

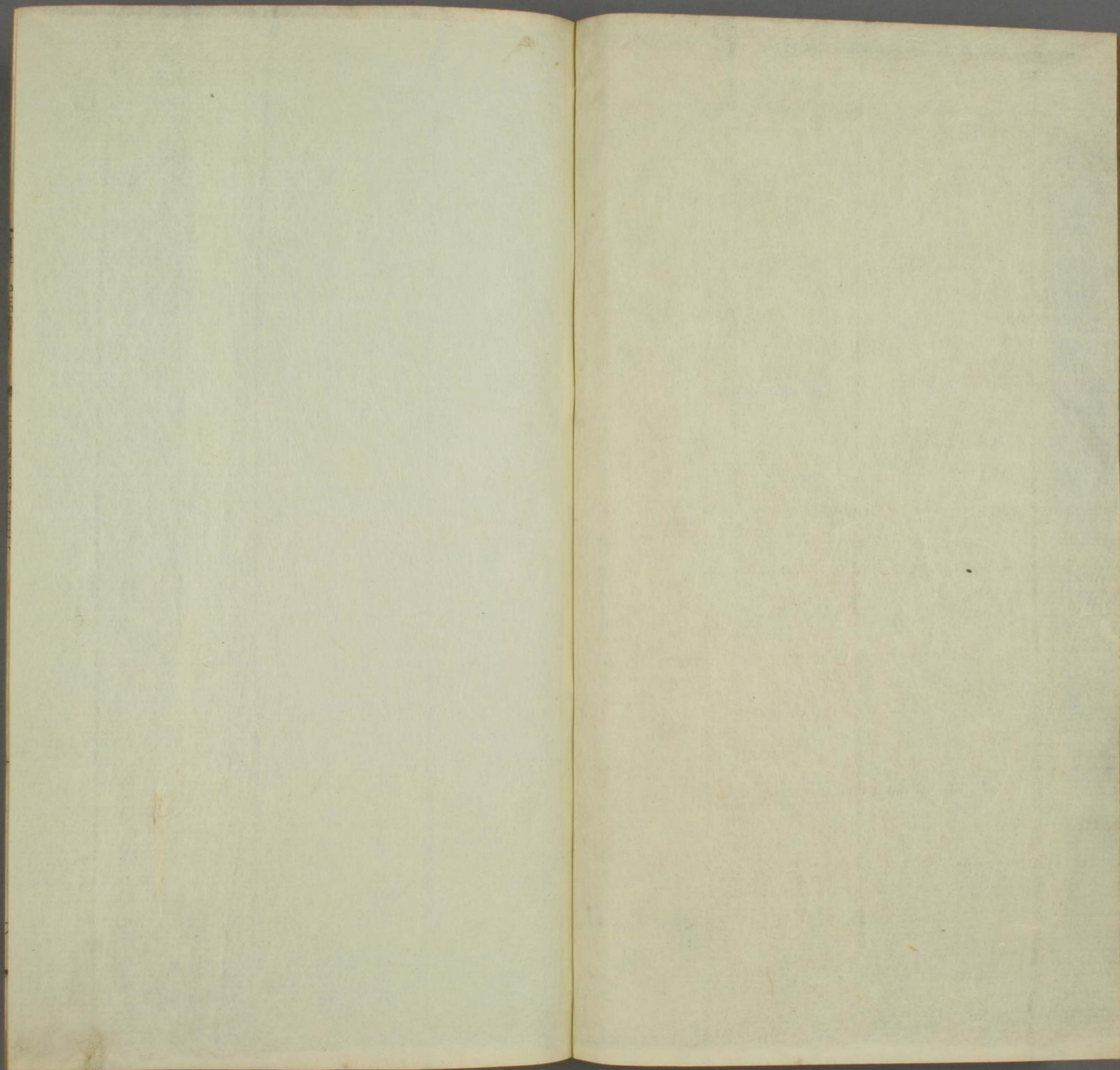
通考

自七十八至八十四

十六

412
100
16

文獻通考卷之七十八

宋鄱陽 馮 馬 端臨 貴

明蘄陽 馮 天馭 廉

郊社考 祀五帝 五時迎氣

周禮小宗伯兆五帝於四郊兆為壇之營域。疏曰云兆為壇

隨土為之即此壇之營域一也。不言壇者舉外營域有壇可知。春官

王者所卜而居之土也。享帝於郊以四時所兆祭於四郊者也。今漢亦四時迎氣其禮則簡。詳見祀天禮。

三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊太史禮

掌正歲年以序事謁告也。疏曰先立春三日者周法五時迎

氣皆前期十日而齊散齊七日。散齊三日者周法五時迎

也。蓋散齊三日教齊一日盛德在木者天以覆蓋生民為德四

時各有盛時春則為生天之生育盛德在木位故云盛德在木

立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反

賞公卿諸侯大夫於朝還音旋。迎春祭蒼帝靈威。仰於東郊

蓋殷禮也。周近郊五十里賞謂有功。命相布德和令行慶施惠

德者有以顯賜之也。朝大寢門外。

命相布德和令行慶施惠

命相布德和令行慶施惠

命相布德和令行慶施惠

命相布德和令行慶施惠

命相布德和令行慶施惠

下及兆民

相謂三公相王之善也惠謂恤其不足也天子曰兆民慶謂休其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民慶

賜遂行母有不当

遂德近也信使當得者皆得者無非其人先立夏三日太史謁

之天子曰其日立夏盛德在火天子乃齊立夏之日天子親帥

三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無

不欣說迎夏祭赤帝燹怒於南郊之兆也不言帥諸侯而云封諸侯慶賜遂行無

先立秋三日太史謁之天子曰其日立秋盛德在金天子乃

齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還

反賞軍帥武人於朝迎秋者祭白帝白招拒於西郊之兆也軍帥武人於朝

先立冬三日太史謁之天子曰其日立冬盛德在水天子乃齊

立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死

事恤孤寡迎冬者祭黑帝汁光紀北郊之兆也死事謂以國事恤孤寡

惠賜之大功加賞音寓丞丁角反又作祿○太宗伯以玉作六器以禮天地四方

以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方

禮東方以立春謂蒼精之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂白精之帝而

少昊蓐收食焉禮西方以立秋謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉

禮神者必象其類圭鏡象春物初生圭曰璋象夏物半死琥

象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見○璜曰禮

東方以立春謂蒼精之帝者此已下皆據月令四時以人配

四立之日故以立春立夏立秋立冬言之也知皆配以人配

神者亦據月令四時十二月皆陳人帝人神彼止為告朔於明

堂及四時迎氣配天帝而言告朔於明堂告五人帝五人神配

以文王武王必知迎氣亦有五人帝五人神亦配祭可知然配

堂至秋總享五帝於明堂皆以五人帝五人神亦配祭可知然配

在四郊還是迎五帝於明堂皆以五人帝五人神亦配祭可知然配

自外至者無主不止故皆以人配人神亦配祭可知然配

精黑精者皆據春秋緯運斗樞云太微宮有五帝坐星文耀鉤

亦白靈威仰之等而說也云禮神者必象其類者即圭鏡已下

是象其類也云圭鏡象春物初生者雜記替大行云圭刻上左

右各寸半是圭鏡也云半圭曰璋者案典瑞云四圭有邸以祀

天兩圭有邸以祀地是兩圭半四圭又云圭璧以祀日月是一

璋半兩圭又云璋邸射以祀山川是璋又半圭璧以祀日月是一

璋公羊傳亦云璧者何璋判白亦半圭曰璋云象夏物半死曰

夏時齊麥死是半死云璜猛象秋嚴者謂以玉為璜形猛屬西

方是象秋嚴也云半璧曰璜者逸禮記文似半圭曰璋也云冬

閉藏地上無物惟天半見者列宿為天文草木為地文冬時草

木枯落唯天上列宿仍在故云唯天半見故用半璧曰璜也此

六玉所用則上璧下琮按觀禮加方明東方圭南方璋西方琥

此方璜與此同唯上圭下璧與此違者鄭彼註云上宜以蒼璧

下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也彼上

者此四時迎氣皆在四郊小宗伯云北五帝於四郊鄭

幣各放其器之色註疏見也大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其

具脩祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位

祭之具百官共供宮人云等六寢之脩守祀云其廟有司脩

掃除糞灑也前期十日帥執事而卜日遂戒也前期十日帥執事而卜日遂戒也

曰致齊三日執事宗伯大卜之屬既卜又戒百官以始齊疏

伯致上但四時迎氣冬至郊天郊雖有常日謂冬夏正月及

四時也所不違者日與牲及執事疏曰官小宗伯大祭

尸也假令不吉改卜後日及納享疏曰官小宗伯大祭

以授享人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之鄉許亮反疏曰

謂牽牲入時也禮器云納牲詔于庭殺訖毛以告純血以告

天無裸故先迎牲若宗廟之祭有裸而後迎牲也及祀之日贊

玉幣爵之事爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王

王至而授之疏曰卜經享先王用玉爵尚文此祭天不用玉

幣奠於神坐親酌以獻尸祀大神示亦如之疏曰云祀大神

亦如之者皆如已上祀五帝之禮享先王亦如之官○大司

寇君禋祀五帝則戒之日泣誓百官戒于百族戒之日卜之日

以下也郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也

獻命庫門之內戒百官也大廟之內戒百姓也疏曰禮之言

煙煙祀五帝謂迎氣於四郊及總享五帝於明堂也云戒之日

者謂前十日十日之日卜吉即戒之使散齊云莊誓百官者謂餘

官誓百官之時大司寇則臨之云戒於百姓者大司寇親自戒

之其百官所戒者當大宰為之是以大宰云祀五帝○前期卜

日帥執事而卜日遂戒故知大宰戒百官也若然大宰云祀五

帝則執百官之誓戒大宰雖云掌百官誓戒戒則親為之誓則

掌之而不親誓何者此司寇早於大宰此云泣誓百官豈司寇

得臨大宰乎故知大宰掌之餘小官誓之司寇臨之也又曰鄭

知百族府史以下者以其王之百姓亦曰大宰戒之故知百族

府史胥徒也引郊特牲者欲見百族非王之親是府史以下也

云獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮而還入廟門廟門之

之內大宰獻命命即戒百官又於庫門內而東入廟門廟門之

親也族親故入廟乃戒之及納享前王祭之日亦如之享普

也疏曰納享謂將祭之辰祭之日謂且明奉其明水火疏曰司

也此二者大司寇為主引道故云亦如之元

元

燔燹取火於日中以陰鑑取水於月中明者紫也奉此掌次祀

水大者水以配鬱壘與五齊火以給燔享也○秋官

五帝則張大次小次設重帟重素謂幄帳也○大幄謂四時迎氣次

幕中既百幄明有帷幕可知設重帟者謂於幄中設承塵云重

素者案則牀也牀言重謂牀上設重帟不言氈及皇御亦有可

知此謂四時迎氣月令四立之祭大幄謂王侵晨至祭所祭時

未到去壇壝之外遠處設大次王且止居故云大幄祖往所止

居也按祭者與群臣交接相代而祭去壇壝近置一小幄退候

之處云重帟重素者謂兩重為之云重素牀重席者按司几筵

卷筵纒席次席三重此言重席亦當有此三重與○王祀昊天

上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之○疏見祀天禮○小司寇凡

禋祀五帝實鑊水納享亦如之○疏見郭反○其時鑊水當以洗

時迎氣祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

祭享祭之晨實以水烹牲也○疏見郭反○其時鑊水當以洗

有閑者防禽獸觸養牛羊日芻三月一時氣節成○疏曰祭
祀之牲皆體全具故以牲言之上云掌繫祭祀之牲牲則摠養
天地宗廟之牲下別言祀五帝則畧舉五帝而已其實昊天及
北極西極社稷之等皆繫之也云牢閑也者按人養馬謂之閑
此養牛羊謂之為牢言閑見其閑衛言牢見其牢固所從言之
異其實一物也案宣三年公羊云帝牲在下滌三月何休云條
官名養帝牲三牢之處也○大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆肆
歷反注肆解同司農音四註肆陳也○牛能任載地類也奉猶
進也鄭司農云猶進也肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體喪禮
曰肆解去蹄○疏曰牛能任載地類也玄謂進所肆解骨體喪禮
臂脊骨之屬司農以四為肆音讀之故云肆陳也謂陳牲體於
組上即體解折節為二十一體是也玄謂進所肆解骨體喪禮
鄭之意以肆為擗音讀之肆解骨體者為七體解之故引士喪
禮曰肆解去蹄按士喪禮曰特豚四鬣去帝彼註云四解之殊
肩解彼言殊肩解與上骨體一也但彼云四鬣此云四解其字
不同者鄭直以義讀之非彼正文此云肆當彼鬣也後鄭必不
從先鄭為肆陳骨體為二十一體者按禮運云腥其俎執其殺
彼註云腥其俎謂豚解而腥之也執其殺謂體解而燔之也祭
祀之法先豚解又按國語禘郊之事則有全烝明知不得先有體解
若然則禘郊之事先全烝始後豚解也若宗廟則無全烝先豚
次體解禮運所云○大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天
神及日月星辰

傳季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行水火金木土分時化育以成萬物一歲三百六十日五行各主七十二日也化生長育一歲之功萬物莫敢不成其神謂之五帝識緯皆為之名字亦為妖惟妄言古之王者易代而改號取法五行更王終始相生亦象其義衡反王音旺下王天同○法五行更王終始相生以木德旺天下其次以生之行轉相承而諸說乃謂五精之帝下生王者其為惑感無可言者故其為明王者而死配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水康子曰太皞氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也木生火火生土土生金金生水康子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正玄冥為水正后土為土正此則五行之主而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐

成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云帝從其號天至尊物其號亦無稱上帝上得包下五行佐成天事謂之五帝以地有五行而其精神在上故亦謂之上帝黃帝之屬故亦稱天帝蓋從天五帝之號故王者雖號稱帝而不得稱天帝而曰天子者而天子與父其尊卑相去遠矣曰天王者言乃天下之王也昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收脩及熙為玄冥顓頊氏之子曰黎為祝融龔工氏之子曰句龍為后土此五者各以其所能業為官職各以一行之官為職業之事生為上公死為貴神別稱五祀不得同帝神故不得稱帝也康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不得配五帝意者德不及上古耶將有限乎孔子曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍兼食於社兼猶配也而棄為稷神易代奉之無敢益者明不可與等故自太皞以降逮于顓頊其應五行而王數非徒五而配帝是其德不可以多也家語五帝篇楊氏曰愚按此章注云五帝五行之神佐天生物者而後

世讖緯皆為之名字亦為妖恠妄言夫所謂為之名字如靈威仰而下是也自伏羲始畫八卦更文王夫子而後易道備卦象文言繫辭言天者詳矣何嘗有此等名字推原此說之所出則曰易緯乾鑿度也春秋緯文耀鉤也運斗樞也孝經緯文也鉤命決也援神契也抑不知易也春秋也孝經也聖人何嘗有一言一句如此信乎其為妖恠妄言矣但此章所謂五帝五行之神佐天生物者愚恐非夫子之言或謂家語王肅所作何也以易論之乾坤為父母震巽坎離艮兌為六子卦畫固有此象矣然序卦言帝出乎震齊乎巽自震巽而下皆天帝之為也謂在天有五行能生物則可謂五行佐天生物則天與五行為二矣是以程子曰不知乾坤之外甚廣是六子譬如人之四肢只是一體耳學者大惑也

按五帝之祀見於周禮五帝之義見於家語其說本正大也自秦漢間廢祀天之禮而以所謂郊祀者祀於五郊祀多指為祀五帝且據緯書為之名字東曰靈威仰南曰赤熛怒西曰白招拒北曰汁光紀中曰含樞紐於是王子雍群儒引經傳以排之而謂五帝者太皞以下五人帝也先儒楊信齋則謂果以五人帝為五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣王亦未為得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以為如毛公所謂元氣昊大謂歟天遠視蒼蒼謂之蒼天程子所謂以形體謂之天以主宰謂之帝之類則五帝乃天之別名而元未嘗有所謂五帝之神也愚謂若以為天之別名而已則曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外別立祀

五帝之禮乎蓋五帝者五行之主而在天猶五嶽為五行之鎮而在地也五帝不出於天之外而謂五帝即昊天則不可五嶽不出於地之外而謂五嶽即后土亦不可家語所言盡之矣今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之本無疑因五帝之本無而謂家語之非聖言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以為各有名稱甚者或為之姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所不道也然因是而疑日月諸神之本無可乎

三山林氏曰古之祭上帝與祭五帝之禮以經推之禮莫盛於周周之祭上帝亦曰祀天郊祀之天明堂之上帝即一也郊祀從簡為報本反始以稷配明堂從備為大饗報成以文王配稷王業所始文王王業所成從其類也祭於

郊曰天於明堂曰上帝天言兆朕帝言主宰也是故歲之祭天者四郊于冬至一也明堂于季秋一也祈穀于孟春一也左氏謂郊而後耕併言后稷是已大雩于龍見一也詩頌所謂春夏祈穀于上帝是已歲之祭五帝者五周禮所謂祀五帝亦如之是也先言祀上帝次言祀五帝亦如之蓋言祀青帝之禮亦如之祀赤帝之禮亦如之不可詳數故但曰祀五帝亦如之夫所謂祀五帝亦如之者謂大臣之贊相有司之備具至其圭幣則五帝各有方色未嘗與上帝混而同也周禮曰禮東方禮南方月令云四立迎氣故曰歲之祭上帝者四而祭五帝者五若有故而旅則不在此矣

楊氏曰愚按祀五帝禮物樂章大畧當與郊祀同而亦有不同者如小宗伯兆五帝於四郊乃祀五帝之位月令四

立之祭乃祀五帝之時大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方之類乃禮五帝之王大宗伯牲幣各欲放其氣之色大司徒奉牛牲之類皆祀五帝之禮也大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神鄭註云天神謂五帝及日月星辰則祀五帝之樂也又按大宗伯注疏祭五天帝以五人帝五人神配食通典云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其禮七獻畢獻之後天子舞當代之樂又按鄭氏註掌次祀五帝則張大次小次設重幣重案云此所謂四時迎氣月令四立之祭是矣及註大宰祀五帝太司寇小司寇禮祀五帝皆云四時迎氣亦當與掌次同註又兼云摠享明堂何耶夫摠享五帝於明堂漢禮則有

之非周禮也漢襲秦禮郊祀及明堂皆祀五時之帝周禮安有此哉鄭注蓋約漢禮以言周禮耳我將之詩曰我將我享維羊維牛維天其佑之

又曰我其夙夜畏天之威于時保之我將之詩言天者非天即帝也帝即天也觀我將之詩則知周人明堂祀天非摠享五帝明矣又詳見明堂篇

祀五人帝五人神禮揚氏曰鄭註五帝為天帝賈逵馬融王肅饗帝於郊而風雨節寒暑時若是五人帝何能使風雨寒暑得明二說不同當以鄭氏之說為正○又鄭氏註春官宗伯謂禮五人帝而以五人帝配食謂如立春禮蒼帝於東郊而以太皞芒食焉以其自外至者無主不止故四時別祀五帝而以五人帝配食也○又孟夏大雩季秋大享鄭註謂合祭五天帝而以五人帝配之合祭五帝之說無所據○又鄭註謂十二月聽朔皆五人帝五人神配以文王武王原鄭註之意蓋以月令十二月然否

春其帝太皞其神勾芒此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太皞宓戲氏勾芒少皞氏之

巫祠九天皆以歲時祠宮中

索隱曰孝文本紀云立九天廟於甘泉三輔故事云故巫事九天於神明臺淮南子云中央曰鈎天東方曰蒼天東北昊天北方玄天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天是為九天也正義曰太玄經云一中天三徒天四罰更天五晬天六郭天七咸天八治天九成天也

按五帝之說先儒多闕之以為帝即天也天一而已安得有五然帝者主宰之名五行之在天各有神以主之而謂之五帝猶云可也至於九天之說則其虛誕特甚而漢初已祠之宮中索隱正義引淮南子及太玄經所載名字是果何所傳授而於義何所當耶後來道家有所謂九天又有所謂三十二天且各有名字然則其說所從來遠矣

文帝十五年始人新垣平以望氣見上言長安東北有神氣

五采若人冠冕焉或曰東北神明之舍西方神明之墓也神明日出於東方舍謂陽谷也天瑞下宜立祠上帝以合符應於是作

渭陽五帝廟祠宇宇謂上同干異禮所謂被廟重屋也一營宇設五帝各依其方帝別為一殿帝一殿而各五門各如其帝色

祠所用及儀亦如雍五時夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭

陽五帝五帝廟南臨渭北字蒲池溝水權火舉而祠若光輝然

屬天焉於是貴平上大夫賜累千金而使博士諸生刺六經中

作王制謀議巡狩封禪事文帝出長安門若見五人於道北遂

因其直北立五帝壇祠以五牢其後人有上書告新垣平所言

皆詐下吏治誅夷平自後帝怠於神明之事而渭陽長門五帝

使祠官領以時致禮不親往焉

武帝時亳人繆忌言天神貴者太一太一佐者五帝乃令祠官

寬舒等具太一祠壇祠壇放薄忌太一壇壇三垓五帝壇環居其下各如其方又治明堂奉高旁祠太一五帝於明堂上坐詳見

成帝時匡衡請於長安立南北郊奏言今郊雍鄜密上下時本

秦侯各以其意所立非禮之所載述也漢初儀制未定且因秦

故祠復立北時今既稽古建定天地之大禮郊見上帝青赤白

黃黑五方之帝皆畢陳各有位饌祭祀備具諸侯所妄造王者

不當長遵及北時未定時所立不宜復修天子皆從焉漢舊儀匡衡既

平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徙甘泉泰畤汾陰后土

皆復于南北郊謹按周官兆五帝於四郊山川各因其方師古曰春

官小宗伯之職也北謂為壇之營域也五帝於四郊謂青帝於東郊赤帝及黃帝於南郊白帝於西郊黑帝於北郊也各因其方謂順其所在也今五帝兆居在雍五時不合於古又日月雷風山澤

易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也

今或未特祀或無兆居謹與太師光大司徒宮羲和欽等八十

九人議皆曰天子父事天母事地今稱天神曰皇天上帝太一

兆曰泰時而稱地祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊

稱宜令地祇稱皇地后祇兆曰廣時易曰方以類聚物以羣分

師古曰易上繫之辭也方謂所向之地分群神以類相從為五部兆天地之別神

中央帝黃靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中宮于長安

城之未地兆東方帝太昊青靈勾芒時及雷公風伯廟歲星東

宿東宮于東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮

于南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西宿西宮于西

郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥時及月廟雨師廟辰星北宿北宮

于北郊兆奏可於是長安旁諸廟兆時甚衆矣

世祖建武二年制郊兆於雒陽城南采元始故事為圓壇八陛

中又為重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上為五帝位青
帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地黃帝位在丁未之地白
帝位在庚申之地黑帝位在壬亥之地天地高帝黃帝各用犢
一頭青帝赤帝共用犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡樂奏青
陽朱明西皓元宜餘見郊祀門

顯宗永平二年祀五帝於明堂光武帝配五帝坐位堂上各處
其方黃帝在未皆如南郊之位永平中以禮讖及月令有五郊
迎氣服色因采元始中故事兆五郊于雒陽四方中兆在未壇
皆三尺階無等立春之日迎春于東郊祭青帝勾芒月令章句東郊去邑八里因木數也車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞及因賜文
官太傅司徒以下縑各有差立夏之日迎夏于南郊祭赤帝祝
融月令章句曰南郊七里因火數也車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞
元立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土月令章句曰去邑五里因土數也

車旗服飾皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命之舞魏代繆襲議曰漢有雲翹育命

之舞不知所出舊以祀天今可無立秋之日迎秋于西郊祭白

帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗服飾皆白歌西皓八佾舞育命

之舞使謁者以一犧牲先祭先虞于壇有事天子八園射牲以

祭宗廟名曰緇劉語在禮儀志立冬之日迎冬于北郊祭黑帝

玄冥月令章句曰北郊六里因水數也車旗服飾皆黑歌玄冥八佾舞育命之

舞獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日

則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘

旗施尚青田車載矛號曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎

春之樂也自春分數四十六日則天子迎春於南堂距邦七里

堂高七尺堂階二等赤稅七乘旗施尚赤田車載戟號曰助天

養唱之以徽舞之以鼓靴此迎夏之樂也自夏至數四十六日

則天子迎秋于西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘

旗施尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎

自秋分數四十六日則天子迎冬于北堂距邦六里堂高六尺

堂階六等黑稅六乘旗施尚黑田車載甲鐵號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

靈帝時議郎蔡邕上疏言臣自在宰府及備朱衣朱衣謂迎祭官也

氣五時而車駕稀出四時致敬屢委有司雖有解除猶為踈
廢謝除謂也忘禮敬之大任禁忌之書拘信小故以虧大典故
皇天不悅顯風霆灾妖之異

晉武帝泰始二年群臣議五帝即天地五氣時異故殊其號雖
名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之坐五郊改五精之號
皆同稱昊天上帝各設一坐而已帝從之

三年詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝
而周官之祀天旅上帝又曰祀地旅四望望非地則明堂上帝
不得為天往者衆議除明堂上帝攷之禮文不正且詩序曰文
武之功起於后稷故推以配天宣帝以神武創業既已配天復
以先帝配天於義亦所不安其復明堂及南郊五帝坐摯虞議見明堂門

晉傅玄撰祠天地五郊夕牲歌一 祠天地五郊送神歌一

饗天地五郊歌一

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗 六

年帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配用鄭玄義

齊高祖建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制

五室明帝時有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛餼

膳唯二俎詳見郊及明堂門

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢詳見明堂門

梁明堂徧歌五曲四言每帝各一首沈約撰

後魏道武帝親祀上帝于南郊五帝以下天文從食

明元帝太常三年立五精帝兆于四郊遠近放五行數各為方

壇四陞埽壇三重通四門以太皞等及諸佐配祭黃帝當以立

秋前十八日餘四帝各以四立日祀之牲各一牛又立春日遣

有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣

北齊三年一祭天於圓丘五精帝天文等從祀後諸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祀所感帝靈威仰以神武皇帝配 五郊迎氣為壇各於四郊又為黃壇於未地祈祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊豎青幡於青牛之傍焉後周祀昊天於圓丘以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南以始祖獻侯莫那配 五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半

之祭配皆同後齊星辰七宿嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰為壇崇五尺方二丈嶽鎮為壇方二丈深二尺山林已下亦為壇壇崇三尺培深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋以冬至日祀昊天於圓丘五方上帝天文並從祀又以孟春上辛祀感帝赤熛怒於郊並以太祖武元帝配煬帝即位以高祖配感帝季秋祀五方上帝於雩壇其用幣各依其方上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 五時迎氣青郊為壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊為壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊為壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊為壇國西開遠門外道

南去宮八里高九尺黑郊為壇宮北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其嶽瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

北齊五郊迎氣樂辭五帝各奏高明樂辭一首 祠五帝於

明堂先祀一日群官入自門奏肆夏一首 太祝令迎神奏

高明樂覆燾舞辭一首 太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭一

首 牲出入薦血毛各昭夏辭一首 進熟奏皇夏辭一首

初獻裸獻太祝送神奏高明樂覆燾舞辭各一首 皇帝

飲福酒還便殿各奏皇夏辭一首

周祀五帝樂辭皇帝初獻青帝赤帝黃帝白帝黑帝各奏雲

門舞辭一首

隋五郊歌辭 青帝奏角音一首 赤帝奏徵音一首 黃

帝奏宮音一首 白帝奏商音一首 黑帝奏羽音一首

感帝奏誠夏詞一首

唐高祖武德元年制每歲季秋祀五方天帝於明堂以元皇帝配孟春辛日祀感帝於南郊以元皇帝配

高宗顯慶二年詔南郊祈穀明堂大享皆祭昊天上帝

太尉長孫無忌言案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如房心

為天王之象豈是天乎周禮兆五帝於四郊祀五帝則掌百

官之誓戒唯稱五帝皆不言天此自太微之神本非穹昊之

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義詔可之

詳見郊祀門

乾封元年詔祈穀復祀感帝二年詔明堂兼祀昊天及五帝

永昌元年勅天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝

玄宗開元十一年正月十日制獻歲之吉迎氣方始敬順天時無違月令所由長吏可舉舊章二十五年十月一日制自今已後每年立春之日朕當帥公卿親迎春於東郊其後夏及秋常以孟月朔於正殿讀時令仍令禮官即修撰儀注既為常式及

是常禮務從省便無使勞煩也至二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇以勾芒配歲星及三辰七宿從祀忠王璣為

數為終獻其壇木在春明門外上以祠所監始移於滸水之東

星巴下共為一壇青帝壇北十五年太常博士錢嘉會言準月令及祠令九月農功畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間寢廢有虧祀典

準孝經宗祀文王於明堂以配上帝請每年九月於南郊雲壇行享禮以睿宗皇帝配制從之

肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎徹月令庶無極備以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日令所司明按典禮宣讀時令朕當以百辟卿士舉而行之

德宗時術士臣彭祖上疏云大唐土德千年合符請每四季郊祠祀天地詔禮官儒者議之禮官歸崇敬議曰案禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏之日迎夏於南郊祭赤帝立

秋十八日迎黃靈於中地祀黃帝秋冬各如其方黃帝於五行為土王在四季土生於火用事於未而祭三季則否漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祠

黃帝於南郊以后土配所謂合禮彭祖今請用四季祠多憑緯候之說且據陰陽書事涉不經恐難行焉

德宗貞元元年詔郊祀之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟蒸人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文所有稱臣以祭既無益於誠敬徒有贖於等夷宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊

唐開元禮立春日祀青帝於東郊以太昊配勾芒歲星三辰七宿從祀立夏日祀

赤帝於南郊炎帝配祝融熒惑星三辰七宿從祀季夏日祀黃帝於南郊軒轅配星從祀立冬日祀黑帝

於北郊顓頊配玄冥恒星三辰七宿從祀正座配座邊豆各十二五辰五官三

辰七宿邊豆各二餘各一邊豆實物並見郊祀門

開元禮皇帝立春祀青帝於東郊儀攝事並同

齋戒攝事祀官齋戒如園丘儀

前祀七日平明大尉誓百官於尚書省曰某月某日祀青帝於

東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日

如園丘儀

陳設

前祀二日尚舍直長施大次於外墮東門之內道北南向尚舍

奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿已下次於道南北向西上衛尉設陳饌幔於內

墮東門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀群官

諸州使蕃客等次前二日太樂令設宮懸之樂於壇南墮之內

設歌鐘歌磬於壇上各如園丘之儀右校掃除壇之內外郊社

令積柴於燎壇其壇於樂之南外墮之內攝事之外方一丈高丈二尺

尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南西

向攝事則設正官公卿位於內墮東門之內墮東門之內設望道北執事位於道南每等異位重行西向以北為上也設望

燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內墮東門之外道南

分獻之官於公卿之南執事位於其後設祀官及從祀群官位

及門外等位一如圓丘攝事則御史陪其後俱設牲榜於東墻之外當門
 西配帝牲榜少退南立設廡犧令位於牲西南御史陪其後俱
 北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太
 常卿省牲位於牲前近北南向設青帝夏赤帝季夏黃帝酒尊
 於壇之上下太罇二著罇二犧罇二壘二在壇上於東南隅北
 向象罇二壺罇二山壘二在壇下皆於南陛之東北向西上設
 配帝著罇二犧罇二象罇二壘二在壇上於青帝酒罇之東北
 向西上歲星三辰勾芒氏夏祝融季夏后土秋蓐俱象罇二各
 設於神座之左皆向右七宿壺罇二設於神座之右而左向上
 配帝之尊置於坵星辰巳下罇設御洗於壇南陛東南亞獻之
 籍以席皆加勺案設於罇下設御洗於壇南陛東南亞獻之
 洗又於東南俱北向壘水在洗東籠在洗西南肆籠實以設星
 辰以罇壘洗籠各於其方陛道之左俱內向執罇壘籠者各
 於其後又設玉幣之籠於壇上下罇坵之所祀日未明五刻太

史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熒怒黃帝合攝於
 壇上北方南向席以橐結設帝太昊氏神座夏神農季夏軒轅
 巳下於東方西向席以堯設歲星三辰之座於壇之東北七宿
 做此於壇之西北各於其壇南向相對為首設勾芒氏之座於
 壇之東面西向席皆堯設神座各於座首

省牲器 如別儀

鑾駕出宮 如圓丘儀

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各率其屬入
 實罇壘王幣凡六罇之次太罇為上實以盎齊著罇次之實以
 罇次之實以醴齊山壘下實以三酒配帝著罇為上實以醴齊
 犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊其歲星三辰勾芒氏
 之象罇俱實以醴齊七宿之壺罇俱實以醴齊玄酒各實於五
 齊之上罇禮神之玉東方以青珪南方以赤璋中央以黃琮西
 方以騶虞北方以玄璜其太官令帥進饌者實豆簠簋入設於
 幣各隨方色長丈二尺

實

內壇東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引御史博士諸太祝及令史祝史與執罇壺窹者入自東壇門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史已下皆再拜訖執罇壺窹者各就位贊引引御史博士諸太祝詣郊陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祝官通事舍人分引從祀群官諸方客使先至者各就門外位駕至大次門外廻轅南向將軍降立於轅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏與還侍位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀壇外位無車駕將至下至壇外位儀太樂令帥二人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入陳掃除訖出復位如常儀皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀群官介公卿公諸方客使先入就位太常博士引太常卿立於大次門當門

北向侍中版奏外辨則初司空入謁者引祀官贊引引執事再拜謁者進太尉奏左白有司謹具請行皇帝服大裘而冕事無皇帝停大次下至太常奏謹具儀冕出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至內壇外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝摺大圭執鎮珪華蓋侍衛停於門近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立每立定太常卿謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓祝奏角音夏徵音季夏宮音乃以黃鐘之均文舞之舞樂六成偃麾戩敵樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各立於罇所其奠玉幣及毛

血並如圓丘儀

攝則太尉為初獻受王幣登歌作肅和之樂餘亦如圓丘攝事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如圓丘之儀

祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔

某日子嗣天子臣某

仰獻春伊始時惟發生品物昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊

盛庶品肅恭燔祀暢茲和德帝太昊氏配神作主尚饗訖興

昭告于亦帝亦燔祭未明戒序長巖取節庶品蕃碩用遵恒典敬

以玉帛犧齊盛庶品恭敬燔祀肅昭養德帝農氏配神作主

季夏云黃帝含樞紐爰茲溥暑實惟土潤戊巳統位黃鐘在宮

敬以玉帛犧齊盛庶品恭備燔祀式虔厚德帝軒轅氏配神

禮云云帝少昊氏配神作主冬云黑帝汁光紀玄冥戒序庶類

安寧資此積歲祇率恒典云云帝顓頊氏配神作主

皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前興還罇所

皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉罇侍

中取爵侍中贊酌泛齊訖樂作太常卿引皇帝進當太昊氏神

座前東向跪奠爵俛伏與太常卿引皇帝少退向立樂止大祝

持版進於神座之左北面跪讀祝文曰維某年歲次某月朔日

子開元神武皇帝臣某敢昭告于帝太昊氏爰始立春盛德在

木用致燔燎青帝靈威仰惟帝布茲仁政功叶上玄謹以制幣

犧齊黍盛庶品備茲明薦配神作主尚享訖興

夏火德方融用致明禋于赤帝赤燔怒惟帝表功協德允期作

對謹以制幣犧齊黍盛庶品式陳明薦作主配神季夏云告于

帝軒轅氏時惟季夏用膺土德式奉明禋于黃帝惟帝功施厚

地道合上蒼謹以云云秋云告于帝少昊氏時惟立秋金德在

馭用致燔燎于白帝白招拒惟帝立茲義政汁此神功云云冬

云帝顓頊氏時惟立冬水德在馭用致燔燎于黑帝汁光紀惟

帝道合乾元允茲升配謹以云云

其飲福及亞獻終獻至還宮並同圓丘

宋制以正月上辛祀感生帝四孟及土王日祀五方帝

太祖皇帝乾德元年博士聶崇義上言皇家以火德上承正統

白招拒叶光紀祝文位有司皆書斤其名下禮院議去之春分

朝日秋分夕月慶曆用羊豕各二籩豆十二簋簠俎二

神宗熙寧五年中書門下言僖祖神主為太廟始祖每歲孟春

祀感生帝當以僖祖配詔從之

元豐三年大享明堂詔罷五帝從祀見明堂門

哲宗元祐六年知開封府范百祿言每歲四立及中央迎氣於

四郊祀五帝配以五神國之大祠也古者天子皆親率三公九

卿諸侯大夫以虔恭重事而導西時之和氣今吏部所差三獻

皆常參官其餘執事與贊相之人皆班卑品下不得視中祠行

事者之例請下禮部與太常寺官講議凡大祠以公卿攝事

徽宗大觀四年議禮局言太常祀感生帝神州地祇儀注牲用

繭栗席用藁秸已合古祀而所用之器與宗廟同則為非稱請

改用陶匏又言國家宗奉赤帝為感生帝以僖祖配侑與迎氣

之禮不同所以尊異之也今乃於立夏迎氣之壇甚不稱所以

尊異之意請於南郊別立感生壇視赤帝高廣之制並從之

政和三年議禮局上五禮新儀感生帝壇廣四丈高七尺壇飾

色四出陞兩壝每壝二十五步五方帝壇廣四丈青帝壇高八尺

七尺黃帝壇高五尺白帝壇高九尺黑帝壇高六尺壇飾依方色

立春祀青帝以帝太昊氏配

以勾芒氏歲星三辰七宿從祀勾芒位於壇下卯階之南歲星

東西上角宿亢宿氏宿房宿心宿尾析木大火壽星于壇下子階之

宿箕宿位於壇下子階之西東上立夏祀赤帝以帝神農氏

配以祝融氏熒惑三辰七宿從祀祝融位於壇下卯階之南熒

之東西上井宿鬼宿柳宿星宿張惑鶉首鶉火鶉尾位於子階

宿翼宿軫宿位於子階之西東上季夏祀黃帝以帝軒轅氏配

以后土鎮星從祀鎮星位於壇下子階之南

少昊氏配以蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位於壇下卯階之

位於壇下子階之西東上立冬祀黑帝以帝高

陽氏配以真寘辰星三辰七宿從祀真寘位於壇下卯階之南

辰星辰星位於壇下卯階之南

文獻通考卷三十八

禮五帝

三

丙

殿難設五室欲依臣寮所乞升祀五方帝位五人帝於堂各依
方向鋪設神位內五人帝從位各於其左稍却五官神位於殿
下東廊稍南設位俱西向以北為上並差官分獻行禮其五帝
五人帝既升祀於堂依禮例逐位合用十二邊豆從之

文獻通考卷之七十八

文獻通考卷之七十九

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

郊社考 祭日月

大宗伯以實柴祀日月星辰實柴實牛柴上也。○疏曰祭義云郊之祭也大報天而主日配以月

則郊祭並祭日月可知 ○玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰圭其邸為

也云取殺於上帝者案上文四圭以祀天此日月星辰為天之

佐故一圭是取殺於上帝 ○堂次朝日則張大次小次設重帟

也○冬官○春官典瑞同 ○堂次朝日則張大次小次設重帟

重案注疏見祀 王摺大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日纁有

文所以薦王木為中幹用韋衣而畫之就成也王朝日者亦有

所尊訓民事君也天子當春分朝日秋分夕月執禮曰拜日於

東門之外王人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭

尺有二寸天子守之纁讀為藻率之藻五就五而也一而為一

就○衣於既反○疏曰摺插也謂插大圭長三尺玉笏於帶間

手執鎮圭尺二寸纁藉五采五就者謂以五采就纁藉玉也以

朝日者謂以春分朝日於東郊也云纁有五采文者釋纁字以

其纁者藉采之名故云纁有五采文所以薦玉也云木為中幹

云

陸華

云

云

用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸則此木板亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為

一而五采則五采一采為一就成也者鎮圭尺二寸廣三寸則此木板亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為

職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之者按彼註云杼終也

推為終葵首故名圭首為推頭者為終葵首也案王藻云天子

亦王人文引之證經大圭與鎮圭之義也○杼除汝反○春官

典瑞○禮器曰大圭不琢注曰象當為篆字之誤也疏曰大圭

天子朝日月之圭也尚質之義但杼上終葵首而無珠極滿之

也○天子玄端而朝日於東門之外而冕冕服之下朝日春分

之時也東門謂國門也○疏曰案宗伯嘗祭日月星○天子

乘龍載大斧象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明

禮日於南門外禮月與四瀆於北門外○注見百神篇祀

朝日之禮蓋時會殷同王既揖諸侯於壇乘龍載大斧出拜

諸侯有修歲事而朝者豈亦帥之而出○大司樂乃奏黃鐘歌

大呂舞雲門以祀天神○天神謂五帝及○孟冬天子乃祈來年

于天宗星辰也見月令

傳王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也○疏曰王君也宮亦

謂其壇為夜明也幽宗祭星壇名也幽闇也宗當為祭壇壇

營域而祭之故謂之幽祭也○郊之祭大報天而

主日配以月○祭日於壇祭月於坎以別幽明

以制上下○疏曰春分朝日秋分夕月祭日於壇謂春分也祭月

於坎者謂祭日於東祭月於西以別內外以端其位○疏曰

正也疏曰祭日於東用朝且之時祭月於西鄉夕之時而崔

氏云祭日於壇祭月於坎是據上文郊祭之時今謂若是郊

祭日與月當應同處何得祭日於壇祭月於坎日於東月於

西祭不同處則崔說非也崔又云日月有合祭之時謂郊祭

天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝日秋分

夕月其禮小故祭法用少牢今謂小司徒云小祭祀奉牛牲

鄭註謂玄冕所祭自玄冕皆用牛也何得用少牢今謂祭法

之日月用少牢鄭云禱祈之祭也崔氏說又非崔氏又云迎春

之時兼日月者今案諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗伯

云兆五帝於四郊四望四類亦如之謂四望四類之祭亦如

於西郊不謂兆五帝之時即祭日月崔說又非

通典曰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時之氣有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以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禮宜重用犢分祭宜輕輕則用少牢拜日於東郊禮月於西郊者此因而祭於郊也特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王宮祭日夜明祭月以少牢在壇上不於地也至時於二祭所用珪玉亦無差別

陳氏禮書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王藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東郊月於西二也大宗伯四類於四郊兆日

於東郊兆月於西郊三也大司樂樂六變而致天神月令孟春祈來年于大宗天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也雪霜風雨之不時於是乎禋之六也夫因郊蜡而祀之非正祀也類祭而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外此祀之正與常者也日言朝則於日出之朝朝之也月言夕則於月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道故也月壇謂之夜明以其昱於夜故也其次則大次小次設重幣重案其牲體則實柴其服則玄冕玄端其圭之繅藉則大采少采禮之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鐘歌大呂舞雲門玉藻十有二旒龍衮以祭玄端以朝日於東門之外則龍衮玄端皆言其衣也衣玄冕之衣則用玄冕矣鄭氏改

玄端為玄冕不必然也虞氏釋國語謂朝日以玄冕然祀上帝以衮冕而朝日以圭璧與張次設幣一切殺於上帝則其不用衮冕可知矣周禮於掌次之次幣案於典瑞之大圭鎮圭纁藉言朝日而已則夕月之禮又殺乎此也漢武帝因郊泰時朝出行宮東向揖日其夕西向揖月則失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外則失春分之禮也齊何佟之曰王者兄日姊月馬鄭用二分廬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故祭以二分則融與康成得義矣魏薛靖曰朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲春之朏此尤無據也後周於東門外為壇以朝日燔燎如圜丘於西門外為壇於坎中方四丈深四丈以夕月燔燎如朝日隋唐壇坎之制廣

狹雖與後周差異大槩因之而已

楊氏曰愚按典瑞朝日注云天子當春分朝日秋分夕月玉藻朝日於東門之外注云朝日於春分之時馬融鄭康成皆同此說賈誼亦曰三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也蓋冬至祭天夏至祭地此祭天地之正禮也春分朝日秋分夕月此祭日月之正禮也陳氏云天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分此言是也所謂兆日於東郊兆月於西郊祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於西王宮祭日夜明祭月即春分朝日秋暮夕月之事也此外則因事而祭如大報天而主日配以禮月於北門外此因覲禮而行用也月令祈來年于天宗此因蜡而祈也日月星辰之神則雪霜風雨不特於是乎

祭之此因祭而祭也

天子大采朝日與三公九卿祖識地德虞說云大采袞織也祖習也識知也地德所以廣生昭謂禮玉藻天子玄冕以朝日玄冕冕服之下則大采非袞織也周禮王摯大圭執鎮圭藻五采五就以朝日則大采謂此也言天子與公卿因朝日以脩陽政而習地德因夕月以治陰教而紂天刑日照晝月照夜各因其照以修其事日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事也序次也三君云師尹大夫官也掌以徽詔王惟陳也旅衆也牧州牧也相國相也皆百官政事之所及也一云師尹也少采夕月與太史司載糾虔天刑也夕月其三米也刑法也或云少米也輔衣也昭謂朝日以五采則夕月其三米也載天刑也或云少米也文謂馮氏保章氏與大史相儂也此因夕月而恭敬觀天法考行度以知姤祥也○馮皮水曰入監九御使絜泰禘及相息亮反儂力智反○共音恭日入監九御使絜泰禘郊之采盛監視也九御九嬪之而後即安即就也○國語魯者先王既育天下又崇立上帝明神而敬○日月星辰之神事之於是乎有朝日夕月以教民事君○莊公十有八年春王三月日有食之穀梁子曰不言日不言朝夜食也何

以知其夜食也曰王者朝日

王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故曰始出而有虧傷之謂王者之法制非是王制之篇也此魯事而輒言天子朝日者言王者朝日所以顯諸侯朝朔也天子朝日於東門之外服玄冕其諸侯則玉藻云皮弁以聽朔於太廟與天子禮異其禮雖異皆早旦行事而作夜故雖為天子必有尊也貴為自虧傷之慶尚存故知夜食也

諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔

秦始皇東游海上行禮祠名山川及八神六日月主祠之萊山

在東萊長廣在齊北並勃海七曰日主祠盛山盛山斗入海盛山在東萊不夜縣斗絕入海也

最居齊東北陽日以迎日出云雍有日月參辰廟各

以歲時奉祠

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群公無四朝之事

郊太一時祭日以牛祭月以羊彘特

若牛若羊若豕只一特牲泰一祝宰

衣紫及綉五帝各如其色日赤月白

宣帝時於成山祠日萊山祠月

魏文帝黃初二年正月祀朝日於東門之外

詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月煩
藝似家人之事非事天神之道也

時議者以為朝日於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昇西向
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于西

郊始得古禮

晉武帝太康二年有司奏春分朝日寒温未適不可親出詔曰
頃方難未平今戎事已息此禮為大遂親朝日此後廢

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差有理據則融玄得難矣今損漢儀上
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修之
謂魏代所行善得與奪之衷今請以春分朝於殿廷西東向而
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

後魏孝文泰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准今若一以分日或值月出於東而禮於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朔者月形始著今未知朏朔二分何者為是游明根等對曰考校舊式准校衆議宜從朏月

後周以春分朝日於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於國西門外為壇於坎中方四丈深四尺燔燎如朝日禮隋因周制開皇初國東春明門外為壇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為壇

於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同

隋朝日夕月奏誠夏辭各一首 迎送神登歌樂 辭與圓丘同

唐制以二分日朝日夕月於國城東西各用方色犢邊豆各十簋簋餽俎各一樂舊用黃鐘之均三成新改用天神之樂園鐘之均六成

開元禮皇帝春分朝日於東郊儀秋分夕月及攝事附

齋戒

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

陳設如祀五帝儀惟不設配帝位及樽罍燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺

鑾駕出宮如圓丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入

實罇罍玉幣

凡罇之次太罇為上實以醴齊著罇次之實以盎齊罍罇實以清酒其玄酒各實於上罇罍罇無玄

酒禮神之玉以珪有即其幣大明以青夜明以白太官令帥進饌者實諸邊豆簋簠入

設於內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位

贊引引御史太祝及令史與執罇罍籠纂者入自東門當壇南

重行北面以西為上凡引導者每曲一逡巡立定奉禮曰再拜贊者承傳

凡奉禮有詞御史以下皆再拜訖執罇者升自東陛立於罇所贊者皆承傳

壇下執罍洗籠纂者各就位贊引引御史太祝詣壇東陛升行

掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降就位駕將至謁者贊

引各引祀官及從祀群臣諸國蕃客使先至者俱就門外位駕

至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪

奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次通

事舍人引文武五品以上從祀之官皆就門外位大樂令帥工

人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者

引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣

壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖引出就位皇帝停大

次半刻頃通事舍人分引從祀文武群官介公鄼公諸國客使

先入就位太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中

版奏外辦皇帝服玄冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶博士陪從如式

引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至南內壝門外殿中

監進大珪尚衣奉御又以鎮圭授殿中監殿中監受進皇帝摺

大圭執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮

部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位西面立每立定太常卿與博士退

立於謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再

拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿

前奏有司謹具請行事攝則司空入謁者贊引各引祀官以次入就位贊拜訖謁者進太尉之左白

請行事凡獻皆以太尉為初獻退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物

丙

則奠訖俛鼓祝奏元和之樂乃以圜鐘之均以文舞之舞樂舞

伏而後興凡樂皆協律即舉麾工鼓祝太常卿前奏

六成偃麾戛歌樂止而後作偃麾戛歌而後止稱請再拜退復位

攝則奉禮贊皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在

位者皆再拜太祝取玉幣於篚立於罇所太常卿引皇帝太和

之樂作皇帝每行皆皇帝詣壇升自南陛侍中中書令已下及

左右侍從量人從升以下皆皇帝升壇北向立樂止攝則謂者

奠太祝加王於幣以授侍中侍中奉玉帛東向進皇帝搢鎮圭

受玉帛每受物搢鎮圭奠登歌作肅和之樂乃以大呂之均太

常卿引皇帝進北面跪奠於大明夕月云神座俛伏與太常卿

引皇帝少退北向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降

自南陛還版位西向立樂止攝則謂者初群官拜訖祝史奉毛

血之豆立於門外於登歌止祝史奉毛血入升自南陛太祝迎

置上進奠於神座前太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠攝則太尉王帛太官令出帥進饌者奉饌陳於內

壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎初皇帝既入至位樂

止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作以黃鐘之均饌至陛

樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以出饌升南陛太祝迎引

於壇上設於神座前籩豆蓋畢先徹乃升籩設訖謁者引司徒

以下降自東陛復位太祝還罇所太常卿引皇帝詣罇洗樂作

其盥洗之儀如圓丘太常卿引皇帝詣壇升自南陛樂止謁者

引司徒升自東陛立於罇所齋郎奉俎從升立於司徒之後太

常卿引皇帝詣罇所執罇者舉幕侍中贊酌醴齊訖壽和之樂

作皇帝每酌獻及飲太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持

版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣

天子某臣攝則云謹遣敢昭告于大明惟神宣布太陽照臨下

土動植咸賴幽隱無遺時惟仲春敬遵常禮夜明云昭著懸象輝耀陰精理歷授

時仰觀取則爰茲謹以玉帛犧齊粢盛庶品祗祀于神尚享訖

與皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座還罇所皇

帝拜訖樂止太祝以爵酌上罇福酒授侍中侍中受爵西向進

皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太

祝減神前胙肉加於俎太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進

皇帝受以授左右攝則太祝受謁者引司徒降復位皇帝跪取

爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復於坵皇帝俛

伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西

向立樂止文舞出鼓祝作舒和之樂出訖戛歌樂止武舞入鼓

祝作舒和之樂立定戛歌樂止皇帝獻將畢謁者引太尉詣壘

洗盥手攝則太尉獻將軍謁者引洗匏爵訖謁者引太尉自東

陛升壇詣著罇所執罇者舉罇太尉酌益齊武舞作謁者引太

尉進大明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜

太祝以爵酌壘福酒進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭

酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坵太尉興再拜謁者引太尉降

復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿皇帝儀與攝事同詣壘洗

盥洗匏爵升酌益齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復

位武舞六成樂止舞獻俱畢太祝進徹豆還罇徹者遷豆各

奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福受元

之樂作太常卿前奏稱請拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再

拜在位皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常卿引

皇帝樂作攝則謁者皇帝就望燎位南向立樂止於群官將拜

太祝執篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯

爵酒興降自南陛南行經懸內當柴壇南東行自南陛登柴壇

以玉幣祝版饌物置於柴上戶內訖奉禮曰可燎東西各四人

以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作
皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前
受大珪華蓋仗衛如常儀皇帝入次樂止謁者替引引祝官及
從祀群官諸國蕃客以次出替引引御史以下俱後執事位立
定奉禮曰再拜御史以下俱再拜替引引出工人二舞以次出

鑾駕還宮如圓丘之儀

宋制春分朝日秋分夕月為大祀用羊豕各二籩豆十二簋簋

俎二

仁宗皇祐二年禮院言知石州王簡瑩近九宮朝日壇今其家
舉葬乞移祀壇今二壇皆闊一百步據咸平四年升九宮為大
祠遷展壇墳亦言百步內無墳林是依淳化四年勅大祠壇墳
制度禮部式天地五郊壇三百步內不得葬埋不言諸祠圓丘
方澤五帝壇三百步內墳塋不少若移二壇京城側近墳塚相

屬一壇之地若方闊六百步無墳塋始為吉土則近城無地請
天地五郊壇依諸祠壇式詔可

五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增修高八尺廣
四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐
則坎狹定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方為陛降入
坎中然後升壇

神宗元豐六年禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二
丈以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今止二丈蓋祀儀
之誤請依制廣改造夜明壇從之

徽宗政和二年議禮局上五禮新儀朝日壇廣四丈高八尺四
出陛兩壝二十五步夕月坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈
四方各為陛入坎中然後升壇兩壝每壝二十五步

高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分夕月祀

郊社考卷之八十九
文獻通考卷之八十九
與未舉望詔禮官講求從之其後於城外惠照院望祭位版日
書曰大明月書曰夜明王用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮
如祀感生帝

文獻通考卷之八十九

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著
明歙陽 馮天馭 應房 校刊

郊社考 祭星辰

大宗伯以實柴祀日月星辰

實柴實牛柴上也星謂五緯辰謂日月所會十二次○疏曰五緯即

五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉為經五星右旋為緯案昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書胤征云辰弗集于房孔註云房日月所會是也祭義曰郊之祭也大報天而主于配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也亦自明矣以槱燎祀司中司命風師雨師槱羊九反槱良召反○槱積也實牲體焉燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也鄭司農云司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也鄭司農云司中三能三階也第五四星或曰中能上能也○械音域撲音卜能他來反○春官○黃氏曰司中司命文昌第五四星未可信鄭又以爲中能上能則當時已有兩說矣又曰風師箕雨師畢亦未可信箕好風畢好雨見於書者如此即以爲風師雨師恐未然也三代

之禮散亡久矣諸儒之說於經有據而理安者方可信出於識
緯不經與凡隨度義起而於禮不安者皆難信揚氏曰先鄭釋
司中司命是一說後鄭又說一說竊謂惟皇上帝降衷于民非
帝之外別有神也蓋統言之則曰帝曰乾祀典專指一事之所主
而祀之以報其德則曰司中曰司命義與司錄同注家穿
鑿異同又以星象言之過矣○小司寇孟冬祀司民獻民數於王王拜受之
也見秋官○司民三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬
祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府疏曰云及孟冬
祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府者重此民
節此日司寇獻其民數于王云王拜受之登于天府者重此民
數民為邦本故也先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近
文昌為司命次司中次司錄次司民武陵太守星傳文昌第一
曰上將第二曰次將第三曰貴將第四曰司命第五曰司中第
六曰司錄不見有司民第三曰六星兩兩相居起文昌東南別在
太微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也者按軒轅
星有十七星如龍形有兩角○天府若祭天之司民司錄而獻
民數穀數則受而藏之數穀數上所主反下所具反○司民軒
轅角也司錄文昌第六星或曰下能也
祿之言穀也年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而
上民穀之數于天府○上時掌反○揚氏曰愚按當獻民數之
時而祭司民所以報天生百穀之德也然則所謂天者其昊天上帝歟曰
祿所以報天生百穀之德也

稟非天也凡天之生物以氣數到自生天生稟民有稟民之氣
數百穀雖植物亦有百穀之氣數氣數之所主處便自有神亦
如五土之神五穀之神之類是也即一事之所主而名之曰司
因一事之功而祭報之則曰司民司錄之神亦如司春司夏司
寒司中司命之神類是也其大者如乾坤六子之神日月星辰之
神嶽瀆山川之神亦不越乎氣數所以成變化而行鬼神者此
也先鄭後鄭以星言之人
各一說此不可以為據

按祀司中司命司民司錄出於周禮注家以為四司皆
星也未知何據而星宿之名多出於緯書又先後鄭之
說自為牴牾此後人之所以難據以為信也但信齋揚
氏皆歸之於天與氣數而以為非有一星以主之則其
說又似太渺茫蓋天之有日月星辰猶君之有百司庶
府也謂品物歲功一出於天而無日月星辰以司之是
猶謂政教號令一出於君而無百司庶府以行之也况
金木水火土人間有此五物則天上亦有此五星以主
之而洪範言星有好風星有好雨則司風雨者亦星也

然則司中司命司民司祿何害其為星乎

玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰注見祭日月門○大司樂乃奏黃

鐘歌大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰○孟冬天子乃祈來

年于天宗注謂祭日月星辰也

傳幽宗祭星也幽宗祭星壇名也幽闇也宗古用為祭壇域也星至夜而出故曰幽也為營域而祭之故

日幽祭也祭法○日月星辰之神則雪霜風雨之不時故是乎祭

之昭公元年祭星曰布李巡曰祭星者以祭布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地似星布

也祭風曰磔謂披磔牲體象風之散物因名云郭云今俗當

曰磔師立大祀次祀上祀先鄭云小祀司命已下後鄭云小

祀又有司中風師雨師黃氏曰風雨功用博必非小祀也鄭

以風雨為箕畢星亦有玉豈小祀哉案黃氏云箕畢星亦有

玉豈以祀四望後鄭注云此言祀者司中司命風師雨師或

亦用此樂疏曰大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四

望是地祇不云祭而變稱天神明經意本容司中等

神故變文見用樂也無王文於云或與以疑之也○季冬乃

祀天之神祇司命風師雨師

周制仲秋之月祭靈星于國之東南東南祭之說或謂最尊故也

其位王者所以復祭靈星者為人祈時以種五穀故別報其功

也五經通義曰靈星為立尸故云絲衣其經載并練言王者

祭靈星公尹所服也○月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申

日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊壽星南極老人星立冬

後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北

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祠

漢高祖八年命郡國郡邑立靈星祠時或言周興而邑立后稷

種之功也於是高祖命立靈星祠之祀至今血食以其有播

靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀農祥最見而祭之言祠

后稷而謂之靈星者常以歲時祠以牛古時歲再祭靈

祠之龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人即古之舞

象教田初為芟除次耕種次芸耨驅爵及獲刈春簸之形象成

功也

元

武帝時亮人繆忌奏祠太一方曰天神貴者泰一泰一佐者五

每日以一大牢七

帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七日

也祭為壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安城東南郊常奉祠如忌方其人後上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一天子許之令太祝領祠之於忌泰一壇

上如其方

置壽宮神君壽宮奉神神君最貴者曰太一其佐曰太禁司

命之屬皆從之非可得見聞其言言與人資等時去時來來

則風肅然居室帷中時晝言然常以夜天子夜然後入崇祭

後入後然因巫為主人關飲食所欲言行下神所欲言又置壽宮

北宮張羽旗設供具以禮神君神君所言上使受書其名曰

書法策畫之法也其所言世俗之所知也無絕殊者而天子心獨

去其事秘世莫知也

或言五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑未定齊

人公孫卿奏黃帝上僊事乃拜卿為郎使東候神於太室上

幸甘泉令祠官寬舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌即泰一

壇三咳三重五帝壇環居其下泰一所用如雍一時物而加

醴棗脯之屬殺一羝牛音狸西南夷以為俎豆牢且而五帝

獨有俎豆醴進其下四方地為股食群神從者及北斗云字

與殿同謂聯巴祠昨餘皆燎之太一祝宰則衣紫其繡天子

始郊拜太一如雍郊禮

伐南越告禱太一以牡荆畫幡日月北斗登龍以象太一三

皇為泰一鑿旗杜制作幡柄而畫幡為日月龍命曰靈旗為

兵禱則太史奉以指所伐國又作明堂汶上每修封則祠

太一五帝於明堂上坐合高皇帝祠對之

按太一莫知其何神天宮畫言中宮天極星其一明者

太一常居則其為星也明矣祭法雖有幽祭之禮然叙其事於祭天地四時寒暑日月之後則亦非祀典之首也漢承秦制以祀五帝為郊天至武帝時採謬忌之說則以為五帝特太一之佐於是具太一祠壇在五帝之上帝親郊拜則以事天之禮事之矣然郊祀明堂巍然受祭天之禮何其崇極也至於因巫為主人關飲食所欲言行下則又何其猥今也武帝感於方士求仙延年之說故所以事鬼神者其諂且瀆至於如此

宣帝立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁

漢舊儀祭參辰星於池陽谷口夾道左右為壇坐覆各周三

十六里

成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所唯山川諸星十五所為應

平帝時王莽奏分群神以類相從為五部北鎮星從黃帝歲星從青帝熒惑從炎帝太白從白帝辰星從黑帝詳見五帝門

東漢以仲秋之月祀老人星于國都南郊老人廟 季秋之月

祠星于城南壇心星廟

以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕

晉以仲春月祀于國都遠郊老人星廟 季秋祀心星于南郊

壇心星廟

東晉以來靈星老人星心星配享南郊不復特祀

隋令太史署常以二月八日於署廷中以太牢祠老人星兼祀

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太醫給除穢氣散

藥先齋一日服之以自潔其儀本齊之制

隋於國城西北十里亥地為司中司命司祿三壇同壇祠以立

冬後亥國城東北七里通化門外為風師壇祠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

益以一少牢
唐制立春後丑日祀風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城南立秋後辰日祀靈星於國城東南立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北巳上四祀舊不用樂邊豆各八簋俎等各一也

玄宗開元二十四年有上封事者言月令云八月日會于壽星居次列宿之長請每至八月社日配壽星祠于太社壇享之勅曰宜令有司特置壽星壇常以千秋節日修其祠典又勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式

天寶三載術士蘇嘉慶上言請於城東置九宮神壇壇一成三尺上依位置小壇九壇高尺五縱廣八尺東南口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為中戴九每歲四孟月祭履一左三方七二四為上六八為下符於遁甲

尊為九宮貴神十月十六日勅無文咸秩有功必祀漢則八神是禱晉則六宗置壇皆議叶當時禮高群望惟九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民興嘉穀歲登災害不作至於祀典歷代猶闕豈有享於幽贊之功而無昭報之禮宜令所司即擇處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後議禮次吳天上帝壇而在太清宮太廟上用牲牢

壁幣類於天地神其年十二月二十四日親祀九宮貴神壇於東郊初九

宮神位四時改位呼為飛宮乾元元年後不易位如有司行事即率臣為之四載勅風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫去載衆星已為中祀永言此義固合同升自今已後並宜昇入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祠至九月十六日勅諸郡風伯壇請置在社壇之東雨師壇於社壇之西各稍北去數

十步其壇卑小於社壇造其祀風伯請用立春後丑祀雨師用
立夏後申祀所祭各請用羊一籩豆各十簋盞俎一酒三斗應
緣祭須一物已上並以當郡公廨社利充如無即以當處官物
充其祭官准祭社例取太守已下充

五載詔曰發生振蟄雷為其始畫卦陳象威物效靈氣實本於
陰陽功未施於動植今雨師風伯久列於常祠唯此震雷未登
於群望其已後每祀雨師宜以雷師同壇祭共牲別置祭器
肅宗乾元元年詔九宮貴神減冬夏二祭至二年正月上親祠
之

至德三年置太一神壇於南郊東命忠王璵祭之

元年建丑月親拜南郊又祭太一壇蓋別有禱請非舊制也

德宗貞元二年詔問禮官其風師雷師祝版署訖合拜否太常
博士陸淳奏以是小祠准禮無至尊親祭之文今雖請御署檢

詳經據並無拜禮詔曰風師雨師為中祠有烈祖成命况在風
雨至切蒼生今禮雖無文朕當屈已再拜以申子育之意仍永
為常式

憲宗元和十五年太常禮院奏來年正月三日皇帝有事于南
郊同日立春後丑祀風師按周禮大宗伯官以禋燎祀風師鄭
玄云風箕星也故今禮立春後丑於城東北就箕星之位為壇
祭之祀禮昊天上帝于圓丘百神咸秩箕星從祀之位在壇之
第三等伏以皇帝有事南郊徧祭之儀百神咸在其五方帝并
日月神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不得申並為從祀悉
無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神厭降之儀便當
陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀

文宗太和二年監察御史舒元輿奏九宮祝版御署稱臣伏以
天子之尊除祭天地宗廟之外無稱臣者王者父天母地兄日

姊妹以九宮爲目是分方而守位於天地猶子男也於日月猶侯伯也陛下爲天子豈可及臣於天之子男耶臣竊以爲過乞令有司詳議正此誤典勅付所司

三年以祀九宮壇舊是大祠太常博士崔龜從議曰九宮貴神經典不載天寶中術士奏請遂立祠壇事出一時禮同郊祀臣詳其圖法皆是星名縱司水旱丘荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祠豈容九宮獨越常禮備列王事誠誓百官尊卑垂儀莫甚於此若以常在祀典不可廢除臣請降爲中祀從之

武帝會昌元年中書門下奏九宮貴神壇天寶三載勅宜令次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧器類於天地三載十二月玄宗親祠乾元二年正月肅宗親祠伏以累年以來水旱僭候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年

正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬

中書門下奏伏見太和禮官狀云縱司水旱丘荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祀竊詳其意以星辰不合比於天地曾不知統而言之則爲天地而在成象自有尊卑謹按後魏王均志北辰第二星盛而常明者元星露寢太帝常居始由道輿而爲變通之迹又天皇帝其精耀魄寶蓋萬神之秘圖與河海之命紀皆稟焉據玄說即昊天上帝也天一掌八氣九精之政以佐天極徵明而有常則陰陽序而大運興太一掌十有六神之法度以輔人極徵明而得中則神人和而王道平又北斗有權衡二星天一太一參居其間所以財成天地輔相神道也若一槩以列宿論之實爲淺近案漢書天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春

秋祭太一則列於祀典其來久矣今五帝猶為大祠則太一
豈宜降禮稍重其祀固為得所劉向言祖宗所立神祇誠未
易動又曰古今異制經無明文至尊至重難以疑說正也其
意不欲非祖宗舊典以劉向之博通尚難於改作况臣等學
不究於天人識尤懵於祀典欲為參酌恐未得中伏望更令
太常卿與學官同詳定庶獲明據從之其月檢校尚書左僕
射王起及國子監廣文博士盧就等奏九宮貴神位列星座
往因致福詔立祠壇降至尊以稱臣就東郊而親拜在祀典
雖云過禮庶群生豈患無文思福黔黎特申嚴奉誠聖人屈
已以安天下之心也厥後祝史不明精誠亦怠禮官建議降
壇中祠今聖德憂勤期臻壽域兵荒水旱寤寢軫懷爰命台
臣緝興隆曲伏惟九宮所稱之神即太一攝提軒轅招搖天
符青龍咸池太陰太一者也謹按皇帝九宮經及蕭吉五行

大義一宮其神大一其星天逢其卦坎其行水其方白二宮
其神攝提其星天内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金其方
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
星天英其卦離其行火其方紫統八卦運五行土飛于中數
轉於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畢
繫於物貴而居者則必司八氣總萬神幹化權於混茫賦品
彙於陰陽與天地日月誠相參也伏請自今以後却用大祀
之禮誓官備物無有降差唯御署祝版以社稷為準稱嗣天

子謹遣某官某昭告伏緣以稱臣於天帝無二尊故也謹具
詳議如前勅旨宜依付所司

開元禮祀風師雨師靈星司中司命司人司祿議

立春後丑日祀風師

前祀三日諸應祀之官散齋二日致齋一日並如別儀前祀一
日晡後一刻諸衛令其屬各以其方器服守衛壇門俱清齋一
宿衛尉設祀官次於東壇之外道南北向以西為上陳饌幔於
內壇東門之外道南北向郊社令積柴於燎壇其壇在神壇之
左內壇之外
方五尺高五尺開上南出戶祀日未明三刻奉禮即設祀官位
於內壇東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西向
皆以北為上設望燎位當柴壇之北南向設御史位於壇上西
南隅東向令史陪其後於壇下設奉禮位於祀官西南贊者二
人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西向北上

設祀官門外位於東壇之外道南每等異位重行北向以西為
上郊社令帥齊即設酒罇於壇上東南隅象罇二置於北北向
西上設幣篚於罇北之所設洗於壇南陞東南北向罇水在洗
東篚在洗西南肆前實以
巾爵執罇罇篚者各位於罇罇篚之
後太官令帥宰人以鑿刀烹牲於厨祀日未明二刻太史令郊
社令升設風師神座於壇上近北南向席以莞設神位於座首
未明一刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇
壘及幣實以醴齊其玄
酒實以上罇太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設
於內壇東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史
太祝及令史與執罇罇篚者入當壇南重行北面以西為上
立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞
贊者皆承傳御史以下皆再拜執
罇者升自東陞立於罇所執壘洗篚篚者各就位贊引引御史
太祝詣壇東陞上行掃除於上令史行掃除於下訖各引就位

質明謁者引祀官贊引引執事者俱就門外位謁者贊引各引
祀官以次入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜謁者
進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳
於門外初太官令出太祝跪取幣於篚興立於罇所謁者引獻
官升自南階進當神座前北向立太祝以幣東向進獻官受幣
進北向跪奠於神座俛伏興少退北面再拜訖謁者引獻官降
復位太官令引饌入詣南陛升壇太祝迎引於壇上設於神座
前蓋可蓋器先徹乃升蓋設訖太官令以下降復位太祝還罇
所謁者引獻官詣罇洗手洗爵訖謁者引獻官自南陛升壇
詣罇所執罇者舉罇獻官酌醴齊訖謁者引獻官進神座前北
向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進於神座之右東面
跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子謹遣具位臣姓名
敢昭告于風師含生開動必佇振發功施造物寔彰祀典謹以

制幣犧齊黍盛庶品明薦于神尚宜訖興獻官再拜太祝進跪
奠版於神座興還罇所獻官拜訖謁者引獻官立於南方北向
太祝以爵酌福酒進獻官之右西向立獻官再拜受爵跪祭酒
遂飲卒爵太祝進受爵復於坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎
太祝跪減神前胙肉加俎興以俎西向進獻官受以授齋郎謁
者引獻官降復位太祝進跪徹豆還罇所徹者豆各一奉
禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆拜已飲福受謁者進獻
官之左白請就望燎位遂引獻官就望燎位南向立太祝執篚
跪取幣祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒興自南陛降壇南
行當柴壇南東行自南陛登柴壇以幣祝版饌物置柴上戶內
訖奉禮口可燎東西面各二人以炬燎大半柴謁者進獻官之
左白禮畢遂引獻官出贊引引執事者以次出贊引引御史以
下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出

禮記卷之六十一 文亦通 宣

立夏後中日祀雨師

有司行事祝文曰百昌萬寶式仰膏澤率遵典故用備常祀其首

立秋後辰日祀靈星

有司行事祝文曰維九穀方成三時不害馮茲多祐介其農穡立冬後亥日祀司中司命司人司祿

於國城西北有司行事每座象蹲二於壇上東南隅北向皆有玷以西為上設司中司命司人司祿神座於壇上近北南向以西為上○初獻司中祝文曰時屬安寧億兆康乂用率常禮報茲祉福○次獻司命祝文曰賴茲正直黎庶康寧資此良辰用申常禮○次獻司人祝文曰星紀已周兆庶寧阜備茲蠲吉式薦馨香○次獻司祿祝文曰玄英紀時歲事云畢聿遵典故修其常祀合福反行事如風師之儀

宋制二仲祀九官貴神為大祀立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師為中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直祕閣杜鎬上言按封禪書天神貴者太一太一之佐曰五帝今禮以五帝為大祠太一為中祠况九宮所主風雨霜霰疾疫之事唐朝玄宗肅二宗並嘗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

太中祥符元年東封泰山於行宮東築壇二成三尺上成縱廣各五丈下成五丈二尺上為小壇餘如京城祀壇牲用太牢以祀九宮

景德三年知樞密院事王欽若言壽星之祀肇自開元伏以陛下光闡鴻猷並秩群祀而蕭齋之祭獨畧此祠縉紳之談皆謂

闕典加以周伯星出實居用宿之間天暨垂休禮罔不答伏望
特詔禮官俾崇祀事庶百祥之允集介萬壽以無疆詔有司詳
定遂請以秋分日饗壽星及角亢七宿為壇南郊高三尺周圍
八步四尺四陛下墳其祭器祀禮咸以靈星為准奏可

大中祥符二年澤州請建風伯雨師廟上以外州未詳典式令
禮官考儀頒下有司言唐制諸郡置風伯壇于社壇之東雨師
壇于西各稍北三數十步卑下於社壇雷神無立廟之文又按
開寶通禮州縣鎮神祀並如小祀用一羊籩豆各八簠簋各二
奏可

仁宗景佑二年學士承旨童得象等定司天監生于淵役兵單
訓奏祀九宮貴神止用一局失逐年飛宮法按郊良遇九宮法
有飛基立成圖每歲一移主九州災福事天寶中術士蘇嘉慶
始置九宮神壇一成高三尺四陛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為中戴九履
一左三右七二四為上六八為下符於遁甲此則九宮定位也
每歲祭以四孟位隨歲改故謂之行棋自乾元以後止依本位
祭遂不飛仍減冬夏二祭國朝因乾元故事而未嘗有所更今
于淵等所謂即合天寶初祭之禮又合良遇飛基之圖然九宮
之法本自術家時祭之文經禮不載昔漢室祠官所領多本於
方士牲幣壇場之數歲時昏曉之節薦配鼓舞即用其方故有
黃帝用梟武夷用乾魚之類是則為民請福無文咸秩寧有過
立非執一隅議者或謂不必飛宮若日月星辰躔次周流而祭
有常所此則定位之祀所當從也推數於回復候神於恍惚因
方弭沴隨氣考祥則飛位之文固可遵用請依唐禮遇祭九宮
之時遣司天監官一員詣祠所隨每年貴神飛基之方以定祭

位仍自天聖已巳入曆太一在一宮歲進一位飛棊巡行周而
復始詔可慶曆儀每坐籩豆十二簠蠶俎二皇祐增定壇如郊
祀錄三成成三尺四階上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八
尺西南為坤階治平初樞密副使胡宿言九宮司水旱國家列
於常祀至和中光祿小吏慢於祭而震死二人威靈所傳耳目
未遠今之夏垂盡面時雨尚愆有愨上仁徧走群望宜特遣近
臣并祠九宮禮院以為舊制每歲雩祀外水旱稍久皆遣官告
天地宗廟社稷及諸寺觀宮廟貴神亦宜准此從之
皇祐定風師壇高三尺周三十三步雨師雷師壇高三尺方一
丈九尺

慶曆四年靈臺郎王太明言按占書主河江淮濟瀋渠溉灌之
事十九星汴口祭河瀆七位而不及壘司天監定亢池主渡水
注來送迎之事北河為胡門北戒南河為越門南戒王司空掌

水土功事皆不主江淮濟算計奎三星顯注津瀆太明所遺請
與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天
船主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初鴻慶宮災集賢校
理胡宿請修火祀以闕伯對祭大火禮官議曰闕伯配火侑食
如周棄配稷后土配社之比下歷千歲遂為種祀祖宗以來郊
祀上帝而大辰已在從祀闕伯之廟每因赦文及春秋委京司
長吏致奠成秩之典未始云闕然國家有天下之號實本於宋
五運之次又感火德宜因與王之地商丘之舊作為壇兆秩祀
大火以闕伯配建辰建成出納之月內降祝版留司長吏奉祭
行事籩豆牲幣得視中祠雖非舊章特示新禮闕伯舊廟官給
材費修飾乃上壇制高五尺廣二丈四出陛陛廣尺壝一重四

面距壇各二十五步位版以黑漆朱書曰大火位配位曰闕伯
位牲用羊一豕一器準中祠歲以三九月擇日長吏已下分三
獻州縣官攝太祀奉禮小祠慶曆獻官有祭服

神宗熙寧四年司天中官正周琮言太一經推筭七年甲寅歲
太一陽九六之數復元之初故經言太歲有陽九之災太一有
百六之厄皆在入元之初終今陽九百六當癸丑甲寅之歲為
災厄之會然五福太一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮
時修東太一宮天聖二年己巳歲五福太一入西南坤位修西
太一宮請稽詳故事崇建宮宇迎五福太一於京師詔將作監
於集禧觀相視建宮六年中太一宮成命宰相王安石為奉安
太一使樞院副使吳克龍圖閣學士孫固等為前導官主管鹵
簿奉安神像降德音於天下

太常禮院言中太一宮冠服依東西太一而東西太一惟五

福君基冠通天冠大遊以下皆冠道冠按史記天神貴者太
一太一佐者五帝又方士言十太一皆天之尊神請並用通
天冠絳紗袍從之

元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分饗壽星于南郊
熙寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下卯階之南設角
亢氐房心尾箕七位東向按爾雅曰壽星角亢也說者曰數起
角亢列宿之長故曰壽星非此所謂秋分所饗壽星也今於壇
下設角亢位且以氐房心尾箕同祀亢為無名又按晉書天文
志老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見于丙春分之
夕没于丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都
南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人星矣請依後
漢於壇上設壽星一位南向祀老人星其壇下東方七宿位不
宜復設從之

政和五禮新儀壽星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺四出陛一壇二十五步

六年太常博士何洵直言熙寧祀儀春秋仲月祀九宮貴神當與社稷爲比爲大祠祝版依會昌故事開寶禮書書御名

禮部言五福十太一祝版青詞稱祀天子臣某謹按古之祝辭以天子至尊雖祗事天地宗廟示民嚴上蓋未有稱臣者故禮曰踐祚臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某內謂宗廟外謂郊社大戴禮載祀天祝文稽予一人某漢承古禮稱天子以事天其贊饗辭又曰皇帝魏明帝始詔天地明堂五郊可稱天子臣某東晉賀循製策祝文稱皇帝臣某公襲至今蓋用魏晉之制本朝儀注祀儀於上帝五帝日月並稱臣檢會九宮貴神祝版進書已不稱臣五福十太一當依熙寧六年以前故事其被遣之官自宜稱臣如此則不失輕重之

體從之

哲宗元祐七年監察御史安鼎言本朝春秋祀九宮太一用羊豕共四立祭太一宮十神皆無牲以素饌加酒焉再詳星經太一一星在紫宮門右天一之南號曰天之貴神其佐曰五帝主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疫疾災害之事唐書曰九宮貴神實司水旱太一掌十六神之法度以輔人極國朝會要十神太一亦云天之尊神及十精十六神並主風雨由是觀之十神太一九宮太一與漢所祀太乙共是一神今十神皆用素饌而九宮並薦羊豕董素不同似非禮意詔令禮官詳定禮官言九宮十神太一各有所主名義不同即非一神故自唐迄今皆用牲牢別無祠壇用素食之禮欲依舊制從之

徽宗崇寧元年詔建長生宮於洞真宮舊址以祠熒惑

其後又詔天下崇寧觀並建火德真君殿仍詔正殿以離明

為名太常博士羅疇言熒惑者至陽之精比者就國之陽特開琳館以安其靈謂宜倣太一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星壽星之儀從之七月有司言闕伯陶唐氏之火正也居宋地國家以火德王天下而與王之都實次大火闕伯有功於宋宜從祀離明殿從之四年禮部言離明殿增闕伯位按春秋傳五行之官封為上公祀為貴神祝融高辛之火正也闕伯陶唐氏之火正也祝融既為上公則闕伯亦當服上公衮冕九章之服從之

五禮新儀立夏日祀熒惑及祀陽德熒惑壇廣四丈高七尺四出陛兩墻二十五步陽德觀火德熒惑以闕伯配俱南向

五方火精神等並為從祀

政和三年議禮局上五禮新儀立春祀東太一宮立夏夏季土王日祀中太一宮立秋日祀西太一宮立冬日祀中太一宮

中太一宮直室殿五福太一在中君基太一在東大遊太一在西俱南向延休殿四神太一承釐殿臣基太一在東西向北上疑祐殿直符太一臻福殿民基太一在西東向北上曆慶殿小遊太一在中天一太一在東地一太一在西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二辰天地水三官五行九宮八卦五岳四海四瀆十二山神等並為從祀東西太一宮準此東太一宮太殿五福太一在東君基太一在西俱南向大遊太一殿在大殿之北南向臣基太一殿在西北向小遊太一直符太一四神太一殿在大殿之東西向北上天一太一民基太一地一太一殿在大殿之西東向北上西太一宮黃庭殿五福太一在中君基太一在東大遊太一在西均福殿小遊太一在中俱南向延貺殿天一太一在中四神太一在南臣基太一在北俱

西向資祐殿地一太一在中民基太一在南直符太一在北
俱東向五禮新儀仲春秋祀九宮貴神壇三成一成縱廣
十四丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈各高三尺其上依
方位置小壇九各高一尺五寸縱廣八尺四陛又西南為一
陛曰坤道兩壝每壝二十五步

四月議禮局議上五禮新儀立秋後辰日祀靈星壇高三尺周
八步四尺四出陛一壝二十五步

詳定郊廟奉祀禮文所言周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四
類亦如之鄭氏曰兆為壇之營域四類日月星辰運行無常以
氣類為之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於
南郊兆雨師於北郊各以氣類而祭之於四郊則謂之四類漢
儀縣邑常以丙戌日祠風伯於戌地以己丑日祠雨師於丑地
亦從其類故也熙寧祀儀兆日於東郊兆月於西郊是以氣類

為之位至於兆風師於國城東北兆雨師於國城西北亥地則
是各從其星位而不以氣類非所謂四類也請稽舊禮四類之
義兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏
後申日兆司命司祿於南郊祠以立冬後亥日其壇兆則從其
氣類其祭辰則從其星位仍依熙寧祀儀以雷師從雨師之位
以司民從司中司命司祿之位其雨師雷師為二壇同壝司中
司民司祿為四壇同壝壇制高廣自如故事其祀風師雨師則
用栢升煙並從之

政和三年議禮局上五禮新儀司中司命司祿壇各廣二
十五步風師雨師雷師壇高三尺四出陛並一壝二十五步風
師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五步

又言本朝都城壇壝之制風師在城之西雨師在城之北雷
師從雨師之位為二壇同壝州縣風師在社之東雨師在雷

師之西非所謂各依其方類求神者請做都城方位之制仍以雷師從雨師之位為一壇同壇從之

高宗紹興七年太常博士黃積言立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神秋分日饗壽星立夏日祀熒惑望下有司舉行從之

壽星禮料用籩一鹿脯豆一鹿藿著尊一實以法酒祀風雨禮料初依奏告例後比擬舊制見嶽鎮海濟內減鉶鼎三登一詳見其門

元符祀風師雨師雷師儀注

陳設

前祀二日有司豫修除壇之内外設祀官次於壇東壇壝之外道南北向以西為上祀日掌事者設神位版於壇上席以莞執事者設祭器掌饌者實之每位籩豆在神位前左重三行豆

入在神位前右重三行俎二在籩豆外分左右簠簋各一在二俎間設尊於壇上東南隅北向尊置坫加勺彘設洗於壇南陛之東南北向罍在洗東加勺彘篚在洗西南肆置巾爵設三獻位於壇中陛之東西北向上設祝位二於壇南北向西上雨師於兩壇間又設位於壇上西向北上雨師雷壇飲福位準此設初獻飲福位於壇上神座之東北向設望燎位於壇南南向燎壇積柴於上開上南出戶置香爐合并燭於神座之前幣置篚陳於左祝版置坫陳於右

行禮

祀日質明諸祀官各服其服贊禮者引三獻官以下入就位立贊禮者少前初獻之左贊請行事執事者升煙燔牲首贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝升自東陛就西向立祝跪取幣於篚興立於神座右贊禮者引初獻詣罍洗南北向執罍者酌水

初獻搢笏盥手執篚者取巾於篚授初獻幌手訖即授巾奠於
 篚執笏初獻升自午陛詣神座前北向搢笏跪三上香祝以幣
 西向跪授初獻訖興復位初獻受幣奠於神座前執笏俛伏興
 再拜內兩師行禮訖降壇次詣雷師壇位前行禮如上儀降陞復位少頃引初獻再詣壘
 洗南立北向執壘者酌水初獻搢笏盥手幌手訖又取爵以授
 初獻執壘者酌水初獻洗爵又授巾初獻拭爵訖巾奠於篚執
 笏初獻升自午陛執事者引初獻詣酒尊所舉幕酌酒於爵初
 獻詣神座前北向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退
 北向立祝持版於神座之右東向跪讀祝畢初獻再拜祝奠版
 於神座右坵興讀祝訖先詣雷師神位初獻三祭酒奠爵興祝
 復初獻降復位次引亞獻詣壘洗北向搢笏盥手幌手洗爵執
 笏初獻升自東陛詣神座前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛
 伏興再拜訖降復位詣雷師壇次引終獻詣壘洗升獻如亞獻

之儀訖降復位次引初獻詣雷師壇升自午陛詣飲福位北向
 立執事者各以爵酌酒合置一爵持爵詣初獻之左東向立初
 獻再拜搢笏跪授爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減神座前胙
 肉合置一俎上又以豆取稷黍飯合置一豆先以飯授初獻受
 訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事
 受虛爵復於坵初獻執笏俛伏興再拜降復位引初獻以下就
 望燎位南向立執事者以篚詣神位前跪取版幣降自東陛置
 於燎柴替唱者曰可燎以炬燎柴半替者少前北面替禮畢引
 初獻以下退

十一年太常丞朱輅言九宮貴神所主風雨雪霜電疫所係甚
 重請舉行祀典以春秋二仲祭

十八年禮部侍郎沈該言國家乘火德之運以王天下先朝建
 陽德觀專奉火德配以闕伯而祀以夏至舊典可舉望詔有司

郊社 祭星辰
於宮觀內別建一殿專奉火德配以閔伯以時修祀益固災圖
詔禮部太常寺討論

太常寺討論得應天府祀大火係以季春秋擇日差宮於本
廟致祭今道路未通從宜於行在春秋設位臣僚言多事以
來大火之祀弗舉比年多災雖緣有司不戒然預防之計宜
無所不用其至望命有司參酌舊典即行在每建辰戌出納
之月設位望祭豈特昭炎德昌熾之福亦弭災之道尋太常
寺請以季春出火日於東郊季秋納火日於西郊各建壇壝
以大祠之禮禮大神禮料依感生帝詳見祀五帝門

詔擇地建太一宮

先是命禮官考典故十月癸卯上之曰太平興國初司天楚
芝蘭建言太一有十曰五福君基大遊小遊天一臣基直符
民基四神地一天之尊神也五福所在無兵疫人民豐樂自

雍熙元年入異宮吳分蘇州請建宮都城東南蘇材以應蘇
臺之名乃建東太一宮八年宮成合千一百區凡十殿四廊
圖三皇五帝九曜七元天地水三官南斗三台二十八宿天
曹四司十精太一五嶽儲副佐命十二山神八卦六丁五行
四瀆本命等神及四直靈官三十六神將像五百二十四軀
天聖六年司曆者言太一入蜀之坤宮又建西宮於八角鎮
前後東西凡四殿又建齋殿塑像自內出始鑄印給之熙寧
四年十月司天言甲申五福當入中都又建中宮於集禧觀
政和間改龍德宮為北大一宮今四立日皆望祀太一於惠
照設位宜擇地建宮詔兩浙漕臣營之癸丑詔製像於新宮
十一月甲戌禮官謂太一冠服不載於傳記畧記東西宮像
服道冠仙衣侍臣二人服道衣童子二人青衣執紅絲拂中
太一宮道流朱忠煥亦謂十神太一皆服通天冠絳服執圭

從臣梁冠絳服執笏童子執紅絲拂請如其飾及名諸殿十
八年正月癸未又請上書其榜太一殿曰靈休殿門曰崇真
挾殿曰瓊章寶室三清殿曰金闕寥陽火德殿曰明離本命
殿曰介福齋殿曰齊明三月宮成凡百七十有四區十太一
位於殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十有七皆
北上乙亥設官榜丙子奉安神像用細仗二百人鈞容樂親
從威儀道士皆百人宰臣為奉安使

上親謁太一宮前期有司張帟於齋殿設禋位於靈休殿介
福殿上之東西向及香案之前設羣臣次宮之內外質明帝
服履袍自崇政殿輦出宮北門至齋殿降輦羣臣先入班於
靈休殿下皆北面帝自齋殿後步至宮之東廡入便門升殿
東側階至禋位西面立再拜羣臣皆再拜凡帝拜羣臣皆拜
帝進五福太一前三上香再拜次至君基大遊小遊天一地

一四神臣基民基直符前皆如五福之儀還禋位再拜群臣
自西廡班於介福殿下帝降由東廡升介福殿東側階至禋
位西面立再拜進建生星斗君前三上香再拜次至本命元
辰真官前亦如之帝還禋位若命宰臣炷香則宰臣升自西
階以次上香畢降階帥群臣再拜帝再拜還齋殿群臣皆退
帝還宮

太常寺簿林大彞言十神太一皆天之貴神國朝分而為二並
為大祀比新太一宮而九宮貴神尚寓屋而不壇與小祀雜乃
詔臨安府於國城之東擇蕪塏地建九宮貴神壇壝其儀如祀
上帝以太一攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天一為序牲
以少牢籩豆十有二玉以圭璧太一幣以黑攝提招搖天符以
黃權星以青青龍以紫咸池以白太陰以紅天一以赤
孝宗乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十四日依

事者七月云一之日獻發二之日栗烈七月流火之詩是中秋
寒暑之事迎暑以書求諸陽者對下迎寒以夜求諸陰也
夜迎寒亦如之 鼓吹幽詩也 春官○疏曰言亦如之亦當擊士
周禮篇章中春書擊土鼓吹幽詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之
即謂此詩也 楊氏曰篇章不文凡穀所年于田祖疏曰此祈年
于田祖并土迎暑迎寒並不言祝事既告神當有祀事可知但
以告祭非常故不言之耳 若有禮物不過如祭去埋少牢之類
仲春天子乃鮮羔開水 鮮注音獻○鮮當為獻聲之誤也 獻羔
乃後賦之既曰按詩幽風七月云四之日其蚤獻羔祭韭故知
鮮為獻也 云獻羔謂祭司寒者以經云獻羔而啓之知祭司寒者
是獻羔寢廟故云祭司寒左傳直云獻羔而啓之薦於宗廟謂仲春
也乃後賦之謂孟夏也故凌人云夏頒冰左傳云火出而畢賦
是也畢盡也謂應是得冰之人無問尊卑盡賦與之○蚤音早

傳昭公四年大雨雹季武子問於申豐曰雹可禦乎 禦止也

夫對曰聖人在上無雹雖有不為災古者日在北陸而藏冰

兩于什反電蒲學反○陸消也謂夏十二月日在危水堅
而藏之○夏戶雅反○疏曰釋天云北陸危西陸昂也孫炎
云陸中也北方之宿虛為中也西方之宿昂為中也彼以陸
無中杜以陸為道者陸之為中也為道皆無正訓各以意言耳

西陸朝覲而出之 謂夏三月日在昂畢蟄蟲出而
謂夏三月日在昂畢蟄蟲出而謂夏三月日在昂畢蟄蟲出而

○疏曰覲見也西陸之宿有早朝見者於是而出之謂奎星
晨見而出水也西陸凡有七宿傳言西陸朝覲於傳之文未
知何宿覲也社以西方朝覲實是春分二月故杜注云春分

分之中奎星朝見東方及下獻羔啓之時也所以杜注云春分
羔祭非是皆據初出其水公始用之時也所以杜注云春分

夏之三月日在昂畢蟄蟲出而用水者以此傳云西陸朝覲
而出之三月日在昂畢蟄蟲出而用水者以此傳云西陸朝覲

用之則是普賜群臣故杜注謂夏三月又下注云言不獨共
公是據普莊之時也故下傳又云火出而畢賦是也然冰之

初出在西陸始朝覲之時水之普出在西陸朝覲之後總而
言之亦得稱西陸朝覲之時水之普出在西陸朝覲之後總而

覲而出之也共音恭其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎
取之 注閉也心取積陰之水所以道其出之也朝之祿位賓

食喪祭於是乎用之 言不獨共公○疏曰此謂公家用之也
之水也其家公有賓客享食公家有喪有祭於是乎用之言

其不獨共公身所用也周禮凌人云春始治鑑凡內外饗之
膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之祭祀共水鑑其藏之也黑

牝客共冰大喪共夷斂冰是公家所用水也 其藏之也黑
牲拒黍以享司寒也司神玄冥北方之神故物皆用黑有事

云

於水故祭其神... 應不用大牲... 也啓水唯獻羔祭... 設享祭之禮祭禮大而告禮小故也... 故知司寒其出之也... 是玄冥也... 故○疏曰說文云... 所以以也... 皆與焉... 祭寒而藏之... 始用之... 其藏之也周其用之也... 春無凄風... 雷而不為霹靂也... 雷而震言無雷而有霹靂也... 日霜雷即是雷言無此雷害之霜雹也... 暑失時則民多瘡疾天氣為之故云降也... 民不夭札... 折為天... 今藏川池之水乘而不用風不越而殺雷不殺而... 震物雷不徐緩動發而震擊為害... 雷之為雷誰能禦之七月... 之卒章藏冰之道也... 謂二月春分... 秦德公時初作伏祠... 之礫狗邑四門以禦蟲災... 按秦祠伏礫狗之禮非古也以古有祀寒暑之禮姑附于此

宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時... 凌室長率山虞及輿隸取水於深山窮谷固陰沍寒之地以納... 于凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之... 北仲春之月春分之日以黑羔秬黍祭司寒啓冰室先薦寢廟... 夏祠用鑑盛冰室一鑑以禦溫氣蠅蚋御殿及太官膳羞並以

元

鑑供水自春分至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨水供給凌室在樂遊苑內置長一人吏一人保舉吏二人

隋以季冬藏冰仲春開冰並用因黑牡秬黍於水室祭司寒神開水依以挑弧棘矢

唐制先立春三日用因黑牡秬黍祭司寒之神於水室祭訖鑿冰萬段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如藏禮依以挑

弧棘矢設於水室戶內之右禮畢遂留之開元禮子夏祭司寒儀
納水開

前三日諸祭官散齋二日於家正寢致齋一日於祭所右校掃除祭所衛尉陳設如常祭日未明一刻太官丞具特牲之饌未

明一刻郊社丞入布神座於廟北南向設神位於座首又帥其屬設酒樽於座東南設洗於酒樽東南俱北向壘水在洗東籩

在洗西南籩實以執樽壘籩者各位於樽壘籩之後上林令

設挑弧棘矢於水室戶內之右祭訖遂奉禮設上林令以下各

座東南執事者陪其後俱重行西向北上質明上林令以下各

服其服郊社丞良醞之屬入實樽壘太官丞監實籩豆壘壘贊

引引上林令又贊引引執事者俱就門外位立定太祝與執樽

壘籩幕者先入立於神座前北向俱再拜訖各就位贊引引上

林令又贊引引執事者俱入就位立定贊拜上林令以下皆再

拜太官丞出詣饌所贊引進上林之左白有司謹具請行事退

復位太官丞引饌入太祝迎於座首設於神座前訖太官丞以

下還罇所贊引引上林令盥手洗爵詣酒樽所執樽者舉幕上

林令酌酒贊引引上林令進神座前北向跪奠爵俛伏與少退
北向立太祝持版進於神座之右東跪讀祝文曰維某年歲次
月朔日開元神武皇帝謹遣某官姓名敢昭告于玄冥之神順
茲時令增冰堅厚式遵常典將納凌陰謹以玄牡秬黍嘉薦清

酌明祀于神尚享訖與上林令再拜太祝進跪奠版於神座俛伏興還罇所太祝以爵酌福酒進上林令之右西向立上林令再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵還罇所上林令俛伏興再拜贊引引還本位太祝進跪徹豆俛伏興還罇所太祝與執罇壘篚者俱復位立定贊引贊拜上林令以下皆再拜贊引進上林令之左白禮畢贊引引上林令以下出其祝版焚於齋所

周顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒其藏冰開冰之祭俟冰室成即行之

宋太祖皇帝建隆二年始置藏冰署修其祭常以四月命官率太祝以黑牡祭于玄冥神用幣乃開冰以薦太廟

太宗淳化三年秘書監李至言周制以仲春天子獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分乃有司之失上覽奏即命正

其禮其後又以孟冬祭司寒羊一豕一不行飲福天聖令春分開冰季冬藏冰皆祭

神宗元豐中詳定郊廟奉祀禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒國朝祀令春分日開冰季冬月藏冰祭司寒於北郊案春秋左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之其藏之也黑牲秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古者司寒唯以藏冰啓冰之日孟冬非有事於冰則不應祭享其祀儀孟冬選吉日祭司寒宜從寢罷唯季冬藏冰則享司寒於冰井務牲用黑牡羊穀用秬黍仲春開冰則但用羔而已月令天子獻羔開冰孔穎達曰啓冰惟獻羔唐郊祀錄仲春開冰祭司寒於冰室以桃弧棘矢設於神座夫桃弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當置於凌宇之戶其啓冰獻羔當依孔穎達之說從之徽宗大觀四年議禮局言左氏傳春秋以少皞有四叔其二爲

玄冥社預以玄冥為水官故歷代祀之為司寒則元冥非天神矣本廟儀注其祭司寒禮異燔燎是以祀天神之禮而享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之

六宗四方

按舜典言類于上帝之下繼以禋于六宗曲禮言天子祭天地之下繼以祭四方然則古帝王祭六宗四方之禮亞於天地蓋非小祀也但經傳俱不明言其神之名目而先儒訓釋互有異同如六宗則或以為天神或以為地祇或以為祖宗四方則或以為五官或以為四望或以為蜡之百物而歷代之舉此二祀者各主一說今除五帝日月星辰水旱寒暑山川八蜡等項各自該載入本門外專立六宗四方一門以攷歷代所以舉二祀之說而先儒訓釋之同異攷訂之去取併詳著焉

虞舜禋于六宗精氣以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日月也星也水旱也祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星雩宗祭水旱也

神也埋之者陰陽出入於地中也凡此已下皆祭用少牢相近當為禋祈禳猶卻也祈猶求也寒暑不時則或禋之或祈之寒於坎暑於壇王宮曰壇夜明月壇幽宗星壇雩宗水旱壇也○疏曰案周禮大宗伯備列諸祀而不見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀歲時常祭此經所載謂四時乖序寒暑備逆水旱失時須有祈禱之禮非關正禮之事故不列於宗伯也是以康成之意謂此諸神為祈禱之禮故康成六宗之義不以此神尊之明非常禮也祭時者謂春夏秋冬四時之氣不和為人害故祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑大甚祭以禋之或寒暑頻無祭以祈之祭水旱者水甚祭水旱甚祭旱謂祭此水旱之神若王肅及先儒之意以此為六宗歲之常禮宗伯不見文不具也非鄭義今不取云凡此以下皆祭用少牢者以埋少牢之文在諸祭之首故知以下皆祭用少牢

楊氏曰愚按孔注禋于六宗取祭法四時寒暑日月星水旱為六宗王肅之說亦同朱子書說非苟從者亦取祭法六者為宗必有深意但鄭玄注祭法改相近為禋祈又以

六者皆為祈禱之祭夫舜類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神乃是攝位告祭之禮安得有禳祈之禮哉故書疏云鄭以彼皆為祈禱之祭則不可用鄭玄注以解此傳也

周官大宗伯以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師雨師鄭君以為六宗按異義今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及人傍不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月屬陰陽宗北辰為星宗岱為山宗河為水宗海為澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊猶三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星

其中山川故言三望至六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯以禋祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風伯雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以為易震巽等六子之卦為六宗漢武即位依虞書禋于六宗禮用大社至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於泰昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明

祭月幽宗祭星雩宗祭水旱孔安國注尚書與此同張融
許從鄭君於義爲允案月令孟冬云祈來年于天宗鄭云
天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天
宗即不入六宗之數也以其祭天主日配以月日月既尊
如是故不得入宗也

舜典禮于六宗疏曰漢世以來說六宗者多矣歐陽及大
小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不
謂四方在六者之間助陰陽變化實一而名六宗矣孔光
劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以爲六
宗者天宗三日日月星也地宗三河海岱也馬融云萬物非
天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不
藏此其謂六也鄭玄以六宗言禮與祭天同名則六者皆
是天之神祇謂生辰司中司命風師雨師星謂五緯也辰

謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風
師箕也雨師畢也晉初幽州秀才張髦上表云臣謂禮于
六宗祀祖考所尊者六三昭三穆是也司馬彪又上表云
歷難諸家及自言已意天宗者日月星辰寒暑之屬也地
宗社稷五祀之屬也四方之宗四時五帝之屬惟王肅據
家語六宗與孔同各言其志未知孰是司馬彪續漢書云安
帝元初六年立六宗祠於洛陽城西北亥地祀比大社魏
亦因之晉初荀勗定新祀以六宗之神諸說不同廢之摯
虞駁之謂宜依舊近代以來皆不立六宗之祠也
楊氏曰諸儒說六宗異同如此愚按舜典禮于上帝禋于
六宗望于山川六宗在上帝之後山川之前其禮甚重因
諸家之說不同而遂廢惜哉

天子祭四方歲徧諸侯方祀歲徧

祭四方謂祭五方之神於四
郊也句芒在東后土祝融在

南葦收在西玄冥在北詩云來方裡祀方祀者各祭其方之官
 而已○疏曰諸侯方祀者諸侯不得摠祭四方之神唯祀當方
 故云方祀○舞師教羽舞師而舞四方之祭祀形如帔也四方
 之祭祀謂四望也○帔音拂一音弗○疏曰教謂教野人使知
 之羽舞用白羽帔舞用五色繒用物雖異皆有柄其制相類故
 云形如帔也五岳四瀆亦布在四○大司馬中秋教治兵言教
 治兵者凡兵出曰治兵入曰振旅春以入兵遂以獮田羅幣致
 為名尚農事秋以出兵為名秋嚴尚威故也○獮田羅幣致
 禽以祀祊獮殺也羅幣罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺
 而罔止祊當為方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物詩曰以
 社以方○疏曰祊乃祭門之外內惟因祭宗廟及明日釋祭
 乃為祊祭今既因秋田而祭當是祭四方之神故云誤也○夏
 官○月令季秋天子乃厲節執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四
 方注曰厲節謂戎服尚威武也所以所獲禽祀四方之神司馬職
 曰羅幣致禽以祀祊疏曰厲節謂嚴厲武猛容飾熊氏云謂戎
 服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司
 服云元甸冠弁服義或然也主祠謂典祭祀者也禽者獸之通
 名也四方四方有功于方之神也其祭此方但用此禽又用別
 牲故甫田云與我犧羊以社以方是也○鄭司農云時樂
 神之也○太宗伯以醜辜祭四方百物○醜字遇反○鄭司農云
 狗祭以止風玄謂醜醜牲骨也醜而樂之謂樂醜及蜡祭○疏
 曰云若今時樂狗祭以止風者此舉漢法以况醜辜為樂之義

必疎狗上風者狗屬西方金金制東方木之風故用狗也
 折之故以胃言之云謂疎疎及蜡祭者案禮記月令云九門
 疎又十二月大難時亦謂疎疎是疎牲養去惡氣之禮也○春官
 ○豎人掌共柎豎而飾之注疏見凡四方用蜃注疏見○王祭

群小祀則玄冕屬○詳見群小祀條○四坎壇祭四方也
 即謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇川谷於坎祭用
 少牢○疏曰四坎壇祭四方也者謂山林川谷丘陵之神有益
 於人民者也四方各為一坎一壇壇以祭山川丘陵坎以祭川
 於丘陵坎以祭川谷泉澤故言坎壇祭四方

陳氏禮書曰周禮大司馬春祭社秋祭祊舞師教帔舞師
 而舞社稷之祭祀教羽舞師而舞四方之祭祀詩曰以我
 犧羊以社以方又曰方社不莫古者言社必及方則社為
 民祈方為民報祈在春報在秋詩言來方裡祀明堂位言
 春社秋省則秋省歛而因祀焉此所謂來方裡祀也鄭康
 成釋曲禮謂四方五官之神東勾芒南祝融與黎西蓐收
 北元冥釋舞師謂四方四望也康成從先鄭之說釋太宗

伯謂四方百物八蜡也然豎人四方在山川之下大司樂
 四望在山川之上則四方非四望也舞師教羽舞帥而舞
 四方之祭祀鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者則四
 方非百物也五官之說亦不可考大司馬於社言祭則地
 示也於初烝言享則人鬼也於方言祀蓋兼上下之神也
 祀之之禮其位四郊其鬯罍罇罍人凡山川其舞皇舞舞師
教羽舞帥而舞其牲體則鬮之其牲色則各以其方之色
四方之祭祀而已詩曰以我犧羊以社以方周禮小司徒小祭祀共牛
 牲則四方之祭不特用羊而已詩言犧羊者孔穎達言犧
 以見純明非特羊也穎達之言則是謂犧為純誤矣
 楊氏曰愚按四方篇注疏曲禮一條謂五官之神祭法一
 條謂山林川谷丘陵之神舞師一條謂四望之神大司伯
 一條謂蜡祭四方百物之神月令一條謂四方五行之神

大司馬一條謂祭四方之神詳考諸說惟舞師帥而舞四
 方之祭祀謂四望也其說為近蓋四方即四望而又有不
 同四望者郊祀之後合四方名山大川之神而望祭之如
 左氏曰望郊之屬是也四方者四時各望祭於其方如天
 子祭四方歲徧是也通而言之則同時合祭四方謂之望
 四時各祭於其方亦謂之望如舜即位同時告祭曰望于
 山川歲二月東巡狩亦曰望秩于山川是也諸侯方祀亦
 云歲徧何也諸侯之國雖居一方然國內又各有東西南
 北亦隨四時而望祭於其方也望祭四方則五官之神五
 行之神及山林川澤之神皆在其中矣固不可又分而為
 四也大宗伯以鬯辜祭四方百物亦謂之四方何耶按以
 血祭祭五岳以鬯辜祭四方百物禮固不同所謂祭四方
 百物言祭四方之內百物之神耳鼓人鼓兵舞帔舞疏云

百物之小神是也非祭四方也

漢興於甘泉汾陰立壇禮六宗

平帝時王莽奏祀典功施於民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也日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆謹與太師光等議易曰方以類聚物以群分群神以類相從爲五部兆天墜之別神中央帝黃靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中宮于長安城之未墜兆東方帝太昊青靈勾芒時及雷公風伯廟歲星東宿東宮于東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮于南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西宿西宮于西郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥時及月廟雨師廟辰星北

宿北宮于北郊兆奏可於是長安旁諸廟時甚盛矣

按王莽既以六子爲六宗矣然所謂群神以類相從爲五部兆則日月雷風皆祠之而不及山澤何也

後漢安帝元初六年三月初立六宗祀於洛陽城西戌亥之地禮比太社時司空李郃奏尚書禮于六宗漢興亦不廢今宜復舊制以尚書歐陽家說謂六宗者天地四方之中爲上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者爲非是從之

魏明帝立六宗祀六子之卦帝疑其事以問王肅肅以爲六宗之卦故不廢

景初二年改祀大極中和之氣時散騎常侍劉劭言萬物負陰而抱陽冲氣以爲和六宗者太極冲和之氣爲六宗之氣也時從其議

郊社 祭義 卷之十一
晉初罷其祀後復立六宗因魏舊事

摯虞奏舜受命禋于六宗漢魏相承著為貴祀凡崇禮百神有其舉之莫敢廢也宜定新禮祀六宗如舊從之

後魏明帝太常三年立六宗祀皆有別兆祭有常日牲用少牢孝文太和十三年詔祀天皇帝及五帝之神於郊壇

時大議禋祀之禮高閭曰六宗之祀議者不同凡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禋于六宗文相接屬理似一事上帝稱肆而

無禋六宗言禋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目禋非地祀之用六宗者

必是天皇大帝及五帝之神是祭帝之事故稱禋以闕其地故稱一宗一祭也互舉以成之今祭圓丘五帝在焉其牲幣

也故稱肆類上帝禋于六宗一祭而祀備焉六祭俱備無

煩別立

通典評曰虞書肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于群

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星辰非六宗矣卦是物

象不應祭之後漢馬融以天地四時為六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理又

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

者氣先於天不合禋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帝五帝為六宗於義為當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天

不屬別神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如

郊社 祭義 卷之十一 文林 卷之十一 七

郊社 祭義 卷之二
有如 燔柴祭山川 祭天燔柴祭山丘陵升祭川
祭地瘞也 其必就祭者也 燔柴升沉瘞祭禮終矣 備
矣 郊特牲曰 郊之祭也 迎長日之至也 大報天而主日也 宗伯
職曰 以實柴祀日月星辰 則燔柴祭天 謂祭天也 柴為祭日則
祭地 瘞者 祭月也 日月星辰 則燔柴祭天 謂祭天也 柴為祭日則
宗地 瘞者 祭月也 日月星辰 則燔柴祭天 謂祭天也 柴為祭日則
盟而傳云 山川之神 是諸侯之盟 其神主日也 春秋傳曰 晉文公為踐土之
精上為天 使臣道莫貴焉 是王官之伯會諸侯而盟 其神主月
與○揭苦 蓋父儀禮

朱子曰 愚按 觀禮特言拜日禮月禮山川丘陵而無
禮天禮地之文 下文乃曰 祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈
祭地瘞何也 鄭注曰 升沈必就祭者也 就祭謂王巡狩及
諸侯盟祭也 此蓋傳記祭天地日月山川丘陵之禮有燔
柴升沈瘞之別 非專言觀禮也 注又傳會上文為之說曰
燔柴祭天者 祭日也 祭地瘞者 祭月也 王巡狩之盟 其神
主日 諸侯之盟 神主山川 王官之伯會盟 其神主月 一說
之外 又生一說 穿鑿支離 甚矣

王制 歲二月 東巡狩 至于岱宗 柴而望祀山川 觀諸侯 疏曰 柴
至謂燔柴以祭上天而告至其祭天之後 乃望祀山川 觀見東
方諸侯 告至之後 為官加方明於壇 天子出宮東門外 拜日 反
祀方明 祀後乃徹去方明 故鄭云 由此二者言之 已祀方明
以會同之禮 見諸侯 云 二者謂觀禮 經文 朝日東門外 祀方明
朝事儀云 朝日東門外 而朝諸侯 故云 由此二者言之 已祀方
明 乃以會同禮 見諸侯 也 今於觀禮 未祀方明 之先 未有見諸
侯 之事 若有不協 更加方明 於壇 上諸侯 等俱北面 戎右 傳教
血以授 秋者 司盟 主其職 故司盟 云 掌其盟約 之載 及其禮儀
北面 詔明神於時 王立無文 不可與諸侯 同北面 於階上 西
面 又以此柴為盟 之所 用不同 告至與盟 必非一事 鄭意 證巡
狩盟時 有柴 故秋官司儀 將合諸侯 則令為壇 三成 宮旁 一門
引岱宗 以明之 秋官司儀 將合諸侯 則令為壇 三成 宮旁 一門
注曰 合諸侯 謂有事而會也 為壇於國外 以命事 宮謂壇土 以
為壇 處所謂壇 壇宮也 天子春 帥諸侯 拜日於東 郊則為壇
於國東 夏 禮日於南 郊則為壇 於國南 秋 禮山川 丘陵 於西 郊則
為壇 於國西 冬 禮月 於北 郊則為壇 於國北 既拜禮 而還
加方明 於壇 上而祝焉 觀禮曰 諸侯 觀於天子 為宮方三百步
四門 壇十有二尋 深四尺 是也 王巡狩 於國 而則其為宮 亦
如此 與既曰 云 有事而會也 者 春秋 左氏 傳文 但春秋 時有事
而會 不協 而盟 是 羈者 法引之 者 時雖 不同 為有事 而行會 禮
則 同 故引 以為 證 云 壇 於國 外 以命 事者 宮 方三百 步 明在
國 外 也 言 命 事 則 大 行 人 云 時 會 以 發 四 方 之 禁 禁 即 九 伐 是

其事也王明拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也
者言教尊尊者天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯
在下尊也秋官司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其
禮儀北面詔明神既盟則貳之注曰有疑不協也明神之明
依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副當
以授六官既日時見日會殿見日同若有疑則盟之

文獻通考卷之八十一

又獻通考卷之八十二

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著
明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

郊社考 社稷

王為群姓立社曰太社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社
曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成群立社曰置社為
僞反。群衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與
民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為
社事單出里。疏曰王為群姓立社曰太社者群姓謂百官以
下及兆民言群姓者包百姓也太社在庫門內之右故小宗伯
云右社稷王自為立社曰王社者其王社所在書傳無文或曰
與太社同處王社在太社之西崔氏云王社在藉田王自所祭
以供祭盛今從其說故詩頌云春藉田而祈社稷是也其諸侯
國社亦在公宮之右侯社在藉田大夫以下成群立社曰置社
者大夫以下謂包土度成群聚而居其群衆滿百家以上傳立
社為衆特置故曰置社大夫至庶人等共在一處也大夫北面
之臣不得自專土地故不得特立社以爲民故與民居百家
以上則可以立社知百家者詩頌云百室盈上殺時擇牲故曰
百家言以上皆不限多少。祭法。自虎通曰王者所以有社
稷者為天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可

偏敬也五穀衆多不可一而祭也故封土立社示有土尊稷
五穀之長故封稷而祭之也王者自親祭社稷何往者土地之
神也土生萬物天下之所主也尊者自親祭社稷何往者土地之
春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之其色如何春秋傳
曰天子有太社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色諸
上肩以黃土故將封東方諸侯青土蓋以白茅謹敬潔清也諸
侯祭社稷禮運○小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟
門外之左右○疏曰言右社稷左宗廟者案匠人亦云左祖右
社彼掌其營作此掌其成事位次耳地道尊右故社稷在右是
尚尊尊之義此據外神在國中者社稷為尊故鄭注郊特牲云
國中神莫大於社祭義注周尚左者據內神而言若據衣服尊
卑先王家冕先公警冕亦貴於社稷故云周尚左各有所對故
注不同也又曰鄭知庫門內維門外者後鄭義以雉門為中門
故知維門外庫門內之左右也○春官○白虎通曰社稷在
門之外外門之內何尊而親之與先祖同也○置中門內何敬
之示不○匠人營國左祖右社
藝瀆也○封人掌設王之社壇
冬官○封人掌設王之社壇
言官○封人掌設王之社壇
皆設置之有言壇不云壇舉外以明內內有壇可知也又曰壇
謂壇及壇埒也者埒埒即壇經不言壇故鄭兼見之也案孝經
緯社是五土總神稷是原隰之神原隰即是五土之一耳故云
稷也云社謂后土者壘配食者而言耳凡封國設其社稷之

○小司徒凡建邦國立其社稷
社三稷謂國社侯社勝國社
禮市朝者君所以建國也建國者必面朝后市而立朝而后立
祭之以陰禮相成之義鄭司農云佐后立市者始立市而立之也
朝直遙反○疏曰王者建國非定一所隨世而遷謂若自契至
湯入遷大王遷岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是建國故
云凡以該之云建國者必面朝後市乃冬官匠人文云王立朝
者即三朝皆王立之也而后立市者即此文是也祭之以陰禮
者市乃先后所立故以陰禮為市之社亦先后所立社也○天
官

黃氏曰社祭土稷祭穀郊丘祭天地天子之禮也土穀之
祭遠乎上下故方立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

陳氏禮書曰社所以祭五土之示稷所以祭五穀之神五穀之神而命之稷以其首種先成而長百穀故也稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人故也祭法王社侯社無預農事故不置稷大社國社則農之祈報在焉故皆有稷先儒謂王社或建於大社之西或建於藉田然國語王藉則司空除壇農正陳籍禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也故詩曰春藉田而祈社稷非謂社稷建於藉田也其言王社建於大社

之西於國社亡國社與天子同其祭用少牢與天子異先儒謂天子社廣五丈諸侯半之天子社五色冒以黃而諸侯受土各以其方之色亦冒以黃其言雖不經見然五土數黃土色則天子社廣五丈冒以黃信矣諸侯之禮常半天子天子六軍諸侯三軍天子六卿諸侯三卿天子六宮諸侯三宮天子辟雍諸侯泮宮天子之馬十二閑諸侯之馬六閑則社半五丈信矣禹貢徐州貢土五色以爲社則大社五色諸侯受土各以其方之色信矣○又曰大夫以下其社之大者則二千五百家爲之周禮所謂州社是也其小則二十五家亦爲之左傳所謂書社十社是也左傳昭二十五年齊侯置十社於魯哀十五年齊人與衛地自濟以西禚媚杏以南書社五百杜氏注二十五家爲一社鄭氏謂百家以上共立一社若今時里社此以漢制明古

也左傳有清丘之社月令仲春命民社先儒以謂自秦以下民始得立社然禮言大夫以下則民社不始於秦

州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀法屬音燭○疏曰此時春秋耳春祭社以祈膏雨望五穀豐熟秋祭社者以百穀豐稔所以報功故云祭社州社也凡讀法皆因節會以聚民今既祭因聚民凡州之大祭祀蒞其事○大祭祀謂州社稷也蒞臨也而讀法云歲時祭祀州社此經又因言州之大祭祀謂州社稷也者以上文州社也知有稷者以其天子諸侯三社皆稷對之堂祭是上文州社也知有稷者以其天子諸侯三社皆稷對之堂祭祭既比則讀法注曰祭社謂州社詳見百神篇禁醮條○仲春擇元日命民社也詩云以社以方謂秋祭二也孟冬大割祀也○月令

右天子諸侯大夫之制州社民社附

大司農設其社稷之壝而樹之田主各以野之所宜木遂以名

其社與其野社稷后土及田正之神壝壇與壝埒也田主田神

松栢栗也若以松為社者則名松社之野以別方面○疏曰謂於中門之外右邊設大社大稷王社王稷又於廟門之屏設勝

國之社稷其社稷外皆有壝壝於四面也句龍生時為后土官有功於土死配社而食棄為堯時稷官立稼穡之事有功於民死乃配稷而食名為田正也故云社稷后土及田正之神變主之耳云田主田神謂郊特牲云先雷與神農一也以神農為主祭尊可以及甲故使后土田正二神憑依之同壇共位耳田正則郊特牲所云司畷一也又引詩人謂之田祖者詩云以御田祖鄭云田祖始耕田者謂神農也○地官○哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗宋子曰宰我孔子之社不同者古者立社各樹其土之所宜木以為主也○入代之社不同者古者立社各樹其土之所宜木以為主也○入俗○問古者各樹其所宜木以樹為社不知以木造主還便以樹為主朱子曰看古人意思以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類○白虎通曰社稷所以有樹何尊而識之使民人望見敬之又所以表功也尚書無逸篇曰太社唯松東社唯栢南社唯梓西社唯槐陳氏曰後世宋有謀社豐有協榆社先儒謂諸侯社皆立樹以為主以象其神大夫以○小宗伯立軍社王下但各以地之所宜木立之於義或然○小宗伯立軍社王軍必有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春于社故以土為壇石是土之類故鄭云社主蓋以石為之無正文故云蓋以疑之也

陳氏禮書曰鄭氏注社之主蓋用石為之唐神龍中議立

○大司樂乃奏大蕤歌應鍾舞咸池以祭地示地示所祭於北郊及社稷

一春官 ○鼓人以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也

故舉社以表地祇其地祇之大小亦云血祭祭社稷五祀亦舉社以表地祇其地祇之大小亦云血祭祭社稷五祀亦舉

教帳舞帥而舞社稷之祭祀帳音弗一詳見祭物樂舞

載芟春藉田而祈社稷也 良耜秋報社稷也 豐年秋冬報

也

右祭社稷禮物樂舞 肆師社之日泣下來歲之稼社祭土

焉卜者問後歲稼所宜○疏曰此社亦是秋祭社之日也言

泣下來歲之稼者祭社有二時謂春祈秋報報者報其成熟

之功今卜者來歲亦如今年宜稼以不但春稼秋穡不言穡

而主陰氣也取財於地取法於天故云社祭土而取財焉○春官

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子曰后土能平九州故祀

以為社厲山氏或曰有厲山氏棄后稷名也共工氏無錄而王謂

之霸在太昊炎帝之間○疏曰其子曰農能殖百穀者農謂

山氏後世子孫名姓能殖百穀故國語云神農之名性作農謂

因名農是也夏之衰也周棄繼之者以夏末湯遭大旱七年欲

變置社稷故廢農祀棄以配稷之神其子曰后土能平九州故

祀以為社者是共工後世之孫故祀以為配社之神○蔡

而掌工能治九州五土之神故祀以為配社之神○蔡

墨曰共工氏有子曰勾龍為后土共工在太皞後神農前以水

故死而見祀○疏曰言共工有子謂後世 后土為社疏曰勾龍

子耳亦不知勾龍之為后土在於何代○疏曰周語云宣王不藉

又亦配社故言 稷田正也千畝謂文公諫曰民之大事在農是

后土為社也 稷田正也千畝謂文公諫曰民之大事在農是

故稷為大官然則百穀稷為其長遂以稷 有厲山氏之子曰柱

名為農官之長正長也稷是田官之農 有厲山氏之子曰柱

為稷烈山氏神農世諸侯○疏曰魯語及祭法皆云烈山氏之

子矣杜注不得為諸侯也賈逵鄭玄皆云烈山炎帝之號杜言

神農世諸侯者按帝王世紀神農本起烈山然則烈山為

諸侯後為天子猶帝堯初為唐侯然也此又魯語皆云其子曰

柱祭法云其子曰農者劉焯云蓋杜是名其官曰農猶呼周棄

為自夏以上祀之特掌文 周棄亦為稷稷湯既勝夏廢柱而

以棄代之○疏曰棄為周之始祖能播殖百穀經傳備有其自

商以來祀之傳言蔡墨之博物○昭公二十九年左氏傳○郊

以社為五土總神稷為原隰之神勾龍以有平水土之功配社
 祀之稷有播種之功配稷祀之鄭必為此說者按爾特牲云社
 謂穀地又王制云祭天地社稷為絀而禮運云命降于社之
 社即地神若賈逵馬融王肅之徒以社稷乃原隰所生故以稷為原
 隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社稷乃原隰所生故以稷為原
 也非社於國故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天
 位祀社於國所以列地利社若鄭云禮運云祀帝於郊所以定天
 故知社非於國也為鄭學者馬昭之等通之云天地位而祭天
 定位地體有形不瀆云定位故唯云列地利而祭地又難鄭云祭天
 牛角函粟而用特牲祭社牛角尺而用大牢又祭地又難鄭云祭天
 是祭社稷而用特牲祭社牛角尺而用大牢又祭地又難鄭云祭天
 祭地乎為鄭學又唯天子令庶民祭社若鄭云禮運云祀帝於郊所以定天
 粟而用特牲祭社牛角尺而用大牢又祭地又難鄭云祭天
 體有功用於人報其載養之功故用大牢祭社若鄭云禮運云祀帝於郊所以定天
 用絲冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤之地也祭
 肅又難鄭云召語用牲手郊牛二明後稷配天故無醜祭之人為
 云社于新邑牛一羊一明後稷配天故無醜祭之人為
 鄭學若通之云是後稷與天尊卑既別不敢同天牲勾龍是上
 公之神社是地祇之別尊卑與天尊卑既別不敢同天牲勾龍是上
 鄭云後稷配天者經有明文後稷不稱天也祭法及昭二
 社即勾龍也為鄭學平水土故祀以爲社與天同功唯尊祖配
 也故云不得稱天勾龍者平水土故祀以爲社與天同功唯尊祖配
 也故云不得稱天勾龍者平水土故祀以爲社與天同功唯尊祖配

后土則勾龍也鄭自相違戾為鄭學者通之云代鼓責上公
 者以日食臣侵君之象故以責上公言之勾龍為后土之官其
 地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土之官其
 龍稱后土名后土而實異也鄭注云后土者謂地神也非謂勾龍
 故中庸云郊社之禮注云社祭地也又鼓人云以靈鼓鼓社祭
 注云社祭地祇也神為地祇也○朱子曰或說稷是丘陵
 原隰之神或云穀神看來穀神較是社是土神又或說稷是丘陵
 有神曰能生物便是神也楊氏曰王鄭之學互有得失若鄭云
 勾龍有平水土之功配稷祀之則鄭說為長
 有播種之功配稷祀之則鄭說為長

右社稷配祭

喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉勝國邑所誅討

社是矣存之者重神也蓋掩其上而棧其下為北牖○疏曰以
 祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱
 得福報賽曰祠云勝國邑所誅討者據武王伐紂取其社稷而
 事之故云若亳社是也據其地則曰亳據彼國喪亡即為亡國
 之社稷此注勝之即為勝國之社稷是以郊特牲云喪國之社
 春秋謂之亳社也君自無道被誅社稷無罪故存之是重神也
 公羊曰揜其上即屋之也棧其下者○士師若祭勝國之社稷
 非直不受天陽亦不通地陰○春官○士師若祭勝國之社稷
 則為之尸按是驚詩宗廟社稷七祀皆稱公尸不使刑官今祭
 勝國之社稷土師為尸故鄭云
 用刑官為尸畧之也○秋官

右勝國社稷

傳社祭土而主陰氣也

疏曰土謂五土山林川澤丘陵墳衍

氣之主故云

君南鄉於北牖下答陰之義也

牆謂之牖社內

而主陰氣也

牆也社既主陰陰直在北故祭社時以社在南設主壇曰墀

上北面而君來在北墻下而南鄉祭之是對陰之義也

甲用日之始也

神甲是旬日之初初始故用之也

周公告營洛邑位成非常祭也

以達天地之氣也

大音泰也達通也風雨至則萬物生

霜露降則萬物成故不

是故喪國之社屋之不受天陽也薄

社北牖使陰明也

喪息浪反也社始都薄薄本又作亳步各反

日周立殷社以為戒夫是生法以其無主義故屋隔之令不

受天之陽也白虎通云王者諸侯必有成社者何示有存亡

也明為善者得之為惡者失之周立殷社為戒而屋之

社所以神地之道也地垂象取財於地取法於天是以

尊天而親地也故教民美報焉家主中雷而國主社示本也

中雷亦土神也

地垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中雷而國主社示本也

皆垂其象所謂在天成象在地成形也取財於地者財並在上

地出為人取也取法於天者人知四時早晚皆放日月星

辰以為耕作之候是取法於天所取法也故尊而祭之天子

祭天是也所取財者故親而祭之一切親地而共祭社是也

故教民美報焉者此結祀社也地既為民所親故與庶民祭

之以教民美報故也中雷謂土神卿大夫之家主祭土神於

社示本也者以土神生財以養官之與民唯為社事單出里

故皆主祭土神蓋所以示其生養之本也

唯為社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也

偽反乘時證反又徒徧反共音恭粢音資

社於都鄙二十五家為里畢作人則盡行非徒美也丘十六

井也四丘六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂

一乘也甸徒練反又繩證反

里居也社既為國之本故若祭社則合里之家並盡出故云

單出里也此惟每家出一人不出人則合里之家並盡出故云

入也既人人得社福故若祭社先為社獵則國中之人皆行

盡無得住家也唯社丘乘共粢盛也

社用米也丘乘者都鄙井田也九夫為井四井為邑四邑為

丘四丘為乘唯祭社而使丘乘共粢盛也

故國謂亡國之社以為廟屏戒也立亳之社於廟之外以為
之亳社屏蔽取其不得通天人君
瞻戒心其屋亡國之社不得達上也
公羊子曰蒲社災蒲社者何亡國之社也天也綠有屋故言災
公羊解以為蒲者古國之名天子滅之以封伯禽取其社以
戒諸侯使事上今災之者若曰王教絕云爾左氏穀梁以為
亳社者武王滅殷遂取其社者封也封土其言災何
社賜諸侯以為有國之戒故火得燒之揜柴之
能亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下者絕不得使通天地
四方以為蒲社災何以書記災也戒視者先王所以威示教
有國之戒事疆吳齊晉前驅滕薛俠轅魯衛驂乘故天去戒社若曰王
教滅絕云爾疏曰春秋說文謂十三年黃池之會時也
胡氏曰古者祭地於社猶祀天於郊也故泰誓曰郊社不修
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神所以神
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

楊氏曰愚按禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫重於天
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為祭地惟天子可以
言之此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天於南郊順
陽時因陽位夏至祭地於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為之也宜者有事乎社求福祐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

漢高祖初起禱豐枌榆社鄭氏曰枌榆鄉名師古曰以此樹為神因立名蓋高祖里社也

二年東擊項籍還入關因命縣為公社猶官社立靈星祠以后稷

配見祭

四年天下已定詔御史令豐治枌榆社常以時春以羊彘祠之

梁巫祠天社秦巫祠社主即五社主也

十年令縣常以春二月及臘祠稷以羊彘民里社各自裁以祠

謂隨其祠具之豐儉也

漢舊儀官大社及大稷一歲各再祠太祝令常以二月八日

以一太宰使者監祠南向立不拜

天下祠社稷社者古司空主平水土共工氏之子勾龍氏能

平水土植百穀發于社以報其功稷者司馬官長助后稷耕

種祭于稷以報其功祠社稷各官長諸侯丞相中二千石二

千石以下令長侍祠

平帝時大司馬王莽上書帝王建立社稷百王不易社者土也

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禮如宗廟詩曰乃立冢

土師古曰大雅綿之詩也冢又大也土土神謂大社也又曰以御田祖以祈甘雨師古曰

田之詩也田祖稷神也言設樂禮記曰唯祭宗廟社稷為越紼

以御祭於神為農求甘雨也而行事李奇曰引棺車謂之緇當祭天地五祀則越紼聖漢興

而禮儀稍定已有官社未立官稷臣瓚曰高帝除秦社稷立漢

官社配以夏禹所謂王社也見漢祀令而未立官遂於官社後

稷至此始立之世祖中興不立官稷相承至今也

社稷文獻通考卷六十二

立官稷呂夏禹配食官社后稷配食官稷種穀樹古曰穀樹樹也

其子類穀光武建武二年立大社稷于洛陽在宗廟之右方壇無屋有門

墻而已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣置

社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官

古者師行平有載社主不載稷也

漢儀朔前後各二日皆牽羊酒至社下以祭日日有變割羊以

祠社用救日

何休注公羊傳曰日有食之鼓用牲于社求乎陰之道也以

朱絲繫社或曰繫之或曰為閭恐人犯之故繫之也何休曰

脅之與責求同義社者土地之主也月者土地之精也上繫

於天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲繫之助陽抑陰

也或曰為閭者社者土地之至尊也為日光盡天閭真恐人

犯歷之故繫之然此說非也先言鼓後言用牲者明先以尊

者命責之後以臣子禮接之所以為順也白虎通曰日食必

救之陰侵陽也鼓攻之以陽責陰也故春秋日食鼓用牲于

社所以必用牲者土地別神也尊之不敢虛責也日食大水

則鼓用牲大旱則雩祭求雨非虛言也助陽責下求陰之道

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

博士孔晁議漢氏及魏初皆立一社一稷至景初之時更立

太社太稷又特立帝社云禮記祭法云王為群姓立社曰太

社言為群姓下及士庶皆使立社非自立也今並立二社一

神二位同時俱祭於事為重於禮為黷宜省除一社以從舊

典劉喜難曰祭法為群姓立社若如晁議當言王使不得言

爭

爲下云王爲群姓立七祀諸侯自爲立五祀若是使群姓私立何得踰於諸侯而祭七祀乎却爲群姓立七祀乃王之祀也夫人取法於天取財於地普天率土無不奉祀而何言乎一神二位以爲煩黷

明帝時祭社但稱皇帝

王肅議太尉等祭祀但稱名不稱臣每有事須告皆遣祝史晉武帝太康九年詔曰社實一神其併社之祀

車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各有其義穀梁傳曰天子親耕故自立社爲藉而報也國以人爲本人以穀爲命爲百姓立社而祈報焉事異體殊此社之所以有二武帝外祖王肅景侯之論曰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爲百姓立之謂之太社不自立之於京師也景侯此論據祭法大夫以下成群立社曰置社景侯

解曰今之里社是太社天子爲人而祝故稱天子社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨夫以群姓之衆王者通爲立社故稱太社若夫里社其數不一蓋以里所爲名左氏傳盟于清丘之社是也人間之社不稱太矣若復不立之京都當安所立乎前被勅尚書召誥云社于新邑唯一太牢不立二社之明義也郊特牲曰社稷太牢必據一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說者則曰舉社則稷可知苟可舉社以明稷何獨不舉一以明二國之大事在祀與戎若有過而除之若不若過而存之存之有義除之無據乎周禮封人掌設社壇無稷字今帝社無稷蓋出於此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭社稷則絜冕此王社有稷之文也封人設壇社無稷字說者以爲約文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷禹貢惟土五色景侯解曰王者取五色土爲太社封

卷之三

禮記通考卷之三

十三

劉山

四方諸侯各割其方色土者覆四方也如此太社復爲立京都也詔曰社實一神而相襲二位衆議不同何必改作其便仍舊一如魏制

元帝建武元年依洛京立二社一稷

宋仍晉舊無所改作

齊武帝永明十一年脩儀其神一位北向稷東向齋官社壇東北南向立以西爲上諸執事南向立以南爲上稷名太稷

祠部郎中何佟之議按禮記郊特牲社即土而主陰氣也君南向於北牖下答陰也王肅云陰氣北向故君南向以答之爲言是相對之稱知古祭社北向設位齋官南向明矣近代相承帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝壇北西向於神背行禮又名稷爲稷社甚乖禮音謂二社語其義則殊論其神則一位並宜北向稷若北向則成相背稷是百穀之總

神非陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東北南向立以西爲上諸執事南向立以南爲上稷依禮無兼稱若欲尊崇正可名太稷豈得稷社耶治禮學士議曰郊特牲云君南向答陽也臣北向答君也若以陽氣在南則立應北向陰氣向北則立宜向南今二郊一限南向皇帝黑幣東西向故知壇墀無繼於陰陽設位寧拘於南北群臣小祠類皆南面薦饗之時北向行禮蓋欲伸靈祇之尊表求幽之義理與佟之相難凡三往返有司議治禮無的然明據佟之議乃行也

梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常牽牲太祝令贊牲至大同初又加官稷并前爲五壇

其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷于壇百姓則二十五家爲一社其舊社及人

稀者不限其家春秋同水旱禱祈同具通其豐約舊太社廩
犧吏牽牲司農省牲太祝吏贊牲天監中明山賓議郊特牲
云社者神地之道國主社稷實為重今公卿貴臣親執盛禮
而令微吏牽牲頗為輕末且司農省牲又非其義太常禮官
實當斯職祭禮祭社稷無親牽牲之文謂宜以太常省牲廩
犧令牽牲太祝令贊牲帝唯以太祝贊牲為疑又以司農省
牲於禮似傷廩犧吏執紉即事誠卑議以太常丞牽牲餘依
山賓議於是遂定

陳依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛為六飯粳以敦
稻以牟黃梁以籩白梁以簋黍以瑚粢以理其儀本之齊制敦音對
後魏天興二年置太社太稷帝社於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侍祠
北齊立太社帝社太稷三壇於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

後周立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻
隋文帝開皇初建社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊
各以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲月並
以少牢各祭百姓亦各為社

唐社稷亦在含光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷
社以勾龍配稷以后土配武德九年親祠太社詔令四方別其
姓類命為宗社京邑庶士墓有群官里閭相從共遵社法以時
供祀各申所報具立節文明為典制
高宗咸亨五年以宗邑等社事屬煩擾罷之
睿宗神龍元年改先農壇為帝社壇於太壇西立帝稷壇禮同
太社太稷其壇不備方色異於太社

時祝欽明與禮官等奏經典並無先農之文永徽年中猶名藉田垂拱以後改爲先農然先農與社本是一神其先農壇請改爲帝社以應王社之義其祭先農改爲帝社仍請准令用孟春吉辰祭后土以勾龍配從之

又其年五月詔以東郊建置太社令禮官議定社主太常少卿韋叔夏等引呂氏春秋及鄭玄議以爲社主用石又按後魏天平四年四月太社石主遷於社宮是社主用石矣又檢舊社主長一尺六寸方一尺七寸禮官博士議社主制度長短在禮無文按韓詩外傳云天子太社方五丈諸侯半之蓋以土是五數故壇方五丈其社主請准五數長五尺准陰之二數方二尺刻其上以象物方其下以象地體埋其半以根在土中而木末均也則神道設教法象有憑其尺請用古尺又檢舊社稷壇上四方布以方色唯中央數尺飾以黃土禮

官韋叔夏等又議曰韓詩外傳曰天子太社廣五丈各分置四方色訖上冒以黃土象工者覆被四方據此合用黃土遍覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數尺飾以黃土則是覆被之道有所不及既垂舊制請准古改造於是以方色飾壇之四面及四陛其上則以黃土覆之

玄宗開元十九年正月三十日勅普天率土崇德報功饗祀惟殷割滋廣非可以全惠養之道協靈祇之心其春秋二時社及釋奠天下諸州府縣等並停牲牢惟用酒脯務存脩潔足展誠敬自今以爲常式至二十二年三月二十五日勅春秋祈報郡縣常禮比不用牲豈云血祭陰祀貴臭神何以歆自今已後州縣祭祀特以牲牢宜依常式其年六月二十八日勅大祀中祀及州縣社稷依式合用牲牢餘並用酒脯至正元五年九月十二日國子祭酒包佶奏春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢

至太曆六年十月三日勅中祀少牢社稷是中祠至今未改勅
旨宜准禮用太牢

天寶三載詔社稷列為中祀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

開元禮仲春秋上戊祭太社后土配太稷后土配每坐邊豆各
十簋簠各一鉶組各

舊樂用姑洗之均三變社稷之祀於禮為尊豈同丘陵止用二
變合依地祇用函鍾之均八變之樂

皇帝仲春秋上戊祭太社太稷儀攝事

齋戒如前祭
方丘儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次於社宮西門之外道北南向尚舍
奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官

在右俱南向設諸次祭官於齋坊之內攝事無地設大次儀三師
但守臣設祭官次

於北門之外諸王於三師之北俱東向南向上文官從一品以下
九品以上於齋坊南門之外重行東向北上介公鄩公於北門

之外道東西向以南為上諸州使人東方南方於諸王西北東
面西方北方於介公鄩公東北重行俱南上武官三品以下九

品以上於東門之外道北南向以西為上諸國之客於東門之
外東方南方於武官東北南向西方北方於道南北向俱以西

為上攝事無三師
以下至此儀前祭二日太樂令設官懸之樂於壇北東方

西方磬簾起南鍾簾次之南方北方磬簾起東鍾簾次之設十

二罇鍾於編懸之間各依辰位樹靈鼓於南懸之內道之左右
植建鼓於四隅置祝於懸內祝在左設歌鍾歌磬各於壇上
鼓在右

近北南向皆磬簾在西其匏竹者各立於壇下南向相對為首
凡懸皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以南為上南方北方

而編之丙

以東為上右枝清掃內外又為瘞壇二於南門之內於稷壇西

南攝事為埋坎二方深取足容物北出陛○前祭一日奉禮設

位北門之內當社稷之壇北南向將祭奉禮即一人守之在

設望瘞位西門之內當瘞壇南向攝事無御位設祭官公卿位

於西門之內道北執事位於其後少北每等異位俱重行東面

以南為上設御史位於壇上正位於太社壇東北隅西向副位

於太稷壇西北隅東向攝事令史陪後設奉禮位於樂懸西北贊者二

人在北差退俱東面南上又設奉禮贊者位於瘞壇西北東向

北上攝事無奉禮位設協律郎位各於壇之上東北隅俱西向設太樂

令位於南懸之門南向設祭官位三師位於北門之內道西俱

南而東上設介公鄫公位於道東南面西上文官從一品以下

九品以上位於執事北每等異位俱重行東向武官三品以下

九品以上位於東方值文官每等異位重行西向皆以南為上

諸州使人位東方南方於北門之內道西於諸王西北重行南

向以東為上西方北方於道東於介公鄫公東北重行南向以

西為上諸蕃客位於北門之內東方南方於諸州使人東每國

異位俱重行南面以西為上設門外位祭官公卿以下皆於西

門之外道南每等異位重行北向以東為上三師位於北門之

外道西諸王於三師之北俱東向介公鄫公位於道東西向皆

以南為上文官從一品以下九品以上位西門之外祭官之南

每等異位重行北面以東為上武官三品以下九品以上位於

東門之外道北每等異位重行南面以西為上諸州使人位東

方南方於諸王西北重行東面西方北方於介公鄫公東北西

面俱南上設諸國客位東方南方於武官東北每國異位俱重

行南向西方北方於道南每國異位重行北向皆以西為上

無三師北門內位至此設酒罇之位太社大罇二著罇二壘二

儀但設祭官門外之位

周

壇上西北隅南向設后土氏象罇二著罇二罍於太社酒罇之
西俱南向東上各置於坵皆加勺罍罍皆置於罇下設太稷后稷酒罇
於其壇上如太社后土之儀設御洗各於太社太稷壇之西北
南向亞獻之洗又各於西北南向俱罍水在洗西篚在洗東北
肆篚實以執罇罍篚罍者位於罇罍篚罍之後各設玉幣之篚
於壇上罇坵之所晡後謁者引光祿卿詣厨省饌具訖還齋所
祭日未明十刻太官令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取毛血
攝事齋即取毛血置於饌所遂烹牲牲皆未明五刻太史令郊社令各
服其服升設太社太稷神座各於壇上近南北向設后土氏於
太社神座之右后稷氏神座於太稷神座之左俱東向席皆以
莞設神座各於座首

鑾駕出宮如方丘之儀
奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入
實罇罍王幣大罍為上實以醴各實於上實以醴亦如之齊加明水酒加玄酒
各實於上罇禮神之玉太社大稷祖以兩珪有邸幣色皆以玄太官令帥進饌者實諸邊豆簋
簋皆設於神厨未明二刻奉禮師贊者先入就位贊引引御史
諸太祝及令史祝史與執罇罍篚罍者入自西門當太社壇北
重行南面以東為上凡引導者每曲一逡巡立定奉禮曰再拜贊者承傳
凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執罇者各升自西陛立於罇
所執罍洗篚罍者各就位贊引引御史諸太祝詣太社壇西陛
升行掃除於上令史祝史行掃除於下降又詣太稷壇行掃除
如太社之儀訖各引就位駕將至謁者贊引各引祭官通事舍
人分引從祭群官客使先置者俱就門外位駕至大次門外廻
輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某
奏請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次謁者引文武五品

以上祭從群官皆就門外立攝事謂者贊引引祭官各就位無駕指至此儀太樂令

帥工人二舞次入就位文舞入陳於縣內武舞立於縣北道東

謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司

空詣壇西陛升行掃除於上升稷壇亦如之訖降行樂懸於上

訖引就門外位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引祭官通事

舍人分引從祭文武群官介公鄼公諸國客使先入就位太常

博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝

服繡冕次華蓋侍衛如常儀侍中負繡蓋博士引太常卿引皇帝

凡太常卿前導皆博士先引至社宮西門外殿中監進大珪尚衣奉御又以

鎮圭授殿中監受進皇帝搢大圭執鎮圭華蓋侍衛停於門外

近侍中從入如常儀謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇

帝至版位南向立每立定太常卿與謁至替引各引祭官次入

就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆

官再拜在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具

請行事退復位攝事謂者白協律郎跪伏舉麾伏興而後

奠物則奠訖鼓祝奏順和之樂乃以函鍾為均文舞八成偃麾

憂敬樂止凡無音協律郎舉麾工鼓祝太常卿前奏稱請再拜

退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝俱

取玉幣於篚各立於樽所太常卿引皇帝太和之樂作皇制每

太和皇帝詣太社壇升自北陛侍中中書令下及左右侍衛量

人取升以下皆皇帝升壇南向立樂止太祝加玉於幣以授侍

中侍中奉玉幣西向進皇帝搢鎮圭授王帛凡授物皆搢鎮圭

登歌作肅和之樂乃以應鍾之均太常卿引皇帝進南向跪奠

於太社神座俛伏興太常卿引皇帝少退南向再拜太常卿引

皇帝立於東方西向太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝

受幣太常卿引皇帝進西向跪奠於后土氏神座俛伏興太常

卿引皇帝進西向跪奠於后土氏神座俛伏興太常

卿引皇帝進西向跪奠於后土氏神座俛伏興太常

卿引皇帝進西向跪奠於后土氏神座俛伏興太常

卿引皇帝進西向跪奠於后土氏神座俛伏興太常

卿引皇帝進西向跪奠於后土氏神座俛伏興太常

卿引皇帝進西向跪奠於后土氏神座俛伏興太常

卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛
樂作太常卿引皇帝詣太稷壇升自北陛南向立樂止太祝加
玉於幣以授侍中侍中奉玉帛西向進皇帝受玉帛登歌作太
常卿引皇帝進南向跪奠於太稷神座俛伏興太常卿引皇帝
少退南向再拜訖太常卿引皇帝立於東方西向又太祝以幣
授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣登歌作太常卿引皇帝進
奠於后稷氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登
歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作皇帝還版位南向立樂止
初群官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛
血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座前諸太
祝與祝史退立於罇所

進孰

皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳於西門外謁者

引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎初皇帝既至位樂止太官
令引饌入太社太稷之饌入自正門配座之饌入自左闥俎初
入門雍和之樂作以太彘之均饌至陛樂止祝史各進徹毛血
之豆降自西陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自
西陛諸太祝迎引於壇上各設於神座前邊豆蓋罍先徹乃升
盤盞奠訖却其蓋於
下設訖謁者引司徒以下降自西陛復位諸太祝還罇所太常
卿引皇帝詣盥洗樂作其盥洗之儀並如圓丘太常卿引皇帝
樂作皇帝詣太社壇升自北陛樂止謁者引司徒升自西陛立
於罇所齋即奉俎從升立於司徒之後太常卿引皇帝詣太社
酒罇所執罇者舉罍侍中贊酌醴齊壽和之樂作皇帝每酌獻
及飲福皆壽
和之太常卿引皇帝進太社神座前南面跪奠爵俛伏興太常
卿引皇帝少退南向立樂止太祝持版進於神座之右西面跪
讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某攝事云謹遣太
尉封臣名下同敢

郊社 社稷

文獻通考卷八十二

禮

卷八十二

昭告于太社維神德兼博厚道著方直載生品物含弘庶類謹
因仲秋仲春祗率常禮敬以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌
合薌箕嘉蔬嘉薦醴齊備茲禋瘞用伸報本以后土勾龍氏配
神作主尚享興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神
座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后土氏酒罇所
執罇者舉罇侍中取爵於坩進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作
太常卿引皇帝進后土氏神座前西向跪奠爵俛然興太常卿
引皇帝少退西向立太祝持版進於神座之左南面跪讀祝文
曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告于后土氏
爰茲仲春秋揆日惟吉恭修常祀薦于太社惟神功著水土
平易九州昭配之義寔惟通典謹以制幣一元大武柔毛剛鬣
明粢薌合薌箕嘉蔬嘉薦醴齊陳于表位作主侑神尚享訖興皇帝
再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前罇所皇帝拜訖

樂止太常卿引皇帝進太社神社前南向立樂作太祝各以爵
酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵東向進
皇帝拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝
減太社神座前三牲胙肉各置一俎上太祝以俎授司徒司徒
持俎東向以次進皇帝每受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵
侍中進受爵以授太祝太祝受爵復於坩皇帝俛伏興再拜樂
止太常卿引皇帝樂作皇帝降自北陛詣壘洗樂止謁者引司
徒降壇西陛以從皇帝至壘洗盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗
如常訖太常卿引皇帝樂作皇帝詣太稷壇升自北陛樂止謁
者引三公三公與齋郎奉俎升自西陛立於罇所皇帝太稷酒
罇所執罇者舉罇侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝進太稷
神座前南向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退南向立樂止
太祝持版進於神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔

社稷
卷之六十二
三
震

文和 禮志 卷之三
日子嗣天子某敢昭告于太稷惟神播生百穀首茲八政用而
不匱功濟萌黎恭以玉帛一元太武柔毛剛鬣明粢薌箕薌合
嘉薦醴齊式陳瘞祭備修常禮以后稷棄配神作主尚享訖皇
帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座還罇所皇帝拜
訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒罇所執罇者舉罇侍中取
爵於坵進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝詣后
稷氏神座前西向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退西向立
樂止太祝持版進於神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次
月朔日子開元神武皇帝某敢昭告于后稷氏爰以仲春仲秋
式揀吉辰敬修常禮薦于太稷惟神功叶稼穡闡修農政允茲
從祀用率舊章謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌箕
嘉薦醴齊陳于表位作主配神尚享訖興皇帝再拜初讀祝文
訖樂作太祝進奠版於神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿

引皇帝進太稷神座前南向立樂作皇帝飲福受胙如太社之
儀訖樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自北陛還版位南向立
樂止謂者引司徒降自西陛復位文舞出鼓祝作舒和之樂出
訖戛鼓樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛鼓樂止皇帝獻
后土氏將畢謂者引太尉攝事則引太常卿下同詣罍洗盥手洗爵訖謂
者引太尉自西陛升壇詣太社酒罇所執罇者舉罇太尉酌盞
齊武舞作謂者引太尉進太社神座前南向跪奠爵興謂者引
太尉少退南向再拜謂者引太尉詣后土氏酒罇所取爵於坵
執罇者舉罇太尉酌盞齊謂者引太尉進后土氏神座前南向
跪奠爵興謂者引太尉少退西向再拜謂者引太尉進太社神
座前南向立太祝各以爵酌壘福酒合置一爵一太祝持爵進
太尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受
爵復於坵太尉興再拜謂者引太尉降自西陛詣壘洗爵詣太

稷壇升獻如太社之儀訖引降復位初太尉獻后土將畢謁者引光祿卿攝事同與光祿卿為終獻詣盥洗盥手洗爵升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢諸太祝各徹豆還罇所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜順和之樂作太常卿奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常御前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位南向立樂止群官將拜諸太祝各執籥進神座前取幣齋郎以俎載牲體稷黍飲爵酒各由其陞壇南行當瘞壇西行諸太祝以玉幣饌置於壇訖奉禮曰可瘞壇東西面各四人寘土半壇太常御前奉禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門殿中監前受鎮珪以受尚衣奉御殿中監又前授大圭華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引引祭官通事舍人分引從祭群官

諸方客使以次出替引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工人二舞以次出其祝版燔於齋所

鑾駕還宮如方丘之儀

諸州祭社稷儀諸縣祭社稷附

前三日刺史縣則縣令散齋於別寢二日致齋於聽事一日亞

獻以下應祭之官散齋二日各於正寢致齋一日皆於壇所為亞獻錄事參軍及判司為終獻若判司及上佐等有故並次

差攝之縣則丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令已下有故

然以次差不足則諸從祭之官各清齋於公館一日從祭官刺史

官州及比縣官充前三日本司先修除壇之內外其壇方二丈五尺

為瘞壇二於壇西門之外道北南向縣始於壇北

於社壇西門之外道北南向縣令諸祭官已下次於刺史次西

北俱南向以東為上前一日晡後本司帥其屬守社稷壇四門

社稷壇

去墳九十步所縣七禁止行人本司設刺史位於北門之內道

西南向若刺史有故攝祭初獻位於設亞獻終獻位於社稷壇

西北設掌事者位於西門之內道北俱每等異位東向府無南上設

贊唱者位於終獻東北東面南上設州官位於祭官掌事者之

北東面縣從祭府官位於東方當州官西面俱重行南上

以下設望瘞位於壇北南向東上設門外位祭官以下於西門

之外道南州官於祭官之南俱重行北面以東為上縣從祭府

官於東門之外道南重行北面以西為上祭器之數每座罇二

配座之罇在西俱南向東上皆加勺各一罇社稷皆一爵配座皆爵

四各置於坫設洗於社稷北陞之西去壇三步所南向壘水在

洗西加勺罇執罇壘先在洗東北肆實爵六巾二加罇各位於罇壘先

祭日未明烹牲於厨祝以二夙鹽掌饌者實以祭器體

以其類充之本司帥掌事者以席入自西門詣壇西階升設

社稷神座各於壇上近南北向又設后土氏神座於社神之左

后稷氏神座於稷神之左俱東向以質明諸祭官及從祭之

官各服其服祭官服祭服從祭之官應公本司帥掌事者入實

罇壘每座罇二一實醴齊次之祝版各置於坫祝以幣各置於籠與

血豆俱設於饌所社稷之幣皆用贊唱者先入就位祝與執罇

壘籩者入自西門當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者

曰再拜祝以下皆再拜執罇者升自西階立於所執罇壘籩者

各就位諸詣社壇升自西階行掃除訖降詣稷壇升掃除如社

壇之儀降掃除於下訖皆就位刺史將至縣則縣令將贊禮者

引祭官及從祭之官與掌事者俱就門外位刺史至參軍事引

羊豕皆載右肝前脚二節肩臂脰節一限皆載之從祭之

一段去下一節並上脚脰三節又取正脊腰脊橫脊四節

代脇各三骨以並餘皆不設篋實稻梁蓬實石鹽乾

魚棗栗麥茨鹿脯豆實薺菹醢醢音菹鹿醢菹菹九醢

醢若土無者各本司帥掌事者以席入自西門詣壇西階升設

以其類充之

祭官服祭服從祭之官應公本司帥掌事者入實

每座罇二一實醴齊次之祝版各置於坫祝以幣各置於籠與

為上一實醴齊次之祝版各置於坫祝以幣各置於籠與

社稷之幣皆用贊唱者先入就位祝與執罇

黑各長丈八尺贊唱者先入就位祝與執罇

縣則縣令將贊禮者

至下贊禮者

至下贊禮者

至下贊禮者

之替次唱者先入就位縣令贊者刺史停於次少頃服祭服出

次參軍事引刺史入自西門就位南向參軍事立於刺史之東

少退南向贊禮者引祭官以下及從祭之官以次入就位凡導

每曲一立定贊唱者日再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺

史之左西面白請行事退復位本司帥執饌者奉饌陳於西門

之外祝以幣授刺史參軍事引刺史北階升壇南向跪奠幣於

社神座前訖興少退再拜祝又以幣授刺史參軍事引刺史升

稷壇南向跪奠幣於稷神座如社壇之儀訖參軍引刺史降復

位本司引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階諸祝

迎引於壇上設於神座前蓋豆蓋器先徹乃升蓋饌既奠却其

羊豕二組橫而重本司與執饌者降自西階復位諸祝各還罇

所參軍事引刺史縣贊禮者引詣盥洗執壘者酌水執洗者跪

以盤興承水刺史盥水執篋者跪取巾於篋興進刺史悅手訖

執篋者受巾跪奠於篋遂取爵興以進刺史受爵執壘者酌水

刺史洗爵執篋者又取巾於篋興進刺史拭爵訖受巾奠於篋

奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史自社壇北階升詣社神酒罇

所執罇者舉罇刺史酌醴齊參軍事引刺史詣社神座前南向

跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西向跪讀祝文

曰維某年歲次月朔日子某官姓名敢昭告于社神維神德兼

博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春仲秋祗率常禮

恭以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦用伸報本以后土勾龍氏

配神作主尚享縣祀文以訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神

座興還罇所刺史拜訖參軍引刺史詣配座酒罇所取爵於社

執罇者舉罇刺史酌醴齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪

奠爵興少退西向立祝持版進於后土氏前祝文曰爰茲仲春

仲秋厥日惟戊敬修常祀薦于社神惟神功著水土平易九州

昭配之義實通祀典謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神
 尚享祝興祝史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖
 參軍事引刺史進當社神座南向立祝各以爵酌福酒合置一
 爵祝持爵進於刺史之右東向立刺史再拜受爵跪祭卒酒奠
 爵興祝帥執饌者以俎進減社神座前胙肉各取前胙第二骨共置一
 俎上興祝持俎東向進刺史受以授左右刺史跪取爵飲卒爵
 祝進受爵復於坵刺史興再拜參軍事引刺史降自北階詣壘
 洗盥手洗爵自稷壇北階升詣稷神酒罇所執罇者舉纂刺史
 酌醴齊參軍事引刺史詣稷神座前南向跪奠爵興少退南向
 立祝持版進於神座之右曰敢昭告于稷神惟神播生百穀首
 茲八政用而不置功濟氓黎恭以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊
 章備茲瘞禮以后稷棄配神作主尚享訖祝興刺史再拜祝進
 跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座酒

罇所刺史取爵於坵執罇者舉纂刺史酌醴齊參軍事引刺史
詣后稷氏座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座
 之右南面跪讀祝文曰敢昭告于后稷氏爰以仲春秋恭修
 常禮薦于稷神惟神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章
 謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主配神尚享訖祝興刺史再
 拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣
 稷神座前南向立飲福受胙如社壇之儀訖參軍事引刺史降
 自本階還本位初刺史獻將畢贊者引亞獻詣壘洗手洗爵
 升獻如刺史之儀唯不讀祝文不受胙亞獻將畢贊禮者引終獻詣壘洗
 升酌終獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆興
 還罇所贊唱曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰
 再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請就望
 瘞位西向立祝於神前取幣及血寘於坵贊唱者曰可瘞埋東

西面各二人寘土半培參軍事進刺吏左白禮畢遂引刺吏出
還次贊禮者引祭官以下次出諸祝及執罇鬯籩者降復掌事
位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔於齋所諸里
祭社稷儀

前一日社正及諸社人應祭者各清齋一日於家正寢正寢者謂人家

前堂待賓之所應設饌之家先修治神樹之下又為瘞培於神樹之北

採取足容於物掌事者設社正位於稷座西北十步東面諸社

人位於其後東面南上設祝奉血豆位於瘞培之北南向祭器

之數每座罇酒二并勺一以巾覆之俎籩二豆二爵二簋二籃

二無備器者量以餘器充之祭日未明烹牲於厨牲以特豕祀以豆取夙與

掌饌者實祭器牲體載於肺折節如制小載二俎其罇一

臨盥實黍稷掌事者以席入社神之席設於神樹下稷神之席

設於神樹西俱北向質明社正以下各服其服掌事者以盥水

器入設於神樹北十步所加勺巾二爵一於其下盛以箱又

酒罇入設於神北近西社神之罇在東稷神之罇在西俱東上

南向置爵二及祝版於罇下執罇者立於罇後掌事者入實罇酒訖祝及

執罇者其祝以社人有學識者充之入當社神北南向以東為上皆再拜執

酒罇者就罇後立其執盥者就盥器後立贊禮引社正以下俱

就位立定贊禮者贊再拜社正以下皆再拜祝詣罇所贊禮者

再拜社正以下皆再拜掌事者以饌入各設於神座前菹醢居

箱黍稷在其間俎居其外訖掌事者出贊禮者引社正詣盥器所執盥者酌

水社正洗手取巾拭手訖洗爵拭爵訖贊禮者引社正詣社神

酒罇所酌酒訖贊禮者引社正詣社神酒罇所酌酒訖贊禮者

引社正詣社神座前跪奠爵於饌右與少退南向立祝持版進

社神座東西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊村則

村次下社正姓名合社若干人等今昭告于社神惟神載育黎

惟此

元長茲庶物時屬仲春仲秋日惟吉戊謹率常禮恭用特性清酌粢盛庶品祇薦社神尚享祝興社正以下及社人等俱再拜贊禮者引社正詣稷神樽所取爵酌酒訖贊禮者引社正詣稷神饌前南向跪奠酒於饌右與少退南向立祝持版進於稷神座西東向跪讀祝文曰若干人等敢昭告于稷神惟神主茲百穀粒此群黎今仲春吉戊仲秋云謹率常禮恭以特牲清酌粢盛庶品祇薦于稷神尚享祝興社正以下及社人俱再拜贊禮者引社正立於社神座前南向立祝以爵酌社稷神福酒合置一爵進社正之右社正再拜受酒訖跪祭酒遂飲卒爵祝受爵還樽所社正與再拜贊禮者引社正還本位立定贊禮者再拜社正及社人俱再拜訖祝以血置於埽埽東西各一人寘土半埽贊禮者少前白禮畢遂引社正等出祝與執樽者復位再拜訖出其餘饌社人等俱於此餼如常會之儀其祝版燔於祭所

宋制祀太社太稷為太祀每歲春秋二仲月及臘日奉之其常祀州縣惟春秋二祭

真宗景德四年戶部員外郎判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

神宗元豐三年詳定郊廟禮文所言太社太稷祝版牲幣饌物請並瘞於坎更不設燔燎

又言周禮大宗伯以血祭祭社稷社為陰祀血者陰幽之物陰祀而用幽陰之物所謂本乎地者親下各從其類也今祭社稷儀注不用血祭皆違經禮請祭社稷以埋血為始郊天先祭血次薦腥次薦爛次薦熟社稷五祀先薦爛次薦熟至於群小薦熟而已近世社稷五祀不薦爛皆未應禮請社稷五祀先薦爛次薦熟古者祭社君南向於北牖下所以答陰

也今社壇內不設北牖而有司攝事乃設東向之位於禮非是請太社壇內設北牖以備親祠南向答陰之位其有司攝事則立北牖下少西王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢今自太社太稷下至郡縣社稷皆用少牢而祭殊不應禮夫爲一郡邑報功者當用少牢爲天下報功者當用太牢所有春秋祈報太社太稷請於羊豕之外加以角握二並從之

七年詔諸州社稷於壇側建齋廳三楹以備望祭

徽宗政和三年儀禮局上五禮新儀太社壇廣五丈高五尺四出陛五色土爲之太稷壇在西如社壇之制社以石爲主其形如鍾長五尺方二尺刻其上培其下半州縣社壇方二丈五尺高三尺四出陛稷壇如社壇之制四門同一壇二十五步壇飾各隨方色燾以黃土

五年知歙州歙縣盧知原言社稷之祭郡邑以長吏及以次官充三獻官著于甲令比來州郡多委曹掾攝事請申嚴有司應奉祀官非實有疾故不得輒委他官行禮從之

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以酒脯一獻明年望祭於臨安天寧觀

八年改祀於惠照齋宮以言者謂用血祭始用羊豕皆四邊豆皆十有二備三獻如祀天地之儀徙齋宮之櫺星門於南除其地以設牲器

十四年詔築壇壇於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

祀社稷儀注

社

土

文獻通考卷之二

三

六

陳設

前祀二日本司修除壇之內外設祀官次於壇西門之外道北南向祀日掌事者設神位版於壇上席以莞執尊壘者設祭器掌饌者實之正配每位邊八在神位前左重三行豆八在神位前右重三行俎二在邊豆外分左右槃一在邊豆之間簠簋各一在二俎之間設尊二於壇上西北隅配位之尊在西俱南向西上尊置於坵加以勺彙設洗二各於子陛之西南向社稷壘在洗西加勺彙篚在洗東北肆置巾爵設三獻位於壇西北祝位二又於其西俱道北南向東上又設祝位於稷壇上東向南上設初獻飲福位於稷壇上神座之東北南向設望瘞位於瘞壇之南北向東上開瘞壇各於壇之北壬地方深取足容物南出陛置香爐合并燭於神座之前幣置篚陳於左祝版置坵陳於右

行禮

祀日質明諸祀官各服其服贊禮者引三獻官以下入就位立贊禮者少前初獻之左贊請行事執事者瘞血贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝詣社壇升自西陛跪位東向立俟初獻將詣壘洗祝詣社壇跪取幣於篚興立於社神座左贊禮者引初獻詣社壇壘洗北南向執壘者酌水初獻搢笏盥手執篚者取巾於篚授初獻脫手訖即受巾奠於篚初獻執笏升自子陛詣社神座前南向搢笏跪三上香祝以幣東向跪授初獻訖興詣配位前南向立初獻授幣奠於社神座前執笏俛伏興再拜訖引初獻詣后土神座前西向如上儀訖祝次詣稷神座前東向立初獻降壇詣稷壇壘洗升獻並如社壇之儀訖降還位祝復位立少頃引初獻再詣社壇壘洗南向執壘者酌水初獻搢笏盥手脫手訖又取爵以授初獻執壘者酌水初獻洗爵又授巾

初獻拭爵訖巾奠於篚初獻執笏升自子陛執事者引初獻詣社神酒罇所舉鬯酌酒於爵初獻詣社神座前南向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退南向立初獻將詣壘洗祝詣社壇持版於社神座之右西面跪讀祝訖初獻再拜祝奠版於社神座右坵與次詣配位前北向立執事者引初獻詣配位酒尊所舉鬯酌酒於爵初獻詣后土氏神座前西向跪執爵三祭酒奠爵初獻執笏俛伏興少退西向立祝持版於后土神座之右北面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右坵與詣稷神座前西向立初獻降壇詣稷壇壘洗盥悅洗爵訖升自子陛執事者詣稷神酒罇所舉鬯酌酒於爵初獻詣稷神座前南向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退南向立祝持版於稷神之右西面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右坵與次詣配位前北向立執事者引初獻詣配位酒尊所舉鬯酌酒於爵初獻

詣后稷氏神座前西向跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退西向立祝持版於后稷神座之右北面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右坵與初獻降復位次引亞獻詣社壇壘洗北南向搢笏盥手悅手洗爵執笏升自西陛詣社神座前南向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜次詣后土氏神座前如上儀訖降壇詣稷壇壘洗升獻並如社壇之儀訖降復位次引終獻詣社稷壇壘洗升獻如亞獻之儀降復位次引初獻詣稷壇升自子陛詣飲福位南向立執事者各以爵酌酒合置一爵持爵詣初獻之左西向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減社稷神座前胙肉合置一俎上又以豆取稷黍飯合置一豆先以飯授初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事者受虛爵復於坵初獻執笏俛伏興再拜降復立引初獻以下詣社稷壇望瘞位北向立執

乃是一級之數下面更兩級一級須展一尺即壇脚須徑二丈九尺壇節各隨方色上蓋以黃土古者社稷不屋有明文不用磚砌無所考然亦不言磚砌者中原土密雖城壁亦不用磚今南方土疎不砌恐易壞赤土飾之又恐借於郊壇不可問也

瘞坎於壇之北壬地南出陟方深取足容物

門內兩壇邊各於中央下日隅取壬地各用磚石砌作一小天井深闊三四尺許其南作踏道上下明時以土實之臨祭即令人取去土掃令潔淨祭畢即使人持幣及視版之屬從踏道下送入坎中然後下土築實依條差人守視○又曰右出政和五禮新儀以行事儀考之二壇東西相並坐南向北石王在壇上之南方北門遺外空地須令稍寬可容獻官廣位空地之北乃作齋廳以備風雨設獻官位獻官南面行事社各桓之以土之所宜木墼墼篇當用古尺不當用大尺

文獻通考卷之八十二

文獻通考卷之八十三

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

郊社考 祀山川

虞舜歲二月東巡狩至于岱宗柴岱宗泰山為四岳所宗望秩

于山川東岳諸侯境內名山大川如其秩次望祭之謂五月南

巡狩至于南岳如岱禮南岳衡山八月西巡狩至于西岳如初西岳華山

十有一月朔巡狩至于北岳如西禮北岳恒山

周制小宗伯兆五帝于四郊四望亦如之北為壇之營域鄭司

又云日月星海而後鄭不從者禮無祭海之文又書望秩于山川望日月星海而後鄭不從者禮無祭海之文又書望秩于山川是山川稱望言四望者不可一往就祭也○司服王祀四望則冕冕毳屬衣也玄謂毛畫虎雖謂宗裘也其衣三章裳二章凡五

冕也○屬居例反疏曰云屬衣也者按爾雅云毛毳謂之屬則續毛為之若今之毛布但此毳則宗裘謂虎雖而先鄭以為屬

衣於義不可故後鄭不從也又知登火於宗裘者宗裘則毳也

若不登火在於宗廟上則豈是六章之首不得以毳
為五章之首故知登於宗廟取其明也○春官
乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望磬上昭反○姑洗陽聲第
四鎮四瀆○疏曰以大宗伯五岳在社稷下山川上此四望
亦在社稷下山川上故知四望是五岳四鎮四瀆也○詳見祭
物樂○牧人望祀各以其方之色牲毛之曰毛以其言望與四望
義同故知是四望也五岳等也○地官○五獻察察謂也
通典曰牲用少牢各隨方色幣亦隨方色○五獻察謂也
四望山川其神既尊神靈明察又曰毳冕五章祀四望山川故
知五獻祭四望山川也○禮器○通典曰其祭之岳鎮則升血
為始次薦豆蓬及爛肉為朝踐○大祭用腥則文祀用爛也爛謂流
肉於湯故鄭云湯肉為爛○時王酌盞齊以獻尸所謂朝踐之獻
也大宗伯亞獻亦以盞齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒
所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以醑尸凡五
獻○男巫掌望祀望衍授號旁招以茅行依註音延○杜子春
也○所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂行讀
為延聲之誤也望祀謂有牲案盛者延進也謂但用幣致其神
二若詛祝所授類造攻詭詭禱禁之神號男巫為之松○跡見祈
禳條○黃氏曰望祀四望之類是望衍小祭祀如四方百物之
類是行之言多也夫既多矣不止則為禱秦漢以來淫祀何可
計數鄭康成改為延協於大卜之衍祭其曰延而進之獨用幣
義亦通○大祝國將有事于四望則前祝祭注疏見因

陳氏禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河海而已
書曰海岱及淮維徐州諸侯之望皆其境內之名山大川
也望雖以名山大川為主而其實兼上下之神故詩於柴
望言懷柔百神及河喬嶽周禮於望皆言祀而不言祭又
典瑞四望與山川異玉大司樂四望與山川異樂左氏曰
望郊之細也又曰望郊之屬也公羊曰方望之事無所不
通則望兼上下之神可知矣鄭司農釋太宗伯曰四望日
月星海杜預釋左傳曰望祀分野之星及封內山川許慎
曰四望日月星辰河海大山其說盖有所受之也鄭康成
釋太宗伯曰四望五嶽四瀆釋大司樂又兼之以司中司
命風伯雨師釋舞師又以四望為四方其言異同不可考
也望之禮有二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍
為延謂望祀有牲與案盛望衍用幣致神而已然鄭氏於

祭社
已山
文獻通考卷八十三
七

大祝衍祭亦以為延祭禮文殘缺不可考也望祀或設於郊天之後或設於巡狩之方或旅於大故之時則望有常有不常之祀也崔靈恩謂四望之祭歲祫有四不知何據然也望祀其兆四郊其牲各放其方之色其樂姑洗南呂大磬其玉兩圭有邸其服毳冕其位菴以辨之而植表於其中周禮所謂旁招以郊晉語所謂郊蒞設表望是也白虎通謂周公祭泰山以召公為尸其言無所經見

楊氏曰愚按四望之說惟鄭氏注小宗伯云四望五嶽四鎮四瀆其說為是蓋言望祭天下之名山大川也所謂懷柔百神者言合祭四方名山大川之神故云百神非必兼上下之神也舜即位類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神類也禋也望也各是一事非望兼上下之神可知也傳禧公三十一年夏四月八日四卜郊不從乃免牲龜曰卜不從

不吉故免牲猶三望而祭之魯察郊天而修其小祀故曰望猶者可止之辭○公大問反○既曰公羊傳曰三望者祭泰山河海且魯竟不及於河禹貢海岱及淮惟徐州徐即魯地三望謂淮海岱也賈逵服虔以為三左氏曰非禮也望郊之望分野之星國中山川今杜亦從之

細也不郊亦無望可也公羊子曰天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川不在其封內者則不祭也三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷為祭泰山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合側手為膚按指為寸不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾河海潤于

千里猶者何通可以已也何以書譏不郊而望也又三正記曰郊後必有成王盟諸侯于岐陽岐山陽楚為荆蠻荆州蠻置郊蒞設望表與鮮牟守燎置立也楚謂東郊而立之所以縮酒望表謂望庭燎也○楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢潼楚之國語晉語睢七餘反○昭王元年周祭疾而禱條○春秋昭公七年左望也氏傳晉韓宣子以寡君寢疾並走羣望見疾而禱條

朱子曰諸侯祭山川也只祭得境內底如楚昭王病卜云河
為崇時諸大夫欲去宗河昭王自言楚之分地不及於河
非所以為崇孔子所以美之云楚昭王知大道矣其不失
國也宜哉這便見得境外山川與我不相關自不當祭之
小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方順其所在○疏曰案大司
澤原隰亦順所在謂知山虞若祭山林則為主而脩除且蹕為
故畧不言也○春官

主辨護之也脩除治道治長壇○疏曰此山林在畿內王國四
方各依四時而祭云則為主者謂主當祭事者也而脩除者謂
掃除糞穢云且蹕者且復蹕止行人也案中候握河紀堯受河圖
云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪稷辨護注云辨護者供時甲相
禮儀則此云辨護者亦謂供時用相禮儀者也場

○典瑞璋邸射以
謂璋即除地之虞壇神位之所也○地官

祀山川也○刻以再反或因再反○疏曰此祀山川謂若宗伯
云兆山川丘陵各於其方亦隨四時而祭則用此璋邸射以禮神
○春官○冬官主人之事璋邸射素功以祀山川注曰邸射刻
而所出也鄭司農云素功無璋飾也疏云以祀山川者謂四望之
璋首邪却之今於邪却之處從

○司服王祀山川則毳冕注疏
上向也鄭司農云素功無璋飾也疏云以祀山川者謂四望之
璋首邪却之今於邪却之處從

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏
禮○大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川註疏

施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤

物焉能生雲雨為恩多然品類以百數故視子男也書曰禋

于六宗望秩于山川徧于群神矣說苑○三王之祭川也皆先

河而後海疏曰言三王祭百川之時皆先祭河而後祭海也○學記

必先有事於惡池惡池呼也嘔夷并州川也○惡當為呼聲之

日有事於河謂祭河也必先告惡池小川從小而祭也先齊

告從祀者然後祭河也呼池嘔夷并州川夏官職方丈先齊

人將有事於泰山必先有事於配林配林林名既曰謂祭泰

之從祀者也故先告從祀然後祭泰山也先告配林是泰山

比皆積漸從小至大之義也○禮器○季氏旅於泰山子

謂冉有曰女弗能救與對曰不能子曰嗚呼曾謂泰山不如

林放乎祭封肉山川季氏祭之幣也冉有孔子弟子名求時

為季氏宰救謂救其陷於幣之罪嗚呼歎辭言神不享非

禮欲季氏知其無益而自止又進林放以厲冉有也○問季

氏旅於泰山一段朱子曰天子祭天地諸侯祭其國之山川

只緣是他屬我故我祭得他他若不屬我則氣便不與之相

感如何祭得他因舉太

子申生秦將祀子事

秦始皇即帝位三年東游海上行禮祠名山川以八神求仙人

美門之屬應邵曰美門名八神將自古而有之或曰太公以來

作之齊所以為齊以天齊也續林曰當天中央齊也師古曰其

祀絕莫知起時八神一曰天主祠天齊淵水居臨菑南郊

山下下者師古曰下謂最下也臨菑城南二曰地主祠泰山

梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時師古曰名其地

貴陽祭之必於澤中園丘云三曰兵主祠蚩尤在東平陸

監鄉齊之西境也師古曰東平陸縣名也四曰陰主祠三山師古

謂三神山五曰陽主祠之衆山韋昭曰之衆山在東萊縣師六

曰月主祠之萊山韋昭曰在東萊縣師七

曰日主祠盛山盛山斗入海常昭曰盛山在東萊不夜縣十最

居齊東北陽昌迎日出云八曰四時主祠琅邪在齊東北蓋歲

之所始師古曰山海經云琅琊臺在勃皆各用牢具祠而巫祝

師古曰山海經云琅琊臺在勃皆各用牢具祠而巫祝

所損益圭幣雜異焉師古曰言八神牲牢皆同而圭幣各異也

音三代之居皆河洛之間師古曰謂夏都安邑殷都朝歌周都洛陽故嵩高為中嶽

而四嶽各如其方四瀆咸在山東至秦稱帝都咸陽則五嶽四

瀆皆并在東方自五帝以至秦迭興迭衰名山大川或在諸侯

武在天子其禮損益世殊不可勝記師古曰代殊異故不可盡記及秦并天

下令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也於是自嶠

以東名山五大川祠二師古曰嶠即今之陝州二嶠也曰太室太室嵩高也恒

山泰山會稽湖山水曰沛曰淮師古曰沛音子禮反此本濟水之字春以脯酒為

歲禱因泮陳服服古曰泮音普半反秋涸凍疑也音十故及春則解

禮記片今日孟春行冬令則東閉不寒冬塞禱祠師古曰塞謂

音先其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自華以西名山七名川

四曰華山薄山薄山者襄山也師古曰說者云薄山在河東一

自華以西者則今閩鄉之南岳山岐山吳山鴻蒙瀆山瀆山蜀

之岷山也師古曰周禮職方氏雍州其山曰岳爾雅亦云河

吳岳非一山之名但未詳岳之所在耳徐廣云岳山在武功據

地理志武功但有垂山無岳山也岐山即在今之岐山縣其山

兩岐俗呼為箭括嶺吳山在今龍州水曰河祠臨晉師古曰即

朝邑沔祠漢中師古曰沔水之上名也漢中秋淵祠朝那蘇林

淵在安定朝那縣方四十里傳水不流冬夏不增不減不生草

木音將蓼反在涿郡通縣師古曰此水今在涇州界清徹可愛

不容穢濁或謂沔與雲雨土俗亢旱每於此求之相傳云江

龍之所居也而天下山川隈曲亦往往有之秋音子由反江

水祀蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣

各異而四大鴻冢岐吳嶽皆有嘗禾孟康曰以陳寶節來祠服

日陳寶神其河加有嘗醪此皆雍州之域近天子都故加車一

乘駟駒四霸產豐澇涇渭長水皆不在大山川數師古曰霸產

出郭長水者言其源呂近咸陽盡得比山川祠而無諸加師古

謂車及駟汧洛二淵鳴澤蒲山嶽塔山之屬為小山川亦皆禱

塞泮涸祠禮不必同諸此祠皆太祝常王以歲時奉祠之至如

不土 地州 文狀通卷之三

它名山川諸神及八神之屬上過則祠去則已

漢高祖初悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀又令河巫祠河於臨晉

文帝時始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉祠天子官不領及齊淮南廢令太祝盡以歲時致禮如故明年廣增諸祀壇場珪幣河湫漢水玉加各二

武帝元狩元年濟北王以爲天子且封禪上書獻泰山及其旁邑天子以它縣償之常山王有罪舉師古曰舉與迂同天子封其弟真定以續先王祀而以常山爲郡然後五嶽皆在天子之邦

歐陽氏集古錄漢西嶽華山廟碑文字尚完可讀其述自漢以來云高祖初興改秦淫祠太宗承循各詔有司其山川在諸侯者以時祠之孝武皇帝修封禪之禮巡省五嶽立宮其下宮曰集靈宮殿曰存僊殿門曰望僊門中宗之

世使者持節歲一禱而三祠後不承前至於亡新寢用丘墟建武之元事居其中禮從其省但使二千石歲時往祠自是以來百有餘年所立碑石文字磨滅延熹元年弘農太守袁逢修廢起頓易碑飾闕會遷京兆尹孫府君到欽若嘉業遵而成之孫府君諱璆其大略如此所謂集僊宮者他書皆不見惟見此碑則余之集錄不爲無益矣

按古者天子祭四望五嶽四瀆其大者也然王畿不過千里千里之外則皆諸侯之國所謂岳瀆豈必在畿內而後祭之如舜都蒲坂而一歲巡五岳俱有望秩之禮是也始皇雖併六國而禮典廢墜所祠祭山川皆因其游觀所至處與封禪求仙則及之而其領之祠官以歲時致祭且雜以淫祠者大率多秦中山川也至漢則名山大川之在諸侯國者不領於天子之祠官必俟齊淮

南常山之國廢及濟北王獻地而後舉五岳之祭俱非古義也

元封元年三月上幸緱氏禮登中岳太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言迺令祠官加增太室祠禁毋伐其山水以山下戶凡三百封宗嵩為之奉邑獨給祠復無

有所與詳見封禪門五年上巡南郡至江陵而東登禮瀟之天柱山

瀟音潛廬江縣也天柱山在馬武帝以天柱山為南嶽號曰南岳浮江自潯陽出樅陽過

彭蠡禮其名山大川北至琅邪並海上四月至奉高修封焉

宣帝神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉無祠

其令祠官以禮為歲事言每歲常祠之以四時祠江海雒水祈為天下

豐年焉自是五嶽四瀆皆有常禮東嶽泰山於博中嶽泰室於

嵩高南嶽瀟山於瀟西嶽華山於華陰北嶽常山於上曲陽曲陽常山郡

之縣也河於臨晉馬朔之縣也江於江都淮於平氏南陽縣濟於臨

邑界中東郡之縣皆使者持節侍祠唯泰山與河歲五祠江水四餘

皆一禱而三祠云

光武中元元年定北郊祀地祇地理群臣從食如元始故事在

壇下中嶽在未四嶽各在其方孟辰之地中營內海在東四瀆

河西濟北淮東江南它山川各如其方皆在外營內五嶽共牛

一頭海四瀆共牛一頭

章帝元和二年詔曰山川百神應祀者未盡其議增修群祀宜

享祀者

魏文帝黃初三年禮五岳四瀆咸秩群祀沈瘞珪璋

晉成帝咸和八年立北郊於覆舟山祀地祇地郊從祀則五嶽

四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山霍山醫無閭山

蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四神江南諸小山蓋江

左所立如漢西京關中小水皆有祭秩也

九

穆帝升平中何琦備論五岳祠曰唐虞之制天子一載一巡狩順時之方柴燎五岳望于山川徧于群神故曰因名山升中于天所以昭告神祇饗報功德是以災厲不作而風雨寒暑以時降及三代年數雖殊而其禮不易五嶽視三公四瀆視諸侯著在經記所謂有其舉之莫敢廢也及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祠則正立之祀可以闕哉自永嘉之亂神州傾覆茲事替矣惟瀋音潛之天柱在王略之內也舊臺遺甬戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡常遣太史兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰成和迄今又復墮替計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹而山川大神更爲簡闕良由頃國家多難日不暇給草建廢滯事有未遑今元愍徒對已殲宜修舊典嶽瀆之域風教所被而神明禋祀未之

或甄崇明前典將候皇輿北旋可令禮官作式歸諸誠簡以達明德馨香如斯而已其諸妖孽可粗依法令先去其甚俾邪正不黷時不見省

宋孝武帝大明七年有司奏奠祭霍山殿中郎丘景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮用赤璋纁幣器用陶匏藉用茅席爲壇兆時不用蠶同郊祀以爵獻凡有饌種數依社祭

梁令郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆以孟春仲冬祠之

後魏景穆帝立五岳四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川百神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧禱有水旱災厲則牧守各隨其界內而祈謁王畿內諸山川有水旱則禱之

太武帝南征造恒山祀以太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祠以太牢遂臨江登瓜步而還

後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川

隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山

在東夷冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南中遙祀

海南鎮並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令

多植松栢

唐武德貞觀之制五岳四鎮四海年別一祭各以五郊迎氣日

祭之東岳岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東

瀆大淮於唐州南岳衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於

廣州南瀆大江於益州中岳嵩山於洛州西岳華山於華州西

鎮吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北岳恒山於定州北

鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢

祀官以當界都督刺史充

武后垂拱四年封洛水神為顯靈侯享齊於四瀆封嵩山為神

岳天中王至萬歲通天元年尊神岳天中王為神岳天中皇帝

神龍元年復為天中王先天二年封華岳為金天王

玄宗開元十一年勅霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戶

以為洒掃晉州刺史春秋致祭

十三年封泰山神為天齊王禮秩加三公一等

二十五年勅三時不害百穀用成遂使京坻遍于天下和平之

氣既無遠而不通禋祀之典亦有祈而必報宜令中書令李林

甫等分祭郊廟社稷尚書左丞相裴耀卿等分祭五岳四瀆

開元時天台道士司馬承禎言今五岳神祠是山林之神也

非正真之神也五岳皆有洞府有上清真人降任其職山川

風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請

別立齋祠之所上奇其說因勅五岳各置真君祠一所

天寶元年以西成頗熟令光祿卿嗣鄭王希言等分祭五岳其四瀆名山委所由長官擇日致祭

七載八載十載皆以歲豐遣官分祭岳瀆

五載詔封中岳為中天王南岳為司天王北岳為安天王

六載詔河瀆為靈源公濟瀆為清源公江瀆為廣源公淮瀆為

長源公令所司擇日差使告祭

七載封昭應山為玄德公

八載封太白山為神應公其九州鎮山除入諸岳外並宜封公

十載封東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為

廣澤王封沂山為安東公會稽山為永興公嶽山為成德公霍

山為應聖公醫無閭山為廣寧公

肅宗上元二年改封華山為太山華陰縣為太陰縣

至德二年勅吳山宜改為吳嶽祠享官屬並準五岳故事

德宗貞元二年詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭岳瀆等舊禮皆因郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福之祠非禮之正也

太常卿董晉奏五岳四瀆伏準開元禮每年各以五郊迎氣

日祭之其祝版並合御署自上元年中祠小祠一切權停

自後因循不請御署其祝版欲至饗祭日所司準程先進取

御署附驛發遣勅旨宜依仍所司每至時先奏附中使送往

文宗開成二年四月十一日勅如聞京師舊說以為終南山興

雲即必有雨若晴霽雖密雲佗至竟不沾濡况茲山北面闕庭

日當顧瞻修其望祀寵數宜及今聞都無祠宇炭谷湫却在命

祀終南山未備禮秩湫為山屬捨大從細深所謂闕於興雲致

雨之祀也宜令中書門下且差官設奠宣告致禮便令擇立廟

虜所回日以聞然命有司即時建立其年九月勅終南山宜封
為廣惠公準四鎮例以本府都督刺史充獻官每年一祭以季
夏土王日祭之

僖宗乾寧五年勅封少華山為佑順侯

昭宗天佑二年勅封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流侯

唐開元禮祭五岳四鎮四海四瀆儀四祭每座籩豆各十簋籩各二俎二

諸岳鎮海瀆每年一祭各以五郊迎氣日祭之設祭州界已具歷代祀山川篇

○前祭五日諸祭官各散齋三日致齋二日如別儀○前一日

岳令瀆令清掃內外又為瘞瘳於壇壬地方深取足容物海瀆則皆

內為壇高丈許贊禮者設初獻位於壇東南亞獻終獻於初獻南

少退俱西向北上設掌事者位於終獻東南重行西面以北為

上設贊唱者位於終獻西南西向北上設獻官等望瘞位於瘞

次之東北西向祭海瀆無望瘞位設祭官以下門外位於南門之外道

東重行西向以北為上祭器之數籩六籩十豆十簋二簋二俎

三岳瀆令帥其屬詣壇東陞升設罇於壇上東南隅北向西上

罇皆加勺罇設玉篚於罇坫之所設洗於南陞東南北向壘水

在洗東篚在洗西南肆篚實以執罇壘洗篚者各位於罇壘篚

之後祭日未明烹牲於厨其牲各隨方色夙興掌饌者

實祭器牲體牛羊豕皆載右胛前脚三節節一服胛二節又取正春

脰春橫春短脅正脅代脅各二骨以並餘皆不設籩實稷黍籩

實稻梁籩十實石鹽乾魚棗栗榛菱茨鹿脯白餅黑餅豆十實

韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢凡祭官各服其服三

韋冕四品繡冕五品玄冕六品以下各依令岳令瀆令帥其屬入詣壇東

陞升設岳神瀆神座於壇上近北面南向席以莞又實罇壘及

玉凡罇一實醴齊一實盎齊一實清酒其祝版置於坫岳令瀆

玄酒各實於上罇祭神之玉兩珪有邸祝版置於坫岳令瀆

令又以幣置於篚齋即以豆血皆設於饌所其幣長丈八贊唱

者先入就位祝與執罇壘篚者入當壇南重行北面以西為上

文四

立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執罇者升自東陞立於罇所執壘篚者各就位祝諸壇東陞升行掃除於上降行掃除於下讀則掃除各就位質明贊禮者引祭官以下俱就門外位立定一刻酒贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位贊唱者曰再拜在位者皆再拜祝跪取玉幣於篚興立於罇所凡取物者皆跪俛伏而取以掌與奠物奠訖俛伏而後興饌者帥齋郎奉饌陳於東門之外贊禮者引初獻詣壇升自南陞進神座前北向立祝以玉幣東向進初獻受玉幣還罇所贊禮者引初獻進北向跪奠於神座與少退北向再拜贊禮者引初獻降還本位掌饌者引饌入升自南陞祝迎引於壇上設於神座前掌饌帥齋郎降自東陞復位祝還罇所贊禮者引初獻詣罇洗盥手洗爵升自南陞詣酒罇所執罇者舉罇初獻酌醴齊贊禮者引初獻進詣神座前北向跪奠爵與少退北向立祝

持版進於神座之右東面跪讀文曰維某年歲次月朔日子嗣天子其謹遣某官某敢昭告于東岳岱宗惟神贊養萬品作鎮一方因春始西岳云夏始中岳云季夏始北岳云冬始謹以玉幣犧齊粢盛庶品朝薦于東岳岱宗尚享○東瀆天淮惟神源流深泌潛潤溥洽阜成百穀疏條三川青春伊始用遵典秩○南瀆大江云惟神摠合大川朝宗巨海功昭潤化德表靈長敬用夏首修其常典○西瀆大河云惟神上通雲漢光啓圖書分導九枝旁潤千里素秋戒序用率典常○北瀆大濟云惟神泉源清潔浸彼遐遠播通四氣作紀一方玄冬肇節聿修典制訖興初獻再拜祝進奠版於神座還罇所祝以爵酌清酒進初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵祝帥齋郎以俎進減神座前胙肉前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻受以授齋郎初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坵初獻興再拜贊禮者引

禮記卷之三十一 大司馬考卷之三十一 十四

初獻降復位於初獻飲福酒贊禮者引亞獻詣盥洗盥手洗爵
升自東陛詣罇所執罇者舉羃亞獻酌盞齊贊禮者引亞獻詣
神座前北面跪奠爵興少退北向再拜祝以爵酌清酒進於亞
獻之右西向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受虛爵復
於坵亞獻興再拜贊者引亞獻降復位初亞獻將畢贊禮者引
終獻盥洗升獻飲福如亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝
進神座前徹豆還罇所贊唱者曰再拜非飲福受昨者皆再拜
贊禮者進初獻之左白請就望瘞位西向立於獻官將拜岳令
進神座跪取幣齋郎以俎載牲體黍稷飯詣瘞壇以饌物置於
壇祭海濱獻官并訖讀令及齋郎東西廂各二人實土半壇贊
者進初獻之左白禮畢遂引初獻以下立祝與執罇羃羃者
俱復執事位立定贊唱者曰再拜再拜訖遂出祝版燔於齋所
宋初緣舊制祭東岳太山於兗州西岳華山於華州北岳恒山

於定州中岳嵩山於河南府

太祖皇帝建隆四年平湖南命給事中李昉祭南岳

乾德六年有司言祠官所奉止四岳令案祭典請祭南岳於衡

州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中

鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州西海河瀆並於河中

府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州其江瀆準顯德五年勅祭

於揚州揚子江口今請復祭於成都府北鎮醫無閭山在營州

界未行祭享從之其後聖祭北鎮於定州北岳同

開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海劉鋹先尊海神

為昭明帝廟為聰正宮其衣飾以龍鳳詔削其號及宮各易以

一品之服五年詔自今岳瀆并東海南海廟各以本縣令兼廟

令尉兼廟丞專掌祀事常加案視務於蠲潔仍籍其廟宇祭器

之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟察舉縣近廟者

朱

遷治所就之

太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學張齊賢詣河祭告用兩圭有邸沉之自是凡有決溢修塞皆致祭

真宗景德三年令澶州置河瀆廟上幸大名也禱之有應及元年駐蹕澶淵戎騎在郊河流不冰故立祠春秋致祭

大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王為仁聖天齊王修飾廟宇山四面七里內各禁樵採又封泰山通泉廟為靈派

侯亭亭廟為廣禪侯鄒縣岬山廟為靈巖侯十一月車駕過澶州幸河瀆廟酌奠進號河瀆曰顯聖靈源公

遣官往河東府澶州祭告二年八月秘書丞董溫其上言漢以霍山為南岳望令壽州長吏春秋致祭詔禮官與崇文院檢討

詳定上奏曰按爾雅云江南衡山注云衡山南岳又霍山為南岳注云即天柱山潛水所出此即非特霍山為南岳舜五月南

巡周之王制皆以衡山為南岳惟漢武帝以衡山遼遠取識諱之說而祭瀆霍至隋復以衡山為岳況奉祠已久國家疆宇夔

廣難於改制其霍山如有所請及特致祭即委州縣奉行從之三年修鳳翔太白山泗州龜山廟

四年親祀汾陰后土還至河中親謁奠河瀆廟親謁華陰西岳廟群臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神

五年詔加上東岳曰天齊仁聖帝南岳曰司天昭聖帝西岳曰金天順聖帝北岳曰安天元聖帝中岳曰中天崇聖帝命翰林

學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕服制度其玉冊如宗廟謚冊之制遣官詣五岳充奉冊使副有司設冊使一品鹵簿及

援冊黃麾仗於乾元門外各依方所又設載冊輅及袞冕輿於朝元門外群臣朝服序班仗衛如元會儀上服袞冕御朝元殿

中書侍郎引五嶽玉冊尚衣奉御筆袞冕升殿上為之興奉冊

使副班于香案前侍中宣制曰今加太五岳帝號遣卿等持節奉冊展禮咸承制再拜奉冊使以次升自東階受冊于御座前降西階副使受袞冕輿于丹墀王冊至朝元門外上復坐冊使奉冊升輅鼓吹振作而行冊至廟內外列黃麾仗設登歌奉冊於車袞冕於輿使副袴褶騎從遣官三十員前導及門奉置幄次以州長吏以下充祀官致祭畢奉玉冊袞冕置殿內十一月戊戌詔加上東岳淑明后南岳景明后西岳肅明后北岳靖明后中岳正明后之號又詔華山及華州管內靈跡並禁樵採

陳氏曰泰山曰天齊仁聖帝在唐為天齊王至本朝以東方主生加仁聖二字封帝帝只一上帝而已安有山而謂之帝今立廟儼然人形兒垂旒端冕衣裳而坐又立后殿於其後不知又是何山可以當其配而為夫婦耶據泰山魯封內惟魯公可以祭今隔一江一淮與南方地脉絕不

相干涉而在在州縣皆立東岳行祠亦失於講明之故

仁宗康定二年增封海瀆逐處遣官致祭東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為冲聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王慶曆二年儂智高反圍廣州數有風雨遂遁乃詔益封南海神為洪聖廣利昭順王

神宗元豐三年集賢校理陳侗言按周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四野四類亦如之鄭氏注四望謂五嶽四瀆也四類日月星辰也今四郊有五帝及日月星辰之壇而獨四望之壇不建或遇朝廷有祈焉則設位皇地祇壇下甚非古制請依周禮建四望壇於四郊以祭五岳四鎮四瀆庶合於經詔下詳定禮文所詳定所請以國朝祠令所載岳鎮海兆四望於四郊岱山沂山東海大淮於東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大海

於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫巫閭山北海大濟
於北郊每方岳鎮則共爲一壇海瀆則共爲一坎以五時迎氣
日祭之皆用血祭瘞埋有事則請禱之又以四方山川各附于
本方岳鎮海瀆之下別爲一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀
及諸州縣就祭如故詔每方岳鎮共爲一壇望祭餘從之
徽宗政和三年議禮局上五禮新儀五方岳鎮海瀆壇各高五
尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾依方色祭岳鎮
海瀆設位南向以西爲上山川從祀西向以北爲上諸岳鎮海
瀆年別一祭以祭五帝日祭之東岳泰山於兗州界東鎮沂山
於青州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南岳衡山於潭
州界南鎮會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州
界中岳嵩山於河南府界中鎮霍山晉州界西岳華州界西鎮
吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界北岳常山及遙祀

北鎮醫巫閭山於定州界北海大瀆大濟於孟州界

太常寺言大中祥符中封五岳爲帝四海爲王獨五鎮封爵尚
仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山爲成德王而未及四鎮詔並
封王

高宗建炎元年權太常少卿滕康言車駕巡幸所過名山大川
望差官致祭從之

紹興七年太常博士黃積厚言百神之祀曠歲弗修如中祀未
舉者岳瀆海鎮中岳中鎮是也望舉而行之從之

每歲以四立日季夏土王日設祭其禮料初依奏告例後比

擬舊制用羊豕各一口籩十

菱茨栗鹿脯榛實乾桃乾蓀乾
黍形鹽魚鱸籃二稻梁籃二黍
稷銅鼎三銅羹登二大羹脂盤一毛血豆十芹筍葵菁韭魚
醢兔腸胃醢鹿麋醢醢俎八羊腥七體羊熟十一羊腥腸胃
羊熟腸胃肺豕腥七體豕熟十一豕腥膚
豕熟膚尊蠶二十四實酒並同皇地祇

三十一年知樞密院事督視軍馬葉義問言北虜寇進逼江上

與鎮江建康太平諸郡纔隔一水先報虜人謀開第二港河欲
徑衝丹徒施工累日一夕大風沙漲截斷不得渡以爲水府陰
祐仰惟陛下神聖威武將士用命犬羊之衆未遽衝突然滔滔
大江橫截其前虜軍爲之逡巡退卻雖有舟楫不得施者實神
助有道陰相於冥冥之中所以致然乞詔禮官考其制乞依五
岳例峻加帝號令建康守臣擇地建廟其金山采石二水府乞
增封遣官精潔祭告詔令禮部太常寺討論已而太常寺言江
瀆已封廣源王止係二字欲特增加六字作八字王擬昭靈孚
應威烈廣源王令建康守臣擇爽塏之地建廟賜額曰佑德其
乞峻加帝號一節恢復中原日別議封冊兼契勘廣源王本朝
係在成都府今來所封廟額并增八字王令本廟一體稱呼從
之

孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實

在封域之內檢照國朝祀儀立春祭東海於萊州立夏祭南海
於廣州其西北海遠在夷貊獨即方州行二時望祭之禮自漢
江以後唯南海廣利王廟歲時降御書祝文令廣州行禮并紹
興七年加封至八字王爵如東海之祠但以萊州隔絕不曾令
公海官司致其時祭殊不知通泰明越温台泉福皆東海分界
也紹興辛巳虜人入寇李寶等舟師大捷於膠西是時神靈助
順則東海之神於國爲有功矣謹按東海祠隋祭于會稽縣界
唐祭于萊州界本朝公唐制萊州立祠元豐元年建廟於明州
定海縣既成命知制誥鄧潤甫撰記二年加封淵聖之號崇寧
二年本廟歲度道士一負大觀四年又加助順二字則東海之
祠本朝累加崇奉皆在明州不必泥於萊州矣欲乞行下禮部
參照南海已封禮例將李寶等昨來立功事跡顯著特封東海
之神八字王爵自今後立春及大禮告謝乞依見今廣州祭南

海禮例關報所屬請降香祝下明州排辦差官行禮詔從之

文獻通考卷之八十三

文獻通考卷之八十三

禮

文獻通考卷之八十三

文獻通考卷之八十四

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

郊社考 封禪

秦始皇既即帝位三年東巡狩郡縣祠騶嶧山騶魯縣也嶧山在北嶧音亦

頌功業謂刻石曰於是從齊魯之儒生博士七十人至于泰山

下諸儒生或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木蒲車以蒲

裹掃地而祠席用苴藉藉藁本也去皮以為席苴音租藉音夏苴藉也苴藉也苴字本作藉倣借用

言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除

車道上自泰山陽至顛立石頌德明其得封也從陰道下山陽曰隄

隄禪於梁父其禮頗采泰祝之祀雍上帝所用而封藏皆秘

之世不得而記也始皇之上泰山阪遇暴風雨休於大樹下諸

儒既黜不得與封禪聞始皇遇風雨即譏之於是始皇遂東游

海山行禮祠名山川及八神求仙人羨門之屬使人齋童男女入海求不死之藥既封禪十二年而秦亡諸儒生疾秦焚詩書誅滅文學皆曰始皇上泰山為風雨所擊不得封禪云

齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪師古曰葵丘在陳留外黃縣東封禪者封土於山而禪祭於地也解在武紀○管仲曰古者封泰山禪梁父者

七十二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪云

云鄭氏曰無懷氏古之王者在伏羲前見莊子服虔曰云云在梁父東山名也晉灼曰云云山在蒙陰縣故城東北下有云處義封泰山禪云伏神農氏封泰山禪云云炎帝

封泰山禪云炎帝神黃帝封泰山禪亭亭在年陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭顯頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯

封泰云禪云云周成王封泰山禪於社首應邵曰山名在博南十二里師古皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐山戎

過孤竹應邵曰伯夷國也在遼西今文師西伐東馬縣車上

卑耳之山韋昭曰將上山纏束其馬縣鈞南伐至召陵師古

陵楚地也在汝登熊耳山以望江漢北益陽縣東非禹貢所

云導洛自熊耳者以其山兩兵車之會三乘車之會六九合

諸侯一匡天下師古曰兵車之會三謂莊十二年會於北杏

六年伐鄭圍新城也乘車之會六謂莊十四年會于鄆十五

年又會于鄆十六年同盟于幽僖五年會于首止八年盟于

洮九年會于葵丘也匡正也一匡天下謂定襄王為天子之

位也一說謂陽穀之會令諸侯云無障谷無貯粟無以妾為

妻天下皆從故諸侯莫違我昔三代受命亦何以異乎於是

管仲睹桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄒上黍

北里禾所以為盛應邵曰鄒音臠蘇林曰鄒上北里江淮間

一茅三脊所以為藉也服虔曰茅草有三脊也張晏曰謂靈

東海致比目之魚師古曰爾雅云東方有比目魚焉西海作

比翼之鳥師古曰山海經云崇吾之山有鳥狀如鳧而一翼

一目相得乃飛其名曰鸕爾雅曰南方有比翼鳥

比翼之鳥

比翼之鳥

焉不比不飛其名謂之鸛鷓而然後物有不召而自至者十

有五焉今鳳凰麒麟不至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂鳴梟群

翔師古曰蓬蒿藜莠皆穢惡之草梟不祥也梟土梟也而欲封禪無乃不

可乎於是桓公乃止

太史公曰自古受命帝王曷嘗不封禪蓋有無其應而用

事者矣未有睹符瑞見而不臻乎泰山者也雖受命而功

不至梁父矣而德不洽洽矣而日有不暇給是以即事用

希傳曰三年不為禮禮必廢三年不為樂樂必壞每世之

隆則封禪答焉及衰而息厥曠遠者千有餘載近者數百

載故其儀闕然堙滅其詳不可得而記聞云

按文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎而太史公

作封禪書則以為古受命帝王未嘗不封禪且引管仲

答齊桓公之語以為古封禪七十二家自無懷氏至三

代俱有之蓋出於齊魯陋儒之說詩書所不載非事實

也當以文中子之言為正故今叙封禪以秦始皇為首

而管仲所言古七十二家則姑存其說附始皇封禪之

後

漢武帝元封元年上與公卿諸生議封禪封禪用希曠絕莫知其

儀體而群儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事師古曰天

廟必自射牲示親齊人丁公年九十餘曰封禪者古不死之名

也秦始皇不得上封陛下必欲上稍上稍漸也即無風雨遂上封

矣上於是廼令諸儒習射牛草封禪儀數年至且行天子既聞

公孫卿及方士之言黃帝以上封禪皆致怪物與神通欲效黃

帝帝依以接神人蓬萊高世比德於九皇常昭曰上古有九人而頗

采儒術以文之群儒既已不能辨明封禪事又拘於詩書古文

而不敢騁上為封祠器視群儒群儒或曰不與古同徐偃又曰

而不敢騁上為封祠器視群儒群儒或曰不與古同徐偃又曰

太常諸生行禮不如魯善周霸屬圖封事屬會也音欲反於是上黜
 偃霸而盡罷諸儒弗用三月廼東幸緱氏禮登中岳太室從官
 在山上聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言乃令祠官
 加增太室祠禁毋伐其山木以山下戶凡三百封密高為之奉
 邑密古崇字耳以崇奉高之獨給祠復無有所與音上因東
 山故謂之密高奉邑扶用反
 上泰山如淳曰言易上也泰山從南面直上步道三十里車道百里泰山草木未生廼令人
 上石立之泰山顛從山下轉上遂東巡海上行禮祠八神齊人
 之上䟽言神恠竒方者以萬數廼益發船令言海中山神者數
 千人求蓬萊神人公孫卿持節常先行候名山至東萊言夜見
 大人長數丈就之則不見見其跡甚大類禽獸云群臣有言見
 一老父牽狗言吾欲見鉅公也天子已忽不見上既見大迹未信
 及群臣又言老父則大以為仙人也宿留海上與方士傳車及
 間使求神仙人以千數四月還至奉高上念諸儒及方士言封

禪人殊不經難施行天子至梁父禮祠地土至乙卯令侍中儒
 者皮弁縉紳射牛行事封泰山下東方如郊祠太一之禮封廣
 丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉
 車子候上泰山子侯霍去病子也亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰
 禪泰山下趾東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃
 而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠方
 竒獸飛禽及白雉諸物頗以加祠兕牛象犀之屬不用皆至泰
 山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲出封中天子從禪還
 坐明堂群臣更上壽

詔曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明于禮樂故用
 事八神時祀也其祠皆在齊地始皇封禪時禮之武帝亦遭天地况施著見景象屑然如有聞聞千萬歲震于恠物
 欲止不敢遂登封泰山至于梁父然後升禋肅然增天之高歸功於天

禮記卷八十四 郊社 封禪 三

禪闡也廣土地也自新嘉與士大夫更始其以十月為元封

元年行所巡至博奉高蛇音核丘歷城梁父民田租逋賦貸已

除加七十以上孤寡帛人二匹四縣無出今年美自博至沂

正義曰泰山上築土為壇以祭天報天之功故曰封泰山

下小山上除地報地之功故曰禪言禪者神之也白虎通

云或曰封者金銀繩或曰古泥繩封之印璽也

孟康曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也

刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉

應劭曰封者壇廣十二丈高二丈階三等封於其上示增

高也刻石紀績也立石三丈一尺其辭曰事天以禮立身

以義事親以孝育民以仁四守之內莫不為郡縣四夷八

蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得尚玄酒而俎

生魚下禪梁父祀地主示增廣此古制也武帝封廣丈二

尺高九尺其下有勝書祕語

按秦始皇漢武帝之封禪也皆黜當時諸儒之議而自

定其禮儀攷史氏所載則秦之諸儒進蒲車掃地之說

漢之諸儒有拘於詩書古文而不敢騁之說以此拂二

帝之意而不見錄然封禪非古禮也切詳諸儒之意蓋

欲以古帝王巡狩望祀之禮而緣飾之然古帝王之事

則省方問俗賞善罰惡凡以為民其意出於公也秦漢

二主之事則誇誦功德希求福壽凡以為己其意出於

私也迹其舉措正自水炭則又安能攷詩書之說行簡

質之禮乎固宜其見黜也

又詔曰古者天子五載一巡狩用事泰山諸侯有朝宿地其令

諸侯各治邸泰山下天子既已封泰山無風雨而方士更言蓬

萊諸神若將可得於是上欣然庶幾遇之復東至海上望焉

其秋有星孛于東井後十餘日有星孛于三能能讀望氣王朝

言候獨見填星出如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪

天其報德星云

二年夏旱公孫卿曰黃帝時封則天旱乾封三年三年不雨暴

也乾上乃下詔天旱意乾封乎

四年上北至琅邪並海上四月至奉高修封焉

公王帶曰黃帝時雖封泰山然風后封鉅岐伯令黃帝封東

泰山風后等皆黃帝臣東泰山在禪凡山凡山在朱虛縣合符然後

不死天子既令設祠具至東泰山東泰山卑小不稱其聲乃

令祠官禮之而不封焉其後令帶奉祠候神物復還泰山修

五年之禮如前而加禪祠石閭石閭者在泰山下陞南方方

士言仙人閭也故上親禪焉

泰山五年一修封武帝凡五修奉

光武建武三十年群臣上書請封禪詔曰即位三十年百姓怨

氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何事汗七十二代

之編錄桓公欲封管仲非之若郡縣遠遣吏上壽盛稱虛美必

髡兼令屯田從此群臣不敢復言

三月帝幸魯退祭泰山及梁父

三十二年上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗感此

文乃詔梁松按索河圖讖文言九世封禪事者松等列奏乃許

馬東觀書曰群臣奏言登封告成爲民報德百王求元封時故

事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚

一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又

用石檢十枚列於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺

厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水

水

銀和金以為泥王璽二其一方一寸二分其一寸三分方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已欲及二月者虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也松上書爭之以為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之敬允宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣音石工宜取完青石無必五色令印工刻玉牒書書祕刻方石中令容玉牒二月帝至奉高

應劭曰漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八日發

雒陽宮二月九日到魯十二日宿奉高遣虎賁郎將先上山按行還益治道徒千人十五日始齋諸扈從王公以下及東方諸侯盡齋馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇治石石二枚狀博平圓九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不能上因置山下為屋號五車石四維距石長丈二尺廣二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封篋長檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往道峻峭不騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留馬去平地二十里南向極眺無不觀仰望天闕如從谷底仰觀抗峯其為高也如視浮雲其峻也石壁窅窳如無道徑殊不可上四布僵卧石上有頃復蘇亦賴賫酒脯處處有泉水目輒為之明復勉強相將行到天闕自以已至尚十

文獻通考卷八百 禮考一百一十五 封禪

餘里其道傍山脇大者廣八九尺狹者五六尺仰窺巖石
松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂
至天門之下仰視天門窅邃如從穴中視天直上七里賴
其羊腸逶迤名曰環道往往有緝索可得而登也兩從者
扶掖前人相牽後人見前人履底前人見後人頂如畫重
累人耳早食上曉後到天門使者得銅物形狀如鐘又方
柄有孔疑封禪具也汝南人楊通得之東北百餘步得封
所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘步得北垂
圓臺高九尺方圓三丈所有兩陛從東陞上臺上有壇方
一丈二尺所上有方石四維有距石而有闕鄉壇再拜謁
人多置錢物壇上亦不掃除國家上見之則詔書所謂酢
黎酸棗狼藉散錢處數百幣帛具道是武帝封禪至泰山
下未及上百官爲先上跪拜置黎棗錢于道以求福即此

也

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石○文曰維建武三十
有二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴望秩于山川班于群神
遂觀東后從臣太尉熹行司徒事特進高密侯禹等漢賓二王
之後在位孔子之後褒成侯序在東后蕃五十二咸來助祭河
圖赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍闈野四七之際火
爲主河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道
孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用之姦
僞不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常漢
大興之道在九世之王封于泰山刻石著紀禪于梁父退省考
五河圖合古篇曰帝劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖擬
劉子曰九世之帝方明聖持衡矩九州平天下予雒書甄曜度
口赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鉤命決曰予誰

行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱清河維命后經識
所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔握機王莽以舅后之
家三司鼎足冢宰之權勢依託周公霍光輔幼歸政之義遂以
篡叛僭號自立宗廟墮壞社稷喪亡不得血食十有八年楊徐
青三州首亂兵革橫行延及荊州豪傑并兼百里屯聚往往僭
號北夷作寇千里無煙無雞鳴犬吠之聲皇天睞顧皇帝以匹
庶受命中興年二十八載與兵起是以中次誅討十有餘年罪
人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿
所通人迹所至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺序同律度
量衡修五禮五玉三帛二牲一死贊吏各修職復于舊典在位
三十有三年六十有二乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎
元恭肅神祇惠恤耆老理庶遵古聽允明如皇帝唯慎河圖維
書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪于梁陰以承靈瑞以為

兆民永茲一字垂于後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙祉祐永永
無極○二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方群神皆從祀
用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也
事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮
祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山慶告祠泰山如親耕疆
劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更
衣早晡時即位于壇北面群臣以次陳後西上畢位升壇尚書
令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石
尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢封禪儀
檢中石泥及壇上各如其方色事畢皇帝再拜群臣稱萬歲
命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地于梁甫陰
以高后配山川群神從祀如元始中北郊故事服虔曰禪廣土
地項威曰除地
日禪後改禪
日禪神之也四月巳卯大赦天下以建武三十二年為建武中

封禪
文獻通考卷一百一十四
禮
文

元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁石室高主室之下

司馬彪論自上皇以來封泰山者至周七十二代易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則有脩封以祭而已自秦始皇孝武帝封太山本因好仙信方士之言及造石檢即封之事也天道質誠約而不費故牲用犢器用陶匏殆將無事於檢封之間而樂難攻之石也夏少康周宣由廢復興不聞改封光武欲因孝武故封而梁松固爭以爲必改乃當天意既封之復未有能福而松卒被誅死雖罪由身作蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大著于後者實在其德加於人不聞其在封矣崔靈恩曰自周以前封者皆封土爲壇至秦皇漢武始用石檢袁宏曰

夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封禪之事蓋以其成功告于神明者也夫東方者萬物之所始山岳者靈氣之宅故求之物本必於其始取其所通必於所宅崇其壇場則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽不得輒議斯事功不弘濟不得鬚髯斯禮曠代一有其道至高自黃帝堯舜至于三代各一得封禪未有中脩其禮者也雖繼體之君時有功德此蓋率復舊業增修其前政不得仰齊造國同符改物者也夫神道真一其用不煩天地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從然則封禪之禮簡易可也若夫石函玉牒非天地之性也

致堂胡氏曰緯書原本於五經而失之者也而尤紊於鬼

神之理幽明之故夫鬼神之理幽明之故非知道者不能識斷國論者誠能一決以聖人之經經所不載雖有緯書識記屏而不用則庶乎其不謬於理矣登封之事原本於柴燔而失之者也詩書紀巡狩而柴者記所謂祭天也至于岱宗陟其高山云者記所謂因名山也有山則因以爲高無則于郊而壇其義類一也又有大事而告于上帝者武王克商始有天下故柴望而告也舍此則瀆矣記以饗帝于郊與升中于天爲二事則傳者之失也然則七十二君之編錄詩書禮典略不經見審有是事乃天下國家之盛舉堯舜禹湯文武成康昭宣皆身致太平安得闕而弗講故前世論登封者莫善於許懋惜乎世祖之臣智不及此陷其君於過舉而不得聞也且世祖享國至是已三十年四垂無虞中土寧謐其心浸滿是以告功皇天明示得意

而不自知其多失也不法借虞三代而法始皇武帝一失也按識文九世當封禪則孝成之世今乃自綴於元帝而削去成哀平三君二失也王檢秘文人不得見是必祈求永年三失也前年拒群臣之請謂百姓怨氣滿腹吾欺天乎豈有治天下三十年民怨未除纔後兩歲即已歡洽此四失也勅戒郡縣有上壽稱羨者必髡令屯田詔墨未乾乃自令梁松等討論故事此五失也奉高后配地祇未幾黜降廟主歸于寢園此六失也即位改元終身不可改而又改之此七失也凡此七者人君舉動之大節而疵病如此惜乎光武勇智出倫而學問不足也光武年及耳順方建中元則意在久生不言而自見矣其視向者對宗族乞復之言壽陵迭興之詔即已大異崩徹所謂人心無常詎不然哉

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事非所議也瓘等又奏至于再三詔報絕之

宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬魏師南逼其意乃息孝武大明元年太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從

梁武帝天監中有請封會稽禪國山者帝命諸儒草封禪儀欲行之著作佐郎許懋建議曰舜柴岱宗是為巡狩而鄭引孝經鉤命決云封于泰山考績燔燎禪于梁甫刻石紀號此緯書之曲說七十二君燧人之前世質民淳安得泥金檢玉結繩而治安得鐫文告成妄亦甚矣若聖土不須封禪若凡主不應封禪秦始皇嘗封泰山孫皓嘗封國山皆由主好名於上而臣阿旨

於下非盛德之事不可為法也上嘉納之因推演懋議稱制旨以答請者由是遂止

致堂胡氏曰封禪之事漢唐之君往往行之曾無一人建議明白如許懋者賢哉懋乎其學可謂正矣漢唐以來緯書行而經學弛重以鄭玄傳聞寡要不知折衷於聖人而惟緯書之信世無稽古大儒稽古言以祛群惑遂使有天下者於無事時肆其侈心千乘萬騎巡狩侈費登山琢石夸大功德或有祕祝以祈不死取笑當代貽譏後來彼梁武之資未必如漢光武之英也一聞懋言遂遏欲行之意推廣其義以答請者則賢於光武遠矣使其舉措每如此則金甌之業何缺壞之有

北齊有巡狩之禮并登封之儀竟不行

隋文帝開皇九年平陳朝野皆請封禪詔曰豈可命一將軍除

一小國遐邇注意便謂太平以薄德而封名山用虛言而干上帝非朕攸聞今後言及封禪宜即禁絕

十四年晉王廣帥百官抗表固請封禪帝令牛弘等創定儀注既成帝視之曰茲事體大朕何德以堪之但當東巡因致祭泰山耳

唐太宗貞觀初群臣並請封禪唯魏徵以為不可太宗曰朕欲卿極言之豈功不高耶德不厚耶夷狄不慕義耶嘉瑞不至耶年穀不登耶何謂而不可對曰陛下功則高矣而民未懷惠德雖厚矣而澤未滂流諸夏雖安矣未足以供事遠夷慕義矣無以供其求符瑞雖臻爵羅猶密積歲豐稔倉廩尚虛此臣所以竊為未可臣未能遠比且借喻於人今有人十年長患瘵治且愈皮骨僅存便欲使負米一石日行百里必不可得隋氏之亂非止十年陛下為之良醫除去疾苦雖已又安未甚充實豈成

天地臣竊有疑且陛下東封萬國咸萃要荒之外莫不奔走今伊洛已東暨于海岱藿莽巨浸茫茫千里人煙斷絕雞犬不聞道路蕭條進退艱阻豈可引彼夷狄示以虛弱竭財以賞未厭遠人之望加年給復不償百姓之勞或遇水旱之災風雨之變庸夫橫議悔不可追豈獨臣之懇言亦有輿人之誦太宗不能奪於是乃

六年文武官以初平突厥威德被於海內又年穀屢登表封泰山太宗謂侍臣曰朕每見衆議以封禪為盛事頻奏勸朕行之如朕本心但使天下太平家給人足雖闕封禪之禮亦可比德於堯舜若百姓不足夷狄內侵縱修封禪之儀亦何異桀紂昔秦始皇為暴虐之主以漢文為有德之君以此而言無假封禪且禮云埽地而祭以表至誠何必遠登高山封三尺土也侍中王珪對曰陛下發德音明封禪本未非臣愚短之所能及秘書

監魏徵又進曰隋末大亂黎民遇陛下始有生望養之則至仁
勞之則未可升中之禮湏千乘萬騎供帳之費動役數州戶口
蕭條何以能給太宗雖納徵言而藩臣猶抗表勸請乃命祕書
少監顏師古諫議大夫朱子賓等集當時名儒博士雜議不能
決於是左僕射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏
上之其議曰爲壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈
二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸具印齒
如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分
每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已
祀而歸格于廟盛以金匱匱高六寸廣足以容之制如表函纏
以繩封以金泥印受命之璽而玉牒藏于山上以方石三枚爲
再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以
五色高九尺廣五丈四面爲一階天子升自南階而封玉牒已

封而加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其
石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一寸二分文如受命璽以
石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高二尺四出陛以燔
柴告至望秩群神遂著于禮其他降禪朝覲皆不著至十五年
將東幸行至洛陽而彗星見乃止

高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓丘三壇壇上飾
以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉爲簡長一尺二寸廣
一寸二分厚三分刻以金文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之
冊金匱二以藏配帝之冊纏以金繩五周金泥玉璽璽方一寸
二分文如受命璽石碱以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其
中以容玉匱碱旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分
闊一寸五分石檢十枚以檢石碱皆長三尺闊一尺厚七分印
齒二道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立於碱旁

南方北方皆三東方西方皆二去礮隅皆一尺礮纏以金繩五周封以石泥距石十二分距礮隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與礮隅相應又爲壇於山上廣五丈高九尺四出陛一壇號登封壇玉檢玉牒石礮石距玉匱石檢皆如之爲降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三壇上飾以黃四方如其色其餘皆如登封其議畧定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦尊匏爵結席宜改從文於是昊天上帝禱以蒼地祗禱以黃配禱皆以紫而尊爵亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝于山下之封祀壇以高祖太宗配如圓丘之禮親封玉冊置石礮聚五色土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊于登封壇又明日祀皇地祗于社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六宮以登其帷帟皆錦綉群

臣瞻望多竊笑之又明日御朝觀壇以朝群臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝觀之碑名封禪壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩岳以吐番突厥寇邊而上

玄宗開元十二年四方治定歲屢豐稔群臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事于泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縉秘書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面爲一階又積柴爲燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又爲圓壇於山下三成十二階如圓丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉冊玉匱石礮皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞獻已下

皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也
五方精帝臣也陛下享君於上群臣祀臣於下可謂變禮之中
然禮成於三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝
及諸臣皆祭山下壇玄宗問前世何為秘玉牒知章曰玉牒以
通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕
今為民祈福無以秘為即出玉牒以示百寮

玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝天啓李氏
運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹
復繼體不定上帝眷祐錫臣忠武底綏內艱推戴聖父恭承
大寶十有三年敬若天意四海晏然封祀岱岳謝成于天子
孫百祿蒼生受福

乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下
其祀禮皆如圓丘

張說韋堅等議曰乾封舊儀社首享地祇以先后配饗文德
皇后配地祇天后為亞獻越國太妃為終獻以宮闈接神有
垂舊典上玄不祐遂有天授易姓之事宗社中圯公族誅滅
皆由此也景龍之季有事圓丘韋廢人為亞獻皆以婦人升
壇執邊豆滌黷穹蒼享禮不潔未及踰年國有大難亞獻終
獻終受其咎平座齋郎及女人執祭者多亦夭卒今主上尊
天敬神必須革正斯禮請以睿宗大聖真皇帝配皇地祇侑
神作主獻禮上初獻邠王守禮亞獻宋王成器終獻從之
天寶九年正月勅以今載十一月有事華山三月西岳廟災京
師旱遂停封岳之禮

開元禮皇帝封祀太山儀禪社首
山附

鑾駕進發禪儀無
此篇

皇帝將有事於太山有司十日如別儀告昊天上帝太廟太社

皆如巡狩之禮告太廟高祖配文加封祀配神作主之意皇帝出
宮備大駕鹵簿輶于國門祭所過山川古先帝主名臣烈士皆
如巡狩之禮通事舍人承制問百年所經州縣刺史縣令先待
于境至太山下柴告昊天上帝于圓丘壇如巡狩告至之禮前
事前祀所司以太牢祭于太山神廟如常式

齋戒

前七日太尉戒誓百官封云封于太山禪云禪皇帝散齋於行
宮後殿四日致齋於前殿三日服袞冕結佩等並如圓丘儀如別

制度

將作大匠先領徒於太山上立圓壇廣五丈高九尺土色各依
其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其臺壇四面各
為一陛王版長一尺三寸廣五寸厚五寸刻牒為字以金填之

用金櫃盛其玉册文中書門下進取進止所由郊社令積柴為
燎壇於山上圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開
上南出戶方六尺又為圓壇於山下三成十二陛如圓丘之制
隨地之宜壇上飾以玄四面依方色壇外為三壇郊社令又積
柴於壇南燎如山上之儀又為玉冊皆以金繩連編玉牒為之
每牒長一尺二寸廣一十二分厚三分刻玉填金為字少府監
少為又為玉櫃一長一尺三寸并檢方五寸當纏繩處刻為五
道當封寶處刻深二分方取容受命寶印以藏正座玉冊制度
如玉櫃又為黃金繩以纏玉櫃金櫃又為石臧以藏玉櫃用方
石再累各方五尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉櫃臧旁施檢
處皆刻深三寸三分闊一尺南北各二東西各三去隅皆七寸
纏繩處皆刻深三分闊一寸五分為石檢十枚檢石臧皆長三
尺闊一尺厚七寸皆刻為三道廣一寸五分深四寸當封處大

郊社 封單 文獻通考卷八十四 文四

小取容寶印深二寸七分皆有石蓋制與封刻處相應以檢
擬封印其檢立於碱旁當刻處又為金繩三以纏石碱各五周
徑三分為石泥以封石碱以石末和方色土為其封玉賈金賈
請出為距石十二枚皆闊二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與
碱隅相應分距碱四隅皆再累為五色土圓封以封石碱上徑
一丈二尺下徑三丈九尺禮制度將祭將先於社首山禪
每等高等四尺上闊十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一
丈下等陛廣一丈二尺為三重壇量地之宜四面開門玉冊石
碱玉賈金賈金泥檢距圓
封立碑等並如封祀之儀

陳設

前祀三日衛尉設文武侍臣次於山下封祀壇外壇東門之內
道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次於東壇之外
道南北向西上三師南壇之外道東諸王於三師之南俱西向
北上文官從一品以下九品以上於祀宮之東皇親諸親五等

以上諸親三等以上於文官之東東方諸州刺史縣令又於文
官之東俱北向西上介公鄴公於南壇之外道西東向諸州使
人於介公鄴公之西東向諸方之客東方南方於諸王東南西
向西方北方於介公鄴公西南東向皆以北為上武官三品以
下九品以上於西壇之外道南北向東上設諸饌幔各於內壇
東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇上及東方之
南方及西方之饌陳於北門外前祀二日太樂令設宮懸之樂於
山下封祀壇之南內壇之外如圓丘儀右校掃除壇之內外儀
祭前三日尚舍壇長施大次於外壇東門內道北尚舍鋪御座
守宮設文武官次於大次前東西相向諸祭官於東壇外文官
九品以上於祭官東皇親諸親又於其東蕃客又於其東介公
鄴公於西壇外道南武官九品於介公鄴公西蕃客又於其西
兩壇東門外道北南向其壇上及東方饌陳於東門外南方
靈鼓右校掃除文為瘞壇於壇上地前祀一日奉禮郎設祀
官公卿位於山下封祀壇內壇東門之外道南分獻之官於公

外土 封單 文獻通考卷之六十四 十一

下封祀壇設五帝日月俱太樽二在神座之左其內官每陛間各象樽二在第二等中官每陛間各壺樽二在第三等外官每陛間各概樽二於內壝之內衆星每道間各散樽二於內壝之外凡樽各設於神座之左而右向內官以下之樽俱藉以席皆加勺幕設爵於樽下禪儀設皇帝祗太樽二著樽二儀樽二山壘四在壝下南陛之東北向俱西上設配帝著樽二儀樽二象樽二山壘二在壝上正座樽東北向西上神州太樽二在壝下第一等每方岳鎮海濱俱山樽二山川林澤各壺樽二立陵以設壘洗各於壇南陛東南亞獻之洗又於壇東南俱北向壘水在洗東篚在洗西南肆篚以巾設分獻壘洗篚幕各於其方陛道之左俱西向執樽壘篚幕者各於樽壘篚幕之後各設玉幣之篚於壇之上下樽坵之所祀日未明五刻太史令郊社令各服其服并設昊天上帝神座於山圓臺之上北方南向以三春茅爲神藉設高祖神堯皇帝神座於東方西向席以莞神座皆於座首又太史令郊社令

設五天帝日月神座於山下封祀壇之上青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西大明於東陛之南夜明於西陛之北席皆以藁秸設五星十二辰河漢及內官之座於第二等十有二陛之間各依方面凡席皆內向其內官中有北斗北辰位南陛之內差在行位前設二十八宿及中官之座於第三等亦如之布外官席位於內壝之內衆星席位於內壝之外各依方次席皆以莞設神位各於座首禪禮神位皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸壇西南俱內東南方岳鎮以下於內壝內各於其方嵩岳以下於向席皆以莞所司陳其異寶及嘉瑞等於樂懸之東西廂禪禮無瑞物

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以樽坵壘篚幕入設於位

禮記卷之九十四 郊社 禮記卷之九十四 郊社

凡升壇者各由其陛贊引引御史諸太祝七人與祝史行掃除於下其五星以下羊豕所司各依令先備如常儀並如別儀禪禮無五星以下羊豕餘

鑾駕上山禪無上山儀

前祀二日本司宣攝內外各供其職衛尉設祀官從祀群官五品以上便次於行宮朝堂如常儀前祀二日尚舍直長施大次於圓臺東門外道北又於山中道設止息大次俱南向尚舍奉御鋪御座衛尉設從駕文武群官及諸方使應從升者於圓臺南門之外文東武西並如常儀郊社令設御洗於圓臺南陛之東北向壘水在洗東篚在洗西南肆設巾其日奉禮設御位於圓臺南當壇北向設群官五品以上版位於御位之南文東武西重行北向相對為首設東方諸州刺史縣令位於文官之東諸州使人位於武官之後設國客位東方南方於文官東南每

國異位北面西上西方北方於武官西南每國異位北面東上設御史位於圓臺東西如祀禮設奉禮贊者位於群官東北西面設執事位於東門之內道南西面皆北上前祀一日未明七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節祀前未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司陳大駕鹵簿未明二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鉞戟以次陳於行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀群官諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎侍中負黃令進輦於行宮門外南向侍中版奏請登山皇帝服袞冕乘輦以出稱警蹕如常儀黃門侍郎進當輦前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興退復位鑾輿動又稱警蹕黃門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛將軍夾輿而趨駕至侍臣上馬所黃門侍郎奏請鑾輿權停勅侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門

侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊鑾輿在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍臣上馬畢黃門侍郎奏請鑾輿進發退後位鑾駕動稱警蹕如常鼓吹不鳴不得誼譁從祀官在玄武隊後如常若後先置則車輅鼓吹待於山下御史大夫刺史縣令前導如式至中道止息大次前迴輦南向侍中奏請降輦如常皇帝降輦之大次群官皆隨便而舍停大次三刻頃侍中奏請皇帝出次升輦進發如初駕至臺東門外大次迴輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏願皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨勅從祀群官退就門外位行宮如封太

薦玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以玉幣及玉

冊置於山上圓臺壇上禮神之玉幣璧幣以又玉匱金匱金繩金泥盛於篚置於石碱之側良醞令帥其屬各入實罇壘王幣太官令帥進饌者實邊豆簋簠各設於設幔內未明二刻奉禮帥替者先入就位替引引御史以下入行掃除如常儀禋禮自未明二刻下至掃除一就位與奠至方丘同駕將至謂者贊引各引祭官通事舍人分引從祀群官諸方客使俱就門外位自鑾輿至大次以下至進熟與方丘同未明一刻謁者替引各引文武五品以上從祀之官皆就圓臺南立謁者引司空入行掃除訖出復位侍中版奏外辦皇帝服大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍中陪從傳士引太常卿太常卿引皇帝皆傳士先引入自東門殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大圭執鎮珪纁藉華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常卿陪從如常大珪如搢不便請皇帝至版位北面立每立定太常卿與謁者贊引各引祀官次入就位

立定太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜
在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位正座配
座太祝取玉幣於篚各立於罇所太常卿引皇帝詣壇升自南
陛侍中中書令以下及左右侍衛量人從升如下皆皇帝升壇
北向立太祝加王於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢
鎮珪受玉幣凡受物皆搢鎮珪奠登歌作肅和之樂以大呂之
均太常卿引皇帝進北面跪奠於昊天上帝神座禪則皇地俛
伏興太常卿引皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中
奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪奠於高祖神
堯皇帝神座俛伏興太常卿引皇帝少退東向再拜訖登歌止
太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止太祝
還罇所

山下封祀壇其日自山下五步立人直至壇下通呼萬歲以為節候

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以五帝及日
月中官外官以下之玉幣各置於坫所五帝之玉以四珪有邸
色良醞令帥其屬各入實罇壘玉幣五帝俱以玉以四珪有邸
內官之象罇實以醞齊中官之壘罇實以洗齊外官之概罇實以
以清酒衆星之散罇實以旨酒其玄酒各實於五齊之上罇禮
神之玉青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥
虞黑帝以玄璜日月珪邸五帝日月以下幣皆從方色太官
令帥進饌者實諸籩豆簋簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥
贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀未明一刻
謁者贊引各引祀官皆就位太樂令帥工人二舞次入就位文
舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖
出復位於皇帝奠玉幣也封祀壇謁者贊引祀官入就位立定
奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜其先拜協律郎跪俛伏興舉
麾鼓祝奏元和之樂乃以圜鐘之宮黃鐘為角太簇為徵姑洗
為羽圜鐘三奏黃鐘太簇姑洗各一奏之舞文舞之舞樂舞六成偃麾曼啟樂止

郊社 封禪 文獻通考卷八十四 禮 三

奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜謁者七人各引獻官及諸太祝奉玉幣各進奠於神座如常儀將進奠登歌作肅和之樂以大呂之均餘星座幣亦如之進奠訖各還本位初群官拜訖夜明以上祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血各由其陛升壇以毛血各致其座諸太祝俱迎受各奠於神座前諸太祝與史退立於罇所

進熟

燔燎儀並同

封玉冊

燔燎畢

禪儀皇帝既就望瘞位

侍中跪奏稱具官臣某言請封玉冊太常

卿引皇帝自南陛升壇北向立

近侍者從升如式少府監具金繩金泥等并所用物立於御側

行寶郎奉受命寶立於侍中之側

謁者引太尉進昊天上帝神座前地祇神座

前跪取玉冊置於案進皇帝受玉冊跪疊之內於玉匱中纏以金繩

封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱訖興侍

中受寶以授符寶郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太

尉太尉跪受皇帝與太尉退復位側身奉玉匱太常卿前奏請

再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之按於石臧南北

向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石臧內執事者覆石

蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥訖太尉以玉寶徧印訖引降

復位將作帥執事者以石距封固又以五色土圜封後續令畢

其功禪儀配座玉牒禪儀太尉又進睿宗大聖真封於金匱皆

如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位封禪還以金匱內

堯皇帝之右太常卿前奏禮畢若有祥瑞則太史監跪奏訖侍

室如別儀太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出東門禪禮皇帝

稱萬歲訖殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍

衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引

從祀群官以次出復位立定奉禮曰再拜衆官在位者皆再拜

訖贊引引出工人二舞以次出禪禮祭訖以奇禽異獸合

端典者皆縱之神祝所

社土 封禪 文獻通考卷八十四 封

變駕還行宮 禪儀同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得轉仗衛於還途如
來儀二刻頃侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官
服朝服皇帝出次升輦降山下至圓壇所權停乘黃令進王輅
太僕升執轡以下入宮並如圓丘儀

朝覲群臣 禪祭訖
行此禮

禪之明日朝覲群官及岳牧以下於朝覲壇如巡狩儀皇帝服
衮冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛入自北壝門由北陛升壇
即御座符寶郎奉寶置於座扇開樂止通事舍人引三品以上
及岳牧以下入就位如常儀通事舍人引上公一人舒和之樂
作公至西陛就解劍席樂止既為跪解劍置於席與相禮者與
通事舍人引進當御座前北面跪稱具官臣名等言天封肇建
景福惟新伏惟開元神武皇帝陛下萬壽無疆倓伏興通事舍
人引上公降壇詣解劍席跪帶劍納烏樂作通事舍人引復位
立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆再拜侍中前承
制降詣上公之東北面西向稱有制上公及群官皆再拜訖宣
云封禪之慶與公等同之公及群官又再拜舞蹈三稱萬歲訖
又再拜引退

考制度如巡狩儀

宋太宗皇帝太平興國八年泰山父老千餘人詣闕請東封上
謙讓不允中外群臣獻歌頌稱功德請封禪者不可勝計雍熙
元年群臣三上表陳請詔以今年十一月有事于泰山尋以乾
元文明二殿災詔罷封禪

真宗大中祥符元年兗州父老呂良等千二百七十八人詣闕
請封禪上曰此大事不可輕議知州邵晔又率屬官及兗州進
士孔謂等伏闕陳請宰相王旦率文武百官諸軍將校州縣官

吏蕃夷僧道耆壽二萬四千七十人詣東上閣門請封泰山詔不允又四表懇請乃詔以今年十月有事於泰山

先是殿中侍御史趙湘請封禪上拱揖不答王旦等曰封禪之禮曠廢已久若非聖世承平豈能振舉初王欽若既以城下之盟毀寇準上自是常怏怏它日問欽若曰今將柰何欽若度上厭兵即謬曰陛下以兵取幽薊乃可刷此耻也上令思其次欽若因請封禪以鎮服四海誇示夷狄又言封禪當得天瑞又言天瑞盖有以人力為之陛下謂河圖洛書果有之乎聖人以神道設教耳上曰王旦得無不可欽若遂以上意諭旦且黽勉而從

詔取鄆州臨鄆道即路赴泰山禮畢幸兗州取中都路還京詔禁緣路采捕山下工役無得調發丁夫止用兗鄆州兵充役行宮止建前後殿餘悉張幄幕前代封禪址摧圮者修完

之初太平興國中有得唐明皇社首玉冊蒼壁至是令瘞於舊所文武官陞山者皆公服山上置園臺徑五丈高九尺四出陞上飾以青四面如方色一壇廣一丈圍以青繩三周燎壇在園東南高一丈二尺方一丈開上南出戶方六尺山下封祀壇四成十二陛如郊祀錄園丘之制上飾以玄四面如方色設三壇燎壇同上山社首壇八角三成八壇三壇如方丘之制又為瘞培於壬地外壇之內天地玉牒玉冊並刻字填金聯以金繩金脫難用以金繩緘以玉匱置石碱中配座玉冊緘以金匱牒冊之制並長尺二寸牒廣五寸厚一寸冊廣一寸二分厚三分金玉匱之制並長一尺三寸檢長如匱厚二寸闊五寸當纏繩處刻為五道封匱以金泥和金粉乳印以受命寶實方一寸二分以今尺為準封匱當寶處刻深二分石碱之制用石再累各方五尺厚一尺鑿中廣深容玉匱

旁施檢處皆刻深七寸闊一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纏繩處皆刻三道廣一寸五分又為石檢十以撒碱皆長三尺闊一尺厚七寸刻三道廣深如纏繩其當封處刻深二寸取足容寶又皆為小石蓋與封刻相應其檢立碱旁當刻處又為金繩三以纏碱皆五周徑三分封碱以石泥石未和方絕土印以天下同文寶寶鑄以金制同御前寶距石十二分四隅皆闊二尺厚一尺長一丈斜刻其首與碱隅相應皆再累又為五色土圜封碱上徑一丈二尺下徑三丈九尺命秘書丞直史館劉錯內侍張承素領徒封圜臺石碱太常博士直集賢院宋臯內侍郝昭信封社首石碱並先往規度凡冊牒七文思王工言玉追琢難成宰相請代以珉石及階州采進上曰此碱硤之類目為之玉以奉天於禮可乎即遣中使遍詢玉工有趙榮者言太平興國中令與衆工治美玉為牒冊歲餘方

就寘崇聖殿庫亟取而用之又詔岳州采三春茅三十束備神藉縮酒之用有老人黃皓識之授皓州助教賜以粟帛有司言南郊惟昊天皇帝祇配帝日月五方神州各用幣內官而下別設六十六段分充按開寶通禮嶽鎮海瀆幣從方色即明皆有制幣今請對祀壇內官至外官三百一十八位社首壇嶽鎮海瀆已下一十八位並用方色幣又南郊牲准正坐配坐用犢五方帝日月神州並用羊豕二十二其從祀七百三十七位仍以前數分充今請神州而上十二位並用犢其舊供羊豕改充從祀牲又景德中陞天皇北極第一等今請亦於從祀牲內薦體奏可舊制郊祀正坐配坐褥皆以黃皇帝拜褥以緋至是詔配坐以緋拜褥以紫又詔祀事所用酒醴委有司別擇器用醞釀朕親封題付主者六月壬辰有司上儀注上曰此儀久廢非典禮且備豈為盡美即手札疑

互凡十九事令五使參議厘正而行之又以靈山清潔命祀
官差減其數或令兼攝有替喪未滿餘服未卒哭者不得預
祭內侍諸司官除掌事宿衛外從陞者裁二十四人諸司職
掌九十三人有司又請前祀七日遣官以牲幣分祭天齊淵
等八神又祀云云亭亭肅然祖來會稽五山及於泰山下擇
地望祭前代封禪帝王前祀一日以太牢祠泰山少牢祠社
首並從之

九月朔詔審刑院開封府勿奏大辟案十月禁天下屠宰上自
告廟即屏董始群臣三上表以道塗寒沍請復常膳不許又令
自進發至行禮前並禁樂有司請登封日園臺立黃麾仗至山
下壇設權火將行禮然炬相屬又出漆牌遣執仗者傳付山下
牌至公卿就位皇帝就望燎位山上傳呼萬歲下即舉燎皇帝
還大次解嚴又傳呼而下祀官始退又社首瘞坎亦設權火三

為準從之上遣司天以漏壺先設山之上下及以日晷覆校復
於壇側擊板相應自太平頂天門黃峴岱岳觀各以長竿揭籠
燈下照參候不愆其節辛卯車駕發京師至鄆州令從官衛士
蔬食丁未次奉高宮戊申清齋于穆清殿諸司陞山人官給衣
令祀日沐浴服之庚戌上服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至
山門幄次改服鞞袍乘步輦登山鹵簿儀衛列于山下黃麾仗
衛士親從卒自山趾盤道至太平頂兩步一人彩綉相間樹當
道者令勿伐握止以繒帛縈之路經峻隘上必降輦徒步有司
議益扶衛皆却之道從者或至疲頓而上辭氣益莊至迴馬嶺
以天門斗絕給從官橫版選親從卒推引而上版之制長二尺
許兩端施米帛
上則施於背
下則施於臆衛士皆給釘鞵上至衛幄召近臣觀王女泉及古
碑前一夕山上大風裂帟幕遲明未已及上之至天氣溫和織
羅不動祀官點饌習儀于園臺祥光瑞雲交相輝映是夕山下

罷警場辛亥設昊天上帝位于園臺奉天書于坐左太祖太宗
並配西北側申祖宗恭事之意上服袞冕陞臺奠獻侍從導衛
悉減去拂翟止於壇門籠燭前導亦徹之中書侍郎讀玉牒文
曰有宋嗣天子臣諱敢昭告于昊天上帝運啓大同惟宋受命
太祖開階功成治定太宗膺圖重熙累盛粵惟冲人不丕承列聖
一紀于茲四隩來暨玄貺殊允元符章示時和年豐群生成遂
僉議大封聿申昭事躬陟喬嶽對越上玄祈福逮下侑神奉先
天祿無疆靈休允迪萬乘其昌永保純錫令群官饗諸神於山
下封祀壇上還次司天監跪奏慶雲繞壇月有黃輝氣宰臣率
從官稱賀即日還仗奉高宮壬子禪祭社首山如封祀之禮上
至山下服鞞袍步出大次侍臣言山路峻滑請乘步輦上曰接
神在邇敢不徒行五使等復固請終不許前夕陰晦風勢勁猛
不能燃燭及行事風頓止天宇澄霽燭焰凝然封石礮訖紫氣

蒙壇法駕還奉高宮日輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路懽呼
動天地國朝以來四方所獻珍禽奇獸悉獻於山下癸丑御朝
覲壇大赦天下改乾封縣曰奉符配坐金匱迴日奉置太廟本
室上作登泰山謝天書述二聖功德銘初王欽若言唐高宗玄
宗二碑之東石壁南向平峭欲即崖成碑以勒聖製上曰朕之
功德故無所紀若須撰述不過謝上天敷佑叙祖宗盛美爾又
詔王且撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌
改太平頂曰太平頂先是泰山多陰翳雷雨及工徒陞山景氣
晴爽上之巡祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣
怡和祥應紛委咸以爲誠感昭格天意助順之致也
徽宗政和四年兗鄆濮開德興仁潁昌府鄭州廣濟永興軍等
上言父老欲詣闕請皇帝登封詔却之

時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及凡儀物

文南遺考卷之四

甚備造舟四千艘雖雨具亦以十萬計它皆稱是然不果行

八十四

