

74
6640
12

174
6640
12

五禮通考卷第三十

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李天保總纂蘇春聲御史桐城方觀承同訂

吉禮三十

明堂

宋史甯宗本紀紹熙五年卽位九月辛未合祭天地于明堂大赦

〔文獻通考〕光宗紹熙五年詔今歲郊祀大禮改作明堂大禮令有司除事神儀物諸軍賞賜依舊外其乘輿服御中外支費並從省約後以在壽皇喪制內依淳熙十五年典故施行

甯宗本紀慶元六年九月辛未合祭天地于明堂大赦〔文獻通考〕甯宗慶元六年大饗明堂以諒闇用紹熙

五禮通考卷第三十 明堂

木下中也
寄題

禮紹熙五年明堂孝宗未卒哭時趙汝愚朝獻景靈宮嗣秀王伯圭朝享太廟而上獨祀明堂是年光宗之喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫款天興之祠嗣濮王不儔攝宗廟之祭蓋亦用紹熙禮云開禧二年九月辛卯合祭天地于明堂

玉海開禧二年禮部侍郎倪思奏周家明堂本為嚴父自皇祐定制以太祖太宗真宗參配事祖嚴父于是兩盡獨壽皇累行重屋之禮是時高宗尊御德壽陛下初款合宮而光宗頤神壽康是以上于並侑祖宗今光宗應御在天升祔云久望亟命有司討論舊典以光宗與祖宗並配天地詔集議參政李璧奏竊考神宗聖訓有曰周公宗祀乃在成王之世成王以文王為祖則明堂非以配考明矣大哉王言皇祐故

事後為南郊止云且奉三聖並侑司馬光謂孔子以周公輔成王致太平之業而文王其父也故引之以證聖人之德莫大于孝答曾子之問而已非謂凡有天下者皆當以父配天然後為孝也近世祀明堂者皆以其父配帝此誤識孝經之意而違先王之禮不可以為法也光所指近世謂唐故事代宗用杜鴻漸等議以考肅宗配天一時誤禮本不足據故錢公輔等于治平初推本經訓亦謂當先朝時惜無一引古義而爭者光公輔之言與神宗聖訓相為表裏有合乎祀無豐昵之義思又奏易之豫曰配祖考則是饗帝可以兼配祖考也晉摯虞之議曰郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故

配以近考此諸儒之論有合于經者皇祐參配紹興
專配未嘗不嚴父璧又奏淳熙詔書曰具殫尊祖之
誠則是嚴父之說已經釐正足以刊千載之誤垂萬
世之規欲再舉淳熙以前典禮則與壽皇所既改者
又將牴牾因阜陵之已行申神考之明訓復先王之
舊禮一洗魏晉以來之曲說詔祀事日迫候將來別
議思又奏聖莫聖于神宗賢莫賢于司馬光固可以
為定論然熙甯四年元豐三年兩行明堂親祀實以
英宗配元祐初光相哲宗而明堂之祀實以神宗配
已見于議論終不敢輕改舊制蓋以經文及漢晉以
來典章故耳集議官謂豫卦非為明堂立文考之正
義云配祀明堂以考文王也則是為明堂立文分明
蕙田案李璧此議宗祀配帝之義最為曲盡

嘉定二年九月辛丑合祭天地于明堂大赦
文獻通考嘉定二年當郊詔行明堂大禮臣僚言臣
聞古之王者父事天母事地一歲之間冬夏日至大
雩大亨以及四時迎氣之類無非躬行郊見之禮後
世彌文日增乘輿出郊儀衛之供百物之須賞賚之
數無名之費不一而足雖欲行禮如先王不可得已
夫禮從宜苟不失乎先王之意而有得于事天之實
何害其為禮也恭惟藝祖在位十有七年親郊者四
太宗在位二十二年親郊者五真宗以後三歲一郊
遂為定制逮仁宗皇祐間始有事于明堂蓋稽之古
典斷自聖意而以義起也陛下即位以來園丘重屋
其禮迭舉及茲三載又當親郊之期有司文移督辦
錢物固已旁午于道州縣之間以應奉為名抑配于

民不知其幾軍旅之後旱蝗相仍公私之積旦暮不繼民生既艱國力大屈重以今日使命往來其費逾倍空匱之狀可爲寒心臣願陛下相時之宜權停郊祀之禮仍以季秋大亨明堂既無失于事天之誠而可以省不急之費古之行禮視年之上下正此意耳昔咸平中鹽鐵使王嗣宗奏郊祀費用繁重望行謁廟之禮當是之時帑藏充溢天下富饒嗣宗猶以爲請況今日國計比之咸平萬萬不侔矣檢照國朝故事仁宗嘉祐元年恭謝天地于大慶殿四年祫祭七年明堂蓋不行郊禋者九年哲宗元祐繼舉明堂者再高宗紹興繼舉明堂者三若陛下申講宗祀之儀則于祖宗舊章不爲無據欲望下臣此章令禮部詳議施行臣又聞眞宗因王嗣宗之請詔三司非禋祀

所須並行減省是歲減應奉雜物十萬六千計其數之可考若此則必有條目而非漫然者矣今若舉行明堂其費比之郊丘雖已不等然明堂祭祀儀物之外賜予浮費豈無合從節約者望并詔有司取其凡目參酌考訂當減者減之當去者去之一切條畫無爲具文方國用窘乏民力殫竭之餘減千則吾之千也發有若曰細微不足經意則眞宗全盛之時視十萬六千何足道哉唯陛下果斷而行之從之

八年九月辛未合祭天地于明堂

王圻續通考甯宗嘉定八年合祭天地于明堂吳詠繳進明堂御劄狀曰臣嘗出入禮經讀郊特牲謂祭有所有報有辟焉讀周官太祝謂祀有祈福祥有求永貞有弭災兵焉所謂肇禋于郊宗祀于明堂者不

但日報而已蓋海內又安兵革不興年至于屢豐則鋪張揚厲而主報疆場多事水旱間作民未有甯宇則禱禳祀禱而主祈此皆成周之令典國家列聖以來成法所不能廢也粵自近歲詞臣所撰赦詔類多頌美形容之詞而少愛人惻怛之意矧今兵祲未解民食孔艱陛下畏威一念如對上帝慈祀一忱若係赤子所宜因此時力致祈天永命之請臣用是輒援仁祖高宗兩朝故實載之御劄所有將來合降赦書更宜推廣此意深自貶損明示四方如建炎間臣夢得所上奏疏紹興間臣蓋臣近臣世將諸臣所撰赦文則庶幾可以迓續天命感動人心仰昭陛下寅畏懷保之實

十一年九月辛巳合祭天地于明堂大赦

蕙田案文獻通考數甯宗親祀明堂七有十四年九月辛卯但紀志未載用識于此

宋史理宗本紀嘉定十七年嗣皇帝位九月辛卯祀明堂大赦

禮志嘉定十七年閏八月理宗卽位大享當用九月八日在甯宗梓宮未發之前下禮官及臺諫兩省詳議吏部尙書羅點等言本朝每三歲一行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽之禮經有越紼行事之文旣殯而祭之說則雖未葬以前可以行事且紹熙五年九月在孝宗以日易月釋服之後未發引之前慶元六年九月亦在光宗以日易月釋服之後未發引之前今來九月八日前祀十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日卽當在以日易月未釋服之內乞

五福集卷三十一
下太史局于九月內擇次辛日行禮則在釋服之後正
與前史相同乃用九月二十八日辛卯前二日朝獻景
靈宮前一日享太廟遣官攝事皇帝親行大亨禮成不
賀

理宗本紀紹定三年九月辛丑祀明堂大赦 六年九
月辛亥祀明堂大赦

端平三年九月辛未祀明堂大赦

王圻續通考端平三年詔以今年九月有事于明堂直
寶謨閣知婺州陳庸熙奏當舉皇祐典禮以太祖太宗
甯考並配于明堂詔令禮部太常寺討論以聞

宋史理宗本紀嘉熙三年九月辛巳祀明堂大赦

淳祐二年九月辛卯祀明堂大赦

禮志淳祐三年將作少監權樞密都承旨韓祥言竊

以明堂之禮累聖不廢嚴父配侑之典南渡以來事
頗不同高廟中興徽宗北狩當時合祭天地于明堂
以太祖太宗配非廢嚴父之祀以父在故也及紹興
末乃以徽廟配孝宗在位二十八年娛奉堯父故無
祀父之典南郊明堂惟以太祖太宗配沿襲至今遂
使陛下追孝甯考之心有所未盡時朝散大夫康熙
亦援倪思所著合宮嚴父爲言上曰三后並侑之說
最當是後明堂以太祖太宗甯宗並侑

蕙田案續通考載端平三年婺州陳庸熙言
當舉皇祐典禮以太祖太宗甯考並配疑禮
志朝散大夫康熙卽庸熙之訛也存之以俟
考

理宗本紀淳祐五年九月辛亥祀明堂奉太祖太宗甯

宗並侑大赦

八年九月辛酉祀明堂大赦

王圻續通考監察御史陳垓言祀者國之大事三歲明禋將享多非本物皆自見科市戶今仰臣監督各備正色毋以他物充代從之

十一年九月辛未祀明堂大赦

寶祐二年九月辛亥祀明堂大赦 五年九月辛酉祀

明堂大赦

禮志寶祐五年九月辛酉復奉高宗升侑于是明堂之

禮一祖三宗並配

王圻續通考五年三月詔曰高宗皇帝克紹大業寵綏萬民厄十世以中興恢旋乾轉坤之烈御六飛而南渡有櫛風沐雨之勞定社稷以奠鼇極之安明統系以詒

燕謀之永豈有光復我家之盛未隆升陪世室之尊永言孝思稽古多闕所以採博士議郎之是酌人情禮制之宜倣有夏之祀少康法元和之尊光武合一祖三宗而並侑有德有功則參天貳地之宏規丕承丕顯用秩元祀昭宣重光陟配而多歷年以陳常于時夏會通而行典禮將大亨于季秋

宋史理宗本紀景定元年九月辛巳祀明堂大赦

禮志度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配時吏部侍郎洪燾等議禮者所以別等差視儀則遠而尊者配于郊近而親者配于明堂明有等也臣等謂宜如紹興故事奉太宗配將來明堂遵用先皇帝彝典以高宗參侑庶于報本之禮奉先之孝為兩盡其至詔恭依度宗本紀咸淳五年九月辛酉祀明堂大赦丙寅明堂

禮成加上皇太后尊號寶冊
禮志度宗咸淳五年又去甯宗以太祖太宗高宗理宗
並配

蕙田案王氏通考有咸淳二年四年大亨無
五年大亨今依宋史爲定

度宗本紀八年九月辛未明堂禮成祀景靈宮還遇大
雨改乘逍遙輦入和甯門肆赦

王圻續通考八年起居舍人高斯得進郊天故事曰
臣聞人主事天之道唯質與忱而已蓋質者天地之
性而忱則天之道也大路越席掃地不壇器用陶匏
牲用繭栗皆尚質也立澤聽誓皮弁聽報齋明盛服
三宿七戒皆致忱也外盡平質內盡平忱則天之親
德享道也宜矣秦漢之後文縟而掩其質敬弛而汨

其忱千乘萬騎以爲華寶鼎天馬以爲飾而事天之
本廢矣牡荆靈旗以禱兵方士祕術以求福而事天
之心蕩矣若成帝者則以文滅質以欲汨忱之尤者
也甘泉泰畤之祠正承武帝奢華之後丞相匡衡欲
少去華就實乃奏罷鑿輅龍鱗黻繡周張之飾更定
其儀與其樂章帝雖勉從而終不能改故雄賦甘泉
極道入神警蹕星陳天行萬騎中營玉車千乘之盛
以致靡麗之譏是時趙昭儀又大幸每上至甘泉常
陪法從故雄賦云想西王母欣然而上壽兮屏玉女
而卻慮妃玉女無所眺其清臚兮慮妃曾不得施其
蛾眉以戒齋賞之事惜乎帝之馳騫于紛華湛溺于
逸欲而不能用也欲以感動天地逆釐三神不亦難
乎陛下穆卜季秋中辛以行暘館之祀今有日矣咸

秩之禮昭事之忱所宜早戒而預定者聖心固已孜孜于此蓋自乾瀆以來每遇郊禋必詔有司自事天儀物及諸軍賞給之外凡車服仗衛聲名文物之具莫不裁約而歸于儉錫賚推恩亦減承平之半或三之一可謂尚質之至矣至于前期齋殿致其精明以對越在天者尤極其嚴行事之際避黃道而不履虛小次而不御可謂至忱之極矣是以神天顧歆或積雨而頓霽或微恙而立瘳以樂成熙事此則陛下之家法也厥今四郊多壘財力單匱遠不逮乾瀆之時臣願陛下于阜陵節約之外損之又損庶幾曰祀曰戒二者兼得乃若以忱事天又其大本記曰齋者防其邪物絕其嗜欲言不敢散其志也今距齋宿之期雖曰尚賒然臣願陛下以聖人久禱為心兢兢業業

已如上帝臨汝神在其上之時則積此精誠用下一日天人相與如響應聲天神之不降地祇之不格風雨之不節寒暑之不時臣不信也

蕙田案是年九月享明堂故斯得疏云穆卜季秋行賜館之禮南渡以後當郊之歲每以資用不足權停郊祀止享明堂蓋以明堂代郊故臣僚封事統謂之郊天耳實非南郊也

王儀明禋儀注

明堂殿正配四位昊天上帝皇地祇

太祖太宗

各牲牢禮饌

二十二拜

一十三跪

第一上參神兩拜盥帨

各詣前位跪奠鎮圭俛伏興跪奠玉幣俛伏興兩拜第二上再盥帨洗拭爵各詣前位跪三祭酒俛伏興讀冊訖兩拜請還小次依例第三上亞終獻畢詣飲福位兩拜跪三祭酒啐酒受俎受搏黍俛伏興兩拜送神望燎奏

饌畢禮畢太廟及明堂殿並以丑時一刻行事前一刻

到大次 逐處行禮讀冊官讀冊御樂傳旨高宣御名

勿興 太廟行禮裸鬯畢還版位宮架樂作御樂宣諭

樂卿徐其音節毋得減促九成止 行禮歸大次東神

門上御樂宣諭亞終獻列祖上帝享以多儀動容周旋

實勞宣力 五使大禮使總一行大禮事務行事日復

從皇帝行禮禮儀使行事日前導奏請皇帝行禮儀仗

使總轄提振一行儀仗儀仗用四千一百八十九人自

太廟排列至麗正門鹵簿使依禮經鹵者大盾也總一

部儀仗前連後從謂之鹵簿橋道頓遞使提振修整車

駕經由道路頓宿齋殿等 應奉官禮儀使禮部侍郎

二員奏中嚴外 辦御前奏殿中監道按手兼進飲 酒後受虛爵太常卿贊禮部郎中二

員奏解嚴 御前奏太常博士四員引禮儀使引太常 卿引亞獻引終獻尚醞奉御執尊合上尊 酒酌飲福酒

宿齋行事官侍中一員奏請皇帝降 座歸齋室

明堂大禮使亞獻終獻左丞相同景 雲宮吏部尚書同戶部尚

書同前兼進 飲福酒禮部尚書同兵部尚書 并做吏部侍郎二員

禮部侍郎省牲視 腥熟節刑部侍郎同讀冊官太常卿 押光祿卿

監察御史三員殿下隔門外東階 下隔門外西階下舉冊官太府卿太常丞登載 押樂

少府監光祿丞奉禮郎協律郎太祝太社令大官令良

醞令酌皇帝 獻酒執事官五員分獻官五員亞終獻執事官五

員太廟行禮畢如值雨道路泥濘降指揮乘逍遙子赴

文德殿宿齋應導駕官並免導駕並令常服從駕許令

張雨具入麗正門應執仗官兵等與免排立並放散瀉

熙六年九月明堂因雨降前指揮當晚晴霽續降指揮

仍舊乘輅合用執儀仗官兵等止令于側近營寨量前

據數差撥前來排設開禧二年九月明堂為值雨依前

件指揮行事

明堂神位殿上正配四位昊天上帝皇地祇太祖皇帝
太宗皇帝 東朵殿一十三位青帝感生帝黃帝大明
天皇帝木神火神土神句芒祝融后土東岳南岳
西朵殿一十二位白帝黑帝神州地祇夜明北極金神
水神蓐收元冥中岳西岳北岳 東廊二百有八位北
斗天乙太乙歲星熒惑鎮星元枵星紀析木大火壽星
鶉尾鉤星天柱天廚柱史女史御女尚書大理陰德天
槍元戈天牀三師輔星相星太陽守東鎮南鎮中鎮東
海南海東瀆南瀆虛宿女宿牛宿斗宿箕宿尾宿太子
心宿庶子房宿宋星氏宿亢宿角宿軫宿翼宿張宿織
女建星天紀日星七公帝座大角攝提人星司命司危
司非司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旂河鼓右旂天

雞輦道漸臺敗瓜扶箱天井天棊帛度屠肆宗星宗人
宗正天籥女牀侯星市樓宦者天江東肆斗星斛星天
市垣列肆東咸罰宿貫索鍵閉鉤鈐周伯星西咸天乳
招搖梗河元池周鼎天田平道進賢郎位郎將內五諸
侯三公內座九卿內座東山南山中山東林南林中林
東川南川東澤南澤天壘城離瑜代星齊星周星晉星
韓星秦星魏星燕星楚星鄭星越星趙星九坎天田狗
國天淵狗星鼈星農丈人杵星糠星魚星龜星傳說神
官積卒從官天輻騎陣將軍陣車車騎騎官頡頏折威
陽門五柱天門衡星軍樓平星南門青丘長沙土司空
左右轄軍門器府東甌天廟酒旗天相東丘南丘中丘
西丘北丘東陵南陵中陵西陵北陵東墳南墳中墳西
墳北墳東衍南衍中衍西衍北衍東原南原中原西原

五音圖卷之三 明堂

七

北原東隰南隰中隰西隰北隰 西廊一百七十五位
帝座五帝內座太白辰星鶉火鶉首實沈大梁降婁姬
訾河漢天理執星內廚天牢三公文昌內階四輔八穀
扛星華蓋傳舍六甲鉤陳紫微垣西鎮北鎮西海北海
西瀆北瀆星宿柳宿鬼宿井宿參宿觜宿畢宿昴宿胃
宿婁宿奎宿壁宿室宿危宿太微垣太子明堂權星三
台五車諸王月星謁者幸臣帝陳內屏從官虎賁靈臺
少微長垣黃帝座四帝座內平太尊積薪積水北河天
罇五諸侯鉞星座旗司怪天闕咸池天漢天柱天高礪
石天街天船積水天讒卷舌天河積尸大陵左更天大
將軍軍南門右更附路閣道王良策星天廕土公雲雨
霹靂滕蛇雷電離宮造父土公吏內杵臼星蓋屋虛梁
墳墓車府西山北山西林北林中川西川北川中澤西

澤北澤天稷燿星天記外廚天狗南河天社矢星水星
闕星狼星弧星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子星
丈人天屎天廁伐星屏星軍井玉井九旂參旗附耳九
州珠口天節天園天陰天廩天苑天因芻藁天庾天倉
欽鎖天溷外屏土司空八魁羽林軍壘壁陣斧鉞敗臼
天網北落師門天錢泣星哭星 東廊西廊南廊眾星
共一百五十八位

又獻通考馬氏曰右明禮親祀先公景定庚申以樞密院編修官攝殿中監咸
清己巳以右丞相充儀仗使壬申充禮儀使此儀注則當時奉常禮院所供也
喪亂以來文書散失貴諸弟游當塗于故家得之因得以參考史志會要之所
未備如景靈宮太廟明堂三日行禮拜跪之節與五使以下職掌之詳從祠神
祇之名數是也其餘儀文史之所
有而纂輯已備者則更不贅錄云

又曰禮經言郊報天而主日配以月然則周之郊以
后稷配天之外從祀唯日月而已明堂則鄭氏注謂
所祀者五方五帝及五人帝五官配以文王武王而

已不祀他神也自秦漢以來郊禮從祀之神漸多晉
大興中賀循言郊壇之上尊卑雜位千五百神唐圜
丘壇位上帝配帝以及從祀通計七百餘座然圜丘
所祀者昊天則從祀者天神而已于地祇人鬼無預
也自漢末始有合祭天地之禮魏晉以來則圜丘方
澤之祀未嘗相溷宋承五代之弊政一番郊祀賞賚
繁重國力不給于是親祠之禮不容數舉遂以后土
合祭于圜丘而海岳鎮瀆山川丘陵墳隰原衍皆在
從祀之例于是祭天從祀始及地祇矣至仁宗皇祐
二年大享明堂蓋以親郊之歲移其祀于明堂而其
禮則合祭天地並祀百神蓋雖祀于明堂而所行實
郊禮也然既曰明堂則當如鄭氏之注及歷代所行
故以太昊炎帝黃帝少昊顓頊五人帝句芒祝融后

土蓐收元冥五官神侑祀五帝于是祭天從祀又及
人鬼矣中興以來國勢偏安三歲親祀多遵皇祐明
堂之禮然觀儀注所具神位殿上正配四位東朵殿
自青帝至南岳十三位西朵殿自白帝至北岳十二
位東廊自北斗至北隰二百有八位西廊自帝座至
哭星一百七十五位又有眾星一百五十八位其五
百七十位則比晉賀循所言纔三之一唐圜丘所祀
三之二耳然晉唐未嘗雜祀地祇人鬼而位數反多
此則以圜丘方澤明堂所祠合為一祠自五帝五官
海岳以至于原隰而位數反少殆不可曉然晉史唐
史但能言從祀之總數而不及其名位之詳故無由
參稽互考而不知其纖悉也姑誌于此以俟博聞者
其訂焉

蕙田案馬氏通考止于嘉定而明禋儀注供
自咸淳中間相隔四十餘年故附度宗之末
宋史瀛國公本紀德祐元年九月辛巳有事于明堂赦

右宋明堂

明史世宗本紀嘉靖十七年六月丙辰定明堂大饗禮
九月辛卯大享上帝于元極寶殿奉睿宗配
禮志明初無明堂之制嘉靖十七年六月致仕揚州府
同知豐坊上疏言孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天請
復古禮建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝
下禮部會議尚書嚴嵩等言昔羲農肇祀上帝或為明
堂嗣是夏后氏世室殷人重屋周人作明堂之制視夏
殷加詳焉蓋聖王事天如子事父體尊而情親故制為
一歲享祀之禮冬至圜丘孟春祈穀孟夏雩壇季秋明

堂皆所以尊之也明堂帝而享之又以親之也今日創
制古法難尋要在師先王之意明堂圜丘皆所以事天
今大祀殿在圜丘之北禁城東南正應古之方位明堂
秋享即以祀殿行之為當至配侑之禮昔周公宗祀
文王于明堂詩傳以為物成形于帝猶人成形于父故
季秋祀帝明堂而以父配之取其成物之時也漢孝武
明堂之享以景帝配孝章以光武配唐中宗以高宗配
明皇以睿宗配代宗以肅宗配宋真宗以太宗配仁宗
以真宗配英宗以仁宗配皆世以遞配此主于親親也
宋錢公輔曰郊之祭以始封之祖有聖人之功者配焉
明堂之祭以繼體之君有聖人之德者配焉當時司馬
光孫抃諸臣執辨于朝程朱大賢倡義于下此主于祖
宗之功德也今復古明堂大享之制其所當配之帝亦

唯二說而已若以功德論則太宗再造家邦功符太祖當配以太宗若以親親論則獻皇帝陛下之所自出陛下之功德即皇考之功德當配以獻皇帝至稱宗之說則臣等不敢妄議帝降旨明堂秋報大禮于奉天殿行其配帝務求畫一之說皇考稱宗何為不可再會議以聞于是戶部左侍郎唐胥抗疏言三代之禮莫備于周孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝又曰嚴父莫大于配天則周公其人也說者謂周公有聖人之德制作禮樂而文王適其父故引以證聖人之孝答曾子問而已非謂有天下者必皆以父配天然後為孝不然周公輔成王踐阼其禮蓋為成王而制于周公為嚴父于成王則為嚴祖矣然周公歸政之後未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移于武王也後

世祀明堂者皆配以父此乃誤孝經之義而違先王之禮昔有問于朱熹曰周公之後當以文王配耶當以時王之父配耶熹曰只當以文王配又曰繼周者如何熹曰只以有功之祖配後來第為嚴父之說所惑亂耳由此觀之明堂之配不專于父明矣今禮臣不能辨嚴父之非不舉文武成康之盛而乃濫引漢唐宋不足法之事為言謂之何哉雖然豐坊明堂之議雖未可從而明堂之禮則不可廢今南北兩郊皆主尊尊必季秋一大享帝而親親之義始備自三代以來郊與明堂各立所配之帝太祖太宗功德並盛比之于周太祖則后稷也太宗則文王也今兩郊及祈穀皆奉配太祖而太宗獨未有配甚為缺典故今奉天殿大享之祭必奉配太宗而後我朝之典禮始備帝怒下胥詔獄嵩乃再會廷臣

先議配帝之禮言考季秋成物之指嚴父配天之文宜
奉獻皇帝配帝侑食因請奉文皇帝配祀于孟春祈穀
帝從獻皇帝配帝之請而卻文皇議不行已復以稱宗
之禮集文武大臣于東閣議言禮稱祖有功宗有德釋
者曰祖始也宗尊也漢書注曰祖之稱始始受命也宗
之稱尊有德可尊也孝經曰宗祀文王于明堂以配上
帝王肅注曰周公于文王尊而祀之也此宗尊之說也
古者天子七廟劉歆曰七者正法苟有功德則宗之不
可預為設數宗不在數中宗變也朱熹亦以歆之說為
然陳氏禮書曰父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德
而無定法者義也此宗無數之說禮以義起者今援據
古義推緣人情皇考至德昭聞密佑萬景宗似其德可
聖子神孫傳授無疆皆皇考一人所衍惟宗以世亦

可宜加宗皇考配帝明堂永為有德不遷之廟帝以疏
不言祠廟留中不下乃設為臣下奏對之詞作明堂或
問以示輔臣大略言文皇遠祖不應嚴父之義宜以父
配稱宗雖無定說尊親崇上義所當行既稱宗則當祔
廟豈有太廟中四親不具之禮帝既辨正議崇私親心
念太宗永無配享無以謝廷臣乃定獻皇帝配帝稱宗而
改稱太宗號曰成祖時未建明堂追季秋遂大享上帝
于元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宮右乾隅舊名欽
安殿禮成禮部請帝陞殿百官表賀如郊祀慶成儀帝
以大享初舉命賜宴羣臣于謹身殿已而以足疾不御
殿命羣臣勿行賀禮禮官以表聞並罷宴令光祿寺分
給

王圻續通考嘉靖十七年定大享禮

一前期五日上詣犧牲所視牲其先一日上告于廟及還參拜俱如大祀之儀告詞參詞改稱大祀曰大享餘並同次日以後命大臣輪視如常儀

一前期四日太常寺奏祭祀如常儀論百官致齋三日

一前期三日上詣太廟寢殿告請睿宗配帝以脯醢酒果再拜一獻禮祝文曰維嘉靖某年某月某日孝

子皇帝御名敢昭告于皇考睿宗皇帝曰茲以今月某日恭行大享禮于大享殿謹請皇考配帝侑神伏

唯鑒知謹告

一前期二日太常卿光祿卿奏省牲如常儀

一前期一日土親填祝版于文華殿夜二鼓禮部同太常堂上官詣安神御版位俱如所穀之儀

配帝位同惟不用玉

一陳設上帝位犢一玉用蒼璧一帛十二色登一簋

一正祭與所穀同

一祝文維嘉靖某年某月某日嗣天子臣御名恭奏享于皇天上帝曰時當季秋成農事羣生蒙利黎

兆允安邦家是賴帝德敷天臣統羣工宜為酬享謹用玉帛犧牲祇謝生成大福備此禮燎奉皇考睿宗

知天守道淇德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝配帝侑歆尚享

圖書編國朝明堂大享典禮季秋行大饗禮于南郊大饗殿省牲齋戒儀同前所穀前三日上祭服詣睿宗廟

請皇考配帝行一獻禮用祝前三日太常博士奉祝版

于文華殿上填御名訖捧安于香帛亭廚役昇至神庫
供奉三更初太常官請安神位陳設如儀祭品皇天上
帝南向駢牛一蒼壁皇考西向配陳設同無玉是日上常服乘
輿至內西天門外神樂觀二知觀叩頭起執香鑪導至
神路錦衣衛官跪奏降輦上降輿導引官導上至大次
具祭服出導引官導上由左門入至陞上典儀唱樂舞
生就位執事官各司其事內贊對引官導上至拜位內
贊奏就位典儀唱迎帝神奏樂樂止奏四拜傳贊百官同典儀
唱奠玉帛奏樂奏陞壇內贊導上至上帝香案前跪奏
指圭奏上香訖上受玉帛奏獻玉帛訖奏出圭內贊導
上至配位香案前儀前奏復位樂止典儀唱進俎奏樂齋
郎昇安訖奏陞壇內贊導上至上帝前奏指圭奏進俎
奏出圭內贊導上至配位前儀前奏復位樂止典儀唱行

初獻禮奏樂奏陞壇內贊導上至上帝前奏指圭上受
爵奏獻爵訖奏出圭奏詣讀祝位樂暫止奏跪傳贊眾官皆跪贊
讀祝訖樂復作奏俛伏興平身傳贊百官同內贊導上至配位
前同前獻爵訖奏復位樂止典儀唱行亞獻禮終獻禮
儀同初獻惟不讀祝樂止太常卿立于殿西東向唱賜福胙內贊奏
詣飲福位內贊導上至祝飲位光祿寺卿捧福酒胙跪
進于左奏跪奏指圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭奏
俯伏興平身奏復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂樂
止典儀唱送帝神樂奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官
捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇上退拜位
之東立典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官出殿中門奏詣
望燎位內贊對引官導上至望燎位燎半奏禮畢導引
官導上至大次易祭服出樂止上回

明史樂志嘉靖十七年定大饗樂章

迎神中和之曲 於皇穆清兮弘覆惟仁既成萬寶
兮惠此烝民祇受厥明兮欲報無因爰稽古昔兮式
展明禋肅肅廣庭兮遙遙紫旻笙鏞始奏兮祥風導
雲臣拜稽首兮中心孔愜爰瞻寶輦兮森羅萬神庶
幾昭格兮眷命其申徘徊顧歆兮鑒我恭寅
奠玉帛肅和之曲 捧珪幣兮瑤堂穆將愉兮聖皇
秉予心兮純一荷帝德兮溥將
進俎凝和之曲 歲功阜兮庶類成黍稷飶兮濡鼎
馨敬薦之兮慙非輕大禮不煩兮惟一誠
初獻壽和之曲 金風動兮玉宇澄初獻觴兮交聖
靈瞻元造兮懷鴻禎曷以酬之心怍怍
亞獻豫和之曲 帝眷我兮居歆紛繁會兮五音再

荷昊天酒三獻兮心益虔帝命參與兮勿遽旋
徹饌雍和之曲 祀禮既洽兮神人肅雍享帝享親
兮勉竭臣衷惟洪恩兮罔極儼連蜷兮聖容
送神清和之曲 九韶既成兮金玉鏗鏘百辟森立
兮戚羽斯藏皇天在上兮昭考在旁嚴父配天兮祇
修厥常殷薦既終兮神去無方元雲上升兮鸞鵠參
翔靈光回照兮郁乎芬芳載慕載瞻兮願錫亨昌子
孫庶民兮惟帝是將於昭明德兮永懷不忘
望燎時和之曲 龍輿杳杳兮歸上方金風應律兮
燎斯揚達精誠兮合靈光帝廷納兮玉帛將顧下土
兮眷不忘願錫吾民兮長阜康
唐胄傳帝欲祀獻皇帝明堂配上帝胄力言不可下
詔獄拷掠削籍歸

豐熙傳子坊嘉靖二年進士出爲南京吏部考功主事尋謫通州同知免歸家居貧乏思效張璠夏言片言取通顯十七年詣闕上書言建明堂事又言宜加獻皇帝廟號稱宗以配上帝世宗大悅未幾進號睿宗配饗元極殿其議蓋自坊始人咸惡坊畔父云明年復進慶雲雅詩一章詔付史館待命久之竟無所進擢歸家悒悒以卒

蕙田案豐坊獻邪說以邀寵卒悒悒以卒可謂枉自爲小人矣然當時亦必有惡之而使

之然者豈非公議有不可泯沒者乎諂如嚴嵩尙爲兩可之論而坊竟毅然出之異哉

王圻續通考十八年九月六日遣成國公朱希忠行大享禮于元極殿奉皇考配帝

明史禮志二十一年敕諭禮部季秋大享明堂成周禮典與郊祀並行曩以享地未定特祭于元極寶殿朕誠未盡南郊舊殿原爲大祀所昨歲已令有司撤之朕自作制象立爲殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之意乃定歲以季秋大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀明年禮部尚書費宗以享殿工將竣請帝定殿門名門曰大享殿曰皇乾及殿成而大享仍于元極寶殿遣官行禮以爲常

會典嘉靖二十四年卽故大祀殿之址建大享殿而建皇乾殿于大享殿北以藏神版命禮部歲用季秋奏請擇吉行大享禮已又命暫行于元極寶殿

明史穆宗本紀隆慶元年正月丙寅罷睿宗明堂配享禮志隆慶元年禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追

崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗爲皇祖非周人宗祀文王于明堂之義于是帝從其請罷大享禮命元極寶殿仍改欽安殿

續通考王氏圻曰明初無明堂之制世宗執嚴父配天之說特創斯禮以追隆所生元極旣配之後明年幸承天享帝于龍飛殿亦奉獻皇帝配所以尊其親者至矣其後自定規制更建泰享殿三年而後成一時創制更新典物隆備宜與合宮世室昭垂令典矣乃殿成而祀事不舉內殿殷薦止于代攝蓋帝排正議崇私親雖矯強于一時終有惄然不自安者故禮臣敦請屢諭緩行非僅耽奉元修憚乘輿之一出也穆宗卽位以禮臣議罷之允矣

蕙田案明代明堂之禮肇于世宗然大享殿

並非五室九階之制大祀禮行于元極道士之宮并與唐宋之規摹講求者異矣至違正議而豐私昵憚親行而藉攝事不能見喻于臣民矧可希踪于古哲耶

右明明堂

五禮通考卷第三十

五禮通考卷第三十一

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李太保總督蘇都御史桐城方觀承同訂

吉禮三十一

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾

直隸按察司副使元和宋宗元

纂

五帝

蕙田案五帝之祭周禮最著月令迎氣雖不言祀事而太皞炎帝黃帝少皞顓頊及句芒祝融后土蓐收元冥所謂五人帝五人神皆與家語合說者以為五方之帝即上帝之佐故注疏家及諸儒以四郊之兆即迎氣之祭理或然也乃鄭康成創為六天之說而五帝遂與昊天上帝並尊又一為之名字以明堂大享為總祭五帝則舛矣先儒辭而闕之

不爽也三代而後秦之鄜密上下四時漢增北時所祀皆五帝其所由來者舊矣東漢以降或從祀於園丘或合祭於明堂或分祭於迎氣大抵由重即輕由繁即簡逮明而不臚於祀焉此亦不相沿襲之一大端也後世合祭之事多附見南郊大饗今復另為一門專以四時迎氣屬焉考禮者亦可知所別矣

周禮春官小宗伯兆五帝於四郊

注兆為壇之營域五帝蒼曰靈威仰太昊食焉赤曰赤熛怒炎

帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊

鄭氏謂曰求神各從其類故蒼帝東赤帝南白帝西黑帝北各於其郊四郊為四帝之兆黃帝之位學者之論不一余以月令攷之中央土位於季夏之後夏火也火生土其相生也乃所以相繼也然則黃帝之兆其同位於南郊乎說者謂玉用黃琮不用赤璋其位乃同南郊何耶余以為祭之玉當放其色求之方各因其位

王氏昭禹曰昊天之上帝猶國之有君五精之君猶四方之諸侯諸侯有君道故皆謂之君五精之君有帝道故皆謂之帝

陳氏汲曰鄭氏感六經緯書有六天之說後世莫能廢至唐許敬宗始立論非之近世學者亦知其誕大率掌次司服皆言祀五帝大宗伯以青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方元璜禮北方小宗伯兆五帝於四郊則是為迎氣設於四郊之中立五兆所謂五帝者五行之精氣東方青帝南方赤帝西方白帝北方黑帝中央黃帝鄭氏所謂五人帝從祀之說則於義未害蓋本月令之言夫鄭氏注大宗伯青圭禮東方等謂蒼精之帝然則此所謂五帝者即鄭氏所注大宗伯之文謂五行精氣之帝也鄭氏於彼注已足於此五帝之下又別為五帝名則為誕矣

蕙田案鄭解兆字甚是五帝之說陳及之為正先儒駁註疏六天之謬及五帝與上帝之辨詳見園丘門不重錄

劉氏彝曰天地之道陰陽二氣而已春生夏長秋實冬藏品彙於斯各正性命聖人不忘乎其所自遂即園丘以祀昊天上帝者報本也兆於四郊以祀五帝者迎時氣也報本所以神天之道必有幸而御之者故曰昊天上帝迎氣所以神天之時以其應候暑刻差故曰五帝六帝無形也而萬物賴其生成之功無位也而聖人代其柄任之命雖欲神而報之莫知其神之所在也故望其昊昊然則園丘報本之義生焉望其五帝之色則兆於四郊之禮作焉亦猶宗廟一祖也而六帝行焉故天雖曰神地雖曰祇亦強名而神之者何以其然哉謹案大司樂之職云乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神若夫地祇則與園丘五兆不異此服示其同也聖人之意其在茲其神之不二也又大裘而冕園丘五兆不異此服示其同也聖人之意其在茲

乎

禮記禮器因吉土以饗帝於郊饗帝於郊而風雨節寒

暑時注吉土王者所卜而居之土也享帝於郊以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則簡五帝主五行之氣和而庶徵得其序也五行木

為雨金為暘火為燠水為寒土為風疏此謂祭五方之帝因其所卜吉土以為都享祭五方之帝於都之四郊又王者各祭感生之帝於南郊是也

方氏慤曰吉土卜土之吉者以為之兆也

蕙田案經文曰吉土曰郊自當以園丘為正所謂因天事天為高必因邱陵也鄭以吉土為所卜而居之土則指王者所居之都與因天之義不符矣又以郊為專主四郊之壇兆而園丘反不與蓋鄭以園丘與郊為二故不引大司樂地上之文而專以小宗伯四郊為說意欲自掩其闕而不知其詞之曲義之漏也觀疏言王者祭感生之帝於南郊亦是則

孔氏已深窺其隱而代補之矣今從步說載入郊祀門仍附見於此蓋經文固言四郊之兆而四郊當亦在其中也爰錄說而正之

右五帝兆

家語五帝篇季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行水火金木土分時化育以成萬物注一歲三百六十一日也化生長育一歲之功萬物莫不成其神謂之五帝五帝五行之神佐天生物者而後世識緯皆為之名字亦為妖怪妄言古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義法五行更王終始相生以木德王天下其次以生之行轉相承而諸說乃謂五精之帝下生王者其為蔽惑無可言者故其為明王者死而配五行以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水康子曰太皞氏其始之木何

如孔子曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也木生火火生土土之屬康子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正元冥為水正后土為土正此則五行之主而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云帝從其號天至尊物不可以同其號亦兼稱上帝上帝得包下五行佐成天事故亦稱帝蓋從天五帝之號故王者雖號稱帝而不得稱上帝而曰天子者子之與其尊卑相去遠矣曰天王者言乃天下之王也昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收修及熙為元冥顓頊氏之子曰黎為祝融龔工氏之子曰句龍為后土此五者各以其所能業為官職各以一行之官為職業之事生為上公死為貴神別稱五祀不得同帝神故不得稱帝也康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不得

配五帝意者德不及上古耶將有限乎孔子曰古之平治水土及播殖百穀者眾矣唯句龍兼食於社兼也而棄為稷神易代奉之無敢益者明不可與等故自太皞以降逮於顓頊其應五行而王數非徒五而配五帝是其德不可以多也

楊氏復曰此章注云五帝五行之神佐天生物者而後世識緯皆為之名字亦為妖怪妄言夫所謂為之名字如靈威仰而下是也自伏羲始畫八卦更文王夫子而後易道備卦象文辭辭言天者詳矣何嘗有此等名字推原此說之所出則曰易緯乾鑿度也春秋緯文耀鉤也運斗樞也孝經緯鉤命決也援神契也抑不知易也春秋也孝經也聖人何嘗有一言一句如此信乎其為妖怪妄言矣但此章所謂五帝五行之神佐天生物者愚恐非夫子之言或謂家語王肅所作何也以易論之乾坤為父母震巽坎離艮兌為六子卦畫固有此象矣然序卦言帝出乎震齊乎巽自震巽而下皆天帝之為也謂在天有五行能生物則可謂五行佐天生物則天與五行為二矣是以程子曰不知乾坤之外甚底是六子譬如人之四肢只是一體耳學者大惑也

馬氏端臨曰案五帝之祀見於周禮五帝之義見於家語其說本正大也自秦漢間廢祀天之禮而以所謂郊祀者祀於五時名曰五帝鄭康成解經習聞秦

漢之事遂於經所言郊祀多指為祀五帝且據緯書為之名字於是王子雍羣儒引經傳以排之而謂五帝者太皞以下五人帝也先儒楊信齋則謂果以五人帝為五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣王亦未為得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以為如毛公所謂元氣昊大謂之昊天遠視蒼蒼謂之蒼天程子所謂以形體謂之天以主宰謂之帝之類則五帝乃天之別名而元未嘗有所謂五帝之神也愚謂若以為天之別名而已則曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外別立祀五帝之禮乎蓋五帝為五行之主而在天猶五嶽為五行之鎮而在地家語所言盡之矣今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之本無因疑五帝之本無而謂家語之非聖

言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以為各有名稱甚者或為姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所不道也然因是而疑日月諸神之本無可乎

林氏之奇曰古之祭上帝與祭五帝之禮以經推之禮莫盛於周周之祭上帝亦曰祀天郊祀之天明堂之上帝即一也郊祀從簡為報本反始以稷配明堂從備為大亨報成以文王配稷王業所始文王王業所成從其類也祭於郊曰天於明堂曰上帝天言兆朕帝言主宰也歲之祭五帝者五周禮先言祀上帝次言祀五帝亦如之蓋言祀上帝之禮亦如之祀赤帝之禮亦如之不可詳數故但曰祀五帝亦如之天所謂祀五帝亦如之者謂大臣之贊相有司之備具至其圭幣則五帝各有方色未嘗與上帝混而同也周禮曰禮東方禮南方月台云四立迎氣故曰歲之祭上帝者四而祭五帝者五若有故而旅則不在此矣

蕙田案家語云天有五行水火金木土分時化育以成萬物其神謂之五帝注以為五行之神佐天生物者此五帝之正義也下云古之王者易代而改號取法五行更王終始相

生亦象其義此言五人帝取法五行是五帝之配也文義甚明王氏注此亦本不誤乃王於周禮五帝但指為五人帝王之蔽也辨之者遂謂家語王肅所作又諸儒之蔽也馬氏林氏之說得之矣

禮記月令孟春之月其帝太皞其神句芒注此蒼精之君木官之臣自古以來著德

立功者也太皞宓戲氏句芒少皞氏之子曰重為木官疏其帝太皞者謂自古以來木德之君其帝太皞也謂之皞者案異義古尚書說元氣廣大謂之昊天則皞皞廣大之意以伏羲德能同天故稱皞以東方生養元氣盛大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之太皞西方之帝謂之少皞其神句芒者謂自古以來主春立功之臣其祀以為神是句芒者主木之官木初生之時句芒而有芒角故云句芒言太皞句芒者以此二人生時木王王春立德立功及其死後春祀之時則祀此太皞句芒故言也此言之據死後享祭之時不論生存之日故云其神句芒句芒言其神則太皞亦神也太皞言帝則句芒當云臣也互而相通太皞在前句芒在後相去懸遠非是一時太皞木王句芒有主木之功故取以相配也

蕙田案少皞在太皞之後故稱少以別之猶太康少康非有優劣也疏謂元氣有大小非

孟夏之月其帝炎帝其神祝融注此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也黃帝軒轅氏也后土亦祝融

祝融顓頊氏之子曰犁為火官疏何允曰春秋說云炎帝號大庭氏又為地皇作耒耜播百穀曰神農也云犁為火官案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犁為祝融注云祝融明貌云祝融明貌

中央土其帝黃帝其神后土注此黃精之君土官之臣自古以來著德立功者也黃帝軒轅氏也后土亦顓頊

項氏之子曰犁兼為土官疏案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犁為祝融其工氏有子曰句龍為后土后土為土官知此經后土非句龍而為犁者以句龍初為后土後轉為社后土官缺犁則兼之故鄭注大宗伯云犁食於火土以宗伯別云社稷又云五祀句龍為社神則不得又為五祀故云犁兼也邱氏光庭曰五行獨土神稱后土也位居中統領四行故稱君也案左傳句龍為后土后土為社則是句龍一人而配兩祭非謂轉為社神也月令土既為五行之神以句龍配之正與左傳合康成失之于前穎達徇之于後皆非也然楚語曰顓頊命南正重司天火正黎司地黎既司地豈不可配土蓋犁之司也兼其職耳非有功於土也若犁可配土則重亦可配土乎且犁為火正而康成猶用兼之配土豈句龍土官乃不可以配土乎依左氏句龍配於兩祭不亦宜乎

蕙田案五行之中土最大其功亦最鉅故先王於五祀之外又立社稷以祀之而句龍復配食於社焉一行而兩祀一官而兩配皆所

以報其功也中央與社所祀非二故配神亦無二註疏以句龍轉為社稷兼土官蓋誤邱氏非之是也

孟秋之月其帝少皞其神蓐收注此白精之君金官之臣自古以來著德立功者也少皞金天氏蓐收少皞氏之子曰該為金官疏此秋云其帝少皞在西方金位左傳昭元年云昔金天氏有裔子曰昧為元冥師生允格臺駘稱金天氏與少皞金位相當故少皞則金天氏也又帝王世紀少皞帝號曰金天氏云少皞氏之子曰該為金官者案左傳昭二十九年蔡墨云少皞氏之子曰該又云該為蓐收是為金神佐少皞於秋蓐收者言秋時萬物推蓐而收斂

孟冬之月其帝顓頊其神元冥注此黑精之君水官之臣自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也元冥少皞氏之子曰修曰熙為水官疏案五帝德云顓頊高陽氏姬姓也又帝王世紀云生十年而佐少皞十二年而冠二十年而登帝位在位七十八年而崩以水承金也云元冥少皞氏之子曰修曰熙者案昭二十九年左傳云少皞氏有子曰修曰熙又云修及熙為元冥是相代為水官也

春秋昭公二十九年左傳蔡墨曰五行之官是謂五官實列受氏姓封為上公祀為貴神社稷五祀是尊是奉注五官之君長能修其業者死皆配食於五行之神為王者所尊奉

木正曰句芒注取木生句曲而行火正曰祝融注祝融明貌其祀稷焉金正曰蓐收注秋物摧落而可收也其祀該焉水正曰元冥注陰而幽冥其祀土正曰后土注土為羣物主故稱后也其祀句龍焉在家則祀中霤在野則為社獻子曰

社稷五祀誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收修及熙為元冥世不失職遂濟窮桑注少皞氏之號此其三祀也顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰句龍為后土此其二祀也后土為社注五官之君長死則皆為貴神王者尊奉之如祭配食於五行之神即下重該修熙稷是也王者祭

其土金水之神而以此人之神配之食非專祭此人也分五行以配四時故五行之神句芒祝融之徒皆以時物之狀而為之名此五者本為五行之神作名耳非與重該之徒為名也晉語云號公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立西阿公懼而走神曰無走帝命曰使晉襲於爾門公拜稽首覺召史墨占之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也如彼文號公所夢之狀必非該之貌自是金神之形耳由此言之知句龍祝融元冥后土之徒皆是木火水土之神名非所配人之神名也雖本非配人之名而配者與之同食亦得取彼神名以為配者神名猶社本土神之名稷本穀神之名配者亦得稱社稷也此五行之官配食五行之神天子制禮使祀焉是為王者所尊奉也

蕙田案孔疏此條釋五行之神名及配神者

亦得取彼名以為名極精

葉氏夢得曰左氏記祭墨之言謂以人司其官死而遂祀以為神者也五行本天地之氣無形可求其神必依人而行上古不可得而知矣自少皞以下各以其子為之則世或擇其能者相代如夏以柱為稷周以稷為稷是也後世五行之官不復修唯后土祭於社而句芒立春出七則祀之祝融收無常祀也陳氏祥道曰古者祭祀必有配故社配以句龍稷配以棄四時迎氣於郊不可配以無配也故迎青帝則配以太皞迎赤帝則配以炎帝配以太皞則從以句芒配以炎帝則從以祝融以至中央秋冬之禮類皆如此蓋五帝以德五神以功德則究其所乘之勢而本之也功則推其所職之事而歸之也

朱子語錄問祭先賢先聖如何朱子曰有功德在人自當報之古人祀人帝只是如此

陳氏禮書有天地則有五方有五方則有五帝古者祀五帝必配以五人帝五人臣月令春夏秋中央之臣皆一人而冬有修與熙者蓋冬於方為朔於卦為艮於腎有左右於器有權衡於物有龜蛇於色有青黑則官有修熙宜矣

右五帝義及配神

禮記月令先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齋立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊注太史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也迎春十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里 疏賈馬蔡邕皆以為迎春祭太皞及句芒鄭獨以為祭蒼帝靈威仰者以禮器云饗帝于郊而風雨節寒暑時太皞是人帝何能使風雨寒暑時周禮司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若是人帝何得與天帝同服也

楊氏復曰鄭注五帝為天帝賈逵馬融王肅等以五帝為五人帝故為鄭學者辨之云饗帝於郊而風雨節寒暑時若是五人帝何能使風雨寒暑得時二說不同當以鄭氏之說為正 鄭氏注春官宗伯謂禮五天帝而以五人帝配食謂如立春禮蒼帝於東郊而太皞句芒食焉以其自外至者無主不止故四時別祀五帝而以五人帝配食也

先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天

子乃齊立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊注迎夏祭赤帝赤燔怒於南郊之兆也

先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天

子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎

秋於西郊注迎秋者祭白帝白招拒於西郊之兆也

先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天

子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於

北郊注迎冬者祭黑帝汁方氏慈曰四立之日則其氣至矣故天子親帥其臣以迎之於郊焉所以導其氣之至也五行獨不迎土者以其居中非自外至也

胡氏銓曰饗帝於郊初不指言何帝竊以為蒼帝與太皞皆當祭不必分也鄭取春秋緯固不經而賈馬等亦太泥矣鄭又以此為殷禮然王居明堂禮亦何嘗指以為殷又逸禮亦豈盡足據則此謂之周禮可也

蕙田案周禮言祀五帝而不言所祭之時月令有迎氣而無祭祀之事然兆在四郊而迎

氣亦在四郊則所迎之地即所兆之地可知也祭則必於所兆而迎氣必於四立則迎氣之日即為祭帝之日可知也鄭氏據緯書蒼帝等名字固不可從而謂祭於四郊似可信也或疑周禮言卜日而四立日則不用卜豕宰言十日戒而月令三日齊司服祀五帝大裘而冕迎氣不應均服大裘然四立雖有定日亦須卜者卜其牲再周禮泛言大祭祀故以下日該之如南北郊亦在內非無定日也疏言示審慎蓋亦是一解豕宰先十日戒乃散齊太史先三日謁乃致齊義亦無礙至大裘而冕特言其祭服之重同於祀天耳非謂夏秋皆服大裘也論見郊祀服冕條下今姑從鄭義以俟

右迎氣祭五帝

周禮天官太宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具修注

五帝謂四郊及明堂。疏月令四時迎氣及季夏六月迎土氣于南郊其餘四帝各於其郊并夏正祭所感帝於南郊故云祀五帝於四郊也鄭云及明堂者總享五帝於明堂依月令奉用季秋鄭云未知周以何月案下曲禮云大享不問卜鄭云祭五帝于明堂莫適下也彼明堂不卜此下經云帥執事而卜日則此祀五帝不合有明堂鄭云及明堂者廣解祀五帝之處其實此處無明堂

前期十日帥執事而卜日遂戒疏四時迎氣冬至郊天等雖有常時常日猶須審慎仍卜日

秋官大司寇若禋祀五帝則戒之日泣誓百官

楊氏復曰案鄭氏注掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案云此所謂四時迎氣月令四立之祭是矣及注太宰祀五帝大司寇小司寇禋祀五帝皆云四時迎氣亦當與掌次同注又兼云總享明堂何耶夫總享五帝於明堂漢禮則有之非周禮也漢襲秦禮

郊祀及明堂皆祀五時之帝周禮安有此哉鄭注蓋約漢禮以言周禮耳

天官司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

鄭氏鑄曰五帝雖天之佐而與天同體故祀之服亦可得而同四圭有邸奏黃鍾歌大呂舞雲門其玉其樂皆同其服何疑之有

蕙田案祭服與昊天上帝同者明其重耳祀火帝於孟夏祀土帝於季夏必無服大裘之理行禮自有變通唐開元禮夏亦服裘冕可謂膠柱之見矣

春官大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色注禮東方以立春謂蒼精立春謂蒼精

之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊元冥食焉禮神者必象其類疏云禮東方以立春謂蒼精之帝者此已下皆據月令四時迎氣皆在四立之日故以立春立夏立秋立冬言之也鄭氏鑄曰不言禮中央者熊氏以為中央黃帝亦以赤璋然以類求神中央土色宜用黃孔氏以為當用黃琮然則土與地一類故不言

蕙田案禮中央黃帝之玉此節及覲禮祀方
明俱不言說者以為用赤璋則赤非其色以
為用黃琮則琮非祀天神之玉似俱未妥然
亦無明文可攷也

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

地官充人掌繫祭祀之牲牲祀五帝則繫於牢芻之注疏云祀五帝者上云掌繫祭祀之牲牲則總養天地宗廟之牲下別言祀五帝則畧舉五帝而已其實昊天及地亦與四望社稷之等外神皆繫之也

天官掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案注祀五帝於四郊

疏祀五帝於四郊者案引宗伯祀五帝於四郊是也此謂四時迎氣

太宰及執事祗滌濯

地官大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆

秋官小司寇凡禮祀五帝實鑊水

士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水

天官太宰及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事

楊氏復曰祀五帝禮物樂章大略當與郊祀同而亦
有不同者如小宗伯兆五帝於四郊乃祀五帝之位
月令四立之祭乃祀五帝之時大宗伯以青圭禮東
方以赤璋禮南方之類乃禮五帝之玉大宗伯牲幣
各放其器之色大司徒奉牛牲之類皆祀五帝之禮
也大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神鄭注
云神謂五帝及日月星辰則祀五帝之樂也又案大
宗伯注疏祭五天帝以五人神配食通典云其配祭
以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少
昊冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國五十里內
曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之其

禮七獻畢獻之後天子舞當代之樂

蕙田案陳氏禮書謂周官祀五帝之禮有與天同以極其隆有與天異以致其辨其說最明夫昊天上帝者猶易卦之乾也說卦傳曰乾為天是也五帝則元亨利貞四德在天為四時在地為五方在行為五行所以運轉乎陰陽寒暑之氣而為生長收藏之主宰也譬之在人性則乾之體也天也心則其主宰而曰君猶昊天上帝也五帝則仁義禮智信之德發為惻隱羞惡辭讓是非之心亦各有主宰而分見者是也五帝與天同其隆者四端皆性也異于天以致其辨者偏端之見非心之全體也其理一也鄭元六天之說則失

之僭從緯書而各為之名字則失之誕王肅以為即五人帝則又失其本皆無足據至祭祀儀節詳見南郊門今擇經文之明著五帝及注可信者列於右大略較之祭天宜少殺然不可考矣

右祭五帝儀

王氏應電曰或疑天一而已不應有五此後世篡入之文是不然周禮全經文誤者寡雖或篡入不應數處皆然蓋天體雖一而氣之流行截然不同易曰帝出乎震齊乎巽月令曰盛德在木之類是矣故王者因其氣之至而祀之也天無心也一陽之生天心于是而見故冬至以祭天帝無形也五氣之易帝之主宰于是而見故于四孟季夏以祭五帝然祭雖有五但因其方氣之不同而其禮物亦異非天實有五也至其所配則以五人帝而其從祀又以五人神者蓋上古聖人繼天而王其性雖無不全其歷數受命必各得其氣之盛若太皞以木德王周人以火之類又古者神明之臣皆能變調元和司天地各有攸職世執其功如重為句芒犂為祝融該為蓐收修及熙為元冥其功不可掩故必配以五人帝而從以五人神也或又云祭不欲數上帝一歲五祭無乃煩而不敬乎蓋元后者天之元子故事天之禮一視其祖考是故冬至之郊視于禘五帝之祀視于時祭其餘水旱之祈禱革大故大裁大師之類告禱祠皆與祖廟並舉一如子孫之事其先王後人唯失其為上天元子之意故若疏遠而不相屬甚有五年一郊者故觀此反為數耳

蕙田案王氏云冬至之郊視乎禘五帝之祭
視乎時祭其說甚善又祭法云埋少牢于泰
昭祭時也似亦與迎氣相近然少牢用埋則
非天神矣今不便採入闕疑可也

史記秦本紀周避犬戎難東徙維邑襄公以兵送周平
王平王封襄公為諸侯賜之岐以西之地於是始國與
諸侯通使聘享之禮乃用駟駒黃牛羝羊各三祠上帝
西時索隱曰襄公始列為諸侯自以居西時西時縣名故作西時祠
白帝時止也言神靈之所依止也亦音市謂為壇以祭天也

蕙田案襄公所祀上帝乃白帝非昊天上帝
也始皇始廢封建立郡縣襄公時安得有西
時縣縣乃因西時而得名耳祀上帝曰西時
則西方之帝耳索隱謂為壇以祭天誤

封禪書秦襄公始列為諸侯居西垂注漢隴西郡縣今在秦
州上封縣西南九十里自

以為主少皞之神作西時祀白帝其牲用駟駒黃牛羝
羊各一云

通鑑前編平王元年秦祀上帝于西時

蕙田案上帝應作白帝

史記秦本紀文公十年初為鄜時用三牢

封禪書秦文公東獵汧渭之間卜居之而吉文公夢黃

虵自天下屬地其口止於鄜衍鄜屬馮翊
山阪曰衍史敦曰此上帝

之徵君其祠之於是作鄜時用三牲郊祭白帝焉自未
作鄜時也而雍旁故有吳陽武時雍東有好時皆廢無
祠或曰自古以雍州積高神明之隩故立時郊上帝諸
神祠皆聚云蓋黃帝時常用事雖晚周亦郊焉其語不
經見摺紳者不道

通鑑前編平王十有五年秦作鄜時

史記秦本紀德公元年初居雍城大鄭宮以犧三百牢
祠鄜時卜居雍

封禪書作鄜時後七十八年秦德公既立卜居雍後子
孫飲馬於河遂都雍雍之諸祠自此興用三百牢於鄜

時索隱曰百當為白秦君西祠少饗牲尚白牢秦諸侯也雖
時奢侈曆祭郊本特牲不可用三百牢以祭天蓋字誤也

史記秦本紀秦宣公四年作密時

封禪書德公立二年卒其後六年秦宣公作密時於渭

南祭青帝其後秦靈公作吳陽上時祭黃帝徐廣曰凡去作密
時二百五十年櫟陽雨

作下時祭炎帝索隱曰吳陽地名蓋在岳之南又上云雍旁有故吳
陽武時今蓋因武時又作上下時以祀黃帝炎帝櫟陽雨

金秦獻公自以為得金瑞故作畦時櫟陽而祀白帝晉灼
曰漢

注在隴西縣人先祠山下形如種韭畦 索隱曰漢舊儀云祭人先於隴西
西縣人先山山上皆有土山下有時如種韭畦畦中各有一土封故云畦時其

後百二十歲而秦滅周

正義括地志云漢有五時在岐州雍縣南則鄜時吳

陽上時下時密時北時秦文公夢蛇自天而下屬地

其口止于鄜衍作時郊祭白帝曰鄜時秦宣公作密

時於渭南祭青帝秦靈公作吳陽上時祭黃帝作下

時祀炎帝漢高帝曰天有五帝今四何也待我而具

五遂立黑帝曰北時是也

蕙田案據此則五時所祀者五帝而非上帝

明矣自是五帝之祠盛於兩漢而上帝之祀

淆于方士之言亂於讖緯之說其害遂及於

六經雖曰註疏之流弊實五時為之厲階也

秦本紀昭襄王五十四年王郊見上帝于雍

封禪書秦并天下令祠官所常奉惟雍四時上帝為尊

故雍四時春以為歲禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗

駒及四中之月祠春夏用騂秋冬用駟時駒四匹木寓

龍轅車一駟李奇曰萬奇也奇生龍形於木也素隱曰轅車謂車有鈴木寓車馬一駟各如其
帝色黃犢羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具
通典秦始皇既即位以昔文公出獵獲黑龍此其水
德之瑞用十月為歲首色尚黑音尚大呂

右秦四時

漢書郊祀志高祖立為漢王二年東擊項籍而還入關
問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤帝之
祠高祖曰吾聞天有五帝而四何也莫知其說於是高
祖曰吾知之矣乃待我而具五也乃立黑帝祠命曰北
時有司進祠上不親往悉召故秦祀官復置太祝太宰
如其故儀禮因令縣為公社

史記封禪書令晉巫祠五帝九天巫祠九天皆以歲時
祀宮中索隱曰孝武本紀云立九天廟於甘泉三輔故事云胡巫事九天於神
明臺淮南子云中央曰鈞天東方曰蒼天東北曰旻天北方曰天西北曰幽

天西方曰皓天西南曰朱天南方曰炎天東南曰暘天是為九天也正義曰太元經云
一中天二羨天三徒天四罰更天五暉天六郭天七咸天八洽天九成天也

通考案五帝之說先儒多闕之以為帝即天也天一而已安得有五然帝者主
宰之名五行之在天各有神以主之而謂之五帝猶云可也至于九天之說則
其虛誕特甚而漢初已祠之宮中索隱正義引淮南子及太元經所載名字是
果何所傳授而於義何所當耶後來道家有所謂九天又有所謂三十三天且
各有名字然則其
說所從來遠矣

文帝十三年制曰朕賴宗廟之靈社稷之福方內乂安
民人靡疾間者比年登朕之不德何以饗此皆上帝諸
神之賜也蓋聞古者饗其德必報其功欲有增諸神祠
有司議增雍五時路車各一乘駕被具駕車被
馬之飾西時畦時
寓車各一乘寓馬四匹駕被具

文帝本紀十五年黃龍見成紀詔曰有異服之神見於
成紀毋害於民歲以有年朕親郊上帝諸神禮官議毋
諱以勞朕有司禮官皆曰古者天子夏躬親禮祀祠上
帝於郊故曰郊於是天子始幸雍郊見五帝以孟夏四

月答禮焉

十六年上親郊見渭陽五帝廟

漢書郊祀志趙人新垣平以望氣見上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉或曰東北神明之舍西方神

明之墓也張晏曰神明日也日出東方舍謂陽谷日沒於西墓謂北谷也師古曰此說非也總言神明以東北為居西方為冢墓之所故立廟於渭陽也

天瑞下宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同

字帝一殿面五門各如其帝色祠所用及儀亦如雍五

時明年夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝五

帝廟臨渭其北穿蒲池溝水權火舉而祠若光輝然屬

天焉於是貴平上大夫賜累千金而使博士諸生刺六

經中作王制謀議巡狩封禪事文帝出長安門若見五

人於道北遂因其直立五帝壇祠以五牢具

史記文帝本紀其後人有上書告平所言皆詐下吏治

誅夷平自是後怠於神明之事而渭陽長門五帝使祠

官領以時致禮不親往焉

漢書景帝本紀六年冬十月行幸雍郊五時

史記封禪書孝景卽位十六年祠官各以歲時祠如故

無有所興

漢書武帝本紀元光二年冬十月行幸雍祠五時

郊祀志武帝初卽位尤敬鬼神之祀六年竇太后崩其

明年徵文學之士明年上初至雍郊見五時後常三歲

一郊

武帝本紀元狩元年冬十月行幸雍祠五時獲白麟作

白麟之歌應劭曰獲白麟因改元曰元狩也

郊祀志亳人謬忌奏祠太乙方曰天神貴者太乙太乙

佐者五帝古者天子以春秋祭太乙東南郊日一太牢

七日為壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安城東南郊常奉祠如其方其後人上書言古者天子三年一用太牢祠三天一地一太乙天子許之令太祝領祠之於忌太乙壇上如其方後人復有言古天子常以春行解祠祠黃帝用一梟破鏡冥羊用羊祠馬行用一青牡馬太乙皋山山君用牛武夷君用乾魚一陰陽使者以一牛令祠官領之如其方而祠太乙于忌太乙壇旁後二年郊雍獲一角獸若鹿然有司曰陛下肅祗郊祀上帝報享錫一角獸蓋麟云於是以薦五時時加一牛以燎賜諸侯白金以風符應合于天也

武帝本紀元狩二年冬十月行幸雍祠五時

元鼎四年冬十月行幸雍祠五時賜民爵一級女子百戶牛酒

五年冬十月行幸雍祠五時

元封二年冬十月行幸雍祠五時

四年冬十月行幸雍祠五時

史記封禪書明堂禮畢又上泰山自有祕祠其巔而泰山下祠五帝各如其方黃帝并赤帝而有司侍祠焉

蕙田案漢先立五時後立渭陽五帝廟五帝廟旋領祠官而親祠五時是為五帝正祭其祀明堂復有五帝者蓋比諸圜丘從祀之例至東漢明帝時乃專以明堂祀五帝而宋齊以下時或從之則尤誤矣然其事既行于明堂則與五時之祀又別馬氏編輯多有兩岐今凡祀明堂者悉入明堂此不重載

太初二年有司言雍五時無牢孰具芬芳不備迺令祠

官進時特牢具色食所勝孟康曰若火勝金則祠赤帝以白牲也而以木寓馬代駒焉及諸名山川用駒者悉以木寓馬代行過乃用駒他禮如故

漢書武帝本紀太始四年十二月行幸雍祠五時

宣帝本紀五鳳二年春三月行幸雍祠五時

元帝本紀始元五年三月行幸雍祠五時

永光四年三月行幸雍祠五時

建昭元年春三月上幸雍祠五時

成帝本紀建始二年春正月罷雍五時

永始二年十一月行幸雍祠五時 三年冬十月庚辰

皇太后詔有司復甘泉泰畤汾陰后土雍五時陳寶祠

郊祀志明年祀南郊之明年匡衡坐事免官爵衆庶多言不當變

動祭祀者又初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹

宮折拔時中樹木十圍以上百餘天子異之以問劉向

向言家人尚不欲絕種祠種祠繼嗣所傳祠也況於國之神寶舊時

且甘泉汾陰及雍五時始立皆有神祇感應然後營之

非苟而已也武宣之世奉此三神禮敬救備神光尤著

祖宗所立神祇舊位誠未易動上意恨之後上以無繼

嗣故令皇太后詔有司曰蓋聞王者承事天地交接太

乙尊莫著于祭祀孝武皇帝大聖通明始建上下之祀

營泰畤于甘泉定后土于汾陰而神祇安之享國長久

子孫蕃滋累世遵業福流於今今皇帝寬仁孝順奉循

聖緒靡有大愆而久無繼嗣思其咎職殆在徒南北郊

違先帝之制改神祇舊位失天地之心以妨繼嗣之福

春秋六十未見皇孫食不甘味寢不安席朕甚悼焉春

秋大復古善順祀其復甘泉泰畤汾陰后土如故及雍

五時陳寶祠在陳倉者天子復親郊禮如前

成帝本紀元延元年三月行幸雍祠五時 三年三月

行幸雍祠五時

綏和元年三月行幸雍祠五時

郊祀志平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徒甘泉

泰時汾陰后土皆復於南北郊謹案周官兆五帝於四

郊山川各因其方師古曰春官小宗伯之職也兆謂為壇之營域也五帝

郊黑帝於北郊也各因其方謂順其所在也今五帝兆居在雍五時不合於古又日

月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火

溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆居謹與太師

光大司徒宮義和故等八十九人議皆曰天子父事天

母事地今稱天神曰皇天上帝泰一兆曰泰時而稱地

祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令地

祇稱皇地后祇兆曰廣時易曰方以類聚物以羣分師古

謂所向之地分羣神以類相從為五部兆天地之別神中

央帝黃靈后土時及日廟北辰北斗填星中宿中宮於

長安城之未地兆東方帝太昊青靈句芒時及雷公風

伯廟歲星東宿東宮於東郊兆南方炎帝赤靈祝融時

及熒惑星南宿南宮於南郊兆西方帝少皞白靈蓐收

時及太白星西宿西宮於西郊兆北方帝顓頊黑靈元

冥時及月廟雨師廟辰星北宿北宮於北郊兆奏可於

是長安旁諸廟兆時甚盛矣

右西漢五時

蕙田案西漢崇重五帝而不聞有迎氣之制

東漢以下但有五郊迎氣而無特祭五帝之

文故自此以下獨存迎氣其圜丘從祀已見

于前馬氏多彼此互見今並不列
後漢書祭祀志立春之日皆青幡幘迎春於東郭外令
一童男冒青巾衣青衣先在東郭外野中迎春至者自
野中出則迎者拜之而還弗祭三時不迎

蕙田案五時迎氣之禮定于永平此所載迎春於東郭外三時不迎者乃縣邑所行之事故不備禮以志不書始年月故載於永平二年之前而附著其說如此

明帝本紀永平二年始迎氣於五郊
祭祀志迎時氣五郊之兆自永平以禮識及月令有五
郊迎氣服色因采元始中故事兆五郊於洛陽四方中
兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春於東郊祭青
帝句芒月令章句曰東郊去邑八里因木數也車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲

翹之舞及因賜文官太傅司徒以下繅各有差立夏之

日迎夏於南郊祭赤帝祝融月令章句曰去邑七里因火數也車旗服飾皆

赤歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於

中兆祭黃帝后土月令章句曰南郊五里因土數也車旗服飾皆黃歌朱明

八佾舞雲翹育命之舞魏氏繆襲議曰漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀園丘兼以育命此方澤

立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗

服飾皆白歌西皓八佾舞育命之舞使謁者以一犧牲

先祭先虞於壇有事天子入園射牲以祭宗廟名曰羶

劉語在禮儀志立冬之日迎冬於北郊祭黑帝元冥月令

章句曰北郊六里因水數也車旗服飾皆黑歌元冥八佾舞育命之舞

獻帝本紀建安八年冬十月己巳公卿初迎冬於北郊

總章始復備八佾舞

注獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用

八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道是故距
冬至日四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂
高八尺堂階三等青稅八乘旗旄尚青田車載矛號
曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自
春分數四十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂
高七尺堂階二等赤稅七乘旗旄尚赤田車載戟號
曰助天養唱之以徵舞之以鼓鞀此迎夏之樂也自
夏至數四十六日則天子迎秋於西堂距邦九里堂
高九尺階九等白稅九乘旗旄尚白田車載兵號曰
助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋
分數四十六日則天子迎冬於北堂距邦六里堂高
六尺堂階六等黑稅六乘旗旄尚黑田車載甲鐵釜
號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

祭祀志肅宗建初五年始行月令迎氣樂

東觀記曰馬防上言聖人作樂所以宣氣致和順陰
陽也臣愚以為可因歲首發太族之律奏雅頌之音
以迎和氣時以作樂器費多遂獨行十月迎氣樂也
靈帝建甯二年迎氣黃郊道於洛水西橋逢暴風雨導
從鹵簿車或發蓋百官霑濡還不至郊使有司行禮迎
氣北郊

時議郎蔡邕上疏言臣自在宰府及備朱衣朱衣謂祭官也迎
氣五時而車駕稀出四時致敬屢委有司雖有解除
猶為疎廢解除謂謝過也忘禮敬之大任禁忌之書拘信小故
以虧大典故皇天不悅顯風霆災妖之異

右東漢五郊迎氣

宋書禮志晉武帝泰始二年詔定郊祀羣臣議五帝即

天地王氣其實一神五郊宜改五精之號皆同稱昊天上帝各設一坐而已從之

蕙田案明堂除五帝之坐五郊改五精之號皆晉武特識超越兩漢但五帝本五行之氣同在天中而各有所主譬如人有五官不可指其一而名之曰人同稱昊天上帝於義殊爲未安也

蕙田又案晉宋二史郊堂以外俱不言有別祭五帝之制觀此條五郊是其指迎氣分祭無疑也又明帝太甯三年詔書有依舊詳處之文是舊有之而渡江後復設耳

晉書明帝本紀太甯三年詔曰郊祀天地帝王之重事自中興以來惟南郊北郊四時五郊之禮都不復設主者其依舊詳處

隋書禮儀志禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服大裘各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴於太壇埽地而祭者也春迎靈威仰者三春之始萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色熛怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也言秋時集成萬物其功大也冬迎汁光紀者汁拾光華紀法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎含樞紐者含容也樞機有開闔之義紐者結也言土德之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之號皆以其德而名焉梁陳後齊後周及隋制度相循皆以其時之日各於其郊迎而以太皞之屬五人帝配祭並以五官三辰七宿於其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊

天監五年明山賓請迎五帝于郊皆以始祖配饗詔依

議七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火

田鳩化為鷹爵羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮

幣斯又事神之道可以不殺明矣況今祀天豈容尚此

請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周

官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用

衮冕是以前奏迎氣祀五帝亦服衮冕愚謂迎氣祀五

帝亦宜用大裘禮俱一獻帝從之

陳迎氣之法皆因梁制

魏書太祖本紀天興元年詔百司議定五郊立氣宣贊

時令敬授民時行夏之正太和十五年十有二月己酉車駕迎春于東郊 十六

年三月乙亥車駕初迎氣南郊自此以為常 十九年

詔議牲色祕書令李彪曰五帝各象其方色亦有其義

魏書禮志太宗泰常三年為五精帝兆於四郊遠近依

五行數各為方壇四陛埽壇三重通四門以太皞等及

諸佐隨配侑祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以

四立之日牲各用牛一有司主之

蕙田案魏書此下云又六宗靈星風伯雨師

司民司祿先農之壇皆有別兆祭有常日牲

用少牢立春之日遣有司迎春於東郊祭用

酒脯棗栗無牲幣此所謂祭自指六宗諸壇

而言蓋正祭則以少牢立春非諸壇之正祭

故殺用酒脯也通典節取此文直於牛一之

下接云又立春日遣有司云云則似一日之

中兩祀青帝一以牛一以酒脯知其不然矣

劉芳傳轉太常卿芳以所置五郊及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是以列聖格言彪炳綿籍先儒正論昭著經史臣學謝全經業乖通古豈可輕薦瞽言妄陳管說竊見所置壇祠遠近之宜考之典制或未允衷既曰職司請陳膚淺孟春令云其數八又云迎春於東郊盧植云東郊八里之郊也賈逵云東郊木帝太昊八里許慎云東郊八里郊鄭元孟春令注云王居明堂禮曰王出十五里迎歲蓋殷禮也周禮近郊五十里鄭元別注云東郊去都城八里高誘云迎春氣於東方八里郊也王肅云東郊八里因木數也此皆同謂春郊八里之明據也孟夏令云其數七又云迎夏於南郊盧植云南郊

七里郊也賈逵云南郊火帝炎帝七里許慎云南郊七里郊也鄭元云南郊去都城七里高誘云南郊七里之郊也王肅云南郊七里因火數也此又南郊七里之審據也中央令云其數五盧植云中郊五里之郊也賈逵云中央黃帝之位并南郊之季故云兆五帝於四郊也鄭元云中郊西南未地去都城五里此又中郊五里之審據也孟秋令云其數九又曰迎秋於西郊盧植云西郊九里郊賈逵云西郊金帝少皞九里許慎云西郊九里郊也鄭元云西郊去都城九里高誘云西郊九里之郊也王肅云西郊九里因金數也此又西郊九里之審據也孟冬令云其數六又云迎冬於北郊盧植云北郊六里郊也賈逵云北郊水帝顓頊六里許慎云北郊六里郊也鄭元云北郊去都城六里高誘云北郊六里之

五禮通考卷三十一
郊也王肅云北郊六里因水數也此又北郊六里之審
據也宋氏含文嘉注云周禮王畿千里二十分其一以
爲近郊近郊五十里倍之爲遠郊迎王氣蓋於近郊漢
不設王畿則以其方數爲郊處故東郊八里南郊七里
西郊九里北郊六里中郊在西南未地五里祭祀志云
建武二年正月初制郊兆於雒陽城南七里依採元始
中故事北郊在雒陽城北四里此又漢世南北郊之明
據也今地祇準此至如三十里之郊進乖鄭元所引殷
周二代之據退違漢魏所行故事凡邑外曰郊今計四
郊各以郭門爲限里數依上禮朝拜日月皆於東西門
外今日月之位去城東西路各三十竊又未審禮又云
祭日於壇祭月於坎今計造如上詔曰所上乃有明據
但先朝置立已久且可從舊

高祖本紀太和十六年三月乙卯車駕初迎氣南郊自
此爲常

隋書禮儀志後齊五郊迎氣爲壇各於四郊又爲黃壇
於未地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各
以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之巨太
尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之
東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常
少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大
門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於
東郊登青幡於青牛之傍焉
五郊迎氣樂辭

青帝降神奏高明樂辭 歲云獻谷風歸斗東指雁
北飛電鞭激雷車遠虹旌靡青龍馭和氣洽具物滋

翻降止應帝期

赤帝降神奏高明樂辭 嫫女司旦中呂宣朱精御

節離景延根莖俊茂温風發柘火風水應炎月執衡

長物德孔昭赤旂霞曳會今朝

黃帝降神奏高明樂辭 居中帀五運乘衡畢四時

含養資羣物協德固皇基擘緩契王風持載符君德

良辰動靈駕承祀昌邦國

白帝降神奏高明樂辭 風涼露降馳景颺寒精山

川搖落平秩在西成蓋藏成積蒸人被嘉祉從享來

儀鴻休溢千祀

黑帝降神奏高明樂辭 虹藏雉化告寒冰壯地圻

年殫日次月紀方極九州萬邦獻力汁光是紀歲窮

微陽潛兆方融天子赫赫明聖享神降福惟敬

後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其

方俱百二十步內壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿

嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍亦各於其方配郊而祀

之其星辰為壇崇五尺方二丈嶽鎮為壇方二丈深二

尺山林已下亦為壇壇崇三尺壇深一尺俱方一丈其

儀頗同南郊豕宰亞獻宗伯終獻禮畢

祀五帝歌辭 奠玉帛奏皇夏辭 嘉玉惟芳嘉幣惟量成形依禮

稟色隨方神班有次歲禮惟常威儀抑抑率由舊章

初獻奏皇夏 惟令之月惟嘉之辰司壇宿設掌史

誠陳敢用明禮言功上神鈎陳旦闡闡朝分旒垂

象冕樂奏山雲將迴霆策斲轉天文五運周環四時

代序鱗次玉帛循迴樽俎神其降之介福斯許

皇帝初獻青帝奏雲門舞 甲在日鳥中星禮東后
奠蒼靈樹春旗命青史候雁還東風起歌木德舞震
宮泗濱石龍門桐孟之月陽之天億斯慶兆斯年
皇帝初獻配帝奏舞 帝出于震蒼德於神其明在
日其位居春勞以定國功以施人言從配祀近取諸
身

皇帝初獻赤帝奏雲門舞 招搖指午對南宮日月
相會實沈中離光布政動溫風純陽之月樂炎精赤
雀丹書飛送迎朱絃絳鼓罄虔誠萬物含養各長生
皇帝獻配帝奏舞 以炎為政以火為官位司南陸
享配離壇三和實俎百味浮蘭神其茂豫天步艱難
皇帝初獻黃帝奏雲門舞 三光儀表正四氣風雲
同戊己行初歷黃鍾始變宮平琮禮內鎮陰管奏司

中齋壇芝畦畦清野桂馮馮夕牢芬六鼎安歌韻八
風神光乃超忽佳氣恆蔥蔥

皇帝初獻配帝奏舞 四時咸一德五氣或同論猶
吹鳳凰管尚對梧桐園器園居士厚位總配神尊始
知今奏樂還用我雲門

皇帝初獻白帝奏雲門舞 肅靈兌景承配秋壇雲
高火落露白蟬寒帝律登年金精行令瑞獸霜輝祥
禽雪映司藏肅殺萬寶咸宜厥田上上收功在斯
皇帝初獻配帝奏舞 金行秋令白帝朱宣司正五
雉歌庸九川執文之德對越彼天介以福祉君子萬
年

皇帝初獻黑帝奏雲門舞 北辰為政元壇北陸之
祀員官宿設元圭浴蘭坎德陰風御寒次律將迴窮

紀微陽欲動細泉管猶調於陰竹聲未入於春絃待
歸餘於送歷方履慶於斯年

皇帝初獻配帝奏舞 地始坼虹始藏服元玉居元

堂沐蕙氣浴蘭湯匏器潔水泉香陟配彼福無疆君

欣欣此樂康

隋五時迎氣青郊爲壇國南明德門外道西去宮八里
高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西去宮十三里高
七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七
尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑
郊爲壇宮北十一里田地高六尺並廣四丈各以四方
立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以
太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀
其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊

其嶽瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太
牢

音樂志五郊歌辭五首

迎送神登歌
與國丘同

青帝歌辭奏角音 震宮初動木德惟仁龍精戒旦
鳥歷司春陽光煦物温風先導巖處載驚膏田已冒
犧牲豐潔金石和聲懷柔備禮明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音 長嬴開序炎上爲德執禮司萌

持衡御國重離得位苾種在時含櫻薦實木槿垂蕤

慶賞旣行高明可處順時立祭事昭福舉

黃帝歌辭奏宮音 爰稼作土順位稱坤孕金成德

履艮爲尊黃本內色宮實聲始萬物資生四時咸紀

靈壇汎埽盛樂高張威儀孔備福履無疆

白帝歌辭奏商音 西成肇節盛德在秋三農稍已

九穀行收金氣肅殺商威颺戾嚴風鼓莖繁霜殞蒂
厲兵詰暴敕法慎刑神明降嘏國步惟甯
黑帝歌辭奏羽音 元英啟候冥陵初起虹藏於天
雉化於水巖關重閉星迴日窮黃鍾動律廣莫生風
元尊示本天產惟質恩覃外區福流景室

五禮通考卷第三十一

五禮通考卷第三十二

內廷儀禮部右侍郎金履泰編輯

兩淮都轉鹽運使德水盧景曾

奉天總督蘇蘇都御史柯城方觀承同訂

按察司副使和宋完 參校

吉禮三十二

五帝

舊唐書禮儀志武德貞觀之制神祇大享之外每歲立
春之日祀青帝於東郊帝必義配句芒歲星三辰七宿
從祀立夏祀赤帝於南郊帝神農氏配祝融熒惑三辰
七宿從祀季夏土王日祀黃帝於南郊帝軒轅配后土
鎮星從祀立秋祀白帝於西郊帝少昊配蓐收太白三
辰七宿從祀立冬祀黑帝於北郊帝顓頊配元冥辰星
三辰七宿從祀每郊帝及配座用方色犢各一籩豆各
四簋簋各一甗俎各一句芒已下五星及三辰七宿每

宿牲用少牢每座籩豆簠簋瓊俎各一

音樂志祀五方上帝於五郊樂章四十首

貞觀中魏徵等作今行用

祀黃帝降神奏宮音 黃中正位含章居貞既彰六

律兼和五聲畢陳萬舞乃薦斯牲神其下降永祚休

平

皇帝行用太和

詞同冬至圖丘

登歌奠玉帛用肅和 渺渺方輿蒼蒼圓蓋至哉樞

紐宅中圖大氣調四序風和萬籟祚我明德時雍道

泰

迎俎用雍和 金縣夕肆玉俎朝陳饗薦黃道芬流

紫辰迺誠迺敬載享載禋崇薦斯在惟皇是賓

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圖丘

送文舞出迎武舞入用舒和 御徵乘宮出郊甸安

歌率舞遞將迎自有雲門符帝賞猶持雷鼓答天成

武舞用凱安

詞同冬至圖丘

送神用豫和

詞同冬至圖丘此與太和壽和四曲以下並同

祀青帝降神用角音 鶴雲旦起鳥星昏集律候新

風陽開初蟄至德可饗行潦斯挹錫以無疆烝人乃

粒

登歌奠玉帛用肅和 元鳥司春蒼龍登歲節物變

柳光風轉蕙瑤席降神朱絃饗帝誠備祝嘏禮殫珪

幣

迎俎用雍和 大樂希音至誠簡禮文物斯建聲名

濟濟六變有成三登無體迎春豐潔恩覃愷悌

送文舞出迎武舞入用舒和 笙歌籥舞屬年韶鷺

鼓鳧鐘展時豫調露初迎綺春節承雲遽踐蒼宵馭

祀赤帝降神用徵音 青陽告謝朱明戒序延長是

祈敬陳椒醕博碩斯薦笙鏞備舉庶盡肅恭非馨稷黍

登歌奠玉帛用肅和 離位克明火中宵見峰雲暮起景風晨扇木槿初容含桃可薦芬馥百品鏗鏘三

變

迎俎用雍和 昭昭丹陸奕奕炎方禮陳牲幣樂備篚簧瓊羞溢俎玉醑浮觴恭惟正直歆此馨香

送文舞出迎武舞入用舒和 千里溫風飄絳羽十枝炎景勝朱干陳觴薦俎歌三獻拊石撻金會七盤

祀白帝降神用商音 白藏應節天高氣清歲功既阜庶類收成萬方靜謐九土和平馨香是薦受祚聰

明

登歌奠玉帛用肅和 金行在節素靈居正氣肅霜

嚴林凋草勁豺祭隼擊潦收川鏡九穀已登萬箱流詠

迎俎用雍和 律應西成氣躔南呂珪幣咸列笙竽備舉苾苾蘭羞芬芬桂醑式資宴貺用調霜序

送文舞出迎武舞入用舒和 璿儀氣爽驚緹籥玉呂灰飛含素商鳴鞀奏管芳羞薦會舞安歌葆眊揚

祀黑帝降神用羽音 嚴冬季月星迴風厲享祀報功方祈來歲

登歌奠玉帛用肅和 律周玉琯星迴金度次極陽烏紀窮陰免火林霰雪湯泉凝洹八蜡已登三農息

務

迎俎用雍和 陽月斯紀應鐘在候載潔牲牲綏爰登俎豆既高既遠無聲無臭靜言格思惟神保佑

送文舞出迎武舞入用舒和 執籥持羽初終曲朱

干玉鍼始分行七德九功咸已暢明靈降福具穰穰

又五郊樂音十首 太樂舊有此詞不詳所起

黃郊迎神 朱明季序黃郊土辰厚以載物甘以養

人疏金為體稟火成身宮音式奏奏以迎神

送神 春末冬暮徂夏杪秋土王四月時季一周黍

稷已享邊豆宜收送神有樂神其賜休

青郊迎神 緹幕移候青郊啟蟄淑景遲遲和風習

習璧玉宵備旌旄曙立張樂以迎帝神其入

送神 文物流彩聲明動色人竭其恭靈昭其飭歆

薦無已垂禎不極送禮有章惟神還軾

赤郊迎神 青陽節謝朱明候改靡草雕華含桃流

彩簾列鐘磬筵陳脯醢樂以迎神神其如在

送神 炎精式降蒼生攸仰羞列豆籩酒陳犧象昭

祀有應宜其不爽送樂張音惟靈之往

白帝迎神 序移玉律節應金商天嚴殺氣吹警秋

方標燎既積稷奠竝芳樂以迎奏庶降神光

送神 祀遵五禮時屬三秋人懷肅敬靈降禎休奠

歆旨酒薦享珍羞載張送樂神其上遊

黑郊迎神 元英戒序黑郊臨候掌禮陳彝司筵執

豆寒零斂色洄泉凝漏樂以迎神八音斯奏

送神 北郊時洌南陸輝處奠本虔誠獻彌恭慮上

延祉福下承歡豫廣樂送神神其整馭

通典永昌元年即嗣聖六年敕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混自今郊祀之禮惟吳

天上帝稱天自餘五帝皆稱帝

通考元宗開元十一年正月十日制獻歲之吉迎氣方

始敬順天時無違月令所由長吏可舉舊章

開元禮立春日祀青帝於東郊以太昊配句芒歲星

三辰七宿從祀

立夏日祀赤帝於南郊炎帝配祝融熒惑三辰七宿

從祀

季夏日祀黃帝於南郊軒轅配后土鎮星從祀

立秋日祀白帝於西郊少昊配蓐收太白三辰七宿

從祀

立冬日祀黑帝於北郊顓頊配元冥辰星三辰七宿

從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰七宿籩豆

各二餘各一也

以上樂用本音皆以黃鐘為均三成準周禮云圜鐘之均六變天神皆降可得而禮記云天神皆降明五帝日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致邱陵之祇今改用六變

齋戒

攝事祀官齋戒如圜丘儀

前祀七日平明太尉誓百官於尚書

省曰某月某日祀青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圜丘儀

陳設前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內

道北南向尚舍奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿已下次於道南北向西上衛尉設

陳饌幔於內壝東門之外道南北向設文武侍臣次又

設祀官及從祀羣官諸州使蕃客等次前祀二日太樂

令設宮懸之樂於壇南壝之內設歌鐘歌磬於壇上各

如圜丘之儀右校埽除壇之内外郊社令積柴於燎壇

其壇於樂懸之南外壇之內攝事則其壇於神壇之左內壇之外

方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南南向攝事則設祀官

公卿位於內壇東門之內道北執事位於道南每等異位重行西向以北為上設望燎位於柴壇之北南向

設祀官公卿位於內壇東門之外道南分獻之官於公

卿之南執事位於其後設祀官及從祀羣官位及門外

等位一如園丘攝事則御史位於壇上設牲勝於東壇之外當門西配

帝牲勝少退南上設廩犧令位於牲西南御史陪其後

俱北向設諸太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南向設青帝夏赤帝季夏黃

帝秋白帝冬黑帝酒罇於壇之上下太罇二著罇二犧罇二壘二

在壇上東南隅北向象罇二壘罇二山罇二在壇下皆

於南陛之東北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二

壘二在壇上於青帝酒罇之東北向西上歲星三辰句

芒氏夏祝融季夏后土秋蓐收冬元冥已下俱象罇二各設於神座之左皆右

向七宿壘罇二設於神座之右而左向上帝配帝之罇置於坫星於罇下設御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北

向壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設星辰之罇壘洗

篚各於其方陛道之左俱內向執罇壘篚纂者各於其

後又設玉幣之篚於壇上下罇坫之所祀日未明五刻

太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熒怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀於

壇上北方南向席以藁秸設帝太昊氏神座夏神農季夏軒轅秋少昊冬顛

項已下於東方西向席以莞設歲星三辰之座於壇之東

北七宿之座於壇之西北各於其壇南向相對為首設

句芒氏之座於壇之東面西向席皆莞設神位各於座

首

省牲器如別儀

鑾駕出宮如園丘儀

五禮集卷三之五帝

六

奠玉帛 祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社合良醢令各率其屬入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊

以益齊象罇次之實以醴齊象罇次之實以沈齊山罇下實以三酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以沈齊山罇下實以三酒配帝著罇為

罇俱實以醴齊七宿之壺罇俱實以汎齊元酒各實於五齊之上罇禮神之玉束方以青珪南方以赤璋中央以黃琮西方以駟虞北方以元璜其幣各隨方色長

丈八太官令帥進饌者實籩豆簋簋入設於內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引御史

博士諸太祝及令史祝史與執罇罍篚者入自東壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳

御史已下皆再拜訖執罇罍篚者各就位贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行埽除於上令史祝史行埽除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使先至者各就門外位駕至

大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當登駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀壝外位

攝則無車駕將至下至壝外位儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入陳埽除訖

出復位如常儀皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀羣官介公鄴公諸方客使先入就位太常博士

引太常卿立於大次門當門北向侍中版奏外辦攝則初謁者引祀官贊引引執事俱就門外位司空埽除訖各引入就位贊再拜謁者進太尉之左白有司謹具請行事無皇帝停大次下至太常卿奏謹具儀皇

帝服大裘而冕夏服出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至內壝外殿中監進大珪

尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立

每立定太常卿博士即立於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眾官再拜眾

官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事

退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓祝奏角音夏徵音季夏宮音秋商音冬羽音

乃以黃鐘之均文舞之舞樂六成偃麾夏啟樂止太常

卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事奉禮曰眾官再

拜眾官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各

立於罇所其奠玉幣及毛血竝如園丘儀攝則太尉為初獻受玉幣登歌作肅

和之樂餘亦如園丘攝事之儀

進熟 皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如園丘之

儀攝事如園丘攝事儀太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰

維某年歲次某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子臣某謹遣太尉封臣名

敢昭告於青帝靈威仰獻春伊始時維發生品物昭蘇

式遵恆禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢茲和

德帝太昊氏配神作主尚饗訖興夏云昭告於赤帝赤熒怒朱明成序長贏馭節庶品蕃碩用遵

恆典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禮祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云黃帝含樞紐爰茲曆暑實惟土潤成已統位黃鐘在宮敬以玉帛犧齊粢盛庶品

恭修燔祀式虔厚德帝軒轅氏配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祇率舊章展其恆禮帝少昊氏配神作主冬云黑帝叶光紀元冥戒序庶類安甯

資此積歲祇率恆典帝顓頊氏配神作主皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版

於神座前興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣

配帝酒罇所執罇者舉幕侍中取爵侍中贊酌汎齊訖

樂作太常卿引皇帝進當太昊氏神座前東向跪奠爵

俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進

於神座之左北面跪讀祝文曰維某年歲次某月朔日

子開元神武皇帝臣某敢昭告於帝太昊氏爰始立春

盛德在木用致燔燎青帝靈威仰惟帝布茲仁政功叶

上元謹以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦配神作主尚

饗訖興

夏云昭告於帝神農氏時維孟夏火德方融用致明禋於赤帝赤帝怒惟帝表功協德允斯作對謹以制幣饗齊泰盛庶品式陳明薦配神作

主季夏云告於帝軒轅氏時維季夏位膺土德奉明禋于黃帝含樞紐惟帝功施厚地道合上元謹以云云秋云告於帝少昊氏時維立秋金德在馭用致燔燎於白帝白招拒惟帝立茲義政叶此神功謹以云云冬云告於帝顓頊氏時維立

飲福及亞獻至還宮竝同園丘之儀

攝官同園丘攝事

文獻通考開元二十五年十月一日制自今已後每年

立春之日朕當帥公卿親迎春於東郊其後夏及秋常

以孟月朔於正殿讀時令仍令禮官即修撰儀注既為

常式及是常禮務從省便無使勞煩也

唐書元宗本紀開元二十六年正月丁丑迎氣于東郊

舊唐書禮儀志開元二十六年又親往東郊迎氣祀青

帝以句芒配歲星及三辰七宿從祀其壇本在春明門

外元宗以祀所隘狹始移於滄水之東面而位望春宮

其壇一成壇上及四面皆青色句芒壇在東南歲星已

下各為一小壇在青帝壇之北親祀之時有瑞雪壇下

侍臣及百寮拜賀稱慶

文獻通考肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎

徽月令庶無極憊以獲休徵自今以後每至四孟月迎

氣之日令所司明案典禮宣讀時令朕當與百辟卿士

舉而行之

舊唐書禮儀志德宗貞元元年十月二十七日詔郊祀

之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副尊卑

有倫五方配帝上古哲王道濟蒸人禮著明祀論善計

功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文所有稱

臣以祭既無益於誠敬徒有黷於等威宜從改正以敦

至禮自今以後祀五方配帝祝文竝不須稱臣其餘禮

數如舊

五禮通考卷三十三
九
舊唐書歸崇敬傳時有術士巨彭祖上疏云大唐土
德千年合符請每四季郊祀天地詔禮官儒者議之
崇敬議曰案舊禮立春之日迎春於東郊祭青帝立
夏日迎夏於南郊祭赤帝先立秋十八日迎黃靈於
中地祀黃帝秋冬各於其方黃帝於五行爲土王在
四季生於火故火用事之末而祭之三季則否漢魏
周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王
之日祀黃帝於南郊以后土配所謂合禮今彭祖請
用四季祠祀多憑緯候之說且據陰陽之說事涉不
經恐難行用又議祭五人帝不稱臣云太昊五帝人
帝也於國家卽爲前後之禮無君臣之義若於人帝
而稱臣則於天帝復何稱也議者或云五人帝列於
月令分配五時則五神五音五祀五蟲五臭五穀皆

以備其時之色數非謂別有尊崇也

宋史禮志五方帝宋因前代之制冬至祀昊天上帝於
圜丘以五方帝日月五星以下諸神從祀又以四郊迎
氣及土王日專祀五方帝以五人帝配五官三辰七宿
從祀各建壇于國門之外青帝之壇其崇七尺方六步
四尺赤帝之壇其崇六尺東西六步三尺南北六步二
尺黃帝之壇其崇四尺方七步白帝之壇其崇七尺方
七步黑帝之壇其崇五尺方三步七尺

文獻通考太宗太平興國八年詔祀土德於黃帝壇如
大祠之制

淳化三年正月上辛親祀南郊五方帝竝列從祀詔罷
本壇之祭

宋史禮志真宗景德二年鹵簿使王欽若言五方帝位

版如靈威仰赤燦怒皆是帝名理當恭避望下禮官詳定禮官言案開寶通禮義纂靈威仰赤燦怒含樞紐白招拒叶光紀者皆五帝之號漢書注五帝自有名即靈符文祖之類是也既為美稱不煩迴避詔可

蕙田案五帝特主宰五氣之神緯書各為之名字先儒斥為妖怪妄言是矣王欽若以為名諱當避禮官又以為美稱未知何據而云然不亦誕乎

宋史樂志景德以後祀五方帝十六首

青帝降神高安變六四序伊始三陽肇新氣迎東郊蟄戶咸春功宣播殖澤被生民祝史正辭昭事惟寅奠玉幣酌獻竝用嘉安條風始至盛德在木平秩耕作種獻種穆律應青陽氣和玉燭惠被兆民以介

景福

送神高安 備物致用薦羞神明禮成樂舉克享克

禋

酌獻佑安 條風斯應候律維新陽和啟蟄品物皆

春簾簧協奏簠簋畢陳精羞豐薦景福攸臻

赤帝降神高安 長羸戒序候正南訛功資蕃育氣

應清和鼎實嘉俎樂備登歌神其來享降福孔多

奠玉幣酌獻嘉安景祐川神安辭亦不同象分離位德配炎精景

風協律化神含生百嘉茂育乃順高明神無常享享

乎克誠

送神高安 籩豆有踐黍稷惟馨禮終三獻神歸杳

冥

黃帝降神高安 坤輿厚載黃裳元吉宅中居正含

章抱質分王四季其功靡秩育此羣生首茲六律

奠玉幣酌獻嘉安景祐用神安辭亦不同中央定位厚德維新五

行攸正四氣爰均笙鏞以間簠簋斯陳為民祈福肅

奉明禮

送神高安 上德居中方輿配位樂以送神式申昭

事

白帝降神高安 西顛騰晶天地始肅盛德在金百

嘉茂育曠弩射牲築場登穀明靈格思旌罕紛屬

奠玉幣酌獻嘉安景祐用神安辭亦不同博碩肥腩以包以烹嘉

栗旨酒有瀾斯盈肴核惟旅肅肅烝烝吉蠲備物享

于克誠

送神高安 颯翰戾止景燭靈壇金奏繹如白露溥

溥

黑帝降神高安 隆冬戒序歲歷順成一人有慶萬

物由庚有旨斯酒有碩斯牲報功崇德正直聰明

奠玉幣酌獻嘉安景祐用神安辭亦不同大儀幹運星紀環周三

時不害黍稷盈疇克誠致享品物咸羞禮成樂變錫

祚貽休

送神高安 管磬咸和禮獻斯畢靈馭言旋神降之

吉

文獻通考仁宗時制四立土王日祭五方帝

宋史禮志仁宗天聖六年詔太常葺四郊宮少府監遣

吏齋祭服就給祠官光祿進胙登祭使封題

文獻通考皇祐定壇如唐郊祀錄各廣四丈其高用五

行八七五九六為尺數 慶厯用羊豕各一正位太罇

各二不用犧罇增山罍為二在壇上簠簋俎各增為二

嘉祐加羊豕各二

宋史禮志仁宗嘉祐元年以集賢校理丁諷言案春秋文耀勾為五帝之名始下太常去之

元祐六年知開封府范百祿言每歲迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祀也古者天子皆親帥三公九卿諸侯大夫以虔恭重事而導四時之和氣焉今吏所差三獻皆常參官其餘執事贊相之人皆班品卑下不得視中祠行事者之例請下禮部與太常議宜以公卿攝事從之

政和五禮新儀五方帝壇廣四丈

青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黃帝壇高五尺白帝壇高九尺

黑帝壇高六尺

立春祀青帝以帝太昊氏配以句芒氏歲星

三辰七宿從祀

句芒位于壇下卯階之南歲星析木大火壽星于壇下子階之東立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒惑三

下子階之西東上

辰七宿從祀

祝融位于壇下卯階之南熒惑鶉首鶉尾位于子階之東季夏祀黃帝以帝軒轅氏配以后土鎮星從祀

之南鎮星位于壇下子階之東

立秋祀白帝以帝少昊氏配以蓐收太白三

辰七宿從祀

蓐收位于壇下卯階之南太白大梁降婁實沈位于壇下子階之東立冬祀黑帝以帝高陽氏配以真冥辰星三辰七宿從

祀

真冥位于壇下卯階之南辰星卿嘗真枵星紀位于子階之東方帝儀皇帝服袞冕祀黑帝則服裘被袞配位登歌作

承安之樂餘竝如祈穀祀上帝儀

宋史高宗本紀紹興三年夏四月己亥復舉五帝之祀

禮志紹興初仍祀五帝于郊

文獻通考紹興三年司封員外郎鄭士彥請以立春立

夏季夏土王日立秋立冬祀五帝於四郊

九年國子監丞張希亮言祀五帝今用酒脯乞依大祀

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

五帝

用牲牢

宋史高宗本紀紹興二十七年五月辛卯復以五帝為大祀

樂志紹興以後祀五方帝六十首

青帝降神高安園丘宮奏三於神何司而德于木蕭

然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祇匪我之私神來不來

黃鐘為角奏一神兮焉居神在震方神以為宅秉天

之陽神之來矣道修以阻望神未來使我心苦

太簇徵奏一神在途矣習習以風百靈後先敢一不

恭奔走癘疫拔除苗凶顧瞻下方逍遙從容

姑洗羽奏一溫然仁矣熙然春矣龍駕帝服穆將臨矣我酒清矣我肴烝矣我樂備矣我神顧矣

升殿正安 在國之東有壇崇成節以和樂式降式

登潔我佩服璆琳鏘鳴匪壇斯高曷安厥靈

青帝奠玉幣嘉安 物之熙熙胡為其然蒙神之休

乃敢報旃有邸斯珪有量斯幣于以奠之格此精意

太昊氏位奠幣嘉安 卜歲之初我迎春祇孰克侑

饗曰古宓戲於皇宓戲萬世之德再拜稽首敢愛斯

璧 奉俎豐安 靈兮安留煙燎既升有碩其牲有俎斯

承匪牲則碩我德惟馨緩節安歌庶幾是聽

青帝酌獻祐安 百末布蘭我酒伊旨酌以匏爵洽

我百禮帝居青陽顧予嘉觴右我天子宜君宜王

太昊酌獻祐安 五德之王誰實始之功括造化與

天無期酌我清醑盥獻載飭神鑒孔饗天子之德

亞終獻文安 貳觴具舉承神嘉虞神具醉止眷焉
 此都我歲方新我畝伊殖時暘時雨繁神之力
 送神高安 忽而來兮格神鴻休忽而往兮神不予
 留神在天兮福我壽我千萬春兮高靈下墮
 赤帝降神高安園鐘為宮 離明御正德協于火有
 感其生惟帝是荷帝圖炎炎貽福錫我鑒于妥虔高
 靈下墮

黃鍾為角 赤精之君位于朱明茂育萬物假然長
 羸我潔我盛我蠲我誠神其下來雲車是承
 太簇為徵 八卦相盪一氣散施隆熾恢台職神尸
 之肅肅颯御神戾于天於昭神休天子萬年
 姑洗為羽 熒熒其光炳炳其靈宥其如容歛其如
 聲扇以景風導以朱旂我德匪類神其安留

升殿正安 除地國南有基崇崇載陟載降式虔式

恭燎煙既燔黻冕斯容神如在焉肆予幽通

赤帝奠玉幣嘉安 太微呈祥炎德克彰佑我基命

格于明昌一純二精有嚴典祀于以奠之以介繁祉

神農氏奠幣嘉安 練以纁黃有筐將之胥蠻斯答

有神昭之維神于民實始貨食歸德報功敢怠王國

奉俎豐安 有牲在滌從以騂牡或肆或將有潔其

俎神嗜飲食飽飫芬芬莫腆于誠神其顧歆

赤帝酌獻祐安 四月維夏兆于重離帝執其衡物

無癘疵於皇帝功思樂旨酒奠爵既成垂福則有

神農氏酌獻祐安 猗歟先農肇茲黍稷既殖既播

有此粒食秬鬯潔清彝罇疏冪竭我瑤斝莫報嘉績

亞終獻文安 盥爵奠斝載虔載恭籩豆靜嘉於樂

鼓鐘禮備三獻神具醉止孰顯神德揚光紛委

送神高安 神來何從馭然靈風神去何之杳然幽

蹤伊神去來霧散雲烝從遺休祥山崇川增

黃帝降神高安園鐘為宮 維帝奠位乃咸于時孰

主張是而樞紐之穀我腹我比于兒告我冠服迨

其委蛇

黃鍾角 蓀無不在日與我居孰不可求肸鬻斯須

象服龍駕淵淵鼓桴蓀不汝多多汝意孚

太簇徵 樂哉帝居逝留無常爾信我宅爾中我鄉

乃眷茲土於赫君王翻然下來去未遽央

姑洗羽 澹兮撫琴嗽兮吹笙神之未來肅穆以聽

繽紛羽旄姣服在中神既來止亦無惰容

升殿正安 民生地中動作食息與我周旋莫匪爾

極捕鯨東海塞茅南山彼勞如何矧升降間

黃帝奠玉幣嘉安 萬櫝之寶一絢之絲孕之育之

誰為此施歸之后神神曰何為不宰之功蕩然四垂

有熊氏位奠幣嘉安 維有熊氏以土勝王其後皆

公茲德用壯黼黻幅舄裳衣是創幣之元纁對此昭

亮

奉俎豐安 王曰欽哉無愛斯牲登我元祀亦有皇

靈以將以享或剝或烹大夫之俎天子之誠

黃帝酌獻祐安 黍以為翁鬱以為婦以侑元功以

酌大斗伊誰歆之皇皇帝后伊誰嘏之天子萬壽

有熊氏酌獻祐安 昔在綿邈有人公孫登政撫辰

節用良勤所蓄既大所行宜遠載其華罇從以簫管

亞終獻文安 羽觴更陳厥味清涼飲之不煩又有

蔗漿夜未艾止明星浮浮願言安靈靈兮淹留
送神高安靈不肯留沛兮將歸玉節焱逝翠旗竝
馳顧瞻佇立悵然佳期蹇千萬年無敦人斯
白帝降神高安園鐘爲宮白藏啟序庶彙向成有
嚴禋祀用答幽靈風馬雲車來燕來甯洋洋在上休
福是承

黃鍾角素精肇節金行固藏氣沖炎伏明河翻霜
功收有年禮薦有章祇越眇冥鴻基永昌

太簇徵昊天之神氣擎斂萬彙涓日潔齊有嚴厥祀
有牲惟肥有酒維旨神之燕娛錫茲福祉

姑洗羽執矩斯兌實惟素靈受職儲休萬寶以成
饗于西郊奠玉陳牲侑以雅樂來歆克誠

升殿正安素焱諧律西顛墮靈肇復元祀晨惕肅
清下土層陔嘉薦芳馨以御蕃社介我西成

白帝奠玉幣嘉安惟時素秋肇舉元祀禮備樂作
降登有數洋洋在上神既來止神之格思錫我繁祉

少昊祀位奠幣嘉安西顛肅清羣生茂遂有嚴報
典孔明祀事珪幣告虔神靈燕喜賚我豐年以錫民

社奉俎豐安洽禮既陳諸音具舉有滌斯牲孔碩爲
俎維帝居歆介我稷黍樂哉有秋繫神之祐

白帝酌獻祐安俎商肇祀靈蓋孔饗恭承嘉禧湛
澹秬鬯監此馨香靈其安留疇惠下民匪靈之休

少昊氏位酌獻祐安沉碣西顛功載萬世乘金宅
兌侑我明祀嘉觴布蘭牲玉潔精神之燕虞肅用有

成

亞終獻文安 肅成萬物次濇其秋惟茲祀事戾止
靈旂酌獻具舉典禮是求冀福斯成黍稷盈疇
送神高安 沆瑒白藏順成萬寶有來德馨於昭神
妥露華晨晞颯馭聿還介我嗣歲澤均幅員
黑帝降神高安園鍾為宮 吉日壬癸吉中應鐘國
有故常北郊迎冬乃歲祀事必祇必恭明默雖異感
而遂通

黃鍾為角 良月盈數四氣推遷吉蠲是時典司其
權高靈下墮降祉幅員神之聽之祀事罔愆
太簇為徵 北方之神執權司冬三時務農于焉告
功禮備樂作歸功于神風馬來游承錫斯民
姑洗為羽 天地閉塞盛德在水黑精之君降福羨
祉洋洋在上若或見之齊莊承祀其敢斃思

升殿正安 昧爽昭事煌煌露光滌漑蠲潔容儀肅
莊牲肥酒旨薦此芬芳降陟有序禮無越常

黑帝奠玉幣嘉安 晨曦未升天宇肅穆祇若元祀
將以幣玉神之格思三獻茅縮明靈懌豫下土是福
高陽氏位奠幣嘉安 颯馭雲蓋神之顧歆不昭禮
容發揚樂音祀事既舉仰當神心申以嘉幣式薦誠
謀

奉俎豐安 辰牡孔碩奉牲以告祕祝非祈豐年宜
報至意昭徹交乎神明降福穰穰用燕羣生

黑帝酌獻祐安 赫赫神遊周流八極德馨上聞于
焉來格不腆酒醴用伸悃悃神其歆之民用饗德
高陽氏酌獻祐安 十月納禾民務藏蓋不有神休
民罔攸賴孟冬之吉禮行不昧神隆百祥昭著著蔡

亞終獻文安 萬彙孳斂時維冬序蠢爾黎氓入此
室處酌獻告神禮以時舉賴此陰隲民有所祐
送神高安 神之戾止天門夜開禮備告成雲輶亟
回旗纛掩霽萬靈喧逐獨遺祉福用澤九垓

蕙田案五帝之祭遼金元不見于史明太祖
定禮緣諸儒天一而已安得有六之說郊壇
專祀昊天上帝不列五帝從祀之位又無四
時迎氣之祭相沿惟立春出土牛迎春祭句
芒不祭青帝而五帝遂不臚于祀典此外火
神尚有專祠元冥則道家真武廟意略相近
黃帝白帝無聞矣竊意天地之氣流行四序
各有主宰聖人敬而祀之在天為五帝猶在
地有五嶽也五嶽有祭則五帝亦不宜闕考

元明以來太歲月將不見于經者猶行祀事
矧其為周禮之大祀耶夫積月以成時積時
而成歲太歲主一歲干支之神六十年而一
周四時則歲歲無改月將主一月之建分四
時為孟仲季五帝則為之統綱品其秩當不
在太歲月將下秩祀典者或亦有俟論定與
右歷代祭五帝

祭四時

禮記祭法埋少牢於泰昭祭時也

注昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也疏此明四時所祭之處春夏為陽秋冬為陰若所陰則埋牲所陽則不應埋之今總云埋者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬物故並埋之

馬氏晞孟曰四時有生物之功地主於成物此其所以埋少牢以祭之也

蕙田案祭法此句孔安國謂六宗之一蔡氏
書傳因之然考諸他書及後世禮制無有議

及此者不若寒暑日月星水旱四方可自為一祭今因祭四時與四時迎氣相近姑附於此然泰昭之義未詳豈在四郊五帝兆之南昭明之地與而少牢用埋又似祭地祇而非天神不可強釋闕疑可也

右祭四時

祭寒暑

蕙田案周禮春官籥章有中春逆暑中秋迎寒之樂祭法相近於坎壇祭寒暑也說者以為即禮六宗之一自秦有伏臘祠而逆暑迎寒之禮廢但于藏冰開冰時有司寒一祭歷代不廢故唐開元禮有享司寒儀通典通志但存享司寒一門文獻通考則仍祭寒暑名

目然自南宋以後即享司寒亦不著祀典矣

禮記祭法

相近於坎壇祭寒暑也

注相近當為禳所聲之誤也禳者或寒暑太甚祭以禳之或寒暑頓無祭以祈之猶卻也所味也寒暑不時則或

張子曰寒暑無定暑近日壇寒近月壇而已故曰相近於坎壇祭寒暑也註謂相近為禳所者非

陸氏佃曰迎寒則與寒相近于坎壇暑則與暑相近于壇相近亦作祖迎

右寒暑坎壇

周禮春官籥章掌土鼓函籥

注杜子春日土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也鄭司農云函籥函國之地竹

函詩亦如之元謂函籥函人吹籥之聲章明堂位曰土鼓黃桴葦籥伊耆氏之樂疏後鄭云函人吹籥之聲章云函人吹籥其義難明謂作函人吹籥之聲章商祝夏祝之類聲章即下文函詩之等是也明堂位曰土鼓桴葦籥伊耆氏之樂者鄭注禮運云土鼓築土為鼓也桴桴謂擊鼓之物以土塊為桴

春晝擊土鼓

注函詩函風七月也歛之者以籥為之

風也而言詩詩總名迎暑以晝求諸陽疏中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸暄故預迎之耳又曰鄭知歛之者以籥為之聲者以發首云掌土鼓函籥故知詩與雅頌皆用籥歛之也云七月言寒暑之事者七月云一之日發發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事迎暑以晝求諸陽者對下迎寒以夜求諸

也陰中秋夜迎寒亦如之疏言亦如之亦當擊土鼓獻幽詩也

宋子隨風七月詩集傳周禮籥章中春書擊土鼓

獻幽詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之即謂此詩也

楊氏曰籥章本文凡國祈年于田祖疏曰此祈年于田祖并迎暑迎寒並不言

祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若有禮物不過如祭

法埋少

牢之類

易氏祓曰民事終始實關天時之消長故必先之以迎寒逆暑逆如逆女之義自外而入于內以我為主謂陽常居大夏而主歲功迎如迎賓之義自內而出於外以彼為客謂陰常居大冬時出而佐陽中春為歲陽之中晝為日陽之中如是而逆暑與堯典所謂日中星鳥寅賓出日同意中秋為歲陰之中夜為宵陰之中如是而迎寒與堯典所謂宵中星虛寅饑納日同意萬物生于土反于土則土者物之終始也逆暑迎寒所以皆擊土鼓焉

張子曰當春之晝吾方逆暑則三之日于昶四之日

舉趾蓋有以逆其氣當秋之夜吾方迎寒則一之日

膺發二之日栗烈蓋有以迎其氣

楊氏復曰陰陽積而為寒暑寒暑相推而成歲寒暑不時無以成歲故迎之逆之所以道其氣陽生于子冬至日在牽牛陰生于午夏至日在東井聖人向明而治于中春逆暑背其所向則不順故謂之逆中秋迎寒面其所向則順故謂之迎

禮記月令仲春之月天子乃鮮羔開冰注鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司

寒而出水薦于宗廟乃後賦之疏按詩幽風七月云四之日其蚤獻羔祭非故知鮮為獻也云獻羔謂祭司寒者以經云獻羔啟冰先薦寢廟恐是獻羔寢廟故云祭司寒左傳直云獻羔而啟之知祭司寒者以傳云祭寒而藏之既祭司寒明啟時亦祭之薦於宗廟謂仲春也乃後賦之謂孟夏也故彘人云夏頒冰左傳云火出而畢賦是也畢盡也謂應是得冰之人無問尊卑盡賦與之

方氏慈曰古者鑿冰於建丑之月則以重陽方固而達陽氣也藏冰於建寅之月則以少陽尚燥而閉陰氣也開冰於建卯之月則以陽方中而順中氣也頒冰於建巳之月則以陽方盛而禦暑氣也夫開冰陽事也以羊而以羔者方少陽用事之時而又品物少故也

陸氏佃曰鮮讀如字擊牲曰鮮言鮮者嫌於不殺知然者以下云祀不用犧牲據此小祀用牲唯開冰

春秋昭公四年春王正月大雨雹左氏傳大雨雹季武

子問於申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不

為災古者日在北陸而藏冰注禦止也申豐魯大夫陸道也謂夏十

云北陸虛西陸昂也孫炎云陸中也北方之宿虛為中也西方之宿昂為中也彼以陸為中杜以陸為道者陸之為中為道皆無正訓各以意言耳周禮凌人正歲命取水鄭元云腹厚也以此知日在北陸謂夏之十二月也西陸朝覲而

出之注謂夏三月日在昴畢蠶蟲出而用冰春分之中奎星朝覲見東方疏覲有七宿專言西陸朝覲于傳之文未知何宿覲也杜以西陸朝覲實是春分二月

故杜此注云春分之中奎星朝覲見東方及下獻羔啟之注云謂二月春分獻羔祭

非是皆據初出其冰公始用之時也所以杜注云謂夏之三月日在昴畢蟄蟲出而用冰者以此傳云西陸朝觀而出之下傳覆之云其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎用之則是普賜羣臣故杜云謂夏三月又下注云言不獨共公是據普班之時也故下傳又云火出而畢賦是也然冰之初出在西陸始朝觀之時冰之亦得稱西陸朝觀而出之也其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於

是乎取之注互開也必取積陰之冰喪祭于是乎用之注言不獨共公此謂公家用之也朝廷之臣食祿

喪祭于是乎用之注言不獨共公此謂公家用之也朝廷之臣食祿

其藏之也黑牡秬黍以享司寒注黑牡黑牲也秬黍黍

棘矢以除其災注桃弓棘箭所以禳除凶邪將御至尊之故

之祿冰皆與焉注食肉之祿謂在朝廷大夫命婦喪浴用冰祭

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫

出地始溫故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也

詩國風幽風二之日鑿冰冲冲三之日納於凌陰四之

日其蚤獻羔祭韭傳冰盛水腹則命取冰于山林冲冰之意凌陰冰

司寒而藏之獻羔而啟之其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎用之月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟周禮凌人之職夏頒冰掌事秋刷上章備寒故此章備暑后稷先公禮教備也疏毛以為幽公教民二之日之時使人鑿冰冲冲然三之日之時納于凌陰之中四之日其早朝獻羔于神祭用韭菜而開之所以禦暑言先公之教寒暑有備也月令季冬冰方盛水澤腹堅命取而藏之注云腹堅厚也此月日在北陸冰堅厚之時昭四年左傳說藏冰之事云深山窮谷於是乎取之是于冰厚之時命取冰也左傳言取冰于山耳此兼言林者以山木曰林故連言之冲冲非貌非聲故云鑿冰之意納于凌陰是藏冰之處故知為冰室也案天官凌人云正歲十有二月令斬冰三其凌注云凌冰室也三之者為消釋度也杜子春云三其凌者三倍其冰此言凌陰始得為凌室彼直言凌此亦得為凌室者凌冰一物既云斬冰而又云三其凌則是斬冰三倍多于凌室之所容故知三其凌者謂凌室不然單言凌者止得為冰體不得為冰室也凌人十二月斬冰即以其月納之此言三之日納于凌陰四之日即出之藏之既晚出之又早者鄭答孫陸云幽王晚寒故可夏正月納冰夏二月仲春人族用事湯氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟言由寒晚得晚納冰依禮須早開故也月令孟春律中大簇二月律中夾鐘言二月大簇用事者以大簇為律夾鐘為呂呂者助律宣氣律統其功故雖至二月猶云大簇用事自于是乎用之以上皆昭四年左傳文彼說藏冰之事其末云七月之卒章藏冰之道與此同故其引之釋天云北陸虛也西陸昂也孫炎曰陸中也北方之宿虛為中也西方之宿昂為中也然則日在北陸謂日體在北方之中宿是建丑之月夏之十二月也劉歆三統歷術十一月小寒節日

在女入度大寒中日在危一度是大寒前一日日猶在虛於此之時可藏冰也西陸朝朝而出之謂日行已過于昂星在日之後早朝出現也三統術四月立夏節日在畢十二度星去日半次然後見是立夏之日去昂星之界已十二度昂星得朝見也于此之時可出冰也祭司寒而藏之還謂建丑之月祭主寒之神而藏此冰也獻羔而啟之謂建卯之月獻羔以祭主寒之神開此冰也二月開冰君始用之未賜臣也至于夏初其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎用之乃是頒賜臣下也服虔云祿位謂大夫以上賓客食喪有祭祭祀是其普用之事也服虔以是時出之給賓客喪祭之用服說如此知鄭不與同者以鄭答孫陸曰西陸朝觀謂四月立夏之時周禮曰夏班冰是也鄭以西陸朝觀謂四月與服虔也鄭意所以然者以西陸為昂爾雅正文西陸朝觀當為昂星朝觀見不得為奎星見也故知出之為四月賜非二月初開也耳傳言祭寒而藏之不言司寒蓋引彼文加司字者十二月始藏之二月初開之耳傳言祭寒而藏之不言司寒蓋引彼文加司字者彼文上句云以享司寒下句重述其事略其司字蓋以經有藏冰獻羔二事故略引下句以當之不引上句故取上句之意加司字以足之服虔云司寒司陰之神元冥也將藏冰致寒氣故祀其神鄭意或亦然也箋又引其出之以下者解此藏冰之意言為此頒冰故藏之也傳文其出之也在司寒之上此引之倒者以其不證經文故退合在下月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟月令文也彼作鮮羔注云鮮當為獻此已破之證經獻羔之事在二月也祭羔非者蓋以時非新出故用之王制云庶人春薦韭亦以新物故薦之也周禮凌人之職夏班冰掌事秋刷天官凌人文彼注云暑氣盛王以冰頒賜則主為之刷清也秋涼冰不用可以清除其室也案傳以啟之下云火出而畢賦又云火出于夏為三月則是三月頒冰周禮言夏頒冰者凡言時事總舉天象不可必其月也以三月火始見四月則立夏時相接連冰以暑乃賜之故當在于四月是火出之後故傳以火出言之上章蠶績裳裘是備寒之事故此章又說藏冰是備暑之事言后稷先公禮教備也以序言后稷故兼言也

朱子集傳鑿冰謂取水于山也冲鑿冰之意周禮正歲十二月令斬冰是也納藏也藏冰所以備暑也凌陰冰室也幽土寒多正月風未解凍故冰猶可藏也蚤蚤朝也非菜名獻羔祭韭而後啟之月令仲春獻羔開水先薦寢廟是也黃氏一正曰司寒之神藏冰時先以黑牡秬黍享之至開冰而又祭以羔韭也

右享司暑司寒

漢書志秦德公時初作伏祠

師古曰立秋之後以金代火金畏于火故遇庚日必伏庚金也孟康曰周時無

伏至此乃方有之

磔狗邑四門以禦蠱災

交獻通考馬氏曰案秦祠伏磔狗之禮非古也以古有祀寒暑之禮姑附於此

宋書孝武帝本紀大明六年五月丙戌置凌室修藏冰之禮

禮志孝武帝大明六年五月詔立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室長率山虞及興隸取冰於深山窮谷涸陰沍寒之地以納於凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之

日以黑羔秬黍祭司寒啟冰室先薦寢廟夏祠用鑑盛冰室一鑑以禦溫氣蠅蚋三御殿及大官膳羞竝以鑑供水自春分至立秋有臣妾喪詔贈祕器自立夏至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨冰供給凌室在樂遊苑內置長一人吏一人保舉吏二人

隋書禮儀志季冬藏冰仲春開冰竝用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰加以桃弧棘矢

唐書百官志上林署季冬藏冰千段先立春三日納之冰井以黑牡秬黍祭司寒仲春啟冰亦如之

舊唐書禮儀志武德貞觀之制季冬藏冰仲春開冰竝用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室籩豆各二簠簋俎各

一其開冰加以桃弧棘矢設於神座唐書禮樂志孟冬祭司寒籩豆皆八簠一簋一俎一黑

牲一

通志唐制先立春三日用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰萬段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如藏禮加以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂畱之

開元禮孟冬祭司寒儀

納水開水附

前三日諸祭官散齋二日於家正寢致齋一日於祭所右校埽除祭所衛尉陳設如常祭日未明一刻太官丞具特牲之饌未明一刻郊社丞入布神座於廟北南向設神位於座首又帥其屬設酒罇于座東南設洗于酒罇東南俱北向罇水在洗東筐在洗西南肆筐實以巾爵執罇罇者各位於罇罇之後上林令設桃弧棘矢於冰室戶內之右祭訖遂畱之奉禮設上林令位于神座東南執事

者陪其後俱重行西向北上質明上林令以下各服其服郊社丞良醞之屬入實罇罇太官丞監實籩豆簋簋贊引引上林令又贊引引執事者俱就門外位立定太祝與執罇罇篚篚者先入立於神座前北向俱再拜訖各就位贊引引上林令又贊引引執事者俱入就位立定贊拜上林令以下皆再拜太官丞出詣饌所贊引進上林令之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝迎於座首設於神座前訖太官丞以下還罇所贊引引上林令盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉篚上林令酌酒贊引引上林令進神座前北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝謹遣某官姓名敢昭告于元冥之神順茲時令增冰堅厚式遵常典將

納凌陰謹以元牡秬黍嘉薦清酌明祀於神尚享訖興
上林令再拜太祝進跪奠版於神座俛伏興還罇所太
祝以爵酌福酒進上林令之右西向立上林令再拜受
爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵還罇所上林令俛伏
興再拜贊引引還本位太祝進跪徹豆俛伏興還罇所
太祝與執罇壘籥者俱復位立定贊引贊拜上林令以
下皆再拜贊引進上林令之左白禮畢贊引引上林令
以下出其祝版焚於齋所

五代史唐明宗本紀長興元年冬十月丁酉始藏冰
文獻通考周顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒其
藏冰開冰之祭俟冰室成即行之

宋史禮志司寒之祭常以四月命官率太祝用牲幣及
黑牡秬黍祭元冥之神乃開冰以薦太廟建隆二年置
藏冰署而修其祀焉
文獻通考太宗潛化三年祕書監李至言開冰之祭當
在春分上覽奏即命正其禮

宋史禮志祕書監李至言按詩豳七月曰四之日獻羔
祭韭蓋謂周以十一月為正其四月即今之二月也春
秋傳曰日在北陸而藏冰謂夏十二月日在危也獻羔
而啟之謂二月春分獻羔祭韭始開冰室也火出而畢
賦火星昏見謂四月中也又按月令天子獻羔開冰先
薦寢廟詳其開冰之祭當在春分乃有司之失也帝覽
奏曰今四月韭可苦屋矣何謂薦新遂正其禮
天聖新令春分開冰祭司寒於冰井務卜日薦冰於太
廟季冬藏冰設祭亦如之
神宗詔改定小祀以藏冰出冰祭司寒

文獻通考神宗元豐中詳定郊廟奉祀禮文所言熙甯
祀儀孟冬選吉日祭司寒國朝祀令春分日開冰季冬
月藏冰祭司寒於北郊案春秋左傳曰古者日在北陸
而藏冰西陸朝覲而出之其藏之也黑牡秬黍以享司
寒其出之也桃弧棘矢以除其災古者司寒唯以藏冰
啟冰之日孟冬非有事於冰則不應祭享其祀儀孟冬
選吉日祭司寒宜從寢罷惟季冬藏冰則享司寒於冰
井務牲用黑牡羊穀用秬黍仲春開冰則但用羔而已
月令天子獻羔開冰孔穎達曰啟冰唯獻羔唐郊祀錄
仲春開冰祭司寒於冰室以桃弧棘矢設於神座夫桃
弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當置於凌宇之戶其
啟冰獻羔當依孔穎達之說從之
徽宗大觀四年議禮局言春秋左氏傳以少皞有四叔

其一為元冥杜預以元冥為水官故歷代祀之為司寒
則元冥非天神矣本廟儀注其祭司寒禮畢燔燎是以
祀天神之禮而享人鬼也詩罷燔燎而埋祝幣從之
宋史禮志政和議禮局言今祠儀司寒歲用羊豕一祠
令小祠牲入滌一月所以備潔養之法今肉以豕又取
諸市與令文相戾請諸小祠祭以少牢仍用體解

天學衍義補邱氏濬曰祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也案
一歲之間而有春夏秋冬之時四時之候而有寒暑溫涼之氣冥冥之間必各
有神以司之古者各因其時而致其祭隨其候而行其禮本朝於春秋二時祭
太歲之神及四時月將之神蓋以四時之首合於太歲而四時之令分於月將
其亦祭時與寒
暑之意歟

右歷代享司寒

