43
13
1794
43

13
1794
卷 43

玉海卷第九十一

器用

屏障

浚儀王應麟伯厚甫

釋名屏風言可以屏障風也帷圖也帳張也賈公彥云屏風之名出於漢世春秋後語云孟嘗君屏風後常有侍史記客語則前已有屏風

周制依

春官司几筵大朝會大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉注斧謂之黼其繡白黑采以絳帛爲質其制如屏風斧取斷之義畫斧無柄設而不用

之意外有虎門昭其勇也正義依狀如屏風絳質長丙有黼依昭其斷也

八尺屏風之名出於漢世典絲凡飾邦器者受文織絲組注謂茵席屏風之屬

明堂之位天子負斧依南向而立注負之言背也斧依爲斧文屏風於戶牖之間

依爲斧文屏風於戶牖之間覲禮天子設斧依於戶牖之間左右几天子衮冕負斧依詩公劉既登乃依正義既登堂負扆而立也明堂位注云云然則斧者是屏風之名扆則戶牖之間地耳北史李謐傳鄭氏禮圖說扆制曰從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也

周瓊案皇邸

天官掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸注以氈爲牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也元謂後版屏風與染羽象鳳凰羽色以爲之疏大旅謂冬至祭天圜丘氈案皇邸謂王坐所置也并有大次小次之幄設版者爲大方版於坐後畫爲斧文言屏風者擬漢法況之禹貢羽畎夏翟謂貢夏翟之羽後世無周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以爲之覆於版上明堂位司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆故別名皇邸

公羊傳注禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾

漢黼依

嚴助傳淮南王安上書、陛下玩心神明、負黼依南面而聽斷、注、師古曰、依讀爲扆、扆形如小屏風而曲之、畫以黼文、張於戶牖之間、白與黑畫爲斧形、謂之黼、

西域傳贊天子負黼依、注同上　東京賦負斧扆、注屏風、

曲禮天子當依而立、疏依狀如屏風以絳爲質、高八尺、東西當戶牖之間、繡爲斧文、亦曰斧依、覲禮鄭注云、依如今綈素屏風也、有繡斧文、所以示威也、爾雅牖戶之間謂之扆、注窻東戶西也、

漢書囊帷

東方朔傳文帝集上書囊以爲殿帷、文帝紀賛帷帳無文繡、示朴爲天下先、丙吉傳驛騎持赤白囊、邊郡發奔命書、後傳翟酺上疏曰文帝愛百金於露臺、飾帷帳於阜囊、阜囊見上類、周舉上疏欲帝量章御座以爲規戒、上書言事始於孝文二年賈山、

王嘉傳哀帝初易帷帳去錦繡乘輿席緣綈繒而已、

漢武帳

汲黯傳上嘗坐武帳黯前奏事、望見黯避帷中使人可其奏、注應邵曰、武帳、織成帳爲武士象也、孟康曰、

今街武帳置兵蘭五兵於帳中也韋昭曰以武名示威　霍光傳太后被珠襦盛服坐武帳中期門武士陛戟陳列殿下　史記索隱引輿服雜事云六尚尚席掌武帳帷幔　梅福傳上書曰願壹登文石之陛涉赤墀之塗當戶牖之間謂之扆法坐正坐也扆之法坐注師古曰戶牖之間謂之扆法坐正坐也猶言法宮法駕

漢甲乙帳

東方朔傳陛下誠能用臣之計推甲乙之帳燔於四通之衢注帳多故以甲乙第之　貢禹傳陛下誠深念高祖之苦酵法太宗之治去甲乙之帳　西域傳孝武興造甲乙之帳落以隨珠和璧天子負黼依襲翠被馮玉几而處其中注師古曰扆如小屏風畫爲黼文帳其數非一以甲乙次第名之　漢武故事以琉璃珠玉明月夜光雜錯珍寶爲甲帳其次爲乙帳甲以居神乙上自御之

漢紫幄

見郊祀類　四合象宮曰幄、饗神之幄、

漢劉向列女傳屏　御坐列女屏風圖畫

劉向七略別錄臣向與黃門侍郎歆所校列女傳種

類相從爲七篇以著禍福榮辱之效是非得失之分
畫之於屏風四堵後漢宋弘傳御坐新屏風圖畫
列女帝數顧視之弘曰未見好德如好色者也帝卽
撤之

漢幄坐畫屏風

班固敘傳班伯爲侍中光祿大夫時乘輿幄坐張畫
屏風畫紂妲己因指畫而問伯云云上曰今日復聞
讜言

子房運籌帷幄中

漢綈素屏風

覲禮天子設斧依於戶牖之間注依如今綈素屏風
也疏綈赤也素白也漢時屏風以綈素爲之象古者
白黑爻文白與黑爲之黼刃白而黻黑則爲此爻字

漢屏風銘

三輔決録何敞爲汝南太守章帝南巡過郡設刻鏤
屏風帝命侍中黃香銘之曰古典務農雕鏤傷民忠
在竭節義在修身　李尤亦有屏風銘

東方朔傳有屏風賦　淮南王有屏風賦　羊勝屏
風賦重葩累繡杳璧連璋

漢雲母屏風　吳御屏

鄭弘傳元和元年、弘爲太尉、時舉將第五倫爲司空、
班次在下、每正朔朝見、弘曲躬而自卑、帝問其故、遂
聽置雲母屏風分隔其間、由此以爲故事　吳錄景
帝時紀亮爲尚書令、子隲爲中書令、每朝會、詔以御
屏風隔其座焉
古今注孫亮作瑠璃屏風鏤作瑞應圖一百二十篇
魏素屏凡
魏志太祖平柳城、以素屏風素馮几賜毛玠曰、君有
古人之風、賜以古人之服　唐正觀十六年七月、以
素屏几賜魏證、

唐疏屏　十漸屏　又見奏議類
魏證傳月日據通鑑　正觀十三年五月甲寅、詔五品以上
上封事、證上疏極言不克終十漸、疏奏、帝曰、朕今聞
過矣、方以所上疏列爲屏障、庶朝夕見之、兼錄付史
官、賜金十斤、廐馬二匹、政要正觀三年、太宗謂司
空裴寂曰、比有上書奏事條數甚多、朕豁之屋壁、出
入觀省、吳競傳二疏曰、太宗好悅至言、有上書者、
於政者、粘寢殿之壁、坐望卧觀、
宋璟傳開元十二年、璟爲留守、帝曰、宜有嘉謀以示
朕、璟因一一極言、手制答曰、所進當書之坐右、出入

觀省裴耀卿傳元宗有事岱宗上書數百言帝曰朕置書坐右以自戒

唐刺史姓名屏風

稽吏傳序唐興承隋亂離刻祓荒荼始擇用州刺史縣令太宗嘗曰正觀二年太宗謂侍臣曰云云見正觀政要通鑑同會要作三年朕思天下事丙夜不安枕永惟治人之本莫重刺史故錄姓名於屏風卧與對之得材否狀輒疏之下方以擬廢置又詔內外官五品以上舉任縣令者於是官得其人民去愁歎就安安通鑑正觀二年上曰朕爲養民惟在都督刺史云云同上縣令尤爲親民不可不擇乃命內外五品以上各舉堪爲縣令者以名聞一通典太宗疏督守之名于屏俯仰視焉其人善惡必書其下州郡無不率理一會要正觀十一年八月馬周上疏云云太宗因謂侍臣曰刺史朕當自簡縣令詔京官五品以上舉一人

唐列女傳屏風

虞世南傳太宗命寫列女傳於屏風于時無本世南暗疏一作之無一字謬一云無遺失

唐貞觀書屏風

見御書類

梁蕭子雲上飛白書屏風

唐韞辰

宮志尚舍局奉御大朝會設黼扆施躡席薰鑪幃望
設幄而已　李德裕傳文宗指坐扆前示宰臣曰此
德裕爭鄭注處

唐古今家誡屏

房玄齡傳集古今家誡爲屏令諸子各取一具曰留
意於此足以保躬矣

唐五王帳

通鑑元宗素友愛於殿中設五幄與諸王更處其中
謂之五王帳五王宋申兄也岐薛傳世謂天子友
悌古無有者帝於順陵盖天性然雖讒邪無以搖
見圖類正元十二年二月

唐漢名臣屏風

唐連屏

李絳傳元和二年爲學士憲宗稱太宗元宗之盛欲
庶幾二祖道德風烈何行而至絳曰陛下誠能正身
勵已尊道德遠邪佞進忠直與大臣言敬而信無使
小人參焉與賢者游親而禮無使不肖與焉去官無
益於治則材能出斥宮女之希御則怨曠銷將帥撙

士卒勇矣官師公吏治輯矣法令行而下不違教化篤而俗必遷如是可與祖宗合德號稱中興言之不行無益也行之不至無益也帝曰美哉斯言朕將書諸紳即詔絳與崔羣錢徽帝弘景白居易等搜次君臣成敗五十種爲連屏張便坐帝每閱視顧左右曰而等宜作意勿爲如此事

論事集四年圖書美惡題寫其事文王得呂望以興周威公得管仲以覇齊宣王誅阿大夫烹房對漢元帝周幽二世陳後主梁武帝聖君明主忠臣義士既不敢遺而闇君亂臣亦取鑒戒君臣合體

凡事跡可觀錄五十條賢愚成敗勒爲兩卷張之便坐

按藝志實錄會要君臣事迹十四篇書於六扇屏風自君臣道辨邪正至于簡田獵錄勳賢與絳等所次一爲憲宗所製未可合而爲一

絳等所次一爲憲宗所製未可合而爲一

唐前代君臣事跡屏風

見雜御製類會要元和四年七月實錄乙巳朔會要宰相雜錄云三年七月舊紀元和四年秋七月乙巳朔御製宣示宰臣非志儒家類十四篇是前代君臣事迹十四篇書於六扇屏風以示宰臣李藩等表謝之實錄李藩等

表賀曰列在玉座分爲書屏覩名臣之事業誠所厚顏觀聖主之規模我無慙德豈敢於此屏之後輒近諛佞詔荅曰卿等狥公獻納正救之益既多朕亦遐思聖賢諫諍之規是渴所以列其事跡文以丹青庶幾啟發蒙昧辨察正邪白居易批李夷簡賀御撰君臣事迹屏風表云朕思求理化親閱典墳至於去升納諫之規勤政謹兵之戒取而作鑒書以爲屏庶其散在圖書心存而景慕不若列之繪素目覩而躬行庶將爲後事之師不獨觀古人之象明君直臣前言往事森然在目如見其人李絳論事集所載荅

宰相賀屏風狀卿等獻納云云與實錄所載詔荅之辭叶同但五十種之事如呂望管仲皆絳等所次而事跡十四篇乃憲宗御製固未可合爲一也

唐政要屏風

通鑑宣宗大中二年二月庚子以令狐綯爲翰林學士上嘗以太宗所撰金鏡授綯使讀之至亂未嘗不任不肖至治未嘗不任忠賢上止之曰凡求致太平當以此言爲首又書正觀政要於屏風每正色拱手而讀之

咸平御覽御屏風

太宗太平御覽見著

咸平中通略咸平四年十二月田錫知通進銀臺封駁司嘗因對曰陛下好古不倦若師皇王之道十年必致太平舊有御覽但記分門事類不如鈔略經史子集爲御覽三百六十卷日覽一卷周歲而徧又取經史要切之言爲御屏風十卷置御座之側上嘉納詔史館以羣書借之每成數卷即先進內又先上御覽三十卷御屏風五卷御覽序曰可以銘於座隅者書之於御屏可以用於帝道者錄之於御覽經語取易曉之意史傳取其可行之事或總之於雜錄文集或附之於

逐篇悉求切當之言用達精詳之理御屏風序曰古者帝王之盤盂皆銘凡杖有戒軒帝興几皆銘焉曰吾居民之上惴惴恐不及武王戶席必訓焉席銘曰無行可悔戶之銘曰名難得而易失太公金匱亦曰武王銘於几杖墨子又曰堯舜湯禹書事於竹帛璨之盤盂曰君子福大而愈懼臣每覽經史子集因取其語要總一十卷輒因進獻可題於屏置之御座之右則聖德日新矣二書不就而終　天禧五年以賜皇太子

梁鼎守吉州太宗記其名於御屏　楊徽之能詩太

宗寫其警句十聯御屏上　呂夷簡治開封有聲眞宗識其姓名于屏風

景祐遵英延義閣無逸屏

景祐二年正月癸丑二十八日置遵英延義二閣寫尚書無逸篇於屏遵英在迎陽門之北東向延義在崇政殿之西南向是日仁宗御延義閣召輔臣觀仍命請唐書讀春秋既而宴崇政殿後又命王洙書之

治平欽明殿洪範屏

治平三年六月壬子英宗改清居殿曰欽明殿召直龍圖閣一云直集賢院王廣淵書洪範於屏帝謂廣淵曰先帝臨御四十年天下承平得以無爲朕方屬多事豈致自逸故改此殿名因訪廣淵先儒論洪範得失廣淵對張景所得最深以景論七篇進明日復召對延和殿帝曰景所說過先儒遠矣以三德爲馭臣之柄尤爲善論朕過臣下當謙柔聽納之間則自以剛斷此屏置之左右豈特無逸之戒也會要廣淵傳英宗召對於遵英閣帝曰朕所燕居欽明殿有潛之意剛內以自強柔外以應物此人君之體也素愛卿筆札爲朕書於屏朕每讀洪範得高明沉開元無逸圖也賜廣淵御紙筆墨黃金

元豐周官屏

元豐五年建尚書省六年十一月十九日臨幸蘇頌

謝表云三朝漢省已叨過聽之恩六典周官願謹書屏之戒（尚書省諸廳壁書周官七年正月布諫議趙彦若言尚書省寫周官一篇此朝廷稽古命官之本燕語、葉夢得避暑錄話、）

建炎御書旅獒易卦孟子屏　紹興御屏

奏疏圖

實錄建炎二年九月己亥（一作戊戌）賜己亥謝（一作建炎二年九月十八日己亥）以御書通鑑第四册賜宰相黄潛善等曰通鑑上（一作黄潛善謝賜資治通鑑表）云朕近將孟子論治道處手寫於綃屏積久自多宅日回鑾亦留屏於此潛善曰陛下寫孟子王道政教之言在左右前後屏障亦古人自警發之意又曰朕每日温習孟子五卷愛其簡明知要故樂書之汪彦伯曰陛下留神此書取其宜於今者力行之天下甚幸二十二日癸卯宣示親書素屏二十三日甲辰潛善致詞曰臣等昨晚蒙遣中使宣示御書庫右素屏旅獒一篇大有大畜二卦與孟子七篇凡十扇於書取謹德昭慶之規於易記有賢畜賢之義蓋曰正心誠意以齊家治國者在德立政造事以致君澤民者在賢所撰孟軻當年之格言皆切本朝今日之急務屏幃之内聖賢滿前因知心術之接在兹非

以字畫之好爲貴上曰孟子自幼所習至今成誦在只不覺寫出如旅槩因葉夢得進讀資治通鑑及之又欲寫無逸篇偶其字多屏狹不能容見別營度游意翰墨朕意殊不倦汪彥伯曰陛下書聖賢垂範之言置諸座右以自警此進德脩業之效又曰孟子言左右皆曰賢又左右皆曰可殺一章詳味斯言欲謹守之夙夜不忘神交尚友如與孟子踦拜而議臣寮言引憲宗英宗實錄故事紹興三年四月一作二月四日依史館上十二門分六卷當改紹興五年五月辛卯右司諫趙鼎奏疏令尚書省將所奏修寫成圖進

八六年八月庚子左司諫陳公輔入對亦以其奏疏寫圖高宗委明珠於巨壑焚翠飾於通衢反駟象於交南却美金於川陝

紹興中興君臣事迹屏

紹興六年三月辛未言者請命館職編纂前古中興君臣事迹有資治體者分以篇目總爲一書寫之御屏置之便殿萬機之暇得以參驗古今鑒戒美惡從之後不克成高宗命鄭諶書盤庚無逸詩之車攻篇孝經孝治章列于左右嘗以諭輔臣

乾道選德殿御屏華夷圖 又見殿類

連屏

乾道元年七月癸丑晚御選德殿御坐後有金漆大屏分畫諸道各列監司郡守爲兩行以黃簽標識職位姓名上指示洪适等曰朕新作此屏其背是華夷圖甚便觀覽卿等於都堂亦可依此适奏曰唐太宗嘗列守令姓名于屏風今日之舉遠過前代（內外大小之臣）列之屏以待黜陟（山川險阻）要之地指諸掌以立防閑）三年三月庚子鄭聞奏司馬光進五規簡當明白乞命翰墨之臣書爲連屏如唐太宗以諫疏爲屏障又以法仁宗通英故事上曰當便書之

紹興間左史樓炤請命從臣舉監司上從之已而謂輔臣曰朕當書之屏風以時揭貼　乾道元年十一月十四日執政晚對上出牙牌一面鐫吏戶兵刑禮工賊吏子疏事目下方上曰朕已令製造數副朝廷事卿等立當依此以備遺忘

雜器

黃帝華蓋　武王曲蓋　漢華蓋

古今注華蓋黃帝所作黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野

常有五色雲氣金枝玉葉止於帝上有花蘤之象因而作華蓋後漢蔡邕傳擁華蓋注引上云云曲蓋太公所作武王伐紂大風折蓋因制焉漢朝乘輿用四謂之輧軿有軍號者賜其一唐大駕鹵簿有傘倚作脾睨十二今作脾睨昭華覆之威威注服虔曰華蓋也文選西京賦天子駕雕軫六駿駿華蓋承辰天罡前驅注薛綜曰華蓋星覆北斗王者法而作之李善曰劉歆遂初賦奉華蓋於帝側西京雜記漢祠甘泉華蓋中道晉天文志大帝上九星曰杠華蓋之柄也孝經援神契房爲龍馬華蓋覆鉤

黃帝巾機詳見御銘類

文選刻漏銘注蔡邕銘論曰黃帝有巾機之法孔甲有盤盂之戒李尤几銘敘曰帝軒作輿几之法

黃帝墨海　漢寶鼎

文房四譜黃帝得玉一紐治爲墨海焉其上篆文曰帝鴻氏之硯西京雜記天子玉几加綠錦以玉爲硯以酒爲書滴皆取其不冰玉蟾蜍爲盛滴器進御筆以鋤寶爲跗毛以秋兎之毫官師路扈爲之間以玉璧翠羽之飾雜寶厠爲匣太公金匱硯之書比石墨於讒說魯國孔子廟石硯一枚甚古朴傳子曰文

犀之簟象齒之管豐狐之柱秋兎之翰　女史彤管、白筆赤管筆　晉儀注太子納妃有漆硯、傳元有水龜銘　博古圖有龜蛇水滴　色掩緇帷香含漆簡芳松之淳煙墨

舜陶器

考工記有虞氏上陶注舜至質貴陶器甒大是也

史記舜紀陶河濱器不苦窳定陶西南陶丘亭　作什器於壽丘

呂氏春秋同

周書神農作瓦器　尸子黃帝有陶正昆吾作陶說文

唐史正觀十七年太宗問褚遂良曰舜造漆器禹雕其俎當時諫者十餘人

舜寶甕　銘

拾遺記貢帝碼磁甕至堯時甘露在中謂之寶露以班賜群臣舜遷寶甕於衡山之上有寶露壇壇下起月館以望夕月南至衡山賜百辟露泉秦皇於零陵得赤玉甕容八斗在舜廟之堂前漢東方朔識之乃作寶甕銘曰寶雲生於露壇祥風起於月館望三壺如盈尺視八鴻如縈帶

甕玉櫝舉耳　舉耳玉閻也

舜五明扇　左傳昭七年燕賂齊以瑤

古今注五明扇舜所作也既受堯禪廣開視聽求賢
人以自輔故作五明扇秦漢公卿士大夫用之魏晉
非乘輿不得用殷高宗有鳴雉之祥服章多用翟羽
故有雉尾扇周制王后輦車綴雉羽爲扇漢乘輿服
之後以賜梁孝王世本武王作箑 西京雜記天
子夏設羽扇冬繒扇

禹賡

初學記韓子曰夏禹爲茵蔣賡

禹貢篚

禹貢厥篚織文注盛貢之箱篚而貢焉疏鄭元云貢
者百功之府受而藏之其實於篚者入於女功故以
貢篚別之諸州無篚者無入篚之物故不貢 漢地理志作棐與篚同竹器 青纁絲徐元纖縞揚纖貝荊元纁璣組豫
纖纊

周武王几杖書

後漢崔駰傳注見御製類 文選刻漏銘李善注蔡
邕銘論曰武王踐阼咨于大師而作席几楹杖雜銘
又曰黃帝有巾機之法孔甲有盤盂之戒
隱几擁杖始於神農輿几拂法具於黃帝

周庸器

春官典庸器下士四人掌藏樂器庸器及祭祀饗食賓射師屬設筍虡陳庸器注庸器伐國所獲若崇鼎貫鼎及以兵器所鑄銘也陳功器以華國國語臧文仲曰鑄名器注鍾鼎也

周五几

春官司几筵下士二人掌五几五席之名物左右玉几彤几形几漆几素几注左右有几優至尊也疏生人則几在左鬼神則几在右太公陰謀機之書曰安不忘危存不忘亡選注引之楚語衛武公倚几有誦訓之諫注工師所誦之諫書之於几

周繅席

司几筵凡大朝覲饗射封國命諸侯王位設繅依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几注繅席畫文之編以五采若今合歡矣次席桃枝席有次列成文五席莞藻次蒲熊疏漢有合歡席漢世以桃枝竹爲席王受朝覲席在廟牖間大射席在扆庠祀先王在廟與及堂酢席在廟室西面自諸侯已下亦皆在廟惟熊席縢几設在野所征之地左傳天路越席注結蒲爲席書正義史游急就篇云蒲蒻藺席

踐阼篇武王席銘

周金版　詳見銘類

秋官職金上士二人旅上帝則其金版饗諸侯亦如之注鉼金謂之版所施未聞　文選劉孝標論聖賢鏤金版注太公金匱曰屈一人之下申萬人之上武王曰請著金版　莊子金版六弢

周遂鑒　漢方諸

秋官司烜氏下士六人徒十有二人掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以其祭祀之明齍明燭共明水凡邦之大事共墳燭庭燎注夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也明燭以照饌陳明水以爲元酒疏日者太陽之精取火於日故名陽遂取火於木爲木遂鑒是鏡可以照物取水者漢世謂之方諸明者潔也日月水火爲明水明火取日月陰陽之潔氣也　春官大祝大禮祀肆享祭示則執明水火而號祝注可烜所共日月之氣以給烝享明圭潔也　考工記攻金之工金有六齊金錫半謂之鑒燧之齊注鑒燧取水火於日月之器　周紀毛叔鄭奉明水　漢舊儀皇帝八月酎以鑑燧取水於月以火燧取火於日　唐李

靖賜物有火鑑
通鑑外紀遂人氏鑽木取火　管子黃帝鑽燧生火、
明堂位夏后氏尚明水
周氷鑑
天官凌人掌氷春始治鑑、祭祀共氷鑑注鑑如甕大口以盛氷、置食物于中以禦溫氣、春而始治之、爲二月將獻羔而啟氷、疏鑑是盛氷之器　氷政著於幽詩、備於成周、詳叙於左氏、申豐之說、漢有凌室、晉庾倏有氷井賦、宋孝武大明六年五月丙戌置凌室藏氷、　唐有氷井、上林令掌之、　本朝建隆二年、始置氷井務、以孟夏用幣黑牡祭元冥、乃開氷
博古圖有唐氷鑑漢氷斗
周仲丁壺
博古圖周仲丁壺銘曰、惟六月初吉丁亥、召仲丁父自作壺、用祀用饗、多福滂、用斬眉壽萬年無疆、子子孫孫永寶是尚、漢太官壺銘曰、太官銅鍾容一斛、建武二十年工伍輿造、考工令史由丞或令通主太僕監掾蒼省、綏和元年、供王昌爲湯官造三十鍊銅黃塗壺、容二斗重十二斤八兩、塗工乳敢級掾臨主守右丞同守令寶省

孔子縹筆　孝經援神契孔子制作孝經使七十二子向北辰磬折曾子抱河洛事北向孔子簪縹筆衣絳單衣向北辰而拜　太公陰謀筆之書曰云云

漢金匱　玉版　石室　又見後

高記與功臣剖符作誓丹書鐵契金匱石室藏之宗廟注如淳曰金匱猶金縢　晁錯傳對策曰高帝之建功業陛下之德厚刻於玉版藏於金匱歷之春秋紀之後世爲帝者祖宗與天地相終注如淳曰刻玉版書爲文字也　司馬遷傳遷爲太史令紬史記石室金匱之書秦滅詩書故明堂石室金匱玉版圖籍散亂　鄧展傳書玉版之策　李固傳對策曰陛下宜開石室陳圖書招會羣儒引問得失　皇后紀順帝上母李氏尊謚爲策書金匱藏于世祖廟　張衡傳永元中宋景以歷紀推言水灾而僞稱洞視玉版　文選王文憲集序金版玉匱之書注七略曰太公金版玉匱雖近世之文然多善者　後漢書注并選注引太公金匱書正義鄭云凡藏秘書藏之於匱必以金緘其表

漢栢寢銅器　岐山銅器　見上

郊祀志武帝有故銅器李少君曰此齊威公十年陳

於栢寢已而按其刻果齊威公器〔括地志〕栢寢臺在青州千乘東北韓子曰景公登栢寢之臺

漢承露盤　玉盤

郊祀志作栢梁銅柱承露仙人掌之屬注三輔故事建章宮承露盤高二十丈大七圍以銅爲之上有仙人掌承露和玉屑飲之欲以求仙〔西都賦〕抗仙掌以承露〔西京賦〕立漢宮儀封禪壇南有玉盤中有玉龜文選注引之

魏曹植露盤頌曰明帝鑄承露盤立於芳林園甘露仍降　又有銘曰岩岩承露峻極太清下潛醴泉上受雲英　毋丘儉有賦銘并叙

漢翠被一章

西域傳贊孝武興造甲乙之帳落以隨珠和璧天子負黼依襲翠被馮玉几而處其中〔西京賦〕大駕幸乎平樂張甲乙而襲翠被左傳楚子皮冠秦復陶翠被蔡質漢宮儀曰尚書郎入直臺中宮供青綠白綾被或錦被　梁武帝策錦被事問劉峻疏十餘事

漢綺席

郊祀志丞相衡御史大夫譚奏議曰紫壇有文章采
褸黼黻之飾及玉注師古曰漢舊儀云祭天用六綵
淳席六重用玉几玉飾器凡七十　初學記漢舊儀
曰祭天紫壇紺席
文帝莞蒲爲席　史記古者封禪席藉稭

漢青蒲

史册傳竟寧中丹直入卧內頓首伏青蒲上注服虔
曰青緣蒲席應劭曰以青規地曰青蒲非皇后不得
進此

漢綈几

西京雜記漢制天子玉几冬月則加綈錦其上謂之
綈几　晉張華有倚几銘

漢御唾壺

漢官儀武帝時孔安國爲侍中以其儒者特聽掌御
唾壺朝廷榮之　孔叢子孔臧與子琳書云云
梁天監初天竺獻瑠璃唾壺

漢華勝

司馬相如傳天人賦戴勝而穴處注如淳曰山海經
曰西王母梯几而戴勝師古曰勝婦人首飾也漢代

謂之華勝

漢尚方鑑

博古圖漢無禮鑑銘四十八字尚方鑑銘五十三字長生鑑銘四十字唐萬春鑑銘四十字龍鑑瑞圖鑑銘四十三字

黃帝鈹金以作神物爲鑑凡十有五有周治鑑之數亦十有三 唐開元間李太進水心鑑背負蟠龍蜿蜒若生仍表其鑑曰龍護所作眞龍託於是焉

漢高祖入咸陽得方鑑

漢梁山銅

博古圖銅銘曰梁山銅二斗銷重十斤元康元年造外復有一扶字 錠銘曰王氏銅虹燭錠字畫與漢五鳳鑪相類寔漢物也說文以錠爲鐙

漢靈芝

見前綬類乘輿雙印

宋孔雀蓋

宋元嘉二十九年起居注曰詞羅單國奉孔雀蓋一具

晉元帝紀將拜貴人有司請市雀釵帝以煩費不許

唐金雞

百官志中尚令赦日植金雞於仗南竿長七丈有雞高四尺黃金飾首銜絳幡長七尺承以綵盤維以絳繩將作監供焉擊柷鼓千聲集百官父老囚徒坊小兒得雞首者官以錢募或取絳幡而已武庫令丞有赦建金雞置鼓宮城門之右囚徒至則擊之六典注海中星占天鷄星動必有赦王者以雞爲赦候其制始於後魏或云起呂光或曰雞者巽之神巽爲號令含元殿賦揭金雞於太清楊巨源詩丹鳳闕前歌九奏金雞竿上鼓千聲武后傳封嵩山封壇南有大槲赦日置雞其杪賜號金雞木崔發以囚坐雞干下

皇朝祥符元年十月二十六日東封禮成御朝覲壇肆赦少府監言所設金雞送山下其竿盤木馬夾耳等物下經度制置使製造從之

唐華蓋　羽扇

六典又百官志大祭禮陳于庭孔雀扇一百五十有六分居左右舊翟尾扇開元初改爲繡孔雀常朝則去扇左右留者三一云各留其三以備常儀左尚令供大小方圓華蓋百五十有六翟尾扇及大小徽翰辨其名數翟尾扇起於商高宗有雉翟之祥服章多用羽翟

儀衛志大駕鹵簿雉尾障扇四小團四方十

二又雉尾扇八小雉尾扇朱畫團扇皆十二次花蓋二俾倪十二大朝會扇一百五十有六三衛三百人執之會要開元中蕭嵩奏朔望受朝宣政殿請備羽扇於殿兩廂上將出索扇扇合上坐定乃去扇將退又索扇如初

唐金壺

見賜予器物類

唐方諸

會要乾封元年李敬眞論封禪須明水實樽令司宰陰燧形如圓鏡以取明火陰鑑形如方鏡以取明水但比年祠祭用陽燧立驗陰鑑取水未有得者當用井水今若依古取明水法合用方諸淮南子大蛤也敬眞八九月中用蛤尺有二寸者依法試之自人定至夜半得水四五斗望差敬眞自取蚌蛤赴泰山赦與所司對試淮南子方諸見月則津而爲水高誘注方諸陰燧大蛤也熟摩令熱以向月則水生以銅盤受之可至數石

六典太史令取明水於陰鑑取明火於陽燧

唐五等帳 排城

六典大駕行幸設三部帳幕有古帳大帳文帳小次帳小帳凡五等古帳八十連大帳六十連次帳四十

連小次帳三十連小帳二十連凡五等之帳各三是爲三部其外置排城以爲捍蔽排城連板爲之每版皆畫辟邪猛獸表裏漆之 官志尚舍奉御掌張設云云同上 右尚令凡五品三部之帳皆擬其用 會要正觀十三年造烏漆盾於三衛幕外偏以爲城畫獸頭外向令馬騎見之不敢進顯慶三年九月二十四日有司奏造排車七百乘擬車駕行幸載排城上以爲勞煩令於舊蝟築牆爲固顯慶元年十月上曰行日止用兩部帳幕不須三部 周禮案皇即 漢紫幄並見上類 周禮幕人掌帷

帷幕幄帟綏五者王出宮則掌次張之注在旁曰帷在上曰幕四合象宮室曰幄帟在幕若幄中坐上承塵凡四物者以綏連繫焉帷幕以布幄帟以繒爲之疏帷在下幕在上共爲室

唐銀硯 鏤牙管

景龍文館集中宗令諸學士入館其北壁列書架架前有甘露殿銀硯一碧鏤牙管十銀面盛紙數十種

陽師道硯詩圓池類壁水輕翰染烟華 趙國名毫遼東仙管

梁元帝謝白牙鏤管

唐金甌

崔琳傳與弟珪瑤俱列棨戟初元宗每命相皆先書其名一日書琳等名案上欲用爲相會太子入覆以金甌帝謂曰此宰相名若意之誰乎卽中且賜酒太子曰非崔琳盧從愿乎帝曰然後不用　李德裕明皇十七事云上命相先以入分書書姓名金甌覆之開元遣事以金筯賜宋璟以表其直　後唐書清望官姓名內琉璃甌中夜焚香祝天以筯挾之首得盧文紀相之

唐金罍

舊紀乾元元年四月戊辰上進鍊石英金罍於興慶宮

唐貢鏡　仁壽鏡

實錄大曆十四年六月巳亥朔德宗詔奇器異服不得進獻巳未詔揚州每歲端午日鑄貢鏡於江中罷之　書目鑑龍圖記一卷張說記開元揚州鑄鏡祥異　白居易詩江心波上舟中鑄五月五日日午時鏡成將獻蓬萊宮背有九五飛天龍太宗常以人爲鏡鑒古鑒今不鑒容乃知天子別有鏡不是揚州百鍊鋼　文苑英華仁壽鏡賦序云天寶初有獻書闕下言巴蜀之間有石鏡見於巖之半仁壽之字昭然

可觀

唐香案鑪　香鐙

鄭單傳文宗嘗謂百官不可一日弛惰因指香案鑪曰此始華好用久則晦不治飾何由復新　儀衛志宣政殿朝日殿上設黼扆蹁席薰鑪香案宰相兩省官對班于香案前百官班于殿庭　會要開成元年正月敕每入閤日次對官待宰相奏事退令至香案前各奏事　百官志尚舍局大朝會設黼扆施蹁席薰鑪朔望設幄而已　儀衛志大駕鹵簿香鐙一有承繡以黃龍執者四人服如折衝　本朝志香鐙唐

制也朱漆案綵繡花龍衣上設金塗香鑪

漢武爲雜寶案於桂宮　劉向有薰鑪銘見楚注

梁昭明有銅博山香鑪賦

唐藻席

禮志皇太子納妃臨軒醮戒其日尚舍設皇太子席位於戶牖間南向莞席藻席尚食設酒尊於東序下

皇太子再拜詣階脫舄升席西南面立皇帝加元服

藻席緇純

禮祭天則蒲越槀鞂濮舊儀祭天用六綵紛席六重

高帝配天用紺席成帝初丞相衡等言其非是遂用

橐蘇東漢用莞簟晉江左用蒯隋祭天用橐蘇配帝用蒲越唐麟德詔改用裀褥開元開寶禮上帝用橐蘇配帝用莞簟景德中孫奭請席皆加褥慶歷祀儀上帝以黃配帝以綠元豐中始不設褥於明堂神席之上以莞代蒲越橐蘇政和郊祀設蒲越明堂用莞簟

太平興國玉杵白

太平興國五年五月己酉鄭州言修東嶽祠宇穿土得玉杵白以獻

太平興國王羲之石硯

八年十月己丑越州以王羲之畫像并其石硯來獻

唐詢有硯錄三卷端州歲貢研

皇祐金爐

皇祐二年六月七日少府監言明堂親獻神位前每座用塗金銀爐香合七漆案朱羅衣

元豐雉扇

元豐三年詳定所言古者扇製編次雉羽尾爲之故於文從羽唐開元中改爲孔雀凡大朝會陳一百五十六分居左右國朝復雉尾之名而四面略爲羽毛之形中繡雙孔雀又有雙盤龍扇皆無所本遂改製

偏扇團方扇爲三等繡雉　皇朝扇有朱團雉尾四等

漢威帝賜常侍尚方竹扇名曰九華曹植作賦　傅毅有羽扇賦文選注　晉傳咸羽扇賦上比列於南簀下等美於箜篌　梁庾肩吾團扇銘曰武王元覽造扇於前班生贍博白綺所傳　魏王九華漢臣白綺趙竹流譽贈葵稱美　五明開製七華擅奇

政和繖扇

繖人臣通用以青絹爲之國初京城內獨親王得用諸王儀物視宰相張青絹蓋繡鞍鞚政和三年二月賜二王燕越三接青羅繖一紫羅大掌扇二塗金花鞚鞓凡儀物皆用塗金以壯維城之固舊諸王不施戟座宣和末亦賜之東宮用三簷青羅繖紫花羅掌扇四開元禮義羅王公已下繖用青大駕八角紫繖王公已下四角青繖本朝鹵簿圖但引紫繖元祐七年十月二十七日太常議改用青皇太子妃茜紅羅掌扇四三簷青羅繖櫑子前塗金銀香毬　紹興十三年九月九日詔郊禮繖扇依舊制拂繖扇等不用珠飾

太宗賜錢昱御書金花扇及急就章　真宗在東宮

圖山水扇命錢易作歌賞愛之

建炎玉管筆

建炎三年七月乙巳吳國長公主入朝以易元吉畫玉管筆小玉山爲獻上諭以朕平生無玩好復還之

紹興象牙牌

紹興五年十一月庚午朔初置節度使以下象牙牌其法自節鉞正任至橫行遙郡第其官資書之於牌御書押字刻金塡之仍合同製造一留禁中一降付都督府相臣主其事緩急臨敵果有建立奇勳之人量功勞先給賜以爲執守自軍興以來皆宣撫使便宜給劄補轉至是都省有此請

紹興金唾壺

二十八年三月四日上謂輔臣曰向者童子萬頃二年八月二十三日以頃爲文林郎自言能詩嘗指金唾壺命題試之筆閣不下蓋出其不意耳

淳熙琉璃鍾

見射類

乾道牙牌

乾道元年十一月十四日執政晚對上出牙牌一面鐫吏戶兵禮刑工賦吏字疏事目於下方上曰朕已

令製造數副朝廷事卿等亦當依此以備遺忘

兌戈和弓離磬崇鼎三代傳以爲寶非賴其用也亦云上古而已　堯旌舜琴禹鼎湯盤　汾陰之鼎鍵爲之磬不足以爲奇勃律之玉昆吾之金不足以爲異　夏后之鼎湯之典寶周之琬琰魯之大弓晉之闕鞏衛之大呂陳之石磬和之弓垂之矢離之磬肩之舞衣　赤刀大訓天球河圖秦璽漢劒趙璧隋珠鍵爲之磬汾陰之鼎曲阜之屨天策之弧歷世相傳以華國都　陳器柏寢出鼎汾陰　誦祈招之詩我

右鼓之歌

工材

百工之事爍金爲及凝土爲器作車行陸作舟行水此皆聖人之所作也

少皞五工正

春秋正義賈逵云西方曰鶡雉攻木之工也東方曰鷾雉搏埴之工也南方曰翟雉攻金之工也北方曰鴡雉攻皮之工也伊洛而南曰鞠雉設五色之工也

焚光注爾雅四方之雉配玉亦與賈同焚光考工服虔云雉者夷也使夷器用平也

記有刮摩之工凡六工非唯五也記是後世之書少
疇時工未必如記所說

殷六工

曲禮見官制六卿類

周五材三十工　八材　匠師

大宰九職任萬民五曰百工飭化八材注八材珠曰
切象曰瑳玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤韋曰剥羽
曰析　考工記國有六職百工　與居一焉注監百工者唐虞已
上曰共工審曲面埶以飭五材以辨其器謂之百工五材金木
皮玉凡攻木之工七　又有輈人爲輈其實八也輈爲蓋與輿

人爲盧人爲車戟酋矛夷矛人爲廬器戈柲
句兵人爲車戟酋矛夷矛人爲矢
梓人爲筍虡爲飲器爲侯制木必以巧一器而工聚者車爲多周家所尚
也疏三十工無輈人車官別主此職莊子齊輪扁曾梓慶
爲治氏執上齊爲鼜氏爲鍾欒氏爲磬
削殺矢戈戟攻金之工六築氏執下齊
劒攻金曰氏無稱人者金有六齊鍾鼎斧斤戈戟大
人爲車者蓋貴乎世習攻皮之工
五函甲人爲鮑韗韋革韗人爲鞄韋裘
陶韗氏陶設色之工五畫
畫繢分爲二者別官同職鍾氏染羽筐人
繢二實則四也疏畫繢非成周
獨言所職之事雜五色玉人爲玉考工記非成周
閱嫌氏渙絲之全畫惟玉人與典瑞同
柳雕人爲雚氏爲雚人爲罋盆
刮摩之工五搏埴之工二陶人爲甗高庾
旋人爲簋區注事官之屬六十此識其五材三十工略記

其事耳曰人者以其事名官曰氏者官有世功若族有世業言人所謂工有巧言氏所謂守之世謂之工有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿注官各有所掌

匠師注事官之屬　梓人飲器勺曰梓師罪之注梓人之長　大射儀工人士注司空之屬　說文逸周書有匠人執藝事以諫

匠師

魯工正　匠師慶注　魯語匠師慶注　春秋傳叔孫豹為司馬與工正書服　齊語匠師慶諫注謂若匠師慶諫魯莊公掌匠大夫　周語百工諫注謂若匠師慶諫魯莊公丹楹刻桷　宋工正出車　楚為賈為工正子西

工尹　工尹路　工尹商陽注楚官名　齊侯使敬仲為工正注掌百工之官

衛三匠　莊子梓慶削木為鐻注魯大匠也　輪人議齊威公讀書　檀弓注公輸若匠師　月令孟冬命工師效功陳祭器案度程毋作淫巧以蕩上心注工師工官之長

齊大匠

晏子春秋景公新成柏寢之室使師開鼓琴師開左撫宮右彈商曰室夕東方之聲薄西方之聲揚公召大匠曰室何為夕大匠曰立室以宮矩為之於是召司空曰立室以城矩為之明日晏子朝公曰先君太

公立宮何爲不對曰古之立國南望南斗北戴樞星彼安有朝夕哉而以今之夕者周之建國國之西方以尊周也公曰古之臣乘

漢工官

見官名類

漢考工令

表少府有考工室令丞太初元年更名考工室爲考工主作器械 志申與改屬

玉注臣瓚曰冬官爲考工主作器械 漢官曰員吏百九人主作兵器弓弩刀鎧之屬成則傳執金吾入武庫及主織綬

諸雜工章和以下官者爲之

周官有考工記 田蚡請考工地益宅 傳

漢尚方令 詳見官制

續志少府有尚方令六百石掌工作御刀劒諸好器物 素少府屬官師古曰主作禁器物

崔寔有箴 宦者傳蔡倫爲尚方令永元九年監作秘劒及器械精工堅密爲後世法元興元年造紙奏上之 六典注後漢分尚方爲三中左右魏晉因之

前傳劉更生典尚方鑄作事 張敞諫曰願明主游心帝王之術後尚方待詔皆罷 王吉上疏宜減樂

府省尚方明視天下以儉朱雲願賜尚方斬馬劒注尚方作供御器物後傳樊準請令太官尚方考三減無事之物

唐百工監　五監

百官志將作監百工就谷庫谷斜谷大陰伊陽監監各一人副監一人丞一人掌采伐材木武德初置百工監掌舟車及營造雜作又置就谷庫谷斜谷太陰伊陽五監正觀中廢百工監高宗置百工部掌東都土木瓦石之功開元十五年爲監六典庫谷在鄠縣就谷在盩厔百工在陳倉太陰在陸渾伊陽監在伊陽縣

周禮山虞林衡

唐中尚令

百官志少府監有中尚令一人掌供郊祀圭璧及天子器玩后妃服飾雕文錯綵之制凡金木齒革羽毛任土以時而供赦日植金雞於仗南歲二月獻牙尺寒食獻毬五月獻綬帶夏至獻雷車七月獻鈿針臘日獻口脂唾筆琴瑟絃月獻金銀暨紙非旨不獻製魚袋以給百官蕃客賜寶鈿帶魚袋則授鴻臚左尚令一人掌供翟翣蓋繖五路五副七輦十二輿及皇

太后皇太子公主王妃內外命婦王公之車路凡畫
素刻鏤與宮中蜈炬雜作皆領之右尚令二人六典注開
元十八年掌供十二閑馬之轡凡五品三部之帳刀
劒斧鉞甲冑紙筆茵席履舄皆健其用皮毛之工亦
領焉開元以前軍器皆出右尚部
晉志少府統中左右三尚方令過江惟置一尚方又
省御府唐藝文志王定畫本草圖正觀尚方令
正觀十五年太子少師房元齡右僕射高士廉逢少
府少監竇德素問北門有何營造
宋朝營造法

李誡紹聖三年爲將作監丞元符中被旨著營造法
式二十四卷晁公武志云詔頒之天下熙寧初勑將作監編脩營
造法式誡以爲未備考究經史詢訪匠氏成此書
頒于列郡世謂睽皓木經精詳此書蓋過之
元祐七年三月詔將作監編脩到營造法式共二百
五十一册內淨條一百一十六册許令頒降

郊祀

郊祀上

浚儀王應麟伯厚甫

易先王作樂崇德薦之上帝以配祖考則祖考配帝其來遠矣

黃帝圜丘

見後

舜肆類上帝　禋圜丘

舜典正月上日肆類于上帝禋于六宗注告天及五

帝、疏以事類而祭也、王制古尚書說、非時祭天謂之類、〔祭法〕有虞氏禘黃帝而郊嚳、注禘謂祭天於圜丘也疏禘謂虞氏冬至祭昊天上帝於圜丘、大禘之時、以黃帝配祭、郊謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊、以嚳配、尚書大傳、維十有三祀、帝乃稱王而入唐郊、注舜承堯、

殷祭南郊、

商頌、長發、大禘也、疏謂殷王高宗之時、以正歲之正月祭其所感之帝於南郊、歌此詩焉、經稱帝立子生商謂感生之帝、祭法云、殷人禘嚳而郊冥、注云禘謂

冬至祭天於圜丘、〔書〕君奭殷禮陟配天多歷年所、太甲、先王顧諟天之明命、以承上下神祇、

周祀天圜丘

通典、周制冬日至祀天於圜丘大宗伯以禋祀祀昊天上帝、禮神玉以蒼璧、牲幣隨玉色、鄭注云圜丘所祀天皇大帝、牲用一犢、幣用繒長丈八尺、王服大裘其冕無旒乘玉路、錫樊纓十有再就、建太常十有二斿以祀、樽及鬻器以瓦、爵以匏、以藁秸及蒲爲席、配以帝嚳、凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角、太蔟爲徵、姑洗爲羽、靈鼓靈鼗、孤竹之管、雲和之琴、瑟雲門之舞、冬日至於地上之

圜丘奏之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
其祖配之因以祈穀壇名泰壇在國南五十里玉用
四圭有邸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢
奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神曰用辛注天神謂
正月祀其所受命之帝於南郊五帝以夏
注祭天南郊及清廟陰祀用黝牲注祭地北郊及社
稷祭前期十日王親戒百官太宰又戒羣官乃習射
於澤宮選可與祭者其日王乃齋於路寢之室祭日
之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應典路乃
出玉路建太常大司樂既宿垂以聲展之王將出奏

王夏所過於田首設爟祭前掌次先於丘東門外道
北設大次小次掌次張氈案設皇邸王服大裘而立
於丘之東南西面大司樂奏圜鍾爲宮以下之樂以
降神若感生帝則奏黃鍾以下次則積柴於丘壇上王親牽牲次
則實牲體玉帛燔之謂之禋祀韓詩外傳曰天子奉
燔之乃掃丘壇上而祭王升柴加於牲上而
獻尸三獻每獻奏樂一成三成云云七獻畢天子舞六代
之樂古制天子親在舞位若感帝舞當代之樂樂章用昊天有成命周
禮掌次大旅上帝注祭天於圜丘大宗伯以禋祀
祀昊天上帝注冬至於圜丘所祀天皇大帝祭法

禘嚳、注謂祭昊天於圜丘、大祝凡大禋祀執明水火而號祝、注禋祀、祭天神也　孝經郊祀后稷以配天、注郊謂圜丘祀天、周書作雒篇、設丘兆於南郊以祀上帝配后稷、　南齊志、周禮祭天圜丘、取因高之義、兆於南郊、就陽位也、上貉天明、旁流氣物、唐書、褚無量議、周禮冬至祭天圜丘、不以地配、唯始祖爲主

周五帝郊兆

禮小宗伯兆五帝於四郊、四望四類亦如之、注、兆爲壇之營域、五帝、蒼曰靈威仰、赤曰赤熛怒、黃曰含樞紐、白曰白招拒、黑曰汁光紀、黃帝亦於南郊、疏、春秋緯運斗樞云、太微宮有五帝坐星、大宗伯注祀五帝亦用實柴之禮、鄭氏謂天有六天、賈逵馬融王肅等以五帝非天、肅合郊丘而一之、以五帝爲人帝、　典祀掌外祀之兆守、皆有域、掌其禁令、注外祀謂所祀於四郊也　掌次祀五帝則張大次小次、設重帟重案、注祀五帝於四郊、疏謂四時迎氣月令四立之祭、　司服王祀昊天上帝、則服大裘而冕、祀五帝亦如之、　太宰祀五帝則掌百官之誓戒、與其具脩、前期十日、帥執事而卜日、遂戒及執事、眡滌濯、及納亨、贊王牲事、及祀之日、贊玉幣爵之事、注祀五帝謂四郊及明

堂、大司寇若禋祀五帝、則戒之曰、澡誓百官、戒于百族、及納亨前王、祭之日亦如之、奉其明水火、小司寇凡禋祀五帝、實鑊水、納亨亦如之、注、祭天曰燔柴、即禋祀也、五帝所祀、謂四時迎氣總享明堂、士師祀五帝則沃尸、及王盥、泊鑊水、　文人掌牲牷、祀五帝則繫于牢、芻之三月、展牲則告牷、碩牲則贊、大司徒祀五帝、奉牛牲、羞其肆、　大宗伯、祭五祀、注、五官之神在四郊、四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝、亦食此神焉、句芒食於木、蓐收食於金、元冥食於水、祝融后土食於火、疏、月令四時陳五德之

帝并五人神、爲十二月聽朔及四時迎氣、故書圭赤璋之下注皆云、迎氣時並祭五人帝五人神也、鄭司農云、五祀、五色之帝、於王者宮中曰五祀、後鄭不從、詩我將、疏、大宗伯禮四方、謂四時迎氣、牲如其器之色、則五帝之牲當用五色、　月令、季秋上丁、命樂正入學習吹、大饗帝、言大饗者、徧祭五帝也、嘗犧牲告備于天子、饗帝之外、亦饗羣神、季冬、乃畢祀帝之大臣、天之神祇、四時之功成于冬、孟月祭其宗至此祇、司中司命風師雨師、疏、祭其佐帝之大臣、勾芒之屬、天之神五帝爲宗、大臣勾芒等爲佐、　家語、孔子曰、聞諸老聃曰、天有五行、水火金木土、分時化育以成萬物、其神謂之五帝、五行佐成上帝而稱五帝、太皞之屬配

焉亦云帝

變禮有旅、掌于大宗伯類造掌于小宗伯禱祠柴望有告有用牲又其畧矣

周祈穀

詩噫嘻春夏祈穀于上帝箋月令孟春祈穀于上帝左傳夏則龍星見而雩、是祈穀之事與疏郊特牲云郊之祭大報天而主日、書傳曰祀上帝於南郊、所以報天德、報其已往又祈其將來故祈報兩言也左傳曰郊祀后稷以祈農事故啓蟄而郊郊而後耕是郊天祈穀爲一祭也夏正郊天祭所感一帝而已雩祭

總祀五帝

禮運祭帝於郊、所以定天位禮行於郊而百神受職月令乃擇元日、祈穀于上帝注元日謂上辛郊祭天也公羊傳郊必祭稷、王者必以其祖配　郊用正月上辛穀梁傳郊自正月至于三月、郊之時也郊三卜、禮也魯語天子祀上帝諸侯會之受命焉左傳啓蟄而郊注夏正建寅之月祀天南郊疏杜注不言靈威仰與鄭異明堂位曰魯君孟春祀帝於郊雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝則魯郊以周之孟春禮記後人所錄未必皆是正禮　郊

特牲云云疏鄭以郊丘爲二者玉蒼璧四圭牲蒼騂
犢樂圜鍾黃鍾皆不同以蒼璧蒼犢圜鍾爲祭圜丘
以四圭騂犢黃鍾爲祭五帝及郊天所用皇氏曰天
有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五
時迎氣七也九月大饗八也雩與郊祼爲祈祭不入
數崔氏以雩爲常祭九也又見下　郊祀志祀天常
禮歲九郊雩明堂圜丘兆五帝於四郊也夏正之月
祈穀詩噫嘻郊特牲迎長日春秋書郊左傳啓蟄而
郊是也夏祈穀詩噫嘻月令春秋大雩左傳龍見而
雩是也季秋大享明堂詩我將月令大饗帝孝經宗

祀是也冬至祀圜丘詩昊天有成命大司樂地上之
圜丘禮器因吉土饗帝于郊是也兆五帝四郊小宗
伯所掌月令迎氣是也歲凡九祭皆祀天神　宋書
王燾之議郊特牲曰郊之用辛也周之始郊曰以至
鄭元注曰三王之郊一用夏正用辛者取其齋戒自
新也月令曰乃擇元日祈穀于上帝注曰元日謂上
辛郊祭天也春秋載郊有二成十七年九月辛丑郊
公羊曰曷用郊用正月上辛哀元年四月辛巳郊穀
梁曰自正月至于三月郊之時也則郊祭之禮未有
不用辛日者晉氏或丙武帝十二月丙午太始二
寅南郊受禪或巳太始二年十一

月巳卯始并圜丘方澤或庚三年十一月庚寅冬至祠天郊于圜丘猶用圜丘之禮非專祈穀之祭故不用幸並有別議今宜用幸朱膺之議先儒論郊其議不一周禮有冬至日圜丘之祭月令孟春有祈穀于上帝鄭氏說圜丘祀昊天上帝以帝嚳配所謂禘也祈穀祀五精之帝以后稷配所謂郊也二祭異時其神不同諸儒云圜丘之祭以后稷配取其所在名之曰郊以形體言之謂之圜丘名雖有二其實一祭晉武捨鄭而從諸儒是以郊用冬至不用辛曰江左以來皆用正月何偃議左傳啓蟄而郊則鄭說有據云云泰始六年五月乙亥詔曰古禮王者

每歲郊享爰及明堂自晉以來間年一郊明堂同日自今間二年一郊間歲一明堂三禮義宗鄭元謂天有六名歲有九祭王肅謂天惟有一歲有二祭靈憲謂宜從鄭吳志注志林曰檢之作有積燎之薪文王郊酆經有明文吾志蔡仲熊議鄭志云南齊志蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配宋立郊還於明堂以文王配宋立明堂郊還即祭是用鄭志之說禮以辛郊書以丁祀漢郊祀志郊柴饗帝之義埽地而祭上騭也歌大呂舞雲門以祓天神歌太簇舞咸池以祓地祇其牲用犢其席蒻槁其器陶匏皆因天地之性不敢修其

文也

周郊祀天地

周頌昊天有成命、郊祀天地也疏周人木德、感蒼帝靈威仰而生、祭之於南郊、神州之神則祭之於北郊、雖南北有異、祭俱在郊、故總言郊祀、祀天南郊、鄭云夏之正月、其祭神州之月則無文、蓋與郊天同、此經不言地、天司樂、圜丘方丘注天神則主北極、地祇則主崐崘、彼以二至之日祭之於丘、不在於郊、大宗伯注此禮天以冬至、謂天皇大帝在北極者、禮地以夏至、謂神在崑崙者、禮器、因吉土以饗帝于郊、疏謂饗祭五方之帝於都之四郊、雜記

孟獻子曰、正月日至、可以有事上帝、郊特牲云云、疏先儒說郊、其義有二、聖證論以天體無二、郊即圜丘、圜丘即郊、鄭氏以爲天有六天、丘郊各異、圜丘之祭、周人則以礿配之、祭法禘嚳是也、感生之帝、則以后稷配之、五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之、九月大饗五帝、則以五人帝及文武配之、以文王配五天帝、謂之祖、以武王配五人神、謂之宗、郊之祭、迎長日之至也、注易說曰、三王之郊一用夏正、建寅之月也、疏此易緯乾鑿度文、郊之用辛也、周之始郊、日以至、注魯禮也、三王之郊一用夏正、魯以建子之月郊

天示先有事也儒者推魯禮言周事用幸日者取齋戒自新、疏王肅用董仲舒劉向之說以此爲周郊謂周之郊祭於建子之月而迎此冬至長日之至也以冬至陽氣新用事故用幸　通典黃帝封禪天地少昊載時以象天顓帝命重司天以屬神高辛順天之義堯欽若昊天郊以明天道所從來尚矣　家語郊問篇孔子曰萬物本於天人本於祖郊之祭也大報本反始也郊所以明天道也周之始郊其月以日至其日用上辛至於啓蟄之月則又祈穀于上帝注啓蟄而郊郊而後稼三者天子之禮也魯無冬至大郊之事兆丘於南

陽位也於郊故謂之郊注郊之名有三象天自然謂之圜丘人之所造謂之泰壇禮器至敬不壇掃地而祭疏謂祭五方之天初則燔柴於泰壇下掃地而設正祭此周法也　孝經周公郊祀后稷以配天疏鄭元以祭法有周人禘嚳之文遂變郊爲祀感生之帝魏王肅著論駁之馬昭抗章固執勑博士張融質之融稱周人祀昊天於郊以后稷配周禮圜丘則孝經之郊聖人因尊事天因下事地安能復得祀帝嚳於圜丘配祀稷於蒼帝之禮乎且周頌思文后稷配天昊天有成命郊祀天地則郊非蒼帝肅說爲長　王義具聖證論鄭義具三禮義宗　曲禮天子祭天地歲徧疏天有六祭之

一歲有九地神有二歲有二祭〔天宗伯〕注鄭司農云昊天天也睠孝經云郊祀后稷以配天典瑞云四圭有邸以祀天先鄭與王肅同一天而已似無六天之義〔春秋繁露〕郊祝曰皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生云云郊祀九旬九旬者陽數也〔郊特牲〕兆日於南郊就陽位〔左傳〕啓蟄而郊郊祀后稷以祈農事〔詩〕思文后稷克配彼天大司樂〕祀天神注謂五帝王者各以夏正月祀其所受命帝於南郊〔祭法〕周人禘嚳而郊稷注禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗郊祭一帝而明堂祭五帝〔隋志〕儒者各守所見一云祀天之數終歲有九祭地之數終歲有二圜丘方澤一年三行若丘澤之年祭天有九祭地有二若天不遍圜丘之祭終歲有八地不遍方澤之祭終歲有一此則鄭學所宗也一云唯有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位唯一圜丘之祭即是南郊日南至祭天春又一祭祈農事謂之二祭無別天也五時迎氣皆祭五行之人帝大嶂之屬非祭天也文武配祭明堂皆祭人帝此則王學所宗也梁陳迄隋議者各宗所師故郊丘互有變易云云〔梁明山

賓議周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地祭法夏禘黃帝而郊鯀殷禘嚳而郊冥

禮典瑞四圭有邸以祀天注夏正郊天也大宗伯以蒼璧禮天注禮天以冬至謂天皇大帝在北極者凡祀大神帥執事而卜日

周郊禮

漢志丞相衡奏言昔者周文武郊於豐鄗成王郊于洛邑天隨王者所居而饗之王商等以爲郊處各在聖王所都之南北書曰越三日丁巳用牲于郊牛二

周公加牲告徙新邑定郊禮於雒 洛誥周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文王若曰厚宗將禮稱秩元祀 召誥越三日丁巳用牲于郊牛二注於乙卯三日用牲告立郊位於天以后稷配故二牛疏此郊與社於攻位之時已經營之今非常祭之月而特用牲祭天禮郊用特牲以后稷配故二牛也郊特牲及公羊傳云養牲必養二帝牛不吉以爲稷牛丁巳十四日也告立祭天之位、其自時配皇天楚祀于上下其自時中义注謚祀天地用是土中大致治曲禮疏孝經說云后稷爲天地之主文王爲五帝之

宗后稷配天南郊文配地北郊則周人以礬配圜丘
亦當配方澤也天有六祭之一歲有九昊天上帝冬
至祭之一也蒼帝立春祭之東郊二也赤帝立夏祭
之南郊三也黃帝季夏土王日祭之南郊四也白帝
立秋祭之西郊五也黑帝立冬祭之北郊六也王者
各禀五帝之精氣而王天下於夏正之月祭之南郊
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　天傳王者禘其祖之所自
出以其祖配之注大祭曰禘大祭其先祖所由生謂
郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精以生月

正歲之正月郊祭之孝經曰后稷配天配靈威仰也
文王配上帝汎配五帝也　天戴禮踐阼篇武王銘
曰隨天之時以地之財敬祀皇天敬以先時公符篇
皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生
各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之祐薄
薄之土承天之神興甘風雨庶卉百穀莫不茂者既
安且寧維予一人某敬拜下土之靈　泰誓類于上
帝　詩維清肇禋箋云文王受命始祭天疏文王之
時禘郊未備所祭不過感生之帝而已　禮鼓人以
雷鼓鼓神祀注祀天神也　周書文王在酆王乃命

三公九卿及百姓之人曰恭敬齋潔咸恪而祭于上帝周公格于左閎門會羣臣曰大門宗子助王恭明祀用能承天嘏命先人神祇報職用休萬子孫被先王之靈光　表記后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫　中庸明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎　祭義惟聖人爲能饗帝孝子爲能饗親　五經異義春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正月上丁也成王命魯使卜從乃郊魯以上辛郊不敢與天子同也　楚語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

萬官億醜兆民經入畧數以奉之明德以昭之籥聲以聽之

周祀天三禮

大宗伯吉禮以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師此祀天神之三禮以尊卑先後爲次謂歆神始也以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物疏言祭地示三等之禮尊卑之次亦是歆神始也　唐文粹賈魯表春秋說云王者一歲七祭天地合食於四孟別立分至王肅曰孔子云兆圜丘於南郊又云

祭天而地配此合祭之明說唯鄭康成不論禘嘗合祭而分昊天上帝爲二神專憑緯文事匪經見其注大傳不王不禘云正歲之正祭感帝之精注大司樂圜丘則引大傳五禘以爲冬至祭遽相矛盾

魯郊祭

禮運魯之郊禘非禮也公羊傳卜郊何以非禮魯郊非禮也呂氏春秋魯惠公使宰遫請郊廟之禮於天子威王使史角往郊特牲疏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又郊以祈穀故左傳云啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也鄭康成之說魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正但春秋魯禮也無建丑之月耳明堂位云魯君以孟春建子之月魯之始郊日以至案聖證論王肅與馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用冬至之月據周禮似用冬至之日禮記郊日用辛似用冬至之日張融案郊與圜丘是一又引韓詩說三王各正其郊與王肅同又魯以轉卜三正王與鄭同說文魯郊以丹雞祝

漢九天祠

郊祀志高祖六年長安置祠祀官九天巫祠九天皆

以歲時祠官中（成帝初、康衛奏罷之）注師古曰、九天者、謂中央鈞東方蒼東北昊北元西北幽西方浩西南朱南炎東南陽其說見淮南子、一說東昊東南陽南赤西南朱西成西北幽北元東北變中央鈞、（史記正義尚書考靈曜云東昊東南陰云云同上、東蒼東北閎北元西北幽西昊西南朱南炎東南陽、太元經云、中徒罰更睟郭咸治成天）呂氏春秋天有九野、中央鈞其星角亢氐東方蒼其星房心尾東北變其星箕斗牽牛北方元其星婺女虛危營室西北幽其星東壁奎婁西方顥其星胃昴畢西南朱其星觜嶲參東井南方炎其星輿鬼柳七星東南陽其星張翼軫、

郊祀志

漢五時　北時　渭陽五帝廟　五帝壇

議郊祀　圜丘

郊祀志秦襄公列爲諸侯自以爲主少昊之神作西時祠白帝、（年表襄公八年、平王之元年、立西時、六國表曰、位在藩臣而臚于郊祀、僭端見矣、）說文云、時者天子五帝所止祭、欽傳曰、大夫臚、告侯伯僭時、其後十四年、秦文公作鄜時、用三牲、郊祭白帝、（年表秦文公十年、平王之十四年作、）自未作鄜時、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、蓋黃帝時嘗用事、雖晚周亦郊焉、秦德公卜居雍、雍之諸祠自此興、

秦宣公四年作密時渭南祭青帝後二百五十年秦
靈公四年於吳陽作上時祭黃帝作下時祭炎帝秦
獻公作畦時於櫟陽而祀白帝唯雍四時上帝爲尊
三年一郊秦以十月爲歲首故常以十月上宿郊見
月上旬也通權火拜於咸陽之旁而衣上白西時畦時祠
如其故上不親往漢高祖以十月至霸上立爲漢王
因以十月爲歲首色上赤二年冬東擊項籍而還入
關問秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤帝
之祠高祖曰吾聞天有五帝而四何也莫知其說於
是高祖曰吾知之矣迺待我而具五也迺立黑帝祠
名曰北畤有司進祠上不親往悉召故秦祠官
太祝太宰如其故儀禮下詔曰吾甚重祠而敬祭今
上帝之祭及山川諸神當祠者各以時禮祠之如故
文帝十三年紀十三年夏下詔曰祕祝之官移過於下朕
甚弗取其除之始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉
祠天子官不領及齊淮南國廢令太祝盡以歲時致
禮如故明年十四年春以歲比登詔有司增雍五時路車
各一乘駕被具西時畤時寓車各一乘寓馬四匹駕
被具河渭漢水玉加被各二及諸祀皆廣壇場圭幣
俎豆以差加之魯人公孫臣上書以漢當土德土德

之應黃龍見宜改正朔服色色上黃張蒼以爲漢乃
水德遂罷臣言明年紀十五年春黃龍見成紀於是名臣
拜博士與諸生申明土德草改歷服色事其夏下詔
曰有異物之神見于成紀毋害於民歲以有年朕幾
郊祀上帝諸神禮官議毋譁以朕勞有司皆曰古者
天子夏親郊祀上帝於郊三王之郊一用夏正于時
故曰郊於是夏四月文帝始幸雍郊見五時祠漢興
方親郊衣皆上赤新垣平以望氣見上言長安東北有
神氣成五采若人冠冕或曰東北神明之舍天瑞下
宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同牢帝

一殿百五門各如其帝色祠所用及儀物亦如雍五
時明年十六年四月郊見權火舉而祠若光輝然屬天
元始五年大司馬奏孝文十六年初起渭陽五帝廟
祭泰一地祇以太祖高皇帝配日冬至祠泰一夏至
祠地祇皆并祠五帝而共一牲上親拜郊於是使博士諸生刺六經中作
王制議巡狩封禪事帝出長門若見五人道北遂因
其直立五帝壇祠以五牢使祠官致禮乎詠乃不復自親使有司

行紀 景帝中六年冬十月行幸雍郊見五時武帝元光
二年冬十月初至雍郊見五時史大事記元光元年
五時後常三歲一郊元狩元年冬十月行幸雍祠五時
獲白麟作白麟之歌徐廣曰武帝立已十九年志
獲白麟一角獸若麃然有司

日陛下肅祗郊祀上帝報錫
薦五時時加一牛以燎錫諸侯白金以風符應合于
天也二年冬十月行幸雍祠五時元鼎四年冬十月行
幸雍祠五時賜民爵一級女子百戶牛酒五年冬十
月行幸雍祠五時遂踰隴登空桐西臨祖厲河而還
元封二年冬十月行幸雍祠五時四年冬十月行幸
雍祠五時通回中道大始四年十二月行幸雍祠五
時凡祠太初二年三月行幸雍祠
祠官進時犢牢具宣帝五鳳二年上郊
五時史大事記神爵二年玉器元帝初元五年行幸
雍五時役禆出竇壁
雍祠五時永光四年三月行幸雍祠五時建昭元年
三月行幸雍祠五時成帝建始二年春正月罷雍五

時志云建始二年丞相衛言今雍郵竇上下時本奏
時侯各以其意所立非禮所載漢初因秦故祠復立
北時今院稽古郊見上帝五帝五方畢陳各有位饌不宜復修永始二年十二月行幸
雍祠五時三年冬十月庚辰復雍五時元延元年綏
和元年並三月行幸雍祠五時　秦祠雍四
時春爲歲禱因沖凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒春夏
用騂秋冬用驪駒一本云駒四匹木寓龍一駟
羔各四圭幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一
郊秦以十月爲歲首故常十月上宿郊見通權火拜
於咸陽之旁而衣上白文帝十四年一本十三年詔增雍
五時路車各一乘被駕具武帝太初二年有司言雍

五時無牢就具芬芳不備廼令祠官進時犢牢具色食所勝以木寓馬代駒云

畤太昊黃帝以下祠三百三所 百官表五時各一尉 括地志扶風雍縣有五

漢五帝時在岐州雍縣南郷密吳陽下北 史記正義西下畤並在此原上因名五畤原在吳山之陽 郷上

時在秦州括地志三時原在岐州雍縣南二十里郷上

五里櫟陽故城中晉灼云形如種韭一畦時中各一土封也張晏云漢祠五時於雍巳五里一烽火括地志云渭陽五帝廟在雍州咸陽縣東三十里宮殿疏云五帝廟一宇之內設五帝各依其方帝別爲一殿而門各如帝色

齊志王儉議秦爲諸侯雜祀諸時始皇并天下未有定祠漢高受命因雍四時而起北時始祠五帝未定郊丘文帝十六年新垣平議初起渭陽五帝廟武帝初至雍郊見五時後常三歲一郊祠雍元鼎四年始立后土祠於汾陰明年立太一祠於甘泉自是以後二歲一郊與雍更祠成帝初匡衡於長安定南北郊哀平之際又復甘泉汾陰祠元始五年復長安南北二郊光武建武二年定郊祀兆於洛陽魏晉因循率由漢典 隋志案前漢黃圖上帝壇徑五丈高六尺后土壇方五丈高六尺高九

文帝紀十五年春黃龍見於成紀上乃下詔議郊祀公孫臣明服色新垣平設五廟即渭陽五帝廟夏四月上幸雍始郊見五帝祓天下修名山大川祀有司以歲時致禮十六年夏四月上郊祀五帝于渭陽師古曰志云在長安東北郊祀志注師古曰廟記云五帝廟在長安東北志云夏四月文帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝廟臨渭其北穿蒲池溝水後文帝怠於改正服鬼神之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不往焉郊祀志六神云云蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰畤地貴陽祭之必於澤中圓丘云史記正義蓋在今寶鼎縣北圓丘上祠后土是也

漢宣室受釐

賈誼傳文帝思誼名之至入見上方受釐宣室注宣室未央前正室漢儀注祭天地五時皇帝親自行祠還致福釐文紀十四年春詔曰祠官祝祭皆歸福於朕躬

漢甘泉泰畤 泰一壇 紫壇 泰一祠 五帝壇 甘泉圜丘 寶鼎神策 泰一鋒旗 天文禮 泰畤壇

紀元鼎五年十一月辛巳朔旦冬至立泰畤于甘泉王莽奏元鼎五年十一月癸未立太一祠天子親郊于甘泉三歲一郊與雍更祠亦以高祖配天子春朝日秋夕月應劭曰天子春朝日秋夕月以冬至臣瓚曰見祠法師古曰朝日夕月以朝夕月以冬至日也

漢儀注、郊泰畤、皇帝平旦出竹宮、東向揖、其夕西鄉揖、月便用郊日、不用春秋也、師古曰、春朝朝日、秋暮夕月、常禮也、郊泰畤而揖日月、此又別儀、晉志曰、漢武云云、後遂旦夕常拜、詔曰、朕以眇身、託于王侯之上、德未能綏民、民或飢寒、故巡祭后土以祈豐年、冀州脽壤、廼顯文鼎、獲薦于廟、渥注水出馬、朕其御焉、戰戰兢兢、懼不克任、思昭天地內惟自新、詩云、四牡翼翼、以征不服、親省邊陲、用事所極、望見泰一、修天文禮、古禪字祭也、臣瓚曰、此年初禮也、祭天則天文從故曰修天文禮、辛卯夜若景光、十有二明、易曰、先甲三日、後甲三日、辛也、丁也、朕甚念年歲未咸、登勑躬齋戒、丁酉拜況于郊、郊

元光二年、亳人謬忌奏祠泰一、方曰、天神貴者曰泰一、泰一佐曰五帝、古者天子以春秋祭泰一東南郊、日一太牢、七日、每日以一太牢、凡七日祭也、爲壇開八通之鬼道、於是天子令太祝立其祠於長安城東南郊、常奉祠如忌方、通鑑綱目、元光二年、立泰一祠、後人上書言古者天子三年一用太牢祠、三一、天一、地一、泰一、天子許之、令太祝領祠之於忌泰一壇上、如其方、後人復有言古者天子常以春解祠、祠黃帝用一梟破鏡、冥羊用羊祠馬行用一青牡馬、泰一皇山君用朱武夷君用乾魚、陰陽使者以一牛、令祠官領之、如其方而祠

於忌泰一壇旁元鼎四年秋上雍且郊或曰五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑未定齊人公孫卿曰今年得寶鼎其冬辛巳朔旦冬至與黃帝時等卿有札書曰黃帝得寶鼎冀侯問於鬼臾區對曰黃帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦冬至得天之紀終而復始黃帝迎日推策率二十歲復朔旦冬至五年冬十月上遂郊雍至隴西登空桐幸甘泉令祠官寬舒等具泰一祠壇放亳忌泰一壇三陔（陔重也）五帝壇環居其下各如其方黃帝西南除八通鬼道（坤位在未黃帝從土位泰一所用如雍一時物而加醴棗脯之屬殺一麋牛（音貍西南夷長麋之牛也）以爲俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴進其下四方地爲腶食（腶謂聯續而祭也）已祠胙餘皆燎之其牛色白鹿居其中蹏在鹿中水而酒之言以白鹿納牛中以蹏肉納鹿中又以水及酒合內鹿中祭日以牛祭月以羊蹏特泰一祝宰則衣紫及繡五帝各如其色日赤月白（史平準書既得寶鼎立后土太一祠注元鼎四年立后土五年立泰一）十一月辛巳朔旦冬至昧爽天子始郊拜泰一朝朝日夕夕月則揖而見泰一如雍郊禮其贊享曰天始以寶鼎神策授皇帝朔而又朔終而復始皇帝敬拜見焉而衣上黃其祠列火滿壇壇旁亭次具有司

云祠上有光、公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉
瑄玉（瑄大六寸、謂之瑄、）嘉牲薦享、（漢舊儀云、祭天養牛五歲至三十斤、是夜有
美光、及晝黃氣上屬天、太史令談祠官寬舒等曰、神
靈之休、祐福兆祥、宜因此地光域、立泰時壇以明應
令、太祝領秋、及臘間祠、三歲天子一郊見、（見賁上壽曰宗祀泰
一、漢舊儀、祭天用六采綺席
六重、用玉凡玉飾器凡七十、）其秋、為伐南越、告禱
泰一、以牡荊畫幡、日月北斗、登龍以象太一三星、為
泰一鋒旗、命曰靈旗、為兵禱、則太史奉以指所伐國
注、李奇曰、牡荊作幡柄也如淳曰、牡荊之無子者皆
潔齋之、道晉灼曰、牡節間不相當也月暈刻之為芳
以畏病者、天文志、中官天極星、其一明者泰一之常
居也旁三星、三公也、畫一星在後、三星在前、為泰一

鋒旗也師古曰、李晉二說是以牡荊為幡竿而畫幡
為日月龍及星、揚雄甘泉賦招搖泰一、舉洪順植
靈旗、（郊祀歌、惟泰元尊、招搖靈旗、九夷賓將、晉
志太一星在天一南相近亦天帝神也、主使十六神、
知風雨水旱兵革飢饉疾疫災害、所在之國、元鼎
淮南子云、太微者、太一之庭、紫宮者、太一之居、元鼎
六年春既滅南越、下公卿議曰、民間祠有鼓舞樂、今
郊祠而無樂、豈稱乎、於是塞南越禱祠泰一后土、始
用樂舞、作二十五絃及箜篌瑟、元封元年冬、北巡朝
方、遡歸甘泉、且用事泰山、先類祠泰一、（類祠、謂以事
類祭之、）元鼎五年郊見、元封二年冬郊雍五帝、還拜祝祠泰一、
贊享曰、德星昭衍、厥惟休祥、壽星仍出、淵耀光明、信
星昭見、皇帝敬拜泰祝之享、（史記元封元年秋、有星
孛于東井、後十餘日有

星弗主三能、望氣主朔言、候獨見塡星出如瓜食頃復入、有司曰、陛下建封禪、天其報德星云、師古以德星即鎭星、索隱曰、德星歲星也、壽星南極老人也、信星鎭星也、五年冬行南巡守春三月還至太山增封四月還幸甘泉郊泰畤天漢元年正月行幸甘泉郊泰畤、後元元年正月行幸甘泉郊泰畤、二月詔曰、朕郊見上帝、巡于北邊、見羣鶴留止、呂不罔羅、廢所獲獻薦于泰畤、光景並見、其赦天下、至宣帝修武帝故事、敬齋祠之禮、神爵元年正月行幸甘泉郊泰畤、數有美祥、改元神爵、四年二月詔修興泰一五帝后土之祠、齋戒之、暮神光顯著、薦曾之夕、神光交錯、上帝嘉嚮、海內承福、五鳳元年正月

幸甘泉郊泰畤、甘露元年正月、三年正月、行幸甘泉郊泰畤、匈奴呼韓邪單于稽侯狦來朝、黃龍元年正月、行幸甘泉郊泰畤、單于來朝、凡五、郊元帝初元二年、四年、永光元年、五年、建昭二年、並正月行幸甘泉郊泰畤、志凡五奉泰畤后土甘泉成帝建始元年、匡衡張之間歲一幸甘泉、郊羅甘泉汾陰祠是日大讀奏十二月作長安南北郊、羅以上壝竹宮二年正月罷雍五畤、詔曰、廼者徙泰畤后土於南北郊、朕親飭躬郊祀上帝、皇天報應、神光並見、匡衡言甘泉泰畤紫壇八觚、宜通象八方、五帝壇環周其下、又有羣神之壇

以尚書禮六宗望山川徧羣神之義紫壇有文章采鏤黼黻之飾及玉女樂石壇儒人祠蹙鸞輅駢駟寓龍馬土質不飾以章天德紫壇偽飾宜皆勿脩（服虔曰觚如今社壇飾觚角也）永始三年冬十月庚辰皇太后詔復甘泉泰時汾陰后土雍五時陳倉陳寶祠（語在郊祀志）四年春正月行幸甘泉郊泰時（神光降集紫殿）元延二年四年綏和三年並正月幸甘泉郊泰時（太后詔復南北郊長安如故）哀帝建平三年十一月壬子復甘泉泰時汾陰后土罷南北郊遣有司禮祠

太一與泰一不同禮樂志武帝定郊祀之禮祠大一甘泉就乾位在京之西北若立泰一祠壇於東南郊即與就乾位異矣（楚詞九歌首以東皇太一）漢以正月上辛祠泰時甘泉以昏時夜祠至明而終常有流星經于祠壇上使童男女七十人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西顥冬歌元冥又得神馬渥洼中復置壽官神君（臣瓚曰壽宮神君奉神之宮）神君次以爲太一歌（其佐曰太禁司命之屬皆從之并最貴者曰太一）其可得見聞其言來則風肅然居室帷中時晝言然常以夜天子祓然後入又置壽宮北宮張羽旗設共具以禮神君元朔四年　志云諸所興如薄忌

泰一及三一以歲時致禮皆太祝領之甘泉泰一
汾陰后土三年親郊祠
平帝元始五年大司馬奏孝文十六年用新垣平初
起渭陽五帝廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配日冬
至祠太一夏至祠地祇皆并祠五帝而共一牲皇親
郊拜後平伏詐誅廼不復自親而使有司行事孝武
元鼎四年十一月甲子始立后土祠於汾陰五年十
一月癸未始立泰一祠於甘泉三歲一郊與雍更祠
亦以高祖配禮樂志武帝祠大一於甘泉就乾位
也師古曰在京師西北作十九章之歌以正月上辛用事甘泉
圓丘郊祀歌帝臨二帝臨中壇四方承宇惟泰元七
惟泰元尊媪神蕃釐繼統共勤順皇之德鸞路龍鱗
罔不脅飾鐘鼓竽笙雲舞翔翔招搖靈旗九夷賓將
天地八天地並況惟予有慕爰熙紫壇思求厥路恭
承禮祀緼豫爲紛繡周張承神至尊千童羅舞成
八溢合好効歡虞泰一天門十二天門開誅蕩蕩穆
並騁以臨饗光夜燭德信著星留俞塞隕光照紫幄
珠煴黃月穆穆以金波日華燿以宜明后皇十四后
皇嘉壇立元黃服物發黃冀州兆蒙祉福華爗爗十五
神之揄臨壇宇神安坐鴻吉時神嘉虞申貳觴五神

十六抗嘉壇椒蘭芳璧玉精垂華光〔揚雄甘泉賦〕
正月從上甘泉還奏賦曰惟漢十世將郊上元定泰
時靈神休尊明號迺命群僚歷吉日協靈辰星陳天
行逴躩三神齊陽靈之宮〔集虞禮神之囿登虞頌祇〕
之堂欽柴宗祈燎熏皇天招繇泰壹舉洪願植靈旗
燔蒸焜上配蔡四施元瓚觸膠轊罔沈淡肹嚮豐融
懿懿芬芬炎感黃龍兮煙訛碩麟選巫咸兮叫帝閽
開天庭兮延群神儐嗇轃蘧兮降清壇瑞穰穰兮委如
山天闔決兮地垠開八荒協兮萬國諧雲飛揚兮雨
滂沛千胥德兮麗萬世崇崇圜丘隆隱天兮增宮峻

差駢嵯峨兮聖皇穆穆信厥對兮侻祇郊禋神所依
兮俳佪招搖靈遲遲兮〔黃圖〕漢圜丘在昆明故渠
南有漢故圜丘高二丈周回百二十步〔續漢志注〕
冀舊儀祭天紫壇幄帷
宮南即此也

漢郊祀禮上帝后土壇

〔禮樂志〕武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉就乾位也
在京師西北祭后土於汾陰澤中方丘也〔祭地以方乃立象地形〕
樂府以正月上辛用事甘泉圜丘〔師古曰依周禮郊天日也辛取齋戒〕
自新之義圜丘象取天形昏祠至明夜有神光止集祠壇天子自

竹宮望拜〔漢舊儀云竹宮去壇三里百官侍祠者數百人皆肅然動心焉〕〔後漢陳忠傳〕郊祀之禮定於元成〔衛宏漢舊儀〕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天神下壇所舉烽火皇帝就竹宮望壇拜不至壇所〔竹宮去壇三里甘泉臺去長安三百里望見長安城黃帝以來所祭天之圓丘也〕〔魏志王朗傳注魏名臣奏載朗節省奏曰西京雲陽汾陰之大祭千有五百之群祀通天之臺人阿房之宮齋必百日養犧五載牛則三千其重玉則七十其器文綺以飾重席童女以蹈舞綴釀酎必貫三時而後成樂人必三千四百而後備

隋禮儀志〔陳大建十一年祠部郎王元規議曰案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六尺〕〔翼奉傳〕〔漢家郊兆寢廟祭祀之禮多不應古春秋繁露郊事對第七十六廷尉臣湯承制以郊事問故膠西相仲舒仲舒對曰魯郊用純騂剛周色上赤魯以天子命郊故以騂〔後漢陳元傳〕數陳郊廟之禮帝不能用〔宋志〕袁山松漢百官志云郊祀之事太尉掌亞獻光祿掌三獻太常每祭祀先奏其禮儀及行事掌贊天子

漢齊祠禮

郊祀志宣帝即位十二年下詔曰蓋聞天子尊事天地修祀山川古今通禮也間者上帝之祠闕而不親十有餘年朕親飭躬齋戒親奉祀爲百姓蒙嘉氣獲豐年焉明年正月上始幸甘泉郊見泰時數有美祥修武帝故事盛車服敬齋祠之禮頗作詩歌其三月幸河東祠后土有神爵集改元爲神爵制詔大常以四時祠江海雒水祈爲天下豐年

漢長安南北郊　成都南北郊

紀建始元年十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠是日大風拔甘泉時中大木十圍以上二年正月

雍五時辛巳上始郊祀長安南郊詔曰廼者徙泰時后土于南郊北郊朕親飭躬祀上帝皇天報應神光並見三輔長無共張繇役之勞赦奉郊縣長安長陵應劭曰天郊在長安城南地郊在長安城北三月辛丑始祠后土於北郊

郊祀志兼紀成帝初即位丞相衡御史大夫譚奏言帝王之事莫大於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瘞地於北郊即陰之象也天之於天子也因其所都而各享焉往者孝武皇帝居甘泉宮即於雲陽立泰時祭於宮南今常幸長安郊見皇天反北之泰陰

祠后土反東之少陽事與古制殊又至雲陽行谿谷中阬陜且百里汾陰則度大川有風波舟楫之危皆非聖王所宜數乘郡縣治道共張吏民困苦百官煩費勞所保之民行危險之地難以奉神靈而祈福祚殊未合於承天子民之意昔者周文武郊於豐鄗成王郊於雒邑由此觀之天隨王者所居而饗之可見也甘泉泰畤河東后土之祠宜可徙置長安合於古帝王願與羣臣議定奏可大司馬車騎將軍許嘉等八人以爲所從來久遠宜如故右將軍王商博士師丹議郎翟方進等五十人以爲禮記曰燔柴於太壇祭天也瘞薶於太折祭地也兆於南郊所以定天位也祭地於太折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北天地以王者爲主故聖王制祭天地之禮必於國郊長安聖主之居皇天所觀視也甘泉河東之祠非神靈所饗宜徙就正陽太陰之處違俗復古循聖制定天位如禮便於是衡譚奏議曰陛下聖德恕明承天大典詩曰毋曰高高在上陟降厥士言天之曰監王者之處也迺眷西顧此維予宅言天以文王之都爲居也宜於長安定南北郊爲萬世基天子從之翼奉傳奉言漢家郊兆寢廟祭祀之禮多不應古匡衡爲相奏徙南北郊其議皆自奉發之

班彪曰匡衡改其後衆庶多言不當變動祭祀又初郊兆後皆數復其舊竹宮折時中木罷甘泉泰時作南郊曰大風壞甘泉竹宮折時中木十圍以上百餘天子異之以問劉向對曰家人尚不欲絕種祠況於國之神寶舊時且甘泉汾陰及雍五時始立皆有神祇感應然後營之非苟而已也於是上無繼嗣故令皇太后詔有司曰孝武皇帝大聖通明始建上下之祠營泰時于甘泉定后土于汾陰而神祇安之享國長久子孫蕃滋今皇帝寬仁孝順靡有大愆而久無繼嗣思其咎職在徙南北郊泰春秋大復古善順祀其復甘泉泰時汾陰后土如故及雍五

時陳倉寶祠在陳倉者時永始三年冬十月庚辰詔也綏和二年三月皇太后詔有司復長安南北郊哀帝建平三年冬十一月壬子復甘泉泰時汾陰后土祠罷南北郊平帝元始五年大司馬王莽奏言王者父事天故爵稱天子孔子曰人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天王者尊其考欲以配天緣考之意欲尊祖推而上之遂及始祖是以周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝禮記天子祭天地及山川歲徧春秋穀梁傳以十二月下辛卜正月上辛郊高皇帝受命因雍四時起北時而備五帝未共天

地之祀孝文十六年用新垣平議初起渭陽五帝廟
祭泰一地祇以太祖高皇帝配冬至祠泰一夏至祠
地祇皆并祠五帝而共一牲上親郊拜後平復詐誅
乃不復自親而使有司行事孝武皇帝祠雍曰今上
帝朕親郊而后土無祠則禮不荅也於是元鼎四年
十一月甲子始立后土祠于汾陰或曰五帝泰一之
佐宜立泰一五年十一月癸未立泰一祠於甘泉三
歲一郊與雍更祠亦以高祖配不歲事天皆未應古
制建始元年徙甘泉泰時河東后土於長安南北郊
永始元年三月以未有皇孫復甘泉河東祠綏和二
年以皇孫不蕃佑復長安南北郊建平三年懼孝哀皇
帝之疾未瘳復甘泉汾陰祠竟復無福臣謹與太師
孔光長樂少府平晏大司農左咸中壘校尉劉歆太
中大夫朱陽博士薛順議郎國由等六十七人議皆
曰宜如建始時丞相衡等議復長安南北郊如故改
其祭禮曰周官天墜之祀樂有別有合以孟春正月
上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配
以日冬至使有司奉祠南郊高帝配而望羣陽以夏
至使有司奉祭北郊高后配而望羣陰奏可三十餘
年間天墜之祠五徙焉又立長安諸廟

郊祭樂人員六十二人給祠南北郊 蜀志章武二年十月詔丞相亮營南北郊於成都昭烈

漢長安五兆 廣畤

郊祀志元始五年孔光等八十九人議曰今稱天神曰皇天上帝泰一兆曰泰畤而稱墜祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令墜祇稱皇墜后祇兆曰廣畤分羣神呂類相從爲五部兆天墜之別祀中央帝黃靈后土時及曰廟北辰北斗填星中宿中宮于長安城之未墜兆東方帝太昊青靈句芒時及靈公風伯廟歲星東宿東官于東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南官于南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西方西官于西郊兆北方帝顓帝黑靈元冥時及月廟雨師廟辰星北宿北官于北郊兆可可於是長安兆時盛矣

漢祭圓丘儀

唐禮志貞觀議曰三輔故事祭于圓丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣會要云三輔故事漢祭圓丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東

漢雒陽郊兆 增廣郊祀 圓壇 雒陽

北郊 議郊祀 南北郊制度

紀建武二年正月壬子起高廟建社稷於洛陽立郊兆於城南始正火德色上赤注續漢書曰制郊兆十三年益州傳送瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備十年平隴十二年平蜀十八年三月幸蒲坂祠后土中元元年丙辰歲初立北郊兆域二年丁巳春正月辛未初立北郊祠后土紀志建武元年光武即位于鄗爲壇營於鄗之陽祭告天地采用元始中郊祭故事六宗日月星辰羣神皆從未以祖配天地共犢餘皆尚約注黃圖載元始儀最悉曰元始四年宰衡奏曰帝王之義莫大於承天承天之序莫重於郊祖祭天於南就陽位祀地於北主陰義圓丘象天方澤則地圓丘因體南北從位燔燎升氣瘞埋就類牲欲繭栗味尚清元器成匏勺貴誠因質天地神所統故類乎上則禋于六宗望于山川班于羣神皇天后土隨王所在而事祐焉甘泉太陽河東少陽咸失厥位不合禮制聖王之制必上當天心下合地意中考人事故曰豈弟君子求福不回回而求福厥路不通在易泰卦乾坤合體天地交通萬物聚出其律太蔟天子親郊天地先祖配天地先妣配地陰陽之別以日冬至郊天夏至祀后土君不省方而使有司於是定郊祀

長安南北郊罷甘泉河東祀建武二年正月初制郊兆於雒陽城南七里依鄗禾元始中故事爲圜壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上爲五帝位青帝甲寅赤帝丙巳黃帝丁未白帝庚申黑帝壬亥其外爲壝重營皆紫以象紫垣有四通道以爲門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位不在群神列中八陛陛五十八酸合四百六十四酸五帝陛鄭帝七十二酸合三百六十酸中營四門門五十四神合二百一十六神外營四門門百八十神合四百三十二神皆背營內向

營四門門封神四外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神背中營神五星也及中官五官神及五嶽之屬背外營神二十八宿外官星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時御史杜林以爲漢起不因緣堯舊制以高帝配方軍師在外可且如元年郊祀故事上從之語在杜林傳隴蜀平後乃增廣郊祀高帝配位在中壇上西南北上漢舊儀曰祭天紫壇帷幄高皇配天居堂下西向紺帷帳紺席天地黃帝各一犢青赤帝共一犢白黑帝共一犢凡六犢日月北斗共用牛

一四營羣神共用牛四凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞中營外營四門凡用席二百一十六校皆莞蕈率一席三神日月北斗無陛壝醮既送神瘞俎實於壇南已地中元元年初起北郊兆域遷呂太后于園上薄太后尊號曰高皇后以配地祇語在光武紀北郊在雒陽城北四里爲方壇四陛張璠記云在城北六里通典云北郊在雒陽城北四里上薄大后尊號曰高后以配地祇中元二年卽三十一年正月辛未初立北郊祠后土地祇位南面西上高皇后配西南北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下如元始中故事中岳在未四岳各如其方

孟辰之地中營內海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方皆在外營內四陛醮及中外營門封神奏樂如南郊地祇高后用犢各一五岳共牛一四瀆共牛一羣神共二牛奏樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北與南郊同

牲干寶曰若今夕牲晝漏未盡十八刻進熟宰祝播柴天子再拜明堂五郊宗廟祉稷六宗晝漏未盡七刻進熟禀平二年正月上丁祀南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供五供畢以次上陵大鴻臚設九賓禮畢郡國上計吏以次在前當神軒占其郡穀價民所

疾苦欲神知其動靜　漢官儀北郊壇在城西北角去城一里　張璠記云城北六里　志云城北四里　所謂方壇四陛但存壇祠舍而已其鼓吹樂及舞人御帳皆從南郊之具南郊焚瘞北郊埋瘞　杜林傳明年　建武七年大議郊祀制多以爲周郊后稷漢當祀堯詔復下公卿議議者僉同帝亦然之林獨以爲漢業特起功不緣堯祖宗舊事所宜因循定從林議　東平王蒼傳永平二年嘉以天下化平宜修禮樂乃與公卿共議定南北郊冠冕制度及光武廟登歌八佾舞　三年正月癸巳詔　朕奉郊祀登靈臺鄧耽郊祀賦曰豐恩羨溢含唐孕殷昭假烈祖以孝以仁自天降康保定我民　東京賦將祀天郊報地功孤竹之管雲和之瑟雷鼓鼗鼓六變既畢冠華秉翟列舞八佾元祀惟稱羣望咸秩颺撫燎之炎煬致高煙於太一神歆馨而顧德祚靈主以元吉

漢郊祀故事

祭祀志建武元年爲壇營其部之陽祭告天地采用元始中郊祭故事二年正月初制郊兆於雒陽依部宋元始中故事七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時御史杜林上疏以爲漢起不因緣堯與殷周異宜而舊制以高帝配且可如元年郊祀

故事上從之注東觀書云且如元年郊祭故事
三十二年求元封時封禪故事吾祠泰山如親耕籍
劉先祠先農先虞故事禪祭地于梁陰以高后配山
川羣神從如元始中北郊故事永平二年迎氣采元
始中故事元和二年二月至泰山辛未柴祭天地羣
神如故事元初六年以元始中故事謂六宗易六子
之氣爲非是

漢五郊祭祀　漢七郊　漢七郊禮樂

七郊三雍禮儀　漢四時迎氣　洛陽五

郊兆

禮儀志永平二年三月上始養三老五更於辟雍行
大射之禮於是七郊禮樂三雍之義備矣　輿服志
漢承秦故世祖始修三雍正兆七郊顯宗永平二年
初服旒冕衣裳文章赤烏絇屨以祠天地五郊各如
方色　曹充傳建武中爲博士從行依宗定封禪禮
還受詔議立七郊三雍大射養老禮儀注五帝及天
地爲七郊　董鈞傳永平初爲博士時草創五郊祭
祀及宗廟禮樂威儀章服輒令鈞參議多見從用
樊儵傳永平元年拜長水校尉與公卿雜定郊祠禮
儀　梁松傳明習故事光武時與諸儒修明堂辟雍

郊祀封禪禮儀常與論議　張純傳建武初舊章多闕每有疑議輒以訪純自郊廟冠昏禮儀多所正定

紀永平二年是歲始迎氣於五郊　禮儀志永平中二年以禮儀議及月令有五郊迎氣服色因采元始故事兆五郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春東郊祭青帝勾芒車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏迎夏南郊祭赤帝祝融車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋迎秋西郊祭白帝蓐收車服皆白歌西皓八佾舞育命之舞立冬迎冬北郊祭黑帝元冥車服皆黑歌玄冥八佾舞育命之舞宋志云祭其帝與神車服各順方色魏晉依之江左未建

元冥八佾舞育命之舞

先立秋十八日郊黃帝京都百官皆衣黃立秋迎氣於黃郊樂奏黃鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命　禮記禮器因吉土以享帝于郊注以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則簡月令立春迎春東郊注靈威仰于東郊之兆壬居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷制也周近郊五十里蔡邕傳熹平六年上封事曰明堂月令天子以四立及季夏之節迎五帝於郊所以導致神氣祈福豐年書奏帝乃親迎氣北郊一本云熹平六年蔡邕上封事曰迎氣五郊帝者之大業而廢闕不行自今齋制宜如故典帝乃親迎氣北郊　獻紀建安八年冬十月已

巳、公卿初迎冬於北郊、總章始復八佾舞、晉志立春之日、皆青幡幢迎春于東郊外野中、迎春至自野中、出則迎拜之、三時不迎

漢禮郊郊

文苑傳杜篤論都賦皇帝以建武十八年衍陳於岐梁東橫乎大河、蹇后土、禮郊郊注甘泉祭天所也、在郊地之郊、

周祀天位、此段合在前

漢歷志武成篇曰、惟四月既旁生霸、粤六日庚戌武王燎于周廟、翌日辛亥、祀于天位、粤五日乙卯、乃以

庶國祀瞽于周廟注師古曰今文尚書

玉海卷第九十二