

74
6640
17

74
6640
17

五禮通考卷第四十五

內廷供奉禮部右侍郎金履泰編

兩淮都轉運使德水盧

李太極纂錄都御桐城方觀承同訂

按察司副使元和宋堯

吉禮四十五

社稷 城隍附

明史太祖本紀吳元年八月社稷壇成

王圻續通考先是丙午十二月定議以明年丁未為

吳元年羣臣建言制度宜早定上以國之所重莫先

于宗廟社稷于是令有司立宗廟社稷

洪武元年二月定社稷禮歲必親祀以為常

大政紀洪武元年正月恭詣社稷壇行禮十二月己丑

頒社稷壇制于天下

春明夢餘錄洪武元年命儒臣定諸祀典李善長等進

五禮通考卷四十五社稷

木下中也
附.4
寄贈

91-0694

社稷議曰周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟
社稷之祀壇而不屋必受霜露風雨以達天地之氣起
大事動大眾必先告于社而後出其禮可謂重矣蓋古
者天子社以祭五土之祇稷以祭五穀之神其制在中
門之外外門之內尊而親之與先祖等人非土不立非
穀不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以為
天下祈福報功之道也然天子有三社為羣姓而立者
曰大社其自為立者曰王社有所謂勝國之社屋之不
受天陽國雖亡而存之以重神也後世天子之禮惟立
大社大稷以祀之社皆配以句龍稷皆配以周棄漢因
高祖除亡秦社稷立官大社大稷一歲各再祀光武立
大社大稷于雒陽在宗廟之右春秋二月及臘一歲三
祀唐因隋制並建社稷為大祀仍以四時致祭宋制每

歲以春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷于和義
門內少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋
二仲月上戊日皆從之上親祭大社大稷大社設正位
在東配以后土西向大稷設正位在西配以后稷東向
各用玉兩邸幣黑色牲用犢一羊一豕一豮豆各十后
土后稷位並同不用玉祭畢賜羣臣享胙于奉天門
明史禮志社稷之祀自京師以及王國府州縣皆有之
其壇在宮城西南者曰太社稷明初建太社在東太稷
在西壇皆北向洪武元年二月太祖親祀太社太稷帝
服皮弁服省牲通天冠絳紗袍行三獻禮初帝命中書
省翰林院議創屋備風雨學士陶安言天子太社必受
風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若
遇風雨則請于齋宮望祭從之 十二月頒社稷壇制

于天下郡邑

明集禮社稷建壇于宮城之右春用二月上戊日秋用八月上戊日致祭 配位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霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社蔡墨曰共工氏有子曰句龍為后土后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之鄭康成以社為五土總神稷為原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之王肅以社祭句龍稷祭后稷皆鬼也二家之說不同而鄭氏為優故後世並以句龍配社稷壇二壇坐南向北社壇在東稷壇在西北丈高五尺四出陛五級壇用五色土築各成一方

黃土覆之二壇同一壇方廣三十丈高三尺用磚砌四方開四門各闊一丈東門飾以青西門飾以白南門飾以紅北門飾以黑周圍築以牆仍開四門南為靈星門北面戟門五間東西戟門各三間皆列戟二十四瘞坎用唐制開瘞坎于稷壇西南用磚砌闊四尺深四丈降神樂止先瘞血送神樂止執事官取祝幣牲饌置瘞坎坎實半土 社主社主用石高五尺闊二尺上微尖半在土中近南向北祭時唯稷與二神配位用神位版 神席設主于案不用席 祭器社稷正配位皆用酒尊三加勺幕篚箱一遵豆各十鉶三簠簋各二俎三爵坩一沙池一盥盆一 玉禮神之玉用兩圭有邸幣社稷幣以元色用黑繒四各長一丈八尺 祝洪武元年八月一日祭社文曰唯神厚載功深資生德大涵

有庶品造化斯成謹以仲秋祗率常禮敬以牲幣嘉薦
 醴齊備茲禋瘞用伸報本以后土句龍氏配神作主尙
 享后土氏文曰爰茲仲秋揆日唯吉恭修常禮薦于太
 社唯神水土平治永賴其功載稽典彝禮宜昭配謹以
 牲幣嘉薦醴齊陳于表位作主配神尙享祭稷文曰唯
 神嘉種生成明粢唯首帝命率育立我烝民敬以牲幣
 嘉薦醴齊式陳瘞祭備修常禮以后稷棄配神作主尙
 享后稷氏文曰爰以仲秋揆日唯吉恭修常禮薦于太
 稷唯神勤農務本政成稼穡生民立命百世之功謹以
 牲幣嘉薦醴齊陳于表位作主配神尙享 牲正配四
 位各用犢一羊一豕一 酒齊社稷正配位酒尊皆實
 以醢齊盜齊事酒 粢盛簋二簋二實以黍稷稻粱
 籩豆之實籩則實以鹽橐魚棗栗榛菱芡鹿脯白黑餅

豆實以韭菹醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析
 豚拍簋簋實以黍稷稻粱鉶以肉羹 樂舞親祀太社
 稷迎神奏廣和之曲奠玉幣奏肅和之曲進俎奏凝和
 之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲文
 德之舞終獻奏熙和之曲文德之舞徹豆奏雍和之曲
 送神奏安和之曲望瘞奏時和之曲盥洗升降俱不用
 樂 祭服親祭服袞冕 職掌人員親祀太社太稷設
 大次皇太子幙次官二人設百官幙次官四人設燎明
 燭官四人協律郎二人撰祝書祝官一人掃除壇場官
 二人掌祭官二人掌設省牲位并牽牲割牲官二人掌
 鼎鑊候視滌漑官一人牽牲十人贊省牲禮官一人設
 御位束宮位官二人設文武陪祀諸執事版位官一人
 捧玉幣徹豆兼捧幣饌官八人司盥洗爵洗官二人司

尊官二人執爵官四人司香官二人瘞毛血官二人讀
 祝官一人捧祝官一人贊禮二人通贊禮生二人引文
 武二班陪祀官四人監禮御史二人導駕官六人導引
 東宮官四人奏禮官一人進福酒官一人割胙進胙官
 一人受胙官一人舉飲福案官二人掌瘞坎實土官二
 人陳設前祭二日有司掃除壇上下開瘞坎灑掃齋
 次饌室神廚設大次于北門內皇太子幙次于大次之
 右前祭一日設省牲位于北門之外設樂縣于壇下之
 北執事拂拭社主設后土氏配位于社壇之東西向設
 太稷神位于稷壇之南正中設后稷配位于稷壇之西
 東向正配每位各設十盞于神位之左十豆于神位之
 右盞盞各二登鉶各三于盞豆之間俎三于盞盞之前
 香燭案于俎前爵坫沙池于香案之前祝版位于神位

之右正位尊四于壇之側社在東稷在西配位各四
 次之玉幣篚位于酒尊之北爵洗位于稷壇之東北側
 洗位于爵洗位之北御位于兩壇北之正中皇太子位
 于御位之右稍後文武陪祭官位于御位之後文東或
 西讀祝官位于神位之右導駕及奏禮官六人位于御
 位之左右稍前東西相向御史二人位于兩壇下之東
 西贊禮二人位于壇南承傳二人位于贊禮之北引班
 四人于陪祭官之左右俱東西相向協律郎二人于樂
 縣之東西樂生位于縣前舞生位于縣後司尊司洗司
 爵捧幣各于其所望瘞位于壇之西北齋戒齋戒之
 日如唐制樂協律郎一人幙頭紅羅公服荔枝帶阜
 鞞手執麾幡樂生六十二人服緋袍展脚幙頭革帶阜
 鞞樂器編鐘編磬琴瑟搏拊敔祝墳簾簫橫笛應鼓笙

五禮通考卷四 社稷

舞舞士一人幘頭紅羅公服荔枝帶卓鞞手執節舞
生一百二十八人文舞六十四人引舞二人各執羽籥
服紅袍展脚幘頭革帶卓鞞舞生六十二人服紅袍展
脚幘頭革帶卓鞞各執羽籥武舞六十四人引舞二人
各執干戚服紅袍展脚幘頭革帶卓鞞舞生六十二人
服紅袍展脚幘頭革帶卓鞞各執干戚

明史樂志洪武元年太社稷異壇同壇樂章

迎神廣和之曲 五土之靈百穀之英國依土而甯
民以食而生基圖肇建祀禮修明神其來臨肅恭而
迎

奠幣肅和之曲 有國有人社稷為重昭事云初玉
帛虔奉維物匪奇敬實將之以斯為禮冀達明祇
奉俎凝和之曲 崇壇北向明禋方闡有潔犧牲禮

因物顯大房載設中情以展景運既承神貺斯衍
初獻壽和之曲 太社云高為山林深為川澤崇邱
廣衍亦有原隰惟神所司百靈效職清醴初陳顒然
昭格 句龍配云平治水土萬世神功民安物遂造
化攸同嘉惠無窮報祀宜豐配食尊嚴國家所崇
太稷云黍稷稻粱來牟降祥為民之天豐年穰穰其
功甚大其恩甚長乃登芳齊以享以將 后稷配云
皇皇后稷克配于天誕降嘉種樹藝大田生民粒食
功垂萬年建壇于京歆茲吉蠲
亞獻豫和之曲 太社云廣厚無偏其體宏兮德侔
坤順萬物生兮錫民地利神化行兮恭祀告虔國之
禎兮 句龍配云周覽四方偉烈昭彰九州既平五
行有常壇壝以妥牲醴之將是崇是嚴煥然典章

太稷云億兆林林所資者穀雨暘應時家給人足倉庾坻京神介多福祇薦其儀昭事維肅 后稷配云躬勤稼穡有相之道不稂不莠實堅實好農事開國王基永保有年自今常奉蘋藻

終獻豫和之曲

詞同亞獻

徹豆雍和之曲 禮展其勤樂奏其節庶品苾芬神明是達有嚴執事俎籩乃徹穆穆雍雍均其欣悅

送神安和之曲 維壇潔清維主堅貞神之所歸依

茲以甯土宇靖安年穀順成祀典昭明永致昇平

望壑時和之曲 晨光將發既侑既歆瘞茲牲幣達

于幽陰神人和悅實獲我心永久禋祀其始于今

集禮祭太社太稷儀注 齋戒皇帝散齋四日致齋

日陪祭官執事官並齋七日致齋第一日陪祭官執

事官受誓戒 省牲器先祭二日儀鸞司設大次于

稷北門外道西南向設皇太子幙次于大次之旁先

一日設省牲位于北門外皇帝服皮弁服備法駕出宮

詣大次導駕官同太常卿導引皇帝至省牲位南向立

執事官各執事廩犧令帥其屬牽牲自東行過御前省

訖牽牲詣神廚執事官以豆取毛血太常卿奏請詣神

廚導駕官同太常卿導引至神廚太常卿奏請視鼎鑊

請視滌漑訖遂烹牲導駕官同太常卿導引皇帝還大

次 陳設先祭執事官陳設如圖儀 正祭享日清晨

諸執事官各實尊罍簋籩豆登鉶實玉帛于篚置祝

版于神位之右車駕至大次太常卿奏請中嚴皇帝服

袞冕樂生舞生及諸執事官陪祭官入就位太常卿奏

外辦導駕官同太常卿導引皇帝至御位南向立 迎

神贊禮唱迎神協律郎跪俛伏舉麾奏廣和之曲贊禮
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
下在位官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
帝至盥洗位太常卿奏搯圭皇帝搯圭司盥洗者奉匱
進巾太常卿奏盥手悅手出圭皇帝盥手悅手出圭太
常卿奏請詣太社神位前導駕官同太常卿導引至神
位前協律郎跪俛伏舉麾奏肅和之曲太常卿奏跪搯
圭皇帝跪搯圭司香官奉香跪進于皇帝之右太常卿
奏上香上香三上香皇帝上香上香三上香司玉帛者
奉玉幣跪進于皇帝之右皇帝受玉帛奠于神位前太

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}太常卿奏請詣后土句龍氏神位前導駕
官同太常卿導引皇帝至神位前奠帛如前儀訖太常
卿奏請詣太稷神位前導駕官同太常卿導引皇帝降
自于陛詣太稷壇升自于陛行禮如前儀訖太常卿奏
請詣后稷神位前如前儀訖太常卿奏請復位導駕官
同太常卿導引皇帝復位 進熟贊禮唱進俎協律郎
跪俛伏舉麾奏凝和之曲齋郎舉俎至太社壇前進俎
官以俎升自于陛太常卿奏請升壇導駕官同太常卿
導引皇帝至太社神位前太常卿奏搯圭皇帝搯圭進
俎官以俎進皇帝以俎奠于太社神位前太常卿奏出
圭皇帝出圭奏請詣后土神位前如前儀訖進俎官降
自西陛導駕官同太常卿導引皇帝降自于陛齋郎舉

俎至太稷壇前進俎官以俎升自子陛導駕官同太常
卿導引皇帝至太稷神位前太常卿奏搢圭皇帝搢圭
進俎官以俎進皇帝以俎奠于太稷神位前太常卿奏
出圭皇帝出圭奏請詣后稷神位前如前儀訖進俎官
降自西陛導駕官同太常卿導引皇帝降自子陛復位
初獻贊禮唱請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
以爵授執爵官太常卿奏復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奏請詣酒尊
所導駕官同太常卿導引至酒尊所執爵官從行太常
卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝執爵司尊者
舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行太常

卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣太社神位前協律
郎跪俛伏舉麾奏壽和之曲武功之舞導駕官同太常
卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭
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_{樂舞}太常卿奏出圭皇帝出圭讀
祝官取祝版于神右東向跪讀訖_{樂舞}太常卿奏俛伏興
平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝俛伏興平身稍後
鞠躬拜興拜興平身_{樂舞}太常卿奏請詣后土氏神位前
奏詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所太常卿
奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝執爵司尊者舉
冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行太常卿

奏出圭皇帝出圭導駕官同太常卿導引皇帝至神位
 前如前儀訖導駕官同太常卿導引皇帝降自北陛太
 常卿奏請詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵
 洗位太常卿奏搯圭皇帝搯圭執爵官以爵進皇帝受
 爵滌爵拭爵以爵授執爵官執爵官復以爵進皇帝受
 爵滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭
 奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所執爵
 官從行太常卿奏搯圭皇帝搯圭執爵官以爵進皇帝
 執爵司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵
 官從行太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣太稷
 神位前協律郎跪俛伏舉麾奏壽和之曲武功之舞導
 駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搯圭
 皇帝跪搯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樂舞太常卿奏出圭
 皇帝出圭讀祝官取祝版于神右東向跪讀訖樂舞太常
 卿奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興平身皇帝俛伏
 興平身稍後鞠躬拜興平身樂舞太常卿奏請詣后
 稷神位前奏詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊
 所太常卿奏搯圭皇帝搯圭執爵官以爵進皇帝執爵
 司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從
 行太常卿奏出圭皇帝出圭導駕官同太常卿導引皇
 帝至神位前如前儀訖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
 奏請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復以爵進
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
至酒尊所執爵官從行太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵
官以爵進皇帝受爵司尊者舉冪酌益齊畢皇帝以爵
授執爵官執爵官從行太常卿奏出圭皇帝出圭太常
卿奏請詣太社神位前協律郎跪俛伏舉麾奏豫和之
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俛伏與平身稍
後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俛伏與平身稍後鞠

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
司尊者舉冪酌益齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從
行樂舞太常卿奏請詣后土氏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
奏出圭俛伏與平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出
圭俛伏與平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞導駕官同
太常卿導引皇帝降自北陛太常卿奏請詣爵洗位導
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
爵官執爵官復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奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所執爵官從行太常卿奏摺圭皇帝摺圭執爵官以爵進皇帝執爵司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官從行太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣太稷神位前協律郎跪俛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摺圭皇帝跪摺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俛伏與平身稍後鞠躬拜興與平身皇帝出圭俛伏與平身稍後鞠躬拜興與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冪酌醴齊畢皇帝以爵授執

爵官執爵官從行樂舞太常卿奏請詣后稷神位前導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿跪奏摺圭皇帝跪摺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俛伏與平身稍後鞠躬拜興與平身皇帝出圭俛伏與平身稍後鞠躬拜興與平身樂舞太常卿奏請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請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摺圭皇帝摺圭執爵官以爵進皇帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官執爵官復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至酒尊所執爵

躬拜興拜興平身導駕官同太常卿導引皇帝降自北
陛太常卿奏請詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝
至爵洗位太常卿奏摺圭皇帝摺圭執爵官以爵進皇
帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官執爵官復以爵進皇
帝受爵滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝
出圭奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所
執爵官從行太常卿奏摺圭皇帝摺圭執爵官以爵進
皇帝執爵司尊者舉冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官
執爵官從行太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣
太稷神位前協律郎跪俛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跪
摺圭皇帝跪摺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俛伏興平身稍後鞠躬拜
興拜興平身皇帝出圭俛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
冪酌醴齊畢皇帝以爵授執爵官執爵官從行^{樂舞}太常
卿奏請詣后稷氏神位前導駕官同太常卿導引皇帝
至神位前太常卿跪摺圭皇帝跪摺圭執爵官奉爵
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俛
伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝出圭俛伏興
平身稍後鞠躬拜興拜興平身^{樂舞}太常卿奏飲福受胙
導駕官同太常卿導引至正位前飲福位南向立太常
卿奏鞠躬拜興拜興平身稍前跪摺圭皇帝鞠躬拜興

三禮卷之五
三

拜興平身稍前跪搢圭執事官就神前酌福酒跪進于皇帝之右贊曰唯此酒殺神之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受福酒祭酒少許飲福酒以爵置于坫奉胙官就神前取胙跪進于皇帝之右皇帝受胙以胙授執事者執事者跪受于皇帝之右太常卿奏出圭俛伏興平身稍後鞠躬拜興平身皇帝出圭俛伏興平身稍後鞠躬拜興平身太常卿奏復位導駕官同太常卿導引皇帝復位徹豆贊禮唱徹豆協律郎跪俛伏舉麾奏雍和之曲掌祭官各徹豆贊禮唱賜胙太常卿奏皇帝飲福受胙贊禮昌皇太子以下在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興平身皇太子以下在位官皆鞠躬拜興平身送神贊禮唱送神協律郎跪俛伏舉麾奏安和之曲太常卿奏鞠躬拜興平

身皇帝鞠躬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平身皇太子以下在位官皆鞠躬拜興平身贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望瘞位讀祝官取祝幣官取幣掌祭官取牲饌詣瘞所置于坎內望瘞贊禮唱望瘞協律郎跪俛伏舉麾奏時和之曲太常卿奏請詣望瘞位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置土于坎實土至半太常卿奏禮畢導駕官同太常卿導引皇帝還大次解嚴遣官祭告社稷儀注前期告官及陪祀官執事官齋三日散齋二日宿于公廡致齋一日于祭所前一日有司掃除壇上下開瘞坎執事恭視社主設太社神位于社壇之南正中設后土氏配位于社壇之東設太稷神

禮記卷之五十五
禮記卷之五十五
位于稷壇之南正中設后稷配位于稷壇之西設告官
拜位于壇下之北南向陪祀官位于告官之北南向贊
禮二人位于告官拜位之南東西相向設盥洗位于兩
壇下之西爵洗位于稷壇之東北酒尊位于爵洗位之
南幣篚位又于尊之南又設司尊司爵洗司盥洗執爵
位各于其所其日清晨執事官陳設幣帛肉脯實酒尊
然香燭設祝版于正配神位之右贊引引告祭官陪祀
官各服法服人就拜位皆南向立贊禮唱行禮贊引詣
告官前曰有司謹具請行事贊禮唱鞠躬拜興拜興平
身告官及陪位官皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱奠幣
贊引引告官詣盥洗位贊引唱搯笏告官搯笏贊引唱
盥手司盥者酌水告官盥洗訖唱幌手司巾者以巾進
告官幌手訖贊引唱出笏告官出笏贊引詣告官前曰

請詣太社神位前司幣者捧幣從行贊引引至神位前
唱跪搯笏告官跪搯笏司香取香于案跪進于告官之
左贊引唱上香上香三上香告官上香上香三上香訖
司幣者取幣于篚跪進于告官之右告官受幣奠于神
位前贊引唱出笏告官出笏唱鞠躬拜興拜興平身告
官鞠躬拜興拜興平身次引至后土神位前如前儀訖
贊引引告官降自北陛詣告官前曰請詣太稷神位前
至神位前奠幣及詣后稷神位前並如前儀訖贊引引
告官復位少立贊禮唱酌獻贊引引告官詣爵洗位贊
引唱搯笏告官搯笏執爵者以爵進贊引唱受爵告官
受爵唱滌爵司爵洗者酌水滌爵訖唱拭爵司幌者以
巾進告官拭爵訖唱以爵授執爵者告官以爵授執爵
者執事者復以爵進告官告官受爵滌爵拭爵如前儀

五禮通考卷四十五
六
訖贊引唱出笏告官出笏贊引唱請詣酒尊所引至酒
尊所贊引唱搢笏告官搢笏執爵者以爵進告官受爵
司尊者舉冪酌酒以爵授執爵者執爵者復以爵進告
官受爵酌酒如前儀訖贊引唱出笏告官出笏贊引詣
告官前曰請詣太社神位前贊引唱跪搢笏告官跪搢
笏執爵者以爵跪進于告官之右告官受爵贊引唱祭
酒祭酒三祭酒奠爵告官祭酒祭酒三祭酒奠爵于坫
贊引唱出笏告官出笏讀祝官取祝版于神位之右跪
讀祝文訖贊引唱俛伏興拜興拜興平身告官俛伏興
拜興拜興平身次引至后土神位前如前儀訖贊引引
告官降自北陛詣爵洗位酒尊所引至太稷神位前后
稷神位前行禮皆如前儀訖贊引引告官復位贊禮唱
鞠躬拜興拜興平身告官及陪位官皆鞠躬拜興拜興

平身贊禮唱望瘞讀祝官取祝捧幣官取幣詣瘞所贊
引引告官至望瘞位北向立贊禮唱可瘞東西面各二
人置土于坎實土至半贊禮唱禮畢引告官及在位者
以次出

至圻續通考郡邑社稷壇建于城西北右社左稷各方
二丈五尺高三尺四出陛各三級社以石爲主其形如
鍾長二尺五寸方一尺一寸剡其上培其下之半在壇
之南壇周垣百步祭用春秋二仲月上戊日每壇正配
位籩豆各四簠簋各二銅各一俎二其用羊豕各一帛
一長官行三獻禮餘官陪祭四年定王府社稷之制立
于王國宮門之右壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛
兩壇相去亦三丈五尺墼廣二十丈高五尺各置櫺星
門外垣三門置屋列戟十二惟南門無屋社主用石長

二尺五寸闊一尺五寸刻其上埋其半其制上不同于
太社下異郡邑之制

明史禮志洪武三年于壇北建祭殿五間又北建拜殿
五間以備風雨

大政紀洪武四年正月詔定親祭社稷用皮弁服陪祭
官各服本品梁冠祭服五月詔立太社壇于中都九月
詔親祀社稷齋三日降香齋一日著為令

明會典七年定天下府州縣社稷之神正配位各用羊
一豕一

洪武十年改建社稷壇于午門外之右先是社主用石
高五尺闊二尺上微尖立于社壇半埋土中近南北向
稷不用主至是埋石主于社稷壇之正中微露其尖仍
用木為神牌而丹漆之祭則設于壇上祭畢貯庫壇設

太社神牌居東太稷神牌居西俱北向奉仁祖神牌配
神西向而罷句龍后稷配自莫帛至終獻皆同時行禮
春明夢餘錄洪武十年上以大社大稷分祭配祀皆因
前代制欲更建之為一代之典遂下禮部議尙書張籌
詳議奏曰案通典顓頊祀共工氏子句龍為社烈山氏
子柱為稷稷田正也高辛唐虞夏皆因之周棄亦為稷
自商以來祀之此社稷之祀所由始也商湯以旱而遷
社以后稷代柱欲遷句龍無可繼者故止然王肅以為
社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地祇而陳氏禮書又謂
社所以祭五土之祇稷所以祭五穀之神鄭康成亦謂
社為土總神稷為原隰之神句龍以有平水土之功故
配社祀之稷以有播種之功故配稷祀之二說為不同
漢元始五年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及

元則又以句龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配祀之說緣于古昔初無一定之論也至于社稷分合之義書召誥言社于新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之如是則當時社與稷固已合而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之數故祭社必及稷以其同功均利而養人也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也是則社稷之祭合而一之于古自有明證至于壇位則考之周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大事動大眾以先告于社而後出其制在中門之外外門之內尊而親之與先祖等漢遺官祭大社大稷光武立大社大稷于雒陽在宗廟之右唐因隋制建于含光門之右大抵皆本成周左祖右社之意社主之言周禮大司

徒設其社稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立軍社鄭氏注社主用石爲之蓋以石者土之所生最爲堅實故也唐神龍中議立社韋叔夏引鄭元議以爲社主用石韓詩外傳云天子社主長五尺方二尺刻其上以象物生方其下以象地體埋其半以象根在土中而木末均宋初祭社稷正配位用神位版大社又以石爲主其形如鐘長五尺方二尺刻其上培其下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣今擬社稷合祭共爲一壇皆設木主而丹漆之祭則設于壇上祭畢收藏仍用石主埋壇中如唐宋之制至于句龍配社周棄配稷雖唐虞農官而句龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏禹而今以列祀帝王之次棄稷亦配享先農請罷句龍與棄配位謹奉仁

祖配享大社大稷以成一代之盛典以明社尊而親之之道上覽奏稱善遂定合祭之禮十月工完于是合祭社稷奉仁祖配

明史禮志初社稷列中祀及以仁祖配乃升為上祀具冕服以祭行奉安禮

太祖實錄十月新建社稷壇成先是禮部尚書張籌言天地社稷宗廟崇敬之禮一也後世列社稷為中祀失所以崇奉之意至唐升為上祀國初仍列中祀祭服或具通天冠絳紗袍或以皮弁制未有定今既考用古制右社稷左宗廟有事社稷奉仁祖配其禮重矣宜升為上祀具冕服以祭帝是之至是行奉安禮帝冕服乘輅百官具祭服詣舊壇以遷主告祭行一獻禮畢執事起石主昇之具儀衛作樂百官前導帝乘輅至新壇執事

奉安石主于壇上別設木主于神位具牲醴庶品升為上祀奉仁祖高皇帝配

明史張籌傳洪武九年籌為尚書乃更議合社稷為一壇罷句龍棄配位奉仁祖配享遂以社稷與郊廟並列上祀識者竊非之

蕙田案建國神位左祖右社是宗廟與社稷體制相並未聞祭社稷而以祖宗配食也明太社罷句龍后稷配而以仁祖配殊為創典嘉靖時去祖宗配仍以句龍后稷配乃合于古矣

明史禮志十一年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神凡十二拜餘如舊

任圻續通考是年祭太社太稷前祭二日詣奉先殿

告仁祖淳皇帝配神祭日陳設太社在東太稷在西
俱北向仁祖淳皇帝在東西向太社太稷位各用犢
一羊一豕一登一鉶二邊豆各十二簠簋各二玉用
兩圭有邸帛一黑色仁祖配位同不用玉共設酒尊
三于壇之西北東向爵九玉篚二帛篚一祝文一其
儀典儀唱樂舞生就位執事者各司其事皇帝詣盥
洗位搯圭盥手出圭就位典儀唱瘞毛血唱迎神奏
樂樂止內贊奏四拜百官同典儀唱奠玉幣行初獻
禮奏樂執事官以爵受酒皇帝詣太社神位前搯圭
執事官以玉帛跪進皇帝奠玉帛執事官以爵跪進
皇帝獻爵出圭次詣太稷神位前次詣仁祖淳皇帝
神位前俱如前儀詣讀祝位跪讀祝官以祝跪讀訖
皇帝俛伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂

皇帝詣太社神位前搯圭獻爵出圭次詣太稷神位
前次詣仁祖淳皇帝神位前俱如前儀復位樂止典
儀唱行終獻禮儀同亞獻畢典儀唱飲福受胙皇帝
詣飲福位跪搯圭光祿寺官以爵進皇帝受爵飲福
酒光祿寺官以胙進皇帝受胙出圭俛伏興平身復
位四拜百官同典儀唱徹饌奏樂樂止唱送神奏樂
皇帝四拜百官同樂止讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌
各詣瘞位皇帝詣望瘞位內贊奏禮畢祝文曰維神
贊輔皇祇發生嘉穀粒我烝民萬世永賴時當仲春
禮嚴告祀謹以玉帛牲齊粢盛庶品備茲瘞祭皇考
仁祖淳皇帝配神

明史樂志洪武十一年合祭太社稷樂章
迎神廣和之曲 予惟土穀兮造化工爲民立命兮

當報崇民歌且舞今朝雍雍備筵率職兮候迓迎想
聖來兮祥風生欽當稽首兮告年豐

初獻壽和之曲 氤氳氣合兮物遂蒙民之立命兮

荷陰功予將玉帛兮獻微衷初斟醴薦兮民福洪

亞獻豫和之曲 予令樂舞兮再捧觴願神昭格兮

軍民康思必穆穆兮靈洋洋感恩厚兮拜祥光

終獻熙和之曲 干羽飛旋兮酒三行香烟繚繞兮

雲旌幢予今稽首兮忻且惶神顏悅兮霞彩彰

徹饌雍和之曲 巖陳微禮兮神喜將琅然絲竹兮

樂舞揚願祥普降兮遐邇方蒸民率土兮盡安康

送神安和之曲 氤氳氤氳兮祥光張龍車鳳輦兮

駕飛揚遙瞻稽首兮去何方民福留兮時雨暘

望瘞時和之曲 捧殺羞兮詣瘞方鳴鑾率舞兮聲

鏗鏘思神納兮民福昂予今稽首兮謝恩光

禮志中都亦有太社壇壇洪武四年建取五方土以築

直隸河南進黃土浙江福建廣東西進赤土江西湖廣

陝西進白土山東進青土北平進黑土天下府縣于三

百餘城各土百斤取于名山高爽之地

王國社稷洪武四年定十一年禮臣言太社稷既同壇

合祭王國各府州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設

配位詔可十三年九月復定制兩壇一壇如初式十八

年定王國祭社稷山川等儀行十二拜禮

府州縣社稷洪武元年頒壇制于天下郡邑俱設于本

城西北右社左稷十一年定同壇合祭如京師獻官以

守禦武臣爲初獻文官爲亞獻終獻十三年溧水縣祭

社稷以牛醢代鹿醢禮部言定制祭物缺者許以他物

代帝曰所謂缺者非土地所產溧水固有鹿有司故爲
苟簡也百司所以能理其職而盡民事者以其常存敬
懼之心耳神猶忽之于人事又何懼焉命諭如律乃敕
禮部下天下郡邑凡祭祀必備物苟非地產無從鬻者
聽其缺十四年令三獻皆以文職長官武官不與里社
每里一百戶立壇一所祀五土五穀之神

明會典洪武二十六年初定儀天下府州縣社稷洪武
禮制社稷同壇制東西二丈五尺南北二丈五尺高三
尺俱營造尺四出陛各三級壇下前十二丈或九丈五
尺東西南各五丈繚以周牆四門紅油北門入石主長
二尺五寸方一尺埋于壇南正中去壇二尺五寸止露
圓尖餘埋土中神號各布政司寓治之所雖係布政司
官致祭亦合稱府社府稷府稱府社之神府稷之神州

稱州社之神州稷之神縣稱縣社之神縣稷之神神牌
二以木爲之朱漆青字身高二尺二寸闊四寸五分厚
九分座高四寸五分闊八寸五分厚四寸五分臨祭設
于壇上以矮桌盛頓祭畢藏之房屋神廚三間用過梁
通連深二丈四尺中一間闊一丈五尺九寸傍二間每
間闊一丈二尺五寸鍋五口每口二尺五寸庫房間架
與神廚同內用壁不通連宰牲房三間深二丈二尺五
寸三間通連中一間闊一丈七尺五寸九分傍二間各
闊一丈于中一間正中鑿宰牲小池長七尺深二尺闊
三尺輒砌四面安頓木架于上宰牲血水聚于池內祭
畢擔去仍用蓋房門用鎖宰牲房前舊有小池者仍舊
制不必更改無者不必鑿池止于井內取水滌牲桶四
隻寬大可以容牲祝版以木爲之白紙寫文貼其上祭

畢焚之祭器牲匣四以木爲之朱漆底蓋各高六寸長
三尺三寸闊二尺二寸蓋兩頭用銅環二箇底兩傍用
銅環四箇邊豆簠簋俱用瓷碟簠簋碟稍大酒尊三用
瓷尊每尊用蓋布巾一酌酒杓一爵六用瓷爵銅一用
瓷碗香爐二設于壇之左右案桌神牌案二高一尺一
寸闊一尺九寸長三尺三寸邊豆簠簋案四高一尺一
寸闊一尺九寸長三尺三寸牲匣案四高六寸闊二尺
四寸長三尺五寸祝案一高一尺二寸闊一尺九寸長
三尺三寸酒尊案一高二尺七寸五分闊一尺五寸長
五尺桌面剗三孔仍用木板一片橫裝于剗孔之下以
盛酒尊爵帛案一高二尺七寸五分闊二尺三寸長三
尺盥具尊一用瓷器酌水杓一盆一錫銅瓷隨用帨布
一案一高二尺七寸五分闊二尺三寸長三尺祭物羊

一豕一帛一黑色長一丈八尺銅一盛和羹邊四棗栗
鹽豪魚豆四韭菹醯醢猪肉鮓菁菹鹿醢或用鹿兔簠
二黍稷簋二稻粱祭期每歲仲春仲秋上戊日獻官各
布政司及府州縣凡遇祭祀隨處但長官一員行三獻
禮餘官止陪祭武官並不預祭儀注正祭前三日獻官
并陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日各宿別室致
齋一日同宿祭所散齋仍理事務惟不飲酒不食蔥韭
蒜薤不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文字不
預穢惡事致齋唯理祭事正祭前一日執事者設香案
于宰牲房外贊引引獻官常服詣省牲所贊省牲執事
者牽牲從香案前過贊引贊省牲畢遂宰牲以毛血少
許盛于盤其餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之其牲須連
皮煮熟供祭前期執事掃除壇之上下并設獻官幘次

于中門外執事者依圖陳設其日清晨執事者各實籩豆酒尊等器并滌爵臨祭獻官免滌獻官具祭服僉祝版于幙次執事置祝于案置帛于篚取毛血盤置神位前牲案下將行禮執事者以牲匣盛牲置于案未啟蓋通贊唱執事者各司其事陪祭官各就位唱獻官就位贊引引獻官入就位通贊唱瘞毛血執事者以毛血瘞于坎遂啟牲匣蓋通贊唱迎神鞠躬拜興拜興拜興與興平身獻官陪祭官皆四拜興平身通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者捧帛執爵者執爵以俟贊禮唱詣盥洗所贊引引獻官至盥洗所贊搯笏執事者酌水進巾獻官盥手帨手訖盥手帨手不贊贊出笏獻官出笏贊詣酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪贊搯笏獻官獻爵以爵授執事者奠于神位前凡進帛進爵皆在獻官之右奠帛奠爵皆在獻官之左贊出笏獻官出笏贊俛伏興平身獻官俛伏興平身贊詣某稷神位前同上儀贊詣讀祝位獻官詣讀祝位贊跪獻官跪贊讀祝讀祝者取祝跪讀于獻官之左畢興置祝于案贊俛伏興平身獻官俛伏興平身贊復位獻官復位通贊唱行亞獻禮贊引引獻官詣酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪贊搯笏獻官跪搯笏執爵者跪進于獻官之右獻官受爵贊搯笏獻官獻爵以爵授執事者奠于神位前贊出笏獻官出笏贊詣某稷神位前贊出笏贊俛伏興平身獻官俛伏興平身贊詣某稷神位前贊出笏贊俛伏興平身獻官俛伏興平身贊詣某稷神位前

于獻官之右獻官受帛獻帛以帛授執事者奠于案執爵者跪進于獻官之右獻官受爵贊獻爵獻官獻爵以爵授執事者奠于神位前凡進帛進爵皆在獻官之右奠帛奠爵皆在獻官之左贊出笏獻官出笏贊俛伏興平身獻官俛伏興平身贊詣某稷神位前同上儀贊詣讀祝位獻官詣讀祝位贊跪獻官跪贊讀祝讀祝者取祝跪讀于獻官之左畢興置祝于案贊俛伏興平身獻官俛伏興平身贊復位獻官復位通贊唱行亞獻禮贊引引獻官詣酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪贊搯笏獻官跪搯笏執爵者跪進于獻官之右獻官受爵贊搯笏獻官獻爵以爵授執事者奠于神位前贊出笏獻官出笏贊詣某稷神位前贊出笏贊俛伏興平身獻官俛伏興平身贊詣某稷神位前

位前同上儀贊復位獻官復位終獻同亞獻儀通贊唱
飲福受胙執事者設飲福位于壇之中稍北執事者先
于社神前取羊一脚置于盤執事者于酒尊所酌酒一
爵立俟于飲福位之右贊引引獻官詣飲福位贊跪搯
笏獻官跪搯笏執事者以爵跪進于獻官之右獻官受
爵贊飲福酒獻官飲訖以虛爵授執事者執事者跪受
爵于獻官之左以退贊受胙執事者以胙跪進于獻官
之右獻官受胙以胙授執事者執事者跪受于獻官之
左捧由中道出贊出笏獻官出笏贊俛伏興平身獻官
俛伏興平身贊復位通贊贊兩拜獻官陪祭官皆兩拜
通贊唱徹饌執事者各詣神位前以邊豆稍移動通贊
唱送神贊鞠躬拜興拜興拜興平身獻官陪祭官
皆四拜興平身通贊唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣

壑所獻官陪祭官移身分東西立俟捧帛祝者由中道
過獻官拜位通贊唱望壑贊引贊詣望壑位獻官至望
壑位執事者以祝帛焚于坎中將畢以土實坎贊引通
贊同唱禮畢里社凡各處鄉村人民每里一百戶內
立壇一所祀五土五穀之神專為祈禱雨暘時若五穀
豐登每歲一戶輪當會首常川潔淨壇場遇春秋二社
預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果
香燭隨用祭畢就行會飲會中先令一人讀抑強扶弱
之誓其詞曰凡我同里之人各遵守禮法毋恃力陵弱
違者先共制之然後經官或貧無可贖周給其家三年
不立不使與會其婚姻喪葬有乏隨力相助如不從眾
及犯姦盜詐偽一切非為之人並不許入會讀誓詞畢
長幼以次就坐盡歡而退務在恭敬神明和睦鄉里以

厚風俗儀注前祭一日會首及與祭之人各齋戒一日
 會首前遣執事人掃除壇所為瘞坎于壇所之西北方
 深取足容物會首洗滌廚房鑊器以淨室為饌所至晚
 宰牲執事者以楪取毛血與祭器俱置于饌所祭器俱用
資瓦器
 祭日未明執事者于廚中烹牲設五土五穀神位于壇
 上五土居東五穀居西設讀祝所于壇所居中間設會
 首拜位于壇下俱南向設預祭神位于其後設引禮及
 諸執事人位又于其後執事者于饌所實祭物于楪內
 解牲體置于二俎置酒于尊書祝文于紙祭物既備執
 事者各捧設于神位前燃香明燭自會首以下各服常
 服盥手入就拜位立定執事者執壺于尊中取酒立于
 五土神位之左引禮者唱鞠躬拜興拜興平身會首以
 下皆鞠躬拜興拜興平身執事者取毛血瘞于坎中引

禮引會首詣五土神位前唱跪會首詣五土神位前跪
 舉杯執壺者斟酒引禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮
 唱俛伏興平身執壺者詣五穀神位之左引禮引會首
 詣五穀神位前唱跪會首詣五穀神位前跪舉杯執壺
 者斟酒引禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮唱俛伏興
 平身會首俛伏興平身引禮唱就讀祝位讀祝者取祝
 立于讀祝位之左會首詣讀祝所引禮唱跪會首跪唱
 讀祝讀祝者跪讀祝訖興置祝于案引禮唱俛伏興平
 身會首俛伏興平身引禮唱復位會首復位引禮唱鞠
 躬拜興拜興平身會首以下皆鞠躬拜興拜興平身執
 事者徹祭物讀祝者取祝文焚瘞于坎所禮畢行會飲
 讀誓文禮

蕙田案里社之禮至明而盡善非特祈報而

已寓讀禮講約之意焉因神以聚民因聚而觀禮可謂得三代之遺風矣

太常紀惠帝建文元年二月祀社稷奉太祖配撤仁祖

位

明會典永樂中北京社稷壇成位置陳設悉如南京舊

制

成祖實錄永樂元年五月罷祀北京國社國稷帝以北平為舊封國有國社國稷今既為北京其社稷宜為定制禮部官言古制無兩京並立太社太稷之禮今北京舊有國社國稷宜改設官守護遇上巡狩即壇內設太社太稷位以祭仍于順天府別建府社府稷合北京行部官以時祭祀從之

大政記永樂三年二月吏部尚書蹇義等議今趙王留

守北京當別建國社國稷山川等壇致祭如禮部尚書所議從之

成祖實錄五年七月交趾立社稷交趾布政司言安南夷俗惟尚浮屠法不知敬事祀典神祇宜設風雷雲雨山川社稷等壇以時致祭使知崇報之道從之

十九年正月北京社稷壇成時北京郊社宗廟成是月帝躬詣太廟奉安祖宗神主命皇太子詣南郊奉安上帝地祇神位社稷壇遣太孫行事其壇制祀禮一如其舊

大政記永樂十九年正月朔晨命皇太孫詣社稷壇奉

安太社太稷神主二月丁酉祭太社太稷八月戊戌祭

太社太稷

成祖實錄三月祀社稷奉太祖配帝自即位及遷都北

五禮通考卷之五十五
京每歲春秋必躬祀惟巡狩親征遣皇太子攝

仁宗實錄洪熙元年二月祭社稷奉太祖太宗配命禮部永為定式

明史禮志洪熙後奉太祖太宗同配舊制上丁釋奠孔子次日上戊祭社稷

宣宗實錄宣德二年二月祀社稷仍用上戊日是日適當萬壽節禮官以祭期妨慶典請改用中甸帝以祖宗定制不可改至日行禮如常

明會典正統二年令應天府建社稷壇春秋祈報以守臣行事

孝宗實錄故事社稷壇春秋祭每用鋪壇五色土二百六十石順天府民取而輸之神宮監石加八斗宏治五年正月順天府尹言土以飾壇義取別其方色初不以

多為貴況小民取之山谷勞費不貲請著為定例庶民勞可紓而有司亦無延誤之失命工部尚書賈俊會神宮監太常寺覈用土多寡之數俊等至壇相度言常年所輸土用以鋪壇厚可二寸四分若厚止一寸則僅用百一十石而足遂命鋪壇土止以厚一寸為度今後依此數辦納

明史禮志宏治十七年八月上丁在初十日上戊在朔日禮官請以十一日祀社稷御史金洪劾之言如此則中戊非上戊矣禮部覆奏言洪武二十年嘗以十一日為上戊失不始于今日命遵舊制仍用上戊

蕙田案御史之言是也

嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊

禮制太社以句龍配太稷以后稷配乃以更正社稷壇配位禮告太廟及社稷遂藏二配位于寢廟更定行八拜

春明夢餘錄嘉靖九年諭禮部曰祭太社太稷奉我太祖太宗配朕有疑焉夫天地至尊次則宗廟又次則社稷此次序尊殺之禮也奉祖配天則正矣又奉祖配社則失其序或謂以祖配社乃我皇祖時禮官張籌之失然與否與又議者謂后土句龍氏乃共工之子祭之無義夫句龍氏有平水土之功故取之配社猶以后稷配稷也當論其人況父不善而可惡及其子乎至如奉祖配社屈其所尊義實未安茲當改正宜如高皇帝制太社以后土句龍氏配太稷以后稷氏配雖合祭如故而使祖宗百餘年之配位一旦撤之人有遺譏焉

蕙田案句龍配社后稷配稷此三代以來數千百年聖賢定制也後世亦無有議易之者明太祖忽欲以祖配而禮官張籌以迎合之私違禮經之正附和行之其失大矣世宗改正極為卓識乃孫承澤反以為祖宗百餘年之配一旦撤之人有遺譏獨何心歟此與郊

天載姚涑霍韜之議同一謬也

明會典嘉靖九年更定儀一前期二日太常寺卿同光祿寺卿面奏省牲如常儀一陳設太社居東北向太稷居西北向后土句龍氏居東西向后稷氏居西東向陳設並如舊制惟帛春用告祀秋用禮神一正祭上乘輿由西闕門入至壇北門東降輿導引官導上由右門入至具服殿上具祭服導引官導上由拜殿右門出典儀唱樂舞生就位執事官各司其事上至御拜位內贊奏就位上就位典儀唱瘞毛血迎神樂作內贊奏陞壇導上至太社神前奏跪奏摺圭奏上香司香官捧香跪于上左上三上香內贊奏出圭導上至太稷神前儀同奏出圭奏復位太常卿上配位香樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛行初獻禮樂作執事官捧玉帛爵于

禮部志書卷之五十五 社稷

各神位前跪奠訖樂暫止內贊奏跪傳贊眾官皆跪典儀唱讀祝官跪讀訖樂復作俛伏興平身傳贊百官同樂止典儀唱行亞獻禮樂作執事者捧爵于各神位前跪奠訖樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿于壇左東向立唱賜福胙內贊奏跪上跪奏搯圭光祿卿捧酒跪于上右內贊奏飲福酒上飲訖光祿官捧胙跪于上右內贊奏受胙上受胙訖奏出圭俛伏興平身奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作樂止典儀唱送神樂作奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣座位樂作捧祝帛饌官過御前訖奏禮畢上至具服殿易服還宮一祝文稱嗣天子及后土句龍氏后稷氏配神餘並同

世宗實錄九年冬帝以來春二月三日爲章聖太后生

辰是日上戊當祀社稷于稱觴上壽未便詔自今凡仲春祭社稷若值太后生辰則別諮吉日于是禮部請于癸亥日行禮從之

十年三月幸西苑祭帝社帝稷初親耕禮成以給事中王璣言欲推衍耕藉之道禮部議西苑地寬宜令農夫墾藝其中上以春秋臨幸觀省收其所入輸之神倉既悉小民艱苦之狀且得致潔清于神明耕藉之實孰大于是帝可其議命建土穀壇于幽風亭西

明史禮志壇在西苑幽風亭之西者曰帝社稷東帝社壇亦社稷耳何以別于太社稷張璠等言古者天子稱王今若稱王社王稷與王府社稷名同前定神牌曰五土穀之神名義至當采帝藉之義改爲帝社帝稷以上

戊明日祭後改次戊次戊在望後則仍用上己春告秋報爲定制

明會典帝社帝稷壇壇趾高六尺方廣二丈五尺甃以細甃實以淨土繚以土垣北爲櫺星門高六尺八寸廣五尺八寸神位以木爲之各高一尺八寸廣三寸題曰帝社之神帝稷之神俱朱漆質金書壇之南置石龕以藏神位高六尺廣二尺壇之西爲祭器庫樂器庫壇之北樹二坊以表之曰帝社街每歲以仲春秋次戊日上躬行祈報禮如次戊在望後則以上己日臨期命文武大臣十二員陪拜一前期四日太常寺奏齋戒一前期一日太常寺奏省牲上親填祝版于文華殿一陳設帝社牛一羊一豕一登一鉶一邊豆各八簋盞各二帛一元色春用告祀秋用禮神帝稷陳設同一正祭是日辰

刻上具皮弁服乘版輿至幽風亭東降輿導引官導上至櫺星門內典儀唱樂舞生就位執事者各司其事上至御拜位典儀唱迎神樂作內贊導上陞壇至帝社帝稷香案前各三上香奏復位樂止奏兩拜通贊陪拜官同典儀唱奠帛行初獻禮樂作執事者捧帛爵于各神前奠訖樂暫止奏跪上跪通贊同內贊贊讀祝讀訖樂復作奏俛伏興平身通贊同樂止典儀唱行亞獻禮樂作樂止唱行終獻禮樂作樂止唱徹饌樂作樂止唱送神樂作奏兩拜通贊同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位樂作奏禮畢上至幽風亭易服還宮

明史樂志嘉靖十年初立社稷樂章

迎神時和之曲 東風兮地脈以融首務兮稼穡之

工秋祭云金風兮萬寶以充析成兮稼穡之工祀神于此兮苑中願來格兮慰予

初獻壽和之曲 神兮臨止禮薦清醇菲幣在筭初

獻式遵神其鑒茲享斯藻蘋我祀伊何祈報是因神

兮錫祉財阜吾民

亞獻雍和之曲 二觴載舉申此殷勤神悅兮以納

祥靄兮氤氳

終獻甯和之曲 禮終兮酒三行喜茂實兮黍稷梁

農事待兮豐康予稽首兮以望

徹饌保和之曲 祀事告終三獻既周徹之罔遲惠

注田疇迺以休貺庇茲有秋

送神廣和之曲 耕耨伊首秋祭云耕耨告就力事豆邊柔盛

賴之于此大田予將以祀神其少延願留嘉祉副我

潔虔肅駕兮雲旋普予兮有年

望瘞曲同

沈德符萬厯野獲編嘉靖十年上于西苑隙地立帝

社帝稷之壇用仲春仲秋次戊日躬行祈報禮蓋以

上戊為祖制社稷祭期故抑為次戊內設幽風亭無

逸殿其後添設戶部尚書或侍郎專督西苑農務又

立恆裕倉收其所穫以備內殿及世廟薦新先蠶等

禮蓋又天子之私社稷也其後日事元修即其地營

永壽宮雖設官如故而上所創春祈秋報大典悉遣

官代行矣

世宗本紀十八年三月帝至承天秩于國社國稷

禮志隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌于煩

數宜罷從之

王圻續通考隆慶元年禮部會議社稷之禮國初建太社太稷異壇同壇以句龍后稷配洪武十年改建同壇同壇罷句龍后稷配以太祖配永樂中北京壇成位置如故洪熙間又奉成祖配嘉靖九年遵復初制以句龍后稷配十年復于西苑隙地墾田樹穀麥帝社帝稷二壇每歲以仲春秋上戊次日行祈報禮會議社祭土祇稷祭穀神宜舉太社太稷之祭其帝社帝稷宜罷二月戊子親祭太社太稷是日鳴鐘樂設而不作餘如舊儀三年八月戊申上親祭太社太稷

右明社稷

城隍附

蕙田案祈報之祭達于王公士庶京國郡邑而無乎不徧者在古唯社稷而後世則有城

隍且其義其秩頗與社稷類而威靈赫濯奔走巫祝為民物之保障官吏之所倚庇者則更甚于社稷在易泰之上六曰城復于隍禮記天子大蜡八伊耆氏始為蜡水庸居七水隍也庸城也詩大雅曰崇墉言墉與庸同說者謂即古祭城隍之始夫聖王之制祀也功施于民則祀之能禦災捍患則祀之況有一物則有一物之神近而居室飲食如門井戶竈中霤尚皆有祀矧夫高城深溝為一方之屏翰者哉孟子曰三里之城七里之郭環而攻之而不勝是天時不如地利又曰築斯城也鑿斯池也與民守之效死而民弗去是城隍直與地方民物相依為命誠不殊于社

稷矣民為貴社稷次之其祀顧不重歟但社稷所以養人而城隍所以衛人且濬隍為城亦土之功用則社宜足以該之然而古人必別有水塘之祭而後世且盛于社稷者竊意三代時封建法行分茅胙土首重社稷即降而卿大夫莫不有采地下而農夫亦有井田衣租食力專以土穀為重故自天子諸侯而外大夫以下成羣置社祈焉報焉如是而已雖城與隍不過秩諸百神之列而索饗之亦其宜也後世易封建為郡縣而兵戈盜賊戰攻防守之事起遂專以城池為固守土之臣齋肅戰栗而嚴事之平時則水旱疾疫于以祈禳有事則衛民禦敵于焉請禱亦理勢之

不得不然者故自兩漢以後廟祀見于乘志者則有吳赤烏之年號而北齊書慕容儼傳載儼守郢城禱城隍神獲祐事唐諸州長史刺史如張說張九齡杜牧輩皆有祭文傳于世逮後唐清泰中遂封以王爵宋建隆後其祀徧天下明初京都郡縣並為壇以祭加封爵府曰公州曰侯縣曰伯洪武三年去封號二十年改建廟宇俱如公廡設座判事如長吏狀迄于今牧守縣令朔望展謁文廟外則唯城隍偶有水旱鞠踞拜叩呼號祈請實唯城隍迎神賽會百姓施捨恐後亦唯城隍銜冤牒訴辨訟曲直疫癘死亡幽冥譴謫麗法輸罪亦莫不奔走歸命于城隍至廟貌之巍

峩章服之鮮華血食品饌之豐繁歲時伏臘
陰晴朝莫史巫紛若殆無虛日較之社稷之
春祈秋報割祠繫絲用牲伐鼓蓋什百矣夫
明有禮樂幽有鬼神苟可以庇民利國者揆
之聖人神道設教之意列之祀典固所不廢
雖古今事殊其誼一也今以義類相近附諸
社稷之末云

太平府志城隍廟在府治東承流坊始于吳赤烏二年
創建歷代增修

春明夢餘錄城隍之名見于易若廟祀則莫究其始
唐李陽冰謂城隍神祀典無之惟吳越有爾宋趙與
時辯其非以為成都城隍祠太和申李德裕建李白
作韋鄂州碑有城隍祠又杜牧刺黃州韓愈刺潮州

鞠信陵刺舒州皆有城隍之祭則不獨吳越然矣而
蕪湖城隍祠建于吳赤烏二年則又不獨唐而已記
曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡注曰伊耆氏堯也蓋
蜡祭八神水庸居七水則隍也庸則城也此正城隍
之祭之始春秋傳鄭災祈于四鄩宋災用馬于四鄩
皆其證也庸字不同古通用耳由是觀之城隍之祭
蓋始于堯矣

北齊書慕容儼傳清河王岳帥師江上遣儼鎮郢城始
入便為梁大都督侯瑱任約率水陸軍奄至城下儼隨
方備禦瑱等不能克又于上流鸚鵡洲上造荻蒹竟數
里以塞船路人信阻絕城守孤懸眾情危懼儼道以忠
義又悅以安之城中先有神祠一所俗號城隍神公私
每有所禱于是順士卒之心乃相率祈請冀獲冥祐須

與衝風欵起驚濤涌激漂斷荻蕩約復以鐵鎖連緝防禦彌切儼還共祈請風浪夜驚復以斷絕如此者再三城人大喜以為神助

蕙田案城隍之神見于正史自此始

圖書集成城隍祀典部藝文 唐張說祭城隍文維
大唐開元五年歲次丁巳四月庚午朔二十日己丑
荊州大都督府長史上柱國燕國公張說謹以清酌
之奠敢昭告于城隍之神山澤以通氣為靈城隍以
積陰為德致和產物助天育人人之仰恩是關禮典
說恭承朝命綱紀南邦式崇薦禮以展勤敬庶降福
四眦式登百穀猛獸不搏毒蠱不噬精誠感通昭鑒
非遠尚享

蕙田案祭城隍文始于此

張九齡祭洪州城隍神祈晴文維開元十五年歲次
丁卯六月壬寅朔十日辛亥中散大夫使持節都督
洪州諸軍事洪州刺史上柱國曲江縣開國男張九
齡謹以清酌脯醢之奠敬祭于城隍之神恭惟明神
懿此潛德城池是保毗庶是依精靈以康正直攸好
九齡忝牧茲郡敢忘在公道雖隔于幽明事或同于
表裏今水潦所降亦惟其時而淫雨不止恐害嘉穀
穀者人之所以為命人者神之所以有祀祀不可以
為利義不可以不福闔境山川能致雲雨豈無節制
預達精誠以時弭災無或失稔則理人有助是有望
于神明尚享

蕙田案此城隍水潦祈晴之祭

杜牧祭城隍神祈雨文下土之人天實有之五穀豐

實寒暑合節天實生之苗方甲而水涇之苗方秀而
早莠之饑則必死天實殺之天實有人生之孰敢言
天之仁殺之孰敢言天之不仁刺史吏也三歲一交
如彼管庫敢有其寶玉如彼傳舍敢治其居室東海
孝婦吏冤殺之天實寃之殺吏可也東海之人于婦
何辜而三年旱之刺史性愚治或不至厲其身可也
絕其命可也凶惡殃罰止當其身胡為降旱毒彼百
姓謹書誠懇佈之于神神能格天為我申聞

蕙田案此城隍禱水旱之祭

李商隱祭桂州城隍神祝文維大中元年歲次丁卯
八月甲午朔二十七日庚申桂州管內都防禦觀察
處置等使正議大夫使持節桂州諸軍事桂州刺史
兼御史中丞上柱國賜紫金魚袋鄭某謹遣直官攝

功曹參軍文林郎守陽朔縣令莊敬質謹以旨酒庶
羞之奠祭于城隍之神潛血崇墉所以固吾圉春祈
秋報所以輔農功今白露雷收蟲坏水涸念時暘而
時雨將乃積而乃倉敢以吉辰式陳常典神其保茲
正直歆彼馨香聿念前修勿虧明鑒昔房豹變樂陵
之井味任延易九真之風土豈獨人謀抑由冥助今
猶古也神實聽之

蕙田案此城隍報祀常祭

前人為安平公兗州祭城隍文年月日致祭于城隍
之神四民攸居是分都邑五兵未息爰假金湯神受
命上元守職茲土擁長雲之壘提卻月之弓張主威
靈彈厭氛禳某方宣朝旨永總藩條帳中之位既安
幕內之籌敢失神其守同石堡護等玉關長令翠若

岸焉無使復于隍也

蕙田案此因守城祭城隍

前人爲懷州李使君祭城隍文某謬蒙朝獎叨領藩
條熊軾初臨虎符適至敢資靈于水土冀同固于金
湯況彼潞人實逆天理固承明之地以作巢穴庶
樂之民以爲蠱賊一至于此其能久乎惟神廣扇威
靈劃開聲勢俾犯境者望飛鳥而自遁此滔天者聽
唳鶴以虛聲崇墉載嚴巨塹無壅今來古往永無川
竭之因萬歲千秋莫有土崩之事神其聽之無易我
言

蕙田案此用師祭城隍

冊府元龜後唐廢帝清泰元年十一月詔杭州城隍神
改封順義保甯王湖州城隍神封阜俗安成王越州城

隍神封興德保闈王從兩浙節度使錢元瓘奏也

蕙田案此城隍封號之始

後漢隱帝乾祐三年八月以蒙州城隍神爲靈感王從
湖南請也時海賊攻州城州人禱于神城得不陷故有
是請

宋史禮志太祖建隆元年太祖平澤潞祭城隍征揚州
河東並用此禮

建隆四年十一月詔以郊祀前一日遣官奏告城隍如
儀

蕙田案城隍告祭見于正史者始此

蘇緘傳緘知邕州蠻人寇城陷亟還州治殺其家三十
六人縱火自焚緘沒後交人謀寇桂州行數舍其眾見
大兵從北來呼曰蘇城隍領兵來報怨懼而引歸邕人

為緘立祠

蕙田案以人鬼為城隍始見于此

續文獻通考宋孝宗隆興元年上建甯府城隍為惠甯侯加號福應

元史世祖本紀世祖至元五年正月庚子上都建城隍廟

明集禮元封燕京城隍為護國王

蕙田案城隍建廟封王見于正史始此

至治中加封溧水城隍為靈祐廣惠侯

元史文宗本紀天曆二年八月加封上都城隍神為護國保甯王夫人為護國保甯王妃

蕙田案城隍封號兼及王妃始此

明會典都城隍廟洪武二年封京都城隍祀之

蕙田案都城隍廟始此

圖書編洪武二年封京師及天下城隍

明集禮國初循舊制嘗封城隍京都為承天鑿國司民統神昇福大帝各府為鑿察司民城隍威靈公各州為鑿察司民城隍靈祐侯各縣為鑿察司民城隍顯佑伯大學衍義補太祖皇帝敕封鑿察司民城隍制詞曰帝王受天明命行政教于天下必有生聖之瑞受命之符此天示不言之妙而人見聞所及者也神司淑慝為天降祥亦必受天之命所謂明有禮樂幽有鬼神天理人心其致一也朕君四方雖明知弗類代天理物之道實罄于衷思應天命此神所鑿而簡在帝心者君道之大惟典神天有其舉之承事惟謹某州城隍聰明正直聖不可知固有超于高城深池之表者世之崇于神者則

然神受命于天者蓋不知也茲于臨御之初與天下更始凡城隍之神皆新其命

春明夢餘錄洪武二年以城隍止合祀于城南諸神享祀之所未有壇壝非隆敬神祇之道命禮官考古制以聞禮官奏城隍之祀莫詳所始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽冰謂城隍祀典無之惟吳越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍祠建于吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書于史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或賜廟額或頒封爵至或遷就附會各指一人以爲神之姓名如鎮江慶元甯國太平華亭蕪湖等郡邑皆以爲紀信龍且贛袁瑞吉建昌臨江南康皆以爲灌嬰是也張說

祭荊州城隍文曰致和產物助天育人張九齡祭洪州城隍文曰方隅是保毗庶是依則歷代崇祀之意有在也今國家開創之初嘗以京都城隍及天下城隍祀于城南享祀之所旣非專祀又室而不壇非理所宜今宜以城隍及太歲風雨等合爲一壇春秋祀之詔可

蕙田案此城隍之神合祭于風雲雷雨壇

三年夏六月始正各城隍等稱號各處府州縣城隍稱某府城隍之神某州城隍之神某縣城隍之神未幾復降儀注凡府州縣新官到任必先宿齋城隍廟謁神與誓在陰陽表裏以安下民

明會典洪武三年正城隍號命從祀于山川壇

明集禮合祭山川城隍及遣使分祀每壇各尊三籩八豆八簋二盞二登二

蕙田案改祀城隍山川壇從地祇之類也

明史禮志洪武六年製中都城隍神主成遣官齋香幣奉安

春明夢餘錄洪武二十年改建城隍廟詔劉三吾曰朕設京師城隍俾統若府州縣之神以監察民之善惡而禍福之俾幽明舉不得僥倖而免其書所由于石

邱氏濬曰城隍之名不經見而史亦不書惟唐李陽冰有當塗縣城隍廟記陽冰唐開元以後人則在唐已有矣因其名而求其義伏讀聖訓所謂超于高城深池之表則是神之司乃城隍之主者夫天地間有一物則有一神山林有山林之神川谷有川谷之神聚一方之民而為高城深池以衛之必有所以主之者此城隍之神所以神歟國初承前代之舊洪武元

年皆加以封爵府曰公州曰侯縣曰伯三年詔革去封號止稱某府某州某縣城隍之神是年六月二十一日又降旨各處城隍廟屏去閑雜神道越二日又降命各府州縣城隍廟宇俱如其公廡設公座筆硯如其守令造為木主毀其塑像昇置水中取其泥塗壁繪以雲山其在兩廡如之京師既以其神禱享于山川壇又設為廟宇命京尹主其祭府州縣者守令主之新官到任則俾其與神誓案周禮有司民之祭今國初詔封其神為鑒察司民意或有取于此歟制詞有云明有禮樂幽有鬼神蓋置守令以治民生于昭昭之際設城隍以司民命于冥冥之中而加以鑒察之名而又俾有司到任之初特與神誓蓋又付之鑒視糾察之任使有民社者不敢以非理厲吾民

也我聖祖主典神人兼用禮樂鬼神以為治幽明之間各受其職其所以克相上帝寵綏萬方者至矣明會典洪武二十一年春附祭于郊秋祭仍舊後又罷惟每歲八月祭帝王後一日遣南京太常寺官祭明集禮王國祭城隍儀齋戒前期王散齋二日于別殿王相府官于正寢王致齋一日于正殿王相府官于公廡省牲先祭二日執事設王次于廟壇南門外道之東南向先祭一日典儀典祠導王至次執事者各執事典儀典祠導王至省牲位執事者自東牽牲西行過王前省訖執事牽牲詣神廚典儀典祠導王詣神廚視鼎鑊視滌濯訖典儀典祠導王還次陳設先祭一日典祠依圖陳設正祭祭日清晨典祠率執事者各實尊罍邊豆簠簋登餹置幣筐于案祝版于神位之右大

樂入就位諸執事及陪祭官入就位典祠啟王服遠遊冠絳紗袍典祠儀導王至位北向立典祠典儀分左右立于王之前迎神司禮唱迎神大樂司禮唱請行禮典祠啟有司謹具請行事啟鞠躬平身司禮唱在位官再拜司贊唱鞠躬拜興拜興平身王鞠躬平身在位官鞠躬拜興拜興平身樂奠幣初獻司禮唱奠幣行初獻禮典祠啟詣盥洗位大樂典儀典祠導王至盥洗位大樂典祠啟搯圭王搯圭典祠啟盥手司盥洗者酌水王盥手訖司中者以巾進典祠啟悅手王悅手訖典祠啟出圭王出圭典祠啟詣爵洗位典祠典儀導王至爵洗位典祠啟搯圭王搯圭執爵官以爵進典祠啟受爵王受爵典祠啟滌爵司爵洗者酌水王滌爵訖典祠啟拭爵司巾者以巾進王拭爵典祠啟以爵授執事者王以爵

授執爵官典祠啟出圭王出圭啟詣城隍神位前樂典儀典祠導王至神位前北向立樂典祠啟搢圭王搢圭啟上香上香三上香王三上香訖捧幣者以幣進于王之右王受幣奠于神位前捧爵者以爵進于王之右王受爵典祠啟祭酒祭酒三祭酒奠爵王三祭酒奠爵訖典祠啟出圭王出圭讀祝官取祝讀于神位之右讀訖復以祝置于案典祠啟鞠躬王鞠躬樂典祠啟平身王平身典祠啟復位典祠儀導王復位樂亞獻司禮唱行亞獻禮典祠啟行亞獻禮典祠儀導王至神位前掌祭官于神位前爵內斟酒典祠啟鞠躬樂王鞠躬啟平身王平身典祠儀導王復位終獻如亞獻之儀飲福受胙司禮唱飲福受胙執事舉香案置于王位前執事酌福酒舉胙肉典祠啟飲福受胙樂典祠典

儀導王至香案前位典祠啟鞠躬平身王鞠躬平身典祠啟搢圭王搢圭執事捧爵東向進于王王受爵啟飲福酒王祭酒少許飲福酒以爵置于坫執事官東向進胙于王王受胙以胙授左右左右西向受之典祠啟出圭王出圭典祠啟鞠躬平身樂王鞠躬平身典祠啟復位典祠儀導王復位樂徹豆司禮唱徹豆掌祭官徹豆司禮唱賜胙典祠啟王飲福受胙者免禮司禮唱陪祭官皆再拜司贊唱鞠躬拜興拜興平身陪祭官皆鞠躬樂拜興拜興平身望燎司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣掌祭官取饌詣燎所典祠啟詣望燎位樂典祠儀導至望燎位樂候燎半司禮唱可燎典祠啟禮畢導引王還次引禮引陪祭官出

明史禮志永樂中建廟都城之西曰大威靈祠

嘉靖九年罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗纛日并祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣者守令主之

王圻續通考國初都城隍之神歲以五月十一日爲神之誕辰及萬壽聖節各遣官致祭後倪岳上疏所有前項祭告煩瀆無據遂罷之

倪岳請正祀典疏略京都城隍之神謹案易坎卦有曰王公設險以守其國蓋謂人君者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池以守其國以保其民人傳記謂其制自黃帝始歷代建國必有高城深隍上以保障宗社朝廷下以捍衛百官萬姓其所係甚重其爲功不小故國朝之制天下府州縣皆有城隍

廟之祭京都城隍廟舊順天府西南累朝皆加修葺歲以五月十一日爲神之誕辰及萬壽聖節各遣官致祭夫廟祀城隍之神本非人鬼安得誕辰可謂謬妄況每歲南郊大祀壇八月山川壇俱有各祭之禮事體已重此于天下府州縣之祭不同前項祭告煩瀆無據俱各罷免奉旨是

日下舊聞嘉靖九年改定風雲雷雨神牌次序曰雲雨風雷上曰雲雨風雷天神也岳鎮海瀆地祇也城隍人鬼也焉可雜于一壇而祭之議以城隍之神歸之本廟于常祭外添祭一壇

觀承案城隍之神不見于經說者乃推本于八蜡之水庸亦似有理其昔微今盛則由封建變爲郡縣故城隍之保障特重洵篤論也

蓋禮與時宜則神隨代立城隍固國庇民之
功允宜咸秩無文以補祀典之缺其體制則
洪武初年爲壇立主與社稷同最得古意然
尸法旣亡塑像亦近尸之義愚民疑耳而信
目文告不如像設之竦觀而懾志也則立廟
塑像亦不可厚非者爾至如紀信灌嬰龍且
蘇緘之事則近乎誕矣然達觀之亦復于理
可通古者五行之帝本天神而配之以五人
帝佐之以五人臣則人鬼也而天神之矣社
本土神稷本穀神而句龍與柱配焉商人又
以棄易柱而爲稷則人鬼也而土神之穀神
之矣夫生而爲英者死而爲靈幽明本無二
理也如彼紀灌諸人雖不可與聖賢並然亦

各表見于時而非碌碌者比則死爲城隍亦
如古之配食者然何足深怪哉昔柳子厚治
柳有績死而見神于羅池韓子因碑而實之
亦猶行古之道也若夫誕辰之祝夫人之封
則附會太甚固不足辨耳

右歷代祭城隍

五禮通考卷第四十五

五禮通考卷第四十六

內廷供奉禮部右侍郎龔燾田編輯

兩淮都轉運使德永盧見曾

參校

李太保總督蘇都御史桐城方觀承同訂

按察司副使元和宋宗元

古禮四十六

四望山川

蕙田案虞書望於山川又望秩於山川是祭山川皆稱望而周禮四望之祭與山川不同小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之兆山川丘陵墳衍各因其方是兆不同典瑞兩圭有邸旅四望璋邸射以祀山川是玉不同大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川是樂不同又周禮于四望則曰祀于山川則曰祭是秩不

同蓋同一山川遠而望祭之則名曰望祭於其地則直曰祭山川也而郊後之望不能偏及故獨祭其宗鄭氏所謂岳瀆是也而名山大川不以封其禮不通於諸侯故魯之三望僭也春秋譏之若夫山川之祭則凡能興雲雨者皆足以濟民澤物而祈報由辟之典天子則及天下近者就祭之小宗伯所謂兆山川因其方也遠者或因事祭之書所謂柴望謂祈祀是也諸侯則祭境內左傳所謂並走羣望曾子問所謂命祝史告於山川是也朱子曰天子有天下則天下鬼神屬焉諸侯守一國則一國鬼神屬焉明為所統屬則精神

相通也詳考書傳專言山川則岳瀆在其中故禮謂名山大川五岳視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男對四望言則四望大而秩隆山川小而秩卑故周禮壇壝牲玉樂舞之屬皆有等差通典通考以山川一門兼四望然經有明文不可強合今先列四望後列山川分為兩節其漢以後祀典不常不可析別仍為合敘而封禪本非正禮因其有事于山川附綴于末焉

周禮春官小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之

司農云四望道氣出入元謂四望五岳四瀆四瀆兆為壇之營域疏司農云四望道氣出入者案上注司農以為日月星海後鄭不從矣今此云道氣出入與上注不同者以無正文故兩注有異若然云道氣出入則非日月星海謂五岳之等也故後鄭就足之還為五岳之屬解之天子四望諸侯三望境內山川案僖三十一年夏四月猶三望服氏云三望分野星國中山川又上文先鄭云四望日月星海後鄭必知望祭中無天神者案哀六年云初楚昭王有疾卜曰河為祟王弗祭

大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望江漢雖漳楚之望也爾雅又云梁山晉望又案尚書云望于山川則知望祭中無天神可知若天神日月之等當入四類之內也若然尚書云望于山川必知四望非山川是五岳四瀆者以其下云兆山川丘陵之等山川既在下故知此四望是五岳之屬山川之大者也

鄭氏鐸曰魯有三望之祭或以為分野星及國中山川或以為日月星海考之書云望于山川唯山川則望而祭之故楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢雖漳楚之望也即是論之則四望之為五岳四瀆四瀆明矣諸侯得祭其境內山川而禮下于天子故望止于三天子有天下祭及于四方故凡名山大川在四方者皆望而祭之四望之祭亦如五帝因其方而為之兆也

邱氏濬曰自古所以祀五岳四瀆山川者皆以其能出斂雲雨也出雲雨則便不至于早暵斂雲雨則便不至于淫潦無非欲其生五穀五穀熟而民人育則君位安矣又曰所謂四望者蓋以五岳四瀆四瀆乃天下山川之大者天子兼有天下之大不能親臨其地故遙望而祭之也又曰鄭司農解周禮四望以謂日月星海鄭元謂禮無祭海之文考周禮殷序及觀學記謂三王祭川先河後海則是海之祭三代已有矣烏可謂無祭海之禮乎

附辨禮書望兼上下之神

陳氏禮書天子四望達于四方魯三望太山河海而已書曰海岱及淮惟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于柴望言懷柔百神及河喬岳周禮于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大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蓋有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五岳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享望祀望術鄭氏讀術為延謂望祀有牲與案盛望術用幣致神而已然鄭氏于大祝術祭亦以為延祭禮文殘闕不可考也

楊氏復曰四望之說惟鄭氏註小宗伯云四望五岳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羣神類也禮也望也各是一事非望兼上下之神可知也

蕙田案小宗伯四郊之兆各為一壇以望祀一方之名山大川舜典望于山川典瑞兩圭有邸以祀地旅四望司服王祀四望山川則毳冕是四望為祭山川而屬地祇也春秋僖公三十一年四卜郊不從乃免牲猶三望公

羊傳曰天子有方望之事無所不通三望者何祭太山河海也鄭康成以魯境不及河乃以淮易之左傳哀公六年楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也爾雅梁山晉望也皆祭山川名望之證也鄭眾以四望爲日月星海許慎以爲日月星辰河海太山賈逵服虔杜預以三望爲魯分野之星及國中山川陳氏禮書因謂兼上下之神非也大宗伯以血祭祭五岳以埋沈祭山林川澤王制說苑天子祭天下名山大川五岳視三公四瀆視諸侯山川視子男蓋四望祭山川之大且遠者山川則凡近且小者就而祭之也公羊方望之事無所不通是言天子之疆域

無所不屆非謂其兼上下之神也楊信齋駁之當矣

又案鄭康成大小宗伯注以四望爲五岳四鎮四瀆是矣而以公羊傳河海潤於千里及學記三王之祭川皆先河而後海推之則四望中當有四海邱瓊山之言亦是
觀承案禮有望祭其類不一考之尙書周禮春秋其稱望者率指山川而言先鄭解大宗伯四望謂日月星海而康成不從專以五嶽四鎮四瀆當之是也故此編亦以四望定爲山川之禮以昭畫一也然義有可通則其說亦不得不並存古者祭祀之禮有定名而亦有通號如五天帝稱五帝而五人帝亦稱五

帝門行戶竈中雷稱五祀而左傳五官之神亦稱五祀望本遙祭之名祭山川者固秩於望祀而凡望祀者則不獨山川也周禮大司樂分樂而序有祀享祭之別而祀四望乃與祭山川對舉祀祭雖散文可通而對文則別是山川地類故稱祭四望必天類故稱祀耳康成注先以岳鎮四瀆還其本稱而後曰此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂歟可謂讀經精審而據本文祀字以疑之不為無徵也則左氏謂望者郊之細又曰郊之屬杜氏謂望祀分野之星及封內山川許慎謂日月星辰河海太山而康成釋舞師又以四望為四方者夫亦各有所受而未可一概屏

除者乎但其常祀則主于山川而已

右四望壇

禮記王制五嶽視三公四瀆視諸侯注視三公視諸侯視其牲器之數也

楊氏復曰舜望秩于山川秩序也以次序而祭之五岳視三公四瀆視諸侯特言其禮有隆殺重輕耳

書舜典望秩于山川疏祭五岳如祭三公之禮祭四瀆如祭諸侯之禮祭山川如祭伯子男之禮

蔡傳望望秩以祀山川也秩者其牲幣祝號之次第也

右秩望祀

書舜典望于山川蔡傳山川名山大川五岳四瀆之屬望而祭之故曰望

王氏樵曰山川名山大川五岳四瀆之屬不能親詣望所在而祭之故曰望

周禮春官司服祀四望則毳冕注鄭司農云毳屬衣也元謂毳畫虎也

疏云毳屬衣也者案爾雅云毳羴謂之屬則續毛為之若今之毛布但此毳則宗彝謂虎雌而先鄭以為屬衣于義不可故後鄭不從也

鄭氏鑄曰毳冕虎雌二物不可以偏言以其皆毛物故因名曰毳虎西方之義獸雌遇雨則以其尾塞鼻獸之有智者一者皆山林之物故服之以祭四望山川而祀四瀆亦服之者以山川通氣故也

王氏詳說曰四望山川國之阻固以扞禦于外者故以虎雉之服

典瑞兩圭有邸以旅四望

注兩圭者以象地數二也

王氏昭禹曰旅四望則五岳四瀆在焉

考工記玉人之事兩圭五寸有邸以旅四望

疏此亦依典瑞所解謂國有故

旅祭四望

林氏希逸曰四望之旅祭用之屬地也

地官牧人望祀各以其方之色牲毛之

注望祀五岳四鎮四瀆也疏知望祀是四望

者以其言望與四望義同故知是四望五岳等也

鄭氏鐸曰各做其方之色豈徒東青西白南赤北黑哉必欲其毛之純乎青白赤黑也

春官大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

注姑洗陽聲第三南

呂為之合四望五岳四鎮四瀆疏四望又卑于神州故降用陽聲第三及用大磬也又曰云姑洗陽聲第三南呂為之合者以其南呂六二上生姑洗之九三是陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建馬而辰在大梁南呂西之氣也八月建馬而辰在壽星是南呂為之合也云四望五岳四鎮四瀆者以大宗伯五岳在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五岳四鎮四瀆也

陸氏佃曰南呂則陰之所成者事

易氏祓曰磬紹也言舜之繼堯而能紹其道也故大磬之樂起于姑洗之辰而應以南呂之西以舜之柴望于方岳而四岳四鎮四海四瀆之神咸秩以祀四望亦其類也

周禮春官男巫掌望祀旁招以茅

注杜子春云旁招以茅招四方之所望祭者

鄭氏鐸曰用茅以招之神來無方其招亦非一方也故曰旁招茅之為物柔順潔白惟潔白可以見誠敬之心惟柔順可以致懷柔之禮

禮記禮器五獻祭

注祭明也疏謂祭四望山川其神既尊神靈明察又曰羣冕五章祀四望山川故知五獻祭四望山川也

通典杜氏曰其祭之嶽鎮則升血為始次薦豆邊及

爛肉為朝踐大祭用腥則次祀用爛也爛為沈肉

於湯故鄭云湯肉為爛時王酌盞齊以獻所謂朝

踐之獻也太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

訖王又酌清酒以酌尸凡五獻也

右望正祭禮物儀節

大戴禮三正記郊後必有望

通典杜氏曰一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大蜡時

蕙田案春秋書不郊猶三望則望祭行于郊後可知三正記之言當非無據也

右郊後望

書舜典歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川五月

南巡守至于南嶽如岱禮八月西巡守至于西嶽如初十有一月朔巡守至于北嶽如西禮

諸侯境內名山大川如其秩次望祭之謂五岳牲禮視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男

朱子曰燔柴以祀天而遂望祭東方之山川又各以其秩次而就祭之也 註家以至岱宗柴為句某謂當以柴望秩于山川為一句如柴望大告武成漢郊

祀志亦云柴望秩于山川

禮記王制歲二月東巡守至于岱宗柴而望祀山川觀諸侯

陳氏祥道曰巡守之禮凡大山川于其所至則望之故時邁言巡守告祭柴望也于其所過則祀之故般言巡守而祀四岳河海也柴望先于觀諸侯尊神也方氏慤曰柴而望祀山川即詩時邁言巡守告祭柴望是也天之高故燔柴以上達以山川之遠故望而祀之皆所以告至而已葉氏夢得曰或曰望祀或曰望秩者秩其無文而祀其在祀典者也

詩周頌時邁序時邁巡守告祭柴望也

疏武王既定天下巡行其守土諸侯至於方岳之下作告至之祭柴祭昊天望祭山川安祀百神乃是王者

懷柔百神及河喬岳

毛傳懷柔也柔安也喬高也高岳岱宗也疏百神者謂天與山川之神巡守之禮必始于東方故以岱宗言之其實兼四岳也

宋子集傳懷柔百神以至于河之深廣岳之崇高而莫不感格

廖氏剛曰河之善溢于地岳之峻極于天其神為難懷柔而言及之則山川莫不甯可知矣是信能成天使之傳序之意也

國語晉語成王盟諸侯于岐陽楚為荆蠻置茅菹設望

五禮通考卷四十四望山川

七

表與鮮卑守燎

章注置立也。菹謂束茅而立之。所以縮酒望表謂望祭山川立木以為表表其位也。鮮卑東夷國燎庭燎也。

蕙田案以上四條巡守望

周禮春官小宗伯若軍將有事則與祭有司將事於四

望注軍將有事將與敵合戰也。疏其四望者謂五岳四鎮四瀆王軍將有事與敵合戰之時則小宗伯與祭有司大祝之等祭四望之神以求福。但四望之神去戰處遠者不必祭之。王之戰處要有近之者祭之。故以四望言之也。先鄭以與祭以上絕讀之。若然則與祭者與祭何神其有司將事於四望則有司自有事於四望矣。不于小宗伯輒于此言之見何義也。于義不然故鄭合為一事解之也。

鄭氏鑄曰軍將有事則與祭者主帥奉祭小宗伯以職當立之奉之故當與也。小宗伯已與祭于軍中則四望之祭必遺其所屬之有司往行事焉。理之宜也。先鄭如此意故讀與祭以上為絕句。康成以與祭連有司以下讀之恐不成文理。戰必禱于神欲氣勢之增倍而四望又山川之尤大者國家所賴以為阻固是具為兵之捍蔽也。黃氏度曰春秋有事于太廟有事祭也。軍將有事謂將以軍旅有事于鬼神也。祭有司主祭禱者也。與如字祭禱自有主者小宗伯與之偕軍事重將事于四望謂將其事以往也。兩將字各義。

蕙田案鄭氏黃氏解與註不同似黃氏為優先鄭後鄭俱未穩

大祝國將有事於四望則前祝

疏云國將有事于四望者謂軍行所過山川造祭乃過據此經四望以上

為出時獻於社為歸時告大祝前祝以辭告之

肆師封于大神則為位

注封謂壇也大神社及方岳也。疏知兼有方岳者見小宗伯云軍將有事於四望謂將戰時

今戰訖所告明兼祭方岳方岳即四望也

鄭氏鑄曰封者累土增高非山川之大神則無累土為壇以封崇之禮非常祭故為之位

周書武成柴望大告武成

孔傳橋柴郊天望山川先祖後郊自近始

祭傳既告祖廟橋柴祭天望祀山川以告武功之成由近而遠由親而尊也

蕙田案以上四條行師望

周禮春官大宗伯國有大故則旅四望

注故為凶災旅陳也陳其祭祀以祈焉禮不如

祀之備也鄭司農云四望日月星海元謂四望五岳四鎮四瀆。禮之名是以知是凶災凶謂年穀不熟災謂水火也。云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備者但祈謂祈禱求福得福乃祠賽之祠賽則備而與正祭同故知禮不如祀之備也。鄭司農云四望日月星海後鄭不從者禮無祭海之文又山川稱望故尚書云望秩于山川是也。元謂四望五岳四鎮四瀆知者祭山川既稱望案大司樂有四鎮五岳崩四瀆又與五岳相配故知四望中有此三者言四望者

不可一往就祭當四向望而為壇遙祭之故云四望也

蕙田案旅祭名旅四望當即在四郊之兆詩所謂自郊徂宮郊不止天地當有四望在內疏謂四向望而為壇祭之非是又案此條因災而祭

右祈告望

春秋僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三

望杜注三望分野之星國中山川皆因郊祀望而祭之魯廢郊天而修其小祀故曰猶猶者可止之辭孔疏公羊傳曰三望者祭太山河海且魯廢不及于河

馬貢海岱及淮惟徐州徐即魯地三望謂淮海岱也賈左氏傳非禮也

望郊之細也不郊亦無望可也公羊傳天子有方望之事無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也

何注方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五岳四瀆及餘山川凡六所天子盡八極之內天之所覆地之所載無所不至故得郊也魯郊非禮也

三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海曷為祭太山

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不崇朝而徧雨乎天下者唯太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注手為膚案指為寸言其觸石理而出無有膚寸而不合崇重也不重朝言一朝也亦能通氣致雨潤澤及于千里

蕙田案公羊此傳論天子諸侯望祭之事極有精理可為經傳望祭的解方望無所不通對下不在封內是言其疆域之大非兼上下

百神也何注兼日月星辰言之大非

胡傳望祭也有虞氏受終而望因於類巡守而望因於柴皆天子之事也天子有方望無所不通諸侯非名山大川在其封內者則不祭魯得用重禮視王室則殺故望止于三比諸侯則隆故河海雖不在其封而亦祭然非諸侯之所得為也

吳氏澄曰天子郊祀上帝必望祭山川望祭在郊祀之後因郊而望也魯諸侯也以成王之賜許用王禮四望缺其一殺于天子然郊禮既廢則望禮可以不舉魯既不郊而猶三望故書以譏其非禮

汪氏克寬曰周官四望蓋望四方今魯三望蓋太山在魯西海在魯東而河在魯北殺天子之禮也

宣公三年春王正月猶三望左氏傳望郊之屬也不郊亦無望可也

成公七年春王正月猶三望

右魯望

春秋哀公六年左氏傳楚昭王曰三代命祀祭不越望

江漢睢漳楚之望也注諸侯望祀境內山川星辰江漢睢漳四水在楚界朱子曰諸侯祭山川也只祭得境內底如楚昭王病

卜云河為祟時諸大夫欲去祭河昭王自言楚之分地不及于河河非所以為祟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

爾雅梁山晉望也

右列國望

春秋襄公二十六年左氏傳王子朝曰至於夷王王愆于厥身諸侯無不竝走其望以祈王身

昭七年左氏傳韓宣子謂子產曰寡君寢疾並走羣望

注晉所望祀山川皆走往祈禳

昭十三年左氏傳楚其王無冢適有寵子五人無適立焉乃大有事于羣望而祈曰請神擇于五人者使主社稷乃徧以璧見于羣望曰當璧而拜者神所立也

右祈禳走羣望

周禮春官大宗伯以血祭祭五嶽

北曰恆山中曰嵩高山不見四瀆者四瀆五岳之匹或省文 宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山者此五岳所在據東都地中為說案大司樂云四鎮五岳崩注云華在豫州岳在雍州彼據編京為說彼必據編京者彼據災異若據洛邑則華與嵩高並在豫州其雍州不見有災異之事故注有異也案爾雅江河淮濟為四瀆為定五岳不定者周國在雍州時為西岳故權立吳岳為西岳非常法爾雅不載以東都為定故爾雅載之也若然此南岳衡山案爾雅霍山為南岳者霍山即衡山也故地理志揚州霍山為南岳者山今在廬山彼霍山與冀州霍山在嵩華者別云不見四瀆者四瀆五岳之匹或省文者五岳四瀆相對若天地故設經省文唯見五岳也若然下云爾雅祭山林川澤五岳或神雖與社稷同用血五岳四瀆山川之類亦當理沈也爾雅云祭山林川澤五岳或異代法耳若然廢縣既非周法而校人云凡將事于四海山川則飾黃駒注云王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與至人云天子以巡守宗祝以前馬注云其祈沈以馬宗祝亦執駒以先之彼亦言祈沈者祈沈雖非周法引以況義無嫌也 黃氏度曰鄭謂四瀆五岳之匹非四瀆川祭四望則四瀆在焉春秋傳曰觸石而出膚寸而合不崇朝而雨徧天下者唯太山乎其功用大故與社稷同其秩祭

劉氏向日五岳者何謂也泰山東岳也霍山南岳也華山西岳也常山北岳也嵩高山中岳也五岳何以

視三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉施德博大故視三公四瀆者何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁焉能通百川于海焉能出雲雨千里焉為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

金氏履祥曰案李氏心傳辨周禮五岳謂周都豐鎬則華山乃中岳崧高不得為中岳據爾雅河西岳河南華河東泰江南衡則岳山乃西岳而華乃中岳嵩高之為中岳蓋東遷之後也今以此說推之禹貢冀州自有太岳今猶謂之霍太山則冀州冀州蓋以太岳為中岳爾雅河西岳周禮雍州其山鎮曰岳山即禹貢岍山一名岳山又名吳岳今在隴州者是也然則唐虞兩岳當以岍為西岳太岳為中岳而東岳南岳北岳恆爾雅山最遠黃帝以潛霍為山之副然則秦以岍為西岳漢武徙衡山之神于霍山歷代加封岍山多以西岳為言蓋有自來矣虞書獨東岳稱岱宗而南西北三岳不名蓋當時巡守四岳取肆觀羣后道里之宜爾不必拘于嵩華之為岳也敢因李氏之言以傳其疑 蔡氏德晉曰職方九州皆有山鎮澤藪川浸大司樂言四鎮五岳蓋岳亦為鎮岱衡華恆岳為五鎮其餘沂會醫霍又為四鎮通為九鎮而有不同五岳四瀆四海定自開闢以來不可更易州鎮則每代不同舜肇十二州封十二山既為十二鎮禹別九州奠高山大川周制又殊故鎮與澤浸不得與岳瀆等川則流

行宇內不得以州域分如河自積石而下稱西河唐以來名西瀆以其歷冀豫幽兗而入海故職方以為幽兗之川是也涇與渭洛皆川而職方以渭洛為浸言澤則遺洞庭彭蠡青艸南旺言川則遺黑水赤水遼水固知職方僅舉其大略非可援以定祀典也大宗伯書大傳王制說苑皆特表岳瀆而其餘山川並從同不易之制矣或又疑職方五岳無嵩山有岳山何也說者謂據鎬京而言權立吳岳為西岳而以華山為中岳若以東都為定則華山自是西岳嵩山自是中岳不知雍豫二州山鎮係傳寫錯誤豫州山鎮當作岳山即嵩山也嵩為中岳故獨得岳名雍州山鎮當作華山周之雍州兼梁州之域故華山在雍也

蕙田案漢郊祀志云三代之居皆河洛之間故嵩高為中岳自五帝以至秦其禮損益世殊不可勝記是五岳之名從古變易金氏蔡氏之言是也

以狸沈祭山林川澤注祭山林曰理川澤曰沈順其性之含藏疏經

其山林無水故埋之川澤有水故沈之是其順性之含藏也

崔氏靈恩曰祭之法各當其時山林于壇川澤于坎故禮記云四坎壇祭四方牲用少牢玉服元冕牲玉各放其方之色樂則奏蕤賓歌函鍾舞大夏

鄭氏鈔曰山林有功於埋藏川澤有功於涵容祭山林之牲則埋之祭川澤之牲則沈之各象其德

儀禮覲禮祭山丘陵升祭川沈

敖氏繼公曰升謂縣之瘞埋也此皆順其性而為之也

爾雅祭山曰廋縣祭川曰浮沈疏廋縣祭山之名也廋謂埋藏

鄭注云祭山林曰埋是也縣謂縣其牲幣于山林中郭云或廋或縣置之于是也又山海經曰縣以吉玉是也浮沈郭云浸祭水中或浮或沈大宗伯云以埋沈祭山林川澤鄭注云祭川澤

曰沈順其性之含藏是也

右望祭法

禮記祭法四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲為

風雨見怪物皆曰神注四方即謂山林川谷邱陵之神也祭山林邱陵

見者也疏四坎壇四方各為一坎一壇山林川谷邱陵能出雲為風雨見怪物此四壇坎所祭之神也怪物慶雲之屬風雨雲露並益于人壇以祭山林邱陵坎

泉澤也

馬氏晞孟曰山林川谷邱陵民之所取財用也而又能出雲為風雨而有澤以利于人見怪物而有威以敬于人皆有不可測之神故皆曰神

右山川壇

禮記祭法山林川谷丘陵民所取材用也非此族也不

在祀典注族猶類也祀

樂記三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此
之謂務本注源泉所出也委流所聚也始于一勺卒成不測疏三王祭百
川之時皆先祭河後祭海或先祭其源或後祭其委河為海本源
為委本總之則皆曰川也源委謂河海之外諸大川也或解云源則河也委則海
也申明先河而後海義亦通矣先祭本是務重其本本小而後至大是小為大本
先學然後至聖
是學為聖本也

朱子曰先河後海者以其或是源故先之或是委故
後之疏有二說此說是也

沈氏清臣曰海者源也河者委也昔有人問何以謂海為源應之曰海者水之
所會也且河之所流者皆其泉脈也譬之入之一身元氣則其海也其經絡則
其河也元氣不充實則經絡不運行矣謂經絡為源則非也謂元氣為委則非
也鄭氏謂源者泉所出委者流所聚蓋不知吾之說也然則所謂先河而後海
者以河之近故先祭之海之遠故後祭
之非故後之也亦務其本者當如是也

蕙田案此以朱子說為是沈氏說非

禮器晉人將有事于河必先有事于惡池齊人將有事
于太山必先有事于配林注呼池嘔夷并州州也配林林之名疏惡池
小川配林是太山之從祀者先告惡池配林
然後祭河及太山此皆
積漸從小至天之義也

方氏慤曰有事謂祭也將有事于大必先有事于小焉所
謂有由始也林則木之所積以其從祀于太山故曰配林
馬氏瑞孟曰天子祭名山大川諸侯祭山川之在其地者齊人有事于
太山亦非禮也然而記者取之而不非者取其有大小先後之序也
陸氏佃曰晉人告惡池以配河齊人告配林以
配太山雖曰告之實以肄習其禮即事有漸也

王制山川神祇有不舉者為不敬不敬者君削以地注

祭也疏山川有外神故云不舉不
舉不敬也山川在其國故削以地
方氏慤曰神祇眾矣止以山川為言者蓋諸侯之所守以山川為大故魯頌言
錫之山川經又云諸侯祭名山大川之在其地者皆此意也天曰神地曰示此
以山川為神祇者自其無所屈言之皆可
謂之神自其有所別言之皆可謂之祇

右祭山川名義

書禹貢奠高山大川

曾氏曰定其山之高峻川之深大者為其州之鎮秩
其祭而使其國主之也 孔氏曰奠定其差秩祀禮
所視

易隨卦上六王用亨于西山

四望山川

三

宋子本義自周而言岐山在西凡筮

祭山川者得之其誠意如是則吉也

項氏安世曰大有九三王用亨于天子隨上六王用亨于西山益六二王用亨

于帝升六四王用亨于岐山四爻句法皆同古文亨即享字今讀益作享讀者

俗師不識古字獨于

享帝不敢作亨帝也

何氏楷曰如王之祭享于西山誠意顯篤雖鬼神可格而況于人乎王謂九五

古文亨即享字西山岍隴諸山其尊者吳岳在正西兌方又地祇陰神也故兌

之陰畫為西

山又兌為巫

升卦六四王用亨於岐山

何氏楷曰王文王也文王三分有二侯度益謹惟祭境內之山川止矣終不敢

越分而修禮祀者也岐山在禹貢雍州境南坤西南象又案儀禮云祭山邱陵

升疏云祭山曰廢縣不言升此

山邱陵云升者升即廢縣也

禮記王制天子祭天下名山大川五岳視三公四瀆視

諸侯諸侯祭名山大川之在其地者

注視三公視諸侯視其牲

器之數也諸侯祭名山大

川若魯人祭太山

晉人祭河是也

周氏謂曰天子百神之主故祭天下之名山大川

諸侯境內之主惟名山大川之在境內者則祭之

張氏栻曰古者諸侯各得祭其境內山川山川所以

為神靈者以其氣之所感能出雲雨潤澤羣物是故

為之壇壝立之祝史設之牲幣所以致吾禱祝之實

而交孚乎隱顯之際誠之不可掩如此後世有山川

之祠而人其形字其地則其失久矣夫山峙川流是

其形也而人之也何居其氣之流通可以相接也而

宇之也何居無其理而強為之雖百拜而祈備物以

享其有時而應亦偶然而已

朱子曰一家之主則一家鬼神屬焉諸侯守一國則

一國鬼神屬焉天子有天下則天下鬼神屬焉看來

為天子者這一個神明是甚麼大如何有些子差忒

得若縱欲無度天上許多星辰地下許多山川如何

不變怪 又曰古人祭山川只是設壇位以祭之祭

時便有祭了便無故不至褻瀆後世卻先立個廟貌

如此所以反致惑亂人心僥求非望無所不至

曲禮天子祭山川歲徧諸侯方祀祭山川歲徧疏祭山川者周禮兆五帝

于四郊四望四類亦如之也諸侯既不得祭天地又不得總祭五方之神唯祀當方故云方祀祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則不祭是也

呂氏大臨曰天子有天下故得祭天地四方山川五祀言無所不及也諸侯有國國必有方祭其所居之方而已非所居之方及山川不在其境內者皆不得祭故曰方祀祭山川祭

五祀言有及有不及也

陳氏祥道曰山川周禮所謂以血祭祭五岳以理沈祭山林川澤王制所謂名山大川是也諸侯方祀春秋傳所謂三代命祀祭不越望是也山川王制所謂名山大川在其境內是也于天子言天地日月星辰司中司命風師雨師之類舉矣于天子諸侯言四方方祀則社稷之類舉矣言山川則林澤邱陵墳衍之類舉矣

陳氏禮書望祀或設于郊天之後或設于巡守之方或旅于大故之時則望有常有不常之祀也崔靈恩謂四望之祭歲各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茅以辨之而植表于其中周

禮所謂旁招以茅晉語所謂茅莚設表望是也白虎通謂周公祭太山以召公為尸其言無所經見

右山川正祭

禮記月令孟春之月命祀山林川澤

仲夏之月命有司為民祈祀山川百源注陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也眾

水始所出為百源疏雩之與禱所以異者考異郵說云天子禱九州山川諸侯禱封內大夫禱所食邑又僖公三時不雨帥羣臣禱山川以過白讓凡雩必先禱故此經云乃命百縣祈祀山川百源始大雩帝是也

陳氏祥道曰禮有先其大而後其小者亦有先其小而後其大者先其大而後其小者與尊卑也禘而後時祭郊而後三望之類是也先其小而後其大者致敬文也魯人將有事于上帝必先有事于類宮晉人將有事于河必先有事于惡池是也二者之禮雖殊其所以為尊尊則一而已月令仲夏為民祈祀山川百源然後大雩帝此致敬盡文之意也

仲冬之月天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉

注順其德盛之時祭之也

馬氏晞孟曰盛德在水故應是而祈焉以為民致福也

講義四海者眾水之所聚大川名源者若江淮河濟之類是也江之源出于岷山河之源出于崑崙淮之源自桐柏濟之源自沅水故謂之名源也淵澤者水之所鍾而息者也并泉者汲取之無窮者也仲冬之月水歸于澤而復其本源矣故命有司祀配之

季冬之月乃畢山川之祀

注四時之功成于冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也 疏案上孟冬祈來年于天宗大割祠于公社臘先祖五祀是為蜡祭則百神皆祭則一變而致羽物山林之祇再變而致鱗物川澤之祇是蜡祭並祭山川也是岳瀆及眾山川也孟冬不見者文不具孟冬祭岳瀆因及眾山川至此又更祭眾山川山川小岳瀆是孟月祭其宗此月祭其佐也

右祭山川之時

周禮春官小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方

注順其所在 疏案大司徒職云地有十等此不言林澤原隰亦順所在可知故略不言也

鄭氏鑄曰五岳四瀆神之最尊者也此言山川則祭法所謂山林川谷邱陵能出雲為風雨見怪物皆曰神之山川耳不為兆域唯因其所在之方為其卑也 李氏嘉平曰原隰則卑下不祭

司服祀山川則毳冕

典瑞璋邸射以祀山川

其方亦隨四時而祭 則用此璋邸以禮神

鄭氏鑄曰半圭曰璋射者段而出也半圭之璋邸于琮而從下向上皆邪卻而或出故謂之射璋以象陰之盛事又從而邪殺之如矢之射見通贊之義以此祀山川則小宗伯所謂兆山川邱陵墳衍者是也 易氏被曰琮方固所以象地半圭所邸于地道為不足以祀山川

蕙田案山川有大小故玉人職璋有長短大璋中璋九寸邊璋七寸又牙璋中璋七寸雖非此璋可例推也

考工記玉人璋邸射素功以祀山川

注鄭司農云素功無琢飾也 趙氏溥曰璋邸者就方琮上出一璋以璋而邸于琮琮之方所以象地之體以琮為依託之邸所以象山川之麗于地也與圭璧之意同亦欲山川之神降而依存于璋邸中亦值在神坐前非手所執之玉

易氏被曰射言射而出而貫于邸素功則朴質而無琢飾之文所以象山川有阻固之功

禮記月令季夏之月命四監大合百縣之秩芻以養犧

牲令民無不成出其力以其名山大川四方之神注四監

川澤之官百縣鄉遂之屬地有山林川澤者也秩常也百縣給國養犧牲之芻多
少有常民皆當出力艾芻養牲以供祠神靈為民求福也疏案周禮有山虞澤
虞林衡川衡之官秩芻出于山林又季冬云收秩薪柴薪柴亦出于山林川澤鄭
知百縣非諸侯而云鄉遂之屬者以取芻養牲不可大遠故知是畿內鄉遂仲夏
云百縣雩祀則兼外內諸侯也此
云鄉遂不兼公卿大夫之采邑也

方氏慤曰四監者天子之縣內監郡之大夫也古者千里百縣縣有
四郡郡使大夫監之故謂之四監春秋傳所謂下大夫受郡是也
馬氏晞孟曰四監則郊各以監有受其入也百縣則甸服之內所使納總錡結
服者也既下而芻焉皆謂之牲將殺而告其焉皆謂之犧令民無不成出其力
則所謂祭祀者非獨祭
也謂民力之普存也

季冬之月命宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧

牲以其山林名川之祀注此所與卿大夫庶民共者也歷猶次也卿大夫
夫采地亦有大小其非采地以其邑之民多少
賦之疏宰小宰也卿大夫謂畿內有采地者庶民受田準田多少之數賦之犧
牲以供山林名川之祀不云土者上舉卿大夫下舉庶民則士在其中省文耳卿
大夫無采地則出其邑之賦稅庶人無
邑則出其賦稅以與邑宰邑宰以其上
陸氏佃曰歷而數
之小宰之事也

凡在天下九州之民者無不成獻其力以其山林名川

之祀注民非神之福不生雖有其邦國采地此賦要由民出疏以經云天
下九州之民不云諸侯卿大夫獨云民故鄭注言此賦要由民出也

周禮夏官小子凡沈辜侯禳飾其牲注鄭司農云沈謂祭川兩雅
祭也月令曰九門磔禳以畢春氣
候禳者候四時惡氣禳去之也
王氏昭禹曰沈謂狸沈辜謂
禳辜候謂候禳禳謂卻禍
易氏祓曰飾其牲被
之以文繡謂羊牲也

秋官犬人凡幾珥沈辜用駝可也

易氏祓曰幾珥也珥珥也沈以祭川辜以磔
門四者用牲正也無則以犧代之亦可也

禮記月令孟春之月犧牲毋用牝注為傷妊生之類疏犧牲毋用
牝者以山林川澤其祀既卑餘月
之時牲皆用牝唯此月不用故注為傷妊生之
類者天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝
方氏慤曰祀不止於山林川澤然止以是為言
者蓋天地宗廟之祭非春亦未嘗用牝故也

論語子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其

舍諸

采注犁雜文騂赤色周人尚赤性用騂角周正中犧牲也
用用以祭也山川山川之神也言神雖不用神必不舍也

陳氏埴曰祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握社稷之牛角尺以其色既赤又且角中程度也

大戴禮曾子天圓篇山川曰犧牲注色純曰犧體完曰牲

周禮春官鬯人掌其秬鬯而飾之凡山川四方用蜃凡

裸事用概注禮當為埋字之誤也故書屋或為護杜子春云謨當為屋書亦或為蜃蜃水中蜃也蜃畫為蜃形蚌曰含樂尊之象概尊以朱帶

者疏鄭破裸為埋者若裸則用鬯當用彝尊不在此而用概尊故破從埋也埋謂祭山林則山川用蜃者大山川云蜃畫為蜃形者亦謂漆畫之云蚌曰含樂尊之象者蚌蛤一名含樂含樂則是容酒之類故畫為蜃而尊名也云概尊以朱帶者元纁相對既黑漆為尊以朱帶落腹故名概概者橫概之義故知落腹也

鄭氏鏐曰四方山川則用漆尊而畫為蜃形先儒謂為蚌蛤一名含樂則是容酒之類余謂此乃海上能吐氣為樓臺者非蛤蚌之比四方山川為國并蔽通焉故四方山川之裸尊則畫以為飾裸事用雞鳥六彝見于司尊彝之官鬯人亦曰凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之則裸事不用概明矣大宗伯有狸沈蠶辜之祭此下有禴事用散之文則此裸字為埋字無疑矣裸事用概概亦漆尊也上下黑漆以朱落其腹為飾猶橫概然山林川澤財用百物之所出入人所取足而為之神者初無私為其功利及物可謂平矣

黃氏度曰鄭改裸為埋沈祭山川之名此指言山川用蜃凡禴事則不獨祭也知賓客享適于冠凡用裸者皆以概盛鬯王氏昭禹曰凡裸必和鬱鬯而多少之齊宜適平故以罍以朱帶為飾而橫概落腹以概能平物故也

大司樂乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川注蕤賓陽聲第四

函鍾一名林鍾疏云蕤賓陽聲第四者應鍾之六三上生蕤賓之九四應陽聲第四也云函鍾為之合者蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾之為合也云函鍾一名林鍾者此周禮言函鍾月令云林鍾故云一名林鍾也

易氏祓曰夏大也言禹之治水而能大中國也故大夏之樂起于蕤賓之午應以函鍾之未以尚之奠高山大川而懷襄昏墊之患始息以祀山川亦其類也陸氏佃曰林鍾以夏為底物言之

李氏嘉會曰林者物已成林坤當涵而養之故曰函見蓄養萬物

地官舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀實疏掌教兵舞謂教野人使知之國有祭山川則舞師還帥領往

舞山川之祀已下皆然

王氏昭禹曰兵舞于舞也山川為國阻固故以干舞之干之言扞也

山虞若祭山林則為主而修除且蹕注為主主辦護之也修除治道路場壇疏此山林在畿

內王國四方各依四時而祭云則為主者謂主當祭事者也而修除者謂掃除糞洒云且蹕者且復蹕止行人也云為主主辦護之也者案中候握河紀堯受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辦護注云辦護者供時用相禮儀則此云辦護者亦謂共時用相禮儀者也云修除道路場壇者案守祧職云其廟則有司修除之鄭云有司恆主修除謂掃除糞洒場謂壇即除地之處壇神位之所也

王氏安石曰修修祭事除地為蹕蹕止人犯其祭虞主山林掌其政令且為之厲禁也

禮記禮器五獻察

孔疏謂祭四望山川

白虎通周公祀太山召公爲尸

右祭山川禮物儀節

書禹貢梁州蔡蒙旅平

陳氏大猷曰古人舉事必祭況治水土大事必不敢忽然旅獨於梁雍言之者蓋九州終於梁雍以見前諸州名山皆有祭也旅獨於蔡蒙荆岐言之者蓋紀梁之山終於蔡蒙紀雍之山始於荆岐以見州內諸名山皆有祭也故下文復以九山刊旅總結之然特言於諸州之後其先成民而後致力於神之意歟

雍州荆岐既旅

九山刊旅九川滌源九澤既陂

陳氏曰九州之山槎木通道已可祭告

王氏樵曰刊旅舉始末以包中間刊者治水之始旅者功成祭告

蕙田案以上三條治水祭山川

詩周頌般序般巡守而祀四岳河海也

疏武王既定天下巡行諸侯所守之士祭祀四

岳河海之神神皆享其祭祀降之福祚至周公成王太平之時詩人述其事而作此歌焉中岳無事故序不言漢書溝洫志云四瀆河爲宗然則河爲四瀆之長言河可以兼之經無海而序言海者海是眾川所爲歸經雖不說祭之可知

於皇時周陟其高山隴山喬嶽允猶翁河敷天之下哀

時之對時周之命

傳高山四嶽也隴山之狹小者也翁合也哀聚也鄭箋陟登也喬高也允信也敷遍也對配也遍天下之神皆

如是配而祭之是周之所以受天命而王也疏天子巡守所至則登其高山而祭之謂每至其方告祭其方之岳也堯典及王制說巡守之禮皆言望秩于山川則知隴山喬嶽允猶翁河皆謂秩祭之事

釋文曰隴山形狹長也

何氏楷曰此詩言武王先于喬嶽之上祭天又旁及諸山川皆在喬嶽之上望而祭之無所不備蓋天子省方告祭所以承天命而答人之心禮當如此

周禮夏官校人凡將事於四海水川則飾黃駒

注四海猶四

過大山川則有殺駒以祈沈禮與玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮疏云四海猶四方也者王巡守唯至方岳不至四海夷狄故以四海爲四方云有殺駒以

祈沈禮與者爾雅云祭山曰股縣祭川曰浮沈今鄭云以祈沈者總解過山川二
事言與者爾雅據正祭此則行過之約與彼同故云與以疑之也引玉人職者證
過山川設禮用
馬牲之事也

鄭氏鏐曰若有祭祀于四海山川則必擇黃色之駒加文飾以將事焉此皆校
人之職或謂大宗伯以沈糶祭川澤而祭祀之性各放其色四海山川乃均用
黃駒何耶以玉人之職考之王巡守過大山川所用之璋不同然皆以黃金句
前馬則知均用黃駒者海與山川均為地道黃者地之中色若夫用駒則以巡
守而行四方駒有千里之足而行地莫如馬駒雖
馬之小者禮以小為貴飾黃駒乃郊用犢之意

考工記玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃
金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有纁天子以巡守宗祝

以前馬注射琖出者也勺故書或作約杜子春云當為勺謂酒尊中勺也鄭司
口也衡古文橫假借字也衡謂勺柄龍頭也元謂鼻勺流也凡流皆謂龍
則用灌焉于大山川則用大璋加文飾也于中山川用中璋殺文飾也于小山川
用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王巡守過大山川則大祝用事
焉將有事于四海山川則校人飾黃駒疏此經說王巡守過大山川則大祝用事
事三璋據為勺柄黃金勺以下據為勺頭又曰射琖出者也者向上謂之出謂琖
半已上其半已下為文飾也先鄭謂勺柄後鄭增成其義衡謂勺柄龍
頭後鄭不從元為衡古文為橫謂勺柄後鄭增成其義衡謂勺柄龍
圭贊之形前註已引漢禮但波口徑八寸下有盤徑一尺此徑四寸徑既倍狹則
所容亦少但形狀相似耳故云形如圭贊也知用灌者以其圭贊灌宗廟明此巡
守過山川用灌可知于大山川已下至半山文飾皆無正文鄭君以意解之云祈沈

以馬者取校人飾黃駒故知馬也知宗祝亦執勺以先之者即引大祝職云王過
大山川則大祝用事焉是也此經黃金勺之事也云將有事于四海山川則
校人飾黃駒者校人職文引之者見禮山川非直灌亦有牲牢以山川地神故用
黃駒也大祝職云王過大山川大祝用事不言中山川小山川者舉大而言或使
小祝為之也

尚書大傳虞傳曰維元祀巡守四岳八伯壇四奧沈
四海封十有二山兆十有二州注與內也安也四方之內人所
安居也為壇祭之謂祭四方之
帝四方之神也祭水曰沈祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之鎮
也兆域也為壇域以祭十二州之分星也壇沈封兆皆因所宜為之名樂

正定樂名元祀代太山貢兩伯之樂焉東岳陽伯之
樂舞侏離其歌聲比余謠名曰晷陽儀伯之樂舞翬
哉其歌聲比大謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯
之樂焉夏伯之樂舞謾或其歌聲比中謠名曰初慮
義伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱于秋祀柳
穀華山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比
小謠名曰苓落和伯之樂舞元鶴其歌聲比中謠名

日歸來幽都宏山祀貢兩伯之樂焉冬伯之舞齊落

歌曰縵縵并論八音四會注陽伯猶言春伯春官秩也伯夷掌

徒歌謂之謠其聲清濁比如余謠然後應律也哲當為析春厥民析哲陽樂正所定也是時契為司徒掌地官矣後又舉禹掌天官儀當為義仲之後也養動貌哉始也言象物應雷而動始出見也南任也中仲也古字通春為元夏為仲五月南巡守仲祭大交氣于霍山也南交稱大交書曰宅南交也夏伯夏官司馬也棄掌之謾猶曼也或長貌猶物象之滋曼或然也初慮陽上極陰始謀也謾或為謾將陽言象物之秀實動搖也于大也八月西巡守祭柳穀之氣于華山也柳聚也齊人語秋伯秋官土泉陶掌之蔡節衰也似始也言象物之始衰也相伯和仲之後也元鶴象陽鳥之南也歸來言反其本也宏山恆山也十有一月朔巡守祀幽都之氣于恆山也互言之者明祭山北稱幽都也冬伯冬官司空也垂掌之齊落終也言象物之終也齊或為聚此上下有脫辭其說未聞

蕙田案以上四條巡守告山川之禮

儀禮觀禮禮四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外

教氏繼公曰禮四瀆于北禮山川邱陵于西皆隨其地之陰陽而為之禮用不于北者四瀆尊直避之也此三禮者皆與上東相屬而舉之天子巡守有懷柔百神望秩山川之禮此諸侯以天子不巡守之故而

周禮春官大祝大會同過大山川則用事焉注用事亦用祭

職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之疏大會同者王與諸侯時見曰會與見曰同或在畿內或在畿外亦告廟

而行言用事亦用祭事告行也者言亦如上經大師用祭事告行引玉人職者案玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬此云有宗祝以黃金勺前馬之禮非是彼正文義略言之耳云是謂過大山川與者彼不過云山川此言過大山川此不言用黃金勺彼言以黃金勺以義約為一故言與以疑之彼注云大山川用大璋中璋小璋小璋用邊璋此直見過大山川不見中者欲見中璋邊璋此所過山川一處直告大山川不告中而巳亦有半故被入職云將有事于四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是具牲宰也

禮記曾子問孔子曰諸侯適天子命祝史告於社稷宗

廟山川凡告用牲幣反亦如之疏必知天子用牲者校人云王

知諸侯不用牲者約下文云幣帛皮圭以告故知不用牲也或天子諸侯出入有告有祭故告用制幣一丈八尺其卿大夫唯入祭而已故聘禮既使而反祭用牲也

諸侯相見命祝史告於五廟所過山川反命祝史告至

於前所告者注山川所不過則不告于適天子也

春秋襄公十一年左氏傳載書曰司慎司盟名山名川

注一司天神疏名山山之有名者謂五岳四鎮也名川謂四瀆也

蕙田案以上四條朝會祭山川

周書武成底商之罪告於皇天后土所過名山大川

名山華岳大川河疏周適商路過河華故知所過名山華岳大川河也山川大乃有名名大互言之且周禮大祝云王過大山川則用事焉鄭云用事用祭祀告

周禮春官肆師祭兵于山川則為位

也行
者以其山川眾多不可並祭軍旅思險阻軍止必依山川故知祭軍所依止者也

鄭氏謂曰兵之所在必增高以祭之非頓兵之山川則無類禱之祭兵之所在則宜有祭此非常祭故為之位

王氏與之曰祭兵于山川若武成告所過名山大川

春秋宣公十二年左氏傳楚子敗晉師于邲祀于河

襄公十八年左氏傳晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲係

玉二鼓而禱曰齊環怙恃其險負其眾庶棄好背盟陵

虐神主曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之

苟捷有功無作神羞官臣偃無敢復濟唯爾有神哉之

沈玉而濟

杜注雙玉曰穀環齊靈公名負依也神主民也謂數伐魯殘民人彪晉平公名稱臣者明上有天子以謙告神曾臣猶末臣曾臣守得稱臣故解其意稱臣者以明上有天子言已是天子之臣以謙告神也曾祖曾孫者曾為重義諸侯之于天子無所可重曾臣猶末臣謙卑之意耳

昭公十七年左氏傳晉侯使屠蒯如周請有事於雒與

三塗萇宏謂劉子曰容容猛非祭也其伐戎乎九月丁

卯晉荀吳帥師涉自棘津使祭史先用牲於雒陸渾人

弗知師從之庚午遂滅陸渾

蕙田案以上五條行師告山川

春秋成公五年左氏傳梁山崩重人曰國主山川故山

崩川竭君為之不舉降服乘縵徹樂出次祝幣史辭以

禮焉其如此而已

注主謂所主祭去盛饗損盛服車無文息八音舍于郊陳玉帛自罪責禮山川

右因事祭山川

春秋僖公十九年左氏傳秋衛大旱卜有事於山川不

吉

昭公元年左氏傳山川之神則水旱癘疫之災於是乎

祭之注有水旱之災則祭山川之神若臺駘者周禮四日祭祭為營壘用幣

以祈福祥 疏水旱癘疫在地之災山川帶地故祭山川之神也祭是祈

禱之小祭曰若大旱而雩則徧祭天地百神不復別其日月與山川也杜言山

川之神若臺駘者言此祭祭祭其先世主山川之神曰非獨祭此山川之神也

昭公十六年左氏傳鄭大旱使屠擊祝款豎拊有事於

桑山斬其木不雨子產曰有事於山蓺山林也而斬其

木其罪大矣奪之官邑

淮南子曰湯旱以身禱於桑山之林

右祭祭山川

五禮通考卷第四十六

