

文獻通考卷八十

鄱陽馬

端臨 貴與著

郊祀考

祭星辰

大宗伯以實柴祀日月星辰

實柴實牛柴上也星謂五緯辰謂日月

歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨

天左轉為經五星右旋為緯按昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂

六物對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七不謂

對曰日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之

房故尚書胤征云辰弗集于房孔註云房日月所會是也祭義曰郊

祭之日月可知其報天而主日配以月則郊祭并以禋燎祀司中司命風師

雨師實牲羊九反燎良召反。禋積也詩曰芃芃棫樸薪之禋之積柴

也司命文昌宮星風師箕也。棫音域樸音卜能他來友。春官。第五第

四星或曰文昌星也。棫音域樸音卜能他來友。春官。第五第

日司中司命文昌星也。棫音域樸音卜能他來友。春官。第五第

已。有兩說矣。又曰風師箕也。棫音域樸音卜能他來友。春官。第五第

者。如此則以爲風師。兩師。恐未可也。鄭又信實好風畢好雨見於書

於經。有據而理安者。方可信。出於謙緯。不經與凡臆度義起而於禮

於經。有據而理安者。方可信。出於謙緯。不經與凡臆度義起而於禮

不安者皆難信楊氏曰先鄭釋司中司命是一說後鄭又只一說竊謂惟皇上帝帝條衷于民非帝之外別有神也乾道變化各正性命非華道之外別有司命之神也蓋統言之則曰帝曰乾祀典專指一事之所主而祀之以報其德則曰司中曰司命義與司民司錄同注家穿鑿異同又○小司冠孟冬祀司民獻民穀於王王拜受之司民星名謂軒轅角也小司冠於祀司民而獻民穀於王重民也○秋官○司民三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日謂司寇其數于王王拜受之登于天府疏曰云及孟冬祀司民之日者數于王云王拜受之登于天府者重此民數為邦本故也先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司錄次司武陵太守星傳文昌第一曰上將第二曰次將第三曰貴將第四曰司命第五曰司中第六曰司錄不見存司民三台六星兩兩居起文昌東南別在太微亦無司民之事故後鄭不從六司民軒轅角也者按軒轅星有十七星如龍形有兩角角有大民小民故依之也○天府若祭天之司民司錄而獻民穀穀則受而藏之○
反下所具反。司民軒轅角也。司錄文昌第六星或曰下能也。祿之言穀也。年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而司民穀以報于天府。上時掌反。楊氏曰愚按當以司民穀之時而祭司民。以報也。天生烝民之德也。當獻穀數之時而祭司民。祿所以報天之德也。然則所謂天者其昊天上帝歟。曰其非天也。凡天之生物氣數到自天生烝民有烝民之氣數百穀雜植物亦有百穀數氣數之所主。處便自有神亦如五土之神。五穀之神。類是也。一事之所主而名之曰司中。一事之功而祭之則曰司民。司錄。

神亦如司春司夏司寒司中司命之類是也其大者如乾坤亦子之神日月星辰之神嶽瀆山川之神亦不越平氣數所以成變化而行鬼神者此也先鄭後鄭以星言之人各一說此不可以為據

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

玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰注見祭門。大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰。孟冬天子乃祈來年于天宗

注謂祭日月
星辰也月令

傳幽宗祭星也

幽宗祭星壇名也幽闇也京當為祭壇城也星至夜而出故曰幽也為營城而祭之故曰幽祭也

法。祭。日月星辰之神則雪霜風雨之不時故是乎祭之

傳。祭星曰布

孫炎曰既祭星者以祭布露也故曰布祭風曰磔

磔牲體象風之散物因名云郭云今俗當大道中磔狗云以此止風此其象。尔雅。揚氏曰肆師立大祀次祀小祀先鄭云小祀司

命已下後鄭云小祀又有司中風師兩師黃氏曰風雨功用博必非小祀也鄭以風雨為箕畢星亦有玉崖小祀哉案黃氏云箕畢

星亦有王者圭璧以祀日月星辰又按大司樂乃奏始洗歌南宮舞大磬以祀四望後鄭注云此言祀者司中司命風師兩師亦

用此樂與疏曰太宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇祗不云祭而變稱祀明經意本容司中等神故變文見周樂也

正文故云或。季冬乃畢祀天之神祇

周制仲秋之月祭靈星于國之東南

靈星為立戶故云終衣其絳載弁綵練言王者祭靈星公尸所服也

○月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀兩師於國

城西南秋分日享壽星於南郊

司民司祿於國城西北

秦始皇時雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星鎮星辰星二十八

宿風伯雨師廟各以歲時奉祠

漢高祖八年命郡國郡邑立靈星祠

於是高祖命立靈星祠三輔故事長安城東十里有靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀農神晨見而祭之言祠后綴而謂之靈星者

配食星也常以歲時祠以牛

也縣邑令長侍祠舞者童男十六人二即古之舞象教田初為爰除次

耕種次芸耨驅爵及獲刈春蠶之形象成功也

武帝時亳人謬忌奏祠太一方曰天神貴者泰一泰一佐者五帝古

者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七日

開八通之鬼道於是天子令大祝立其祠長安城東南郊常奉祠如

忘方其人後上書言古者天子三年一用大牢祠三天一地一泰

置壽宮神君壽宮奉神神君最貴者曰太一其佐曰太禁司命之

屬皆從之非可得見聞其言言與人音等時去時來則風肅然

居室帷中時書言然常以夜天子沒然後入崇潔自修因巫為主

人關飲食所欲言行下神所欲言置壽宮北宮張羽旗設供其

以禮神君神君所言上使受書其名曰畫法策畫之法也其所言世俗

之所知也無絕殊者而天子心獨喜其事秘世莫知也

或言五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑未定齊人公

孫卿奏黃帝上僊事乃拜卿為郎使東候紳於太室上幸甘泉令

祠官寬舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌即謬泰一壇三陵三重也五

帝壇環居其下泰一所用如雍一時物而加醴棗脯之屬殺一羗

牛音裡西南夷以為俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴進其下四方

地為膾食群神從者及北斗云膾字與餒同謂已祠胙餘皆燎之

太一祝宰則衣紫其繡天子始郊拜太一如雍郊禮

伐南越告禱太一以牡荆畫幡日月北斗登龍以象太一三皇為

泰一鋒旗及星三星太一旁三星命曰靈旗為兵禱則太

史奉以指所伐國作明堂汶上每修封則祠太一五帝於明

堂上坐合高皇帝祠對之

按太一莫知其何神天官書言中宮天極星其一明者太一

常居則其為星也明矣祭法雖有幽滎之禮然叙其事於祭

天地四時寒暑日月之後則亦非祀典之首也漢承秦制以

祀五帝為郊天至武帝時採謬忌之說則以為五帝特太一

之佐於是具太一祠壇在五帝之上帝親郊拜則以事天之

禮事之矣然郊祀明堂巍然受祭天之禮何其崇極也至於

因巫為主人關飲食所欲言行下則又何其猥今也武帝感

於方士求仙延年之說故所以事鬼神者其諂且瀆至於如此

巨帝立歲星辰太白熒惑南斗祠於長安城旁

漢舊儀祭參辰星於池陽谷口夾道左右為壇坐覆各周三十六里
成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所唯山川諸星十五所為應禮云
平帝時王莽奏分群神以類相從為五部兆鎮星從黃帝歲星從青
帝熒惑從炎帝太白從白帝辰星從黑帝詳見五帝門
東漢以仲秋之月祀老人星于國都南郊老人廟 季秋之月祠星
于城南壇心星廟

以丙戌日祀風師於戌地以巳丑日祀雨師於丑地牲用羊豕
晉以仲春月祀于國都遠郊老人星廟 季秋祀心星于南郊壇心
星廟

東晉以來靈星老人星心星配享南郊不復特祀

隋令太史署常以二月八日於署廷中以太牢祠老人星兼祀天皇
大帝天一太一月月五星勾陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫
星都四十六座凡應合祀享官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服

之以自潔其儀本齊之制

隋於國城西北十里亥地為司中司命三壇同壇祠以立冬後
亥國城東北十里通化門外為風師壇祠以立春後丑國城西南八
里金光門外為雨師壇祠以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢

唐制立春後丑日祀風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城
南立秋後辰日祀靈星於國城東南立冬後亥日祀司中司命同民
司祿於國城西北巳午四祀舊不用樂遠置各八簋俎等各一也

玄宗開元二十四年春上封禪書言日月合八簋俎等各有
列宿之長請每三夕自社日祀靈星祠于太社始書之勅曰宜令有
司特置壽星壇以于秋祭日設其禋典又勅司中司命宜祭老人星
及角亢七宿星之常式

天寶三載請上封禪書言請於城東置九宮壇一曰太極二曰太陰三曰太微四曰太常五曰太廟六曰太社七曰太倉八曰太庫九曰太廄

正南曰天壇一曰太極二曰太陰三曰太微四曰太常五曰太廟六曰太社七曰太倉八曰太庫九曰太廄

此曰青龍... 履一... 每歲... 九宮貴神

十月十六日... 無文... 有功... 祀... 六宗置壇

皆議叶當時... 惟九宮... 實司... 德庇下民

異嘉穀歲... 不作... 於... 歷代... 於... 贊之功而

無昭報之... 禮... 司... 即... 擇... 更... 以... 求... 月... 甲... 子... 日... 壇... 仍... 議... 其... 牲... 牢... 禮

秩每至四時... 祀... 節... 中... 言... 門... 下... 祀... 通... 祭... 者... 若... 以... 庶... 式... 無... 之... 不... 刊... 後議

吳天... 帝... 壇... 而... 在... 之... 廣... 之... 五 其于十二月二十四日親祀九宮貴

神壇於東郊... 初九... 祀... 節... 中... 言... 門... 下... 祀... 通... 祭... 者... 若... 以... 庶... 式... 無... 之... 不... 刊... 後議

四載勅風伯兩師濟時育物謂之小祀... 頌... 奏... 彝... 倫... 去... 載... 衆... 星... 已... 爲... 中

祀永言此義固合同非自今已後... 並... 宜... 昇... 入... 中... 祀... 仍... 令... 諸... 郡... 各... 置... 一

壇因春秋祭社之日同申享祠至九月十六日勅諸郡風伯壇請置

在社壇之東兩師壇於社壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社

壇造其祀風伯請用立春後丑祀兩師用立夏後申祀所祭各請用

羊一遵豆各十簋簋俎一酒三斗應緣祭湏一物已上並以當郡公
解社利充如無即以當處官物充其祭官准祭社例取太守已下充
五載詔曰發生振蟄雷爲其始畫卦陳象威物效靈氣實本於陰陽
功未施於動祖今兩師風伯久列於常祠唯此震雷未登於群望其
已後每祀兩師宜以雷師兩壇... 其... 牲... 別... 置... 祭... 器...
肅宗乾元元年詔九宮貴神... 祭... 至... 二... 年... 正... 月... 上... 親... 祠... 之...
至德三年置太... 神... 壇... 於... 南... 郊... 東... 門... 外... 三... 里... 之...
元年建丑月... 南... 郊... 又... 於... 太... 一... 壇... 祀... 祭... 非... 舊... 制... 也...
德宗貞元二年... 詔... 問... 禮... 官... 其... 風... 師... 壇... 祀... 祭... 禮... 合... 拜... 一... 台... 太... 常... 博... 士...
陸淳奏以... 是... 小... 祀... 祭... 禮... 無... 三... 祭... 禮... 祭... 之... 文... 合... 禮... 諸... 御... 署... 檢... 詳... 經... 據... 並...
無拜禮詔... 風... 伯... 兩... 師... 爲... 中... 祠... 有... 然... 祖... 成... 命... 元... 左... 風... 兩... 至... 切... 倉... 生... 今...
禮雖無文朕... 再... 拜... 以... 申... 子... 育... 之... 意... 以... 示... 常... 式...
憲宗元和丁... 常... 禮... 既... 變... 未... 年... 正... 月... 二... 日... 中... 帝... 有... 事... 于... 南... 郊... 同...

日立春後丑祀風師按禮書大宗伯官以無廢祀風師鄭玄云風箕星也故今禮二春後丑於城東北就箕星之位以禮祭之祀禮昊天上帝于圜丘百神咸秩於此其位在北壇之東三等伏以皇帝有事南郊編祭之儀百神咸在其次五方帝亦曰神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不行也其後祀之志無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神感降之儀便當如祭非遇祀其特祭如常儀文宗太和二年監祭御史舒元與奏九宮祝版御署稱臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無稱臣者王者父天母地兄日姊月以九宮爲日是分方而守位於天地猶子男也於日月猶侯伯也陛下爲天子豈可反臣於天之子男耶臣竊以爲過乞令有司詳議正此誤典勅付所司

三年以祀九宮壇舊是大祠太常博士崔龜從議曰九宮貴神經典不載天寶中術士奏請遂立祠壇事出一時禮同郊祀臣詳其圖法皆是星名縱司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祠豈容九宮獨越常禮備列王事誠誓百官尊卑乖儀莫甚於此若以常在祀典不可廢除臣請降爲中祀從之武帝會昌元年中書門下奏九宮貴神壇天寶三載勅宜令次昊天上帝壇在太清宮太廟上用此坐殿幣類於天地三載十二月玄宗親祠乾元二年正月肅宗親祠伏以累年以來水旱備候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春之節祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時禱請差律射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申靈敬

中書門下奏伏見太和禮官狀云縱司水旱兵荒之儀不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祀編詳其意以星辰不合比於天地曾不知統而言之則爲天地而在成象日有章卑謹按後魏王均志北齊第一星靈而常明者元星靈靈太常掌是始由道與

而為變通之迹又天皇大帝其精魂靈靈萬神之秘圖與河海
之命紀皆為靈靈靈即吳天上帝也天一掌八靈九精之政以
佐天極徵明而有常則陰陽序而六運轉太一掌十有六神之法
度以輔人靈靈明而得中則神人和而王道平又此言有權衡二
星天一太一參居其間所以對成天地靈靈神道也若一槩以列
宿論之實為淺近案漢書天祿書者太一太一佐曰五帝古者天
子以春秋祭太一則列於祀典與眾矣矣今五帝猶為大祠則太
一豈宜降禮稍重其祀固為得所劉向言祖宗所立神祇誠未易
動又曰古今異制經無明文至尊至重難以疑說正也其意不欲
非祖宗舊典以劉向之博通尚難於改作況臣等學不究於天人
識尤懵於祀典欲為參酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同
詳定庶獲明據從之其月檢校尚書左僕射王起及國子監廣文
博士盧就等奏九宮貴神位列星座往因致福詔立祠壇降至尊

以稱臣就東郊而親拜在祀典雖云過禮庶群生豈患無文思福
黔黎特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不明精
誠亦怠禮官建議降處中祠今聖德愛勤期臻壽域兵荒水旱寤
寐軫懷爰命台臣緝興墜典伏惟九宮所稱之神即太一攝提軒
轅招搖天符青龍咸池太陰太一者也謹按皇帝九宮經及蕭吉
五行大義一宮其神太一其星天蓬星卦坎其行水其方白二宮
其神攝提其星天內其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星
天衝其卦震其行木其方青四宮其神招搖其星天芮其卦巽其
行木其方綠五宮其神天符其星天倉其卦坤其行土其方黃六
宮其神青靈其星天心其卦乾其行金其方赤七宮其神咸池其
星天柱其星兌其行金其方赤八宮其神天門其星天任其卦艮
其行土其方白九宮其神天一其星天英其卦震其行木其方紫
統八卦運三仁上飛下中數轉於極極數事變遷不常經見而範

下皆拜拜贊

立春由日祀雨

有司行事祝

文曰

其首尾與風伯文同

立春由日祀雨

有司行事祝文曰

立春由日祀雨

於國城西北有司行事

西為上設司中司命

初獻司中祝文曰

司命祝文曰

祝文曰

曰玄英紀時歲事云

合福及行事

宋制二仲祀九宮貴神為大祀

兩師為中祀立秋後辰日祀靈星

司命司人司祿為小祀

真宗咸平四年駕部員外郎直祕閣杜鎬

太一太一之佐曰五帝

主風雨霜電疾疫之事

上帝欲望復為大祀

兩圭有邸其彙結

太中祥符元年東

文下成五丈二尺

景德三年知樞密

闡鴻猷並秩群祀

周伯星出寶

祀事庶百祥之允

壽星及角亢七宿為壇高
郊高三亦周回八步四亦四陛下壇其祭
器祀禮咸以靈星為准

大中祥符二年澤州請風伯雨師廟上以外州未詳典式令禮官

考儀頌下有司言唐制一郡置風伯壇于社壇之東南師壇于西各

稍北三數十步其下於壇雷神無立廟之文又按周官通禮州縣

鎮神祀並如小祀用一豆邊豆各八簠簋各二黍可

仁宗景佑二年學士章得象等定司天監生于淵役兵單訓奏

祀九宮貴神止用一豆生邊豆各一豆按郊良遇九宮法有飛棊立

成圖每歲一移主九州災福享天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇

一成高三尺四陛上依位置九小壇東南曰招搖正東曰軒轅東北

曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰

咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三右七二四為上六八為

下符於遁甲此則九宮定位也每歲祭以四孟位隨歲改故謂之行

棊自乾元以後止依本位祭遂不飛仍減冬夏二祭國朝因乾元故

事而未嘗有所更今于淵等所謂即合天寶初祭之禮又今良遇飛

棊之圖然九宮之法本自術家吐納祭之文經禮不載昔漢室祠官所

領多本於方士牲幣壇場之數歲時昏曉之節薦配鼓舞即用其方

故有黃帝用梟武庫用乾魚之類是則為民請福無文咸秩寧有過

立非執一隅議者或謂不必飛棊若日月星辰躔次周流而祭有常

所此則定位之祀所當廢也惟數於回復候神於恍惚因方弭診隨

氣考祥則飛棊之文固可遵用諸儀唐禮遇祭九宮之時遣司天監

官一員詣祠所隨每年神飛棊之方以定祭位仍自天聖己巳入

曆太一在一宮歲進一位飛棊之行周而復始詔可慶曆儀每坐邊

豆十二簠簋各二皇祐增定壇外郊祀錄三成成三天四階上依位
置小壇九皆高尺三十縱廣八尺西兩為階階于初樞密副使胡
宿言九宮司本皇國家列於常祀至和中光祿小吏慢於祭而震死

二人成靈與傳言曰未遠今言是垂蓋而時雨尚愆有側上仁徧走
群望宜符遠近三并祠九宮禮院以為舊制每歲重祀外水旱稍久
皆遣官告天地宮廟社稷及諸寺觀宮廟貴神亦宜准此從之

皇祐定風師壇高三尺周二尺三寸三寸步兩師香壇高三尺方一丈九尺
慶曆四年靈臺郡王大明言按占書王河江淮濟海渠澆灌之事十
九星汴口祭河濱七位而不入星司天監定九池主渡水往來送御
之事北河為胡門北戒南河為楚門南戒王司空掌水土功事皆不
主江淮濟黃計奎三星額江淮濟黃八明所遺請與東井天津天江咸
池積水天淵天潢水位水府四瀆凡坎天船王良羅堰等十七星在
天河內者當祠二月詔汴口祭河無祠十七星

慶曆中修大火祠在南京三月九日祠之初鴻慶宮災集賢校理胡
宿請修火祀以闕伯對祭大火禮官議曰闕伯配火侑食如周棄配
稷后土配社之比下歷千歲遂為攝社祀祖宗以來郊祀上帝而大辰

已在從祀闕伯之廟每因赦文及春秋主女京司長吏致奠成秩之典
未始云闕然國家有天下之號實本於中五運之次又感火德宜固
興王之地商丘之舊作為壇兆秩祀大小以闕伯配建辰建成出納
之月內降祝版留司長吏奉祭行事禮官議曰社幣得視中祠雖非舊章
特示新禮闕伯舊廟官以河費修飾乃上壇制高五尺廣二丈四出
陛陛廣尺壇一重四面距高各二十一尺位版以黑漆朱書曰大火
位配位曰闕伯位牲用羊豕一豕一豕准中祠歲以三九月擇日長吏
已下分三廡州縣官舊天祀奉小相慶曆慶官有祭服

神宗熙寧四年司天中官正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一
陽九六之數復元之初歲經言太歲有陽九之災六一有百六之厄
皆在入元之初終今陽九百六當災四年寅之歲為庚午之會然五
福太一自國朝雍熙六年甲申歲入東南異官時修東太一宮天聖
二年已巳歲五福太一宮南坤位修西太一宮請繕詳故事崇建

宮宇迎五福六一於京師將作監於集禧觀相禱建宮六年中大
一宮成命宰相王安石為太一使相空司使吳充龍圖閣學士
孫固等為前導官主官太一使相安石奉安神像徐德音為天下
太常禮院言中六一宮冠服依東西六一而東西六一惟五福君
綦冠通天冠六班以下皆冠道冠按史記天神貴者太一太一佐
者五帝又方士言太一之神皆天之尊神請並用通天冠絳紗袍從
之

元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分饗壽星于南郊熙寧
祀儀於壇上設壽星一壇南向又於壇下階之南設角亢房心
尾箕七位東向按爾雅曰壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長
故曰壽星非此所謂秋分所饗壽星也今於壇下設角亢位且以房
房心尾箕同祀尤為無名又按晉書天文志老人一星在弧南一曰
南極常以秋分之旦見于丙春分之夕没于丁見則治平主壽昌常

以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則
壽星謂老人星矣請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人星其
壇下東方七宿位不宜復設從之

政和五禮新儀壽星壇高三尺東西長一丈三尺南長一丈二
尺四出陛一橫二十五步

六年太常博士何向直言熙寧祀儀春秋仲月祀九宮真神當與社
稷為比為大祠祝版文書壽星故事開寶禮書壽星名

禮部言五福十六一祝版書詞稱祀天之巨景謹按古之祝辭以
天子至尊雖祇事天地宗廟示民嚴上蓋示有稱臣者故禮曰踐
祚臨祭祀內事曰孝外事曰嗣王其內謂宗廟外謂郊社大
戴禮載祀天祝文指壽一人其漢承古禮稱天子以壽天其贊饗
辭又曰皇帝親耕籍田如耕于九疇重三郊可祀天子之言某東晉賀

循製策祝文稱壽星巨景公壽星今書用壽星一辭本朝儀注祀
六

儀於上帝... 五福十太... 此則不失輕重之體也

哲宗元祐七年... 四立祭太一... 紫宮門右天一... 兩水旱兵革饑饉... 掌十六神之法度... 十精十六神... 乙共是一神... 意詔令禮官詳定... 一神故自唐迄今... 徽宗崇寧元年詔建長生宮於洞真宮舊址以祠熒惑

其後又詔天下崇... 太常博士羅疇言... 安其靈謂宜仿太... 之儀從之七月有... 德王天下而興王... 從之四年禮部言... 公祀為貴神祝融... 為上公則闕伯亦... 五禮新儀立夏日... 陸兩壇二十五步... 政和三年議禮局... 祀中太一宮立秋... 中太一宮

五方火精神... 等並為從祀... 中太一宮... 在西

俱南向延休殿四神太一承靈殿基太一在東西向北上疑祐
殿直符太一慶福殿民基太一在西東向北上層殿變小遊太一
在中夫一太一在東地一太一在西靈貺殿太歲寧子太陰在西
俱南向一皇五方帝日月五星二十八宿十則十二辰天地水三
官五行九宮八卦五岳四海四瀆十二山神等並為從祀東西太
一宮準此東太一宮大殿五福太一在東君基太一在西俱南向
大遊太一殿在大殿之北南向臣基太一殿在西北向小遊太一
直符太一四神太一殿在大殿之東西向北上天一太一民基太
一地一太一殿在大殿之西東向北上西太一宮黃庭殿五福太
一在中君基太一在東夫遊太一在西均福殿小遊太一在中俱
南向延貺殿天一太一在中四神太一在南臣基太一在北俱西
向資祐殿地一太一在中民基太一在南直符太一在北俱東向
五禮新儀仲春仲秋祀九宮貴神壇三成一成縱廣六四丈再成

縱廣十二丈三成縱廣十丈各高三尺其上依方位置小壇九各
高一尺五寸縱廣八尺四陛又西南為一陛曰坤道兩壇每壇二
十五步

四月議禮局議上五禮新儀立秋後辰日祀靈星壇高三尺周八步
四尺四出陛一壇二十五步

詳定郊廟奉祀禮文所言周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四類亦
如之鄭氏曰兆為壇之營域四類日月星辰運行無常以氣類為之
位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於
北郊各以氣類而祭之於四郊則謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日
祠風伯於戊地以己丑日祠雨師於丑地亦從其類故也熙寧祀儀
兆日於東郊兆月於西郊是以氣類為之位至於兆風師於國城東
北兆雨師於國城西兆亥地則是各從其星位而不以氣類非所謂
四類也請稽舊禮四類之義兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨

師於北郊祠以立夏後申日兆司命司祿於南郊祠以立冬後亥日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位仍依熙寧祀儀以雷師從兩師之位以司民從司中司命司祿之位其雨師雷師為二壇同壇司中司民司祿為四壇同壇其壇高廣自如故事其祀風師雨師則用栢升煙並從之

政和三年議禮局上五禮新儀司中司命司民司祿壇各廣二十五步風師雨師雷師壇高三尺四出陛並一壇二十五步風師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五步

又言本朝都城壇壝之制風師在城之西雨師在城之北雷師從兩師之位為二壇同壇州縣風師在社之東雨師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請倣都城方位之制仍以雷師從兩師之位為二壇同壇從之

高宗紹興七年太常博士黃積言立春後丑日祀風師立夏後申日

祀兩師雷神秋分日饗壽星立夏日祀熒惑望下有司舉行從之

壽星禮料用邊一鹿脯豆一鹿藿著尊一實以法酒祀風雨禮料

初依奏告例後比擬舊制見嶽鎮海瀆內減銅鼎三登詳見其門

元符祀風師兩師雷師儀注

陳設

前祀二日本司豫修除壇之內外設祀官次於壇東壇壝之外道南

北向以西為上祀日掌事者設神位版於壇上席以莞執尊壘者設

祭器掌饌者實之每位邊豆在神位前左重三行豆入在神位前右

重三行俎二在邊豆外分左右簋簋各一在二俎間設尊於壇上東

南隅北向尊置於壇加為簋設流於壇南陛之東南北向壘在洗東加

為簋籩在洗西南肆置中爵設三獻位於壘如陛之東西北向設

祝位二於壘而北向西上兩師於兩壇間又設位於壇上西向北上

兩師雷壇設福位準此設初獻飲福位於壇上神座之東北向設望

燎位於壇南西壇積柴於上開上南出戶置香爐合并燭於神座之前幣置於左祝版置於陳於右

祀日質明諸祀宜各服其服贊禮者引二獻官以下入就位立贊禮

者少前初獻之左贊請行事執事者升煙燔牲首贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝升自東陞就西向立祝跪取幣於篚興立於神座

左贊禮者引初獻詣盥洗南北向執壘者酌水初獻搯笏盥手執篚者取巾於篚授初獻悅手訖即授巾奠於篚執笏初獻升自午陞詣

神座前北向搯笏跪三上香祝以幣西向跪授初獻訖興復位初獻受幣奠於神座前執笏悅伏興再拜內兩師行禮訖降壇次詣

復位少頃引初獻再詣壘洗南立北向執壘者酌水初獻搯笏盥手悅手訖又取爵以授初獻執壘者酌水初獻洗爵又授巾初獻拭爵

訖巾奠於篚執笏初獻升自午陞執事者引初獻詣酒尊所舉酌酒於爵初獻詣神座前北向搯笏跪執爵三祭酒奠爵執笏悅伏興

少退北向立祝持版於神座之右東向跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右讀祝訖先詣雷師神位初獻三祭酒奠爵興祝持

獻降復位次引亞獻詣壘洗北向搯笏盥手悅手洗爵執爵執笏升自東陞詣神座前搯笏跪執爵三祭酒奠爵執笏悅伏興再拜訖降

復位請雷師壇次引終獻詣壘洗升獻如亞獻之儀訖降復位次引初獻詣雷師壇升自午陞詣飲福位北向立執事者各以爵酌酒合

置一爵持爵詣初獻之左東向立初獻再拜搯笏跪授爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎設神座前胙肉合置一俎上又以豆取稷黍飯合

置一豆先以飯後初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵受事受虛爵後於坫初獻執笏悅伏興再拜降復位

引初獻以下就坐燎位南向立執事者以篚詣神位前跪取版幣降自東陞置於壇東贊唱者曰可燎以炬燎柴贊有少前北面贊禮

畢引初獻以下退

十一年太常寺未整言九宮真神所主風雨雪霜疠疫所係甚重請舉行祀典以春秋二仲祭

十八年禮部侍郎沈該言國家乘火德之道以王天下先朝建陽德觀專奉火德既以闕伯而祀以夏至舊典可舉望詔有司於宮觀內別建一殿專奉火德配以闕伯以時修祀益固災圖詔禮部太常寺討論

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

生帝

詳見祀五帝門

詔擇地建太一宮

先是命禮官考典故十月癸卯上之曰太平興國初司天焚之

建言太一有十曰五福君基大遊小遊天一臣基直符氏基四神

地一天之無神也五福所在無兵疫人民曾樂自雍熙元年入巽

宮吳分蘇州請建宮於城東南蘇利以應蘇臺之息乃建東太一

宮八年宮成令下一百區凡寺殿四廟圖三皇五帝九曜七元天

地水三官南斗三台二十八宿天曹四司斗籍太一五嶽儲副佐

命十二山神八卦六丁五行四清本命等神及四直靈官三十六

神將像五百二十四驅天聖六年司馬有言太一入蜀之坤宮又

建西宮於八角前後今西苑西殿又建齋殿於西苑自內出始鑄

印給之熙寧四年十月天官守寅五福宮以中宮又建中宮於

集禧觀殿和殿龍德宮為太一宮今西苑立日者於太一於

太一於

惠照設造... 一月里... 仙衣侍... 朱忠煥亦請... 笏童子... 書其榜... 金闕... 凡百七十... 八西廡九十... 百人鈞容... 上親謁... 上之東西... 崇政殿... 面帝白齋... 立再拜... 再拜次... 五福之儀... 升介福... 再拜次... 宰臣升... 臣皆退... 太常寺... 祀比新... 於國城... 提權星... 玉以圭...

上親謁太一宮前期有司張帟於靈殿設褥位於靈休殿介福殿上之東西向及香案之前設群臣次宮之內外質明帝服履袍自崇政殿輦出宮北門至齋殿降輦群臣先入班於靈休殿下皆北

面帝白齋殿後步至宮之東廡入便門升殿東側階至褥位西面立再拜群臣皆再拜凡帝拜群臣皆拜帝進五福太一前三上香再拜次至君棊大遊小遊天一地一四神位棊民棊直符前皆如五福之儀還褥位再拜群臣自西廡班於介福殿下帝降由東廡升介福殿東側階至褥位西面立再拜進星斗君前三上香再拜次至本會元氣殿前亦如之帝還褥位命宰臣炷香則宰臣升自西廡... 臣皆退而還宮

池以白太... 祀天一以亦

孝宗乾道五年太常少卿... 擇九月十四日依元降
旨設位望祭... 天府大火... 宣明王配二十一日內祀大辰
以闕伯配大辰即大火... 宣明王國朝以來建... 以火紀
德太祖皇帝光... 宣明王皆受命於... 故推原發... 儲社之
所自崇建商... 之祠府曰應天廟曰光德加... 三爵... 宣明所以
追嚴者備矣... 有司旬日之間舉行一祭一... 其義所
未安乞自今立夏日... 祀... 春出火... 秋內火祀... 其配位...
關伯者祝文位版... 依應天府大火禮例改稱高丘宣明王以...
家崇奉火正之意從之

文獻通考卷八十一

郊社考

鄱陽馬

端臨貴與著

祭寒暑

祭法相近於坎壇祭寒暑也

注相近當為禘祈聲之誤也禘猶卻也

坎暑於壇祭用少牢。疏祭寒暑者或不寒

籥章掌土鼓函籥

杜子春曰土鼓以瓦為一匡以革為兩面可擊也鄭

籥人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴韋籥伊耆氏之樂。疏曰後
鄭云籥人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴韋籥伊耆氏之樂。疏曰後
章商祝夏祝之類聲章即下文籥詩之等也。明堂位曰土鼓蕢桴
韋籥伊耆氏之樂音鄭注札運吉土鼓祭一為鼓也。廟桴桴謂擊鼓
之物以土塊為桴。廟苦
對反劉苦壤反桴音淨

中春書擊土鼓敝函詩以逆暑

中音仲。敝曰白。函反。○疏詩爾風七月

之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名曰迎暑以畫求諸陽。疏
曰中春二月也言迎暑者謂中春書夜等口。後漸暄故預迎之耳。又
曰鄭知吹之者以籥為之聲者以發首云。春手土鼓。疏曰籥故知詩與雅
與若用籥吹之也。云七月言寒暑之事者。一月云一之日甯發二之

除其災木弓也謂亡用木無骨節也服之疏曰說文云

時食肉之祿水皆與焉與音預。食肉之祿謂在大夫命婦喪浴

用水命婦大祭寒而藏之事司獻羔而啓之謂二月春分獻羔祭

之也周其用之也編則冬無愆陽夏無伏陰伏陰謂春無

凄風凄風也秋無苦雨霖雨為人所害雷出不震疏曰雷出不震言有雷而

而震言無雷而有霹靂也無苗霜雹癘疾不降苗音災厲言利也

暑失時則民多癘疾天氣為之故云降也民不夭札札為天札今藏川池之水

棄而不用風不越而殺雷不殺而震疏曰風不以理舒散而暴

為雹之為苗誰能禦之七月之卒章藏冰之道也七月時

水冲謂十一月其蚤獻羔祭非謂二月春分登開水室以薦宗廟

秦德公時初作什祠立秋之後以金代火金畏於火故設庚日殊

狗邑四門以禦蠱災按秦祠伏殊狗之禮非古也以古有祀寒暑之禮姑附于此

宋孝武帝大明六年立凌至藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室

長率山虞及輿議取水於冰室窮谷固陰近寒之地以納于凌陰務

令周密無洩其氣先以牛種黍祭司寒於凌室之北仲春之月春

分之日以羔羔相黍祭司寒皆水至先薦黍稷其祠用鑑蓋冰室一

鑑以禦溫氣蠅蚋無殿及太官膳室正以鑑供冰自春分三立秋不

限稱數以周禮事結制案隋冰供於凌室在樂遊苑內置長一人

吏一人保舉吏二人

隋以季冬藏冰仲春開水用因黑社相黍於冰室祭司寒神開水

依以桃依以桃

唐制先立春三日用因黑社相黍於冰室祭司寒神開水

五辛五辛

三

段方三尺厚或五寸而... 於冰室之內之右... 執樽壘籥者各位於樽壘之右

開元禮三... 前二日... 所備尉... 杜丞入... 東南設洗... 執樽壘籥者各位於樽壘之右

前二日... 所備尉... 杜丞入... 東南設洗... 執樽壘籥者各位於樽壘之右

所備尉... 杜丞入... 東南設洗... 執樽壘籥者各位於樽壘之右

杜丞入... 東南設洗... 執樽壘籥者各位於樽壘之右

東南設洗... 執樽壘籥者各位於樽壘之右

執樽壘籥者各位於樽壘之右

之右... 西向北上... 太官丞監實邊三... 位立定太祝與執樽壘籥者各

西向北上... 太官丞監實邊三... 位立定太祝與執樽壘籥者各

太官丞監實邊三... 位立定太祝與執樽壘籥者各

位立定太祝與執樽壘籥者各

就位贊引引上林令又贊引引執事者俱入就位立定贊拜上林令

以下皆再拜太官丞出詣饌所贊引進上林之左白有司謹具請行

事退復位太官丞引饌入太祝迎於座首設於神座前訖太官丞以

下還罇所贊引引上林令進神座前北

酌酒贊引引上林令進神座前北

祝持版進於神座之右東... 武皇帝... 遭常典... 林令再拜太祝進饌奠版於神

武皇帝... 遭常典... 林令再拜太祝進饌奠版於神

林令再拜太祝進饌奠版於神

進上林令之石西向立上林令

受爵還罇所上林令俛伏興

伏興還罇所太祝與執樽壘籥者俱進

下皆再拜贊引進上林令之左白禮畢贊引引上林令以下出其祝

版焚於齋所

版焚於齋所

周顯德元年詔築壇北郊孟冬祭司寒其藏冰
成行之

宋太祖皇帝建隆二年始置司寒其祭常以四月命官率太祝
以黑牡祭于玄冥神用幣以薦大廟

太宗道慶三年秘書監言周制以仲春天子獻羔
廟詳其開水之祭其禮亦方有司之失上覽奏即命立其禮其後

又以孟冬祀玄冥祭亦不行致福天聖今春以開水孟冬藏冰
皆祭

神宗元豐中議定郊廟禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司
寒國朝祀孟冬分日開水孟冬月藏冰祭司寒於北郊案春秋左傳

曰古者日在北陸而藏冰西陸朝獻而出之其藏之也黑牡秬黍以
享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古者司寒唯以藏冰啓冰之

日孟冬非有事於冰則不應祭享其祀儀孟冬選吉日祭司寒宜從
寢罷唯季冬藏冰則享司寒於冰井務性用黑牡羊穀用秬黍仲春

開冰則但用羔而已月令天子獻羔開水孔穎達曰啓冰惟獻羔唐
郊祀錄仲春開水祭司寒於冰室以桃弧棘矢設於神座夫桃弧棘

矢以禳除凶邪非禮神之物當置於凌宇之戶其啓冰獻羔當依孔
穎達之說從之

徽宗大觀四年議禮局言左氏傳春秋以少皞有四叔其二為玄冥
杜預以玄冥為水官故歷代祀之為司寒則元冥非天神矣本廟儀

注其祭司寒禮年燔燎是以祀天神之禮而真人鬼也請罷燔燎而
埋祝幣從之

六宗四方

按禮典言類于上帝之下繼以禋于六宗由禮言天子祭天
地之下繼以祭四方然則古帝王必六宗四方之禮亞於天
地蓋非小祀也但經傳俱不明言其神之名目而先儒訓釋

至有異同如六宗則或以為天神或以為地祇或以為祖宗
四方則或以為五官或以為四望或以為蜡之百物而歷代
之舉此二祀者各上一說今除五帝日月星辰水旱寒暑山
川八蜡等項各自該載入本門外而以六宗四方一門以攷
歷代所以舉二祀之說而先儒訓經老而異攷訂之夫取併
詳考焉

虞舜禋于六宗燔黍以饗也謂之禋宗專之也
祭法埋少牢於泰畤祭時也相近於坎壇祭寒暑也
明祭月也幽祭星也祭水旱也謂之幽陽也
入於地中也此已下皆祭用少牢稱之為禋宗伯備列諸祀而
求也寒暑不時則或燔黍之或祈之寒暑於壇王宮日壇夜明月
壇幽祭星壇燔黍祭水旱壇也或祈之寒暑於壇王宮日壇夜明月
見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀歲時常祭此經所載
謂四時非序寒暑者借水旱失時謂依周禮常祀歲時常祭此經所載
不列於宗伯也是以康成之意謂此諸神為祈禱之禮非開正禮之事故
之義不以此神尊之明非常禮也祭時者謂春夏秋冬四時之氣不
人害故祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑大祀以禘之或寒

暑頓無祭以祈之祭水旱者水甚祭水旱甚祭旱謂祭此水旱之神
若王肅及先儒之意以此為六宗歲之常祀宗伯不見文不真也非
鄭義今不取云凡此以下皆祭用少牢者以理少
宰之文在諸祭之首故知以下皆祭用少牢

楊氏曰愚按孔注禋于六宗取祭法四時寒暑日月星水旱為
六宗王肅之說亦同朱子書說非苟從者亦取祭法六者為宗
必有深意但鄭玄注祭法改相近為禘初又以六者皆為祈禱
之祭夫舜類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神乃是攝位
告祭之禮安得有禘祈之禮哉故書疏云鄭以彼皆為祈禱之
祭則下可用鄭玄注以解此傳也

周官大宗伯以實柴祀日月星辰以酒燎祀司中司命風師雨
師鄭君以為六宗按異義今歐陽夏侯說六宗者上不及天下
不及人傍不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於
人故郊祭之尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三
天宗日月星辰地宗崑山河海日月陰陽宗北辰為星宗位

為山宗河為宗海為澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹案真氏歐陽說云宗實一而有六名實不兩應春秋魯郊猶三望三望郊天日月星河海山凡六宗魯下天不祭日月星但祭其分野星其中山川故言三望六宗與書尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川禘于群神此四物之類也禋也望也禘也所祭之神久異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯以禋祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以摯燎祀司中司命風伯雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之主也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以為易震巽等六子之卦為六宗漢武即位依虞書禋于六宗禮

用大社至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語等我問六宗孔子曰所宗者六理少牢於秦昭祭時相近於坎壇祭寒暑王祭日夜明祭月幽營祭星雩祭水旱孔安國注尚書與此同張融許從鄭君於義為允按月令孟冬云祈來年于天宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天宗即不入六宗之數也以其祭天主日配以日月既尊如是故不得入宗也

舜典禮于六宗疏曰漢以來說六宗者多矣歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而名六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以為六宗者天宗三日月星也地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也鄭玄以六宗言禋

與祭天同名則六者皆是天之神祇謂星辰司中司命風師兩師星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也晉初幽州秀才髦上表云臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六三昭三穆是也司馬彪又上表云歷難諸家及自言已意天宗者日月星辰寒暑之屬也地宗社稷五祀之屬也四方之宗四時五帝之屬惟王肅據家語六宗與孔同各言其志未知孰是司馬彪續漢書云安帝元初六年立六宗祠於洛陽城西北亥地祀北太社魏亦因之晉初荀勗所定新祀以六宗之神諸說不同廢之摯虞駁之謂宜依舊近代以來皆不立六宗之祠也

楊氏曰諸儒說六宗異同如此愚按舜典類于上帝禋于六宗望于山川六宗在上帝之後山川之前其禮甚重因諸家之說不同而遂廢惜哉

天子祭四方歲徧諸侯方祀歲徧

西玄冥在北詩云來方裡祀方祀者各祭其方之官而已○疏曰諸侯方祀者諸侯不得揔祭四方之神唯祀當方故云方祀○曲禮下

○舞師教羽舞師而舞四方之祭祀

羽舞○疏曰教謂教野人使知之也○祭之祭羽舞之形如後也○四方之祭祀○疏曰教謂教野人使知之也○祭之祭羽舞之形如後也○四方之祭祀

也○地官○大司馬中秋教治兵

也○地官○大司馬中秋教治兵

也○地官○大司馬中秋教治兵

也○地官○大司馬中秋教治兵

也○地官○大司馬中秋教治兵

也○地官○大司馬中秋教治兵

也○地官○大司馬中秋教治兵

也○地官○大司馬中秋教治兵

也○地官○大司馬中秋教治兵

風者狗屬西方金制東方木之風故用狗止風也云謂磔禳及蜡祭者案禮記月令云九門磔禳又十二者無上文蓋換當時謂磔牲體者皆從曾意解析之故以曾言之云
 月大難時亦磔禳是祭牲體去惡氣之也春官。粢人掌其鉅
 宅而節之注社稷禮見凡四方用蜃注禮見。王祭群小祀則玄冕林澤
四方百物之屬。祀條。○四坎壇祭四方也。神也。祭山林丘陵於壇川谷
詳見群小祀條。於坎祭因少牢。疏曰四坎壇祭四方也者謂山林川谷丘陵之神
有益於又民者也。四方各為一坎。一壇壇以祭山川丘陵故以祭川
谷泉澤故言
坎壇祭四方

陳氏禮書曰周禮大司馬春祭社秋祭枋舞師教較舞帥而舞
 社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀詩曰以我騶羊以社
 以方又曰方社不莫古者言社必及方則社為民祈為民報
 祈在春報在秋詩言來方禋祀明堂位言春社秋社。秋省斂
 而因祀焉此所謂來方禋祀也鄭康成釋曲禮。五官之
 神東句芒南祝融與黎西蓐收北元冥釋舞師。謂。四望也
 康成從先鄭之說釋大宗伯謂四方百物八蜡也然粢人四方

在山川之下大司樂四望在山川之下則四方非四望也舞師
 教羽舞帥而舞四方之祭祀鼓人凡祭祀百物之神鼓其舞故
 舞者則四方非百物也五官之說亦不可考大司馬於社言祭
 則地示也於初烝言其則人鬼也於方言祀蓋兼上下之神也
 祀之之禮其位四郊其宅蜃罇禮人凡用蜃其舞皇舞舞師教
而舞四方其牲體則鬮之其特色則各以其方之色而已詩曰
 以我騶羊以社以方周禮小司徒小祭祀共牛牲則四方之祭
 不特用羊而已詩言犧羊者孔穎達。以見純明非特羊也
 穎達之言則是謂犧為純謂三
 楊氏曰。忽按四方篇注疏曲禮一條謂五官之神祭法一條謂
 山林川谷丘陵之神舞師一條謂四望之神大宗伯一條謂蜡
 祭四方百物之神月令一條謂四方五行之神大司馬一條謂
 祭四方之神詳考諸說惟舞師帥而舞四方之祭祀謂四望也

其說蓋三畫四方即四望而又有不同四望者郊祀之後合四方名山六川之神而望祭之如左氏曰望郊之屬是也四方者四時之望祭於其方如天子祭四方畫禘是也通而言之則同時合祭四方謂之望四時各祭於其方亦謂之望如舜即位同時告祭曰望于山川歲二月東巡狩立白望秩于山川是也諸侯方祀亦云歲徧何也諸侯之國雖只一方然國內又各有東西南北亦隨四時而望祭於其方也望祭四方則五官之神五行之神及山林川澤之神皆在其中矣固不可又分而為四也大宗伯以鬯辜祭四方百物亦謂之四方何耶按以血祭祭五岳以鬯辜祭四方百物禮固不同所謂祭四方百物言祭四方之內百物之神耳鼓人鼓兵舞帔舞佾云百物之小神是也非祭四方也

漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗

平帝時王莽奏祀典功施於民則祀之天文日月星辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆謹與太師光等議易曰方以類聚物以群分群神以類相從為五部兆天墜之別神中央帝黃靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中宮于長安城之未墜兆東方帝太昊青靈勾芒時及雷公風伯廟歲星東宿東宮于東郊北南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮于南郊兆西方帝少皞白靈皋收時及太白星西宿西宮于西郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥時及月廟雨師廟辰星北宿北宮于北郊兆奏可於是長安旁諸廟時甚盛矣

按王莽既以六子為六宗矣然所謂群神以類相從為五部兆則日月雷風皆祠之而不及山澤河也

後漢安帝元初六年三月初立六宗祀於洛陽城西成亥之地禮比太社時司空李郃奏尚書禋于六宗漢興亦不廢今宜復舊制以尚書歐陽家說謂六宗者天地四方之中為上下四方之宗以元始中故事謂六宗為六子之氣日月雷公風伯山澤者為非是從之魏明帝立六宗祀六子之卦帝疑其事以問王肅肅以為六宗之卦故不廢

景初二年改祀太極中和之氣時散騎常侍劉劭言萬物負陰而抱陽冲氣以為和六宗者太極冲和之氣為六宗之氣也時從其議晉初罷其祀後復立六宗因魏舊事

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

後魏明帝太常三年立六宗祀皆有別祀祭者日常日牲用少牢孝文太和十三年詔祀天皇大帝及五帝之神於郊天壇

時大議禋祀之禮高閭曰六宗之祀議者不同凡十一家莫能詳究遂相因承別立六宗之兆總為一位而祭之帝曰尚書稱肆類上帝禋于六宗文相接屬理似一事上帝稱肆而無禋六宗言禋而不別其名以此推之上帝六宗當是一時之祀非別祭之名肆類非獨祭之目禋非地祀之用六宗者必是天皇大帝及五帝之神是祭帝之事故稱禋以闕其地故稱一宗一祭也互舉以成之今祭圓丘五帝在焉其牲幣一也故稱肆類上帝禋于六宗一祭而祀備焉六祭俱備無煩別立

通典評曰虞書肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神漢以玉黍等奏日月星辰山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢馬融以天地四時為六宗禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理又乖鄭玄以星辰司中司命

王巡狩殷國而同則其為官亦如此與疏云有事而會也者春秋
左氏傳文但春秋時有事而會不協而盟是霸者法引之者時雖不
同為有事而行會禮則司命引以為證云為壇於國外以命事者宮
方三百步明在國外也言命事則大行人云時會以發四方之禁禁
即九伐是其事也王既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊
尊也者言教尊尊者天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯
已下尊敬秋官司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀
在上者也秋官司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀
北面詔明神既盟則貳之注曰有疑不協也明神之明察者觀禮
載書以告之也貳之者寫副當以授六官
疏曰時見曰會殷見曰同若有疑則盟之

文獻通考卷八十一

文獻通考卷八十二

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考

社稷

王為群姓立社曰太社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國

社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成群立社曰置社為千僎反

以下謂下至庶人也大夫不得特社與民族居百家以上則共

一社今時里社是也郊社謂百官以下社與民族居百家以上則共

立社曰太社者群姓謂百官以下社與民族居百家以上則共

在廟門內之右也小宗有三社與民族居百家以上則共

所在書傳無文或一更宗有三社與民族居百家以上則共

藉而王自所祭亦以饗康寧也社與民族居百家以上則共

也其諸侯國社亦在廟門內之右也社與民族居百家以上則共

置社者大夫以下置社大夫以下置社大夫以下置社大夫以下置社

大功

祭其用曰矣若天子不祭天而天子與廢人皆得祭社尊父親
母之義也

陳氏禮書曰社所以祭五土之示獲所以祭五穀之神五穀之
神而命之稷以其首種先成而長百穀故也稷非土無以生土
非稷無以是生生之効故祭社必及稷以其同功均利而養人
故也祭法王社侯社無稷農事故不置稷大社國社則農之祈
報在焉故皆有稷先儒謂王社或建於大社之西或建於藉田
然國語王藉則司空除壇農正陳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
其言王社建於大社之西於國社亡國社與天子同其祭用少
牢與天子異先儒謂天子社廣五丈諸侯半之天子社五色冒
以黃而諸侯受土各以其方之色亦冒以黃其言雖不經見
五土數黃上色則天子社廣五丈冒以黃信矣諸侯之神

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。又曰大夫以下其社之大者則二
千五百家為之周禮所謂州社是也其小則二十五家亦為之
左傳所謂書社千社是也左傳即二十五年齊侯置千社於魯
哀十五年齊人與衛地自濟以西禚媚杏以南書社五百杜氏
注二十五家為一社鄭氏謂百家以上六立一社若今時里社
此以漢制明古也左傳有清丘之社月令仲春命民社先儒以
謂自秦以下民始得立社然禮言大夫以下則民社不始於秦

州長若以歲時祭祀州社則為其民而讀法

春祭社以祈膏雨五穀豐熟秋祭社以報秋耳

凡州之大祭祀社凡書社者皆以聚民而讀法

五十七
經又因言州之大也。諸侯三社皆稷。謂秋祭一歲有三仲春命民其一也。詩云以社以方。祭祀謂州社詳見百神篇。春擇元日命民社。疏曰社。胥凡春秋之祭。此則謂法。春擇元日命民社。謂秋祭一歲有三仲春命民其一也。詩云以社以方。

右天子諸侯大夫之制社附

大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以野之所宜木遂以名其社

與其野社稷后土及田正之神壇壇與壻也田主心神后土田正

社者則名松社之野以謂之田祖所宜木謂若松栢栗也若以松為

大稷王社正稷又於廣門之昇設勝國之社稷其社稷外皆有壇埽

於四面也句龍生時為后土官有功於土死配稷而食名為田正也故云社稷后

官立稼穡之事有功於民死乃配稷而食名為田正也故云社稷后

土及田正之神雙言之耳云田主田神謂郊特牲云先嗇與神農一

也。以神農為主祭尊可以及卑故使后土田正二神憑依之同壇共

位耳田正則郊特牲所云司嗇一也又引詩人謂之田祖者詩云以

御田祖毛云田祖先嗇齋章亦云凡國祈年于田祖鄭云田祖始耕

也。田者謂神農。哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢

周人以栗朱子曰宰我孔子弟子名予三代之社不同者古者立社

所宜木以為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以樹為社主使神依焉如今人說神樹之類。白虎通曰社稷所

以有樹何尊而識之使民人望見敬之又所以表功也尚書無逸篇曰太社唯松東社唯栢南社唯梓西社唯槐陳氏曰後世宋有櫟社豐有粉榆社先儒謂諸侯社皆立樹以為主以象其。小宗伯立軍社大夫以下但各以地之所宜木立之於義或然。王曰軍社遷王曰祖社春秋傳曰軍行被社鬻鼓祝奉以從書曰用命賞了祖不用命戮于社社之主蓋用石為之。疏曰案許慎云今山陽裕祠有石主社故以土為壇石是土之類故鄭云社主蓋以石為之無正文故云蓋以疑之也

陳氏禮書曰鄭氏注社之主蓋用石為之唐神龍中議立社主

韋叔夏等引呂氏春秋及鄭玄義以為社主用石又後魏太平

中人社石主遷于社官是社主用石矣又檢舊社主長二尺五

寸方一尺七寸在禮無文按韓詩外傳云天子大社方五丈諸

侯半之蓋以五是主數故壇六五丈其社主長五尺方二寸刻

其上以象物生方其下以體地體埋其半以根在土中而本末

均也過尺二寸其短以寸計之唐之時舊主二尺五寸方一尺

七寸蓋有所傳然也而議者謂宜長五尺方二寸埋其半於土

厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀是之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之臨九州也其子曰后土能平九州故祀以為社厲

世反左傳作烈山共工氏無名而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

未湯遭大旱七年於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

為君而掌工能治九州五土之禮蔡墨曰共工氏有子曰龍能平水土故死而神故祀以為配社之神

土共工在太皞後神農前以水名官者其子曰龍能平水土故死而土見祀 疏曰言共工有子謂後世子耳亦不知句龍之為后土在

於何 后土為社 疏曰句龍為后土又亦 稷田止也 曰周語云宣王

不藉千畝魏文公諫曰民之大事在農是故稷為大官然則百穀稷為其長遂以穆名為農官之長正長也稷是田官之農 有烈

山氏之子曰柱為稷 烈山氏之神農世諸侯者按帝王世紀神農本起烈山然則初稷言有天下則是天子矣杜汪不得為諸侯也賈逵鄭玄皆云烈山

炎帝之號杜言神農世諸侯者按帝王世紀神農本起烈山然則初稷言有天下則是天子矣杜汪不得為諸侯也賈逵鄭玄皆云烈山

封烈山為諸侯後為天子猶帝堯初為唐侯然也此又魯語皆云其子曰柱祭法云其子曰農者劉炫云蓋柱是名其官曰豐猶呼周棄

為自夏以上祀之 特掌反 上 周棄亦為稷 既勝夏廢柱而以棄代之

其後世有天下號國曰周故以周冠棄棄時未稱周 自商以來祀

之傳言蔡墨之博物 昭公二十九年左氏傳 郊特牲 疏曰社稷

神向龍以有平水土之功配社土而主陰氣又云社稷乃原隰所生故

禮運云命降于社之謂穀地又王之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之難云禮運云祀帝於郊所以定天

人鬼也非地神故聖論王肅難云禮運云祀帝於郊所以定天

位社於國所以列地社若通之地應去定地而帝於郊所以定天

社非地也為鄭學所列地利社若通之地應去定地而帝於郊所以定天

有形不須云定位故唯云列地利社若通之地應去定地而帝於郊所以定天

特牲祭社牛角尺而用太牢又祭天地大難鄭云祭天牛角而用

天子令庶民祭社若事是地神豈庶民得祭地乎為鄭學通之云

以天神至尊而簡實事之故牛角滿栗而用特牲服大裘天地至尊

天子至貴天子祭社是地之別體有功于陰類庶人蒙其社之功故亦祭

牢取降於天故角尺也祭則歸冕取其陰類庶人蒙其社之功故亦祭

之非是方澤之地也社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配天

故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配天

祭之人為尊學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同牲也肅又難

是上公之神社是地祇之別尊也 后稷不稱天故云配社明知社即句龍

年傳云后稷配天蓋經有配天明也 社而得 難云春秋說

伐鼓于社責上公云云黃地社也社是土也又月令命民社鄭注云社台土也句龍為后土鄭云社是土也又月令命民社鄭注為鄭學通之云云鼓責上公也社是土也又月令命民社鄭注言之句龍為后土之官其地神也禮注云實也鄭注云后土者謂地后土地神也與句龍稱后土之神也禮注云實也鄭注云后土者謂地神也非謂句龍故宗庸云郊社之神也禮注云實也鄭注云后土者謂地鼓鼓社祭注云社祭地祇也其神較是社是土神又問曰社如何有平水土之功配社祀之后稷也王鄭之學五有得失若鄭云句龍

右社稷配祭

喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣在之者重神也蓋奮其上而獲其為北牖。疏曰以祭祀禱祠者祭謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠云勝國邑所誅討者據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳社是也據其地則曰亳據彼國喪亡即為土國之社稷此注勝之即為勝國之社稷是以郊特牲云喪國之社春秋謂之亳社也君自無道被誅社稷無罪故存之是重神也公羊曰捨其上即屋之也棧其下者非直不受天陽亦下。士師若祭勝國之社稷則為之尸以刑官為尸略之也。秋官之社為亳社。疏曰按見驚詩宗廣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用刑官為尸略之也。秋官

右勝國社稷

傳社祭土而主陰氣也

疏曰土謂五土山林川澤丘陵墳衍原隰

君南鄉於北牖下答陰之義也

謂之墻社內北墻也

在社故祭社時以社在南設主墮上北面而日用甲用日之始也

君來在社墻下而南鄉祭之是對陰之義也

始故用之也。月令疏曰召誥戊午乃社于新邑用戊者周公告營洛邑位成天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也。大音泰

王為群姓所立。疏曰是解社不主義也達通也風雨至則萬物生霜露降則萬物成故不為鬼以受霜露風雨是故喪

國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也

喪息浪反。絕其

社殿之社殿始薄薄本又作薄。疏曰周立社以薄

戒天是生法以其無生義故居薄。疏曰周立社以薄

王者諸法社為成而屋之。疏曰周立社以薄

明則物社所以神地之道也。疏曰周立社以薄

天是以尊天而親地也。疏曰周立社以薄

也。中雷亦。疏曰周立社以薄

其冢所謂存。疏曰周立社以薄

所取也。疏曰周立社以薄

服諸社。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

以示不。公姓觀之。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

望祖也。公姓觀之。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

助時也。上。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

訓也。天子祀上帝。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

先王先公。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

不聞諸侯之相會祀也。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

辛丑亳社。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

謂之。士國之社。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

其屋士國之社不得達上也。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

社災蒲社者何。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

而柴其下。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

胡氏曰古者祭地於社。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

公祀于新邑亦先用二牛于郊。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

類于上帝宜于社。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

祀祀昊天上帝以血祭。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

門以祀天神兩圭有邸。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

對社可知矣。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

楊氏曰愚按禮經天子祭天地。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

社稷其次也。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

土之神是亦祭地也。齊國也。莊公二十五年。莊公如齊觀社。莊公二年。齊國也。

曰侯社則所祭者一國之地一國之外不及也天子有天下其社曰王社則所祭者天下之地極其地之所至無界限也故以祭社為祭地惟天子可以言之凡胡氏所引皆天子社也但云後世既立社又立此郊失之矣此則未然有正祭有告祭冬至祭天於南郊順陽時因陽位夏至祭地於北郊順陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而地示出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則祭社亦可矣記曰天子將出類于上帝宜乎社之類是也說者曰類者依郊祀正禮而為之也宜者有事乎社求福祐也此所謂告祭也知祭各有義不可以一說拘則知聖人制禮精微之意矣

漢高祖初起禱豐枌榆社鄭氏曰枌榆鄉名師古曰以此樹為神因立名蓋高祖里社也二年東擊項籍還入閔因命縣為公社猶官社立靈星祠以后稷祀

星門

四年天下已定詔御史令曹治枌榆社常以時春以羊彘祠之梁巫

祠天社秦巫祠社主即五社主也

十年令縣常以春二月及臘祠稷以羊彘民里社各自裁以祠謂隨其祠具之豐儉也

漢舊儀官大社及大稷一歲各拜祠太祝令常以二月八日以太牢使者監祠南向立不拜

天下祠社稷社者古司空主平水土共工氏之子句龍氏能平水土植百穀發于社以報其功稷者司馬官長助后稷耕種祭于稷以報其功祠社稷各官長請侯丞相中二千石二千石以下令長侍祠

平帝時大司馬王莽上書帝王建立社稷自王不易社者土也宗廟王者所居稷者百穀之主所臣奉宗廟共矣盛人所食以生活也王

者莫不尊重禮記曰唯祭宗廟社稷為之祭自為之主禮如宗廟詩曰乃立冢土詩曰大雅

謂大社也又曰以御田祖以祈甘雨禮記曰唯祭宗廟社稷為之紼而行事紼當祭天地五

神為農求禮記曰唯祭宗廟社稷為之紼而行事紼而行事紼當祭天地五

甘雨也禮記曰唯祭宗廟社稷為之紼而行事紼而行事紼當祭天地五

祀則越縹而行事不以私惠聖漢興而禮儀稍定已有官社未立官

稷臣瓚曰高帝除秦社稷立社稷禮所謂大社也時又立官社配

興不立官稷相承至今也遂於官社後立官稷臣瓚高配食官社后稷配食官稷

稷種穀樹師古曰穀樹楮樹也徐州牧袁真五色土各一斗

光武建武二年立大社稷于洛陽在宗廟之右方壇無屋有門墻而

已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣置社稷太守

令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官古者師行平有

載社主不載稷也

漢儀朔前後各二日皆烹羊酒至社下以祭日日有變割羊以祠社

用救日

何休注公羊傳曰日有食之鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲

縈社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故縈之也何休曰脅之與責

求同義社者土地之主也月者土地之精也上繫於天而犯日故

鳴鼓而攻之脅其本也朱絲縈之助陽抑陰也或曰為闇者社者

土地之主尊也為日光盡天闇吳恐人犯歷之故縈之然此說非

也先言鼓後言用牲者明先以尊者命責之後以臣子禮接之所

以為順也白虎通曰日食必救之陰侵陽也鼓攻之以陽責陰也

故春秋日食鼓用牲于社所以必用牲者土地別神也尊之不敢

虛責也日食大水則鼓用牲六旱則雩祭求雨非虛言也助陽責

下求陰之道也

魏自漢後但太社有稷官社無稷故常一社一稷也至明帝景初中

立帝社

博士孔晁議漢氏及魏初皆立一社一稷三景初之時更立太社

太稷又特立帝社云禮記祭法云王為群姓立社曰太社言為群
姓下及士庶皆使立社非自立也今並立二社一神二位同時俱
祭於事為重於禮為黷宜省除一社以從舊典劉喜難曰祭法為
群姓立社若如異議當言王法不得言為下云王為群姓立七祀
諸侯自為立五祀若是使群姓私立何得踰於諸侯而祭七祀乎
却為群姓立七祀乃王之祀也一人取法於天取財於地普天率
土無不奉祀而何言並一神二位以為類黷

明帝時祭社但稱皇帝

王肅議太尉等祭祀但稱官不稱臣每有事須告皆遣祝史

晉武帝太康九年詔曰社實一神并社之祀

車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各有其義穀梁傳曰天子親
耕故自立社為藉而報也國以為本人以穀為命為百姓立社
而祈報焉事異體殊此社之所有一二武帝外祖王肅景侯之論

曰王社亦謂春祈藉田秋而報之也其論太社則曰王者布下圻
內為百姓立之謂之太社不自立之於京師也景侯此論據祭法
大夫以下成群立社曰置社景侯解曰今之里社是太社天子為
人而祝故稱天子社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨夫以群
姓之眾王者通為立社故稱太社若夫里社其數不一蓋以里所
為名左氏傳盟于清丘之社是也人間之社不稱太矣若復不立
之京都當安所立乎前被勅尚書召詔云社于新邑唯一太宰不
立二社之明義也郊特牲曰社稷太宰必據一宰之文以明社之
無二則稷無牲矣說者則曰是社則稷可知苟可舉社以明稷何
獨不舉一以明二國之大事王祀與戎若有過而除之不若過而
存之存之有義除之無擾周禮封人掌設社壇無稷字今帝社
無稷蓋出於此然國王社稷經傳動稱社稷周禮王祭社稷則
絺冕此王社有稷之文也封人設壇社無稷字說者以為約文從

可知也謂宜仍舊立二社而於立帝社之稷高貢惟土五色景侯
解曰王者取五色土為社於四方諸侯各割其方色土者覆四
方也如此太社復為立京前中詔曰社實一神而相襲二位眾議
不同何必改作其便仍舊

魏制

元帝建武元年依洛京立二社

一稷

宋仍晉舊無所改作

齊武帝永明十一年脩儀其神一位北向稷東向齊官社壇東北南
向立以西為上諸執事西向立以南為上稷名太稷

祠部郎中何佟之議按禮記郊特牲社即土而主陰氣也君南向
於北牖下答陰也王肅云陰氣北向故君南向以答之為言是相
對之稱知古祭社北向設位齊官南向明矣近代相承帝社南向
太社及稷並東向而齊官在帝壇北西向於神背行禮又名稷為
稷社甚乖禮意謂二社語其義則殊論其神則一位並宜北向稷

若北向則成相背稷是百穀之神非陰陽之主宜依先東向齊
官在社壇東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷依
禮無兼稱若欲尊崇正可名太社豈得稷社耶治禮學士議曰郊
特牲云君南向答陽也臣北向答陰也若以陽氣在南則立應北
向陰氣向北則立宜向南今二社一限南向皇帝黑幣東西向故
知壇壇無繼於陰陽設位宜拘於南北群臣小祠類皆南面薦饗
之時北向行禮蓋欲伸靈祇之象表求幽之義理與佟之相難凡
三往返有司議治禮無的然明矣佟之議乃行也

梁社稷在太廟西天監四年以太常省社太常率牲太祝令贊牲至
大同初又加官稷并前為五壇

其初蓋晉元帝建武元年所初有太社帝社太稷凡三壇門墻並
隨其方色每以仲春秋并令郡國縣祠社稷元農及臘又各祠
社稷于壇百姓則二十五家為一社其舊社及人稀者不限其家

春秋同水旱禱祈同具通其禮也
太社太稷更牽牲司農省牲
太祝吏贊世天監中羽山賓議郊
稷實為重今公卿貴臣親執盛禮
農省牲又非其義太常禮官實當
文謂宜以太常省牲廩犧今牽牲
為疑又以司農省牲於禮似傷厚
永牽牲餘依山賓議於是遂定

陳依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體為菜盛為六飯粳以敷稻以
年黃梁以簋白梁以簋黍以瑚粢以其儀本之齊
後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右為方壇四陛以二月
八月日用戊皆太牢勾龍配社周棄配後皆有司侍祠
北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一
太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻

後周立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻

隋文帝開皇初建社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以
一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢各
祭百姓亦各為社

唐社稷亦在含光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以
句龍配稷以后土配武德九年親祠大詔令四方別其姓類命為
宗社京邑庶士臺省群官至闕相從共社法以時供祀各申祈報
具立節文明為典制

高宗咸亨五年以京邑等社事屬瀛揚
睿宗神龍元年改先農壇為帝社壇於太壇西立帝稷壇禮同太社
太稷其壇不滿方色異於太社

時祝欽明與直官等奏經典並無先農之文案
唐拱以後改為先農然先農與社本不一神其先農壇請改為帝

社以應王社之義其祭先農改為帝二仍請准今用孟春吉辰祭
后土以勾龍配從之

又其年五月詔以京師建置太社令上言議定其主太常少卿韋叔夏等引呂氏春秋及鄭玄議以為社主用石又按後魏天平四年四月太社石主遷於社宮是社主用石矣又檢舊社主長一尺六寸方一尺七寸禮官博士議社主制度長短在禮無文按韓詩外傳云天子太社方五丈諸侯半之正以土是五數故壇方五丈其社主請准五數長一尺准陰之方二尺刻其上以象物方其下以象地體埋其半以根在土上而本末均也則神道設教法象有憑其尺請用古尺又檢舊社壇上四方布以方色唯中央數尺飾以黃土禮官韋叔夏等又引韓詩外傳曰天子太社廣五丈各分置四方色訖上冒以黃象土者覆被四方據此合用黃土遍覆壇上今檢舊壇之上亦用方色唯中央數尺飾以黃土

則是覆被之道有所不及既乖舊制請准古改造於是以方色飾壇之四面及四陛其上則以黃土覆之

玄宗開元十九年正月三十日勅普天率土宗德報功饗祀惟殷割滋廣非可以全惠養之道協靈祇之心其春秋二時社及禘莫天下諸州府縣等並停牲牢惟用酒脯務存簡潔足展誠敬自今以為常式至二十二年二月二十五日勅春秋祈報即常禮比不用牲豈云血祭陰陽書云自今已後州縣祭祀皆以牲牢宜依常式其在六月二十八日勅大祀中祀及州縣社稷依式合用牲牢餘並用酒脯至元五年七月十二日國子祭酒包信奏春秋祭社稷准禮天子中祀皆太牢至大曆六年十月三日勅中祀少牢社稷是中祠至今未改勅宜宜准禮用太牢天寶三載詔社稷列為中祀頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升為大祀仍以四時致祭

開元禮仲春仲秋上戊祭太社太社配土太饗二社舊樂用姑洗之均三變社之祀於禮三專立同立設正用三變合依地祇用八變之樂

皇帝仲春仲秋上戊祭太社太饗儀

前祭

陳設

前祭三日尚舍置長案大次於社宮西門之外道北南向尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設諸次祭官於齋坊之內諸事畢設大次儀三師於北門之外諸王於三師之北俱東向南上文官從一品以下九品以上於齋坊南門之外重行東向北上介公鄭公於北門之外道東西向以南為上諸州使人東方南方於諸王西北東面西方北方於介公鄭公東北皇行俱南上武官二品以下九品以上於東門之外道北南向以西

為上諸國之客於東門之外東方南方於武官東北南向西方北方於道南北向俱以西為上攝事無三師前祭二日太樂令設宮懸之樂於壇北東方西方聲簾起南鍾簾次之南方北方聲簾起東鍾簾次之設十二器鐘於編懸之間各依辰位樹靈鼓於南懸之內道之左右植建鼓於四隅置鼗鼓於西鼓在左鼗鼓鍾歌磬各於壇上近北南向皆背壇在西北懸鐘於南對為首凡懸而編諸工人各位於懸鐘東西方以南為上南為北以東為上右校清掃壇又為懸鐘二於南門之內於壇西攝事為埋坎北方深取口容納其出陞口前祭一日奉饗設位於殿之內當社稷之壇北南向將祭設祭官於壇北西門之內當社稷壇南向無設祭官於壇北西門之內當社稷壇後少北每等其位俱重行東面以南為上設饗更坐於壇上正位於太社壇東北隅西向副位於太社壇東北隅東向設奉禮位

於樂懸西北管者二人在大差邊俱東南上又設太鑿贊者位於
瘞垣西北東向北上齊設祭官位各於壇之東隅俱西
向設太樂今位於南懸之門南向設祭官位三師位於北門之內道
西俱南面東上設介公鄴公位於道東南面西上文官從一品以下
九品以上位於執事北每等異位俱東向武官三品以下九品
以上位於夏方值文官每等異位重行西向皆以南為上諸州使人
位東方南方於北門之內道西於諸王西北重行南向以東為上西
方北方於道東於介公鄴公東北重行南向以西為上諸蕃客位於
北門之內東方南方於諸州使人東每國異位俱重行南面以西為
上設門外位祭信公鄉以下皆於西門之外道南每等異位重行北
向以東為上三師位於北門之外道西諸王於三師之北俱東向介
公鄴公位於道東西向皆以南為上文官從一品以下九品以上位
西門之外祭官之南每等異位重行北面以東為上文官三品以下

九品以上位於東門之外道北每等異位重行南面以西為上諸州
使人位東方南方於諸王西北重行東面西方北方於介公鄴公東
北西面俱南上設諸國客位東方南方於武官東北每國異位俱重
行南向西方北方於道南每國異位重行北向皆以西為上編事無三師北

阿內位至此儀但設祭官門外之位設酒罇之位大社罇二著罇二壘二壇上西北

隅南向設后土氏泉罇二著罇二壘於太社酒罇之西俱南向東上

各置於坵皆加勺罇設太稷后稷酒罇於其壇上如太社后

土之儀設御先各於太社壇壇之西北而向亞獻之沅又各於西

北南向俱壘下在洗西盥東北肆中執罇壘籩者位於

罇壘籩者之後各設玉幣之簠於壇上罇出之所脯後誦者引光祿

卿詣厨者饌具訖還齊於日未明上刻太官令帥宰人以鑿刀割

牲祝史以豆取七血置於罇所遂烹牲用木助五刻太

史令郊社各服其服於太社後神座各於壇上近南北向設

后土氏於太社北座之吉后稷氏神座於太稷神座之吉俱東向席皆以莞設神主之於座首

禮記

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令其屬入實罇

壘王幣大者壘上壘亦如之齊加明大酒加一壘各實於上罇禮神之

未明二刻奉樽帥以太官令帥進饗者皆諸君之豆薑薑皆設於神厨

與執樽壘壘者自西門出大壇地重行南面以東為上凡引

立定奉禮曰再拜贊凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜

訖執罇者各升自西陞立於罇所執壘洗篚壘者各就位贊引引御

史諸太祝詣太社壇西陞升行掃除於上令史祝史行掃除於下降

又詣太稷壇行掃除如太社之儀訖各引就位駕將至謁者贊引各

引祭官通事舍人分引從祭群官客使先置者俱就門外位駕至大

次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中

臣其奏請降輅伏興還侍位皇帝降輅之大次謁者引文武五品

以上祭從群官皆就門外立如太樂令帥工

人二舞次入就位文舞武舞立於懸北道東謁者引司

空入就位立空禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇西陞升

行掃除於上再壇亦如之訖降行懸於上訖引就門外位皇帝

停大次半刻謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭文武群官

介公鄴公諸國王侯先入就位大常博士引大常鄉立於大次門外

常明北向侍奏外辨皇帝服禮先華蓋侍衛儀侍中負

如博士引大常鄉引皇帝大常鄉前至社官西明殿中監進

大珪尚衣奉以鎮圭中監皇帝增大圭華蓋

侍衛停於殿中近侍申從如當儀謁者引禮大常少鄉陪

禮記卷之六十一

從如常皇帝至殿位而向立每立定太常卿與諸至各引祭官

次入就位立定太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉禮曰眾

官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在左者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

禮曰眾官再拜在右者皆其先拜者不拜太常卿前奏稱請拜拜退復位皇帝再拜奉

徒出詣饌所司徒奉太社之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入
 太社太稷之饌入自正門配座之饌入自左闈俎初入門雍和之樂作
 以太族之均饌至陛樂止祝史各進徹毛血之豆降自西陛以出太
 社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸太祝迎引於壇上各
 設於神座前饌豆蓋冪先徹乃升設訖謁者引司徒以下降自西
 陛復位諸太祝還罇所大常卿引皇帝詣壘洗樂作其盥洗之儀並
 如圓丘太常卿引皇帝樂作皇帝詣太社壇升自北陛樂止謁者引
 司徒升自西陛立於罇所齊即奉俎從升立於司徒之後太常卿引
 皇帝詣太社酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌醴齊壽和之樂作皇帝
獻及飲福皆太常卿引皇帝進太社神座前南面跪奠酌俛伏興太
壽和之樂常卿引皇帝少退南向立樂止太祝持版進於神座之右西面跪讀
 祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某攝事云謹遣太敢昭告于
 人社維神德兼博厚道著方直載生品物含弘庶類謹因仲秋仲秋

率常禮敬以玉帛一元大武柔毛剛鬣明燔合薌奠嘉蔬嘉薦醴
 齊備茲禋瘞用伸報本以后土勾龍氏配神作主尚享與皇帝拜拜
 初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前還罇所皇帝拜訖樂止太
 常卿引皇帝詣后土氏酒罇所執罇者舉冪侍中取爵於坵進皇帝
 受爵侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝進后土氏神座前西向跪
 奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退西向立太祝持版進於神座之左
 南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告
 于后土氏爰茲仲春仲秋揆日惟吉恭修常祀薦于太社惟神功著
 水土平易九州昭配之義寔惟通典謹以制幣一元大武柔毛剛鬣
 明燔薌合薌奠嘉薦醴齊陳于表位作主侑神尚享訖興皇帝拜拜
 初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前罇所皇帝拜訖樂止太常
 卿引皇帝進太社神社前南向立樂作太祝各以爵酌上罇福酒合
 置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵東向進皇帝拜受爵跪祭酒

啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減太社神座前三牲胙肉
各置一俎上太祝以俎授司徒司徒持俎東向以次進皇帝每受以
授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復
於坵皇帝俛伏興拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自北陛詣
壘洗樂止謁者引司徒降壇西陛以從皇帝至壘洗盥手洗爵侍中
黃門侍郎贊洗如常訖太常卿引皇帝樂作皇帝詣大稷壇升自北
陛樂止謁者引三公三公與齋郎奉俎升自西陛立於罇所皇帝太
稷酒罇所執罇者舉罇侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝進太稷
神座前南向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退南向立樂止太祝
持版進於神座之右西向跪讀祝文曰維其年歲次月朔日子嗣丕
子某敢昭告于大稷惟神播生百穀首茲八政用而不匱功濟萌黎
恭以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢鄉簣鄉合嘉薦醴齊式陳瘞祭
備修常禮以后稷棄配神作主尚享訖皇帝拜拜初讀祝文訖樂作

太祝進奠版於神座還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷
氏酒罇所執罇者舉罇侍中取爵於坵進皇帝受爵侍中贊酌醴齊
樂作太常卿引皇帝詣后稷氏神座前西向跪奠爵俛伏興太常卿
引皇帝少退西向立樂止太祝持版進於神座之左南面跪讀祝文
曰維其年歲次月朔日子嗣丕子某敢昭告于后稷氏爰以
仲春仲秋式登嘗及放修常禮于六稷惟神功叶稼穡闡修農政
允茲從祀用寧嘉禮以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢鄉合鄉其
嘉薦醴齊陳于表位作主配神尚享訖皇帝拜拜初讀祝文訖樂
作太祝進奠版於神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進
太稷神座前西向立樂作皇帝飲福受昨如太社之儀訖樂止太常
卿引皇帝樂作皇帝降自北陛還版位南向立樂止謁者引司徒降
自西陛復位文舞出鼓柷作舒和之樂出龍舞樂止武舞入鼓柷
作舒和之樂立定焉樂止皇帝獻后土氏將畢謁者引太尉則引

太常卿詣壇洗盥手洗盥訖詣壇引太尉詣西陛升壇詣太社酒罇

所執罇者與太尉同詣壇引太尉進太社神座前南

向跪奠奠與罇引太尉進太社神座前南

罇所取奠於壇引太尉進太社神座前南

座前南向跪奠與罇引太尉進太社神座前南

社神座前南向立太祝各以爵酌罇酒合置一爵

太尉之右東向立太尉再拜受爵跪飲酒

於站太尉與再拜詣者引太尉降自西陛詣壘洗爵詣太稷壇升獻

如太社之儀訖以爵復位初太尉獻后土將畢詣者引光祿卿

祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢詣太祝各徹豆還罇所奉禮

曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜順和

之樂作太常卿奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在

位者皆再拜樂一成止太常御前奏請就望座位太常卿引皇帝樂

作皇帝就望座位南向立樂止群官將拜詣太祝各執篚進神座前

取幣齋郎以俎載牲體稷黍飲爵酒各止其陛壇南行當座壇西行

諸太祝以玉幣饌置於壇訖奉禮曰可座壇東西面各四人實土半

壇太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還入次樂作皇帝出門殿中監

前受鎮珪以授尚書奉太常卿引皇帝還入次樂作皇帝出門殿中監

帝入次樂止謁者贊引御史以下復位洗車立立定奉禮曰再拜御史以下

皆再拜贊引工人二舞以次出其祝版燔於齋所

變駕還宮如方丘之儀

諸州祭社稷

前三日刺天散齋於別寮二日致齋於廳事一日亞獻以

下應祭之官散齋二日各於正寢致齋一日皆於壇所

拜執罇者升自西階立於所執罇壘籩者各就位諸詣社壇升自西
階行掃除訖詣稷壇并掃除如社壇之儀降掃除於下訖皆就位
刺史將至縣則將令將贊禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱就
門外位刺史至參軍事引之贊次唱者先入就位贊者刺史停
於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入自西門就位南向參軍事
立於刺史之東少退南向贊禮者引祭官以下及從祭之官以次入
就位凡導引者每立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少
進刺史之左西面白請行事退復位本司帥執饌者奉饌陳於西門
之外祝以幣授刺史參軍事引刺史北階升壇南向跪奠幣於社神
主前訖奠少退再拜祝又以幣授刺史參軍事引刺史升稷壇南向
奠幣於稷神座如社壇之儀訖參軍引刺史降復位本司引饌入
之饌升自北階配座之饌升自西階諸祝迎引於壇上設於神
豆蓋罇先徹乃升盞盞既
居右豆居左

本司與教饌者降自西階復位諸祝各還罇所參軍事引刺史縣贊

引縣令詣壘洗執壘者酌水執洗者跪取盤與承水刺史盥少執籩

者跪取巾於籩興進刺史悅手訖執籩者受巾跪奠於籩遂取爵興

以進刺史受爵執壘者酌水刺史洗爵執籩者又進巾於籩興進刺

史拭爵訖受巾奠於籩奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史自社壇北階

升詣社神酒罇所執罇者舉幕刺史酌醴齊參軍事引刺史詣社神

座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西向跪讀

祝文曰維某年歲次月朔日子某官姓名敢昭告于社神維神德兼

博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春祫祫率常禮恭以制

幣犧齊粢盛庶品備茲明薦用伸報本以后土勾龍氏配神作主尚

享縣祀文以訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史

拜訖參軍引刺史詣配座酒罇所取爵於坫執罇者舉罇刺史酌醴

齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版

齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版

進於后土氏前祝文曰爰茲仲春仲秋厥日惟戊敬修常祀薦于杜神
 惟神功著水土平易九州昭配之義實通祀典謹以犧齊粢盛庶品
 式陳明薦作主侑神尚享祝興祝史再拜祝進跪奠版於神座興還
 罇所刺史拜訖參軍事引刺史進當社神座南向立祝各以爵酌福
 酒合置一爵祝持爵進於刺史之右東向立刺史再拜受爵跪祭卒
 酒奠爵興祝帥執饌者以俎進滅社神座前胙肉各取前脚共置一
 俎上興祝持俎東向進刺史受以授左右刺史跪取爵飲卒爵祝進
 受爵復於姑刺史興再拜參軍事引刺史降自北階詣壘洗手洗
 爵自稷壇北階升詣社稷神酒罇所執罇者舉罇刺史酌禮齊參軍事
 引刺史詣稷神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座
 之右曰敢昭告于稷神惟神播生百穀首茲八政用而不匱功濟氓
 黎恭以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章備茲盛禮以后稷棄配神作
 主尚享訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖

參軍事引刺史詣配座酒罇所刺史取爵於姑執罇者舉罇刺史酌
 醴齊參軍事引刺史詣后稷氏座前西向跪奠爵興少退西向立祝
 持版進於神座之右南向跪讀祝文曰敢昭告于后稷氏爰以仲春
 仲秋恭修常禮薦于稷神惟神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊
 章謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主配神尚享訖祝興刺史再拜
 祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣稷神座
 前南向立飲福受胙如社壇之儀訖參軍事引刺史降自本階還本
 位初刺史獻將畢贊者引亞獻詣壘洗手洗爵升酌終獻如刺史之儀
 唯不讀祝文不受胙亞獻將畢贊禮者引終獻詣壘洗手酌終獻如亞獻之儀
 訖降復位諸祝各進神座前跪獻五興還罇所贊唱曰賜胙再拜非飲
 福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進
 刺史之左西向白讀祝畢登位西向之祝於神座前贊帶及血實於培
 贊唱者曰可瘞壇東西面各二人室土壘培參軍事進刺史左白禮

畢遂引刺史出送以贊禮者引祭官以下次出詣祝及執罇壘籩者
降復掌事位贊禮者曰拜拜祝以下皆拜拜以出其祝版燔於齋所
諸里祭社稷儀

前一日社正及諸社人應祭者各清齋一日於家正寢正寢者謂人家前堂待賓

所應設饌之家先修治神樹之下又為瘞瘞於神樹之北深取足容

於物掌事者設社正位於瘞西西北十步上東面諸社人位於其後東

面南上設祝奉血豆位於瘞培之北南向祭器之數每座罇酒二并

勺一以巾覆之俎邊二豆二爵二簋二笾無禮器者量以餘器充之祭日未明

烹牲於厨唯以特豕祀以豆取夙興掌獸者實祭器牲體載右胖折

席設於神樹下稷神之席設於神樹西俱北向質明社正以下各服

其服掌事者以盥水器入設於神樹北十步所加勺中二爵一於其

下盛以箱又以酒罇入設於神之近西社神之罇在東稷神之罇在

西俱東上南向置罇二及祝執罇者立於罇後掌事者入實罇酒訖

祝及執罇者其祝以社人有入當社神北南向以東為上皆拜拜執

酒罇者就罇後立其執盥者就盥器立贊禮引社正以下俱就位

立定贊禮者贊拜拜社正以下皆拜拜祝詣罇所贊禮者拜拜社正

以下皆拜拜掌事者以饌入各設於神座前道醢居前左右箱黍

掌事者出贊禮者引社正詣盥器所執盥者酌水社正洗手取巾拭

手訖洗爵拭爵訖贊禮者引社正詣社神酒罇所酌酒訖贊禮者引

社正詣社神酒罇所酌酒訖贊禮者引社正詣社神座前跪奠爵於

饌右與少退南向立祝持版進社神座而西面跪讀祝文曰維某年

歲次月朔日子某坊村則云某村社正社一名合社若干人等今昭告

于社神惟神載育黎元長茲庶物時屬仲春日惟吉戊謹率常禮

恭用特牲清酌粢盛庶品祗薦社神尚享祝與社正以下及社人等

俱拜拜贊禮者引社正詣稷神所取爵酌酒訖贊禮者引社正詣

酌酒訖贊禮者引社正詣

酌酒訖贊禮者引社正詣

稷神饌前南向跪奠酒於饌右與少退南向立祝持版進於稷神座
西東向跪讀祝文曰若干人等敢昭告于稷神惟神主茲百穀粒此
群黎今仲春吉戊秋云仲秋謹率常禮恭以特牲清酌粢盛庶品祗薦于
稷神尚享祝興社正以下及社人俱再拜贊禮者引社正立於社神
座前南向立祝以爵酌社稷神福酒合置一爵進社正之右社正再
拜受酒訖跪祭酒遂飲卒爵祝受爵還揖所社正與再拜贊禮者引
社正還本位立定贊禮者再拜社正及社人俱再拜訖祝以血置於
埴埴東西各一人實土半埴贊禮者少前曰禮畢遂引社正等出祝
與執罇者復位再拜訖出其餘饌社人等俱於此餽如常會之儀其
祝版燔於祭所

宋制祀太社太稷為太祀每歲春秋二仲日及臘日奉之其常祀州
縣惟春秋二祭

真宗景德四年戶部員外郎判太常禮院言天下祭社稷釋奠長吏
多不親行事及闕三獻之禮甚非為民祈福尊師設教之意望令禮
官申明舊典詔付右司

神宗元豐三年詳定郊廟禮文所言太社太稷祝版牲幣饌物請並
瘞於坎更不設燔燎

又言周禮大宗伯以血祭祭社稷社為陰祀血者陰幽之物陰祀
而用幽陰之物所謂本乎地者親下冬從其類也今祭社稷儀注
不用血祭詩達經傳請祭社稷以埋血為始郊天先祭血次薦腥
次薦爛次薦熟社稷五祀先薦爛次薦熟至於群小薦熟而已近
世社稷五祀不薦爛也且未應請社稷五祀先薦爛次薦熟古者
祭社者南向於北牖下所以陰也今社壇內不設北牖而有司
攝事乃言東向之社於禮非是蓋太社壇內設北牖以備親祠南
向答陰之位其有司攝事則立北牖下少西王制曰天子社稷皆
太牢諸侯社稷皆少牢今自太社太稷下至群縣社稷皆用少牢

而祭殊不應禮夫為一郡邑報功者當用少牢為天下報功者當用太牢所有春秋折報太社太稷謂於主豕之外加以角握二並從之

七年詔諸州社稷壇側建三廩以備糴祭

徽宗政和三年儀禮局上立三新儀太社壇廣五丈高五尺四出陛五色土為之太稷壇在西如社壇之制社以石為主其形如鍾長五尺方二尺刻其上培其下半州縣社壇方二丈五尺高三尺四出陛稷壇如社壇之制四門同一壇二十五步壇飾各隨方色燾以黃土五年知歙州歙縣盧知原言社稷之祭郡邑以長吏及以次官充三獻官者于甲令比來州郡多委曹掾無事請申嚴有司應奉祀官非實有疾故不得輒委他官行禮從之

高宗紹興元年禮官請歲以春秋二仲及臘前祭太社太稷設位於天慶觀以酒脯一獻明年望祭於臨安天寧觀

八年改祀於惠照齋宮以言者謂用血祭始用羊豕皆四邊豆皆十有二備三獻如祀天地之儀徙齋宮之櫺星門於南除其地以設牲器十四年詔築壇壝於觀橋之東壇成立石主置太社令一負

孝宗淳熙四年命臨安守臣更立望介殿及庖宰齋廬其儀皆如祭神州唯設太社太稷位於壇之南方北向后土勾芒氏后稷氏位於其西東向

祀社稷儀注

陳設

前祀二日本司修除壇之內外設祀官次以壇西門之外道北南向祀日掌事者設神位於壇上席以莞設壘者設祭器掌饌者實之正配每位邊八在神位前左重三行豆八在神位前右重三行俎二在邊豆外分左右樂一在邊豆之間壘各一在二俎之間設尊二於壇上西北隅配位之尊在西俱南向西上尊置於坵加以勺畢

設洗二各於子陛之西南向一置在洗西加勺一置在洗東北肆
置巾爵設三獻位於壇西北祝位二又於其西俱道北南向東上又
設祝位於稷壇上東向南上設初獻於福位於稷壇上神座之東北
南向設望瘞位於瘞壇之南北向東上開瘞壇各於壇之北壬地方
深取足容物南出陛置香爐合并燭於神座之前幣置篚陳於左祝
版置玷陳於右

行禮

祀日質明諸祀官各照其服贊禮者引三獻官以下入就位立贊禮
者少前初獻之左贊請行事執事者瘞血贊唱者曰拜獻官以下皆
再拜訖祝詣社壇升自西陛就位東向立俟初獻將詣壘洗祝詣社
壇跪取幣於篚興立於社神座左贊禮者引初獻詣社壇壘洗北南
向執壘者酌水初獻搯笏盥手執篚者取巾於篚授初獻悅手訖即
受巾奠於篚初獻執笏升自子陛詣社神座前南向搯笏跪三上香

祝以幣東向跪授初獻訖興詣配位前南向立初獻授幣奠於社神
座前執笏俛伏興再拜訖引初獻詣右土神座前西向如上儀訖祝
次詣稷神座前東向立初獻降壇詣稷壇壘洗升獻並如社壇之儀
訖降還位祝復位立少頃引初獻再詣社壇壘洗南向執壘者酌水
初獻搯笏盥手悅手訖又取爵以授初獻執壘者酌水初獻洗爵又
授巾初獻拭爵訖巾奠於篚初獻執笏升自子陛執事者引初獻詣
社神酒罇所舉罇酌酒於爵初獻詣社神座前南向搯笏跪執爵三
祭酒奠爵執笏俛伏興少退南向立初獻將詣壘洗祝詣社壇持版
於社神座之右西面跪讀祝訖初獻再拜祝奠版於神座右玷興次
詣配位前北向立執事者引初獻詣配位酒尊所舉罇酌酒於爵初
獻詣右土神座前西向跪執爵三祭酒奠爵初獻執笏俛伏興少
退西向立祝持版於右土神座之右北面跪讀祝畢初獻再拜祝奠
版於神座右玷興詣稷神座前西向立初獻降壇詣稷壇壘洗盥悅

洗爵訖升自子陛執事者詣稷神酒罇所舉罇酌酒於爵初獻詣稷神座前南向搯笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退南向立祝持版於稷神之右西面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右坵與次詣配位前北向立執事者引初獻詣配位酒尊所舉罇酌酒於爵初獻詣后稷氏神座前西向跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退西向立祝持版於后稷神座之右北面跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右坵與初獻降復位次引亞獻詣社壇壘洗北南向搯笏盥手悅手洗爵執笏升自酉陛詣社神座前南向搯笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜次詣后土氏神座前如上儀訖降壇詣稷壇壘洗升獻如洗升獻並如社壇之儀訖降復位次引終獻詣社稷壇壘洗升獻如亞獻之儀降復位次引初獻詣稷壇升自子陛詣飲福位南向立執事者各以爵酌酒合置一爵持爵詣初獻之左西向立初獻再拜搯笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減社稷神座前胙肉合置一俎上又以豆取稷黍飯合置一豆先以飯授初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事者受虛爵復於坵初獻執笏俛伏興再拜降復立引初獻以下詣社稷壇壘瘞位北向立執事者以篚詣神位跪取祝版幣及饌物牲之左解寘於坵以火焚半贊禮者曰可瘞寘土半坵訖贊禮者少前贊禮畢引初獻以下出退

舊制用羊豕各一口邊十二菱芡栗鹿脯榛實乾桃乾稂乾棗形菹魚鱸糗餌粉登二大羹釧脂鼎三釧羹盤一毛血簋二漆稷簋二稻梁豆十二芹筍葵菁韭醢食魚醢羹醢豚柏鹿藟醢醢糝食无俎八羊腥七體羊熟十一羊腥胃肺羊熟十一羊腥胃肺羊熟腸胃豚豕腥七體豕熟十一豕腥膚豕熟膚尊壘二十四實以酒並同皇地祇

七年權禮部侍郎齊慶曾奏郡縣春秋祈報社稷壇壘器服之度升

降跪起之節鄙野不經請以祥符所頒祭器圖制元豐郊廟祀禮政和五禮新儀與其沿革及今所用冕服壇壝之制祭祀之儀參類為書鏤版以賜禮官謂祥符祭器圖製以竹木今臨安上丁上戊及祀風雷亦用之請以祥符圖製及郡縣壇壝冕服祀儀類為一書命臨安守臣刻之摹上禮部下之四方名曰淳熙編類祀祭儀式從之

朱子州縣社稷壇說

州縣社壇方二丈五尺

四步今每步六分之一凡言方者皆徑也此言方二丈五尺者從東至西二丈五尺從南至北二丈五尺也

至北二丈五尺也

壇高三尺既言壇高三尺又言壇分三級則是以一尺為二級也

初作慢道階斷使其中為陛級外為壇級可也

石為主其形如鐘長二尺五寸方一尺一寸刻其上培其下半舊法惟社有主而稷無主不曉其意恐不可以已意增添其壇上之南

故非壇之中也蓋神位坐南向北而祭器設於神位之北四門同一

壇二十五步方二十五步者亦是徑二十五步謂從東至西二十

步其高三尺許使壇上與齋廳相望得見壇上不用瓦蓋以磚兩面

庶幾行禮執事之人往來寬易不相妨礙兩旁各立一華表高一丈許上以橫木貫之如門之狀華表於禮無文但見州縣有如此者或恐易得損壞不作亦得但壇面二丈五尺乃具上一級之數下而更兩級者級須展一尺即壇面二丈五尺乃具上一級之數下而更黃土占者社稷亦不用碑今南方十餘無所考然亦不言碑者中原上密雖城壁亦不用碑今南方十餘無所考然亦不言碑者中不可用也

原社稷壇之於土地而取足於物也

台在北壇門內而壇壝各於中央下

小天井深闊三四尺許其南

人取去土掃今素淨祭畢即使人

空地須令稍寬可容設官席但空地之北乃作齋行以條風雨設獻所宜木壇壝等當用古尺不當用大尺

為五章之首。宗彝取其明也。大司樂乃奏姑。南呂舞大磬以祀

四望。馨上昭反。以。五岳。社稷。山川。亦在社稷

下。山川。故知。四望。是五岳。四。牧人望祀各以其方之色牲毛之

五岳等也。地官。通典曰。牲用。少牢。各隨。方。色。亦。隨。方。色。五

獻。察。明。也。疏。曰。謂。祭。四。望。山。川。其。神。既。尊。神。靈。明。察。又。曰。羣。冕

其。祭。之。岳。鎮。則。升。血。為。始。次。薦。豆。蓬。及。燭。肉。為。醢。時。王。酌。盞。齊。以。獻。所。謂

朝。踐。之。獻。也。大。宗。伯。亞。獻。亦。以。盞。齊。至。熟。王。酌。清。酒。以。獻。尸。亞。者。亦

清。酒。所。謂。饋。食。之。獻。通。前。四。獻。也。尸。食。訖。王。又。酌。清。酒。以。酌。尸。凡。五

也。男。巫。掌。望。祀。望。衍。授。號。旁。切。以。茅。衍。謂。衍。祭。也。授。號。以。所。祭。之

名。號。授。之。旁。招。以。茅。招。四。方。之。所。望。祭。者。玄。謂。衍。讀。為。延。聲。之。誤。也

望。祀。謂。有。牲。案。盛。者。延。進。也。謂。但。用。幣。致。其。神。二。者。詛。祝。所。授。類。造

之。類。是。望。衍。小。祭。祀。如。四。方。百。物。之。類。是。衍。之。言。多。也。夫。既。多。矣。不

止。則。為。黷。秦。漢。以。來。淫。祀。何。可。計。數。鄭。康。成。改。為。延。大。祝。國。將。有

事。于。四。望。則。前。祝。注。疏。見。因。陳。氏。禮。書。曰。天。子。四。望。達。於。四。方。魯。三。望。泰。山。河。海。而。也。言。一

海岱及淮維徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也望雖以

名山大川為主而其實兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神

及河喬嶽周禮於望皆言祀而不言祭又典瑞四望與山川異

玉大司樂四望與山川異樂左氏曰望郊之細也又曰望郊之

屬也公羊曰方望之事無所不通則望兼上下之神可知矣鄭

司農釋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為二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嶽四瀆釋大司樂又兼之

以司中司命風伯雨師釋舞師又以四望為四方其言異同不

可考也望之禮有二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍

為延謂望祀有牲與案成望衍用幣致神而已然鄭氏於大祝

衍祭亦以為延祭禮文殘缺不可考也望祀或設於郊天之後

或設於巡守之方或旅於大故之時則望祀常有不常之祀也

良

崔靈恩謂四望之祭歲各有四不知何塚也望祀其兆四郊
其牲各放其方之色其樂姑洗商呂大饗其玉兩圭有邸其服
毳冕其位茹以辨之而植表於其中周禮所謂旁招以茹晉語
所謂茹蕤設表望是也白虎通謂周公祭泰山以召公為尸其
言無所經見

楊氏曰愚按四望之說惟鄭氏注小宗伯云四望五嶽四鎮四
瀆其說為是蓋言望祭天下之名山大川也所謂懷柔百神者
言合祭四方名山大川之神故云百神非必兼上下之神也舜
即位類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神類也禋也望也
各是一事非望兼上下之神可知也

傳禧公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲龜曰卜不從不吉

牲免猶猶三望三望分野之星中山川皆因郊祀望而祭之魯
夫問天○疏曰公羊傳曰三望者祭泰山河海且魯竟不祭河
海謂海岱及淮惟徐州徐即魯地三望謂海岱魯竟不祭河

為三望分野之星左氏曰非禮也望郊之細也不郊亦無望可也

公羊子曰天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山

川有不在其封內者則不祭也三望者何望祭也然則曷祭祭泰山

河海曷為祭泰山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之觸石

而出膚寸而合側手為膚不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾河海

潤于千里猶者何通可以已也何以書譏不郊而望也又三正記曰

成王盟諸侯于岐陽岐山之陽楚為荆蠻荆蠻置苑絕設望表與鮮牟宇
燎置立也絕謂東苑而立之所以縮酒望表謂望祭山川立木以為
表表其位也鮮牟東夷國燎庭燎也○國語謂晉國之語也
○楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也睢七餘反
祭疾而禱○春秋昭公七年左氏傳晉韓宣子曰寡君寢疾並走
群望見疾而禱條○朱子曰諸侯祭山川也只祭得境內底如楚
昭王病卜云河為崇時諸大夫欲去祭河昭王自言楚之分地不
及於河河非所以為崇孔子所以美之云楚昭王知大道矣其不
失國也宜哉這便見得境內山川與我不相關自不當祭之

小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方順其所在○疏曰按大司徒職

西名山七名川四曰泰山嶽山嶽山者巽山也嶽者天嶽山

北十餘里而此嶽云華以西嶽今嶽山岐山真山鴻蒙嶽山嶽

山蜀之岷山也岷山在蜀

吳志非一山之名志武功但有垂山為箭括嶽吳山在縣鴻蒙嶽在下岷

漢中師古河漢水之

水不流冬夏不增不減於此求之相傳云龍居

如東方山川而牲亦牛稷疋具三幣各異而四大鴻冢岐吳嶽皆有

嘗禾孟康曰以新穀祭之陳寶即來祠服虔曰陳寶其河加有嘗醪此皆雍州

之域近天子都故加車一乘駟駒四灞澧澧澆澆渭長水皆不在大

山川數師古曰霸產出藍田豐澆出鄠長水者言其源流長也。澆音勞 呂近咸陽盡得比山川祠

而無諸加師古曰加謂車及駟駒之屬 沂洛二淵鳴澤蒲山嶽壻山之屬為小

川亦皆禱寒泮涸祠禮不必同諸此祠皆太祝常王以歲時奉祠之

至如它名山川諸神及八神之屬上過則祠去則已

漢高祖初悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀又令河巫祠河

於臨晉

文帝時始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉祠天子官不領及齊淮

南發令太祝盡以歲時致禮如故明年廣增諸祀壇場珪幣河湫漢

水王加各二

武帝元狩元年濟北王以為天子且封禪上書獻泰山及其旁邑天

子以它縣償之常山王有罪繫獄天子封其弟真定以續先

王祀而以常山為郡然後五嶽皆在天子之邦

歐陽氏集古錄漢西嶽華山廟碑文字尚完可讀其述自漢以

來云高祖初興改奉涿祠太宗承循各詔有司其山川在諸侯

者以特祠之孝武皇帝封禪之禮巡省五嶽立宮其下宮曰

侍祠唯泰山與河嶽五祠江水四餘皆一禱而三祠云

光武中元元年定北郊祀地祇地理群臣從食如元始故事在壇下

中嶽在末四嶽各在其方孟辰之地中營內海在東四瀆河西濟北

淮東江南它山川各如其方皆在外營內五嶽共牛一頭海四瀆共

牛一頭

章帝元和二年詔曰山川百神應祀者未盡其議曾修群祀宜享祀

者魏文帝黃初三年禮五岳四瀆咸秩群祀沈濛珪璋

晉成帝咸和八年立北郊於覆舟山祀地祇地郊從祀則五嶽四望

四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山霍山醫無閭山蔣山松江

會稽山錢塘江先農凡四十四神江南諸小山蓋江左所立如漢西

京關中小水皆有祭秩也

穆帝升平中何琦備論五岳祠曰唐虞之制天子一載一巡守

時之方柴燎五岳望于山川徧于群神故曰因名山升中于天所

以昭告神祇饗報功德是以災厲不作而風雨寒暑以時降及三

代年數雖殊而其禮不易五嶽視三公四瀆視諸侯著在經記所

謂有其舉之莫敢廢也及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以

近咸陽故盡得比六川之祠則正立之祀可以闕哉自永嘉之亂

神州傾覆茲事暫矣惟華嶽之天柱在王略之內也舊臺選百戶

吏卒以奉其禮中興之際未嘗不立江都常遣太史兼假四時

禱賽春釋寒而冬請冰禮和迄今又古所遺計今非典之祠可謂

非一考其正名也禮記之鬼推其廢也禮記之靈而山川大神

更爲簡關良書禮記國家多難日不暇給禮記之事有未遑今元

愍徒對已禮記舊典積廢之域風教所禮記不明禋祀未之或

甄崇明前典禮記皇輿北旋可令禮官作禮記誠簡以達明德

馨香如斯而已禮記諸侯禮記可相依法禮記先禮記正不黷時

五十九十一

不見省

宋孝武帝大明七年有司奏奏合霍山殿中祀五岳元議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒醴時設禮月亦宜設醴羞用陶匏藉用茅席為壇兆時不用廡同郊祀以象獻凡有祭者皆依社祭梁令郡國有五岳者置守祀三人又有四清五岳應祀者皆以孟春仲冬祠之

後魏景穆帝立五岳四清廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川百神三百二十四所每歲十月遣有司詣州鎮禱禱有水旱災厲則牧守各隨其界內禱禱王畿內諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恒山祀以太牢淨河濟祀以少牢過岱宗祠以太牢遂臨江登瓜步而還

後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山

禮奠州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海南鎮並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松柏

唐武德貞觀之制五岳四鎮四海年別一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東瀆大淮於

唐州南岳衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州中岳嵩山於洛州西岳華山於華州西鎮吳山於隴州西海

及西瀆大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於沈州其北岳恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海

武后垂拱四年封嵩山為顯聖侯其於四瀆封嵩山為神岳天中王至萬歲通天元皇帝封華岳為金天王

復為天中王先天皇帝封華岳為金天王玄宗開元十一年勅霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯遣山下十戶以為

洒掃晉州刺史春秋致祭

十三年封泰山神為天齊王禮秩加三公一

二十五年勅三司不害百穀用成遂使司農司天下和平之氣既

無遠而不通禮祀之典亦有祈而必應宜令中書令李承甫等分祭

郊廟社稷尚書左丞相裴濟等分祭五岳四瀆

開元時天台道士司馬承禎言今五岳神靈是山林之神也非正

真之神也五岳皆有洞府有上書具人降符其神山川風雨陰陽

氣序是所聖靈是冕服章從神仙皆有名數請別立齋祠之所

上奇其說因勅五岳各置書君祠一所

天寶元年以西成頗熟令光祿卿嗣鄭三希言等分祭五岳其四瀆

名山委所由長官擇日致祭

七載八載十載皆以歲豐遣官分祭五瀆

五載詔封中岳為中天王南岳為司天王北岳為安天王

六載詔河瀆為靈源公濟瀆為清源公江瀆為廣源公淮瀆為廣源公

公令所司擇日差使告祭

七載封昭應山為玄德公

八載封太白山為神應公其九州鎮山除八諸岳外並置封公

十載封東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤

王封沂山為安東公會稽山為求與公嶽山為成德公霍山為應聖

公醫無閭山為唐寧公

肅宗上元二年改封華山為太山華山縣為太陰縣

至德二年勅吳山三改為吳嶽祠享山日屬並置五岳故事

德宗貞元二年詔三常鄉張郁等十八各就十鎮祭之漢等舊禮皆

因郊祀望而祭之天寶中始有遣使以福之祠非禮之三也

大常鄉董晉奏五岳四瀆伏準開元禮每年各以二郊迎氣日祭

之其祝版並合符自貞元元年祠亦一切自後因循

不請御署其祝版欲至饗示所進取附驛發遣

大常鄉董晉奏五岳四瀆伏準開元禮每年各以二郊迎氣日祭

勅旨宜依仍所... 每至時先奏附中便送往

文宗開成二年四月十一日敕如開京師... 說以為... 南山與雲即

必有雨若晴... 雲化至竟不沾濡... 庭日當顧瞻

修其望祀寵... 字炭谷湫... 命祀終南山未備

禮秩湫為山... 興雲致雨之祀也宜令中書

門下且差官... 擇立廟處所回日以聞然命有司

即時建立其... 宣封為廣惠公準四鎮例以本府都

督刺史充獻... 祭以本夏土三日祭之

僖宗乾寧五... 昭宗天佑二... 年勅封洞庭湖君為利洪侯青草湖君為安流侯

唐開元禮祭... 五岳四鎮四... 海四瀆儀

諸岳鎮海瀆... 每年一祭各... 以五郊迎氣日祭之

祭五日諸祭... 官各散齋三... 日致齋二日如別儀

清掃內外又... 為瘞瘞於壇... 壬地方深取足容物

禮者設初獻... 位於壇東南... 亞獻於初獻南少退俱西向北上設

掌事者位於... 終獻東南重... 行西面以北為上設贊唱者位於終獻西

南西向北上... 設獻官等壇... 瘞瘞位於瘞瘞之東北西向

官以下門外... 位於南門之... 外道東重行西向以北為上祭器之數樽

六簋十豆十... 簋二簋二俎... 三岳瀆令師其屬諸壇東陞升設樽於壇

上東南隅北... 向西上設玉... 篚於樽姑之所設洗於南陞

東南北向壘... 水在洗東篚... 在洗西南肆執樽壘洗篚者各位

於樽壘篚之... 後祭日未明... 烹牲於厨其牲各隨方色齋即以夙興掌

饌者實祭器... 牲體牛羊豕... 豕豕載右胖前胸三節節一段有臂臚皆載

胾脊橫脊短... 膾正膾代膾... 各二骨以並餘皆不設篋實稷麥簋實稻

梁籩十實石... 盞乾魚棗栗... 榛麥芡鹿脯白餅黑餅豆十實韭菹醢醢

菁道鹿醢并... 進免醢魚鮓... 魚醢脾菜凡祭官各服其服品編冕五品

玄冕六品以... 下各依令岳... 令濟令帥其屬入詣壇東陞升設岳神瀆

神座於壇上近北面南向席以莞又實罇壘及玉凡罇一實醴齊一實益齊一實清酒

其玄酒各實於上罇祝版置於坫岳令瀆令又以幣置於篚齋即以

豆血皆設於饌所其幣長丈八尺各隨方色替唱者先入就位祝與執罇壘者

入當壇南重行北面以西為上立定替唱者曰再拜祝以下俱再拜

執罇者升自東陞立於罇所執壘者各就位祝詣壇東陞升行掃

除於上降行掃除於下瀆則掃除各就位替明替禮者引祭官以

下俱就門外位立定一刻頃替唱者曰再拜在位者皆再拜替禮者

進初獻之左白有司謹具請行事退復位替唱者曰再拜在位者皆

再拜祝跪取玉幣於篚興立於罇所取物者皆跪伏而後興掌

饌者帥齋即奉饌陳於東門之外替禮者引初獻詣壇升自南陞進

神座前北向立祝以玉幣東向進初獻受玉幣還罇所替禮者引初

獻進北向跪奠於神座興少退北向再拜替禮者引初獻降還本位

掌饌者引饌入升自南陞祝迎引於壇上設於神座前掌饌即

降自東陞復位祝還罇所贊禮者引初獻詣壘洗手洗爵升自南

陞詣酒罇所執罇者舉罇初獻酌醴齊贊禮者引初獻進詣神座前

北向跪奠爵興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀文曰

維某年歲次月朔日之嗣天子其謹遣某官某敢昭告于東岳岱宗

惟神贊養萬品作鎮一方式因春始南岳云夏始中岳云季夏謹以

玉幣犧齊粢盛庶品朝薦于東岳岱宗尚享。東瀆大淮惟神源流

深必潛潤溥洽成百穀疏滌三川青春伊始用遵典秩。南瀆大

江云惟神摠合八洲朝宗巨海功昭潤化德表靈長敬用夏首修其

常典。西瀆大渭云惟神上通雲漢光啓圖書分導九枝旁潤千里

素秋戒序用志無常北瀆大濟云惟神泉源清潔浸彼遐遠播通

四氣作紀一方安節率修典制訖興初獻再拜祝進奠版於神

座還罇所以酒進初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭

酒啐酒奠以以俎進減神座前胙肉前脚第二節共置一

六百甲

四十三
俎上以授初獻以授齊郎初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵
復於坫初獻與齊郎贊禮者引初獻降復位於初獻飲福酒贊禮者
引亞獻詣壘壘者亞獻所執樽者舉壘亞獻酌盞
齊贊禮者引亞獻亞獻降復位初亞獻將畢贊禮
酌清酒進於亞獻亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝
受虛爵復於亞獻亞獻降復位初亞獻將畢贊禮
者引終獻詣壘終獻降復位初終獻將畢贊禮
進神座前徹豆徹豆者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊禮
者進初獻之左白請就壘壘位西向立於獻官將拜岳令進神座跪
取幣齊郎以俎載牲體黍稷飯詣壘壘以饌物置於壘
齊郎以幣血沉於壘
禮令退就位
東西廂各二人實土半壘贊者進初獻之左白禮
畢遂引初獻以下立祝與執樽壘壘者俱復執事位立定贊唱者
曰再拜再拜訖遂出祝版燔於齊所

宋初緣舊制祭東岳太山於兗州西岳華山於華州北岳恒山於定
州中岳嵩山於河南府

太祖皇帝建隆四年平湖南命給事中李昉祭南岳

乾德六年有司言祠官所奉止四岳今案祭典請祭南岳於衡州東

鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中鎮霍山於

晉州東海於萊州西鎮於廣州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並

於孟州淮瀆於唐州吳江瀆顯德五年勅祭於揚州揚子江口今

請復祭於成都其後望

於定州

開寶三年齊王造日農少卿李繼芳祭南海劉鋹先尊海神為昭

明帝廟為昭其衣飾以龍鳳詔削其號及宮各易以一品之服

五年詔自今去瀆并東海南海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專

掌祀事常加其務於蠲潔仍藉其廟宇祭器之數受代日交以相

五百九十八

付本州長吏... 詣廟察舉縣近廟者遷治所就之

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

真宗景德三年... 置河濱廟上幸大名也禱之有應及元年駐
蹕澶淵戎騎之... 不冰故立祠春秋致祭

大中祥符元年... 聖詔加號泰山天齊王為仁聖天齊王修飾
廟宇山四面七十二... 祭樵採又封泰山通泉廟為靈派侯亭亭廟

為廣禪侯鄒縣... 山廟為靈巖侯
十一月車駕過澶州... 河濱廟酌奠進號河濱曰顯聖靈源公遣官

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

爾雅云江南衡山注云衡山南岳又霍山為南岳注云即天柱山潛
水所出此即非特霍山為南岳舜五月南巡周之王制皆以衡山

南岳惟漢武帝以衡山遼遠取讖諱之說而祭灋霍至隋復以衡山
為岳沉奉祀已久國家疆宇廣難於改制其霍山如有祈請及特

致祭即妻州縣奉行從之
三年修鳳翔太白山泗州龜山廟

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

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

諤等與禮官詳定儀注及冕服制度其玉冊如宗廟謚冊之制遣官
請五岳充奉冊使副有司設冊使一品鹵簿及援冊黃麾仗於乾元

門外各依方所又設載冊輅及衮冕輿於朝元門外群臣朝服序班
仗衛如元會儀上服衮冕御朝元殿中書侍郎引五嶽玉冊尚衣奉

御筆衮冕升殿上為之興奉冊使副班于香案前侍中宣制曰今加

太五岳帝號遣卿等持節奉冊展禮咸承制拜奉冊使以次升自東階受冊于御座前降西階副使受衣冕輿于丹墀王冊至朝元門外上復坐冊使奉冊升輅鼓吹報作而行冊至廟內外列黃麾仗設登歌奉冊於車交冕於輿使副務騎從遣官三十負前道及門奉置幄次以州長吏以下充祀官致祭畢奉王冊衣冕置殿內十一月戊戌詔加上東岳淑明后南岳景明后西岳肅明后北岳靖明后中矣正明后之號又詔華山及華州管内靈跡並禁樵採

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

仁宗康之二年增封海瀆逐處遣官致祭東海為濶聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為冲聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王

慶曆二年儂智高反圍廣州數有風雨遂遣乃詔益封南海神為洪聖廣利昭順王

神宗元豐三年集賢校理陳侗言按周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四野四類亦如之鄭氏注四望謂五岳四瀆也四類日月星辰也今四郊有五帝及日月星辰之壇而獨四望之壇不建或遇朝廷有祈焉則設位皇地祇壇下甚非古制請依周禮建四望壇於四郊以祭五岳四鎮四瀆庶合於經詔下詳定禮文所詳定所請以國朝祠令所載岳鎮海兆四望於四郊岱山沂山東海大淮於東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫巫閭山北海大濟於北郊每方岳鎮則共為一壇海瀆則共

為一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則請禱之又以四方山川各附于本方岳鎮海瀆之下別為一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方岳鎮共為一壇望祭餘從之徽宗政和三年議禮局上五禮新儀五方岳鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壇每壇二十五步壇飾依方色祭岳鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上諸岳鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東岳泰山於兗州界東鎮沂山於青州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南岳衡山於潭州界南鎮會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州界中岳嵩山於河南府界中鎮霍山晉州界西岳華州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界北岳常山及遙祀北鎮醫巫閭山於定州界北海北瀆大濟於孟州界

太常寺言大中祥符中封五岳為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍唐

舊元豐八年始封西鎮吳山為成德王而未及四鎮詔並封王

高宗建炎元年權太常少卿滕康言重駕巡幸所過名山大川望差官致祭從之

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

每歲以四立日季夏土王日設祭其禮料初依奏告例後北擬舊制用羊豕各一口籩十菱芡栗鹿脯榛實乾桃乾蓀乾棗形益魚大羹脂盤一毛血豆十片筍葵菁韭魚醢兔腸胃肺豕醒七體豕熟十一豕醒膚豕熟膚豕尊壘二十四實酒並同皇地祇

三十一年知樞密院事督視軍馬葉義問言比虜寇進逼江上與鎮江建康太平諸郡纔隔一水先報虜人謀開第二港河欲徑衝舟徒施工累日一夕大風沙漲截斷不得渡以為水府陰祐仰唯陛下神聖威武將士用命犬羊之衆未遽衝突然滔滔大江橫截其前虜軍

爲之遠巡退卻雖有舟楫不得施者實神助有道陰相於冥冥之中
所以致然乞詔禮官考其制乞依五岳例峻加帝號令建康守臣擇
地建廟其金山采石二水府乞增封遣官精潔祭告詔令禮部太常
寺討論已而太常寺言江瀆已封廣源王止係二字欲特增加六字
作八字王擬昭靈孚應威烈廣源王令建康守臣擇爽塏之地建廟
賜額曰佑德其乞峻加帝號一節恢復中原日別議封冊兼契勘廣
源王本朝係在成都府今來所封廟額并增八字王今本廟一體稱
呼從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封
域之內檢照國朝祀儀立春祭東海於萊州立夏祭南海於廣州其
西北海遠在夷貊獨即方州行二時望祭之禮自渡江以後唯南海
廣利王廟歲時降御書祝文令廣州行禮并紹興七年加封至八字
王時知東海之祠但以萊州隔絕不曾令沿海官司致其時祭殊不

知通恭明越温台泉福皆東海分界也紹興辛巳虜人入寇李寶善
舟師大捷於膠西是時神靈助順則東海之神於國爲有功矣謹按
東海祠隋祭于會稽縣界唐祭于萊州界本朝以唐制萊州立祠元
豐元年建廟於明州定海縣既成命知制誥鄧潤甫撰記二年加封
淵聖之號崇寧二年本廟歲慶遣士一員大觀四年又加助順二字
則東海之祠本朝累加崇奉皆在明州不必泥於萊州矣欲乞行下
禮部參照南海已封禮例將李寶善昨來立功事跡顯著特封東海
之神八字王爵自今後立春及大禮告謝乞依見令廣州祭南海禮
例關報所屬請降香祝下明州排辦差官行禮詔從之

文獻通考卷八十四

鄧 陽 馬 端臨 貴與 著

郊社考

封禪

秦始皇既即帝位三年東巡守郡縣祠騶嶧山騶魯縣也嶧山在北嶧音亦頌功

業謂刻不自善功業於是從齊魯之儒生博士七十人至于泰山下諸儒生

或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石其早木蒲車以蒲裹輪掃地而祠席

用直直音直也茅藉也直字本作直藉音藉也茅藉也直字本作直言其易遵也始皇聞

此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除平道上自泰山陽至顛立

石頌德明其得封也從陰道下山山南曰陽山北曰陰禪於梁父其禮頗采泰祝

之祀雍上帝所用而封藏皆秘之世不得而記也始皇之上泰山阪

遇暴風雨休於大樹下諸儒既黜不得與封禪聞始皇遇風雨即譏

之於是始皇遂東游海山行禮祠名山川又八神求仙人羨門之屬

使人齋童男女入海求不死之藥既封禪十二年而秦亡諸儒生疾

秦焚詩書誅滅文學皆曰始皇上泰山為雨所擊不得封禪云

齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪地大丘在陳留外黃縣東封

而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪云云鄭氏曰無懷

帝封泰山禪亭在伏義前見莊子服虔曰云云在梁父東山名也虞義封泰山禪

云云虞請神農氏封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云炎帝神黃

山禪云云帝嘗封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云

云禹封泰山禪會稽湯封泰云禪云云周成王封泰山禪於社首

應郡曰山名在博縣晉灼曰在鉅皆受命然後得封禪桓公曰寡

人北伐山戎過孤竹應郡曰伯夷國也在遼西令支師西伐東馬

縣車上卑耳之山常昭曰將上山纏束其馬縣南伐至召陵師

曰召陵楚地也在登熊耳山以望江漢益陽縣東非禹貢所云導

汝南召讀曰邱狀亦若熊耳因以為名也兵車之會六九合諸侯一

臣天下師右曰兵車之會三謂莊十三年會於地杏以平東亂僖

之會六謂莊十四年會于野十五年又會于鄆十六年同盟于幽

僖五年會于首止八年盟于洮九年會于葵丘也匡正也一匡天

下謂定襄王為天子之位也一說謂陽穀之會令諸侯云諸侯莫

無障谷無貯粟無以妾為妻天下皆從故云一匡者也

遠我昔三代受命亦何以異乎於是管仲睹桓公不可窮以辭因

設之以事曰古之封禪鄩上黍北里禾所以為盛應郡曰鄩音權

里皆地各也師古曰藉江淮間一茅三脊所以為藉也服虔曰茅草有

謂靈茅也師古曰藉東海致比目之魚師古曰比目魚也

之鯨鯨反西海作比翼之鳥師古曰比翼一曰相得乃飛其名曰鸞

雅曰南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂然後物有不召而自至

者十有五焉今鳳凰麒麟不至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟群

翔師古曰蓬蒿藜莠皆穢惡之草梟不祥而欲封禪無乃不可乎

石立之

山如薄直上也泰山從南面泰山草木未生迺今人石立之

泰山顛也上也遂東巡海上行禮祠八神齊人之上言神怪

奇方者以言黃廼益發船令言海中山神者數千人求蓬萊神人公

孫卿持節信先行候名山至東萊言夜見大人長數丈就之則不見

見其跡甚大類禽獸云群臣有言見一老父牽狗言吾欲見鉅公子天

也已忽不見上既見大迹未信及群臣又言老父則大以為仙人也

宿留海上與方士傳車及間使求神仙人以千數四月還至奉高上

念諸儒及方士言封禪人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主至

乙卯令侍中儒者皮弁縉紳射牛行事封泰山下東方如郊祠太一

之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍

中奉車子侯上泰山子侯霍去亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰

禪泰山下趾東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而盡

用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠方奇獸飛禽

及白雉諸物類以加祠兒牛象犀之屬不用皆至泰山然後去封禪

祠其夜若有光晝有白雲出封中天子從禪還坐明堂群臣更上壽

詔曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明于禮樂故用事八

神即郊祀志所謂天主地主兵主陰主陽主日主月主遭天地

況施著見景象脊然如有聞者震于怪物欲止不敢遂登

封泰山至升梁父然後升禮肅然增天之也自

新嘉與士大夫更始其以十月為元封元年行所巡至博奉高蛇

移音丘歷城梁父民田租逋賦皆已除加七十以上孤寡帛人二匹

四縣無出今年音奉高一縣素以俸神非算限也賜天下民爵

一級女子百戶牛酒

正義曰泰山上築土為壇以祭天報天之功故曰封泰山下小

山一除地報地之功故曰禪言禪者神之也白虎通云或曰封

者金銀繩或曰古泥繩封之印璽也

者金銀繩或曰古泥繩封之印璽也

孟康曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻石紀號可金策石函金泥玉檢之封焉

應劭三封者壇廣十二丈高三丈階三等封於其上示增高也刻石定積也立石三丈一尺之許曰臺夫以禮立身以義事親以孝言民以仁四守之內莫不為郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得尚玄酒而俎生魚下禪梁父祀地主示增廣此古制也武帝封廣丈二尺高九尺其下有滕書祕語

按秦始皇漢武帝之封禪也皆黜當時諸儒之議而自定其禮儀攷史氏所載則秦之諸儒進蒲車掃地之說漢之諸儒有拘於詩書古文而不敢騁之說以此拂二帝之意而不見錄然封禪非古禮也切詳諸儒之意蓋欲以古帝王巡狩望祀之禮而緣飾之然古帝王之事則省方問俗賞善罰惡凡

以為民其意出於公也秦漢二主之事則誇誦功德希求福壽凡以為己其意出於私也迹其舉措正自水炭則又安能攷詩書之說行簡質之禮乎固宜其見黜也

又詔曰古者天子五載一巡守用事泰山諸侯有朝宿地其令諸侯各治邸泰山下天子既已封泰山無風雨而方士更言蓬萊諸神若將可得於是上欣然庶幾遇之復東至海上望焉

其秋有星孛于東井後十餘日有星孛于三能能讀望氣三朔言候獨見填星出如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪天其報德星云

二年夏旱公孫卿曰黃帝時封則天旱乾封三年三年不雨暴所上乃下詔天旱意乾封乎

四年上北至琅邪並海上四月至奉高修封焉

公玉帶曰黃帝時雖封泰山然風后封鉅岐伯令黃帝封東泰山

風后等皆黃帝臣東泰山在禪几山朱虛縣合符然後不死天子

琅琊朱蓋界中有小泰山是禪几山

既今設祠具至東泰山東泰山卑小不稱其聲乃令祠官禮之而

不封焉其後令滯奉祠候神物復還泰山修五年之禮如前而加

禪祠石閭石閭者在泰山下陞南方方士言仙人閭也故上親禪

焉 泰山五年一修封武帝凡五修奉

元武建武三十年群臣上書請封禪詔曰即位三十年百姓怨氣滿

腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何事汙七十二代之編錄相

公欲封管仲非之若郡縣遠遣吏上壽盛稱虛美必髡兼令屯田從

此群臣不敢復言

三月帝幸魯退祭泰山及梁父

三十二年上齋夜讀河圖會昌持曰赤劉之九會命岱宗感此文乃

詔梁松按索河圖讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉東觀書

用有司奏嘗用方石再累壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方

石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東

西各三南北各二皆長三尺八廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方

五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉璽二其一方一寸

二分其一方三寸方石四角內又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣

二尺皆在圓壇上其下用此石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如

小碑環壇立之去壇三步此石下皆有石跗入地四尺又用石碑高

九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之兩地去壇三丈以上以刻書帝

以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封

而已欲及二月者虞書歲二月東巡守至于岱宗松上疏爭之以為

登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之敬尤宜章明奉

圖書之瑞今因舊封竄寄工牒故石下恐非重命之義受命中興宜

當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣音石工宜取完青石無必五

色令印工刻玉牒書書秘刻方石由令容玉牒二月帝至奉高

應劭曰漢官馬第伯到禪儀記曰車駕正月二十八日發雒陽

宮二月九日到魯十一日宿奉高遣虎賁郎將先上山按行還

益治道徒千人十五口始齋諸扈從王公以下及東方諸侯盡

齋馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇治石石二枚

狀博平圍九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不

能上因置山下為屋五車石四維距石長丈二尺廣二尺厚

尺半所四枚檢石長二尺廣六寸狀如封篋長檢十枚一紀號

石高丈二尺廣三尺厚尺二寸名曰立石一枚刻文字紀功德

是朝上山騎行往往迫峻峭不騎步牽馬乍步乍騎且相半至

中觀留馬去平地二十里南向極眺無不觀仰望天關如從公

底仰觀抗峯其為高也如視浮雲其峻也石壁竇窳如無道徑

殊不可上四布僵卧石上有頃復蘇亦賴齋酒脯處處有泉水

日輒為之明復勉強相將行到天關自以已至尚十餘里其道

傍山脇大者廣八九尺狹者五六尺仰窺巖石松樹鬱鬱蒼蒼

若在雲中悅視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天

門窅遼如從穴中視天直上七里類其巖巖遠迤名曰環道往

往有繩索可得而登也兩從者扶杖前入相牽後人見前人履

底前人見後人頂如登重屋人可也到天门使者得

銅物形狀如鐘又方兩有孔狀如鼓也一曰人易通得之東

北百餘步得封所始皇立石及碑在南方漢武在東北十餘步

得北垂圍臺高九尺方圓三丈所有兩柱後漢之臺上有壇

方一丈二尺所上首方石四維有距石面有碑臺再拜謁人

多置錢物臺上亦置餘國家上見之則知書也請亦黎酸棗

狼藉數百幣帛具道是武帝封禪以來一示及上百

官為先拜置黎棗錢于道以求福即此也

遣侍御史... 文曰維建武三十有二

年二月皇... 狩至于岱宗崇望秩于山川班于

從臣太尉... 徒事特進高密侯禹等漢賓二王

之後褒成... 東后番王十二咸來助祭河圖亦

兵捕不道... 集龍鬪野四七之際火為主河圖

九世巡省... 平則封誠合帝道凡矩則天文靈

劉之九會... 不萌亦漢... 會昌巡岱皆

當天地扶... 紀禪于梁父... 五河... 封于泰山刻石著

封刻政河... 劉子曰九世... 帝明聖持衡矩九州平天下予維

書甄曜度... 曰赤三德... 會修專茲竭行封岱青河雒命后經

予誰行赤... 帝三建孝... 九會修專茲竭行封岱青河雒命后經

所傳昔在... 帝堯聰明... 密微讓與舜庶後裔握機王莽以舅后之

司鼎足冢... 宰之權勢... 依託周公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛潛號

自立宗廟... 隨壞社稷... 喪亡不得血食十有八年楊徐青三州首亂兵

革橫行延... 及荊州豪... 傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇千里無

煙無雞鳴... 大吠之聲... 皇天降顧皇帝以匹庶受命中興年二十八載

興兵起是... 以山次誅... 討十有餘年罪人則斯得黎庶得居尔田安尔

宅書同文... 車向軌人... 司偏所通入迹所至靡不實職建明堂立

辟雍起靈... 臺設庠序... 同律度量而修五禮五王三帝三牲一死誓吏各

修職復于... 書典... 有二年六十有二乾乾自是不敢荒寧涉

危歷險親... 巡... 元恭肅神祇惠恤耆老理庶遺言察元明愨皇帝唯

慎河圖雒... 書正文是... 日立卯祭登封泰山甲午... 于某陰以承靈瑞

以為兆民... 永... 日辛卯晨祭天於泰山下... 從祀用樂

無極。二... 日辛卯晨祭天於泰山下... 從祀用樂

功不弘濟不得豎髮斯禮曠代一有其道至高自黃帝堯舜至
于三代各一得封禪未有中脩其禮者也雖繼體之君時有功
德此蓋率復舊章臨修其前政不得仰承造國同符改物者也
夫神道真一其用不煩天地易簡其禮尚質故籍用白茅貴其
誠素器用陶匏取其易從然則封禪之禮簡易可也若夫石函
玉牒非天地之性也

致堂胡氏曰緯書原本於五經而失之者也而尤紊於鬼神
理幽明之故夫鬼神之理幽明之故非知道者不能識斷國
者誠能一決以聖人之經經所不載雖有緯書識記屏而不用則
庶乎其不謬於理矣登封之事原本於柴燔而失之者也詩書
紀巡狩而柴者記所謂祭天也至于岱宗陟其高山云者記所
謂因名山也有山則因以爲高無則于郊而壇其義類一也又
有大事而告于上帝者武王克商始有天下故柴望而告也舍

此則瀆矣記以饗帝于郊與禘中于天爲二事則傳者之失也
然則七十二君之編錄詩書禮典略不經見審有是事乃天下
國家之盛舉堯舜禹湯文武成康昭宣皆身致太平安得闕而
弗講故前出論登封者莫善於許愨惜乎世祖之臣智不及此
陷其君於過舉而不得聞也且世祖享國至是已三十年四垂
無虞中土寧謐其心浸滿是以告功皇天明示得意而不自知
其多失也不法唐虞三代而法始皇武帝一失也按讖文九世
當封禪則孝成之世今乃自縊於元帝而削去成哀平三君二
失也王檢秘文人不得見是必祈求永年三失也前年拒群臣
之請謂百姓怨氣滿腹吾欺天乎豈有治天下三十年民怨未
除纔後兩歲即已歡洽此四失也勅戒郡縣有上壽稱羨者必
髡令屯田詔墨未乾乃自令梁松等討論故事此五失也奉高
后配地祇未幾黜降廟主歸于寢園此六失也即位改元終身

不可改而又改之此七失也九此七者人君舉動之大節而疵病如此惜乎光武勇智出倫而學問不足也光武年及耳順方建中元則意在久生不言而自見矣其視向者對宗族乞復之言壽陵迭與之詔即已大異前徹所謂人心無常詎不然哉

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

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事非所議也瓘等又奏至于再三詔報絕之

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

梁武帝天監中有請封會稽禪國山者帝命諸儒草封禪儀欲行之著作佐郎許懋建議曰舜柴岱宗是為巡狩而鄭引孝經鉤命決云

封于泰山考績燔燎禪于梁甫刻石紀號此緯書之曲說七十二君燧人之前世質民淳安得泥金檢玉結繩而治安得鐫文告成亦其矣若聖主不須封禪若凡主不應封禪秦曰皇嘗封泰山孫皓嘗封國山皆由主好名於上而臣阿旨於下非盛德之事不可為法也上嘉納之因推演懋議稱制旨以答請者

致堂胡氏曰封禪之事漢唐之君往往行之曾無一人建議明

白如許懋者其學可謂正矣其意以緯書行而經

學施重以勸士大夫其要不知其意也

無稽古之說也

後心千載後亦以法禪禪後

不死

一聞

矣使其

北齊有巡狩之制并無之禮竟不行

隋文帝開皇元年春正月帝親幸甘泉宮皆請封禪曰朕聞古者天子五年一巡狩除一小國遐迹注意意者太平以再德而封禪也今太平之盛宜封禪也帝曰朕非朕做聞今後言及封禪者皆絕

十四年晉王廣等上表固請封禪帝曰朕聞古者天子五年一巡狩除一小國遐迹注意意者太平以再德而封禪也今太平之盛宜封禪也帝曰朕非朕做

唐太宗貞觀初年臣等請封禪唯魏徵曰陛下不可太宗曰朕欲卿極言之豈功不高耶德不厚耶夷狄不慕耶嘉瑞不至耶年穀不登耶何謂而不可對曰陛下功則高矣而民未懷惠德雖厚矣而澤未

滂流諸夏雖安矣未足以休事遠夷慕義矣無以供其求符瑞雖臻爵羅猶密積威豐稔倉廩回虛此臣所以竊為未可臣未能遠比且

借喻於人今有人十年長患療治且愈皮骨僅存便欲使負米一石口行百里必不可得隋氏之亂非止十年陛下為之良醫除去疾苦

雖已又安未甚充實告成天地臣竊有疑且陛下東封萬國咸要荒之外莫不奔走今伊洛已東暨于海岱霍莽巨浸茫茫千里人煙

斷絕雞犬不聞道路蕭條進退艱阻豈可引彼夷狄示以虛弱竭財以賞未厭遠人之望加年給復不償百姓之勞或遇水旱之災風雨

之變庸夫橫議悔不可追豈獨臣之懇言亦有與人之誦太宗不能專於是乃

焉止

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

下始有生望養之則至仁勞之則未可升中之禮須千乘萬騎供帳之費動役數州戶口蕭條何以能給太宗雖納徵言而藩臣猶抗表勸請乃命秘書少監顏師古諫議大夫朱子賓等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏上之其議曰爲壇於泰山下祝昊天上帝壇之廣十二丈高二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格于廟盛以金匱匱高六寸廣足以容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而玉牒藏于山上以方石三枚爲拜累纏以金繩封以岩泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面爲一階天子升自南階而封玉牒已封而加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一丈二分文如受命璽以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陞以燔柴告至望秩群神遂著于禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止

高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓立三壇壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉爲簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻以金文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之璽金匱二以藏配帝之冊纏以金繩五周全泥玉璽璽方一寸二分文如受命璽石璽以方石五里許方五尺厚一尺刻方其中以容璽璽旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分闊一寸五分石檢一枚以檢石璽皆長三尺闊一尺厚七分印齒二道皆深四寸當璽一五寸當繩闊一寸五分檢立於璽旁南方北方皆三東方一方皆一去璽隅皆一尺璽纏以金繩五周封以石泥距石十二分距璽隅皆拜累皆闊二尺長一丈刻其首令與璽隅相應又爲壇於山上璽五丈高九

尺四出陛一遺登封壇王檢王牒石碱石距二里三檢皆如之爲
降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三陛三飾以黃四方如
其色其餘皆如登封其議畧定而天子詔曰古今之制文質不同今
封禪以玉牒金多而天官執事結席宜改從文於是吳天上帝禘以
蒼地祇禘以黃而禘皆以紫而禘亦更焉是歲正月天子祀昊天
上帝于山下之社祀壇以高祖太宗配如圓丘之禮親封玉冊置石
碱聚五色土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊于登
封壇又明日祀皇地祇于社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇
后文德皇后配而以皇后武氏爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六
宮以登其帷帝皆錦綉群臣皆望冬竊笑之又明日御朝觀壇以朝
群臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝觀之碑名封禪壇曰舞鶴臺
登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩岳以
番突厥寇邊而止

玄宗開元十二年四方治定歲旦安豐給群臣多言封禪中書令張說
又固請乃下制以十三年有事于泰山於是說與右散騎常侍徐堅
太常少卿韋縉秘書少監康子元國子博士侯行果列定儀注立圓
臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一
丈二尺高九尺其壇臺四面爲一階又積柴爲燎壇於圓臺之東南
量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又爲圓壇於山
下三成十二階如圓丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉
冊玉匱石碱皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可
誼譁欲使亞獻已下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言
昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上群臣祀臣於下可謂
變禮之中然禮成於三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五
方帝及諸臣皆祭山下壇玄宗問前世何爲秘玉牒知章曰玉牒以
通意於天前代或祈長年希神仙皆尚微密故外莫知帝曰朕今爲

民祈福無以秘為即出玉牒以示百寮

玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝天啓李氏運興
土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不
定上帝眷祐錫臣忠武底綏內艱推戴聖父恭承大寶十有三年
敬若天意四海晏然封祀岱岳謝成于天子孫百祿蒼生受福
乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下請神於山下其祀
禮皆如圓丘

張說常堅等議曰乾封舊儀禪社首享地祇以先后配饗文德皇后
配地祇天后為亞獻越國太妃為終獻以官闈按神有章舊典上
玄不祐遂有天授易姓之事宗社中祀公族誅滅皆由此也景龍
之季有事圓丘常庶人為亞獻皆以婦人升壇執豆滌鬯齊
享禮不潔未及踰年國有大難亞獻終獻終受其咎平座齋即及
女人執祭者多亦天奉今主上尊天敬神必須革正斯禮請以睿

宗大聖真皇帝配皇地祇侑神作主獻禮上初獻邠王守禮亞獻
宋王成器終獻從之

天寶九年正月勅以今載十一月有事華山三月西岳廟災京師旱
遂停封岳之禮

開元禮皇帝封祀太山儀禪社首

鑿駕進發禪儀無

皇帝將有事於太山有司十日如別儀告昊天上帝太廟太社皆如
巡狩之禮告人廟高祖配文如封祀神作主之意皇帝出宮備大駕
鹵簿輶于國門祭所過山川古先帝主名巨烈士皆如巡狩之禮通
事舍人承制問百所經州縣刺史縣令先待于壇至太山下柴告
昊天上帝于圓丘壇如巡狩告至之禮有司前祀以司以太牢祭于
太山神廟如常式

齋戒

前祀三日衛尉設文武侍臣次於山下封祀壇外壇東門之內道北
 皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次於東壇之外道南北向
 西上三師南壇之外道東向諸王於三師之南俱西向北上文官從一
 品以下九品以上於祀官之東皇親諸親五等以上諸親三等以上
 於文官之東東方諸州刺史縣令又於文官之東俱北向西上介公
 鄒公於南壇之外道西東向諸州使人於介公鄒公之西東向諸方
 之客東方南方於諸王東南西向西方於介公鄒公西南東向
 皆以北為上武官三品以下九品以上於西壇之外道南北向東上
 設諸饌慢各於內壇東門西門之外道北南向北門之外道東西向
 壇上及東方之饌陳於東門外南方及西方前祀二日太樂令設宮
 之饌陳於西門外北方之饌陳於北門外前祀一日太樂令設宮
 懸之樂於山下封祀壇之南內壇之外如圓丘儀右校掃除壇之內
 外禪儀祭前三日尚舍壇長施大次於外壇東門內道北尚舍鋪解
 外坐守宮設文武官次於大次前東西相向諸祭官於東壇外文官
 九品以上於祭官東皇親諸親又於其東蕃客又於其東介公鄒公
 於西壇外道南武官九品於介公鄒公西蕃客又於其西儀衛侯

三品文官下於諸州使分於文武官後設陳饌慢於內壇東西門外
 道北南向其壇上及東方饌陳於東門外南方西方北饌陳於西門
 外其陳饌懸則樹靈鼓右校前祀一日奉禮郎設祀官公卿位於山
 下封祀壇內壇東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於
 其後每等異位重行西面北上設御又位於壇上一位於東陛之南
 西向一位於西陛之南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南
 差退俱西向設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北
 懸之間當壇北向設祝祀之官位三師位於懸南道東諸王位於三
 師之東俱北西上介公鄒公位於道西北面東上文官從一品以
 下九品以上於執事之南東方諸州刺史縣令又於文官之南每等
 異位重行西向俱以北為上武官三品以下九品以上位於西方俱
 文官皇親五等以上諸親三等以上於武官之南每等異位重行東
 向諸州使人位於內壇南門之外道西重行東面皆以北為上設諸
 國客使位於內壇東門之外東方於諸王東南每國異位重行北向

以西為上西方北方於介公鄒公西南每國異位重行北面以東為上其褒聖侯大官三品之下諸州使人各於文武官後禪儀奉禮設南設英官於內道東門外道南分獻官於祭官南執事者位於後設御史位壇東南西向令史陪後設奉禮位於懸東北贊者二人在南從祭官於執事南皇親又於南諸州刺史縣令又於南番客又於南介公鄒公於內壇西門外道南武官於後番客於武設牲榜於山下官南設門外位於東西道南皆如設次之式封祀壇之外當門西向蒼牲一居前正又蒼牲一配青牲一在北少退南上次赤牲一次黃牲一次白牲一次玄牲一以上並又青牲一大又牲一夜明也禪禮設牲榜於東壇外如式正又黃牲一居設廩犧令位牲於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圓臺之上下太罇二著罇二犧罇一山壘二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山壘四在壇下於南陸之東北面西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山壘二在

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陸間各象罇二在第二等中官每陸間各壺罇二在第三等外官每陸間各概罇二於內壇之內象星每道間各設罇二於內壇之外凡罇各設於神座之左而右向五日月以上之罇置於北內官以下罇俱藉以席皆加勺果飲爵於罇下禪儀設皇地祇太罇二著罇二犧罇二山壘二在壇上東南隅北向多罇二壺罇二山壘四在壇下南陸之東北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山壘二在壇上正座罇東北向西上神州太罇二在第二等外官每陸間各概罇二於內壇之內象星每道間各設罇二於內壇之外凡罇各設於神座之左而右向五南陸東南亞獻之洗又於壇東南山北向壘水在洗東龍在洗西南肆誰實以設分獻罇禪儀各於其方陸道之左俱西向執罇壘籩纂者各於罇壘壘纂之後各設三幣之籠於壇之上下罇壘之所祀日未明五刻太常令郊社令各服其服升設昊天上帝神座於山圓臺之上北方而西三為神藉設高祖神先皇帝神座於東方西向席以莞神座又太常令郊社令郊社三天帝日月神座

於山下封祀壇之上青羊於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南
陛之西白帝於西陛之西黑帝於北陛之西大明於東陛之南夜明
於西陛之北席皆以象形設五星十二辰河漢及內宮之座於第二
等十有二陛之間各依其面凡席皆內向其內宮中者比斗北辰位
南陛之內差在二位前設二十八宿及中官之座於第三等亦如之
布外官席位於內壇之內東星席位於內壇之外各依方次席皆以
莞設神位各於座首禮禮神位皇地祇神座於壇上北方南向席以
岳以下於壇西面所司陳其異寶及嘉物等於樂懸之東西廂
俱內向席皆以莞所司陳其異寶及嘉物等於樂懸之東西廂
禘禮無瑞物

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸侑之屬禁斷行人脯後二刻
郊社令丞帥府史三人及齋郎以縛站凡月增者各由其陛入設於位
贊引引御史諸太祝七人與祝史行掃除於下其五星以下羊豕所
司各依令先備如常儀並如別儀禘禮無五星以下羊豕餘同

鑾駕上山禘無上山儀

前祀二日本司宣攝內外各供其職衛尉設祀官從祀群官五品以
上便次於行宮朝堂如常儀前祀二日尚舍直長施大次於圓臺東
門外道北又於山中道設止息大次俱南向尚舍奉御鋪御座衛尉
設從駕文武群官及諸方使應從升者於圓臺南門之外文東武西
並如常儀郊社令設御洗於圓臺南陛之東北向壘水在洗東龍在
洗西南肆其日奉禮設御位於圓臺南當壇北向設群官五品
以上版位於御位之南文東武西垂行北向相對為首設東方諸州
刺史縣令位於文官之東諸州使人位於武官之後設國客位東方
南方於文官東南海國異位北面西上西方北方於武官西南海國
異位北面東上設御史位於圓臺東西如祀禮設參禮贊者位於群
官東北西面設執事位於東門之內道兩西面皆北上前祀一日未
明七刻槌一鼓為一嚴三嚴時節祀禮五刻槌二鼓為再嚴侍

中版奏請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司陳大駕鹵
簿未明一刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各會其隊與銀戟以次陳於
行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀群官諸侍臣結佩
俱詣行宮門外奉迎侍中負式乘黃令進轡於行宮門外南向侍中版
奏請登山皇帝服袞冕乘章以出稱警蹕如常儀黃門侍郎進當輦
前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興退復位鑾輿動又
稱警蹕黃門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛將軍夾輿而趨
駕至侍臣上馬所黃門侍郎奏請鑾輿權俱勅侍臣上馬侍中前承
制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上
馬諸侍衛之官各督其屬左右翊鑾輿在黃麾內符寶郎奉六寶與
殿中監後部從在黃鉞內侍臣上馬畢黃門侍郎奏請鑾輿進發退
復位鑾輿動稱警蹕如常鼓吹不鳴不得誼譁從祀官在玄武隊後
如常若復先置則車輅鼓吹待於山下御史大夫刺史縣令前道

式至中道止息大次前迴輦南向侍中奏請降輦如常皇帝降輦之
大次群官皆隨便而舍停大次三刻頃侍中奏請皇帝出次升輦進
發如初駕至臺東門外大次迴輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中
臣某言請降輅俛伏興皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨勅
從祀群官退就門外位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帥其屬以玉幣及玉冊置
於山上圓臺壇上禮神之玉蒼璧常以蒼配座之幣亦如之又以玉匱金匱金繩金
泥盛於篚置於石礎之側良醞令帥其屬各入實罇壘玉幣太官令
帥進饌者實邊豆豆置於設饌內未明二刻奉禮帥贊者先入
就位贊引引以下入行掃除禮自未明二刻下至掃
駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祀官諸方未明一
刻謁者贊引各引文武五品以上從祀之官皆立圓臺南立謁者引

五十六

司空入行掃除訖出復位侍中版奏外辦皇帝臨大裘而冕出次華

蓋侍衛如常儀侍中自其齊博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆傳

引士先入自東門殿中臨進大珪尚不以鎮珪授殿中監殿中

監受遼皇帝搢大圭執鎮珪繼藉主伏衛侍於門外近侍者從入

如常謁者引禮部三太常少卿陪送太常大珪如指不便請皇帝至

版位北面立每立定太常卿與謁者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眾官再拜在位者皆

再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位正座配座太祝取玉幣

於篚各立於罇所太常卿引皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下

及左右侍衛量人從升如下皆皇帝升壇北向立太祝加玉於幣以

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

興登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇帝進北面跪道

天上帝神座禪則皇地俛伏興太常卿引皇帝立於西方

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

訖登歌上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正壇立人直至

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以五帝及日月

官外官以下之五帝各置良醞令

帥其屬各入實罇是玉幣五帝之玉以四珪有即日

其內官太官令帥進饌者實諸罇豆簋

簋各設於饌內未明二刻禮者先入就位贊引引御史以

下入行掃除如常儀未明一刻禮者引各引祀官皆就位太樂令

帥工人二舞武舞立於懸南道西謁者

大司馬

大司馬

引司成入行攝除之出後世皇帝奠玉幣也封祀壇謁者贊引祀
 官入就位立定奉禮曰眾官每年在位者三拜拜者不拜協律郎跪
 俛伏興舉麾鼓祝奏元和之樂乃以黃鐘為角太簇為徵
 姑洗為羽國通三 儀禮 禮記 祭義 禮記 祭義 禮記 祭義 禮記 祭義
 曰眾官再拜在位者三拜拜者不拜協律郎跪
 各進奠於神座如常儀并進奠於歌作肅和之樂以大呂之均餘星
 座幣亦如之進奠訖各還本位初群官拜訖夜明以上祝史各奉毛
 血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血各由其陞升壇以毛血各致
 其座諸太祝俱迎受各奠於神座前諸太祝與祝史退立於樽所

進熟 燔燎儀並同

封玉冊

燔燎畢禪儀皇帝既就望座位 侍中跪奏稱具官臣某言請封玉冊太常

帝自率陞升壇北向立侍中跪奏稱具官臣某言請封玉冊太常

於侍中 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

於按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鄉前奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀

太尉奉玉匱之按於石礧南向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪

藏於石礧內執事者覆石蓋訖以石檢纏以金繩封以石泥訖太尉

以玉寶編印訖引降復位將作御執事者以石距封固又以五色土

圍封後續令匪其功禪儀 配至玉牒禪儀 封

於金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱於後復位封禪還以金匱

於高祖神堯皇帝 太常鄉前奏請再拜禪儀 封

之右室如別 太常鄉引皇帝還入次樂行皇帝出東門禪儀 封

監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前奏請再拜禪儀 封

大五十四十六

禪上曰此大事不可輕議州而禪入李屬官及兗州進士孔謂等
伏闕陳請宰相王旦等文武百官請軍將校州縣官吏蕃夷僧道者
壽二萬四千七百人詣東上門請封泰山詔不允又四表懇請乃
詔以今年十月有事於泰山

先是殿中侍御史趙湘請封禪上按簿不答王旦等曰封禪之禮
曠廢已久若無靈世承平豈能振舉而王欽若既以城下之盟毀
寇準上自是嘗快然它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耻也上令思其次欽若因請封
禪以鎮服四海誇示夷狄又言封禪當得天瑞又言天瑞蓋有以
人力為之陛下謂河圖洛書果有之乎聖人以神道設教耳上曰
王旦得無不可欽若遂以上意諭旦曰龜勉而從

詔取鄆州臨鄆道即路赴泰山禮畢幸兗州取中都路還京詔禁
緣路采捕山下工役無得調發丁夫止用兗鄆州兵充役行營止

建前後殿餘悉張帳幕前代封禪址推圮者修完之初太平興國中
中有得唐明皇社首玉冊蒼璧至是令瘞於舊所文武官陞山者
皆公服山上置圓臺徑五丈高九尺四出陞上飾以青四面如方
色一壇廣一丈圍以青繩三周燎壇在園東南高一丈二尺方一
丈開上南出戶方六尺山下封祀壇四成十二陛如郊祀錄圓立
之制上飾以玄四面如方色設三壇燎壇同上山社首壇八角三
成八壇三壇如方丘之制又為燔壇於壬地外壇之內天地玉牒
玉冊並刻字壇金牒以金牒金牒以玉牒以玉置置石礎中
配座玉冊緘以金牒燔冊之制並長尺二寸燔冊五寸厚一寸冊
廣一寸二分厚三分金玉牒之制並長一尺三寸檢長如匱厚二
寸闊五寸燔冊緘燔冊以金泥燔冊以金泥印以受命
寶寶十一寸三寸以金用石再累各方三尺厚一尺燔冊燔冊皆刻深

七寸闊一尺廣此三寸四寸三寸四寸皆刻三道
廣一丁五分只為本檢一以廣廣長三尺闊一尺厚七寸刻三
道廣深如繩進其當封處刻深二寸一尺容實文皆為小石蓋與
一 封刻相應其檢立碑之當刻處又為三寸三寸以繩繩皆五周徑三
分封破以石泥色不土為之印以天下同文實同前實距石十
二分四隅皆闊二尺厚一尺長一丈刻其首與破隅相應皆再
累又為五色土圍封上徑一丈二尺下徑三丈九尺命秘書丞
一 直史館劉錯內侍張承素領徒封園臺石破太常博士直集賢院
一 宋臯內侍郝昭信封社首石破並先往規度凡冊牒七文思玉工
言玉追琢難成宰相請代以珉石及階州采進上曰此破硤之類
目為之玉以奉天於禮可乎即遣中使遍詢玉工有趙榮者言太
一 平興國中令與眾工治美玉為牒冊歲餘方就實崇聖殿庫中
而用之又詔岳州采三脊茅三十束備神藉縮酒之用有老人言

皓識之授皓州助教賜以粟帛有司言南郊惟昊天皇帝祇配帝
日月五方神州各用幣內官而下別設六十六段分充按開寶通
禮嶽鎮海瀆幣從方色即明皆有制幣今請對祀壇內官至外官
三百一十八位社首壇嶽鎮海瀆已下一十八位並用方色幣又
南郊牲准正坐配坐用犢五方帝日月神州並用羊豕二十二其
從祀七百三十七位仍以前數分充今請神州而上十二位並用
犢其舊供羊豕改充從祀牲又景德中陞天皇北極第一等今請
亦於從祀牲內薦體奏可舊制郊祀正坐配坐褥皆以黃皇帝拜
褥以緋至是詔配坐以緋拜褥以紫又詔祀事所用酒醴委有司
別擇器用醞釀朕親封題付主者六月壬辰有司上儀注上曰此
儀久廢非典禮具備豈為盡美即手札疑互凡十九事令五使叅
議厘正而行之又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有暮
喪未滿餘服未卒哭者不得預祭內侍諸司官除掌事宿衛外從

陞者裁二十四人諸司職掌九十三人有司又請前祀七日遣官以牲幣分祭天齊淵等八神又祀云云亭亭肅然祖來會稽五山及於泰山下擇地望祭前代封禪帝王前祀一日以太牢祠泰山少牢祠社首並從之

九月朔詔審刑院開封府勿奏大辟案十月禁天下屠宰上自告廟即屏輦茹群臣三上表以道塗寒洄請復常膳不許又令自進發至行禮前並禁樂有司請登封日園臺立黃麾仗至山下壇設權火將行禮然炬相屬又出漆牌遣執仗者傳付山下俾至公卿就位皇帝就望燎位山上傳呼萬歲下即舉燎皇帝還大次解嚴又傳呼而下祀官始退又社首壅坎亦設權火三為準從之上遣司天以漏壺先設山之上下及以日晷覆校復於壇側擊板相應自太平頂天門黃峴岱岳觀各以長竿揭籠燈下照參候不愆其節辛卯車駕發京師至鄆州令從官衛士蔬食丁未次奉高宮戊申清齋于穆清殿諸司

陞山人官給衣令祀日沐浴服之庚戌上服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞞袍乘步輦登山鹵簿儀衛列于山下黃麾仗衛士親從卒自山趾盤道至太平頂兩步一人彩綉相間樹當道者令勿伐掘止以繒帛繫之路經峻隘上必降輦徒步有司議益扶衛皆却之導從者或至疲頓而上辭氣益壯至迴馬嶺以天門斗絕給從官橫版選親從卒推引而上版之制長二尺許兩端施乘衛則施於背下則施於臆衛士皆給釘鞵上至御幄召近臣觀玉女泉及古碑前一夕山上大風裂帝幕遲明未已及上之至天氣溫和織羅不動祀官點饌習儀于園臺祥光瑞雲交相輝映是夕山下罷警場辛亥設昊天上帝位于園臺奉天書于坐左太祖太宗並配西北側申祖宗恭事之意上服衮冕陞臺奠獻侍從導衛悉減去拂翟止於壇門籠燭前導亦徹之中書侍郎請至牒文曰有宋嗣天子臣謹敢昭告于昊天上帝運啓大同惟宋受命太祖開階功成治定太宗膺圖重熙累盛粵惟冲人

不承列聖一紀于茲四隩來暨玄貺殊尤元符章示時和年豐群生
咸茲僉議八封聿申昭事躬陟喬嶽對越上玄祈福逮下侑神奉先
天祿無疆靈休允迪萬乘其昌永保純錫令群官饗諸神於山下封
祀壇上還次司天監跪奏慶雲繞壇月有黃輝氣宰臣率從官稱賀
即日還仗奉高宮壬子禪祭社首山如封祀之禮上至山下服韉袍
步出大次侍臣言山路峻滑請乘步輦上曰接神在邇敢不徒行五
使等復固請終不許前夕陰晦風勢勁猛不能燃燭及行事風頓止
天宇澄霽燭焰凝然封石臧訖紫氣蒙壇法駕還奉高宮日輪五色
雲見鼓吹振作觀者塞路懽呼動天地國朝以來四方所獻珍禽奇
獸悉縱於山下癸丑御朝觀壇大赦天下改乾封縣曰奉符配坐金
匱也日奉置太廟本室上作登泰山謝天書述二聖功德銘初王欽
若言唐高宗玄宗二碑之東石壁南向平峭欲即崖成碑以勒聖製
上曰朕之功德故無所紀若須撰述不過謝上天敷佑叙祖宗盛美

尔又詔王曰撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳亮叟撰朝觀壇頌
改太平頂曰太平頂先是泰山多陰翳雷雨及工徒陞山景氣晴爽
上之巡祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣怡和祥應
紛委咸以為誠感昭格天意助順之致也

徽宗政和四年充鄆濮德興仁穎昌府鄭州廣濟水興軍等上言
及老欲詣闕請皇帝登封詔却之

時蔡京當國將講封祀以文太平預具金繩玉檢及凡儀物甚備
造舟四千艘雖兩具亦以十萬計它皆是然不果行

國

天

