

書名 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本

撰者 唐 杜佑 撰, 明 王德益、吳鵬 同校

卷 卷四十二

內容分類 史·政書·歷代通制

索書號 貴重-17

編號 B3510400

卷四十二

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3510400](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-17](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

杜氏通典卷第二十五

職官七

諸卿上 總論諸卿

太常卿 丞奉禮郎主簿 博士 太祝 兩京郊社署

太樂署 鼓吹署 太醫署 太卜 廩犧 汾祠 太公廟等署

光祿卿 丞良醞署主簿 掌醢署 太官署 珍羞署

衛尉卿 丞守宮署主簿 武庫署 武器署 左右都候

宗正卿 丞諸陵署主簿 崇玄署

太僕卿 丞典牧署主簿 乘黃署 諸牧監 典廐署

大理卿 丞司直評事監

諸卿附 少卿

輜出升車	遣奠	遣車	器行序	從柩
序	郭門親賓歸	諸孝乘車	宿止	宿處
哭泣	行次奠	親賓致賙	塋次	到墓
陳明器	下柩哭序	入墓	墓中置器	掩
壙	祭后土	反哭	虞祭	卒哭
小祥	祭后土	禫祭	耐廟	
一百	三品以上喪	下啓請	四品以下至庶人附	改
柩車	斂奠	設靈	進引	告遷
車位	設遣奠	輻車發	宿止	到墓
祭	王公以下居喪雜制	舉哀	奔喪	三
殤	初喪聚主	飲食節	哭節	居常節
不及期葬	外喪	諱名	追服	主諸喪
冠喪	嫁娶	樂禁	婚遇喪	室次節
重聞輕				居

杜氏通典卷第四十一

杜氏通典卷第四十二

禮二 吉革一

郊天上 虞夏殷周秦漢後漢魏晉東晉宋齊梁陳後魏北齊後周隋

夫聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧

氏仰而觀之以類萬物之情焉黃帝封禪天地少昊

載時以象天顓頊乃命南正重司天以屬神 南陽位正長司

神各使有序不相于亂 主屬會也所以會聚羣仙 高辛順天之義帝堯命羲

和敬順昊天故郊以明天道也 明謂明之所從來尚

矣 射獮有祭而况人乎 有虞氏禘黃帝 爾雅釋天云禘大祭也

立以黃而郊 夏正之月祭感生帝 夏后氏禘黃帝

而郊 按司馬遷五帝本紀云舜則黃帝九代孫魯

遷之殷人禘魯而郊冥魯契之父周制大司樂云冬至日

祀天於地上之圓丘爾雅云非人又大宗伯職曰以

禋祀祀昊天上帝鄭玄云謂冬至祭天於禮神之玉

以蒼璧其牲及幣各隨王色大宗伯云蒼璧禮天其

幣各放其器之色器則玉也蓋取象天牲用一犢按

色也肆師職曰立大祀用玉帛牲各卜牲用一犢郊

特牲又云用贄貴誠也王幣用繒長丈八尺鄭玄云

制云祭天地之牛角繡栗幣用繒長丈八尺魯子問

云制幣長丈八鄭約巡狩禮王服大裘其冕無旒司

文也王用幣長短皆准此云王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭司農

云大裘黑羔裘既無采章則冕亦無旒也尸服亦然

以天體質故王大裘以象之既尸為神象宜與王服

同也周禮曰郊祀二人裘冕盥送尸又肆師職曰祀

五帝則沃乘玉輅錫繁纓十有再就建大常十有二

旒以祀罇及薦菹醢器並以瓦爵以匏片為之郊牲

器用陶匏以藁秸及蒲俱翦頭不納為籍神席謂

象天地之性以藁秸及蒲俱翦頭不納為籍神席謂

蒲越藁秸也藁秸籍配皇配以帝學祭法云周人禘魯而

天神蒲越籍配皇配以帝學郊稷今以禘大祭是

祭中最大既禘天於郊又魯尊於稷故大宗伯注云

圓丘以魯配之按魯配郊牲尚同色則圓丘可知焉

其樂大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵

姑洗為羽雷鼓鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之

舞冬至日於地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆

降可得而禮矣圜鍾夾鍾也生於房心之氣房心為

虛危為宗廟以此為宮用聲類求之靈其感生帝大

傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配

之凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由先謂郊祭

鄭玄據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含

樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用王歲之正月郊

祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威因
仰也宗祀文王於明堂配上帝凡祀配上帝也
以祈穀稷以祈農事左傳曰郊祀后因其壇名泰壇祭法曰燔在

國南五十里郊法百里為遠禮神之玉用四珪有

邸尺有二寸典瑞云有邸以祀天旅上帝鄭司農云

於中央為璧圭著其四面一玉俱成圭未四出故鄭

玄云祀天謂夏正郊天也崔靈恩云四珪有邸者象

四方物之初生以璧為邸皆象物始生又當春氣之

玉色無文今謹按既有邸皆象物始生又當春氣之

始威仰又為青牲用騂犢牲用騂尚赤青幣其色無

帝其玉宜青牲用騂尚赤青幣其色無青幣文謹按

大宗伯云孤執皮帛如璧色緇也又按圓配以稷法

丘赤幣於玉色則宜用青幣象東方也

周人禘饗而郊稷孝經曰郊祀后稷以其農事其配帝牲亦騂

以配天左傳曰郊祀后稷以其農事其配帝牲亦騂

犢郊特牲云帝牛不吉以為稷牛其樂大司樂云乃

奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾大呂之聲

之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五

帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所命之帝

於南日用辛按禮記及春秋魯郊於建子月用辛鄭

郊也玄云凡為人君當齋戒自新言凡則天

子諸侯又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從

時訓人之義故月令於四立日及季夏土德王日各

迎其王氣之神於其郊月令云立春之日天子親率

東郊餘四氣既皆然若以祖之所自出即禘祭靈威

仰於南郊一神而已若迎王氣之神即春青帝靈威

秋白帝白招拒冬黑帝協光紀也其配祭以五人帝

春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓

頊月令云其帝太皞等是也故鄭玄注月令云迎春

外神必有主者公羊傳曰自外其壇位各於當方之

至者無主故以人帝配神作主其壇位各於當方之

郊去國五十里內曰近郊為兆位於中築方壇亦名

曰太壇而祭之如其方壇者以其取象當方各有方

廣大無不圓匝故與蒼璧其神位曰圓丘皆象天之

圓匝也餘五帝則各象其方氣之德為圭璋璜之

形祭法謂其神位以太壇是人力所禮神之玉按大

為非自然以其各有方位故名方壇禮神之玉按大

宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央

也白琥禮西方玄璜禮北方禮神者必象其類珪琥

象物半死也琮八方象地也琥猛象秋嚴也半珪曰璋

半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見耳牲用犢

及幣各隨玉色大宗伯所謂有牲幣是也樂與感帝同司

樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天祭前期十日

神鄭玄云天神謂五帝及日月星辰祭前期十日

王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某日有事

於昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於

澤宮選可與祭者其容體比於禮其節奏比於樂而

澤宮選可與祭者其日王乃致齋於路寢之室致齋三日祭日之晨鷄

其日王乃致齋於路寢之室人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應鷄人典路乃出

玉輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王

將出大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設

燭以照於路所謂鄉為田燭以又喪者不器凶服者

不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次

牲而殺之太宰職論祭天禮中有云及納烹贊王牲

以授烹人凡大祭祀次則實牲醴玉帛而燔之謂之

禮祀詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之次

乃掃於丘壇上而祭尸服裘而升丘也王反牲尸入

時樂章奏王夏肆夏昭夏大司樂云出入奏王夏昭

鍾夏但用夾就坐時尸前置蒼璧又薦邊豆及血腥等

為重古之薦鄭玄注大司樂云先作樂致神然後禮

王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之

獻鄭玄注司鐘彝云惟有事於太廟備五齊三酒故

州等並自齊醴而下四齊而已不用圭瓚而用五齊

之名一曰泛齊成而滓滓泛泛然五齊之中泛齊二

曰醴齊成而滓滓相將上一體猶濁故也三曰盎齊成而滓滓

緹齊成而紅赤色稍清也五曰沈齊成而滓滓沈轉清故也

至尊不裸者以其莫稱焉者也七獻宗廟九獻而天

神次七獻故有九也今天是大神無裸故七獻而已

七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝

踐是也此為一獻按郊丘禮闕無文以書唯大宗伯

以為宗廟之禮今約司尊次大宗伯攝王后之事亦

以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻凡大宗伯職云

后不與者則攝之婦亞夫獻而樽各異者祭義云君

西酌犧樽夫人東酌鬯樽既尊於鬯樽足知亞

獻不是每獻奏樂一成帝及迎氣即奏黃鍾大呂次

薦孰於神前豆則此宜大宗伯薦孰也薦異王乃

以匏爵酌菴齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四饋獻謂薦熟尸乃食食訖

王更酌朝踐之乏齊以酌尸所謂朝獻知朝獻即朝踐者司尊彝

注云變朝踐為朝獻者樽相因故知更酌泛齊

亞酌所謂再獻通前凡六知再獻當亞酌者司樽注云再獻者王酌之後后酌

饋獻也其變再獻為饋獻者亦樽彝相同

又有諸臣為賓之一獻凡七饋獻者亦樽彝相同

亦更有賓表知受三其尸酢諸臣之酒皆用三酒亦更有賓表知受三其尸酢諸臣之酒皆用三酒

酒清酒昔其法如禘祭之禮畢獻之後天子舞六代

之樂若感帝及迎氣即天子舞宮代之樂其樂章用

昊天有成命也古制天子親在舞位說曰郊丘之說互有不同

歷代諸儒各執所見雖有爭論紛起大凡不出二塗

宗王子雍者以為天體唯一安得有六圓丘之與郊

祀實名異而體同所云帝者兆五人帝於四郊豈得

稱之天地一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六

名歲凡九祭蓋以祭位有圓丘太壇之異用樂則黃

鍾圓鍾有差牲乃駢蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且

同稱禋祀祭服又俱用大裘畧舉大綱不復悉數恭

惟國章並行二禮可謂協於時宜矣歷代所行亦參

二禮異同之論國朝最詳具在郊天篇下凡義有經典文字其

理深奧者則於其後說之以發明皆云說曰凡義有先儒各執其理並有通據而未明者則議之皆云議

曰凡先儒各執其義所引據理有優劣者則評之皆云評曰他皆同此秦始皇既即位

以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月為歲

首色尚黑音尚大呂顏師古曰大呂陰律之始東游海上禮祀八

神具雜祠籀二代尊雍四時上帝襄公收戎救周為諸

侯而居西自以為主少昊之神作西時祠白帝其牲

用駟駒黃牛羝羊各一後十四年文公東獵于渭之

間卜居之而吉夢黃蛇自天下屬地其口止於郵行

於是作郵時用三牲郊祭白帝焉吳陽武時雍東好

時皆廢無祀德公立都雍雍諸祀復興後四年宣公

作密時於渭南祭青帝後二百五十年靈公作吳陽

上時祭黃帝後灋陽雨金獻公自為得金瑞故作畦

時灋陽祠白帝山阪間曰衍畦時如種韭畦之形而

於畦中各為一歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月

土封也鄰音孚 嘗駒及四仲之月月祠駒四疋每時用駒四疋木寓

龍一駒李奇曰寓寄也生龍形於木寓車馬一駒各

如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無

俎豆之具三年一郊帝以十月上宿郊見李奇曰上

也通燿火張晏曰燿火烽火也如淳曰燿舉也狀若

祀異處欲天子不親至祠所而遙拜或衆拜於咸陽之

旁而衣尚白其用如常祠用木寓龍木寓馬不知何

乖憑如此漢高帝立二年東敗項籍還入關問故秦時

上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤高帝曰乃待

我而具五色遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不親

往悉召故秦祀官復置太祀太宰如其故儀後四年

詔御史令九天巫祀九天顏師古云九天者中央鈞

方玄天西北幽天西方浩天東南朱天南方炎天東

南方陽天其說見淮南子一云東方昊天東南陽天

幽天北方玄天東方變天中央鈞天皆以歲時祠

宮中文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被

具駕車被馬魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢

當土德其應黃龍見改正朔服色尚黃明年黃龍見

成紀拜公孫臣為博士申明土德黃改曆服色事詳

遡有司曰古者天子夏親祀上帝於郊故曰郊夏四

月詔郊祀上帝始辛雍郊見五時祀衣皆尚赤趙人

新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉

宜祠上帝於是作渭陽五帝廟同字字謂屋覆也一

五廟名五門室廟記曰帝一殿面五門各如其帝色

服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜郊見五帝

廟燿火舉若光屬天於是垣平至上大夫交帝出長

門如淳曰若見五人於道北因其直立五帝壇直德

因其所以人有書告平詐偽遂誅夷平後渭陽長門

五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至

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

東南郊日一太牢七日凡七為壇開八通鬼道於是

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人許之今太祝領祠

之於太一壇上如其方後一年郊雍獲一角獸若麟

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即謬也

五帝壇居其下各如其方黃帝於西南未地太一所

用雍一時物加醴棗脯殺一犛李奇曰犛牛音狸顏師古曰西域長尾羆

牛以爲俎豆牢具如五帝獨有俎豆醴進顏師古曰具俎豆酒

醴而進之祠昨餘皆燎之太一祝宰衣紫文綉五帝祝衣

各如其方色贊饗曰天始以寶鼎神策授皇帝皇帝

敬拜見焉贊饗祀祠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美光及黃氣之祥應令太祝

領秋及臘間祠三歲天子一郊後雙臣李延年以好

音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊

祀無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇

可得而禮乃立樂府以延年為協律都尉論律呂合

八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圓

丘使童男女七十人俱歌畷祠至明夜常有神光如

流星止集于祠壇天子自竹宮遙拜以竹為宮去壇三里百官

侍祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大宛蝗

大起明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以勝孟康曰若火勝金而以則祠赤帝以白牲而以

木寓馬代駒元帝即位遵舊儀間歲正月一幸甘泉

郊泰時至雍祠五時成帝即位徙甘泉泰時置於長

安丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重郊祀祭天南郊就陽之

義也孝武皇帝居甘泉宮於雲陽立泰時祭於宮南
今當幸長安郊見重天反北之太陰與古制殊矣又
路險川谷非聖主所宜難奉神明未合天遂廢雍廡
意其泉泰時宜徙置長安合於古禮從之

密上下時九天太一三一八神之屬并餘淫祀陳寶

等祀所不應禮者四百七十所皆罷匡衡言雍廡密

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

循皆從之其陳寶等祠具見雜祠篇明年初罷甘泉

匡衡坐事免官衆多言不當變動祭祀者

泰時作南郊日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明

著且半後成帝崩太后詔復南郊長安如故以順帝

意哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰時祀如故遣有

司釋事而禮祠焉平帝立王莽奏宜如建始所行丞

相匡衡等議復長安郊祀如故莽又頗改祭禮云天

地有別有合其合者孟春正月上辛若丁天子親合

祀天地于南郊先祖配天先妣配地祭天南郊則以

地配天地位皆南向地在東共牢而食高帝高后配

于壇上西饗后在北亦同席共牢牲用薦栗玄酒陶

匏天地用牲一高帝高后用牲一天用牲左及黍稷

燔燎于南郊地用牲右及黍稷瘞埋于北郊六律六
鍾五聲八音六舞大合樂其別者天地有常位以冬
日至使有司奉祠南郊高帝配而遙祀羣陽夏日至

使有司祀北郊高后配而遙祀羣陰其渭陽祠勿復
脩從之三十餘年間天地之祠五徙焉又奏舊神稱
皇天上帝太一兆曰泰時地祇曰后土與中央黃靈
同又兆北郊未有尊稱五帝兆雍五時並未合禮今
宜地祇稱皇地后祇兆曰廣時中央帝黃靈后土時
兆于長安城東地東方帝太昊青靈勾芒南方帝炎
帝赤靈祝融西方帝少昊白靈蓐收北方帝顓頊黑
靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆時甚盛
後漢建武二年光武即位為壇營於鄠之陽祭告天
地今趙郡高邑縣采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從
祀未以祖配天地共犢餘牲尚約二年正月制郊祀

於雒陽城南七里依鄠故事為圓壇八陛中又為重
壇天地位其上皆南面西上其外壇上為五帝位青
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為壇重營皆紫以象紫
宮有四通為門日月在中營內南道日在東月在西
北斗在北道之西皆列位不在群神列中八陛五十
八醜五帝陛郭帝七十二醜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營即壇也封也
土築也皆中營神五星也及中宮宿五官神及五岳
之屬也背外營神二十八宿外宮星雷公先農風伯
雨師四海四瀆名山大至七年五月詔三公曰漢當
川之屬也醜張衛反

郊堯其與郡臣議時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漢舊儀曰祭天居紫壇帷帳高皇帝祭天居堂下西向組帷帳天地高皇帝黃帝犢各一四方帝犢共二頭都六日月北斗共牛一四營羣神用牛四樂奏青陽朱明西皓玄明及雲趨育命舞中營四門門席三十六皆莞簟三神日月北斗無陛郭醜既送神燎俎實于壇南已地明帝即位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽四方兆一在未壇皆三尺階無等立春日迎春東郊祭青帝勾芒

東郊去邑八里因木數立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融南郊七里因火

數先立秋十八日迎黃帝于中兆祭黃帝后土壇去邑五里因土數立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收西郊九里因金數立冬

日迎冬北郊祭黑帝玄冥北郊六里因水數車旗服飾各從

方色魏文帝南巡在穎陰有司為壇於繁陽故城庚

午登壇受輶降壇視燎成禮未有祖配明帝即位於

太和元年正月丁未郊祭以武帝配天文皇帝配上

帝以二漢郊制有焉至景帝初元年十月巳卯始營洛陽南

委栗上為園丘詔曰曹氏代系出曰有虞氏今祀園

丘以始祖帝舜配號園丘曰皇帝天郊所祭曰皇天

之神劉邵云宜曰皇天帝以太祖武帝配祀稱祀皇帝十一月

之

壬子日冬至始祀皇天帝於圓丘以始祖帝配祀堂

崇表天按古典可以武帝配天魚豢議昔后稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且舜已越數

代武皇肇創洪業宜以配天自正始以後終魏代不復郊祀孫權初稱

尊號於武昌祭南郊告天用玄牡後自以居非土中不修設末年南郊追太上皇尊號為吳始祖以配天

後五祀位終吳代不郊祀劉備章武元帝即位設壇於成都武擔山南用玄牡二年十月詔丞相諸葛亮

營南郊晉武帝南郊燎告未有祖配太始二年詔定

郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天各設一座而已

時羣臣議五帝即天隨時王而殊號耳名雖有五其實一神南郊宜除五帝座五郊同稱昊天從之二月

丁丑郊宣皇帝配十一月有司奏古者郊丘不異宜

并圓方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝

親祀圓丘於南郊是後圓丘方澤不別立太康三年

正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十年十一月詔

曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往

者衆議除明堂五帝位考之於禮不正詩序曰文武

之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創業既

以配天復以先帝配天於義亦不正遂復南郊五帝

位東晉元帝即位於建康議立南郊於已地太常賀

循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀

饗如太始故事成帝咸和八年正月郊天則五帝及

佐天子等凡六十二神從祀康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉

祝文稱嗣天子臣某

安帝元興四年應郊朝

議宜依周禮宗伯攝事尚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玄宋末初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空羨之等奏高祖武皇宜配天郊詔可孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂遷日有司行事有司奏按魏代郊天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變之議云晉或丙或庚並別有義且武帝十二月丙寅受禪三年十二月庚寅冬至祀天于圓丘非專祈穀又按郊特牲受命于祖廟作龜于稱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徐爰議以爲郊祀用辛何偃據禮不應重告毛血告至之後雖有事得更應有司行事不容遷郊參議宜於遇雨遷用後辛不重告詔可南郊自魏以來多使大明三年移郊兆於株陵牛頭山西在宮三公行事

之未

地徐爰曰禮詔燔柴於秦壇祭天地迎日於南郊就陽位也晉代過江郊祭悉在北或在南

出造舊章畢新宜移郊正午以定平位大明五年

九月甲子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上辛

有事南郊而配無犧牲之色因晉宋故事右丞王儉

受命建寅創歷犧牲之色率由舊章詔可建元四年武帝繼位明年正月

祀南郊自茲以後間歲而祀時有司奏前代嗣位或因前郊年或自更始今

日今月已郊未審明年應郊與否尚書令王儉議檢

晉明帝大寧五年南郊其九月崩成帝即位明年改

元即郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武帝即位明年改元即郊宋元嘉三十年正月南郊其年二月崩孝明嗣位明年改元亦郊此三代明例差可依

放是時領尚書國子祭酒張縉等十七人並同詔可永明元年立春前郊祀王儉啓云按宋景平元年正月三日辛丑南郊其月十一

日立春元嘉十六年正月六日辛未郊其月八日立
春此近代明例不必先郊後春為嫌無煩遷日帝從
之郊壇員兆外內起瓦屋形制宏壯通直散騎常侍

天尚質秦漢以來郊兆壇域無立宮室以明謙恭詔
付外庠博士賀瑒議周禮王旅上帝張壇案以壇為
牀於帳中不聞郊所置宮宇也虞炎議漢之郊祀天
子自竹宮過拜息殿去壇既遠奉祀事旋息於此無
嫌祠部郎李膺議周禮凡祭祀張其旅幕張尸次尸
即有幄鄭仲師云尸次祭祀之尸所居更衣帳也凡

祭祀之文既不別於郊祀立尸之言理亦關於宗廟
古則張幕今也房屋宗廟旅幕可變為棟宇郊祀壇
案何為不轉制擔梁武帝即位南郊為壇在國之南
薨遂不行曩崇議

壇高二丈七尺下徑十丈其外再遺肆門常與北郊間歲正月皇帝致
齋於萬壽殿上辛行事吳孫之云啓蟄而郊郊應在

是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘
立春先後周之冬至圓丘大報天也夏至又郊以祈
農事故有啓蟄之說帝曰圓丘自是祭天先農用特
即是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀必須啓蟄

牛一祀天皇帝於壇上攢題曰皇天座四年終之
宜題曰皇天座以皇考太祖文帝配五帝天文從祀

五方上帝五官之神太一天一月五星二十八宿
太微軒轅文昌北斗三台老人風雨師皆從祀其五
帝二十八宿及風雨師等座有坎餘皆平地王僧崇

啓曰五祀位在北郊圓丘不宜重設故曰五行之氣
天地俱有故皆從祀增崇又曰風伯雨師即箕畢也
而今南郊祀箕畢復祭風伯雨師恐垂祀典帝曰箕

畢自是二十八宿風伯兩禮以蒼璧制幣除鬯裸之
師即箕畢下隸兩祭非嫌禮以蒼璧制幣除鬯裸之
啓按鬯者盛以六彝覆以畫翬修其文節施之香用沈

取本天之器以陶匏素俎席用藁秸大祀牒壇下神
質陽所宜器以陶匏素俎席用藁秸大祀牒壇下神
以漆詔下議八座奏禮云觀天下之物務稱其德則

知郊祭俎不應漆席用白茅禮無所出於是改用素
俎五帝以下皆皇帝一獻再拜受福三獻為文詔下
議博陸璣等以為宗桃三獻義兼臣下上天之禮
主在帝皇約禮申義一獻為允自是天地之祭皆一

獻唯皇帝受福明上太尉設燎壇於丙地禮畢器席
 靈降祈臣下不敢同有司燒埋之儀今兆南郊既云就陽理不應
 謂四時祭器耳從有司燒埋之方還府庫容後穢惡但幣則埋者五年迎五帝以始
 祖配祖配饗五帝從之始謂四時祭器耳從有司燒埋之十一年帝曰禮祭月於坎
 由是陰義乃別祭之儀為坎遂廢之八座奏曰五帝之義不應合坎良由齊
 五帝座悉於壇上外墮二十八宿及風伯雨師等座悉停為坎
 寶俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其
 五帝別有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十
 二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十
 八宿各於其方為壇陳武帝末定元年受禪修圓丘

壇高二丈二尺五寸廣十丈柴燎告天明年因以正月上辛有事

南郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯雨師及五帝

位太常卿許通奏曰按周禮以血祭祭社稷五社鄭

神主五行隸於地故與埋沈福辜司為陰祀既非禮

柴無闕陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也

五神位在北郊圓丘不宜重設又按以燄燎祀風伯

復祭風伯雨師恐乖祀典制並間歲而祀文帝大嘉

依臨音普逼反燄音羊九反

中改以高祖配復三獻之禮許通曰按周禮司饗彝

注一獻施於小祀之神施於皇帝即位以郊壇卑下

天神大帝為不通矣從之更增廣之祠部郎王元規議曰古圓方二丘並因見

之儀但五帝三王不相沿習今增南郊上徑不二丈
則天大數下徑十八丈取三分益一高二丈七尺取
三倍九後魏道武帝即位二年正月親祠上帝于南
尺之堂

郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壇埽三重天位在

上南面神元西面五帝以下天文從實五精帝在壇內四帝各於

其方黃帝在未日月五星二十八宿天一大乙北斗

司中司命司祿司人在中壇內各因其方其餘從食

者合千餘神席用蒙秸玉以四珪幣用束帛牲以黝

犧在外壇內犢上帝神元用犢各一五方祭畢燎牲醴玉於壇南

已地從陽後冬至祭上帝於圓丘牲幣並同天賜二

年四月復祀於西郊為方壇東為二陛土陛無等周

垣四門門各依方色為名置木主七於壇上犢用白

犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門

內近南西面內朝臣皆位於壇北外朝臣及夫人方

容咸位於青門外后率六宮從墨門入列於青門內

近北並西面廩牲令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於

陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北

上女巫陞壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃

殺牲七執酒七西向以酒灑天神主復拜如此者三

禮畢而反後魏道武帝西平姑臧東下山東足為雄

武之主其時用事大臣崔浩李順李孝伯

等誠皆有才多是謀猷之士全火通儒碩學所以郊

祀帝后六宮及女巫預焉餘制復多參禮者為舊章

自後歲一祭明元帝太常三年立五精帝兆於四郊

遠近依五行數各為方壇四陛將壇三重通四門以

太昊等及諸佐配祭黃帝常以立秋十八日餘四帝

各以四立日記之牲各用牛一又立春日遣有司迎

春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣至獻文帝以西郊

舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃革前儀定置主七立碑於郊所孝文帝太和十二年親築圓丘於南郊北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓丘壇在國南郊下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三城城高十五尺上中二級四面各一陛陛周以三壇去中五十五步中壇去內壇外壇去中壇各二十五步皆通八門又為大管於外輪廣三百七十步其營塹廣丈二尺深一丈四面各一門又為燎壇於中壇外之內地輪三十以高祖神武帝配五精帝天文等從祀北斗二十八宿司中司命司人司祿風伯雨師靈星於下禮以蒼璧東帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞以下薦衆星後者儒定禮圓

丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南壇廣輪二十六尺高九尺四面各一階為三壇內壇去壇十五步中壇外壇相去如內壇四面各一門又為大管於外壇之外廣輪二百七十步宮塹廣一丈深八尺四門又為燎壇於中壇丙地廣輪二丈七尺高一階祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用四珪幣如方色其上帝配帝各駢牲一燎同圓丘後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘丘三成崇丈二尺上徑六丈十有二陛每等十有二節圓壇徑二百步內壇半之在國之陽七里以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀日內官中官又祀所感帝靈威仰於南郊於國南五里外官衆星以始祖獻侯莫那配用牲各以二尺廣四丈壇方百二十丈內壇半之方色皇帝乘蒼輅戴玄冕備大駕而行從祭者皆蒼

服隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘制

於國南太陽門外道東二里丘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

廣五丈以太祖武元皇帝配並丘五方上帝天文並從

祀日月五星內官四十二座次官百三十六座外官

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內象星在內

壇上帝配帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星

以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤燠怒於南郊壇

於國南天陽門外道西一里去宮十里高丈尺廣四丈以太祖武元帝配其禮

四珪有邸牲用騂犢二煬帝大業元年孟春祀感生

帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圓丘帝

不齊于次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻

上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

杜氏通典卷第四十二終

杜氏通典卷第四十三

禮三言二
沿革三

郊天下

大雩

郊天下

大唐武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘壇

京城明德門外道東二里四城城各高八尺一寸下城廣二十丈再城廣十五丈三城廣十丈四城廣五丈

以景帝配五方上帝天文皆從祀外官及衆星皆

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四等外官百一十二座在外壇之外

蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內官以下

加羊豕各九孟春辛日祈穀祀感帝于南郊以元帝