五禮通考

自世三至世五

北京圖書
北七12
1163
16

門 ロ 12 號 卷

贈三浦宗
春君遥贈此
書以為其先
妣記念雛時
明治卅九年
六月三十日

五禮通考卷第三十三

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
李太保總督直隸巡撫都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元

吉禮三十三

日月

蕙田案大戴禮保傅傳天子春朝朝日秋暮夕月國語天子大采朝日少采夕月周官典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日玉藻天子朝日於東門之外祭義祭日於東祭月於西祭日於壇祭月於坎祭法王宮祭日也夜明祭月也陳用之謂日壇名王宮以有君道也月壇名夜明以昱乎夜也祭以春秋分者天地至尊故祭於陰陽之始生而以

二至日月次天地故祭於陰陽之正中而以
二分此日月之正祭也其餘主日配月則郊
壇之從祭禮日南門禮月北門則因覲而祭
祈年天宗則因蜡而祭風雨不時則因禜而
祭皆非正祭周禮實柴其秩為隆漢武東向
揖日西向揖月則太簡拜於殿下則太褻如
魏黃初太和禮唐開元禮宋政和禮明集禮
壇壝典禮尚不至失古制輯日月篇

禮記祭法王宮祭日也夜明祭月也注王宮日壇王君也日稱君
也疏王君也宮亦壇也營域如宮也日神等故其壇曰君
宮也夜明者祭月壇名也月明於夜故謂其壇為夜明也
方氏慤曰天無二日土無二王則王有日之象而宮乃其居也故祭
日之壇曰王宮祭義曰祭日於壇祭月於坎彼以形言此以明言也
周氏諝曰月為陰而
盛于夜故曰夜明

祭義祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下注幽明者謂
日照晝月照夜

日來終則有始相繼而未嘗
絕故以是致天下之和也

周禮春官小宗伯兆五帝於四郊四類亦如之鄭註
四類日月星辰兆日於東郊兆月於西郊

蕙田案祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月
於西註疏謂春分朝日秋分夕月是也崔氏
謂還據上文郊祭之時祭法王宮祭日夜明
祭月注先儒亦有謂從祀於郊者皆非是夫
圜丘祭天誠敬專一既無兼祭百神之禮而
他神亦皆有致祭之兆亦無庸雜然並附於
郊壇況壇與坎幽明上下判然迥別豈有於
郊壇之上復爲日壇月坎乎理不可通孔氏
辨之極是

宗元案南郊祀天北郊禮地而兆日則於東

兆月則於西此自上古以來皆然正先天乾
南坤北離東坎西之本位也益信伏羲卦位
邵子据說卦經文而摹出者爲確不可易若
如漢唐人但以文王卦位爲易之本圖則南
郊宜兆日北郊宜兆月而祀天則於西北禮
地則於西南先王制禮不乃俱亂其位乎然
則文王卦位又何爲而悉反之曰是從先王
制禮中一本而分亦一時並行者爾夫圜丘
固在南郊方丘固在北郊矣而祭天則於冬
日至祭地則於夏日至是即後天乾北坤南
之義也朝日固在春分夕月固在秋分矣而
朝覲則禮日於南門之外禮月於北門之外
是即後天離南坎北之義也此先天後天所

以相爲體用而不可相無也是以不能達化
窮神者不能制禮作樂此亦其一端之可見
者乎

玉藻朝日於東門之外(注朝日春分之時也東門謂國門也)
禮器大明生於東月生於西
方氏慤曰日月皆有明日本明月受日而明大明生於東經所謂日出於東是也月生於西揚雄所謂載魄於西是也此陰陽所以分也
國語周語古者先王既有天下又崇立於上帝明神而
敬事之於是乎有朝日夕月以教民事君(注明神日月也禮天子以春分朝日以秋分夕月拜日於東門之外然則夕月在西門之外必矣)
魯語天子大采朝日與三公九卿祖識地德日中考政
與百官之政事師尹維旅牧相宣序民事(注禮天子以春分朝日示有尊也虞說曰大采亥織也祖習也識知也地德所以廣生貉謂禮玉藻天子元冕以朝日元冕冕服之下則大采非亥織也周禮王搢大圭執鎮圭藻藉五采五就以朝日則大采謂此也言天子與公卿因朝日以修陽政而習地德因夕月以治陰教而糾天刑日照晝月照夜各因其明以修其事也)

少采夕月與大史司載糾虔天刑日入監九御使潔奉
禘郊之粢盛而後即安(注夕月以秋分糾恭也虔敬也刑法也或云少采黼衣也貉謂朝日以五采則夕月其三采也載天文也司天文謂馮相氏保章氏與大史相儐偶也此因夕月而恭敬觀天法改行度以知妖祥也監視也九御九嬪之官主粢盛祭服者即就也)
春秋莊公十八年穀梁傳王者朝日故雖爲天子必有
尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔(疏天子朝日於東門之外服元冕其諸侯則玉藻云皮弁以聽朔於太廟與天子禮異其禮雖異皆早旦行事)
大戴禮保傅篇三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月所
以明有別也(注祭日東壇祭月西壇以別內外以端其位)

蕙田案漢書賈誼傳同

右日月坎壇正祭

儀禮覲禮天子乘龍路載大旂象日月升龍降龍出拜
日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆
於北門外

黃氏直卿曰觀禮載朝日之禮蓋時會殷同王既揖諸侯於壇乘龍路載大旂出拜日於東門之外反祀方明此所謂大朝覲者也常歲春朝朝日諸侯有修歲事而朝者豈亦即之而出歟國語大采朝日少采夕月蓋日朝焉

蕙田案國語大采朝日少采夕月韋註亦以春秋分之祭釋之蓋古者無旦夕拜日月之禮也旦夕常於殿下拜日月乃漢氏之禮魏文嘗以煩褻譏之良是黃氏以國語所云爲日朝殆非也　又案此條因覲而祭禮記郊特牲郊之祭也大報天而主日配以月祭義郊之祭大報天而主日也逸周書作雒周公作大邑成周於土中乃設立兆於南郊配以后稷日月農星先王皆與食宗元案郊祭大報天而主日又配以月楊氏謂垂象著明莫大乎日月故祭天而主日配月非必百神從祀也此說誠是則注疏謂編報天之諸神以日爲諸神之主者非也然既不及諸神則惟祭一天可矣何爲又主乎日而以月配之此義蓋未有發明之者孔疏乃謂如君燕羣臣以膳宰爲之主則甚得聖人尊祖配天之微意蓋主乃賓主之主以人臣無敢當尊者故另以宰夫爲之主況天尊無上可以直擬上帝而薦享之耶惟日爲陽宗以是爲主庶可藉以上通帝座日月同類既主日即以月配耳則其以始祖配天者亦是此意聖人敢自謂我有功德遂可直達于天哉故積吾之誠意以昭格乎祖庶藉祖之神靈以對越乎天純是聖人虔恭寅畏之至意

而無一毫侈張誇大之私心者也此義不明
郊壇從祀至於千五百餘神則益雜矣今逸
周書所云日月農星先王皆與食者無乃不
能遏其端而反爲之推波助瀾也歟

蕙田案以上三條因郊而祭

月令天子乃祈來年於天宗(注)此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也(疏)云天宗謂日月星者以蜡祭啐公社不祭地故知祭天宗者不祭天若是祭天何須稱宗下季冬云天之神是天之象神有司中司命不稱宗明稱宗者謂日月星也案異義亦宗賈逵等以爲天宗三謂日月星地宗三謂泰山河海鄭元六宗以爲星也辰也司中也司命也風師也雨師也不同賈逵之義今此云天宗謂日月星者尚書六宗文承肆類上帝之下凡郊天之時日月從祀故祭以日月配日月在上帝之中故六宗不得復有日月此不云六宗而云天宗與彼別也祭邕云日爲陽宗月爲陰宗北辰爲星宗也

蕙田案以上一條因蜡而祭

春秋昭元年左氏傳日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禜之

蕙田案以上一條因禜而祭

右因事祭日月

周禮春官大宗伯以實柴祀日月星辰皆用實柴以其爲天神故升烟氣以享之也疏專以郊祭從祀釋之蓋誤

典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日(註)繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月覲禮曰拜日于東門之外晉讀爲搢紳之搢謂插于紳帶之間若帶劍也(疏)云王朝日者示有所尊訓民事君者也王者父天母地兄日姊月故春分朝日秋分夕月以王者至尊猶朝日夕月況民得不事君乎是訓民事君也云天子常春分朝日秋分夕月知者案祭義云祭日于東門之外又覲禮春拜日于東門之外既春拜日于東明秋夕月于西又玉藻云元端而朝日于東門之外又覲禮春拜日于東門之外既春拜日于東明秋夕月于西故知春分朝日秋分夕月也

圭璧以祀日月(註)圭其邸爲璧取發于上帝(疏)祭日月謂若春分朝日秋分夕月并大報天圭日配以月又月令云祈來年于天

宗鄭云天宗日月星辰亦是也祭法埋少牢已下祭日月星辰謂禱祈而祭亦用此圭璧以禮神也云圭其邸為璧者上文四圭兩圭及下璋邸皆言邸鄭皆以邸為璧但此圭云璧不言邸故鄭還以邸解璧也云取殺于上帝者郊天及神州之神雖相對但天尊地卑故四二有異鄭直云象不言殺也今日月星天神故以殺言之也言殺者取降殺以二為節也

考工記玉人圭璧五寸以祀日月（疏此圭璧謂以璧為邸旁有一圭）

禮記玉藻天子元端而朝日于東門之外（注端當為冕字之誤也元衣而冕服之）（疏案宗伯實柴祀日月星辰則日月為中祀而用元冕者以天神尚質方氏慤曰經有曰元冕曰元冠曰元端何也蓋元端者祭服燕服之總名衣元衣而加元冕則為祭服衣元衣而加元冠則為燕服或冠冕通謂之端元端而朝日則是元冕者也元端而居則是加元冠者也）

大戴禮朝事篇天子冕而執鎮圭尺有二寸帥諸侯朝日于東郊

周禮天官掌次朝日則張大次小次設重帝重案（注朝日春分拜日於東門之外次謂幄也重帝復帝重案牀重席也）（疏知朝日春分者祭義云祭日於東故鄭約用春分也云拜日於東門之外者謂在東郊）

春官大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神（注天神謂五帝及日月星辰也）（疏此下又不見日月星辰可知用樂之事故知此天神中有日月星辰）

尚書大傳古者帝王以正月朝迎日於東郊所以為萬物先而尊事天也祀上帝於南郊所以報天德迎日之禮又與朝日有間乎其迎日詞辭曰維某年月上日明光於上下勤施於四方旁作穆穆維予一人其敬拜迎日東郊

蕙田案禮家言朝日以春分而大傳獨云正月豈迎日之禮又與朝日有間乎其迎日詞襲用洛誥美周公之文殆非古也姑存之以備參考

陳氏禮書古者之祀日月其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於東門之外祭義曰祭日於東郊月於西郊二也大宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也大司樂樂

六變而致天神月令孟春祈來年於天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外五也雩霜風雨之不時南門之外禮月於北門之外五也雩霜風雨之不時於是乎禜之六也夫因郊蜡而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外此祀之可與常者也日言朝則於日出之朝朝之也月言夕則於月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道故也月壇謂之夜明以其昱於夜故也其次則大次小次設重帝重案其牲體則實柴其服則元冕元端其圭之繅藉則大采少采禮之玉則一圭邸璧祀之樂則奏黃鐘歌大呂舞雲門玉藻十有二旒龍衮以祭元端以朝於東門之外則龍衮元端皆言其衣也衣元冕之衣則用元冕矣鄭氏改元端爲元冕不必然也盧氏釋國語謂朝日以衮冕然祀上帝以衮冕而朝日以圭璧與張次詒帝一切殺於上帝則其不用衮冕可知矣周禮於掌次之次帝案與典瑞之大圭鎮圭繅藉言朝而已則夕月之禮又殺乎此也漢武帝因郊泰時朝日行宮東向揖日其夕西向揖月則失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外則失春分之禮也齊何佟之曰王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以爲日者太陽之精月者大陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分則融與康成得其義矣魏薛靖曰朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲春之朏此尤無據也後周於東門外爲壇以朝

日燔燎如圜丘於西門外爲壇於坎中方四丈深四
丈以夕月燔燎如朝日隋唐壇坎之制廣狹雖與後
周差異大槩因之而已

蕙田案兆爲之營域鄭註小宗伯云兆日月
於東西郊蓋指其壇坎而言非祭也祭義言
祭於壇坎即祭於所兆之處非有二也禮書
分爲二禮誤矣祀日月之義經文有並言之
者如禮之以圭璧燔之以實柴之類至於元
端之服圭之搢執次帝案之張設經皆止言
朝日而不及月蓋從省文非有隆殺之辨蓋
日月雖有陰陽之分而其爲天之貴神則一
故祭義曰主日配月則祀之儀不應有二
所異者兆有東西制有壇坎名有王宮夜明

時有春秋候有朝暮采有大少其見于經者
如此其他則無所別禮書云夕月之禮殺乎
朝日亦未知所據至杜氏通典仍崔氏之謬
今不載

楊氏復曰典瑞朝日注云天子當春分朝日秋分夕
月王藻朝日於東門之外注云朝日於春分之時馬
融鄭康成皆同此說賈誼亦曰三代之禮春朝朝日
秋暮夕月所以明有敬也蓋冬至祭天夏至祭地此
祭天地之正禮也春分朝日秋分夕月此祭日月之
正禮也陳氏云天地至尊故用其始而祭以二至日
月次天地故祭以二分此言是也所謂兆日於東郊
兆月於西郊祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於
西王宮祭日夜明祭月即春分朝日秋暮夕月之事

也此外則因事而祭如大報天而主日配以月此因
郊而祭也覲禮拜日於東門之外禮日於南門外禮
月於北門外此因覲而行禮也月令祈來年於天宗
此因蜡而祈也日月星辰之神則雪霜風雨之不時
於是乎禜之此因禜而祭也

蕙田案易曰懸象著明莫大乎日月先天卦
離爲日居東坎爲月居西所以肖其體也後
天卦離爲日居東坎爲月爲水居北所以著其用也坎離代乾坤用事是以二郊之
外次以日月二至祭天地陰陽之始也二分
祭日月陰陽之中也此聖人所以通乎晝夜
之道而知幽明之故也三代之禮其祭有正
有告有報有祈有禳兆日于東兆月於西東

乃出震西則生明端其位也兆於東郊者以
壇兆於西郊者以坎壇圜而明坎虛而受貽
其象也朝以春分之朝夕以秋分之夕因其
時也朝日則日中考政夕月則日入糾刑法
其德也祀以實柴圭璧五寸繅藉五就元端
而冕樂奏黃鐘舞以雲門次以重帝重案辨
其秩也此每年之正祭禮之常也其因郊而
祭者主日配月從祀上帝崇其功而報之也
因蜡而祭者周禮候嘉慶順豐年興其福而
祈之也雖皆非正而常祭者也因禜而祭者
郤凶咎寧風旱值其沴而禳之也因覲而祭
者告其事而拜日於東門之外仍其體之正
也反祀方明而禮日於南門外禮月於北門

外效其用之大也皆非正與常也此先王崇立明神而敬事之祭日月之大端也

右祭日月儀

書經堯典分命羲仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日

蕙田案蔡傳賓禮接之如賓客亦帝嚳歷日月而迎送之意據此則迎之而已迎日之禮不傳未便輯入祀典附識以俟考

楚辭九歌東君朱子註今案此日神也禮曰天子朝日于東門之外漢志亦有東君

拾遺記炎帝神農築圜丘以祀朝日餘瑤階以揖夜光

史記五帝本紀帝嚳高辛氏歷日月而迎送之

羅泌路史帝嚳高辛氏以日至設丘兆於南郊以祀上帝日月星辰

柳宗元朝日說柳子為御史主祀事將朝日其寮問曰古之名曰朝日而已今而曰祀朝日何也余曰古之祀者則朝拜之云也今而加祀焉者則朝旦之云之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕而偶諸朝或者今之是乎余曰夕之名則朝拜承事朝而不夕禮記曰日入而夕又曰朝不廢朝夕不廢夕晉侯將殺壹裹叔向夕楚子之留乾谿右尹子革夕齊之亂子雅子招文子鼛其掾張老夕智襄子為室美士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向璜闈拜謂之夕郎亦出是名也故曰大眾朝日小眾夕月又曰春朝朝日秋夕夕月若是其類足矣又加祀焉蓋不學者為之也察曰欲子之書其說吾將施于世可乎予從之

蕙田案柳子釋朝夕義詳矣而以加祀為不學者為之殆非也古人之于神也一飲食之微蔬食菜羹必祭焉朝日夕月而有祀宜也

右日月附錄

史記封禪書始皇東遊海上祠八神六曰月主祠之萊山在齊北渤海七曰日主祠成山成山斗入海最居齊東北隅以迎日出各用一牢具祠而巫祝所損益珪幣雜異焉

漢書郊祀志高祖六年長安置祠祀官女巫晉巫祠東君以歲時祠宮中（師古曰東君日也）

武帝本紀元鼎五年十一月辛巳朔旦冬至立泰時於甘泉天子親郊見朝日夕月（師古曰春朝朝日秋暮夕月蓋常禮也郊泰時而揖日月此又別儀）

郊祀志祭日以牛祭月以羊嚾特泰一祝宰則衣紫及爽天子始郊拜泰一朝朝日夕夕月則揖而見

通典漢武帝立二十八年始郊泰一朝日夕夕月改周法其後常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月即爲郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣公無四朝之事

蕙田案西漢無郊天之禮安得有祀日月之事漢書所載乃郊見泰一時所行耳至于朝夕于殿下拜之可見有不能自已于其心者則典禮之宜講明矣

漢書武帝本紀太始三年二月辛酉禮日成山（孟康曰禮日拜日也如淳曰祭日於成山也）

郊祀志宣帝修武帝故事盛車服敬齊祀之禮頗作詩歌祠成山於不夜萊山於黃成山祠日萊山祠月京師近縣鄠則有日月祠

地理志東萊郡不夜有成山日祠（師古曰齊地記云古有日夜出見於東萊故萊子立城以不夜爲名）

郊祀志成帝建始二年匡衡張譚復條奏罷雍舊祠二百三所成山萊山皆罷元始五年丞相衡等議復長安南北郊莽又頗改其祭禮曰四望蓋謂日月星海也三光高而不可得親海廣

大無限界故其樂同祀天則天文從祭地則地理從三光天文也山川地理也天地合祭其旦東鄉再拜朝日其夕西鄉再拜夕月然後孝弟之道備而神祇嘉享萬福降輯後莽又奏言日月靁風山澤易卦六子之尊氣今或未特祀或無兆居謹與太師光大司徒宮義和歆等議日廟於長安城

〔晉書禮志〕漢儀每月旦太史上其月歷有司侍郎尚書見讀其令奉行其正朔前後二日幸牛酒至社下故以祭日日有變割羊以祀社用救日變執事長官衣絳領袖緣中衣絳緣以行禮如故事

〔魏志〕文帝本紀黃初二年春正月乙亥朝日于東郊

〔晉書禮志〕禮春分祀朝日於東秋分祀夕月於西漢武帝郊泰畤平旦出竹宮東向揖日西向揖月即郊日月又不在東西郊也後遂旦夕常拜故魏文帝詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月煩褻似家人之事非祀天神之道也黃初二年正月乙亥祀朝日於東郊之外又違禮二分之義

〔通典〕秘書監薛靖論云案周禮朝日無常日鄭元云用二分秋分之時月多東昇西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔據魏書所引則此朔字當為朏字之誤淳于膚駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行于上代而向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸朝堂之官及拜官猶北向朝拜寧得以背實為疑

〔魏志〕明帝本紀太和元年春二月丁亥祀朝日於東郊

八月巳丑祀夕月於西郊

宋書禮志太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月巳丑夕月於西郊此古禮也白虎通王者父天母地兄日姊月此其義也

晉書禮志武帝太康二年有司奏春分依舊請車駕祀朝日寒溫未適可不親出詔曰禮儀宜有常若如所奏與故太尉所撰不同復爲無定制也間者方難未平故每從所奏今戎事弭息惟此爲大案此詔帝復爲親祀朝日也此後廢

南齊書禮志永元元年步兵校尉何佟之議曰蓋聞聖帝明王之治天下也莫不尊奉天地崇敬日月故冬至配天於圜丘夏至祭地于方澤春分朝日秋分夕月所以訓民事君之道化下嚴上之義也故禮云王者必父天母地兄日姊月周禮典瑞云王搢大圭執鎮圭藻藉五采五就以朝日馬融云天子以春分朝日秋分夕月覲禮天子出拜日於東門之外此處當有脫文觀下盧鄭二條並是解玉藻可見盧植云朝日以立春之日也鄭元云端當爲晃朝日春分之時也禮記朝事議云天子晃而執鎮圭尺有二寸率諸侯朝日於東郊所以教尊尊也故鄭知此端爲晃也禮記保傅云天子春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也而

日終之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊用其始故祭以二至日月禮次天地故朝以二分差有理據則融元之言得其義矣漢世則朝朝日暮夕月魏文帝詔曰覲禮天子拜日東門之外反禮方明朝事議曰天子晃而執鎮圭率

諸侯朝日於東郊以此言之葢諸侯朝天子祀方明因
率朝日也漢改周法羣公無四朝之事故不復朝於東
郊得禮之變矣然旦夕常於殿下東向拜日其禮太煩
今採周春分之禮損漢日拜之儀又無諸侯之事無所
出東郊今正殿即亦朝會行禮之庭也宜常以春分于
正殿之庭拜日其夕月文不分明其議奏魏秘書監薛
循請魏書通典俱作薛靖循靖二字並衍誤論云舊事朝日以春分夕月以秋分
案周禮朝日無常日鄭元云用二分故遂施行秋分之
夕月多東昇而西向拜之背實遠矣謂朝日宜用仲春
之朔夕月宜用仲秋之朔淳于膺駁之引禮記云祭日
于東祭月于西以端其位周禮秋分夕月並行于上世
西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之于坎不復言
背月也佟之案禮器云為朝夕必於日月鄭元云日

出東方月出西方又云大明生于東月生于西此陰陽
之分夫婦之位也鄭元云大明日也知朝日東向夕月
西向斯葢各本其位之所在耳猶如天子東西遊幸朝
堂之官及拜官者猶壯向朝拜寧得以背實為疑邪佟
之謂魏世所行善得與奪之衷晉初棄圜丘方澤于兩
郊二至輟禮至于二分之朝致替無義江左草創舊章
多闕宋氏因循未能反古竊惟皇齊應天御極典教惟
新謂宜使盛典行之盛代以春分朝于殿庭之西東向
而拜日秋分于殿庭之東西向而拜月此即所謂必放
日月以端其位之義也使四方觀化者莫不欣欣而頌
美旒藻之飾葢本天之至質也朝日不得同昊天至質
之禮故元冕三旒也近代祀天著衮十二旒極文章之
義則是古今禮之變也禮天朝日既服宜有異頃世天

子小朝會著絳紗袍通天金博山冠斯即今朝之服次衮冕者也竊謂宜依此拜日月甚得差降之宜也佟之任非禮局輕奏大典實爲侵官伏追慙震從之

蕙田案佟之議甚得禮意但謂于殿庭間東向西向拜之非是

魏書太祖本紀天興三年二月丁亥詔有司祀日于東郊

禮志天興三年春帝始祀日于東郊用騂牛一秋分祭月于西郊用白羊一

太和十五年八月甲寅集羣官詔曰近論朝日夕月皆欲以二分之日於東西郊行禮然月有餘閏行無常準若一依分日或值月出于東而行禮于西尋情即禮不可施行昔秘書監薛靖等常論此事以爲朝日以朔夕月以朏朔卿等意謂朏朔二分何者爲是尚書游明根對曰考案舊式推校衆議宜從朏月

高祖本紀太和十六年二月甲午初朝日于東郊遂以爲常八月庚寅車駕初夕月于西郊遂以爲常

蕙田案自漢以後朝日夕月之禮至魏高祖始合于經義

周書孝閔帝本紀元年二月癸酉朝日于東郊

隋書禮儀志禮天子以春分朝日于東郊秋分夕月于西郊漢法不俟二分于東西郊常以郊泰時旦出竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文帝譏其煩褻似家人之事而以正月朝日于東門之外前史又以爲非時及明帝太和元年二月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始合于古後周以春分朝日于國東門外爲壇如

其郊用特牲青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青
冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圜丘秋分
夕月于國西門外爲壇于堉中方四丈深四尺燔燎禮
如朝日

周書武帝本紀保定元年春二月甲午朝日于東郊
宣帝本紀宣政元年六月即位秋八月丙寅夕月于西
郊

隋書高祖本紀開皇七年二月丁巳祀朝日于東郊
禮儀志隋因周制開皇初于國東春明門外爲壇如其
郊每以春分朝日又于國西開遠門外爲坎深三尺廣
四丈爲壇于坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣
與周同

北史劉芳傳芳轉太常卿以所置日月之位去城里數
於禮有違乃上疏曰臣聞國之大事莫先郊祀郊祀之
本實在審位臣學謝全經業乖通古豈可輕薦瞽言妄
陳管說竊見所置壇祀遠近之宜考之典制或未允衷
既曰職司請陳膚淺據殷周漢魏所行故事依禮朝拜
日月皆于東西門外今日月之位去城東西路各三十
竊又未審禮又云祭日于壇祭月于坎今計造如上云
云詔曰所上乃有明據但先朝置立已久且可從舊

隋書音樂志朝日夕月歌詩二首 迎送神登歌與圜丘同

朝日奏誠夏辭　扶木上朝暾嵫山沉暮景寒來遊
晷促暑至馳輝永時和合璧耀俗泰重輪明執圭盡
昭事服冕罄虔誠

夕月奏誠夏辭　澄輝燭地域流耀鏡天儀歷草隨
弦長珠胎逐望虧成形表蟾兔竊藥資王母西郊禮

既成幽壇福惟厚

唐書禮樂志春分朝日于東郊秋分夕月于西郊廣四丈高八尺者朝日之壇也爲坎深三尺縱廣四丈壇于其中高一尺方廣四丈者夕月之壇也

舊唐書禮儀志武德貞觀之制春分朝日于國城之東秋分夕月于國城之西各用方色犢一邊豆各四簠簋甒俎各一

音樂志祀朝日樂章八首貞觀中作今行用

降神用豫和　詞同冬至圜丘　夕月同　皇帝行用太和　詞同冬至圜丘　夕月同

登歌奠玉帛用肅和　惟聖格天惟明饗日帝郊肆類王宮戒吉珪奠春舒鐘歌曉溢禮云克備斯文有秩

迎神用雍和　晨儀式薦明祀惟光神物爰止靈暉載揚元端肅事紫幄興祥福履攸假於昭令王

皇帝酌獻飲福用壽和　詞同冬至圜丘　夕月同

送文舞出迎武舞入用舒和　崇牙樹羽延調霧旋宮扣律掩承雲誕敷懿德昭神武載集豐功表睿文

武舞用凱安　詞同冬至圜丘　送神用豫和　詞同冬至圜丘　夕月同

又祀朝日樂章二首　太樂舊有此辭不詳所起

迎神　太陽朝序王宮有儀蟠桃彩駕細柳光馳軒祥表合漢歷彰奇禮和樂備神其降斯

送神　五齊兼飭百羞具陳樂終廣奏禮畢崇禋明鑒萬寓昭臨兆人永流洪慶式動曦輪

祀夕月樂章八首　貞觀中作今行用

登歌奠玉帛用肅和　測妙爲神通微曰聖坎祀貽則郊禋展敬璧薦登光金歌動映以載嘉德以流曾

慶

迎俎用雍和　胙晨爭舉天宗禮闢夜典涼秋陰明
湛夕有醲斯旨有牲斯碩穆穆其暉穰穰是積
送文舞出迎武舞入用舒和　合吹八風金奏動分
容萬舞玉鞉驚詞昭茂典光前燄夕耀乘功表盛明

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
太子太保總督直隸等都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元

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尊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

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罥者入自東門當壇南重行北面以西為上凡引導者每曲一逡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陛立于罇所壇下執罍洗罥冪者各就位贊引引御史太祝詣壇東陛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陛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鄰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有司謹具請行事（攝則太尉）再拜在位者皆再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜（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（凡取物者皆跪俛伏而取以興其物則莫訖俛伏而後興）鼓柷奏元和之樂乃以圜鍾之均以文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）大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）玉帛太官令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詣于神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下）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罍洗樂作其盥洗之儀如圜丘太常卿引
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冪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
常禮攝理歷授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跪取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柷作舒和之樂立定戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止皇
帝獻將畢謁者引太尉詣罍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
冪太尉酌盎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
罍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

罍洗罍洗匏爵升酌盎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籩所徹者還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尉皇帝就望燎位南向立樂止于羣官將拜太祝執篚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

鑾駕還宮如圜丘之儀

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巳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　陽德之母羲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芯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　夕耀秉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　夙陳邊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籩豆十二簋簠俎二

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引司天監官分獻上香奠幣再拜

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

奠玉兔影孤金蓂露溢其駕星車顧于茲夕

奠玉幣　玉鈎初彎氷盤乍圓扇掩秋後烏飛枝邊

精疑蟾蜍輝光嬋娟歆歆午明祀弭芳節焉

酌獻　名稽漢儀歌參唐宗往于卿少乘秋氣中周

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翬童執搖

曳胥來鏘洋爰集歆我嚴禋西面以揖

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
降神高安圜鍾爲宮　元烏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爛東
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　周祀及閨漢制中營肹蠁是屈禮神以
兄我潔斯璧我肥斯牲神今燕享鑒觀孔明
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祗嚴祀聲
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　扶桑朝暾和氣駘蕩奉此牲牢爲俎孔
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
首鍾鼓在列靈方安留眷然加薦惟時之休
亞終獻文安　禮罄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

降神高安圜鍾爲宮　金行告道玉律分秋禮蕆西
郊祀聿修精意潛達永孚于休神之聽之爰格颺
旂

黃鍾爲角　時維秋仲夜寂天清實嚴姊事用答陰
靈壇遺斯設黍稷惟馨雲車來下庶歆厥誠

太簇爲徵　遹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懈

姑洗爲羽　穆穆流輝太陰之精盈虧慘寒暑以
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居茲秋
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分昭受陰騭萬彙
奉俎豐安　穀旦其差有牲在滌工祝致告爲俎孔
碩肹饗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
祇斟以瑤爵神靈燕娭歆饗顧德錫我蕃釐

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　歌奏雲門式禮莫愆以我齊明嚴其吉
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蹄林
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閤門使

通閤使或副應拜臣僚殿左右階陪位再拜皇帝升座奏牓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横班同諸司閤門壯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爲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

金史禮志朝日大明在施仁門外之東壯當闕之卯地門壝之制皆同方丘夕月壇曰夜明在彰義門外之西壯當闕西掘地汙之爲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事　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壯向皆無南向
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
肅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

蕙田案司天臺所以測日觀星臺司天者所
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壯郊方丘朝日夕
月與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禜日月六也說者謂因郊祀而祀之非正祀也類禜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壝每壝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斂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有徒

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太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　祭服服衮冕

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齋二日陪祭官執事官並齋五日如常儀　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　陳設前祭一日所司陳設如圖儀　鑾駕

出宮鹵簿導從同圜丘儀　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[redacted]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進于大

明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圭皇帝搢圭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圭皇帝出圭太常卿奏請詣酒尊所太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵司尊者舉冪酌泛齊皇帝以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣大明神位前協律郎跪俛伏興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 太常卿奏出圭皇帝出圭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拜興平身皇帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身 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盎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拜興平身皇帝鞠躬拜興拜興平身太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭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賓于
坫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

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跪官以爵授皇帝皇帝搢圭以爵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冪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奠爵太常卿奏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導引皇帝復位　亞獻奏請復位導駕官同太常卿導引皇帝至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
莫幣保和之曲　靈旗澄止有赫其威一念潛通幽
明弗違有幣在篚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莫
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
莫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齋三
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
日夕月營星之祭悉罷之

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王日配以月大明
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甎青色
琉璃四出陛九級圓壝墻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墻前方後
圓西北各三門墻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甎白色琉璃四出
陛六級方壝墻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墻東北各三門墻
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
殿遂告于廟紅格版硃書如遇違官之歲則中書官代填日月用白格版墨書　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
簠簋各二籩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璧帛一紅色
夕月白色篚一祝案一夕月有從位一壇南向邊十豆
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
安門出至壇壯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
夜明神位前奏跪奏搢圭司香官捧香跪進于上左內
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
贊百官同興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
許爲制一成壇面紅琉璃東西南北皆九級俱白石欄
檻星門四西門外爲燎爐瘞池西南爲具服殿東北爲
神庫神廚宰牲亭燈庫鐘樓北爲遣官房外建天門二
北天門外西北爲禮神坊西天門外迤南爲陪祀齋宿
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爲制一成
壇用白琉璃東西南北皆六級俱白石內欄星門四東
門外爲瘞池東北爲具服殿南門外爲神庫西南爲宰
牲亭神廚祭器庫北門外爲鐘樓遣官房外天門二東
門外北爲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徵誠兮祈神昭鑒願來
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斟以顯

初獻壽和之曲　玉帛方奠兮神歆酒行初獻兮舞
呈齊芳馨兮犧色騂神容悅兮鑒予情

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
還青鄉予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

望燎之曲　靚六龍兮御駕神變化兮鳳翥鸞翔東
帛燎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
齋以恭覩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鍧鍧環
珮琤琤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翩躚

望瘞之曲　敬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

有不同宋夕月以未後三刻稍爲近之惟
本朝日以卯月以酉爲得陰陽出入之正矣

右歷代祀日月

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
李榮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榮祭皆以日月星辰連言至大宗伯以槱燎祀司中司命風師雨師天府祭天之司命司祿說者以爲六者皆星若果皆星則何不統之實柴內而別以槱燎祀

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槱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槱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槱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歲等亦星辰之餘并附見焉也

禮記祭法幽宗祭星也（注）宗當爲禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也春秋傳曰日月星辰之神則雩霜風雨之不時於是乎禜之（疏）幽宗祭星壇名也幽闇也宗廟爲禜禜壇域也益星至夜而始出故謂之幽謂之幽也爲營域而祭之故謂之幽禜也

方氏慤曰幽言其隱而小揚雄曰視日月而知衆星之蔑故祭星之所謂之幽宗焉幽雩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泰壇泰折不謂之宗者天地之大不嫌於不尊也

蕙田案鄭氏改宗爲禜似屬無據方氏訓如字自可通但鄭以禜爲營域謂爲營域而祭之方氏謂祭星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壇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雩宗則諸神自郊祖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爲陽明之意幽爲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爲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爲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繹其字義而略爲之說以俟考

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）（疏云）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爲經五星右旋爲緯案元命包云文工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堯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爲二故合釋此文上下不見祭五星之文故分星爲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爲辰故以配

日是其事也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爲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微矣注專以五緯釋星疏即以二十八宿爲辰皆非

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向）（疏神有衆寡多少或居方爲之或曲爲之也）

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

而鬼神示之居未當不從之推陰陽而考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日）（疏）大司樂冬日至于地上之圜丘奏之若此別之也當冬至之日正祭天神皆降仍于祭天之明日更祭此等小神祇故于云蓋用祭天之明日也神事繁不可兼祭此等雖無正文鄭以意解之故

肆師立次祀用牲（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禜之（注禜祭爲營攢用幣以祈福祥星辰之神若實沈者（疏）云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爲一類而以祭星辰統之

周禮春官大宗伯以槱燎祀司中司命

（注槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之積柴實牲體焉燔燎而升烟所以報陽也鄭司農云司中能上能三階也司命文昌第四星或曰中能上能也）（疏）先鄭云司中三能三階也司命文昌宮星元謂案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲太尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空云司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四曰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星第五第四星者此敘先鄭也何則先鄭以爲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第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命故文倒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爲太尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空引此破先鄭也

右統祭星辰

楚辭九歌大司命朱子註周禮大宗伯以槱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讖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扎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趣者

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曰司中曰司命而不以星象言之是專指則曰司中曰司命而不以星象言之是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爲體近文昌爲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爲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爲邦本故也先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與爲體近文昌爲司命次司中次司祿次司民武陵太守星傳文昌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

鄭氏鍔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爲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爲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者以名官所以法之也

高氏愈曰司寇濫刑則民日耗故以民數詔之使不敢殘刑以逞也司民主民生死壽夭故祀之以祈繁衍王拜受者天地之性人爲貴且以爲邦本故也

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星者以孟冬既祭之而上民穀之數于天府（疏）此主祭祀者祭天之司民司祿在孟冬之時鄭知祭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烝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生天生烝民有烝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爲據

文獻通考馬氏曰祀司中司命司民司祿出於周禮注家以爲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爲牴牾此後人之所以難據以爲信也但信齋楊氏皆歸之於天與氣數而以爲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爲星乎

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咮以出內火是故咮爲鶉火心爲大火（注謂火正之官配食于天星建辰之月鶉火星昏在南方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曠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所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丘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丘主辰辰大火也今爲宋星然則商丘在宋地相土契孫湯之祖也始代閼伯之後居商丘祀大火（疏和大火者閼伯祀此大火之星居商丘而祀太火星也相土因之復主大火是商丘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界則曰九州州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣今世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紀者則此云商主大火昭元年傳云參爲晉星二十八年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岡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齊薛之分也又三十二年傳曰越得歲而吳伐之凶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有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遥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爲說其源不可得而聞之堯封閼伯于商邱此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
帝不臧遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰爲商星（注商
先相土封商邱因閼伯故國祀星辰（疏襄九年傳云閼伯居商邱祀大火相土
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爲
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爲龍馬（疏馬
故取孝經說房爲龍馬是馬之祖與人異無先祖可尋而言祭祖者則天駟也
春時通遥求馬蕃息故祭馬祖

詩小雅吉日吉日維戊既伯既禱（疏伯長也馬祖始是長也鄭云
炎曰龍爲天馬故房四星謂之天馬鄭亦引孝經說房爲天駟是也
馬祖天駟釋天云天駟房也孫

罷氏粲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（疏經
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祀
事云靈星之尸言祭靈星之時以人爲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后稷歌絲衣
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
衣其紑載弁俅俅自羊徂牛三語定之當從高子之說陳祥道亦云高子以絲
衣之尸爲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
周語虢文公曰農祥晨正土乃脉發辛昭以爲房星也立春之日晨中于午農
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
我大祖后稷之所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爲天駟駟馬也故曰辰馬辰爲農祥周
先后稷之所以成善道戒農事也合前二說則房心皆謂農祥亦以二星相近
故也而應劭則引賈逵說以爲龍星左角爲天田星靈者神也故祀以報功辰之
星爲靈星故以壬辰日祀靈星于東南金勝木爲土相也張晏亦曰龍星左角
曰天田則農祥也晨見而祭之范燁亦引舊說以龍左角爲天田星主穀祀用
從其類也據此則靈星乃專指天田而爲之名故
壬辰日祠之壬爲水辰爲龍從其類也故服虔以靈星爲角星又有天田九星在牛
星經則天田二星在角北者是也

東南非此天田也唐志云歲星主農祥后稷焉故周人常閱其穉祥以觀善
敗其始王也次于鶉火以達天竈其衰也遥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爲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雩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爲蜡祭矣絲衣之爲蜡祭者何也禮月令
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
靈星之爲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
逵謂天宗三日月星也宗三河海岱是星又有天宗之名然星與日司雖並稱
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
六人舞者象教田初爲芟除次耕種耘耨驅爵及獲刈舂簸之形象其功也孝
武遊覽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閒元祀于國
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說專爲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詘諧啞然失笑嗚
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爲誤彼
縣令主簿皆俗吏其能知之也哉羅泌云于祭有尸見君子氤氳事神之盡也
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屬非附陽體則不可以見是故
尸以託之繹賓之尸高子以爲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
爲蜡祭之証且以月令之天宗爲專指靈星
愚皆不敢以爲然特所載靈星祀典頗詳故
録以備考

五經通義靈星爲立尸故云絲衣其紑載弁俅俅言
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
星爲星之始最尊故就其位王者所以復祭
靈星者爲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爲靈祀后稷也

左中郎將賈逵說以爲龍第三有天田星靈者神也故祀以報功辰之神爲靈星故以壬辰日祀靈星於東南金勝木爲土相

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爲歲星或以爲房星心星或以爲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爲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爲天田者近是

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述之屬百有餘廟於下邽有天神澧滈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爲壇也雍地名也爾狩祭星曰布或云諸布是祭星之處案樂彥引河圖云熒惑星蓋南極老人星也見則天下理安故熒惑星散爲昭明壽漢書郊祀志高祖六年長安置祠祀官女巫荊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芃芃棫樸薪之槱之周禮槱燎司中司命文昌也司中文昌上六星也槱者積薪燔柴也今民間獨祀司命耳刻木長尺二寸爲人像行者檐篋中居者別作小屋齋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田主穀農祥晨見而祭之則農祥也晨見而祭之）
通典漢高祖八年命郡國邑立靈星祠（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有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后稷又配食星也）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（即古之二羽）舞象教田初為芟除次耕種次芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象成功也
唐類函高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墠各

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

罰

壯極壯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壯星辰今圜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

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壝祠以立冬後亥

唐書禮樂志四時祭靈星司中司命司人司祿邊八豆八簋一簠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邊豆各八簋俎等各一

開元禮 以星辰爲中祀司中司命諸星之屬爲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爲上設司中司命司人司祿神座於壇上近北南向以西爲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 開元二十四年七月巳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月會於壽星壽星居列宿之長五者土之數以生爲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爲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爲朕生於是月欲以配社而祭於義不倫且壽星角亢也既爲列宿之長復

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鄰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爲壇南郊高三尺周回八步四尺四陛下壝其祭器祀禮咸以靈星爲準奏可

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爲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閼伯配焉禮官議閼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閼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地商丘之舊爲壇兆祀大火以閼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陛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閼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籩八豆八在神位前左右重三行俎二在籩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籩一豆一在神位前左右俎一在籩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禄實以法酒

元豐中禮文所言時令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氐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禄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禄之位

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幣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幣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 服章鞗鞗靈來下兮進止委蛇我涓我壇我潔我俎降 奠 于茲享御

升降歛安 神綏舒佩環鏗鏗陟降上下壇燎光明有鬱于罍有帨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 雲兮飄飄風兮飄飄風兮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駁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閼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壝外令有司以時致祭
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壝壝二十五步從新
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壝二十五步初乾興祀靈星
值層牲有禁乃層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禄爲四壇各廣二十五步
同壝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禄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
司中司命司民司禄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邊一鹿脯豆一鹿鬱著尊一實以法酒

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丑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

降神高安圜鍾爲宮

視則維熒惑至陽之精屆我長嬴于以求之祀事孔明

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緊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　馨香接神肹蠁恍惚求神以誠薦誠以物有藉斯玉有篚斯幣是用薦陳昭玆精意

商丘宣明王位奠幣嘉安　熒惑在天唯火與合緊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豢以祀神有腯其肥非神之宜其將曷歸

熒惑位酌獻祐安　皇念有神介我戩穀登時休明有此美祿酌言獻之有飶其香神兮燕娭醉此嘉觴

宣明王位酌獻祐安　誰其祀神知神嗜好閟伯祀火爲神所勞聽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籩豆于再于三于誠之將

送神用理安　登降上下奠璧獻笋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　燁燁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　樂音上達粤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虬歆其來養

姑洗爲羽　星入于戌與火俱訾火出于辰與星俱伸一伸一訾執操縱之利用出入民咸用之

升殿正安　屹彼嘉壇赤伏始屆淡光曜明洋乎如在僊仰重離默與精會隨我降升肅聽環珮

大辰位奠玉幣嘉安　維奠之春五陽發舒日之夕矣三星在隅奠量匪幣奠嘉匪玉明薦孔時神光下矚

商丘宣明王位奠幣嘉安　二七偕神與天地並執儷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　孰爲大辰唯壯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　周設司爟雖列夏官仍襲孔易閭端實難相彼商丘永懷初造不腆桂椒匪以爲報

亞終獻文安　潛之伏矣柞橿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鸞攸不作炎圖永昌
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爼豆有飫於萬斯年報祀無
斁
黃鍾爲角　火星之躔有燁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
鬱鬯斯清玉瓚以酌瑶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酎浮觴瓊羞
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賮祉降祥天子萬年

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謚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北斗三日十二月辛卯勅有司祭熒惑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禀醮祠星三日

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禁星爲職事

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閭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癸五星于司天臺

皇慶二年夏四月甲子癸星于司天臺

延祐五年五月戊辰遣平章政事王毅癸星于司天臺三晝夜　六年春正月己卯癸星于司天臺二月丁亥改癸星于回回司天臺九月壬辰癸星于司天臺

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

至治元年六月丁卯癸星于司天臺　二年五月戊子癸星于五臺山

泰定帝本紀至治三年泰定帝即位十一月乙卯癸星于司天監十二月壬申癸星于司天監

泰定元年五月癸丑命司天監癸星七月丁未癸星于上都司天監十一月甲午癸星于回回司天監　二年二月丁酉癸星于回回司天監七月甲寅癸星于上都司天監　三年三月壬子癸星于司天監　四年夏四月乙未癸星于回回司天臺

文宗本紀天歷元年九月丁丑命司天監癸星辛巳命司天監癸星　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癸星八月庚寅明宗崩已亥帝復即位于上都甲辰命司天監及回回司天監癸

星

至順元年秋七月壬子命西僧榮星

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槱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爲壇于城南從之

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爲令

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祀

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 神分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 宗音再作庶達徵悰

送神雍和之曲 詞同朝日 神既享祀靈馭今旋燎烟既升神帛斯焚巍巍霄漢倏焉以遠拳拳衷瞻望弗及

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詵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雹疾疫蓋皆依倣之辭而實無考究何也既

右歷代祭星辰

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
已有天蓬天内諸名矣而其神則又有太乙
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蓽巡行二十五年
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
録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禋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況九宮所主百神之貴上分天極下統坤維陰騭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贄乘時年之休運恢皇王之遠圖是以圜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即爲非禮作俑異哉

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輿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
省議皆如元興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術士奏請遂
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劭志北辰第二星盛而常明者元星路寢太帝常居始由道奥而爲變通之迹又天皇大帝其精曜魄寶蓋萬神之秘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庶羣生豈患無文恩福黔黎特申嚴奉誠聖人屈已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內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涬賦品彙于陰陽與天地日月誠相參也豈得緊賴于敷祐而屈降于等夷又據太尉攝祀九宮貴神舊儀前七日受誓誡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夜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厥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遵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玉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

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　偉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

送神高安　祇薦有常唯神無方回飈整馭垂休

合天實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凶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已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〕九宮慶歷儀每座邊豆十三籩簋俎二

皇祐增定壇如郊祀録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禄小吏慢于祭而震死二人威靈所傳耳目

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郗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陛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

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

降神景安六變 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飈靜旋穹

禮志崇寧三年太常博士羅畸言九宮諸神位無禮神玉惟有蟠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爲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實小壇九各高一尺五寸縱廣八尺四陛又西南爲一陛曰坤道兩壝每壝二十五步

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鶚亦言十神太乙九宮太乙皆天之貴神國朝分爲二並爲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

降神景安圜鍾爲宮 紫闕幽宏唯神靈尊輔成泰元贊後乃坤曰雨曰暘緼豫調紛享薦隕光蒙祉如屯

黃鍾爲角　載陽衍德農祥孔昭賚茲元辰穰穰
黍苗象輿眇寞金奏遠姚無閡厥靈丹衷匪恍
太簇爲徵　於赫九宮天神之貴煌煌彪列下土
是莅幽贊高穹陰騭萬類肅若舊典有嚴祇事
姑洗爲羽　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　於昭烈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騭
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或
池太陰太乙位樂曲並同
奉俎豐安　靈鑒匪遠誠心肅祗是烝是享俎實

孔時禮行樂奏肹蠁響是期雲車風馬神其燕娭
太乙位酌獻嘉安
化陰騭下民有酒斯旨登薦苾芬昭哉降鑒弗祿
來臻
亞終獻文安　均調大化陰騭下民駿功有赫誕
舉明禋嘉觴中貳執事惟寅清明嘗矣福祿攸臻
送神景安　薦獻有序降登無違禮樂備舉昭格
燕娭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

博野尹嘉銓校字