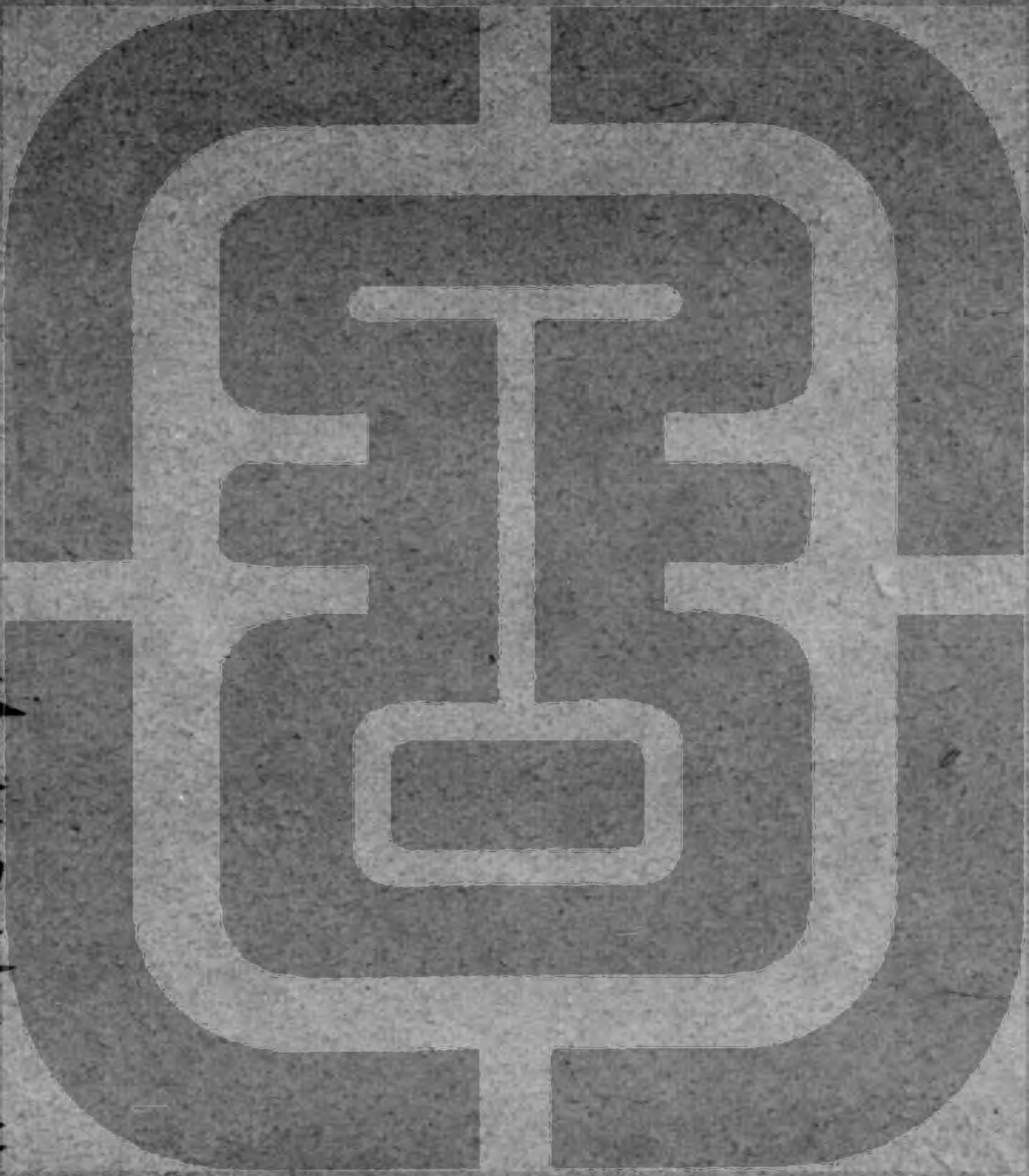

禮門

羣書考索前集

卷二十四之二十七

群書考索卷二十四

前集

山堂先生章俊鄉編輯

建陽知縣區玉刊行

典史何韶校正

○禮門

朝儀類

宋朝

國朝元日五月朔冬至大朝會其日陳布將士填街及左右金吾六軍諸衛勒所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭如常儀文武百僚及群官客使等皆入朝近仗就陳於閣外大樂令樂工叶律即俱入就位諸侍衛之官各服其器服符寶即奉寶俱詣閣奉迎群臣客使陪位官俱入就位立定侍中奏中嚴又奏外辨聞鳴鞭宮垂撞黃鐘之鐘石五鐘皆應皇帝服衮冕御輿以出曲直華蓋侍御如常儀恊律即舉麾宮垂奏乾安樂鼓吹振作皇帝服衮冕執圭出自西房即御坐南向扇開叶律

即偃麾憂歌樂止符寶即奉寶置於御座前文武三品以上尚書省四
品自大慶門入安三品以上入奏正中書侍郎給事中押表案祥瑞案入
詣東西階下相對中書門下學士兩省御史臺供奉官橫行北向樂止
典儀贊再拜在位官拜舞起居訖太尉將升中書令門下侍郎俱降至
兩階下太尉詣西階下解劔脫烏升殿中書令門下侍郎各於案取所
奏之文詣褥位解劔烏以次升分東西立以俟太尉詣御座前北面跪
奏稱賀云俛伏興降階佩劔納烏餘官并降還位在位官俱再拜舞蹈
訖侍中進當御前承旨稱制宣荅橫行官分班序立中書令門下侍郎
升詣御座前各奏諸方鎮表及祥瑞訖戶部尚書就承制位跪奏諸州
貢物請付所司侍中承旨稱制可退次禮部尚書奏諸蕃貢物請付所
司司天監奏雲物祥瑞請付史館皆如上儀侍中進奏禮畢宮垂撞糝
賓之鐘左右鐘皆應叶律即學麾宮垂奏乾安樂鼓吹振作皇帝降座
御輿入自東房扇開偃麾憂歌樂止侍中奏解嚴文武百寮相次退還
次仗衛排列如舊以俟上壽中書門下文武百寮立班如朝賀儀皇帝

出入舉麾奏樂憂歌止樂文武百寮拜舞分班相次退並如賀儀太尉
升殿執壽跪奏稱上千萬壽降階云皇帝舉第二爵登歌作甘露之
曲舉第三爵作瑞木成文之曲第四爵奏嘉禾之曲尚食奉御進酒

入閣

國朝沿唐制以月朔御紫宸殿群臣行入閣之儀唐恭宗寶曆初始以
後唐明宗天成初又以月其儀閣門先期舉奏俟詔可即施行前一日
望國朝但以月朔行之供帳於文德殿云。太祖建隆元年八月帝常服御乾元殿文武百
官入閣置待制對官。二年八月朔御崇元殿文武百官入閣竇儀待
制邊元範候對十一月朔復御崇元殿入閣趙矩待制張澹候對。四
年四月朔帝服通天冠絳紗袍御崇元殿視朝設金吾仗入閣文穎待
制馬士元候對。太宗淳化二年十一月詔以來月朔日御文德殿入
閣令楊徽之張洎與有司取舊圖校定儀注以聞云注洎又上奏按
今乾元殿即唐之含元殿也在周為外朝唐為大朝冬至設仗衛朝萬
國在此殿今之文德殿即唐宣政殿也在周為中朝在漢為前殿在唐

為正衙凡朔望起居及冊后妃太子諸王三公對四夷君長試制策舉
人在此殿也今之崇德殿即唐紫宸殿也在周為內朝在漢為宣室在
唐為上閣即隻日常朝之殿也東晉太極殿有東西閣唐置紫宸上閣
法此制也所謂入閣者蓋隻日御紫宸殿上閣之時先於宣政殿前立
黃麾金吾仗俟契勘畢喚仗自東西門而入故謂之入閣今朝廷以文
德正衙權為上閣甚非憲度也切見長春殿正與文德殿對伏請改朔
此殿以為上閣作隻日立仗視朝之所其崇德崇政殿即唐之延英殿
是也為雙日常時聽斷之庭庶乎昭合前規永垂昭範疏入不報。三
年五月朔御文德殿入閣詔有司增設黃麾仗二百五十人令文武官
隨中書門下橫行起居徒翰林位於參知政事位後注舊制入閣惟殿
中省細仗與兩省供奉官班入陳於庭帝以為儀衛太簡故命增設仍
先列於庭中省仗仍舊

真宗景德閣門儀制

景德元年二月翰林學士梁顥起居舍人知制誥李宗諤等上言確詔

定閣門儀制今重加刊正以類分門共成六卷且春秋大宴小宴賞花
行幸宴會各按合班圖位次為四圖請班下閣門遵守仍令三館寫儀
制四本一本進入二本送閣門一本送御史臺從之初上以閣門制多
世曹史之言殊乏規矩命顥等詳定至是來上。真宗祥符二年六月
帝問宰臣讀時令之禮何時可行王旦曰舊以四時首月讀之詔自今
每入閣日即行此禮其後亦不果行。三年閏二月朔御文德殿入閣
李迪待制杜彥證候對。康定閣門儀制景祐間四方館使夏元亨乞
修定閣門儀制命翰林承宣章得象知制誥李淑看詳康定元年四日
修成制十二卷事例七卷。仁宗景祐三年正月詔知制誥李淑等重
修閣門儀制其入閣儀注頗省去繁文與舊儀稍異。立班圖景祐四年詳
定閣門儀制所言紫宸垂拱殿起居臣寮左右位上欲鐫字記驗并立
班圖欲用絹寫二本進內二本付閣門收掌從之。元會天聖四年上
謂輔臣元會禮久廢朕以來歲元紫宸殿行之宰臣王魯曰朝元盛禮
也近年闕於講習命有司撰集議注行之。景祐四年三月詔五月朔

行入閣之儀仍讀時令付禮院詳定儀注先是詔國朝朝會時令委編修官約唐月令詳定以備宣讀於是賈昌朝等采國朝律歷典禮日度昏曉中星及祠祀配侑諸事當以歲時施行者定為一篇上之遂詔因入閣行其禮後亦不果寶元二年十二月宋庠近奉德音詢及入閣政事臣雖畧陳梗槩然理有未詳退而講求敢具條悉夫入閣者乃唐家隻日於紫宸殿受常朝之儀也按唐有大明宮宮正大內之東北世謂之東內有大內為西內自高宗以後天子多仁大明宮宮之內南門曰丹鳳門內第一殿曰含光正室大朝會則御之對北第二殿曰宣政謂之正衙朔望入冊拜則御之又對北第三殿曰紫宸殿之上閣亦曰內衙隻日常朝則御之據唐制凡天子坐朝必須立仗於正衙殿或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀典即須先立仗於文德之庭如天子止御紫宸即喚仗自東西閣門入

如此則差與舊儀相合但今之諸殿比於唐制南北不相對以此為異耳故後來論議因有未明又按唐自中葉以還隻日及非一大臣奏事別開延英殿賜對若今日假日御崇政延和是也乃知唐世每過坐朝之日即為入閣而叔世亂離五朝草創大昕之制更從簡易正衙立仗因而遂廢其後或有行者常人之所罕見乃復謂之盛禮甚不然也今之相傳入閣圖者是官司記常朝之制如閣門有儀制勅合班雜坐圖之類何足為希濶之事况唐開元舊禮本無此制至開寶中諸儒增附新禮始載月朔入閣之儀又以文德殿為上閣差殊尤甚蓋當時編撰之士討求未至臣伏恐朝廷他日修復正衙立仗欲乞送付兩制使預加商確改正舊儀詔兩制詳定學士丁度等奏今詳元起請入閣是唐朝隻日於紫宸殿受常朝之儀若今來隔日行之禮頗為煩况今殿宇與舊制不同宜且仍舊從之。○神宗熙寧三年五月宋敏求等言奉詔重修定閣門儀制內文德殿入閣門儀今儀制所載與國朝會要及時人議論頗或異同按今文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也然祖

宗朝皆魯御文德殿入閣唐制常設伏衛於宣政殿或止座紫宸殿即換
伏入閣如此則當御紫宸殿入閣方協舊制王珪等言入閣者乃唐朝
隻日紫宸受常朝之儀也非為盛禮不可遵行

宴享類

宴享

傳曰享以訓恭儉宴以示慈惠恭儉以行禮慈惠以布政故享有體薦
宴有折俎享有珪璋宴有好貨而享為大宴為小也上公三宴三享侯
伯之三宴再享子男之三宴一享享宴必相為終始也方其享也體薦
列於俎鼎之間圭璋陳於奠幣之際牢十有二以示其多儀儀具有品
以彰盛物其禮可謂盛矣禮備而不嚴則諸侯習於禮文之盛熟於采
物之美志以侈移心以欲縱聖人於是而嚴之於享禮凡設矣而不敢
倚酒盈矣而不敢飲肉乾矣而不敢食皆繁而不殺勞而後成也及其
宴也折俎必以備其情好貨必以將其意割烹以共於內饗酒以共於
酒正則其禮可謂簡矣禮簡而不親則諸侯苦於禮之難行而厭於禮

之太嚴情以是非志以是隔聖人於是親之於宴禮諸侯之序以齒而
不以爵則不拘其分也不醉則無歸則不拘乎法也是故享以嚴為主
所以示恭儉宴以親為主所以示慈惠也。定王晉侯使士會平王室
王享之原襄公相禮殺蒸武子私問其故王聞之召武子曰季氏而弗
聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也武子歸而講
求典禮以修晉國之法。饗有四燕有二皇氏云饗有四種一是諸侯
來朝天子饗之則周禮廣行人職云上公之禮其饗禮九獻食禮九舉
如其牲則體薦二是王親戚及諸侯之臣來聘五饗之禮亦有飯食及
酒者親戚及賤臣不須禮隆但示慈惠故並得飲食之也其酌數亦當
依命數其牲折俎亦曰穀蒸三是戎狄之君使來王饗之其禮則委饗
也其來聘賤故王不親饗但以牲全體委與之若夷狄君來則當與中
國子男同故小行人職掌小賓小客所陳牲牢當不異也四是饗宿衛
及耆老孤子則以醉為度故酒正云凡饗士庶子耆老孤子皆共其酒
無酌數也燕禮者凡正饗食在廟燕則於寢燕以示慈惠故在寢也燕

禮則折俎有酒而無飯其禮最輕升堂行一獻禮畢而說獲升堂坐飲以至醉也凡燕禮亦有二種一是燕同姓二是燕異姓若燕同姓夜則飲之其於異姓遜之而止禮記正義

燕禮

禮記燕義云諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾大夫皆少進定位也設賓主飲酒之禮也使宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也注云宰夫主膳食之官也天子使膳宰為王人正義云為疑者公卿朝臣之尊賓又敵王之義疑其敵君為嫌所以使大夫為賓遠嫌也又云小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而後獻卿卿舉旅行酬而後獻大夫大夫舉旅行酬而後獻士士舉旅行酬而後獻庶子所以明貴賤也正義曰按燕禮宰夫為主酌以獻賓飲畢酌以酢主人主人飲畢酌以獻君君飲畢酌以酢主人更爵以受酢飲卒爵主人又洗孤酌主人洗飲卒爵爵以酬賓賓受孤勝爵者北面勝爵于公公取所勝之觶以酬賓此

是獻君君舉於行酬也又燕禮主人獻卿于西階上畢小臣又請勝爵者公使勝爵奠于公前公又行一爵若賓若長惟公所酬大夫下而止此是為卿旅酬也又燕禮主人洗獻大夫大夫於受獻乃納工獻衆工畢公又舉觶唯公所賜以旅于西階此是獻大夫為大夫而旅酬也又燕禮主人獻士于西階獻士辨又獻旅食賓勝孤于公公取賓所勝觶唯公所賜乃就席坐行之終於大夫終受者與以酬士舉旅于西階此是獻士為旅酬也庾子卑不為舉旅但無筭爵之節執爵者酌而旅之儀禮燕禮云小臣戒與者鄭氏注云小臣相君燕飲之法與者留群臣也君以燕禮勞使臣若臣有功故與群臣樂之疏曰必使小臣戒與者以其燕為聘使者為主兼與舊在者觀樂之故今戒可與之人使依時而至按周禮太僕職云王燕飲則相其法又按小臣職云凡大事佐太僕則王燕飲太僕相小臣佐之此諸禮降於天子故使小臣相。儀禮疏曰按上下經注云燕有四等月錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客之燕四也

。又云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與群臣燕飲以樂之燕屬嘉禮。燕禮又云射人告具注云告具事於君以其或射也又云小臣設公席于祚階上西鄉設嘉席公升即位于席西鄉注云後設公席者凡禮早者先即事尊者後也王義云此燕私禮故賤者先即事大射下尊卑故先設公席後設賓席也。燕禮又云二瑟工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入立于縣女中奏南陔白華華黍此以笙播乃聞歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇立歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋此六篇者教之原故國君與其臣下及四方之賓雅為天子之樂蓋鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取燕合鄉樂者禮輕者可以逮下也諸侯相與升歌大雅合小雅天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君皆升歌頌合大雅其笙間之篇未聞諸侯與其群臣日視朝之服謂冠元端緇帶燕於路寢相親昵也。又云與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為賓王義云此謂與已臣子燕法禮記燕義云不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也明燕之義也

封禪類

古者帝王之興每易位而起以致太平必封于泰山所以告成功也禮

云因各山升中于天封訖而禪梁甫亦以告太平也無懷氏封泰山禪

云云云云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顓頊帝嘗帝

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

泰山禪社首其儀不存。秦始皇平天下三年東巡郡縣祠駭嶧山頌

秦功業於是徵齊魯儒生七十人至乎泰山下諸儒或議曰古者封禪

為蒲車張傷山之土石草木掃地而祭席用菹藉言其易遵也始皇聞

此義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人庶蕃息天祿永得刻石故號有金冊石函金

泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗采泰祀之祝雍上帝所用封

藏而皆秘之固不得而記焉。漢武帝立二十八年元鼎中汾陰得寶

鼎遂議封禪先有司馬相如有遺書頌功德上奇之以問左內史兒寬

寬對曰陛下躬發聖德統攝群元宗祀天地薦禮百神其封泰山禪梁

父昭姓考瑞帝王之盛節也然享薦之義不著于經惟天子建中和之

極兼總條貫金聲而玉振之以順成天慶垂萬世之基上然之兒寬少為帝王
之盛而相如以而群儒不能知其儀又牽拘於詩書古文於是帝盡罷
諸儒三月東上泰山命人上石立之泰山巔石高二丈一尺方傳皆三
尺壇及墀皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四年還至奉高又
至梁父禮伺地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東
方如郊祀太乙之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢
天子獨與侍中奉車子侯上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰
禪泰山下址東北肅然山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為神藉五色土益雜封綴遠方奇蜚禽及白雉
諸物頗以加禮兒牛羣象之屬不用皆至泰山祭后土封禪祠其夜若
有光書有白雲起封中天子從禪還坐明堂群臣更上壽改元為元封
○後漢光武建武三十年群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斯天乎二月帝幸魯過泰山詔祭山及梁父三
十二年詔梁松按索河雉識文言九世封禪事者松等列奏乃許焉求

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
厚一尺用玉牒畫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為泥玉璽
二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累較長一
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
石牌高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇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
天之敬允宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命
之儀受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趕暗石工宜取
完青石無必五色令印工刻玉牒書書祕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下山刻石二十二日辛卯晨燎

祭天於泰山下南方群神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後襲成君皆助祭位事也事畢將升對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糶劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到川上更衣早脯時即位于壇北面群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事畢皇帝再拜群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石配山川群神從祀如元始中北郊故事四月己卯大赦天下以建武三十二年為建武中元元年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空西壁石室高主室之下

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來一不欲便行大禮會高堂隆卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之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屬後魏興師南逼其意乃息**孝武**大明元年十二月戊申大宰江夏王義恭表三請帝以文範未一不從

北齊有巡狩之禮并登封之儀竟不行

隋開皇十四年群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狩因拜岱山

唐貞觀十一年左僕射房玄齡等議按封禪者本以功成告於上帝天道崇質義取醇素故藉用藁秸鐫以瓦甒又按梁用是謂梁陰近代設禮壇於山上乃乖處陰之義今定壇位於山北又議昊天上帝壇將封先祭義在告神因當為壇下距先陳齋潔贊饗已畢然後登封既表重慎之深兼示行事有漸今請祭於泰山下設壇以祀上帝太祖景皇帝配享壇方十二丈高二尺又議制玉牒長尺三寸廣厚各五寸玉檢

厚二寸長短闊狹一如玉牒其印函請隨璽大小仍纏以金繩五周又
議玉冊四枚各長尺三寸廣寸五分每冊五簡俱以金編其一奠上帝
一奠太祖座一奠方地祇一奠高祖座又議金匱長短今容玉冊高廣
各六寸刑制如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命璽又設方石
三枚以為冊累其十枚石檢刻方石四邊而立之纏以金繩封以石泥
印以受命璽又議泰山上圓壇廣五丈高九尺用五色土加之四面各
設一陛御位在壇南升曰陛而就上封玉牒又議圓壇上土封曰凡言
封者皆是積土之名今請於圓壇上安方石璽緘既畢加土築以為封
高丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒書藏于內祀禫之所土封制
亦同此又議玉璽曰詳前載方石緘封玉檢金泥必資印璽以為祕固
請依今用受命璽以封石檢其玉檢既為與石檢大小不同請更造璽
一枚闊寸二分文同受命以封玉牒石檢形制依後漢建武故事又議
立碑曰勒石紀號垂裕後昆美盛德之形容闡后王之體烈其義大矣
請刻頌立碑明揚功業又議設告至壇曰既至山下禮告至柴于東方

上帝遍于群神今請其壇方八十一尺高三尺陛仍四出其禫方壇及
自餘儀式請如今禮仍謂柴祭同時行事又議發石闕及大小距石詔
從此議餘皆罷之遂附制于今禮麟德二年有司進議注於秦嶽南四
里為圓壇三成十二陛如圓立之制壇上飾以青四面各依方色并造
燎壇及墳三重又造玉冊三枚皆以金繩編玉牒為之每牒長尺二寸
廣寸二分厚三分刻玉填金為字又為玉匱一以藏配坐冊各長尺三
寸并玉檢方五寸當繩纏處刻為五道當封璽處刻深二分方寸二分
又為黃金繩以纏金玉匱各五周為金泥以泥之為玉璽一枚方寸二
分文同受命璽以封金玉匱又為石臧以藏玉匱用方石再累各方尺
厚一尺刻方石中令容玉匱臧旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺當
繩處皆刻深三分闊寸五分為石檢十枚以檢石臧皆長三尺闊一尺
厚七寸皆刻為印齒二道深四寸當封璽處方五寸當通繩處闊寸五
分皆有石蓋制與檢刻處相應以檢擬於按封泥其檢立於臧旁南
方北方各三東方西方各二去臧隅皆七寸為金繩三以纏石臧各周

徑三分為石泥以泥石礧其泥未石和方色上為之為距石十二枚分
距礧隅皆再累各闊二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與礧隅相應以
五色土封之泰山之上設登封之壇上徑五丈二尺高九尺四出陛壇
上飾以青四面依方色一壇隨地之宜又為降禪壇於社首山上方壇
八隅一成八陛如方立之制壇上飾以黃四面依方色三壇隨地之宜
其玉冊玉壇石礧石檢距石當三月封祀之制又以高宗太宗配禪社
首以太穆文德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮制曰古今與制
文質不同至於制度皆隨代沿革唯祀天地獨不改張斯乃自處於厚
奉天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復有瓦罽結席一時行
禮文質頗乖駁而不倫深為未愜其封祀降禪所設上帝后土位先設
藁秸瓦甌瓢杯等物並宜改用角樽壘爵其諸郊祀亦宜准此於是昊
天上帝之座褥以蒼皇地祇褥以黃配帝及后褥以紫五方上帝及大
明夜明時帝褥皆以方色內官以下席皆以莞三年春正月戊辰朔有
事于泰山親祀昊天上帝封祀之壇已巳登于泰山行封禪之禮庚子

降禪於社首山壬申大赦天下改元乾封武太后天冊萬歲二年臘月
甲申登封于嵩嶽大赦天下改元為萬歲登封丁亥禪于少室山開元
十二年制以十三年有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮先為備具
中書令張說右散騎常侍徐堅等與禮官撰東封儀注

宋朝太平興國九年四月宰臣宋琪等率文武百官諸軍將校蕃夷酋
長僧道耆壽拜表請東封詔荅不允自是繼三上表始內出御札以今
年十一月有事于泰山既而命扈蒙宋白等詳定封禪儀以宋琪賈黃
中等為五使六月詔曰云封禪之儀廢之已久百司祇奉辨集尤難
萬姓供輸勞擾斯甚且今停罷以俟後期國門之南圓方素備宜輟登
封之禮幸修柴燎之誠遂以十一月有事于南郊祥符元年三月兗州
父老詣闕上表請東封帝諭以大禮不可輕議不允所請又文武百官
宰臣王旦等凡五上表固請四月內出御札云以今年十月內有事
于泰山咨爾百執之臣掌禮之士各執乃職勿曠攸司朕之是行昭荅
神既非求仙以徵福在報本而繫誠云云於是王欽若趙安仁為封

禪經度制三使命晁迥李宗諤楊億杜鎬陳彭年詳定儀注以王旦為大禮使王欽若為禮儀使馮拯為儀仗使陳堯叟為鹵簿使趙安為頓逆使又命戚綸劉承珪謝德權計度封禪發運事。四月夏侯晟上漢武封禪圖續金玉匱石碱距之狀各有注釋帝覽之以所載與舊典小異詔詳定所參校詳定所言准典禮泰山上圓壇社首各用石碱三重皆有尺寸又壇壝之制望依故事山上立封祀壇徑五丈高九尺四出陞壇上飾以青四面依方色燎壇在圓臺之東南量地之宜山下封祀壇三成十二陞如園丘之制壇上飾以黝四面各依方色壇外為三壝云云社首壇准通禮如方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步設八陞為三壝門四門又為壘塼於壇之壬地外壝之內取足容物朝覲壇在行宮之南方九丈六尺高九尺四出陞南面兩陞餘三面各一陞一壝二分在南一分在北望依禮脩祭又按唐明皇封禪備法薦請准故事告享太廟乘輿出京封泰山禪社首御朝覲壇并用法駕又按六典宮架之樂宗廟殿庭三十六簾郊丘及社二十簾欲於泰山圓臺

上設登歌鐘磬各一簾封祀壇設宮架二十簾四隅立建鼓并設二舞社首壇上設登歌如圓臺壇下設宮架二舞如封祀壇其朝覲壇止設宮架二十簾不用熊羆十一案又按六典天子之服一曰大裘冕無旒以黑羔皮為之祀天地則服二曰衮冕垂白珠十有二玄衣纁裳十二章享廟告廟則服令參詳南郊合祭天地止服衮冕望封禪日依南郊例並從之。命王旦撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌詳定所又言詳管子左傳之文三脊茅既以藉神又以縮酒今請吳天上帝座藉以三脊茅從之詔使馳往岳州採茅。五月詳定所玉牒玉冊之制請為五牒每牒長尺二寸厚一寸刻牒為字以金填之聯以金繩緘以玉匱又正座配座合用玉牒冊六副依開寶通禮制度每簡長尺二寸厚三分廣寸二分填以金簡數量文多少冊文中書門下撰進付中書省鐫刻正座玉冊玉牒並盛以玉匱配座玉冊盛以金匱匱制並長尺三寸檢厚二寸闊五寸長一尺三寸纏以金繩五周封為金泥又為石碱以藏玉匱云云為石泥以封石碱先以金繩三以纏石

藏各五周然後以泥封之金玉匱封訖以受命寶印之別寶其封石
用天下同文之印金匱印命王旦撰昊天上帝玉牒文馮拯撰呈地示
玉冊文趙安仁撰祀昊天上帝及泰山社首二壇配座太祖太宗玉冊
文帝諭旦等曰其文宜叙上帝降鑒符瑞齊委次述為民祈福之意。
六月詳定所上儀注四卷帝覽之曰此儀久廢非典禮具備豈為盡美
即手札疑互凡十七事令與五使參議釐正而言之。詔八神久存祀
典實福生民方屬登封特行告享其與歷代封禪帝王及所載山並封
祀前七日致祭。詳定所與司天監同定三壇正座從祀神位山上圓
壇設昊天上帝太祖太宗配座山下封祀壇詔五方帝以下六百八十
七座社首壇設皇地示正座太祖太宗配座神州以下共七十二位從
之。又言准詔從封禪之義易樂章之名今改酌獻禧安之樂昊天上
帝為封安皇地示為禪安詔依前詳定所參詳封祀壇內外中官社首
壇嶽瀆海鎮並依方色用幣及五方帝日月神州特用方色犢其從祀
南郊不用牲今以舊用羊豕二十一改充從祀牲從之。十月以御史

中丞王嗣宗攝御史大夫為考制度使知制誥周起攝中丞副之所經
州縣採訪官吏能否民間利病市物之價舉察儀制車服權衡度量不
如法則者有奇才異行隱論不仕者與所在長吏詢求論薦寡寡獨
不能自存者量加賑卹官吏政迹尤異民受其惠及不守廉隅昧於政
理者孝子順孫義夫節婦為鄉里所稱者並條折以聞命給事中張棗
知制誥王曾訪問所過耆老選閣門引見上州縣繫囚所犯。是月二
十四日享昊天上帝於山下園臺奉太祖太宗並配命群臣享五方帝
及諸神於山上封祀壇朔日禪祭皇地示於社首山以祖宗配有封金
玉匱石礪如儀式云云

群書考索卷二十四

群書考索卷二十五

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

元峯蕭泗校正

禮門

郊祀類

舜虞書曰舜在璿璣玉衡以齊七政師古曰虞書舜典也在察也璿美

渾天儀也七政日月五星也言舜觀察天意遂類于上帝禋于六宗孟康曰

幾衡以齊同日月五星之政度合天意遂類于上帝禋于六宗孟康曰

辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星辰地

宗三泰山河海或曰天地間游神也師古曰類以祭也上帝天也祭謂在遠

精以祀謂之禋六子其最通乎望秩于山川徧于群神者望而祭之秩次

也群神丘陵輯五瑞師古曰輯與揖同輯合也擇吉日見四嶽諸牧

班瑞師古曰四嶽諸牧謂也有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞

黃帝坐而郊饗夏后氏禘黃帝而郊鯀之曾孫禹帝玄孫記不合如此之差懸恐馬遷

之

商人禘嘗而郊其嘗與

周武成柴望大告武成古云燔柴郊。成王欲宅洛邑用牲于郊。詔。

生民尊祖也文武之功起於后稷故推以配天為大司樂云冬至日祀

天於地上之圓丘又太宗伯職田以裡祀祀昊天上帝祀神之王以蒼

璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長六尺王服大裘其冕無

旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二旒以祀罍及薦

藟醢器並以瓦爵以匏片為之以藻秸及蒲但翦頭不納為籍神席配

以帝嘗其樂大司樂云凡樂園鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽

靄鼓靄鼓孤竹之管又和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圓丘奏

之若樂六變則天神皆降可得而禮矣。詩序亦曰郊祀天地也禮書

王燔柴於郊丘其牲角栗其牲全體皆其美銅其器犧尊疏布霽釋杓

豆登鼎俎簋籩匏爵之類其藉蒲越藻秸其旗太常其服大裘祭冕其

摺執大圭鎮圭其位則神南面王北面示北面王南面。其感生帝禮

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之凡大祭曰禘

自由也大祭

其先祖所由生謂郊祭天也王者先祖皆感大舜五帝之精以王其神

名鄭玄據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招

拒黑則叶光紀皆用王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沈配上帝也因

以祈穀其壇名大壇在國南五十里禮神之玉用四珪有邸大有二寸

牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌

大呂舞雲門以配天神日用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天

道從時訓人之義故月令於四立日及季夏上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

一神而已若迎王氣之神即青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒

怒季夏黃帝含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝叶光紀也其配祭以五

人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊月令云其

是也故鄭玄注月令云迎春謂祀靈威仰與東郊以太皞伏羲氏配也

是也祭外神必有主者公羊傳曰自外至者無主不止故以人帝配神

主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

亦名曰太壇而祭之禮神之玉按太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

樂與感帝同祭前期一日王親戒百官及族人太宰又總戒群官曰某

日有事于昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑而君射於澤宮選可與祭者其日王乃致齋於路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常太司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出太司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以照於路又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次掌次張氈按設皇邸王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鐘為宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃掃於丘壇上而祭及禘裘而升立也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等為重古之薦王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊六曰獻七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此為一獻次太宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成次薦熟於神前薦畢王乃以匏爵酌

盎齊以獻尸太宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻太宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酌所謂再獻通前凡六又有諸臣為賓之一獻凡七其尸酌諸臣之酒皆用三酒其法如禘祭之禮畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也

秦西時酈時周為犬戎所敗東徙洛邑秦襄公攻戎救周列為諸侯而居西自以為王少昊之神作西時祠白帝其牲用騂駒黃牛羝羊各一其後秦文公東獵汧渭卜居之而吉夢黃蛇自天下屬地其口止於酈衍於是作酈時用三牲郊祀白帝焉自未作酈時而雍旁故有吳陽武時雍東有好時皆廢無祀或曰自古以雍州積高神明之隩故立時郊上帝諸祠皆聚云蓋黃帝時嘗用事雖晚周亦郊焉○秦密時上時下時畦時秦宣公作密時於渭南祭青帝後二百五十年靈公於吳陽作上時祭黃帝作下時祭炎帝後四十八年周太史儋見秦獻公曰始周與秦國合而別別五百載當復合合七十年而伯王出焉儋見後七

年操陽兩金獻公自以為得天瑞作畦時於操陽而祀上帝秦始皇二年一郊常

以十月上宿郊通燿火燿火也拜於咸陽之旁而衣尚白通

秦始皇既即位以昔文公出獵獲魚黑龍以其水德之瑞用十月為歲

首色尚黑音尚大呂類師古曰大呂套律之始東游海上禮祀八神其雜二代尊雍

四時上帝歲祠禱因津凍秋酒凍冬塞祠五月嘗駒及四仲之月月祠

時駒四疋每時用駒四疋木寓龍一駒李奇曰寓奇也生龍形於木寓

車馬一駒各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞理無俎豆

之具三年一郊常以十月上宿郊見李奇曰通燿火也如淳曰燿火

狀若非持律舉令先明遠照通於祀所也通舉火者或天子不拜於咸

陽之旁而衣尚白其用如常時經焚書坑儒後史無典禮祀享用

漢高祖立二年東敗項籍還入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝

有白青黃赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名此時有司進祠

帝不親往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年詔御史令

九天巫祠九天類師古曰九天者中央鉤天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽

天其說見淮南子一云東方昊天東南陽天南方赤天西南方朱天西方咸天西北幽天北方玄天東北方變天中央鉤天皆以

時祠宮中

文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車被具長之飾魯人公孫臣

上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見改正朔服色尚黃明年

黃龍見成紀拜公孫臣為博士申明土德革改曆服色事革謂有司曰

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

五時祀衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠

冕焉宜祀上帝於是作渭陽五帝廟同宇宇謂室也一屋之下別為

廟在長安東北帝一殿面五門各如其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月

帝親拜郊見五帝廟燿火舉若光屬天於是垣平至上大夫文帝出長

門如淳曰若見五人於道北因其直立五帝壇直猶當也因其人有書

告平詐偽遂誅夷平後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

景帝中元六年十月行幸雍郊五時

武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊後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七
日祀純為壇開八通之鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊後人
上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一人許之令太祝領祠之
於太一壇上如其方後二年郊雍獲一角麟若麟於是薦五時各加一
牛以燎有言黃帝鼎成駒龍飛去天子曰得如黃帝上遂郊雍祠官寬
舒等具太一祠壇放毫忌太一壇三垓毫忌即謬五帝壇環居其下各
如其方黃帝於西南未地當祠時烈火滿壇夜有光及書黃氣上屬天
太史令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰時壇以明應令
太祝領秋及臘間祠二歲天子一郊後嬖臣李延年以好音見帝善之
下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祠無樂豈稱乎公卿曰古者祠
天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為叶律都尉論律呂
合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圓丘使童男女七
十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星上集于祠壇天子自行宮遙
拜百官待祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大宛蝗大起明年

有司言雍五時無牢熟具芬芬不備乃令祠官進時犢牢具色食所勝
而以木寓馬代駒。元光三年幸雍祠五時後常三歲一郊見。元鼎
四年幸汾陰立后土祠于汾陰雒上。元鼎五年十一月朔辛巳冬至
立泰時于甘泉天子親郊見朝日夕月注祠太一也禮書曰漢之祠天
不於南郊而於甘泉祠地不於北郊而於汾陰以至壇有八觚廟有六
采樂有玉女車有鸞路駢駒龍馬一切後靡而康衡劉向之徒邪正異
同之論蠱起於時元始之間繆矣尤甚春秋則天地同牢於南郊冬夏
則天地分祭於南郊本朝黃覆言南郊合祭止因王莽後元元年春正
月行辛甘泉郊泰時

元帝即位遵舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰時西至雍祠五時
成帝長安南北郊成帝即位丞相康衡御史大夫張譚言帝王之事莫
大手承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王極慮以建其制祭天於
南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之位也天之於天子也因其所都
而各享焉往孝武皇帝居甘泉宮即於雲陽立泰時祭於宮之南今當

幸長安郊見皇天及北之泰陰祠后土及東之少陰事與古矣於是十
二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠二年正月罷雍五時辛巳上始郊
祀長安南郊三月辛丑始祠后土于北郊劉向曰國之神寶舊時甘泉
汾陰及雍五時始立皆有感應武宣之世奉此三神神光尤著祖宗所
立誠未易動後復甘泉汾陰祠及雍五時迄平帝世三十餘年間天地
之祠五徙焉

哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰畤如故遣有司行事而禮祠焉

平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又
頗改祭禮云天地有別有合其合者孟春正月上辛若丁天子親合祀
天地于南郊先祖配天先妣配地祭天南郊則以地配天地位皆南嚮
地在東共牢而食高帝高后配于壇上西嚮后在北亦同席共牢牲用
蕭粟玄酒陶匏天地用牲一高帝高后用牲一天用牲左及黍稷燔燎
于南郊地用牲右及黍稷墜埋于北郊六律六鍾五聲八音六舞六合
樂其別者天地有常位以冬至使有司奉祠南郊高帝配而造祀群

陽夏日至使有司祠北郊高后配而造祀群陰其渭陽祠勿復修從之
三十餘年間天地之祠五徙焉又奏舊天神稱皇天上帝太一兆曰泰
時地祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱五帝兆雍五時並
未合禮今宜地祇稱皇地后祇兆曰廣時中央帝黃靈后土時兆于長
安城東地東方帝太昊青靈勾芒南方帝炎帝赤靈祝融西方帝少昊
白靈蓐收北方帝顓頊黑靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆
時甚盛

光武洛陽城南郊兆建武元年祭告天地采用元始中郊祭故事六宗
群臣皆從未以祖配天地共犢餘牲尚約二年春正月壬子起宗廟建
社稷於洛陽立郊兆於城南依鄠來用平帝元始中故事為圓壇八陛
中又為重壇天地位其上外壇上為五帝各以其方其外為壇重營皆
柴以象紫宮有四通道以為門中營外營各四門群神位焉日月在中
營內南道日在東月在西北斗在北道之西在別位不在群神列中隴
蜀平後乃增廣郊祀高廟配食位在中壇上西南北上

光武北郊兆域中元二年春正月辛未初立北郊祠后土北郊在洛陽城北四里方壇回陛先是建武十八年常幸蒲坂祠后土

明帝北五郊于雒陽永平二年以月令有五郊迎氣用采元始故事兆五郊于雒陽四方中兆一在未壇皆三尺堦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一十八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元冥車旗服飾各從方色

魏文帝南巡在穎陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受綬降壇視燎成禮未有祖配

明帝以舜配圓丘明帝景初元年十一月壬子冬至始祀皇帝禘天於圓丘以始祖帝舜配高堂隆曰按古典可以武皇配天魚豢議曰昔后稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且舜以越數代武皇肇創洪業宜以配天自正始以後終魏代不復郊祀

晉武帝南郊燎告未有祖配泰始二年二月丁丑郊用宣皇帝配

除五帝座武帝泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天各設一座而已時群臣議五帝即天隨時王而殊號耳名雖有五其實一神從之十一月大司奏古者立郊不異宜并圓方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓立方澤不別立矣。宣帝以神武創業既以配天復以先帝配天於義亦不正遂復南郊五帝位

東晉議立郊祀儀元帝元興二年尚書刁協祭酒杜夷議旋都洛陽乃修之司徒荀組請更立郊王導荀崧華常庚亮皆同組議遂立南郊其剗度皆太常賀循所定北郊尚未立共在天郊南

元帝即位於建康議立南郊於巳地太常賀循定制多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀享依泰始故事

成帝咸和八年正月郊天則五帝及佐天文等凡六十一神從祀

康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉

祝文稱嗣天子臣某

安帝元興三年應郊朝儀宜依周禮宗伯攝事尚書石丞王訥之曰郊

天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊牲用玄
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遷
日有司行事大明三年移郊兆於秣稜牛頭山西在宮之午地大明五
年九月甲子有司奏郊祭用三牛

廢帝以郊舊地為吉祥移置本處

齊間歲而祀齊高帝建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後
間歲而祀

梁武帝郊祀武帝即位南郊為壇在國之南常與北郊間歲正月上辛
行事祀天皇大帝

武帝迎五帝以始祖配

陳武帝末定元年受禪修圓立柴燎告天明年因以正月上辛有事南
郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯雨師及五帝位間歲而祀

文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之

後魏道皇帝即位二年正月親祀上帝于南郊以始祖神元皇帝配二
月丁丑郊宣皇帝配自後歲一祭

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊

獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明

孝文帝太和十二年親築圓立於南郊

北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓立以高祖神武帝
配五精帝天文等從祀後諸儒定禮圓立改以冬至祀之南郊則歲一

祀以正月上辛為壇於國南祀所感帝靈威仰以高祖神武帝配

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上上帝於圓立以其先炎帝神農

氏配五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

隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上上帝於圓立以太祖武元皇帝配五

方上帝天文並從祀上帝配帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星
以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤燔怒於南郊以太祖武元皇帝配
陽帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至
祀圓丘帝不齋于次詰朝備法駕至便行禮

唐圓祀南郊武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景帝配五
方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀感帝于南郊以元帝配武德正
觀之制太享之外每歲立春季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及
星辰從祀亦然○貞觀中奉高祖配圓丘元皇帝配感帝餘依武德制
長孫無忌議罷鄭玄六天之義

永徽二年七月太尉長孫無忌等議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天
之義圓丘祀昊天上帝南郊祠太微感帝明堂祭太微五天帝臣等謹
按鄭元此義惟據緯書所說六天皆為星象而昊天上帝不屬穹蒼故
注月令及周官皆謂圓丘所祭昊天上帝為北辰星曜魄寶及說孝經
郊祀后稷以配天明堂嚴父配天皆為太微五帝考其所說并繆特深

是以王肅群儒咸駁此義肅等皆以為郊即圓丘圓丘即郊猶王城京
師異名同實符合經典其義甚明而今從鄭之說分為兩祭圓丘之外
別有南郊違棄正經理深未允詔從無忌等議存祀太微五帝於南郊
廢鄭玄六天之義通典

唐令祭天地

禮樂志曰自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢興六經在者皆錯亂
散亡雜偽而諸儒方共補緝以意解詁未得其真而識緯之書出於亂
經矣自鄭元之徒號稱大儒皆主其說學者由是牽惑沒溺而時君不
能斷決以為其舉之莫可廢也由是郊立明堂之論至於紛然而莫知
所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也元以為天皇大帝者北辰耀魄
寶也又曰兆五帝於四郊此五行之精義之神也元以為青帝靈威仰
赤帝赤燔怒黃帝合樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀者五天也由是有
六天之說後世莫能廢焉唐初正觀禮冬至日祀昊天上帝于圓丘正
月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享

于明堂皆祀五天帝高宗顯慶二年許敬宗與禮官等議曰六天出於
緯書而南郊圓立一也元以為二物郊及明堂本以祭天而元皆以為
祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而
元謂用祭感生帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜元
說而南郊祈穀孟夏雩明堂太享皆祭昊天上帝開元中王仲立議曰
祈穀本以祭天也五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天
而兼祭五帝又日月令大雩大享帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大享正
觀禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享
之義既而蕭高等撰定開元禮雖未能合古而天神之位別矣嗚呼禮
之失也豈獨緯書之罪哉在於學者好為曲說而人君一切臨時中其
私以增多為盡禮而不知煩數之為黜也古者祭天於圓立於國之南
祭地於澤中之方立於國之北以順陰陽因高下而事天地以其類也
其方位既別而其燎壇瘞次樂舞變數亦皆不同而後世有合禮之文
則始合祭天地元宗定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神

仙道家之說與田同秀言元皇帝降丹鳳門乃建元皇帝廟二月辛卯
親于元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事于南郊其後遂以為故事終
唐之世莫能改也為禮者可不謹哉

汾陰后土

開元十一年明皇因幸并州張說曰由河東入京師有漢武雩上祠此
禮廢闕願為三農祈穀帝納其言過祠后土乃還二十年

三大禮

元宗天寶十載正月壬辰朝獻于太清宮祭已朝享于太廟甲午有事
于南郊社甫獻三大禮賦沈有中客談曰唐故事凡有事于上帝則百
神皆須備使祭告惟太清宮太廟則親行宮
廟謂之奏告餘皆謂之祭告惟有事于南郊可為正詞至天寶九載乃
下詔曰告者上告下之詞今後太清宮宜稱朝獻太廟稱朝享自此遂
失奏告名冊
文皆為正祠

德宗郊祀錄

正元中太常禮院修造王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號
而圖其壇畫陟降之序為郊祀錄十卷

宋朝太祖乾德參定儀物乾德元年十一月二日詔曰中原多故百有餘載禮樂儀制不絕於綫方今天下無事時和歲豐禮神報本資乎備物執事者所宜講求遺逸遵行典故無或廢墜以副我寅恭之意於是范質等討尋故事得後唐天成中南郊鹵簿字圖頗多踈畧質等參定遂以新本上之六月太常禮院言皇帝親郊諸司應奉預申嚴辦鹵簿儀仗部鼓吹樂架登歌太常寺車輅太僕寺六軍儀仗左右金吾仗六軍知仗金吾芳考亭鳳輦香輿繖扇殿中立金雞擊鼓將作監諸司法物少府皇帝通天冠絳紗袍袞冕鎮圭等殿中云云南郊壇衆星位版并刻漏時辰司天修撰儀注詳定儀仗法物云云禮儀使司禮料棗盛光祿寺太常寺大府寺符符少府少府從之從之

乾德修飾壇壝

八月詔太常修飾南郊壇禮院定依古制四成十二陛三壇設燎壇於內壝之外丙地又設皇帝更衣大次於壇東外壝東門之內道北南向乾德親郊十三日帝宿齋於崇元殿朔日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘

玉輦鹵簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘輅赴南郊齋于惟宮十六日服袞冕執圭合祭天地于圓立奉僖祖配舊制皇帝升壇以禘藉地象天之黃道至是帝命徹之

乾德南郊行禮圖

唐制每歲冬至圓立正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝親視則并設皇帝之位國朝因其制作壇於城之南薰門外每歲令有司奉事乾德元年始有事於南郊自五代以來喪亂相繼典章制度多所散逸宰相范質等相與討尋故事時官籍散落舊史物故惟得南郊鹵簿在後唐天成中者考之今文頗為踈畧其相違戾者多質等遂詳定新本為南郊圖又司天監定南郊從祀星辰圖上之至十一月十六日南郊開寶四年四月合祭天地于圓立

太宗淳化三年九月詔以十一月二十日有事于南郊前祀十日皇子許王薨皇宗以郊祀俯逼禮有未便命宰臣於中書集議請改用來年正月上辛詔可淳化四年正月二日合祭天地于圓立以宣祖太祖并

配至道元年正月上辛二年正月十日親郊

至道南郊圖

至道二年正月上出次南郊齋宮有司上南郊圖凡為三幅外幅儀衛中幅車輅及導駕官人物皆令長寸餘又畫圓壇祭器樂駕悉皆詳備
[真宗]咸平元年八月翰林承旨宋白等上新畫南郊圖注凡為三幅列外幅儀衛中幅車輅及導駕官疑此更有內幅又畫圓壇祭器樂架等悉皆詳備命藏祕府二年十一月合祭天地於圓丘以太祖太宗升配

景德郊壇神位

景德二年十一月南郊禮儀使趙安仁上言郊壇神位令依儀注寫定以付司天監製為繪圖壇上神位曰昊天上帝皇地祇太祖太宗第一等神位八五方日月神州地祇第二等神位七十三北辰曜魄寶北斗天一太一五帝內座凡六位差在前五星十二辰河漢泊內宮四十九座嶽鎮海瀆十八座凡六十七位在後第三等神位百七十九二十八宿帝座七公日星帝席太角攝提太微垣太子明堂軒轅三公五車月

星織女建紀凡四十五位差在前二十八宿泊中宮百五十九座山林川澤一十座凡百三十四差在後內壇之內神位百三十五位外宮百五位五陵墳衍原隰三十位並齊列內壇之外眾星三百六十六位並齊列總七百五十九位第二等五嶽三等四帝座舊圖差在前皆合在後河漢中鎮舊圖在第三等據儀注合在第二從之

三年一郊

三歲之郊非祖宗制也太祖在位十有七年四行大禮乾德中歷六年方一再講開寶四年南郊之後更五歲因平江南祭天地於洛京伸告謝之意而已[太宗]自雍熙而來經五年乃親耕又六年至淳化四年再行郊禋之禮是十年而一郊也[太宗]二十有三年親耕之外止五講郊禋之禮也惟[真宗]東封西祀往往率三年而一行大禮仁宗明道元年恭謝天地于大安殿又謁太廟明年又親耕當是時行最為頻數然自是而後三歲一郊遂為定制也呂源三朝增釋

群書考索卷二十五

前集

群書考索卷二十六

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

教諭譚璋校正

。禮門

郊祀類

仁宗景祐二年十一月合祭天地于圓丘三聖並侑慶曆四年十一月
祀南郊始至壇下詔太常太樂六變無擅減節不御小次徹黃道以盡
恭肅之志

至和郊祀總儀

至和二年判太常呂公綽以歲祀六十一禘祫二其薦裸興俯玉帛彝
器菁芬醴醢歌奏集為郊祀總儀

神宗熙寧元年十一月十七日上齋于郊宮罷臨觀闕幸苑園翌日昧
爽合祭天地于圓丘七年又親郊

考索前卷二十六

禮門

七

元豐分祭議

元豐元年正月命樞密直學士陳襄等詳定郊廟奉祀禮文二月六日襄言謹按周禮大司樂以圜鍾為宮冬至於地上之圜立素之六變以祀天神以函鍾為宮夏至日於澤中之方立奏之八變以祭地祇夫祀必以冬至者以其陽氣來復上天之始也故宮用夾鍾于震之宮以其帝出于震也而謂之圜鍾者取其形以象天也三一之變圜鍾為宮為角大族為徵姑洗為羽各一變合陽奇之數也祭必以夏至者以其陰氣潛萌于下地之始也故宮用林鍾于坤之宮以其萬物致養乎坤也而謂之函鍾取其容以象地也四二之變函鍾為宮四變大族為角姑洗為羽各二變合陰耦之數也又太宗伯以禋祀實柴禋燎祀其在天者而以蒼壁禮之以血祭經沈鬴辜祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其形色而以氣類求之此二禮之不得不異也夫古既遠先王之法不行漢元始中姦臣妄議不原經意附會周官大合樂之說謂當合祭平帝從而用之故天地共擯禮之失自此始矣由漢歷唐千有餘年之間

而以五月親祠北郊者惟四帝而已如魏文帝之太和周武之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希闕一時之舉也然而隨時隨失卒無所定垂之本朝不違鑿正請陛下每遇親祠之歲先以夏至日祭地祇於方立然後以冬至日祀昊天於圜立國朝會要時王存議欲以孟冬純陰用事之月有事於北郊張瑛欲以夏至日祭方立陸佃欲以冬至日親祠上帝圜立之北別祠地祇李清臣請且用舊儀

元祐分祭議

元祐四年三月禮部郎中崔公慶言謹按周頌昊天有成命郊祀天地也又周禮冬至祀昊天上帝於圜立夏至祭地祇於方立漢武帝郊祀歌曰惟泰元尊媪神蕃釐經緯天地作成四時又曰消選休成天地並貺惟余有慕爰熙紫壇思求厥路又曰上天布施后上成穰穰豐年四時榮皆合祭天地於南郊之辭也當依舊合祭九月蘇頌曰伏見仁宗皇帝九郊皆合祭天地神宗四郊合祭惟元豐六年用禮文所議止祀

上帝而北郊雖已從所議修定儀注未及親行今年南郊望准故事。呂大防曰先帝因禮文所建議遂令諸儒議定北郊祀地之禮儀然未經親行今皇帝臨御之始當親見天地而地祇獨不設位恐亦未安况前代人君親祠並祭多緣於已事本朝祖宗則不然直以恩沛四海慶賚將士若非三歲一行則國力有限宣仁太后曰大防之言是也。蘇徹曰周禮二歲遍祀天地皆王者親行自漢唐以來禮文日盛費用日廣故一歲遍祀天地不可復行唐明皇天寶初始定三歲一郊以致齊之日先享太廟然後合祭天地從祀百神所以然者蓋謂三年一行六禮苦又不徭則人情不安此近世變禮非復三代之舊而議者欲以三代遺文參亂其間亦失之矣今別祭之議有行當郊之歲皇帝分以夏日至祀北郊者有欲移夏至之祀行於十月者有欲三年祀天三年祀地者然夏至者著雨方作以行大禮勢必不可夏至之禮行孟冬其為非周禮與冬至無異而數月之間再舉大祀事力何以堪若天地之祀互用三年則天地均為六年獲一祭而以地廢天以卑畧尊尤為不順

。十月禮部侍郎曾肇言南郊非欵地之處冬至非建地之時樂以圜鍾為宮其變以六非致地祇之音燔柴升埴非祭地之禮不問神之享與不享姑欲便於人事不近於怠乎。八年二月禮部尚書蘇軾言書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川禘于群神舜之受禪也自上帝六宗山川群神莫不畢告而獨不告地祇豈有此理哉武王克商庚戌柴祭上帝也望山川也一日之間自上帝而及山川必無南北郊之別也而獨畧地祇豈有此理臣以此知祀上帝則并地祇矣何以明之詩之序曰昊天有成命郊祀天地也此乃合祭天地之明文議者乃謂合祭皇帝親誅養者也尚采用元始合祭故事謹按後漢書郊祀志建武元年制郊兆於洛陽為園壇八陛中又為重壇天地位其上皆南鄉西上此則漢書合祭天地之明驗也又按水經注伊水東北至洛陽縣園丘東大魏郊之所准漢故事為園丘壇八階中又為重壇天地位其上此則魏世合祭天地之明驗也唐睿宗時有事於南郊賈曾議曰有虞

氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇群望皆合於圜立以始祖配享蓋有事之大祭非常禘也三輔故事祭於圜立上帝后壬位皆南面則漢嘗合祭矣時褚元量郭山輝等皆以曾言為然明皇天寶元年二月敕曰凡所祠享必當躬親朕不親祭禮將有關其皇地祇宜就南郊合祭是月二十日合祭天地于南郊自後有事于圜立皆合祭此則唐世合祭天地之明驗也國朝議者欲冬至祀天夏至祀地蓋以為用周禮也臣請言周禮與今禮之別古者一歲祀天者三明堂大禮者一四時迎氣者五祭地者二祀宗廟者四凡十五者皆天子親祭者也而又朝旦夕月四望山川社稷五祀及群小祀之類亦皆親祭此周禮也太祖皇帝受天眷命肇造宋室建隆初郊先享宗廟並祀天地自真宗以來三歲一郊必先有事是虛禘享太廟乃祀天地此國朝之禮也夫周之禮親祭如彼其多而歲行之不以為難今之禮親祭如此其少而三歲一行不以為易其故何也古者天子出人儀物不繁兵衛甚簡國財有節

而宗廟在大門之內朝以侯出爵賞必於太廟不止時祭而已天子所治不過王畿千里唯以齋祭禮樂為政事能守此天下服矣是故歲歲行之率以為常至於後世海內為一四方萬里皆聽命於上機務之繁億萬倍於前日力有不能給自秦漢以來天子儀物日以滋多有加無損以至於今非復如古之簡易也今所行皆所周禮三年一郊非周禮也先郊二日而告原廟一日而祭太廟非周禮也郊而有赦非周禮也優賞諸軍非周禮也自后妃以至文武官皆得陰補親屬非周禮也自宰相宗室已下至百官皆有賜賚非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭圜立此何義也東坡議及國朝會要

紹聖分祭議

紹聖元年五月右正言張商英言神宗以歷代典禮訛謬謂合天地非古也據經而正之元祐之臣乃率其私意刻蕩前美既獲權且合祭指揮於前蘇軾又發六議於後太常博士陳祥道又以昊天有成命郊祀天地之詩為合不可破之論或析祥曰審如子言則春夏祈穀于上帝

豈以夏祈而合春乎般廵守而祀四嶽河海也詩曰允猶翕河豈以海
嶽之祀而合於河乎材道屈無以對。御史中丞黃履言南郊合祭自
古無有止因王莽諂事無後遂躋地位同席共牢逮乎先帝始釐正之
陛下初郊大臣以宣仁同政復用王莽私意合而配之瀆亂典禮引昊
天有成命之詩夫昊天有成命郊祀天地詩之終篇雖不言地而用可
通是以序兼言之亦猶天作祀先王先公般廵守祀四嶽河海詩不言
海其指皆同由是推之天地不可合祀亦昭然矣後黃履林希等議請
罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祠北郊其親祠北郊歲
更不親祠南郊國朝會要

高宗紹興七年夏五月群臣議南郊尊謚宜天錫之曰聖文仁德顯孝
皇帝廟號徽宗。紹興十二年冬十二月言曰謂南廵以來三載之祀
獨於明堂而冬至郊天曠歲未舉今既治安望於來歲用郊祀之儀
應祖宗故事詔禮部太常寺討論申省。紹興十三年兵部侍郎
程瑀言將來郊祀用國初大駕儀仗外見金闕象木革四輅望下所屬

製造詔以纈代繡仍差兵部郎官錢時敏軍器監劉才郡主簿宋貺同
檢視。十一月庚申冬至各祀天地于園立以太祖太宗並配大赦天
下。紹興十六年十一月甲戌朝獻景靈宮乙亥享太廟丙子合祀天
地於南郊大赦天下初上致齋而雪作及朝獻則杲日麗空至郊夕微
陰登壇即霽三台星見於是秦檜言陛下好生之德既定宇內乃不歸
其聖歸功於天前郊祀之期年稽古制作禮樂大備討論行正悉出聖
學有司效使惟謹曾不措一辭及將祀則至誠敢通天意響答靈致瑞
於齋居之先日穿雲於朝獻之日既升紫壇則星宿明潤旋御端闕則
霄漢廓清允謂先天弗違諸神受祀至於率履不越又可為萬世法有
司請設小次則拒而不荅宮廟載葺既畢則宸翰標題皆極於恭恪此
所宜書者也臣職在後親見不誣望宣付史館詔從之。紹興九年秋
九月初著作佐郎劉章輪對言禮莫重於祭而郊廟為尤重神宗元豐
間嘗詔陸佃等於太常寺置局類編成書三十卷曰郊廟奉祀禮文今
陛下以明聖之資當述作之任而縉儀未紀乞命官為紹興郊廟奉祀

禮文以續元豐之書上嘉納之十一月己酉朔辛執奏太常寺申將不
郊祀恭謝禮畢合詣太乙宮行燒香之禮上曰此祖宗故事可行也庚
寅朝獻景靈宮辛卯朝饗太廟壬辰冬至合祭天地于圜丘○紹興二
十二年十一月戊申冬至各祀天地於圜丘大赦天下○紹興二十五
年九月癸亥合祭天地于圜丘大赦天下○紹興二十八年十一月己
卯冬至合祭天地于圜丘大赦天下

總說

按丘之說互有不同歷代諸儒各執所見雖爭論紛起大凡不出二塗
宗王子雍著以為天體唯一安得有六圜丘之與郊祀實各異而體同
所云帝者兆五人帝於四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成
者則以天有六名歲凡九祭蓋以祭位有圜丘大壇之異同樂則黃鐘
圓鐘之有差牲乃駢蒼色珠玉則四珪蒼璧祭各且同稱禋祀祭服又
俱用大裘略舉其大綱不復悉數惟唐並行二禮可謂協於時宜矣
夏至祭方丘

夏以五月祭地祇商以六月周制太司樂云夏日至禮地祇主崑崙於澤
中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮王及尸同服大裘配以后
稷其樂則太司樂云凡樂函鐘為宮太簇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
若樂八變則地祇皆出可得而禮也

其神州地祇

謂王者所卜居吉土五十里之內地名也按皇地祇鄭去以為崑崙即
但方五千里而已其壇於北郊築土為壇名曰大折祭法曰塗埋於
不言丘而言郊亦以后稷其樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇備五齊七獻其日王
服大裘立於方丘乃奏函鍾為宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲
取血并玉瘞以求神謂之二始天地之祭惟圜丘方丘備此二始請圓
也方立則先奏函鍾為宮之樂次則瘞埋尸前置玉幣等次玉酌泛齊
血乃玉幣二者正在祭之前故云二始以獻尸謂之朝踐次太宗伯酌醴齊攝王后之獻玉凡二獻也次薦熟
畢王更酌盞齊以獻尸太宗伯酌醴齊以亞獻之所謂饋食之獻凡四

獻也尸食訖王更酌以齊以酌尸所謂朝獻太宗伯次酌醴齊以亞之
折謂亞獻凡六獻也次諸臣為賓酌沈齊以獻凡七也漢初因秦其梁
山巫主祠天地武帝立后土祠汾陰雒陽上澤中為五壇宣帝修武帝
故事間歲正月至河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊
平帝立與天合祭南郊壇後漢光武營北郊祀地祇晉武帝并園方二
丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊帝親祠於南郊自後方
澤不別立時從有司議云唐制夏日至祭望地祇于宮城之北郊為方
丘壇孟冬祭神州於北郊開元中夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配
孟冬祭神州於北郊以太宗配其儀備開元禮通典

五帝后稷文武配天

天子四時迎氣祭五天帝於四郊各以當方八帝配之月令春帝大皞
夏帝炎帝季夏帝黃帝秋帝少皞冬帝顓帝明為配天及告朔而言之
其雩祭亦然故月令云大雩帝為命祀百辟卿士明五方人帝亦雩祀
之其夏正郊感生帝周以后稷配之其於明堂總享五帝以文武配之

故孝經說云后稷為天地之主文王為五帝之宗祭法云周人宗武王
是也其配地之神孝經緯既云后稷為天地之主文王后稷配天南郊
又配地北郊周人以魯配圓丘亦當配方澤也禮記正義

六天九祭地祇二祭

天有六祭二歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春之日
祭於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭於南郊三也黃帝含樞紐季
夏六月土王之日祭於南郊四也自帝白招拒立秋之日祭於西郊五
也黑帝叶光紀立冬之日祭於北郊六也五者各稟五帝之精氣而王
天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊
八也季秋大饗五帝於明堂九也地祇有二歲有二祭夏至之日祭崑
崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之
月祭之與郊天相對冬至祭昊天上帝者春秋緯云紫微為天帝北極
耀魄寶是也其配之人以帝魯配故祭法云周人禘魯是也五帝名又
文耀五經通義曰天神之大者曰昊天上帝注云即耀魄寶亦曰天皇

大帝亦曰太一禮記正義

皇氏八祭皇氏云天有六天歲有八祭冬至圓立二也夏正郊天二也五
數其時迎氣五也通前為七九月大饗八也雩與郊俱為祈祭不入

三祭名五德帝

王制云天子將出巡守類乎上帝宜乎社造乎禰注云帝謂五德之帝
所祭於南郊者類宜造皆祭名正義云鄭注月令云孟春祈穀于上帝
為大雩之帝注此上帝為五德如太皞五人之帝二文不同庾蔚曰謂
大微五帝應於五行五行各有德故謂五德之帝木神仁金神義火神
禮水神智土神信是五德也

五帝主五行

禮器注云五帝主五行即蒼帝靈威仰之屬分主五行各主七十二日
故神靈圖云五帝東方木色蒼七十二日云云是也

四立祭四天祭

月令孟春之月其帝太皞其神勾芒立春之日天子帥三公九卿諸侯

大夫迎春於東郊鄭注云迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也正義云
按賈馬祭色皆為迎春祭太皞及勾芒以月令上文云其帝太皞其神
勾芒故也今鄭獨以為蒼帝靈威仰者以春秋文耀句云蒼帝靈威禮
器云饗帝於郊而風雨寒暑時是人帝何能使風雨寒暑時又詩及尚
書云上帝皆為天也故以靈威仰鄭注孟夏祭赤熛怒於南郊之兆孟
秋祭白招拒於西北之兆孟冬祭黑

郊與祈穀同一祭

月令孟春之月天子以元日祈穀于上帝鄭氏注云謂之上辛郊祭天
也春秋傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啓蟄而郊郊而後耕正義云
郊特牲云郊不言祈穀此經言祈穀不言郊鄭乃以為二祭是一故此
注謂以上辛郊祭天也鄭既以二祭為一恐人疑故引春秋傳以明之
彼祈農事則此祈穀彼云郊而後耕此是祈穀之後即躬耕帝藉是祈
穀與郊一也

太微之帝

太微之帝

月令祈穀于上帝鄭氏注云上帝太微之帝也正義云太微之帝者春
秋緯云紫微宮為天帝太微為天德中有五帝座是即靈威仰赤熛怒
白招拒叶光紀含樞紐祈穀郊天之時各祭所感之帝商人則祭于叶
光紀周人則祭靈威仰以其不定故總云太微之帝禮記正義

皇天上帝為二神

月令季夏之月合四監大合百縣之秩芻以養犧牲以共皇天上帝注
云皇天北辰耀魄寶冬至所祭於圓丘也上帝太微五帝也正義云上
帝太微五帝者按周禮司服云昊天上帝鄭以為昊天上帝祇是一神
北極耀魄寶也知此皇天上帝不是耀魄寶上帝為太微者以周禮司
服云祀昊天上上帝大裘而勉祀五帝亦如之既別云五帝故知昊天上
帝亦惟一神此月令昊天上帝之下更無別五帝之文故分為二月令
又云皇天天上帝也上帝者靈威仰五帝也禮記正義

五人帝及臣

月令春三月並其帝太皞其神勾芒注云此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太皞必義氏

勾芒少皞氏之子曰重為木官正義云以此二人生時木王王春立極
立功及其死後春祀之也按昭二十九年蔡墨云少皞氏有四叔曰重
曰該曰脩曰熙重為勾芒該為蓐收脩及熙為玄冥顓帝子曰犁為祝
融共工氏有子曰句龍為后土按楚語云重為木正兼為南正司天犁為火正
地所以又為南正火正不國語云火當為木正兼為南正司天犁為火正
兼為北正司地故章昭主國語云火當為木正兼為南正司天犁為火正
高辛按楚世家高辛氏誅重犁依帝繫顓帝高辛各有一人為帝則重
既事顓帝又事高辛鄭則依命曆年以顓帝傳九世帝嚳傳十世則重
何得事顓帝又事高辛者師稱重人號雖子孫皆號
曰重猶若羿為堯時射官至夏后之相猶有羿也

夏三月並其帝炎帝其神祝融注云此赤精之君火官之臣祝融顓帝

中央土其帝黃帝其神后土注云此黃精之君土官之臣黃帝軒轅氏

秋三月並其帝少皞其神蓐收注云此白精之君金官之臣少皞金天

冬三月並其帝顓帝其神元冥注云此黑精之君水官之臣顓帝高陽

按左傳昭元年昔金天氏有裔子曰昧為元冥師生允格臺駘稱金天
氏與少皞金位相當故少皞則金天氏也又左傳昭二十九年蔡墨云
少昊氏之子該為
蓐收是為金神

官正義云按昭廿九年左傳云少皞氏官子曰脩曰熙脩及熙為元冥是相代為元冥也

祭有宗佐

月令季夏畢山川之祀及帝之大臣天神祇注云四時之功成於冬孟冬祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣勾芒之屬天神祇司中司命風伯雨師也正義云前孟冬是祭先嗇祈農并祭五帝但孟冬其文不具則五帝為宗大臣勾芒等為佐孟冬祭司中等是孟月祭宗此月祭佐則天神人鬼山川等皆有宗有佐也

群書考索卷二十六

前集

群書考索卷二十七

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

元峯蕭泗校正

禮門

郊祀類

六天郊立配帝

先儒說郊其義有二按聖證論以天體無二郊即圓丘圓丘即郊鄭氏以為天有六天立郊各異天體抵應是一而鄭氏以為六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故為六天據其在上之體謂之天天為體稱因其生育之功謂之帝帝為德稱也故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何為司服大裘又春秋緯紫微宮為大帝又云北極耀魄寶又云太微宮在五帝坐星青帝靈威仰赤帝赤熛怒白帝白招招黑帝叶光

紀黃帝含樞紐是五帝與大帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天又云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅等以五帝非天唯用家語之文謂太皞炎帝黃帝五人帝之屬其義非也家語李康子問於孔子曰舊聞五帝之名以成萬物古之王易代而改居取法五行更王終始故其為明主者而死配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓帝配水又王肅以郊立是一而鄭氏以為二者鄭以為蒼壁太宗伯云蒼犢伯又云牲幣各隨其器之色則牲用蒼園鍾太司樂凡樂等為祭圓丘所用以四圭有邸宗伯四圭有駢犢祭法云燔柴於郊以祀天駢犢泰壇用駢牲及奏黃鍾等太呂鐘雲門以祀天神為祭五帝及郊天所用王肅以郊特牲周之始郊日以至月而日至魯禮也三王之郊用夏正魯以無冬至祭天於圓丘之事是以建子之月郊天示先有事也與圓丘同配以后稷鄭必以為異圓丘又以帝嚳配者鄭以周郊日以至自是魯郊故注特牲云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事又知圓丘配以帝嚳者按祭法云周人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳必明禘大於郊又爾雅云禘大祭也太祭莫過於圓丘故以圓丘為禘也圓丘

北郊則圓丘為大若以郊對五時之迎氣則郊為大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊變稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭為大故亦稱禘也后稷配見於周頌故思文后稷克配彼天若以嚳配圓丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有功於周詩人頌之嚳是周之遠祖於周無功以配遠尊天故詩無歌頌也

其祭天之處

冬至則祭於圓丘應從陽位當在國南其五時迎氣則在四郊故小宗伯云兆五帝於四郊鄭注春迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季夏迎黃帝亦於南郊秋迎白帝於西郊冬迎黑帝於北郊其夏正祭感生之帝亦於南郊孝經緯云祭帝於南郊就陽位是也其雩祭五天帝亦於國城南其九月大享五帝則在明堂其所配之人若圓丘周人則以嚳配之祭法禘嚳是也其感生帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大享五帝則以五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王配五人帝則謂之宗○皇氏云天有六天

祭感生帝

禮記大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之鄭氏注云禘自由也大祭其先祖之所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精以生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正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配五帝也正義云按師說列河圖云慶都感赤龍而生堯又云堯赤精舜黃禹白湯黑文王蒼又元命包云夏白帝之子殷黑帝之子周蒼帝之子是其王者皆感太微五帝之精而生就五帝之中特祭所感生之帝是特尊焉注引后稷配天者證禘其祖之所自出以其祖配之又引文王於明堂以配上帝者證文王不特配感生之帝而配五帝矣

王肅難鄭氏六天五帝感生帝之說

王肅難鄭注云按易帝出乎震震東方生萬物之初故王者則之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號易代而以

五行為次焉何太微之精所生乎又郊祭鄭元云祭感生之帝惟一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天惟一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行分時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝為靈威仰之屬非也禮記正義郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂鄭康成以為天者所感之天神如周人木德所感靈威仰也以后稷配明堂遍祭五帝以文王配祭法有虞氏禘黃帝而郊饗則以為禘者祭昊天於圓丘郊則以為祭上帝於南郊是則圓丘南郊為兩事禘與郊為兩祭禘大於郊圓丘大於南郊昊天有成命郊祀天地也我將祀文王於明堂噫嘻春夏祈穀于上帝皆為此說又以為春祈穀即月令孟春祈穀于上帝夏祈穀即左氏龍見而雩及月令仲夏雩帝以祈穀月令該言於仲夏雖禘太祖即祈穀之禘禘於廟者也長發大禘也即祭感生之禘禮不王不禘王者禘其祖之所自出皆以祭感生之帝而以祖配也凡此皆誕妄不經之甚無足取信郊祀后稷以配天宗祀文王於

明堂以配上帝天如言國上帝如言其君也南郊所以祭天圓丘即南郊王者禘其祖之所出則於太祖之廟而祭其所出之帝故曰不王不禘祈穀言春夏之間祭天也其禮則亡矣月令之類皆不足信雲祭則非所以祭天也不得以祈穀為一春秋書大雩則通言祭天矣又祭法所記皆未可信也師友雜記

天帝之辨

周禮有言祀天有言祀昊天上帝有言五帝者言天則百神皆預言昊天上帝則統乎天者五帝則無預乎昊天上帝言上帝則五帝兼存焉周官司裘掌為大裘以共王祀天之服典瑞四圭有邸以祀天大司樂若樂六變天神皆神以冬日至致天神此總天之百神言之也太宗伯以禋祀祀昊天上帝司服大裘而冕以祀昊天上帝此指統乎天者言之也司服言祀昊天上帝祀五帝亦如之則五帝異乎昊天上帝也太宰祀五帝掌百官之誓戒祀大神祇亦如之則五帝異乎天神也掌次大旅上帝張氈按設皇邸祀五帝張次小次則上帝異乎五帝也典

瑞四圭有邸以祀天旅上帝則上帝異乎天也上帝之文既不主於天與昊天上帝又不主於五帝而典瑞旅上帝對旅言之旅者會而祭之名則上帝非一帝也上帝非一帝而周禮所稱帝者昊天上帝與五帝而已則上帝及五帝可知也易曰先王以作樂崇德盛薦之上帝以配天與昊天上帝及五帝明矣孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝以明堂之祀上帝其為昊天上帝可知也易曰先王以作樂崇德盛薦之上帝以配祖者天也以配考者兼五帝也今天與五帝而謂之上帝則易孝經之於周禮其義一也周禮明其祀之大小輕重故五帝之辨如此詩書之文未嘗有稱五帝而書亦未嘗有稱昊天上帝者其稱天及上帝類皆泛言之而已此固不可援之以議周禮也且周人明堂之制有金木水火土之五室也自漢以來皆於五室以祭五帝惟晉泰始及唐顯慶中嘗議除之後亦遂復則明堂之祀五帝其來遠矣鄭康成以上帝為五帝而不及天王肅以上帝為昊天上帝而不及五帝二者之說皆與禮不合不足信也昊天上帝之名歷代不同

漢初曰上帝曰太一元始間曰皇天上帝魏初元間曰皇天上帝梁曰
天皇帝惟西晉後齊後周隋唐乃曰昊天上帝而鄭氏以星經推之
謂昊天上帝則天皇帝名雖不同其實一也今之南既以昊天上帝
位乎其上而壇第一等又有皇天上帝是離而兩之也宜講求以正之
陳禮。五帝與昊天同稱帝而不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱
君不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與天同稱極其隆有與天異
以致其辨故皆禋祀皆服大裘此其所以同也祀帝於圓丘兆五帝於
四郊此其所以異也鄭氏之徒謂四圭之玉黃鍾大呂之樂夏至以祀
感帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬至禮天皇大帝在北極者於圓
丘天皇大帝耀魄寶也五帝太微之帝也分郊與丘以異其祀別四帝
與感帝以異其禮王肅嘗歎之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝五
人帝則非天有天地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏羲
神農黃帝少昊顓帝而已果以是為五帝則前此其無司四時者乎古
者祀五帝必配天以五人帝從以五人臣月令之五人臣春句芒夏祝

融中央后土秋蓐收冬元冥春夏秋中央之臣皆一人耳而冬有脩與
熙者蓋冬於方為朔於卦為艮於器有權衡於色有青黑則有脩熙宜
矣司馬遷不紀少皞以黃帝顓頊高辛唐虞為五帝孔安國以少昊顓
氏高辛唐虞為五帝其說與四時五行之理不合當以月令為正上同

古郊祀禮

祀天於南郊而地上之圓丘者南郊之丘也丘圓而高所以象天此所
為高必因丘陵也祭地於北郊而澤中之方丘者北郊之丘也立方而
下所以象地此所謂為下必因川澤也泰壇南郊之壇也以燔柴泰折
北郊之次也少昊之瘞埋言壇則知泰折之為次言折則知泰壇之為園
言泰壇則自然之丘也言泰折則人為之壇也祭禮必於自然之丘所
以致敬燔瘞必於人為之壇所以盡宗廟之禮瘞埋於兩階之間則壇
必設於園丘之南坎必設於方丘之北矣燔柴以升煙瘞埋以達氣則
燔必於樂六變之前瘞必於樂八變之前矣先王燔瘞於郊丘其牲角
爾栗其牲體全芻其羨不和其器犧尊疏布審禱杓豆登鼎俎簋籃匏

爵之類其藉蒲越藁結其樂歌黃鍾大族奏大呂應鍾其舞雲門咸池
其鼓雷鼓靈鼓其車玉路素車其飾太常其服大裘袞冕其摺執大圭
鎮圭其位則神南面王北面示北面王南面而日月從祀則日居東月
居西古者郊祀大畧如此而已更秦則與郡密上下之四時以祀五帝
至漢則禮之以北時以祠五帝秦之祀天不於圓丘謂天好陰而兆於
高山之下其祠地不於方丘謂地貴陽而兆於澤中之圓丘漢之祀天
不於南郊而於甘泉其祀地不於北郊而於汾陰河東以至壇有八觚
席有六采樂有玉女車有鸞路駢駒龍馬一切侈靡而匡衡劉向之徒
邪正異同之論竊起一時元始之間繆矣尤甚春則天地同牢於南郊
冬夏則天地分祭於南郊光武北南郊於雒陽之陽北北郊於雒陽之
陰其儀禮度數一遵元始之制而先王之禮隨廢殆盡良可悼也並同文

魯郊用子月

鄭注郊特牲云郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以無
冬至祭天於圓丘之事是以建子之月郊天祗充有事也正義曰魯之

郊祭師說不同崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月八
郊以祈穀故左傳曰啓蟄而郊又曰郊祀后稷以祈農事是二郊也若
鄭康成之說則異於此魯於一郊不與天子郊天同月轉卜三正故穀
梁傳云魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正月下辛十二月
上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止故聖證論馬昭
引穀梁傳以答王肅之難是魯一郊則止或用建子之月郊則特牲云
始郊日以至及宣三年郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳
云郊祀后稷以祈農事是也但春秋魯禮也無建丑之月耳若杜預不
信禮記不取公羊穀梁魯惟有建寅郊天及龍見而雩云鄭言始郊日
以至是魯國之禮者以明堂位焉魯君子孟春乘大輅載弧韜旂十有二
旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也鄭注云孟春建子之月
蒼帝靈威仰昊天上帝魯不祭又雜記云正月日至可以有事於上帝故知冬至郊天
魯禮也三王之郊一用夏正者證明天子之郊必用夏正魯既降下天
子不敢郊天與周同月故用建子之月而郊天欲示在天子之先而有

事也正義又云后稷惟配靈威仰不配昊天上帝

三王郊天迎長日之至

郊特牲云郊之祭也迎長日之至也鄭氏注云易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日至者建卯而晝夜分分而日長也正義云此易緯乾鑿度文明郊祭用夏正建寅之月意以二月建卯春分後日長今正月建寅郊祭通而迎此長日之將至

祭卜

表記曰三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用是故不犯日月不違卜筮注云日月謂冬至夏至正月及四時也正義曰冬至謂祭圓立夏至謂祭方澤正月謂祭感生之帝及四時迎氣用四時之吉日也知冬夏及四時皆卜者按太宰云禮五帝帥執事而卜日鄭注云五帝謂四郊及明堂是四郊明堂皆有卜也太宰又云祀大神祭大祗亦如之大神則冬至祭圓立大祗則夏至祭方澤按公羊穀梁魯郊傳云卜三正則知天子郊用夏至亦卜之故知冬夏至正月及四時皆卜日也然明

堂不問卜而注大宰祀五帝卜日云四郊及明堂者賈解五帝所在其實祀明堂不卜也按周禮祀宗廟亦卜日主不言宗廟者以經云事上帝故惟祭天之時云不違者日與牲也左傳僖三十一年云禮不卜常祀而卜其牲日是有卜牲日也禮記啖子曰禮曰養牲必在滌三月滌養牲之官名也凡養牲必以二牲一以祀上帝一以祀后稷帝牛有變則改卜稷牛以代之而別以他牛代之稷牛可也

宋朝配享類

祖宗配侑

國初南郊四祭及感生帝皇地祗神州地祗凡七祭並以僖祖順祖翼祖宣祖迭配。建隆四年八月詔以將郊祀有司議配座之制請冬至祀昊天夏至祭皇地祗並以僖祖配上辛祈穀孟冬祭神州以順祖配雩祀以翼祖配大享明堂以宣祖配詔恭依。十有一月張昭議曰郊初天地必以考配按郊禮用正月故梁陳南郊皆以間歲正月上辛行事祀天皇帝於壇上配以皇考北齊圓丘三年一祭亦以正月上辛

祀昊天上帝以神武升配隋冬至日祀昊天上帝於圓丘以皇考配唐
正觀初以高祖配圓丘世祖元皇帝配感生帝高宗嘗親祀丘澤明堂
神州以高祖太宗並配中宗即南北郊以高祖太宗高宗並配梁開平
二年郊天以皇考配恭惟宣祖肇基王業切考歷代之禮咸以親廟升
配伏請奉宣祖配享從之

太宗朝七祭並以太祖宣祖更配興國三年親郊始奉太祖升禋九年
苞蒙建議引孝經嚴父配天之義請以宣祖配圓丘。太祖配大享是
冬罷封禪親郊遂行其禮注太祖親郊以宣祖配天及太宗即位禮官
以為舜郊饗商郊真周郊后稷王業因之而興也若漢高之太公光武
之南頓雖有帝父之尊而無與配天祭故自再郊並以太祖配天於禮
為允及將東封詔蒙定禮儀乃奏此議時論非之。淳化三年十月蘇
易簡上言欲望自今祈穀神州大享以宣祖崇配圓丘北郊雩祀感生
帝以太祖崇配詔恭依。至道三年十一月有司言冬至圓丘孟夏雩
夏至方丘請舉太宗配上辛祈穀季秋明堂奉太祖配上辛感帝孟冬

神州奉 太祖太宗並配詔恭依 乾興元年六月太常禮院言郊祀
配帝請孟春祈穀孟冬神州以太祖配孟夏雩祀冬至昊天夏至皇地
示以太宗配上帝感帝以宣祖配季秋大享以真宗配皇帝親祀郊丘
以太祖太宗配詔恭依 景祐二年禮官言切以太祖誕受寶命付
昇四海夷澤潞之畔兼淮海之味東焚吳興右困蜀壘湘楚闕禹請吏
入朝卜年長世不闡鴻業 太宗恭天討底定太原由是慎九刑之辟
藝四方之貢信賞類能重食勸分又引諸儒講道興學炳然右文與三
代同風。真宗乾粹日昭執競維烈翕受敷施普浸黎元云云共惟一
祖二宗之烈歷造墳誥未有高焉者也其歲時常祀則至日圓丘仲夏
皇地祇配以太祖孟春祈穀夏雩冬祭神州配以太宗孟春感生帝配
以先祖季秋大享配以真宗請如典禮中書門下議如禮官所定詔恭
依 皇祐五年詔書令南郊且奉三聖並侑後復迭配如舊禮未幾復
降詔三聖並侑為定制雖出孝思然頗違經禮乃復下兩制議王珪議
如禮官所請自今南郊以太祖迭配詔恭依 治平元年辛酉詔以仁

宗配享明堂太常寺奠弊用成安之曲酌獻用德安之曲初禮院奏乞
與兩制同議翰林學士王珪議請從周公嚴父之意以仁宗配享明堂
知制誥錢公輔議曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也
以周公言之則嚴父也以成王言之則嚴祖也方是時政則周公祭則
成王安在於必嚴其父哉切謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之
君遂為太祖矣太祖則周之后稷祭於郊者也太宗則周之文王配祭
於明堂者也真宗則周之武王宗平廟而不祧者也雖有配天之德而
無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祀而移於文王七
仁宗則周之成王也雖有配天之業而無配天之祀亦未聞康王以嚴
父之故廢文王配天之祀而移於武王也於是又詔臺諫及講讀官與
兩制禮院詳定以聞御史中丞王疇儀請依王珪議奉仁宗皇帝配享
明堂遷真宗配享孟夏雩祀太宗皇帝依舊配享正月祈穀孟冬神州
地祇餘依本朝故事此議與王珪同知諫院司馬光呂誨議以為太祖比周之
后稷太宗真宗為帝者宗比周之文武然則祀真宗於明堂若止以太

祖比后稷太宗比文王則宣祖真宗向皆不當在配天之列推而上之
則謂明堂之祭真宗當不以太宗配先帝不當以真宗配今日不當以
仁宗配祖可也臣等參稽舊典敢以前所議為便詔從之

群書考索卷二十七

卷二十七

禮記

九

