

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 卷四十四

內容分類 史·政書·歷代通制

索書號 貴重-17

編號 B3510400

卷四十四

[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 太廟署 崇玄署

太僕卿 丞典牧署主簿 車府署 乘黃署 諸牧監 典廄署

大理卿 正司直丞評事監 獄丞

諸卿附 少卿

所究研京東院學化文方東 第
10
冊
No. 4008

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

杜氏通典卷第四十四

禮四

古三沿革四

大享明堂

明堂制度附

朝日夕月

禋六宗

大禘

靈星

風師兩師及諸星等祠

大享明堂

明堂制度附

有熊殷

周唐

虞夏後漢宋魏齊梁

北齊

大隋

黃帝拜祀上帝于明堂

或謂之合宮

其堂之制中有一殿

四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從

西南入名崑崙天子從之入以拜祀

漢公王帶唐虞所上制

通典卷四十四

祀五帝於五府府者聚也言五帝之神聚而祭於此堂蒼曰靈府赤曰文

祖黃曰神計白曰明紀黑曰玄矩五府之制未詳夏氏

享祖宗于世室言代不毀之故魯名世室之制堂

脩二七廣四脩之一脩南北之深也夏度以步今堂

堂廣十五室三四步四三尺堂上為五室象五行也

共四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室

於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺

也土室於中央方四步其廣益之以四九皆南面三

尺此五室居堂南北六丈東西七丈九皆南面三

各四旁兩夾總助戶為明也白盛屋灰也以蚤灰

宮室盛門堂三之二門側之堂取數於正堂南北室

音成三之一兩室與門殷人曰重屋其制堂脩七尋崇三

尺四阿重屋重屋者王宮正堂若大寢也阿今周制

季秋大享于明堂宗祀文王以配上帝謂祀昊天

不同若以祭五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人

帝及文王配之五官之神坐於庭中以武王配之通

名曰祖宗故云祖文王而宗武王文王為父配祭於

上武王為子配祭於下如其所論非為通理且五神

皆生為上公死為貴神存之日帝王饗會皆須升

堂今死為貴神獨配於下屈武王之尊同下坐之義

為不便意為合祭五帝於明堂唯有一祭月令所謂

九月大饗帝于明堂也五帝及神俱坐於上以文武

謂之祖以武王配祭五神則謂之宗明二君同配故

祭法云祖文王而宗武王先祖者始也宗者尊其制

也所以名祭為始尊者明祭之中有此二義其制

度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡

室二筵明政教之堂也周度以筵亦王者相改也周

宮室為一尺之堂歟此三者或舉宗廟或舉正寢或

舉明堂互言以明其同制也則宗廟路寢明堂各殊

制同釋名曰明猶也東西長八十一尺南北六十三尺

清也堂高明貌也

其堂高九尺於一堂之上為五室每一室廣一丈八尺每室開四門旁各有牕九堵外有四門門之廣二丈一尺門兩旁各築上為堂南北四十二尺東西五十四尺其堂上各為一室南北丈四尺東西丈八尺其宮室墻壁以蜃蛤灰飾之大戴禮盛德篇云明堂九室室有四戶八牕三

十六戶七十二牕蓋以茅上圓下方其外水名辟雍明堂月令說文堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二堂室四戶八牕宮三百步在近郊三十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道八闢以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牕以四戶八牕乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九尺以實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四嚮五色各象其行外博二十四丈以應節氣也淳于登說云明堂在國之南三里之外七里之

丙丙巳之地又戴德云明堂辟雍是一物周禮孝經說以明堂為文王廟左傳魯僖公五年既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以為三者名異而制同王制云小學在公宮之左大學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外孝經續云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門外是明堂與祖廟別處不得為一也蔡邕明堂章句曰明堂者天子太廟所以宗祀周謂之明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主於明堂為名在其五堂之中央皆曰太廟饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰太學取其周水園如壁則曰辟雍雖各異名而其實一也袁准正論明堂宗廟太學事義固各有其所為而代之儒者合為一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使眾學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡疾流血以干鬼神非其理也茅茨采掾至質之物連日月乘玉輅以處其中非

其類也夫宗廟鬼神之居祭天而於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也如淮所論與鄭義合或以同時德澤洽和蒿茂以為宮柱名曰蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱十堵三等漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之是時未以高祖配天故言對也光武以牲以太牢天子從崑崙道入崑崙道即依始來乃配拜明堂如郊禮畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上黃帝時圖其年四月天子封泰山泰山東北趾有古曉濟南人公玉帶上黃帝時明堂處險不敞上欲理明堂奉高旁未明堂圖上從之作於汶上後漢光武建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝在東堦如南郊之位光武位在青帝之南少退西面各一犢

奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配于雒陽明堂禮祭西更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一太牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事其制度建武初營明堂上圓下方法天八牕四閨法八風九室十二座法九州三十六戶七十二牖法三十六旬七十二風魏明帝大和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某晉武帝大始二年二月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝之座同稱昊天上帝各設一座而已摯虞議按漢魏帝新禮云五帝即上帝帝即天也遂除五帝之位又按仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝周

禮祀天旅上帝祀地旅四望四望非地則上帝非天
斷可識矣又生為明王沒則配五行如太昊配木之
例此五帝者配天之神同十年十月詔復明堂五帝
兆之於四郊報之於明堂
位時以五精帝佐天育物
東晉孝武帝太元十三年
前代相因莫之或廢

正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服

以袞冕時孫耆之議郊以配天故配之以后穆明堂祀帝故配之以文王由斯言之郊為皇天之

位明堂為上帝之廟故徐邈以配之為言必有神主

郊為天壇則明堂非文廟矣時議帝親奉今親祀北

郊明年正月上辛祀昊帝宋孝武太明五年依漢汶

次辛祀后土後辛祀明堂

上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝

簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古三十

六戶七十二牖文飾雕畫而已時有司奏伏尋明堂辟雍制無定文自漢暨晉莫之能辨周書云清廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生於斯諸儒又云明堂在國之陽丙巳之地

里之內晉詩中裴頠以為尊祖配天其義明著廟宇之制理據未分直可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之裴頠所奏竊謂可安國學之南地實丙巳其墻宇規範宜擬則太廟唯十有二間以應一周之數

六年正月帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配鄭玄用

議齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功

德之君配明堂制五室時從王明堂崇昌元年有司

奏以武帝配國子助教謝曇濟議按祭法禘郊祖宗並列嚴祀鄭玄注義亦據兼饗宜祖宗

兩配文武兼祀左僕射王晏議若用鄭玄祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於二今殷薦

上帝元屬武帝百代梁祀五帝於明堂服大裘冕罇不毀其文廟乎詔可

以瓦俎豆以純漆牲以特牛餼膳準二郊若水土之

品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除所配五帝行

禮自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻及

灌事儀曹郎朱异議祀明堂改服大裘又以貴質不應二獻禮云朝踐用大樽鄭玄云大樽瓦也

虞氏瓦樽此皆是宗廟猶以質素况在明堂理不容象樽也郊祀貴質器用陶匏宗廟貴文誠宜離組明

堂之禮於郊為文此廟為質請改器用純漆庶合文質之衷舊儀也灌求神初獻清酒次醴終醑禮畢太

祝取俎上祭肉當御前以受俎五帝天帝不可求之於地二郊主祭無受肉之禮請停三獻灌鬯及受俎

之法止於一獻清酒舊用太牢按郊用鹵栗詩云祀文王於明堂有維牛維羊良由周監二代其義貴文

明堂方郊未為極質故特用三牲今斟酌百王義存通典蔬果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請

自今明堂牲其堂制十二年毀宋太極殿以其材構用特牛從之

明堂十二間皆准太廟以中央六間安六天座悉南向東來第一青帝五帝依次而列五人帝配饗在昨

階東上北向大殿後為小殿五間以為五佐室焉帝

明堂之祭五帝則是總義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則義非配五若皆

配五則成五位以理而言明堂無室朱异以月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室

則於義或闕帝文曰鄭玄義聽朔必在明堂此則人神混滄莊敬道發春秋左氏傳云个居二大國之間

此云左右个者謂祀帝堂南又有小室亦號明堂分為三處聽朔既有三處則有左右之義在宮之內明

堂之外人神有別差無相干其議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞胤復引周禮明堂九尺之筵以

為高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家陳祀制度猶遵此禮於是殿太極殿為明堂十二間陳祀

昊天上帝五帝於明堂牲以太牢塗盛六飯鉶羹蔬

備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝

配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方

帝各依其方黃帝居坤維而配饗座依梁法○後魏

文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或

云九室至明帝神龜中復議之元又執政遂營九室
值代亂不成宗配之禮迄無所設○北齊採周官考
工記為五室○後周採漢三輔黃圖為九室並竟不
立○隋文帝開皇十三年議立明堂繁後不就終隋
代季秋祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人
帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各
依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青
帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮
有燎其省牲進熟如南郊禮時禮部尚書牛弘定議
造明堂將作大匠宇文
愷依月令據重檐復屋五房四達丈尺規矩皆有准
憑帝命有司規兆方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫
之能決煬帝大業年中愷
又奏之以他役繁興遂寢
大唐武德初定令每歲季

秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀

迄于貞觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圜丘

行事高祖配圓丘及明堂北郊之祀元
帝專配感帝自餘悉依武德令永徽二年又

奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配

五人帝下詔造明堂內出九室樣堂三等階每等階

各十二上等方九雉八角高一尺中等方三百尺高

一筵下等方三百六十尺高一丈二尺上等象黃琮

為八角四階安十二階有司奏請從內樣為定堂之
高下仍請准周制高九尺其

方共作司約准二百四十八尺中等下等並不用又
內室各方三筵開四達八牖屋圓楣徑二百九十一

尺按季秋大享各在一室商量不便請依兩漢季秋
合享總於太室若四時迎氣之祀則各於其方之室

其安置九室之制增損明堂故事三三相重太室在
中央方六丈其四隅之室謂之左右房各方二丈四

尺堂太室四面青陽明堂總章明堂等室各長六丈
以雍太室闊二丈四尺以應左右房室間也通巷各
廣丈八尺其九室并巷在堂上總方百四十四尺法
坤之策或為未允請據鄭玄盧植等說以前梁楣徑
二百一十六尺法乾之策圓柱旁出九室四隅各七
尺法天以七紀柱外餘共作曹約准面別各餘丈一
尺內室別四達八牕檢與古合請依為定其戶仍外
設而不閉內外有柱三十六每柱十梁內有七間柱
根以上至梁高三丈梁以上至屋峻起計高八十一
尺上圓下方飛檐應規請依內樣為定其蓋屋制楹
考工記改為四阿請依禮加重檐准太廟安鳴尾堂
四向各依方色請施四垣四門及辟雍按大戴禮及
前代說辟雍多無水廣內徑之數蔡邕云水廣二十
四丈四周於水外周隄又張衡東京賦稱造舟為梁
禮記明堂陰陽錄水行左旋以象天取周足仍依故
恐傷於閼請減為二十四步垣外量取周足仍依故
事造舟為梁其外以周圓隄并取陰陽水行左旋之
制按三輔黃圖殿垣四周方在水內高不蔽目殿門
准太廟南門去廟階遠近為制仍立四門八觀依太
南南門別各安三門施玄闔四角造三重巍闕此後
群儒紛競各執異議不定且止

顯慶元年禮官議太宗不當配五人

帝太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏
羲五代本配五郊參之明堂自緣從祀今以太宗作
配理有未安伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當
時宗祖先在明堂禮司致惑竟未遷祀乃以太宗降
配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝經
孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后
稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又尋歷代禮
儀且無父子同配明堂之義唯祭法曰周人禘嘗而
郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊宗祖謂祭祀
以配食也禘謂祭昊天於圓丘郊謂祭上帝於南郊
祖宗謂祭五帝五神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖

合爲一祭又以文武共在明堂連祗配祠良爲謬矣
故王肅駁曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀
之名非謂配食於明堂者也審如鄭義則經當言祖
祀文王於明堂不得言宗祀也凡宗者尊也周人既
祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以
解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之義旨也臣謹
上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏
惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物體
元居正爲國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上
玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔
書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初仍祭五方上

帝依鄭玄義

司農少常伯郝處俊議明堂後舊禮用鄭玄義新禮用王肅義詔依舊用鄭玄

義復議立明堂左僕射于志寧等請爲九室太常博

士唐昕等請爲五室高宗令於觀德殿依兩議張設

親與公卿觀議上以五室爲便不定又止二年十二

月詔祀明堂感帝高祖太宗崇配仍總祭昊天上帝

及五天帝三年三月議定下詔改元爲總章分萬年

縣置明堂縣總章三年三月具明堂規制下詔其明

堂院每面三百六十步當中置堂

乾之策二百一十有六坤之策百四

十四總成三百六十步當中置堂處三儀中定三才之本

自降院每面三門同爲

一字徘徊五間

一月故每四時故四面各開門時有三

故周迴十二門又易三爲陽數二爲陰數合而爲五所以每門舍五間

院四隅各置重

樓其四墉各依方色樓又准南子地有四維故四角四

各異色其墉各基八面象八方按周禮黃琮禮地鄭

依本方之色形故知地形八方漢武帝立八觚壇高丈二尺徑二

以祀地故今為八方之基以象之百八十尺陽律六陰呂六陰陽數合高丈二尺易三

又漢書九會之數有四十合為二百八十周廻十二階漢書天有三階故每面三階

所以階徑二百八十尺通天地綜陰陽也每面三階

五級按文子從九至基上一堂其宇上圓按道德經

清地得一以寧王得一以為天下貞又曰道生一一

生二二生三三生萬物又漢書太極元氣滿三為一

又曰天子以四海為家故置一堂以象元氣并取四

海為家之義又周禮蒼壁禮天鄭注壁元象天故字

堂周廻十二門一歲十月也每門高丈七尺闊丈三尺易

陰數十陽數七合為其高又堂周廻二十四牕天有

陽數五陰數八合為其闊闊丈一尺地數十櫺二十

四氣高丈三尺月并閏闊丈一尺地數十櫺二十

三天數九地數二十四明八卦共二堂心八柱長三

十五按河圖八柱承天也大衍之堂心之外置四輔

天有四八柱四輔之外第一重二十柱天數五地數

輔星第二重二十八柱天有二十八宿第三重三十二柱漢

數合有八節八政八風外而周廻三十六柱抄漢書一基

八柱之外脩短總有三等都合百二十柱按禮

子三公九卿二十七大夫

其土檻周廻二百四柱易

八十一元士合為百二十重楣二百一十六條乾之策二

書九會之數有六十大小節級拱總六千三百四十五按漢書月會之

六數六千三百四

十重幹四百八十九枚漢書章月二百二十五月閏

九下柳七十二枚象七十上柳八十四枚漢書推九

七十八司馬彪注莊子云天枅六十枚按漢書推太

地四方為六合總成八十四歲之法有六

十連拱三百六十枚易一替之日小梁六十枚象六

子枅二百二十八枚漢書章中二方衡一十五重五

先數一南北大梁二根太極生陽馬三十六道易緯

十六掾二千九百九十根按漢書月法二千三百九

成二千九百九十大栒兩重重別三十六條總七十二按淮

太平之時五日一風飛檐椽七百二十九枚漢書從子

七百二十九堂檐徑二百八十八尺乾之策二百一十六

堂上棟去階上百九十九尺天數九地數十以四檐去

地五十五尺大衍之數上以清陽玉葉覆之淮南子

為天今以詔下之後猶詳議未決後竟不立武后臨

朝垂拱元年有司議圓丘及南郊明堂嚴配之禮成

均助教孔玄義奏議曰臣謹按孝經云孝莫大於嚴

父嚴父莫大於配天明配尊大之天昊天是也物之

大者莫大於天推父比天與之相配行孝之大莫過

於此以明尊嚴之極也請奉太宗文武聖皇帝高宗

天皇大帝配昊天上帝於圓丘義符孝經周易之文

也神堯皇帝肇開王業應天順人請配感帝於南郊

義符大傳之文也又孝經云宗祀文王於明堂文王

言祖而云宗者亦是通武王之義請太宗高宗配祭

於明堂義符周易及祭法之文太子右諭德沈伯儀
議曰謹按禮有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯
夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳
而郊堯祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗
武王鄭玄注云禘郊祖宗爲祭祀以配食也禘謂祭
昊天於圓丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明
堂曰祖宗伏尋嚴配之文於此最爲詳備德禮之序
莫尚於周禘嚳郊稷不聞於二主明堂宗祀不兼於
兩配以文王武王父子殊別文王爲父上配五帝武
王對父下配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公
其人也昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不言

嚴武王以配天則武王雖在明堂理未齊於配祭既
稱宗祀義獨主於尊嚴雖同兩祭終爲一主故孝經
緯曰后稷爲天地主文王爲五帝宗也必若一神兩
祭便則五祭十祠薦獻蘋蘩實虧於數此則神無二
王之道禮崇一配之義竊尋貞觀永徽共遵專配顯
慶之後始創兼尊必以順古而行實謂從周爲美高
祖神堯皇帝請配圓丘方澤太宗文武聖皇帝請配
南郊北郊高宗天皇帝制禮作樂告禫升中率土
共休普天同賴竊惟莫大之孝理當總配五天鳳閣
舍人元萬頃范復水等議謹按見行禮昊天上帝等
祠五所咸奉高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝兼配

今議者引祭法周易孝經之文雖近古之祠殊失聖
旨伏據見行禮高祖太宗今既兼配五祠當依舊典
改高宗在功烈而無差豈祀配之有別請奉歷配五
祠從之郊丘諸禮皆以三祖俱配至四年二月毀東
都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既浚革莫
或相違自我作古用適於事今以上堂為嚴配之所
下室為布政之居其制度異諸儀法今不全載來年正月一日可
於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號為萬象
神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天
地以周文武及武氏先考先妣配百神從祠並與壇
位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百

餘尺始構為大風振倒又重營其功未畢證聖元年
正月景中夜佛堂災延燒明堂至明而盡尋又無雲
而雷起自西北來未幾復令依舊規制重造明堂凡
高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄
以火珠代之明堂之下圍遶施鉄渠以為辟雍之象
初為明堂於堂後又為天堂五級至三級則俯視明
堂矣未就並為天火所焚至重造制度卑狹於前為
天堂以安大象鑄太儀以配之天堂既焚鐘復鼻絕
至中宗欲成武太后志乃斷象令短建聖善寺閣以
居之其明堂殿於西南角上又以木於中柱之不欲
人見因駕九龍盤蚪之狀其圓蓋上施二丈金鳳至
是改鳳為珠天冊萬歲二年五月造成號為通天宮
四月又行親享之禮大赦改元為萬歲通天明年九
月又享於通天宮中宗即位神龍元年九月親享明

堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圜丘行事迄

于睿宗之代神龍元年享昊天上帝于東都明堂以高宗天皇大帝崇配其義亦依乾卦故

事開元初行幸東都將行大享之禮以武太后所造

明堂有垂典制遂拆依舊造乾元殿太常博士馮宗等奏議武太后

建天樞大儀乾元遺趾興重閣層樓人斯告勞天實

貽誠煨燼甫過遽加脩立今請削彼明堂復乾元殿

則堂宇無倫人識其舊矣詔令所司詳議奏聞刑部

尚書王志愔等議咸以此堂所置有垂典制請改拆

元殿從之每臨御依正殿禮自是駕在東都堂以元

日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圜丘行

事十年復題乾元殿為明堂而不行享禮二十年季

秋大享于明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝

五官從祀邊豆罇壘之數與雩禮同時起居舍人王

慶禮祀昊天上帝於明堂惟孝經后稷配天文王配

上帝先儒以為天是感精之帝即太微五帝皆是星

辰之例且上帝之號皆屬昊天鄭玄引五帝按周禮

王將旅上帝祀五帝由此觀之上帝五帝是有差別

又孝經嚴父莫大於配天其下云即云宗祀文王於

明堂以配上帝鄭注云上帝者天之別名神無二主

故異其處孔安國云帝亦天也然則禋享上帝有合

經義而五方皆祀行之已久今亦二禮並行以成月

令大享二十五年駕在西京詔將作大匠康瓚素往

東都毀之瓚素以毀拆費功乃奏請且拆上層但留

下層以為正殿從之復依舊改為乾元殿其大享儀

具開元禮初萬歲通天元年四月鑄九鼎成置於明

堂之庭各依四方列焉蔡州鼎名永昌高

丈八尺受千八百石兗州鼎名武興雍州鼎名長安

交州鼎名日觀青州少陽徐州鼎名東厚揚州鼎名

江都荆州鼎名江陵梁州鼎名成都八州鼎各高一

等分題之左尚令曹元閣畫仍令宰相諸王率南北
宿衛兵十餘萬人併杖器大牛白象等共曳之自玄
武門外曳入天后自制曳鼎歌詞令曳者昌和焉其
時又造大儀鐘飲天下貢金三品竟不成九鼎初成
令以黃金千兩塗之納言姚鑄諫曰夫鼎者神器貴
在質朴自然無假別無浮飾臣觀其狀先有五彩輝
煥措雜其間豈待金色方為炫耀從之開元二年八
月太子賓客薛謙光獻東都九鼎銘其蔡州銘武后
自制文曰羨農首出軒昊應期唐虞繼踵湯禹乘時
天下光宅域內雍熙上玄降鑒方建隆基紫微冷姚
崇等奏曰聖人啓運休
兆必彰請宣付史館

朝日夕月後周 漢 魏 晉 齊

周制以柴祀日月星辰鄭衆云實牲體於柴上日者
道挈制於陽故月屬天而日壇曰王宮月壇曰夜明

牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧其

邱為璧取殺於王搢大珪執鎮圭纁藉五采五就以

朝日王朝日者示有所尊訓人事君也王者父天而

始舉正於中故本二分也王服玄冕所以尚質自

朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於

天以同五帝之儀凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭

日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義

云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭

天宗合祭日月四也但四氣之時有分有合二分之

月配之是合也大報配祭之時日燎於壇月埋於坎

瘞埋之時自血始燔燎之時自氣先合為大祭分為

中祭特牲云大報天而主日其理宜重用犢分祭宜

祭壇上於地也至時於二觀禮拜日於大門之外會

同以禮日於南門外禮月於北門外此謂會同以夏

春也者因祀也祀月於北郊者太陰之精以為地神也若

王巡符會盟燔柴升煙以祭日是君自以君道而祭

陽也方伯之會盟則瘞埋以祭陰漢武帝立二十八年始

郊太一朝日夕月改周法其後常以交泰時質明出

行竹宮東向揖日其夕西向揖月即為郊日月又不

在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣公無四朝

之事魏文帝詔曰天子拜日東門之外禮方明也而

漢儀煩褻似家人之事非尊天之道黃初二年正月

乙亥朝日于東門之外而正月非二分之義秘書監

薛靖論云按周禮朝日無常日鄭玄云用二分秋分

之時月多東升西向拜之皆實遠矣朝日宜用仲春

之朔夕月宜用仲秋之朔淳于睿駁之引禮記云祭

日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於

上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎

不復言背也猶如天子東西遊幸其堂之宮及拜官

猶北向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月

丁亥朔朝日于東郊八月己丑夕月於西郊始得古

禮晉因之武帝大康二年有司奏春分朝日寒溫未

適不可親出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮為
大遂親朝日齊末東昏侯永元元年何佟之議王者
兄日姊月馬鄭用二分廬植用立春佟之以為日者
太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣

向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分差有理據則融玄得義矣今按漢儀上採周禮春分之義又無諸侯之事無所出於東郊今正殿即會行禮之廷宜常以春分正殿之廷拜日其夕月文不分明冬之謂魏代所行善得與奪之衷今謂以春分朝於殿庭西東向而拜日秋分夕於殿廷東西向而拜月此所謂正於日月以端其位服無旒藻之飾蓋本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以玄冕三旒近代祀天服衮冕十二旒極文章之美則是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會服絳紗袍通天金博山冠斯即今朝之服次衮冕者也竊謂宜服此拜日月甚得差降之宜後魏孝文帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日以東西郊行禮然日月有餘闕行無常准今若一以分日或值日出於東而禮於西尋情即禮不可施行昔曹魏薛靖以爲朝日取月一日爲朔夕月三日爲朏朔者月形始著今未知朏朔二分何者爲是游明根等對曰考按舊式准校衆議宜從朏月後周以春分朝日於東門外爲壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日也隋因之開皇

初國東春明門外為壇於坎中高一尺廣四尺如其
郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺
廣四丈每以秋分夕月牲幣與周同大唐二分朝日
夕月於國城東西各用方色犢備開元禮

禮六宗

虞

周

漢

後漢

虞書云禮于六宗周制祀昊天上帝大裘而冕祀五

帝亦如之又云以禮祀昊天上帝漢興於其泉汾

陰立壇禮六宗

平帝元始中王莽孔光等奏曰祀典功施於人則祀之天文日月星辰所

昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六

子水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既

成萬物是日月雷風山澤易卦六子之尊氣後漢安

帝元初六年三月庚辰初立六宗祀天地四方之神

於洛陽西北戌亥之地北於大社

漢興亦不廢今宜復舊制馬融曰萬物非天不覆非

地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禮

于六宗此之謂也鄭玄曰禮禮也取其氣達升報於

陽也孔安國曰精意以享謂之禮宗尊也所尊祭其

祀有六埋少牢於太昭祭時相近於坎壇祭寒暑王

魏明帝立六宗祀六子之卦亦以帝疑其事以問王肅

廢景初二年改祀太極中和之氣

廢矣景初二年改祀太極中和之氣常侍劉邵以為萬

物負陰而抱陽冲氣以為和六帝者太極冲和之

氣為六氣之宗者也虞書謂之六宗時從其義 晉
初罷其祀禮不應持立新禮遂廢後復立六宗祀因
魏舊事時摯虞奏按舜受終禮于六宗漢魏相仍著
為貴祀凡崇禮百神放而不致有其舉之莫
敢廢也宜定新禮 後魏明帝太常三年立六宗祀皆
祀六宗如舊從之
有別兆祭有常日牲用少牢至孝文太和十三年詔

祀天皇帝及五帝之神於郊天壇

時太議禮祀之禮高問曰六宗

之祀議者不同九十一家莫能詳究遂相因承別立六宗之兆總為一位而祭之帝曰尚書稱肆類上帝禮于六宗文相連屬理似一事上帝稱肆而無禮六宗言禮而不別其名以此推之上帝六宗當是一時之祀非別祭之名肆類非獨祭之日禮非地祀之用六宗者必是天皇大帝及五帝之神是祭帝之事故稱禮以闕其地故稱六宗一祭也互舉以成之合祭圖丘五帝在焉其幣牲俱禮故稱肆類上帝禮于六宗一祭而祀備焉六試評曰虞書肆類于上帝禮于祭俱備無煩別立

六宗望于山川徧于羣神漢以王莽等奏日月星辰

山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日

月星辰則皇辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢

馬融以天地四時為六宗者禮無禮地與四時之義

孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理有乖鄭玄

以星辰司中司命風師雨師為六宗者並是星質不

應更立風師雨師之位魏劉邵以冲和之氣六氣宗

之者氣先於天不合禮天之下氣從天有則屬陰陽

若無所受何所宗之其間有張迪以六代帝王張髦

以宗廟三昭三穆等並不堪錄後魏孝文帝以天皇

大帝五帝為六宗於義為當何者按周禮以禮祀昊

天上帝則禮祀在祀天不屬別神及司服云祀昊天

上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之

尊宗之義也或曰書既云類上帝何更言禮者此叙

巡狩記禮之次矣將出征肆類也禮宗徧祀六天也

何以肆類之文而迷郊祀之禮乎

大禘

殷 周 秦 漢 東晉 宋 後周

禘之義禘字亦從示昔今自伊耆之代而有其禮古

之君子使之必報之是報田之祭也其神神農初為

田事故以報之或云神農即伊耆也若爾則神農初

云神農伊耆一代總號其後子孫為天樂以由桴土

子者始禘祭其先祖造田者故有先稷樂以由桴土

鼓明堂位曰土鼓田桴葦籥伊耆之樂也禘也者索

以報造者配之也或云堯亦伊耆氏按尚書云堯崩

四海邊密八音則由桴土鼓非堯代樂明矣伊耆乃

堯以前之夏后氏更名曰嘉平也廣雅曰嘉善也平成

天子也而報殷更名曰清祀廣雅曰清潔而祭祀也據廣雅

其功殷更名曰清祀夏則曰清祀殷曰嘉平也據廣雅

俗通及蔡邕章句周因之復名大禘故天子之禘以歲十

二月建亥合聚萬物而索享之春官宗伯以鬯辜祭

四方百物鬯牲曾而礶之為禘焉崔靈恩云禘其祭

以主日也主日其光明天之神可見者著莫配以月

餘百神從祀於下所禘之神有八一曰先稷二曰司

稷先稷若神農為主三曰農古之先教田者爾雅曰

畷農也四曰郵表畷謂田畷於田井畔相連之所造田

夫也五曰貓虎所以迎貓為食田鼠也迎虎為食田豕也

六曰防亦以障水七曰水墉水墉溝也一云似池八

曰昆蟲昆蟲暑生寒死螟索鬼神而致百物謂五方

嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉等以其能

四靈用六奏之樂大司樂云一變而致羽物及川澤

之祗再變而致羸力果切物及山林之祗三變而致毛

物及墳衍之祗四變五變而致介物及土祗六變而

致象物及天神變猶更也樂成則更奏之六奏而禮

西方夷則無射北方黃鍾為均焉每奏有所感致和

飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走遲墳衍竅則疾是其

象在天所謂四又云禘則飲幽頌擊土鼓幽頌即七

酒之頌謂之頌以其八禘以記四方四方有祭四方年

不順成八禘不通以謹人財也其方穀不熟則不通

用順成之方其禘乃通以移音也禘豐年曰為稻

為醴黍稷祖妣以洽百禮服以皮弁素服而祭素服

以送終也葛帶榛杖喪殺殺色界切送終喪殺所為

又云黃衣黃冠而祭息田夫也祭謂既禘臘先祀五

掌其事通其休息論語曰黃衣狐裘而野夫黃衣黃

冠草服言祭以息人服色其時物之色季秋而草木

是也其執貢者戴草笠而至尊野服也既禘而收人

息已故既禘君子不與功收謂收斂積聚也息人之

而祭是臘也建亥之月報萬物息老休農又各燕會

其樂言以謹禮儀為序今恣情飲酒載號載嗽未

其樂孔子曰百日之勞一日之澤非爾所知也言此

澤也其祝曰土反其宅水歸其壑昆虫無作草木歸

其秦初因曰臘後復曰嘉平臘者祭也田獵取禽獸

羣小神而祭之或云臘接也新故交接伏臘大祭而

報功也祭筮獨斷曰臘者歲終大祭飲非迎氣故

非季冬之月星迴歲終陰陽以交勞農大享臘言祭宗廟

旁祭五祀蓋同一日自此而始非舊典魏因之高堂隆議臘用日云王

者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於

子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛

於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥

盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於

巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始

於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今

魏得土而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議古禮歲終

聚合百物祭宗廟謂之措皆有常日臨時造請而用

之又無正月祖祭之禮漢氏用午祖戌臘午者南方

之象故以午祖正月為歲首故以寅始用午祖戌者

歲之終萬物畢成故以戌臘小數之學因就傳著五

行以為說皆非典籍經義之文也尚書易經說五行

水火金木土王相衍天地陰陽之義故易曰坤為土

土為西南黃精之君盛德在未故大魏以未祖戌者

歲終日窮之辰不宜以為歲初祖祭之行始也易曰

坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終

而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之東晉

元帝大興二年未臘前一日詔明日當為范氏從母

舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷

鼎俎既陳不得終事者四若五服之喪以常降者不

以廢從毋無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日
改祭午枋以燕皇尸殷謂之彤周謂之繹今雖未施
彤繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日休息
黎衆百日之勤一日之澤未可戒嚴宋因之水德王
祖以子臘以辰後周以十月祭神農伊耆以下至毛
介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮
下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人
帝於壇上南郊則以神農既禘無其祀三辰七宿則
爲小壇於其側自嶽鎮以下則各爲坎餘於平地皇
帝爲初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝冢宰亞獻
宗伯終獻上大夫獻三辰以下中大夫獻七宿以下

自天帝至羽毛之牲玉帛皆從燎餘從瘞祭畢如南
郊便殿明日乃禘訖又如西郊禘訖又至北郊祭訖
還宮隋初因以孟冬下亥禘百神開皇四年詔曰前
周歲首今之仲冬建亥之月大禘可也後周以夏后
之時行姬氏之禘考之前代於義有違其有十月行
禘者停可以十二月爲臘於是始革前制前周姬氏後周宇文
氏大唐貞觀十一年房玄齡等議曰按月令禘法唯
祭天宗近代禘五天帝五人帝五地祇皆非古典今
並除之季冬寅日禘祭百神於南郊大明用犢二邊
豆各四簋簠甗各一神農及伊耆氏各用少牢一
邊豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田

峻五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日
祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二
十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原隰鱗羽羸毛
介水墉坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白獸玄武方別
各用少牢一每座邊豆各二簋簋甗俎各一禘祭凡
百八十七座當方年穀不登則闕其祀禘之明日又
祭社稷于社宮如春秋二仲之禮開元中制儀季冬
臘日禘百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀
具開元禮

靈星

周晉漢唐

周制仲秋之日祭靈星於國之東南東南祭之就歲星之位也歲星

為星之始最尊故就其位王者所以復祭靈星者為人所祈時以種五穀故別報其功也五經通義曰靈星為尸所服之衣也今按鳧鷖詩每云尸處傳天子諸侯祭社稷尸也今祀靈星言漢興八年高帝命郡國縣邑立靈星祠時或言周與而邑立后稷之祀至今命立靈星祠三輔故事長安城東十里有靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀農祥晨見而祭之言祠后稷而謂之靈星也常以歲時祠以牛古時歲再祭少壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人即古之舞衆教田初為芟除次耕種次耘耨驅爵獲刈春斂之形象成功也東晉靈星配饗南郊不特置祀大唐開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載勅昇為中祠

風師兩師及諸星等祠

周

後漢 東晉

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以禋燎祠司中司

命風師兩師皆積柴實牲體焉星五緯也辰謂日月

所會十二次也司中司命文昌第五第四或曰中能

上能下能祀五帝以用實柴之禮鄭司農云司中能

師箕也兩師畢也能音台月令立春後丑日祭風

師於國城東北立夏後申日祀兩師於國城西南秋

分日享壽星於南郊壽星南極立冬後亥日祀司中

司命司人司祿於國城西北後漢以丙戌日祀風師

於戌地以己丑日祀兩師於丑地牲用羊豕又於國

都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟于城

南常以季秋祀之以仲秋月祀于國都遠郊老人星

廟季秋祀心星于南郊壇心星廟東晉以來配饗南

郊不復特立隋令太史署常以二月八日於署廷中

以太牢祠老人星兼配祀天皇大帝天一太一日月

五星勾陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都

四十六座凡應合祀享官亦大鑿給除穢氣散藥先

齋一日服之以自潔其儀本大唐開元二十四年七

月勅宜令所司特置壽星壇恒千秋節日脩其祠典

又勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之恒式其

儀具開元禮天寶四載勅風伯兩師並宜升入中祀

仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祀至

通鑑卷一百一

卷一百一

北三數十步其壇卑小於社壇造其祭官准祭社例
取太守下克始天寶五載四月詔曰發生震蟄雷為其
功大施於動植今風伯雨師又列於常祀唯此震雷
本登於群望其以後每祀雨師宜以雷師同壇祭其
牲別置於祭器也

杜氏通典卷第四十四終

杜氏通典卷第四十五

禮五沿華五

方丘

杜稷

方丘

神州后土附

庖羲

顓頊

夏

晉

東晉

宋

齊

梁

陳

後魏

北齊

後周

隋

王者父天母地故庖羲氏俯而觀法焉○顓頊乃命

火正黎司地以屬人火當為北北陰位也正長也司

各有○夏以五月祭地祇○殷以六月祭○周制大

司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘也祇主崑崙

者所謂因其丘在國之北就陰禮神之玉以黃琮琮