六藝經考

下

湖西閣鎖珍輯

禮制考

地示方澤

王者父事天母事地天高以尊故蜡帝於郊地卑以親故祀社於國記曰郊所以明天道社所以神地道昔在顓頊命北正黎司地虞夏以來祀爲土神共工氏有子曰勾龍主后土沒而祀以爲社周之王也以后稷配地以勾龍配社蓋地示之屬而非即地天子以歲時告祭於社用以親地而其正祭則在澤之方丘夏以五月殷以六月周人以夏日至大司樂所掌是也爾雅祭地曰瘞埋祭法瘞埋於泰折用騂犢泰折者方澤之別名封土爲之折也言其四方曲折象地之形泰既茂古漢不能復至成帝用匡衡議始立南北郊以祀天地南郊周之圜丘也北郊周之方澤也稽諸經傳雖無北郊祭地之明文然鄭元賈公彥孔穎達之徒皆仍其說而匡衡引禮記文曰祭地於泰折在北郊則其所本者遠矣自康成解禮汨於緯書以方澤爲祭昆侖之神丘而又有神州之祭爲壇北郊謂之泰折夫北郊方澤一而已惑得析而爲二哉後儒不察因緣附會遂有一歲二祭四祭之說世主又苦其繁重而難行也由是併北於南而天地合爲一祭中間魏太和周建德隋開皇唐開元宋元豐羅管舉北郊之儀然不旋踵而逕祀詞定典文並法不列其權明之嘉靖乎

大宗伯以黃琮禮地黃琮者也琮八方象地牲幣放其器之色黃琮者以象人大宗伯執事而卜曰宿眡滌濯玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮典瑞兩圭有邸以祀地邸謂圭首也以象地數二也邸側面邸邸謂之底有邸底也玉人兩圭五寸有邸以祀地邸謂之底有邸底也牧人陰祀用黝牲毛之陰祀北郊及社稷大人祭祀共其大牲用牲物擩亦如之牲犧色也物色也供大牢牲也擩謂以牲血塗祭也能擩曰擩祭地曰擩大司樂函鐘爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗靈鼓以祭地示皆出可之類夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣地示則主昆侖南鐘林鐘也林鐘生于未之氣未地宮林鐘上生大蔟下生南呂南呂上生姑洗靈鼓靈鼗靈鼓六面孫竹竹枝根之末生者空桑山名大祀祭辨六號三曰示號若后土地祇凡祭示則執明水火而號祝凡以神仕者以夏日至致其幼眾也幼物謂牲也物謂牲也致物魂氣生而祭增益則祭地之明日百物之神日魂 禮運祭地瘞繒埋幣帛曰瘞 大戴禮古祝詞薄薄之禮示天之神薄薄旁興日風雨席卷百穀莫不茂者既安且甯維予一人某敬拜下土之宗維某年某月上日

通典王及尸服裘戒乘路酒鬱蒿醆之器藉神席蒸稻蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻並如圜丘其日王服大裘立于方丘東南西面揖良裘曰質公彥疏裘雍冕孔穎達社稷通典亦爲是蔵元瑞中說孔鄭並以大裘爲冕者以大裘不可襲爲冕于是始有黃南鄭合祭天地者矣乃奏雨鐘爲宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血抒玉爵之只非神謂之二始前者在正祭之尸前既酒玉幣等說次則王以匏爵爲爵的氏瓶之泛齊以獻尸位謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟于神座前畢王更以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌醴齊以亞之所謂饋食之獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以亞之所謂朝獻大宗伯次酌饋食之醴以亞之所謂饋食之獻也凡六獻也次請臣爲賓酌沈齊以獻尸九也王每獻酒皆作樂一終馬端臨曰通典依鄭注方丘禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘配以后稷其樂則大司樂之函鐘爲宮云云神州地示玉用兩圭五寸有邸牲用黝犢幣用黑繒配亦以后稷其樂則奏太蔟歌應鐘舞咸池以祭地示是也案鄭氏解經天地之祀皆分爲二然鄭與明堂本二處所配之祖又不同至祭地則經所載唯方澤而已乃以爲祀昆侖而神州則祭之于北郊以爲太折即北郊又非方澤其支離甚矣

黃震曰方丘與社皆祭地也而宗伯序祭有社無示舉社則其禮達於上下舉示則天子獨用之鼓人職不曰祭示而曰社祭亦以其禮達於上下也大司樂鼓鼗鼓以祭地示則示祭社祭其用同矣

鄭氏注禮經云地神有二歲有二祭夏至祭昆侖之神於方丘夏正祭神州之神於北郊孔穎達引括地象云地中央曰昆侖在東南萬五千里曰神州昆侖在西北別統四方九州神州者昆侖東南之一州耳於神州中更分爲九州則揚貢之九州也其說旻衍迂誕不經見宋揚氏復識其惑於緯書而參合聖經以文之可謂能發鄭氏之痼疾者矣

蔡始皇即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父之地貴陽祭中國丘

漢法三年一祭地于河東汾陰后土宮宮曲入河古之澤中方丘也高帝曾祠祀官女巫以梁巫主祠天地文帝祭地渭陽以高帝配武帝既郊雍曰旅親郊而后土無祀則禮不答也于是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳遂立后土祠于汾陰脽上澤中爲五壇壇高六尺方五丈壇一黃犢以高帝配牢具已祠盡瘞而從祠者衣尚黃始用樂舞帝親遍拜如上帝禮從黃帝舞至寶帝修武帝故事間歲正月一日至河東祠后土成帝建始初徙河東后土于長安北郊時承秦奏言秦地于北郊郊旅天之象也故天子之所都而各享焉今祀后土反東之少陽宜徙之長安後以其所都而各享焉今祀后土反東之少陽宜徙之長安後以帝無繼嗣復汾陰后土如故帝崩是太后詔復北郊長安平帝立地與天合祭于南郊壇王莽奏夏日至使有司奉祭北郊以高后配稱皇祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令皇祇稱皇壓后祇兆曰廣畤

後漢建武二年正月郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從祀皆在壇下如元始故事壇方五丈六尺茅營如上帝五神去營步數神道四通廣各十步宮內道廣各二丈有闕爲周道后土宮外徑九步營在宗西門之外河北門之外海東門之外徑各六十步壇方二丈高二尺爲周道兩望之外徑六步列望亞前望道外三十六步壇廣一丈五尺高一尺五寸爲周道列望之外徑六步卿望亞列望道外徑三十五步壇廣一丈高一尺爲周道卿望之外徑六步大夫望亞卿望道之外徑十九步壇廣八尺高八寸爲周道大夫望之外徑九步士望亞大夫望道外徑十二步壇廣六尺高六寸爲周道士望之外徑六步凡地宗后土宮壇營方二里周八里營再重道四通中元元年初營北郊遂因

0003637

立后土于汾陰赤以高帝配唯王莽引周禮享先妣爲配地郊及至以高后配地自此始也臣謂宜依古典以武皇配天地爲察禮宜以宣后配地[注]蜀土到備御使[注]蜀北郊于成都

晉泰始二年定郊祀地郊先后配是年幷圜方二丘于南北郊更修增兆其二至之祀合于二郊[注]明從有司議云古者郊丘不異十一月庚寅帝親祀于南郊自後方澤不別立東晉太興三年七月始諸立北郊未及建而帝崩成帝咸和八年于覆舟山南立地郊以宣穆皇后配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀依魏故事非晉舊也康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉牲用元太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊與南郊同月于是從和議[注]郊廟牲幣信陽城北四里爲方壇四陛二年正月辛未別祀地祇高皇后配地理羣神從食在壇下中岳位在未四岳各在其方孟夏之地中營海內在東河西濟北淮東河南山川各如其方皆在外營內四陛隨及中外營門封神如南郊地祇高后用軒名一五岳其牛一四海四瀆其牛一羣神其牛二樂如南郊[注]送神奉俎實于壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊[注]皇王之邑雖有成文秦代多以野戰滅則但云犢未聞其色江左而北同用元牲

宋武帝永初二年親祀南北郊三年司空蔡之尚書令亮等奏地祇之配撫明文魏晉故典足以前式謂武敬皇后宜配北郊明年孟春有事二郊請依舊典詔可大明三年移北郊于鍾山北原道西與南郊相對後還舊處[注]晉始泰元于[注]地之廢帝以晉地吉祥發之

齊建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色依舊不改[注]時從王儉議而無配永明五年議郊祀用正月次辛疾后土御並親奉車服之儀率遵漢制由以法爲衰見[注]次辛之義詳見郊天

梁武帝制北郊爲壇于國之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四面各一陛爲外壇再重常與南郊間歲正月上辛祀后土于壇上以德后配禮以黃琮五官先農五岳及國內山川皆從祀地瘞曰后地座用上和香以地[注]人親宜除四望座[注]南又有四望座疑爲重遂省四望座[注]武在南天監五年鍾山白石山並置之如故帝行一獻之禮[注]文

明山寶稱夏以五月祭地殷以六月祭地周以七月祭地自頃代以來南北二郊同用夏正皆以始祖配饗詔依議

陳武帝受禪亦以開歲正月上辛用特牛一祀于北郊以皇姚昭后配天嘉中改以德皇帝配光大中以昭后配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之[注]郊都鄭中王元規議舊壇上徑廣尺[注]舊十五丈取三分益一高丈三尺[注]加七尺則地氣下

後魏道武即帝位二年癸亥瘞地于北郊以神元皇后配壇兆制同南郊五岳名山在中壝內四瀆大川于外壝內后土神元后其用元牲一玉用兩珪有邸幣用東南五岳等共牛一祭畢瘞牲體于壇北亥地其後夏至祭地于方澤用幣牲之屬與二郊同太和二十年五月丙戌初營方澤于河陰丁亥車駕有事于方澤

北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇于方澤以武德后配壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一階其外爲三壝相去廣狹同圜丘壝外大營廣輪三百二十步條如圜丘又爲瘞坎于壇之壬地中壝之外廣深丈二尺禮以黃琮東帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二[注]同圜丘[注]神州位在青州之北甲寅地祇位赤陛之西未地[注]地位白陛之南未地[注]地位黑陛之西丙向各如其方其後請儀定禮北郊減一祀皆以正月上辛

後周祭后土地祇于國北郊六里爲壇一成八方下崇一丈方丈八尺上崇五尺方四尺方各一陛每尺一級其壝八面徑百二十步內壝半之以神農配牲以其方之色神州壇在其行以獻侯莫那配壇崇一丈方四尺其壝如方丘[注]莫那周文帝之遠祖自陰山南徙居遼西

隋因周制夏日至祭皇地祇于宮城北郊十四里爲方壇其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揭州其九州山川林澤邱陵墳衍原隰皆從祀[注]地祇及配帝在壇上[注]神州九州州東南方迎州南方冀州西南方拾州西方柱州西北方宮州北方咸州東北方揭州東南方九州山川以下各以方面[注]冀州山林川澤邱陵墳衍原隰皆從祀地其配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州于北郊亦以太祖武元配牲用犢二大業元年神州改以高祖文帝配

唐武德初定令歲夏至祭皇地祇于方丘以景帝配壇在宮城之北十四里因隋制神州五方岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰皆從祀[注]五岳以下三十七座[注]下外陵地祇[注]配帝牲用黃犢二神州[注]牲一岳鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州于北郊[注]太常博士陸遵[注]等議北郊之月古無明文漢晉用正月皆無據武德來禮令用十月[注]依舊

其帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配地郊永徽中禮部尚書許敬宗奏方丘祭地外別有神州謂之地郊地分爲二無典據請合爲一祀于是廢神州之祭乾封初詔依舊祀神州皇地祇[注]太常卿趙仁本[注]二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀[注]太常卿[注]長孫無忌[注]等奏[注]以高祖太武皇帝配[注]高宗[注]以代祖元皇帝配[注]高宗[注]配神州[注]昊天上帝配神州[注]太極元年正月初將有事于南郊有司議唯祭昊天上帝詠

[注]昊天上帝請表論合設皇地祇位從之開元二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配其禮節開元禮初中書令房元齡議以爲神州者國之所托餘八州則義不相及近代通祭九州今除迎州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典至開元十一年元宗自東都將還西京便幸并州明年二月祠后土于汾陰雁上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞旆日揚其光二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言神明昭祐累年塋壇有新必報禮之大者漢武親祠雁上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之禮從之以十一月二十一日祀后土于雁上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢于生成庶遂休和惠及黎獻博厚之位聖在汾陰肅恭時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備茲享禮武展誠慤嘗宗皇配神作主禮畢令所司列石祠所天寶五年詔每載四孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭大歷十二年秋將修北郊壇齋宮二十五門太和三年太常寺奏北郊祀皇地祇壇先闕齋宮請準祠列置一所可之

宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇南郊親祀昊天上帝

備設皇地祇位南郊四祭及感生帝皇地祇神州地祇凡七祭並以四祖迭配方丘在宮城北十四里以夏至祭皇地祇別爲壇北郊以孟冬祭神州地祇景德三年太常寺言神州壇壝中有坑塹及車馬之迹又兩壝步數迫隘不合禮文望改擇壇位及封樹壝外壝禁人耕墾樵牧奏可徙壇方丘之西大中祥符三年河中府父老千餘人（並文武官耆老等請祀汾陰后土詔明年春有事于汾陰）四年二月辛酉祀后土地祇是夜月重輪紫氣四塞慶曆時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一禮官馮浩言皇地祇壇角再成而廣四丈九尺東西四丈六尺上等高四尺五寸下等高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸卑陋不應禮典請增廣于是諸壇皆改配位七十一加羊豕各五元豐元年二月郊廟奉祀禮文所言本朝親祀上帝即設皇地祇位稽之典禮有所未合詔更改以圜或以當郊歲冬夏至日分祭南北郊各一日而祀徧或以圜丘之旁別營方丘而望祭或以夏至盛舉天子不可親祭改用十月議久未決三年翰林學士張璪言先王順陰陽之義以冬至祀天夏至祀地此萬世不易之理議者乃欲改用他月無所據依必不得已宜即郊祀之歲于夏至日盛禮容具樂無遺宗宰攝事雖未能皆當于禮庶先王遺意猶存禮官請如璪議四年四月詔親祀北郊會有故不行以公攝事六年罷合祭不設皇地祇位元祐五年夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祠攝事宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭止遣上公則皇地祇不在親祀之典此大缺禮也望周詔儒臣講求正祀典爲萬世法翰林學士顧臨等言宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者唯元豐五年一郊耳請如故事便吏部侍郎范純禮等主北郊之議中書舍人孔武仲又請以孟冬純陰之月請北郊親祠如神州地祇之祭請上太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事十一月冬至親祠南郊遂合祭天地紹聖元年右正言張商英言先帝嘗合祭非古旅經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議御史中丞黃履謂南郊合祭因王莽簡事元后遂躐地位同席其牢迫先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀紊亂典禮翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祀之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文未節以行親祠之禮明年詔罷合祭自今大禮之歲以夏至日躬祭地祇于北郊祀事儀物及壇壝道路帷宮等令有司參酌以聞蓋用蔡京等議然北郊親祀終帝世未克舉云政和三年禮制局定方壇爲再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈崇各十有八尺積三十六尺廣與崇倍得六六之數四陛陛爲級一百四十有四再壝壝二十有四步櫺宮大內門曰廣禮東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南內大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華元殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道光亨曰承休後又增四角樓議禮局上新儀皇地祇位北方南向席以藁秸太祖皇帝位盆東鎮海渟第二龕東在卯階之北以南爲上神州地祇火神祝融南岳第一龕南鎮海渟第二龕南在午階之東以西爲上土神后土中岳增第一龕中鎮第二龕中在午階之西以西爲上金神蓐收西岳第一龕西鎮海渟第二龕其崇西在酉階之南以北爲上水神元冥北岳第一龕北鎮海渟第二龕北在子階之西以東爲上神州地祇席以藁秸餘以莞席皆內向餘如元豐儀四年五月夏至親祭地于方澤皇帝齋王俟爲亞獻越王偲爲終獻皇帝散齋七日致齋七日前一日告配太祖室其有司陳設及皇帝行事並如郊祀儀自是年至宣和五年親祀者凡四焉紹興初禮部太常寺論夏至祭皇地祇以太祖皇帝配正配二尊籩豆各一實以酒脯鹿臡獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配天慶觀望祭二年太常少卿程瑀言皇地祇當依祀天儀式又言國朝祀皇地祇設位壇之北方南向政和四年設于南方北向今北面望祭于經無據請仍南向並從之

論曰王者尊天而親地未有舍地而專祀天者圜丘方澤各從其類亦未有合兩儀而爲一祭者自王莽進同牢共席之議以諂媚妖后而北郊曠廢不舉者千數百年至宋元祐間議革合祭之失閤宣仁太后垂簾大臣有感于莽之已事盈庭眾論遂同不決久而遂廢其議自古女后隔朝非徒竊國害政而已其于先王典禮必盡破壞焉而無遺然後惟吾意之所欲爲程子解坤之六三引女媧武后以爲喻論者謂其有惡于宣仁而云然則當時公論不協可想見矣臣太后暴戾不仁陶少主王產祿劉氏宗廟不絕如綫且惟孝惠一子死而不哭暴崩可以母儀尊之哉光武群其罪而黜之祀宜矣莽何人斯乃欲躋諸郊壇之列是非悖謬不已甚乎然使無王元后在上莽必不爲此議即議之亦必不能行何者周雖立先妣之廟未嘗有配地之文其說不經出自莽之臆逆揣莽之心不過欲以尊呂氏者尊元后以爲生能聽政沒可配郊而不知亂六經之法廢地祇之祭實自此始宋之親祠北郊也元豐倡之于前政宣繼之于後獨元祐一代不克舉行考其時儒臣各伸己見議莫能定三省乃上其事于太后太后曰宜依仁宗皇帝故事由后之言迹后之心豈眞謂仁宗爲可法哉彼見前代之配郊祀者漢有呂太后胡元有鹽太后私謚孺歲之後必將有援二氏以況已者是故豎持一說以沮議而豈眞謂祖制爲可法哉且夫國家所衰女子小人相爲表裏而其卒遂釀成夷狄之禍爾王之殺于犬戎也以褒姒西晉之淪于胡羯也以賈后以逆召逆其庶不爽故漢之亡吾不曰宣平而曰元皇后宋之亡吾不曰徽欽而曰宣仁太后惟其陰邪之氣通與夷狄相感召故也然則女中堯舜之說非與曰當元祐之初先帝舊臣猶在政府朝廷無大奸慝是以中外無事民物粗安向使蔡京章惇諸人早竊柄任比附宮闈內外相煽是亦王莽舜歡之續而已矣宋之亡豈待靖康之日乎

金北郊方丘在通元門外當閤之亥地方壇三成成爲于午卯酉四正陛方廣三周四面三門夏至日祭皇地祇于方丘元至大二年十一月乙酉尚書省臣及太常禮儀院等令南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行明年夏至祀地北郊請以世祖皇帝配制可北郊去都城北六里爲方壇三成四陛外三壝依古制自外壝之外四面稍低下以應澤中之制宮室牆闕器皿色並用黃其神州地祇以下岳鎮海渟山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀泰定四年特加皇地

祖黃犢一將祀之夕救送新獄廳二其犧牲品物香酒參用國禮而數約不同

明初建方丘于鍾山之陰壇二成上成廣六尺四出陛南一丈東西北八尺皆八級下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南丈二尺東西北一丈皆八級壇去壇十五丈高六尺外垣四面各六十四丈餘制同南郊有瘞坎在內壝外壬地洪武二年夏至祀皇地祇于方丘其儀並同圜丘唯迎神後瘞毛血祭畢奉牲詣神位前理之與郊天異三年增祀天下山川之神以仁祖配地四年改築方丘上成廣二丈九尺四寸高三尺八寸壝廣七丈四尺八寸壝四面各八丈九尺五寸高三尺八寸壝廣四面各八丈八尺五寸內壝廣四面各二尺十年太祖感齋居陰雨命作大祀殿于南郊定每歲合祀于孟春爲永制嘉靖九年遵利制建方澤于安定門外歲夏至祭地以五岳五鎮四海四瀆陵寢諸山從祀奉太祖配享而罷太宗之配建皇地祇室于方澤南以藏皇地祇及從位主是年分建四郊號祖陵山曰基運擘陵山曰翊聖孝陵鍾山曰神烈孫陵山曰純德作天壽山俱從祀方澤居鎮之次祀于地祇壇壇制二成夏至祭皇地祇北向太祖西向俱一成土東一壇中岳東岳南岳西岳北岳基運山翊聖山神烈山西河西一壇中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純德山東向東海南海西海北海西向西二壇大江大淮大河大漢東向俱二成上壇制一成面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺各成面甎用六八陰數皆甎色琉璃青白石包砌四出陛各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸闊六尺內壝方墻二十七丈高六尺厚二尺內櫺星門四北門外西爲瘞位瘞祝帛配位帛則燎之東爲燎壇南門外爲皇地祇室藏神版而太祖版則以祭之前一日請諸廟外櫺星門四西門外遷西爲神庫神廚宰牲享祭器庫北門外西北爲齋宮又建四天西門外爲鑾駕庫遣官房南爲陪祀官房又外爲壇門又外爲泰折街牌坊縫壇地一千四百七十六畝隆慶元年命夏至方澤以卯時行禮先是冬至祀天孟秋享大廟春秋祭社稷先師孔子歷代帝王俱用子時祭朝日壇以卯時夕月壇以酉時孟春孟夏孟冬時享及祫享太祖俱午時惟夏至祀地未定至是始定

祭社稷事典到有孔稷考此但言祭稷也

其工氏伯九州其子曰句龍能平水土死爲社神烈山氏王天下其子曰柱能植百穀死爲稷祠湯值夏桀之暴眾庶既比則請濟稷州社稷祠　陶唐凡春秋之祭祀

稷大星七年明德以薦而旱不止乃遷柱以周棄代爲稷祝欲遷句龍德莫能繼故作夏社說不可遷之義焉

郊特牲唯爲社田國人畢作唯社邱乘其粢盛單出里也社田國人畢作唯社邱乘其粢盛皆出里也師十六井也四邱六里爲邱邱四井曰甸成甸之賦食禮養

月令仲春擇元日命民社社后土十四井曰甸成甸之賦

詩序載芟春耕耤田而祈社稷也

夏耜秋報社稷也

小雅以我齊明與我犧羊以社以方祭祭四方犧羊犧色之羊也社后土也祭祭四方犧羊犧色之羊也社后土也祭祭四方犧羊犧色之羊也社后土也

晉太康九年詔曰社實一神其幷二社之祀十年六月庚子復置二社摯虞奏祭法王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社周禮大司徒設其社稷之壝又曰以血祭祭社稷則大社也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也大社爲羣姓祈報王不可廢故凡被社受釁主奉以從此皆二社之明文議者以尚書召誥社于新邑詩頌乃立冢土無兩社之文故廢帝社惟立太社詩書所稱各指一事又皆在公旦制作之前未可以易周禮之明典祭法之正義東晉元帝建武元年依洛京立二社一稷其太社之祝曰地德普慈惠存無疆乃建太社保佑萬方悠悠四海咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載邦畿是保乃建帝社以神地道明祀惟辰景福來遊

宋祀大社帝社太稷常以歲二月八月二社日祀之太祝令少牲饋食如郊廟儀司空太常大司農三獻

齊永明十一年祠部郎中何佟之議禮郊特牲社祭土而主陰氣也君南向于北墉下答陰也王肅云陰氣北向故君南向近代帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝壇北西向于神門後行禮又名稷爲稷社甚乖禮意謂二社並宜北向稷是百穀之總神非陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東北南向立以西爲上請執事西向立以南爲上稷依穀無兼稷司名太稷治禮學士議曰郊特牲云君南向答陽也臣北向答君也若以陽氣在南則立應北向陰氣向北則立宜向南皇羣神小祠類皆南面爲體之時北向行禮議與佟之相難尚司議治禮無明據佟之議乃行

梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲太祝令贊牲初蓋晉元帝祔太社帝社太稷凡三壇門壝隨其方色每仲春仲秋令邵國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷于壇百姓則二十五家爲一社其社及人稀者不限其家春秋祠亦皇齋祠具通其豐約舊太社廚犧吏牽牲太祝史贊牲天監中明山賓議國主社稷爲重今太常禮官實當斯職禮記社稷無親牽牲之文謂宜以太常省牲廚犧令牽牲太祝令贊牲帝以廚犧吏執翰即事誠卑議以太常丞牽牲餘依山賓議大同初又加官稷幷前爲五壇

祖三苟祭太社太稷樂用姑洗之均三變闕元禮定依地祇用函鍾之均八變之樂開元二十二年敕陰祀黃泉今後州縣祭祀特以牲牢宜依常式天寶三載詔升社稷爲大祀大歷六年勑中祀並用少牢貞元五年國子祭酒包佶奏請社稷依正禮用太牢詔從之

宋以春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻有故以次官攝若長吏職官或少卿許通攝或別差官代之牲用少牢廢行三獻致齋三日其禮器數正配坐尊各二籩豆各八簠簋各二俎三從祀籩豆各二簠簋俎各一太社壇廣五丈高五尺五色土爲之稷壇在西如其制社以石爲主形如鍾長各以一牢祭羣星帝親祠祭則司農卿省牲進熟司空亞獻宗伯終獻

後周立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻

隋開皇初建社稷于含光門之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑盂冬下亥及臘祭之郡縣二仲月以少牢祭百姓亦各爲社

唐社稷壇廣五丈以五土爲之社以后土稷以后稷配以太祝官觀齊者導實盎齊者二山罍一州縣社稷以象尊二實醴齊以兩圭有邸幣以璧小祀幣以白籩豆皆十簠二簋二鉶三俎三州縣祭籩豆皆八簠二簋二俎三春秋祭牲皆太牢以黑盂春祭帝社及配坐籩豆皆十簠二簋二甑三鉶三陳依梁制面帝社以三牲肯餘以骨體爲羹盛爲六飯稷以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簋黍以蜀粟以瑚粟以璉稷祠

建中議從雙祀昊穹皇地示位神州位在西陛之北甲寅地社在赤陛之西未地稷位白陛之南庚地

後魏天興二年置太社太稷帝社于宗廟之右爲方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢勾龍配社周棄配稷皆有司侍祠天平四年四月七帝神主既還于太廟太社石主將還于社宮禮官云應用幣中書侍郎裴伯茂據故事太和中遷社宮高祖用牲不用幣遂以奏聞于是議者或引大戰禮遷廟用幣今遷社宜不殊伯茂據尚書召誥應用牲詔遵從之

北齊立太社帝社太稷三壇于國右每仲春仲秋元辰及臘

得民處不用瓦蓋但以茅蓋兩面四門古法中上不開窗中上開接屋表高丈數下面上以橫木貫之如門之狀增二丈五尺最上一丈九尺須展一丈即增廟方圓各四方更兩級一級須展一丈九尺壇高二丈九尺上蓋以黃土築門內深四尺中央下日開取土地各用一物石罐盛玉璧各埋壇上去小祭畢徹人持罐及玉璧埋下壇道上下開坎以土實中央樂器埋下北門壝外設坐席可容獻官席位空地以北所宜作本畜

金明昌四年始以春秋二仲月上戊日祭社稷五年正月甲戌祭社稷以宣獻皇后忌辰用醴酒祀儀樂懸而不作

元至元十六年中書省下太常寺講究州郡社稷制度禮官參酌定擬祭祀儀式及壇壝祭器制度圖寫成書名曰至元州縣社稷通禮

和三年新議太社太稷壇四門同一壝二十五步壇飾各隨方色漢以黃土五年從知州盧知原之請敕州郡有司應奉祀官非賓有疾故不得輒委他官行禮紹興元年以春秋二仲及臘前祭太社太稷于天慶觀又禮祭于臨安天宿觀淳熙四年命隔安守臣立望祭殿及祀室齋廬儀祝神州設太社太稷位于壇之南方北向后土氏句芒氏后稷氏位其西東向　朱子州縣社稷議州縣社壇方二丈五尺四步今亦之一凡方者皆徙也從東至北各二丈五尺壇二十五步高三尺分三級南至北各二丈五尺壇二十五步高三尺爲一級四出陛陛之級級各五尺壇之兩面陛之兩旁各以石磚作蜿蜒道隨級使其中爲陛級外爲壇壇級稷壇如社壇之制壝有主而稷無主神位坐南面北上四門同一壝二十五步壝東西二十五步以丈計之六尺爲步則壝丈也四角築土爲壝高三尺許使漸上與壇壝相望五尺方二尺刻其上培其半四面宮垣飾以方色而各一屋三門每門二十四戟四隅連廡罘罳如廟之制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋大祀春秋二仲及臘日祭太社太稷州縣祭社稷如小祀元豐三年詳定所言社稷祝版牲幣饋物請並燔于坎不設爐爐周禮大宗伯以血祭祭社稷今社稷不用血祭又不爲爓則皆違經禮請以埋血爲始先爲爓次爲熟古者祭社君南向于北墉下所以答陰也今請設北墉以備親祀南向答陰之位有司攝事則立北墉下少西王制曰天子社稷皆太牢春秋所報太社太稷請于羊豕外加用牛又開元禮貶太社太稷並兩圭有邸請下有司議兩圭有邸二以爲禮神之器仍詔壇側建齋廳以備望祭政

明初建太社在東太稷在西壇皆北向洪武元年二月規祀太社太稷帝服皮弁服省牲通天冠絳紗袍行三獻禮初議創屋備風雨學士陶安言天子太社必受風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若遇風雨請于廟宮望祭從之十二月頒社稷壇制于天下鄉邑右社左稷各方二丈五尺高三尺四出陛各三級社以石爲主其形如鐘長二尺五寸方一尺一寸剡其上培其下之半在壇之南壝周垣西步每正配位籩豆各四簠簋各二鉶各一俎二其用羊豕各一角一長官行三獻禮餘官陪祭十年太祖以社稷分祭配祀未當下禮官議尚書張籌言按通典顓頊祀其工氏子句龍爲后土后土社也烈山氏子柱爲稷稷田正也虞夏因之此社稷所由始也商湯因旱遷社以后稷代柱欲遷句龍無可繼者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮書又謂社祭五土之祇稷祭五穀之神鄭康成亦謂社爲五土總神稷爲原隰之神句龍爲平水土功故配社后稷有播殖功故配稷二說不同漢元始中以夏禹配官社后稷配官稷唐宋及元又以句龍配社周棄配稷此配祀之制初無定論也至社稷分合之義書召誥言社於新邑孔註曰社稷其牢周禮封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷山堂考索曰社爲九土之尊稷爲五穀之長稷生於土則社與稷固不可分其宜合祭古有明證詩社稷共爲一壇至句龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷未果漢當易以夏禹而夏禹今已列祀帝王之次棄稷亦配先農請罷句龍棄配位謹奉仁祖溫皇帝配享以成一代盛典遂改作於午門之右社稷共爲一壇初社稷列中祀及以仁祖配乃升爲上祀與冕服以祭行奉安禮舊制上丁釋奠孔子次日上戊祭社稷宣德二年二月祀社稷仍用上戊曰宣治十七年八月上丁在朔日禮官請以制仍用一日祀社稷後禮史金洪鎬之言此中戊非上戊命遵舊上戊嘉靖九年議禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊制太社以句龍配太稷以后稷配乃以更正社稷壇配位禮告太廟及社稷遂敵二配位于廟定行八拜禮十年張璁等言古者天子稱王今若稱王社王稷與王府社稷名同宋帝指之義改爲帝社帝稷以上戊明日祭後改次戊戊在望後則仍用上戊明日祭後改次戊戊在望後則仍用上己春告依舊定制

隆慶元年禮部言帝社稷名自古所無嫌於瀆敕宜罷從之中都亦有太社壇洪武四年建取五方土以築面隸河南遣黃土浙江福建廣東廣西進赤土江西湖廣陝西進白土山東進青土北平進黑土天下府縣千三百餘城各土百觔取於名山高爽之地王國社稷洪武四年定制十一年禮臣言太社稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設配位詔可十三年九月復定制兩壇一壝如初式

論曰社祭土稷祭穀天子與諸侯皆有事焉而方丘太折之儀則非諸侯之所得預蓋天子者有天下薄海內外罔所不統其於地也無有畛域之可言非若諸侯僅守其百里之封而已故諸侯立社曰國社天子立社曰王社太社其道有廣狹其禮有隆殺且二儀並尊唯天子能參而兩之蓋諸侯所敢望哉由漢以來北郊后土或祭或否而自京都達於鄉邑莫不有社稷之壇其制猶之古也宋元豐間詔有司非有疾故不得遣攝官行事典至肅而義至理矣禮有王社無王稷至周武后改王社曰帝社明嘉靖又改王稷曰帝稷是皆一時諂佞之臣不遵經旨虛崇美號以媚人主而當時遂信而用之可謂僭矣至明祖黜句龍后稷之祀而以仁祖配享社稷夫仁祖之功德非能加於后稷句龍且既配食於郊壇矣而又特詔社稷之右是豈厥父莫大之義哉雖謂之不達禮可也

六典通考卷一百二

湖西閻鋼珩輯

禮制考

祭山川四望

山川之祭昉自黃帝迨有虞受終因類帝而禋望祀之禮虞曰望于山川偏于舜歲二月東巡守至於岱宗柴望秩于山川說者以爲就祭其地謂之祭望者遙祭之名秩次也五嶽視三公四瀆視諸侯餘視伯子男各因其次而秩序之也尚書虞傳曰維元祀巡守四岳八伯覲四奧沈四海封十有二山兆十有二州樂正定樂名元祀皆太山貢兩伯之樂爲東岳陽伯之樂舞侏儒其歌聲比余謠名曰晢陽儀伯之樂舞蕤賓其歌聲比大謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂爲夏伯之樂舞謖或其歌聲比中謠名曰初慮義伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱干秋祀柳穀華山貢兩伯之樂爲秋伯之樂舞蕤賓其歌聲比小謠名曰谷落和伯之樂舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽都宏山祀貢兩伯之樂爲冬伯之樂舞齊落歌曰緩緩行論八音四會禹平水土九州攸同九山刊旅旅祭名也治功畢而告祭也周武王滅殷反自商郊柴望大告于武成天下既定遂守方國于是復行柴望告祭之禮詩曰於皇時周陟彼高山墮山喬嶽允猶翕河又曰懷柔百神及河喬岳序者以爲祭四岳河海之詞是也成王盟諸侯于岐陽置茅蕝設望表使楚與鮮卑守燎焉傳曰天子方望之事無所不通諸侯山川不在其封內者則不祭也是以三代命祀祭不越望嘗望梁山楚望江漢睢漳左傳韓宣子謂子產曰寡君寢疾並禱望又王子朝使人告諸侯言諸侯無不並走其望以祈王身是皆祭山川稱望之證也鄭眾以四望爲日月星海許慎以爲日月星辰河海太山賈逵服虔杜預以三望爲分野之星及國內山川而康成釋大宗伯文則專以五嶽四鎮四望爲之今依鄭義統其目曰祭山川四望云

大宗伯以血祭祭五嶽沈祭山林川澤疏曰嶽山北曰嶽高山不見四瀆者四瀆之大者故省文祭山林曰貍川澤曰沈貍沈者其性之合故同有大牲之臣或省文祭山林曰貍川澤曰沈貍沈者其性之合故同有大牲

牧人掌牧畜以供牲牛曰犧牲曰牷牲色純曰騂牲色赤曰剛牲色剛曰柔牲色柔曰解牲解分之曰牲

羊人凡沈共其羊牲　小子凡沈共其牲　大人掌大牲凡沈用駒可也駒謂不能色也

大司樂乃奏蕤賓歌雨鍾舞大夏以祭山川蕤賓四月之合雨鍾一名林鍾乃奏蕤賓舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀　山虞若祭山林則爲主而修

大祀國將有事于四望則前祀月令孟春命祀山林川澤

伸夏命有司爲民祈祀山川百源仲冬天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉順時祭之也季冬乃畢山川之祀因時之功成命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而風饑甘以共山林名川之祭歷齡次也卿大夫采地以其邑之民多少賦之　通典禮神之玉兩圭有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色器用璧琮牲用五獻禮五獻禮注祭四望山川祭日王及尸皆服袞冕史記周公爲尸是有尸也樂奏姑洗歌南邑舞大韶以祀四望奏賓歌函鍾舞大夏以祀山川其祭居鎮則升血爲始四酒則沈血爲始鄭羅云祭山曰度次薦豆籩及爓肉爲朝踐鄭注云祭用日浮沈陶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亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食記王又酌清酒以歸尸凡五獻也

劉向曰五岳者何謂也泰山東岳也霍山南岳也華山西岳也常山北岳也嵩高山中岳也五岳何以祀三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉施德博大故祀三公四瀆者何謂也江河淮濟也四瀆何以祀諸侯能蕩滌塵濁焉能通百川于海焉能出雲雨千里焉爲施甚大故祀諸侯也山川何以祀子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨焉恩多然品類以百數故祀子男也

學記三王之祭川也皆先河而後海　禮器晉人將有事于河必先有事于惡池齊人將有事于泰山必先有事于配林禮器注惡池山神祇有不卑者爲不敬　尚書公三十一年夏四月四卜郊不從乃死牲猶三望三望分野之星國中之祭猶三望亦非禮也望郊之細也不郊亦無望可也公羊傳天子有方望之事方望謂郊也望祭四方星辰日月星辰陰北辰常山于上曲陽常山鄗之縣河于臨晉江于江都淮于平氏南陽濟于臨邑畀中東郡之縣皆使者持節侍祠惟泰山與河岱五嶽江水四瀆皆一嶽而三祠云建平三年王莽改祭禮大合樂祀四望祭山川四望日月星海也三光高而不可得親海廣大無限界故其樂同山川地理也

後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者

魏黃初三年禮五岳四瀆咸秩聚祀爽沈珪璋青龍元年夏五月詔諸郡國山川不在祀典者勿祠

晉太始中詔曰昔聖帝明王修五岳四瀆名山川澤各有定制來世信道不篤儒禮瀆神縱欲所情曾不敬而遠之徒徐以求幸祈妄相煽惑正爲邪故魏朝疾之其案舊禮具爲之制使功著于人者必有其報而祆淫之鬼不亂其間

東晉建武元年令郡國有五岳者置宰祝二人及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之太寧三年七月詔曰自中興以來五岳四瀆名山大川載在祀典應望秩者悉廢而未舉主者其依舊詳處

宋大明七年六月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羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏請用茅爲壇兆時不用扇同郊祀以餚獻凡爲饌種數依社祭

梁令郡國有五岳置宰祝三人及有四瀆若海應祀者皆置春仲冬祀之

後魏景穆帝立五岳四瀆廟于桑乾水之陰春秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀旱則禱之太武帝南征造恆山祀太牢浮河濟祀以少牢過偃宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還太和四年敕天下祀山川羣神及能興雲雨者修飾祝塋爲以牲璧

北齊天保元年六月己亥詔分遣使人致祭于五岳四瀆

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遼東郡鎮霍山並就山立祠祀四海東海于會稽縣界南海于南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並合多植松柏每歲四時祀後世祀典止有五岳四瀆而無四鎮至見給祀之而又行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以太牢山川以少牢

唐制嶽鎮海瀆祭于其廟無廟則爲之壇坎廣一丈四向爲陛舊海瀆之壇也嶽鎮海瀆以山尊實醍齊山林川澤以岳尊實沈齊皆二嶽鎮海瀆以兩珪有邸幣如其方色嶽鎮海瀆山林川澤籩豆各二籩簠簋各一邱陵墳衍原隰籩豆各

一犢籩俎各一四時祭五岳四鎮四海四瀆爲籩豆十簋二簠二俎三犢特少牢年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭于兖州東鎮沂山祭于沂州東海于萊州東瀆大會于唐州南嶽衡山于衡州南鎮會稽山于越州南海于廣州南瀆大江于益州中嶽嵩山于洛州西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州西海及西瀆大河于同州北嶽恆山于定州北鎮醫無閭山于營州北海及北瀆大濟于洛州其牲皆用太牢禮官以當界都督刺史充先天二年封華岳神爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載封中岳神爲中天王南岳神爲司天王北岳神爲安天王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲清泉公江瀆封爲廣源公淮瀆封爲長源公會稽山爲永興公岳山爲成德公霍山爲應聖公醫巫閭山爲廣寧公八載開六月封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸岳外並宜封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王分命卿監諸岳瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊祭儀具開元禮舊儀岳瀆以上祝版御署訖北面再拜武太后證聖元年有司上言五岳視三公四瀆視諸侯天子無拜公侯之禮請依舊儀五岳以下醮而不拜制可開元元年太常奏准唐禮祭五岳四瀆皆稱嗣天子祀版皆進醫切以舜典五岳祝三公四瀆視諸侯則不合稱嗣天子及親署其祝文伏請稱皇帝謹遣某官祭于某岳瀆之神版並合御署至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准程先取署附驛發遣勑依初開元九年十二月天台道士司馬承禎言鎮五岳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奇其說勑五岳各置齋祠一所宋乾德六年有司言祠官所奉止四嶽令案祭典請祭南嶽于衡州東鎮沂山于沂州南鎮會稽山于越州西鎮吳山于隴州中鎮霍山于晉州東海于萊州南海于廣州西海河瀆並于河中府北海濟瀆並于孟州淮瀆于唐州江瀆于成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之其後望祭北嶽祠于定州北嶽祠酒化二年二月祕書監李至請五郊迎氣祭其方嶽鎮海瀆西海河瀆西海就河瀆廟望祭立冬祀北岳恆山北鎮醫無閭山北鎮就北岳廟望祭北海濟瀆北海就濟瀆廟望祭土王日祀中岳嵩山中鎮霍山元豐三年詳定所請以國朝祠令所載嶽鎮海瀆兆四望于四郊備山沂山東海大淮于東郊衡山會稽山南海大江嶽山大海于南郊華山吳山西海大河于西郊常山醫無閭山北海大濟于北郊每方嶽其一壇海瀆其一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋又以四方山川各附于本方嶽鎮海瀆別爲一壇一坎其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方嶽鎮其爲一壇望祭餘從之政和三年太常寺言大中祥符中封五嶽爲帝四海爲王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吳山爲成德王而未及四鎮詔並封王紹興七年五月命禮官舉嶽鎮海瀆之祀歲以四立日季夏土王日設祭初羊豕各一口籩十樏乾藕乾果形鹽蔬蒲萄二稻粱粟二黍稷糜三鉶羹登二大羹煎鹽一毛血豆十有二菁茆韭魚鱐兎醢鹿臡豚膮三鉶羹登七體豕熟十一豕腥前豕熟前羊熟羊腥前羊熟十二四羊熟羊腥前羊熟二十四實酒並同皇地祇遂天順四年三月望祀聲神典宗有事于菩薩蠻及木葉山遼河神然後行拜山儀冠服節文多所變更後因以爲常金大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日祭之詔依典禮立春祭東嶽于泰安州東鎮于益都府東海于萊州東瀆大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會稽山于河南府南海于廣州西海南瀆大江于萊州季夏土旺日祭中嶽于河南府中鎮霍山于平陽府立秋祭西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州望祭西海西瀆于河中府立冬祭北嶽恆山于定州北鎮醫無閭山于廣寧府望祭北海北瀆大濟于孟州其封爵仍唐宋之舊明昌間從沂山道士楊道全請封沂山爲東安王吳山爲成德王霍山爲應靈王會稽山爲永興王醫無閭山爲廣寧王淮爲長源王江爲會源王河爲顯聖靈源王濟爲清源王成遣使奉御署祝版齎乘驛詣所在牽郡已長貳官行事禮用三獻元至元三年定嶽祀嶽鎮海瀆之制正月東嶽鎮海瀆土旺日祀泰山于泰安州沂山于益都府界立春日祀東海于南州界大淮于唐州界三月南嶽鎮海瀆立夏日遣祭衡山土旺日遣祭會稽山皆于河南府界立夏日遣祭南海大江于萊州界六月中嶽鎮土旺日祀嵩山于河南府界霍山于平陽府界七月西嶽鎮海瀆于土旺日祀華山于華州界吳山于隴縣界立秋日遣祭西海大河于河中府界十月北嶽鎮海瀆土旺日祀恆山于曲陽縣界醫無閭于遼陽廣寧路界立冬日遣祭北海于登州界濟瀆于濟源縣祀官以所在守令官爲之既有江南乃罷遣祭二十八年詔上東嶽爲齊天樞司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝中嶽中天大崇聖帝江瀆爲廣源順濟王淮瀆爲長源博濟王濟瀆爲清源普濟王河瀆爲顯聖靈源王東海爲廣德廣利王西海爲廣潤靈通王北海爲廣澤廣濟王會王而海廣利溫字王西海廣潤靈通王北海廣澤廣濟王各遣官致告明洪武二年太祖以嶽瀆諸神合祭城南未有專祀又享祀之所屋而不壇非尊神之道禮官言宜以嶽鎮海瀆及天下山川城隍諸地祇合爲一壇與天神壇春秋專祀遂定祭日以清明霜降前期一日皇帝躬行牲至日服通天冠絳紗袍請嶽鎮海瀆前行三獻禮山川城隍分獻官行禮是年命官十八人祭天下嶽鎮海瀆之神帝皮弁御奉天殿躬署御名以香祝授使者百官公服送至中書省使者奉以行黃金合貯香黃絹幡二白金二十五兩市祭物三年六月部曰五嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美號歷代有加朕意不然夫高山廣水英靈之器萃而爲神必皆受命于上帝與嶽莫測豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此爲甚今宜依古定制凡嶽鎮海瀆並去前代所封名號止以山水名稱其神郡縣城隍神號一體改正庶幾神人之際名正言順于禮爲當東嶽文曰神有歷代之封號于詳之于是合祭嶽鎮海瀆天下山川及遣使分祀每壇各尊三籩八豆八簠二簋二登二州縣祀本壇山川則尊二籩二豆二簠一簋一羊一豕一犢合祭則嘉靖八年令凡親祀山川等神皆皮弁服行禮初山川爲中祀至是凡山川皆天子親祀固有大事則遣官祭告

邱濬曰中國之地在三代不出九州之外惟揚徐青冀四州濱海而已四海惟東北濱中國而南海北海則越在荒

服之外自漢以後南越始入中國而有南海然西海竟不知所在故今祀東海于登州祀南海于廣州二祀皆臨海而祭西海則望祀于蒲州北海則望祀于恢慶夫宋都汴梁而懷慶在其北是時失幽燕而以白溝河爲界無緣至遼衛之域出國門而北望以祭之可也國初都金陵因之以祭亦不爲過若今日建都于燕往南而祭北海豈天子宅中以臨四海之義哉且古謂青州爲北海鄒衍去登不遠猶以是名今京師東北乃古碣石渝海之處于此立祠就海而祭于勢爲順于理爲宜況今北鎮醫巫閭山在遼海山既可以爲北鎮川獨不可以爲北海乎若夫中國之正西在秦隴西南則蜀稍南則滇滇之極西百夷之外間有大海通西南島夷此地在前代未入中國今既爲濯靈之地則王化之所及也宜于雲南望祀之如此則四海之祀皆在吾域中矣

五祀

路史漢志一戶二中霤三竈四門五井白虎通謝范曄高堂隆劉昭之說皆然後漢魏晉亦皆從之湯五祀戶井竈中霤行有行無門而戶今書乃有行而無井唐成放之以故隋唐以行代井開元禮祀戶司命以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏林甫修月令始復井而紬行以行神特報于始行非冬祀也必欲祠則湯之法去門爲允唯戶卽兼門而井非家國可得廢者

大宗伯以血祭祭五祀五祀者五官之神在四郊四時迎五氣於四郊而祭五德之帝亦食焉故書曰食于木故爲句芒食于金故爲蓐收食于金故爲蓐收食于水故爲玄冥食于火故爲祝融注見之子曰子木故爲句芒

陳天嘉中太常卿許亨奏曰昔梁武帝云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並祭五祀臣案周禮以血祭祭社稷五祀鄭元云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸于地故與理沈禋幸同爲陰祀既非燔柴無關陽祭故何休云周爵五等皆法地有五行也五神位在北郊閶丘不宜重設制曰可

後魏之制祭門戶井竈中霤于明堂見太祖紀十

隋定祀典五祀爲中祀戶以春竈以夏門以秋行以冬各于享廟日中霤則以季夏祀黃帝日德王各命有司祭于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于廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏祀作日天子請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請侯祭五降殺之差也殷天子請侯大夫皆五鄭注云祭竈祀老婦人古之始炊者以此推七祀皆應古之始造者謂馬融以門戶竈行中霤即句芒等五官之神句芒食于木祝融食于火蓐收食于金元冥食于水句龍食于土故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于人非老婦也鄭元云祭五祀竈在廟門外之東祈竈禮設主于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祭之爲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又左傳云五官之神生爲上公死爲貴神若祭之竈陘豈得謂貴神乎特牲饋食禮云尸謖而祭籍奠以湖先炊者之功知竈神是祭老婦報先炊之義也誠文仲燔柴竈夫于饋之云盛于盆罅于瓶皆是祝融之神豈可以盆瓶之器置于陘而祭之乎鄭神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祿過小神矣袁準著正論以爲五行之官祭于門戶行竈中霤土神也火正祀竈而水正不祀井非其類也且祉祭爲于人家之屋棟間設禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行是記之誤也井不絕于竈行不雍冬白虎通云月令冬祀井是也秦靜云令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馬按漢書儒藏聖間入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爲高堂生月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀儒家謀以井于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于事則有闕于情則有不類謂之井者近是也又按白虎通曰共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀以爲祖神祖者祖也祖即行之義也

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禮雷八年詔貢太廟司命戶竈中霤門厲行七祀版位元豐四年詳定郊廟奉祀所言近世因禰禰則偏祭七祀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爲熟若非禮制請立春祭戶于廟室戶外之西祭司命于廟門之西制脾于俎立夏祭竈于廟門之東制肺于俎季夏土王日祭中霤于廟庭之中制心于俎立秋祭門及厲于廟門外之西制肝于俎立冬祭行于廟門外之西制腎于俎皆用特牲以太廟令攝禮官服必元冕巋必爲熟親祀及胙享依舊禮徧祭從之政和新儀太廟七祀四時分祭如元豐儀驪享禮享則徧祭設位于殿下橫街之北道東西向北上議禮局言周禮小司徒小祭祀奉牛牲所謂小祭祀即宮中七祀之類後世以有司攝事難于純用大牢猶宜下同大夫禮用羊豕可也又言社稷五祀先爲爓太爲熟至于羣小祀爲熟而已請宮中七祀止爲爓從之

金宣宗承安四年六月祭中霤

元制附祭七祀神位于廟庭中街之東西向分爲四時之祭與宋同唯中霤則附于七月之祭特祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎二

明用周制唯祭五祀于歲終臘享通祭于廟門外其籩豆各四簠簋各一尊二其羊一豕一漢武二年周書崔亮奏周官天子五祀曰門曰戶人之所出中霤人之所居曰竈曰井人之所養故仕佑曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀且于歲終臘享通祀于廟門外從之八年禮部奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀戶設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御廚光祿寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀內官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮內大庖井前光祿寺官主之四孟于有事太廟之日季夏于土旺之日牲用少牢制可後定中霤于奉天殿外文樓前歲暮合祭五祀于太廟西廡下太常寺官行禮餘冬序殿古者祭必屏別人今制節祭官期盡等項有禁人觀地內臣遣之以其人稽到形體不全故也而四孟及季夏五祀之祭乃用內臣行事國家每有齋住但命內官監內臣致祭

邱濬曰自鄭元有凡祭五祀于廟之文隋唐以來皆以時享祖宗時並祭之本朝于四孟享太廟各祭其一于春祭享廟命官兼祭五祀蓋本月令臘五祀也又每遇親王來朝之國皆設祭于承天門外雖曰門祭然即古人祀行之祀是則本朝五祀兼用月令白虎通之文歟

城隍

春明夢餘算城隍之名見于易若廟祀則見究其始唐李陽冰謂城隍神祀典無之惟吳越有爾宋趙與時編其非以爲成都城隍祠太和中李德裕建李白作章鄂州碑有城隍祠又杜牧刺黃州薛愈刺潮州劉信陵刺舒州皆有城隍之祭則不獨吳越然矣而無湖城隍祠建于吳赤烏二年則又不獨唐而已記曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡注曰伊耆氏堯也蓋蜡祭八神水庸居七水則隍也庸則城也此正城隍之祭之始春秋傳鄭災祈于四鄙宋災用馬于四鄙皆其論也庸字不同古通用耳由是觀之城隍之祭蓋始于堯矣

後唐廢帝清泰元年十一月詔杭州城隍神改封順義保寧王湖州城隍神封阜俗安成王越州城隍神封興德保國王從兩浙節度使錢元瓘奏也

後漢隱帝乾祐三年八月以鄆州城隍神爲靈感王從湖南請也時海賊攻州城州人禱于神城得不陷故有是請

宋太祖平澤潞祭城隍征揚州河東並用此禮建隆四年十一月詔以郊祀前一日遣官奏告城隍如儀隆興元年上建

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

甯府城隍爲惠甯侯加號福應
元封燕京城隍爲護國王至治中加封溧水城隍爲靈祐廣惠侯天歷二年八月加封上都城隍神爲護國保甯王夫人爲龍國保甯王妃
明洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始先儒謂既有社不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之然成都城隍祠李德裕所建張說有祭城隍之文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍廟建於吳赤烏二年高齊慕容儼築武陵王祀城隍皆書於史又不獨唐而已來以來其祠徧天下或錫廟額或頒封爵至或遷就傅會各指一人以爲神之姓名按張說祭荆州城隍文曰城隍是保甿庶是依則前代崇祀之意有在也今宜用祭於纛瀆諸神之壇乃命加以封爵京都爲承天鎮國司民昇福明靈王開封臨濠太平和州滁州皆封爲王其餘府爲鎮察司民城隍威靈公秩正二品州爲鎮察司民城隍靈佑侯秩三品縣爲鎮察司民城隍顯佑伯秩四品妃章冕旒俱有差命詞臣撰制文以頒之三年詔去封號止稱某府州縣城隍之神又令各廟屏去他神定廟制高廣視官署廳堂造木爲主毀塑像舁置水中取其泥塗壁繪以雲山六年製中都城隍神主成遣官賫香幣奉安京師城隍既附饗山川壇又於二年改建廟壽以從祀大祀殿龍山川壇春祭永樂中建廟都城之西曰大威靈祠嘉靖九年罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗纛曰行祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣者守令主之
六典通考卷一百三

禮制考
百神六宗

潮西閻領珩輯

舜典禋于六宗孔傳猶意以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也祭亦以攝告朱子語錄云古注說六宗自好鄭氏宗證爲禜即祭法中所謂祭時祭寒暑祭日祭月祭星祭水旱者先祭上帝次禋六宗次望山川然後徧祭神太序皆順
祭法埋少牢于泰昭祭時也相近于坎禮祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也　幸我閒禋于六宗何謂也孔子曰所宗者六皆潔祀之也埋少牢于太昭所以祭時也祖迎于坎壇所以祭寒暑也主于郊宮所以祭日也夜明所以祭月也幽禜所以祭星也雩禜所以祭水旱也禋于六宗此之謂也
漢興于甘泉汾陰立壇禋六宗平帝元始中王莽孔光等奏曰祀典功施于人則祀之天文日月星辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也易育八卦乾坤六子水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物是日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水旱潤皆六宗之屬
後漢安帝元初六年三月庚辰初立六宗祀于雒陽西北戊亥之地禮比太社時司空李郃侍祠南郊不見六宗祠奏曰案尚書肆類于上帝禋于六宗六宗者上不及天下不及地旁不及四方在天合之中助陰陽化成萬物洪初甘泉汾陰祀天地亦禋六宗孝成之時匡衡奏立南北郊復祀六宗及王莽謂六宗易六子也建武都雒陽制祀不遵經六宗由是澈不血食今宜復舊制曰下公卿議五官將行宏等三十一人議可祭大鴻臚龍雄等二十四人議不當祭上從
部議
續漢志六宗之議自伏生及乎後代各有不同伏生馬融曰萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不敗非冬不藏禋于六宗此之謂也歐陽和伯夏侯建曰六宗上不謂天下不謂地傍不謂四方在六合之間助陰陽變化者也孔安國曰精意以享謂之禋宗尊也所尊祭其祀有六埋少牢于太昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也禋于六宗此之謂也劉歆曰六宗謂水火雷風山澤也賈逵曰六宗謂日宗月宗星宗司宗海宗河宗也鄭元曰六宗星辰司中司命風師雨師也星五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也
晉武帝時司馬紹統表駁之幷五緯以爲一分文昌以爲二箕畢既屬于辰風師雨師復特爲位元之失也案周禮云昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師社稷五祀五嶽山林川澤四方百物又曰兆五帝于四郊四類四望亦如之無六宗之兆祭法云祭天祭地祭時祭寒暑日月星辰祭水旱祭四方及山林川谷邱陵能出雲爲風雨見怪物皆是有天下者祭百神非此族也不在祀典復無六宗之文明周禮之所祀即虞書之所宗不宜特復立六宗之祀也幽州秀才張髦又上疏曰禋于六宗謂祀祖考宗廟也文祖之廟六宗即三昭三穆也太學博士吳商以爲禋之言煙也三祭皆積柴而實牲體焉以升煙而報陽非祭宗廟之名據周禮禋祀皆天神也日月星辰司中司命風師雨師凡八而日月就從郊故其餘爲六宗也范甯注虞書曰羣議咨有說難鄭氏證據最詳虞齊別論云地有五色太社象之總五爲一則成六六爲地數推案經句缺無地祭則祭地臣昭曰虞書肆類于上帝是祭天不言天而曰上帝帝是天神之極稱帝則天神盡日月星辰從可知也禋于六宗是祭地不言地而曰六宗六是地數之中耦中足以該數社稷等祀從可知也宗者崇尊之稱禋者理祭之言質燔埋之異何非周禮之祭也風伯通曰周禮以爲槱燎祀司中司命文昌上六星也槱者積薪燔柴也今民猶祠司命刻木長尺二寸爲人像行者置奩中居者別作小居齊地大尊重之汝南諸郡亦多有者皆祠以豬牢以春秋之月
魏明帝立六宗祀六子之卦帝疑其事以問王肅肅亦是初二年改祀太極中和之氣時散騎常侍劉邵以爲爲物引陰而抱陽中氣以爲和六宗者太極冲和之氣爲六氣之宗者也虞書謂之六宗時從其議
晉初罷其祀時司馬紹表云六宗之祭禋于六宗漢魏相仍著爲齒祀凡崇禮百神放而不改有其舉之莫敢廢也宜定新禮祀六宗如舊從之
後魏明元太常三年立六宗祀皆有別兆祭有常日牲用少牢太和十三年詔祀天皇大帝及五帝之神于郊天增時大祀之禮高閭曰六宗之祀議者十一家皆能詳究遠相因承子六宗文相連屬似一位兩祭之帝曰肉古稽日類上帝禋于六宗別其名以此推之上帝是一時別祭之名也非別有位也就六宗之日禋之用六宗者它見天皇大帝之名故稱禋于六宗一祭也五帝之神是祭帝之事故稱禋于六宗一祭也

互舉以成之今祭圜丘五帝在焉其常牲倒祼一祭而祀備焉六祭俱備無類別立

方觀示曰六宗之說漢以下十有二家要以孔安國所據爲不刊司馬彪謂周禮無六宗之兆禮記無六宗之文直欲廢之故大誖也若伏生以天地四時爲六宗而馬融從之然首舉及天巳上禋類帝孔光劉歆以水火雷風山澤爲六宗而魏晉間多從之然六子皆象虛而無質而山澤下侵又無論也賈逵以天宗三地宗三爲六而許慎從之然地宗之三全遍山川矣晉虞喜謂地有五色大祉象之總五爲一則成六而劉昭從之鑄地示當祭而曰禋非大祉可知後魏文帝更以天皇大帝及五帝爲六宗而通典從之然除大帝則是五宗連大帝則是類帝何別云禋宗哉張逸之說則以六代帝王爲六宗夫禋宗皆天神之屬忽移而之人異張髦以宗廟三昭三穆爲六宗者略同歐陽和伯大小夏侯則謂上不及天下不及地旁不及四方在六合之間助陰陽變化萬物者爲六宗卽孟康天地間游神之說劉御謂太極沖和之氣六氣宗之卽孟康六氣之宗之說二說直如一說而不足道也司馬彪自言已意仍用賈氏天宗地宗而益以四方宗爲六宗卽歐陽夏侯六者之間之意而小變之鄭康成則以星辰司中司命風師雨師爲六宗雖孔穎達是之然必推配日月以包于類帝而後測被星辰以含爲六是皆曲爲之說而不免得此失彼者固惟安國之說本于家語孔子答宰我問則顯有證據禮記祭法正與此合先以祭天地明類上帝之義下以四方山川百神明望山川徧羣神之義中間詳陳此六者直是虞書禋六宗之義也四方卽四望復何所疑議哉盧植舊說以漢來年于天宗爲六宗羅泌等更以天宗地宗岱宗海宗諸幽宗雩宗爲本宇而成六宗者亦不攷而自破矣

四方

四方之解不一周禮大宗伯以鬱鬯祭四方百物舊說謂礫祓及蜡祭也舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀舊以爲四望祭法四坎壇祭四方舊以爲山林川谷邱陵之神案鼓人職云凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞與四方之祭用羽舞皆異知四方與百物不同非礫祓蜡祭之類也大司樂祀四望在天神地示之下山川之上而鬯人掌供秬鬯山川四方用昏列四方於山川之下則四方別是一祭非祭日月星海之四望也惟鄭注曲禮以爲祭五官之神者得之

大宗伯以鬱鬯祭四方（鬱鬯牲酒也鬯而蹂之謂祼祓及祭祭特牲曰八蜡以祭四方）以黃琮斂四方（琮斂也）

玉作六器以禮天地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（璜見吉　鬯人凡四方用蜃蜃（音也黃爲蜃形蛤）舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀（羽析羽爲之形如輻也）

大司馬中秋教治兵遂以獮田致禽以祀祊（祊當爲方字之誤也秋田主殺故以禽祭四方報成萬物）

月令季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四方（以所殺禽祀四方之神也）

山禮天子祭四方歲徧諸侯方祀歲徧（祭四方謂祭五官之神于四郊也方祀者各祭其方之官而已）

祭法四坎壇祭于四方也（祭山林于坎每方各設坎爲壇）

詩以我齊明與我犧羊以社以方（秋祭萬物報成萬物也言四方各以其宜犧牲此言駿犧者南北以見其祭也）

來方禋祀以其騂黑與其黍稷（方祭四方也）

杜本古義曲禮云天子祭四方歲徧諸侯方祀歲徧牲云祭四方謂祭五方之神于四郊也句芒在東后土祝融在南蓐收在西元冥在北疏云諸侯不得總祭四方之神唯祀當方故云方祀案詩每以方社對舉以后土乃中央之神既立爲社自不當在五祀之列故禮止言四方注增謂五方而疏又增置后土于南皆臆說也

四類

小宗伯兆五帝于四郊四類（亦如之月星辰運行無常以氣類爲之位兆日于東郊兆月與風師于西郊鄭鍔曰書類于上帝唯天神則類而祭之以其神非一故也日出于東月始乎西其類宜于東西司中司命陽也其類宜于南南師水也其類宜于北先儒以風師亦在西郊恐不然五行箕星好風箕東方之宿也西則遠其方位）

蔡德晉曰四類之壇準四望壇之例去王城十里當季辰之位辰戌丑未是也垣之外壇方九十步內爲方壇壝之內相連爲方壇四皆一成廣五步崇四尺四階階二等壇上無木主祭時以帛爲位而書神名號祭畢焚之此壇兆在四郊者宗廟社稷壇在國中王宮之內兆山川邱陵壇衍各因其方則壇兆在四方以自近而遠爲序也

司民司祿

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于王王拜受之登于天府鄭司農云文昌宮三能爲司命次司中次司祿角相與爲體近次司民元謂司民軒轅角也賈疏太守星德文昌第一曰將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東南別在太微亦無司民之事故後鄭不從案軒轅星有十七星如能形有兩角角有大民小民故依之也　小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受之　天府若祭天之司民司祿而獻民數殺數則受而藏之（司祿文昌第六星或曰下能也頭二星者以孟冬既祭之而上民殺之數于天府）

酌祀司祿于城西北厢以一少牢

唐以立冬後亥日祀司民司祿不用樂籩豆各八盛俎各二

問元禮設司祿司人神座于壇上近北南向以西爲上獻司人祝文曰星紀已周兆應宿旱備茲蠲吉式薦馨香次獻司祿祝文曰元英紀時歲事云畢肆典故修其常祀貞元六年春二月甲申復祀司人司祿

宋熙甯僅以司民從司中司命司祿之位政和之制司民司祿爲壇各廣二十五步同壝祭以少牢

明洪武元年太常寺奏用制造官祀司民司祿以少牢今擬如唐制二年崔亮奏每歲聖壽曰祭司民司祿（時及冬暑司寒張子曰當春之青吾方迎暑則三之日祭司之日祭寒則三之日祭寒則盛春有之日迎寒則盛春有之日祭暑則盛秋有之夜以迎其氣舊秋之夜以迎其氣）

籥章掌土鼓豳籥（籥土鼓以瓦爲匡以革爲面可擊也豳籥籥人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴而擊之豳詩豳風七月也吹豳籥以迎寒暑）

蒼伊氏之樂中春晝擊土鼓歌豳詩以逆暑（豳詩之豳以豳氏之樂中春晝擊土鼓歌豳詩以逆暑氏之事迎氣歌具言寒暑之事迎氣

月令仲春天子乃鮮羞開冰先薦寢廟

德丞時初作伏祠立秋之後以金代火金畏火遇庚日磔狗邑四門以禦蠱災磔狗之禮非古也

宋大明六年有司奏季冬之月以黑牡秬黍祭司寒于陵室之北仲春之月春分之日以黑羞秬黍祭司寒殿冰室先薦寢廟　隋如宋制

唐武德貞觀之制季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍祭司寒之神于冰室籩豆各二簠簋俎各一其開冰加以桃弧棘矢設于神座（禮祭志孟冬祭司寒薦豆皆八簠一簋一俎一黑牡一）

周顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒

宋常以四月命官率大祝用牲幣及黑牡秬黍祭元冥之神乃開冰以薦太廟建隆二年置藏冰署而修其祀淳化三年祕書監李至言開冰之祭當在春分上命正其禮其後又以孟冬祀司寒羊一豕一不行飲福天聖令春分開冰季冬藏冰皆祭神宗詔改小祀以藏冰出冰祭司寒元豐中詳定郊廟奉祀禮文所言照甯祀儀孟冬遇吉日祭司寒國朝祀令夏分日開冰季冬月藏冰祭司寒于北郊按春秋左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古者司寒唯以藏冰啟冰之日孟冬非有事于冰則不應祭享宜從寢罷帷季冬藏冰享司寒於冰井務牲用黑牡羊數用秬黍仲春開冰則但用羞而已虞郊祀錄仲春開冰祭司寒于冰室以桃弧棘矢設于神座夫桃弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當置于凌室之戶其啟冰獻羞依舊從之大觀四年議禮局言左傳少皞有四叔一爲元冥杜預以元冥爲水官故歷代祀之爲司寒則元冥非天神矣本朝儀注祭司寒禮畢燔燎是以祀天神之禮而享人鬼也請能燔燎而理祝幣從之政和議禮局言今祠儀司寒歲用羊豕一請祭以少牢仍用體解明初肇祀太歲禮臣上言太歲者十二辰之神案說文歲木星也一次行一周歷十二辰而周天陰陽家說又有十二月將十二日十二時所直之神元孫有大典作祭太歲月將日傳時值于太史院今宜設壇露祭準社稷制而差小帝乃定祭太歲于山川壇之正殿而以春夏秋冬月將分祀兩廡

徐冬序錄成謂月將不經見案祭法理少牢于秦昭祭時也為時之後寒暑行焉今祭太歲月將也太歲實統四時而月將為時之後寒暑之神也月將四時寒暑之神也

嘉靖十一年建太歲壇于正陽門外之西中太歲殿東廡春秋月將二壇帝親祭于拜殿每歲孟春歲暮遣官專祭正月遣太常寺祭太歲月將之神

邱濬曰一歲之間而有春夏秋冬之時四時之候而有寒暑溫涼之氣冥冥之間必各有神以司之古者各因其時而致其祭隨其候而行其禮本朝于春秋二時祭太歲之神及四時月將之神蓋以四時之首合于太歲而四時之合分于月將其亦祭時與寒暑之迎意歟

秦蕙田曰太歲月將即四時寒暑之神說爲近當歲星所次之辰十有二而斗柄所指謂之月建者亦十有二故有月將之說逐日之神亦十有二故又有日直之說

蜡及百物

路史蜡與臘異臘者獵也獵取禽獸以祭祖故禮臘先祖五祀在蜡後漢唐蜡祭徧及五祀蜡則于郊臘則于廟蜡祭宗而不及天祭社而不瞽地以畀于郊也玉燭寶典云臘者祭先祖蜡者報百神同日而異祭蓋以漢世季冬勞農大享臘祭宗廟五祀同于一日爾

大宗伯以蠟察四方百物（蠟蜡也蜡而祭蠟事用散漆尊無筩散者也）　大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致贏物及山林之示三變而致鱗物及邱陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神（鬼神祇百物六畜牽而致之此謂大禮之樂祭則用太蔟姑洗南呂黃鍾高下之聲均焉每變自弟而用黃鍾均焉每變自易致羽物蔟夷者地祇高下之聲均焉每變自易致羽物蔟夷者地祇無射北方之聲則用黃鍾均焉每變自弟而用黃鍾均焉每變自易致羽物蔟夷者地祇原隰小矣是其所謂以鍾鼓奏之有孔數者蜡貫之則

一年更名臘曰嘉平殷曰清祀夏曰嘉平殷曰蜡祭夏曰嘉平殷曰蜡祭夏曰嘉平殷曰蜡祭

官嘉祥而立其祠焉后妃帥九嬪御御謂從婦言祥神之也乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前祠天子所遣謂今有嫉者子庭以神惡離之也帶以弓韣授以弓矢求男之祠也也詩大雅生民厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷姜嫄帝嚳妃稷也弗之言祓歆歆然如有人道之感于是御其所止之處而衆妙有振漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禖之祠于城南祭以特牲高禖者人之先也故立石以為主而祀之以太牢

後漢因之祀于仲春之月

魏禖壇有石山陽人以石為主

晉書武帝紀中造詩儀云

晉以仲春之月祠高禖于城南祀以特牲元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毀破可無改造東晉議以為石在壇上蓋主道也禮祭器弊則埋而復新今宜埋而更造不宜遠廢後得高堂隆故事詔更稱石令如為制高禖壇上破石入地一丈[illegible]太蒲北石處如竹禖小屋處之宗文帝元嘉中禖廟所得石隆澄以為竹孝武時禖石或曰石姙祀其傳或謂之石君是也

後齊制高禖壇于南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壝每歲玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝于壇以太昊配而祀高禖之神以新子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲其以一太牢祀日皇帝袞冕乘玉輅皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便坐夫人終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣罍位乃送神皇帝皇后及嬪嬪皆拜乃撤就燎禮畢而還

隋亦以元為至日祀高禖于南郊壇用一太牢

唐亦以仲春玄鳥至之日以太牢祀于高禖天子親往

宋景祐四年御史張奎請親祀高禖築壇南郊春分日祀青帝配以伏羲帝嚳以禖神從祀石為主依東漢晉隋之舊牲用太牢樂以升降儀視先蠶有司攝以乘輿所御弓矢弓韣禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲其以一太牢祀日皇帝袞冕乘玉輅皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便坐夫人終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣罍位乃送神皇帝皇后及嬪嬪皆拜乃撤就燎禮畢而還

禖神前祀巳與胙酒進內以禮所御使齋戒受之每歲孟春百司申請命司特祀壇高九尺周廣二丈六尺四出陛陛廣五尺設三壝壝別二十五步青石主長三尺八寸用本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蠶禖說樂章祀儀准青帝鑄器神座如句芒唯有司攝事受福不飲為異祀前一日內侍請皇后御齋別殿宮嬪從禮庭壝地設香案褥位各二垂行南向以望禖壇又設褥位香案北垂行皇后服褘衣褥位以緋宮嬪服宮中朝賀之服褥位以紫祀日有司以弓矢弓韣授內臣奉至齋所內侍引宮嬪詣褥位東上南向立又詣皇后褘次跪請皇后行禮尊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韣受弓矢轉授內臣奉于箱又請再拜朝賀之服褥位以紫祀日有司以弓矢弓韣授內臣奉至齋所內侍引宮嬪詣褥位東上南向立又詣皇后褘次跪請皇后行禮尊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韣受弓矢轉授內臣奉于箱又請再拜內臣進胙皇后受訖轉授內臣次進福酒跪飲日日請飲福內臣又奏請再拜乃齊弓韣內侍跪受置于箱導皇后歸東向褥位又引宮嬪最高一人詣香案上香帶弓韣受弓矢轉授左右置于箱請再拜左右進福酒請飲福再拜解弓韣還位又引以次宮嬪總如上儀後復內侍奉請皇后詣南向褥位皆再拜內侍腰奏禮畢導皇后歸幄次宮嬪並退皇歲宮中又設赤帝像以新皇陽貴元二年皇子生遣參知政事王曙以太牢祠祀淮春分饋俎不設弓矢弓韣者為常祀遣兩制官攝事元豐四年禮官言按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今禖高禖饒以青帝為主其壇高廣請如青帝之制從之書[illegible]禮部言案高辛配祀文並云作上神無二政和二年詔春分祀高禖青帝以帝伏羲氏高辛氏配簡狄姜嫄云配祭于神位之

祀紹興元年太常少卿趙子昔乞自來歲春行高禖之祀從之十七年禮部太常寺言禮仲春天子親祀高禖後宗皇帝修親祠之制具載新儀望皇帝親祠以祈多男之祥從之二月甲辰以太揮擔為親祀使乙巳上親祀青帝于東郊詣安鄉王亞獻恩平郡王終獻祀姜嫄于壇下牲用太牢玉用青幣放其玉之色樂舞如南郊之制禮畢御端誠殿受賀祀禮畢十七日有司奏增所有壇氣修壇日有六鶴之祥

金明昌六年章宗未有子尚書省臣奏行高禖之祀乃築壇于景風門外東南端當闕之卯辰地與闕邱東西相望壇如北郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位于壇之第二層東向北上其齋戒與玉幣進熟皆如大祀儀青帝幣玉皆用青蒼皆無玉牲用羊豕有司攝三獻司徒行事禮畢進胙倍于他祀之肉進胙官佩弓矢弓韣以進上命后妃嬪御皆執弓矢東向而射以次飲福享胙

明嘉靖九年青州儒生李時殿請祀高禖以新聖嗣禮官以聞帝曰高禖雖古禮今實難行遂寢其議已而定祀高禖禮設木臺于城東永安門北震方壇上皇天上帝南向駐蹕花壁奉獻皇帝配西向牛一羊一豕一高禖在壇下西向牛一羊一豕一禮三獻樂九奏陳八佾皇帝位壇下北向后妃皆位壇南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弧韣如后妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取弓矢授后妃嬪受而納于弧韣

邱濬曰古聖王制為高禖之祀以為新嗣之禮必順天時感物類精意以禮之備禮以祀之庶幾有感格之祥後世信方士設素醮投書詞而求之窈冥茫昧之外而不知聖人自有當行之禮也臣竊以為古者祀高禖于郊壇郊者祀天之常所而使后妃嬪御涉于其間不無褻瀆況郊在國都之外而后妃嬪御出入或有不便請擇宮中潔淨之地立為禖壇中設帝位而以高禖配焉行禮為宜

儀禮

顓頊氏有三子生而亡去為疫鬼一居江水是為疫鬼一居若水是為魍魎鬼一居人宮室樞隅處善驚人小兒月令章句曰日行北方之宿北方太陰恐為所抑故命有司大儺所以扶陽抑陰也方相帥百隸及童女以桃弧棘矢土鼓鼓且射之以赤丸五穀播灑之

方相氏狂夫四人方相蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室毆疫索室毆疫者以熊皮為之也周禮夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以

寒氣此雜祭於也難除蛟于此者陰盛虎虎盛自殤墓四司之出之氣陽鬼將陽強陰出害作土牛者壯爲牛牛可率使也逐猶畢也

鄉人儺朝服而立于阼階必鬼而驅疫鬼也時磔牲也先祖五祀之神於戲共孔子朝服立于阼存室神也人也依安已也

鄉人儺室殿強逐疫鬼也

漢制先腦一日大儺謂之逐疫其儀逐中黃門子弟年十歲以上十二以下百二十人爲倀子倀之言善皆赤幘皂製執大鼓方相黃金四目蒙熊皮元衣朱裳執戈揚盾十二獸有衣毛角中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中夜漏上水朝臣會侍中尚書御史謁者虎賁羽林郎將執事皆赤幘陛衛乘輿御前殿黃門令奏曰倀子備請逐疫于是中黃門倡倀子和曰甲作食凶甲胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攜諸食咎伯奇食夔強梁祖門共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇腾根共食蠱凡使十二神造惡凶赫女躯拉女幹節解女肉抵女肺腸女不急去後者爲糧

尚書令奏曰黃門倡倀子和曰甲作食凶甲胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攜諸食咎伯奇食夔強梁祖門共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇腾根共食蠱凡使十二神造惡凶赫女躯拉女幹節解女肉抵女肺腸女不急去後者爲糧

盾又作窮奇祖明之類凡十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中其日戊夜三唱闕諸里門儺者各集被服器杖以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服卽御座王丞執事官第一品以下從六品以上階列預觀儺者鼓譟入殿西門徧于禁內分出二上閤作方相與十二獸儺戲喧呼周徧而後鼓譟出門分爲六道出于郊外

隋制季春畤儺磔牲于宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選倀子如後齊冬八隊二時儺則四隊執事十二人赤幘襆衣執皮鞭工人二十二人其一人方相氏黃金四目蒙熊皮元衣朱裳其一人爲帽師著皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒于宮門爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚盾周呼鼓譟而出合趨頗陽門分詣諸城門將出諸觀師執事預祓牲何磔之于門酌酒祓禊牲幷酒埋之

唐大儺之禮選人年十二以下十六以上爲倀子假面赤布襆襆二十四人爲一隊六人爲列執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二人其一人方相氏假面黃金四目蒙熊皮黑衣朱裳右執盾其一人爲帽師假面皮衣執棒鼓角各十合以逐惡鬼于禁中有司預備每門雄雞及酒擬于宮城正門皇城諸門縣設祭太祝一人齋郎三人右校爲瘞坎各于皇城中門外之右前一日之夕儺者赴集所具其器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所部屯門列仗近仗入陳于階鼓吹令師儺者各集其宮門外內侍詣皇帝所御殿前奏偃子請逐疫出命寺伯六人分引儺者于長樂門永安門以入至左右上閤鼓譟以進方相氏執戈揚盾唱偃子和周呼訖前後鼓譟而出詣隊各趨順天門以出分詣諸城門出郭而止儺者將出祝布神席當中門南向出訖宰齋郎醊牲匏爵之神席之西精以席北首齋酌酒太祝受爵之祝史持版于座右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣太祝臣姓名昭告于太陰之神與爽版于席乃爵牲幷酒瘞埋無儀又何禳焉若德之穢穢之何損公謂乃止　梁山刷梁山

齊制季冬晦逐樂人子弟十歲以上十二以下爲倀子合二百四十人一百二十人赤幘皂褶衣執鼓一百二十人赤布袴褶執鞭角方相氏黃金四目熊皮蒙首元衣朱裳執戈揚麗之變以示威武

隋制季春畤儺牲于宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選倀子如後齊冬八隊二時儺則四隊執事十二人赤幘襆衣執皮鞭工人二十二人其一人方相氏黃金四目蒙熊皮元衣朱裳其一人爲帽師著皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒于宮門爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚盾周呼鼓譟而出合趨頗陽門分詣諸城門將出諸觀師執事預祓牲何磔之于門酌酒祓禊牲幷酒埋之

唐大儺之禮選人年十二以下十六以上爲倀子假面赤布襆襆二十四人爲一隊六人爲列執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二人其一人方相氏假面黃金四目蒙熊皮黑衣朱裳右執盾其一人爲帽師假面皮衣執棒鼓角各十合以逐惡鬼于禁中有司預備每門雄雞及酒擬于宮城正門皇城諸門縣設祭太祝一人齋郎三人右校爲瘞坎各于皇城中門外之右前一日之夕儺者赴集所具其器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所部屯門列仗近仗入陳于階鼓吹令師儺者各集其宮門外內侍詣皇帝所御殿前奏偃子請逐疫出命寺伯六人分引儺者于長樂門永安門以入至左右上閤鼓譟以進方相氏執戈揚盾唱偃子和周呼訖前後鼓譟而出詣隊各趨順天門以出分詣諸城門出郭而止儺者將出祝布神席當中門南向出訖宰齋郎醊牲匏爵之神席之西精以席北首齋酌酒太祝受爵之祝史持版于座右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣太祝臣姓名昭告于太陰之神與爽版于席乃爵牲幷酒瘞埋無儀又何禳焉若德之穢穢之何損公謂乃止　梁山刷梁山

宋禁中臘月三十日呈女童驅儺裝六丁六甲六神之類雜劇妙世俗後除鄉人用率獸舞雜劇亦呼爲野雷鼓

邱濬曰儺者索室以去其不祥始于周禮方相氏而見于月令之三時漢唐以來其法猶存漢以中黃門爲之以其出入禁掖爲便今世此法不傳然宮中窠窖陰氣猶盛不能無影響之疑于是假外道以驅除之請料酌漢唐之制俾內臣依古制以爲索室逐疫之法

六典通考卷一百四

湖西閻鎮珩輯

禮制考

因祭祓除儀經傳通解及五禮通考所載有關朝會祭祀建醮田獵師旅喪葬賓客出行等事不重出

災祲

小宗伯凡天地之大戒類社稷宗廟則爲位　鼓人救日月則詔王鼓　大僕帥諸侯而以詔王鼓救日月亦如之　魯昭公十七年冬有星孛于大辰西及漢夏之八月辰星出辰西光芒東及天漢　鄭裨竈言于子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用瘞禳玉瘞鄭必不火衛陳火心也瘞埋也禳勾也欲以禳火子產弗與十八年夏五月火始焉見星孛于東方　壬午宋衛陳鄭皆火裨竈曰不用吾言鄭又將火鄭人請用之子產曰天道遠人道邇非所及也何用知之竈焉知天道是亦多言矣豈不或信多言中或遂不與亦不復火　哀公六年有雲如衆赤鳥夾日以飛三日楚子使問諸周太史周太史曰其當王身乎日旣人君氣象身若故以爲當王身若禜之可移于令尹司馬禜祭禳王曰除腹心之疾而算諸股肱何益不穀不有大過天其天請有罪受罰又焉移之遂弗禜齊有彗星齊侯使禜之晏子曰無益也祇取誣焉天道不誣也不貳其命若何禳之且天之有彗也以除穢也若無穢又何禳焉若德之穢穢之何損公說乃止　梁山刷梁山

晉侯以傳召伯宗譴署宗人曰夫國主山川爲山川故川澗

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com