

淵鑑類函

卷一百六十六之卷一百六十九

淵鑑類函卷一百六十六

禮儀部十三

朝日夕月祭星

朝日夕月一

原通典曰周制以實柴祀日月星辰

鄭眾云實牲體于柴上日陽精屬天

月陰精屬地陰道挈制于陽故月屬天而從于陽同實柴之義

日壇曰王宮月壇曰夜

明牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧

珪璧

邸為辟取殺于上帝

王搢大珪執鎮珪纁藉五采五就以朝日

王朝

日者示有所尊訓人事君也

王服元冕所以尚質自朝至暮行祭之

禮先以牲幣于柴上而燔之升煙于天以同五帝之義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四時之氣

有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配是合也大報配祭之時日燎于壇月埋于坎瘞埋之時

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則用少牢

拜日于東郊月于西郊者此因而祭于郊也特牲大報之時埽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無差別覲禮拜日於東

門之外此會同禮也禮日于南門外禮月于北門外此謂會

秋冬變拜言禮者非常祀也祀月北郊者太陰之精以君道而祭陽也方伯會盟則瘞埋增考工記曰玉人

之事圭璧五寸以祀日月星辰 國語曰先王朝日夕

月以教民事君 陳氏禮書曰日言朝於日出之朝朝

之也月言夕于月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其

有君道也月壇謂之夜明以其昱于夜也其次則大次

小次設重纒重案其牲體則實柴其圭之纒藉則大采

小采禮之之玉則一圭邸辟祀之之樂則奏黃鐘歌大

呂舞雲門 禮記天子玉藻十有二旒龍衮而祭元端

以朝日于東門之外鄭注端當為冕魯語曰天子太采朝日

與三公九卿祖識地德日中考政與百官之政事師尹

惟旅牧相宣序民事少采夕月與太史司載糾虔天刑

日監九御使潔奉禘郊之粢盛而後即安 左傳曰日

月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎崇之春秋莊公十有八年春王三月日有食之穀梁傳曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔漢書郊祀志曰秦始皇東遊海上行禮祠名山川及八神六曰月主祠之萊山在齊北並渤海七曰日主祠盛山盛山斗入海最居齊東北陽以迎日出云宋又曰雍有日月參辰廟各以歲時奉祠原通典曰漢武帝立二十八年始郊太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其夕西向揖月即

爲郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東西拜日月羣公無四朝之事魏文帝詔曰天子拜日東門之外禮方明也而漢儀煩褻似家人之事非尊天之道黃初二年正月乙亥朝日于東門之外而正月非二分之義秘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升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于濬駁之引禮記祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行于上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之于坎不復言背也猶如天子東西遊幸其堂之官及拜官猶北向

朝拜寧得以背實為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因之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為大遂親朝日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為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後魏孝文帝太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準今若一以分

日或值月出于東而禮于西尋情即理不可施行昔曹魏薛靖以為朝日取月一日為朝夕月三日為朏朏者月行始著今未知朏朝二分何者為是游明根等對曰考按舊式準校眾議宜從朏月後周以春分朝日于國東門外為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圓丘秋分夕月于國西門外為壇于坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日也齊隋因之開皇初國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又于國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇于坎中高十尺廣四尺每以秋

分夕月牲幣與周同 唐二分朝日夕月于國城東西
各用方色犢 **增**開元禮皇帝春分朝日東郊 前祀
五日皇帝散齋三日致齋二日如圓丘儀諸應祀之官
齋戒如別儀 宋制春分朝日秋分夕月為大祀 高
宗紹興三年司封員外郎鄭彥言春分朝日秋分夕月
祀典未舉望詔禮官講求從之其後于城外惠照院望
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 遼聖宗統和元年十
二月于齡節祭日月 穆宗應曆二年日南至始用舊
制拜日禮 出金朝日壇曰大德在施仁門外東南當闕

之卯地夕月壇曰夜明在彰義門外西北當闕酉地春
分祭朝日于東郊秋分祭夕月于西郊 金史 太宗天會

四年正月始朝日于乾元殿 熙宗天眷二年立朔望
朝日儀有司設爐案御褥位于所御殿前陛上設百官
褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向拜
各門皆相應贊殿門外羣臣陪拜如常儀 世宗大定
二年以拜日無典罷之十五年詔定拜日禮有司援唐
開元禮南向設大明神位天子北向皆無南面拜日之
制今宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣
僚於殿門外陪臣立殿前班露臺左右皇帝于露臺香

案拜如常儀 十八年拜日于仁政殿始行東向禮
 宣宗貞祐元年拜日于仁政殿每月吉為常日 元世祖
 至元十六年祀太陽 二十五年祭日于司天臺 日成
 宗即位祭太陽太歲于司天臺 武宗至大三年祀南
 郊以日月從祀 明太祖洪武戊辰增脩壇壝于大祀
 殿丹墀中東西相向以祀日月罷朝日夕月之祭至嘉
 靖中用夏言議改建四郊兆日于東郊兆月于西郊
 嘉靖十一年定朝日壇以甲丙戊庚壬間歲一親祭夕
 月壇以丑辰未戌三歲一親祭之
 朝日夕月二壇 詳別幽

增 蹕林 遼史太祖神冊三年 蹕林 靈壇 明祭朝日壇樂章
 有帛在籠 壇坎 詳別幽 朝夕 禮器作大事必順天
 今赤琮 壇坎 明注幽 朝夕 禮器作大事必順天

月 **原** 別幽明 禮記祭日于東祭月于西以別內外 迎
 陰氣 列女傳日中考察政敘人事少采夕月以迎陰氣 本
 二分 王者父天而母地 兄日而姊月 故常以春分朝日
 秋分夕月 君子履端于始 舉正于中 故本二分也

祀五帝 周禮掌次朝日祀五帝則 增 執鎮圭 周禮
 王播大圭執鎮圭 纁 立次祀 春官肆師之職立次祀
 藉五采五就 以朝日 立次祀 用牲幣注次祀日月星

辰 **原** 實柴以祀 周禮以實柴祀日月 圭 辟以祀 詳
 也 成山祀日 漢郊祀志宣 萊山祀月 宣帝于萊
 日 成山祀日 漢郊祀志宣 萊山祀月 宣帝于萊

增 以牛以羊 祭日以羊 羴 在東在西 後漢祭志建
 禮儀部 祭日以羊 羴 在東在西 後漢祭志建

禮儀部 祭日以羊 羴 在東在西 後漢祭志建
 朝日夕月 六

兆于洛陽日月在中營

五采五就

三成六成

舊樂用黃鐘之三成

元冕元端

則天子朝日其服

青

新改用圓鐘之六成

朝日朝朔

大明夜

明前見

未後三刻 宋史天禧元年四月監察御史王博

合宜請于未後

坎深三尺

長編元豐六年正月二十

三刻行禮從之

日壇廣四丈夕月壇廣二丈

以唐王涇郊祀錄考之夕

月壇方廣四丈今止方二丈

比日壇甫及半望

改造夜

明壇為坎深三尺從廣四丈

為壇

醴齊盞齊 唐禮樂

于坎中高一尺方廣四丈從之

衣赤衣白

漢書武帝立后土祠于汾

著尊實盞齊

精意以享

禮于六宗注云禮精意

以牛祝宰衣赤祭

祭者其祀有六王宮

一誠已伸 明夕月

祭日也夜明祭月也

壇樂歌

朝日夕月三

增賦唐陸贄東郊朝日賦曰日為炎精君實陽德明至

乃照臨下土德盛則光被四國天垂象聖作則候春分

之節時則罔愆順周官之儀事乃不忒于是載青旂儼

翠華蓋留殘月旗拂朝霞咸濟濟以皇皇備禮容於邦

家天子躬整服以待曙心既誠而望賒條而罷嚴更闢

禁城五輅齊駕八鸞啓行風出郊而草偃澤先路而塵

清卷餘靄于林薄動神光於旆旌初破鏡而半掩忽成

輪而上征杲耀榮光分輝于千品萬類煙煜瑞色均燭

於四彙八紘一人端冕以仰拜百辟奉璋而竭誠和氣

禮儀部

朝日夕月

禮儀部

七

旁通帝德與日德俱遠清光相對帝心與日心齊明既而盛禮畢陳錫鑾回輪備禮服之燦燦殷游車之鱗鱗人望如草我澤如春惟天德與聖壽配朝日而長新

增詩唐劉禹錫監祠夕月壇書事詩曰西皞司分晝夜平羲和停午太陰生鏗鏘揖讓秋光裏觀者如雲出鳳城

增歌唐貞觀朝日夕月樂章曰崇牙樹羽延調露旋宮扣律掩承雲誕敷懿德昭神武載集豐功表睿文春合吹八風金奏動分容萬舞玉鞘驚詞昭茂典光前烈夕曜神功表盛明

增說唐柳宗元朝日說曰柳子為御史主祀事將朝日其寮問曰古之名曰朝日而已今而曰祀朝日何也余曰古之記者則朝拜之云也今而加祀焉者則朝旦之云也今之所云非也問者曰以夕而偶諸朝或者今之是乎余曰夕之名則朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕故詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左氏傳曰百官承事朝而不夕禮記曰日入而夕又曰朝不廢朝夕不廢夕晉侯將殺豎襄叔向夕楚子之留乾谿右尹子革夕齊之亂子我夕趙文子礪其椽張老夕智襄子為室美士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瑣闈拜謂之夕郎亦

出是名也故曰大采朝日小采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月若是其類足矣又加祀焉蓋不學者爲之也察曰欲子之書其說吾將施于世可乎予苙之

增論宋陳祥道祭日月論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于東祭月于西二也大宗伯四類于四郊兆日于東郊兆月于西郊三也大司樂樂三變而致天神月令孟春祈來牟于天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日于東門之外反祀方明禮日于南門之外禮月于北門之外五也雪霜風雨之不時

于是乎崇之六也夫因郊蜡而祀之非常祀也春分朝之于東門之外秋分夕之于西門之外此祀之正與常者也

增文明世宗朝日壇祝文曰惟神陽精之宗列聖之首神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式遵古典謹以玉帛牲醴恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶又夕月壇祝文曰惟神鍾陰之精配陽之德繼明于夕有生共賴暨惟五星列宿咸司下土各有攸分眇予之資仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以玉帛牲醴用修常祭于神惟神歆鑒福我邦民

祭星一

增周禮大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神天

謂五帝及日月星辰小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受

之注司民星名謂軒轅角天府若祭天之司民司祿而獻民數

穀數則受而藏之注司祿文昌第六星通考曰周制仲秋之月

祭靈星于國之東南月令秋分日享壽星于南郊立冬

後亥日祀司中司命司民司祿于國城西北秦秦始皇

時雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星鎮星辰星二

十八宿風伯雨師廟各以歲時奉祀漢高祖八年命

郡邑立靈星祠常以歲時祠以牛宣帝立歲星辰星

太白熒惑南斗祠于長安城旁東漢季秋月祠星于

城南壇心星廟東晉以來靈星老人星心星配享南

郊不復特祀隋制于國城西北十里亥地為司中司

命司祿三壇同壝祀以立冬後亥國城東北七里通化

門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門

外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以少牢

唐制立秋後辰日祀靈星于國城東南立冬後亥日祀

司中司命司民司祿于國城西北明皇開元二十四

年有上封事者言月令八月日會於壽星帝次列宿之

辰請每至八月社日配壽星祠于太社壇享之天寶

三載十月十六日敕九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民至其祀典歷代皆闕宜令所司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 武宗會昌元年中書門下奏曰謹按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神太一其星天逢其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天内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陰其卦離其行火其方紫統八卦運五行土飛于中數轉于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情土爲列星星之運行畢繫于物貴而居者則必司八歲總萬神幹化權於混茫賦品彙于陰隲與天地日月誠相參也 吳宋制二仲祀九宮貴神爲大祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命同人司祿爲小祀 真宗咸平四年駕部員外郎

直秘閣杜鎬上言按封禪書天神貴者太一太一佐曰五帝今以五帝爲大祀太一爲中祀唐朝元肅二宗並常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橐拮加茵褥如幣色 景德三年知樞密院事王欽若言陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭鄉之祭獨略壽星搢紳之譚皆謂闕典加以周伯星出實居角宿之間天旣垂休禮罔不荅伏望特詔禮官俾崇祀事詔有司詳定以秋分日享壽星及角亢七宿爲壇南郊其祭器祀禮咸以靈星爲準奏可其慶曆四年靈臺郎王太明言司天

監定亢池主渡水往來送迎之事北河爲胡門北戒南河爲越門南戒主司空掌水土功事皆不主江淮濟箕計奎三星顓注津瀆太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 慶曆中修大火祠在南京三月九日祠之位版以黑漆朱書曰大火位配位曰闕伯位 神宗熙寧四年司天中官正周琮言太一經推筭七年甲寅歲太一陽九六之數復元之初請崇建宮宇迎五福太一于京師 元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分饗

壽星于南郊熙寧祀儀于壇上設壽星一位南向壇下
卯階之南設角亢氐房心尾箕七位東向按爾雅壽星
角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此所
謂秋分所享之壽星也又按晉天文志老人一星在弧
南一曰南極見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後
漢于南郊立老人星廟以仲秋祀則壽星謂老人星矣
請依後漢于壇上設壽星一位祀老人星其壇下東方
七宿不宜復設從之 政和六年太常博士何洵直言
熙寧祀春秋仲月祀九宮貴神當與社稷比為大祠祝
版依會昌故事開寶禮書御名 元世祖至正十七年

祭斗二十年起太一二十七年司天臺祭熒惑二十八
年置醮祠星三日三十一年成宗即位祭火土等星 文宗
至順二年建五福太一宮于京城乾隅敕每歲四祭
明洪武戊辰增修壇壝于大祀殿以祀星辰

祭星二

原散食

爾雅祭星曰布注
布散食于地上

祠牛

漢書高祖詔郡國立
靈星祠以牛注農

增象功

見

應禮

通考漢成帝時匡衡奏罷雍舊
祠二百三所惟山川諸星十五

原祈天宗

月令孟冬天子乃
祈來年於天宗

禋六宗

虞書
禋于

六宗疏四時也寒暑也日
也月也星辰也水旱也

增老人廟

心星廟
俱見

兆四類

小宗伯兆五帝于四郊四類亦如之注
四類謂日月星辰以氣類為之位也

禮儀部

禮儀部

祭星

三辰

通考凡以神仕者掌三辰之法

千秋節

唐書開元二十四年敕曰宜令有司特置壽星

壇常以千秋節

九宮神

通考天寶三載術士蘇嘉慶上言請于城東置九宮神壇

每歲四孟月祭

司天臺

元史世祖至元五年敕二分

尊為九宮貴神

天司天臺

祝參辰

前見祭角元開

元中敕壽星壇宜祭

開元敕

開元禮

俱見原幽

崇以祭

幽崇祭

圭壁以祀

前見

晉侯卜崇

左傳晉侯有疾卜曰

實沈為崇子產曰實沈參神也此不及君日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎崇之若君之身則出入飲食之事星辰之神

漢高立祠

詳祠

增幣以方色

又禮樂注神農之幣以赤

壺實昔酒

以壺尊二實昔

伊耆以黑五星以方色

在祀帝壇

唐禮樂志

冬至祀昊天上帝

帝配東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝及大明夜明在壇之第一等天皇太帝北辰北斗天

一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸座及五

星十二辰河漢四十九座在第二等十有二座皆在

官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太子

明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座

及二十八宿差在前列其餘中官一百十二座皆在

三等十二階之間外官一百五在內壇之外已上在大

壇從祀星辰長編宋太祖南郊司天

唐文宗太和二年監察御史舒元與奏九宮祝版御署

稱臣伏以九宮位于天地猶子男也陛下為天子豈可

反臣于天之子男耶乞祠十七星前建長生宮

徽宗崇寧元年詔建長生宮原商丘祀大火陶唐氏

伯居商丘相士因之故商主大火注商丘宋靈星配

南郊晉書江左以來不立七祠增降德音於天下宋

禮儀部

禮監頂卷之二十一

祭星

古

天聖六年中太乙宮成命宰相王安石為奉安太乙使
樞院副使吳充龍圖閣學士孫固等為前導官主管鹵
簿奉安神像降祭貴人於東郊金史金宣宗興定元
年七月以久旱祭九
宮貴人宮貴人祭星三祭星三

增賦唐周鈴南郊享壽星賦曰精誠斯感肸鬯潛交矚

神靈兮心馳箕斗奠椒漿兮酌滿陶匏事異乞言殊養
老于東序祭惟合禮同祀月于西郊象在角亢壇當戊
己月皎皎而清漢波流夜蕭蕭而白榆風起齋心常潔
蘋蘩之薦已申壽域光開龜鶴之年可俟

增詩明李楨駕幸朝天宮祭星詩曰上帝簫臺衛百靈

儲皇拂曙醮羣星清都秘籙開雲篆白晝神雷擲火鈴

增歌漢郊祀景星歌曰空桑琴瑟結信成四興遞代八
風生殷殷鐘石羽籥鳴河龍供鯉醇犧牲百末旨酒布
蘭生泰尊柘漿析朝醒微感心攸通修名周流常羊思
所并穰穰復正直往甯馮蠶切和疏寫平上天布施后
土成穰穰豐年四時榮

增制唐孫逖天寶三載親祭九宮壇大赦天下制曰勵
精為理三紀于茲上荷宗廟延祥克開厥後下賴股肱
叶德以致邕熙而麟鳳龜龍近遊郊藪蠻夷戎狄遠輸
琛賚乘時年之休運恢皇王之遠圖是以圓丘方澤之

儀昇中告類之禮靡典不舉靡神不懷恭惟九宮明祀
尚闕載深兢惕用建靈壇爰以元辰親執奠獻叶青陽
發生之慶祈黔庶吉祐之福

禮書祈禘天寶三禮賸祭火宮暨大赫天不降曰燭

禮書祈禘豐平四部樂

淵鑑類函卷一百六十六

禮書祈禘豐平四部樂

禮書祈禘豐平四部樂

禮書祈禘豐平四部樂

禮書祈禘豐平四部樂

淵鑑類函卷一百六十七

禮儀部十四 方丘 社稷

方丘一 卦用燹

原通典曰王者父天母地故庖犧氏俯而觀法焉顓頊

乃命火正黎司地以屬人 火當為北北陰位正長也司

使各夏以五月祭地祇殷以六月祭周制大司樂云夏

日至禮地祇于澤中之方丘 地祇主崑崙也必於澤

丘在國之北 就陰禮神之玉以黃琮 琮八方牲用黃犢

幣用黃繒王及尸同服大裘 祭地之服無文崔靈恩賈

同今按郊特牲器用陶匏以象天地之性是同器也王

制天地之牛角繭栗是同牲也又鈞命浚地配以稷

禮儀部 淵鑑類函卷一百六十七 方丘

又配祭同也此類頗多凡覆載功配以后稷鈞命浚釋齊煦姬德一尚質之義安有二哉配以后稷孝經郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗夏日至于澤中之方丘奏樂八變則地祇皆出可得而禮矣先奏樂以致其

神禮之以玉乃後合樂而祭焉凡祭天其神州地祇謂地宗廟之樂無商者尚柔商堅剛也

王者所卜居吉土五千里之內地名也先儒引禹受地統書崑崙東南

地方五千里名曰神州是也按皇地祇鄭康成以為崑崙即土地高著之稱既舉最高為稱是知四和之地

皆及之至于神州但方五千里而已故不云丘而言郊也玉用兩珪五寸有邸儻而

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝牲注謂祭地北郊幣用黑繒

幣色無文按崑崙牲幣其壇于北郊築土為壇名曰太折祭法瘞埋于太折祭地名配以后稷備五齊若神州則

折也注折瘞埋于太折祭地名配以后稷備五齊禮齊而下

四七獻本擬大恰九獻以王及尸服齋戒乘路酒尊薦菹醢之器藉神席橐秸蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻並如圓丘其日王服大裘立于方丘東南西面乃奏函鐘為宮以下之樂以致其神訖

王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始祭唯圓

丘方丘備此二始謂圓丘之先奏圜鐘為宮之樂次燎牲及玉幣也方丘則先奏函鐘為宮之樂次則瘞埋血

及玉幣二者在正尸前既置玉幣等訖次則王以匏片祭之前故云二始

為爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟于神座前畢王更酌盞齊以獻尸大宗伯以醍齊亞之所謂饋食之獻凡

禮儀部

禮記卷之二十一

方丘

禮儀部

禮記卷之二十一

四獻也尸食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻
大宗伯酌饋食之醴齊以亞之所謂再獻凡六獻也次
諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一
終漢高定天下後詔御史置祠祀官女巫巫其梁巫主
祠天地武帝即位曰朕親郊而后土無配則禮不答也
於是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如
絳遂立后土祠于汾陰睢上澤中為五壇壇一黃犢以
高帝配牢具已祠盡瘞而從祠者衣尚黃始用樂舞帝
親望拜如上帝禮從寬舒等議至宣帝脩武帝故事間歲正
月一幸河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安

北郊時丞相匡衡奏言祭地于北郊即陰之象也故天
之少陽宜于天子也因其所都而各饗焉今祀后土反東
徙之長安元始五年王莽奏復南北郊如故莽又請正

月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配
日冬至使有司奉祠南郊高帝配日夏至使有司奉祭
北郊以高后配奏可後漢光武中元二年營北郊祀地
祇在雒陽城北四里遷呂太后于園上薄太后尊號曰
高后以配地祇正月辛未別祀地祇位南面西上高皇
后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下明
帝永平二年正月上丁祀南郊畢次北郊昭烈即位營
北郊于成都魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇

后以舜妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂隆上表

古來娥英姜姒盛德之妃未有配食于郊者也漢文初祭地祇于渭陽以高帝配孝武立后土于汾陰亦以高

帝配王莽引周禮享先妣為配北郊夏至以高后配地自此始也臣謂宜依古典以武皇配天地也魚豢議曰

宜以宣后配地 晉武帝受禪後泰始二年定郊祀地郊先后

配是年并圓方二丘于南北郊更修壇兆其二至之祀

合於二郊時從有司議古者郊丘不異 十一月庚寅帝親祠於南郊

自後方澤不別立東晉元帝太興二年北郊未立地祇

共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊成帝咸和

八年于覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望

四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀

此依魏氏故事非晉舊也 康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親

奉牲用元時將北郊太常顧和表後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月于是從和議郊

廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以駢駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用元牲 宋武帝

永初二年親南北郊孝武帝大明三年移北郊于鍾山

北原道西與南郊相對後還舊處初晉始置于覆舟山南至此移之廢帝以

舊地吉祥復之 齊高帝受禪建元二年正月次辛祀北郊犧

牲之色因舊不改從王儉議 而無配武帝永明五年議郊祀

用正月次辛瘞后土車服之議率遵漢制出以法駕袞

冕用次辛之義詳郊天 梁武帝制北郊為壇于國北常與南郊

間歲正月上辛祀后土于壇上以德后配禮以黃琮五

禮儀部 方丘

官先農五岳及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用

上和香以地于人親宜加雜馥省除四望座博士明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座而

又有四望座疑為重遂省四望座也松江浙江五湖鍾山白石山並留之

如故帝行一獻之禮陳武帝受禪亦以間歲正月上

辛用特牛一祀于北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中

改以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之後

魏道武即帝位二年癸亥瘞地于北郊以神元寶皇后

配壇兆制同南郊其後夏至祭地于方澤用牲幣之屬

與二郊同北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地

祇于方澤以武德皇后配為壇在國北郊禮以黃琮束

帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犧同圓丘

後周祭后土地祇于國北郊六里為壇以神農配牲以

其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配焉莫那則周文帝之遠

祖自陰山南徙始居遼西隋因周制夏日至祭皇地祇于宮城北

郊十四里為方壇以太祖武元配神州迎州冀州戎州

拾州柱州營州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍

原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇

冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方營州北方咸州東北方揚州東方九州山海以下各依方面八陞之

間惟冀州山林川澤丘孟冬祭神州于北郊亦以太祖

陵墳衍于壇之南少西武元配煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

禮儀部

禮部

方丘

五

唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里爲方丘壇因隋制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀孟冬祭神州于北郊景帝配貞觀中奉高祖配地郊永徽中廢神州之祀乾封初又詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水北置二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀太極元年正月初將有事于南郊有司議惟祭昊天上帝續議請設皇地祇位開元二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配其議備開元禮增唐書曰武德中冬至及孟夏祭皇地祇于方丘玉海曰唐高宗已封禪復

詔以正月祭北郊博士蕭子儒等共白北郊月不經見漢光武五月建北郊咸和中議北郊以正月武德以來用十月請循武德詔書明年詔方丘神州宜奉高祖太宗配文獻通考曰開元十二年祠后土于汾陰真宗景德四年正山堂肆考曰唐永泰二年杜鴻漸奏夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配享通考曰宋初因唐制夏至祭皇地祇于方丘孟冬祭神州于北郊天子親祭天于南郊則并設皇地祇位以四祖迭配真宗景德四年正月遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用太祖禮大中祥符三年九月經度制置使詣臚上築壇如方

丘之制 四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宮至睢丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旂巒幕照耀郊次眺覽久之己未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣睢壇夾路設燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服衮冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書于神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之禮 神宗元豐元年樞密院直學士陳襄上言合祀天地于圜丘爲非禮請依古禮祭地于方澤詔禮院集議至六年尚書禮部言太常寺脩

定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇于北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事惟改樂舞不及備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝冊並如親祀陳薦言議者謂方丘之祀盛夏不躬行宜選冢宰攝事亦恐未必合古遂詔親祀北郊並依南郊儀如不親祀上公攝事 哲宗元祐五年詔儒臣明正祀典中書舍人孔武仲請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地祇之祭杜純議請南郊之歲設望祠位于苑中置權火夏至命上公攝事每獻舉權火 七年帝初郊合祭地祇于圜丘 元符二年禮部員外郎陳暘奏神

宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙于方丘第一成之西北位神州于第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降于從享之列耳欲望明推神考詔旨列崑崙神州于從享之位徽宗政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地于方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省四年夏至日帝始親祭地于方澤以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧詢武告于永泰陵詔以其日爲景貺節高宗紹興元年禮部太常寺討論夏至日致祭皇地祇以太祖皇帝配立冬祭神州

地祇以太宗皇帝配于天慶觀望祭二年禮官言國朝祀皇地祇設位于壇之北方南向政和四年禮局議設于南方北向令北面望祭北向爲難且于經無據請仍南向從之續文獻通考曰元世祖時每歲遣使代祀后土至元五年嘗建后土于太寧宮十二年又立后土祠于平陽之監湯文宗至順二年遣秘書少監王珪代祀后土明太祖建方丘于鍾山之陰分祀后土二年夏至祭皇地祇于方丘十年上以分祀天地有所未安遂定議合祀即園丘之舊址爲壇而以屋覆之名曰大祀殿十一年大祀殿成十二年正月合祀天地于

大祀殿 世宗嘉靖初年定祀方澤儀注九年從夏言
疏北方丘于北郊以祀地祭用夏至以五嶽五鎮四海
四瀆陵寢諸山從祀奉太祖配 嘉靖九年建方澤于
安定門外每至夏至祀地 張居正集 下嶽山之制合跡亦土
方丘二

原爾雅祭地曰瘞埋 廣雅方澤大圻祭地 大宗伯
以玉作六器禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地
大司樂乃奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇于北郊
典瑞兩圭有邸以祀地旅四望 鄭注兩圭者以象地數二也 **增**周
官大司樂靈鼓靈鼗孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞

夏日至于澤中之方丘奏之 禮記外傳曰夏日至于祀

皇地祇于方澤配以后土 地祇方丘也謂祭崑崙山之

祭也 立冬之日祭神州地祇于北郊配以后稷 此周制也 **原**

漢書曰武帝元封四年帝幸河東春三月祠后土詔曰

朕躬祭后土地祇見光集于靈壇一夜三燭 師古曰燭謂照也

又云元封六年三月行幸河東祠后土詔曰朕禮首

山昆田出珍物化為黃金祭后土神光三燭其赦汾陰

殊死以下賜天下貧民布人一匹 漢舊儀曰漢法三

歲一祭地于河東汾陰后土宮以夏至日祭地地神出

又曰祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤

中方丘也禮儀如祭天 **增**漢郊祀志曰瘞地于北郊
即陰之象也 **後漢**祭祀志曰立冬之日迎冬于北郊
祭元冥車旗服飾皆黑注北郊去邑六里因水數也 **三**
文獻通考曰祭地于北郊而澤之方丘者北郊之丘也
丘方而下所以象地此所謂為下必因川澤也 **陳襄**
南北郊議以函鐘為宮夏日至于澤中之方丘奏之八
變以祭地祇 **八編類纂**曰配地之神周禮無文鄭元
以孝經緯云后稷為天地主則后稷配天南郊亦當配
地北郊矣其說無據至漢平帝用王莽之說以呂太后
配光武時改薄太后為高皇后以配後魏道武以神元

竇后配則愈不經矣隋始改用太祖武元皇帝配唐高
祖時以景皇帝配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配
皇地祇太宗時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配明
洪武三年五月親祀北郊奉仁祖淳皇帝配 **三代祭**
地之禮見于經傳者夏以五月商以六月周人以夏至
日禮之于澤中方丘曰地祇曰后土曰社皆祭地也自
鄭康成惑于緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇
十月於泰折之壇祭神州之祇拆一事為二事後世宗
之自漢武用祠官寬舒議立后土祠于汾陰睢上禮如
祀天而後世又宗之于北郊之外仍祠后土元始間王

莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊而後世又因之皆非禮經之正義由漢歷唐親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已宋元豐中議專祀北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟行攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未及施行明以夏至日親祀皇地祇于方丘

增賦唐張餘慶祠后土賦曰致虔誠揀吉日甸師清野宗伯奉秩端旒垂緹左輔右弼修五禮之大道酌千靈

之故實綵幣藻耀層壇嶒嶒黃琮展前以備陳白茅有藉而間出元酒式降以尚本瑞珪不琢而貴質繁纓藻帶燦爛于祭容孤竹雲和鏗鏘于聲律鬱人獻爵司干授器據青野之雕阜肅黃祇之神位鼎氣歆雲神光燭地薰風偃草以浹洽遲景暄空而明媚

原詩梁傳昭恭職北郊詩曰皇猷屬穹昊至德通深淵裡望泐禮舉咸秩資化宣端職恭瘞祀飭躬奉嚴蠲淑氣符首節光風臨上年周王褒從駕北郊詩曰惟皇敬明祀望拜出河東地靈開複道營星發紫宮衡街響清蹕偵候起相風森沈羽林騎肅穆虎賁弓

原歌晉傅休奕饗神歌曰結方丘祇國琛尊既享俎既
歆斂檢玉具鑿金懋百福底自古錫萬壽迄在今世周
庚信方澤降神歌曰報功陰澤展禮元郊平琮鎮瑞方
鼎升庖調歌孫竹縮酒江茅聲揚鐘鼓器用陶匏列燿
秀華凝芳都荔川澤茂祉丘陵容裔雲飾山巘蘭浮沈
齊日至之禮歆茲大祭景增隋牛弘方丘歌曰道惟生
育器乃包藏報功稱範殷薦有常六瑚已饋五齊流香
貴誠尚質敬洽義章 奠既徹獻已周竦靈駕逝遠遊
洞四極匝九縣慶方流祉恒遍埋玉氣掩牲芬晰神理
顯國文然唐貞觀方丘樂章曰柔而能方直而能敬厚

載以德大亨以正有滌斯牲有馨斯盛介茲景福祚我
休慶 睿宗祭方丘樂章曰坤元至德品物資生神凝
博厚道協高明列鎮五嶽環流四瀛于何不載萬寶斯
成 樂備金石禮光尊俎大亨爰終洪休是舉雨零感
節雲飛應序纓紱載辭皇靈具舉 明皇禪社首山祭
地祇樂章曰肅我成命於昭黃祇裘冕而祀陟降在斯
五聲克備八音聿施緇熙肆靖厥心匪離 穆穆天子
告成岱宗大裘如濡執珽有顯樂以平志禮以和容上
帝臨我云胡肅邕 宋建隆祀皇地祇樂章曰於昭祀
典致享坤儀備物咸秩柔祇格思功宣敏樹日益鴻禧

持載品彙率土攸宜金祀方丘樂章曰蕩蕩坤德物無不載柔順利貞含弘光大籩豆既陳金石斯在四海永寧福祿攸介卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祇肅八音純繹祀事孔明柔祇感格明太祖祭方丘樂章曰地有四維大宗以方土有正色制帛以黃敬存于中是薦是將派奉時純牲牲用童犢烹飪既嚴俎豆惟束升壇昭薦神光下燭

增制唐祠后土制曰朕以眇身恭荷丕構幸乾坤交泰宗社降靈氣無疵癘之災物遂生成之性呼韓慕化侍子趨庭月支請職名王入貢大荒同軌瀛海無波故以

歲首肅事裡宗爰撰令辰親祀方澤採黃圖之舊制定累朝之前基神地取則于禮經宥密同規于詩頌三祖登配羣望畢從咸池之舞在列合鐘之管斯陳祥風入候當乎八變之殷瑞日揚暉屬乎三獻之始臣工助而胥悅兆庶觀而相趨精誠克申感慶交集頃緣郊籍已肆眚灾但精享云闕既曠代而方修福釐所被思寰宇之同休宜因大典式暢洪恩愚為早豐沛而心周葉外**增**文唐祠后土雕上文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢于生成庶洪休和惠及黎獻博厚之位粵在太陰肅恭時巡用昭舊典謹以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞

禮式展誠懿張善典於廟門之內亦曰立社稷亦曰立社

原通典曰顓頊祀共工氏子勾龍為社烈山氏子柱為

稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代

之周制天子立三社祭法云王為羣姓立社曰太社羣

也為百官及於庫門內之西立之庫門內雉王自為立

社曰王社于藉田立之按詩周頌春藉田而祈社稷既

立之王親藉田所以供因藉田遂以祈社則亡國之社曰亳社廟門之外立

之春秋哀公四年亳社諸侯立三社祭法云諸侯為百

姓立社曰國社亦為百官于臯門之西立之按諸侯三

次曰應自為立社曰侯社亦于藉田中立之祭義諸侯

田故亳社注云亳社殷社諸侯有之所以戒亡國大夫

以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社大夫

特立社與人族合居百家以上但立名雖異其神則同

皆以勾龍配之社者五土之神五土謂若地官司徒職

原隰等各有所育羣生賴之故于土生物處別稷者於

五土之中特指原隰之祇川澤丘陵墳衍此四者雜出

材用等物于五穀之功則少且生人所急者食故于五

神但五穀不可遍言以稷為五穀之長春生秋成最得

中和之氣故取以名其神表言其處能生稷也非謂止

祭其穀粒故援神契云社者土地之主社壇在東稷壇

稷者原隰之中能生五穀之祇是也

禮儀部

禮記卷之二十一

在西俱北面壇築牆開四面門社稷陰神皆以北面為

也北面有牆天子之社則以五色土各依方色為壇廣

五丈諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表其處又

別為主以象其神禮記大傳牧野之事既事而退柴于

于社則天子諸侯軍行皆載社主也其大夫以下但各

主鄭注云用石為之以石為土類故也以地所宜之木而立之

名其禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞兩珪有邸以祀四

望其玉蓋同也以其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸

珪銳首象土生物侯祭社稷皆少牢黝色地官牧人陰祀用黝牲鄭注陰

稷各牢不同牲用黑幣按牲幣日用甲郊特牲日用甲

也故云皆也祭日之晨王及尸皆服絺冕

未制禮之時日猶用戊故祭日之晨王及尸皆服絺冕

召誥云戊午乃社于新邑祭日之晨王及尸皆服絺冕

司服祭社稷五祀則絺冕知樂則大司樂云奏大簇歌

有尸者鳧鷖詩所謂公尸樂則大司樂云奏大簇歌

應鍾舞咸池以祭地祇大簇陽聲第二者應鍾為用三

獻禮器三獻文鄭注其禮取血先瘞于所祭之處以為

祭始次則禮神以玉時尸前薦爛肉及脯醢籩豆郊特

爛王則酌大罍中酒以獻尸大罍所謂朝踐之獻是為

一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻每

酒奏太簇尸食訖賓長酌醕尸謂之三獻天子太社必

受霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天

陽也亳社北牖使陰明也絕其陽通其陰而已亳殷之

國之社掩其上柴其下毫社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之

尸喪祝掌其禮秋官士師職若祭勝國之社則為之尸

勝國邑之社稷祝鄭注刑官為尸略之也春官喪祝職掌

號以祭祝禱祠焉漢高帝初起禱豐粉榆社粉白榆

榆鄉名高帝里社粉二年東擊項籍還入關因命縣為

公社後四年天下定詔御史令豐謹理粉榆社其後又

令縣常以春三月及臘祠后稷以羊彘人里各自裁以

祠隨豐平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興

禮儀稍定已有官社遂于官社後立官稷以后稷配食

官稷高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又稷

種穀樹楮樹也其徐州牧歲貢五色土一斗皆後漢光

武建武二年立太社稷于洛陽在宗廟之右周禮社稷

在左鄭注周代文尚尊尊故在右也公羊魯桓公三年

取部大鼎納于太廟何休注質家右宗廟尚親親文家

右社稷皆方壇無屋有牆門而已必受霜二月八月及

臘一歲三祠皆太牢具使有司祠漢儀使者監祠郡縣

皆置太守令長侍祠牲用羊豕惟州所理有社無稷以

其使官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明帝祭社但稱皇帝

王肅議太尉等祭祀但稱名不曰社實一神其併社之祀東晉元帝建武元年又依

洛京立二社一稷宋仍晉舊無所改作齊武帝永

明十一年何佟之議其神一位北向稷東向齋宮社壇
東北南向立以西爲上諸執事西向立以南爲上稷名
太稷 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
陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯
稷以敦音對稻以牟黃梁以簠白梁以簋黍以瑚粢以琏
其儀本齊制後魏天興二年置太社太稷帝社于宗廟之
右爲方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢勾龍配社
周棄配稷皆有司侍祠 北齊立太社帝社太稷三壇
于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高後周
立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻隋文帝
開皇初建社稷並列于含光門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
月並以少牢祭百姓亦各爲社 **增**隋書曰大業七年
征遼東煬帝遣諸將于薊城南桑乾河上築社稷二壇
設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍
從各齋于其所 **原**唐社稷亦于含光門內之右仲春
仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配
增唐六典曰仲春上戊祭太社以后土配祭太稷以

后稷配仲秋之月及臘日亦如之通考曰睿宗神龍元年改先農壇爲帝社壇于大壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色異于太社宋史曰京師春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻有故以次官攝若長吏官職或少即許通攝或別差官代之牲用少牢致齋三日社以石爲主形如鍾長尺方二尺一文獻通考曰真宗景德四年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明年望祭于臨安天寧觀八年改祀于惠照齋宮如祀天地之儀十四年詔築壇壝于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于壇之南方北向后土勾芒氏后稷氏位于其西東向金史曰貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京大定七年七月又奏建壇于中都元史曰至元七年有詔歲祀太社太稷三十年正月始用御史中丞崔彧言于和義門內爲二壇社東稷西

相去約五丈社壇土用青赤白黑四方依方位築之中
間實以常土上以黃土覆之亦入編類纂曰明初太社
太稷建于宮城之右異壇同壝洪武三年壇北建祭殿
拜殿以備風雨十年改建闕右同壇同壝先是社主用
石半埋土中稷不用主至是埋石主于壇之正中并稷
更設神牌而丹漆之永樂中京師壇成制如之歲仲春
秋上戊祭太社稷于社稷壇東太社西太稷皆北向配
北后土勾龍氏西向后稷氏東向凡國有大事則祭告
洪武元年以禮官張籌議罷勾龍后稷配配以仁祖西
向一壇合祀後撤仁祖配太祖永樂中京師壇成位設

如故仁宗又奉成祖配嘉靖九年世宗諭禮官奉太祖
成祖配位藏太寢仍以勾龍后稷配嘉靖十年建帝社
帝稷壇于豳風亭西以祀焉夏始置其壇不何謂也
社稷二

原孝經緯曰社土地之主也土地闕不可盡敬故封土
為社以報功也稷五穀之長也穀衆不可徧祭故立稷
神以祭之禮記曰夫聖王之制祭祀也法施于民則
祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能扞大患則
祀之是故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社祭土而主陰氣也君南向于北墉下墉謂之墉北答陰之義也墉社內地也社所以神地之道也地載物天垂象取財于地取法于天是以尊天而親地也增禮記外傳曰天子親征則載社主行有罪者誅之于車前原尚書曰海岱及淮惟徐州厥貢惟土五色傳王者封五色土為社建諸侯則割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方也西湯既勝夏欲遷其社不可傳湯承堯舜禪之後順天應人逆取順守而有慙德故革命創制改正易服變置社稷以後代無及勾龍者故不可而

止作夏社篇召誥曰越翼日戊午乃社于新邑牛一

羊一豕一注告社稷用太牢也尚書亡篇云太社惟

松東社惟柏南社惟檀西社惟栗北社惟槐周書曰

諸侯受命于周乃建立大社于國中其墮東青土南赤

土西白土北驪土中央燾以黃土將建諸侯鑿取方一

面之土苴以白茅以土封之故曰列土于周也毛詩

乃立冢土傳曰冢土大社也以御田祖以祈甘雨祖田

稷神也周官曰小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

大宗伯以血祭祭社稷封人設王之社墮為畿封而

樹之注墮謂壇及墉坂增周禮曰冬官匠人營國左祖右社

面朝後市 州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀
法宗爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂
之宜社 周家語孔子曰古之平水土及播植百穀者衆
矣惟勾龍兼食于社而棄爲稷易代奉之無敢益者明
不可與等也 **原**左傳魏獻子問於蔡墨曰社稷五祀
誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰
熙實能金木及水使重爲勾芒該爲蓐收脩及熙爲元
冥此其三祀也顓頊氏有子曰黎爲祝融共工氏有子
曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷田正也有烈
山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商

以來祀之 **公羊傳**曰日有食之鼓用牲于社求乎陰
之道也以朱絲營社或曰爲闇恐人犯之故縈也 **論**
語曰哀公問社于宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以
柏周人以栗 **增**五經通義曰王社稷藉田中爲千畝
報功也文家右社稷左宗廟何文家握地而王地道長
右得事宗廟以有社稷故右之也質家左社稷右宗廟
社皆有壇者飾也有木者土也土生萬物莫善于木
原白虎通曰王者所以有社稷何爲天下求福報功也
社稷所以有樹何尊而識之使人望見師敬之所以表
功也 王者諸侯必有柴社者何示有存亡也明爲善

者得之惡者失之。淮南子禹勞天下故死而為社周棄作稼穡死而為稷。漢書曰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。樂布以功封俞侯燕齊之間皆為立社號曰樂公社。周之正月受社牲之首以出種于帝藉蠶人受社雍祭以沐蠶種上辛乃射里社于帝郊以祈來年之豐。王荊州圖記曰鄭縣東百步有縣故城縣南里名伍百村有白榆連理樹異根合條高四丈餘土民奉為社。增漢舊儀曰官大社及大稷一歲各再祀太祝令常以二月八月以社太牢使

者監祠南向立不拜。宋書禮志曰晉元帝立二社一稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建大社保佑萬邦悠悠四海咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載王畿是保乃建帝社以神地道明祀惟神景福來造禮左宗廟右社稷歷代遵之故洛京社稷在廟之右而江左又然也。唐書曰天寶中升社稷五星為大祀詔曰祭之為典以陳至敬名或不正自相奪倫況社稷享祐百代蒙其福日月照臨五星吐其紀兆庶久殖下土式瞻既超言象之外須極尊嚴之體列為中禮頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升為大祀仍以四時致祭

唐禮志曰神龍元年禮官韋叔夏等奏言經無先農壇禮記曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社惟一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義又立帝稷壇于西如太社太稷而壇不設方色以異于太社也宗文獻通考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雷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雷鼓雷

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又胡寅曰古者祭地于社猶祀天于郊也故秦誓曰郊社不脩而周公祀于新邑亦先用二牛于郊後用太牢于社也記曰天子將出類于上帝宜于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旣立社又立北郊失之矣楊復曰禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫重于天

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既立社又立北郊失之矣此則未然有正祭有告祭冬至祭天于南郊順陽時因陽位夏至祭地于北郊順陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而

地示出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則祭社亦可矣記曰天子將出類于上帝宜乎社之類是也說者曰類者依郊祀正禮而爲之也宜者有事乎社求福佑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朱子州縣社稷壇說或說稷是丘陵原隰之神或云穀神穀神較是社是土神又問曰社如何有神曰能生物便是神也

社稷三

原示本

表功

禮記社所以神地之道也教民美報焉家祭中雷而國主社稷示本也下詳

禮儀部

禮記卷一百六十七

社稷

言

前封樹列土南社右稷前並詳探金取劍

錄異傳會稽賀瑀曾得疾死三日蘇云吏將上天見官

府使人將瑀入曲房中有層架其上印有其中何得使

得唯意取之瑀短不及上層取劍以出門下問何唯使

有公耳後疾愈果云禹社棄稷社並詳殷柏漢汾

下詳社二春祈秋報社稷也良報秋報社稷也

封土藝樹上詳社二湛方生盟文廣厦雲構非一

建社之制俯從詩人匍伏之義遂藝樹立壇結誓神明

梁助之期猶或亡身況乃啓告靈祇相盟以道德者庶

能助周孔之一教搏鳥食特過社志子路與子貢

申情禮于人神搏鳥食特過社志子路與子貢

博鳥社神牽率子路子貢說之乃止太公金匱植槐

于王路之右起兩社築壇壇祭以酒脯食以犧特尊之

社曰帟舞血祭周禮舞師掌教帟舞帥而舞山川之

羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞報功助時天子

帥而舞帥而舞四方之祭祀教皇舞報功助時天子

于社報地功也土發而詳社二周立刺魯觀漢書周與而

社助時也地功也土發而詳社二周立刺魯觀漢書周與而

至今常血食于天下於是高祖社非禮也

星祠以牛也左傳公如齊觀社非禮也

祈穀土為取財晉禮志太康中傅咸奏曰祭法王社

太社各有其義天子躬耕以穀為本又為百姓立社為藉

地荅陰持地事地義增四門一壇社朱子州縣

州縣社稷壇石主神樹石主社通考今山陽裕祠有

四門社一壇石主神樹石主社通考今山陽裕祠有

齋廳祀場于壇側建齋廳三楹以備望祭孔帖稷

立社稷文琮出為建州刺史州尚淫祠不祭社糕稷飯京

禮儀部 社稷

夢華錄秋社以社糕社酒饋遺
清明仲冬各鄉賈稷飯一器詣城壇祭社稷祭畢盡施
養濟院名曰設穀
蓋祝社之遺意
飲糴酒非為止聾
其致酒灌勾龍平
山僧如滿結香火社人雞豚宴春秋
祈年
陳叔達西園社詩
義振旅畢大幣獻禽以祭社
稷祭穀勾龍與棄乃其佐享
苑詳註社日四鄰並結宗會社
茶之佳者造在社前似雷
成大詩社下燒錢鼓似雷
社一詳
冒黃土
苴白茅
原通天地
受風雨
社二詳
二詳社
殖百穀
平九土
社二詳
陳俎豆
施金石
別地利
曾子問諸侯之祭社稷俎豆既陳樂記
樂之施于金石越于聲音用于宗廟社稷

樹田主
先王祀社于國所以別地利也故禮行于社而
也神
增望祀堂
省饌殿
屋七間南望二壇以備風雨
社稷有省饌殿又祭
五戊日
八變樂
後五戊日為春
社立秋後五戊日為秋社
變社稷之祀于禮為尊合依地祇用函鐘之均八變之
樂

繫葱蒜
停鍼線
于窓外揭之日小兒以葱繫竹竿
蒜欲其能計算也
謂之忌作張籍詩今朝社日停鍼線共向朱樓樹下行
詩
首八政
秩四時
穀首茲八政
下詳陳叔達祀社

懷歲功
祝神釐
歲功壺漿祝神釐
原天子五
土
諸侯三社
蔡邕獨斷天子受天子之社以五色土為壇皇
之方色東方受青南方受赤他如其方色苴以白茅授
之各以其所封方之色歸國以立社故謂之受茅土漢

禮儀部
社稷

禮儀部
社稷

禮儀部
社稷

禮儀部
社稷

禮儀部
社稷

興各以皇子封為王者得茅土其他功臣及鄉亭他姓公
禮小司徒職凡建邦國立其社稷賈疏諸侯亦有
三社音稷謂國社侯社勝國之社皆有稷配之

原行廉為湯蕤祛瘡虎患原別傳遠東多虎原之邑獨無
枝此錢既不見取而繫錢者愈多問其故答者謂之神
樹原惡其由已以成淫祀乃辨之于是里中遂斂其錢

以為社供里中為之語曰邢君行仁邑路無虎邢君行
廉路樹成社其人列異傳大司馬河內湯蕤字聖卿少時

病瘡過社中有人持書一卷呼蕤曰取此
書去得素書一卷遺法百鬼無不靈效此

祀配孝子 春秋潛潭巴云里社鳴則數令鳴則鳴之
怒也 甄子然孝行早卒北海相 為石相立 以勾

龍配 石慶為齊相舉國皆慕其家行不言
祀 龔遂立配 祀蔡邕獨斷漢高令州縣以春二月及騰

官社 稷以夏禹配食 祀徧天下 敬逾齊國 韓愈云
官社后稷配食官稷

至庶人通得祀而徧天下者惟社稷
與孔子焉 柳宗元詩敬逾齊國社

社稷四

原制幣 禮記制幣犧齊菜盛 配食 陸雲為浚儀令去
食縣社又宋登字叔祭社之物

汝陰令號神父配食于社 吉戊 戊吉日惟戊注 用甲
郊特 增市社 文獻通考市中之書社 五年子貢曰

昔晉人伐衛齊為衛故伐晉冠氏因與 擁社 襄公二
衛地自濟以西禚媚杏以南書社五百

鄭子產伐陳入之陳 被社 定公四年會于召陵衛子
侯免擁社以待于朝

從子魚辭曰軍行被 松社 文獻通考以松為社者則
社豐鼓祝奉以從

棋社 文獻通考 千社 自莒疆以西請致千社以侯曰

禮儀部

社稷

社稷

社稷

社稷

社稷

社稷

社稷

社稷

君命兩社閔公三年成季之將生也桓公使卜楚丘之

社為公築社記纂淵海魏大武謂古弼曰吾聞築社

福室罷社合辟事類魏王脩母以祭社尹序古之所

謂鄉先生沒可祭于奉社子彙苑詳註晉嵇含云自天

卜日丙午魏不用丁未晉社則孟月祭所以酉日社虎

各因其行運不同雖共奉社而莫識所由興社

京口記虎社中村故老相傳社狐在元積詩古社基址

云有虎于社中產因為名社人日開元禮諸里祭社稷前一

狐藏魅人樹妖社正社人日開元禮諸里祭社稷前一

設社正位于家治饌于神樹之下又為瘞培于神樹之北

社宮陳氏禮書後魏太平中社飯又曰春社以饋送名社飯

社羹俗祀社必以羹社飯和鋪飯上饋送名社飯

鳥社又曰禹葬會稽有羣鳥于春耕則蒲社羊傳

原實陰祇左傳杜預注萬類實陰祇稷惟非地祇經

異義今民謂社神為公皆太牢詳禮王制以三牲經

援神契仲春獲禾報社祭本五祀傳曰社稷實一

神詳社實一神作夏社亡書篇名言夏設軍社行奉以

增社翁雨宿水故當社時必有雨社日鼓唐詩

屋日鼓茅新豐社樂高祖問知其意乃令匠人胡寬

營新豐移舊社衢巷棟宇物色惟舊德星社崔郾

民即其里清丘社左傳盟于白蓮社遠法師結白

為德星社清丘社左傳盟于白蓮社遠法師結白

許飲即往矣遠因許之遂造焉因勉入社鼓于社

左傳昭十七年昭子曰日有戰于稷左傳昭十年五

食之天子不舉伐鼓于社宜春酒月令廣義閭里治聾酒雲

禮運命降于社之謂散地注云謂五穀之長前見

之主禮運命降于社之謂散地注云謂五穀之長前見

百穀之主漢書郊祀志配德帝王見曹植託尊田主

見晉張華春求秋報白虎通社稷者得陰陽中和之

朽社賦春求秋報報本反始郊特牲惟為社事單出里惟為

報義也何春求秋報本反始社田國惟為社事單出里惟為

盛所以報本反始也門內同先白虎通社稷在中門外也

地祇饗德社土貴成時殷仲春禮展常秩增

置中門內何敬亡國示賤又曰亡國之屏示賤之也

董龍祭社月令廣義董龍塾屋人家貧與里人共祀社

出龍龍造泥飯以祭畢于樹下將焚文有白鼠銜文入

地穴掘之獲白金斗龍不自私率眾首官縣令賢之

奏聞旌表其阮脩伐社又云阮脩伐社樹人或止之

閭曰義夫里阮脩伐社又云阮脩伐社樹人或止之

樹而為社伐伏日祀社又云秦紀祀

上戊日祭全惠養之道協靈祇之心戊日為迎

先農五穀陰墉乃展幣之地原魯侯之視曹劇諫其

享之辰非禮宰我之對宣尼非其失言夏當

社稷五原賦晉張華朽社賦曰高柏橋南大道傍有古槐樹蓋

數百年木也余少居近之後去行路遇之則已朽意有

泚金類考卷一百六十一
緬然輒爲之賦因以言盛衰之理云爾伊茲槐之挺植
于京路之東隅得託尊于田主據爽塏以高居垂重陰
於道周臨大路之通衢饗春秋之祈報應豐胙于無射
歷漢京之康樂踰喪亂之橫逆朱夏當陽蒨藹蕭森征
夫雲會行旅歸心輜軒停蓋輕輿託陰吉人向風而祛
袂王孫清嘯而啓襟晞甘棠之廣覆徧喬木之無陰
增詩明楊基祀社稷詩曰祝史祝王冊儒臣奉誓詞衣
冠陳盛典秬鬯降洪釐用報金穰瑞仍祈雨露私勾龍
嚴配位神棄祝明祠幣玉趨宗伯笙鏞奏瞽師精靈潛
格爾肸鬯儼來思赤壤新封國元牲舊制儀豈非宜百

穀還得奠邦畿師出常依主君行每告期禮終受多祐
民物正熙熙

原歌隋牛弘春祈社歌曰厚地開靈方壇崇祀達以風
露樹之松梓句萌旣申芟柞伊始恭祈絜盛載膺休祉
春祈稷歌曰粒食興教播厥有先尊神致潔報本惟
虔瞻榆秉耒望杏開田方憑戩穀佇詠豐年

增唐太

宗祭太社樂章曰后土凝德神功協契九域底平兩儀
交際戍期應序陰墉展幣靈車少留俯歆尊桂美報
崇本嚴恭展事受露疏壇承風啓地潔絜登俎醇犧入
饋介福遠流羣生畢遂祭太社舊樂章曰烈山有子

后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司禋戊
為吉日迎享茲辰 吉祥式就酌功載畢親地尊天禮
文經術貺徵令序福流初日神馭爰歸祠官其出美宋
大觀祀社稷樂章曰惟土之尊民食資焉陰祀昭格牲
牢腥羶有功于民告其吉蠲神之來享雲車翩翩 惟
穀之神函育無窮百嘉蕃植民依厥功嚴飭壇壝威儀
肅雍神之來享祈于登豐 明洪武社稷樂章曰予今
樂舞兮捧觴願神昭格兮軍民康思穆穆兮靈洋洋感
厚恩兮拜祥光 干羽飛旋兮酒三行香煙繚繞兮雲
旌幢予今稽首兮忻且惶神顏悅兮彩霞彰 俎陳微

禮兮神喜將琅然絲竹兮樂無揚願祥普降兮遐邇方
烝民率土盡安康 氤氳氤氳兮祥光張龍車鳳輦駕
飛揚遙瞻稽首兮何方民福留兮時雨暘

增表晉傅咸駁改社表曰祭法二社各有其義穀梁傳
曰天子親耕以供粢盛親耕謂自報自為立社者為藉
而報也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而
祈報焉王景侯之論王社亦謂春祈藉田秋而報之也
其論太社則曰王者布下圻內為百姓立之謂之太社
不自立之于京師也祭法大夫以下成羣立社曰置社
景侯解曰今之里社是也而別論復以太社為人間之

社未曉此旨也周禮封人掌設社壝無稷字今帝社無
稷蓋出于此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭
稷則絺冕此王社有稷之文也封人設壝之無稷字說
者以為略文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社
之稷山又重論立社表大雅云乃立冢土毛公解曰冢
土大社也景侯解詩即用此說禹貢惟土五色景侯解
曰王者取五色土為大社封四方諸侯各割其方色王
者覆四方也如此太社復為立京都也不知此論從何
而出上違經記明文下壞景侯之解臣雖頑蔽少長學
問不能默已謹復續上今樂無對厥新普朝令

增文晉殷仲堪合社文曰里社之由來尚矣今二三宗
親思桑梓之遺風遵先聖之明誥絜齊牲牢庶乎自祐
以來一日之澤然三人之行必有其師故復選中正立
三老者惟公理以御眾稽舊章以作憲下
原頌魏曹植社頌曰於惟太社官名后土是曰勾龍功
著上古德配帝皇實惟靈主克明播植農正日舉尊以
作稷豐年是與義與社同方神北宇建國承家莫不脩
敘宋何承天社頌曰余以永初三年八月大社聊為
此文實惟陰祇稷為穀先率育萬類協靈昊乾霸德方
將世號共工廠有才子實曰勾龍稱物平賦百姓熙雍

唐堯救災浚河流江棄亦播植作乂萬邦克配二祀以
報勲庸勲庸伊何厚載生民倉廩旣實禮節斯行人亦
有言因物思人矧乃大德功被陶鈞豈伊百世萬代不
泯蒸哉帝王肇建皇極體國經野設官分職戔戔二社
列幹比殖歲云其秋晷漏均程牲牢旣潔嘉薦惟馨乃
家乃國是奉是尊

增

晉王廙春社櫟頌曰吉辰兮上

戊明靈兮惟社百室兮必集祈祭兮樹下濯卯兮殖菲
齧秣兮櫟柞縹醪兮浮蟻交觴兮並坐氣和兮休適心
怡兮志可

原讚晉徐邈社讚曰勾龍平序九壤而託靈后土敷殖

百穀而協饗嘉稷配天地以作範併造化以垂制宇宙
賴其弘贊之勲有生資其日用之惠

增卞敬宗櫟社

讚曰余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植抗秀
路左流蔭庭宇莊周喻道于商丘之木匠石辨才于曲
轅之櫟由斯而觀固可以悟微矣

原碑後漢蔡邕陳留東昏庫上里社碑曰惟斯庫上里
曰東昏縣者衛地古陽武之戶牖鄉也秦時有池子華
爲丞相漢興陳平由此爲社下宰隨相高祖尅定天下
爲右丞相孝平之世虞延爲太尉延熹中平曾孫放爲
尚書令宰相繼踵咸出斯里延雖有積德脩身之政亦

斯社所相乃樹碑作頌云里茲維育赫赫新良之如亦
 為亦丞昧幸平之世與茲為太極茲嘉中平曾將效為
 為亦昧與與刺平由北為坊下宰制臥高卧按安天下
 淵鑑類函卷一百六十七之五獻職少秦和育少下華
 韓之樂由漢而贈固下以對樂矣
 都主來舊與字非固倫宜于商立之木可可辨才于曲
 蓄曰余門前有一古樹盤卧如臥以非世世故蘇林秀
 蘇其少者... 其前土資其日用之惠
 百鍊而... 樂與野天此以非彈射遊山以垂降宇宙

淵鑑類函卷一百六十八與林同

禮儀部十五

六宗

增游神 漢郊祀志或曰六宗 尊氣 文獻通考平帝時
 山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也 貴祀 新禮 虞祭

也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也 漢立壇 通典漢興于甘泉
 祀宜定新禮祀六宗如舊 四品樂 宗禮儀志奏六宗

晉罷祀 魏明帝立六宗祀 四品樂 宗禮儀志奏六宗
 樂 一位祭 之祀莫能詳究遂別立六宗之兆總為一

原所宗者 六皆潔祀之祭法埋少牢于太昭
 祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也
 夜明祭月也幽崇祭星也雩崇祭水旱也

禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部

禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部

禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部

禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部

六張純六宗表臣竊以十一家凡有六統而所據各異

昭三宗則三乾坤甲子聖政論魏明帝問王肅六宗竟

巽為風艮為山兌為澤乾坤六甲子也天地尊神五經典義古尚書說

尊者謂天宗三辰為星宗岱為山宗河為水宗

海為澤宗也祀天則天沖和之氣晉摯虞新禮議萬

文從祀地則地理從也沖和之氣後漢祭志言天

本于太極六氣之宗也大中之象地者莫大于易天

無六宗大中之象若信為天地四方所宗是增李邵

之議南郊不見六宗祠奏復舊制焉摯虞之奏前

六為地數玉海六為地卦是物象以實柴祀日月星

辰則星辰非六宗矣班與社同神與社異六宗奏

周禮肆師職用牲于社宗黨正職春秋祭祭亦如之肆

師之宗與社並列則班與社同也黨正之宗文不繫社

則神與社異也六代為宗代帝王為六宗百神之尊後漢

孝文帝以天皇大帝五帝為六宗于義為當何者周禮

以禮祀昊天上帝則禮祀在祀天不屬別神又司服祀

昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之祈禱之祭文廉

鄭元注祭法以六名實之說文獻通考按夏侯陽

宗皆祈禱之祭原安帝禮比太社後漢祭志安帝即位元初

實不原安帝禮比太社六年以尚書歐陽家說謂六

宗者在天地四方之中為上下四方之宗以元始中故

三月庚辰初更立六宗祀于雒陽武復祭洛陽東觀

禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部 禮儀部

不及地旁不及四方居六者之間六非天不生非地不
陰陽變化有益于人郊天并祭之與
載尚書大傳萬物非天不生非地不載故書曰禮于六宗
夏不長非秋不收非冬不藏故書曰禮于六宗

增兩曜合璧不為薄蝕之虧 五星連珠詎有攬槍之

孽 攻之于葭灰不愆于候 調之以玉燭無奪其倫

時當元律無墮指以成災 節變朱明曷流金之足

畏 妖魃不生乎災熾 商羊自屏于滂沱 已上見唐

禮六 宗賦 五祀 擇正 晉傅元五祀議帝之都城

增本事 禮運五祀所 擇正 宜祭一門正宮一門正室

一兩戶井竈中雷各 造祭 復興舊祀而造祭五祀門下

擇其一正者祭之

井竈中 通祭 明用周制惟祭五祀于歲 五殷于廟

周于宮 正義祭五祀于廟者 開元祭 元制禮祭五祀

各因時享 建武祀 又曰漢建武初有五祀有 享廟

祭于廟廷 黃郊目 又曰隋制司命戶以春竈以夏門以秋井

日 順五行 賦珍五祀所以歲 祀四叔 左傳魏獻子

社稷五祀誰氏之五官也 原 天子祭 曲禮天子祭天

川祭五 諸侯立 祭法諸侯自 五行之官 漢舊儀五

祀歲編 諸侯立 祭法諸侯自 五行之官 漢舊儀五

之官金木水火土也木正曰句芒火正曰祝融金正曰

功者也主 五色之帝 聖政論鄭眾云五祀五 祈于

五祀 周禮小子職掌珥于社稷祈于五祀鄭康成云珥

禮儀部 讀為衄祈或為劓劓衄豐禮之事也用毛牲曰劓

羽牲曰頤頤創社稷五
 祀謂始成其宮兆時也
 臘于五祀先祖孟冬之月臘
 者接也田獵取獸以祭其先祖也或曰臘
 通五祀門戶井竈中雷也天子諸侯以牛所處出入所飲食故為
 神而祀之祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說戶
 以羊竈以雞中雷以豕
 注陰祀自血起貴氣臭也五祀者五官之神在四郊四
 時迎五行之氣于四郊祭五德之帝亦食此神焉少昊
 之子曰重為勾芒食于木該為蓐收食于金脩及熙為
 元冥食于水顓頊之子曰黎為祝融后土食于火土
 日**增**殯祭三飯曾子問既殯而祭雷**執薦百人**文獻通
 謂五祀執薦者百人侍西房侍西房則五祀非
 四方之五官侍必百人則五祀非門戶之類非
 有尸無可考但如墓祭以家人為尸以此推之則祀竈
 人之尸必是膳夫之類祀門之尸必是閹
 人之類又如祀山川必虞衡之類是也

通考老婦之祭先儒以為廢行祀井除井祀行
 竈配則五祀固有配矣
 通考秦靜云月令謂行戶井竈中雷高堂生月令仲冬
 魏武興復舊祀而祭門戶井竈中雷高堂生月令仲冬
 祀四海井泉祭井是從小類不列五祀
 儒家誤以井于五祀宜除井而祀行
 通漢五祀一竈二門三井四
 中雷五歲一編禮頗輕于社稷
 祀于太廟以時享
 祖宗之時並祭之
 又編類纂明于四孟享太廟各祭其一歲暮命官兼祭
 即古人載不及司命五祀不及司命不行飲福
 通考宋制春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中
 雷秋祀門及厲冬祀行為小祀不行飲福
 五祀士亦傳五祀又曰周官天子亦止五祀儀禮雖
 之至于適士二庶士
 庶人一祀非周禮也

禮儀部

禮記卷之二十一

五祀

白

四望

原掌四望

周禮小宗伯之職掌兆五帝之自旅四望又大

也職國有大故則旅上帝及四望鄭注故謂凶裁旅陳

為日月星海康成謂望祭五經異義望祭河秩祭

公羊傳僖公三十有一年夏四月卜郊不從乃免牲

猶三望三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海山川

有能潤于百里者大磬以祀周禮大司樂乃奏姑洗

天子秩而祭之望鄭注姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮

四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與

羽舞而祭白羽為之形如帙也四方之祭祀謂四望析

毳冕之服祀司服掌王之吉凶衣服兩珪之瑞典瑞

瑞玉器之藏兩珪有邸以祀地旅增望祀陳氏禮書

四望鄭注邸本也圭本著于辟

祀望絕設**望衍**陳氏禮書鄭氏讀衍為延謂望祀

表望方望則望兼上下之神可知矣

通考四望之祀其位亦以辨之而植前祝將有事四

望則別神從官五經通義王者因郊祭日月星辰

祭之也皆天地達四方陳氏禮書天子立四位海

魏立四望望羣陽望羣陰冬至使有司祭天神于

南郊高祖配而望羣陽夏至使有司祭天于

西南北元豐壇文獻通考宋元豐三年集賢校理陳

嶽共為一坎皆用血祭瘞埋有事則請禱之又以四方

山川各附于本方岳鎮海瀆之疾走羣望左傳昭

禮儀部別為一坎國有水旱則禱之

宣子曰寡君寢疾于今三月矣並走羣望左傳楚共王有寵子辟見羣望五人無適立焉乃大

有事于羣望而祈曰請神擇于五人者使主社稷乃備以辟見于羣望曰當辟而拜者神所立也

即其位五經通義禮曰于南門外祭風伯雨師于東門外

各象其貌五經通義祭日者懸祭月者毀祭

祭海之文八編類纂按鄭司農解周禮四望

文考周頌般序及觀樂記謂三王祭水旱之義

川先河後海鳥可謂無祭海之禮乎水旱之義

異議鄭眾以四望為日月星海鄭元謂五岳四瀆二鄭容局于星海拘于海瀆請令司天有關係旱之

山川

原黃帝祭於山川與為多焉與比也此吉祭祀虞氏秩

于山川徧于羣神秩序也以次序而祭之五周制四坎

壇祭四方四方即謂山林川谷丘陵之神祭山林丘

血祭祭五嶽陰祀自以埋沈祭山林川澤

一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時

四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲

用少牢各隨方色幣亦隨牲色牧人望祀各以其方之

鎮四器用蜃蜃人凡四方用五獻禮器五獻祭注

王及尸皆服毳冕司服注毳冕畫虎雖謂宗彛其衣三

是召公為尸樂奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祀山川蕤賓

次其祭之嶽鎮則升血為始四瀆則沈血為始觀禮祭

祭川曰浮沈也爾雅祭次薦豆籩及爛肉為朝踐大祭
山曰度縣祭川曰浮沈謂沈肉于湯也時王酌盞齊以獻所謂朝踐之獻也

謂沈肉于湯也謂沈肉于湯也時王酌盞齊以獻所謂朝踐之獻也

大宗伯亞獻亦以盞齊至絜王酌清酒以獻尸亞者亦
清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒

以酌尸凡五獻也秦并天下令祠官所常奉名山川鬼
神可得而序于是自崤以東名山大川祠曰太室恒山

泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒為歲禱因泮凍
解凍也秋涸凍涸讀與涸同音涸冬塞先代禱祠謂報其
禱塞其牲用牛犢各一牢具牲幣各異自華以西名山
同七曰華山薄山薄山襄山也說者云在河東一曰在潼
關北十餘里而此云自華以西者今則

闕鄉之南山連延西岳山岐山吳山鴻冢瀆山瀆山蜀
出並得華山之名

之岷山也周禮職方氏雍州其山曰岳爾雅河西曰岳
山則吳岳非一山但未詳岳之所在徐廣云岳山在武
功地理志武功無岳但有垂山岐山今之岐山縣也岐

山兩岐故俗呼為箭闕嶺吳山今在汧陽郡之吳山縣
鴻冢者黃帝臣鬼與區號大鴻葬雍故名鴻冢是也蘇

林曰今雍有鴻冢名川四曰河祠臨晉郡朝邑縣界沔
岷在隴氏道也

祠漢中沔漢水之上名也湫泉祠朝那湫在安定郡界
穢濁或有汚輒興雲雨土俗元旱每于此求之江水祠
相傳云龍所居也天下山川隈曲亦往往有之

蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭
幣各異而四大鴻冢岐吳岳皆有嘗禾以新穀祭其河加有

嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一乘駟駒四灋
禮儀部
山川

滄澧澇涇渭長水皆在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無諸加加謂車及駟乘之屬漢孝文十二年五穀不登詔增脩山川羣祀武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木寓馬代行過親祠者乃用駒增文獻通考漢宣帝神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉無祠其令祠官以禮為歲事以四時祠江海雒水為天下祈豐年焉原後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者魏文帝黃初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沈珪璋增宋志魏明帝太和四年八月東巡遣使以特牛祠中岳原宋武帝大明七年六月有司奏奠祭霍

山殿中郎丘景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茅為壇兆時不用蜃同郊祀以爵獻梁令郡國有五嶽置宰祀三人及有四瀆應祀者皆孟春仲冬祀之後魏景穆帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨界內而祈謁王畿內諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恒山祀太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川隋置祀四鎮東鎮

沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山在大海中遙祭冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海南鎮並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑埽並令多植松柏唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭于兗州東鎮沂山祭于沂州東海于萊州東瀆大淮于唐州南嶽衡山于衡州南鎮會稽山于越州南海于廣州南瀆大江于益州中嶽嵩山于洛州西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州西海西瀆大河于同州北嶽恒山于定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟于洛州其牲

皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華嶽神為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中嶽神為中天王南嶽神為司天王北嶽神為安天王六載河瀆封為靈源公濟瀆封為清泉公江瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公八載閏六月封太白山為神應公其九州鎮山除入諸岱外並宣封公十載正月以東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤王分命卿監諸嶽瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊

增文獻通考唐武后垂拱

四年封洛水神為顯聖侯享齊于四瀆封嵩山為神岳
天中王至萬歲通天元年尊神岳天中王為神岳天中
皇帝神龍元年復為天中王開元十一年敕霍山宜
崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戶以為灑埽晉州刺史
春秋致祭 天寶元年以西成頗熟令光祿卿嗣鄭王
希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭
天肅宗上元二年改封華山為太山 德宗貞元二年
詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭岳瀆等舊禮皆因
郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福之祀非禮之正
也 文宗開成二年敕聞京師舊說終南山興雲即必

有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡况茲山北面闕庭
日當顧矚脩其望祀寵數宜及今聞都無祠宇命有司
即時建立其年九月敕終南山宜封為廣惠公準四鎮
例以本府都督刺史充獻官每歲一祭以季夏土王日
祭之 僖宗乾寧二年敕封少華山為佑順侯 昭宗
天佑二年敕封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流
侯 宋史太祖建隆二年脩北岳廟西岳廟四年以湖
南平命李昉祭南嶽 文獻通考乾德六年有司言祠
官所奉止四岳今案祭典請祭南岳于衡州東鎮沂山
于沂州南鎮會稽山于越州西鎮吳山于隴州中鎮霍

山于晉州東海于萊州南海于廣州西海河瀆并于河
中府北海濟瀆并于孟州淮瀆于唐州其江瀆顯德五
年敕祭于揚州揚子江口今請復祭于成都府北鎮醫
無閭山在營州界未行祭享從之其後望祭北鎮于定
州北岳廟神開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭
南海劉鋹先尊海神為昭明帝廟為聰正宮其衣飾以
龍鳳詔自今岳瀆並東海南海廟各以本縣令兼廟令
尉兼廟丞專掌祀事常加案視務于蠲潔仍籍其廟宇
祭器之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟宇
察舉縣近廟者遷治所就之下太宗太平興國八年河

浚滑州遣樞密直學張齊賢詣河祭告用兩圭有邱沈
之自是凡有浚溢脩塞皆致祭王淳化二年禮官言周
顯德中祭江瀆于揚請如故事祭于益王真宗景德三
年以汴口浚通祭河瀆聖大中祥符元年封禪禮畢詔
加號泰山天齊王為仁聖天齊王脩飾廟宇山四面七
里內各禁樵採又封泰山通泉廟為靈泚侯亭亭廟為
廣禪侯鄒縣嶧山廟為靈巖侯上三年脩鳳翔太白山
泗州龜山廟數四年至河中親謁奠河瀆廟親謁華陰
西岳廟羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內
諸神帝五年詔加上東岳曰天齊仁聖帝中岳曰中天

崇聖帝南岳曰司天昭聖帝西岳曰金天順聖帝北岳曰安天元聖帝命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕服制度其玉冊如宗廟謚冊之制遣官詣五岳充奉冊使副十一月戊戌詔加上東岳淑明后南岳景明后西岳肅明后北岳靜明后中岳正明后又詔華山及華州管內靈迹並禁樵採仁宗康定二年增封海瀆遣官致祭東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為沖聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王言徽宗政和三年議禮局上五禮新儀祭岳鎮海瀆設位南

向以西為上山川從祀西向以北為上諸岳鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東岳泰山于兗州界東鎮沂山于青州界東海于萊州界東瀆大淮于唐州界南岳衡山于潭州界南鎮會稽山于越州界南海于廣州界南瀆大江于益州界中岳嵩山于河南府界中鎮霍山晉州界西岳華州界西鎮吳山于隴州界西海西瀆大河于河中府界北岳常山及遙祀北鎮醫無閭山于定州界北海大瀆大濟于孟州界太常寺言大中祥符中封五岳為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山為成德王而未及四鎮詔並封王

金世宗大定四年禮官言當祭岳鎮海瀆詔依本禮以
四立土王日就本廟致祭其在地界者遙祭其封爵並
仍唐宋之舊七年或有言前代都長安及汴洛以大
華等山列為五岳今既都燕當別議五岳范拱以為非
是議曰軒轅居上谷在恒山之西舜居蒲阪在華山之
北以此言之未嘗據所都而改岳祀也遂不改二十
五年有司言太祖征遼江神助順宜脩祠宇加賜封爵
乃封混同江神為顯國應聖公章宗明昌四年封長
白山為興國靈應王六年加五岳四瀆王爵時沂山道
士楊道全請封沂山為東安王吳山為成德王霍山為

應靈王會稽山為永興王醫無閭山為廣寧王淮為長
源王江為會源王河為靈源王濟為清源王每歲遣使
奉御署祝版奩香乘驛詣所在率郡邑長貳官行事

元世祖時每歲遣使祀岳瀆天至元二十八年加上東
岳為齊天大生仁聖帝南岳司天大化昭聖帝西岳金
天大利順聖帝北岳安天大貞元聖帝中岳中天大寧
崇聖帝加封江瀆為會源順濟王河瀆靈源弘濟王淮
瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南
海廣利靈孚王西海廣順靈通王北海廣洋靈祐王遣
使分祭大德二年加封東鎮沂山為元德東安王南

鎮會稽山為昭德順應王西鎮吳山為成德永靖王北鎮醫無閭山為貞德廣寧王中鎮霍山為崇德應靈王敕有司歲時與岳瀆同祀善泰定帝泰定元年遣使祀岳瀆又以鹽官海溢遣使祀海神致和元年改封蒙山神曰嘉惠昭應王洞庭神曰忠惠順利靈濟昭佑王順帝至元元年加封真定路滹沱河神為昭佑靈源侯世五年加北岳岳神為安天大貞元皇帝三十年詔加封河瀆神為靈源神祐弘濟王重建河瀆及四海神廟明洪武三年建山川壇祭岳鎮海瀆鍾山之神于殿內七年令祭山川諸神于春秋仲月上旬擇日後又

以孟春二十一年令歲仲秋中旬擇日祭山川壇嘉靖祀典五岳五鎮四海四瀆之神五壇北向京畿山川西向天下山川東向

山川二

原命祀

月令孟春之月山川澤 詔脩 漢武詔河海潤千里其

歲事典

柴燎 虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩

方山川望而祭

狸沈 周禮大宗伯以狸沈祭山川 夏

祈為民祈祀山川百源

冬賦 季冬之月命宰歷卿大夫至于庶民土田

之數而賦犧牲以

國中 春秋僖公三十有一年四卜

望分野之星國中山川皆因郊祀望而

封內 禮記諸

禮儀部

禮儀部

山大川之在其地者鄭注魯懷柔毛詩懷柔百神及

人祭泰山晉人祭河是也田懷柔河喬嶽注云懷來

柔安也王行巡狩至方岳之下來安羣請釋左傳隱

神祭于山川皆以尊卑次第祭之也三請釋公八年

鄭伯請釋泰山之祀而祀歲徧禮天子祭天地並

周公以泰山之妨易許田黃帝問伯高對曰山川歲徧

走望見四增封祭山見其榮者封而祭之升中禮器

于天中繫玉左傳襄公十八年晉侯伐齊將濟河

用牲左傳昭公十七年晉侯使屠蒯如周請有事于洛

于洛陸渾人弗知岳令瀆令唐開元禮祭岳瀆前

師從之遂滅陸渾岳令瀆令唐開元禮祭岳瀆前

外桑山左傳昭十六年鄭大旱使屠擊祝欸豎柎有

山林也而斬其木其運衢至華陰親製岳廟文命勒

罪大矣奪之官邑靈祠貝闕靈祠岳立貝闕雲浮女

石于華岳祠靈祠貝闕靈祠岳立貝闕雲浮女

南之蓮衢靈祠貝闕靈祠岳立貝闕雲浮女

巫孔帖王璵請遣女巫巫乘廟令幸澶淵先命學士李

宗諤祭河瀆帝幸廟酌射鹿漢書郊祀志武帝幸甘

奠以頓丘令為廟令射鹿漢書郊祀志武帝幸甘

之因之乘騾唐開元記上到泰山益州進白騾潔朗

以祭之乘騾唐開元記上到泰山益州進白騾潔朗

之倦告成禮畢復乘而下休息未久白騾無疾而殪謚

之曰白騾將軍命有司具榘積疊石為墓墓在封禪壇

北許

原不越望崇王曰三代命祀祭不越望卜曰河為

不德河非所獲罪也不及身昭公元年晉侯有疾卜

江漢沮漳楚之望也不及身昭公元年晉侯有疾卜

曰此二者不及君身山川之神增百戶吏晉穆帝時

則水旱癘疫之災于是乎崇之天柱在王略之內舊

何琦論五岳祀曰永嘉後惟瀟之天柱在王略之內舊

臺選百戶吏五祀以奉其職中興之際未有官守廬江

郡常遣太史萬歲聲又曰漢武帝元封元年登中岳

假四時禱塞萬歲聲又曰漢武帝元封元年登中岳

加增太室祠以山下戶凡終南兩川見山常山僻中

三百封密高為之奉邑終南兩川見山常山僻中

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

禮儀部

記慕容雋壽光元年常山得辟七十一光
色甚異後以為神岳之命以太牢祠云
制衣冠海

宋乾德四年重
奉奩香川見一
禱杯筮續文獻通考
製五岳祠衣冠

料石岡持杯筮禱曰使我有天命當得吉卜投
之吉及即位貞元元年封料石岡神為靈應侯
禁樵

採見山幸東都無量言昔帝舜巡狩秩山川願陛下
所過名山大川丘祀衡山又曰大曆八年遣歸崇敬

陵墳衍並詔致祭
祀衡山祀衡山未至而哥舒晃亂

廣州監察御史憚之請望祭而
酒脯祭遠穆宗應曆

還崇敬正色曰君命豈有畏耶
酒脯祭遠穆宗應曆

十四年以酒
庶鹿祭又曰遠太祖天贊三年登阿里

集靈宮歐陽脩集古錄漢武巡省
聰明山聰明山聰明山

記聰明之神蓋俶落上古不知其始與也若曰禍
淫之謂聰明降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在
原

璋邸以祀注周禮考工記璋邸射素功無瑑飾也山川
持節

以祠漢書五嶽四瀆皆祠有常禮祀皆使者持節以祠
焉惟泰山與河歲五祀江水四餘皆一禱而三祠

以名廢祀申縵曰名以山川則廢祀魯
不敬削地

禮記山川神祇有不舉者
增東游海上即帝位三年

為不敬不敬者君削以地
東游海上禮望祀蓬萊玉海漢武太初元年十二

祀名山大川
李至請祭玉海淳化二年二月十二日秘監李

肇為碑又曰元符三年脩東岳廟命曾肇
羣神從食

文獻通考光武中元元年定北郊祀
諸神從祀又曰

地祇地理羣神從食如元始故事
諸神從祀又曰

帝咸和八年立北郊于覆舟山祀地祇從祀凡
桃花

春水靈草孤洲王褒四瀆祠碑桃花春水靈
原惟

爾明神順禮經而脩祀
報我豐歲應時雨而出雲

增禹奠九州受蒼水繡衣之命武師牧野接五車兩
騎之神見玉海
徐鉉文

淵鑑類函卷一百六十八

淵鑑類函卷一百六十九去單為單大夫三陳二暨曰
禮儀部十六宗廟

宗廟一

原唐虞立五廟考工記夏后氏世室殷人重屋增

商書七世之廟可以觀德周制小宗伯建國之神位

右社稷左宗廟考工記周人明堂小宗伯辨廟祧

之昭穆原王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而

七諸侯五廟二昭二穆與太祖廟而五大夫三廟一昭

一穆與太祖廟而三士一庶人祭于寢增天子諸侯

宗廟之祭春曰初夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子植初禘

書