

卷121
673
部五：24

文獻通考卷第七十九

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十二

祭日月

大宗伯以實柴祀日月星辰

實柴實牛柴上也疏曰祭義云郊之祭也大報天

而主日配以月則郊祭並祭日月可知

玉人之事圭璧五寸以祀日月

星辰

圭其邸為璧取殺於上帝疏曰此圭璧謂以璧為邸旁有一圭故云圭其邸為璧也云取殺於上

帝者按上文四圭以祀天此日月星辰為天之佐故一圭是取殺於上帝也冬官春官典瑞同掌

次朝日則張大次小次設重帟重案

疏詳見祀五帝篇

王摺

大圭執鎮圭縹藉五采五就以朝日

縹有五采文所以薦玉木為中幹用

韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也
天子常春分朝日秋分夕月觀禮曰拜日於東門之外
玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺
有二寸天子守之纁讀為藻率之藻五就五幣也一
為一就衣於既反疏曰搢插也謂插大圭長三尺
玉笏於帶間手執鎮圭尺二寸纁藉五采五就者謂以
五采就纁藉玉也以朝日者謂以春分朝日於東郊也
云纁有五采文所以薦玉也釋纁字以其纁者雜采之名故云纁
有五采者鎮圭尺二寸廣三寸則此木板亦長尺二寸廣
成也者鎮圭尺二寸廣三寸則此木板亦長尺二寸廣
三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一
幣五采則五幣一幣為一就就成也是采色成者也云
玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之者按彼
註云杼殺也終葵首謂大圭之上近首殺去之留首不
去處為椎頭齊人名椎為終葵故名圭首為椎頭者為
終葵首也按玉藻云天子搢珽方正於天下即此大圭
也云鎮圭尺有二寸天子守之者亦玉人文引之證經
大圭與鎮圭之義也杼除汝反春官典瑞禮器
曰大圭不琢注曰琢當為篆字之誤也疏曰大圭天
子朝日月之圭也尚質之義但杼上終葵首而無琢桓

蒲之文也天子元端而朝日於東門之外端當為冕字之誤也元衣而冕
冕服之下朝日春分之時也東門謂國門也疏曰按
宗伯實柴祀日月星辰則日月為中祀而用元冕者以
天神尚質玉藻天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜

日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆

於北門外載朝日之禮蓋時會殷同王既揖諸侯於壇

乘龍路載大旂出拜日於東門之外反祀方明此所謂

大朝觀者也常歲春朝朝日諸侯有修歲事而朝者豈

亦帥之而出與國語大采大司樂乃奏黃鐘歌大呂

舞雲門以祀天神天神謂五帝及日孟冬天子乃祈

來年於天宗疏曰謂祭日月春官

傳王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也疏曰王君也宮亦壇

也營域如宮也日神尊故其壇曰君宮也夜明者祭
月壇名也月明於夜故謂其壇為夜明也幽宗祭星
壇名也幽闇也宗當為祭壇域也蓋星至夜而始
出故謂之幽也為營域而祭之故謂之幽祭也
法 郊之祭大報天而主日配以月注見祀天禮

祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下幽明者謂

照夜 疏曰此經及下經皆據春分朝日秋分祭日
夕月祭日於壇謂春分也祭月於坎謂秋分也祭日

於東祭月於西以別外內以端其位別彼列反端

於東用朝旦之時祭月於西鄉夕之時而崔氏云祭
日於壇祭月於坎還據上文郊祭之時今謂若是郊

祭日與月當應同處何得祭日於壇祭月於坎日於
東月於西祭不同處則崔說非也崔又云日月有合

祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用牛各祭
之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢

今謂小司徒云小祭祀奉牛牲鄭註謂元冕所祭自
元冕皆用牛也何得用少牢今謂祭法日月用少牢

鄭云禱祈之祭也崔氏說又非崔氏又云迎春之時
兼日月者今按諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗
伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之謂四望四類
之祭亦如五帝在四郊故鄭云兆日於東郊兆月與
風師於西郊不謂兆五帝
之時即祭日月崔說又非

通典曰凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東

郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊

之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天

宗合祭日月四也但四時之氣有分有合二分

日祭謂分也大報天而主日以月配之是合也大

報配祭之時日燎於壇月埋於坎瘞埋之時自血

始燔燎之時自氣先合為大祭分為中祭郊特牲

云大報天而主日其禮宜重用犢分祭宜輕輕則用少牢拜日於東郊禮月於西郊者此因而祭於郊也郊特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王宮祭日夜明祭月以少牢在壇上不於地也至時於二祭所用珪玉亦無差別

陳氏禮書曰古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東祭月於西二也大宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也

大司樂樂六變而致天神月令孟冬祈來年於天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也雪霜風雨之不時於是乎禋之六也夫因郊蜡而祀之非正祀也類禋而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外此祀之正與常者也日言朝則於日出之朝朝之也月言夕則於月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道故也月壇謂之夜明以其明於夜故也其次則大次小次設重帟重案其牲體

則實柴其服則元冕元端其圭之纁藉則大采少
采禮之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鐘歌
大呂舞雲門玉藻十有二旒龍袞以祭元端以朝
日於東門之外則龍袞元端皆言其衣也衣元冕
之衣則用元冕矣鄭氏改元端爲元冕不必然也
虞氏釋國語謂朝日以元冕然祀上帝以袞冕而
朝日以圭璧與張次設帟一切殺於上帝則其不
用袞冕可知矣周禮於掌次之次帟案於典瑞之
大圭鎮圭纁藉言朝日而已則夕月之禮又殺乎
此也漢武帝因郊泰畤朝出行宮東向揖日其夕

西向揖月則失東西郊之禮也魏文帝正月祀日
於東門之外則失春分之禮也齊何佟之曰王者
兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以爲日
者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分
陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月
次天地故祭以二分則融與康成得義矣魏薛靖
曰朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏此尤
無據也後周於東門外爲壇以朝日燔燎如圜丘
於西門外爲壇於坎中方四丈深四尺以夕月燔
燎如朝日隋唐壇坎之制廣狹雖與後周差異大

槩因之而已

楊氏曰愚按典瑞朝日注云天子常春分朝日秋分夕月玉藻朝日於東門之外注云朝日於春分之時馬融鄭康成皆同此說賈誼亦曰三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也蓋冬至祭天夏至祭地此祭天地之正禮也春分朝日秋分夕月此祭日月之正禮也陳氏云天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分此言是也所謂兆日於東郊兆月於西郊祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於西王宮祭日夜明祭月即

春分朝日秋暮夕月之事也此外則因事而祭如大報天而主日配以月此因郊而祭也觀禮拜日於東門之外禮日於南門外禮月於北門外此因觀禮而行拜也月令祈來年於天宗此因蜡而祈也日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禘之此因禘而祭也

天子大采朝日與三公九卿祖識地德

虞說云大采

也識知也地德所以廣生昭謂禮玉藻天子元冕以朝日元冕冕服之下則大采非袞織也周禮王摺大圭執鎮圭藻五采五就以朝日則大采謂此也言天子與公卿因朝日以修陽政而習地德因夕月以治陰教而糾天刑日照晝月照夜各因其照以修其事也日中考政與百官之政

事師尹惟旅牧相宣序民事宣徧也序次也三君云師尹大夫官也掌以燧

詔王惟陳也旅衆士也牧州牧也相國相也皆百官政事之所及也一云師尹工也少采夕月

與大史司載糾虔天刑夕月以秋分糾共也虔敬也刑法也或云少采黼衣也昭

謂朝日以五采則夕月其三采也載天文也司天文謂馮相氏保章氏與太史相儷偶也此因夕月而恭

敬觀天法考行度以知妖祥也馮日入監九御使皮冰反相息亮反儷力智反共音恭

潔奉禘郊之粢盛監視也九御九嬪之官主粢盛祭服者而後即安即

也國語魯語又周語曰古者先王既有天下又

崇立上帝明神而敬事之於是乎有朝日夕月以教

君民事日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎

祭之昭公元年左氏傳莊公十有八年春王三月日有食

之穀梁子曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食

也曰王者朝日王制曰天子元冕而朝日於東門之外故曰始出而有虧傷之處是以知

其夜食也疏云此是禮記玉藻文而云王制者謂

王者之法制非是王制之篇也此魯事而輒言天子

朝日者言王者朝日所以顯諸侯朝朔也天子朝日

於東門之外服元冕其禮雖異皆早旦行故雖為天

於太廟與天子禮異其禮雖異皆早旦行故雖為天

事而作夜有虧傷之處尚存故知夜食也朝朔

子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯

朝朔

秦始皇東遊海上行禮祠名山川及八神六日月主祠

之萊山在東萊長廣在齊北並渤海七日日主祠盛山盛山

斗入海盛山在東萊不夜縣斗絕入海也最居齊東北陽以迎日出云

雍有日月參辰廟各以歲時奉祠

漢武帝立二十八年始郊泰一朝日夕月改周法其後常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日西向揖月卽爲郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣公無四朝之事

郊泰一時祭日以牛祭月以羊彘特

若牛若羊若豕只一特牲泰

一祝宰衣紫及繡五帝各如其色日赤月白

宣帝時於成山祠日萊山祠月

魏文帝黃初二年正月朝日於東門之外

詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月煩褻似家人之事非事天神之道也

時議者以爲朝日於正月非二分之義祕書監薛靖論云按周禮朝日無常日鄭元云用二分秋分之時月多東昇西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸其官猶北向朝拜寧得以背實爲疑

明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮

晉武帝太康二年有司奏春分朝日寒溫未適不可親出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮爲大遂親朝日此後廢

齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分差有理據則融元得義矣今損漢儀上採周禮春分之義又無諸侯之事無所出於東郊今正殿卽會行禮之廷宜常以春分正殿之廷拜日其夕月文不分明佟之謂魏代

所行善得與奪之衷今請以春分朝於殿廷西東向而拜日秋分夕於殿廷東西向而拜月此所謂正於日月以端其位服無旒藻之飾蓋本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以元冕三旒近代祀天服袞冕十二旒極文章之美則是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會服絳紗袍通天金博山冠斯卽今朝之服次袞冕者也竊謂宜服此拜日月甚得差降之宜後魏孝文泰和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然月有餘閏行無常准今若一以分日或值月出於東而禮於西尋情卽理不可施行昔

曹魏薛靖以爲朝日取月一日爲朔夕月三日爲朏朏者月形始著今未知朏朔二分何者爲是游明根等對曰考按舊式准校衆議宜從朏朔

後周以春分朝日於東門外爲壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如園丘秋分夕月於國西門外爲壇於坎中方四丈深四尺燔燎如朝日禮

隋因周制開皇初國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同其

朝日夕月奏誠夏辭各一首

迎送神登歌樂辭與園丘同

唐制以二分日朝日夕月於國城東西各用方色犢籩豆各十簋籩瓊俎各一樂舊用黃鐘之均三成新改用天神之樂園鐘之均六成

唐開元禮

皇帝春分朝日於東郊儀

秋分夕月及攝事附

齋戒

前祀五日皇帝散齋三日致齋二日如園丘儀諸應祀之官齋戒如別儀

陳設

如祀五帝儀惟不設配帝位及罇罍燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺

鑾駕出宮

如園丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥

其屬入實罇罍玉幣

凡罇之次太罇爲上實以醴齊著罇次之實以盎齊罍罇實以清酒

其元酒各實於上罇罍罇無元酒禮神之玉以珪有邸其幣大明以青夜明以白

太官令帥進

饌者實諸籩豆簠簋入設於內壝東門之外饌幔內未

明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令

史與執罇罍篚鬯者入自東門當壇南重行北面以西

爲上

凡引導者每曲一逡巡

立定奉禮曰再拜贊者承傳

凡奉禮有詞贊

者皆承傳

御史以下皆再拜訖執罇者升自東陛立於罇所

壇下執罍洗篚鬯者各就位贊引引御史太祝詣壇東

陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降就位

駕將至謁者贊引各引祀官及從祀羣臣諸國蕃客使

先至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某言請降

輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人引文武

五品以上從祀之官皆就門外位太樂令帥工人二舞

次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者

引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引

司空詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖引出

就位皇帝停大次半刻頃通事舍人分引從祀文武羣
 官介公鄴公諸國客使先入就位太常博士引太常卿
 立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服元冕
 出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶博士引太常卿太常
 卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至南內墀門外殿中監進大
 珪尚衣奉御又以鎮圭授殿中監殿中監受進皇帝搢
 大珪執鎮圭華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁
 者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位西面
 立每立定太常卿與謁者贊引各引祀官次入就位立
 定太常卿前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太常卿前奏有司謹具請行事

攝則初司空入謁者贊引各引祀官以次入就位贊拜訖謁者進太尉之左白請行事凡獻皆以太尉為初獻

退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取

後與鼓祝奏元和之樂乃以圜鐘之均以文舞之舞樂舞

六成偃麾戛敵樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛敵而後止太常

卿前奏稱請再拜退復位攝則奉禮贊皇帝再拜奉禮

曰衆官再拜在位者皆再拜太祝取玉幣於篚立於樽

所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇帝詣壇

升自南陛侍中中書令已下及左右侍從量人從升以下

皆如皇帝升壇北向立樂止攝則謁者引太祝加玉於

乾隆十二年校刊

卷之九 郊社十一

十一

幣以授侍中侍中奉玉帛東向進皇帝搢鎮珪受玉帛
每受物搢鎮珪奠訖執珪俛伏興登歌作肅和之樂乃以大呂之均太
常卿引皇帝進北面跪奠於大明夕月云神座俛伏興
太常卿引皇帝少退北向再拜訖登歌止太常卿引皇
帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止攝則謁者引太尉
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太祝迎取於壇上進奠於神座
前太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠

攝則太尉既升奠

玉帛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俎初皇
帝既入至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之樂
作以黃鐘之均饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自

東陛以出饌升南陛太祝迎引於壇上設於神座前

豆籩

蓋羣先徹乃升籩簋既奠却其蓋於下

設訖謁者引司徒以下降自東陛

復位太祝還罇所太常卿引皇帝詣壘洗樂作

其盥洗之儀如

圜太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛樂止謁者

引司徒升自東陛立於罇所齋郎奉俎從升立於司徒

之後太常卿引皇帝詣罇所執罇者舉羣侍中贊酌醴

齊訖壽和之樂作

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攝則云謹遣太尉封臣名

敢昭告於大明惟神宣布太陽照臨下土動植咸賴幽

隱無遺時維仲春敬遵常禮夜明云昭著懸象輝耀陰精理歷授時仰觀取則爰

茲仲秋用率常禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品祗祀於神尚享訖

興皇帝再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祝以爵酌上罇福酒授侍中侍

中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏

興太祝帥齋郎進俎太祝減神前胙肉加於俎太祝持

俎以授司徒司徒奉俎西向進皇帝受以授左右攝則太尉

受以授齋郎謁者引司徒降復位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再

拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西

向立樂止文舞出鼓祝作舒和之樂出訖戛敵樂止武

舞入鼓祝作舒和之樂立定戛敵樂止初皇帝獻將畢

謁者引太尉詣罍洗盥手攝則太尉獻將畢謁者引洗太常卿為亞獻下皆倣此

匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣著罇所執罇者舉

罇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北向再拜太祝以爵酌

罍福酒進太尉右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲

卒爵太祝進受爵復於坵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

皇帝儀與攝事同以光祿卿爲終獻

詣罍洗盥洗匏爵升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖謁者

引光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢太祝進徹

豆還罇所

徹者籩豆各少移於故處

奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜

在位者皆再拜

已飲福受胙者不拜

元和之樂作太常卿前奏稱

請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位皆再

拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常卿引皇帝

樂作

攝則謁者引太尉

皇帝就望燎位南向立樂止於羣官將

拜太祝執筐進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲

體黍稷飯爵酒興降自南陛南行經懸內當柴壇南東

行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶內訖

奉禮曰可燎東西各四人以炬燎火半柴太常卿前奏

禮畢太常卿引皇帝還太次樂作皇帝出內壝門殿中

監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋

仗衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引引祀官及從祀

羣官諸國蕃客以次出贊引引御史以下俱復執事位

立定奉禮曰再拜御史以下俱再拜贊引引出工人二

舞以次出

鑾駕還宮

如園丘之儀

宋制春分朝日秋分夕月爲大祀用羊豕各二籩豆十
二簋籩俎二

仁宗皇祐二年禮院言知石州王簡瑩近九宮朝日壇
今其家舉葬乞移祀壇今二壇皆濶一百步據咸平四
年升九宮爲大祠遷展壇壝亦言百步內無墳林是依
淳化四年勅大祠壇壝制度禮部式天地五郊壇三百
步內不得葬埋不言諸祠園丘方澤五帝壇三百步內
墳塋不少若移二壇京城側近墳冢相屬一壇之地若
方濶六百步無墳塋始爲吉土則近城無地請天地五
郊壇依諸祠壇式詔可五年定朝日壇舊高七尺東西

六步一尺五寸增修高八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月
壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎狹定坎深
三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方爲陛降入坎中然
後升壇

神宗元豐六年禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月
壇廣二丈以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今
止二丈蓋祀儀之誤請依制廣改造夜明壇從之
徽宗政和三年議禮局上五禮新儀朝日壇廣四丈高
八尺四出陛兩壝二十五步夕月坎深三尺廣四丈壇
高一尺廣二丈四方各爲陛入坎中然後升壇兩壝每

壇二十五步文四丈各為壝入社中然於長壝兩側
 高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分
 夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後於城外惠照
 院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明
 幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

文獻通考卷第七十九
 八只黃四支
 文獻通考卷第七十九

文獻通考卷第八十

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

郊社考十三

祭星辰

大宗伯以實柴祀日月星辰

實柴實牛柴上也星謂五

疏曰五緯即五星東方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
 物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫
 同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但
 二十八星面有七不當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允征云
 辰弗集於房孔註云房日月所會是也祭義曰郊之祭
 也大報天而主日配以月則郊祭并祭以禋燎祀司中
 日月可知其餘星也辰也亦自明矣

司命風師雨師樞羊九反燎良召反樞積也詩曰芄

而升烟所以報陽也鄭司農云司中三能三階也司命

文昌宮星風師箕也雨師畢也元謂司中司命文昌第五第

五第四星或曰中能上能也棫音域樞音卜能他來

反春官黃氏曰司中司命文昌第五第四星未可

信鄭又以爲中能上能則當時已有兩說矣又曰風師

箕雨師畢亦未可信箕好風畢好雨見於書者如此即

以爲風師雨師恐未然也三代之禮散亡久矣諸儒之

說於經有據而理安者方可信出於讖緯不經與凡臆

命義一起而於理不安者皆難信楊氏曰先鄭釋司中司

帝之外別有司中之神也乾道變化各正性命非乾道

指一事之司命之神也蓋統言之則曰帝曰乾祀典專

與司民司祿同注家穿鑿異同又以星象言之過矣

小司寇孟冬祀司民獻民數於王王拜受之司民星

轅角也小司寇於祀司民而獻民數於王王重民也名謂軒

官司民三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬

祀司民之日獻其數於王王拜受之登於天府疏曰

云及孟冬祀司民之日者謂司寇於孟冬祭祀司民星

之日以與司民爲節此日司寇獻其民數於王云王拜

受之登於天府者重此民數爲邦本故也先鄭云王拜

昌宮三能屬軒轅角相與爲體近文昌第一曰上將第二

曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰

司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東南別

在太微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也

故依天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受

而藏之數穀數上所主反下所具反司民軒轅角也

穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀

之數於天府上時掌反楊氏曰愚按當獻民數之時

時而祭司民所以報天生百穀之德也然則所謂天者其

昊天上帝歟曰莫非天之德也然則所謂天者其

天生烝民有烝民之氣數百穀雖植物亦有百穀之氣

乾隆十二年校刊

文獻通考卷一百一十二 郊社十二

數氣數之所主處便自有神亦如五土之神五穀之神
之類是也即一事之所主而名之曰司因一事之功而
祭報之則曰司民司祿之神亦如司春司夏司寒司中
司命之類是也其大者如乾坤六子之神日月星辰之
神嶽瀆山川之神亦不越乎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祿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
信也但信齋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
則司中司命司民司祿何害其為星乎

玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰

注見祭
日月門

大司樂

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

天神謂五帝
及日月星辰

孟

冬天子乃祈來年於天宗

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宗當為祭
祭壇域也星至夜而出故曰幽也為

瑩域而祭之故曰
幽祭也祭法

日月星辰之神則雪霜風雨之

不時於是乎禋之

昭公元年左氏傳

祭星曰布

李巡曰祭星者以祭

布露也故曰布孫炎曰既祭風曰磔

謂披磔牲體象風之散物因名

云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象爾

命已下後鄭云小祀又有司中風師雨師黃氏曰風

雨功用博必非小祀也鄭以風雨為箕畢星亦有玉

豈小祀哉按黃氏云箕畢星亦有玉者圭璧以祀日

月星辰按大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四

望後鄭注云此言祀者司中司命風師雨師或亦用

此樂與疏曰大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云

等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也

周制仲秋之月祭靈星於國之東南

東南祭之就歲星之位也歲星五星

之始最尊故就其位王者所以復祭靈星者為人祈時

以種五穀故別報其功也五經通義曰靈星為立尸故

云絲衣其紕載弁絺絺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

雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊壽星南極立

冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北

秦始皇時雍有日月參辰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

漢高祖八年命郡國縣邑立靈星祠時或言周興而邑

血食以其有播種之功也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

田主穀農祥晨見而祭之言祠后稷常以歲時祠以牛

而謂之靈星者以后稷又配食星也

古時歲再祭靈星

春秋用少牢

王辰位祠之

壬為水辰為龍就其類也

乾隆十二年校刊

文獻通考卷八十一 郊社十三

祠舞者童男十六人即古之二羽舞象教田初爲芟除次耕

種次耘耨驅爵及穫刈春簸之形象成功也

武帝時亳人謬忌奏祠泰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

七日每日以一太牢凡七日祭也爲壇開八通之鬼道於是天子令

太祝立其祠長安城東南郊常奉祠如忌方其後人上

書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一

天子許之令太祝領祠之於忌泰一壇上如其方

置壽宮神君壽宮奉神之神君最貴者曰泰一其佐曰

太禁司命之屬皆從之非可得見聞其言言與人音

等時去時來來則風肅然居室帷中時晝言然常以

夜天子祓然後入崇潔白除祓然後入因巫爲主人關飲食所

欲言行下神所欲言百之於巫又置壽宮北宮張羽旗設供具

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

事祕世莫知也

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爲郎使東

候神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陔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羴

牛音狸西南夷長尾髦之牛以為俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴

進其下四方地為服食羣神從者及北斗云服字與餽同謂

聯續而已祠胙餘皆燎之泰一祝宰則衣紫及繡天

子始郊拜泰一如雍郊禮

伐南越告禱泰一以牡荆畫幡日月北斗登龍以象

泰一三星為泰一鑿旗牡荆作幡柄而畫幡為日月龍及星三星太一旁三星三

公命曰靈旗為兵禱則太史奉以指所伐國

又作明堂汶上每修封則祠泰一五帝於明堂上坐

合高皇帝祠對之

按泰一莫知其何神天官書言中宮天極星其一

明者泰一常居則其為星也明矣祭法雖有幽禋

之禮然敘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泰一之佐於

是具泰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

又何其猥屑也武帝惑於方士求僊延年之說故

所以事鬼神者其諂且瀆至於如此

宣帝立歲星辰星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爲壇瑩覆各周三十六里

成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所惟山川諸星十五所爲應禮云

平帝時王莽奏分羣神以類相從爲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於國都南郊老人星廟季秋之月祀心星於城南壇心星廟以丙戌日祀風師於

戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕

晉以仲秋月祀老人星於國都遠郊老人星廟季秋祀心星於南郊壇心星廟

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庭中以太牢祀老人星兼祀天皇大帝天一泰一日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令太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔

其儀本之

齊制

隋於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壇

祠以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇祠以立春後丑國城西南八里金光門外爲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司民司祿於國城西北已上四祀舊不用樂籩豆各八簋俎等各一也

元宗開元二十四年有上封事者言月令云八月日會於壽星居次列宿之長請每至八月社日配壽星祠於太社壇享之勅曰宜令有司特置壽星壇常以千秋節

日修其祠典又勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式

天寶三載術士蘇嘉慶上言請於城東置九宮神壇

成三尺四陞其上依位置小壇九壇高尺五縱廣八尺東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中
央曰天符正北曰泰一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符
於遁甲每歲四孟月祭尊爲九宮貴神十月十六日勅

無文咸秩有功必祀漢則八神是禱晉則六宗置壇皆議叶當時禮高羣望惟九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民冀嘉穀歲登災害不作至於祀典歷代猶闕豈有享於幽贊之功而無昭報之禮宜令所司卽擇處

以來月甲子日立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節

令中書門下往攝祭者著以成式垂之不刊後議禮次昊天上帝

壇而在太清宮太廟上用其年十二月二十四日親祀

九宮貴神壇於東郊初九宮神位四時改位呼為飛位乾元元年後不易位如有司行事

即宰臣為之

四載勅風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫去載

衆星已為中祀永言此義固合同升自今已後並宜升

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雨

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雨師用立夏後申祀所

祭各請用羊一籩豆各十簋簋俎一酒三斗應緣祭須

一物已上並以當郡公廨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為其始畫卦陳象威物效靈氣

實本於陰陽功大施於動植今雨師風伯久列於常祠

惟此震雷未登於羣望其已後每祀雨師宜以雷師同

壇祭共牲別置祭器

肅宗乾元元年詔九宮貴神減冬夏二祭至二年正月

上親祠之

至德三年置泰一神壇於南郊東命忠王璵祭之

元年丑月親拜南郊又祭泰一壇蓋別有禱請非舊制也

德宗貞元二年詔問禮官其風師雷師祝版署訖合拜否太常博士陸淳奏以是小祠准禮無至尊親祭之文今雖請御署檢詳經據並無拜禮詔曰風師雨師爲中祠有烈祖成命况在風雨至切蒼生今禮雖無文朕當屈已再拜以申子育之意仍永爲常式

憲宗元和十五年太常禮院奏來年正月三日皇帝有事於南郊同日立春後丑祀風師按周禮大宗伯官以

禋燎祀風師鄭元云風箕星也故今禮立春後丑於城東北就箕星之位爲壇祭之祀禮昊天上帝於圜丘百神咸秩箕星從祀之位在壇之第三等伏以皇帝有事南郊徧祭之儀百神咸在其五方帝并日月神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不得申並爲從祀悉無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神厭降之儀便當陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀

文宗太和二年監察御史舒元興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邪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宗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牲牢璧幣類於天地三載十二月元宗親祀乾元二年正月肅宗親祀伏以累年以來水旱僭候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬

中書門下奏伏見太和禮官狀云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竊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天成象自有尊卑謹按後魏王均志北

辰第二星盛而常明者元星露寢大帝常居始由道
奧而爲變通之迹又天皇大帝其精耀魄寶蓋萬神
之祕圖與河海之命紀皆稟焉據元說卽昊天上帝
也天一掌八氣九精之政以佐天極徵明而有常則
陰陽序而大運興泰一掌十有六神之法度以輔人
極徵明而得中則神人和而王道平又北斗有權衡
二星天一泰一參居其間所以財成天地輔相神道
也若一槩以列宿論之實爲淺近按漢書天神貴者
泰一泰一佐曰五帝古者天子以春秋祭泰一則列
於祀典其來久矣今五帝猶爲大祠則泰一豈宜降

禮稍重其祀固爲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
改作况臣等學不究於天人識尤懵於祀典欲爲參
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
過禮庇羣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憂勤期臻壽域兵荒水旱
寤寐軫懷爰命台臣輯輿墜典伏惟九宮所稱之神
卽泰一攝提軒轅招搖天符青龍咸池太陰天一者
也謹按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神泰
一其星天逢其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碧四宮其神招搖其星
天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天
禽其卦坤其行土其方黃六宮其神青龍其星天心
其卦乾其行金其方白七宮其神咸池其星天柱其

卦兌其行金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦
艮其行土其方白九宮其神天一其星天英其卦離
其行火其方紫統八卦運五行土飛於中數轉於極
雖敬事迎釐不聞經見而範圍亭育期助昌時以兩
朝親祀而臻百祥也然以萬物之精上爲列星星之
運行畢繫於物貴而居者則必司八氣總萬神幹化
權於混茫賦品彙於陰陽與天地日月誠相參也伏
請自今以後却用大祀之禮誓官備物無有降差惟
御署祝版以社稷爲準稱嗣天子謹遣某官某昭告
伏緣以稱臣於天帝無二尊故也謹具詳議如前勅

旨宜依付所司天帝無二尊姑也其精誠必前錄
唐開元禮以折野為準辨開天子諸設某官某司去

請祀風師雨師靈星司中司命司人司祿儀

立春後丑日祀風師於國城東北

前祀三日諸應祀之官散齋二日致齋一日並如別儀
前祀一日晡後一刻諸衛令其屬各以其方器服守衛
壝門俱清齋一宿衛尉設祀官次於東壝之外道南北
向以西為上陳饌幔於內壝東門之外道南北向郊社
令積柴於燎壇其壇在神壇之左內壝之外方五尺高五尺開上南
出戶祀日未明三刻奉禮郎設祀官位於內壝東門之

內道北執事位於道南每等異位俱重行西向皆以北
為上設望燎位當柴壇之北南向設御史位於壇上西
南隅東向令史陪其後於壇下設奉禮位於祀官西南
贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇
東北西向北上設祀官門外位於東壝之外道南每等
異位重行北向以西為上郊社令帥齋郎設酒罇於壇
上東南隅象罇二置於坵北向西上設幣篚於罇坵之
所設洗於壇南陞東南北向壘水在洗東篚在洗西南
肆篚實以中爵執罇壘篚罇者各位於罇壘篚罇之後太官
令帥宰人以鸞刀烹牲於厨祀日未明二刻太史令郊

社令升設風師神座於壇上近北南向席以莞設神位於座首未明一刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍及幣實以醞齊其元酒實於上罇太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於內壝東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執罇罍籩罇者入當壇南重行北面以西爲上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜執罇者升自東陞立於罇所執罍洗籩罇者各就位贊引引御史太祝詣壇東陞升行掃除於上令史行掃除於下訖各引就位質明謁者引祀官贊引引執事者俱就門外位

謁者贊引各引祀官以次入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳於門外初太官令出太祝跪取幣於籩興立於罇所謁者引獻官升自南陞進當神座前北向立太祝以幣東向進獻官受幣進北面跪奠於神座俛伏興少退北面再拜訖謁者引獻官降復位太官令引饌入詣南陞升壇太祝迎引於壇上設於神座前籩豆蓋罇先徹乃升簋設訖太官令以下降復位太祝還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引獻官自南陞升壇詣罇所執罇者舉罇獻官酌醞

齊訖謁者引獻官進神座前北向跪奠爵俛伏興少退
北向立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謹遣具位臣姓名敢昭告
於風師含生開動必佇振發功施造物實彰祀典謹以
制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚享訖興獻官再拜太
祝進跪奠版於神座興還罇所獻官拜訖謁者引獻官
立於南方北向太祝以爵酌福酒進獻官之右西向立
獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坵
獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝跪減神前胙肉加
俎興以俎西向進獻官受以授齋郎謁者引獻官降復

位太祝進跪徹籩豆還罇所

徹者籩豆各一少移於故處

奉禮曰賜

胙贊者唱衆官再拜在位者皆拜

已飲福受胙者不拜

謁者進獻

官之左白請就望燎位遂引獻官就望燎位南向立太

祝執筐跪取幣祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒興

自南陞降壇南行當柴壇南東行自南陞登柴壇以幣

祝版饌物置柴上戶內訖奉禮曰可燎東西面各二人

以炬燎火半柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出

贊引引執事者以次出贊引引御史以下俱復執事位

立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出

立夏後申日祀雨師於國城南

有司行事祝文曰百昌萬寶式仰膏澤率遵典故用備

常祀 其首尾與風師文同

立秋後辰日祀靈星於國城東南

有司行事祝文曰維九穀方成三時不害憑茲多祐介

其農穡 其首尾與風師文同

立冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西

北

有司行事每座象罇二於壇上東南隅北向皆有坵以

西為上設司中司命司人司祿神座於壇上近北南向

以西為上 初獻司中祝文曰時屬安寧億兆康乂用

率常禮報茲祉福 次獻司命祝文曰賴茲正直黎庶

康寧資此良辰用申常禮 次獻司人祝文曰星紀已

周兆庶寧阜備茲蠲吉式薦馨香 次獻司祿祝文曰

元英紀時歲事云畢聿遵典故修其常祀 飲福及行事如風師之儀

宋制二仲祀九宮貴神為大祀立春後丑日祀風師立

夏後申日祀雨師為中祀立秋後辰日祀靈星秋分享

壽星立冬後亥日祀司中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上言按封禪

書天神貴者泰一泰一佐日五帝今禮以五帝為大祠

泰一為中祠况九宮所主風雨霜雹疾疫之事唐朝元

肅二宗並嘗親祀會昌中陞次昊天上帝欲望復爲大祀從之其御署祝版禮同社稷增設壇兩壝玉用兩圭有邸其稟秸加茵褥如幣色

大中祥符元年東封泰山於行宮東築壇二成三尺上成縱廣各五丈下成五丈二尺上爲小壇餘如京城祀壇牲用太牢以祀九宮

景德三年知樞密院事王欽若言壽星之祀肇自開元伏以陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭薌之祭獨畧此祠縉紳之談皆謂缺典加以周伯星出實居角宿之間天旣垂休禮罔不答伏望特詔禮官俾崇祀事庶百祥之

允集介萬壽以無疆詔有司詳定遂請以秋分日饗壽星及角亢七宿爲壇南郊高三尺周回八步四尺四陛一壝其祭器祀禮咸以靈星爲准奏可

大中祥符二年澤州請建風伯雨師廟上以外州未詳典式令禮官考儀頒下有司言唐制諸郡置風伯壇於社壇之東雨師壇於西各稍北三數十步卑下於社壇雷神無立廟之文又按開寶通禮州縣鎮神祀並如小祀用一羊籩豆各八簠簋各二奏可

仁宗景祐二年學士承旨章得象等定司天監生于淵役兵單訓奏祀九宮貴神止用一局失逐年飛宮法按

郊良遇九宮法有飛棋立成圖每歲一移主九州災福
事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泰一西南曰攝
提正西曰咸池西北曰青龍五數爲中戴九履一左三
右七二四爲上六八爲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棋自乾元以後止
依本位祭遂不飛宮仍減冬夏二祭國朝因乾元故事
而未嘗有所更今于淵等所請既合天寶初祭之禮又
合良遇飛棋之圖然九宮之法本自術家時祭之文經

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卽用其方故有黃帝用臬武
夷用乾魚之類是則爲民請福無文咸秩寧有過立非
執一隅議者或謂不必飛宮若日月星辰躔次周流而
祭有常所此則定位之祀所當從也若其推數於回復
候神於恍惚因方弭診隨氣考祥則飛位之文固可遵
用請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監官一員詣祠所
隨每年貴神飛棋之方以定祭位仍自天聖己巳入歷
泰一在一宮歲進一位飛棋巡行周而復始詔可慶歷
儀每座籩豆十二簋簋俎二皇祐增定壇如郊祀錄三

成成三尺四階上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺西南爲坤陛治平初樞密副使胡宿言九宮司水旱國家列於常祀至和中光祿小吏慢於祭而震死二人威靈所傳耳目未遠今首夏垂盡而時雨尙愆有惻上仁徧走羣望宜特遣近臣并祠九宮禮院以爲舊制每歲雩祀外水旱稍久皆遣官告天地宗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三十三步雨師雷師壇高三尺方一丈九尺

慶歷四年靈臺郎王太明言按古書主河江淮濟溝渠

漑灌之事十九星汴口祭河瀆七位而不及星司天監定亢池主渡水往來送迎事北河爲胡門北界南河爲越門南界主司空掌水土功事皆不主江淮濟箕斗奎三星顓主津瀆大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九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兼祠十七星慶歷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爲重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委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宋五運之次又感火德宜因興王之地商邱之舊作爲壇兆秩祀大火以闕伯配建辰建成出納之月內降祝版留司長吏奉祭行事籩豆牲幣得視中祠雖非舊章特示新禮闕伯舊廟官給財費修飾乃上壇制高五尺廣二丈四出陛陞廣尺墮一重四面距壇各二十五步位版以黑漆朱書曰大火位配位曰闕伯位牲用羊一豕一器准中祠歲以三九月擇日長吏已下分三獻州縣官攝太祝奉禮小祠慶歷獻官有祭服

神宗熙寧四年司天中官正周琮言泰一經推算七年甲寅歲泰一陽九百六之數復元之初故經言太歲有陽九之災泰一有百六之厄皆在入元之初終今陽九百六當癸丑甲寅之歲爲災厄之會然五福泰一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮時修東泰一宮天聖七年乙巳歲五福泰一入西南坤位修西泰一宮請稽詳故事崇建宮宇迎五福泰一於京師詔將作監於集禧觀相視建宮六年中泰一宮成命宰相王安石爲奉安泰一使樞密副使吳充龍圖閣學士孫固等爲前導官主管鹵簿奉安神像降德音於天下

太常禮院言中泰一宮冠服依東西泰一而東西泰一
一惟五福君基冠通天冠大遊以下皆冠道冠按史
記天神貴者泰一泰一佐者五帝又方士言十泰一
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享壽星
於南郊熙寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下
卯陛之南設角亢氐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
所謂秋分所享壽星也今於壇下設角亢位且以氐房
心尾箕同祀尤爲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於丙春分之夕沒於
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
北長一丈二尺四出陛一壝二十五步

六年太常博士何洵直言熙寧祀儀春秋仲月祀九宮
貴神當與社稷爲比爲大祠祝版依會昌故事開寶禮
書書御名

禮部言五福十泰一祝版署詞稱嗣天子臣某謹按古之祝辭以天子至尊雖祗事天地宗廟示民嚴上蓋未有稱臣者故禮曰踐祚臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某內謂宗廟外謂郊社大戴禮載祀天祝文稱予一人某漢承古禮稱天子以事天其贊享辭又曰皇帝魏明帝始詔天地明堂五郊可稱天子臣某東晉賀循製策祝文稱皇帝臣某沿襲至今蓋用魏晉之制本朝儀注祀儀於上帝五帝日月並稱臣檢會昌九宮貴神祝版進書已不稱臣五福十泰一當依熙寧六年以前故事其被遣之官自宜稱臣

如此則不失輕重之體從之

哲宗元祐七年監察御史安鼎言本朝春秋祀九宮泰一用羊豕其四立祭泰一宮十神皆無牲以素饌加酒焉再詳星經泰一一星在紫宮門右天一之南號曰天之貴神其佐曰五帝主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疫疾災害之事唐書曰九宮貴神實司水旱泰一掌十六神之法度以輔人極國朝會要十神泰一亦云天之尊神及十精十六神並主風雨由是觀之十神泰一九宮泰一與漢所祀太乙共是一神今十神皆用素饌而九宮並薦羊豕葷素不同似非禮意詔令禮官詳定

禮官言九宮十神泰一各有所主名義不同卽非一神故自唐迄今皆用牲牢別無祠壇用素食之禮欲依舊制從之
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寧觀並建火德真君殿仍詔正殿以離明爲名泰常博士羅畸言熒惑者至陽之精北者就國之陽特開琳館以安其靈謂宜倣泰一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星壽星之儀從之七月有司言闕伯陶唐氏之火正也居宋地國家以火德王天下而興王之都實次大火闕伯有功於宋宜

從祀離明殿從之四年禮部言離明殿增闕伯位按春秋傳五行之官封爲上公祀爲貴神祝融高辛之火正也闕伯陶唐氏之火正也祝融旣爲上公則闕伯亦當服上公袞冕九章之服從之

五禮新儀立夏日祀熒惑及祀陽德熒惑壇廣四丈高七尺四出陛兩墻二十五步陽德觀火德熒惑以闕伯配俱南向

五方火精神等並爲從祀

政和三年議禮局上五禮新儀立春祀東泰一宮立夏季夏土王日祀中泰一宮立秋日祀西泰一宮立冬日祀中泰一宮

中泰一宮真室殿五福泰一在中君基泰一在東大
遊泰一在西俱南向延休殿四神泰一承釐殿臣基
泰一在東西向北上凝祐殿直符泰一臻福殿民基
泰一在西東向北上膺慶殿小遊泰一在中天一泰
一在東地一泰一在西靈貺殿太歲在中太陰在西
俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二
辰天地水三官五行九宮八卦五岳四海四瀆十二
山神等並爲從祀東西泰一宮準此東泰一宮大殿
五福泰一在東君基泰一在西俱南向大遊泰一殿
在大殿之北南向臣基泰一殿在南北向小遊泰一

直符泰一四神泰一殿在大殿之東西向北上天一
泰一民基泰一地一泰一殿在大殿之西東向北上
西泰一宮黃庭殿五福泰一在中君基泰一在東大
遊泰一在西均福殿小遊泰一在中俱南向延貺殿
天一泰一在中四神泰一在南臣基泰一在北俱西
向資祐殿地一泰一在中民基泰一在南直符泰一
在北俱東向
五禮新儀仲春秋祀九宮貴神壇三成一成縱廣
十四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

陸又西南爲一陸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陸一壇二十五步
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爲壇之塋域四類日月星
辰運行無常以氣類爲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
風伯於戌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爲之位

至於兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中司
命於國城西北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雨師之位
以司民從司中司命司祿之位其雨師雷師爲二壇同
壇司中司民司祿爲四壇同壇壇制高廣自如故事其
祀風師雨師則用栢升烟並從之
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雨師之位爲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雨師之位爲二壇同壇從之

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雨師雷神秋分日享壽星立夏日祀熒

惑望下有司舉行從之

壽星禮料用籩一鹿脯豆一鹿麩著罇一實以法酒

祀風雨禮料初依奏告例後比擬舊制見嶽鎮海瀆

內減鉶鼎三登一詳見其門

元符祀風師雨師雷師儀注

陳設

前祀二日本司豫修除壇之內外設祀官次於壇東壇之外道南北向以西爲上祀日掌事者設神位版於壇上席以莞執罇罍者設祭器掌饌者實之每位籩八在神位前左重三行豆八在神位前右重三行俎二在籩

豆外分左右簋簠各一在二俎間設罇於壇上東南隅北向罇置坩加勺冪設洗於壇南陛之東南北向罍在洗東加勺冪篚在洗西南肆置巾爵設三獻位於壇卯陛之東西向北上設祝位二於壇南北向西上雨師於兩壇間又設位於壇上西向北上雨師雷壇飲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南向燎壇積柴於上開上南出戶置香爐合并燭於神座之前幣置篚陳於左祝版置坩陳於右

行禮

祀日質明諸祀官各服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升烟燔牲首贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝升自東陛就西向位祝跪取幣於篚興立於神座右贊禮者引初獻詣罍洗南北向執罍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陛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俛伏興再拜內兩師行禮訖降壇次詣雷師壇位前行禮如上儀降陛復位少頃引初獻再詣罍洗南立北向執罍者酌水初獻搯笏盥手悅手訖又取爵以授初獻執罍者酌水初獻洗爵又授巾初

獻拭爵訖中奠於篚執笏初獻升自午陛執事者引初
獻詣酒樽所舉冪酌酒於爵初獻詣神座前北向搯笏
跪執爵三祭酒奠爵執笏俛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
右右坵與讀祝訖先詣雷師神位初獻三祭酒奠爵與祝
持版於神座右跪讀祝畢奠版於神座右坵與
復初獻降復位次引亞獻詣壘洗北向搯笏盥手悅手
洗爵拭爵執笏升自東陛詣神座前搯笏跪執爵三祭
酒奠爵執笏俛伏興再拜訖降復位詣雷師壇
並如上儀次引終
獻詣壘洗升獻如亞獻之儀訖降復位次引初獻詣雷
師壇升自午陛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
受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減神座前胙肉合置
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
爵執事受虛爵復於坵初獻執笏俛伏興再拜降復位
引初獻以下就望燎位南向立執事者以篚詣神位前
跪取版幣降自東陛置於燎柴贊唱者曰可燎以炬燎
柴半贊者少前北面贊禮畢引初獻以下退

十一年太常丞朱輅言九宮貴神所主風雨雪霜雹疫
所繫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運以王天下先朝建陽德觀專奉火德配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炎圖詔禮部太常寺討論

太常寺討論得應天府祀大火繫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卽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

祠之禮禮火神禮料依感生帝

詳見祀五帝門

詔擇地建泰一宮

先是命禮官考典故十月癸卯上之曰太平興國初司天楚芝蘭建言泰一有十日五福君基大遊小遊天一臣基直符民基四神地一天之尊神也五神所在無兵疫人民豐樂自雍熙元年入巽宮吳分蘇州請建宮都城東南蘇村以應蘇臺之名乃建東泰一宮八年宮成合千一百區凡十殿四廊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

司十精泰一五嶽儲副佐命十二山神八卦六丁五行四瀆本命等神及四直靈官三十六神將像五百二十四軀天聖六年司歷者言泰一入蜀之坤宮又建西宮於八角鎮前後東西凡四殿又建齋殿塑像自內出始鑄印給之熙寧四年十月司天言甲寅五福當入中都又建中宮於集禧觀政和間改龍德宮爲北泰一宮今四立日皆望祀泰一於惠照設位宜擇地建宮詔兩浙漕臣營之癸丑詔製像於新宮十一月甲戌禮官謂泰一冠服不載於傳記畧記東西宮像服道冠仙衣侍臣二人服道衣童子二人青衣

執紅絲拂中泰一宮道流朱忠煥亦謂十神泰一皆服通天冠絳服執圭從臣梁冠絳服執笏童子執紅絲拂請如其飾及名諸殿十八年正月癸未又請上書其榜泰一殿曰靈休殿門曰崇真挾殿曰瓊章寶室三清殿曰金闕寥陽火德殿曰明離本命殿曰介福齋殿曰齊明三月宮成凡百七十有四區十泰一位於殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十有七皆北上乙亥設官榜丙子奉安神像用細仗二百人鈞容樂親從威儀道士皆百人宰臣爲奉安使上親謁泰一宮前期有司張帟於齋殿設褥位於靈

休殿介福殿上之東西向及香案之前設羣臣次宮
之內外質明帝服履袍自崇政殿輦出宮北門至齋
殿降輦羣臣先入班於靈休殿下皆北面帝自齋殿
後步至宮之東廡入便門升殿東側階至褥位西面
立再拜羣臣皆再拜凡帝拜羣臣皆拜帝進五福泰
一前三上香再拜次至君基大遊小遊天一地一四
神臣基民基直符前皆如五福之儀還褥位再拜羣
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建生星斗君前三上香
再拜次至本命元辰真官前亦如之帝還褥位若命

宰臣炷香則宰臣升自西階以次上香畢降階帥羣
臣再拜帝再拜還齋殿羣臣皆退帝還宮

太常寺主簿林大鼐言十神泰一九宮泰一皆天之貴
神國朝分而爲二並爲大祀比新泰一宮而九宮貴神
尚寓屋而不壇與小祀雜乃詔臨安府於國城之東擇
爽塏地建九宮貴神壇壝其儀如祀上帝以泰一攝提
權星招搖天符青龍咸池太陰天一爲序牲以少牢籩
豆十有二玉以圭璧泰一幣以黑攝提招搖天符以黃
權星以青青龍以紫咸池以白太陰以紅天一以赤
孝宗乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十

四日依元降旨設位望祭應天府大火以商邱宣明王配二十一日丙火祀大辰以闕伯配大辰卽大火闕伯卽商邱宣明王國朝以來建號以火紀德太祖皇帝光堯壽聖太上皇帝皆受命於宋故推原發祥儲祉之所自崇建商邱之祠府曰應天廟曰光德加封王爵錫諡宣明所以追嚴者備矣今有司旬日之間舉行二祭一稱其號一斥其名義所未安乞自今立夏日祀熒惑季春出火季秋丙火祀火神其配位稱闕伯者祝文位版並依應天府大火禮例改稱商邱宣明王以稱國家崇奉火正之意從之

文獻通考卷第八十

乾隆十二年校刊

文獻通考卷第八十 郊社十三

三

文獻通考卷第八十一

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

郊社考十四

祭寒暑

祭法相近於坎壇祭寒暑也

注相近當為禳祈聲之誤也禳猶却也

不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇祭用少牢疏曰祭寒暑者或寒暑太甚祭以禳之或寒暑頓無祭以

祈之

籥章掌土鼓豳籥

杜子春日土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地

竹豳詩亦如之元謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂疏曰後鄭云豳人吹籥之聲章云豳人吹籥

商祝夏祝之類聲章即下文豳詩之等是也明堂位曰

乾隆十二年校刊

文獻通考卷第八十一 郊社考十四

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂者鄭注禮運云土鼓築土
 為鼓也蕢桴桴謂擊鼓之物以土塊為桴
 又苦壞反
 中春晝擊土鼓歛幽詩以逆暑
 幽風七月也歛之者以籥為之聲七月言寒暑之事迎
 氣歌其類也此風也而言詩詩總名迎暑以籥為之聲者以發
 暄故預迎之耳又曰鄭知歛之者以籥為之聲者以發
 首言寒暑之事者七月云一之日麋發二之日栗烈七
 月言寒暑之事者七月云一之日麋發二之日栗烈七
 月流火之詩是寒暑之事迎暑以晝
 求諸陽者對下迎寒以夜求諸陰也
 之迎寒以夜求諸陰也
 中春晝擊土鼓歛幽詩以逆暑中秋夜迎寒亦如
 謂此詩也楊氏曰籥章下文凡國祈年於田祖疏曰此
 祈年於田祖并上迎暑迎寒並不言之耳若有禮物不當
 祀事可知但以告祭非常故不言之耳若有禮物不當
 如祭法埋
 仲春天子乃鮮羔開冰
 鮮注音獻
 少牢之類

羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之
 疏曰按詩幽風七月云四之日其蚤獻羔祭非故知鮮
 為獻也云獻羔謂祭司寒者以經云獻羔啓冰先薦寢
 廟恐是獻羔寢廟故云祭司寒左傳直云獻羔而啓之
 知祭司寒者以傳云祭寒而藏之既祭司寒明啓時亦
 祭之薦於宗廟謂仲春也乃後賦之謂孟夏也故凌人
 云夏頒冰左傳云火出而畢賦是也畢盡也謂應是
 得冰之人無問尊卑盡賦與之蚤音早月令

傳昭公四年大雨雹季武子問於申豐曰雹可禦乎
 禦止也申
 豐魯大夫對曰聖人在上無雹雖有不為災古者日

在北陸而藏冰
 雨於付反雹蒲學反陸道也謂夏

戶雅反疏曰釋天云北陸虛西陸昂也孫炎云陸
 中也北方之宿虛為中也西方之宿昂為中也彼以

陸為中杜以陸為道者陸之為中為道皆無正訓各
 以意言耳周禮凌人正歲十有二月令斬冰詩云二

之日鑿冰冲冲月令季冬冰盛水腹命取冰鄭元西
 云腹厚也以此知日在北陸謂夏之十二月也

乾隆十二年校刊

文獻通考卷之十一 郊社十四

陸朝覲而出之

謂夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎星朝見東方

見也西道之宿有早朝見者於是而西陸朝覲實是春分二月故

文未出冰也西方凡有七宿傳言西陸朝覲實是春分二月故

杜此注云春分之中奎星朝見東方及下獻羔啓之

注云謂二月春分獻羔祭非是皆據初出其在昴畢蟄

用之時也所以杜又注云謂夏之三月日在昴畢蟄

蟲出而用冰者以此傳云西陸朝覲而出之則

之云其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之則

是普賜羣臣故杜云謂夏三月又下注云言不獨共

公是據普頒之時也故下傳又云火出而畢賦是也

然冰之初出在西陸始朝覲之時冰之普出在西陸

朝覲之後總而言之亦得稱西陸朝覲而出之也

共音 其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之

也必取積陰之冰所以道達 其出之也朝之祿位賓

其氣使不為災 沍戶故反 其出之也朝之祿位賓

食喪祭於是乎用之 言不獨共公 疏曰此謂公家

夫以上皆當賜之冰也其公家有賓客享食公家有

喪有祭於是乎用之言其不獨共公身所用也周禮

凌人云春始治鑑凡內外饗之膳羞鑑焉凡酒漿之

酒醴亦如之祭祀共冰鑑賓客共冰大喪共夷槃冰

是公家所

用冰也

其藏之也

黑牡秬黍以享司寒

黑牡黑牲也秬黑黍也司寒元冥北方之神故物皆

用黑有事於冰故祭其神 疏曰此祭元冥之神非

大神且非正祭計應不用大牲杜言黑牡黑牲當是

黑牡羊也秬黑黍釋草文也啓冰唯獻羔祭非藏冰

則祭用牲黍者啓唯告而已藏則設享祭之禮祭禮

大而告禮小故也月令於冬云其神元冥故知司寒

是元 其出之也桃弧棘矢以除其災

桃弧棘矢以除其災 禳除凶邪將御

至尊故 疏曰說文云弧木弓也謂空用木無骨飾

也服虔云桃所以逃凶也棘矢者棘赤有箴取其名

也蓋出冰之時置此弓矢於凌室之戶所以

禳除凶邪將禦至尊故慎其事為此禮也

其出入

也時食肉之祿冰皆與焉

與音預 食肉之祿謂在

朝廷治其職事就官食者

乾隆十二年校刊

郊社十四

三

大夫命婦喪浴用冰命婦大祭寒而藏之享司獻羔

而啓之謂二月春分獻羔祭韭公始用之公先用火

出而畢賦禮云夏頒冰謂正歲之夏即四月是也故

杜兼言自命夫命婦至於老疾無不受冰老致仕其

藏之也周其用之也徧則冬無愆陽愆過也夏無伏

陰伏陰謂春無淒風淒寒秋無苦雨霖雨為人雷出

不震疏曰雷出不震言有雷而不為霹靂也無蓄霜

雹癘疾不降蓄音災癘音利疏曰霜雹即是蓄言

癘疾天氣為民不夭札札側入反短折今藏川池

之冰棄而不用風不越而殺雷不發而震疏曰風不

而暴疾害物雷不徐緩動發而震擊為害雹之為蓄誰能禦之七月之卒

章藏冰之道也七月詩關風卒章曰二之日鑿冰中

凌陰凌陰冰室也四之日其蚤獻羔祭

韭謂二月春分蚤開冰室以薦宗廟

秦德公時初作伏祠立秋之後以金代火金畏於火

伏至此乃方有之磔狗邑四門以禦蠱災

按秦伏祠磔狗之禮非古也以古有祀寒暑之禮

姑附於此

宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰

壯之時凌室長率山虞及輿隸取冰於深山窮谷固陰

沍寒之地以納於凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡

柶黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之日以黑羔
柶黍祭司寒啓冰室先薦寢廟夏祀用鑑盛冰室一鑑
以禦溫氣蠅蚋御殿及太官膳羞並以鑑供冰自春分
至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨冰供給凌室
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冰並用黑牡柶黍於冰室祭司
寒神開冰依以桃弧棘矢

唐制先立春三日用黑牡柶黍祭司寒之神於冰室祭
訖鑿冰萬段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如
藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂留之

唐開元禮

孟冬祭司寒儀

納冰開冰附

前三日諸祭官散齋二日於家正寢致齋一日於祭所
右校掃除祭所衛尉陳設如常祭日未明二刻太官丞
具特牲之饌未明一刻郊社丞入布神座於廟北南向
設神位於座首又帥其屬設酒罇於座東南設洗於酒
罇東南俱北向罇水在洗東篚在洗西南肆

篚實以
巾爵 執

罇罍篚者各位於罇罍篚之後上林令設桃弧棘矢於
冰室戶內之右

祭訖遂
留之

奉禮設上林令位於神座東南

執事者陪其後俱重行西向北上質明上林令以下各

服其服郊社丞良醞之屬入實罇罍太官丞監實籩豆
簋簠贊引引上林令又贊引引執事者俱就門外位立
定太祝與執罇罍篚幕者先入立於神座前北向俱再
拜訖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
引進上林令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
所贊引引上林令盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉罇上
林令酌酒贊引引上林令進神座前北向跪奠爵俛伏
興少退北向立太祝持版進於神座之右東向跪讀祝

文曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝謹遣某官姓
名敢昭告於元冥之神順茲時令增冰堅厚式遵常典
將納凌陰謹以元牡秬黍嘉薦清酌明祀於神尚享訖
興上林令再拜太祝進跪奠版於神座俛伏興還罇所
太祝以爵酌福酒進上林令之右西向立上林令再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵還罇所上林令俛
伏興再拜贊引引還本位太祝進跪徹豆俛伏興還罇
所太祝與執罇罍篚者俱復位立定贊引贊拜上林令
以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

周顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒其藏冰開冰之祭俟冰室成卽行之
宋太祖皇帝建隆二年始置藏冰署修其祭常以四月命官率太祝以黑牡祭於元冥神用幣乃開冰以薦太廟

太宗淳化三年祕書監李至言周制以仲春天子獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分乃有司之失上覽奏卽命正其禮其後又以孟冬祀司寒羊一豕一不行飲福

天聖令春分開冰季冬藏冰皆祭
神宗元豐中詳定郊廟奉祀禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒國朝祀令春分日開冰季冬月藏冰祭司寒於北郊按春秋左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲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享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惟季冬藏冰則享司寒於冰井務牲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冰孔穎達曰啓冰惟獻羔唐郊祀錄仲春開冰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室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一爲元冥杜預以元冥爲水官故歷代祀之爲司寒則元冥非天神矣本朝儀注其祭司寒禮畢燔燎是以祀天神之禮而享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之

六宗四方

按舜典言類于上帝之下繼以禋于六宗曲禮言天子祭天地之下繼以祭四方然則古帝王祭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互有異同如六宗則或以爲天神或以爲地祇或以爲祖宗四方則或以爲五官或以爲四望或以爲蜡之百物而歷代之舉此二祀者各主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專立六宗四方一門以考歷代所以舉二祀之說而先儒訓釋之同異考訂之去取併詳著焉

虞舜禋于六宗

精氣以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星

也水旱也

祭法埋少牢于泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王

宮祭日也夜明祭月也幽禁祭星雩禁祭水旱也昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此已下皆祭用少牢相近當為禳祈禳猶却也祈猶求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宮日壇夜明月壇幽禁星壇雩禁水旱壇也疏曰按周禮大宗伯備列諸祀而不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乖序寒暑僭逆水旱失時須有祈禱之理非關正禮之事故不列於宗伯也是以康成之意謂此諸神為祈禱之禮故康成六宗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和為人害故祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑太甚祭以禳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禮宗伯不見文不具也非鄭義今不取云凡此以下皆祭用少牢者以埋少牢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元注祭法改相近為禳祈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羣神乃是攝位告祭之禮安得有禳祈之禮哉故書疏云鄭以彼皆為祈禱之祭則不可用鄭元注以解此傳也周官大宗伯以實柴祀日月星辰以禋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地旁不及四方居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭

之古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岱山河海日月屬陰陽宗
北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天
則天文從祀祀地則地理從祀謹按夏侯歐陽說
云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊猶三望
言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日
月星但祭其分野星國中山川故言三望六宗與
古尚書說同元之文也書曰肆類于上帝禋于六
宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也
徧也所祭之神各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祀昊天上帝以
實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師雨師
凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎
長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位
也掃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爲易震巽等六子之卦
爲六宗漢武卽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宰我問六宗

孔子曰所宗者六埋少牢於泰昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽崇祭星雩崇祭水旱孔安國注尚書與此同張融許從鄭君於義爲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卽不入六宗之數也以其祭天主日配以月日月旣尊如是故不得入宗也

舜典禮于六宗疏曰漢世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爲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元以六宗言禮與祭天同名則六者皆是天之神祇謂星辰司中司命風師雨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張髦上表云臣謂禮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比大社魏亦因之晉初荀顛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

祭四方謂祭五官之神於四郊也勾芒在

東后土祝融在南蓐收在西元冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而已

疏曰諸侯方祀者諸侯不得總祭四方之神唯祀

舞師教羽舞帥而舞四方

之祭祀

羽析白羽為之形如帔四方之祭祀謂四望也帔音拂一音弗疏曰教謂教野人使知之

羽舞用白羽帔舞用五色繪用物雖異皆有柄其制相類故云形如帔也五岳四瀆亦布在四方故知四方即

四望也

地官 大司馬中秋教治兵

疏曰言教治兵者凡兵出曰治兵入曰振旅春

以入兵為名尚農事秋以遂以獮田羅弊致禽以祀

獮息淺反祀音方弊婢世反劉薄計反秋田為獮獮

殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺而罔

以社以方疏曰祀乃是廟門之外內惟因祭宗廟及

明日釋祭乃為祀祭今既因秋田而祭月令季秋天

子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祀祭禽于四方注曰厲

服尚威武也以所獲禽祀四方之神司馬職曰羅弊致

禽以祀祊疏曰厲飾謂嚴厲武猛容飾熊氏云謂戎

服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁

服故司服云凡甸冠弁服義或然也主祠謂典祭祀者

也禽者獸之通名也四方四方有功於方之神也其祭

謂四方也此祀四方者

謂四方五行之神也

逼反鄭司農云罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以

止風元謂鬮鬮牲宵也鬮而磔之謂磔禴及蜡祭疏

曰云若今時磔狗止風者此舉漢法以况鬮辜為

磔之義必磔狗止風者屬西方金金制東方木之風

故用狗止風也云鬮鬮牲宵也者無正文蓋據當時鬮

磔牲體者皆從宵臆解析之故以宵言之云謂磔禴及

蜡祭者按禮記月令云九門磔禴又十二月大

儺時亦磔禴是磔牲禴去惡氣之禮也春官

掌共秬鬯而飾之注疏見凡四方用蜃注疏見

社稷禮

王祭

羣小祀則元冕林澤墳衍四方百物之四坎壇祭四

方也四方即謂山林川谷邱陵之神也祭山林邱陵於

者謂山林川谷邱陵之神有益於人民者也四方各為

一坎壇壇以祭山林邱陵坎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祊舞師教

帳舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之

祭祀詩曰以我犧羊以社以方又曰方社不莫古

者言社必及方則社為民祈方為民報祈在春報

在秋詩言來方禋祀明堂位言春社秋省則秋省

斂而因祀焉此所謂來方禋祀也鄭康成釋曲禮

謂四方五官之神東勾芒南祝融與犁西蓐收北
元冥釋舞師謂四方四望也康成從先鄭之說釋
大宗伯謂四方百物八蜡也然鬯人四方在山川
之下大司樂四望在山川之上則四方非四望也
舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀鼓人凡祭祀百
物之神鼓兵舞帛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祇也於禘烝
言享則人鬼也於方言祀蓋兼上下之神也祀之
之禮其位四郊其鬯蜃罇鬯人凡山川
四方用蜃其舞羽舞
舞師教羽舞帥而
舞四方之祭祀其牲體則鬮之其牲色則各以

其方之色而已詩曰以我犧羊以社以方周禮小
司徒小祭祀共牛牲則四方之祭不特用羊而已
詩言犧羊者孔穎達言犧以見純明非特羊也穎
達之言則是謂犧爲純誤矣

楊氏曰愚按四方篇注疏曲禮一條謂五官之神
祭法一條謂山林川谷邱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
也其說爲近蓋四方卽四望而又有不同四望者

郊祀之後合四方名山大川之神而望祭之如左
氏曰望郊之屬是也四方者四時各望祭於其方
如天子祭四方歲徧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卽
位同時告祭曰望于山川歲二月東巡狩亦曰望
秩于山川是也諸侯方祀亦云歲徧何也諸侯之
國雖居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
爲四也大宗伯以醯辜祭四方百物亦謂之四方

何邪

按以血祭祭五岳以醯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
人鼓兵舞帔舞疏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
化旣成萬物也日月雷風山澤易卦六子之尊氣所

謂六宗也星辰水火嶽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羣分羣神以類相從爲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於長安城之未墜兆東方帝太皞青靈勾芒時及雷公風伯廟歲星東宿東宮於東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮於南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西宿西宮於西郊兆北方帝顓頊黑靈元冥時及月廟雨師廟辰星北宿北宮於北郊兆奏可於是長安旁諸廟時甚盛矣

按王莽旣以六子爲六宗矣然所謂羣神以類相從爲五部兆則日月雷風皆祠之而不及山澤何也

後漢安帝元初六年三月初立六宗祀於洛陽城西戌亥之地禮比大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爲上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者爲非是從之

魏明帝立六宗祀六子之卦帝疑其事以問王肅肅以爲六子之卦故不廢

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爲和六宗者太極冲和之氣爲六氣之宗也時從其議

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爲貴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兆祭有常日牲用少牢

孝文太和十三年詔祀天皇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爲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六宗一祭也互舉以成之今祭園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羣神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦爲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爲六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱爲六宗者於理又乖鄭元以星辰司中司命風師雨師爲六宗者並是星質不應更立風師雨師之位魏劉劭以冲和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋天之下氣從天有則屬

陰陽若無所受何所宗之其間有張迪以六代帝王張鬐以宗廟三昭三穆等並不堪錄後魏孝文帝以天皇大帝五帝爲六宗於義爲當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天不屬別神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義也或難曰書旣云類上帝何更言禋者此叙巡狩祀禮之次矣將出征肆類也禋宗徧祀六天也何以肆類之文而迷都祀之禮乎

儀禮祀方明儀

諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四

尺加方明於其上四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壇土為埽以象墻壁也為宮

者於國外春會同則於東方夏南秋西冬北八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀

職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為二等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等等下等等每面十二

尺方明者上下四方神明之象也會同而盟明神鑒之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡狩至

於方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯

也方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白

北方黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北

方璜東方圭六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者上下之神非天地之

至貴者也設玉者上介皆奉其君之旂置於宮尚左公刻其木而著之

侯伯子男皆就其旂而立置於宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北

面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者

建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壇門或左或右各就其旂而立王降階南向見

之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定四傳擯王既揖五者升壇設

禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等

及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一

位子男俠門而居東上亦一位也至庭天子乘龍載大乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之

旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明此謂

會同以春者也馬八尺以上為龍大旂太常也王建太常繆首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天

子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸摺大圭乘大路建太常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥

乾隆十二年校刊

文獻通考卷一百一十四 郊社十四

七

諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此
二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同
者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約
之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔
明神則明神有象也象者其方明乎及盟時禮日於南
又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號禮日於南
門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外此
會同以夏冬秋也變拜言禮者客祀也禮月於北郊者
月太陰之精以為北神也盟神必云日月山川者尚著
明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱祭天燔柴
予忘之山川神祇其忘諸乎皆以神為信也祭天燔柴
祭山邱陵升祭川沈祭地瘞升沈必就祭者也就祭則
祭也其盟揭其著明者也燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣
郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也
宗伯職日以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也
柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也
王制曰王巡狩至于岱宗柴是王巡狩之盟其神主日
也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是

諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使臣
道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與揭
若蓋反儀禮

朱子曰愚按覲禮特言拜日禮日禮月禮山川邱

陵而無禮天禮地之文下文乃曰祭天燔柴祭山

邱陵升祭川沈祭地瘞何也鄭注曰升沈必就祭

者也就祭謂王巡狩及諸侯盟祭也此蓋博記祭

天地日月山川邱陵之禮有燔柴升沈瘞之別非

專言覲禮也注又傳會上文為之說曰燔柴祭天

者祭日也祭地瘞者祭月也王巡狩之盟其神主

日諸侯之盟神主山川王官之伯會盟其神主月

一說之外又生一說穿鑿支離甚矣

王制歲二月東巡狩至于岱宗柴而望祀山川觀諸侯
疏曰柴祭天告至謂燔柴以祭上天而告至其祭天之
後乃望祀山川觀見東方諸侯告至之後為宮加方明
於壇天子出宮東門外拜日反祀方明乃祀後乃徹去方
明故鄭云由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見
諸侯云二者謂觀禮經文朝日東門反祀方明朝事儀
云朝日東郊退而朝諸侯故云由此二者言之已祀方
明乃以會同禮見諸侯也今於觀禮未祀方明之先未
有見諸侯之事若有不協更加方明於壇上諸侯等俱
北面戎右傳敦血以授軟者司盟主其職故司盟云掌
其盟約之載及其禮儀北面詔明神於時王立無文不
可與諸侯同北面當於阼階上西面又以柴為盟之所
用不同者告至與盟必非一事鄭意證巡狩盟時有柴
故引岱宗
秋官司儀將合諸侯則令為壇三成宮旁
以明之
一門合諸侯謂有事而會也為壇於國外以命事宮謂
壤土以為墻處所謂為壇壇宮也天子春帥諸侯

拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於
國南秋禮山川邱陵於西郊則為壇於國西冬禮月四
瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇土
而祀焉觀禮曰諸侯觀於天子為宮方三百步四門壇
十有二尋深四尺是也王巡狩殷國而同則其為宮亦
如此與疏曰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
為有事而行會禮則曰故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云既拜禮而
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
尊敬在秋官司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之
上者也

載及其禮儀北面詔明神既明則貳之有疑不協也明

覲禮加方明於壇上所以依之也詔之者讀其載書以
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

乾隆十二年校刊

郊社十四

三

文獻通考卷第八十一

文獻通考卷第八十二

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

郊社考十五

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

立社曰置社為于偽反羣眾也大夫以下謂下至庶

上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為社事單

出里疏曰王為羣姓立社曰太社者羣姓謂百官以

下及兆民言羣姓者包百姓也太社在庫門內之右故

書傳無文或曰與太社同處王社在太社之西崔氏云
王社在籍田王自所祭以供粢盛今從其說故詩頌云
乾隆十二年校刊

春籍田而祈社稷是也其諸侯國社亦在公宮之右侯
社在籍田而祈社稷是也其諸侯國社亦在公宮之右侯
包土庶成羣聚而居其羣衆滿百家以上得立社爲衆
特置故曰置社大夫至庶人等共在一處也大夫北面
之臣不得自專土地故不得特立社社以爲民故與民
居百家以上則可以立社知百家者詩頌云百室盈止
殺時惇牡故曰百室盈止
虎通曰王者所以有社稷者爲天下求福報功人非土
不立非穀不食所以有社稷者爲天下求福報功人非土
一而祭也故封土立社示有土尊敬也五穀衆多不可
稷而祭之也王者自親祭社稷何社者土地之神也土
生萬物天下之所主也尊社稷何社者土地之神也土
春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之其壇大如何
春秋傳曰天子以太社焉東方青色南方赤色西方白
色北方黑色土苴以白茅謹敬潔清也
方諸侯青土苴以白茅謹敬潔清也
禮運 小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟 庫門內雉
右 疏曰言右社稷左宗廟者按匠人亦云左祖右社
彼掌其營作此掌其成事位次耳地道尊右故社稷在

右是尚尊尊之義此據外神在國中者社稷爲尊故鄭
注郊特牲云國中神莫大於社祭義注周尚左者據內
神而言若據衣服尊卑先王衮冕先公鷩冕亦貴於社
稷故云周尚左各有所對故注不同也又曰鄭知庫門
內雉門外者後鄭義以雉門爲中門故知雉門外庫門
內之左右也春官白虎通曰社稷在中門之外外
門之內何尊而親之與先祖同也 匠人營國左祖右
社王宮所居也祖宗廟而疏曰左右前後 封人掌設
王之社壝 社之維癸反 壝謂壇及壝也王社壝者謂王
之社三壝三稷之壇及壇外四邊之壝皆設置之直言壝
不言壇舉外以見內內有壇可知也又曰壝謂壇及壝
壝也者壝壝即壝經不言壇故鄭兼見之也按孝經緯
社是五土總神稷是原隰之神原隰則見之也按孝經緯
故云稷也社之細舉社則稷從之矣故言社不 凡封國設
其社稷之壝 封國建諸侯立其國之封 疏云設其社
乾隆十二年校刊 文獻通考卷之二郊社十五

王者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使
 立社禱以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方
 是封諸侯也社稷之法也令社稷之職將祭之時令諸有職事於社
 單出里唯為社田國人畢作唯為社邱乘共粢盛所以
 報本反始也為于偽反單音丹乘繩證反共音恭
 疏曰春秋祭社皆有職事令之者使其小司徒凡建
 各依職司而行故須令之也地官
 邦國立其社稷疏曰言邦國者謂立畿外諸侯邦國立
 侯社勝國之社皆內宰凡建國佐后立市祭之以陰
 有穆配之同上
 禮而朝者君所以建國也建國者必面朝后立市者始
 立市后立市陰陽相成之義鄭司農云佐后立市者始
 也陰禮婦人之祭禮朝直遙反疏曰王者建國非
 定一所以隨世而遷謂若自契至湯八遷大王遷岐文王
 遷豐武王遷鎬成王營洛皆是建國故云凡以該之云
 建國者必面朝后立市者即此文是也祭之以陰禮
 朝皆王立之也而后立市者即此文是也祭之以陰禮

者市乃先后所立故以陰禮為市
 之社亦先后所立社也 天官

黃氏曰社祭土稷祭穀郊丘祭天地天子之禮也
 土穀之祭達乎上下故方丘與社皆地祭也而宗
 伯序祭有社無示舉社則其禮達乎上下舉示則
 天子獨用之鼓人職曰以鼙鼓鼓神祀以靈鼓鼓
 社祭不曰示祭而曰社祭亦見其禮之達乎上下
 也大司樂鼙鼓鼙鼗以祀天神靈鼓靈鼗以祭地
 示是則示祭社祭其用同矣非天子不祭天而天
 子與庶人皆得祭社尊父親母之義也
 陳氏禮書曰社所以祭五土之示稷所以祭五穀

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見生生之效
故祭社必及稷以其同功均利而養人故也祭法
王社侯社無預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
西或建於籍田然國語王籍則司空除壇農正陳
籍禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也故詩曰
春籍田而祈社稷非謂社稷建於籍田也其言王
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然五土數黃正色則
天子社廣五丈冒以黃信矣諸侯之禮常半天子
天子六軍諸侯三軍天子六卿諸侯三卿天子六
宮諸侯三宮天子辟雍諸侯泮宮天子之馬十二
閑諸侯之馬六閑則社半五丈信矣禹貢徐州貢
土五色以爲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
五百家爲之周禮所謂州社是也其小則二十五
家亦爲之左傳所謂書社于社是也左傳昭二十

五年齊侯置千社於魯哀十五年齊人與衛地自濟以西禱媚杏以南書社五百杜氏注二十五家爲一社鄭氏謂百家以上共立一社若今時里社此以漢制明古也左傳有清邱之社月令仲秋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屬其民而讀法屬音燭疏曰此云歲時謂歲之二時春秋耳春祭社以祈膏雨望五穀豐熟秋祭社者以百穀豐稔所以報功故云祭祀州社也凡讀法皆因節會以聚民凡州之大祭祀涖其事大祭祀謂今既祭因聚民而讀法州社稷也涖臨也疏曰言大祭祀謂州社稷者以上文云歲時祭祀州社此經又因言州之大祭祀故知還

是上文州社也知有稷者以其天子諸侯三社皆稷對之黨祭崇族祭醜故此特言州社也地官閭胥凡春秋之祭祀既比則讀法注曰祭祀謂州社詳見百神篇祭條仲春擇元日命民社以社以牲疏曰社祭一歲有三仲春命民社一也詩云右天子諸侯大夫之制州社民社附

大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜

木遂以名其社與其野社稷后土及田正之神壇壇與

所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也若以松爲社者則名松社之野以別方面疏曰謂於中門之外右邊設大社大稷外皆有壇埒於四面也句龍生時爲后之社稷其社稷外皆有壇埒於四面也句龍生時爲后土官有功於土死配社而食棄爲堯時稷官立稼穡之事有功于民死乃配稷而食名爲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爲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
祖先穡籥章亦云凡國祈年於田祖鄭
云田祖始耕田者謂神農也地官 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

我孔子弟子名予三代之社不同者古者立社各樹其

土之所宜木以爲主也八佾問古者各樹其所宜

木以爲社不知以木造主還便以樹爲主朱子曰看古

人意思只以樹爲社主使神依焉如今人說神樹之類

敬之通曰社稷所以尚書無逸篇曰大社唯松東社唯

栢南社唯梓西社唯栗北社唯槐陳氏曰後世宋有櫟

社豐有枌榆社先儒謂諸侯社皆立樹以爲主以象其

神大夫以下但各以地之 小宗伯立軍社有事於社

所宜木立之於義或然 軍社遷主曰祖春秋傳曰

及遷廟而以鼓祝奉以從書曰用命賞于祖不用命戮

軍行社社主蓋用石爲之疏曰按許慎云今山陽俗

于社社之主蓋用石爲之疏曰按許慎云今山陽俗

祠有石主社既以土爲壇石是土之類故鄭云社主蓋

以石爲之無正文
故云蓋以疑之也

陳氏禮書曰鄭氏注社之主蓋用石爲之唐神龍

中議立社主韋叔夏等引呂氏春秋及鄭元義以

爲社主用石又後魏太平中大社石主遷於社宮

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

諸侯半之蓋以五是土數故壇方五丈其社主長

五尺方二尺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尺埋其半於土中此臆論也古者天子諸侯有載社之禮而陳侯嘗擁社以見鄭子展襄二十二年左傳果埋其半則不可迎而載果石長五尺方二尺則不可取而擁

右社主社木

天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢王制按書曰乃社于新

邑羊一牛一豕一豮是天子用太牢也章郊特牲而社稷太牢郊特牲陰祀

用黝牲毛之陰祀祭地北郊及社稷也黝讀為幽以

血祭祭社稷陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉疏曰此地之次祀先薦血

以款神且社稷亦土神故舉社以表地示鼓人亦云靈鼓鼓社祭亦舉社以表地此其類也云陰祀自血起者

對天為陽祀自煙起貴氣次祀用牲幣元謂次祀又

官肆師鬯人掌共秬鬯而節之秬鬯不和鬱者節之謂

秬黍之酒無鬱也鄭知節之謂設中者按鬯人云以疏

布中鬯八尊畫布巾冪六彝明秬鬯之酒尊亦設中可

知林冪人疏曰舉天地則四望山川社凡祭祀社壇用

大壘壘壘唯癸反欲鬼反壘音雷壘壘謂委土為壇壇所

壇於中除地為壇壇內作壇謂若三壇同壇之類也此

經云社壇謂若封人及大司徒皆云社壇皆直據外壇

而言也春官三獻文謂祭社稷五祀其神稍尊比

餘見祭器條三獻文羣小祀禮儀為文飾也疏曰希冕三章祭社稷五祀也禮器故知三獻爛爛似廉反三

也爛沈肉於湯王祭社稷則希冕書曰希繡希讀為希

乾隆十二年校刊

禮記卷之五 郊社十五

七

刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也莆展几反又
張里反疏曰希刺粉米無畫也者衣是陽應畫今希
冕三章在裳者自然刺繡但粉米不可畫今雖在衣亦
刺之不變故得希名故鄭特言粉米也春官司服

大司樂乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示祭於北

郊及社稷春官鼓人以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭

特牲社祭土神地之道故舉社以表地祇其實地之大小亦云

血祭祭社稷五祀亦舉社以表地祇其實地之大小亦云

鼓皆用靈舞師教帳舞帥而舞社稷之祭祀帳音拂

色詳見祭物樂舞載芟春籍田而祈社稷也良耜

秋報社稷也豐年秋冬報也

右祭社稷禮物樂舞肆師社之日涖卜來歲之

稼社祭土為取財焉卜者問後歲稼所宜疏曰

此社亦是秋祭社之日也言涖卜來歲之稼者

祭社有二時謂春祈秋報報者報其成熟之功今

卜者來歲亦如今年宜稼亦不但春稼秋穡不言

穡而言稼者秋穡由於春稼故據稼而言之郊特

牲云社祭土而主陰氣也取財於地取法於天故

云社祭土而取財焉春官

厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周

棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土

能平九州故祀以為社厲力世反左傳作烈山共音恭

曰有烈山氏棄后稷名也共工氏無祿而王謂之霸在

乾隆十二年校刊

郊社十五

八

工氏有子曰句龍為后土共工在太皞後神農前以水
死而見祀 疏曰言共工有子謂後世后土為社 疏曰
子耳亦不知句龍之為后土在於何代 疏曰周語
既為后土又亦配社 稷田正也云宣王不籍千畝號文
故言后土為社也 其長遂以稷名為農官之長正長也稷是田官之長
公諫曰民之大事在農是故稷為大官然則百穀稷為
有烈山氏之子曰柱為稷 烈山氏神農世諸侯 疏曰
有天下也其子能殖百穀故祀以為稷言有天下則是
天子矣杜注不得為諸侯也賈逵鄭元皆云烈山炎帝
之號杜言神農世諸侯者按帝王世紀神農本起烈山
然則初封烈山為諸侯後為天子猶帝堯初為唐侯然
也此及魯語皆云其子曰柱祭法云其子曰農自夏以
者劉炫云蓋柱是名其官曰農猶呼周棄為稷
上祀之 祀柱反 上 周棄亦為稷 湯既勝夏廢柱而以棄
代之 疏曰棄為周之始祖能播殖百穀經傳備有其
事以其後世有天下號國曰周故以周冠棄棄時未稱

也 周自商以來祀之 傳言蔡墨之博物 昭公二十九年
儒所解不同鄭康成之說以社為五土總神稷為原隰
配稷祀之鄭必為此說者按郊特牲祀之稷有播種之功
氣又云社所以神地之道又禮運云命降於社之謂穀
地又王制云社稷是社地之細別名曰稷稷乃原隰所生故
以稷為原隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍
稷祭后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭云禮
運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社
若地應云定地位而言列地利故知社非地也為鄭
學者馬昭之等通之云天體無形故知社非地也為鄭
形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天地牛角
藹栗而用特牲祭社牛角尺而用太牢又祭天地大裘
而冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社若地神
豈庶民得祭地乎為鄭學者通之云以天神至尊而簡
質事之故牛角藹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於人報其載養之功
故用太牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶

乾隆十二年校刊

文獻通考卷之三 郊社十五

九

人蒙其社功故亦祭之非是方澤之地也肅又難鄭云
 召誥用牲于郊牛二豕一明后稷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祭之人
 為鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同天牲
 句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不甚縣絕故云
 配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后
 稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土
 故祀以為社不云祀以配社明知社即句龍也為鄭學
 者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得
 稱天句龍與社同功故得云祀以配社以爲社而得稱社也肅
 又難云春秋說伐鼓于社責上公不云責地祇明社是
 上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經註云后
 稷土也句龍為后土鄭既云社后土則句龍也是鄭自
 相違戾為鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵
 君之象故以責上公言之句龍為后土之官其地神亦
 名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句
 龍稱后土名同而實異也鄭注云社祭地也又鼓人云
 謂句龍故中庸云郊社之禮注云社祭地也又鼓人云
 以靈鼓鼓社祭注云社祭地祇也是社為地祇也
 朱子曰或說稷是邱陵原隰之神或云穀神看來穀神

右社稷配祭

較是社是土神又問曰社如何有神曰能生物便是神
 也楊氏曰王鄭之學互有得失若鄭云句龍有平水土
 之功配社祀之則鄭說為長

喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉勝國邑

者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧
 其下為北牖疏曰以祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭
 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亡國之社稷
 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
 重神也公羊曰揜其上即屋之也棧其下者非直不受
 天陽亦不通士師若祭勝國之社稷則為之尸
 地陰春官疏曰按鳧鷖詩宗
 尸略之也周謂亡殷之社為亳社疏曰按鳧鷖詩宗
 廟社稷七祀皆稱公尸不使刑官今祭勝國之社稷士
 乾隆十二年校刊

師爲尸故鄭云用刑官
爲尸略之也秋官

右勝國社稷

傳社祭土而主陰氣也疏曰土謂五土山林川澤邱

社祭土而主陰氣之君南鄉於北墉下答陰之義也

主故云而主陰氣也疏曰墉墉也社既主陰陰宜

在北故祭社時以社在北墉疏曰墉墉也社既主陰陰宜

北墉下而南鄉祭日用甲用日之始也國中而君來在

之是對陰之義也曰用甲用日之始也國中而君來在

日社是國中之貴神甲是旬日之初始故用之也疏

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

非常祭也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣

也大音泰大社王爲羣姓所立疏曰是解社不

也屋義也達通也風雨至則萬物生霜露降則萬物

成故不爲屋以是故喪國之社屋之不受天陽也薄

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陽通其陰而已

步各反疏曰周立殷社以爲戒天是生法以其無

生義故屋隔之令不受天之陽也白虎通云王者諸

侯必有戒社者何示有存亡也明爲善者得之爲惡

者失之周立殷社爲戒而屋之塞其三面唯開北牖

象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民

美報焉家主中霤而國主社示本也中霤亦土神也

之祭是神明於地之道故也地載萬物者釋地所得

神由也天垂象者地有其物天上皆垂其象所謂

在天成象在地成形也取財於地者財並在地出爲

人所取也取法於天者人知四時早晚皆放日月星

乾隆十二年校刊

郊社十五

十一

土神卿大夫之家主祭土神於中霽示本也者以土
神生財以養官之與民故皆主祭土神蓋所以示其
生養之唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社
本也

邱乘共粢盛所以報本反始也為於偽反乘時證反

音資單出里皆往祭社於都鄙二十五家為里畢

作人則盡行非徒美也邱社於都鄙六井也四邱六十四井

曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘甸徒

練反又繩證反疏曰社事祭社出長轂一乘甸徒

也社既為國之本故若祭社則合里之家並盡出故

云單出里也此惟每家出一人不出也田獵也

畢盡也作行也既人人得社福故若祭社先為社獵

則國中的人皆盡行無得住家也唯社邱乘共粢盛

者嚮說祭社用牲此明祭社用米也邱乘者都鄙井

田也九夫為井四井為邑四邑為邱四邱為乘唯祭

社而使邱乘共粢盛也粢稷也稷曰明粢在器曰盛

庚蔚曰粢盛所須者少故邱乘若之也皇氏云若天

子諸侯祭社則用籍田之穀大夫以下無籍田若祭

社則邱乘之民共之示民出力也單出里皆往祭社

於都鄙者按周禮都鄙公卿大夫采地公卿大夫祭

社其里之人皆往就祭此據采地言之故云往祭社

於都鄙必知據采地者以經云唯社邱乘邱乘是采

地井田之制故舉采地言焉所以報本反始也者結
美報也社天子之祭也春田祭社命降於社之
郊特牲謂殺地殺戶教反謂教令由社下者也社土地之
謂殺地殺戶教反謂教令由社下者也社土地之
殺效也命者政令之命降下於社謂從社而來以降
民也社即地也指其神謂之社指其形謂之地法社
以下教令故云之謂殺地地有五土生物祀社於
不同人君法地亦養物不一也禮運祀社於
國所以列地利也疏曰地出財故云列地利也亦即
以我齊明與我犧羊以社以方朱子曰齊音咨賦
曰稷曰明粢此言齊明便文以協韻耳犧羊純色之
羊也社后土也以句龍氏配方秋祭四方報成萬物
周禮所謂羅弊獻禽以祀祊是也小雅甫田大
雅雲漢方社不莫朱子注曰方祭四方社祭土神也

起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜事
祭也周官所謂宜乎社爾雅左傳帥師者受服於社及君以軍行祓社周禮大祝太師宜於社肆師凡師甸用牲於社宗則為位大司馬若師有功愷樂獻於社並見內祭篇甸條小宗伯凡天地之大裁類宗廟社稷則為位見祈禳條月令大割祠于公社見百神篇禘條大雅絲詩廼立冢土戎醜攸行朱子注曰冢土大社也亦大王所立而後因以為天子之制也戎醜大眾也起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜
 孟子曰民為貴社稷次之朱子曰社土神稷穀
 神建國則立壇壝以祀之云云犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷盛音成土穀之神祭祀不失禮而捍患則毀其壇壝而更置之亦年不順成八禘不通之意是社稷雖重於君而輕於民也盡心下
 傳曰重社稷故愛百姓
 鄭子產伐陳入之陳侯免擁社以待

於朝免喪服擁社抱社主示服免音問喪冠也擁芳勇反襄公二十五年左氏傳 莊

公如齊觀社莊公二十三年齊因祀社 曹劌諫曰夫

齊棄太公之法而觀民於社太公齊始祖 君為是舉

也舉動 而往觀之非故業也何以訓民土發而社助時

也土發春分也周語曰土乃脉也發社者助時祈福為農始也 今齊社而往觀旅非

先王之訓也旅衆也 天子祀上帝上帝上帝上 諸侯會之受

命焉助祭受諸侯祀先王先公 鄭祖厲王之屬也先

公先卿大夫佐之受事焉 事職臣不聞諸侯之相會

祀也祀又不法不法謂觀民 哀公四年六月辛丑

亳社災穀梁子曰亳社者亳之社也亳亡國也亳即殷也

殷都於亳故亡國之社以為廟屏戒也立亳之社於廟之外以為

屏蔽取其不得通天其屋亡國之社不得達上也必

之作屋不使上通天也緣有屋故言災公羊子曰蒲社災蒲社者何亡

國之社也疏曰蒲社者先世之亡國在魯境者公羊

禽取其社以戒諸侯使事上今災之者若曰王教絕

云爾左氏穀梁以為亳社者武王滅殷遂取其社賜

諸侯以為社者封也封土其言災何火所能燒亡國

有國之戒社者封也為社

之社蓋揜之揜其上而柴其下故火得燒之揜柴之

者絕不得使通天地

四方以為蒲社災何以書記災也戒社者先王所以

有國之戒

事上也

乘故天去戒社若曰王教滅絕云爾

文謂十三年黃

池之會時也

胡氏曰古者祭地於社猶祀天於郊也故秦誓曰

郊社不修而周公祀于新邑亦先用二牛於郊後

用太牢於社也記曰天子將出類於上帝宜於社

又曰郊所以明天道社所以神地道周禮以禋祀

祀昊天上帝以血祭祭社稷而別無地示之位四

圭有邸舞雲門以祀天神兩圭有邸舞咸池以祀

地而別無祭社之說則以郊對社可知矣後世既

立社又立北郊失之矣

楊氏曰愚按禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫

重於天地而社稷其次也胡氏乃合祭地祭社二

者而一之何也曰社者五土之神是亦祭地也而有廣狹之不同曰里社則所祭者一里之地而已曰州社則所祭者一州之地而已諸侯有一國其社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爲祭地惟天子可以言之凡胡氏所引皆天子社也但云後世旣立社又立北郊失之矣此皆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於上帝宜於社之類是也說者曰類者依郊祀正禮而爲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爲神因立名蓋高祖里

社也

二年東擊項籍還入關因命縣爲公社猶官立靈星祠

以后稷配見祭星門

乾隆十二年校刊

郊社十五

七

四年天下已定詔御史令豐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再祠太祝令常以二
月八月以一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祭於社以報其功稷者司馬
官長助后稷耕種祭於稷以報其功祠社稷各官長
諸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百王不易社

者土也宗廟王者所居稷者百穀之主所以奉宗廟共
粢盛人所食以生活也王者莫不尊重親祭自為之主

禮如宗廟詩曰乃立冢土師古曰大雅緜之詩也冢大也土土神謂大社也又
曰以御田祖以祈甘雨師古曰小雅甫田之詩也田祖稷神也言設樂以御祭於神為

農求甘雨也禮記曰唯祭宗廟社稷為越紼而行事李奇曰引棺車
謂之紼當祭天地五祀則越紼而行事

不以私喪廢公祀師古曰紼引車索也聖漢典禮儀稍
定已有官社未立官稷臣瓚曰高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又立官社

配以夏禹所謂王社也見漢祀令而未立官稷遂於官
至此始立之世祖中興不立官稷相承至今也

社後立官稷以夏禹配食官社后稷配食官稷稷種穀
乾隆十二年校刊

樹師古曰穀樹楮樹也其子類穀故於稷種徐州牧歲貢五色土各一斗

光武建武二年立太社稷於洛陽在宗廟之右方壇無屋有門墻而已二八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牽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爲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爲闇者社者土地之主尊也爲日光盡天闇冥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爲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社地別神也尊之不敢虛責也日食大水則鼓用牲大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二社一稷也至明帝景初中立帝社

博士孔鼂議漢氏及魏初皆立一社一稷至景初之時更立太社太稷又特立帝社云禮記祭法云王爲羣姓立社曰太社言爲羣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爲重於禮爲黷宜省除一社以從舊典劉喜難曰祭法爲羣姓立社若如鼂議當言王使不得言爲下云王爲羣姓立七祀諸侯自爲立五祀若是使羣姓私立何得踰於諸侯而祭七祀乎却爲羣姓立七祀乃王之祀也夫人取法於天取財於地普天率土無不奉祀而何言乎一神二位以爲煩黷

明帝時祭社但稱皇帝

王肅議太尉等祭祀但稱各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其併二社之祀

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爲籍而報也國以人爲本人以穀爲命爲百姓立社而祈報焉事異體殊此社之所以有二武帝外祖王肅景侯之論曰王社亦謂

春祈籍田秋而報之也其論太社則曰王者布下圻
內爲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羣立社曰置社景侯解曰
今之里社是太社天子爲人而祀故稱天子社郊特
牲曰天子太社必受霜露風雨夫以羣姓之衆王者
通爲立社故稱太社若夫里社其數不一蓋以里所
爲名左氏傳盟於清邱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尙書召誥
云社于新邑唯一太牢不立二社之明義也郊特牲
曰社稷太牢必據一牢之文以明社之無二則稷無

牲矣說者則曰舉社則稷可知苟可舉社以明稷何
獨不舉一以明二國之大事在祀與戎若有過而除
之不若過而存之存之有義除之無據周禮封人掌
設社壇無稷字今帝社無稷蓋出於此然國主社稷
故經傳動稱社稷周禮王祭社稷則絺冕此王社有
稷之文也封人設社壇無稷字說者以爲約文從可
知也謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷禹貢惟土
五色景侯解曰王者取五色土爲太社封四方諸侯
各割其方色土者覆四方也如此太社復爲立京都
也詔曰社實一神而相襲二位衆議不同何必改作

其使仍舊一如魏制

元帝建武元年依洛京立二社一稷

宋仍晉舊無所改作

齊武帝永明十一年修儀其神一位北向稷東向齋官社壇東北南向立以西爲上諸執事西向立以南爲上稷名太稷

祠部郎中何佟之議按禮記郊特牲社祭土而主陰氣也君南向於北墉下答陰也王肅云陰氣北向故君南向以答之爲言是相對之稱知古祭社北向設位齋官南向明矣近代相承帝社南向太社及稷並

東向而齋官在帝壇北西向於神背行禮又名稷爲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總神非陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東北南向立以西爲上諸執事西向立以南爲上稷依禮無兼稱若欲尊崇正可名太稷豈得云稷社邪治禮學士議曰郊特牲云君南向答陽也臣北向答君也若以陽氣在南則立應北向陰氣向北則立宜向南今二郊一限南向皇帝奠幣東西向故知壇墠無係於陰陽設位寧拘於南北羣神小祠類皆南面薦饗之時北向

行禮蓋欲伸靈祇之尊表求幽之理議與侂之相難
凡三往返有司議治禮無的然明據侂之議乃行也
梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲
太祝令贊牲至大同初又加官稷并前爲五壇

其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡
三壇門墻並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣
祠社稷先農及臘又各祠社稷於壇百姓則二十五
家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱
禱祈祠具通其豐約舊太社廩犧吏牽牲司農省牲
太祝吏贊牲天監中明山賓議郊特牲云社者神地

之道國主社稷實爲重今公卿貴臣親執盛禮而令
微吏牽牲頗爲輕末且司農省牲又非其義太常禮
官實當斯職禮祭社稷無親牽牲之文謂宜以太常
省牲廩犧令牽牲太祝令贊牲帝唯以太祝贊牲爲
疑又以司農省牲於禮似傷廩犧吏執紉卽事誠卑
議以太常丞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薦粢盛爲六飯
粳以敦稻以牟黃梁以簋白梁以簋黍以瑚粢以璉

其義本之齊制敦音對

後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右爲方壇

四陞以二月八月日用戊皆太牢句龍配社周棄配稷
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

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爲社

唐社稷亦在含光門內之右仲春秋二時戊日祭太
社太稷社以句龍配稷以后稷配

武德九年親祠太社詔令四方別其姓類命爲宗社京
邑庶士臺省羣官里閭相從共遵社法以時供祀各申
祈報具立節文明爲典制

高宗咸亨五年以宗邑等社事屬煩擾罷之
睿宗神龍元年改先農壇爲帝社壇於太壇西立帝稷
壇禮同太社太稷其壇不備方色異於太社

時祝欽明與禮官等奏經典並無先農之文永徽年
中猶名籍田垂拱以後改爲先農然先農與社本是
一神其先農壇請改爲帝社以應王社之義其祭先
農改爲帝社仍請准令用孟春吉辰祭后土以句龍

配從之

又其年五月詔於東都建置太社令禮官議定社主太常少卿韋叔夏等引呂氏春秋及鄭元議以爲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二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蓋以土是五數故壇方五丈其社主請准五數長五尺准陰之二數方二尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半以根在土中而本末均也則神道設教法象有憑其

尺請用古尺又檢舊社稷壇上四方布以方色唯中央數尺飾以黃土禮官韋叔夏等又議曰韓詩外傳曰天子太社廣五丈各分置四方色訖上冒以黃土象王者覆彼四方據此合用黃土遍覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數尺飾以黃土則是覆被之道有所不及旣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

元宗開元十九年正月三十日勅普天率土崇德報功饗祀惟殷剗剗滋廣非可以全惠養之道協靈祇之心其春秋二時社及釋奠天下諸州府縣等並停牲牢惟

用酒脯務存修潔足展誠敬自今以爲常式至二十二年三月二十五日勅春秋祈報郡縣常禮比不用牲豈云血祭陰祀貴臭神何以歆自今以後州縣祭祀特以牲牢宜依常式其年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貞元五年九月十二日國子祭酒包佶奏春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢至大歷六年十月十三日勅中祀少牢社稷是中祠至今未改勅旨宜准禮用太牢天寶三載詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升爲大祀仍以四時致祭

唐開元禮

仲春仲秋上戊祭太社

后土配

太稷

后稷配每坐籩豆各十簋簠各二鉶俎各

二舊樂用姑洗之均三變社稷之祀於禮爲尊豈同邱陵止用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂

皇帝仲春仲秋上戊祭太社太稷儀

攝事附

齋戒

如前祭方丘儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次于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于大次之後文官在左武官在右俱南向設諸祭官次于齋坊之內

攝事無設大次儀但守臣設祭官次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鄒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向西方

北方於介公鄒公東北重行俱南上武官三品以下九

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以下至此儀前祭二日太樂令設

宮懸之樂於壇北東方西方磬簾起南鐘簾次之南方

北方磬簾起東鐘簾次之設十二罇鐘於編懸之間各

依辰位樹靈鼓於南懸之內道之左右植建鼓於四隅

置祝啟於懸內祝在左啟在右設歌鐘歌磬各於壇上近北南

向皆磬簾在西其匏竹者各立於壇下南向相對為首

凡懸皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以南為上南

方北方以東為上右校清掃內外又為瘞培二於南門

之內於稷壇西南攝事為埋坎二於樂懸之北方深取足容物北出

陛前祭一日奉禮設御位北門之內當社稷之壇北南

向將祭奉禮郎一人守之在位版東北立五步所南向又設望瘞位西門之內當

瘞培南向攝事無御位以下至此儀設祭官公卿位於西門之內道

北執事位於其後少北每等異位俱重行東面以南為

上設御史位於壇上正位於太社壇東北隅西向副位
於太稷壇西北隅東向

攝事令
史陪後

設奉禮位於樂懸西北

贊者二人在北差退俱東面南上又設奉禮贊者位於

瘞培西北東向北上

攝事無
奉禮位

設協律郎位各於壇之上

東北隅俱西向設太樂令位於南懸之間南向設祭官
位三師位於北門之內道西俱南面東上設介公鄼公
位於道東南面西上文官從一品以下九品以上位於
執事北每等異位俱重行東向武官三品以下九品以
上位於東方值文官每等異位重行西向皆以南爲上
諸州使人位東方南方於北門之內道西於諸王西北

重行南向以東爲上西方北方於道東於介公鄼公東
北重行南向以西爲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向西方北方於
諸州使人西每國異位俱重行南向以西爲上設門外
位祭官公卿以下皆於西門之外道南每等異位重行
北向以東爲上三師位於北門之外道西諸王於三師
之北俱東向介公鄼公位於道東西向皆以南爲上文
官從一品以下九品以上位西門之外祭官之南每等
異位重行北面以東爲上武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爲上諸州

使人位東方南方於諸王西北重行東面西方北方於
介公鄒公東北西面俱南上設諸國客位東方南方於
武宮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爲上攝事無三師北門內位至此儀但設祭官門外
之設酒罇之位太社太罇二著罇二罍二壇上西北隅
南向設后土氏象罇二著罇二罍二於太社酒罇之西
俱南向東上各置於坫皆加勺罍罍皆置於罇下設太稷后稷
酒罇於其壇上如太社后土之儀設御洗各於太社太
稷壇之西北南向亞獻之洗又各於西北南向俱罍水
在洗西篚在洗東北肆篚實以中爵也執罇罍篚罍者位於罇

罍篚罍之後各設玉幣之篚於壇上罇坫之所晡後謁
者引光祿卿詣厨省饌具訖還齋所祭日未明十刻太
官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血攝事齋郎取毛血
置於饌所遂烹牲牲皆用黝未明五刻太史令郊社令各服
其服升設太社太稷神座各於壇上近南北向設后土
氏於太社神座之左后稷氏神座於太稷神座之左俱
東向席皆以莞設神位各於座首

鑾駕出宮

如方丘之儀

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醞令各帥

其屬入實罇罍玉幣

太罇爲上實以醴齊著罇次之實以盎齊罍爲下實以清酒配座之

罇亦如之齊加明水酒加元酒各實於上罇禮神之玉太社太稷俱以兩珪有邸幣色皆以元

太官令

帥進饌者實諸邊豆簠簋皆設於神厨未明二刻奉禮

帥贊者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與

執罇罍篚冪者入自西門當太社壇北重行南面以東

爲上

凡引導者每曲一逡巡

立定奉禮曰再拜贊者承傳

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陛立於罇

所執罍洗篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣太社

壇西陛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羣官客使先至者

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某奏請降輅俛伏

興還侍位皇帝降輅之大次謁者引文武五品以上從

祭羣官皆就門外位

攝事謁者贊引引祭官各就位無駕將至此儀

太樂令

帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸

北道東謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再

拜訖謁者引司空詣壇西陛升行掃除於上升稷壇亦

如之訖降行樂懸於下訖引就門外位皇帝停大次半

刻頃謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭文武羣

官介公鄮公諸國客使先入就位太常博士引太常卿
 立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服繡冕
 出次華蓋侍衛如常儀侍中負璽陪從如式博士引太常卿太常
 卿引皇帝凡太常卿前導皆博士引至社宮西門外殿中監進大珪
 尙衣奉御又以鎮圭授殿中監受進皇帝搢大圭執鎮
 圭華蓋侍衛停於門外近侍者從入如常儀謁者引禮
 部尙書太常少卿陪從如常皇帝至版位南向立每立定太
常卿與博士退立於左謁者贊引各引祭官次入就位立定太常
 卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜
 在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具

請行事退復位

攝事謁者白太尉下故此

協律郎跪俛伏舉麾

凡取物者

跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興

鼓祝奏順和之樂乃以函鍾為

均文舞八成偃麾戛敵樂止

凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛敵而後

止太常卿前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諸太祝俱取玉幣於篚各立於

罇所太常卿引皇帝太和之樂作

皇帝每行皆作太和之樂

皇帝詣

太社壇升自北陛侍中中書令下及左右侍衛量人從

升以下皆如之

皇帝升壇南向立樂止太祝加玉於幣以授

侍中侍中奉玉幣西向進皇帝搢鎮圭受玉帛

凡授物皆搢鎮

圭奠訖執圭俛伏與

登歌作肅和之樂乃以應鍾之均太常卿引

皇帝進南向跪奠於太社神座俛伏興太常卿引皇帝少退南向再拜太常卿引皇帝立於東方西向太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣太常卿引皇帝進西向跪奠於后土氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作太常卿引皇帝詣太稷壇升自北陛南向立樂止太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣西向進皇帝受玉幣登歌作太常卿引皇帝進南向跪奠於太稷神座俛伏興太常卿引皇帝少退南向再拜訖太常卿引皇帝立於東方西向又太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣登歌作太常卿引皇帝進奠於后稷氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作皇帝還版位南向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座前諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於西門外謁者引司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蔟之均
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籩豆蓋罍先徹乃升籩
簠奠訖却其蓋於下設訖
謁者引司徒以下降自西陛復位諸太祝還罇所太常
卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗之儀並如園丘太常卿
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齋郎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罍侍中贊酌
醴齊壽和之樂作皇帝每酌獻及飲
福皆壽和之樂太常卿引皇帝進

太社神座前南面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
尉封臣名下同敢
昭告於太社維神德兼博厚道著方直載生品物含弘
庶類謹因仲秋仲
春祗率常禮敬以玉帛一元大武柔毛
剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊備茲禋瘞用伸報
本以后土句龍氏配神作主尙饗興皇帝再拜初讀祝
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罍侍中
取爵於坫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
告於后土氏爰茲仲春仲秋揆日惟吉恭修常祀薦於太
社惟神功著水土平易九州昭配之義實惟通典謹以
制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉薦醴齊陳
於表位作主侑神尙饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂
作太祝進奠版於神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常
卿引皇帝進太社神位前南向立樂作太祝各以爵酌
上罇福酒合置一爵訖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
祝受爵復於坫皇帝俛伏興再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太稷壇升自北陛樂
止謁者引三公三公與齋郎奉俎升自西陛立於罇所
皇帝詣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與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某年歲次月朔日子嗣天子某敢昭告於太稷惟神播生百穀首茲八政用而不匱功濟氓黎恭以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉薦醴齊式陳瘞祭備修常禮以后稷棄配神作主尙饗訖皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座還樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒樽所執樽者舉冪侍中取爵於坫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

爵俛伏與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某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告於后稷氏爰以仲春仲秋式

揀吉辰敬修常禮薦於太稷惟神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以制幣一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉薦醴齊陳於表位作主配神尙饗訖與皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前還樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進太稷神座前南向立樂作皇帝飲福受胙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祝作舒和之樂出訖
戛敔樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛敔樂止皇
帝獻后土氏將畢謁者引太尉攝事則引太尉詣罍洗盥
手洗爵訖謁者引太尉自西陛升壇詣太社酒罇所執
罇者舉罇太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進太社神
座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退南向再拜謁者
引太尉詣后土氏酒罇所取爵於坫執罇者舉罇太尉
酌盎齊謁者引太尉進后土氏神座前南向跪奠爵興
謁者引太尉少退西向再拜謁者引太尉進太社神座
前南向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵訖太祝持

爵進太尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒
爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降自
西陛詣罍洗爵詣太稷壇升獻如太社之儀訖引降復
位初太尉獻后土將畢謁者引光祿卿攝事同以光祿卿為終獻詣

罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引
光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢諸太祝各徹
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
樂一成止太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂

作皇帝就望瘞位南向立樂止羣官將拜諸太祝各執
筐進神座前取幣齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒各由
其陛降壇南行當瘞埴西行諸太祝以玉幣饌置於埴
訖奉禮曰可瘞埴東西面各四人寘土半埴太常卿前
奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門殿中監
前受鎮珪以授尙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引祭官通事舍人
引從祭羣官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復
執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工
人二舞以次出其祝版燔於齋所

鑾駕還宮

如方丘之儀

諸州祭社稷儀

諸縣祭社稷附

前三日刺史

縣則縣令下放此

散齋於別寢二日致齋於廳事

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

上佐爲亞獻錄事參軍及判司爲終獻若判司及上佐等有故並次差攝之縣則丞

爲亞獻主簿及尉通爲終獻若縣令已下諸從祭之官有故並以次差不足則州官及比縣官充

各清齋於公館一日

從祭官刺史未出之前前二日本

司先修除壇之內外

其壇方二丈五尺高三尺四寸出階三等

爲瘞埴二於

壇西門之外道北南向

縣埴於壇北方深足容物

設刺史次於社壇

西門之外道北南向

縣令同

諸祭官已下次於刺史次西

北俱南向以東為上前一日晡後本司帥其屬守社稷壇四門去壇九十步所縣七步禁止行人本司設刺史位

於北門之內道西南向若刺史有故攝祭初獻位於亞獻之前東面縣令位同設

亞獻終獻位於社稷壇西北設掌事者位於西門之內

道北俱每等異位東向南上設贊唱者位於終獻西北

東面南上設州官位於祭官掌事者之北東面縣從祭官位同

府官位於東方當州官西面俱重行南上縣無府官設以下至此

望座位於埒北南向東上設門外位祭官以下於西門

之外道南州官於祭官之南俱重行北面以東為上縣從

祭官位同府官於東門之外道南重行北面以西為上祭器

之數每座罇二邊八豆八簋二簠二俎三羊豕皮腊各

一俎縣同掌事者以罇坩升自西階各設於壇上西北隅

配座之罇在西俱南向東上皆加勺羃社稷皆一爵配

座皆爵四各置於坩設洗於社稷北陛之西去壇三步

所南向羃水在洗西加勺羃篚在洗東北肆實爵六巾

二加羃執罇羃洗篚者各位於罇羃洗篚之後祭日未

明烹牲於厨祝以豆二取牲血夙興掌饌者實祭器牲體羊豕皆載右胖

前脚三節肩臂臑節一段皆載之後脚三節節一段去

下一節載上肫脰二節又取正春脰春橫春短脇正脇

代脇各二骨以並餘皆不設篋實黍稷簠實稻梁邊實

石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯豆實蠶菹醢醢菁菹鹿醢

韭菹兔醢笋菹魚醢若本司帥掌事者以席入自西門

土無者各以其類充之

乾隆十二年校刊

郊社十五

詣壇西階升設社稷神座各於壇上近南北向又設后

土氏神座於社神之左后稷氏神座於稷神之左俱東

向席皆以莞質明諸祭官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之

官應公服者公服非公服者常服本司帥掌事者入實罇每座罇二

為上一實禮齊次之祝版各置於坵祝以幣各置於筐與血豆俱

設於饌所社稷之幣皆用黑各長丈八尺贊唱者先入就位祝與執罇

罇罇者入自西門當社壇北重行南向以東為上立定

贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執罇者升自西階立於

罇所執罇者各就位諸祝詣社壇升自西階行掃除

訖降詣稷壇升掃除如社壇之儀降掃除於下訖皆就

位縣則縣令將至下放此刺史將至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次贊唱者

先入就位縣令贊者引下放此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

就位凡導引者每曲一逡巡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曰請行事退復位本司

帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣授刺史參軍事

引刺史自北階升壇南向跪奠幣於社神座前訖興少

退再拜祝又以幣授刺史參軍事引刺史升稷壇南向

跪奠幣於稷神座如社壇之儀訖參軍事引刺史降復位本司引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西

階諸祝迎引於壇上設於神座前籩豆蓋罍先徹乃升籩簋既奠却其蓋於

下邊居右豆居左籩簋居其間羊豕二俎橫而重於右腊特於左本司與執饌者降自

西階復位諸祝各還罇所參軍事引刺史縣贊禮者引縣令下同

詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤與承水刺史盥手

執篚者跪取巾於篚興進刺史悅手訖執篚者受巾跪

奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗

爵執篚者又取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾奠於篚

奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史自社壇北階升詣社

神酒罇所執罇者舉罍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

姓名敢昭告於社神維神德兼博厚道著方直載生品

物含養庶類謹因仲春仲秋祇率常禮恭以制幣犧齊粢

盛庶品備茲明薦用伸報本以后土句龍氏配神作主

尚饗縣祝文以下並同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取

爵於坫執罇者舉罍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進於后土

氏前祝文曰爰茲仲春仲秋厥日惟戊敬修常祀薦於社

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饗祝與刺史再

拜祝進跪奠版於神座與還罇所刺史拜訖參軍事引

刺史進當社神座前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

酒啐酒奠爵與祝帥執饌者以俎進減社神座前胙肉

各取前脚第二骨共置一俎上與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坵刺史與再

拜參軍事引刺史降自北階詣罍洗盥手洗爵自稷壇

北階升詣稷神酒罇所執罇者舉罍刺史酌醴齊參軍

事引刺史詣稷神座前南向跪奠爵與少退南向立祝

持版進於神座之右曰敢昭告於稷神惟神播生百穀

首茲八政用而不匱功濟氓黎恭以制幣犧齊粢盛庶

品祇奉舊章備茲瘞禮以后稷棄配神作主尚饗訖祝

與刺史再拜祝進跪奠版於神座與還罇所刺史拜訖

參軍事引刺史詣配座酒罇所刺史取爵於坵執罇者

舉罍刺史酌醴齊參軍事引刺史詣后稷氏座前西向

跪奠爵與少退西向立祝持版進於神座之右南面跪

讀祝文曰敢昭告於后稷氏爰以仲春仲秋恭修常禮薦

乾隆十二年校刊 郊社十五

於稷神惟神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章
謹以制幣犧齊絜盛庶品式陳明薦作主配神尙饗訖
祝與刺史再拜祝進跪奠版於神座興還樽所刺史拜
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北階還本位初刺史獻
將畢贊者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻如刺史之儀
唯不讀祝文不受胙亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗升酌終獻
如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還
樽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

面白請就望瘞位刺史就望瘞位西向立祝於神前取
幣及血寘於埴贊唱者曰可瘞埴東西面各二人寘土
半埴參軍事進刺史左白禮畢遂引刺史出還次贊禮
者引祭官以下次出諸祝及執樽罍篚者降復掌事位
贊唱者曰再拜祝以下皆再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之所應設饌之家先修治神樹之下又爲瘞
埴於神樹之北方深取足容物掌事者設社正位於稷
座西北十步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酒罇二并勺

一以巾覆之俎二籩二豆二爵二簋二簋二無禮器者量以餘器

充祭日未明烹牲於厨唯以特豕祝以豆取夙興掌饌

者實祭器牲體載右胛折節如州縣制分載二俎其罇一實元酒為上一實清酒次之籩實棗栗豆

實菹醢簋實黍稷筮實稻梁掌事者以席入社神之席設於神樹下

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巾二

爵一於其下盛以箱又以酒罇入設於神北近西社神

之罇在東稷神之罇在西俱東上南向置爵二及祝版於罇下執

罇者立於罇後掌事者入實罇酒訖祝及執罇者其祝以社

人有學識者充之入當社神北南向以東為上皆再拜執酒罇

者就罇後立其執盥者就盥器後立贊禮引社正以下

俱就位立定贊禮者贊再拜社正以下皆再拜祝詣罇

所贊禮者贊再拜社正以下皆再拜掌事者以饌入各

設於神座前菹醢居前左右廂黍稷在其間俎居其外訖掌事者出贊禮者

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

禮者引社正詣社神座前跪奠爵於饌右與少退南向

立祝持版進社神座東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姓名合社若干人等

乾隆十二年校刊 郊社十五

今昭告於社神惟神載育黎元長茲庶物時屬仲春仲秋

日惟吉戊謹率常禮恭用特牲清酌粢盛庶品祇薦社

神尚饗祝與社正以下及社人等俱再拜贊禮者引社

正詣稷神罇所取爵酌酒訖贊禮者引社正詣稷神座

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於稷神惟

神主茲百穀粒此羣黎今仲春吉戊秋云仲秋謹率常禮恭

以特牲清酌粢盛庶品祇薦於稷神尚饗祝與社正以

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罇所社正與

再拜贊禮者引社正還本位立定贊禮者贊再拜社正

及社人俱再拜訖祝以血置於埴埴東西各一人寘土

半埴贊禮者少前白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

宋制祀太社太稷爲大祀每歲春秋二仲月及臘日奉

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爲民祈

福尊師設教之意望令禮官申明舊典詔付有司
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爲陰祀血者陰
幽之物陰祀而用幽陰之物所謂本乎地者親下各
從其類也今祭社稷儀注不用血祭皆違經禮請祭
社稷以埋血爲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羣小祀薦熟而已
近世社稷五祀不薦爛皆未應禮請社稷五祀先薦
爛次薦熟古者祭社君南向於北墉下所以答陰也

今社壇內不設北墉而有司攝事乃設東向之位於
禮非是請太社壇內設北墉以備親祠南向答陰之
位其有司攝事則立北墉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郡縣
社稷皆用少牢而祭殊不應禮夫爲一郡邑報功者
當用少牢爲天下報功者當用太牢所有春秋祈報
太社太稷請於羊豕之外加以角握二並從之

七年詔諸州社稷於壇側建齋廳三楹以備望祭
徽宗政和三年議禮局上五禮新儀太社壇廣五丈高
五尺四出陛五色土爲之太稷壇在西如社壇之制社

以石爲主其形如鐘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陞稷壇如社壇之
制四門同一壝二十五步壇飾各隨方色幬以黃土
五年知歙州歙縣盧知原言社稷之祭郡邑以長吏及
以次官充三獻官著於甲令比來州郡多委曹掾攝事
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
四籩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
一員

孝宗淳熙四年命臨安守臣更立望祭殿及庖室齋廬
其儀皆如祭神州唯設太社太稷位於壇之南方北向
后土句龍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於壇西門之外道北南向祀日掌事者設神位版於壇上席以莞執樽鬯者設祭器掌饌者實之正配每位籩八在神位前左重三行豆八在神位前右重三行俎二在籩豆外分左右槃一在籩豆之間簋簋各一在二俎之間設罇二於壇上西北隅配位之罇在西俱南向西上罇置於坫加以勺冪設洗二各於子陛之西南向社稷各一冪在洗西加勺冪篚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飲福位於稷壇上神座之東北南向設望瘞位於瘞培之南北向東上開瘞培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坫陳於右

行禮

祀日質明諸祀官各服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冪洗祝詣社壇跪取幣於篚興立於社神座右贊禮者引初獻詣社壇冪洗北南向執鬯者酌水初獻搢笏盥手執篚者取巾於篚授初獻

悅手訖卽受巾奠於篚初獻執笏升自子陛詣社神座
前南向搢笏跪三上香祝以幣東向跪授初獻訖興詣
配位前南向立初獻受幣奠於社神座前執笏俛伏興
再拜訖引初獻詣后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壝洗升獻並如社
壇之儀訖降還位祝復位立少頃引初獻再詣社壇壝
洗南向執壘者酌水初獻搢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
罇所舉羃酌酒於爵初獻詣社神座前南向搢笏跪執

爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退南向立初獻將詣壝
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坵興次詣配位前北向立執事
者引初獻詣配位酒罇所舉羃酌酒於爵初獻詣后土
氏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后土神座之右北面跪讀祝畢
初獻再拜祝奠版於神座右坵興詣稷神座前西向立
初獻降壇詣稷壇壝洗盥悅洗爵訖升自子陛執事者
詣稷神酒罇所舉羃酌酒於爵初獻詣稷神座前南向
搢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罇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與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西陛詣社神座前南向搯笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏與再拜次詣后土氏神座前如上儀訖降壇詣稷壇壘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與再拜降復位引初獻以下詣社稷壇望瘞位北向立執事者以筐詣神位跪取祝版幣及饌物牲之左髀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

舊制用羊豕各一口籩十二菱芡栗鹿脯榛實乾桃
乾蓀乾棗形鹽魚鱸糗餌粉資登二太羹鉶鼎三鉶
羹盤一毛血簋二黍稷簋二稻粱豆十二芹筍葵菁
韭醢食魚醢豚拍鹿麇醢醢糝食兔俎八羊腥七體
羊熟十一羊腥胃肺羊熟腸胃肺豕腥七體豕熟十
一豕腥膚豕熟膚罇罍二十四實以酒並同皇地祇
七年權禮部侍郎齊慶胄奏郡縣春秋祈報社稷壇壝
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爲書鏤版以賜禮

官謂祥符祭器圖制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爲
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經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

既言壇高三尺又言壇分

三級則是以一尺爲一級也

四出陛

此陛之級卽壇之級也但於四面陛之兩旁各以石砌作慢道

隔斷使其中爲陛級外爲壇級可也

稷壇如社壇之制

社以石爲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言壇上之南方非

壇之中也蓋神位坐南向北而祭器設於神位之北故此石主當壇上南陛之上若在壇中央即無設祭處矣

四門同一壝二十五步壝方二十五步謂從東至西二十五步以

丈計之六尺為步則為十五丈也四角築土為壝高三尺許使壇上與齋廳相望得見壝上不用瓦蓋以磚兩

面砌使其走水尤為堅固四門當中開門古法不言闊狹恐須闊一丈餘庶幾行禮執事之人往來寬展不相

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是上一級之數下面更兩級一級須展一尺即壇脚須徑二丈九尺壇飾各

隨方色上蓋以黃土古者社稷不屋有明文不用磚砌無所考然亦不言磚砌者中原土密雖城壁亦不用磚

飾之又恐僭於郊壇不可用也瘞坎於壇之北壬地南

出陛方深取足容物瘞坎在壇之北壬地即是合在北

取壬地各用磚石砌作一小天井深潤三四尺許其南

作踏道上下閉時以土實之臨祭即令人取去土掃令

潔淨祭畢即使人持幣及祝版之屬從踏道下送人坎

中然後下土築實依條差人守視又曰右出政和五

禮新儀以行事儀考之二壇東西相並坐南向北石主

在壇上之南方北門遺外空地須令稍寬可容獻官席

位空地之北乃作齋廳以備風雨設獻官位獻官南面

行事社各植以土之所宜木壇壝等當用古尺不當用

尺大

文獻通考卷第八十二

