

類函七七

百六五禮儀十二百六六禮儀十三百六十七

知³
427
77

門 4 3
林
本

新金圖書

此係明治八年八月廿三日
由諸山君以贈
此係明治八年八月廿三日
由諸山君以贈

早播田中圖書館

淵鑑類函卷一百六十五

禮儀部十二 郊天

郊天三

黃郊 後漢書靈帝建寧二年迎氣黃郊

雍時 漢書祭五帝於雍時在山上

朱火 紫煙 並見晉書

駢牲 地官牧人陽祀用駢牲

紫壇 漢書舊儀祭天

蒼壁 春官大司馬

南郊 詳郊

魯郊 詳郊

北時

黃道 通考

青門 通考

雲臺 東觀漢記

天庫 明太祖實錄

紫壇 漢書舊儀

禮儀部

郊天

郊天

郊天

合祭天地於南郊攝太僕呂公著上言仁宗
親祠黃道以登虛小次不入上皆循用之
武帝紀若景光十有二明朕甚念年望見太
丁酉夜蒙嘉宣帝紀十二年詔曰蓋聞天子
朕親躬齋戒親奉金軒晉郭璞南郊賦并金
祝為百姓蒙嘉氣奉金軒晉郭璞南郊賦并金
玉器雍五時役生云神爵二年上祝嘏禮運八
敢易報功天選張衡賦祀孟冬書濯之麟遊
其常報功天選張衡賦祀孟冬書濯之麟遊
彼靈時孟冬十月君祖郊
祀我君車帝以享祀
郊宜其後耕今既耕而
小郊宜其後耕今既耕而
并神論郊者并百
迎日神論郊者并百
工歌唐志貞元中太常禮院考以配天
物備見

功注茅營竹宮後漢祭志注元始儀上帝壇
上宮徑五百步原保萬壽懋百福並見傳元
鄉見漢郊翔紫煙虛思道詩風中崩燭靈光元始
樂歌熙事備成禮文郁原乘素車其賈也鄭注云素
郁紫輝車升靈光下燭原乘素車其賈也鄭注云素
輅也張檀案周禮掌次大旅上帝則張檀案設皇
精氣感神光集漢書武帝始四年幸甘肅精氣感
郊天饗神歌精泉郊秦時神光降集紫殿元元年詔見
氣感皇神歌精泉郊秦時神光降集紫殿元元年詔見
用特牲禮記郊特牲注郊者祭天陰陽順郊特牲注
行五行之氣和而庶徵得其節風雨節天二玉帛載
禮義部陰陽順序風雨應節風雨節天二玉帛載

郊天

郊天

郊天

升隋樂志玉帛載籩豆有數唐志祀昊天上帝于園

皆有屏去葦茹宋史真宗祥符二年上曰太祖太宗

外庭不知耳更制藁結郊廟宜更制藁結為藉縮酒

用乾端澄霽長編哲宗元符元年南郊雲物晏温

長編元祐七年冬至合祭天地于圓丘是日五鼓肇詣

壇外壇不設網褥稽首跪奠致誠極恭夜月澄爽雲物

温晏燔燎泰壇長編英宗治平二年教燔燎樂舞圜

丘詩郊貴誠尚質郊祀志其牲用饋其帝藁藉其器

致敬播惠誠感因農祥而祈事上以致敬于皇靈下

以播惠于帝王重事天地帝王重事神祇大功

庶志匡衡以為神祇功德至大雖備星斗垂光祀詩星

斗垂光霜露凝感謝前郊祀詩萬方和氣錢勰郊

聖公規修成典萬四海懽心吳升詩欲識懽心從

方和氣助升煙龍常玉韌常謝莊詩舞風泛龍鸞旗翠蓋賦流星苑

以電燭兮成龍駕鳳笙陳弘詩五岳移龍玉輅華

翠蓋而鸞旗龍駕鳳笙陳弘詩五岳移龍玉輅華

芝明王梅恭祀龍駕鳳笙陳弘詩五岳移龍玉輅華

梁傳昭詩淑氣符祥飈慶雲見郊黃麾朱節盧思

首節光風臨上年祥祥飈慶雲見郊黃麾朱節盧思

黃麾引朱節瑶壇琳觀上何景明郊觀詩瑶壇神

靈鼓應華鐘瑶壇琳觀上何景明郊觀詩瑶壇神

光相燭相續神光復相燭月令夏季之月命婦官采

宵神之格思黑黃蒼赤月令夏季之月命婦官采

賚黑黃蒼赤不質良毋敢肝肺首心差

詐偽以給郊廟祭祀之服肝肺首心

禮儀部郊天

禮儀部郊天

間以彼無加以也
鬱鬱乎皇祇是用推本建隆之舊章復奉熙寧之故實

祇事乎皇祇是用推本建隆之舊章復奉熙寧之故實

而承依元祐例地長編元祐八年詔今後南郊合祭天

祭天地于圓丘紫壇勿飾之義尚誠貴質其紫殿享帝

女樂鸞輅驛騎龍馬黃褥罷供天二練時日就陽

石壇之屬宜皆勿修黃褥罷供天二練時日就陽

位之美又所以享祖考通神明而已因吉土迎長日

唐令狐楚南郊賀表因吉土迎長日成池屢奏

太簇登歌萬靈識周旋之位百神知饗獻之節

郊天四

原主日詳郊承天禮合文嘉曰五祀南郊北郊東郊

兆域也謀者方欲迎氣齋戒自端正謀慮其事也

上辛月公羊傳九月辛丑用郊者何用者不宜用也九

用然上丁續漢書禮儀志正

後郊之祭也迎長日之至也注三王之郊一用夏正

建寅之月也此言迎長日者建卯而書夜分而日長

也原貴誠積貴誠也貴氣郊特牲至敬不饗

正陽之姑皇天所觀視也甘泉之祠宜徒就長安聖王

從之處近陽天簡文帝南郊頌配肅虎賁

賁今振華鑣韓愈和相公攝事南郊詩

郭璞上疏云郊祀者明天道以郊所

以通夫天之義也用夏正王被袞鄭注云謂有日月星辰

之三王郊祀用夏正也

禮儀部

詳監類卷之二十一

郊天

之章 御幘幘 顧弘集至尊親郊當御幘幘袞服 增

正火德 光武本紀建武二年立 因火數 漢郊祀志立

于南郊 祭赤帝祝融章旂服色皆 歲二郊 隋禮儀志

左承何修之議 今之郊祭是報昔歲之功 而祈今年之

福故取歲首上辛不拘立春之先 後帝曰圓丘自是祭

郊壇分 歲一郊 北齊書其南 原 供金版 帝禮旅上

增 用陶匏 天見二郊 司陽事 柳宗元 儀實王心之所共

北南郊之位乃 降天神 徵圓鍾為宮吹孤竹而拊雲

既修軒轅之遺風 類于圓丘六變 國七里 隋禮儀志

在國南 壇三垓 漢郊祀志壇三垓五帝 主王者 書

郊祀志 天地 令祠官 漢高帝本紀二年六月漢

設祀而敬 王所設祀而敬之 緣父以祭 者白虎通王

天向緣祀父 紫壇 帷帷 條下 圓壇 八陸 作樂降神 虎

初制郊兆於雒陽城北十里為圓壇 八陸 作樂降神 虎

通祭天作樂 燔柴 升中 禮器因名 山升 中于天 鄭注

者為降神也 燔柴 升中 禮器因名 山升 中于天 鄭注

地 漢書丹陽方儲 聰乃免牲 非禮也 南郊 暴雨 承

飲 醑而 死果有 疾風 暴雨 乘輿 不可 以出 上疑 其妄 儲

風 暴雨 洛陽 晝暝 增 太后 謝 既承 嗣偽 款洛 水石 遣

雍人 唐同 泰獻 之 后 號 為 皇后 亞 獻 文 獻 通 考 唐 景

郊以 皇 后 乃 郊 上 帝 謝 昭 皇 后 亞 獻 文 獻 通 考 唐 景

禮儀 部 郊天

齋戒乎端誠之宮清齊乎禮
 神元制推醮烈祖對侑昊穹
 改元制推醮烈祖對侑昊穹
 穹表德純犧薦誠蒼玉尺二寸圭
 上帝與鎮圭圭各尺十有二旒
 十有二旒十有二旒十有二旒
 德禮鬼神百神受職天見郊
 呈郊禮宿齋法如望祭青城幕
 必在費所宿齋處望祭殿只隨
 之類不乃移郊兆承徐緩議宜
 得郊兆于秣陵牛頭山委賜紛
 亦正宮之午地也布和展禮崇
 蟠下竭誠昭布吉乘時布和展
 角獸至郊封禪書郊若麟然天
 者朕郊見上帝駢牲黝牲天馬
 渥洼水出天馬駢牲黝牲天馬
 陽化陰化圓丘在

國南七甲每歲夏至祀地祇南
 取陽始化也北郊舞奏林鍾取
 圭詳郊化也北郊舞奏林鍾取
 七政永崇祭簡文帝南郊頌六
 耀七政五郊迎氣見郊以人帝
 仁宗皇祐二年明堂合祭天惟一
 奉太祖太宗真宗並配祭天惟一
 神以祖太宗真宗並配祭天惟一
 君稱王皇后辟天有多名亦猶人
 五時故聖人制禮謂之神也德澤
 五帝非五帝各一神也德澤恩光
 迎但驚龍再見誰識日雙闕德澤
 恩光變龍再見誰識日雙闕德澤
 王珪郊祀慶成詩須三后配禮重
 仗鳴鑾下九門服維夕裸紫燄
 先祠萬玉犇黃流疑夕裸紫燄
 宸帳雲迴護帝赫祥輝新日月
 禮儀部迴護帝赫祥輝新日月嘉
 嘉氣浹乾坤高山

禮記卷一百一十五

郊天

六

之下 小山之上 封禪書天好陰祠之必于高致饗

穹祇 長編徽宗建中靖國元年南郊改元崇寧制將藏

而拜享蒼璧既奠紫壇斯泚乾象粹 合祭天地 錄系年

精虛心嘉嚮和氣洋溢景光陸離 原殷薦於上帝 易肆類

宮合祭天地建金雞肆赦 柳宗元迎長日賦惟享帝

於上帝書 增見天人之交 以祀天必推筮而迎日寅

而叶吉故可以知上下之際將初爻用牲 尊祖考之

義詳郊 竹宮歌誌祀 歐陽修詩盛禮郊儀肅純音帝

且異文于飾非同羽舞名竹宮歌誌祀 蓋輝助雜綏華旌

吉土兆精禋 歐陽修南郊詩太宮嚴大饗吉日兆精禋

與一陽新奉冊尊長樂均釐及 鳳凰集役祠 漢郊祀

衆言不須雲物瑞和氣協人神 鳳凰集役祠 漢郊祀

幸河東之明年 黃龍見新豐 漢郊祀志正月上辛甘

鳳凰集役祠 黃龍見新豐 漢郊祀志正月上辛甘

新綴典儀如舊章 張薦傳貞元元年帝親郊時更兵

略如舊章 進禮圖閱故事 長編劉溫叟進禮圖相與

計闕故事上嘉之其後遵用此制十 分造樂章參施

羣祀 宋史景祐二年十一月乙未郊先是上親製郊廟

簡等分造樂 作大祀文為九章歌 明太祖實錄洪武

章參施羣祀 作大祀文為九章歌 明太祖實錄洪武

月十有一日合祭天地于大祀殿仍奉仁祖享 獸盾

皇帝配禮成太祖悅因作大祀文為九章歌 於郊用壯

騰擘圓壇帖妥 除于國南鱗簡毛簾廡幕周施開揭品

阿獸居騰擘 柴燄噓呵高靈下墮 韓愈元和聖德詩

圓增帖安 柴燄噓呵高靈下墮 韓愈元和聖德詩

娜駕龍十二魚魚雅雅宵升于丘奠璧獻等 原盛禮

衆樂競作轟隆融冶柴燄噓呵高靈下墮 原盛禮

禮儀部 崇聖觀前卷之二十一 郊天

禮儀部 崇聖觀前卷之二十一 郊天

備樂 壘壁 編珠 凝影 流彩 奠玉 燔
柴 高壇 廣庭 精誠 薦洗 絳節 紫煙 律
應 福凝 一陽 五位 報天之禮 埽地之敬
元德升聞 皇天眷命 明德動天 至誠感神
天親克敬 神享至誠 雲馭杳邈 天門洞開
漢時龍麟 周臺雲物 龍旂承祀 大輅親郊 候
屆黃鍾 禮成紫時 用繭栗之牲 陳陶匏之器
曾肅清衛於勾陳 薦明禋於泰時 合百神而受
職 斂五福以錫民 得上郊之剛日 敬類帝之明
禋 袞紫壇而肆祀 奠蒼璧以陳儀 順昊天之感

命 得黎民之歡心 雲散而柴燔高達 風清而蕭
薌遠聞 參文質于六經之中 酌損益于百代之後
捧玉瓚而一獻光靈來格 振金石而六變魄寶昭
臨 麟筆書雲始迓一陽之復 龍輿在御乃躬三歲
之祠 四圭有邸穆然祇肅之容 八陛為壇潔爾靜
嘉之薦 我其夙夜每懷昭事之心 通於神明獨全
錫類之孝 降年有永等皇祐明堂之詩 迎日之長
推有熊寶鼎之策 天為蓋而地為輿爰講合祛之禮
祖有功而宗有德聿崇並祀之文 曰雨而雨曰暘
而暘與四時而協序 因天事天因地事地歷三載而

禮儀部

禮部

郊天

親祠

郊天五

賦漢揚雄甘泉賦曰惟漢十世將郊上元定泰時擁
 神休尊明號同符三皇錄功五帝卹肩錫羨拓迹開統
 於是乃命羣僚歷吉日協靈辰星陳而天行詔招搖與
 太陰兮伏鈎陳使當兵屬堪輿以壁壘兮稍夔魑而扶
 獠狂八神奔而警蹕兮振殷麟而軍裝蚩尤之倫帶干
 將而秉玉戚兮飛蒙茸而走陸梁齊總總以樽樽其相
 膠鞮兮森駭雲迅奮以方攘駢羅列布鱗以雜沓兮傑
 儻參差魚頡而鳥旂翕赫留霍霧集而蒙合兮半散照

爛燦以成章於是乘輿迺登夫鳳凰兮而翳華芝驅蒼
 螭兮六素蚪蠖略蕤綏離虜慘纏帥爾陰閉雲然陽開
 騰清霄而軼浮景兮夫何旗旒郅偈之旖旎也流星旄
 以電爝兮咸翠蓋而鸞旗屯萬騎於中營兮方玉車之
 千乘聲駢隱以陸離兮輕先疾雷而馭遺風臨高衍之
 崿嶒兮超紆譎之清澄登椽欒而扞天門兮馳閭闔而
 入凌兢是時未臻夫甘泉也迺望適天之繹繹下陰潛
 以慘懷兮上洪紛而相錯直嶢嶢以造天兮厥高慶而
 不可乎彌度平原唐其壇漫兮列新雉於林薄攢并閭
 與芟菽兮紛被麗其亡鄂崇丘陵之駸駸兮深溝欽巖

禮儀部

禮儀部卷一百一十五

郊天

而為谷造造離宮般以相燭兮封巒石關迤靡乎連屬
原後漢鄧耽郊祀賦咨改元正誕章厥新豐恩羨溢
含唐孕殷承皇極稽天文舒優游展弘仁揚明光宥罪
人羣公卿尹侯伯武臣文林華省奉贄厥珍夷髦盧巴
來貢來賓玉璧既萃於萬斯年穆穆皇王克明厥德應
符蹈運旋章厥福昭假烈祖以孝以仁自天降康保定
我民 晉郭璞南郊賦於是時惟青陽日在方旭我后
將受命靈壇乃改步而鳴玉升金軒撫太僕揚六鸞齊
八駮列五幡於一元兮靡日月乎黃屋矯陵烏以偵候
兮整豹尾于後屬武騎仡以清道被練燠以波燭爾乃

造曠場戾壇庭百僚山立萬乘雲縈延祝史肆玉牲登
圓丘揖太清禮羣望告皇靈天澄其氣日朗其精飛廉
鼓舞於八維兮豐隆擊節於九冥祝融穆以肅侍兮陽
候澹以中停於是司烜戒燧火烈具炳宗皇祖而配祀
增孝思之惟永郊寰之內區域之外雕題卉服被髮左
帶駿奔在壇不期而會峩峩羣辟蚩蚩黎庶翹懷聖猷
思我王度事崇其簡服尚其素化無不融萬物自鼓振
西北之絕維隆東南之撓柱廓清紫衢電埽神宇風馬
桂林抗旌琳圃五嶽不足以題其勲九韶不足以贊其
舞饗駭鬼方聲振丘壠倒景望風龍漢企踵爛若列星

之環辰咸雲騰而海漚此蓋和氣旁通元羅潛總自然之感鼓而遂動 **增**唐徐彥伯南郊賦歲合作噩日交長至邁朔旦之明期擇純陽之正地欲陳大旅展時事告紫宇之成功定皇天之寶位蜃驚司典鳴鳩葦職崇泰壇考星翼劃八卦以通道錯五行而辨域對越精祗森羅正直木弭火而殷薦豫乘雷以罔極載師清野土訓埽厘繚垣虹合參途電聯籠組帷以艾景覆皇邸以慶煙宮伯糾其禁內饗烹其蠹周廬攢構以戢晉列蠹抗莖而翩綿繩繩都人濟濟多士九牧之守百蠻之子莫不挈鴈提羔攢驂噎軌紛鴻浴以騰返叛適皇而怡

儼或駢肩而側足候吾君之戾止若葵藿之傾離光同江河之赴溟水也然後啓端門警仙蹕雙鳳矯首六龍齊膝青旆冒雲紅旌彗日鏘玉鸞之鳴轆按金雞之廣術傳畫角以啾嘈曳朱旗以駢望呵風伯令戒道制元冥使司律此靈祇所以保綏昊天所以宥密於是闢龍次幸蜺疇鶉鳥司袞熊羆奉收皇帝乃彰畫黻襲大裘端玉瑱肅朱旒翼翼穆穆遂臻於圓丘躬孝享擁神休設天宗之六席披長發之二球盥以明水薦以香羞陳蒼璧而感事藉白茅而闡幽絜駢手之泔淡酌元瓚之醑醑感哉坤極順天而見邸乳祥開曾沙業薦赫禮數

於彤壺布徽音於紫縣率先於金簿之蠶謹覆以瑤筐
之鸞皇后介禮恭茲亞奠凝億兆之歡心注穹蒼之景
盼紫微開兮天香滿神之來兮軒星纂候黃鍾兮雪飛
調大呂兮風暖夏雲和之寶瑟吟孤竹之清管石麟天
矯團翠煙而上征蕤鳳留霍迓鴻釐之無算瑞氣蜿蜒
於數旬祥光熠燿於旒罕三解終獻萬祇呈醺昇羽節
導靈羣凝肆夏以青巖颺登歌而咽雲徽鸞鷲之颯沓
致戩穀之網緼禮畢功成天旋日轉宸儀允穆后庸胥
展引大火之流旂迴夷庚之翠輦倪三蠻之崇構御六
氣之遙辨覽太元之神策張集靈之瑞典草木亨兮雷

雨霽霽湛恩灑兮雲霄霽霽壽觴霞舉兮絲竹龢篴篴
嶽立兮駢嵯峨天子方合符於大庭之國錯事於梁父
之阿岱崩嶷兮清嶂汶泓澄兮紫波屯千轂以霆轉整
萬轡而星羅則述易象者獻風行之繇談比興者奏時
邁之歌蕩蕩乎巍巍乎無得而名言矣 杜甫有事於
南郊賦朝廟之禮既畢天子蒼然視於無形澹然若有
所聽又齋心於宿設將盥食而匪寧旌門坡陀以前驚
鼓騎反覆以相經頓曾城之軋軋萬戶之熒熒馳道
端而如砥浴日上而如萍掣翠毛於華蓋之角彗黃屋
於勾陳之星神仙戍削以落羽颺颺幽憂以固扁戰岐

慄華擺渭棹涇地回向而風淅淅天泱泱而氣清清甲
冑乘陵轉迅雷於荆門巫峽玉帛清迴霽夕雨於瀟湘
洞庭於是乘輿霈然乃作翳夫鸞鳳將至以沖融寥廓
不可以彌度聲明通乎純粹溟滓爲之垠堦駟蒼螭而
蜿蜒若無骨以柔順奔鳥獲而黝黹徒有勢於殺縛朱
輪竟野而杳冥金鏐成陰以結絡吹堪輿以軒輕搶寒
暑以前卻中營密擁乎太陽宸眷眇臨乎長薄熊羆弭
耳以相舐虎豹高跳以虛攫上方將降帷宮之絺繡屏
玉軼以蠟略人門行馬以拱乎合沓之塲皮弁大裘始
進於穹崇之幕衝牙鏗鏘以將集周衛轆轤而咸若月

窟黑而扶桑寒田燭稠而曉星落肅定位以告潔藹嚴
上而清超雲齒苞以張蓋春威蕤以建杓簪裾斐斐樽
俎蕭蕭方面曲折周旋寂寥必本於天王宮與夜明相
射動而之地山林與川谷俱標於是乎官有御事有職
所以敬鬼神所以勤稼穡所以報本反始所以度長立
極元酒明水之上越席疏布之側必取先於稻秫麴蘖
之勤必取著於紛純文繡之飾雖三牲八簋豐備以相
公而蒼璧黃琮復歸乎正色 蕭穎士至日圓丘祀昊
天上帝賦於是致齋於宮合樂於律羣有司肅肅以儆
戒百執事乾乾而莊慄天子迺乘玉輅駕蒼蚪率九儀

之卿士從五等之諸侯旌旗露卷冠蓋雲浮展國容於
御路行大禮乎郊丘劔佩紛紜以陸離鐘鼓鏗訇而沸
渭爵一獻而上下胥悅樂六成而神祇麇至是以神降
我福人懷我惠致洪化於仁壽豈不由肅敬於大祭
賈餼至日圓丘祀昊天上帝賦是時星昏東壁日躔南
至爰命有司肅將祀事羅幄帝以雲黝駢疊俎以鱗次
藉白茅兮取諸潔薦蒼璧兮象其類皇威允穆司儀辨
等而以班明德惟馨祝史陳辭而不愧觀夫廣場還合
泰壇五時告萬物之生成當一陽之初晷揖羣望以咸
秩列衆靈以備祀紫微開今天意通元氣調兮薰風起

若乃陳以牲幣酌以秬鬯歌大呂以為節舞雲門以為
狀達誠於氤氳之際降靈於閭闔之上騰瑞氣而蜿蜒
燭神光兮薄暢 又東郊迎氣賦少陽始來隨初日而
其輝未赤新春乍應拂大旌而其色彌青天統則彰禮
容斯覲樂聲動蕩於木氣黃道麗彩於蒼璧氣先四序
克配於木德震宮光被八紘不逃於金壺玉曆 王起
東郊迎春賦於是法駕鑿鏘巖城翕習見太史之先謁
知勾芒之已及都人士女候綵仗以駿奔文物聲明擁
翠華而鱗集莫不聽玉漏而雷動起靈壇而嶽立於是
闢重門遵九達服蒼玉載青旗八鑿振響隨解凍之和

風五輅騰輝映麗天之遲日 韋充郊特牲賦盡黑黃
蒼赤之形舉書其數用齒角皮毛之狀具體而微苟山
川之不捨曷天地以相違當其大禮既陳泰壇斯踐形
殊歸獸角若獨繭羈縻忽至初無悚於聲牽轂轂方來
尚不絕乎餘喘斯可以見至德在斯入用惟時實禮之
大者在信以成之介葛雖聞於早辨莊周誠得而興悲
謝觀東郊迎春賦陳靈威於中宮之座設大昊於配
享之位東嚮西嚮勾芒歲星而對列左之右之三辰七
宿以相厠既竭百辟之心用展一人之事帝乃玉色以
進磬折而前求發生之候不忒祈溫和之氣罔愆盡敬

於地冀祐於天一拜而北陸之寒去矣再拜而東方之
風煦然獻酬既已尊卑備矣拂祥光於龍顏之上納和
氣於御衣之裏 柳宗元迎長日賦皮弁乍臨土圭之
影猶積泰壇既罷玉漏之聲潛長變熙熙之純曜流杲
杲之精光璧彩始融麗景欲凝於城闕輪形尚疾斜暉
未駐乎康莊浮晨光於俎豆散微照於苞茅周流金石
暉照陶匏 李程迎長日賦將報本而郊天因宣明而
主日大司徒執圭以表位羣有司奉璋而有秩義和御
之而有倫疇人則之而無失運行之次望遲遲以就陽
寅賓之時見杲杲而已出 何迴焚柴賦惟天命子之

辰惟帝告天之日靈神以之保又昊穹以之宥密穀核
洋溢鼓鐘鏗鉤三靈同感庶物皆精故祭者脩禮之義
柴者告成之意燎焜煌而上熏煙勃窳而傍駛朝野美
乎聖澤華夷贊乎能事惠浹洽於輝胞恩汪濊於民吏
則知柴而致福祭示言蠲效周室之爲理望虞家之有
年福福應兮飛燄神神來兮駕煙王起雍時舉權火
賦伊昔克脩羣祀六合百神聲明雲集文物星陳仰珠
旒則嚴其待曙聽玉漏則闇然未晨晦威儀之秩秩迷
俎豆之莘莘張華燈而其光不遠秉神燭而其明不均
則雍時之舉權火也莫之與倫旣而亭亭有揭燄燄方

熱於以觀百里之備於以昭五夜之節拂瑞雲之表乍
疑乎燭龍方來入靈壇之中又似乎神光不絕由是薦
嘉者於焉仰止執熱者難乎嚮邇電延而自西自東星
繁而一彼一比比王屋之火空際不流似陳寶之光祠
中乍委則雍時之義斯焉取斯權火之作爲於有爲照
苾苾與芬芬自明無黷燭蹒蹒與濟濟方表有儀故將
崇其明祀立我洪規豈徒散孤光於地表燭丹燄於天
垂而已哉宋宋祁圓丘賦敢問圓丘之狀也其何如
矣廣矣大矣略可詳矣上崔嵬以鬱律兮外博敞而神
麗遡朱鳥以高燔兮槩瑰魁而斜峙休氣回復乎其椒

兮榮泉滋滲乎其趾魑魅不若泯伏於其遠矣神明肅
然離衛乎其邇於是攘之辟之其蓄其翳修之平之其
炊其暉上三陔以積高外四門而疏陞列道糊頰重營
界紫無縮板以作勞不藉屬而昭侈因天質之自然非
人力之攸致萃兮似高山之在周邦巖焉若隆睢之亘
汾澁及夫涓日肇祀於郊之宮陶匏尚質金石有容璧
奠禱以蒼蒼兮鼎敲雲而隆隆百神服食蔓衍乎坎間
兮有司守燎燦爛乎壝中鄭鄭解圓丘象天賦肇靈壤
以高峙模圓清而上當擇吉土之成基乃定其位倣高
穹之大體以就乎陽由是懽然神意交穆然大貺授徧

羣靈以從之祀嚴太祖以為之侑煥乎盛容配乎大就
成非人力聳寶勢以下蟠仰合乾儀環太虛而高覆然
則禮有物也其制可象天無形也其端可求故我相法
於厚地取類於重丘崇崇其高隱若積土之固浩浩其
大渾如洪覆之周是故有藁秸以藉誠有陶匏以薦禮
大裘焉以彰其質蒼璧焉以象其體固異周朝授政築
層級之三成漢祀命郊兆重階之八陞范鎮大報天
賦大宋七十有二載符節合於聖神陶鈞運於真宰化
至而乾用九令行而風不再泰山四維兮固基圖而靜
寧黃河一清兮撫期運而茂對元尊降休其如響富媪

効珍而弗愛星氣交見景炎青赤之光魚馬兩至道出
東西之海於時百靈會鈞天之游萬物極崇丘之大鑿
井者罔識帝力仰益者不知天蓋以上方游神治古之
表垂意幾成之會不有反本之報曷為含生之賴况夫
西踰月竈之垠東走天池之紀北窮祝栗之野南極濮
鉛之地雷出而奮豫風興而披靡穹居草服華體木薦
之首髻首貫胸離身反踵之帥尋聲望景知中國之有
至仁梯虛航深示戎狄之無外事順走我轍跡服馴我
鞭轡迺有雙舸共舐之獸赤汗赭沫之駟浮琛沒羽之
珍文鉞碧砮之異諸福之物倜儻奇偉衆變之狀燦爛

譎詭按圖燂而未書歷封禪而不至滔滔焉峩峩焉來
助祭者波委而嶽峙明王梅恭祀圓丘賦爾乃振玉
輅之殷麟翳華芝之飄搖金貂翼翰錦校扶輶建螭蚪
之羽旆兮拂雲霞之輕綃儼肅靖之前導兮舞迴颺而
飄飄二十八宿五岳四瀆之旆旗迴環蠹擁紛不知其
幾許兮目瞑眩而相交列黃麾而豹尾響儀鎗之玉珧
被毯扇兮馴象山回而嶺峙輝障泥兮仗馬雲滃而川
遙於斯時也豐隆排雲雨師汎灑風伯剌然其先驅日
馭隨車而散彩於是踰金水出崇墉望清都戾帷宮初
海運而天聲忽秋肅而春融奉圭豆者受成於豸史列

陸楯者屏息於元戎爾乃達觀於郊丘也廣矣大矣不可述矣上鬱律而摩鴻濛于下混龐而當地軸外翼騫而雄張兮中深閭而無贖廣連廡之手柱兮繚周垣之相屬眇八觚之直上兮倚青雲而盤轟爛蚪霓之天矯兮拂祥飈之回復恍朱鳥之可摘兮謂南極之在麓矚魅魍魎屏跡而遁藏兮太乙勾陳呵護而清肅疑神變之條成兮非人力之所築羲和弛御候人告昏甲夜寂寂齋宮沉沉天子方儼而一精而真盥而不薦直而惟寅既而絳幘呼且靈鼉三嚴元冕我我大裘襜襜出自齋宮穆穆登壇司烜告期萬炬畢然熒惑逡巡而泯燿

祝融忽霍而相先大和之鍾厥音維洪鯨吼龍吟殷殷隆隆吉事爰始燎煙方通合蕭鄉於焦蒸何奔星而走虹闢天闢以受祉昭苾芬於璇穹蒼壁秩秩黃流崇崇三陟三降棣棣雍雍陶匏十二而豐質雲和六變而始終

原詩隋盧思道駕出圓丘詩開年簡時日上辛稱天吉平曉禁門開隱隱乘輿出乘輿出九重金根御六龍章移千乘動旆舉百神從黃麾引朱節靈鼓應華鐘神歌已相續神光復相燭風中颺紫煙壇上埋蒼玉 **增唐**李嶠奉和皇帝丘禮撫事述懷應制詩垂旒滄海晏解

網法星空雲散天五色春來日再中稱觴合纓弁率舞
應絲桐凱樂深居鎬傳歌盛飲豐 陳子昂奉和皇帝
丘禮撫事述懷應制詩雲陛旂常滿天廷玉帛陳鐘石
和睿思雷雨被深仁承平信娛樂王業本艱辛願罷瑤
池宴來觀農扈春 韓翃扈從郊廟詩丹墀列侍主恩
同殿馬翩翩出漢宮奉引乘輿金仗裏親嘗賜食玉盤
中晝趨行殿旄門北夜宿齋房刻漏東明日駕迴承兩
露齊將萬歲及春風 權德輿朔旦冬至攝職南郊即
事詩大明南至應天正朔日圓丘樂六成文軌盡同堯
曆象齋祠忝備漢公卿星辰列位祥光滿金石交音曉

奏清更有觀臺稱賀處黃雲捧日瑞昇平 武元衡至
日圓丘詩郊廟祇嚴祀齋莊覲上元別開金虎觀不離
紫微天樹古長楊接池深太液連仲山方補職文舉自
傷年風澀銅壺漏香凝綺閣煙仍聞白雪唱流詠滿鷗
絃 裴度至日圓丘詩致齋移祕府祇事見沖襟皓月
當延閣祥風自禁林相庭方積玉王度已如金 崔曙
至日圓丘詩典籍開書府恩榮避鼎司郊丘資有事齋
戒守無爲宿霧蒙瓊樹餘香覆玉墀進經逢乙夜展禮
值明時勳共山河列名同竹帛垂年年佐堯舜相與致
雍熙 韓愈奉和李相公攝事南郊詩燦燦辰角曙亭

亭寒露朝川原共澄映雲日還浮飄上宰嚴祀事清途
振華鑣圓丘峻且坦前對南山標村樹黃復綠中田稼
何饒顧瞻想巖谷興歎倦塵囂 宋蘇軾郊祀慶成詩
大祀乾坤合剛辰日月明泰壇朝埽地魄實夜垂精仰
御圓蒼蓋環觀海岳城北流吞朔易西極落欒槍升燎
靈光答迴鑾瑞霧迎需雲徧枯槁解雨達勾萌 明何
景明郊觀詩丹戶乾坤闢雕牆海嶽扶瑤壇上星斗琳
觀俯虛無輔弼朝元坐勾陳衛紫樞風含浴殿暖雲裊
露盤孤好時瞻春祀嵩高聽夜呼公侯守禁籞虎旅發
金吾玉輦臨犧宰珍饈走膳夫時時聆磬管鬱鬱鎖松

梧日月藏金櫃龜龍祕赤符祈天洪洛誥渡海斥秦誣
李夢陽正德元年郊祀詩壇官秉笏候金鐘月出西
南照雪峰不向蓬萊看五色那知天子是真龍 神來
擊鼓復吹簧一道虹飛萬丈光閭闔清風搖玉燭至尊
獨立殿中央 金輿還內放人看萬戶千門震地懼繡
扇徐開龍虎氣君身不動泰山安 倪岳甲辰正元奉
命南郊看牲詩漏轉重城夜不扃兩街高炬燭青冥影
連貔虎塵隨路香拂犧牲月滿庭已信卜郊嗤魯史却
看在滌重周經明朝復命紅雲殿鵠立金門候曙星
胡侍扈駕郊壇陪祭詩朱壇晴雪媚春空雲從天行氣

象雄八駿宛迴黃竹路六龍遙向玉華宮爐煙半拂仙人掌樹色微翻少女風應有海神來候駕南端霏霧碧溟濛 郊壇春蹕遶朱城上帝高居敞玉清五色幡幢空裏見六軍組練月中明雲依繡帳成龍采樂上瑤臺作鳳鳴望秩屢叨陪海嶽涓埃何以答恩榮 趙輔奉和觀車駕祀南郊詩御堤新築淨無埃大駕親承祀事來風定爐煙浮袞冕日高仙仗護蓬萊鸞旂紛擁雲衢合雉扇遙迎翠輦開更有羽林嚴宿衛桓桓多是出羣才 蔡羽郊壇詩輦道風清碧野平紫煙常自鎖南城行宮歲幸乘龍近仙侶朝來學鳳鳴小殿沉香金氣鬱

圓丘芳草玉華清祠官記得天行處萬燭光中候珮聲 唐順之冬至南郊應制詩明王敦大報泰時禮神君位以南離正宵從甲子分月臨太乙館星動羽林軍除道疑登岱鳴籥異度汾聲容六變合海嶽百靈紛封簡微題字屏帷悉畫雲神光人共見天語帝親聞盛跡誰能賦多慙扈從羣

增歌漢郊祀樂歌九重開靈之旂垂惠恩鴻祐休靈之車結元雲駕飛龍羽旄紛靈之下若風馬左蒼龍右白虎靈之來神哉沛先以雨般裔裔靈之至慶陰陰相敬怫震澹心靈已坐五音飭虞至旦承靈億牲繭粟棗盛

香尊桂酒賓八鄉靈安留吟青黃徧觀此眺瑤堂
晉郊祀歌整泰壇禮皇神精氣感百靈賓蘊朱火燎芳
薪紫煙起冠青雲營泰時定天衷思心睿謀筮從建
表蘊設郊宮田燭置權火通歷元旬集首吉飾堦壇坎
列室整泰折祚皇祇衆神感羣靈儀祚有晉暨羣黎
溢九有格天庭保萬壽延億齡宋顏延之天地郊夕
牲歌寅威寶命嚴恭帝祀奄受敷錫宅中拓宇宜地稱
皇饗天作主月竈來賓日際奉土開元首正禮交樂舉
六典聯事九宮列序有牲在滌有潔在俎式薦主衷以
答神祐隋牛弘郊昊天上帝歌肇禋嚴祀式奉尊靈

因高盡敬埽地推誠六宗隨光五緯陪營金石諧合絲
竹淒清我粢旣盛我酌惟明元神是鑿百福來成
唐圜丘樂歌闔陽播氣甄曜垂明有赫圓宰深仁曲成
日麗蒼璧煙開紫營聿遵乾享式降鴻禎欽惟大帝
載仰皇穹始命田燭爰啓郊宮雲門駭聽雷鼓鳴空神
其介祀景祚斯融宋郊祀樂歌在國南方時維就陽
以祈帝祉式致民康豆籩鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇
祚無疆元郊祀樂章宗祀配饗肇舉明禋嘉玉旣設
量幣斯陳惟德格天惟誠感神於萬斯年休命用申
有碩斯俎有滌斯牲鑿刀屢奏血膋載升禮崇繭栗氣

達尚腥上帝臨止享於克誠 明高皇帝御製郊祀樂
章天垂風露兮雨澤沾黃壤氤氲兮□化全民勤畝畝
兮束帛鮮臣當設醮兮奉來前 庖人兮列鼎馐饈兮
已成方俎兮載獻願享兮以歆 初獻聖靈兮皇皇穆
嚴兮金牀臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴 載斟
兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手稽首兮
願享 三獻兮樂舞揚馘俱納兮氣藹而芳祥光朗朗
兮上下方况日吉兮時良 旌幢轟轟兮雲衛長龍車
鳳輦兮駕飛揚瞻冉冉兮上下方必蒸民兮永樂望
進羅列兮燎瘞方炬燄發兮煌煌神變化兮束帛將感

至恩兮無量 明南郊祈穀樂章蒸民勸職兮農事專
蠶工亦慎兮固桑阡玉帛祗奏兮暨豆籩仰祈大化兮
錫臣豐年 鼎烹兮氣馨香羞兮上醴帝垂享兮以歆
蒸民蒙福兮以寧 三獻週兮肅乃儀俎豆敬微兮弗
敢遲願留福兮丕而曰雨曰暘兮若時 祀禮告備兮
帝鑒彰精神上達兮感昊蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷
恩眷兮何以忘祥風瑞靄兮彌壇壝蒸民率土兮悉獲
豐康 明高皇帝九章歌金石絲竹之會陳兮必五音
以諧同命舉枹拊鼓而撫琴兮加寶瑟及以笙鐘磬聲
嘹亮而韻窮兮吹塤箎以管從 遙瞻闔闔之開闢兮

飛龍前導而翱翔躡鶴舞鳳揚兮鑿輿冉冉而上方
侍從景從周匝兮天香馥郁而旌幢張帝衣元雲之衣
兮綵霞赤霓而為裳稽首仰瞻遙迓兮聽金玉之鏗鏘
洪龐之方闕兮擁地祇之旌幢麒麟丹鳳之挾車兮
角端前驅以騰驤衛護森嚴而凜凜兮於昭穆穆而聖
皇稽首鞠躬而駕來兮惟恪勤以趨踰天星不息而
周章兮擁旌旄而運銀潢旛幢繚繞於大虛兮護從鑿
輿而至下方惟五星日月照臨兮邇帝左右而龍旂傍
引領以欣覩兮威威而衛帝行觀旂旛之四維兮列
神威而倍張嶽鎮海濱之會兮斂欣地祇之來降陪神

迓聖而相從兮擁山鬼於幽篁飛蒼龍而倏然兮清塵
導道而妖魅藏矯首以候來兮聖皇為民而錫康皇
天后土之既臨兮享殽饁而美椒漿思陰陽之會合兮
如臨已而穆穆洋洋躬竭衷以趨踰兮周旋三獻而奉
觴皇皇二聖之優游兮眷予牧民而為王惟天地之恩
無極兮獨父母之育相當雖欲報之何以兮但法常經
而頤藏氣氤氳而馥郁兮樂聖駕之旋幢喜雲衢而
耿冉兮天廓落而地洪龐因遙送而俯仰兮鑿輿降而
達元黃慕神降上之盤桓兮於心曩曩而耿光願民之
多福兮每以歲首而奠筐升沉燎瘞而幻化兮餽饁

備納而供勤昌以之而祈谷兮民謳歌而福愈良想天門地維之茫茫兮欲假之來享而難望樂之既成兮必時若而雨暘

增詔梁沈約南郊恩詔昧且夙興念茲治道而刑禮參用未臻和簡向隅之情永言增歎郊禋載洽幽明允從思隆嘉祉被之兆庶

增赦書唐張九齡南郊赦書爰因長至欽謁上元諸侯駿奔來於穆之相百神受職率成秩之文六變已陳三獻斯畢豈予一人之福亦爾萬邦之賴宜因咸和之際俾承厚下之澤 天寶十載南郊赦書爰以土德承漢

火行是憑大易之辭用紹前王之烈獻歲初吉乘時布和展禮崇禋竭誠昭布庶叶發生之序載覃雷雨之祥

增制唐景龍三年十一月二十三日拜南郊制朕自臨四海於今五年幸承禘社之靈未展郊丘之謁方今朔風候律南至登辰乘上日而恭饗奉高禋而肅事揚祖宗之休命酌壇場之令典百神受職三才合契備殷薦之容行昭報之禮豈惟靈光所燭但驗其徵方冀後先不違實受其福 陸贄貞元九年冬至大禮大赦天下制協天地會昌之運實宗社無疆之休慶既荷於元功禮有昭於大報是與公卿大夫虔奉犧牲恭奠珪璧陳

其文物薦其馨香類秩於太壇朝享於清廟率職來助
萬邦攸同備物致嚴百禮具舉誠慕獲展神人允諧
增議唐長孫無忌昊天上帝及五帝異同議按史記天
官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以
其是人主之象故况之曰帝亦如房心為天王之象豈
是天乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌百官
之誓戒惟稱五帝皆不言天此自太微之神本非昊天
之祭今請憲章姬孔取王去鄭四郊迎氣存太微五帝
之祀南郊明堂廢緯書六天之議 又太宗皇帝配天
議伏見永徽二年七月詔建明堂追奉太宗已遵嚴配

今乃降配五神不得對越天帝深乖明詔之意又臣謹
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改舊物體元居
正為國始祖抑有舊章請奉祀於圓丘以配昊天上帝
太宗文皇帝道格上元功清下瀆拯率土之塗炭布大
造於生靈請宗祀於明堂以配上帝 唐紹請以正冬
至日祀圓丘議臣聞禮以冬至祀圓丘於南郊者以其
日行躔次極於南際是日一陽生為天地交際之始故
易曰復其見天地之心乎即冬至卦象也甲子但為六
旬之首一年之內隔月常遇既非大會晷運未周惟總

六甲之辰助四時而成歲今欲避環周以取甲子是背
大吉而就小吉也 獨孤及景皇帝配昊天上帝議按
禮自古必以首封之君配昊天上帝惟漢崛起豐沛豐
公太公皆無位無功德不可以為祖宗故漢以高皇帝
為太祖伏惟太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏建封
於唐高祖因之遂以為有天下之號今若以高祖創業
當躋其祀是棄三代之令典遵漢代之未制黜景皇帝
之大業同於豐公太公之不祀失孰甚焉謹稽禮文配
食天帝之制請仍舊典

原表梁簡文帝上南郊頌表雖周郊南甸宗伯之官徒

設漢興北時寅恪之道未隆而體元含極先後弗違典
盛望禋理通孝敬潔靜之禮載光禘郊之風斯洽
唐令孤楚賀南郊表光膺大寶茂對上元盡誠信以奉
先極婉愉而致養孝光夷貊悌達神明方將告成功敷
顯號惟天為大俾眾庶咸新如日之昇與品物相見六
幽傾耳四海翹首

原啓梁元帝慶南郊啓大裘而冕陶匏以質黃鐘既奏

雲門斯舞樂諧六變歌陳九德感天動神式展誠敬

原頌梁簡文帝南郊頌臣聞惟天為大聖人敬其德知
幾其神至人契其道故龍官弱言之后合揆於蒼旻鳥

紀垂衣之君昭格於上帝皇帝之御天下也緯天維理地軸移澆風於末俗反淳正於區中化不言而先顯教不言而已肅九垓同軌四海無波塵清世晏蒼兕無所用其武功運謐時雍鷓鷯咸並脩其文德玉門罷堠紫塞沈烽畫一之政萬代表於時和三章之律百姓沐於仁壽於是龍光之地日浴之鄉紫舌黃支頭飛鼻飲自西自南無思不服由是嘉祥被衆瑞發金人澤馬丹甌玉雞三角九尾四肩六足參差於郊藪布獲於宮闈乃以恭肅神祇理通孝敬江左以來爽壇未闢爰命將作揆日載營三靈叶響百工咸事宛如神造儼類仙居五

達四通廓郊彌澤南瞻重岳北眺芒嶺東臨灞澹西望舊豐紆餘委蛇丘陵起伏澎湃堯岍山川異態飛梁邃宇洞燭空懸紫殿仙宮霞褰烏翥其辭曰肅恭明神逖聽前踵配天道尊迎陽義重元酒陶匏燔柴雲聳跨舜論韶籠堯稱拱郊宮載靜紫壇新謐肅肅禁衛陰陰仙室六戎列野八鑿昭日架殿星羅重宮霧出康哉德盛美矣時豐三辰增曜七政永崇五方來泊四隩茲通懸繩度窄駕鹿追風旣敷懋化復觀瑞滋金車出野玉露霑墀紫脫神章華平瑞芝長愉汪濊永固雍熙

增明

方孝孺郊祀頌赫赫太祖受命孔時黃鉞朱旗載清九

法鏡類編卷一百一十五
圍復天之常脩人之紀惟聖天子皇祖是嗣奉承天心
克受帝祉乃諏令辰正月壬午誓戒臣工大祀攸舉陽
德顯融斂戢羣陰天開日舒百神鑒臨玉輅出郊樂備
不作齋於祠宮盛服儼恪肅肅于動栗栗于言上帝在
茲敢有弗虔昭哉廣殿取類明堂金鋪瑤礎勢切穹蒼
鼎俎既豐幣玉既飭地燭煒煌駢牲芬苾乘輿徐來及
門而趨執圭屏息仰覲天居乃盥乃薦乃綏乃燎儼若
居歆覩其色笑分命羣僚獻於羣神合敬同誠百禮具
陳雲君岳祇海王瀆伯厥靈洋洋來舉飲食帝謂天子
致孝事天爰錫純嘏子孫萬年太祖歎言天子至仁恩

加黎庶四夷咸賓天子稽首受天之祚拜跪周旋如奉
寶璐樂止禮成夜氣正中星斗交羅其光炯炯聖情欣
豫上帝予撫萬口同聲昔未嘗覩還坐法宮端拱受朝
至和盈庭如聞九韶

增祝文唐郊天祝文大明南至長晷初升萬物權輿六
氣資始式遵彝典慎脩禮物敬以玉帛犧齊粢盛庶品
備茲禋燎祇薦潔誠 明南郊祈穀祝文候維啓蟄農
事將舉爰以茲辰敬祈洪造謹率臣僚以玉帛犧齊粢
盛衆品備斯明潔恭祀上帝於大享殿仰希垂鑒賜福
烝民俾五穀以皆登普萬方之咸賴

增序明宋濂郊禋慶成詩序郊祀之禮始於有虞氏至周大備秦漢以來寢涉不經且惑於六天六帝之說莫之適從君國子民者不能恭嚴祀事往往遣大臣攝之惟我皇上一據禮經而洗千古之陋每歲親升泰壇昭事上帝恪恭寅畏有赫其臨陰斂陽舒降甘風雨覃及寰宇物無疵厲行見鳳凰降而龜龍假矣聲歌之發茲非其時乎本集郊禋慶成詩序

淵鑑類函卷一百六十五

淵鑑類函卷一百六十六

禮儀部十三

朝日夕月祭星

朝日夕月一

原通典曰周制以實柴祀日月星辰

鄭眾云實牲體于柴上日陽精屬天

月陰精屬地陰道擊制于陽故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珪

邸為辟取殺于上帝王擗大珪執鎮珪繅藉五采五就以朝日朝

日者示有所尊訓人事君也王服元冕所以尚質自朝至暮行祭之

禮先以牲幣于柴上而燔之升煙于天以同五帝之義

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四時
有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配
是合也大報配祭之時日燎于壇月埋于坎瘞埋之時
自而始燔燎之時自氣先合為大祭分為中祭則用少牢
云大報天而主日其禮宜重用犢分祭宜輕則用少牢
拜日于東郊而祭于西郊者此因而祭于郊也特牲大報
之時埽地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王
宮祭日於明祭月於少牢在壇上無差別觀禮拜日於東
地也至時于二祭所用珪玉亦無差別
門之外此會同禮日于南門外禮月于北門外此謂會
秋冬變拜言禮者非常祀也祀月北郊者太陰之精以
為地神也若王巡狩會盟燔柴并煙以祭日是君自以
君道而祭陽也方伯會盟則燔埋以祭月是臣自以
以祭月是臣自以臣道而祭陰也
之事圭璧五寸以祀日月星辰 國語曰先王朝日夕

月以教民事君 陳氏禮書曰日言朝於日出之朝朝
之也月言夕于月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其
有君道也月壇謂之夜明以其昱于夜也其次則大次
小次設重轡重案其牲體則實柴其圭之纁藉則大采
小采禮之之玉則一圭邸辟祀之之樂則奏黃鐘歌大
呂舞雲門 禮記天子玉藻十有二旒龍袞而祭元端
以朝日于東門之外鄭注端當為冕 魯語曰天子大采朝日
與三公九卿祖識地德日中考政與百官之政事師尹
惟旅牧相宣序民事少采夕月與太史司載糾虔天刑
日監九御使潔奉禘郊之絜盛而後即安 左傳曰日

禮記 禮記卷之二十一 禮記卷之二十一 朝日夕月 二

月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禱之 春秋
莊公十有八年春王三月日有食之穀梁傳曰不言日
不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日故雖為
天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯
朝朔 漢書郊祀志曰秦始皇東遊海上行禮祠名山
川及八神六日月主祠之萊山在齊北並渤海七曰日
主祠盛山盛山斗入海最居齊東北陽以迎日出云
又曰雍有日月參辰廟各以歲時奉祠 **原**通典曰漢
武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後常
以郊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西拜日
月羣公無四朝之事 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元云用二
分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用
仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于濬駁之引禮記祭
日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行于上
代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之于坎不復
言背也猶如天子東西遊幸其堂之官及拜官猶北向

朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮晉因之武帝太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盧植用立春修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後魏孝文帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然月有餘閏行無常準今若一以分

日或值月出于東而禮于西尋情即理不可施行昔曹魏薛靖以為朝日取月一日為朔夕月三日為朏朏者月行始著今未知朏朔二分何者為是游明根等對曰考按舊式準校眾議宜從朏月後周以春分朝日于國東門外為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于國西門外為壇于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如其郊每以春分朝日又于國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇于坎中高一尺廣四尺每以秋

分夕月牲幣與周同 唐二分朝日夕月于國城東西
各用方色犢 禮開元禮皇帝春分朝日東郊 前祀
五日皇帝散齋三日致齋二日如圓丘儀諸應祀之官
齋戒如別儀 宋制春分朝日秋分夕月為大祀 高
宗紹興三年司封員外郎鄭彥言春分朝日秋分夕月
祀典未舉望詔禮官講求從之其後于城外惠照院望
祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用
赤夜明幣用白禮如祀感生帝 遼聖宗統和元年十
二月千齡節祭日月 穆宗應曆二年日南至始用舊
制拜日禮 金朝日壇曰大德在施仁門外東南當闕

之卯地夕月壇曰夜明在彰義門外西北當闕酉地春
分祭朝日于東郊秋分祭夕月于西郊 金史 太宗天會
四年正月始朝日于乾元殿 熙宗天眷二年立朔望
朝日儀有司設爐案御褥位于所御殿前陛上設百官
褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向拜
各門皆相應贊殿門外羣臣陪拜如常儀 世宗大定
二年以拜日無典罷之十五年詔定拜日禮有司援唐
開元禮南向設大明神位天子北向皆無南面拜日之
制今宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣
僚於殿門外陪臣立殿前班露臺左右皇帝于露臺香

案拜如常儀 十八年拜日于仁政殿始行東向禮
 宣宗貞祐元年拜日于仁政殿每月吉為常 元世祖
 至元十六年祀太陽 二十五年祭日于司天臺 成
 宗即位祭太陽太歲于司天臺 武宗至大三年祀南
 郊以日月從祀 明太祖洪武戊辰增脩壇壝于大祀
 殿丹墀中東西相向以祀日月罷朝日夕月之祭至嘉
 靖中用夏言議改建四郊兆日于東郊兆月于西郊
 嘉靖十一年定朝日壇以甲丙戊庚壬間歲一親祭夕
 月壇以丑辰未戌三歲一親祭之
 朝日夕月二

壇 躔林 遼史太祖神冊三年 靈壇 明祭朝日壇樂章
有帛在籬 壇坎 詳別幽 朝夕 禮器作大事必順天
今赤琮 壇 明注 朝夕 時為朝夕必放於日

別幽明 禮記祭日于東祭月于西以別內外 迎
陰氣 列女傳日中考政教人事少采夕月以迎陰氣 本

二分 王考父天而母地兄日而姊月故常以春分朝
祀五帝 周禮掌次朝日祀五帝則 **執鎮圭** 周禮

藉五采五牲以朝 **立次祀** 春官肆師之職立次祀
王播大圭執鎮圭 **立次祀** 春官肆師之職立次祀

實柴 以祀 **萊山** 祀月 **宣帝** 于菜
也 **實柴** 以祀 **萊山** 祀月 **宣帝** 于菜

成山 祀日 **在東** 在西 **朝日夕月**
一日 **成山** 祀日 **在東** 在西 **朝日夕月**

以牛 以羊 **在東** 在西 **朝日夕月**
也 **以牛** 以羊 **在東** 在西 **朝日夕月**

以牛 以羊 **在東** 在西 **朝日夕月**
也 **以牛** 以羊 **在東** 在西 **朝日夕月**

以牛 以羊 **在東** 在西 **朝日夕月**
也 **以牛** 以羊 **在東** 在西 **朝日夕月**

禮樂類考卷之六十一

內南道日在東月在中營 五采五就前見 三成六成唐

新改用圓鐘之六成 元冕元端則元冕元端 朝日朝朝前見 大明夜青

辟白璧用朝日玉用青璧夕月 朝日朝朝前見 大明夜青

明前見 未後三刻 宋史天禧元四年四月監察御史王博

合宜請于未後 坎深三尺 長編元豐六年正月二十

三刻行禮從之 坎深三尺 長編元豐六年正月二十

日壇廣四丈夕月壇廣二丈 以唐于涇郊祀錄考之夕

月壇方廣四丈今止方二丈比日壇高及半望改造夜

明壇為坎深三尺從廣四丈為壇 禮齊盜齊唐禮樂

于坎中高一尺方廣四丈從之 禮齊盜齊唐禮樂

以太尊實醴齊 衣赤衣白 陰書武帝乙祠于甘泉祭日

著尊實齋齊 衣赤衣白 陰書武帝乙祠于甘泉祭日

以牛祝宰衣赤祭 精意以享 以享之也 宗尊也所尊

祭者其祀有六玉宮 一誠已伸 明夕月 增樂歌

祭日也夜明祭月也 一誠已伸 明夕月 增樂歌

朝日夕月三

唐陸贄東郊朝日賦曰日為炎精君實陽德明至

乃照臨下土德盛則光被四國天垂象聖作則候春分

之節時則罔愆順周官之儀事乃不忒于是載青旂儼

翠華蓋留殘月旗拂朝霞咸濟濟以皇皇備禮容於邦

家天子躬整服以待曙心既誠而望賒條而罷嚴更闢

禁城五輅齊駕八鸞啓行風出郊而草偃澤先路而塵

清卷餘靄于林薄動神光於旆旌初破鏡而半掩忽成

輪而上征杲耀榮光分輝于千品萬類煙煜瑞色均燭

於四彝八絃一人端冕以仰拜百辟奉璋而竭誠和氣

禮樂類考卷之六十一

朝日夕月

旁通帝德與日德俱遠清光相對帝心與日心齊明既
而盛禮畢陳錫鑾回輪備禮服之燦燦殷游車之鱗鱗
人望如草我澤如春惟天德與聖壽配朝日而長新
增詩唐劉禹錫監祠夕月壇書事詩曰西暉司分晝夜
平羲和停午太陰生鏗鏘揖讓秋光裏觀者如雲出鳳
城

增歌唐貞觀朝日夕月樂章曰宗牙樹羽延調露旋宮
扣律掩承雲誕敷懿德昭神武載集豐功表睿文
吹八風金奏動分容萬舞玉鞞驚詞昭茂典光前烈夕
曜神功表盛明

釋說唐柳宗元朝日說曰柳子為御史主祀事將朝日
其寮問曰古之名曰朝日而已今而曰祀朝日何也余
曰古之記者則朝拜之云也今而加祀焉者則朝旦之
云也今之所云非也問者曰以夕而偶諸朝或者今之
是乎余曰夕之名則朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見
曰夕故詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左氏傳曰百官承事
朝而不夕禮記曰日入而夕又曰朝不廢朝夕不廢夕
晉侯將殺豎襄叔向夕楚子之留乾谿右尹子革夕齊
之亂子我夕趙文子斲其椽張老夕智襄子為室美士
茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瑣闈拜謂之夕郎亦

出是名也故曰大采朝日小采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月若是其類足矣又加祀焉蓋不學者為之也察曰欲子之書其說吾將施于世可乎予之

壇論宋陳祥道祭日月論曰古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日于東祭月于西二也大宗伯四類于四郊兆日于東郊兆月于西郊三也大司樂樂三變而致天神月令孟春祈來牟于天宗天宗者日月之類四也觀禮拜日于東門之外反祀方明禮日于南門之外禮月于北門之外五也雪霜風雨之不時

于是乎榮之六也夫因郊蜡而祀之非常祀也春分朝之于東門之外秋分夕之于西門之外此祀之正與常者也

壇文明世宗朝日壇祝文曰惟神陽精之宗列聖之首神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式遵古典謹以玉帛牲醴恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶又夕月壇祝文曰惟神鍾陰之精配陽之德繼明于夕有生共賴暨惟五星列宿咸司下土各有攸分眇予之資仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以玉帛牲醴用修常祭于神惟神歆鑒福我邦民

祭星一

禮周禮大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神天

謂五帝及日月星辰小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受

之注司民星名謂軒轅角天府若祭天之司民司祿而獻民數

穀數則受而藏之注司祿文昌第六星通考曰周制仲秋之月

祭靈星于國之東南月令秋分日享壽星于南郊立冬

後亥日祀司中司命司民司祿于國城西北秦始皇

時雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星鎮星辰星二

十八宿風伯雨師廟各以歲時奉祀漢高祖八年命

郡邑立靈星祠常以歲時祠以牛宣帝立歲星辰星

太白熒惑南斗祠于長安城旁東漢季秋月祠星于

城南壇心星廟東晉以來靈星老人星心星配享南

郊不復特祀隋制于國城西北十里亥地為司中司

命司祿三壇同壝祀以立冬後亥國城東北七里通化

門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門

外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以少牢

唐制立秋後辰日祀靈星于國城東南立冬後亥日祀

司中司命司民司祿于國城西北明皇開元二十四

年有上封事者言月令八月日會於壽星帝次列宿之

辰請每至八月社日配壽星祠于太社壇享之天寶

三載十月十六日敕九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民至其祀典歷代皆闕宜令所司以來月甲子日立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節令中書門下往攝祭者著以成式垂之不刊 武宗會昌元年中書門下奏曰謹按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神太一其星天逢其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天內其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神招搖其星天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦坤其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾其

行余其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其方白九宮其神天一其星天陰其卦離其行火其方紫統八卦運五行土飛于中數轉于極雖敬事迎釐不聞經見而範圍亭育期助昌時以兩朝親祀而臻百祥也然以萬物之情上為列星星之運行異繫于物貴而居者則必司八歲總萬神幹化權於混茫賦品彙于陰陽與天地日月誠相參也 宋制二仲祀九宮貴神為大祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿為小祀 真宗咸平四年駕部員外郎

禮儀部 冊監類函卷一百六十六 祭星

直秘閣杜鎬上言按封禪書天神貴者太一太一佐曰五帝今以五帝為大祀太一為中祀唐朝元肅二宗並常親祀會昌中陞次昊天上帝欲望復為大祀從之其御署祝版禮同社稷增設壇兩壝玉用兩圭有邸其橐秸加茵褥如幣色 景德三年知樞密院事王欽若言陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭鄉之祭獨略壽星搢紳之譚皆謂闕典加以周伯星出實居角宿之間天既垂休禮罔不答伏望特詔禮官俾崇祀事詔有司詳定以秋分日享壽星及角亢七宿為壇南郊其祭器祀禮咸以靈星為準奏可 慶曆四年靈臺郎王太明言司天

監定亢池主渡水往來送迎之事北河為胡門北戒南河為越門南戒主司空掌水土功事皆不主江淮濟箕計奎三星顛注津瀆大明所遺請與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者當祠二月詔汴口祭河兼祠十七星 慶曆中修大火祠在南京三月九日祠之位版以黑漆朱書曰大火位配位曰闕伯位 神宗熙寧四年司天中官正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一陽九六之數復元之初請崇建宮宇迎五福太一于京師 元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分饗

三辰 考凡以神之法 千秋節 唐書開元二十四年

增常以千秋節 九宮神 通考天寶三載 置九宮神壇

日修其祠典 司天台 元史請于城東置九宮神壇

每歲四孟月祭 元史及聖誕節日祭星于司

尊為九宮貴神 元史及聖誕節日祭星于司

天 雲僊臺 元成宗即位祭 祝參辰 前見 祭角亢 唐

元中救壽星壇 宜祭 開元禮 前見 祭角亢 唐

老人星及角亢七宿 開元禮 前見 祭角亢 唐

崇以祭 幽禁祭 圭辟以祀 前見 晉侯卜崇 左傳晉侯

實沈為崇子產曰實沈參神也此不及君日月星辰之

神則雪霜風雨之不時于是乎祭之若君之身則出入

飲食之事星辰之神 漢高立祠 詳祠 幣以方色

又禮樂注神農之幣以赤 壺實昔酒 以壺尊二實昔

伊耆以黑五星以方色 壺實昔酒 以壺尊二實昔

置壽星壇 前見 在祀帝壇 唐禮樂志冬至祀昊天

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝 東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

從祀星辰 長編外官一百五在內壇之外已上在大

明 從祀星辰 長編外官一百五在內壇之外已上在大

增 從祀星辰 長編外官一百五在內壇之外已上在大

增 從祀星辰 長編外官一百五在內壇之外已上在大

增 從祀星辰 長編外官一百五在內壇之外已上在大

增 從祀星辰 長編外官一百五在內壇之外已上在大

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

原 商丘祀大火 陶唐氏

天聖六年中太乙宮成命宰相王安石為奉安太乙使
極院副使吳充龍圖閣學士孫固等為前導官主官
簿奉安神像降祭貴人於東郊金史金宣宗興定元
德音于天下祭貴人於東郊年七月以久旱祭九
宮貴人于東郊

祭星三

增賦唐周鈴南郊享壽星賦曰精誠斯感肝蠻潛交矚
神靈兮心馳箕斗奠椒漿兮酌滿陶匏事異乞言殊養
老于東序祭惟合禮同祀月于西郊象在角亢壇當戊
巳月皎皎而清漢波流夜蕭蕭而白榆風起齋心常潔
蘋蘩之薦已申壽域光開龜鶴之年可俟

增詩明李楨駕幸朝天宮祭星詩曰上帝簫臺衛百靈

儲皇拂曙醮羣星清都秘錄開雲篆白晝神雷擲火鈴

增歌漢郊祀景星歌曰空桑琴瑟結信成四興遞代八

風生殷殷鐘石羽籥鳴河龍供鯉醇犧牲百末旨酒布

蘭生泰尊柘漿析朝醒微感心攸通修名周流常羊思

所并穰穰復正直往甯馮蠶切和疏寫平上天布施后

土成穰穰豐年四時榮

增制唐孫逖天寶三載親祭九宮壇大赦天下制曰勵

精為理三紀于茲上荷宗廟延祥克開厥後下賴股肱

叶德以致邕熙而麟鳳龜龍近遊郊藪蠻夷戎狄遠輸

琛賚乘時年之休運恢皇王之遠圖是以圓丘方澤之

又配祭同也此類頗多凡覆載功配以后稷孝經郊祀

齊昭德一尚質之義安有哉配以后稷

后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北夏日至于澤

郊就陰位后稷為地主文王為五帝宗夏日至于澤

中之方丘奏樂八變則地祇皆出可得而禮矣先奏樂

神禮之以玉乃後合樂而祭焉凡祭天其神州地祇謂

地宗廟之樂無商者尚柔商堅剛也

王者所卜居吉土五千里之內地名也先儒引禹受地

地方五千里名曰神州是也按皇地祇鄭康成以為崑

崙即是土地高著之稱既舉最高為稱是知四和之地

皆及之至于神州但方五千里玉用兩珪五寸有邸同邸

里而已故不云丘而言也其壇于北郊築土為壇名曰太

折祭法瘞埋于太折祭地配以后稷備五齊若神州則

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

幣用黑繒

西七獻本擬大恰九獻以王及尸服齋戒乘路酒尊薦

殖醢之器藉神席橐秸蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌

次設次大宗伯攝亞獻並如圓丘其日王服大裘立于

方丘東南西面乃奏函鐘為宮以下之樂以致其神訖

王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始祭唯圓

丘方丘備此二始謂圓丘之先奏函鐘為宮之樂次瘞

牲及玉幣也方丘則先奏函鐘為宮之樂次瘞埋血

及玉幣二者在正尸前既置玉幣等訖次則王以匏片

祭之前故云二始尸前既置玉幣等訖次則王以匏片

為爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌

醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟于神座前畢王更

酌盎齊以獻尸大宗伯以醍齊亞之所謂饋食之獻凡

禮儀部

四獻也尸食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻
大宗伯酌饋食之醴齊以亞之所謂再獻凡六獻也次
諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一
終 漢高定天下後詔御史置祠祀官女巫其梁巫主
祠天地武帝即位曰朕親郊而后土無配則禮不答也
於是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如
絳遂立后土祠于汾陰睢上澤中為五壇壇一黃犢以
高帝配牢具已祠盡瘞而從祠者衣尚黃始用樂舞帝
親望拜如上帝禮從寬舒等議至宣帝脩武帝故事間歲正
月一幸河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安

北郊時丞相匡衡奏言祭地于北郊即陰之象也故天
之于天子也因其所都而各饗焉今祀后土反東
徙之長安元始五年王莽奏復南北郊如故莽又請正
月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配
日冬至使有司奉祠南郊高帝配日夏至使有司奉祭
北郊以高后配奏可後漢光武中元二年營北郊祀地
祇在雒陽城北四里遷呂太后于園上薄太后尊號曰
高后以配地祇正月辛未別祀地祇位南面西上高皇
后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下明
帝永平二年正月上丁祀南郊畢次北郊昭烈即位營
北郊于成都 魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇

后以舜妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂古來娥英姜如盛德之妃未有配食于郊者也漢文初祭地祇于渭陽以高帝配考武立后土于汾陰亦以高帝配王莽引周禮享先妣為配北郊夏至以高后配地自此始也臣謂宜依古典以武皇配天地也魚豢議曰宜以宣晉武帝受禪後泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圓方二丘于南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊時從有司議古者郊丘不異十一月庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立東晉元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊成帝咸和八年于覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀

此依魏氏故康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉牲用元時將北郊太常顧和表後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月于是從和議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以駟駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用元牲宋武帝永初二年親南北郊孝武帝大明三年移北郊于鍾山北原道西與南郊相對後還舊處初晉始置于覆舟山南至此移之廢帝以舊地吉齊高帝受禪建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不改從王儉議而無配武帝永明五年議郊祀用正月次辛瘞后土車服之議率遵漢制出以法駕袞冕用次辛之義詳郊天梁武帝制北郊為壇于國北常與南郊間歲正月上辛祀后土于壇上以德后配禮以黃琮五禮儀部

官先農五岳及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用上和香宜以地于人親省除四望座博士明山賓議北郊又有四望座疑為松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮 陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀于北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中改以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之 後魏道武即帝位二年癸亥瘞地于北郊以神元寶皇后配壇兆制同南郊其後夏至祭地于方澤用牲幣之屬與二郊同 北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇于方澤以武德皇后配為壇在國北郊禮以黃琮束

帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犧同圓丘後周祭后土地祇于國北郊六里為壇以神農配牲以其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配焉莫那則周祖自後山南使始居遼西隋因周制夏日至祭皇地祇于宮城北郊十四里為方壇以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾州柱州營州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇冀州戎州西南方拾州西方柱州東南方迎州南方咸州東北方揚州東方九州山海以下各依方面八陛之間惟冀州山林川澤五孟冬祭神州于北郊亦以太祖陵墳衍于壇之南少西武元配煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

禮儀部

尚書禮部

方丘

五

唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里爲方
丘壇因隋制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山林川澤
丘陵墳衍原隰皆從祀孟冬祭神州于北郊景帝配貞
觀中奉高祖配地郊永徽中廢神州之祀乾封初又詔
依舊祀神州皇地祇壇依舊
于渭水北置二年詔以高祖太武皇帝
崇配方丘等祀太極元年正月初將有事于南郊有司
議惟祭昊天上帝續議請設皇地祇位開元二十一年
夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北
郊以太宗配其議備開元禮 **增**唐書曰武德中冬至
及孟夏祭皇地祇于方丘 玉海曰唐高宗已封禪復

詔以正月祭北郊博士蕭子儒等共白北郊月不經見
漢光武五月建北郊咸和中議北郊以正月武德以來
用十月請循武德詔書明年詔方丘神州宜奉高祖太
宗配 **文獻通考**曰開元十二年祠后土于汾陰脽上
山堂肆考曰唐永泰二年杜鴻漸奏夏至祀皇地祇
請以太祖景皇帝配享 **通考**曰宋初因唐制夏至祭
皇地祇于方丘孟冬祭神州于北郊天子親祭天于南
郊則并設皇地祇位以四祖迭配 **真宗景德**四年正
月遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用太祖禮
大中祥符三年九月經度制置使詣脽上築壇如方

丘之制 四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至
奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍
門自宮至雕丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旂轡幕照
耀郊次眺覽久之已未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣
服供具康申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣雕壇夾路設
燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服袞冕
登壇祀后土地祇備三獻奉天書于神座之左以太祖
太宗並配悉如封禪之禮 神宗元豐元年樞密院直
學士陳襄上言合祀天地于圜丘為非禮請依古禮祭
地于方澤詔禮院集議至六年尚書禮部言太常寺脩

定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇于北郊方丘及上
公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事惟改
樂舞不及備官其俎豆樂祭圭幣之數史官奉祝冊並
如親祀陳薦言議者謂方丘之祀盛夏不躬行宜選冢
宰攝事亦恐未必合古遂詔親祀北郊並依南郊儀如
不親祀上公攝事 哲宗元祐五年詔儒臣明正祀典
中書舍人孔武仲請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如
神州地祇之祭杜純議請南郊之歲設望祠位于苑中
置權火夏至命上公攝事每獻舉權火 七年帝初郊
合祭地祇于圜丘 元符二年禮部員外郎陳暘奏神

宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙于方丘第一成之西北位神州于第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降于從享之列耳欲望明推神考詔旨列崑崙神州于從享之位 徽宗政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地于方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省 四年夏至日帝始親祭地于方澤以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧詢武告于永泰陵詔以其日為景貺節 高宗紹興元年禮部太常寺討論夏至日致祭皇地祇以太祖皇帝配立冬祭神州

地祇以太宗皇帝配于天慶觀望祭 二年禮官言國朝祀皇地祇設位于壇之北方南向政和四年禮局議設于南方北向令北面望祭北向為難且于經無據請仍南向從之 續文獻通考曰元世祖時每歲遣使代祀后土至元五年嘗建后土于太寧宮十二年又立后土祠于平陽之監湯 文宗至順二年遣秘書少監王珪代祀后土 明太祖建方丘于鍾山之陰分祀后土二年夏至祭皇地祇于方丘十年上以分祀天地有所未安遂定議合祀即園丘之舊址為壇而以屋覆之名曰大祀殿十一年大祀殿成十二年正月合祀天地于

大祀殿 世宗嘉靖初年定祀方澤儀注九年從夏言
疏北方丘于北郊以祀地祭用夏至以五嶽五鎮四海
四瀆陵寢諸山從祀奉太祖配 嘉靖九年建方澤于
安定門外每至夏至祀地 張居正集

方丘二

原爾雅祭地曰瘞埋 廣雅方澤大圻祭地 大宗伯
以玉作六器禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地
大司樂乃奏太族歌應鐘舞咸池以祭地祇于北郊
典瑞兩圭有邸以祀地旅四望 鄭注兩圭者以象地數二也 **增**周
官大司樂靈鼓靈鼓孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞

夏日至于澤中之方丘奏之 禮記外傳曰夏日至祀

皇地祇于方澤配以后土 地祇方丘也謂祭崑崙山之

也立冬之日祭神州地祇于北郊配以后稷 此周制也 **原**

漢書曰武帝元封四年帝幸河東春三月祠后土詔曰

朕躬祭后土地祇見光集于靈壇一夜三燭 師古曰燭謂照也

又云元封六年三月行幸河東祠后土詔曰朕禮首

山昆田出珍物化為黃金祭后土神光三燭其赦汾陰

殊死以下賜天下貧民布人一匹 漢舊儀曰漢法三

歲一祭地于河東汾陰后土宮以夏至日祭地地神出

又曰祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤

中方丘也禮儀如祭天 增漢郊祀志曰瘞地于北郊即陰之象也 後漢祭祀志曰立冬之日迎冬于北郊祭元冥車旗服飾皆黑注北郊去邑六里因水數也 文獻通考曰祭地于北郊而澤之方丘者北郊之丘也丘方而下所以象地此所謂為下必因川澤也 陳襄南北郊議以函鐘為宮夏日至于澤中之方丘奏之八變以祭地祇 八編類纂曰配地之神周禮無又鄭元以孝經緯云后稷為天地主則后稷配天南郊亦當配地北郊矣其說無據至漢平帝用王莽之說以呂太后配光武時改薄太后為高皇后以配後魏道武以神元

竇后配則愈不經矣隋始改用太祖武元皇帝配唐高祖時以景皇帝配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配皇地祇太宗時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配明洪武三年五月親祀北郊奉仁祖淳皇帝配 三代祭地之禮見于經傳者夏以五月商以六月周人以夏至日禮之于澤中方丘曰地祇曰后土曰社皆祭地也自鄭康成惑于緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇十月於秦折之壇祭神州之祇拆一事為二事後世宗之自漢武用祠官寬舒議立后土祠于汾陰睢上禮如祀天而後世又宗之于北郊之外仍祠后土元始間王

莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊而後世又因之皆非禮經之正義由漢歷唐親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已宋元豐中議專祀北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟行攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未及施行明以夏至日親祀皇地祇于方丘

方丘

增賦

唐張餘慶祠后土賦曰致虔誠揀吉日甸師清野宗伯奉秩端流垂縱左輔右弼修五禮之大道酌千靈

之故實綵幣藻耀層壇嶒嶒黃琮展前以備陳白茅有藉而間出元酒式降以尚本瑞珪不琢而貴質繁纓藻帶燦爛于祭容孤竹雲和鏗鏘于聲律鬱人獻爵司干授器據青野之雕阜肅黃祇之神位鼎氣歆雲神光燭地薰風偃草以浹洽暹景暄空而明媚

原詩梁傳昭恭職北郊詩曰皇猷屬穹昊至德通深淵禮望洽禮典成秩資化宣端職恭瘳祀飭躬奉嚴蠲淑氣符首節光風臨上年周王褒從駕北郊詩曰惟皇敬明祀望拜出河東地靈開複道營星發紫宮衡街響清蹕偵候起相風森沈羽林騎肅穆虎賁弓

禮儀部

附錄

方丘

原歌晉傅休奕饗神歌曰結方丘祇國琛尊既享俎既
歆斂檢玉具鑿金懋百福底自古錫萬壽迄在今 周
庾信方澤降神歌曰報功陰澤展禮元郊平琮鎮瑞方
鼎升庖調歌孫竹縮酒江茅聲揚鐘鼓器用陶匏列耀
秀華凝芳都荔川澤茂祉丘陵容裔雲飾山壘蘭浮沈
齊日至之禮歆茲大祭 壇隋牛弘方丘歌曰道惟生
育器乃包藏報功稱範殷薦有常六瑚已饋五齊流香
貴誠尚質敬洽義章 真既徹獻已周竦靈駕逝遠遊
洞四極匝九縣慶方流祉恒遍理玉氣掩牲芬晰神理
顯國文 唐貞觀方丘樂章曰柔而能方直而能敬厚

載以德大亨以正有滌斯牲有馨斯盛介茲景福祚我
休慶 睿宗祭方丘樂章曰坤元至德品物資生神凝
博厚道協高明列鎮五嶽環流四瀛于何不載萬寶斯
成 樂備金石禮光尊俎大享爰終洪休是舉雨零感
節雲飛應序纓紱載辭皇靈具舉 明皇禪社首山祭
地祇樂章曰肅我成命於昭黃祇裘冕而祀陟降在斯
五聲克備八音聿施緝熙肆靖厥心匪離 穆穆天子
告成岱宗大裘如濡執珽有顯樂以平志禮以和容上
帝臨我云胡肅邕 宋建隆祀皇地祇樂章曰於昭祀
典致享坤儀備物咸秩柔祇格思功宣敏樹日益鴻禧

持載品彙率土攸宜 金祀方丘樂章曰蕩蕩坤德物
無不載柔順利貞含弘光大籩豆既陳金石斯在四海
永寧福祿攸介 卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祇肅八音
純繹祀事孔明柔祇感格 明太祖祭方丘樂章曰地
有四維大宗以方土有正色制帛以黃敬存于中是薦
是將 奉時純牲牲用童犢烹飪既嚴俎豆惟束升壇
昭薦神光下燭

增制唐祠后土制曰朕以眇身恭荷丕構幸乾坤交泰
宗社降靈氣無疵癘之災物遂生成之性呼韓慕化侍
子趨庭月支請職名王入貢大荒同軌瀛海無波故以

歲首肅事禋宗爰撰令辰親祀方澤採黃圖之舊制定
累朝之前基神地取則于禮經宥密同規于詩頌三祖
登配羣望畢從咸池之舞在列合鐘之管斯陳祥風入
候當乎八變之殷瑞日揚暉屬乎三獻之始臣工助而
胥悅兆庶觀而相趨精誠克申感慶交集頃緣郊籍已
肆皆灾但精享云闕既曠代而方修福釐所被思寰宇
之同休宜因大典式暢洪恩

增文唐祠后土雕上文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂
育暢于生成庶洪休和惠及黎獻博厚之位粵在太陰
肅恭時巡用昭舊典謹以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞

禮式展誠懿

社稷一

禮通典曰顓頊祀共工氏子句龍為社烈山氏子柱為
 稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代
 之周制天子立三社祭法云王為羣姓立社曰太社
 也為百官及兆人所置立於庫門內之西立之
 社曰王社于藉田立之按詩周頌春藉田而祈社稷既
 立之王親藉田所以供因藉田遂以祈社則是藉田中
 之春盛故因立社以祈之亡國之社曰亳社廟門之外立
 之災穀梁傳為廟所滅諸侯立三社祭法云諸侯為百
 姓立社曰國社亦為百官所置于臯門之西立之按諸侯三

次曰應自為立社曰侯社亦于藉田中立之祭義諸侯
 內曰路也故亳社注云亳社殷社諸侯有之所以戒亡國大夫
 以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社大夫
 則共立一社與人族合居百家以上但立名雖異其神則同
 皆以勾龍配之社者五土之神五土謂若地官司徒職
 原隰等各有所育羣生賴之故于土生生物處別稷者於
 立其名為社援神契社者土之神能生五穀稷者於
 五土之中特指原隰之祇川澤丘陵雖各有所生而山林
 材用等物于五穀之功則少見生人所急者食故于五
 土之中別強異原隰之功祇以報之以其能生五穀得其
 神但五穀不可適言以稷為五穀之長春生秋成最得
 中和之氣故取以名其神表言其處能生稷也非謂止
 祭其穀粒故援神契云社者土之主社壇在東稷壇
 稷者原隰之中能生五穀之祇是也

禮儀部

社稷

百

在西俱北面壇築牆開四面門社稷陰神皆以北面為尊地道尚右故稷在西也北面有牆天子之社則以五色土各依方色為壇廣也五丈諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表其處又別為主以象其神禮記大傳牧野之事既事而退柴于主鄭注云天子諸侯軍行皆載社主也其大夫以下但各以地所宜之木而立之司徒職設其社稷之壇而樹之名其禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞兩珪有邸以祀四社其玉蓋同也其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢黝色地官牧人陰祀用黝牲鄭注陰稷各牢不同牲用黑幣同色幣祭地北郊及社稷也但社也故云皆也日用甲日之始也周初

未制禮之時日行用戊故祭日之農王及尸皆服絺冕召誥云戊年乃社于新邑樂則大司樂云奏大簇歌有尸者是驚詩所謂公尸樂則大司樂云奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇大簇陽聲第二者應鍾為用三獻禮器三獻文鄭注其禮取血先瘞于所祭之處以為祭始次則禮神以玉時尸前薦爛肉及脯醢籩豆郊特一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻每酒奏太簇尸食訖賓長酌醑尸謂之三獻天子太社必受霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也絕其陽通其陰而已社稷禮儀部

禮儀部
社稷

國之社掩其上柴其下亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之

尸喪祝掌其禮秋官士師職若祭勝國之社則為之尸

勝國邑之社稷祝鄭注刑官為尸略之也春官喪祝職掌

號以祭禱祠焉漢高帝初起禱豐枌榆社枌白榆

榆鄉言高帝里社枌二年東擊項籍還入關因命縣為

公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又

令縣常以春三月及臘祠后稷以羊彘人里各自裁以

祠隨豐平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興

禮儀稍定已有官社遂于官社後立官稷以后稷配食

官稷高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又

種穀樹楮樹也其徐州牧歲貢五色土一斛後漢光

武建武二年立太社稷于洛陽在宗廟之右周禮社稷

在左鄭注周代文尚尊尊故在右也公羊魯桓公三年

取部大鼎納于太廟何休注質家右宗廟尚親親文家

尚尊尊皆方壇無屋有牆門而已必受霜二月八月及

臘一歲三祠皆太宰具使有司祠漢儀使者監祠郡縣

皆置太守令長侍祠牲用羊豕惟州所理有社無稷以

其使官也魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二

社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝

王肅議太尉等祭祀但稱名不曰社實一神其併社之祀東晉元帝建武元年又依

洛京立二社一稷宋仍晉舊無所改作齊武帝永

禮儀部

宗監類書卷一百一十二

社稷

明十一年何休之議其神一位北向稷東向齋宮社壇
東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷名
太稷 梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常
丞牽牲太祝令贊牲至大同初又加官稷并前為五壇
陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦黍盛為六飯
稷以敦音對稻以牟黃梁以簋白梁以簋黍以瑚黍以璉
其儀本後魏天興二年置太社太稷帝社于宗廟之
右為方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢勾龍配社
周棄配稷皆有司待祠 北齊立太社帝社太稷三壇
于國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝

親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻 後周
立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻 隋文帝
開皇初建社稷並列于含光門之右仲春仲秋吉戊各
以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲
月並以少牢祭百姓亦各為社 唐書曰大業七年
征遼東煬帝遣諸將于薊城南桑乾河上築社稷二壇
設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍
從各齋于其所 唐社稷亦于含光門內之右仲春
仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配
唐六典曰仲春上戊祭太社以后土配祭太稷以

禮部 禮記 卷一百六十七 社稷

后稷配仲秋之月及臘日亦如之 通考曰睿宗神龍元年改先農壇為帝社壇于大壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色異于太社 宋史曰京師春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻有故以次官攝若長吏官職或少即許通攝或別差官代之牲用少牢致齋三日社以石為主形如鍾長尺方二尺 文獻通考曰真宗景德四年太常禮院言天下祭社稷釋奠長吏多不親行事及闕三獻之禮甚非為民祈福尊師設教之意望令禮官申明舊典詔付有司 高宗紹

興元年禮官請歲以春秋二仲及臘前祭太社太稷設位於天慶觀明年望祭于臨安天寧觀 八年改祀于惠照齋宮如祀天地之儀 十四年詔築壇壝于觀橋之東壇成立石主置太社令一員 孝宗淳熙四年命臨安守臣更立望祭殿及庖室齋廬其儀皆如祭神州唯設太社太稷位於壇之南方北向后土勾芒氏后稷氏位於其西東向 金史曰貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京大定七年七月又奏建壇于中都 元史曰至元七年有詔歲祀太社太稷三十年正月始用御史中丞崔彥言于和義門內為二壇社東稷西

相去約五丈社壇土用青赤白黑四方依方位築之中
間實以常土上以黃土覆之 八編類纂曰明初太社
太稷建于宮城之右異壇同壝洪武三年壇北建祭殿
拜殿以備風雨十年改建闕右同壇同壝先是社主用
石半埋土中稷不用主至是埋石主于壇之正中并稷
更設神牌而丹漆之永樂中京師壇成制如之歲仲春
秋上戊祭太社稷于社稷壇東太社西太稷皆北向配
北后土勾龍氏西向后稷氏東向凡國有大事則祭告
洪武元年以禮官張等議罷勾龍后稷配配以仁祖西
向一壇合祀後撤仁祖配太祖永樂中京師壇成位設

如故仁宗又奉成祖配嘉靖九年世宗諭禮官奉太祖
成祖配位藏太寢仍以勾龍后稷配嘉靖十年建帝社
帝稷壇于幽風亭西以祀焉

社稷二

原孝經緯曰社土地之主也土地闕不可盡敬故封土
為社以報功也稷五穀之長也穀衆不可徧祭故立稷
神以祭之 禮記曰夫聖王之制祭祀也法施于民則
祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能扞大患則
祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏
之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其

面朝後市 州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀
法 爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂
之宜社 家語孔子曰古之平水土及播植百穀者衆
矣惟勾龍兼食于社而棄為稷易代奉之無敢益者明
不可與等也 **原**左傳魏獻子問於蔡墨曰社稷五祀
誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰
熙實能金木及水使重為勾芒該為蓐收脩及熙為元
冥此其三祀也顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子
曰句龍為后土此其二祀也后土為社稷田正也有烈
山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商

以來祀之 公羊傳曰日有食之鼓用牲于社求乎陰
之道也以朱絲營社或曰為閭恐人犯之故縈也 論
語曰哀公問社于宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以
柏周人以栗 **增**五經通義曰王社稷藉田中為千畝
報功也文家右社稷左宗廟何文家握地而王地道長
右得事宗廟以有社稷故右之也質家左社稷右宗廟
社皆有壇者飾也有木者土也土生萬物莫善于木
原白虎通曰王者所以有社稷何為天下求福報功也
社稷所以有樹何尊而識之使人望見師敬之所以表
功也 王者諸侯必有柴社者何示有存亡也明為善

者得之惡者失之 淮南子禹勞天下故死而為社周
棄作稼穡死而為稷 漢書曰社者土也宗廟王者所
居稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活
也王者莫不尊重親祭自為之主 樂布以功封俞侯
燕齊之間皆為立社號曰樂公社 周之止月受社牲
之首以出種于帝藉蠶人受社雍祭以沐蠶種上辛乃
射里社于帝郊以祈來年之豐 荊州圖記曰鄭縣東
百步有縣故城縣南里名伍百村有白榆連理樹異根
合條高四丈餘土民奉為社 **增**漢舊儀曰官大社及
大稷一歲各再祀太祝令常以二月八月以一太牢使

者監祠南向立不拜 宋書禮志曰晉元帝立二社一
稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建大社保佑
萬邦悠悠四海咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載王
畿是保乃建帝社以神地道明祀惟神景福來造禮左
宗廟右社稷歷代遵之故洛京社稷在廟之右而江左
又然也 唐書曰天寶中升社稷五星為大祀詔曰祭
之為典以陳至敬名或不正自相奪倫況社稷享祐百
代蒙其福日月照臨五星吐其紀兆庶久殖下土式瞻
既超言象之外須極尊嚴之體列為中禮頗紊大猷自
今以後社稷及日月五星並升為大祀仍以四時致祭

唐禮志曰神龍元年禮官韋叔夏等奏言經無先農壇禮記曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社惟一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義又立帝稷壇于西如太社太稷而壇不設方色以異于太社也文獻通考曰社祭土稷祭穀郊丘祭天地天子之禮也土穀之祭達乎上下故方丘與社皆地祭也而宗伯序祭有社無示舉社則其禮達乎上下舉示則天子獨用之鼓人職曰以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭不曰示祭而曰社祭亦見其禮之達乎上下也大司樂雷鼓雷

鼗以祀天神靈鼓靈鼗以祭地示是則示祭社祭其用同矣非天子不祭天而天子與庶人皆得祭社尊父親母之義也胡寅曰古者祭地于社猶祀天子于郊也故秦誓曰郊社不脩而周公祀于新邑亦先用二牛于郊後用太牢于社也記曰天子將出類于上帝宜于社又曰郊所以明天道社所以神地道周禮以禋祀祀昊天上帝以血祭祭社稷而別無地示之位四圭有邸舞雲門以祀天神兩圭有邸舞咸池以祀地而別無祭社之說則以郊對社可知矣後世既立社又立北郊失之矣楊復曰禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫重于天

地而社稷其次也胡氏乃合祭地祭社二者而一之何也曰社者五土之神是亦祭地也而有廣狹之不同曰里社則所祭者一里之地而已曰州社則所祭者一州之地而已諸侯有一國其社曰侯社則所祭者一國之地一國之外不及也天子有天下其社曰王社則所祭者天下之地極其地之所至無界限也故以祭社爲祭地惟天子可以言之凡胡氏所引皆天子社也但云後世既立社又立北郊失之矣此則未然有正祭有告祭冬至祭于南郊順陽時因陽位夏至祭地于北郊順陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而

地示出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則祭社亦可矣記曰天子將出類于上帝宜乎社之類是也說者曰類者依郊祀正禮而爲之也宜者有事乎社求福佑也此所謂告祭也知祭各有義不可以一說拘則知聖人制禮精微之意矣朱子州縣社稷壇說或說稷是丘陵原隰之神或云穀神穀神較是社是土神又問曰社如何有神曰能生物便是神也

社稷三

原

示本

表功

禮記社所以神地之道也教民美報焉家祭中霤而國主社稷示本也下詳

禮儀部

禮記卷之二十一

社稷

三

前封樹列土南社右稷探金取劍

錄異傳會稽賀瑀曾得疾死三日蘇云吏將上天見官

府使人將瑀入曲房中有層架其上印有其中何得使

得劍吏曰得瑀短不及上層取劍以出門下問何唯使

有公耳後疾愈果禹社棄稷二詳殷柏漢汾

下詳社二春祈秋報社稷也良秋報社稷也

封土藝樹人詳社二秋報社稷也良秋報社稷也

建社之制俯從詩人匍伏之義遂藝樹以增結誓神明

梁助周孔之教搏烏食特過社志子路與子貢

申情禮于人神搏烏食特過社志子路與子貢

博鳥社神牽率于路子貢說之乃止過社志子路與子貢

于王路之神牽率于路子貢說之乃止過社志子路與子貢

社曰帛舞血祭祭周禮舞師掌祭以酒脯食太公金匱植槐

羽舞而舞四之祭祀教阜舞報功助時有事

帥而舞四之祭祀教阜舞報功助時有事

于助報功助時有事

社助報功助時有事

至祠以牛也左傳公如齊觀社非禮也靈卜稼

祈穀土為取財之職社之日泄卜來歲之稼鄭注社祭

太社各有其義天子躬耕以重孝享故自為立社為藉

田報也國以人為本人以穀為本又為百姓立社而

殊所為也報以地事陰之義郊壇出師者受社于社

地陰持地事陰之義郊壇出師者受社于社

州縣社稷壇石主神樹文獻通考今山陽社稷壇有

四門社稷壇石主神樹文獻通考今山陽社稷壇有

齋廳祀場文獻通考今山陽社稷壇有

社稷

社稷

社稷

夢華錄秋社以社糕社酒饋遺
清明仲冬各鄉賞稷飯一器請城
養濟院名曰遺意穀香其糝酒
蓋祝社之遺意穀香其糝酒
飲酒非為止薑香火雞豚
其飲酒非為止薑香火雞豚
山僧如滿然香火雞豚
陳叔達西園社詩人雞豚
義振旅西園社詩人雞豚
稷祭穀勿龍與棄乃其佐享
苑詳註社日四鄰並結宗會
茶之佳者造在社前似雷
成大詩社下燒錢鼓似雷
社一詳社下詳社下詳社下詳
二詳社一詳社一詳社一詳
曾子問諸侯之祭社稷俎豆既陳樂記
樂之施于金石越于聲音用于宗廟社稷

別地利

樹田主先王祀極焉國所以別地也故禮行于社而
也神望祀堂省饌殿屋七間南望外壇內北壇下
社稷有省饌殿又祭五戊日八變樂後五戊日為春
社稷之祀于禮為尊合依地祇用函鍾之均八變之
樂變社稷之祀于禮為尊合依地祇用函鍾之均八變之
蒜欲其能計算也謂之忌作張籍詩今朝社日錄宋社
謂之忌作張籍詩今朝社日錄宋社
首八政秩四時穀首茲八政秩四時穀首茲八政秩四時穀
詩懷歲功祝神釐歲功朱子詩
土諸侯三社蔡邕獨麟天子受太社以五色土為壇皇
之方色東方受青南方受赤如社其方色社以五色土為壇皇
禮儀部

漢

左傳昭十七年昭子曰日有戰于稷左傳昭十年五

食之天子不舉伐鼓于社月令廣義闡里

樂高敗社注稷宜春酒釀以祭勾芒

七籥飲社原元日之祀月令仲春擇元日命社治馨酒

酒治籥原元日之祀社謂穀地注云謂社五穀之長

之主漢書郊祀志社土地之主也五穀之長

百穀之主配德帝王社見曹植託尊田主

見晉張華春求秋報白虎通社稷者得陰陽中和之

何春求秋報報本反始社特用尤多故為長也歲再祭

報義也報本反始社特用尤多故為長也歲再祭

盛所以報門內同先社何尊而親之與先祖同也

木反始也門內同先社何尊而親之與先祖同也

置中門內何敬亡國示賤為宗廟之屏示賤之也

之示不棄瀆也亡國示賤為宗廟之屏示賤之也

地祇饗德社土貴成時殷仲春禮展常秩

董龍祭社月令廣義董龍塾屋人家貧與里人共祀社

出龍龍造泥飯以祭畢于樹下將焚文有白鼠銜文入

地穴掘之獲白金一斗龍不自私率眾首官縣令賢之

奏聞旌表其阮脩伐社又云阮脩伐社樹人或止之

闔曰義夫里阮脩伐社又云阮脩伐社樹人或止之

樹而為社伐伏日祀社又云秦紀祀上戌祭稷云

先農五穀全惠養之道協靈祇之心戊日為迎

享之辰陰墉乃展幣之地原魯侯之視曹劌諫其

非禮宰我之對宣尼非其失言

社稷五

賦晉張華朽社賦曰高柏橋南大道傍有古槐樹蓋

禮儀部

淵監頤函卷二百六

社稷

五

緬然輒爲之賦因以言盛衰之理云爾伊茲槐之挺植
于京路之東隅得託尊于田主據爽塏以高居垂重陰
於道周臨大路之通衢饗春秋之祈報應豐胙于無射
歷漢京之康樂踰喪亂之橫逆朱夏當陽蒨藹蕭森征
夫雲會行旅歸心輶軒停蓋輕輿託陰吉人向風而祛
袂王孫清嘯而啓襟晞甘棠之廣覆徧喬木之無陰
詩明楊基祀社稷詩曰祝史祝且冊儒臣奉誓詞衣
冠陳盛典秬鬯降洪釐用報金穰瑞仍祈雨露私勾龍
嚴配位神棄祝明祠幣玉趨宗伯笙鏞奏馨師精靈潛
格爾肸蠻儼來思赤壤新封國元牲舊制儀豈非宜百

穀還得真邦畿師出常依主君行每告期禮終受多祐
民物正熙熙

原歌隋牛弘春祈社歌曰厚地開靈方壇崇祀達以風
露樹之松梓句萌旣申芟柞伊始恭祈黍盛載膺休祉
春祈稷歌曰粒食興教播厥有先尊神致潔報本惟
虔瞻榆棗未望杏開田方憑馘穀佇詠豐年 **唐**太
宗祭太社樂章曰后土凝德神功協契九域底平兩儀
交際戍期應序陰墉展幣靈車少留俯歆尊桂 美報
崇本嚴恭展事受露疏壇承風啓地潔粢登俎醇犧入
饋介福遠流羣生畢遂 祭太社舊樂章曰烈山有子

后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司禋戊
為吉日迎享茲辰 吉祥式就酌功載畢親地尊天禮
文經術既徵令序福流初日神馭爰歸祠官其出 宋
大觀祀社稷樂章曰惟土之尊民食資焉陰祀昭格牲
牢腥羶有功于民告其吉蠲神之來享雲車翩翩 惟
穀之神函育無窮百嘉蕃植民依厥功嚴飭壇壝威儀
肅雍神之來享祈于登豐 明洪武社稷樂章曰予今
樂舞兮捧觴願神昭格兮軍民康思穆穆兮靈洋洋感
厚恩兮拜祥光 干羽飛旋兮酒三行香煙繚繞兮雲
旌幢予今稽首兮忻且惶神顏悅兮彩霞彰 相陳微

禮兮神喜將琅然絲竹兮樂無揚願祥普降兮遐邇方
烝民率土盡安康 氤氳氤氳兮祥光張龍車鳳輦駕
飛揚遙瞻稽首兮何方民福留兮時雨暘

禮表晉傅咸駁改社表曰祭法二社各有其義穀梁傳
曰天子親耕以供粢盛親耕謂自報自為立社者為藉
而報也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而
祈報焉王景侯之論王社亦謂春祈藉田秋而報之也
其論太社則曰王者布下圻內為百姓立之謂之太社
不自立之于京師也祭法大夫以下成羣立社曰置社
景侯解曰今之里社是也而別論復以太社為人間之

社未曉此旨也周禮封人掌設社壇無稷字今帝社無
稷蓋出于此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭
稷則締冕此王社有稷之文也封人設壇之無稷字說
者以為略文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社
之稷 又重論立社表大雅云乃立冢土毛公解曰冢
土大社也景侯解詩即用此說禹貢惟土五色景侯解
曰王者取五色土為大社封四方諸侯各割其方色王
者覆四方也如此太社復為立京都也不知此論從何
而出上違經記明文下壞景侯之解臣雖頑蔽少長學
問不能默已謹復續上

增文晉殷仲堪合社文曰里社之由來尚矣今二三宗
親思桑梓之遺風遵先聖之明誥絜齊牲牢庶乎自祐
以來一日之澤然三人之行必有其師故復選中正立
三者惟公理以御眾稽舊章以作憲

原頌魏曹植社頌曰於惟太社官名后土是曰勾龍功
著上古德配帝皇實惟靈主克明播植農正日舉尊以
作稷豐年是與義與社同方神北宇建國承家莫不脩
敘 宋何承天社頌曰余以永初三年八月大社聊為
此文實惟陰祇稷為穀先率育萬類協靈昊乾霸德方
將世號共工廠有才子實曰勾龍稱物平賦百姓熙雍

唐堯救災洩河流江棄亦播植作乂萬邦克配二祀以
報勲庸勲庸伊何厚載生民倉廩旣實禮節斯行人亦
有言因物思人矧乃大德功被陶鈞豈伊百世萬代不
泯蒸哉帝王肇建皇極體國經野設官分職峩峩二社
列幹比殖歲云其秋晷漏均程牲牢旣潔嘉薦惟馨乃
家乃國是奉是尊

增

晉王廙春社櫟頌曰吉辰兮上

戊明靈兮惟社百室兮必集祈祭兮樹下濯卯兮蘋菲
齧秣兮櫟柞縹醪兮浮蟻交觴兮並坐氣和兮休適心
怡兮志可

原讚晉徐邈社讚曰勾龍平序九壤而託靈后土敷殖

百穀而協饗嘉稷配天地以作範併造化以垂制宇宙
賴其弘贊之勲有生資其日用之惠

增

卞敬宗櫟社

讚曰余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植抗秀
路左流蔭庭宇莊周喻道于商丘之木匠石辨才于曲
轅之櫟由斯而觀固可以悟微矣

原碑後漢蔡邕陳留東昏庫上里社碑曰惟斯庫上里
曰東昏縣者衛地古陽武之戶牖鄉也秦時有池子華
為丞相漢興陳平由此為社下宰隨相高祖尅定天下
為右丞相孝平之世虞延為太尉延熹中平曾孫放為
尚書令宰相繼踵咸出斯里延雖有積德脩身之政亦

斯社所相乃樹碑作頌云里武解百餘創良之烟亦

為古公既著平之世其其太極其嘉中平曾結必為

祭亦所難與軒平由北為其不享酬既高跡其天下

淵鑑類函卷一百六十七之九誠德也秦朝百出千華

其社所相乃樹碑作頌云里武解百餘創良之烟亦

為古公既著平之世其其太極其嘉中平曾結必為

祭亦所難與軒平由北為其不享酬既高跡其天下

淵鑑類函卷一百六十七之九誠德也秦朝百出千華

其社所相乃樹碑作頌云里武解百餘創良之烟亦

為古公既著平之世其其太極其嘉中平曾結必為

祭亦所難與軒平由北為其不享酬既高跡其天下

淵鑑類函卷一百六十七之九誠德也秦朝百出千華

其社所相乃樹碑作頌云里武解百餘創良之烟亦

為古公既著平之世其其太極其嘉中平曾結必為

祭亦所難與軒平由北為其不享酬既高跡其天下

淵鑑類函卷一百六十七之九誠德也秦朝百出千華

其社所相乃樹碑作頌云里武解百餘創良之烟亦

為古公既著平之世其其太極其嘉中平曾結必為

祭亦所難與軒平由北為其不享酬既高跡其天下

淵鑑類函卷一百六十七之九誠德也秦朝百出千華

其社所相乃樹碑作頌云里武解百餘創良之烟亦

為古公既著平之世其其太極其嘉中平曾結必為

祭亦所難與軒平由北為其不享酬既高跡其天下

淵鑑類函卷一百六十七之九誠德也秦朝百出千華

其社所相乃樹碑作頌云里武解百餘創良之烟亦

