

群書考索卷之一

前集

山堂先生章俊卿編輯

刊行

建陽知縣王

區

正

建陽知縣王

管詔

校正

羅源知縣徐珪

校正

易學後之圖

○六經門

易類

田何

周王同
丁寬
王孫

施讐

服生

孟喜

梁丘

賀

先

事

京房更

趙贊
張禹
魯伯

沈平臺

朱弘

書名

群書考索

前集六十

六卷 正

德十三年

建陽劉氏

慎獨書齋

刊本

撰者

宋 章如愚 撰

卷

卷三十三

內容分類

子-類書-彙考-宋

索書號

子部-類書-17

編號

C5930500

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: C5930500](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影資料庫 索書號: 子部-類書-17](#)

[漢籍善本文影資料庫文本群書考索前集六十六卷 正德十三年建陽劉氏慎獨](#)

[書齋刊本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

京房

新書考索卷三十三

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行
元峯蕭泗校正

禮門

緝拾類

王制

卷之三

曰有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀商頌長發大禘也元
鳥祀高宗也鄭注云宗廟當以鳥爲祀商四時之祭春禴夏禘秋嘗冬烝故長發大禘
所以別四時之禘也周頌雍禘太祖也不言大蓋周以禘為盛祭已更
春祭曰祠夏祭曰禘周禮大宗伯以肆獻裸享先王以饋食享先王以
祠廟享先王以祫夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王鄭注云宗

廟之祭有此六享肆獻裸饋食在四時之正則是祫也禘也魯禮三年喪畢而祫於太祖春秋文二年八月大事於太廟明年春禘於群廟自爾以後五年而再盛祭一祫一禘

陳禮書

曰古者喪除朝廟合群祖而祭焉故祫謂之朝享以合群祖為不足明年又禘其祖之所自出故禘謂之追享禮不王不禘又曰王者禘其祖之所自出諸侯不禘降殺於天子也然則魯何以有禘春秋何以書之蓋成王追寵周公故也祭統云成王追念周公賜之重祭郊社禘皆是也魯之用禘蓋於周公之廟而上及文王者即周公之所出故也此祭惟得於周公廟為之閔公時遂僭用於莊公之廟禮記曰以禘禮於太廟則禘可周廟於群禮曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣孔子曰禘自既灌而往再不欲觀之矣蓋譏其失禮也漢平帝元始中祫祭明堂後漢張純以為

禮也而章懷太子注云俱是大祭名可通也漢時以禘祫為一祭故其

禮也宋光武自十八年幸長安祠高廟詔太常行禘禮至二十六年詔

問張純曰禘祫之禮不行幾年純奏三年一祫五年一禘至是始復行

魏明帝詔曰漢氏四百年廢無禘禮唐開元六年喪畢而

祫明年而禘各自以年不相通數凡七祫而五禘至二十七年禘祫並

在一歲有司乃覺其非議者以為明皇之祭數而瀆矣國朝舊制三年

一祫以孟夏五年一禘以孟冬禘祫之月不行時享以僖祖為始祖元

豐中禮官言古者裸獻饋食祫祀烝嘗並為先王之享未嘗廢時祭故

孔穎達正義以為天子夏為大祭之禘不廢時祭之祫秋為大祭之祫

不廢時祭之嘗請禘祫之月仍行時享從之其後禮官又以僖祖而上

譖失其傳國家既求其所自出而不得則禘當缺又從之漢官舊儀載

三年一大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟諸殿廟神皆合食高祖南

面昭西南穆東南。將祫祭前期十日肆師告其太宰太宗大史師執

事而卜日既卜太宰牀滌濯司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕牲每

廟各一牢邇人陳四籩之實醯人掌四豆之實小吏寂昭穆之姐蓋酒

正共五齊三酒以實八樽九服內諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍

異等皆陳廟庭司服共享先王則袞冕享先公則鷩冕尸服亦然其曰
太宗伯出高祖以下亦主守祧出先王先公祧主皆入太祖后稷廟中
尸各位木主之左凡七尸用九獻王入奏王夏后從王而入奏齊夏尸
入奏肆夏王乃珪瓚酌鬯彝爵鬯以授尸尸受之灌地祭之以降神乃
啐之奠之比為求神之始也此為一獻后以璋瓚亞獻此為二獻次奏
黃鐘為宮大呂為角大簇為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之
琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而
禮矣前裸及樂皆為求神謂之二始以周人尚臭故以鬯臭次王出迎
牲入奏昭夏王親牽牲執鸞刀啓其血毛以行朝事之禮乃薦腥肉於
尸主前謂之朝踐之禮王酌泛齊以獻尸謂之朝踐之獻凡三獻也后
於是薦朝事之籩豆時堂上以大呂之調歌清廟之詩堂下以黃鐘之
調作大武之樂奏大武之時則歌維清及太武之詩獻后稷尸時樂同
降神樂章則歌思文獻先王先公則大司樂云奏無射夾鐘舞大武以
享先祖樂章則歌天作獻文王尸歌清廟獻武王尸歌執競樂同先王
先公后薦之後遂以瑞爵亞獻凡四獻也至薦孰時迎尸入室王酉益
齊獻尸謂之再獻凡五獻也時后薦饋食之籩豆酌醴齊以亞獻凡六
獻也尸食訖王以泛齊酌尸謂之朝踐凡七獻也后乃薦加事籩豆后
以益齊獻尸謂之再獻凡八獻也諸臣為賓酌沈齊以備卒食三獻凡
九獻太祝設饌於廟門外以索祭名為彷既九獻兼作六代之樂遂行
加爵為旅酬之始來日又祭為繹。其禘祭肆師卜日如祫祭九獻之
節廟堂之樂所用樂章彷繹一如祫祭所異者但祭毀廟以上不及親
廟禮云毀廟之主皆升合食而立二尸韓詩內傳云禘取毀廟之主皆
升合享于太廟是也其神主位按鄭元禘祫志太王王季以上遷主祭
於后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王
之廟昭之遷主祭於武王之廟其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一
文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一其五郊
自體齊而下四齊而已無泛齊酒亦三酒於文王之廟無降神之樂繹

聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者因

天道之成以申孝敬之心用盡事終之禮禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊焉馬融王肅皆云禘大祫小鄭元注云祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於大通經訓鄭義為長試掌論之禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事於大廟大事者祫也祫者祫廟之主陳於太祖未祫廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於祫矣又逸禮記祫于太廟之禮云祫廟之主升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取祫廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則群廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及祫主禘之特文王以上歿主自在后稷廟而祭文王以下歿主自在二祧之廟而祭禘之以祫同得為盛祭則小於祫而大於四時也曾子問主夫子曰自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘小於祫明矣其祫則備五齊三酒禘惟四齊三酒祫則備用六代之樂禘則四代而下又無降祫之樂以示其闕也

禮緯云三年一祫五年一禘說者以為天道三年一閏五年再閏故制禮象之公羊傳云五年而再盛祭禘者所以審禘昭穆而辨之各於其廟謂追及其祖之所自出故司尊彝又謂之追享禘其裸享先王其裸也猶事生之有享也享以陽為主故禘以夏太宗伯肆獻裸享先王指禘言之也祫者合也所以合聚群祖而食之祫廟之主陳於太祖未祫廟之主皆升合食于太祖以其有三年之喪畢而朝於廟為始故司尊彝謂之朝享祫以食享先王其食也猶事生之有食食陰也故祫以冬太宗伯饋食之享指祫言之也周禮。禘祭以為夏四月其說一也而於祫祭則或以為秋或以為冬如毛氏詩解闕官傳曰諸侯夏禘則不祫秋祫則不祫惟天子兼之是以祫為秋祭也崔靈恩亦云禘以夏者以審禘昭穆序別尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故因次序而祭之。祫以秋者以合聚群生其禮最大必秋特萬物成熟大合而祭之是亦祫為秋祭也若果為秋祭則三十九月為前二十一月為後不若

張純之說以祫為冬。祭其說曰冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食而祭之然二說或以秋或以冬皆取萬物成熟之時其時不同其意則一不如張純以冬十月為得其正祀。宗廟之享有五年之禘三年之祫所謂間祀也。而又有四時之享焉。蓋祭不欲數數則瀆故有間祀祭不欲疏疏則怠故有時享宗廟之禮總而言之有三等。蓋獻裸是禘之大祭飲食是祫之次祭。春享而下是時祭之小祭。若以總用袞冕大牢言之亦皆為下祭也。雖禘不足為大祭祫不足謂之次祭也。辟。家語曰凡四代帝王之所謂郊者皆以配天其所謂禘者皆五年大祭之所及也。

祭之制

后稷東向群昭南向群穆北向。祫祭五齊泛醴盞緹沈禘祭四齊醴盞緹沈或以為祫三齊坊記所謂醴酒在室醴醕在室粢醍在堂澄酒在下是也或以禘四齊禮運所謂元酒在室醴醕在户粢醍在堂澄酒在下是也。

其裸樽用鷄彝鳥彝司尊彝云春祠夏尚裸用。其裸彝鳥彝以禘在夏故也。朝踐用兩犧樽再

獻用兩犧樽合樂時作四代之樂其祭禮后稷文王武王廟冬太祖廟行禮質明行裸謂之晨裸繼以朝踐次乃讀點以下是則每廟各行此體頗難可以一日而畢又乖朝踐之義繹祭則同日國朝嘉祐四年將行祫饗議者請陳瑞物及代國之寶无豈中請親祠太廟令戶部陳歲之所貢以充庭實仁祖神宗皆可其奏其後祫享應瑞寶貢物可出而陳者並不陳設貌祠大廟準此四朝志

國朝舊制禮饗外設常食一牙盤元豐中罷之禮官呂希純嘗建議曰先王之於祭祀皆備上古中古及今世之食也而議者乃以為宗廟牙盤原於秦漢之制殊不知三代以來自備古今之食請依祖宗舊制薦一牙盤及是始從希純之議云太祖朝太廟見籩豆簠簋問侍臣以禮樂對帝曰臣設禮器俾儒士輩行事至我之祖寧識此命撤去亟令進常膳魏享軍韻群臣之於禮可謂達古今之宜矣聞見錄。太祖皇帝開寶五年詔享太廟科外別置牙盤然則牙盤之制其來遠矣

一獻王裸以圭瓚酌鑾鬯以獻尸二獻后次王以璋瓚酌鑾鬯以獻尸

三獻薦腥朝踐之節王以玉爵酌醴齊以獻尸四獻后薦朝事之豆
又以玉爵酌醴齊以獻尸五獻薦熟饋食時王乃以玉爵酌醴齊以獻
尸六獻后薦饋食之豆遷又以玉爵酌醴齊以獻尸七獻王醴尸以正
尊酌朝踐之醴齊八獻后醴尸以玉爵酌醴食之醴齊以獻九獻諸臣
醴尸又次后以玉爵酌醴齊獻尸諸臣之獻乃所以醉尸故曰諸臣之
所胙也此皆先儒之說薛圖載之禮書曰先儒謂大祫十有二獻非
也先儒又謂公侯伯子男三裸在九獻之內亦非也司尊彝朝踐凡兩
尊皆有疊饋食用兩尊皆有疊遷人醢人有朝踐王獻之后亞之諸臣
胙三獻也饋食王獻之后亞之諸臣胙六獻也醴尸三九獻也加爵不
與焉此宗廟九獻之禮也

一獻三獻五獻七獻

禮器曰一獻質三獻文五獻察七獻神郊特牲曰郊血大饗腥三獻爛
一獻熟鄭氏謂一獻祭群小祀三獻祭社稷五獻祭四望山川七
獻祭先公禮書。賓客獻數禮書曰賓客之禮士一獻士禮書卿大夫三

獻特牲之介三子男五獻禮器之等侯伯七獻上公九獻而王饋諸侯自子
男五獻以至諸侯長十有再獻見周春秋時楚子入享於鄭九獻加籩
豆六品

配享

大禘詩曰實為阿衡實左右商王禘于太祖則功臣與祭故末章言伊
尹也續古書盤庚告于群臣曰茲予大享于先王爾祖其從與享之。
國朝舊制親祠太廟不配享功臣有司詔講求禮例自是親祠始與享
焉元豐三年禮官言周禮司勳凡有功者祭于大烝烝冬祭也謂之大
者物成衆多之時其祭以三時為大也是時百物皆報其祭有功宜
矣禮記祭統衛孔悝之鼎銘曰勤于大命施于烝彝後世烝祭不及功
臣既不合禮而禘祫及之事不經見請每遇冬烝以功臣配享其禘祫
配享罷之詔凡冬享禘祫及親祠功臣並配享

禮記曰三年一祫五年一禘而鄭氏徐邈又分為二說為鄭氏之說則

曰前二後一謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘為徐邈之說則
曰前二後三謂二祭相去各三十月駁鄭氏者則曰禘在祫前則是三年而祫為月有
餘二年而禘為月不足駁徐氏者則曰禘在祫前則是三年而祫祫在
禘後則是二年而祫以二說攷之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢祫於太廟
明年祫於群廟自是之後五年而再盛祭一祫一禘由此言之鄭氏依
倣魯禮推明王制實為有據本朝慶曆初用徐邈說每三十月一祭熙
寧八年既禘又祫此有司之失也請今十八月而禘四十二月而祫庶
幾舉禮不煩事神不瀆禮官言唐開元中禮官用晋徐邈之說以二祭
相去各三十月合五歲再盛祭之說以為禘祫之數本朝自慶曆以來
皆三十月而一祭至熙寧五年後始不通計遂至八年禘祫併在一歲
熙元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行祫享即比年頻祫
復踵前失請以慶曆以來舊制通計年數皆三十月而祭詔依見行典
禮四朝唐開元中二十七年禘祫在一歲

一祭二名之辨

時享
太宗崩肆獻裸是禘祭也饋食是祫祭也司尊彝追享是禘祭朝享是
祫祭也既有此別而賈逵劉歆以為禘祫一祭二名漢平帝祫祭於明
堂而張純以為禘祭章懷太子注云是大祭名可通也周禮既曰肆獻
裸既曰追享又曰朝享蓋別其禘祫也祫則及殿廟之主禘則及於祖
之所出自也安得一祭而二名哉

禮書曰君子以義處禮則祭不至於數煩以仁處禮則祭不至於疏怠
悽愴發於霜露之既降怵惕生於雨露之既濡此所以有四時之享商
禮曰春曰杓夏曰禘秋曰戕冬曰烝周禮春祠夏禴秋戕冬烝王制曰
天子猶杓祫祫宜祫烝蓋祫有三年之祫有時祭之祫時祭之祫小
祫也士虞禮曰舊時祫事謂之祫宜矣三年之祫大祫也蓋小祫止於未殿廟之主
大祫已次於殿廟之主

月不告朔猶朝于廟論語曰子貢欲夫告朔之餼羊鄭氏釋玉藻謂天子聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王釋論語謂人君每月告朔有祭謂之朝享然周禮朝享非謂告朔而聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王無所經見要之告朔於廟餼以特牲謂之月祭此先王之禮也魯文公不行告朔之禮但身至廟拜謁而已故春秋

秋譏之禮書

薦新

月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻呂氏月令一歲之間八薦新物開元禮加以五十二品景德中禮官建議以謂呂紀簡而近薄唐令雖而不經於是更令四時所薦凡二十八物除依詩禮月令外又增多十有七品雜出於有司一時之議然四時登薦祖宗行之已久今欲稍加刊定取其間先王所常享用膳羞之物見於經者可依舊制存之其不經者未嘗失禮意凡新物及時出者即日登獻既非正祭則於禮不可不卜日漢儀賞義之屬皆於廟而不任叢故韋元成傳以為廟歲二十五祠而薦新在焉周禮漢叔孫通曰古者有春堂東少今櫻林新所獻願陛下出因取櫻桃獻宗廟上許之諸稟獻由此與唐帝政和中言者謂先王建祭祀之禮必得疏數之中未聞一日並行兩祭者也今太廟薦新有與朔祭同日者夫朔祭行於一月之首不可易也若夫薦新則未嘗卜日一月之內皆可薦也新物未備猶許次月薦之亦何必同朔祭之日也詔薦新與朔祭同日即用次日

群祀類

天子七祀

商制天子祭五祀戶一竈二中雷三門四行五也歲偏諸侯與大夫天子同周制王為群姓立七祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯為國立五祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行嫡士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立竈竈或立火周有地大夫五祀無地大夫三祀禮記正義曰曲禮天子諸侯大夫皆祭五祀鄭氏注云戶竈中雷門行也此商制祭法曰天子

立七祀諸侯五祀大夫二祀士立二祀謂周制也按王制曰大夫祭五祀文與此同又鄭云五祀謂司命也中雷也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫等五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五禮以解之是有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀也有地無地見鄭氏注

漢立五祀

白虎通云戶一祀竈二祀門三祀井四祀中雷五祀

唐開元制七祀

唐初廢七祀惟季夏祀祭中雷開元中制禮祭七祀各四時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中雷以季夏其儀具開元禮

禮

月令中安土其祀中雷鄭氏注云中雷猶中室也古者復穴是以名鑿正義云更封云復謂地土累之謂之穴則穿地也復穴皆開其上而明故兩箇之是以後因名室為中雷也祀中雷禮設主於牖下開牖聚霤故設主於牖下也正義

祭四時以下

祭法云理少半於泰昭祭時也正義云泰昭壇名相近於次壇祭寒暑王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也有天下者祭百神

五祀七祀論

五祀見於周禮禮謂儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命參厲為七祀而左傳家語則以五祀為重該脩熙黎甸龍之五官月令以五祀為門行戶竈中雷白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀為門并戶竈中雷鄭氏釋太宗伯之五祀則用左傳家語之說小祝之五祀用小令之說釋王制五祀則用祭法之說而荀卿謂五執薦者百人侍西房侍西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶之類然則五祀所謂者其名雖同其祭各有所主也七祀之祭不見他經鄭氏以七

祀五周禮五祀為商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦傳五祀則五祀無尊卑降殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀立五祀并皆與焉特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復脩月令冬亦祀并而不祀行然則行神亦特較於始行而已非先王冬日之常祀也

秦陳寶祠

秦文公以獲若石云于陳倉比阪城祠之其神或歲不至或歲數來也常以夜光輝若流星從東方來集于祠城若雄雉其聲殷殷云野雞夜鳴以一牢祠之名曰陳寶作陳寶祠賀夷石之語辭

秦伏祠

秦德公卜居雍子孫飲馬於河遂都雍雍之諸祠八神祠此與用三百牢于鄜時作伏祠築狗屋四門以禦蟲災孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之顏師古云伏者謂陰氣將起迫於殘陽而未得升故為藏伏因名伏日已立秋之後以金代火金畏於火故至庚日伏庚金也

祠琅琊

始皇東遊海上行禮祠名山川及八神求仙人黃山之屬八神祠自古有之或曰太公以來作之其休絕莫知起時至始皇乃祠之一曰天主祠天齊二曰地主祠太山梁父三曰兵主祠蚩尤四曰陰主祠三山五司陽主祠之巖山六曰月主祠之萊山七曰日主祠盛山八曰四時主祠琅琊

漢蚩尤祠

高祖徇沛為沛公祀蚩尤饗鼓旗及即位詔御史令豐治粉榆社令祀立蚩尤之祠於長安

唐親祀神農於東郊

明皇開元十九年停帝祿而祀神農於壇上以后稷配二十三年親祀神農於東郊配以勾芒遂躬耕龍泓上

唐光武皇帝

唐承徵以前等謂籍田壇至垂拱後乃為先農後又改為帝社壇元和五年詔以來歲正月籍田太常修撰韋公肅言籍田禮廢久矣有司無考乃據禮經參采開元乾元故事為先農壇於籍田

漢宣室受釐

漢惟祭天地五時皇帝不自行祠還致福釐未央殿前正室文帝受釐

唐壽星壇

明皇生於八月以仲秋日月會于壽星特置壇用千秋節日祭老人星及角亢七宿著之常式東漢老人星廟在國都南郊祀之

宋朝壽星壇

景德三年八月王欽若言謹按月令八月命有司秋分日饗壽星於南郊其壇亦依靈星制度

風伯雨師

國朝無歲以立春後丑日祭風伯立夏後申日祭雨雷師諸州亦設祭壇化四年光祿寺言風雨木中桐而獻官行禮至是小祠禮料切惟風雨之功其於萬物最大唐太宗親曾展拜今禮數混亂乞行改正從之祥符元年請令州郡長吏親享二年有司言州縣神祀並如小祀用羊一隻豆各八盞筭各二從之

祭司寒

月令仲春之月天子乃鮮羔開冰先薦寢廟鄭注云鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之其藏也深山窮谷固陰近寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也將食肉之祿冰皆與焉正義云薦於宗廟謂仲春也乃後賦之謂孟夏也故凌人云夏頌水左傳云火出而革賦是也日在北陸者北陸盛也謂十二月日在盈之時而藏冰西陸朝覲而出之者西陸昴也鄭康成以四月之時月旦昴畢之星朝見東方於時出冰以賜百官若其初出薦廟待在二

之神則元冥水神也火出而畢賦左傳云火出於夏為三月於商為四月於周為五月則火出季春建辰之月以周禮夏頒水乃建巳之月不同者但建辰火星在卯火星始出至建巳火星漸高總而言之亦得稱火出早則三月之末晚則四月之初不甚相遠又三月內有四月節時故據夏而言之。太祖建隆二年始置藏冰務而修其祭焉以四月命官率太祝用幣以黑牲祭元冥之神乃開冰以薦寢廟詞。唐制先立春三月用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰而藏之仲春開冰具開元禮通鑑

祀大火

康定元年太常博士胡宿請修火祀按春秋士匄曰古之火正或食於味陶唐氏之火正曰閼伯居商丘祀大火而火紀時焉說曰火正謂火官也掌祭火星行火政後世以為火祖相土契之曾孫伐閼伯後主火星宋其後也按商丘今南京太祖皇帝受命之地當廟心之次以宋建國用火紀德蓋取於此至真宗始升建京邑號為三都則閼伯之神上配太火國家之興實受其福至於祀典尤宜超異於昔今閼伯祠號度狹小又不領於天子之祠官歲時府吏享祀而已甚非報本尊始之意願詔太常列於祠宮歲時遣使齋其壇行祠事詔禮院詳定既而宿又言云云祥符中交修大禮挾揖諸神雖偏方遠國山林之禮不出經據偶在祀典者尚秩王公之攝增牲牢之品而大火閼伯國家蒙福之神宋興八十年祠官不以聞此有司之闕也又按左氏國語董因述晉侯于河公問曰吾其濟乎曰君之出也歲在大火閼伯之星也是為大辰辰以成善又曰嗣續其祖以穀之滋章昭以為辰為農祥周先后稷之所經緯以成善道子孫繼續其祖如穀之蕃滋推此而言則東方七宿房心通有農祥之稱若因舊丘古祠除潔壇地臨遺近臣對祭閼伯不惟講修火政亦足以祈豐年以陶唐之舊祀祖宗之闕典一旦恢而復之為萬世法貽厥子孫永錫純嘏臣不勝區區太常禮院言閼伯為高辛火正實居商丘主祀大火能宿其官後世因之祀為貴神配火侑食亦如周廟配稷后土配社之比下歷千歲遂為重祀祖宗以來郊祀上

帝而大辰已在從祀閼伯之廟每委京司長吏致奠咸秩之典未始不
肅然國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德切謂宜因興王
之地商立之舊作為壇兆秩大火以閼伯配之每建辰戌出納之月內
降祝板詔留司長吏奉祭行事籩豆牲幣得視中福云云從之

群書考索卷二十四

前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉利衍

○禮門

教諭譚璋校正

群祀類

太一

賈公彥周禮疏曰按爾雅北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又
云昊天上帝又名太一常居以其尊大故有數名也如鄭氏之說則周
禮所謂上帝之祀昊天乃今之太一是三代亦有其祭矣。按元命包
紫微宮為大帝又云中宮太極星其一明者為太一常居文耀鈞亦云
中宮大帝其北極星不一明者為太一先合元氣以斗布常是則天皇
大帝之號也。武帝時繆忌奏祠太一方曰天神貴者太一太一佐曰
五帝天子立其祠其後人上書言古者天子三年一用大牢祠三十天