

ワ 4
6640
15

74
6640
15

五禮通考卷第三十九

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

李太僕總督蘇蘇觀桐城方觀承同訂

按察司副使元和宋宗元

參校

吉禮三十九

方丘祭地

宋史禮志北郊宋初方丘在宮城之北十四里以夏至祭皇地祇別為壇于北郊以孟冬祭神州地祇建隆以來迭奉四祖崇配二壇

文獻通考宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇遂為

大祀南郊親祀昊天上帝則併設皇地祇之位南郊四

祭冬至圓丘 正月上辛祈穀 孟夏雩祀 季秋大享及感生帝皇地祇神州地祇凡七

祭並以四祖迭配太祖親郊者並以宣祖配太宗即位

其七祭但以宣祖太祖更配方丘在宮城北十四里常

五禮通考卷第三十九 方丘祭地

木下中也
191.4
寄贈

91-0692

以夏至祭皇地祇別為壇于北郊以孟冬祭神州地祇
真宗景德三年四月太常寺言神州壇壇中有坑塹及
車馬之迹又兩遺步數迫隘不合禮文望令改擇壇位
及依令式封標諸壇外壇禁人耕墾樵牧奏可即徙壇
于方丘之西焉

四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土
祠致祭用太一祠禮

汾陰后土漢武帝元鼎中所立惟上祠宣帝元帝成
帝後漢光武唐元宗皆親祭是後曠其禮開寶九年
徙廟稍南是年始遣使致祭其後又詔自今凡告天
地仍詣祠告祭命禮官考定衣冠制度令有司條製
遣奉上

宋史樂志景德祀皇地祇三首

降神靜安 至載厚德陟配天長沈潛剛克廣大無
疆資生萬物神化含章同和八變神靈效祥

奠玉幣酌獻嘉安 於昭祀典政享坤儀備物咸秩
柔祇格思功宣敏樹日益鴻禧持載品彙率土攸宜
送神靜安 妙用無方倏來忽逝蠲潔寅恭式終禋
瘞

宋史真宗本紀大中祥符三年六月庚戌河中府父老
千餘人請祀后土不許七月辛丑文武官將校等三上
表請祀汾陰后土八月丁未朔詔明年春有事于汾陰
州府長吏勿以修貢助祭煩民戊申陳堯叟為祀汾陰
經度制置使己酉王旦為祀汾陰大禮使王欽若為禮
儀使庚戌詔汾陰路禁弋獵不得侵占民田如東封之
制

文獻通考有司定制玉冊金玉匱度廟庭擇地爲埴
中置石匱匱方五尺厚二尺中容玉匱刻金繩道三
闊一寸深五分繫繩處刻深四寸方三寸五分容天
下同文寶俟祀畢太尉奉玉匱置其中將作監領徒
舉石覆之石厚一尺繫繩填泥印寶悉如社首封碱
之制皇帝省視訖加蓋其上封固爲小壇廣厚五尺
從之九月經度制置使詣睢上築壇如方丘之制廟
北古雙柏旁有堆阜卽就其地焉十月禮儀使王欽
若言準儀注祀畢太尉封玉冊于廟庭石匱百官班
于庭中皇帝謁廟禮畢至石匱南北向省視
大中祥符四年春正月辛巳詔執事汾陰懈怠者罪勿
原乙酉習祀后土儀丁亥將祀汾陰謁啟聖院太宗神
御殿普安院元德皇后聖容二月辛酉祀后土地祇是

夜月重輪還奉祇宮紫氣四塞

文獻通考四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰
至奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北
瞰龍門自宮至睢丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗
帟幕照耀郊次眺覽久之己未遣入內都知鄧永遷
詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣
睢壇夾路設燎火其光如晝盤道紆曲周以黃麾仗
至壇次服袞冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書于
神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之禮先是睢
上多風及行禮頓止黃氣繞壇月重輪眾星不見唯
大角光明少頃改服通天冠絳紗袍乘輦詣廟設登
歌奠獻省封石匱遣官分奠諸神登郊丘亭望河汾
還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者溢路民有扶老攜

幼不遠千里而至者壬戌御朝觀壇肆赦是行塗中
屢有甘澍之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑服之患
又農事方興耕民懽忻相屬三月駐蹕西京四年詔
睢上后土廟宜上額爲太甯正殿

文獻通考慶曆時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一白其
後禮官馮浩言皇地祇壇角再成面廣四丈九尺東西
四丈六尺上等高四尺五寸下等高五尺方五丈三尺
陛廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典禮院請如唐郊祀
錄增廣因詳制度之未合禮者五年諸壇皆改嘉祐配
位七十一加羊豕各五諫官司馬光奏告大行謚號于
園丘而皇地祇止于望告下同服食失尊卑之序下禮
院定非次祭告皇地祇請差官就壇行事
景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣內臣降香春秋

朝陵諸祠祈解亦然

宋史樂志景祐夏至祀皇地祇三首

太祖奠幣恭安 赫矣消耀俶載帝基一戎以定萬

國來儀寅恭潔祀博厚皇祇威靈攸在福祿如茨

酌獻英安 丕命惟皇萬物咸覩卜年邁周崇功冠

禹有煜炎精大昌聖祚酌鬯祈年永錫繁祐

文獻通考慶曆用羊豕各五正配山罍簋簋二皇祐定

壇高三尺廣四十八步四出陛

宋史樂志熙甯祀皇地祇十二首

迎神導安 昭靈積厚混混坤輿配天作極陰慘陽

舒齊明薦享百福其儲庶幾來止風馬雲車

升降靖安 有來穆穆臨此方丘其行風動其止霆

收躬事匪懈豐盛潔羞百昌咸殖允矣神休

奠幣釐安 純誠昭融芳美嘉薦肅將二精以享以
 奠休光四充靈祇來燕其祥伊何永世錫羨
 太祖肇安 於皇烈祖維帝所興光輝宗祀如日之
 升告靈作配孝享烝烝錫茲祉福百世其承
 司徒奉俎承安 我修祀事于何致誠罔敢怠佚視
 茲碩牲納烹薦俎侑以和聲格哉休應世濟皇明
 酌獻和安 猗嗟富媪博厚含宏發榮敷秀動植茲
 豐爰酌茲酒胥蠻交通眾祥萃止垂祐無窮
 太祖侑安 光大含弘坤元之力海宇咸甯列祖之
 德作配方壇不僭不忒子孫其承毋替厥則
 飲福禔安 載登壇阼載酌尊彝牲酒嘉旨福祿純
 熙其福惟何萬物咸宜其祿維何永承神禧
 退文舞迎武舞威安 雍雍肅肅建我采旄舞以玉

戚不吳不敖其將其肆脾臑嘉肴何以侑樂鐘鼓管
 簫

亞終獻儀安 折俎在邊載羹在豆何以酌之酒醴
 是侑何以錫之貽爾眉壽何以格之永爾康阜
 徹豆豐安 曳我黼黻履舄接武鏘我珩璜降升圉
 圉其將徹兮既曰不侮其終徹兮恭飲惟主
 送神阜安 神兮來下享此苾芬酌獻雍雍執事孔
 勤神之還矣忽乘飛雲遺我祺祥物象忻忻
 常祀皇地祇五首

迎神甯安八變 坤元之德光大無疆一氣交感百物
 阜昌吉蠲致享精明是將介茲景福鼎祚靈長
 升降正安 禮經之重祭典為宗上公攝事登降彌
 恭庶品豐潔合儀肅雍百祥萃止維吉之從

奉俎豐安 禮崇禋祀神鑿孔明牲牲博膾以魚以

烹馨香蠲潔品物惟精錫之純嘏享茲至誠

退文舞迎武舞威安 進旅退旅載揚干揚不愆于

儀容服有章式綏式侑神保是聽鼓之舞之神永安

甯

送神迎安 物備百嘉樂周八變克誠是享明德斯

薦神鑿孔昭蕃禧錫羨回馭飄然邈不可見

宋史禮志神宗元豐元年二月郊廟奉祀禮文所言古

者祀天于地上之圜丘在國之南祭地于澤中之方丘

在國之北其牲幣禮樂亦皆不同所以順陰陽因高下

而事之以其類也由漢以來乃有夫婦共牢合祭天地

之說殆非所謂求神以類之意本朝親祀上帝即設皇

地元位稽之典禮有所未合遂詔定更改以聞于是陳

襄王存李清臣張璪黃履陸佃何洵直楊完等議或以

當郊之歲冬夏至日分祭南北郊各一日而祀徧或以

圜丘之旁別營方丘而望祭或以夏至盛暑天子不可

親祭改用十月或欲親郊圜丘之歲夏至日遣上公攝

事于方丘議久未決

三年翰林學士張璪言先王順陰陽之義以冬至祀天

夏至祀地此萬世不可易之理議者乃欲改用他月無

所據依必不得已宜即郊祀之歲于夏至之日盛禮容

具樂舞遺豕宰攝事雖未能皆當于禮庶先王之遺意

猶存焉于是禮官請如璪議設宮架樂文武二舞改製

樂章用竹冊匏爵增配帝犢及捧俎分獻官廣壇壝齊

宮修定儀注上之既而曾肇言今冬至若罷合祭而夏

至又以有司攝事則不復有親祭地元之時于父天母

地之義若有隆殺請遇親祀南郊之歲以夏至日備禮躬款北郊以存事地之義

曾鞏傳弟肇字子開同知太常禮院太常自秦以來禮文殘闕先儒各有臆說無所稽據肇在職多所釐正親祀皇地祇于北郊蓋自肇發之異端莫能奪其議

四年四月乃詔親祀北郊並以南郊之儀有故不行卽以上公攝事

六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊其攝事唯改舞名及不備官其籩豆樂架玉幣之數盡如親祠是歲十一月甲辰冬至祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位

黃履傳改崇政殿說書兼知諫院神宗嘗詢天地合

祭是非對曰國朝之制冬至祭天圜丘夏至祭地方澤每歲行之皆合于古猶以有司攝事未足以盡于是三歲一郊而親行之所謂因時制宜者也雖施之方今爲不可易惟合祭之非在所當正然今日禮文之失非獨此也願敕有司正羣祠爲一代損益之制詔置局詳定命履董之北郊之議遂定

哲宗初立未遑親祠有司攝事如元豐儀元祐五年夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祠徧享宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地祇遂永不親祀之典此大缺禮也望博詔儒臣講求典故明正祀典爲萬世法禮部尚書趙彥若請依元豐所定郊祀之歲親祀方丘及攝事已合禮之正更不須聚議禮部郎

中崔公度請用陳薦議仍合祭天地從祀百神復詔尙書侍郎兩省及侍從臺諫禮官集議于是翰林學士顧臨等八人請合祭如故事矣將來親祠北郊則合祭可罷宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者唯元豐五年一郊耳去所易而就所難虛地元之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮等二十二人皆主北郊之議中書舍人孔武仲又請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地元之祭彭汝礪曾肇復上疏論合祭之非文多不載

九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事呂大防言諸儒獻議欲南郊不設皇地元位于祖宗之制未覩其可范百祿以園丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言先帝因禮文所建議遂令諸儒定北郊祀地之禮然未經親行今皇帝臨御之始當親見天地而獨不設地元位恐亦未安況祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜爲勉行權制俟北郊議定及太廟享禮行之未晚太皇太后以大防之言爲是而蘇頌鄭雍皆以古者人君嗣位之初必郊見天地今皇帝初郊而不祀地恐未合古乃下詔曰國家郊廟特祀祖宗以來命官攝事唯三歲一親郊則先享清廟冬至合祭天地于園丘元豐閒有司援周制以合祭不應古義先帝乃詔定親祀北郊之儀未之及行是歲郊祀不設皇地元位而宗廟之享率如權制朕方修郊見天地之始其冬至日南郊宜依熙甯十年故事設皇地元位以嚴並況之儀厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月

之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞十一月冬至親祠南郊遂合祭天地而詔罷飲福宴

七年帝初郊合祭地祇于園丘

八年禮部尚書蘇軾復陳合祭六議令禮官集議以聞已而下詔依元祐七年故事合祭天地于南郊仍罷集議

文獻通考紹聖元年以右正言張商英言先帝制詳定禮文所謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議御史中丞黃履謂南郊合祭因王莽詔事元后遂躋地位同席共牢迨先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀瀆亂典禮帝以詢輔臣章惇曰北郊歲謂之社黃履曰郊者交于神明之義所以天地皆稱郊社者土之神耳豈有祭大祇亦可謂之社乎乃

以履奏送禮部太常寺權禮部侍郎盛陶太常丞王誼等言宜用先帝北郊儀注以時躬行罷合祭禮三省言合祭既非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮曾布言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祀北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭爲不當矣四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祀之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠之禮若謂盛夏難于出郊則姑從權變禮以循祖宗故事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御史井亮采監察御史常安民又以南郊合祭當循祖宗舊制權戶部侍郎李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難輕罷太常博士傅楫以事天地不可以暑暘廢

大禮給事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黃裳請用十月親祭皇地祇于北郊吏部侍郎豐稷請于夏至前三日皇帝致齋于文德殿遣官奏告太廟至日五鼓詣北郊齋殿質明行事禮畢還宮不甚炎溽若遇陰雨大慶殿可陳望祭之禮起居舍人葉祖洽謂北郊之禮主于事地而太廟景靈宮自可差官攝事皇帝致齋于文德殿前事一日夙興至郊外齋宮次日五鼓行事質明禮畢還內則是乘輿宿外不過一日無憚暑之虞于理爲可戶部尚書蔡京禮部尚書林希翰林學士蔡卞御史中丞黃履工部侍郎吳安持祕書少監晁端彥侍御史翟思殿中侍御史郭知章正言劉拯監察御史黃慶基董敦逸等請罷合祭天地自後閒因大禮歲以夏至之日親祀北郊其親祠北郊之歲更不

親祀南郊明年乃詔罷合祭自今閒因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇于北郊應緣祀事儀物及壇壝道路帷宮等宜令有司參酌詳具以聞蓋用蔡京等議然北郊親祀終帝世未克舉云

權禮部侍郎黃裳等言南郊用大駕鹵簿儀仗二萬六十一人明堂祫享用法駕計一萬八千八十八人今親祠北郊備物則當用大駕如以盛暑之月稍減煩文卽依明堂禮用法駕鹵簿詔依南郊用大駕鹵簿

又言南郊朝祭服皆以羅綾爲之今北郊盛暑之月難用袷服謹案月令孟夏初衣暑服孟冬始裘欲依袞冕制度改用單衣從之

宋史哲宗本紀紹聖三年春正月戊午詔罷合祭閒因

大禮之歲夏至日躬祭地祇于北郊六月乙酉立北郊齋宮于瑞聖園

元符元年春正月甲戌幸瑞聖園觀北郊齋宮

文獻通考元符元年帝幸瑞聖園觀新城北郊齋宮故事郊宮悉設以幕帟其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費縑帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣

徽宗崇甯元年禮部尙書黃裳言南郊壇十二龕壝中布列從享星位具載其名凡三百三十有八至于北郊第以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰之目別以四方寘于成壝而不列其名雖從享于大祇莫非山澤而何者來格今茲講行北郊大禮尙未論著是爲闕典乞令太常寺丞陳暘考其名位取其可以從祀者詳具以

聞列于成壝從之

二年禮部員外郎陳暘奏臣聞天一與地六合而生水于北其神元冥地二與天七合而生火于南其神祝融天三與地八合而生木于東其神句芒地四與天九合而生金于西其神蓐收天五與地十合而生土于中其神后土蓋地乘陰氣播五行于四時當有帝以爲之主必有神以爲之佐也五行之帝旣從享于南郊第一成則五行之神亦當列于北郊第一成矣上辛大雩帝及五時迎氣並以五人神配而不設五行之神是取小而遺大也神宗皇帝常詔地祇之祭以五行之神從享以五人神配然尙立岳鎮海瀆之間臣今欲陞之第一成又云地元之祭先儒之說有二或繫于神州皆有所經見唯爾雅曰西北之美者有崑崙之球琳琅玕焉河圖

括象曰崑崙東南萬五千里曰神州是崑崙不過域于西北神州不過域于東南也神宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙于方丘第一成之西北位神州于第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降于從享之列耳欲望明推神考詔旨列崑崙神州于從享之位又言三代而上山川之神有望秩之祭故五岳之秩視三公四瀆之秩視諸侯五岳不視侯而視公猶未極乎推崇之禮聖朝始帝五岳而王四瀆切唯天莫尊于上帝而五方帝次之地莫尊于大元而五岳帝次之神宗皇帝親祠上帝于南郊而五方帝列于第一成然則五岳帝其可尚與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之于第一成並從之

蕙田案五行之帝卽五行之神陳暘二之非是崑崙神州既知其不經而又曰有其舉之莫敢廢也亦依違之見帝五岳而王四瀆尤非是

宋史禮志政和三年詔禮制局議方壇制度是歲新壇成初元豐三年七月詔改北郊圓壇爲方丘六年命禮部太常定北郊壇制哲宗紹聖三年權尙書侍郎黃裳等言南郊青城至壇所五百一十八步自瑞聖園至皇地祇壇之東壇五百五十六步相去不遠其壇係國初所建神靈顧享已久元豐間有司請地祇神州並爲方壇壇之外爲坎詔止改圓壇爲方請下有司比類南郊增飾制度除治四面稍令低下以應澤中之制詔禮部再爲詳定指畫興築至是禮制局言方壇舊制三成第

一成高三尺第二成第三成皆高二尺五寸上廣八丈
下廣十有六丈夫圓壇既則象于乾則方壇當效法於
坤今議方壇定爲再成一成廣三十六丈再成廣二十
四丈每成崇十有八尺積三十六尺其廣與崇皆得六
六之數以坤用六故也爲四陛陛爲級一百四十有四
所謂坤之策百四十有四者也爲再壇壇二十有四步
取坤之策二十有四也成與壇俱再則兩地之義也齋
宮大內門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平正東
門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南內大殿門
曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰
受福曰坤珍曰道光亭曰承休後又增四角樓爲定式
其神位崇甯初禮部員外郎陳暘言五行于四時有帝
以爲之主必有神以爲之佐今五行之帝既從享于南

郊第一成則五行之神亦當列于北郊第一成天莫尊
于上帝而五帝次之地莫尊于大祇而岳帝次之今尙
與四鎮海瀆並列請升之于第一成至是議禮局上新
儀皇地祇位于壇上北方南向席以橐秸太祖皇帝位
于壇上東方西向席以蒲越木神句芒東岳于壇第一
龕東鎮海瀆于第二龕東山林川澤于壇下東丘陵墳
衍原隰于內壇之內皆在卯階之北以南爲上神州地
祇火神祝融南岳于壇第一龕南鎮海瀆于第二龕南
山林川澤于壇下南丘陵墳衍原隰于內壇之內皆在
午階之東以西爲上土神后土中岳于壇第一龕中鎮
于第二龕中山林川澤于壇下中丘陵墳衍原隰于內
壇之內皆在午階之西以西爲上金神蓐收西岳于壇
第一龕西鎮海瀆于第二龕崑崙崙西山山林川澤于壇下

西丘陵墳衍原隰于內壝之內皆在酉階之南以北爲上水神元冥北岳于壇第一龕北鎮海瀆于第二龕北山林川澤于壇下北丘陵墳衍原隰于內壝之內皆在子階之西以東爲上神州地祇席以橐秸餘以莞席皆內向其餘並如元豐儀壇壝之制其位版之制皇地祇位板長二尺取兩地之數厚六寸取坤元用六之數廣一尺取地之成數書徽號以黃色取黃琮之義皆以金飾配位板各如天地之制又言大禮格皇地祇玉用黃琮神州地祇五岳以兩圭有邸今請二者並施于皇地祇求神以黃琮薦獻以兩圭有邸神州惟用圭邸餘不用玉琮之制當用坤數宜廣六寸爲八方而不剡兩圭之長宜共五寸並宿一邸色與琮同性幣如之又言常祭地祇配位各用冰鑑一今親祀盛暑請增正配及從

祀位冰鑑四十一並從之

文獻通考政和二年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地于方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕衛士量行支賜簡而易行無偏而不舉之失以稱朕意可令禮制局裁定以聞

宋史徽宗本紀政和四年夏五月丙戌始祭地于方澤以太祖配降德音于天下

禮志政和四年五月夏至親祭地于方澤以皇弟燕王俛爲亞獻越王偁爲終獻皇帝散齋七日于別殿致齋七日于內殿一日于齋宮前一日告配太祖室其有司陳設及皇帝行事並於郊祀之儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四

陸佃傳徽宗欲親祀北郊大臣以爲盛暑不可徽宗

意甚確朝退皆日上不以爲勞當遂行之李清臣不
以爲然佃日元豐非合祭而是北郊公之議也今反
以爲不可耶清臣乃止

文獻通考四年五月丙戌夏至日帝始親祭地于方澤
以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵
武告于永泰陵詔以其日爲景貺節故事大禮御札皆
前期六月乃降六年冬祀夏祭始同一札五使亦同日
命之遂爲定制前期皇帝散齋七日于別殿致齋七日
于內殿一日于齋宮舊儀侍從官設次青城內餘就草場今聽于
青城附近官舍設次日給食錢更不具食祭前
一日奏告太祖皇帝室殿中監設大次于外壝西門之
內道北南向小次于第二成子階之西東向設皇帝褥
位于小次前東向設文武侍臣次于大次前陪祀行事
官宗室及有司次于外壝南門之外設餼幔于內壝東

西門之外開瘞坎于壇子階之北壬地光祿牽牲詣祀
所大晟陳登歌之樂于壇上稍北南向設宮架于壇北
內壝之外立舞表于鄮綴之間祭前一日太史設皇地
祇位于壇上南方北向席以橐秸太祖皇帝位于壇上
西方東向席以蒲越神州地祇位于第二成午階席以
橐秸五官神岳鎮海瀆各以其方設位于第二成山林
川澤丘陵墳衍原隰各以其方設位于壇下內壝之內
皆席以莞內向奉禮郎禮直官設皇帝位版于第二成
子階之西東向飲福位于壇上皇地祇神位東北南向
望瘞位于瘞坎之南北向設燿火于望瘞位之西北向
司尊彝帥其屬設玉幣篚于酌尊所又設邊豆簠簋之
位正配位皆左十有一籩右十有一豆俱爲三行俎一
在籩前二在豆右爲二重登一在籩豆間血槃一在登

之前簋一籩一在邊豆外籩在左籩在右又設尊罍之位每位太尊三著尊二犧尊象尊壺尊山尊各一尊皆有罍以東為上尊南罍北又設篚一于第二成子階之側實以槃坵二于正配尊罍之次又設內侍供奉皇帝盥應中爵視位于皇帝版位之前又設象尊二壺尊二在壇下子階之西俱南向東上皆加杓冪並實水又設第二成從祀每位皆左十邊右十豆俱為三行俎二在邊豆前登一槃神州地元在邊豆間籩一籩一在邊豆外籩在左籩在右爵一置于俎上內壝神位每位皆左二邊右二豆俎一在神位前爵一次之籩一籩一在爵之前籩在左籩在右登一在邊豆之間又設尊罍之位二成每方各犧尊二山尊二壇下每方設蜃尊二散尊二在神位之左蜃尊散尊外餘皆有罍副之凡尊罍皆加杓冪又

設正配位邊豆籩籩俎斗鼎各一于饌幔之內太府卿少府監帥其屬陳玉幣于篚皇地祇玉以黃琮幣以黃配帝幣亦如之神州地祇玉以兩圭有邸幣以黑五行五官五方岳鎮海瀆諸神幣各從其方色禮神之玉各置于神位前瘞玉加于幣先是郊祀尊彝邊豆籩簋之類習用前代無所考正上遠稽三代作郊廟社祀之器至是舉而用之繁然大備手詔具親祀園壇門前期一日尚輦奉御進輿于垂拱殿皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀乘黃令進玉幣于宣德門外左輔奏請降輿升輅至齋宮明禋殿前迴輅南向左輔奏請降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀祭日皇帝服通天冠絳紗袍乘輿至大次禮儀使等分立大次前有司奏請行事皇帝服袞冕以出禮儀使等前導至中壇門外殿中監跪進大圭皇帝執以入宮架儀安之樂作至午階樂止登歌樂作至第二成版位東

向立樂止禮儀使奏請有司謹具請行事宮架作甯安
之樂廣生儲祐之舞八成止皇帝再拜禮儀使奏請搢
大圭盥手登歌樂作悅手訖執大圭至壇樂止登歌嘉
安之樂作殿中監進鎮圭皇帝搢大圭執鎮圭詣皇地
祇神位前南向跪奠鎮圭于纁藉執大圭俯伏興搢圭
禮儀使奏請受玉幣奠訖俯伏興再拜樂止恭安樂作
詣太祖皇帝神位前西向奠圭幣如前儀禮儀使前導
皇帝還版位登歌樂作至位東向立樂止禮部戶部尚
書以下奉饌俎宮架豐安之樂作奉奠訖樂止皇帝再
詣盥洗搢大圭盥手登歌樂作悅手洗爵拭爵訖執大
圭至壇上樂止登歌光安之樂作詣皇地祇神位前搢
大圭跪執爵祭酒三奠爵訖執圭俯伏興樂止太祖讀
冊皇帝再拜訖登歌英安之樂作詣太祖皇帝神位前
如前儀皇帝還版位登歌樂作至位樂止皇帝還小次
登歌樂作殿中監跪受大圭簾降樂止文舞退武舞進
宮架文安之樂作舞者立定樂止亞獻盥悅訖作降安
之樂厚載凝福之舞禮畢樂止終獻行禮如前儀皇帝
詣飲福位登歌樂作至位樂止禧安之樂作皇帝再拜
搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎尊俎受搏黍豆既
奠再受爵飲福訖奠爵執圭俯伏興再拜樂止皇帝還
版位如前儀禮部戶部尚書徹俎豆登歌成安之樂作
卒徹樂止禮部尚書等降復位禮直官曰賜胙行事陪
禮官再拜宮架甯安之樂作一成止皇帝詣望瘞位登
歌樂作降自子階樂止宮架樂作至位北向立樂止禮
直官曰可瘞舉燿火瘞半坎禮儀使跪奏禮畢宮架樂
作皇帝出中壝門殿中監受大圭皇帝至大次樂止有

司奏解嚴皇帝常服乘大輦還齋宮鼓吹振作皇帝升御座百官稱賀皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退所司放仗還內如常儀

宣和二年五月丁巳祭地于方澤 五年五月癸酉祭

地于方澤

宋史徽宗本紀政和七年五月己丑如玉清和陽宮上承天效法厚德光大后土皇地祇徽號寶冊辛丑祭地于方澤降德音于諸路

文獻通考馬氏曰北郊之議始于元豐初至元豐六年始罷合祭元祐七年復合祭紹聖以後復罷之政和四年始親祀地祇于方澤蓋自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十一郊唯元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親祠方澤而已其餘六郊則

遂廢地祇之祀矣夫本以合祭爲非禮分祭爲禮至分合之議不決則廢親祠而權以上公攝事者且二十年蓋病其非禮而反至于廢禮以爲不當並祀于圓丘而終不能親祀于方澤則固不若一遵祖宗之法三歲並祀南郊之爲愈也要之周禮冬至圓丘夏至方澤其禮甚正亦無難行者諸儒議論所以不能以時決者其拘牽有二禮文煩縟則憚勞賞賚優渥則憚費如陳古靈之說每遇親郊之歲一日宿太廟以告一日宿北郊以祭地一日宿南郊以祭天是欲以二祀併在一時則不至倍費矣而執禮之勞加甚如曾曲阜之說親郊之歲依古禮以夏至親祠方澤一如郊禮至冬至則舉圓丘之祀是以二禮分在二時則不至甚勞矣而賞賚之費倍增然禮文乃百王

相承之大典不可損畧而賞賚則五季姑息之弊政何難更張則如政和三年之詔以郊天後一歲祭地方澤應奉支賜務從簡省毋使有偏而不舉之失乃為至論但恐當時方倡豐豫之說繁費未必能省所以中興之後國勢倥偬則不復能遵而行之也

蕙田案馬氏之論極中時弊至以為不如並祀南郊之為愈乃有激之詞非篤論也

文獻通考高宗紹興元年禮部太常寺討論夏日至祭皇地祇以太祖皇帝配正配二位每位尊爵邊豆各一實以酒脯鹿麪以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配于天慶觀望祭

宋史禮志紹興二年太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式詔從之又言國朝祀皇地祇設位于壇之北

方南向政和四年禮局議設于南方北向令北面望祭北向為難且于經無據請仍南向從之

文獻通考太常寺每歲常祀夏日至祭皇地祇係于行在錢湖門外惠照院望祭齋宮設位行禮以太祖皇帝配三獻官依儀初獻係差宰執亞獻禮部尚書侍郎有故或闕次輪別曹長貳次給舍諫議終獻太常卿及禮部郎官有故或闕差北司官次輪別曹郎

官合用禮料牲牢羊一豕一籩二十有六麥一天二稟二鹿脯二

十有六籩八登一黍一粢一血簋八黍稷

尊疊共二十有四著尊二

羊腥七體豕腥七體羊熟十一豕熟十一

羊腥腸胃肺羊熟腸胃肺豕腥膚豕熟膚

酒明水一實盞齊太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盞齊一實醴齊

尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒以上各加鬯二隻係實

紹興祀皇地祇十五首

迎神甯安函鍾為宮 至哉厚德物生是資直方維
則翕闢攸宜於昭祀典致享坤儀禮罔不答神之格
思

太族為角 歲事方丘舊典時式至誠感神馨非黍

稷肸鬻來臨鑒茲明德永錫坤珍時萬時億

姑洗為徵 至哉坤元乃順承天厚德載物含洪八

埏日北多暑祀儀吉蠲式昭母事敢告恭虔

南呂為羽 歲事方丘情文孔時名山大澤侑祭無

遺牲陳黝犢樂備咸池柔祇皆出介我繁禧

盥洗正安 於穆盛禮肅肅在宮歲事有初直于東

榮滌濯是謹惟寅惟清祇薦柔嘉享義克誠

升殿正安 景風應時聿嚴愍祀用事方丘鏘鏘濟

濟登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉

正位奠玉幣嘉安 坤元博厚對越天明辰事方澤

神惟顧歆嘉玉量幣祇薦純精錫我繁祉燕及函生

太祖位奠幣定安 愍祀泰折柔祇是承於赫藝祖

道格三靈式嚴配侑厚德惟甯爰昭薦幣享于克誠

捧豆豐安 丕答靈貺歲事方丘豆登在列登俎斯

儔牲牲告具寅畏彌周柔祇昭格颯至雲流

正位酌獻光安 祇事坤元飭躬敢憚爰潔粢盛載

嚴圭瓚清明內融嘉旨外粢介我繁釐時億時萬

太祖位酌獻英安 皇矣藝祖九圍是式至哉柔祇

萬彙允殖保茲嘉邦介我黍稷酌鬯告虔作配無極

文舞退武舞進正安 於穆媪神媿德彼天我修愍

祀以莫不虔肆陳時夏干羽相宣靈其來游降福綿

綿
亞終獻文安 禮有所報國惟典常 籩豆豐潔降升
齊莊備物致志 式薦累觴昭格來享 自天降康
徹豆娛安 承天效法其道貴誠 牲羞黃犢薦德之
馨芳俎告畢 禮備樂盈既靜既安 庶物霑生
送神甯安 至厚至深其動也剛 精神默通或出其
藏神之言歸化 斯有光相我炎圖 萬世無疆
降神靜安 膺膺郊原茫茫 寓縣畫野分疆 禹功疏
奠靈祇是臻 豆籩祇薦幽贊 皇圖視之不見
奠玉幣酌獻嘉安 肸蠁儲靈肅恭 用幣鏘洋導和
洪休允契嘉氣雲蒸 浹于華裔 式薦坤珍 聿符明世
送神靜安 獻奠云畢 純嘏祁祁 威靈藏用 邈矣何
之

門 蕙田案天地分合之議莫甚于宋詳載圖丘

右宋祭地

金史禮志金海陵天德以後始有南北郊之制北郊方
丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成爲子午卯酉
四正陞方壝三周四面三門夏至日祭皇地祇于方丘
方丘儀注 齋戒祭前三日質明有司設三獻以下行
事官位于尙書省初獻南面監祭御史位于西東向監
禮博士位于東西向俱北上司徒亞終獻位于南北向
次光祿卿太常卿次第一等分獻官司天監次第二等
分獻官光祿丞郊社合太樂合良醞合廩餼合司尊彝
次內壝內外分獻官太祝官奉禮郎協律郎諸執事官
就位立定次禮直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五

禮直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五

方丘祭地

月某日夏至祭皇地祇于方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有常刑讀畢禮直官贊七品以下官先退餘官對拜訖退散齋二日宿于正寢治事如故齋禁並如郊祀守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀于祠所

陳設祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次于外壝東門之外道南北向西上隨地之宜又設饌幕于內壝東門之外道北南向祭前二日所司設兵衛各服其服守衛壝門每門二人太樂令帥其屬設登歌之樂于壇上如郊祀郊社合帥其屬掃除壇之上下為瘞坎在內壝外之壬地祭前一日司天監郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座于壇上北方南向席以橐秸又設配位神座于東方西向席以蒲越又設神州地祇

神座于壇之第一等東南方席以橐秸又設五神五官岳鎮海瀆二十九座于第二等階之間各依方位又設崑崙山林川澤二十一座于內壝之內又設邱陵墳衍原隰三十座于內壝之外席皆以莞又設神位版各于座首子階之西水神元冥北岳北鎮北瀆于壇之第二等北山北林北川北澤于內壝內北丘北陵北墳北衍北原北隰于內壝外皆各為一列以東為上卯陞之北木神句芒東岳長白山東鎮東海東瀆于壇之第二等東山東林東川東澤于內壝內東丘東陵東墳東衍東原東隰于內壝外皆各為一列以南為上午陞之東神州地祇于壇之第一等火神祝融南岳南鎮南海南瀆于壇之第二等南山南林南川南澤于內壝內南丘南陵南墳南衍南原南隰于內壝外皆各為一列以西為

禮記卷之五十五 方丘祭地

三

上午陞之西土神后土中岳中鎮于壇之第二等中山
 中林中川中澤于內壝內中丘中陵中墳中衍中原中
 隰于內壝外皆各為一列以南為上西陞之南金神蓐
 收西岳西鎮西海西瀆于壇之第二等崑崙西山西林
 西川西澤于內壝內西丘西陵西墳西衍西原西隰于
 內壝外皆各為一列以北為上其皇地祇及配位神州
 地祇之座并禮神之玉設訖俟告潔畢權徹祭日早重
 設其第二等以下設定不收奉禮郎禮直官又設三獻
 官位于卯陞之東稍北西向司徒位于卯陞之東道南
 西向太常卿光祿卿次之第一等分獻官司天監位于
 其東光祿丞郊社令大官令廩犧令位又在其東每等
 異位重行俱西向北上又設太祝奉禮郎及諸執事位
 于內壝東門外道南每等異位重行俱西向北上設監

祭御史二位一于壇下午陞之西南一于子陞之西北
 俱東向設監禮博士二位一于壇下午陞之東南一于
 子陞之東北俱西向奉禮郎位于壇之東南西向協律
 郎位于樂簾西北東向大樂令位于樂簾之間西向司
 尊彝位于酌尊所俱北向設望瘞位于坎之南北向又
 設牲勝位于內壝東門之外西向太祝祝史各位于牲
 後俱西向設省饌位于牲西太常卿光祿卿太官令位
 于牲北南向西上監祭監禮位在太常卿之西稍卻西
 上廩犧令位于牲西南北向又陳禮饌于內壝東門之
 外道北南向設省饌位于禮饌之南太常卿光祿卿太
 官令位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上設祝
 版于神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚于酌
 尊所次及籩豆之位正配位各左有十一邊右有十一

禮記卷三 方丘祭地

三

豆俱爲三行登三在邊豆間鉶三在登前盥一盥一各
在鉶前又設尊鬯之位皇地祇太尊二著尊二山罍二
在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二山罍二在
正位酒尊之東俱北向西上皆有坩加勺鬯爲酌尊所
又設皇地祇位象尊二壺尊二山罍四在壇下午陛之
西配位犧尊二壺尊二山罍四在西陛之北東向北上
皆有坩加勺設而不酌神州地祇位左八邊右八豆登
一在邊豆間盥一盥一在登前爵坩一在神座前又設
第二等諸神位每位邊二豆二盥一盥一俎一爵坩一
內壘之內外諸神每位邊一豆一盥盥俎一爵坩一陳
列皆與上同又設神州地祇太尊二著尊二皆有坩第
二等諸神每方山尊二內壘內每方罍尊二內壘外每
方概尊二皆加勺鬯又設正配位邊一豆一盥一盥一

俎三及毛血豆一并神州地祇位俎一各于饌幕內又
設二洗于壇下卯陛之東北向盥洗在東爵洗在西並
有罍加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏爵
加坩又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下分
獻官盥洗位各于其方道之左罍在洗左篚在洗右俱
內向執爵篚者各于其後祭日丑前五刻司天監郊社
令帥其屬升設皇地祇及配位神座于壇上設神州地
祇座于第一等又設玉幣皇地祇玉以黃琮神州地祇
玉以兩圭有邸皆置于匣正配位幣並以黃色神州地
祇幣以元色五神五官岳鎮海瀆之幣各從其方色皆
陳于篚太祝取瘞玉加于幣以禮神之玉各置于神座
前光祿卿帥其屬入實正配位邊豆邊三行以右爲上
豆三行以左爲上其實並如郊祀登實以太羹鉶實以

和羹又設從祭第一等神州地祇之饌邊三行以右爲上豆三行以左爲上其實並如郊祀登實以太羹籩實以稷籩實以黍第二等每位左二邊栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿鬻次之籩實以稷籩實以黍俎一羊一豕內壝內外每位左邊一鹿脯右豆一鹿脯籩稷籩黍俎以羊良醢令帥其屬入實酒尊皇地祇太尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盞齊象尊次之實以醴齊壺尊次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配位著尊爲上實以泛齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盞齊壺尊次之實以醴齊山罍爲下實以三酒皆左實明水右實元酒皆尚醢代次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊爲上實以泛齊著尊次之實以醴齊第二等山尊實以醴齊內壝內屋尊實以泛齊

內壝外概尊實以三酒以上尊皆左以明水右以元酒皆尚醢代之太常卿設燭于神座前
省牲器祭前一日午後八刻去壇二百步禁止行者未後二刻郊祀令率其屬埽除壇之上下司尊與奉禮郎帥執事者以祭器入設于位郊社令陳玉幣于篚未後三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就省位禮直官贊者分引太常卿光祿卿丞監禮監祭太官令等詣內壝東門外省牲位其視濯滌告潔省牲饌並同郊祀俱畢廩犧令諸太祝祝史以次牽牲詣廚所脯後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂烹牲又祝史取瘞血貯于盤
奠玉幣祭日丑前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆籩籩尊鬯俟監祭監禮案

五禮通考卷之三十一 方丘祭地

視壇之上下乃撤去蓋幕大樂合帥工人及奉禮郎贊者先人禮直官贊者分引分獻以下監祭監禮諸太祝祝史齋郎與執事官入自南壝東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引各就壇陞上下位次引監祭監禮案視壇之上下訖退復位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位行禮官皆自南壝東門入禮直官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎高舉笏執麾者舉麾俯伏興工鼓祝樂作坤甯之曲八成偃麾戛敵樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取玉幣于篚立于尊所諸位太祝亦各取玉幣立于尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅成之曲至位北向立樂止

搢笏盥手帨手執笏詣壇樂作肅甯之曲凡初獻升降皆作肅甯之曲升自卯陞至壇樂止詣皇地祇神座前北向立樂作靜甯之曲搢笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俯伏興再拜興樂止次詣配位神座前東向立樂作億甯之曲奠幣如上儀樂止降自卯陞樂作復位樂止初獻將奠配位之幣贊者引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏由卯陞詣神州地祇神座前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官分獻官受玉幣奠訖執笏俯伏興再拜訖退初第一分獻官將升贊者引第二分獻官詣盥洗位盥手帨手執笏各由其陞升唯不由午陞詣于首位神座奠幣如上儀餘以次祝史齋郎助奠訖各引還位初獻奠幣將畢祝史奉毛血豆各由午陞升諸太祝迎于壇上進奠

于正配位神座前太祝與祝史俱退立于尊所
 進熟初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二于神
 廚各在鑊右大官令帥進饌者詣廚以七升牛羊豕自
 鑊實于各鼎牛羊豕各肩膊臠胙正脊一橫脊一長
 脊一短脊一代脊一共五體並列幕之祝史以肩各對
 舉鼎有司執匕以從陳于饌幔內從祀之俎實以羊更
 陳于饌幔內光祿卿實以籩豆簠簋籩籩籩籩籩籩
 以糝食簠實以稷簋實以黍實訖去鼎之肩幕匕加于
 鼎大官合以匕升牛羊豕載于俎肩膊臠在上端臠胙
 在下端脊膾在中俟初獻還位樂止禮直官引司徒出
 詣饌所同薦籩豆簠簋俎齊郎各奉皇地祇配位之饌
 升自卯陞諸太祝各迎于壇上司徒詣皇地祇神座前
 搢笏奉籩豆簠簋大奉俎北向跪奠訖執笏俯伏興設

籩于糝餌之前豆于醯醢之前簠簋在登前俎在籩前
 次于卯陞奉配位之饌東向跪奠于神座前並如上儀
 各降自卯陞還位大官令又同齋郎奉神州地祇之饌
 升自卯陞太祝迎于壇陞之道閒奠于神座前左籩前
 訖樂止大官令進饌者降自卯陞還位禮直官引初獻
 官詣盥洗位樂作至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣
 爵洗位至位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏
 詣壇樂作升自卯陞至壇上樂止詣皇地祇酌尊所西
 向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊舉冪良
 醢令跪酌太尊之泛齊酌訖初獻以爵授執事者執笏
 詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻
 初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵三獻奠爵皆自執事者受之以與執笏俯伏興
 少退跪樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝太祝東向跪讀

祝訖俯伏興舉祝奠版于案再拜興次詣配位酌尊所
 執事者以爵授初獻搯笏執爵司尊舉冪良醢合跪酌
 著尊之泛齊樂作太簇宮保甯之曲初獻以爵授執事
 者執笏詣配位神座前東向立搯笏跪執事者以爵授
 初獻初獻執爵三奠酒于茅苴奠爵執笏俯伏興少退
 跪樂止讀祝訖樂作就拜位拜興降自卯陞讀祝舉祝
 俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搯笏
 盥手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵授執
 事者執笏升自卯陞詣皇地祇酌尊所西向立執事者
 以爵授亞獻亞獻搯笏執爵司尊舉冪良醢合酌著尊
 之醴齊酌訖以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北
 向立搯笏跪執事以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒于茅
 苴奠爵執笏俯伏興少退再拜次詣配位酌獻如上儀

唯酌犧尊為異樂止降復位次引終獻詣盥洗位盥手
 執手洗爵拭爵以爵授執事者升壇正位酌犧尊之盎
 齊配位酌象尊之醴齊奠獻並如亞獻之儀禮畢降復
 位初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥洗位搯笏
 盥手執手洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣神州地祇
 酌尊所搯笏執事者以爵授獻官獻官執爵執事者酌
 太尊之泛齊酌訖以爵授執事者進詣神座前搯笏跪
 執事者以爵授獻官獻官執爵三祭酒于茅苴奠爵俯
 伏興少退跪再拜訖還位初第一等分獻官將升贊者
 分引第二等分獻官詣盥洗位搯笏盥手執手執笏詣
 酌尊所執事以爵授分獻官酌以授執事者進詣首位
 神座前奠獻並如上儀祝史齋郎以次助奠訖各引還
 位諸獻既畢諸太祝進徹邊豆各一少移故處樂作豐

五禮通考卷三 方丘祭地

天

甯之曲卒徹樂止奉禮官贊曰賜胙眾官再拜樂作一成止初送神樂止引初獻官詣望燎位樂作太族宮肅甯之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸太祝祝史各奉篚進諸神座前玉幣從祭神州地祇以下並以俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陞降壇北諸瘞物實于坎中又以從祭之位禮幣皆從瘞禮直官曰可瘞東西六行寅土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊者各引祭官及監祭監禮太祝以下俱復壇南北向立定奉禮郎贊曰再拜監祭以下皆再拜訖奉禮以下及工人以次出光祿卿以胙奉進監祭監禮展視其祝版燔于齋方

樂志方丘樂歌

迎神鎮甯之曲林鍾宮再奏太族角再奏姑洗徵再

奏南呂羽再奏辭同 至哉坤儀萬彙資生稱物平

施流謙變盈禮修泰折祭極精誠皇皇靈睠永奠寰

瀛

初獻盥洗太族宮肅甯之曲 禮有五經無先祭禮

卽時中虔惟時盥洗品物吉蠲威儀濟濟錫之純嘏

來歆愷悌

初獻升壇應鍾宮肅甯之曲 無疆之德至哉坤元

沈潛剛克資生實蕃方丘之儀惟敬無文神其來思

時歆薦殷

初獻奠玉幣太族宮億甯之曲 禮行方澤文物備

舉惟皇地祇昭格來下奠瘞玉帛純誠內著神保是

享陟降斯祐

司徒捧俎太族宮豐甯之曲 四階秩儀壇于方澤

昭事皇祇即陰以塘潔肆于祊孔嘉且碩神其福之
如幾如式

正位酌獻太族宮溥甯之曲 蕩蕩坤德物無不載
柔順利貞含洪光大遵豆既陳金石斯在四海永甯

福祿攸介
配位酌獻配太太族宮保甯之曲詞闕

亞終獻升壇太族宮咸甯之曲 卓彼嘉壇奠玉方
澤百辟祇肅八音純繹祀事孔明柔祇感格

徹豆應鍾宮豐甯之曲 修理方丘吉蠲是宜遵豆
靜嘉登于有司苾芬馨香來享來儀郊儀將終聲歌
徹之

送神林鍾宮鎮甯之曲 因地方丘濟濟多儀樂成
八變靈祇格思薦餘徹豆神貺昭垂億萬斯年永祐

丕基
詣望燎位太族宮肅甯之曲詞同升壇

右金祭地

續文獻通考元世祖時每歲遣使代祀后土
至元五年建后土祠于太甯宮 十三年又立后土

祠于平陽之監湯
元史祭祀志成宗大德九年禮官博士奏冬至圜丘唯

祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以間制曰可
武宗本紀至大二年十一月乙酉尙書省臣及太常禮

儀院言今南郊之禮已行而未備北郊之禮尙未舉行
明年夏至祀地北郊請以世祖皇帝配制可

至大三年冬十月丙午三寶奴及司徒田忠良等言曩
奉旨舉行南郊配位從祀北郊方丘朝日夕月典禮臣

等議欲祀北郊必先南郊今歲冬至祀圜丘尊太祖皇帝配享來歲夏至祀方丘尊世祖皇帝配享實合祀典有旨所用儀物其令有司速備之

祭祀志三年正月中書禮部移太常禮儀院下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀博士李之紹蔣汝礪疏曰案方丘之禮夏以五月商以六月周以夏五月其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方丘之制漢去都城四里爲壇四陛唐去宮城北四里爲方壇八角三成每成高四尺上闊十六步設陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺宋至徽宗始定爲再成歷代制雖不同然無出于三成之式今擬取坤數用六之義去都城北六里于壬方選擇善地于中爲方壇三成四陛外爲三壝仍依古制自外

壝之外治四面稍令低下以應澤中之制宮室牆圍器皿色並用黃其再成八角八陛非古制難用其神州地祇以下從祀自漢以來歷代制度不一至唐始因隋制以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍參酌舉行

仁宗延祐元年四月丁亥太常寺臣請立北郊帝謙遜未遑北郊之議遂輟

泰定帝泰定四年特加皇地祇黃犢一將祀之夕敕送新獵鹿二唯至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兔十有二四年四月如之其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同

文宗至順二年遣祕書少監王珪代祀后土

右元祭地

五禮通考卷第三十九

五禮通考卷第四十

內廷供奉禮部右侍郎金寶秦蕙田編輯

李太保總督蘇蘇都觀承同訂

吉禮四十

方丘祭地

明史太祖本紀吳三年八月癸丑方丘成

春明夢餘錄太祖未即大位之先建方丘于太平門外鍾山之陰分祀地洪武元年李善長等進方丘說曰三代祭地之禮見于經傳者夏以五月商以六月周人以夏日至禮之于澤中方丘蓋王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天子南郊之圜丘祭地于北郊之方澤所以順陰陽之位也然先王親地有社存焉禮曰享帝于郊祀社

五禮通考卷三十九 方丘祭地

于國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以事上帝又曰明乎郊社之禮或以社對帝或以社對郊則祭社乃所以親地也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰戴皇天履后土則古者亦命地祇爲后土矣曰地祇曰后土曰社皆祭地也此三代之正禮而釋經之正說自鄭元惑于緯書而謂夏至于方丘之上祭崑崙之祇七月于泰折之壇祭神州之祇析一事爲二事後世宗之一歲二祭自漢武用祀官寬舒議立后土祠于汾陰脍上禮如祀天而後世又宗之于北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉太時復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊而後世又因之多合祭焉皆非禮經之正義矣由漢歷唐千餘年間親祀北郊者唯魏文帝之

太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已宋元豐中議專祭北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則唯行攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未及施行今當以經爲正夏日至親祀皇地祇于方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀上是之

明史禮志壇壝之制明初建方丘于太平門外鍾山之陰方丘壇二成上成廣六尺四出陛南一丈東西北八尺皆八級下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南丈二尺東西北一丈皆八級壝去壇十五丈高六尺外垣四面各六十四丈餘制同南郊有浴室瘞坎在內壝外壬地

太祖本紀洪武二年五月癸卯始祀地于方丘
明會典二年始奉仁祖高皇帝配享

明史禮志二年夏至祀皇地祇于方丘其儀並同園丘
唯迎神後瘞毛血祭畢奉牲帛祝饌而埋之與郊天異
神位方丘洪武二年夏至正壇第一成皇地示南向
祭器北郊同南郊 玉帛牲牢皇地示黃琮郊祀制
帛地示黃配位白方丘黃犢配位各純犢配位天下山
川牛一羊豕各三祝冊祝版長一尺一分廣八尺厚二
分用楸梓木 邊豆之實以下同園丘

明集禮神位版正位題曰皇地祇配帝題曰仁祖淳皇
帝位版並黃質金字從祀題曰五岳之神四海之神四
瀆之神五鎮之神神位版並赤質金字 配位洪武三
年五月二十日親祀北郊奉皇考仁祖淳皇帝配 從
祀以五岳五鎮四海四瀆四位從祀方丘 神席用龍
椅龍案錦坐褥配位同從祀位並設于案不設席 祝

冊洪武元年五月十四日夏至親祀方丘祝文曰維洪
武三年五月二十四日親祀方丘正位祝文曰時當夏
至萬物咸亨用遵彝典謹率臣僚以玉帛犧齊粢盛庶
品奉茲瘞祀皇考仁祖淳皇帝配神作主尚享 配位
祝文曰時當夏至萬物咸亨謹率臣僚恭祀皇地祇奉
以玉帛犧齊粢盛庶品用修典禮伏惟敬慎瞻仰永為
配位尚享 祭器設皇地祇太尊二著尊一犧尊一山
罍一于壇上皆有勺有鬯有坩設太尊一山罍一于壇
下有坩有鬯配帝同其從祀則設五岳四海著尊二犧
尊二于左設五鎮四瀆著尊二犧尊二于右上帝及配
帝籩豆各十有二簠簋各二登盤篚各一牲案各一爵
坩各三沙池香案各一其從祀則籩豆各十簠簋各二
牲案各一爵坩沙池香案各一 禮神之玉方丘正位

五禮通考卷四十一 方丘祭地

用黃琮 帛方丘正位幣仍以黃從祀幣各從方色配
位帛用白 牲用黃犢二從祀岳鎮海瀆各用純色犢

一 樂舞方丘迎神奏中和之曲奠玉幣奏肅和之曲
奉俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲亞獻奏豫和之曲

終獻奏禧和之曲徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲
望瘞奏時和之曲其盥洗升降飲福受胙俱不奏樂

祭服夏至祭地皇帝服袞冕其侍祠服亦如祀天禮
酒齊正配位太尊實泛齊醴齊著尊實盞齊犧尊實醴

齊山罍實昔酒在壇上太尊實沈齊山罍實事酒清酒
在壇下從祀著尊實醴齊盞齊犧尊實事酒 棗盛正

配位從祀並簠實以黍稷簋實以稻粱 籩豆之實方
丘正配位籩各實以鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯黑餅白

餅糗餌粉資豆各實以韭菁醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢
筍菹魚醢脾折菹豚拍醢食糝食從祀籩減糗餌粉資

豆減飽食糝食 稭位用緋同郊天禮 車旂同祀天
禮 執事人員設皇帝大次皇太子幙次官二人掃除

壇上下官一人御史監掃除二人灑掃齋舍神廚官三
人設饌幔官二人設皇地祇仁祖高皇帝龍椅龍案從

祀神席官一人設御位皇太子位官二人設燔柴官二
人設分獻及文武官諸執事官版位官二人設儀仗官

二人設庭燎墳燭官二人設牲榜省牲位及割牲官二
人宰牲十五人掌鼎鑊視滌濯官二人協律郎一人舞

士一人樂生一人舞生一人撰祝書祝官各一人讀祝
兼捧祝官一人導駕官奏禮官六人導引皇太子官四

人分獻官執事八人引陪祭官執事四人糾儀御史四
人奉爵官六人捧幣官六人司香官六人掌祭官十二

人舉飲福案官二人進福酒官二人進俎官二人授胙
 執事官一人司御洗捧匱一人進巾一人司分獻鬯洗
 各酌水二人進巾二人司御盥洗酌水一人進巾一人
 司分獻盥洗位酌水一人進巾一人司御酒尊所官一
 人司分獻酒尊所各二人進正配位饌官六人舉案齋
 郎十二人舉從祀饌案四十八人 陳設設皇帝大次
 于外壝之東其禮亦準祀天之儀于祀前一日有司埽
 除壇上下開瘞坎設皇太子幕次于大次之右祭前一
 日設省牲位于內壝之東門外設樂縣于壇下之南設
 正位于壇第一層之北正中配位于壇上之東設五岳
 五鎮四海四瀆位于壇第二層五岳四海在東五鎮四
 瀆在西設正配位著尊于壇上設尊于壇下玉幣篚位
 次之又設五岳四海酒尊于神座之次幣篚位次之設

五鎮四瀆酒尊于神座之右幣篚位次之設正配位邊
 十二于神位之左豆十二于神位之右簠簋各二登一
 在籩豆之間俎一在簠簋之前香燭案在俎之前爵站
 沙池在香案之前設五岳五鎮四海四瀆籩十在左豆
 十在右簠簋各二登一在籩豆之間俎一在簠簋之前
 香燭案在俎之前爵站沙池在香燭案之前又設御盥
 洗位于壇之東分獻官盥洗位于樂懸之東西設御褥
 位于壇之南設皇太子褥位于御位之右設分獻官于
 御位之南文武陪祭官于分獻官之南讀祝官于神之
 右司尊司洗捧幣捧爵各于其所設望瘞位于壇東南
 告天下神祇 祀前十日設天下神祇位于方丘之壇
 東西向以酒脯祭之祝文曰某年某月某日皇帝將有
 事于方丘咨爾百神克相祀事北郊祀畢復以籩豆簠

禮記卷四 方丘祭地

五

簋羊豕各六卽壇以祭祝文曰皇帝敬遣某官某致祭于天下神祇齋戒散齋七日致齋三日致齋第一日百官朝服親受誓戒于御前如祀天禮省牲器並同祀天禮飲福方丘三獻禮畢飲福受胙儀及贊詞並同祀天禮

齋宮 洪武二年十二月詔太常禮部議築齋宮于方丘之側

告廟 同祀天篇

樂協律郎一人幘頭紅羅袍荔枝帶皂靴手執麾旛樂生六十二人服緋袍展脚幘頭革帶皂靴樂器編鐘十六編磬十六琴十瑟四搏拊四敔一祝四壎四篪四簫四橫笛笙八應鼓一舞舞士一人幘頭紅羅袍荔枝帶皂靴手執節舞生百

二十八人女舞六十四人引舞二人各執羽籥服紅袍展脚幘頭革帶皂靴舞生六十二人服紅袍展脚幘頭革帶皂靴手執羽籥武舞六十四人引舞二人各執干戚服緋袍展脚幘頭革帶皂靴舞生六十二人服緋袍展脚幘頭革帶皂靴手執干戚

方丘樂章

迎神中和之曲 坤德博厚物資以生承天時行光大且甯穆穆皇祇功化順成來御方丘嚴恭奉迎奠玉帛肅和之曲 地有四維大琮以方土有正色制幣以黃敬存于中是薦是將奠之几筵臨監洋洋奉俎凝和之曲 奉時純牡其牡童犢烹鼎既嚴登俎維肅升壇昭薦神光下燭眷佑邦家報效唯篤初獻壽和之曲 午為盛陽陰德和萌天地相遇品

物光榮吉日令辰明祀攸行進以醇醴展其潔清
 亞獻豫和之曲 至廣無邊道全持載山岳所憑海
 瀆咸賴民資水土既安且泰酌酒揭虔功德唯大
 終獻熙和之曲 庸眇之資有此疆宇匪臣攸能仰
 承佑助恩崇父母臣歡鼓舞八音宣揚疊侑明醑
 徹豆雍和之曲 牲牲在俎邊豆有實臨之肸鬯匪
 惟飲食登歌乃徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴慄
 送神安和之曲 神化無方妙用難量其功顯融其
 祀悠長飀輪云旋龍控鸞翔拜送稽首瞻禮餘光
 望瘞時和之曲 牲體制幣餼饌唯馨瘞之于坎以
 達神靈奉神于陰典禮是程企而望之厚壤寬平
 夏至親祀方丘儀注 齋戒前期皇帝散齋四日致齋
 二日陪祀官執事官並齋七日 告天下神祇散齋第

五日于方丘壇外之東設壇置天下神祇位西向具酒
 脯祭告 省牲先祭二日設皇帝大次于壇外東門內
 道北南向省牲位于內壇東門外先祭一日導駕官導
 引車駕詣大次太常卿奏中嚴皇帝服皮弁服太常卿
 奏外辦導駕官同太常卿導引皇帝詣省牲位執事者
 各執事廩犧令帥其屬牽牲自東西行過御前省訖牽
 牲詣神廚執事者取毛血實于豆太常卿奏請詣神廚
 導駕官同太常卿導引至神廚太常卿奏請視鼎鑊請
 視滌濯遂烹牲導駕官同太常卿導引皇帝還大次
 陳設先祭一日陳設如圖儀 鑾駕出宮前一日太常
 寺告示文武官具朝服乘馬導從兵馬司灑掃御道侍
 衛催整班行和聲備樂金吾衛備兵仗拱衛司備儀仗
 車輅典牧所備仗馬至日擊鼓初嚴內使監陳御輿于

五禮集卷中 方丘祭地

七

謹身殿前南向拱衛司設徽扇擎執于御輿之左右設黃麾仗于丹墀中道之東西設玉輅于奉天門外正中南向和聲郎設樂于午門外金吾衛陳仗于午門外近南東西相向陳金鼓隊于雲集街橋南東西相向舍人催文武官各具朝服擊鼓二嚴侍儀版奏中嚴舍人引文武官分立於雲集街橋北文東武西擊鼓三嚴侍儀奏外辦皇帝御謹身殿御用監令跪奏服冕服與皇帝引御輿至丹墀儀仗前導至奉天門外侍儀跪奏降輿皇帝降輿侍儀奏升輅皇帝升輅侍儀跪取旨勅文武官上馬舍人傳旨勅文武官上馬訖侍儀跪奏進發玉輅進發前金鼓隊分左右行次旗仗分左右行次百官前導分左右行次護衛次仗馬次儀仗次侍儀導駕官

次將軍次內使擎執各分左右行次內使監拱衛司光祿寺御用監官扈從于玉輅之後次鼓吹次旗幟次兵仗各後扈從駕將至兵仗周衛于大次文武官下馬侍立于御道之左右金鼓仗馬大樂儀仗分列于大次之南東西相向駕至大次前回輅侍儀跪奏降輅皇帝降輅侍儀與導駕官導引皇帝入大次侍儀跪取旨勅文武官各還齋次 正祭祭日清晨太常少卿率執事者各實尊鬯豆登俎簋籩又實幣于篚加玉置于酒尊所祝版置于皇地祇配帝位之右樂生舞生入就位諸執事入就位太常卿奏請中嚴皇帝服袞冕太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引皇帝自左南門入至位北向立 迎神贊禮唱迎神協律郎跪俯伏舉麾奏中和之曲贊禮唱瘞毛血郊社令瘞毛血樂成贊禮唱請行禮

太常卿奏有司謹具請行事奏鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子以下在位官皆再拜贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身奠玉帛贊禮唱奠玉帛太常卿奏請詣盥洗位導駕官同太常卿導引皇帝詣盥洗位太常卿贊盥曰前期齋戒今晨奉祭加其清潔以對神明太常卿奏搢圭皇帝搢圭司執洗者奉盥進巾太常卿奏盥手悅手出圭皇帝盥手悅手出圭太常卿奏請升壇贊曰神明在上整肅威儀升自午陛太常卿奏請詣皇地祇神位前司玉幣者奉玉幣以俟協律郎跪俯伏舉麾奏肅和之曲導駕官同太常卿導引皇帝至神位前北向立太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官舉香跪進于皇帝之左太常卿奏上香上香三上香皇帝上香上香三上香司玉幣者奉

玉幣跪進于皇帝之右皇帝受玉幣奠于皇地祇神位前太常卿奏出圭鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭鞠躬拜興拜興平身樂止太常卿奏請詣仁祖瀆皇帝神位前導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官奉香跪進于皇帝之左太常卿奏上香上香三上香皇帝上香上香三上香司幣者奉幣跪進于皇帝之右皇帝受幣奠于仁祖瀆皇帝神位前太常卿奏出圭鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭鞠躬拜興拜興平身太常卿奏復位導駕官同太常卿導引皇帝復位進熟贊禮唱進俎齋郎舉俎至壇前進俎官舉俎升自午陛協律郎跪俯伏舉麾奏凝和之曲導駕官同太常卿導引皇帝至皇地祇神位前太常卿奏搢圭皇帝搢圭進俎官以俎進于皇帝之右皇帝以

五禮通考卷三十一 方丘祭地

九

俎奠于皇地祇神位前太常卿奏出圭皇帝出圭導駕
 官同太常卿導引皇帝至仁祖淳皇帝神位前太常卿
 奏搢圭皇帝搢圭進俎官以俎進于皇帝之右皇帝以
 俎奠于仁祖淳皇帝神位前太常卿奏出圭皇帝出圭
 太常卿奏復位導駕官同太常卿導引皇帝復位 初
 獻贊禮唱行初獻禮太常卿奏行初獻禮請詣爵洗位
 導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭
 皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授
 執爵官執爵官又以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授
 執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣酒尊
 所導駕官同太常卿導引皇帝升壇至酒尊所太常卿
 奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司尊者舉
 爵酌泛齊皇帝以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出

圭太常卿奏請詣皇地祇神位前協律郎跪俯伏舉麾
 奏壽和之曲武功之舞導駕官同太常卿導引皇帝至
 皇地祇神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官
 奉香跪進于皇帝之左太常卿奏上香上香三上香皇
 帝上香上香三上香執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇
 帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭
 酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭皇帝出圭讀祝官取
 祝版于神右跪讀訖樂舞太常卿奏俯伏興平身稍後鞠
 躬拜興拜興平身皇帝俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜
 興平身樂舞太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導
 引皇帝至酒尊所執爵官以爵進皇帝受爵司尊者舉
 爵酌泛齊以爵授執爵官太常卿奏請詣仁祖淳皇帝
 神位前導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿

奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官奉香跪進于皇帝之左
太常卿奏上香上香三上香皇帝上香上香三上香執
爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒
祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太常卿
奏出圭皇帝出圭讀祝官取祝版于神位之右跪讀訖
太常卿奏俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝
俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏請復
位導駕官同太常卿導引皇帝復位 亞獻贊禮唱行
亞獻禮太常卿奏行亞獻禮請詣爵洗位導駕官同太
常卿導引皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭皇帝搢圭執
爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官執爵
官又以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官太常
卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣酒尊所導駕官同

太常卿導引皇帝升壇至酒尊所太常卿奏搢圭皇帝
搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司尊官舉罍酌醴齊皇
帝以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏
請詣皇地祇神位前協律郎跪俯伏舉麾奏豫和之曲
文德之舞導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常
卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之
右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭
酒祭酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭俯伏興平身稍後
鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠躬
拜興拜興平身^{樂舞}太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太
常卿導引皇帝至酒尊所執爵官以爵進皇帝受爵司
尊者舉罍酌醴齊皇帝以爵授執爵官太常卿奏請詣
仁祖瀆皇帝神位前導駕官同太常卿導引皇帝至神

位前太常卿奏跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右
皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒
祭酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠
躬拜興拜興平身皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜
興拜興平身樂舞太常卿奏復位導駕官同太常卿導引
皇帝復位 終獻贊禮唱行終獻禮太常卿奏行終獻
禮請詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位
太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵滌
爵拭爵以爵授執爵官又執爵官又以爵進皇帝受爵滌
爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常
卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引皇帝升壇至
酒尊所太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝
受爵司尊官舉冪酌盞齊皇帝以爵授執爵官太常卿
奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣皇地祇神位前協律
郎跪俯伏舉麾奏熙和之曲文德之舞導駕官同太常
卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭
執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭
酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太常
卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝
出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏
請詣酒尊所導駕官同太常卿導引皇帝至酒尊所執
爵官以爵進皇帝受爵司尊者舉冪酌盞齊皇帝以爵
授執爵官太常卿奏請詣仁祖清皇帝神位前導駕官
同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝
跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常
卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠

爵太常卿奏出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平
身皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太
常卿奏復位導駕官同太常卿導引皇帝復位 分獻
贊禮俟行終獻時唱分獻官行禮贊引各引分獻詣盥
洗位贊搯笏贊盥手司盥者酌水分獻官盥手贊悅手
司巾者以巾進分獻官悅手贊出笏分獻官出笏贊請
詣爵洗位贊引引分獻官至爵洗位贊搯笏分獻官搯
笏執爵官以爵進分獻官受爵滌爵拭爵以爵授執爵
者贊引贊出笏分獻官出笏贊請詣各從祀神位前贊
引引分獻官至神位前贊搯笏分獻官跪搯笏司香
者以香跪進于分獻官之左贊引贊上香上香三上香
分獻官上香上香三上香執爵官以爵跪進于分獻官
之右分獻官受爵贊引贊祭酒祭酒三祭酒奠爵分獻

官祭酒祭酒三祭酒奠爵贊引贊出笏俯伏興平身稍
後鞠躬拜興拜興平身分獻官出笏俯伏興平身稍後
鞠躬拜興拜興平身贊引唱復位分獻官復位 飲福
受胙贊禮唱飲福受胙太常卿奏請詣飲福位導駕官
同太常卿導引皇帝升壇至飲福位北向立太常卿奏
鞠躬拜興拜興平身皇帝鞠躬拜興拜興平身太常卿
奏跪搯圭皇帝跪搯圭奉爵官酌福酒跪進于皇帝之
左贊曰唯此酒肴神之所與賜以福慶億兆同沾皇帝
受福酒祭酒飲福酒以爵置于拈奉胙官奉胙跪進于
皇帝之右皇帝受胙以胙授執事者執事者跪于皇帝
之右受胙太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏俯伏興
平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝俯伏興平身稍後
鞠躬拜興拜興平身太常卿奏請復位導駕官同太常

禮部儀制卷之五十五 方丘祭地

三

卿導引皇帝復位 徹豆贊禮唱徹豆協律郎跪俯伏
舉麾奏雍和之曲掌祭官徹豆贊禮唱賜胙太常卿奏
皇帝飲福受胙免拜贊禮唱皇太子以下在位官皆再
拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下皆鞠躬拜
興拜興平身樂止送神贊禮唱送神協律郎跪俯伏
舉麾奏安和之曲太常卿奏鞠躬拜興拜興平身皇帝
鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子以下在位官皆再
拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下皆鞠躬拜
興拜興平身贊禮唱祝人取祝幣官取幣詣望瘞位讀
祝官取祝奉幣人取幣掌祭官取饌及爵酒詣瘞坎置
戶上樂止望瘞贊禮官唱望瘞導駕官同太常卿導
引皇帝至望瘞位贊禮唱可瘞東西面各二人以毛血
瘞俟半瘞太常卿奏禮畢導駕官同太常卿導引皇帝

還大次解嚴 變駕還宮鹵簿導從如來儀大樂鼓吹
振作

王圻續通考洪武二年方丘在北郊歲夏至皇帝大祭
地于方澤皇地祇北向以五嶽五鎮四海四瀆諸神配
服袞冕方丘壇南建殿九間風雨于此望祭 三年增
祀天下山川之神于方丘五月戊申祀地于方丘以仁
祖配

明史禮志洪武四年改築方丘上成廣二丈九尺四寸
高三尺九寸下成每面廣丈五尺五寸高三尺八寸通
徑七丈四寸壇至內壝牆四面皆八丈九尺五寸內壝
牆至外壝牆四面各八丈二尺

王圻續通考洪武七年增設天下神祇壇于南北郊
明史樂志洪武八年御製方丘樂章

方丘祭地

古

迎神 仰皇祇兮駕來川岳從迎兮威靈備開香煙
繚繞兮神臨御街漸升壇兮穆穆靄瑞氣兮應結樓
臺以微衷兮率職幸望聖悅兮心諧但允臣兮固請
願嘉烝民兮永懷
奠玉帛 臣奉兮以筐玉帛是進兮歲奠以常百辟
陪祀兮珮聲琅琅惟南薰兮解愠映燎炎兮煌煌
迎俎 庖人兮淨湯大烹牲兮氣靄而芳以微衷兮
獻上曰享兮曰康
初獻 初獻行兮捧觴聖靈穆穆兮洋洋爲烝民兮
永康鑒豐年兮耿光
亞獻 雜散羞兮已張法前王兮典章臣固展兮情
悃用斟醴兮載觴
終獻 爵三獻兮禮將終臣心眷戀兮無窮恐殺羞

兮未具將何報兮神功

徹饌 俎豆徹兮神熙鸞輿駕兮旋歸百神翼翼兮

雲衣敬奉行兮弗敢違

送神 祥風興兮悠悠雲衢開兮民福留歲樂烝民

兮大有想洋洋兮舉觴載酒

望瘞 殺羞玉帛兮瘞坎中遙瞻隱隱兮龍旗從祀

事成兮盡微衷感厚德兮民福雍雍

王圻續通考洪武九年定郊社之禮雖有三年之喪不

廢 十年太祖感齋居陰雨命作大祀殿于南郊遂定

每歲合祀于孟春爲永制 十一年十月甲子大祀殿

成

明史太祖本紀洪武十二年正月己卯始合祀天地于南郊

五禮通考卷四
五
蕙田案明太祖勤于郊祀奕世仍之自改大祀殿合祀後太祖親祀者二十恭閱親祀者三成祖親祀者十一詳見園丘門

禮志永樂十八年京都大祀殿成規制如南京

蕙田案自此年北京肇建大祀殿合祭天地至世宗嘉靖九年建南北郊壇皇帝親祀者凡一百有一見園丘門

明會典嘉靖九年遵初制建方澤于安定門外每歲夏至祭地以五岳五鎮四海四瀆陵寢諸山從祀俱止奉太祖一位配享而罷太宗之配建皇地祇室于方澤南以藏皇地祇及從位主是年既分建四郊遂號祖陵山曰基運皇陵山曰翊聖孝陵鍾山曰神烈顯陵山曰純德并天壽山俱從祀方澤居岳鎮之次仍俱祀于

地祇壇

春明夢餘錄嘉靖九年從給事中夏言之請建改地壇在安定門外之北繚以垣墻壇爲制二成夏至祭皇地祇北向太祖西向俱一成上東一壇中岳東岳南岳西岳北岳基運山翊聖山神烈山西向西一壇中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純德山東向東二壇東海南海西海北海西向西二壇大江大淮大河大漢東向俱二成上壇制一成面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺各成面甄用六八陰數皆黃色琉璃青白石包砌四出陛各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸闊六尺內壇方牆二十七丈高六尺厚二尺內櫺星門四北門外西爲瘞位壑祝帛配位帛則燎之東爲燈臺南門外

為皇地祇室藏神版而太祖版則以祭之前一日請諸廟外櫺星門四西門外迤西為神庫神廚宰牲亭祭器庫北門外西北為齋宮又建四天門西門外為鑾駕庫遣官房南為陪祀官房又外為壇門又外為秦折街牌坊護壇地一千四百七十六畝

王圻續通考嘉靖祀方澤儀注 一前期十日太常寺題請視牲次請命看牲分獻大臣各四員 一前期五日上詣犧牲所視牲其前一日上告廟及還參拜俱如大祀之儀告辭曰明日出視方澤大祭犧牲犧回還餘並同大祀參畢回宮次日命大臣輪視如常儀 一前期四日太常寺奏祭祀進銅人如常儀諭百官致齋三日上親填告請太祖祝版于文華殿 一前期三日上詣太廟請太祖配神以脯醢酒果行再拜一獻禮祝文曰

維嘉靖某年歲次某月某朔某日孝元孫嗣皇帝御名

敢昭告于太祖高皇帝曰茲以今日夏至恭祭皇地祇于方澤謹請高祖作主侑神伏惟鑒知謹告 一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀 一前期一日太常卿詣太廟寢請太祖御位至皇祇室奉安上親

填祝版于文華殿黃格版遂告于廟告辭曰孝元孫嗣皇帝御名明日恭詣北郊行祭地禮謹詣祖宗列聖帝后神位前恭預告知 一祭之日五鼓太常卿俟上御奉

天門跪請聖駕詣地壇錦衣衛備隨朝駕上常服乘輿由長安左門出入壇之西門太常官導上至具服殿易祭服出導引官導上由方澤右門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位上就位典儀唱瘞毛血唱迎神樂作樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛

樂作內贊升壇導上至皇祇香案前奏跪奏搢圭司香
 官捧香跪進于上右內贊奏上香上三上香訖捧玉帛
 官以玉帛跪進于上右上受玉帛內贊奏獻玉帛上奠
 訖奏出圭導至太祖香案前同儀奏復位樂止典儀唱進
 俎樂作齋郎昇俎安訖內贊奏升壇導上至皇祇俎匣
 前奏搢圭奏進俎奏出圭導上至太祖俎匣前同儀奏復
 位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏升壇導上至皇
 祇前奏搢圭捧爵官以爵跪進于上右上受爵內贊奏
 獻爵上獻爵訖奏出圭奏詣讀祝位奏訖傳贊衆官皆跪樂暫止
 內贊贊讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作內贊奏俯伏興
 平身傳贊百官同導上至太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進于
 上右上受爵內贊奏獻爵上獻訖奏出圭奏復位樂止
 典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝樂止典儀

行終獻禮儀同亞獻樂止太常卿進出壇左東向唱
 賜福胙內贊奏詣飲福位內贊對引官導上詣飲福位
 奏跪奏搢圭光祿卿捧福酒跪進于上右內贊奏飲福
 酒上飲訖光祿卿捧福胙跪進于上右內贊奏受胙上
 受訖奏出圭奏俯伏興平身奏復位奏四拜傳贊百官
 同典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送神
 樂作內贊奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧
 祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位典儀唱望瘞內
 贊奏詣望瘞位內贊對引官導上至望瘞位祝帛瘞訖
 配帝帛燎半內贊奏禮畢導引官導上至具服殿易服
 太常卿捧太祖御位入安于太廟寢駕還詣廟參拜致
 詞曰孝元孫嗣皇帝御名恭詣北郊祭地禮成謹詣祖
 宗列聖帝后神位前恭行參拜畢還宮一分獻官儀

五禮通考卷第 方丘祭地

七

注典儀唱行初獻禮讀祝訖俯伏興平身贊引引獻官
 各詣神位前贊跪贊搢笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復
 位典儀唱行亞獻禮終獻禮贊引引獻官各詣神位前
 贊搢笏獻爵出笏復位至唱望瘞贊引引獻官至燎所
 燎半贊禮畢一祝文維嘉靖某年歲次某月某朔某
日嗣天子臣御名敢昭告于皇地祇曰時當夏至羣物
 方亨生長發育有生咸賴功德至厚上配皇天爰遵典
 禮謹率臣僚以玉帛牲齊粢盛庶品奉茲禋祀奉太祖
 高皇帝配神向享一陳設正位向北犢一黃璧一帛一
黃登一簋簋各二籩十二豆十二黃玉爵三尊三篚一
 祝案一配位向西陳設同無帛帛一白從四壇五岳基運山
 翊聖山神烈山共一壇東設犢一羊一豕一登一帛八黃
白四紅一銅一籩十簋簋各二豆十黃瓷爵三篚一酒盞三

十尊三五鎮天壽山純德山共一壇西設陳設同帛七黃

紅一白四海一壇東設陳設同帛四元

明史樂志嘉靖九年復定方丘樂章

迎神中和之曲 俯瞻兮鳳輦來靈風兮拂九垓川
 岳從兮後先百辟列兮襄陪臣拜首兮返迎願臨享
 兮幸哉

奠玉帛廣和之曲 祀禮有嚴兮奉虔玉帛在笥兮

來前皇靈垂享兮以納烝民率土兮樂豐年

進俎咸和之曲 穀羞馨兮氣芳庖人奉役兮和湯

奉進兮皇祇歆慰臣稽首兮敬將

初獻壽和之曲 酒行初獻兮樂舞張齊醴明潔兮

馨香願垂享兮以歆生民安兮永康

亞獻安和之曲 載獻兮奉觴神顏和懿兮以嘗功

方丘祭地

七

隆厚載兮配天民感德兮無量
終獻時和之曲 三進兮玉露清百職奔繞兮佩環
鳴鳧鐘鷺鼓兮韻錚鉤願留福兮羣生
徹饌貞和之曲 禮告終兮徹敢遲深惟一念兮誠
意微神垂博容兮聽納恐未備兮惟慈依
送神甯和之曲 禮成兮誠已伸駕還兮法從陳靈
祇列兮以隨百辟拜兮恭寅望坤宮兮奉辭願普福
兮烝民

望燎曲同甯和

春明夢餘錄潘潢議大祀之殿義不可墮案尚書孝經春秋凡言郊不卜郊郊
祀用牲于郊皆謂之曰郊不別云某郊凡言郊以明天道郊則天神格祭天
于郊皆直繫之天更不並云天地是知祭天之外無郊郊祭之中無地易明也
巨漸徒見天子有兆于南郊之語妄意祭地當于北郊其言本孝經緯于經無
據且北既陰方地象母位則郊配亦當以其類矣嚴母莫大于配地古有之乎
是故北郊之謬義不可襲王書受命有天下謂之有土是故古者天子大社丘
方五丈封土五色祭后土焉凡封建諸侯則各割其方色之土首以白茅而錫
之使各立社祭于其國亦曰昨土是天子大社五土王社自祭畿內分土諸侯

獨得祭其方土而已故曰王者有分土祭天地諸侯方祭土而尚書問官禮
記皆謂祭地曰社或曰后土曰家土謂曰大社亦曰地亦曰土亦曰丘方曰方
丘折曰泰折天下之社莫人焉曰大社社所以明地道列地利命降乎社之謂
殺地社之為大亦昭昭矣自鄭元諸儒牽附識緯誤分泰折為祭崑崙方丘為
祭神州于是大社自為五土之神而復至祭地別在北郊大五土之神非地而
何旅五帝獨非祭天耶周禮宗伯甸師用牲于社大祝大司馬會同宜于社小
祝寇戎之事保郊祀于社大司馬蒐田獻禽祭亦大合軍以先愷樂獻功于社
大司寇軍旅之事游戮于社類皆言社而不及稷臣謂此天子大社也張載曰
大社王為羣姓所立必在國外王社王所自立必在城內夫大社既在國外則
小宗伯建國之神位所謂在社稷左宗廟者固王自立之社而大社無稷矣漢
儒乃謂大社有稷王社無稷是無怪其以社為地別體而雜求諸泰折
方丘卒起後來紛紛之議非胡宏王炎諸臣相繼講正流惑可勝慨乎

蕙田案潘潢以大社為祭地于社禮之外又

添一社而地無祭矣謬極

編修歐陽鐸議竊惟二儀定位天高而地下先王制禮天尊而地親故我太祖
皇帝兆圓丘于鍾山之陽兆方丘于鍾山之陰用周禮也行之十年乃更為大
祀之殿定合祀之儀又行之二十餘年而太宗皇帝承之百十年來論者類疑
其非古然以太祖非無為而變太宗非無據而承況土木一興財費不貲事干
國典不敢易言耳茲遇陛下傳稽古典臣工何容異議雖然古不可恃亦不可
泥參酌之與時宜之是在陛下聖明而已況周禮固不可知者臣請先舉
其畧而後效其思謹案周禮冬至圜丘夏至方丘可以見天地之分祀矣然未
知其兆于南郊歟抑南北二郊歟不可考也及考大宗伯掌建邦禮則禮祀祀
天血祭祭社而無祭地之禮小宗伯掌建神位則右社稷左宗廟五帝四郊而
無地祇之位司服則祀天大裘祭社希冕而無祭地之服乃若大宗伯蒼璧禮

天黃琮禮地圭璋琥璜禮四方則無禮社之玉典瑞四圭祀天兩圭祀地璋耶射祀山川則無社之圭何其缺略如此耶或謂天子之社非諸侯各祭一方者比古無北郊社以祭地也故尊與郊等親與廟並故武王伐商類于上帝即宜于豕土成王遷洛用牲于郊即社于新邑周禮蓋言地即不言社言社即不言地耳信言也則既謂右社稷又曰澤中方正何其乖錯如此耶意者國門之內除地爲澤而築丘祭社如古者壇墀之制歟或社稷在國都之右因澤爲丘不必于門內歟是又未可考也臣故曰古不可

蕙田案歐陽鐸之議周禮誠不知而妄爲之說也曰禋祀祀天血祭祭社無祭地之禮彼黃琮禮地兩圭祀地者何禮耶曰右社稷左宗廟五帝四郊無地祇之位彼澤中方丘非地祇之位耶曰祀天大裘祭社希冕無祭地之服夫冬至寒故大裘而袞冕未有冕而不袞者祭地夏至則袞冕爾何謂無服曰黃琮禮地而無禮社之玉兩圭祀地而無祀社之圭夫周禮序官每多互見靈鼓鼓社祭言社

而不及元大司樂分樂又言元而不及社蓋祭祇不可謂之祭社而祭社則可謂之祭地故其禮有異者以秩其等有同者以著其德周禮不及者其禮同也何得謂之缺略耶至謂國門之內除地爲澤而築丘祭社意欲併而爲一而不知悖于因地事地之義矣又謂社稷在國都之右因澤爲丘不必于門內吾不知其何說矣又案春明夢餘錄又載姚涑一議以周人建子可以冬至郊天夏至祭地用夏正則先地後天尤爲謬妄吳鼎顧我鈞痛辨之載園丘門可參觀也

王圻續通考穆宗隆慶元年會議典禮郊祀之禮分祀

已久似難紛更宜照例于南北二郊于冬夏至日聖駕親詣致祭仍奉太祖高皇帝配從之命夏至方澤以卯時行禮五月辛酉上親祀地于方澤

先是冬至祀天孟秋享太廟春秋祭社稷先師孔子歷代帝王俱用子時祭朝日壇以卯時夕月壇以西時孟春孟夏孟冬時享及祫享太祖俱午時惟夏至祀地未定至是太常寺以請遂定卯時

二年五月丙寅上親祀地于方澤

崇禎十五年五月二十六日甲午夏至先是上傳親祭地于方澤所司者皆如儀是日四鼓後鐘鳴上乘輿從午門端門承天門長安左門安定門詣北郊至行幄具祭服時曙色漸開上繙閱章疏久之報卯時上步出大次從內壇靈星右門步入行大祭禮樂九奏上升壇者五而對越盡禮仍至大次易常服而還正位黑犢一黃琮黃帛黃玉爵配位同惟無玉四從位黑犢四北羊四猪四計用犢六隻北羊及猪各四隻北羊者角彎下價最高山羊角直上價廉大祀不用山羊南郊配位藏于泰神殿北郊配位在太廟臨祭前一日請出壇祭畢仍奉入

右明祭地

五禮通考卷第四十

五禮通考卷第四十一

內廷供奉禮部侍郎黃泰舊編

李天保總督直隸都御史桐城方觀同訂

兩淮都轉鹽運使德水盧見曾
按察司副使元和宋宗元

叅

吉禮四十一

社稷

蕙田案周禮小宗伯建國之神位右社稷左宗廟社祭土神稷祭穀神人非土無以立非穀無以養國以民為本故建國以社稷為先郊特牲社祭土而主陰氣也土亦是地而與祭地異者隕然下凝皆地也其職主載惟天子得祭之于地之中別而為土職主稼穡以養人洪範土爰稼穡是也故自天子下及庶民被其功德者均得美報此土穀之祭所以

達乎上下也世儒以祭社為祭地誤矣有天
子社有諸侯社有大夫社有庶民社有亡國
之社有春祈有秋報有冬蜡其配句龍后稷
其牲黝牲其祭血祭其尊大罍其服希冕其
樂應鍾其鼓靈鼓其舞帔舞其儀三獻凡軍
旅會同田獵灾眚皆有事焉見于經文班班
可考今悉采其文條列之間附以諸儒異同
之論其歷代制度典禮詳焉

周禮地官大司徒以天下土地之圖周知九州之地域

廣輪之數設其社稷之壇注社稷后土及田正之神疏謂于中門之
外皆壇于四面

黃氏度曰社祭土稷祭穀郊丘祭天地天子之禮也土穀之祭達乎上下故方
丘與社皆地祭也而宗伯序祭有社無元舉社則其禮達乎上下舉元則天子
獨用之鼓人職曰以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭不曰元祭而曰社祭亦見其
禮之達乎上下也大司樂雷鼓雷鼓以祭天神靈鼓靈鼓以祭地元是則亦祭

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

小司徒凡建邦國立其社稷疏諸侯亦有三社二稷謂國社侯社勝
社皆有稷配之言立其社稷謂以文書

法度與之不
可國身往

鄭氏鐸曰大司徒設其社稷之壇矣小司徒又立之蓋地官掌試權重位尊諸
侯受土以置社或為之設壇或為之立祀則權在朝廷而諸侯不敢以自擅矣

封人掌設王之社壇注壇謂壇及壇也壇者謂土之神也壇者謂壇及壇也
邊之壇皆設置之直言壇不言壇舉外以明內之有壇可知也又曰壇謂壇及壇
均也者壇均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社之細舉社則稷從
之矣故言社不言稷也云社謂后土者舉配食者而言耳

蕙田案鄭以稷為社之細猶以望為郊之細
云爾然以此解社稷則難通

鄭氏鐸曰考大司徒于邦國都鄙言制其疆疆而溝封之又言制其地域而封
溝之俱謂聚土為封則知康成聚土之說為是司徒制封溝之封制其法也封
人為聚土之封為其事也惟其為聚土之事故于王社則掌設其壇又為畿封
而植木以為表于諸侯國之封為然造都鄙表封域亦然蓋
王社之畿與諸侯國之封為然造都鄙表封域亦然蓋
俱循大司徒所立法而為壇壇均與小封疆也

凡封國設其社稷之壇造都邑亦如之疏禹貢徐州貢土五色
注云王者封五色土為

社建諸侯則各割其方色土與之
使立社是封諸侯立社稷之法

右建設社稷

春官小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

注庫門內雉門外之左右

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于社祭義注周尚左者據內神而言若據衣服尊卑先王袞冕先公鷩冕亦貴于社稷故云周尚左各有所對故注不同也又曰鄭知庫門內雉門外者後鄭義以雉門為中門故知雉門外庫門內之左右也

易氏絀曰古者建國王宮居中左者人道所親故立祖廟于王宮之左右者地道所尊故立國社于王宮之右

鄭氏鏗曰左所以本仁右所以明義

考工記匠人營國左祖右社

注王宮所居也祖宗廟一疏左右前後者據王宮所居處中而言之

白虎通社稷在中門之外外門之內何尊而親之與先祖同也不置中門內何敬之示不褻瀆也

右社稷神位

書禹貢徐州厥貢惟土五色

孔傳王者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社稷以黃土首

以白茅茅取其潔黃取土者覆四方之其制上與之時首以白茅用白茅裹土與之必用白茅者取其潔清也易稱藉用白茅茅色白而潔美韓詩外傳云天子社廣五丈東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯各取其方色土首以白茅以為社明有土謹敬潔清也

傳說彙纂水經注姑幕縣有五色土王者封建諸侯隨方授之元和志徐州彭城郡開元貢五色土各一

斗 詩大雅縣迺立冢土

毛傳冢土大社也起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜美大王之社遂為大社也孔疏大社者天子社名諸侯不得稱大社也冢土非諸侯之社云遂為大社皆言大王所作遂為文王之法也郊特牲曰社所以神地之道也禮運云命降于社之謂殺地是社為土之神也冢既為大土為社主故知冢土大社也傳以社者天子社名大王時實諸侯而云乃立冢土以天子之名言之者美此大王之社而遂為大社言大王立此社文王後取其制以為天子之社故以冢土言之毛所以為此說者蓋以祭法云王為羣姓立社曰大社郊特牲云天子大社必受霜露風雨之氣也以冢土之名惟施于天子其諸侯不得名大社故也

朱子曰冢土大社也亦大王所立後遂因以為天子之制何氏楷曰山頂之高腫起者曰冢故以為高大之義社說文云地主也郊特牲云冢土中霤而國主社孔云冢土訓為大社未即名為大社祭法王為羣姓立社曰大社郊特牲云天子大社必受霜露風雨之氣以為大社之名惟施于天子諸侯雖不同名大社可以言冢土矣乃立冢土正是諸侯之法案泰誓言類

子諸侯雖不同名大社可以言冢土矣乃立冢土正是諸侯之法案泰誓言類

于上帝宜于冢土則猶仍大王舊稱以未為天子故也

汲冢周書作雒篇諸侯受命于周乃建大社于國中

廷受封也其位東青土南赤土西白土北驪土中央釁以黃

土將建諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白

茅以為土封故曰受列土于周室注其方謂建東方諸侯以青土而覆茅苴裹土封之為社也

白虎通其壇大如何春秋傳曰天子有大社焉東方

青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故

將封東方諸侯青土苴以白茅謹敬潔清也

蔡邕獨斷天子大社以五色土為壇皇子封為王者

受天子之社土以所封之方色東方受青南方受赤

他如其方色苴以白茅受之各以其所封方之色歸

國以立社故謂之受茅土漢興以皇子封為王者得

茅土其他功臣及鄉亭他姓公侯各以其戶數租入

為限不受茅土亦不立社也天子社稷土壇方廣五

丈諸侯半之社稷二神同功故同堂別壇俱在未位

通志社壇在東稷壇在西俱北面壇東門四面門

天子之社則以五色土各依方色為壇廣五丈諸侯

則但用當方之色為壇

周禮圖曰社稷壇相並社壇在東稷壇在西各三級墻在四隅如矩曲方

右社稷壇

禮記郊特牲社祭土而主陰氣也疏土謂五土山林川澤丘陵墳

故云土陰氣之主

馬氏晞孟曰古人之言社必有稷此言社而不言稷者蓋社以總祭五土之神而山林川澤邱陵墳衍原隰皆是也稷則止于原隰而已言社可以兼稷也祭法言天子諸侯立社而不言稷亦以此

蕙田案馬氏言社可以兼稷是也云稷則止

于原隰而已此依鄭義非是

社所以神地之道也地載萬物天垂象取財于地取法

于天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中雷而

國主社示本也疏言立社之祭是神明于地之道發此句為下張本也地

天為對地有其物大皆垂其象所謂在天成象在地成形也則垂象者欲明地故引

所取人知四時早晚皆放日月星辰以為耕作之候是取法于天故尊而祭之天

子祭天是也所取財者故親而祭之一切親地而其祭社是也地既為民所親故

與庶民祭之以教民美報故也卿大夫之家主祭土神于中雷天子諸侯之國主

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社稷之

義先儒所解不同鄭康成之說以社為五土總神稷為原隰之神句龍以有平水

土之功配祀之稷有播種之功配祀之鄭必以為此說者案郊特牲云社祭

土而主陰氣又云社所以神地之道又禮運云命降于社之謂穀地又王制云祭

天地社稷為越紳而行事據此諸文故知社即地神稷是社之細別名曰稷稷

乃原隰所生故以稷為原隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷

皆人鬼也非地神故聖論王肅難鄭云禮運云祀帝于郊所以定天位祀社于

昭之等通之云天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利肅又

辨鄭云祭牛角繭栗而用特牲祭社牛角尺而用大牢又祭天地大裘袞冕祭

社稷絺冕又唯天子命庶民祭社若地神豈庶民得祭地乎為鄭學者通之

云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至

貴天子社稷是地之別體有功于人報其載養之功故用大牢貶降于天故角尺

也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也肅又難

鄭云召謂用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕

一豕知唯祭句龍更無配祭之人為鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢

同天牲句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不懸絕故云配同牲也肅又難

鄭云后稷配天者經有配天明又后稷不稱人也祭法及昭二十九年傳云句龍

能平水土故祀以為社不祀以祀明也句龍與社同功故得云祀以為社而

非能與天同功故推尊祀配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以為社而

得稱社也肅又難云春秋伐鼓于社責土公不云責地祇明祀是上公也又月

令命民社鄭注云社后土也孝經注云后稷土也句龍為后土鄭注云社后土則

句龍也是鄭自相違反為鄭學者通之云伐鼓責土公者以日食臣侵君之象故

以責上公言之句龍為后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后

土地稱后土與句龍稱后土名同而實異也鄭注云后土者謂社神也非謂句龍

通典說曰王者諸侯所以立社稷者為萬人求福報

稷者原隰之神若遠此義不得以稷米祭稷為難

原隰下之黍稷或云原隰生百穀黍為之長然則

樂于五地無原隰而有土祇則土祇與原隰同用樂也又引詩信彼南山云昃昃

宗伯以血祭社稷五祀五嶽社稷之神若稷米祭稷反自食向左氏義鄭駁之云

及死故社稷人事之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食向左氏義鄭駁之云

之子曰社稷人神以稷稷是田正則稷亦為稷自商以來祀之許君謹案禮緣生

稷今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可偏敬故立稷而祭之古左氏說烈山氏

功也人非土不立非穀不生不可徧敬故立社稷而祭焉自經籍灰燼互執不同鄭元注社稷者土穀之神句龍后稷以配食也案所據郊特牲云社祭土而主陰氣君南嚮於北牖下答陰之義又云社者神地之道又周禮以血祭祭社稷五祀五嶽樂用靈鼓大喪三年不祭唯天地社稷越紼而行事王肅云句龍周棄並爲五官故祀爲社稷案所據左氏傳云句龍爲后土祀以爲社故曰伐鼓於社責上公也今俗猶言社公上公之義耳又牲用太牢與地不同若稷是穀神祭之用稷反自食乎崔靈恩云二家之說雖各有通途但昔來所習謂鄭爲長故依鄭義試評曰案崔靈恩以鄭爲長當矣何者案公者尊稱以人尊社故曰社公王肅以俗言社公及以社爲上公者俗言

天公雷公豈上公乎又日蝕伐鼓于社責陰助陽之義也夫陽爲君陰爲臣日蝕者陰蝕陽也君弱臣強是以伐鼓于社云責上公耳若句龍周棄爲社則不得先五嶽而埋血也以人鬼雖用血而不埋復云以無配食字是正神者周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王亦無配食之說豈得不謂郊天者乎且人鬼之道不用靈鼓不得越紼而祭也稷者土有生長之功立其神因以稷名之鄭據孝經說曰社者土地之神稷者能生五穀之神孝經援神契云稷乃原隰之中能生五穀之祇今案本無正神人感其功欲美報之因以稷名所以稷名神者五穀之長故也

楊氏復曰王鄭之學互有得失若鄭云句龍有平水土之功配社祀之后稷有播種之功配稷祀之則鄭

說為長

蕙田案兩家互有得失鄭得者句龍配社后稷配稷一也地稱后土句龍稱后土名同而實異二也駁社是上公駁句龍棄先五嶽而食三也其失者社即地元一也稷為原隰之神二也稷是社之細別三也王得者社非祭地一也定地位一難牲牢裘冕二難二也駁鄭自相違反三也其失者社祭句龍稷祭后稷皆人鬼一也無配食明文不得稱配二也稷米祭稷反自食三也朱子註孟子云社土神稷穀神最為明白簡當云土神則隨土之大小皆得祭之若云地元則惟天子乃得祭而非社之謂矣

馬氏晞孟曰天遠于人則尊而不親地近于人則親而不尊故在天則明之欲民尊而親之也在地則神之欲民親而尊之也萬物本乎天而亦本乎土故家以中雷為主國以社為主

禮運命降于社之謂殺地

政令之命降于社謂從社而來以降民也社即地也指其神謂之社指其形謂之地法社以下教令故云殺地周禮大司徒五地則山林川澤邱陵墳衍原隰地有五土生物不同人君法地亦養物不一也

王氏安石曰命者命祀之謂也出命而降于社天子有社諸侯亦可以有社謂之殺地諸侯可以祭社而不可以祭天故也殺者雜而分也天子大社兼土五色使諸侯立社各以其方色之土授之殺地之謂也

祀社于國所以列地利也

疏出財故云列地利

劉氏彝曰祀社于國也生物享其報而民不敢慢于其神矣方氏慤曰天則遠人而尊故祭帝于郊地則近人而親故祀社于國郊謂郊之南南者陽之盛故曰所以定天位國謂國之左右者陰之盛故曰所以列地利定天位則天下達于尊卑之禮矣列地利則天下達于施報之禮矣且位以祭之所言也利以祭之物言也位欲其一故言定物欲其陳故言列天神曰祀地永曰祭而此于天曰祭者郊所以明天道故也于地曰祀者社所以神地道故也

禮行于社而百貨可極焉疏祀社盡禮則五穀豐稔金玉露形盡為國家之用故云可極

禮器社稷山川之事鬼神之祭體也

荀子社祭社稷祭稷
白虎通王者所以有社稷何為天下求福報功人非
土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多
不可一一而祭也故封土立社示有土尊稷五穀之
長故封稷而祭之也尚書曰乃社于新邑孝經曰保
其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也稷者得陰陽中
和之氣而用尤多故為長也不謂之士何封土為社
故變名謂之社利于衆土也為社立祀始謂之稷語
不自變有內外或曰至稷不以稷為社故不變其名
事自可知也

後漢蔡邕陳留索昏庫上里社碑社祀之建尚矣在

昔聖帝有五行之官而其工子句龍為后土及其沒
也遂為社祀故曰社者土地之主也周禮建為社位
左宗廟右社稷戎醜攸行于是受賑土膏恆動于是
祈農又頒之于兆民春秋之中命之供祠故自有國
至黎庶莫不祀焉

附諸家論社神稷神

仲長統社祭土神答

自漢諸儒論句龍即是社主
或云是配其議甚衆後荀彧問仲長統以社所祭者
何神也統答所祭者土神也侍中鄧義以為不然而
難之或令統答焉統答義曰前見逮及敢不敬對退
熟惟省郊社之祭國之大事誠非學淺思薄者所宜
興論重復亦以鄧君難事有先漸議則既行可謂辭
而不可得因而不可得已者也屯有經綸之義睽有

異同之辭歸于建國立家通志斷類也意則欲廣其
微以宗實備其論以求真先難而後易出異而歸同
乎難曰社祭土主陰氣正所謂句龍土行之官爲社
則主陰明矣不與記說有違錯也答曰今記之言社
輒與郊連體有本末辭有上下謂之不錯不可得禮
運曰政必本于天殺以降命命降于社之謂殺地參
于天地竝于鬼神又曰祭帝于郊所以定天位也祀
社于國所以列地利也郊特牲曰社所以神地之道
也地載萬物天垂象取財于地取法于天是以尊天
而親地家主中霤國主社示本也相此之類元尙不
道配食者也主以爲句龍無乃失歟難曰信如此所
言土尊故以爲首在于上宗伯之體所當列上下之
序上句當言天神地祇人鬼何反先人而後地上文

如此至下何以獨不可而云社非句龍當爲地哉答
曰此形成著體數自上來之次言之耳豈足據使從
人鬼之例邪三科之祭各指其體今獨擡出社稷以
爲但句龍有烈山氏之子恐非其本意也案記言社
土而云何得之爲句龍則傳雖言祀句龍爲社亦何
嫌反獨不可謂之配食乎祭法曰周人禘饗郊稷祖
文王宗武王皆以爲配食者若復何須謂之不祭天
乎備讀傳者則真土獨據記者則疑句龍未若交錯
參伍致其義以相成之爲善也難曰再特于郊牛者
后稷配故也社于新邑牛一羊一豕一所以用二牲
者立社位祝句龍緣人事之也如此非祀地明矣以
宮室新成故立社耳又曰軍行載社者當行賞罰明
不自專故告祖而行賞造社而行戮二主明皆人鬼

五禮通考卷四十一
九
人鬼故以告之必若所云當言載地主于齋車又當
言用命賞于天不用命戮于地非其謂也所以有死
社稷之義者凡賜命受國造建宮室無不立社是奉
言所受立不可棄捐苟免而去當死之也易句龍爲
其社傳有見文今欲易神之相合記附食宜明其徵
祀國大事不可不重據經依傳庶無咎悔答曰郊特
牲者天至尊無物以稱專誠而社稷太牢者土于天
爲卑緣人事以牢祭也社禮今亡并特之義亦未可
得明也昭告之文皆于天地何獨人鬼此言則未敢
取者也郊社之次天地之序也今使句龍載冒其名
耦文于天以度言之不可謂安矣土者人所依以固
而最近者也故立以爲守祀居則事之時軍則告之
以行戮自順義也何爲當平于社不言用命賞于天

乎帝王兩儀之參字中之莫尊者也而盛一官之臣
以爲土之貴神置之宗廟之上接之郊禘之次俾守
之者有死無失何聖人制法之參差用禮之偏頗其
列在先王人臣之位其于四官爵俸班同比之司徒
于數居二縱復令王者不同禮儀相變或有尊之則
不過當若五卿之與冢宰此坐之上下行之先後耳
不得同祖與社言俱坐處尊位也周禮爲禮之經而
禮記爲禮之傳案經傳求索見文在于此矣鈞之兩
者未知孰是去本神而不祭與貶句龍爲土配比其
輕重何謂爲甚經有條例紀有明義先儒未能正不
可稱是鈞校典籍論本考始矯前易故不從常說不
可謂非孟軻曰予豈好辨哉乃不得已也鄭司農之
言正此之謂也

邱光庭兼明書 社始或問社之始答曰始于上古
穴居之時也故禮記云家主中霤而國主社者古人
掘地而居開中取明雨水霤入謂之中霤言土神所
在皆得祭之在家爲中霤在國爲社也由此而論社
之所始其來尙矣 稷始或問稷之始答曰始有粒
食之時也故祭法曰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爲稷厲山氏
神農之號則神農之時有稷矣 社神先儒以社祭
五土之神五土者一曰山林二曰川澤三曰邱陵四
曰墳衍五曰原隰明日社者所在土地之名也凡土
之所在人皆賴之故祭之也若惟祭斯五者則都邑
之士人不賴之乎且邑外之土分爲五事之外無餘
地也何必歷舉其名乎以此推之知社神所在土地

之名也或問曰五土之名出自周禮非乎答曰案周
禮地官唯云辨五土之名物不云五土爲社也又問
曰社旣土神而夏至祭皇地祇于方丘又何神也答
曰方丘之祭祭大地之神社之所祭邦國鄉原之土
神也 社名或問曰社旣土神不言祇而云社者何
也答曰社以神地之道蓋以土地人所踐履而無崇
敬之心合其字從示其音爲社皆所以神明之也
稷神先儒皆以稷祭百穀之神鄭康成以稷原隰之
神明曰鄭義非也且原隰亦土也社旣祭土何故更
分原隰而別祭之乎又稷之名義不與原隰相伴縱
令鄭義有徵亦是不分眞僞諸儒所識可謂不一
稷名或問曰稷旣百穀之神不言穀而云稷者何也
答曰稷屬土而爲諸穀之長故月令謂之首種首種

者種最在前也諸穀不可徧舉故舉其長而為言之
以等之也若直以穀言之則為人所褻慢也

朱子語類堯卿問社稷神曰說得不同或云稷是山
林原隰之神或云穀神看來穀神較是社是土神又
問社如何有神曰能生物便是神也

邱氏濬曰社以祀土神稷以祀穀神而配以人尚矣祭法謂祀后土以為社而
春秋傳則謂句龍為后土蓋后土掌水土之官句龍嘗居是官一以人名一以
官名也鄭元謂句龍以有平水土之功配祀之稷
有播種之功配祀之非謂即祀之以為社為稷也

蕙田案社神穀神鄭王兩家之辨詳矣鄧義
仲長統之論難不喻其指比而觀之自以仲
說為長而最後一答則尤為鄭學者所未到
然以為五土之神原隰之神則猶泥而不圓
正不如邱氏所云社為土地所在之名稷為
百穀之神其義正大而的當也蓋人非土不

立非穀不養古之人享其功者必祭之報其
功也天子有天下而始尊天下有百穀而民
育故天子之社天下之社也所以報其萬邦
作又烝民粒食之功也諸侯分土而始有國
有土有財有民故諸侯之社一國之社也所
以守其胙土保其宗廟而其民人也若一
州之社大夫以下之社則由大而漸小由廣
而漸狹矣大如天下次如一國猶可云五土
也若一鄉一里何山林川澤原隰邱陵墳衍
之有則主人鬼者固非而謂為五土之元者
亦未是矣至以稷為原隰之神則不惟與五
土中原隰重複而失五穀養人之義自當以
朱子生物之論為穩

右社稷名義

禮記祭法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其工氏之伯九州也其

子曰后土能平九州故祀以為社注厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏棄后稷名也其工

氏無錄而王謂之伯在太昊炎帝之間 疏其子曰農能殖百穀者農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神農之名柱作農官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其工後世之孫為后土之官后君也為君而

掌土能治九州五土之神故祀以為配社之神

葉氏夢得曰自夏以上蓋世以烈山氏主稷句龍氏主社而易稷以代烈山氏者自殷以來為之也故祀后稷為稷祀句龍氏為社至于今守之吾讀禮至此

然後知逸書作夏社之意書序云湯勝夏欲遷其社不可作夏社意者湯既黜夏殷人有歸罪于社稷之不能保其國而易之者后稷之功在天下而人所共

知故以代柱無嫌而句龍氏未有昭然如稷可代者則不可以苟易所以遷烈山氏而不遷句龍氏歟

春秋昭公二十九年左氏傳蔡墨曰共工氏有子曰句

龍為后土注共工在大昊後神農前以水名官者其子句龍能平水土故死而見祀 疏言共工有子謂後世子耳不知句龍之為后土在于何代

后土為社配社故言后土為社也

稷田正也注稷播種也 疏國語云宣王不藉于畝號文公諫曰民之大事在農是故稷為大官然則百穀稷其長遂以稷名為農官之長正長也

有烈山氏之子曰柱為稷注烈山氏神農世諸侯 疏魯語及祭法皆云烈山氏之有天下也其子能殖百穀

故祀以為稷言有天下則是天子矣杜注不得為諸侯也賈逵鄭元皆云烈山炎帝之號杜言神農世諸侯者案前王世紀神農本起烈山然則初封烈山為諸侯後為天子猶帝堯初為唐侯然也此與魯語皆云其子曰社祭

法云其子曰農者劉炫云蓋社是名其官曰農猶呼周棄為稷

自夏以上祀之注祀柱也

周棄亦為稷注棄周之始祖能播殖百穀湯既勝夏廢柱而以棄代之 疏棄為周之始祖能播殖百穀經傳備有其事以其後世有天下號

國曰周故以周冠棄棄時未稱周也

自商以來祀之注傳土正曰后土杜注土為羣物主故稱后也其祀句龍為在家則祀中雷在野則為社 疏后君也羣物皆土所載故土為羣物之主以君言之故云后

土也賈逵云句龍祀于戶祝融祀于室謂宮室之內對野為文故稱家非卿

雷今杜云在家則祀中雷是同賈說也家謂宮室之內對野為文故稱家非卿大夫之家也言在野者對家為文雖在廟門之內尚無宮室故稱野且卿大夫

以下社在野田故周禮大司徒云辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設

其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社鄭元云社稷后土

及田正之神田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏

栗也是在野則祭為社也此野田之社民所共祭即月令仲春之月擇元日命民社是也劉炫云天子以下俱荷地德皆當祭地但名位有高下祭之有等級天子祭地祭大地之神也諸侯不得祭地使之祭社也家又不得祭社使祭中雷也雷亦地神所祭小故變其名賈逵以句芒祀于戶云云言雖天子之祭五神亦如此耳杜以別祭五行神以五官配之非祀此五神于門戶并竈中雷也門戶并竈直祭門戶等神不祭句芒等也惟有祭后土者亦是土神故特辨之云在家則祀中雷在野則為社言彼與中雷亦是土神但祭有大小郊特牲云社所以神地之道也地載萬物取材于地教民美報焉家主中雷而國主社示本也是在家則祀中雷也大司徒以下同此禮也

家語五帝孔子曰古之平治水土及播植百穀者眾矣唯句龍氏兼食于社而棄為稷神易代奉之無敢易者明不可與等也

漢書郊祀志自共工氏伯九州其子曰句龍能平水土死為社祠有烈山氏王天下其子曰柱能植百穀死為稷祠湯放桀欲遷夏社不可作夏社迺遷烈山子柱而以周棄代為稷祀應劭曰遭大旱七年明德以薦而旱不能繼故作夏社說不可遷之義也

通鑑前篇成湯二十有四祀祀棄為稷

尚書序湯既勝夏欲遷其社不可孔傳湯承堯舜禪代之後

哲德故革命創制改正易服變置社稷而後世無及句龍者故不可而止疏湯于初時社稷俱欲改之周棄功多于柱即命廢柱祀棄而上世治水之臣其功無及句龍者故不可遷而止孟子曰犧牲既成黍稷既祭祀以時然而早乾水溢則變置社稷元因此乃云湯伐桀之時大旱既置其禮祀明德以薦而猶早至七年故更置社稷乃謂湯即位之後七年大旱方始變之若實七年乃變何書繫之勝夏勝夏猶向不可況在湯誓前乎且禮記云夏之衰也周棄繼之商興七年乃變安得以夏衰為言也若商革夏命猶七年祀柱左傳亦不得斷為自夏以上祀柱自商以來祀棄也由此而言孔稱改正朔而變置社稷所言得其旨也漢世儒者說社稷有三左傳說社祭句龍稷祭柱棄惟祭人神而已孝經說社為土神稷為穀神句龍柱棄是配食者也孔無明說而此經云遷社孔傳云無及句龍即同賈逵馬融等說以社為句龍也

邱光庭兼明書 社配春秋昭二十九年左傳曰共

工氏之子句龍為后土為社是句龍生而后土之官死故以之配祭于社今之祭祀社以后土配坐即句龍也 稷配明日有能播百穀者謂之曰正正長也謂為農之長死後以配祭于稷謂之后稷后君也謂

為穀之君傳曰有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上
祀之周棄亦為稷自商以來祀之祭稷配以后稷者
周棄也

蕙田案句龍配社柱棄配稷當以左傳祭法
為正王肅即以人神為社稷者誤也

右社稷配神

禮記祭法王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社

注羣衆也 疏羣姓謂百官以下及兆民言羣姓者包百姓也大社在庫門內之
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大
社同處王社在大社之西崔氏云王社在藉田王自所祭
以其案盛今從其說故詩頌云春藉田而祈社稷是也

張子曰大社王為羣姓所立必在國外也民各有社不害為大社王自為立社
必在城內在漢猶有大社在唐只見一社 又曰天子立大社為羣姓必不但
為城中之民為天下也諸侯國社則是一國也郊者郊天之位社者祭地之位
郊外無天神之祀社外無地祇之祀釋中方丘亦社也故凡言社者即地祇之
祭如大社王社又分而言之大社祭天下之地
元王社祭京師之地元五祀祭宮中之地元

蕙田案祀社于國所以列地利張子謂大社

為羣姓所立必在國外恐非蓋左祖右社天
子諸侯同之也王社疏謂與大社同處崔氏
謂在藉田張子謂必在城內則猶注疏之說
也至謂社即是祭地社外無地祇之祭則惑
矣詳見祭地門

陳氏禮書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藉禮而歷代所
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

又曰西漢及魏有官社無官稷晉之時有帝社無帝
稷類皆二社一稷議者紛然或欲合二社以為一或
欲異二社之所向是雖違經悖禮然亦二社同設於
國中未聞藉田有之也

蕙田案注疏引崔氏說謂王社在藉田禮書辨之甚力夫大社為民而立尙在國中王自為立社似不宜在國外陳氏說恐是疏謂與大社同處理或有之然不可考矣

郊特牲天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也注大社為羣姓所立 疏風雨至則萬物生霜露降則萬物成故不為屋以受霜露風雨是天地氣達也

蔡邕獨斷天子之宗社曰太社天子所為羣姓立社也天子之社曰王社一曰帝社古者有命將行師必于此社授以政尙書曰用命賞于祖不用命戮于社

右天子社稷

禮記王制諸侯祭社稷

禮運

馬氏疏孟曰社稷者土穀之神也諸侯者為天子守土也故祭社稷在上者可以兼下故天子祭天地社稷五祀在下者不可以兼上故諸侯祭社稷

祭法諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社

疏諸侯國社亦在公宮之右侯社在藉田

曲禮問國君之年長則曰能從宗廟社稷之事矣幼則

曰未能從宗廟社稷之事也

國君去其國止之曰奈何去社稷也注臣民殷勤之言國君死社

稷

呂氏大臨曰以社稷為言指其所本也先王之建國必為之置社稷使其君守之為土地人民之主此有國者所以以社稷為言也

禮運故國有患君死社稷謂之義

方氏慤曰諸侯為守土之臣故死于社稷謂之義義之為言宜也

孟子諸侯不仁不保社稷

孝經保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也

蔡邕獨斷諸侯為百姓立社曰國社諸侯之社曰侯

社

百虎通王者諸侯俱兩社何俱有土之君禮記三正

曰王者二社大社為天下報功王社為京師報功大社尊于王社土地久故而報之

陳氏禮書諸侯有侯社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為社則大社五色諸侯受土各以其方之色信矣

附辨諸家社不置稷

陳氏禮書王社侯社國中土元而已無預農事故不置稷大社國社則農之所報在焉故皆有稷 西漢及魏有官社無官稷類皆二社一稷 王與諸侯

皆三社

二稷

史氏浩曰王社侯社皆不置稷者王與諸侯以寶土地為任也大社國社有稷伯之者民以食為天也

鄭氏謂曰王自為立社是為土元而稷無預與封人所設之社遺謂地茲所以不立稷也

周禮小司徒賈疏諸侯有三社三稷謂國社侯社勝

國之社皆有稷配之

州長疏同

馬氏晞孟曰古人之言社必有稷祭法言天子諸侯立社而不言稷言社可以兼稷也

書召誥孔疏經有社無稷稷是社類知其同告之告立社稷之位其祭用太牢故牛羊豕各一也句龍能平水土祀之以為社后稷能殖百穀祀以為稷左傳魯語祭法皆有此文漢世儒者說社稷有二左氏說社稷唯祭句龍后稷人神而已是孔之所用孝經說社為土神稷為穀神句龍后稷配食者是鄭之所從

而武成篇云告於皇天后土孔以后土爲地言后土社也者以泰誓云類於上帝宜於冢土故以后土爲社也小劉云后土與皇天相對以后土爲地若然左傳云句龍爲后土豈句龍爲地乎社亦名后土地名后土名同而義異也社稷其牢經無明說郊特牲云社稷太牢二神共言太牢故傳言社稷共牢也此經上句言於郊疏不言於社此言社於新邑上句不言郊於新邑上句言用牲此言牛羊豕不言用告天不言告地告社不言告稷皆互相足從省文也

通志天子三社諸侯三社大夫以下一社立名雖異其神則同皆以句龍配之稷周棄配之

蕙田案據注疏王社侯社在藉田詩周頌載芟序曰春藉田而祈社稷也是王社侯社亦

皆有稷也

又案王與諸侯皆立兩社先儒謂大社國社爲公王社侯社爲私夫社以祭土天下之土皆天子之土也一國之土皆諸侯之土也又何公私之有竊謂大社天子爲羣姓所立即所稱五色之土用以分封諸侯與天下共之者乎王自立社則畿內之土神王所自主而與畿內公卿大夫士共之者乎諸侯國社卽分封茅土之社與國同爲存亡百姓之所繫屬者乎自立之社則國邑之土神所謂旱乾水溢可以變置者乎春祈秋報則兩社皆可並行如此雖略有分別而皆屬于公於義爲合觀大夫以下成羣立社無有一家自立一

社者亦可證也

右諸侯社稷

周禮春官喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠

焉注勝國邑所誅討者社稷者若毫社是矣存之者重神也蓋其神上而獲其下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毫社是也據其地則曰毫據彼國喪亡即為亡國之社稷此主勝之即為勝國之社稷是以郊特牲云喪國之社春秋謂之毫社也君自無道被誅社稷無罪故存之是重神也公羊曰掩其上即屋之也棧其下者非直不受天陽亦不通地陰

劉氏彝曰周勝于商取其社以祭之故曰勝焉弁上以絕天之陽也棧下以絕地之生也北其牖而祭之為其國亡也故使喪祝掌其祀事陳氏傳良曰鄭謂存之重神也存先代之後忌子卯之日陳垂和之器古人如此皆有深意如詩云有客白馬助祭于廟皆是此意若曰商之賢聖六七作豈謂其處此哉皆微戒修省之意作夏社與此意同

秋官士師若祭勝國之社稷則為之尸注以刑官為尸略之也

疏案堯鷺詩宗廟社稷七祀皆稱公尸不使刑官今祭勝國之社稷士師為尸故鄭云刑官為尸略之也云周謂亡殷之社為毫社者據周勝殷謂之勝據殷也據地而言即言毫社春秋毫社災是也鄭氏鐸曰勝國為吾所勝也則無主後矣然實我用兵以勝之如周之勝商不廢毫社以湯之故不絕祀是以祭之

易氏誠曰社祭土而主陰氣也又曰天子大社必受霜露風雨以達天地之氣喪國之社屋之不受天陽也毫社北牖使陰明也言毫社則勝國之社也草社以陰為主而刑乃陰之類媒氏以男女之陰訟而聽之

勝國之社類也此祭勝國之社而刑官為之尸亦類也劉氏彝曰堯鷺之詩宗廟社稷七祀皆有尸未聞刑官為之勝國之社稷其祭五土之神與先稷與夫與王之社稷無以異矣必屋其壇用士師為之尸祭其社稷而威其亡國之妖邪耳

蕙田案古者凡祭外神亦皆有尸此其明文

地官媒氏凡男女之陰訟聽之于勝國之社注陰訟爭中葺

勝國亡國也亡國之社奄其上而棧其下使無所通就之以聽陰訟之情明不當宣露其罪疏云勝國亡國也者此社有四名若此往勝得彼國將社來謂之勝國即此文是也若據彼國喪亡則謂之亡國之社引公羊傳者是也又名喪國之社郊特牲云喪國之社必屋之是也據其地則曰毫社則左傳云毫社災是也故云勝國亡國也故鄭引公羊傳云勝國亡國也云亡國之社者公羊傳文云奄其上者即郊特牲屋之不受天陽者是也云棧其下者謂于下著柴以棧之使不通陰故也故云使無所通也云就之以聽陰訟之情明不當宣露者以其勝國社上下不通是不宣露中葺之言亦不宣露故就而聽之也若然案詩召伯聽男女之訟于甘棠之下不在勝國社者彼謂周公未制禮前此據制禮之後故不同

禮記郊特牲喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使

陰明也注屋之北牖絕其陽通其陰而已薄毫殷之社殷始都薄疏喪國禮社者謂周立殷社以為戒人是生法無生義故屋隔之塞其三面惟開

北曠示絕陽而通陰陰明則物死也

尚書序湯既勝夏欲遷其社不可作夏社孔傳湯承堯舜禪代之後順天應人

逆取順守而有漸德故革命制制正易服變置社穆作夏社言夏社不可遷之義

春秋襄三十一年左氏傳烏鳴于亳社如曰嘻嘻

定公六年左氏傳陽虎盟國人于亳社

哀公四年六月辛丑亳社灾社注亳社殷社諸侯有之所以戒亡國

社者亳之社也亳亡國也亡國之社以為廟屏戒也

其屋亡國之社不得達上也范注亳即殷也殷都于亳故因謂之亳社立亳之社于廟之外以為屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心必為之作屋不使上通天也緣有屋故言灾

公羊傳蒲社灾楊疏周禮建國之神位左宗廟右社稷彼謂天子諸侯之正社稷霜露者周禮又云決陰事于亳社明不與正同處明一

蒲社者何亡國之社也社者封也其言灾何亡國之社蓋掩之掩其上而柴其下蒲社灾何以書記灾也

范氏甯曰殷都于亳武王克紂而班列其社于諸侯以為亡國之戒劉向曰灾亳社成人君縱恣不能儆戒之象

穀梁傳亳

何注掩柴之者絕不得使通天地四方以為有國之戒戒社者先王所以戒示教戒諸侯使事上也

社若曰王教絕滅去爾

疏蒲社者先世之亡國在魯魯者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也

若曰王教絕滅去爾

絕云爾左氏穀梁以為亳社者殷社也武王滅殷遂取其社賜諸侯以為有國之戒然則傳說不同不可為難案穀梁經傳皆作亳字范氏曰殷都于亳武王克紂而班列其社于諸侯以為亡國之戒

哀公七年左氏傳以邾子益來獻于亳社

百虎通王者諸侯必有誠社者何示有存亡也明為善者得之為惡者失之故春秋公羊傳曰亡國王社

掩其上柴其下郊特牲曰喪國之社屋之自言與天地絕也在門東明白下之無事處也或曰皆當置明

誠當近君置宗廟之牆南禮曰亡國之社稷必以為宗廟之屏示賤之也

漢書五行志亳社灾董仲舒劉向以為亡國之社所以為誠也

漢書五行志亳社灾董仲舒劉向以為亡國之社所以為誠也

以為誠也

以為誠也

以為誠也

以為誠也

以為誠也

以為誠也

以為誠也

以為誠也

以為誠也

韓詩外傳亡國之社以戒諸侯人之戒在于桃及
陳氏禮書孔子謂哀公曰君出魯之四門以望魯之
四郊亡國之墟必有數焉君以此思懼則懼將焉不
至然則公子諸侯必有勝國之社其意亦若此也記
言天子大社繼之以亡國之社屋之天子之亳社也
春秋書亳社災魯之亳社也左傳曰烏鳴亳社宋之
亳社也社必有稷少司寇祭勝國之社稷則爲尸是
也位必在左春秋傳所謂間于兩社是也掩上棧下
不受天陽設于北牖使陰明焉以其不能生成萬物
而趨于幽也男女之訟於此聽者以其當隱蔽而不
敢褻也祭之而刑官爲尸者以其滅亡刑之類也宗
廟之制天子外屏諸侯內屏不容以亡國之社爲之
穀梁以亡國之社爲廟屏此不可考孔穎達曰亡國

之社或在廟或在庫門內之東是穎達亦疑穀梁之
說

蕙田案穀梁立亳社於廟之外以爲屏蔽非
如內屏外屏之屏也特因其蔽于外而取屏
蔽之意以爲喻耳禮書似泥

右勝國社稷

