

07543

文獻通考卷第七十八

鄱陽馬端臨

郊社考十一

祀五帝 五時迎氣

周禮小宗伯兆五帝於四郊兆為壇之營域 疏曰云

云社稷之壇謂壝土為之即此壇之營域一春官因吉土

以享帝於郊吉土王者所卜而居之土也享帝於郊以

詳見祀天禮 氣其禮則簡 先立春三日太史謁之天子曰某日立

春盛德在木天子乃齋太史禮官之屬掌正歲年以序

者周法五時迎氣皆前期十日而齋散齋七日致齋三日

日今秦法簡省故三日也蓋散齋二日致齋一日盛德

在木者天以覆蓋生民為德四時各有盛時春

則為生天之生育盛德在木位故云盛德在木

日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反

賞公卿諸侯大夫於朝還音旋 迎春祭蒼帝靈威仰

出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里賞命相布德

和令行慶施惠下及兆民相謂三公相王之事也德謂

其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民慶賜遂行母有不當遂猶達也言

非其人 先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛

德在火天子乃齋立夏之日天子親帥三公九卿大夫

以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說

迎夏祭赤帝赤纁怒於南郊之兆也不言帥諸侯而云

對諸侯諸侯時或無在京師者空其文也 說音悅纁

必遙 先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在

金天子乃齋立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫

以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝迎秋者祭白帝

之兆也軍帥諸將也武人白招拒於西郊

謂環人之屬有勇力者 先立冬三日太史謁之天子

曰某日立冬盛德在水天子乃齋立冬之日天子親帥

三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡冬

迎 者祭黑帝協光紀於北郊之兆也死事謂以國事死者

若公叔禹人頽涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之

大功加賞 禹音禹 大宗伯以玉作六器以禮天地

涿丁角反又作椽 四方以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以

元璜禮北方禮東方以立春謂蒼精之帝而太皞句芒

文獻通考禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝

祀融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食

焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊元冥食焉禮神

者必象其類圭鏡象春物初生半圭曰璋象夏物半死

琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見

令四時迎氣皆在四立之日故以立春立夏立秋立冬

言之也知皆配以人帝人神者亦據月令四時十二月

皆陳人帝人神彼止為告胡於明堂及四時迎氣配天

帝而言告朔於明堂告五人帝五人神配以文王武王

必知迎氣亦有五人帝五人神者以其告朔入明堂至

秋總享五帝於明堂皆以五人帝五人神配天若然迎

氣在四郊還是迎五天帝明知五人帝五人神亦配祭

可知以其自外至者無主不止故皆以人帝人神為配

也言蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云太

微宮有五帝座星文耀鉤亦曰靈威仰之等而說也云

禮神者必象其類者即圭鏡已下是象其類也云圭鏡

象春物初生者雜記贊大行云圭刻上左右各寸半是

圭鏡也云半圭曰璋者按典瑞云四圭有邸以祀天兩

圭有邸以祀地是兩圭半四圭又云圭璧以祀日月是

一圭半兩圭又云璋邸射以祀山川是璋又半一圭故

卷之

郊社

二

云半圭曰璋公羊傳亦云賣者何璋判白亦半圭曰璋者謂以玉為虎形猛屬西方是象秋嚴也云半璧曰璜者逸禮記文似半圭曰璋也云冬閉藏地上無物惟天半見者列宿為天文草木為地文冬時草木枯落唯天上列宿仍在故云唯天半見故用半璧曰璜也此六玉所用則上璧下琬按觀禮加方明東方圭南方璋西方琥北方璜與此同唯上圭下璧與此違者鄭彼注云上宜以蒼璧下宜以璜琬而不以者則上下之神非天地之至貴者也彼上下之神是日月故陳玉與此不同也此經神不見中央含樞紐者此四時迎氣皆在四郊小宗伯云兆玉帝於四郊鄭注云黃帝亦於南郊是也璋音章琥音皆音黃皆有牲幣各放其器之色注疏見太宰

祀五帝則掌百官之誓戒與其具修祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之略也其所當共修掃除糞灑灑色賣反

疏曰具所當共者祭祀之聯事祭祀之具百官共供官人云掌六寢之修守祧云其廟有司修除之是其修掃

文獻通考登天郊社三

除糞也前期十日帥執事而卜日遂戒也十日容散齋七日致齋三日執事宗伯太卜之屬既卜又戒百官以始齋疏曰大宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執

事而卜日謂宗伯茲卜但四時迎氣冬至郊天等雖有常日常時猶須審慎仍卜日故表記云不犯日月不違

卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日及執事既滌

濯疏曰春官小宗伯大祭祀視滌濯大宗伯亦云濯宿視滌濯彼二官親視滌濯太宰尊亦往茲之及納

享贊王牲事亨人凡大祭祀君親親牽牲大夫贊之鄉許亮反疏曰謂牽牲入時也禮器云納牲詔於庭殺

訖毛以告純血以告殺腥其俎豚解而腥之以此說乃

納與亨人爛祭祭天無祿故先迎牲也及祀之日贊玉幣爵

之事日旦明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者統以從王

王至而授之疏曰下經享先王用玉爵尚文此祭天

不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂

不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂

至此祀園邱方澤祭所而授之王親祀大神示亦如之
疏曰云祀大神謂冬至祭天於園邱云祀大祇謂夏
至祭地於方澤亦如之者皆如己上祀五帝之禮

先王亦如之天大司寇若禋祀五帝則戒之日泄誓

百官戒於百族戒之日卜之日也百族謂府史以下也

受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之內戒
百姓也疏曰禋之言煙煙祀五帝謂迎氣於四郊及

總享五帝於明堂也云戒之日者謂前十日卜之日卜
吉即戒之使散齋云泄誓百官者謂餘官誓百官之時

大司寇則臨之云戒於百族者大司寇親自戒之其百
官所戒者當太宰為之是以太宰云祀五帝前期十日

帥執事而卜日遂戒故知太宰戒百官也若然太宰云
祀五帝則掌百官之誓戒太宰雖云掌百官誓戒戒則

親為之誓則掌之而不親誓何者此司寇卑於太宰此
云泄誓百官豈司寇得臨太宰乎故知太宰掌之餘小

官誓之司寇臨之也又曰鄭知百族府史以下者以其
王之百姓亦同太宰戒之故知百族府史胥徒也引郊

文獻通考卷之郊社四

時姓者欲見百族非王之親是府史以下也云獻命庫
門之內戒百官也者王自澤宮而還入皋門至庫門之

內太宰獻命命即戒百官又於庫門內而東入廟門廟
門之內戒百姓彼注云百姓王之親也族親故入廟乃

戒及納亨前王祭之日亦如之亨普庚反疏曰納亨

且明也此二者大司寇謂將祭之辰祭之日謂

為王引道故云亦如之奉其明水火疏曰司烜氏以陽

陰鑑取水於月中明察也奉此水火者水燧取水於日中

以配鬱鬯與五齊火以給饗亨也掌次祀五

帝則張大次小次設重轡重案疏曰祀五帝謂四時迎

幄但幄在幕中既有幄明有帷幕可知設重轡者謂於
幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重

席不言氈及皇邸亦有可知此謂四時迎氣月令四立
之祭大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠

處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者
與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小幄退候之處

云重轡復轡者謂兩重為之云重案牀重席者案司几
筵莞筵繅席次席三重此言重席亦當有此三重與重

帝不同 天官 註案 皇邸見郊祭旅上帝條 王祀昊天上帝則服大裘而

冕祀五帝亦如之 疏見祀天禮 春官司服 小司寇凡禮祀五帝

實饒水納亨亦如之 饒尸郭反 其實饒水當以洗解

氣總享明堂實饒水以擬洗肉所用也納亨亦如之謂

將祭亨祭之晨實以水寫牲也鄭知實饒水為洗解牲

肉者以下云納亨亦如之是實饒水亨煮肉故知此

是洗肉也封人云供其水彙亦謂洗牲肉也 秋官

士師祀五帝則沃尸及王盥泊饒水 疏曰按特牲少牢

尸尊不就洗入門北面則以盤匝盥手王盥謂將獻尸

時先就洗盥泊饒水增其沃汁饒在門外之東亨牲之

饒言須饒水就饒增之亨實饒 充人掌繫祭祀之牲

水此官增之示敬而已 同上 牲祀五帝則繫於牢芻之三月

牢閑也必有閑者防禽 月一時節氣成 疏曰祭祀之牲皆體全具故以牲言

之上云掌繫祭祀之牲牲則總養天地宗廟之牲下別

文獻通考 卷之 郊社 五

言祀五帝則略舉五帝而已其實昊天及地祇四望社

稷之等皆繫之也云牢閑也者按人養馬謂之閑此養

牛羊謂之為牢言閑見其閑衛言牢見其牢固所從言

之異其實一物也按宣其三年公羊云帝牲在於滌三月

何休云滌宮名養帝牲三年之 大司徒祀五帝奉牛

牲羞其肆 肆託歷反注肆解同司農音四注肆陳同

也肆陳骨體也元謂進所肆解骨體喪禮曰肆解去蹠

疏曰牛能任載地類也故屬地官司徒骨體肩臂脊

脊之屬司農以肆為四音讀之故云肆陳也謂陳牲體

於俎上即體解折節為二十一體是也元謂進所肆解

骨體者後鄭之意以肆為適音讀之肆解骨體者為七

體解之故引士喪禮曰肆解去蹠按士喪禮曰特豚四

髻去蹠彼註云四髻之殊肩髀彼言殊肩髀與此骨體

一也但彼云四髻此云肆解其字不同者鄭直以義讀

之非彼正文此云解當彼髻也後鄭必不從先鄭為肆

陳骨體為二十一體者按禮運云腥其俎孰其肴彼注

云腥其俎謂豚解而腥之也孰其肴謂體解而爛之也

祭祀之法先豚解後體解經云奉牛牲謂初牽入時即

言差其肆明先脈解又按國語禘郊之事則有全烝明知不得先有體解若然則禘郊之事先全烝始後脈解也若宗廟則無全烝先脈解次大司樂乃奏黃鍾歌體解禮運所云者是也地官

大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰

傳季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實

請問何謂五帝孔子曰昔邠也聞諸老聃曰天有五

行水火木金土分時化育以成萬物一歲三百六十五日五行各主七

十二日也化生長育一歲之功萬物莫不受成其神謂之五帝神佐天生物

者而後世讖緯皆為之名字亦為妖怪妄言古之王者易代而改號取法

五行五行更王終始相生亦象其義更古衡反王音旺下五天同

法五行更王終始相生以木德王天下其次以所生

之行轉相承而謹說乃謂五精之帝下生王者其為文獻通考 卷五 郊社 六

蔽惑無故其生為明王者死而配五行是以太皞配

木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水康子曰

太皞氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木

木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木

德王天下其次則以所生之行轉相承也木生火火生土土之屬

康子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正

元冥為水正后土為土正此則五行之主而不亂稱

曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐

成上帝而稱五帝大皞之屬配焉亦云帝從其號天至

尊物不可以同其號亦兼稱上帝上得包下五行佐

成天事謂之五帝以地有五行而其精神在上故亦

謂之上帝黃帝之屬故亦稱帝蓋從天五帝之號故王者雖號稱帝而不得稱天帝而曰天子者天子與父其尊卑相去遠矣曰天王者言乃天下之王也昔少皞氏之子有四叔曰

重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲辱收修及熙爲元冥顓頊氏之子曰犁爲祝融龔工

氏之子曰句龍爲后土此五者各以其所能業爲官

職各以一行之官爲職業之事一生爲上公死爲貴神別稱五祀不

得同帝神故不得稱帝也康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不

得配五帝意者德不及上古邪將有限乎孔子曰古

之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍兼食於社

兼猶配也而棄爲稷神易代奉之無敢易者明不可與等

文獻通考

卷五

郊社

七

故自太皞以降逮於顓頊其應五行而王數非徒五

而配五帝是其德不可以多也家語五帝篇

楊氏曰愚按此章注云五帝五行之神佐天生物

者而後世識緯皆爲之名字亦爲妖怪妄言夫所

謂爲之名字如靈威仰而下是也自伏羲始畫八

卦更文王夫子而後易道備卦象文言繫辭言天

者詳矣何嘗有此等名字推原此說之所出則曰

易緯乾鑿度也春秋緯文耀鉤也運斗樞也孝經

緯文也鉤命決也援神契也抑不知易也春秋也

孝經也聖人何嘗有一言一句如此信乎其爲妖

怪妄言矣但此章所謂五帝五行之神佐天生物者愚恐非夫子之言或謂家語王肅所作何也以易論之乾坤爲父母震巽坎離艮兌爲六子卦畫固有此象矣然序卦言帝出乎震齊乎巽自震巽而下皆天帝之爲也謂在天有五行能生物則可謂五行佐天生物則天與五行爲二矣是以程子曰不知乾坤之外甚底是六子譬如人之四肢只是一體耳學者大惑也

按五帝之祀見於周禮五帝之義見於家語其說本正大也自秦漢閒廢祀天之禮而以所謂郊祀

文獻通考

卷五

郊社

八

者祀於五時名曰五帝鄭康成解經習聞秦漢之事遂於經所言郊祀多指爲祀五帝且據緯書爲之名字東曰靈威仰南曰赤熛怒西曰白招拒北曰協光紀中曰含樞紐於是王子雍羣儒引經傳以排之而謂五帝者太皞以下五人帝也先儒楊信齋則謂果以五人帝爲五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣王亦未爲得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以爲如毛公所謂元氣昊大謂之昊天遠親蒼蒼謂之蒼天程子所謂以形體謂之天以主宰謂之帝之類則五帝乃天之別

名而元未嘗有所謂五帝之神也愚謂若以爲天之別名而已則曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外別立祀五帝之禮乎蓋五帝者五行之主而在天猶五嶽爲五方之鎮而在地也五帝不出於天之外而謂五帝卽昊天則不可五嶽不出於地之外而謂五嶽卽后土亦不可家語所言盡之矣今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之本無因疑五帝之本無而謂家語之非聖言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以爲各有名稱

文獻通考

卷三

郊社

九

甚者或爲之姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所不道也然因是而疑日月諸神之本無可乎

三山林氏曰古之祭上帝與祭五帝之禮以經推之禮莫盛於周周之祭上帝亦曰祀天郊祀之天明堂之上帝卽一也郊祀從簡爲報本反始以稷配明堂從備爲大享報成以文王配稷王業所始文王王業所成從其類也祭於郊曰天於明堂曰上帝天言兆朕帝言主宰也是故歲之祭天者四郊於冬至一也明堂於季秋一也祈穀於孟春一也左氏謂郊而後耕併言后稷是已大雩於龍見

一也詩頌所謂春夏祈穀於上帝是已茂之祭五
帝者五周禮所謂祀五帝亦如之是也先言祀上
帝次言祀五帝亦如之蓋言祀青帝之禮亦如之
祀赤帝之禮亦如之不可詳數故但曰祀五帝亦
如之夫所謂祀五帝亦如之者謂大臣之贊相有
司之備具至其圭幣則五帝各有方色未嘗與上
帝混而同也周禮曰禮東方禮南方月令云四立
迎氣故曰歲之祭上帝者四而祭五帝者五若有
故而旅則不在此矣 又曰愚按祀五帝禮物樂
章大略當與郊祀同而亦有不同者如小宗伯兆

文獻通考

卷五

郊社

十

五帝於四郊乃祀五帝之位月令四立之祭乃祀
五帝之時大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方
之類乃禮五帝之玉大宗伯牲幣各放其器之色
大司徒奉牛牲之類皆祀五帝之禮也大司樂乃
奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭註云天神謂
五帝及日月星辰則祀五帝之樂也又按大宗伯
注疏祭五天帝以五人帝五人神配食通典云其
配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝
秋以少皞冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國
五十里內曰近郊爲兆位於中築方壇亦名曰太

壇而祭之其禮七獻畢獻之後天子舞當代之樂
又按鄭氏註掌次祀五帝則張大次小次設重
帀重案云此所謂四時迎氣月令四立之祭是矣
及註太宰祀五帝大司寇小司寇禮祀五帝皆云
四時迎氣亦當與掌次同註又兼云總享明堂何
邪夫總享五帝於明堂漢禮則有之非周禮也漢
襲秦禮郊祀及明堂皆祀五時之帝周禮安有此
哉鄭注蓋約漢禮以言周禮耳我將之詩曰我將
我享維羊維牛維天其右之又曰我其夙夜畏天
之威于時保之我將以詩言天者再天卽帝也帝
卽天也觀我將之詩則知周人明堂祀天非總享
五帝明矣又詳見明堂篇

文獻通考

卷五

郊社

十一

祀五人帝五人神禮

楊氏曰鄭注五帝爲五天帝賈逵

爲鄭學者辯之云享帝於郊而風雨節寒暑時若是五人帝何能使風雨寒暑得時二說不同當以鄭氏之說爲正又鄭氏注春官宗伯謂禮五天帝而以五人帝配食謂如立春禮蒼帝於東郊而太皞句芒食焉以人自外至者無主不止故四時別祀五帝而以五人帝配食也又孟夏大雪季秋大享鄭注謂合祭五天帝而以五人帝配之合祭五帝之說無所據又鄭注謂十月

二月聽朔告五人帝五人神配以文王武王原鄭注之意蓋以月令十二月皆有五人帝五人神之文如其帝大昊其臣句芒之類故有是說未知然否

春其帝太皞其神句芒

此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太昊伏羲氏

句芒少昊氏之子曰重爲木官伏羲密戲作義疏曰按異義古尙書曰元氣廣大謂之昊天則昊昊廣大

之意以伏羲德能同天故稱皞以東方生養元氣盛大
西方收斂元氣便小故稱皞以東方生養元氣盛大
謂之少皞其神句芒者謂自古以來主德立功之臣其
祀以爲神是句芒者主木之官木初生之時句屈而有
芒角故云句芒言太皞句芒者以此二人生時木王主
春立德立功及其死後春祀之時則祀此太皞句芒太
皞在前句芒在後相去懸遠非是一時太皞主句芒
有主木之功故取以相配也云著德立功者著德謂太
皞立功謂句芒也云太皞亦戲氏者以東方著德則謂
之太皞德能執伏犧牲謂之伏羲卽亦戲也律歷志云
太皞作網罟以佃漁取犧牲故天下號曰包犧氏 又
季春天子乃薦鞠衣於先帝注云爲將蠶求福祥之助
也鞠衣黃桑之服先帝太皞之屬 疏曰禮祭玉帝則
服大裘今薦鞠衣與桑同色蓋薦於神座菊者草名花
色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也與桑同色
又當桑生之時故云黃桑之服也云先帝太皞之屬者
以其言先不言上故知非天唯太皞之屬春唯祭太皞
云之屬者以蠶功旣大非獨祭太皞故何允云總祭五
方之帝其所祭之處王權賀錫熊氏等
並以爲在明堂以太皞祭在明堂故也 夏其帝炎帝其

文獻通考

卷五

郊社

三

神祝融 此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者
也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏子曰犁爲火官

爲地皇作未相播百穀曰神農也 中央土其帝黃帝

其神后土 此黃精之君土官之臣自古以來著德立功
犁兼爲土官 疏曰按昭二十九年左傳云顓頊氏有

子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土后土爲土
官知此經后土非句龍而爲犁者以句龍初爲后土後

轉爲社后土官闕犁則兼之故鄭注大宗伯云犁食火
土以宗伯別云社稷又云五祀句龍爲

社神則不得又爲五祀故云犁兼也 秋其帝少皞其

神蓐收 此白精之君金官之臣自古以來著德立功者
也少皞金天氏蓐收少皞氏之子曰該爲金官

師生允格臺駘稱金天氏與少皞金位相當故少皞則
金天氏也昭二十九年蔡墨云少皞氏之子曰該又云

該爲蓐收是爲金神佐少皞於秋蓐收者言秋時萬物
摧辱而

冬其帝顓頊其神元冥 此黑精之君水官之臣
自古以來著德立功者

收斂

也顛頭高陽氏也元冥少皞氏之子曰修曰熙爲水官

疏曰按五帝德云顛頭高陽氏姬姓也又帝王世紀云生十年而佐少皞十二年而冠二十年而登帝位在位七十八年而崩以水承金也季冬乃畢

祀帝之大臣天之神祇四時之功成於冬孟月祭其宗

句芒之屬疏曰前孟冬是祭先嘗神農并祭五帝但孟冬其文不具則五帝爲宗大臣句芒等爲佐是孟月

祭其宗此月祭其佐也月令問祭先聖如何朱子曰有功德在人人自當報之古人祀五人帝只是如此

秦襄公作西時祠白帝宣公作密時祠青帝靈公作吳

陽上時祠黃帝作下時祠炎帝詳見郊祀門

漢高祖二年立黑帝祠命曰北時詳見郊祀門命晉巫祠五

帝九天巫祠九天皆以歲時祠宮中

索隱曰孝文本紀云立九天廟於甘泉三輔故事云

文獻通考卷五郊社三

胡巫事九天於神明臺淮南子云中央曰鈞天東方

曰蒼天東北昊天北方元天西北幽天西方皓天西

南朱天南方炎天東南陽天是爲九天也正義曰太

元經云一中天二羨天三從天四更天五暉天六郭

天七咸天八治天九成天也

按五帝之說先儒多闢之以爲帝卽天也天一而

已安得有五然帝者主宰之名五行之在天各有

神以主之而謂之五帝猶云可也至於九天之說

則其虛誕特甚而漢初已祠之宮中索隱正義引

淮南子及太元經所載名字是果何所傳授而於

義何所當邪後來道家有所謂九天又有所謂三十三天且各有名字然則其說所從來遠矣

文帝十五年趙人新垣平以望氣見上言長安東北有

神氣成五采若人冠冕焉曰東北神明之舍西方神明

之墓也神明日也日出東方舍謂賜谷日沒於西墓北谷也天瑞下宜立祠上帝

以合符應於是作渭陽五帝廟同宇字謂上同下異禮所謂複廟重屋也

一營字之中立五廟括地志云渭陽五帝廟在雍州咸陽縣東三十里一字之內而設五帝各依其方帝別爲

殿一帝一殿面各五門各如其帝色祠所用及儀亦如雍

五時夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝五帝

廟南臨渭北穿蒲池溝水權火舉而祠若光輝然屬天

文獻通考卷之郊社古

焉於是貴平上大夫賜累千金而使博士諸生刺六經

中作王制謀議巡狩封禪事文帝出長安門若見五人

於道北遂因其直北立五帝壇祠以五牢其後人有上

書告新垣平所言皆詐下吏治誅夷平自後帝怠於神

明之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往

焉

武帝時亳人繆忌言天神貴者泰一泰一佐者五帝乃

令祠官寬舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌泰一壇壇三

垓五帝壇環居其下各如其方又治明堂奉高旁祠泰

一五帝於明堂上座詳見郊祀門

成帝時匡衡請於長安立南北郊奏言今郊雍鄜密上下時本秦侯各以其意所立非禮之所載術也漢初儀制未定且因秦故祠復立北時今既稽古建定天地之大禮郊見上帝青赤白黃黑五方之帝皆畢陳各有位饌祭祀備具諸侯所妄造王者不當長遵及北時未定時所立不宜復修天子皆從焉

漢舊儀匡衡既奏罷雍時甘泉汾陰作南北郊

祀天地復作五時祭五帝於長安城傍十里內

平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徙甘泉泰畤汾陰后土皆復於南北郊謹按周官兆五帝於四郊山川

各因其方

師古曰春官小宗伯之職也兆謂爲壇之營域也五帝於四郊謂青帝於東郊赤帝及黃

文獻通考

卷五

郊社

五

帝於南郊白帝於西郊黑帝於北郊也各因其方謂順其所在也今五帝兆居在雍五

時不合於古又日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂

六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆居謹與太師光大司徒宮義和歆等八十九人議

皆曰天子父事天母事地今稱天神曰皇天上帝泰一

兆曰泰畤而稱地祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊

未有尊稱宜令地祇稱皇地后祇兆曰廣畤易曰方以

類聚物以羣分

師古曰易上繫之辭也方謂所向之地

分羣神以類相從

爲五部兆天地之別神中央帝黃靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中宮於長安城之未地兆東方帝太

吳青靈句芒時及雷公風伯廟歲星東宿東宮於東郊
兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮於南郊
兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西宿西宮於西
郊兆北方帝顓頊黑靈元冥時及月廟兩師廟辰星北
宿北宮於北郊兆奏可於是長安旁諸廟兆時甚衆矣
世祖建武二年制郊兆於洛陽城南採元始故事爲圓
壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇
上爲五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地
黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黑帝位在壬
亥之地天地高帝黃帝各用犢一頭青帝赤帝其用犢
文獻通考

卷五

郊社

六

一頭白帝黑帝共用犢一頭凡樂奏青陽朱明西皓元

冥

餘見郊祀門

顯宗永平二年祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂
上各處其方黃帝在未皆如南郊之位永平中以禮讖
及月令有五郊迎氣服色因採元始中故事兆五郊於
洛陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春
於東郊祭青帝句芒

月令章句曰東郊去邑八里因木數也

車旗服飾皆

青歌青陽八佾舞雲翹之舞及因賜文官太傅司徒以

下縑各有差立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融

月令章句

日南郊七里車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞
因火數也

先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝后土月令章句曰去邑五

里因土車旗服飾皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命之舞

魏代繆襲議曰漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀園邱兼以育命祀方澤立秋

之日迎秋於西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗

服飾皆白歌西皓八佾舞育命之舞使謁者以一特牲

先祭先虞於壇有事天子入圍射牲以祭宗廟名曰獮

劉語在禮儀志立冬之日迎冬於北郊祭黑帝元冥月令

章句曰北郊六里因水數也車旗服飾皆黑歌元冥八佾舞育命之

舞獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾循皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂以順天道是故距冬

至日四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旌尙青田車載矛號曰助天

文獻通考卷七六郊社

生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四

十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂高七尺堂階

三等赤稅七乘旗旌尙赤田車載戟號曰助天養唱之

以徵舞之以鼓鼗此迎夏之樂也自夏至數四十六日

則天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白

稅九乘旗旌尙白田車載兵號曰助天收唱之以商舞

之以于戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子

迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘

旗旌尙黑田車載甲鐵鑿號曰助天諫

唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

靈帝時議郎蔡邕上疏言臣自在宰府及備朱衣

朱衣謂祭官也迎氣五時而車駕稀出四時致敬屢委有司雖

有解除猶爲疏廢解除謂謝過也忘禮敬之大任禁忌之書

拘信小故以虧大典故皇天不悅顯風靈災妖之異

晉武帝泰始二年羣臣議五帝即天地王氣時異故殊

其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之座五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一座而已帝從之

三年詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而周官之祀天旅上帝又曰祀地旅四望望非地則明堂上帝不得爲天往者衆議除明堂五帝考之禮文不正且詩序曰文武之功起於后稷故推以配天宣帝以神武創業旣已配天復以先帝配天於義亦所不安其復明堂及南郊五帝座

擊虞議見明堂門

晉傅元撰祠天地五郊夕牲歌一

祠天地五郊送

文獻通考

卷五

郊祀

六

神歌一 享天地五郊歌一

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對享

六年帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配

用鄭元議

齊高祖建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室明帝時有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘冕罽以瓦俎豆以純漆牲以

特牛肴膳準二郊

詳見郊及明堂門

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢

詳見明堂門

梁明堂徧歌五帝登歌五曲四長每帝各一首

沈約

後魏道武帝親祀上帝於南郊五帝以下天文從食
明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近放五行數
各爲方壇四陛埽墻三重通四門以太皞等及諸佐配
祭黃帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日祀之
牲各一牛又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗
栗無牲幣

北齊三年一祭天於圜邱五精帝天文等從祀後諸儒
定禮圜邱改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛
爲壇於國南祀所感帝靈威仰以神武皇帝配 五郊
迎氣爲壇各於四郊又爲黃壇於未地所祀天帝及配

文獻通考

卷之

郊社

七

帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊
同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就
配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太
宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢
皆撤又立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭
耕夫犁具立春有司迎春於東郊豎青幡於青牛之旁
後周祀昊天於圜邱以其先炎帝神農氏配五帝天文
竝從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那
配 五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其
方俱百二十步內墻皆半之祭配皆同後齊星辰七宿

嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰爲壇崇五尺方二丈嶽鎮爲坎方二丈深二尺山林已下亦爲坎壇崇三尺坎深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋以冬至日祀昊天於圓邱五方上帝天文竝從祀又以孟春上辛祀感帝赤熛怒於南郊竝以太祖武元帝配煬帝卽位以高祖配感帝季秋祀五方上帝於雩壇其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太皞南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂

文獻通考

卷之

郊社

五

下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮 五時迎氣

青郊爲壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊爲壇宮北十一里丑地高六尺竝廣四丈各以四時立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其嶽鎮海瀆各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

北齊五郊迎氣樂辭五帝各奏高明樂辭一首 祠
五帝於明堂先祀一日羣官入自門奏肆夏一首
太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭一首 太祖配享
奏武德樂昭烈舞辭一首牲出入薦血毛各奏昭夏
辭一首 進熟奏皇夏辭一首 初獻裸獻太祝送
神奏高明樂覆燾舞辭各一首 皇帝飲福酒還使
殿各奏皇夏辭一首

周祀五官樂辭皇帝初獻青帝赤帝黃帝白帝黑帝
各奏雲門舞辭一首

隋五郊歌辭 青帝奏角音一首 赤帝奏徵音一

文獻通考

卷九

郊社

三

首 黃帝奏宮音一首 白帝奏商音一首 黑帝

奏羽音一首 感帝奏誠夏辭一首

唐高祖武德元年制每歲季秋祀五方上帝於明堂以
元皇帝配孟春辛日祀感帝於南郊以元皇帝配

高宗顯慶二年詔南郊祈穀明堂大享皆祭昊天上帝
太尉長孫無忌言按史記天官書等太微宮有五帝
者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況
之曰帝如房心爲天王之象豈是天乎周禮兆五帝
於四郊祀五帝則掌百官之誓戒唯稱五帝皆不言
天此自太微之神本非窮昊之祭今請憲章姬孔取

王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯
書六天之義詔可之詳見郊祀門

乾封元年詔祈穀復祀感帝二年詔明堂兼祀昊天及
五帝

永昌元帝敕天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異
乃以五方之帝亦謂爲天假有經傳互文終是名實未
當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱
天自餘五帝皆稱帝

元宗開元十一年正月一日制獻歲之吉迎氣方始敬
順天時無違月令所由長吏可舉舊章二十五年十月

文獻通考

卷五

郊社

三

一日制自今已後每年立春之日朕當帥公卿親迎春
於東郊其後夏及秋常以孟月朔於正殿讀時令禮官
卽修撰儀注旣爲常式乃是常禮務從省便無使勞煩
也至二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇以
句芒配茂星及三辰七宿從祀忠王璵爲亞獻穎王璣
爲終獻其壇本在春明
門外上以祠所隘始移於澹水之東面值望春宮其壇
一成壇上及四而皆青色句芒壇在其西歲星已下共
爲一小壇
青帝壇北

十五年太常博士錢嘉會言準月令及祠令九月農功
畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間
寢廢有虧祀典準孝經宗祀文王於明堂以配上帝請

每年九月於南郊雩壇行享禮以獻宗皇帝配制從之
肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎徽月令庶
無極憊以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日令
所司明按典禮宣讀時令朕當以百辟卿士舉而行之
德宗時術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請
每四季郊祠祀天地詔禮官儒者議之禮官歸崇敬
議曰按禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏之日
迎夏於南郊祭赤帝立秋前十八日迎黃靈於中地
祀黃帝秋冬各如其方黃帝於五行爲土王在四季
土生於火用事於未而祭三季則否漢魏周隋共行
文獻通考

卷五

郊社

五

此禮國家工德乘時亦以每歲六月土王之日祠黃
帝於南郊以后土配所謂合禮彭祖今請用四季祠
多憑緯候之說且據陰陽書事涉不經恐難行焉

德宗貞元元年詔郊祀之義本於至誠制定禮名合從
事實使名實相副尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟
蒸人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕
位攸同而祝文所在稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷
於等夷宜從改王以敦至禮自今以後祀五方配帝祝
文並不須稱臣其餘禮數如舊

唐開元禮

立春日記青帝於東郊以太皞配句芒歲星三辰七宿從祀立夏日記赤

帝於南郊炎帝配祝融熒惑星三辰七宿從祀季夏日祀黃帝於南郊軒

配后土鎮星從祀立秋日記白帝於西郊少皞配蓐收太白星三辰七宿從祀立

冬日祀黑帝於北郊顓頊配元冥恆星三辰七宿從祀正座配座籩豆

各十二五辰五官三辰七宿籩豆各二餘各一籩豆實物並見

郊祀門

皇帝立春祀青帝於東郊儀餘四郊及攝事並同

齋戒攝事祀官齋戒如圜邱儀

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日記

青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋

文獻通考卷之五郊社五

四日致齋三日如圜邱儀

陳設

前祀二日尚舍直長施太次於外壝東門之內道北南

向尚舍奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿衛尉設已下次於道南北向西上衛尉設

陳饌幔於內壝東門之外道南北向設文武侍臣次又

設祀官及從祀官諸州使蕃客等次前二日太樂令設

宮懸之樂於壇南壝之內設歌鐘磬於壇上各如圜邱

之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於樂之南

外壝之內攝事則其壇於神壇之左內壝之外方一丈高丈二尺開上南出戶

方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南西向攝事則設

祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位設望燎位於道南每等異位重行西向以北爲上也

於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事位於其後設祀官及從祀羣官位及門外等位一如園邱攝事則御史位於壇上設牲榜

於東壝之外當門西配帝牲榜少退在南設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各

當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設青帝夏赤帝季夏黃帝秋白帝冬黑帝酒罇於壇之上下

太罇二著罇二犧罇二壘二在壇上於東南隅北向象罇二壘罇二山壘二在壇下皆於南陞之東北向西上

文獻通考卷五郊社五

設配帝著罇二犧罇二象罇二壘二在壇上於青帝酒罇之東北向西上茂星三辰句芒氏夏祝融季夏后土秋蓐收冬元冥已

下倣俱象罇二各設於神座之左皆右向七宿壺罇二設於神座之右而左向上帝配帝之罇置於坫星辰已下罇籍以席皆加勺幕設爵於

下設御洗於壇南陞東南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爵設星辰之罇壘洗

篚各於其方陞道之左俱內向執罇壘篚罇者各於其後又設玉幣之篚於壇上下罇坫之所祀日未明五刻

太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熛怒黃帝令樞紐白帝白招

拒黑帝協光紀於壇上北方南向席以橐秸設配帝太皞氏神

座夏神農季夏軒轅秋少於東方西向席以莞設歲星

三辰之座於壇之東北七宿之座於壇之西北各於其

壇南向相對為首設句芒氏之座於壇之東面西向席

皆莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宮如園邱儀

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醢令各率

其屬入實罇壘玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊

以益齊象罇次之實以醢齊壘罇次之實以汎齊山壘

為下實以三酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實

以醢齊象罇次之實以益齊其歲星三辰句芒氏之象

罇俱實以醢齊七宿之壘罇俱實以汎齊元酒各實於

五齊之上罇禮神之玉東方以青圭南方以赤璋中央

以黃琮西方以騶虞北方以元璜其幣各隨方色長丈

尺太官令帥進饌者實籩豆簋簋入設於內壝東門之

外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御

史博士諸太祝及令史祝史與執罇壘筐纂者入自東

壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承

傳御史已下皆再拜訖執罇壘筐纂者各就位贊引引

御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除於上令史祝史行

掃除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀官通事

舍人分引從祀羣官諸方客使先置者各就門外位駕

文獻通考

卷五

郊社

三

至大次門外廻輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾
駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝
降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀官就
壇外位攝則無車駕將至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
入行掃除訖出復位如常儀皇帝停大次半刻頃通事

舍人贊引各引從祀羣官介公擲公諸方客使先入就
位太常博士引太常卿位於大次門當門北向侍中版

奏外辦攝則初司空入謁者引祀官贊引引執事俱就
門外位司空掃除訖各引入就位贊再拜謁者
進太尉之左白有司謹具請行事無
皇帝停大次下至太常奏謹具儀
皇帝服大裘而冕

文獻通考卷之郊社五

夏服出次華蓋待衛如常儀博士引太常卿太常卿引
袞冕凡太常卿前導至內壇外殿中監進大珪尙衣奉

皇帝皆博士先引御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮
珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部

尙書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立每立
定太

常卿博士即立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿
前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆
官在位者皆再拜其先拜太常卿前奏有司謹具請行

事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓祝奏角音夏徵音季
夏宮音秋
羽音冬
乃以黃鍾之均文舞之舞樂六成偃麾夏啟樂

止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事奉禮

日衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉

幣於篚各立於罇所其奠玉幣及毛血竝如圓邱儀攝

太尉爲初獻受玉幣登歌作肅和之樂餘亦如圓邱攝事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如圓邱之儀攝事

邱攝太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某

年歲次某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子臣某謹遣太尉封臣

名敢昭告於青帝靈威仰獻春伊始時惟發生品物昭

蘇式遵恆禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢茲

文獻通考卷九郊社文

和德帝太皞氏配神作主尙享訖興夏云昭告於赤帝

長羸馭節庶品蕃頌用遵恆典敬以玉帛犧齊粢盛庶

品恭敬禋祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云黃

帝含樞紐爰茲溽暑實惟土潤戊巳統位黃鍾在宮敬

以玉帛犧齊粢盛庶品恭備燔祀式虔厚德帝軒轅氏

配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祗率

舊章展其恆禮云云帝少皞氏配神作主冬云黑帝協

光紀元冥屆序庶類安寧資此積歲皇帝再拜初讀祝

文訖樂作太祝進奠版於神座前興還罇所皇帝拜訖

樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉鬯侍中
取爵進侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太
皞氏神座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退
東向立樂止太祝持版進於神座之左北向跪讀祝文

曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭告於帝太皞氏爰始立春盛德在木用致燔燎於青帝靈威仰惟帝布茲仁政功協上元謹以制幣犧齊燔盛

庶品備茲明薦配神作主尙享訖興

夏云昭告於帝神農氏時維孟夏火

德方融用致明禋於赤帝赤燔怒惟帝表功協德允斯作對謹以制幣犧齊燔盛庶品式陳明薦作主配神季夏云告於帝軒轅氏時維季夏用膺土德式奉明禋於黃帝含樞紐惟帝功施厚地道合上蒼謹以云云秋云告於帝少皞氏時維立秋金德在馭用致燔燎於白帝白招拒惟帝立茲義政協此神功云云冬云帝顛頊氏時維立冬水德在馭用致禋燎於黑帝協光紀惟帝道合乾元允茲升配謹以云云其飲福及亞獻終獻至還宮竝同園邱
攝事同園邱攝事

宋制以正月上辛祀感生帝四孟及土王日祀五方帝

文獻通考

卷五

郊社

五

太祖皇帝乾德元年博士聶崇義上言皇家以火德上承正統膺五行之王氣纂三元之命歷恭尋舊制存於祀典伏請奉赤帝爲感生帝每歲正月別尊而祭之事下尙書省集議請如崇義之奏有司酌隋制感生帝爲壇於南郊高七尺廣四丈奉先祖升配牲用騂犢二玉用四圭有邸幣如方色常以正月上辛奉祀

二年正月有司言上辛祀昊天上帝五方帝從祀伏緣明詔別祀赤帝爲感生帝用符火德一日之內兩處俱祀且祭有煩數之禁況同時竝祀在禮非宜其昊天從祀神位望不設赤帝座從之

太宗太平興國八年詔祀土德於黃帝壇如太祠之制
淳化三年正月上辛親祀南郊五方帝並列從祀詔罷
本壇之祭

眞宗景德二年鹵簿使王欽若言五方帝位版如靈威
仰亦燹怒皆是帝名理當恭避望下禮官詳定禮官言
按開寶通禮義纂靈威仰赤燹怒含樞紐白拒招協光
紀者皆五帝之號漢書注五帝自有名卽靈符文祖之
類是也旣爲美稱不煩廻避詔可

仁宗時制四立土王日祭五方帝青帝壇高七尺方六
步四尺赤帝壇高六尺東西六步三尺南北六步二尺
黃帝壇高四尺方七步白帝壇高七尺東西七步南北
七步一尺黑帝壇高五尺方三步七尺

天聖六年詔太常葺四郊宮少府監遣吏齋祭服就給
祠官光祿進胙監祭使封題慶歷用羊豕各一正位太
樽著樽各二不用犧樽增山壘爲二在壇上簠簋俎各
增爲二皇祐定壇如唐郊祀錄各廣四丈其高用五行
八七五九六爲尺數嘉祐加羊豕各二禮官丁諷言春
秋文耀鉤五方帝名靈威仰赤燹怒含樞紐白招拒協
光紀祝文位版有司皆書斥其名下禮院議去之春分
朝日秋分夕月慶歷用羊豕各二邊豆十二簠簋俎二

文獻通考

卷五

郊社

三

神宗熙寧五年中書門下言僖祖神主爲太廟始祖每歲孟春祀感生帝當以僖祖配詔從之

元豐三年大享明堂詔罷五帝從祀見明堂門

哲宗元祐六年知開封府范百祿言每歲四立及中央迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祠也古者天子皆親率三公九卿諸侯大夫以虔恭重事而導四時之和氣今吏部所差三獻皆常參官其餘執事與贊相之人皆班卑品下不得視中祠行事者之例請下禮部與太常寺官講議凡大祠以公卿攝事

徽宗大觀四年議禮局言太常祀感生帝神州地祇儀

文獻通考卷六 郊社三

注牲用藁栗席用藁秸已合古祀而所用之器與宗廟同則爲非稱請改用陶匏又言國家崇奉赤帝爲感生帝以僖祖配侑與迎氣之禮不同所以尊異之也今乃於立夏迎氣之壇甚不稱所以尊異之意請於南郊別立感生壇視赤帝高廣之制竝從之

政和三年議禮局上五禮新儀感生帝壇廣四丈高七

尺壇飾依方色 四出陛兩壇每壇二十五步五方帝壇廣四

丈青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黃帝壇高五尺白帝壇高九尺黑帝壇高六尺壇飾依方色 立春

祀青帝以帝太皞氏配以句芒氏茂星三辰七宿從祀

句芒位於壇下卯階之南茂星析木大火壽星於壇下子階之東西土角宿亢宿氏宿房宿心宿尾宿箕宿位

於壇下子階 立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒

之西東上 惑三辰七宿從祀 祝融位於壇下卯階之南熒惑鶉首

鬼宿柳宿星宿張宿翼宿 季夏祀黃帝以帝軒轅氏配

以後土鎮星從祀 后土位於壇下卯階之南 鎮星位於壇下子階之東 立秋祀白

帝以帝少皞氏配以蓐收大白三辰七宿從祀 蓐收位於壇下

卯階之南太白大梁降婁實沈位於子階之東西上奎

宿婁宿胃宿昂婁畢宿背宿參宿位於子階之西東上

立冬祀黑帝以帝高陽氏配以元冥辰星三辰七宿從

祀 元冥位於壇下卯階之南辰星轍訾元枵星紀位於

位於子階 位於西東上 皇帝祀五方帝儀皇帝服袞冕祀黑帝則服

裘被袞配位登歌作承安之樂餘竝如祈穀祀上帝儀

文獻通考 卷五 郊社 三

重和元年大享明堂祀五帝於五室 詳見明堂門

高宗紹興元年禮部太常寺討論孟春上辛日祀感生

帝以僖祖配於天慶觀設位望祭幣依方色權不用玉

正配二位每位罇爵籩豆各一實以酒脯鹿麇以獻官

一員行禮

三年司封員外郎鄭士彥請以立春立夏夏季夏土王日

立秋立冬祀五帝於四郊

九年國子監丞張希亮言祀五帝今用酒脯乞依大祀

用牲牢 十八年臣僚言鄭康成謂周祀感生帝而以后稷配其

說若曰天之五帝迭王四時王者之興必感其一故於夏正之月祭所生帝於南郊而以祖配之周運木德帝威靈仰乃尊后稷以配蒼龍之精我朝火德赤熒怒實為感生帝大觀式至親祠故猗蘭孕秀子孫衆多龜鼎之祚與天無極陛下中興浸久祀秩咸修惟感生帝本為大祀牲玉甄異有司因循尙淹小祀寓於招提酒脯而已欲望明詔有司復舉縉典升為上祀庶幾炎精潛感永錫蕃衍盛大之貺禮官議請三獻牲用少牢籩豆皆十有二具樂舞前期誓戒祠於望祭齋宮從之

太常寺取到禮料用羊豕各一口籩十二菱芡栗鹿脯榛實乾

文獻通考卷五郊社三

桃乾榛乾棗形鹽籩二稻瓦登一大盤一毛簋二黍

魚臠糗餌粉資梁豆十二芹筍葵菁韭鮑食魚醢八羊腥七體羊熟

肺羊熟腸胃肺豕腥十體鐘壘二十四實以酒竝同豕熟十一豕腥膚豕熟膚

皇地祇

三十一年七月二十七日臣僚言伏遇宗祀徽考於明堂以配上帝聞有司將設五方帝位於朵殿五人帝五官神位於兩廊悉於典故未合望詔禮官更加詳議禮部太常寺討論今行禮殿難設五室欲依臣僚所乞升祀五方帝五人帝於堂各依方向鋪設神位內五人帝從位各於其左稍却五官神位於殿下東廊稍南設位

俱西向以北爲上竝差官分獻行禮其五帝五人帝既
升祀於堂依禮例逐位合用十二籩豆從之

文獻通考

卷之六

郊社

三

文獻通考卷之七十八終

文獻通考卷第七十九

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十二

祭日月

大宗伯以實柴祀日月星辰實柴實牛柴上也 疏曰祭義云郊之祭也大報天

而主日配以月則郊 玉人之事圭璧五寸以祀日月

星辰圭其邸為璧取殺於上帝 疏曰此圭璧謂以璧為邸傍有一圭故云圭其邸為璧也云取殺於上帝者按上文四圭以祀天此日月星辰為天之佐

故一圭是取殺於上帝也冬官春官典瑞同 掌

次朝日則張大次小次設重幣重案疏詳見祀 王摺

大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日纁有五采文所以薦玉木為中幹用

文獻通考 卷七十九 郊社

韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月覲禮曰拜日於東門之外

玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之纁讀為藻率之藻五就五匝也一匝

為一就 衣於既反 疏曰杼插也謂插大圭長三尺玉笏於帶間手執鎮圭尺二寸纁藉五采五就者謂以

五采就纁藉玉也以朝日者謂以春分朝日於東郊也云纁有五采文者釋纁字以其纁者雜采之名故云纁

成也者鎮圭尺二寸廣三寸則此木版亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之 采為一

匝五采則五匝一匝為一就成就也是采色成者也云玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之者按彼

注云杼殺也終葵首謂大圭之上近首殺去之雷首不

去處為椎頭齊人名椎為終葵故名圭首為椎頭者為終葵首也按玉藻云天子搢珽方正於天下即此大圭也云鎮圭尺有二寸天子守之者亦玉人文引之證經

大圭與鎮圭之義也 杼除汝反 春官典瑞 禮器

曰大圭不琢注曰琢當為篆字之誤也 疏曰大圭天子朝日月之圭也尙質之義但杼上終葵首而無琢桓

蒲之
文也
天子元端而朝日於東門之外端當爲冕字之誤也元衣而冕

冕服之下朝日春分之時也東門謂國門也疏曰漢宗伯實柴祀日月星辰則日月爲中祀而用元冕者以

天神尙質天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜

日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆

於北門外覲禮注見百神篇祀方明禮黃氏曰覲禮

乘龍路載大旂出拜日於東門之外反祀方明此所謂

大朝覲者也常歲春朝朝日諸侯有修歲事而朝者豈

亦帥之而出與國語大采朝日小采朝月蓋日朝焉大司樂乃奏黃鐘歌大呂

舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰來年於天宗疏曰謂祭日月星辰也月令

傳王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也疏曰王君也宮亦壇

文獻通考卷五郊社二

也管域如宮也日神尊故其壇曰君宮也夜明者祭

月壇名也月明於夜故謂其壇爲夜明也幽宗祭星

壇名也幽闇也宗當爲崇崇壇域也蓋星至夜而始

出故謂之幽也爲管域而祭之故謂之幽祭也祭法

郊之祭大報天而主日配以月注見祀天禮報天主日條

祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下幽明者謂日照晝月

照夜疏曰此經及下經皆據春分朝日秋分祭日祭日於壇祭月於坎

以別外內以端其位別彼列反端於東用朝旦之時祭月於西鄉夕之時而崔氏云祭

日於壇祭月於坎還據上文郊祭之時今謂若是郊祭日與月當應同處何得祭日於壇祭月於坎日於東月於西祭不同處則崔說非也崔又云日月有合祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢今謂小司徒云小祭祀奉牛牲鄭注謂元冕所祭自元冕皆用牛也何得用少牢今謂祭法日月用少牢

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

通典曰凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也但四時之氣有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配之是合也大報配祭之時日燎於壇月埋於坎瘞埋之時自血始燔燎之時自氣先合爲大祭分爲中祭郊特牲云大報天而主日其禮宜重用犢分祭宜輕輕則用少牢拜日於東郊禮月於西郊者此因而祭於郊也郊特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王宮祭日夜明祭月以少牢在壇上不於地也至時於二祭所用珪玉亦無差別

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

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

文獻通考

卷五

郊社

四

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

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

文獻通考

卷五

郊社

五

槩因之而已

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

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

天子大采朝日與三公九卿祖識地德

虞說云大采
衮織也祖習

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

文獻通考

卷五

郊社

六

事師尹惟旅牧相宣序民事

宣徧也序次也三君云
師尹大夫官也掌以蠡

詔王惟陳也旅衆士也牧州牧也相國相
也皆百官政事之所及也一云師尹工也少采夕月

與大史司載糾虔天刑

夕月以秋分糾共也虔敬也
刑法也或云少采黼衣也昭

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

敬觀天法考行度以知妖祥也馮
皮冰反相息竟反儷力智反共音鱗

日入監九御使

潔奉禘郊之粢盛

監視也九御九嬪之
官主粢盛祭服者

而後卽安

也國語魯語又周語曰古者先王既有天下又
崇立上帝明神而敬事之於是乎有朝日夕月以教

民事日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎

祭之

昭公元年
左氏傳

莊公十有八年春王三月日有食

之穀梁子曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食

也曰王者朝日

王制曰天子元冕而朝日於東門之外故日始出而有虧傷之處是以知其夜食也

疏云此是禮記玉藻文而云王制者謂王者之法制非是王制之篇也此魯事而輒言天子朝日者言王者朝日所以顯諸侯朝朔也天子朝日於東門之外服元冕其諸侯則玉藻云皮弁以聽朔於太廟與天子禮異其禮雖異皆早且行

事而作夜有虧傷之處尙有故知夜食也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

朝朔

秦始皇東遊海上行禮祠名山山川及八神六日月主祠

之萊山在東萊在齊北竝渤海七日日主祠盛山盛山

斗入海盛山在東萊不夜縣斗絕入海也最居齊東北陽以迎日出云

雍有日月參辰廟各以歲時奉祠

文獻通考

卷五

郊社

七

漢武帝立二十八年始郊泰一朝日夕月改周法其後

常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日西向揖月卽爲

郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣

公無四朝之事

郊泰一時祭日以牛祭月以羊若牛若羊若豕只一特牲泰

一祝宰衣紫及繡五帝各如其色日赤月白

宣帝時於成山祠日萊山祠月

魏文帝黃初二年正月朝日於東門之外

詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜

日月煩褻似家人之事非事天神之道也

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

明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月己丑夕
月於西郊始得古禮

文獻通考

卷五

郊社

八

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

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

所行善得與奪之衷今請以春分朝於殿廷西東向而拜日秋分夕於殿廷東西向而拜月此所謂正於日月以端其位服無旒藻之飾蓋本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以元冕三旒近代祀天服衮冕十二旒極文章之美則是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會服絳紗袍通天金博山冠斯卽今朝之服次衮冕者也竊謂宜服此拜日月甚得差降之宜

後魏孝文泰和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然月有餘閏行無常準今若一以分日或值月出於東而禮於西尋情卽理不可施行昔

文獻通考

卷五

郊社

九

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

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

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

朝日夕月奏誠夏辭各一首 迎送神登歌樂 辭與圓邱同

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

唐開元禮

皇帝春分朝日於東郊儀 秋分夕月及攝事附

齋戒

前祀五日皇帝散齋三日致齋二日如圓邱儀諸應祀之官齋戒如別儀

陳設 如祀五帝儀惟不設配帝位及罇壘燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺

文獻通考 卷五 郊社 十

鑾駕出宮 如圓邱之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇壘玉幣 凡罇之次太罇為上實以醴齊著其元酒各實於上罇壘罇無元酒禮神之玉以圭有邸其幣大明以青夜明以白 太官令帥進饌者實諸邊豆簋盞入設於內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執罇壘篚幕者入自東門當壇南重行北面以西為上 凡引導者每曲一浚巡 立定奉禮曰再拜贊者承傳 凡奉禮者皆承傳 御史以下皆再拜訖執罇者升自東陛立於罇所

壇下執壘洗筐罍者各就位贊引引御史太祝詣壇東
陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降就位
駕將至謁者贊引各引祀官及從祀羣臣諸國蕃客使
先至者以就門外位駕至大次門外廻輅南向將軍降
立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降
輅俯伏興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人引文武
五品以上從祀之官皆就門外位大樂令帥工人二舞
次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者
引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引
司空詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖引出

文獻通考

卷五

郊社

七

就位皇帝停大次半刻頃通事舍人分引從祀文武羣
官介公鄴公諸國客使先入就位太常博士引太常卿
立於大次門外當門北向侍中版奏外辨皇帝服元冕
出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶博士引太常卿太常
卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至南內壇門外殿中監進大

珪尚衣奉御又以鎮圭授殿中監殿中監受進皇帝摺
大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁

者引禮部尚書太常少卿陪從如常皇帝至版位西面
立每立定太常卿與博士退立於左謁者贊引各引祀官次入就位立

定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆

官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事
攝則初司空入調者贊引各引祀官以次入就位贊拜
訖調者進太尉之左白請行事凡獻皆以太尉爲初獻

退復位協律郎跪俛伏舉麾
凡取物者皆跪俯伏而取
以興奠物則奠訖俯伏而

後與鼓祝奏元和之樂乃以圓鐘之均以文舞之舞樂舞
凡樂者協律郎舉麾工鼓祝
而後作偃麾夏啟而後止

六成偃麾夏啟樂止
凡樂者協律郎舉麾工鼓祝
而後作偃麾夏啟而後止太常

卿前奏稱請再拜退復位
攝則奉禮贊
曰衆官再拜皇帝再拜奉禮

曰衆官再拜在位者皆再拜太祝取玉幣於篚立於樽

所太常卿引皇帝太和之樂作
皇帝每行皆
作太和之樂皇帝詣壇

升自南陛侍中中書令已下及左右侍從量人從升下

皆如皇帝升壇北向立樂止
攝則調者引
太尉升奠太祝加玉於

文獻通考
卷五
郊社 三

幣以授侍中侍中奉玉帛東向進皇帝摺鎮圭受玉帛

每受物摺鎮圭奠
訖執圭俯伏興登歌作肅和之樂乃以大呂之均太

常卿引皇帝進北面跪奠於大明
夕月云
夜明神座俛伏興

太常卿引皇帝少退北向再拜訖登歌止太常卿引皇

帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止
攝則調者
引太尉

初羣官拜訖祝史奉毛血之豆立於門外於登歌止祝

史奉毛血入升自南陛太祝迎取於壇上進奠於神座

前太祝與祝史退立於樽所

進孰

皇帝既升奠
攝明太尉
既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌

陳於內墻門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎初皇帝既入至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作以黃鐘之均饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以出饌升南陛太祝迎引於壇上設於神座前簾蓋幕先徹乃升簾既奠卻其蓋於下設訖謁者引司徒以下降自東陛復位太祝還罇所太常卿引皇帝詣壘洗樂作其盥洗之儀如

圖太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛樂止謁者引司徒升自東陛立於罇所齋郎奉俎從升立於司徒

之後太常卿引皇帝詣罇所執罇者舉罇侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝少

文獻通考

卷五

郊社

三

退北向立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝

文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云謹遣太尉封臣名

敢昭告於大明惟神宣布太陽照臨下土動植咸賴幽

隱無遺時維仲春敬遵常禮夜明云昭著懸象輝耀陰精理歷授時仰觀取則爰

茲仲秋用謹以玉帛犧齊粢盛庶品祇祀於神尚享訖

興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座還

罇所皇帝拜訖樂止太祝以爵酌上罇福酒授侍中侍

中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏

興太祝帥齋郎進俎太祝減神前胙肉加於俎太祝持

俎以授司徒司徒奉俎西向進皇帝受以授左右攝則太尉

受以授 齋即 謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍

中進受爵以授太祝太祝受爵復於坵皇帝俛伏興再

拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西

向立樂止文舞出鼓祝作舒和之樂出訖夏啟樂止武

舞入鼓祝作舒和之樂立定夏啟樂止初皇帝獻將畢

謁者引太尉詣壘洗盥手攝則太尉獻將畢謁者引洗太常卿為亞獻下皆倣此

匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣著罇所執罇者舉

罇太尉酌盃齊武舞作謁者引太尉進大明神座前北

向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜太祝以爵酌

壘福酒進太尉右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲

文獻通考卷五 郊社 古

卒爵太祝進受爵復於坵太尉興再拜謁者引太尉降

復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿皇帝儀與攝事同以光祿卿為終獻

詣壘洗盥洗匏爵升酌盃齊終獻如亞獻之儀訖謁者

引光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢太祝進徹

豆還罇所徹者籩豆各少移於故處奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜

在位者皆再拜已飲福受胙者不拜元和之樂作太常卿前奏稱

請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰眾官再拜在位皆再

拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常卿引皇帝

樂作攝則謁者引太尉皇帝就望燎位南向立樂止於羣官將

拜太祝執篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲

體黍稷飯爵酒興降自南陞南行經縣內當柴壇南東
行自南陞登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶內訖
奉禮曰可燎東西各四人以炬燎火半柴太常卿前奏
禮畢太常卿引皇帝還太次樂作皇帝出內壝門殿中
監前受鎮珪以授尙衣奉御殿中監又前受大珪華蓋
仗衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引引祀官及從祀
羣官諸國蕃客以次出贊引引御史以下俱復執事位
立定奉禮曰再拜御史以下俱再拜贊引引出工人二
舞以次出

鑾駕還宮 如園邱之儀

文獻通考

卷五

郊社

五

宋制春分朝日秋分夕月爲大祀用羊豕各二簋豆十
二簠簋俎二

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

六步一尺五寸增修高八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎狹定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方爲陞降入坎中然後升壇

神宗元豐六年禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今止二丈蓋祀儀之誤請依制廣改造夜明壇從之

徽宗政和三年議禮局上五禮新儀朝日壇廣四丈高八尺四出陞兩壇二十五步夕月坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方各爲陞入坎中然後升壇兩壇每文獻通考

卷五

郊社

六

高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後於城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如紀感生帝

文獻通考卷第八十

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十三

祭星辰

大宗伯以實柴祀日月星辰

實柴實牛柴上也星謂五緯辰謂日月所會十二次

疏曰五緯卽五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉爲經五星右旋爲緯按昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尙書允征云辰弗集於房孔詒云房日月所會是也祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月則郊祭并祭以樵燎祀司中日月可知其餘星也辰也亦自明矣

文獻通考

卷八

郊社

一

司命風師雨師

樛羊九反燎良召反

樛積也詩曰芄芄械樸薪之樛之積柴實牲體焉樛燎

而升煙所以報陽也鄭司農云司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也元謂司中司命文昌第五第四星或曰中能上能也械音域樸音卜能他來反春官黃氏曰司中司命文昌第五第四星未可信鄭又以爲中能上能則當時已有兩說矣又曰風師箕兩師畢亦未可信箕好風畢好兩見於書者如此卽以爲風師兩師恐未然也三代之禮散亡久矣諸儒之說於經有據而理安者方可信出於識緯不經與凡臆度義起而後鄭又是一說竊謂惟皇上帝降衷於民非命之外別有司中之神也乾道變化各正性命非乾道之外別有司命之神也蓋統言之則曰帝曰乾祀典專指一事之所主而祀之以報其德則曰司中曰司命義與司民司祿同注家穿鑿異同又以星象言之過矣

小司寇孟冬祀司民獻民數於王王拜受之

司民星名謂軒

轅角也小司寇於祀司民而獻民數於王重民也秋官司民三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬

祀司民之日獻其數於王王拜受之登於天府疏曰云及孟冬祀司民之日者謂司寇於孟冬祭祀司民星之日以與司民爲節此曰司寇獻其民數於王云王拜受之登於天府者重此民數民爲邦本故也先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與爲體近文昌爲司命次司中次司祿次司民武陵太守星傳文昌第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東南別在大微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也者按軒轅星有十七星如龍形有兩角角有人民小民故依

而藏之

數穀數上所主反下所具反

司民軒轅角也

穀登乃

後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於天府上時掌反

楊氏曰愚按當獻民數之時而祭司民所以報天生烝民之德也然則所謂天者其昊天上帝歟曰莫非天也凡天之生物只氣數到自生天生蒸民有蒸民之氣數百穀雖植物亦有百穀之氣

文獻通考

卷八

郊社

二

數氣數之所主慮便自有神亦如五土之神五穀之神之類是也卽一事之所主而名之曰司因一事之功而祭報之則曰司民司祿之神亦如司春司夏司寒司中司報之類是也其大者如乾坤六子之神日月星辰之神嶽瀆山川之神亦不越乎氣數所以成變化而行鬼神者此也先鄭後鄭以星言之人各一說此不可以爲據

按祀司中司命司民司祿出於周禮注家以爲四

司皆星也未知何據而星宿之名多出於緯書又

先後鄭之說自爲牴牾此後人之所以難據以爲

信也但信齋楊氏皆歸之於天與氣數而以爲非

有一星以主之則其說又似太渺茫蓋天之有日

月星辰猶君之有百司庶府也謂品物歲功一出

於天而無日月星辰以司之是猶謂政教號令一出於君而無百司庶府以行之也況金木水火土人閒有此五物則天上亦有此五星以主之而洪範言星有好風星有好雨則司風雨者亦星也然則司中司命司民司祿何害其為星乎

玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰注見祭日月門大司樂

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰孟

冬天子乃祈來年於天宗注謂祭日月星辰也月令

傳幽宗祭星也幽宗祭星壇名也幽闇也宗當為祭壇域也星至夜而出故曰幽也為

幽禁也祭法日月星辰之神則雪霜風雨之

文獻通考卷九郊社 三

不時於是乎祭之昭公元年左氏傳祭星曰布李巡曰祭星者以祭

布露也故曰布孫炎曰既祭風曰磔謂披磔牲體象祭布散於地似星布列也祭風曰磔風之散物因名

云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象爾爾雅楊氏曰肆師立大祀次祀小祀先鄭云小祀司

命已下後鄭云小祀又有司中風師雨師黃氏曰風兩功用博必非小祀也鄭以風雨為箕畢星亦有玉

豈小祀哉按黃氏云箕畢星亦有玉者圭璧以祀日月星辰按大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四

望後鄭注云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與疏曰大司命仲天神云祀地祇云祭人鬼云

享四望是地祇不云祭而變稱祀明經意本同司中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也

季冬乃畢祀天之神祇天之神祇司中司命風師雨師月令

周制仲秋之月祭靈星於國之東南東南祭之就歲星之位也歲星五星

之始最尊故就其位王者所以復祭靈星者為人祈時以種五穀故別報其功也五經通義曰靈星為立尸故

云絲衣其紕載弁絺絺言王者祭靈星公尸所服也

月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊壽星南極立老人星

冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北

秦始皇時雍有日月參辰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祠

漢高祖八年命郡國縣邑立靈星祠時或言用輿而邑立后稷之祀至今

血食以其有播種之功也於是高祖廟立靈星祠三輔

故事長安城東十里有靈星祠一云靈星龍左角為天

田主穀農祥晨見而祭之言祠后稷常以歲時祠以牛

而謂之靈星者以后稷又配食星也

古時歲再祭靈星春秋用少牢壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也縣邑令長侍

文獻通考卷九 郊社 四

祠舞者童男十六人即古之舞象教田初為芟除次耕

種次耘耨驅爵及獲刈春簸之形象成功也

武帝時亳人謬忌秦祠秦一方曰天神貴者秦一秦一

佐者五帝占者天子以春秋祭秦一東南郊日一太牢

七日每日以一太牢凡七日祭也為壇開八通之鬼道於是天子令

太祝立其祠長安城東南郊常奉祠如忌方其後人上

書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一秦一

天子許之令太祝領祠之於忌秦一壇上如其方置壽宮神君壽宮奉神之宮也神君最貴者曰秦一其佐曰太禁司命之屬皆從之非可得見聞其言言與人音

等時去時來來則風肅然居室帷中時晝言然常以
夜天子祓然後入崇潔自除祓然後入因巫爲主人鬪飲食所
欲言行下神所欲言下之於巫又置壽宮北宮張羽旗設供具
以禮神君神君所言上使受書其名曰晝法策晝之法也
其所言世俗之所知也無絕殊者而天子心獨喜其
事祕世莫知也

或言五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑
未定齊人公孫卿奏黃帝上仙事乃拜卿爲郎使東
候神於太室上幸甘泉令祠官寬舒等具泰一祠壇
祠壇放薄忌卽諤忌泰一壇三陔三重也五帝壇環居其

文獻通考

卷五

郊社

五

下泰一所用如雍一時物而加醴棗脯之屬殺一犛

牛

音狸西南夷長尾髦之牛

以爲俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴

進其下四方地爲馷食羣神從者及北斗云

馷者謂聯續而

祭也

己祠胙餘皆燎之泰一祝宰則衣柴及繡天

子始郊拜泰一如雍郊禮

伐南越告禱泰一以牡荆畫幡日月北斗登龍以象

泰一三星爲泰一鐘旗

牡荆作幡柄而畫幡爲日月龍及星三星太一傍三星三

公

也命曰靈旗爲兵禱則太史奉以指所伐國

又作明堂汶上每修封則祠泰一五帝於明堂上坐

合高皇帝祠對之

按秦一莫知其何神天官書言中宮天極星其一
明者秦一常居則其爲星也明矣祭法雖有幽禋
之禮然敘其事於祭天地四時寒暑日月之後則
亦非祀典之首也漢承秦制以祀五帝爲郊天至
武帝時採謬忌之說則以爲五帝特泰一之佐於
是具泰一祠壇在五帝之上帝親郊拜則以事天
之禮事之矣然郊祀明堂巍然受祭天之禮何其
崇極也至於因巫爲主人關飲食所欲言行下則
又何其猥屑也武帝惑於方士求仙延年之說故
所以事鬼神者其諂且瀆至於如此

文獻通考

卷八

郊社

六

宣帝立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁

漢舊儀祭參辰星於池陽谷口夾道左右爲壇瑩覆

各周三十六里

成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所惟山川諸星十五
所爲應禮云

平帝時王莽奏分羣神以類相從爲五部兆鎮星從黃
帝歲星從青帝熒惑從炎帝太白從白帝辰星從黑帝

詳見五
帝門

東漢以仲秋之月祀老人星於國都南郊老人星廟季
秋之月祀心星於城南壇心星廟以丙戌日祀風師於

戎地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕

晉以仲秋月祀老人星於國都遠郊老人星廟季秋祀心星於南郊壇心星廟

東晉以來靈星老人星心星配享南郊不復特祀

隋令太史署常以二月八日於署庭中以太牢祀老人星兼祀天皇帝天一泰一日月五星句陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官令太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔

其儀本之

齊制

隋於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壇

文獻通考

卷八

郊社

七

祠以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇祠以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祠以立夏後申壇皆三尺牲竝以一少牢

唐制立春後丑日祀風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城南立秋後辰日祀靈星於國城東南立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北已上四祀舊不川樂籩豆各八簋俎等各一也

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

日修其祠典又敕壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式

天寶三載術士蘇嘉慶上言請於城東置九宮神壇

壇

成三尺四陞其上依位置小壇九壇高尺五縱廣八尺東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰泰一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符

於邈甲

每歲四孟月祭尊爲九宮貴神十月十六日敕

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

文獻通考

卷五

郊社

八

以來月甲子日立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節

令中書門下往攝祭者著以成式垂之不刊

後議禮次昊天上帝

壇而在太清宮太廟上用牲牢璧幣類於天地神

其年十二月二十四日親祀

九宮貴神壇於東郊

初九宮神位四時改位呼爲飛位乾元元年後不易位如有司行事

卽宰臣爲之

四載敕風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫去載衆星已爲中祀永言此義固合同升自今已後並宜升入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祠至九月十六日敕諸郡風伯壇請置在社壇之東雨師壇於社壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇

造其祀風伯請用立春後丑祀雨師用立夏後申祀所祭各請用羊一籩豆各十簋簋俎一酒三斗應緣祭須一物已上竝以當郡公廨社利充如無卽以當處官物充其祭官準祭社例取太守已下充

五載詔曰發生振蟄雷爲其始畫卦陳象威物效靈氣實本於陰陽功大施於動植今雨師風伯久列於常祠惟此震雷未登於羣望其已後每祀雨師宜以雷師同壇祭共牲別置祭器

肅宗乾元元年詔九宮貴神減冬夏二祭至二年正月
上親祠之

文獻通考

卷九

郊社

九

至德三年置泰一神壇於南郊東命忠王璵祭之

元年丑月親拜南郊又祭泰一壇蓋別有禱請非舊制也

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

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

樵燎祀風師鄭元云風箕星也故今禮立春後丑於城東北就箕星之位爲壇祭之祀禮吳天上帝於圜邱百神咸秩箕星從祀之位在壇之第三等伏以皇帝有事南郊徧祭之儀百神咸在其五方帝并日月神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不得申竝爲從祀悉無上公行事并御署祝版之儀風師旣是星神馱降之儀便當陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀

文宗大和二年監察御史舒元輿奏九宮祝版御署稱臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無稱臣者王者父天母地兄日姊月以九宮爲目是分方而守位於天文獻通考

卷字

郊社

十

地猶子男也於日月猶侯伯也陛下爲天子豈可反臣於天之子男邪臣竊以爲過乞令有司詳議正此誤典敕付所司

三年以祀九宮壇舊是大祠太常博士崔龜從議曰九宮貴神經典不載天寶中術士奏請遂立祠壇專出一時禮同郊祀臣詳其圖法皆是星名縱司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祠豈容九宮獨越常禮備列王事誠誓百宮尊卑乖儀莫甚於此若以常在祀典不可廢除臣請降爲中祀從之

武宗會昌元年中書門下奏九宮貴神壇天寶三載敕

宜令次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類於天地三載十二月元宗親祀乾元二年正月肅宗親祀伏以累年以來水旱僭候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭竝請差僕射少師少保尙書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬

中書門下奏伏見太和禮官狀云縱司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祠竊詳其意以星辰不合比於天地曾不知統而言之則爲天地而在天成象自有尊卑謹按後魏王均志北

文獻通考

卷八

郊社

七

辰第二星盛而常明者元星露寢大帝常居始由道奧而爲變通之迹又天皇大帝其精耀魄寶蓋萬神之祕圖與河海之命紀皆稟焉據元說卽吳天上帝也天一掌八氣九精之政以佐天極徵明而有常則陰陽序而大運興泰一掌十有六神之法度以輔人極徵明而得中則神人和而王道平又北斗有權衡二星天一泰一參居其間所以財成天地輔相神道也若一槩以列宿論之實爲淺近按漢書天神貴者泰一泰一佐曰五帝古者天子以春秋祭泰一則列於祀典其來久矣今五帝猶爲大祠則泰一豈宜降

禮稍重其祀固爲得所劉向言祖宗所立神祇誠未
易動又曰古今異制經無明文至尊至重難以疑說
正也其意不欲非祖宗舊典以劉向之博通尙難於
改作況臣等學不究於天人識尤懵於祀典欲爲參
酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同詳定庶獲
明據從之其月檢校尙書左僕射王起及國子監廣
文博士盧就等奏九宮貴神位列星座往因致福詔
立祠壇降至尊以稱臣就東郊而親拜在祀典雖云
過禮庇羣生豈患無文思福黔黎特申嚴奉誠聖人
屈己以安天下之心也厥後祝史不明精誠亦怠禮

文獻通考

卷六

郊社

三

官建議降處中祠今聖德憂勤期臻壽域兵荒水旱
寤寐軫懷爰命台臣輯輿墜典伏惟九宮所稱之神
卽泰一攝提軒轅招搖天符青龍咸池太陰天一者
也謹按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神泰
一其星天逢其卦坎其行水其方白二宮其神攝提
其星天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英其卦離
其行火其方紫統八卦運五行土飛於中數轉於極
雖敬事迎釐不聞經見而範圍亭育期助昌時以兩
朝親祀而臻百祥也然以萬物之精上爲列星星之
運行畢繫於物貴而居者則必司八氣總萬神幹化
權於混茫賦品彙於陰騭與天地日月誠相參也伏
請自今以後却用太祀之禮誓官備物無有降差惟
御署祝版以社稷爲準稱嗣天子謹遣某官某昭告
伏緣以稱臣於天帝無二尊故也謹具詳議如前敕
文獻通考卷八郊社
三

旨宜依付所司

唐開元禮

祀風師兩師靈星司中司命司人司祿儀

立春後丑日祀風師於國城東北

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

內道北執事位於道南每等異位俱重行西向皆以北
爲上設望燎位當柴壇之北南向設御史位於壇上西
南隅東向令史陪其後於壇下設奉禮位於祀官西南
贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇
東北西向北上設祀官門外位於東壇之外道南每等
異位重行北向以西爲上郊社令帥齋郎設酒罇於壇
上東南隅象罇二置於坫北向西上設幣筐於罇坫之
所設洗於壇南陞東南北向壘水在洗東筐在洗西南
肆筐實以巾爵執罇壘筐纂者各位於罇壘筐纂之後太官

令帥宰人以鸞刀烹牲於廚祀日未明二刻太史令郊

文獻通考

卷八

郊社

古

社令升設風師神座於壇上近北南向席以莞設神位

於座首未明一刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各

帥其屬入實罇壘及幣

實以醴齊其元酒實於上罇

太官令帥進饌

者實諸籩豆簋盞入設於內壝東門之外饌幔內奉禮

帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執罇壘

筐纂者入當壇南重行北面以西爲上立定奉禮曰再

拜贊者承傳

凡奉禮有詞贊者皆承傳

御史以下皆再拜執罇者升

自東陞立於罇所執壘洗筐纂者各就位贊引引御史

太祝詣壇東陞升行掃除於上令史行掃除於下訖各

引就位贊明謁者引祀官贊引引執事者俱就門外位

謁者贊引各引祀官以次入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳於門外初太官令出太祝跪取幣於筐輿立於罇所謁者引獻官升自南陛進當神座前北向立太祝以幣東向進獻官受幣進北面跪奠於神座俛伏興少退北面再拜訖謁者引獻官降復位太官令引饌入詣南陛升壇太祝迎引於壇上設於神座前

籩豆蓋簾先徹乃升罇
罇既奠卻其蓋於下

設訖太官令以下降

復位太祝還罇所謁者引獻官詣壘洗盥手洗爵訖謁

者引獻官自南陛升壇詣罇所執罇者舉罇獻官酌醴

文獻通考

卷十

郊社

五

齊訖謁者引獻官進神座前北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年茂次月朔日子嗣天子謹遣具位臣姓名政昭告於風師含生開動必佇振發功施造物實彰祀典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚享訖興獻官再拜太祝進跪奠版於神座興還罇所獻官拜訖謁者引獻官立於南方北向太祝以爵酌福酒進獻官之右西向立獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝跪減神前胙肉加俎輿以俎西向進獻官受以授齋郎謁者引獻官降復

位太祝進跪徹籩豆還罇所徹者籩豆各一少移於故處奉禮曰賜

胙贊者唱衆官再拜在位者皆拜已餘福受胙者不拜謁者進獻

官之左白請就望燎位遂引獻官就望燎位南向立太

祝執篚跪取幣祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒興

自南陞降壇南行當柴壇南東行自南陞登柴壇以幣

祝版饌物置柴上戸內訖奉禮曰可燎東西面各二人

以炬燎火半柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出

贊引引執事者以次出贊引引御史以下俱復執事位

立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出

立夏後申日祀兩師於國城南

文獻通考卷全郊社六

有司行事祝文曰百昌萬寶式仰膏澤率遵典故用備

常事其首尾與風師文同

立秋後辰日祀靈星於國城東南

有司行事祝文曰維九穀方成三時不害憑茲多祐介

其農穡其首尾與風師文同

立冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西

北

有司行事每座象罇二於壇上東南隅北向皆有坵以

西爲上設司中司命司人司祿神座於壇上近北南向

以西爲上 初獻司中祝文曰時屬安寧億兆康又用

率常禮報茲祉福 次獻司命祝文曰賴茲正直黎庶
康寧資此良辰用申常禮 次獻司人祝文曰星紀已

周兆庶寧阜備茲蠲吉式薦馨香 次獻司祿祝文曰

元英紀時歲事云畢聿遵典故修其常祀 飲福及行事如風師之儀

宋制二仲祀九宮貴神爲大祀立春後丑日祀風師立

夏後申日祀雨師爲中祀立秋後辰日祀靈星秋分享

壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿爲小祀

眞宗咸平四年駕部員外郎直祕閣杜鎬上言按封禪

書天神貴者泰一泰一佐曰五帝今禮以五帝爲大祠

泰一爲中祠況九宮所主風雨霜雹疾疫之事唐朝元

文獻通考

卷八

郊社

七

肅二宗竝嘗親祀會昌中升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壇玉用兩圭
有邸其臺藉加茵褥如幣色

大中祥符元年東封泰山於行宮東築壇二成三尺上

成縱廣各五丈下成五丈二尺上爲小壇餘如京城祀

壇牲用太牢以祀九宮

景德三年知樞密院事王欽若言壽星之祀肇自開元

伏以陛下光闡鴻猷竝秩羣祀而蕭薌之祭獨略此祠

縉紳之談皆謂缺典加以周伯星出實居角宿之閒天

既垂休禮罔不答伏望特詔禮官俾崇祀事庶百祥之

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

大中祥符二年澤州請建風伯雨師廟上以外州未詳典式令禮官考儀頒下有司言唐制諸郡置風伯壇於社壇之東雨師壇於西各稍北三數十步卑下於社壇雷神無立廟之文又按開寶通禮州縣鎮神祀竝如小祀用一羊籩豆各八簋簋各二奏可

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

文獻通考

卷六

郊社

六

邠良遇九宮法有飛碁立成圖每歲一移主九州災福事天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇一成高三尺四陛上依位置九小壇東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰泰一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符於遯甲此則九宮定位也每歲祭以四孟位隨歲改故謂之行碁自乾元以後止依本位祭遂不飛宮仍減冬夏二祭國朝因乾元故事而未嘗有所更今于淵等所請既合天寶初祭之禮又合良遇飛碁之圖然九宮之法本自術家時祭之文經

禮不載昔漢室祠官所領多本於方士牲幣壇場之數歲時昏曉之節薦配鼓舞卽用其方故有黃帝用臯武夷用乾魚之類是則爲民請福無文威秩寧有過立非執一隅議者或謂不必飛宮若日月星辰躔次周流而祭有常所此則定位之祀所當從也若其推數於回復候神於恍惚因方弭沴隨氣考祥則飛位之文固可遵用請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監官一員詣祠所隨每年貴神飛碁之方以定祭位仍自天聖己巳入歷泰一在一宮茂進一位飛碁巡行周而復始詔可慶歷儀每座簋豆十二簠簋俎二皇祐增定壇如郊祀錄三文獻通考

卷九

郊社

九

成成三尺四陞上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺西南爲坤陞治平初樞密副使胡宿言九宮司水旱國家列於常祀至和中光祿小吏慢於祭而震死二人威靈所傳耳目未遠今首夏垂盡而時雨尙愆有側上仁徧走羣望宜特遣近臣并祠九宮禮院以爲舊制每歲雩祀外水旱稍久皆遣官告天地宗廟社稷及諸寺觀宮廟貴神亦宜準此從之

皇祐定風師壇高三尺周三十三步雨師雷師壇高三尺方一丈九尺

慶歷四年靈臺郎王太明言按占書主河江淮濟溝渠

漑灌之事十九星汴口祭河瀆七位而不及星司天監
定亢池主渡水往來送迎事北河爲胡門北界南河爲
越門南界主司空掌水土功事皆不主江淮濟箕斗奎
三星顛主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
慶歷中修大火祠在南京三月九日祠之初鴻慶宮災
集賢校理胡宿請修火祀以闕伯對祭大火禮官議曰
闕伯配火侑食如周棄配稷后土配社之比下歷千歲
遂爲重祀祖宗以來郊祀上帝而大辰已在從祀闕伯

文獻通考

卷八

郊社

五

之廟每因赦文及春秋委京司長吏致奠咸秩之典未
始云闕然國家有天下之號實本於宋五運之次又感
火德宜因興王之地商邱之舊作爲壇兆秩祀大火以
闕伯配建辰建戌出納之月內降祝版畱司長吏奉祭
行事籩豆牲幣得視中祠雖非舊章特示新禮闕伯舊
廟官給財費修飾乃上壇制高五尺廣二丈四出陛陛
廣尺壇一重四面距壇各二十五步位版以黑漆朱書
曰大火位配位曰闕伯位牲用羊一豕一器準中祠歲
以三九月擇日長吏已下分三獻州縣官攝太祝奉禮
小祠慶歷獻官有祭服

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

文獻通考

卷六

郊社

三

太常禮院言中泰一宮冠服依東西泰一而東西泰一惟五福君基冠通天冠大遊以下皆冠道冠按史記天神貴者泰一泰一佐者五帝又方士言十泰一皆天之尊神請並用通天冠絳紗袍從之

元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分享壽星於南郊熙寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下卯陞之南設角亢氏房心尾箕七位東向按爾雅曰壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此所謂秋分所享壽星也今於壇下設角亢位且以氏房心尾箕同祀尤爲無名又按晉書天文志老人一星在

弧南一曰南極常以秋分之旦見於丙春分之夕沒於丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人星矣請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人星其壇下東方七宿位不宜復設從之

政和五禮新儀壽星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺四出陛一壇二十五步

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

文獻通考

卷八

郊社

三

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

如此則不失輕重之體從之

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

卷下

郊社

三

禮官言九宮十神泰一各有所主名義不同卽非一神故自唐迄今皆用牲牢別無祠壇用素食之禮欲依舊制從之

徽宗崇寧元年詔建長生宮於洞真宮舊址以祠熒惑其後又詔天下崇寧觀竝建火德真君殿仍詔正殿以離明爲名泰常博士羅畸言熒惑者至陽之精比者就國之陽特開琳館以安其靈謂宜倣泰一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星壽星之儀從之七月有司言闕伯陶唐氏之火正也居宋地國家以火德王天下而興王之都實次大火闕伯有功於宋宜

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

五禮新儀立夏日祀熒惑及祀陽德熒惑壇廣四丈高七尺四出陛兩壇二十五步陽德觀火德熒惑以

闕伯配俱南向

五方火精神等並爲從祀

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

祀中泰一宮

文獻通考

卷五

郊社

五

中泰一宮眞室殿五福泰一在中君基泰一在東大遊泰一在西俱南向延休殿四神泰一承釐殿臣基泰一在東西向北上凝祐殿直符泰一臻福殿民基泰一在西東向北上膺慶殿小遊泰一在中天一泰一在東地一泰一在西靈貺殿太茂在中太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二辰天地水三官王行九宮八卦五岳四海四瀆十二山神等竝爲從祀東西泰一宮準此東泰一宮大殿五福泰一在東君基泰一在西俱南向大遊泰一殿在大殿之北南向臣基泰一殿在南此向小遊泰一

直符泰一四神泰一殿在大殿之東西向北上天一
泰一民基泰一地一泰一殿在大殿之西東向北上
西泰一宮黃庭殿五福泰一在中君基泰一在東大
遊泰一在西均福殿小遊泰一在中俱南向延貺殿
天一泰一在中四神泰一在南臣基泰一在北俱西
向資祐殿地一泰一在中民基泰一在南直符泰一
在北俱東向

五禮新儀仲春秋祀九宮貴神壇三成一成縱廣
十四丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈名高三尺
其上依方位置小壇九各高一尺五寸縱廣八尺四
陛又西南爲一陛曰坤道兩壇每壇二十五步

文獻通考

卷之六

郊社

五

四月議禮局議上五禮新儀立秋後辰日祀靈星壇高
三尺周八步四尺四出陛一壇二十五步

詳定郊廟奉祀禮文所言周禮小宗伯之職兆五帝於
四郊四類亦如之鄭氏曰兆爲壇之塋域四類日月星
辰運行無常以氣類爲之位兆日於東郊兆月與風師
於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊各以氣類
而祭之於四郊則謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祠
風伯於戌地以己丑日祠雨師於丑地亦從其類故也
熙寧祀儀兆日於東郊兆月於西郊是以氣類爲之位

至於兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中司命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類非所謂四類也請稽舊禮四類之義兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司命司祿於南郊祠以立冬後亥日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位仍依熙寧祀儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命司祿之位其雨師雷師爲二壇同壇司中師民司祿爲四壇同壇壇制高廣自如故事其祀風師雨師則用柏升煙竝從之

政和三年議禮局上五禮新儀司中司命司民司祿壇文獻通考

卷八

郊社

五

各廣二十五步風師雨師雷師壇高三尺四出陛竝一壇二十五步風師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五步

又言本朝都城壇壝之制風師在城之西雨師在城之北雷師從雨師之位爲二壇同壇州縣風師在社之東雨師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請做都城方位之制仍以雷師從雨師之位爲二壇同壇從之

高宗紹興七年太常博士黃積言立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神秋分日享壽星立夏日祀熒

惑望下有司舉行從之

壽星禮料用籩一鹿脯豆一鹿齏著罇一實以法酒
祀風雨禮料初依奏告例後比擬舊制見嶽鎮海瀆
內減銅鼎三登一詳見其門

元符祀風師雨師雷師儀注

陳設

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

文獻通考

卷八

郊社

五

豆外分左右簋簠各一在二俎間設罇於壇上東南隅
北向罇置坫加勺罍設洗於壇南陛之東南北向壘在
洗東加勺罍篚在洗西南肆置巾爵設三獻位於壇卯
陛之東西向北上設祝位二於壇南北向西上兩師於
兩壇間又設位於壇上西向北上兩師雷壇飲福位準
此設初獻飲福位於壇上神座之東北向設望燎位於
壇南南向燎壇積柴於上開上南出戶置香鑪合并燭
於神座之前幣置篚陳於左祝版置坫陳於右

行禮

祀日質明諸祀官各服其服贊禮者引三獻官以下入

就位立贊禮者少前初獻之左贊請行事執事者升煙燔牲首贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝升自東陞就西向位祝跪取幣於篚興立於神座右贊禮者引初獻詣壘洗南北向執壘者酌水初獻搯笏盥手執篚者取巾於篚授初獻脫手訖卽授巾奠於篚執笏初獻升自午陞詣神座右北向搯笏跪三上香祝以幣西向跪授初獻訖興復位初獻受幣奠於神座右執笏俛伏興再拜內兩師行禮訖降壇次詣雷師壇位前行禮如上儀降陞復位少頃引初獻

再詣壘洗南立北向執壘者酌水初獻搯笏盥手脫手

訖又取爵以授初獻執壘者酌水初獻洗爵又授巾初

文獻通考卷六 郊社 三

獻拭爵訖巾奠於篚執笏初獻升自午陞執事者引初

獻詣酒罇所舉羃酌酒於爵初獻詣神座右北向搯笏

跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退北向立祝持版

於神座右東向跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座

右占興讀祝訖先詣雷師神位初獻三祭酒奠爵興祝

持版於神座右跪讀祝畢奠版於神座右占興

復初獻降復位次引亞獻詣壘洗北向搯笏盥手脫手

洗爵拭爵執笏升自東陞詣神座右搯笏跪執爵三祭

酒奠爵執笏俛伏興再拜訖降復位詣雷師壇並如上儀次引終

獻詣壘洗升獻如亞獻之儀訖降復位次引初獻詣雷

師壇升自午陞詣飲福位北向立執事者各以爵酌酒

合置一爵持爵詣初獻之左東向立初獻再拜搯笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減神座前胙肉合置一俎上又以豆取稷黍飯合置一豆先以飯授初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事受虛爵復於坵初獻執笏俛伏興再拜降復位引初獻以下就望燎位南向立執事者以篚詣神位前跪取版幣降自東陛置於燎柴贊唱者曰可燎以炬燎柴半贊者少前北面贊禮畢引初獻以下退

十一年太常丞朱輅言九宮貴神所主風雨雪霜雹疫所繫甚重請舉行祀典以春秋二仲祭

文獻通考

卷卒

郊社

完

十八年禮部侍郎沈該言國家乘火德之運以王天下先朝建陽德觀專奉火德配以闕伯而祀以夏至舊典可舉望詔有司於宮觀內別建一殿專奉火德配以闕伯以時修祀益固炎圖詔禮部太常寺討論

太常寺討論得應天府祀大火繫以季春秋擇日差官於本廟致祭今道路未通從宜於行在春秋設位臣僚言多事以來大火之祀弗舉比年多災雖緣有司不戒然預防之計宜無所不用其至望命有司參酌舊典卽行在每建辰戌出納之月設位望祭豈特昭炎德昌熾之福亦弭災之道尋太常寺請以季春

出火日於東郊季秋納火日於西郊各建壇壝以大祠之禮禮火神禮料依感生帝

詳見祀五帝門

詔擇地建泰一宮

先是命禮官考典故十月癸卯上之曰太平興國初司天楚芝蘭建言泰一有十曰五福君基大遊小遊天一臣基直符民基四神地一天之尊神也五神所在無兵疫人民豐樂自雍熙元年入巽宮吳分蘇州請建宮都城東南蘇村以應蘇臺之名乃建東泰一宮八年宮成合千一百區凡十殿四廊圖三皇五帝九曜七元天地水三官南斗三台二十八宿天曹四

文獻通考

卷十

郊社

三

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

執紅絲拂中泰一宮道流朱忠煥亦謂十神泰一皆服通天冠絳服執圭從臣梁冠絳服執笏童子執紅絲拂請如其飾及名諸殿十八年正月癸未又請上書其榜泰一殿曰靈休殿門曰崇真挾殿曰瓊章寶室三清殿曰金闕寥陽火德殿曰明離本命殿曰介福齋殿曰齊明三月宮成凡百七十有四區十泰一位於殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十有七皆北上乙亥設官榜丙子奉安神像用細仗二百人鈞谷樂親從威儀道士皆百人宰臣爲奉安使上親謁泰一宮前期有司張帟於齋殿設褥位於靈休殿介福殿上之東西向及香案之前設羣臣次宮之內外質明帝服履袍自崇政殿輦出宮北門至齋殿降輦羣臣先入班於靈休殿下皆北面帝自齋殿後步至宮之東廡入便門升殿東側階至褥位西面立再拜羣臣皆再拜凡帝拜羣臣皆拜帝進五福泰一前三上香再拜次至君基大遊小遊天一地一四神臣基民基直符前皆如五福之儀還褥位再拜羣臣自西廡班於介福殿下帝降由東廡升介福殿東側階至褥位西面立再拜進建生星斗君前三上香再拜次至本命元辰真官前亦如之帝還褥位若命

宰臣炷香則宰臣升自西階以次上香畢降階帥羣臣再拜帝再拜還齋殿羣臣皆退帝還宮

太常寺主簿林大鼐言十神泰一九宮泰一皆天之貴神國朝分而爲二竝爲大祀比新泰一宮而九宮貴神尙寓屋而不壇與小祀雜乃詔臨安府於國城之東擇爽塏地建九宮貴神壇壝其儀如祀上帝以泰一攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天一爲序牲以少牢籩豆十有二玉以圭璧泰一幣以黑攝提招搖天符以黃權星以青青龍以紫咸池以白太陰以紅天一以赤

孝宗乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十

文獻通考

卷八

郊社

三

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

文獻通考卷之八十終

卷之八十終

郊社

三

07543

