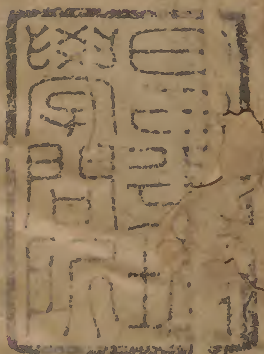

文獻通考

八十五之七

三十五
社

內閣文庫		
五	二	漢
五	四	
函	一	書
八	三	
某	〇	類
	冊	
	號	

內閣文庫		
五	二	漢
五	四	
函	一	書
三	三	
架	〇	類
	冊	
	號	

內閣文庫		
番號	漢	2430
冊數	120(36)	
函號	294	3

文獻通考卷八十五

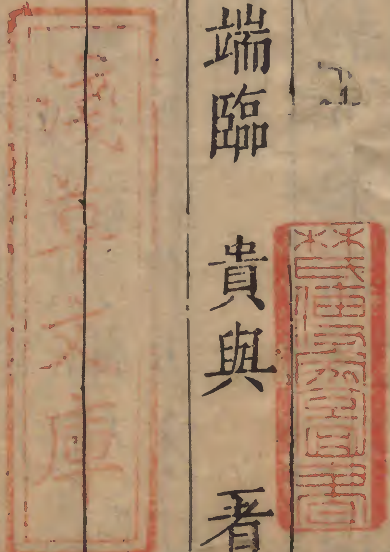
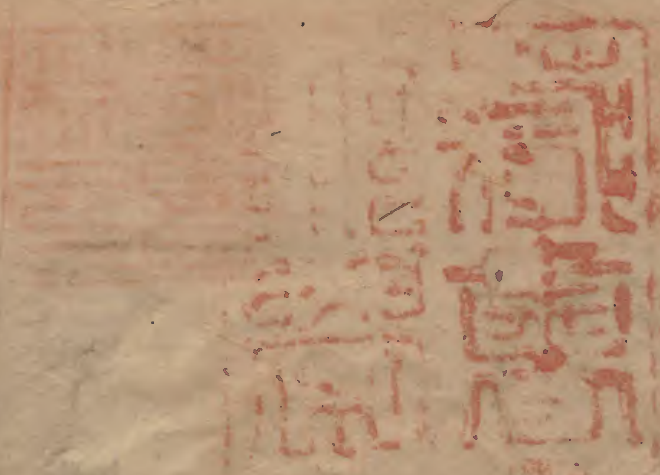
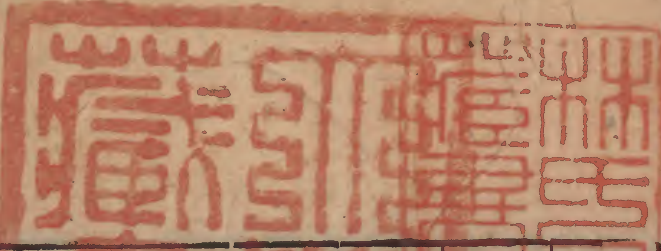
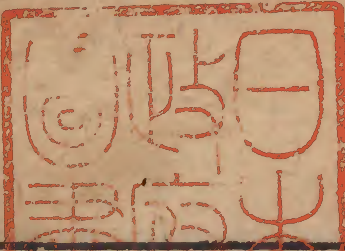
鄱陽馬端臨貴與著

郊社考
高禘

仲春玄鳥至。至之日以太牢祠于高禘。天子親往。玄鳥

燕也。燕以施生時來巢人堂宇而爭乳。嫁娶之象也。媒氏之官以為候高辛氏之世。玄鳥遺卵。娥簡吞之而生。契後王以為媒官。嘉祥而立其祠焉。變媒言禘而神之也。○禘音梅。娥。夙中反。契息列反。○疏曰。按蔡邕以為禘神是高辛已前舊有高者尊也。謂尊高之禘不由高辛氏而始有高禘。又生民及玄鳥毛詩傳云。姜嫄從帝而祠于郊。禘又云。簡狄從帝而祈于郊。禘則姜嫄簡狄之前先有禘神矣。而此注立高辛氏為禘神。是高辛氏已前未有禘神。參差不同也。

石妃帥九嬪御。御謂從往傳祠周禮

天子有夫人有嬪有世嬪有女御獨云帥九嬪舉中云也乃禮天子所御帶以弓

鞬授以弓矢于高禘之前鞬大木反○天子所御謂

飲於高禘之庭以神惠顯之也帶以弓鞬授以弓矢

求男之祥也王居明堂禮曰帶以弓鞬禮之禘下其

子必得天材○疏曰祭高禘既畢祝官乃禮接太子

所御宰有娠之人謂酌酒以飲之飲酒既畢乃屬帶

此所御之人以弓鞬又授之以弓矢於高禘之前而

此面也禮此所御之人於禘神之前禘在壇上御者

在下故云禘下以祭神必福降故云其子必得天材

○月令○朱子生民詩集傳曰古者立郊禘蓋祭云

於如而以先媒配也變媒言禘者神之也其禮以玄

鳥至之日用太牢祀之姜嫄出祀郊禘見大人迹而

履其拇遂歆歆然如有人道而震動有娠乃周人所

由以生之始也楊氏曰高禘事當以毛詩傳及朱子

集傳為正

漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禘之祠

於城南祭以特牲晉博士束皙云漢武帝晚得太子始為立高禘之祠高禘者人之先

也故立石以為主而祀之以太牢也

後漢因之祀于仲春之月

魏禘壇有石青龍中造詩慎云山陽人以石為主

晉以仲春之月高禘祠于城南祀以特牲惠帝元康

六年高禘壇上石中破博士議禮無高禘置石之文

未知設造所由既已毀破可無改造束皙議以為石

在壇上蓋主道也禮祭器弊則埋而置新今宜埋而

更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鑄石令如舊

制高禘壇上埋破石入地一丈按江東太廟北門內道西有石處如竹葉

文獻通考 卷八十五 二
小屋覆之。宋文帝元嘉中，修廣所得石陸澄以為晉孝武時郊禘石然，則江左亦有此禮矣。或曰百姓祀其傍，或謂之落星也。

北齊制高禘壇於南郊旁，廣輪二十六尺，高九尺。四陛三壝，每歲玄鳥至之日，皇帝親帥六宮，祀青帝於壇，以太昊配，而祀高禘之神以祈子。其儀青帝北方南向，配帝東方西向，禘神壇下，東陛之南西向，禮用青珪束帛牲，共以一太牢。曰：皇帝袞冕乘玉輅，皇后禕衣乘重翟，皇帝初獻降自東陛，皇后亞獻降自西陛，並詣便座，夫人終獻，上嬪獻于禘神訖，帝及后並詣攢位，乃送神。皇帝皇后及羣嬪皆拜，乃撤就燎禮畢而還。

隋亦以玄鳥至日祀高禘於南郊壇，牲用一太牢。唐亦以仲春玄鳥至之日，以太牢祀于高禘，天子親往。

宋仁宗景祐四年，御史張奎請親祀高禘下，禮院定築壇南郊，春分之日祀青帝。本詩克禋以校之義，配以伏羲，帝嚳以禘神從祀，報古為禘之先，石為五，依東漲晉隋之舊，牲用太牢，樂以升歌，儀視先蠶，有司攝以乘輿，所御弓矢弓韉，致禘神前，祀已與胙酒進內，以禮所御使齋戒受之，每歲孟春，有司申請以俟。

上旨。命曰。特祀。卽用其年春分遣官致祭。壇高九尺。周廣二丈六尺。四出陛。陛廣五尺。設三壝。壝別二十五步。青石主長三尺八寸。川木生成之數。形準廟社。主植壇上。稍北露首三寸。圭幣青色。牲用牛羊豕。各一。如廬。植說樂章祀儀。準青帝罇器神座。如句芒。唯。有司攝事受福。不飲爲異。祀前一日。內侍請皇后宿齋別寢。宮嬪從齋。庭量地設香案。褥位各二。重行南向。以望禘壇。又設褥位香案北。重行。皇后服禕衣。褥位以緋。宮嬪服宮中朝賀之服。褥位以紫。祀日。有司以福酒。胙肉。弓矢。弓鞬。授內臣。奉至齋所。置弓矢。弓鞬於稍在香案東。福酒於坵。胙肉於俎。在香案西。內臣引宮嬪詣褥位。東上南向立。又詣皇后幄次。跪。請皇后行禮。導至褥位南向立。請再拜。在位者皆再拜。導皇后詣香案。褥位上香。帶弓鞬。受弓矢。轉授內臣。置於箱。又請再拜。內臣進胙。皇后受訖。轉授內臣。次進福酒。內侍曰。請飲福。內臣又奏請再拜。乃解弓鞬。內臣跪受。置於箱。導皇后歸。東向褥位。又引宮嬪最高一人詣香案上香。帶弓鞬。受弓矢。轉授左右。置於箱。請再拜。左右授福酒。請飲福。再拜。解弓鞬。還位。又引以次宮嬪。悉如上儀。俟俱復。內侍奉請皇后詣南

引以次宮嬪。悉如上儀。俟俱復。內侍奉請皇后詣南

文獻通考 卷八十五
向禱位皆再拜。內侍跪奏禮畢。導皇后歸幄次。宮嬪並退。是歲宮中又置赤帝像以祈皇嗣。

神宗元豐四年。天章閣待制羅拯言。高禩壇在南郊。制不甚廣。上設神位三。皆密列祭器。執事之人殆不容足。祀官奠獻或側身拜於禱位。乞令脩展。以叶禮制。詔太常禮院詳定。以聞。禮官言。高禩壇高八尺。廣二十六尺。上以青帝爲主。伏羲高辛配。侑高禩設位壇下。壇上神位三。陳設祭器樂架。實爲狹隘。酌奠拜跪及執事進退不可觀。禮按祀儀。青帝壇廣四丈。高八尺。今祠高禩。旣以青帝爲主。其壇之高廣。請如青

帝之制從之。

尚書禮部言。先農正座。帝神農氏。祝文云。以后稷配神。作主配座。后稷云。作主侑神。謹按春秋公羊傳曰。郊則曷爲必祭稷。王者必以其祖配。王者則曷爲必以其祖配。自內出者無匹不行。自外至者無主不止。何休曰。天道闇昧。故推人道以接之。然則古者作主配神之意。本施於祖宗。其間有雖非祖宗。而祝辭可以言作主配神者。如五人帝之於五帝。是推人道以接天神。勾龍之於社。后稷之於稷。是推人道以接土穀之祇。其祝辭俱云作主可

也。若並爲外祭而正配座。又皆人鬼則以正座爲主。其配座但合食從祭而已。伏請於神農。祝文云。以后稷配。於后稷云。配食於神。高禛以伏羲高辛配。祝文並云作主配。神無二主。伏犧既爲主。其高辛祝文。改云配食于神。從之。

徽宗政和二年。詔春分祀高禛。青帝以帝伏羲氏高辛氏配。簡狄姜嫄從祀。

高宗紹興元年。太常少卿趙子畫言。祀典每歲春分日祀高禛。青帝正位。配以伏羲高辛。從以簡狄姜嫄。弓矢弓鞬內出備器。禮畢收徹。三從祀神位前。禮料入禁中。行禮自車駕巡幸。雖多故之際。禮文難備。至於禘無子祝多男。所以繫四方萬里之心者。蓋不可闕。乞自來歲之春。復行高禛之祀。從之。

十六年。監察御史王鉉言。禛祀之壇。卑陋弗稱。有司致齋於社亭之上。行事於民居之後。遇雨望祭。徙置江館。去壇既遠。事涉瀆慢。未足以彰禋潔祀。爲帝王求嗣之禮。乞申命攸司。致昔制度。一新壇宇。仍命大臣取生民姜嫄從於帝。而見于天義。月令以牢祠于高禛。天子親往之文。詳加定議。乞法駕臨祠。必獲聖嗣。詵詵之福。詔禮部者詳。

效禮通考 卷八十五 九
先時禮部太常寺檢會國朝禮例。高禘壇在國之
東南。依儀合差三獻官監察御史等。各前十日受
誓戒。及排設登歌之樂。內行事官就南郊齋宮宿
齋。牲用牛羊豕。每位籩豆各一十二。昨緣車駕駐
蹕。臨安府權於錢湖門外。惠照院齋宮設位行禮。
牲用羊豕。每位籩豆各六。差獻官一員行禮。不受
誓戒。亦不設登歌之樂。今來劉嶸所請。欲令臨安
府於行宮東南城外踏逐。隨宜修建。及踏逐近便
寺觀。權充行事官齋舍。所有設登歌樂。差行事官
受誓戒。并合用牲牢禮料籩豆之數。並依見今大
祀禮例。正官排辦。從之。

禮部言竊詳生民之詩。言履帝武敏歆。先儒以敏
爲拇。謂姜嫄履巨迹之拇。以歆郊禘之神。是生后
稷。以爲從帝嚳祀禘神之應。其說頗附會。元鳥生
契之意。如詩言繩其祖武。傳言夫子步亦步。趨亦
趨。皆繼踵相因循之意。履帝武敏歆。猶言帝嚳行
禘祀之禮。姜嫄踵而行之。疾而不遲。故上帝所歆
居然生子。以見視履考詳。其應亦速。而後世弗深
考經旨傳註。怪詭機祥。併爲一談。至北齊妃嬪參
饗黷而不蠲。去禮逾遠。歷世非之。唯禮記通典載

大唐月令具言仲春玄鳥至之日以太牢祀于高禩天子親往而政和新禮亦有皇帝親饗高禩之儀緣祖宗以來未嘗舉行親祠唯兩制官并有司攝事今欲乞比祖宗故事增重祀典依每歲元日祈穀于上帝禮例命執政官攝事前期中取指揮施行又檢會國朝會要每歲春分遣官致祭牲用牛羊豕各一弓矢弓韉以乘輿所御者權降付外有司奉祠訖以福胙肉弓矢弓韉授內侍以進皇后宮嬪就宮中受胙飲福詳見上文今欲遇祠高禩及徹禮饌進內依景祐儀制行飲福受胙之禮所有

牲牢亦依祖宗故事用牛羊豕務從豐備以盡祈天錫羨之誠從之

十七年二月上親祠高禩以普安郡王為亞獻恩平郡王為終獻

禮部太常寺言按禮經仲春天子親祠高禩敬未皇帝修成親祠之制具載新儀未經舉行望皇帝親祠以祈多男之祥副天下之望從之

八蜡

齋章國祭蜡則歛幽頌擊土鼓以息老物歛昌垂反

二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此為其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老

焉月令孟冬勞農以休息之是也幽頌亦七月也七月又有獲稻作酒躋彼公室稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成○疏曰此祭蜡直繫土鼓案明堂位云上鼓鞀鞀伊耆氏之樂卽此亦各有鞀鞀可言以息老物者謂息出夫萬物也云謂之頌者以其言歲終人功之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之中亦有雅頌也○春官

○孟冬天子乃祈

來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀此禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺群牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶十畝竈行也或言祈年或言大割或言閭互文○疏曰祈來年于天宗者謂祭日月星辰也大割祀于公社者謂大割牲以祀公社以上公配祭故云公社及門閭者非祖祭十大祭門閭但先祭社後祭門閭故云及臘先祖五祀者臘獵也謂獵取禽獸以祭先祖五祀也此等之祭摠謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民

與蜡異也如此周禮所謂蜡者以郊特牲蜡者素也索萬物而饗之案籥章云國祭蜡歛幽頌以息老物蜡而後息老此經亦先祭衆神乃後勞農休息文與籥章相當故經廣祭衆神是周禮籥章所謂蜡祭也云天宗謂日月星辰者以蜡祭雅公社不祭地故知祭天宗者不祭天若是祭天何須稱宗下季冬云天之神是天之衆神有司中司命不稱宗明稱宗者謂日月星也云獵謂田獵所得禽祭者以欲彙祭之時暫出田獵以取禽非仲冬大閱之獵也左傳云惟君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸云或言祈年或言大割或言臘互文者天宗公社門閭先祖五

勞農以休息

之黨正屬民飲酒正齒位是也○疏曰案黨正職國索鬼神而祭祀則以禮屬民此亦祭衆神之後勞農休息文正相當故云是此等休息是正齒位案雜記子貢觀蜡云一國之人皆若狂者案鄉飲酒初立賓行禮至禮以脫屣升堂而燕行無筭爵然則初時正齒位後則皆狂蜡祭蔡邕云夏日清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘案左傳云虞不

○黨正國索鬼神而

臘矣是周亦有臘名也○月令

祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位屬音燭合也。國索

鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝悌之道也黨正飲酒禮亡以此事屬於鄉飲酒之義微失少矣凡射飲酒此鄉民雖為鄉大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作下入士既旅不入是也。疏曰黨正行正齒位之禮在十二月建亥之月為之非蜡祭之禮而此云國索鬼神而祭祀者以其正齒位禮在蜡月故言之以為節耳當國索鬼神而祭祀之時則黨正屬聚其民而飲酒于序學中以行正齒位之法當正齒位之時民內有為二命以上必來觀禮故
須言其坐之處。○地官。○羅氏蜡則作羅襦襦女俱反或音
須。○作猶用也。鄭司農云蜡謂十二月大祭萬物也。郊特牲曰天子大蜡謂歲十二月合聚萬物而索饗之。襦細密之羅。襦讀為縞。有衣初之。縞玄謂蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣。豺既祭獸可以羅罔圍也。

也

祭邕獨斷四代臘之別名。夏曰嘉平。殷曰清祀。

周曰大蜡。漢曰臘。五帝臘祖之別名。青帝以未

臘卯祖青帝大昊木德赤帝以戌臘午祖赤帝炎帝火行白帝

以丑臘酉祖白帝少昊金行黑帝以辰臘子祖黑帝顓頊水行

黃帝以辰臘未祖黃帝軒轅后土土行

陳氏禮書曰蜡之為祭所以報本反始息老送

終也其服王玄冕而有司皮弁素服葛帶榛杖

其牲體醕辜其樂六樂而秦六變吹豳頌擊土

鼓舞兵舞。恢舞其所致者。川澤山林以至土示

天神莫不與焉。則合聚萬物而饗之者。非特八神也。而所重者八。以其尤有功於田故也。其神之尊者。非特先嗇也。而主先嗇。以其始有事於田故也。鄭氏曰。先嗇若神。農者司嗇。后稷是也。農田畷也。郵表畷。田畷。所以督約百姓於井間之處也。爾雅曰。畷。農夫也。然則蜡之八神。則先嗇也。司嗇也。百種也。農也。郵表畷也。禽獸也。坊也。水庸也。古者蜡。則飲于學。黨正屬良。飲酒于序。是也。既蜡。則臘先祖五祀于廟。仲尼與於蜡。賓事畢。出遊於觀之上。是也。然則臘亦謂之蜡。

矣。先儒以郊特性。言皮弁素服而祭。又言黃衣黃冠而祭。則二祭之服不同。月令言祈來年于天宗。割祠于公社。又言臘先祖五祀。則祈臘之名不同。於是謂皮弁素服而祭。與祈年來于天宗。蜡也。黃衣黃冠而祭。與臘先祖五祀。臘也。蜡以息老物。臘以息民。息民固在蜡後矣。此記所以言既蜡而收民息已也。周蜡於十。有二月。秦臘於孟冬。皆建亥之月也。晉侯以十二月滅虢。遂襲虞。宮之奇曰。虞不臘矣。則臘在蜡月可知矣。古者臘有常月。而無常日。祖在始行。而無常

時由漢以來溺於五行之說以王曰祖以衰曰臘其失先王之禮遠矣後周兼五天帝五人帝與百神而蜡於五郊唐不祭五天帝五人帝特蜡百神於南郊而闕其方之不登者然蜡因其順成之方以報神因其州之序以樂民則唐一於南郊非也蜡及天宗則日月星神之類而已後唐兼天帝而祭之亦非也先儒謂蜡六奏樂而禮畢東方之祭則用太簇姑洗南方蕤賓西方夷則無射北方則黃鍾爲均於理或然楊氏曰愚按夏正建寅殷正建丑周正建子三

正不同夫子告顏淵獨以夏時爲正蓋建寅者生物之始亦人事之始故以爲歲首建丑者成物之終亦人事之終故以爲歲終歲終則行蜡臘之祭宜也禮記月令孟冬臘先祖五祀齋章國祭蜡黨正國索鬼神而祭祀鄭氏兩注皆謂建亥之月此亦可疑原記禮者及注家之意豈不曰此皆周禮也周以建子爲歲首故以建亥之月爲歲終然夏殷周三正示不相沿特以其月爲大朝會大政令之始而天時之始終則不可易也建亥孟冬之月謂之歲終可乎漢史臘

月陳勝之御莊賈殺勝以降秦張晏曰秦之臘月夏之九月也其意亦曰秦以建亥為正而臘則建戌也臣瓚曰建丑之月也師古曰史記云胡亥二年十月誅葛嬰十一月周文死十二月陳勝死臣瓚說是也夫秦人不師古始猶知以建丑之月為臘孰謂周人以建亥為臘乎

傳天子大蜡八

疏曰大蜡八者即鄭注云先嗇一司嗇二農三郵表蠖四猫虎五坊

六水庸七昆蟲八所祭之神合聚萬物而索饗之但以此八神為主蜡云大者是天子之蜡對諸侯為大天子既有八神則諸侯未必入也謂若先嗇古之天子諸侯未必得祭也知諸侯亦有蜡者禮運云仲尼與蜡贊是諸侯有蜡也伊耆氏始為蜡者臣夷反○伊耆氏古天

子號也或云即帝堯是也○陳氏曰禮記曰伊尹氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖威以老者待杖然後安猶於物侍蜡然後息也伊耆氏以有功於耆老著矣故後世以其官為姓周文以其姓名官先儒謂其始制鼓籥又始為蜡於是以為古天子之號然古之制法者隸首造曆大撓作甲子蒼頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜刻於銜杖氏壺涿氏而以下士之官名之也蜡也者索也謂求歲十二月合聚

萬物而索饗之也

饗者祭其神也○疏曰云饗者祭其神也者解經合聚萬物而

索饗之萬物非所饗但饗其萬物之神所以饗其神者萬物所以能功加於民者神使為之云祭之報蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也先嗇若神農者

○疏曰若是不定之辭以神農比擬故云若司嗇后稷無所疑故不言若直云后稷是也以先嗇為主司祭百種以報嗇也疏曰百種則農及郵表

報其助畜之功使盡饗報其助畜之功使盡饗饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡

也郡本亦作光畷丁劣反又丁衛反○農田畷也

駿音俊約因妙反○疏曰農謂古之田畷有郵表畷謂田所以省約百姓於井間之處也○

民郵表畷者是田畷於井間所舍之處郵若郵亭

屋宇處所表曰畔畷者謂井畔相連畷於此田半

相連畷之所造此郵舍田畷處焉禽獸者即下文

云猫虎之屬古之君子使之必報之迎猫謂其食田鼠

也迎虎謂其食田豕也迎而祭之也迎其神也祭坊與

水庸事也水庸溝也○疏曰祭坊與水庸事也者

畜水亦以郭水庸者所以受水亦是營為所須之事故云事也坊者所以田土反其宅水

歸其壑昆蟲母作早木歸其澤此蜡祝辭也若辭

矣壑猶坑也昆蟲暑生寒死蟪蝻之屬為害者也同則祭同處可知

○蝻音終○疏曰此以下皆蜡祭之祝辭土即房

也反歸也宅安也土歸其安則不朋水歸其壑者

水即水庸壑坑坎也水歸其壑滿不汎溢昆蟲母

作者昆蟲蟪蝻之屬也得陰而死得陽而生皆昆

蟲母作謂不為天草木歸其澤者草苔稗木榛梗

之屬也當各歸生藪澤之中不得生於良田害嘉

穀也蜡祭乃是報功故亦因祈禱有此辭也一云

祝辭言此神由有此功故今得報非祈禱也辭有

水土昆虫草木者以其無知故特有辭也而先畜

之屬有知故不假辭也據此祭草木有辭則草木

當有神八蜡不數之者以草木徧地皆是不如坊

與水庸之屬各指其一物故不數皮弁素服而祭素服以送終也

葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也榛側

以榛木為杖也殺所界反○送終喪中反黃衣黃冠而

祭息田夫也祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農

云蜡此云祭故知既蜡臘先祖五祀對文蜡臘有

大割祠于公社及門間臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也

野夫黃冠黃冠

草服也

言祭以息民服象其時物之色季秋而草木黃落

大羅氏天子之

掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也諸侯

於蜡使使者載草笠貢鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮又曰其餉伊黍其笠伊糾皆言野人之服

也○疏曰天子掌鳥獸之官謂大羅氏也謂為人羅者鄭云能以羅捕鳥獸者也周禮羅氏掌羅鳥

鳥蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅也解者云順秋冬殺物故羅氏用細密之羅網以捕禽鳥矣

然周禮不云掌獸此云獸者以其受貢獸故也諸侯貢屬焉者大羅氏既以羅為名能張羅得鳥獸

故四方諸侯有貢獻鳥獸於王者皆入屬大羅氏也羅氏致鹿與女而詔客

告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國好呼報反氏先受貢事使者臨去羅氏又以鹿及女子致與

使者而宣天子之詔於使者令使者反還其國以告戒其君故云詔客告也以戒諸侯曰好田好女

者亡其國者此宣詔所告之言也令使者還其國以如此告汝君曰不待好田獵及女色使國亡也

言鹿是畋獵所得之物女是亡國之女而王所以獲者也故與之鹿女明以此為戒也一云豈每天

國輒與女鹿邪正當羅氏以鹿與女示使者爾天子樹瓜華不斂藏之種也華果菰也○詔以天子

畜藏蘊財利也○菰力果反蘊故粉反○疏曰言天子唯樹瓜與果菰所以唯樹植此瓜華者是供

一時之食不是收斂久藏之種若其可久藏之物則不樹之不務畜藏與民爭利

八蜡以記四方疏曰言蜡祭入神因以明記四方四方年

不順成八蜡不通以謹民財也疏曰四方年不順成八蜡不通者謂

四方之內年穀不得和順成熟則當方八蜡之神不得與諸方適祭所以然者以謹慎民財欲使不

熟之方萬民謹慎財物之鄭數八神約上文也王肅分猫虎為一無昆虫鄭數昆虫合猫虎者昆虫

文獻通考卷八十五十五

不為物害亦是其功。猫虎各是除田中之害，不得分為二，不言無故，合為一也。順成之方。

其蜡乃通以移民也。疏曰：四方之內有順成之方，其蜡之入神乃與諸方通祭。

所以然者，以其蜡祭豐饒，皆醉飽酒食，使民歆羨也。既蜡而收民息已，故既

蜡君子不興功。收謂收歛積聚也。息民與蜡異則黃衣黃冠而祭為臘必矣。○疏曰：

此文云既蜡而收民息已，先蜡後息，民是息民為臘與蜡異也。月令臘在祈天宗之下，但不知臘與

蜡祭相去幾日，唯隋禮及今禮皆蜡之後日，經不既蜡不興功者，謂不興農功，若其上切則左氏傳

云龍見而畢務，戒事也。火見而致用水，昏正而裁日至而畢土功，建亥之月起日至而畢也。

司燿。凡祭祀則祭燿。報其為明之功。禮如祭饗。○疏曰：鄭云禮如祭饗者，祭饗祭老

婦也。則此祭燿謂祭先出火之人。○夏官龜人：土春釁龜，祭祀先卜。釁者殺牲

以血之神之也。玄謂先卜始用卜筮者，言祭言祀尊焉。天地之也。世本作日，巫咸作卜筮，未聞其人也。是

上春者，夏正建寅之月，月令孟冬云釁龜策相互矣。秦以十月建亥為歲首，則月令秦世之書亦或欲以

歲首釁龜耳。○疏曰：天地稱祭祀，今云先卜是人應云享而云祭祀與天地同稱，故云尊焉。天地之也。伏

義作易時未有撰著之法，至巫咸始教人為之，故巫咸得作巫之名。

傳孔子曰：臧文仲安知禮。燔柴於奧。燔音煩，奧依注作釁，七亂

反。○文仲，魯公子彊之曾孫，藏孫辰也。莊文之間為大夫，於時為賢，是以非之。不正禮也。奧當為燔

字之誤也。或作龜禮，尸卒食而祭饗，饗饗也。時人以為祭火神，乃燔柴。○彊若侯反，饗昌志反。○

疏曰：奧當為燔字之誤也。者下文老婦之祭盛於盆尊於瓶，故知非奧與者。夏祀龜神，其禮尊以老

婦配之耳。故中霤禮祭龜先薦於奧，有主有尸，用特牲迎尸以下略。如祭宗廟之禮，是其事大也。燔

者宗廟祭祀尸卒食之後，特祭老婦盛於盆尊於瓶，是其事小也。云禮尸卒食而祭饗，饗饗也。者

特牲記注舊說云：宗婦祭饗，饗享者祭饗，饗用黍肉而已。無籩豆俎云。時人以為祭火神，乃燔柴者。

依尸卒食而祭饎饔饗饗當時失禮又以此為祭
火神遂乃燔柴明失禮也皇氏云勿綦既以逆祀
為是又以燔柴祭饗為是按疏皇氏說者言藏文
仲不能正逆祀之失夫子譏其不知又不能正
燔柴祭與之失夫子譏其安知禮也古周禮說顯
項氏有子曰黎為祝融祀以為為竈神許君謹按同
周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷為堯
司馬其尊如是王者祭之但就竈階何陋也祝融
乃是王祀之神祀於四郊而祭火神於竈徑於祀
乖也如鄭駁言則祝融是五祀之神祀於郊與者
正是竈之神常祝在竈以老婦配之有俎及籩豆
設於竈陞又延尸入與饗者宗廟祭稷直祭先炊
老婦之神在於饗竈此祝融并夫與者老婦之祭
與及饗三者所以為不同者也夫與者老婦之祭
也盛於盆尊於餅盛音成餅步丁反○老婦先炊
者也盆餅炊器也明此祭先炊
非祭火神燔柴似失之○疏曰夫與者老婦之祭
也是既譏燔柴於饗又明祭饗不可以燔柴之義
饗者是老婦之祭其祭早唯盛食於盆酒於餅早
賤若此何得燔柴祭之也○禮器○家語曲禮子

貢問
同

沙隨程氏曰八蜡之祭為民設教也厚矣方里
而井八家共焉吾食其一仰事俯育資焉而無
憾者可不知所本乎古有始為稼穡以易佃漁
但吾卒歲無饑不與禽獸爭一旦之命者繫先
嗇是德故祭先嗇焉曰司嗇者謂修明其政而
潤色之者也曰農者謂傳是業以授之於我者
也曰郵表畷者畷井田間道也郵表也者謂畫
疆分理以是為准者也昔之人為是而勞今我
蒙之而逸蓋不得不報也曰猫虎者謂能除鼠

文獻通考 卷八十五
豕之害吾稼者也。曰坊者，謂昔爲隄防之人，使吾禦水患者也。曰水庸者，謂昔爲畎澮溝洫，使吾爲旱備者也。曰昆蟲者，先儒謂昆蟲害稼，不當與祭，乃易以百種，是不然。所謂昆蟲者，非祭昆蟲也。祭其除昆蟲而有功於我者也。除昆蟲者，不一而足。如火田之人，捕蝗之子，禽鳥或能食之，霜霰或能殺之，以其不一而足，故直曰昆蟲焉耳。夫以表畷防庸之賤隸，猶虎昆蟲之細效，吾不敢忘，皆得以上配先嗇司嗇之享，其民勸於功利，推而廣之，等而上之，視君親如天地

而不敢慢也。後世農田之利，奪於兼并之家，雖天下之用舉，仰於農而農人不蒙其利，大抵一歲之入，兼并袖手，十取之五，假之牛種，則什之七，又乘其乏，舉貸以倍稱之息，雖八九可也，是故樂歲先饑，凶年多死者，莫農人若也。何以致然，由郵表畷之失職也。郵表畷之失職也，先嗇司嗇與夫農者，其德不白，雖有防庸，必私其私，是生民之害，不在鼠豕螟蠹也。古之一夫施功力於田里者，生蒙其利，沒享其祭，後世一切反此。古者上農夫食九人，後世農能食九口者，不

千一也。下農夫食五人。後世其父母妻子養者，不百一也。有為浮屠氏者，詭言於民曰：汝知竭力耕耘而不自粒者乎？是前生不種福也。汝知燕居甲第，坐享王侯之奉者乎？品其材智道德，非有踰乎人，是前生種福德也。故敬我者貴，施我者富，前生所作。今獲其報。今世所作，後亦如之。猶影響也。是以設為天宮，爭土地獄，惡趣以誘懼之。時出怪神夢兆，以證信之。而先王神道設教之意，替矣。仰觀三代，里田蜡祭之時，其民恬寧愉樂，和睦無怨。故鬼神享馨香之薦，交歸

其德，不為妖厲，豈不盛矣乎。

秦惠文王十二年初臘。

注臘臘禽獸以歲終祭先祖。秦是時始效中國為之風俗。

通夏曰嘉平，殷曰清祀，周曰蜡。漢改曰臘，索羣鬼神而祭之。

始皇三十一年，更名臘曰嘉平。

漢復曰臘。季冬之月，星迴歲終，陰陽以交，農大享臘。

言祭宗廟，旁祭五祀，蓋同。一日自此而始，非舊典。

魏因漢制，高堂隆議臘用日。云王者各以其行之盛而祖。以其終而臘。水始於申，盛於子，終於辰，故水行之君以子祖，以辰臘。火始寅，盛於午，終於戌，故火行之君以午祖，以戌臘。木始於亥，盛於卯，終於未，故木

行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故
金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於亥
故土行之君以戌祖以辰臘今魏土德而主宜以戌
祖辰臘博士秦靜議古禮歲終聚合百物祭宗廟謂
之蜡皆有常日無正月祖祭之禮漢氏用午祖戌臘
午者南方之象故以午祖正月為歲首故以寅始用
午祖戌者歲之終萬物畢成故以戌臘小數之學因
就傳著五行以為說皆非典籍經義之文也尚書易
經說五行水火木金土王相行天地陰陽之義故易
曰坤為土土位西南黃精之君盛德在未祖戌者歲

終日窮之辰不宜以為歲初祖祭之行始也易曰坤
利西南得朋東西喪朋丑者土之終故以丑臘終而
復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之

東晉元帝大興二年未臘前一日詔明日當為范氏
從母舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟
社稷鼎俎既陳不得終事者四若五服之喪以當降
者不以廢從母無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之
明日改祭於祊以無皇尸殷謂之彤周謂之繹今雖
未施彤繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日
休息黎衆百日之勤一日之澤未可戒嚴

宋因之。水德王祖以子臘以辰。

後周以十月祭神農伊耆以下。至毛介等神。於五郊五方。天地星宿。四靈五帝。五官嶽鎮。下至原隰。各分其方合祭之。上帝地祇神農伊耆人帝。於壇上南郊。則以神農既禘無其祀。三辰七宿則爲小壇於其側。自嶽鎮以下。則各爲坎。餘於平地。皇帝爲初獻。上帝地祇神農。但耆及五人帝。冢宰亞獻。宗伯終獻。上大夫獻。三辰以下。中大夫獻。七宿以下。自天帝至羽毛之牲。玉帛皆從燎。餘從瘞。祭畢。帝如南郊便殿。明日乃禘訖。又如西郊禘訖。又至北郊祭訖。還宮。

隋初因以孟冬。下亥禘百神。開皇四年。詔曰。前周歲首。今之仲冬。建亥之月。大禘可也。後周以夏后之時。行姬氏之禘。考之前代。於義有違。其十月行禘者。停

可以十二月爲臘。於是始革前制。

前周姬氏後周羊文氏

唐太宗貞觀十一年。房玄齡等議曰。按月令禘法。唯祭天宗。近代禘五天帝。五人帝。五地極。皆非古典。今並除之。季冬寅日。禘祭百神於南郊。大明用犢二。籩豆各四。簋簠甒各一。神農及伊耆氏。各用少牢一。籩豆等與大明同。后稷及五方十二次。五官五方田畯。五岳四鎮四海四瀆。以下方別。各用少牢一。其日

祭井泉於川澤之下用羊一。卯日祭社稷於社宮。二十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原隰鱗羽羸毛介水墉坊郵表啜猫虎反龍鱗朱鳥白獸玄武方別各用少牢一。每座籩豆各二。簋簠甄俎各一。蜡祭凡百八十七座。當方年穀不登則闕其祀。蜡之明日又祭社稷於社宮。如春秋二仲之禮。

玄宗開元中制儀。季冬臘日蜡百神於南郊之壇。若其方不登則闕之。開元禮臘日蜡百神於南郊都百九十二座。大明夜明在壇上。每座籩豆各十神農伊

五官。每座籩豆各四五星二辰后稷五方田峻岳

海瀆二十八宿五方山林川澤丘陵墳衍原隰龍

鱗朱鳥百獸玄武鱗羽毛介於菟井泉等八十五座。籩豆各二樂舊用黃鍾之均三成。新改用天神之

樂園鍾之均六成。皇帝臘日蜡百神于南郊儀。攝事附

齋戒如園丘儀。從事官及攝事齋戒並如別儀

陳設

前藉三日尚舍直長施大次外壝東門之內。道北南向尚舍奉御鋪御座。攝事衛尉設祀官公卿已下次於東壝之外。道南北向以西爲上衛尉設陳饌幔於內壝東門西門之外。道西向。東方

南方之饌陳於東門外。西方之饌陳於西門外。北方之饌陳於北門外。設文武侍臣次

又設祀官及從祀羣官諸州使人蕃客等次攝則無文武侍

臣蕃客前禘二日太樂令設宮懸歌鍾歌磬如圓丘

之儀有校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於神

壇之左內方八尺高一丈門上南出戶三尺右校為

瘞瘠於壇之壬地內壇之外方深取足容物南出陛

前禘一日奉禮設御座及望燎位祀官從祀羣官諸

州使人蕃客等於壇門外皆如圓丘之儀攝事如圓丘之義

設日月酒罇之位太罇一著罇二罍一在壇上於東

南隅北向夜明太罇二著罇二罍一在壇上於西南

隅北向神農氏伊耆氏各著罇二各於其壇上五星

五官后稷各象罇二七宿田峻龍麟牛馬騶虞玄武

等各壺罇二鱗羽羸毛介等散罇二俱設於神座之

左而右向五方岳鎮海瀆俱山罇二山林川澤俱唇

罇二丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷於菟猫等

俱散罇二各設於神座之右而左向伊耆氏已上之罇署於地星辰

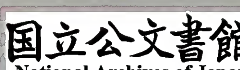
已下之罇舊以席皆加設御洗於壇南陛東南亞獻

之洗又於東南北向罍水在洗東篚在西南肆篚實以巾

爵設分獻罍洗畢各於其方陛道之左右俱內向執

罍洗篚罍者各立於罇罍篚幕之後各設玉幣之篚

於壇之上下罇坫之所晡後謁者引光祿卿詣厨視

濯漑又謁者引諸祀官詣厨省饌具訖還齋所。禘日未明十刻。太樂令帥宰人以鑾刀割牲。祝史以豆取毛血置於饌所。遂烹牲。日青牲一月白牲其餘方各少牢一未明五刻。太史令郊社令升設日月神座於壇上。大明於北方少東。夜明於大明之西。俱南向。席皆以藁秸。神農伊耆神座各於其壇上。俱內向。設后稷氏神座於壇東西向。設五官田峻之座各於其方。設五星十二次二十八宿五官岳鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰井泉神座各於其方之壇。其五方神獸鱗羽羸毛介水墉坊郵表暉於菟猫等之座各於其方壇之後。具

內向相對為首。自神農伊耆已下百九十座。席皆以莞。設神位各於座首。

鑾駕出宮如圓丘儀

奠玉帛

禘日未明三刻。諸祀官各服其服。郊社令良醞令各帥其屬入實罇。罇王幣。凡罇之次太罇為十實以醴齊著罇次之實以盎齊神農伊耆氏之著罇實以盎齊五星三辰五官后稷田峻之象罇俱實以醴齊七星之壺罇實以汎齊五方岳鎮海瀆之山罇實以醴齊山川林澤之屋罇實以汎齊五陵已下之散罇實以清酒各實於諸座之上。罇禮神之玉大明夜明以珪邸大明之幣以白神農氏幣以赤伊耆氏幣以玄五星已下之幣各從方色。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各設於內壝之饌

幔內其日未明二刻奠玉幣毛血等如圓丘儀

皇帝服玄

冕出次壇上神位大明夜明鼓祝作無射夷則奏永和製實姑洗大簇奏順和黃鍾奏元和凡六均均一成俱以文舞攝事如圓丘之攝事儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠爵並如圓丘儀

攝事亦太祝持版進於神座之左西跪讀祝文曰維某年

歲次月朔日子嗣天子臣某

攝則云謹遣太尉封臣名已下改皇帝為太尉

皆謂者贊引敢昭告于大明惟神晷耀千里精烜萬物覺

寤黎蒸化成品彙今則璇璣齊運玉燭和平六府孔

脩百禮斯洽謹以玉帛犧齊粢盛庶品致其燔燎尚

饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版

於神座興還罇所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝

詣夜明罇所執罇者舉羃侍中取匏爵於坫進皇帝

受爵侍中贊酌醴齊訖樂作太常卿引皇帝進夜明

神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北

向立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文

曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于夜明

惟神貞此光華恒茲盈減表斯寒暑節以運行對時

育物登成是賴豐年之報式備恒禮謹以制幣犧齊

粢盛庶品致其燔燎尚享訖興皇帝再拜讀祝文訖

樂作。太祝進跪奠版於神座。興還罇所。皇帝拜訖。樂止。太常卿引皇帝少退。當兩座門北向立。樂作。其飲

福受胙。並如圓丘。皇帝獻將畢。謁者引太尉。攝則謁者引太

常卿已下。故此詣罍洗盥洗盥手洗匏爵訖。謁者引太尉自

東陞升壇。詣大明著罇所。執罇者舉罍。太尉酌盞齊

武舞作。謁者引太尉進大明神座前。北向跪。奠爵興。

謁者引太尉少退。再拜。謁者引太尉詣夜明罇所。取

匏爵於坩。執罇者舉罍。太尉酌盞齊訖。謁者引太尉

進夜明神座前。北向跪。奠爵興。謁者引太尉少退。再

拜。謁者引太尉少東。福兩座前。北向立。太尉再拜。受

爵跪祭酒。遂飲卒爵。太祝進受爵復於坩。太尉興。再

拜。謁者引太尉降復位。初太尉獻將畢。引光祿卿

攝事同以光祿卿為終恭詣罍洗爵升酌盞齊。終獻如亞獻升壇

謁者二人分引獻官。詣罍洗盥手洗爵酌酒。一獻帝

伊耆氏。一獻神農氏。跪奠爵。神座前俛伏。興。向神立。

太祝持版進於神座之右。跪讀祝文訖。興。獻官再拜。

訖。謁者引降還本位。初伊耆氏獻官將升。謁者五人

各引獻官詣方獻。罍洗盥手洗爵詣酒罇所。酌酒。一

獻歲星。一獻熒惑。一獻鎮星。一獻太白。一獻辰星。各

奠於神座。少退。向神立於獻官。奠訖。七星皆祝文。助

奠相次俱畢。太祝各持版進於神座之右。跪讀祝文。訖。興。凡請借祝文每一番獻酒從東方祝文爲始讀祝訖次南方次西方餘神亦同也。獻官再拜訖。太祝各進奠版於神座前。還罇所。謁者遂引五星等獻官。詣罇洗盥手洗爵。各詣酒罇所酌酒。一獻東岳。一獻南岳。一獻中岳。一獻西岳。一獻北岳。俱奠於神座。少退向神立。岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉。皆祝史助奠相次俱畢。太祝持版進神座之右。跪讀祝文訖。興。獻官再拜訖。太祝奠版於神座。還罇所。謁者各引獻官還本位。初酌岳鎮酒。替引五人各引獻官。詣罇洗盥洗。詣酒罇所酌酒。一獻句

芒氏。一獻祝融氏。一獻后土氏。一獻辱收氏。一獻玄

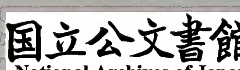
冥氏。后稷田峻等。各祝文助奠訖。祝史持版進神座之右。跪讀祝文訖。興。餘興東方同唯無后稷獻拜祝史奠版所

神座贊引。遂引五官獻官等。詣罇酒罇所酌酒。分獻五靈。其鱗羽羸毛介。猶於菟坊水墉昆蟲等。皆齋郎

助奠相次俱畢。祝史持版跪讀祝文訖。興。拜訖。奠版各引還本位。武舞六成。樂文舞獻俱畢。上下諸祝各

進徹豆。還罇所。徹者邊豆各少移故處奉禮曰。賜胙。贊者唱。衆官再拜。衆官在位皆再拜。已飲福受胙者不拜元和之樂作。太

常卿前奏稱。請再拜。退位。皇帝再拜。奉禮曰。衆官再

拜。在位者皆再拜。樂一成止。太常卿前奏。請就望燎位。攝事謁者引太尉就望燎位太常卿引皇帝樂作。皇帝就望燎位。南向立。樂止。於羣官將拜。上下諸祝。各執篚進神座前跪。取玉帛祝版。齋郎以俎載牲體。稷黍飯爵酒。各由其陛。降壇南行。經懸內。當柴壇。東行自南登柴壇。以玉幣饌物祝版。置於柴上。戶內諸祝以星辰七宿已上之禮。幣皆從燎。神農伊耆氏岳鎮已下之祝。俱詣瘞埽。以土幣饌物置於埽訖。奉禮曰可燎。東西面各六人炬燎。初唱可燎。埽東西廂各四人寘土火半柴。太常卿前奏禮畢。攝事謁者白禮畢太常卿引皇帝還

大次樂作。皇帝出中壝門。殿中監前受鎮珪。以授尚衣。奉御殿中監。又前受大珪。華蓋侍衛如常儀。皇帝入次。樂止。謁者贊引。各引祀官。通事舍人。分引從祀羣官。諸國客使以次出。贊引引御史已下。俱復執事位立定。奉禮曰再拜。御史已下。皆再拜。贊引引出二人二舞以次出。其神農已下。祝版燔於齋所。

鑾駕還宮

如圓丘之儀

伊耆氏祝文曰。維某年歲次月朔日。子嗣開元神武皇帝諱。謹遣具位姓名。敢昭告于帝伊耆氏。惟帝體仁尚義。崇本念功。爰創嘉祀。息農饗物。今九土攸宜。

百穀豐稔。備茲八蜡。大旅四方。謹以制幣犧齊。粢盛庶品。明薦于帝。尚饗。○神農氏祝文曰。維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱。謹遣具位姓名。敢昭告于帝。神農氏。惟帝肇興播植。粒此黎元。今時和歲稔。神功是賴。謹以制幣犧齊。粢盛庶品。明薦于帝。尚享。○東方歲星祝文曰。維某年歲次月朔日子嗣天子諱。謹遣具位姓名。敢昭告于東方歲星七宿。惟神。列位垂象。叶贊穹蒼。昭晰羣生。蕃阜庶類。今時和歲稔。恒禮是孚。謹陳嘉薦。庶饗之。南方中央西方北方准此○東方岳鎮海瀆祝文曰。維某年歲次月朔云云。惟神。宣導

坤輿。興降雲雨。亭毒庶品。實賴滋益。年穀順成。用通大蜡。謹薦嘉祀。溥及一方。山林川澤。丘陵墳衍。原隰井泉。庶神咸饗。南方西方北方准此○勾芒氏祝文曰。維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱。謹遣具位臣姓名。敢昭告于勾芒氏。惟神。贊陽出滯。發生品物。萌者畢達。仁德以宣。用陳明薦。神其臨饗。○后稷氏祝文曰。維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝某。謹遣具位臣姓名。敢昭告于后稷氏。惟神。誕降嘉種。播茲百穀。蒸庶以粒。义此萬邦。爰及田畯。實勸農穡。謹薦明祀。庶神享之。○祝融氏祝文曰。維某年歲次月朔日。

子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于
祝融氏惟神典司大正淳耀昭明式贊南訛厥功以
致豐年之薦庶神臨享。○后土氏祝文曰維某年歲
次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名
敢昭告于后土氏惟神式贊黃道典司土正居中執
信是興稼穡年穀既登庶饗嘉薦。○蓐收氏祝文曰
維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具
位臣姓名敢昭告于蓐收氏惟神典司金正式贊西
成執矩懷莊尚義愬力豐年之報饗茲嘉祀。○玄冥
氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝

諱謹遣具位臣姓名敢昭告于玄冥氏惟神典司水
正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祀庶饗明
薦。○蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱
謹遣具位臣姓名敢昭告于蒼龍之神惟神體備幽
明質兼小大實爲鱗長贊明造物歲稔年登實資彌
患式陳嘉薦百靈是屬爰及東方鱗羽羸毛介衆族
猫於菟坊水墉昆蟲諸神咸享。其朱鳥騶虞玄武祝
文首尾並與此同
祝文發首
亦同也朱鳥之神惟神肇自火精冠茲羽族輔時
宣化効祥蹈禮年和歲稔有賴厥功麟之神惟神體
信爲質惟和是歸作長毛宗表靈玉牒年穀豐稔寔

茲宣助式陳嘉薦庶神臨享騶虞之神惟神性履至
仁稟靈金宿贊育生類實參利物爰茲報功用率恒
祀玄武之神惟神誕稟辰精長茲介族先知稱貴誠
行攸底伊此豐年有憑宜慶

宋火德王以戌日爲臘建隆三年十二月戊戌臘有
司畫日以七日辛卯禘百神太常博士和峴奏議曰
謹按禘始於伊者後歷三代及漢其名雖改而臘與
禘其實一也漢火行用戌臘臘者接也新故相接畋
獵禽獸以饗百神報終成之功也王者因蜡祭上享
宗廟旁及五祀展其孝心畫物示恭也魏晉以降悉

沿其制唐乘土德正觀之祭以前寅日禘百神卯日
祭社宮辰日饗宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應
土德聖朝常以十二月戊日爲臘而以七日辛卯先
行蜡祭蓋禮官之次也事下有司請準唐禮蜡百神
祀社稷享宗廟皆同用臘日從之蜡百神壇高四尺
東西七步二尺南北六步四尺

仁宗天聖三年禮官陳詒言蜡祭一百九十二位而
祝文所載一百八十二無五方田畯五方郵表畷蓋
開元以來年祀寢遠有司失傳郊祀正辭錄司天監
神位圖皆以虎爲於菟乃避唐諱詔復爲虎載田畯

郵表畷慶曆用羊豕各二大明夜明壇增山巽爲二
籩豆十二三獻終禮生引司天監分獻官逐階下巽
洗詣帝神農伊耆五星三辰七宿岳鎮海瀆祝融后
土后稷蒼龍朱雀麒麟玄武白虎神座前上香奠幣
爵金再拜內從祀神位不設香幣祝版唯奠酒再行
復皇祚定壇高八尺廣四丈嘉祐加羊豕各五

神宗元豐六年詳定郊廟奉祀禮文所言記曰八蜡
以祝四方年不順成八蜡不通歷代蜡祭獨在南郊
爲一壇惟周隋有四郊之兆又禮記月令以禘與息
民爲二祭故隋唐息民祭在蜡之後請蜡祭四郊各

爲一壇以祀其方之神有不順成之方則不修報其
息民仍在蜡祭之後從之。

先是太常寺言四郊禘祭宜依百神制度築壇其
東西有不順成之方卽祭日月其神農后稷舊設
位於壇下當移於壇上其壇下伊耆氏之位宜除
之禮部復言禘祭四壇皆設神農后稷同日祭享
頗爲重複太常寺以謂蜡祭本以神農爲主后稷
從祭四郊今設壇自當每方各祭同日不爲重複
從之。

曾鞏本朝正要策云博士和峴言蜡始伊耆而三

代有嘉平清祀蜡祭之名。蜡臘之别名也。漢乘火德以戌日爲臘。臘接也。言新故相接。故田獵取禽以報百神。享宗廟。旁及五祀。以致孝盡虔。魏晉同之。唐以土王正觀之際。尚用前寅蜡八神。卯日祭社辰日爲臘。而獨以前七日辛卯蜡不應於禮。請如開元故事。蜡百神。祀社稷。享宗廟。同用戌臘。如禮便利日可。

徽宗政和三年四月。議禮局上五禮新儀。臘前一日蜡百神。四方蜡壇廣四丈。高八尺。四出陛。兩壝。每壝二十五步。東方設大明位。西方設夜明位。以神農氏后稷氏配。位以北爲上。南北壇設神農氏位。以后稷氏配。五星二十八宿十二辰。五官五岳五鎮四海四瀆。及五方山林川澤丘陵墳衍原隰井泉。田畯蒼龍。朱鳥麒麟。白虎玄武。五水庸五坊五於菟五鱗五羽。五介五毛五郵表畷五羸五猫五昆蟲。從祀方依其分設。若中方岳鎮以下。設於南方。蜡壇酉階之西。中方嶽鎮以下。設於南方。蜡壇午階之西。伊耆設於北方。蜡壇卯階之南。其位次於辰星。

高祖紹興十九年。臣僚言。月令臘先祖五祀。勞農以休息之。釋者謂蜡祭也。所以報一歲之成功。求嗣歲

之福也。今已行臘享。面報農之祀。或闕請。並行蜡祭。有司檢會。以臘前一日。蜡祭東西方百神。禮料一視感生帝。內從祀。視釋奠文宣王。從祀。蜡祭南北方百神。一視鎮嶽海瀆。內從祀。視釋奠武成王。從祀。

孝宗乾道四年。大常少卿王淪請於四郊各爲一壇。以祀其方之神。從之。東方以日爲主。西方以月爲主。各配以神農后稷。南北方皆以神農爲主。配以后稷。若三星五帝二十八宿十二辰。嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰。羽毛鱗介。猫虎昆蟲。各隨其方。分爲

從祀。通考卷八十六

郊社考

五祀

中央土其祀中霤

文獻通考卷八十五終

文獻通考

卷八十五

二十四

祀
方百神一視鎮嶽海濱內從祀神與武王從

孝宗乾道四年天常少卿王倫請於四郊各為一壇以祀其方之神從之東方以日為主西方以月為主各配以神農后稷南北方皆以神農為主配以青帝若三星五帝二十八宿十二辰嶽鎮海濱山林川澤

文獻通考卷八十六

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考

五祀

中央土其祀中霤

中霤猶中室也土主中央而神在
寔古者復穴是以名室為霤云祀
之先祭心者五藏之次心次肺至此心為尊也祀中
霤之禮設主於牖下乃制心及肝肺為俎其祭肉心
肺肝各二它如祀戶之禮○藏才浪反○疏曰鄭意
言中霤猶中室乃是開牖象中霤之取明則是地不
當棟而在室之中央故喪禮云浴於中霤飯於牖下
明中霤下關牖下也主中央而神在室者所以必在
室中祭土神之義也土五行之主故其神在室之中
央也是名中霤所祭則土神也故杜注春秋云在家
則祀中霤在野則為社也又郊特牲云家主中霤而
國主社社神亦中霤神故也云古者復穴是以名室

為雷云者解所以謂室中為中雷之由也古者謂未
有宮室之時也復穴者謂窟居也古者窟居隨地而
造若平地則不鑿但累土為之謂之為復言於地上
重復為之也若高地則鑿為故謂之為穴其次皆如
陶竈故詩云陶復陶穴是也故毛云陶其土而復之
陶其壤而穴之鄭云復者復於土上鑿地曰穴皆如
陶然庾蔚云復謂土上累土為之穴則穿地也復穴
皆開其上取明故雨雷之是以後因名室為中雷○
問后土氏之祭朱子曰極而言之亦似僭然此即古
人中雷之祭而今之所謂土地者郊特牲取財於地
取法於天是以尊天而親地教民美報焉故家主中
雷而國主社觀此則天不可祭而土地在民亦可祭
蓋自上古陶為土室其當中處上為一竅通明名之
曰中雷及中古有宮室亦以室之中央為雷存古之
舊亦不忘本雖曰土神而只以小者言之
之非天子所謂祭皇天后土之大者也

春祀戶祭先脾

春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先
祭脾者春為陽中於藏直脾脾為尊

凡祭五祀於廣用特牲有主有尸皆先設席於奧祀
尸之禮南面設主於戶內之西及制脾及腎為俎奠

于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉
脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略
如祭宗廟之儀○直文吏反又如字後倣此○疏曰
春陽氣出祀之於戶者戶在內從外向內戶又在內
故云內陽也戶是人之出入戶則有神又曰春為陽
中於藏值脾脾為尊者以祭戶之時脾腎俱有先用
脾以祭之者以春為陽中於藏值脾脾既春時最尊
故先祭之脾為尊也所以春位當脾者牲立南首肺
最在前而當夏也腎在後而當冬也從冬稍前而當
春從腎稍前而當脾故春位當脾從肺稍却而當心
故中央主心從心稍却而當肝故秋位主肝此等直
據牲之五藏所在而當春夏秋冬之位耳若其五行
所生主五藏則不然矣故異義云今文尚書歐陽說
肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾
木也肺火也心土也脾金也腎水也許慎謹按月令
春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書
同鄭駁之云月令祭四時之位及其五藏之上下次
之冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小
前故祭先脾秋位小却故祭先肝腎也脾也俱在高
下肺也心也脾也俱在蒿上祭者必三故有先後焉

不得同五行之氣今醫病之法以肝為木心為火脾
為土肺為金腎為水則有瘳也若反其術不死為劇
如鄭此言五行所主則從今文尚書之說不同許慎之
義云凡祭五祀於廟用特牲之下皆中霤禮文云祭
五祀於廟者設祭戶祭中霤在於廟室之中先設席
於廟堂之奧若祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席
於廟門之奧雖廟室廟堂廟門有別揔而言之皆謂
之廟故云凡祭五祀於廟此謂殷禮也若周則之祀
祭司命與厲也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在
廟門之外祀也若周總在宮內故宮正注云祭社稷
七祀於宮中此特牲謂特牛故小司徒云小祭祀奉
牛牲注云小祭王玄冕所祭若諸侯或亦當然其大
夫所祭或特羊也云有主尸者謂天子諸侯若卿大
夫廟無主則五祀無主也云祀之禮設主於戶內西
者先設席于與乃更設席於廟戶西夾北向置主位設
主之人南面設主於戶西位上使主北面云乃制脾
及腎為俎奠於主北者謂設主之後以割制脾之與腎
為俎實奠于主北主既北而奠于王前云又設盛於
俎西者盛謂黍稷俎在主前稍東故黍稷之簋在主
前稍西云祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主

未有迎尸則是祝官祭簋中黍稷祭俎中脾腎之肉
祭薦之禮皆三度祭之黍亦二祭醴亦三祭肉亦三
祭故云皆三祭云肉脾一腎再者申明祭肉三度之
事其祭肉三者脾尊故一祭腎卑故再祭云既祭徹
之更陳鼎俎設饌于筵前者謂既祭黍稷祭肉醴之
後徹去俎之與盛更陳列鼎俎設其饌食於初設與
之筵前其時主已移於筵上主人出戶迎尸尸入即
筵而坐但宗廟之祭尸入之後始祭籩豆及黍稷醴
其祭尸之時已於西祭黍肉祭醴今迎尸而入則應
坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭醴故云畧如祭宗廟
之儀祭尸所以先設席於與乃設饌筵迎尸皆在與
者就尊之處也中間設主祭黍稷肉祭醴戶西者就
戶處也其餘則五祀之所 **夏祀竈祭先肺**夏熱氣盛
祭設主者皆就其處也 **夏祀竈祭先肺**夏熱氣盛
之於竈從熱類也祀之先肺者陽位在上肺亦在上
肺為尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之
與東面設主於竈陔乃制肺及心肝為俎奠于主西
又設盛于俎南亦祭黍三祭心肝各一祭醴三亦既祭
徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸如祀戶之禮○陔
音刑○疏曰知竈在廟門外之東者按少牢及特牲

禮皆竈在廟門外之東西面北上云祀竈之禮今下皆逸中霽禮文云先席於門之與謂廟門外西室之與以神位在西故知在西室之與以祀戶在戶內故祭在廟室之與祀竈在門外故設主在門室之與各從其義云東面設主於竈陞者謂設主人東西也竈陞謂竈邊承器之物以土為之云乃制肺及心肝為俎奠於主西者制為截割心肝皆鬲上之物故祭肺類俱置俎上奠此俎於主之西北主位西向故置俎在西而對主也盛謂黍稷盛之於簋皇氏以為此祭老婦盛於盆非其義也云亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三者亦上祀戶之禮祭必三者以禮成於三故也一祀戶者祭肉三脾一腎再此云祭肺心肝各一亦為肉祭三也此醴實於罇祭三者始扱一祭及扱再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前者筵前謂初設廟室與之筵前唯特牲少牢鼎當陳於廟門室之前稍東西面執俎者以俎就鼎載肉入設於筵前在菹醢之東其黍稷等設於俎南此唯云祭黍或無稷也此配竈神而祭者是先炊之人禮器云竈者是老婦之祭○此禮器祭

秋祀門祭先肝。秋陰氣出祀之於門外陰

禮之先祭肝者秋為陰中於藏直肝者以陰氣始於五月終於十月其七月八月為陰之中故云秋為陰中其陽氣始於十一月終於四月正月二月為陽中故正月云春為陽中然陰中之時兼有陽陽中之時兼有陰亦是陰陽之中也今五藏肺最在前心次之肝次之脾次之腎為後肝在心脾之下脾腎之上故云於藏值肝然脾在肺心肝之下腎之上則是有肺心肝下唯腎不當其中而云春為陽中於藏值肝者但五行相次水則次木故春繼於冬腎後則次脾其火後則次土土後方次金故秋不得繼下由隔於土由此脾不得繼肺隔於心也為此肝之上肺有脾心脾之下唯腎俱得為藏之中也云北面設主於門左樞者謂廟門外左樞北面以在門外故得主南嚮北面設之云乃制肝及肺心為俎奠于主南設盛於俎東者皆約中霽禮文也其他皆如祭竈之禮者謂祭心脾肝各一及祭醴三并設席於與迎尸之屬

冬祀行祭先腎。冬陰盛寒於水祀之於行從辟除也

腎亦在下腎為尊也行在廟門外之西為轂壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主于轂上乃制

腎及脾為奠於主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再
其他皆如祀門之禮○疏曰按鄭注聘禮云禮畢乘
車轅而遂行唯車之一輪轅耳所以然者以兩輪相
去八尺今轅唯廣五尺故知不兩輪俱轅云北面設
主轅上者以主須南嚮故人北面設之其主則鄭注
大馭云蓋以善芻棘栢為神主也○月令○大雅生
民詩取羝以較朱子註曰羝牲羊較祭行道之神也
聘禮賓釋幣于門見因祭條 鬯人掌共矩鬯而飾注
載歸釋幣于門見因祭條 鬯人掌共矩鬯而飾注
社稷 凡祀崇門用瓢齋 謂營鄭所祭門國門也杜子
春讀齋為窠瓢謂齋也窠盛也玄謂齋讀為齊取
甘瓠割去抵以齊為尊○蠡力兮反或即過反抵音
帝○疏曰鄭知崇謂營鄭者欲見祭神非一取營鄭
而祭之義也鄭知門是國門者禮記云天子祭七祀
也○春官 司門凡歲時之門受其餘 鄭司農云受祭
歲之四時祭門非一故云凡以揔之若月令秋祭門
者是祭廟門此門亦謂國門十二者除四時祭外仍

有為水祈禱故左氏莊公二十年 ○孟冬臘五祀 冬
秋大水有用牲于門之事○地官 孟冬臘五祀 冬
謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中雷竈行也○疏
曰臘五祀者臘獵也謂獵平禽獸以祭五祀也其臘
五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠又曰臘謂田
獵所得禽祭者以欲臘祭之時暫出田獵以取禽非
仲冬大閱之獵也左傳云唯君用鮮獵所得禽祭者
以欲臘祭之時暫出田獵以取禽非仲冬大閱之獵
也左傳云唯君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸皇氏云
仲秋獵得禽獸以為乾豆至臘用之其義非也云五
祀門戶中雷竈行者月令殷禮言 ○天子諸侯大夫
若周則七祀○詳見百神蜡條 ○王祭五祀則希冕 春官司服○
祭五祀歲徧 曲禮 ○王祭五祀則希冕 春官司服○
禮之 ○以血祭祭五祀 陰祀自血起貴氣臭也五祀
祀玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之
氣於四郊而祭五德之帝亦食 神焉少昊氏之子
曰重於勾芒食於木該為蓐收食於金修及熙為玄
冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土
文獻通考 卷八十六 五

○春官大宗伯楊氏曰先正以五祀為五色之帝後鄭以為五官之神以經云血祭祭社稷五祀五岳而五祀文在五岳之上故也抑不思社稷五祀皆在內故聯序並言之五岳在外故序在社稷五祀之後此以內外分不○三獻文○三獻爛爛似廉反○注疏官小子掌祈于五祀見因祭彙條○疾病乃行禱于五祀見因祭疾而禱條○儀禮○問祭五祀想也只為言者也盈天地之間皆神若說五祀無神則是有神處有無神處却是甚麼道理○又曰五祀行是道路之神門是門神戶是戶神與中霤竈凡五古時聖人為之祭祀亦必有其神如孔子說祭如在祭神如神在是有這祭便有這神不是聖人若有若亡見得一半便自恁地但不如後世門神便畫个神象如此○又問五祀祭行之義先生曰行堂塗也古人無廊屋只於堂陛之下取兩條路五祀雖分四時祭然出則獨祭行又出門有一祭作兩小山于門前烹狗置之山上祭畢却就山邊喫却推車從兩山間過蓋取跋履山川之義○程子曰五祀恐非先王之典報則

遺其重者井人所重行寧廊也其功幾何

白虎通曰五祀者謂門戶井竈中霤也人之所處出入所飲食故為神而祭之大夫已上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳五祀所以歲一徧何順五行也故春即祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物秋祭門門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏六月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦

土旺也。祭五祀。天子諸侯以牛。卿大夫以羊。一說戶以羊。竈以雉。中霤以豚。門以犬。井以豕。或曰中霤用牛。餘不得用豚。井以魚。

陳氏禮書曰。五祀見於周禮。禮記儀禮雜出於史傳。多矣。特祭法以司命。泰厲爲七祀。而左傳昭二十五年。家語五帝篇。則以五祀爲重。該脩熙黎。勾龍之五官。月令以五祀爲門。行戶竈中霤。白虎通。劉昭。范曄。高堂隆之徒。以五祀爲門。井戶竈中霤。鄭氏釋太宗伯之五祀。則用左傳家語之說。釋小祝之五祀。用月令之說。釋王制

之五祀。則用祭法之說。而荀卿謂五祀。執薦者百人。侍西房。侍西房。則五祀固非四方之五官。侍必百人。則五祀固非門戶之類。然則所謂五祀者。其名雖同。其祭各有所主。七祀之制不見。他經鄭氏以七祀爲周制。五祀爲商制。然周官雖天子亦止於五祀。儀禮雖士亦傳五祀。則五祀無尊卑隆殺之數矣。祭法自七祀推而下之。至於適士二祀。庶人一祀。非周禮也。然禮所言五祀。蓋皆門戶之類而已。門戶人所資以出入者也。中霤人所資以居者也。竈井人所資以養

者也。先王之於五者，不特所資如此，而又事有所本，制度有所興，此所以祀而報之也。中霤，土之所用事故，祀於中央；竈，火之所用事故，祀於夏井；水之所用事故，祀於冬；戶，在內而奇陽也，故祀於春；門，在外而耦陰也，故祀於秋。兩漢魏晉之立五祀井，皆與爲特。隋唐參用月令祭法之說，五祀祭行，及李林甫之徒，復修月令，冬亦祀井，而不祀行，然則行神亦特報於始行而已，非先王冬日之常祀也。考之於禮，五祀之牲，羊牲。小司徒小祭祀共牛牲凡祭五祀於廟，有主有尸，觀月令

臘，先祖五祀同時，則五祀祭於廟可知也。曾子問：既殯而祭五祀，尸及三飯，則五祀有尸可知也。既殯而祭，不醕不酢，則凡祭五祀固有侑醕與酌矣。老婦之祭，先儒以爲竈配，則五祀固有配矣。先儒又謂卿以上宗廟有主，五祀亦有主矣。大夫以下宗廟無主，五祀亦如之。然大夫之廟未嘗無主，五祀有主與否不可考也。

王爲羣姓立七祀，曰司命、曰中霤、曰國門、曰國行、曰泰厲、曰戶、曰竈。王自爲立七祀，諸侯爲國立五祀，曰司命、曰中霤、曰國門、曰國行、曰公厲。諸侯自爲立五

祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門

曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈司命主督察三命中雷主

堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春日其祀戶祭先脾夏日其祀竈祀先肺中央曰其祀中雷祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著令時民家或春秋祀司命行神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者告而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山為之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲○疏曰司命者宮中小神熊氏曰非天之司命故祭於宮中皇氏云司命者文昌宮星其義非也口中雷者主堂室神曰國門者謂城門也曰國行者謂行神在國外之西曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也王自為立七祀者前是為民所立與眾共之四時常祀及為羣姓禱祀其自為立者王自禱祭不知其常同是一神為是別更立七祀也諸侯為國立五祀者

減天子戶竈一祀故為立五祀也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲諸侯自為立五祀者義與天子同大夫立三祀者減諸侯司命中雷故為三祀也曰族厲者諸古大夫無後者鬼也族眾也大夫眾多其鬼無後者眾故曰族厲曰門曰行者其大夫無民國故不言國門國行也云司命主督察三命者案援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之云民惡言厲巫祝以厲山為之者鄭解厲稱山之意漢時人言厲惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲山氏之鬼為之故云厲山所以謬者鬼之無後於是為厲山氏有子曰柱世祝厲山之神何得其鬼為厲故云謬也○祭法○曲禮天子諸侯大夫祭五祀注曰五祀戶竈中雷門行也此蓋殷時制也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也疏曰祭五祀者春祭戶夏祭竈季夏祭中雷秋祭門冬祭行也云此蓋殷時制也者以天子諸侯大夫同云祭五祀既無差等故疑殷時制也案王制云大夫祭五祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中雷也門也行也

厲也與比不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五祀以解之與此不同是有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀鄭注曲禮大夫五祀為夏殷法注王制大夫五祀是有采地者鄭何以知然曲禮文連於大夫五祀故知非周而王制王立七祀故知周禮大夫五祀是有采地者以彼推此大夫三祀則周諸侯之大夫無地者也

朱子語錄問五祀皆有尸竈則以誰為尸曰今亦無可攷者但如墓祭則以家人為尸以此推之則祀竈之尸必是膳夫之類祀門之尸必是闈人之類又如祀山川則是虞衡之類

黃氏曰祭法七祀宗伯五祀司命泰厲非地類血祭者唯五耳月令四時祀戶竈門行中霤是

也。

漢立五祀白虎通云戶一祀竈二祀門三祀井四祀中霤五祀歲一編有司行事禮頗輕於社稷祀戶以羊竈以

雞中霤以牛門以大井以豕

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

按月令五祀祭法王為羣姓立七祀皆典祀

之正者也。王漢則其制已廢。而郊祀志所載不經。淫祀甚衆。然武帝時李少君言祠竈則可致物。物謂鬼物致物則丹砂可化爲黃金。黃金成以爲飲食器則益壽。益壽則海中蓬萊仙可見。於是天子始親祠竈。又高帝時南山巫祠。南山秦中秦中者二世皇帝也。與注疏所言秦厲者謂古帝王無後者。其鬼無所依歸。好爲民作禍。故祀之之意略同。然其所以立祠之意則皆淫諂非禮之正也。

武帝太初二年令天下大酺五日。祠門戶比臘。

後漢建武初有五祀有司掌之。人家祀山神門戶。山即厲也。鬼有所歸乃不爲厲。

魏武王始定天下。興復舊祀。而造祭五祀。門戶井竈中雷也。

晉武帝時傅玄云。帝之都城宜祭一門。正宮亦祭一門。正室祭一戶。井竈及中雷。各擇其正者祭之。以後諸祀無聞。唯司命配享于南郊壇。隋制其司命戶以春。竈以夏。門以秋。行以冬。各於享廟日中雷。則以季夏祀黃郊日。夏季季土德王各命有司祭於廟西門道南。牲以少牢。

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

通典說曰。天子諸侯必立五祀。五祀者。爲其有居處出入飲食之用。祭之所以報德也。歷代同或五或七。周禮天子祭七。諸侯祭五。降殺之差也。殷天子諸侯大夫皆五。鄭注云。殷禮者。以祭法差降殊異。故言之。鄭又云。竈祀老婦人。古之始炊者也。以此推之。七祀皆應古之始造者焉。馬融以七祀中之五門戶竈行中雷。卽勾芒等

五官之神。配食者。勾芒食於木。祝融食於火。該食於金。脩及玄冥食於水。勾龍食於土。月令五時祭祀。只是金木水火土。五行之祭也。許慎云。月令孟夏祀竈。王者所祭。古之有功德於人。非老婦也。鄭玄云。爲祭五祀。竈在廟門外之東。祀竈禮設主於竈陘。祝融乃古火官之長。猶后稷爲堯司馬土公也。今但就竈陘而祭之。屈上公之神。何其陋也。又月令云。其帝炎帝。其神祝融。文列在上。與祀竈絕遠。而推合之。文義不次焉。得爲義也。又左傳云。五官之神。生爲土公。死爲

貴神。若祭之竈。豈得爲貴神乎。特牲饋食禮云。尸謬而祭。饔飧以謝。先炊者之功。知竈神是祭老婦。報先炊之義也。戒文仲燔柴竈。夫子譏之云。盛於盆。尊於瓶。若是祝融之神。豈可以盆瓶之器。置於陘而祭之乎。鄭冲云。五祀雖出天地之間。陰陽之氣。實非四時五行陰陽之正者也。月令春祀戶。祭先脾。秋祀門。祭先肝。此順氣所宜藏所值耳。又司命則司命星下食人間。司謹過。小神矣。表准正論者。以爲五行之官。祭於門戶。行竈中霤。中霤。土神也。火正祀竈。而水正

不祀井。非其類也。且社奚爲於人家之屋棟間哉。禮記王七祀。諸侯五大夫三。冬其祀行。是記之誤也。井不輕於竈。行不唯冬。白虎通云。月令其祀井。是也。秦靜云。今月令謂行爲井。是以時俗或廢行而祀井。魏武興復舊祀。而祭門戶井竈中霤。凡五祀焉。按漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀則有井之說。蓋當時已行中間廢闕。至人民重修舊典而祭井焉。高堂生月令仲冬祀四海井泉。祭井自從小類。不列五祀。儒家設以井。於五祀宜除井而祀行。傳玄曰。七祀五祀。月令皆云。祀行而無井。月令先儒有直作井者。旣

祭竈而不祭井於事則有闕於情則不類謂之井者近曰是也又按白虎通曰共工之子曰脩好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀以

以為祖神

祖者祖也祖即行之義也

開元禮祭七祀儀

各因時享祭之唯中雷季夏別祭祫禘之日徧祭之如臘享

祭日本明一刻太廟令率其屬入布神席於廟庭西門之內道南東向以北為上席皆以莞設神位各於座首設酒罇於神座東南設洗於酒罇東南俱北向壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵太廟令於良醞之屬入實罇壘如常其執罇壘篚者各位於罇壘篚

之後初太祝以下入祝史與執罇壘篚者次入就遂於堂上設饌訖太官丞引饌入祝史迎引於座首各設於神座前於光祿卿將升獻贊引引獻官詣壘盥洗詣酒罇所執罇者舉罇獻官酌酒贊引引獻官進西面跪尊於司命神座少退西向立祝史持版進神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遺具位姓名昭告于司命三陽照物四序惟始式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦于司命尚饗戶云時惟歲首升陽贊滯竈云時惟夏始盛陽作統門云時惟孟秋升陰紀物厲云時屬實沈氣序

清肅行云時惟冬首盛陰作紀讀祝文訖興獻官再拜祝史進奠板於神座還罇所其七祝板祝史一人讀之獻官再拜訖贊引引獻官詣酒罇所酌獻戶如上儀訖贊引引還本位於堂上徹豆祝史進徹豆還罇所○臘享祭七祀文○維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具位姓名昭告于司命戶竈中霤門厲行今時和年豐式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦于司命戶竈中霤門厲行尚享獻官唯獻司命餘座齋郎助奠餘如上儀

祭中霤儀

季夏土壬日祭中霤於太廟之庭前祭三日請祭官散齋三日於正寢致齋一日於廟所如別儀前一日衛尉陳設如常祭日未明十刻太官丞具犧牲之饌未明一刻太常令帥其屬入布神座於廟庭西門之內道南東向席以莞神座于座首設酒罇於神座東南設洗又於酒罇東南俱北向罇水在洗東篚在洗西南肆篚實以中爵也奉禮設太廟令位於神座東南執事者位於其後俱北向西上設門外位皆於東門之外道南重行北向以西爲上質明諸行事之官各服其服良醞之屬入實罇罍太官丞監實籩豆簠簋贊引

引太廟令。又贊引引執事者俱就門外位。太祝與執
樽壘篚羃者先入。詣神座前。西向再拜訖。各就位立
定。贊引引太廟令。又贊引引執事者入就位。贊引贊
拜。太廟令以下皆再拜。太官丞出詣饌所。贊引進太
廟令之左。白有司謹具。請行事。退復位。太官丞引饌
入。太祝迎引於座首。設於神座前。訖。太官丞以下還
本位。太祝還樽所。贊引引太廟令詣壘洗盥手洗爵。
詣酒樽所。執樽者舉羃。太廟令酌酒。贊引引太廟令
進神座前。西向跪奠爵。俛伏興。少退。西向立。太祝持
板進於神座之右。北向跪讀祝文曰。維某年歲次月

朔日子。開元神武皇帝。謹遣具位姓名。敢昭告于中
霽。賴茲保養。吐庶以安。式荷神功。祇率常禮。爰以特
牲。時藏薌合。薌箕嘉蔬。嘉薦醴酒。明祝于神。尚享。訖。
興。太廟令再拜。太祝進奠板於神座。俛伏興。還樽所。
太祝以爵酌福進。太廟令之左。北面立。太廟令再拜。
受爵跪祭酒。遂飲卒爵。太祝進受爵還樽所。太廟令
俛伏興。再拜。贊引引還本位。太祝進跪徹豆。俛伏興。
還樽所。太祝與執樽壘篚者俱復位。立定。贊引贊拜。
太廟令以下皆再拜。贊引進太廟令之左。白禮畢。遂
引太廟令以下出。其祝板燔於齋所。

按古者雖有五祀七祀而不言其所祭之地。然以七者觀之。獨司命與厲當有祭之之所。而若中霤若門若戶若行若竈。則所祭之神。卽其地也。祭法言王及諸侯立門行二祀。則曰國門。國行大夫士。則曰門。曰行而已。竊謂有國者。祀此二神。則當於國門祭之。而大夫以下。則當在其家之門首。至若中霤戶竈。則凡居室皆有之。皆可祀於其地。義或然也。而隋唐乃祀之於太廟。以時享祖宗之時。并祭之。蓋本鄭康成之說。然康成注禮記。月令其祀戶條下。則言凡祭五祀

於廟。注周禮宮正。凡邦之事畢。條下則言邦之祭社稷七祀於宮中。而正義則謂於廟者。殷禮於宮者。周禮蓋康成解經於制度之不脗合處。則以爲或殷禮或周禮。今鄭注自爲異同。而正義所以釋之者。亦復如是。皆臆說也。然二說之中。宮中之義爲優。蓋此五祀者。皆人生日用起居之所係。故當卽宮居而祭之。若廟則所以崇奉祖宗。不當雜祭它鬼神於其地。如門中霤廟亦。有之。因時享而并祀於其地。猶云可也。至於若司命若竈若行。則於廟何關。又王之所祀。秦

厲乃帝王之無後者。蓋非我族類也。今卽太廟之中爲位而祭之。得毋有相奪予享之患乎。

宋制七祀。春祀司命及戶。夏祀竈。季夏祀中霤。秋祀門及厲。冬祀行爲小祀。用羊一。豕一。不行飲福。

神宗熙寧八年。詔置太廟司命戶竈中霤門厲行七祀板位。

元豐三年。太常禮院請禘饗徧祭七祀。詔從之。

四年。詳定郊廟奉祀。言按禮記祭法曰。王自爲立七祀。曰司命。曰中霤。曰國行。曰泰厲。曰戶。曰竈。孟春其祀戶。祭先脾。孟夏其祀竈。祭先肺。中央土。其祀中霤。

祭先心。孟秋其祀門。祭先肝。孟冬其祀行。祭先腎。又傳曰。春祠司命。秋祠厲。此所祀之位。所祀之時。所用之俎也。又周禮司服掌王之吉服。祭羣小祀。則服玄冕。注謂羣小祀。宮中七祀之屬。又禮記曰。一獻熟。注謂宮中羣小神七祀之等。又周禮大宗伯若王不與祭祀。則攝位。此所祀之服。所獻之禮。所攝之官也。近世因禘祫則徧祭七祀。其四時則隨時享。分祭諸事。以卿行禮。而服七旒之冕。分太廟牲以爲俎。一獻而不薦熟。皆非禮制。請立春祭戶於廟室。戶外之西。祭司命於廟門之西。制脾於俎。立夏祭竈於廟門之東。

制肺於俎。季夏土王日祭中霤於廟庭之中。制心於俎。立秋祭門及屬於廟門外之西。制肝於俎。立冬祭行於廟門外之西。制腎於俎。皆用特牲。更不隨時享。分祭有司攝事。以太廟令攝禮官。服必元冕。獻必薦熟親祠及臘享。即依舊禮徧祭從之。

政和時議禮局上五禮新儀。太廟七祀四時分祭如元豐儀。臘享祫享則徧祭。設位於殿下橫街之北道。東西向北上。

禮記卷四命祭師鬯出酒所之立酒所之執酒用

文獻通考卷八十七

鄱陽 馬端臨 貫與 著

郊社考

藉田祭先農

周制。天子孟春之月。乃擇元辰。親載耒耜置之車右。

帥公卿諸侯大夫躬耕藉田千畝於南郊。藉借也借人力以理

之勸天下使務農也謂之帝藉天子藉田千畝於南郊諸侯百畝謂藉於南郊冕而朱紘躬

秉耒。天子三推。推發也諸侯三公冕而青紘躬秉耒三公五推諸侯九推反執爵

于太寢。三公九卿諸侯大夫皆御。命曰勞酒。既耕而燕飲以

勞羣臣也大寢路寢御侍也內宰上春詔王后帥六宮之人而生

種稷之種而獻之於王

六宮之人夫人以下分居后之六宮古人使后宫藏種以其有傳類蕃孽之祥必生而獻之者示能育之使不傷敗且以佐王耕事供祭祀也先種後熟謂之種後

種先熟謂之種甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之其屬庶人

也耨鋤也王藉謂王者藉田千畝帥公卿以下親耕之處也甸師庶人終耕之入其收於王以供粢盛宣王即位不藉千畝自厲王時藉田禮廢

號文公諫曰號仲之後不可夫民之大事在農上帝

之粢盛於是乎出是故稷為大官民之大事在農故稷之職為大官

古者太史順時視音脈土陽瘳憤盈土氣震發瘳丁

○瘳厚也憤積也盈滿也震動也發起也農祥晨正農祥房星也辰正謂立春之日晨中於午

也農事之候日月底于天廟底音旨○底至也天廟營室也孟春之月日月

皆在營室土乃脈發脈理也農書曰春土冒先時九日先

聲○先先立春日也太史告稷曰自今至于初吉告古毒反○初吉二月朔

日也詩云陽氣俱蒸土膏其動蒸升也膏土潤也弗

震弗渝脉其滿膏穀乃不殖言震動也渝變也膏災也

當即發動變瀉其氣不然則脉滿氣結更為災病穀乃不殖稷以告以太史之言王

曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其

祗祓監農不易王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民百

百官也庶民自師氏所掌之司空除壇于藉司空掌地也

命農大夫咸戒農用農大夫田畯也先時五日瞽告

有協風至瞽樂太師知風瞽者協和也風氣和時候至也立春曰融風王即齋宮

文獻通考

齊側皆反所齋之宮百官御事各卽其齋三日御治也王乃淳濯

饗禮淳沃也灌漑也饗飲也及期期耕日也鬱人薦鬯鬱鬱金香

草宜以和鬯酒也周禮鬱人掌裸器凡祭祀賓犧人

客和鬱鬯以實彝而陳之共王之齋鬯共音恭犧人

薦醴犧人司尊也王裸鬯饗醴乃行裸灌也灌鬯飲醴皆所以自香

潔百吏庶民畢從及藉后稷監之從去聲膳夫農正陳

藉禮膳夫上士也掌王之飲食膳羞之饋食農正太

史贊王王敬從之王耕一撥撥鉢伐二音○一撥一

耕班三之班次也三之下各三其上也王無耦以一

千畝終盡也其後稷省功太史監之司徒省民太師監

之省息也畢宰夫陳饗膳宰監之宰夫下大夫也膳宰膳大也膳夫

王王歆太牢班嘗之庶人終食是時也王專唯農

是秋無有求利於其官以千農功三時務農而一時

講武三時春夏秋一時冬也講習也故征則有威守則有財若是乃

能媚於神而和於民今天子欲脩先王之緒而棄其

大功匱民之祀而困民之財將何以求福用民王弗

聽國語周語

漢文帝制曰農天下之本遂問藉田朕躬耕以給宗

廟粢盛舊儀春始東耕於藉田官祠先農以一太牢

百官皆從先農神農也五經要義云主壇於田所祠之其制度如社之壇賜三輔二

百里孝悌力田三老種百穀萬斛爲立藉田倉置令

文獻通考

卷八十七

三

三

丞穀皆以給天地宗廟羣神之祀。以為粢盛。

景帝詔曰。朕親耕為天下先。

昭帝幼即位。耕於鉤盾弄田。

鉤盾宦者近署故往試耕為戲弄

後漢明帝永平中。二月。東巡耕於下邳。

章帝元和。中。正月。北巡耕於懷縣。其藉田儀。正月始

耕。常以乙日祠先農。及耕於乙地。畫漏上水。初納執

事。告祠先農已享。

耕日以太牢祭先農於田所

耕時。有司請行事。

就耕位。天子三公九卿諸侯百官。以次耕。推數如周

法。力田種各耰訖。有司告事畢。是月命郡國守皆勸

人始耕。

魏氏天子親耕藉田。藩鎮闕諸侯百畝之禮。

晉武帝太始四年。正月。丁亥。帝躬耕藉田于東郊。詔

曰。近代以來。耕藉田於數步之中。空有慕古之名。曾

無供祀訓農之實。而有百官車徒之費。今循千畝之

制。當羣公卿士。躬稼穡之艱難。以帥天下。先於東郊

之南。洛水之北。

去宮八里遠十六里為北千畝

帝御木輅以耕。太牢

祀先農。自惠帝後禮廢矣。

東晉元帝。將脩耕藉事。竟不行。

時朝議至尊應躬祠先農不賀循曰漢儀

無躬祭之文。然王祭四望則義冕祭社稷五祀則絺冕。以此不為無親祭之義。

宋文帝元嘉二十一年。將親耕。

時史學生山謙之以科鳴集其儀因已奏

間詔言斟酌衆條造定圖注先立春九日司空大司農京尹令尉

度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農

於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕

于耕壇之上皇后帥六宮之人出種蒞之種付藉田

令耕日太祝令以一太牢祠先農如帝社儀孟春上

辛後吉亥御乘耕根二盖車駕蒼駟建青旂著通天

冠青幘青袞佩蒼玉蕃王以下至六百石皆衣青唯

三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廟儀至藉田侍

中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇

帝親耕太史贊曰皇帝三推三反於是羣臣以次耕

三公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推

九反藉令率其屬耕竟畝灑種即耰禮畢乃班下州

縣悉備其禮焉

齊武帝永平中耕藉田用丁亥時有司奏正月丁亥

立春後亥正儉以為亥日藉田經記無文助教用

文議曰蔡邕月令章句解元辰云日幹也辰枝也有

事于天用日有事于地用辰何佟之云少牢饋食禮

云孝孫其來日丁歲用薦歲事于皇祖鄭以不必丁

亥令但直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥若

不得丁則用巳亥辛亥苟有亥焉可也漢文用此日

耕藉祠先農後稻承用之非有別義班固序亥位亦

云陰氣應無射該藏萬物而雜陽門種也且亥既水

辰舍育為主播厥取吉其在茲乎使御史乘馬車載耒耜從五輅

梁初依宋齋禮以正月用事不齊不祭天監十二年

文獻通考卷八十七

以起蟄而耕。時在二月內尚書云以殷仲春與百官藉田理在建卯於是改用二月

御事並齋三日沐浴裸饗侍中奉耒耜載於象輅以

隨木輅之後。禮云親載耒耜措於參保介之御聞則置所乘輅上普通二年又

移藉田於建康北岸築兆域如南北郊別有觀耕臺

在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反

後魏太武帝天興三年春始躬耕藉田祭先用羊

北齊藉於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍

小豆黑稭麻子大麥小麥色別一項自餘一項地中

通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陞三壝

四門又為大營於外設御耕壇於阡東陌北每歲壬

月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖

親耕。

隋制於國南十四里啟夏門外置地千畝為壇行禮

播殖九穀納于神倉以擬粢盛秭橐以餉犧牲

唐制皇帝孟春吉亥饗先農於東郊親耕於藉田

太宗貞觀三年正月親祭先農藉于千畝之甸

初議藉田方面所在給事中孔穎達曰禮天子藉

田於南郊諸侯於東郊晉武帝猶於東郊今於城

東不合古禮帝曰禮緣人情何常之有虞書之平

秩東作則堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅載

秩東作則堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅載

文獻通考 卷八十七
憲宗元和五年。上將行藉田之禮。詔有司詳定儀注。太常言藉田禮廢已五十餘年。有司案牘無可檢尋。今據禮經及開元乾元故事。并徵前代沿革參詳定。勅付所司。未及施行而罷。

唐開元禮皇帝吉亥享先農儀。攝事附

齋戒

前祀五日。皇帝散齋三日於別殿。致齋二日。一日於太極殿。一日於行宮。餘同上辛儀。

陳設

前享三日。陳設如圓丘儀。前享二日。太樂令設宮懸

樂如圓丘儀。唯樂懸樹路鼓為瘞。瘞於壇壬地外壇之內為異。前享一日。奉禮設御位如圓丘儀。唯設望

南東面。南上為異。攝事右校掃除壇之内外前享二日。衛尉設享官公卿以下次於外

壇東門外道南北向西上設陳饌幔於內壇東門外道南北向太樂令設宮懸前享一日。奉禮即設享官公卿位於內壇東門內道北執事位於道南西向北上設御史位於壇下如式。又設奉禮位於樂懸東北。贊者二人在南差退俱西向北上。又設奉禮贊者位於壇東面南上。設協律即位於壇上南陛之西東向。太樂令於比懸間享官門外位皆於東壇外道南如式。又設御耕藉位於外壇

南門之外十步所南向設從耕位。三公諸王諸尚書諸卿位於御座東南。重行西向。各依推數為列。其公

王尚書卿等。非耕者位於耕者之東。重行西向俱北。上介公。鄗公位於御位西南。東向。以北為上。尚舍設御耒席於三公之北。少西南向。奉禮又設司農卿位於御耒席東。少南向。西面。廩犧令於司農卿之南。少退。諸執耒耜者位於公卿耕者之後。非耕者之前。西面。御耒耜二具。三公耒耜三具。諸王尚書卿各三人。合耒耜九具。以下耒耜太常各令藉田農人執之。攝事無設耕藉。設酒罇之位於壇上。神農氏犧罇二。象罇二。山罇二。東南隅北向。后稷氏犧罇二。象罇二。山罇二。在神農酒罇之東。俱北向西上。罇皆如勺。幕有坵以置爵。設御洗於壇南。陞東南。亞獻之洗於東陞之南。俱北

向。執罇罍篚。篚者各位於罇罍篚。篚之後。設幣篚於壇上。各於罇坵之所。晡後。郊社令帥齋郎。以坵罍洗。篚入設於位。升壇者自東陞。謁者引光祿卿詣厨視濯漑。凡導引者每曲。逡巡。贊引引御史詣厨省饌具。光祿卿以下每事訖各還所。享日未明十五刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血。各置於饌所。遂烹牲。未明五刻。太史令郊社令各服其服。升設神農氏神座於壇上。北方南向。設后稷氏神座於東方。西向。席皆以莞。設神位於座首。

鸞駕出宮

乘耕根車於太極殿前。餘同圓丘儀。

饋享

享日未明三刻。諸享官及從享之官各服其服。郊社

令良醞令帥其屬入實罇。罇及幣。犧罇實以醴。齊象罇實以盎。齊山罇

實以清酒。齊皆如明水。酒皆加玄酒。各實於上。罇弊皆以青。太官令帥進饌者實

諸籩豆簠簋等入設於饌幔內。未明二刻奉禮師贊

者先入就位。其御史及禮官等入再拜。掃除及就位

如圓丘儀。未明一刻。謁者贊引各引享官以下。就門

外位。司空行掃除。及從享羣官客使等次入就位。並

如圓丘儀。攝事自未明三刻至此與正儀也。初未明三刻。諸衛列大

駕伏衛陳設如式。侍中板奏外辦。請中嚴乘黃令進

耕根車於宮南門外。迴車南向。若行宮去壇稍遠嚴警如式。未明

一刻。侍中板奏外辦質明。皇帝服袞冕乘輿以出。撤

扇華蓋侍衛如常儀。侍中負璽陪從如式。皇帝升車訖。乘黃令

進耒。太僕受載如初。黃門侍郎奏請鸞駕發引。還侍

位鸞駕動之大次。並如圓丘儀。郊社令以祝板進御

署訖。近臣奉出。郎社令受各奠於坵。如圓丘儀。初皇

帝降車訖。乘黃令受耒耜授廩犧令而橫執之於左

其耜之耜所置於席。遂守之。尺執耒耜皆橫之。授皇

帝停大次半刻。須其奏辦出次。太常卿請行事。並如

文獻通考 卷八十七

圓丘儀。攝事眾官拜訖。謁者白太尉有司謹具。請行事。無初未明三刻。下至此儀。協律郎

舉麾。土鼓。祝以角音。奏永和之樂。以姑洗之均。自後按神

皆奏姑洗。作文武舞樂。舞三成。偃麾。戛戩樂止。太常卿前

奏稱。請再拜。退復位。皇帝再拜。及奠玉幣。奏樂之節

並如圓丘儀。攝事謁者引太尉升奠幣。太常卿引皇帝進北面跪。

奠於神農氏神座。俛伏興。太常卿引皇帝少退。北向

再拜訖。太常卿引皇帝又立於西方。東向。又太祝以

幣授侍中。侍中奉幣北向。進。皇帝受幣。太常卿引皇

帝進東面跪。奠於后稷氏神座。俛伏興。太常卿引皇

帝少退。東面再拜訖。登歌止。太常卿引皇帝樂作。皇

帝降自南陛。還板位。西向立。樂止。初羣官拜訖。祝史

奉毛血之豆。立於門外。於登歌止。祝史奉毛血入升

自南陛。配座升自東陛。太祝迎取於壇上。進奠於神

座前。太祝進立於罇所。皇帝既升奠幣。太官令出。帥

進饌者奉饌陳於內壝門外。謁者引司徒出詣饌所

司徒奉神農之俎。皇帝既至板位。樂止。攝事無太官令

引饌入俎。初入門。雍和之樂作。饌至。陛樂止。祝史進

徹毛血之豆。降自東陛。以出。神農氏之饌。升自南陛

配座之饌。升自東陛。太祝迎引於壇上。各設於神座

前。籩豆蓋幕先徹乃升。籩既奠却其蓋於此。設訖。謁者引司徒以下。降

自東陞復位。太祝各還罇所。太常卿引皇帝。攝事詣

詣壘洗樂作。其盥洗及樂及齋郎奉俎。並如圓丘

之儀。太常卿引皇帝詣神農氏執罇者。舉羣侍中贊

酌醴齊訖。然後舉壽和之樂作。皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太

常卿引皇帝進神農氏神座前。北向跪奠爵。俛伏興

太常卿引皇帝少退。北向立。樂止。太祝持板進於神

座之右。東面跪讀祝文曰。維某年歲次月朔日子。開

元神武皇帝某。攝事云謹遣太尉封臣名敢昭告于帝神農氏獻

春伊始。東作方興。率由典則。恭事千畝。謹以制幣犧

齊粢盛庶品。肅備常祀。陳其明薦。以后稷氏配神作

主尚享。訖興。皇帝再拜。攝事太尉再拜下倣此初讀祝文訖。樂

作。太祝進跪奠板於神座。興還罇所。皇帝拜訖。樂止

太常卿引皇帝詣后稷氏酒罇所。酌獻樂作並如神農氏唯皇帝東向立為異

太祝持板進於神座之右。北向跪讀祝文曰。維某年

歲次月朔日子。開元神武皇帝某。敢昭告于后稷氏

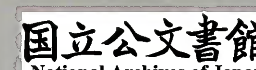
土膏脉起。爰修耕藉。用薦常事于帝神農氏。惟神功

協稼穡寔允。昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品。式陳明

薦。作主侑神尚享。訖興。皇帝再拜。初讀祝文訖。樂作。

太祝進跪奠板於神座。俛伏興還罇所。皇帝拜訖。樂

止。太常卿引皇帝進神農氏神座前。北向立。樂作。太

祝各以爵酌上罇福酒攝事太祝酌罇福酒其飲福受胙樂舞

等並如圓丘儀攝事亦同初皇帝將復位謁者引太

尉詣盥洗攝事謁者引太尉常卿為亞獻盥手洗爵訖謁者引太尉

自東陞升壇詣神農氏象罇所執罇者舉罇太尉酌

盞齊武舞作謁者引太尉進神農氏神座前北向跪

奠爵興謁者引太尉少退北向再拜謁者引太尉詣

后稷氏象罇所取爵於坫執爵者舉罇太尉酌盞齊

謁者引太尉進后稷氏神座前東向跪奠爵興謁者

引太尉少退東向再拜謁者引太尉進神農氏神座

前北向立太祝各以爵酌罇福酒合置一爵太祝持

爵進太尉右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒

爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降

復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣盥洗盥手祝

爵升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿攝

同降復位武舞止諸祝各進跪徹豆興還罇所徹豆

各少移於故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再

拜已飲福者不拜永和樂作太常卿前奏稱再拜退復位皇

帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止

太常卿奏請就望瘞位奉禮帥贊者就瘞埽西南位

太常卿引皇帝大樂之樂作皇帝就望瘞位北向立

文獻通考 卷八十七

樂止於羣官將拜。祝各執篚進神座前取幣。各由其
陛降壇詣埴。以幣置於埴。太常卿前奏禮畢。請就耕
藉位。攝事謁者進太尉之左。白禮畢。享官執事再拜出。如圓丘攝事。太常卿引皇帝
樂作。皇帝詣耕藉位南向立。樂止。白禮畢。奏禮帥贊
者還本位。攝事無詣耕藉位。

耕藉

皇帝將詣望瘞位謁者引三公及應從耕侍耕者各
就耕位。司農先就位。諸執耒者皆就位。皇帝初詣耕
位廩犧令進詣御耒席南北面跪伏搢笏。解耒韜出
執耒起。少退北面立。司農卿受耒以授侍中。侍中奉

耒進。皇帝受以三推。侍中前受耒耜反於司農。司農
反於廩犧令訖。還本位。廩犧令復耒於韜。執耒起復
位立。皇帝初耕。執耒者以耒耜各授侍耕者。皇帝耕
訖三公諸王五推。尚書卿九推。訖。執耒者前受耒耜
退復位。侍中前奏禮畢。退復位。太常卿引皇帝入自
南門。還大次。樂作。皇帝出自內壝東門。殿中監前受
鎮珪以授尚衣。奉御殿中監又前授大珪。華蓋侍衛
如常儀。皇帝入次。樂止。謁者贊引各引享官。及從享
羣官。諸方客使以次出。贊引引御史。太祝以下。俱復
執事位。立定。奉禮曰。再拜。御史以下皆再拜。贊引引

出工人二舞以次出太常卿帥其屬以次耕于千畝其祝板燔於齋所。

鑾駕還宮如圓丘儀。

勞酒

車駕還宮之明日設會於太極殿如元會之儀唯不賀不

上壽為異

藉田東郊儀。

皇帝夾侍二人正衣二。右合以祝先農壇上中書門

下先奏侍中一人。舉耒耜進耕畢復受奏禮別中書令一人。侍禮部

尚書一人。侍從官已下並合便取司農卿一人。授耒耜於

侍中右衛將軍一人。已上並侍衛太尉司徒司空各一人。

行五推禮。舊例宰臣攝行事九卿九人行九推禮。舊例差左

尚書御史大夫攝行事諸侯三人行九推禮。差正員三品官禮及嗣王攝行事

儀使一人。贊導耕藉禮太常卿一人。贊導耕藉禮已上官便合取祀先農壇已

上行事官充右禮司狀上中書門下請奏差如本官不足

差六品已下官充並服袴褶。

御耒耜二具併輅。並以青色內一具制准乾元故事合依農人所執者制造不合服便

事畢日收藉耒耜一丈席二領。

先農壇高五尺方五尺四出陛其色青祀前二十日

修畢三公九卿諸侯耒耜一十五具御耒耜牛四頭

內二頭副并牛衣每隨牛一人並絳衣介高品中官

二人執侍耒耜太常帥其屬庶人量用二十八人以備禮郊社

令一人校檢太常少卿一人帥庶人赴耕所太常博士六人分

導禮如本司官不足准舊例本司司農少卿一人校

庶人終千畝廩犧令二人一人奉耒耜授司農卿係差五

清資卿攝充三公九卿諸侯耕牛四十頭內十頭副每頭

明閑農耕者差庶人耒耜二十具耨二具以木為兩

人專知管藉田縣令一人具朝服當耕藉田時畿甸諸

縣令准舊例集先期到城藉田日耆老量定二十人

宋太宗皇帝雍熙四年九月詔以來年正月有事於

東郊行藉田之禮令所司詳定儀注以聞無致煩勞

務尊典故

太常禮院言藉田舊不置五使今請依南郊以宰

臣親王三品官為五使仍命蘓易簡等詳定儀注

詳定所言方位請依唐例在東郊北齊藉田千

畝各項別種穀一色一項作祠壇今聖朝郊宮

制度廣大請設於千畝之外壇高九尺周圍四

十步飾以青歷代壇去京城遠近各異今請於

朝陽門七里之外十五里之內擇地為壇又通

禮不載告廟祭十里內神祠及禮畢稱賀之儀
今緣國家盛禮望遣大臣前二日告昊天上帝
太廟俟禮畢文武百僚設行宮稱賀鹵簿使言
諸司儀仗法物車輅請淮南郊例排並從之。

詳定所言按通禮儀注皇帝親載耒耜於車右
隋書禮儀志齊代藉田令御史乘馬車載耒耜
於五輅之後以爲禮輕遂以待中奉耒耜載於
象輅以隨木輅之後又舊禮魏晉耕藉乘木輅
今准通禮皇帝乘耕根車欲請以象輅載耒耜
列於仗內御前在皮軒車後殿中省香燈之前

所以明示一里耕藉之禮從之。

禮儀使言按通典宋齊之制於先農壇東別立
觀耕臺帝親耕禮畢登此臺以觀公卿推耕其
臺不載制彥緣皇帝被袞冕執圭宜便陟降請
築臺高五尺周圍四十步四出陛飾以青又通
禮亦不載御樓賜赦按唐開元二十三年藉田
禮畢還宮大赦今取進止從之仍候禮成肆赦
詳定所言按宋文帝元嘉二十一年親耕藉田
千畝中開阡陌設御耕位在先農壇東北唐禮
不開阡陌設御耕位於先農壇南十步詳此卽

當時壇前不設樂懸。則御耕位歷代不同。今既備樂懸二舞。俱在壇前。請定御耕位在壇門東南。又先農壇設二壇。今緣儀衛廣大。所有外壇請於大次及御耕位觀耕臺樂懸之外。又隋書藉田令。率其屬耕千畝。以青箱種稔之種。跪呈司農。詣耕所洒之訖。司農省功奏事畢。唐朝不行此禮。詔備置。又隋以青箱奉種稔之種。唐廢其禮。青箱舊無制。請用竹木爲之。而無蓋。兩頭設臺。擗飾以青色。中分几榻。隔設一種。覆以青吧。種稔卽早晚之種。不定穀名。今請用黍稷秬

稻粱大豆小豆大麥小麥。陳於箱內從之。

詳定所言舊禮有庶人終畝之說。卽不載庶人耕位所在。今請於諸侯耕位之南。退近東十步。西向。以成終畝之禮。又按典禮。先農用犢一。近制中祠。以羊豕代。望犢用犢。以純色充。進胙如郊祀。禮料禮器。視大祠皇帝。散齋三日。致齋二日。百官不受誓戒。神農后稷冊學士院撰文。並從之。

又言准詔。定乘耕耜車。而車元無副。上下大小與金玉輅等。緣天子所乘皆有副。今請改乘玉

輅以耕根車改載御耒耜玉輅駕士六十四人耕根車止四十人亦請添同玉輅舊禮勞酒在車駕還宮之日設會於大殿今請依郊祀擇日大宴從之。

學士院上東郊青城殿門名前殿曰兩儀後殿曰延慶大殿門曰龍德左掖門曰光天右掖門曰麗入東門曰鳳陽西門曰安福南門曰祈年北門曰玄英大殿東西廊門曰日華月華後園五花亭曰會芳御幄後門曰福慶詔付有司

端拱元年正月十五日帝齋於乾元殿翌日鑾駕出宮備大駕鹵簿於丹鳳門外帝服通天冠絳紗袍執圭乘玉輅赴東郊行宮齋宿十七日未明三刻帝服袞冕執鎮圭親饗神農氏於壇上以后稷氏配禮畢次詣耕藉位行三推禮有司板奏禮畢帝顧謂侍臣曰朕志在勸農恨不能終千畝豈止於三推爲限乎遂耕數十步侍臣固請乃止又御觀耕臺南向坐觀公主耕耕訖侍中奏禮畢解嚴還行宮百官稱賀帝改御大輦服通天冠絳紗袍鼓吹振作而還御乾元門肆赦改元文武遞進官有差

真宗景德四年都官員外郎同判太常禮院孫奭言

伏觀來年春季。劃日正月一日。享先農。九日上辛祀
昊天上帝者。按春秋傳曰。起蟄而郊。郊而後耕。又禮
記月令云。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元辰。親
載耒耜。躬耕帝藉。先儒皆云。元日。謂上辛。郊天也。元
辰。謂郊後吉亥。享先農而耕藉也。又六典及禮閣新
儀。亦皆先言上辛祀昊天。後言吉亥享先農。伏望改
用來年正月。上辛後亥日。享先農。卽爲著令。用符禮
文。詔太常寺崇文院檢討官。參議判寺李宗諤等。言
唐制正月上辛祈穀。孟春亥日享先農。不明載祈穀
享先農前後。按禮記月令。正月中氣。天子以元日祈
穀于上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。置之車右。率公
卿諸侯大夫躬耕。藉田注云。穀謂上辛祀昊天上帝。
藉田謂郊後亥日。享先農於東郊。而耕藉田。又按宋
書後魏書所載。並上辛後亥日祀先農。伏請下有司
自今享先農。並上辛後亥日從之。

仁宗明道二年二月十一日。帝親耕藉田。禮儀准端
拱之制。微有增損。

詔藉田青城及壇壝所占。或先有民家瑩冢。府縣
不得因茲夷剗。宜權用箔曲遮蔽。以便行禮。
廣文館開封府貢舉人等上書。以國家躬訓農事。

難逢之會。乞陪序於壇次。以觀盛典。從之。令陪位于文官九品之下。

大禮使言藉田禮希曠已久。比聞修舉。內外翹屬。况親屈萬乘。勸農力本。伏請下有司。令遍諭密近。村聚候御耕日。特許父老鄉民觀望盛禮。勿令呵止。從之。

神宗元豐二年。詔於京城東南。度田千畝爲藉田。置令一員。徙先農壇於其中。神倉於東南。取卒之知田事者。爲藉田兵。

先是詳定郊廟奉禮文。所言國語。王耕一撥庶人。終于千畝。廩于東南。鍾而藏之。自漢迄唐。皆有帝藉神倉。今久廢不設。凡祭祀之所用。皆索諸市。非所以致潔誠也。欲乞於京城東南。度田千畝。置藉田令一員。仍徙先農壇於其中。立神倉於東南。以郊社令辛公佑兼藉田令。公佑請因舊鏹麥殿。規地爲田。取卒之知田事者。刺爲藉田兵。給其役。五穀之外。並植果蔬。冬則藏水。凡一歲祠祭用之。取具焉。先薦獻而後進御。有餘則質錢以給雜費。輸其餘于內藏庫。著爲令。

權管幹藉田王存等。言請以南郊鏹麥殿前地。及

王津園東南芟地八伯四十餘畝。并民田共千一百畝。充藉田。外以百畝建先農壇。兆開阡陌溝洫。建神倉齋宮。并耕作人牛廬舍之類。繪圖進呈。從之。

哲宗紹聖四年。權禮部侍郎范鏜等言。每遇臨幸藉田。常遣官祭告先農壇。其藉田刈稼。皆以爲粢盛之實。車駕臨幸。則取新薦獻。當在所先。卽刈麥。乞以所進麥付所司。變造禮食。於臨幸次日薦之。太廟。然後進供。頒賜。並如故事。秋觀刈禾。亦如之。及乞一麥禮畢。車駕移幸稻池綵殿。以觀插稻。詔可。

將作監言增修鏤麥殿。成詔以思文爲名。

宋政和元年。臣寮言。乞講明耕藉之禮。議禮局條具八事。一罷享先農爲中祠。命有司設事。帝止行耕藉之禮。一罷命五使。及稱賀肆赦之類。一乞孟春之月親耕。下太史局擇日。不必享用吉亥。一耕藉所乘改用耕根車。罷乘玉輅。一乞躬耕之服。止用通天冠。絳紗袍。百官並服朝服。一做雍熙儀注。九卿以左右僕射。六尚書。御史大夫。攝諸侯。以正員三品。官及上將軍攝。一做雍熙儀注。設庶人耕位於諸侯耕位之南。以成終畝之禮。一做雍熙明道儀。備青箱以設九

穀如隋之制其詳並見政和五禮新儀。

高宗紹興二年四月。上謂輔臣曰。朕聞祖宗時禁中有打麥殿。今朕於後圃。令人引水灌畦種稻。不惟務農種穀。示王政所先。亦欲知稼穡之艱難。

七年。太常博士黃積厚言。孟春吉亥日。享先農。望下有司。條舉行之。以酒脯一獻之。禮儀祝風師。

十四年十一月。詔以嗣歲之春。祇拔青壇。親載黛耜躬三推之禮。

命臨安府守臣。度城南之田。得五百七十畝有奇。廼建思文殿。觀耕臺。神倉。及表親耕之田。又詔母

建殿宇。設幕殿。席屋如南郊。事畢撤去。庶不擾民。太常丞王湛謂新儀。帝乘耕根車。左輔奉耒耜。載以象輅。列於仗內。政和八年。左輔奉耒耜於玉輅。耕藉使衛以儀仗二千人。先詣壇所。王之五輅。玉輅最貴。耕根一名芒車。所謂農輿。無蓋。車之無飾者也。齊代藉田。御史乘馬。車載耒耜於五輅之後。時以爲禮輕。更用侍中載於象輅。真宗明道二年。二月。帝乘玉輅適耕所。司農卿以耕根車載耒耜。前玉輅以行。今政和儀。帝御耕根。而耒耜乃載於玉輅。輕重失序。請乘玉輅。而以耕根載耒耜。又謂端

文獻通考 卷八十七 二十三
拱明道之禮備矣。政和中。徽宗正之。故新儀最爲
簡要。宜遵而行。

權工部侍郎錢時敏奏耕藉使所乘車。禮官謂象
車。以象飾諸末。諸班輪八鑿。左衡。左建旂。右載闢
戟。駕馬四。飾鞶纓。輪衣絡帶皆繡以鑿。車高丈有
五尺。廣丈。請下有司製之。甲子。禮官請前三日。司
農以青箱奉九穀種。稂之種進內。前二日。皇太后
率六宮獻之于帝。次日授司農以待耕事。九穀種
以竹木箱爲之。無蓋。飾以青色。覆以青帕。三公。二
少宰臣。親王使相五推。執政臣。二省臺諫九推。庶

人終畝。又請少府製御耒耜二。及韜皆飾以青。御

耕青牛四。衣以青。

如無青牛以黃牛代
以青羅衣以蓋搭

從耕官每

耒耜用牛二頭。耒耜三十。牛六十。庶人四十。人並
青衣。耒耜四十。牛八十。鍤十。畚二十。各命有司具
之時。敏又謂象車小樣。庫請加高二尺。爲丈有七
尺。茵褥用紫。閏十一月癸酉。兵部謂仗士二千。以
太常鼓吹黃麾仗足之前期。閱習。前一日宿仗於
皇城南門外。質明。衛耒耜先往。禮官先用其半。又
請耕藉。使用本品鹵簿。王公六百八十。有八人。請
用其半。禮官請親耕日。命有司享先農。巳巳。詔討

論象車合製與否。禮官乃謂新儀。象輅載耒耜。宣和耕藉。使乘象車。參考端拱親耕。以耕根車載耒耜。而使不乘車。請用端拱禮。耕藉使朝服騎護耒耜。行于仗內。仗士千人。質明先往壇所。以候車駕。罷象輅不製。唯製耕根車。從之。

十五年正月壬辰。上享先農。遂耕藉。三推畢。宰臣秦檜請以耒耜授有司。上不許。曰。力本務農。出於誠心。至九推三請。乃止。

饗九農親耕藉田儀注。

前期設御座於藉田。思文殿之中南向。東西閣於殿後之左右。御幄於觀耕壇上南向。大次於殿上南向。小次二。一於先農壇午階下。稍東西向。一於觀耕壇酉階下。稍北南向。羣臣次於門之內。外設饌幔樂舞。前一日設帝神農氏位。於壇之北方南向。后稷氏位。於東方西向。席皆以莞。設帝位板於壇下。小次前西向。飲福位於壇上。稍西北向。望瘞位於子階之西北向。羣臣位各以其方。尊彝俎豆皆如大祀。司農設御耒耜於南門外幕屋之內。御耕板位於耕藉所南向。侍耕位在於東西階北上。從耕三公位在東南。九卿諸侯位在其南。皆西向北上。庶人位在其南。少東十

步外者老陪耕。又在其南皆西向。御耒席於三公之北。稍西南向。太僕設御耕牛。於御耕位之西稍北。太常設登歌於觀耕壇上。宮架於庶人耕位之南。俱北向。耕藉使位於御耕位之東南向。侍中在其南西向。司農卿二。一位於侍中之後。一在其南。藉田令二。在司農卿之南。少退。皆西向北上。奉青箱官位其後。司農少卿位二。於庶人位之前。太社令位。司農之西。少退。皆西北向。太僕卿位於御耕牛之東。稍前南向。畿內邑令位。於庶人位之東西向。執耒耜者位。於公卿耕者之後。執畚鍤者之前。西向。司農設從耕耒耜及

牛。各於其位之前。兵部陳仗士。及耕根車於皇城南門之外。遂省牲省饌。割烹祀之日。質明。侍中奉御耒耜載於耕根車。耕藉使騎從至藉田門外。侍中以耒耜授藉田令。橫執之。置於耕所之席而守之。帝履袍輦出宮南門。至思文殿。降輦入後閣。羣臣入就位。帝服袞冕。至內墻門外。執大圭入。自正門。宮架隆安之樂作。至午階。板位西南立。宮架作靜安之樂。儲靈錫慶之舞。三成。帝再拜。羣臣皆再拜。凡帝拜羣臣皆拜宮架樂作。帝搢大圭。沃盥。執圭升壇。耕藉使從。宮架樂作。升自午階。登歌嘉安之樂作。帝搢大圭。執鎮圭。進帝神

農氏位前北向立。跪奠鎮圭於纁藉。執大圭興。搯圭跪奠幣。執圭興。次進后稷氏位前。亦如之。帝還板位。登歌樂作。降階。宮架樂作。至板位西南立。祀史奠毛血。樂禮部尚書執籩豆簠簋。兵工部尚書奉俎以入。宮架豐安之樂作。皆奉以升。北面跪奠之。宮架樂作。帝搯大圭沃盥。洗爵。執圭升。宮架樂作。至壇上。登歌禋安。進帝神農氏位前北向立。搯大圭。跪執爵三祭酒于地。執圭興。祝東向跪讀祝祠。帝再拜。次進后稷氏位前。酌獻亦如之。帝還板位。登歌樂作。降階。宮架樂作。至板位西向立。還小次。釋大圭。文舞退。武舞進。宮

正安之樂作。亞獻盥洗爵升。進帝神農氏尊所。西面立。宮架作正安之樂。嚴恭將事之舞。既實爵。進神位前。跪祭酒。奠爵再拜。次獻后稷氏亦如之。降復位。終獻亦如之。宮架樂作。帝執大圭升。登歌禋安。至飲福位。北面立。尚醞奉御酌福酒。殿中監奉爵西面立。帝再拜。殿中監跪進爵。帝搯大圭跪受之。三祭于地。卒酒奠爵。兵部尚書西向跪進胙俎。帝受俎奠之。太祝東向跪進黍豆。帝受豆奠之。殿中監跪再進酒。帝遂飲。卒爵奠之。執大圭。再拜還板位。登歌樂作。降階。宮架樂作。徹籩豆徹俎。登歌歆安。遂賜胙。羣臣皆再

拜送神。宮架作靜安之樂。一成。帝至望瘞北面立。宮架樂作。乃瘞。帝還大次。宮架樂作出內壝門外。釋大圭羣臣各俟于次。侍耕從耕及執事者皆朝服。以次入就位。帝服通天冠。絳紗袍。輦至思文殿。降自西階。宮架樂作。至小次降輦。至耕藉位南面立。藉田令進御耒。席南北面。解鞞出耒。東向立。授司農卿。司農以授侍中進之。帝受耒耜。宮架樂作。三推禮畢。侍中受耒耜復轉。以次授之。藉田令復于鞞。帝初耕。諸執耒耜者各受從耕者。帝升觀耕壇。宮架樂作。升自午階。登歌樂作。御座南向。從藉三公三少。宰臣親王使相皆執耒耜。宮架樂作。行五推之禮。退復位。執政從。臣貳省諫憲次。執耒耜。宮架樂作。九推復位。司農少卿帥庶人以次耕于千畝。耕畢乃退。耕藉使升自卯階。進御幄前稍東西面立。陪耕耆老進壇下北面再拜。樞臣前北面承制。退至午階之東西面立。宣制而退。都承旨承制西面宣勞耆老者老再拜。皆退復位。帝降座。登歌樂作。至壇下升輦。宮架樂作。至思文殿後閣。侍耕從耕者皆退。司農卿奉種。種之。種至耕所播之。少卿帥太社令。眎終千畝。卿省功畢。至殿下北面奏訖。皆退。帝還宮。

二十一年八月詔權罷藉田司免其官吏胥徒太常少卿王普請以印歸禮部存卒八人以守壇壝及凡種植之物農三人以給種植供禮料藉田司初募兵者二十三人今量存七人甲頭十人以農民充免其科役今量存三人典吏以寺吏兼之

孝宗乾道四年十一月太常少卿王淪謂藉田以供粢盛蔬果自廢此司寺官兼掌之舊有農十人今僅存其三而是時王普請益粢盛禮物三倍於故歲請量三人

紹

光宗詔熙五年太社令陳峴奏九宮先農高禩壇壝蕪廢不治而農壇為甚乞命臨安府守臣葺築以嚴祀從之

親蠶祭先蠶

周制仲春天宮內宰詔后帥內外命婦始蠶于北郊以爲祭服蠶於北郊婦人以純陰也天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘墻而外閉之后始齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事季春吉巳王后享先蠶先桑示率先天下也及大昕之朝君皮弁素幘卜三宮之大夫世婦之吉者使入于赫蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之是月也令有司無伐桑柘受蠶食也有司主山林之官也

乃修蠶器。

箔槌鉤。筐之類。

禁原蠶。

原再也。天文辰為馬。蚕與馬同氣。物莫能兩大。禁原

蚕為傷馬。

漢皇后蠶于東郊。

其儀春桑生而皇后執桑於苑中。蚕室養蚕。千箔以上祀。以中牢羊

豕祭。蚕神曰苑窳婦。人寓氏公主。凡二神。群臣妾從桑。還獻於繭館。皆賜從桑者樂。皇后自行窳。以主反。

後漢皇后四月。帥公卿列侯大夫蠶。皇后出乘鸞輅。

青羽蓋。駕四馬。龍旂九旒。大將軍妻參乘。太僕妻御。

前鸞旂車。皮軒關戟。雒陽令奉引千乘萬騎。車府令

設鹵簿。駕公卿五營校尉。司隸校尉。河南尹妻。皆乘

其官車。帶夫本官綬。從其官屬。導從皇后。置武賁羽

林騎。戎頭黃門。鼓吹五帝車女騎。夾載執法御史在

前後。亦有金鉦黃鉞五。將導桑于蠶官。手三盆于繭

館。畢還宮。祠先蠶。禮以少牢。

凡蚕絲絮織室以作祭服。祭服者冕服也。天地

宗廟羣臣五時之服。其主帝得以作縷縫衣。得以作中絮而已。置蚕宮。令人誦天下官。皆誦蚕室。亦婦人

從事故舊有東西織室作法。

魏文帝黃初七年。皇后蠶于北郊。依周典也。

晉武帝太康六年。蠶于西郊。

蓋與藉田對其方也。

先蠶壇高一

丈。方二丈。四出陛。陛廣五尺。在皇后採桑壇東南。帷

宮外門之外。而東南去帷宮十丈。在蠶室西南。桑林

在其東。取列侯妻六人為蠶母。蠶將生。擇吉日。皇后

著十二笄步搖。依漢魏故事。衣青衣。乘油畫雲母安

車駕六驪音貴馬。女尚書著貂蟬佩璽陪乘。載筐鉤公主三夫人。九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青。各載筐鉤。從蠶先桑二日。蠶宮生蠶者簿土躬桑日。皇后未到。太祝令質明以太牢告祠。謁者一人監祠。祠畢撤饌。頒餘胙於從桑及奉祠者。皇后至西郊升壇。公主以下陪列壇東。皇后東面躬桑採三條。諸妃公主各採五條。鄉縣以下各採九條。悉以桑授蠶母。還蠶室事訖。皇后還便座。公主以下乃就位。設饗宴賜絹各有差。宋孝武大明四年。始於臺城西白石里。爲蠶所。設兆

置大殿。又立蠶觀。

其禮皆循晉氏

北齊爲蠶坊於京城北之西。去皇宮十八里。外有蠶宮。方九十步。牆高一丈五尺。其中起蠶室二十七。別殿一區。置蠶宮令丞。宦者爲之。路西置皇后蠶壇。高四尺。方二丈。四陛。陛各廣八尺。置先蠶壇於桑壇東南。大路東橫路南。壇高五尺。方二丈。四陛。陛各五尺。外兆方四十步。面開一門。有緣檐櫺構。衣黃履以供蠶母。每歲季春。穀雨後吉日。使公卿以一太牢祠先蠶。黃帝軒轅氏於壇上。無配。先農禮記。皇后因親桑於壇。備法駕。服鞠衣。乘重翟。帥六宮升桑壇東。陛卽

御座。女尚書執筐。女主衣執鈞立壇下。皇后降自東
陛。執筐者處右。執鈞者處左。蠶母在後。乃躬桑三條。
訖。升壇。卽御座內。命婦以次就桑服。鞠衣者採五條。
展衣。綠衣者九條。以授蠶母。還蠶室。切之。授世婦。灑
二簿。凡應桑者。並復本位。后乃降壇。還便殿。設勞酒。
頒賚而還。

後周制。皇后乘翠輅。率六宮三妃三嫔。音弋婦御媛。
御婉。三公夫人。三孤內子。至蠶所。以一少牢。親進祭。
奠先蠶。西陵氏神。禮畢。降壇。令二嬪爲亞獻。終獻。因
以躬桑。

隋制。先蠶壇。於宮北三里爲壇。高四尺。季春上巳。皇
后服鞠衣。以一太牢。制幣祭先蠶於壇上。用一獻之
禮。祭訖。親桑於位。壇東南尚功。進金鈞。典制奉筐。皇
后採三條。反鈞。命婦各依班。採五條。九條。世婦以授
蠶母。受切桑灑訖。皇后降壇。自齊及周。隋其典法多
依晉儀。亦時有損益。
唐先蠶壇。在長安宮北苑中。高四尺。周迴三十步。
太宗貞觀九年。三月。文德皇后率內外命婦。有事于
先蠶。

高宗永徽三年。三月。制以先蠶爲中祠。

有司言。按周官宗伯。后不祭。則攝而薦豆籩。徹明。

王后之事而宗伯得攝行之。伏以農桑乃衣食萬
人。不宜獨闕先蠶之祀。無已。則皇后遣有司享之
如先農可也。

顯慶元年三月。皇后有事于先蠶。

統亨二年三月。皇后親祠先蠶。

咸亨五年三月。皇后親祠先蠶。

止元二年三月。天后親祠先蠶。

玄宗先天二年三月。皇后親祠先蠶。

自嗣聖以來。廢闕此禮。至是始重行焉。

肅宗乾元二年三月。皇后祠先蠶于死中。

元禮。皇后季春吉巳。享先蠶儀。攝事附

齋戒

先祀五日。散齋三日於後殿。致齋二日於正殿。前次
齋一日尚寢。設御幄於正殿西序及室中。俱東向。致
齋之日。晝漏上水一刻。尚儀板奏請中嚴。尚服帥司仗
布侍衛。司賓引內命婦陪位。並如式。六尚以下。各服
其服。詣後殿奉迎。尚儀板奏外辦。上水三刻。皇后服
鈿釵禮衣。結佩乘輿。出自西房。華蓋警蹕。侍衛如常。
儀。皇后即御座東向座。六尚以下侍衛如常。一刻頃。
尚儀前跪奏稱尚儀妾姓。言請降就齋室。興退復位。

皇帝降座乘輿入室。六尚以下各還寢。直衛者如常。司賓引陪位者退。散齋之日。內侍帥內命婦之吉者。使蠶于蠶室。攝事無以上儀。凡應享之官。散齋三日於其寢。致齋二日。一日於其寢。一日於享所。亞獻終獻則致齋二日皆於其所。六尚以下。應從升者。及從享內外命婦。各於其寢。清齋一宿。諸應享之官。致齋之日。給酒食及明衣。各習禮於齋所。光祿卿監取明水火。太官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實尊。前享一日。諸衛令其屬未後一刻。各以其方器服守衛壘門。每門二人。每隅一人。享日未明給攝事使代執與女工人等俱清齋一宿同

陳設

前享三日。尚舍直長施大次於外壘東門內。道北南向。尚舍奉御鋪御座。尚舍直長設內命婦。及六尚以下。次於大次後。俱南向。守宮設外命婦。次大長公主。長公主。公主以下。於南壘外道西。三公夫人以下。在其南。俱重行。每等異位。東向北上。設陳饌幔於內壘東門外。道南向北。攝事守宮設享官次於東壘內道南北向。西上設陳饌幔於內壘東門外道。之內。如圓丘儀。諸女二人。各為位於懸後。東方西方。以北為上。南方北方。以西為上。右校掃除壇之內外。

又為塵埽於壇之壬地內壝之外。方深取足容物。南出陛。又為採桑壇於壇南二十步所。方三丈。高五尺。西出陛。尚舍量施帷幃於外壝之外。四面開門。其東門使容厭翟車。前享一日。內謁者設御位於壇之東南。南向。設望瘞位於壇之西南。當瘞埽西向。設亞獻終獻位於內壝東門之內道南。執事者位於其後。每等異位俱重行。西向北上。設典正位於壇下。一位於東南。西向。一位於西南。東向。女史各陪於後。設司贊位於樂懸東北。掌贊二人在南。差退。俱西面。又設司贊贊位於埋埽西南。東面。南上。設典樂舉麾位於

壇上。南向。西東向。設司樂位於北懸之間。當壇北向。設內命婦位於終獻之南。每等異位重行。西面北上。設外命婦位於中壝南門之外。大長公主以下於道東西向。當內命婦位差退。太夫人以下於道西。去道遠近。准公主。俱每等異位重行。相向北上。又設御採桑位於採桑壇上。東向。設內命婦採桑位於壇下。當御位東北。每等異位。南向西上。設外命婦採桑位於壇下。當御位東南。每等異向。北向西上。設執御鈞筐者。位於內命婦之西。少南。西上。尚功執功司制執筐設內命婦執鈞筐者位。各於其採桑位之後。尚功下四與執鈞司制下女史

執筐設門外位享官於東壝之外道南從享內命婦於

享官之東俱每等異位重行北面西上從享外命婦

南壝之外道西如設次之式攝事內謁者設三獻位於內壝東門之內道北

執事位於道南每等異位重行西面以北為上又設望瘞位於壝之東北當瘞培道西向又設典正位於

壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後糾察違失設掌贊位於樂懸東北女史二人在

南差退俱西向又設掌贊女使位於瘞培西南東向

位於北懸之間常壇北向設三獻以下門外位於東壝之外道南每等異位北向西上無設御位下至此

儀設酒罇之位於壇上東南隅北向西上犧罇二象

罇二山罇二罇皆如勺罇有坫以置爵設御洗於壇陞東南攝事無御

洗亞獻之洗又於東南俱北向罇水在洗東筐在洗

西南肆筐實以巾爵執罇罇筐罇者位於罇罇筐罇之後

設幣筐於壇上罇坫之所晡後內謁者帥其屬以罇

坫罇洗筐罇入設於位升壇者自東陞享日未明十五刻太

官令帥宰人以鑿刀割牲祝史以豆取毛血置於饌

所遂烹牲其神厨及諸司供事使次守官與金吾相之量於壇東張設享日未明

五刻司設服其服升設先蠶氏神座於壇上北方南

向席以莞設神位於座首

車駕出宮

前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者並聽夜

行其應採桑者四人各具女侍者進筐鈎載之而行

監門先奏請享日未明四刻開所由苑門諸親及命婦以下以次入詣壇南次所各服其服其應採桑者筐鈎各具女侍者執授內謁者監內謁者監受之以授執鈎筐者享日未明三刻搥一鼓爲一嚴三嚴時節前日內侍奏裁未明二刻搥二鼓爲再嚴尚儀板奏請申嚴內命婦各服其服所司陳車駕鹵簿未明一刻搥三鼓爲三嚴司賓引內命婦入立於庭重行西向以北爲上六尚以下各服其服俱詣室奉迎尚服負寶如式內僕進厭翟車於閤外尚儀板奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕如常內命婦從出門皇

尚功司製進筐鈎載之仗衛如常內命婦及六尚等乘車陪從如式其內命婦應採桑者四人各服典製等進筐鈎載之諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕如常不鳴鼓吹諸衛前後督攝如常內命婦宮人以次從

饋享

享日未明二刻諸享官各服其服尚儀及司醞各帥其屬攝事則女史及司醞各帥其屬入實罇壘及幣儀罇實以壘齊象尊實以壘齊山壘實以清酒齊皆明水酒加玄酒各實於上罇共幣以黑太官實諸邊豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣厨奉饌入設於饌幔內內侍之屬

與同膳等掌之其牲之內不上神俎者亦太官付內
謁者同時進入以供班昨自餘共享之物並請祠前
一日駕將至女相者引先置享典內引引命婦俱就
先入

門外位

女相者以尚儀下女史充攝事質明女相者引享官以下就壇外位掌贊帥女史先入就

位女相者引典正女祝及女史祝史與史執一罍篚
罍者入自東門當壇南北面西上立定掌贊曰尊婦
女史承傳典正以下各就位司樂帥女工人就位其
女祝以典贊充女祝史以典贊下女史充之

駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀

妾姓名請降車興還侍位皇后降車乘輿之大次華

蓋繖扇侍衛如常儀尚儀以祝板進御署訖奉出坵

於坵皇后降車訖尚功司製進受鈎筐以退

其內命婦鈎筐

則內命婦降車訖典贊引亞獻及從享內命婦俱就

門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尚儀典正

及女史女祝史

女祝史以尚儀下女史充

與女執罍罍篚罍者入

自東門當壇南北面西上立定司贊曰再拜掌贊承

傳

凡司贊有詞掌贊皆承傳

尚儀以下皆再拜訖尚儀以下各就

位司樂帥女工人入就位典贊引亞獻終獻女相者

引執事者司贊引內命婦內典引引外命婦俱入就

位皇后停大次半刻頃司言引尚宮立於大次門外

當門北向尚儀板奏外辦皇后出次華蓋侍衛如常

尚服負寶陪從如式

司言引尚宮尚宮引皇后

凡尚宮前導皆司言先引

自東門華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇后

至板位西向立。

每立定尚宮與司言退立於左。

立定。尚宮前奏稱請

再拜。退復位。皇后再拜。司贊曰。衆官再拜。享官及內

外命婦在位者皆再拜。其先拜者不拜。尚宮前奏有司謹具

請行事。退復位。

攝事女相者各引享官入就位立定。掌贊曰再拜在位者皆再拜。女相者

進向宮之左。曰有司謹具。請行事無駕至以下至此儀。

典樂跪舉麾。

凡取物者皆跪兩取。

以奠物亦跪。

鼓祝奏永和之樂。以姑洗之均。

自復壇下。

享神之樂。

三成。偃麾。戛敵。樂止。

凡樂皆典樂舉麾。工鼓祝而後作偃麾。戛

敵而後止。

尚宮前奏稱請再拜。退復位。皇后再拜。司贊曰。

衆官再拜。享官及內外命婦在位者皆再拜。壇上尚

儀跪取幣於篚興。立於罇所。

攝事掌贊曰再拜在位者皆再拜。女祝史跪取

幣於篚興立於罇所。

尚宮引皇后正和之樂作。

皇后每行皆作正和之樂。皇

后詣壇。升自南陛。

攝事女相者引尚宮升壇以下皆尚宮行事。

六尚以下。

量人升從。

以下并皆如之。

皇后升壇北面立。樂作。尚儀奉幣

東向進。皇后受幣。登歌作肅和之樂。以南呂之均。尚

宮引皇后進。北向跪奠於神座。興。尚宮引皇后少退。

北向再拜訖。登歌止。尚宮引皇后。樂作。降自南陛。還

板位西向立。樂止。初內外命婦拜訖。女祝史奉毛血

之豆。立於內壝東門之外。於登歌止。女祝史奉毛血

入。升自南陛。尚儀迎引於壇上。進跪奠於神座前。興。

女祝史退立於罇所。皇后既升奠幣。

攝事尚宮既升奠幣下倣此。

司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外皇后

既降復位司膳引饌入俎初入門雍和之樂作攝事自後

酌獻皆奏雍和之樂饌至陛樂止女祝史跪徹毛血之豆降自

東陛以出饌升南陛尚儀迎引於壇上攝事女祝史迎引於上

設於神座前籩豆蓋罍先徹乃升籩簋既奠却其蓋於下設訖司膳帥女

進饌者降自東陛復位尚儀攝事女祝還罇所尚宮引皇

后詣罍洗樂作攝事女相者引尚宮無樂皇后至罍洗樂止尚儀

跪取匱盥沃水司言跪取盤興承水皇后盥手又司

言跪取巾於篚興進皇后悅手訖司言受巾跪奠於

篚司言跪取爵於篚興進皇后受爵尚儀酌罍水司

言奉盤皇后洗爵司言受巾皆如初皇后拭爵訖尚

儀奠匱司言奠盤巾皆如常尚宮引皇后樂作詣壇

升自南陛樂止尚宮引皇后攝事無皇后至罍洗以下至此儀但女相者引

尚宮詣酒罇所詣酒罇所執罇者舉罍尚儀贊酌醴齊訖壽

和之樂作皇后每酌獻及飲福皆作壽和之樂攝事奏雍和尚宮引皇后少

退北向立樂止尚儀持板進於神座之右東向跪讀

祝文曰維某年歲次月朔日子皇后某氏敢昭告于

攝事女祝持板祝云子皇后某氏謹遣某官妾姓昭告于先蠶氏惟神肇興蠶織

功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣犧齊粢盛

庶品明薦于神尚享訖興皇后再拜初讀祝文訖樂

文獻通考

作尚儀進跪奠板於神座興還罇所皇后拜訖樂止

尚儀以爵上酌罇福酒西向進攝事女祝以爵酌壘福酒進於尚宮之右

西向立皇后再拜受爵跪祭酒啐奠興尚儀帥女進饌

者持邊俎進尚儀減神前三牲胙肉以取前脚第一骨各置

一俎上又以邊取稷棗飯共置一邊尚儀先以飯邊

西向進皇后受以授左右尚儀又以胙俎以次進皇

后每受以授左右皇后跪取爵遂飲卒爵尚儀進受

復於坵皇后興再拜訖樂止尚宮引皇后樂作降自

南陛還板位西向立樂止自此以上若攝事儀皆尚宮行事女相女祝贊之以

下倣皇后獻將畢典贊引貴妃詣壘洗盥手洗爵訖

引尚儀為亞獻典贊引貴妃自東陞升壇詣象罇所

執爵者舉罍貴妃酌盞齊典贊引進神座前北向跪

奠爵興典贊引貴妃少退北向再拜尚儀以爵酌壘

福酒持爵進貴妃之右西向立貴妃再拜受爵跪祭

酒遂飲卒爵尚儀受爵復於坵貴妃再拜興典贊引

貴妃降自東陞復位如初貴妃獻將畢又典贊引昭

儀攝事女相者引詣壘洗盥手洗爵升酌盞齊終獻

如亞獻之儀訖典贊引昭儀降復位尚儀進神座前

跪徹豆興還罇所徹者邊豆各一司贊曰賜胙掌贊

唱眾官拜在位者皆再拜已飲福酒者不拜攝事賜胙則掌贊唱賜胙女史唱

文獻通考

再拜也。永和之樂作。尚宮前奏稱請再拜。退復位。皇后再拜。司贊曰：衆官再拜。在位者皆再拜。樂一成止。尚宮前奏請。攝事女相者白就望瘞位。司贊帥掌贊就瘞埽西南位。尚宮引皇后樂作。至望瘞位西向立。樂止。於衆官將拜。尚儀執篚進神座前。取幣自北陞降壇西行。詣瘞埽。以幣置於埽訖。司贊曰：可瘞埽。東西各四人。寘土半埽。尚宮前贊禮畢。請就採桑位。尚宮引皇后樂作。詣採桑壇。升自西陞。東向立。樂止。初白禮畢。司贊帥掌贊還本位。

親桑

皇后將詣望瘞位。司賓引。內外命婦採桑者俱就採桑位。內外命婦一品各二人。二品各一人。三品各一人。諸執鈞篚者各就位。皇后既至採桑位。尚功奉金鈞自北陞。升壇進。典製奉篚受桑。皇后採桑三條止。尚功前受鈞。典製以篚俱退復位。皇后初採桑。典製等各以鈞授。內外命婦。皇后採桑訖。內外命婦以次採桑。女史執篚者受之。內外命婦一品各採五條。二品三品各採九條止。典製等受鈞與執篚者退復位。司賓各引。內外命婦採桑者退復位。司賓引婕妤一人詣蠶室。尚功帥執鈞篚者以次從至蠶室。尚功以桑授蠶母。蠶母受桑切之。以

授婕妤食蠶灑一薄訖。司賓引婕妤還本位。尚儀前奏禮畢。退復位。尚宮引皇后還大次。樂作。入大次。訖樂止。司賓引內命婦。內典引引外命婦。各還其次。尚儀典正以下。俱復執事位。立定。司贊曰。再拜。尚儀以下皆再拜訖。出。女工人以次出。其祝板燔於齋所。

車駕還宮

皇后既還大次。內侍板奏請解嚴。將士不得輒離部位。皇后停大次。一刻頃。搥一鼓爲一嚴。轉仗衛於還塗。如來儀三刻頃。搥二鼓爲再嚴。尚儀版奏請中嚴。皇后服鈿釵禮衣。五刻頃。搥三鼓爲三嚴。內典引引外命婦出。

次就門外位。司賓引內命婦出。次序立於大次之前。六尚以下。依式奉迎。內僕進厭翟車於大次門外南向。尚儀板奏外辦。馭者執轡。皇后乘輿出次。華蓋侍衛警蹕如常。皇后升車。鼓吹振作而行。內命婦以下乘車陪從。如來儀。車駕過。內典引引命婦退還第。駕至正殿門外。迴車南向。尚儀進當車前。跪奏稱尚儀妾。姓言請降車。輿還待位。皇后降車。乘輿入。侍衛如常。內侍板奏請解嚴。將士各還其所。

勞酒

車駕還宮之明日。內外命婦設會於正殿。如元會儀。

唯不賀不
上壽爲異

宋真宗景德三年。詔祀先蠶。依先農例。遣官攝事。

資政殿大學士王欽若言。古者王后親率嬪御以祀先蠶。是以開寶通禮郊祀錄。並有親蠶祝辭。蓋由中宮未嘗親祭。所以有司闕而不舉。又通禮義纂。后親享先蠶。貴妃爲亞獻。昭儀爲終獻。若攝事則尚宮爲初獻。尚儀爲亞獻。尚食爲終獻。又周禮大宗伯。后不祭。則設而薦豆籩徹。蓋薦豆籩徹。王后之事。而宗伯得攝之。唐會要云。農桑衣食萬人。不宜獨闕。先蠶之祭。皇帝遣有司攝祭。可也。臣以

謂屬之命婦。未若歸於有司。望詔有司參定其儀。詔太常禮院檢討攝祭故事。以聞。禮院言。按開寶通禮。季春吉巳。饗先蠶於公桑。有司攝事。前享五日。諸預享官散齋三日。致齋二日。享日未明五刻。設先蠶氏神座於壇上。北方南向。尚宮爲初獻。尚儀爲亞獻。尚食爲終獻。女相引三獻之禮。女祝讀文。飲福受胙如常儀。又按周禮。大宗伯。凡大祭祀。王后不與。則攝而薦豆籩徹。又云。王后不與。則贊宗伯。注云。后有故不與祭。宗伯攝其事。又按唐會要云。皇帝遣有司享先蠶如先農。可也。乃詔自今

依先農例遣官攝事。

太常禮院言請築先蠶壇於東郊。從桑生之義。其壇酌中。用北齊之制。設一壇二十五步。如淳化四年祠禮例從之。

神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文。所言季春吉巳。享先蠶氏。唐月令注以先蠶爲天駟。謹按先蠶之義。與先農先牧先炊一也。當是始蠶之人。故開元禮享先蠶。爲瘞瘠於壇之壬地。禮義羅曰。今禮享先蠶。無燔柴之儀。明不祀天駟星也。又按王涇郊祀錄載先蚕祝文曰。維神肇興蠶織。則是始蠶之人明矣。今享

先蠶。其壇在東郊。熙寧祀儀又有燎壇。則是泐襲。唐月令以先蠶爲天駟。誤矣。周禮后蠶于北郊。以純陰爲尊。請就北郊爲壇。以享始蠶之人。仍依開元禮不設燎壇。但瘞埋以祭。其餘自如故事。從之。

徽宗政和元年四月詔就先蠶壇之側度地築公桑蠶室。歲養蠶以供祭服。其親蠶殿可以無鞞爲名。

先是議禮局禮部太常寺被旨議合行制度。凡七事。謂倣後齊之制。置公桑蠶室。度地爲宮。四面爲墻。高仞有三尺。上被棘。中起蠶室二十七。別建殿一區。爲親蠶之所。倣漢制置繭館。立織室于蠶宮。

中養蠶於箔。以上度所用之數爲桑林。築採桑壇于先蠶壇南。相距二十步。方三丈。高五尺。四出墜。議禮局又言周官內宰。詔后帥內命婦蠶於北郊。鄭氏謂婦人以純陰爲尊。則蠶爲陰事。可知開元禮享先蠶幣以黑。蓋以陰祀之禮。祀之也。今享先蠶儀。乃用白幣。非所謂稱。按古者制幣。或依其方。色。或推其象類。今先蠶之祭。在於北郊。則正陰之地。以類推之。替之始生。其色亦黑。則亦至陰之象。制幣以黑爲宜。從之。

宣和元年三月。皇后親蠶於延福宮。

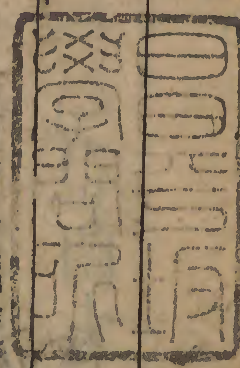
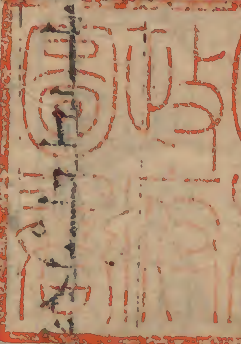
六年閏三月。皇后親蠶。

高宗紹興七年。太常博士黃積厚言。季春吉巳。享先蚕。望下有司舉行。從之。禮科初依奏告例。後比擬舊制。一視風師。

四月。輔臣張浚奏。雨旣霑足。又卽晴霖。於蠶麥不妨。上曰。朕宮中亦養蠶。欲知民間蚕熟與否。且可少知女工之艱難也。

十五年。太常王湛言。請按政和禮。建親蚕殿。蚕室繭館。請皇后就禁中。行親蚕之禮。朝旨送禮部下太常寺討論。不果行。

文獻通考卷八十七終

少岐文工之職也

世土曰刑宮中亦養蠶。始賦月間。益燕與否。且何

四月。神巫。燕窠。奏雨。到。雷。又。唱。翻。春。成。蠶。麥。不

備一野風。相

悉望。下。有。同。舉行。辨。之。豈。採。隊。射。奏。告。何。對。此。蠶。蓄

高宗。臨。興。小。年。式。常。對。士。黃。蘇。皇。言。季。春。吉。日。享。求

六。年。間。三。月。皇。后。驟。薨。

