五禮通考

五十二之三

二仁12
1163
24

越後三浦宗
春君選贈此
書以為其先
妣記念雛時
明治九年
六月三十日

D 12
國學院

五禮通考卷第五十二

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
兩淮鹽運使德水盧見曾參校
李太保總督直隸右都御史桐城方觀承同訂
按察司副使元和宋宗元

吉禮五十二

四望山川 附封禪

舊唐書元宗本紀開元十八年百寮及華州父老累表請上尊號并封西嶽不允

開元禮封禪儀 鑾駕進發 禪儀無此篇 皇帝將有事于太山于圜丘奏天上帝于太廟太社皆如巡狩之禮 吉太廟高祖祝文加封祀配神作主之意告睿宗祝文加禪祭配神作主之意 皇帝出宮備大駕鹵簿鼓吹有司卜日如別儀告昊天上帝于圜丘先帝王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圜丘壇如巡狩告至之

禮有司攝事前期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于社首山齋儀同封祀）皇帝散齋于行宮後殿四日致齋于前殿三日服衮冕結佩等並如圜丘儀（百官如別儀）制度將作大匠先領徒于太山上立圜臺廣五丈高九尺土色各依其方又于圜臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其臺壇四面各為一陛玉版長一尺三寸廣五寸厚五寸刻牒為字以金填之用金匱盛（其玉牒文中書門下進取進止所由承旨請內鐫其名檢等並如後制）郊社令積柴為燎壇于山上圜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圜壇于山下三成十二陛如圜丘之制隨地之宜壇上飾以元四面依方色壇外為三壝郊社令又積柴于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寸二分厚三分刻玉填金為字（少府監量文多少為之）又為玉匱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匱金匱又為石磩以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉匱磩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磩皆長三十闊一尺厚七寸皆刻為三道廣一寸五分深四寸當封處大小取容寶印深二寸七分皆有小石蓋制與封刻處相應以檢撅封印其檢立于磩旁當刻處又為金繩三以纏石磩各五周徑三分為石泥以封石磩（以石末和方色土為其封玉匱金匱石磩同用受命寶並所司量時先奏請出之）為距石十二枚皆闊二尺厚一尺長一丈邪刻其首令與磩隅相應分距磩

四隅皆再累爲五色土圓封以封石礩上徑一丈二尺下徑三丈九尺禪禮制度將祭將作先于社首山禪所爲禪祭壇如方丘之制八角三成每等高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爲三重壝量地之宜四面開門玉冊石礩玉匱金匱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于山下封祀壇外壝東門之内道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祭官次于東壝之外道南北向西上三師南壝之外道東諸王于三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以上于祀官之東皇親五等以上諸親三等以上于文官之東俱北向西上介公酇公于南壝之外道西東向諸州使人于介公酇公之西東向諸方之客東方南方於諸王東南西向西方北方于介公酇公西南東向皆以北爲上武官三品以下九品以上於西壝之外道南北向東上設諸饌幔各於内壝東門之外道北向北門之外道東西向壇上及東方之饌陳于東門外南方及西方之饌陳于西門外北方之饌陳于北門外　前祀二日太樂令設宮懸之樂於山下封祀壇之南内壝之外如圜丘儀右校掃除壇之内外禪儀祭前三日尚舍鋪御座守宮設文武官次于大次前東西相向諸祭官于東壝外文官九品以上于祭官東皇親諸外道西武官九品于介公酇公西蕃客又于其東介公酇公于西壝使分于文武官後設陳饌幔于内壝東西門外道北南向其壇上及東方饌陳于東門之外南方西方北方饌陳于西門外其陳樂懸則樹靈鼓右校掃除又爲瘞埳于壇壬地　前祀一日奉禮郎設祀官公卿位于山下封祀壇内壝東門之外道南分獻之官于公卿之南執事者位于其後每等異位重行西向北上設御史位于壇上一位于東陛之南西向一位于西陛之南東向設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位于北懸之間當壇北向設從祀之官位三師位于懸南道東諸王位于三

師之東俱北面西上介公酅公位于道西北面東上文官從一品以下九品以上于執事之南東方諸州刺史縣令又于文官之南每等異位重行西向俱以北爲上武官三品以下九品以上位于西方值文官皇親五等以上諸親三等以上于武官之南每等異位重行東向諸州使人位于內壝南門之外道西重行東面皆以北爲上設諸位客使位于內壝東門之外東方于諸王東南每國異位重行北向以西爲上西方北方于介公酅公西南每國異位重行北面以東爲上其褒聖侯文官三品之下諸州使人各于文武官後禪儀奉禮設御位于壇東南設祭官位于內壝東門外道南分獻官于祭官南執事者位于後設御史位二于壇東南西向令史陪後設奉禮位于縣東北贊者二人在南差退協律郎于壇上太樂令于北縣間並如常設望瘞位于壇東北從祭官于執事南皇親又于南諸州刺史縣令又于南蕃客又于南介公酅公于內壝西門外道南武官于後蕃客于武官南設門外位于東西壝門外道南皆如設次之式

設牲牓于山下封祝壇之外當門西向蒼牲一居前正座又蒼牲一配座青牲一在北少退南上次赤牲一次黃牲一次白牲一次元牲一以上五方帝座又青牲一大明又牲一夜明禪禮設牲牓于東壝外如式正座黃牲一居前配座黃牲一在北少退神州黝牲一在南少退

設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設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又設御史位於太常卿之西俱南向設昊天上帝酒罇於圜臺之上下太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山四在壇下於南陛之東北面西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上皆於昊天上帝酒罇之東北向西上其山下封祀壇設五帝日月俱太罇二在神座之左其內官每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺罇二在第三等外官每陛間各概罇二於內壝之內衆星每道間各散

罇二於內壝之外凡罇各設於神座之左而右向（五帝日月以上之罇置于坫內官以下罇俱藉以席皆加勺冪設爵于罇下禪儀設皇地祇太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上正座罇東北向西上神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山川林澤各壺罇二卩陵以下各散罇二皆于壇下皆加勺冪）設罍洗各于壇南陛東南亞獻之洗又于壇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）設分獻罍洗篚冪各於其方陛道之左俱西向執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後設玉幣之篚于壇之上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令各服其服升設昊天上帝神座于山圜臺之上北方南向以三脊茅為壇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）設分獻罍洗篚冪各於其方陛道之左俱西向執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後設玉幣之篚于壇之上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令各服其服升設昊天上帝神座于山圜臺之上北方南向以三脊茅為神籍設高祖神堯皇帝神座于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于山下封祀壇之上青帝于東陛之北赤帝于南陛之東黃帝于南陛之西白帝于西陛之南黑帝于北陛之西大明于東陛之南夜明于西陛之北席皆以藁秸設五星十二辰河漢及內官之座于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于第三等亦如之布外官席位于內壝之內衆星席位于內壝之外各依方次席皆以莞設神位各于座首（禪禮神位皇地祇神座于壇上北方南向席以藁秸睿宗大聖真皇帝座于東方西向席以莞神州于第一等席以藁秸東南方嶽鎮以下二內壝內各于其方嵩嶽以下于壇西南俱內向席皆以莞所司陳其異寶及嘉瑞等于樂懸之東西廂（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罇坫罍洗篚冪入設于位（凡升壇者各由其陛）贊引引御史諸太祝七人與祝史行掃除于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同）鑾駕上山（禪無上山儀）前祀三

日本司宣攝内外各供其職衛尉設祀官從祀羣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于圓臺東門外道北又于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羣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罍水在洗東篚在洗西南肆設巾冪其日奉禮設御位於圓臺南當壇北向設羣官五品以上版位於御位之南文東武西重行北向相對爲首設東方諸州刺史縣令位於文官之東諸州使人位于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羣官東北西面設執事位於東門之内道南西面北上前祀一日未明七刻搥一鼓爲一嚴三嚴時節祀奏裁未明五刻搥二鼓爲再嚴侍中版奏請中嚴從祀官前二日侍中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爲三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次陳於行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎侍中版奏侍中負寶如式乘黄令進輦於行宮門外南向侍中版奏請中嚴從祀官以出稱警蹕如常儀黄門侍郎進當輦前跪奏稱黄門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興退復位鑾輿動又稱警蹕黄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黄門侍郎奏請鑾輿權停勅侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黄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復位鑾駕動稱警蹕如常鼓吹不鳴不得諠譁從祀官在元武隊後如常若復先置則聽臨時節度車輅鼓吹皆待于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羣臣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前迴輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨勅從祀羣官退就門外位禪儀鑾駕出行宮如封太山之儀薦玉幣祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令率其屬以玉幣及玉冊置于山上圜臺壇上坫所禮神之玉蒼璧幣以蒼配座之幣亦如之又以玉匱金匱金繩金泥盛于篚

置於石磩之側良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇爲上實以泛齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配帝著罇爲上實以沈齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罍爲下實以清酒其元酒各實于五齊之上罇禮神之玉蒼璧幣以蒼配帝之幣以蒼禪祭日未明三刻以下實罇至饌幔內與夏至北郊同也太官令帥進饌者實諸籩籩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行掃除如常儀禪禮自未明二刻下至掃除訖就位與夏至方丘同駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣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贊引各引文武五品以上從祀之官皆就圜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負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博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珪執鎮珪繅藉華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書

太常少卿陪從如常 大珪如搢不便請先定近侍承奉之 皇帝至版位北面立每立定太常卿與博士退立于左 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 以下皆如之 皇帝升壇北向立太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣 凡受物皆搢鎮珪奠訖執鎮珪俛伏興 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 禪則皇地祇神座 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下壇遍呼萬歲以爲節候 祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令率其屬以五帝及中官外官以下之玉幣各置於坫所 五帝之玉以四珪有邸日月以珪璧幣各依方色 良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣 五帝俱以太罇皆實以汎齊日月之罇實以醴齊其內官之象罇實以醴齊各實于五齊之上罇禮神之玉青帝以青虡黑帝以元璜日月珪邸五帝日月以下幣皆從方色 大官令帥進饌者實諸籩豆簠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者各引祀官入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜 其先拜者不拜 協

律郎跪俛伏興舉麾鼓柷奏元和之樂乃以圜鍾之宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏之舞文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止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羣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祝史退立於罇所　進熟皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作以黃鍾之均自後接神之樂皆用雍和饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出昊天上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯陛諸太祝迎引各設於神座前設訖謁者引司徒太官令帥饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝各還罇所太常卿引皇帝詣罍洗盥洗爵等並如圜丘儀太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛訖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昊天上帝酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌泛齊訖壽和之樂作皇帝每酌飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝二人持玉冊進於神座之右東面跪又太祝一人跪讀冊文訖俛伏興冊文並中書門下撰進少府監刻文皇帝再拜初讀冊文訖樂作太祝進奠冊於神座還罇所皇帝再拜樂止太常卿引皇帝詣配座以下至終獻光禄卿降復位並如圜丘儀

皇帝將升獻太官令引饌入其山下封祀壇五帝日月以下之饌亦相次而入俎初入門雍和之樂作以黃鍾之均饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出（木帝之饌升自寅陛火帝之饌升自巳陛土帝之饌升自酉陛水帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛其內官中宮衆星之饌所由師長皆先陳布）諸太祝迎引於壇上各設於神座設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還罇所於山上太尉之亞獻也封祀壇謁者七人分列五方帝及大明夜明等獻官詣罍洗盥手洗匏爵訖各由其陛升俱酌泛齊訖各引降還本位初第一等獻官將升謁者五人次引獻官各詣罍洗訖各由其陛升詣第二等內官酒罇所俱酌醴齊各進跪奠爵於內官首座興餘座皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者四人次引獻官俱詣罍洗盥洗各由其陛升壇詣第三等中官酒罇所俱酌益齊以獻贊引四人次引獻官詣罍洗盥洗訖詣外官酒罇所俱酌醍齊以獻贊引四人次引獻官詣罍洗盥洗詣衆星酒罇所俱酌泛齊以獻其祝史齋郎酌酒助奠皆如內官之儀訖謁者贊引各引獻官還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進跪徹豆興還罇所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜元和之樂作奉禮曰衆官再拜在位者俱再拜樂作一成止　燔燎終獻將畢侍中前跪奏曰請就望燎位太常卿引皇帝就望燎位太祝奉玉幣等就柴壇置於柴上戶內訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴侍中前跪奏禮畢太常卿引皇帝出贊引引祀官以下皆出其山下封祀壇獻官獻畢奉禮曰請就望燎位諸獻官俱就望燎位諸太祝各取玉幣

等就柴壇自南陛下置於柴上戶內訖奉禮曰可燎東面各六人以炬燎火半柴訖奉禮曰禮畢獻官以下皆出 禪儀皇帝既升奠玉幣下至跪奠訖俛伏興與方丘同太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝二人持玉冊進于神座之右東向跪又太祝一人跪讀冊文訖俛伏興皇帝再拜祝文並中書門下進少府監刻初讀祝文訖至配座讀冊皆亦如之其拜奠並同方丘配座初讀冊訖至實土半堝太常卿引皇帝還版位與方丘同 封玉冊封檢附 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並所用物立于御側符寶郎奉受命寶立于侍中之側 謁者引太尉進昊天上帝神座前 禪儀進皇地祇神座前 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興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案於石磩南北向立執事者發石盖太尉奉玉匱跪藏于石磩內執事者覆石盖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 禪儀同 配座玉牒 禪儀太尉又進睿宗大聖真皇帝座跪取玉冊內金匱 封于金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位 封禪還以金匱內太廟藏于高祖神堯皇帝之左室如別儀 太常卿前奏禮畢若有祥瑞則太史監跪奏訖侍臣奉賀再拜三稱萬歲內外皆稱萬歲訖又再拜 太常卿引皇帝出東門 禪儀皇帝出中遺門 殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華盖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羣官以次出復位立定奉禮曰再拜衆官在位者皆再拜訖贊引出工人二舞以次出 禪禮祭訖以奇禽異獸合瑞典者皆縱之神祇所 鑾駕還行宮皇帝既還大次侍中版奏請解嚴 將士不得輒離部位 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圜壇所權停乘黃令進玉輅太僕升執轡以下入宮並如圜丘儀（禪儀同）朝覲羣臣（禪登訖行此禮）禪之明日朝覲羣臣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脫舄跪解劍置於席興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俛伏興通事舍人引上公降壇詣解劍席跪帶劍納舄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西向稱有制上公及羣官皆再拜訖宣云封禪之慶與公等同之上公及羣官又再拜舞蹈三稱萬歲訖又再拜引退　考制度如巡狩儀

冊府元龜　開元二十三年九月丁卯文武百官尚書左丞相蕭嵩等累表請封嵩華二嶽表曰臣聞封巒之運王者告成當休明而闕典乃臣子之深過伏惟神武皇帝陛下受命繼天應期光宅垂慶雲而覆露暢和氣以生成物荷深仁時惟天道文明之化洽矣穆清之風被矣淳源既泳福應咸臻盈于天壤昭于方策蓋非愚下所能頌美且天之在上日監在茲嘉大聖之神功降元符以表德恭伸昭報祇事升中古昔大猷孰先茲道臣等覩休徵以上請陛下崇謙讓以固辭事恐勞人抑其

勤願德音所逮自古未聞昔虞巡四岳周在一歲書稱其美不以爲煩寧彼華嵩皆列近甸復茲豐稔又倍他年歲熟則餘糧地近則易給況費務蓋寡咸有司存儲峙無多豈煩黎庶吏當首路以望屬車陛下往封泰山不祕玉牒嚴禋上帝本爲蒼生今其如何而闕斯禮伏願發揮盛事差擇元辰先檢玉于嵩山次泥金于華岳天休既答人望見從上下交歡生靈幸甚臣等昧死敢此竭誠理在至公祈于俯遂無任悃款之至謹詣朝堂陳請以聞帝固讓不從手詔報曰升中于天帝王盛禮蓋謂臻茲淳化告厥成功今兆庶雖安尚竭豐年之慶邊疆則靜猶有踐更之勞況自惃于隆周敢追跡于大舜頃年迫于萬方之請難違多士之心東封泰山于今惕厲豈可更議嵩華自貽慙恧雖藉公卿共康庶政永惟菲薄何以克堪朕意必誠宜斷來表也

唐書元宗本紀天寶九年正月丁巳詔以十一月封華嶽三月辛亥華嶽廟災闕內旱乃停封

冊府元龜天寶九載正月文武百寮禮部尚書崔翹等累上表請封西嶽刻石紀榮號帝固拒不許翹等又奉表懇請曰自今月辛亥至于癸丑累表誠祈請紀榮號聖心冀默冲讓再三臣等伏讀綸言退增祇慄敢重瀆愚懇期諸必遂臣聞聖人之言與春秋而同信上天之宰將影響而合符昭報不可以久稽成命不可以固拒今靈山警蹕望玉鑾之升中儒林展儀思金匱之盛禮發祥儲祉喻以對山人事天時不可失也伏惟開元天地大寶聖文神武應道皇帝陛下祖武宗文重熙累洽霑風化而砥礪在動植而昭蘇外戶不扃餘糧栖畝其

神功至道廣瑞殊祥前表縷陳安敢浮說夫修德以俟命勤功以告成將欲竭欵神祇雍熙帝載未爲過越也伏惟覽公卿之議考封禪之禮陟華蓋于翠微轉鈞陳于雲路泥金于菡萏之上刻玉于明星之前使三五六經復再聞于唐典七十二姓不獨紀于夷吾數景福以浸黎元錫大慶而後天地蒼生之望也朝廷之幸也無任誠懇惘欵之至謹詣朝堂奉表陳請以聞帝手詔不許曰輕修大典所不願爲時或傳中旨請紀榮號何如空云請封西嶽乙卯羣臣又奉表請封西嶽曰臣翹等伏稽古訓上請增封再奉明旨未蒙允諾臣等承詔惶駭失圖臣聞省方展義君人之大典登封告成王者之丕業是以古先哲后道洽則封所以答神祇之功增兆庶之福無私于已故行之者不思必順于天故言之者難奪敢昧萬責竭誠終請伏惟開元天地大寶聖文神武應道皇帝陛下紹文武之丕烈合君臣于昌運均雨露和陰陽四海無波而靜默羣生自樂而仁壽繇是德懷蠻貊澤洎昆蟲宗廟祀典罔不祇肅要荒殊俗亦莫不庭自皇王以來載籍所記未有混區宇窮禎祥地平天成德茂道洽若今日之盛者與固可告太平之功展封崇之禮故臣與王公侯伯黎老緇黃累陳白奏備竭丹懇豈謂聖恩猶阻皇鑒未迴伏奉癸丑詔書曰輕修大典所不願爲臣等戰慄匪遑寧處實以陛下功成道洽理實升中且夫龜龍咸格天意也夷夏大同人事也時和年豐太平也無爲清淨至理也允應大典豈謂輕修乎奉若靈命安可不爲乎臣等敢冒宸極重明其義竊以西嶽華山實鎮京國皇虞之所循省靈仙之所依

憑固可封也況金方正位合陛下本命之符白帝臨壇告陛下長生之籙發祥作聖抑有明徵又可封也昔周成王以剪桐爲戲唐叔因而定封蓋人君之言動有成憲斯事至細猶不忽也況陛下眷言封祀宿著神明道已洽于升平事未符于琬琰豈可抑至公于私讓棄誠信于神明乎固不可得而辭也日者封章累奉嘉應必臻一獻而甘雨流潤而瑞雪降則知人天之意影響合符若然者陛下安得稽天命以固辭違人事以久讓太平不告其若休祥何至理不答其若神祇何伏願仰答天心允祗靈貺上以揚祖宗之盛烈下以副億兆之懇誠克崇上報永光大典臣等幸甚宗子又上表曰臣徹等伏見禎祥委積河海澄清長瞻北極之尊屢獻西封之疏誠懇不達天鑒未從徘徊闕庭隕越無地陛下再造區寓肇康生人與天合符與道合契故得靈芝表瑞玉版呈文九穀歲衍于京坻百蠻盡習其冠帶能事備于典策盛德光于祖宗升中告成是屬今日惟夫太華高冠羣山當其少陰鎮此西土自有虞巡守歷祀三千夏殷以還罕能肆覲陛下雖加進寵號增崇廟宇而大禮未施精意空潔又陛下頃歲建碑曰嘗勤報德之願未暇封崇之禮萬姓瞻予言可復也臣以爲天地之主豈徒言哉神祇候望故已久矣伏願俯順百辟兆人之請明徵刻石銘山之記整遷萬乘降被三峯奠珪璧于中壇奏笙鏞于上帝使普天蒙福重賜無疆頻冒宸嚴並期必遂無任懇切屏營之至謹詣朝堂奉表陳請以聞凡三上表上乃許之丁巳詔曰以今載十一月有事華山中書門下及禮官詳儀注奏聞務從省便是載

三月西嶽祠廟災時闕中久旱詔曰自春以來久愆時雨登封告禪情所未遑所封西嶽宜停

范氏祖禹曰封禪實自秦始古無有也且三代不封禪而王秦封禪而亡人主不法三代而法秦以爲太平盛事亦已謬矣太宗方明朝多賢臣而佞者尤倡其議獨魏徵以爲時未可而亦不以其事爲非也其後使顏師古議其事房喬裁定之徵亦預焉貞觀之末屢欲東封以事而止高宗明皇遂徑行之終唐之世惟柳宗元以封禪爲非雖韓愈之賢猶勸憲宗則其餘無足怪也嗚呼禮之失也久矣世俗之惑可勝救哉

右唐元宗封禪

宋史太宗本紀太平興國八年六月已酉兗州泰山父老及瑕丘等七縣民詣闕請封禪

雍熙元年夏四月乙酉泰山父老詣闕請封禪戊子羣臣表請凡三上許之五月丁丑乾元文明二殿災六月壬寅詔罷封泰山

扈蒙傳太宗將東封蒙定議曰嚴父莫大于配天請以宣祖配天自雍熙元年罷封禪爲郊祀遂行其禮議者非之

真宗本紀大中祥符元年春正月乙丑有黃帛曳左承天門南鴟尾上守門卒塗榮告有司以聞上詔羣臣拜迎于朝元殿啓封號稱天書丁卯紫雲見如龍鳳覆宮殿戊辰大赦改元羣臣加恩賜京師酺三月甲戌兗州父老千二百人詣闕請封禪丁卯兗州并諸路進士等八百四十人詣闕請封禪壬午文武官將校蠻夷耆壽

僧道二萬四千三百七十餘人詣闕請封禪不允自是
表凡五上夏四月甲午詔以十月有事于泰山遣官告
天地宗廟嶽瀆諸祠乙未以知樞密院事王欽若參知
政事趙安仁爲泰山封禪經度制置使丙申以王旦爲
封禪大禮使馮拯陳堯叟分掌禮儀使曹濟州廣濟軍
耆老二千二百人詣闕請臨幸五月壬戌王欽若言泰
山醴泉出錫山蒼龍見壬午詔緣路行宮舊屋止加塗
堅毋別創癸未置天書儀衛使副扶侍使都監夾侍凡
有大禮即命之詔離京至封禪以前不舉樂所經州縣
勿以聲伎來迓六月乙未天書再降于泰山醴泉壯壬
寅迎泰山天書于含芳園雲五色見俄黃氣如鳳駐殿
上庚戌曲赦兗州繫囚流罪以下九月戊寅西京諸州
民以車駕東巡貢獻召對勞賜之已卯以馬知節爲行

營都部署庚辰趙安仁獻五色金玉丹紫芝八千七百
餘本乙酉親習封禪儀于崇德殿冬十月戊子上御蔬
食庚寅以巡幸置考制度使副凡巡幸則命之是夕五
星順行同色辛卯車駕發京師扶侍使奉天書先道丙
申次澶州宴周瑩于行宮戊戌許鄆齊等州長吏赴泰
山陪位辛丑駐蹕鄆州神光起昊天王冊上甲辰詔扈
從人毋壞民舍什器樹木丁未法駕入乾符縣奉高宮
戊申王欽若等獻泰山芝草三萬八千餘本已酉五色
雲起嶽頂庚戌法駕臨山門黃雲覆輦道經險峻降輦
步進先夕大風至是頓息辛亥享昊天上帝于圜臺陳
天書于左以太祖太宗配帝衮冕奠獻慶雲繞壇月有
黃光命羣臣享五方帝諸神于山下封祀壇上下傳呼
萬歲振動山谷降谷口日有冠戴黃氣紛郁壬子禪社

首如封祀儀紫氣下覆黃光如星繞天書匣縱四方所
獻珍禽奇獸還奉高宮日重輪五色雲見作會真宮癸
丑御朝覲壇之壽昌殿受羣臣朝賀大赦天下十一月
丁丑帝至自泰山

禮志大中祥符元年兗州父老吕良等千二百八十七
人及諸道貢舉之士八百四十六人詣闕陳請而宰臣
王旦等又率百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道父老
二萬四千三百七十人五上表請始詔今年十月有事
于泰山遣官告天地宗廟社稷太一宮及在京祠廟嶽
瀆命翰林太常禮院詳定儀注知樞密院王欽若參知
政事趙安仁爲封禪經度制置使並判兗州三司使丁
謂計度糧草引進使曹利用宣政使李神福修行宮道
路皇城使劉承珪等計度發運詔禁緣路採捕及車騎

踩踐田稼以行宮側官舍佛寺爲百官宿頓之所調兗
鄆兵充山下丁役行宮除前後殿外並張幕爲屋覆以
油帀仍增自京至泰山驛馬令三司沿汴蔡御河入廣
濟河運儀仗什物赴袞州發上供木由黃河浮筏至鄆
州給置頓費用省輦送之役以王旦爲大禮使王欽若
爲禮儀使參知政事馬拯爲儀仗使知樞密院陳堯叟
爲鹵簿使趙安仁爲橋道頓遞使仍鑄五使印及經度
制置使印給之遣使詣岳州採三脊茅三十束有老人
黃皓識之補州助教賜以粟帛初太平興國中有得唐
元宗社首玉冊蒼璧至是令瘞于舊所其前代封禪壇
址摧圮者命修完之山上置圜臺徑五丈高九尺四陛
上飾以青四面如其方色一壝廣一丈圍以青繩三周
燎壇在其東南高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圜丘制上飾以元四面如方色外爲三壝燎壇如山上壇制社首壇八角三成每等高四尺上闊十六步八陛上等廣八尺中等廣一丈下等廣一丈二尺三壝四門如方丘制又爲瘞埳于壬地外壝之內以玉爲五牲牲各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩繘以玉匱置石磩中金脆難用以金塗繩成之正座配座用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數量文多少匱長一尺三寸檢長如匱厚二寸闊五寸纏金繩五周當纏繩處刻爲五道而封以金泥泥和金粉乳香爲之印以受命寶封匱當寶處刻深二分用石磩藏之其磩用石再累各方五尺厚一尺鑿中廣深令容玉匱磩旁施檢處皆刻深七寸闊一尺南北各三東西各二共隅皆七寸纏繩處皆刻深三分爲石檢十以擫磩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皆有小石葢與封刻相應其檢立磩旁當刻處又爲金繩三以纏磩皆五周徑三分爲石泥封磩泥用石末和方色土爲之用金鑄寶曰天下同文如御前寶以封磩際距石十二分距四隅皆闊二尺厚一尺長一丈斜刻其道與磩隅相應皆再累爲五色土圜封磩上徑一丈二尺下徑三丈九尺命直史館劉鎡內侍張承素領徒封圜臺石磩直集賢院宋皐內侍郝昭信封社首石磩並先往規度之詳定所言朝覲壇在行宮南方九丈六尺高九尺四陛陛南面兩陛餘三面各一陛二分在南一分在北又案唐封禪備法駕準故事乘輿出京並用法駕所過州縣不備儀仗

其圜臺上設登歌鐘磬各一具封祀壇宮架二十虡四隅立建鼓二舞社首壇設登歌如圜臺壇下宮架二舞如封祀壇朝覲壇宮架二十虡不用熊羆十二案又案六典南郊合祀天地服衮冕垂白珠十有二黈衣纁裳十二章欲望封禪日依南郊例洎禮畢御朝覲壇諸州所貢方物陳列如元正儀令尚書戶部告示並先集泰山下仍詔出京日具小駕儀仗太常寺三百二十五人兵部五百六十六人殿中省九十一人太僕寺二百九十九人六軍諸衛四百六十八人左右金吾仗各一百七十六人司天監三十七人有司言南郊惟昊天皇地祇配帝日月五方神州各用幣內官而下別設六十六段分充案開寶通禮嶽鎮海瀆幣從方色即明皆有制幣今請封祀壇內官至外官三百一十人位社首壇嶽鎮以下一十八位並用方色幣又南郊牲正坐配坐用特五方帝日月神州共用羊豕二十二從祀七百三十七位仍以前數分充今請神州而上十二位用犢其餘供羊豕改充從祀牲又景德中升天皇北極在第一等今請亦于從祀牲內體薦舊制郊祀正坐配坐禫以緋拜禫以紫又以靈山皇帝拜禫以緋至是詔配坐以緋拜禫以紫又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有期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升者裁二十四人諸司職掌九十三人其文武官升山者皆公服詳定所言漢書八神與歷代封禪帝王及所禪山並十前祀七日遣官致祭以太牢祀泰山少牢祀社首九月詔審刑院開封府毋奏大辟案帝習儀于崇德殿初禮官言無帝王親習之文帝曰朕以達寅恭之意豈

憚勞也禮畢帝見禮文有未便諭宰臣與禮官再議于是詳定所言案開寶禮則燔燎畢封冊開元故事則封禪後燔燎今如不對神封冊則未稱寅恭或封禪後送神則并爲誼瘞欲望俟終獻畢皇帝升壇封玉匱置磬中泥印訖復位飲福送神樂止舉燎火次天書降次金匱降禮儀使奏禮畢皇帝還大次俟封禪畢皇帝再升壇省視緣祀禮已畢便不舉樂省訖降壇仍詔山上亞獻終獻登歌作樂十月戊子朔禁天下屠殺一月帝自告廟即屏葷蔬食自進發至行禮前並禁音樂有司請登封日圜臺立黃麾仗至山下壇設燭火將行禮然炬相屬又出朱字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社首瘞坎亦設燭火三爲準遣司天設漏壺山之上下命中官覆校日景復于壇側擊板相應自太平頂天門黃峴嶺岱嶽觀各豎長竿揭籠燈下照以相參候辛卯發京師以玉輅載天書先行次日如之至鄆州令從官衛士蔬食丁未次奉高宮戊申齋于穆清殿諸升山者官給衣祀日沐浴服之庚戌帝服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服衮袍乘步輦登山鹵簿儀衛列山下天書仗不上山與法駕仗間立知制誥朱巽奉玉冊牒及圜臺行事官先升且以回馬嶺至天門路峻絕人給橫板二長三尺許繫綵兩端施于背膺選從卒推引而上衛士皆給釘鞾供奉馬止于中路自山趾盤道至太平頂凡兩步一人綵繒相間樹當道者不伐止縈以繒帝每經陗險必降輦徒步亞獻寧王元偓終獻舒王元儇鹵簿使

陳堯叟從祀官點饌習儀于圜壇是夕山下罷警場辛亥設昊天上帝位于圜臺奉天書于坐左太祖太宗並配西北側向帝服衮冕升臺奠獻悉去侍衛拂擢止于壝門籠燭前導亦徹之玉冊文曰嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝臣嗣膺景命昭事上穹昔太祖揖讓開基太宗憂勤致治廓清寰宇混一車書固抑升中以延積慶元符錫祚衆寶效祥異域咸懷豐年屢應虔修封祀祈福黎元謹以玉帛犧牲粢盛庶品備茲禋燎式薦至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚享玉牒文曰有宋嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝啓運大同惟宋受命太祖肇基功成治定太宗膺圖重熙累盛粤惟冲人丕承列聖寅恭奉天憂勤聽政一紀于茲四隩來暨丕昭殊尤元符章示儲慶發祥清淨可致時和年豐羣生咸遂仰荷顧懷敢忘繼志僉議大封聿申昭事躬陟喬嶽對越上天率禮祇肅備物吉蠲以仁守位以孝奉先祈福逮下佑神昭德惠綏黎元懋建皇極天祿無疆靈休允迪萬葉其昌永保純錫命羣官享五方帝及諸神于山下封祀壇上飲福酒攝中書令王旦跪稱曰天賜皇帝太一神策周而復始永綏兆人三獻畢封金玉匱王旦奉玉匱置于石碱攝太尉馮拯奉金匱以降將作監領徒封碱帝登圜臺閱視訖還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲動山谷即日仗還奉高宮百官奉迎于谷口帝復齋于穆清殿壬子禪祭皇地祇于社首山奉天書升壇以祖宗配玉冊文曰嗣天子臣某敢昭告于皇地祇無私垂佑有宋肇基命惟天啓慶賴坤儀太祖神武威鎮萬寓太宗聖文德綏九土臣

恭膺寶命纂承丕緒穹昊降祥靈符下付景祚延鴻祕
文昭著八表以寧五兵不試九穀豐穰百姓親比方輿
所資涼德是愧溥率同詞縉紳協議因以時巡亦既肆
類躬承典禮祇事厚載致孝祖宗潔誠嚴配以申大報
聿修明祀本支百世黎元受祉謹以玉帛犧牲粢盛庶
品備茲禮瘞式薦至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇
帝配神作主尚饗帝至山下服韨袍步出大次癸丑有
司設仗衛宮懸于壇下帝服衮冕御封禪壇上之壽昌
殿受朝賀大赦天下文武遞進官勲減免賦稅工役各
有差改乾封縣曰奉符縣宴百官卿監以上于穆清殿
泰山父老于殿門甲寅發奉符始進常膳帝之巡祭也
往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣恬和祥應
紛委前祀之夕陰霧風勁不可以燭及行事風頓止天
宇澄霽燭焰凝然封礿訖紫氣蒙壇黃光如帛繞天書
匣悉縱四方所獻珍鳥異獸山下法駕還奉高宮日重
輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路歡呼動天地改奉高
宮曰會真宮九天司命上卿加號保生天尊青帝加號
廣生帝君天齊王加號神聖各遣使祭告詔王旦撰封
祀壇頌欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌圜臺奉
祀官並于山上刻名封祀九宮社首壇奉祀官並于社
首頌碑陰刻名扈從升朝官及內殿崇班軍校領刺史
以上與番夷酋長並于朝覲頌碑陰刻名

樂志大中祥符封禪十首（餘同南北郊）

山上圜臺降神高安

嚴嚴泰山配德于天奉符展
秉翼翼乾乾滌濯靜嘉罔有弗蠲上帝顧諟泠風肅
然

昊天上帝坐酌獻奉安　皇天上帝陰騭下民道崇廣覆化洽鴻鈞靈文誕錫寶命惟新增高欽事式奉嚴禋

太祖配坐酌獻封安　於穆聖祖肇開鴻業我武惟揚皇威有曄四隩混同百靈震叠陟配高穹明靈是接

太宗配坐酌獻封安　祇若封祀神宗配天禮樂明備萬獻精虔景靈來格休祥藹然於昭垂慶億萬斯年

亞獻恭安　因高定位禮修物備薦嘗卜牲虔恭寅畏八音克諧天神咸暨降福穰穰永錫爾類

終獻順安　浩浩元精無臭無聲臨下有赫得一以清備物致享薦茲至誠泰尊萬獻夙夜齊明

社首壇降神靖安　至哉坤元資生伊始博厚稱德沈潛柔止降禪方位聿修明祀寅恭吉蠲永錫蕃祉

皇地祇坐酌獻禪安　坤德直方博厚無疆乘陰得一靜而有常寶藏以發乃育百昌肅祇禪祭錫祉穰穰

太祖配坐酌獻禪安　皇矣聖祖丕赫神武秉運宅中威加九土德厚功崇頌聲載路陟配方祇對天之祜

太宗配坐酌獻禪安　悠祀柔祇報功厚載思文太宗侑神嚴配鍾石斯和邊豆咸在永錫坤珍資生爲大

又封禪四首

導引　民康俗阜萬國樂升平慶海晏河清唐堯虞

舜垂衣化詎比我皇明九天寶命垂丕貺雲物效祥
英星羅羽衛登喬嶽親告禪云亭（汾陰云星羅羽衛臨汾曲親享答貺生）我
皇垂拱惠化洽文明盛禮慶重行登封降禪燔柴畢
（汾陰云告虔睢上皇儀畢）天仗入神京雲雷布澤徧寰瀛遐邇振歡聲
巍巍聖壽南山固千載賀承平

六州　良夜永王漏正遲遲丹禁肅周廬列羽衛繞
皇闈嚴鼓動畫角聲齊金管飄雅韻遠逐輕颸薦嘉
玉躬祀神祇祈動爲黔黎升中盛禮增高益厚登豐
檢玉時邁合周詩（汾陰云方丘盛禮精嚴越古陳牲檢玉時邁展鴻儀）元文錫慶雲五
色相隨甘露降醴泉涌（汾陰云嘉禾合）三秀發靈芝皇猷播史
冊光耀受鴻禧萬年永固丕基吾君德蕩蕩巍巍邁
堯舜文思從今寰宇休牛歸馬耕田鑿井鼓腹樂昌
期

文獻通考　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盛世承平豈能擧
擧初王欽若既以城下之盟毀寇準上自是常怏怏他
日問欽若曰今將奈何欽若度上厭兵即謬曰陛下以
兵取幽薊乃可刷此恥也上令思其次欽若因請封禪
以鎮服四海誇示契丹又言封禪當得天瑞又言天瑞
蓋有以人力爲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

三　勉而從

（丁晉公談錄）真宗欲東封泰山問兩地大臣可否大臣曰聖駕行幸豈無甲兵隨駕只恐糧草不備時晉公爲三司使真宗遂問曰朕東封糧草得備否晉公曰有備真宗又曰如何是備晉公曰隨駕兵士大約不過十萬人每日請口食米二升半一日只支計米二千五百石或遇駐蹕處所不過三日只支得米七千五百石何處州縣無七千五百石斛斗往回之間俱可有備真宗甚喜又問只與二升半米亦須與他些麼食晉公曰今來所經州郡只可借路而過使逐程百姓榮觀國家大禮固不可科率臣欲省司行文字告示沿路所經州軍必恐有公用錢州軍及應文武臣僚州縣官僚僧道百姓有進蒸餬者仰先具州

縣官位姓名蒸餼數目申來待憑進呈若係省錢支與一倍價錢回賜仍大駕
往東封日進蒸餼回日並許進酒肉緣有公使節帥防團刺史有人可以勾當
仰于經過縣鎮草市處排當經過者是州縣官員僧道百姓可于經過本州縣
處進真宗聞之又甚喜又問曰或遇泥雨非次支賜鞋韈錢動要五七萬貫如
何有備晉公對曰臣亦已有擘畫伏緣隨駕軍士各是披帶稍重到處若遇有
支賜錢物如何將行臣欲先令殿前指揮使曹璨問諸六軍或遇路中有非次
支賜置隨駕便錢一司仍各與頭子支便于軍士住營處或指定州軍便支與
各人骨肉請領一則便于軍士隨駕骨肉在營得便倒支錢物
因茲甚安人心尋曹璨問諸六軍皆曰隨駕請得何用兼難以將行若聖恩如
此皆感戴官家真宗聞之又甚喜于是以此告諸兩地臣僚遂定東封聖駕往
回路無闕誤真宗于是因晉公奏事次密謂晉公曰今來封禪禮畢大駕往回
凡百事須俱總辦集感卿用心晉公曰臣菲才遭逢陛下過有委任臣寔無所
能今大禮已畢輒有二事上告陛下朝廷每有除改外面多謗議云某乙甚人
主張某乙是甚人親戚此後每有除改外面多謗望聖聰不聽上曰朕深知不
聽其如臣僚何晉公又曰只如每遇南郊大禮外面多竊議中書密院臣僚別
有動靜今來禮畢望陛下兩地臣僚並令依舊免動人心真宗聞之甚喜彌加
賜遇首台掌武開
之益多其奏議

〔宋史真宗本紀〕大中祥符二年春正月癸亥以封禪慶
成賜宗室輔臣襲衣金帶器幣十二月辛丑丁謂上封
禪朝覲祥瑞圖劉承珪上天書儀仗圖
三年九月華州言父老二千餘人請幸西嶽冬十月庚
申丁謂等上大中祥符封禪記

〔禮志〕徽宗政和三年兗鄆耆壽道釋等及知開德府張
爲等五十二人表請東封優詔不允六年知兗州宋康
年請下祕閣檢尋祥符東封典故付臣經畫時蔡京當
國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及他物甚備造
舟四千艘雨具亦千萬計迄不能行

右宋真宗封禪

右宋徽宗封禪未行

明典彙〕永樂七年三月朔車駕巡狩北京駐蹕東平州
望祭泰山畢顧侍臣曰昔舜巡狩至泰山舉祀禮覲諸
侯一正朔考制度而已蓋欲使天下同風後來秦皇漢
武皆有侈心登封泰山薦道德功以誇示後世終不免
後世之非議太祖一天下立法制五六十年國不異政

家不殊俗朕謹遵成憲此行亦惟欲親巡撫使軍民各得其所耳

十四年夏祠祭郎中周訥請封禪尚書呂震請如訥言上曰今天下雖無事然水旱疾疫亦間有之朕每聞郡縣上奏未嘗不惕然于心豈敢自謂太平之世且聖經未嘗言封禪唐太宗亦不為封禪魏徵每以堯舜之聖望太宗爾欲處朕于太宗之下亦異乎徵之愛君矣爾嘗以古人自勉庶幾不忝宗伯之任

蕙田案封禪之事自宋以後無有踵而行者未必非成祖之言之力也且云聖經不言封禪唐太宗亦不為封禪可知雄才大略之主舉動非可偶然成祖蓋以自況彼庸庸者固無足議耳前謂唐太宗之用心深遠至是果驗

右明成祖論封禪

五禮通考卷第五十三

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　兩淮都轉鹽運使德水盧見曾參校
李奉翰總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元

吉禮五十三

五祀

蕙田案五祀之祭見於經傳多矣曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧士喪禮禱於五祀是天子至士皆得祭五祀也月令五祀分祭五時孟冬臘五祀此祭之時也周禮大宗伯以血祭祭五祀司服祭五祀則希冕此祭之秩也獨祭法著七祀五祀三祀二祀一祀之法有五疑焉曲禮天子祭五祀不云七祀儀禮士禱五祀不云二祀一也五祀與社稷司爲

地示之屬司命則屬天神泰厲則屬人鬼合爲七祀恐非其類二也諸侯不祭戶竈大夫以下不祭中霤恐非推報之義三也既爲羣姓立七祀又自爲立七祀是天子有十四祀諸侯有十祀矣四也五祀祭於宮中而以厲參之五也祭法之說本不足信康成反以爲周制而以天子祭五祀爲商制惑矣周禮五祀難指爲商制遂以爲五官之神抑又惑矣茲輯五祀門先經後史以諸儒辨論附於經後覽者詳焉

周禮春官大宗伯以血祭祭五祀（注故書祀作禩鄭司農云禩當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於三者宮中曰五祀元謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲勾芒食於木該爲蓐收食於金修及熙爲元冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土（疏）先鄭云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀者先鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也

故云五色之帝後鄭不從者案司服云祀昊天與五帝皆用大裘當在圜丘與四郊上今祭在社稷之下於王者宮中失之遠矣且五帝天神當在上經陽祀之中退在陰祀之內一何陋也元謂此五祀者五官之神在四郊者生時爲五官死乃爲神配五帝在四郊知在四郊者鄭即引月令四時四立之日迎氣在四郊并季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時迎五行之氣于四郊也云而祭五德之帝亦食此神焉者但迎氣迎五方天帝雖不言祭人帝案月令四時皆陳五德之帝太昊炎帝黃帝少昊顓頊等五德之帝并五人神於上明知五人神爲十二月聽朔及四時迎氣而陳故鄭此注及下青圭赤璋之下注皆云迎氣時并祭五人帝五人神也）

鄭氏鍔曰中霤土也季夏祀之井水也冬祀之門金也秋祀之戶木也春祀之竈火也夏祀之皆五行之小神在地者故其祭亦自血始或謂天子七祀此祭其五何也予以爲司中司命泰厲以樵燎祀之矣

黃氏度曰祭法七祀宗伯五祀司命泰厲非地類血祭者唯五耳

蕙田案鄭注以五祀爲祭五官神非也血祭埋沈疈辜皆祭地祇左傳五官皆當從祀天神不在地祇內剛中謂五行之小神在地者當從祀天信矣詳見後辨說

禮記曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸

侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧（注）五祀戶竈中雷門行也此蓋殷時制也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也（疏）祭五祀者春祭戶夏祭竈季夏祭中雷秋祭門冬祭行也歲徧者謂五方之帝迎氣雩祀明堂及郊雖有重者諸神總徧故云歲徧大夫祭五祀者大夫不得方祀及山川直祭五祀而已又曰云五祀戶竈中雷門行者此月令文大宗伯五祀以為五官者以其在五嶽之上此五祀在山川之下又與大夫同祭故知是戶竈等云此蓋殷時制也者以天子諸侯大夫同云祭五祀既無等差故疑殷時制也案王制云大夫祭五祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中雷也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五祀以解之與此不同

蕙田案鄭注此五祀與月令合是已乃又以為殷禮蓋惑於祭法七祀五祀三祀二祀之說而不能強同故彼為周禮而以此為殷制不知周禮但有五祀並無七祀七祀者禮記之言漢儒之附會耳烏足據依疏謂疑是殷制疑是周禮夫說經必有徵信豈可以已之疑而亂聖人之經哉故周禮曲禮王制一人之注而三遷其說與郊祀之釋天帝同一病矣

宗元案五祀通乎上下乃五行之神之最切於民生日用者然井即水神人尤利賴何以冬祭行而不祭井程子謂古者八家同井蓋五祀皆門內之神井則非一家之所獨也然行亦非門內之神古人出門時原有軷祭以祭行道之神冬則後車其休矣何又祭行而反不及井哉考之淮南子白虎通諸書皆云冬祭井疑彼為是月令特舉呂氏春秋之文未足據也然大雅后稷肇祀而云取羝以軷以興嗣歲正在烝祭之時則似冬之祭行古禮原是如此後得楊用修說謂行即井也八

家同井由家至井井開八道乃八家所行月令時訓特互言之而非有異雖亦曲解然實爲妙悟也但鄙意壯方之神本有二則冬之祭行可兼并直當並祀之亦無害於義爾至王平仲說以五祀爲祭之小者而大宗伯之五祀乃在五嶽之上則非門戶等可知欲從鄭氏五官之神在四郊之說則謬已五祀近而五嶽遠由近以至遠故先五祀而後五嶽其序當然何必復生一解乎且五官之神乃天神之屬宜從實柴槱燎之例而不當血祭則鄭氏益與經文爲不合耳

王制大夫祭五祀（注五祀謂司命也中霤也門也行也厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三耳）

蕙田案鄭注大宗伯曲禮既不同矣王制所言又與祭法相牴牾乃鄭復用祭法之說以爲解既分殷周兩制更於周制中分有地無地之說支離甚矣且果如祭法所云諸侯大夫降殺以兩未聞大夫有地遂得上同諸侯也

通典說曰天子諸侯必立五祀五祀者爲其有居處出入飲食之用祭之所以報德也歷代同或五或七周禮天子祭七諸侯祭五降殺之差也殷天子諸侯大夫皆五鄭注云殷禮者以祭法差降殊異故言之鄭又云竈祀老婦人古之始炊者也以此推之七祀皆應古之始造者焉馬融以七祀中之五門戶竈行中霤即勾芒等五官之神配食者勾芒食于木祝融食于火該食于金修及元冥食于水勾龍食于土月

令五時祭祀只是金木水火土五官之祭也許慎云
月令孟夏祀竈王者所祭古之有功德于人非老婦
也鄭元云爲祭五祀竈在廟門外之東祀竈禮設主
于竈陘祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬上公
也今但就竈陘而祭之屈上公之神何其陋也又月
令云其帝炎帝其神祝融文列在上與祀竈絶遠而
推合之文義不次焉得爲義也又左傳云五官之神
生爲上公死爲貴神若祭之竈陘豈得爲貴神乎特
牲饋食禮云尸謖而祭饎爨以謝先炊者之功知竈
神是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴於竈夫子
譏之云盛于盆尊于瓶若是祝融之神豈可以盆瓶
之器寘于陘而祭之乎鄭冲云五祀雖出天地之間
陰陽之氣實非四時五行陰陽之正者也月令春祀

戶祭先脾秋祀門祭先肝此順氣所宜蔵所值耳又
司命則司命星下食人間司謫過小神矣袁准正論
以爲五行之官祭于門戶行竈中雷中雷土神也火
正祀竈而水正不祀井非其類也且社奚爲于人家
之屋棟間哉禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行
是記之誤也井不輕于竈行不唯冬白虎通云月令
其祀井是也秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或
廢行而祀井魏武興復舊祀而祭門戶井竈中雷凡
五祀焉案漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀則有井之說蓋當時以行中間廢缺至魏武重修舊典而祭井焉高堂生
刊令中冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀儒
家誤以井于五祀宜除井而祀行傅元曰七祀五祀
月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭
竈而不祭井于事則有缺于情則不類謂之井者近

是也又案白虎通曰共工之子曰脩好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀以爲祖神（祖者徂也徂即行之義也）蕙田案通典殷制周禮尚沿鄭注之誤又謂七祀皆應古之始造者亦非也周禮以血祭祭社稷五祀緣社稷五祀同是地示之屬陰祀自血始故皆血祭若古之始造者則是人鬼非地示矣云祝融上公祭之竈陞爲巳亥云以駁馬鄭五官之神之說甚善至云竈神是祭老婦爲報先炊之義則非禮器老婦之祭嚴陵方氏以爲祀竈配以先炊極是古人祭必有配門戶中霤行配祭不見于經大約以古之始造者爲配耳

辨諸書五祀不同

禮記月令戶竈中霤門行（祭法司命中霤國門國行公厲）春秋左氏傳勾芒祝融蓐收元冥后土（白虎通門井戶竈中霤）世本湯五祀戶井竈中霤行（荀子註周禮宗伯以血祭祭社稷五祀鄭云五祀四時迎五行之氣于四郊而祭五德之帝也或曰此五祀郊祖宗報此五者國之祀典也皆王者所親臨之祭非戶竈中霤門行之五祀也）陳氏禮書五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲爲七祀而左傳昭二十五年家語五帝篇則以五祀爲重該修熙黎勾龍之五官月令以五祀爲門行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀爲門井戶竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祝之五祀用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說而荀卿謂五祀執薦者百人侍西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶之類然則所謂五祀者其名雖同其祭各有所主七祀之制不見他經鄭

氏以七祀爲周制五祀爲商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也然禮所言五祀蓋皆門戶之類而已門戶人所資以出入者也中霤人所資以居者也中霤井人所資以養者也先王之於五者不特所資如此而又事有所本制度有所興此所以祀而報之也中霤土之所用事故祀於中央竈火之所周事故祀於夏井水之所用事故祀於冬戶在內而奇陽也故祀於春門在外而偶陰也故祀於秋兩漢魏晉之立五祀井皆與焉特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復修月令冬冬亦祀井而不祀行然則行神亦特輟於始行而已非先王冬日之常祀也考之於禮五

祀之牲牛牲小司徒小祭祀共牛牲凡祭五祀於廟有主有尸觀月令臘先祖五祀同時則五祀祭於廟可知也曾子問既殯而祭五祀尸及三飯則五祀有尸可知也既殯而祭不酳不酢則凡祭五祀固有侑酳與酢矣老婦之祭先儒以爲竈配則五祀固有配矣先儒又謂卿以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可攷也

蕙田案聖人之制祀典也報功爲重五祀者上棟下宇修水火之利而奠民居厚民生者也門與戶人所由以出入井竈人所由以飲食中霤人所資以覆庇是故戶奇而陽陽出祀之門偶而陰陰長祀之順時令也夏屬火

而祀竈冬屬水而祀井從其類也中雷爲土於季夏祀之時之中也所謂義之修而禮之藏也若夫祭之神則五者之靈爲主而以有功於五祀者配之如竈祀火神而以先炊配類而求之門戶諸神亦可知矣乃禮文散失儒者妄援經傳凡祀之有五者比而同之不知人神之有勾芒等五官也宗廟之有禘祫與四時祭也五時之有迎氣也周禮之有司命中也此皆王者之祭不可以通乎下所謂有天下者祭百神寧可舉之以爲五祀之證歟故言禘祫是以內而紊外舉五官是舍近而求遠首司命是以神而亂祇及大厲是舉異以瀆常陳氏謂諸經各有所指是也而

祭法則漢儒祖述國語之言尤不可信鄭氏昧其義乃于大宗伯曰五官于小子職引月令于王制言祭法夫先自惑也已況王制爲大夫之祭豈容有司命而反遺戶竈而周禮五祀上有禜祀司命下有祼饋祠禜當烝享先王諸大典若五祀已賅而存之其文不已贅乎雖然大夫以下不得祭五祀何也交神視其分行禮有其地致享備其物奔走賴于人士以貧且賤而爲之何以克盡其制以致神明之感格乎士喪禮行禱五祀先儒謂禱于平常所祭祀者意必有降殺于大夫之禮平日行之有事則告之猶宗廟之祭士以上有廟庶人則祭于寢焉耳若

夫祀行廢井是秦呂氏之謬也行者將出告祭舉無定時非常行之典且井以祀水故配于冬行而以冬又何所取義乎至于門之有祈祀也非正祭也大水之用牲于門也魯之燔柴于竈也失之誣也而五祀之正祭則固親于人而不可去垂諸典而不可紊考祀典者所當詳辨也

右通論五祀

禮記禮運降於五祀之謂制度

（注）謂教令由五祀下者五祀有尸竈門戶竈行之神此始為宮室制度（疏）降于五祀者所施政令降于民者從五祀而來謂法此五祀之神以施政令也之謂制度者初造五祀之神既立中竈門戶竈行大小形制各有法度後王所以取為制度等級也

王氏安石曰出命而降于五祀居則中竈門戶食則有竈往來則有行自天子至于卿大夫士均祀之位有尊卑禮有隆殺有一定之法焉是以謂之制度蓋言門行有守內外有職而宮室以居也

五祀所以本事也（疏）五祀是制度故云本事也

方氏慤曰五祀出于五行而五行各因時以用事焉故曰所以本事也

馬氏晞孟曰五祀者中竈戶竈門行制度所出亦治天下之事也

禮行於五祀而正法則焉（疏）祭五祀以禮而天下法則各得其正

陳氏祥道曰禮行于五祀而正法則焉者以其有制以正法有度以正則也

右五祀之義

禮記月令春祀戶祭先脾（注）春陽氣出祀之于戶內陽也祀之先祭脾者春為陽中于藏直脾脾為尊凡祭五祀于廟用特牲有主有尸皆先設席于奧祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸畧如祭宗廟之儀（疏）春陽氣出祀之于戶者戶在內從外向內戶又在內故云內陽也戶是人之出入戶則有神故祭法注七祀云小神居人之間司察小過作譴告者爾此戶神則陽氣在戶內之神故云祀之于戶內陽也由位在戶內又秋其祀門注云秋陰氣出祀之于門者門在外從內向外門又在外故云外陰也則門神陰氣之神是陰陽別氣在門戶者與人作神也凡祭五祀于廟用特牲之下皆中竈禮文云祭五祀于廟者設祭戶祭中竈在于廟室之中先設席于廟堂之奧若祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席于廟門之奧雖廟室廟門有別總而言之皆謂之廟故云凡祭五祀于廟此謂殷禮而言之皆謂之廟故云凡祭五祀于廟此謂殷禮也若周則七祀加司命與厲也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也若周總在宮內故宮正注云祭社稷七祀于宮中此特牲謂特牛故小司徒

云小祭祀奉牛牲注云小祭祀王元冕所祭若諸侯或亦當然其大夫所祭或特羊也云有主有尸者謂天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也云祀之禮設主于尸內西者先設席于奧乃更設席于廟戶西夾北嚮置主位設主之人南面設主于尸西位上使主壯而云乃制脾及腎為俎奠于主北主既壯而奠于主前云又設盛于俎西者盛謂黍稷俎在主前稍西故黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主未有迎尸則是祝官祭簋中黍稷祭俎中脾腎之肉祭薦之禮皆三度祭之黍亦三祭醴亦三祭肉亦三祭故云皆三云祭肉脾一腎再者申明祭肉三度祭之事其祭肉三者脾尊故一祭腎卑故再祭云既祭徹之更陳鼎俎設其饌食于初設奧之者謂既祭黍稷祭肉醴之後徹去俎之與盛更陳列鼎俎設其饌食于初設奧之筵前其時主已移于筵上主人出戶迎尸尸入即筵而坐但宗廟之祭尸入之後始祭薦豆及黍稷醴其祭尸之時已于西祭黍稷祭肉祭醴今迎尸而入則應坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭醴故云設饌筵迎尸皆在奧者就尊之處也中間設主祭黍稷祭肉祭醴尸西者就尸處也其餘五祀所祭設主皆就其處也

蔡邕獨斷戶春為少陽其氣始出生養祀之於戶祀之禮在門內之西

白虎通春祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也

右祀戶

禮記月令夏祀竈祭先肺注夏陽氣盛熱于外祀之于竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺為尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席于門之奧東面設主于竈陘乃制肺及心肝為俎奠于主西又設盛于俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮疏云竈在廟門外之東者案少牢及特牲禮皆竈在廟門外之東西面北上云祀竈之禮以下皆逸中霤禮文云先席于門之奧謂廟門外西室之奧以神位在西故知在西室之奧以祀戶在戶內故祭在廟室之奧祀竈在門外故設主在門室之奧各從其義云東面設主于竈陘者謂設主人東面也竈陘謂竈邊盛器之物以土為之云配竈神而祭者是先炊之人禮器云竈者是老婦之祭

蔡邕獨斷竈夏為太陽其氣長養祀之于竈祀竈之禮在廟門外之東先席於門與西東設主於竈陘也

白虎通夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物

論語王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也子曰不然獲罪於天無所禱也朱注室西南隅為奧竈者五祀之一夏所祭也凡祭五祀皆先設主而祭于其所然後迎尸而祭於奧畧如祭宗廟之儀如祀竈則設主于竈陘祭畢而更設饌于奧以迎尸也

朱子語錄陘是竈門外平正可頓柴處陘非可做好安排故又祭于奧以成禮五祀皆然問五祀皆有尸以誰為之曰今無可攷但墓祭以冢人為尸以此推

之祀竈之尸恐膳夫之類祀門之類祀山川則虞衡之類儀禮閭公祭泰山召公為尸　問主與尸其別如何既設主祭于其所又迎尸祭于其奧本是一神以奧為尊以主為卑何也曰不是尊奧而卑主但祭五祀皆設主于其處則隨四時更易皆迎尸于奧則四時皆然而其尊有常處耳

饒氏雙峰曰五祀先設主席而祭于其所親之也後迎尸而祭于奧尊之也祭于其所近于褻止祭于奧又非神所栖故兩祭之以盡求神之道也

〔唐陸龜蒙祀竈解〕竈壞竭者請新之既成又請擇吉日以祀告之曰竈在祀典聞之舊矣祭法曰王為羣姓立七祀其一曰竈達于庶人庶士立一祀或立戶或立泄民賴之祀之可也說者曰其神居人間伺察小過作譴告者又曰竈鬼以時錄人功過上白于天當祀之以祈福祥此近出漢武帝時方士之言耳荀行君子之道以謹養老以慈撫幼寒同而飽均喪有哀祭有敬不忘禮以約己不忘樂以和心室閭不欺屋漏不媿雖歲不一祀竈其誣我乎苟為小人之道盡反君子之行父子兄弟夫婦人執一爨以自糊口專利以飾詐崇姦而樹非雖一歲百祀竈其私我乎天至高竈至下帝至尊嚴鬼至幽仄果能歆而告之是不忠也聽而受之是不明也下不忠上不明又果可以為天帝乎

禮記禮器孔子曰臧文仲安知禮夏父弗綦逆祀而弗止也燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶〔注奧〕

當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭餘爨爨也時人以為祭火神乃燔柴老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先爨非祭火神燔柴似失之〔疏禮祭爨神言其有功於人人得飲食故祭報之弗綦謂是火神燔柴祭之文仲又不能諫止又為不知禮爨者是老婦之祭其祭卑唯盛食于盆盛酒于瓶卑賤若此何得燔柴祭之故鄭注謂奧當為爨也祝融并奧及爨三者不同祝融乃古火官之長五祀之神祀于郊奧者正是竈之神常祀在夏以老婦配之有祖及簠豆設于竈陘又延尸入奧爨者宗廟祭後直祭先炊老嫗之神在于爨竈三者所以不同也

朱子曰有問竈尸答曰想是以庖人為之可祭又問竈尸答曰想是以竈能化飲食以養人方氏慤曰奧者西南隅致養之地故祀竈于奧以竈能化飲食以養人故也配以先炊故謂之老婦之祭猶以后稷配天而謂之郊祀后稷也

應氏鏞曰奧者西南隅之地而燔柴以焚牲也文仲不知正其順祀之為禮徒以昵于所親之為孝時僖公之死未久既升其祀于上又即其所居之奧而焚牲以為祭夫子謂此特老婦之祭耳蓋五祀設主而迎祭于奧皆室人親薦而婦人之老者主其祀物則盛于盆酒則尊于瓶是其所以為媚事之能耳而何益于孝乎或曰奧即廟中之奧蓋是既迎祀故加此于二廟以為媚也

薑田案應說非是當以方氏配祭之說為長

右祀竈

禮記月令中央祀中霤祭先心〔注中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室為霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心為尊也祀中霤之禮設主于牖下乃制心及肝肺為俎其祭肉心肺肝各一俎皆如祀戶之禮〕〔疏鄭意言中霤猶中室乃是開牖象中霤之取明則其地不當棟而在室之中央故喪禮云浴于中霤飯于牖下明中霤不關牖下也主中央而神在室者所以必在室中祭土神之義也土五行之主故其神在室之中央也是明中霤所祭則土神也故杜注春秋云在家則祀中霤在野則為社也又郊特牲云家主中霤而國主社社神亦中霤神也云古者複穴是以名室為霤云者解所以謂室中為中霤之由也古者謂未有宮室之時也複穴者謂窟居也古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土為之謂之為

複言于地上重複為之也若高地則鑿為次謂之為穴其形皆如陶竈故詩云陶復陶穴是也故毛云陶其土而復之陶其壤而穴之鄭云復者復于土上鑿地曰穴皆如陶然庾蔚云複謂地上累土謂之穴則穿地也複穴皆開其上取明故雨雷之是以後因名室為中雷也云祀中雷之禮設主于牖下者開牖象雷故設主于牖下也五祀皆先席于室也云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心為尊之奧此不言者前祀戶注已備言也此別設主當廟室牖內之下而壯向也云乃制心及肺肝為俎其祭肉心肺肝各一它皆如祀戶之禮者亦祭竟徹之更陳鼎俎迎尸如祭云也

蔡邕獨斷中雷季夏之月土氣始盛其祀中雷雷神在室祀中雷設主於牖下也白虎通六月祭中雷中雷者象土石中央也六月亦土旺也

郊特牲家主中雷而國主社示本也〔注〕中雷亦土神也〔疏〕疏大夫之家主祭土神于中

雷天子諸侯之國祭土神于社以土神生財以養官與民故皆祭土神示其生養之本也

張子曰家主中雷家非止卿大夫之家也祭中雷者祭其明也亦報天之義以不敢祭天故祭此明而已

周氏諝曰周官以血祭祭社稷五祀中雷五祀之一而社稷之次故有國者以社為主而有家者則中雷而已

論註疏中雷不同

郊特牲家主中雷鄭註中雷土神也〔疏〕月令祀中雷鄭註中雷猶中室也祭法七祀孔疏中雷者主堂室神〔補〕掘中雷而浴孔疏中雷室中也

蕙田案中雷之說鄭氏解不同今合而考之月令註中雷猶中室也土主中央而神在室古者窟居隨地而造平地累土謂之為室為雷疏複穴謂窟居古鑿坎謂之為穴其形皆如陶竈詩云陶復陶穴是也復穴皆開其上取明故雨雷之是以後因名室為中雷也許慎曰雷屋水流也孔穎達謂雷屋檐水雷之處夫古者複穴開上取明本在室之中央而雨從此雷入故謂之中雷後世易複穴為宮室則殿屋四注四面皆檐溜夏屋兩注兩面皆檐雷是檐雷與中雷之雷不同中雷在室中而檐雷在屋外特

因其爲雨之所霤故亦名之曰霤而非古者中霤之霤也中霤之霤本在室中古人之祀原起于陶復陶穴之時霤既在中而中央之土神遂祀于此禮以義起也後世既有檐霤則霤不在室中而土神終當祀于中央故雖無復穴之中霤而仍以室中爲中霤也鄭註郊特牲曰土神是對社言之而以神爲尊也注祭法曰堂室居處之神是對戶竈門井言之而以宮室爲重也注月令檀弓曰室中曰中室則專以居中之位言以合于中央土神之義也語雖各殊其意有在至檀弓掘中霤而浴疏掘室中之地作坎以浴蓋殷道與周人士喪禮掘坎于階間不同不得以此而議其矛盾也其餘經傳所載鄉飲酒禮磬階間縮霤燕禮設洗匪當東霤又曰賓所執脯以賜鐘人于門內霤雜記禫者受爵于門內霤檀弓曾子弔于季孫涉內霤又曰池視重霤左傳三進及溜雖其地不同皆指後世屋簷之霤言與中霤之霤無涉陳氏禮書曰坊記喪禮每加以遠浴于中霤飯于牖下小飲于戶內大斂于阼阼遠于戶內戶內遠于牖下牖下遠于中霤則中霤爲中室可知昔齊諸大夫之陳乞之家乞使力士舉巨囊至于中霤亦中室也其論確矣乃程大昌郝仲輿謂中霤今人家堂檐天井中是不知檐霤特同霤之名而非古之中霤也

禮記月令秋祀門祭先肝注秋陰氣出祀之于門外陰也祀之先祭肝者秋為陰中于藏直肝肝為尊也祀門之禮北面設主于門左樞乃制肝及肺心為俎奠于主南又設盛于俎東其他皆如祭竈之禮疏云北面設主于門左樞者謂廟門外左樞北面以在門外故主得南向而北面設之云乃制肝及肺心為俎奠于主南設盛于俎東者皆約中雷禮文也其他皆如祭竈之禮者謂祭心肺肝各一及祭醴三并設席于奧迎尸之

右祀中雷

蔡邕獨斷門秋為少陰其氣收藏祀之于門祀門之禮北面設主于門左樞

白虎通秋祭門門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守

右祀門

禮記月令冬祀行祭先腎注冬陰盛寒于水祀之于行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎為尊也行在廟門外之西為軹壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主于軹上乃制腎及脾為俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮疏知行在廟門外西者約檀弓云毀宗躐行自此以下皆中雷禮文廣五尺輪四尺者謂軹壇東西為廣南北為輪常祀行神之壇則然若于國外祖通軹

右祀行

禮記月令孟冬之月臘五祀注臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中雷竈行也疏臘五祀者臘獵也謂田獵所得禽祭者以欲臘祭之時暫出田獵以取禽非仲冬大閱之獵也左傳云唯君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸皇氏云仲冬獵得禽獸以為乾豆至臘用之其義非也

右臘祭五祀

周禮春官大宗伯以血祭祭五祀注陰祀自血

司服祭五祀則希冕注希讀為絺或作黹字之誤也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也疏希讀為絺或作黹

祭其壇隨路所嚮而為廣輪尺數同也祭鄭注聘禮云禮畢乘車轢而遂行惟車之一輪轢耳所以然者以兩輪相去八尺今軹壤厚二寸廣五尺故知不兩輪俱轢云北面設主軹上者以主須南嚮故人北面設之其主則鄭注大馭云蓋以菩芻棘柏為神主也

蔡邕獨斷行冬為太陰盛寒為水祀之于行在廟門外之西扱壤厚二尺廣五尺輪四尺北面設主于扱上一作壤

字之誤也者本有此二文不同故云誤當從鄭為正也云希刺粉米無畫也者衣是陽應畫今希晃三章在裳者自然刺繡但粉米不可畫之物今雖在衣亦刺之不變故得希名故鄭特言粉米也然則毳冕之粉米亦刺之也

禮記禮器三獻文（注）謂祭社稷五祀

三獻爛（注）三獻祭社稷五祀爛之時皆在薦腥之後但社稷五祀初祭降神之時已埋血宗伯之文是也至正祭薦爛之時又祭血此文是也（疏）皇氏曰三獻之祭血腥與爛一時同薦凡薦

白虎通祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說戶以羊竈以雞中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛餘不得用牛者用豕井以魚

荀子禮論天子祭五祀執薦者百人侍西房（注）周禮宗伯以血祭祭社稷五祀鄭云五祀四時迎五行之氣于四郊而祭五德之帝也或曰此五祀謂禘祠烝嘗及大祫也或曰國語祭公曰禘郊祖宗報此五者國之祀典也晉王者所親臨之祭非若戶竈中霤門行之五祀也薦謂薦陳之物邊豆之屬也西房西廂也侍或為待

文獻通考馬氏曰古者雖有五祀七祀而不言其所祭之地然以七者觀之獨司命與厲當有祭之之所而若中霤若門若戶若行若竈則所祭之神即其地也祭法言王及諸侯立門行二祀則曰國門國行大夫士則曰門曰行而已竊謂有國者祀此二神則當於國門祭之而大夫以下則當在其家之門首至若中霤戶竈則凡居室皆有之皆可祀于其地義或然也而隋唐乃祀之于太廟以時享祖宗之時并祭之蓋本鄭康成之說然康成注禮記月令其祀戶條下則言凡祭五祀于廟注周禮宮正凡邦之事蹕條下則言邦之祭社稷七祀于宮中而正義則謂于廟者殷禮于宮者周禮今鄭注自為異同而正義所以釋之者亦復如是皆臆說也然二說之中宮中之義為優蓋此五祀者皆人生日用起居之所係故當

即宮居而祭之若廟則所以崇奉祖宗不當雜祭它鬼神於其地如門中霤廟亦有之因時享而并祀于其地猶云可也至于若司命若竈若行則于廟何關又王之所祀泰厲乃帝王之無後者蓋非我族類也今即太廟之中爲位而祭之得毋有相奪予享之患乎

王氏伋曰月令以春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門冬祀行爲五祀而祭法則益以司命泰厲謂爲七祀爲周制五祀爲商制禮書云周官雖天子止五祀儀禮雖士亦祀五祀五祀無尊卑隆殺之數則祭法所云非也但白虎通解五祀則以井易行論者謂井不輕于竈行不唯冬祀井爲是程子亦謂行宇廊也其功幾何井人所重奈何遺其重者然朱子則主月令說且從之可也至所祭之地經無明文鄭氏則謂皆祀于廟蓋戶及中霤則先設席廟門外門室之奧竈門行則先設席廟門外門室之奧既各祭于其處乃迎尸于奧而祭之蓋以其興之或在廟室中或在廟門外也故曰皆祭于廟然鄭氏注周禮宮正又言祭社稷七祀于宮中與前說不合馬貴與謂廟所以奉祖宗不當雜祭他鬼神則所謂奧者不在于廟而在其所居之室矣

右祀五祀之儀

周禮春官小祝設道齋之奠分禱五祀[注]杜子春云齋當爲粢道中祭也漢儀每衝路

輒祭元謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故與祭祀也五祀五者司命大厲平生出入不以告[疏]齋送也送道之奠謂將葬于祖廟之庭設大遣奠遣送死者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中也子春云讀齋爲粢粢謂黍稷以爲道中祭也者引漢法爲證後鄭不從者案既夕禮祖廟之庭禮道中無祭法元謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也者案既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分五處祭也云五祀者祭法文云司命大厲平生出入不以告者案月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之案祭法王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則可知既夕士禮亦云分髀五祀者鄭注云博求之依祭法士二祀

禮記曾子問天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已葬而啟殯祝畢獻祝而後止[注]既葬彌吉畢獻祝而後止郊社亦然唯嘗禘宗廟侯吉祀之祭不行已葬而啟殯祝畢獻而已矣自啟至於反哭五

也[疏]天子諸侯祭禮既亡今儀禮唯有大夫士祭禮以言之案特牲饋食禮祝延尸於奧迎尸而入即延坐三飯告飽祝侑尸尸又飯至于九飯畢若大夫依少牢饋食尸食十一飯而畢鄭注少牢云士九飯大夫十一飯也則其餘有十三飯十五飯也案此說則諸侯十三飯天子十五飯又案特牲禮尸九飯畢主人酌酒酳尸尸飲卒爵酢主人主人又酌獻祝祝飲畢主人又酌獻佐食此是士之祭禮也今約此而說天子五祀之祭不行者以初崩未殯五祀之祭也天子崩未殯五祀之祭不行者以初崩哀戚未遑祭祀雖當五祀祭時不得行既殯而祭者但五祀外神不可以已私喪久廢其祭故既殯哀情稍殺而後祭也其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣者

今喪既殯不得純如吉禮理須宜降殺侑勸也故迎尸入奧之後尸三飯告飽則止祝更不勸侑其食使滿常數也又熊氏云三飯不侑酳不酢而已矣謂迎尸入奧之後尸三飯即止祝不勸侑至十五飯于時冢宰攝主酌酒酳尸尸受卒爵不酢攝主故云三飯不侑酳不酢而已者謂唯行此而已不為在後餘事也自啟至于反哭五祀之祭不行者謂欲葬之時從啟殯以後葬畢反哭以前靈柩既見哀摧更甚故云五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已已葬而祭者謂已葬反哭殯宮畢而行其祭但既葬彌吉尸入三飯之後祝乃侑尸尸食十五飯攝主酳尸尸飲卒爵而酢攝主攝主飲畢酌而獻祝祝受飲畢則止無獻佐食以下之事所以然者以葬後未甚吉唯行此禮而已

周禮夏官小子掌祈於五祀注故書祀作禩鄭司農云禩讀為祀書亦或為祀元謂祈或為刲用毛牲曰刲曰凡刲則奉大牲賈疏知刲是五祀成時是以雜記云廟成則釁之

王氏與之曰祈如小祝所謂祈福祥非釁事也

蕙田案五祀各有處所未必另有宮兆東岩王氏之說恐是

禮記曾子問君薨而世子生太宰命祝史以名徧告于五祀

儀禮既夕禮記乃行禱于五祀注盡孝子之情

敖氏繼公曰謂此禱于平常所祭者也士之得祭五祀于此可見呂氏大臨曰士不祭五祀而喪禮言禱于五祀者蓋有不得祭而得禱者歟

特牲饋食禮記尸卒食而祭饎爨雍爨注以尸享祭竈有功也舊說云宗婦祭饎爨享者祭雍爨用黍肉而已無邊豆俎

周禮春官𥫱人凡祭祀𦰡門用瓢齋注𦰡營鄭所祭門國門也杜子春讀齋為粢瓢謂瓠見也粢盛也元謂齋讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊疏鄭知𦰡為營鄭者欲見祭神非一取營鄰而祭之義也鄭知門是國門者禮記云天子祭七祀有國門故也

地官司門凡歲時之門受其餘注鄭司農云受祭門之餘疏凡故云凡以總之若月令秋祭門者是祭廟門此門亦謂國門十二者除四時祭外仍有為水祈禱故左氏莊公二十五年秋大水有月牲于門之事

易氏祓曰祭門不敢用散祭祀之牲特受其共牲之餘者而用之

蕙田案歲時之門謂以歲時而祭門如每歲春祭門九門磔攘與夫禜門祈報之祭也受

其餘謂受祭門之胙肉謂之餘者胙肉本祭
餘也

禮記月令季春之月九門磔攘以畢春氣(注)磔牲以攘于四方之神所以畢止其災也

春秋莊公二十有五年秋大水鼓用牲于社于門左氏傳亦非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓(杜注門國門也)

儀禮聘禮釋幣於行(注)告將行也行者之先其古人之名未聞天子諸侯有常祀在冬大夫三祀曰門曰行曰厲奠禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣可知也今時民春秋祭祀有行神古之遺禮乎(疏)行者之先謂古始教行路之人天子諸侯有常祀在冬者月令祀行是也大夫雖言行無常祀因行使始出有告禮而已然此謂乎地道路之神至于出城又有輒祭祭山川之神豫無險難也祭山川之神有輒壇此祭行神亦當有輒壤月令注云行在廟門外之西為輒壇厚三寸廣五尺輪四尺是也

記出祖釋輒祭酒脯乃飲酒於其側(注)祖始也既受聘享之禮行出國門止陳車馬釋酒脯之奠于輒為行始也詩傳曰輒道祭也謂祭道路之神

故氏繼公曰道祭謂之輒者為既祭而以車輒之因以為名也釋輒者釋其所輒之物謂酒脯也既釋則人為神祭之如士虞禮佐食為神祭黍稷肺祝祭酒之為既祭乃與同行者飲酒于其側禮畢乘車輒之而遇

周禮夏官大馭掌馭玉路以祀及犯輒王自左馭馭下祝登受轡犯輒遂驅之及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹乃飲(注)車轊之而去酌無險難也春秋傳曰跋扈山川自由也玉由左馭禁制馬使不得行也輒讀為別異之別謂祖道轊輒礙犬也詩云載謀載維取萧祭脂取羝以輒詩家說云將出祖道犯輒之祭也聘禮曰乃舍輒飲酒于其側禮家說亦謂道祭軹謂兩轊也軌當作軌車前軾也(疏)此據祭天之時故有犯輒之事祭天在近郊雖無險難審慎故也此云及祭酌僕者即上文將犯輒之時當祭左右轡末及軾前乃犯輒而去酌僕者使人酌酒與僕僕即大馭也大馭則左執轡右手祭兩軹并祭軌之軾前三處訖乃飲飲者若祭末飲福酒乃始轊輒而去

詩國風飲餞于禰(毛傳)祖而舍輒飲酒于其側曰餞重始有事于道也禰地名(孔疏)言祖而舍輒飲酒于其側者謂為祖道之祭當釋酒脯于輒舍輒即輒釋也于時送者遂飲酒于祖側曰餞餞送也所以為祖祭者重已方始有事于道故祭道于其側注云祖始也既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠于輒為行始詩傳曰輒道祭謂祭道路之神春秋傳曰輒涉山川然則輒山行之名也道路以阻險為難是以委土為山或伏牲其上使者為輒祭酒脯祈告卿大夫處者于是餞之飲酒于其側禮畢乘車轊之而遂行舍于近郊矣其牲犬羊可也大馭掌馭玉路及犯輒遂驅之注云封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭之以車轊之而去酌無險難也此言之輒者本山行之名以祭道路之神求無險難故取名

馬知出國而為之者以聘禮烝民韓奕皆言出祖則不在國內以祖為行道之始則不得至郊故知在國門外也以輸者輸壞之名與中霤行神之位同知委土為山言或伏牲其上者據天子諸侯有牲卿大夫用酒脯而已犬人云伏瘞亦如之明天子以犬伏于輸上羊又無伏祭之事則天子不用羊詩云取羝以輸謂諸侯也故云其有牲則犬羊耳謂天子以犬諸侯以羊尊卑異禮也以大馭云犯輸即云遂驅之故知禮畢乘車轢之也以聘禮上文既受聘享之禮云遂行舍于郊故知轢之而遂行舍于郊也卿大夫之聘出國則釋輸聘禮于家又釋幣于行注云告將行也行者之先其古人之名未聞天子諸侯有常祀在冬大夫三祀曰門曰行曰厲士喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方今時民春秋祭祀有行神古之遺禮是在家釋幣告將行出國門用酒脯以祈告故二處不同也月令冬其祀行注依中霤之禮云行在廟門外之西為輸壤厚二寸廣五尺輪四尺有主有尸用特牲是天子諸侯常祀在冬與輸異也輸祭則天子諸侯卿大夫皆于國外為之大馭云犯輸詩云取羝以輸聘禮云釋輸是也又釋幣于行注云詩云出祖是也又名道曾子問云道而出是也以其為犯輸祭道路之神為行道之始故一祭而三名也

大雅生民取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈〔傳〕取蕭合黍稷達牆屋先奠而後燕蕭合馨香也羝羊牡羊也軷道祭也傳火曰燔貫之加于火曰烈〔箋〕烈之言爛也后稷既為郊祀之酒及其米則諏謀其日思念其禮至其時取蕭草與祭牲之脂燕之于行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神又燔烈其肉為尸羞焉自此而往郊〔疏〕至祭之日乃取蕭之香萬與祭牲之脂膏而燕燒之于行神之位使其馨香遠聞又取羝羊之體以為祀軷之祭其祭軷也取所祭之勻則傳火而燔之則加火而烈之以為尸之羞既祭神道乃自此而往于郊以祭天也取牲為軷祭而設羝宜與軷同文脂則配蕭而用故先言之燕之于行神之位正謂祭軷之位以軷之所祭即是七祀行神故言行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神者謂取牲體以祭伏于軷上秋官犬人云凡祭祀供犬牲伏瘞亦如之鄭司農云伏謂伏犬以王車轢之明此用羝亦伏軷祭皆有尸明軷祭亦有尸其燔炙者祀尸之羞故云為尸羞也此后稷為諸侯得有尸則天子軷祭亦有尸依聘禮卿大夫軷祭用酒脯則無尸矣郊之位在國外故云自此而往郊也

右因事祭五祀

禮記月令〔仲冬之月天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉〕衛氏集說〔溝羨〕開泉者汲取之無窮者也仲冬之月水歸于宅而復其本原矣故命有司祈祀之

〔白虎通〕冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏

張子曰井不在五祀恐水土之神已屬之社以報功而言則門行豈大于井反不祭井

〔語錄〕或問五祀伊川疑不祭井古人恐是同井朱子

曰然

羅泌路史漢志一戶二中霤三竈四門五井白虎通義范睢高堂隆劉昭之說皆然後漢魏晉亦皆從之湯五祀戶井竈中霤行有行無門而月令書乃有行而無井康成放之以故隋唐以行代井開元禮祀戶訾命以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏迨林甫詔修月令始復井而絀行以行神特軼於始行非冬祀也必欲祠行則湯之法去門爲允唯戶即兼門而井非家國可得廢者

右祀井

禮記祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈（注此非大神所祈報大帝者也小神居人之間司察小過作譴告者土堂室神曰國門者謂城門也曰國行者謂行神在國外之西曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所依歸好爲民作禍故祀之也王自爲立七祀者前是爲民所立與衆共之四時常祀及爲羣姓禱祀其自爲立者王自禱祭不知其當同是一神爲是別更立七祀也諸侯爲國立五祀者減天子戶竈二祀故爲立五祀也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯猶公其鬼爲厲故曰公厲諸侯自爲立五祀者義與天子同大夫立三祀者減諸侯司命中霤故爲三祀也曰族厲者謂古大夫無後者衆故言族厲曰門曰行者其大夫無民國故不言國門國行也然鄭注曲禮大夫五祀祀爲夏殷法注王制大夫五祀是有采地者鄭何以知然曲禮文連于大夫五祀故知非周而王制立七廟故知是周禮以彼推此大夫三祀則周諸侯之大夫無地者也又曰小神居人之間司察小過作譴告者以其非郊廟社稷大神故云小神以其門户竈等故知居人間也以小神所祈故知司察小過作譴告謂作譴責以告人云幽則有鬼神鬼神謂此與者以禮天神人鬼地祇皆列其名而樂記直云幽則有鬼神是幽闇之處有細小之鬼神謂此小祀者與與是疑辭也云司命

主督察三命者案援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之云聘禮曰使者出釋幣于行歸釋幣于門者證士亦有五祀云司命與厲祀時不顯著云今時民家或有春秋祀司命與山神則是周時必應春祀司命司命主長養故祀在春厲土殺害故祠在秋或者合而祠之云山即厲也云民惡言厲巫祝以厲山爲之者鄭解厲稱山之意漢時人民嫌惡厲神是厲山氏之鬼爲之故云厲山云謬乎者謂巫祝以厲厲山之神何得其鬼爲厲故云謬也

方氏慤曰司命周官以燔燎祀司命者是矣厲即春秋傳所謂鬼有所歸乃不爲厲是也以司人之命祀之使有所歸也門行曰國而戶竈不言者以其在內故也大夫而下雖門行亦不言者以其所立者皆非爲國故也是以亦不別言自爲與爲國焉諸侯曰公厲以有國言之大夫曰放厲以有家言之司命天神故首言之中霤土神也故次言之門在外也故又次于中霤行在道也故又次于國門厲之施毒不特在道而已故又次于國門而已故又次于泰厲竈則化飲食以養人非人之養也故以是終焉獨族厲先于門行者以厲之爲鬼在天道則爲甲在人道則爲丙有國者有天道有家者有人道故或先或後以尊卑之辨七者之降殺諸侯則下去戶竈而立五祀大夫非特下去戶竈而已又上去司命中霤而立三

祀適士有家者所尊之族厲又去之而立二祀至于庶士庶人則卑矣故取七祀之最卑者或戶或竈而立一祀焉不使庶士祀戶庶人祀竈而或立之者以其人與祀皆卑不足以辨其隆殺故也大宗伯言以血祭祭社稷五祀則七祀之說非周制可知曲禮王制止言大夫祭五祀蓋以周制言之上得以兼下而

五祀土于家故也

陸氏佃曰凡立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲以是爲正曰戶曰竈則天子有加焉爾大夫與諸侯諸侯殺其上曰族厲曰門曰行是也庶人或立戶或立竈取其親者立之而已戶所由也竈所養也戶近而門遠與尊而竈卑大夫有家謂之族厲以此謂之置社亦以此又新說曰五祀所以本事也故先王于四時祭焉加司命泰厲爲七祀蓋司命者萬物之命係焉春官司命是也泰厲者萬物之性係焉春官司中是也萬物受順以生者命也受中以生者性也正則中過則厲故泰厲一名司中司中以正言之也泰厲以反言之也司命本乎上者也其成象在天故以陽祀祭之自煙始春官所謂以禋燎祠司中司命小宗伯注云兆司中司命于南郊是也戶竈門行中霤本乎下者也其成形在地故以陰祀祭之自血始春官所謂以血祭祭五祀是也自司命至竈其序之如此何也蓋中霤處內而其外爲門又其外爲行以司命總之者司命主生尊大之也戶小處也竈卑處也以泰厲總之者泰厲主殺卑小之也諸侯有君道故立五祀而去天子七祀之下者二大夫有臣道故立三祀而去諸侯五祀之上者二士賤于大夫故去其一庶人則民而已不取于士而取于天子一祀者庶人卑無嫌也王爲羣姓立七祀所謂祀于廟中是也自爲立七祀所謂祭于宮中是也曲禮曰天子祭五祀即春官五祀以司命泰厲天殤不與也分禱五祀則大喪之祭于司命泰厲無所禱也禮運月令小子職皆云五祀不及司命泰厲亦以天類異之也此云大夫三祀曲禮王制皆云五祀何也蓋此經言其立曲禮王制言其祭若官師一廟曰考廟此以所立言之也又曰王考無廟而祭之此以所祭言之也若士既夕禮行禱

于五祀則言其禱而已禱與祭異祭與立異故不同也

張子曰五祀戶竈門行中霤而已一畝之宮五者皆具故曰天子至於士皆立五祀之祭天子之立五祀見於經者不一周禮大宗伯司服小子曲禮月令曾子問禮運士之立五祀見於喪禮祭法有七祀五祀三祀二祀一祀之法加以司命及厲而諸侯不祭戶竈大夫以下皆不祭中霤殆非推報之義又未嘗參見諸書及廟祧壇墠之法亦與經多不合恐別是一法非世之達禮

呂氏大臨曰大夫有家不與山川之祀所得祭者五祀而已祭法天子立七祀加以司命泰厲諸侯五祀有司命公厲而無戶竈大夫三祀有族厲而無中霤戶竈士二祀則門行而已是法也考之於經則不合曾子問天子未殯五祀之祭不行士喪禮禱於五祀則自天子至於士皆祭五祀益一宮之中雖有大小之差而五者無不具祭法加以司命厲與戶竈門行中霤謂之七祀而言涉怪妄不經至於廟制所稱亦不與諸經合竊意三代之末嘗議是法著之書而未行也士不祭五祀而喪禮言禱於五祀者益有不得祭而得禱者歟

羅泌路史五祀門戶中霤井竈見於儀禮自天子至士無隆殺司服曲禮禮運禮器天子諸侯大夫同之唯五者家國之所皆有誰能去之自黃帝立五祀歷代守之無敢或廢世本言湯五祀故曲禮謂天子五祀歲徧康成以爲商制若天子之七祀乃有泰厲司命宮正舞師七祀自與五祀不相統也且以五祀四祀三祀二祀一祀其說尤乖祭法諸侯五祀乃有厲

命而去戶竈大夫三祀族厲門行適士二祀門行庶士庶人一祀或戶或竈是則家無井竈而士庶無門井矣果合已乎鄭於祭法大夫與王有別故以周禮解之至於王制大夫五祀乃又以爲有采地者無地則祭三而遽以曲禮爲商禮祭法爲周制其不達乃如此祭法王爲羣姓立七祀又自爲立七祀是二七祀矣夫王不過爲羣姓祀羣姓祀即自爲矣烏有二哉記爲羣姓立社又自爲立社故說以爲天子諸侯皆有私社以爲私禱其有是乎

蕙田案祭法立祀與諸經不合先儒辨之極是

右祭法立祀

春秋昭公二十九年左氏傳蔡墨曰五行之官是謂五官實列受氏姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉木正曰勾芒金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土穀子曰社稷五祀誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲勾芒該爲蓐收修及熙爲元冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰勾龍爲后土此其二祀也后土爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之

蕙田案五官之神乃從五帝而食者左傳亦謂之五祀此與禮記周禮儀禮五祀不同特以鄭氏釋周禮往往引之故附著於此

右五官之神

通典漢立五祀白虎通云戶一祀竈二祀門三祀井四祀中雷五祀歲一徧有司行事禮頗輕於社稷（祀戶以羊竈以雞中雷以牛門以犬井以豕）

岳氏曰古有七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致祭焉謂之泰厲公厲族厲今絶無舉行者故此等無依之厲勢或出于依附淫祠殆無足怪禮記祭法鄭氏注漢時民家皆秋祠厲蓋此祀又達于民也於古加嚴矣

文獻通考馬氏曰月令五祀祭法王爲羣姓立七祀皆典祀之正者也至漢則其制已廢而郊祀志所載不經淫祀甚衆然武帝時李少君言祠竈則可致物（物謂鬼物）致物則丹砂可化爲黃金黃金成以爲飲食器則益壽益壽則海中蓬萊仙可見於是天子始親祠竈又高帝時南山巫祠南山秦中秦中者二世皇帝也與注疏所言泰厲者謂古帝王無後者其鬼無所依歸好爲民作禍故祀之之意畧同然其所以立祀之意則皆淫諂非禮之正也

武帝太初二年令天下大酺五日祠門戶比臘

後漢建武初有五祀有司掌之人家祀山神門戶（山即厲也鬼有所歸乃不爲厲）

魏武帝始定天下興復舊祀而造祭五祀門戶井竈中雷也

晉武帝時傅元云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一戶井竈及中雷各擇其正者祭之以後諸祀無聞唯司命配享於南郊壇

蕙田案後魏之制祭門戶井竈中雷於明堂

見太和十五年詔

陳文帝天嘉中太常卿許亨奏曰昔梁武帝云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊祭五祀臣案周禮以血祭社稷五祀鄭元云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸于地故與埋沈瘞享同爲陰祀既非煙柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圜丘不宜重設制曰可

隋定祀典五祀爲中祀戶以春竈以夏門以秋行以冬各于享廟日中雷則以季夏祀黃郊日夏李土德王各命有司祭于廟西門道南牲以少牢

唐初廢七祀唯季夏祭中雷開元中制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中雷以季夏

開元禮祭七祀儀各因時享祭之唯中雷季夏別祭祫祫之日徧祭之如臘享

祭日未明一刻太廟令率其屬入布神席於廟庭西門之內道南東向以北爲上席皆以莞設神位各于座首設酒罇於神座東南設洗於酒罇東南俱北向罍水在洗東罍在洗西南肆罍實以中罰太廟令與良醞令屬入實罇罍如常其執罇罍罍者各位于罇罍之後初太祝以下入祝史與執罇罍罍者次入就位遂于堂上設饌訖太官丞引饌入祝史迎引于座首各設于神座前于光祿卿將升獻贊引引獻官詣罍盥洗詣酒罇所執罇者舉冪獻官酌酒贊引引獻官進西面跪奠于司命神座少退西向立祝史持版進神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具位姓名昭

告于司命三陽照物四序唯始式遵常禮謹以犧齊粢
盛庶品明薦于司命尚享尸云時唯歲首升陽贊滯竈
云唯時夏始盛陽作統門云時唯孟秋升陰紀物厲云
時屬實沈氣序清肅行云時唯冬首盛陰作紀讀祝文
訖興獻官再拜祝史進奠版于神座還罇所其七祀祝版祝史入讀之獻
官再拜訖贊引引獻官詣酒罇所酌獻並如上儀訖贊
引引還本位于堂上徹豆祝史進徹豆還罇所臘享
祭七祀文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣
具位姓名昭告于司命戶竈中霤門厲行今時和年豐
式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦于司命戶竈中霤
門厲行尚享獻官唯獻司命餘座齋郎助奠餘如上儀
祭中霤儀
季夏土王日祭中霤于太廟之庭前祭三日請祭官散
齋三日于正寢致齋一日于廟所如別儀前一日衛尉
陳設如常祭日未明十刻太官丞具特牲之饌未明一
刻太常令帥其屬入布神座于廟庭西門之內道南東
向席以莞設神座于座首設酒罇于神座東南設洗于
酒罇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵奉
禮設太廟令位于神座東南執事者位于其後俱北向
西上設門外位皆于東門之外道南重行北向以西爲
上質明諸行事之官各服其服良醞之屬入實罇罍太
官丞監實籩豆簠簋贊引引太廟令又贊引引執事者
俱就門外位太祝與執罇罍篚冪者先入詣神座前西
向再拜訖各就位立定贊引引太廟令又贊引引執事
者入就位贊引贊拜太廟令以下皆再拜太官丞出詣
饌所贊引進太廟令之左白有司謹具請行事退復位

太官丞引饌入太祝迎引于座首設于神座前訖太官丞以下還本位太祝還罇所贊引引太祝手洗爵詣酒罇所執罇者舉冪太廟令酌酒贊引引太廟令進神座前西向跪奠爵俛伏興少退西向立太祝持版進于神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝謹遣具位姓名敢昭告于中靈賴茲保養毗庶以安式荷神功祗率常禮爰以特牲蘦合蘦簋嘉蔬嘉薦醴酒明祀于神尚享訖興太廟令再拜太祝進奠版于神座俛伏興還罇所太祀以爵酌福酒進太廟令之左北面立太廟令再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵還罇所太廟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罍篚者俱復位立定贊引贊拜太廟令以下皆再拜贊

引進太廟令之左白禮畢遂引太廟令以下出其祝版燔于齋所

文獻通考宋制七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中雷秋祀門及厲冬祀行為小祀用羊一豕一不行飲福

神宗熙寧八年詔寘太廟司命戶竈中雷門厲行七祀版位

宋史禮志元豐三年太常禮院請禘享徧祭七祀詔從之

詳定所言周禮天子六服自鷩冕而下各隨所祭而服今既不親祀則諸臣攝事自當從王所祭之服其攝事之臣不繫其官

四年詳定郊廟奉祀所言案禮記祭法曰王自為立七祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈孟

春其祀戶祭先脾孟夏其祀竈祭先肺中央土其祀中
霤祭先心孟秋其祀門祭先肝孟冬其祀行祭先腎又
傳曰春祀司命秋祀厲此所祀之位所祀之時所用之
俎也周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服元冕注謂
宮中七祀之屬禮記曰一獻熟注謂宮中羣小神七祀
之等周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位此所祀之服
所獻之禮所攝之官也近世因禘祫則徧祭七祀其四
時則隨時享分祭攝事以卿行禮而服七旒之冕分太
廟牲以爲俎一獻而不薦熟皆非禮制請立春祭戶于
廟室戶外之西祭司命于廟門之西制脾于俎立夏祭
竈于廟門之東制肺于俎季夏土王日祭中霤于廟庭
之中制心于俎立秋祭門及厲于廟門外之西制肝于
俎立冬祭行于廟門外之西制腎于俎皆用特牲更不
隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必元冕獻
必薦熟親祀及臘享即依舊禮徧祭從之
政和時議禮局上五禮新儀太廟七祀四時分祭如元
豐儀臘享祫享則徧祭設位于殿下橫街之北道東西
向北上議禮局言周禮小司徒小祭祀奉牛牲所謂小
祭祀即宮中七祀之類是也後世以有司攝事難于純
用太牢猶宜下同大夫禮用羊豕可也又言社稷五祀
先薦爛次薦熟至于羣小祀薦熟而已請宮中七祀止
薦熟從之
王圻續通考金宣宗承安四年六月祭中霤
惠田案續通考王圻稱元無五祀之祀今考
明集禮載元制附祭七祀神位于廟庭中街
之東西向其分爲四時之祭並與宋同唯中

雷則附于七月之祭特祭則徧設之每位籩
豆各二簋簋各一尊二俎二
明集禮國朝用周制唯祭五祀于歲終臘享通祭于廟門外其籩豆各四簋簋各一尊二共羊一豕一
明史禮志五祀洪武二年定制歲終臘享通祭于廟門外
續文獻通考二年尚書崔亮奏周官天子五祀曰門戶人之所出中雷人之所居曰竈曰井人之所養故杜祐曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀止于歲終臘享通祀于廟門外從之
八年禮部奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀戶設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御厨光祿寺官主之季夏祀中雷設壇乾清宮丹墀內官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮內大庖井前光祿寺官主之四孟之日季夏于土旺之日牲用少牢制可後定中雷于奉天殿外文樓前又歲暮合祭五祀于太廟西廡下太常寺官行禮
王圻續通考成祖永樂以後五祀于四孟及季夏已而立春祀戶宮門外道左西向立夏祀竈大庖前中道南向季夏土王後戊日祀中雷文樓前西向立秋祀門午門外西角樓東向立冬祀井大庖前南向以時皆遣內臣祭各少牢一歲暮太常少卿合祀于太廟丹墀西東向用少牢五案餘冬錄云古者祭必屏刑人今制陪祭官刑喪等項有禁大祀地內臣避之以其人經刑形體不全故也而四孟及季夏五祀之祭乃用內臣行事國家每有興作俱命內官監內臣致祭不知刀鋸之餘何

以交神明兵刑官尚嫌不使與祭而親經刑者筆祭焉又非不可之大者乎

〔于慎行穀山筆塵〕曰唐制中官服色即中尉樞密皆袨衿侍從僖宗之世始具襴笏至昭宗即位又命以晃服劍佩侍祠蓋楊復恭恃援立之功威稜震主故以是假之也本朝中官貴極於四品其後多賜蟒玉爲一品之服而朝服則不以服此亦袨衫之遺也惟司禮之長遣祭中霤則有祭服其徒多圖之畫像以爲榮觀可見冠晃法服不施簪御自昔然矣

五祀儀 四孟及季夏分祭各羊一豕一禮神制帛一歲暮合祭共羊五豕五制帛五

司戶之神 宮內祭內官行禮　司竈之神 光祿寺祭內官行禮　中霤之神 奉天殿外文樓前西向司禮監官行禮季夏土王後戊日祭

司門之神 午門前祭守門內官行禮　司井之神 宮內祭內官行禮　歲暮合祭五祀 太廟西廡下東向太常寺官行禮

〔大學衍義補〕邱氏濬曰周禮儀禮雖有五祀之名而無其目月令所謂門行戶竈中霤白虎通則無行而有井漢及魏晉以來皆祭井不祭行自鄭元有凡祭五祀于廟之文隋唐以來皆以時享祖宗時並祭之本朝于四孟享太廟各祭其一于春祭戶夏祭竈秋祭門冬祭井季夏土旺日祭中霤又于歲暮享廟命官兼祭五祀蓋本月令臘享五祀也又每遇親王來朝之國皆設祭于承天門外難曰門祭然即古人報行之祀也是則沐潮五祀蓋兼用月令白虎通之文歟

右歷代祭五祀

淮陰吳玉墀校