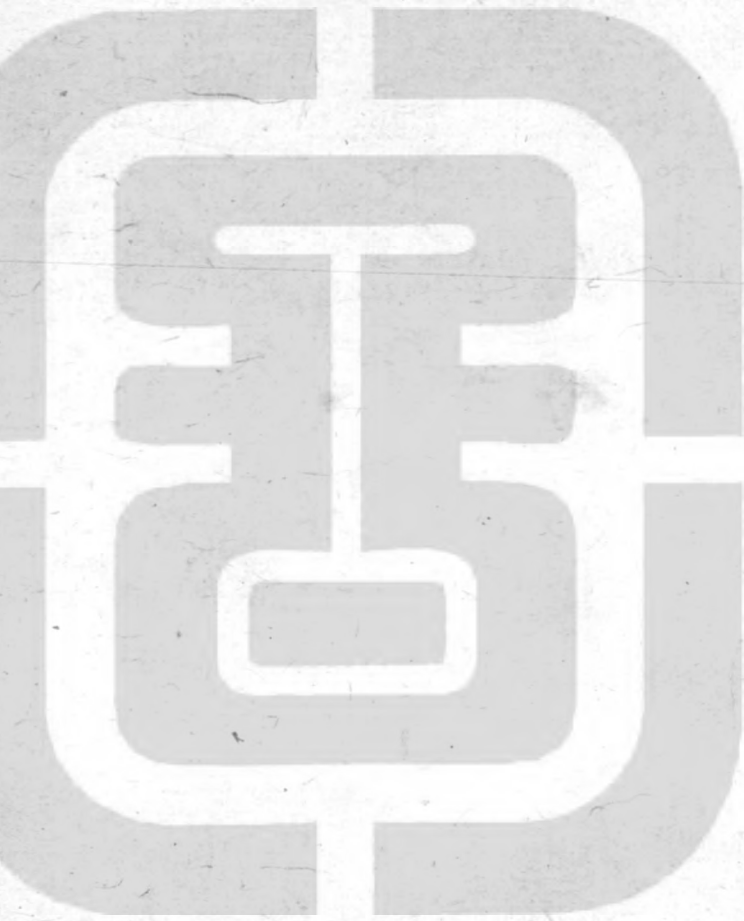

大唐郊祀錄 上冊

少錄文獻
兩世步澤
周縣縣官

原書在
同治
年
藏
書

同治
年
藏
書

大唐郊祀錄卷第一

凡例上

朝散郎前行河南府密縣尉大常禮院脩撰臣
王涇上

臣涇言臣聞在昔聖王之御宇也仰則觀天以知變
俯則考地以取象因順變之道作為禮樂化成人文
以光天下者莫大乎郊祀著之方策豈微臣一二語
所能盡臣聞禮有志誠非玉帛無以見乎外樂有志
節非鍾磬無以達其中故自五帝殊時三王異禮莫
不因之沿革觀損益焉伏惟

皇帝陛下承天景命列聖重光法唐堯無為而化致

大禹黻冕之美明德超於千古至誠通於百靈玉帛
牲縣大備前典微臣謬參綿蕝久歷歲時每仰絲綸
輒書故實謹集歷代郊廟享祀之要及聖朝因革沿
襲之由倫比其文各標篇目裁為大唐郊祀錄十卷
其中義有同異皆隨文注釋神位昇降並寫而為圖
祝史陳告之詞工歌大雅之什亦俱編於次謹詣光
順門隨表封進伏望頒諸東觀庶有補於將來上表
陛下教敬之源下申微臣蟻術之望無任屏營懇款
之至

辯神位

卜擇日

齋戒

視牲器

牲牢

玉帛

俎饌

壘洗

辯神位興唐聖制凡祀有三等曰大祀中祀小祀各
有差降昊天上帝九宮貴神皇地祇神州太清宮宗
廟皆為大祀日月社稷帝社今禮謂先農先代帝王岳鎮

海瀆先蠶文宣王武成王諸太子廟風師雨師並為

中祀司中司命司人司祿靈星衆星山林川澤五龍

祀並為小祀

臣涇案周禮肆司職大祀玉帛用牲牲
次祀用牲幣而已小祀用牲也鄭元云

大祀天地宗廟次祀日月星辰小祀司中以下今辯
大中小三等之祀皆類周官之文也風師皇唐天寶
四年升為中祀其省置沿
革並見後本圖卷中也凡祭祀之禮天神曰祀地

祇曰祭人鬼曰享文宣王武成王曰釋奠

臣涇案祀者以似象

為義天神懸遠故似象而祭於郊也尚書大傳曰祭者察也至也言人事至於神也鄭康成云享獻也祭義云享者向也向然後能享焉言中心向之其神乃享也三者雖小差別亦可總為祀而通言也案禮運云享帝于郊而風雨節寒暑時又云祀社於國列地利也帝天地也而言享社土神也而言祀推此而言享祀為總名明矣釋奠者釋置也謂置牲幣之奠於文宣王等也

卜擇日凡祭祀卜日每季皆太卜令季前四十五日

卜筮於太廟南門之外中祀以上卜太常卿蒞之小

祀以下筮太卜令蒞之臣涇案春官宗伯云前期十日帥執事而卜日曲禮云龜

為卜筮為筮用之不敢以其私褻事上帝孔穎達正義云卜者覆也以覆吉凶筮者決也以決定疑惑易繫辭云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又著之德圓而神卦之德方以智神以知來智以藏往劉向曰蓍之言長龜之言久也龜千歲而靈著百年而神以其長久故能辯吉凶是以用之於廟門

外謂受命於祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也鄭注士冠禮曰不於廟堂者嫌龜著之靈由廟神也

凡卜筮之禮其日平明太卜令卜正占者俱公服就

次守宮先卜布筮席於闕外闌西西向案鄭注士冠禮云闌楹也

闕闔也爾雅云扶謂之闕張謂之闌郭景純云闕門限也闌者門旁木也謁者引太常卿

升立于門東西向太卜令升立于門西東向卜正先

抱龜奠於席上西首灼龜之具陳於龜北執龜立於

席東北面若筮則卜正開籒出策兼執之籒者藏策之器也

太卜令進受龜詣太常卿前示高卿受視訖案周禮龜人掌

六龜之名上春釁龜祭祀先卜凡四時所灼之體而用之春灼前左夏灼後左秋灼前右冬灼後右凡卜筮眡高近足骨高可灼處亦太常卿也太卜令受龜少退受命太常卿

曰皇帝來日某祇祀于某尚饗太卜令曰諾遂述命
 右旋即席西向坐命龜曰假爾太龜有常若筮則云
 假爾太筮有常案禮記云假目也爾汝也爾與著龜
 也太中之大也褒美之言因爾大
 龜筮使判吉凶分明有常乃興受卜正龜策卜正負東扉坐作龜
 訖與太卜令進受龜視太常卿太常卿受視反之太
 卜令退復位東面與眾占之訖不釋龜進言於卿占
 曰某日從退授卜正龜謁者進卿之左白禮畢乃退
 若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初
 儀

齋戒凡 皇帝親行事皆散齋於別殿致齋於宣政

殿室內東向臣涇案禮云君致齋於內又云非致齋
 不畫居於內即明外是路寢非宴私之

處內是齋室非常居也凡致齋之日皆晝漏上水一
東向者變聽政之位也

刻侍中版奏請申嚴諸衛各列仗隊文武五品以上

並袴褶陪位案晉輿服志云袴褶之制未詳所起近
 代車駕親戎中外戒嚴則服之皇唐禮

令服袴褶者平巾幘犀簪導冠及令飾三品侍衛之
以上紫褶五品以下緋褶九品以上綠褶

官各服其器服諸侍臣並結珮案凡齋則結珮玉藻
 云齋者結珮鄭元

云結屈之思神靈不在事也俱詣閣奉迎上水二刻侍中版奏外

辦上水三刻皇帝齋服結珮乘輿出自西房即西席

御坐東向一刻頃侍中跪奏請降就齋室直衛者如

常陪位者以次出凡諸從祀齋官及有司攝事大祀

者皆散齋四日致齋三日

散齋於家正寢致齋二日於本司一日於祠所也

將散齋之日平明太尉集祭官誓於尚書省其文各

隨所祀而誓之

案周禮太宰職祀五帝則掌百官之誓戒古者有事必聚眾而誓之敬慎

之至也故鄭注明堂位云所典各揚其職百官廢職服大刑是其誓詞之類也隋制大祀齋官皆於其晨

集尚書省誓之聖朝因而無革也

中祀則散齋三日致齋二日

於本

於祠所小祀則散齋二日致齋一日

便赴祠所凡散齋之日

日理事如舊惟不得吊喪問疾不判署刑殺文書不

決罰罪人不作樂不親穢惡之事致齋惟祀事得行

其餘悉斷

案古者大祭齋並十日禮運云七日戒三日齋慎之至也蓋十日矣秦變古法改用

三日漢武帝祀太一於甘泉齋戒百日至元帝永光四年改舊制祀立齋法天地七日宗廟五日後漢禮

儀凡齋天地七日即明今七日之制自漢禮也將祭必先齋齋之為言齋也以齋不齋之心以制齋也散

齋則事之漸也故禮云齋者不樂不吊不敢散其心也致齋于內散齋于外思其笑語志意此聖人立齋

祭之情也鄭元云散齋七日不御不樂凡諸致齋於不吊且必見其所為齋者思之熟也

本司者皆日未出前到齋所

三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內本

無司者皆於郊社太廟齋坊者也

至祀前一日各從齋坊晝漏上水

五刻先於太常寺門集齋赴祀所

案隋制祭前一日晝漏上水五刻到

祠所皇朝因之開元禮及祀令亦無集太常之文大歷七年禮儀使楊綰奏請先集齋赴祭所在皇城内

者則不集因此永為恒式也凡諸齋官將赴祠所皆所司先告州

府及左右金吾平明清所經之道路不得見凶穢縗

經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷

案禮云郊之祭

也喪者不敢哭凶服者不敢入國門敬之至凡諸散也鄭康成云祭者吉禮不欲聞見凶人也

齋有大功以上喪致齋有周親以上喪並聽奔赴居

總麻以上者不得行宗廟之祭案梁天監十年七月論郊廟致齋與舉哀

相若已入散齋者有大功親入致齋內有菴親皆停

親奉聖唐因之總麻以上喪不行宗廟之祭者以明

吉事凶人不干也祭天地之神不禁者不敢以卑廢

尊也真元六年正月七日吏部奏請既葬公除之後

得許權改吉服以從宗廟之祭此又一時之制非舊

典其身齋坊者病聽還若死齋坊者同房不得行

事凡諸大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴流內

九品已上皆官給明衣各習禮於齋所案論語云齋必有明衣布

孔安國曰以布為沐浴衣也皇帝令式以絹一疋為明衣白布一丈四尺為浴巾是也

視牲器凡諸大祀以上皆前祭一日晡後三刻太祝

與廩犧令以牲就東門榜位臣涇案五經文字木片謂之榜榜音博謂反從

木也今文依俗從榜是題榜之字非牲榜之字蓋傳

寫誤禮古者君親牽牲麗於廟中之碑自秦漢以來

無復親牽牲之事故後代但立一榜如碑之形是儀

象也今於東門之外者以牲烹於東視陽氣之盛也

司空行掃除於上下太常卿御史又自東陞升視滌

濯執樽者皆舉鬯告案周禮大宗伯云大祭祀省牲

屬也降就視牲位南向立廩犧令少前請省牲退復

位太常卿前進視牲廩令前北面舉手曰瞻還本位諸大祝各巡牲一匝西面舉手曰充還本位諸祝與廩犧令以次牽牲詣厨授太官令案六典無夕牲之文惟周禮有晨牲

若今夕牲後漢正月郊天夕牲之儀先郊日未晡五刻夕牲公卿京尹眾官悉至壇東就位太祝史牽牲入到榜廩犧令跪請省牲舉手曰脂還太祝遠牲舉手曰充太祝令牽牲詣厨以陶豆酌毛血各奠於神坐視此夕牲之義自漢禮也故魏高□氏云大魏承漢禮儀於祭禮或同或異同禮惟士無家臣故自省牲大夫以上皆有司省牲鑊視滌濯今車駕親臨夕牲漢儒之過非禮意也晉武帝始六年帝夕牲於君以孫休曰古禮祭日先薦毛血無夕牲之事後代人祀之始江左已後皆光祿卿詣厨省鼎鑊申視濯漑有司省皇唐因之也

訖祀官等皆詣厨省饌俱各還齋所案周禮烹人掌火之齊鄭云典鑊所以煮肉及魚爛之器也既熟乃升於鼎紫晉安昌公荀氏祀制先一日滌蕩祭器收拭其供祭之物列于簞上厨人一物一唱宣其說次詣祭室今開元禮雖無此儀當省饌有司相傳猶行此制又案祠令諸饌供備視前一日諸司官典領送齋所行事之官並檢對受省其美惡之義也□□

若中祀已下唯光祿卿詣厨視濯漑御史詣厨省饌具不行告潔省牲之儀中祀以下無告潔省牲之事者蓋為重大祀而略小祀也

牲牢凡祀昊天上帝皆用蒼犢一配帝亦蒼犢一五方帝各依方色犢一大明用青犢一夜明用白犢一

九宮貴神各依神座方色用犢一皇地祇用黃犢一

配位亦黃犢一神州用黝犢一配帝亦黝犢一臣涇案三

禮義宗云昊天上帝及迎祭五精之帝牲用犢各放其器之色故周官宗伯云牲幣各放其器之色然則昊天上帝用蒼靈威仰用青之類是也祭之牲人帝與天牲同色大小亦等以其配尊而食故不敢異其牲且欲備有災故春秋傳云陽祀用騂陰祀用黝鄭云陽之周禮地官牧人職云陽祀用騂陰祀用黝鄭云陽謂郊天以祈農事陰謂祭神州之神於北郊又云黃琮禮地謂祭崑崙也神州土神其禮早故不用黃牲

示不得同以其陰祀故用黝牲迎土之氣也牲用犢者以至尊無物可稱故取貴誠為重以未有牝牡之牲禮云郊特牲於郊獨用一牛也秦初祀上帝牲用騂黃牛一羝羊一始皇并天下祀天地牲用犢各一漢祀天地黃帝各用繭栗犢一青帝赤帝共一犢白帝黑帝共用一犢皇唐開元禮依周官也天寶六載正月詔減用犢之數肅宗上元中改天地用一大牢大厯六年十一月三日詔五方上帝九宮大祀是配帝從祀悉無犢矣至今以為恒式

若冬至祀圜丘加羊九豕九夏至祭方邱加羊五豕五紫漢郊祀從日月北

斗共用一犢四營羣神共用四犢隋文帝令祭酒辛彥之定祀典為圜丘於國之南五星以下用羊豕各九皇朝武德初定令祀於口內口以下加羊豕各九夏至祭地祇嶽鎮已下加羊豕各五開元因之不復也

凡宗廟社稷帝社先蠶先代帝王五嶽四鎮四海改也

四瀆文宣王武成王諸太子廟並用太牢紫禮記天子宗廟社

稷皆用太牢者謂牛羊豕也周禮有充人掌祭祀之牲牲祭五帝則繫于牢芻以三月鄭云牢閑者防禽獸觸齧也故謂之牢大厯六年十一月敕令中祀並減用少牢因此易開元舊制貞元五年九月國子祭酒包佶上封事請祭社稷依鄭用大牢詔從之今九廟時饗等攝事共用一犢羊豕各三未詳所起自上元之制先蠶先代帝王諸太子廟等並廢而不用之也

凡蜡祭百神大明座用青牲一夜明座用白牲一其神農伊耆星辰以下每方各用少牢其方不熟則缺之紫闕之者禮云順成

成者則闕之以繫民財也崔靈恩云神農以上用少牢者以祭法六宗之祭不過少牢故雖大蜡亦不得過少牢或問神農牲獻不得依社中之位何也猶如后稷在廟之時則行九獻配祭之日但行三獻故知從其今祭受獻不依其本臣案此義蓋亦為從祭以尊而厭故不及也大厯口年詔減大明夜明用少牢至今行之自昊天也以

凡行幸祭大山川皆用大牢祭下用牲之數不依天也

中山川祀五龍及州縣社稷釋奠共用少牢臣涇案王制云

諸侯社稷用少牢即今州縣社稷者亦是凡風師靈星司中司命司祿行

幸祭小山川及馬祖先牧馬社馬步各用羊一臣涇案漢

高帝令御史立靈星祠牲以一牛今用羊一依周禮也凡供祭用大牢者皆犢

一羊一豕一若用少牢則去犢凡祭祀之牲大祀在

滌九十日中祀三十日小祀十日臣涇案郊特牲云帝牛必在滌三月

稷牛唯具鄭云滌謂牢中除漣之處也古之滌養牲皆先卜而後養故公羊云養牲必養二者帝牛不吉

口則北稷牛而為帝牛也其祠稷之牛臨時別取云惟具而已養未成牲曰牛天神既尊故須在滌人

鬼稍卑充而已養之三月必須在滌一時氣成也滌洗之義一月在外牢二月在中牢三月在明牢牢闕

也繫而飼之防其損三卜吉而用之不吉則免之今但養之而無卜是禮不相襲之義也三十日十日日

制是卑者禮殺故曰之義也凡較祭用羝羊一臣涇案月令疏云天子較用犬諸侯

用羊詩大雅云取羝以較謂取羝羊凡社方色難備

者皆以純色代之凡養牲則有副焉至省牲之時鳴

犢免之取副以充之臣涇案周人祭山川用牲各依其方色論語云犂牛之子騂且

角雖欲勿用山川其舍諸此口以推之明其用純色可也皇唐禮令無免牲之文及用副之義蓋有司相

傳行之久矣臣謹稽漢儀四時祭宗廟用牲十八牢皆有副俸即明漢之已有副牲是防其闕填耳楚語

云天子諸侯宗廟之事口自射其牛但射之不可也司馬剗羊司事繫豕使之鳴若聲不和則不堪祭

也且古有卜牲不吉則免帝牛板用稷牛自魏晉以來人君有冒暗之防無復牽牲親殺之事又無聽音

之事但使有司省其肥脂耳若鳴者則凡祀天地之

牲角繭栗宗廟之牲握角告祈之牲不養臣涇案禮緯云天地

之牛角齒栗宗廟之牛角握六宗五岳四瀆角尺禮
記王制亦如之尚齒栗貴誠也崔靈恩曰若祈禳之
時既用少牢得牲便用不敢口口之義
也禮殺故也今不養之義亦猶此焉
凡牲皆祀日

未明十五刻太官令以鑿刀割牲祝史以豆取毛血

各置饌所禮云割刀之用而鑿刀之貴貴其義鄭謂
刀頭有鈴以應和鑿之響循古之道也毛

血告幽全之物故左傳曰毛凡骨皆載於俎其牲皆
以告色血以告殺是其義也

升右胖體十一前節三肩臂臠後節二肫賂其牲皆

胾脊一橫脊一正脅一短脅一代脅一皆二骨並脊

以從前為正脅以傍中為正紫鄭云升猶上也上右
胖周所貴也肩臂臠肱

骨也並併也脅骨多其六脾各取二骨併之以多
為貴也凡牲煮於鑊曰烹在鼎曰升在俎曰載也

玉帛凡禮神之玉祀昊天上帝冬至及雩祀以蒼璧

上辛及明堂祀以四圭有邸祭皇地祇以黃琮祀青

帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白獸黑

帝以元璜九宮貴神及日月以圭璧神州社稷五岳

四鎮四海四瀆以兩圭有邸臣涇案周禮大宗伯云
以玉作六器以禮天地

四方以蒼璧禮天黃琮禮地之類是也又五經通義
云禮神用玉玉者猶臣子為贄也玉有五德居于山

精氣不匿幽居著信以俟有德君子不隱其情欲故
以玉為質信也璧之圓象天璧之言辟也法也居中

持統法故謂之璧典瑞職云四圭有邸以祀天旅上
帝鄭謂祀天夏正郊天也邸本也圭本著於璧末

四出也琮八方象地亦取象夏物之宗聚也青圭禮
東方者青是春之本色圭潔之物相物之生莫不鮮

潔圭體上銳下方上銳象春物之生下方象地之義
赤璋禮南方赤者火色半圭曰璋象陽極陰起陰陽

相半亦象夏之半物死耳璋明也亦象夏物之盛氣
嚴也白琥禮西方琥者猛物象秋氣嚴厲也元璜禮

北方者半璧曰璜象冬物閉藏地上無物惟半見也亦言半判也象陰極陽起判陰而出起於黃泉之下也三禮義宗云祀昊天五精帝圭璧琮璜皆長十二寸一法十二時之義祭地之琮長十寸以放地數之十夏正郊天所以用四圭者象四方物生也以璧為邸者取其所以生圓匝運陰陽生長萬物與天同功也五寸者以明陰陽五行同體故用五寸也日月天之貴神亦取法天數之一故用一圭也神州並社稷等用兩圭有邸五寸者案周官兩圭有邸五寸以祀地旅四望法地數二也五寸者半取崑崙之琮也亦以圭璧邸者取能生潤萬物無不口耳皇唐天寶十載十一月詔曰禮神一玉蓋取精潔自馮紹正奏後有司用珉不可行也朕精禋祀嚴潔宗廟如以玉難得寧小其制度以其取貞於是乎今之所用形制並不得依古凡禮神之制幣各依方色若祀九宮貴神自此始也

則太乙用黑色攝提用黃色軒轅用青色招搖用綠色天符用黃色青龍用紫色咸池用白色太陰用紅色

大唐郊祀錄

二冊

色天一用青色其告宗廟及太子廟文宣王風師雨師雷師靈星馬祖司中等並用白色祀五龍依五方色神州社稷先蠶幣以元色先農以青色若蜡百神則大明幣以青色夜明用白色神農氏幣以赤色伊耆氏幣以元色五星以下各依方色皆長一丈八尺

臣涇案玉帛所以禮神也鄭云一丈八尺曰制幣以從爵若人有酒飲酬幣然故周官云玉一幣一各如其方之若享宗廟則用圭瓚以裸案周官典瑞云裸

鄭云於圭頭為器可以澆盥灌祭謂之瓚故詩曰瑟彼玉瓚黃流在中漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺今如之

俎饌凡用邊豆之數冬至祀圜丘六百八十九座昊天

上帝及配帝每坐邊豆各十二簋一簋一甄一組一
五方大明夜明各邊八豆八簋簋甄組各一五星帝
十二辰河漢及內官凡五十五座中官一百五十九
座各邊豆二簋簋甄組各一外官衆星四百六十五
座各邊一豆一簋
正月辛祈穀祀圜丘七座昊天上帝

配帝五方帝各准各至五人帝各邊四豆四簋
大享明堂十七座祀同五方上帝十四座立春祀青
每座各邊豆二簋簋甄組各一其祀赤帝白帝黑帝皆準此唯
黃帝無三辰七

春秋二時祀九宮貴神九座與五帝
宿餘皆同也
蜡祭百神一百八十七座大明夜明各邊十豆十簋

各邊四豆四簋簋甄組各一五星十二辰后稷及田
峻岳鎮海瀆等二十八宿五方山林川澤每坐各邊
二豆二簋簋甄組各一山林墳行原隰龍鱗朱鳥百獸
元武羽毛介於菟等八十五座各邊豆一簋簋甄組各

一又并泉五座各邊五
豆一簋簋甄組各一也
風師雨師靈星司中司命司

人司祿各邊八豆八簋簋甄組並一其風師雨師准夏
天寶四載口星為中祀邊豆各加至十也

至祭方邱七十座皇地祇及配帝各邊十二豆十二
簋簋甄組各一其五岳四鎮四海
四瀆及五方山林川澤各邊

孟冬祭神州及配二座
各邊十二豆十二簋
二簋二簋簋甄組各一口也

祭太社太稷及配四座各邊十簋十豆
各三也
四季享太廟九室每室邊十二豆十二簋
各三也

祀七座各邊二豆二簋若口祿功臣配享准七
馬祖先
牧馬社馬步邊豆各八簋帝社及配二座各邊十簋

先蠶一座准帝社祭司寒邊豆各八簋釋
各二甄銅
奠文宣王九十五座正配各邊十豆十簋簋甄各二甄

各三也

奠文宣王九十五座正配各邊十豆十簋簋甄各二甄

二簋各一也武成王七十六座正配從祀等祭五龍五

座簋豆各八五岳五鎮四海四瀆各二鎮州縣社稷

先代帝王及配座每座准諸太子廟亦准州縣社稷

釋奠先聖先師每座各諸岳鎮海瀆先蠶等各

案今光祿式祭天地日月岳鎮海瀆先蠶等各

四祭宗廟豆各十二祭社稷先農等豆各九風

師雨師等豆各二尋此式文事深乖謬社稷多於

天地似不貴多風雨少於日月又不貴少郊特牲云

邊豆之薦水土之品不敢用常熟味而貴多品所以

交於神明之義也非食味之道也此即祭祀邊豆所以

多為貴宗廟之制不可踰郊今請大祀同為十二中

祀同為十小祀同為八釋奠准中祀自餘祀之座並

禮今之制自敬宗始也凡所實之饌用邊豆各十

二者其邊實以石鹽乾魚乾栗棗黃榛子人菱人芡

人鹿脯白餅黑餅糗餌粉飧案鄭注周禮云邊竹器

升用石鹽者周官鹽人掌鹽之政令王之膳羞共飴

鹽注鹽之甜者今戎鹽有焉賈公彥疏云戎鹽即石

鹽是也用乾魚者案邊人掌四邊之實朝事之邊其

實醴黃魚鱸鱠者腊乾也王者備物近者腥之遠者

乾之宜因也棗栗者案天官下饋食之邊棗栗榛子

人者鄭元云榛似栗而小菱人芡人鹿脯周禮加邊

之實菱芡鹿脯也鄭注菱芡雞頭也脯脩也白餅

黑餅者案邊人掌四邊之實醴黃白黑注黃泉實又

鄭司農云熬麥曰醴麻曰黃稻曰白黍曰黑稷餌粉

飧者鄭云稷熬大豆與米也粉豆屑也合蒸曰餌餅

之曰其豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹

魚醢脾析菹豚胎飽食糝食案三禮圖云豆以木為

尺中韭菹醢醢者周禮醢人掌四豆之實口口口口

大唐文苑錄

十一

膊乾其肉然後剉之雜以梁體及醢漬以美酒塗置
 瓶中百日則成芹菹兔醢者芹楚口也筍菹魚醢者
 筍竹萌也騂析菹牛百葉也豚拍者肩也今河間名
 豚骨飽食糝食者鄭云飽食者餐也取稻米泔蠶之
 小切狼臠膏與稻米合以為餌煎之又云飽食以酒飽為
 餌糝食者菜餼蒸也其用籩豆各十者籩減糗餌粉粢豆減飽

食糝食用籩豆各八者籩減白餅黑餅豆減脾析菹

豚胎用籩豆各四者籩實以石鹽乾棗栗黃鹿脯豆

實以芹菹兔醢菁菹鹿醢用籩豆各二者籩實以栗

黃鹿脯豆實以葵菹鹿醢用籩豆各一者籩實以鹿

脯豆實以鹿醢其應用牛脯者亦通用牛脯祭禮神

敢用常褻味也非食味之道禮以異為敬耳故禮云先王之薦可食也而不可嗜也恒豆之菹水草之和

氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也醢醢之美而煎鹽之尚貴天產也昔魏郊祀天地皆用人鬼之器金壘雕俎之口實非禮也 其用籩簋各一者籩實以稷飯簋

實以黍飯簋簋各二者簋實以黍飯稷飯簋實以稻

飯梁飯案禮正義外方內圓曰簋內方外圓曰簋此周禮制簋簋皆受一升黍亦中蓋龜形諸侯

飾以象天子飾以玉禮云有虞氏之兩敦夏后氏之四連殷人六瑚周人八簋鄭云皆黍稷器也制之異

同未斝實以大羹鉶實以肉羹案儀禮大羹湆不和

煮肉汁太古之羹也又周官注大羹不致五味也鉶羹加鹽菜也三禮圖云斝之制以瓦為之以盛湆受

口二升口徑一尺二寸足八寸高二尺四寸小身有蓋四豆狀鉶受一升口徑六寸有三足高一寸有兩耳

凡祀神之物有當時所無者則以時物代之可也

壘洗凡諸郊廟

皇帝親行事皆前一日設御壘洗於東階東南俱北

向園丘則御洗在午階東南亞獻終獻之洗則卯階

南分獻洗各於其方陛道之左而內相向若五方

帝壇以下皆御洗在南陛東南亞獻終獻之洗又於

東南若享明堂五官壘洗各於酒樽之左俱右向也

壘洗在水東篚在洗西南肆篚實以珪瓚巾爵若郊

壇實巾爵而已案鄉飲酒云壘水在洗東篚在洗西

三寸口徑一尺五寸足徑一尺三寸系中身小疏朱

中大夫已上同為之飾諸侯白金飾天子黃金飾今

臣下之制并用漆為之又案洗壺受一斗口徑一尺

徑高五寸移傍一寸大中身兌下漆赤中又案篚以

竹為之長三尺廣一尺

深六寸足高六寸也

凡御壘洗皆加以金飾盤匱

焉案三禮圖盥盤口徑二尺二寸受二升漆赤中匱受

一斗流長六寸前注漆赤中諸侯以象飾天子以

黃金飾開元禮侍中奏匱沃水取盤承水酌壘水

黃門侍郎進巾爵是其義也亦以黃金為飾者也

郊祀錄卷第一

郊祀錄卷第二

凡例中

奏雅樂

奠獻

燎瘞

祈禱

雜例

奏雅樂凡降神之樂祀天神昊天上帝則以圜鍾為

宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽作文武之舞樂六

成臣涇案周禮圜鍾為三奏黃鍾太簇姑洗各一奏

圜為義祭天用圜為宮也

凡樂之變數皆取用宮之本數為終夾鍾為卯卯數

六故用六變而畢也

室所以安容於物變土亦無所不容亦云宮者中也

取中禮其餘四聲莫不由宮之中聲而和調也

黃鍾為角者黃鍾是六律之首故以黃為名白虎通曰黃者中和之氣鍾者動也言陽氣潛藏動於黃泉之下動養萬物也角為木角觸也言時萬物發之陽氣觸地而出也角是木木生從地而出也太簇

為徵者太者大也。族者湊也。言萬物始太族而出也。徵為火徵止也。言萬物成則止。象陽氣盛極而止於炎盛也。姑洗為羽者姑洗鮮也。言時萬物去故就新莫不鮮明也。羽為水羽舒也。時陽氣將復萬物孳育而舒。祀五方上帝各奏本方之音皆以黃鍾之均。

作文舞之舞樂舞六成。五方音者祀青帝奏角音赤帝奏徵音黃帝奏宮音白帝奏商音黑帝奏羽音也。祭地祇則以函鍾為宮太族為角姑洗

為徵南呂為羽作文舞之舞樂舞八成。林鍾太族姑洗南呂各二

奏為八成也。三禮義宗云函鍾即林鍾也。函鍾以函容為義未為土土能函容萬物祭地用未宮者以未為天社故也。皆以聲類求之。林鍾在未數八故以八變而止。所以用其數為終者。凡樂以律均取其聲。之調各得其辰中和。故及其辰終數也。南呂者南任也。時物皆含秀有懷妊之象也。呂助也。陽在陰功助陰成。凡享宗廟則以黃鍾為宮大呂為角太族為徵

應鍾為羽作文舞之舞樂舞九成。黃鍾三奏大呂太族應鍾各再奏為

九成也。三禮義宗云祭宗廟所以用黃鍾為宮者以虛危為宗廟故也。以聲類求之。耳凡樂之變數皆取所用宮之本數為終。黃鍾在子子數九故九變為終也。宗廟之中又別有九德之歌者。顯宗廟之祭所歌之詞皆口揚宗廟之德。故加以九。薦獻大聖祖于太德彰明先祖之德。奉成九功之義。薦獻大聖祖于太

清宮則奏紫極之舞作煌煌之舞一章。紫極之舞天寶七載元宗

之所製也。以舞三十六人。服四時方色衣履戴仙童抽環冠其舞有序有破諸樂工人皆戴進德冠服青綾袴褶白綾大口袴引舞者執金蓮花以象神仙自天而至故名之曰紫極之舞也。享先農先

蠶及文宣王武成王五龍祠皆以姑洗之均作文舞之舞樂舞三成武成王則作武舞之舞樂舞三成。紫

禮三變而致邱陵之祇。今祇旅四望以下皆無其制。先農等亦四望之類。故今禮以三變為節也。凡

郊廟行事用樂之名有事於天神降神則奏元和之

樂案禮云樂由陽來禮由陰作陰陽和而萬物得故

義也案開元禮云預和大曆十四年禮儀文舞作焉

使吏部尚書顏真卿為廟諱故曰元和

案歷代樂舞之名各異是不相沿也黃帝樂曰咸池

舜曰蕭韶夏曰大夏殷曰大濩周曰武曰勺漢曰武

德魏曰武始大鈞晉曰正德大豫宋曰凱容宣列梁

舜曰大壯大觀隋曰文曰武皇唐曰文舞武舞蓋

武舞則曰凱安口之舞夫樂以正德舞以象功觀其

也文舞之制六十四人左執籥右執翟二人執蠹以

引之皆服委貌冠元絲布大袖白練領標白紗中單

履白衫襪執蠹者衣冠亦同也迎神皇帝則奏太和

之樂奠玉帛則奏肅和之樂迎俎則奏雍和之樂酌

獻則奏壽和之樂送神則奏舒和之樂武舞作焉武

之制亦六十四人左執干右執鉞二人執旌居前二

人執鼗二人執鐸四人執金鐃二人奏之二人執鏡

以次之二人執相在左二人執雅凡有事於地祇迎

神則奏順和之樂有事於宗廟及親蠶迎神則奏永

和之樂餘如郊祀之儀享先農奏豐和文宣王武成

王奏宣和案周禮大司樂云王出入則奏昭夏自漢魏以

來郊祀明堂有夕牲迎神降神登歌等典近代又有

裸地迎牲飲福口祀之樂周禮多以夏為名宋以

為名梁以雅為名後周亦以夏為名隋因之以和為

名口孝孫用旋宮法造十二和樂合三十一曲八十

四調至今用之其皇后饗先蠶迎送則奏正和皇太

子釋奠迎送則奏永和其餘樂舞之節並如上文凡

蜡祭百神降神之樂則以無射夷則奏永和蕤賓姑洗太簇奏順和黃鍾奏元和凡六均三成皆以文武

之舞案大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之祗再變而致羸物及山林之祗三變而致鱗物

及邱陵之祗四變而致毛物及墳衍之祗五變而致介物及土之祗六變而致象物及天神之祗鄭云每

奏有所感致及土祗和而來之崔靈恩云蜡者索也索者盡也謂大盡天地四方之神而祭之故其樂亦

畫用四方之調凡四方之十二辰則有十二律此為六調但舉陽律陰配可悉以合天地四方之神故終

數不過其餘樂舞之節亦如上文凡奠獻之初獻皆

作文舞之舞亞獻終獻皆作武舞之舞凡有事於太

廟每室酌獻各用本廟之舞禘祫合食遷廟之主舞

亦如之

獻祖之室用光大之舞懿祖之室長發之舞

太祖之室用大武之舞代祖之室大成之舞

高祖之室用大明之舞太宗之室崇德之舞

高宗之室用鈞天之舞中宗之室文和之舞

睿宗之室用景雲之舞元宗之室廣運之舞

肅宗之室惟新之舞代宗之室保大之舞

昭德之后廟坤元之舞肅明皇后廟貞順之舞

孝景皇后用承光之舞案舞者以象其功故酌獻之禮各奏其廟之舞也若漢高

帝廟奏武德之舞光武廟奏太武之舞是也凡祀昊天上帝五方上帝九

宮貴神皇地祇宗廟日月社稷文宣王廟皆祀前二

日太樂令設宮縣之樂於壇南中壝之外太社則於壇北宗廟則設庭稍南皆內向案文宣王准開元禮始用宮縣也其陳宮縣之法東方西方磬虞起北鍾虞次之南方北方磬虞起西鍾虞次之設十二鑄鍾於編縣之間各依辰位案周禮大司樂掌成均之法以樂舞教國子雲門等之舞起北起西者凡廟堂之上壘在阼犧尊在西廟之堂下縣鼓在西應鼓在東鄭云禮樂之器尊西也三禮義宗云天子宮縣者四面縣也面各設一肆肆者陳也一縣鍾一縣磬合而陳之一肆之中鍾十六磬十六合為三十二樂後所以必鍾磬凡樂之體皆須文以五聲播以八音然後為樂者也呂氏春秋曰堯命夔拊石擊石以象上帝玉磬之音皇唐六典太樂職陳宮縣之法廟庭鑄鍾十二編磬十二凡三十六虞郭邱及口則面別去編鍾編磬各二虞凡三十一虞釋名曰橫曰奠在上峻也從曰虞從傍也詩注云設大

版以飾虞為縣謂之業又崇牙樹羽並以飾奠虞也夏禹造龍龔虞龔則飾之以鱗屬虞則飾之以羸屬及羽也鍾虞飾以獸磬虞飾以禽近代加流蘇樹羽編正色花葉月龍鳳等故西京賦云洪鍾萬鈞猛樹虞煌煌是也設十二鑄鍾於編縣之間者案三禮圖凡編十二枚同縣以奠之謂編特縣者謂之鑄樂錄云金之屬一曰鑄鍾凡七十二每鍾大一奠虞各應律呂之聲分為十八隔法七十二元二曰編鍾即小鍾也各應律呂大小樹雷鼓於北縣之內道之左右祭地祇則樹靈鼓享宗廟則樹路鼓案此皆周制也雷鼓四面每面皆一人左執執而右擊之以迎神也皆植建鼓於四隅置祝啟於縣內祝在左啟在右案建鼓本少昊氏加四足謂之足鼓殷人樹而貫之謂之楹鼓周武王縣而擊之謂之縣鼓近代相承植而建之謂之建鼓皆左擊右應蓋口置也祝啟亦皆少昊氏所造祝形如方桶高二尺鼓精也祝啟亦皆少昊氏所造祝形如方桶高二尺

八寸方一尺中有椎柄連底桐之以興大樂之號居縣內之東象萬物之生也欹形如伏虎背上有二十

七鉏鋸以竹長二尺四寸破為十二莖於背上八侑橫櫟之為樂終之節居縣內之西象物成終也

之舞位於縣北又設歌鍾歌磬於壇廟之上近南北向磬虞在西鍾虞在東匏竹者立於階前重行北向

相對為首凡縣皆展而編之案晉太常卿賀循奏置法歌之虞採玉造小磬宗廟殿堂用玉郊及社用石其響清高倍調奏之凡堂上之樂以歌為主故云歌鍾磬也匏竹在下者禮

云歌在上匏竹在下貴人聲也皇后親享先蠶亦陳宮懸其異者則設十二大磬不陳路鼓建鼓餘同上儀案房內樂者主為皇后絃

歌諷誦以事君子婦人無外事陰教尚柔柔以釋奠靜為體故皇后親蠶之儀亦無鍾鼓之虞儀也武成王則設軒懸於庭案大司樂云諸侯軒縣疏云軒縣去其一面縣其三面其

形曲也故春秋傳有請曲縣繁纓以朝諸侯之禮故曰惟名與器不可以假人鄭注軒縣去南避王位之

義其陳縣之法東方西方磬虞起北鍾虞次之北方磬虞起西鍾虞次之設三罇鐘於編縣之間各依辰

位樹路鼓於北縣之內道之左右樹建鼓於三隅六侑之舞位於縣北置祝啟及設歌鍾歌磬如宮縣之

禮興慶宮祭五龍則設判縣案大司樂奏姑洗歌南呂以祭風師之小祀又

於壇南其陳縣之法又闕其北面大夫判縣疏云判者左右之合也今五龍小祀亦夾之北故制以判縣

焉作龍池之舞位於縣北案開元二年閏二月詔付大常為龍池樂以舞童十

二人為列五色紗雲衣戴芙蓉冠足跣無履四人執金蓮花引舞其樂一奏五編也又設歌鍾歌磬於堂上如軒縣之儀

奠獻凡郊廟之禮帝社皆皇帝親行事有故則使公卿攝祭皆行三獻之禮其餘皆有司致祭小祠

司中已下則一獻而已親行祀事皆以太尉為亞獻光祿卿為終獻

秦漢已降后獻之禮不行惟東漢永初六年祭廟皇太后與皇帝交獻代祖室非恒事也晉太康三年正月武帝親郊皇太子皇親侍祀宋舊儀天子親奉宗廟之時以太尉亞獻光祿卿終獻皇朝獻

初獻太尉光祿卿天寶已來亦多以皇太子為亞獻馬則太尉亞獻光祿卿終獻皇朝定禮依漢魏故事以親王為終獻或以開元禮文皆臨時奏聽進止

有事攝事則以太尉為初獻太常卿為亞獻光祿卿為終獻

與祭祀則攝位注云王有故代其祭事也獻以太尉太常光祿充三獻至梁用司馬聚建議祀天祭地之

禮故用一獻陳氏革命許厚云准梁儀注一獻為質三獻為文事天之禮故不三獻臣涇案周禮司尊所言三獻施於宗祧而鄭注云一獻於羣小祀之禮施於天神梁武此儀為不通矣且樽俎之物依其質文拜獻之禮主於虔敬今請郊丘祀事准於三獻為口隋制天子不親奉則太宰太常光祿行三獻之禮其法則皆採齊建武二年事皇唐之制參周漢如陵廟隸宗正寺則享廟以宗正卿為亞獻其餘如往常也

凡冬至祀天於圜丘皆以羣陽從祀五帝以下各有獻官第一等七人分獻五方帝日月第二等五人分獻內官以下第三等四人分獻中官已下內壇之內四人分獻外官諸座內壇之外四人分獻眾星

等座夏至祭地於方邱則以羣陰從祀第一等一人獻神州座第二等十人分獻岳鎮山林以下天地合

則尚宮為初獻尚儀為亞獻尚食為終獻案周禮宗伯云王后

不與祭則攝而薦豆籩以明親蠶有故則使人攝事可也凡皇太子釋奠文宣王

廟則皇太子為初獻祭酒為亞獻兼行掃除司業為

終獻有司行事則太尉為初獻祭酒為亞獻兼行掃

除光祿卿為終獻案開元禮本日孔宣父廟有司攝

士為終獻至開元二十七年詔冊為王因改以太尉以下充獻其謚冊沿革具見後卷中凡有司

釋奠武成王廟則上將軍為初獻大將軍為亞獻將

軍為終獻案開元十九年詔建齊太公廟於京師令

肅宗上元中詔贈太公為武王享獻之典一同文宣貞元四年兵部郎中李紆上疏以禮大尊請依舊式

以太常卿已下充獻詔下百僚集議刑部員外陸淳右司郎中嚴說大理寺卿于傾各建議又有武臣喧

紛久而不定詔令上將軍以下充獻官其議狀具後卷

燎瘞凡祀燎瘞天神則燔柴於燎壇其大祝並先積

柴於神壇之景地方一丈高一丈二尺門上南出戶

方六尺其中祀則積柴於神壇之左方八尺高一丈

門上南出戶方三尺小祀方五尺高如其方門上南

出戶方二尺皆置訖置牲幣祝版饌物於戶中而焚

之案周禮以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰

壇祭天也晉賀循云周禮惟言圜丘及壇不言燔柴之所若於壇而燔則徹牲器而可行也今以禮酌之

積柴去壇二十步柴壇高二丈祭畢太祝置牲幣於

高口天如宗廟之禮祊之義也皇唐之制高一丈二尺以則天之數也中祀之制是尊卑降殺之節

酌人情之中使所焚之牲凡祭地祇則為瘞埋於神幣令其芬香得聞於天也

壇之壬地方深取足容物祭訖置物幣祝版饌物於其中而埋之若祭岳鎮亦瘞埋海瀆則浮沉

案爾雅曰瘞埋祭川曰浮沉春官宗伯云以埋沈祭山林川澤鄭云祭山林曰埋川澤曰沈順其性含藏

告宗廟及釋奠之幣帛皆同地祇瘞於壬地祝版燔

於齋坊案古之紀事百言以上則書於策不滿百言則書於方策今之簡也方五行版也漢事策

有長短凡策祝之文皆書而執之以慎謬誤也魏秘書監秦靜曰魏龍興已來郊祀但有祝文無策文晉

議用策郊祭大事皆藏冊於太廟其祈穀口常祀藏諸清閑皇唐郊廟祀享悉用祝版惟朝拜陵寢用玉

冊焉天寶已後親祀郊廟亦多用玉冊貞元二年親有事於郊廟太常博士陸淳上疏請准周禮祝版祭

訖燔瘞如祝版之儀有司攝事各依舊制也

祈禱凡京都孟夏已後旱則祈岳鎮海瀆及諸山川

能興雲者於北郊望而告之又祈社稷及祈宗廟每

七日皆以祈不雨還從岳鎮如初旱甚則脩雩秋分

已後不雩初祈一旬不雨徙市禁屠殺斷織扇造土

龍雨足則報祀祈用酒脯醢報用常祀皆有司行事

已齋及未祈而雨者及所經處皆報祀

案周禮大宗伯凡天地之

大災類社稷宗廟則為位是知禱禮輕類者依正禮而為之又旱暵則舞雩是吁嗟求雨之祭義崇陰類

也神農求雨不雨則命為龍湯旱作土龍後旱則法之又使太常禱天地宗廟社稷山林每七日一遍梁

制孟夏不置恒雩之禮四月後漢則祈雨行七事七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤能興雲雨者七日不雩但禱而已其後一旬不雨者徙市禁屠皇朝定

禮參前代凡州縣旱則祈雨先社稷又祈界內山林
 能興雲雨者餘准京都例若岳鎮海瀆州則刺史上
 佐行事餘山川判司行事縣則令丞行事祈用酒脯
 醢報以少牢案梁制郡國旱祈之禮報用少牢陳氏及隋亦依梁制皇朝因之也凡霖
 雨不已禁京城諸門門皆三日每日一禁不止乃祈
 山川岳鎮三日不止祈社稷宗廟若州縣禁城門祈
 界內山川及社稷三禁一祈皆准京都例並用酒脯
 醢國城門報用少牢州縣城門用特牲案禁之言營也春秋傳曰
 山川之神則水旱疫癘之不時於是乎禁之漢成帝
 五年六月始令諸官止雨及以朱繩索社繫鼓攻之
 是後水旱常不和乃改命丞相曰二千石禱祀
 祀如求雨之法用是歷代用之以為恒典也

雜例凡皇帝有事於郊廟皆備鹵簿乘玉輅而行之

案皇唐之制玉輅青質玉飾諸末駕六蒼龍則天太后詔改乘輦元宗在位又改乘馬其鹵簿之儀亦備如口之皇后親蠶則乘厭翟車其制赤質金飾諸末舊也皇太子釋奠則乘輅車其制金飾諸末
 油通憶紫油纏朱紅錦絡帶紅錦惟駕赤騮也皇太子釋奠則乘輅車其制金飾諸末
 諸末紫油通憶紫油纏朱裏駕一馬也凡諸祭行事官臨時遇雨雪服

失容則口常朝服以行事遇雨則不脫祭服而終事

案朝見之禮天子以沾衣服失容則廢蓋人事也神祇尊敬以有接濟之文今畧以常服亦接祭之類也

凡郊廟行事版位皆黑質赤文天子方尺二寸厚三寸太子方九寸厚二寸公卿已下方七寸厚一寸半皆題某官某品位奉禮郎先設之凡中祀已上皆御

史二人監之糾其違闕

臣涇案舊制有司攝事則一員監之周禮夏官有祭僕掌

受命于王以視祭祀而警戒有司糾百官之戒具注謂王有故不親祭祀也紀謂校錄所供牲物也漢武帝郊祀上陵廟皆侍御史直口四人執法殿中紀察王侯公卿以下不遵法度威儀者案奉上故今禮亦如之惟人 凡 皇帝有事郊廟及禘祫之禮皆陳伐數有異

國寶物於壇殿之庭

臣涇案春官大司馬則出而陳之鎮大寶若有大祭則出而陳之

既事藏之鄭元云若尚書云赤刀大 凡田所收九穀訓宏璧琬炎天球河圖之類是也

納於神倉以擬粢盛五齊三酒有餘穰藁秸供祠犧

牲 臣涇案月令云九月中氣天子乃命有司農事備收五穀之要藏帝籍於神倉祇敬必飭合秣芻以

養犧牲供皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈為人祈稷也九穀者黍稷秣稻大豆小豆大麥小麥是也月令言五 凡封禪之禮圜丘方澤神

穀即麻黍稷麥豆是也

位為定

臣涇案泰山祀天社首祭地其封禪之儀具開元禮中封者增高附厚之義禪者明以成

功相續故以禪代為稱故增封泰山 若巡狩望祭親之高以告天附社首之基以報地也

征禡類所昭告並各依本位而祀凡車駕有事於郊

邱皆有司較于國門

臣涇案曾子問曰道而出注謂道祖道也聘禮曰出祖釋較祭

酒脯也孔穎達云祖始也出行國門止陳車騎酒脯之奠於較為行始較山川行之明道路以險阻為難

是以委土為山伏犧於口上 若封禪巡狩兼令有司祭酒祈告禮畢車口遂行

造所過山川凡祭祀皆大官令取水於陰鑑取水於

陽燧火以供爨水以實樽

臣涇案周禮春官宗伯云凡大禋祀享祭則執明水

火又司烜氏掌夫燧取明火於日陰鑑取明水 凡季於月以供祭祀之明燼明燭皆為貴潔之義也

冬藏冰仲春開冰並用黑牲秬黍祭司寒之神於冰

室其開冰加以桃弧棘矢設於神座

案周禮天官有凌人掌冰正歲

十有二月令斬冰三其凌注正歲季冬火中大寒冰方盛之時春秋傳曰火中而寒暑退又云古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之其出之也桃弧棘矢以除其災鄭云柎如黑黍秫一稔二米也凡諸

中祀已上有司攝事皆光祿卿帥太官令詣闕進胙

案周禮云凡祭祀之致福者受而膳注云致福諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者也膳夫受之以給王膳也

凡祭之均胙貴者不重賤者不虛貴者取貴骨賤

者取賤骨

案禮云凡為俎者以骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前貴於後上貴於下俎者明

祭之必有惠也是故貴人取貴骨也夫祭有昇輝炮翟闔者惠下之道也唯有德之君為能行此也

郊祀錄卷第二

郊祀錄卷第三

凡例下

祭服

乘輿服

皇后服

皇太子服

皇太子妃服

羣官服

內官命婦服

執珪笏

乘輿服凡 皇帝祀天神地祇則服大裘冕

臣涇案三禮義

宗云祭天所以用大裘者則黑裘也黑者象天色之元者大者擬覆燾垂蓋故服大裘以祀天也周禮云大裘而冕以祀昊天上帝冕者俛也所以勉人為善行凡六冕之服皆元上纁下冕既大同無以為別故

不得冕名服用取畫章之異其冕無旒廣八寸長一尺以立名故服用服名冕者也

六寸元表纁裏金飾以下五冕廣狹准此

案三禮圖冕制皆長

尺六寸廣八寸天子以下皆同漢禮制度三代不見也凡大裘之服無章其冕無旒者凡畫章飾之體皆

宜擬舍所祭之神天道至尊難可比
 擬故舍彼彫華服飾以其質也
 釋名云簪連也所以連冠於髮一曰笄笄係也所以
 拘冠使不墜也導所以導櫟髮使入巾幘之裏也
 今依周禮天子以玉以組為纓色如其綬元冠朱組
 笄而導亦從之也
 纓天子之冠也隋禮天子以下皆用朱纓尉繚子曰
 天子元纓諸侯素纓別尊卑也今云色如綬是元色
 禮正義云組今其裘制以黑羔皮為之元領標襪緣
 之薄緇是也
 朱裳案梁天監七年勅五經博士議大裘制度陸連
 等奏曰尋大裘之制經無明文惟鄭注司服云
 大裘黑裘也既無所出未可為據案云冕之服皆元
 上纁下愚謂今宜以元纁為之其式如裘制裳則以
 纁皆無文繡冕則無旒詔可之今聖朝禮典復本正
 義以黑羔為之其元領朱裳之制或自陸連之議始
 也白紗中單皂領青標襪裾案六冕之服襯身先以
 哉加冕服夏服無袍代之以葛春秋但有中衣中衣之
 外加長衣其上服之內天子已下有之祭服中衣用

素衣朱口梁天監三年何佟之議云公卿以下祭
 服裏有中衣即今之單衣也襪緣也襪音僕也革

帶玉鉤案隋書禮制云革帶阮謨以為凡有章印則於
 革帶佩之東觀漢記楊賜拜太常詔賜有所著革帶

故知形制尊卑不別隋禮博三寸半加金縷蟬螭
 鉤以籍鉤帶耳皇朝之制以玉大帶其外上以朱

為鉤鐮焉謂之鐮反臣例口也
 以綠紐約孔穎達正義云天子素帶朱裏終辟注云

謂大帶也孔穎達正義云天子素帶朱裏終辟注云
 辟即禕也終竟以帶身在腰及垂皆禕故云終辟也

帶之交結之處以屬其紐約者謂之組穿紐約結其
 帶謂天子以下至弟子之等其鞞無章案鞞蔽膝也

所組約之物並用組為之也
 象裳色也鄭注玉藻云鞞之言蔽也凡鞞以韋為之必

名耳禮云一命緼鞞幽衡是
 也其制度見下衮冕義中
 鹿盧玉具劍火珠鏢首

案晉灼曰古長劍首以玉作并鹿盧形上刻木作山
 形似連花初生未敷時今大劍木首其狀似此又案

隋書禮儀志云漢自天子至於百官無不佩刀晉咸
 康九年定令自天子以下皆衣冠帶劍隋禮則天子
 玉具火珠鏢首皇唐因而不白玉雙佩元組案玉藻
 易鏢定繞反刀鞘末銅是也
 君子必佩玉也非僻之心無自入矣有衝牙孔穎
 後玉鏘鳴也是以非僻之心無自入矣有衝牙孔穎
 達曰佩玉必口上繫於衝下垂三道穿以牙前後衝
 前以懸於璜中央下端懸以衝牙動則牙前後衝
 璜而為聲所觸之玉形似牙故曰衝牙又玉藻云天
 子佩白玉而元組綬鄭康成曰綬者所以貫佩玉相
 承受也是明雙佩
 質長二丈四尺五百首廣一尺又有小雙綬長二尺
 六寸色同大綬而首半之間施三玉環案漢制乘輿
 黃赤標紉黃淳圭長二丈九尺九寸五百凡為綬之
 法先合紉單為以絲四絲為扶五扶為一首五首成
 一文采繩為質首多者絲細首少者絲寬漢儀云綬
 者明有所承受別尊卑彰有德也又輿服志曰戰國

解去紉佩留其絲綬以為章表秦乃絲組連結於綬
 光明轉相結綬故謂之綬晉令文采純為一圭標者
 青黃也朱韞赤烏案三禮圖複下曰烏單下曰履其色
 底代各以重皮而不加木失於乾睹凡饗廟謁廟及
 之義隋制取乾口之禮以木重底也
 遣上將征還飲至則服衮冕案自衮冕而下服名冕
 冕所以祭先王者為服以龍首龍德神異之其冕垂
 德潛是象王者有神異之德識遠之性也
 白珠十有二旒以組為纓色如其綬案玉藻云天子
 前後遠延龍衮以祭鄭云冕之旒以藻紉貫玉為飾
 也因此名也雜采曰藻天子以五采藻為旒正義云
 天子之藻旒十有二就貫一玉者依飾射侯之次從上
 一尺二寸垂齊肩也五采玉者依飾射侯之次從上
 而下初一朱次以白次以黃次以蒼次以元以五采
 玉既貫遍周而復始也三禮圖云天子衮旒用玉二
 也百八十帝婦人飾改珊瑚珠至晉江左右復漢至今

用白珠之制自後漢始也大戴禮曰冕
而加旒以蔽明也組紱已具上注訖
大戴禮云黻纁黃綿為之其
玉簪導其元衣纁裳十二

章案易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
韓康伯注曰上衣下裳取乾坤之象有上下也釋

名曰上也所以下衣者依也人所以庇寒暑也下曰裳
裳障也所以自障蔽也夫衣用元者象天色也裳用

纁者法地色不法蒼黃之色凡衣服表明其身有章
彩文物以蒼黃太質故用元纁耳纁者朱之別故

周禮鍾氏云三入為纁者朱之小別故鄭注士冠
禮云朱則四入是纁與朱同類也十二章者法天地

制法舜服也日月星辰山龍華蟲火宗彝此八章在

衣藻粉米黼黻此四章在裳標領為升龍皆織成為

之案三禮義宗云日月星辰三章口真畫作其形欲
明王者有光照之功垂於下土山亦畫為山形取

其能興雲雨膏潤萬物象王之澤沾於下也龍亦真
畫作龍形其變物無方潛見遍會顯王者之德卷舒

有時應機布道華蟲者畫作鷩雉之體有文飾故謂
之華蟲也象其身被五色有炳蔚之文似王者體合

五常又兼文明之性宗彝者畫虎雖於宗廟之器為
飾因之象虎雖以剛猛制物王者亦以威武定亂也

藻水草也畫其形藻能逐於水上下似王者之德日
新也火曰炎上象德常昇也粉米亦真畫其形粉潔

白故以明之未者人恃之以生者亦物之所賴以治
黼畫斧形象王者能斷割臨事能決也黻者兩已相

背明民見善改惡也此皆聖人法象之意周則畫九
章法陽數之極以日月星三章畫於旌旗故左傳云

三辰旗旂昭其明也又登龍於山登火於宗彝尊神
明故也案古者衣畫裳繡法陽陰之義衣數則奇裳

數則偶今聖朝制令上八下四皆以偶而言又王
服則偶冕以下皆織成為之是王者相變革也龍

山已下每章一行重為等每行十二章案三禮圖云凡
裳而巳不拘其數崔靈恩云各白紗中單黼領青標

畫十二馬亦取其數天之數白紗中單黼領青標
襪裾案黼領者禮云綃黼丹朱以為中衣領緣也綃

繒名也詩云素衣朱綃又云素衣朱褱謂黼領

也案三禮圖云畫虎形於中單之領也 黻毳冕已下山火二章繡冕山

一章元冕無章加龍山火三章 案禮有虞氏服黻夏后氏山殷火周龍章

白虎通云以黻蔽裳前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三才皇唐之制加龍山火三

章者以備三氏三法也詩云赤黻在股鄭氏箋云第太古蔽膝之象云第者以韋為之近代並加繒為之

無用韋革帶劔玉佩綬鞞與上□□□有事遠主則

服驚冕其服七章華蟲火宗彝此三章在衣藻米粉

黼此四章在裳 案崔靈恩云雉言驚者以為禽鳥體

也祭先公驚冕以雉為首者傳介之志象先公有賢才之能守節度也故左傳曰聖達節其次守節餘同

冕凡祭海岳則服毳冕其服五章宗彝藻粉米此三

章在衣黼黻此二章在裳 案三禮義宗云凡章服數之中唯有龍雉虎雖並是

禽獸龍能變化其體可尊故不設其名驚及虎雖

是體早故隱其正稱也所以龍雉各自身為章虎雖

合為一章以龍為仁德雉有文明仁德文明皆是為

陽剛毅勇智皆是為陰故龍雉為各一而成章虎雖

二物而合為一放於陰陽之義也 毳冕祭四望是

有象也然周禮之制服止於六冕所祭之神其類甚

多但使禮通變皆同用虎雖非水物山川氣通故俱

用毳冕明有同類 凡祭社稷帝社則服絺冕其服三

之義也餘同驚冕 章粉米一章在衣黼黻二章在裳

黼黻二章繡於裳也祭社稷五祀絺冕以粉米為首

者古之五官之神能平五行之政皆有水土之功故

大書下記錄三

禮

其衣無章裳刺黻一章

案三禮義宗云祭羣小祀用元冕衣無章唯裳刺黻羣小

祀本祭百神百神形難可徧擬故但取兩已相背以各有異也餘見緝冕凡致齋及祭畢

還宮則服通天冠

案董巴云前高九寸形正豎頂少雅邪却後仍下值為鐵卷前有高山故禮圖云或謂之高山冠禮不記耳獨斷曰天子常服漢受之於秦故漢制度云天子冠通天冠是也

梁制廣七寸長尺二寸致齋則服之案鄭注玉藻云四命已上齊祭異宮是不敢褻事神之服也自隋文帝制柘黃袍及巾帶以聽朝今遂以為常服加金博山附蟬十二首施珠

翠也徐爰云博山附蟬亦謂之金顏文說文云顏額也金取剛固蟬取高潔之義十二首者天大數也

黑介幘口纓翠綏口若犀簪導絳紗白紗中單朱領

標襖裾襦亦裙也絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶

劍佩綬與上同白鞮黑烏若未加元服則雙髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾也

如太清宮之行朝獻禮亦服之案開元禮二十九年詔置元元廟有司

儀祭服祭以行事至天寶四載四月甲辰詔以冕服非是生之備宜改用朝服因此至尊親謁亦服絳紗也

皇后服凡皇后助祭則服禕衣其首飾花十二樹小花如大花之數并兩博髻案周禮天官冢宰有追師編以待祭祀鄭云追是夏后氏冠名副者婦人之首服祭統云夫人副禕立于東房注云副言覆也所以覆首為之飾其遺象若今之步搖矣編者編列髮為之其遺象也衛詩國風云鬢髮如雲盛飾之若今之假髻矣自秦變古制舊法掃地而已故王君約漢制推之晉制長公主已上得有步搖簪珥至隋改首飾為花樹之數自王后下達皆有差降皇唐因之臣案今時有假髻若周官編列之文漢朝假髻之遺象也嫁俗有籠頭花金銀珠翠前後垂飾達于庶人女嫁皆假之為儀其形行則動步則搖此蓋漢之步搖也

大書下記錄三

冠制也雖禮今有花鬢之差猶俗薄其舊風矣今則制法樹十二者法王冕旒之數也其禕衣

以深青織成為之其文為翬翟之形素質五色十二

等六服歷代王后之服皆不同矣周禮內司服掌王后

青質也伊洛而南素質五采皆備成章曰翬漢制先刻繒為之形以素

為質然後加五采而畫之闕於衣闕者刻而不畫此

三者皆祭服服鞠衣者如鞠塵公桑之服也黃羅為之

展衣以禮見王及賓客事舅姑之服也祿衣御於王

之服素沙服白練也漢魏齊宋梁陳微為異制大抵

畧同後魏北齊皇后璽紘同乘輿至後周制后服十

宏等制皇后服四等國朝三等一曰禕衣以受冊助

祭朝會二曰鞠衣以親桑三日鈿釵禮衣以宴見賓

客三禮圖云禕衣服者王后後王祭先王之服也三

禮義宗云翟服婦人祭服所以用雉為飾者取其專

一之德復有文采之花故用之以飾衣也凡王服每

章各畫一十二今后服制同於乘輿服亦由法天之

成大數也織而成不成素紗中單黼領羅縠朱標襖案禮記

成畫變古道也義云服悉皆袍制謂連衣裳有表有裏似袍故言袍

制不單漢時有圭袍下之襪以纁繒為之古之六袍

以素為禮也朱標襖者謂蔽膝隨裳色以緞為領緣

標之與襪皆用朱色也用翟為章三等案緞淺大帶皆隨裳色朱裏紕其外

上以朱錦下以絲錦紐約用青組其革帶以青衣之

其鞮烏皆青為烏加金飾白玉雙佩元組雙大綬章

尺寸與凡親蠶則服鞠衣其衣以黃羅為之案禮義

乘輿同似桑葉初生故親蠶服之其蔽膝大帶及凡親蠶致

衣革帶烏隨衣也餘與前衣同唯無鞶也

齋則服鈿釵禮衣十二鈿服通用雜色制與上同
□佩小綬去烏加履

皇太子服凡皇太子侍從 皇帝祭祀及謁廟則服

衮冕垂青珠九旒以組為纓色如其綬青纁充耳犀

簪導其服元衣纁裳九章每章一行重以為等每行

九山龍華蟲火宗彝此五章在衣藻粉米黼黻此四章在裳白紗中單黼領青襟

纓裾革帶金鈎鞞大帶以素帶不朱裏亦蔽膝隨裳色加

山火二章玉其劔以金寶飾之也玉鏢首瑜玉雙佩紫玉藻云世

穎達云瑜是玉之美也世子亦天子諸侯之子也通言今禮准皇太子佩之 朱組雙大綬

四采赤白標紺純朱質長一丈八尺三百三十首廣

九寸小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二

玉環案紺青赤色也荀綽晉百官表曰皇太子朱鞞諸綬三百三十首今大綬之制與晉同也

赤鳥鳥加金飾凡釋奠文宣王及謁廟還宮則服具服遠

遊三梁冠如金附蟬凡首施珠翠案漢雜事具服遠遊三梁太子諸王

服之董巴云加通天有展箭橫於幘上三禮圖云遠遊冠諸王所服展箭無山述禮不記口君云與前不

殊天子諸侯亦服之也 黑介幘髮纓翠綉犀簪導絳紗袍白紗

中單皂領標襖口裾白裾襦案開元文字陳魏之間或謂之禪襦今或呼汗

濡為淹汗白假革帶方心曲領案隋曲領在單衣內襟領上橫以擁頸是也絳

紗蔽膝其革帶劔佩綬與上同白鞞黑鳥朱冠則雙童髻空頂

黑介幘雙玉導加寶飾之也

皇太子妃服凡皇太子妃助祭則服揄翟其首飾花

九樹小花如大花之數并兩博鬢其揄翟以青織成為之文為搖翟之形青質五色九等

素紗中單黼領羅縠標襖標襖皆用赤色縠縠縠為章大帶隨衣色不用裏純其外上以朱錦下以

加金飾之也鳥皆以青鳥瑜玉雙珮純朱雙大綬皇太子同也凡

從蠶則服鞠衣帶隨衣色餘與榆翟同唯無翟也

羣官服凡羣官助祭一品則袞冕垂青珠九旒以組

為纓色如其綬皆以下旒纓皆如之案隋制三公王等

等青纓克耳角簪導五品以上仍通取犀案史記平

書云令遺仲叔以黑犀簪士燮集云遣功曹貢皇太

子通天犀導故知天子獨得用玉降此通用玳瑁及

犀耳隋制用白牙笄導皇朝制今通用犀也其服元衣纁裳九章一行重

以為等每行九米黼黻此四章在裳皆繡為黼其驚

冕以下亦每章一行白紗中單黼領中單青領青標

每章每依旒數也白紗中單黼領中單青領青標

襖裾革帶劔髻大帶垂外以元內以黃紐約用青組

也凡黼皆隨裳色義冕已上山火劔飾以金銀三

用玉不得佩山元玉已上佩火蒼玉綬凡佩綬雙綬

加寶飾四采赤黃標紺純朱質纁文織成長一丈八尺三

四采赤黃標紺純朱質纁文織成長一丈八尺三

長一丈八尺二品綠纁纁四采綠紫黃赤純黃質

采紫黃赤純紫質長一丈六尺一寸二品三品紫纁三

四品青纁三采青白紅純青質長一丈四尺一百四

十首廣七寸五品黑纁二采青紺純青質長一丈二

尺一百首廣六寸自王公已下皆有小雙綬長二尺

六寸色同大綬而首半之一品施二玉環自外以合

也凡諸紛有綬者有紛皆長六尺赤鞵赤鳥二品服

四寸廣二寸四分各隨綬色也赤鞵赤鳥二品服

驚冕八旒服七章華蟲火宗彝此三章在衣藻粉三

品則服毳冕七旒服五章宗彝藻粉米此三章在衣

冕四品則服繡冕六旒服三章黼黻此二章在裳餘同驚

五品則服元冕五旒衣無章裳刺黻一章餘如繡冕

案周禮司服云公之服自衮冕而下如王之服侯伯

如侯伯之服士自繡衮而下如子男之服自毳冕而下

用玉數異耳案古之制公以衮冕九旒為首侯伯以

驚冕七旒為首下達于士皆有制旒之差今並以品

六品以下則服爵弁其色同爵無旒無章一名廣冕高八

寸長一尺二寸前小後大如雀形似雀頭案雀色赤

弁者樊也所以樊持髮委曲有相貌也元纓簪導其服青衣纁裳無章

白紗中單青領標襪革帶鈎鞞大帶練帶組其垂內

外以緇紐約用

青組爵口鞞赤履九冕制皆以羅為之

其服用緇爵弁用緇為之其服用緇

內外命婦服凡內外命婦服從先蠶則服翟衣其花

釵施兩博鬢其翟衣青質以羅為之繡為雉編次於

寶鈿飾也也 一品花釵九樹寶鈿准花數翟九等二品花釵八

樹翟八等三品花釵七樹翟七等四品花釵六樹翟

六等五品花釵五樹翟五等案內命婦三夫人九嬪

品已上之妻鄭云若夫尊於朝則妻貴並素紗中單

於室王命婦為大夫則后命婦為婦也

黼領朱標襪亦通用蔽膝隨裳色以緇為領加以文

同皆其革帶以青為之其鞞烏亦以青為之珮綬各

准其夫

執珪笏凡 皇帝親祀天神地祇至內壝東門之外

皆先受大珪楮之又受鎮珪執之案周禮典瑞云楮

五采五就以朝日玉人職云大珪長三尺楮上終葵

首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之楮謂插之於

紳帶之間若帶劍然衆臣之朝君楮笏之義也注云

大珪楮上又為葵首形若椎頭謂之珽珽者挺然無

所屈故玉藻云天子楮珽方正於天下是也鎮以四

鎮山為飾鎮安也亦於四方以明上奉天命有案四

珪以表其功也有事於宗廟則唯執珪而已大珪質

地之禮皆質故先質故執而進之鎮珪凡王太子釋

文也宗廟之禮亦文故無兼執之義奠及王公已下從祀執笏焉案禮記玉藻云笏畢用

象大夫以魚須文竹士以竹本象可也釋名曰笏者

君有教命及所啓白則書其文上備忽忘也漢輿服

雜事曰昔荆卿逐秦王其後謁者持楯擬客以備不

虞從此侍官皆執刀劍漢祖偃武脩文始制以手版

代之即 凡笏三品已上前誦後直五品已上前誦後

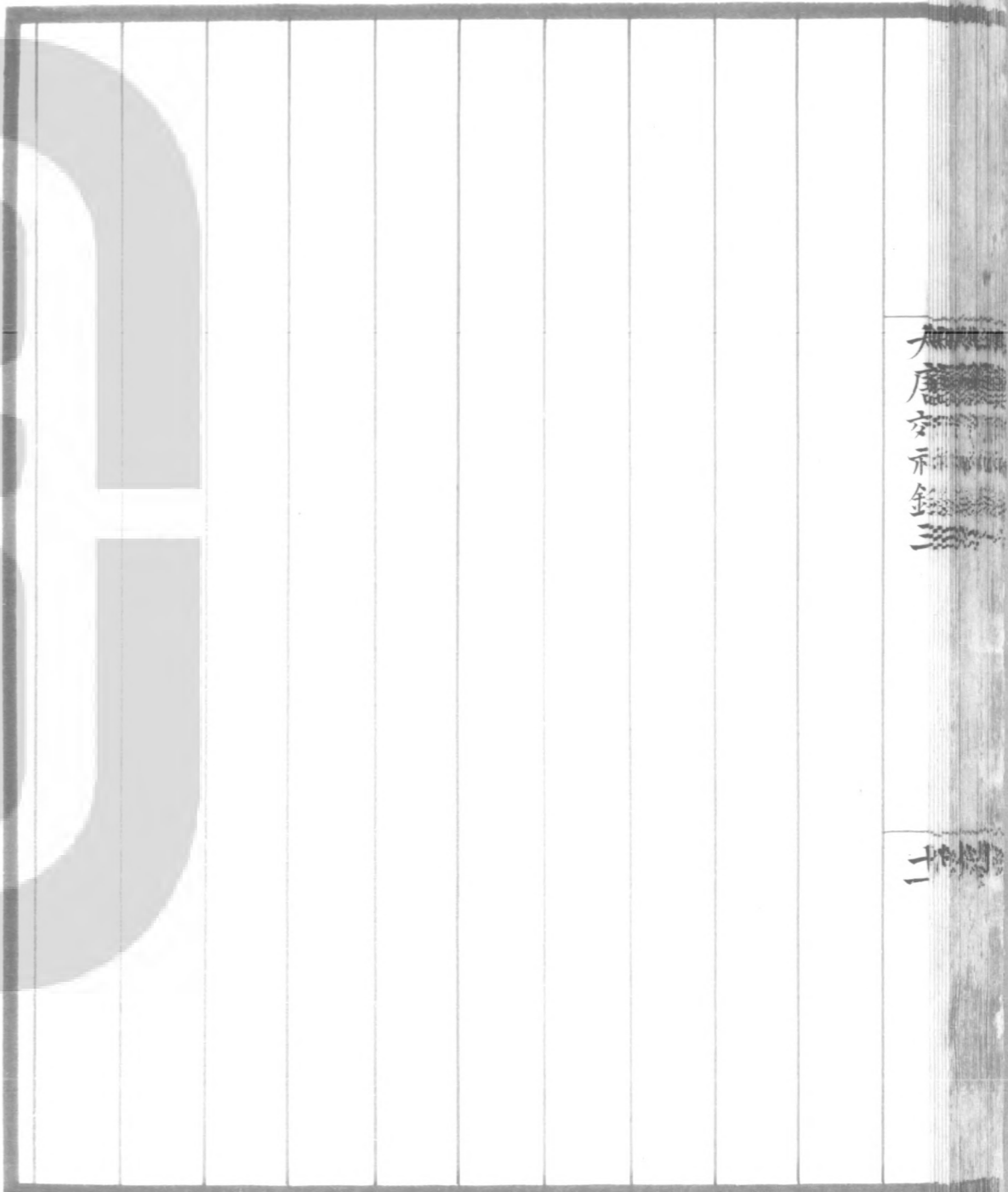
誦並用象九品已上任用竹木上挫下方子男已上

聽依爵品執之案禮記云諸侯舒前誦後直讓於天

元云誦之義大夫奉君命出入上有天子下有已

君又殺其下而圓也聖朝制令亦古義參之也

郊祀錄卷第三

郊祀錄卷第四

祀禮一

冬至祀昊天上帝

祈穀祀昊天上帝

雩祀昊天上帝

冬至祀昊天上帝夫郊天之禮有國之大事聖人立

教垂訓莫不務焉自秦滅學經籍殘缺爰歷漢魏暨

乎周隋王鄭之學各守異說郊邱之義互有不同

案鄭

元義云以冬至祀昊天上帝圜丘是自然之邱非人力所築禮器曰至敬不壇是也夏至祭感生帝於南

郊太壇人力所築祭法云燎柴於太壇祭天時也王肅義以為於郊築太壇象圜丘之形以邱言之本口

天地之性口云周人始郊日以至此言冬至祭圜丘而謂之郊者以圜丘在郊故也即明郊邱是一豈為

乎鄭以耀魄寶為天神以靈威仰為感生帝

案周禮大宗伯

職云以蒼璧禮天鄭注云此冬至祭天皇帝於北極也天皇帝是勾陳中第一星其神曰耀魄寶主御郡虛執萬神圖口樞抱極也言耀者德光昭四方魄者居中魄然安定寶者言其貴重位大至極也

是以古人所言惟口於位謂之大寶感生帝者按鄭注大傳云郊之五帝遞王四時王者之興必感其一

周以木德王故祭靈威仰為感生若宗王之學悉又

帝其餘五行迭運推之即可悉也

非之以祀昊天上帝為一名以鄭說五方為織緯案

注釋天神云昊天也昊天上帝是冬至於圜丘所祀天皇帝也王肅以昊天與上帝一也以昊天上帝即天之神蓋元氣廣大則稱昊天人之所尊莫過於帝託名於天故稱上帝故書云欽若昊天歷象日月星辰又周官云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰即悉天以蒼昊為名不入星辰例以勾陳中星亦名耀魄寶自是星中之尊豈昊天也靈威仰等五方之帝惟據緯書所說悉無可憑此蓋王氏之學也靈威仰等五方之帝鄭氏之學也

辨之天數各有所殊案鄭所說天

精之帝為五方之天東方靈威仰之類是也又上帝號六天王學之徒則云有一議云天地各一此皆王鄭所說皆不同也

解禘之文此當小別案

法云有虞氏禘黃帝而郊嘗鄭云此禘謂冬至祭昊天於圜丘也郊謂正月祭上帝於南郊也王肅云禘謂宗廟五年大祭之時而及之郊謂配故郊祀之禮

祭而郊也虞夏殷周皆祖遠而郊近也

代有變更是以秦祠諸時案漢書郊祀志周幽王為秦襄公伐戎救周列為諸侯而自秦以來少昊之神作西時祀白帝後十四年文公東獵于沂渭之間卜居之而吉又夢黃蛇屬地作廊時後又宣公作祭時於南祭青帝後二十五年又秦虛公作吳楊上時祭黃帝作下時祭炎帝始皇并

漢立甘泉案史記漢初天下無定祠漢初因之也

籍而還入關問秦時上帝祀何帝對曰四帝有青白黃赤之帝祠高祖曰聞天有五帝乃待我而具五也

遂立黑帝祠命曰北時又有繆忌秦太一祠方曰天神貴者太乙太乙左曰五帝古天子以春秋祭太乙

於東郊又有上書請祠神三天一地一太一上帝六年因新垣
命太祖祝領祠於忌壇不定郊即主文一帝六年因新垣
平初起渭陽五帝廟以冬至祭太一以高帝配新垣
平後誅猶使有司行事至武帝祠雍元鼎四年始立
后土於汾陰成帝即位太一祠於甘泉二歲一郊與雍
更祠高帝配成帝即位丞相匡衡奏徙昊天皇后土之
祠於長安南立北郊哀帝永始三年口未有皇
孫復立甘泉河東祠以水不獲祐又復長安南北郊
建平三年悼孝哀之疾議復甘泉也魏乃廢祀於園方
汾陰王莽又議復長安南郊也魏乃廢祀於園方
制祭天於園丘也祀地於方澤以其遠徙之於南北
郊今並祭之散騎常侍高堂氏亦以為宜故兩祭詔
付朝堂議魚豢曰臣以為王者之事天地之禮雖在
宜崇猶疏密得中易代創制隨宜損益未必循常然
後乃是也故孔子稱殷因於夏周因於殷明其畧遠
而詳近也漢氏之初郊失所丞相匡衡移正其位撥
除舊處於事為佳然而俗儒劉向希旨妄對故使既
廢乍南乍北每覽其事中篇而歎何哉愍其時無秉
壹之臣而聽受之主濫也後亦卒如衡議及光武東

遷遵而不改今大魏龍興革易服色將欲崇明祀制
度超三五垂無窮使疏而不簡密而不瀆者莫若正
天地之郊除園方二制以消浮重是時文帝
詔轉園方制以為冬至祭終於魏氏亡也晉又正
郊於南北何貞山濤等奏太始二年尚書令裴秀尚書
魏在郊故也園丘太壇義歸無異故王肅據周郊日
至祭天園丘而謂之郊也肅義為長今可二至祀天
地於南北郊園丘方澤不宜復脩太始起居注三年
十一月二十一日庚寅冬至帝親郊於園丘及元帝
渡江太興二年議立郊祀儀尚書令刁協國子祭酒
杜夷議宜須旋都洛邑乃修之司徒荀勗據漢獻帝
居許即便立郊自宜於此修奉王導荀崧華恒庾亮
皆同組議遂行之立南郊於巳地其餘制度皆太常
賀循所定多采漢及晉初之儀三月辛卯帝親郊焉
是時尚未立北郊地祇衆神共在郊矣至明帝太寧
三年詔舉祀典一宋齊梁陳後魏周皆大同小異隋
如晉初之禮也文帝大脩都邑復定郊祀令太常卿牛
氏平陳之後文帝大脩都邑復定郊祀令太常卿牛

宏國子祭酒辛彦之定議祀事

案祠部郎中王元規

因邱陵為下必因川澤因吉土享地於郊周官云冬

日至祀天於地上之園丘夏日祭地於澤中之方

邱又記云至敬不壇掃地而祭於其質也以此報覆

並因見有而祭本無高廣之數晉宋已降皆隨事遷

都而建立郊禮或有地吉而未必有邱或有見邱而

未必廣潔故有築建之法而制丈赤之儀愚謂郊祀

事重園方二制高下廣狹既無明文但五帝不相沿

三王不相襲及隋遷陳文帝亦令辛彦之為園

丘於太陽門外冬至日祭昊天上帝於其上也

未遑

備制而體文德于我大唐伏自高祖受天明命累朝

丕繼迄於今上虔修禮祀垂二百餘年皆採摭六經

旁求列代鴻儒碩德莫不議編乎方策實為盛典

謹案大唐開元禮祀天之儀一歲有九

案禮記正義曰王者報天

地覆載之功其天有六祭祭則一歲有九昊天上帝

冬至日祭之一也蒼帝靈威仰立春日祭於東郊二

也赤帝赤熛怒立夏日祭於南郊三也黃帝含樞紐

夏季六月土王日亦祭於南郊四也白帝白招拒立

秋也王者各稟五帝之精而王天下於夏日祭於北郊

六也郊祭之七也四月龍見摠雩祭五帝於南郊八也

季夏摠享上帝於明堂九也皇唐之制大抵畧同祭

數則依鄭文神一曰冬至日祀昊天上帝於園丘

案

位亦兼王義也

至日者周官於冬至日祀天於地上之園丘又王肅

上帝坐外別有北辰坐與鄭義不同太史李淳風等
 狀稱昊天上帝圖位在壇上北辰自在第二等與
 北斗並列為星官內坐之首不同鄭元據緯書所說
 此乃義和所掌觀象制圖推步有徵相公不謬又孝
 經云郊祀后稷无別圜丘之文即悉郊即圜丘圜丘
 即郊猶王城京師異名同實今請憲章姬孔去鄭取
 王四郊迎氣在太微五帝之祀南郊明堂廢以太祖
 緯書六天之議上可其議故開元因為恒式

景皇帝配坐
 案配者侑神作主也故公羊傳曰自外
 本乎祖此所以配上帝也孝經云昔者周公郊祀后
 稷以配天又祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏
 亦禘黃帝而郊嚳殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊
 稷鄭注云禘郊祭以配食也虞氏以上尚得郊禘
 祖宗配用有德而已自夏已下稍用其姓氏云又案
 孔子鉤命決云以釋孝經后稷為天地主然則天地
 南北郊后稷皆為主也漢以太祖高皇帝配魏以太
 祖武皇帝配今國家尊配之意奉斯義焉謹案開元
 禮以高祖神堯皇帝配至永泰二年禮儀使杜鴻漸
 學士歸崇敬薛傾等上疏請以太祖景皇帝配詔可

之考尋古典實為得禮之正也其從祀之神揔六百八十七坐壇之

第一等祀東方青帝靈威仰於寅陞之南南方赤帝

赤熒怒於巳陞之西中央黃帝含樞紐於午陞之西

西方白帝白招拒於申陞之北北方黑帝叶光紀於

亥陞之東大明於卯陞之南夜明於酉陞之北
案冬至

祀萬物收成是報其生成之功故壇之第二等祀天
衆神咸秩魏晉以降大抵悉同也

皇大帝北斗天一太一紫微五帝座並差在前餘內

官諸座及五星十二辰河漢都四十九座齊列俱在

十二陞之間
案天皇大帝北斗天一太一紫微准開元禮並在第二等至建中元年正月五日聖上親郊司天官郭獻之奏引星經及天寶中勅並合升在第一等至貞元二年十一月十一日又親

郊祀進圖詔令禮官詳定其太常卿漢中郡王瑀太學博士柳冕陸質張薦等奏曰自開元定禮垂之不刊天寶改作起自權制此皆方士謬妄之說非典禮之文請依禮為定於是詔令復依開元禮可永為恒

式壇之第三等有中官天市壇帝座七公曰星帝席

大角攝提大子明堂軒轅三台五車諸王月星織女

建星天紀等一十七座及二十八宿並差在前中官

餘一百四十二座齊列皆在十二陛之間又祀外官

一百五座於內壇之內又祀眾星之座三百六十座

於內壇之外案開元十一年十一月十一日參定南

郊大禮秘書少監賀知章禮儀使中書

令張說等奏自晉元帝建武二年定郊兆於建業之

南郊去城七里一壇之上尊卑祀位千有五百神去

聖久遠損益不同臣等案祠令五星以下內官五十

三座中官一百六十座外官一百四座眾星三百六

十座臣口所由勘史傳及星內外所主職有尊卑舊

圖座位升降頗錯今奉墨勅據尊卑升降又新加

星等揔三百一十七座并眾星三百六十座凡六百

八十七座具圖如左詔遂頒於有司至今以為恒典

其圜丘長安在明德門外東南二里洛陽在定鼎門

外午橋南二里皆准古儀已地之制其壇四成各高

八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十

丈四成廣五丈案晉大興中賀循上郊壇制度曰古

因山為壇建武二年定郊兆於洛陽郊園壇八陛於

宮南七里梁南郊為園壇在國之南高二丈七尺下

徑十八丈制壇高二丈二尺五寸廣十丈後魏延興

十二年築園丘於南郊十八年改委粟山為南郊二

壇之又改園丘於伊水之陽北齊制園丘在國南郊

五尺三成成高十五尺上廣輪四十六尺高四寸

方維八陛同以三壇成猶重也後周司口為壇之制

大唐文苑

六

園丘三成成崇一丈二尺深二丈徑六丈十有二陞
每等十有二節在國陽七里之郊園壇徑三百步內
壇半之至隋文帝令辛彥之為園丘於國之南大陽
門外道東二里其壇四成各高八尺一寸下成廣二
十丈再成廣十五丈三成廣十丈
四成廣五丈唐受命因而不改 右設神座昊天

帝席以藁秸配帝以莞五方帝日月皆以藁秸中官

已下又皆以莞案禮云莞簟之安而蒲越藁秸之尚
明之也貴本之義孔晁曰禮郊天祀

地器用陶匏席用藁秸以其尊萬物無以稱之故用
天性自然之物所以答貴誠也梁天監中詔八座議
曰五帝已下悉用蒲席藁薦孔穎達云藁秸者除其
稻粒取其秆藁為席循古之義也故禹貢三百里納
秸服是也今日月已昊天上帝座邊十二豆十二簋

上各依幣色加禱也 簋甑俎各一又設太樽著樽犧樽山壘各二在壇上

東南隅北向西上又設象樽壺樽山壘各二在壇下

南陞之東北向西上凡六樽之次太樽為上實以泛
齊著樽次之實以醴齊犧樽次

之實以盞齊象樽次之實以緹齊壺樽次之實以沈
齊山壘為下實以三酒案禮云太有虞氏之尊也山

壘夏后氏之尊也著段尊也犧象周尊也三禮圖太
樽之制以瓦為之受五斗口徑二尺著樽者著地無

足也犧飾以牛受一斛鄭云畫以鳳羽飾之象樽飾
以象也鄭云象骨飾之壺樽受一斛夏后氏造方壺

則腹圓而足方周人造圓壺則腹方而圓足山壘受
一斛畫以山文雲氣也五齊者案酒正注云祭祀必

用五齊者至敬不尚味而貴多品泛齊者成而滓浮
泛泛然者醴者體也成而汁滓相將以為體也盞翁

也成而翁然蔥色緹者成而紅赤色沈者成而滓盡
沈皆隨其色體而明者三酒者案鄭注周禮云事酒

有事而飲昔酒無事而飲清酒祭酒也又云昔酒今
之首久白也事酒漢末醴口酒也但昔酒者漢末

謂之首久白也事酒漢末醴口酒也但昔酒者漢末
清酒漢末中山冬釀接夏而成也 配帝座邊豆等

惟正座又設著樽犧樽象樽山壘各二在壇上天帝

大唐文苑金四

六

酒樽之東北向西上

凡著樽為上實以泛齊樽次之實以盞

齊山壘為下實以清酒凡天帝配帝實齊皆加明水

則三酒加元酒對明水指謂水也若揔言之明水一

名元酒故禮運云元酒在室司烜注云明水元酒是

也此祭齊加明水口謂揔據祭而用又案禮云尊有

元酒教民不忘本也鄭云五方上帝大明夜明等七

太古無酒以水當酒是也

座籩豆各八簋簠各一又各設大樽二於座之

左實以泛齊上樽實以明水已下口悉准諸此也五

星十二辰河漢及內官五十五座籩豆各二簋簠

各一又每陞間各設象樽實以緹齊中官一百五十九座

籩豆同上又每陞間各設壺樽二實以沈齊外官一百五

座籩豆簋簠各二又每道間各設絜樽二實以清酒衆

星三百六十座籩豆同上又每道間各設散樽二實以

昔酒皆實以元酒也凡樽皆加勺幕五帝日月已上之樽有坫

以置爵內官以上樽俱藉以席設爵於樽案周禮幕

幕祭祀以疏布幕八樽鄭云天地之神尚質故以布

也坫者以置爵也廣袤三尺爵者口口升尾長六寸

博二寸天帝祝文案周禮春官太祝掌六祝之辭以

者也順祝文類是也又論語湯誥祝辭曰予小子履敢用

元牡敢昭告于皇皇后帝是悉始制之文起於殷也

維某年歲月朔日子嗣天子臣某案曲禮云踐阼臨

某天地外事故稱嗣焉若非親行事即云嗣天子某

謹遣太尉封臣姓名他口倣此高堂隆議曰天子事

地不稱臣侍中繆襲議曰漢古禮口為天稱臣所以

禮記卷四

七

云敢昭告至天寶十一載昊天上帝大明南至陽晷

改為敢昭薦後皆准此也初昇萬物權輿六氣資始謹遵彝典慎修禮物謹以

幣帛犧齊粢盛庶品備茲禋燎祇薦潔誠太祖景皇

帝配神作主尚饗配座文維某年歲次月朔日子孝

曾孫皇帝臣某

案郊特牲云祭稱孝子孝孫以其義稱也又云稱曾孫某為國家也鄭云

事祖稱孝孔穎達正義云義宜也事祖稱宜以孝道是以義而稱也於曾祖已上則稱曾孫而已曲禮云

內事曰孝王某祖敢昭薦于太祖景皇帝履長伊始

肅事郊禋用致燔祀于昊天上帝惟太祖慶流長發

德冠思文對越昭升永言配命謹以制幣牲齊粢盛

庶品式陳明薦侑神作主尚饗

樂章 臣涇案今樂府工人所歌冬至祀天與正月上

辛孟夏雩祀季秋明堂等並同用此詞易曰先

王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考故詩以言志

歌以詠言其郊天樂歌並起於殷尚書舜典曰八音

克諧無相奪倫又曰擊石拊石百獸率舞此蓋論樂

之志非其詞也毛詩商頌曰濬哲維商長發其祥此

殷郊天地之樂章也又周頌昊天有成命及我將思

文噫嘻之篇皆四時祭天地之詩自漢魏已降代有

其詞禮所云不相沿樂此之意矣貞觀六年初詔褚

亮虞世南魏徵等分制樂章則天太后臨朝多新改

易景龍三年中宗親祀園丘又定樂章十首政事猶

官聞及元宗反正謝成于天故特詔張說作之至今

也降神奏豫和之樂六變 夾鍾宮 乾 工父反

欵泰壇 柴泰清 受天命 報天成 竦皇心

薦樂聲 志上達 歌下迎 蜡祭降神第六奏詞同又夕月降神亦同

夾鍾宮第二奏 億上帝 臨下庭 騎日月

陪列星 嘉祝信 大禧馨 澹神心 醉皇靈

夾鍾宮第三奏 相百辟 貢八荒 九歌序

萬舞翔 肅振振 鏘皇皇 帝欣欣 福穰穰

黃鍾宮第四奏 高在上 道光明 物資始

德難名 承眷命 牧蒼生 寰宇謐 太階平

太簇徵第五奏 天道無親 至誠與鄰

山川徧禮 宮徵惟新 玉帛非盛 聰明會貞

正斯一德 通乎百神

姑洗羽第六奏 享帝享親 惟孝惟聖

緝熙懿德 敷揚成命 華裔志同 笙鏞禮盛

明靈降祉 感此誠敬

皇帝行奏太和黃鍾宮天神地祇同用孝敬中發 和容外

彰 騰華照寓 如升太陽 貞璧既奠 元靈垂

光 禮樂具舉 濟濟洋洋

奠玉幣登歌奏肅和林鍾羽 尊祖配天 承天享

帝 百靈咸秩 四海來祭 植我蒼璧 布我元

製 華日徘徊 神靈容裔

迎俎堂下奏雍和南呂羽天神地祇同用俎豆有飴 亦有

和羹 粢盛豐潔 既戒既平 鼓鍾管磬 肅雍

和鳴 皇皇后祖 賚我思成

酌獻奏壽和黃鍾宮天神地祇同用蒸蒸我后 享獻惟寅

躬酌鬱鬯 跪奠明神 孝莫孝乎配上帝於親

敬莫敬乎教天下為臣

飲福酒奏壽和黃鍾宮如有司攝事則不奏後皆准此也

皇祖嚴配 配享皇天 皇皇降嘏 天子萬年

送文舞出迎武舞入奏舒和太簇商天神地祇同用

六鍾翕協六變成 八佾徜徉八風生

樂九韶兮人神感 美七德兮天地清

亞獻終獻奏凱安林鍾徵天神地祇同用

列祖順三靈 文宗威四海 黃鉞誅羣盜

朱旗掃多罪 戢兵天下安 約法人心改

大哉干羽意 長見風雲在

送神登歌奏豫和夾鍾羽 禮樂終 禋燎上

懷靈惠 結皇想 歸靈疾 迴風爽 百福來

衆神往夕月送神同此

祈穀祀昊天上帝 正月上辛祈穀昊天上帝於圜丘

案正月上辛日鄭云言人君齋戒以自新也漢宣帝元年正月祠太一平帝令祀天地皆以正月光武及魏文帝皆正月郊天晉武帝之時或用己日宋及齊並遵上辛之事梁天監三年吳操之議稱傳云啓蟄而郊應取立春之後何佟之議曰今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春先

後用冬至於園丘大報天地夏正又郊以祈農事又
 案月令孟春祈穀于上帝梁陳制園丘在國之南不
 修夏之神於其上帝於北郊開歲正月辛行祀天皇大
 帝之神於其上帝除感生帝之名北齊後周隋氏並修
 感生帝之祀壇制與園丘亦異因之亦如周隋之制
 後又革之故開元禮序例云大唐前禮祀感生帝於
 南郊大唐后禮祀昊天上帝以祈穀詩云噫嘻春夏
 祈穀於上帝則所穀之文傳之歷代上帝之號元屬
 昊天鄭康成云天子五帝遞王四時王者之興必感
 其一因其所感列尊祭之是祭感帝本非祈穀先儒
 所議事恐難憑今祈穀之禮請准大唐後禮以高祖
 修之因此並除感帝之說惟存祈穀之名也

神堯大聖大光孝皇帝配座此配食取周之祖文王之義也又從祀

五帝上帝於壇之第一等業開元禮序例云且感帝之祀行之已久記曰有其

舉之莫敢廢也請於祈穀之壇徧祭五方帝夫五方
帝者五行之精五行者九穀之宗請二禮於行六神
咸祀故今有從祀之文焉謹案祈天之禮並於冬至
園丘上祀之唯時異而座數有差故此文圖焉義欲

目見而又陳設樽俎之儀隨座數准冬至正座祝文

維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦于昊天

上帝惟神化育羣生財成庶品雲雨作施溥博無私

爰因啓蟄式祈農事謹以玉帛犧齊粢盛庶品祗事

禋祀高祖神堯大聖大光孝皇帝配神作主尚饗

配座祝文維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝某敢

昭薦于高祖神堯大聖大光孝皇帝時維孟春敬祈

嘉穀用禋祀于昊天上帝伏惟高祖濬哲徇齊欽明

昭格登配之禮肅奉舊章謹以制幣犧齊粢盛庶品

吉蠲明薦侑神作主尚饗 樂章並用冬至

雩祀昊天上帝孟夏祀昊天上帝于圜丘

臣涇案傳曰凡祀龍

見而雩注云吁嗟求雨之祭為壇南郊之旁焉雩五精之帝晉永和博士奏議從鄭君之制阮謖說雩壇在國之南已地又衛宏所稱魯為雩壇在城東南舊跡猶存在壇也明矣論語云樊遲從遊於舞雩之下是也梁制大儀禮云圓壇於南郊之左高及輪廣四丈周十二丈四尺口陛牲用黃牝牛一祈五天帝及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下梁天監口年有事雩壇五帝以為雨既陰類而求之正陽其謬已甚東方既非正陽而生養之地則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是詔移於東郊後齊孟夏雩祭太微五精帝於夏郊之東為壇廣四十五丈高九尺四面各一陛為三壇隋氏則祭雩壇於國南十三里啓夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖武皇帝配五官從祀於下牲用犢十各依方色聖朝定制去別壇之義同祀於圜丘焉謹案開元禮祀例云大唐前禮雩祀五方上帝五官於南郊大唐後禮雩祀昊天上帝於圜丘且雩祀上

帝蓋為百穀祈甘雨故月令云命有司大雩帝用盛樂以祈穀實注云雩於上帝也夫上帝者天之別名元屬昊天祀於圜丘尊天位也且雩祀五帝行之自久請二祀於行以成大雩之祀因是參王鄭之說而兼行也以太宗文武大聖大廣孝皇帝配坐此配帝之義取周之宗武王之義其餘又祀五方上帝於壇之第一等又已具上冬至祀中

祀五方人帝於壇之第二等

五人帝太昊炎帝軒轅少昊顓頊各隨本方是

也又祀五官於內壇之外

句芒祝融后土蓐收元冥謹案雩祀之

儀於圜丘祀焉除鄭別壇之義此又圖者以明分

神座耳又設神席正座五方於准冬至祀五人帝五

官席又各太樽著樽犧樽各一山壘實以泛醴也五人

帝座各著樽二實以醴齊五官座又各象樽一實以緹齊正座

祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭薦于
 昊天上帝爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮
 謹以玉帛犧齊粢盛庶品恭致燔祀表其寅肅太宗
 文武大聖大廣孝皇帝配神作主尚饗配座祝文維
 某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝某敢昭薦于大宗
 文武大聖大廣孝皇帝時維正陽式遵恒典用致禋
 祀于昊天上帝伏惟太宗道叶乾元德施品物永言
 配命對越昭昇謹以制幣犧齊粢盛庶品侑神作主

尚饗

樂章

同用冬至
昊天之神詞

郊祀錄卷第四

郊祀錄卷第五

祀禮二

明堂祀昊天上帝

立春祀青帝靈威仰

立夏祀赤帝赤熛怒

季夏土王日記黃帝含

樞紐 立秋祀白帝白招拒

立冬祀黑帝叶

光紀

明堂祀昊天上帝季秋大享明堂祀昊天上帝

臣涇
案用

季秋者依秦制月令之文也隋氏未暇明堂之制以
 季秋之月祀五方上帝於雲壇之上開元禮序例云
 大唐前禮祀五帝五官於明堂後祀昊天上帝於明
 堂者經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配
 上帝以為天是感精之帝即太微五帝此即是星辰
 之例矣謹案上帝之號皆屬昊天鄭元所引皆為五
 帝周禮曰王將旅上帝張壇案設皇邸祀五帝張大
 次小次由此言之上帝之典與五帝自有等差豈有

混而為一乎何獨孝經云上帝即為五帝矣又云與
 上帝元是一神據孝經云嚴父莫大於配天其下云
 宗祀文王於明堂以配上帝是即天矣故鄭注云上
 帝者天之別名神無二主故異其處避后稷也孔安
 國云帝亦天也且祀五帝於明堂行之已久記曰有
 其舉之莫敢廢也請二祀於行以成月令大享帝之
 義也至**以皇考代宗睿文孝武皇帝配**此配食之義
 今行焉**以皇考代宗睿文孝武皇帝配**即孝經周公
 嚴父之道也開**又以五方帝五人帝五官從祀**宗儀
 元以睿宗配**又以五方帝五人帝五官從祀**宗儀
 禮鄭二年七月太常少卿韋口石奏曰明堂大享准古
 義祀五天帝明慶以後用王義祀五行帝貞觀禮依鄭
 命宰臣以下及明學者詳議久而不決自此明堂三
 正之義兼而行焉開**案明堂制度歷代不同先儒所**
 元定禮因而不易也
釋亦皆有異考工記云夏后氏曰世室堂修二七廣
四修一鄭云世室者宗廟也魯廟有世室牲用白牡
 此用先王之禮也修南北之深也夏度以步

令堂深十四尺其廣益以四**五室三四步四三尺**上
 分修之一則堂廣十七步半
 為五室象五行也三**四步室方也四三尺**以益廣也
 木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北
 其方皆三其廣益之以此五室居堂南北六丈中央四步
 其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈中央四步
 也**九階**南面三三**四旁兩夾牕**牕助戶明也每**白盛**
 蜃灰也盛成也以蜃灰**門堂三之二**門堂門側之堂
 聖牆所以飾成宮室也**門堂三之二**也取數於正堂
 令堂如上一制則門堂南北九步二尺東西**室三之一**
 十一步四尺爾雅云門側之堂謂之塾也
 兩室與門各**殷人曰重屋堂修七尋堂崇三尺四阿**
 居一分也
重屋重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六
 尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二
 尋崇高也四阿若今**周人曰明堂度九尺之筵東西**
四柱屋重屋複筭也
九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂者明
 政教之堂

也周度以筵亦王者相改也周堂高九尺殷三尺則
 夏一尺矣相參之數禹早宮室謂此一尺之堂與此
 三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制也
 室中度以几堂上度以筵宮中度以尋同文者各因物宜為之又大戴禮
 盛德篇云堂方百四十四尺坤之策也屋圓屋徑二
 百一十六尺乾之策也□□□通天屋徑九丈陰陽
 九六之象也八闔以象八卦九室以象九州十二宮
 以象辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之
 數也戶皆外設而不閉示不藏也通天房高八十一
 尺黃鍾九九之實也二十八柱以象二十八宿堂高
 三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈

以應節氣鄭以大戴禮非中王之制具後注中秦改為九室十二階各
 有所居禮圖漢初因之又諸儒雜議混然有殊淳于
 登請制於已地其制多闕至武帝封禪始造明堂於
 太山用淳于登之言取義於孝經援神契五精之神
 於辰於巳可在國之陽三里之外七里之內丙巳之
 地上圓下方鄭元云漢末禮壞眾儒各依時而說周
 之法度由是錯亂戴禮所云雖出盛德乃其所顯與
 本章異九室三十六戶七十二牖似呂不韋作春秋
 秋時之所益非古制也而言無明文欲復口責也蔡
 邕則以為明堂與太廟為一蔡邕明堂章句曰明堂
 世室殷曰重屋周曰明堂東曰青陽南曰明堂口在
 五室之中央曰太廟享功養老教學選士皆在中故
 言其正室之貌則曰太廟取其正室故曰太學取其
 向陽則曰明堂取其四門之學則曰太學取其水周
 圓如璧則曰璧雍雖又馬宮以議行時令盧植兼之
 各異名實同之也

以應節氣鄭以大戴禮非中王之制具後注中秦改為九室十二階各
 有所居禮圖漢初因之又諸儒雜議混然有殊淳于
 登請制於已地其制多闕至武帝封禪始造明堂於
 太山用淳于登之言取義於孝經援神契五精之神
 於辰於巳可在國之陽三里之外七里之內丙巳之
 地上圓下方鄭元云漢末禮壞眾儒各依時而說周
 之法度由是錯亂戴禮所云雖出盛德乃其所顯與
 本章異九室三十六戶七十二牖似呂不韋作春秋
 秋時之所益非古制也而言無明文欲復口責也蔡
 邕則以為明堂與太廟為一蔡邕明堂章句曰明堂
 世室殷曰重屋周曰明堂東曰青陽南曰明堂口在
 五室之中央曰太廟享功養老教學選士皆在中故
 言其正室之貌則曰太廟取其正室故曰太學取其
 向陽則曰明堂取其四門之學則曰太學取其水周
 圓如璧則曰璧雍雖又馬宮以議行時令盧植兼之
 各異名實同之也

望雲氣案漢平帝元始四年王莽輔政庶幾復古人

明堂其辟雍太學與蔡邕同廬植亦云明堂天子廟也上可以望雲氣故曰靈臺中可序昭穆故曰太

學又袁准著論悉不宜同實袁准議曰明堂太廟太

所施而論者遂謂為一取詩書放逸之文與相似之

語推而論者遂謂為一取詩書放逸之文與相似之

享射也禮記先儒云明堂四面東西八丈南北七

輅皆非也禮記先儒云明堂四面東西八丈南北七

丈與七廟非一體也又周人立三代之樂非立三代

宗廟矣周養老於東郊非三老也文王世子養老乞

言於東序又皆於其學也靈臺以望雲氣清廟以

儉非一體也安在宗廟之中而以燕射戲謔乎且三

侯及百官侍從非廟中所容也且明堂在國之陽而

宗廟在左又宗廟不得在外齊宣王問孟子曰可毀

明堂乎若毀明堂是廟豈容此問哉諸儒言明堂未

有明徵蔡邕等遂言異名同實方之於北辰居其所

取其中處不移旁運三光非是一物備

其體也皆未能據明趨以悟人意也

後魏北齊採

考工記為五室後周採漢三輔黃圖為九室隋乃享

之於雩壇案隋開皇中文帝令將作大匠宇文愷依

安業里內規兆其地方欲修建時諸儒爭論不定竟

罷之煬帝在位愷又造明堂議及樣奏屬遷都典役

故事恒不及就終於隋氏皇唐典制依周禮以五室文

為准設昊天上帝於太室之內中央南向配帝於東

南西向青帝於木室西向赤帝於火室北向黃帝於

太室南戶之西北向白帝於金室東向黑帝於水室

南向其太皞炎帝軒轅少皞顓頊之座各於方帝之

左俱內向差退其句芒祝融后土蓐收元冥皆於明

堂之庭各依其方俱內向

案高宗永徽二年詔命禮

官詳議太常博士柳士宣

禮

依正義以為明堂之制當為五室內向通直郎孔志約據大戴禮及盧植蔡邕等議以為九室諸儒紛爭各有不同詔令於觀德殿口兩議張設親與公卿觀之上曰明堂之禮自古有之議者不同未果營建今詔兩議公等以何者為宜工部尚書閻邱德對曰兩議不等俱有典故九室四暗五室四明取舍之宜斷在聖意上以五室為便詳議未決終高宗之代至則天太后垂拱四年乃於東都修之口地合祭四方蠻裔莫敢不稱賀至開元五年駕幸東都將行大享之禮太常博士馮宗陳貞節奏請罷璧雍之號宜尊路寢之制上於是改為乾元殿自後皆於圜丘行享禮焉又准祠令注云若不從明堂即於圜丘口祀臣謹依開元禮

右設神座於席等祀同昊天上帝座右設太樽二著樽二犧樽二山罍二在室內神座之左象樽二壺樽二山罍二堂下東南西北向配帝座右設著樽二犧樽二象樽二山罍二在堂上於神座之左

五方帝等座右各太樽著樽各二山罍一各於室內之左右向五人帝等座右各著樽二皆神座之左俱內向五官等座右各象樽二在階下於神座之左俱右向自天帝以下堂上之樽皆置於階下之樽悉藉以席俱加勺幕設爵于樽下其所實酒齊並用與霄祀圜丘禮同若不於明堂五室其陳設亦如霄壇之式其義已注冬至祀中正坐祝

文維某年歲次月朔日子孝天子臣某敢昭薦于昊天上帝惟神覆燾羣生甄陶庶類不言而信普博無私謹擇元辰祇率恒禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭禋祀式展誠敬皇考代宗睿文孝武皇帝配神作主尚饗 配座文首同子孝子皇帝臣某敢昭薦于

皇考代宗睿文孝武皇帝祇肅舊章肅恭恒禮敬致禮
 祀于昊天上帝惟皇考德光宇宙道叶乾元申錫無
 疆實應嚴配謹以制幣犧齊粢盛庶品肅恭明薦侑
 神作主尚饗

立春祀青帝靈威仰於東郊

臣涇案司馬漢書祭祀志曰自永平年以禮識

及月令有五郊迎氣因採元始中故事立五郊於洛陽陳梁齊後周及隋制度相修皆以四立日各於其郊迎氣先儒所釋言王者必有五時迎氣者明奉天道從時順人之義馬融盧植王肅賈逵皆以迎者迎四時之氣祭者五人帝太昊等是也鄭元云迎五精之帝配太昊之屬聖朝稽古化人庶廣祀事開元定祀禮因採東漢故事兼用康成之義馬名靈威仰者言三春之始萬物稟資而生莫不仰其靈德服而畏之矣
 以句芒氏及歲星三辰七宿從祀於下
歲星三辰之坐於壇

之東北七星之坐於壇之西北各於其壇南向句芒氏於壇之東南西向其諸方赤帝等座推此陳布臣涇案漢儀立春之日迎春於東郊祭青帝句芒氏制造帝以始祖配陳齊後周隋皆以五人帝配以三辰五官七宿各於其方從祀焉隋禮又以太祖武皇帝配皇唐之制除之代紀曰太昊為百王先首德始於木故為太極風姓也又禮月令孟春之月其帝太昊其神句芒鄭注云此蒼精之君木官之神自古已來著德立功者也太昊定羲氏句芒者昊之子曰重為木官者也又案異義古尚書說元氣廣大謂之昊天以伏羲德能同天又以東方生氣盛大故謂之昊天句芒者謂自古以來立春□□□□□□□□□□者言木初生之時句芒至春□□□□□□□□□□者以此二人生時木至春□□□□□□□□□□春祀之歲星者仁也兒也三辰者寅為析木卯為壽星晨為大火七宿者角元氏房心尾箕也□□月二十七日詔曰郊祀之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副則尊卑有倫精意所以感通神明所以來格五方配帝上哲王道濟蒸人禮著羣祀論善計功則朕德不類統天御極乃朕位攸同而祝文所

書稱名以祭既無益於誠敬徒有瀆於尊威此豈朕
 禮祀聰明昭格上下之意前京兆府司錄高佩上疏
 陳失其理精詳朕重變舊儀訪於卿士申明大義是
 用釋然宜從改正以敦至禮自今以後祀五配帝祝
 文並不須稱臣其餘禮一切如舊故今之祝文不稱臣矣
 始立春盛德在木用致燔燎于青帝靈威仰惟帝布
 茲仁政功叶上元謹以制幣犧齊粢盛庶品備茲明
 薦配神作主尚饗

樂章

貞觀中特進鄭國公魏徵奉詔撰

降神奏角音之舞六變

姑洗宮

鶴雲旦起

鳥星昏集

律候新風

陽開初蟄

至德可饗

行潦斯挹

錫以無疆

烝人乃粒

登歌奏肅和

無射羽

元鳥司春

蒼龍發歲

節物變柳

光風轉蕙

瑤席降神

朱絃享帝

誠備祝嘏

禮殫圭幣

送神

文物流彩

聲明動色

人竭其恭

靈昭其飾

敬薦無已

垂貞不極

送禮有章

惟神還軼

立夏祀赤帝赤燠怒於南郊

臣涇案鄭云赤是火色燠怒是炎盛之謂言其

靈氣炎煙明盛也

以炎帝又以祝融氏熒惑三辰七宿從祀

案漢儀立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融氏代紀云炎帝神農氏姜姓以火承水為炎帝教人耕種故曰神農又案月令孟夏之月其帝炎帝其神祝融鄭注云此赤精之君火官之神以自古以來著德立功

者也炎帝大庭氏也祝融者顓頊氏之子黎為火官杜元凱云祝融明兒也熒惑禮也視也三辰者巳為鷄尾午為鷄火未為鷄首七宿者井鬼柳星張翼軫也其壇長安在明德門外

道西二里洛陽在定鼎門外五橋南道西二里其制皆廣四丈七尺紫漢制南郊去邑七里隋制赤郊在國之南明德門外道西去宮十三里

高七尺廣四丈皇朝因之月令云夏數七故高七尺也陳設樽俎如青帝儀

正坐祝文首准青帝赤帝赤燁怒朱明戒序長羸馭節庶

品蕃碩用遵恒典謹以玉帛犧齊菜盛庶品恭致禋

祀肅昭養德帝神農氏配神作主尚饗配坐文首准

昊天帝神農氏時惟立夏火德方容用致明禋于赤帝

赤燁怒惟帝表功協德永斯作對謹以制幣犧齊菜

盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗

樂章魏徵撰

降神奏徵音之舞六變林鍾徵

青陽告謝 朱明戒序 延長是祈 敬陳椒醑

博碩斯薦 笙鏞備舉 庶盡肅恭 非馨稷黍

登歌奏肅和無射羽

離位光明 火中宵見 峰雲暮起 景風晨扇

木槿初榮 含桃可薦 芬馥百品 鏗鏘三變

送神

炎精式降 蒼生攸仰 羞列豆籩 酒陳犧象

昭祀有應 宜其不爽 送樂張音 惟靈之往

季夏土王日祀黃帝舍樞紐於南郊臣涇案漢制先立秋十八日迎

黃靈於中兆祭黃帝后土隋禮亦以土王日祀之鄭云舍謂舍容樞是樞有開闔之義紐者結也言土

德之帝能舍萬物開闔有時紐結有法也以軒轅氏配以后土氏及鎮星

從祀案代紀云黃帝有熊氏少昊之子姬姓也火生土故為土德與炎帝之後戰于阪泉始垂衣裳

居軒轅之邱故曰軒轅又月令中央土位云其帝黃帝其神后土鄭注云此黃精之君土官之神以自古

以來著德立功者也黃帝軒轅氏也后土亦顯頊之子曰黎蕪為土官杜元凱云土為羣物主故稱后也

鎮星者信也思也其壇長安在安化門外一里半道西路洛

陽在後載門外道西一里其制廣四丈高五尺案漢制去

邑五里陳制黃帝郊壇在國南安化門外道西去宮口里皇唐之制因之月令云中央土其數五故高五

尺陳設樽坫准赤帝儀 正座祝文首准黃帝舍

樞紐爰茲溽暑實惟土潤戊巳統位黃鍾在宮謹以

玉帛犧齊粢盛庶品恭備燔祀式虔厚德帝軒轅氏

配神作主尚饗 配座文首准帝軒轅氏時惟季夏

位應土德式用明禋于黃帝舍樞紐惟帝功施厚地

道合上元謹以制幣犧齊粢盛庶品肅陳明薦作主

侑神尚饗

樂章魏徵撰

降神奏宮音之舞六變黃鍾宮

黃鍾正位 含章居貞 既彰六律 蕪和五聲

畢陳萬舞 乃薦斯牲 神其下降 永祚休平

登歌奏肅和無射羽

渺渺方輿 蒼蒼圓蓋 至哉樞紐 宅中圖大

氣調四序 風和萬籟 祚我明德 時雍道泰

送神

春末冬暮 徂夏杪秋 土王四月 時季一周

黍稷已享 遵豆宜收 送神有樂 神其賜休

立秋祀白帝白招拒於西郊臣涇案鄭云招是招集之義拒者大也言秋日

之時集成萬物其功至大以少昊氏配又以蓐收及太白星三辰

七宿從祀案漢儀云立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收代紀云少昊名摯字青陽黃帝之子

姬姓也土生金故為金又月令孟秋之月云其帝少昊其神蓐收鄭注云此白精之君金官之神以自古以來著德立功者也少昊金天氏蓐收少昊之子該為金官杜元凱云該為收象秋物惟蓐而可收也太

白星義也言也三辰者申為實沈酉為大梁其壇長戌為降婁七宿者奎婁胃昂畢觜參是也

安在開元門外道南一里洛陽在麗景門苑內西南

十五里其制廣四尺高九尺案漢制去邑九里隋制白郊壇在國南開遠門

外道南去宮八里高九尺廣四尺皇陳設樽坫准唐因之月令秋數九故法以九尺也

黃帝儀 正座祝文首准黃帝白帝白招拒素秋伊始品

物收成祗率舊章展其恒禮謹以玉帛犧齊粢盛庶

品備茲燔祀欽承恭德帝少昊氏配神作主尚饗

配坐文首准軒轅帝少昊氏時維立秋金德在馭用致燔

祀于白帝白招拒惟帝立茲義政叶此神功克成品
物式膺昭享謹以制幣犧齊菜盛庶品備斯明薦作
主侑神尚饗

樂章

魏徵撰

降神奏商音之舞六變

商太簇

白藏應節 天高氣清 歲功既阜 庶類收成

萬方靜謐 九土和平 馨香是薦 受祚聰明

登歌奏肅和

無射羽

金行在節 素靈居正 氣肅霜嚴 林彫草勁

豺祭隼擊 潦收川鏡 九穀已登 萬箱流詠

送神

祀遵五禮 時屬三秋 人懷肅敬 靈降貞休

奠歆旨酒 薦享珍羞 載張送樂 神其上遊

立冬祀黑帝叶光紀於北郊

臣涇案鄭云叶者拾也光謂光華紀者法也言

伏而藏之至收拾光華之物

星三辰七宿從祀

葉漢儀立冬之日迎冬於北郊祭黑帝元冥代紀云顯頊其神元冥

鄭注云此黑精之君水官之神自古以來著德立功

者也顯頊高陽氏也元冥少昊氏子曰修曰熙為水

官杜元凱云修及熙為元冥謂水陰而幽冥也恒星

者智也聰也三辰者亥為娵觜子為元枵丑為星紀
七宿者斗牛女
虛危室壁也
其壇長安在光化門外道西二里洛
陽在徽安門外七里其制方廣四丈高六尺

案漢制去邑六

里隋制黑郊壇在宮北十一里廣四丈高六尺皇朝因之月令數六故制高六尺也陳設樽坫

於准白帝儀 正座祝文首准白帝黑帝叶光紀元英戒

序庶類安寧資此積藏祇率恒禮謹以玉帛犧齊粢

盛庶品肅恭燔祀順茲成德帝顓頊氏配神作主尚

饗 配座文首准少昊帝顓頊氏時惟立冬水德在馭用

致禋燎于黑帝叶光紀惟帝道合乾元允茲升配謹

以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗

樂章魏徵撰

降神奏羽音之舞六變南呂羽

嚴冬季月 星迴風厲 享祀報功 方祈來歲

登歌奏肅和無射羽

律調玉管 星迴金度 次極陽烏 紀窮陰兔

火林霰雪 湯泉凝沍 八蜡已登 三農息務

送神

北郊時冽 南陸輝處 奠本虔誠 獻彌恭慮

上延祉福 下承歡豫 寒來斯享 禮成而去

廣樂送神 神其整馭

郊祀錄卷第五

唐詩補註

五

