

74
6264
3

門 74
號 6264
本 3

唐會要卷九上

原闕 今照四庫全書本增補

宋

王

溥

撰

雜郊議上

武德四年十一月甲申有事于南郊

唐書高祖本紀

武德初定令每歲冬至祀昊天上帝于園丘以景帝配

其壇在京城明德門外道東二里壇制四成各高八尺

一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成

廣五丈每祀則昊天上帝及配帝設位于平座藉用藁

秸器用陶匏五方上帝日月內官中官外官及眾星並

去五味均平藏

皆從祀其五方帝及日月七座在壇之第二等內五星
以下宮五十五座在壇之第三等二十八宿以下中官
百三十五座在壇之第四等外官百十二座在壇下外
壇之內眾星三百六十座在外壇之外其牲上帝及配
帝用蒼犢二五方帝及日月用方色犢各一內官以下
加羊豕各九舊唐書禮儀志
圜丘壇北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位
前餘內官諸座及五星十二辰河漢四十九座在第二
等十有二陛之間中官市垣帝座七公日星帝席大角

攝提太微五帝太子明堂軒轅三台五車諸王月星織
女建星天紀十七座及二十八宿差在前列其餘中官
一百四十二座皆在第三等十二陛之間外官一百五
在內壇之內眾星三百六十在內壇之外五星三辰以
象尊實醴齊七宿以壺尊實沈齊皆二五星十二辰二
十八宿籩豆各二簠簋俎各一四時祭風師雨師靈星
司中司命司人司祿籩八豆八簋一簠一俎一牲皆少
牢席皆以莞唐書禮樂志

貞觀二年十一月辛酉有事于南郊唐書太宗本紀

案裴寂傳貞觀二年太宗祠南郊命寂與長孫無忌同升金輅寂辭讓太宗曰以公有佐命之勳無忌亦宣力于朕同載參乘非公而誰遂同乘而歸

劉黑闥傳初秦王建天策府其弧矢制倍于常後餘大弓一長矢五藏之武庫每郊丘重禮必陳于儀物之首以識武功云

五年十一月丙子有事于南郊

唐書太宗本紀

自周衰禮樂壞於戰國而廢絕於秦漢興六經在者皆錯亂散亡雜偽而諸儒方其補緝以意解詁未得其真

而讖緯之書出以亂經矣自鄭元之徒號稱大儒皆主其說學者由此牽惑沒溺而時君不能斷決以為有其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也元以為天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝于四郊此五行精氣之神也元以青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上上帝于圜丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而孟夏雩于

南郊季秋大享於明堂皆祀五天帝其配神主主貞觀

初圜丘明堂北郊以高祖配而元帝惟配感帝禮樂志

冬至祀昊天于圜丘樂章八首貞觀二年祖孝孫定雅樂貞觀六年褚亮虞世

南魏徵等作此詞今行用舊唐書音樂志

降神用豫和 上靈睠命兮膺會昌盛德殷薦兮叶

辰良景福降兮聖德遠元化穆兮天厯長

皇帝行用太和 穆穆我后道應千齡登三處大得

一居貞禮惟崇德樂以和聲百神仰止天下文明

登歌奠玉帛用肅和 闔陽播氣甄耀垂明有赫圓

宰深仁曲成日嚴蒼璧煙開紫營聿遵虔享式降鴻

禎

迎俎入用雍和 欽惟大帝戴仰皇穹始命田燭爰

啓郊宮雲門駭聽雷鼓鳴空神其介祀景祚斯融

酌獻飲福用壽和 八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永

輝光日新

送文舞出迎武舞入用舒和 疊璧凝影皇壇路編

珠流彩帝郊前已奏黃鐘歌大呂還符寶歷祚昌年

武舞用凱安 昔在炎運終中華亂無象艷郊赤烏

見印山黑雲上大賚下周軍禁暴開股網幽明何叶
贊鼎祚齊天壤

送神用豫和 歌奏畢兮禮獻終六龍馭兮神將昇
明德感兮非黍稷降福簡兮祚休徵

又郊天樂章一首

大樂舊有此辭
名不詳所起

送神用豫和 蘋蘩禮著黍稷誠微音盈鳳管彩駐
龍旂洪歆式就介福攸歸迎樂有闕靈馭遄飛

貞觀十四年冬十一月甲子朔日南至有事于園丘

十七年己卯有事于南郊

唐書太宗本紀

貞觀十七年十月甲寅詔曰朕聞上靈之應疾于影響
茂祉之興積于年代朕嗣膺寶曆君臨區宇憑宗社之
介福賴文武之同心時無風塵之警野有京坻之積厚
地降祉貞石來祥瑩翠色而流光發素質而成字前紀
厥初之德次陳卜年之永後述儲貳之美並名字昭然
楷則相次曠代之所未聞耆老之所未覩自天之祐豈
惟一人無疆之福方覃九土自非大報泰壇稽首上帝
則靡申奉天之志寧副臨下之心今年冬至有事南郊
所司率由舊典十一月己卯有事于南郊太宗升壇皇

太子從奠于時累日陰雪是旦猶雲霧晦冥及太宗升壇煙氛四散風景清朗文物昭映禮畢祝官讀謝天祝文曰嗣天子臣世民敢昭告于昊天上帝世民纂成鴻基君臨宇縣夙興旰食無忘于政道導德齊禮良媿于前聖爰有成命表瑞貞石文字昭然歷數惟永旣旌高廟之業又錫眇身之祚逮于皇太子某亦降禎符並具紀姓氏兼列名字仰瞻雲漢寔銘大造俯惟寡薄彌增寅懼敢因大禮重薦玉帛上謝明靈之貺以申祗慄之誠皇太子亦恭至泰壇虔拜于蒼昊庶憑眷祐之德永

膺無疆之休初十六年太宗遣刻受命元圭玉璽白玉為螭首其文云皇天景命有德者昌並神筆隸書然後

鐫勒是日侍中負之以從

冊府元龜

永徽二年冬十一月辛酉有事于南郊

唐書高宗本紀

高宗永徽二年以太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝太尉長孫無忌等與禮官議以為自三代以來歷漢魏晉宋無父子同配于明堂者祭法曰周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王鄭元以祖宗合為一祭謂祭五帝五神于明堂以文武共配而王肅

駁曰古者祖功宗德自是不毀之名非謂配食于明堂
春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗
非一祭于是以高祖配于圜丘太宗配于明堂禮樂志
永徽二年太尉長孫無忌等奏議曰據祠令及新禮並
用鄭元六天之義圜丘祀昊天上帝南郊祀太微感帝
明堂祭太微五天帝臣等謹案鄭元此義唯據緯書所
說六天皆爲星象而昊天上帝不屬穹蒼故注月令及
周官皆爲圜丘所祭昊天上帝爲北辰星耀魄寶又說
孝經郊祀后稷以配天明堂嚴父配天皆爲太微五帝

考其所說舛謬特深按易云日月麗乎天百穀草木麗
乎土又云在天成象在地成形足以明辰象非天草木
非地毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼則稱蒼
天此則天以蒼昊爲體不入星辰之例且天地各一是
爲兩儀天尙無二焉得有六是以王肅羣儒咸駁此義
又檢太史圜丘圖昊天上帝座外別有北辰座與鄭義
不同得太史令李淳風等狀稱昊天上帝圖位自在壇
上北辰自在第二等與北斗並列爲星官內座之首不
同鄭元據緯之說此乃羲和所掌觀象制圖推步有恆

相緣不繆又案史記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況之曰帝亦如房心爲天主之象豈是天乎周禮云兆五帝于四郊又云祀五帝則掌百官之誓戒唯稱五帝皆不言天此是太微之神本非穹昊之祭又孝經唯云郊祀后稷別無園丘之文王肅等以爲郊卽園丘園丘卽郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明而今從鄭之說分爲兩祭園丘之外別有南郊違棄正經理深未允且檢吏部式唯有南郊陪位更不別載園丘式文旣遵王肅

祠令仍行鄭義令式相乖理宜改革又孝經云嚴父莫大于配天下文卽云周公宗祀文王于明堂以配上帝則是明堂所祀正在配天而以爲但祭星官反違明義詔從無忌等議存祀太微五帝于南郊廢鄭元六天之義禮部尙書許敬宗等又奏稱于新禮祭畢收取玉帛牲體置于柴上然後燔柴燔壇又在神壇之左臣等謹按祭祀之禮必先降神周人尙臭祭天則燔柴祭地則瘞血祭宗廟則炳蕭灌鬯皆貴氣臭用以降神禮經明白義釋甚詳燔柴在祭初禮無所惑是以三禮義宗等

並云祭天以燔柴爲始然後行正祭祭地以瘞血爲先然後行正祭又禮說晉太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左胖漢儀用頭今郊天用脅之九个太宰令奉牲脅太祝令奉珪瓚俱奠燔薪之上卽晉代故事亦無祭末之文唯周魏以降妄爲損益約告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將爲祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆別蒼璧蒼犢之流柴之所用四珪駢犢之屬祝之所須故郊天之有四珪猶廟之有珪瓚是以周官典瑞文義相因並事畢收藏不在燔柴之例

今新禮引用蒼璧不顧珪瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲詔從之通典

敬宗等又議邊豆之數曰案今光祿式祭天地日月岳鎮海瀆先蠶等邊豆各四祭宗廟邊豆各十二祭社稷先農等邊豆各九祭風師雨師邊豆各二尋此式文事深乖謬社稷多于天地似不貴多風雨少于日月又不貴少且先農先蠶俱爲中祭或六或四理不可通又先農之神尊于釋奠邊豆之數先農乃少理旣差舛難以因循謹案禮記郊特牲云邊豆之薦水土之品不敢用

褻味而貴多品所以交于神明之義也此即祭祀邊豆以多為貴宗廟之數不可踰郊今請大祀同為十二中祀同為十小祀同為八釋奠準中祀自餘從座並請依舊式詔並可之尊附于禮令

舊唐書禮儀志

總章元年十二月丁卯有事于南郊

唐書高宗本紀

舊唐書高宗本紀咸亨四年十一月丙寅上製樂章有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲詔有司諸大祠享即奏之

上元三年十一月丁卯勅新造上元舞圜丘方澤享

太廟用之餘祭則停

唐書韋萬石傳上元中遷太常少卿當時郊廟燕會樂曲皆萬石與太史令姚元辯增損之

乾封初高宗東封迴又詔依舊祀感帝及神州司禮少常伯郝處俊等奏曰顯慶新禮廢感帝之祀改為祈穀昊天上帝以高祖大武皇帝配檢舊禮感帝以世祖元皇帝配今既奉敕依舊復祈穀為感帝以高祖大武皇帝配神州又高祖依新禮見配圜丘昊天上帝及方丘皇地祇若更配感帝神州便恐有乖古禮案禮記祭法

云有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏亦禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷鄭元注云禘謂祭上帝于南郊又案三禮義宗云夏正郊天者王者各祭所出帝于南郊即大傳所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之是也此則禘須遠祖郊須始祖今若禘郊同用一祖恐于典禮無據

舊唐書禮儀志

乾封二年十二月詔曰昔周京道喪秦室政乖禮樂淪亡經典殘滅遂使漢朝博士空說六宗之文晉代鴻儒爭陳七祀之義或同昊天于五帝或分感帝于五行其

後遞相祖述禮儀紛雜自今以後祭園丘及五方明堂感帝神州等祠高祖大武皇帝太宗文皇帝崇配仍總祭昊天上帝及五帝于明堂

禮儀志

則天垂拱元年詔有司議卒用元萬頃范履冰之說郊

丘諸祠以高祖太宗高宗並配

唐書禮樂志

垂拱元年成均助教孔元義奏嚴父莫大配天天于萬物為最大推父偶天孝之大尊之極也易稱先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考上帝天也昊天之祭宜祖考並配請以太宗高宗配上帝于園丘神堯皇帝配感

帝南郊祭法祖文王而宗武王祖始也宗尊也一名而有二義經稱宗祀文王文王當祖而云宗包武王言也知明堂以祖考配與二經合伯儀曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭元曰禘郊祖宗皆配食也祭昊天圜丘曰禘祭上帝南郊曰郊祭五帝五神明堂曰祖宗此爲最詳虞夏退顓頊郊嚳殷捨契郊冥去取違舛惟周得禮之序至明堂始兩配焉文王上配五帝武王下

配五神別父子也經曰嚴父莫大于配天又曰宗祀文王于明堂以配上帝不言嚴武王以配天則武王雖在明堂未齊于配雖同祭而終爲一主也緯曰后稷爲天地主文王爲五帝宗若一神而兩祭之則薦獻數瀆此神無二主也貞觀永徽禮實專配由顯慶後始兼尊焉今請以高祖配圜丘方澤太宗配南北郊高宗配五天帝鳳閣舍人元萬頃范履冰等議今禮昊天上帝等五祀咸奉高祖太宗兼配以申孝也詩昊天章二后受之易薦上帝配祖考有兼配義高祖太宗旣先配五祀當

如舊請高宗厯配焉自是郊丘三帝並配之沈伯儀傳

文獻通考馬氏曰並配之制始于唐自鄭康成有六天之說魏晉以來多遵用之以為曜魄寶亦天也感生帝亦天也均為之天則配天之祖其尊一也至唐人始以為曜魄寶五帝皆星象之屬當從祀南郊而不當以祀天之禮事之善矣然感帝之祠既罷旋復雖復其祠而以為有天帝之分尊卑之別遂于郊與明堂所配之祖不無厚薄之疑乃至每祭並配而後得為嚴父之禮然則周公亦豈厚于后稷而薄于文

王乎則曷若一遵初議若郊若明堂皆專祀昊天各以一祖配之而感帝之屬則從祀于天子禮意人情為兩得乎

永昌元年九月勅天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相渾自今郊祀之禮惟昊天上帝稱天其餘五帝皆稱帝通典

證聖元年九月親祀南郊加尊號改元天冊萬歲舊唐書則

天皇后本紀

則天革命天册萬歲元年加號為天册金輪大聖皇帝親享南郊合祭天地以武氏始祖周文王追尊為始正文皇帝后考應國公追尊為無上孝明高皇帝以二祖同配如乾封之禮禮儀志

古者祭天于圜丘在國之南祭地于澤中之方丘在國之北所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則天天册萬歲元年親享南郊始合祭天地册府元龜

長安二年十一月戊子親享南郊大赦天下舊唐書則天皇后本紀

長安二年九月勅祠明堂圜丘神座並令著狀便為常式通典

景龍三年十一月乙丑親祀南郊皇后登壇亞獻左僕射舒國公韋巨源為終獻中宗本紀

蘇瓌傳將拜南郊國子祭酒欽明希庶人旨建議請皇后為亞獻安樂公主為終獻瓌深非其議嘗于御前面折欽明帝不悟竟從欽明所奏

褚無量傳中宗將親祀南郊詔禮官學士修定儀注國子祭酒祝欽明司業郭山惲皆希旨請以皇后爲亞獻無量獨與太常博士唐紹蔣欽緒固爭以爲不可時左僕射韋巨源等阿旨協同欽明之議竟不從無量所奏

無量上皇后不合祭南郊議議曰夫郊祀者明王之盛事國家之大禮行其禮者不可以臆斷不可以情求皆上順天心下符人事欽若稽古率由舊章然後可以交神明可以膺福祐然禮文雖眾莫如周禮周

禮者周公致太平之書先聖極由衷之典法天地而行教化辨方位而敘人倫其義可以幽贊神明其文可以經緯邦國備物致用其可忽乎至如冬至圜丘祭中最大皇后內主禮甚尊崇傳作禮位甚尊若合郊天助祭則當具著禮典今遍檢禮經傳作周官無此儀制蓋由祭天南郊不以地配惟以始祖爲主不以祖妣配天故惟皇帝親行其禮皇后不合預策唐作助也謹案大宗伯職云若王不與祭祀則攝位注云王有故代行其祭事下文云凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹

若皇后合助祭承此文則當云若不祭祀則攝而薦豆邊今于文上更起凡明傳作是別生餘事夫事與上異則別起凡凡者生上起下之名不專繫于本職周禮一部之內此例極多備在文中不可具錄又王后助祭親薦豆邊而不徹案九嬪職云凡祭祀贊后薦徹豆邊注云后進之而不徹則知中徹者為宗伯生文若宗伯攝祭則宗伯親徹不別使人又案外宗掌宗廟之祭祀王后不與則贊宗伯此文與上相證何以明之按外宗惟掌宗廟祭祀不掌郊天足

明此文是宗廟祭也又按王后行事總在內宰職中檢其職文唯云大祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之鄭注云謂祭宗廟也注所以知者以文云裸獻祭天無裸所以傳作以此得知又祭天之器則用陶匏亦無瑤爵注以此得知是宗廟也又內司服掌王后六服無祭天之服而巾車職掌王后之五輅亦無后祭天之輅祭天七獻無后亞獻以此諸文參之故知后不合助祭天也唯漢書郊祀志則有天地合祭皇后預唐策作助享之事此則西漢末代強臣擅朝舊本作權悖亂彝倫黷

神詔祭不經之典事涉誣神故易傳曰誣神者殃及
 三代太誓曰王稽古立功立事可以永年承天疑不
 天之大績斯史策之良誠豈可不知今南郊禮儀事
 不稽古臣忝守經術不敢默然舊本作緘默請旁詢碩儒
 俯循傳作撫舊典遵傳作采曲臺之故事行園丘之正儀
 使聖朝協昭曠之塗天下知文物之盛豈不幸甚唐策

作美謹議英華

蔣欽緒傳中宗始親郊國子祭酒祝欽明建言皇后
 應亞獻以媚韋氏天子疑之詔禮官議眾曲意阿徇

欽緒獨抗言不可諸儒壯其節

欽緒駁祝欽明請南郊皇后充亞獻議曰周禮凡
 言祭祀享三者皆祭之互名本無定議何以明之按
 周禮典瑞職云兩圭有邸以祀地則祭地亦稱祀也
 又司几筵云設祀先王之昨讀作昨席明一作則祭宗廟
 亦稱祀也又內宗職云掌宗廟之祭祀此又非獨天
 稱祀地稱祭也又按禮記云惟聖人爲能享帝此即
 祀天帝亦言享也又按孝經云春秋祭祀以時思之
 此即宗廟亦言祭祀也經典此文不可備數據此則

欽明所執天曰祀地曰祭廟曰享未得為定明矣又周禮凡言大祭祀者祭天地宗廟之總名非一作獨天地為大祭祀也何以明之按鬱人職云大祭祀與量人受舉筭之卒爵按尸與筭皆宗廟之事則宗廟亦稱大祭祀又欽明狀引九嬪職大祭祀后裸獻則贊瑤爵據天無裸亦無瑤爵此乃宗廟稱大祭祀之明文欽明所執舊本作云大祭祀則為祭天地未得為定明矣又周禮大宗伯職云凡大祭祀王后有故不預舊本則攝而薦豆籩欽明惟執此文以為王后有祭

天地之禮欽緒等據此乃是王后薦宗廟之禮非祭天地之事何以明之按此文凡祀大神祭大祗享大鬼臨一作帥事而卜日宿視滌濯湔玉鬯省牲饗奉玉齋制一作詔大號理其大禮理字一作禮制相天王之大禮若王不與舊本有祭祀則攝位此已上舊本凡直是王兼祭天地宗廟之事故通言大神大祗大鬼六唐書祝欽明傳增入之祭也已下文云凡大祭祀王后不與則薦豆籩徹此一凡直是王后祭宗廟之事故惟言大祭祀也若云王后合助祭天地不應重起

凡大祭祀之文也為嫌王后有祭天地之疑故重起後凡以別之耳王后祭宗廟自是大祭祀何故取上凡相天王之禮以混下凡王后祭宗廟之文此是本經科段明白又按周禮外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆凡王后之獻亦如之王后不預則贊宗伯按此王后有故不預則宗伯攝而薦豆遵外宗贊之內宗外宗所掌皆佐王后宗廟之薦本無佐祭天地之禮但天地尚質宗廟尚文玉豆宗廟之器初非祭天所設請問欽明若王后助祭天地在周禮使何人贊

佐若宗廟攝后薦豆祭天又命

一作合

何人贊佐並請

明徵禮文即知攝薦是宗廟之禮明矣按周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕享先王則衮冕內司服掌王后祭服無王后祭天之服按三禮義宗明王后六服謂禕衣搖周禮注及唐史並作掄英華皆作搖翟闕翟鞠衣展衣祿衣也禕衣從王祭先王則服之搖翟從王祭先公則服之闕翟饗諸侯則服之鞠衣以采桑則服之展衣以禮見王及見賓客則服之祿衣燕居則服之王后無助祭于天地但有先王已下又三禮義宗

明后夫人之服云后不助祭天地五岳故無助祭天地四望之服按此則王后無祭天之服明矣又三禮義宗明王后五輅謂重翟厭翟安車翟車輦車也重翟者后從王祭先王先公所乘也厭翟者后從王享諸侯所乘也安車者后宮中朝夕見于王所乘也翟車者后采桑所乘也輦車者后遊宴所乘也按此則皇后無祭天之車明矣又禮記郊特牲義贊云祭天無祿鄭元注云惟人道宗廟有祿天地大神至尊不祿園丘之祭與宗廟祫同朝踐王酌泛齊以獻是一

獻后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻之是爲二獻按此則祭園丘大宗伯次王爲獻非攝王后之事欽明等所執王后有故不預則宗伯攝薦豆籩更明攝王后宗廟之薦非攝天地之祀明矣欽明建議只及引禮記祭統曰夫祭也者必夫婦親之按此是王與后祭宗廟之禮非關祀天地之義按漢魏晉宋後魏齊梁周陳隋等歷代典一作史籍興王令主郊天祀地代有其禮史不闕書並不見往代王后助祭之事又高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝南郊祀天無皇

后助祭處高宗天皇大帝永徽二年十一月辛酉親
 有事于南郊又總章元年十二月丁卯親祀南郊亦
 並無皇后助祭處又按大唐禮亦無皇后助祭南郊
 之禮欽緒等幸忝禮官親承聖問竭盡聞見不敢依
 隨伏以主上稽古志遵舊典所議助祭實無正一作
 文若以王者制禮自我作古明主立斷非臣所敢言

謹議文苑英華

舊唐書祝欽明傳自入為國子祭酒景龍三年中宗
 將親祀南郊欽明與國子司業郭山惲二人奏言皇

后亦合助祭遂建議曰謹按周禮天神曰祀地祇曰
 祭宗廟曰享大宗伯職曰祀大神祭大祇享大鬼理
 其大禮若王有故不預則攝位凡大祭祀王后不預
 則攝而薦豆籩徹又追師職掌王后之首服以待祭
 祀又內司服職掌王后之六服凡祭祀供后之衣服
 又九嬪職大祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之據此諸
 文即皇后合助皇帝祀天神祭地祇明矣故鄭元注
 內司服云闕狄后助王祭羣小祀之服然則小祀尙
 助王祭中大推禮可知闕狄之上猶有兩服第一禕

衣第二搖狄第三闕狄此三狄皆助祭之服闕狄卽助祭小祀卽知搖狄助祭中祀禕衣助祭大祀鄭舉一隅故不委說唯祭宗廟周禮王有兩服先王袞冕先公鷩冕鄭元因此以后助祭宗廟亦分兩服云禕衣助祭先王搖狄助祭先公不言助祭天地社稷自宜三隅而反且周禮正文凡祭王后不預旣不專言宗廟卽知兼祀天地故云凡也又春秋外傳云禘郊之事天子親射其牲王后親舂其粢故世婦職但云詔王后之禮事不主言宗廟也若專主宗廟者則內

宗外宗職皆言掌宗廟之祭祀此皆禮文分明不合疑惑舊說以天子父天母地兄日姊月所以祀天于南郊祭地于北郊朝日于東門之外以昭事神訓人事君必躬親以禮文有故然後使攝此其義也禮記祭統曰夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備又哀公問于孔子曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重焉又漢書郊祀志云天地合祭先祖配天先妣配地天地合精

夫婦判合祭天南郊則以地配一體之義也據此諸文卽知皇后合助祭望請別修助祭儀注同進帝頗以爲疑召禮官親問之太常博士唐紹蔣欽緒對曰皇后南郊助祭于禮不合但欽明所執是祭宗廟禮非祭天地禮謹案魏晉宋及齊梁周隋等歷代史籍至于郊天祀地並無王后助祭之事帝令宰相取兩家狀對定欽緒與唐紹及太常博士彭景直又奏議曰周禮凡言祭祀享三者皆祭之互名本無定義何以明之按周禮典瑞職云兩珪有邸以祀地則祭地

亦稱祀也又司筵云設祀先王之胙席則祭宗廟亦稱祀也又內宗職云掌宗廟之祭祀此又非獨天稱祀地稱祭也又按禮記云惟聖人爲能享帝此卽祀天帝亦言享也又案孝經云春秋祭祀以時思之此卽宗廟亦言祭祀也經典此文不可備數據此則欽明所執天曰祀地曰祭廟曰享未得爲定明矣又周禮凡言大祭祀者祭天地宗廟之總名不獨天地爲大祭祀也何以明之案鬱人職云大祭祀與量人授舉斝之卒爵尸與斝皆宗廟之事則宗廟亦稱大祭

祀又欽明狀引九嬪職大祭祀后裸獻則贊瑤爵據祭天無裸亦無瑤爵此乃宗廟稱大祭祀之明文欽明所執大祭祀王后有故不預則攝而薦豆籩徹欽明唯執此文以爲王后有祭天地之禮欽緒等據此乃是王后薦宗廟之禮非祭天地之事何以明之案此文凡祀大神祭大祇享大鬼帥執事而卜日宿視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉盞詔大號理其大禮詔相王之大禮若王不與祭祀則攝位此以上一凡直是王兼祭天地宗廟之事故通言大神大祇大鬼之祭

也已下文云凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹此一凡直是王后祭廟之事故唯言大祭祀也若云王后助祭天地不應重起凡大祭祀之文也爲嫌王后有祭天地之疑故重起後凡以別之耳王后祭廟自是大祭祀何故取上凡相王之禮以混下凡王后祭宗廟之文此是本經科段明白又按周禮外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆凡后之獻亦如之王后有故不預則宗伯攝而薦豆籩外宗無佐祭天地之禮但天地尚質宗廟尚文玉豆宗廟之器初非祭天

所設請問欽明若王后助祭天地在周禮使何人贊
佐若宗伯攝后薦豆祭天又合何人贊佐並請明徵
禮文卽知攝薦是宗廟之禮明矣按周禮司服云王
祀昊天上帝則服大裘而冕享先王則袞冕內司服
掌王后祭服無王后祭天之服案三禮義宗明王后
六服謂禕衣搖翟闕翟鞠衣展衣祿衣禕衣從王祭
先王則服之搖翟從王祭先公則服之闕翟饗諸侯
則服之鞠衣以采桑則服之展衣以禮見王及見賓
客則服之祿衣燕居則服之王后無助祭天地之服

但自先王以下又三禮義宗明后夫人之服云后不
助祭天地五岳故無助天地四望之服按此則王后
無祭天之服明矣三禮義宗明王后五輅謂重翟厭
翟安車翟車輦車也重翟者后從王祭先王先公所
乘也厭翟者后從王饗諸侯所乘也安車者后宮中
朝夕見于王所乘也翟車者后采桑所乘也輦車者
后遊宴所乘也案此則王后無祭天之車明矣又禮
記郊特牲義贊云祭天無裸鄭元注云唯人道宗廟
有裸天地大神至尊不裸園丘之祭與宗廟不同朝

踐王酌泛齊以獻是一獻后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是爲二獻按此則祭圜丘大宗伯次王爲獻非攝王后之事欽明等所執王后有故不預則宗伯攝薦豆籩更明攝王后宗廟之薦非攝天地之祀明矣欽明建議引禮記祭統曰夫祭也者必夫婦親之案此是王與后祭宗廟之禮非關祀天地之義案漢魏晉宋後魏齊梁周陳隋等歷代史籍興王令主郊天祀地代有其禮史不闕書並不見往代皇后助祭之事又高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝南郊

祀天無皇后助祭處高宗天皇大帝永徽二年十一月辛酉親有事于南郊及總章元年十二月丁卯親拜南郊亦並無王后助祭處又案大唐禮亦無皇后助祭南郊之禮欽緒等幸忝禮官親承聖問竭盡聞見不敢依隨伏以主上稽古志遵舊典所議助祭實無明文時尙書左僕射韋巨源又希旨協同欽明之議上納其言竟以后爲亞獻仍補大臣李嶠等女爲齋娘以執籩豆及禮畢特詔齋娘有夫壻者咸爲改官景雲初侍御史倪若水劾奏欽明及郭山暉曰欽

明等本是腐儒素無操行崇班列爵實爲叨忝而涓塵莫効詔佞爲能遂使曲臺之禮園丘之制百王故事一朝墜失所謂亂常改作希旨病君人之不才遂至于此今明駁歷賢良入用唯茲小人猶在朝列臣請並從黜放以肅周行于是左授饒州刺史欽明與國子司業郭山惲陰迎韋后意謬立議帝雖不睿猶疑之召禮官質問時左僕射韋巨源助后掎掣帝奪政事卽傳欽明議帝果用其言以皇后爲亞獻唐書祝欽明傳景龍三年中宗將親祀南郊欽明與司業

郭山惲陰迎韋后意謬立議曰周官天神曰祀地祇曰祭宗廟曰享大宗伯曰祀大神祭大祇享大鬼王有故不預則攝而薦追師掌后首服以待祭祀內司服掌后六服祭祀則供又九嬪凡大祭祀后裸獻則贊瑤爵然則后當助天子祀天神祭地祇鄭元稱闕狄后助王祭羣小祀服小祀尙助而況天地哉闕狄上禕揄狄三服皆以助祭知禕衣助天祀也王之祭服亦曰先王衮冕先公鷩冕故后助祭亦以禕衣祭先王揄狄祭先公不有助祭天地舉此以明彼反三

隅也春秋外傳禘郊天子親射其牲王后親舂其粢
 世婦詔后之禮事不專主宗廟祭統曰祭也者必夫
 婦親之所以備外內之官也哀公問孔子曰冕而親
 迎不已重乎答曰合二姓之好以繼先聖之後以為
 天地宗廟社稷之主君何謂已重乎則知后宜助祭
 臣請由經誼制儀典帝雖不睿猶疑之召禮官問于
 是太常博士唐紹蔣欽緒對欽明所引皆宗廟禮非
 祭天地者周隋上無皇后助祭事帝令宰相參訂紹
 欽緒又引博士彭景直其議時左僕射韋巨源助后

倚挈帝奪政事即傳欽明議帝果用其言以皇后為
 亞獻取大臣李嶠等女為齋娘奉豆籩禮成詔齋娘
 有夫者悉進官通典欽明又請以安樂公主為終獻
 唐紹蔣欽緒固爭乃止

景龍三年中宗親祀昊天上帝樂章十首舊唐書音樂志

降神用豫和 天之歷數歸唐願惟菲德欽昊蒼
 選吉日兮表殷薦冀神鑒兮降闔陽

皇帝行用太和圓鐘恭將寶位肅奉瑤圖恆思解網

每軫泣辜德慙巢燧化劣唐虞期我良弼式贊嘉謨

告謝宮得一流元澤通三御紫宸遠叶千齡運遐

銷九域塵絕瑞駢闐集殊祥絡繹臻年登慶西畝稔

歲賀盈囷

登歌用肅和無射均之悠哉廣覆大矣曲成九元著

象七曜甄明珪璧是奠醞酌斯盈作樂崇德爰暢咸

英

迎俎用雍和黃鐘均之郊壇展敬嚴配因心孤竹簫

管空桑瑟琴肅穆大禮鏗鏘八音恭惟上帝希降靈

歆

酌獻用福和宮九成爰奏三獻式陳欽承景福恭

託明禋宮坤元光至德柔訓闡皇風芾

中宮助祭昇壇用宮苜芳聲遠螽斯美化隆獻範超千載嘉猷備六宮肅

恭隆盛典欽若薦禋宗

亞獻用宮三靈降饗三后配神虔敷藻奠敬展郊

禋

送文舞出迎武舞入用舒和中呂商已陳粢盛敷

嚴祀更奏笙鏞協雅聲璇圖寶歷欣寧謐晏俗淳風

樂太平

武舞作用凱安

圓鐘均之無射徵

堂堂聖祖興赫赫昌基泰

戎車盟津偃玉帛塗山會舜日啓祥輝堯雲卷祉旆

風猷被有截聲教覃無外

景雲元年十一月十三日乙丑冬至祀園丘時陰陽人

盧雅侯藝等奏請促冬至就十二日甲子以為吉會右

臺侍御史唐紹奏曰禮所以冬至祭園丘于南郊夏至

祭方澤于北郊者以其日行躔次極于南北之際也日

北極當晷度循半日南極當晷度環周是日一陽爻生

為天地交際之始故易曰復其見天地之心乎即冬至

卦象也一歲之內吉莫大焉甲子但為六旬之首一年

之內隔月常遇既非大會晷運未周唯總六甲之辰助

四時為成歲今避園丘以取甲子是背大吉而就小吉

也竟依紹議

通典

先天元年正月辛巳有事於南郊己丑大赦改元曰太

極

舊唐書元宗本紀

太極元年正月初將有事於南郊時有司議唯祭昊天

上帝而不設皇地祇位諫議大夫賈曾上表謹按禮祭

法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳人傳曰大祭曰禘然則郊之與廟俱有禘名禘廟則祖宗之主俱合于太祖之廟禘郊則地祇羣望俱合于園丘以始祖配享皆有事而大祭異于常祀之義三輔故事漢祭園丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東又東觀漢記云光武于洛陽城南為園壇天地位其上皆南面西上案兩漢時自有后土及北郊祀而此已于園丘設地位明是禘祭之儀今之南郊正當禘禮固宜合配天地咸秩百神請備設皇地祇并從祀等座則禮惟稽古義合緣情時又將

親享北郊竟寢曾表通典

唐書賈曾傳天子親郊有司議不設皇地祇位曾請

合享天地如古制并從祀等座睿宗詔宰相禮官議

皆如曾請案此年五月戊寅有事北郊新書禮樂志又云是時睿宗將祭地于北郊故曾之議

寢據此是賈傳誤

元宗即位未郊張九齡建議曰天者百神之君王者所由受命也自古繼統之主必有郊配蓋敬天命報所受也不以德澤未洽年穀未登而闕其禮昔者周公郊祀后稷以配天謂成王幼沖周公居攝猶用其禮明不可

廢也漢丞相匡衡曰帝王之事莫重乎郊祀董仲舒亦言不郊而祭山川失祭之序逆于禮故春秋非之臣謂衡仲舒古之知禮皆以郊之祭所宜先也陛下紹休聖緒于今五載而未行大報考之于經義或未通今百穀嘉生鳥獸咸若夷狄內附兵革用弭乃怠于事天恐不可以訓願以迎日之至升紫壇陳采席定天位則聖典無遺矣

唐書張九齡傳

開元十一年九月癸未制宜以迎日之至允備郊天之禮所司詳擇舊典以聞

冊府元龜

開元十一年十一月戊寅有事于南郊大赦

唐書元宗本紀

案通典開元十一年十一月親享圜丘中書令張說為禮儀使衛尉少卿韋緝為副說建議請以高祖配祭始罷三祖同配之禮

開元二十年九月乙巳中書令蕭嵩等奏上開元新禮

舊唐書元宗本紀

開元二十年蕭嵩為中書令改撰新禮祀天一歲有四冬至祀昊天上帝于圜丘高祖神堯皇帝配中官加為一百五十九座外官減為一百四座上帝則太尊著尊

犧尊象尊壺尊各二山罍六配帝則不設太尊及壺尊
 減山罍之四餘同上帝五方帝座則邊豆各十簋簋甗
 俎各一太尊二大明夜明邊豆各八餘同五方帝內官
 內官每豆二簋俎各一內官以上設尊于十二階之間
 每座邊道間著尊二中官犧尊二外官著尊二眾星壺
 尊二正月上辛祈穀祀昊天上帝于圜丘以高祖配孟
 夏雩祀昊天上帝于圜丘以太宗配季秋大亨于明堂
 祀昊天上帝以睿宗配禮儀志
 凡祀昊天上帝及配座用蒼犢各一五方上帝五人帝

各用方色犢一大明青犢一夜明白犢一若冬至祀圜

丘加羊各豕各凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一節前

三肩臂臑後節二肫胙正脊一臑脊一橫脊一長脊一
 短脊一代脊一皆二骨以並脊從首為正脊旁中為正
 凡供別祭用太牢者犢一羊一猪一酒二斗脯一段醢
 四合若供少牢者去犢減酒一斗郊廟尊罍五齊三酒
 並見本儀中也凡用邊豆各十二籩實以石鹽乾魚乾
 棗栗黃榛子仁菱仁芡仁鹿脯白餅黑餅糗餌粉養豆
 實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢笋菹魚醢脾析菹
 豚拍醢食糝食用簋簋各二簋實黍稷飯簋實稻梁飯
 又甗實太羹鉶
 實肉羹通典

皇帝冬至祀圜丘儀正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附卜日子

太廟南門外將卜前一日以右校埽除太廟南門之外

守宮設太常卿以下次于門外之東皆西向其日平明
太卜令卜正占者俱就次各服公服守宮布卜席于闈
西闕外西向謁者告事具謁者引太常卿升立于門東
西面贊引引太卜令卜正占者門西東面卜正先抱龜
奠于席上西首灼龜之具奠于龜北執龜立于席東北
面太卜令進受龜詣太常卿前視高太常卿受視訖太
卜令受龜少退俟太常卿曰皇帝來某日祇祀于某尚
饗太卜令曰諾遂述命還卽席西面坐命龜曰假爾太
龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖興太卜令

進受龜示太常卿卿受示反之太卜令退復位東面與
眾占之訖不釋龜進告太常卿占者曰某日從授卜正
龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿以下還
次卜者徹龜守宮徹席以退若上旬不吉卜中旬中旬
不吉卜下旬皆如初禮若卜吉日及非大事皆太卜令
蒞卜卜正占者視高命還龜

通典

唐會要卷九下
 原闕 今照四
 庫全書本增補
 雜郊議下
 宋 王 溥 撰
 齋戒 前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其
 二日於太極殿一日於行宮前致齋一日尙舍奉御設
 御幄於太極殿西序及室內俱北向尙舍直長張帷於
 前楹下致齋之日質明諸衛所部屯門列仗晝漏上水
 各一刻侍中版奏請申嚴諸衛之屬各督其隊入陳於
 殿庭如常儀通事舍人引文武五品以上袴褶陪位如

唐會要卷九下

原闕 今照四
庫全書本增補

宋

王

溥

撰

雜郊議下

齋戒 前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其
 二日於太極殿一日於行宮前致齋一日尙舍奉御設
 御幄於太極殿西序及室內俱北向尙舍直長張帷於
 前楹下致齋之日質明諸衛所部屯門列仗晝漏上水
 各一刻侍中版奏請申嚴諸衛之屬各督其隊入陳於
 殿庭如常儀通事舍人引文武五品以上袴褶陪位如

式諸侍衛之官各服其器服諸侍臣並結珮凡齋者則結珮俱

詣閣奉迎上水二刻侍中版奏外辦水三刻皇帝服袞

冕上辛服通天冠絳紗袍結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍

衛如常儀皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃

侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍

位皇帝降座入室文武侍臣各還本司直衛者如常通

事舍人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日致

齋三日散齋皆於正寢致齋三日於本司一近侍之官

應從升者及從祀羣官諸方客使各於本司館清齋一

宿無本司各於家正寢諸祀官致齋日給酒食及明衣布各習禮

于齋所攝事無皇帝齋儀上辛雩祀同光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑑

取火於陽燧火以供爨水以實鑑焉前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟

如常儀告以配雩祀侑神作主前祀一日諸衛令其屬

未後一刻各以器服守墼與太樂工人俱清齋一宿焉

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日

祀昊天上帝於圓丘其誓各隨祭享祀事有之各揚其職不供其

事國有常刑凡散齋理事如舊夜宿止於家正寢惟

不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不

預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷凡大祀官散齋

小祀二日致齋大祀三日中祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內有

本司者於本司無者於太常社郊太廟齋坊安置皆

日未出前到齋所至祀前一各從齋明晝漏上三

刻向祀所仍令平明候請所行路道次不得見諸凶

穢衰經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷訖

事非應散齋者惟清齋一宿於本司及祀所凡大祀

中祀接神齋官祀前一皆沐浴九品以上皆官給

明衣齋即升壇行事亦權給潔服應齋官所習禮將

時闕者通攝行事致齋之日先不食公糧及無本司

者大官准品給食祈告一日清齋者設食亦如之凡

散齋有大功已上喪致齋有周已上喪並聽赴即居

總麻已上喪者不得行宗廟之祭其在齋

坊病者聽還死於齋所同房不得行事也

陳設 前祀三日尙舍直長施大次於外壝東門之內

道北南向攝事守官設祀官公卿以下等次 尙舍奉御

座衛尉設文武侍臣次文武侍臣次焉 於大次之前

文官在左武官在右俱相向上辛雩祀於大 設諸祀官

次於東壝之外道南從祀文官九品以上於祀官之東

東方南方朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其

東俱重行每等異位北向西上介公鄴公於西壝之外

道南武官九品以上於介鄴公之西西方北方朝集使

於武官之西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異

位北向東上其喪聖侯若在朝位於文官三品之上 設

陳饌幔於內壝東門西門之外道北南向北門之外道

東西向壇上及東方南方午陛之東饌陳於東門外西方及南方午陛之西饌陳於西門外北方之饌

陳於北門外上辛雩祀但有壝東方之外饌焉前祀一日大樂令設宮懸之樂

於壇南內壝之外東方西方磬簾起北鐘簾次之南方

北方磬簾起西鐘簾次之設十二罇鐘於編懸之間各

依辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅

置祝敔於懸內祝在左敵在右設歌鐘歌磬於壇上近南北向

磬簾在西鐘簾在東其匏竹者立於壇下重行北向相

對為首凡懸皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以北

為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令

積柴於燎壇其壇於神壇之外壬方一丈高丈二尺開上

南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位於壇之北南向

設祀官公卿位於內壇東門之外上辛雩祀則東道南

分獻之官於公卿之南上辛雩祀無分執事者位於其

後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇下一位

於東南西向一位於西南東向設奉禮位於樂懸東北

贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇

東北西向皆北上設協律郎位於壇上南陛之西東向

設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀文官九品
 以上位於執事之南東方南方朝集使於文官之南東
 方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上介
 公鄼公位於中壇上辛雩祀內壇西門之內道南武官九品以
 上位於介公鄼公之南西方北方朝集使於武官之南
 西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上
 其褒聖侯於文武三品之下諸州使人各分位 又設祀
 於朝集使之後攝事無褒聖已上至從祀位 官及從祀羣官等門外位於東西壇門之外如設次之
 式設牲腍於東壇之外當門西向蒼牲一又青牲一在

北少退南上次赤牲一黃牲一白牲一元牲一雩祀五方色牲
 各又赤牲一白牲一上辛雩祀無日月牲在南皆少退以北為上
 又設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸大
 祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿
 省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南
 向設酒尊之位上帝太尊二犧尊二山罍二在壇上東
 南隅北向象尊二壺尊二山罍四在壇下南陛之東北
 向俱西上設配帝著尊二犧尊二象尊二山罍二在壇
 上於上帝酒尊之東北向西上五帝日月各太尊二在

第一等上辛則五帝各太尊二著尊二儀尊二鬯二在第一等神座之左而右向無日月以下諸座攝

事亦然也內官每陸間各象尊二在二等中官每陸間各壺尊二在第三等外官每道間各概尊二在壇下眾星每

道間各散尊二於內壝之外凡尊各設於神座之左而

右向尊皆加勺鬯五帝日月以上皆有坩以置爵鬯祀日月以下無其五帝太尊儀尊各二鬯一在第一

等五人帝儀尊各二在壇下設御洗於午陸東南亞獻終

等五官象尊各二在壇下設御洗於午陸東南亞獻終

獻同洗於卯陸之南俱北向攝儀但設洗午陸東南北面零祀設亞獻之洗於御

東南五官洗於尊北設分獻鬯洗鬯水在洗東篚在洗西南肆篚

以巾篚篚各於其方陸道之左俱內向執尊鬯篚鬯者

各於尊鬯篚鬯之後設玉幣之篚於壇上下尊坩之所

祀前一日晡後上辛零祀皆祀太史令郊社令各常服

即其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以藁

秸設高祖神堯皇帝神座零祀則設太宗文於東方西

向席以莞設五方帝日月神座於壇第一等青帝於東

陸之北赤帝於南陸之東黃帝於南陸之西白帝於西

陸之南黑帝於北陸之西零祀又設五人帝座於第二

座於壇下東南西向北等如五方之陸位又設五宮

上無日月以下諸星位大明於東陸之南上辛並無大

夜明於西陸之北席皆以藁秸又設五星十二辰河漢

及內官五十五座於第二等十有二陛之間各依方面
 凡座皆內向其內官有北辰座於東陛之北曜魄寶於
 北陛之西北斗於南陛之東天一太一在北斗之東五
 帝內座於曜魄寶之東並差在行位前又設二十八宿
 及中官百五十九座于第三等其二十八宿及帝座七
 公日星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三合五車
 諸王月星織女建星天紀等十七座並差在行位前又
 設外官百有五座於內壝之內又設眾星三百六十座
 於內壝之外各依方次十有二道之間席皆以莞設神

位各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於樂懸之北東西

廂昊天上帝及配帝五星日月之座設訖却收至祀日
 未明五刻郊社合太史各服其服升壇重設之其內
 官中官外官眾星等
 諸座一設定不收也

省牲器 省牲之日午後二刻去壇二百步所享明堂
 則於明

堂所廟享則於廟
 所皆二百步所焉諸衛之屬禁斷行人廟享則太廟令
 整拂神幄焉

晡後二刻郊社令丞帥府史三人諸儀二人廟享則太
 廟令帥府

史及齋郎以尊坩篚羃入設於位
 設位加以巾蓋諸器

物皆濯而陳之升壇者各由
 其陛升廟堂者自東陛焉晡後三刻謁者贊引各引

祀官公卿以下俱就東壝門外位廟享則無壝
 外公卿位焉諸太祝

與廩犧令以牲就榜位謁者引司空諸儀並引太常卿也贊引御

史入詣壇東陞升行埽除於上降行樂懸於下訖出還

本位初司空將升又謁者引太常卿贊引引御史入詣

壇東陞升視滌濯於視濯執尊者皆舉訖引降就省牲

位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲

廩犧令又前舉手曰脂還本位諸太祝各脂牲一帀西

向舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣

廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯漑謁者

贊引各引視官御史廟享但引御史省視饌具俱還齋所廟享則進

饌者入徹籩豆簋簠祀日未明五刻太官令帥宰人以

鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲廟享毛血

每座共實一豆祝史洗肝於鬱鬯又取脾腎

每座各實一豆俱置饌所脾腎腸間脂也

鑾駕出宮上辛雩祀並同前出宮三日本司宣攝內外供其

職尚舍設行宮於壇東南向隨地之宜守宮設從祀官

五品以上次於承天門外東西朝堂如常儀前二日太

樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀駕出懸而不作其日晝漏上

水五刻鑾駕發引前七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前

也裁侍中奏開宮殿門及城門未明五刻搥二鼓為再嚴

侍中版奏請中嚴奉禮郎設從祀羣官五品以上位文
 官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱重
 行北上從祀羣官五品以上依時刻俱集朝堂次各服
 其服其六品以下及介公鄒公褒聖侯朝集使所司陳
 大駕鹵簿於朝堂發前一刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬
 各督其隊與鉞戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀
 羣官各就朝堂前衛侍衛之官各服其器服侍中中書
 令以下俱詣西階奉迎侍中負寶如式乘黃令進玉輅於太極
 殿西階之前南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北

向黃門侍郎一人在侍臣之前贊者二人在黃門之前
 侍中版奏外辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服袞
 冕上辛服通天冠絳紗袍也乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛
 將軍執轡皇帝升輅太僕卿授綏侍中中書令以下夾
 侍如常黃門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某
 言請鑾駕進發俛伏興退復位凡黃門侍郎奏請皆進
某言訖鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出
 俛伏千牛將軍夾輅而趨駕出承天門至侍臣上馬所黃門
 侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍

唐會要 卷九十一
衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中中書令以下夾侍於輅前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得誼譁其從祀之官在元武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結珮謁者引立於次前重行北向西上駕至行宮南門外迴輅南向將軍降立於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位皇帝降輅乘輿入行宮繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引各引祀官通事舍人分引文武羣官集行宮朝堂文左武右舍人承旨勅羣官等各還次

奠玉帛 祀日未明三刻諸祀官及從祀官各服其服

郊社令良醞令各率其屬入實尊罍玉幣

凡六尊之次其太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醴齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以清酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊山罍為下實以清酒五帝日月俱以太尊實以汎齊其內官之象尊實以醴齊中官之壺尊實以沈齊外官之概尊實以清酒衆星之散尊實以旨

酒齊皆加明水酒皆加元酒各實於上尊玉上帝以蒼
 璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以白琥黑帝以元璜
 黃帝以黃琮日月以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼
 幣日月內官以下各從方色各長丈八尺上辛則五方
 五帝各太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊
 次之實以盎齊其用玉昊天上帝以四珪有邸餘同無
 日月以下尊雩祀同圜丘又太祝以玉幣置於篚太官
 有五人帝之幣亦放其方也
 令帥進饌者實諸籩豆簠簋等各設於饌幔內未明二
 刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及
 令史與執尊鼎篚罍者入自東壝門當壇南重行北上
 凡引導者每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尊鼎篚罍者各就位贊引引御

史諸太祝詣壇東陞御史一人太祝二人升行埽除於
 上及第一等御史一人太祝七人升行埽除於下上辛雩祀
贊引引御史諸太祝埽除於下訖各引就位未明一刻謁者
 贊引各引祝官及從祀羣官客使等俱就門外位攝儀無從
祀羣官客使大樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳
上辛雩祀同於懸內武舞於懸南道西其升壇者皆脫履謁者引司
 空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空
 詣壇東陞升行埽除於上降行樂懸於下訖引復位謁
 者贊者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初明

三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外迴輅南向若行宮去壇稍遠嚴警如式焉

未明一刻侍中版奏外辨皇帝服袞冕乘輿以出繖扇

華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式皇帝升輅如初黃門侍郎

奏請鑾駕進發還侍立鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍

夾輅而趨若行宮去壇稍遠奏升輅如式駕至大次門外迴輅南向若

軍升輅即降立於輅右焉侍中進當鑾駕前奏稱侍中臣某言請降

輅俛伏興還侍立皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍

衛如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令

各受奠於坫皇帝停大次半刻頃通事舍人各引從祀

文武羣臣介公鄼公諸方客使皆先入就位太常博士

引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辨質

明皇帝改服大裘而冕上辛零祀蓋服袞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引皇帝凡太常卿前導皆博士先

引至中壝門外上辛零祀殿中監進大珪尚衣奉御又以

鎮圭授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮圭華蓋

仗衛停於門外禮部尚書與近侍者陪從如常儀大圭

不便請立定皇帝至版位西向立每立定太常卿與太

常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事無未明三刻下至此再拜

儀上幸奉禮曰眾官再拜眾官在位者皆再拜其先拜者不拜

太常卿前奏攝則謁者進太尉之有司謹具請行事退

復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而後

與他鼓祝奏元改焉和之樂乃以圓鍾為宮黃鍾為角

太簇為徵姑洗為羽作文舞之舞樂樂舞六成圓鍾三奏黃鍾

太簇姑洗偃麾戛鼓樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛鼓而後止焉

太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜攝事無太常卿至皇帝拜上幸

霽祀奉禮曰眾官再拜眾官在位者皆再拜正座配座

太祝跪取玉幣于篚各立于尊所諸太祝俱取玉及幣

亦各立于尊所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和

之樂攝則謁者引太尉已下皆謁者引太尉太和樂上幸霽祀同皇帝詣壇升自南陛

侍中中書令以下及左右侍衛量人從升以下皆皇帝

升壇北向立攝則太尉升南陛北向立樂止正座太祝加玉于幣以

授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆

搢鎮珪跪奠訖執珪登歌作肅和之樂以大呂之均太

常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太

常卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍

中奉幣北向進攝則太祝授太尉皇帝受幣太常卿引
 進高祖神堯皇帝神座雩祀則太宗座俛伏興太常卿引皇帝
 少退東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太尉行初皇帝將奠
 配帝之幣謁者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於
 第一等神座上辛則謁者五人各分引獻官奉玉幣奠
 而餘星座之幣謁者贊引各引獻官進奠於首座餘皆
 祝史齋郎助奠訖引還復位攝則太尉奠配座諸太祝
神座訖還尊所上初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立
辛無星以下座也

於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎
 取於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於尊所
 進熟 皇帝既升攝則太尉升奠玉幣太官令出帥進
 饌者奉饌各陳於墀門外謁者引司徒出詣饌所司徒
 奉昊天上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入
攝事則於太祝奠毛血其俎初入門奏雍和之樂以黃
太官引饌入鐘之均自後接神之饌各至其陛樂止祝史俱進徹毛
 血之豆降自東陛以出上帝之饌升自午陛配帝之饌
赤帝之饌升自巳陛黃帝之饌升自卯陛青帝之饌升自寅陛
自酉陛黑帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明

唐會要

卷九下

高

之饌升自戊陛其內官中官諸饌各隨便而升上辛諸
 無大明以下饌攝事同雩祀五人帝饌各由其陛升諸
 太祝迎引於壇上各設於神座前籩豆蓋饌先徹乃升
 也下設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以
 出司徒復位諸太祝各還尊所又進設外官衆星之饌
 相次而畢上辛無外官以下饌雩祀又初壇上設饌訖
 太常卿引皇帝詣盪洗攝則謁者引太尉詣樂作皇帝
 至盪洗樂止侍中跪取匱興沃水又侍中跪取盤盥承
 水皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於匱興進皇帝悅手訖
 黃門侍郎受巾跪奠於匱黃門侍郎又取匏爵於匱興

進皇帝受爵侍中酌盪水又侍中奉盤皇帝洗爵黃門
 侍郎又授巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匱黃門侍
 郎受巾奠於匱皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇
 升自南陛訖樂止攝則太尉洗拭匏謁者引司徒升自
 東陛立於尊所齋郎奉俎從其後太常卿引皇帝詣上
 帝尊所執尊者舉羃侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作皇
 每酌獻及飲福皆作受和之樂攝則謁者引太尉升自
 南陛詣上帝尊所執事者奉羃太尉酌汎齊訖樂作
 太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵興太
 常卿引皇帝少退向北立樂止攝儀皆謁太祝持版進

於神座之右東向跪讀祝文維某年歲次月朔日子嗣

天子臣某敢昭告於攝則云天子某謹遣太尉封某臣名敢昭告於昊天上帝上辛雩祀

同昊天上帝大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始

式尊彝典慎修禮物上辛云惟神化育羣生財成庶品雲雨作施普博無私爰因啓蟄式

尊農事雩祀云爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常

禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭致燎祀表其寅肅焉

敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禋燎祇薦潔誠高祖神

堯皇帝配神作主凡攝事祝版應御署訖皇帝北向皇再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出

帝再拜攝則太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神

座興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒

尊所執尊者舉羣侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊

酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神位

雩祀太宗東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立

樂止上辛又謁者五人各引五方上帝太祝皆取爵於坫酌汎齊各進奠於神座訖還尊所雩祀同

祝持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次

月朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某攝則云皇帝臣某謹遣太尉封

某敢昭告於高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用致

燔祀于昊天上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升

永言配命上辛云時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟高祖睿哲徇齊欽明昭格祭祀之

禮肅奉舊章雲祀云時惟正陽式遵常典伏謹以制幣
惟道叶乾元德施品物永言配命對越昭升
 犧齊絜盛庶品式陳明薦侑神作主尚饗訖興皇帝再
 拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還尊所
 皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝進昊天上帝座前北
 向立樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵太祝持
 爵侍中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒
 奠爵俛伏興太祝各率齋郎進俎太祝減神前胙肉皆
前脚第加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司
二骨也徒司徒奉俎西向進攝則皇帝受以授左右攝太尉受
言授

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於坵皇帝俛伏興再拜樂止
 太常卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位西向立樂
 止文舞退鼓祝作舒和之樂退訖夏啟樂止武舞入鼓
 祝作舒和之樂立定夏啟樂止自此以下凡攝皆太尉
為初獻其儀依皇帝行
事贊佐皆謁皇帝將復位謁者引太尉攝則太常卿為
者太祝齋郎太尉為謁亞獻自下並改壇詣昊天上帝著尊所執尊者舉罍太尉酌醴齊訖武
 舞作謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵興

謁者引太尉少退北向拜訖謁者引太尉詣配帝犧尊
 所取爵於坵執尊者舉冪太尉酌醴齊訖謁者引太尉
 進高祖神堯皇帝座前雩祀太宗東向跪奠爵興謁者引太
 尉少退東向再拜上辛五方祀各取爵酌醴齊供奠訖還尊所雩祀同訖謁者引
 太尉進昊天上帝神座前北向立跪太祝各以爵酌壘
 福酒合置一爵太祝持爵進太尉之右西向立再拜受
 爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坵興拜訖謁
 者引太尉却復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿攝則同
 為終獻光祿卿詣壘洗盥手洗拭匏爵升酌盞齊獻正座配座

雩祀亦獻終獻如亞獻之儀上辛五帝祀亦各配獻之訖謁者引光

祿卿降復位初太尉將升獻攝則太常卿將升獻謁者七人分引

五方帝及大明夜明等獻官詣壘洗盥手洗拭匏爵訖

各由其陞升雩祀太尉將升獻贊引五帝獻官酌醴齊奠太昊氏餘座齋郎助奠五帝將畢五官

獻官酌醴齊奠勾芒氏餘座祝史助奠詣第一等俱酌汎齊訖各進跪奠

於神座前興各引降還本位初第一等獻官將升謁者

五人次引獻官各詣壘洗訖各由其陞升壇詣第二等

內官酒尊所俱酌醴齊各進跪奠爵於內官座首興餘

皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者各引獻官還本位初

第二等獻官將升謁者四人次引獻官俱詣盥洗盥手
 各由其陞升壇詣第三等中官酒尊所俱酌清酒沈齊
攝儀以獻贊引四人次引獻官詣盥洗盥洗訖詣外官
盥齊酒尊所酌清酒攝儀以獻贊引四人次引獻官詣盥洗
盥齊盥洗訖詣眾星酒尊所酌旨酒攝儀以獻其祝史齋郎
 酌酒助奠皆如內官之儀訖謁者引贊各引獻官還本
 位上辛雪祀無日諸獻俱畢武舞止上下諸祝各進跪
位以下獻儀也徹豆興還尊所徹者籩豆各一奉禮曰賜胙贊者唱眾
 官再拜眾官在位者皆再拜已飲福元和之樂作太常

卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜樂作一成止攝事
禮曰眾官再拜眾太常卿前奏請就望燎位攝則謁者
官在位者皆再拜望燎位也左曰請就太常卿引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立
望燎位也樂止攝則謁者於羣官將拜上下諸祝各執篚進神座
引太尉也前取玉幣祝版日月已上齋郎以俎載牲體黍稷飯及
 爵酒各由其陞降壇南行經柴壇西過壇東行自南陞
 登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶內諸祝史又以
 內官已下之禮幣皆從燎上辛無日月已下牲奉禮曰
幣雪祀有五帝幣可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢

攝則謁者前白太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中

禮畢則太尉出殿中監前受鎮珪以授尙衣奉御殿中

壘門上辛粦祀監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者

贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使以

次出贊引引御史太祝已下俱復執事位立定奉禮曰

再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

還塗如來儀三刻頃撻二鼓為再嚴將士布隊仗侍中

將士不離部伍皇帝停大次一刻頃撻一鼓為一嚴轉仗衛于

版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服乘馬

者服袴褶五刻頃撻三鼓為三嚴通事舍人分引羣官客使

等序立於大次之前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃

令進金輅於大次門外南向千牛將軍立於輅左侍中

版奏外辦太僕卿升執轡皇帝乘輿出次繖扇侍衛警

蹕如常儀皇帝升輅太僕卿立授綬黃門侍郎奏稱請

鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎贊

者夾引千牛將軍夾輅而趨至侍臣上馬所黃門侍郎

奏稱請鑾駕權停勅侍臣上馬侍中前承制退稱制曰

唐會要 卷九下
可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上
馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右升侍中前承制退稱制
曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱
請鑾駕進發退復位鼓傳音鑾駕動鼓吹振作而還文
武羣臣導從如來儀諸方客使便還館駕至承天門外
侍臣下馬所鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降
立於輅右訖鑾駕動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門
大樂令令撞蕤賓之鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至太極
門夏啟樂止入太極門鼓祝又奏太和之樂駕至橫街

北當東上閤迴輅南向侍中進鑾駕前跪奏稱侍中臣
某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿以入繖扇
侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤夏啟樂止初文武羣臣
官至承天門外通事舍人承旨勅羣官並還皇帝既入
侍中版奏請解嚴扣鉦將士各還其所通典開元禮纂類

開元年中唐子元徐堅同議南郊先燔後祭議之曰臣
等謹案顯慶年修禮官長孫無忌等奏改燔柴在祭前
狀稱祭祀之禮必先降神周人尙臭祭天則燔柴者臣
等按禮記迎神之義樂六變而一作天神降八變而一作

則地祇出九變則鬼神可得而禮矣則降神以樂周禮
正文非謂燔柴以降神也按尙臭之義不爲燔之先後
假如周人尙臭祭天則燔柴容或燔臭先以迎神然則
殷人尙聲祭天亦燔柴何聲可燔先迎神乎又按顯慶
中無忌等奏稱晉氏之前猶遵古禮周魏以降妄爲損
益者今按郭璞晉南郊賦及註爾雅祭後方燔又案宋
志所論亦祭後方燔又檢南齊北齊及梁郊祀亦先飲
福酒訖燔燎一作後又按後周及隋郊祀亦先祭後燔
據此卽周遵後燔晉不先燔無忌之奏一作事乃

相乖又按周禮大宗伯職以玉作六器以禮天地四方
註云禮爲始告神時祭一作薦於神坐也又文一作云以
蒼璧禮天以黃琮禮地皆有牲幣各放一作如其器之色
又禮器云有以少爲貴者祭天特性是知蒼璧之與蒼
牲俱合奠之神座理卽一作節不惑又云四珪有邸以祀
天旅上帝卽明祀昊天上帝之時以旅五方天帝明矣
其青珪赤璋白琥元璜自是立春立夏立秋立冬之日
各于其方迎氣所用自分別矣今按顯慶所改新禮以
蒼璧與蒼牲蒼幣俱用先燔蒼璧旣已燔矣所以遵加

四珪有邸奠之神座牲既已燔矣所以更加駢牲充其

寶一作俎混昊天于五帝同用四牲失特牲之明文加

為二犢深乖禮制一作意事乃無憑請依貞觀舊禮先祭

後燔庶允經義謹議文苑英華

天寶元年二月丁亥加上尊號帝親享元元皇帝于新

廟甲午親享太廟丙申合祭天地於南郊舊唐書元宗紀

元宗既定開元禮天寶元年遵合祭天地於南郊其後

遵以為故事終唐之世莫能改也唐書禮樂志

天寶元年二月丙戌詔曰凡所祭享必在躬親朕不親

祭禮將有闕其皇地祇宜就南郊乾坤合祭三月丙申

合祭天地於南郊冊府元龜

天寶元年二月二十日合祭天地于南郊自後有事圜

丘皆天地合祭若冊命大事告圜丘有司行事亦如之

文獻通考

天寶五載詔曰皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬

於三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊

莫大乎天地禮莫崇乎祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝

嘗之獻既著於恆式南北之郊未展于時享自今以後

每載四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭
以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕

意焉

通典

天寶五載十二月辛酉詔曰祈穀上帝春祀先王永惟
因心敢忘如在頃以詳諸舊典創以新儀清廟陳牲加
特於嘗餼昊天冬祭重增以時享况履茲霜露載感惟
深瞻彼郊壇有懷昭事宜以來歲正月朕親謁太廟便
于南郊合祭仍令中書門下即與禮官詳定儀注六載
正月戊子親祀南郊遵祀皇地祇

册府元龜

天寶九載十一月制自今告獻太清宮及太廟改為朝

獻以告者臨下之義故也

册府元龜

十載正月壬辰朝獻太清宮癸巳朝饗太廟甲午有事

於南郊合祭天地禮畢大赦天下

舊唐書元宗紀

天寶十載五月以前郊祭天地以高祖神堯皇帝配座

故將祭郊廟告神堯皇帝室

禮儀志

天寶十載正月制曰自今以後攝祭南郊薦獻太清宮

薦享太廟其太尉行事前一日於致齋取具羽儀鹵簿

公服引入朕親授祝版乃赴清齋以展誠敬

册府元龜

乾元元年四月甲寅上親享九廟遂有事於園丘翌日御明鳳門大赦天下六月己酉初置太乙神壇于園丘東是日命宰相王瓌攝行祠事舊唐書肅宗本紀上元二年九月去上元號稱元年以十月為歲首月以斗所建辰為名元年建丑月辛亥有事於南郊唐書肅宗本紀元年建子月詔曰皇王符瑞應協於靈祇典禮廢興式存於禋告頃以三代正朔所尚不同百王徽號無聞異稱顧茲薄德思創常規爰因行慶之日將務惟新之典而建元立制册命應符受於天地祖宗申于百辟唐書肅宗本紀

今既循諸古法讓彼虛名革故之宜已宣於臣下昭報之旨未展於郊廟因時備禮擇日陳誠宜取來月一日祭園丘及太乙壇建丑月辛亥朔拜南郊祭太乙壇禮

畢還宮

册府元龜

廣德二年二月乙亥有事於南郊

唐書代宗本紀

廣德二年有事南郊從獨孤及議卒以太祖配天

舊唐書本紀

天寶十載五月巳前郊祭天地以高祖神堯皇帝配座寶應元年杜鴻漸為太常卿禮儀使員外郎薛頤歸崇

敬等議以神堯皇帝爲受命之主非始封之君不得爲太祖以配天地太祖景皇帝始受封于唐卽殷之契周之后稷也請以太祖景皇帝郊祀配天地告請宗廟亦太祖景皇帝酌獻諫議大夫黎幹議以太祖景皇帝非受命之君不合配享天地二年五月幹進議狀爲十詰十難曰歸崇敬薛頌等稱禘謂冬至祭天於圜丘周人則以遠祖帝嚳配臣幹詰曰國語曰有虞氏夏后氏俱禘黃帝商人禘舜周人禘嚳俱不言祭昊天於圜丘一也詩商頌曰長發大禘也又不言祭昊天於圜丘二也

詩周頌曰雍禘太祖也又不言祭昊天於圜丘三也禮記祭法曰有虞氏夏后氏俱禘黃帝殷人周人俱禘嚳又不言祭昊天於圜丘四也禮記大傳曰不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之又不言祭昊天於圜丘五也爾雅釋文曰禘大祭也又不言祭昊天於圜丘六也家語云凡四代帝王之所郊皆以配天也其所謂禘者皆五年大祭也又不言祭昊天於圜丘七也盧植云禘祭名禘者帝也事尊明禘故曰禘又不言祭昊天於圜丘八也王肅云禘謂于五年大祭之時又不言祭

唐會要 卷九十一
昊天於圜丘九也郭璞云禘五年之大祭又不言祭昊天於圜丘十也臣幹謂禘是五年宗廟之大祭詩禮經傳文義昭然臣見禮記祭法及禮記大傳商頌長發等三處鄭元註或稱祭昊天或云祭靈威仰臣精詳典籍更無以禘謂祭天子圜丘及郊祭天者審如禘是祭之最大則孔子說孝經爲萬代百王法稱周公大孝何不言卽禘祀帝嚳於圜丘以配天而反言郊祀后稷以配天是以五經俱無其說聖人所以不言輕議大典亦何容易猶恐不悟今更作十難其一難曰周頌雍禘祭太

祖也鄭元箋云禘大祭太祖文王也商頌云長發大禘也元又箋云大禘祭天也夫商周之頌其文互說或云禘太祖或云大禘俱是五年宗廟之大祭詳覽典籍更無異同惟鄭元箋長發乃稱是郊祭天詳元之意因此商頌禘如大傳云大祭如春秋大事於太廟爾雅禘大祭雖云大祭亦是宗廟之祭可得便稱祭天乎若如所說大禘卽云郊祭天稱禘卽是祭宗廟又祭法說虞夏商周禘黃帝與嚳大傳不王不禘禘上俱無大字元因何復稱祭天乎又長發文亦不歌嚳與感生帝故知長

唐會要 卷九十一
發之禘爲非禘譽及郊祭天明矣殷周五帝之大祭羣
經衆史及鴻儒碩學自古立言著論序之詳矣俱無以
禘爲祭天何棄周孔之法言獨取康成之小註便欲違
經非聖誣亂祀典謬哉其二難曰大傳稱禮不王不禘
王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖者
此說王者則當禘其謂祭法虞夏商周禘黃帝及譽不
王則不禘所當禘其祖之所自出謂虞夏出黃帝殷周
出帝譽以近祖配而祭之自出之祖旣無宗廟卽是自
外至者故同之天地神祇以祖配而祀之自出之說非

但於父在母亦然左傳子產云陳則我周之自出此可
得稱出於太微五帝乎故曰不王不禘王者禘其祖之
所自出以其祖配之謂也及諸侯之禘則降於王者不
得祭自出之祖只及太祖而已故曰諸侯及其太祖此
之謂也鄭元錯亂分禘爲三注祭法云禘謂祭昊天于
圜丘一也注左傳稱郊祭天以后稷配靈威仰箋商頌
又稱郊祭天二也注周頌云禘大祭大于四時之祭而
小於禘太祖謂文王三也禘是一祭元析之爲三顛倒
錯亂皆率冒臆曾無典據何足可憑其三難曰虞夏商

周已前禘祖之所自出其義昭然自漢晉魏以還千餘歲其禮遂闕又鄭元所說其言不經先儒棄之未曾行用愚以爲錯亂之義廢棄之注不足以正大典其四難曰所稱今三禮行於代者皆是鄭元之學請據鄭學以明之曰雖云據鄭學今欲以景皇帝爲始祖之廟以配天復與鄭議相乖何者王制云天子七廟元云此周禮也七廟者太祖及文武之祧與親廟四也殷則六廟契及湯與二昭二穆也據鄭學夏不以鯀及顓頊昌意爲始祖昭然可知也而欲引稷契爲例其義又異是爰

遠古洎余無以人臣爲始祖者惟殷以契周以稷夫稷契者皆天子元妃之子感神而生昔帝嚳次妃簡狄有娥氏之女吞元鳥之卵因生契契長而佐禹治水有大功舜乃命契作司徒百姓旣和遂封於商故詩曰天命元鳥降而生商宅殷土芒芒此之謂也后稷者其母有郃氏之女曰姜嫄爲帝嚳妃出野履巨跡歆然有孕生稷稷長而勤於稼穡堯聞舉爲農師天下得其利有大功舜封於郃號曰后稷唐虞夏之際皆有令德詩曰履帝武敏歆居然生子卽有郃家室此之謂也舜禹有天

下稷契在其間量功比德抑其次也舜授職則播百穀
敷五教禹讓功則平水土宅百揆故國語曰聖人之制
祀也功施於人則祀之以死勤事則祀之契爲司徒而
人輯睦稷勤百穀而死皆居前代祀典子孫有天下得
不尊而祖之乎其五難曰旣尊鄭說小德配寡遂以后
稷配只一帝尙不得合配五帝今以景皇帝特配昊天
於鄭義可乎其六難曰衆難臣云上帝與五帝一也所
引春官祀天旅上帝祀天旅四望旅訓衆則上帝是五
帝臣曰不然旅聽訓衆出于爾雅及爲祭名春官訓陳

注有明文若如所言旅上帝便成五帝則季氏旅於泰
山可得便是四鎮耶其七難曰所云據鄭學則景皇帝
親盡廟主合祧却欲配祀天地錯亂祖宗夫始祖者經
綸草昧體大則天所以正元氣廣大萬物之宗尊以長
至陽氣萌動之始日俱祀于南郊也夫萬物之始天也
人之始祖也日之始至也埽地而祭質也器用陶匏牲
也牲用犢誠也兆于南郊就陽位也至尊至質不敢同
于先祖禮也故白虎通曰祭天歲一者何天至尊至質
事之不敢褻黷故因歲之陽氣始達而祭之今國家一

歲四祭之黷莫大焉上帝五帝其祀遂闕怠亦甚矣黷與怠皆禮之失不可不知夫親有限祖有常聖人制禮君子不以情變易國家重光累聖歷祀百數豈不知景皇帝始封於唐當時通儒議功德尊神堯克配彼天崇太宗以配上帝神有宗主爲日已久今欲黜神堯配含樞紐以太宗配上帝則紫微五精上帝佐也以子先父豈禮意乎非止神祇錯位亦以祖宗乖序何以上稱皇天祖宗之意哉若夫神堯之功太宗之德格于皇天上帝臣以爲郊祀宗祀無以加焉其八難曰欲以景皇

帝爲始祖旣非造我區寓經綸草昧之主故非夏始祖禹殷始祖契周始祖稷漢始祖高帝魏始祖武皇帝晉始祖宣帝國家始祖神堯皇帝同功比德而忽昇於宗祀園丘之上爲昊天匹曾謂園丘不如林放乎其九難曰昨所言魏文帝不以武帝操爲始祖晉武帝炎以宣帝懿爲始祖者夫孟德仲達者皆人傑也擁天下之強兵挾漢魏之微主專制海內令行草偃服袞冕陳軒懸天子決事于私第公卿列拜于道左名雖爲臣勢實凌君後主因之而業帝前王由之而禪代子孫尊而祖之

唐會要 卷九十一
不亦可乎其十難曰所引商周魏晉既不當矣則景皇帝不爲始祖明矣我神堯拔出羣雄之中廓清隋室拯生民于塗炭則夏虞之勲不足多成帝業於數年之間則漢祖之功不足比夏以大禹爲始祖漢以高祖爲始祖則我唐以神堯爲始祖法夏則漢于義何嫌今欲革皇天之祀易太祖之廟事之大者莫大于斯曾無按據一何寡陋不愧於心不畏於天乎以前奉詔令諸司各據禮經定議者臣幹忝竊朝列官以諫爲名以直見知以學見達不敢不罄竭以裨萬一昨十四日具以議狀

呈宰相宰相仝朝臣與臣論難所難臣者以臣所見獨異莫不騰辭飛辯競欲碎臣理鉗臣口剖析毫釐分別異同序墳典之凝滯指子傳之乖謬事皆歸根觸物不礙但臣言有宗爾豈辨者之流也又歸崇敬薛頊等援引鄭學欲蕪祀典臣爲明辨迷而不復臣輒作十詰十難援據墳籍昭然可知庶郊禘事得其真嚴配不失其序皇靈降祉天下蒙賴臣亦何顧不蹈鼎鑊謹敢聞達伏增悚越議奏不報

舊唐書禮儀志

廣德二年春夏旱言事者云太祖景皇帝追封于唐高

唐會要 卷九十一
祖實受命之祖百神受職合依高祖今不得配享天地
所以神不降福以致愆陽代宗疑之詔百寮會議太常
博士獨孤及獻議曰禮王者禘其祖之所自出以其祖
配之凡受命始封之君皆謂太祖繼太祖已下六廟則
以親盡迭毀而太祖之廟雖百代不遷此五帝三王所
以尊祖敬宗也故受命于神宗禹也而夏后氏祖顓頊
而郊鯀纘禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周
武王也而周人郊稷而祖文王則明自古必以首封之
君配昊天上帝惟漢氏崛起豐沛豐公太公無位無功

不可以爲祖宗故漢以高皇帝爲太祖其先細微也非
足爲後代法伏惟太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏
肇啟王業建封于唐高祖因之以爲有天下之號天所
命也亦如契之封商后稷之封邰禘郊祖宗之位宜在
百代不遷之典郊祀太祖宗祀高祖猶周之祖文王而
宗武王也今若以高祖創業當躋其祀是棄三代之令
典尊漢氏之末制黜景皇帝之大業同豐公太公之不
祀反古違道失孰大焉夫追尊景皇廟號太祖高祖太
宗所以崇尊之禮也若配天之位旣異則太祖之號宜

唐會要 卷九十一
廢祀之不修廟亦當毀尊祖報本之道其墜于地乎漢制擅議宗廟以大不敬論今武德貞觀憲章未改國家方將敬祀事和神人禘郊之間恐非所宜臣謹稽禮文參諸往制請仍舊典竟依歸崇敬等議以太祖配享天地焉

禮儀志

廣德二年正月十六日禮儀使杜鴻漸奏郊太廟大禮其祝文自今已後請依唐禮板上墨書其玉簡金字者一切停廢如允臣所奏望編爲常式勅曰宜行用竹簡

禮儀志

廣德二年二月癸酉上親薦獻太清宮乙亥祀昊天上帝于圜丘即日還宮

代宗紀

代宗紀

永泰二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏冬至祀昊天上上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配饗孟春祈穀祀昊天上上帝孟冬祀神州請以高祖配饗孟夏雩祀昊天上上帝請以太宗配饗季秋大享明堂祀昊天上上帝請以肅宗配饗臣與禮官學士憑據經文事皆明著德音詳定久未施行勅旨依通典

大曆五年冬十一月庚寅日長至命有司祀昊天上上帝

于南郊 七年冬十一月辛卯日長至命有司祀昊天上帝于南郊不視朝 八年冬十一月辛丑日長至不視朝命有司祀昊天上帝于南郊 十一年冬十一月丙辰日長至命有司祀昊天上帝于南郊不受朝賀 十三年冬十一月丁卯日長至命有司祀昊天上帝于南郊不視朝册府元龜

大曆十三年十一月丁卯日長至有司祀昊天上帝于南郊上不視朝故也舊唐書代宗本紀

貞元元年十一月癸卯上親祀昊天上帝于圜丘時河

中渾城澤潞李抱真山南嚴震同華駱元光邠寧韓游瓌鄜坊唐朝臣奉誠康日知等大將侍祠郊壇畢還宮御丹鳳樓大赦天下德宗本紀

崔縱傳貞元元年天子郊見為大禮使歲旱用屈縱擢裁文物儉而不陋

貞元元年十一月十一日德宗親祀南郊有司進圖勅付禮官詳酌博士柳冕奏曰開元定禮垂之不刊天寶改作起自權制此皆方士謬妄之說非禮典之文請一准開元禮從之禮儀志

唐會要 卷九十一
六年九月己卯詔十一月八日有事於南郊太廟行從
官吏將士等一切並令自備食物其諸司先無公廚者
以本司闕職物充其王府官度支量給廩物其儀仗禮
物並仰御史擢節處分十月己亥文武百寮京城道俗
抗表請上徽號上曰朕以春夏亢旱粟麥不登朕精誠
祈禱獲降甘雨既致豐穰告謝郊廟朕倘因禋祀而受
徽號是有爲爲之勿煩固請也十一月庚午日南至上
親祀昊天上帝於郊丘禮畢還宮御丹鳳樓宣赦見禁
囚徒減罪一等立仗將士及諸軍兵賜十八萬段匹

德宗

本紀

貞元六年十一月八日有事于南郊詔以皇太子爲亞
獻親王爲終獻上問禮官亞獻終獻合受誓誠否吏部
郎中柳冕曰準開元禮獻官前七日於內受誓誠辭云
各揚其職不供其事國有常刑今以皇太子爲亞獻請
改舊辭云各揚其職肅奉常儀從之

禮儀志

貞元九年十一月乙酉有事于南郊大赦

唐書德宗本紀

册府元龜貞元九年十一月癸未帝朝獻太清宮畢
事宿齋于太廟行宮甲申朝于太廟畢事齋于南郊

行宮乙酉日南至帝郊祀初帝以是歲有年蠻夷朝貢思親告郊廟于祀事尤重慎及將散齋謂宰臣曰在禮散齋歸正寢攝心奉祀不可聞外事其常務勿奏乃齋於別殿及命皇太子諸王行祭者皆受誓一日命妃媵辭於別所故事祈壇宮廟內壇及殿庭帝步武所皆設黃道褥壇十一位又施赤黃褥將有事皆命徹之又故事設御史版位于郊廟咸藉以褥及是帝虔禋拜首於地有司奉祠者莫不惕勵
通典貞元十三年勅郊壇時祭燔柴瘞埋並依天寶

十三年制自今以後攝祭南郊太尉行事前一日于致齋所具羽儀鹵簿公服引入親受祝版及赴清齋所唐書韋武傳是時帝以反正告郊廟大兵後典章苟完執事者時時咨武武酌宜約用得禮之衷羣司奉焉

文獻通考長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭具禮物條件如後御署祝版既未行祭禮無焚毀之文請於太常寺勅庫收貯而其小祀雖非御

署准此玉幣燎柴神酒燎幣醴齊並榛栗脯醢及應
 行事燭等請令郊社署各牒充次祭支用牲牛參牲
 既未行祭禮無進胙賜胙之文請比附禮記及祠令
 牲死則埋之例委監察使及禮官于祠所瘞埋其小
 祀不全用牢牲舊例用豬羊肉亦准此染盛瓜苴筍
 菹應已造成饌物請隨牲瘞埋行事官明衣絹布等
 准式既祭前給訖合充潔服既已經用請便收破公
 卿已下明房油煖幕炭應齋宿日所破用物請收破
 旨依永為定式

寶曆元年正月乙巳朔辛亥親祀昊天上帝于南郊禮

畢御丹鳳樓大赦改元

舊唐書敬宗本紀

太和三年十一月甲申有事南郊大赦

唐書文宗本紀

崔寧傳子黯開成初為監察御史奏郊廟祭祀不虔
 文宗語宰相曰郊廟之禮朕當親之但千乘萬騎國
 用不給故使有司侍祠然是日朕正衣冠坐以俟旦
 今聞主者不虔祭器敝惡豈朕事神蠲潔意耶公宜
 勅有司遵朕斯意黯乃具條以聞
 舊唐書王播傳弟起太和九年判太常卿充禮儀詳

定使創造禮神九玉奏議曰邦國之禮祀爲大事珪璧之儀經有前規謹案周禮以蒼璧禮天黃琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑璜禮北方又云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月星辰凡此九器皆祀神之玉也又云以禋祀祀昊天上帝鄭元云禋煙也爲玉幣祭訖燔之而升煙以報陽也今與開元禮義同此則焚玉之驗也又周禮掌國之玉鎮大寶器若大祭既事而藏之此則收玉之證也梁代崔靈恩撰三禮義宗云凡祭天神各

有二玉一以禮神一則燔之禮神者訖事却收祀神者與牲俱燎則靈恩之義合於禮經今國家郊天祀地祀神之玉常用守經據古禮神之玉則無臣等請下有司精求良玉創造蒼璧黃琮等九器祭訖則藏之其燎玉卽依常制從之

會昌元年正月辛巳有事于郊廟禮畢御丹鳳樓大赦改元 五年正月辛亥有事于郊廟禮畢御承天門大

赦天下

武宗本紀

舊唐書武宗本紀會昌四年十二月勅郊禮日近獄

囚數多案款已成多有翻覆其兩京天下州府見繫
獄囚已結正及兩度翻案伏款者並令先事結斷訖
申

大中元年正月甲寅皇帝有事于郊廟禮畢御丹鳳門

大赦改元唐書宣宗本紀

舊唐書宣宗本紀大中五年勅兩京天下州府起大
中五年正月一日已後三年內不得殺牛如郊廟享
祀合用者即與諸畜代

咸通元年十一月丁未上有事于郊廟禮畢御丹鳳門

大赦改元唐書昭宗本紀四年正月庚午上有事於園丘禮畢御丹

鳳樓大赦唐書昭宗本紀

龍紀元年十一月丁未朝獻于太清宮戊申朝享于太

廟己酉有事于南郊大赦唐書昭宗本紀

龍紀元年十一月己丑朔將有事于園丘辛亥上宿齋
于武德殿宰相百寮朝服于位時兩軍中尉楊復恭及
兩樞密皆朝服侍上太常博士錢翊李綽等奏論之曰
皇帝赴齋宮內臣皆服朝服臣檢國朝故事及近代禮
令並無內官朝服助祭之文伏惟皇帝陛下承天御歷

聖祚中興祇見宗祧克承大禮皆稟高祖太宗之成制必循虞夏商周之舊經軒冕服章式遵彝憲禮院先准大禮使牒稱得內侍省牒要知內臣朝服品秩禮院已准禮令報訖今參詳近朝事例若內官及諸衛將軍必須製冠服卽各依所兼正官隨資品依令式服本官之服事存傳聽且可俯從然亦不分明著在禮令乞聖慈允臣所奏狀入至晚不報錢珣又進狀曰臣今日巳時進狀論內官冠服制度未奉聖旨伏以陛下虔事郊禋式遵彝範凡關典禮必守憲章今陛下行先王之典禮

而內臣遵服先王之法服來日朝獻大聖祖臣贊導皇帝行事若侍臣服章有違制度是爲非禮上瀆祖宗臣期不奉勅臣謬當聖代叨備禮官獲正朝儀死且不朽脂膏泥滓是所甘心狀入降朱書御札曰卿等所論至當事可從權勿以小瑕遵妨大禮于是內四臣遂以法服侍祠甲寅圍丘禮畢御承天門大赦

舊唐書昭宗本紀

唐書殷侑傳孫盈孫爲太常博士龍紀元年昭宗郊祀兩中尉及樞密皆以宰相服侍上盈孫奏言先代令典無內官朝服侍祠必欲之當隨所攝資品雖無

援據猶免僭逼詔可

舊唐書孔緯傳十一月昭宗謁郊廟兩中尉內樞密請朝服緯奏曰中貴不衣朝服助祭國典也陛下欲以權道寵內臣則請依所兼之官而爲之服天子召諫官謂之曰大禮日近無宜立異爲朕容之于是內官以朝服助祭

天祐二年七月卜郊九月乙酉再卜郊十一月庚午三

卜郊

唐書哀宗本紀

天祐二年五月庚午勅所司定今年十月九日有事郊

丘其修製禮衣祭服宜令宰臣柳璨判祭器宜令張文蔚楊涉分判儀仗車輅宜令太常卿張延範判 六月辛卯太微宮使柳璨奏前使裴樞充宮使日權奏請元元觀爲太清宮又別奏在京宏道觀爲太清宮至今未有制置伏以今年十月九日陛下親事南禋先謁聖祖廟宏道觀旣未修葺元元觀又在北山若車駕出城禮非便穩今欲只留北邨山上老君廟一所其元元觀請拆入都城于清化坊內建置太微宮以備車駕行事從之丙午朱全忠奏得宰相柳璨記事欲拆北邨山下元

元觀移入都內清化坊取舊昭明寺基建置太微宮準
備十月九日南郊行事緣延資庫鹽鐵並無物力令臣
商量者臣已牒判六軍諸衛張全義指揮工作訖優詔
嘉之 九月乙酉勅先擇十月九日有事郊丘備物之
間有所未辦宜改用十一月十九日 十一月丙辰全
忠自正陽渡淮而北至汝陰全忠深悔此行無益丁卯
至大梁時哀帝以此月十九日親祠園丘中外百司禮
儀法物已備戊辰宰相已下于南郊壇習儀而裴迪自
大梁迴言全忠怒蔣元暉張延範柳璨等謀延唐祚而

欲郊天改元元暉柳璨大懼庚午勅曰先定此月十九
日親禮南郊雖定吉辰改卜亦有故事宜改取來年正
月上辛付所司 十二月庚戌勅朕以謬荷丕圖禮合
親謁郊廟先定來年正月上辛用事今以宮闈內亂播
于醜聲難以慙慙之容入于祖宗之廟其明年上辛親

謁郊廟宜停

冊府元龜

舊曆書哀帝紀帝將親祀園丘全忠怒蔣元暉柳璨
等欲郊天以延唐祚天子懼改卜郊十二月王殷誣
譖蔣元暉私侍積善宮求興唐祚殺元暉而焚之遂

害太后于積善宮天子下詔以太后故停郊

孔循傳循與蔣元暉有隙哀帝卽位將有事于南郊

循與于殷卽蔣殷讒于太祖曰元暉私侍何太后與

張廷範等奉天子郊天冀延唐祚太祖大怒時梁兵

攻壽春敗歸帝遣裴迪勞軍太祖見迪怒甚迪還哀

帝不敢郊

蔣殷傳哀帝方卜郊殷與蔣元暉有隙因譖之太祖

言元暉等教天子卜郊祈天且待諸侯助祭者以謀

興復太祖大怒哀帝爲改卜郊

