

六典通考

永興同春

六典通考卷九十九

湖西閻鎮珩輯

禮制考

天神 歷代郊祀

秦制三年一郊帝以十月上宿郊見

上齋戒也

通燿火

燿舉也狀若井桔槔

舉令先明遠照通于祀所也

拜于咸陽之旁而衣尚白其用如常

史記封禪書所載諸祠多不經獨此一節爲郊天正祭其于四時稱雍而此則云咸陽之旁又四時有春泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月祠而此但云十月是秦雖廢禮未卽以四時爲郊天也

漢制元年祭天二年祭地三年祭五帝於五時三歲一辯皇

帝自行羣臣從齋皆百日他祠不出祭天紫壇幄帷高皇帝配居堂下西向紺席祭天用六綵綺席六重長一丈一副四周緣之祭天用玉几玉飾器凡器七千百物飾具祭天養牛五歲至三千斤皇帝祭天居雲陽宮齋百日上甘泉通天臺高二十丈以候天神之下見如流火舞女童三百人皆年八歲天神下壇所舉烽火皇帝就竹宮去壇三里望對壇竹宮中不至壇所甘泉臺去長安三百里望見長安城黃帝以來所祭天之圜丘也初高帝定天下詔御史令九天巫祀九天九天者中央鈞天東方蒼天東北旻天北方元天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天皆以歲時祠宮中文帝卽位詔有司增雍五畮路車各一乘駕被具有司言古者天子夏親祀上帝于郊故曰郊夏四月詔郊祀

上帝始幸雍郊見五時祠衣皆尙赤武帝卽位初至雍郊見
五時後帝三歲一郊後亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐
曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊曰一太牢七日
凡七祭爲壇開八通鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊
後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地許之
令太祝領祠之於太一壇上如其方後一年郊應獲一角獸
若麟於是薦五時各加一牛以燎有言黃帝鼎成騎龍飛去
天子曰得如黃帝去妻子如脫屣上遂郊雍祠官寬舒等具
太一祠壇放亳忌太一壇三垓亳忌卽謬忌垓重也五帝壇居其下各
如其方黃帝于西南未地太一所用如雍一時物加醴棗脯
殺一黿牛以爲俎豆牢具如五帝獨有俎豆醴進祠胙餘皆

燎之太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各于其方色贊饗曰天
始以寶鼎神策授皇帝皇帝敬拜見焉而衣尚黃當祠時列
火滿壇夜有光及晝黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰
神靈之休兆光此地宜立秦時壇以明應令太祝領秋及臘
間祠三歲天子一郊其後以郊祀無樂下公卿議曰古者祠
天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府作十九章之歌以
正月上辛用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌昏祠至明
夜常有神光如流星止集于祠壇天子自竹宮遙拜百官侍
祠者數百人皆肅然心動太初二年有司言雍五時無牢熟
具芬芳不備乃令祠官進時犢牢具色食所勝若火勝金則祠赤帝以白
牲而以木寓馬代駒元帝卽位遵舊制間歲正月一幸甘泉

郊泰時至雍祠五時成帝卽位丞相匡衡御史大夫張譚奏
言古者祭天南郊就陽之義也孝武皇帝居甘泉宮于雲陽
立泰時祭于宮南今當幸長安郊見皇天反北之太陰與古
制殊又路險川谷非聖主所宜甘泉泰時宜徙置長安合于
古禮從之遂廢雍鄜密上下時九天太一三一八神之屬並

餘淫祀陳寶等祀所不應禮者四百七十所皆罷

匡衡言雍鄜密上下

時等制度祠用非禮所載不足報功今既稽古建定大禮郊見上帝五帝畢陳各有位饌祀備具諸侯妄造不宜復循皆從

之初罷甘泉泰時作南郊曰大風壞甘泉竹宮折拔時中樹

十圍以上者百餘天子問劉向曰甘泉及雍五時始立皆神
祇誠未易動帝意恨之後以無嗣遂復甘泉泰時及雍五時
如故天子親郊禮如前又復長安雍祠平帝元始五年大司

馬王莽奏言高皇帝受命因未共天地之祀孝文用新垣平起渭陽五廟廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配曰冬至祠泰一夏至祠地祇皆並祠五帝而其一牲上親郊拜後平伏誅乃不復自親而使有司行事孝武皇帝元鼎四年始立后土祠于汾陰五年始立泰一祠于甘泉三歲一郊與雍更祠亦以太祖配不歲祀天皆未應古制建始元年徙甘泉泰畤河東后土于長安南北郊永始元年三月以未有皇孫復甘泉河東祠綏和二年以卒不獲祐復長安南北郊建平三年懼孝哀皇帝之疾未瘳復甘泉汾陰祠竟復無福臣謹與太師孔光長樂少府平晏大司農左咸等六十七人議皆曰宜如建始時復長安南北郊如故莽又改祭禮以孟春正月上辛

若丁天子親合祀天墜于南郊以高帝高后配又奏稱天神曰皇天上帝泰一兆曰泰畤

後漢光武卽位爲壇營于鄼之陽祭告天地采用元始郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地其饋餘牲尙約二年正月制郊兆于洛陽城南七里依鄼故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南面西上其外壇上爲五帝位青帝位在甲寅赤帝位在丙巳黃帝位在丁未白帝位在庚申黑帝位在壬亥其外爲壝重營皆紫以象紫宮有四通道爲門日月在中營內南道日在東月在西北北斗在北道之西皆別位不在羣神列中八陛五十八醊五帝陛郭帝七十二醊中營四門五十四神外營四門門各百八神皆背營內嚮中營四

門門封神四外營四門門封神四凡千五百一十四神元始儀上

帝壇圓入觚徑五丈高九尺茅營去壇十步竹宮徑三百步

土營徑五百步神靈壇各于其方面三丈去茅營二十步廣

坐十五步合祀神靈以璧琮用辟神道四通廣各三十步竹

宮內道廣三丈有闕各九十一步壇方三丈拜位壇亦如之

至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與羣臣議御史杜林等

上疏以為漢起不緣堯與殷周異宜依舊制以高帝配方軍

師在外且可如元年郊祀故事帝從之隴蜀平後乃增廣郊

祀高皇帝配食位在中壇上西面北上天地高皇帝黃帝續

各一四方帝續其二都六頭日月北斗共牛一四營羣神用牛

四樂奏青陽朱明西皓元明及雲翹育命舞中營四門門席

三十六皆筦簞三辰日月北斗無陛郭醵既送神燎俎實于

壇南已地馬端臨曰諸時之神雖不正然代秦而其祭之也

漢之中衰諸儒劉向谷永常預言之向以人事永以天運然固非廢淫祀之咎也逮世祖中興採用元始故事而不復襲漢初之述甘泉諸時未嘗領之祠官而亦不聞其能驚動禍福以來紛紛之議則以其絕之有素也每歲正月上丁祠南郊禮畢祠北郊天郊夕牲晝漏未盡十八刻初納夜漏未盡八刻初納納享納牲將告殺謂向祭之晨進熟獻太祝送旋皆就燎位宰祝舉火燔柴火然天子再拜興有司告事畢

東漢依元始故事歲凡三祭合祀天地者一分祀天地者各一王莽所謂有合有別也

魏文帝南巡在潁陰有司爲壇於繁陽故城庚午登壇受紱降壇視燎成禮未有祖配明帝太和元年正月丁未郊祭以武帝配天文皇帝配上帝景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山爲圓邱詔曰漢氏郊祀自甘泉后土雍宮五時神祇

兆位多不經見四百餘年廢無禘禮曹氏繫世出自有虞氏
今祀圓邱以始祖帝舜配號圓邱曰皇皇帝天郊所祭曰皇
天之神以太祖武皇帝配宗祀皇考高祖文皇帝於明堂以
配上帝十一月壬子曰冬至始祀皇天帝於圓邱魚案議昔
配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且自正始以後終魏
舜已越數代武皇肇創洪業宜以配天
代不復郊祀孫權初稱尊號于武昌祭南郊告天用元牡後
號爲吳始祖以配天蜀主章武元年設壇於成都武
擔山南用元牡二年詔丞相諸葛亮營南郊於成都

論曰自秦焚書三代典禮淪胥以燼史所載雍都諸神
及四時雜祠祭詭異不經大抵多淫厲之祀漢興因于
所見未之能改也及武帝篤信方術而燕齊海上怪迂
之士人各逞其臆談于是儀秩悖謬視秦又有甚焉成

帝初年任用匡衡之議創立南北郊盡罷漢初以來諸
時祠然後古禮復見而經義燦然大明其後曲士佞臣
妄以禍福聳動人主遭會多故物議紛騰南北郊與甘
泉諸時互爲罷復蓋其時篤禮之儒少邪詔之私多羣
枉滋惑妖由人興漢之不競兆於此焉王莽執政竄易
古籍倡爲先祖配天先妣配地之說又擬南北合郊天
地同牢而食帝后共席而坐瀆亂不經莫斯爲甚而建
武以來諸儒不能辨明其謬致使魏晉而下沿爲不易
之制斯則莽之造僞遺誤非一世矣當塗踐祚攷古未
遑是時鄭氏三禮之注方爲世宗圓邱郊祀旣分爲二
祭又自誣其祖上取虞舜以配圓邱且建二天二地之

號其不經殆甚于莽推其故皆鄭注禮說誤之也蓋自
光武好尙圖讖臣下從而附和之至康成遂援以入經
感帝六天名皆出于緯書而郊報祖宗之文又自以意
爲之傳當時王子雍薛濟諸人著論辨駁卒不能勝人
主益嚮而用之曹氏僭亂之國區區制作固無關於典
要吾獨病夫議禮者之輕爲作俑也

晉武帝南郊燎告未有祖配博士宣兆議曰王者郊天以其
祖配周公以后稷配天于南郊以文王配五精上帝于明堂
經典無配地文魏以先后配不合禮制周配祭不及武王禮
制有斷今晉郊天宜以宣皇帝配明堂宜以文皇帝配有司
奏庶事未定且如魏泰始二年詔定郊祀從羣臣議除五帝

座五郊同稱昊天以宣皇帝配有司奏古郊丘不異宜并圓
方二丘更修壇兆二至合祀從之太康十年詔郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝往者眾議除明堂五帝位
考之於禮不正詩序曰文王之功起於后稷故推以配天宣
帝以神武創業既以配天復以先帝配天於義亦不正遂復
南郊五帝位元帝卽位議立南郊太常賀循定制度多依漢
及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀高如泰始故事建元元年
正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某元興四年應郊朝議宜
依周禮宗伯攝事尙書右丞王訥之曰郊天極尊非天子不
祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊牲用元太元十二年
詔議郊祀祠部郎徐邈議圓邱郊祀經典無二宣皇帝嘗辨

斯義爰及中興備加研極以定南北二郊誠非異學所可輕改也謂仍舊爲安

宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年從司空羨之等奏以高祖武皇帝宜配天郊大明二年有司奏正月六日南郊輿駕親奉至時或雨魏代值雨更用後辛晉代顧和亦云更擇吉日徐禪云晉代或丙或庚若待遷日應更告廟博士王燮之議郊特牲受命丁祖廟作龜於禰宮者爲告之退卜則告義在郊非告日也今日雖有遷郊祀不異不應重告參議宜於遇雨遷用後辛不重告詔可三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之未地徐爰曰晉代過江郊祭悉在北或在南出道狹多于已地大宋因而弗改今聖圖重造舊章畢新宜移郊

正午以定天位五年有司奏郊祭用三牛孝武崩廢帝以郊舊地爲吉祥移置本處

齊高帝受禪明年正月有事南郊無配從王儉議犧牲之色因晉宋故事日用辛建元四年武帝繼位明年正月祀南郊有司奏前代嗣位或因前郊年或別始今年正月已郊未嘗明年應郊與否尙書令王儉議檢晉明帝太甯五年南郊其九月崩成帝卽位明年改元卽郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武卽位明年改元卽郊宋元嘉三十年南郊其年二月崩孝明卽位明年改元亦郊明例差可依倣祭酒張綽等並同詔可永明元年立春在郊前議欲遷日王儉啟云案宋景平元年正月三日辛丑南郊其月十一日立春元嘉十