餘事至十年又罷去寢殿後至寶華門花磚砌道著爲定制 元豐六年樞密直學士陳襄等詳定郊廟禮文宋朝儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之位各設三牲俎非尚質貴誠之義請親祀圓丘方澤正配位皆用犢不設羊豕俎及鼎匕有司攝事亦如之又郊祀簋豆皆用龍杓未合禮意請圓丘方澤正配位所設簋豆皆用陶器仍以禪爲杓又請南北郊先行升煙瘞血之禮至薦奠禮畢即如舊儀於壇坎燔瘞牲幣北郊祭皇地祇及神州地祇當爲坎瘞埋又請自今昊天上帝感生帝皆燔牲首以報陽皇地祇神州地祇太社太稷凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰凡薦享太廟皆升首於室又言臣等見親祀南郊儀注竝云祀前三日儀鑾司鋪御座黃道褥臣等伏詳禮記其藉神席天地尚質則用蒲越橐鞞宗廟尚文則設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純而已天子受胙乃有席周禮司几筵所謂胙席是也今來郊壇黃道褥欲更不設從之文獻通考 孝宗隆興二年冬至郊見上帝太常洪适言陛下初講郊禋之禮宜進胙慈闈竝受帝社有司草具儀注進呈從之 元成宗大德六年合祭五方帝于南郊翰林國史院檢閱官袁楠進十議天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或爲九或爲二作祭天名數議圓丘不見于五經郊不見于周官作圓丘非郊議后土社也作后土社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴見于古經周官以禋祀爲大其義各有旨作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲于郊牛二合配而言之增羣祀而合祠非周公之制矣作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常爲辛作郊非辛日議北郊見于三禮尊地而遵北郊鄭元之說也作北郊議禮官推其博多采用之 明太祖洪武十二年始合祀天地于大祀殿禮畢駕御奉天殿百官行慶成禮宴羣臣于殿前是祀也自齋戒百官至將祭之夕天宇澄霽升壇星緯昭煥祥飈慶雲光彩奕煜上心甚悅

禮儀部十二 郊天

郊天三

原黃郊 後漢書靈帝建寧二年迎氣黃郊

紫煙 郊並見晉書 蒼壁 春官大司馬

黑時 詳郊天 魯郊 詳郊天 雍時 漢書祭五帝於南郊

紫壇 漢書禮樂志 紫壇 郊並見晉書

雲臺 東觀漢記 漢書禮樂志 雲臺 郊並見晉書

青門 通考後魏道武帝至郊天於西郊祭

祝嘏 禮記郊義 祝嘏 郊並見晉書

報功 文選張衡賦 報功 郊並見晉書

工歌 唐志貞元中太常禮院考

懋百福 並見傳元 燭靈光 文都郊祀樂歌

保萬壽 懋百福 燭靈光 文都郊祀樂歌

見羣鶴 長編武帝後元元年詔見

風雨節 天二郊 玉帛載 升隋樂志

屏去葦茹 宋史真宗祥符二年上曰

乾端澄霽 長編哲宗元符二年南郊

燔燎泰壇 表壇之地 樂舞晏 長編外禮

致敬播惠 詳而祈事 以致敬于皇靈 下以通天

豐義部 郊天

參觀典儀 進禮圖開故事 長編太祖乾德元年范質張昭劉溫叟進禮圖相與討閱故事 分造樂章參施

略如舊章 宋史景祐二年十一月乙未郊先是上親郊廟樂章十一月甲子日南至合祭天地于圓丘 作大祀文為九章歌 明太祖實錄洪武

羣祀 由財成頌體告于神明詔宰臣呂夷簡等分製郊廟樂章二十一 除于國南鱗箭毛篋廬華周施開揭蟲

皇帝配禮成太祖祝因作大祀文為九章歌 和聖德詩天兵四羅旗索柳娜駕龍十二魚魚雅雅育 原盛禮

圓壇帖安 柴餼噓呵高靈下墜 韓愈元和聖德詩天兵四羅旗索柳娜駕龍十二魚魚雅雅育 原盛禮

備樂 壘壁 編珠 凝影 流彩 真玉 燔柴 高壇 廣庭 精誠 薦洗 絳節 紫煙 律

應 福凝 一陽 五位 原報天之禮 埽地之敬 元德升聞 皇天眷命 明德動天 至誠感神

天親克敬 神享至誠 雲取香逸 天門洞開 漢時龍麟 周臺雲物 龍旂承祀 大輅親郊 候

屈黃鍾 禮成紫時 原用蘭粟之牲 陳陶匏之器 肅清衛於勾陳 薦明禋於泰時 合百神而受

職 斂五福以錫民 得上郊之剛日 敬類帝之明禋 被紫壇而肆祀 奠蒼璧以陳儀 順昊天而成

命 得黎民之歡心 雲散而柴燔高遠 風清而蕭籥遠聞 參文質于六經之中 酌損益于百代之後

捧玉瓚而一獻光靈來格 振金石而六變魄寶昭臨 麟筆書雲始迓一陽之復 龍輿在御乃躬三歲

之祠 四圭有邸穆然祇肅之容 八陛為壇潔爾靜嘉之薦 我其夙夜每懷昭事之心 通於神明獨全

錫類之孝 降年有永等皇祐明堂之詩 迎日之長推有熊寶鼎之筴 天為蓋而地為輿爰講合祛之禮

祖有功而宗有德聿崇並祀之文 日雨而雨曰暘而暘與四時而協序 因天事天因地事地歷三載而

親祠 郊天五

賦漢揚雄甘泉賦曰惟漢十世將郊上元定泰時擁神休尊明號同符三皇錄功五帝卹肩錫羨拓迹開統

於是乃命羣僚歷吉日協靈辰星陳而天行詔招搖與太陰兮伏鈞陳使當兵屬堪輿以壁壘兮稍夔魑而拱

猶狂八神奔而警蹕兮振殷轆而軍裝蚩尤之倫帶于將而秉玉威兮飛蒙茸而走陸梁齊總總以樽樽其相

膠輶兮森駭雲迅奮以方攘駢羅列布鱗以雜沓兮傑僂參差魚頤而烏旂翕赫留霍霧集而棠合兮半散照

爛燦以成章於是乘輿迺登夫鳳凰兮而翳華芝駟蒼螭兮六素虬螭略綈綈離庫帳纒帥兩陰閉雲然陽開

騰清霄而軼浮景兮夫何旛旄邛偁之旖旎也流星旄以電燭兮威翠蓋而鸞旗屯萬騎於中營兮方玉車之
千乘駉駉隱以陸離兮輕先疾雷而馱遺風臨高行之塔嶸兮越紆編之清澄登椽樂而壯天門兮馳閭闔而
入凌兢是時未臻夫甘泉也迺望通天之繹繹下陰潛以慘懷兮上洪紛而相錯直曉曉以造天兮厥高慶而
不可乎彌度平原唐其壇漫兮列新雉於林薄攢并闕與茨栝兮紛被麗其亡鄂崇丘陵之駢駢兮深溝欽巖
而爲谷造道離官般以相燭兮封巒石關迤靡乎連屬 後漢鄧耽郭祀賦咨改元正誕章厥新豐思羨溢
倉唐孕殷承皇極稽天文舒優游展弘仁揚明光宥罪人羣公卿尹侯伯武臣文林華省奉贊厥珍夷髦盧巴
來貢來賡玉璧既萃於萬斯年穆穆皇王克明厥德應符蹈運旋章厥福昭假烈祖以孝以仁自天降康保定
我民 晉鞠璞南郊賦於是時惟青陽日在方旭我后將受命靈壇乃改步而鳴玉升金軒撫太僕揚六鷲齊
八駟列五幡於一元兮靡日月乎黃屋矯陵島以偵候兮整豹尾于復屬武騎佐以清道被練煥以波燭爾乃
造曠場及壇庭百僚山立萬乘雲縈延祝史肆玉牲登圓丘揖太清禮聲望告皇靈天澄其氣日明其精飛廉
鼓舞於八維兮豐隆擊節於九冥祝融穆以肅侍兮陽侯澹以中停於是司烜戒燧火烈具炳宗皇祖而配祀
增孝思之惟永郊寰之內區域之外雕題丹服被髮左帶駿奔在壇不期而會我羣辟豈蚩黎庶勉懷聖猷
思我王度事崇其簡服尚其素化無不融萬物自鼓振西北之絕維隆東南之撓柱廓清紫微電埽神宇風馬
桂林抗旌琳圃五嶽不足以題其勳九韶不足以贊其舞饗駭鬼方聲振丘壑倒景望風龍漢企踵爛若列星
之環辰咸雲騰而海浦此蓋和氣旁通元羅潛總自然之感鼓而遂動 唐徐彥伯南郊賦歲合作壺日交
長至遊朔旦之明期擇純陽之正地欲陳大旅展時事告紫宇之成功定皇天之寶位屢嘗司典鴈鳩薦職宗
泰壇考星翼劃八卦以通道錯五行而辨域對越精祗森羅正直木弔火而殷薦豫象雷以罔極載師濟野土
訓埽屢繚垣虹合參途電聯籠組帷以艾景覆皇邸以慶煙官伯糾其禁內饗烹其蠶周廬措搆以戢香列蠹
抗莖而翩綿繩繩都人濟濟多士九牧之守百蠻之子莫不孥厲提羔攢駢噴軋紛鴻浴以騰返叛適皇而怡
儼或駢肩而側足候吾君之戾止若葵藿之傾離光同江河之赴溟水也然後啓端門警仙蹕雙鳳矯首六龍
齊膝青旆霄雲紅旌彗日鏘玉鸞之鳴軼按金雞之廣術傳畫角以啾嘈曳朱旗以駢坐呵風伯令戒道制元

冥使司律此靈祇所以保綏昊天所以宥密於是闢龍次幸蜺儔鷓鳥司袞熊羆奉收皇帝乃彰畫黻襲大裘
 端玉珽肅朱旒翼翼穆穆遂臻於圓丘躬享神休設天宗之六席援長發之二球盟以明水薦以香羞陳
 蒼璧而咸事藉白茅而闡幽潔紫駢毛之泔淡酌元瓚之觶膠盛哉坤極順天而見邸乳祥開曾沙葉薦赫禮數
 於彤壺布徽音於紫縣率先於金薄之蠶謹覆以瑤筐之鷲皇后介禮恭茲亞奠凝億兆之歡心注穹蒼之景
 盼紫微開今天香滿神之來今軒星幕候黃鍾兮雪飛調大呂兮風暖夏雲和之寶瑟吟孤竹之清管石麟天
 矯圓翠煙而上征颺鳳曾霍迥鴻釐之無算瑞氣蜿蜒於數旬祥光熠燿於旄早三解終獻萬祇呈醮拜羽節
 導靈羣疑肆夏以青晷颺登歌而咽雲徽鸞鷲之壘沓致戩穀之細縕禮畢功成天旋日轉宸儀允穆后庸胥
 展引大火之流旂迴夷庚之翠輦倪三蠻之崇構御六氣之通辨覽太元之神策張集靈之瑞典草木亨兮雷
 雨霽霈湛恩灑兮雲霄靈壽壽觴霞舉兮絲竹餘筐篚徽立兮駢嗟峨天子方合符於大庭之圖錯事於梁父
 之阿岱窮疑兮清嶂汶泓澄兮紫波屯千轂以靈轉整萬轡而星羅則述易象者獻風行之繇談比興者奏時
 邁之歌蕩蕩乎巍巍乎無得而名言矣 杜甫有事於南郊賦朝廟之禮既畢天子蒼然視於無形澹然若有
 所聽又齋心於宿設將盥食而匪寧旌門坡陀以前鶩駘騎反覆以相經頓曾城之軋軋軼萬戶之熒熒馳道
 端而如砥浴日上而如萍掣翠毛於華蓋之角彗黃屋於勾陳之星神仙戍削以落羽翹翹幽憂以固局戰岐
 慄華擺渭掉涇地回回而風浙浙天泱泱而氣清清甲冑乘陵轉迅雷於荆門巫峽玉帛清迴霽夕雨於瀟湘
 洞庭於是垂輿霈然乃作騎夫鸞鳳將至以沖融寥廓不可以彌度聲明通手純粹溟滓爲之垠堦駟蒼螭而
 蜿蜒若無骨以柔順奔鳥獲而黜繆徒有勢於殺縛朱輪竟野而杳冥金鏐成陰以結絡吹堪輿以軒輕搶寒
 暑以前卻中營密擁乎太陽宸眷眇臨乎長薄熊羆弭耳以相詆虎豹高跳以虛攫上方將降帷宮之緜縞屏
 玉軟以矍略人門行馬以洪乎合沓之場皮弁大裘始進於宮崇之暮衝牙鏗鏘以將集周衛鞞鞞而咸若月
 窟黑而扶桑寒田燭稠而曉星落肅定位以告潔藹嚴上而清超雲函首以張蓋春威蕤以建杓簪裾斐斐樽
 俎蕭蕭方面曲折周旋寂寥必本於天王宮與夜明相射動而之地山林與川谷俱標於是乎官有御事有職
 所以敬鬼神所以勤稼穡所以報本反始所以度長立極元酒明水之上越席疏布之側必取先於稻秫麴蘖

之勤必取著於紛純文繡之飾雖三牲八簋豐備以相洽而蒼壁黃琮復歸乎正色 蕭穎士至日圓丘祀昊天上帝賦於是致齋於宮合樂於律羣有司肅肅以儆戒百執事乾乾而莊慄天子迺乘玉輅駕蒼蚪率九儀之卿士從五等之諸侯旌旗露卷冠蓋雲浮展國容於御路行大禮乎郊丘劔佩紛紜以陸離鐘鼓鏗旬而沸渭爵一獻而上下胥悅樂六成而神祇慶至是以神降我福人懷我惠致洪化於仁壽豈不由肅敬於大祭賈餼至日圓丘祀昊天上帝賦是時星昏東壁日躔南至爰命有司肅將祀事羅幄帝以雲默駢疊俎以鱗次藉白茅兮取諸潔薦蒼璧兮象其類皇威允穆司儀辨等而以班明德惟馨祝史陳辭而不愧觀夫廣場還合泰壇五時告萬物之生成當一陽之初晷揖羣望以咸秩列眾靈以備祀紫微開今天意通元氣調兮薰風起若乃陳以牲幣酌以秬鬯歌大呂以爲節舞雲門以爲狀達誠於氤氳之際降靈於閭闔之上騰瑞氣而蜿蜒燭神光兮薄暢 又東郊迎氣賦少陽始來隨初日而其輝未赤新春乍應拂大旌而其色彌青天統則彰禮容斯觀樂聲動蕩於木氣黃道麗彩於蒼壁氣先四序克配於木德震宮光被八紘不逃於金壺玉曆 王起東郊迎春賦於是法駕鏗鏘嚴城翕習見太史之先謁知勾芒之已及都人士女候綵仗以駿奔文物聲明擁翠華而鱗集莫不聽玉漏而雷動起靈壇而嶽立於是闢重門遵九遠服蒼玉載青旗八鑿振響隨解凍之和風五輅騰輝映麗天之遲日 韋充郊特牲賦盡黑黃蒼赤之形舉書其數用齒角皮毛之狀具體而微苟山川之不捨曷天地以相違當其大禮既陳泰壇斯踐形殊蹄獸角若獨繭羈縻忽至初無悚於聲牽轂轅方來尚不絕乎餘喘斯可以見至德在斯入用惟時實禮之大者在信以成之介葛雖聞於早辨莊周誠得而興悲謝觀東郊迎春賦陳靈威於中宮之座設大昊於配享之位東嚮西嚮勾芒歲星而對列左之右之三辰七宿以相廁既竭百辟之心用展一人之事帝乃玉色以進磬折而前求發生之候不忒祈溫和之氣罔愆盡敬於地奠祐於天一拜而北陸之寒去矣再拜而東方之風煦然獻酬既已尊卑備矣拂祥光於龍顏之上納和氣於御衣之裏 柳宗元迎長日賦皮弁乍臨土圭之影猶積泰壇既罷玉漏之聲潛長變熙熙之純曜流杲杲之精光壁彩始融麗景欲凝於城闕輪形尚疾斜暉未駐乎康莊浮晨光於俎豆散微照於苞茅周流金石暉照陶匏 李程迎長日賦將報本而郊天因宣明而主日大司徒執圭以表位羣有司奉璋而有秩義和御

之而有倫疇人則之而無失運行之次望遲遲以就陽賓賓之時見杲杲而已出 何迴焚柴賦惟天命子之
辰惟帝告天之日靈神以之保又昊穹以之宥密報核洋溢鼓鐘鏗鉤三靈同感庶物皆精故祭者脩禮之義
柴者告成之意燎焜煌而上熏煙勃率而傍駛朝野美乎聖澤華夷贊乎能事惠浹洽於燁胞恩汪濊於民吏
則知柴而致福祭示吉燭效周室之爲理望虞家之有年福福應兮飛燄神神來兮駕煙 王起雍時舉權火
賦伊昔克脩羣祀大合百神聲明雲集文物星陳仰珠旒則嚴其待曙聽玉漏則聞然未晨晦威儀之秩秩迷
俎豆之莘莘張華燈而其光不遠秉神燭而其明不均則雍時之舉權火也莫之與倫旣而亭亭有揭燄燄方
赫於以觀百里之備於以昭五夜之節拂瑞雲之表乍疑乎燭龍方來入靈壇之中又似乎神光不絕由是薦
嘉者於焉仰止執熟者難乎嚮邇電延而自西自東星繁而一彼一此比王屋之火空際不流似陳寶之光祠
中乍委則雍時之義斯焉取斯權火之作爲於有爲照苾苾與芬芬自明無黯燭踰踰與濟濟方表有儀故將
崇其明祀立我洪規豈徒散孤光於地表煽丹燄於天垂而已哉 宋宋祁圓丘賦敢問圓丘之狀也其何如
矣廣矣大矣略可詳矣上崔嵬以鬱律兮外博敞而神麗邇朱鳥以高燔兮槃瑰魁而斜峙休氣回復乎其椒
兮榮泉滋滲乎其趾魑魅不若泯伏於其遠矣神明肅然離衛乎其邇於是攘之辟之其苗其翳修之平之其
欬其巖上三陔以積高外四門而疏陞列道糊穎重營界紫無縮板以作勞不藉屬而昭侈因天質之自然非
人力之攸致草兮似高山之在周邦畿焉若隆睢之亘汾澗及夫涓日肇祀於郊之宮陶匏尚質金石有容璧
真褥以蒼蒼兮鼎敲雲而降隆百神服食蔓衍乎坎間兮有司守燎燦爛乎壇中 鄭獬圓丘象天賦肇靈壤
以高峙模圓清而上當擇吉土之成基乃定其位倣高穹之大體以就乎陽由是懽然神意交穆然大貺授偏
羣靈以從之祀嚴太祖以爲之侑煥乎盛容配乎大就成非人力聳寶勢以下瞻仰合乾儀環太虛而高覆然
則禮有物也其制可象天無形也其端可求故我相法於厚地取類於重丘崇崇其高隱若積土之固浩浩其
大渾如洪覆之周是故有葦結以藉誠有陶匏以薦禮大裘焉以彰其質蒼璧焉以象其體固異周朝授政築
層級之三成漢祀命郊兆重階之八陞 范鎮大報天賦大宋七十有二載符節合於聖神陶鈞運於真宰化
至而乾用九令行而風不再泰山四維兮固基圖而靜寧黃河一清兮撫期運而茂對元尊降休其如響富媪

効珍而弗愛星氣交見景炎青赤之光魚馬兩至道出東西之海於時百靈會鈞天之游萬物極崇丘之大鑿
井者罔識帝力仰益者不知天蓋以上方游神治古之表垂意幾成之會不有反本之報曷為含生之賴况夫
西踰月竈之垠東走天池之紀北窮祝粟之野南極濮鉛之地雷出而奮豫風興而披靡宮居草服華體木薦
之首髮首貫胸離身反踵之帥尋聲望景知中國之有至仁梯虛航深示戎狄之無外事順走我轍跡服馴我
鞭轡迺有雙觥共觝之獸赤汗赭沫之駟浮琛沒羽之珍文鉞碧砮之異諸福之物倜儻奇偉衆變之狀燦爛
諄詭按圖牒而未書歷封禪而不至滔滔焉我我焉來助祭者波委而嶽峙明王梅恭祀圓丘賦爾乃振玉
輅之殷麟翳華芝之飄搖金貂翼輶錦校扶輅建螭蚪之羽旆兮拂雲霞之輕綃儼肅靖之前導兮舞迴颺而
飄飄二十八宿五岳四瀆之旆旗迴環轟擁紛不知其幾許兮目瞑眩而相交列黃麾而豹尾響儀鎗之玉珎
被毯屬兮馴象山回而嶺峙輝障泥兮仗馬雲滃而川遙於斯時也豐隆排雲雨師沉灑風伯剌然其先驅日
馭隨車而散彩於是踰金水出崇墉望清都度帷宮初海運而天聲忽秋肅而春融奉主豆者受成於身史列
陛楯者屏息於元戎爾乃達觀於郊丘也廣矣大矣不可述矣上鬱律而摩鴻濛兮下混龐而當地軸外翼翥
而雄張兮中深閔而無蹟廣連廡之千柱兮繚周垣之相屬眇八觚之直上兮倚青雲而盤蠹爛兮霓之夭矯
兮拂祥颺之回複恍朱鳥之可摘兮謂南極之在麓魍魎魍魎屏跡而遁藏兮太乙勾陳呵護而清肅疑神變
之倏成兮非人力之所築羲和弛御侯人告昏甲夜寂寂齋宮沉沉天子方儼而一精而真盟而不薦直而惟
寅既而絳幘呼旦靈囂三嚴元冕我我大裘檐檐出自齋宮穆穆登壇司烜告期萬炬畢然榮惑逡巡而泯燿
祝融忽霍而相先大和之鍾厥音維洪鯨吼龍吟殷殷隆隆吉事爰始燎煙方通合蕭鄉於焦蒸何奔星而走
虹闢天關以受祉昭瑟芬於璇宮蒼壁秩秩黃流崇崇三陟三降棟棟雍雍陶匏十二而豐質雲和六變而始

終

詩 隋盧思道駕出圓丘詩開年簡時日上辛稱天吉平曉禁門開隱隱乘輿出乘輿出九重金根御六龍章

移千乘動旆舉百神從黃麾引朱節靈鼓應華鐘神歌已相續神光復相燭風中颺紫煙壇上埋蒼玉

李嶠奉和皇帝丘禮撫事述懷應制詩垂旒滄海晏解網法星空雲散天五色春來日再中稱觴合纓弁率舞

應絲桐凱樂深居鑄傳歌盛飲豐 陳子昂奉和皇帝丘禮撫事述懷應制詩雲陛旂常滿天廷玉帛陳鐘石
和睿思雷雨被深仁承平信娛樂王業本艱辛願罷瑤池宴來觀農扈春 韓翃扈從郊廟詩丹墀列侍主恩

同殿馬翩翩出漢宮奉引乘輿金仗裏親嘗賜食玉盤中畫趨行殿旌門北夜宿齋房刻漏東明日駕迴承兩
露齊將萬歲及春風 權德輿朔旦冬至攝職南郊即事詩大明南至應天正朔旦圓丘樂六成文軌盡同堯

曆象齋祠忝備漢公卿星辰列位祥光滿金石交音曉奏清更有觀臺稱賀處黃雲捧日瑞昇平 武元衡至
日圓丘詩郊廟祇嚴祀齋莊觀上元別開金虎觀不離紫微天樹古長楊接池深太液連仲山方補職文舉自

傷年風澀銅壺漏香凝綺閣煙仍聞白雪唱流詠滿鷓絃 裴度至日圓丘詩致齋移祕府祇事見沖襟皓月
當延閣祥風自禁林相庭方積玉王度已如金 崔曙至日圓丘詩典籍開書府恩榮避鼎司郊丘資有事齋

戒守無爲宿霧蒙瓊樹餘香覆玉墀進經逢乙夜展禮值明時勲共山河列名同竹帛垂年年佐堯舜相與致
雍熙 韓愈奉和李相公攝事南郊詩燦燦辰角曙亭亭寒露朝川原共澄映雲日還浮飄上宰嚴祀事清途

振華鑣圓丘峻且坦前對南山標村樹黃復綠中田稼何饒顧瞻想巖谷興歎倦塵囂 宋蘇軾郊祀慶成詩
大祀乾坤合剛辰日月明泰壇朝埽地魄竇夜垂精仰御圓蒼蓋環觀海岳城北流吞朔易西極落機槍升燎

靈光峇迴鑿瑞霧迎需雲徧枯槁解雨達勾萌 明何景明郊觀詩丹戶乾坤闢雕牆海嶽扶瑤壇上星斗琳
觀俯虛無輔弼朝元坐勾陳衛紫樞風含浴殿暖雲裊露盤孤好時瞻春祀嵩高聽夜呼公侯守禁籞虎旅發

金吾玉輦臨儀宰珍饈走膳夫時時聆磬管鬱鬱鎖松梧日月藏金櫃龜龍祕赤符祈天洪洛諾渡海斥秦誣
李夢陽正德元年郊祀詩壇官秉笏候金鐘月出西南照雪峰不向蓬萊看五色那知天子是真龍 神來

擊鼓復吹簧一道虹飛萬丈光閭闔清風搖玉燭至尊獨立殿中央 金輿還內放人看萬戶千門震地懼繡
扇徐開龍虎氣君身不動泰山安 倪岳甲辰正元奉命南郊看牲詩漏轉重城夜不扃兩街高炬燭青冥影

連獵虎塵隨路香拂犧牲月滿庭已信卜郊嚙魯史却看滌重周經明朝復命紅雲殿鵠立金門候曙星
胡侍扈駕郊壇陪祭詩朱壇晴雪媚春空雲從天行氣象雄八駿宛迴黃竹路六龍遙向玉華宮爐煙半拂仙

人掌樹色微翻少女風應有海神來候駕南端霏霧碧溟濛 郊壇春躡遠朱城上帝高居啟玉清五色幡幢

空裏見六軍組練月中明雲依繡帳成龍采樂上瑤臺作鳳鳴望秩屢叨陪海嶽涓埃何以答恩私 趙輔奉
和觀車駕祀南郊詩御堤新築淨無埃大駕親承祀事來風定爐煙浮袞冕日高仙仗護蓬萊鸞旂紛擁雲衢
合雉肩遙迎翠輦開更有羽林嚴宿衛桓桓多是出羣才 蔡羽郊壇詩輦道風清碧野平紫煙常自鎖南城
行宮歲幸乘龍近仙侶朝來學鳳鳴小殿沉香金氣鬱團丘芳草王華清祠官記得天行處萬燭光中候珮聲
唐順之冬至南郊應制詩明王敦大報泰時禮神君位以南離正宵從甲子分月臨太乙館星動羽林軍除
道疑登岱鳴簫異度汾聲容六變合海嶽百靈紛封簡微題字屏帷悉畫雲神光人共見天語帝親聞感跡誰
能賦多慙扈從羣

晉歌漢郊祀樂歌九重開靈之旂垂惠恩鴻祐休靈之車結元雲駕飛龍羽旄紛靈之下若風馬左蒼龍右白
虎靈之來神哉沛先以兩般裔裔靈之至慶陰陰相放佛震澹心靈已坐五音飭虞至且承靈億性蘭粟菜盛
香尊桂酒賓八鄉靈安留吟青黃徧觀此眺瑤堂 **唐**晉郊祀歌整泰壇禮皇神精氣感百靈質縑朱火燎芳
薪紫煙起冠青雲 營泰時定天衷思心睿謀筮從建表蘊設郊宮田燭置權火逼歷元旬集首吉飾堦壇坎

列室 整泰折祚皇祇眾神感羣靈儀祚有晉暨羣黎溢九有格天庭保萬壽延億齡 宋顏延之天地郊夕
牲歌寅威寶命嚴恭帝祀奄受敷錫宅中拓宇宜地稱皇饗天作主月竄來賓日際奉土開元首正禮交樂舉
六典聯事九宮列序有牲在滌有潔在俎式薦主哀以答神祐 隋牛弘郊昊天上帝歌肇禮嚴祀式奉尊靈

因高盡敬埽地推誠六宗隨光五緯陪營金石諧合絲竹淒清我菜既盛我酌惟明元神是鑒百福來成 **唐**
唐園丘樂歌閩陽播氣甄曜垂明有赫圓宰深仁曲成日麗蒼壁煙開紫營聿遵乾享式降鴻禎 欽惟大帝
載仰皇穹始命田燭爰啓郊宮雲門駭聽雷鼓鳴空神其分祀景祚斯融 宋郊祀樂歌在國南方時維就陽

以祈帝祉式致民康豆邊鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆 元郊祀樂章宗祀配饗肇舉明禋嘉玉既設
量幣斯陳惟德格天惟誠感神於萬斯年休命用申 有碩斯俎有滌斯牲鑿刀屢奏血膋載升禮崇繭粟氣
達尚臚上帝臨止享於克誠 明高皇帝御製郊祀樂章天垂風露兮雨澤沾黃壤氤氳兮□化全民勤猷畝

今東帛鮮臣當設醮今奉來前 庖人兮列鼎穀饁兮已成方俎兮載獻願享兮以歆 初獻聖靈兮皇皇穆

嚴兮金林臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴 載斟兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手稽首兮
願享 三獻兮樂舞揚般俱納兮氣藹而芳祥光朗朗兮上下方況日吉兮時良 旌幢曩曩兮雲衢長龍車
鳳輦兮駕飛揚瞻冉冉兮上下方必蒸民兮永樂望 進羅列兮燎瘞方炬燄發兮煌煌神變化兮東帛將感
至恩兮無量 明南郊祈穀樂章蒸民勸職兮農事專蠶工亦慎兮固桑阡玉帛祇奏兮暨豆蓬仰祈大化兮
錫臣豐年 鼎烹兮氣馨香羞兮上醴帝再享兮以散蒸民蒙福兮以寧 三獻週兮肅乃儀俎豆敬微兮弗
敢遲願留福兮玉而曰兩曰暘兮若時 祀禮告備兮帝鑒彰精神上達兮感昊蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷
恩眷兮何以忘祥風瑞霽兮彌壇壝蒸民率土兮悉獲豐康 明高皇帝九章歌金石絲竹之會陳兮必五音
以諧同命舉枹拊鼓而撫琴兮加寶瑟及以笙鐘磬聲嘒嘒而韻窮兮吹塤箎以管從 暹瞻闔闔之開闢兮
飛龍前導而翱翔踳躑鶴舞鳳揚兮鑿輿冉冉而上方侍從景從周匝兮天香馥郁而旌幢張帝衣元雲之衣
兮綵霞赤霓而為裳稽首仰瞻遙迓兮聽金玉之鏗鏘 洪麗之方闢兮擁地祇之旌幢麒麟丹鳳之袂車兮
角端前驅以騰驥衛護森嚴而凜凜兮於昭穆穆而聖皇稽首鞠躬而駕來兮惟恪勤以趨踰 天星不息而
周章兮擁旌旄而運銀潢旖旎繞於大虛兮護從鑿輿而至下方惟五星日月照臨兮邇帝左右而龍旒傍
引領以欣覩兮威威而衛帝行 觀旂旒之四維兮列神威而倍張徽鎮海濱之會兮斂欣地祇之來降陪神
遐聖而相從兮擁山鬼於幽篁飛蒼龍而倏然兮清塵導道而妖魅藏矯首以候來兮聖皇為民而錫康 皇
天后土之既臨兮享穀饁而美椒漿思陰陽之會合兮如臨已而穆穆洋洋躬竭衷以趨踰兮周旋三獻而奉
觴皇皇二聖之優游兮卷于牧民而為王惟天地之恩無極兮獨父母之育相當雖欲報之何以今但法常經
而頤臧 氣氤氳而馥郁兮樂聖駕之旋幢喜雲衢而取冉兮天廓落而地洪麗因遙送而俯仰兮鑿輿降而
達元黃慕神降上之盤桓兮於心曩曩而取光願民之多福兮每以歲首而奠筐 升沉燎瘞而幻化兮錯饁
備納而供勤昌以之而祈谷兮民謳歌而福愈良想天門地維之茫茫兮欲假之來享而難望樂之既成兮必
時若而雨暘

詔梁沈約南郊恩詔昧旦夙興念茲治道而刑禮參用未臻和簡向隅之情永言增歎郊禋載洽幽明允從

思隆嘉祉被之兆庶

禮 敕書唐張九齡南郊敕書爰因長至欽謁上元諸侯駿奔來於穆之相百神受職率咸秩之文六變已陳三獻斯畢豈于一人之福亦爾萬邦之賴宜因咸和之際俾承厚下之澤 天寶十載南郊敕書爰以土德承漢火行是憑大易之辭用紹前王之烈獻歲初吉乘時布和展禮崇禋竭誠昭布庶叶發生之序載置雷雨之祥

禮 制唐景龍三年十一月二十三日拜南郊制朕自臨四海於今五年幸承祧社之靈未展郊丘之謁方今朔風候律南至登辰乘上日而恭饗奉高禋而肅事揚祖宗之休命酌壇場之令典百神受職三才合契備殷薦之容行昭報之禮豈惟靈光所燭但驗其徵方其後先不違實受其福 陸贄貞元九年冬至大禮大赦天下

制協天地會昌之運實宗社無疆之休慶既荷於元功禮有昭於大報是與公卿大夫虔奉犧牲恭奠珪璧陳其文物薦其馨香類秩於太壇朝享於清廟率職來助萬邦攸同備物致嚴百禮具舉誠慕獲展神人允諧 **禮** 議唐長孫無忌昊天上帝及五帝異同議按史記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故况之曰帝亦如房心為天王之象豈是天乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌百官

之誓戒惟稱五帝皆不言天此自太微之神本非昊天祭今請憲章姬孔取王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之議 又太宗皇帝配天議伏見永徽二年七月詔建明堂追奉太宗已遭嚴配今乃降配五神不得對越天帝深乖明詔之意又臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟

高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創改舊物體元居正為國始祖抑有舊章請奉祀於圓丘以配昊天上帝太宗文皇帝道格上元功清下瀆極率土之塗炭布大造於生靈請宗祀於明堂以配上帝 唐紹請以正冬至日祀圓丘議臣聞禮以冬至祀圓丘於南郊者以其日行躔次極於南陰是日一陽生為天地交際之始故

易曰復其見天地之心乎即冬至卦象也甲子但為六旬之首一年之內隔月常遇既非大會疊運未周惟總六甲之辰助四時而成歲今欲避環周以取甲子是背大吉而就小吉也 獨孤及景皇帝配昊天上帝議按禮自古必以首封之君配昊天上帝惟漢崛起豐沛豐公太公皆無位無功德不可以為祖宗故漢以高皇帝

為太祖伏惟太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏建封於唐高祖因之遂以為有天下之號今若以高祖創業

當躋其祀是棄三代之令典遵漢代之未制黜景皇帝之大業同於豐公太公之不祀失孰甚焉謹稽禮文配食天帝之制請仍舊典

原表梁簡文帝上南郊頌表雖周郊南甸宗伯之官徒設漢興北時寅恪之道未隆而體元含極先後弗違典盛望裡理通孝敬潔靜之禮載光禘郊之風斯洽 **唐**令狐楚賀南郊表光膺大寶茂對上元盡誠信以奉

先極婉愉而致養孝光夷貊悌達神明方將告成功敷顯號惟天為大俾眾庶咸新如日之昇與品物相見六幽傾耳四海翹首

原啓梁元帝慶南郊啓大裘而冕陶匏以質黃鐘既奏雲門斯舞樂諧六變歌陳九德感天動神式展誠敬 **原頌**梁簡文帝南郊頌臣聞惟天為大聖人敬其德知幾其神至人契其道故龍官弱言之后合揆於蒼昊鳥

紀垂衣之君昭格於上帝皇帝之御天下也緯天維理地軸移澆風於末俗反淳正於區中化不言而先顯教不言而已肅九垓同軌四海無波塵清世晏蒼兕無所用其武功運謚時雍鷓鴣咸並脩其文德玉門罷堠紫

塞沈烽畫一之政萬代表於時和三章之律百姓沐浴於仁壽於是龍光之地日浴之鄉紫舌黃支頭飛鼻飲自西自南無思不服由是嘉祥被眾瑞發金人澤馬丹甌玉雞三角九尾四肩六足參差於郊藪布獲於宮闈乃

以恭肅神祇理通孝敬江左以來爽塏未闢爰命將作揆日載營三靈叶響百工咸事宛如神造儼類仙居五達四通廓郊彌澤南瞻重岳北眺芒嶺東臨灞澹西望舊豐紆餘委蛇丘陵起伏澎湃堯峴山川異態飛梁邃

宇洞燭空懸紫殿仙宮霞褰鳥翥其辭曰肅恭明神遊聽前踵配天道尊迎陽義重元酒陶匏燔柴雲聳跨舜論韶籠堯稱拱郊宮載靜紫壇新謚肅肅禁脣陰陰仙室六戎列野八鑿昭日架殿星羅重官霧出康哉德威

美矣時豐三辰增曜七政永崇五方來泊四隩茲通懸繩度窄駕鹿追風既敷懋化復觀瑞滋金車出野玉露霑墀紫脫神章華平瑞芝長愉汪濊永固雍熙 **明**方孝孺郊祀頌赫赫太祖受命孔時黃鉞朱旗載清九

圍復天之常脩人之紀惟聖天子皇祖是嗣奉承天心克受帝社乃誨令辰正月壬午誓戒臣工大祀攸舉陽德顯融斂戢葦陰天開日舒百神鑒臨玉輅出郊樂備不作齋於祠宮威服儼恪肅肅于動栗栗于言上帝在

茲敢有弗虔昭哉廣殿取類明堂金鋪瑤璣勢切穹蒼鼎俎既豐幣玉既飭地燭煒煌駢牲芬苾乘輿徐來及

門而趨執圭屏息仰觀天居乃盥乃薦乃綏乃燎儼若居歆觀其色笑分命羣僚獻於羣神合敬同誠百禮具陳雲君岳祗海王瀆伯厥靈洋洋來舉飲食帝謂天子致孝事天爰錫純嘏子孫萬年太祖歎言天子至仁思加黎庶四夷咸賓天子稽首受天之祚拜跪周旋如奉寶璐樂止禮成夜氣正中星斗交羅其光焜焜聖情欣豫上帝子撫萬口同聲昔未嘗觀還坐法宮端拱受朝至和盈庭如聞九韶

祝文唐郊天祝文大明南至長晷初升萬物權輿六氣資始式遵彝典慎脩禮物敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禋燎祗薦潔誠 明南郊祈穀祝文候維啓蟄農事將舉受以茲辰敬祈洪造謹率臣僚以玉帛犧齊粢

盛眾品備斯明潔恭祀上帝於大享殿仰希垂鑒賜福烝民俾五穀以皆登普萬方之感賴

序明宋濂郊裡慶成詩序郊祀之禮始於有虞氏至周大備秦漢以來寢涉不經且惑於六天六帝之說莫之適從君國子民者不能恭嚴祀事往往遣大臣攝之惟我皇上一據禮經而洗千古之陋每歲親升泰壇昭事上帝恪恭寅畏有赫其臨陰斂陽舒降甘風雨覃及寰宇物無疵厲行見鳳凰降而龜龍假矣聲歌之發茲非其時乎 本集郊裡慶成詩序

淵鑑類函卷一百六十五

Blank manuscript page with vertical columns.

淵鑑類函卷一百六十六

禮儀部十三 朝日夕月

朝日夕月一

原通典曰周制以實柴祀日月星辰鄭云實牲體于柴上日陽精屬天月陰精屬地陰道學制于陽故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辟取珪于上帝王摺大珪執鎮珪繅藉五采五就以朝日

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之氣有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日

自血始燔燁之時自氣先合為大祭分祭中祭郊特牲云大報天之時燔燁而祭燔燁而郊就陽位也祭法分祭之時

地也至時于二祭所用珪玉亦無差別觀禮拜日於東門之外此會同禮日子南門外禮日子北門外此謂會

之事圭辟五寸以祀日月星辰 國語曰先王朝日夕月以教民事君 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

小次設重轡重案其牲體則實柴其圭之繅藉則大采小采禮之之玉則一圭邸辟祀之之樂則奏黃鐘歌大

呂舞雲門 禮記天子玉藻十有二旒龍衮而祭元端以朝日子東門之外鄭注端當為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黍盛而後即安 左傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎祭之 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為

天子必有尊也貴為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

川及八神六曰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 **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

朝日夕月

禮儀部 朝日夕月

以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月即為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朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥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溫未適不可親出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮為大遂親朝日 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修之以為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即理不可施行昔曹魏薛靖以為朝日取月一日為朝夕月三日為朏朏者月行始著今未知朏朝二分何者為是游明根等對曰考按舊式準校眾議宜從朏月 後周以春分朝日于國東門外為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為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為壇如其郊每以春分朝日又于國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇于坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同 唐二分朝日夕月于國城東西各用方色積 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為大祀 高宗紹興二年司封員外郎鄭彥言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白禮如祀感生帝 遼聖宗統和元年十二月千齡節祭日月 穆宗應曆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酉地春

增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修而罷嚴更闢禁城五輅齊駕八鸞啓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煴瑞色均燭於四曩八絃一人端冕以仰拜百辟奉璋而竭誠和氣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鱗鱗人望如草我澤如春惟天德與聖壽配朝日而長新

增詩唐劉禹錫監祠夕月壇書事詩曰西嶽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

增歌唐貞觀朝日夕月樂章曰崇牙樹羽延調靈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鞞驚詞昭茂典光前烈夕曜神功表盛明

增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旦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旦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斃其椽張老夕智襄子爲室美士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瓊闈拜謂之夕郎亦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予之

增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牟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祭之六也夫因郊蜡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

禮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普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夕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鑒福我邦民

祭星一

禮周禮大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受

注司民星名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熒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為司中司命司祿三壇同壇祀以立冬後亥國城東北七里通化門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外為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冬後亥日祀

司中司命司民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往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

太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為列星星之運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為大祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中

司命司人司祿為小祀 真宗咸平四年駕部員外郎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為大祀太一為中祀唐朝元肅二宗並常親祀會昌中陸次吳天上帝欲望復為大祀從之其御署祝版禮同社稷增設壇兩壇玉用兩圭有邸其彙秸加茵褥如幣色 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鄉之祭獨略壽星指紳之譚皆謂闕典加以周伯星出實居角宿之間天既垂休禮罔不答伏望特詔禮官俾崇祀事詔有司詳定以秋分日享壽星及角亢七宿為壇南郊其祭器祀禮咸以靈星為準奏可 慶曆四年靈臺郎王太明言司天監定亢池主渡水往來送迎之事北河為胡門北戒南

河為越門南戒主司空掌水土功事皆不主江淮濟箕計奎三星顯注津瀆太明所遺請與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者當祠二月詔汴口祭河兼祠十七星 慶曆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關伯位 神宗熙寧四年

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令秋分饗壽星于南郊熙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為大祠祝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台祭熒惑二十八

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敕每歲四祭

明洪武戊辰增修壇壝于大祀殿以祀星辰

祭星二

原散食 爾雅祭星曰布注 祠牛 漢書高祖詔郡國立靈 象功 見 應禮 祠二百三所推山川諸星十五

祈天宗 祈來年於天宗 祠六宗 也日也月也星辰也水旱也 增 老人廟 心星廟 俱見

兆四類 小宗伯兆五帝于四郊四類亦如之注 掌三辰 通考三辰之神性 千秋節 唐書開元二十四年敕

九宮神 通考天寶三載術士蘇嘉慶上言請于城東 司天台 元史世祖至元五年敕二分

雲僊臺 元成宗即位祭 祝參辰 前 祭角元 唐開元中敕青星壇宜 開元敕 開元禮 俱見

祭以祭 幽禁祭 圭辟以祀 前 晉侯卜崇 左傳晉侯有疾卜曰實沈為祟于產曰實沈參神也此不及君日

置壽星壇 前 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

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一等天皇太子赤帝中

等十二階 之間外官一百五十二座皆在第三 從祀星辰 監定從祀星辰圖上天 猶位子男 通

唐文宗太和二年 監察御史舒元與奏九宮祝版御署稱臣伏以九宮位在天 祠十七星 前 建長生宮 史

地猶子男也 陛下為天子豈可反臣于天之子男耶乞令有司詳議正此誤典 祠十七星 前 建長生宮 史

徵宗崇寧元年 詔建長生宮 原 商丘祀大火 陶丘宋星也 相士因之故商丘以祠大火 靈星配

南郊 晉書江左以來不立七祠 增 降德音於天下 使樞院副使吳充龍圖閣學士孫固等為前導官主管由

祭星三

唐周鈴南郊享壽星賦 曰精誠斯感胎靈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

蹟繁之薦巳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暉星星清都秘錄開雲篆白晝神雷擲火鈴

禮儀部 祭星

禮歌漢郊祀景星歌曰空桑琴瑟結信成四興逸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草柘漿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蠙切和疏寫平上天布施后土成穰穰豐年四時榮

禮制唐孫遜天寶三載親祭九宮壇大赦天下制曰勵精為理三紀于茲上荷宗廟延祥克開厥後下賴股肱叶德以致邕熙而麟鳳龜龍近遊郊藪蠻夷戎狄遠輸琛賚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尚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

淵鑑類函卷一百六十六

淵鑑類函卷一百六十七

禮儀部十四 方丘 社稷

方丘一

原通典曰王者父母地故庖犧氏俯而觀法焉顓頊乃命火正黎司地以屬人

使各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

丘在國之北就陰禮神之玉以黃琮珠八方牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘

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

地宗廟之樂無商者尚黍商堅剛也其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地名也

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

折祭法瘞埋于太折祭地北郊幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝幣用黑繒幣色無文按崑崙崑崙性幣其壇于北郊築土為壇名曰太

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即陰之象也故天

之少陽宜徙之長安元始五年王莽奏復南北郊如故莽又請正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配

日冬至使有司奉祠南郊高帝配日夏至使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即位營

北郊于成都 魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇后以舜妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂

古求娥英姜如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為配北郊夏至以高后配地自此始也臣謂宜依古典以武宣配天地也魚豢議曰

后配地宜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十一月康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

共在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事非晉舊也康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親

奉牲用元時將北郊太常顧和表後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同左南是北同用元牲宋武帝

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

舊地吉齊高帝受禪建元二年正月上辛祀北郊犧牲之色因舊不改從王而無配武帝永明五年議郊祀

用正月上辛瘞后土車服之議率遵漢制出以法駕袞冕用次辛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琮五官先農五岳及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用

上和香以地于人親省除四望座博士明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座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日至禘崑崙皇地

祇于方澤以武德皇后配為壇在國北郊禮以黃琮束帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犧同圓丘

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那配焉其郊則周文帝之建

祖自陰山南徒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茂州

拾州柱州營州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇

武元配煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配唐制夏日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丘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二年詔以高祖太武皇帝

崇配方丘等祀太極元年正月初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脽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天于南

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脽上築壇如方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脽丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旂轡幕照

耀郊次眺覽久之已未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庾申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣脽壇夾路設

燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服衮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為非禮請依古禮祭

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盪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

禮儀部 方仰

如親祀陳薦言議者謂方丘之祀盛夏不躬行宜選冢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請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園丘 元符二年禮部員外郎陳暘奏神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旨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為景貺節 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為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嘗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即園丘之舊址為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立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

大司樂乃奏太簇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 鄭注兩圭者以樂地數二也 禮記外傳曰夏至祀

皇地祇于方澤配以后土 地祇方丘也謂祭崑崙山之神也 立冬之日祭神州地祇于北郊配以后稷 此周制也

官大司樂靈鼓靈鼓孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤神之方丘奏之 禮記外傳曰夏至祀

皇地祇于方澤配以后土 地祇方丘也謂祭崑崙山之神也 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中方丘也禮儀如祭天 **增**漢郊祀志曰瘞地于北郊

即陰之象也 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丘也丘方而下所以象地此所謂為下必因川澤也 陳襄

南北郊議以函鐘為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

以孝經緯云后稷為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

配光武時改薄太后為高皇后以配後魏道武以神元皇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送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為二事後世宗之自漢武用祠官寬舒議立后土祠于汾陰雒上禮如

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太和周武帝之

建德隋高祖之開皇唐玄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

行攝祀而已元皇慶間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

增賦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緹左輔右弼修五禮之大道酌千靈

之故實綵幣藻耀層壇嶒嶒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藻

帶燦爛于祭容孤竹雲和鏗鏘于聲律鬱人獻爵司于授器據青野之雕阜肅黃祇之神位鼎氣歆雲神光燭

禮儀部 方邱

地薰風偃草以淡洽暹景眩空而明媚

原詩梁傳昭恭職北郊詩曰皇猷屬穹昊至德通深淵禮望洽禮舉咸秩賡化宣瑞職恭瘞祀飭躬奉嚴蠲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複道營星發紫宮衛街響清蹕偵候起相風森沈羽林騎肅穆虎貢弓

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鑿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鎮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丘陵容裔雲飾山巒蘭浮沈齊日至之禮歆茲大祭

原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 莫既徹獻已周竦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享爰終洪休是舉兩零感節雲飛應序纓紱載辭皇靈具舉 明皇禪社首山祭地祇樂章曰肅我成命於昭黃祇裴冕而祀陟降在斯五聲克備八音聿施緝熙肆靖厥心匪離 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祗格思功宣敏樹日益鴻禧

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籩豆既陳金石斯在四海永寧福祿攸介 卓彼嘉壇真玉方澤百辟祇肅八音純繹祀事孔明柔祗感格 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敬存于中是薦是將 奉時純牲牲用童犢烹飪既嚴俎豆惟束升壇

昭薦神光下燭

增制唐祠后土制曰朕以躬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禮宗爰撰今辰親祀方澤採黃圖之舊制定累朝之前基神地取則于禮經宥密同規于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昔灾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

【文】唐祠后土雕上文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢于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素盛庶品備茲瘞禮式展誠懿

社稷一

【原】通典曰顓頊祀共工氏子句龍為社烈山氏子柱為稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代之周制天子立三社祭法云王為羣姓立社曰太社羣家也為百官於庫門內之西立之門外也王自為立

社曰王社于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亡國之社曰亳社廟門之外立之春秋哀公四年亳社災穀梁傳為廟屏滅諸侯立三社祭法公諸侯為百姓立社曰國社亦為百官萬人所置于皇門之西立之門外曰阜

次曰應自為立社曰侯社亦于藉田中立之祭義諸侯國亦亳社注云亳社殷社諸侯有之所以戒亡國大夫內曰路以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社大夫不得特立社與人族合居百家但立名雖異其神則同皆以句龍配之社者五土之神五土謂若地官司徒職云山林川澤丘陵墳衍此四者雖出村用等物于五穀之功則

五土之中特指原隰之祇以五土雖各有所生而山林川澤丘陵墳衍此四者雖出村用等物于五穀之功則神但五穀不可遍言以稷為五穀之長春生秋成最得五土之中別澹異原隰之祇以報之以其能生五穀名其生稷也非謂止祭其穀粒故援神契云社者土地之主稷者原隰之中能生五穀之祇是也社壇在東稷壇

在西俱北面壇築牆開四面門社稷陰神皆以北面為尊陰之道尚右天子之社則以五色土各依方色為壇廣五丈諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表其處又別為主以象其神禮記大傳牧野之事既事而退樂于

于社則天子諸侯軍行皆載社主也其大夫以下但各以地所宜之木而立之禮記大傳牧野之事既事而退樂于社則天子諸侯軍行皆載社主也其大夫以下但各以地所宜之木而立之

社其禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞兩珪有邸以祀四望唯靈思土社稷其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢黝色地官故人陰祀用黝牲鄭注陰祀謂祭地北郊用黑幣按性幣日用甲日之始也周初

未制禮之時日猶用戊故祭日之晨王及尸皆服絺冕有尸者冕詩所謂公尸樂則大司樂云奏大簇歌召誥云戊午乃社于新邑祭日之晨王及尸皆服絺冕有尸者冕詩所謂公尸樂則大司樂云奏大簇歌

應鍾舞咸池以祭地祇大簇陽聲第二者應鍾為用三獻謂祭社稷五祀也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籩豆郊特牲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獻酒奏太尸食訖賓長酌醋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亳社北牖使陰明也絕其陽通其陰而已亳殷之

國之社掩其上崇其下亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之尸喪祝掌其禮秋官士師職若祭勝國之社則為之尸

勝國邑之社稷祝漢高帝初起禱豐枌榆社或曰枌榆社在豐東北十五里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

祠隨豐也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于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楛樹也其徐州牧歲貢五色土一斗後漢光

武建武二年立太社稷于洛陽在宗廟之右周禮社稷在右宗廟在左鄭注周代文尚尊尊故在右也公羊魯

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宰具使有司祠漢儀使者監祠郡縣

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識太尉等祭祀但稱名不晉武帝太康九年詔

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官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大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黍盛為六飯稷以敦音稻以牟黃梁以簋白梁以簋黍以瑚黍以瓊

周棄配稷皆有司侍祠北齊立太社帝社太稷三壇于國右每仲春秋元辰及臘各以一太宰祭焉皇帝

親祭則司農卿省牲進敦司空亞獻司農終獻後周立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻隋文帝

開皇初建社稷並列于含光門之右仲春秋吉戊各以一太宰祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲

月並以少宰祭百姓亦各為社隋書曰大業七年征遼東煬帝遣諸將于薊城南桑乾河上築社稷二壇

設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍從各齋于其所 **唐**社稷亦于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于大壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色異于太社 **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太稷設位於天慶觀明年望祭于臨安天寧觀 **八**年改祀于惠照齋宮如祀天地之儀 **十**四年詔築壇壇于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土勾芒氏后稷氏位于其西東向 **金**史曰貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京大定七年七月又奏建壇于中都 **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或言于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于宮城之右異壇同壇洪武三年壇北建祭殿拜殿以備風雨十年改建闕右同壇同壇先是社主用石半埋土中稷不用主至是埋石主于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于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罷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于盡風亭西以祀焉

社稷二

周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衆不可徧祭故立稷

神以祭之 禮記曰夫聖王之制祭祀也法施于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為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社 社祭土而主陰氣也君南向于北墻下蒼陰之義也增禮記外傳曰天子親征則載社主神地之道也地載物天垂象取財于地取法于天是以尊天而親地也增禮記外傳曰天子親征則載社主行有罪者誅之于車前增尚書曰海岱及淮惟徐州厥貢惟土五色傳王者封五色土為社建諸侯則割其方色土與之使立社燹以黃土直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于新邑牛一羊一豕一注告社稷用太牢也 尚書亡篇云太社惟

松東社惟柏南社惟檀西社惟栗北社惟槐 周書曰諸侯受命于周乃建立大社于國中其壇東青土南赤土西白土北驪土中央燹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于周也 毛詩乃立冢土傳曰冢土大社也 以御田祖以祈甘雨神也 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 封人設王之社壇為畿封而樹之注增周禮曰冬官匠人營國左祖右社

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于社而棄為稷易代奉之無敢益者明不可與等也增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侖曰熙實能金木及水使重為勾芒該為蓐收侖及熙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于社求乎陰之道也以朱絲營社或曰為闢恐人犯之故繁也 論語曰哀公問社于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為千畝

報功也文冢右社稷左宗廟何文家據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于木增白虎通曰王者所以有社稷何為天下求福報功也

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養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子帝藉蠶人受社雍祭以沐蠶種上辛乃

射里社于帝郊以祈來年之豐 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 漢舊儀曰官犬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二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又然也 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字祐百代蒙其福日月照臨五星吐其紀兆庶久殖下土式瞻

既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 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于西如太社太稷而壇不設方色以異于太社也 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示舉社則其禮達乎上下舉示則天子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 胡寅曰古者祭地于社猶祀天子于郊也故秦誓曰郊社不脩而周公祀于新邑亦先用二牛于郊

後用太牢于社也記曰天子將出類于上帝宜于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靈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于天

於道周臨大路之通衢饗春秋之祈報應豐腴于無射歷漢京之康樂踰喪亂之橫逆朱夏當陽翁謁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啟襟肺甘棠之廣覆編喬木之無陰

詩明楊基祀社稷詩曰祝史祝王冊儒臣奉誓詞衣冠陳盛典秬鬯降洪釐用報金穰瑞仍祈雨露私勾龍嚴配位神棄祀明祠幣玉趨宗伯笙鏞奏誓師精靈潛格爾胙饗儼來思赤壤新封國元牲舊制儀豈非宜百穀還得真邦畿師出常依王君行每告期禮終受多祐民物正熙熙

唐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既申艾柞伊始恭祈柔威戴膺休祉

春祈稷歌曰粒食與教播厥有先尊神致潔報本惟虔瞻榆乘未望杏開田方憑載穀佇詠豐年

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菜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

后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司禋戊為吉日迎享茲辰 吉祥式就酌功載畢親地尊天禮

文經術貺徽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

牢腥糴有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壝威儀

肅雍神之來享祈于登豐 明洪武社稷樂章曰子今樂舞今捧觴願神昭格今軍民康思穆穆今靈洋洋感

厚恩今拜祥光 于羽飛旋今酒三行香煙繚繞今雲旌幢于今稽首今忻且惶神顏悅今彩霞彰 組陳徽

禮今神喜將琅然絲竹今樂無揚願祥普降今遐邇方烝民率土盡安康 氤氳氤氳今祥光張龍車鳳輦駕

飛揚遙瞻稽首今何方民福留今時雨暘

禮表晉傅咸駁改社表曰祭法二社各有其義穀梁傳曰天子親耕以供粢盛親耕謂自報自為立社者為藉

而報也國以人為本人以穀為命故又為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為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為人間之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緝冕此王社有稷之文也封人設壇之無稷字說

者以為略文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社之禮 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即用此說禹貢惟土五色景侯解曰王者取五色土為大社封四方諸侯各割其方色王者覆四方也如此太社復為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

文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眾稽舊章以作憲

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為此文實惟陰祇稷為穀先率育萬類協靈昊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唐免救災洩河流江乘亦播植作又萬邦克配二祀以報勲庸勲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義哉二社列幹比殖歲云其秋晷漏均程牲牢既潔嘉薦惟馨乃家乃國是奉是尊 **晉**王廙春社標頌曰吉辰今上戊明靈兮惟社百室兮必集祈祭兮樹下濯卯兮殖萑蓄秣兮梓柞縹醪兮浮蟻文觴兮並坐氣和兮休適心怡兮志可

原贊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勲有生資其日用之惠 **晉**下敬宗標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丘之木匠石辨才于曲轅之標由斯而觀固可以悟微矣 **原**碑後漢蔡邕陳留東昏庫上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

為丞相漢興陳平由此為社下宰隨相高祖尅定天下為右丞相孝平之世虞延為太尉延熹中平曾孫放為尚書令宰相繼踵咸出斯里延雖有積德脩身之政亦斯社所相乃樹碑作頌云

增本事禮運五祀所擇正門正室一戶并室中當各擇其一正者祭之造祭文獻通考魏武皇始定天下

井室中通祭明周制推祭五門外殷于廟周于宮殷禮于宮者周禮命戶以春電則以夏祀祭黃郊

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命戶以春電則以夏祀祭黃郊

日祭于廟廷建武祀又曰漢建武初有五祀有享廟日黃郊日又曰隋制命戶以春電則以夏祀祭黃郊

川祭五諸侯立為立法諸侯自五行之官漢舊儀五祀謂五行之官金木水火土也木正曰句芒火正曰祝融

其神祀之主五色之帝聖政論鄭眾云五祀五祈于五祀謂五祀謂五行之官金木水火土也木正曰句芒火正曰祝融

祀謂成其官兆時也臧于五祀其先孟孟之月臘先接五祀注臘者臘也田獵取獸以祭因四時牲白

通五祀門戶井室中當也人之所處出入所飲食故為神而祀之祭五祀天迎四時氣周禮大宗伯之職以

注陰祀自血起貴氣臭也五祀為葷食于金傍及照為元冥食于水類項之子曰黎為視融后土食于火土

之子曰重為勾芒食于木該為葷食于金傍及照為元冥食于水類項之子曰黎為視融后土食于火土

增殯祭三飯曾子問既殯而祭執薦百人文獻通考荀勗謂五祀祀執薦之人則五祀非門戶之類五祀

有尸朱熹語錄問五祀皆有尸當則以誰為尸曰今亦無可考但如墓祭以家人為尸以此推五祀有配文

通考老婦之祭先儒以為廢行祀井除井祀行并除武與復舊祀而祭門戶井室中當高堂生月令仲冬

祀四海外泉祭井是從小類不祀行禮輕社稷四廟五歲一編禮類纂明于四孟享太廟多祭其一歲暮令唐兼祭

祀于太廟以時享病禱五祀禱士病兼祭五祀八編禮類纂明于四孟享太廟多祭其一歲暮令唐兼祭

祖宗之時並祭之不及司命曲禮禮運皆云不行飲福中雷秋祀門及厲冬祀行為小祀不行飲福天子止

行古人之祀也七祀推而下之至于適士二庶士庶人一祀非周禮也

四望原掌四望周禮小宗伯之職掌北五帝旅四望又大宗伯之職禮則旅上帝及四望鄭注故謂四望

羽舞而祭白羽為之形如鼓也四方之祭祀謂四望

七曰華山薄山 華山也說者云在河東一曰在灤關北十餘里而此云

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

山兩歧故俗呼為箭關 吳山今在涇陽郡之吳山縣鴻家者黃帝臣鬼名川四曰河祠臨晉郡朝邑縣界沔

祠漢中沔水之上名也 湫泉祠朝那湫在安定郡界清澗可變不容穢濁或有污穢與雲雨土俗元 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鴻冢岐吳岳皆有嘗禾穀祭其河加有

嘗馭皆在雍州之域近天子都故加車一乘駟駒四鬪漚澧滲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脩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 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

無祠其令祠官以禮為歲事以四時祠江海雒水為天下祈豐年焉 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 宋志魏明帝太和四年八月東巡遣使以特

牛祠中岳 宋武帝大明七年六月有司奏奠祭霍山殿中郎丘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為壇兆時不用屨同郊祀以爵獻梁令郡國有五嶽置宰祀二

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沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山 在大海冀

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州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牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華嶽

北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟于洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華嶽

神為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中嶽神為中天王南嶽神為司天王北嶽神為安天王六載河瀆封為靈聖公濟瀆封為清泉公江瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公八載閏六月封太白山為神應公其九州鎮山除入諸岱外並宣封公十載正月以東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤王分命卿監諸嶽瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊

增文獻通考唐武后垂拱四年封洛水神為顯聖侯享齊于四瀆封嵩山為神岳天中王至萬歲通天元年尊神岳天中王為神岳天中皇帝神龍元年復為天中王開元十一年敕霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戶以為灑埽晉州刺史春秋致祭天寶元年以西成頗熟令光祿卿嗣鄭王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為太山德宗貞元二年詔大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興雲即必有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡況茲山北面闕庭日當顧矚脩其望祀寵數宜及今聞都無祠宇命有司即時建立其年九月敕終南山宜封為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為佑順侯昭宗天佑二年敕封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流侯宋史太祖建隆二年脩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于河中府北海濟瀆並于孟州淮瀆于唐州其江瀆顯德五年敕祭于揚州揚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錕先尊海神為昭明帝廟為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察舉縣近廟者遷治所就之

太宗太平興國八年河洩滑州遣樞密直學張齊賢詣河祭告用雨圭有邱沈之自是凡有洩溢脩塞皆致祭淳化二年禮官言周顯德中祭江瀆于揚請如故事祭于益真宗景德三

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為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為靈泚侯亭亭廟為廣禪侯鄒縣嶧山廟為靈巖侯 三年脩鳳翔太白山泗州龜山廟 四年至河中親謁真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為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為冲聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王 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為上山川從祀西向以北為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遥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為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山為成德王而未及四鎮詔並封王 金世宗大定四年禮官言當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 七年或有言前代都長安及汴洛以大華等山列為五岳今既都燕當別議五岳范拱以為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為顯國應聖公 章宗明昌四年封長白山為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為東安王吳山為成德王霍山為應靈王會稽山為永興王醫無閭山為廣寧王淮為長源王江為會源王河為靈源王濟為清源王每歲遣使奉御署祝版奩香乘驛詣所在率郡邑長貳官行事 元世祖時每歲遣使祀岳瀆 至元二十八年加上東岳為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濱為會源順濟王河濱靈源弘濟王淮
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孚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為元德東安王南鎮會稽山為昭德順應王西鎮吳山為成德永靖王北
鎮警無閭山為貞德廣寧王中鎮霍山為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為昭佑靈源侯 五年加北岳岳神為安天大貞元皇帝 十年詔
加封河濱神為靈源神祐弘濟王重建河濱及四海神廟 明洪武三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旬擇日祭山川壇 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 詔脩漢武詔河海潤千里其令祠官 崇燎 其書歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩

方山川望而祭 鯉沈 周禮大宗伯以鯉沈祭山川 夏祈 為月令仲夏之月命有司 冬賦 季冬之月命宰歷

之數而賦犧牲以 國中 春秋傳公三十有一年四卜郊不從乃免牲猶三望注三望分野之 封內 禮記諸

人祭泰山晉人祭河是也 懷柔 毛詩懷柔百神而祀之魯侯廢郊天而脩其小祀故曰猶 請釋 左傳慶

鄭伯請釋泰山之祀而祀 歲徧 禮天子祭天地 並走 見四 增封祭 山見其禁者封而祭之 升中 禮器

周升中 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蒯如周請有帶于洛

師從之遂滅陸渾 岳令 唐開元禮祭岳瀆內外 桑山 左傳昭十六年鄭大兩子產曰有事于山故

山林也而斬其木其 蓮衡 玉海會要開元十二年上至華陰親製 靈祠 貝闕 漢書郊祀志武帝幸甘

巫孔妣王瑱請遣女巫乘 廟令 王海宋祥符元年將幸瀛洲以頓丘令為廟令 射鹿 漢書郊祀志武帝幸甘

之因之 乘騾 唐開元記上到泰山益州進白驪乘之曰白驪親乘之乘順安便不知登降之禮告成禮畢

里計 原不越望 左傳哀公六年楚昭王疾卜曰河為祟王曰白驪親乘之乘順安便不知登降之禮告成禮畢

淵鑑類函 卷一百六十八 禮儀部 山川 四

曰此二者不及君身山川之神

則水旱薦疫之災于是乎祭之

假四時積蹇萬歲聲祠官曰漢武帝元封元年登中岳閭有百戶吏五十以奉其職中興之際未有官守廬江

色甚異後以為神岳之命以大字祠云光制衣冠重製五岳祠衣冠

料石岡持杯焚精曰使我有天命當得吉卜按禁樵採見山幸東都無量言昔帝舜巡狩秋山川顯陛下

所過名山並詔致祭祀衡山又曰大曆八年遣歸崇敬正色曰君命豈有畏耶酒脯祭遠穆宗應曆

十四年以酒鹿祭祭又曰遠太祖天贊三年登阿里集靈宮五岳立宮其下曰集靈宮

記聰明之神蓋做落上古謂明美稱焉取名斯在

淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱焉取名斯在

以祠焉惟泰山與河歲五祀江水四餘皆一禱而三祠

禮記山川神祇有不舉者

為不敬不敬者君削以地

李至請祭至請五郊迎氣祭其方岳鎮海費

會肇為碑又曰元符三年脩東岳廟命曾肇

春水靈草孤洲王靈草孤洲瀆御河曲汾陰醴壤

諸神從祀又曰晉成帝咸和八年立北郊于覆舟山祀地祇從

原惟爾明神順禮經而脩祀

報我豐歲應時雨而出雲

武師牧野接五車兩騎之神

見玉海

徐鉉文

淵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 **禮**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 **禮**天子諸侯

宗廟之祭春曰杓夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子植杓禘禘禘嘗禘烝諸侯杓則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則

不杓諸侯杓植禘一牲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

邑設廟祧壇墀而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟一壇一墀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墀壇墀有禘焉祭之無禘乃止去墀曰鬼

諸侯五廟一壇一墀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墀壇

墀有禘焉祭之無禘乃止去墀為鬼大夫三廟二壇二墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止皇考無廟有禘焉為壇祭之去壇為鬼

禘焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇一墀曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禘焉為壇祭之去壇為鬼

官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為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為太祖廟景帝尊孝文廟為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為世宗廟行所巡狩亦立焉而京師自高祖至宣帝與大上皇悼皇考各自居陵旁立

廟又園中各有寢便殿日祭于寢月祭於廟時祭于便殿寢日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為宗廟在郡國宜無脩奏可後月餘復下詔議立親廟元成等以

為周之所以七廟者以后稷始封文武受命而王是以三廟不毀與親廟四而七臣以為高帝受命定天下宜

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嘉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依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
皇孝廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜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即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變也苟有
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禘祀高祖爲太祖
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禘禘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即位爲光武起廟明帝臨終遺詔無起寢
廟藏主于世祖廟更求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辭承堯禫受終文祖則虞氏不改唐廟可依有虞故事即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即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即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又遷 唐高祖武德元年追尊高祖曰宣簡公曾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脩太廟中書侍郎岑文本議祖鄭元者則陳四廟之制述王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干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尋禮經始祖即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禹始封故以爲太祖即皇家之景帝是也涼武昭王勲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構求之前古實乖典禮 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太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愛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

時武宗即位禮儀使奏天子七廟祖功宗德不在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旨敬依典禮 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晉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廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故賀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追尊四代號謚崇建廟室奏可 眞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僖祖止稱廟號順祖而下即依爾雅之文事下尚書省即集官議定戶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移昭穆之列是以漢書爲人後者爲之子所以尊本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言尚書盤庚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既而都省上議古者祖有功宗有德今太祖受命開基太宗繼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陛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上世次不得而知則僖祖有廟與商周稷契疑無以異請以所奏付之兩制詳議而擇取其當者時王安石爲相不主禘遠之義故復有此請乃復奉僖祖于太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加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翼祖宣祖禘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旣有天下迹其基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于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禘之奉太祖皇帝爲帝者之祖是合于禮矣國初張昭任激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為左右自北而南僖祖為始祖翼祖太祖太宗仁宗為穆在右宣祖真宗為昭在左皆南向北上詔詳定本朝可行典禮陸佃張璪所議昭穆之位各不同詔俟廟制成日取旨 元符三年時徽宗已即位詔曰蓋聞有天
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為治在
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為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 崇寧三年詔增太廟為十室復翼祖
宣祖廟 紹熙五年閏十月時寧宗即位詔別建四祖殿于太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為
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為布衣為人言
亦以安石之言為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為九世十二室至是孝宗
將升祔趙汝愚當國欲併祧僖宣二祖事下侍從臺諫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傅良輩皆以為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
一廟則喪事即遠有毀無立欲藏之天與殿則宗廟原廟不可相雜以太祖當日追尊帝號之令而默推之則
知今日太祖在天之靈必有所不忍而不敢當矣當以僖祖為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為昭英宗為穆與真宗主並藏西夾室神宗為昭哲宗為穆徽宗為昭欽宗
為穆高宗為昭孝宗為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為十二室故
孝宗既祔而東室尚虛及光宗祔廟遂為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閣宗別

廟禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗升祔故事若依此典武靈皇帝無嗣亦合升祔然中宗之祔始則爲虛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即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容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害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祫開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熙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即係九世于是五月遂祧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祔唐開元中太常議祔祫之禮皆爲殷祭祫爲合食祖廟祔謂祔序尊卑自異常享王者法諸天道以制祀典丞嘗象時祔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祔祭當于祫後十八月行禮詔以三年冬祫至五年夏祔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有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祫享而會于太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宮祖禰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韋元成等以爲周之所以七廟者以後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為太祖即增立高圉亞圉二廟于公叔太王王季文王二昭二穆之上已為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為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于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為七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自為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為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孟月時享親祀太室禮成謂羣臣曰朕纘承祖宗丕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為一室正室增為十四間東西各一間唐九廟後增為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為世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿為寢別作前廟十五間中三間通為一室以奉太祖神主餘以次為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為少屈非所以示後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝附左一室世祖附右一室裕宗附睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次附世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以附裕宗室之左英宗附成宗室之右從之 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羅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時享則太祖太宗以下俱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禘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帶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桃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名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三昭上仁宗宣宗各為昭穆第一廟英宗憲宗為昭穆第二廟孝宗武宗為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禘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

一元大武豕曰剛鬣豚曰腍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彘魚曰商祭鮮

魚曰腥祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合梁曰薌其稷曰明黍稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹醴玉曰嘉玉

幣曰鬯幣 王制宗廟之牛角握 曾子問當七廟五廟無虛主惟禘祭于祖為無主爾 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篋爵用玉琖 **魯**公之廟文世室也武公之廟

武世室也 **說文**宗廟之木主名曰柝 周易王假有廟 詩天保吉蠲為饈是用孝享毛傳吉善蠲絜也

館酒食也鄭箋謂將祭祀也 賓筵籥舞笙鼓樂既和奏豸術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嘏謂尸與主人以福也 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雖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 戴芟有椒其馨胡考之寧毛傳椒猶餼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祜也 **閔**宮新廟奕奕奕斯所作 **周**禮凡灌玉濯之陳之以贊裸事注灌

玉圭瓚瓚瓚 **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

二十諸侯長尺皆刻謚于其背 諸侯會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 摯虞漫疑注凡廟之主藏于戶外北牖下有石函故名宗祏

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 楚國先賢傳古者先王日

祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時 漢舊儀宗廟三歲一大祫祭子孫諸帝以昭穆坐

于高廟諸廢廟神皆合食設左右坐 原廟一歲十二祠有閏加皆用太牢 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太常卿一人別治長安主知祭事謂之高廟 漢晉陽秋武帝改

管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

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

桃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桃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于漢韓愈論之于唐皆與肅同蓋理

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于三昭三穆之外而有

文武之廟魯于二昭二穆之外而有魯公之世室

宗廟三

原時類 月祀 上詳類聚 國語旬服者 冬薦 秋嘗 毛詩潛季冬薦魚五春獻鮓也特飲漆涓潛有多魚

祭曰嘗冬 嘉疏 瑶爵 玉豆 並詳宗 闕宮 清廟 上詳后妃廟 春祠 夏禴 見 耐金 灌

五史記注正月旦作酒八月成名耐耐言純也武帝時八月 祀武 告文 毛詩執競祀武王也執競武王無

觀德 尚敬 云詳宗廟一 王詩肅肅在廟言得禮之宜也 本仁 觀敬 孝子之事親也 有車 詩之衆風

中雖見木主 見位聞聲 祭義祭之日入室儼然必有見乎其位 獻禽享約 周禮大司馬之職遂以苗時如

亦當盡敬 宗廟者陰陽始起象神之在內 享祀不忒 不忒謂春秋五祀也 祀事孔明 既有牲物而進獻之莫不芬芬

是則祀禮也 二王助祭 漢書元始五年春治祭明堂諸侯王二十八人列侯百二十人宗室 駿奔在廟 走毛詩駘奔

宜也 諸侯助祭 漢書元始五年春治祭明堂諸侯王二十八人列侯百二十人宗室 駿奔在廟 走毛詩駘奔

射于人斯 咸來助祭 續漢書明帝永平二年正月宗室諸侯王二十八人列侯百二十人宗室 駿奔在廟 走毛詩駘奔

置孝武廟于東宮告祠日見白虎街肉 白鶴集庭 漢書郊祀志宣帝即位由武正統祠世宗廟日有白

集後 太常嚴謹 荀寓以嚴詔所謹不敢言皆謂事輕責重也 有司修除 周禮廟則有 桃則黜聖 則有

聖之 覺供雜牲 祭祀而豫 奏築複道 漢書文帝東朝太后長樂宮數年出遊高廟于孫宗廟道上

行衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟 奏鑿廟壘 是錯為內南府居於上廟壘中東出中便

廟垣為門上曰 主出必蹕 廟必蹕 師行遷主 廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟主以行則夫

矣 二十五祀 廟歲二十五祀 二十四戰 門初建四親廟于闕左東西有夾室有廡三 共殿異室 許敬

唐宗廟共殿異室以右為首若奉還主納右夾 先臣後君 陳貞節傳開元五年太廟壞伊闕男子孫平子

室而得尊處析之構之未絕也 有詔敕宗議 在右為尊 宋史韓琦等請以藝祖為太祖帝以信祖之廟是而安石以

先弟後兄且武后篡國考和中有功今內 在右為尊 宋史韓琦等請以藝祖為太祖帝以信祖之廟是而安石以

王別祠不得列于世不可臣請遷孝和還廟 在右為尊 宋史韓琦等請以藝祖為太祖帝以信祖之廟是而安石以

維非禮倫亦然之 非宗不毀 後漢書明帝即位武為穆武穆非宗不毀也後遂為常 太祖以功建 昭

穆以親崇 唐書禮樂志中宗時博 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 諸侯不得祔于天子 喪服小

卑故不得祔 天子諸侯可祔于士 鄭注人莫敢 孝自中出祭宜無忌 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 賦唐杜甫朝享太廟賦曰太尉駉乘司僕扈蹕望重闈以肅恭順法駕之徐疾公卿淳古士卒精一黠宗廟

降之際見玉柱生芝擊拊之初覺鈞天合律窳窳以爲磬干感宛而婆娑鞀鼓塌窳爲之主鐘磬字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崢嶸以岳峙象不敢去而鳴珮刻燭以星羅已而上乾豆以登誦美休成之既享辟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熙事莽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臂以蕭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敢私其精而撫絕軌享鴻名者矣予以奏永安予以奏王夏福穰穰于絳闕芳菲菲于玉學沛枯骨而破聲盲施殀胎而逮鯁寘園林動色躍在藻之泉魚弓劍皆鳴汗鑄金之風馬霜露堪吸禎祥可把曾宮歛歛除事儼雅薄清輝于鼎湖之上靜餘響于蒼梧之野官然漠漠惕然兢兢紛益所慕若不自勝躡牙旗而獨立吟翠駮而未乘五老侍祠而精駭千官逃聽而思凝

原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峩峩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肅視牲

盛端服侍嚴省 **明**高啓夜宿太廟詩曰烏散廟堦空清香肅闈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燼 **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 **謝**莊宋世祖廟歌二首帝錫二祖長世多枯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甍肅肅清廟徽徽闕宮

舞蹈象德笙磬陳風黍稷非盛明德惟崇神其歆止降福無窮 粟祥月輝毓德軒光嗣徽媯洵思媚周姜母

臨萬萬訓謫紫房朱于玉簫式載瓊芳 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

休命奄有八黃握機肇運光啓禹服義滿天淵禮昭地軸偃風裁化暉日數祥信星含曜秬草流芳七廟觀德

六樂宣章惟先惟敬是享是將 太如嬪周塗山僊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 多難固業殷憂啓聖帝宗纘武維時執競起柳獻祥百堵與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玉筐周始邠王於赫文王基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 倚歎至德光被黔首鑄銘蒼昊既陶區有恪

恭三獻對揚萬壽比屋可封含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寢微微嘉薦既享景福攸歸至德光被洪祚載輝 北周庾信太廟晨禱歌曰永惟神武潛慶靈長龍圖革命鳳曆歸昌功移上堦德躍中陽清廟肅肅猛虎趨趙曲臺大厦聲和盛唐性性蕩滌蕭合馨香和鑿

庚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求雍雍雕梁霞覆縹緞雲重觀德自感奉璋伊恭彝竽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糝黍載流嘉慶克匡鴻緒 締基發祥肇源興慶迺仁迺哲克明克令庸宣國圖善流人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 盛才必達丕基增舊涉渭同符遷邠等構弘風邁德義高道宮神鑿孔昭王猷克懋 神道正直祀事有融肅雍備禮莊敬在躬羞燔已具真爵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祗分哀樂半降景福憑幽贊 唐陳叔達太廟禱地歌曰清廟既禱鬱鬱惟禮大哉孝思嚴恭祖禰龍衮以祭鸞刀思啓發德朱弦升歌丹陛筵享素盛堂斟沈齊降

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曆神武弘宣肇迹媯水成功坂泉道光履載聲穆乾元式備犧象用潔牲牲牲禮終九獻樂展四懸神既景福遐哉永年 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文百代申錫無疆 五紀更運三正遞升勛華既沒禹湯勃興神武命代靈聰是膺望雲彰德察緯告徵上紐天維下安地軸徽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卜于齡啓聖彤雲曉聚

黃星夜映葉闡珠囊基開玉鏡下臨萬寓上齊七政霧開三象塵清九服海潤星暉遠安運肅天地交泰華藝輯睦翔泳歸仁中外提福 承天撫籙纂聖登皇遐清萬寓仰協三光功成日月道濟時康璇圖載永寶曆斯

禮儀部 宗廟

禮儀部 宗廟

禮儀部 宗廟

禮儀部 宗廟

禮儀部 宗廟

禮儀部 宗廟

昌日月揚輝煙雲爛色河嶽修貢神祇效職舜風攸偃堯曦先就眷感坵家孝思浹宙表揚先德虔尊曩行展
義天高飛英雲岫化逸王表神凝帝先乘雲獻俗馭日登元 唐享太廟舊樂章曰七廟親德百靈攸仰俗荷

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飾轉虹旌禮周運
豆誠效虔祇皇靈徒蹕簪紳拜辭 中宗享太廟樂章曰炎馭失王綱土德承天命英猷被寰宇懿躅隆邦政

七德已綏邊九夷咸底定景化覃遐邇深仁洽朔沐 祠容既畢仙座爰興停傳鳳舉藹藹雲昇長隆寶運永
錫休徵福覃貽厥恩被黎蒸 明皇享太廟樂章曰聖纂九德真言五千慶集昌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罔愆圖書露出日月清懸舞形德類詠詠功傳黃龍蛟 壇彩雲踰蹀
五行氣順八佾風宣介此百禱於皇萬年 六鐘翕協六變成八佾徜徉八風生樂九韶令神人感美七德令

天地清 總總千戚填填鼓鐘奮揚增氣坐作為容雜若鷲鷲合如戰龍萬方觀德肅肅雍雍 宋建隆享太
廟樂章曰元鐘九千生于仲呂崇臺九層起于累土赫日之升明夷為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 猗歎太祖命受于天化行區宇功溢簡編武威震耀文德昭

宣開基垂統億萬斯年 赫赫皇運明太宗四隩咸暨一變時雍睿文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞
嘉粟旨酒博膺牲牲神鑿孔昭享茲吉蠲夙夜誌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中方帝力所拓神武莫當陽谿昧谷咸服要荒昭孝明
禮神祖皇皇 雄武軍威滋多曆年深謀遠略協贊惟尊流沙西域饒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期周蠲饒惟蕪祈饗于幽 龍躍潛居風雲會通知民病苦
軫念宸衷夔門之旅繼志圖功俎豆敬祭華儀孔隆

增議漢師丹為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為共

王立後奉承祭祀今共皇長一國太祖萬世不毀恩義已蒞陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之

禮

禮

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令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尋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短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鯀湯不先契文武不先不密以為證且湯與文武皆太祖之後理無所疑至于禹不先鯀安知說者非啓與太康之代而在丘明因而記之耶向者有司以二主藏夾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同有七家之說臣等審細討論惟制別廟及祔于德明與聖二說最為可據德明與聖之廟猶別廟也等于勅立此又易行伏以德明皇帝于舜禹之際與稷契同功契後為殷向五百年稷後為周逾八百年德明流光無窮啓皇運于後景福靈長與天地準又獻懿二祖于與聖皇帝為曾為元猶周人祔于先公之祧也此亦亡于禮者也明尊祖之道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韋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令歷代祧祀多少參差愚以為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祔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為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烝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為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緞祖一而已始受命也宗無豫數待有德也由宗而下等胄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毋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据經守禮之臣而皆不能有所裁正其弊至使太祖之位下同子孫而更僻處于一隅旣無以見其爲七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考而不得自爲一廟之主以人情而論之孝子順孫之心于此宜亦有所不安矣肆我神祖始獨慨然深詔儒臣討論舊典蓋將以遠迹三代之隆一正千古之謬甚盛舉也不幸未及營表世莫得聞秉筆之士又復不能特書以詔萬世今獨具見于陸氏之文然其所論昭穆之說亦未有定論獨原廟之制外爲都宮而各爲寢門垣乃爲近古但其禮本不經儀亦非古故儒者得以議之然不知其所以致此則由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祔于祖父之文似無意義然欲遂變而祔于禰廟則又非愛禮存羊之意竊意與其

依違牽制而均不免為失禮曷若獻議于朝盡復公私之廟皆為左昭右穆之制而一洗其繆之為快乎韋元成劉歆廟數不同班固以歆說為是今亦未能沒其是非姑兩存之至于遷毀之序則昭常為昭穆常為穆蓋附昭則羣昭皆動而穆不移附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為義穆以恭上為義方其為父則稱昭取其昭以明下也方其為子則稱穆取其穆以恭上也豈可認哉壇立于右墀立于左以周制言之則太王親盡去右壇而為墀王季親盡去左桃而為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為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為昭而不害其卑于文非謂之昭即為王考謂之穆即為考廟也佃又言假令甲于上世之次為穆今同堂合食實屬父行乙于上世之次為昭今同堂合食實屬子行則甲宜為昭乙宜為穆豈可遠引千歲以來世次覆令甲為右穆乙為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為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為昭而子為穆則恭伯虞仲乃太王之父而文王反為管蔡魯衛之子矣而可乎

頌後漢王祭太廟頌曰思烈祖時邁其德肇啓洪源貽燕我則我休厥成聿先厥道丕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 備奠樂序建崇牙設辭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曆數在躬於乎盛哉神明是通 湛湛甘露濟濟醴泉或涌于地或降于天天地交泰品類蕃無祥瑞嘉應其集如雨屢獲豐年穀我士女祖考既饗於權樂晉

而帝唐書禮樂志高宗上元三年當給大學生士史 祖以孫尊 孫以祖屈 居東閣之神位景皇帝宜時獻祖宜

列祖以孫尊 獻祖受祫 太祖受禘 推德與建廟議者請當 以禘為祫 禘祫同歲 唐書禮樂志開元六年喪畢而禘於太祖則其意乃以禘為祫本不以禘為禘魯之禮禘祫時

孫之外必別有一禘祭之禮而經文無可考至魯則始於太祖則其意乃以禘為祫本不以禘為禘魯之禮禘祫時

享之禮然魯自一禘祭之禮而康成自謂三年喪畢而禘於太祖則其意乃以禘為祫本不以禘為禘魯之禮禘祫時

以魯為禘 禘祫同歲 唐書禮樂志開元六年喪畢而禘於太祖則其意乃以禘為祫本不以禘為禘魯之禮禘祫時

言按禮時饗與禘同月但行禘祫 神主悉出廟堂為昭穆以安坐不復停室也 皇太后預祭文獻通考如梁

不行時享蓋祭不欲煩故先重者 神主悉出廟堂為昭穆以安坐不復停室也 皇太后預祭文獻通考如梁

之制每祭一太牢 大禘終王 祀二祫云春秋傳曰廟堂為昭穆以安坐不復停室也 皇太后預祭文獻通考如梁

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

以孟秋 王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也 於四時為約之祭而約於禘祫之祭禘

后妃廟一

秋饗

周禮大宗伯以冬饗又云以烝冬饗先王 象時 通典太常儀王者法天之終敘文獻通考唐太宗時馬周言

冬饗

又云以烝冬饗先王 象時 通典太常儀王者法天之終敘文獻通考唐太宗時馬周言

陰義

禮記義統嘗遠式 通典禮義統嘗遠式 通典禮義統嘗遠式

廢烝

又嘗則不烝此北方諸侯也 廢烝 又嘗則不烝此北方諸侯也

閉蟄

而烝注 命仁者之粟 命仁者之粟 命仁者之粟

家老

之薦屈於嚙之命 仁者之粟 命仁者之粟 命仁者之粟

嘗於

太公左傳襄二十八年齊嘗 嘗於太公左傳襄二十八年齊嘗

烝嘗

不經 烝嘗不經 烝嘗不經 烝嘗不經

之心宜勉

仲尼奉薦薦趣趣以行 故少威儀 孝子臨尸齊齋其敬 禮明貴賤薦薦陳之品有差 孝備烝嘗追養

有常

仲尼奉薦薦趣趣以行 故少威儀 孝子臨尸齊齋其敬 禮明貴賤薦薦陳之品有差 孝備烝嘗追養

社氏通典周祭先妣之廟姜嫄履巨人跡感神靈而生后稷周立廟自后稷為始祖而姜嫄無所配特立廟

新姜嫄廟也四時薦禘禘與七廟皆祭樂奏夷則舞大濩文獻通考漢高祖五年追尊先媪曰昭靈夫

人元帝永光五年韋元成言古者國君之母非嫡不得配食孝文太后孝昭太后寢園宜如禮勿復脩奏可

光武中元元年使司空告祠高祖以吕后幾危社稷不宜配食上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷吕太

后於園四時上祭後漢志永元中和帝追尊其母梁貴人曰恭懷皇后以寶后配享章帝恭懷皇后別就陵

寢祭之安帝以清河王子即位追尊其祖母宋貴人曰敬隱后陵曰敬北陵亦就陵寢祭追尊父清河孝王曰

孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已順帝追尊其母曰恭愍后陵曰恭北陵文獻通考桓帝即位梁太

后詔追尊河間孝王夫人趙氏曰孝穆后廟曰清廟靈帝即位寶太后詔追尊皇祖母夫人夏氏曰孝元后廟曰

靖廟皇考孝仁皇夫人董氏為真園貴人廟曰奐廟獻帝即位相國董卓恭懷敬隱恭愍三皇后並非正

嫡不合稱后皆奏毀之魏文思后依周姜嫄廟禘禘高堂隆議文帝甄后賜死故不列廟明帝即位有司奏請

追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵文昭皇后於後漢德至化豈有量哉夫以皇家世妃之

尊神靈通化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟太和元年二月立廟於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其

文曰天子羨思慈親明帝為之改容以太牢告廟景初元年十二月有司又奏文昭皇后立廟文獻通考

晉武帝既改創宗廟追尊景帝夫人夏侯氏為景懷皇后懷帝初又策武帝后楊氏曰武悼皇后改葬峻陽

陵側別祠弘訓宮不列於廟東晉元帝為琅邪王妃虞氏永嘉時堯帝為晉王追尊為王后有司奏請王

后應別立廟今日今宗廟未成不宜更興作便備飾陵上屋以為廟大興二年追謚皇后祔於太廟明帝生

母豫章君荀氏成帝時堯贈豫章郡君別立廟於京都成帝咸康時作武悼后神主祔於廟配享世祖宋

書志東晉孝武帝太元十九年二月追尊簡文母會稽太妃鄭氏為簡文皇后宣太后立廟太廟道西安帝隆

安四年以孝武母簡文李太后帝母宣德陳太后祔於宣鄭太后之廟宋文帝元嘉初追尊所生胡婕妤為

章皇太后立廟西晉宣太后地孝武宣太后明帝宣太后並祔章太后廟宋孝武大明二年有司奏皇代

殷祭無事於章太后博士孫武議祭禮有事於太廟則舉昭穆穆咸在不失其倫殷祀是谷食太祖而序昭穆

立為位若大廟禘祫燔祭別宮與四時泰嘗不異則非禘大祭 詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕

之義又無取於禘合食之文謂不宜與太廟同祫祭之禮也 殷薦福茲盛祀闕官遙禘既行有周魏晉從饗式範無替宜述附前典以宣情敬七年詔立宣貴妃廟時有司

貴妃既加殊禮未詳應立廟不虞無諱曰始義云后立六宮后之有三妃猶天子之有三公也三公其祀禮王

親執奠爵有故三卿行事 明帝太始二年昭太后崩有司奏太后於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮

官詳議乃躋新祔於上位其祭使有司行禮博士王略等奏昭王太后正位母儀尊號允著祔廟之禮宜備

安后祭祀之日不親執鴈爵使有司行事時太宗宣后已祔章太后廟莫祔議以為春秋之義庶母雖名同宗

祭則攝位然後使有司行其禮而婦人無常秩各以夫宜定祔於上位詔可六月有司奏七月嘗祠二廟依舊

車駕親奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室應拜及祝文稱皇帝名又皇后虔見於禰拜孝武皇帝

昭皇太后並無明文禮官議曰今上既纂嗣文皇於孝武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝

名孝武昭皇太后二室廢薦告後廢帝元徽二年十月丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武

皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜執孝武皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事 齊明帝建武二

年有司奏遷景懿后於新廟 梁武帝立小廟太祖太夫人廟也 皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如

太廟禮 **文獻通考**梁普通七年祔皇太子所生丁貴嬪神主於小廟 **唐**立肅明皇后廟時享有司行

事 **文獻通考**唐開元四年十一月昭成皇后祔於太后至五年八月敕肅明皇后依前儀坤廟安置至二

十一年正月遷祔肅明皇后神主於太廟其儀坤廟為肅明觀昭成皇后寶氏睿宗如生明皇肅明皇后劉

宗大順元年將行禘祭有請以三太后神主祔享於太廟三后者孝明太皇太后鄭氏恭僖皇太后王氏正獻

皇太后韋氏三后之崩皆作神主不入太廟至是禮院憑曲臺禮欲三太后祔享太廟太常博士殷盈孫獻議

非之 宋太祖建隆初追尊賀氏為孝惠皇后第就陵所置祠殿薦以常饌乾德初孝明皇后王氏崩有司始

議置后廟奉孝惠孝明二后神主并祔詔令詳定殿室之制及先後之次太常博士和峴等奏請同祔太廟及

太祖山陵神主祔廟乃請以孝明皇后配享忌日行香廢務其孝惠皇后享於別廟並從之 太宗太平興國

元年追冊越國夫人符氏為懿德皇后尹氏為淑德皇后並祔享於后廟 真宗至道三年六月詔大行皇帝

祔廟令都省集議定皇后合食之禮咸請以懿德皇后符氏并配宗正卿趙安易言淑德皇后尹氏當在懿德之上序以後先宜用淑德配食詔有司詳討以聞 乾興元年中書下禮儀院狀莊穆皇后嘗母儀天下禮當并祔莊懷皇后本從藩邸追命當享后廟集尚書省六品諸司四品以上議如禮儀院祔真宗莊穆皇后神主於太廟 仁宗明道二年莊獻明肅太后既上謚又追尊莊懿太后判河南府錢惟演建議請二太后並祔真宗禮院言夏商以來父昭子穆皆有配坐母室一帝一后禮之正儀今莊穆著位長秋祔食真宗斯為正禮莊獻母儀天下莊懿帝母之尊止應祀后廟便從并祔似非先帝慎重之意都省禮院更議皆以謂莊穆位崇中間已祔真廟自協一帝一后之文莊獻輔政十年莊懿誕育聖躬功德莫與為比退就后廟未厭眾心宜太廟外別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用太廟儀別立廟名自為樂曲以崇世享忘前一日不御正殿百官奉慰著之令甲乃作新廟名曰奉慈景佑三年詔祠太廟奉慈后廟各差官闡令一 神宗熙寧二年九月廢奉慈廟奉章惠太后神主赴西京陸陵園 徽宗大觀二年禮部太常寺奏建別廟奉安惠恭皇后神主依章穆皇后祔享故事乃奉惠恭皇后祔於別廟 政和四年禮部太常寺言明達皇后祠殿實在城外於典禮無據請就惠恭皇后別廟增建殿室并祔七月奉明達皇后祔於別廟 高宗紹興二十二年有司言懿節皇太后上僊合祔廟權禮部侍郎施炯等言檢會大觀二年顯恭皇后故事於太廟殿後建別廟奉安神主將來大行皇后祔廟亦合建別廟於太廟殿之後詔從之乃建別廟 續文獻通考遼聖宗統和十三年九月奉安景宗皇太后石像於延芳淀 十四年十一月奉安景宗皇太后石像於乾州 開泰元年十二月奉遷景帝昭憲皇后石像於上京五鸞殿 金世宗大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東北起建從之 二十六年敕別建昭德皇后影廟於太廟 元成宗大德十一年時武宗未改元追尊皇考曰皇帝太母元妃曰皇太后後又上先元妃弘吉烈氏尊諡祔於成宗廟室 英宗至治二年祔太皇太后於順宗廟室 遣攝太尉中書右丞相拜住奉玉冊玉寶上尊諡曰昭憲元聖皇后 泰定帝泰定二年幸大承華普慶寺祀昭獻元聖皇后於影堂 四年諡武宗皇后曰宣慈惠聖英宗皇后曰莊靜懿聖陞祔太廟 文宗天歷二年三月特命文獻昭聖皇后神御殿月祭如列聖故事 順帝元統二年太常博士魯魯集議三朝皇后陞祔而

先朝以武宗皇后真哥無子不立其主伯顏問魯魯曰今當立明宗母乎文宗母乎對曰真哥皇后武宗朝已膺寶冊則明文二母固皆妾今以無子之故不得立主而以妾母為正於禮不可衆服其議遂以真哥皇后配至元元年二月追尊生母遵來的為貞裕徽聖皇后中書省臣言帝生母太后神主宜於太廟安奉命集議其禮二年陞祔武宗英宗明宗三皇后入廟 明太祖洪武元年戊申春正月四日太祖詣太廟恭上四代妣尊號高祖妣胡氏曰元皇后曾祖妣侯氏曰恒皇后祖妣王氏曰裕皇后妣陳氏曰淳皇后 嘉靖十五年秋遷三太后主於陵殿先是尚書夏言等議曰國朝稽古惟一后配帝孝宗皇帝乃於奉先殿側特建奉慈別祭孝穆皇太后後祔孝肅太皇太后近復祔孝惠皇太后是蓋子祀生母以盡終身之孝耳今陛下於孝肅太皇後曾孫也於孝穆太后孫屬也孝惠皇太后孫也禮不世祭義當擬桃八月上親幸天壽奉安三太后於陵寢嘉靖二十八年孝烈皇后升祔桃仁宗四十五年世宗升祔奉孝烈皇后祔廟

后妃廟二

原詩陳江總攝官梁小廟詩曰疇昔遊衣所今日薦櫻時憲章時有革歲月遂難思故人獨之子宮聯更在茲虛簷靜暮雀洞戶映光絲平生復能幾語事必傷悲

增歌唐昭德皇后廟樂章於穆先后儷聖稱崇母臨萬宇道被六宮昌時協慶理內成功殷薦明德傳芳國風金枝羽部輟清歌瑤臺肅穆笙磬羅諧音遍響合明意萬類路融靈應多 昭事終幽享餘移月御返仙居

璇庭寂靈愜虛顧徘徊感皇儲 宋文樂章閔宮翼翼雅樂洋洋牲器肅設几筵用張飾以明備秩其令芳神兮來格風動雲翔 服章觀象山龍是則容止踴躍威儀翼翼 恪恭奉祀祇薦犧牲九成爰奏有俎斯盈 猗那淑聖象應資生配天作合與日齊明椒宮垂範彤史揚名聿備茲事永奉菜盛 王門稟慶帝族推賢功存內治德協靜尊流芳圖史垂範絃縱新廟有佺祀禮昭然 明明英媛德備椒庭蓬豆有踐黍稷匪馨靜嘉致薦容與昭靈精意以達顧享來寧 為太宗后為天下母誕聖既明膺乾作主玉振金相蘭芬桂芳於萬斯年永奉烝嘗

增議宋歐陽備四后祔享議古者宗廟之制一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文不當祔者又有別廟

之祭本朝禘祫乃以別廟之后列於所配之下絕席而坐其不可有四焉淑德皇后太宗元配也列於元德之下章懷皇后真宗元配也列於章懿之下位次先後不倫一也升祔之后統以帝樂別廟諸后則以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊統於帝別廟諸后乃從尊享三也升祔之后臨席而坐別廟諸后位乃相絕四也伏見章懿皇后章懿皇后每遇禘祫只於本廟致享所以伸所尊者最為得禮若四后各祭於其廟則其尊自仲而於禮文無參差不齊之失 又郭后影殿議景靈宮建自先朝以尊奉聖祖陛下又建真宗皇帝章懿太后神御殿於其間天下皆知陛下奉先廣孝之意今乃欲以已廢未復之后建殿與先帝太后並列有濟神明莫比之甚臣謂前世帝王於宗廟之外別為廟享以追奉祖宗者有之未聞追奉其妃后者也乞特示寢罷以全典禮

皇太子皇子宗廟

文獻通考漢宣帝元康元年詔曰故皇太子在湖未有號謚歲時祠其議謚置園邑有司奏皇太子起位在湖親史皇孫位在廣明郭北愚以為親謚宜曰悼比諸侯三園置奉邑三百家故皇太子謚曰戾置奉邑二百家 宋書志晉惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧沖太孫尚並祔廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號為陰室四殤 原東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之為國後祭祀何儀博士江熙議毅梁傅公子之重視大夫則王子一例也請王子廟祭用大夫禮三廟別於廟上至皇子下及陪臣其種無二牲用少牢若繼嗣之

身未准大夫祭用士禮按會稽王嗣子即簡文帝長子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故諸使立後丞齊之祀稱皇帝有命某繼嗣博士沈寂議皇子依之身如大夫禮應立後宜先告祔為行廟告於禮無文先先行廟告嗣而後迎繼嗣之身按禮若堯嗣子生依祀禘冕告於廟既葬則子生祀告於廟明夫宗廟者神靈之所宅是以存亡吉凶必先告於廟古今不革之制三代不易之典豈有與滅繼絕傳祀百代而祀亡者之靈哉若生之義耶緣情依禮謂宜先告於靈後迎於子廟即告生告祀先自廟不得引以為例 宋孝武大明六年晉陵孝王子雲安廟後三日國臣從權制除釋太常丞成蔚之議王未有後又無三年服者期親服除而國尚存便宜立廟為國之始祖服除之日神主暫祔食祖廟諸王不得祖天子宜祔從祖國廟還居新廟之室未有嗣之前四時享薦常使上卿主之左丞徐爰參議以蔚之議為允詔可 唐開元三年右拾遺陳貞節疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖近則堂昆並

非有功於人立事於代而寢廟相屬獻裸連時事不師古臣實疑之臣謂四陵廟等應須祭祀者並令承後子孫自修其事上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕部負外郎褻子餘議曰謹案四廟並前皇嫡胤殞身昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享專以儲后位絕諸侯謚號既崇官吏有典去羊存朝非理所安徇私忘禮何以為國太常博士段同泰議曰隱太子等並特降絲綸別營祠宇借如逝者之錫蘋絜亦猶生者之開茅土且自古帝王封建子孫豈必有功於人享事於代生者曾無異議逝者輒此奏停雖存沒之跡不同而君親之恩何別此則輕重非當情禮不均神道固是難誣人情孰云其可開元二十二年七月敕贈太子頃年官為立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安然智之疇子孫不及若專令官祭是以疎間親遂此為常豈云教孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者但依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻饗俎之禮同太廟一室之儀

續文獻通考金大定二十五年有司奏宣孝太子宜依唐典置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間又奉旨太子廟既安神主宜別建影殿有司定擬制度於是建廟稍西中間限以磚墻內建影殿三間南而左歲十月廟成十一日奉安神主十四日奉遷畫像 金宣宗興定元年二月議置莊獻太子廟 元文至元二十二年皇太子薨太常博士議曰梁武帝謚統曰昭明齊武帝嗣長懋曰文惠唐憲宗嗣寧曰昭惠金世宗謚允恭曰宣孝又別建廟以奉神主准中祀以陳登歌例設令丞歲供灑掃時中書翰林諸老臣亦議宜加謚立廟奉祀遂謚曰明孝太子作主用金三十年十月朔皇太子祔於太廟 明宗至順二年繪皇太子真容奉安於慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀後又命皇太子影殿造祭器如祖宗故事

功臣配享

原 盤庚於子大享於先王爾祖其從與享之周禮夏官司勳掌六鄉賞地之法以等其功實地當田在郊之

也以功大 王功曰勳輔成王業 國功曰功保全國家 民功曰庸法施於人 事功曰勞以勞定 理功曰力以力成

戰功曰多刻銀出奇若 凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之其人與其功死則於烝先王祭之

論謂告其 大功司勳藏其武武藏也功書於天府 漢制祭功臣於庭生時侍議於堂死則降在庭位與

神以爵也

士庶為列 魏祀曹真於太祖廟 祫太祖祀功臣二十一人又高堂陸議按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之
級以為位次功臣配食於先王象生時侍讌禮大夫以上皆升堂以下則位於其庭其餘則與君同牢至於
俎豆薦羞唯君備公降於君卿大夫降於公士降於大夫使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勲以勸嗣
臣也議者欲從漢氏祭之於庭此為貶損非寵異之謂也貴者取貴骨賤者取賤骨凡牲體前貴後賤今使配食者因
君之牢以貴賤為俎庶合事宜周志曰勇則害上不登於明堂共用謂之勇國用死言有勇而無義死不登堂
而配食此即配食之義位在堂之明審也下為北面三公朝立之位耳讌則脫屣升堂不在庭也凡獻爵有十
二九七五三之差君禮大夫三獻太祝令進三爵於配食者可也 **文獻通考**魏齊王景元五年詔祀故尚
書令荀攸於太祖廟庭 魏明帝青龍元年詔祀故大將軍夏侯惇大司馬曹仁車騎將軍程昱於太祖廟庭

原晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮敘六功之勲祭陳五祀之品或祀之於一代或傳之於百代蓋
社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功若勾龍之能治水土柱之能植百穀則祀社稷異代不
廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷而周棄德可代柱而勾龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀為貴
神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勲如伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊
尹於殷雖有王功之茂不配食於周之清廟矣今之功臣論其勲績比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各
配食於王也今主遷廟臣宜從享大司馬石苞等議魏氏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理 梁武
帝初何佟之議禘於夏首物皆未成故為小禘於冬萬物皆成其禮斯大近代禘禘並及功臣有垂古典請唯
禘祭乃及功臣從之 唐貞觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配依令禘禘之日功臣並得配
享請集禮官學士等議太常卿韋挺等議古者臣有大功享祿其後子孫率禮絜粢豐盛約祀烝嘗四時不輟
國家大禘又得配焉所以昭明其勲尊崇其德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮六功之官皆
配大烝而已先儒皆以大烝為禘祭梁初誤禘功臣左丞何佟之駁議武帝允而依行陸贄周齊俱遵此義竊
以五年再殷合諸天道之大小小則人臣不與大則兼及有功禮禘無配功臣誠謂理不可易從之 **唐**六
典禘享則配享功臣皆列於當室之前 顏師古功臣配享議謹按禘者合食禘乃禘祭小於禘不及功臣又

古之配祭皆在於冬據其時月益明非禘況乎臣之立功各因享祀之日從主升配禘之為祭廟未毀者不至太祖之庭君既不來而臣獨當祀列論情即理孰曰可安今請禘配功臣禘則不預依經合義進退為允 後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟廷 宋眞宗咸平二年始詔以太師贈尚書令韓王趙普配享太祖廟庭繼以翰林承旨宋白等議又以故樞密使贈中書令濟陽郡王曹彬配享太祖以司空贈太尉中書令薛居正忠武軍節度使贈中書令潘美尚書右僕射贈侍中石熙載配享太宗廟庭仍奏告本室禘祫皆配之 乾興元年詔從翰林禮官參議以右僕射贈太尉中書令李沆贈太師尚書令王旦忠武軍節度使贈中書令李繼隆配享 嘉祐八年詔以尚書右僕射贈尚書令王曾太尉贈尚書令呂夷簡彰武軍節度使贈侍中曹瑋配享 神宗熙寧八年詔以司徒兼侍中贈尚書令韓琦配享 元豐元年又以贈太史中書令曾公亮配享 崇寧元年詔以觀文殿大學士贈太師蔡確配享 哲宗五禮新儀配享功臣之位設於殿庭之次趙普曹彬位於橫街之南道西東向第一次薛居正石熙載潘美位於第二次李沆王旦李繼隆位於第三次俱北上王曾呂夷簡曹瑋位於橫街之南道東西向第一次韓琦曾公亮位於第二次王安石位於第三次蔡確位於第四次俱北上 元祐七年詔故相富弼配享神宗廟庭其子紹廷特差江陵府通判仍與子孫一名恩澤崇寧二年詔哲宗皇帝神御殿繪像文武臣僚並與子若孫一人初品官 高宗紹興八年以尚書左僕射贈太師韓宗彥配享 十八年監登聞鼓院徐璉言累朝配享功臣不過十餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者望詔有司尋訪各令摹寫像貌投納繪畫於景靈宮壁從之 祖宗故事大臣配享皆祔廟後議之若趙普曹彬之配享太祖蓋眞宗咸平時而韓琦曾公亮之配享英宗皆其身薨日降制亦在祔廟十數年後永思陵復上翰林學士洪邁議用文武臣各二人文臣故宰相贈太師秦國公謚忠穆呂頤浩特進觀文殿大學士謚忠簡趙鼎武臣太師蘄王謚忠武韓世忠太師魯王謚忠烈張浚議者皆以為宜從之 紹熙五年十二月以左丞相贈太師魯國公陳康伯配享孝宗廟庭 寧宗嘉泰元年正月以右丞相贈太師葛邲配享光宗廟庭 嘉定十四年八月追封右丞相史浩為越王改謚忠定配享孝宗廟庭 理宗端平二年八月以太師趙汝愚配享寧宗廟庭 續文獻通考

逢興宗重熙二十一年八月太尉烏者薨詔配享聖宗廟 金章宗明昌四年始定功臣配享太廟位次 明
洪武二年正月享太廟以功臣廖永忠等配享九年又命有司立功臣廟於雞鳴山及廟成論功列祀凡二十
一人令死者塑像生者虛位時胡大海等八人已卒初棲神蔣下二廟至是乃塑像移祀廟中十三人虛位元
祀則書贈王謚姓如中山武寧王徐之類從祀書官書謚姓名如都指揮使郢國公馮國用之類梁國公即趙
德勝不書謚至三年增戰沒功臣五年壬子五月二十三日以後戰沒病故等項功臣增百二十四人 永樂
初享太廟禮成仍遣官祭功臣廟先是禮部侍郎宋禮言功臣自有廟請罷太廟配享俱於本廟祀之帝曰先
帝所定配享不可罷又曰此皆佐命開國之臣既有廟俟太廟享畢亦別遣官即其廟祭之著為令 仁宗
洪熙元年以靖難功臣張玉罷享進崇國恭靖公姚廣孝侑享文廟 世宗嘉靖九年申允廖道南言姚廣孝
髡徒不宜入廟禮官李時與張璉桂萼亦以為言遂移祀大興隆寺十年以刑部郎中李瑜議進劉基侑配十
六年武定侯郭勛乞進其祖英侑享高廟下廷議不可上是勛言進英祀

淵鑑類函卷一百七十

淵鑑類函卷一百七十一

禮儀部十八 先代帝王名臣祠 上殿 拜場 諸節上食併載

先代帝王名臣祠一

禮文獻通考曰漢高祖二年有言周興而邑郅立后稷之祠至今血食天下於是制詔立靈星祠以歲時祀以

牛注云者以稷配靈星 **禮**武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一臬破鏡 張晏曰黃帝五帝之首

鳥方士虛誕云以歲始被除凶灾令神仙之帝食惡逆之物使天下為逆者破滅五康 章帝東巡行使使者

曰臬食母破鏡食父如浮曰漢使東郡送臬五月五日作羹賜百官解祠罪求福也 奉一太牢祠帝堯於濟陰 蜀主禪景曜六年詔為丞相諸葛亮立廟於沔陽先是所在各請立廟不許百姓

遂私祭之或請立廟京師禪皆不納步兵校尉習崇中書侍郎向充言於禪曰亮德範遐邇勲蓋季興而烝嘗

止於私門廟貌闕而莫立非所以存德念功遠追在昔也宜因其近墓立之於沔陽使所屬以時賜祭凡其臣

故欲奉祠者皆限至廟斷其私祀於是從之何承天駁之曰周禮凡有功者祭於大烝故後代遵之元勳配享

充等曾不是式禪又從之非禮也 晉孝武帝寧康三年故事祀臯陶於廷尉寺新禮移祀於律署以同祭先

聖於太學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政 按虞書臯陶作土惟明克允足以徵官禮其神繫者致其

太學律之署卑於廷尉移祀於署是去重就輕律非正署廢與無常宜如舊制 後魏文成帝東巡歷橋山祀

於廷尉祭用仲春義取重生改用孟秋以應刑殺理未足以相易宜皆如舊制 黃帝孝文太和十六年詔曰法施於人祀有明典立功垂惠祭有常式其孟春應祀者頃以事殷遂及今日可

令以仲月而享祀焉凡在祀令者有五帝堯樹則天之功興巍巍之治可祀於平陽虞舜播太平之風致無為

之化可祀於廣寧夏禹禦洪水之災建天下之利可祀於安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宣

尼廟已於中書別敕有司行事自文公以上可令當界牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌尹祭 曲禮賦 隋

制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東谷祿配夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武

王於澧渭之郊周公召公配漢帝於長安蕭何配各以一太牢而無樂配者享於廟廷 唐前修禮令無祭先

代帝王之文禮部尚書許敬宗等奏謹按禮記祭法聖王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大

灾能捍大患則祀之其漢高祖祭法無文但以前代迄今多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢祖典章法

禮儀部 先代帝王名臣祠

於後自隋以上亦在祠例今請聿遵故實三年一祭以仲春之月天寶六載正月制三皇置一廟五帝置一廟有司以時祭享至七載五月詔三皇以前帝王宜於京城內共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請准三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇跡之處未有祠宇者所在郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享

唐書禮樂志曰開元十九年始置太公尚父廟以留侯張良配中春中秋上戊祭之仍以古名將為十指像坐侍後罷中祀遂不祭 文獻通考曰開元二十一年雲中置魏孝文帝祠堂有司祭享 代宗大曆五年廊坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵闕請置廟四時列於祀典從之 永泰二年詔道州舜廟宜蠲近廟佃戶充埽除 憲宗元和十四年敕周文王武王祠宇在咸陽縣宜令有司精加修飾昭宗天祐二年封楚三閭大夫屈原為昭靈侯舜帝二妃祠為懿節祠

續文獻通考曰唐乾寧四年建漢昭烈廟在涿州樓桑邨 文獻通考曰宋太祖乾德元年詔曰歷代帝王常享著於甲令可舉而行其高辛廟堯舜廟夏禹廟商湯廟周文王廟武王廟漢高祖長陵宜令有司准令每三年一享歲仲春月行享牲用太牢以羊豕代祀官以本州長吏有故遺賓佐行事仍令造祭器送之陵側嚴禁樵採又詔後漢光武於南陽舊廟祭享以鄧禹吳漢賈復耿弇配立唐太宗廟於京兆醴泉縣以長孫無忌房元齡杜如晦魏元成李靖配並畫像廟壁二年十一月太常博士聶宗義上言准祠令周文王以太公配唐天寶七年以師鬻熊及太公望配伏緣太公已封武成王春秋釋奠自今止以鬻熊配享奏可 四年詔曰歷代帝王祀典因循曠隊茲用惕然其太昊女媧炎帝黃帝顓頊高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢高祖後漢世祖唐高祖太宗十六帝各給守陵五戶蠲其他役長吏春秋奉祀他處有祠廟者亦如祭享商中宗太戊高宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋高祖十帝各給三戶歲一享秦始皇帝漢景帝武帝後漢明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐元宗肅宗憲宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖十五帝各給二戶三年一祭周桓王靈王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平帝後漢和帝穆帝安帝順帝沖帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉公陳留王晉惠懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐高宗中宗睿宗代宗德宗穆宗敬宗文宗武宗懿宗僖宗昭宗梁少帝後唐末帝三十八帝陵州縣常禁樵採仍詔吳越國王錢俶修奉禹墓

開寶六年詔許州修晁錯廟 真宗咸平元年辰州言漢伏波將軍新息侯馬援廟水旱祈禱有應詔封新息

王 四年詔西陵修後唐河南尹張全義祠堂遣使并益州諸葛亮廟 景德四年增漢將軍紀信為太尉後

漢司徒魯恭為太師以唐刑部尚書白居易孫利用為河南府助教常令修奉墳塋影堂又詔河南府建漢高

祖廟以時致祭令鄭州給唐相裴度守墳三戶 大中祥符元年十月詔曰周文公且可追封文憲王於曲阜

縣建廟春秋委本州長吏致祭三年令西京葺後唐莊宗廟 四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔齊廟遣

官致祭緣路帝王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐相婁師德墳墓樵採令衡州葺神農廟 六年詔諸州

有黃帝祠廟並加崇葺又令常州葺周處廟 元豐四年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封

爵詔河東河北漕臣訪其祠墓嬰封成信侯杵臼封忠智侯立祠於墓側載之祀典 哲宗元祐五年定州請

以韓琦祠載祀典從之又詔相州商王河亶甲冑沂州縣顏真卿墓並載祀典 七年詔就賜唐韓愈潮州廟

為昌黎廟賜唐柳宗元羅池廟為靈文廟又詔蘇州吳泰伯廟以至德為額 八年賜安州雲夢縣楚令尹鬬

穀於菟子文祠為忠應廟封崇德侯 紹聖三年詔德州漢太中大夫東方朔廟以違隱為額又封辨智侯西

京左藏庫使榮州刺史趙思齊請立韓王普廟於真定府從之 元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在

程嬰杵臼之下請於祚德廟設位從祀從之 徽宗政和三年禮議局上五禮新儀仲春仲秋享歷代帝王

高宗建炎元年十一月郊敕歷代聖帝明王忠臣烈士有功於民載在祀典者命所在有司祭之 高宗建炎

元年六月李綱為相請褒恤仗節死義者乃贈李若水觀文殿學士謚忠愍霍安國延康殿學士劉韜資政殿

學士安國立廟於河南懷州二人廟未詳所在 紹興元年言者請春秋仲月祀禹於越州享越王勾踐於其

廟以范蠡配命郡祀如故事 二年駕部員外郎李愿奏神宗皇帝初年皇嗣未建封程嬰為成信侯公孫杵

臼為忠智侯命絳州立廟奉祀其後皇嗣衆多垂祐萬世今來廟宇隔絕欲令禮官於行在春秋設位望祭從

之十一年中書舍人朱翌奏請以韓厥載祀典與杵臼同宇下禮官討論崇寧三年封韓厥義成侯今乞於行

在下地權創祠宇令臨安府修建施行候祠宇畢日就本廟春秋二仲依小祠禮致祭 孝宗乾道四年加封

楚州顯濟廟靈感王乃吳主孫皓祠汪大猷等使金還言其靈感故加封仍命使人往來皆前期祭之 淳熙

禮儀部 先代帝王名臣祠

四年靜江守臣張式謂臣所領州有唐帝祠去城二十里而近其山曰堯山高廣爲一境之望有唐衡嶽道士
彌明詩刻有舜帝祠去城五里而近其山曰虞山灘江匯其左曰皇澤之灣有大層中磨崖碑載刺史李昌夔
修祠事臣已肇修祠宇請著之祀典俾長史檢校葺治從之 十四年衡州守臣劉清之奏炎帝陵廟皆在康
樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給陵戶禮官請如故事命守臣
行之 遼聖宗統和二十二年建耶律隆運廟於乾陵之側 金史請前代帝王三年一祭於仲春之月祭伏
義於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兗州顓頊於開州高辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜禹成湯
於河中府周文王武王於京兆府秦和三年尚書省奏太常寺言開元禮祭帝嚳堯舜禹湯文武漢祖祝版請
御署開寶禮義軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武諸御署自漢高祖以下二十七帝不署 金章宗泰和三年
三月詔定前代帝王合致祭者尚書省奏三皇五帝四王已行三年一祭之禮若夏太康殷太甲太戊武丁周
成王康王宣王漢高文景武宣光武明章唐高祖文皇一十七君致祭爲宜從之 六年詔建昭烈武成王廟
於闕庭之右麗澤門內其制一遵唐舊禮 七年完顏廷等言我朝創業功臣禮宜配祀以秦王宗翰同子房
配武成王而降管仲以下又躋楚王宗雄宗望宗弼等侍武成王坐韓信而下降立於廡又黜王猛慕容恪等
二十一人而增金臣遼王世賽也等 元世祖中統三年修河中廟廟名建極宮 五年建帝堯廟於平陽以
田十五頃供祭祀 至元元年初命郡縣通祀三皇太昊伏羲以勾芒氏之神配炎帝神農以祝融氏之神配
黃帝軒轅氏以風后力牧之神配有司歲眷秋二季行事是年龍門禹廟成命侍臣持香致祭 五年敕建堯
廟 十二年三月敕建伏羲女媧舜湯等廟於河中解城洪洞趙城 十五年修會川縣盤古廟祀之 二十
四年敕春秋二仲丙日祀帝堯廟後重建湯廟於新鄉縣 泰定帝致和元年禮部移太常送博士議舜禹之
廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上旬卜日有司蠲潔致祭官給祭物 文宗天曆二年建周公廟在鳳翔府
岐山之陽春釋奠如孔子廟儀 順帝至正九年御史臺以江西河東道肅政廉訪使文殊納言三王開天立
極德被萬世京師每歲春秋祀革命太醫官主祭揆禮未稱請如國學宣聖廟春秋釋奠 明太祖洪武元年
以太牢祀三皇以勾芒祝融風后力牧配 六年禮官言古帝王有父子祖孫一廟合祭非禮令別立歷代帝

王廟同堂異室始議三皇五帝三王及漢唐宋創業之君俱於京師立廟每歲春秋致祭遂建帝王廟於京師又增隋文帝祀 十二年二月命歷代帝王廟皆祀開基創業之君周文雖基命然終守臣節唐高祖雖有天下然皆太宗之力可勿設二主止於陵寢致祭 又令帝王廟皆塑衮冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不必加以冕服 初祀隋文帝時廟火乃建於雞鳴山之陽去隋文帝祀擇歷代名臣始終全節者從祀每歲一舉 二十年令武成王從祀帝王廟罷其舊廟仍去 王世充 二十一年定歷代名臣從祀帝王廟以宋趙普負太祖約為不忠不可從祀元臣木華黎于安童為祖不可以孫從祀而去其祖可祀木華黎而罷安童既祀伯顏阿木亦不必祀於是擇始終全節風后力牧臯陶夔龍伯夷伯益伊尹傳說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房元齡杜如晦李晟郭子儀曹彬潘美韓世忠岳飛張浚木華黎博爾忽博爾朮赤老溫伯顏三十五人從事 世宗嘉祐九年廖道南奏郊祀歷代帝王於五岳四瀆之間是躋人鬼於天神地祇請每歲致祭宜歸本廟從之已而上命建廟於北都明年秋帝王廟成禮部尚書夏言上議云會典內歷代帝王遇有子午卯酉年分朝廷遣道士齋香帛致祭各陵寢本廟不祭今年辛酉正遇停祭之期待明年仲春吉日舉行遂以來春上親行禮以後照舊例行 嘉靖中始建帝王廟於京師阜成門內又各處帝王廟祀軒轅廟在慶陽府子午山顛頊廟在大名府禹廟在鳳陽府塗山絕頂漢高祖廟在徐州東南六里臨泗水漢先主廟在成都府南二里洪武初合諸葛廟祭之

先代帝王名臣祠二

原詩序那祀成湯也微子至於戴公其間禮樂廢壞有正考父者得商頌十二篇於周之太師以那為首 月令仲夏祈祀山川雩祀百辟卿士有益於民者注后稷勾龍之類也 五經異義曰公侯祭百辟自卿以下不過其族夫鬼神之所及非其族類弗紹其國位百辟者百君先有功德於民者今在其位故報祭之 史記曰始皇出遊至雲夢望祠虞舜於九嶷山 高祖微時聞魏公子賢及即位每過大梁常祀公子高祖十二年從擊黥布還為公子置守冢五家世世以歲四時奉祠 漢武帝本紀曰武帝北巡朔方勒兵十餘萬還祭黃帝冢 漢書曰元封五年冬帝南巡狩至於盛唐望祀虞舜於九嶷 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家在南陽亦為立祠 後漢書曰章帝詔使者奉太牢致祀唐堯於咸陽 東觀漢記曰永平二年十一月詔京兆右扶風以中牢祀蕭何霍光出郡錢穀給蕭何子孫在三里內者悉令侍祠 桓譚字君山沛人章帝元和中行巡狩至沛令使者祠譚家鄉里祭之 吳越春秋曰夫差帥諸羣臣出國門祠子胥於江濱諸臣並在夫差乃言曰寡人蒙先王之遺思為千乘之主昔不聽相國之言乃用讒佞之辭至今相國遠沒江海自亡以來濛濛惑惑如霧蔽日莫誰與言泣下沾襟哀不自勝左右羣僚莫不悲傷 增唐六典曰仲春上戊釋奠於齊太公以留侯張良配焉仲秋之月亦如之 文獻通考曰元豐四年判應天府張方平言司農寺近降新制募人承買祠廟然闕伯主祀大火為國家盛德所乘微子開國於宋亦本朝受命建號所因張巡許遠以孤城死賊能捍大患請免此三廟以稱國家嚴奉之意詔司農寺鬻天下祠廟辱國瀆神莫此為甚可亟寢之令開封府刻官吏以聞 續文獻通考曰宋高宗建炎二十五年朱熹為同安主簿建蘇魏公祠以祀故相蘇頌又建趙忠簡公祠以祀故相趙鼎後朱熹為漳州守建三先生祠以祀濂溪明道伊川而繼守趙汝讜并塑文公像為四先生祠 漳州舊有三賢祠祀唐常袞歐陽詹周匡物宋人又益以蔡襄高登為五賢祠又東溪高先生祠在漳州府學內宋教授田澹別建以祀高登者也

先代帝王名臣祠三

原詩宋范泰經漢高廟詩曰嘯吒英豪萃指揮五岳分乘彼道消勢遂廓宇宙氛重曠豈不偉奮臂騰羣雄壯力拔高山猛氣烈迅風恃勇終必撓道勝業自隆 宋謝瞻經張子房廟詩曰伊人感代工聿來扶與王婉婉幕中畫暉暉天業昌鴻門消薄蝕垓下墮樓槍爵仇建蕭宰定都護儲皇聲允契幽叟翻飛指帝鄉惠心奮千祀清埃掃無疆 宋鄭鮮之行經張子房廟詩曰七雄裂周紐道盡鼎亦淪長風晦崑溟潛龍動泗濱紫煙異丹虬靈媪悲素鱗 梁簡文帝漢高廟賽神詩曰玉軼朝行動閭闔巨應開白雲蒼梧上丹霞咸陽來日正山無影城斜漢屢迴瞻流如地脈望嶺匹天台欲祛九秋恨聊舉十千杯 梁元帝祀伍相廟詩曰石城寧足拒金陣詎能追楚關開六塞吳兵入九圍山水猶縈帶城池失是非空餘壽宮在日暮舞靈衣 庾肩吾漢高廟

詩曰昔在唐山曲今承紫貝壇寧知臨楚岸非復望長安塵飛遠騎沒日徒半峰寒 又經夏禹廟詩曰金簡泥初發龍門鑿始通配天不失舊為魚微此功林堂上偃蹇山殿下穹窿侵雲似天闕照水類河宮神來導赤豹仙去擁飛鴻松龕撤幕俎棗徑落寒叢仙舟還入鏡玉軸更乘空去國嗟行邁難居泣轉蓬月起吳山北星臨天漢中申胥猶有志苟息本懷忠待見槐槍滅歸來松柏桐 陳江總下山楚廟詩曰蘋藻祈明德倚權息巖阿忽聽晨雞曙非復楚宮歌閣堦雜宿馨古木斷懸蘿帷堂寂易晚桴鼓自相和盛祀流百世英威定幾何

張正見行經季子廟詩曰延州高讓遠傳芳世祀移地絕遺金路松悲懸劔枝野藤侵沸井山雨濕苔碑別有觀風處樂奏無人知 周庾信西門豹廟詩曰君子為利博達人樹德深蘋藻由斯薦樵蘇幸未侵恭聞正直祀良識佩草心俗範雖年代徽猷若可尋菊花隨酒馥槐影向窗臨鶴飛疑逐舞魚驚似聽琴漳流鳴磴石銅雀影秋林 唐李百藥謁漢高廟詩曰纂堯靈命啟滅楚閔餘終飛名膺帝錄沈迹韞神功瑞氣朝浮碣祥符夜告豐抑揚駕人傑叱咤掩時雄締構三靈改經綸五緯同干戈革宇內聲教盡寰中運謝年逾遠魂歸道未窮樹碑留故邑抗殿表祠宮沐蘭祈泗上謁帝動深衷英靈宿如在文物齊成空竹皮聚寒運粉社落霜叢蕭索陰雲晚長川起大風 宋之問謁禹廟詩曰夏王乘四載茲地發金符玉帛空天下衣冠照海隅舟遷龍負壑田變鳥耘蕪舊物森如在天威肅未殊元羹屈瑤席玉女侍清都奕奕闔闔邃軒軒仗衛趨氣清連曙海雲白洗春湖猿嘯有時合禽言常自呼靈歎異蒸糝至樂匪笙竿茅殿今不襲梅梁古制無運逢崇麗日感業答昭蘇 杜甫禹廟詩曰禹廟空山裏秋風落日斜荒庭垂橘柚古屋畫龍蛇雲氣生虛壁江聲走白沙早知乘四載疏鑿控三巴 又蜀相廟詩曰丞相祠堂何處尋錦官城外柏森森映碧苔自春色隔葉黃鸝空好音三顧頻煩天下計兩朝開濟老臣心出師未捷身先死長使英雄淚滿襟 又謁先主廟詩曰舊俗存祠廟空山泣鬼神虛簷交鳥道枯木半龍鱗竹送清溪月苔移玉座春閭閻兒女換歌舞歲時新 薛逢漢武帝祠詩曰武帝清齋夜築壇自斟明水點仙官殿前童女移香案雲際金人捧露盤絳節有時還入夢碧桃何處

更驂鸞茂陵煙雨埋弓劍石馬無聲蔓草寒

禮儀部 先代帝王名臣祠

禮儀部 先代帝王名臣祠

聖容 酒斟今禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走兮滿庭陳邊豆兮數重亞獻兮願成 獻酒兮三終整雲鸞
今將還宮予心眷戀兮神聖欲攀留兮無踪躡雲衢兮緩行得逞瞻兮達九重 瀋懣縈繞兮導來踪鸞輿再
冉兮歸天宮五雲擁兮祥風從民歌聖佑兮樂年豐

道賦蘇軾屈原廟賦曰浮扁舟以適楚兮過屈原之遺宮覽江上之重山兮曰惟予之故鄉伊昔放逐兮渡江
灣而南遷去家千里兮生無所歸而死無以為墳悲夫人固有一死兮處死之為難徘徊江上欲去而未決兮
俯千仞之驚濤賦懷沙以自傷兮嗟予獨何以為心忽終章之慘烈兮逝將去此而沈吟吾豈不能高舉而遠
遊兮又豈不能退默而深居獨嗷嗷其怨慕兮恐君臣之愈疎生既不能力爭而強諫兮死猶冀其感發而改
行苟宗國之顛覆兮吾亦獨何愛於久生託江神以告冤兮馮夷教之以上訴歷九關而見帝兮帝亦悲傷而
不能救懷瑾佩蘭而無所歸兮獨惻惻乎中浦峽山高兮崔嵬故居廢兮行人哀子孫散兮安在况復見兮高
臺自子之逝今千載兮世愈狹而難存賢者畏譏而改度兮隨俗變化斲方以為圓黽勉於亂世而不能去兮
又或為之臣佐變丹青於玉瑩兮彼乃謂子為非智為高節之不可以企及兮宜夫人之不吾與違國去俗死
而不顧兮豈不足以免於後世嗚呼君子之道豈不全兮全身遠害亦或然兮嗟予區區獨為其難兮雖不道
中要以為賢兮夫我何悲子所安兮

遺教宋傅亮修張良廟教曰張子房道亞黃中照隣殆庶夷項定漢大拯橫流固已參軌伊望道契商洛顯默
之際莫測其端矣途次舊沛佇駕留城遺廟荒頓靈像陳跡撫跡懷人永歎寔深過大梁者或佇想於夷門游
九原者亦流連於隋會擬之若人亦足以云可改構棟宇修飾丹青蘋繁行潦以時致薦書懷古之情存不刊
之烈

碑後漢蔡邕陳太丘碑文曰先生諱寔字仲弓潁川許人也含元精之和應期運之數兼資九德總修百行
於鄉黨則善誘善導仁而愛人使夫少長 女懷之其為道也不徵許以干時不遷怒以臨下四為郡功曹五
辟豫州六辟三府再辟大將軍宰閭喜半歲太丘一年年七十遂隱丘山四門備禮前後招辟皆不至年八十
有三卒諡文範先生銘曰栽栽崇嶽吐符降神於皇先生抱寶懷珍如何吳穹既喪斯文微言圯絕來者曷聞

交黃鳥爰集於棘命不可贖哀何有極 後魏温子昇舜廟碑曰虹氣降靈姚墟誕聖樹陰未徙帝國已定乃賓四門以齊七政天眷功高民歸德盛治旣蕩蕩化亦巍巍南風在詠西環有歸巖山永逝湘水長遠靈宮肅肅神館微微

唐白敏中滑州修堯詞記白馬津西南五十里曰堯祠袞龍騰文劍珮有光德音不遐精魄如在然而祠廟僻遠藻薦亦稀荒榛不除茂草斯鞠司空隴西公即戎之二歲宿麥方登油雲未施乃率僚屬將校而禱焉鐘磬畢陳牲牢在庭翊精肅容虔禱移時祝拜之際聆響如答未及迴車重陰已周密雨輕灑槁苗特蘇逮夕及晨自葉流根寮屬將校相率稱賀請大崇廟貌以旌厥美於是飾粉壁張羅帷樂榼四周丹腹交輝肅肅靜穆神之所依是宜播公之美揚神之祉刻於金石而為之記 盧恕修楚州伍相神廟記曰邗溝當吳伐越時為魏運所開太宰伍員經畫及太宰因護而沒其神憑大波雄憤無所洩蓄為猛飈駭眾吳人恐之故相與立祠邗溝上歷代皆崇其祠國朝龍朔中為狂人郭行真所焚乾封初准敕重建大中十歲兵部郎中榮陽公守邗每雨小差期晴少失候公一至請之靈貺立答連歲豐穰舊廟叢隘淺迫前橫岸道塵坌玷藜公默圖將顯大之且俟誠化更廣即增張神宇俄有舟人蔣容者啟公請合財葺之於是開其前伸其後重肖神像及儀從等畢新廟之域也面河距淮巖然崇堂峽然修廊像設新而英姿益明旂旆新而靈衛愈嚴庭可以長布武階可以勞拾級管簫朝奏一何和神也風月夕清一何宜神也祭法曰夫日月星辰民所瞻仰也山林陵谷川澤民所財用也今太宰之高不啻星辰太宰之利不啻陵谷彼朽骨而邀食於民者豈得同日而語哉 柳識新修四皓廟記曰漢高帝提三尺劍奮布衣衷秦滅項南面而帝及乎疎孝惠私趙王本根一搖海內失望向使安車空駕羽翼不來蹈金寒玦離之踪成母愛子抱之計四百之祚岌乎殆哉非四公之高名不能割漢祖肌膚之變非留侯之奇策不能振大賢金玉之音然而顯晦異宜語默殊用塗山玉帛有櫛風沐雨之勞陋巷簞瓢無被髮纓冠之責兼濟獨善相與背馳惟四先生兼有之矣往者明祠類壞靡有子遺太傅兼中書令許國公爰命經營不日而就棟宇甚美神形若生如裁兔鹿之書似指狼羊之喻松涼桂燠雲白霞丹坐視天倪時開地籟彼佩金印乘朱軒食萬鍾潤九里而括囊避事全軀保孥聞四賢之風可以有立志矣

文魏武帝祠橋元墓文曰昔以幼年遠升堂室增榮蓋觀皆由獎助士死知已懷此無忘又承從容誓祖
逝之後路有經由不以斗酒隻雞過相沃酌車過三步腸痛勿怪雖臨時嬉笑之言非至親篤好夫何肯為此
辭哉 宋謝惠連祭禹廟文曰太聖繼天載誕英徽克明克哲知章知微運此宏謨邇彼民憂身勞五岳形疲
九州呱呱弗顧虔虔是欽物貴尺璧我重寸陰乃錫元圭以告成功虔數既改夏德乃隆臨朝總政巡國觀風
淹留稽嶺乃徂行宮恭司皇役敬屬暉融神且略薦乃貽其忠 梁王僧孺祭禹廟文曰惟帝稟圖上昊貽則
下民五聲窮聽四乘兼往輕璧惜景既拾冠履愛人忘我不顧胼胝下車以泣事深罪已憑舟靡懼義存拯物
盛業方來遺神如在愛被昆蟲理有好生之德事安非素固無厚味之求是用黍稷非馨蘋蘩以獻

上陵一

三代以前無墓祭至秦始皇起寢殿於墓側 漢因秦上陵皆有園寢故稱寢殿起居衣服象生人之具古寢

之意也 後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁祀郊廟畢

以次上陵百官四姓親家婦女公主諸大夫及外國朝者侍子郡國計吏會陵畫漏上水大鴻臚設九賓隨立

寢殿前薛琰曰九賓謂王侯公卿二千石六鐘鳴謁者贊禮引客羣臣就位如儀乘輿自東廊下太常道出西

向拜折旋升階拜神座退後公卿羣臣謁神座大官上食太常樂奏食舉舞文始五行之舞文始舞者本奔詭

舞以示不相襲也五行舞者本周樂闕羣臣受賜食單郡國上計吏以次前當軒告其郡穀價人所疾苦欲

神知其動靜孝子事親盡敬愛之心也謝承後漢書靈帝建寧五年正月車駕上原陵禁錫焉司徒掾從公上

損令見其儀察其本意乃知孝明至孝惻隱不可易也或曰本意云何昔在長安時其禮不可盡得聞也光武

即世始葬於此明帝嗣位臨年澤臣朝士感先帝不復聞見此本意云何昔在長安時其禮不可盡得聞也光武

神座天子事亡事存之意也以帝聖孝之心親服三年不知先帝用心周密之至於此也廣曰然于當載之心示

不可堪也見太傅胡廣曰國家禮有煩而不心親服三年不知先帝用心周密之至於此也廣曰然于當載之心示

而記焉 最後親陵遺計吏賜之帶珮八月飲酎上陵禮亦如之丁孚漢儀酎金律文帝所加以正月朝作酒

者令諸侯列侯各以口數率千口奉金四兩奇不滿千口以至五百已下者皆酎酒因少酎侯助祭黃金漢律金

皇帝著視牲以鑄鐵取水於月取火於日為明水水火左袒以水至靈帝皆以弦晦二十四氣伏社臘及四時祀

祠廟日上飯太宮人隨鼓漏理被枕盪水陳殿具 魏文帝詔先帝躬履節儉遺詔省約子以述父為孝臣以

繼事為忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還殿衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮及齊王在位九載始一謁高平陵 晉宣王遺令子弟羣官皆不得謁陵景文遵旨武帝猶再謁崇陽陵

景帝一謁峻平陵又帝然遂不敢謁高原陵宣帝至惠帝復止也 東晉元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事

蓋由眷同友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵議者以為非禮遂止穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝時

幼也孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖制釋服至於朝日月半諸節自應展情陵所以一周為斷於是至

陵變服單衣煩瀆無准非禮也安帝元興元年左僕射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生長遂為

近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初又復江左之舊 宋文帝每歲正月謁初寧陵武帝孝武明

帝亦每歲拜初寧長寧陵文帝後魏太和十六年九月辛未孝文帝哭於文明太后陵左終日不絕聲素幕

越活音席為次侍臣侍哭壬申孝文又哭如昨帝二日不御食癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑿元殿是夜

次甲戌帝拜天辭陵還永樂宮 唐貞觀十三年太宗朝於獻陵先是日宿設黃麾仗周衛陵寢至是質明七

廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列於司馬門內太宗至小次降輿納履哭入關門西再拜慟絕不能興禮

畢改服入於寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟左右侍御者莫不歔歔禮畢太宗出自寢宮步過司

馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絕於地進至東階西面再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引大尉

無忌司空勳越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭真饌閱先帝先

后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮高宗永徽二年有司言謹按獻陵三年之後每朝及月半上食

其冬夏至伏臘清明社等節日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁於昭陵有司先設儀衛於

陵寢質明七廟子孫二王後百僚州鎮蕃牧四夷君等並陪列於位皇帝降輦入大易服出次行哭就位再拜

擗踊慟絕禮畢又改服奉謁寢宮其妃嬪公主先於神座左右侍列如平生帝入寢門即哭瞻視幄座踊絕於

地進至東階西面再拜號哭乃進牢饌珍羞引三公諸王並入執爵進俎帝至神座前再拜哭自真饌閱先帝

先后衣服更增感絕拜辭訖行哭出寢北門景龍二年是時每日真祭太常博士彭景直上疏曰謹按三禮正

文無諸陵日祭之事又按禮論譙周祭志云天子之廟始祖及高祖祖考皆每月朔加薦新以象平生朔食謂

禮儀部 上陵

之月祭二桃之廟無月祭此譙周所著與古禮義合本無日祭之文今諸陵月祭有朝日月半則古禮殷事之
 義矣諸節日食猶薦新之義矣故鄭元注禮記云殷事朝日月半薦新之奠也又注儀禮云月朝月半猶平常
 之朝夕也大祥之後即四時焉此則古者祭皆在廟近代以來始分月朝月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵
 寢致祭無明文以言自魏三祖以下不於陵寢致祭並附於古禮至於江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞
 今參詳以為三禮者不刊之書懸諸日月外傳所記不與經合不可依憑其諸陵請准禮停日祭帝曰禮因人
 情事有沿革陵寢如昨祇薦是常乍覽此奏但增哀慕乾陵宜依舊朝脯進奠昭獻二陵每日一進以為恒式
 舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居是日太常博士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形而往山
 陵為幽靜之宮迎精而返宗廟為享薦之室但以仲月命使巡陵鹵簿衣冠禮容必備自天授以後時有起居
 因循至今乃為常事起者以起動為稱居者以居止為名參候動止非陵寢之法生事以禮必勤於定省死葬
 以禮宜闕於安厝豈可以事君之道行送往之時敢辭命使勞繁但恐不安靈域又誕降之日穿針之辰皆以
 續命為名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乖先典請停四季及降誕并節日起居陵使但
 准式二時巡陵庶義合禮經陵寢安謐不從 開元十七年元宗謁橋陵至西墀垣闕下馬望陵涕泗行及神
 午門號慟再拜且以三府兵馬供衛遂謁定陵獻陵昭陵乾陵乃還開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無
 文近代相傳寔以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜掃禮於墜南門外奠祭饌訖泣辭食
 餘饌任於他處不得作樂仍編入五禮永為恒式二十三年四月敕獻昭乾定橋恭六陵朔望上食歲冬至寒
 食日各設一祭如節祭共朔望日相逢依節祭料橋陵除此日外仍每日進半口羊食天寶二年七月敕朕承
 丕業肅恭祀事至於諸節常修薦享且詩著授衣令存休澣在於臣子猶及思私恭事園陵未標令式自今以
 後每至九月一日薦衣於陵寢貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎孝道
 人因親設教變游衣於漢紀成獻服於禮文宜宣示庶寮令知朕意 初顯慶五年二月二十四日高宗以每年
二時太常少卿分行二陵事重人輕又不 **禮**代宗大曆十四年禮儀使顏真卿奏今元陵請朔望節祭
 日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日食制曰可 元和元年禮儀使杜黃裳請如故事

備鹵簿威儀有闕乃詔三公行事太常少卿
為副太常進鹵簿車單則納於本司仍著於令

豐陵日祭崇陵惟祭朔望節日伏臘 二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停 宋志曰古者無墓祭秦漢以降始有其儀至唐有清明設祭朔望時節之祀進食薦儀之式五代諸陵遠者令本州長吏朝拜近者遣太常宗正卿或因行過親謁宋初春秋命宗正卿朝拜安陵以太牢春祀乾德四年始令宮人詣陵上冬服其後定制春秋仲月遣太常宗正卿先齋三日牲用少牢一獻 續文獻通考曰明世宗嘉靖十五年上諭禮部夏言曰春清明秋霜降二節祭於陵甚合禮今中元亦有陵祭內殿其勿瀆可也言對曰中元俗節事本不經陵祀既遣官而內殿又有祭祀事煩煩數上從之 國書編曰上陵之禮雖不經見然自漢以後歷代相承卒不敢廢非不敢也蓋不忍也光武凡三幸長安皆有事於十一陵唐開元有天子上陵儀注又歲有清明設祭朔望時節之祀宋又行於春秋歲以為常明上陵之禮歲凡三舉焉清明中元冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬主祀事天下無事天子於清明日上或一行其藩王或來朝者亦許謁孝陵在南京內外臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪

上陵二

詩 宋頽延之拜陵廟詩曰周德恭明祀漢道遵光靈哀敬隆祖廟崇樹加園塋逮事休命始投迹隋王庭陪厠迴天頽朝讌流聖情早服身義重晚達生戒輕否來王澤竭泰往人悔形敦躬慙積素復與昌運并恩合非漸漬榮會在逢迎風御嚴清制朝駕守禁城束紳入西寢伏軫出東桐衣冠終冥漠陵邑轉蕙菁松風遵路急山煙冒隴生皇心憑容物民思被歌聲萬紀載絃吹千歲託旒旌未殊帝世遠已同淪化萌幼壯困孤介未暮謝幽貞發軔喪夷易歸軫慎崎嶇 唐杜甫行次昭陵詩曰舊俗疲庸主羣雄問獨夫識歸龍鳳質威定虎狼都天屬尊堯典神功協禹謨風雲隨絕足日月繼高衢文物多師古朝廷半老儒直詞寧戮辱賢路不崎嶇往者穴猶降蒼生喘未蘇指揮安平土盪滌撫洪爐壯士悲陵邑幽人拜鼎湖玉衣晨自舉鐵馬汗嘗趨松柏瞻虛殺塵沙立暝途寂寥開國日流恨滿山隅 重經昭陵詩曰草昧英雄起謳歌曆數歸風塵三尺劔社稷一戎衣翼亮貞文德丕承載武威聖圖天廣大宗祀日光輝陵寢盤空曲熊羆守翠微再窺松柏路還見五雲

飛 明李東陽陪祀山陵詩曰十年三赴四陵朝又逐諸公一舉鯨龍尾道瞻回輦近馬蹄塵送入山遙天開
野色川原淨日出城頭露雨消無數晚花秋樹裏未須風物向春饒 夜深燈火下齋宮路轉西巖却又東四
塞河山今古在諸陵雲霧往來同煙叢簇簇溪藤暗秋葉蕭蕭嶺樹紅獨愧兩都詞賦手玉堂椽筆待名公
李夢陽謁陵詩曰本朝陵墓傍居庸聞說先王駐六龍一自玉輿回朝漢遂令金殿鎖秋峯明禋袞職雖多預
備物祠官豈盡供報祀獨知今上切每於霜露見愁容 何景明皇陵詩曰陵闕皇靈闕山河王氣遙萬年龍
虎抱每夜鬼神朝玉盃留天地金燈照寂寥如看翠華度縹緲在青霄 李攀龍長陵詩曰明禋趨歲序陟降
儼昭回雲物中原在乾坤北極開松楸千騎入風雨百靈來共話犂庭後遺弓重可哀 于慎行上陵詩曰幽
門五夜聽傳呼受賜先從左闕趨繡帶平懸金鑿落聲囊斜挂錦袍行隨豹尾陪天仗立傍螭坳夾御爐却
笑甘泉稱侍從不知原廟似今無 徐渭謁孝陵詩曰瑤壇晴雪淨春空劍佩聲沈苑路東霜露每勤憂聖主
韶瑞無事肅齋宮通原燎火分宵白拂樹霓旌映曉紅寂寥靈寶誰望幸惟餘金粟鳥呼風 王維康陵陪祀
詩曰塞上猶傳八駿名帝丘今望赤霄平千峯雲起旌旗影萬木風多劍槊聲玉殿香煙浮俎豆瑤堦星斗燦
冠纓雍歌聽徹人歸盡獨立春宵百感生

表宋傅亮為宋公至洛陽謁五陵表曰臣裕言近振旅河洛揚於西邁將屆舊京威懷司雍河流過疾道阻
且長加以伊洛榛蕪津塗久廢伐木通徑淹引時月始以今月十二日次故洛水浮橋山川無改城闕為墟宮
廟廢頓鐘簾空列觀宇之餘鞠為禾黍塵里蕭條雞犬罕音感舊永懷痛心在目以其月十五日奉謁五陵墳
塋幽淪百年荒翳天衢開泰情禮獲伸故老掩涕三軍悽感瞻拜之日憤慨交集行河南太守毛修之等既開
剪荆棘繕修毀垣職司既備著衛如舊伏惟聖懷遠慕兼慰不勝下情謹遣傳詔殿中郎臣某奉表以聞
議唐楊仲昌加蓬豆議曰漢家園陵八節上食自茲以降代行其典國初貞觀之後禮法刊定今陵寢見有
八節之真兼朔望當食聖心追遠每物加薦不敢贖於宗廟請施之於園陵

高禘

原杜氏通典曰周制月令仲春元鳥至之日以太牢祠於高禘高辛氏之代元鳥遺卵城闕吞之生契後王以

也吉事先見之象也盧植曰元鳥至時陰陽中萬物生故以三牲請于高禘之神居明禋之天子親往后妃

處故謂之高因其求子故謂之禘以古者有媒氏之官因以為神鄭但言後王不知起於何代天子親往后妃

帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韜授以弓矢於高禘之前天子所御謂今有嬪者禮謂酌飲漢武帝年二

十九乃得太子甚喜始立高禘之祠於城南祭以特牲晉東晉云漢武帝晚得太子始為高禘之祠後漢因

之祀於仲春之月魏禘壇有石人許慎云山陽晉以仲春之月以特牲祀高禘於城南惠帝元康六年高禘

壇上石中破博士議禮無高禘置石之文未知設造所由既以毀破可無改造東晉議以為石在壇上蓋主道

也禮祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鑄石令如舊置高禘壇上埋破石

入地一丈北齊置高禘壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陞三遺每歲元鳥至之日皇帝親帥六官祀

青帝於壇以太昊配而祀高禘之神以祈子隋以元鳥至日祀高禘於南郊壇牲用一太牢唐月令亦以

仲春元鳥至之日以太牢祀於高禘天子親往月令經文及注宋史初仁宗未有嗣景祐四年御史張奎

請築高禘壇於南郊春分之日祀青帝配以伏羲帝嚳以高禘從祀報古為媒之先是歲宮中又置赤帝像以

祈皇嗣寶元二年皇子生遣參知政事王融以太牢報祀準春分儀惟不設弓矢弓韜慶曆三年太常博士余

靖言不設弓矢弓韜非是詔仍如景祐之制熙寧二年皇子生以太牢報祀高禘惟不設弓矢弓韜徽宗政

和二年詔春分祀高禘青帝以伏羲高辛配簡狄姜嫄從祀高宗紹興元年太常少卿趙子畫言自車駕巡

幸禮文難備至於被無子祝多男所以繫四方萬里之心者蓋不可闕乞自來歲之春復行高禘之祀從之

十六年御史王鑑言禘祀之壇卑陋勿稱未足以彰禋祀為帝王求嗣之禮乞申命攸司一新壇宇仍取生民

姜嫄從帝見天月令以牢祀高禘天子親往之文詳加定議乞法駕臨祠必獲聖嗣詵詵之福禮部言生民

之詩履帝武敏歆先儒以敏為拇謂姜嫄履巨跡之拇以歆郊禘之神是生后稷其說頗附會履帝武敏歆猶

禮儀部 高禘 五靈星

言帝嘗行禱祀之禮姜嫄踵而行之疾而不遲故上帝所歆居然生子以見視履考祥其應亦速而後世弗深
考經旨傳註怪詭機祥併為一談至北齊去禮逾遠歷世非之 十七年二月上親祀高禩以普安郡王為亞
獻恩平郡王為終獻 金史章宗明昌六年上未有子尚書省臣奉行高禩之祀乃築壇於景風門外壇如北
郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第二層東向北上
續文獻通考曰承安元年二月命有司祀高禩如新儀二月六月以得子遣禮部尚書張暉報謝高禩 明初
無此祀至世宗嘉靖中始以歲祀高禩設木臺於皇城東永安門北震方壇上皇天上帝南向奉獻皇帝配西
向高禩在壇下西向皇帝位壇下北向后妃位壇南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弧鞬如后妃嬪之數祭
畢女官導后妃嬪至高禩前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納於弧鞬

高禩二

禩 禩下明堂禮帶以引繩禮之 宋史祀高禩樂章云 仲春祀也 月令仲春元鳥至祀高禩 注元鳥燕
之象也 燧氏之官以為 后妃 郊 五經通義王者十歲七祭天地 祀特牲 漢書仲春之月立 覆小屋 志梁太
候變媒言禩神之也 武時 郊 禩 石 然則 江 左 亦 有 此 禮 矣 或 曰 百 姓 中 修 廟 所 得 陸 登 以 為 孝 漢 作 祀 漢 書 庚 太 子 諱 元 符 元
初 上 年 二 十 九 乃 得 太 子 甚 喜 有 此 禮 矣 或 曰 百 姓 中 修 廟 所 得 陸 登 以 為 孝 漢 作 祀 漢 書 庚 太 子 諱 元 符 元
使 東 方 朔 故 事 作 禩 祀 注 禩 之 祝 辭 魏 置 壇 志 元 更 錄 石 如 舊 置 壇 上 書 如 新 儀 詳 續 文 獻 通 考 視 先 暨 宋 史 禮
景 祐 中 禮 官 請 祀 高 禩 以 石 為 主 洛 陽 壇 志 元 高 禩 禮 惠 昭 院 文 獻 通 考 宋 高 宗 驛 臨 安 府 權 於
景 祐 中 禮 官 請 祀 高 禩 以 石 為 主 洛 陽 壇 志 元 高 禩 禮 惠 昭 院 文 獻 通 考 宋 高 宗 驛 臨 安 府 權 於
景 祐 中 禮 官 請 祀 高 禩 以 石 為 主 洛 陽 壇 志 元 高 禩 禮 惠 昭 院 文 獻 通 考 宋 高 宗 驛 臨 安 府 權 於

紫位 宋史禮志祀高禩曰皇后服綈衣 又曰祀高禩者蓋先王所以用事祀而生稷 詩生民 萬民之望 禩 祀 而 生 契 五 經 要 義 禩
紫 位 宋 史 禮 志 祀 高 禩 曰 皇 后 服 綈 衣 又 曰 祀 高 禩 者 蓋 先 王 所 以 用 事 祀 而 生 稷 詩 生 民 萬 民 之 望 禩 祀 而 生 契 五 經 要 義 禩
紫 位 宋 史 禮 志 祀 高 禩 曰 皇 后 服 綈 衣 又 曰 祀 高 禩 者 蓋 先 王 所 以 用 事 祀 而 生 稷 詩 生 民 萬 民 之 望 禩 祀 而 生 契 五 經 要 義 禩

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

從祀 郡王分獻 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀 錫羨之誠 文獻通考祀高禩從祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀
從 祀 郡 王 分 獻 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀 錫 羨 之 誠 文 獻 通 考 祀 高 禩 從 祀

原杜氏通典周制月令建巳月大雩五方上帝左傳龍見而雩角亢見時謂之六月陽氣盛恒其壇名曰雩祭

祭法雩祭水旱壇於南郊之傍雩祭天不可偏在四方故於南郊配以五人帝太昊配青帝炎帝配赤帝軒轅配

樂正習盛樂羽調準笙篳篥鈞鼓均琴瑟管籥執干戚舞皇舞析白羽為之月令命有司項配黑帝

川百源百辟卿士有益於民者以祈穀實天子雩上帝諸侯山川卿士謂古之上公以下若句龍社稷之類也

職與官室崇與女媧與荀直與義夫昌與使童男童女各八人而呼雩也按月令本出若國大旱則司巫

帥巫而舞雩雩祭也天子於五若早曠則女巫舞雩雩吁嗟求雨之祭使左傳龍見而雩謂建巳之月着龍

萬物始盛待雨於天故公羊傳言雩則早見言早則雩不見皆善人若能感懼天災應變求索憂人之急非大

祭天遠為百穀祈膏雨公羊傳言雩則早見言早則雩不見時常祭不雩則言旱旱而不害雩則言大雩言大

禮廢旱太常祝天地宗廟武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市成帝五年六月始命諸官止雨朱繩乃紫

社擊鼓攻之是後水旱常不和也千寶曰未絲紫社社太陰也朱火色也絲屬繩天子伐鼓於社責羣陰後漢自

立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少各婦除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨閉諸陽衣阜興土龍山海

荒東北隅中有山名曰翠土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下教立土人舞童二佖七日一變如

故事反拘朱索紫社伐朱鼓禱賽以少牢如禮漢昭帝紀始以六年夏旱大雩不得舉火原晉

武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸早處廣加祈請五月祈雨於社稷山川玉海晉元帝大興元年六月

旱帝親雩原東晉穆帝永和年有司議制雩壇於國南郊之傍依郊壇近遠阮瞻云壇在巴地衛宏漢儀稱

說告云壇而今作壇又論諸輿運從遊於舞祈上帝百辟早則祈雨大雩社稷山林川澤戴禮議周冬及春夏

日淺則災微早日久則災甚微則禱小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左氏傳之舞僮八佖六十四人皆

義春秋無兩未成災雩不得雨則書旱然則始雩未得便告饑饉之甚為歌哭之請舞僮八佖六十四人皆

元服持羽翳而歌雲漢之詩章時博士議雲漢之詩宜王齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇祠何修

事雩壇帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方旣非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方折晴亦宜

此地遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於時停用柴燻從故瘞典儀禮即牛與豕按周

瘞埋之文不見燦柴之說若以大同五年又築雩壇於藉田兆內四月後旱則祈雨行七事宣靈機之詩毛注有

五帝必崇則明堂又無其事三帝省徭餉賦四舉進賢良五黜進貪邪六命天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常與雲雨者七

日乃禘羣廟之主於太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩祈上帝徧祈前所有事者大雩

禮於壇用黃牯牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又

徧祈社稷山林川澤就故處大雩國南除地為壇舞僮六十四人皆衣元服為八列各執羽翳每列歌雲漢詩

一章而舞旱祈而澍則報以太牢皆有司行事若郡縣邑旱請雨則五事同時並行五事謂黜退守令皆齋潔

三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常與雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇壇

配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典後魏文成帝和

平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉灑掃薦以酒脯年登之後各隨本秩祭之以牲牢北齊以孟

夏龍見而雩祭太微宮五精帝於南郊之東若建午申未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎

不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮隋制孟夏龍見則雩五方上帝配以五

人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁之七日祈岳

鎮海濱及諸山川能與雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日祈宗廟及古帝王有神

祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初

請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨澍

則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋瘞潔齋祈於社稷七日乃祈界內山川能與雲雨者徙市
斷屠雨澍亦有報唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配五方上帝五人帝五官並從
祀貞觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋瘞先祈岳鎮
海濱及諸山川能與雲致雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷又祈宗廟每以七日皆一祈不雨還從岳瀆

如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報
 准常祀皆有司行事已齋未祈而雨及所經祈者皆報祠至二十年新撰禮其正雩早禱並備本儀起居舍人
王仲丘議
 按貞觀禮五夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圓丘按柳康成注月令雩
 於上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

唐實錄乾元二年以久旱徙東西二市祭風伯雨師修雩祀壇為泥土龍望祭名山大川而祈雨 文獻通

考宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀國初以來以始祖迭配太宗即位以宣祖太祖更配 玉海宋太祖開寶

九年三月幸西京行雩祀 文獻通考建隆二年夏旱翰林學士王著請祀天地祖宗社稷及望告嶽鎮海瀆

於北郊以祈甘澤惟不祀配坐及名山大川兩足報賽如禮真宗景德三年有司言今年四月五日雩祀昊天

上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏於南郊注迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注

建己之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭龍星祈雨又按五禮精義自周以來歲星差度今則龍見或在

五月而雩祀於季春之節相去遠闊於理未周欲請自今並於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔庶節氣

協於純陽典禮符於舊史又按月令季秋之月乃命冢宰農事備收藏帝藉之收於神倉是月也大饗帝則季

秋之月農事之終大亨明堂報茲嘉穀苟或猶未得節尚當建酉因而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然

後卜日或寒露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆叶禮令無所改易奏可 遼值天旱行瑟瑟儀以祈雨

前期置百柱天棚及期皇帝致奠於先帝御容乃射柳皇帝先射親王宰職各一射中柳者質誌柳者冠服不

中柳者以冠服質之不勝者進飲於勝者然後各歸其冠服又翌日植柳於天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植

柳祝之皇帝皇后祭東方畢子弟射柳皇族國舅羣臣與典禮者賜物有差既三日兩賜敵烈麻都馬四匹衣

四襲否則以水沃之 金世宗大定四年不雨命禮部尚書王兢祈雨北岳以定州長貳官充亞終獻又卜日

於都門外北郊望祀岳鎮海瀆有司行事禮用酒脯醢後七日不雨祈太社太稷又七日祈宗廟不雨仍從岳

鎮海瀆如初祈其設神座寔樽壘如常儀其樽壘用瓢齊擇甘瓠去蒂以為樽祝版惟五岳宗廟社稷御署餘

則否後十日不雨乃徙市禁屠殺斷織扇造土龍以祈雨足則報祀送龍水中 明雩壇在泰元門外正南三

門曰崇雩門在南郊之西 世宗嘉靖中春祈雨躬詣南郊祠皇天后土山川神祇建崇雩壇於圓丘之旁以

祀天禱雨命儒臣別置雲門一曲使文舞士武舞士並舞而合歌之仍於正樂之外增設鼓吹數番選教舞童百人青衣執羽繞壇周旋歌雲門之曲而舞

請雨二

禮記檀弓歲旱穆公召縣子而問曰天久不雨吾欲暴庭而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐母乃不可與然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之母乃已踈乎徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎

原呂氏春秋昔者殷湯克夏王天下五年不雨湯乃以身禱於桑

林於是剪其髮割其爪自以為犧牲用祈福於上帝雨大至人皆悅之 荀子湯旱而禱曰政不節與使民疾

與宮室崇與女謁盛與苞苴行與讒夫與與何不雨至斯極也 說苑湯之時大旱七年雖圻川竭煎沙爛石

於是使人持三足鼎祝山川教之祝曰政不節耶使民疾耶蓋辭未已而天下大雨 春秋繁露大旱雩而請

雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉或攻焉何也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑固其

義也雖太甚拜請之而已大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤凌貴者逆節故鳴鼓而攻之朱紘而脅

之為其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忘其難義之至也

春秋考異郵三時惟有禱禮無雩祭之事惟四月龍星現始有常雩 說苑齊大旱景公召羣臣問曰天不雨久矣

民且有飢色吾使人卜之崇在高山廣水寡人欲少賦斂以祀靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祀此無益

也夫靈山固以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦身將熱彼獨不欲雨乎祠之無益景公曰不然吾欲祀

河伯可乎晏子曰不可祀此無益也夫河伯以水為國以魚鼈為民天久不雨水泉將下百川竭國將亡民將

滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰今為之奈何晏子曰今誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎

於是景公出野暴露三日天果大雨民盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有德也 新序齊景

公時天大旱三年卜之曰必以人祀乃雨景公下堂頓首曰凡吾所以求雨者為吾民也今必使吾以人祀乃

且雨寡人將自當之言未卒而天大雨 原長沙耆舊傳祝良字名卿為洛陽令時亢旱祈雨不得良乃暴身

階庭告誠引罪自辰至申紫雲沓起甘雨大降民歌之曰天久不雨蒸民失所天王自出祝令特苦精符感應

萬里沙 史記漢武帝元封元

年歲旱天子能出無

而貞觀常祀五帝矣請二禮皆用詔可收水沄

司其闕能收水沄以佑成城

萬里沙三姑峰 一有歲旱即東有靈山上即三石

早屬則崇 屬土龍之災於是神禁之邦災則哭

應 女巫歲旱喚則舞擊柝之大災聚哭而請

土龍緣象 論致雨具作土龍為土龍者以龍見

潛龍應鼓 註有歌者有哭者莫以悲哀感神明也

稻人供飯 周禮稻人早曠供 諸侯用幣

東廂請雨 後漢志順帝時河

南郊求雨 崔豹古今注建武三年七月

聚巫以禱 合聖事類馬琪拜行營節度使天大旱里巷

與覲對舞 合聖事類繁幹為京兆尹時大旱

蒼龍之宿 史記正義東白石之神 唐李商隱有

子公雪獄 洛

令曝身 李商隱寶白石神文不俟身 風馬雲車

推步之術 揚統授河洛書及天文推步之術為彭城令時早統推陰陽

出不御之女 周舉宣光時三輔早請雨舉書宜出後官之費云云

祭東海孝婦 東海孝婦妻姑甚謹姑恐不得嫁遂自縊死

索總雨脚 太守至殺牛祭孝 祭上虞寡婦 上虞寡婦養姑死夫弟素與婦不叶

揖揚蘭佩 麾棹桂旗 歲屬亢陽 禮修禱祝 並走羣望 展禮雩壇

拍川后之肩 攬波神之

之袂 原土龍矯首而立 女巫頓足而舞 俾率舞於小巫 庶祈年於大有

信天屬之可移 冀地財

之不害 不無行潦之差 願觀油雲之布 大驅蟠澤之龍 盡發潛泉之蛟

遂清冷之耕父不使揚

塵 翅沮澤之蟠龍皆令灑潤 宋生抒賦始悅於雄風 高氏讀書忽驚於凍雨

原念夫膏澤既愆天降

之期 感以精誠惟望月離之應 無煩玉女之投壺方開天笑 不待樵人之取箭已見風迴

詩兩四

原詩齊謝朓賽敬亭廟喜雨詩曰

執玉朝羣帝 樽桂迎東皇 排雲接虬蓋 蔽日下霓裳 會舞紛瑤席 安歌繞鳳

梁百味芬綺帳 四望霑羽鶴

明徐應聘零禱詩曰 東皇方按序 靈雨尚愆期 原畝希霑澤 郊壇愿祝釐 明

禮性自潔齋戒德 仍持六事勤 修省三農免 怨咨氣蒸看 遠嶠蒼潤應 佳時會見甘霖足 和風拂帝堦

歌齊謝朓零祭歌曰 清明暢禮樂 新候龍景綠 貞辰 陽律亢陰暑 伏耗下土薦程程 宸儀警王度 乾嗟

淵 登 頌 函

卷二百七十二

禮儀部 詩兩

雲漢望昊天 張盛樂奏雲備集五精延帝祖 隋牛弘雩祭歌曰朱明啟候時載陽肅若舊典延五方嘉薦

以存盛樂奏氣序和平資靈佑公田既雨私亦濡民殷俗富政化敷 唐褚亮雩祭樂章曰朱鳥開辰蒼龍啟

映大帝昭享羣生展敬禮備懷柔功宣舞詠句液應序年祥協慶 紺蓮分彩瑤圖吐絢鳳管晨凝雲歌曉轉

肅事蘭羞度申桂奠百穀斯登萬箱攸薦 鳳曲登調令序龍雩集汎祥風綵旎雲回昭睿德朱千電石表神

功 開元中雩祀舊樂章曰鳥緯遷序龍星見辰純陽在律明德崇禋五方降帝萬宇安人恭以致享肅以迎

神 宋蘇軾禱雨社稷詩曰噫我侯社我民所持祭於北牖答陰之義陽亢不返自春徂秋迄冬不雨嗣歲之

憂吏民咳嗽謹以病告錫之雨雪民敢無報 神食於社蓋數千年更歷聖王訖莫能遷源深流遠愛民宜厚

雨不時應亦神之疚社稷惟神我神惟人去我下速宜軫我民 農民所病春夏之際舊穀告窮新穀未穰其

間有麥如暘得涼如行千里弛擔得漿今神何心慈此雨雪敢求其他尚憫此麥 惟神之生稼穡是力殫身

為神尚莫顧息矧今在天與天同功名呼風雲孰敢不從豈惟農田井竭無水我求於神亦云亟矣 明祈雨

樂章曰有赫早暎民勞瘁斯于於于醴載舞載馳詩成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私 爰迎寅清昭事

顯穹仰祈甘雨惠我三農既歆既格言歸大空式霑下土萬方其同 亦能旋馭禮洽樂成燭崇既舉昭假精

裡維帝降康雨施雲行登我黍稷溥洽冥明

詞宋蘇轍中大乙宮祈雨青詞曰冬雪不效春雨過期雲族屢與風災輒至在麥既病秋種未入嗟民何罪

籲天不聞惟側身念咎之誠不敢自赦而潔齋祈福之舊亦莫少愆庶見膏澤之旁流尚俾飢民之粒食想禱

斯極真聖所臨 常暘為虐夏已及中精禱未孚雨不逾尺麥雖粗入未足充八口之飢禾則始生猶當竣三

日之澤人謀竭矣天意謂何惟至道之密微還元化於俄頃意閑眾庶覆護那家招呼風雲廣施千里之潤勃

興黍稷終致百室之盈永無斯民同仰靈德

序晉傅咸喜雨賦序曰泰始九年自春不雨以涉夏節草木共燃百姓以竟有九載之水湯有七年之旱恐

遭斯運並有懼心聖皇勞慮分使祈禱徧於羣望余以太子洗馬兼司徒請雨百辟蒞事三朝而大雨降退作

斯賦

禮記唐裴處權禱河侯廟記曰六年夏不雨尚書博陵崔公懼茲農事凡明神靈跡有可以膏稼穡者必命犧牲簫鼓以動之卒無應一旦監軍使閻公曰郡瀕河侯廟具存姑用早禱宜幹流以蘇大田五月庚午公會閻公懼河孺列旌旆率府從事合牙門諸將郡縣吏羅為侯拜聲以具樂醴以清觴腥爛燔炙必芬交錯版書精意以聳侯聽六月辛未雨乙亥始霽自乙亥至於秋七月壬子以烈日下燭南畝復燥癸丑公會閻公儀若庚午丙辰雨已未乃霽意公禱之虔神應之速禱不虔無以徵侯既應不速無以協農時既既既應多稼織野寒耕熟耘之子其有京坻之望乎

文晉曹毗請雨文曰下邳內史曹毗敬告山川諸靈頃節運錯歲旱亢陰消川竭谷虛石流山樵天無纖雲野有橫颺盛夏應暑而或涼草木無霜而自凋皇皇農夫輟耕田畔悠悠舟人頓棹川岸雲根山積而中披雨足垂零而復散聖主當臆而減味牧伯忘餐而過晏民庶拊心而嘖感搢紳不期而同歎斯亦憂勤之極情而明靈之達觀矣 梁陸倕請雨賽蔣王文曰陸周祚眉鍾嶽降精聰明正直得一居貞無方無體不疾不行化馳九縣位冠百靈東掩屨德西郊已戢僞龍矯首泥人鶴立神聽孔殷靈應揮霍儵觀翻伊俄聞倒洛樂周祈畢恩洽酒闌靈談抗袖鬼笑投梓推茲且引於萬斯歎 梁任孝公賽鍾山蔣帝文曰嘗聞河南少雨漢主避其正殿許下較潤魏后計彼塵書和氣乖運陰陽舛互風至若湯雲生猶火速能制茲泉井告彼南箕水滿畢星氣衝卯地使君子有壘壘之心耕夫無感感之念 **禮**唐柳宗元雷塘禱雨文曰惟神之居為坎為雷專此二象宅於巖隈風馬雲車肅焉徘徊能擇地產以祛人文歲既早曠害茲生長敢用昭告期於矜矜騰波通氣出地奮響欽若成功惟神是獎 李商隱鄭州禱雨文曰旱魃為虐應龍不興困果日於詩人苦密雲於易象生物斯瘁民食攸艱某叨此分憂俯慙無政爰求真侶虔禱陰靈減舖表勤塞帷引咎伏乞下通榮播上達天潢合為膏澤之原用息蘊隆之患其於效信敢或逡巡暴露託詞焦勞結慮泉間候氣樹杪占風惟望玉女之披衣敢駭商羊之鼓舞 司空圖移雨師文曰天以神乳育百穀必時既豐然後民相率以勞神之勤今始慙其施以愁疲民是神急天之職也必希民之求而後應是神說天之權也既應而俾民推怨於天歸惠於己是神接天之德也推怨何以為義利腥羶以饋何以為仁忘天之事何以為政蔑是數者何以為神 宋曾鞏福

州巒溪禱雨文曰天子聖德海邦是綏維此海邦初不罹飢今宇寧矣師征始歸今食足矣廩賈尚廉若歲大
熟如梁如茨如陵如坻自公及私獄無訟繫里無盜闢式於永世方始在茲今此大田旣碩而齊俾不卒成孰
惡為斯神有靈蹟國人所祇神有顯號天子所躋姜能起之槁能澤之胡能有餘斂而不施我用卜日曷駕以
馳即告潭側尚其聽之攘除驕陽騰雲濟電播為甘露淋漓濟俾農有秋百物具宜熄偷與爭長置刑答人
於報寧豈有歎思

淵鑑類函卷一百七十二