

文淵閣

影印

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第九七十二冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

圖 書 編(五)
附章斗津先生行狀

明 明
章 章
萬尚烈撰

.....
一

欽定四庫全書

子部
圖書編卷九十四

詳校官中書_臣孫衡

主事_臣祁韻士覆勘

總校官進士_臣朱鈐

校對官中書_臣高中

謄錄監生_臣王宮

繪圖監生_臣董椿

欽定四庫全書

圖書編卷九十四

明 章漢 撰

皇明郊社宗廟聖廟三禮總敘

太祖勤民育物敬共明神博考經誼釐正祀典二丘始分
而中合四廟先異而後同明堂肇於周經我則郊焉而侑
仁祖太公遺於漢寢我則廟焉而祔宗人有其舉之至存
佛老之宮無可考矣寧缺禘嘗之義蓋其酌今古通幽明

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

絕地天和上下時因而因或沿於七代時革而革可考
于三王殷殷乎秩秩乎撫世宜民神道設教不可以有加
矣當是時議禮之臣李善長宋濂詹同陶安崔亮牛諒陶
凱朱升樂韶鳳諸君子皆能尋則夷形取法萃渙條章品
式以授祠官雖損之益之未必盡復古先聖王之舊而仰
贊聖猷一洗汚俗凡其矯誣妖誕褻鄙侵黷奇袤乖現諸
不在祀典者莫不峻制而曲防之豈非猾夏之禍烈於九黎
非常之功難於二正時與勢然乎必欲咨三禮於四岳俟兩

古祀天神總圖

大祀

郊 祭天南郊每歲冬至行之

春

迎春東郊
祀青帝
寅賓出日

夏

迎夏南郊
祀赤帝
祀黃帝
致日

秋

迎秋西郊
祀白帝
實餼內日

冬

迎冬北郊
祀黑帝
致日

四時常祀

風師
夕月
迎暑
出火

祭大雩
祭于南嶽

迎寒
雨師
內火
祭于西嶽

享司寒
祈來年于天宗
祭于北嶽

非時祀

虞肆類于上帝湯告于皇天
武告于皇天
周公營成周用牲于郊
大師類于上帝
國有大故旅上帝
大災禱祠于上下神祇

生於百年迂遠而關於事情矣列聖相承式遵成憲建文撤
仁祖而郊高皇仁宗因高皇而進成祖迨至憲宗升祔有祧
寢之議孝穆登饗有奉慈之議情文恩義不得不然也其他稍
有注措不過微文細故之間而已世宗皇帝天德高明聖學
純遂孜孜三重休洽百神郊禘廟祧社稷稟霄帝王聖師雲
雨風雷岳鎮海瀆農蠶醫牧老君仙子山公水伯司舟
宗匠靡神不舉商宗彤日徒云豐昵周王雲漢僅爾弭
災孰若世宗皇帝發九世積德而垂常經也嗚呼盛矣

古祀地祇總圖

大祀

祭地方澤每歲夏至行之

王社

侯社

大夫成羣立社

春

夏

秋

冬

四時常祀

元日祀民社
祈穀于方社田祖
四坎壇祭四方
祀萬

祭中霤
祀中霤

報社稷
祀門

大蜡
大割祀于公社
祀行

祀四海川澤井水

非時祀

大師師有司立軍社
大師宜于社及軍歸獻于社
將用師禱于后土四海神祇
大會同宜于社及行釋奠
祭兵于山川
國有大故地祀社稷禱祠
有寇戎之事作郊祀于社
國有大故令國人祭
天地之大災類社稷

望秩南方山川

望秩西方山川

望秩北方山川

望秩北方山川

郊社名義

郊

郊特牲兆于南郊就陽位也又曰王宮祭日也夜明祭月也

幽宗祭星也雩宗祭水旱也 大司樂冬至日于地上之圜

丘奏之則天神皆降可得而禮矣 冬至一陽生而郊此祭天之

圓丘故名之為郊四而各設天神蓋日東月西風師東雨師

西星則或南或北也自冬至祭天後每日以次而祭天神或

使諸臣命秩同者攝之同丘同樂故曰天神皆降非謂百神
從祀也古者大祭祀必七日成三日齋荀祭日月四望等神
而皆如此日亦不足矣惟于祭天後行之或于時日而攝祭
既得精意于大祀又得精意于次祭而亦不失其為致齊也

祀五帝

小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之大宰祀五帝則掌百官之誓戒前期十日帥執事而卜日大司徒祀五

帝奉牛牲大小司寇禋祀五帝

或疑天一而已不應有五疑後世纂入之文是

不然周禮全經文誤者寡雖纂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夫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帝于是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神人者蓋上古聖人繼天而王其性雖無

欽定四庫全書

國書編
卷九十四

迎氣

月令先立春三日天子乃齋立春之日迎春于東郊迎夏于南郊迎秋于西郊迎冬于北郊皆如迎春禮

致日

堯典寅賓出日寅饒納日敬致 春分朝日秋分夕月

大祁大雩大享

月令孟春天子以元日祈穀于上帝元辰天子親載耒耜周頌臣工明昭上帝迄用康年 月令仲夏大雩帝用盛樂大雅雲漢篇不殄禋祀自郊徂宮 月令季秋大享帝小雅來方禋祀以其騂黑 月令孟冬乃祈來年于天宗類

虞書肆類于上帝 湯誥敢用玄牡敢昭告于上天神后

大雅是類是禡 武成底商之罪告于皇天庚戌柴望 召

欽定四庫全書

國書編
卷九十四

誥用牲于郊 周禮大宗伯國有大故則旅上帝小宗伯大戴及執事禱祠于上下神祇太祝太師類于上帝類于郊故曰類柴

虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴五月南巡狩八月西巡狩

十有一月朔巡狩如岱禮孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝

大社

祭法王為羣姓立社曰大社 大司樂夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆降可得而禮矣又曰以

夏日至致地示物魁

四時社祭

春祈穀于方社田祖夏禳水旱冬大蜡 大司馬春
火獒獻禽以祭社秋羅獒致禽以祀祊 詩以社以
方以御田祖以祈甘雨

王社

祭法王自立社曰王社 小宗伯凡天地之大哉類社
稷則為位 大祝國有大故天哉彌祀社稷禱祠大師

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

六

宜于社及軍歸獻于社大會同宜于社反行舍奠 小
祝有冠戎之事祀于社 后土為大社
冢土為王社 大封先告后土

軍社

大司馬小宗伯師帥有司立軍社 大祝大師設軍
社甘誓不用命戮于社 亳社 商之
舊社

周禮郊社總論

楊氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同義各
有當冬至一陽生此天道之始也陽一嘘而萬物生此天

道生物之始也故周禮大司樂以圜鍾為宮冬至日於地

上之圜丘奏之六變以祀天神所以順天道之始而報天

也祭天必於南郊順陽位也夏至一陰生此地道之始也

陰一吸而萬物成又地道成物之始也故大司樂以函鍾

為宮夏至日於澤中之方丘奏之八變以祀地祇所以順

地道之始而報地也祭地必於北郊順陰位也此所謂正

祭也舜之嗣堯位也類於上帝望於山川歲二月東巡狩

則柴於岱宗秩望於山川武王之伐商也底商之罪告于

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

七

皇天后土又柴望並舉大告武成成王之營洛也丁巳用

牲于郊翼日戊午乃社于新邑凡因事並告天地有同日

而舉有繼日而舉者此所謂告祭也然祀上帝則曰類者

謂做郊祀之禮而為之則非正祭天也告地而舉望祭之

禮或社祭之禮則非正祭地矣蓋特祭天地乃報本之正祭

也故其禮一位專並祭天地因事而告祭也不必拘其時不

必擇其位雖舉望祀社可以該地祇故其禮要而簡所謂禮

雖不同義各有當者此也自漢以來分冬至夏至二祀為南

北郊北郊則周人之方澤也然後之人主欲行郊社之禮者未聞以南郊為難而常以北郊為難夫五月雖盛暑之月他事之當舉他禮之當行者未嘗廢也而獨難於北郊何也諸儒謬誤之說惑之也按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之惟祀地之服經無明文鄭注亦未嘗及之賈公彥始為之疏曰崑崙神州亦服大裘可知夫賈公彥一時率爾之言未嘗深考其故豈有夏至陽極之月而服大裘哉崔靈恩孔穎達與杜通典亦謂是郊天地之服不問寒暑必服大裘而北郊遂為不可行之禮至宋朝元祐中議北郊禮論者猶以大裘不可服為言於冬至南郊合祭天地者矣若顧臨等所言是也有援虞周告祭之禮以證祀地之正祭者矣如蘇軾之言是因諸儒一時謬誤之言欲廢祀地之大典可不惜哉或曰正祭告祭之禮不同而人主父事天母事地其心一也告祭不拘其事不擇其位而可以對越天

地則正祭不拘其時不擇其位奚為不可以對越天地乎曰因天道之始而祀地以類求類此報本之祭也當天道之始而祀地於義何居周公制禮冬至祀天夏至祀地其義不可易矣周公豈欺我哉

祀天總叙

天子之禮莫大于祀天故有虞夏商皆郊天配祖所從來尚矣周官大司樂冬至日祀天於地上之圜丘大宗伯以禋祀祀昊天上帝孝經曰周公郊祀后稷

以配天所以重報本反始之義而其禮則貴誠而尚質見於遺經者可考也秦人燔書滅學西戎之俗立時以祠白青黃赤四帝漢高祖因之又增北時兼祠黑帝至於武帝有雍四時之祠又有渭陽五帝之祠又有甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行至元帝時王莽諂事元后傳會昊天有成命之詩合祭天地同牢而食其褻尤甚光武祀太一遵元始之制而先王之禮墮廢盡矣魏晉以來郊丘之說互有不

同宗鄭玄者以為天有六名歲凡九祭六天者北辰
曜魄寶蒼帝靈威仰赤帝赤熒炁黃帝含樞紐白帝
白招拒黑帝叶光紀是也九祭者冬至祭昊天上帝
於圜丘立夏夏季夏立秋立冬祭五帝于四郊王者各稟
五帝之精而王天下謂之感生帝于夏正之月祭于
南四月龍見而雩總祭五帝于南郊季秋大享于明
堂是也宗王肅者則以天地為一安得有六一歲二
祭安得有九大抵多參二家之說行之而至唐為尤

詳武德貞觀間用六天之義永徽中從長孫無忌等
議廢鄭玄義從王肅說乾封中復從鄭玄議馬宋太
祖乾德元年冬至合祭天地于圜丘神宗元豐中罷
合祭哲宗紹聖徽宗政和間或分或合高宗南渡之
後用合祭之禮元初用其國俗拜天于日月山成宗
大德六年建壇合祭天地五方帝九年始立南郊專
祀昊天上帝泰定中又合祭然皆不郊文宗至順以
後親郊者凡四惟祀昊天上帝國朝初分祭天地于

南北郊冬至祀昊天上帝于圜丘以仁祖淳皇配其
從配則惟以大明夜明星辰太歲皇帝每歲親祠參
酌成周唐宋之典以適其中蓋不牽惑于鄭玄識緯
之說可謂明矣

圖

秦壇圖五乃種之地而非秦也故經云棉地而居秦居后谷秦壇圖五為既秦

之
周禮曰圖鍾為宮黃鍾為宮至平地上之圖秦若樂六變則秦皆降可得禮矣

此聖原由缺明也

酒三備祭大

酒清聖昔酒事

二清酒尊四尊

尊瓦

數

踐朝

鐵此六鐵

獻之外

祭

獻

熟

之獻此為三獻大

有諸臣

加三通為

祭

祭

薦

之獻此為三獻大

有諸臣

加三通為

祭

郊

薦

之獻此為三獻大

有諸臣

加三通為

祭

郊

薦

之獻此為三獻大

有諸臣

加三通為

祭

郊

薦

之獻此為三獻大

有諸臣

加三通為

祭

郊

薦

之獻此為三獻大

有諸臣

加三通為

祭

欽定四庫全書

國書編
卷九十四

祭

圖

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

地

越

掃

蒲

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

上

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

郊祀義

郊之祭也大報本反始也窮本極始而天地之性可得也主日日天之主也天無明日為之萬物所視以作息天之有日猶心有知故主之也冬至祀天於圜丘圜丘郊南之高丘也因高事高埽地而祭於其質也天地之性以成而明幽三為一者若可覲也前期十日大宰帥執事而卜日遂戒卜之日王立於澤以親聽誓戒澤下流也天有至教庸庸祗祗式欽式

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

十三

承而稽天之道也郊非迎長之祭乎有期日而作龜卜之何也容孟春祈穀孟冬祈年也至之日尊微陽而郊有期日惟天祈年穀必卜吉無期日亦惟天也戒百官百官天工也戒百姓于廟門內百姓王族姓親之也先十日容散齊致齊齊不齊致虛極而王心唯天也太史與羣執事讀禮書而協事嚴事也事協禮而後嚴乃習射於澤宮選與於祭者嚴百執事也王致齊王府共食玉王陽精天之性也壘人共拒壘

給萍浴祀之前日大宰及執事祗滌濯致潔清也潔

清天德也大宗伯蒞玉壘省牲鑠詔大號與大禮禮

號壘玉禮之宗秩宗之所守也大司樂既宿縣遂以

其聲展之殷薦主樂樂主以聲音詔號也祀之日鷄

人夜嘑旦以詔百官巾車鳴鈴以應之戒夙作也典

路出玉路贊駕設玉路以祀也王皮弁以聽祭報待

事也小宗伯告時于王告儆于贊贊事也王服大裘

而祀大裘反始也戴冕藻十有二旒繁纓十有二就

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

十四

建大常十有二旒則天數也龍章而設日月則天象

也樂奏王夏乃出王馭路犯軼遂驅之肅趨事也先

夕掌次張毳案設皇邸為王次王即以立焉大司樂

乃奏圓鍾為宮黃鐘為角大簇為徵姑洗為羽以迎

神奏黃鐘歌大呂舞雲門以禮神祀至尊用盛樂也

禮神之玉以蒼璧牲及幣皆如玉之色尚其色也牲

用一犢犢在滌三月貴誠也誠天德也大祝逆牲入

司徒奉之大宰贊王牲事王親牽而麗之碑而射之

柴而燔之謂之禋祀禋之言禋也報氣也小宗伯逆
盥大宗伯奉之小臣沃盥王盥而共之罷用陶匏席用
蒲橐拮貴其質也貴天地之性暢用黃目清明中通
象天也司烜氏以火燧取明火於日以鑒取明水於
月而祝執以號明水火天地之性也秩芻合百縣鄉
為田燭鄉汎埽反道土新之不命而民聽工則合萬
物於天也夫天德至矣舉天下之物無足以稱其德
者諧萬民致萬物禮反本樂復古誠竭慎盡而後天

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

神可得而降也

潛學稿

長樂陳氏曰先王祀天有文以示外心之勤有質以
示內心之敬故因丘埽地陶匏拮䟽布樛杓素車
之乘此因其自然以示內心之敬也執鎮圭縹藉五
采五就旗龍章而設日月四圭有邸六變之音黃鐘
大呂之鈞此致其文飾以示外心之勤也然則內服
大裘以因其自然外被龍衮戴冕藻以致其文飾不
以內心廢外心不以自然廢文飾然後事天之禮盡

矣

祀天祀帝之辨

郊特牲疏曰先儒說郊其義有二按王肅聖證論以
天體無二而鄭氏謂天有六者指其尊極清虛之體
其實是一論其五時生物之功其別有五以五配一
故為六天又春秋緯紫微宮為大帝又云大微宮有
五帝座星青帝曰靈威仰云云是五帝與大帝六也
又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大配天下即云

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

宗祀文王于明堂以配上帝帝莫非天何得云嚴父
配天也而賈逵馬融王肅等以五帝非天惟用家語
之文謂大皞炎帝黃帝少皞顓頊五人帝其義非也
故周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五
帝亦如之五帝若非天何為同服大裘又小宗伯云
兆五帝于四郊禮器云饗帝于郊而風雨節寒暑時
帝若非天焉能令風雨節寒暑時

陳氏禮書曰周禮有言祀天有言祀昊天上帝有言

上帝有言五帝者言天則百神皆與言昊天上帝則統乎天者言五帝則無與乎昊天上帝言上帝則五帝無存焉周官司裘掌大裘以共王祀天之服典瑞四圭有邸以祀天大司樂若樂六變天神皆降凡以神祀者以冬至致天神此總天之百神言之也大宗伯以禋祀祀昊天上帝司服大裘而冕以祀昊天上帝此指統乎天者言之也司服言祀昊天上帝祀五帝亦如之則五帝異乎昊天上帝也大宰祀五帝掌百官之誓戒祀大神亦如之五帝異乎大神也肆師類造上帝封于大神則上帝又異乎大神也掌次大旅上帝裘毳案設皇邸祀五帝張大次小次則上帝異乎五帝也典瑞四圭有邸以矢旅上帝則上帝異乎天也上帝之文既不主於天與昊天上帝又不主於五帝而典瑞旅上帝對旅四望言之旅者會而祭之之名則上帝非一帝也上帝非一帝而周禮所稱帝者昊天上帝與五帝而已則上帝為昊天

帝及五帝明矣孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝則明堂之祀上帝其為昊天上帝及五帝可知也易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考以配祖考者天也以配考者兼五帝也合天與五帝而謂之上帝則易考經之于周禮其義一矣周禮明其祀之大小輕重故天帝之辨如此詩書之文未嘗有稱五帝而書未嘗有稱昊天上帝者其稱天及上帝類皆泛言之而已此固不可援之以議周禮也且周人明堂之制有金木水火土五室有漢以來皆于五室以祭五帝惟晉泰始及唐顯慶中嘗議除之後亦遂復則明堂之祀五帝其來遠矣鄭康成以上帝為五帝而皆及天王肅以上帝為昊天上帝而不及五帝二者之說曰上天曰太乙元始間曰皇天上帝魏初元間曰皇皇天帝梁曰天皇帝惟西晉後齊後周隋唐乃曰昊天上帝而鄭氏以星經推之謂昊天上帝即天皇帝名雖不同其實一也今

之南郊既以昊天上帝位乎其土而壇第一等又有
天皇大帝是離而兩之也宜講求以正之

人曰五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天猶諸侯

與天子同稱君不與天子同稱王周禮祀五帝之禮

有與天同以極其隆有與天異以致其辨故皆裡祀

以服大裘此其所同也祀帝于圜丘兆五帝于四郊

此其所異也鄭氏之徒謂四圭之玉黃鐘大呂之樂

夏正以祀感帝於南郊蒼帝之玉六變之樂冬日

欽定四庫全書

周書編
卷九十四

十九

禮天皇帝在北極於圜丘天皇帝耀魄寶也五

帝太微之帝也

晉書天文志中宮鈞陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄寶史記天官書

大微三光之庭其內五星五帝座

分郊與丘以異其祀別四帝與感

帝以異其禮王肅嘗攷之矣然肅合郊丘而一之則是

以五帝為人帝則非夫有天地則有五方有五方則有五

帝月令之五人帝伏羲神農少昊顓頊而已

春大昊夏炎帝

中央黃帝秋少昊冬顓頊魏相曰大昊乘震執規司春炎帝乘離執衡司夏少昊乘兌執矩司秋顓頊乘

坎執權司冬黃帝乘坤執繩司下土素問謂春陽氣柔而中矩秋陰升陽氣降有高下而中衡冬陽氣

居下而中權然則魏相言五帝之所司則是言果以
五帝之所執以夏為衡以秋為矩則為誤矣

是為五帝則前其無司四時者乎古者祀五帝必配以

五人帝從以五人臣月令之五人臣春勾芒夏祝融中

史后土秋蓐收冬玄冥

春秋傳曰少昊氏有四叔曰該曰修曰熙重為蓐收修及

熙為玄冥顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土然即太昊少昊春秋之氣言之也炎帝以火

土之性色言之也萬物之象勾芒于春而其氣祝融于夏其榮也以秋而蓐其發也以秋而收色以冬而玄體

以冬而冥后土居中以君之此五人帝五人臣命名之不同也

春夏秋中央之臣皆

一人耳而冬有修與熙者蓋冬於方為朔於卦為艮

欽定四庫全書

周書編
卷九十四

二十

於腎為左右於麗有權衡於物有龜蛇於色有青黑

則官有脩熙宜矣司馬遷不紀少皞以黃帝顓頊高

辛唐虞為五帝孔安國以少皞顓頊高辛唐虞為五

帝其說與四時五行之理不合當以月令為正

郊祭考

虞書肆類于上帝

胡宏曰聖人名必當物祀上帝而謂之類者本乎天者成在其中也

按祀典之載于禮者莫先于舜典也然上帝之祭不

言后者言天則地在其中猶中庸所謂郊社之禮所

以事上帝而不及后土者註謂其省文耳分配天地之說始見于周禮雖曰必順陰陽因高下而各從其類以從之庶得其從之來享然天與地對皇天與后土對六經言天必與地俱孔子言郊多與社並則天與地並祭猶父與母同牢也宜得為渚乎况一年之間夏在冬前並祭天地則以為渚亂龐雜地先天祭豈非越次先食乎虞夏祀帝之說與其時俱不經見惟周禮祭天則用冬之日至蓋成周以建子之月為歲正也歲正首舉上天之祭至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制後世因之可也別以義起亦可也夫類于上帝經有明言舍周而從虞又何不可哉烏可以合祀之禮起於王莽而以為非夫事苟合義固不當以人廢制在周之前明有虞書之文所謂類者安知非當時所稱之祭名哉我聖祖初築壇為南北郊冬至祭天于圓丘夏至祀地于方丘一如周制行之數年風雨不時天多變異乃斷自宸衷復為合祭

之禮而以正月行禮凡所謂六宗山川羣神皆各為壇以從祀蓋復有虞之制于四千餘載之後矣萬世所當遵守

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝

王者祭天以柴燎牲使氣上達語其

精神謂之煙語其感格謂之類指其方兆謂之郊指事異名其實一也

大司樂圓鍾為

宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之

管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于澤中之圓丘奏

之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為

宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之

管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏

之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣

胡宏曰樂六變而天神降

樂八變而地祇出此豈君子知禮之言類如巫祝造怪之辭也

曾不知樂所以導和禮所以為節作禮乃所謂以禮禮神也

宣帝按天地分祭之說始見于周

大司樂他經典所不載也先儒固謂周禮非盡出于

周公况其所論樂律自相背戾吳澄謂其不經不足

信非無徵之言也郊特牲郊之祭也迎長日之至

也大報天而主日也兆于南郊就陽位也掃地而祭

于其質也于郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠

也月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝

周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地牲幣如其器之色此言

郊祀玉幣王制祭天地之牛角繭栗郊特牲帝牛不吉

以為稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具此言祀天之牲周禮司服

王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之楊復曰天帝一也以一字言

則祀天享帝之類以二字言則格于皇天殷薦上帝

欽定四庫全書

國書編
卷九十四

十四

之類以四字言則惟皇上帝昊天上帝皇天上帝之

類以氣之所主而言則隨言隨方而立名而青帝赤

帝黃帝白帝黑帝之類其實則一天也在鄭玄始分

為六天之說皆以星象名之又附以緯書謬妄不經

之甚王肅引經傳以排玄失併圖丘于郊似矣然又

謂五帝非天而用家語之文則非也鄭則失矣王亦

未為得也夫祀天祀五帝皆聖人制禮之條目非如

鄭氏分天六也天猶性也帝猶心也五帝猶仁義禮

智性之心隨感而應者也鄭玄分六天以星象名之謂昊天上帝北辰也謂五

帝太微宮五帝座星也又附以緯書如北辰曰耀鬼實之類王肅用家語謂太皞炎帝黃帝五人帝之屬

為五帝按漢儒附會為六天之說既有昊天上帝又有太乙大帝又有太乙感生帝皆非正禮也蓋天無

二日民無二王固無本二帝之說況六五哉朝惟於大祀殿祀昊天上帝

凡所謂天王太乙五天帝之類一切革去三代以下

祀典之正所僅見也惟道家者流承襲前代之舊因

仍未革其所奉祀者乃列昊天上帝於其所謂三清

之下又塑上帝像與天皇紫微並列至其所謂上帝

欽定四庫全書

國書編
卷九十四

十四

稱號入于昊天之下加以金闕于上帝之上加以玉

皇夫金玉為物滯于形乃世俗之所貴者而非大道

之所寓也顧以世俗所尚者為上帝之尊稱其褻瀆

甚矣且老聃生于周末死有孫及子乃人鬼也而躋

之天神之上且不可況上帝乎唐玄宗徽宗本欲尊

天而不知其褻天也其后流離困厄禍及生民安知

非天之所譴也明聖之主尚其正之不謬為異教之

徒自相崇奉非祀典之所繫也

歷代郊祀

有虞氏禘黃帝

爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天子園丘以黃帝配坐而郊

嚳

夏正之月祭感生帝于南郊以嚳配焉

夏后氏禘黃帝而郊鯀商人

禘嚳而郊冥周制大司樂云至日祀天於地上之園

丘入大宗伯職曰以禋祀昊天上帝禮神之玉以蒼

璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繪長一丈八

尺

鄭康成注曾子問云制幣長丈八鄭約逸巡狩禮文也餘用幣長短皆准也

王服大裘

其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建大

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

三

常十有二旒以祀罍及菹醢之器以瓦爵以匏藉神

之席以藁秸及蒲剪而不納

蒿秸藉天神蒲越藉配帝

配以帝嚳

其樂大司徒云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵

姑洗為羽鼙鼓鼙鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之

舞冬日至於地上之園丘奏之其感生帝大傳曰禮

不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之因以

祈穀其壇名大壇在國五十里禮神之玉用四珪有

邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦用

騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀

天神日用辛又王者必五時迎氣者奉承天道從時

訓人之義故月令于四立日及季夏土德王日各迎

其王氣之神于其郊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帝其壇各於

當方之郊去國五十里內曰近郊為兆位於中築方

壇亦曰大壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮

東方赤璋禮南方黃琮禮中方白琥禮西方玄璜禮

欽定四庫全書

圖書編
卷九十四

三

北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同秦始皇既

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東游海上禮祀八神二年

尊雍四時上帝

名其祭處曰時也

春為歲祠因泮凍秋涸凍

冬賽禱五月嘗駒及四仲之月每時用駒四疋木禺

龍一駟木禺車馬一駟各如其帝色黃犢與羔各四

珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊常以

十月上宿郊見通燧火拜于咸陽之旁而衣尚白其