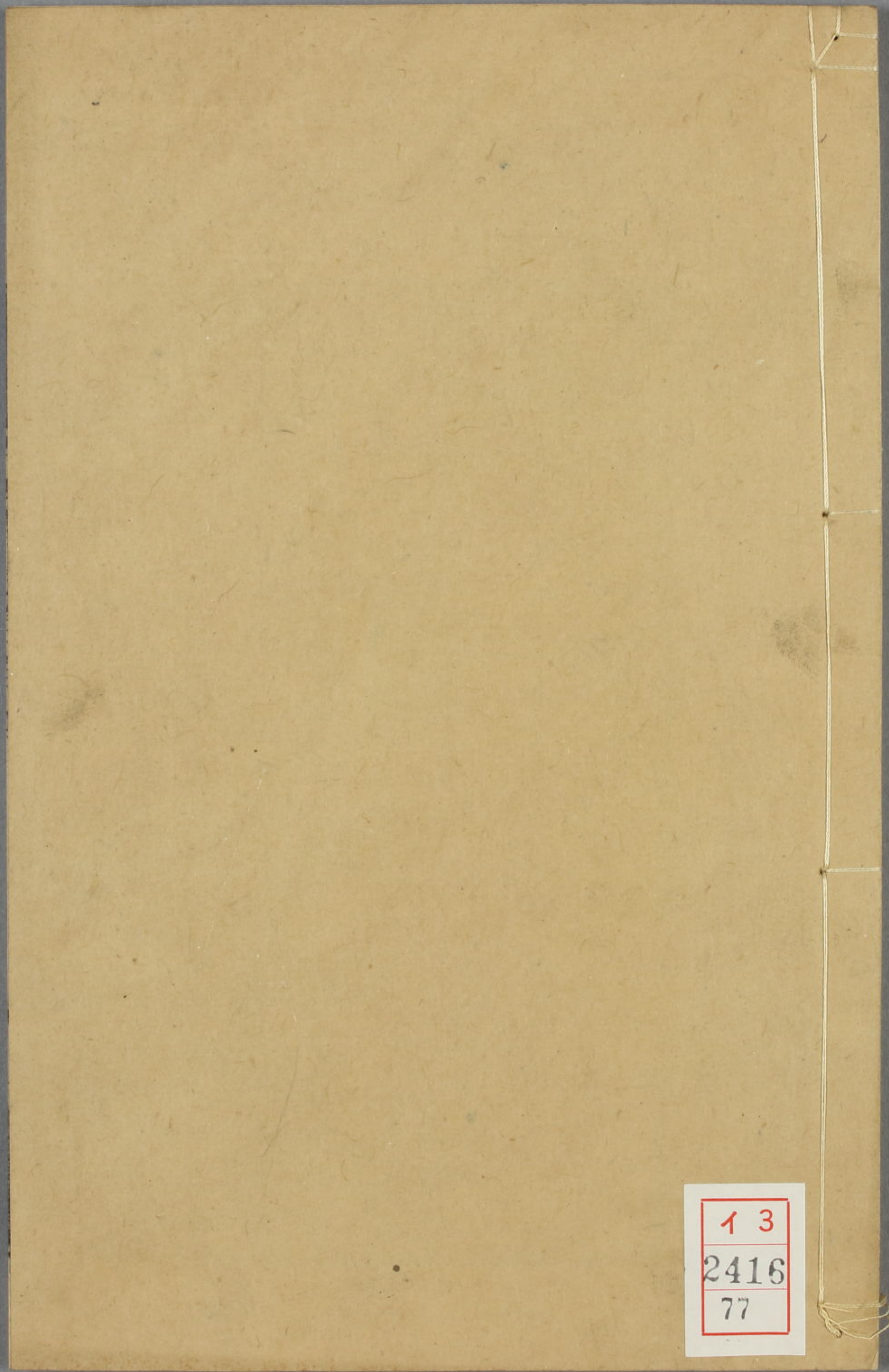




1 3  
2416  
77





淵鑑類函卷一百六十三

半澤文庫

禮儀部十

薦

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鼈嘗麥仲夏嘗雛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免以栗孟冬羞以雁仲冬

禮儀部

淵鑑類函卷一百六十三

薦



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

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

沙糖飯羹每物羊羔炙魚鰾頭餅子西域湯餅圍米粥

月用以配薦殷事唐志彭景直疏今諸陵朝望食則

之薦新鄭注禮記殷事

月朔半薦新之奠也

臘祭文獻通考節日食近於古

集志天子之廟始祖及

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

敬之道也其月朔薦及

臘薦新皆奠無尸

杜甫詩赤墀櫻桃枝隱映銀絲

籠于春薦陵寢永永垂無窮

如朔奠薦新如

廟獻櫻桃漢書叔孫通傳惠帝嘗出遊離宮通曰古

因取櫻桃獻宗廟上

許之諸果獻由此興

氣尤盛以蠶嘗之散

其熱也蠶水畜也

也嘗新先薦天子令孟秋農乃登穀

田則祭無

田則薦薦韭薦稻

又云韭以羊麥以魚

禮儀部元保珍新



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 祭我必以國取果土所產無用牲物冲在鎮四

時還吳國通考隋四時薦新於 **內臣行禮** 豐八年太常

寺言以內臣行故事山陵前宗廟輟祭享遇朔 **寢藏衣冠**

文獻通考長樂陳氏之禮侯附廟輟祭享遇朔 **寢藏衣冠**

登水禽嘗之寢廟月令而祭以新物然國語大寒取魚

有寢者薦於寢無寢者薦於廟新物於廟非謂薦止於廟也

**附簋豆** 五續文獻通考世宗大定三年有司言每歲太廟

薦物附於簋豆 一歲八薦 呂氏月令八薦新物 **簋實果饗**

祭同月內皆可薦亦何必同朔祭之日哉詔薦新與朔

用次日即 **一歲八薦** 呂氏月令八薦新物 **簋實果饗**

韋縉請室加簋豆每四時 **樂薦毛血** 文獻通考薦血

以四時新果珍饗實之 **簡擇潔淨** 詳薦 **請用宴私**

禮以豆盛菹醢登盛 **簡擇潔淨** 詳薦 **請用宴私**

羹其薦毛血當以樂 **簡擇潔淨** 詳薦 **請用宴私**

通考貞元九年太常博士韋縉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

與妄推綠生之義請用宴私之饌 **有新必薦** 孔帖韋

此可薦於寢宮不可讀於太廟 **薦貴新味** 孔帖韋

子賓客崔沔義唐家清廟 **薦貴新味** 孔帖韋

時享有新必薦順時令也 **薦貴新味** 孔帖韋

雖曰制備物猶 **不備三牲** 文獻通考高堂隆云舊典天

有節制存焉 **不備三牲** 文獻通考高堂隆云舊典天

時之祭也三牲黍稷時物咸備仲月有祭事其孟則四

大夫以上將之以羔或加以犬而巳不備三牲也士以

豚庶人則惟時宜魚 **不出神主** 宋史薦新雖在廟

雁可也皆有黍稷 **不出神主** 宋史薦新雖在廟

永明鴨卵

薦

刪

去

林檎



之類及季秋嘗酒並合刪去薦其燔炙禮運醴餼以

嘗非於廟

宋史漢儀嘗非之屬皆於廟而不在寢故

送免充享

太宗雍熙二年詔送近地瓜果溫泉湯

監凡近湯之地潤躡所及瓜果之屬課常時飲食唐文

粹樹藝成熟則苞醢而進之以薦陵廟屈建不薦芟到嗜芟屈

晉時常食不盡用禮之家祭之舊文皆管寧親薦饌魏志

有疾召宗老而屬之曰祭我必去之以省二十三種凡供薦

四時祠祭著故在遼東拜成禮有白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

太清宮薦獻自天寶九載制曰朕前有太清宮改為朝獻

司行事為薦獻親告享廟改奉先殿薦食續文獻通

為朝享有司行事改為薦享元日冬至寒食伏臘薦新禮樂志元日冬

薦新於諸陵其玉津瓊林宜春瑞聖供具文獻通考

物五十有六品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

求福說文告事新祥周禮大祝掌六祝之辭以事

永長也貞正也求多禱宗廟王初祈禱於宗廟乃嘗

麥於祈黃耆詩行葦篇曾孫維主初祈禱於宗廟乃嘗

子聖人者不恥身之賤而媿道之以祈黃耆憂百姓南

憂百姓念兆民東觀漢記鄧太后嘗不安左右

早以身禱於念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太

禮儀部念兆民憂惶至令禱祠願以身代牲太



右咸流涕嘆息曰太后臨大為病不自顧而此不祥之言左  
遂廖豈非天黃氣墮室次子郁又早卒未有息嗣生  
陽令在帝前是夜幸李太后而鬱鬱有黃氣自西南白龍降  
祠雨詳請作辭以通遠周禮大祝作六辭以通上下親疎  
其辭也主為告訴以通誠所感自鑒或問神應何精以格曰  
之犧牲玉帛以昭之神仙請吉凶者持紙筆為室其神  
奉祀之室中須臾黃室公凡欲問吉凶者持紙筆為室其神  
室禱風雨室列仙傳歷陽有彭祖仙甚驗不見其形仙  
韓子泰昭王有疾百姓里買牛而家為王禱公孫衍出  
見之入賀王曰百姓乃皆里買牛而家為王禱公孫衍出  
二甲夫非令而擅禱是愛寡人也夫愛寡人寡人亦且  
改法而心與之相循者是法不立法不立亂亡之道也

不如人罰二甲釋勢與民不用秦襄王病百姓塞  
而復與為治甲釋勢與民不用秦襄王病百姓塞  
禱王使人問之嘗其里正與伍老屯二甲閭過公孫衍  
怪之王曰子何故不知於此彼民之為我用者也吾釋勢  
與民相收若是吾適不愛而民因不為我用也故遂絕  
愛道也增遍禱臣分諸景靈宮郊廟社稷為皇帝祈福  
仍遣朝臣二十四人遍私禱以來君天下者惑於方  
士之言歲時禱名山西河續文獻通考宋理宗淳祐十  
川以中其私禱山西河續文獻通考宋理宗淳祐十  
五福太乙臨蜀分乃建西河續文獻通考宋理宗淳祐十  
以爲禱禱之地上木鉅麗囊封醮奏文官其非北海  
續文獻通考元世祖至元二十八年遣官持書詣中嶽  
南海淮瀆致禱又遣真人張志仙持香詣東北海嶽濟  
瀆致火祀惟講脩火政亦足祈求年豐龍壇元  
類范梈龍壇記祐元年早禱之雨三日妄祈唐書  
穀大熟乃以樂龍之章俾世世歌以承祀  
禮儀部附錄卷一百六十三祈禱



曰號公求神以致危亡王莽妄祈  
祠廢祭祀逆天時則水不潤下謂水失其  
性百川逆溢壞鄉邑溺人民而為災也  
禱神有異獸逐虎食之虎畏歛境尹潔齋  
天禧元年以蠡蟲再生分遣官禱京  
城宮觀寺廟仍諸州軍於公宇設祭  
天宮觀寺廟仍諸州軍於公宇設祭  
冀以免咎江道尚書洪紀之制於太極  
為祀而不載儀注此蓋自前代以來靡  
祕科元文類禮典總序祕科內典悉  
近祈福於龍象尊文獻通考仁宗慶  
橋命曰蠡市象尊文獻通考仁宗慶  
李谿敬鬼神議今江東委巷之禮祠夏禹  
蜀人則祠先主武侯祈祝徽福亦甚矣  
昭公出季平子禱於煬公昭公死自以為獲福故立其宮煬公伯  
而請禱於煬公昭公死自以為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  
也唐六典郊社令有疾遣宣政院使禱於太廟  
令掌祈禱之禮越風波太平御覽唐孔為廣州  
多往韓愈為潮州作詩美之因泮凍  
大川祠二春以補酒為歲禱祕玉牒  
因泮凍祕玉牒唐志開元十三  
宗問前秋何為祕玉牒尚微密知章曰玉牒通意於天  
或祈長年希神旨尚微密知章曰玉牒通意於天  
祈福無一祕請即奏赤章續文獻通考元世祖至元  
壽作醮事奏赤章十八年命天回監  
師張宗演即宮中奏赤章十八年命天回監  
榮星於回瑟瑟儀遼史瑟瑟儀若旱擇吉  
回司天監瑟瑟儀遼史瑟瑟儀若旱擇吉  
法玉海皇祐二年六月已置梨棗錢  
上有壇人先朝祈雨雪法置梨棗錢  
未及上百官為上跪拜置梨棗錢於道以祈福  
禮儀部開監領函卷二百六十三  
祈禱



禱禮春秋考異禱三時惟先禱禮六祝祈祠六典太  
祝之祠順祀年祝令祝化祝不刊之典經濟類編李  
而教人言敬鬼非神謂之禮有禱祠祭祀皆利所以不刊之典  
不廢之法內文獻通考宋吳詠進明堂御則鋪張曰海  
厲而主報疆場多事水旱間作民未至有寧則則鋪張曰海  
禱而主祈此皆成周禮春官典國家列聖以來成法所不能  
也八編類纂陳皓曰祭有常禮祠於上伯掌大裁常禮不祈  
敬私福祭有常時不以祭有常禮祠於上伯掌大裁  
也苟有先聖之典籍在則禱祠也禁淫祀勵疏怠非求益  
禱災邀佑唐許謩晉東萊太守劉福亦設教論道而已禱天雪霽  
續文獻通考遼太祖神策邀佑四年十月次烏禱天水退  
古部天大風雪兵不能進上禱於天俄霽

續文獻通考金海陵時東京水溢暴至城下決女塙石  
城舉酒入城湍激如湧城中惶駭世宗時為留守親登  
酹宮觀寺院則水旱有祈祈報之禮祈用酒脯醢報如常  
以香茶素饌水旱必禱記唐李陽冰縉雲縣城隍神  
奉祝往禱宋志如河中之會真廟太寧宮毫之太清  
之太平宮舒州之靈仙觀之凡早蝗水潦無雪皆榮禱焉  
觀皆巫香奉祝孔帖帝嘗不豫太卜建言崇在山大川  
乘傳分禱孔帖帝嘗不豫太卜建言崇在山大川  
為帝祈福續文獻通考遼聖宗統和四年禁民祈神  
續文獻通考英宗至治禱雨宮中唐書開元十二年  
二年禁民集眾祈神禱雨宮中唐書開元十二年  
帝親禱雨宮中祈晴天竺宋志紹興二年三月苦雨  
設壇席暴立祈晴天竺宋志紹興二年三月苦雨  
止紫宸殿禱雨唐書文宗開成中紫宸殿對羣臣憂形於  
禮儀部紫宸殿禱雨唐書文宗開成中



色是夜謝

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

祈社稷之

宋志紹興四年張浚言四川

類是也

宋志紹興四年張浚言四川

川祈禱上曰

霖雨地震乞製祝文名山

當脩德以應之

聖達皆不禱祠唐書憲

臣曰禱災祈福之又可禱乎

聖達皆不禱祠唐書憲

達皆不禱祠

聖達皆不禱祠唐書憲

私已求媚君

聖達皆不禱祠唐書憲

可悅也

聖達皆不禱祠唐書憲

以事鬼神

聖達皆不禱祠唐書憲

有祈有報

聖達皆不禱祠唐書憲

禮或親

聖達皆不禱祠唐書憲

禱寺觀

聖達皆不禱祠唐書憲

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肸蠁如

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桎梏畢陳

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

禮儀部

祈禳







先王遠施不求其報望祀不求其福今祠官祝釐歸福

孟博不祭

范滂字孟博坐黨銅繫黃門北寺獄吏謂

無罪將理之於帝凡坐繫皆祭臯陶滂曰臯陶賢者知滂

有罪祭之何益帝真長不禱病篤人為祈禱曰丘之

矣禱久寧風旱弭裁兵遠臯疾祈福祥詳小周禮

增

北宮東觀漢紀桓帝立黃南岳宋志治平九年

將士疾病者衆遣同知太常禮辟惡車署有辟惡車

儀院王存詣南岳度潔致禱禱矢所以禳拔不祥太

崔豹古今注秦制也桃弓葦矢所以禳兩穢穢穢穢

卜令一人在車執弓箭平巾櫛緋兩穢穢穢穢穢穢

鬼箭遼史太祖七年面木磔雄雞春晦難考隋制李

門及城四門以禳陰氣秋分前一四日穢穢穢穢穢穢

大難亦如之選禳子冬八隊二時四隊有司預備雜

執事預臨牲甸磔之於門酌酒釀祝舉牲并酒埋之

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢

穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢穢



金類

十

辭寢減膳  
擷樂恐懼  
責已脩德

附錄  
卷一百一十一

新舊





齋

**原致德**祭統右子之祭也專致其精明之德也  
**專念**白虎通齋者言已之

意也通齋者言已之  
**齋車**玉藻君齋車

羔羊也植謂綠也君齋車用  
**齋冠**侯之云元冠丹組纓諸

組纓士之齋冠也  
**齋**禮坊記七日齋冠

走也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

之齋之德詳致  
**齋而學道**為鬼谷先生蘇秦張儀往見

神見之諸  
**不樂不弔**為哀樂則失政散其思也

格當於冠帶白綬夫人是皆各象其禽獸足凡欲致神

青憤小冠帶白綬夫人是皆各象其禽獸足凡欲致神

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

儀也教時所服也  
**齋**禮坊記七日齋冠

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定



歲三百六十日不齋醉如泥

思其居處思其笑語

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

西偏門曰西平正東門曰厚德東門曰左景華西門曰右景華

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

光祿寺曰承休後又增四角樓為定式

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

袍乘輿至太女

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

臣李嶠等以皇后為齋壇執邊豆

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

前一日皇帝清

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

無事朕皆吐納導引以天下事付林

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

高宮戊申齋

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

於穆清殿

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

朝元殿

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

迎禧殿

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

長春殿

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

齋於殿中

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

齋於後殿

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

寓祠齋宮

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

望拜齋宮

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

別殿散齋

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

內殿宿齋

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

戒百官齋

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

率諸將齋

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

三七齋禁

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

明池率諸

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

脩前期十

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

書赤眉盆

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

禮儀部

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

日行宣讀

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

前二日齋

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

中使騰持

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

遂以親桑

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

後殿致齋

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

每歲大祀

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

高禩文官

增齋宮

宋史齊宮大內門曰

來太祀所

增齋宮

宋史齊宮大內門曰







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

正寢攝心奉祭不可開外事其常務弗奏乃齋於別殿

及命皇太子諸王斷哭去廟二百步致齋日宜書居

行祭皆受誓一日外寢禮記王藻將適公六節唐

疾也非致齋也非外寢禮記王藻將適公六節唐

祭祀之節有五日月令廣義藏經一持齋有六十持齋有五福

洗心易繫辭聖人以此受諫禮王制天子齋戒受

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紹興十二年所有宿齋

入薦香燭唐六典太常少卿帥太祝齋郎隨設盥洗

齋郎於饌殿齋班廳前及齋宿所隨宜設置盥洗數處

俱用銅釜溫水置盆杓前齋一日唐志前致齋一日

於太極殿西序及室內皆東致齋之日又致齋之日

向合直長張幄於前楹下致齋之日又致齋之日

奏請中嚴通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍

房侍中前跪奏請就栗然歆然先期致祭栗然以敬

齋室皇帝降坐入室栗然歆然先期致祭栗然以敬

既齋盡志蒼然澹然宿設條尚儀版奏唐志皇

致齋之日畫漏上水一尚儀跪奏唐志皇

刻尚儀版奏請中嚴尚儀跪奏唐志皇

自西房華蓋警蹕皇后御坐六尚以下侍衛一頃刻

尚儀前跪奏稱尚儀皇后御坐六尚以下侍衛一頃刻

與入治事如故宿於正寢不問疾作樂判書刑

殺文書決罰罪人及與穢惡致齋三日二日於本司惟

享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齋宮官

給酒饌享官已齋視事如故皇帝齋於內殿御崇政



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 始齋 戒為始 一月十齋 多蔬食月為十齋 齋之明朝中大臣  
具晚膳始復常 一月六齋 月令廣義九國志吳初明中大臣  
珍謂之半堂食 王經月 進輦齋殿 文獻通考宋宗廟皇帝散齋七日  
六日齋 儀注又云有司進輦於郊祀 揭扁齋宮 元文類吳徽  
之作為祠墓間朝之文人為扁曰致愍京兆蕭 惠照院  
君為祠堂於所居揭斯扁於齋宮庶乎其可 望祭 玉海乾道五年林栗等言歲祀上帝者四春祈夏  
院望祭 太極殿宿齋 文獻通考仁宗嘉祐元年正月  
齋宮 設醮於太極殿輔臣宿齋於殿

廡命近臣分詣  
寺觀宿齋一月

齋三

原詩宋謝莊烝齋應詔詩曰霜露凝宸感肅優動天引  
西郊滅湮奔東溟起昭晉舞風泛龍常輪霞浮玉軻紫  
階協笙鏞金途展應輦方見六詩和永聞九德潤觀生  
識幸渥睇服慙輶恪 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迴鑾 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



永蓮燈垂燼玉堂寒坐聆宵柝霜圍屋想見郊裡月滿  
壇鈴索無風塵土遠始知仙署逼金鑾 邊貢郊齋有  
作呈北寺舊僚長詩曰石城鐘鼓散鳴鴉坐對松雲放  
早衙瑤草色通西苑路玉簫聲度上清家江涵碧殿春  
同麗雪霽鍾山日轉華此景北都應未有品題遙向故  
人誇 于慎行冬至齋居詩曰緹室灰飛畧欲長清齋  
仙館坐焚香雪殘樓閣虛瓊樹月出簪裾滿玉堂筆望  
五雲迎舜日心隨一線入堯裳明朝負橐趨陪地只在  
瑤壇帝座旁

沐

**原彈冠**

楚辭新沐者必彈冠

**握髮**

白帖周公下白屋之士一

**心覆**

左傳晉侯之豎頭須求見公公辭焉以沐謂僕

**髮晞**

禮髮晞用象

**潘沐**

潘傳曰遺之潘沐

**膏沐**

詩豈

**沐誰適**

**沐稷**

禮沐稷而醕梁櫛用櫛髮晞用象櫛

**沐創**

居喪之禮頭

**先沐**

君子先沐浴

**將沐**

武傳叔

**沐言**

**出沐**

漢律吏五日

**蓄蘭**

月令廣義今之澤蘭

**增歸沐**

小雅予

**歸沐**

**出沐**

漢律吏五日

**蓄蘭**

月令廣義今之澤蘭

**增歸沐**

小雅予

**入藥**

**煎杞**

養生雜纂云正月一日二月二

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**葉煎湯**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**方伯為朝天子**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**邑於天子之縣**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**禮儀部**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**禮儀部**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**禮儀部**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**禮儀部**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**禮儀部**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記

**禮儀部**

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**湯盤**

湯之盤銘曰苟日

**周邑**

禮記



有棄髮必為之愛棄髮之費而忘長髮之利不知權者也宜沐雲笈七籤二月

髮白遇沐孔帖遇沐往辭沐五代史趙鳳傳于

鳳知沐必不掌嚴唐六典皇太子官屬掌

遜唐書高駢傳客至先遣薰濯詣方結荷李白詩提

穢士被除謂之解穢少選即引去結荷李白詩提

邊沐韓愈夜會聯句彈冠李白詩沐浴芳莫彈

咸池楚辭與汝沐兮咸池濯陽谷楚辭朝濯增時

沐出漢書霍光傳沐不出漢書宮門有禁非侍

幸於上雖祀日沐浴宋史次奉高宮齋於清穆殿諸

之沐不出祀前沐浴官祀前一沐浴神齋櫛沐祇事史宋

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三沐三薰韓愈答呂鑒山

齋沐為四言詩以贊於後三沐三薰韓愈答呂鑒山

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帖梁太祖母生

少寡攜三子備食蕭縣人劉崇家不洗頭面岳康與

母時自為櫛沐曰朱三非常人也動逾歲時柳宗元

絕交書性復矜筋肉緩頭面常動逾歲時柳宗元

十五容書洗沐鄭莊置驛馬史記鄭當時傳莊為太

盟漱動逾歲時石建浣中裙史記石建為郎中令每

置驛馬長安諸石建浣中裙史記石建為郎中令每

郊請謝賓客山郎輒償沐漢書楊惲傳郎官

舍竊問侍者取觀中山郎輒償沐漢書楊惲傳郎官

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

禮儀部山郎輒償沐漢書楊惲傳郎官



沐浴皆以法

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

玉藻浴用二巾上絺下綌

飲注進飲

請饋

內則子事父母五日則燂湯請足

湯請洗也

去垢

史記沐浴之去垢

其駢脅句

觀之

其

詩注海無浴

裸浴

集仙傳張開光常與母及弟出

器故常乾

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

中飲裸

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

池左傳

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

真人浴

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

湖聲聞數

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

嘆曰山其摧乎

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

乎吾將與之俱

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

沐浴及期

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

中來衆香

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

佛以都梁

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

白色水附

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

夜浴

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

女巫掌歲

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

柳文今夫

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

西之夜則

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

寶生

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

二年

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

惟慢浴

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

癸辛雜志

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

沃其種

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

於葉三

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

而老則

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

浴

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出

浴

裸浴

遊仙傳張開光常與母及弟出



蒯席詳進條浴乎沂風乎舞雩浴同川北狄男女

**增**給香粉月令廣義唐高宗時凡天子享會冬幸新豐

傳香粉月令廣義養生論夏用五枝湯給香粉蘭澤

浴殿關元種詩未助行臺契先排浴殿關接積承旨

由內朝以從內朝者紫宸殿也唐學士多對浴殿

又浴堂門浴院者紫宸殿也唐學士多對浴堂殿

浴堂巷謂歐陽修歸田錄魯宗道為諭德其居在宋門俗

京浴咸池淮南子日出湯谷浴浴甘泉山海經義

甘泉浴佛會遵生八牋杭城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四

富室以小杓澆灌佛像求施利原鵠不日浴而自齋

師於大禪院各有浴佛會煎利

香藥糖水相遺名曰浴佛水

心先浴詳沐**增**不肯就浴後周張元六歲其祖將元就

其形於白日不好盟浴後漢劉寬傳寬性

浴二

**增**詩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氲擁香溜紗窗

宛轉閑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

二



此卷為空白，僅有欄位。

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

昊載時以象天顓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至大祭天于圓丘以黃帝配而郊嚳夏正之月祭感

禮儀部夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周制大司

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制祭天地之牛角幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒司服王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭眾云大裘黑羔裘既無采章則冕亦無旒也尸服亦然以天體質故尸為神象與王服同也周禮郊祀一人裘冕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桔籍天神蒲越籍配帝配以帝嚳其樂大司樂云圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽鼉鼓鼉鼓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大曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祭天也王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭元據春秋緯云蒼則靈威仰赤則靈怒黃則含樞紐白則招拒黑則協光紀皆用王歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文以祈穀左傳郊王于明堂以配上帝祀配上帝也因以祈穀祀后稷農事其壇名泰壇祭法燔柴在國南五十里司馬法百里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



季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊月令立春之  
公卿諸侯大夫以迎春氣于東郊餘四氣皆然王親率  
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紀也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎  
帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各於當方  
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禮神之玉青珪禮東方  
物以其各有方位故名方壇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  
于樂而多中者得與于祭於路寢之室散齋七日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百  
致齋三日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  
王出時尚早故也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幄也大幄初往所止居也  
周人祭日以朝及闇雖有強力孰能掌次張氍案設皇  
支之是以退俟與諸臣代有事焉邸王服大裘而立丘之東南西面大司樂奏圜鍾為  
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

牲事鄭注云納烹牲將告殺謂祭之晨也既

殺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之臭聞者所以報陽也韓氏

外傳天子奉玉升柴

加于牲上而燔之

次乃埽於丘壇上而祭尸服裘而

升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏大司樂

奏王夏尸出入奏肆

就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及

血腥等為重古之薦鄭元註大司樂云先作樂致神然

腥大饗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

成而滓浮泛泛然五齊之中

二曰醴齊

成而汁滓相將上三曰盎齊

成而汁滓相將上

三曰盎齊

成而滓浮泛泛然五齊之中

然蔥白色

大祭用之

二曰醴齊

成而汁滓相將上

三曰盎齊

成而滓浮泛泛然五齊之中

然蔥白色

四曰緹齊

成而紅赤色稍

五曰沈齊

成而滓沈

七獻宗

廟

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

丘即奏圓鍾為宮感生

帝及迎氣奏黃鍾大呂

次薦熟于神前薦畢王乃以匏

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

再獻通前凡六又有諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

郊天



其尸酢諸臣之酒皆用三酒

酒正云事酒昔酒清酒

其法如祫祭

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

古制天子親在舞位

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騂駒黃牛黃羊各一後十六

年文公東獵汧渭之間卜居之吉夢黃蛇自天下屬地

其口止于廊下是作鄠時皆廢無祀德公立都雍諸祠

旁吳陽武時雍東好時皆廢無祀德公立都雍諸祠

復興後四年宣公作密時皆廢無祀德公立都雍諸祠

年靈公作吳陽上時祭黃帝下時祭炎帝後二百五十

公自為得金瑞故作歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五

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

寓龍一駒

李奇曰寓寄也生龍形于木也

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

李奇曰上宿上齋戒也

通權火

張晏曰權

火降火也狀若井枯肆其法類稱故謂之權火欲令光

明遠照通于祀所也師古曰凡祭祀通舉火者或天子

不欲至祠所而遙拜或衆祀異處拜於咸陽之旁而衣

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

駕車被具之飾皆具十五



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亭名若見五人于道北  
 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  
 詐偽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  
 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一地一許  
 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



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狸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圓丘使童

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畤九天太一三一八神  
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鄩

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鄩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紱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圜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 東晉元帝即位于建康議立南郊于巳地太常賀循定制度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而無配犧牲之色因晉宋故



事建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇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



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爲壇于  
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 **增**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  
年詔圜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爲祈穀祀昊天以高祖



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大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于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爲有天下之號  
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太宗竝配詔可乾興元年  
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  
楊畋論水災由郊廟未順下禮院禮院言對越天地神  
無二主南郊三聖並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示又太宗伯以禋祀實柴橧燎  
祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈豕臠辜祭其在  
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示出得以通精  
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瑄以爲宜于郊祀之



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並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園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園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並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並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圜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回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爲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  
昊天有成命之詩以爲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  
歌此詩以爲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爲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爲  
二何所不可議者乃欲因此造爲險語以動上聽又引



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爲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爲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大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示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爲兩盡其至詔可 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  
並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 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  
丞相哈剌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  
元始間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 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

祖配

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

上俱續

明太祖吳元年圜丘成先是丙午十二月上以

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于

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

之舊壇爲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爲

制 建文己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爲圜丘仁宗洪

熙元年祀天于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

崇禎癸卯卷一百一十四

祭天



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槩燎之禮以祀地祇則有血祭狸沈醢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園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爲我太祖足以當之宗祀文王于明堂以配上帝臣以爲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鉉等八十二人主分祀而以慎重成憲爲言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇爲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于圓丘奉太祖配又命來春祈穀倣古明堂制祀上帝于大祀殿奉太祖太宗配

### 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爲能饗帝孝子爲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原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實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闇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 召誥用牲于郊牛二 帝一稷也 周頌我將  
我享維羊維牛維天其右之 周禮天官司裘掌爲大  
裘以共王祀天之服 大雅卬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  
褻之甚也 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 公羊傳郊則曷爲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祭宗廟大饗之禮不

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

孟春乘大輅載弧韞旂十有二旒日月之章祀帝於郊

配以后稷天子之禮也 **增**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



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 **增**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



後苑閱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  
院檢閱官袁楠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  
有旨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實錄

淵鑑類函卷一百六十四



