

社121
673
部五:25

文獻通考卷第八十三

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十六

祀山川

虞舜歲二月東巡狩至于岱宗柴

岱宗泰山為四嶽所

告望秩于山川

東嶽諸侯境內名山大川如其秩次望祭之謂五嶽牲禮視三公四瀆視諸侯

其餘視

伯子男五月南巡狩至于南嶽如岱禮

南嶽衡山八月西巡

狩至于西嶽如初

西嶽華山

十有一月朔巡狩至于北嶽如

西禮

北嶽恒山

周制小宗伯兆五帝于四郊四望亦如之

兆為壇之營域鄭司農云

四望道氣出入又云日月星海元謂四望五嶽四鎮四
瀆疏曰鄭司農云四望日月星海而後鄭不從者禮
無祭海之文又書望秩于山川是山川稱望言四望者
不可一往就祭當四向望而為壇遙祭之故稱四望也
司服王祀四望則毳冕宗彝也其衣三章裳二章凡
五也謂之屬則續毛為之若今之毛布也者按爾雅云毛毳
雖而先鄭以為屬衣於義不可故後鄭不從也又知登
火於宗彝者宗彝則毳也若不登火在於宗彝上則毳
是六章之首不得以毳為五章之首春官大司樂乃奏姑
洗歌南呂舞大磬以祀四望磬上昭反姑洗陽聲第
四鎮四瀆疏曰以大宗伯五嶽在社稷下山川是五嶽四鎮上此
文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四
瀆也詳見牧人望祀各以其方之色牲毛之取純
祭物樂條疏曰以其言望與四望義同故知是四望望五
毛也疏曰以其言望與四望義同故知是四望望五
嶽等也地官通典曰牲用少牢各隨方色幣亦隨

方色五獻察察神明也疏曰謂祭四望山川其神既尊

知五獻祭四望山川也禮器通典曰其祭之嶽鎮

則升血為始次薦豆籩及燔肉為朝踐大祭用腥則

次祀用燭也燭謂沈肉於湯故鄭云湯肉為燭時王

酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊

至熟王酌清酒以獻尸又酌清酒以酌所謂饋食之獻

通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酌所謂饋食之獻

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅春依注音延杜子

授號以所祭之名號授之旁招以茅謂有牲粢盛者延進

者元謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進

也謂但用幣致其神二祈禳條授類造攻說禴祭之

神號男巫為之招疏見祈禳條黃氏曰望祀四望

之類是望衍小祭祀如四方百物之類是衍之言多也

夫既多矣不止則為黷秦漢以來淫祀何可數計鄭康

成改而進之獨用幣義亦通

望則前祝注疏見因

祭征伐條

陳氏禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河海而已書曰海岱及淮惟徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也望雖以名山大川爲主而其實兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽周禮於望皆言祀而不言祭又典瑞四望與山川異玉大司樂四望與山川異樂左氏曰望郊之細也又曰望郊之屬也公羊曰方望之事無所不通則望兼上下之神可知矣鄭司農釋大宗伯曰四望日月星海杜預釋左傳曰望祀分野之星及封內山川許慎曰四望日月星辰河海大山其說蓋

有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五嶽四瀆釋大司樂又兼之以司中司命風伯雨師釋舞師又以四望爲四方其言異同不可考也望之禮有二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍爲延謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已然鄭氏於大祝衍祭亦以爲延祭禮文殘缺不可考也望祀或設於郊天之後或設於廵狩之方或旅於大故之時則望有常有不常之祀也崔靈恩謂四望之祭歲各有四不知何據然也望祀其兆四郊其牲各放其方之色其樂姑洗南呂大磬其玉兩圭

有邸其服毳冕其位苑以辨之而植表於其中周禮所謂旁招以茆晉語所謂置茆蒹設望表是也白虎通謂周公祭泰山以召公爲尸其言無所經見

楊氏曰愚按四望之說惟鄭氏注小宗伯云四望五嶽四鎮四瀆其說爲是蓋言望祭天下之名山大川也所謂懷柔百神者言合祭四方名山大川之神故云百神非必兼上下之神也舜卽位類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神類也禋也望也各是一事非望兼上下之神可知也

傳僖公三十一年夏四月卜郊不從乃免牲

龜曰卜不

從不吉也卜郊不吉故免牲免猶縱也

猶三望

三望分野之星國中

魯廢郊天而修其小祀故曰猶猶者可止之辭分夫問反疏曰公羊傳曰三望者祭泰山河海且魯境不及於河禹貢海岱及淮惟徐州徐卽魯地三望謂淮海岱也賈逵服虔以爲三望分野之星國中

川今杜亦從之左氏曰非禮也望郊之細也不郊亦無望可也公羊子曰天子祭天諸侯祭土天子有方望之事

無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也三

望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷爲祭泰山

河海山川有能潤於百里者天子秩而祭之觸石而

出膚寸而合

側手爲膚按指爲寸

不崇朝而徧雨乎天下者惟

泰山爾河海潤於千里猶者何通可以已也何以書

譏不郊而望也又三正記曰成王盟諸侯於岐陽

之楚為荆蠻荆蠻州置茆蒨設望表與鮮牟守燎置立

謂束茆而立之所以縮酒望表謂望祭山川立木以

為表表其位也鮮牟東夷國燎庭燎也國語晉語

楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望

也睢七餘反詳見因祭疾而禱條春秋昭公七

而禱條朱子曰諸侯祭山川也只祭得境內底如

楚昭王病卜云河為崇時諸大夫欲去祭河昭王自

言楚之分地不及於河河非所以為崇孔子所以美

之境外山川與我不大道矣其不失國也宜哉這便見得

相關自不當祭之不順其所在疏曰

小宗伯兆山川邱陵墳衍各因其方按大司徒職地有

十等此不言林澤原隰亦順所山虞若祭山林則為

在可知故略不言也春官

主而修除且蹕疏曰此山林在畿內王國四方各依四

時而祭云則為主者謂主當祭事者也云修除者謂掃

除糞灑云且蹕者且復蹕止行人也按中候握河紀堯

受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護

注云辨護者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂供時

用相禮儀者也壇即除地典瑞璋邸射以祀山

川射食亦反璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射

宗伯云兆山川邱陵各於其方亦隨四時而祭山川謂若

璋邸以禮神春官冬官玉人農之事璋邸射素功以此

祀山川注曰邱射刻而出也鄭司農云素功無琢飾也

疏云以祀山川者謂四望之外所有山川皆是云邸射

刻而出也者向上謂之出半圭曰璋璋首邪却之司

今於邪却之處從下向上總邪却之名為刻而出司

服王祀山川則毳冕注疏見大司樂乃奏蕤賓歌函

四望禮

乾隆十二年校刊

文獻通考卷七十三 郊社十六

五

鍾舞大夏以祭山川蕤人誰反函胡南反蕤賓陽聲

六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾之合也詳見樂考大宗伯以血祭祭五嶽以狸沈祭

山林川澤疏曰云陰祀自血起者對天為陽祀自煙起曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說按大司樂云四鎮五嶽崩注云華在豫州洛邑則華與嵩高並在豫州其雍州不見有災異若故注有異也按爾雅江州濟為四嶽為定五嶽非常者周國在雍州時無西嶽故權立吳嶽為西嶽非爾雅不載以東都為定故爾雅載之也若然此嶽按爾雅霍山為南嶽者霍山即衡山故地理志楊州霍山為南嶽者今在廬江彼霍山與冀州霍山在嵩華者別云不見四嶽瀆瀆者五嶽之匹或省文者五嶽四瀆瀆相對於天地故設經省文惟見五嶽也若然下云瀆沈祭山林川澤五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆

山川之類亦當狸沈也云祭山林川澤總言不析別而說故

性之含藏者經狸沈祭山林川澤總言不析別而說故

鄭分之以藏也山林無水故狸之川澤有水故沈之是四

望事四望乃天子之禮也然其方之諸侯亦所當祭如

魯祭泰山是也通典曰黃帝祭於山川與為多焉與

比也祭祀山川黃帝為多虞氏秩於山川與為多焉與

制四坎壇祭四方即謂山林川谷邱陵之祭神祭山

隨方色幣於壇川谷於坎每方各為坎為壇牲用少牢各

沈血為始亦隨方色其祭之嶽鎮則升血為始四瀆則

祭山之名也爾雅祭山曰嶽祭川曰瀆沈注曰祭山曰嶽祭川曰瀆

是也浮沈郭或縣置之於山是也縣謂縣以山祭山曰嶽祭川曰瀆

乾隆十二年校刊

文獻通考卷七十三 郊社十六

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀

詳見祈禳條

云掌教兵舞謂教野人使知之國有祭山川則
舞師還帥領往舞山川之祀詳見祭物樂舞

掌共秬鬯而飾之注疏見凡山川用蜃故書蜃或為謨

為蜃鄭司農云謨器名漆罇也元謂蜃畫為蜃形蚌曰

合漿尊之象蚌步項反曰合音含本亦作含疏曰

蚌蛤一名含漿形者亦謂漆畫之云蚌曰合漿尊之象者

也五獻察謂祭四望山川孟春命祀山林

川澤犧牲毋用牝為傷妊仲冬天子命有司祈祀四海

大川名原淵澤井泉順其德盛之時祭之季冬乃畢山

川之祀月令天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆

視諸侯視視其牲器之數疏曰按夏傳云五嶽視三

注云謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數非謂尊卑按周禮

上公饗餼九牢殮五牢饗禮九獻豆四十侯伯饗餼七

牢殮四牢饗禮七獻豆三十有五等諸侯膳皆太牢祭亦

太牢簋皆十有二祭四望山川用毳冕鄭注禮器五獻

察謂祭四望山川也又侯伯無別三公與子男同今此

王制云四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男是伯與

侯別今鄭注此云視視其餘山川視伯小者視子男是伯與

盛籩豆爵獻之數參驗上下並與周禮不同不可強解

合之為一此王制所陳多論夏殷之制夏傳所說又非

周代之禮鄭之所註者當據異代法也此經云四瀆視

諸侯夏傳視諸侯之下云其餘山川視伯小者視諸侯

子男則此諸侯謂是侯爵者不得總為五等諸侯諸侯

祭名山大川之在其地者魯人祭泰山晉人祭河是也

山川疏曰祭山川者周禮兆五帝於四郊四望四類亦
如之也祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則不
祭是也楊氏曰舜望秩於山川秩序也以次序而祭之
五嶽視三公四瀆視諸侯特言其禮有隆殺輕重爾注
疏拘於牲幣粢盛籩豆爵獻之數失於太泥遂至於不
可強解不必然也

乾隆十二年校刊

文獻通考卷之三 郊社十六

七

傳五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也五嶽何以視三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉雲觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆者何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨為恩多然品類以百數故視子男也書曰禋于六宗望秩于山川徧于羣神矣說苑三王之祭川也皆先河而後海疏曰言三王祭百川之時皆先祭河而後祭海也學記

晉人將有事於河必先有事於惡池惡依註音呼

惡當為呼聲之誤也呼池嘔夷并州川而祭也先告從祀者然後祭河也先告惡池小川從小

呼池嘔夷并州川夏官職方文齊人將有事於泰

山必先有事於配林配林林名疏曰謂祭泰山也

故先告從祀然後祭泰山此皆積漸從小至大之義也季氏旅於泰山子

謂冉有曰女弗能救與對曰不能子曰嗚呼曾謂泰

山不如林放乎女音汝朱子曰旅祭名泰山山名

在魯地禮諸侯祭封內山川季氏祭之僭也冉有孔子弟子名求時為季氏宰救謂救其

陷於僭竊之罪嗚呼嘆辭言神不享非禮欲季氏知其無益而自止又進林放以厲冉有也問季氏旅

於泰山一段朱子曰天子祭天地諸侯祭其國之山川只緣是他屬我故我祭得他若不屬我則氣便不與之相感如何祭得他因舉太子申生秦將祀子

事

秦始皇即帝位三年東游海上行禮祠名山川及八神

求仙人羨門之屬應劭曰羨門名子高古仙人也八神將自古而有之

或曰太公以來作之齊所以為齊以天齊也蘇林曰當天中央齊

也師古曰謂其眾神異如天之腹齊也其祀絕莫知起時八神一曰天主

祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下下者師古曰下下謂最下也臨

菑城南有天齊水五泉並出蓋謂此也二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰

祠之必於高山之下時命曰時師古曰名其祭處曰時也地貴陽祭

之必於澤中園邱云三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸

監鄉齊之西境也師古曰東平陸縣名也監其縣之鄉名也四曰陰主祠三

山師古曰三山即下所謂三神山五曰陽主祠之罘山韋昭曰之罘山在東萊縣師古

音直瑞反六曰月主祠之萊山韋昭曰在東萊長廣也皆在齊

北並渤海師古曰並音步浪反七曰日主祠盛山盛山斗入海韋昭

曰盛山在東萊不夜縣斗入海也師古曰斗絕也盛音成最居齊東北陽以迎日出

云八曰四時主祠琅邪在齊東北蓋歲之所始師古曰山海經

云琅邪臺在渤海間謂臨海有山形如臺也皆各用牢具祠而巫祝所損益

圭幣雜異焉師古曰言八神牲牢皆同而圭幣各異也

昔三代之居皆河洛之間師古曰謂夏都安邑殷都朝歌周都洛陽故嵩

高為中嶽而四嶽各如其方四瀆咸在山東至秦稱

帝都咸陽則五嶽四瀆皆并在東方自五帝以至秦

迭興迭衰名山大川或在諸侯或在天子其禮損益

世殊不可勝記師古曰代代殊異故不可盡記及秦并天下令祠官

所常奉天地名山大川鬼神可得而序也於是自嶠

以東名山五大川祠二師古曰嶠即今之陝州二嶠也曰太室太室

高高也恒山泰山會稽湘山水曰涕曰淮師古曰涕音子禮反

此本濟水之字春以脯酒為歲禱因泮凍服虔曰泮音普半反

秋涸凍師古曰涸讀與沍同沍凝也音十故反春則解之秋則凝之春秋左氏傳曰固陰沍寒禮記月令曰孟冬行

春令則凍閉不密冬塞禱祠師古曰塞謂報其春祈也音先代反其牲

用牛犢各一牢具圭幣各異自華以西名山七名川

四曰華山薄山薄山者襄山也師古曰說者云薄山在河東一曰在潼關

北十餘里而此志云自華以西者則今嶽山岐山吳闕鄉之南山連延西山並得華山之名

山鴻冢瀆山瀆山蜀之岷山也師古曰周禮職方氏雍州其山曰嶽爾雅

亦云河西曰嶽說者咸云嶽即吳嶽也今志有嶽山

又有吳山則吳嶽非一山之名但未詳嶽之所在耳

徐廣云嶽山在武功據地理志武功但有垂山無嶽

山也岐山即在今之岐山縣其山兩岐俗呼為箭栝

嶺吳山在今隴州吳山縣鴻水曰河祠臨晉師古曰冢釋在下岷山在滄氏道

同州朝沔祠漢中師古曰沔漢水之上名也漢邑縣界沔祠漢中師古曰沔漢水之上名也漢

祠朝那蘇林曰湫淵在安定朝那縣方四十里停水不流冬夏不增不減不生草木音將蓼反在

涿郡道縣師古曰此水今在涇州界清澈可愛不容穢濁或有諠沔輒興雲雨土俗亢旱每於此求之相傳云龍之所居也天下山川隈江水祠蜀亦春秋泮曲亦往往有之湫音子由反

涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而

四大鴻冢岐吳嶽皆有嘗禾孟康曰以新穀祭之陳寶節來祠

服虔曰陳寶神應節來也其河加有嘗醪此皆雍州之域近天子

都故加車一乘駟駒四灞澹灃澇涇渭長水皆不在

大山川數師古曰灞澹出藍田灃澇出鄠長水者言其源流長也以近咸

陽盡得比山川祠而無諸加師古曰加謂車及駟駒之屬汧洛二

淵鳴澤蒲山嶽壻山之屬為小山川亦皆禱塞泮涸

祠禮不必同諸此祠皆太祝常主以歲時奉祠之至

如他名山川諸神及八神之屬上過則祠去則已

漢高祖初悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀又

令河巫祠河於臨晉

文帝時始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉祠天子官

不領及齊淮南國廢令太祝盡以歲時致禮如故明年

廣增諸祀壇塲珪幣河湫漢水玉加各二

武帝元狩元年濟北王以為天子且封禪上書獻泰山

及其旁邑天子以他縣償之常山王有罪舉師古曰舉與遷同

天子封其弟真定以續先王祀而以常山為郡然後五

嶽皆在天子之邦

歐陽氏集古錄漢西嶽華山廟碑文字尚完可讀

其述自漢以來云高祖初興改秦淫祠太宗承循

各詔有司其山川在諸侯者以時祠之孝武皇帝

修封禪之禮巡省五嶽立宮其下宮曰集靈宮殿
曰存僊殿門曰望僊門中宗之世使者持節歲一
禱而三祠後不承前至於亡新寢用邱墟建武之
元事居其中禮從其省但使二千石歲時往祠自
是以來百有餘年所立碑石文字磨滅延熹元年
弘農太守袁逢修廢起頓易碑飾闕會遷京兆尹
孫府君到欽若嘉業遵而成之孫府君諱璆其大
畧如此所謂集僊宮者他書皆不見惟見此碑則
余之集錄不爲無益矣

按古者天子祭四望五嶽四瀆其大者也然王畿

不過千里千里之外則皆諸侯之國所謂嶽者豈
必在畿內而後祭之如舜都蒲坂而一歲巡五嶽
俱有望秩之禮是也始皇雖併六國而禮典廢墜
所祠祭山川皆因其游觀所至處與封禪求仙則
及之而其領之祠官以歲時致祭且雜以淫祠者
大率多秦中山川也至漢則名山大川之在諸侯
國者不領於天子之祠官必俟齊淮南常山之國
廢及濟北王獻地而後舉五嶽之祭俱非古義也
元封元年三月上幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上
聞若有言萬歲云問上上不言問下下不言迺令祠官

加增太室祠禁毋伐其山木以山下戶凡三百封密嵩
爲之奉邑獨給祠復無有所與詳見封禪門

五年上巡南郡至江陵而東登禮灑之天柱山灑音潛盧江縣

也天柱山在焉武帝以天柱山爲南嶽號曰南嶽浮江自潯陽出樅陽過

彭蠡禮其名山大川北至琅邪並海上四月至奉高修封焉

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爲歲事言每歲常祠之以四時祠江海

雒水爲天下祈豐年焉自是五嶽四瀆皆有常禮東嶽

泰山於博中嶽泰室於嵩高南嶽灑山於灑西嶽華山

於華陰北嶽常山於上曲陽上曲陽常山郡之縣也河於臨晉馮翊

之縣也江於江都淮於平氏南陽之縣濟於臨邑界中東郡之縣皆

使者持節侍祠惟泰山與河歲五祠江水四餘皆一禱

而三祠云

光武中元元年定北郊祀地祇地理羣神從食如元始

故事在壇下中嶽在未四嶽各在其方孟辰之地中營

內海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方

皆在外營內五嶽共牛一頭海四瀆共牛一頭

章帝元和二年詔曰山川百神應祀者未盡其議增修

羣祀宜享祀者

乾隆十二年校刊

郊社十六

魏文帝黃初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀沈瘞珪璋
晉成帝咸和八年立北郊於覆舟山祀地祇地郊從祀
則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山
霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十
四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆
有祭秩也

穆帝升平中何琦備論五嶽祠曰唐虞之制天子一
載一巡狩順時之方柴燎五嶽望於山川徧於羣神
故曰因名山升中於天所以昭告神祇饗報功德是
以災厲不作而風雨寒暑以時降及三代年數雖殊

而其禮不易五嶽視三公四瀆視諸侯著在經記所
謂有其舉之莫敢廢也及秦漢都西京涇渭長水雖
不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祠則正立之
祀可以闕哉自永嘉之亂神州傾覆茲事替矣惟潛
音之天柱在王略之內也舊臺選百戶吏卒以奉其

職中興之際未有官守廬江郡常遣太史兼假四時
禱賽春釋寒而冬請冰咸和迄今又復隳替計今非
典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費
則百姓之蠹而山川大神更爲簡闕良由頃國家多
難日不暇給草建廢滯事有未遑今元愍

徒對已殲

宜修舊典嶽瀆之域風教所被而神明禋祀未之或
甄崇明前典將候皇輿北旋可令禮官作式歸諸誠
簡以達明德馨香如斯而已其諸妖孽可粗依法令
先去其甚俾邪正不黷時不見省

宋孝武帝大明七年有司奏奠祭霍山殿中郎邱景先
議宜使太常持節牲以太牢之具饒用酒脯時穀禮用
赤璋纁幣器用陶匏藉用茅席爲壇兆時不用蜃同郊
祀以爵獻凡肴饌種數依社祭

梁令郡國有五嶽者置宰祀三人及有四瀆若海應祀
者皆以孟春仲冬祠之

後魏景穆帝立五嶽四瀆廟於桑乾木之陰春秋遣有
司祭其餘山川百神三百二十四所每歲十月遣祠官
詣州鎮徧禱有水旱災厲則牧守各隨其界內而祈謁
王畿內諸山川有水旱則禱之

太武帝南征造恒山祀以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

隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫

無閭山

在東夷
中遙祀

冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海

於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並

取側近巫一人主知灑掃並令多植松栢

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於兗州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州東瀆大淮於唐州南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州中嶽嵩山於洛州西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北嶽恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洺州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充

武后垂拱四年封洛水神爲顯聖侯享齊於四瀆封嵩山爲神嶽天中王至萬歲通天元年尊神嶽天中王爲神嶽天中皇帝神龍元年復爲天中王先天二年封華嶽爲金天王

元宗開元十一年勅霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戶以爲灑掃晉州刺史春秋致祭

十三年封泰山神爲天齊王禮秩加三公一等二十五年勅三時不害百穀用成遂使京坻遍於天下和平之氣旣無遠而不通禋祀之典亦有所而必報宜令中書令李林甫等分祭郊廟社稷尚書左丞相裴輝卿等分祭五嶽四瀆

開元時天台道士司馬承禎言今五嶽神祠是山林之神也非正真之神也五嶽皆有洞府有上清真人降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請別立齋祠之所上竒其說因勅五嶽各置真君祠一所

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

七載八載十載皆以歲豐遣官分祭嶽瀆

五載詔封中嶽爲中天王南嶽爲司天王北嶽爲安天王

六載詔封河瀆爲靈源公濟瀆爲清源公江瀆爲廣源公淮瀆爲長源公令所司擇日差使告祭

七載封昭應山爲元德公

八載封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸嶽外並宜封公

十載封東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王封沂山爲安東公會稽山爲永興公嶽山爲成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公

肅宗至德二載勅吳山宜改爲吳嶽祠享官屬並準五

嶽故事

乾隆十二年校刊

文獻通考卷之三十三 郊社十六

七

上元二年改封華山爲太山華陰縣爲太陰縣
德宗貞元二年詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭嶽
瀆等舊禮皆因郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福
之祠非禮之正也

太常卿董晉奏五嶽四瀆伏準開元禮每年各以五
郊迎氣日祭之其祝版並合御署自上元元年中祠
小祠一切權停自後因循不請御署其祝版欲至饗
祭日所司準程先進取御署附驛發遣勅旨宜依仍
委所司每至時先奏附中使送往

文宗開成二年四月十一日敕如聞京師舊說以爲終
南山興雲卽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修其望祀寵數宜及今聞都
無祠宇炭谷湫却在命祀終南山未備禮秩湫爲山屬
捨大從細深所謂闕於興雲致雨之祀也宜令中書門
下且差官設奠宣告致禮便令擇立廟處所回日以聞
然命有司卽時建立其年九月勅終南山宜封爲廣惠
公準四鎮例以本府都督刺史充獻官每年一祭以季
夏土王日祭之

僖宗乾寧五年勅封少華山爲佑順侯

昭宗天佑二年勅封洞庭湖君爲利涉侯青草湖君爲

安流侯

唐開元禮

祭五嶽四鎮四海四瀆儀

諸嶽鎮海瀆每年一祭各以五郊迎氣日祭之四祭每座籩豆

各十簋籩各二俎二設祭州界已具歷代祀山川篇前祭五日諸祭官各散齋三日致齋二日如別儀前一日嶽令瀆令清掃內外又為

瘞培於壇王地方深取足容物海瀆則培內為壇高丈四尺皆為陛贊禮

者設初獻位於壇東南亞獻終獻於初獻南少退俱西

向北上設掌事者位於終獻東南甬重行西面以北為上

設贊唱者位於終獻西南西向北上設獻官等望瘞位

於瘞坎之東北向西祭海瀆無望瘞位設祭官以下門外位於

南門之外道東重行西向以北為上祭器之數罇六籩

十豆十簋二籩二俎三山獄瀆令帥其屬詣壇東陞升設

罇於壇上東南隅北向西上罇皆加勺罍有坫以置爵設玉篚於罇

坫之所設洗於南陞東南北向罍水在洗東篚在洗西

南肆篚實以中爵執罇罍洗篚者各位於罇罍篚之後祭日

未明烹牲於厨其牲各隨方色齋郎以豆先取血毛置於饌所夙興掌饌者實

祭器牲體牛羊豕皆載右胖前脚三節節一段去下節載上肫脰二節皆載之後脚三節節一段去下節載上肫脰二節

又取正脊脰脊橫脊短脊正脊代脊各二骨以並餘皆

不設籩實稷黍簋實稻梁籩十實石鹽乾魚棗栗榛菱

茨鹿脯白餅黑餅豆十實韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹

兔醢笋菹魚醢菜菹豚胎若土無者各以其類充之凡

祭官各服其服三品毳冕四品繡冕五品元冕六品嶽

令瀆令帥其屬入詣壇東陞升設嶽神瀆神座於壇上

近北面南向席以莞又實罇罍及玉凡罇一實醴齊一實盞齊一實清酒

其元酒各實於上罇祝版置於坵嶽令瀆令又以幣置

於篚齋郎以豆血皆設於饌所其幣長丈八尺各隨方色贊唱者先

入就位祝與執罇罍者入當壇南重行北面以西為

上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執罇者升自東

陞立於罇所執罍篚者各就位祝詣壇東陞升行掃除

於上降行掃除於下訖瀆則掃除各就位質明贊禮者

引祭官以下俱就門外位立定一刻頃贊唱者曰再拜

在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行

事退復位贊唱者曰再拜在位者皆再拜祝跪取玉幣

於篚興立於罇所凡取物者皆跪俛伏而取以掌饌者

帥齋郎奉饌陳於東門之外贊禮者引初獻詣壇升自

南陞進神座前北向立祝以玉幣東向進初獻受玉幣

還祝罇所贊禮者引初獻進北向跪奠於神座興少退

北向再拜贊禮者引初獻降還本位掌饌者引饌入升

自南陞祝迎引於壇上設於神座前掌饌帥齋郎降自

東陞復位祝還罇所贊禮者引初獻詣罍洗盥手洗爵

升自南陞詣酒罇所執罇者舉罍初獻酌醴齊贊禮者

乾隆十二年校刊

引初獻進詣神座前北向跪奠爵與少退北向立祝持
版進於神座之右東面跪讀文曰維某年歲次月朔日
子嗣天子某謹遣某官某敢昭告於東嶽岱宗維神資
養萬品作鎮一方式因春始南嶽云夏始中嶽云季夏
西嶽云秋始北嶽云冬始
謹以玉幣犧齊粢盛庶品朝薦於東嶽岱宗尚享 東
瀆大淮云惟神源流深泌潛潤溥洽阜成百穀疏滌三
川青春伊始用遵典秩 南瀆大江云惟神總合大川
朝宗巨海功昭潤化德表靈長敬用夏首修其常典
西瀆大河云惟神上通雲漢光啓圖書分導九枝旁潤
千里素秋戒序用率典常 北瀆大濟云惟神泉源清

潔浸彼遐遠播通四氣作紀一方元冬肇節聿修典制
訖興初獻再拜祝進奠版於神座還罇所祝以爵酌清
酒進初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠
爵祝帥齋郎以俎進減神座前胙肉前脚第二節共置
一俎上以授初獻初獻受以授齋郎初獻跪取爵遂飲
卒爵祝進受爵復於坵初獻興再拜贊禮者引初獻降
復位於初獻飲福酒贊禮者引亞獻詣壘洗手洗爵
升自東陞詣罇所執罇者舉罇亞獻酌盞齊贊禮者引
亞獻詣神座前北面跪奠爵與少退北向再拜祝以爵
酌清酒進於亞獻之右西向立亞獻再拜受爵跪祭酒

遂飲卒爵祝受虛爵復於坵亞獻與再拜贊者引亞獻
降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻盥洗升獻飲福如
亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝進神座前徹豆
還罇所贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊禮者
進初獻之左白請就望瘞位西向立於獻官將拜嶽令
進神座跪取幣齋郎以俎載牲體黍稷飯詣瘞坵以饌
物置於坵祭海瀆獻官拜訖瀆令及齋郎以幣血沈於瀆瀆令退就位東西廂各二
人寘土半坵贊者進初獻之左白禮畢遂引初獻以下
出祝與執罇壘篚羃者俱復執事位立定贊唱者曰再
拜再拜訖遂出祝版燔於齋所

宋初緣舊制祭東嶽泰山於兗州西嶽華山於華州北
嶽恒山於定州中嶽嵩山於河南府

太祖皇帝建隆四年平湖南命給事中李昉祭南嶽

乾德六年有司言祠官所奉止四嶽今按祭典請祭南

嶽於衡州東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮

吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣

州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於

唐州其江瀆準顯德五年勅祭於揚州揚子江口今請

復祭於成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從

之其後望祭北鎮於定州北嶽祠

開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海劉鋹先尊海神爲昭明帝廟爲聰正宮其衣飾以龍鳳詔削其號及宮各易以一品之服

五年詔自今嶽瀆并東海南海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事常加按視務於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察舉縣近廟者遷治所就之

太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學士張齊賢詣河祭告用兩圭有邸沉之自是凡決溢脩塞皆致祭真宗景德三年令澶州置河瀆廟上幸大名也禱之有

應及元年駐蹕澶淵戎騎在郊河流不冰故立祠春秋致祭

大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王爲仁聖天齊王修飾廟宇山四面七里內各禁樵採又封泰山通泉廟爲靈泝侯亭亭廟爲廣禪侯鄒縣嶧山廟爲靈巖侯十一月車駕過澶州幸河瀆廟酌奠進號河瀆曰顯聖靈源公遣官往河東府澶州祭告

二年八月祕書丞董溫其上言漢以霍山爲南嶽望令壽州長吏春秋致祭詔禮官與崇文院檢討詳定上奏曰按爾雅云江南衡山注云衡山南嶽又霍山爲南嶽

注云卽天柱山潛水所出此卽非特霍山爲南嶽舜五月南巡周之王制皆以衡山爲南嶽惟漢武帝以衡山遼遠取讖緯之說而祭灃霍至隋復以衡山爲嶽况奉祠已久國家疆宇夙廣難於改制其霍山如有祈請及特致祭卽委州縣奉行從之

三年修鳳翔太白山泗州龜山廟

四年親祀汾陰后土還至河中親謁莫河瀆廟親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣內外列黃麾仗遣官分奠廟內諸神

五年詔加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝

西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕服制度其玉冊如宗廟謚冊之制遣官詣五嶽充奉冊使副有司設冊使一品鹵簿及援冊黃麾仗於乾元門外各依方所又設載冊輅及袞冕輿於朝元門外羣臣朝服序班仗衛如元會儀上服袞冕御朝元殿中書侍郎引五嶽玉冊尚衣奉御筆袞冕升殿上爲之興奉冊使副班於香案前侍中宣制曰今加大五嶽帝號遣卿等持節奉冊展禮咸承制再拜奉冊使以次升自東階受冊於御座前降西階副使受袞冕輿於丹墀玉冊至

朝元門外上復坐冊使奉冊升輅鼓吹振作而行冊至
廟內外列黃麾仗設登歌奉冊於輅袞冕於輿使副袴
褶騎從遣官三十員前導及門奉置幄次以州長吏以
下充祀官致祭畢奉玉冊袞冕置殿內十一月戊戌詔
加上東嶽淑明后南嶽景明后西嶽肅明后北嶽靖明
后中嶽正明后之號又詔華山及華州管內靈跡並禁
樵採百回通冊封一品山嶽文獻冊黃靈封於華山
陳氏曰泰山曰天齊仁聖帝在唐爲天齊王至本
朝以東方主生加仁聖二字封帝帝只一上帝而
已安有山而謂之帝今立廟儼然人形貌垂旒端

冕衣裳而坐又立后殿於其後不知又是何山可
以當其配而爲夫婦邪據泰山魯封內惟魯公可
以祭今隔一江一淮與南方地脉絕不相干涉而
在在州縣皆立東嶽行祠亦失於講明之故

仁宗康定二年增封海瀆逐處遣官致祭東海爲淵聖
廣德王南海爲洪聖廣利王西海爲通聖廣潤王北海
爲冲聖廣澤王江瀆爲廣源王河瀆爲靈源王淮瀆爲
長源王濟瀆爲清源王

慶歷二年儂智高反圍廣州數有風雨遂遁乃詔益封
南海神爲洪聖廣利昭順王

神宗元豐三年集賢校理陳侗言按周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭氏注四望謂五嶽四瀆也四類日月星辰也今四郊有五帝及日月星辰之壇而獨四望之壇不建或遇朝廷有所祈焉則設位皇地祇壇下甚非古制請依周禮建四望壇於四郊以祭五嶽四鎮四瀆庶合於經詔下詳定禮文所詳定所請以國朝祠令所載嶽鎮海瀆兆四望於四郊岱山沂山東海大淮於東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫無閭山北海大濟於北郊每方嶽鎮則共爲一壇海瀆則共爲

一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則請禱之又以四方山川各附於本方嶽鎮海瀆之下別爲一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方嶽鎮共爲一壇望祭餘從之

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀五方嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壇每壇二十五步壇飾依方色祭嶽鎮海瀆設位南向以西爲上山川從祀西向以北爲上諸嶽鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東嶽泰山於兗州界東鎮沂山於青州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡山於潭州界南鎮會稽

山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州界中嶽
嵩山於河南府界中鎮霍山於晉州界西嶽華山於華
州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界
北嶽常山及遥祀北鎮醫巫閭山於定州界北海北瀆
大濟於孟州界 太常言大中祥符中封五嶽為帝四
海為王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吳
山為成德王而未及四鎮詔並封王

高宗建炎元年權太常少卿滕康言車駕巡幸所過名
山大川望差官致祭從之

紹興七年太常博士黃積厚言百神之祀曠歲弗修如

中祀未舉者嶽瀆海鎮中嶽中鎮是也望舉而行之從
之

每歲以四立日季夏土王日設祭其禮料初依奏告

例後比擬舊制用羊豕各一口籩十菱芡栗鹿脯榛

棗形鹽簋二稻簋二黍鉶鼎三鉶登二大脂盤一毛

豆十芹筍葵菁韭魚醢兔俎八羊腥七體羊熟十羊

豕腥七體豕熟十尊壘二十四實酒並同

三十一知樞密院事督視軍馬葉義問言比虜寇進

逼江上與鎮江建康太平諸郡纔隔一水先報虜人謀

開第二港河欲徑衝丹徒施工累日一夕大風沙漲截

斷不得渡以爲水府陰祐仰惟陛下神聖威武將士用命犬羊之衆未遽衝突然滔滔大江橫截其前虜軍爲之逡巡退却雖有舟楫不得施者實神助有道陰相於冥冥之中所以致然乞詔禮官考其制乞依五嶽例峻加帝號令建康守臣擇地建廟其金山采石二水府乞增封遣官精潔祭告詔令禮部太常寺討論已而太常寺言江瀆已封廣源王止係二字欲特增加六字作八字王擬昭靈孚應威烈廣源王令建康守臣擇爽塏之地建廟賜額曰佑德其乞峻加帝號一節恢復中原日別議封冊兼契勘廣源王本廟係在成都府今來所封

廟額并增八字王令本廟一體稱呼從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之內檢照國朝祀儀立春祭東海於萊州立夏祭南海於廣州其西北海遠在夷貊獨卽方州行二時望祭之禮自渡江以後惟南海廣利王廟歲時降御書祝文令廣州行禮并紹興七年加封至八字王爵如東海之祠但以萊州隔絕不會令沿海官司致其時祭殊不知通泰明越溫台泉福皆東海分界也紹興辛巳虜人入寇李寶等舟師大捷於膠西是時神靈助順則東海之神於國爲有功矣謹按東海祠隋祭於會

稽縣界唐祭於萊州界本朝沿唐制萊州立祠元豐元
年建廟於明州定海縣既成命知制誥鄧潤甫撰記二
年加封淵聖之號崇寧二年本廟歲度道士一員大觀
四年又加助順二字則東海之祠本朝累加崇奉皆在
明州不必泥於萊州矣欲乞行下禮部參照南海已封
禮例將李寶等昨來立功事跡顯著特封東海之神八
字王爵自今後立春及大禮告謝乞依見令廣州祭南
海禮例關報所屬請降香祝下明州排辦差官行禮詔
從之

文獻通考卷第八十三

鄱陽馬端臨貴與著

文獻通考卷第八十四

郊社考十七

封禪

秦始皇既卽帝位三年東巡守郡縣祀騶嶧山

騶魯縣也嶧山

在北嶧音亦

頌功業

謂刻石自著功業

於是徵齊魯之儒生博士七

十人至於泰山下諸儒生或議曰古者封禪爲蒲車惡

傷山之土石草木

蒲車以蒲裹輪

掃地而祠席用苴稽

稽稟本也去皮

以爲席苴音租稽音夏苴苴藉也茅藉也苴字本作蒞假借用

言其易遵也始皇聞此

議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山

陽至顛立石頌德明其得封也從陰道下山南曰陽山北曰陰禪

於梁父其禮頗采泰祝之祀雍上帝所用而封藏皆祕

之世不得而記也始皇之上泰山中阪遇暴風雨休於

大樹下諸儒既黜不得與封禪聞始皇遇風雨即譏之

於是始皇遂東游海上行禮祠名山川及八神求仙人

羨門之屬使人齋童男女入海求不死之藥既封禪十

二年而秦亡諸儒生疾秦焚詩書誅滅文學皆曰始皇

上泰山為風雨所擊不得封禪云

齊桓公既霸會諸侯於葵邱而欲封禪師古曰葵邱

葵邱在陳留外黃縣東封禪者封會管仲曰古者封泰

土於山而禪祭於地也解在武紀管仲曰古者封泰

山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有一焉昔

無懷氏封泰山禪云云鄭氏曰無懷氏古之王者在

在梁父東山名也晉灼曰云云山處義封泰山禪云

云伏義前見莊子服虔曰云云炎帝封泰山禪云云

炎帝神農後黃帝封泰山禪亭亭服虔曰亭亭山在牟陰

亭山師古顓頊封泰山禪云云晉灼曰地理志鉅平有

云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪

會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪於社首應

曰山名在博縣晉灼曰在鉅平皆受命然後得封禪

南十二里師古曰晉說是也桓公曰寡人北伐山戎過孤竹

應劭曰伯夷國也在遼西令支師古曰令

音郎定反支西伐東馬縣車上卑耳之山音地祇之祇上韋昭曰將

其馬縣釣其車也卑南伐至召陵師古曰召陵楚地

耳即齊語所謂辟耳師古曰熊耳山在順陽北益

邵登熊耳山以望江漢陽縣東非禹貢所云導洛自

熊耳者也其山兩峯狀亦若熊耳因以為名也兵車之會三乘車之會六九

合諸侯一匡天下師古曰兵車之會三謂莊十三年

蔡潰遂伐楚次于陘六年伐鄭圍新城也乘車之會

六謂莊十四年會于鄆十五年又會于鄆十六年同

盟于幽僖五年會于首止八年盟于洮九年會于葵

邱也匡正也一匡天下謂定襄王為天子之位也一

說謂陽穀之會令諸侯云無障谷無貯粟諸侯莫違

無以妾為妻天下皆從故云一匡者也

我昔三代受命亦何以異乎於是管仲睹桓公不可

窮以辭因設之以事曰古之封禪鄒上黍北里禾所

以為盛應劭曰鄒音臠蘇林曰鄒上北里江淮間一

茅三脊所以為藉也服虔曰茅草有三脊也張晏曰

音才東海致比目之魚師古曰爾雅云東方有比目

夜反魚焉不比爾雅云東方有比目

鯨土蓋反西海致比翼之鳥師古曰山海經云崇吾之山

得乃飛其名曰鸚爾雅曰南方有比翼鳥焉不比不

飛其名謂之鸚鸚而管仲乃云西海其說則異也

乾隆十二年校刊

文獻通考卷一百一十七

三

一而用事者矣未有睹符瑞見而不臻乎泰山者也雖受命而功不至至梁父矣而德不洽洽矣而日有不暇給是以卽事用希傳曰三年不爲禮禮必廢三年不爲樂樂必壞每世之隆則封禪答焉及衰而息厥曠遠者千有餘載近者數百載故其儀闕然堙滅其詳不可得而記聞云

按文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎而太史公作封禪書則以爲古受命帝王未嘗不封禪且引管仲答齊桓公之語以爲古封禪七十二家自無懷氏至三代俱有之蓋出於齊魯陋儒之說

詩書所不載非事實也當以文中子之言爲正故今叙封禪以秦始皇爲首而管仲所言古七十二家則始存其說附始皇封禪之後

漢武帝元封元年上與公卿諸生議封禪封禪用希曠絕莫知其儀體而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事

師古曰天子有事宗廟必自射牲示親殺也事見國語

齊人丁公年九十

餘曰封禪者古不死之名也秦始皇不得上封陛下必欲上稍上

稍漸也

卽無風雨遂上封矣上於是廼令諸儒

習射牛草封禪儀數年至且行天子旣聞公孫卿及方士之言黃帝以上封禪皆致怪物與神通欲放黃帝

放依

也以接神人蓬萊高世比德於九皇韋昭曰上古有人皇者九人而

頗采儒術以文之羣儒既已不能辨明封禪事又拘於

詩書古文而不敢騁上為封祠器示羣儒羣儒或曰不

與古同徐偃又曰太常諸生行禮不如魯善周霸屬圖

封事屬會也音於是上黜偃霸而盡罷諸儒弗用三月

廼東幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬

歲云問上上不言問下下不言乃令祠官加增太室祠

禁毋伐其山木以山下戶凡三百封密高為之奉邑古

崇字耳以崇奉嵩高之山獨給祠復無有所與音上因

東上泰山如淳曰言易上也泰山從南面泰山草木未

生廼令人上石立之泰山顛從山下轉上遂東巡海上

行禮祠八神齊人之上疏言神怪奇方者以萬數廼益

發船令言海中山神者數千人求蓬萊神人公孫卿持

節常先行候名山至東萊言夜見大人長數丈就之則

不見見其跡甚大類禽獸云羣臣有言見一老父牽狗

言吾欲見鉅公天子也已忽不見上既見大迹未信及羣

臣又言老父則大以為仙人也宿留海上與方士傳車

及間使求神仙人以千數四月還至奉高上念諸儒及

方士言封禪人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主

至乙卯令侍中儒者皮弁縉紳射牛行事封泰山下東

方如郊祠泰一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山子侯霍去

也病子亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下陞

東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而盡

用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠

方奇獸飛禽及白雉諸物頗以加祠兕牛象犀之屬不

用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲出

封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽

詔曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明於禮

樂故用事八神即郊祀志所說天主地主兵主陰主陽主日主月主四時主也其祠皆在

齊地始皇封禪時禮之武帝亦然遭天地況施著見景象屑然如有

聞聞呼萬歲者三是也震於怪物欲止不敢遂登封泰山至於

梁父然後升禪肅然增土之高歸功於天禪闢也自廣土地也肅然山名在梁父

新嘉與士大夫更始其以十月為元封元年行所巡

至博奉高蛇音移邱歷城梁父民田租逋賦貸已除加

七十以上孤寡帛人二匹四縣無出今年算自博至梁父凡

五縣今云四縣者奉高一縣素以供神非算限也賜天下民爵一級女子百

戶牛酒

正義曰泰山上築土為壇以祭天報天之功故曰

封泰山下小山上除地報地之功故曰禪言禪者

神之也白虎通云或曰封者金銀繩或曰古泥繩封之印璽也

孟康曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉應劭曰封者壇廣十二丈高二丈階三等封於其上示增高也刻石紀績也立石三丈一尺其辭曰事天以禮立身以義事親以孝育民以仁四守之內莫不爲郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得尚元酒而俎生魚下禪梁父祀地主示增廣此古制也武帝封廣丈二尺高九尺

其下有滕書祕語

按秦始皇漢武帝之封禪也皆黜當時諸儒之議而自定其禮儀考史氏所載則秦之諸儒進蒲車掃地之說漢之諸儒有拘於詩書古文而不敢騁之說以此拂二帝之意而不見錄然封禪非古禮也竊詳諸儒之意蓋欲以古帝王巡狩望祀之禮而緣飾之然古帝王之事則省方問俗賞善罰惡凡以爲民其意出於公也秦漢二主之事則誇誦功德希求福壽凡以爲己其意出於私也迹其舉措正自冰炭則又安能考詩書之說行簡質之禮

乎固宜其見黜也

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

其秋有星孛於東井後十餘日有星孛於三能

能讀曰台

望氣王朔言候獨見填星出如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪天其報德星云

二年夏旱公孫卿曰黃帝時封則天旱乾封三年三年不雨暴所封之上乃下詔天旱意乾封乎土令乾也

四年上北至瑯琊並海上四月至奉高修封焉

公玉帶曰黃帝時雖封泰山然風后封鉅岐伯令黃

帝封東泰山

風后等皆黃帝臣東泰山在瑯琊朱虛界中有小泰山是禪几山几

在朱虛縣合符然後不死天子既令設祠具至東泰山東

泰山卑小不稱其聲乃令祠官禮之而不封焉其後

令帶奉祠候神物復還泰山修五年之禮如前而加

禪祠石閭石閭者在泰山下陞南方方士言仙人閭

也故上親禪焉 泰山五年一修封武帝凡五修奉

光武建武三十年羣臣上書請封禪詔曰卽位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何

事汗七十二代之編錄桓公欲封管仲非之若郡縣遠遣吏上壽盛稱虛美必髡兼令屯田從此羣臣不敢復言 三月帝幸魯退祭泰山及梁父

三十二年上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱

宗感此文乃詔梁松按索河圖讖文言九世封禪事者

松等列奏乃許焉 東觀書曰羣臣奏言登封告成爲民

下不敢頌 求元封時故事議封禪所施用有司奏當用

功述德業 方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石

牒厚五寸長尺三寸廣五寸有五檢又用石檢十枚列

於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸

檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水

銀和金以爲泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸

方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺

皆在園壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣

二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入

地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇

之丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及

二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已 欲

二月者虞書歲二月東巡守至于岱宗柴 祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也 松上疏爭之

以爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天

之敬尤宜章明奉圖書之瑞今因舊封竄寄玉牒故石
下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使
泰山郡及魯趣音促石工宜取完青石無必五色令印工
刻玉牒書書祕刻方石中令容玉牒二月帝至奉高
應劭曰漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八
日發雒陽宮二月九日到魯十二日宿奉高遣虎賁
郎將先上山按行還益治道徒千人十五日始齋諸
扈從王公以下及東方諸侯盡齋馬第伯自云某等
七十人先之山虞觀察山壇治石石二枚狀博平圓
九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不

能上因置山下爲屋號五車石四維距石長丈二尺
廣二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封
籩長檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸
名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往
道峻峭下騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留馬
去平地二十里南向極眺無不覩仰望天關如從谷
底仰觀抗峯其爲高也如視浮雲其峻也石壁宵窳
如無道徑殊不可上四布僵卧石上有頃復蘇亦賴
賚酒脯處處有泉水日輒爲之復明勉強相將行到
天關自以已至尚十餘里其道傍山脇大者廣八九

尺狹者五六尺仰窺巖石松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中
俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天
門窅遠如從穴中視天直上七里賴其羊腸逶迤名
曰環道往往有繩索可得而登也兩從者扶掖前人
相牽後人見前人履底前人見後人頂如畫重累人
耳早食上脯後到天門使者得銅物形狀如鐘又方
柄有孔疑封禪具也汝南人楊通得之東北百餘步
得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘
步得北垂圓臺高九尺方圓三丈所有兩陛從東陛
上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石

四面有關鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除
國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼籍散錢處數
百幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官爲
先上跪拜置梨棗錢於道以求福卽此也

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石 文曰維建
武三十有二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴望秩于
山川班于羣神遂覲東后從臣太尉熹行司徒事特進
高密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序
在東后蕃王十二咸來助祭 河圖赤伏符曰劉秀發
兵捕不道四夷雲集龍鬪野四七之際火爲主 河圖

會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔
矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用
之姦僞不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九
崇經之常漢大興之道在九世之王封於泰山刻石著
紀禪於梁父退省考五 河圖合古篇曰帝劉之秀九
名之世帝行德封刻政 河圖提劉子曰九世之帝方
明聖持衡矩九州平天下予 雒書甄曜度曰赤三德
昌九世會修符合帝際勉刻封 孝經鉤命決曰予誰
行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱青 河雒
命后經識所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔握

機王莽以舅后之家三司鼎足冢宰之權勢依託周公
霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立宗廟隳壞社
稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三州首亂兵革橫
行延及荊州豪傑并兼百里屯聚往往僭號北夷作寇
千里無烟無雞鳴犬吠之聲皇天睠顧皇帝以匹庶受
命中興年二十八載興兵起是以中次誅討十有餘年
罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人
同倫舟輿所通人迹所至靡不貢職建明堂立辟雍起
靈臺設庠序同律度量衡修五禮五玉三帛二牲一死
贊吏各修職復於舊典在位三十有二年年六十有二

乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠恤耆老理庶遵古聰允明恕皇帝唯慎 河圖雒書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪於梁陰以承靈瑞以爲兆民永茲一字垂於後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙祉祐永永無極 二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一犧牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕耨劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早

晡時卽位於壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢

封禪儀曰以金爲繩以石爲檢東方西方事各三檢檢中石泥及壇土各如其方色

畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下

二十五日甲午禪祭地於梁陰以高后配山川羣神從

祀如元始中北郊故事

服虔曰禪廣土地項威曰除地曰壇後改壇曰禪神之也

月己卯大赦天下以建武三十二年爲建武中元元年

以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以犧牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏於廟室西

壁石室高主室之下

司馬彪論自上皇以來封泰山者至周七十二代
易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之
王巡狩則有修封以祭而已自秦始皇孝武帝封
泰山本因好仙信方士之言及造石檢印封之事
也天道質誠約而不費故牲用犢器用陶匏殆將
無事於檢封之間而樂難攻之石也夏少康周宣
由廢復興不聞改封光武欲因孝武故封而梁松
固爭以爲必改乃當天意旣封之後未有能福而
松卒被誅死雖罪由身作蓋亦誣神之咎也且帝

王所以能大著於後者實在其德加於人不聞其
在封矣

崔靈恩曰自周以前封者皆封土爲壇至秦皇漢
武始用石檢

袁宏曰夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命
則有大功於萬物是故王者初基有封禪之事蓋
以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始
山嶽者靈氣之宅故求之物本必於其始取其所
通必於所宅崇其壇場則謂之封明其代興則謂
之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽

不得輒議斯事功不弘濟不得髣髴斯禮曠代一
有其道至高自黃帝堯舜至於三代各一得封禪
未有中修其禮者也雖繼體之君時有功德此蓋
率復舊業增修其前政不得仰齊造國同符改物
者也夫神道真一其用不煩天地易簡其禮尚質
故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從然則
封禪之禮簡易可也若夫石函玉牒非天地之性
也

致堂胡氏曰緯書原本於五經而失之者也而尤
紊於鬼神之理幽明之故夫鬼神之理幽明之故
非知道者不能識斷國論者誠能一決以聖人之
經經所不載雖有緯書識記屏而不用則庶乎其
不謬於理矣登封之事原本於柴燔而失之者也
詩書紀巡狩而柴者記所謂祭天也至于岱宗陟
其高山云者記所謂因名山也有山則因以爲高
無則於郊而壇其義類一也又有大事而告於上
帝者武王克商始有天下故柴望而告也舍此則
瀆矣記以饗帝於郊與升中於天爲二事則傳者
之失也然則七十二君之編錄詩書禮典畧不經
見審有是事乃天下國家之盛舉堯舜禹湯文武

成康昭宣皆身致太平安得闕而不講故前世論
登封者莫善於許懋惜乎世祖之臣智不及此陷
其君於過舉而不得聞也且世祖享國至是已三
十年四陲無虞中土寧謐其心寢滿是以告功皇
天明示得意而不自知其多失也不法唐虞三代
而法始皇武帝一失也按讖文九世當封禪則孝
成之世今乃自綴於元帝而削去成哀平三君二
失也玉檢祕文人不得見是必祈求永年三失也
前年拒羣臣之請謂百姓怨氣滿腹吾欺天乎豈
有治天下三十年民怨未除纔後兩歲卽已歡洽

此四失也勅戒郡縣有上壽稱美者必髡令屯田
詔墨未乾乃自令梁松等討論故事此五失也奉
高后配地祇未幾黜降廟主歸於寢園此六失也
卽位改元終身不可改而又改之此七失也凡此
七者人君舉動之大節而疵病如此惜乎光武勇
智出倫而學問不足也光武年及耳順方建中元
則意在久生不言而自見矣其視向者對宗族乞
復之言壽陵迭興之詔卽已大異蒯徹所謂人心
無常詎不然哉

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高

堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事非所議也瓘等又奏至於再三詔報絕之

宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬魏師南逼其意乃息

孝武大明元年太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從

梁武帝天監中有請封會稽禪國山者帝命諸儒草封禪儀欲行之著作佐郎許懋建議曰舜柴岱宗是爲巡

狩而鄭引孝經鉤命決云封於泰山考績燔燎禪於梁父刻石紀號此緯書之曲說七十二君燧人之前世質民淳安得泥金檢玉結繩而治安得鐫文告成妄亦甚矣若聖主不須封禪若凡主不應封禪秦始皇嘗封泰山孫皓嘗封國山皆由主好名於上而臣阿旨於下非盛德之事不可爲法也上嘉納之因推演懋議稱制旨以答請者由是遂止

致堂胡氏曰封禪之事漢唐之君往往行之曾無一人建議明白如許懋者賢哉懋乎其學可謂正矣漢唐以來緯書行而經學弛重以鄭元博聞寡

要不知折衷於聖人而惟緯書之信世無稽古大
儒稽古言以祛羣惑遂使有天下者於無事時肆
其侈心千乘萬騎巡狩侈費登山琢石夸大功德
或有祕祝以祈不死取笑當代貽譏後來彼梁武
之資未必如漢光武之英也一聞懋言遂遏欲行
之意推廣其義以答請者則賢於光武遠矣使其
舉措每如此則金甌之業何缺壞之有

北齊有巡狩之禮并登封之儀竟不行

隋文帝開皇九年平陳朝野皆請封禪詔曰豈可命一
將軍除一小國遐邇注意便謂太平以薄德而封名山

用虛言而干上帝非朕攸聞今後言及封禪宜卽禁絕
十四年晉王廣帥百官抗表固請封禪帝令牛弘等創
定儀注旣成帝視之曰茲事體大朕何德以堪之但當
東巡因致祭泰山耳

唐太宗貞觀初羣臣並請封禪惟魏徵以爲不可太宗
曰朕欲卿極言之豈功不高邪德不厚邪夷狄不慕義
邪嘉瑞不至邪年穀不登邪何謂而不可對曰陛下功
則高矣而民未懷惠德雖厚矣而澤未滂流諸夏雖安
矣未足以供事遠夷慕義矣無以供其求符瑞雖臻爵
羅猶密積歲豐稔倉廩尚虛此臣所以竊爲未可臣未

能遠比且借喻於人今有人十年長患療治且愈皮骨
僅存便欲使負米一石日行百里必不可得隋氏之亂
非止十年陛下爲之良醫除去疾苦雖已乂安未甚充
實告成天地臣竊有疑且陛下東封萬國咸萃要荒之
外莫不奔走今伊洛已東暨於海岱藿莽巨浸茫茫千
里人烟斷絕雞犬不聞道路蕭條進退艱阻豈可引被
夷狄示以虛弱竭財以賞未厭遠人之望加年給復不
償百姓之勞或遇水旱之災風雨之變庸夫橫議悔不
可追豈獨臣之懇言亦有輿人之誦太宗不能奪於是
乃止焉

六年文武官以初平突厥盛德被於海內又年穀屢登
表封泰山太宗謂侍臣曰朕每見衆議以封禪爲盛事
頻奏勸朕行之如朕本心但使天下太平家給人足雖
闕封禪之禮亦可比德於堯舜若百姓不足夷狄內侵
縱修封禪之儀亦何異桀紂昔秦始皇爲暴虐之主漢
文爲有德之君以此而言無假封禪且禮云掃地而祭
以表至誠何必遠登高山封三尺土也侍中王珪對曰
陛下發德音明封禪本末非臣愚短之所能及祕書監
魏徵又進曰隋末大亂黎民遇陛下始有生望養之則
至仁勞之則未可升中之禮須千乘萬騎供帳之費動

役數州戶口蕭條何以能給太宗雖納徵言而藩臣猶抗表勸請乃命祕書少監顏師古諫議大夫朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房元齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏上之其議曰爲壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格於廟盛以金匱匱高六寸廣足以容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽

而玉牒藏於山上以方石三枚爲再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面爲一階天子升自南階而封玉牒已封而加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如其石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一寸二分文如受命璽以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著於禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止

高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓丘三壇

壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉爲簡
長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻以金文玉匱一長
一尺三寸以藏上帝之冊金匱二以藏配帝之冊纏以
金繩五周金泥玉璽璽方一寸二分文如受命璽石碱
以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱碱
旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分闊一寸
五分石檢十枚以檢石碱皆長三尺闊一尺厚七分印
齒二道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立
於碱旁南方北方皆三東方西方皆一去碱隅皆一尺
碱纏以金繩五周封以石泥距石十二分距碱隅皆再

累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與碱隅相應又爲壇
於山上廣五丈高九尺四出陛一壇號登封壇玉檢玉
牒石碱石距玉匱石檢皆如之爲降禪壇於社首山上
八隅一成八陛如方丘三壇上飾以黃四方如其色其
餘皆如登封其議畧定而天子詔曰古今之制文質不
同今封禪以玉牒金繩而瓦罇匏爵秸席宜改從文於
是昊天上帝禱以蒼地祇禱以黃配禱皆以紫而罇爵
亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝於山下之封祀壇
以高祖太宗配如園丘之禮親封玉冊置石碱聚五色
土封之徑一丈二尺高尺已事升山明日又封玉冊於

登封壇又明日祀皇地祇於社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六宮以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩嶽以吐番突厥寇邊而止

元宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事於泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縉祕書少監康

子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面爲一階又積柴爲燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又爲圓壇於山下三成十二階如園丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉冊玉匱石礮皆如高宗之制元宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞獻已下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下可謂變禮之中然禮成於三亞終之獻

不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸臣皆祭山下壇元宗問前世何爲祕玉牒知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今爲民祈福無以祕爲卽出玉牒以示百僚

玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝天啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷祐錫臣忠武底綏內艱推戴聖父恭承大寶十有三年敬若天意四海晏然封祀岱嶽謝成於天子孫百祿蒼生受福乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神

於山下其祀禮皆如園丘

張說韋堅等議曰乾卦封舊儀禪社首享地祇以先后配饗文德皇后配地祇天后爲亞獻越國太妃爲終獻以宮闈接神有乖舊典上元不祐遂有天授易姓之事宗社中圯公族誅滅皆由此也景龍之季有事園丘韋庶人爲亞獻皆以婦人升壇執籩豆滌黷穹蒼享禮不潔未及踰年國有大難亞獻終獻終受其咎平座齋郎及女人執祭者多亦天卒今主上尊天敬神必須革正斯禮請以睿宗大聖真皇帝配皇地祇侑神作三獻禮上初獻邠王守禮亞獻宋王成器

終獻從之

天寶九載正月勅以今載十一月有事華山三月西嶽廟災京師早遂停封嶽之禮

唐開元禮

皇帝封祀泰山儀

禪社首山附

鑾駕進發

禪儀無此篇

皇帝將有事於泰山有司卜日如別儀告昊天上帝太

廟太社皆如巡狩之禮

告太廟高祖祝文加封祀配神作主之意告睿宗祝文加禪祭

配神作主之意

皇帝出宮備大駕鹵簿輶於國門祭所過山川古先帝王名臣烈士皆如巡狩之禮通事舍人承制問

百年所經州縣刺史縣令先待於境至泰山下柴告昊

天上帝於圜丘壇如巡狩告至之禮

有司攝事

前祀所司以

太牢祭於泰山神廟如常式

齋戒

前七日太尉戒誓百官

封云封於泰山禪云禪於社首山齋儀同封禮

皇帝散

齋於行宮後殿四日致齋於前殿三日服袞冕結佩等

並如圜丘儀

百官如別儀

制度

將作大匠先領徒於泰山上立圓壇廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺

其臺壇四面各爲一陛玉版長一尺三寸廣五寸厚五寸刻牒爲字以金填之用金匱盛

其玉牒文中書門下進取進止所由承旨請內鑄其名檢等並如後制 郊社令積柴爲燎壇於山上圓臺之東

南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶方六

尺又爲圓壇於山下三成十二陛如園丘之制隨地之

宜壇上飾以元四方依方色壇外爲三壝郊社令又積

柴於壇南燎如山上之儀又爲玉冊皆以金繩連編玉

牒爲之每牒長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻玉填

金爲字

少府監量文多爲之 又爲玉匱一長一尺三寸并檢方五寸當纏繩處刻爲五道當封寶處刻深二分方取容

受命寶印以藏正座玉冊制度如玉匱又爲黃金繩以

纏玉匱金匱又爲石碱以藏玉匱用方石再累各方五

尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉匱碱旁施檢處皆刻

深三寸三分濶一尺南北各二東西各三去隅皆七寸

纏繩處皆刻深三分濶一寸五分爲石檢十枚檢石碱

皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻爲三道廣一寸五分深

四寸當封處大小取容寶印深二寸七分皆有石蓋

制與封刻處相應以檢擬封印其檢立於碱旁當刻處

又爲金繩三以纏石碱各五周徑三分爲石泥以封石

碱

以石末和方色土爲其封玉匱金匱石碱同用受命寶並所司量時先奏請出之 爲距石十

二枚皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與礮隅相應分距礮四隅皆再累爲五色土圓封以封石礮上徑一丈二尺下徑三丈九尺

禪禮制度將祭將作先於社首山禪所爲禪祭壇如方丘

之制八角三成每等高四尺上濶十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺爲三重壇量地之宜四面開門玉冊石礮玉匱金匱金泥檢距圓封立牌等並如封祀之儀

陳設

前祀三日衛尉設文武侍臣次於山下封祀壇外壇東門之內道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次於東壇之外道南北向西上三師南壇之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以

上於祀官之東皇親五等以上諸親三等以上於文官

之東東方諸州刺史縣令又於文官之東俱北向西上

介公鄴公於南壇之外道西東向諸州使人於介公鄴

公之西東向諸方之客東方南方於諸王東南西向西

方北方於介公鄴公西南東向皆以北爲上武官三品

以下九品以上於西壇之外道南北向東上設諸饌幔

各於內壇東門西門之外道北南向北門之外道東西

向

壇上及東方之饌陳於東門外南方及西方之饌陳於西門外北方之饌陳於北門外

前祀二

日太樂令設宮懸之樂於山下封祀壇之南內壇之外

如園丘儀右校掃除壇之內外

禪儀祭前三日尚舍壇長施太次於外壇東門

內道北尚舍鋪御座守官設文武官次於大次前東西相向諸祭官於東壝外文官九品以上於祭官東皇親諸親又於其東蕃客又於其東介公鄜公於西壝外道南武官九品於介公鄜公西蕃客又於其西褒聖侯於三品文官下有諸州使分於文武官後設陳饌幔於內壝東西門外道北南向其壇上及東方饌陳於東門外南方西方北方饌陳於西門外其陳樂懸則樹靈鼓右校掃除又爲瘞埒於壇壬地前祀一日奉禮郎設祀官公卿位於山下封祀壇內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於其後每等異位重行西面北上設御史位於壇上一位於東陛之南西向一位於西陛之南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀之官

位三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北面西上介公鄜公位於道西北面東上文官從一品以下九品以上於執事之南東方諸州刺史縣令又於文官之南每等異位重行西向俱以北爲上武官三品以下九品以上位於西方當文官皇親五等以上諸親三等以上於武官之南每等異位重行東向諸州使人位於內壝南門之外道西重行東面皆以北爲上設諸國客使位於內壝東門之外東方南方於諸王東南每國異位重行北向西上西方北方於介公鄜公西南每國異位重行北面以東爲上其褒聖侯於文官三品之下諸州

使人各於文武官後

禪儀奉禮設御位於壇東南設祭官於內壝東門外道南分獻官於

祭官南執事者位於後設御史位壇東南西南向令史陪後設奉禮位於懸東北贊者二人在南差退協律郎於

壇上大樂令於北懸間並如常設望瘞位於壇東北從祭官於執事南皇親又於南諸州刺史縣令又於南蕃

客又於南介公鄜公於內壝西門外道南武官於後蕃客於武官南設門外位於東西壝門外道南皆如設次

之設牲榜於山下封祀壇之外當門西向蒼牲一居前

正座又蒼牲一座配青牲一在北少退南上次赤牲一次黃

牲一次白牲一次元牲一
以上並方帝座又青牲一大又白牲

一前配座黃牲一在北少退神州黜牲一在南少退

設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設太祝位於

牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位

於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設昊

天上帝酒罇於圓臺之上下太罇二著罇二犧罇二山

壘二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山壘四在

壇下於南陛之東北面西上設配帝著罇二犧罇二象

罇二山壘二在壇上皆於昊天上帝酒罇之東北向西

上其山下封祀壇設五帝日月俱太罇二在神座之左

其內官每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺

罇二在第三等外官每陛間各概罇二於內壝之內衆

星每道間各散罇二於內壝之外凡罇各設於神座之

左而右向五帝日月以上之罇置於壝內官以下罇俱藉以席皆加勺罍設爵於罇下禪儀設皇地

祇太罇二著罇二犧罇二山罇二在壇上東南隅北向
 象罇二壺罇二山罇四在壇下南陛之東北向俱西上
 設配帝着罇二犧罇二象罇二山罇二在壇上正座罇
 東北向西上神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱
 山罇二山川林澤各蜃罇二邱陵以設罇洗各於壇南
 下各散罇二皆於壇下皆加勺罇 設罇洗各於壇南
 陛東南亞獻之洗又於壇東南俱北向罇水在洗東篚
 在洗西南肆 篚實以中爵 設分獻罇洗篚罇各於其方陛道
 之左俱西向執罇罇篚罇者各於罇罇篚罇之後各設
 玉幣之篚於壇之上下罇坫之所祀日未明五刻太史
 令郊社令各服其服并設昊天上帝神座於山圓臺之
 上北方南向以三脊茅為神藉設高祖神堯皇帝神座
 於東方西向席以莞神位皆於座首又太史令郊社令

設五方帝日月神座於山下封祀壇之上青帝於東陛
 之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛
 之南黑帝於北陛之西大明於東陛之南夜明於西陛
 之北席皆以藁秸設五星十二辰河漢及內官之座於
 第二等十有二陛之間各依方面凡席皆內向其內官
 中有北斗北辰位南陛之內差在行位前設二十八宿
 及中官之座於第三等亦如之布外官席位於內壝之
 內眾星席位於內壝之外各依方次席皆以莞設神位
 各於座首 禪禮神位皇地祇神座於壇上北方南向席
 以藁秸東南方嶽鎮以下於內壝內各於其
 方嵩嶽以下於壇西所司陳其異寶及嘉瑞等於樂懸
 南俱內向席皆以莞

之東西廂

禪禮無瑞物

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人
人脯後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以樽坩罍
篚冪入設於位凡升壇者各由其陛贊引引御史諸太祝七人與
祝史行掃除於下其五星以下羊豕所司各依令先備
如常儀並如別儀禪禮無五星以下羊豕餘同

鑾駕上山

禪無上山儀

前祀三日本司宣攝內外各供其職衛尉設祀官從祀
羣官五品以上便次於行宮朝堂如常儀前祀二日尚

舍直長施大次於圓臺東門外道北又於山中道設止

息大次俱南向尚舍奉御鋪御座衛尉設從駕文武羣

官及諸方使應從升者於圓臺南門之外文東武西並

如常儀郊社令設御洗於圓臺南陛之東北向罍水在

洗東篚在洗西南肆

設中冪

其日奉禮設御位於圓臺南

當壇北向設羣官五品以上版位於御位之南文東武

西重行北向相對為首設東方諸州刺史縣令位於文

官之東諸州使人位於武官之後設諸國客位東方南

方於文官東南每國異位北面西上西方北方於文官

西南每國異位北面東上設御史位於圓臺東西如祀

禮設奉禮贊者位於羣官東北西面設執事位於東門之內道南西面皆北上前祀一日未明七刻搥一鼓爲一嚴三嚴時節祀前二日侍中奏裁未明五刻搥二鼓爲再嚴侍中版奏請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司陳大駕鹵簿未明二刻搥三鼓爲三嚴諸衛之屬各督其隊與鈸戟以次陳於行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎侍中負寶如式乘黃令進輦於行宮門外南向侍中版奏請登山皇帝服袞冕乘輦以出稱警蹕如常儀黃門侍郎進當輦前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興

退復位鑾輿動又稱警蹕黃門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛將軍夾輿而趨駕至侍臣上馬所黃門侍郎奏請鑾輿權停勅侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊鑾輿在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍臣上馬畢黃門侍郎奏請鑾輿進發退復位鑾駕動稱警蹕如常鼓吹不鳴不得誼譁從祀官在元武隊後如常若復先至則聽臨時節度車輅鼓吹待於山下御史大夫刺史縣令前導如式至中道止息大次前迴輦南向侍中奏請降輦如常

皇帝降輦之大次羣官皆隨便而舍停大次三刻頃侍
 中奏請皇帝出次升輦進發如初駕至臺東門外大次
 迴輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅
 俛伏興皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨勅從
 祀羣官退就門外位禪儀鑾駕出行宮
 如封泰山之儀

薦玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以玉
 幣及玉冊置於山上圓臺壇上坵所禮神之玉蒼璧幣
 以蒼配座之幣亦
 如又以玉匱金匱金繩金泥盛於篚置於石礮之側良
 醞令帥其屬各入實樽壘玉幣太官令帥進饌者實籩

豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就

位贊引引御史以下入行掃除如常儀禪禮自未明二
 刻下至掃除畢

就位與夏至方丘同駕將至謁者贊引各引祭官通事
 舍人分引從祭羣官諸方客使俱就門外位自鑾輿至

大次以下至進
 熟與方丘同未明一刻謁者贊引各引文武五品以

上從祀之官皆就圓臺南立謁者引司空入行掃除訖

出復位侍中版奏外辦皇帝服大裘袞冕出次華蓋侍

衛如常儀侍中負寶
 陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡
 太

常卿前導皆
 博士先引入自東門殿中監進大珪尚衣奉御又以

鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大圭執鎮珪繅藉

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

大珪如搢不便請先定近侍承奉之

皇帝至版位

北面立

每立定太常卿與博士退立於左

謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰

衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行

事退復位正座配座太祝取玉幣於篚各立於罇所太

常卿引皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右

侍衛量人從升

以下皆如之

皇帝升壇北向立太祝加玉於

幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣

凡受物皆搢鎮珪奠訖執鎮珪俛伏興

登歌作肅和之樂以大呂之均太

常卿引皇帝進北面跪奠於昊天上帝神座

禪則皇地祇神座

俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向又太祝以幣授

侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東

面跪奠於高祖神堯皇帝神座俛伏興太常卿引皇帝

少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降

自南陛還版位西向立樂止太祝還罇所

山下封祀壇

其日自山上五步立人直至下壇通呼萬歲以爲節候

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以五

帝及日月中官外官以下之玉幣各置於坫所

五帝之玉以四

珪有邸日月以珪璧幣各依方色

良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣

五帝

俱以太罇皆實以泚齊日月之罇實以醴齊其內官之象罇實以醞齊中官之壺罇實以泚齊外官之概罇實

以清酒衆星之散樽實以旨酒其元酒各實於五齊之上樽禮神之玉青帝以青珪赤帝以外璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以元黃日月珪
邸五帝日月以下幣皆從方色 太官令帥進饌者實

諸籩豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀未明一刻謁者贊引各引祀官皆就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行掃除訖出復位於皇帝奠玉幣也封祀壇謁者贊引引祀官入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜其先拜者不拜協律郎跪俛伏興舉麾鼓祝奏元和之樂乃以圓鍾之宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽圓鍾三奏黃鍾

太簇姑洗各一舞文舞之舞樂舞六成偃麾戛鼓樂止奉禮曰衆官再拜在位皆再拜謁者七人各引獻官及諸太祝奉玉幣進奠於神座如常儀將進奠登歌作肅和之樂以大呂之均餘星座幣亦如之進奠訖各還本位初羣官拜訖夜明以上祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血各由其陞升壇以毛血各致其座諸太祝俱迎受各奠於神座前諸太祝與祝史退立於樽所

進熟

燔燎 儀並同郊祀

封玉冊

燔燎畢禪儀皇帝既就望瘞位侍中跪奏稱具官臣某言請封玉

冊太常卿引皇帝自南陞升壇北向立近侍者從升如式少府監具金

繩金泥等并所用物立於御側符寶郎奉受命寶立於侍中之側謁者引太尉進昊天

上帝神座前禪儀進皇地祇神座前跪取玉冊置於案進皇帝受

玉冊跪壘之內於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取

受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱訖與侍中受寶以

授符寶郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉

太尉跪受皇帝與太尉退復位側身奉玉匱太常卿前

奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之案

於石礧南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於

石礧內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥

訖太尉以玉寶徧印訖引降復位將作帥執事者以石

距封固又以五色土園封後續令畢其功禪儀同配座玉

牒禪儀太尉又進睿宗大聖真皇帝座跪取玉冊內金匱封於金匱皆如封玉匱

之儀訖太尉奉金匱從降俱復位封禪還以金匱內太廟藏於高祖神堯皇

帝之石室太常卿前奏禮畢若有祥瑞則太史監跪奏

如別儀太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出東

歲內外皆稱萬歲訖又再拜太常卿引皇帝出東

門禪禮皇帝出中壇門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監

又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊

引各引祀官通事舍人分引從祀羣官以次出復位立

引各引祀官通事舍人分引從祀羣官以次出復位立

定奉禮曰再拜衆官在位者皆再拜訖贊引引出工人
二舞以次出

禪禮祭訖以奇禽異獸合
瑞典者皆縱之神祠所

鑾駕還行宮

禪儀同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴

將士不得
輒離部伍

轉仗衛於

還途如來儀二刻頃侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠
絳紗袍諸祀官服朝服皇帝出次升輦降山下至圓壇
所權停乘黃令進玉輅太僕升執轡以下入宮並如圓
丘儀

朝覲羣臣

禪祭訖行此禮

禪之明日朝覲羣官及岳牧以下於朝覲壇如巡狩儀

皇帝服袞冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛入自北壇
門由北陛升壇卽御座符寶郎奉寶置於座扇開樂止
通事舍人引二品以上及岳牧以下入就位如常儀通
事舍人引上公一人舒和之樂作公至西陛就解劔席
樂止脫烏跪解劔置於席與相禮者與通事舍人引進
當御座前北面跪稱具官臣名等言天封肇建景福惟
新伏惟開元神武皇帝陛下萬壽無疆俛伏與通事舍
人引上公降壇詣解劔席跪帶劔納烏樂作通事舍人
引復位立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆
再拜侍中前承制降詣上公之東北面西向稱有制上

公及羣官皆再拜訖宣云封禪之慶與公等同之公及羣官又再拜舞蹈三稱萬歲訖又再拜引退

考制度 如巡狩儀

宋太宗皇帝太平興國八年泰山父老千餘人詣闕請東封上謙讓不允中外羣臣獻歌頌稱功德請封禪者不可勝計雍熙元年羣臣三上表陳請詔以今年十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災詔罷封禪

真宗大中祥符元年兗州父老呂良等千二百七十八人詣闕請封禪上曰此大事不可輕議知州邵暉又率屬官及兗州進士孔謂等伏闕陳請宰相王旦率文武

百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道耆壽二萬四千七十人詣東上閣門請封泰山詔不允又四表懇請乃詔以今年十月有事於泰山

先是殿中侍御史趙湘請封禪上拱揖不答王旦等曰封禪之禮曠廢已久若非盛世承平豈能振舉初王欽若既以城下之盟毀寇準上自是常怏怏他日問欽若曰今將柰何欽若度上厭兵卽謬曰陛下以兵取幽薊乃可刷此恥也上令思其次欽若因請封禪以鎮服四海誇示夷狄又言封禪當得天瑞又言天瑞蓋有以人力爲之陛下謂河圖洛書果有之乎

聖人以神道設教耳上曰王且得無不可欽若遂以
上意諭旦旦黽勉而從

詔取鄆州臨鄆路赴泰山禮畢幸兗州取中都路還
京詔禁緣路采捕山下工役無得調發丁夫止用兗
鄆州兵克役行宮止建前後殿餘悉張幄幕前代封
禪址摧圮者修完之初太平興國中有得唐明皇社
首玉冊蒼璧至是令瘞於舊所文武官升山者皆公
服山上置圓臺徑五丈高九尺四出陛上飾以青四
面如方色一壝廣一丈圍以青繩三周燎壇在圓臺
東南高一丈二尺方一丈開上南出口方六尺山下

封祀壇四成十二陛

如圓丘制

上飾以元四面如方色設

三壝燎壇同山上社首壇八角三成八陛三壝

如方丘制

又爲瘞培於壬地外壝之內天地玉牒玉冊並刻字

填金聯以金繩

金脆難用以金塗銀繩代之

緘以玉匱置石礮中

配座玉冊緘以金匱牒冊制並長尺二寸牒廣五寸

厚一寸冊廣寸二分厚三分金玉匱制並長尺三寸

檢長如匱厚二寸濶五寸當纏繩處刻爲五道封匱

以金泥

和金粉乳香爲之

印以受命寶

寶准今尺方寸二分文曰皇帝恭膺天命

之封匱當寶處刻深二分石礮制用石再累各方五

尺厚一尺鑿中廣深容玉匱旁施檢處皆刻深七寸

澗一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纏繩處皆刻三道廣寸五分又爲石檢十以擲碱皆長三尺澗一尺厚七寸刻三道廣深如纏繩其當封處刻深二寸取足容寶又皆爲小石蓋與封刻相應其檢立碱旁當刻處又爲金繩三以纏碱皆五周徑三分封碱以石泥石末和方色土爲之印以天下同文寶鑄以金制同御前寶距石十二分四隅皆澗二尺厚一尺長一丈斜刻其首與碱隅相應皆再累又爲五色土圍封碱上徑丈二尺下徑三丈九尺命祕書丞直史館劉錯內侍張承素領徒封圓臺石碱太常博士直集賢院宋臯內侍郝

昭信封社首石碱並先往規度凡冊牒七又思玉工言玉追琢難成宰相請代以珉石及階州采進上曰此砥砮之類目之爲玉以奉天於禮可乎卽遣中使遍詢玉工有趙榮者言太平興國中令與衆工治美玉爲牒冊歲餘方就寘崇聖殿庫亟取而用之又詔岳州采三脊茅三十束備神藉縮酒之用有老人黃皓識之授皓州助教賜以粟帛有司言南郊惟昊天皇地祇配帝日月五方神州各用幣內官而下別設六十六段分充按開寶通禮嶽鎮海瀆幣從方色從祀皆有制幣今請封祀壇內官至外官三百一十八

文獻通考卷八十四
禮考
位社首壇嶽鎮海瀆已下一十八位並用方色幣又
南郊牲准正座配座用犢五方帝日月神州並用羊
豕二十二其從祀七百三十七位仍以前數分充今
請神州而上十二位並用犢其舊供羊豕改充從祀
牲又景德中陞天皇北極第一等今請亦於從祀牲
內薦體奏可舊制郊祀正座配座褥皆以黃皇帝拜
褥以緋至是詔配座以緋拜褥以紫又詔祀事所用
酒醴委有司別擇器用醞釀朕親封題付主者六月
壬辰有司上儀注上曰此儀久廢非典禮具備豈爲
盡美卽手札疑互凡十九事令五使參議釐正而行

之又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有替
喪未滿餘服未卒哭者不得預祭內侍諸司官除掌
事宿衛外從升者裁二十四人諸司職掌九十三人
有司又請前祀七日遣官以牲幣分祭天齊淵等八
神又祀云云亭亭肅然徂來會稽五山及於泰山下
擇地望祭前代封禪帝王前祀一日以太牢祠泰山
少牢祠社首並從之

九月朔詔審刑院開封府勿奏大辟案十月禁天下屠
宰上自告廟卽屏輦茹羣臣三上表以道塗寒沍請復
常膳不許又令自進發至行禮前並禁樂有司請登封

日園臺立黃麾仗至山下壇設燿火將行禮燃炬相屬
又出漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿就位皇帝就
望燎位山下傳呼萬歲下卽舉燎皇帝還大次解嚴又
傳呼而下祀官始退又社首瘞坎亦設燿火三爲準從
之上遣司天以漏壺先設山之上下及以日晷覆校復
於壇側擊版相應自太平頂天門黃峴岱嶽觀各以長
竿揭籠燈下照參候不愆其節辛卯車駕發京師至鄆
州令從官衛士蔬食丁未次奉高宮戊申清齋於穆清
殿諸司升山人官給衣令祀日沐浴服之庚戌上服通
天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服韡袍乘

步輦登山鹵簿儀衛列於山下黃麾仗衛士親從卒自
山陟盤道至太平頂兩步一人彩綉相間樹當道者令
勿伐掘止以繒帛縈之路經峻隘上必降輦徒步有司
議益扶衛皆却之導從者或至疲頓而上辭氣益莊至
迴馬嶺以天門斗絕給從官橫版選親從卒推引而上

版之制長二尺許兩端施綵帛上則施於背下則施於臆

衛士皆給釘鞵上至御幄

召近臣觀玉女泉及古碑前一夕山上大風裂帟幕遲
明未已及上之至天氣溫和織羅不動祀官點饌習儀
於園臺祥光瑞雲交相輝映是夕山下罷警場辛亥設
昊天上帝位於園臺奉天書於座左太祖太宗並配西

北側申祖宗恭事之意上服袞冕升臺奠獻侍從導衛
悉減去芘翟止於墻門籠燭前導亦徹之中書侍郎讀
玉牒文曰有宋嗣天子臣諱敢昭告於昊天上帝運啓
大同惟宋受命太祖開階功成治定太宗膺圖重熙累
盛粵惟冲人不承列聖一紀於茲四隩來暨元貺殊尤
元符章示時和年豐羣生成遂僉議大封聿申昭事躬
陟喬嶽對越上元祈福逮下侑神奉先天祿無疆靈休
允迪萬乘其昌永保純錫令羣官饗諸神於山下封祀
壇上還次司天監跪奏慶雲繞壇月有黃輝氣宰臣率
從官稱賀卽日還仗奉高宮壬子禪祭社首山如封祀

之禮上至山下服鞞袍步出大次侍臣言山路峻滑請
乘步輦上曰接神在邇敢不徒行五使等復固請終不
許前夕陰晦風勢勁猛不能燃燭及行事風頓止天宇
澄霽燭焰凝然封石臧訖紫氣蒙壇法駕還奉高宮日
輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路懽呼動天地國朝以
來四方所獻珍禽奇獸悉縱於山下癸丑御朝覲壇大
赦天下改乾封縣曰奉符配座金匱迴日奉置太廟本
室上作登泰山謝天書述二聖功德銘初王欽若言唐
高宗元宗二碑之東石壁南向平峭欲卽崖成碑以勒
聖製上曰朕之功德故無所紀若須撰述不過謝上天

敷佑敘祖宗盛美爾又詔王旦撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌改太平頂曰天平頂先是泰山多陰翳雷雨及工徒升山景氣晴爽上之巡祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣怡和祥應紛委咸以爲誠感昭格天意助順之致也

徽宗政和四年兗鄆濮開德興仁潁昌府鄭州廣濟永興軍等上言父老欲詣闕請皇帝登封詔却之

時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及凡儀物甚備造舟四千艘雖雨具亦以十萬計他皆稱是然不果行

文獻通考卷第八十四

乾隆十二年校刊

文獻通考卷八十四 郊社十七

三

文獻通考卷第八十五

鄱陽十馬昇端千臨喜貴與斯著

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

燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也禘氏之

官以為侯高辛氏之世元鳥遺卵娥簡吞之而生契後

王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禘神之也禘

音梅娥夙中反契息列反疏曰按蔡邕以為禘神是

始有高禘又生民及元鳥毛詩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

未禘神矣而此注立高辛氏為禘神是

高辛氏為禘神是

高辛氏為禘神是

差不同也

后妃帥九嬪御

御謂從往侍祠周禮天子

乾隆十二年校刊

文獻通考卷八十五郊社十八

御獨云帥九乃禮天子所御帶以弓韉授以弓矢于高

禘之前韉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韉禮之

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

帶此所御之人以弓韉又授之以弓矢於高禘之前而

北面也禮此所御之人於禘之前禘在壇上御者在

下故云禘下以祭神必福降故云其子必得天材

令朱子生民詩集傳曰古者立郊禘蓋祭天於郊而

以先禘配也變媒言禘者神之也其禮以元鳥至於日

用太牢祀之姜嫄出祀郊禘見大人迹而履其拇遂歆

歆然如有人道而震動有娠乃周人所由以生之始也

陳氏曰高禘事當以毛詩傳及朱子集傳為正

漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禘之祠於

城南祭以特牲晉博士束皙云漢武帝晚得太子始為

立高禘之祠高禘者人之先也故立石

以為主而祀之以太牢也

後漢因之祀於仲春之月

魏禘壇有石青龍中造許慎云

晉以仲春之月高禘祠於城南祀以特牲惠帝元康六

年高禘壇上石中破博士議禮無高禘置石之文未知

設造所由既已毀破可無改造束皙議以為石在壇上

蓋主道也禮祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜
遂廢後得高堂隆故事詔更鑄石令如舊置高禘壇上
埋破石入地一丈按江東太廟北門內道西有石處如
所得石陸澄以為晉孝武時郊禘石然則江左
亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也

乾隆十二年校刊

卷之五郊社十八

北齊制高禴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
太皞配而祀高禴之神以祈子其儀青帝北方南向配
帝東方西向禴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褱衣乘重翟皇
帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人
終獻上嬪獻於禴神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝
皇后及羣嬪皆拜乃撤就燎禮畢而還

隋亦以元鳥至日祀高禴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禴天子親往

宋仁宗景祐四年御史張奎請親祀高禴下禮院定築
壇南郊春分之日祀青帝本詩克禋以祓之義配以伏
羲帝嚳以禴神從祀報古爲禴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
輿所御弓矢弓韉致禴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日特
祀卽用其年春分遣官致祭壇高九尺周廣二丈六尺
四出陛陛廣五尺設三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

準青帝罇器神座如句芒唯有司攝事受福不飲爲異
祀前一日內侍請皇后宿齋別寢宮嬪從齋庭量地設
香案褥位各二重行南向以望祿壇又設褥位香案北
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韉授內臣奉至
齋所置弓矢弓韉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韉受弓矢轉授
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並退是歲官
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祿壇在南郊
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叶禮制詔

太常禮院詳定以聞禮官言高禛壇高八尺廣二十六尺上以青帝爲主伏羲高辛配侑高禛設位壇下壇上神位三陳設祭器樂架實爲狹隘酌奠拜跪及執事進退不可觀禮按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祠高禛旣以青帝爲主其壇之高廣請如青帝之制從之

尚書禮部言先農正座帝神農氏祝文云以后稷配神作主配座后稷云作主侑神謹按春秋公羊傳曰郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配王者則曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止何休日天道闇昧故推人道以接之然則古者作主

配神之意本施於祖宗其間有雖非祖宗而祝辭可以言作主配神者如五人帝之於五帝是推人道以接天神勾龍之於社后稷之於稷是推人道以接土穀之祇其祝辭俱云作主可也若並爲外祭而正配座又皆人鬼則以正座爲主其配座但合食從祭而已伏請於神農祝文云以后稷配於后稷云配食於神高禛以伏羲高辛配祝文並云作主配神神無二主伏羲旣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禛青帝以帝伏羲氏高辛氏配簡狄姜嫄從祀

高宗紹興元年太常少卿趙子畫言祀典每歲春分日祀高禘青帝正位配以伏羲高辛從以簡狄姜嫄弓矢弓韉內出備器禮畢收徹三從祀神位前禮料入禁中行禮自車駕巡幸雖多故之際禮文難備至於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

十六年監察御史王鉉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徒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籩豆各一十二昨緣車駕駐蹕臨安府權於錢湖門外惠照院齋宮設位行禮牲用羊豕每位籩豆各六差獻官一員行禮不受誓戒亦不設登歌之樂今來劉嶸所請欲令臨安府於行官東南城

外踏逐隨宜修建及踏逐近便寺觀權充行事官齋
舍所有設登歌樂差行事官受誓戒并合用牲牢禮
料籩豆之數並依見今大祀禮例差官排辦從之
禮部言竊詳生民之詩言履帝武敏歆先儒以敏爲
拊謂姜嫄履巨迹之拊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

機祥併爲一談至北齊如嬪參饗黷而不蠲去禮逾
遠歷世非之唯禮記通典載大唐月令具言仲春元
鳥至之日以太牢祀於高禘天子親往而政和新禮
亦有皇帝親饗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韉以乘輿所御者
權降付外有司奉祠訖以福酒胙肉弓矢弓韉授內
侍以進皇后宮嬪就宮中受胙飲福詳見上文今欲遇祠

高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為亞獻恩平郡
王為終獻

禮部太常寺言按禮經仲春天子親祠高禘徽宗皇
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

籥章國祭蜡則飲豳頌擊土鼓以息老物飲冒垂反元謂十二月

建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此
為其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟
冬勞農以休息之是也爾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即此亦各
有葦籥可知言以息老物者謂息田夫萬物也云謂之
頌者以其言歲終人功之成者凡言頌者頌美成功之
事故於七月風詩之中春官孟冬天子乃祈來年于天宗
亦有雅頌也

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
五祀門戶中雷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公配祭故云公社
及門閭者非但祭社又祭門閭但先祭社後祭門閭故
云及臘先祖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

之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與
 蜡異也知此周禮所謂謂蜡者以郊特牲蜡者索也索萬
 物而饗之按籥章云國祭蜡歛幽頌以息老物蜡而後
 息老此經亦先祭衆神乃後勞農休息文與籥章相當
 故經廣祭衆神是周禮籥章所謂謂蜡祭也云天宗謂日
 月星辰者以蜡祭唯祠公社不祭地故知祭天宗者不
 祭天若是祭天何須稱宗下季冬云天之神是神之衆
 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
 仲冬大閱之獵也左傳云惟君用鮮則天子諸侯祭用
 鮮獸云或言祈年或言大割或言臘互文者天宗公社
 門間先祖五祀等皆祈年大割臘祭之事故云互也
 勞農以休息之 黨正屬國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履升堂而燕行無算
 爵然則初時正齒位後則皆狂蜡祭蔡邕云夏日清祀
 殷日嘉平周曰蜡秦曰臘按左傳云 黨正國索鬼神
 虞不臘矣是周亦有臘名也 月令

而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位 屬音濁合

鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒
 位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三
 豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之
 者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養
 老見孝悌之道也黨正飲酒禮亡以此事屬於鄉飲酒
 之義微失少矣凡射飲酒此鄉民雖為鄉大夫必來觀
 禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作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 羅氏蜡則作羅襦 襦女俱反或音須作猶
 地官 羅氏蜡則作羅襦 用也鄭司農云蜡謂十二
 月大祭萬物也郊特牲曰天子大蜡謂歲十二月合聚
 萬物而索饗之禱細密之羅襦讀為縐有衣柳之縐元
 謂蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣豺
 既祭獸可以羅罔圍取禽也 夏官

乾隆十二年校刊 郊社十八

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

太皞赤帝以戌臘午祖赤帝炎帝火行白帝以丑臘酉祖白帝

少皞黑帝以辰臘子祖黑帝顓頊水行黃帝以辰臘未祖黃帝

軒轅后

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

體鬮辜其樂六樂而奏六變吹豳頌擊土鼓舞兵

舞恢舞其所致者川澤山林以至土示天神莫不

與焉則合聚萬物而饗之者非特八神也而所重

者八以其尤有功於田故也其神之尊者非特先

嗇也而主先嗇以其始有事於田故也鄭氏曰先

嗇若神農者司嗇后稷是也農田峻也郵表啜田

峻所以督約百姓於井間之處也爾雅曰峻農夫

也然則蜡之八神則先嗇也司嗇也百種也農也

郵表啜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

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
以息者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
官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
溺於五行之說以壬日祖以亥日臘其失先王之
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
先儒謂蜡六奏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

亦人事之終故以為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為歲首故以建亥之月為歲終然夏殷周三正示不相沿特以其月為大朝會大政令之始而天時之始終則不可易也建亥孟冬之月謂之歲終可乎漢史臘月陳勝之御莊賈殺勝以降秦張晏曰秦之臘月夏之九月也其意亦曰秦以建亥為正而臘則建成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畷四貓虎五坊六水

庸七昆蟲八所祭之神合聚萬物而索饗之但以此八神為主蜡云大者是天子之蜡對諸侯為大天子既有人神則諸侯之蜡未必八也謂若先嗇古之天子與於蜡賓是伊耆氏始為蜡者臣夷反伊耆氏古諸侯有蜡也陳氏曰禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏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各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

氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜蜡也

者索也謂求也歲十二月合聚萬物而索饗之也饗者

神也疏曰云饗者祭其神也者解經合聚萬物而

索饗之萬物非所饗但饗其萬物之神所以饗其神

者萬物之所以能功加於民者蜡之祭也主先嗇而祭

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

所疑故不言若直云后稷是祭百種以報嗇也疏曰

也以先嗇為主司嗇從祭則農及郵表啜禽獸

之者報其助嗇之功使盡饗焉饗農及郵表啜禽獸

仁之至義之盡也郵本亦作尤啜丁劣反又丁衛反

督約百姓於井間之處也啜音俊約因妙反疏

日農謂古之田畷有功于民郵表啜者是田畷於井

間所舍之處郵若郵亭屋宇處所表田畔啜者謂井

畔相連啜於此田畔相連啜之所造此郵舍田畷處

焉禽獸者即下古之君子使之必報之迎貓謂其食

文云貓虎之屬田鼠也迎虎謂其食田豕也迎而祭之也迎其

與水庸事也水庸溝也疏曰祭坊與水庸事也者

畜水亦以障水庸者所以受水亦曰土反其宅水歸

以泄水謂祭此坊與水庸之神

其壑昆蟲毋作草木歸其澤此蜡祝辭也若辭同則

也昆蟲暑生寒死螟螽之屬為害者也螽音終

疏曰此以下皆蜡祭之祝辭土即坊也反歸也宅安

有辭則草木當有神八蜡不數之者以草木徧地皮皆是不如坊與水庸之屬各指其一物故不數

弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之

祭仁之至義之盡也榛側中反以榛木為杖也殺所

也素服衣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

野夫黃冠黃冠草服也言祭以息民服象其時物

羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊

野服也諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩云彼

皆言野人之服也疏曰天子掌鳥獸之官謂大羅

氏也謂為大羅者鄭云能以羅捕鳥獸者也周禮羅

氏掌羅鳥鳥蜡則作羅禡鄭司農云禡細密之羅也

解者云順秋冬殺物故羅氏用細密之羅網以捕禽

鳥矣然周禮不云掌獸此云獸者以其受貢獸故也

諸侯貢屬焉者大羅氏既以羅為各能張羅得鳥獸

故四方諸侯有貢獻鳥獸羅氏致鹿與女而詔客告

於王者皆入屬大羅氏也

也以戒諸侯曰好田好女者亡其國好呼報反疏

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

乾隆十二年校刊

水滸通考卷五郊社十八

十一

藏之物則不樹之不八蜡以記四方疏曰言蜡祭八務蓄藏與民爭利四方年不順成八蜡不通以謹民

財也疏曰四方年不順成八蜡不通者謂四方之內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為二無昆蟲鄭數昆蟲合貓虎者昆蟲不為物害亦是

其功貓虎俱是除田中之害不得分爲二不言與故合為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既蜡而收民其蜡祭豐饒皆醉飽酒食使民歆羨也

息已故既蜡君子不興功收謂收斂積聚也息民與臘必矣疏曰此文云既蜡而收民息已先蜡後息民是息民為臘與蜡異也月令臘在祈天宗之下但

不知臘與蜡祭相去幾日唯隋禮及今禮皆蜡之後日經云既蜡不興功者謂不興農功若其土功則左

而氏傳云龍見而畢務戒事也火見而致用昏正而裁日至而畢土功建亥之月起日至而畢也

司燿凡祭祀則祭燿報其為明之功禮如祭爨祭老婦也鄭云禮如祭爨者祭爨祭老婦也

則此祭燿謂祭先龜人上春釁龜祭祀先卜釁者殺出火之人夏官龜人上春釁龜祭祀先卜釁者殺之神也元謂先卜始用卜筮者言祭祀尊焉天地

之也世本作曰巫咸作卜筮未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁龜筮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春官傳孔子曰臧文仲安知禮燔柴於奧燔音煩奧依注

乾隆十二年校刊

欽定四庫全書

禮記

字之誤也者下文云老婦之祭盛於盆尊於瓶故知非與與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祀尸卒食之後特祭老婦盛於盆尊於瓶是其事小也云禮尸卒食而祭饔爨饔爨也者特牲記注舊說云宗婦祭饔爨烹者祭饔爨用黍肉而已無邊豆俎云時人以爲祭火神乃燔柴者依尸卒食而祭饔爨饔爨當時失禮又以此爲祭火神遂乃燔柴明失禮也皇氏云弗綦既以逆祀爲是又以燔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項氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹按同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陞一何陋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爨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爲不同者也

夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於餅盛音成餅步丁反老婦先炊

者也盆餅炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之疏曰夫奧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早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

歲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噉者

啜井田間道也郵表也者謂畫疆分理以是爲准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啜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行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啜之失職也郵表啜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蟻也古之一夫施功力於田里者生蒙其

利沒享其祭後世一切反此古者上農夫食九人
後世農能食九口者不千一也下農夫食五人後
世具父母妻子養者不百一也有爲浮屠氏者詭
言於民曰汝知竭力耕耘而不自粒者乎是前生
不種福也汝知燕居甲第坐享王侯之奉者乎品
其材智道德非有踰乎人是前生種福德也故敬
我者貴施我者富前生所作今獲其報今世所作
後亦如之猶影響也是以設爲天宮淨土地獄惡
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

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廻歲終陰陽以交農大享臘

言祭

宗廟旁祭五祀蓋同一
日自此而始非舊典

魏因漢制高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而
祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君
以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君

以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌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尚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戌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毋舉哀百官戒嚴尚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毋無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日改祭於祊以燕皇尸殷謂之彤周謂之繹今雖未施彤繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日休息黎衆百日之勤一日之澤未可戒嚴

宋因之水德王祖以子臘以辰

後周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既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並除之季冬寅日蜡祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四籩簋瓝俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用

羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤
邱陵墳衍原隰鱗羽羸毛介水墉坊郵表啜貓虎及龍
麟朱鳥白獸元武方別各用少牢一每座籩豆各二簋
簠甄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
簋簠甄俎各一神農伊耆五官
每座籩豆各四
簋簠甄俎各二五星三

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
簋俎各二樂舊用黃鍾之均三成新
改用天神之樂園鍾之均六成

皇帝臘日蜡百神於南郊儀

攝事附

齋戒

如園丘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爲上
衛尉設陳饌幔於內壇東門西門之外道北南向北門

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

磬如園丘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

校為瘞培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園丘之儀

攝事如園丘之儀

設

日月酒罇之位大明太罇二著罇二罍一在壇上於東

南隅北向夜明太罇二著罇二罍一在壇上於西南隅

北向神農氏伊耆氏各著罇二各於其壇上五星五官

后稷各象罇二七宿田峻龍麟朱鳥騶虞元武等各壺

罇二鱗羽羸毛介等散罇二俱設於神座之左而右向

五方嶽鎮海瀆俱山罇二山林川澤俱蜃罇二邱陵墳

衍原隰井泉水墉坊郵表啜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坵星辰已下之罇藉以席皆加勺罍設爵於

罇之

設御洗於壇南陞東南亞獻之洗又於東南北向

罍水在洗東篚在洗西南肆

篚實以巾爵

設分獻罍洗各於

其方陞道之左右俱內向執罍洗篚罍者各立於罇罍

篚幕之後各設玉幣之篚於壇之上下罇坵之所晡後

謁者引光祿卿詣厨視濯漑又謁者引諸祀官詣厨省
 饌具訖還齋所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
 藁秸神農伊耆神座各於其壇上俱內向設后稷氏神
 座於壇東西向設五官田畷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羸毛介
 水墉坊郵表畷於菟貓等之座各於其方壇之後俱內

向相對為首自神農伊耆已下百九十座席皆以莞設
 神位各於座首

鑿駕出官 如園丘儀

奠玉帛

蜡日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥
 其屬入實罇鬯玉幣凡罇之次太罇為上實以醴齊著
 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
 以醴齊七宿之壺罇實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山罇
 實以醴齊山林川瀆之蜃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
 夜明以珪邸大明之幣以赤夜明之幣以白神農氏太
 幣以赤伊耆氏幣以元五星已下之幣各從方色
 官令帥進饌者實諸籩豆簋簋各設於內壝之饌幔內

其日未明二刻奠玉幣毛血等如園丘儀

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蕤賓姑洗太簇奏順和黃鍾奏元和凡六均均一成俱以文舞攝事如園丘攝事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠爵並如園丘儀

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為太尉皆謁者贊

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尚饗訖與皇帝

再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座與還罇

所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝詣夜明罇所執罇

者舉冪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

伏與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恒茲盈減表斯

寒暑節以運行對時育物登成是賴豐年之報式備恒

禮謹以制幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖與皇帝

再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座與還罇

所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝少退當兩座間北向

立樂作其飲福受胙如園丘初皇帝獻將畢謁者引太

尉攝則謁者引太常卿已下放此詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉

自東陞升壇詣大明著罇所執罇者舉罍太尉酌盞齊

武舞作謁者引太尉進大明神座前北向跪奠爵興謁

者引太尉少退再拜謁者引太尉詣夜明罇所取匏爵

於坵執罇者舉罍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為終獻詣罍洗

洗爵升酌盞齊終獻如亞獻升壇謁者二人分引獻官

詣罍洗盥手洗爵酌酒一獻帝伊耆氏一獻神農氏跪

奠爵神座前俛伏興向神立太祝持版進於神座之右

跪讀祝文訖興獻官再拜訖謁者引降還本位初伊耆

氏獻官將升謁者五人各引獻官詣方獻罍洗盥手洗

爵詣酒罇所酌酒一獻歲星一獻熒惑一獻鎮星一獻

太白一獻辰星各奠於神座少退向神立於獻官奠訖

七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為始讀祝訖次南方次西方北方

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罍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與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罍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

五官獻官等詣罍洗酒罇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

已飲福又胙者不拜

元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退位皇

帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太

常卿前奏請就望燎位

攝事謁者引太尉就望燎位

太常卿引皇帝

樂作皇帝就望燎位南向立樂止於羣官將拜上下諸

祝各執篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體
 稷黍飯爵酒各由其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
 之祝俱詣瘞埴以玉幣饌物置於埴訖奉禮曰可燎東
 西面各六人以炬燎初唱可燎埴東西廂各四人寘土
 火半柴太常卿前奏禮畢攝事謁者白禮畢太常卿引皇帝還
 大次樂作皇帝出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣
 奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次
 樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸
 國客使以次出贊引引御史已下俱復執事位立定奉
 禮曰再拜御史已下皆再拜贊引引出工人二舞以次
 出其神農已下祝版燔於齋所

鑿駕還宮

如園丘之儀

伊耆氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武
 皇帝諱謹遣具位姓名敢昭告於帝伊耆氏惟帝體
 仁尚義崇本念功爰創嘉祀息農饗物今九土攸宜
 百穀豐稔備茲八蜡大旅四方謹以制幣犧齊粢盛
 庶品明薦於帝尚饗 神農氏祝文曰維某年歲次
 月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位姓名敢昭

告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犧齊粢盛庶品明薦於帝尚
 饗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
 列位垂象叶質穹蒼昭晰羣生蕃阜庶類今時和歲
 稔恒禮是率謹陳嘉薦庶神饗之南方中央西方北方准此東
 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
 隰井泉庶神咸饗南方西方北方准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
 各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饗 后稷氏祝文
 曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝某謹遣
 具位臣姓名敢昭告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
 明祀庶神饗之 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耀昭明式贊南訛厥功
 以致豐年之薦庶神臨饗 后土氏祝文曰維某年

歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位姓名
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饗嘉薦 蓐收氏祝文曰
維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具
位臣姓名敢昭告於蓐收氏惟神典司金正式贊西
成執矩懷莊尙義趨力豐年之報饗茲嘉祀 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饗明
薦 蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱

謹遣具位臣姓名敢昭告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寔資弭
患式陳嘉薦百靈是屬爰及東方鱗羽羸毛介衆族
貓於菟坊水塘昆蟲諸神咸饗 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効
祥蹈禮年和歲稔有賴厥功 麟之神惟神體信爲
質惟和是歸作長毛宗表靈玉牒年穀豐稔寔茲宣
助式陳嘉薦庶神臨饗 騶虞之神惟神性履至仁
稟靈金宿贊育生類實參利物爰茲報功用率恒祀
元武之神惟神誕稟辰精長茲介族先知稱貴誠

行攸底伊此豐年有憑宜慶

宋火德王以戌日爲臘建隆三年十二月戊戌臘有司
畫日以七日辛卯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畋獵禽獸以
饗百神報終歲之功也王者因蜡祭上饗宗廟旁及五
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饗宗
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饗宗廟皆同用臘
日從之蜡百神壇高四尺東西七步二尺南北六步四
尺其式之陳百不則如之式四不

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
以來年祀寢遠有司失傳郊祀正辭錄司天監神位圖
皆以虎爲於菟乃避唐諱詔復爲虎載田畷郵表畷慶
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

麒麟元武白虎神座前土香奠幣爵並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

禮記月令曰東方之帝太皞其神農后稷舊設位於東

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戌日爲臘臘接也言新故相接故田獵取禽以報百神饗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

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饗宗廟同用戌臘如禮便制曰可

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壝每壝二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農氏后稷氏配位以北爲上南北壇設神農氏位以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽四海四瀆及五方山林川澤邱陵墳衍原隰井泉田畷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於辰星

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

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歲之福也今已行臘享而報農之祀或闕請並行蜡祭有司檢會以臘前一日蜡祭東西方百神禮料一視感生帝內從祀視釋奠文宣王從祀蜡祭南北方百神一視鎮嶽海瀆內從祀視釋奠武成王從祀

孝宗乾道四年太常少卿王淪請於四郊各爲一壇以

祀其方之神從之東方以日為主西方以月為主各配以神農后稷南北方皆以神農為主配以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

文獻通考卷第八十五

文獻通考卷第八十六

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

郊社考十九

五祀

中央土其祀中霤祭先心

中霤猶中室也土主中央而神在室古者復穴是以名室

爲霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心爲尊也祀中霤之禮設主於牖下乃制心及肝肺爲俎其祭

肉心肺肝各一他如祀戶之禮藏才浪反疏曰鄭意言中霤猶中室乃是開牖象中霤之取明則其地不

當棟而在室之中央故喪禮云浴於中霤飯於牖下明中霤不關牖下也主中央而神在室所以必在室中

祭土神之義也土五行之主故其神在室之中中央也是名中霤所祭則土神也故杜注春秋云在家則祀中霤

亦中霤神故也又云古者復穴是以名室爲霤云者解所

乾隆十二年校刊

文獻通考卷八十七郊社十九

以謂室中為中雷之由也古者謂未有宮室之時也復
 穴者謂窟居也古者窟居隨地而造若平地則不鑿但
 累土為之謂之為復言於地上重復為之也若高地則
 鑿為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云復謂地上累土為
 之穴則穿地也復穴皆開其上取明故雨雷之是以後
 因名室為中雷問后土氏之祭朱子曰極而言之亦
 似僭然此即古人中雷之祭而今之所謂土地者郊特
 牲取財於地取法於天是以尊天而親地教民美報焉
 故家主中雷而國主社觀此則天不可祭而土地在民
 亦可祭蓋自上古陶為土室其當中處上為一竅通明
 名之曰中雷及中古有宮室亦以室之中央為雷存古
 之舊亦不忘本雖曰土神而只以小者言之非天子所
 謂祭皇天后春祀戶祭先脾也春陽氣出祀之於戶內
 土之大者也春祀戶祭先脾也春陽氣出祀之於戶內
 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

前迎尸畧如祭宗廟之儀、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
 在內故云內陽也戶是人之出入戶則有神又曰春為
 陽中於藏值脾脾為尊者以祭戶之時脾腎俱有先用
 脾以祭之者以春為陽中於藏值脾脾為尊者以祭戶
 先祭之脾為尊也所以春位當脾者牲立南首肺最在
 前而當夏也腎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脾稍却而當心故中央
 主心從心稍却而當脾故春位當脾從脾稍却而當心故中央
 藏所在而當春夏秋之位耳若其五行所生主五藏
 則不然矣故異義云今文尚書歐陽說脾木也心火也
 脾土也肺金也腎水也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土
 也脾金也腎水也許慎謹按月令春祭脾夏祭肺季夏
 祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駁之云月令祭四
 時之位乃其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下
 夏位在在前而脾在上春位小前故祭先脾秋位小却故
 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
 以肝為木心為火脾為土肺為金腎為水則從今文尚書
 反其術不死為劇如鄭此言五行所主則從今文尚書

之說不同許慎之義云凡祭五祀於廟用特牲之下皆
中雷禮文云祭五祀於廟者設祭戶祭中雷在於廟室
之外先設席於廟門之奧雖廟室廟門祀行皆在廟門
之皆謂之廟故云凡祭五祀於廟此謂殷禮也若周則
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祀
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
實奠於主北主既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簋在主前稍西云
祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主未有迎尸則
是祝官祭簋中黍稷祭俎中脾腎之肉祭薦之醴皆三
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

故一祭腎卑故再祭云既祭徹之後徹去俎之與盛更陳列
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
主人出戶迎尸入即筵而坐但宗廟之祭尸入之後
始祭籩豆及黍稷醴其祭戶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
祭醴戶西者就戶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夏祀竈祭先肺熱於外祀
之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上
肺爲尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之奧
東面設主於竈陔乃制肺及心肝爲俎奠於主西又設
盛於俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹
之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸如祀戶之禮陔音刑
疏曰知竈在廟門外之東者按少牢及特牲禮皆竈
在廟門外之東西面北上云祀竈之禮以下皆逸中雷
禮文云先席於門之奧謂廟門外西室之奧以神位在
西故知在西室之奧以祀戶在戶內故祭在廟室之奧
祀竈在門外故設主在門室之奧各從其義云東面設

乾隆十二年校刊

欽定四庫全書

郊社十九

主於竈陞者謂設主人東面也竈陞謂竈邊承器之物
以士為之云乃制肺及心肝為祖奠於主西者制謂截
割心肝皆為上之物故置祖在西而對主也盛謂黍稷盛
之於西此主位西向故置祖在西而對主也盛謂黍稷盛
之於西此主位西向故置祖在西而對主也盛謂黍稷盛
黍三祭肺心肝各一祭醴三者亦上祀戶之禮祭必三
祭肺心肝各一亦為肉祭三也此醴實於樽祭三者始
者一祭肺心肝各一亦為肉祭三也此醴實於樽祭三者始
廟筵前室謂初設廟室奧之筵前唯特牲少牢鼎當陳於
無稷也此配竈神而祭者是先炊之人禮器云竈或
者是老婦之祭此禮器祭爨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
盛於主於門左樞乃制肝及肺心為祖奠於主南又設
者秋為陰中於藏值肝者以陰氣始於五月終於十月
其七月八月為陰之中故云秋為陰始於五月終於十月

一月終於四月正月二月為陽中故正月云春為陽中
然陰中之時兼有陽陽中之時兼有陰亦是陰陽之中
也今五藏肺最在前心次之肝次之脾次之腎為後肝
在下心肺之下脾腎之上故云於藏值肝然脾在肺心肝
之春為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為此
肝之上有肺有心脾之下唯腎俱得為藏之中也云
北面設主於門左樞者謂廟門外左樞北面以在門外
故主得南嚮而北面設之云乃制肝及肺心為祖奠於
主南設盛於祖東者皆約中霽禮文也其他皆如祭竈
之禮者謂祭心脾肝各一及祭冬祀行祭先腎冬陰盛
禮三井設席於奧迎尸之屬也冬祀行祭先腎冬陰盛
祀之於行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎
亦在下腎為尊也行在廟門外之西為較壤厚二寸廣
五尺輪四尺祀行之禮北而設主於較上乃制腎及脾
為祖奠於主南又設盛於祖東祭肉腎一脾再其他皆
如祀門之禮疏曰按鄭注聘禮云禮畢乘車轅而遂
行唯車之一輪轅耳所以然者以兩輪相去八尺今較

乾隆十二年校刊

欽定四庫全書

四

唯廣五尺故知不兩輪俱轅云北面設主轅上者以主

須南嚮故人北面設之其主則鄭注大馭云蓋以菩芻

棘栢為神主也月令大雅生民詩取羝以軼朱子

註曰羝牡羊較祭行道之神也聘禮賓釋幣諸侯適天子

道而日出見因祭篇會同條之神也問諸侯適天子

於行及出祖釋較歸釋幣於門見因祭條鬯人掌共

秬鬯而飾之稷禮凡祭祀禁門用瓢齋崇音詠瓢婢

蠡也崇謂營鄩所祭門國門也杜子春讀齋為粢瓢謂瓠

者蠡力兮反或郎過反抵音帝疏曰鄭知祭謂營鄩

者欲見祭神非一取營鄩而祭之義也鄭知門是國門

有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

二者除四時祭外仍有為水祈禱故左氏莊孟冬臘

公二十年秋大水有牲於門之事地官孟冬臘

五祀也冬臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中雷竈行

祀也其臘五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠又曰

臘謂田獵所得禽祭者以欲臘祭之時暫出田獵以取

禽非仲冬大閱之獵也左傳云唯君用鮮則天子諸侯

祭用鮮獸皇氏云仲秋獵得禽獸以為乾豆至臘用之

其義非也云五祀門戶中雷竈行者月令天子諸侯

殷禮言若周則七祀詳見百神禮條

大夫祭五祀歲徧曲禮王祭五祀則希冕春官司服

社稷禮以血祭祭五祀陰祀自血起貴氣臭也五祀

之內謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣

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

為句芒食於木該為蓐收食於金修及熙為元冥食於

水顯頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土春官大

宗伯之神以經云血祭社稷五祀皆在內故聯序並言之

官之神以經云血祭社稷五祀皆在內故聯序並言之

嶽之上故也抑不思社稷五祀之後此以內外分不以大

也三分三獻文三獻燭禮似廉反注疏並見社稷

乾隆十二年校刊

卷之六 郊社十九

五

見因祭釁條 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為言者也盈天地之間皆神
 若說五祀無神則是道有神處有無神處却是甚麼道
 理又曰五祀行是道路之神門是門神戶是戶神與
 中雷竈凡五古時聖人為之祭祀亦必有其神如孔子
 說祭如在祭神如神在是有這祭便有這神不是聖人
 若有若亡見得一半便自恁地但不如後世門神便畫
 个神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
 狗置之山上祭畢却就山邊喫却推車從兩山間過蓋
 取跋履山川之義程子曰五祀恐非先王之典
 報則遺其重者井人所重行寧廊也其功幾何

白虎通曰五祀者謂門戶井竈中雷也人之所處
 出入所飲食故為神而祭之大夫已上得祭之何
 士者位卑祿薄但祭其先祖耳五祀所以歲一徧

何順五行也故春即祭戶戶者人所出入亦春萬
 物始觸戶而出也夏祭竈竈者火之主人所以自
 養也夏亦火王長養萬物秋祭門門以閉藏自固
 也秋亦萬物成熟內備自守冬祭井井者水之生
 藏在地中冬亦水王萬物伏藏六月祭中雷中雷
 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

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霤白虎通
劉昭范曄高堂隆之徒以五祀爲門井戶竈中霤
鄭氏釋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
以出入者也中霤人所資以居者也竈井人所資
以養者也先王之於五者不特所資如此而又事
有所本制度有所興此所以祀而報之也中霤土
之所用事故祀於中央竈火之所用事故祀於夏
井水之所用事故祀於冬戶在內而奇陽也故祀
於春門在外而耦陰也故祀於秋兩漢魏晉之立

五祀井皆與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凡祀共牛牲
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醕不酢
則凡祭五祀固有侑醕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

主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春日
其祀戶祭先脾夏日其祀竈祭先肺中央日其祀中霤
祭先心秋日其祀門祭先肝冬日其祀行祭先腎聘禮
日使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮日疾病禱於
五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祀司命行
神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合

而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山為之謬也春
 秋傳曰鬼有所歸乃不為厲疏曰司命者宮中神
 熊氏曰非天之司命故祭於宮中皇氏云司命者文
 宮星其義非也曰中雷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為民作禍故祀之也王
 自為立七祀者前是為民所立與眾共之四時常祀及
 為羣姓禱祀其自為立者王自禱祭不知其當同是一
 神為是別更立七祀也諸侯為國立五祀者減天子戶
 寵二祀故為立五祀也曰公厲諸侯謂古諸侯無後者諸
 侯稱公其鬼為厲故曰公厲諸侯自為立五祀者義與
 天子同大夫立三祀者減諸侯司命也雷故為三祀也
 曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族眾也大夫眾多其
 鬼無後者眾故曰族厲曰門曰行者其大夫無民國故
 不言國門國行也云司命主督察三命者按援神契云
 命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督
 行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其
 善惡而報之云民惡言厲巫祝以厲山為之者鄭解厲
 稱山之鬼漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神
 是厲山氏之鬼為之故云厲山所以謬者鬼之無後於

是為厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神何得其鬼為
 厲故云謬也祭法曲禮天子諸侯大夫祭五祀注
 曰五祀戶竈中雷門行也此蓋殷時制也祭法曰天子
 立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也
 冬祭行也祭五祀者春祭戶夏祭竈季夏祭中雷秋祭門
 祭五祀既無差等故疑殷時制也天子諸侯大夫祭五
 祀文與此同而鄭云五祀謂司命也按王制云大夫祭五
 厲也與此不同者王制之文上等天子祭天地諸侯祭
 社稷大夫祭五祀既尊卑等級疑是周禮故引祭法
 五祀以解之與此不同是鄭注曲禮大夫五祀為夏殷
 祭三祀又疏曰鄭注曲禮大夫五祀為夏殷法注王
 制大夫五祀是周而有采地者鄭何以知然曲禮文連於大
 夫五祀故知非周而王制王立七祀故知周禮大夫五
 祀是有采地者以彼推此大夫三
 祀則周諸侯之大夫無地者也

朱子語錄問五祀皆有尸竈則以誰為尸曰今亦

無可考者但如墓祭則以家人為尸以此推之則

祀竈之尸必是膳夫之類祀門之尸必是閽人之類又如祀山川則是虞衡之類

黃氏曰祭法七祀宗伯五祀司命泰厲非地類血祭者唯五耳月令四時祀戶竈門行中霤是也

漢立五祀白虎通云戶一祀竈二祀門三祀井四祀中霤五祀歲一徧有司行事禮頗輕於社稷

祀戶以羊竈以雞中霤以牛門以犬井以豕

岳氏曰古有七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致祭焉謂之泰厲公厲族厲今絕無舉行者故此等無依之厲勢或出於依附淫祠殆無足

怪禮記祭法鄭氏注漢時民家皆秋祠厲蓋此祀又達於民也於古加嚴矣

按月令五祀祭法王為羣姓立七祀皆典祀之正者也至漢則其制已廢而郊祀志所載不經淫祀甚眾然武帝時李少君言祠竈則可致物

物謂鬼物致

物則丹砂可化為黃金黃金成以為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泰厲者謂古帝王無後者其鬼無所依歸好為民作禍故祀之之意畧同然其所以

立祠之意則皆淫詔非禮之正也

武帝太初二年令天下大酺五日祠門戶比臘

後漢建武初有五祀有司掌之人家祀山神門戶

山即厲也

鬼有所歸乃不爲厲

魏武王始定天下興復舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也

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霤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

日中霤則以季夏祀黃郊日

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霤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霤以季夏

通典說曰天子諸侯必立五祀五祀者爲其有居

處出入飲食之用祭之所以報德也歷代不同或

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

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霤卽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爲祭五祀竈在廟門外之東祀竈禮設主於竈陘祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬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饗而祭饔饗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間司譴過小神矣袁準正論著以爲五行之官祭於門戶行竈中

霤中霤土神也火正祀竈而水正不祀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霤凡五祀焉按漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀則有井之說蓋當時已行中間廢闕至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以爲祖神祖者祖也祖即行之義也

唐開元禮

祭七祀儀各因時享祭之唯中霤季夏別祭禘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樽於神座東南設洗於酒樽東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵太廟令與良醞令之屬入實樽罍

如常其執樽罍篚者各位於樽罍篚之後初太祝以下入祝史與執樽罍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罍盥洗詣酒樽所執樽者舉罍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祝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尚饗尸云時惟歲首升陽贊滯竈云時惟夏始盛陽作統門云時惟孟秋升陰紀物厲云時

屬實沉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樽所

其七祝版祝史一人讀之

獻官再拜訖贊引引獻官詣酒樽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樽所

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尸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尸竈中雷門厲行尚饗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

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
於酒罇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實
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
罍太官丞監實籩豆簠簋贊引引太廟令又贊引引執
事者俱就門外位太祝與執罇罍篚罍者先入詣神座

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罍
洗盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉罍太廟令酌酒贊引
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
中霤賴茲保養毗庶以安式荷神功祇率常禮爰以特

牲時藏薌合薌其嘉蔬嘉薦醴酒明祝於神尚饗訖與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罍篚者俱復位立定贊引贊拜太廟令以下皆再拜贊引進太廟令之左白禮畢遂引太廟令以下出其祝版燔於齋所

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霤若門若戶若行若竈則所祭之神卽其地也祭法言王及諸侯立門行二祀則曰國門國行大夫士則曰門曰行而已竊謂有國者祀此二神則當於國門祭之而大夫以下則當在其家之門首至若中霤戶竈則凡居室皆有之皆可祀於其地義或然也而隋唐乃祀之於太廟以時享祖宗之時并祭之蓋本鄭康成之說然康成注禮記月令其祀戶條下則言凡祭五祀於廟注周禮宮正凡邦之事畢條下則言邦之祭社稷七祀於宮中而正義則謂於廟者殷禮於宮者周禮蓋康成解經於制

度之不脗合處則以爲或殷禮或周禮今鄭注自爲異同而正義所以釋之者亦復如是皆臆說也然二說之中宮中之義爲優蓋此五祀者皆人生日用起居之所係故當卽宮居而祭之若廟則所以崇奉祖宗不當雜祭他鬼神於其地如門中霤廟亦有之因時享而并祀於其地猶云可也至於若司命若竈若行則於廟何關又王之所祀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

宋制七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行爲小祀用羊一豕一不行飲福

神宗熙寧八年詔置太廟司命戶竈中霤門厲行七祀版位

元豐三年太常禮院請禘饗徧祭七祀詔從之

四年詳定郊廟奉祀言按禮記祭法曰王自爲立七祀

曰司命曰中霤曰國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霤

祭先心孟秋其祀門祭先肝孟冬其祀行祭先腎又傳

曰春祠司命秋祠厲此所祀之位所祀之時所用之俎

也又周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服元冕注謂

羣小祀宮中七祀之屬又禮記曰一獻孰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卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以爲俎一獻而不薦孰皆非禮制請立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及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性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孰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

