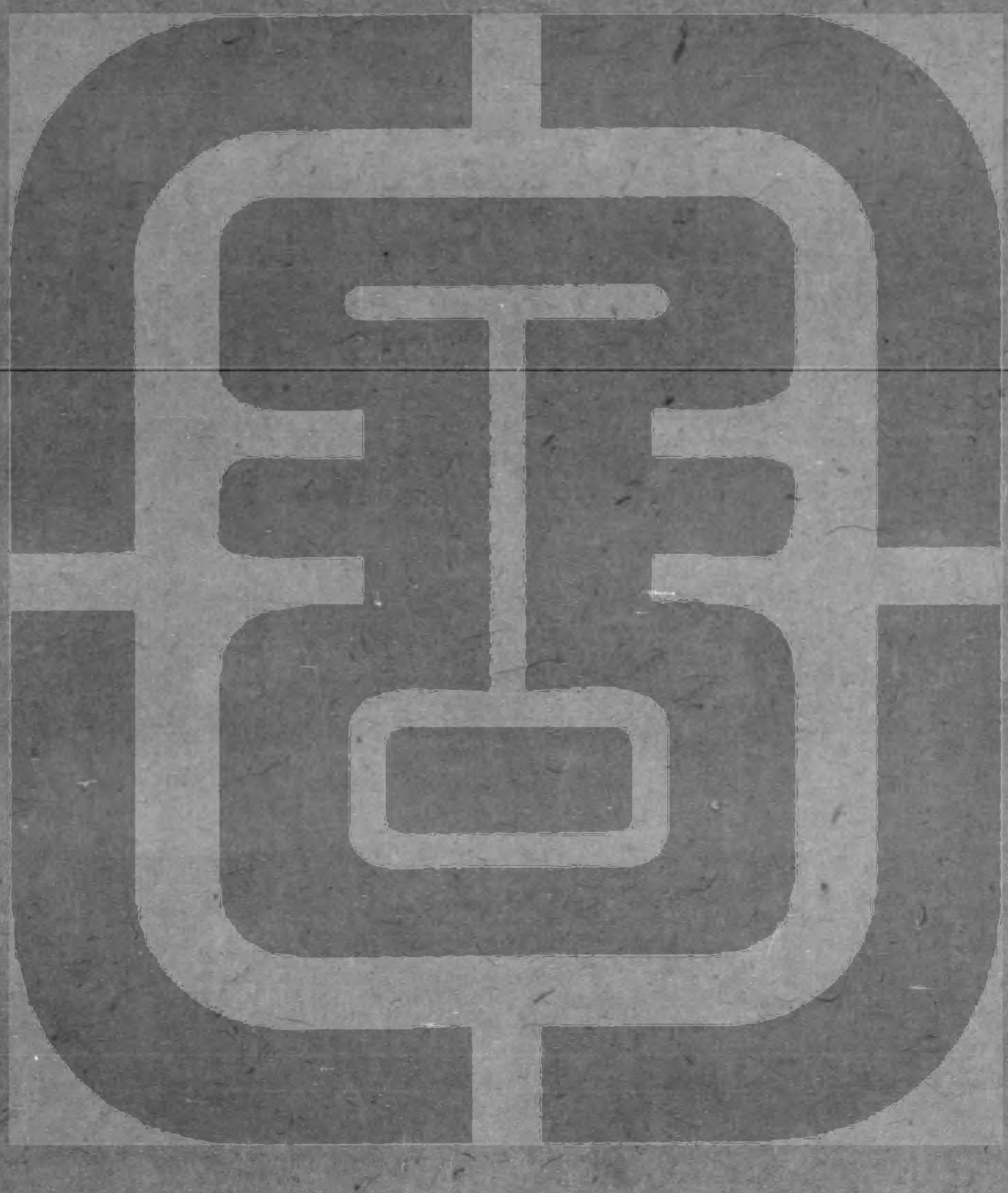


吉禮上

郊天

明堂

大禘 臘

風師雨師及諸星等 方丘 神州 后土 附

社稷

山川

先蠶

郊天

大雩

朝日夕月

靈星

有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圜丘以黃帝配坐而郊譽
夏正之月感生帝也郊以夏正之月郊祭天也配焉夏后氏禘黃帝而郊鯀商人禘譽
而郊冥周制大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘又大宗伯職曰以禋祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長一丈八尺鄭康成注皆子問云制幣長丈八鄭約逸禮文也餘用幣長短皆准此王服大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫鸞綴十有再就建大常十有二旒以祀鑊及蕝醊之器以尸尊以匏籍神之席以藁秸及蒲翦而不納藁秸籍天神蒲越籍配帝以帝嚳其樂大司樂云凡樂

圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之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七者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭康成據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐皆用歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配上帝也因以祈穀其壇名大圜在國南五十里禮神之玉用四珪有邸尺有二寸牲用駵黃幣帛以穆其配帝牲亦用駵黃其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰王者之

以夏正月祀之帝於南郊蓋之也

日用辛 按禮記曰春祈穀于上帝又曰用辛郊於遠子后用辛又王

者必五時迎氣蓋奉承天道從時訓人之義故月令於

孟立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊月令

云立春之日天子親率公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣皆然若以祖之所自出則禘祭靈威仰於南

以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓帝其壇位各於

當方之郊去國五十里內曰近郊爲兆位於中築方壇

亦曰太壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方

赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮

北方牲用犢及幣各隨五色樂與感帝同秦始皇既即

位以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月爲歲

首色尚黑音尚大呂車不游海上禮祀八神二世尊舜四

時帝名其祭亂曰時也春歲祠壽因洋凍秋涸凍冬塞祠五月

嘗駒及四仲之月祠每時用駒四疋木寓龍一駟木寓

車馬一駟各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆

生埋無俎豆之具二年一郊常以十月上旬郊見通

舉火拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常漢高帝立二

年冬敗項籍還入關問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色遂立黑帝祠名
北時有司進祠帝不親往悉召故秦祀官復置太祝太
宰郊其故儀後四年詔御史令九天巫祠九天皆以
歲時祠宮中文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘
駕被具備六公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德
其應黃龍見宜改正朔易服色尚黃明年黃龍見成紀
拜公孫臣爲博士申明土德改歷服色事有司曰古者
天子夏親祠上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始
幸雍郊見五時祠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於是作渭陽
五帝廟明年四月帝親郊見五帝廟燔燎火舉若光屬天
於是貴平至上大夫文帝出長門（亭名）若見五人於道北
因其直立五帝壇人有告平詐僞遂誅平後渭陽長門
五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍
郊見五時後嘗二歲一郊臺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於東南郊曰
一太牢七日七祭爲壇開八通鬼道於是令太祝立太一
之祠於長安城東南郊嘗奉祠如忌方未幾又祠天一

自此方士之言興而迂怪之祠紛然起矣或以祀天爲名其實非郊天之事也宣帝神爵元年正月始幸甘泉郊見泰時修武帝故事二年幸雍祠五時明年春幸河東祠后土然未有定制元帝即位始定舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰時又東至河東祠后土西至雍祠五時凡五奉泰時后土之祠亦施恩澤時所過毋出田租賜百户牛酒或賜爵赦罪人成帝初即位丞相匡衡等奏言先王祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之象也往者孝武居甘泉宮即於壁陽立泰時祭於宮南

今常幸長安郊見皇天反北之太陰祠后土反東之陽未合承天之意於是徙甘泉泰時置於長安又言今雍郡密上下時本秦氏各以其意所立非禮所載不宜復修遂廢雍郡密上下時九天太一天一八神之屬并餘遥祀陳寶等祠所不應禮者四百七十五所皆罷初罷甘泉泰時作南郊日大風壞甘泉竹宮折拔寺門中木十圍以上者百餘天子問劉向向曰家人尚不欲絶種祠況於國乎且甘泉汾陰及雍五時始立皆有神祇感應然後營之誠未易動帝意恨之後以無繼嗣遂復甘

泉奉時及雍五時如故天子親郊禮如前又復長安雍
祠明著者半後成帝崩皇太后詔復南北郊長安如故
以順帝意哀帝立寢疾博召方士復甘泉泰時祀如故
遭有司行事而禮祠焉平帝立王莽奏宜如建始所行
丞相匡衡等議復長安南北郊祀如故莽又頗改其祭
禮後漢建武元年光武即位爲壇營於鄗之陽祭告天
地采用前漢元始中郊祭故事六宗群神從祀未以祖
配天地共牢餘牲間約二年正月制郊兆於雒陽城南
七里依鄗故事爲圜壇八陛中又爲重壇天地位其上

皆南面西上其外壝上爲五帝位青帝位在甲寅赤帝
位在丙巳黃帝位在丁未白帝位在庚申黑帝位在壬
亥其外爲壝重營皆紫以象紫宮有四通道以爲門日
月在中營內南道日在東北斗在北道之西皆
別位不在群神列中八陛陛五十八豅五帝陛郭帝七
十二豅中營四門門五十四神外營四門門百八神皆
皆營內鄉爲中營四門門封神四外營四門門封神四凡
千五百一十四神至七年五月詔二公曰漢當郊堯其
與群臣議時御史杜林等上疏以爲漢起不緣堯與商

周異宜從奢儉制以高帝配從之隴蜀平後乃增廣郊祀
高皇帝配食位在中壇上西面北上天地高皇帝黃帝
犢各一四方帝共用犢二日月北斗共牛一四營群神
共牛四樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞中營
四門門用席十八外營四門門用席三十六皆元纁黍
一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燔俎實于壇南
巳地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四方中兆在未壇皆三尺階無
等立春日迎春東郊祭青帝勾芒立夏日迎夏南郊祭
赤帝祝融先立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土
立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬北郊祭黑
帝玄冥車旗服飾各從方色魏文帝南郊在潁陰有司
為壇於繁陽故城庚午登壇受玻降壇親燎成禮未有
祖配明帝即位太和元年正月丁未郊祀武帝以配天
宗祀文帝於明堂以配上帝至景初元年十月乙卯始
營洛陽南委粟山為圜丘詔曰曹氏世系出自有虞今
祀圜丘以始祖帝舜配號圜丘曰皇天帝皇天之神以太祖武皇帝配十一月壬子冬至始祀皇

皇帝天於圜丘以始祖帝嚳配自正始以後終魏代不
復郊祀（孫權初稱尊號於武昌祭南郊告天用玄牡後自以居
號為吳始祖以上中不脩設表年南郊追上父堅尊天後三嗣主皓
武元年即位設於成都武擔山南用玄牡二年十月詔丞相諸葛亮營
南北郊于成都府晉武帝南郊燎告柴有祖配泰始二
年詔定郊祀南郊宜除五帝之座五郊同稱昊天上帝
各設一座而已（時群臣議五帝即天也隨時王氣而設號耳名雖有五其實一神南郊宜除五
帝座五郊同稱昊天從之）二月丁丑郊以宣皇帝配十一月有司奏
古者丘郊不異宜并圜方二丘更修舊儀二云合祀是
月庚寅冬至帝親祀圜丘於南郊是後圜丘之澤不別
立太廟二年正月帝親郊祀皇太子悉侍祠十年
十月詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以
配上帝往者衆議除明堂五帝位者之於禮不正詩頌
曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創
業既以配天復以先帝配天可乎遂復南郊五帝位東
晉元帝即位於建康議立南郊於巳地太常賀循定制
度多依漢及晉初之儀三月辛卯帝親郊祀饗如泰始
故事成帝咸和八年正月郊天則五帝之位日月五星
二十八宿文昌北斗三台司命軒轅台上太一天一大

微勾陳北極雨師雷電司空風伯老人凡六十二神從
祀康帝建元元年正月辛十不南郊帝親奉焉祝文稱嗣
安帝元興四年 懸郊帝蒙塵于江陵朝議宜依周禮宗
伯攝事尚書右丞王納之曰郊天極尊非天子不祀無
便皇輿不得親奉時從納之議郊廟牲幣璧玉之色雖
有成文秦世多以騂駒漢則但云犢江左南北郊用玄
牲明堂廟社用赤牲宋永初二年正月上辛帝親郊祀
三年九月司空羨之等奏高祖武皇宜配天郊詔可孝
武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至

時或雨泥濘還日有司行事有司奏按魏代郊天值雨夏
吉日南郊亡自魏已來多便二公行事大明三年移郊兆於蒜陵牛頭山西
南郊之午地徐爰曰禮記燔柴於泰壇祭天也迎日於
出道狹多、公已地宋因而弗改今聖駕重造舊章事宜修復郊悉在北或南
午以定天位也大明五年九月甲子有司奏郊祭用三
吉祥移置本處齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊
而無配犧牲一色因晉宋故事建元四年武帝繼位明
年正月祀南郊自爾以後間歲而祀永明元年立春前
郊祀郊壇圓丘外內起屋形制宏壯梁武帝即位南

郊爲圜壇在國之南 壇高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門 常與
北郊間歲正月皇帝皇齋於萬壽殿上辛行事 三操之云啓蟄
而郊郊在立春後 何休之云今之郊祀是報昔歲之功
而祈今年之福 故啓蟄首上辛不拘立春前後周人冬
至圜丘大報天也 之丘又
帝曰圜丘自是祭 也 郊以祈農即是祈穀祭昊天但在冬至
祈穀必 用特牛一 心玉 皇太帝於壇上以皇考太祖文
頒齋啓蟄 制幣除罔罟 佟之啓蟄者盛以
六彝覆以黃帛 備其文飾施之宗廟今
郊祀有裸恐非尚質之帝依此行 香用沉檀以陶
匏素俎席用藁秸 蓋一 獻再拜受福 帝以一獻爲質
天地之祭 一獻爲文自是
福明上靈 降 同受
太尉奉 燔壇於丙

[illegible] 壇高二丈七尺二寸廣一十丈 柴燎告天明年因以正月上辛有
事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風師雨師及五帝
位閒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即位二年

正月親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝配壇遍四陛壝埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食席用蒿秸玉以四珪幣用束帛牲用黝犢後冬至祭上帝於圜丘牲幣並同天賜二年四月復祀天于西郊爲方壇東爲二陛土陛無等周垣四門門各依方色爲名置木主七於壇上牲用白犢黃騮白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內近南西面朝臣及夫人咸位於青門外后率六宮從黑闥入列於青門內近北並西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西

選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫陛搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲七執酒七人西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反自後歲一祭孝文帝太和十二年親築圜丘於南郊北壁每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圜丘以高祖神武帝配五精帝天文等從祀禮以蒼璧東帛蒼牲九

皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞以下庶衆皇后諸儒定禮圜丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛爲壇

於國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配用四珪
幣如方色其上帝及配帝各用騂特牲一燎同圜丘後
周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圜丘以其
先炎帝神農氏配昊天上帝於其上五方上帝天文並
從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配
用牲各以方色皇帝乘蒼輅載玄冕備大駕而行從祭
者皆蒼服隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圜
丘以太祖武元皇帝配五方上帝天文並從祀其牲上
帝配帝用蒼犢各一五帝日月用方色犢各一五星

下羊豕各九孟春上辛祀所感帝赤熛怒於南郊亦以太
祖武元帝配共禮四珪有邸牲用騂犢二煬帝大業元
年孟春祀感帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至
祀圜丘帝不齋于次詰朝備法駕至便行禮是日大風
帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸唐武
德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圜丘以景帝配五
方上帝天文皆從祀（日月內官中官外官及衆星皆從祀）上帝及配帝用
蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內官以下加
羊豕各九孟春辛日祈穀祀感帝于南郊以元帝配牲

用蒼犢二武德貞觀之制六享之外每歲立春立夏冬
夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然
貞觀中奉高祖配圜丘二元皇帝配感帝餘依武德制

大雩

周制月令建巳月大雩五方上帝 左氏傳曰龍見而雩
陽氣盛常旱故雩 爲百穀以祈膏雨其壇名曰雩禜於南郊之傍配以五
人帝 太昊配青帝炎帝配赤帝軒帝配黃帝少昊配白帝顓頊帝配黑帝 命樂正習盛樂
月令云仲夏樂師脩鞉鼓均琴瑟管簫執干戚戈
羽調竽笙篪苞簧飭鐘磬柷敔五州俱作故曰盛樂也 舞
皇舞 祈白羽爲之形如帗也 舞旱魃之事 月令命有司爲民祈
云教皇舞帥而舞旱魃之事

祀山川百源百辟鄉士有益於民者以祈穀實 天子雩 上帝諸
侯雩山川鄉士謂古之上公以下若勾龍社稷之類也
何休注春秋公羊傳曰旱則君親之南郊以六事謝過
自責政不善歟使人失職與宮室崇歟婦謁盛歟苞苴
行歟讒夫昌歟使童男童女各八人而呼雩也按月令
本出於管子即周時人也至秦呂不韋編爲呂氏春秋漢戴聖又集成禮記原其根本並周制 若國大
旱則司巫帥巫而舞雩旱魃則女巫舞雩 漢承秦滅
學雩禮廢旱太常禱天地宗廟 貂論曰劉歆致雨具作上龍 武帝元封
六年旱文子及巫丈夫不入文帝成帝五年六月始命諸官
止雨朱繩反縈社擊鼓攻之是後水旱常不和 干寶曰朱絲縈社社
太陰也朱火色也絲纏蠆天子伐鼓於社責羣陰也諸侯
用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也此昔人厭勝之

術後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少郡縣各埽除社稷公卿官長以次行雪禮以求雨春秋繁露曰天旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社閉諸陽衣皁興土龍山海經曰大荒東北隅中有山名曰摯土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱而爲應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應自然冥感非人所能立土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽以少牢如禮晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨于社稷山川東晉穆帝永和中有議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近委阮諶云壇在巳地拔得衛宏漢儀稱魯人爲雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作墠只於

舞雩之下衛宏漢儀說魯城東南舊跡猶在祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾凡六十四人皆皁服持羽翳而歌雲漢之詩齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高二丈四陛及廣輪四丈周十帝以爲雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方祈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爲乖於是停用柴燎從坎瘞典時議曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說若以五帝必柴則明堂又無其事大同五年又築雩壇於

籍田兆內四月後旱則祈雨行七事 一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七徹膳羞弛樂 天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈群廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧祈前祈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地處太宰國南除地爲墠舞僮六佾四人皆衣皁服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢皇帝祈雨則報以太牢皆有司行事 唯雩則不報也若郡國縣旱請雨則五事則謂黜退貪守邪以上如前議并一行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興雲雨者祈而潪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時以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墠配饗歌舞皆如郊禮天子不親奉則太宰于太常光祿行三獻禮其法皆採齊門建武二年舊典後魏文成和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉

酒埽歟以酒脯奠登之後會隨本秩祭以牲牢北齊以
孟夏龍見而雩祭太微以五精帝於夏郊之東為圓壇
廣四十五尺高九尺四面各一陛為三壝外營相去深
淺并燎壇一如南郊苑建午未申之月不雨則使三公
祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端絜善
謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮隋制雩壇
國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍
見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖配饗五官
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 如梁之七事 七日祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲
雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又
七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃脩雩禮
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祈請後二旬不雨者即徙
市禁屠宰皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百
官斷傘扇令家人造土龍雨則命有司報州縣祈則理
冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔絜齋祈于社稷七日乃祈
界內山川能興雲雨者從市斷屠宰雨亦有報唐武德初

定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜丘景皇帝配牲用
蒼犢二五方上帝五官並從祀用方色犢十具
觀雩祀於南郊顯慶禮於圜丘開元十一年孟夏後旱
則祈雨審理冤獄賑恤窮乏之掩骼埋胔先祈岳鎮海瀆
及諸山川能興雲雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷
又祈宗廟每月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
斷刻造大土龍兩足則報祀祈用漚浦醯報准常祀皆
有司行事

明堂

黃帝拜祀上帝于明堂或謂之合宮其堂之制中有一
殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣為複道上有樓從
西南入名昆侖天子從之入以拜祀唐虞祀五帝於五
府蓍曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰玄矩
夏后氏曰世室商人曰重屋周人曰明堂其制度詳於
禮經漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇
帝對之牲以太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮
禮畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上黃帝時圖也後

漢光武建武二十年初營明堂明帝永平二年正月辛
未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其
方黃帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退
西面牲各一犢奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申
宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如洛陽明
堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明
堂各一太牢享帝延光三年祀汶上明堂如元和故事
初建武營明堂其制上圓下方八牖四閨九室十二座
二十六戶七十二牖[illegible]
文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某晉武帝泰始二
年正月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂
宜除五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已十年十
月詔復明堂五帝位東晉太元十二年孝武帝正月後
辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以衮冕宋
孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗
祭皇天上帝鼎俎爵篚一依太廟禮堂制但作大殿屋
十二間以應一居之數其餘頗雜一皆除之六年正月
帝親奉明堂祭五時帝以太祖配齊高帝建元元年七

月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室從
王儉之議也明帝永平元年有司奏以武帝配梁祀五
帝於明堂服大裘冕鑄以羔俎豆以純漆牲以特牛餚
膳准二郊若水土之品蔬菜之屬猶宜以薦郊所無者
並從省行禮自東郊而升從青帝始止一獻清酒無黍
肉之禮請停灌及授俎十二年毀宋太極殿以其材爲
明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東
來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝
配帝總配五人帝在阼階東北向大殿後爲小殿五
間以爲五帝座室每陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以
犢粢盛六簋鉶羹蔬備薦爲武帝以德帝配文帝以武
帝配廢帝以文帝配堂制毀屋十二間中央六間依前
代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗坐依
梁法後魏文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟
遷洛之後宣武永平經營中欲建明堂而議者或云五
室或云九室至明帝纂圖中復議之元又執政遂營九
室值亂不成亦配之禮迄無所設北齊採周官考工記
爲五室後周採漢二十輔黃圖爲九室並終不立隋文帝

開皇中議立明堂時將作大匠宇文愷依月令造明堂
木樣以獻帝異之然以衆議不定故不成終隋代祀五
方上帝於明堂常以季秋在雩壇上而祀其用幣各依
其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在
庭各依其方牲用犢十二皇帝大尉司農行三獻禮于
青帝及太祖自餘皆有司助奠五官位於堂下行一獻
禮有燎其省牲進熟如南郊儀唐武德初定令每歲季
秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀
于[illegible]觀之末未詳明堂季秋大享則於圓丘行事

徽二年又奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配五天帝
太宗配五人帝下詔造明堂內出九室之樣顯慶元年
禮官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議以高
祖朝受天命奄有神州爲國始祖和有舊章太宗道格
上玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔
書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初復議立明堂或
云九室或云五室以議不定又止武后垂拱四年二月
毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既治葦
莫或相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所

下室爲布政之居來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號爲萬象神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文王及武氏先考妣配百神從祠並於壇位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百餘尺始造爲大風振倒俄又重營其功未畢證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂至明而盡未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圍遶施鐵渠以爲辟雍之象天冊萬歲二年三月造成號爲通天宮四月又行親享之禮大赦改元爲萬歲通天明年九月又享於通天宮開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有乖典制遂拆依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圜丘行事其大享儀具開元禮

朝日夕月

周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱亦繒采與祭五帝同禮神以玉以珪璧王一指大圭執鎮

十二繅籍五采五就以朝日王服衮冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之義九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覲禮禮日於南門之外禮月於北門之外漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法不侯二分於東西郊常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文帝議其煩褻似家人之事乃以黃初二年

正月乙亥朝日於東門之外前史又以正月非二分之義秘書監薛靖論云按周禮朝日無常日鄭玄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賡駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖知背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸拜宮猶北向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始為得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故每從所奏今戎事已息此禮爲大遂親朝日後周以春分朝日於東門外爲壇如其郊用特牲青幣青圭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於國西門外爲壇於坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日隋因之開皇二中於國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又以國西開遠門外爲坎深二尺廣四丈爲壇於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於國城東西各用方色幣

大禘雅

禘者索也自伊耆之代而有其禮古之君子使人必報之是報田之祭也其神神農初爲田事故以報之夏氏曰嘉平商曰清祀周因之後名大禘以歲十二月合聚萬物而索享之其樂則歛函頌擊土鼓其服則皮弁素服又云黃衣黃冠而祭息田夫也故既禘君子不與功

秦初因曰臘後復曰嘉平漢復曰臘季冬之月星廻歲終陰陽以交勞農大享臘魏因之高堂隆議臘用曰云

王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏土德而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議曰坤爲土土位西南黃精之君盛德在未故魏以未祖易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之宋氏以水德王故祖以子臘以辰後周常以十月褅隋初因周亦以孟冬下亥褅百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大褅可也後周以夏后之時行姬氏之褅考之前代於義有違其十月行褅者停可以十二月爲臘始革前制唐貞觀十一年房玄齡等議曰按月令褅法唯祭天宗近代褅五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日褅祭百神於南郊大明用犢二邊豆各四簋簠簋籩俎各一神農及伊耆氏各用少牢一邊豆等與大明同后稷

及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原隰鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白虎玄武方別各用少牢一每座籩豆各二簋簠登鉶俎各一褅祭九百八十七座當方年穀不登則闕其祀褅之明日又祭社稷于社宮如春秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日褅百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元禮

靈星

周制仲秋之月祭靈星於國之東南漢興八年有言周興而邑立后稷之祠於是高帝命郡國縣邑立靈星祠常以歲時祠以牛言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也舊說星謂天田星也一曰龍左角為天田主穀乃於壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人舞象教田初為芃芃除次耕種次芸耨驅雀及穫刈春簸之形象成功也東晉靈星配饗南郊不特置祀唐開元禮立秋之後祀靈星於國城

東南天寶四載勅升爲中祠

風師雨師及諸星等祠

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祠司中司命風師雨師月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊立冬後亥日祠司中司命司民司祿於國城西北後漢以丙戌祀風師於戊地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕又於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟于城南常以季秋祀之晉以仲春月祀于國都遠郊老人星勾陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官示太暨給祭祠氣散藥先齋一日服之以自潔唐開元二十四年七月勅所司特置壽星壇常以千秋節日脩其祠典又勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式其儀貞開元禮天寶四載勅風伯雨師並宜升入中祠仍令諸郡各置一壇因春秋祭

社之日同宇享祀至九月勅諸郡風伯壇置在壇之東
雨師壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇其祭
官准祭社例取太守下亢

方丘 神州地主附

夏以五月祭地祇商以六月周制大司樂云夏日至禮
地祇於澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮
牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘配以后稷其樂
則大司樂云凡樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂
爲羽靈鼓靈鼗靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日
至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而
禮矣其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地
名也玉用兩桂五寸有邸牲用黝犢幣用黑繒壇於北
郊築土爲壇名曰太折配亦以后稷其樂奏太蔟歌應
鍾舞咸池以祭地祇備五齊七獻王每獻酒皆作樂一
終漢高帝定天下百度草創詔御史置祠祀官汲巫其
梁山巫主祠天地武帝即位曰朕親郊上帝而后土無
配則禮不答也有司與太史令談祠官寬舒議之於是
東幸汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳遂立后

王祠於汾陰睢上澤中爲五壇壇一黃犢以高帝配牢具已祠盡瘞而從祀者衣尚黃始用樂舞帝親望拜如上帝禮至宣帝脩武帝故事間歲正月一日至河東祠后上成帝建始初徙河東后土於長安北郊後以帝無繼嗣復汾陰后土如故帝崩皇太后詔復北郊長安平帝立地與天合祭於南郊壇後漢光武中元元年營北郊祀地祇在雒陽城北四里爲方壇四陛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於南郊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中嶽食在未四嶽各在其方海東河西濟北淮東江南江北各在其方高后用犢各一五嶽共牛一四海四瀆共牛一羣神共牛二樂如南郊既送神瘞俎實于壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊畢次郊魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊耆氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣皇后配晉武帝受禪後泰始二年定郊祀北郊以先后配是年有司奏古者丘郊不異遂并冝方二丘於南郊東脩壇兆其二至之祀合於二郊十一月庚寅帝親祠

於南郊自後方澤不別立東晉元帝太興二年始郊禾
立地祇共在天郊明帝太寧二年七月始詔立北郊禾
及建而帝崩成帝咸和八年於覆舟山南立北郊從祀
則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山霍山
霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十
四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆
有祭秩是月辛未祀北郊以宣穆張后配地魏氏故事
非晉舊也康帝建元年正月辛未南郊辛巳北郊帝
皆親奉宋武帝永初二年親南北郊孝武帝大明三年
移北郊於鍾山北原與南郊相對從舊處齊亦同帝受
禪建元二年正月次辛北郊犧牲之色因舊不改而無
配武帝永明三年議用次辛之車服之儀率遵漢制梁武
帝制北郊為方壇於國之北常與南郊間歲正月上辛
以一特牛祀后土於壇上以德元配禮以黃琮五官先
農五嶽及國內山川皆從祀其南郊明堂用沉香取天
之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥
天監十六年有事北郊八座奏省除四望松江浙江五
湖等座其鍾山白石山既土地所在並留之如故帝行

一獻之禮陳武帝亦以開嵗正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之後魏道武瘞地於北郊以神元實皇后配壇兆制同南郊五嶽名山在中壝內四瀆大川在外壝內后土神瓦祭畢瘞牲體於壇北亥地北郊皇地祇於方澤以明皇后配其神祇嵗代五帝亦各祭於其方澤以

蒙山羽山嶧山桐柏山大別山敷淺原山桐柏山陪尾山華山六岳鎮嶺山沂山岐山荊山嶓冢山霊台山霊台山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山荷山狹龍山淮水東海泗水沂水淄水濰水江水南海漢水穀水洛水伊水漾水汚水河水西海黑水潦水渭水涇水涇水鄠水濟水北海松水京水桑乾水滻水呼沱水

衛水洹水延水並從祀其神州位青陸之北寅地社位
赤陸之西未地稷位白陸之南庚地自餘並內壝之內
內向各如其方合用牲十二儀同圓丘後周祭后土地
祇於國北郊六里為壇以神農配后土之祇神州壇在
其右以獻侯莫那配焉隋因周制夏至之日祭皇地祇
於宮城北郊十四里方壇之上以太祖配神州迎州冀
州戎州拾州杜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等牲用黃犢二神州
以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬
祭神州於北郊亦以太祖武元皇帝配牲用犢二凡大
祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬昊天五帝日月
星辰地祇神州宗廟社稷為大祀星辰五祀四望為中
祀司中司命風師雨師諸星山川為小祀其牲方色難
備者聽以純色代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
里為方壇因隋制以景帝配神州五方嶽鎮海瀆山
林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝牲用黃犢
二神州用黝犢一岳鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州

於北郊景帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配地郊永徽中許敬宗等奏祭地之外別有神州謂之北郊祭無異據遂廢神州之祀乾封初又詔依舊祀神州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唯祭昊天上帝續議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時房玄齡議以神州者國之所託餘八州則義不相及今請除八州惟祭皇地祇又神州以正祀典開元二十一年上自東都將還西京便

幸并州至十二年二月二十二日祠后土于汾陰睢上太史秦榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光二十年車駕將幸太原中書令蕭嵩上言天下一年親祠后土爲蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠睢上前後數四伏請准舊年事至后土行報賽之禮從之

社稷

顓帝祀共工氏子勾龍爲社烈山氏子柱爲稷高辛氏唐虞夏皆因之商湯爲旱遷柱而以周棄代之欲遷勾

龍無可繼者故止周制天子立三社祭法云王爲羣姓立社曰大社於庫門內之西立之王自爲立社曰王社於籍田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之諸侯立三社祭法云諸侯爲百姓立社曰國社於皇門之西立之自爲立社曰侯社亦於籍田中立之而亦立亳社大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社今之里社也但立名雖異其神則同皆以勾龍配之稷周棄配之社者五土之神稷者於五土之中特指原隰之祇接神契曰稷者原隰之中能生五穀之祇也社壇在

東稷壇在西俱北面壝築牆開四面門天子之社則以五色土各依方色爲壇廣五丈諸侯則但用當方之色爲壇皆植木以表其處又別爲主以象其神大夫以下但各以其地所宜之木而立之漢高帝初起禱豐枌榆社一年東擊項籍還入關因命縣爲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平帝時王莽奏建立社稷自高祖除秦社稷立漢社稷及時已有官社以夏禹配而未立官稷至此始立之稷種穀樹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北皆方壇無屋有墻有門而已二月八月及臘一歲三祠皆太宰具俎有司祠部郡縣皆置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯所治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晉武帝太康九年詔曰社實一神其并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梁社稷在太廟西依晉元帝所創有太社帝社太稷凡二壇至大同初又加官社官稷為五壇陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛為六飯粳以敦稻以午黃粱以簠白粱以簋粢以籩粱以登後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右為方壇四陛以二月八月日用戊皆以太牢勾龍配社周棄配稷並有司侍祠北齊立太社帝社太稷二壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭五帝皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農卿終獻後周立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻隋文帝開皇初建社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲

色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢
祭百姓亦各爲社唐社稷亦於含光門內之右仲春仲
秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后土配武
太后天授三年九月爲社至長安四年三月制社依舊
用八月神龍元年改先農壇爲帝社壇於太壇西立帝
稷壇禮同太社太稷其壇不備方色異於太社又其牢
五月詔於東都建置太社天寶三載二月詔社稷列爲
中祀頗豕大獻自今以後升爲大祀

山川

黃帝祭山川爲多虞氏秩于山川徧于羣神周制四坎
壇祭四方以血祭祭五嶽以埋(沈祭)山林川澤一歲凡四
祭一者謂迎氣時二者郊天皇時三者大雩時四者大禘
時皆因以祭之秦并天下令祠官所常奉名山大川鬼
神可得而序於是自崤以東名山大川祠山曰太室恒
山泰山會稽湘山水曰淮濟春以脯酒爲歲禱因祥凍
秋涸凍冬塞其牲用羊犢各一牢具主幣各異其日華以
西名山七曰華山薄山岳山岐山吳山嶓冢瀆山蜀之
岷山也名川四曰河祠臨晉沔祠漢中漸淵祠朝那汁

水祠蜀亦春秋祥涸禱霽如東方山川而牲亦半犢望
幣各異而四大冢鴻岐吳岳皆有嘗不其河加有嘗
此皆在雍州之域近天子都故加車一乘駟駒四瀟灑
灃滂涇渭長水皆不在大山川祠而無車乘駟馬駒之加漢孝文十二年五穀不登詔
增修山川羣祀武帝因郊祠禮其名山大川用駒者悉
以木偶馬代行過親祠者乃用駒後漢章帝元和二年
詔祀山川百神應禮者魏文帝黃初三年禮五岳四瀆
咸秩群祀靡沈亡壇宋孝武帝大明七年六月有司奏

真祭霍山殿中郎許景先議宜依舊祠時祭禮以牲
之具蓋用酒脯時穀禮以牲之具蓋用酒脯時穀禮以牲
席梁令郡國有五岳者皆宰祀二人及有四瀆若海應
祀者皆以孟春仲冬祀之後魏明元帝立五岳四瀆廟
於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川諸神三百二
十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祠有水旱災厲則
牧守各隨其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以太牢浮河濟祀以少牢過
代山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制祀四鎮東鎮沂山
西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並
就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南
並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知洒埽並令
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岳岱山祭於兗州東鎮
沂山祭於沂州東海祭於兗州東瀆大淮祭於唐州南
岳衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆
大江於益州中岳嵩高山於洛州西岳華山於華州西鎮
吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北岳恒山於定
州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其
牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華
岳神爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王大寶
五載封中岳神爲中天王南岳神爲司天王北岳神爲
安天王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲清源公江瀆
封爲廣源公淮瀆封爲長源公會稽山爲永興公岳山
爲成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公八載閏
六月封太白山爲神應公其九州鎮山除大諸侯外並

宜封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣閏王北海爲廣澤王分命卿監詣岳瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊祭其祭儀具開元禮

籍田

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊冕而朱紘躬秉天子三推以事天地山川社稷先古以爲醴酪粢盛於是率取之漢文帝制曰農天下之本遂開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛景帝詔曰農天下之本其開籍田以勸導之春始東耕於籍田官祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各穫訖有司告事畢是月命郡國守皆勸民始耕魏氏雖農以一太牢百官皆從賜三輔二百里內孝悌力田三老帛帛種百穀萬斛爲立籍田後漢明帝永平中二月東郊耕於下邳章帝元和中正月北郊耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各穫訖有司告事畢是月命郡國守皆勸民始耕魏氏雖

天子親耕籍田藩鎮關諸侯百畝之禮晉武帝太始四
年正月丁亥帝躬耕籍田于東郊詔曰近代以來籍田
止於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而
有百官車徒之費今循千畝之制當與羣公卿士躬稼
穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北棄輿御
木輅以耕以太牢祀先農自惠帝之後其禮遂廢東晉
元年將修耕籍事終不行宋文帝元嘉二十一年將親
耕先立春九日司空大司農京丑令尉慶官之辰地八
里之外整制千畝中開阡陌立先農壇於中阡西陌南
設御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕帟于耕壇之上皇
后帥六宮之人出種稑之種以付籍田令耕日太祝令以
一太牢祀先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御耒耕根
三盖車駕駟蒼駟建青旂著通天冠青幘青袍佩蒼玉蕃
王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服
駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏皇帝降車臨壇大司
農跪奏先農已享請皇帝親耕太史贊曰皇帝三推三
反於是羣臣以次耕王公及諸侯五推九反孤卿大夫
七推七反士九推九反籍令率其屬耕終畝種即耰

禮畢乃班下州縣悉具其禮
用下亥使御史乘馬車載未耜從五輅後梁初依宋齊
禮以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以啓蟄而
耕改用二月乃與百官御事並齋三日沐浴祼饗侍中
奉未耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田
於建康北岸築兆域如南北郊別有望耕臺在壇東帝
親耕畢登此臺以觀公卿之推反後魏太武帝天興二
年春始躬耕籍田祭先農用羊一北齊籍田於帝城東
南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑黍麻子大麥
小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神
農氏於壇上無酒饗祭訖親耕隋制於國南十四里啓
夏門外置地千畝為壇行籍田之禮播植九穀納于神
倉以擬供粢盛藉農以飾穜牲唐貞觀三年正月二十一
日太宗親祭先農籍于千畝之側武后改籍田壇為先
農壇神龍初復改先農壇為帝社壇開元二十三年二
月親祠神農于東郊公卿已下畢會觀禮畢躬御耒耜親于千畝

之日時有司進饋注天子一推公卿九推庶人終畝明
皇欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡壠乃止耕畢還
齋宮大赦侍耕執事官皆加級賜帛其儀備開元禮

先蠶

周制仲春天官內宰詔后帥外內命婦公桑蠶于北郊以
爲祭服天子諸侯必有公桑漢皇后蠶于東郊後漢皇
后四月帥公卿列侯夫人蠶祠先蠶禮以少牢魏文帝
黃初七年皇后蠶于北郊依周典也晉武帝太康六年
蠶於西郊與籍田對其方也先蠶壇高一丈方二丈爲

四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外
而東南去帷宮蓋一丈在蠶室西南桑林在其東取列
侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二等步搖
依漢魏故事衣青衣乘油畫安車駕六騑齊貴馬文
尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主二夫人九嬪世婦
諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命
婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶室生蠶著
薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠謁者
一人監祠祠畢撤饌頒餘胙於從桑及奉祠者皇后至

西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採三條
諸妃公主各採五條鄉縣以下各採九條悉以桑授蠶
母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設饗宴
賜絹各有差江左至宋孝武大明四年始於臺城西白
石里爲蠶所設北域置大殿又立蠶觀北齊爲蠶坊於
京城北之西土台皇宮十八里外有蠶宮方九十步墻高
一丈五尺其中起蠶室二十七別殿一區置蠶宮令丞
宮者爲之每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠
先蠶黃帝於蠶壇上無配妃先農禮記皇后因親桑

於壇備法駕服鞠衣乘重翟飾六宮升桑壇東陛即御
座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執
筐者處右執鉤者居左先蠶母在後乃躬桑三條訖升壇
即御座內命婦以次就桑服鞠衣者採五條襍衣七條
褖衣九條以授蠶母還蠶室切之授世婦灑一薄凡應
桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒肴賚而
還後周制皇后乘翟輅率六宮三妃三夫音弋婦官名御媛
御婉二公夫人三孤內子至蠶所以一少牢親祭進奠
先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪爲亞獻終獻因以躬

桑隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺李春上巳皇
后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢
制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭訖就桑位於壇東
面尚功進金鈎典制奉筐皇后採三條及鈎命婦各依
班採五條九條世婦於蠶母受切桑灑訖皇后乃還唐
顯慶元年三月辛巳皇后武氏先天二年三月辛卯皇
后王氏乾元二年三月巳巳皇后張氏並有事於先蠶
其儀備開元禮

禮略第一

吉禮下

宗廟

祫禘

天子七祀 附諸侯

釋奠

老君祠 先賢附

太公廟

封禪

時享 薦新附

功臣配享

山陵 拜掃及諸節上食附

祀先代帝王 名臣附

孔子祠 先儒附

災祥

歷代所尚

享司寒　　禁

葦苅桃梗 攘祠　高禖

祓禊　　諸雜祠

宗廟

唐虞立五廟其祭尚氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯夏氏因之商制七廟周制小宗伯掌建國之神位宗廟在左王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟曰皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中漢高帝令諸侯都皆立上皇廟高帝崩孝惠即位令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宮及閒往以數躁煩民乃作複道武庫南通奏曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出游高廟子孫奈何棄宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下爲原廟渭北衣冠月出游之益廣宗廟高帝廟爲太祖廟景帝尊孝文廟爲太宗廟所常幸郡

國令各立太祖廟至宣帝太始二年復尊孝武廟爲世宗廟凡所巡狩亦立焉凡祖宗廟在郡國者六十八合百六十七所而京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考各於陵旁立廟并爲百七十六又園中各有寢便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠元帝時丞相韋玄成等言春秋之義父不祭於支庶之宅元帝罷郡國廟以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與孝宣俱爲昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主藏園孝惠帝爲

穆王遷於太廟餘園皆罷後漢光武皇帝建武二年立高廟于雒陽四時祫祀高帝爲世宗如舊三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯時寇賊未平祀儀未設至十九年中郎將張純等議禮人子事亡父宗廟於是議立平哀成元後祖爲父立廟於奉明曰皇考廟帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜爲南頓君立皇考廟祭上至春陵節侯舂陵節侯舂陵節侯奉祠詔以宗廟墮所未定且祫祭宗高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂

陵歲時各且因故園廟祭祀園廟立太守治所遠者在
所令長行太守事侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰
中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西
廟成哀平二帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠
冠衣車服如太常祠陵廟之禮皇考南頓君以上云云節
侯皆就園廟所在郡縣侍祠明帝以光武中興更爲起
廟尊號曰世祖廟以元帝於光武爲穆故雖非宗不毀
也後遂爲常明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟
更衣孝章初不敢違以更衣東廂小別上尊號曰顯宗
如先帝故事和帝初不敢違上尊號曰肅宗孝殤
皆藏主于世祖廟積多無別是後顯宗但爲陵寢之號
靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝二
陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副尊故高廟三
主親毀之後亦但殷祭之威奉祠獻帝初平中董卓與
蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及
餘非宗者追尊二后皆奏毀之四時所祭高廟一祖二
宗及追帝四凡七帝魏文帝受禪追尊大父曰太皇帝

考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮明帝太和二年又追尊高祖大長秋曰高皇帝夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝之高祖處士曾祖高皇祖大皇帝共一廟祖太祖武皇帝特一廟百代不毀然則所祠止於親廟四室也其六年十一月洛京廟成則以親盡遷處士主置園邑使宗正曹恪持節迎高祖以下神主共一廟猶爲四室而已景初元年六月羣公更奏定七廟之制曰武皇帝肇建洪基爲魏太祖文帝繼天革命爲魏高祖明帝聖德欽明纂成大命是爲魏烈祖於太祖廟北爲二祧其左爲文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷一如周后稷文武廟祧之禮晉武帝即位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權立一廟後用魏廟皆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是時宣皇未升太祖虛位所以祠六代與景帝爲七廟六年因廟階當改脩創臺卿臣議奏曰古者七廟異所自宜如禮又曰言雖七廟自近代以來皆廟七

室於禮無廢於情爲叙亦隨時之宜也東晉元帝上繼
武帝於禮爲禰如漢光武上繼元帝故事時西京神主階
於廣庭江左建廟皆更新造尋以登懷帝之主又遷穎川
府君位雖七室其實五世蓋以兄弟爲世數故也干時百
度草創毀主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃更定
制還復豫章穎川于昭穆之位及元帝崩則豫章復遷至
明帝崩而穎川又遷循干寶時續廣太廟故三遷
主並還西儲名之曰桃以淮遠廟成帝咸康五年始作
武悼皇后神主祔廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以
兄弟一代故不遷京兆始十一室也康帝崩穆帝立京
兆遷入西儲同謂之桃如前二祖遷主之禮故正室猶
十一也穆帝崩而哀帝海西並爲兄弟無所登除咸安
之初簡文皇帝上繼元皇帝於是穎川京兆二主復還
昭穆之位簡文崩穎川又遷孝武帝太元十六年始改
作太廟殿正室十四間東西儲各一間合十六間棟高
八丈四尺備法駕遷神主于行廟及孝武崩京兆又遷
如穆帝之世四桃故事宋武帝即尊位祠七代爲七廟
永初初追尊皇考爲孝皇帝皇妣趙氏爲穆皇后二年

孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩神主升廟猶昭穆之序
如魏晉之制靈太祖之位文帝元嘉初追尊所生胡婕
妤爲章皇太后立廟於太廟西其後孝武昭太后明帝
宣太后並祔章太后廟齊高帝追尊父爲宣皇帝母爲
昭皇后七廟梁武帝受禪遷神主於太廟爲三昭三穆
凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖
皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不
毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室陳依梁制七
廟如禮初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國

謂之東廟天嘉中徙神主祔于梁之小廟改曰國廟
用天子儀後魏之先居于漠北鑿石爲祖宗之廟於
洛侯國西北明元帝永興四年立太祖道武帝廟於白
登山歲一祭具太牢帝親奉無常月之於白登西太祖
舊遊之處立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝
親祭牲用馬牛羊又親行巡劉之禮孝文太和二年六
月親謁七廟十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有
德後者不得擅祖宗之名若二桃之廟今遠尊先志宜
制祖宗之號烈祖有創業之功世祖有開拓之德宜爲

祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成猶廟號爲
太祖道武建業之勳高於平文廟號爲烈祖比校似爲
未允朕今奉尊道武爲太祖而立二桃餘皆以次而遷
十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜
時奉寧可竝五月奉遷於廟其出金墉之儀一准出代
都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀
鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以
上侍官五品以上宗室奉迎北齊文宣帝受禪置六廟
及武以下不毀以上則遞毀並同廟而別室既而遷神
主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之
次欲別立廟衆議不同至二年秋始祔太廟四時共饗
凡五祭禘祫如梁制後周之制思復古之道乃名宗廟
而左社稷閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝父文王爲文
皇帝廟號太祖擬祖以上三廟遞遷至太祖不毀其下
相承置二昭二穆爲五廟明帝崩廟號世宗武帝崩廟
號高祖並爲祧廟不毀隋文帝受命遣兼太保宇文善
等奉策詣同州告皇考桓王廟兼用文公同家人之禮
追尊桓王爲武元皇帝皇妣爲元明皇后奉迎神主歸

于京師改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無
受命之祧自高祖以下置四親廟同殿異室一皇高祖
太原府君廟二皇曾祖康王廟三皇祖獻王廟四皇考
太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀至煬
帝立七廟太祖各一殿淮周文武二祧與始祖而三餘
並分室而祭唐武德元年追尊號高祖曰宣簡公曾祖
曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝法駕迎神主祔于太
廟始享四室貞觀九年高祖崩詔增脩太廟中書侍郎
岑文本議曰祖鄭玄者則引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
以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔昆季意予
寶之徒商較今古咸以爲然故其文曰天子二昭二穆
與太祖之廟而七是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六
若使違群經之正說從累代之疑議昔子雍之篤論遵
康成之舊學則天子之禮下逼於人臣諸侯之制上僭
於王者非所謂尊卑有序名位不同者也臣等參詳請

依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典制從之
於是增修太廟始崇弘農府君及高祖神主并舊四室
爲六室開元十年加置九廟移中宗神主就正廟仍創
立九室其後制獻祖懿祖太祖世祖高祖太宗高宗中
宗睿宗太廟九室也

時享 薦新附

有虞氏四時之制春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其祭
尚氣郊特牲云血腥爓祭用氣也法先迎牲殺之取血
告於室以降其神然後用樂而行祭事其祭實嘗夏冬代

時祭之名因有虞其祭實心商人禴禘嘗烝亦因虞夏
之制王制云春禴夏禘秋嘗冬烝其祭尚聲郊特牲云
臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所
以昭告於天地之間也其祭實肝周祭肺曰祠夏曰禴
秋曰嘗冬曰烝以禘爲殷祭之名其祭尚臭郊特牲云
周人尚臭灌用鬯臭陰達於淵泉既灌然後
迎牲致陰氣也其祭實肺行九獻之禮其四時新物皆
先薦寢廟而後食二月獻羔開氷四月以瑟嘗麥七月
登穀八月嘗麻九月嘗稻十二月嘗魚漢惠帝時叔孫

通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻宗廟諸果之獻由此興後漢光武二年正月立高廟于雒陽四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗亦舊餘帝不祀四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太宰旨不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所爲也說者以爲古宗廟前廟後寢以象人君之居前有朝後有寢月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四時祭

有衣冠几杖象生之具以薦漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具建武以來關西諸陵以傳久遠但四時特牲祠天子每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以臨望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯太官送用物園令食監典省其親陵所宮人隨鼓漏理被衾具盥水陳嚴具魏初高堂隆云按舊典天子諸侯月有祭祀其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫以上將之以羔或加以犬不備二牲也

士以豚庶人則唯其時宜魚薦可也皆有黍稷禮器曰
羔豚而祭百官皆足大牢而祭不必有餘羔豚則薦新
之禮也大牢則時祭之禮也詩云四月其蕃獻羔祭韭
周之四月則夏之二月也月令仲春天子乃獻羔開冰
季春之月天子始乘舟薦鮪仲夏之月天子乃以雛嘗
黍羞含桃薦之寢廟此則仲季月薦新之禮也宋四時祭祀
將祭必先夕牲皇帝散齋七日致齋三日百官掌事者
亦如之致齋之日御大極殿幄坐著絳紗袍黑介幘通
天金博山冠祠之日車駕出百官應齋從駕上水一刻
皇帝著平冕衮服升金根車到廟北門治禮謁者各
引太樂令太常光禄勳二公等皆入在位皇帝降車入
廟脫舄盥又洗爵訖升殿初獻奠爵樂奏太祝令跪讀
祝文訖進奠神座前皇帝還本位搏士引太尉亞獻訖
謁者又引光禄勳終獻皇帝不親祠則三公行事而太
尉初獻太常亞獻光禄勳終獻齊永明元年正月詔太
廟四時祭薦嘗皇帝麥起餅鴨臛孝皇后筍鴨羹肉臛
炙白肉高皇帝薦肉膾雜羹昭皇后炙魚皆所嗜也梁
武帝宗廟四時及臘一歲五享天監十六年詔曰天神

無常饗饗于克誠所以西鄰禴祭實受其福宗廟祭祀
猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量
代八座議以大牖代一元大武八座又奏既停宰殺無
復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從
之又詔今雖無復用腥猶有脯脩之類即之幽明義為
未盡更可詳定悉薦時蔬左丞司馬鈞等參議大餅代
脯餘悉用蔬菜從之於是至敬殿景陽臺立七廟座月
中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食陳制一
歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以一太牢始祖以三
牲首餘唯骨體而已後魏孝文皇帝太和六年十一月
將親祀七廟有司依禮具儀於是羣官議曰昔有虞親
庶祖考來格商宗躬謁介福攸降大魏七廟之祭依先
廟舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀稽古
義禮之常典臣等謹按舊章并採漢魏故事撰祭服冠
冕牲牢之具罍洗簠簋俎豆之器百官助祭位次樂官
節奏之引升降進退之法別集為親拜之儀制可於是
帝乃親祭其後四時常祀皆親之北齊制春祀夏禴秋
嘗冬烝皆以孟月凡四祭每祭室一太牢武成帝始以

皇后亞獻河清中宗令四時祭廟及元日廟庭並設庭燎二所後周之制其四時祭各於其廟亦以皇后亞獻其儀與北齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實棗栗芡芹菹兎醢冢宰終獻訖皇后親徹豆降還版位然後太祝徹焉隋四時之祭各以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並准時享唐四時各以其孟月享太廟室各用一太牢若品物時新堪進御者有司先送太常仍以滋味與新物相宜者配之太常卿及少卿一人奉薦太廟有司行事不宣制

祫禘

古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之懽死亦備合食之禮因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬特烝每閒歲皆然以終其世商人先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禘夏特禴秋特嘗冬特烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬祫烝周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春

禘于羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫以夏祫以秋
祫祭之禮大宗伯出高祖以下木主守祧出先王先公
祧主皆入太祖后稷廟中於室中之奧西壁下東面布
太祖后稷位尸在東北面太祖之子於席前之北南面
爲昭次昭之子在南方北面相對爲穆以次而東孫與
王父並列直至禰其尸各居木主之左凡七尸用九獻
禘祭之禮一如祫祭所異者但祭毀廟以上不及親廟
其神主按鄭康成禘祫志云大王王季以上遷主祭於
后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷
主祭於文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居
文王之東而北面以下穆王昭王直至親盡之祖以次繼而
東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦
居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東北南面以
次亦繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸位后稷廟
中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共
一武王廟中武王尸一昭尸共一後漢光武建武二十
六年詔問張純禘祫之禮不行幾年純奏雜曰制二年一
祫毀廟之主合食高廟存廟主未嘗合二元始五年始行

禘禮父爲昭南向子爲穆北向父子不並坐二而孫從王父禘以夏四月陽氣在上陰氣在下故以正尊卑祫以冬十月五穀成熟物備禮成故骨肉合飲食今祖宗廟未定且合祭高廟遂以爲常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷祭太祖東面惠文武元四帝爲昭景宣二帝爲穆惠景昭二帝并殷祭時不祭也魏明帝太和四年六月武宣皇后崩至六年三月有司以今年四月禘告主祔廟議曰按春秋魯閔公二年夏禘于莊公是時纔經二中五至二十五月大雖作事禘

不復禫故譏其速也去四年十六月武宣皇后崩二十六日晚葬除服即吉四時之祭無所親行事今當計始除服日數當如禮須至禫月乃禘祫物東晉升平五年五月穆帝崩十月殷祭興寧二年二月哀皇帝崩明年太和元年五月皇后庾氏崩十月殷祭太元二十一年十月應殷祭其九月孝武崩至隆安三年國家大吉乃殷祭元興三年夏應殷祭太常博士徐乾等議應用孟秋進用孟冬時宴帝義熙三年當殷祭御史中丞范泰議以喪后喪未一周不應殷祠時從太常劉瑾議小君之喪不以

祭大禮往元興三年四月不得殷祀進用十月若計當限今當用冬若更起端則應四月時尚書奏從領司徒王謐議反初四月為殷祠之始徐邈議祫三時皆可若蓋喪終則言而祫服終無常故祫隨所遇唯春不祫故曰特祫非殷祀也常也宋制殷祭皆即吉乃行文帝元嘉六年祠部定十月三日殷祀十二烝禮孝武大明七年二月有司奏四月應殷祠若事中未得用孟秋詔從之梁武帝初用謝廣議三年一祫五年一祫謂之殷祭祫以夏祫以冬後魏孝文帝太和十二年詔曰鄭康成

天子祭圜丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一祫祫祫則毀廟羣廟之主於太祖廟合而祭之禘則增及百官配食者審諦而祭之晉禮三年喪畢而祫明年而禘圜丘宗廟大祭俱稱禘禘祭有兩禘明也王肅又云天子諸侯皆禘於宗廟非祭天之祭郊祀后稷不稱禘宗廟稱禘禘祫一名也合祭故稱祫禘而審諦之故稱禘非兩祭之名三年一祫五年一禘總而互舉故稱五年再殷祭不言一禘一祫斷可知矣然以祫為一祭王義為長以圜丘為禘與宗廟大祭同名鄭義亦為當今

互取鄭王二義禘祫并爲一名從王禘是祭圜丘大祭之名上下同用從鄭求爲定式北齊延昌四年正月宣武帝崩孝明即位三月時議來秋七月應祫祭于太祖太常卿崔亮上言曰今宣武皇帝主雖入廟然烝嘗時祭猶別寢室至於祫祭宜在古典按禮三年喪畢祫於太祖明年春禘於羣廟又按社元凱云卒哭而除三年喪畢而禘愚謂來秋七月祫祭應停宜待年終乃後祫禘從之唐前十元三年有司祫享于太祖廟時議者以禮緯三年一祫五年一禘公羊傳云五年而再殷祭兩義互文莫能斷太學博士史文玄璨議曰按禮記正義引鄭康成禘祫志云春秋僖公三十二年十二月薨文公二年八月丁卯大事于太廟公羊傳云大事者何祫也是三年喪畢新君二年當祫明年春禘于羣廟僖公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之則新君二年祫三年禘自爾之後五年而再殷祭則六年當祫八年當禘又昭公十年齊歸薨云十三年喪畢當祫爲平立之會又公如齊至十四年祫十五年禘傳云有事武宮是也至十八年祫二十二年禘二十五年祫

年禘昭公二十五年有事于襄宮是也如上所云則禘後隔三年祫以後隔二年禘此則有合禮經不違傳義自此禘祫之祭依據議

臣謹按杜預議曰聖人制禮合諸天道使不數不急設有四時之制焉而又設殷祭者因天道之成以申孝順之心用盡事終之理禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊焉融王肅皆云禘大祫小鄭康成注二禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於宣二年經訓鄭義爲長誠以

禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事于太廟大事者祫也祫者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於祫也又逸禮記禘于太廟之禮云毀廟之主皆升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則羣廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時文王以上毀主自在后稷廟而祭文王以下毀主自在二祧之廟而

祭禘則以於祫而大於四時也曹子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘小於祫明矣其祫備五齊三酒禘唯四齊三酒祫則備六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

功臣配享

盤庚云茲予大享于先王爾祖其從與享之周制凡有功者銘書於王之太常祭于太烝司勳詔之漢制祭功臣於庭生時侍燕於堂死則降在庭位與士庶為例魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之序以為位次功臣配食於先王像生時侍讌燕禮大夫以上皆升堂以下則位於庭其餘則與君同牢至於祖宴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宗庙其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此為殿損非寵異之位也貴者取貴胥賤者取賤胥今使賤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言有勇而無義死不登堂而配食此則配食之義位在堂之明審也為北面二公朝立之位耳燕則脫屨

才堂不在庭也晉敬騶常侍在荒議按魏功臣配食禮
叙六功之勳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
德大功若勾龍之能平水土柱之能樹百穀則祀社稷
異代不廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷周棄
德可代柱而勾龍莫廢也若四叙之屬分主五方則祀
爲貴神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇
勳如伊尹功如呂尚咎於當代祀之不祭於異代也然
則伊尹於商雖有王功之報不配食於周之清廟以今
之功臣論其勳績比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配
食各配食於主也今主漂之廟臣宜從饗大司馬石苞等
議魏代功臣宜歸之陳留國使脩常祀允合事理唐貞
觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配依
令禘祫之日功臣並得配享請集禮官學士等議太常
卿韋挺等議曰古者臣有大功享祿其後子孫率禮潔
粢豐盛祠烝嘗四時不輟國家大祫又得配享焉所
以昭明其勳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

六祭爲祫祭梁初誤禘功臣左丞何佟之駁議武帝允而依行降豎周齊俱遵此義禮禘無配功臣理不可易從之其儀具開元禮

天子七祀 諸侯附

商制天子祭五祀户一竈二中霤二門四行五也歲徧凡祭五祀於廟門户主出入竈主飲食中霤主堂室居處行主道路諸侯大夫與天子同周制王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰户曰竈諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行嫡士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立竈竈或立户漢立五祀白虎通云户一祀冬祭中霤五祀六月祭歲一徧有司行事禮頗輕於社稷人家祀山神門户山即厲也鬼有歸所乃不爲厲魏武王始定天下興復舊祀而造祭五祀門户井竈中霤也晉傳玄云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一户井竈及中霤各擇其正者祭之以後諸

祭祀天子諸侯以牛因四時祭牲也祀户以羊竈以雞中霤以牛門以犬井以豕或曰中霤用牛不得用牛者用豕井用魚也後漢建武初有五祀之祭門户井竈中霤也有司掌之其祀簡於社稷矣人家祀山神門户

祀無聞唯司命配享于南郊壇隋制其司命户以春甕以夏門以秋行以冬各於享廟日中雷則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢唐初廢七祀唯季夏祀祭中雷開元中制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命户以春竈以夏門厲以秋行以冬中雷以季夏其儀具開元禮

上陵 拜埽 交諸節上食附

三代以前無墓祭至秦始出寢起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閶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郊廟畢以次上陵百官四姓親家婦女公主諸王大夫 袁宏漢紀曰明帝永平元年爲外戚樊氏郭氏陰氏馬氏諸子弟立學號曰四姓小侯獨斷曰凡與先后有屬者 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瑄曰九賓謂王侯公卿二千石六百石下及郎吏匈奴侍子共九等也 鐘鳴謁者引客各奉臣就位如儀乘輿自東廂下太常道引出西拜上若先于階拜神座退後公卿羣臣謁神座上食太常繼奏食舉舞文始五行之舞 文始舞者奏舞詔舞也高祖更名大始以示不忘德也五

行舞者本周舞也秦始皇更名五行之舞也 禮樂閱墓士已受人賜食墨郡國上計吏以次前當神軒告其郡穀價貴賤所上饑荒若欲禱知其動靜孝子事親盡敬愛之心也昌邑發後會哭道計吏在位九載始帶珮八月飲酎上陵禮亦如之靈帝以晦朔二十四氣伏臘及四時祠廟日於陵所上飯官人隨設滿堂被梲盥水陳嚴具魏文帝詔曰先帝躬節儉遺詔省約于以述父為孝臣以繫事為忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還廐衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮文帝自作終制又曰壽陵無立寢殿造園邑自後園邑寢廟及齋士在位九載始一謁高平陵晉宣王遵令子弟羣官皆不得謁陵景文遵旨至武帝猶再謁崇陽陵 景帝陵 一謁峻平陵 文帝陵 然遂不敢謁高原陵 宣帝陵 至惠帝復止也東晉元帝崩後諸公始有謁陵之事蓋由眷同交執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵至孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖權制釋服至於朔旦節旦應展情陵所以一周為斷於是公主陵緦麻服單衣煩瀆無准非禮也

及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常遂爲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（武帝陵）孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵（文武陵）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（音活）帶爲次侍臣侍哭千申孝文又哭如昨帝二日不御食癸酉朝中夕二時哭入拜於陵前夜宿鑾玄殿甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮自爾觀三年太宗朝于獻陵先設黃壁仗周衛陵宮寢至景明

廟子孫及諸侯百僚若主人長皆陪列千司馬門內太宗至小次降輿納寢哭入關門西再拜慟絕不能興畢改服入于寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟左右侍御者莫不感欷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于地進至東不階西面再拜號慟久之乃進大牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空穎越王真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奠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二年之後每朔及月半上食
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于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長
等並陪列于位皇帝降輦入次易服出次行哭就位再
拜擗踊慟絶禮畢又改服奉詣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絶
于地進至東階西面再拜號哭乃進牢饌珍羞引三公
諸王並入款辭進俎帝至神座前再拜哭白莫奠饌訖
帝先后衣服更增感絶拜辭訖行哭出寢門中宗景
龍中每日奠祭太常博士彭景直上疏曰謹按二禮無
諸陵日祭之事又按禮論譙周祭志云天子立廟始祖
及高祖祖考皆每月朔加薦新以象平生朔食也謂之
月祭二祧之廟時祭無日祭之文又鄭氏注儀禮云月
朔月半猶平常之朝夕起大祥之後即四時焉此則古
者祭皆在廟近代以來於分月朔月半及諸節日祭於
陵寢至後漢陵寢致祭無明文自魏二祖以下不於陵
寢致祭並阿於古禮至江左亦不崇園寢及齊梁陳其

祭無聞今參詳以爲二禮者不判之書外傳所記不與經合不可依憑其諸陵請准禮停日祭不從詔乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以爲常式舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居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爲幽靜之宮迎精而返宗廟爲享薦之室但以伸月命使巡陵園簿衣冠禮容必備自天授以後時有起居因循至今乃爲常事起者以起動爲稱居者以居止爲名敢辭命使勞繁但恐不安靈域又降誕之日穿針之辰皆以讌會爲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合禮經不從開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳浸以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜埽禮不得作樂仍編入五禮永爲定式二十三年四月勅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勅詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩

私恭事園陵寸標令式自今以後每至九月一日薦衣
于陵寢貽範千載庶展孝思
臣謹按上陵之禮謝承漢書曰靈帝建寧五年正月
車駕上原陵蔡邕為司徒掾從上行到陵見其儀禮
然謂同座者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始為
可損今見其儀察其本意乃知孝明帝至孝惻隱不
可易舊或曰本意云何昔京師在長安時其禮不可
盡得聞也光武即世始葬于此明帝嗣位踰年羣臣
朝正感先帝不復聞見此禮乃率公卿百僚就園陵
而創焉尚書階西設神座天子事亡如事存之意也
苟先帝有瓜葛之屬男女畢會王侯大夫郡國計吏
各向神座而言庶幾先帝神魂聞之以明帝聖孝之
心親服三年久在園陵初興此儀仰察几筵下顧羣
臣悲切之心必不可堪邕見太傅胡廣曰國家禮有
煩而不省者不知先帝之用心周密之至於此也廣
曰然子宜載之以示學者邕退而記焉又按飲酎之
禮丁孚漢儀曰酎金律文帝所加以正月旦作酒八
月成名曰酎酒因令諸侯助祭貢金漢律金布令諸

侯列侯各以民口數率千口奉金四兩奇不滿千口至五百口亦四兩皆會酎少府受又九真交趾日南者用犀角二長九寸以上若瑇瑁甲一鬱林用象牙長三尺以上若翡翠各二十注以當金漢舊儀曰皇帝於八月酎車駕夕視牲以鑑燧取水於月取火於日爲明水火左俎以水沃牛右肩手執鑾刀以切牛毛薦之而即更衣侍中上熟乃祀

釋奠

周制凡始立學必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡學春官釋奠于先師亦如之官謂禮樂詩書之官也周禮凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此謂先師之類不言夏從春可知釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事始立學者既釁器用幣告先聖先師以器成也鄭康成曰禮幣帛也詩云在頖獻馘魏齊王正始中有講經編轍侯太常釋奠於辟雍以大牢祠孔子以顏回配晉武帝泰始七

年祠孔子以顏回配皆釋菜奠幣禮先師也詩云在頖獻馘魏齊王正始中有講經編轍侯太常釋奠於辟雍以大牢祠孔子以顏回配晉武帝泰始七

年惠帝元康三年二釋奠皆於太學泰始六年元康五年二行鄉事鄉飲酒禮也惠帝惑讒之爲太子皆講經竟並親釋奠於太學東晉明帝之爲太子亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠唯成帝在諒闇自是一時制也孝武以太學在水南縣遠有司議依穆帝幷平元年於中堂權立行太學釋奠禮畢會百官六品以上有司奏應須二學生百二十人太學生取見人六十而無國子生權銓大臣子孫六十人事訖罷之宋文帝元嘉二十二年太子釋奠採晉故事設軒懸之樂牲牢用周制也祭畢臨學宴會太子以下悉在廳武帝永明三年有司奏宋元嘉舊學生到先釋奠先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何樂及禮器時從喻希議用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公梁武帝天監八年皇太子釋奠周捨議既唯大禮請依東宮元會太子著絳紗襮音博衣領也樂用軒懸合并設坐者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者并降不由阼階吏部郎中徐勉議鄭玄云由命士以上父子異宮宮室饌異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子并堂並宜由東階若釋菜幸學自然中階

其會賓客依舊西階大同七年皇太子表其子寧國臨
城公入學時議者以與太子有齒胄之義疑之臣纘等
以爲參點回路並事宣父鄒魯稱盛洙汶無譏制可比
齊將講於天子先定經於孔子廟講畢以一太牢釋奠
孔宣父配以顏回列軒懸樂六佾舞皇太子每通一經
及新立學必釋奠禮先師每歲春秋二仲常行其
禮每月朔祭酒領博士以下及國子諸學生以上太學
四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔子揖顏
回日出行事其郡學則於坊內立孔顏廟博士以下亦
每月朝隋制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先
師年別一行鄉飲酒禮州縣學則以春秋仲月釋奠
武德二年於國子學立周公孔子廟各一所四時祭
貞觀二十一年制左丘明以下二十二人同享初以儒官自爲祭主宣六博士
姓名昭告于先聖又州縣釋奠亦博士爲主許敬宗奏
曰秦漢釋奠無文魏氏則太常行事自晉宋以降時有
親行而學官爲主全無典實在於臣下理不合專令請
國學釋奠令國子祭酒爲初獻詞稱皇帝謹遣乃令司
業爲亞獻博士爲終獻其州學則史爲初獻上佐爲亞

獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻主簿及尉通
爲終獻循附禮令以爲永制景龍二年七月皇太子將
親祠釋奠於國學有司草儀注令從臣皆乘馬著衣冠太
子左庶子劉知幾進議曰古者自大夫以上皆乘車而
以馬爲驅服魏晉以降迄于隋氏朝士又駕牛車至如
李廣北征解鞍憩息馬援南征據鞍顧眄斯則鞍馬之
騎馬出入閭里尚矣其放誕此則專車憑軾可攘朝
衣望車馬御鞍宜從襲服求之近古灼然之明驗也襄表
裨帶方寢高冠本非馬上所施自是車中之服至長裾
廣袖襜如翼如鳴佩紆組鏘鏘立乘駙驟於風塵之內
出入於旌棨之間儻馬有驚逸人從顛墜安便簡車之
右遺簪不收清道之傍結轡相續因以受嗤行路有損
威儀其乘馬冠冕宜從廢改皇太子令付外宣行
仍編入令以爲常式開元十一年詔春秋釋奠文宣王始
其齋縣用酒脯而已二十七年八月因釋奠文宣王始
用宮懸之樂二十八年二月敕文宣王廟春秋釋奠宜

令攝三公行禮著之常式國子祭酒劉瑗奏准故事釋奠之日臺官道俗等皆赴監觀禮請依故事著之常式制可其儀具開元禮

祀先代帝王　名臣附

漢武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一梟破鏡方士云以歲始被除凶災令神仙之帝食惡逆之物使天下爲逆者破鏡名食母破鏡名食父如此則滅梟名食母破鏡名食父如雖而虎眼黃帝欲絕其類使百吏祠皆用焉漢使東郡送梟五月五日作羹以賜百官解祠者解罪求福也

後漢章帝元和春東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰魏武帝少時漢太尉橋玄獨先禮異焉故建安中遣使祠以太牢東晉孝武帝寧康三年七月故事祀皐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後魏文成帝東巡歷橋山祀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立以仲月而饗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舜播太平之風致無爲之化可祀於廣甯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

宣尼廟已於中省別勑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也曲禮曰脯曰尹祭

隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎繇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陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭唐前脩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云聖王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大災能捍大患則祀之始皇無道所以棄之漢祖興章法垂於後自隋以上亦在祠列今請準遵故實三年一祭以仲春之月天寶六載五月詔三皇以前帝王置一廟有司以時祭享至七載正月制三皇置一廟五帝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由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享

老君祠 先賢附

後漢延熹八年使中常侍之陳國苦縣祠老子九年親祠老子於濯龍中文罽爲擅飾純金釦器設華蓋座用郊天樂廣乾封元年追號老君爲太上玄元皇帝文明元年九月冊老君妻爲先天太后立尊像於老君廟所開元二年三月親祠玄元皇帝廟追尊玄元皇帝父周上御史大夫敬爲先天太皇仍於譙郡置廟餘一事以上准先天太后廟例二十九年兩京及諸州各置廟一所並置崇玄館天寶元年親祠玄元廟又於古今人表升玄元皇帝爲上聖其時同制莊子號南華眞人文子號通玄眞人列子號冲虛眞人唐桑子號洞靈眞人又以其所著之書並爲經其年九月改兩京玄元廟爲太上玄元皇帝宮二載西京改爲太清宮東京改爲太微宮天下諸郡爲紫極宮祝版改爲清詞於紙上十三載正月令有司每至孟月則脩薦獻上香之禮仍爲常式七載五月詔脩漢張天師冊贈太師梁貞白陶先生冊贈太保貞元元年正月勑薦享太清宮亞獻太常卿充終獻光祿卿充仍永爲常式

孔子祠

漢元帝時孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼公追封孔均爲褒成侯

後漢光武建武十三年封均子志爲褒成侯章帝元和二年二月東巡狩因幸魯祠孔子七十二弟子（漢晉春秋曰關里者仲尼之故宅也在魯城中帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐東觀書曰祀禮畢命儒者論難也）和帝永元四年徙封爲褒尊侯相傳至獻帝初國絕魏文帝黃初二年以孔子二十一代孫議郎羨爲宗聖侯邑百戶奉孔子祠令魯郡脩舊廟置百戶吏卒守衛晉武帝泰始三年改封孔子二十三代孫宗聖侯震爲奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子明帝太寧二年詔給奉聖亭侯四時祀孔子祭宜如泰

始故事宋文帝元嘉八年奉聖侯有罪奪爵至十九年又授孔隱之隱之兄子邕先謀逆又失爵二十八年更以孔惠雲爲奉聖侯後有重疾失爵孝武大明二年以孔邁爲奉聖侯邁卒子孝（謝俱反）嗣有罪失爵後魏封孔子二十七葉孫乘爲崇聖大夫孝文帝太和十九年改封二十八葉孫珍爲崇聖侯文成帝詔宣尼之廟當別勑有司行薦饗之禮北齊改封三十一葉孫爲恭聖侯後周武帝平齊改封鄒國公隋文帝仍舊封鄒國公煬帝改爲紹聖侯唐貞觀十一年封孔子裔德倫爲褒

聖侯二十一年制曰左丘明子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵總二十二人並爲先師永徽中制令改周公爲先聖顯慶二年禮部尚書許敬宗等奏曰准貞觀二十一年詔以孔丘明等二十二人與顏子俱配宣父於太學並爲生師今據永徽令改周公爲先聖顯孔子爲先師顏回左丘明並爲從祀按禮記月學春官釋奠于先師鄭康成注曰官謂詩有毛公書有伏生可以爲之禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以爲之又曰始立學釋奠于先聖鄭注曰若周公孔子也孝周非周鄭孔師則偏善一經漢魏以來取捨各異顏回丈子互作先師宣父周公更爲先聖永其鄭文論有善矣所以貞觀之制正夫子爲先聖加衆儒爲先師而今新令輒事列改但周公攝政制禮作樂功比王者祀之儒籍實貶其功仲尼生衰周之末撥文喪之弊祖述堯舜憲章文武宏闡教於六經開儒風於千載故孟軻稱生民以來未有夫子也師且又百明之徒見行其學貶爲從祀亦無故事今請改令從詔於義爲允其周公仍依舊禮配享武王也高宗乾封元年正月東巡次兗州鄒縣頓祭宣父廟贈太師總章元年二月皇太子詣學贈顏回太子少師曾參太子少保神龍初詔以鄒魯百户封崇道公宣尼采邑用供萬享又授裔孫褒聖侯崇階朝散大夫仍許子孫以相傳襲開元八年勅改顏子等十哲爲坐像悉應從祀曾參大

孝德冠同列特為素像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁上以顏子亞聖親為之贊以書于后閔損以下令當朝文士分為之贊時國子司業李元瓘奏稱先聖孔宣父廟堂不應專祀謹檢祠令何休范甯等二十二賢之列像

持節就國子廟冊冊畢旋
太子少保崔琳往東都就廟行冊禮又勑兩京及兗州
舊宅廟像宜改服衮冕其諸郡及縣廟宇既小但移南
面不須改衣服兩京樂用宮懸春秋二仲上丁令三公
攝行事七十子並宜追贈
曾參贈郕伯
顓孫師贈陳伯
澹臺滅明贈江伯
宓子賤贈單伯
原憲贈原伯
公冶長贈莒伯
南宮子容贈鄫伯
公皙哀贈鄫伯
曾點贈宿伯
商瞿贈蒙伯
漆雕開贈滕伯
司馬牛贈向伯
有若贈卞伯
巫馬期贈鄄伯
梁鱣贈梁伯
顏柳贈蕭伯
冉孺贈紀伯
曹邮贈曹伯
公孫龍贈黃伯
公伯寮贈任伯
樊遲贈樊伯
公西赤贈鄄伯
伯虔贈聊伯
冉季贈東平伯
顏路贈杞伯
高柴贈共伯

秦子南贈少梁伯　滕子嬴贈武城伯
顏子驕贈瑯邪伯　滕雖徒父贈須句伯
壤駟赤贈北徵伯　商澤贈雎陽伯
石作蜀贈石邑伯　任不齊贈任城伯
公夏首贈亢父伯　公良孺贈東平伯
后處贈營丘伯　秦子開贈彭衙伯
鑒容箴贈下邳伯　公肩定贈新田伯
顏襄贈臨沂伯　鄡單贈鉏巘伯
句井疆贈淇陽伯　罕父黑贈東平伯

秦商贈上洛伯　申黨贈召陵伯
公祖子之贈鄚恩伯　榮子祺贈滎澤伯
縣成贈鉅野伯　左人郢贈臨淄伯
燕伋贈濮陽伯　鄭子徒贈滎陽伯
顏之僕贈東武伯　原亢籍贈萊蕪伯
樂欬贈昌平伯　廉絜贈莒父伯
顏何贈開陽伯　叔仲會贈瑕丘伯
狄黑贈臨濟伯　邽巽贈平陸伯
公西輿如贈重丘伯　公西蔵贈祝阿伯

孔忠贈汶陽伯　　漢瑗贈衛伯
施恒贈棄氏伯　　林放贈清河伯
秦非贈汧陽伯　　陳元贈潁伯
申棖贈魯伯　　琴牢贈南陵伯
顏噲贈朱虛伯　　琴張贈南陵伯 今孝廷琴牢琴張疑重出
步叔乘不贈潯于伯

太公廟

唐開元十九年四月丙京及天下諸州各置太公廟
詔以張良配享　春秋取仲尼弟子閔損冉雍冉求
廟引辭仍簡取自古名將功成業著宏濟生人者十人
准十哲例配享至乾元元年九月十二日太常少卿于
休烈奏臣昨因秋享漢高祖廟見旁無待臣享太公廟
有張良在側良實漢佐命請移配享於漢祖廟從之上
元元年追封太公望為武成王依文宣王置廟仍擇古
今名將准文宣王置亞聖及十哲等享祭之典一同文
宣王

巡狩

唐虞五載一巡狩歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于

山川羣后四朝覲東后協時月正日同律度量衡修
五禮五玉三帛二生一死贄五月南巡狩至于南嶽八
月西巡狩至于西嶽十有一月北巡狩至于北嶽皆如
岱宗之禮歸格于藝祖用特夏后氏因之周制十二年
一巡狩天子將巡狩類于上帝宜乎社造乎禰乘金輅
建大旂歲二月東巡狩至于岱宗柴望祀于山川而覲
諸侯其方之諸侯先於境首待之所過山川則使祀宗
先以三等璋瘞埋皆以黃金爲勺酌鬱鬯以禮神次乃校
殺黃駒以祭之既至方岳先問百年就見之若八十
九十者路經其門則見之不然則不天子乃令太師採
民之歌謠以樂播而陳之以觀風俗以審善惡令典市
之官陳百物之貴賤以觀民之好惡又命典禮之官考
校四時節氣月之晦朔甲乙等日及候氣之律呂所用
禮樂宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者所
頒制度考校之諸侯封內有名山大川不舉而祭之者
爲不敬前其地有祭宗廟不順昭穆者爲不孝絀其爵
變禮易樂者爲不從其君流革制度衣服者爲畔其君
討有功德於民者加地進律其諸侯待王之空禮以一

犢既黜陟諸侯乃與六相見方岳之下築壇與覲禮壇制同其壇不爲上尋方三百步謂之宮開四門壇方九丈六尺高四尺上爲堂下爲三等謂之三成成無等高一尺其堂上置司盟之神位謂之方明諸侯之上介各以其君之旂置於宮內以表立位之處詔王升壇訖諸侯皆就其旂而立其位鄭氏按明堂位云諸公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之東面北上諸子門東北面西上諸男門西北面東上王乃於壇上揖之以定其位諸侯乃進升壇奠玉八公於上

等奠桓圭侯伯於中等奠信圭躬圭子男於下等奠穀璧蒲璧諸侯各奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延侯升堂授王玉訖乃以璧琮行享禮謂之將幣（王以享諸侯既朝見王訖乃退而自相與（諸侯天子畏也）之伯臨之其五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之禮十有一月北巡狩至于北嶽如西巡狩之禮歸格于祖禰用特秦始皇三年東巡狩郡縣告至謂之歸格于祖禰用特（其年復遊海上三年遊碣石從上郡歸五年始南至湘山遂登會稽並海

到沙丘崩此求神仙奇藥之術無窮二世元年東巡碣
觀民風問百年也並步濮反下同
石而至海南歷泰山至會稽禮祠之而勒始皇所立石
書旁以彰始皇之功德漢武帝元狩四年始巡郡縣濟
尋於泰山元封初復至海上又北至碣石又自遠西歷
北邊至九原五月乃至甘泉周萬八千里武帝亦如秦
始皇之事
後漢光武建武三十年三月幸魯漢祀令曰天子行有
璧各一丈以繒緹五尺祠用牓二東酒六升鹽一升涉
渭灞涇洛他名水如此者沉主璧各一律在所給祠直
及行沉祠他川水先驅投石少
府給璧珪不滿百里者不沉
過泰山祭泰山及梁父
章帝元和二年二月東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯
於濟陰成陽靈臺至泰山辛未柴祭天地羣神如故
壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配卒事遂
覲東后饗賜王侯羣臣因行郡國幸魯祠東海恭王孔
子七十二弟子四月還京師庚申告至祠高祖光武廟
各一特牛安帝延光三年東巡狩所過存問
高年恤疾苦或賜穀帛有古從幸之風焉癸丑始中
巡洛陽賜高年力田各有差晉初新禮巡狩方岳
柴望告至設壝宮如禮諸侯之覲者擯及執瑞皆如朝

儀而不建旂擊虞以覲禮諸侯各建其旂章旂以殊爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旂如舊禮詔可其議然終晉代其禮不行武帝泰始四年詔使使持節侍中黃門侍郎銜命四出周行天下其萬民之利害爲一書禮俗政事教理刑禁逋逃一書康樂和親安平爲一書水火盜賊爲一書孤令爲一書扎喪荒凶死貧爲每國辨異之以反命于王

宋文帝元嘉四年二月癸巳巡狩至于冊徙告覲園陵二月饗會父老舊勳于行宮加賜衣裳幣帛牓蠲租原刑戰亡之家及單孤隨宜隱卹

二十六年二月東巡幸至京城并謁二陵會舊京故老萬餘人饗勞賚發赦蠲徭役後魏文成帝和平元年正月東巡狩歷橋山祀黃帝遼西遥祀醫無閭山遂緣海幸冀州北至中山過恒嶽禮其神而返明年南巡過石門遣使者用玉璧牲牢禮恒嶽隋煬帝自文帝山陵繞畢即事巡遊乃慕始皇漢武之事西征東幸無時暫息六宮與文武吏士常十餘萬人然非省方展義之行也

唐皇帝將巡狩所司承制先須告于東方諸州曰皇帝二月東巡狩各修平乃守考乃職事駕將發告圓丘宗廟社稷皆如開元禮高宗調露元年九月幸并州令度支郎中狄仁傑爲知頓使并州長吏李知玄以道出姑女祠俗云盛衣服過者必致風雷之變遂發數萬人別開御道仁傑曰天子之行千乘萬騎風伯清塵雨師灑道何妬女之害遽令罷之工聞之歎曰真大丈夫也

封禪

古者帝王之興無易姓而郊起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天　封禪必於泰山者萬物交代之處封增其高順其類也升上也中成也刻石紀號著功績封土於山而禪祭于地天以高為尊地以厚為德增泰山之高以報天厚梁父之階以報地梁父者泰山之支山甲下者也能以其道配成高德故禪梁父亦以告太平也　無懷氏封泰山禪云云　管仲對齊桓公曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉韓詩外傳曰孔子升泰山觀易姓而王可得而數者七十餘民不可得而數者萬數表淮正論曰虙周官有王大封之文按成王封禪而文武皆不在七十二君而無一言見于經傳學者疑焉晉灼曰云山下蒙陰縣故城北山頭有云云亭伏羲神農並因之黃帝禪亭亭　晉灼曰漢地理志鉅平有亭亭

山顯帝帝嚳堯舜復禪云云禹禪會稽湯依禪云云其所封皆於泰山也周成王封泰山禪社首　社首山晉灼曰在鉅平十二里其儀不存　襄王時齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪謂管仲曰寡人兵車之會三而乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我昔三代受命亦何以異於是管仲觀桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪必鄗上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉鳳凰麒麟不至嘉禾不生而欲封禪無乃不可乎於是桓公乃止

秦始皇平天下二年東巡鄒嶧山紀秦功業於是召齊魯儒生七十人至于泰山下諸儒或議曰古者

封禪爲濊再十惡傷山之土石草木埽地祭席用葅藉（音晨）禾藁也（去其言其易遵地道也）皮以爲巾（其言其易遵地道也）始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之陰道下禪梁父其禮頗采秦祀之祀雍上帝所用封藏而皆秘之固不得而記之（封禪之後十一歲秦亡諸生始皇上太山爲風雨所擊不得封禪）漢武帝立二十八年元鼎中汾睢寶鼎出晉太康郡國志有金冊石函金泥玉檢之事焉從於是帝盡罷諸儒用方士言以三月東上泰山立石泰山之巔石高三丈一尺方博皆三尺壇及墠皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至奉高（晉太康郡國志曰奉高戶千五百六戶此爲奉高者以祀東嶽帝王禪代之處是以殊之也故有明堂在縣西南四里又有奉高宮）又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祀太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書秘禮畢天子獨與侍中奉車子侯（霍去病子也）上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道

丙辰禪泰山下趾東北肅然山晉太康郡國志曰漢武所說宜肅然山封泰山禪梁父參諸家說然爲定也如祭后土禮天子皆親拜見衣尚黃而盡用樂焉江淮間一茅三脊爲神藉五色土益雜封縱遠方奇獸異鳥及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用

昔至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲起封土

中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改元爲元封時作明堂

沈上太史公曰其封禪之禮後漢光武三十年羣臣奏議則有司存而漢史不得其制

臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十二年百姓怨氣蒲

腰言誰欺欺天乎三月帝幸魯祭孔子

年詔梁松於嵩高作石室銘文言九世封禪事皆松等列奏

乃許焉東觀書曰羣臣奏言登封告成爲民報德百王所同陛下雖拒絕不許臣下不敢須功述德業

求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累

置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸

長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西

各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處

深四寸方五寸有蓋檢用金纏五周以水銀和金以爲

泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又

有距石皆再累校長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上

其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑
環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用
石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之內地去壇
三丈以上以刻書帝以用石功難又欲又二月封禪故
詔梁松欲因故封石穴檢更加封而已（欲又二月者書歲二月東郊狩至于岱宗柴祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也）松上疏爭之以為登封之
禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之地以猶宜章
明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封窌寄玉匣祠故石下
恐非重命之義受命中興宜當特異以明天命遂使奉

山郡又魚冒趣（音促）石工宜取完青石無必五色令即工刻
玉牒書書訖刻方石中命密勿容至牒二月帝至奉高遣侍
御史領蘭臺令史將工先上山刻石二十二日辛卯晨
燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王
王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將共
封或曰泰山雖已從食於柴祭今親共告功宜有禮祭
於是使謁者以一特牲於常祠泰山廟告祠泰山如親
耕豳劉先祠先農先農故事至食時帝御輦共山日中
後到山上更衣早晡時即位于壇北面羣臣以次陳後

西上畢位乃壇尚書令奉玉牒檢皇帝以刀二分璽親
封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆
訖尚書令以五寸印封石檢（封禪儀曰以金爲繩以石中石泥及壇土各如其方色也）事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所
刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地于梁甫陰以
高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事（項威曰除地曰墠後改墠曰禪神之也）四月己卯大赦天下以建武二十二年爲建
武中元元年復憙奉高縣勿出元年租芻稾以吉日刻
玉牒書藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲
告云高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁石室高
土室之下（崔靈恩曰自周以前封者皆封土爲壇至秦始皇漢武帝始用石檢）魏明帝時
中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封
禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行晉
武帝平吳太康元年九月衛瓘議封禪帝曰此盛德事
所未議也雖等又奏至于再詔報絕之宋文帝在位
長久有意封禪詔學士議之草其儀注會卒後魏帥南
遏其意乃息孝武大明元年十一月戊申太常丞江夏王
義恭表三請帝以文軌未一不從北齊有巡狩之禮并

登封之儀終不行隋開皇十四年　臺臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東巡因拜岱山耳十五年春行幸兗州遂次岱嶽為壇如南郊又遶外為柴壇飾神廟設宮懸之樂於庭為埋埳二於南門外又陳樂設位於青帝壇如南郊帝服衮冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉唐貞觀十一年左僕射房玄齡等議封禪儀注至高宗麟德三年正月戊辰朔有事于泰山皇帝親祀昊天上帝於封祀之壇已巳登于泰山行封禪之禮庚午降禪于社首山壬申大赦天下改元為乾封武后天冊萬歲二年臘月甲申登封于嵩山大赦天下改元為萬歲登封十一年玄禪于少室山明皇開元十三年十月封祀于泰山去山趾五里西去社首山十里丁亥服衮冕於行宮致齋於供帳前毀已丑大備法駕至山下乃御馬而登侍臣從帝以靈山清潔不欲多人上乃召禮官學士賀知章等入講儀注以三獻悉於山上而在一處行其事五方帝及諸神座於山下壇行事儀注之詳具開元禮

歷代所尚

高陽氏尚赤以十一月爲正薦玉以赤繒高辛氏尚黑以十一月爲正薦玉以黑繒陶唐氏尚白以十二月爲正薦玉以白繒有虞氏尚赤以十一月爲正並出尚書中候夏后氏尚黑以建寅月爲正大事斂用昏戎事乘驪馬黑色曰驪牲用玄以黑爲徽號徽謂旌旗也朝燕服大事斂用日中戎事乘翰白馬牲用白以白爲徽號朝燕服冔冠而縞衣宮室之制屋十二丈爲尺商人用赤以建丑月爲正大事斂用日出戎事乘騵音元馬腹赤牲用騂以赤爲徽號朝燕服冕冠而玄衣宮室之制屋八丈爲尺秦水德

德漢書律歷志秦自以水德故十月爲歲首及文帝立公孫臣言漢當土德其應亦以十月爲歲首及文帝時賈誼等議改用夏正以建寅月爲歲首劉向以爲漢火德後漢並黃龍見丞相張蒼以爲漢乃水德河決金堤是其符也年始冬十月以外黑內赤十月陰氣在外故黑陽氣尚伏在內故赤明年黃龍果見於成紀帝於是令博士諸生申明土德草改曆服色事至武帝元封七年用倪寬等議改用夏正以建寅月爲歲首劉向以爲漢火德後漢並同前漢魏玄德文帝以建寅月爲正服尚黃臘以丑月爲正郊祀朝會四時之服如漢制以白節毛當赤節幡當黃郊祀朝會四時之服如漢制

宗廟所服如周禮明帝青龍五年二月用博士秦靜等
議改為景初元年以建丑月為正二年正月帝崩齊王
立以明帝建丑月崩若以其月正朝會設樂不合於禮
於是改以建寅之月為歲首 孝惟正論曰自非繼亂不宜改正也晉金德
武帝泰始二年散騎常侍傅玄上議帝王受命應歷禪
代則不改正朔遭變征伐則改之辨正月上日受終于
文祖無改正之文唐虞正朔皆同明矣至商周革命方
改魏受漢禪亦已不改至於服色晉從其本惟節慵用
黃大晉以金德王天下順五行三統之序矣詔從之由
是正朔服色並依前代東晉並同西晉宋水德亦如魏
晉故事齊木德餘一依前代梁火德餘一依前代陳木
德餘一依前代後魏初為十德言繼黃帝之後也故數
用五服尚黃犧牲用白至孝文太和十四年用祕書丞
李彪等議承晉後改為水德祖厎臘申北齊木德正朔
服色皆如後魏後周承西魏用水德以文帝誕有玄氣
之祥又有黑水讖故也建寅月為正服色尚黑隋火德
以赤雀降祥之故衣服旗幟犧牲尚赤戎服以黃七月
帝始服黃唐土德建寅月為歲首 武太后永昌元年十一月一日依周制以

建子之月爲正改元爲載復二月爲正月三月爲正月十一月爲正月十二月爲歲月來年正月爲周改星年九月九日改元天授翻周禮尚赤也天寶九年制應緣隊帝爲皇嗣二年正月旗幟尚赤黃色三六下皆然納崔昌議以土德承漢火德

享司寒藏冰鑑冰鑑

周制凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌正歲季冬之星中大寒氷方盛之時也凌氷室也三其凌三倍其冰備消釋也春始治鑑鑑如甕大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月及甕啓直爲反祭祀供冰鑑賓客供冰大喪供夷槃冰鑑如之槃承冰盤也夏頒冰掌事暑氣盛王將獻羔而開冰鑑胡暫反夷槃

則主爲之秋刷去令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟謂立春藏冰氷至春分方溫故獻羔啟冰而後開冰先薦寢廟而後食之左傳魯大夫中叟曰古者日在北陸而藏冰陸道也夏三月日在景尾盡也夏正十一月日在虛危氷堅而藏之西陸朝覿而出之用氷春分之中奎婁壁虫出而谷固陰沍寒用黑牡秬黍以享司寒於是取而藏之也周其出之也桃弧棘矢以除其災於是以風出而用之順春風而散用之朝之祿位賞賜慶慶賞也冰皆與焉宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室長漆山虞及人輿緣取冰於深山

窮谷固陰泊寒之處以納于凌陰務令周密無洩冱氣
先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之
日以黑羔秬黍祭司寒啓冰室先薦寢廟凌室在樂遊
苑內置長一人吏一人保舉吏二人隋以季冬藏冰仲
春開冰並因用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以
桃弧棘矢唐制先立春三日因用黑牡秬黍祭司寒之
神於冰室祭訖鑿冰千段方三尺厚尺五十而藏之仲
春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右
禮畢遂留之令具開元禮

禜

周制春官大祝掌六祈甘雨四曰禜祭法云幽禜禜星也
雩禜祭水旱也漢制謂禜為請晴服赤幘朱衣晉武帝
咸寧及太康中時雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱絲
禜社伐朱鼓焉梁制霖雨祈晴亦如雲禮隋制霖雨則
禜京城諸門三禜不止則祈山川岳鎮海瀆社稷又不
止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣告雨亦各禜其城
門不止則祈界山川社稷報用羊豕唐因之（禜門不止乃祈山川岳鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟並用酒脯國城門用少牢）

葦炭桃梗 禳禊祠

夏后氏金行初作葦炭言炭氣所交也 呂氏春秋曰始得伊尹祓之於廟薰以崔葦炭者交易陰陽代興之義也商人水德以螺首慎其閉塞使如螺也周人木德以桃為梗漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災兼用三代之儀以葦炭桃梗五月五日朱索五色印為門戶飾以雞止惡氣後漢仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不楙其禮以朱索連葦弭兵木鐸鍾以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施門戶魏明帝大脩禳禮故何晏禳祭儀雞特牲供禳禦之事磔雞起於魏末詳改仲夏在歲日之所起耳晉依魏制每歲朝設葦茭桃梗磔雞於宮及百寺之門以辟惡氣秦始二年有司奏春分祀厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之宋皆省其禮而郡縣往往猶存

高禖

周制月令仲春玄鳥至之日以太牢祠于高禖高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之生契後王天子親往后妃帥九嬪御以為禖官嘉祥而立其祠乃禮天子所御帶弓韣授以弓矢于高禖之前天子所御謂今

有娠者禮謂飲食之庭希以弓鞭求男之義漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立爲高禖之祠於城南祭以特牲晉博士束晳云漢武帝晚得太子始爲立高禖之祠立石爲主祀以太牢也後漢因之祀于仲春之月晉以仲春之月高禖祀于城南祀以特牲惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毀破可無改造東晉議以爲石在壇上蓋主道也禮制器幣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禖壇上埋破石入地一丈 按江東小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陛證以爲晉孝武時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀具傍或謂之落星也北齊制高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壝每壝玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀主胥帝於壇以太昊配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢祀日皇帝衮冕乘玉輅皇后褕衣乘翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座大人終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣瘞位乃送神皇帝皇后及羣臣皆拜乃撤就燎禮畢而還隋亦以玄鳥至日祀

高禖於南郊壇牲用一太牢唐月令亦以仲春玄鳥至之日以太牢祀于高禖天子親往月令經文及注不言壇廟也

祓禊

周制春官女巫掌歲時祓除釁浴漢高后八月祓於灞上後漢三月上巳官民皆禊於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疾爲大禊魏氏以來但用三月三日不用上巳也晉公卿以下至于庶人皆禊洛水之側趙王倫篡位三日會天泉池詩張林懷舊天泉池賦詩陸機云天泉池南石溝引御溝水流杯爲禊堂跨水流杯飲酒不言曲水顧詩曰鄭國之俗三月上巳之日溱洧水上招魂續魄秉蘭草祓除不祥蔡邕曰今三月上巳後於水濱蓋出此也一說三月三日清明之節將修事於水側以祈豐年也一說郭虞三月上辰日上巳日二日產三女並不育俗以爲大忌忌至此月巳日諱止家皆於東流水上爲祈禳自潔濯謂之禊祠引流行觴遂成曲水梁劉昭曰郭虞之說良爲虛誕假有庶人旬內不育三女何足警彼風俗乎杜篤賦乃稱王侯公主暨平富商用事伊洛帷幔黃本傳大將軍梁商亦歌泣於洛禊也劉禎魯都賦

曰素秋二七天漢損隅人胥祓禳國子水嬉此用七月
四日也東晉元帝詔罷三日弄具海西公於鍾山立
流杯曲水延百僚皆其事也齊以三月三日曲水會古
祓禊也今相承爲百戲之具雕弄巧飾增損無常

諸雜祠

立壽星祠於下杜亭（徐廣云京兆杜縣有亭亭也）時奉焉又立杜
主仍因宣王殺右將軍杜伯不以罪後宣王田於圃田
見伯執弓矢射王王伏弓而死故周人尊其鬼而以
杜主（小正陳寶祠因文公獲若石于陳倉比阪城

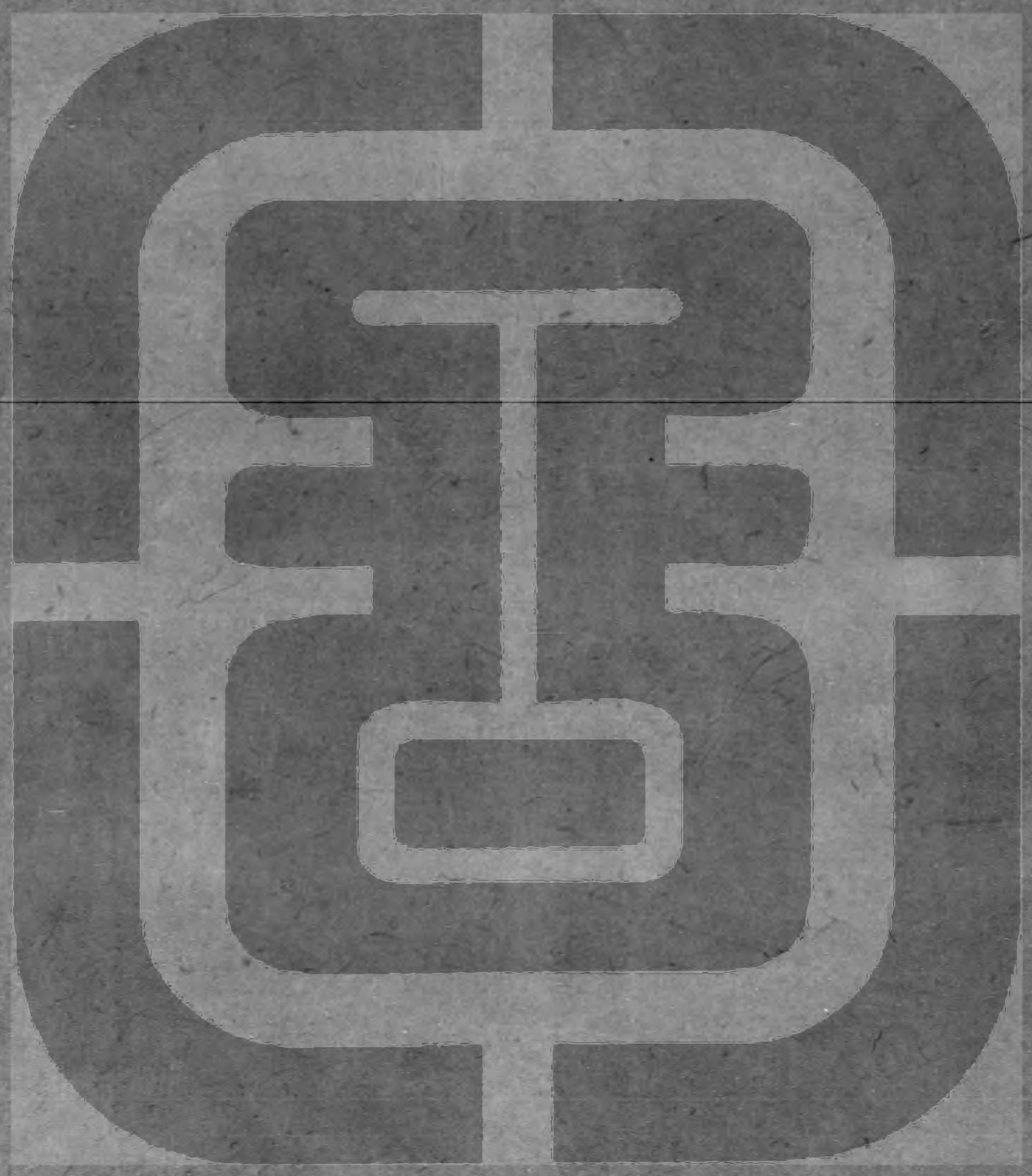
之（蘇林曰質如石如肝）其神或歲不至或歲數來其來常以夜
光輝若流星色赤黃長五丈從東方來集于祠城若雄
野雞其聲殷殷云野雞夜鳴以應之祠以一牢名曰陳
寶（臣瓚曰陳倉縣有寶夫人祠或一歲二歲與葉君合葉君神來時天爲之雷鳴）二世時若陳
寶節來一祠春夏用騂駵秋冬用騂德公立下居雍雍之
盡災始皇東游海上祠八神求仙人其祀莫知起時（八神
此乃有之師古曰立秋之後以金伏火金畏於火歲至庚申伏庚金也）碣狗邑四門以禦

一曰天主祠天齊淵旁（臨菑南郊山下者二曰
地主祠太山梁父盖天好陰於高山之下小山

之上命曰時地貴陽燊之蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山三山卽逢萊方壺瀛州三神山五曰陽主祠之罘之山在東萊不夜縣斗入海最居齊東北隅以迎日出也八曰四時主祠琅邪主祠琅邪在齊東南盡歲之所始也四時用一幣雜異焉漢高帝天下已定

令祝立蚩尤之祠於長安又置祠祀官女巫其梁巫祀天地天社天水冢中堂上之屬晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬師古曰東君日也雲中君謂雲神也族人炊古主炊母之神也秦巫祠社主巫保族纍之屬社主卽周之社伯也保族纍二神名纍音力追反荊巫祠堂下巫先司命施糜之屬堂下在堂之下巫先巫之最先者也司命說者云文昌第四星也施糜其先常施設糜粥者也四時皆以歲時祠宮中武帝卽位厚禮置祠祠官於內中聞其言不見其人神君者長陵女子產乳而死見神於先後宛若祠於其室人多往祠平原君武帝外祖母也先後姌嫮也宛若字也又帝師少君求仙始君往祠其後子孫尊崇案平原君武帝外祖母也先後姌嫮也宛若字也又帝師少君言於帝曰祠竈則致物物鬼也致物而用少可化爲金又立奠祠雞卜自此用雞卜者持雞而卜如鼠卜也是時旣滅兩粵粵人勇之乃言粵人俗鬼師古曰勇之言其土俗尚鬼神之事而其祠皆見鬼也有效甚衆粵東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠慢故衰耗越巫多鬼越俗信鬼而好祠其祠品有九天巫祀九天師古曰九天者謂中央四宜帝時南郡獲白虎獻其皮牙爪帝嘉立祠名曰

方士言靑儀劒寶玉寶壁周康

文巫行事

雍旨皆罷立四祠於太乙之下又祠天封苑火并於鴻門（西河鴻門）
有天封苑火并祠又立黃星太白熒惑南斗祠於
火從地中出也
長安城旁祠三山八神於曲成（東垣縣）東北蓬山石社石鼓
於臨朐又有周秦祠置充勞谷五帝仙人玉女金
馬碧雞等神遣諫議大夫王褒使持節而求焉後魏道
武帝初有兩彗星見劉后使巫占曰祈之則掃定天
下后從之故立其祠又立歲神十二歲一祭以十月用
牛一雞三又立土神四歲二祭常八月十月用羊又立獻
明以上天神四十所歲祭其神尊以馬次以牛小以羊