

228587

永樂大典

卷〇五七〇	卷〇五七六九	卷〇五四四	卷〇五四三
沙字	沙字	郊字	郊字

永樂大典卷之五千四百五十三

平陽縣志

郊

郊祀神位

後漢東漢書祭祀志光武建武元年祭告天地。宋元始中故事六宗群神皆從。注黃圖大元日月星山川海星則北辰川即河山岱宗三光東明山阜百川衆流滂沛阜澤以類相屬若數執望相屬二年制郊祀洛陽爲圓壇中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上爲五帝侑青帝位在甲寅地赤帝位在丙巳地黃帝位在丁未地白帝位在庚申地黑帝位在壬亥地其外爲壇重營皆紫以象紫宮日月在中營內南道日東月西北斗在北道之西皆別位不在群神列中營二百一十六神外營四百三十二神皆背營內鄉中外營門封神合三十二凡五百一十四神皆中營神五星也及中官宿五官神及五岳之屬也皆外營神二十八宿外官星雷公先農風伯雨師四海四清石山大川之屬也建武中不立北郊故后地之祗常配食天壇山川群望皆在營內中元年建北郊使司空馮魴告高廟以薄后代呂后配地數類漢明帝永平二年以月令有五郊迎

氣因採元始故事兆五郊于洛陽四方之兆各依其位中央之兆在未。立春之月迎春於東郊祭青帝勾芒立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝后土立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收立冬之日迎冬於北郊祭黑帝玄冥各以四立日黃郊則以季夏土王月祀其方之帝各配以人帝五官及星三辰七宿亦各以其方從祀。西晉晉書禮志武帝泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊因稱昊天各設一座而已時群臣議五帝即天地王氣時異故殊其號雖名有五其實一神宜除五帝號同稱昊天從之按周禮王者祭昊天上帝日月星辰司中司命風伯雨師社稷五土五嶽山林川澤四方百物凡四類四望亦如之禮春分祀朝日於東秋分祀夕月於西漢武帝郊泰時平旦出望宮東向揖日其夕西向揖月既郊日月又不在東西郊也後漢旦夕常拜故魏文詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月頗襲似家人之禮非事天神之道也黃初二年正月乙亥祀朝日于東門之外又違禮二分之義明帝太和元年二月丁亥祀朝日于東郊八月己丑祀夕月于西郊始得古禮及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後

爲無定制也。問者方難未平。故每從所奏。今戎事彌息。惟此爲大。按此詔帝後高親祀朝日也。此後廢。

東晉晉書禮志。元帝太興二年三月。親郊饗配之禮。一依武帝始郊故事。是時尚未立北壇地祇衆神。共在天郊。成帝咸和八年正月。立二郊。天郊從祀。則五帝之佐。日月五星二十八宿。文昌北斗三台司命軒轅后土太一天太微勾陳北極兩師雷電司空風伯老人凡六十二神。鄭樵通志略。北郊從祀。則五嶽四望四海四清五湖五帝之佐。沂山嶽山霍山醫無閭山。蔣山松山會稽山錢塘江。是農凡四十四神。江南諸小山。蓋江左所立。如漢西京闕中小水。皆有祭秩也。二郊所秩。官有其法。是月辛未。祀北郊。以宣穆張后配地。魏氏故事。非晉舊也。

南宋南宋書禮志。孝武大明五年。依漢汶上儀。設五帝佐。太祖文帝對焉。六年帝親奉明堂祀。祭五時。帝以太祖配。

梁隋書禮儀志。南郊祀天皇上帝之神於其上。以皇考太祖文帝配。五方上帝。太昊祝融黃帝少昊顓頊五官之神。木火土金水五行之神。氣太一天一日月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯司空雷電兩師皆從祀。其二十八宿及兩師等座有坎。五帝亦如之。餘皆平地。太史

設紫壇於丙地。北郊祀后地之神。以德后配五官之神。先農五岳沂山。藏山白石山霍山。無閭山。蔣山。四海四瀆松江。會稽江。錢塘江。四望皆從祀。太史設埋坎於壬地馬。十七年帝以威仰魄實。俱是天帝。於壇則尊。於下則卑。且南郊所祭天皇。其五帝別有明堂之祀。不煩重設。又郊祀二十八宿。而無十二辰。於義闕然。於是南郊始除五帝祀。加十二辰座與二十八宿。各得其方而爲壇。

陳曹興中郊祀禮武帝永定二年正月南郊除十二辰風師雨師及五帝位。後魏隋書禮儀志道武帝即位二年正月親祀上帝于南郊置木主七於壇上魏書禮志二年正月南郊天位在壇上南面五精帝在壇內四帝各於其左黃帝在春日月五星二十八宿天一太一北斗司中司命司祿司人在中壇內各因其友其餘從食者合千餘神殿在外壇內北史魏本紀明元帝太常三年立五精帝兆於四郊以太皞等及諸佐配。

北齊隋書禮儀志北齊制圓丘正月上辛祀昊天上帝於其上以高祖神武皇帝配五精之帝從事於其中丘面皆內向日月五星北斗二十八宿司中司命司人司祿風師雨師靈星於下丘爲宸星之位遷於內壇之中後諸儒定禮圓丘改以冬至嚴正月上辛一祀南郊爲壇於國南祀所感

帝靈威仰於壇。方澤則以夏至之日。降崑崙皇地祇於其上。以武明皇后配。其神州之神。社稷。岱岳。沂鎮。會稽鎮。云云。山亭亭山。蒙山。羽山。嶧山。崧岳。霍岳。衡鎮。荆山。內方山。大別山。敷淺原山。桐柏山。陪尾山。華岳。太岳。鎮積石山。龍門山。江山。岐山。荆山。嶠冢山。壺口山。雷首山。底柱山。析城山。王屋山。西傾朱圉山。鳥鼠同穴山。熊耳山。敦物山。蒙山。梁山。嶧山。武功山。太白山。恒岳。醫無閭山。鎮陰山。白登山。碣石山。太行山。狼山。封龍山。漳山。宣務山。閼山。方山。苟山。狹龍山。淮水。東海。泗水。沂水。淄水。澠水。江水。南海。漢水。穀水。洛水。伊水。漾水。汙水。河水。西海。黑水。滂水。渭水。涇水。鄭水。濟水。北海。松水。京水。桑乾水。漳水。呼沱水。衡水。涇水。延水。祀其神州。位在青陞之北。甲寅地。社位赤陞之西。未地。稷位白陞之南。庚地。有餘並內壘之內。內向。各如其方。

後周隋書禮儀志。周制。國立。以炎帝神農氏配昊天上帝於其上。五方上帝。日月。內官。中官。外官。衆星。並從祀南郊。祀所感帝靈威仰於壇。後周五郊。祫配皆同。後齊。星辰七宿。岳鎮海瀆。山林川澤。丘陵墳衍。亦各於其方配郊而祀之。

隋書禮儀志。高祖受命。乃定祀典。爲國立於國之南。太陽門外。祀昊天

上帝於其上。五方上帝。日月五星。內官四十二座。次官一百三十六座。外官一百一十一座。衆星三百六十座。並皆從祀。上帝日月在丘之第二等。北斗五星。十二辰。河漢內官。在丘第三等。二十八宿。中官在丘第四等。外官在內壇之內。衆星在內壇之外。凡祀昊天上帝。五方上帝。日月爲大祀。星辰四望等爲中祀。司中司命風師雨師及諸星等爲小祀。天文志。經星中官。四方二十八宿并輔官一百八十二星。星官在二十八宿之外者。多同晉志。角攝提至此。大凡二百五十四官。一千二百八十三星。并二十八宿輔官名曰經星。常宿遠近有度。小大有差。苟或失常。實表災異。爲方丘於宮城之北十四里。夏至之日。祭皇地祇於其上。以太祖配。神州迎州冀州兖州拾州柱州營州咸州陽州九州山海川林澤丘陵墳衍。原隰並皆從祀。地祇及配帝在壇上。神州九州神座於第二等八陛之間。神州東南方迎州南方冀州兖州西南方拾州西方柱州西北方營州北方咸州東北方陽州東方九州山海已下各依方面。八陛之間。其冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西。

唐舊唐書禮儀志。武德初。定令冬至祀天圓丘壇於京城明德門外道東二里。以景帝配。五方上帝。天文皆從祀。日月內中外官。及衆星皆從祀。其

五方帝及日月七座在壇第二等。內官五星以下。五十五座。在第三等。二十八宿以下。百三十五座。在第四等。外官百十二座。在外壇之內。衆星三百六十座。在外壇之外。夏至祭皇地祇於方丘。其壇在宮城之北十四里。壇制再成。下成六十丈。每禮地祇及配帝設位於壇上。神州及五岳四鎮。四瀆四海。五方山林川澤。丘陵墳衍。原隰。並皆從祀。神州在壇之第二等。五岳已下三十七座。在壇下外壇之外。丘陵等三十座。在壇外。唐會要。玄宗開元十一年十一月。參定南郊之禮。禮官秘書少監賀知章。禮儀使中書令張說等奏。曰。晉元建武二年。定郊祀於建業之南郊。去城七里。一壇之上。尊卑雜位。千有五百神。去聖日遠。損益不同。臣等果祠令。五星已下。內官五十三座。中官一百六十座。外官一百四座。衆星三百六十座。臣共所由。勘史傳。及星經。內外所主。職有尊卑。舊圖座位。升降錯。今奉墨勅。據尊卑升降。又新加。杜星等座。總三百一十九座。并衆星三百六十九座。凡六百八十七座。其圖如左。詔遵頒於有司。以爲常式。十六日。舊紀。戊寅。親享圓丘。命張說爲禮儀使。韋紹爲副。儀賀知章重定從祀星辰圖。去東晉尊卑錯亂之失。二十年。蕭嵩爲中書令。改撰新禮。祀天一歲。有四。冬至祀昊天上帝於圓丘。中官加爲一百五十九座。外官減爲一

百四座。上辛祈穀。祀昊天上帝。五方帝從祀。時起居舍人王仲丘掌知修撰建議曰。按貞觀禮。正月上辛。祀感帝於南郊。顯慶禮。祀昊天上帝於圓丘。以祈穀。左傳曰。郊而後耕。詩曰。噫嘻。春夏祈穀於上帝。禮記亦上辛祈穀于上帝。則祈穀之文。傳於歷代。上帝之號。允屬昊天。而鄭康成云。天之五帝。通王王者之興。必感其一。因其所感。利祭尊之。故夏正之月。祭其所生之帝於南郊。以其祖配之。故周祭靈威仰。以后稷配之。因以祈穀。據所說。祀感帝之意。本非祈穀。先儒所說。事恐難憑。今祈穀之禮。請準禮修之。且感帝之祀。行之自久。詎曰有其舉之。莫可廢也。請於祈穀之壇。通祭五方帝。夫五帝者。五行之精。五行者。九穀之宗也。今請二禮並行。六神咸祀。從之。杜佑通典。開元禮。冬至祀圓丘。儀禮前一日。曉後。太史令郊社令。各常服。帥其屬升設。昊天上帝神座於壇上。北方南向。設五方帝日月神座於壇第一等。青帝於東陞之北。赤帝於南陞之東。黃帝於南陞之西。白帝於西陞之南。黑帝於北陞之西。大明於東陞之南。夜明於西陞之北。又設五星十二辰河漢。及內官五十五座於第二等。十有二陞之間。各依方面。其內官有北辰座於東陞之北。曜魄寶於北陞之西。北斗於南陞之東。天一太一皆在北斗之東。五帝內座於曜魄寶之東。並差在行位前。新唐書。

太一一作紫微。餘內官諸星五星十二辰。河漢四十九星。差在後。又設二十八宿。及中官百五十九座。於第三等。其二十八宿。及帝座。七公。日星。帝席。大角。攝提。太微。太子。明堂。軒轅。三台。五車。諸王。月星。織女。建星。天紀。等十七座。並差在行位前。唐書作市垣帝座太微五帝。餘中官一百四十二座。在後。又設外官百五座。於內垣之內。又設衆星三百六十座。於內垣之外。各依方次。十有二道之間。天寶中。術士蘇嘉慶上言。始置九宮神壇。於城東。其壇一成。高三尺四。陞上依位置九小壇。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。二四在上。六八爲下。符於遁甲。此則九宮之定位。每歲祭以四孟。隨改位。行恭謂之飛位。自乾元以後。止依本位祭之。遂不飛易。仍減冬夏二祭。曾與中郊祀禮德宗建中元年正月。親拜郊司天冬官正郭獻之奏。天皇大帝。北極天。太一。准星經。及天寶中。初並合升在第一等。制從之。貞元元年十一月。親郊司天進圖。勅令禮官詳定。太常卿漢中王珣典博士柳冕等奏曰。開元定禮。無之不刊。天寶改作。起自權制。此皆方士謬妄之說。非典禮之文。請依禮爲定。詔令復依開元禮。仍永爲則。舊唐書禮儀志。冬至祀昊天上帝於圜丘。以

至言伏見立春祀青帝舊以句芒配今以金提氏及句芒配按令式及開
寶禮無金提配食之文伏請止以句芒配詔太常禮院參議既而上言曰
禮經並無金提氏並配惟祭歷代帝王舊典有金提句芒二神配太昊伏
犧氏廟亦猶風后力牧后土俱配軒轅廟其土王祀黃帝止以后土從祭
今請祀青帝日去金提配座祭歷代帝王仍舊兼配從之元朝長編紀事
本末真宗景德二年七月丁巳詔以十一月十三日有事于南郊上封事
者言郊立天地神位板皆有司臨事書題多不嚴肅望令重造行禮日置
於玉輅前清道赴祠所詔鹵簿使王欽若與內臣吳延厚詳閱修製欽若
言司天監供到南郊神位版內有五方帝青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝
含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀臣竊恐是五帝之名理合迴避詔太常
禮院并檢討官同詳定以聞既而上言謹按儀禮鄭玄注及開寶義纂靈
威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀者皆是五方帝號又漢書注五帝自
有名即倉帝靈符赤帝文祖白帝顯紀黑帝玄矩黃帝神牛是也既為是
稱不煩迴避從之欽若又言南郊神位版據司天監文籍壇陛之上并降
未便漢書郊祀志五帝為天神之像今五帝在第一龕天皇大帝在第二
龕典六甲藏讀之類同處此極衆星所拱今與尚書大理之類接席帝座

爲天帝之尊。市肆斗斛官者之星附焉。今居尚書大理三公輔星第二等之下。與二十八宿積薪騰蛇持日之類。同在第三龜。罕主尊臣。甚未便也。如以北極帝座。本非天帝。蓋是上帝所居。則北極在第二龜。帝座在第三龜。亦高下未等。如以爲同在壇上。不拘等列。則陞龜差級。誠虛設矣。況所命行事官第一等以四品充。第二等以五品充。第三等以六品充。是則位既高而官亦崇矣。又太微之次。少左右執法。子星之次。少孫星。天棓當爲天樞。天記當爲天紀。闕文未正。理合討論。望令司天監衆官參驗。詔欽若典禮。儀便趙安仁。太常禮院。司天監。同檢討詳定。以聞。欽若復言。因臣陳請。不可復同商榷。請委禮儀使等詳定。從之。既而安仁等言。得崇文院檢討杜鎬陳彭年狀。按開寶通禮。元氣昊大則稱昊天。據遠視之蒼然則稱蒼天。人之所尊莫過於帝。託之於天。故稱上帝。天皇大帝。即北辰耀魄寶也。自是星中之尊。易曰。日月麗乎天。百穀草木麗乎地。又曰。在天成象。在地成形。足明辰象非天。草木非地。是則天蒼昊爲體。不入星辰之列。又郊祀錄。壇之第二等。祀天皇大帝。北斗。天一。太一。紫微。五帝座。並差在行位前。餘內官諸位。及五星十二辰。河漢都四十九座。齊列俱在十二陞之間。唐建中元年。司天冬官正郭獻之奏。天皇。北極。天一。太一。準天寶中物。並

合升在第一等從之。貞元二年親郊。令禮官詳定。太常卿漢中王瑀與博士柳冕等奏開元定禮垂之不刊。天寶改作起自權制。皆方士之說。非典禮之文。請依禮爲定。詔從之。開元禮。仍爲定制。郊祀錄又云。壇之第三等有中官市垣帝座等十七座。並在開元禮義羅云帝有五座。一在紫微宮。一在大角。一在大微宮。一在心。一在天市垣。即帝座者。非直指天帝也。又得判司天監史序狀。天皇大帝一星在紫微宮中。其神曰耀魄寶。即天皇是星。五帝乃天帝也。北極五星在紫微垣內。居中一星曰北辰。第一主月爲太子。第二主日爲帝王。第三爲庶子。第四爲嫡子。第五爲天之摠星。北辰所主非一。又非帝座之比。太微垣十星有左右執法。上將次將之在。不可備陳。故總名太微垣。星經舊載。孫星而壇圖止有子星。辨其尊卑。不可同位。天親主鑒輿輦。較不當作福字。天記一星在午階第四龕。別有天紀。九星在寅階第三龕。壇圖並載。不當改而爲一。竊惟壇圖舊定。悉有明據。天神定位。難以躋升。望依星經。悉以舊禮爲定。詔從之。安仁等議。十月六日。欽若復上言。舊史天文志並云。北極北辰最尊者。又勾陳口中一星曰天皇大帝。又鄭玄注周禮謂禮天者。不至祭天皇於北極也。後魏孝文禮六宗。亦升天皇列五帝之上。此皆良史鴻儒所述。豈皆方士謬妄耶。古禮

萬制未必全是。至如九宮貴神。天寶立祀在宗廟之上。文宗初舒元與鞞率都見降為中祀。厥後水旱作沴。元與果以覆拯。使者陛下特頒明詔。列為大祀。靈心昭答。景福並臻。今如以方士為妄。即九宮之祀可廢矣。至如中市帝座。雖前代未有異論。按晉書天文志。帝座光而潤。則天子吉。威令行。既名帝座。則為天子所占。列于下位。未見其可。又安仁所議。以子孫二星不可同位。陛下方洽高禰之慶。以廣維城之基。苟因前代闕文。便為得禮。實恐聖朝茂典。猶未適中。豈可信正元之末學輕談。略經史之群儒讓論。除執法天輟天記三星。安仁已有典據。今請如舊。其天皇北極帝座。孫星四座。臣已新制版位。恭俟宸旨。詔天皇北極特升在第一龕。又設孫星位于子星之次。帝座如故。十月後言帝座止三在紫微太微者。已列第二等。唯天市一座在第三等。此人情之所未安也。又晉志。大角及心中星。但云天王座。實與帝座不類也。詔特升在第二龕。十一月己卯。南簿使王欽若奉神位板對于便殿壇上四位。望以未漆金字。自餘皆黑漆。第一等金字。第二等黃字。第三等以降未字。悉貯以漆押。覆以黃練帊。上降階觀之。即付有司。仍戒各謹其事。禮儀使趙安仁上新定壇圖。且言郊壇神位。今依儀注寫定。望付司天監製為絳圖。壇上神位四。昊天上帝。皇地祇。太

祖太宗第一等神位八。五方帝。日月。神州地祇。第二等神位七十三。北辰曜魄寶。北斗。天一。太一。五帝內座。凡六位差在前。五星十二辰河漢暨內官四十九座。嶽鎮海瀆十八座。凡六十九位差在後。第三等神位百七十九。二十八宿帝座。七公。日星。帝座大角。攝提。太微垣。太子。明堂。軒轅。三台。五車。諸王。月星。織女。建星。天紀。凡四十五位差在前。二十八宿暨中官百五十九座。山林川澤二十座。凡百三十四位差在後。內壇之內神位百三十五。外官百五座。丘陵墳衍原隰三十座。並齊列內壇之外。眾星三百六十。並齊列總七百五十九座。第二等五岳。第三等四帝座。黃帝座。舊圖差在前。皆合在後。河漢中鎮。舊圖在第三等。據儀注合在第二等。並乞刊正從之。大中祥符元年二月十九日。皇城使劉承珪言。準詔新造郊祀壇。吳天上帝皇地祇配座。太祖太宗神位版。詔有司藏於嚴潔之所。以備親祠。八月。詔九宮之神。所職尤重。將來封祀。宜別擇地。建壇致享。依大祠禮例施行。唐天寶中。九宮貴神改吳天上帝。玄宗太和中。降為中祀。武宗會昌中。復升大祀。宋初為中祠。咸平四年三月。以杜鎬等議。升為大祀。壇再成。上安小壇。凡玉帛兩珪有卽等七方色四階之外。西南又為一階。曰神道。人門行事。升降之所。該兩隨御書祝版。餘禮同社稷。二年九月十九日。翰林

天文郡中和宮伏觀景德三年周伯星出亢宿之下。按天文志角亢爲太山之根。果符封禪告成之事。望自今郊祀列位於亢宿之間。詔太常禮院與司天監參議。遂上言周伯星出戌三度。然亢戌皆鄰兗州分望。俟觀郊列於底宿壽星之火。從之。四年十二月。龍圖閣侍制孫奭言。謹按禮文祀昊天上帝于圓丘。有司攝事。祇以天神從祀。當有六百九十位。而近歲冬至祀昊天。乃以五方上帝及五人帝五人神從祀。并配座共十七位。而天皇大帝以下。絕無奉祀之文。且夫太皞句芒等。俱非冬至從祀之神。惟孟夏雩祀。季秋大享明堂及之。今乃祀於冬至。其爲差異。恐未叶宜。詔兩制與崇文院檢討。詳定以聞。翰林學士晁迥等言。按月令十一月祀昊天上帝於圓丘。注云以五方帝日月星辰及內外星官從祀。五月祀皇地祇於方丘。注云以岳瀆等神從祀。又按開元禮郊祀錄。開寶通禮。冬至祀圓丘有五司攝事。壇上祭昊天上帝配帝。第一等祭五方帝日月七座。第二等祭五星而下五十五座。第三等祭二十八宿而下百五十九座。內壇之內祭外官百五座。內壇之外祭衆星三百六十座。總六百八十八座。孟夏雩祀。季秋大享明堂。壇上祭昊天上帝配帝。第一等祭五天帝。第二等祭五人帝。壇下祭五官總十七座。夏至祀方丘。壇上祭皇地祇配帝。第一等祭神州