

五禮通考

□ 12
1062
13

十三

門 12
號 1062
卷 13

五禮通考卷第三十四

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
兩淮都轉鹽運使德水盧
李太保總督直隸都御史桐城方觀承同訂
按察司副使元和宋

此係明治
冊八年八
月諸同人
所購以贈
寶

吉禮三十四

日月

舊唐書禮儀志王仲邱撰成一百五十卷名曰大唐開
元禮以日月為中祀

開元禮皇帝春分朝日于東郊儀秋分夕月及攝事附

齋戒

前祀五日皇帝散齋三日致齋二日如圜丘儀諸應祀
之官齋戒如別儀

陳設如祀五帝儀唯不設配帝位及樽罍燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺

鑾駕出宮如圜丘之儀

五禮通考卷三十四 日月

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥

其屬入實罇罍玉幣

凡罇之次太罇為上實以醴齊著罇次之實以盎齊罍罇實以清酒其元酒各實于上罇罍罇無元酒禮

神之玉以圭有邸其幣大明以青夜明以白

太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設

于內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執罇罍篚罍者入自東門當壇南重行北面以西為上

凡引導者每曲一還巡

立定奉禮曰

再拜贊者承傳

凡奉禮有詞贊者皆承傳

御史以下皆再拜訖執罇者升

自東陞立于罇所壇下執罍洗篚罍者各就位贊引引御史太祝詣壇東陞升行埽除于上令史祝史行埽除于下訖引降就位駕將至謁者贊引各引祀官及從祀羣官諸國蕃客使俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立于輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣

某言請降輅俛伏興還侍立皇帝降輅之大次通事舍人引文武五品以上從祀之官皆就門外位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸南道西謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陞升行埽除于上降行樂懸于下訖引出就位皇帝停大次半刻頃通事舍人分引從祀文武羣官介公鄼公諸國客使先入就位太常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服元冕出次華蓋侍衛如常儀

侍中負寶陪從如式

博士引太常

卿太常卿引皇帝

凡太常卿前導皆博士先引

至南內壝門外殿中監進

大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監殿中監受進皇帝搢大圭執鎮圭華蓋仗衛停于門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位西

面立

每立定太常卿與博士退立于左

謁者贊引各引祀官次入就位立定

太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官

再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事

初司空入謁者贊引各引祀官以次入就位贊拜訖謁者進太尉之左曰請行事凡獻皆以太尉為初獻退復位協律郎跪

俛伏舉麾興

凡取物者皆跪俯伏而取以興其物則莫訖俛伏而後興

鼓祝奏元和之樂乃以

圜鍾之均以文舞之舞樂舞六成偃麾戛敵樂止

凡樂皆協律郎

舉麾工鼓祝而後作偃麾戛敵而後止

太常卿前奏稱請再拜退復位

攝則奉禮贊曰衆官再拜

皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太祝取玉幣

于篚立于罇所太常卿引皇帝太和之樂作

皇帝每行皆作太和之樂

帝詣壇升自南陛侍中中書令已下及左右侍從量人

從升

以下皆如之

皇帝升壇北向立樂止

攝則謁者引太尉升奠

太祝加玉于

幣以授侍中侍中奉玉帛東向進皇帝搢鎮圭受玉帛

每受物搢鎮圭奠訖執圭俛伏興

登歌作肅和之樂乃以大呂之均太常卿

引皇帝進北面跪奠于大明

夕月云夜明

神座俛伏興太常卿

引皇帝少退北向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作

皇帝降自南陛還版位西向立樂止

攝則謁者引太尉

初羣官拜

訖祝史奉毛血之豆立于門外俟登歌止祝史奉毛血

入升自南陛太祝迎取于壇上進奠于神座前太祝與

祝史退立于罇所

進熟

皇帝既升奠

攝則太尉既升奠

玉帛大官令出帥進饌者奉饌陳

于內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎初皇帝

既入至位樂止大官令引饌入俎初入門雍和之樂作

以黃鍾之均饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東

陛以出饌升南陛太祝迎引于壇上設于神座前

饌豆蓋先徹

乃升簋簋既奠却其蓋于下

設訖謁者引司徒以下降自東陛復位太祝

還罇所太常卿引皇帝詣罇洗樂作其罇洗之儀如圖丘太常卿引

皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛樂止謁者引司徒升自

東陛立于罇所齋郎奉俎從升立于司徒之後太常卿

引皇帝詣罇所執罇者舉罇侍中贊酌醴齊訖壽和之

樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝少退北向立樂止太

祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次

月朔日子嗣天子臣某攝則云謹遣太尉封臣名敢昭告于大明惟神宣

布太陽照臨下土動植咸賴幽隱無遺時惟仲春敬遵

常禮夜明云昭著元象輝耀陰精理歷授時仰觀取則爰茲仲秋用率常禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品

祇祀于神尚享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝

進奠版于神座還罇所皇帝拜訖樂止太祝以爵酌上

罇福酒授侍中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭

酒啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減神前胙

肉加于俎太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進皇帝

受以授左右攝則太尉受以授齋郎謁者引司徒降復位皇帝跪取爵

遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復于坫皇

帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南

陛還版位西向立樂止文舞出鼓祝作舒和之樂出訖

戛敔樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛敔樂止皇

帝獻將畢謁者引太尉詣罇洗盥手攝則太尉獻將畢謁者引太常卿為亞獻下皆倣此

洗匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣罇所執罇者舉

罇太尉酌盞齊武舞作謁者引太尉進大明神座前北

向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜太祝以爵酌

罇福酒進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂

飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉

降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿皇帝儀與攝事同以光祿卿為終獻詣

疊洗盥洗匏爵升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖謁者引
光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢太祝進徹豆
還罇所徹者還豆各少移于故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者
皆再拜已飲福受胙者不拜太和之樂作太常卿前奏稱請再拜退
復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位皆再拜樂一成
止太常卿前奏請就望燎位太常卿引皇帝樂作攝則謁者引太
皇帝就望燎位南向立樂止于羣官將拜太祝執筐
進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵
酒興降自南陛南行經懸內當柴壇南東行自南陛登
柴壇以玉幣祝版饌物寘于柴上戶內訖奉禮曰可燎
東西各四人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢太常卿
引皇帝還大次樂作皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪
以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋仗衛如常儀

皇帝入次樂止謁者贊引引祝官及從祀羣官諸國蕃
客以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰
再拜御史以下俱再拜贊引引出工人二舞以次出

鑾駕還宮如園丘之儀

冊府元龜天寶三載三月戊寅詔曰祭之爲典以陳至
敬名或不正是相奪倫日月照臨下土式瞻既超言象
之外宜極尊嚴之禮列爲中祀頗紊大猷自今已後升
爲大祀仍以四時致祭庶昭報之誠格于上下欽崇之
稱合于典則

蕙田案開元禮最得禮意元宗則既行之矣
乃天寶改元旋自反汗郊天之禮屢用移易
日月中祀禮之常經忽又升爲大祭二分朝
夕祭之大倫忽又致以四時其意何居

唐書新羅傳新羅元日相慶是日拜日月神

宋史禮志天禧初太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮春分朝日于東郊秋分夕月于西郊國語大采朝日少采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月唐柳宗元論云夕之名者朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕案禮秋分夕月蓋其時晝夜平分太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀日未前十刻大官令率宰人割牲未後三刻行禮蓋是古禮以夕行朝祭之儀又案禮云從子至已爲陽從午至亥爲陰參詳典禮合于未後三刻行禮

蕙田案夕月祭刻此爲合禮

樂志景德朝日三首

降神高安

六變

陽德之母義御寅賓得天久照首茲

三辰正辭備物肅肅振振淪精隆監克享明禋
奠玉幣酌獻嘉安 醴齊良潔有牲斯純大采元冕
乃昭其文王宮定位粢盛苾芬民事以叙盛德升聞
送神高安 縣象著明照臨下土降福穰穰德施周
普

夕月三首

降神高安

六變

凝陰稟粹照臨八埏麗天垂象繼日

代明一氣資始四時運行靈祇照格備物薦誠
奠玉幣酌獻嘉安 夕耀乘秋功存寓縣金奏在縣
以時致薦祀事孔寅明靈降眷潔粢豐盛倉箱流衍
送神高安 夙陳遵豆潔誠致祈垂休保佑景祚巍
巍

禮志慶歷三年定朝日之圭夕月之圭皆五寸 朝日

夕月慶歷用羊豕各二邊豆十二簋簋俎二

皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增爲八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎深今定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方爲陛降入坎中然後升壇壇皆兩壝壝皆二十五步增大明夜明壇山壘二邊豆十二禮生引司天監官分獻上香奠幣爵再拜

通考元豐六年禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今止二丈蓋禮儀之誤請依制廣改造夜明壇從之

宋史樂志大觀秋分夕月四首

降神高安 至陰之精虧而復盈輪高僊桂階應祥
冀王兔影孤金莖露溢其駕星車顧于茲夕

奠玉幣 玉鈎初彎冰盤乍圓扇掩秋後烏飛枝邊

精凝蟾蜍輝光嬋娟歆午明祀弭芳節焉

酌獻 名稽漢儀歌參唐宗徃于卿少乘秋氣中周
天而行如姊之崇可飛霞佩下瑠璃宮

送神 四扉大開五雲車立霓裾娣從風翻童執搖
曳胥來鏘洋爰集歆我嚴裡西面以揖

禮志五禮新儀定二壇高廣坎深如皇祐無所改

文獻通考政和三年議禮局上五禮新儀朝日壇廣四丈高八尺四出陛兩壝二十五步夕月坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方各爲陛入坎中然後升壇兩壝每壝二十五步

宋史高宗本紀紹興三年四月己亥復舉五帝日月之祀

文獻通考 紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日
秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後于城外
惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧
大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

宋史樂志 紹興朝日十首

降神高安園鍾爲宮 元鳥既至序屬春分朝于太
陽厥典備存載嚴大采示民有尊揚光下燭煜燭東
門

黃鍾爲角 升暉麗天陽德之母率無頗偏兼燭下
土恭事崇壇禮樂具舉頓御六龍裴回容與
太簇爲徵 周祀及閭漢制中營盼蠻是屈禮神以
兄我潔斯璧我肥斯牲神兮燕享鑒觀孔明
姑洗爲羽 屹爾王宮泛臨翊翊惠此萬方豈惟五

色以修陽政以習地德雲景杳冥施祥無極

初獻升殿正安 天宇四霽嘉壇聿崇肅祇嚴祀登

降有容仰瞻曜靈位居其中既安既宴沛哉豐融

奠玉幣嘉安 物之備矣以交于神時惟炎精不忘

顧歆經緯之文璆琳之質燦然相輝其儀秩秩

奉俎豐安 扶桑朝暾和氣并飭奉此牲牢爲俎孔

碩芬馨進聞介我黍稷所將以誠茲用享德

酌獻嘉安 匏爵斯陳百味旨酒勺以獻之再拜稽

首鐘鼓在列靈方安留眷然加薦惟時之休

亞終獻文安 禮馨沃盥誠意肅將包茅是縮奠畢

重觴煥矣情文既具醉止熙事備成靈其有喜

送神禮安 羲和駕兮其容杲杲將安之矣言歸黃

道光赫萬物無古無今人君之表咸仰照臨

夕月十首

降神高安園鍾為宮 金行告道玉律分秋禮歲西
郊誌祀聿修精意潛達永孚于休神之聽之爰格颺
旂

黃鍾為角 時維秋仲夜寂天清實嚴妨事用答陰
靈壇遺斯設黍稷惟馨雲車來下庶歆厥誠
太簇為徵 邇日著明麗天作配潔誠以祠禮行肅
拜光凝冕服氣肅環珮庶幾昭格祇而不解
姑洗為羽 穆穆流輝太陰之精盈虧靡忒寒暑以
均克禋克祀揆日涓辰牲碩酒旨來燕來寧
升殿正安 猗歟崇基右平左城祇率典常屆茲秋
夕陟降惟寅威儀抑抑神其鑒觀穰簡是集
奠玉幣嘉安 少采陳儀實曰坎祭禮備樂舉嚴恭

將事于以奠之嘉玉量幣神兮昭受陰陽萬彙

奉俎豐安 穀旦其差有牲在滌工祝致告為俎孔

碩盼蠻是期祚我明德備茲孝欽式和民則

酌獻嘉安 白藏在序享惟其時躬即明壇禮惟載

祇斟以瑤爵神靈燕娛歆馨顧德錫我蕃釐

亞終獻文安 肅雍嚴祀聖治昭彰清酒既載或肆

或將禮匝三獻終然允臧神具醉止其樂且康

送神理安 歌奏雲闕式禮莫愆以我齊明罄其吉

蠲神保聿歸降康自天蘿圖永固億萬斯年

遼史太祖本紀天寶三年九月庚子拜日于蹕林

穆宗本紀應歷二年冬十一月己卯日南至始用舊制

行拜日禮

禮志拜日儀皇帝升露臺設褥向日再拜上香閣門使

通閣使或副應拜臣僚殿左右階陪位再拜皇帝升座奏勝訖壯班起居畢時相以下通名再拜不出班奏聖躬萬福又再拜各祇候宣徽以下橫班同諸司閣門北面先奏事餘同教坊與臣僚同

聖宗本紀統和元年十二月戊申千齡節祭日月禮畢百僚稱賀

統和四年十一月癸未祭日月為駙馬都尉勤德祈福開泰二年夏四月甲子拜日四年六月庚戌上拜日如禮秋七月上又拜日遂幸秋山七年夏四月拜日金史禮志朝日壇曰大明在施仁門外之東北當闕之卯地門牆之制皆同方丘夕月壇曰夜明在彰義門外之西北當闕西掘地汙之為壇其中春分朝日于東郊秋分夕月于西郊

太宗本紀天會四年春正月丁卯朔始朝日禮志朝日夕月儀齋戒陳設省牲器奠玉幣進熟其節並如大祀之儀朝日玉用青璧夕月用白璧幣皆如玉之色牲各用羊一豕一有司攝三獻司徒行事其親行朝日金初用本國禮天會四年正月始朝日于乾元殿而後受賀

熙宗天眷二年定朔望朝日儀皇帝服靴袍百官常服有司設爐案御褥位于所御殿前陛上設百官褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向再拜上香又再拜各門皆相應贊殿門外臣僚陪拜如常儀

世宗大定二年以無典故罷十五年言事者謂今正旦并萬春節宜令有司定拜日之禮有司援據漢唐春分朝日升煙奠玉如圜丘之儀

又案唐開元禮南向設大明神位天子北向皆無南向拜日之制今已奉勅以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣僚于殿門外立陪位立殿前班露臺左右皇帝于露臺香案拜如上儀

十八年上拜日于仁政殿始行東向之禮皇帝出殿東向設位宣徽贊拜皇帝再拜上香訖又再拜臣僚並陪拜依班次起居如常儀

章宗本紀明昌五年三月庚辰初定日月常祀

宣宗本紀貞祐元年閏九月戊辰朔拜日于仁政殿自是每月吉爲常

元史世祖本紀至元十六年十二月甲申祀太陽二

十五年春正月庚寅祭日于司天臺

成宗本紀至元三十一年四月即位五月祭太陽于司

天臺

憲田案司天臺所以測日觀星蓋司天者所應用之地猶官府之有衙署錢糧之有倉庫也豈所以交神致祭乎要之壇坎不必務廣大而其地不可不特設也

武宗本紀至大三年冬十月丙午三寶奴及司徒田忠良等言曩奉旨舉行南郊配位從祀北郊方丘朝日夕月典禮臣等議春秋朝日夕月實合祀典有旨所用儀物其令有司速備之

明史禮志洪武三年禮部言古者祀日月之禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日于東門之外祭義曰祭日于東郊祭月于西郊二也

大宗伯肆類于四郊兆日于東郊兆月于西郊三也月

令孟冬祈來年于天宗天宗日月之類四也覲禮拜日于東門之外反祀方明禮日于南門之外禮月于北門之外五也霜雪風雨之不時則崇日月六也說者謂因郊祀而祀之非正祀也類崇而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也唯春分朝之于東門外秋分夕之于西門外者祀之正與常也蓋天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣方長故祭于二分爲得陰陽之義自秦祭八神六曰月主七曰日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊泰時質明出行宮東向揖日西向揖月又于殿下東西拜日月宣帝于成山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕月西郊唐以二分日朝日夕月于國城東西宋人因之升爲大祀元郊壇以日月從祀其二分朝日夕月皇慶

中議建立而未行今當稽古正祭之禮各設壇專祀朝日壇宜築于城東門外夕月壇宜築于城西門外朝日以春分夕月以秋分星辰則祔祭于月壇從之其祀儀與社稷同

明集禮壇制築朝日壇于城東門外高八尺方廣四丈築夕月壇于城西門外高六尺方廣四丈俱兩壇每壇二十五步燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺神位版以松柏爲之長二尺五寸闊五寸趺高五寸朱漆金字祝冊朝日曰唯神陽靈東升運行于天神光下燭無私無偏歲紀聿新昭天之德萬物具瞻黃道弗忒國有時祀古典式遵曦馭既格海宇咸春夕月曰唯神太陰所鍾承光于日配陽之德麗于穹碧惟此秋夕雲歛氣清仰瞻素輝神馭以升夜明有壇用伸報祭唯

神鑒臨萬古不昧星辰曰唯神羅列周天耿耿其輝既瞻月馭衆象以微上之所躔下必有應爰遵古典用伸報稱季秋禮祀設壇既崇神其歆格鑒此寸衷

蕙田案星辰從祀月壇本不應讀祝所撰祝文但當用之專祭耳然集禮所載夕月儀則星辰另自讀祝故此亦載入以仍其舊實繁文也

祭器並設太尊二著尊二山罍二在壇上東南隅北面象尊二壺尊二山罍二在壇下籩豆各十簋簋各四玉幣玉並用圭璧五寸幣大明用赤夜明星辰並用白牲大明用赤犢夜明用白犢星辰用純色犢酒齊太尊實醴齊著尊實盎齊山罍實清酒其明水元酒各實于上尊籩豆之實籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛

子仁菱仁芡仁鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚拍祭服服袞冕

皇帝春朝朝日儀注時日以春分日行事齋戒皇

帝散齋三日致齊二日陪祭官執事官並齊五日如常儀省牲前期二日所司設皇帝大次于壝外東門內道北南向設省牲位于內壝東門外先祭一日導駕官同太常卿導引車駕詣大次太常卿奏請中嚴皇帝服皮弁太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引皇帝詣省牲位執事者各執乃事廩犧令帥其屬牽牲自東行過御前省訖牽詣神厨執事者取毛血實于豆太常卿奏請詣神厨導駕官同太常卿導引至神厨太常卿奏請視鼎鑊請視滌濯遂烹牲導駕官同太常卿導引皇帝還大次陳設前祭一口所司陳設如圖儀鑾駕

出宮鹵簿導從同園丘儀 正祭祭日清晨太常卿帥執事者各實尊罍籩豆簠簋登俎又實幣于篚加圭璧陳于尊所祝版寘于神位之右樂生舞生入就位諸執事官陪祭官各入就位太常卿奏請中嚴皇帝服衮冕太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引皇帝至御位南向立 迎神贊禮唱迎神協律郎跪俛伏舉麾奏熙和之曲樂 成止贊禮唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事奏鞠躬拜興拜興平身皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子以下在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下鞠躬拜興拜興平身 奠玉幣贊禮唱奠玉幣太常卿奏請詣盥洗位導駕官同太常卿導引皇帝詣盥洗位太常卿贊盥曰前期齊戒今晨奉祭加其清潔以對神明太常卿奏搢圭皇帝搢圭司執

洗者舉盥進巾太常卿奏盥手帨手出圭皇帝盥手帨手出圭太常卿奏請升壇贊曰神明在上整肅威儀升自午陛太常卿奏請詣大明神位前司玉幣者奉玉幣以俟協律郎跪俛伏舉麾奏保和之曲導駕官同太常卿導引皇帝至神位前北向立太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官舉香跪進于皇帝之左太常卿奏上香上香三上香皇帝上香上香三上香司玉幣者奉玉幣跪進于皇帝之右皇帝受玉幣奠于大明神位前太常卿奏出圭鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭鞠躬拜興拜興平身樂止太常卿奏復位導駕官同太常卿導引皇帝復位 進熟贊禮唱進俎齋郎舉俎至壇前進俎官舉俎升自午陛協律郎跪俛伏舉麾奏 之曲導駕官同太常卿導引皇帝至大明神位前太常卿奏搢圭皇帝搢圭進俎官以俎進于皇帝之右皇帝以俎奠于大

明神位前太常卿奏出主皇帝出主太常卿奏復位導
駕官同太常卿導引皇帝復位 初獻贊禮唱行初獻
禮太常卿奏請行初獻禮請詣爵洗位導駕官同太常
卿導引皇帝至爵洗位太常卿奏搢主皇帝搢主執爵
官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿
奏出主皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太
常卿導引皇帝升壇至酒尊所太常卿奏搢主皇帝搢
主執爵官以爵進皇帝執爵司尊者舉罍酌泛齊皇帝
詣大明神位前協律郎跪俛伏舉麾奏安和之曲武功
之舞導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏
跪搢主皇帝跪搢主司香官捧香跪進于皇帝之左太
常卿奏上香上香三上香皇帝上香上香三上香執爵

官捧爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭
酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵 樂舞止 太常
卿奏出主皇帝出主讀祝官取祝版於神右跪讀訖 樂
舞作 太常卿奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興平身皇
帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興平身 樂舞止 太常卿
奏請復位導駕官同太常卿導引皇帝復位 亞獻並
同初獻儀惟尊酌醴齊樂奏中和之曲文德之舞奠爵
後不讀祝 終獻並同亞獻儀惟尊酌盞齊樂奏肅和
之曲文德之舞 飲福受胙贊禮唱飲福受胙太常卿
奏請詣飲福位導駕官同太常卿導引皇帝升壇至飲
福位北向立太常卿奏鞠躬拜興平身皇帝鞠躬
拜興平身太常卿奏跪搢主皇帝跪搢主奉爵官
酌福酒跪進于皇帝之左贊曰唯此酒肴神之所與賜

以福慶億兆同霑皇帝受福酒祭酒飲福酒以爵奠于
坵奉胙官奉胙跪進于皇帝之右皇帝受胙以胙授執
事者執事者跪受于皇帝之右太常卿奏出圭皇帝出
圭太常卿奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇
帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏請
復位導駕官同太常卿導引皇帝復位 徹豆贊禮唱
徹豆協律郎跪俛伏舉麾奏凝和之曲掌祭官徹豆贊
禮唱賜胙太常卿奏皇帝飲福受胙免拜贊禮唱皇太
子以下在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇
太子以下皆鞠躬拜興拜興平身 樂止 送神贊禮唱送
神協律郎跪俛伏舉麾奏壽和之曲太常卿奏鞠躬拜
興拜興平身皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子
以下在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太

子以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱祝人取祝帛人
取帛詣望燎位讀祝官捧祝帛官捧帛掌祭官取饌
及爵酒詣柴壇寘戶上 樂止 望燎贊禮唱望燎導駕官
同太常卿導引皇帝至望燎所贊禮唱可燎東西面各
二人以炬燎火柴半燎太常卿奏禮畢導駕官同太常
卿導引皇帝還大次解嚴 鑾駕還宮鹵簿導從如來
儀大樂鼓吹振作

皇帝秋夕夕月儀注 時日以秋分日行事 齊戒

省牲 陳設 鑾駕出宮 正祭 迎神 以上並同朝日儀惟迎神奏凝和之曲

奠玉幣並同朝日儀 樂止後 太常卿奏請詣星辰神位前

導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢
圭皇帝跪搢圭司香官捧香跪進于皇帝之左太常卿
奏上香上香三上香皇帝上香上香三上香司幣者捧

幣跪進于皇帝之右皇帝受幣奠于星辰神位前太常卿奏出圭鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭鞠躬拜興拜興平身太常卿奏復位導駕官同太常卿導引皇帝復位進熟並同朝日儀出圭後導駕官同太常卿導引至星辰神位前進俎官以俎進于皇帝之右太常卿奏搢圭皇帝搢圭以俎奠于星辰神位前太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏復位導駕官同太常卿導引皇帝復位初獻並同朝日儀樂舞止後太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引皇帝至酒尊所執爵官以爵進皇帝受爵司尊舉罍酌泛齊以爵授執爵官太常卿奏請詣星辰神位前樂作導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官捧香跪搢于皇帝之左太常卿奏上香上香三上香皇帝上

香上香三上香執爵官捧爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭讀祝官取祝版于神位之右跪讀訖太常卿奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏請復位導駕官同太常卿導引皇帝復位亞獻終獻並同朝日儀其詣星辰神位並同初獻儀惟不讀祝不上香飲福受胙同朝日儀徹豆同朝日儀樂奏壽和之曲送神同朝日儀樂奏豫和之曲望燎同朝日儀

蕙田案集禮所載夕月之儀悉如朝日之儀亞獻終獻之儀悉如初獻之儀今節錄之

明史樂志

朝日樂章

洪武三年定

迎神熙和之曲 吉日良辰祀典式陳純陽之精惟
是大明濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆
奠幣保和之曲 靈旗泣止有赫其威一念潛通幽
明弗違有幣在筐物薄而微神兮安留尚其饗之
初獻安和之曲 神兮我留有薦必受享祀之初奠
茲醴酒晨光初升祥徵應候何以侑觴樂陳雅奏
亞獻中和之曲 我祀維何奉茲犧牲爰酌醴齊載
觴載升洋洋如在式燕以寧庶表微衷交于神明
終獻肅和之曲 執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式
將其意薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只
徹豆凝和之曲 春祈秋報率爲我民我民之生賴
于爾神惟神祐之康寧是臻祭祀云畢神其樂歆
送神壽和之曲 三獻禮終九成樂作神人以和既

燕且樂雲車風馭靈光照灼瞻望以思邈彼寥廓
望燎豫和之曲 俎豆既徹禮樂已終神之云還倏
將焉從以望以燎庶幾感通時和歲豐維神之功
夕月樂章

迎神凝和之曲 吉日良辰祀典式陳太陰夜明以
及星辰濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆
奠幣以下樂章並與朝日同

大政紀洪武四年正月詔定親祀朝日夕月服衮冕陪
祭官各服本品梁冠祭服九月乙亥詔親祀日月齊三
日降香齋一日著爲令

洪武二十一年三月增修南郊壇壝于大祀殿丹墀內
疊石爲臺四東西相向以爲日月星辰四壇從祀其朝
日夕月崇星之祭悉罷之

四百八十五
蕙田案洪武初集禮所定頗合典禮自郊壇
改爲合祭而諸禮俱廢惜哉

明史禮志嘉靖九年帝謂大報天而主日配以月大明
壇當與夜明壇異且日月照臨其功甚大太歲等神歲
有二祭而日月星辰止一從祭義所不安大學士張璁
亦以爲缺典遂定春秋分之祭如舊儀而建朝日壇于
朝陽門外西向夕月壇于阜城門外東向壇制有隆殺
以示別朝日護壇地一百畝夕月護壇地三十六畝朝
日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南
向祔焉春祭時以寅迎日出也秋祭時以亥迎月出也
王圻續通考嘉靖九年用夏言議改建四郊兆日于東
郊兆月于西郊每歲春分行朝日禮秋分行夕月禮朝
日壇在朝陽門外方廣五丈高五尺九寸壇面甃青色

琉璃四出陞九級圓壇牆七十五丈高八尺一寸厚二
尺三寸櫺星門六正西三南東北各一外圍牆前方後
圓西北各三門牆西北有石坊曰禮神街夕月壇在阜
城門外方廣四丈高四尺六寸壇面甃白色琉璃四出
陞六級方壇牆二十四丈高八尺厚二尺二寸八分櫺
星門六正東三南北西各一外圍方牆東北各三門牆
東北有石坊亦曰禮神街朝日壇儀注一前期三日
夕月前二日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋二日
一前期二日夕月前一日太常卿同光祿卿奏省牲
如常儀一前期一日夕月是日上親填祝版于文華
殿遂告于廟

紅楮版硃書如遇遺官之歲則中
書官代填日月用白楮版墨書

一陳設大明之

神西向夕月夜明之神東向犢一羊一豕一登一鉶一
簋簋各二邊十豆十玉爵三夕月金爵三酒尊三紅瓷

夕月白瓷酒盞三十紅瑪瑙玉一夕月白壁帛一紅色
夕月白色篚一祝案一夕月有從位一壇南向遵十豆
十帛十青紅黃元各一白六一正祭是日免朝錦衣
衛備隨朝駕上常服乘輿由東長安門出夕月由西長
安門出至壇北門入至具服殿具祭服夕月則具皮弁
服出導引官導上由左門入夕月由中門入典儀唱樂
舞生就位執事官各司其事內贊奏就位上就拜位典
儀唱迎神樂作樂止內贊奏四拜夕月則兩拜典儀唱
奠玉帛樂作內贊奏陞壇導上至大明神位前夕月則
贊奏上香上香三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進于上
右內贊奏獻玉帛上受玉帛奠訖奏出圭奏復位樂止
典儀唱行初獻禮樂作內贊奏陞壇導上至神位前奏

搢圭捧爵官以爵跪進于上右上受爵內贊奏獻爵上
獻訖奏出圭奏詣讀祝位奏跪傳贊衆官皆跪樂暫止
贊讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作奏俛伏興平身奏復
位樂止典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻但不讀祝樂
止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿進立
于壇前之右唱賜福胙內贊奏詣飲福位導上至飲福
位奏跪奏搢圭光祿官捧福酒跪進于上右內贊奏飲
福酒上飲訖光祿官捧福胙跪進于上右內贊奏受胙
上受訖奏出圭俛伏興平身奏復位上復位奏兩拜傳
贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀
唱送神樂作內贊奏四拜夕月則兩拜興平身樂止典
儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位
夕月則詣瘞位樂作內贊奏禮畢樂止導引官導上至

具服殿易常服陞輦還參拜于廟參拜畢上還宮遣官
則否 一夕月壇分獻官儀注初獻讀祝獻官朝上跪
至俛伏興平身贊引引獻官由北級上至神位前贊搢
笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復位亞終獻同上復位贊
引引獻官至神位前贊搢笏獻爵出笏復位 一祝文
維某年某月某朔某日嗣天子御名謹昭告于大明之神
惟神陽精之宗列聖之首神光下照四極無遺功垂今
昔率土仰賴茲當仲春式遵古典以玉帛牲禮之儀恭
祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶尚享 維某年某月某朔
某日嗣天子御名謹昭告于夜明之神惟神鍾陰之精配
陽之德繼明于夕有生共賴既惟五星列宿咸司下土
各有攸分眇予之資仰承帝命君此生民茲者時惟秋
分爰遵典禮以玉帛牲醴之儀用修常祭于神惟神歆

鑒福我邦民尚享

圖書編朝日壇嘉靖九年罷從祀建壇朝陽門外二里
許為制一成壇面紅琉璃東西南北皆九級俱白石內
櫺星門四西門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為
神庫神廚宰牲亭燈庫鐘樓北為遣官房外建天門二
北天門外西北為禮神坊西天門外迤南為陪祀齋宿
房護壇地一百畝歲春分祭大明之神于朝日壇西向
甲丙戊庚壬年上祭服親祀餘年遣文大臣攝之 夕
月壇嘉靖九年建壇阜城門外之南二里許為制一成
壇用白琉璃東西南北皆六級俱白石內櫺星門四東
門外為瘞池東北為具服殿南門外為神庫西南為宰
牲亭神廚祭器庫北門外為鐘樓遣官房外天門二東
門外北為禮神坊護壇地三十六畝七分歲秋分祭夜

明之神于夕月壇東向從祀木火土金水星二十八宿
周天星辰南向丑辰未戌年上皮弁服親祀餘年遣武
大臣攝之

蕙田案朝日之祭用天干之五夕月之祭用
地支之四六十年中祭日者三十祭月者二
十而又有甲辰甲戌等十年日月皆親祭丁
卯己巳等二十年皆不親祭

明史樂志嘉靖九年復定朝日樂章

迎神熙和之曲 仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲
春兮氣融爰遵祀禮兮報功微誠兮祈神昭鑒願來
享兮迓神聰

奠玉帛凝和之曲 神靈壇兮肅其恭有帛在篚兮
赤琮奉神兮祈享以納予躬奠兮忻以顯

初獻壽和之曲 玉帛方奠兮神歆酒行初獻兮舞
呈齊芳馨兮犧色辟神容悅兮鑒予情

亞獻時和之曲 二齊升兮氣芬芳神顏怡和兮喜
將予令樂舞兮具張願垂普照兮民康

終獻保和之曲 慇懃三獻兮告成羣職在列兮周
盈神錫休兮福民生萬世永賴兮神功明

徹饌安和之曲 一誠盡兮予心懌五福降兮民獲
禧仰九光兮誠已申終三獻兮徹敢遲

送神昭和之曲 祀禮既周兮樂舞揚神享以納兮
還青鄉子當拜首兮奉送願恩光兮普萬方永耀熹
明兮攸賴烝民咸仰兮恩光

望燎之曲 覲六龍兮御駕神變化兮鳳翥鸞翔束
帛散羞兮詣燎方佑我皇明兮基緒隆長

夕月樂章

迎神凝和之曲 陰曰配合兮承陽宗式循古典兮
齋以恭覲太陰來格兮星辰羅從予拜首兮迓神容
初獻壽和之曲 神其來止有嚴其誠玉帛在篚清
酤方盈奉而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈祐兮羣氓
亞獻豫和之曲 二觴載斟樂舞雍雍神歆且樂百
職惟供願順歸兮五行祈民福兮惟神必從
終獻康和之曲 一誠以申三舉金觥鐘鼓鉦鉶環
珮琤琮鑒予之情願永保我民生

徹饌安和之曲 禮樂肅具精意用申位坎居歆納
茲藻蘋徹之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民
送神保和之曲 禮備告終兮神喜旋穹碧澄輝兮
素華鮮星辰從兮返神鄉露氣清兮霓裳蹁躑

望瘞之曲 殺羞兮束帛薦之于瘞兮罔敢愆予拜
首兮奉送願永貺兮民樂豐年

禮志十年禮部上朝日夕月儀朝日迎神四拜飲福受
胙兩拜送神四拜夕月迎神飲福受胙送神皆再拜餘
並如舊儀

圖書編嘉靖十年夕月壇以鐵爐置于坎上焚燎不必
造燎壇以稱祭月于坎之義

明史禮志隆慶三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則
設小次于壇前駕就小次行禮其升降奠儀俱以太常
寺執事官代制曰可

蕙田案明集禮朝日夕月皆以清晨行事續
文獻通考稱隆慶以前朝日以卯時夕月以
酉時明史稱嘉靖時朝日以寅夕月以亥互

本

不同宋夕月以未後三刻稍為近之惟以卯月以酉為得陰陽出入之正矣

右歷代祀日月

五禮通考卷第三十五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

參校

李森總督直隸右都御史桐城方觀承同訂

按察司副使元和宋宗元

吉禮三十五

星辰

蕙田案祭法云王宮祭日夜明祭月幽宗祭星此日月與星辰異壇矣春朝朝日秋莫夕月此日月之正祭其星辰正祭不見於經而祭之之秩與日月相等故宗伯實柴典瑞圭璧月令祈年左傳禋祭皆以日月星辰連言至大宗伯以禋燎祀司中司命風師雨師天府祭天之司命司祿說者以為六者皆星若果皆星則何不統之實柴內而別以禋燎祀

之以爲非星則風師雨師非星可也司中司命司民司祿何得謂之非星以理揆之實柴禋燎乃祀之秩實柴所祀五緯十二辰二十八宿其餘衆星不與其衆星之中職有所司有功烈於民者乃列名祀之秩尊故燔柴實牲秩卑故禋燎不實牲此周禮所以別言之也其獻民數祭司民獻穀數祭司祿校人祭馬祖諸侯祭分野乃係專祭不在星辰壇至靈星所以祈農禮經不見僅見周頌絲衣詩序漢時頗崇祀亦係專祭與實柴禋燎之文無涉今以類相依以星辰門統之若後世所祀九宮太乙太歲等亦星辰之餘并附見焉

禮記祭法

幽宗祭星也

注宗當爲崇字之誤也幽崇亦謂星壇也星以昏始見崇之言營也春秋傳曰日月星辰之神

則雪霜風雨之不時於是乎崇之疏幽宗祭星壇名也幽闇也宗廟爲崇祭壇域也蓋星至夜而始出故謂之幽也爲營域而祭之故謂之幽崇也方氏慈曰幽言其隱而小揚雄曰視日月而知衆星之歲故祭星之所謂之幽宗焉幽零皆謂之宗宗尊也祭祀無所不用其尊詩曰靡神不宗無所不用其尊之謂也秦壇泰折不謂之宗者天地之大不嫌於不尊也

蕙田案鄭氏改宗爲崇似屬無據方氏訓如字自可通但鄭以崇爲營疏謂爲營域而祭之方氏謂祭星之所謂之幽宗義固相同也然不言營域在何方何所今案祭祀之地見於經而有據者祀天於南郊祭地於北郊兆五帝於四郊朝日於壇在東門之外夕月於坎應在西門之外而祭寒暑先儒謂相近於日月之坎壇祭四方又有四坎壇零宗則諸神自郊徂宮亦各有常祭之處唯祭時之泰昭祭星之幽宗則未嘗別見今案此節所祭

皆承上燔柴泰壇瘞埋泰折而言意者昭為陽明之意幽為陰闇之意豈四時乃天地之氣四方皆有之或在四郊壇兆之南南為離明相見之地故曰昭星乃天象隨月而見於夜或在西郊月坎之北坎為隱伏故曰幽與言泰言宗皆尊之之意註疏及方氏說義似未足今姑釋其字義而略為之說以俟考

周禮春官大宗伯以實柴祀星辰

注實柴實牛柴上也星謂五緯辰謂日月所會十二次

星謂五緯者五緯即五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉為經五星右旋為緯案元命包云文王之時五星以聚房也星備云五星初起牽牛此云星明是五緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之事且諸文皆星辰合解之故尚書典云曆象日月星辰洪範五紀亦云星辰鄭皆星辰合釋者餘文于義不得分為二故合釋此文上下不見祭五星之文故分星為五緯與辰別解若然辰雖據日月會時而言辰即二十八星也案昭七年左傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是為辰故以配

曰是其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書允征云辰弗集于房孔注云房日月所會是也

蕙田案星兼經星緯星而言辰天之無星處

皆是是以日月所會大略分之則為十二次

耳非即指二十八宿也北辰辰之最尊者並

無星象亦不在二十八宿之內是其徵矣注

專以五緯釋星疏即以二十八宿為辰皆非

典瑞圭璧以祀星辰

疏星辰所祭謂小宗伯四類亦如之注云禮風師雨師于郊之屬

考工記玉人之事圭璧五寸以祀星辰

春官大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

注天神謂五帝

日月星辰

凡以神士者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物

注猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神地祇人鬼之坐者謂布祭衆寡與其居句疏神有衆寡多少或居方為之或曲為之也

薛氏季宣曰日月星辰謂之三辰日陽也月陰也星辰亦有陰陽焉陰陽之氣有消息盈虛之理而三辰之法未嘗不由之三辰之數有升降出入往來之變

而鬼神示之居未嘗不從之推陰陽而考三辰觀三辰以居鬼神祇非知幽明之故者不能也

以冬日至致天神人鬼

注天人陽也陽氣升而祭鬼神蓋用祭天之明此別之也當冬至之日正祭天神事繁不可兼祭此等雖無正文鄭以意解之故云蓋用祭天之明日也

肆師立次祀用牲幣立小祀用牲

注鄭司農曰次祀日月星辰小祀司命以下

禮記月令孟冬之月天子乃祈來年於天宗

注謂祭日月星辰也

春秋昭元年左氏傳日月星辰之神則雪霜風雨之不

時於是乎崇之

注崇祭為營攢用幣以祈福祥星辰之神若實沈者疏云星辰之神若實沈者言此崇祭祭其先世主星辰者之神矣非獨祭此星辰之神也

爾雅釋天祭星曰布

疏李巡曰祭星者以祭布露也故曰布孫炎曰既祭布散于地似星布列也

蕙田案祭法一條見祭星辰之處大宗伯典瑞考工記大司樂四條見祭星辰之儀凡以神仕一條見祭星辰之時月令左傳二條見

因事祭星辰爾雅一條總言祭星辰之名若

其正祭則於經無見也故合為一類而以祭

星辰統之

右統祭星辰

周禮春官大宗伯以禋燎祀司中司命

注禋積也詩曰芼芼棫櫟薪之櫟之積柴實牲

體焉燔燎而升烟所以報陽也鄭司農云司中三能三階也司命文昌宮星元謂司中司命文昌第五四星或曰中能上能也疏先鄭云司中三能三階也者案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命為太尉中台中為司徒下台司祿為司空司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之云云司中司命文昌星第五第四四星者此破先鄭也何則先鄭以為司中是三台司命是文昌星今案三台與文昌皆有司中司命何得分之故後鄭云文昌第五四星必先言第五後言第四者案文昌第四云司命第五云司中此經先云司中後云司命後鄭欲先說司中故先引第五証司中後引第四証司中故文到也案武陵太守星傳云文昌宮六星第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿是其本次也云或曰中台者亦據武陵太守星傳而言云三台一名天柱上台司命為太尉中台中為司徒下台司祿為司空引此破先鄭也

楚辭九歌大司命朱子註周禮大宗伯以禋燎祀司

中司命疏引星傳云三台上台曰司命又文昌宮第

四星亦曰司命故有兩司命也少司命註案前篇
註說有兩司命則彼固爲上台而此則文昌第四星
歟

蕙田案司命之說二鄭訖無定論朱子亦但
隨文解之蓋楚俗祠祀固不足以考禮而名
稱既古又分兩祭則知兩岐之說古已有之
蓋不始于二鄭矣

黃氏幹曰司中司命文昌第五第四星未可信鄭又以爲中能上能則當時已
有兩說矣三代之禮散亡久矣諸儒之說于經有據而理安者方可信出于識
緯不經與凡臆度義起
而于理不安者皆難信
楊氏復曰先鄭釋司中司命是一說後鄭又是一說竊謂惟皇上帝降中于民
非帝之外別有司中之神也乾道變化各正性命非乾道之外別有司命之神
也蓋統言之則曰帝曰乾祀典專指一事之所指而祀之以報其德則
曰司中曰司命義與司民司祿同註家穿鑿異同又以星象言之過矣
方氏苞曰先王制司命司中之祀蓋以人受天地之中以生必有賦之以性者
湯所謂降中是也既生而有形氣又必有制其死生修短之數者孔子所謂命
是也王者相協生民之中欲登之于仁壽而消其疵厲天札故特立神號以祀
之亦使民知所受之有中以正其德所稟之有命以定其志也蓋禮以義起者

也既有典祀祝號然後天文
家以三能文昌諸星當之

蕙田案二鄭釋司中司命說雖不同然其以
星名當之則一而已朱子註九歌兩司命則
猶先鄭之意也楊氏謂統言之則曰帝曰乾
專指則曰司中曰司命而不以星象言之是
明與鄭異矣方氏謂既有典祀祝號天文家
遂以星當之則舉兩說而合之矣夫謂之非
星者失之空專以三台文昌言者失之鑿竊
意宗伯祀典如五帝四方風雷雷雨一皆天
地之氣化其始非必各有一神以默主之而
王者崇報之意因其有功於天地也故亦各
爲類以祀之司中主理司命主氣亦猶是耳
至星象之見於天因其爲精氣之所聚故義

類感召亦遂各有所主此天文家所以以星當之也

右祭司中司命

周禮秋官司小司寇孟冬祀司民獻民數於王王拜受之

注司民星名謂軒轅角也小司寇于祀司民而獻民數于王重民也疏大比登民數于天府據三年大比而言此則據年年民數皆有增減于孟冬春官祭司民之時小司寇以民數多寡獻于王也

司民三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司

民之日獻其數於王王拜受之登之於天府

注鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民元謂司民軒轅角也天府主祖廟之藏者疏曰及孟冬祀司民之日者謂司寇于春官孟冬祭祀司民星之日以與司寇為節此日司寇獻其民數于王云王拜受之登于天府者重此民數民為邦本故也先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民武陵太守星傳文曰上將第二曰次將第三曰貴權第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東南則在太微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也者案軒轅星有十七星如龍形有兩角角有大民小民故依之也鄭氏鐸曰軒轅之角有大民小民之星其神實主民說者謂春官祭之然春官天府但受其數耳司民之官言司寇及孟冬祀司民之日獻其數則司民之祀

正司寇之所主明矣先王以為民之登耗必有神主之故每歲孟冬物成之時使司寇祀之司寇刑官也宜無與于民數大比之年則以戶口之數詔之何也

以刑之繁簡民之息耗繫焉所以告之者使省刑而已司寇得其數于祀司民

之日則獻于王以為民之所以生者屬乎天亦隱有神者相之而其權在王王能恤天之所生則已得以省刑矣司民天之星也王省以名官所以法之也

春官天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而

藏之

注司祿文昌第六星或曰下能也祿之言穀也年穀登乃後制祿祭此二民司祿在孟冬之時鄭知祭此二星在孟冬者見月令孟冬云祈來年于天宗即日月星是知祭在孟冬也

楊氏復曰當獻民數之時而祭司民所以報天生蒸民之德也當獻穀數之時而祭司祿所以報天生百穀之德也然則所謂天者其昊天上帝歟曰莫非天也凡天之生物只氣數到自天生蒸民有蒸民之氣數百穀雖植物亦有百穀之氣數氣數之所主處便自有神亦如五土之神五穀之神之類是也即一事之所主而名之曰司因一事之功而祭報之則曰司民司祿之神亦如司春司夏司寒司中司命之類是也其大者如乾坤六子之神日月星辰之神嶽瀆山川之神亦不越乎氣數所以成變化而行鬼神者此也先鄭後鄭以星言之人各一說此不可以為據

文獻通考馬氏曰祀司中司命司民司祿出於周禮注家以為四司皆星也未知何據而星宿之名多出

於緯書又先後鄭之說自為牴牾此後人之所以難據以為信也但信齋楊氏皆歸之於天與氣數而以為非有一星以主之則其說又似太渺茫蓋天之有日月星辰猶君之有百司庶府也謂品物歲功一出於天而無日月星辰以司之猶謂政教號令一出於君而無百司庶府以行之也況金木水火土人間有此五物則天上亦有此五星以主之而洪範言星有好風星有好雨則司風雨者亦星也然則司中司命司民司祿何害其為星乎

右祭司民司祿

春秋襄公九年左氏傳古之火正或食於心或食於味

以出內火是故味為鶉火心為大火

建謂火正之官配食于火星則令民放火建戌之月大火星伏在日下夜不得見則令民內火禁放火疏昭二十九年傳五行之官有木正火正金正水正土正後世祀之火正之官居職有

功祀火星之時以此火正之神配食也有天下者祭百神天子祭天之時因祭四方之星諸侯祭其分野之星其祭火星皆以正配食也火正配火星而食有此傳文其金木水土之正不知配何神而食經典散亡不可知也

陶唐氏之火正閼伯居商邱祀大火而火紀時焉相土

因之故商主大火

注閼伯高辛氏之子傳曰遷閼伯于商邱主辰辰大火也今為宋星然則商邱在宋地相土契孫湯之祖也始

代閼伯之後居商邱祀大火疏祀大火者閼伯祀此大火之星居商邱而祀大火星也相土因之復主大火是商邱之地屬大火也然則在地之上各有上天之分周禮保章氏以星土辨九州之地所封域皆有分星鄭元云星土星所主土也封猶界也大火則曰九州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣今其存可言者十二次之分也星紀吳越也元枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也是言地屬于天各有其分之事也鄭唯云其存可言不知存者本是誰說其見于傳記者則此云商主大火昭元年傳云參為晉星二十八傳云龍宋鄭之星則蒼龍之方有宋鄭之分也又曰以害鳥帑周楚惡之則朱鳥之方有周楚之分也昭七年四月日食傳稱魯衛惡之去衛地如魯地則春分之日在魯衛之分也又十年傳曰今茲歲在顓頊之墟姜氏任氏實守其地則于時歲星在吳越之分也晉語云實沈之墟晉人是居周語云歲在鶉火我周之分野是有分野之言也天有十二次地有九州以此九州當彼十二次周禮雖云皆有分星不知其分誰分之也何必所分能當天地星紀在于東北吳越實在東南魯衛東方諸侯遙屬戌亥之次又三家分晉方始有趙而韓魏無分趙獨有之漢書地理志分羣國以配諸次其地分或多或少鶉首甚多鶉火極狹徒以相傳為說其源不可得而聞之堯封閼伯于商邱比及相土應歷數世故云代閼伯之後居商邱祀大火也

昭公元年左氏傳子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯

季曰實沈居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后

帝不臧遷閼伯於商邱主辰商人是因故辰為商星

先相土封商邱因閼伯故國祀星辰

因之故商主大火辰即大火星也故商人祀辰星商謂宋也宋商後故稱商人也

遷實沈於大夏主參唐人是因以服事夏商其季世曰

唐叔虞當武王邑姜方震大叔夢帝謂已余命而子曰

虞將與之唐屬之參及成王滅唐而封大叔焉故參為

晉星由是觀之則實沈參神也

右祭分野星

周禮夏官校人春祭馬祖

注馬祖天駟也孝經說曰房為龍馬

故取孝經說房為龍馬是馬之祖

春時通遙求馬蕃息故祭馬祖

詩小雅吉日吉日維戊既伯既禱

注伯長也馬祖始是長也鄭云

炎曰龍為天馬故房四星謂之天

駟鄭亦引孝經說房為天駟是也

嚴氏祭曰伯是馬祖之神言既

伯是既有事于馬祖謂祭之也

右祭房星

詩周頌絲衣序絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也

經疏

之所陳皆繹祭始末之事也子夏作序則惟此一句而已後世有高子者別論他

事云靈星之尸言祭靈星之時以人為尸後人以高子言靈星尚有尸宗廟之祭

有尸必矣故引高子之言以証賓尸之事高子者不知何人公孫丑稱高子之言

以問孟子則高子與孟子同時靈星者不知何星漢書郊祀志云高祖詔御史其

令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則

農祥也晨見而祭之史傳之說靈星唯有此耳

何楷世本古義曰絲衣祭靈星也靈星農祥也先王祀之而配以稷歌絲衣

之詩以樂之此詩有二說云繹賓尸也又引高子曰靈星之尸也愚以本文絲

衣其繹載弁俅俅自羊祖牛三語定之當從高子之說陳祥道亦云高子以絲

衣之尸為靈星之尸是也靈星者農祥也東方蒼龍七宿房心通有農祥之稱

周語號文公曰農祥晨正土乃脉發韋昭以為房星也立春之日晨中于牛農

事之候故曰農祥又伶州鳩曰昔武王伐殷月在天駟月之所在辰馬農祥也

我大祖自稷之所謂經緯也晉語董因曰大火閼伯之星也是謂大辰辰以成善

后稷是相韋昭謂心星所在大辰辰次為天駟馬也故曰辰馬辰為農祥周

故也而應劭則引賈逵說以為龍第三有田星靈星者神也故祀以報功辰之

星為靈星故以壬辰日祀靈星于東南金勝木為土相也張晏亦曰龍星左角

曰天田則農祥也晨見而祭之范曄亦引舊說以龍左角為天田星主穀祀用

壬辰日祠之壬為水辰為龍從其類也據此則靈星乃專指天田而為之名攷

星經則天田二星在角北者是也故服虔以靈星為角星又有天田九星在牛

東南非此天田也唐志云歲星主農祥后稷焉故周人常闕其機祥以觀善
改其始王也次于鵠火以達天龍其衰也淫于元枵以害鳥帑逸周書作洛篇
云周公作大邑成周于土中乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月農星
先王皆與食是則農星有祭自周公時已然以周家農事開基而此星獨主農
祥故特著之祀典不與凡星同所謂后稷之所經緯者也杜佑通典載周制仲
秋之月祭靈星于國之東南以為東南祭之就歲星之位也歲星五星之始最
尊故就其位王充論衡亦云今靈星秋零也而漢舊儀則謂古時歲再祭靈星
春秋用太牢要之古禮無文俱莫能定其是否愚以是詩証之則正孟冬蜡祭
時事其謂祭于仲秋謂春秋再祭者誤也何者蜡祭之禮皮弁素服他祭不然
據此詩曰絲衣曰載弁此足表明其為蜡祭矣絲衣之為蜡祭者何也禮月令
篇孟冬之月天子祈來年于天宗與祭八蜡祠大社門閭同時而舉即此祭也
靈星之為天宗者何也祭法曰幽宗祭星也是星有宗之名虞書禋于六宗賈
逵謂天宗三日月星地宗三河海岱是星又有天宗之名然星與日月雖並稱
天宗而日月及他星皆無關農事其晨見之時當歲功之始而獨主穀者唯靈
星耳故周公郊祀特舉與日月並列固以重民事亦以彰祖德美其名則曰靈
星尊其神則曰天宗也漢興高祖五年或言周興而邑立后稷之祠至今血食
天下于是制詔御史其令天下立靈星祠言祀后稷而謂之靈星者以后稷配
食星也亦名赤星祠龍左角色赤也牲用太牢縣邑令長侍祠舞者用童男十
六人舞者象教田初為芟除次耕種耘耨驅爵及獲刈春鋤之形象其功也孝
武遊登五岳尊祠靈星建武二年立靈星祠有司掌之晉令縣祀靈星唐以立
秋後辰日祠靈星祝曰九穀方成三時不害馮茲多祐介其農穡開元祀于國
城東南天寶四載升中祀宋皇祐中立靈星壇東西丈三尺南北亦如之蓋歷
代靈星之見于祀典者如是祠之設專為祈田每隸郡邑唯周之肇祀反其所
自始與后稷比隆制固淵乎遠矣風俗通載俗說縣令問主簿靈星在城東南
何法主簿仰答曰唯靈星所以在東南者亦不知也每思其詠諧啞然失笑嗚
呼以高子筆之于詩序之後而先儒猶未能明其制而信其是且詆以為誤彼

縣令主簿皆俗吏其能知之也哉羅泌云于祭有尸見君子氣氤事神之盡也
宗廟有尸以盡孝也而自天地社稷山川羣小祀一皆有尸則亦以事父母之
心事之也大抵神鬼陰陽屬非附陽體則不可以見是故
尸以託之釋賓之尸高子以為靈星是三辰亦有尸矣

蕙田案絲衣載弁乃士助祭之服何氏據此
為蜡祭之証且以月令之天宗為專指靈星
愚皆不敢以為然特所載靈星祀典頗詳故
錄以備考

五經通義靈星為立尸故云絲衣其紵載弁俅俅言
王者祭靈星公尸所服也

逸周書作洛篇周公作大邑成周於土中乃設丘兆於
南郊以祀上帝配以后稷日月農星先王皆與食

通典周制仲秋之月祭靈星於國之東南注東南祭之就
歲星之位也歲

星為星之始最尊故就其位王者所以復祭
靈星者為人祈時以種五穀故別報其功也

風俗通祀典既以立稷又有先農無為靈祀后稷也

左中郎將賈逵說以為龍第三有天田星靈者神也故祀以報功辰之神為靈星故以壬辰日祀靈星於東南金勝木為土相

蕙田案高子說詩雖無他証佐然可見靈星之祀蓋自古有之不始於漢矣靈星或以為歲星或以為房星心星或以為天田星而天田又有二一在角北一在牛東南今亦無以的知其然否要其為農祥而祀之以祈民事則信而有徵也又考逸周書作洛之說農星亦從祀郊壇而農星或即靈星與又案歲在五緯中房心在二十八宿中皆當祭之於幽宗不應特祀於國之東南則以靈星為天田者近是

右祭靈星農星

史記封禪書秦并天下而雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星填星二十八宿風伯雨師四海九臣十四臣諸布諸嚴諸速之屬百有餘廟於下邳有天神灋高有昭明於社亳有壽星祠

索隱曰漢書舊儀云祭參辰於池陽谷口夾道左右為壇也雍地名也爾雅祭星曰布或云諸

布是祭星之處案樂彥引河圖云熒惑星散為昭明壽星蓋南極老人星也見則天下理安故祠之以祈福也

漢書郊祀志高祖六年長安置祠祀官女巫荆巫祠司

命以歲時祠宮中

師古曰司命說者云文昌第四星也

風俗通謹案詩云芄芃棫樸薪之標之周禮標燎司中司命文昌也司中文昌上六星也標者積薪燔柴也今民間獨祀司命耳刻木長尺二寸為人像行者檐篋中居者別作小屋齊天地大尊重之汝南餘郡亦多有皆祠以腊率以春秋之月

漢書郊祀志八年或言曰周興而邑立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔御史其令天下立靈星祠常以歲時祠以牛

張晏曰龍星左角曰天則農祥也晨見而祭之

通典漢高祖八年命郡國郡邑立靈星祠

時或言周興而邑立后稷之祀至今血食

以其有播種之功也于是高祖命立靈星祠三輔故事長安城東十里之靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀農祥晨見而祭之言祠后稷而謂之靈星者以食稷又配常以歲時祠以牛

古時歲再祭靈星春秋用少牢

壬辰位祠之

壬為水辰為龍就其類也

縣邑令長侍祠舞者童男十六人

即古之

舞象教田初為

芟除次耕種次芸耨驅爵及獲刈春籩之形象成功也

唐類函嵩山記云漢武巡遊祭五嶽尊事靈星乃作

殿堂周迴種松柏祠前兩傍立石碣以表之

漢書郊祀志宣帝立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁

漢舊儀祭參辰星於池陽谷口夾道左右為壇瑩各

周三十六里

漢書郊祀志成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所唯山川諸星十五所為應禮云

後漢書禮儀志仲秋之月祀老人星於國都南郊老人廟季秋之月祠心星於城南壇心星廟

古今注元和三年初為郡國立稷及祠社靈星禮器也

通典晉以仲秋月祀老人星於國都南遠郊老人星廟季秋祀心星於南郊壇心星廟

文獻通考東晉以來靈星老人星心星配享南郊不復特祀

隋書禮儀志陳制令太中署常以二月八日於署庭中以太牢祀老人星兼祀天皇大帝太一日月五星鉤陳

北極北斗三台二十八宿丈人星子孫星都四十六座
凡應預祠享之官大醫給除穢氣散藥先齋一日服之
以自潔其儀本之齊制

魏書禮志天興二年十月立星神一歲一祭常以十二
月用馬鹿各一牛豕各一雞一太祖初有兩彗星見劉
后使占者占之曰祈之則當掃定天下后從之故立其
祀

高祖太和三年禱星於苑中十五年詔曰先恒有水
火之神四十餘名及城北星辰今園丘之下既祭風伯
雨師司中司命明堂祭門戶井竈中霤每神皆有此四
十神計不須立悉可罷之

北史劉芳傳芳轉太常卿以靈星之祀不應隸太常
乃上疏曰靈星本非禮事兆自漢初專爲祈田恒隸

郡縣郊祀志云高祖五年制詔御史其令天下立靈
星祀牲用太牢縣邑令長得祠晉祠令云郡縣國祀
社稷先農縣又祠靈星此靈星在天下諸縣之明據
也今移太常恐乖其本臣以庸蔽謬忝今職考括墳
籍博采羣議既無異端謂粗可依據詔曰所上乃有
明據但先朝置立已久且可從舊

隋書禮儀志星辰四望等爲中祀司中司命及諸星爲
小祀養牲在滌中祀三旬小祀一旬

通典隋於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇
同壇祠以立冬後亥

唐書禮樂志四時祭靈星司中司命司人司祿籩八豆
八簋一簋一俎一五官五星三辰七宿皆少牢靈星司
中司命司人司祿皆羊一

文獻通考唐制立秋後辰日祀靈星於國城東南立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北不用樂籩豆各八簋俎等各一

開元禮以星辰為中祀司中司命諸星之屬為小祀立冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西北有司行事每座象罇二於壇上東南隅北向皆有坫以西為上設司中司命司人司祿神座於壇上近北南向以西為上初獻司中祝文曰時屬安寧兆庶康乂用率常禮報茲祉福次獻司命祝文曰賴茲正直黎庶康寧資此良辰用申常禮次獻司人祝文曰星紀已周兆庶寧阜備茲蠲吉式薦馨香次獻司祿祝文曰元英紀時歲事云畢聿遵典故修其常祀飲福行事如風師儀立秋後辰日祀靈星有司行事祝文曰維九穀方成三時不害憑茲多祐

介其農穡

舊唐書禮儀志開元二十四年七月己巳初置壽星壇祭老人星及角亢等七宿

冊府元龜開元二十四年七月庚子有上封事者言月令云八月日月會於壽星居列宿之長五者土之數以生為大臣竊以壽者聖人之長也土者皇家之德也陛下首出壽星之次旅於土德之數示五運開元之期萬壽無疆之應伏請兩京各改一殿以萬壽為名至千秋節會百僚於此殿如受元之禮每至八月社日配壽星祠至於大社壇享之詔曰德莫大於生成福莫先於壽考苟有所主得無祀之今有上事者言仲秋日月會於壽星以為朕生於是月欲以配社而祭於義不倫且壽星角亢也既為列宿之長復

有壽星之名豈唯朕躬獨享其應天下萬姓寧不是懷蓋秦時已有壽星祠亦云舊矣宜令所司特置壽星壇嘗以千秋節日修其祀典申勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式

玉海天寶十四載三月時雨未降令給事中王維等分祭五星壇

冊府元龜德宗貞元六年春二月甲申復祀司中司命司人司祿及靈星

五代史唐本紀同光二年九月壬子置水於城門以禳熒惑

宋史禮志景德三年太常禮院言案月令八月命有司享壽星於南郊注云秋分日祭壽星於南郊壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也注云數起角亢列宿之

長故云壽星唐開元中特制壽星壇常以千秋節日祭老人星及角亢七宿請用祀靈星小祠禮其壇亦如靈星壇制築于南郊以秋分日祭之

文獻通考知樞密院事王欽若言壽星之祀肇自開元伏以陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭薌之祭獨略此祠縉紳之談皆謂闕典加以周伯星出實居角亢之間天既垂休禮罔不答伏望特詔禮官俾崇祀事庶百祥之允集介萬壽以無疆詔有司詳定遂請以秋分日饗壽星及角亢七宿為壇南郊高三尺周四步四尺四陞下壝其祭器祀禮咸以靈星為準奏可

禮志諸星祠有壽星周伯靈星之祭大中祥符二年翰林天文邢中和言景德中周伯星出亢宿下案天文志角亢為太山之根果符上封之應望于親郊日特置周

伯星位於亢宿間詔禮官與司天監定議且言周伯星出氐三度然亢氐相去不遠並鄭分兗州壽星之次宜如中和奏設位氐宿之間以爲永式

天禧四年從靈臺郎皇甫融請凡修河致祭增尾宿天江天記天社等諸星在天河內者凡五十位

文獻通考慶歷四年靈臺郎王太明言案占書主河江淮濟溝渠溉灌之事十九星汴口祭河瀆七位而不及星司天監定亢池主渡水往來迎送之事北河爲胡門北戒南河爲越門南戒土司空掌水土功事皆不主江淮濟箕計奎三星顓注津瀆太明所遺請與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者當祠二月詔汴口祭河兼祠十七星

宋史仁宗本紀康定元年十二月癸未詔南京祠大火禮志大火之祀康定初南京鴻慶宮灾集賢校理胡宿請修其祀而以闕伯配焉禮官議闕伯爲高辛火正實居商丘主祀大火後世因之祀爲貴神配火侑食如周棄配稷后土配社之比下歷千載遂爲重祀祖宗以來郊祀上帝而大辰已在從祀闕伯之廟每因赦文及春秋委京司長吏致奠咸秩之典未始云闕然國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德宜因興王之池商丘之舊爲壇兆祀大火以闕伯配建辰建戌出內之月內降祝版留司長吏奉祭行事乃上壇制高五尺廣二丈四陛陞廣五尺一壝四面距壇各二十五步位牌以黑漆朱書曰大火位配位曰闕伯位牲用羊豕一器準中祠歲以三月九月擇日令南京長吏以下分三獻

州縣官攝太祝奉禮

慶歷以立秋後辰日祀靈星其壇東西丈三尺南北丈二尺壽星壇方丈八尺皇祐定如唐制二壇皆周八步四尺其享禮邊八豆八在神位前左右重三行俎二在邊豆外簠簋一在二俎間象尊二在壇上東西隅北向西上七宿位各設邊一豆一在神位前左右俎一在邊豆外中設簋一簠一在俎左右爵一在神位正前壺尊二在神位右光祿實以法酒

元豐中禮文所言時今秋冬享壽星於南郊熙寧祀儀于壇上設壽星一位南向又于壇下卯陛之南設角亢氏房心尾箕七位東向案爾雅所謂壽星角亢非此所謂秋分所享壽星也今于壇下設角亢位以氏房心尾箕同祀尤爲無名又案晉天文志老人一星在弧南一

曰南極常以秋分之旦見于丙春分之夕沒于丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢于國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人矣請依後漢于壇上設壽星一位南向祀老人星其壇下七宿位不

宜復設

案通考作元豐四年

元豐詳定局言周禮小宗伯之職兆五帝于四郊四類亦如之鄭氏曰兆爲壇之營域星辰運行無常以氣類爲之位兆司中司命于南郊以氣類祭之熙寧祀儀兆司中司命于國城西北亥地則是從其星位而不以氣類也請稽舊禮兆司中司命司祿于南郊祀以立冬後亥日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位仍依熙寧儀以司民從司中司命司祿之位

元符元年左司員外郎曾旼言今令文北極天皇而下

皆用濕香至于衆星之位香不復設恐于義未盡于是每陛各設香又言先儒以爲實柴所祀者無玉燂燎所祀者無幣今太常令式衆星皆不用幣蓋出于此然考典瑞玉人之官皆曰圭璧以祀日月星辰則實柴所祀非無玉矣燂燎無幣恐或未然至是遂命衆星隨其方色用幣

宋史樂志司中司命五首

迎神欣安 冠戕戕兮服章蕤蕤靈來下兮進止委蛇我涓我壇我潔我俎降輿御于茲享御
升降歛安 神綏舒兮佩環鏗鏗陟降上下壇燎光明有盥于壘有悅于巾不吳不敖庶以安神
奠幣容安 我誠既潔我豆既豐神來降斯有儼其容薦此嘉幣肅肅雍雍何以侑之於樂鼓鐘

酌獻雍安 酌茲旨酒既盈且芬式用來歆衍衍熏熏何以迎神薦有嘉籩何以錫民曰唯豐年

送神欣安 雲兮飄飄風兮稜稜颺馭反空杲日來昇歸旆揚揚衆樂鏘鏘我神式懽惠我嘉祥

東坡志林紹聖二年五月望日敬造真一法酒成請羅浮道士鄧守安拜奠北斗真君將奠雨作已而清風肅然雲氣解馭月星皆見魁標皆爽徹奠陰雨如初

禮志建中靖國元年又建陽德觀以祀熒惑因翰林學士張康國言天下崇寧觀並建火德真君殿仍詔正殿以離明爲名太常博士羅疇請宜倣太一宮遣官薦獻或立壇于南郊如祀靈星之儀有司請以閼伯從祀離明殿又請增闕伯位案春秋傳曰五行之官分爲上公

祀爲貴神祝融高辛氏之火正也閼伯陶唐氏之火正也祝融既爲上公則閼伯亦當服上公衮冕九章之服既又建熒惑壇于南郊赤帝壇壇外令有司以時致祭增用圭璧火德熒惑以閼伯配俱南向五方火精神等爲從祀壇廣四丈高七尺四陛兩壇壇二十五步從新儀所定

徽宗本紀崇寧元年秋七月甲申朔建長生宮以祠熒惑四年秋七月辛丑置熒惑壇

禮志政和新儀壽星壇改定壇高三尺東西袤丈三尺南北袤丈二尺四出陛一壇二十五步初乾興祀靈星值屠牲有禁乃屠于城外至是勅有司凡祭祀牲牢無避禁日著爲令

政和之制司中司命司民司祿爲四壇各廣二十五步

同壇又言周禮樂師之職凡國之小事用樂者令奏鐘鼓說者曰小祀也小師職注小祭祀謂司中司命是也既已有鐘鼓則是有樂明矣請有司祀司中司命用樂仍製樂章以爲降神之節又言周禮小司徒之職凡小祭祀奉牛牲羞其肆又肆師云小祭祀用牲所謂小祭祀即司中司命司民司祿之類是也後世以有司攝事難于純用太牢猶宜下同大夫禮用羊豕可也今祀儀司中司命司民司祿用羊豕一祠令小祠牲入滌一月所以備潔養之法今每位肉以豕又取諸市與令文相戾請諸小祠祭以少牢仍用體解請司中司命止薦熟從之

文獻通考政和三年四月議禮局議上五禮新儀立秋後辰日祀靈星

高宗本紀紹興三年正月癸酉復祭大火

禮志紹興三年詔祀大火太常寺言應天府祀大火今道路未通宜于行在春秋設位

高宗本紀紹興七年五月壬申命禮官舉熒惑壽星之祀六月壬辰命歲辰戌月祀大火配以閼伯

通考紹興七年太常博士黃積言立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神秋分日饗壽星立夏日祀熒惑從之壽星禮料用籩一鹿脯豆一鹿醯著尊一實以法酒

通考紹興十八年禮部侍郎沈該言國家乘火德之運以王天下先朝建陽德觀專奉火德配以閼伯而祀以夏至舊典可舉望詔有司于宮觀內別建一殿專奉火德配以火伯以時修祀益固炎圖詔禮部太常寺討論

太常寺討論得應天府祀大火繫以季春秋擇日差官于本廟致祭今道路未通從宜于行在春秋設位臣僚言多事以來大火之祀弗舉比年多災雖緣有司不戒然預防之計宜無所不用其至望命有司參酌舊典即行在每建辰戌出納之月設位望祭豈特昭炎德昌熾之福亦弭災之道尋太常寺請以季春出火日于東郊季秋納火日于西郊各建壇壝以大祀之禮禮火神禮料依感生帝

宋史樂志紹興祀大火樂章十二首

降神高安園鍾爲宮 五緯相天各率其職司禮與視則維熒惑至陽之精屆我長贏于以求之祀事孔明

黃鍾爲角 有出有藏伏見靡常相我國家鑒觀四

方視罔不正終然允臧神其來格明德馨香
太簇爲徵 小大率禮不愆于儀展采錯事秩祀孔
時維今之故閱我數度修厥典常神其來顧
姑洗爲羽 於赫我宋以火德王永永丕圖繫神之
相神之來矣維其時矣禮備樂奏神其知矣
升殿正安 有儼其容有潔其衷屹屹崇壇伊神與
通神肯降格嘉神之休虔恭降登神乎安留
熒惑位奠玉幣嘉安 馨香接神盼蠻恍惚求神以
誠薦誠以物有藉斯玉有筐斯幣是用薦陳昭茲精
意
商丘宣明王位奠幣嘉安 熒惑在天唯火與合繫
神主火純一不雜作配熒惑祀功則然不腆之幣于
以告虔

捧俎豐安 大遵其令無物不長視此牲牢務得其
養泰以祀神有膾其肥非神之宜其將曷歸
熒惑位酌獻祐安 皇念有神介我戢穀登時休明
有此美祿酌言獻之有饒其香神兮燕娛醉此嘉觴
宣明王位酌獻祐安 誰其祀神知神嗜好閼伯祀
火爲神所勞睠言配食既與火俱於樂旨酒承神嘉
虞

亞終獻文安 神既貺施嗜我飲食申以累獻以承
靈億神方常羊咸畢我觴于再于三于誠之將
送神用理安 登降上下奠璧獻斚音送粥粥禮無
違者已虞至旦神其將歸顧我國家遺以繁釐
出火祀大辰十二首

降神高安圜鍾爲宮 燄燄我宋火德所畀用火紀

時允維象類神自類歆誠繇類至有感斯通孚我陽燧

黃鍾爲角 樂音上達粵惟出虛火性炎上亦生于無我鏞我磬我笙我竽氣同聲應昭哉合符

太簇爲徵 火在六氣獨處其兩感生維君繫辰克相何以驗之占茲垂象騰駕蒼蚪歆其來養

姑洗爲羽 星入于戌與火俱訖火出于辰與星俱伸一伸一訖孰操縱之利用出入民咸用之

升殿正安 屹彼嘉壇亦伏始屆掞光曜明洋乎如在俛仰重離默與精會隨我降升肅聽環珮

大辰位奠玉幣嘉安 維莫之春五陽發舒日之夕矣三星在隅莫量匪幣莫嘉匪玉明薦孔時神光下

矚

商丘宣明王位奠幣嘉安 二七儲神與天地並孰

儼厥德聿唯南正功懋陶唐澤流億姓作配嚴禋贊列唯稱

捧俎豐安 有嚴在滌陳彼牲牢孔碩其俎薦此血毛厥初生民飲茹則然以燔以炙伊誰云先

大辰位酌獻祐安 孰爲大辰唯北有斗曾是彗星斯名孔有幽榮報功潔齊敢後容與嘉觴式歆旨酒

宣明王位酌獻祐安 周設司燿雖列夏官仍襲孔易闡端實難相彼商丘永懷初造不腆桂椒匪以爲

報

亞終獻文安 潛之伏矣柞禋既休有俶其來榆柳是求靈駕紛羽尚其安留飲我三爵言言油油

送神理安 五運唯火實宗衆陽宿壯用明千載愈

光神保聿歸安處火房鬱攸不作炎圖永昌

納火祀大辰十二首

降神高安圜鍾爲宮 赫赫皇圖炎炎火德侈神之
賜奄有方國粢盛既豐俎豆有飴於萬斯年報祀無
斁

黃鍾爲角 火星之躔有燿其光表于神位伏于戊
方時和歲稔仁顯用藏告爾萬民出納有常

太簇爲徵 季秋之月律中無射農事備收火功告
畢克禋克祀有嚴有翼風馬雲車尚其來格

姑洗爲羽 明明我后重祭欽祠有司肅事式薦晨
儀禮唯其稱物唯其時神之聽之福祿來爲

升殿正安 猗與明壇右平左城冕服斯皇玉珮有
節陟降惟寅匪徐匪疾式崇大祀禮文咸秩

大辰位奠玉幣嘉安 金行序晚玉露晨清齊戒豐
潔肅恭神明嘉幣惟量嘉玉惟精于以奠之庶幾來
聽

商丘宣明王位奠幣嘉安 恭惟火正自陶唐氏邑
于商丘配食辰祀有功在民有德在位敢替典常惟
恭奉幣

捧俎豐安 萬彙攸成四方寧謐工祝致告普存民
力迺薦斯牲爲俎孔碩介以繁祉式和民則
大辰位酌獻祐安 庶功備矣休德昭明天地釀和
鬱鬯斯清玉瓚以酌瑤觴載盈周流常羊來燕來寧
宣明王位酌獻祐安 廣大建祀式崇其配馨香在
茲清酒既載穆穆有暉洋洋如在聿懷嘉慶繫神之
賚

亞終獻文安 幣玉肅陳笙簧具舉桂醑浮觴瓊羞
溢俎禮有三獻式和且序神具醉止慶流寰宇

送神理安 神靈降鑒天地回旋唯馨薦矣既醉歆
焉諸宰斯徹式禮莫愆隕祉降祥天子萬年

禮志乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十
四日依旨設位望祭應天府大火以商丘宣明王配二
十一日內火祀大辰以閼伯配大辰即大火閼伯即商
丘宣明王也經國朝以宋建號以火紀德推原發祥之
所自崇建商丘之祠府曰應天廟曰光德加封王爵錫
諡宣明所以追嚴者備矣今有司旬日之間舉行二祭
一稱其號一斥其名義所未安乞自今祀熒惑大辰其
配位稱閼伯祝文位版並依應天府大火禮例改稱宣
明王以稱國家崇奉火正之意

元史世祖本紀至元五年十二月勅二分二至及聖誕
節日祭星于司天臺

王圻續通考十七年正月祭斗

元史世祖本紀十八年春正月丁巳制以六祖李全祐
嗣五祖李居壽祭斗 二十二年八月辛酉命有司祭
斗三日十二月辛卯勅有司祭北斗 二十六年十二
月丁亥命回回司天臺祭熒惑

王圻續通考至元二十七年命回回司天臺祭熒惑

二十八年命元教宗師張留孫寘醮祠星三日

元祀儀皆禮官所擬而定于中書日星始祭于司天臺
而回回司天臺遂以崇星為職事

元史成宗本紀至元三十一年成宗即位五月壬子祭
太陽太歲火土等星于司天臺庚申祭紫微星于雲仙

臺

元貞元年十二月庚子朔遣集賢院使阿里渾撒里等祭星于司天臺

大德九年八月己卯命太常卿丑閏昭文館大學士靳德進祭星于司天臺

仁宗本紀武宗至大四年仁宗即位秋七月崇五星于司天臺

皇慶二年夏四月甲子崇星于司天臺

延祐五年五月戊辰遣平章政事王毅崇星于司天臺三晝夜

六年春正月己卯崇星于司天臺二月丁亥改崇星于回回司天臺九月壬辰崇星于司天臺

英宗本紀延祐七年英宗即位八月戊申崇星于司天監十二月乙丑崇星于回回司天監四十晝夜

至治元年六月丁卯崇星于司天臺 二年五月戊子

崇星于五臺山

泰定帝本紀至治三年泰定帝即位十一月乙卯崇星于司天監十二月壬申崇星于司天監

泰定元年五月癸丑命司天監崇星七月丁未崇星于上都司天監十一月甲午崇星于回回司天監 二年

二月丁酉崇星于回回司天監七月甲寅崇星于上都司天監 三年三月壬子崇星于司天監 四年夏四

月乙未崇星于回回司天臺

文宗本紀天歷元年九月丁丑命司天監崇星辛巳命司天監崇星 二年五月己未遣翰林學士承旨阿鄰

帖木兒北迎大駕命司天監崇星八月庚寅明宗崩己亥帝復即位于上都甲辰命司天監及回回司天監崇

星

至順元年秋七月壬子命西僧崇星

順帝本紀至正八年六月丙戌立司天臺于上都

明史禮志靈星諸神洪武元年太常寺奏周禮以禋燎祠司中司命風師雨師天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數受而藏之漢高帝命郡國立靈星祠唐制立秋後辰日祀靈星立冬後亥日遣官祀司中司命司民司祿以少牢宋祀如唐而于秋分日祀壽星今擬如唐制分日而祀為壇于城南從之

二年從禮部尚書崔亮奏每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福也八月望日祀靈星皆遣官行禮
三年罷壽星等祀

大政紀三年正月禮部定星辰祔祭于月壇

明史禮志洪武三年帝謂中書省臣日月皆專壇祭而星辰乃祔祭于月壇非禮也禮部擬于城南諸神享祭壇正南向增九間朝日夕月祭周天星辰俱于是行禮朝日夕月仍以春秋分祭星辰則于天壽節前三日從之

四年九月帝躬祀周天星辰正殿共十壇中設周天星辰位儀如朝日

大政紀四年正月詔定親祭星辰用皮弁服陪祭官各服本品梁冠祭服九月乙亥詔親祀星辰齋三日降香齋一日著為令

明史樂志洪武四年祀周天星辰樂章

迎神凝和之曲 星辰垂象布列元穹擇茲吉日記

禮是崇濯濯厥靈昭鑒我心謹候以迎庶幾來歆

奠帛保和之曲

詞同朝日

初獻保和之曲

神兮既留品物斯薦奉祀之初醴

酒斯奠仰惟靈耀以享以歆何以侑觴樂奏八音

亞獻中和之曲

神既初享亞獻再升以酌醴齊仰

薦于神洋洋在上式燕以寧庶表微衷交于神明

終獻肅和之曲

神既再享終獻斯備不腆菲儀式

將其意薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹豆豫和之曲

祀事將畢神既歆只徹茲俎豆以

成其禮唯神樂欣無間始終樂音再作庶達微悃

送神雍和之曲

詞同朝日

望燎雍和之曲

神既享祀靈馭今旋燎烟既升神

帛斯焚巍巍霄漢倏焉以適拳拳余衷瞻望弗及

禮志二十一年以星辰既從祀南郊罷崇星之祭

右歷代祭星辰

星辰附

蕙田案禮經祀典但有星辰寒暑四時之祭
蓋星辰有分主職事分主土地若天子立六
官之掌五等之封也寒暑四時則分主一時
分主一氣若天子設羲和之官以正春夏秋
冬者也至于歲之運行則不聞別祭其神者
蓋古人所云歲在鶉火歲在元枵皆以星紀
爲次而更無他神則已並列星辰而無庸別
祀也自唐元宗信術士之言別立九宮貴神
之祭後人或以爲列星或曰司水旱風雨霜
電疾疫蓋皆依倣之辭而實無考究何也既

謂之星則星辰本有正祭又當從祀圜丘不應獨遺此九星而須別祭也且稱之曰星則已有天蓬天內諸名矣而其神則又有大乙攝提諸號然則五行二十八宿諸星其神又當何號耶又以爲司水旱風雨夫水旱風雨已非一神又與星辰各別何此九星者乃併古之三祀爲一也又以爲分方守位則應如九州分野之星而復云飛碁巡行二十五年而移一宮則又如五行迭旺之氣蓋其說之支離膠擾大抵出於道家之附會而無當于禮典者也然唐宋及金舉行不一又不可缺而弗述今故于星辰之後爲類以附而以太乙太歲月將繼其後蓋嘗以意測之天地運

行其中必有主之者安得謂之無神然則九宮太乙者其大運之流行二十餘年而一易者乎太歲則歲之所建一年一易四時則時之所司一時一易者乎寒暑則時之所極積二時而一當其權月將則月之所值一月而一躔其位以是推之理亦宜然然古之聖人非不知歲與月之皆有神也而祭止于四時寒暑者豈非以歲之運行既以星辰主之固不必更生區別耶後世既秩于祀典今考而錄之以備議禮者之參稽統低一字以小變其例云

唐書元宗本紀天寶三載十二月癸丑祠九宮貴神于東郊大赦

舊唐書禮儀志天寶三載有術士蘇加慶上言請於京東朝日壇東置九宮貴神壇其壇三成成三尺四陛其上依位置九壇壇尺五寸東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太乙西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符于遁甲四孟月祭尊爲九宮貴神禮次昊天上帝而在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地神祇元宗親祀之如有司行事即宰相爲之

文獻通考天寶三載術士蘇嘉慶上言請于城東置九宮神壇每歲四孟月祭尊爲九宮貴神十月十六日勅無文咸秩有功必祀漢則八神是禱晉則六宗置壇皆議叶當時禮高羣望惟九宮貴神實司水旱

功佐上帝德庇下民冀嘉穀歲登災害不作至于祀典歷代猶闕豈有享于幽贊之功而無昭報之禮宜令所司即擇處以來月甲子日立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節令中書門下往攝祭者著以成式垂之不刊其年十二月二十四日親祀九宮貴神于東郊

冊府元龜天寶三載十二月癸巳制曰唯神之主必恭裡祀率先之訓義在躬親朕欽若昊穹子育黎庶通明靈之德以洽和平之理是修闕典咸秩無文如在之誠久陳於郊廟懷柔之至亦徧於山川况九宮所主百神之貴上分天極下統坤維陰陽生靈功深亭育故式昭新典肇建明祠將以爲人載祈孚佑宜叶元辰之吉用申大祭之禮可以今月立春朕親祀

九宮壇仍令中書門下與禮官等即詳定儀注奏聞
癸丑親祠九宮貴神於東郊

唐孫逖親祭九宮壇大赦文制曰勵精爲理三紀于茲上荷宗廟延祥克開厥後下賴股肱叶德以致雍熙而麟鳳龜龍近遊郊藪蠻夷戎狄遠輸琛賫乘時年之休運恢皇王之遠圖是以園丘方澤之儀昇中告類之禮靡典不舉靡神不懷恭惟九宮明祀尚闕載深兢惕用建靈壇爰以元辰親執奠獻叶青陽發生之慶祈黔庶吉祐之福

蕙田案開元禮頒行未幾天寶改元卽爲非禮作俑異哉

唐書肅宗本紀乾元二年正月丁丑祀九宮貴神
三年復祀九宮貴神

舊唐書禮儀志乾元三年正月又親祀之初九宮神位四時改位呼爲飛位乾元之後不易位 太和二年八月監察御史舒元興奏七月十八日祀九宮貴神臣次合監祭職當監察禮物伏見祝版九片臣伏讀既竟竊見陛下親署御名及稱臣于九宮之神臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無合稱臣者王者父天母地兄日姊月比以九宮爲目是宜分方而守其位臣又觀其名號乃太乙天乙招搖軒轅咸池青龍太陰天符攝提也此九神于天地猶子男也于日月猶侯伯也陛下尊爲天子豈可反臣於天之子男耶臣竊以爲過縱陰陽者流言其合祀則陛下當合稱皇帝遣某官致祭于九宮之神不宜稱臣與名臣實愚瞽不知其可伏緣行事在明日鷄初鳴時成

命已行臣不敢滯伏乞聖慈異日降明詔禮官詳議冀明萬乘之尊無所虧降悠久誤典因此可正詔都省議皆如元輿議乃降爲中祠祝版稱皇帝不署
文獻通考三年以祀九宮壇舊是大祠太常博士崔龜從議曰九宮貴神經典不載天寶中衛士奏請遂立祠壇事出一時禮同郊祀臣詳其圖法皆是星名縱司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祀豈容九宮獨越常禮備列王事誠誓百官尊卑垂儀莫甚于此若以常在祀典不可廢除臣請降爲中祀從之

舊唐書禮儀志武宗會昌元年十二月中書門下奏準天寶三載十月六日勅九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下人冀嘉穀歲登災害不作每至四時初

節令中書門下往攝祭者準禮九宮次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地天寶三載十二月元宗親祠乾元二年正月肅宗親祠伏自累年已來水旱愆候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬臣等十一月二十五日已于延英面奏伏奉聖旨合檢儀注進來者今欲祭時伏望令有司崇飾舊壇務于嚴潔勅旨依奏
舊唐書武宗本紀會昌二年春正月中書奏百官議九宮壇本大祠請降爲中祠宰相崔珙陳夷行奏定左右僕射上事儀注

禮儀志二年正月四日太常禮院奏準監察御史關

牒今月十三日祀九宮貴神已勅宰相崔珙攝太尉
行事合受誓戒及有司徒司空否伏以前件祭本稱
大祠準太和三年七月二十四日勅降爲中祠昨據
勅文祇稱崇飾舊壇務于嚴潔不令別進儀注更有
改移伏恐不合却用大祀禮料伏候裁旨中書門下
奏曰臣準天寶三年十月六日勅九宮貴神實司水
旱臣等伏覩既經兩朝親祀必是祈請有徵況自太
和已來水旱愆候陛下常憂稼穡每念烝黎臣等合
副聖心以修墜典伏見太和三年禮官狀云縱司水
旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶
在中祀竊詳其意以星辰不合比于天官曾不知統
而言之則爲天地在于辰象自有尊卑謹案後魏王
鈞志北辰第二星盛而常明者元星路寢太帝常居

始由道輿而爲變通之迹又天皇大帝其精曜魄寶
蓋萬神之祕圖河海之命紀皆稟焉據元說即昊天
上帝也天乙掌八氣九精之政令以佐天極徵明而
有常則陰陽序大運興太乙掌十有六神之法度以
輔人極徵明而得中則神人和而王道昇平又北斗
有權衡二星天乙太乙參居其間所以財成天地輔
相神道也若一槩以列宿論之實爲淺近案漢書曰
天神貴者太乙佐曰五帝古者天子以春秋祭太乙
列于祀典其來久矣今五帝猶爲大祀則太乙無宜
降祀稍重其祀固爲得所劉向有言曰祖宗所立神
祇舊典誠未易動又曰古今異制經無明文至尊至
重難以疑說正也其意不欲非祖宗舊典以劉向之
博通尚難于改作況臣等學不究于天人識尤懵于

祀典欲爲參酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同詳定庶獲明據從之檢校左僕射太常卿王起廣文博士盧就等獻議曰伏以九宮貴神位列星座往因致福詔立祠壇降至尊以稱臣就東郊以親拜在祀典雖云過禮庇羣生豈患無文恩福黔黎特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不明精誠亦怠禮官建議降處中祀今聖德憂勤期臻壽域兵荒水旱寤寐軫懷爰命台臣緝興墜典伏惟九宮所稱之神即太乙攝提軒轅招搖天符青龍咸池太陰天乙者也謹案黃帝九宮經及蕭嵩五行大義一宮其神太乙其星天蓬其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天内其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神

招搖其星天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦離其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾其行金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其方白九宮其神天乙其星天英其卦離其行火其方紫觀其統八卦運五行土飛于中數轉于極雖敬事迎釐不聞經見而範圍亭育有助昌時以此兩朝親祀而臻百祥也然以萬物之精上爲列星星之運行必繫于物貴而居者則必統八氣總萬神幹權化于混沌賦品彙于陰陽與天地日月誠相參也豈得繫賴于數祐而屈降于等夷又據太尉攝祀九宮貴神舊儀前七日受誓誠于尚書省散齋四日致齋三日牲用犢祝版御署稱嗣天子

臣圭幣樂成比類中祀則無等級今據江都集禮又開元禮蜡祭之日大明天明二座及朝日夕月皇帝致祝皆率稱臣若以爲非泰壇配祀之時得主日報天之儀卑緣厭屈尊用德伸不以著在中祠取類常祀此則中祠用大祠之義也又據太社大稷開元之制列在中祠天寶三載二月十四日勅改爲大祠自後因循復用前禮長慶三年正月禮官獻議始準前勅稱爲大祠唯御署祝文稱天子謹遣某官某昭告文義以爲殖物粒人則宜增秩致祝稱禱有異方丘不以伸爲大祠遂屈尊稱此又大祠用中祠之禮也參之日月既如彼考之社稷又如此所謂功鉅者因之以殊禮位稱者不敢易其文是前聖後儒陟降之明徵也今九宮貴神既司水旱降福禳灾人將賴之

追舉舊章誠爲得禮然以立祠非古宅位有方分職既異其司存致祝必參乎等列求之折中宜有變通稍重之儀有以爲比伏請自今已後却用大祠之禮誓官備物無有降差唯御署祝文以社稷爲本伏緣已稱臣于天帝無二尊故也勅旨依之付所司

蕙田案九宮貴神出于術士荒唐之言元宗惑之崇祀類于天地在太廟之上可謂過矣文宗從崔龜從之議降爲中祀稍得其平然不逕除之者以其名託星辰有其舉之莫敢廢也武宗崇信道家言時相逢其意遂復升大祀此與漢匡衡奏罷雍舊祠二百三所于祀典大有廓清之力乃未久而復二事頗相類夫邪說之不勝正論常也然自大道不明

人心易惑彼邪說者雖一時爲正論之所屈而旋息旋作鮮有久而不變者是以定禮制匡流俗不可不先正其本也

宋史禮志太乙九宮神位在國門之東郊壇之制四陛外西南又爲一陛曰坤道俾行事者升降由之其九宮神壇再成第一成東西南北各百八尺各相去一丈六尺初用中祀咸平中改爲大祀壇增兩壝王用兩圭有邸藉用稿秸加褥如幣色其御書祝禮如社稷尋以封禪別建九宮壇泰山下行宮之東壇二成成一尺面各長五丈二尺四陛及坤道各廣五丈上九小壇相去各八尺四隅各留五尺壇下兩壝依大祠禮及祀汾陰亦遣使祀焉自後親郊恭謝皆遣官于本壇別祭

文獻通考宋制二仲祀九宮貴神爲大祀咸平四年駕部員外郎直祕閣杜鎬上言案封禪書天神貴者太乙太乙之佐曰五帝今禮以五帝爲大祠太乙爲中祠況九宮所主風雨霜雹疾疫之事唐朝元肅二宗並嘗親祀會昌中陞次昊天上帝欲望復爲大祀從之

宋史樂志景德祀九宮貴神三首

降神高安 倬彼垂象照臨下土躔次運行功德周普九宮既位唯德是輔神之至止皇皇斯覩奠玉幣酌獻嘉安 靈禋既肅明神既秩在國之東協日之吉升歌有儀六變中律懷和萬靈降茲陰騭

送神高安 祇薦有常唯神無方回飈整馭垂休

降祥

〔文獻通考〕大中祥符元年東封太山于行宮東築壇二成俱高三尺上成縱廣各五丈下成五丈二尺上爲小壇餘如京城祀壇牲用太牢以祀九宮

〔宋史禮志〕景祐二年學士章得象等定司天監生于淵役人單訓所請祀九宮太一依逐年飛移位次之法案郝良遇九宮法有飛碁立成圖每歲一移推九州所主災福事又唐術士蘇加慶始置九宮神壇一成高三尺四陞上太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符于遁甲此則九宮定位設祭以四孟隨歲改位行棋謂之飛位自乾元以後止依本位祭之遂不飛易仍減冬夏二祭國朝因之今于淵等所請

合天寶初祭之禮又合良遇飛棋之圖然其法本術家時祭之文經理不載議者或謂不必飛宮若日月星辰躔次周流而祭有常所此則定位之祀所當從也若其推數于回後候神于恍惚因方弭沴隨氣考神則飛位之文固可遵用請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監一員詣祠所隨每年貴神飛棋之方旋定祭位仍自天聖己巳入歷太乙在一宮歲進一位飛棋巡行周而復始詔可

〔文獻通考〕九宮慶歷儀每座籩豆十二簋簋俎二皇祐增定壇如郊祀錄三成成三尺四階上依位寘小壇九皆高尺五寸縱廣八尺西南爲坤階治平初樞密副使胡宿言九宮司水旱國家列于常祀至和中光祿小吏慢于祭而震死二人威靈所傳耳目

未遠今春夏垂盡而時雨尚愆有惻上仁徧走羣望
宜特遣近臣并祠九宮禮院以爲舊制每歲雩祀外
水旱稍久皆遣官告天地宗廟社稷及諸寺觀宮廟
貴神亦宜准此從之

宋史禮志元豐中太常博士何洵直言熙寧祀儀九
宮貴神祝文稱嗣天子臣某以禮秩論之當與社稷
爲比請依祀儀爲大祀其祝版即依會昌故事及開
寶通禮書御名不稱臣又近制諸祠祭牲數正配以
全體解割各用一牢貴神九位悉是正坐異壇別祝
尊爲大祀而共用二少牢于腥熟之俎骨體不備謂
宜每位一牢凡九少牢詔下太常修入祀儀 元祐
七年監察御史安鼎言案漢武始祠太乙一位唐天
寶初兼祀八宮謂之九宮貴神漢祀太乙日用一犢

凡七日而止唐祀類于天地今春秋祀九宮太乙用
羊豕其四立祭太乙宮十神皆無牲以素饌加酒焉
載詳星經太乙一星在紫宮門右天一之南號曰天
之貴神其佐曰五帝飛行諸方躡三能以上下以天
極星其一明者爲常居主使十六神知風雨水旱兵
革饑饉疫疾災害之事唐書曰九宮貴神實司水旱
太乙掌十六神之法度以輔人極國朝會要亦云天
之尊神及十精十六度並主風雨由是觀之十神太
乙九宮太乙與漢所祀太乙共是一神今十神皆用
素饌而九宮並薦羊豕似非禮意詔禮官詳定十神
九宮太乙各有所主即非一神故自唐迄今皆用牲
牢別無祠壇用素食禮遂依舊制

樂志元祐祀九宮貴神二首

降神景安

變六

上天貴神九宮設位功德及物乃

秩明祀望拜紫壇赫然靈氣奠玉薦幣歆之無愧

送神景安

天之貴神推移九宮厥位靡常降康

則同來集于壇顧歆恪恭歌以送之颺靜旋穹

禮志崇寧三年太常博士羅畸言九宮諸神位無禮

神玉惟有燔玉竊謂宜用禮神玉少倣其幣之色薦

於神坐議禮局言先王制禮用圭璧以祀日月星辰

所謂圭璧者圭其邸為璧以取殺于上帝也今九宮

神皆星名而其玉用兩圭有邸夫兩圭有邸祀地之

玉以祀星辰非周禮也乞改用圭璧以應古制

五禮新儀仲春仲秋祀九宮貴神壇三成一成縱廣

十四丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈各高三尺

其上依方位寘小壇九各高一尺五寸縱廣八尺四

陛又西南為一陛曰坤道兩壇每壇二十五步

禮志紹興十一年太常丞朱輅言九宮貴神所主風

雨霜雪雹疫所係甚重請舉行祀典太常寺主簿林

大禹亦言十神太乙九宮太乙皆天之貴神國朝分

為二並為大祀比一新太乙宮而九宮貴神尚寓屋

而不壇乃詔臨安府于國城之東建築九宮壇壝其

儀如祀上帝

高宗本紀紹興十八年六月甲辰築九宮貴神壇于

東郊

樂志紹興祀九宮貴神十首

降神景安圜鍾為宮

紫闕幽宏唯神靈尊輔成

泰元贊役乃坤曰雨曰暘緼豫調紛享薦隕光蒙

祉如屯

黃鍾為角 載陽衍德農祥孔昭賚茲元嘏穰穰
黍苗象輿眇冥金奏遠姚無閑厥靈丹衷匪忉
太簇為徵 於赫九宮天神之貴煌煌彪列下土
是蒞幽贊高穹陰隲萬類肅若舊典有嚴祇事
姑洗為羽 練時吉良聿崇明祀粢盛潔豐牲碩
酒旨肅唱和聲來燕來止嘉承天休賚及含齒
初獻升壇正安 於昭慈祀周旋有容歷階將事
趨進鞠躬改步如初沒階彌恭左城右平陟降雍
雍

太乙位奠玉幣嘉安 煌煌九宮照臨下土陰隲
庶類功施周普恪修祀典禮備樂舉嘉玉量幣馨
非稷黍 攝提權星招搖天符青龍咸池太陰太乙位樂曲並同

奉俎豐安 靈鑒匪遠誠心肅祇是烝是享俎實

孔時禮行樂奏盼蠻是期雲車風馬神其燕娛
太乙位酌獻嘉安 惟天丕冒彪列九神財成元
化陰隲下民有酒斯旨登薦苾芬昭哉降鑒第祿
來臻

亞終獻文安 均調大化陰隲下民駿功有赫誕
舉明禋嘉觴中貳執事惟寅清明鬯矣福祿攸臻
送神景安 薦獻有序降登無違禮樂備舉昭格
燕娛雲車縹緲神曰還歸報以景貺翊我昌期
王圻續通考金宣宗興定元年七月以久旱祀九宮
貴神于東郊

右九宮貴神

五禮通考卷第三十五

博 嘉銓校字

