元本詩

歸安姚氏咫進齋藏書

長興張林憲題

41 千字

都邑略第一

通志四十一

都邑序

建邦設都皆馮險阻山川者天之險阻也城池者人之險阻也城池必依山川以爲固大河自天地之西而極天地之東大江自中國之西而極中國之東天地所以設險之大者莫如大河其次莫如大江故中原依大河以爲固吳越依大江以爲固中原無事則居河之南中原多事則居江之南自開闢以來皆河南建都雖黃帝之都堯舜禹之都於今皆爲河北在昔皆爲河南大河

故道自碣石入海碣石今平州也所以幽薊之邦冀都之壤皆爲河南地周定王五年以後河道堙塞漸移南流至漢元光三年徙從頓丘入渤海今濵滄間也自成周以來河南之都惟長安與洛陽或逾河而居鄴者非長久計也自漢晉以來江南之都惟有建業或據上流而居江陵武昌者亦非長久計也是故定都之君惟此三都是定議都之臣亦惟此三都是議此三都者雖曰金湯之業屢爲車轂之場或歷數百載或禪數十君高城深池塹山堙谷斸土既多地絕其脉積汚復久水化其味此隋人所謂不甚宜人者也而況衝車所攻矢石所集積骸灑血莽爲荆榛斷垣壞壁鬼燐滅没由茲鳩集能必其蕃育乎唐之末年博士朱朴獻遷都之議曰古之帝王不常厥居皆觀天地興衰隨時制事關中周隋所都我實因之凡三百歲文物資貨奢侈僭僞皆極焉廣明巨盜陷覆京闕高祖太宗之制蕩然矣夫襄鄧之西夷漫數百里其東則漢輿鳳林爲之闕南則菊潭環屈而流屬於漢西有上洛重山之險北有白崖聯絡誠形勝之地沃衍之墟若廣浚河渠漕輓天下可使大

集自古中興之君去已衰就未王而王今南陽光武雖起而未王也臣視山河壯麗處多故都已盛而衰難可興已江南土薄水淺人心囂浮輕巧不可以都河北固水深土厚而人心彊慢狼戾未即可服襄鄧皖爲內地人心質良去秦迺尺而有上洛爲侵軼之限此建都之極選也疏奏在廷無有是其說者豈以其人無足取故并廢其言與然其論去已衰之衰就未王而亡則前此或未有之及矣臣竊觀自昔帝王之都未有違宅極於汴者雖晉之十六國偏處中州亦未聞有據吳門者何哉蓋其地當四戰之衝無設險之山則國失依馮無流惡之水則民多疾癘亡國之魏本都安邑爲秦侵蝕不得已東徙大梁秦人決河流以灌其城王假就虜一國爲魚焉自是曠千一四年無有居者朱全忠藉宣武資力以篡唐因而居汴未爲都也不及五六年梟鏡殞命庸儁繼位或獻遷都之謀君臣皆謂吳門國家根本不可遽易遂爲京室禍甚於王兵之來梁室之禍甚於王假晉遭覆轍邪律長驅取汴帝如拾芥視朱氏又酷烈焉宋祖開基大臣無周公宅洛之謀小臣無婁敬入關

之請因循前人不易其故逮至九朝遂有靖康之難豈其德之不建哉由地埶然爾六飛南巡駐蹕吳越朝曰行闕陵曰殯寢此豈絕念於下宅哉咸陽郟鄏我陵我阿湯湯秦淮一葦可至而臣鄰未聞以定鼎之謀啓陳者毋亦以殘都廢邑土脉絕水泉鹵不足復興而夷門之痛況未定也嗚呼江沱不足宴安也毋已則採唐人之議取南陽爲中原新宅且以繫人望云

三皇都

伏犧都陳宛丘城是也今陳州治周武王後[illegible]之後於此神農都魯或云始都陳魯今兗州曲阜縣[illegible]又云神農營曲阜鄭涿鹿即涿州黃帝都有熊又遷涿鹿有熊今鄭州新

五帝都

少昊都窮桑即魯曲阜也故曰封倍禽於少昊之墟顓帝都高陽澶州濮陽縣以顓帝居之故謂之帝丘其城中有顓帝冢存焉帝嚳都亳亦謂之高辛即偃師縣今隸西京帝嚳爲高辛氏故都亦謂高辛堯始封于唐後徙晉陽即帝位都平陽唐今定州唐縣猶有唐城存焉或云唐城在絳州翼城西二里及徙晉陽則以晉陽爲唐今平定軍有古晉陽城是其地及爲天子都平陽則又以平陽爲唐平陽今晉州也舜始封于虞即帝位都蒲坂虞即南京虞城縣[illegible]改爲河南縣今隸[illegible]

夏都

禹封於夏受禪之後都平陽又徙安邑夏今陝州夏縣安邑今隸蒲州平陽即堯都也禹在陽城[illegible]商[illegible]之地而非都也按五子之歌曰惟彼陶唐有[illegible]方言堯舜及禹皆在冀州界少康中興復還舊都[illegible]左傳曰復禹之迹不失舊[illegible]

商都

契封於商後世遷于亳即西亳也成湯受命始遷于南亳故命以殷至仲丁遷于亳河亶甲居于相祖乙居于耿及盤庚五遷復都南亳至紂居朝歌商即上雒今為商州亳故京兆杜縣有亳亭是也杜城今在長安南故司馬遷云禹興西羌湯起亳也及湯有天下始居宋地復命以亳今南京穀熟是也或云河南偃師是[illegible]有溵水出陽城東至西華汝陽入于潁與潁水合流[illegible]入并謂潁為溵故命以溵焉此謂之南亳囂亦作敖即河南之敖倉也相今為相州耿河中府龍門縣南十二里故耿城是朝歌隋改為衛縣衛州朝歌故城在縣西二十二里衛縣熙寧中省為鎮入黎陽

夏商之際諸侯都

昆吾夏之伯國杜預云東郡濮陽[illegible]縣按唐武德四年析濮州濮陽置昆吾縣復舊名也八年復省入濮陽

大彭商之伯國今徐州彭城是也

豕韋亦商之伯國或謂之韋杜預云東郡[illegible]馬縣東南有韋城按今滑州韋城是也有豢龍井在韋城古城之內

唐杜唐[illegible]二國名商末豕韋[illegible]於唐周成王滅唐而遷之於杜為杜伯唐今定州唐縣杜在永興軍長安縣南十五里曰下杜城猶有杜伯冢在焉

顧夏之諸侯國濮州范縣東南二十八里有故顧城

六廬州舒城六城虞夏東南六十里有故之際封皋陶於此

蓼

壽州霍丘縣六蓼皆虞夏所以封皋陶

亳 夏爲亳商鄭縣北二四里亦有甘亭即啓與有亳戰處

鉏 故鉏城在澶州衛南縣東十五里此昇本國寒浞之國今濰州東二十三里寒亭是也

斟灌 夏同姓國按冀北海郡有斟縣東南青州

斟尋 夏同姓國按冀北海郡有東南五十里尚有斟亭京七里

過 澆之國一名有過萊州掖縣北有過鄉

戈 豬之宋鄭國在之間

崇 永興鄠縣東在夏爲亳在商爲崇

姺 商時國

邳 商時國今淮陽治下邳是

密須 安今涇州靈臺有密保公墓或云涇州保定有陰密城

甲父 單州有甲父城

飂 飂叔安之國亦作飂是

褒 褒姒之國疑蔡州褒信是

防風氏 湖州武康縣是

厥 古厥國鄆州曲都有厥陽亭

葛 南京甯陵縣有故甯城是北去亳城百里亳即湯始居或云許州即邳城北三十里有葛伯城然皆指其處也

周都

周本扶風郡之地名后稷始封於此其所居之地謂之邰公劉遷于豳豳亦作邠大王避狄去豳居岐及文王德業光大作邑于豐而典治南國武王有天下乃居鎬京豐在豐水之西鎬在豐水之東周地西迫戎俗自岐之豐自豐之鎬是西遠戎而東即華也武王克商乃遷九鼎于郟鄏至成王始定鼎於此而城之以爲東都謂之王城及三監導紂子武庚叛成王乃命周公營洛邑遷商之頑民於此謂之成周自武王十一世至幽王爲

大戎所滅太子宜臼徙居王城謂之東周是爲平王東徙之後則以王城爲周而以鎬京爲宗周自平王十三世至敬王有王子朝之難王城墮廢又遷成周成周在東河南在西又以王城爲西周成周爲東周故公羊曰王城者西周也由春秋後至赧王時周分爲二而赧王復居王城爲西周考王弟桓公之孫惠公居成周爲東周郜今武功縣釐城是也豳班固云栒邑有豳鄉按栒邑故城在今邠州三水縣東北或云三水西南三十里有古豳城是也岐今鳳翔岐山是也豐鎬皆水名豐在今永興鄠縣東南鎬去豐二十里王城今河南縣周今洛陽縣

周諸侯都

魯都曲阜魯本少昊摯居之謂之少昊之墟又大庭氏居之魯於其上作庫故謂大庭氏之庫至周成王以周公之功而封伯禽於此其地本名魯乃作都于曲阜宋祥符中改曲阜爲仙源今隸兗州齊都薄姑遷于營丘齊本顓帝之墟營丘今臨淄縣薄姑亦謂之蒲姑在其西北或云營丘故城在濰州昌樂而青州博興有蒲姑故城宋都商丘杜預云梁國睢陽縣按睢陽隋改爲宋城今南京治本陶唐氏之火正[illegible]伯之墟以其主火故爲大辰之墟相土因之武王伐紂封箕子武庚於邶武庚叛成王殺之更封紂兄子微子啓於宋以爲商後故謂之商丘衛都朝歌及懿公爲狄所滅宋桓公迎衛之餘民渡河立戴公以廬于曹後齊桓公城楚丘而居文公焉至成公又遷于帝丘朝歌故城在衛縣西二十

二里衛縣宋熙寧省為鎮入黎陽本紂都故謂之商墟曹亦作漕今滑州白馬是也楚丘今單州成武帝丘本顓帝之墟故曰帝丘夏王之世昆吾氏居之故亦謂之昆吾之墟今澶州濮陽縣鄭都本西周畿內之地周宣王以封母弟桓公友及幽王有大戎之變鄭武公遂遷于濟洛河潁之間謂之新鄭鄭之始都謂之故鄭今華州鄭縣是也有鄭故城在縣北新鄭今之滎陽晉都唐謂之夏墟大名也本堯所都謂之平陽成王封母弟叔虞於此初謂之唐其子燮立始改為晉以有晉水出焉其地正名翼亦名絳而平陽者是其總名及昭侯立封叔父桓叔于曲沃後曲沃盛彊桓叔之孫武公滅翼遂有晉都至景公遷于新田又謂新田為絳而謂平陽為故絳唐今定州唐縣猶有唐城或云唐城在絳州翼城西二里平陽今為絳州縣翼晉之舊都今絳州翼城是也尚有故城在縣東南曲沃今為絳州縣晉先君祖廟並在此[illegible]田一名絳今絳州絳縣是也或云絳故城在曲沃[illegible]一里景公以後並都是楚都丹陽周成王封熊繹以子男之田蓋居於此至熊達始盛彊僭稱王是為楚武王遷都于郢昭王為吳所滅又遷于鄀楚本名荊至成王頵始改號楚丹陽今江陵枝江縣郢江陵縣北十餘里有汜南城[illegible]東有小城名郢在江之南汴今郢州鄀本鄀國楚并之在襄陽宜城縣東按今襄州南二百二十里廢樂鄉[illegible]是其地今有鄀鄉在郡永傍又云宜城西南有鄀亭[illegible]至考烈王徙都壽春復命曰郢今楚州者懷王孫心所都秦周孝王封非子居於秦谷至襄公赴

幽王之難以兵助送平王東
爲諸侯莊公居犬丘文公居
以下十八世居雍獻公遷櫟
陽孝公乃遷咸陽秦谷故
隴西縣
秦亭是也隴西唐末爲寨
隴州故秦城尚在天水
鷹寧慶爲鎮入汧原今縛
戎扶風雍縣唐改曰天興今
治櫟陽咸陽今皆爲縣隸
里縣今永興軍興平縣雍
鳳翔
興軍
虞杜預云河東大陽縣按今
平陸縣東北六十里見有
吳都吳今蘇州
城是
虞都
子別封于此故亦謂之西吳
後居于虞城今爲縣隸南京
其虞舜之
州虢略此虢仲之封也謂之
西虢而虢叔之封在鳳翔
虢縣謂之南虢復有一虢
於崇陽謂之東虢以其在
虢仲國之東南東南
二虢皆主於上陽
今虞鄉縣
治定陶是
曹都曹
許都許後遷于
平王與之以岐豐之地列
汧渭德公遷于雍自德公
秦亭是也隴西唐末爲寨
隴州故秦城尚在天水
鷹寧慶爲鎮入汧原今縛
戎扶風雍縣唐改曰天興今
治櫟陽咸陽今皆爲縣隸
里縣今永興軍興平縣雍
鳳翔
興軍
吳都吳今蘇州
城是
虞都
陝州夏縣有大陽故關而
故虞城仲雍國於吳其支
其虞舜之
洪此虞也
虢都上陽
上陽今虢
西虢而虢叔之封在鳳翔
於崇陽謂之東虢以其在
今虞鄉縣
治定陶是
許都許後遷于

蔡本畿內之地以爲蔡叔
蔡叔邑之蔡叔適命國除至
州都淳于縣
滕縣東南五十里薛城是
滕都
小邾國商以其爲滕縣今隸徐州
魯地奚仲遷于邳魯薛地
薛都
奚仲遷薛薛仲甸之都本在
小邾遷于繹
繹都故改嶧爲繹
紀遷于劇
劇城是劇在青丘臨朐縣東
南呂都莒後遷鹽官故謂之
又遷于容城
許今許州
羽一名析鄧
又遷于白羽
內鄉
邾都邾邾
是古邾城
邾婁城皆即
今兗州曲阜東南四十里
仙源縣
紀都
壽光縣西亦名紀音訛爲劇
南呂莒今爲密州縣
滕都
小邾遷于繹
繹都故改嶧爲繹
紀遷于劇
劇城是劇在青丘臨朐縣東
三十一年築臺于薛即薛舊
遷于邳又以邳爲薛今徐州
遷華容
滕縣東南五十里薛城是
華容滑于今爲密州高密
華容今荊南府監利

蔡仲始改封于汝南故以汝南爲蔡及遷州來則以州
來爲下蔡汝南爲上蔡 今蔡州上蔡縣西南十里故蔡城即蔡國也州來即下蔡縣今
壽州治 徐都臨淮 今泗州臨淮有徐城又有偃王廟徐君墓 葛都甯 南京寧陵縣故甯城
是 越都會稽 今會稽城亦謂勾踐城越州城 陳都宛丘 宛丘今陳州治本太昊之
墟 南燕都胙 東郡舊有燕縣胙改曰胙城本胙國也爲燕所并胙城唐爲縣隸滑州故燕城在胙
城東北 遂都乘丘 乘丘舊爲蛇丘唐省入鉅野今齊州治 譚都譚 齊州歷城縣有古譚
城 管都管 鄭州管城是 鄶都鄶 今鄭州新鄭東北三十五里有古鄶城 戴都戴
今開封封丘縣有戴城 任都任城 今濟州任城 宿都無鹽 無鹽故城在鄆州須城東
三十六里 須句都須朐遷于須昌 鄆壽張縣西北有須朐城昌今鄆州須城也

顓臾都費 沂州費縣西北八十里有故顓臾城 鄫都鄫 今沂州承縣東八十里故鄫城 向
都向 今沂州有古向城 鄅都開陽 故開陽城在臨沂縣北十五里 蕭都蕭 徐州蕭縣
頓都南頓 今陳州南頓縣 息都新息 今蔡州新息縣 沈都平輿 平輿故城在蔡
州汝陽縣東 項都項城 陳州項城縣北有故項城 隨都隨 今隨州 鄧都鄧
襄陽鄧城縣界也 夔都夔 今歸州東二十里有故夔子城 北燕都薊 幽州治 邢都
襄國 襄國隋改曰龍岡今邢州治 梁都新里 同州夏陽有新里城或云新里城在澄州 韓
都韓城 故城在今同州韓城縣南十八里 魏都魏城遷于大梁 今陝州平陸有
魏城大梁即開封 趙都趙城遷于[illegible] 趙城今隸晉州縣平棘隸趙州 郕都郕
武王封季載於此今濮州雷澤北三十里有故郕城 郜都郜 郜有南北今單州成武有二郜城 應

都葉汝州葉縣有故應城蔣都期思期思故城在光州固始西北七十里申都申今信陽軍呂都呂蔡州城蔡古呂國焦都焦陝州東北百步有焦城耿都耿河中府龍門縣南十二里故耿城是霍都霍今晉州霍邑揚都揚晉州洪洞縣東南十八里有故揚城冀都冀今河中府有冀亭芮都芮杜預云馮翊臨晉縣有芮鄉按臨晉故城在今同州朝邑西南二里賈都賈同州蒲城縣有賈城荀都荀荀城在絳州正平西十五里黎都黎今潞州黎城縣有黎侯故城邢都邢京相璠云野王縣西北三十里有故邢城野王隋改曰河內今懷州治

周

夷狄都

戎都戎城杜預云陳留濟陽縣東南有戎城又有戎州是其別邑夷都夷安杜預云[illegible]

[illegible]武縣[illegible]夷安縣是[illegible]介都黔陬介東邑國今密州諸城縣東北一百一十里有黔陬故城根牟都安丘今密州安丘萊都黃登州黃縣東南二十五里有故黃城即萊子國

右東夷

百濮都濮今江陵建寧縣是舒都舒今廬州舒城群舒都龍舒今廬江西有龍舒允姓之戎本居瓜州秦晉誘而致之伊川瓜州今在極西瓜沙之地伊川故陸渾縣其地在河南伊陽縣南伊拒泉皋伊洛之戎杜預云伊闕縣北有泉亭蠻氏都麻解杜預云河南新城縣東南有蠻氏城俗以為麻解城蠻麻聲近按麻解縣亦謂之蠻王城今在汝州西南近伊闕庸都上庸房州竹山縣西二百五十里有上庸城盧戎都盧今襄州中盧巴都江州江州故縣名隋改為江津隸渝州

右南蠻

狄都狄亦謂之翟其別都有箕狄在慈州箕城在遼州榆社東南三十里白狄都西河白狄與秦同州今坊鄜延綏間皆古白狄之地鮮虞都鮮虞白狄之別種今定州安喜舊鮮虞縣肥都昔陽肥即白狄遷于昔陽故城在今平定軍樂平縣東五十里鼓都鼓城白狄別種今祁州鼓城縣驪戎都臨潼今永興臨潼縣東二十四里有驪戎故城

右西戎

赤狄都洺今洺州之地潞都潞今潞州是東山皋落氏都皋落今絳州垣縣西北六十里有皋落城服虔云世謂之哥亳城蓋聲相近山戎都薊北狄也[illegible]無終子今薊州治漁陽所以蔽北燕之路廧咎如甲氏留吁鐸辰皆亦狄別種故

右河北鄋瞞在夏為防風氏商為汪芒氏皆長狄國也

右北狄

秦都

秦都已見本卷周諸侯都中

兩漢都

前漢都長安謂之西都後漢都洛陽謂之東都光武又以南陽為別都謂之南都至建安元年曹操挾獻帝遷許長安宋為永興軍治南陽鄧州許潁昌府

三國都

魏略云魏以長安譙許昌鄴洛陽爲五都洛陽其京室也吳志云吳都鄂後遷建業故改鄂爲武昌改秣陵爲建業後避晉愍帝諱故又改爲建康蜀志云蜀都成都譙今亳州許昌今潁昌府鄴相州鄂即鄂州建業今建康府成都益州也

兩晉都

晉都洛陽仍魏舊也東晉都建業本吳都也

十六國都後魏雖共起其後奄有中原故不在十六國之數

張軌都燉煌謂之前涼沙州

呂光都姑臧謂之後涼涼州

李暠都酒泉謂之西涼肅州

禿髮烏孤都樂都謂之南涼蘭州與乞伏國仁分據定樂在其東

沮渠蒙遜都張掖謂之北涼甘州

慕容皝初都和龍後徙薊又徙鄴謂之前燕和龍唐柳城宋時大遼黃龍府薊幽州鄴相州

慕容垂都中山謂之後燕今中山府

慕容德都廣固謂之南燕青州

馮跋都和龍謂之北燕

劉淵都平陽謂之前趙晉州

苻堅都長安謂之前秦

姚萇都長安謂之後秦

乞伏國仁都定樂後遷金城謂之西秦定樂蘭州東境金城河州

赫連勃勃都統萬謂之夏朔方

宋齊梁陳都

宋因晉舊都建業齊因宋梁因齊改號不改都梁有太清之禍建康殘毀元帝興復即位于江陵魏人滅之陳復都建業江陵今荊南府

後魏都

魏拓跋氏甚微至道武帝諱珪始盛彊晉太元間作都于代六世孝文帝改姓元氏遷于洛陽後世微弱孝武帝爲高歡所逼出居長安依宇文泰是爲西魏高歡立孝靜帝遷都于鄴是爲東魏高氏繼東魏居鄴謂之北齊宇文氏繼西魏居長安謂之後周

隋都

文帝繼周即都長安開皇二年帝以長安故城漢來舊邑年代既久凋弊實多又制度狹小不稱皇居乃作新都於龍首山在漢城東南屬杜縣本後周之京兆郡萬年縣界也南直終

山子午谷北據渭水東臨灞滻西枕龍首謂之大興
[illegible]帝初封大興公故登極以後其
[illegible]城縣門殿池及寺皆以大興焉

四裔都

朝鮮都王險漢樂浪郡

濊都濊在高句麗之北漢蒼海郡

三韓皆都帶方郡之東大海中東西以海爲限南與倭接北與樂浪方可四千里有三種曰馬韓辰韓弁韓後有一種曰弁辰其後馬韓惡王三韓之地都目支國

百濟都居枝城亦曰固麻城晉時據遼東晉平二郡在柳城北平之間

新羅都新羅在百濟東南五百餘里亦在高句麗東南兼有漢時樂浪郡之地

倭初都帶方東南大海中後都邪馬臺邪馬臺去遼東二千里在百濟新羅東南夫餘都夫餘城在玄菟北千里南與高句麗東與挹婁西與鮮卑接北有弱水地方二千里

高句麗初都紇升骨城後世遷於九都山下自東晉以後移都於平壤城又有別都曰國內城曰漢城號爲三京平壤即漢樂浪郡王險城東西六里隨山屈曲南臨浿水在遼東南千餘里城內惟積倉儲

器械賊至方入固守王別宅於其側

東沃沮都高句麗西北在蓋馬大山之東蓋馬縣名屬玄菟郡東濱大海北與挹婁扶餘南與濊貊接又有北沃沮一名置溝婁去南沃沮八百餘里亦與挹婁接

挹婁即古肅慎國都不咸山在夫餘東北千餘里東濱大海南與北沃沮接不知其北所極

勿吉亦曰靺鞨亦古肅慎氏國其都在高句麗之北自和龍北二百餘里有善玉山山北行十三日至祁黎山又北行七日至洛瓌水水廣里餘又北行十五日至大兵魯水又東北行十八日至其都

扶桑都在大漢國東二萬餘里地在中國之東土多扶桑木故以爲名

文身都倭國東北千餘里

流求都海島之中當建安郡東水行五日而至

閩越初都東冶即長樂郡也後都東甌即永嘉郡也建州建州今有甌寧縣

右東夷

廩君都夷城其後世散處巴郡南郡謂之南郡巴郡

板楯蠻始居巴中其後世僭侯稱王屯據三峽爲後周所滅

獠始出漢中達于邛莋其後侵暴梁益

南平獠居南平其地東距智州南屬渝州西接南州北接涪州

東謝蠻居黔州西三百里南距守宮獠西連夷子地方千里

西趙蠻居東謝之南其地東至夷子西至昆明南至西洱河南北十八日行東西二十三日行

牂柯蠻世爲本土牧守唐以其地爲牂州

兗州蠻與牂柯蠻接唐以其地爲兗州牁柯兗州皆黔中屬州也

西爨蠻晉時據南寧郡其地延袤二千餘里隋以其地置恭州協州昆州未幾復叛唐兵擊之開置青蛉弄棟爲縣

昆彌蠻在西爨之西以西洱河爲境

尾濮居興古郡西南千五百里微外興古今雲南郡地又有木綿濮文面濮赤口濮黑蛛濮皆在永昌西南與尾濮接

松外諸蠻散處夜郎滇池以西凡數十姓

右南蠻

夜郎在蜀徼外近牂柯其江水趍番禺城下

滇在夜郎之西即漢益州郡也蜀改益州郡爲建寧分建寧永昌爲雲南郡又分建寧牂柯爲興古郡滇即今之雲南也

邛都即漢越巂郡之地

莋都即漢沈黎郡之地

[illegible]汶山郡之地

哀牢即永昌郡之地

附國在蜀郡西北二千餘里即漢之西南夷也

右西南夷

南粵都南海今廣州也

右嶺南夷

黃支在合浦日南之南三萬里

哥羅在槃槃東南亦曰哥羅富沙國

林邑本漢日南郡象林縣古越裳界也在交趾南海行三千里

扶南在日南郡之南海西大島中去日南可七千里在
林邑西南三千餘里去海五百里
頓遜去扶南可三千餘里其國之東界通交州其西界
接天竺安息其所都在海湖山上地方千里城去海十
里羈屬扶南
毗騫居大海洲中去扶南八千里
于陀利在南海洲上史不言道里方向獨稱其俗與林
邑扶南略同當是與扶南林邑近也
狼牙脩在南海中其界東西三千日行南北二千日行
北去廣州二萬四千里
婆利在廣州東南海中洲上自交趾浮海南過赤土丹
丹國乃至其國去廣州二月日行國界東西五十日行
南北二十日行
槃槃在南海大洲中北與林邑隔小海自交州船行四
十日至其國
赤土扶南之別種也在南海中直崖州之南水行百餘
日達其國
真臘都伊奢那城在林邑西南本扶南之屬國也去日

南郡舟行六十日而至

羅刹在婆利之南

投和在眞臘之南自廣州西南水行百日至其國

丹丹在羅摩羅國西北振州東南振州與珠崖同島上

邊斗都昆拘利比嵩自扶南渡金隣大灣南行三千里

有此四國

杜薄在扶南東漲海中直渡海數十日至其國

薄剌在拘利南海灣中

勃焚在南海洲中

火山在杜簿東五千里

無論在扶南西二千餘里

右海南夷

羌散處三河之間

月氏胡居湟中

氐散處廣漢之西其後保仇池竊據秦梁之地

葱茈羌自婼羌西至葱嶺數千里皆其地也

吐谷渾在益州西北都伏俟城在青海西十五更其地

東西三千里南北千餘里

乙弗敵在吐谷渾北國有屈海海周迴四千餘里乙弗敵之西有契翰國又有可蘭國可蘭西南一千五百里隔大嶺又度四十里海有女王國

宕昌羌居今宕州其地自仇池以西東西千里瀦水以南南北八百里

鄧至羌世居白水自亭街以東武平以西汶嶺以北宕昌以南皆其地也

党項羌居古析支之地其地東接臨洮西平西拒葉護[illegible]凭舂桑迷桑等羌北連吐谷渾南北數千里

白蘭羌居白蘭其地東北接吐谷渾西至叱利模徒南界郍鄂

吐蕃在吐谷渾西南其先居跋布川或居邏娑川後徙都牂柯西疋播城唐初大盛其地東與松茂嶲接南極婆羅門西取四鎮北抵突厥幅員萬里

右西羌

婼羌治婼羌城去長安六千三百里西與且末接

鄯善本名樓蘭王治杅泥城去長安六千一百里西北至車師千八百九十里

且末王治且末城去長安六千八百二十里北接尉犂
丁零東與白提西與渡斯精絶接南至小宛可三日行
小宛王治打零城去長安七千二百一十里東與婼羌
接
精絶王治精絶城去長安八千八百二十里南至戎盧
四日行西通打彌四百六十里
戎盧王治畢品城去長安八千二百里東與小宛南與
婼羌西與渠勒接
打彌王治打彌城去長安九千二百八十里南與渠勒
東北與龜茲西北與姑墨接西通于闐三百九十里
渠勒王治鞬都城去長安九千九百五十里東與戎盧
西與婼羌北與打彌接
于闐王治西城去長安九千六百七十里南與婼羌接
北與姑墨接西通皮山三百八十里
皮山王治皮山城去長安萬五千里西南至烏秅千三
百四十里南與天竺接北至姑墨千四百五十里西南
當罽賓烏弋山離西北通莎車
烏秅王治烏秅城去長安九千九百五十里北與子合

蒲犂西與難兜接

西夜亦號子合王治呼犍谷去長安萬二百五千里東與皮山西南與烏秅北與莎車西與蒲犂接

蒲犂王治蒲犂谷去長安九千五百五十里東至莎車五百四十里北至疏勒五百五十里南與西夜子合接西至無雷五百四十里

依耐王治依耐城去長安萬一百五十里東北至莎車五百四十里至無雷五百四十里北至疏勒六百五十里南與子合接

無雷王治盧城去長安九千九百五十里南至蒲犂五百四十里南與烏秅北與捐毒接

難兜王治難兜城去長安萬一百五十里西至無雷三百四十里西南至罽賓三百三十里南與婼羌北與休循西與大月氏接

罽賓王治循鮮城去長安萬二千二百里東至烏秅二千二百五十里東北至難兜九日行西北與大月氏西南與烏弋山離接

烏弋山離去長安萬二千二百里東與罽賓北與撲挑

西與犂靬條支接行可百餘日乃到

條支去陽關二萬一千一百里在葱嶺之西城居山上

周回四十餘里

安息王治番兜城去長安萬一千六百里在葱嶺之西

大宛之西可數千里北與康居東與烏弋山離西與條

支接

大月氏王治監氏城去長安萬一千六百里西至安息

四十九日行南與罽賓接

小月氏王治富樓城在波路西南去代萬六千六百里

康居王冬治樂越匿地到卑闐城去長安萬二千三百

里至越匿地馬行七日至王夏所居蕃內九千一百四

十里

米國都那密水西舊康居之地西北去蘇對那國五百

里西南去史國二百里東去瓜州六千四百里

史國都獨莫水南十里舊康居之地北去康國二百四

十里南去吐火羅五百里西去那色波國二百里北去

米國二百里東去瓜州六千五百里

曹國都那密水南數里舊康居之地東南去康國百里

西去何國百五十里東去瓜州六千六百里
何國都那密水南數里舊康居地東去曹國百五十里
西去小安國三百里東去瓜州六千七百五十里
烏那遏國都烏滸水西舊安息之地東北去安北四百
里西北去穆國二百餘里東去瓜州七千五百里
穆國都烏滸河之西亦安息之故地與烏那遏鄰
大宛王治貴山城去長安萬二千五百五十里北至康
居卑闐城千五百一十里西南至大月氏六百九十里
北與康居南與大月氏接

桃槐國去長安萬一千八百里
休循王治飛鳥谷在葱嶺西去長安萬二百一十里東
至捐毒衍敦谷二百六十里西北至大宛國九百二十
里西至大月氏千六百一十里
天竺即捐毒也王治衍敦谷去長安九千八百六十里
西北至大宛千三百里北與烏孫接
莎車王治莎車城去長安九千九百五十里西至疏勒
五百六十里西南至蒲犂七百四十里
疏勒王治疏勒城去長安九千三百五十里南至莎車

五百六十里西當大月氏大宛康居道

尉頭王治尉頭谷去長安八千六百五十里南與疏勒接西至捐毒千三百一十四里

烏孫大昆彌治赤谷城去長安八千九百里西至康居蕃內地五千里

姑墨王治南城去長安八千一百五十里南至于闐馬行十五日北與烏孫接東通龜茲六百七十里

溫宿王治溫宿城去長安八千三百五十里西至尉頭三百里北至烏孫赤谷城六百一十里東通姑墨二百七十里

龜茲王治延城去長安七千四百八十里南與精絕東南與且末西南與扜彌北與烏孫西與姑墨接

尉犂王治尉犂城去長安六千七百五十里南與鄯善且末接

危須王治危須城去長安七千二百九十里西至焉耆百里

焉耆王治員渠城去長安七千三百里南去尉犂百里北與烏孫接東去交河城九百里西去龜茲九百里

烏貪訾離王治于婁谷去長安萬三百三十里東與單
桓南與且彌西與烏孫接
單陸王治天山東接乾當谷去長安八千六百八十里
單陸後國王治番渠類谷去長安八千七百一十里東
與郁立師北與匈奴西與劫國南與車師接
郁立師王治內咄谷去長安八千八百三十里東與車
師後城長西與單陸北與匈奴接
單桓王治單桓去長安八千八百七十里
蒲類王治天山西疏榆谷去長安八千二百六十里
蒲類後國去長安八千六百七十里
移支王居蒲類地
西且彌王治天山東于大谷去長安八千六百七十
東且彌王治天山東兌虛谷去長安八千二百五十
劫國王治天山東哥渠谷去長安八千五百七十里
狐胡王治車師柳谷去長安八千二百里西至焉耆
百七十里
山國去長安七千一百七十里西至尉犂二百四十
西北至焉耆百六十里危須二百六十里東南

鄯善且末接

車師前王治交河城去長安八千一百五十里

車師後王治務塗去長安八千九百五十里北與匈奴接又有車師後城長國

滑國與車師鄰接車師之別種也滑旁有小國曰阿跋檀周古柯胡密丹等國又有白題國在滑國東去滑六日行西極波斯

車離居沙奇城在天竺東三千餘里

高附居大月氏西南

大秦居大海之西亦去海西國

奄蔡去陽關八千餘里西與大秦東南二千里與康居接後魏時[illegible]為粟特國國人云其國見在葱嶺之西故奄蔡[illegible]一名溫那沙居於大澤在康居西北去代一萬六千里北距安息五千里

小人居大秦之南

軒渠居三童東北

三童居軒渠西南

澤散治北海中北至驢分水行半歲與安息城郭相近

驢分其治去大秦都二千里

堅昆居康居西

呼得居葱嶺北烏孫西北康居東北丁令在康居北巳
上三國堅昆居中俱去匈奴單于庭安習水七千里南
至車師六國五千里西南去康居界二千里西去康居
王治所八千里
鉅人在康居西北
師子居天竺旁在西海中
嚈噠居于闐西都烏滸水南二百餘里去長安一萬一
百里王都號拔底延蓋王舍城也
波斯居達曷水之西都宿利城去代二萬四千二百二
十八里西去海數百里東南去穆國四千餘里西至拂
菻四千五百里即條支之故地
伏盧尼都伏盧尼城在波斯國北去代二萬七千三百
二十里
悅般在烏孫西北
朱俱波居于闐西千餘里西至渴槃陁南至女國三千
里北至踈勒九百里南至葱嶺二百里
渴槃陁治葱嶺東在朱俱波西西至護密國南至縣度
山北至疏勒國界西北至判汗國

鉢和在渴槃陁西有二道一道西行向嚈噠一道西南
趨烏萇
波知在鉢和西南
賒彌在波知之南山
烏萇在賒彌南北至葱嶺南至天竺波羅門
乾陀在烏萇西
阿鉤羌居莎車西南去代一萬三千里
副貨去代一萬七千里東至阿富伏且國西至沒誰國
中間相去一千里北至奇沙國相去一千五百里
疊伏羅去代三萬一千里
拔豆去代五萬一千里東至多勿當國西至旃那國中
間相去七百五十里南至罽陵迦國北至弗那伏且國
中間相去九百里
者至拔都者至拔城在疏勒西去代一萬一千六百二
十里
迷密在者至拔西去代一萬二千一百里
悉萬斤都悉萬斤城在迷密西去代一萬二千七百二
十里

扭密在悉萬斤西去代二萬二千八百二十八里

石國居於藥殺水都柘折城東與北至西突厥界西至波臘國界西南康居界南至率都沙那國界南去撥汗六百里東南去瓜州六千里

女國在葱嶺南

撥汗都葱嶺西五百餘里東去踈勒千里西去蘇對沙那國五百里北去石國五百里東北去突厥可二千餘里東去瓜州五千里

吐火羅治薄提城去代萬二千里東至范陽國西至悉萬斤中間相去二千里北至波斯國中間相去一萬里

劫國居葱嶺中西南與賒彌國界接西北至挹怛國去長安萬二千里

陁羅伊羅居烏茶國北大雪山坡上

越底延治辛頭河北南至婆羅門國三千里西至賒彌國千餘里北至瓜州五千四百里

大食居波斯之西

右西域

匈奴都單于庭直代雲中後分而爲二北單于居單于

庭南單于居西河美稷漢建安末魏武始分其衆爲五
部魏立五部都尉以統之其左部都尉居太原故慈氏
縣右部都尉居祈南部都尉居蒲子北部都尉居新興
中部都尉居太陵至于晉初塞外匈奴盡向化由是與
晉人雜處居平陽西河太原新興樂平諸郡靡不有焉
烏桓都烏桓山漢武帝徙於上谷漁陽右北平遼東五
郡塞外
鮮卑都鮮卑山在柳城郡界
河比能小種鮮卑也居遼西右北平漁陽塞外

宇文莫槐居遼東塞外
徙河段居遼西
蠕蠕都弱落水其常所會庭則燉煌張掖之北
高車都鹿渾海西北百餘里
稽胡散居離石以西安定以東
突厥世居金山後分爲二其一曰沙鉢略可汗居都斤
山又南徙于白道川
西突厥居烏孫之故地南至突厥西至雷翥海南至疏
勒北至瀚海在長安西北七千里

鐵勒種類最多居西海之東依山據谷
庫莫奚亦謂之奚都饒樂水即鮮卑故地
契丹居松漠之間後徙遼西正北二百里依託紇臣水
而居亦鮮卑故地其後都于和龍即唐之柳城也紇臣水一作紇臨水
室韋居勿吉北千里去洛陽六千里
地豆干居室韋西千餘里
烏洛侯在地豆于北去代都四千五百餘里
驅度寐在室韋北
[illegible]與靺羯鄰治黃水北亦鮮卑故地
拔悉彌在北庭北海南結骨東南依山散居去燉煌九
千餘里
右北狄

都邑略第一

禮略第一

吉禮上

郊天

大雩

明堂

朝日夕月

大禘 瞻

靈星

風師雨師及諸星等 方丘 神州后土附

社稷

山川

籍田

先蠶

郊天

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嚳夏正之月祭感生帝於南郊以嚳配焉夏后氏禘黃帝而郊鯀商人禘嚳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曾子問云制幣長丈八鄭約逸巡狩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繁纓十有再就建大常十有二旒以祀罇及葅醢之器以瓦爵以匏藉神之席以藁秸及蒲翦而不納藁秸藉天神蒲越藉配帝配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靁鼓靁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王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白則白招拒黑則叶光紀皆用歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配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壇在國南五十里禮神之玉用四珪有邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦用騂犢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月星辰王者又

以夏正月祀其所受命之帝於南郊善之也日用辛按禮記及春秋魯郊於建子月用辛又王者必五時迎氣者奉承天道從時訓人之義故月令於四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即禘祭靈威仰於南郊一神而已若迎王氣之神即五神同祀之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帝其壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊為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玉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為歲首色尚黑音尚大呂東游海上禮祀八神二世尊雍四時上帝名其祭處曰時也春歲祠禱因泮凍秋澗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瘞埋無俎豆之具三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
北畤有司進祠帝不親往悉召故秦祀官復置太祝太
宰皆如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畤路車各一乘
駕被具魯人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
拜公孫臣為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
幸雍郊見五畤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爟火舉若光屬天
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偽遂誅平後渭陽長門
五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍
郊見五畤後常三歲一郊亳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日
一太牢凡七祭為壇開八通鬼道於是令太祝立太一
之祠於長安城東南郊常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雲陽立泰時祭於宮南

今常幸長安郊見皇天反北之太陰祠后土反東之少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時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根之後以無繼嗣遂復甘

泉泰時及雍五時如故天子親郊禮如前又復長安雍
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
承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
配天地共牘餘牲尚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

皆南面西上其外壇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月在西北斗在北道之西皆
別位不在群神列中八陛陛五十八級五帝陛郭帝七
十二級中營四門門五十四神外營四門門百八神皆
皆營內鄉帝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興商

周異宜從舊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莞簟率
一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實于壇南
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巡在潁陰有司
爲壇於繁陽故城庚午登壇受綏降壇視燎成禮未有
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
營洛陽南委粟山爲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皇帝天郊所祭曰
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於武昌祭南郊告天用玄牡後自以居非土中不脩設末年南郊追上父堅尊號爲吳始祖以配天後三嗣主終吳代不郊祀劉備章武元年即位設壇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未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圓方二丘更脩壇兆二至合祀是月庚寅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考之於禮不正詩序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佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒轅后土太一天一太

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未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某安帝元興四年應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使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駢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遂還日有司行事有司奏按魏代郊天值雨更用後辛晉代顧和亦以更擇吉日南郊自魏已來多使三公行事大明三年移郊兆於秣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南郊就陽位也晉代過江郊悉在北或南出道狹多[illegible]已地宋因而弗改今聖圖重造舊章畢[illegible]宜移郊正午以定天位也大明五年九月甲子有司奏郊祭用三牛孝武崩廢帝以郊舊地為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圓兆外內起瓦屋形制宏壯梁武帝即位南

郊爲圓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閒歲正月皇帝置齋於萬壽殿上辛行事吳操之云啓蟄而郊郊在立春後何俟之云今之郊祀是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春前後周之冬至圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說帝曰圓丘自是祭天先農即是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀必須啓蟄用特牛一祀天皇大帝於壇上以皇考太祖文帝配五帝天文從祀禮以蒼璧制幣除鬯祼佟之啓按鬯者盛以六彝覆以畫冪備其文飾施之宗廟今郊祀有祼恐乖尚質宜革之帝依此行香用沉器以陶匏素俎席用藁秸皇帝一獻再拜受福帝以一獻爲質二獻爲文自是天地之祭皆一獻唯皇帝受福明上靈降祥臣下不敢同太尉設燎壇於丙地禮畢

器席有司燒埋之五年迎五帝以始祖配十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又郊祀二十八宿而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於其方爲壇陳武帝永定元年受禪脩圓丘壇高二丈二尺五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藁秸玉以四珪幣用東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禮儀令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫陛壇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齊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萬衆星後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初感帝赤熛怒於南郊亦以太祖武元帝配其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無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大享之外每歲立春立夏季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角亢見時周之六月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帝配黑帝命樂正習盛樂月令云仲夏樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎簧飾鐘磬柷敔而俱作故曰盛樂也舞皇舞祈白羽爲之形如帗也舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事月令命有司爲民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以祈穀實天子上帝侯雩山川卿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若旱暵則女巫舞雩漢承秦滅學雩禮廢旱太常禱天地宗廟雜論曰劉歆致雨具作土龍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反縈社擊鼓攻之是後水旱常不和于寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲維屬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雩禮以求雨春秋繁露曰大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凶犂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遠阮諶云壇在巳地按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又論語樊遲從遊于舞雩之下衛宋所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及廣輪四丈周十二丈四陛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大雩國南除地爲墠舞僮六十四人皆衣皁服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢皇而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同時並行五事則謂黜退貪邪以上如前議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興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

酒埽薦以酒脯年登之後各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
淺并燎壇一如南郊若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雩
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祈請後二旬不雨者即徙
市禁屠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徙市斷屠雨亦有報唐武德初

定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜丘景皇帝配牲用
黃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掩骼埋胔先祈岳鎮海瀆
及諸山川能興雲雨者於北郊遍祭而告之又祈社稷
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
斷刻造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報准常祀皆
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水圜宮垣爲複道上有樓從
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初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
方黃帝在未坤知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
堂禮器制度皆更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明
宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如洛陽明
堂各一太牢安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
三十六戶七十二牖魏明帝太和元年正月丁未宗祀
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
月詔後明堂五帝位東晉太元十三年孝武帝正月後
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
祭皇天上帝鼎俎爨篹一依太廟禮堂制但作大殿屋
十二間以應一周之數其餘煩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
王儉之議也明帝永泰元年有司奏以武帝配梁祀五
帝於明堂服大裘冕鎛以瓦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為
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上北向大殿後為小殿五
間以為五佐室焉陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太
牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武
帝配廢帝以文帝配堂制殿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
梁法後魏文帝大和十三年四月經始明堂改營太廟
遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五
室或云九室至明帝神龜中復議之元乂執政遂營九
室值亂不成宗配之禮迄無所設北齊採周官考工記
為五室後周採漢三輔黃圖為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太尉司農行三獻禮于
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若
于貞觀之末未議立明堂季秋大享則於圓丘行事至

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
祖躬受天命奄有神州爲國始祖抑有舊章太宗道格
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沿革
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圖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太后所造明堂有乖典制遂拆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赤樂與祭五帝同禮神之玉以珪璧王搢大圭執鎮

圭繅籍五采五就以朝日王服玄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俟二分於東西郊常以郊泰畤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睿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如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爲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爲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
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三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犢

大禘 臘

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歙豳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興功
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日云

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褚隋初因周亦以孟冬下亥褚百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大褚可也後周以夏后之時行姬氏之褚考之前代於義有違其十月行褚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褚法唯祭天宗近代褚五天帝五人帝五地極皆非古典今並除之季冬寅日褚祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簋簠甗俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后稷

及五方十二次五宮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贏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甗俎各一禘祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀禘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禘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爲天田主穀乃於壬辰位祠之壬爲水辰爲龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人舞象教田初爲芟除次耕種次芸耨驅爵及穫刈舂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

風師雨師及諸星壽祠

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以禋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戌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廟季秋祀心星于南郊壇心星廟東晉以來廢饗南郊不復特立隋令太史局常以二月八日於署庭中以太牢祠老人星兼祀天皇大帝天一太一日月五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醫給除穢氣散藥先齋一日服之以白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具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

社之日同申享祀至九月勑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充

方丘 神州后土附

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
則大司樂云凡樂函鐘為宮太蔟為角姑洗為徵南呂
為羽靈鼓靈鼗絲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[illegible]
[illegible]矣其神州地祇謂王[illegible]
名也玉用兩珪五寸有[illegible]牲用黝[illegible]黑繒壇[illegible]
[illegible]築土為壇名曰太折配[illegible]以后稷[illegible]奏太蔟[illegible]
[illegible]舞咸池以祭地祇備五[illegible]獻[illegible]酒[illegible]樂一
[illegible]漢高帝定天下百度草[illegible]祠祀官[illegible]巫[illegible]
[illegible]山巫主祠天地武帝即[illegible]
[illegible]禮不荅也有司與太史令談祠[illegible]
[illegible]寺汾陰男子公孫滂洋[illegible]見[illegible]

土祠於汾陰睢上澤中爲五壇壇一黃犢以高帝配寒
其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開歲正月一日至河東南
后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊後以帝無
繼祠[illegible]后土如故帝崩皇太后詔復北郊長安[illegible]
帝立[illegible]天后祭於南郊壇後漢光武中元元年營北
郊祀地祇[illegible]北四里爲方壇四陛[illegible]
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末四嶽各在其方
海東河西濟北淮東江南山川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圜方二丘於南郊
更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北郊未
立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊未
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後還舊處齊高帝受
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車服之儀率遵漢制梁武
帝制北郊爲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后配禮以黃琮五官先
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閒歲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竇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元后
共用黑牲一玉用兩珪有邸幣用束帛五嶽等共牛一
祭畢瘞牲體於壇北亥地北齊制圓丘方澤並三年一
祭謂之禘祀以夏至之日禘[illegible]皇地祇於方澤以武
明皇后配其神社稷岱岳沂鎮會稽鎮云云山亭亭山

蒙山羽山嶧山崧岳霍岳衡鎮荊山內方山大別山敷
淺原山桐栢山陪尾山華岳大岳鎮積石山龍門山江
山岐山荊山嶓冢山壺口山雷首山厎柱山析城山王
屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山
梁山嶓山武功山太白山恒嶽醫無閭山鎮陰山白登
山碣石山太行山狼山封龍山漳山宣務山閼山方山
苟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沔水河水西海黑水澇水渭
水涇水酆水濟水北海松水京水桑乾水漳水呼沱水

衛水洹水延水並從祀其神州位青陛之北寅地社位
赤陛之西未地稷位白陛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
祇於國北郊六里爲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爲大祀星辰五祀四望爲中
祀司中司命風師雨師諸星山川爲小祀其牲方色難
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
里爲方丘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奏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殊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大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奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光二十年車駕將欲幸太原中書令蕭嵩高上言去十一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殷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太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皐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五穀之祇也社壇右依接神契曰稷者原隰之中能生五穀之祇也社壇右

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二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治枌榆社其後又令縣常以春二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皆方壇無屋有墻有門而已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣皆置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州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三壇至大同初又加官社官稷爲五壇陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璉後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右爲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三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農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年
五月詔於東都建置太社天寶三載二月詔社稷列爲
中祀頗紊大猷自今以後升爲大祀

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泮凍
秋涸凍冬塞其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自華以
西名山七曰華山薄山岳山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之
岷山也名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江

水祠蜀亦春秋泮涸禱霆如東方山川而牲亦牛犢圭
幣各異而四大冢鴻岐吳岳皆有嘗禾其河加有嘗醪
此皆在雍州之域近天子都故加車一乘駢駒四灞滻
灃澇涇渭長水皆不在大山川數以近咸陽盡得比山
川祠而無車乘駢駒之加漢孝文十二年五穀不登詔
增修山川羣祀武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉
以木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
咸秩群祀瘞沈主璋宋孝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茆
席梁令郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆若海應
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
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栢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萊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天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岱外並

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耒天子三推以事天地山川社稷先古以爲醴酪粢盛於是乎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漢舊儀云春始東耕於籍田官祠先農以一太牢百官皆從賜三輔二百里內孝悌力田三老帛種百穀萬斛爲立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟羣神之祀以爲粢盛景帝詔曰朕親耕爲天下先昭帝幼即位耕於鉤盾弄田後漢明帝永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北巡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耰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乘輿御
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度營宮之辰地八
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干耕壇之上皇
后帥六宮之人出種稑之種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乘耕根
三蓋車駕駟四建青旂著通天冠青幘青袍佩蒼玉一番
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至尊降車臨壇大司
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五反孤卿大夫
七推七反士九推九反籍令率其屬耕終畝灑種即覆

禮畢乃班下州縣悉具其禮焉齊武帝永平中耕籍田
用丁亥使御史乘馬車載耒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
奉耒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穄麻子大麥

小麥色別一頃自餘一頃地中遍阡陌作祠壇於陌南
阡西廣輪三十六尺四陛三壝四門又為大營於外設
御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神
農氏於壇上無配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
倉以擬粢盛穰藁以餉犧牲唐貞觀三年正月二十一
日太宗親祭先農籍于千畝之甸武后改籍田壇為先
農壇神龍初復改先農壇為帝社壇開元二十三年二
月親祠神農于東郊勾芒配禮畢躬御耒耜親于千畝

之甸時有司進儀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輦還
齋宮大赦侍耕執牛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始蠶于北郊以
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
而東南去帷宮蓋十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笄步搖
依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騩（音貴）馬女
尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦
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宮生蠶著
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
石里爲蠶所設兆域置大殿又立蠶觀北齊爲蠶坊於
京城北之西去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比別殿一區置蠶宮令丞
宦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如祀先農禮訖皇后因親桑

於壇備法駕服鞠衣乘重翟帥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展衣七條
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肸賚而
還後周制皇后乘翠輅率六宮三妃三妖音弋婦官名御媛
御婉三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季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反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己巳皇后張氏並有事於先

其儀備開元禮

禮略第一

禮略第二

吉禮下

宗廟

祫禘

天子七祀 附端午

釋奠

老君祠 先賢附

太公廟

封禪

時享 薦新附

功臣配享

上陵 拜埽附諸節上食附

祀先代帝王 名臣附

孔子祠 先儒附

怒狩

歷代所尚

享司寒　禜
葦茭桃梗 禳祠　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皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇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蹕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柰何乘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大孝之本帝乃立原廟又尊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宜瘞園孝惠帝爲
穆主遷於太廟寢園皆罷修後漢光武皇帝建武二年
立高廟于雒陽四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武
帝爲世宗如舊三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以
上至舂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太宗降其私親故孝宣帝以孫
後祖爲父立廟於奉明曰皇考廟於是議立平哀成元
帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜爲南頓君立皇
考廟祭上至舂陵節侯羣臣奉祠詔以宗廟處所未定
且祫祭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去太守治所遠者在
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
廟成哀平三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至節
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有小別上尊號曰顯宗廟

間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔無起寢廟
如先帝故事和帝初不敢違上尊號曰肅宗後帝承遵
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三
陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三
主親毀之後亦但殷祭之歲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
餘非宗者追尊三后皆奏毀之四時所祭高廟一祖二
宗及近帝四凡七帝魏文帝受禪追尊大父曰大皇帝

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三年又追尊高祖大王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考太祖武皇帝特一廟百代不毀然則所祠止於親廟四室也其年十一月洛京廟成則以親盡遷處士王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十葉成大命宣

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追祭征西將軍豫章府君潁川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羣臣議奏曰古者七廟異所自宜如禮又曰古雖七廟自近代以來皆廟

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
於虜庭江左建廟皆更新造尋以登懷帝之主又遷賴川
府君位雖七室其實五世蓋以兄弟爲世數故也于時百
度草創製主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃更定
制還復豫章賴川于昭穆之位及元帝崩則豫章復遷至
明帝崩而賴川又遷猶十一室也于時續廣太廟故三遷
主並還西階名之曰祧以准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
兆遷入西階同謂之祧如前三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賴川京兆二主復還
昭穆之位簡文崩賴川又遷孝武帝太元十六年始改
作太廟毀正室十四間東西階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
如穆帝之世四祧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
如魏晉之制虛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於
用天子儀後魏之先居于漠北鑿石爲祖宗之廟於爲
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又於白登西太祖
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雜劇之禮孝文太和三年六
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祧之廟今遠尊先志宜
制祖宗之號烈祖有創業之大功世祖有開拓之德宜爲

祖宗百代不遷而遠祖平文功業多於昭成然廟號為
太祖道武建業之勳高於平文廟號為烈祖比校似為
未允朕今奉尊道武為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
時奉寧可尅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魏文宣帝受禪置六廟
獻武以下不毀以上則遞毀正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并祫
凡三祭禘祫如梁制後周之制思復古之道乃名宗廟
而在社稷閔帝受禪追尊皇祖為德皇帝文帝受命遷兼太保宇文善
號高祖並為祧廟不毀隋文帝崩廟號世宗武帝崩廟
皇帝廟號太祖擬祖以上三廟遞遷至太祖不毀其下
相承置二昭二穆為五廟明帝崩廟號世宗武帝崩廟
等奉策詣同州告皇考桓王廟兼用文巫同家人之禮
追尊桓王為武元皇帝皇妣為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
安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准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陳四廟之制述王肅者則引
七廟之文貴賤混而莫辯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虞憙于
寶之徒商較今古咸以爲然故其文曰天子二昭三穆
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背子雍之篤論遵
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貴首夏

時祭之名因有虞其祭貴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貴肝周祭春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鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲致陰氣也其祭貴肺行九獻之禮其四時新物皆先薦寢廟而後食二月獻羔開冰四月以彘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
由此興後漢光武帝建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如舊餘
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牢古不
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寢

有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側
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晦望
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枕具盥水陳
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三牲也

士以豚庶人則唯其時宜魚鴈可也皆有黍稷禮器曰羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之禮也太牢則時祭之禮也詩云四月其蚤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咸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太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

皇帝著平冕龍衮服升金根車到廟北門治禮謁者各引太樂令太常光祿勳三公等皆入在位皇帝降車入廟脫舄盥及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博士引太尉亞獻訖謁者又引光祿勳終獻皇帝不親祠則三公行事而太祥初獻太常亞獻光祿勳終獻齊永明元年正月詔太廟四時祭薦宣皇帝麪起餅鴨臛孝皇后筍鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉膾葅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夫神

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
代八座議以大脯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爲
未盡更可詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代
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
虔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今古
義禮之常典臣等謹按舊章并採漢魏故事撰祭服冠
屨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爲親拜之儀制可於是
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

皇后亞獻河清中定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菱芡芹葅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出神主

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祫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禘夏祫禴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禘以夏祫以秋
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舊制三年一
祫毀廟之主合食高廟存廟主未嘗合元始五年始行

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二月有司以今年四月禘告主肅議詔曰按春秋魯閔公二年夏禘于莊公是時猶經文中至二十五月大祥徙禘

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尔皆親行事今當計始除服日數當如禮須至禫月乃禘物東不晉升平五年五月穆帝崩十月殷祭興寧三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安帝義熙三年當殷祭御史中丞范泰議以章后喪未一周不應殷祠時從太常劉瑾議小君之喪不以

廢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
王謐議反初四月爲殷祠之始徐邈議祫三時皆可者
蓋喪終則吉而祫服終無常故祫隨所遇唯春不祫故
曰特礿非殷祀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十三烝禮孝武大明七年
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禘五年一祫謂之殷祭禘
以夏祫以冬後魏孝文帝太和十三年詔曰鄭康成云

天子祭圓丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年
禘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魯禮三年喪畢而祫明年
而禘圓丘宗廟大祭俱稱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爲一祭王
義爲長以圓丘爲禘與宗廟大祭同名鄭義亦爲當今

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存古典按禮三年喪畢祫於太祖明年春禘於羣廟又按杜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玄璨議曰按禮記正義列鄭康成禘祫志云春秋僖公三十三年十二月薨文公二年八月丁卯大事于大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至十三年喪畢當祫爲平丘之會是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二十三年禘二十三年祫二十五

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數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馬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言通經訓鄭義為長誠以

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并於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮一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

祭禘則小於祫而大於四時也曾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廟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宗德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此為賤損非寵異之位也貴者取貴骨賤者取賤骨今使配食者因君之牢以貴賤為俎庶合事宜周志曰勇則害主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又為北面三公朝立之位耳燕則脫屨

升堂不在庭也晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食禮
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
勳如伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然
則伊尹於商雖有王功之茂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遷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
粢豐盛礿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

大烝爲祫祭梁初誤禘功臣左丞何佟之駁議武帝允而依行降暨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

商制天子祭五祀戶一竈二中霤三門四行五也歲徧凡祭五祀於廟門戶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戶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霤竈或立戶漢立五祀白虎通云戶一祀春祭竈二祀夏祭門三祀秋祭井四祀冬祭中霤五祀六月祭歲一徧有司行事禮頗輕於社稷祭祀天子諸侯以牛因四時祭牲也祀戶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戶井竈中霤也有司掌之其祀簡於社稷矣人家祀山神門戶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戶井竈中霤也晉傅玄云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一戶井竈及中霤各擇其正者祭之以後諸

祀無聞唯司命配享于南郊壇隋制其司命户以春竈以夏門以秋行以冬名於享廟日中霤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霤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霤以季夏其儀具開元禮

上陵 拜場及諸節上食附

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瓜葛者 外國朝者侍子郡國計吏會陵晝漏上水大鴻臚設九賓隨立寢殿前 薛琮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 鐘鳴謁者引客奉臣就位如儀乘輿自東廂下太常導出西向拜止旋升于階拜神座退後公卿羣臣謁神座太官上食太常樂奏食舉舞文始五行之舞 文始舞者本舜韶舞也高祖更名文始以示不相襲也五

行舞者本周舞也秦始皇更名五行之舞也禮樂關羣臣受賜食畢郡國上計吏以次前當神軒告其郡穀價民所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡敬愛之心也最後親陵遣計吏賜之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宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴具魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父爲孝臣以繫事爲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殿遂絕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友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵議者以爲非禮遂止以爲定制穆帝幼冲褚太后臨朝又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望諸節自應展情陵所以一周爲斷於是至陵變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立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）席爲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鑒玄殿甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮唐貞觀十三年太宗朝于獻陵先設黃麾仗周衛陵寢至賓明七廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列于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歔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階西面再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空績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三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執爵進俎帝至神座前再拜哭自奠饌閱先帝先后衣服更增感絶拜辭訖行哭出寢北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之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也大祥之後即四時焉此則古者祭皆在廟近代以來始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三祖以下不於陵寢致祭並附於古禮至江左亦不崇園寢及齊梁陳其

祭無聞今參詳以為二禮者不判之書外傳所記不與經合不可依憑其諸陵請進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為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為幽靜之宮迎精而返宗廟為尊嚴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敢辭命使勞繁但恐不安靈域又降誕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為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其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

私恭事園陵未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爲司徒掾從上行到陵見其儀愾然謂同座者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始爲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玳瑁甲一鬱林用象牙長三尺以上若翡翠各二十准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袒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秋冬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禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成也然後釋菜祭菜示敬道也鄭康成曰禮先聖先師也菜芹藻之屬也天子視學大昕鼓以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事祭先師先聖焉有司卒事反命天子乃命將出征受命於祖告祖也受成於學定兵謀也出征執有罪反釋奠于學以訊馘告釋菜奠幣禮先師也詩云在類獻馘魏齊王正始中有講經徧輒使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皆於辟雍（鄉事鄉飲酒禮也）惠帝惑懷之為太子皆講經竟並親釋奠於太學東晉明帝之為太子亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠唯成帝在辟雍自是一時制也孝武以太學在水南縣遠有司議依穆帝升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（裘松之議應舞六佾宜設軒縣之樂牲牢用悉依上公）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縣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若絳紗襮（音博衣領也）樂用軒縣合并殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以為禮云凡為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既異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子并堂並宜由東阼階若舉為主學自然中階

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議疑之臣纘等
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聖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亦每年於學一行鄉飲酒禮唐
武德二年於國子學立周公孔子廟各一所四時致祭
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直云博士
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今請
國學釋奠令國子祭酒爲初獻詞稱皇帝謹遣仍令司
業爲亞獻博士爲終獻其州學刺史爲初獻上佐爲亞

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
以馬爲騑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
設行於軍旅戎服所乘貴於便習者也按江左官至尚
書郎而輒輕乘馬則爲御史所彈又顏延年罷官後好
騎馬出入閭里當時稱其放誕此則專車憑軾可擐朝
衣單馬御鞍宜從裘服求之近古灼然之明驗也褒衣
博帶方履高冠本非馬上所施自是車中之服且長裙
廣袖襜如翼如鳴佩紆組鏘鏘弈弈馳驟於風塵之內
出入於旌棨之間儻馬有驚逸人從顛墜遂使屬車之
右遺屨不收清道之傍絓驂相續因以受嗤行路有損
威儀其乘馬衣冠竊謂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用牲牢
其屬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勑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羣官道俗等皆合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滅梟名食母破鏡名食父如貙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皋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令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經範萬葉可祀於洛陽其

宣尼廟已於中省別勅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典章法垂於後自隋以上亦在祠列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參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 隋

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壇飾純金釦器設華蓋座用郊天樂唐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并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周制莊子號南華真人文子號通玄真人列子號沖虛真人庚桑子號洞靈真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修薦獻上香之禮仍爲常式七載五月詔修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[illegible]賢號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼於追封孔均爲褒成侯

後漢光武建武十三年封爲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闕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上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修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國四時備三牲以祀孔子明帝太寧三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熙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莘謂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其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卜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黜夫子爲
先師顏回左丘明從祀顯慶二年禮部尚書許敬宗等奏曰准貞觀二十一年詔以孔
子爲先聖更添左丘明等二十二人與顏子俱配宣父
於太學並爲先師今據永徽令改周公爲先聖黜孔子
爲先師顏回左丘明並爲從祀按禮記凡學春官釋奠
于先師鄭康成注曰官謂詩書禮樂之官也先師者若
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聖則
非周即孔師則偏善一經漢魏以來取捨各異顏回夫
子互作先師宣父周公更爲先聖求其節文遂有舊

所以貞觀之制正夫子爲先聖加衆儒爲先師而今新
令輒事刊改但周公攝政制禮作樂功比王者祀之儒
館實貶其功仲尼生衰周之末拯文喪之弊祖述堯舜
憲章文武宏聖教於六經闡儒風於千載故孟軻稱生
氏以來一人而已自漢以降齊葉繼侯崇奉其聖迄于
今日胡可降茲先哲俯入先師且又丘明之徒見行其
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薦享
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

孝德冠同列特爲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爲之贊以書于后閔損以下令當朝文士分爲之贊時國子司業李元瓘奏稱先聖孔宣父廟先師顏子配坐今其像立侍配享合坐十哲弟子雖復列像廟堂不應享祀謹檢祠令何休范甯等二十二賢猶霑從祀其十哲請春秋釋奠列享在二十二賢之上七十子請圖形於壁兼爲立贊又曾參孝道可崇獨受經於夫子請准二十二賢應饗二十七年八月制夫子追贈謚爲文宣王宜令三公持節冊命並撰儀注昔緣周公南面夫子西坐今位既有別坐豈仍舊宜補其墜典永作常式自今以後夫子南面而坐內出王者衮冕之服以衣之十哲等東西列侍顏淵既云亞聖須優其秩

顏子淵贈兗國公　閔子騫贈費侯

冉伯牛贈鄆侯　冉仲弓贈薛侯

宰子我贈齊侯　端木子貢贈黎侯

冉子有贈徐侯　仲子路贈衛侯

言子游贈吳侯　卜子夏贈魏侯

又夫子格言參也稱魯雖居七十之數不載四科之目頃雖參於十哲終未殊於等倫久稽先旨俾修舊位庶乎禮得其序人焉式瞻命尚書右丞相裴耀卿攝大尉

持節就國子廟冊冊畢所司奏祭亦如釋奠之禮又遣
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

澧臺滅明贈江伯　　宓子賤贈單伯
原憲贈原伯　　公冶長贈莒伯
南宮子容贈鄫伯　　公哲哀贈鄫伯
曾點贈宿伯　　顓孫師贈陳伯
商瞿贈蒙伯　　高柴贈共伯
漆雕開贈滕伯　　公伯寮贈任伯
司馬牛贈向伯　　樊遲贈樊伯
有若贈卞伯　　公西赤贈鄫伯
巫馬期贈鄫伯　　梁鱣贈梁伯
顏柳贈蕭伯　　冉孺贈紀伯
曹邮贈曹伯　　伯虔贈聊伯
公孫龍贈黃伯　　冉季贈東平伯

秦子南贈少梁伯　漆雕子斂贈武城伯
顏子驕贈瑯邪伯　漆雕徒父贈須句伯
壤駟赤贈北徵伯　商澤贈睢陽伯
石作蜀贈石邑伯　任不齊贈任城伯
公夏首贈亢父伯　公良孺贈東牟伯
后處贈營丘伯　秦子開贈彭衙伯
奚容箴贈下邳伯　公肩定贈新田伯
顏襄贈臨沂伯　鄭單贈銅鞮伯
句井疆贈淇陽伯　罕父黑贈東阜伯

廟引辭仍簡取自古名將功成業著宏濟生人者十人
准十哲例霑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侍臣享太公廟
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鬱鬯以禮神次乃校人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須制度考校之諸侯封內有名山大川不舉而祭之者爲不敬削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黜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宰禮以一

犢既黜陟諸侯乃與之相見方岳之下築壇與覲禮壇制同其壇外爲上埒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每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西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王公於上等奠桓圭侯伯於中等奠信圭躬圭子男於下等奠[illegible]璧蒲璧諸侯各奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延[illegible]侯升堂授王玉訖乃以璧琮行享禮謂之將幣王[illegible]寸諸侯以享天子是也諸侯既朝見王訖乃退而自相與盟[illegible]之伯臨之其五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之[illegible]月西巡狩至于西嶽如南巡狩之禮十有一月北[illegible]至于北嶽如西巡狩之禮巡狩訖却歸每廟用一牛[illegible]告至謂之歸格于祖禰用特秦始皇三年東巡狩郡縣祠鄒嶧山頌功業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

原件短缺

P40

山川羣后四朝肆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瓚皆以黃金為勺酌鬱鬯以禮神次乃校人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為不敬削其地有祭宗廟不順昭穆者為不孝絀其爵變禮易樂者為不從其君流革制度衣服者為畔其君討有功德於民者加地進律其諸侯待王之宰禮以一

犢既黜陟諸侯乃與之相見方岳之下築壇與覲禮壇制同其壇外為上埒方三百步謂之宮開四門壇方九丈六尺高四尺上為堂下為三等謂之三成成每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西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王公於上等奠桓圭侯伯於中等奠信圭躬圭子男於下等奠[illegible]璧蒲璧諸侯各奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延[illegible]侯升堂授王玉訖乃以璧琮行享禮謂之將幣王[illegible]寸諸侯以享天子是也諸侯既朝見王訖乃退而自相與盟[illegible]之伯臨之其五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之[illegible]月西巡狩至于西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至于北嶽如西巡狩之禮巡狩訖却歸每廟用一牛以告至謂之歸格于祖禰用特秦始皇三年東巡狩郡縣祠鄒嶧山頌功業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復觀民風問百年也並步浪反下同二世元年東巡碣石並海南歷泰山至會稽皆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濡尋於泰山元封初復至海上又北至碣石又自遼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所之至河流白馬珪璧各一衣以繒緹五尺祠用脯二束酒六升鹽一升涉渭灞涇洛他名水如此者沉圭璧各一律在所給祠具及行沉祠他川水先驅投石少府給璧珪不蒲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至泰山柴祭及祠汶上明堂如元和中故事魏明帝凡三東巡狩所過存問高年恤疾苦或賜穀帛有古巡幸之風焉齊王正始中巡洛陽縣賜高年力田各有等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贄皆如朝

儀而不建旂摯虞以覲禮諸侯各建其旂章所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逆順爲一書悖逆暴亂作慝犯令爲一書扎喪荒凶厄貧爲一書康樂和親安平爲一書每國辨異之以反命于王

宋文帝元嘉四年二月東巡狩至于冊徒告覲園陵三月饗會父老舊勳于行宮加賜衣裳幣帛蠲租原刑戰亡之家及單孤隨宜隱恤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纔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頒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史李知玄以道出妬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上聞之歎曰真大丈夫也

封禪

古者帝王之興每易姓而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訖而禪梁父亦以告太平也封禪者高厚之道也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卑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氏不可得而數者萬數袁准正論曰惟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云山在蒙陰縣故城北東下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顓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覩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今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郡縣祠騶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

封禪爲蒲車惡傷山之土石草木埽地祭席用葅稭（音戛禾藁也去其皮以爲帚）言其易遵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內莫不郡縣四屬八蠻咸來貢職民庶蕃息天祿永得刻石改號（文出晉太康郡國志）有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁父其禮頗采秦祝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疾秦焚詩書戮文學皆僞曰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得寶鼎遂議封禪而羣儒不能知其儀又牽拘於詩書古文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封泰山禪梁父參諸家所說宜肅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蜚禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改元爲元封時作明堂汶上太史公曰其封禪之禮則有司存而漢史不得其制後漢光武建武三十年羣臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎三月帝幸魯祭泰山及梁父三十

年詔梁松按索濟從議文言九世封禪事者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輒拒絕不許臣下不敢頌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縷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枚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丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已欲及二月者書歲二月東巡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爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天之敬猶宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使

山郡及魯趣音促石工互取完青石無必五色令印工刻玉牒書書秘刻方石中命容玉牒二月帝至奉高遣侍御史與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升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早晡時即位于壇北面羣臣以次陳後

西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親
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爲檢東方西方各三檢檢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三十二年爲建
武中元元年復博奉高嬴勿出元年租芻稾以吉日刻
玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲
告至高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁石室高
主室之下（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
所未議也瓘等又奏至于再三詔報絕之宋文帝在位
長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注蜀後魏師南
逼其意乃息孝武大明元年十一月戊申太宰江夏王
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羣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壝外為柴壇飾神廟展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己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丁亥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殿己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旃也朝燕服收冠而黑衣宮室之制屋十尺爲尺商人尚白以建丑月爲正大事斂用日中戎事乘騵音元馬腹赤牲用白以白爲徽號朝燕服冕冠而縞衣宮室之制屋十二寸爲尺周人用赤以建子月爲正大事斂用日出戎事乘騂馬赤牲用騂以赤爲徽號朝燕服冕冠而玄衣宮室之制屋八寸爲尺秦水德亦以十月爲歲首及文帝立公孫臣言漢當土德其應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赤帝斬蛇之符爲火德後漢並同前漢魏土德文帝以建辰月爲正服尚黃臙以丑牲以白節毛當赤節牷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
議改爲景初元年以建丑月爲正三年正月帝崩齊王
立以明帝建丑月崩若以其月正朝會設樂不合於禮
於是改以建寅之月爲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乃
改魏受漢禪亦已不改至於服色皆從其本唯節幡用
黃大晉以金德王天下順五行之統之序矣詔從之由
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爲土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
李彪等議承晉後改爲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爲正服色尚黑隋火德
以赤雀降祥之故衣服旗幟牲尚亦戎服以黃七月
帝始服黃唐土德建寅月爲歲首

建子之月爲正改元爲載初元年改十一月爲正月十二月爲臘月來年正月爲一月十月建亥爲年終載初元年九月九日改元天授稱周改皇帝爲皇嗣二年正月旗幟尚赤也天寶九年制應緣隊仗所用緋色幡等並改爲赤黃色天下皆然納崔昌議以土德承漢火德

享司寒 藏冰開冰備

周制凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌 正歲季冬火星中大寒冰方盛之時也凌冰室也三其凌三倍其冰備消釋也 春始治鑑 鑑如甄大口以鑑冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而開冰鑑胡暫反甄音直鍋反 祭祀供冰鑑賓客供冰大喪供夷槃冰 口之槃曰夷槃 夏頒冰掌事 暑氣盛王以冰鑑賜則主爲之 秋刷月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟 謂立春藏冰至春分方溫故獻羔以祭司寒而後開冰先薦寢廟而後食之 左傳魯大夫申豐曰古者日在北陸而藏冰 陸道也夏十二月日在虛危冰堅而藏之 西陸朝覲而出之 夏三月日在昴畢蟄虫出而用冰春分之中奎婁在東方 其藏冰也深山窮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 顧春風而散用之 朝之祿位賓客喪祭自命夫命婦至于老疾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率山虞及輿隸取冰於深山

窮谷固陰沍寒之處以納于凌陰務令周密無洩其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寸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餘具開元禮

禜

周制春官大祝掌六旂其四曰禜祭法云幽禜祭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縈社伐朱鼓焉梁制霖雨祈晴亦如雩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苦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

葦茭桃梗 禳祠

夏后氏金行初作葦茭言氣所交也呂氏春秋曰始得伊尹祓之於廟薰以萑葦茭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爲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灾兼用三代之儀以葦茭桃梗五月五日朱索五色印爲門戶飾以儺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葷菜彌牟朴蠱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釁之事磔雞起於魏未詳改仲夏在歲旦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泰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以爲禖官嘉祥而立其祠天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶弓韣授以弓矢于高禖之前天子所御謂今

有娠者禮謂酌飲於高禖之庭帶以弓韣求男之祥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祀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束晳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鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈按江東太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陸澄以爲晉孝武時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其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歲玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青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褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣攢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有壇廟也

後禊

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絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢爲大絜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纂位三日會天泉池詩張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機云天泉池南石溝引御溝水池西積石爲禊堂跨水流杯飲酒不言曲水韓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蓄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至此月巳日諱止家皆於東流水上爲祈禳自絜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夭其三女何足警彼風俗乎杜篤賦乃稱王侯公主暨于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

曰素秋二七天漢指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
禊祭也今相承爲百戲之具雕弄巧飾增損無常

諸雜祠

□立壽星祠於下杜亳徐廣云京兆杜縣有亳亭也時奉焉又立杜
□祠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
□□□□陳寶祠因文公獲若石于陳倉北阪城
祠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秋冬用駵德公立卜居雍雍之
諸祠自此興用三百牢於鄜畤作伏祠孟康曰六月伏日也周時無至
此乃有之師古曰立秋之後以金代火金畏於火故至庚日伏庚金也磔狗邑四門以禦
蠱災始皇東游海上祠八神求仙人其祀莫知起時八神
一曰天主祠天齊天齊蹋承者臨菑南郊山下者二曰
地主祠太山梁父蓋天好發祠之必於高山之下小山

之上命曰時地貴陽祭之必於渾中圓丘三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山三山即蓬萊方丈瀛州三神山五曰陽主祠之罘山在東萊六曰月主祠萊山在東萊長廣皆在齊北並勃海七曰日主祠成山山在東萊不夜縣斗入海最居齊東北隅以迎日出八曰四時主祠琅邪琅邪在齊東北蓋歲之所始也皆用一牢具祀而巫祝所損益珪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房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杜主巫保族纍之屬杜主即周之社伯也巫保族纍二神名纍音力追收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鬻者也九天巫祀九天師古曰九天者謂中央四方四維也皆以歲時祠宮中武帝即位厚禮置祠神君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宛若祠於其室人多往祠平原君往祠其後子孫尊崇案平原君武帝外祖母也先後妯娌也宛若字也又帝師少君求仙始親祠竈少翁言於帝曰祠竈皆可致物物鬼也致物而用沙可化為金又立粵祠雞卜自此用持雞而卜如鼠卜也是時既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數有效昔東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠慢故衰耗延命粵巫立粵祠祝支安臺無壇亦祠天神帝百鬼宣帝時南郡獲白虎獻其皮牙爪帝為立祠以方士言隋侯劍寶玉寶璧周康

寶鼎立四祠於未央宮又祠天封苑火井於鴻門（西河鴻門有天封苑火井祠火從地中出也）又立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁又祠三山八神於曲成（東萊縣也）蓬山石社石鼓於臨朐又有月祠蚩尤勞谷五牀山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日者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

女巫行事

禮畧第二

通志四十三