

07543

文獻通考卷第八十五

鄱陽馬端臨

貴

郊社考十八

高禘

仲春元鳥至至之日以太牢祠于高禘天子親往元鳥燕也

燕以爲候高辛氏之世元鳥遺卵姬簡吞之而生契後

王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禘神之也禘

音梅姬夙中反契息列反疏曰按蔡邕以爲禘神是

高辛已前舊有高者尊也謂尊高之禘不由高辛氏而

始有高禘又生民及元鳥毛禘傳云姜嫄從帝而祠於

郊禘又云簡狄從帝而祈於郊禘則是姜嫄簡狄之前

先有禘神矣而此注立高辛氏爲禘神是高辛氏已前

未有禘神參后妃帥九嬪御御謂從往侍祠周禮天子

差不同也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今有娠者於祠大祝

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

天子所御幸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

國子監藏
不靖圖
宋書藏
卷八十五

以爲主而祀之以太牢也

後漢因之祀於仲春之月

魏祿壇有石青龍中造許慎云山陽人以石爲主

晉以仲春之月高祿祠於城南祀以特牲惠帝元康六

年高祿壇上石中破博士議禮無高祿置石之文未知

設造所由既已毀破可無改造束皙議以爲石在壇上

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鐫石令如舊置高祿壇上

埋破石入地一丈按江東太廟北門內道西有石處如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟

所得石陸徵以爲晉孝武時郊祿石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也

文獻通考卷金郊社

二

北齊制高祿壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛

三壇每歲元鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以

太皞配而祀高祿之神以祈子其儀青帝北方南向配

帝東方西向祿神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛

牲共以一太牢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竝詣便座夫人

終獻上嬪獻於祿神訖帝及后竝詣攢位乃送神皇帝

皇后及羣嬪皆拜乃撤就燎禮畢而還

隋亦以元鳥至日祀高祿於南郊壇牲用一太牢

唐亦以仲春元鳥至之日以太牢祀於高祿天子親往

宋仁宗景祐四年御史張奎請親祀高禩下禮院定築壇南郊春分之日祀青帝本詩克禋以祓之義配以伏羲帝嚳以禩神從祀報古爲禩之先石爲主依東漢晉隋之舊牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事以乘輿所御弓矢弓韞致禩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陞廣五尺設三壇壇別二十五步青石主長三尺八寸用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盧植說樂章祀儀

文獻通考

卷五

郊社

三

準青帝鑪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禩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韞授內臣奉至齋所置弓矢弓韞於箱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韞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韉
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韉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韉還位又引以次
宮嬪悉如上儀俟俱復內侍奉請皇后詣南向褥位皆
再拜內侍跪奏禮畢導皇后歸幄次宮嬪竝退是歲宮
中又置赤帝像以祈皇嗣

宋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褥位乞令修展以協禮制詔

文獻通考

卷全

郊社

四

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莫拜跪及執事進
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

尙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句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竝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禘以伏羲高辛配祝文竝云作主配神神無二主伏羲既爲主其高辛祝文改云配食於神從之徽宗政和二年詔春分祀高禘青帝以帝伏羲氏高辛氏配簡狄姜嫄從祀

文獻通考

卷全

郊社

五

高宗紹興元年太常少卿趙子畫言祀典每歲春分日祀高禘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徽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祓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禘之祀從之

十六年監察御史王鑑言禘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考昔制度一新壇宇仍命大臣取生民

姜嫄從於帝而見於天之義月令以太牢祠於高禘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看詳

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簋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簋豆各六差獻官一員行禮不受誓戒亦不設登歌之樂今來劉燦所請欲令臨安府於行官東南城

文獻通考

卷全

郊社

六

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簋豆之數竝依見今大祀禮例差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祥其應亦速而後世弗深考經旨傳註怪詭

禋祥併爲一談至北齊妃嬪參享黷而不蠲去禮逾
遠歷世非之唯禮記通典載大唐月令具言仲春元
鳥至之日以太牢祀於高禘天子親往而政和新禮
亦有皇帝親享高禘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於上帝禮例命執政官攝事
前期申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鞬以乘輿所御者
權降付外有司奉祠訖以福酒胙肉弓矢弓鞬授內
侍以進皇后宮嬪就宮中受胙飲福詳見上文今欲遇祠
高禘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禘以普安郡王爲亞獻恩平郡
王爲終獻

禮部太常寺言按禮經仲春天子親祠高禘徽宗皇
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

籥章國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物

吹冒垂反
元謂十二月

建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此
爲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鹵頌亦七月也七月又有穫稻
作酒躋彼公堂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
擊土鼓按明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂卽此亦各
有葦籥可知言以息老物者謂息田夫萬物也云謂之
頌者於七月風詩之中孟冬天子乃祈來年于天宗
亦有雅頌也春官

大割祠于公社及門閭臘先祖五祀

此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星

辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也
五祀門戶中霽竈行也或言祈年或言大割或言臘互
文疏曰祈來年于天宗者謂祭日月星辰也大割祠
於公社者謂大割牲以祀公社以上祭配祭故云公社
及門閭者非但祭社又祭門閭但先祭社後祭門閭故
云及臘先祠五祀者臘獵也謂獵取禽獸以祭先祖五
祀也此等之祭總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

文獻通考

卷金

郊社

八

之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與
蟬異也知此周禮所謂蜡者以郊特牲蜡者索也索萬
物而享之按籥章云國祭蜡吹簫頌以息老物蜡而後
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
月星辰者是祭天何須謂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
仲冬大闢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
門閭先祖五祀等皆祈年大割臘祭之事故云互也

勞農以休息之

黨正屬民飲酒正齒位是也疏曰按

此亦祭衆神之後勞農休息文正相當故云是此等休
息是正齒位按雜記子貢觀蜡云一國之人皆若狂者
按鄉飲酒初立賓行禮至禮終脫屣升堂而燕行無算
爵然則初時正齒位後則皆狂蜡祭蔡邕云夏日清祀
殷曰嘉平周曰蜡秦臘曰按左傳云月令

黨正國索鬼神

而祭祀則以禮屬民而飲酒於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致之尊長養

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不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於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

謂蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣豸既祭獸可以羅罔圍取禽也 夏官

文獻通考 卷全 郊社 九

蔡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

太皞 木行 赤帝以戌臘午祖赤帝炎帝火行白帝以丑臘酉祖白帝

少皞 金行 黑帝以辰臘子祖黑帝顛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

也其服王元冕而有司皮弁素服葛帶榛杖其牲

體鼈辜其樂六樂而奏六變吹豳頌擊土鼓舞兵

舞帔舞其所致者川澤山林以至土祗天神莫不

與焉則合聚萬物而享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
也然則蜡之入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於學
黨正屬民飲酒於序是也既蜡則臘先祖五祀於
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牲言皮弁素服而祭
又言黃衣黃冠而祭則二祭之服不同月令言祈

文獻通考

卷五

郊社

十

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來年于
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襄曰臘其失先王之
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辰之類而已後唐兼天帝而祭之亦非也先儒謂蜡六秦樂而禮畢東方之祭則用太蔟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

文獻通考

卷全

郊社

十一

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籥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爲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
嗇二農三郵表噉四貓虎五坊六水

庸七昆蟲八所祭之神合聚萬物而索享之但以此
八神為主蜡云大者是天子之蜡對諸侯為大天子

既有八神則諸侯之蜡未必八也謂若先嗇古之天
子諸侯未必得祭也知諸侯亦有蜡者禮運云仲尼

與於蜡賓是
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耆氏始為蜡周禮伊耆氏
掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶於物待蜡然

後息也伊耆氏以有功於耆老著矣故後世以其官
為姓周又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歷
大撓作甲子蒼頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆

文獻通考

卷全

郊社

三

氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜
列於銜叔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享之也享者
祭其

神也疏曰云享者祭其神也者解經合聚萬物而
索享之萬物非所享但享其萬物之神所以享其神

者萬物所以能功加於民者
神使為之故祭之以報焉蜡之祭也主先嗇而祭

司嗇也先嗇若神農者司嗇后稷是也疏曰若是
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
也祭百種以報嗇也疏曰
百種

則農及郵表噉禽獸等所以祭
之者報其助嗇之功使盡享焉享農及郵表噉禽獸

仁之至義之盡也郵本亦作尤噉丁劣反又丁衛反
農田噉也郵表噉謂田噉所以

督約百姓於井間之處也噉音儁約因妙反疏
曰農謂古之田噉有功於民郵表噉者是田噉於井

間所舍之處郵若郵亭屋宇處所表田畔噉者謂井
畔相連噉於此田畔相連噉之所造此郵舍田噉處

焉禽獸者卽下
文云貓虎之屬
古之君子使之必報之迎貓謂其食

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是營爲所須之事故云事也坊者所以

畜水亦以障水庸者所以受水亦以泄水謂祭此坊與水庸之神曰土反其宅水歸

其壑昆蟲毋作草木歸其澤此蜡祝辭也若辭同則祭同處可知矣壑猶阬

也昆蟲暑生寒死螟螽之屬爲害者也螽音終

疏曰此以下皆蜡祭之祝辭土卽坊也反歸也宅安

也土歸其宅則不崩水歸其壑者水卽水庸壑阬坎

也水歸其壑謂不汎溢昆蟲毋作者昆蟲螟螽之屬

也得陰而死得陽而生曰昆蟲毋作謂不爲災草木

歸其澤者草苾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由是報功故亦因

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蟲草木者以其無知故特

有辭也面先香之屬有知故不假辭也據此祭草木

皆是不如坊與水庸之屬各擇其一物故不數

祭仁之至義之盡也榛側中反以榛木爲杖也殺所界反送終喪殺所謂息老物

也素服衣裳皆素黃衣黃冠而祭息田夫也祭謂既蜡臘先

勞農以休息之論語曰黃衣狐裘疏曰上云蜡此

云祭故知既蜡臘先祖五祀對文蜡臘有別總其義

俱名蜡也故月令孟冬祈來年于天宗大割祠于公

社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也

迎其神也

祭坊

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

文獻通考

卷五

郊社

三

氏掌羅鳥鳥蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅也
解者云臘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旣以羅爲名能張羅得鳥獸
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 疏曰羅氏先受貢

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

得好田臘及女色使國亡也言鹿是田臘所得之物

女是亡國之女而王所以獲者也故與之鹿女明以

此爲戒也一云豈每國輒與女鹿天子樹瓜華不斂

邪正當羅氏以鹿與女示使者爾天子樹瓜華不斂

藏之種也華果蔬也又詔以天子樹瓜蔬而已戒諸

反疏曰言天子唯樹瓜與果蔬所以唯樹植此瓜

華者是供一時之食不是收斂久藏之種若其可久

文獻通考卷全 郊社 古

藏之物則不擱之不八蜡以記四方疏曰言蜡祭八

務蓄藏與民爭利疏曰言蜡祭八

稔凶荒之異也疏曰言蜡祭八

財也疏曰四方年不順成八蜡不通者謂四方之內

諸方通祭所以然者以謹慎民財欲使不熟之方萬

民謹慎財物也鄭數八神約上文也王肅分貓虎爲

二無昆蟲鄭數昆蟲合貓虎者昆蟲不爲物害亦是

其功貓虎俱是除田中之害不得分爲二不言與故
合爲一也順成之方其蜡乃通以移民也疏曰四方之內
蜡之八神乃與諸方通祭所以然者以旣蜡而收民
其蜡祭豐饒皆醉餽酒食使民歆羨也旣蜡而收民
息已故旣蜡君子不興功收謂收斂積聚也息民與
臘必矣疏曰此文云旣蜡而收民息已先蜡後息
民是息民爲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陪禮及今禮皆蜡之後
日經云旣蜡不興功者謂不興農功若其土功則左

氏傳云龍見而畢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爨 疏曰

則此祭燿謂祭先鄭云禮如祭爨者祭爨祭老婦也 燿者殺

出火之人夏官 龜人上春釁龜祭祀先卜燿者殺

之也元謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地

正建寅之月月令孟冬云釁龜葉相互矣秦以十月建

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羲作易時未有撰著

之法至巫咸始教人為之故

巫咸得作筮之名春官

傳孔子曰臧文仲安知禮燔柴於奧燔音煩奧依法

文仲魯公子彊之曾孫臧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爨字之誤也

或作竈禮尸卒食而祭饋爨爨爨也時人以為祭火

神乃燔柴彊若侯反饋昌志反 疏曰奧當為爨

文獻通考卷全 郊社五

字之誤也者下文云老婦之祭盛於盆尊於餅故知

非奧奧者夏祀竈神其禮尊以老婦配之耳故中雷

禮祭竈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爨者宗廟祭尸卒食之

後特祭老婦密於盆尊於餅是其事小也云禮尸卒

食而祭饋爨爨爨也者特牲記注舊說云宗婦祭饋

爨烹者祭爨爨用黍肉而已無邊豆俎云時人以為

祭火神乃燔柴者依尸卒食而祭饋爨爨爨當時失

禮又以此為祭火神遂乃燔柴明失禮也皇氏云弗

爨既以逆祀為是又以燔柴祭爨為是按疏皇氏說

者言臧文仲不能正逆祀之失夫子譏其安知禮也古周禮

不能正燔柴祭奧之失夫子譏其安知禮也古周禮

說顛頂氏有子曰黎為祝融祀以為竈神許君謹按

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陞一何陞也祝融

乃是五祀之神祀於四郊而祭火神於竈陞於禮乖

也如鄭駁言則祝融是五祀之神祀於郊奧者正是

竈之神常祀在夏以老婦配之有俎及籩豆設於竈

陞又延尸入奧竈者宗廟祭後直祭先炊老婦之神

在於爨竈此祝融并奧及爨三者所以為不同者也

夫與者老婦之祭也盛於盆尊於瓶

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爨又明祭爨不可以燔柴之義爨者是老婦之祭其祭卑唯盛食於盆盛酒於餅卑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爲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爲稼穡以易佃漁俾吾卒

茂無飢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

文獻通考

卷金

郊社

六

畷井田間道也郵表也者謂畫疆分理以是爲準

者也昔之人爲是而勞今我蒙之而逸蓋不得不

報也曰貓虎者謂能除鼠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坊庸之賤隸貓虎昆蟲

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飢凶年多死者莫農人若也何以致然由郵表曠之失職也郵表曠之失職則先嗇司嗇與夫農者其德不白雖有坊庸必私其私是生民之害不在鼠豕螟螣也古之一夫施功力於田里者生蒙其

文獻通考

卷五

郊社

七

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具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逾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淨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爲妖厲豈不盛矣乎

秦惠文王十二年初臘

注臘獵禽獸以歲終祭先祖秦是時始效中國爲之風俗通夏

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回歲終陰陽以交農大享臘

言祭

宗廟傍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子子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君子子祖以辰臘

文獻通考

卷全

郊社

六

以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君子子祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君子子祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君子子祖以辰臘今魏土德而王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用午祖戌臘午者南方之象故以午祖正月爲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爲說皆非典籍經義之文尙書易經說五行水火木金土王相衍天地陰陽之義故易曰坤爲土土位西南黃精之君盛德

在未祖戊者歲終日窮之辰不宜以爲歲初祖祭之行始也易曰坤利西南得朋東北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爲范氏從母舉哀百官戒嚴尙書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷鼎俎旣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祔以燕皇尸殷詔之彤周謂之釋今雖未施彤釋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

文獻通考

卷全

郊社

五

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旣蜡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伊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蜡訖又如西郊蜡

訖又至北郊祭訖還宮

隋初因以孟冬下亥蜡百神開皇四年詔曰前周歲首
今之仲冬建亥之月大蜡可也後周以夏后之時行姬
氏之蜡考之前代於義有違其十月行蜡者停可以十
二月爲臘於是始革前制

前周姬氏後周宇文氏

唐太宗貞觀十一年房元齡等議曰按月令蜡法唯祭
天宗近代蜡五天帝五人帝五地祇皆非古典今竝除
之季冬寅日蜡祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四
簋簠登俎各一神農及伊耆氏各用少牢一

籩豆等與大明同

文獻通考

卷全

郊社

宇

羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤
邱陸墳衍原隰鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍
麟朱鳥白獸元武方別各用少牢一每座籩豆各二簋
簠登俎各一禘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
元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

唐開元禮

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

神農伊耆五官

每座籩豆各四

五星三

簠簋登俎各一

每座籩豆各二

五星三

辰后稷五方田峻嶽鎮海瀆二十八宿五方山林川澤
邱陵墳衍原隰龍麟朱鳥白獸元武鱗羽毛介於菟井
泉等八十五座籩豆各二簋
簋俎各二樂舊用黃鍾之均三成新
改用天神之樂圜鍾之均六成

皇帝臘日蜡百神於南郊儀攝事附

齋戒如圜邱儀從祀官及攝事齋戒並如別儀

陳設

前蜡三日尚舍直長施大次於外壇東門之內道北南
向尚舍奉御鋪御座攝事衛尉設祀官公卿已下次於
東壇之外道南北向以西為上

衛尉設陳饌幔於內壇東門西門之外道北南向北門

文獻通考卷五

郊社

三

之外道東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
臣蕃客等次前蜡二日太樂令設宮懸歌鐘歌

磬如圜邱之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎

壇其壇於神壇之
左內壇之外方八尺高一丈開土南出戶三尺右

校為瘞坎於壇之壬地內壇之外方深取足容物南出

陛前蜡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圜邱之儀攝事如圜
邱之儀設

日月酒罇之位大明太罇二著罇二壘一在壇上於東

南隅北向夜明太罇二著罇二壘一在壇上於西南隅

北向神農氏伊耆氏名著罇二各於其壇上五星五官
后稷各象罇二七宿田峻龍麟朱鳥騶虞元武等各壺
罇二鱗羽螺毛介等散罇二俱設於神座之左而右向
五方嶽鎮海瀆俱山罇二山林川澤俱蜃罇二邱陵墳
衍原隰井泉水壩坊郵表畷於菟貓等俱散罇二各設
於神座之右而左向

伊耆氏已上之罇置於卦星辰已下之罇藉以席皆加勺簋設爵於

下 設御洗於壇南陞東南亞獻之洗又於東南北向

壘水在洗東筐在洗西南肆

筐實以巾爵

設分獻壘洗各於

其方陞道之左右俱內向執壘洗筐罍者各立於罇壘

籠幕之後各設玉幣之籠於壇之上下罇坫之所晡後

文獻通考

卷金

郊社

三

謁者引光祿卿詣廚視濯漑又謁者引諸祀官詣廚省

饌具訖還齋所蜡日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀

割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲

日青牲一月白牲一其餘

方各少 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

橐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

二次二十八宿五方嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原

隰井泉神座各於其方之壇其五方神獸鱗羽螺毛介

水壩坊郵表畷於菟貓等之座各於其方壇之後俱內

向相對爲首自神農伊耆已下百九十座席皆以莞設
神位各於座首

鑿駕出宮 如園邱儀

奠玉帛

蜡日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥
其屬人實罇壘玉幣 凡罇之次大罇爲上實以醴齊著
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畷之象罇俱實
以醴齊七宿之壘罇實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山罇
實以醴齊山林川瀆之壘罇實以沈齊邱陵已下之散
罇實以清酒元酒各實於諸座之上罇禮神之玉大明
夜明以圭卹大明之幣以赤夜明之幣之白神農氏
幣以赤伊耆氏幣以元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

文獻通考

卷全

郊社

三

其日未明二刻奠玉幣毛血等如園邱儀 皇帝服元冕
出次壇上神

位大明夜明鼓祝作無射夷則奏永和鞞賓姑洗太蔟
奏順和黃鍾奏元和凡六均均一成俱以文舞攝事如

園邱攝
事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠爵竝如園邱儀 攝事
亦同

太祝持版進於神座之左西向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
下改皇帝爲太尉皆謂者贊

引敢昭告於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修百禮斯

洽謹以玉帛犧齊粢盛庶品致其燔燎尙享訖興皇帝

再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還鑪所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝詣夜明罇所執罇者舉罇侍中取匏爵於坵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嗣天子臣某敢昭告於夜明惟神貞此光華恆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恆禮謹以制幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尙享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還鑪

文獻通考

卷五

郊社

五

所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝少退當兩座閒北向立樂作其飲福受胙如園邱初皇帝獻將畢謁者引太

尉攝則謁者引太尉常卿已下放此

詣壘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

者引太尉少退再拜謁者引太尉詣夜明罇所取匏爵

於坵執罇者舉罇太尉酌盞齊訖謁者引太尉進夜明

神座前北面跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者引

太尉少東當兩座前北面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引光祿卿攝事同以光祿卿爲終獻詣壘洗

洗爵升酌盞齊終獻如亞獻升壇謁者二人分引獻官

詣壘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壘洗盥手洗

爵詣酒罇所酌酒一獻棗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

七宿皆祝史助奠相次俱畢太祝各持版進於神座之

右跪讀祝文訖興凡讀蜡祝文每一番獻酒從東方祝文爲始讀祝訖次南方次西方北方

文獻通考

卷金

郊社

五

餘神亦同獻官再拜訖太祝各進奠版於神座前還罇所謁

者遂引五方等獻官詣壘洗盥手洗爵各詣酒罇所酌

酒一獻東嶽一獻南嶽一獻中嶽一獻西嶽一獻北嶽

俱奠於神座少退向神立嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳

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嶽鎮酒贊引五人各

引獻官詣壘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蓐收氏一獻元冥氏后稷田

峻等各祝史助奠訖祝史持版進神座之右跪讀祝文

訖興

餘與東方同唯無后稷

獻官再拜祝史奠版於神座贊引引

五官獻官等詣壘洗酒樽所酌酒分獻五靈其鱗羽羸毛介貓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

成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆還罇所

徹者籩豆各一

少移故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位皆再拜

已飲福又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

攝事謂者引太尉就望燎位

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

文獻通考

卷全

郊社

三

祝各執篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體

稷黍飯爵酒各由其陞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嶽鎮已下

之祝俱詣瘞坎以玉幣饌物置於坎訖奉禮曰可燎東

西面各六人以炬燎初唱可燎坎東西廂各四人實土

火半柴太常卿前奏禮畢

攝事謂者白禮畢

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

樂止謂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工人二舞以次出其神農已下祝版燔於齋所

鑾駕還宮 如國邸之儀

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於帝伊耆氏惟帝體仁尚義崇本念功爰創嘉祀息農享物今九土攸宜百穀豐稔備茲八蜡大旅四方謹以制幣儀齊粢盛庶品明薦於帝尚享 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

文獻通考

卷之五

郊社

五

告於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儀齊粢盛庶品明薦於帝尚享 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於東方歲星七宿惟神列位垂象協質穹蒼昭哲羣生蕃阜庶類今時和歲稔恆禮是率謹陳嘉薦庶神享之 南方中央西方北方準此 東

方嶽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邱陵墳衍原

隰井泉庶神咸享 南方西方北方準此 句芒氏祝文曰維某

年歲次月朔日子開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於句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享 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於后稷氏惟神誕降嘉種播茲百穀蒸庶以粒又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於祝融氏惟神典司火正淳曜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

文獻通考

卷之五

郊社

三

歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位姓名敢昭告於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享嘉薦 萼收氏祝文曰

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於萼收氏惟神典司金正式贊西成執矩懷莊尙義趨力豐年之報享茲嘉祀 元冥

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於元冥氏惟神典司水正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祝庶享明薦 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於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弭
患式陳嘉薦百靈是屬爰及東方鱗羽羸毛介衆族
貓於菟坊水墉昆蟲諸神咸享

其朱鳥騶虞元武祝文首尾並與此同

朱鳥之神惟神肇自火精冠茲羽族輔時宣化效

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實茲宣

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恆祀

元武之神惟神誕稟辰精長茲介族先知稱貴誠

文獻通考

卷五

郊社

五

行攸底伊此豐年有憑宜慶

宋火德王以戊日爲臘建隆三年十二月戊戌臘有司

晝日以七日辛卯蜡百神太常博士和峴奏議曰謹按

蜡始於伊耆後歷三代及漢其名雖改而臘與蜡其實

一也漢火行用戌臘臘者接也新故相接改獵禽獸以

享百神報終歲之功也王者因蜡祭上享宗廟旁及五

祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降悉沿其制唐乘土

德貞觀之際以前寅日蜡百神卯日祭社宮辰日享宗

廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德聖朝常以十二

月戌日爲臘而以七日辛卯先行蜡祭蓋禮官之失也

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畷五方郵表畷蓋開元以來年祀浸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畷郵表畷慶歷用羊豕各二大明夜明壇增山壘爲二籩豆十二三獻終禮生引司天監分獻官逐階下壘洗詣帝神農伊耆五星三辰七宿嶽鎮海瀆祝融后土后稷蒼龍朱雀文獻通考

卷五

郊社

三

麒麟元武白虎神座前上香奠幣爵竝再拜內從祀神位不設香幣祝版唯奠酒再行復皇祐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記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蜡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

先是太常寺言四郊蜡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蜡祭四壇皆設神農后稷同日祭享頗爲重複太常寺以爲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別名也漢乘火德以戊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貞觀之際尙用前寅蜡八神卯日祭社辰日爲臘文獻通考

筮金

郊社

三

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戊臘如禮便制曰可

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壇每壇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嶽五鎮四海四瀆及五方山林川澤邱陵墳衍原隰井泉田畯蒼龍朱鳥麒麟白虎元武五水庸五坊五於菟五鱗五羽五介五毛五郵表畷五羸五貓五昆蟲從祀方依其分設若中方嶽鎮以

下設於南方蜡壇酉階之西中方山林以下設於南方
蜡壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之南其位次
於辰星

高宗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茂之福
也今已行臘享而報農之祀或闕請竝行蜡祭

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

孝宗乾道四年太常少卿王淪請於四郊各爲一壇以

文獻通考

卷五

郊社

三

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五星
五帝二十八宿十二辰嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍
原隰羽毛鱗介貓虎昆蟲各隨其方分爲從祀

文獻通考卷第八十六

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十九

五祀

中央土其祀中雷祭先心

中雷猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室

為雷云祀之先祭心者五藏之心心次肺至此心為尊也祀中雷之禮設主於牖下乃制心及肝肺為俎其祭肉心肺肝各一他如祀戶之禮藏才浪反疏曰鄭

意言中雷猶中室乃是開牖象中雷之取明則其地不當棟而在室之中央故喪禮云浴於中雷飯於牖下明中雷不闕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雷所祭則土神也故杜注春秋云在家則祀中雷在野則為社也又郊特牲云家主中雷而國主社社神亦中雷神故也云古者複穴是以名室為雷云者解所

文獻通考

卷八十六

郊社

一

以謂室中為中雷之由也古者謂未有宮室之時也複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複言於地上重複為之也若高地則鑿為坎謂之為穴其形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之復謂地上累土為之穴則穿地也復穴皆開其上取明故兩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窳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矣不忘本雖曰土神而只以小者言之非天子所謂祭皇天后

謂祭皇天后

春祀戶祭先脾

春陽氣出祀之於戶內陽土之大者也

中於藏值脾脾為尊凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於奧祀戶之禮南面設主於戶內之西乃制脾及腎為俎奠於主北又設盛於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於筵

前迎尸略如祭宗廟之儀 值丈吏反又如字後倣此
疏曰春陽氣出祀之於戶者戶在內從外向內戶又
在內故云內陽也尸是人之出入戶則有神又曰春爲
陽中於藏值脾脾爲尊者以祭尸之時脾腎俱有先用
脾以祭之者以春爲陽中於藏值脾脾旣春時最尊故
先祭之脾爲尊也所以春位當脾者脾立南首肺最在
前而當夏也腎最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卻而當心故中央
主心從心稍卻而當肝故秋位主肝此等直據性之五
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尙書歐陽說肝木也心火也
脾土也肺金也腎水也古尙書說脾木也肺火也心土
也肝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尙書同鄭駿之云月令祭四
時之位乃其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下
夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小卻故
祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上
祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法
以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若
反其術不死爲劇如鄭此言五行所主則從今文尙書

文獻通考

卷五

郊社

二

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總而言
之皆謂之廟故云凡祭五祀於廟此謂設禮也若周則
七祀加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
牛牲注云小祭祀王元冕所祭若諸侯或亦當然其大
夫所祭或特羊也云有主有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
先設席於奧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
爲俎奠於主北者謂設主之後以割制脾之與腎爲俎
實奠於主北主旣北面奠於主前云又設盛於俎西者
盛謂黍稷俎在主前稍東故黍稷之盛在主前稍西云
祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主未有迎尸則
是祝官祭盞中黍稷祭俎中脾腎之內祭薦之醴皆三
度祭之黍亦三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

於一祭腎卑故再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌於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奧之筵前其時主已移於筵上主人出戶迎尸尸入卽筵而坐但宗廟之祭尸入之後始祭簋豆及黍稷醴其祭尸之時已於西祭黍稷祭肉祭醴今迎尸而入則應坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭饌筵迎尸皆在奧者就尊之處也中間設主祭黍稷肉祭醴尸西者就尸處也其餘夏祀竈祭先肺夏陽氣盛五祀所祭設主皆就其處也

文獻通考

卷之六

郊社

三

主於竈陞者謂設主人東面也竈陞謂竈邊承器之物以土爲之云乃制肺及心肝爲俎奠於主西者制謂截割心肝皆鬲上之物故從肺類俱置俎上奠此俎於主之西此主位西向故置俎在西而對主也盛謂黍稷盛之於簋皇氏以爲此祭老婦盛於盆非其義也云亦祭黍三禮成於三故也上祀戶者祭肉三脾一腎再此云祭肺心肝各一亦爲肉祭三也此禮實於罇祭三者始扱一祭又扱再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前者筵前謂初設廟室奧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秋祀者是老婦之祭此禮器祭饌見百神篇先火條秋祀門祭先肝秋陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋爲陰中於藏值肝者以陰氣始於五月終於十月其七月八月爲陰之中故云秋爲陰中其陽氣始於十

一月終於四月正月二月爲陽中故正月云春爲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爲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上有脾心肝下唯有腎不當其中而云春爲陽中於藏值脾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夏由隔於土由此脾不得繼肺隔於心也爲此肝之上有肺有心脾之下唯有腎俱得爲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主得南嚮而北面設之云乃制肝及肺心爲俎奠於主南設盛於俎東者皆約中雷禮文也其他皆如祭竈之禮者謂祭心肺肝各一及祭冬祀行祭先腎冬陰盛醴三并設席於奧迎尸之屬也

文獻通考

卷五

郊社

四

唯廣五尺故知不兩輪俱轆云北面設主轆上者以主須南嚮故人北面設之其主則鄭注大馭云蓋以菩芻棘柏爲神主也月令大雅生民詩取羝以軼朱子註曰羝牡羊也祭行道之神也曾子問諸侯適天子於行及出祖釋軼歸釋幣於門見因祭條鬯人掌共

秬鬯而飾之注見社凡祭祀禁門用瓢齋崇音詠瓢婢遙反齋音齊祭謂營鄩所祭門國門也杜子春讀齋爲棗瓢爲瓠齋也棗盛也元謂齋讀爲齊取甘瓠割去祇以齊爲尊

者欲見祭神非一取營鄩而祭之義也鄭知門是國門者禮記云天子祭七祀司門凡歲時之門受其餘鄭農云受祭門之餘疏曰歲之四時祭門非一故云凡以總之若月令秋祭門者是祭廟門此門亦謂國門十

五祀冬臘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取禽獸以祭五

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闔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爲乾豆至臘用之其義非也云五祀門戶中雷竈行者月令天子諸侯殷禮言若周則七祀詳見百神蠟條

大夫祭五祀歲徧曲禮王祭五祀則希冕春官司服注見祭

社稷禮 以血祭祭五祀陰祀自血起貴氣臭也五祀之帝於王者宮中曰五

祀元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此神焉少皞氏之子曰重

爲甸芒食於木該爲蓐收食於金修及熙爲元冥食於水顛項氏之子曰黎爲祝融后土食於火土春官大

宗伯 楊氏曰先正以五祀爲五色之帝後鄭以爲五

官之神以經云血祭社稷五祀五祀五嶽而五祀文在五嶽之上故也抑不思社稷五祀皆在內故聯序並言之

五嶽在外故序在社稷五祀之後此以內外分不以大小分

三獻文 三獻燭燭似廉反注疏並見社稷禮夏官小子掌祈於五祀

文獻通考 卷之五 郊社 五

見因祭燮條 疾病乃行禱於五祀見因祭疾而禱條儀禮 問祭五祀想也只是當如此致敬未必有此

神朱子曰神也者妙萬物爲言者也盈天地之間皆神若說五祀無神則是有有神處有無神處卻是甚麼道

理 又曰五祀行是道路之神門是門神戶是戶神與中雷竈凡五古時聖人爲之祭祀亦必有其神如孔子

說祭如在祭神如神在是有者祭便有者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

个神像如此 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於門前烹狗置之山上祭畢卻就山邊喫卻推車從兩山間過蓋

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廟也其功幾何

白虎通曰五祀者謂門戶井竈中雷也人之所處出入所飲食故爲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

何順五行也故春卽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雷中雷者象土在中央也六月亦土王也祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說戶以羊竈以雉中雷以豚門以犬井以豕或曰中雷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

文獻通考

卷五

郊社

六

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修熙黎句龍之五官月令以五祀爲門行戶竈中雷白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀爲門井戶竈中雷鄭氏釋大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備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雷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雷土之所用事故祀於中央竈火之所用事故故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

文獻通考

卷五

郊社

七

五祀井皆與焉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較於始行而已非先王冬日之

常祀也考之於禮五祀之牲牛牲

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會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醑不酢則凡祭五祀固有侑醑與酢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

司命主督察三命中霤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曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中霤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今時民家或春秋祀司命行神山神門戶竈在傍是必春祠司命秋祠厲也或者合

文獻通考

禮典

郊社

八

而祠之山卽厲也民惡言厲巫祝以厲山爲之謬也春秋傳曰鬼有所歸乃不爲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曰中霤者主堂室神曰國門者謂城門

也曰國行者謂行神在國門外之西曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所依歸好爲民作禍故祀之也王

自爲立七祀者前是爲民所立與衆共之四時常祀及爲羣姓禱祀其自爲立者王自禱祭不知其當同是一

神爲是別更立七祀也諸侯爲國立五祀者減天子戶竈二祀故爲立五祀也曰公厲者謂古諸侯無後者諸

侯稱公其鬼爲厲故曰公厲諸侯自爲立五祀者義與天子同大夫立三祀者減諸侯司命中霤故爲三祀也

曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆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按殺神契云命有三科有受命以保慶有遭命以譴暴有隨命以督

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爲之者鄭解厲

稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫觋之人意以厲神是厲山氏之鬼爲之故云厲山所以謬者鬼之無後於

是爲厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神何得其鬼爲厲故云謬也 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按王制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此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 又疏曰鄭注曲禮大夫五祀爲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爲尸曰今亦

無可考者但如墓祭則以家人爲尸以此推之則

文獻通考

卷八

郊社

九

祀竈之尸必是膳夫之類祀門之尸必是閭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雷是也

漢立五祀白虎通云戶一祀竈二祀門三祀井四祀中雷五祀歲一徧有司行事禮頗輕於社稷

牛門以犬井以豕

祀戶以羊竈以雞中雷以

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

按月令五祀祭法王爲羣姓立七祀皆典祀之正者也至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

物則丹沙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

文獻通考

卷六

郊社

十

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

山卽厲也

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

晉武帝時傅元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於南郊壇

隋制祀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為其有居

處出入飲食之用祭之所以報德也歷代不同或

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

文獻通考

卷五

社郊

土

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即句芒等五官之神配食

者句芒食於木祝融食於火該食於金修及元冥

食於水句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元云為祭五祀

竈在廟門外之東祀竈禮設主於竈陘祝融乃古

火官之長猶后稷為堯司馬上公也今但就竈陘

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上
公死爲貴神若祭之竈陘豈得爲貴神乎特牲饋
食禮云尸設而祭饔爨以謝先炊者之功知竈神
是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴於竈夫子
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閭司譴過小神
矣袁準正論著以爲五行之官祭於門戶行竈中

文獻通考

卷全

郊社

三

雷中雷土神也火正祀竈而水正不祀并非其類
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并不輕於竈
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雷凡五祀焉按漢諸儒
戴聖閩人
通漢等白虎通議五祀則有井之說蓋當時
已行中間廢闕至魏武重修舊典而祭井焉
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元曰七

祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作

井者既祭竈而不祭井於事則有關於情則不類
謂之井者近是也又按白虎通曰共工之子曰修
好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀以
爲祖神祖者徂也徂
卽行之義也

唐開元禮

祭七祀儀

各因時享祭之唯中霽季夏別
祭祫禘之日徧祭之如臘享

祭日未明一刻太廟令率其屬入布神席於廟庭西門
內道南東向北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
巾爵太廟令與良醢令之屬入實罇壘

文獻通考

卷六

郊社

三

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位遂於堂上設饌訖太
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奠於司命神座少
退西向立祝史持版進神座之右北向跪讀跪文曰維
某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具位姓名昭告
於司命三陽照物四序惟始式遵常禮謹以犧齊粢盛
庶品明薦於司命尙享戶云時惟茂首升陽贊滯竈云
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版於神座還罇所其七祝版祝史一人讀之

獻官再拜訖贊引引獻官詣酒罇所酌獻尸如上儀訖

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

具位姓名昭告於司命戶竈中雷門厲行今時和年豐

式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於司命戶竈中雷

門厲行尙享獻官唯獻司命餘座齋郎助奠餘如上儀

祭中雷儀

季夏土王日祭中雷於太廟之庭前祭三日諸祭官散

文獻通考卷全郊社酉

齋二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特牲之饌未明一

刻太常令帥其屬入布神座於廟庭西門之內道南東

向席以莞設神位於座首設酒罇於神座東南又設洗

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

壘太官丞監實籩豆簋簋贊引引太廟令又贊引引執

事者俱就門外位太祝與執罇壘篚畧者先入詣神座

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罇所贊引引太廟令詣壘
洗盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉罇太廟令酌酒贊引
引太廟令進神座前西向跪奠爵俛伏興少退西向立
太祝持版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於
中雷賴茲保養氓庶以安式荷神功祇率常禮爰以特
文獻通考

卷六

郊社

五

牲時藏薌合薌其嘉蔬嘉薦醴酒明祝於神尚享訖興
太廟令再拜太祝進奠版於神座俛伏興還罇所太祝
以爵酌福酒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罇所太廟令俛伏興
再拜贊引引還本位太祝進跪徹豆俛伏興還罇所太
祝與執罇壘籩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
出其祝版燔於齋所

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雷

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
中雷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
日用起居之所繫故當卽宮居而祭之若廟則所
以崇奉祖宗不當雜祭他鬼神於其地如門中雷
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泰厲
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

文獻通考

卷五

郊社

六

宋制七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中雷秋祀門

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雷門厲行七祀
版位

元豐三年太常禮院請禘享徧祭七祀詔從之

四年詳定郊廟奉祀言按禮記祭法曰王自爲立七祀

曰司命曰中雷曰國門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雷

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元冕注謂

文獻通考

卷六

郊社

七

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攝事以鄉行禮而服七

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

中雷於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外

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卽依舊禮徧祭從之
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

文獻通考

卷之六

郊社

六

文獻通考卷之八十六終

文獻通考卷之八十七

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考二十

籍田祭先農

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥

公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊籍借也借人力以理之勸天下

使務農也謂之帝籍天子籍田千畝於南郊諸侯百畝謂籍於東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於太寢三

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

文獻通考

卷全

郊社

一

之於王六宮之人夫人以下分居后之六宮古人使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之者

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陸甸師掌帥其

屬而耕耨王籍以時入之其屬庶人也耨鋤也王籍謂親耕之處也甸師帥庶人終

耕之入其收於王以供粢盛宣王即位不復遵古號文公諫曰

宣王即位不籍千畝自厲王時籍田禮廢號文公諫曰

號仲之後為王卿士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覲

音脉視也土陽瘴憤盈土氣震發瘴丁佐反瘴厚也憤積也盈滿也震動也發起也

農祥晨正農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也農事之候故曰農祥日月底於

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

冒賑陳根可先立春日也先時九日先立春日也先太史告稷曰自今

至於初吉告古毒反 朔日也 詩云二月初吉陽氣俱蒸土膏其動

蒸升也膏土潤也弗震弗渝脈其滿青穀乃不殖也 震動

其動潤澤欲行變也 青災也 言陽氣俱升土膏欲動當即發動變

瀉其氣不然則脈滿氣結更爲災病穀乃不殖稷以

告以太史之言 王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日

土其俱動王其祇被監農不易王乃使司徒咸戒公卿

百吏庶民百吏百官也 庶民甸師所掌 之民蓋主耕耨王之籍田者司空除壇於籍

地也司空掌命農大夫咸戒農用農大夫田畷也 農用農器也先時五日

馨樂有協風至馨樂太師知風聲者協和也 風王即齋

宮齋側皆反 百官御事各即其齋三日也 御治王乃淳濯

文獻通考卷七郊社二

享醴淳沃也 濯既也 享飲及期期耕日也鬱人薦鬯鬱鬱金 香草宜

和鬱鬯以實彝而陳之 共王之齋鬯 共音恭犧人薦醴

犧人司尊也王裸鬯享醴乃行 裸灌也 灌鬯飲醴百吏

掌共酒醴者庶民畢從及籍后稷監之 從去聲膳夫農正陳籍禮膳夫

也也 掌王之飲食 膳羞之饋 食農正田大太史贊王王敬

從之王耕一發發 鉢伐二音 一發一耕 班三之 班次

之下各三其上也王一發 庶人終于千畝 終盡 耕也 其后稷

省功太史監之司徒省民太師監之 省息 耕反畢宰夫陳享

膳宰監之宰夫下大夫也 膳宰膳夫也膳夫贊王王歆太牢班嘗之

庶人終食是時也王事唯農是務無有求利於其官以

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修先王之緒而棄其大功置神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其開籍田朕躬耕以給宗廟
粢盛舊儀春始東耕於籍田官祠先農以一太牢百官
皆從先農神農也五經要義云立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籍田倉置令丞穀皆以
給天地宗廟羣神之祀以爲粢盛

景帝詔曰朕親耕爲天下先

文獻通考

卷全

郊社

三

昭帝幼卽位耕於鉤盾弄田

鉤盾宦者近署故往試耕爲戲弄

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籍田儀正月始耕

常以乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告

祠先農以享

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
各耨訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕

魏氏天子親耕籍田藩鎮闕諸侯百畝之禮

晉武帝太始四年正月丁亥帝躬耕籍田於東郊詔曰

近代以來耕籍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先天下於東郊之南洛水
之北去宮八里遠十
六里爲北千畝帝御木輅以耕太牢祀先農自惠

帝後禮廢矣

東晉元帝將脩耕籍事竟不行

時朝議至尊應躬祠先農不賀猶曰漢儀無躬

祭之文然王祭四望則毳冕祭社稷
五祀則紳冕以此不爲無親祭之義

宋文帝元嘉二十一年將親耕

時史學生山謙之以科鳩集其儀因已奏聞詔

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於耕壇之

文獻通考

卷全

郊社

四

上皇后帥六宮之人出種陸之種付籍田令耕日太祝
令以一太牢祠先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘
耕根三蓋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籍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王公及諸侯五推五反孤卿
大夫七推七反士九推九反籍田令率其屬耕竟畝灑
種卽耨禮畢乃班下州縣悉備其禮焉

齊武帝永平中耕籍田用了亥

時有司奏正月丁亥可祀先農比來並用立春

後亥王儉以爲亥日籍田經記無文助教周山文議曰
蔡邕月令章句解元辰云甲榦也辰支也有事於天用
甲有事於地用辰何佟之云少牢饋食禮云孝孫某來
日丁亥用薦歲事於皇祖鄭以不必丁亥今但直舉一
日以言之耳禘太廟禮日用此亥若不得丁則用己亥
辛亥苟有亥焉可也漢文用此日耕籍祠先農後相承
用之非有別義班固序亥位亦云陰氣應無射該藏萬
物而雜陽陵種也且亥旣水辰含育爲主播厥取吉其
在茲使御史乘馬車載耒耜從五輅

梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年以

啓蟄而耕時在二月內尚書云以殿仲春籍田理在建卯於是改用二月與百官御事

竝齋三日沐浴禋享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間則置所乘輅上普通二年又移籍田於

建康北岸築兆域如南北郊別有觀耕臺在壇東帝親

文獻通考卷全郊社

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籍田祭先農用羊一

北齊籍於帝城東南千畝內種赤梁白穀大豆赤黍小

豆黑稼麻子大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡

陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陞三壝四門又

爲大營於外設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後

吉亥祠先農神農氏於壇上無配享祭訖親耕

隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇行禮播

殖九穀納於神倉以擬粢盛秬稩以餉犧牲

唐制皇帝孟春吉亥享先農於東郊親耕於籍田

太宗貞觀三年正月親祭先農籍於千畝之甸

初議籍田方面所在給事中孔穎達曰禮天子籍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云平秩東作則堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅載黛耜者所以順於春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田於東郊蓋其宜也於是遂定自後每歲常令有司行事

高宗永徽三年正月親享先農躬御耒耜率公卿耕於千畝之甸

文獻通考

卷全

郊社

六

乾封二年正月行籍田之禮躬秉耒耜而九推禮官奏陛下合三推上曰朕以身率下自當過之恨不終千畝耳

初將耕籍田閱耒耜有雕刻文飾者謂左右曰田器農人執之在於樸素豈貴文飾乎乃命撤之

儀鳳二年親耕籍田於東郊

景雲三年親耕籍田

武太后改籍田壇爲先農壇神龍初復改先農壇爲帝

社壇

詳見社稷門

元宗開元二十三年正月親祀先農禮畢降至耕位侍

中執耒太僕執轡上謂左右曰帝籍之禮古則三推朕今九推庶九穀之報也遂進耕五十餘步盡壟乃止耕畢還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其年十一月親祀神農於東郊以后稷配親耕耒耜而九推焉

憲宗元和五年上將行籍田之禮詔有司詳定儀注太常言籍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敕付所司未及施行而罷

唐開元禮

皇帝吉亥享先農儀 攝事附

文獻通考 卷七

郊社

七

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

先農壇高五尺方五尺四出陛其色青祀前二十日修畢前享三日陳設如圜邱儀前享二日太樂令設宮懸樂如圜邱儀唯樂懸樹路鼓為瘞坎於壇壬地外壇之內為異前享一日奉禮設御位如圜邱儀唯設望瘞位於內壇東門之內道南又設奉禮位於瘞坎西南東面南上為異 攝事右校掃除壇之內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

西上設陳饌饗於內壇東門外道南北向大樂令設宮
懸前享一日奉禮郎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壅坎東面南上設協律郎位於
壇上南陛之西東向太樂令於北懸間享官門外位皆
於東壇外
道南如式 又設御耕籍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鄙公位於御位西南
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西向廩犧令於
司農卿之南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非

文獻通考

卷三

郊社

八

耕者之前西面 御耒耜一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

各令籍田農人執之攝事
無設耕籍位以下至此儀 設酒罇之位於壇上神農氏

犧罇二象罇二山壘二東南隅北向后稷氏犧罇二象

罇二山壘二在神農酒罇之東俱北向西上 罇皆如勺
幕有坻以

置 設御洗於壇南陛東南亞獻洗於東陛南俱北向執

罇壘篚畧者各位於罇壘篚畧之後設幣篚於壇上各

於罇坻之所晡後郊社令帥齋即以罇坻壘洗篚畧入

設於位 升壇者
自東陛 謁者引光祿卿詣廚視濯漑 凡導引者
每曲一遠

巡 贊引引御史詣廚省饌具 光祿卿以下每
事說各還罇所 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

鑾駕出宮

乘耕根車於太極殿前餘同圜邱儀

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壘及幣罇罇實以醴齊象罇實以盎齊山壘實以清酒

齊皆加明水酒皆加元酒各實於上罇幣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帥贊者先入就

文獻通考

卷七

郊社

九

位其御史及禮官等入再拜掃除及就位如圜邱儀未

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竝如圜邱儀攝事自未明三

刻至此與初未明三刻諸衛列大駕伏衛陳設如式侍

中版奏外辦請中嚴乘黃令進耕根車於宮南門外廻

車南向若行宮去壇稍遠嚴警如式未明一刻侍中版奏外辦質明

皇帝服袞冕乘輿以出繖扇華蓋侍衛如常儀侍中負璽陪從

如皇帝升車訖乘黃令進耒太僕受載如初黃門侍郎

奏請鑾駕發引還侍位鑾駕動之大次竝如圜邱儀郊

社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各奠於坫

如圜邱儀初皇帝降車訖乘黃令受耒耜授廩犧令而橫執之左其耜之耜所置於席遂守之凡執耒耜皆橫之授則先其耒

後其皇帝停大次半刻頃其奏辦出次太常卿請行事

竝如圜邱儀攝事衆官拜訖謂者白太尉有司謹具請行事無初未明三刻下至此儀協律

郎舉麾工鼓祝以角音奏永和之樂以姑洗之均自後接神

皆奏姑洗作文舞之舞樂舞三成偃麾夏啟樂止太常卿前

奏稱請再拜退復位皇帝再拜及奠玉幣奏樂之節竝

如圜邱儀攝事謂者引太尉升奠幣太常卿引皇帝進北面跪奠於

神農氏神座俯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

文獻通考卷全郊社十

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版

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退立於罇所皇

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版

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

之饌升自南陞配座之饌升自東陞太祝迎引於壇上
各設於神座前籩豆蓋幕先徹乃升簋設訖謁者引司

徒以下降自東陞復位太祝各還罇所太常卿引皇帝
攝事謁者詣壘洗樂作其盥洗奏樂及齋郎奉俎竝如

引太尉詣壘洗樂作其盥洗奏樂及齋郎奉俎竝如
圜邱之儀太常卿引皇帝詣神農氏酒罇所執罇者舉

冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲
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版進於神座之
右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武

皇帝某攝事云謹遣敢昭告於帝神農氏獻春伊始東

文獻通考太尉封臣名卷七 郊社 十一
作方輿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尙享訖興皇
帝再拜攝事太尉再初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詣后
稷氏酒罇所酌獻樂作竝如神農氏唯皇帝東向立爲

異太祝持版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於后稷氏土

膏脈起爰修耕籍用薦常事於帝神農氏惟神功協稼
穡實允昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳但薦作主

侑神尙享訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪

奠版於神座倂伏興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引

罇福酒攝事太祝酌壘福酒其飲福受胙樂舞等竝如園邱儀攝事

亦同園邱攝事初黃帝將復位謁者引太尉詣壘洗攝事謁者引太常卿

爲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益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

者舉罇太尉酌益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

文獻通考卷之五郊社三

進神農氏神座前北向立太祝各以爵酌壘福酒合置

一爵一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於坫太尉興再拜謁者

引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣壘洗

盥手悅爵升酌益齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿

卿攝事降復位武舞止諸祝各進跪徹豆興還罇所徹

簋豆各一少奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆

再拜已欲福者不拜永和之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

太常卿奉請就望瘞位奉禮帥贊者就瘞坎西南位太

常卿引皇帝太和之樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於羣官將拜祝各執篚進神座前取幣各由其陞降壇詣坎以幣置於坎訖奉禮曰可瘞東西各四人奠土半坎太常卿前奏禮畢請就耕籍位攝事謂者進太尉之再拜出如左白禮畢享官執事太常卿引皇帝樂作皇帝詣耕籍位南向立樂止初白禮畢奉禮帥贊者還本位攝事無詣耕籍位

耕籍

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正面跪俛伏搯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

文獻通考

卷全

郊社

三

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受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於千畝其祝版燔於齋所

鑾駕還宮 如園 邱儀

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

爲 異

籍田東郊儀

皇帝夾侍二人正衣二人 右合以祀先農壇上 行事夾侍正衣充 中書門

下先奏侍中一人 奉耒耜進耕畢 復受奏禮畢 中書令一人 侍禮部

尚書一人 侍從官口下並合便取 祀先農壇上行事官充 司農卿一人 授耒耜 於侍中

文獻通考 卷全 郊社 五

侍右衛將軍一人 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 舊例差左右僕射 六尚書御史大夫

攝行 諸侯三人行九推禮 及嗣王攝行事 禮儀使一人

贊導耕 籍禮 太常卿一人 贊導耕籍禮已上官合便 取祀先農壇上行事官充 右禮司

狀上中書門下請奏差如本官不足差六品已下官充

並服綺褶御耒耜二具併韜 並以青色內一具副準乾 元故事合依農人所執者

制造不合雕 飾事畢日收籍耒耜一丈席二領三公九卿諸侯耒耜

一十五具御耒耜牛四頭 內二頭副并牛衣每隨牛一 人並絳衣介幘須明爛農務

者行事禮司 專差人贊導 高品中官二人 並衣綺褶 太常帥其屬庶

人 量用二十八 人以備禮 郊社令一人 檢 太常少卿一人 帥庶人 赴耕所

太常博士六人

分贊導耕禮如本司官不足準舊例司本司具名上中書門下請差攝行事

農少卿一人

檢校庶人終千畝

廩犧令二人一人奉耒耜授司

農卿

繫差五品六品清資官攝充

三公九卿諸侯耕牛四十頭

內十頭副

每頭隨牛人一人須明嫻農耕者差

庶人耒耜二十具耨二具以木

爲刃府司差

管籍田縣令一人

具朝服當耕籍田時立於田畔候耕畢去畿

甸諸縣令

準舊例集先期到城籍田日服常服赴耕所陪位而立

耆老量定二十

人

並常服籍田日於庶人耕籍田位之南陪位

宋太宗皇帝雍熙四年九月詔以來年正月有事於東

郊行籍田之禮令所司詳定儀注以聞無致煩勞務遵

典故

文獻通考

卷七

郊社

五

太常禮院言籍田舊不置五使今請依南郊以宰臣

親王三品官爲五使仍命蘇易簡等詳定儀注

詳定所言方位請依唐例在東郊北齊籍田千畝各

頃別種穀一色一頃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

五里之內擇地爲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準南郊例排並從

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籍田令御史乘馬車載耒耜於五輅之後以爲禮輕遂以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後又舊禮魏晉耕籍乘木輅今準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重耕籍之禮從之

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度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籍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籍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旣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壝今緣儀衛廣大所有外壝請於大次及御耕位觀耕臺樂懸之外又隋書籍田令率其屬耕千畝以青箱種棧

之種跪呈司農詣耕所灑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桂之種唐廢其禮青箱舊無制請用竹木爲之而無蓋兩頭設臺攀飾以青色中分九隔隔設一種覆以青帊種桂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權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竝從之

又言準詔定乘耕根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釋日大宴從之

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天東門曰鳳陽西門曰安福南門曰祈年北門曰元英大

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翼日鑾駕出宮
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
鎮圭親享神農氏於壇上以后稷氏配禮畢次詣耕籍
位行三推禮有司版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王耕耕訖侍中
奏禮畢解嚴還行宮百官稱賀帝改御大輦服通天冠
文獻通考

卷全

郊社

六

絳紗袍鼓吹振作而還御乾元門肆赦改元文武遞進
官有差

眞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
上帝者按春秋傳曰螽啓而郊郊而後耕又禮記月令
云天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰親載耒耜躬
耕帝籍先儒皆云元日謂上辛郊天也元辰謂郊後吉
亥享先農而耕籍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於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籍田汪云祈穀謂上辛祀昊天上帝籍田謂郊後亥日享先農於東郊而耕籍田又按宋書後魏書所載竝上辛後亥日祀先農伏請下有司自今享先農竝用上辛後亥日從之仁宗明道二年二月十一日帝親耕籍田禮儀準端拱之制微有增損

詔籍田青城及壇壝所占或先有民家瑩冢府縣不

文獻通考

卷七

郊社

五

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於文官九品之下

大禮使言籍田禮希曠已久比聞修舉內外翹屬況親屈萬乘勤農力本伏請下有司令徧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籍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籍田兵

先是詳定郊廟奉祀禮文所言國語王耕一坎庶人終於千畝廩於東南鍾而藏之自漢迄唐皆有帝籍神倉今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籍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籍田令公佑請因舊鑿麥殿規地爲田取卒之知田事者刺爲籍田兵給其役五穀之外竝植果蔬冬則藏冰凡一歲祠祭之用取具焉先薦獻而後進御有餘則質錢以給雜費輸其餘於內藏庫用著爲令

文獻通考

卷全

郊社

十

權管幹籍田王存等言請以南郊鑿麥殿前地及玉津園東南菱地八百四十餘畝并民田共千一百畝充籍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鎰等言每遇臨幸籍田常遣官祭告先農壇其籍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竝如故事秋觀刈禾亦如之及乞觀麥禮畢車駕移幸稻池綵殿以觀插稻詔可

將作監言增修鑿麥殿成詔以思文爲名

徽宗政和元年臣僚言乞講明耕籍之禮議禮局條具八事一罷享先農爲中祠命有司攝事帝止行耕籍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專用吉亥一耕籍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倣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倣雍熙儀注設庶人耕位於諸侯耕位之南以成終畝之禮一倣雍熙明道儀備青箱以設九穀如隋之制

其詳並見政和五禮

文獻通考

卷全

郊社

三

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園令人引水灌畦種稻不惟務農重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視風師十四年十一月詔以嗣歲之春祇祓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乃建思文殿觀耕臺神倉及表親耕之田又詔毋建殿

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于玉輅耕籍
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
籍田御史盛馬車載耒耜於五輅之後時以爲禮輕
更用侍中載於象輅眞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
和儀帝御耕根而未耜乃載於玉輅輕重失序請乘
玉輅而以耕根載耒耜又謂端拱明道之禮備矣政
和中徽宗正之故新儀最爲簡要宜遵而行

文獻通考

卷七

郊社

三

權工部侍郎錢時敏奏耕籍使所乘車禮官謂象車
以象飾諸末朱斑輪八鸞左衡左建旗右載闢戟駕
馬四飾鞶纓輪衣絡帶皆繡以鸞車高丈有五尺廣
丈請下有司製之甲子禮官請前三日司農以青箱
奉九穀種陸之種進內前二日皇太后率六宮獻之
於帝次日授司農以待耕事九穀種以竹木箱載之
無蓋飾以青色覆以青帕三公三少宰臣親王使相
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

以黃牛代以青羅夾衣蓋搭

從耕官每耒耜用牛二頭耒耜三十

牛六十庶人四十人竝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庠請加
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
用其半又請耕籍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亨先農己巳
詔討論象車合製與否禮官乃謂新儀象輅載耒耜
宣和耕籍使乘象車參考端拱親耕以耕根車載耒

文獻通考

卷五

郊社

五

耜而使不乘車請用端拱禮耕籍使朝服騎護耒耜
行於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籍三推畢宰臣秦檜
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

享先農親耕籍田儀注

前期設御座於籍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
席皆以莞設帝位版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
方罍壘俎豆皆如大祀司農設御耒耜於南門外幕屋
之內御耕版位於耕籍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耆老陪耕又在其南皆
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

文獻通考

卷之全

郊社

十四

人耕位之南俱北向耕籍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
籍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於司
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
公卿耕者之後執耒耜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
載於耕根車耕籍使騎從至籍田門外侍中以耒耜授

籍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壝門外執大圭入自正門宮架隆安之樂作至午階版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

執圭升壇耕籍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搢圭跪奠幣執圭興次進后稷氏位前亦如之帝還版位登歌樂作降階宮架樂作至版位西南立祝史奠毛血盤禮部尙書執籩豆簠簋兵文獻通考

卷全

郊社

三

工部尙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搢大圭沃盥洗爵執圭升宮架樂作至壇上登歌禱安進帝神農氏位前北面立搢大圭跪執爵三祭酒於地執圭興祝東向跪讀祝詞帝再拜次進后稷氏位前酌獻亦如之帝還版位登歌樂作降階宮架樂作至版位西向立還小次釋大圭文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻盥洗爵升進帝神農氏饗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禱安至飲福

位北面立尙醞奉御酌福酒殿中監奉爵西面立帝再拜殿中監跪達爵帝搢大圭跪受之三祭於地哖酒奠爵兵部尙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版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送作靜安之樂一成帝至望瘞位北面立宮架樂作乃瘞帝還大次宮架樂作出內墻門外釋大圭羣臣各俟於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

文獻通考

卷之五

郊社

五

耕籍位南面立籍田令進御耒席南北面解韜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籍田令復於韜帝初耕諸執耒耜者各授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耕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二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於千畝耕畢乃退耕籍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退都

承旨承制西面宣勞耆老者老再拜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稷種至耕所播之少卿帥太社令視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籍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籍田司初募兵卒三十人存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籍田以供粢

盛蔬果自廢此司寺官兼掌之舊有農十人今僅存其

文獻通考

卷五

郊社

三

三而是時王普請益粢盛禮物三倍於故歲請量三人光宗紹熙五年太社令陳峴奏九宮先農高禩壇壝廢不治而農壇爲甚乞命臨安府守臣葺築以嚴祀從之親蠶祭先蠶

周制仲春天官內宰詔后帥內外命婦始蠶於北郊以

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牆而外閉之后妃齋戒享先蠶

而躬桑以勸蠶事

李春吉巳王后享先蠶先蠶天嗣也享先蠶而後躬桑示率先天下也

及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者

使入於蠶室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之是月

也令有司無伐桑柘

愛蠶食也。有司主山林之官也。

乃修蠶器

箔槌鉤筐之類。

禁原蠶

原再也。天文辰爲馬。蠶與馬同氣。物莫能兩大。禁原蠶爲傷馬。

漢皇后蠶於東郊。其儀春桑生而皇后親桑於苑中。蠶

室養蠶千箔以上。祀以中牢。羊豕祭蠶。神曰苑窻婦人。

寓氏公主。凡二神。羣臣妾從桑。還獻於繭館。皆賜從桑

者。絲皇后自行。

窻以主反。

後漢皇后四月。帥公卿列侯夫人。蠶皇后出乘鸞輅。青

羽蓋。駕四馬。龍旂九旂。大將軍妻參乘。太僕妻御前鸞

旂。車皮軒。關戟。洛陽令奉引千乘。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

文獻通考

卷之五

郊社

天

夫本官綬。從其官屬。導從。皇后置武賁羽林騎戎頭黃

門鼓吹。五帝車女騎夾轂。執法御史在前後。亦有金鉦

黃鉞。五將導桑於蠶宮。手三盆於繭館。畢還宮祠先蠶。

禮以少牢。

凡蠶絲絮織室。以作祭服。祭服者冕服也。天地宗廟羣臣五時之服。其皇帝得以作縷。縫

衣。得以作巾絮而已。置蠶宮令丞。諸天下官皆詣蠶室。亦婦人從事。故舊有東西織室作法。

魏文帝黃初七年。皇后蠶於北郊。依周典也。

晉武帝太康六年。蠶於西郊。

蓋與藉田對其方也。

先蠶壇高一丈

方二丈四。出陛陸廣五尺。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

取列侯妻六人爲蠶母。蠶將生擇吉日。皇后著十二筓。

步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六驄音貴

馬女尚書著貂蟬佩靈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

蠶著簿上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠

謁者一人監祠祠畢徹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采

三條諸妃公主各采五條鄉縣以下各采九條悉以桑

授蠶母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設

享宴賜絹各有差

文獻通考

卷全

郊社

五

宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲蠶所設兆域

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

步面開一門有綠襜褕禱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

壇上無配先農禮訖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尚
衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者處
左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇卽御座內命婦以次
就桑服鞠衣者采五條展衣綠衣者九條以授蠶母還
蠶室切之授世婦灑一薄凡應桑者竝復本位后乃降
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妣音弋婦御媛御

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而躬桑

隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后

文獻通考

卷全

郊社

三

服鞠衣以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭
訖親桑於位壇東面尚功進金鉤典制奉筐皇后采三
條反鉤命婦各依班采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故多依晉儀亦時有損益

唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周廻三十步

太宗貞觀九年三月文德皇后率內外命婦有事於先

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於先蠶

總章二年三月皇后親祠先蠶

咸亨五年三月皇后親祠先蠶

上元二年三月天后親祠先蠶

元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於苑中

唐開元禮

文獻通考

卷全

郊社

三

皇后季春吉已享先蠶儀 攝事附

齋戒

先祀五日散齋三日於後殿致齋二日於正殿前致齋

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版奏請中嚴尚服帥司仗布侍

衛司賓引內命婦陪位竝如式六尚以下各服其服詣

後殿奉迎尚儀版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卽御

座東向坐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后降座乘輿入

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於蠶室攝事無以上儀

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

太官令取水於監鑑取水於陽燧火以供爨水以實罇前享一日諸衛令其屬未

後一刻各以其方器服守衛壝門每門二人每隅一人攝事同享日

未明給使代執與女工人等俱清齋一宿

陳設

文獻通考

卷全

郊社

三

前享三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南

向尚舍奉御鋪御座尚舍直長設內命婦及六尚以下

次於大次之後俱南向守宮設外命婦次大長公主長

公主公主以下於南壝之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壝東門

之外道南北向攝事守宮設享官次於東壝內道南北向西上設陳饌幔於內壝東門外道南

北向前享二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內如

圜邱儀諸女工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瘞坎於

壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陞又為採桑

壇於壇南二十少所方三丈高五尺四出陛尙舍量施帷帳於外壇之外四面開門其東門使容馱翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向設望座位於壇之西南當瘞坎西向設亞獻終獻位於內壇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掌贊位於埋坎西南東南面上設典樂舉麾位於壇上南陛之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文獻通考

卷全

郊社

三

行西面北上設外命婦位於中壇南門之外大長公主以下於道東西尙當內命婦位差退太夫人以下於道西去道遠近準公主俱每等異位重行相向北上又設御採桑位於采桑壇上東向設內命婦采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位北向西上設執御鉤筐者位於內命婦之西少南西上

尙功執鉤

典製靴筐設內命婦執鉤

尙功下四典執鉤

設門外

位享官於東壇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壇之外道西

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

以北為上又設望塵位於壇之東北當塵坎道西向又設典正位於壇下一位於東南西南向一位於西南東南女史各陪其後糾察違失設掌贊位於樂懸東北女史二人南在南差退俱西向又設掌贊女史位於塵坎西南東向南上設典樂當塵位於壇上南升之西東向設司樂位於北懸之間當壇北向設三獻以下門外位於東壝之外道南每等異位北向 設酒罇之位於壇上東南西上無設御位下至此儀

隅北向西上儀罇二象罇二山壘二罇皆加勺罇設御

洗於壇南陞東南攝事無御洗亞獻之洗又於東南俱北向

壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇壘篚罇者位

於罇壘篚罇之後設幣篚於壇上罇坫之所晡後內謁

者帥其屬以罇坫壘洗篚罇入設於位升壇者自東陞享日未

文獻通考卷全郊社三

明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛

血置於饌所遂烹牲其神廚及諸司供事便次守宮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右

車駕出宮

前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者竝聽夜行

其應採桑者四人各具女侍者進筐鉤載之而行監門

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鉤各具

女侍者執授內謁者監內謁者監受之以授執鉤筐者

享日未明三刻搯一鼓爲一嚴三嚴時節前日內侍奏裁未明二刻

搯二鼓爲再嚴尙儀版奏請中嚴內命婦各服其服所

司陳車駕鹵簿未明一刻搯三鼓爲三嚴司賓引內命

婦入立於庭重行西面以北爲上六尙以下各服其服

俱詣室奉迎尙服負實如式內僕進馱翟車於閤外尙儀版奏

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后升車尙功典製進筐鉤載之

仗衛如常內命婦及六尙等乘車陪從如式其內命婦

應採桑者四人各服其服典製等進筐鉤載之諸翊駕

之官皆乘馬駕動警蹕如常不鳴鼓吹諸衛前後督攝

文獻通考卷全郊社三

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尙儀及司醞各帥其

屬攝事則女史及司醞各帥其屬入實罇壘及幣犧尊實以醴齊象尊實以盎齊山壘實以

清酒齊加明水酒加元酒各實於上罇其幣以黑太官令實諸籩豆簠簋俎等

內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內內侍等掌之

其牲之內不上神俎者亦太官付內謁者同時進入以供班肱自餘供享之物並請祠前一日先入駕將

至女相者引先置享官內典引引命婦俱就門外位女相

者以尙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相及女史視史典女執罇壘籩簠者入自東門當壇南北面西上立定掌贊曰再拜女史承傳典正以下皆再拜訖

典正以下各就位司樂帥女工人就位其女駕至大次

門外廻車南向尙儀進車前跪奏稱尙儀妾姓言請降

車輿還侍位皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇侍衛如

常儀尙儀以祝版進御署訖奉出奠於坵皇后降車訖

尙功司製進受鈎筐以退其內命婦鈎筐則內命婦

贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊先

入就位女相者引尙儀典正及女史女祝史女祝史以

史典女執罇壘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尙儀以下皆再

拜訖尙儀以下各就位司樂帥女工人入就位典贊引

文獻通考卷全郊社三

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尙宮立

於大次門外當門北向尙儀版奏外辦皇后出次華蓋

侍衛如常尙服負寶司言引尙宮尙宮引皇后凡尙宮

先引司言入自東門華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常

皇后至版位西向立每立定尙宮與立定尙宮前奏稱

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尙宮前奏有司謹具請

行事退復位攝事女相者各引享官入就位立定掌贊

左白有司謹具請行事曰再拜在位者皆再拜女相者進尙宮之典樂跪舉麾凡取物者皆跪而無駕至以下至此儀取以奠奠物亦跪

奠訖而鼓祝奏永和之樂以姑洗之均自後壇下享神之樂皆奏姑洗

三成偃麾夏啟樂止凡樂皆典樂舉麾工鼓祝而後作偃麾夏啟而後止尚宮前

奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰眾官再拜享官

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尚宮引皇

后正和之樂作皇后每行皆皇后詣壇升自南陞攝事

者引尚宮升壇以下皆尚宮行事六尚以下量人從升以下升皇后升

壇北面立樂止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

與尚宮引皇后少退北向再拜訖登歌止尚宮引皇后

文獻通考卷全郊社三

樂作降自南陞還版位西向立樂止初內外命婦拜訖

女祝史奉毛血之豆立於內壇東門之外於登歌止女

祝史奉毛血入升自南陞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

奠幣下司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壇東門之外

皇后既降復位司膳引饌入俎初入門雍和之樂作攝

自後酌獻皆饌至陞樂止女祝史跪徹毛血之豆降自

東陞以出饌升南陞尚儀迎引於壇上攝事女祝史設

於神座前籩豆蓋簾先徹乃升盞設訖司膳帥女進饌

者降自東陞復位尚儀攝事還罇所尚宮引皇后詣壘

女祝

洗樂作

攝事女相者引尚宮無樂

皇后至壘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

筐興進皇后悅手訖司言受巾跪奠於筐司言跪取爵

於筐興進皇后受爵尚儀酌壘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

攝事無皇后至壘洗以下至此儀但女相者引尚宮詣酒罇所

詣酒罇所執罇者

舉罇尚儀贊酌醴齊訖壽和之樂作

攝事奏

尚宮引皇后少退北向立樂止尚儀持版進於

神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇

文獻通考

卷之全

郊社

文

后某氏敢昭告於

攝事女祝持版祝云皇后某氏謹遣某官妾姓敢昭告於

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於神尚享訖興皇后再拜初讀

祝文訖樂作尚儀進跪奠版於神座興還罇所皇后拜

訖樂止尚儀以爵酌上罇福酒西向進

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辟奠興尚儀誦女進

饌者持籩俎進尚儀減神前三牲胙肉

以取前腳第二骨

各置

一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀先以飯籩西

向進皇后受以授左右尚儀又以昨俎以次進皇后每

受以授左右皇后跪取爵遂飲卒爵尚儀進受復於坫

皇后興再拜訖樂止尙宮引皇后樂作降自南陛還版

位西向立樂止

自此以上若攝事儀皆尙宮行
事女相女祝贊之以下做此

皇后獻

將畢典贊引貴妃詣壘洗盥手洗爵訖

攝事則女相者
引尙儀為亞獻

典贊引貴妃自東陛升壇詣象罇所執罇者舉罇貴妃

酌盞齊典贊引進神座前北向跪奠爵興典贊引貴妃

少退北向再拜尙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尙儀受爵復

於坵貴妃再拜興典贊引貴妃降自東陛復位如初貴

妃獻將畢又典贊引昭儀

攝事女相者引
尙食為終獻

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

文獻通考

卷七

郊社

完

位尙儀進神座前跪徹豆興還罇所

徹者籩豆各一
少移於故處司

贊曰賜胙掌贊唱衆官拜在位者皆再拜

已飲福酒者
不拜攝事賜

胙則掌贊唱賜胙
女史唱再拜也

永和之樂作尙宮前奏稱請再拜退

復位皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜樂一

成止尙宮前奏請

攝事女
相者白

就望瘞位司贊帥掌贊就瘞

坎西南位尙宮引皇后樂作至望瘞位西向立樂止於

衆官將拜尙儀執篋進神座前取幣自北陛降壇西行

詣瘞坎以幣置於坎訖司贊曰可瘞坎東西各四人寘

土半坎尙宮前贊禮畢請就採桑位尙宮引皇后樂作

詣採桑壇升自西陛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采桑者俱就采桑

位內外命婦一品各二位
二品三品各一人諸執鉤筐者各就位皇后既至

采桑位尚功奉金鉤自北陞升壇進典製奉筐從升皇

后受鉤采桑典製奉筐受桑皇后采桑三條止尚功前

受鉤典製以筐俱退復位皇后初采桑典製等各以鉤

授內外命婦皇后采桑訖內外命婦以次采桑女史執

筐者受之內外命婦一品各采五條二品三品各采九

條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命

婦采桑者退復位司賓引婕妤一人詣蠶室尚功帥執

鉤筐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簿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版燔於齋所

車駕還宮

車駕還宮

皇后既還大次內侍版奏請解嚴將士不得輒離郡位皇后停大

次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻

頃搃二鼓爲再嚴尙儀版奏請中嚴皇后服鈿釵禮衣
五刻頃搃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尙以下依
式奉迎內僕進馱翟車於大次門外南向尙儀版奏外
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
駕過內典引引外命婦退還第駕至正殿門外廻車南
向尙儀進當車前跪奏稱尙儀妾姓言請降車輿還侍
位皇后降車乘輿入侍衛如常內侍版奏請解嚴將士
各還其所

文獻通考

卷全

郊社

聖

勞酒

車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會儀唯

如賀不上
壽爲異

宋眞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竝有親蠶祝辭蓋由中
宮未嘗親祭所以有司闕而不舉又通禮義纂后親
享先蠶貴妃爲亞獻尙儀爲終獻若攝事則尙宮爲
初獻尙儀爲亞獻尙食爲終獻又周禮大宗伯后不
祭則攝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享先蠶於公桑有司攝事前享五日諸預享官散齋三日致齊二日享日未明五刻設先蠶氏神座於壇上北方南向尙宮爲初獻尙儀爲亞獻尙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

文獻通考

卷七

郊社

聖

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中祠禮例從之

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坎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蠶祝文曰維

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沿襲唐月令以先蠶爲天駟誤矣周禮后蠶於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斃爲名

先是議禮局禮部太常寺被旨議合行制度凡七事謂做後齊之制置公桑蠶室度地爲宮四面爲牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別建殿一區爲

文獻通考

卷全

郊社

三

親蠶之所做漢制置繭館立織室於蠶宮中養蠶千箔以上度所用之數爲桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四出陛

議禮局又言周官內宰詔后帥內外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蠶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已享先蠶
望下有司舉行從之禮料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霽於蠶麥不妨
上曰朕宮中亦養蠶欲知民間蠶熟與否且可少知
女工之艱難也

十五年太常丞王湛言請按政和禮建親蠶殿蠶室繭
館請皇后就禁中行親蠶之禮朝旨送禮部下太常寺
文獻通考

卷七

郊社

器

討論不果行

07543

文獻通考卷之八十七終

