

類函 七六

百六二 九禮儀

百六三 拾禮儀

百六

加
427
76

門 4 50
油
衣

新金圖書

此係明治八年八月
廿八日早稻田君
以贈

早稻田圖書印

淵鑑類函卷一百六十二

禮儀部九 祭祀總載

祭祀總載一

增周易曰風行水上渙先王以享於帝立廟 **原**尚書

大傳曰祭之為言察也察者至也言人事至於神也

爾雅曰春祭曰祠祠之言食也夏祭曰禘新菜可灼秋

祭曰嘗嘗新穀也冬祭曰烝烝進也進品物祭天曰燔

柴既祭積薪焚之祭地曰瘞埋既祭埋藏之祭山曰廋

音軌懸或廢或懸置之於山祭水曰沈浮投祭水中或浮

或沈祭星曰布布散於地祭風曰磔今俗當大道中磔

狗云以止風此其遺也是類是禡莫駕反出詩雅師祭也類于上帝禡于所征之地既伯既禱馬祭也伯馬祖也將用馬力必先祭其祖也 **增**又曰禘大祭也繹又祭也周曰繹商曰彤夏曰復昨 **原**說文曰除惡之祭曰祓會福之祭曰禴會告事求福曰禱道上之祭曰禘陽潔意以享曰禋以事類祭神曰禴祭司命曰祗禘利切祭豕先曰禮似勞切月祭曰禘子內切 **增**尚書曰肆類于上帝禮于六宗一四時二日三月四星五寒暑六水旱望于山川徧于羣神又曰咨四岳有能典朕三禮天神地祇人鬼之禮僉曰伯夷帝曰兪咨伯汝作秩宗夙夜惟寅直哉惟清 **原**又曰自成湯

至于帝乙罔不明德卹祀孔安國傳云自帝乙以上無不顯用有德憂念齋敬奉其祭祀言能保其宗廟社稷也 **增**又曰八政三曰祀孔安國傳云祀者所以昭孝事祖通乎神明者也 又曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文孔安國傳云以祀典祀于新邑皆次秩不在禮文者而祀之 又曰宗伯掌邦禮治神人天神地祇人鬼和下 周禮曰天官冢宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神以九式均節財用一曰祭祀之式 **原**又曰凡庶人不畜者祭無牲不耕者祭無盛 **原**又曰太宗伯之職掌以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實

柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命觀師兩師以血祭
祭社稷五祀五嶽以狸沈祭山林川澤以鬯辜祭四方
百物又曰凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳
之鄭注曰築鬱金煮之和鬯酒也鬱為草若蘭又曰
凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之鄭注云騂牲色
赤毛之取純毛也陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地
於北郊及社稷也黝讀為幽黑也又曰取蕭祭脂取
羝以軼鄭箋云言后稷即為郊祀之酒及其米取蕭草
與祭牲之脂熬之於行神之位馨香既聞取羝羊之體
以祭神也又曰以享以祀以介景福禮檀弓曰朝

奠日出夕奠逮日注云陰陽交接庶幾遇之又禮器
曰室事交乎戶堂事交乎階注室事謂正祭之時事戶
在室故云室事交乎戶外人將饌至戶內人於戶受饌
設於尸前相交承接在於戶也堂事交乎階者謂正祭
之後備尸之時尸於堂故曰堂事交乎階謂堂下之人
送饌至階堂上之人在階受取是交乎階也又郊特
牲曰縮酌用茅明酌也鄭注云謂泔醴齊以明酌也明
酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醴酒皆新成也
又王制曰祭豐年不奢凶年不儉又祭義曰祭不
欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故

君子合諸天道春禘秋嘗樂以迎來哀以送往 月令
曰孟春之月其祀戶祭先脾孟夏之月其祀竈祭先肺
中央土其祀中雷祭先心孟秋之月其祀門祭先肝孟
冬之月其祀行祭先腎 曲禮曰天子祭天地祭四方
祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大
夫祭五祀歲徧士祭其先 祭四方謂祭五官之神於四
郊也句芒在東祝融后土在
南蓐收在西
元冥在北 又祭法王立七祀曰司命曰中雷曰國
門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯五祀曰司命曰中雷
曰國門曰國行曰公厲大夫三祀曰族厲曰門曰行士
二祀曰門曰行庶人一祀或立戶或立竈 又曰聖人

之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞
定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之及夫
日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取材用也
非此族也不在祀典 **增**又曰燔柴於泰壇祭天也瘞
埋於泰折祭地也用騂犢埋少牢於泰昭祭時也相近
於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星
也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也 **注**左傳曰祀有
執膳戎有受脰注云膳祭肉以賜諸侯者也 **增**又曰
夫民神之主也是以聖王先成民而後致力於神故奉
牲以告曰博碩肥膾謂民力之普存也謂其畜之碩大

繁滋也謂其不疾瘕蠱也謂其備臍咸有也奉盛以告
曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也奉酒醴以
告曰嘉粟旨酒謂其上下皆有嘉德而無違心也所謂
馨香無譏慝也故務其三時脩其五教親其九族以致
其禋祀於是乎民和而神降之福 國語曰夫神以精
明臨民者也故求備物不求豐大是故先王之祀也以
一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十
二辰以致之百姓千品萬官億醜兆民經入咳數以奉
之明德以昭之龢聲以聽之以告徧至則無不受休
又曰祀所以昭孝息民撫國家定百姓也天子徧祀羣

神品物諸侯祀天地三辰及其土之山川卿大夫祀其

禮禮謂五祀及祖所自出也士庶人不過其祖 原穀梁傳曰祭者

薦其時也薦其敬也薦其義也非享味也 家語曰魯

公索氏將祭而亡其下牲孔子聞之曰公索氏不及二

年必亡矣後六年而亡 孔叢子曰元和二年春孝章

皇帝東巡狩還魯幸闕里以太牢祀孔子及七十弟子

作六代之樂大會孔氏男子二十以上者六十三人講

論經義 漢舊儀曰先王之法追祭天地日月星辰

山川萬神皆古之人也能紀天地五行二氣奉其功以

成人者也故其奉祀皆以人事之禮食之所食也非祭

食與土地金木水火石也又祭三皇五帝九皇六十四氏皆古帝王凡八十一姓原王充論衡凡祭祀之義有二一曰報功二曰脩先報功以勉力脩先以崇恩也桓譚新論曰昔楚靈王驕逸輕下簡賢務鬼信巫祝之道齋戒潔鮮以祀上帝羣神躬執羽帔起舞壇前吳人來攻其國人告急而靈王鼓舞自若顧應之曰寡人方祭上帝樂明神當蒙福佑焉不敢赴救而吳兵遂至俘獲其太子及后姬以下越絕書曰越王既往平吳春祭三江秋祭五湖因以其時為之立祠垂之末世傳之萬載漢書武帝紀曰太初元年十二月帝東臨渤

海望祀蓬萊又郊祀志曰祀八神一曰天主祠天齊二曰地主祠太山梁父三曰兵主祠蚩尤四曰陰主祠三山五曰陽主祠之罘六曰月主祠之萊山七曰日主祠盛山八曰四時主祠琅邪皆各用牢具祠而巫祝所損益圭幣雜異焉幽明錄曰廟方四丈不作墉壁道廣五尺夾樹蘭香齋者煮以沐浴然後親祭所謂沐蘭湯增唐六典曰禮部尚書侍郎之職掌天下禮儀祠祭又曰禮部郎中掌五禮之儀一曰吉禮其儀五十有五自冬至祀圜丘至王公以下并掃止又曰祠部掌祠祀享祭之事凡祭祀之名有四一曰祀天神二曰祭地祇三曰享人

鬼四曰釋奠於先聖先師其差有三若昊天上帝五方
 帝皇地祇神州宗廟為大祀日月星辰社稷先代帝王
 岳鎮海瀆帝社先蠶孔宣父齊太公諸太子廟為中祀
 司中司命風師雨師衆星山林川澤五龍祠等及州縣
 社稷釋奠為小祀 玉海曰唐舊制每歲大中小祀凡
 七十九祭四十五祭皆定日著於祀典三十四祭不定
 日辰大卜擇日正月十二祭自祈穀開丘至九宮貴神二月十祭自釋奠
 奠文宣王至惠昭太子廟四月十祭自祀赤帝至五月四祭自皇地
 廟六月四祭自祀黃帝七月八祭自祭白帝八月七祭自釋奠至
 太子廟 九月二祭饗明堂十月十祭自祀黑帝至十

一月六祭自祀天闕丘至太子廟十二月六祭自蜡祭至 玉海

曰唐志五禮一曰吉禮天子親祠者二十有四三歲一

禘五歲一禘當其歲則舉其餘二十有二一歲之間不

能遍舉則有司攝事其非常祀者有時而行之皇后太

子歲行事者各一餘皆有司行事凡歲之常祀二十有

二冬至祈穀至享先農大祀中祀無常日者卜小祀則

筮皆於太廟 會要曰天寶三載置九宮壇東南曰招

軒轅東北曰太陰正南曰太一中央曰天符正北又

曰太乙西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍

詔曰漢禱八神晉祠六宗惟九宮神寶司水旱 玉海

曰王璵傳元宗廣脩祠祭璵請築壇東郊祀青帝肅宗

禮儀部

開元禮儀部卷一百一十一

祭祀總載

七

乾元二年入相乃奏置太一壇勸帝身見九宮祠又紀
天寶三載祠九宮貴神於東郊 白帖曰白居易議祭
祀之義大率有三禮於天地所以示人報本也祠於聖
賢所以訓人崇德也享於祖考所以教人追孝也三者
行於天下則萬人順百神和此先王所以重祭祀也
宋史禮志曰五禮之序以吉禮為首主邦國神祇祭祀
之事凡祀典皆領於太常歲之大祀三十中祀九小祀
九後增大祀為四十二焉其後神宗改定通舊祀凡九
十二 元豐中詳定祭祀總百九十一卷曰祀儀曰南
郊式曰太禮式曰郊廟奉祀禮文曰明堂祫享令式曰

大興殿儀曰四孟朝獻儀曰景靈宮供奉勅令格式曰
儀禮勅令格式祈禳總四十卷曰祀賽式曰齋醮式曰
金錄儀 典禮脩於元豐而成於元祐至崇寧復有所
增損其存於有司者惟元豐郊廟禮文及政和五禮新
儀而已乃若園丘之罷合祭天地明堂端以英宗配悉
罷從祀舊臣大蜡分四郊壽星改祀老人僖祖已祧而
復遂為始祖即景靈宮建諸神御殿以四孟薦享虛禘
祭去牙擊食此熙寧元豐變禮之最大者也 建炎中
命禮部太常裁定每歲以立春上辛祈穀孟夏雩祀季
冬及冬至日四祀天夏至日一祀地立春上辛日祀感

生帝立冬後祀神州地祇春秋二社及臘前一日祭大
 社大稷 玉海曰中興祀典冬至園丘夏至皇地祇太祖
 孟春祈穀孟夏雩祀神州地祇並太季秋明堂淳熙
 年改高 感生帝僖祖配已上高禘青帝配以朝日明大
 宗配 月夜 九宮貴人熒惑商丘官大社大稷土正出火納火
 祀大辰宣明蜡祭東蜡大明配神農神農后稷西蜡夜明
 配以五方岳瀆配無四海四瀆配無風雨雷師配無先農神農
 配先蠶至聖文宣王充鄒昭烈武成王留侯等十三
 祭皆為中祀二十七年五月辛卯臣僚建請復為大祀
 遼史曰唐十二和樂遼初用之豫和祀天神順和祭

地祇永和享宗廟肅和登歌奠玉帛雍和入俎接神壽
 和酌獻飲神餘別儀衛志遼國以祭山為大禮服飾尤
 盛大祀皇帝服金文金冠白綾袍紅帶懸魚三山紅垂
 初皇后戴紅帕絡絡縫烏鞞小祀皇帝硬帽紅克絲龜文
 玉佩雙同心帕絡絡縫烏鞞天贊三年八月乙酉至烏
 孤山以驚祭天甲午次古單于國祭阿里典歷得斯山
 以鹿兔祭九月庚子拜日於蹕林是月破胡母思山諸
 蕃部次業得思以赤牛青馬祭天地 續文獻通考曰
 金章宗太和元年勅改原廟春秋祭祀稱朝獻 金史
 志曰常以冬至日合祀昊天上帝皇地祇於園丘夏至
 日祭皇地祇於方丘春分朝日於東郊秋分夕月於西

郊 元史志曰祭祀之儀天子親遣使致祭者三曰社稷曰先農曰宣聖而岳鎮海瀆使者奉璽書即其處行事稱代 其有司常祠者五曰社稷曰宣聖曰三皇曰岳鎮海瀆曰風師雨師其非通祀者五曰武成王曰古帝王廟曰周公廟曰名山大川忠臣義士之祠曰功臣之祠 元文類禮典世祖立國建元考古昔之制而製服焉冕舄之制祭祀則用之 圖書編高皇帝御製合祭天地樂章 大明會典祠祭清吏司郎中員外郎主事分掌郊廟羣祀之典 祭祀通例國初以郊廟社稷先農俱為大祀後改先農及山川帝王孔子旗纛為中

祀諸神為小祀嘉靖中以朝日夕月天神地祇為中祀凡郊廟社稷山川諸神俱天子親祠國有大事則遣官祭告若先農旗纛五祀城隍京倉馬祖先賢功臣皆遣官致祭惟帝王陵寢及孔子廟則傳制特遣各王國及有司俱有祀典而王府祀典具在儀司洪武初天下郡縣皆祭三皇後罷止令有司各立壇廟祭社稷風雷雲雨山川城隍孔子旗纛及厲庶人祭里社鄉屬及祖父母父母并得祀竈餘俱禁止 又儀制司王國祀典洪武六年定王國宮城外立宗廟社稷等壇又定凡祭五祀 八編類纂國朝既於方丘以岳鎮海瀆天下山川

從祀復於春秋清明霜降日遣官專祭岳鎮海瀆天下山川於國城之南而以京師及天下城隍附祭焉若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭八編類纂城隍自三國以來因事而祭其立祠則見於唐李德裕之在成都宋以來天下通祀洪武元年令郡縣各立山川壇制與社稷同

祭祀總載二

原薦敬 報功詳祭祀一 許慎五經異義公侯祭先有功德於人詳祭祀一 不遇其族百辟者國君者故報祭之 駢牡 黜牲詳祭祀一 袁淮正論國之大祭祀者故報祭之 駢牡 黜牲詳祭祀一 袁淮正論國之大祭

節也 報德 崇恩並詳祭 鬱酒 蘭湯並詳祭 六

變 九成周禮司樂孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞

神皆降可得而禮矣 尚 禮地 賓河禮東方以禮天

地 四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方

璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方 禮記天子將出祖于郊

禮記天子將出祖于郊 禮記天子將出祖于郊 禮記天子將出祖于郊

禮儀部

禮儀部

祭祀總載

二

官令凡祭之日進饌者
 實簞簋設於饌幕之內
 奉制書柳宗元監祭使壁記
 日吏部上其官
 用雅樂元史禮樂志其於祭部上其
 奉制書以來告
 用雅樂雅樂朝會燕饗則用燕樂
 祠雖上二景苑詳註漢武帝元符
 祠汾陰宋志真宗
 後於封通好天下無事
 祠黃河遼史穆宗紀十年以
 及滿祀黑山肅史穆宗紀十年以
 河冬至越祀直沽國明會典嘉靖三十九年景王之
 緋祀方明江之神小國明會典嘉靖三十九年景王之
 孤之神楊子漢江之神小國明會典嘉靖三十九年景王之
 一增齋有七名唐六典齋有七名一曰金錄大齋二
 五曰齋有七名唐六典齋有七名一曰金錄大齋二
 炭齋七曰自然齋六曰金齋
 八署分理唐六典太常卿掌郊廟社稷之事以
 沙理八署分理唐六典太常卿掌郊廟社稷之事以

太樂五鼓吹六太
 醫七貯焉一廩犧
 而分貯焉一廩犧
 衣院三樂縣院四神廚院
 尚赤尚彩及
 殿廷尚彩及
 酒御容日續文獻通考遼聖宗統和四年十一月
 宗廟祭天二年祭地三年祭廟八月於景宗御容
 帝自出他
 大祠中祠南郊新書貞元中太常奏每
 五等三等山堂肆考宋太祖於歷代帝共七十七祭
 置太僕唐六典漢書太僕秦官晉武帝省併宗正宋
 時登王府柳宗元置如祀則權置太僕成帝省併宗正宋
 孔帖韓愈詩上宰嚴
 祀事清塗振華鏹
 太祝正辭孔帖李白賦享於神
 祭祀總載

淳熙祭式

王海淳熙編類祭祀儀式一卷淳熙六年

社稷

社稷祀風雨雷師年禮寺編定又一卷戴州縣釋奠祈報

制度

制度六年所頒崇寧祀儀常禮院言以慶曆五年

復命

復命編脩元祐書成崇寧重加討論名崇寧祀儀

進祀

進祀禮圖八編類纂世宗肇舉禮祀大典輔臣因進祀

次列

次列儀注樂章之繁正祀典疏倪文獻通考嘉靖初

繪之

繪之圖畫繕寫成冊紹興三年復大火祀祠成丑地

疏

疏祀辰戌月以辰戌出納之月復祀祠成丑地

山堂

山堂肆考郊祀志以丙戌日祠風伯前期十日崇寧

於成

於成地以巳丑日祠風伯前期十日崇寧

親祀

親祀方澤作明堂立九廟祀於地而戒祠燕支山

觀受

觀受八寶大祀皆前期十日而戒祠燕支山

黃帝

黃帝問伯高對曰山見其崇者祠燕支山

封而

封而祭之距封十里為一壇曰燕支山

寧濟

寧濟祠堂碑西北之巨鎮曰燕支山

禪為

禪為寧濟公祭靈祠於高麓之陽每歲盛秋率封內

望之素羣

祠粉榆社

後漢紀章帝元和八年八月巳

習儀青城

宋志南郊習儀青城

揭燈黃峴

宋志真

素山自太平頂黃天門黃峴嶺岱岳

太常為亞獻

唐

典各暨長竿揭龍燈下照以相參候

光祿為終獻

六

禮則贊相禮儀有司攝事則為之亞獻

又曰凡國有大祭

攝祭則為之終獻

又曰凡國有大祭

攝祭則為之終獻

太祝奉巾帨

又曰凡國有大祭

中悅奉

大樂調鐘律

見

令郡王攝事

五享於宗子及嗣郡王中棟有德望者

以御史監祠

今攝三公行事其異姓官更不差攝

敬者漢中更號

王涇郊祀錄

唐志貞元中太常禮院

使寶元中更號

王涇郊祀錄

唐志貞元中太常禮院

廟沿革之制及其工歌祝錄十卷

彦博明堂記

宋志

其壇屋縣降之制為郊祀錄十卷

祭禮總載

皇祐

禮儀部

崇鑑類函卷一百六十一

祭禮總載

皇祐

中文彥博進大享

明堂藉田裕享謝式

玉海熙寧七年七月乙巳

謝式今止脩明堂裕享二禮從之

慶曆熙寧元祐

祀儀太常新禮四月辛卯太常禮院上新脩

脩祀於

祭祀總載三

原教敬以祀禮大司徒職一曰致嚴鄭注齋戒沐浴明

寐不致誠之心也祭者非物自外至者也自中出生於

義祭之致誠之心也祭者非物自外至者也自中出生於

為此而巳矣不求其從約禮安之以樂參之也

得宜禮稽命徵天子祭天地宗廟六宗五岳受福

祭統賢者之祭也必受其福非世所為福也福者備也

外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親名也本主

一也鄭注曰賢者之所謂福者受大順之顯名也

敬禮少儀賓客主知孝民樂記武王克殷祀乎明堂而

明堂觀敬祭統孝子之事親也有三道焉生則養沒

也哀也祭則觀其敬而時也祭養則觀其順也喪則觀其

盡此三道者孝子之行也三倫又祭於裸聲莫重於

升歌也鄭注武宿夜舞曲名也十倫又祭於裸聲莫重於

道也鄭注武宿夜舞曲名也十倫又祭於裸聲莫重於

君臣之義焉見之於倫焉見之於政焉見之於親焉見

殺焉見之於倫焉見之於政焉見之於親焉見

長幼之序焉見之於倫焉見之於政焉見之於親焉見

之際焉見之於倫焉見之於政焉見之於親焉見

分之際焉見之於倫焉見之於政焉見之於親焉見

於洛也沈沈玉漢武帝於洛水注曰降下也以三

伯許兮設版前執麾唐六典協律郎若大祭祀

薪不屬禮義部禮義部禮義部禮義部禮義部禮義部

為之節制舉麾鼓祝而後
樂作偃麾戩敵而後止
黍仲春啟之青牛遼史穆宗紀
冰亦如春之青牛遼史穆宗紀
明衣宋志中祀以看器舊宋史慶曆元年呂公綽言
而有不實三酒五齊明水明
以爲司相承名爲看器
禮於前殿千斤臘鼓月令廣義三飯
名曰多組中分右辨漢舊儀
細腰節堂戴填鼠璞唐節度使樓迎以鼓雙節行則建
鼓旌節門旗二受賜藏之公宇節樓迎以鼓雙節行則建
私室號節堂因望次日祭之
賓詠鞠場禮重五於鞠場中元於殿重九行拜天之
外賓詠鞠場禮重五於鞠場中元於殿重九行拜天之

酒月令廣義十月上辛命典
黍之說命大官以獻於皇帝而無假辭
祝祝接以豆以獻於皇帝而無假辭
官緘署禮以豆以獻於皇帝而無假辭
料送祀所酒分郊廟配位惟有一尊
飲福宜詔祠位一升止一尊酌獻
李德裕上尊號文法玉贊而一獻
靈來格振上尊號文法玉贊而一獻
其是與故曰其本順之至也祭
事神示鄭注云大宗伯之職以吉禮事
正蒞位又黨正職各掌其黨之政
亦如之國索鬼神而祭則以禮屬
正蒞位又黨正職各掌其黨之政
商曰彤彤見祭周曰繹見祭
禮義部
祭祀總載

載清酌詩烈祖既載清酌以裸獻祭四極尸天子
 侯祭山川大夫祀漢舊儀祭五帝宗廟八月
 三年祭五時祠五岳正色牲十月二岳祠皆祭祀三戶
 帝於五時祠五岳正色牲十月二岳祠皆祭祀三戶
 郊祀志宣帝即位增奉禋歌樂志郊祀大禮崇祀
 祠三戶山於密位增奉禋歌樂志郊祀大禮崇祀
 錄玉海孫奭撫大宋正辭錄李至取祭祀辭舊一書監崇祀
 九首增撰八十一首正辭錄李至取祭祀辭舊一書監崇祀
 德元命李宗諤楊億陳彭年詳定正辭錄景
 玉海熙寧四年冬詔以諸事監祠事隸太常以旁通圖
 肅奉神之禮太常簿楊傑集太常祠祭總要晉祭
 法玉海晉祭法晉盧諶撰雜祭唐祀典會要顯慶二
 十二中祀十小祀八元十五降內香宋志凡常祀
 年齊抗奏大中凡所告亦內出祐中裴煜請大祠減中
 內降御封香中小祠供太府香中祠減大祠之半小祠減中
 御封香中小祠供太府香中祠減大祠之半小祠減中

祠之封御寶宋志祝版當進署者並命祕閣供餘
 禱六彝若應進者則供春暴秋清醑桑落等酒請
 木瓜祭先王於北河之上請木瓜五枚成天文月令
 易通卦驗冬至而成於文鄭注云祭而成之所以光運行而
 照天下冬至而數訖於是時也祭而成之所以光運行而
 陰祀日月宜祭祖考掃墓與清明祠則書之冊封不用玉祈宋志
 用餘用竹禪用海凡祝辭皇帝親祀則書之冊封不用玉祈宋志
 事死如生祭義文曰祭之祭也祭神如在論語禘謂弗
 欽尚書謂弗祭祭則不敬春秋已卯祭以書譏何常
 爾譏則不敬則常祀不卜牲日牛卜日常祀而卜其
 卜其郊上怠慢也望郊之大饗不卜帝於明堂莫適
 細也郊亦無望可也大饗不卜帝於明堂莫適
 禮儀部

祭祀總載

有報有祈

郊祀牲祭有報焉有祈焉鄭注報謂若

莫舉莫廢

曲禮凡祭社也祈猶求也謂祈福祥求永

祭心祭肝

祭虞祭首夏祭心殷祭肝周

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共祭

之宜亦以縮酒首以藉祭則共其接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

共接

為一收於神倉極授春人春之接盛鄭注接讀

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

醖酒沅清

酒也特春疏曰納粟者甸師而夫人也宗廟之祭

龍旂承祀

詩闕宮篇鄭箋云交龍為龍旂承祀者十

龍旂承祀

詩闕宮篇鄭箋云交龍為龍旂承祀者十

龍旂承祀

詩闕宮篇鄭箋云交龍為龍旂承祀者十

龍旂承祀

詩闕宮篇鄭箋云交龍為龍旂承祀者十

龍旂承祀

詩闕宮篇鄭箋云交龍為龍旂承祀者十

登歌擊拊

擊拊鄭司農云拊者擊石

登歌擊拊

擊拊鄭司農云拊者擊石

登歌擊拊

擊拊鄭司農云拊者擊石

登歌擊拊

擊拊鄭司農云拊者擊石

登歌擊拊

擊拊鄭司農云拊者擊石

登歌擊拊

擊拊鄭司農云拊者擊石

管擊鼓

又云下管擊應鼓

穆穆皇皇

周禮保氏掌諫

容鄭注

乃祭之六儀一曰祭

雍雍肅肅

詩有來雍

而肅肅然

乃助王禘祭

奉璋我我

鄭箋璋璋壯盛也

璋之儀

執爨踏踏

詩傳爨爨夔夔

也

飲食故予

女之福如幾如式箋云

卜爾百福

卜

爾萬壽

又天保篇君曰卜爾萬壽

無疆

傳云君先君也

時萬時億

詩永錫爾極

萬時億

箋云長賜汝

歆不祀

左傳狐突適下國

高宗彤口

尚書高

幸雍祠

五時獲白麟

武帝祠時

宗彤口

始動雉鳴

而雉其頸

黃鵠來壇

後漢書章宗紀

幸岱宗

告既畢

紫氣散殿

漢書宣

西來散於殿前

赤光入祠

列異傳

漢宣帝幸

甘泉有紫黃氣

從

祠

其神或歲不至

入祠中

夜光如星

陳倉北坂

祠之其神或歲不至

或歲數來也

常以夜光輝若流星

從東方來

左右趣

集於桐城

若雄雉其聲殷殷

文野雞

夜鳴

事濟然敬左右

之傳趣趨也

王臨祭

其容濟

鼓鐘送尸

又云鼓鐘送尸

送尸者

以哀其

享不不可知

自孝子之心

文公逆祀

八月丁卯大事

於太廟躋僖公

逆祀也

文公逆祀

八月丁卯大事

益不順祀

國之大事也

文公逆祀

八月丁卯大事

謂橋有女子浴

於渭水乳長七尺

上怪其異

遣問之

禮義部

附錄

祭祀總載

九

曰帝後第七車知我所來時寬在第七車對
曰天星主祭祀者齋戒不嚴則女人星見
以仁陳詳道禮書君子以義處禮則祭不致
養元於類虞集誠存堂記以祭不致於疏怠
天寶五載詔祭父兄宗族之親在是矣
脾管之儀蓋昔賢神如在傳諸古訓以多為貴著自禮經
極隆致辨八編類纂周官祀五帝之禮有與
獻官續文獻通考元極隆周官祀五帝之禮有與
遠聖宗紀四年十月丁酉皇太后
碑銘蘭蒸餅牢九
漿歲事固缺
如春蘭秋菊元文類英徵書李伯時九歌圖後云春
鏤玉繩金更繩金玉黑白二牲

曰帝後第七車知我所來時寬在第七車對
曰天星主祭祀者齋戒不嚴則女人星見
以仁陳詳道禮書君子以義處禮則祭不致
養元於類虞集誠存堂記以祭不致於疏怠
天寶五載詔祭父兄宗族之親在是矣
脾管之儀蓋昔賢神如在傳諸古訓以多為貴著自禮經
極隆致辨八編類纂周官祀五帝之禮有與
獻官續文獻通考元極隆周官祀五帝之禮有與
遠聖宗紀四年十月丁酉皇太后
碑銘蘭蒸餅牢九
漿歲事固缺
如春蘭秋菊元文類英徵書李伯時九歌圖後云春
鏤玉繩金更繩金玉黑白二牲

白二牲
祭天地
花酒
太廟
而戒
無
韓愈
誠
導
純
啞
威
楚
禮

祭天地
花酒
太廟
而戒
無
韓愈
誠
導
純
啞
威
楚
禮
蜡臘異祭
玉燭寶典
重九登於高
設蒲萄酒
祀事孔脩
不為表裸
潔心勤禮
髮髯翔坐
助我惻
尚質盡誠
通文獻
以祀以
尚質盡誠
通文獻
以祀以

尚質盡誠

尚質盡誠

尚質盡誠

祠之臣助 獵獸祭廟 王者亦以此日獵獸祭宗廟

獲禽薦俎 宋志雍熙 給酒助祭 天中記後魏胡叟少

若濡于之號燉煌范潛家善釀酒每節送一壺與叟許

赤武裴定宗等謂潛曰再三之惠以為過厚子惠於叟

何其恒也潛曰我恒給 竊食以祭 卓崧後漢書曰韓

祭者以其恒於孝思也 譙周祭志 出唐 孟詵祭儀 月

臘日奴竊食祭其母 譙周祭志 禮志 澤虞共澤物 周

卓義其心即日免之 譙周祭志 禮志 澤虞共澤物 周

廣義温公曰孟詵家祭儀用二分 澤虞共澤物 周

澤虞凡祭祀賓客共澤物之奠鄭注 司烜共明水 禮

司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑿取明水於月以共

祭祀之明燼明燭共明火鄭注陳明水以為元酒也明

盥謂以明水脩 烹人共大羹 銅鑊賓客亦如之鄭注

滌菜盛黍稷也 雷鼓鼓神祀 鄭注雷鼓八面鼓也神

大羹不致五味 雷鼓鼓神祀 鄭注雷鼓八面鼓也神

銅羹加鹽菜矣 雷鼓鼓神祀 鄭注雷鼓八面鼓也神

神祀天 路鼓鼓鬼享 鄭注路鼓四面鼓也

縣間 元史禮樂志樂師一人連誦一人掌以樂 協律

立楹西 又協律郎一人立於縣北通街之西東向以節樂

堂上者主登歌 原祀上帝於北河 洪州記昔禹治

堂下者主宮懸 祭蚩尤於沛庭 漢高帝紀高祖

河歸大功於九河也 祭蚩尤於沛庭 漢高帝紀高祖

帝祭蚩尤於沛庭 禮記祭義 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義

而祭蚩尤於沛庭 禮記祭義 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義

卜日齋戒陳設皆赤 禮記祭義 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義

帛宗廟之晨裸進熟饋食 禮記祭義 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義

屬車八十一乘 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義

太乙甘泉皆用之 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義

明帝上原陵又用之 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義 祭蚩尤於沛庭 禮記祭義

總屋七十一區中置殿曰持盈祠周成王及周公召公

功祀夏后氏西廡殿曰持盈祠周成王及周公召公

禮儀部 祭禮總載

祭祀總載四

原多儀

書亨多儀儀不

盡志

祭統外則盡物內則盡志祭者不首其義故諱於

也志敬

思敬

首義

祭也注首本也謂失禮也

而貴氣

齋如

顯若

易觀而顯若貴氣不特牲至

臭也

求食

錫嘏

錫嘏以純嘏注純嘏也

子曰我祭則受福

非謂望神之報

誰尸

勞矣

詩豈弟君子神之謂也

吐納下

論語非其鬼

為人

勞矣

勞矣注勞勞來也

諂也

而祭之諂也

為人

勞矣

勞矣注勞勞來也

祭從生者

為大夫祭以士

二簋

八樽

祭以疎

為士葬

洪範八政

九式

一曰祭祀

式注為財用

之節

愆祀

周書夙夜必

常祀

四時之

暴浩

喪祭

足曰暴

有

忠敬

其忠敬

弔矣

敬之

薦陳

侑

酌

重民教

周書武成篇重民

僭旅山

季氏旅於泰山

曰汝弗能救與

脩歲之首

注月令孟春之月脩祭典

非禮不誠

祠

用數之

非禮不誠

無豐于昵

當豐厚於親近之廟

於

彼於此

於彼乎於此乎

來顧來饗

尸祝過時

過

祭不

祝史正辭

傳

著誠致潔

依德享義

齋敬

過

之心

蘋藻之奠

苟失其儀

是誣於祭

鬼神饗

過

德

祭祀貴誠

禮崇明祀

神享至誠

克禋克祀

過

是亨是宜 鼎俎既陳 籩豆既設 致其誠信
潔以馨香 齋莊之色 怵惕之心 儼恪之儀 敬
齋之色 慎抑抑之儀 降穰穰之福 仰得一之靈
降時萬之福 正若思之貌 仰如在之神 苟非
蘋藻之誠 是用秣稗之禮 苟祭典之有乖 在禮
容而奚取 **增**宗廟崇儀 禴嘗明祀 欽若天地
虔奉廟祧 黍稷維馨 籩豆有楚 霜露既零 春
秋匪懈 爰脩饗祀 載展牲牷 備其鼎俎 潔爾
牛羊 先祖是皇 神明其德 陟降彤庭 往來黃
道 是蒸是享 孔惠孔時 以介壽祺 聿流曾慶

靈承無斁 駿奔有容 三獻禮終 九成樂作
紫煙書升 靈光下燭 禮備多儀 樂成九變 報
本克禋 順時脩祭 雕豆玉觴 青圭紺席 鼎氣
歆雲 神光燭地 珪組既陳 酒醴皆潔 克脩羣
祀 大合百神 上祇明命 下達精誠 率由舊章
敬恭明祀 虔奉犧牲 躬奠珪璧 備殷薦之容
行昭報之禮 長朱草於齋除 產靈芝於廟柱
表勤昭事之心 載展奉先之意 乘上日而恭饗
奉高禋而肅事 諸侯駿奔以助祭 百靈胥饗而降
祥 彌辜充祠於百物 望秩備禮於四方 聖人垂
禮儀部 尚書禮部 卷一百六十二 祭祀總載

遷坐之規 明王制齋心之地 瑞氣蜿蜒於數旬
祥光熠燿於旄罕 郊秋歲奉於嚴禋 宗廟時脩其
明薦 禮官博士分典斯務 庖人尸祝各守是司
列黍稷而馨感明靈 奉和樂而聲聞霄漢 霜露之
感永切孝思 禋燎之儀每勤精意 祇見宗廟情極
於孝思 有事郊丘義崇於嚴配 祀事孔明必先於
酒醴 神其戾止亦在於馨香 繁纓藻帶燦爛於祭
容 孤竹雲和鏗鏘於聲律 祝史正辭孚聖德於上
帝 牲牲肥腍降景福於明神 精靈不測有上下之
神祇 誠敬無文有春秋之禴祀 執觚奉爵禮必祖

乎敬恭 藉茅設洗事無忘於豐潔 入戶儼然感四
時而展敬 祭神如在瞻一廟以式思 玉瓚黃流躬
涖四時之祭 龍袞元冕力還三代之儀 繩直準平
驕考工之斤斧 芒寒色正炯清廟之星辰 聆夫磬
管知律呂之克諧 列彼苾芬信幽明之允叶 魯蜡
有乖仲尼聞而發歎 漢紀多僻匡衡陳其用祥 潔
以新樽冀精誠之可達 歆於明德知黍稷之非馨
祥風八候當乎八變之殷 瑞日揚輝屬乎三獻之始
祭祀總載五

原賦 魏孫該三公山下祠賦曰趙國元氏縣西界有六

禮義部

尚書禮部卷一百六十一

祭祀總載

五

神祠吾觀其一焉在陘山之陽即三公祠焉崇堂既峻危閣造雲櫺軒臨萬仞之壑土木被丹藻之華是時寓日永日夕宿東序召彼故老訊之舊典云棟宇初興七十載三台耀靈實降甘雨夫山以有形為神神以無形為主若乃歆蒸於上雷動於下公田穰於多黍娶婦利其滯穗亦茲邦之所以報歷葉不輟也於是援筆作賦招神靈之有憑壯夏屋之弘麗其詞曰坤作地勢恒岳吐精布濩磔啟上秀太清三后讚事兩師不寧有滄淒淒潤我羣生先人諒德圖象垂形考之舊史典謨無聲

增

唐杜甫朝獻太清宮賦曰太乙奉引庖犧左右堯

步舜趨禹馳湯驟鬱曾宮之律萃圻元氣以經構斷紫雲而竦牆撫流沙而承雷紛墮珠而陷碧燿波錦而浪繡森青冥而欲雨艷光炯而初晝於是翠甍俄的藻藉舒就祝融擲火以焚香溪女捧盤而盥漱羣有司之望幸辨名物之難究瓊漿自間於棗盛羽客先來於介胄爍皇祖之儲祉敬雲孫而及此詔軒轅使合符勅王喬以視履積昭感於嗣續匪正辭於祝史若胥蟹之有憑肅風颺而乍起揚流蘇於浮柱金英霏而披靡擬雜佩於曾顛孔一作芝蓋歌以颯纒中澁澁以迴復外蕭蕭而未已 宋張耒大禮慶成賦曰天子方端而虛儼而一

多儀未舉精意已塞甲夜始晦嚴鼓載作飛斂走伏神
讐鬼愕望騰精以燭宵兮元冥收威而布德靈鼉互震
軫車將中天子乃被袞執玉兮齊明莊栗之誠動於進
趨表於形容千燎具舉萬炬畢融上揜熒惑旁爍燭龍
近為朝暘遠為融風赫赫曦煌煌輝輝陟降既周燎
煙始升奔星走虹奉辭薦牲豐隆奔馳而仰驚兮祝融
焜煌而上征開閭闔兮闕清都后帝燕兮百神愉圓錫
蓋兮方獻輿岳輸固兮溟效濡

原詩梁簡文帝和蕭東陽祀七里廟詩曰萬里實幽宗
三神亦天構豈謂木石精斯乃山川守遠來太白旗遙

徵青鳥候以茲敬弗怠方知教應富 陳周弘讓春夜

醮五岳圖文詩曰夜靜瓊筵謐月出杏壇明香煙百和
吐燈色九微清五岳移龍駕十洲迴鳳笙目想靈人格
心屬羽衣輕蕙肴薦神饗桂醑達遙誠熙然聊自得挹
酒念浮生 陳叔達州城西園入齋祠社詩曰升壇預
潔祀詰早肅分司達氣風霜積登光日色遲農教先八
政陽和秩四時旂年服垂冕告幣動褰帷瘞地尊餘奠
人天庶有資椒蘭卒清酌簠簋徹香蕝折俎分歸胙充
庭降受釐方憑知禮節况奉化雍熙 楊慎從駕祀麓
山廟詩曰聖德憂民暇麾旆謁山靈畫航泛北渚文馬

侍東平春浦戈鋌照寒林鏡吹鳴依稀長安驛蕭條都尉城井泉能共動江帆得分行窗幽細網合階靜落花明簷巢始入燕軒樹已遷鶯菲菲蘭俎馥淡淡桂樽清銀塘日影盡玉座舞衣輕周庾信老子廟詩曰三門臨苦縣九井對靈溪盛丹須竹節量藥用刀圭行當別關吏直向流沙西唐明皇經魯祭孔子詩曰夫子何爲者棲棲一代中地由鄒氏邑宅即魯王宮嘆鳳嗟身否傷麟怨道窮今看兩楹奠當與夢時同杜甫謁元元皇帝廟詩曰配極元都闕憑高禁籞長守祧嚴具禮掌節鎮非常碧瓦初寒外金莖一氣傍山河扶繡戶

日月近雕梁仙李蟠根大猗蘭奕葉光世家遺舊史道德付今王畫手看前輩吳生遠擅場森羅移地軸妙絕動宮墻五聖聯龍袞千官列雁行冕旒俱秀發旌旆盡飛揚翠柏深留景紅梨迥得霜風箏吹玉柱露井凍銀床身退卑周室經傳拱漢皇谷神如不死養拙更何鄉儲光義尚書省受誓識詩曰皇家有恒憲齋祭崇明祀嚴車伊洛間受誓文昌裏沈沈雲閣見稍稍城鳥起曙色照衣冠虛堂鳴劔履徘徊念私覲悵望臨清汜李希仲東皇太一祠詩曰吉日初齋戒靈符穆上皇焚香布瑤席鳴佩奠椒漿緩舞花飛滿清歌水去長回波

送神曲雲雨滿瀟湘 儲光羲祭風伯壇詩曰聖主御
青春綸言命使臣將脩風伯祀更福太平身帝幕宵聯
事壇場曉降神帝心矜動物非爲屬車人 曹唐三年
冬大禮詩曰太一天壇降紫君屬車龍鶴夜成羣春浮
玉藻寒初落露拂金莖曙欲分三代樂迴風入律四溟
歌駐水成文千宮不動旌旗下日照南山萬樹雲 宋
王珪大饗明堂慶成詩曰皇祐更秋律明堂奉帝禋
盛雖薦德霜露本懷親於赫朝三后無文秩百神九筵
交玉幣重屋近星辰邃幄留飈御清壇墮月津衣冠漢
儀舊金石舜韶新受胙開宣室鳴鐘降紫宸羣陰光復

旦協氣斗迴春靈貺叢千祀豐恩溱四垠慚非老辭筆
徒學煥堯文 蘇軾扈從景靈宮詩曰風伯前驅清宿
霧祝融驟乘破朝寒英姿聯璧從多士妙句鏘金和八
鸞 明黃裳立春奉祀太乙詩曰九霄香露降龍衣隱
隱霓旌下紫微十雨五風春意好已知消息曉來歸
汪廣洋大祀詩曰掃地事明薦穹廬列周行鼓鐘宿在
縣玉帛粲陳筐匏湛醴齊大登具牛羊匪侈禮物豐
貴在誠意將川岳永流峙風雲倏低昂神靈符肸蠁鑿
假達糴薌 李夢陽靈濟宮詩曰愆愆精靈託呼噓霹
靂隨先皇親議號繼聖必脩祠爵陟王侯上尊同帝者

司琳瑯搖繡拱松柏蔭丹墀瓶內金花湧龕前紫鳳垂
晴還日月祕暝則鬼神悲五帝非無術千齡今見誰
又赴郊觀宿詩曰城邊水色淨春茅苑外鶯啼拂露梢
萬戶煙花臨複道九天宮殿鎖南郊霓旌夜發清溪繞
綵仗神飛碧樹交身到鈞天渾不解坐聞仙樂下雲旂
又桂殿詩曰桂殿芝房曙色通垂垂苑柳綠烟中柔
乾斜映千門月碣石長吹萬里風已有金吾嚴御陌遙
傳玉輅下齋宮侍臣鵠立松陰裏時倚紅雲望碧空
于慎行陪祀西郊詩曰絳節移秋苑瓊壇夕月明百靈
森鳳幄九奏穆龍笙明珠蕙落蘭陵玉笋行上辛段

舊秩少采達遙誠肅肅瑤臺靜沈沈桂影清涼風開輦
道燈火入西城 蔡汝楠紫微宮行祈祝禮詩曰行趨
紫微闕儼是北辰居灑氣通王屋元風徹禁廬神祇猶
望幸雲雨爲前驅將命叨成禮端章叩玉虛

樂充宮廷芬樹羽林雲景杳冥金支秀華庶旄翠旌
鬻鬻音送細齊人情忽乘青元熙事備成清思勦勦經
緯冥冥 大海蕩蕩水所歸高賢愉愉民所懷大山崔
百卉殖民何貴貴有德 晉傅休奕祀天地五郊迎送
神歌辭曰宣文蒸哉日靖四方永言保之夙夜匪康光

天之命上帝是皇嘉樂殷薦靈祚景祥神祇降格享福無疆

原梁江淹牲出入歌辭曰祝詳史具禮備樂薦有牲在陳有鼓在懸騰燭象星奔水類電郊燎夙戒駢彼乘駟以伺質明以申神宴 又薦豆毛血歌辭曰時恭時祀有物有則伊我上聖實抱明德犧象交陳鬱樽四塞黍惟嘉穀酒惟元默薦通蒼昊慶覃黎黑願靈之降祚家佑國 又奏宣列之樂歌辭曰殷崇配天周尊明祀瑞合汾陰夢同泰時青幕雲舒丹殿霞起二曜惟新五精告始於以饗之景福是履

原序晉稽含祖道賦序曰祖之在於俗尚矣自天子至

庶人莫不咸用有漢卜日丙午魏氏擇其丁未至於大晉則祖孟月之酉日各因其行運三代固不同雖其奉祖莫識祖之所由興也說文祈請道神謂之祖有事於道者吉凶皆名君子行役則列之於中路喪者皆遷則稱名於階庭或云百葉遠祖名皆凋滅墳塋不復存其銘表遊魂不得托於廟祀智者故以歲初良辰肇建華麾揚絳旗將欲招靈爽於今夕庶衆祖之來憑蓋有兩端俯嘆壯觀乃述而賦之

增文漢光武祭告天地羣神文曰皇天上帝后土神祇眷顧降命屬秀黎元爲人父母秀不敢當羣下百辟不

謀同辭咸曰王莽篡位秀發憤興兵破王尋王邑於昆陽誅王郎銅馬於河北平定天下海内蒙恩上當天地之心下爲元元所歸秀猶固辭至於再至於三羣下僉曰皇天上命不可稽留敢不敬承漢昭烈祭告天地神祇文曰惟建安二十六年四月丙午皇帝備用元牡昭告皇天上帝后土神祇漢有天下曆數無疆曩者王莽篡盜光武皇帝震怒致誅社稷復存今曹操阻兵安忍戮殺主后滔天泯夏罔顧天顯操子丕載其凶逆竊居神器羣臣將士以爲社稷隳廢備宜脩之嗣武二祖恭行天罰備雖否德懼泰帝位詢於庶民外及蠻夷君

長僉曰天命不可以不答祖業不可以久替四海不可以無主率土式望在備一人備畏天命又懼漢邦將溷於地謹擇元日與百僚登壇受皇帝璽綬脩燔瘞告類於天神惟神饗祚於漢家永綏四海

原晉殷允祭徐孺子文曰惟豫章太守殷君謹奠漢故聘士豫章徐先生惟君資純元粹含真太和卓爾高尚道映南岳逍遙環堵萬物不干其志負褐行吟軒冕不易其樂時攜虛榻佇金蘭之眷千里命契寄生芻之詠非夫超悟身名遁世無悶者孰若是乎夫誠素自中微物爲重蘋藻是歆實過牲牢王恂祭徐聘士文曰豫章徐先生陶精

太和誕膺一德藏器高棲確爾特立貞一足以制羣動
純本足以息浮末宣尼有言不事王侯高尚其事若先
生者抑亦當之矣限茲遐路無由造敬係佇靈宇乃情
依依故貢薄祀昭述宿心神而有靈倘垂尚饗 周穎
文祭梁鴻文曰晉隆安四年陳郡周穎文以蘊藻行潦
祠於梁先生之墓夫子邁志箕穎塵垢雕俗骨秀風霜
性淳寡欲娶待偕隱之儷文絕陪臣之錄遂負策周魯
之郊逆旅吳會之阿可謂高奇絕倫孤立莫和者也後
學撫牘得人在文忽以知命而展其墳芒芒積草有馥
餘芬昔先生過延陵而想季經海隅而感連苟踐迹而

趣合亦斷金於當年 陶潛自祭文曰歲惟丁未律中
無射天寒夜長風氣蕭索鴻雁於征草木黃落陶子將
辭逆旅之館永歸本宅故人悽其相悲同祖行於今夕
自予爲人逢運之貧簞瓢屢罄絺綌冬陳已達運命疇
能罔眷予今斯化可以無恨壽涉百齡身慕肥遯從老
得終奚所復戀葬之中野以安其魂寂寂我行蕭蕭墓
門奢侈宋臣儉笑王孫匪貴前譽孰重後歌人生實難
死如之何 宋顏延之祭屈原文曰蘭薰而摧玉貞則
折物忌堅芳人諱明潔粵若先生逢辰之缺 謝惠
連祖祭弟文曰闔棺窮野啟殯中荒靈影夙滅筵寢虛

張人往運來自秋徂陽蕃蘭落色宿草滋長孰云不痛
辭家去鄉爾之于役爰適茲邑上秋告來方春佇立如
何不弔吉違凶集六親憧心姻朋浩泣我雖載奔伊何
云及永懷在昔追亡悼存惟兄及弟瞻母望昆生無榮
讌沒望歸魂令龜告兆祖櫬東旋靈輅次路嚴舟在川
廓然何及痛矣終天 **原**齊卞伯玉祭孫叔敖文曰謹
以醴羞祭楚令尹孫君之靈眇眇千載悠悠舒荆理無
不通事隔者形尚想清塵承風效誠超超夫子淡矣道
情自心伊貴人爵靡英芳風如蕭清響如塤景矣行役
言戾豫方側聞夫子記憤雖陽靈封頽墓丘塋榛荒幽

幽神道為有為亡徘徊永念悽矣其傷

任孝恭祭

雜墳文曰惟爾冥然往代求圓石而無名邈矣遐年討
方塋而不記封樹漂殄誰別羽商之家墳壟傾迴終迷
庚癸之向近此伽藍實須泥丸命彼碩人置茲屯邑不
謂綸繩所用遂沒牛亭之基鍬鋪所侵爰傷馬鬣之勢
重使翠幕臨風佳城見日昔靈沼枯骨周王改以衣冠
廣武授尸漢王加其轆轤輒勒彼山虞覆頽隍於舊趾
命茲匠者脩反壞於故林還蟻結之文依似坊之勢幸
得宜陽大道無變無移京兆長阡勿迴勿徙庶幽魂遊
止踐昔徑而不疑塗車往還瞻舊轍而猶在 **唐柳識**

許先生潁陽祠庭獻酌文曰先生清靜天地全性出於
胚渾入於鴻濛雲游鳥還翳鬱和風當時帝道已半滋
章欲深大樸散於人未散於山林乃有巢父杳冥同心
堯齋公器退然見推遇聖相感不得不知耳雖濯於清
流道終播於無爲所謂春膏時蒸朽葉自滋先生含德
唐堯發之潁陽之仁德日大天下之祿利日卑且聖王
所重者名器至人所重者感通推以大名義同讓終廉
能感俗道自爲功任應會之偶然生垂後之清風人登
雲嶺多憶箕潁猗歟先生山水齊名茲焉遺廟萬古芬
馨 黃晞祭左丘明文曰天地何私鍾才特殊胸羅萬

象氣函八隅堯形舜骨禹步湯趨巍巍左丘千古德孤
周屏魯憐玉石混渝仲尼經之神居緯諸百王千法電
熠霞鋪浮忠暴孝竄姦磔諛弗官而賞弗斧而誅雲龍
譎詭麟鳳怡愉星紀二十鱗如粲如後俗荒醉履捷迷
途跬步咫尺荆棘扶疎鄒夾公穀不武不謨侵官盜位
犯禁權辜指白爲赤驚駭愚太陽無色殘燈有餘惟
聖作古降聖冀區四子於是祈言厚誣仲舒劉向習異
牽拘病在膏髓徒言皮膚有漢後葉方漏本書子駿元
凱怒氣虹舒赤地申力橫流展圖大年條臻平原罔虞
凜然千祀清風襲予時移事遠迷終反初陸淳啖趙信

吠空虛黃腫成習夸紫亂朱方孩躑躅作氣踈踈骨幹
葱弱吻齟乳濡張唇哆齒啗嚙嗜狂聖姝厲齊鑣並
驅蚓口蟬腹性稟只且張皇受納毫芒碎銖孰先為師
孰後為徒更唱迭和蠅喧蠓吁

淵鑑類函卷一百六十二

淵鑑類函卷一百六十三

禮儀部十齋

祈禱

沐浴附

薦一

增文獻通考曰唐開元禮薦新物五十餘品凡薦新皆
所司白時新堪供進者先送太常令尚食相與簡擇仍
以滋味與新物相宜者配之以薦 元豐中詳定郊廟
禮文請自今孟春薦韭以卵羞以葑仲春薦冰季春薦
笋羞以含桃孟夏以龜嘗麥仲夏嘗鱸以黍羞以瓜季
夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以棗以梨仲秋嘗麻
嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兔以栗孟冬羞以雁仲冬

羞以麇季冬羞以魚今春不薦鮓實為闕典請季春薦鮓以應經義

薦二

原開冰月令仲春獻羔開冰先薦寢廟鄭注獻羔謂祭

薦鮓又季春天子乘舟薦鮓於宗廟乃後賦之

春薦冰及四時皆薦焉

甘滋新成者皆薦焉

神厨文獻通考開元禮薦新之日太廟令率齋

續文獻通考元世祖至大元年春正月皇太子言薦新

沙糖飯羹每物羊羔魚鰾頭餅子西域湯餅圍米粥

月用鄭注禮記殷事

之薦新鄭注禮記殷事

月朔半薦新之奠也

高曾祖皆月朔加薦以象平生朔食也謂之月祭凡五

穀新熟珍物新成天子以薦宗廟禮未薦不敢食新孝

臘薦新皆奠無尸及玉瓚詩大雅瑟彼玉

籠千春薦赤輝櫻桃枝隱映銀絲

如朔奠朔奠新如羞含桃月令仲夏之月天子乃以

廟獻櫻桃漢書叔孫通傳皇帝嘗出遊離宮通曰古

因取櫻桃獻宗廟上

許之諸果獻由此與

其熱也蔬畜也

也嘗新先薦天子嘗新先薦寢廟

田則祭無薦韭薦稻

又云非以羊麥以魚

禮義以雁配也

元保珍新

薦

禮義

禮義

禮義

新未得祠薦 張冲菜果 齊書張冲永明八年為假節

者口不妄嘗 監青冀二州事冲父遺命曰

祭我必以鄉土所產無用牲物冲在鎮四

時還吳國取果菜每至烝嘗輒流涕薦焉

事文獻通考隋四時薦新於 內臣行禮 豐八年太常

寺言治平故事山陵前宗廟輟祭仍舊 寢藏衣冠

望以內臣行薦食之禮俟祠廟畢祭仍舊 而祭以四時

文獻通考長樂陳氏云先儒謂廟藏神主而祭以四時

寢藏衣冠考几杖之具而祭以新物然國語大寒取名魚

有寢者薦於寢廟月令四時新物皆先薦寢廟蓋 物

附籩豆 五續文獻通考世宗大定三年有司言每歲太廟

薦物附於籩豆 若復薦新似涉於數擬遇時享之月以所

豆薦之制可 一日兩祭 言先王之禮未聞一年何天衢

兩祭者也今大廟薦新有與朔祭同日者薦新未嘗卜

祭同日即 一歲八薦 呂氏月令八薦新物 籩實果饗

用次日 一歲八薦 呂氏月令八薦新物 籩實果饗

韋縞請室加邊豆每四時 樂薦毛血 文獻通考薦血

禮以豆新果醢醢登盛 簡擇潔淨 詳薦 請用宴私

通其薦毛血當以樂 韋形等議宗廟無朔望祭食

之儀園寢則有朔望上食之禮至天寶十一年祀官王

此可薦於寢宮之義請用宴私之 鑿 有新必薦 孔帖韋

子賓客於寢宮之義請用宴私之 鑿 有新必薦 孔帖韋

雖曰備物猶必薦順時令也 薦貴新味 孔帖韋縞傳太

有節制存焉 不備三牲 文獻通考高堂陰云舊典天

時之祭也三牲黍稷時物咸備仲月有祭事其孟則四

大以時將之 魚或加以犬而巳不備三牲也士以

雁可也皆有時宜魚 不出神主 宋史薦新雖在廟

永明鴨卵 文獻通考齊永明九年詔 天寶雞毬 唐書

寶六年始 孝皇后之祭薦永明九年詔 天寶雞毬 唐書

寒食薦 粥雞 雷車五月五日薦 衣扇 刪去林檎

禮記 禮記 禮記 禮記 禮記 禮記 禮記 禮記 禮記 禮記

宋史志舊有林檎蕎麥諸蔬
之類及季秋嘗酒並合刪去
薦其燔炙禮運醴餼以

嘗非於廟宋史漢儀嘗非去
送兔充享太宗雍熙二年廟送
監凡近湯之地潤黷所及瓜果之屬課

粹樹藝成熟則包醜而進之皆薦陵廟
晉時常食不盡用禮之舊文必以
有疾召宗老將屬之曰祭我必去之

四時祠祭著故在遼東所有白
布單衣親自薦饌跪拜成禮
今奉祀陵廟及給御者皆順時所上凡省二十三種

增十有七品宋史景祐中禮官議定四時所薦凡二
太清宮薦獻自今每親告獻太清宮改爲朝獻有

司行事爲薦獻朝獻告享廟改
爲朝享自司行事改爲薦享
先殿薦食禮樂志元日冬

薦新於諸陵其元日冬至寒食伏臘薦新
物五十有六品玉津瓊林宜春瑞聖供具
詔薦新米麥之屬皆令玉津瓊林宜春瑞聖諸
園及金明池後苑供具所無者乃索之雜買務

祈禱一
祈禱
祈禱

求福說文告事
求福爲禱
新祥周禮大祝掌六祝之辭以事

祈黃耆詩行葦篇曾孫以祈黃耆
禱宗廟王初祈禱於宗廟乃嘗
憂百姓南

禮儀部
禮儀部
禮儀部

禮儀部
禮儀部
禮儀部

禮儀部
禮儀部
禮儀部

禮儀部
禮儀部
禮儀部

禮儀部
禮儀部
禮儀部

右咸流涕嘆息曰太后臨大為何故乃有此不祥之言左
遂之應與非天黃氣墮室次子郁又早卒未有息嗣濮
陽令在帝前禱至三更鬱鬱生孝武皇帝西南白龍降
來墮室前是夜幸李太后而祝禱作六辭以通上下觀疎
祠詳請作辭以通遠荀悅申鑿或問神應故精神以日稷
宗廟主為告訴以通誠所感自然神應故精神以日稷
其辭也玉帛以昭之神仙請言凶者持紙筆及墨其民
禱祈告訴以通黃室公凡欲問吉凶者持紙筆及墨其民
奉祀之室中須史來視之其言吉凶者持紙筆及墨其民
室禱風雨室列仙傳歷陽有彭祖仙非令而禱法不立
韓子秦昭王有疾百姓里買牛而家為王禱公孫衍出
見之入賀王曰百姓里買牛而家為王禱公孫衍出
改法而心與之相循者是愛寡人也夫愛寡人寡人亦且

不如人罰一甲釋勢與民不用之禱襄王病百姓為
而復與人為治甲釋勢與民不用之禱襄王病百姓為
禱王使人問之其里正與伍老屯二甲問過公孫衍
怪之王曰子何故不知於此彼民之為我所用者非
與民相愛之為我用者也吾勢之為我所用者非
愛道也收若是我吾通不愛而民因不為我所用也故遂絕
也仍遣朝臣遍禱臣分詣景靈宮郊廟社稷為皇帝祈福
士之言歲時嶺山西河續文獻通考宋理宗淳祐十
川以申其私禱乃建西乙宮於西河之濱北海
五福太乙臨蜀分乃建西乙宮於西河之濱北海
以爲禱讓之地世祖至元二十八年遣官持書詣中嶽
續文獻通考元世祖至元二十八年遣官持書詣中嶽
南海淮瀆致禱元世祖至元二十八年遣官持書詣中嶽
瀆致禱元世祖至元二十八年遣官持書詣中嶽
禱致禱元世祖至元二十八年遣官持書詣中嶽
類范曄龍壇記延祐元年早禱之雨三日
穀大熟乃以樂龍之章俾世世歌以承祀
禮儀部

禮儀部

祈禱

五

妄祈李唐書

曰號公求神以致危亡王莽妄祈不禱唐書五行傳

祠廢祭祀逆天時則水不潤下謂水失其禱虎本績

性百川逆記有羣虎入官歛境尹潔齋禱蝻考仁宗

溪縣尹政逆有羣虎入官歛境尹潔齋禱蝻考仁宗

禱神有異獸逐虎食之虎畏駭悉去洪祀晉哀帝類編

天禧元年以蝻蟲再生分遣官禱京洪祀晉哀帝類編

城宮觀寺廟仍諸州軍於公宇設祭洪祀晉哀帝類編

天宮觀寺廟仍諸州軍於公宇設祭洪祀晉哀帝類編

冀以文觀寺廟仍諸州軍於公宇設祭洪祀晉哀帝類編

傳洪祀不出於江道尚書洪祀之制於太極殿親執虔肅

為祀而不出於江道尚書洪祀之制於太極殿親執虔肅

祕科元載儀注此蓋久遠不行之事非常人所參

近祈福於龍象尊文獻通考仁宗慶一祠夏禹類編

橋命曰蠶市象尊文獻通考仁宗慶一祠夏禹類編

李谿敬鬼神議今江東委巷之禮祠夏禹類編

蜀人則祠先主武侯於場公九月以爲獲福故立其宮煬公伯

昭公出季平子禱於場公九月以爲獲福故立其宮煬公伯

而請禱於煬公昭公九月以爲獲福故立其宮煬公伯

禽子 宣政院 續文獻通考成宗大德十年上 郊社

也 唐六典郊社令 有疾遣宣政院使禱於太廟 郊社

多令從事代幾必自越風波 刺史先足準書郊祀志自

而往韓愈為潮州作詩美之 因泮凍 散以東名山五

大川祠二春以脯酒為歲禱 祕玉牒 唐志開元十三

因泮凍秋涸凍冬賽禱 祕玉牒 唐志開元十三

宗問前希神為祕旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民

或祈長年希神為祕旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民

祈福無一祕請即 奏赤章 十六年命五祖真人李居

出玉牒以赤章 奏赤章 十六年命五祖真人李居

壽作醮事 奏赤章 十六年命五祖真人李居

師張宗演 即宮中奏赤章 十六年命五祖真人李居

榮星於回 瑟瑟儀 遼史瑟瑟儀 若旱擇吉 祈雨雪

回司天監 瑟瑟儀 遼史瑟瑟儀 若旱擇吉 祈雨雪

法 上海皇祐二年六月已 置梨棗錢 記從東陞上臺

禮儀部
崇禎殿禱雨
祈禱

禱禮 春秋考異郵三時惟先禱禮 六祝祈祠 六典太

禱之祠 順祝年祝令祝此祝 不刊之典 經濟類編李

而教人言敬 鬼神謂能為禱祠祭祀皆所以立不刊之典

不廢之法 內又安兵革不與年至於明堂御則鋪張揚

厲而主報疆場多事水旱間作民未有寧宇則禱禱祠

也 廢 大哉乃禱 及執事禱祠於上帝 常禮不祈

八編類纂陳皓曰祭有常禮不為 禱祠祈福 編李裕

敬私福祭有常時不以先時為快 禱祠祈福 編李裕

也 苟有神議敬而無失非有他也 禱祠祈福 編李裕

禱災邀佑 唐許謨晉東萊太守劉將軍 禱天雪霽

古部文獻通考遼太祖神策四年十月次烏 醉天水退

續文獻通考遼太祖神策四年十月次烏 醉天水退

城舉酒以 水旱有祈 祈報之禮 祈用酒脯醢報如常

禮宮觀素潔 則 水旱必禱 記唐李陽水旱疾疫必禱焉

奉祝往禱 宋志如河中之後 真景靈宮太極觀之太清

之太平宮舒州之靈仙觀 凡早蝗水潦無雪皆禁禱焉

觀皆玉香奉祝 謁帝嘗不豫 卜建言崇在山川大王

乘傳分禱 孔帖帝嘗不豫 卜建言崇在山川大王

為帝祈福 續文獻通考皇太后 為帝祭神祈福

續文獻通考皇太后 為帝祭神祈福

帝親禱雨宮中 祈晴天竺 命往天竺 祈晴即日雨

設壇席暴立 祈晴天竺 命往天竺 祈晴即日雨

紫宸殿禱雨 編書文宗開成中 以久旱祈晴即日雨

禮儀部
崇禎殿禱雨
祈禱

色是夜湖

集禧觀祈福宋志元豐八年以京城火災

有祈以求之

八編類纂方慤曰欲彼之有子也故有

類社稷之

脩德以應之宋志紹興四年張浚言四川

川祈禱也

聖達皆不禱祠唐書憲

當脩德以應之

臣曰禱災祈福之說其可信否李藩曰臣竊觀自古則

達皆不禱祠

私已求媚君子尚不歷代皆有禴祭宋史志周官大

可悅也况於神明無知則安能降福必其有知則

以事鬼神示祈用酒脯醢郊廟社稷或用少牢其報如常

禮或有親

禱寺觀

祈禱二

唐盧頊禱聰明山記曰夫羣山逶迤自西北而茲

鎮秀拔屹臨東夏揖岱宗於遠邑延旭日於高標豁開

廣平千里如砥靈源森麓迴合窈冥禳祈必徵肝蠻如

覩祀典曰山川丘陵能出雲為風雨有功及物曰神諸

侯在其地則祭元和丙戌歲右僕射范陽王總戎之三

年至於茲山齋莊廟庭躬執祀事於是大備控褐畢陳

犧牲神之格思歆我明德君子曰惟精誠通乎神惟聰

明應乎人天地交泰而賢人用神人和叶而茂勲立公

之舉也神之助也不然何年祀未幾而變化神速臻於

是耶

祈禳

禮儀部

增監頊禱卷一百六十三

祈禳

魯都賦素秋二七天漢指隅人昏被
禳國子水嬉此用七月十四日也
英宗治平二年三月廿四日天禧禳風
設風於延福宮道場祈禳
大風道場以禳之宮
觀水道上曰洗濯被除
去宿垢疾為大潔禱祠祈豐
水側禱祠為大潔禱祠祈豐
以祈豐年招魂續魄
蘭草被迎神禳惡文獻通考魏孝文
除不祥以道事神不迎自始魏家
神於西漢惡於北具行吉禮自始
曰若能不以道事神不迎自始
平日所喪乎不當翻楮代幣神祇
行况居喪乎不當翻楮代幣神祇
禳祈假代之馬已以闕為壇
則翻楮代之馬已以闕為壇
見一日食一星縮一風雨不調順
知其為天地之怪也乃避寢減賑
知其一食一星縮一風雨不調順

除禳為避位以禳王禹偁待漏院記六氣不和厭雷
崇天門三年續文獻通考元泰定帝崇天門
二年於春祭於天門祭於天門
漢制為祀以禳災兼用三代章
其壇常祀以禳災兼用三代章
起於魏明帝止為門氣魏起禳魯之事
及於魏明帝止為門氣魏起禳魯之事
禳禳之禮之文獻通考魏起禳魯之事
楊再思傳闕坊門聖中每遇捕妖言而罷厭勝
水泚言有白頭翁食男女者斬之帖然
民說言有白頭翁食男女者斬之帖然
禮儀部
禳禳之禮之文獻通考魏起禳魯之事

原致德

祭統若子之祭也專致其精明之德也

白虎通齋者言已之齋車玉藻君齋車羔帶虎組

意也推謂綠也君齋車用齋冠入云冠丹組纓諸

羔羊皮為帶虎皮飾邊也齋冠侯之齋冠也元冠組纓

鄭注齋時所服也也禮外傳大祀散人焉七日齋承

敬也教七日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

小祀齋三日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

專念

之齋之德詳致齋而學道為鬼谷先生蘇秦張儀往見

神見祭合諸不樂不弔為哀樂則失政散其思也

格當於帛上書諸神名如法祭齋事六日見形六十

青憤小冠帶白綬夫人是皆各象其禽獸足凡欲致神

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

儀大祀齋五日散致禮外傳大祀散人焉七日齋承

歲三百六十日不齋醉如泥
九日齋一日不齋醉如泥
思其居處思其笑語

西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰景華
正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道
光亭曰承休後又增四角樓為定式
殿服通天冠絳紗

袍乘輿至大次
臣李嶠等以皇后為齋孃執籩豆
前一日皇帝清大洞殿
齋於太極殿
無事朕皆吐納導引以天下事付林

甫宮戊申齋
高宮清殿
於穆清殿
朝元殿齋戒於朝元殿

日行宣讀天書之禮
前二日齋於長春殿
中使騰持節以玉清蓋
車迎安帝齋於殿中
遂以親桑散齋三日於寢
後殿致齋一日於寢
每歲大祀三十一日除天地宗廟社稷感生帝九宮貴神
高禘文宣王等已行外其餘並乞寓祠齋宮自紹興以
來太祀所行二十有
三而巳至是悉復之
拜祭日不設登歌
祀官以公服行事
別殿散齋
致齋其
戒百官齋
率諸將齋
後漢

行宮於殿宿齋
宋志太廟內十
曰祀五帝則掌百官之誓戒與其具
脩前期十日帥執事而卜日遂戒
書赤眉盆子去長安西入右扶風
明池率諸將齋戒擇吉日入城謁高帝廟脩禮祠祭
三七齋禁
月令廣義北俗遇月
朔望齋期
近俗多以

禮義部
禮義部
禮義部

齋於殿中
齋於後殿
寓祠齋宮

續漢書太后與兄車
將軍鄧騭定策禁
唐志皇后歲祀一
季春吉巳享先蠶
宋志紹興二十七年
禮部太常寺言

宋志凡郊壇值雨雪
即齋宮門望祭殿望
宋志二日於太極殿
齋其

唐志皇
帝散齋於別殿
齋志
齋其

齋
齋
齋

齋
齋
齋

齋
齋
齋

齋
齋
齋

朔望致齋者齋一日
者常以星出為期
享皆齋
唐志散齋之日內侍率內命婦之
執事皆齋
唐志封禪祭官
預

享皆齋
唐志散齋之日內侍率內命婦之
執事皆齋
唐志封禪祭官
預

典
祭邕傳元帝策書曰禮之至敬莫
齊心於宿設
甫

南郊賦天子蒼然見於無形
齋戒得決罰
宗

有所聽又齋心於宿設
齋戒得決罰
宗

元監察御史廳辨記凡供祠之吏雖當
齋戒得決罰
宗

八編類纂蘇軾曰古者天子出入儀物不繁
齋戒得決罰
宗

兵衛甚簡用財有節惟以齋祭禮樂為政事
齋戒得決罰
宗

別有三
唐禮樂志凡祭祀之節有六二曰齋戒其別有
齋戒得決罰
宗

三日中祀散齋三日致齋二日
齋戒得決罰
宗

官於尚書省曰其日致齋一日
齋戒得決罰
宗

揚其職不供其事國有常刑於是乃齋
齋戒得決罰
宗

原明衣
帖注沐浴衣布白
盛服
齋明盛服所以脩身

拜將
壇具禮拜韓信為大將軍
授師
左傳楚武王

曼曰余心蕩白帖蕩動散也
變食
變齋必

恭默
書恭默
誠信
禮必誠

之至也然後可
事鬼神
禮齋戒以事鬼神白

意祭義齋之日思其志意
訖嗜慾
祭統齋之為言齊

者也是故君子非有大故非有恭敬也則不齋
訖嗜慾
祭統齋之為言齊

也物無防也嗜慾無止也及其將齋也防其邪物訖其
訖嗜慾
祭統齋之為言齊

所慎
子之慎
顯不敬
宗廟至夕牲日乃使出取齋

衣吉恐謂疾人曰祭重
增季女
有齋季女

禮顯不敬
宗廟至夕牲日乃使出取齋
夫人

禮顯不敬
宗廟至夕牲日乃使出取齋
夫人

禮顯不敬
宗廟至夕牲日乃使出取齋
夫人

禮顯不敬
宗廟至夕牲日乃使出取齋
夫人

禮記祭統君致齋於外夫人攝心唐書貞元九年冬
致齋於內然後會於太廟及將散齋謂宰臣曰在禮散齋歸
蠻夷朝會因告郊廟不可聞外事其常務弗奏乃齋於別殿
正寢攝心奉祭不日斷哭去廟二百步斷哭宜
及命皇太子諸王斷哭文獻通考致齋日宜
行祭皆受誓一日外寢禮記玉藻將適公
槽弓非致齋也非外寢禮記玉藻將適公
疾也非致齋也非外寢禮記玉藻將適公
祭祀之節有五福月令廣義藏經一日持齋有六節
六二曰齋戒五福又曰一日持齋有六節
洗心易繫辭聖人以此
進銅人八編類纂上行祈穀禮於南郊大饗殿前四
殿用青布合璧事類高宗紿與十二年所有宿齋
入薦香燭唐六典太常少卿帥太祝齋郎
齋郎於饌殿齋班聽前及齋宿所隨宜設置盥洗數處

俱用錫釜溫水置盆灼前齋一日
中脫必盥洗然後行事唐志前致齋一日
於太極殿西序及室內皆東致齋之日
向舍直長張握於前楹下質明侍中版
奏請中嚴通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍
臣齋者詣閣奉迎侍中版奏外辦皇帝服袞冕出自西
房侍中前跪奏請就栗然歆然劉禹錫祭栗然以敬
齋室皇帝降坐入室栗然歆然
既齋盡志蒼然澹然
歆然永思見齋心於
致齋之日尚儀跪奏
刻尚儀版奏請中嚴禮志皇后服鈿
自西房華蓋警蹕皇后御坐六尚以下侍衛一頃刻
尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘
輿入治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑
室文書法罰罪人及與穢惡致齋三日二日於本司惟
殺事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齋官
給酒饌享官已齋視事如故皇帝齋於內殿御崇政
而缺者通攝行事禮儀部
尚監頒卷一百三十三

殿視事如故其行事前導
官齋於本司治事如故
設齋 尚書誓戒 唐六典注齋官皆於散齋
宮 始應劭封禪儀記十二日 初一日始 八編類纂春祠
宿奉高十五日始齋 多疏食月為十齋齋之明朝中大官
戒為始 一月十齋 月令廣義九國志吳初朝中大官
具晚膳始復常 一月六齋 月令廣義持八戒又曰天
珍謂之半堂食 進輦齋殿 文獻通考宋宗廟皇帝散齋七日
王經月 六日齋 儀注又云有司進輦於齋殿 揭扁齋宮 元文類吳散
日自齋殿請太廟餘如郊祀 儀注又云有司進輦於齋殿 揭扁齋宮 元文類吳散
之為祠堂於所居揭扁於齋宮庶乎其可 惠照院
望祭 零秋饗冬報其二在南郊壇祀上帝者四春祈夏
院望祭 太極殿宿齋 設齋於太極殿輔臣宿齋於殿

廡命近臣分詣
寺觀宿齋一月

齋三

詩宋謝莊烝齋應詔詩曰霜露凝宸感肅儉動天引
西郊滅湮奔東溟起昭晉舞風泛龍常輪霞浮玉軻紫
階協笙鏞金途展應棟方見六詩和永聞九德潤觀生
識幸渥睇服慙輻悒 增明倪岳齋宮候駕詩曰銀河
如壁護重關翠輦初臨大祀壇映日牙旗環禁旅連宮
甲騎擁祠官風雲已覺爭春麗雨雪先驚入夜寒禮罷
天門重整佩歡騰萬國正廻鑿 文徵明翰林齋宿詩
曰春星爛熳燭薇垣獨擁青綾向夜闌宮漏隔花銀箭

禮儀部 齋 卷一百六十一 七

有棄髮必為之愛愛棄髮之費宜沐雲笈七籤二月

而忘髮必為之利不知權者也初八宜沐浴拔

白髮遇沐孔帖遇沐往辭沐五代史趙鳳傳于

鳳知其必不馳召守文士及辭沐因被酒往見鳳

遜辭以沐浴掌嚴唐六典皇太子官屬掌嚴掌

穢唐書高駢傳客至先遣薰濯詣方結荷李白詩提

結荷水佩玉檀弓所以為駟仲卒無適子有庶子六人

澤髮韓愈夜會聯句彈冠冠浴蘭莫振衣原沐

咸池楚辭與汝沐兮咸池濯陽谷楚辭朝濯

休沐出漢書霍光傳休沐不出漢書宮門有禁

幸於上雖祀日沐浴宋史次奉高宮齋於清穆殿諸

之祀前沐浴官祀前一日皆沐浴齋櫛沐祇事史宋

奉天書於神坐之左次以太祖齋沐為詩石田集元

太宗配侑櫛沐祇事用致其恭齋沐為詩文宗賜馬

祖常御書奎章閣記祖常三沐三薰韓愈答呂鑿山

下三沐而再塗再澡孔帖南詔環王以麝未嘗櫛

沐孔帖陳利貞守襄城自為櫛沐三子其太祖母生

少寡攜三子備食蕭縣人劉崇家不洗頭面嵩康與

母時自為櫛沐曰朱三非常人也動逾歲時柳宗元

絕交書性復懶筋肉緩頭面常動逾歲時答許京

兆孟容書洗沐鄭莊置驛馬史記鄭當時傳莊為太

置驛馬長安諸石建浣中幕史記石建為郎中令每

郊請謝賓客山郎輒償沐漢書楊惲傳親入子

舍竊問侍者取觀中山郎輒償沐故事令郎出錢市

財用給文書乃得出名曰山郎移病盡一日輒償一沐

或至歲餘不得沐暉為中郎將罷山郎其疾病休謁洗

禮儀部尚盈頤為卷一百六十三

沐浴

沐浴

沐浴

沐浴

沐皆以法
令從事
宰相不休沐
李德裕傳元和後數

浴一附

原振衣 楚辭新浴者必振衣
進飲 玉藻浴用二中上絺下綌

飲注進飲
亦盈氣也
湯請洗注
潘米瀾也
其駢脅句欲觀之

去垢 史記浴不必去垢
禮注浴外不共
羸浴 曹曹共

羸浴 曹曹共
詩注海無浴
器故常乾浴
直入裸浴酒

中飲 裸浴酒
池左傳文十
真人浴於東
湖聲聞數里

魚龍盡去
天雷風太
液池岸北
高岸亦崩
真人

入東
會
浴
元風慶
圖文長
入春

更衣 焦氏類林米芾晚年學
禪有得卒前七日更衣

沐浴及期 偏請羣僚舉笏曰衆香國
佛以都梁香為青色水鬱金香為赤色水丘降香為

白色水附子香為黃色水安息香為黑色水灌佛頂
夜浴 月令廣義賢者 晚浴 東坡詞愧陰轉

女取掌歲時被除藥沐浴注
釁浴 謂以香薰草藥沐浴
柳文 今夫大海旦則浴日而

西之 夜則浴 列星含太陰
寶生 浴床 白居易詩平石為
二年 禪榻 枕簟篔簹筒

惟慢 浴室 皆如生 存 皂浴 是養形之神也
癸辛 雜志 蠶為龍精月值大
沃其 種謂之 淹蠶其蠶為上

於葉 三 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶
禮儀 故曰紅蠶

荆席

詳進條

浴乎沂

風乎舞雩

浴同川

北狄男女

給香粉

月令廣義

唐高宗時

凡天子享會

冬幸新豐

給香粉蘭澤

傅香粉

月令廣義

養生論

夏用五枝

湯常洗浴

浴殿關

元稹詩

未勤行

臺契先

瀉毒疎風

由內朝

以從內朝

者紫宸殿

也唐學士

多對浴殿

自浴殿

浴堂巷

歐陽脩

田錄魯宗

道為諭

德其居

在宋門俗

京師

浴咸池

淮南子

日出湯谷

浴甘泉

山海經

泉

浴佛會

佛會僧尼

俱以四月

八日諸寺

院各有浴

水覆

以花棚

鏡鼓郊迎

徧往邸第

浴佛水

夢華錄

師於大

禪院各

有浴佛會

煎利

原鵠

不日浴

香藥糖水

相遺名

曰浴佛水

煎利

原鵠

不日浴

心先浴

許沐

不肯就浴

後周張元

六歲其祖

將元就

其形於

白日

不好盥浴

後漢劉寬

傳寬性

簡畧不好盥浴

浴二

唐蔡希周

奉和扈從

溫泉宮承

恩賜浴詩

曰天行

雲從指驪宮

浴日餘波

錫詔同彩

殿氤氳擁

香溜紗窗

宛轉閉和風

來將蘭氣

衝皇澤去

引星文捧

碧空自憐

遇坎便能止

願托仙槎

路未通

淵鑑類函卷一百六十三

禮儀部

淵鑑類函卷一百六十三

浴

下

Vertical columns of text on the right page, mostly blank or very faint.

淵鑑類函卷一百六十四

禮儀部十一 郊天

郊天一

通典云夫聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧氏仰而觀之以類萬物之情黃帝封禪天地少昊載時以象天顙頊乃命南正重司天以屬神南陽位正長司主屬會也所以會聚羣神使各有序不相干亂高辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天故郊以明天道也所從來尚矣有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬而郊嚳夏正之月祭感至大祭天于圓丘以黃帝配而郊嚳夏正之月祭感夏后氏禘黃帝而郊嚳殷人禘嚳而郊冥周制大司

禮儀部 淵鑑類函卷一百六十四 郊天

樂云冬至祀天子地上之圓丘鄭註冬至祭天圓丘祀天皇大帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢王之制祭天粟幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒司服王祀昊大裘而冕鄭眾云大裘黑羔既無采章則冕亦無旒也尸服亦然以天體質故王為神象與王服同也周禮郊祀二人裘冕乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二旒以祀罇及薦菹醢器竝以瓦爵以匏片為之以藁秸及蒲但剪頭不納為籍神席所謂蒲越藁秸也藁秸配以帝鬻其樂大司樂云圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圓丘奏

之若樂六變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祭天也王者先祀則靈威仰赤則赤燹怒黃則含攝紐白則白招拒黑則協流紀皆用王歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經郊祀于明堂以配天配靈威仰也宗祀文因以祈穀祀后稷農事其壇名泰壇祭法燔黍在國南五十里司馬法百近郊五禮神之玉用四圭有邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢其樂司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神日用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓人之義故月令于四立日及

禮儀部 郊天

季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊月令立春之日天子親率

公卿諸侯大夫以迎春氣于東郊餘四氣皆然王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黃帝含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝協光紐也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎

帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各於當方之郊為兆位于中築方壇亦名曰太壇而祭之祭法謂

以太壇是人力所為非自然之物以其各有方位故名方壇禮神之玉青珪禮東方

赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方元璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同祭前期十日

王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某日有事于昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮

選可與祭者其容體比于禮其節奏比其日王乃致齋

於路寢之室散齋七日致齋三日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百

官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏

王所過各於田首設燭以照于路所謂鄉為田燭以又

喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先于丘東門外道北設大次小次次謂帳也大帳初往所止居也

周人祭日以朝及闇雖有強力執能掌次張氈案設皇

宮以下之樂以降神若感生帝及迎氣則次則積柴於

丘壇上

謂積柴實牲體玉帛王親牽牲而殺之

大宰職論祭天禮有云及納烹贊王

牲以授烹人

凡大祭祀君親牽牲大夫贊

次則實牲

體玉帛而燔之

謂之禋祀

禋之言煙也周人尚臭煙氣

升丘也

王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏

大司樂

夏牲出入奏昭夏

就坐時尸前置蒼璧又薦邊豆及

薦邊豆及

血腥等為重古之薦

鄭元注大司樂云先作樂致神然

後禮之以玉而祀之禮器云郊血

腥王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐

之獻五齊之名一曰泛齊

成而滓浮泛然五齊之中

之獻五齊之名

一曰泛齊

成而滓浮泛然五齊之中

二曰醴齊

成而汁滓相將上

三曰盎齊

三曰盎齊

成而滓濁重古貴質故于

然葱白

四曰緹齊

成而紅色稍

五曰沈齊

五曰沈齊

成而滓沈

七獻

九獻而天神七獻者宗廟之祭通數尸未入前王及后

于與中先行二裸以降神次七獻故有九也今天是大

神不裸故

七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸

所謂朝踐是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以

匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成

匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成

丘即奏圓鍾為宮感生

帝及迎氣奏黃鍾大呂

爵酌盎齊以獻尸大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

醑尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞醑所謂

饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以

醑尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞醑所謂

再獻通前凡六又有諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也

再獻通前凡六又有諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也

禮儀部

開盤類函卷之二十四

禮儀部

郊天

九

其尸酢諸臣之酒皆用三酒酒正云事酒昔酒清酒其法如禘祭

禮畢獻之後天子舞六代之樂若感生帝及迎氣即天

子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也古制天子視在舞位

秦始皇既即位尊雍四時上帝初秦襄公始列為諸侯而居西自以主少昊之神

神作西時祠白帝其牲用騶駒黃牛羝羊各一後十六年文公東獵汧渭之間卜居之吉夢黃蛇自天下屬地

其口止于鄜衍于時作鄜時用三牲郊祭白帝馬而雍

旁吳陽武時雍東好時皆廢無祀德公立都雍雍諸祠復興後四年宣公作密時于渭南祭青帝後二百五十

年靈公作吳陽上時祭黃帝下時祭炎帝灋陽雨金獻公自為得金瑞故作歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五

時灋陽祠白帝月嘗駒及四仲之月月祠時駒四匹每時用駒四匹而春秋異色木

寓龍一駒李奇曰寓寄也木寓車馬一駒各如其帝色

黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三

年一郊常以十月上宿郊見李奇曰上宿通權火張晏

火降火也狀若井枯擇其法類稱故謂之權火欲令光明

明遠照通于祀所也師古曰凡祭祀通舉火者或天子不親至祠所而通拜或衆祀共處

欲時薦獻故以火為節度也拜於咸陽之旁而衣

尚白其用如常漢高帝立二年東敗項籍還入關問

故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤高帝曰

乃待我而具五也遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不

親往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年

詔御史令九天巫祀九天皆以歲時祠宮中文帝即位

詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車被馬之飾皆具十五

年黃龍見成紀詔有司議郊祀上帝諸神有司曰古者天子夏親祀上帝于郊故曰郊於是夏四月帝始幸雍郊祀五時祀衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝于是作渭陽五帝廟同宇宇謂屋之覆也一屋之下別為五廟各立門室也帝一殿面五門各如其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝權火舉若光輝然屬天焉于是貴平至上大夫文帝出長門如淳曰若見五人于道北遂因其直立五帝壇直猶當也因其所直處以立祠也人有上書告平詐僞遂誅夷平而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮

不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊後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于東南郊日一太牢七日凡七為壇日祭開八通之鬼道于是令太祝立其祠長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一太許之令太祝領祠之于太一壇上如其方後二年郊雍獲一角獸若麟于是以薦五時各加一牛以燎五年上幸雍且郊或言五帝太一之佐宜立太一而上親郊之上遂郊雍幸甘泉令祠官寬舒等具太一祠壇放亳忌太一壇三垓亳忌即謬忌垓重也五帝壇環居其下各如其方黃帝

禮儀部

開盤類卷二百六十四

郊天

六

西南除八通鬼道太一所用如雍一時物而加醴棗脯
殺一犛牛李奇曰犛音雞以為俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴
進太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各如其方色當祠時
列火滿壇夜有光及晝黃氣上屬天太史令談祠官寬
舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰畤壇以明應令太
祝領秋及臘間祠三歲天子一郊見後嬖臣李延年以
好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊
祠無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可
得而禮乃立樂府以延年為協律都尉論律呂合八音
之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉園丘使童

男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星止集

于祠壇天子自竹宮而望拜以竹為宮去壇三里百官侍祠者數

百人皆肅然動心焉太初元年有司言雍五時無牢熟

具芬芳不備乃令祠官進時犢牢具色食所勝孟康曰若火勝

金則祠赤帝以白牲而以木寓馬代駒成帝建始元年徙甘泉泰

畤置于長安遂廢雍鄜密上下時九天太一三一八神

之屬并餘淫祀陳寶等祀所不應禮者四百七十五所

皆罷初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹宮折拔

時中樹十圍以上者百餘天子問劉向向曰甘泉及雍

五時祖宗所立神祇舊位誠未易動帝意恨之後以無

嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊禮如前又復長安雍及郡國祠著明者且半後成帝崩皇太后詔復南郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰畤祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝元始五年王莽奏宜如建始時丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又頗改其祭禮曰天地之祭先祖配天先妣配地其義一也孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配陰陽有離合以冬至使有司奉祠南郊高帝配而望羣陽夏至使有司奉祭北郊高后配而望羣陰奏可 後漢建武元年光武即位爲壇營于鄗

之陽祭告天地采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共犢餘牲尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗故事七年五月詔三公曰漢當郊堯其與羣臣議侍御史杜林以爲漢起不緣堯宜依舊制以高帝配帝從之明帝即位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽壇皆三尺階無等車旗服飾各從方色劉先主章武元年即位設壇於成都武侯擔山南二年十月詔丞相諸葛亮營南郊于成都 魏文帝南巡在潁陰有司爲壇於繁陽故城庚午登壇受絃降壇視燎成禮未有祖配明帝即位于太

和元年正月郊祭以武帝配天文帝配上帝至景初元年十月始營洛陽南委粟山爲圓丘詔曰曹氏系出有虞今祀圓丘以始祖帝舜配號園丘曰皇帝天郊所祭曰皇天之神以武帝配祀稱嗣皇帝十一月冬至始祀皇天帝于圓丘以始祖帝舜配自正始以後終魏代不復郊祀 孫權初稱尊號于武昌祭南郊告天後自以居非土中不修設末年南郊追上父堅尊號爲吳始祖以配天後王嗣位終吳代不郊祀 晉武帝南郊燎告未有祖配太始二年詔定郊祀羣臣議五帝即天隨時王而殊號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郊宣皇帝配十一月有司奏古者郊丘不異宜竝圓方二丘更修壇兆二至合祀是月冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠 東晉元帝卽位于建康議立南郊于巳地太常賀循定制多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀饗如太始故事 宋永初二年正月上辛帝親祀南郊三年九月司空徐羨之等奏高祖武皇帝宜配天郊詔可孝武大明二年移郊兆于秣陵牛頭山西在宮之午地 齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊

事建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇員兆外內起瓦屋形制宏壯 梁武帝即位南郊爲壇在國之南常與北郊間歲而祀正月皇帝致齋于萬壽殿上辛行事用特牛一祀天皇帝于壇上攢題曰皇天座以皇考太祖文帝配五帝天文從祀五年迎五帝以始祖配十一年帝曰禮祭月于坎由是陰義乃別祭之儀今兆南郊旣云就陽理不應爲坎遂廢之十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義

闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各于其方爲壇 陳武帝永定元年受禪修圓丘柴燎告天明 年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯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 增後魏道武帝二年正月親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝配五帝以下天文從食冬至祭上帝于圓丘天賜二年四月復祀天于西郊爲方壇置木主七于壇上明元帝太常三年立五精帝兆于四郊以太皞等及諸佐配祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日

禮記類考卷一百一十四
祀之又立春遣有司迎春于東郊獻文帝以西郊舊事
歲增木主易代則更兆其事無益于神明乃定置主七
立碑于郊所孝文帝太和十二年親築圓丘於南郊
北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝于圓丘
以高祖神武帝配五精帝天文等從祀後諸儒定禮圓
丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇于
國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配 後周憲
章多依周制正月上辛祀昊天上帝于圓丘以其先炎
帝神農氏配五帝天文竝從祀又祀所感帝靈威仰於
南郊以始祖獻侯莫那配 **原**隋文帝受命再歲冬至

日祀昊天上帝於圓丘以太祖武元皇帝配五方上帝
天文竝從祀孟春上辛祀感生帝赤熒怒於南郊以太
祖武元帝配煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖
文帝配餘竝仍舊 **唐**高祖武德初定令每歲冬至
祀昊天上帝于圓丘以景帝配五方上帝天文皆從祀
孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配太宗貞觀元
年詔園丘以高祖配高宗顯慶二年詔南郊祈穀孟夏
雩明堂大享皆祭昊天上帝罷感帝祠 文獻通考乾封初詔
依舊祀感帝以有司議又下詔祭五天帝司禮少常伯
郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝為祈穀祀昊天以高祖

配今既復祈穀爲感帝當依舊禮以世祖元皇帝配從
之二年詔圓丘感帝俱以高祖太宗竝配唐書禮志武后臨
朝垂拱元年詔有司議圓丘方丘及南郊明堂嚴配之
禮以高祖太宗高宗三帝竝配睿宗太極元年二月祭
昊天上帝于南郊不設皇地祇位開元十一年十一月
親享圓丘中書令張說請以高祖配祭始罷三祖同配
之禮十五年太常博士錢嘉會上議請每年九月於南
郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配從之唐書禮志天寶元年一
月勅凡所祀享必在躬親其皇地祇宜就南郊合祭是
月十八日親享元元皇帝于新廟十九日親享太廟二

十日合祭天地于南郊自後有事圓丘皆天地合祭若
冊命大事告圓丘有司行事亦如之唐書禮志代宗寶應元
年太常卿杜鴻漸等言禘者冬至祭天子圓丘周人配
以遠祖高祖非始封之君不得爲太祖以配天地而太
祖景皇帝受封於唐即殷之契周之后稷也請以太祖
配享諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太
祖非受命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不
報乃罷高祖以景帝配明年久旱言事者云唐有天下
不因于景帝今配饗失德故神不降禮上令百官就尚
書省議太常博士獨孤及議曰太祖景皇帝以柱國之

任翼周弼魏建封于唐高祖因之遂以為有天下之號
今若以高祖創業當躋其祀反古違道將孰甚焉乃以
景皇帝配定 宋初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上
辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝親祀則
竝設皇地祇位 太祖以來南郊及感生帝竝以四祖
迭配而冬至親郊者四竝以宣祖配太宗即位以宣祖
太祖更配太平興國三年冬合祭天地始奉太祖升侑
焉雍熙三年郊扈蒙奏言嚴父莫大於配天請復以宣
祖配天從之淳化四年禮儀使蘇易簡上言按唐永徽
中以高祖太宗同配上帝欲望親祀郊丘奉宣祖太祖

同配其常祀孟春祈穀季秋大享以宣祖配冬至圜丘

孟夏雩祀以太祖配從之文獻通考至道三年十一月時真

宗已即位有司上言冬至祀圜丘孟夏雩祀請奉太宗

配上辛祈穀季秋大享明堂奉太祖配上辛祀感帝奉

宣祖配其親郊圜丘奉太祖竝配詔可乾興元年

真宗崩詔禮官定遷郊祀配帝乃請孟春上辛祈穀以

太祖配孟夏雩祀冬至圜丘以太宗配上辛祀感生帝

以宣祖配季秋大享明堂以真宗配皇帝親祀郊丘以

太祖太宗配奏可宋史禮志景祐二年十一月郊三聖竝侑

先是禮院言太祖太宗真宗三廟皆萬世不遷至于南

郊以太祖定配二宗迭配將來皇帝親祠請以三聖皆
侑歲時常祠則至日圜丘配以太祖孟春祈穀夏雩祀
配以太宗孟春感生帝配以宣祖季秋大享配以真宗
宋史仁宗嘉祐七年春詔南郊奉太祖定配先是諫官
楊敞論水災由郊廟未順下禮院禮院言對越天地神
無二主南郊三聖竝侑雖出孝思然頗違禮經下兩制
議從之神宗元豐六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配
始罷合祭不設皇地祇位先是樞密院陳襄等上言曰
臣謹按周禮大司樂以圜鐘爲宮冬日至于地上之圜
丘奏之六變以祀天神以函鐘爲宮夏日至于澤中之

方丘奏之八變以祭地而又太宗伯以禋祀實柴燔燎
祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈豷辜祭其在
地者而以黃琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其
形色故求諸天而天神降求諸地而地祇出得以通精
誠而逆福釐以生烝民以阜萬物去周既遠先王之法
不行由漢歷唐千有餘年之間而以五月親祠北郊者
惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿
宗之先天皆希闕一時之舉然而隨得隨失卒無所定
垂之本朝未遑釐正今既罷合祭則南北二郊自當別
祀於是詔禮官講求翰林學士張璪以爲宜于郊祀之

歲夏至之日盛禮容興樂舞一如南郊之儀命宰攝事
知禮院曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又使有司行
事則于父母天地之義若有隆殺願陛下遇親祠南郊
之歲以夏至日躬款北郊以合先王之制遂詔罷南郊
合祭親祠北郊竝依南郊儀如不親祠上公攝事文獻通考
哲宗元祐七年親郊詔今歲圜丘宜依熙寧十年故事
設皇地祇位以申始見之禮候親祠北郊依元豐六年
五月八日指揮先是元祐五年五月夏至祭皇地祇命
尚書右丞許將攝事將言天子親祀天圜丘而夏方澤
之祭乃止遣上公此大闕禮詔禮部太常寺及兩省侍

從官集議以聞於是翰林學士兼侍讀顧臨等八人請
合祭天地如祖宗故事俟將來親行北郊之禮則合祭
可罷臨與范祖禹又言天地特祭經有明文然自漢至
宋皆合祭天地其不合祭者惟元豐六年一郊耳去所
易而就所難虛地祇之大祭失今不定後必悔之吏部
侍郎范純禮彭汝礪等二十二人皆主北郊之議詔依
王欽臣議宜如祖宗故事竝祭天地一次汝礪肇復上
疏論合祭非是九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜
依仁宗皇帝故事呂大防言國朝以來大率三歲一親
郊竝祭天地宗廟今諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位

於祖宗之制未見其可蘇轍曰自熙寧十年神宗皇帝親祠南郊合祭天地今十五年矣未嘗親見地祇乃朝廷闕典不可不正范百祿言園丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言皇帝臨御之始當親見天地而地祇之位獨不設恐亦未安況本朝祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜爲國事勉行權制俟異時議定北郊制度及太廟享禮行之未晚太皇太后以呂大防之言爲是乃下詔朕方修郊見天地之始其冬至日南郊宜依熙寧十年故事設皇地祇位以嚴竝況之報

厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞禮部尚書蘇軾議略曰舜之受禪也自上帝六宗山川羣神莫不畢告而獨不告地祇武王克商庚戌柴望柴祭上帝也望祭山川也而獨略地祇昊天有成命之詩郊祀天地也終篇言天而不及地以是知祀上帝則地祇在焉言天而不言地所以尊上帝也今議者欲冬至祀天夏至祀地蓋以爲用周禮也臣請言周禮與今禮之別古者天子出入儀物不煩兵衛甚簡用財有節惟以齋祭禮樂爲政事是故歲歲行之率以爲常自秦漢以來天子儀物日以滋多非復

如古之簡易今之所行皆非周禮而獨于地祇則曰周禮不當祭于園丘此何義也哉議者必又曰夏至不能行禮則遣官設祭此非臣之所知也周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位鄭氏註曰王有故則代行其祭祀賈公彥疏曰有故謂王有疾及哀慘皆是也然則攝祀非安吉之禮後世人主不能歲歲親祭故命有司行事若親郊之歲遣官攝事是無故而用有故之禮也議者必又曰省去繁文末節則一歲可以再郊臣將應之曰王者父事天母事地不可偏異事天則備事地則簡是於父母有隆殺也國家養兵異于前世今三年一郊傾竭

帑藏猶恐不足若一年再賞國力將何以給分而與之人情豈不失望議者必又曰三年一祀天又三年一祭地此又非臣之所知也三年一郊已爲疎闊若獨祭地而不祭天是因事地而愈疏于事天如此則典禮愈壞欲復古而背古益遠神祇必不顧享非所以爲禮也議者必又曰當郊之歲以十月神州之祭易夏至方澤之祀則可以免方暑舉事之患此又非臣之所知也夫所以議此者爲欲舉從周禮也今以十月易夏至以神州代方澤不知此周禮之經耶變禮之權耶若變禮從權而可則合祭園丘何獨不可乎議者必又曰當郊之歲

以夏至祀地祇于方澤上不親郊而通權火天子于禁
中望祀此又非臣之所知也書之望秩周禮之四望春
秋之三望皆謂山川在四郊者故遠望而祭也今所在
之處俛則見地而云望祭是為京師不見地乎此六議
者合祭可否之決也願陛下下臣此章付有司集議如
有異論即須畫一解破使皆屈伏 初詔議北郊典禮
蘇軾主合祭之說從之者五人劉安世主分祭之說從
之者四十人又有三人欲于十月以神州地祇之祭易
夏至方丘之祀又有一人欲上不親祀而通權火天子
于禁中望拜既而朝廷再令詳定安世復議略云臣按

古者求神以類天陽物也地陰物也歲月日時牲器樂
舞皆從其類今議者於聖人成法則棄而不行猥用王
莽不經之說至引夫婦同牢私褻之語黷亂天地又引
昊天有成命之詩以為證臣等切詳此詩終篇未嘗有
合祭之文序乃後人之辭亦謂成周之世圜丘方澤各
歌此詩以為樂章耳如潛之序曰季冬獻魚春薦鮪也
豐年之序曰豐年秋冬報也噫嘻之詩曰春夏祈穀于
上帝也如此之類不知為一祭耶抑二祭也若郊祀賜
予乃五代姑息之弊法聖朝寬仁不欲遽罷若分而為
二何所不可議者乃欲因此造為險語以動上聽又引

禍福殃咎之說劫持朝廷必欲從已甚無謂也方送同
議官簽書時蘇轍為門下侍郎遂白轍令請降旨罷議
安世議狀竟不得上 紹聖元年詔罷合祭天地自今
因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇于北郊 徽宗建
中靖國元年詔初祀南郊權合祭天地于圜丘起居郎
周常等以合祭為非禮曾布主其說乃詔罷合祭 高
宗建炎二年詔行郊祀之禮時車駕幸揚州乃築壇于
州南門內江都縣之東南冬至日合祭天地以太祖配
紹興十三年詔建圜丘于臨安合祭天地以太祖太
宗竝配建炎以來朝野雜記自元豐分南北郊至政和
乃克行之建炎二年上祀圜丘獨祭上帝而配

以太祖用元豐禮也紹興十三年郊祀始設大神大度
亦及太祖太宗配位蓋元祐禮云 以上俱通考 度
宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎
洪濤等請如紹興故事奉太宗配將來明堂以高宗參
侑庶于報本之禮事先之考為兩盡其至詔可 遼初
祀木葉山本所以祀天地然外又有獨祭天者有兼祭
天地者 金初因遼舊始有拜天之禮其後太宗即位
乃告祀天地蓋設位而祭也天德以後始有南北郊之
制大定明昌其禮寢備嘗以冬至日合祭昊天上帝皇
地祇于圜丘 世宗大定十一年命宰臣議配享之禮
左丞石琚奏曰按記萬物本乎天人本乎祖此所以配

上帝也兩漢魏晉以來皆配一祖至唐始以高祖太宗
竝配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦
嘗以三帝配後禮院上議以爲對越天地神無二主由
是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮上曰唐宋以
私親不合不足爲法今止當以太祖配其元憲宗即位
之二年秋八月八日始以冕服拜天于日月山其十二
日又用孔氏子孫元措言合祭昊天皇后土以太祖睿宗
配享元初代有拜天之禮而郊祀之事自平金宋後
猶未舉行至成宗大德六年始建壇合祭天地九年右
丞相哈刺哈孫等言祈天保民之事天子親祠者三曰

天曰祖宗曰社稷而祭天尤國之大事陛下雖未及親
祀宜如宗廟社稷歲時遣官攝行之制下翰林集賢及
中書議以爲周禮冬至圜丘禮天夏至方澤禮地西漢
元始開始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭
訖無定議今當循三代之典祀天南郊而方丘之禮續
議以聞從之既而太常議尊祖配天之儀省臣曰宗廟
已有時享郊止祭天爲宜制曰可是歲配位遂省山武
宗至大二年尚書省及太常禮儀院言今年冬至祀天
南郊請以太祖皇帝配制可三年冬祭天於南郊始
以太祖配享泰定帝泰定四年詔遣官合祭天地

文宗至順元年十月辛酉親祀昊天上帝于南郊以太
祖自世祖至此凡七世而親祀南郊之禮始克舉焉
其後天子親郊有四而器物儀注益加詳矣以
上俱續明太祖吳元年圜丘成先是丙午十二月上以
通考國之所重莫先于宗廟社稷命有司立圜丘于鍾山之
陽以冬至祀昊天上帝 洪武元年上勅李善長等曰
朕誕膺天命統一海宇首建郊社以崇祀事顧草創之
初典禮未備卿等其酌古今之宜定議以聞善長等議
遵古制分祀天地于南北郊是歲十一月冬至祀天子
圜丘而無配二年始奉仁祖淳皇帝配十年秋八月上
以分祭天地揆之人情有所未安遂定議合祀即圜丘

之舊壇為崇宇名曰大祀殿勅太師韓國公李善長等
督造焉冬十一月以大祀殿未成合祀天地于奉天殿
奉皇考仁祖淳皇帝配十一年冬大祀殿成十二年正
月合祀天地于南郊大祀殿命是後以天地合祭著為
制 建文已卯春正月大祀天地于南郊始奉太祖高
皇帝配仁祖配撤後成祖永樂八年駕北巡命皇太子
攝禮部尚書復命北京復洪武初制仍為圜丘仁宗洪
熙元年祀天子圜丘以太祖太宗並配續文獻通考世宗嘉
靖九年給事中夏言疏古者祀天子于南郊祭地于方澤
以順天地之宜審陰陽之位今國家合祭天地于南郊

禮儀部

禮儀部卷一百六十四

郊天

三

又爲大祀殿而屋之設主其中弗應經義乞勅多官雜
議以求至當上嘉納之乃命羣臣條奏郊典詹事霍韜
奏言祖制不宜輕議且考經傳無南北郊分祭天地之
說惟見于周禮莽賊僞書不足憑據上不悅于是夏言
復奏臣考周禮大宗伯掌祀天神地祇人鬼三禮此即
有虞秩宗典禮之意是故以祀天神則有禋祀實柴禋
燎之禮以祀地祇則有血祭粢沈醯辜之禮以享人鬼
則有獻裸饋食祠禴烝嘗之禮則天地分祀從來久矣
宋儒葉時之言曰郊丘分合之說當以周禮爲正秦制
祀天不于圜丘而于山下祭地不于方丘而于澤中漢

祀天於甘泉祀地於汾陰秦漢天地之祭猶分也至元
始時莽賊陰媚元后欲以妣竝祖故不得不以地竝天
合祭之說實莽始自漢以後地之特祭亦間有之如魏
文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之
先天是矣開元制禮則專主合祭矣元豐一議元祐再
議紹聖三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費至
傾府藏故從省約安簡便耳亦未嘗以分祭爲非禮也
今之議者往往以太祖之制爲嫌不知合祭固太祖之
定制而分祭亦太祖之初制也大祀文爲太祖之明訓
爲不可背而存心錄亦太祖之著典爲可遵也且皆太

祖之制也從其禮之是者而已矣又曰大祀殿以之祀天則不應經義以之享帝則昭合周禮夫周人郊祀后稷以配天臣以為我太祖足以當之宗祀文王于明堂以配上帝臣以為我太宗足以當之疏入上嘉其發明古典下之禮部據古折衷羣議以聞三月禮部上羣臣議主分祭者都御史汪欽等八十二人主分祀而以慎重成憲為言者大學士張璠等八十四人主分祭而以山川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭者尚書方獻夫等二百六人無所可否者英國公張綸等百九十八人上命再議于是雜引經史條析合祀之非伸

分祀之是名郊祀議上然之命分建二郊十二月上親祀天子圓丘奉太祖配又命來春祈穀倣古明堂制祀上帝于太祀殿奉太祖太宗配

郊天二

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

增禮器因天事天因地事地因名山升中於天因吉土以饗帝於郊升中於天而鳳凰降龜龍假饗帝於郊而風雨節寒暑時郊特牲郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆于南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也喪者不哭不敢凶服汜埽反道鄉爲田

燭弗命而民聽上祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具所以別事天神與人鬼也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也祭義郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闍殷人祭其陽周人祭日以朝及闇祭日于壇祭月于坎以別幽明以制上下祭日于東祭月于西以別內外以端其位禮器至敬不壇埽地而祭周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝

祭法燔柴於泰壇祭天也。增表記天子親耕粢盛秬
鬯以事上帝。郊特牲郊血大饗腥至敬不饗味而貴
氣臭也。國語禘郊之事則有全烝。郊特牲牲孕祭
帝弗用也。召詰用牲于郊牛二。帝一稷也。周頌我將
我享維羊維牛維天其右之。周禮天官司裘掌為大
裘以共王祀天之服。大雅印盛于豆于豆于登其香
始升上帝居歆。郊特牲酒醴之美元酒明水之尚貴
五味之本也。黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也。
莞簟之安而蒲越橐鞞之尚明之也。大羹不和貴其質
也大圭不琢美其質也。丹漆雕幾之美素車之乘尊其

樸也貴其質而已矣。所以交于神明者不可同于所安
藜之甚也。祭天埽地而祭焉於其質而已矣。醯醢之
美而煎鹽之尚貴天產也。割刀之用而鸞刀之貴貴其
義也。聲和而後斷也。原汲冢周書乃設丘兆于南郊
以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食。增孝經
孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也。昔者
周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是
以四海之內各以其職來祭。周頌思文后稷克配彼
天。公羊傳郊則曷為必以其祖配自內出者無匹不
行自外至者無主不立。禮器孔子曰誦詩三百不足

以一獻祭羣一獻之禮不足以大饗宗廟祭大饗之禮不
足以大旅祭五帝大旅具矣不足以饗帝祭天母輕議禮
原明堂位成王以周公為有勲勞于天下是以封周公
于曲阜命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君
孟春乘大輅載弧韜旂十有二旒日月之章祀帝於郊
配以后稷天子之禮也 **禮器**魯人將有事於上帝
必先有事於類宮 家語定公問于孔子曰寡人聞郊
而莫同何也孔子曰周之始郊其月以日至至于啟蟄
之日則又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至
大郊之事降殺于天子是以不同也 **王制**喪三年不

祭惟祭天地社稷為越紼而行事 五經通義王者祭
天地何王者父事天母事地故以子道祭日以丁與辛
何丁者反復丁寧也辛者自克辛也 春秋繁露春秋
之義國有大喪者止宗廟之祭而不止郊祭不止郊祭
者不敢以父母之喪廢事天之禮也 **原**郊祀志成帝
初即位丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大
乎承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王盡心極慮
以建其制祭天於南郊就陽之義也天之于天子也因
其所都而各饗焉 漢舊儀皇帝祭天居雲陽宮齋百
日上甘泉通天臺高二十丈以候天神之下見如流火

禮儀部 郊天

舞女童三百人皆年八歲天神下壇所舉烽火皇帝就
竹宮中望對不至壇所漢法三歲一祭於雲陽宮甘
泉壇以冬至日祭天天神下又曰祭天用六綵綺席
六重上一丈中一幅四周緣之玉几玉飾器晉起
居注安帝元興三年帝在江陵未反其明年應郊朝議
宜依周禮宗伯攝三公行事尚書左丞王訥曰郊天極
尊非天子不祀無使皇輿不得親奉從之文獻通考
唐中宗景龍三年國子祭酒祝欽明等言古者大祭祀
后裸獻以瑤爵皇后當助祭天地太常博士唐紹等以
爲鄭元註周禮內司服惟有助祭先王先公無助祭天

地之文天地大神至尊不裸天地尚質亦無瑤爵明此
乃宗廟大祭祀之文皇后不當助祭南郊國子司業褚
無量等以爲祭天惟以始祖爲主不配以配妣故皇后
不應與祭韋巨源定儀注請依欽明議上從之文獻
通考唐明皇開元三年左拾遺張九齡上表請郊祀陛
下御極於今五載郊祀常典猶闕其儀有若怠於事天
臣恐不可以訓伏望以迎至之日展燔柴之禮則聖朝
典則可謂無遺矣憲宗元和二年正月拜郊將及大
禮陰氣凝閉浹旬不開羣有司慮降雪不克展禮宰臣
議請改日上曰郊廟重事吾齋戒有日豈以將雨雪而

廢乎泊至大禮方饗獻之次景物澄霽及鑾輿就次則
微雪大駕將動則又止焉翼日御樓宣赦纔畢陰雲復
結瑞雪盈尺衆心歡悅咸謂聖心昭感致焉 宋太祖
乾德元年十一月將郊十三日上先齋宿於崇元殿翼
日通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅由明德門出羣臣夾
侍鹵簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘輅赴南郊
齋于帷宮上初詣太廟乘玉輅左諫議大夫崔頌攝太
僕上問儀仗名物甚悉頌應對詳敏上大悅十六日服
袞冕執圭合祭天地于圜丘以皇弟開封尹光義爲亞
獻興元尹光美爲終獻將升壇有司具黃褥爲道上曰

朕潔誠事天不必如此命徹之還宮將駕金輅顧左右
曰于典故可乘輦否對以無害乃乘輦壬申以南郊禮
成大宴廣政殿號曰飲福自是爲例 英宗治平二年
合祭天地于南郊故事皇帝將就版位祠官回班向皇
帝須就位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊
奉祠勿回班及興是歲禮院言元日朝會壽聖節多與
上辛相近常改用中辛非尊事天神之意嘉會合禮又
不宜徹樂因詔遇元正御殿聖節上壽雖在上辛祠官
致齋日亦用樂大宴移日或就賜 神宗熙寧元年十
一月帝齋于郊宮故事車駕至青城少休即召從臣幸

後苑闕水嬉復登端門觀太常警嚴至是帝精意奉祠
悉罷游觀遂減徹門闕亭苑省草木禽獸千七百餘事
至十年又罷去寢殿後至寶華門花磚砌道著爲定制
元豐六年樞密直學士陳襄等詳定郊廟禮文宋朝
儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之位各設三牲俎非
尚質貴誠之義請親祀圓丘方澤正配位皆用犢不設
羊豕俎及鼎匕有司攝事亦如之又郊祀簠簋罇豆皆
用龍杓未合禮意請圓丘方澤正配位所設簠簋罇豆
改用陶器仍以禪爲杓又請南北郊先行升煙瘞血之
禮至薦奠禮畢即如舊儀於壇坎燔瘞牲幣北郊祭皇

地祇及神州地祇當爲坎瘞埋又請自今昊天上帝感
生帝皆燔牲首以報陽皇地祇神州地祇太社太稷凡
地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰凡薦享太廟皆升首
於室又言臣等見親祀南郊儀注竝云祀前三日儀鑾
司鋪御座黃道褥臣等伏詳禮記其藉神席天地尚質
則用蒲越橐鞞宗廟尚文則設莞筵紛純加繅席畫純
加次席黼純而已天子受胙乃有席周禮司几筵所謂
胙席是也今來郊壇黃道褥欲更不設從之文獻通考孝
宗隆興二年冬至郊見上帝太常洪适言陛下初講郊
禋之禮宜進胙慈闈竝受帝社有司草具儀注進呈從

之 元成宗大德六年合祭五方帝于南郊翰林國史院檢閱官袁桷進十議天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或爲九或爲二作祭天名數議圓丘不見于五經郊不見于周官作圓丘非郊議后土社也作后土社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴見于古經周官以禋祀爲大其義各有音作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲于郊牛二合配而言之增羣祀而合祠非周公之制矣作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常爲辛作郊非辛日議北郊見于三禮尊地而遵北郊鄭元之說也作北

郊議禮官推其博多采用之 明太祖洪武十二年始合祀天地于大祀殿禮畢駕御奉天殿百官行慶成禮宴羣臣于殿前是祀也自齋戒百官至將祭之夕天宇澄霽升壇星緯昭煥祥飈慶雲光彩奕煜上心甚悅

寶錄

淵鑑類函卷一百六十四

