

第四九二册

博物彙編

神異典

(卷)

五祀之神部 八蜡之神部

龍神部 馬神部 先農之神部

先農之神部 先蠶之神部 旗纛

之神部 瘟疫之神部

冥司部

關聖帝君部

關聖帝君部 岳忠武王部

雜鬼神部

元一四

元

毛

癸

壹

貳

叁

古今圖書集成

中華書局影印

欽定古今圖書集成博物彙編神異典

第三十三卷目錄

五祀之神部彙考一

上古 少昊金天氏一則

殷 總一則

周 總一則

漢 總一則 武帝一則

後漢 總一則

陳文帝天嘉一則

北魏 高祖太和一則

隋 高祖開皇一則

唐 總一則 元宗開元一則

宋 神宗熙寧一則 徽宗政和一則 高宗紹興一則

金 章宗承安一則 泰和一則

元 總一則

明 太祖洪武二則 成祖永樂一則 世宗嘉靖一則

五祀之神部彙考二

詩經 大雅生民

禮記 王制 月令 禮器 郊特牲 祭法

風俗通 禮記 月令 禮器 郊特牲 祭法

漢舊儀 五祀

路史 後紀

五祀之神部總論

禮記 禮運

通典 五祀說

性理大全 論祭祀神祇

荆川稗編 五祀

五祀之神部藝文一

五祀議

祀齋解

分祭五祀祝文

合祭五祀祝文

五祀總論

五祀之神部藝文二

祭竈詞

送神詞

五祀之神部紀事

五祀之神部雜錄

五祀之神部外編

八蜡之神部彙考一

上古 炎帝神農氏一則

周 總一則

北周 總一則

隋 高祖開皇一則

唐 太宗貞觀一則 元宗開元一則

宋 太祖乾德一則 仁宗天聖一則 神宗元豐一則 徽宗政和一則 高宗紹興一則 孝宗乾道一則

八蜡之神部彙考二

禮記 郊特牲

八蜡之神部總論

陳祥道禮書 論蜡祭

文獻通考 論蜡祭

大學衍義補 蜡祭

八蜡之神部藝文一

晉傅元

唐陸龜蒙

明會典

同前

章潢

宋范成大

謝承舉

大蜡賦

蜡說

八蜡之神部藝文二

蜡祭歌賦

蜡百神樂章

蜡百神樂章

八蜡之神部雜錄

唐柳諷

柳諷元

隋牛弘

舊唐書

同前

神異典第三十三卷

五祀之神部彙考一

上古

少昊金天氏始崇五祀

按路史後紀少昊金天氏與郊禘崇五祀作大淵之樂以諸神人

殷

殷制天子諸侯大夫並歲祭五祀於廟

按禮記正義祭五祀於廟者殷禮

按通典殷制天子祭五祀戶一竈二中霤三門四行

五也歲編諸侯大夫與天子同

注凡祭五祀於廟門戶主出入竈主飲食中霤主

堂室居處韋昭云古者穴居故名室曰中霤行主

道路行走者

周

周制祭五祀於宮

按禮記正義祭五祀於廟者殷禮於宮者周禮

按周禮地官司門凡歲時之門受其餘

訂賈氏曰四時之祭門非一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又有爲水祈禱若左傳莊二十五年大水用牲於門之事易氏曰祭門不敢用散祭祀之牲特受其共牲之餘者而用之

春官大宗伯之職以禋燎祀司中司命

訂鄭鑄曰祭法王立七祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈此所謂司命者乃七祀之司命所謂司中者其七祀之泰厲乎蓋人受命以生萬物之命繫於司命人受中以生萬物之性繫於司中論者謂人之性正則中過則厲司中以正言之泰厲以反言之其實一也七祀之神其五者託體於地故以血祭祭之其二者託體乎天故以燔燎祀之各從其類也

以血祭祭五祀

訂鄭康成曰陰祀自血起鄭節卿曰五祀見於周禮禮記維出於史傳者多矣左傳家語則以五祀爲重該熙黎勾龍之五官月令以五祀爲門戶竈中雷鄭氏釋大宗伯之五祀則用左氏家語之說釋小子之五祀則用月令之說釋王制五祀則用祭法之說門戶人所資以出入中雷人所資以居竈井人所資以飲食陳止齋曰案春秋傳魏獻子問於蔡墨以爲社稷五祀誰氏之五官對曰少皞氏四叔重爲勾芒該爲蓐收修及熙爲元冥此其三祀也顓頊氏子黎爲祝融其工氏子勾龍爲后土此二祀也鄭鑄曰中雷土也季夏祀之井水也

冬祀之門金也秋祀之戶木也春祀之竈火也夏祀之皆五行之小神在地者故其祭亦自血始或謂天子七祀此祭其五何也余以爲司中泰厲以禋祀之矣

司服祭社稷五祀則希冕

訂鄭鑄曰社稷者土穀之養人者也五祀之神則能平五行之政亦有功利以生人者也故祭則同服

外宗小祭祀掌事

訂賈氏曰宮中小祭祀則祭法王立七祀七祀之中行中雷司命大厲是外神后不與惟有門戶竈而已

夏官小子掌珥於社稷祈於五祀

訂黃氏曰社稷五祀皆人所依以生者故皆有禱祈之事

漢

漢制立五祀每歲遣有司行事按通典漢立五祀曰虎通云戶一祀

注春萬物觸戶而出亦爲陽氣之生欲留之即祭戶戶者人所出入者也

竈二祀

夏火主長養萬物即祭竈竈者火之主人所以自養也

門三祀

秋萬物成熟將內之從外而入內自守而祭門門者所以閉藏井四祀

冬水王萬物伏藏而祭井井者水主藏在冬中雷五祀

六月土王而祭中雷者象土位在中也

歲一徧有司行事禮頗輕於社稷

祭祀天子諸侯以牛因四時祭牲也祀戶以羊竈以雞中雷以牛門以大井以豕或曰中雷用牛不得用牛者用豕井用魚也

武帝

年以李少君言始親祀竈

按史記漢武帝本紀武帝即位李少君以祠竈穀道卻老方見上上尊之少君言於上曰祠竈則致物致物而丹砂可化爲黃金黃金成以爲飲食器則益壽益壽而海中蓬萊仙者可見見之以封禪則不死黃帝是也臣嘗遊海上見安期生食巨棗大如瓜安期生仙者通蓬萊中合則見人不合則隱於是天子始親祠竈而遣方士入海求蓬萊安期生之屬而事化丹砂諸藥齊爲黃金矣居久之李少君病死天子以爲化去不死也而使黃鍾史寬舒受其方求蓬萊安期生莫能得而海上燕齊怪迂之方士多相效更言神事矣

後漢

後漢令有司掌五祀之祭京都百官以夏日祭竈按後漢書祭祀志國家亦有五祀之祭有司掌之其禮簡於社稷

注五祀門戶井竈中雷也韋服曰古者穴居故名室中爲中雷也

按禮儀志立夏之日夜漏未盡五刻京都百官皆衣赤至季夏衣黃祭竈

陳

文帝天嘉 年以五祀之神位在北郊罷圓丘從祀之位

按陳書文帝本紀不載 按隋書禮儀志文帝天嘉中攝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按周禮以血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於地故與埋沈禱辜同爲陰祀既非烟柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓丘不宜重設詔可

北魏

高祖太和十五年詔五祀之神祭於明堂不須別立按魏書高祖本紀不載 按禮志太和十五年詔曰先恆有水火之神四十餘名及城北星神今圓丘之下既祭風伯雨師司中司命明堂祭門戶井竈中霤每神皆有此四十神計不須立悉可罷之

隋

高祖開皇 年定五祀爲中祀

按隋書高祖本紀不載 按禮儀志高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀典五祀爲中祀養牲在滌三旬又戶以春鼃以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢

唐

唐初廢七祀惟季夏祭中霤按通典云云

元宗開元 年以時享七祀

按唐書元宗本紀不載 按禮樂志七祀各因其時享司命戶以春鼃以夏中霤以季夏土王之日門厲以秋行以冬時享之日太廟令布神席於廟庭西門之內道南東向北上

宋

神宗熙寧八年以四時分祭七祀

按宋史神宗本紀不載 按禮志太廟七祀熙寧八年太常禮院請祭七祀以立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西立夏祭鼃於廟門之東季夏土王日祭中霤於廟庭之中立秋祭門及厲於廟門外之西立冬祭司命及行於廟門外之西皆用特牲又神宗詔改定小祀以四立祭司命戶竈中霤門厲

行

徽宗政和三年定七祀祭禮

按宋史徽宗本紀政和三年四月班五禮新儀 按禮志政和新儀定太廟七祀四時分祭臘享祫享則徧祭設位於殿下橫街之北道西東向北上

高宗紹興二十七年詔太廟臘饗祫饗並祭七祀

按宋史高宗本紀紹興二十七年六月戊午初命太廟臘饗祭七祀祫饗亦祭

金

章宗承安四年六月祭中霤

按金史章宗本紀云云

泰和四年六月乙巳祭中霤

按金史章宗本紀云云

元

元制以七祀神位附祭於廟庭

按圖書編元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其分爲四時之祭並與宋同惟中霤則附於七月之祭特祭則徧設之每位籩豆各二簋簋各一尊二俎一

明

太祖洪武二年定歲終臘享太廟並祭五祀

按續文獻通考洪武二年尚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杜佑曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀止於歲終臘享通祀於廟門外從之歲暮享太廟時五祀並列廟西廡下東向太常寺官行禮

洪武 年令庶人得祀竈

按明會典云云

成祖永樂 年定以享太廟日祭五祀之神

按明會典五祀舊制每歲孟春遣內官祭司戶之神於宮門外道左南向孟夏遣內官祭司鼃之神於內府大庖廚前中道南向季夏遣司禮監官祭中霤之神於文樓前西向孟秋遣守門內官祭司門之神於午門前西角樓東向孟冬遣內官祭司井之神於內府大庖廚井前南向俱羊一豕一果品五禮神制帛一歲暮合祭於太廟丹墀之西羊五豕五果品五禮神制帛五遣太常寺少卿行禮今改以時享太廟日祭司戶司鼃司門司井之神而祭中霤并合祭日期及各遣官儀物並如舊

世宗嘉靖 年定五祀遣官致祭

按明會典云云

云秋陰氣出祀之於門者門在外從內向外門又在外故云外陰也則門神陰氣之神是陰陽別氣在門戶者與人作神也

孟夏之月其祀竈祭先肺

注夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也竈在廟門外之東

中央土其祀中霤祭先心

注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土五行之主故其神在室之中央也

五祀之神部彙考二

詩經

大雅生民

取迺以載

注載祭行道之神也

禮記

王制

大夫祭五祀

注周官制度云五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳者多矣獨祭法加爲七左傳家語以爲重該

修熙勾龍之五官月令以爲門行戶竈中霤然則所謂五祀者名雖同而祭各有所主也

月令

孟春之月其祀戶祭先脾

注春陽氣出祀之於戶內陽也戶是人之出入

戶則有神故祭法注七祀云小神居人之間司祭

小過作讖告者爾此戶神則陽氣在戶內之神故

云祀之於戶內陽也由位在戶內又秋其祀門注

廟門外之西

是月也大割祠於公社及門閭臘先祖五祀

注五祀門戶中霤竈行也嚴陵方氏曰五祀有門而大割祠又及門閭者蓋五祀之門雖大夫士

亦得而祭之則知門閭固有大於此者矣

禮器

孔子曰臧文仲安知禮夏父弗綦逆祀而弗止也燔

柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶

注周禮祭火神則燔柴謂饗神是火神遂燔柴祭

之是失禮矣禮祭至戶食竟而祭饗神宗婦祭饗

饗京者祭饗其神則先炊也故謂之老婦惟盛

食於盆盛酒於瓶卑賤之祭耳

郊特牲

家主中霤而國主社示本也

注中霤土神也卿大夫之家主祭土神在於中霤祭法

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

注此非大神所祈報大事者也小神居人之間司

察小過作讖告者爾樂記曰明則有禮樂幽則有

鬼神鬼神謂此歟司命主督察三命中霤主堂堂

居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主

飲食之事明堂月令春日其祀戶祭先脾夏日其

祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先心秋曰其祀

門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋

幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司

命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神

山神門戶竈在旁是必春秋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爲之

謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲正義曰此一

經明天子以下立七祀五祀之義曰司命者宮

中小神熊氏云非天之司命故祭於宮中王氏云

司命者文昌宮星其義非也曰中霤者主堂堂神

曰國門者國門謂城門也曰國行者謂行神在國

門外之西曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無

所依歸好爲民作禍故祀之也王自爲立七祀者

前是爲民所立與衆共之四時常祀及爲羣姓禱

祀其自爲立者王自禱祭不知其同是一神爲是別更立七祀也諸侯爲國立五祀者減天子戶竈二祀故爲立五祀也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼爲厲故曰公厲諸侯自爲立五祀者義與天子同大夫立三祀者減諸侯司命中蓄故爲三祀也曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆多故言族厲曰門曰行者其大夫無民國故不言國門國行也小神居人之間司察小過作譴告者以其非郊廟社稷大神故云小神以其門戶竈等故知居人間也以小神所祈故知司察小過作譴告謂作譴責以告人云幽則有鬼神鬼神謂此與者以祀天神人鬼地祇皆列其名樂記直云幽則有鬼神是幽闇之處有細小之鬼神記此小祀者與與是疑辭也云司命主督察三命者案援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以譴暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之云聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門者證大夫有門行云士喪禮曰疾病禱於五祀者證士亦有五祀云司命與厲其時不著者以其餘五祀月令所記皆著其時惟司命與厲祀時不顯著云今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁者鄭以無文故引今漢時民家或有春秋二時祠司命行神山神也民或然故云或也其祀此司命行神山神之時門戶竈三神在諸神之旁列位而祭也云是必春祠司命秋祠厲也者漢時既春秋俱祠司命與山神則是周時必應春祠司命

司命主長養故祠在春厲主殺害故祠在秋云或者合而祠之者鄭又疑之以見漢時司命與山神春秋合祭故云或者合而祠之云山即厲也者以漢時祭司命行神山神門戶竈等此經亦有司命門行戶竈等漢時有山而無厲此有厲而無山故云山即厲也云民惡言厲巫祝以厲山爲之者鄭解厲稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲山氏之鬼爲之故云厲山云謬乎者謂巫祝以厲爲厲山之鬼於理謬乎所以爲謬者鬼之無後於是爲厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神得其鬼爲厲故云謬也引春秋傳者昭七年左傳文於時鄭良霄被殺而死其鬼爲厲子產立良霄之子良止爲後子大叔問其故子產曰鬼有所歸乃不爲厲引之者證厲山氏既有所歸不得爲厲也

風俗通

竈神

禮器曰臧文仲安知禮燔柴於竈竈者老婦之祭也故盛於盆尊於瓶周禮說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神謹按明堂月令孟冬之月其祀竈也五祀之神王者所祭古之神聖有功德於民非老婦也

門神

謹按黃帝書上古之時有荼與鬱壘昆弟二人性能執鬼度朔山上章桃樹下簡閱百鬼無道理妄爲人禍害荼與鬱壘縛以葦索執以食虎於是縣官常以臘除夕飾桃人垂葦茭畫虎於門皆追效於前事冀以衛凶也

行神

謹按禮傳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詩云韓侯出祖清酒百壺左氏傳襄公將適楚夢周公祖而遣之是其事也詩云吉日庚午漢家盛於午故以午祖也漢舊儀

五祀

五祀謂五行之官金木水火土也木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土皆古賢能治成五行有功者也主其神祀之路史

後紀

黃帝元妃西陵氏曰嫫祖帝之南遊西陵氏殞於道式祀於行

注漢祀行神西陵氏

五祀之神部總論

禮記

禮運

降於五祀之謂制度

注謂教令由五祀下者五祀有中霤門戶竈行之神此始爲宮室制度

五祀所以本事也

五祀所以本事是教民尊神也通典

五祀說

說曰天子諸侯必立五祀五祀者謂其有居處出入飲食之用祭之所以報德也鄭注云祭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即勾芒等五官之神配食者勾芒食於木祀融食於火該食於金修及元冥食於水勾龍食於土月令孟夏祀竈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民非老婦也鄭元云為祭五祀竈在廟門外之東祀竈禮設主於竈陞祀融乃古火官之長詹后稷為堯司馬上公也今就竈陞而祭之屈上公之神何其陋也又月令云其帝炎帝其神祝融又列在上與祀竈絕遠而推合之文義不次焉得為義也又左傳云五官之神生為上公死為貴神若祭之竈陞豈得為貴神乎特性饋食禮云尸諷而祭傳爨以謝先炊者之功知竈神是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴於竈夫子譏之云盛於盆尊於瓶若是祀融之神豈可以盆瓶之器置於陞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謫過小神矣袁准正論者以為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井非其類也且社爨為於人家屋棟間禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行是記之誤也並不輕於竈行不惟冬白虎通云月令其祀井是也秦靜云今月令謂行為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性理大全

論祭祀神祇

問鬼者陰之靈神者陽之靈司命中霤竈與門行人之所用者有動有靜有作有止故亦有陰陽鬼神之理古人所以祀之然否朱子曰有此物便有此鬼神蓋莫非陰陽之所為也五祀之神若細分之則戶竈屬陽門行屬陰中霤兼統陰陽然一事之中又自有陰陽也

荆川稗編

五祀

按古者雖有五祀七祀而不言其所祭之地然以七者觀之獨如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即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蹕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今鄭注自為異同而正義所以釋之者亦復如是皆臆說也然一說之中宮中之義為優蓋此五祀者皆人生日用起居之所係故當即宮中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秦厲乃帝王之無後者蓋非我族類也今即太廟之中為位而祭之得毋有相奪予享之患乎

五祀之神部藝文一

五祀議

晉傅元

禮大記云室中央中霤謂四霤之中也祭於漏井蓋失之矣七祀之文皆云祀行而無井祭竈而不祭井於事則闕夫設祀者非唯報功而已亦神道設教使民慎之幽明也臣以為帝之都城宜祭一門正宮一門正室一戶井竈中霤亦各擇其一正者祭之

祀竈解

唐陸龜蒙

竈壤煬者請新之既成又請擇吉日以祀告之曰竈在祀典聞之舊矣祭法曰王為羣姓立七祀其一曰竈達於庶人庶士立一祀或立戶或立竈飲食之事先是火化以來生民賴之祀之可也說者曰其神居人間伺察小過作譴告者又曰竈鬼以時錄人功過上白於天當祀之以祈福祥此近出漢武帝時方士之言耳行之惑耶苟行君子之道以謹養老以慈撫幼寒同而飽均喪有哀祭有敬不忘禮以約己不忘樂以和心閭室不欺屋漏不愧雖歲不一祀竈其誣我乎苟為小人之道盡反君子之行父子兄弟夫婦

人統一爨以自餬口專利以飾詐崇姦而樹非雖一歲百祀竈其私我乎天至高竈至下帝至尊嚴鬼至幽仄果能欺而告之是不忠也聽而受之是不明也下不忠上不明又果可以爲天帝乎

分祭五祀祝文

明會典

維某年某月某日皇帝遣具官某致祭於司戶之神曰職司於戶謹出入之行藏書閣暮闔衛護無私時維孟春謹以牲醴致祭神其鑒知尚享

司竈之神曰日用飲食必資乎竈爨有常所神實司之時維孟夏謹以牲醴致祭神其鑒知尚享

中霤之神曰室之中霤神司其職居中向明照察無私時維季夏謹以牲醴致祭神其鑒知尚享

司門之神曰職司於門謹出入之行藏書閣暮闔衛護無私時維孟秋謹以牲醴致祭神其鑒知尚享

司井之神曰神司茲井源泉清潔其用日新以供飲食時維孟冬謹以牲醴致祭神其鑒知尚享

合祭五祀祝文

同前

維神安養護衛各著厥功茲當歲暮特以牲醴報祭神其鑒知尚享

五祀總論

章潢

言五祀之制詳於曲禮舉五祀之時著於月令辨五祀之名見於白虎通夫五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也人而知夫出處之所以安佚飲食之所以饜飫則知五祀誠不可以一缺然舉是祀者獨大夫以上得祭之位卑祿薄蓋有非其所當祭者然則五祀之典其可輕乎哉是故祭戶以春取萬物時出之義祭竈以夏取火德生旺之義秋爲閉藏之時故祭門

於秋冬爲水王之後故祭井於冬六月正土王之辰故祭中霤於六月歲僅一遍順五行也土不得祭應黷祀也戶祭先脾竈祭先肺門祭先肝井祭先腎中霤祭先心明五祀之各有所主也戶祭以羊竈祭以雉中霤祭以豚門祭以犬井祭以豚明五祀之各有所薦也吁人主而詳出處之所以安佚飲食之所以饜飫獨不可尊五祀之神乎雖然誠敬不存祭如不祭暗室有媿媚竈奚爲故必視如面日星聽如耳雷霆戒謹於潔獨藏祀之日悚懼於威儀動作之間然後可以舉是祭否則謂之淫祀神其歆之乎

五祀之神部藝文二

詩

祭竈詞

宋范成大

古傳臘月二十四竈君朝天欲言事雲車風馬小留連家有杯盤豐典祀猪頭爛熟雙魚鮮豆沙甘鬆粉餌圓男兒酌獻女兒避爵酒燒錢竈君喜婢子鬪爭君莫聞猫犬觸穢君莫嗔送君醉飽登天門杓杓杓短勿復云乞取利市歸來分

送神詞

謝承舉

赤鳥墮城塵土昏人家火急催宵殮庖夫膳吏通走

速滑塵擁簪當廚門張筵布資舉燈燭送神上天朝帝開黃飴紅餠案鋪案青芻紫椒光堆盆空紫烟雲下車馬恍惚霧靄蘭蓀使者已飽馬已餒我欲留神神不滯星旗雲轡去如風九萬天衢片時至紺裘赤鳥趨掖庭稽首帝前備陳事切須公語母隱容通者降休逆者祟公廳紛紜爭務繁私家細瑣尤多類一年一度送神行記得人間二十四

五祀之神部紀事

史記武帝本紀齊人少翁以鬼神方見上上有所幸王夫人夫人卒少翁以方術蓋夜致王夫人及竈鬼之貌云

後漢書陰識傳宣帝時陰子方者至孝有仁思臘日晨炊而竈神形見子方再拜受慶家有黃羊因以祀之自是以後暴至巨富田有七百餘頃與馬僕隸比於邦君子方常言我子孫必將強大至識三世而遂繁昌故後常以臘日祀竈而薦黃羊焉

錄異志侯白隋人性輕多戲言嘗唾壁誤中神茶像人因責之應曰侯白兩脚墮地雙眼覷天太平田地步履安然此皆得耳安敢望侯白哉

春渚紀聞中霤之神實司一家之事而陰祐於人者最夕香火之奉故不可不盡誠敬余少時過林棟趙倅家見其莊僕陳青者睡中多爲陰府驅令放攝死者魂識云每奉符至追者之門則中霤之神先收訊問不許擅入青乃出符示之審驗反復得實而後擲蹙而入青於門外呼死者姓名則其神魂已隨青往

矣其或有官品崇高之人則自有陰官迎取青止隨從而已

建安李明仲秀才山居偶赴遠村會集醉歸侵夜僕從不隨中道爲山鬼推墮澗仄醉不能支因熟睡中其神徑還其家見母妻於燭下共坐乃於母前聲諾而母略不之應又以肘撞其婦亦不知覺忽見一白髯老人自中霤而出揖明仲而言曰主人之身今爲山鬼所害不亟往則真死矣乃拉明仲自家而出行十里許見明仲之屍臥澗仄老人極力自後推之直呼明仲姓名明仲忽若睡醒起坐驚顧而月色明甚乃一路而歸至家已三鼓矣乃語母妻其故晨起率家人具酒醴敬謝於神

朝奉郎劉安行東州人每遇啜茶必先酹中霤神而後飲一夕忽夢一老人告之曰主人祿命告終陰符已下而少遲之幸速處置後事明日午時不可踰也劉起拜老人且詢其誰氏曰我主人中霤神也每承主人酹茶之薦常思有以致效今故奉報也劉既悟點計其家事且語家人神告之詳云生死去來理之常也我自度平生無大過惡獨有一事吾家廚婢採薪者執性剛戾與其輩不足若我死必不能久畱我家出外則必大狼狽今當急與求一親使之從良且有所歸則我瞑目矣因呼與白金十星以爲資遣語畢沐浴易服以俟時至過午忽覺少倦就憩枕間復夢其神欣躍而告曰主人今以嫁遣廚婢之事天帝佳之已許延一紀之數矣已而睡起安然後至宣和間無病而卒

所向入所貯牛糞屋中藉草而寢月明孤寒不寐忽一虎躍而來裂從數鬼皆偃也直趨屋所取草鼓舞爲戲子不敢喘俄黑雲動風咫尺驟驟虎若被逐惶惶走衆俛亦散既神人傳呼而至命喚土地神老叟出拜神人責之曰汝受楊氏祭祀有年矣乃縱虎爲暴郎君幾爲所食致煩吾出神兵驅之汝可爲不職矣吾乃其家竈君司命也汝識乎土地謝罪而退明日起視外有虎迹草皆散擲地後其父怒解子得歸具言之由是事竈益謹

荆楚歲時記正月十五日作豆糜加油膏其上以祠門戶先以楊柳枝插門隨楊柳枝所指仍以酒脯飲食及豆粥插箸而祭之

輩下歲時記都人至年夜請僧道看經備酒果送神貼竈馬於竈上以酒糟抹於竈門之上謂之醉司命求平府志十二月下旬四日名交年或曰小年暮設餅糖果某祀竈俗以糖丸貼竈門云毋得言家長短以祈福庇

吳橋縣志二十三日祀竈用糖瓜黏糕主祭不用婦人

東陽縣志除夕具酒饌於門前設祭謂之賽路神馬邑縣志俗以十二月二十三日夜初燃釜濯器設香楮傷糖又以黑豆寸草爲秣馬具祭告竈前曰送竈君上天

五祀之神部雜錄
抱朴子對俗篇上天司命之神察人過惡其行惡事大者司命奪紀小過奪算隨所輕重故所奪有多少也

淮南子主術訓堯舜禹湯文武皆坦然天下而南面焉當此之時鑼鼓而食奏雍而徹已飯而祭竈行不用巫祝鬼神弗敢祟山川弗敢禍可謂至貴矣
白虎通五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之

演繁露五祀有中霤左氏三進及當通典曰古者穴居故名室曰霤許叔重說文曰屋水流也以今人家準之則堂中有天井處也許說誠確

范成大封田樂府序臘月二十四夜祀竈其說謂竈神翌日朝天白一歲事故前期禱之

文獻通考荀卿謂五祀執薦者百人侍西房則五祀非四方之五官侍必百人則五祀非門戶之類又老婦之祭先儒以爲竈配則五祀果有配乎

朱子語類問五祀皆有戶竈則以誰爲戶曰今亦無可考者但如墓祭則以家人爲戶以此推之則祀竈之戶必是膳夫之類祀門之戶必是閭人之類又如祀山川則是虞衡之類

五祀之神部外編

許慎五經異義顓頊有子曰黎爲祝融火正祝融爲
竈神姓蘇名吉利婦姓王名博顏

酉陽雜俎竈神名隗狀如美女又姓張名單字子郭
夫人字卿忌有六女皆名察洽常以月晦日上天白
人罪狀大者奪紀紀三百日小者奪算算一百日故
爲天帝督使下爲地精己丑日出卯時上天禺中
下行署此日祭得福其屬神有天帝嬌孫天帝大夫
天帝都尉天帝長兄礪上童子突上紫官君太和君
玉池夫人等一日竈神名壤子也

語怪弘治中妻父李公貞伯爲南京尙寶卿居西長
安街南嘗半夜命侍婢秉燭下樓入寢室取湯水聞
婢呼喚聲良久始來問之云有一早隸青衣喝謂汝
何敢來此觸犯應受杖去遂執之將捷婢固推拒久
之竈後一婦人出貌甚端好冠飾衣服莊嚴珍麗狀
若貴嬪命婦徐徐而坐二早拱侍婦問故早言婢犯
禁婦曰罪固應爾姑惟有之早執不可婦又諄諭婦
旁又有一早傳命令必釋二早乃聽命舍去婦不暇
諦察得脫奔迸而來矣

八蜡之神部彙考一

上古

炎帝神農氏始蜡百神

按史記補三皇本紀炎帝神農氏斲木爲耜採木爲
耒耨之用以教萬人始教耕於是始作蜡祭以緒
鞭鞭草木

按路史後紀神農氏每歲陽月盍百種率萬民蜡戲
於國中以報其歲之成故祭司書山林川澤神而在
位而主先耆耄農及郵表畷禽獸貓虎水防昆蟲而
祝之曰土反其宅水歸其壑昆蟲亡作草木歸其澤
華簫土鼓棹杖喪殺既蜡而收民息已年不順成之
方其蜡不通以謹民財也

周

周制以歲十二月索饗萬物之神

按周禮地官黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而
飲酒於序以正齒位

王昭禹曰郊特牲以歲十二月合聚萬物而索
饗之則索鬼神而祭祀乃萬物之神蓋萬物所以
生所以成凡人之欲皆有以養之凡人之求皆有
以給之就爲此者其神乎先王於是報禮焉方
其歲功之成則索萬物之神而祭之雖水庸昆蟲
有所不遺而况造物之元功乎鄭鑄曰蜡言其名
索言其義

春官大宗伯之職以禴辜祭四方百物

王昭禹曰禴者肆而磔之辜者制而磔之四方
異體肆而不全故祭以禴百物異用制而不變故
祭以辜亦各以其物宜崔氏曰蜡祭之法昔者伊

者氏始爲蜡蜡索也周則十有二月合聚萬物而
索饗之祭先耆一神農是也司書二后稷是也農
三謂田畷郵表畷四表畷者田畷督約百姓於井
間之處貓虎五坊六水庸七昆蟲八凡祭之禮以
先耆爲主司書爲佐貓爲食田鼠虎爲食田豕坊
庸爲止水等皆爲田事

大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變
而致羸物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示
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

鄭康成曰此謂大蜡索鬼神而致百物

北周

北周以歲十一月蜡百神於郊

按隋書禮儀志昔伊者氏始爲蜡蜡者索也古之君
子使人必報之故周法以歲十二月合聚萬物而索
饗之後周亦存其典常以十一月祭神農氏伊者氏
后稷氏田畷鱗羽羸毛介水庸坊郵表畷獸貓之神
於五郊五方上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸元
武五人帝五官之神岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍
原隰各分其方合祭之

隋

高祖開皇 年以孟冬蜡百神

按隋書高祖本紀不載 按禮儀志隋初因周制定
令亦以孟冬下亥蜡百神其方不熟則闕其方之蜡
焉

唐

太宗貞觀 年定以季冬蜡百神於南郊

按唐書太宗本紀不載 按舊唐書禮儀志太宗踐祚之初詔中書房元齡秘書監魏徵等禮官學士修改舊禮元齡等始與禮官議以爲月令禘祭惟祭天宗謂日月而下近代禘五天帝五人帝五地極皆非古典今並除之又貞觀之制季冬寅日禘祭百神於南郊

元宗開元二十年定臘日蜡百神

按唐書元宗本紀不載 按禮樂志蜡百神於南郊天子親祠不能則有司攝事

按開元禮皇帝臘日蜡百神於南郊按舊唐書禮儀志開元禮成於十年二

宋

太祖乾德元年詔以臘日蜡祭百神

按宋史太祖本紀乾德元年六月詔蜡祀廟社皆用戌臘一日 按禮志歲之大祀臘日大蜡祭百神

仁宗天聖二年定蜡祭祝文 按宋史仁宗本紀不載 按禮志天聖三年同知禮院陳詒言蜡祭一百九十二位祝文內載一百八十二位惟五方田畯五方郵表畯一十位不載祝文又郊祀錄正辭錄司天監神位圖皆以虎爲於菟乃避唐諱請仍爲虎五方祝文衆族之下增入田畯郵表畯云

神宗元豐六年更定蜡祭之儀 按宋史神宗本紀不載 按禮志元豐詳定所言記日八蜡以祀四方年不順成八蜡不通歷代蜡祭獨在南郊爲一壇惟周隋四郊之兆乃合禮意又禮記月令以蜡與息民爲二祭故隋唐息民祭在蜡之後

日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祭仍在蜡祭之後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即祭日月其神農以下更不設祭又舊儀神農后稷並設位壇下當移壇上按禮記正義伊耆氏神農也今壇下更設伊耆氏位合除去之 又神宗詔改定大祀增大蜡爲四東西蜡主日配月中祀南北蜡按文獻通考元豐六年

徽宗政和三年五禮新儀成改定大蜡壇位

按宋史徽宗本紀政和三年四月庚戌班五禮新儀 按禮志政和新儀臘前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩壇每壇二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農氏后稷氏配位以北爲上南北壇設神農位以后稷配五星二十八宿十二辰五官五岳五鎮四海四瀆及五方山林川澤丘陵墳衍原隰井泉田畯蒼龍朱鳥麒麟白虎元武五水庸五坊五虎五麟五羽五介五毛五郵表畯五蔬五貓五昆蟲從祀各依其方設位中方鎮星后土田畯設於南方蜡壇酉階之西中方岳鎮以下設於南方蜡壇午階之西伊耆氏設於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星

高宗紹興十九年十一月命復蜡祭 按宋史高宗本紀云云 按禮志紹興十九年有司檢會五禮新儀臘前一日蜡東方西方爲大蜡壇南方北方爲中祀並用牲牢

孝宗乾道四年王淪請於四郊爲壇蜡百神 按宋史孝宗本紀不載 按禮志乾道四年太常少

卿王淪請於四郊各爲一壇以祀其方之神東西以日月爲主各以神農后稷配南北皆以神農爲主以后稷配自五帝星辰岳鎮海瀆以至篇虎昆蟲各隨其方分爲從祀其後南蜡仍於圓壇望殿北蜡於餘杭門外精進寺行禮

八蜡之神部彙考二 禮記

郊特牲

天子大蜡八

注所祭有八神也先齊一司齊二農三郵表畯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爲主案周禮大司樂云六變而致象物及天神鄭云有象在天所謂日月此神不數象物及日月者先齊司齊並是一神有益於人水庸之屬在地益其稼穡故索而祭之急其近者故也天神象物去人縣遠難祭不爲八神之數王肅分貓虎爲二無昆蟲鄭數昆蟲合貓虎者昆蟲不爲物害亦是其功貓虎俱是除田中之害不得分爲二不言與故合爲一也

伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也

注饗者祭其神也萬物有功加於民者神使爲之也

蜡之祭也主先膏而祭司膏也祭百種以報膏也

注先膏若神農者司膏后稷是也陳主爲八神之主也司膏上古后稷之官百種司百穀之種之神也

大長樂陳氏曰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功故也其神之尊者非特先膏也而主先膏者以其始有事於田故也

故也馬氏曰先膏者其智足以創物立於其先司膏者因其成法而謹司其職而已故祭以先膏爲主而以司膏配之

饗農及郵表暇禽獸仁之至義之盡也

陳農古之田畯有功於民者郵者郵亭之舍也標表田畔相連暇處造爲郵舍田畯居之以督耕者故謂之郵表暇禽獸虎之屬也

古之君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也祭坊與水庸事也

注迎其神也正義曰恐迎貓虎之身故云迎其神而祭之坊者所以畜水亦以郵水庸者所以受水亦以泄水謂祭此坊與水庸之神

曰土反其宅水歸其壑昆蟲母作草木歸其澤

注此蜡祝辭也昆蟲蠅螽之屬爲害者也言此神由有此功故今得報也陳辭有水土昆蟲草木者以其無知故特有辭也而先膏之屬有知故不假辭也據此祭草木有辭則草木當有神八蜡不數之者以草木偏地皆是不如坊與水庸之屬各指一物故不數

八蜡以記四方四年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已

故既蜡君子不典功

注蜡祭之禮列國皆行之若其國歲凶則八蜡之神不得與諸方通祭所以使民知謹於財用不妄費也

八蜡之神部總論

陳祥道禮書

論蜡祭

蜡之爲祭所以報本反始息老送終也其所致者川澤山林以至土而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膏也而主先膏以其始有事於田故也鄭氏謂先膏若神農司膏后稷是也農田暇也郵表暇田暇所以督約百姓於井間之處也爾雅曰暇農夫也然則蜡之八神則先膏也司膏也百種也農也郵表暇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

文獻通考

論蜡祭

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不可不知所本乎古有始爲稼穡以易佃漁但吾卒歲無餽不與禽獸爭一旦之命者緊先膏是德故祭先膏焉

曰司膏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暇者暇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畝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耳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豈不盛乎大學衍義補

蜡祭

禮記郊特牲天子大蜡八伊者氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先膏而祭司膏也祭百種以報膏也饗農及郵表暇禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也祭坊與水庸事也曰土反其宅水歸其壑昆蟲母作草木歸其澤

臣按八蜡之名鄭元所叙者有昆蟲而無百種張載謂昆蟲不當祀而以百種足其數陳祥道則以貓虎爲禽獸切觀下文所謂主先膏祭司膏祭百種祭坊與水庸饗農及郵表暇禽獸曰主曰祭曰饗其文各不同蓋主者以之爲主司膏與司穀種及坊與水庸之神則所致祭者焉然所以主其祭

者則先膏也若夫所謂古者田畯之官及郵表畷督耕之處與夫食鼠食豕之禽獸則有功於稼穡者故從而索饗之也所謂迎貓爲其食田鼠迎虎爲其食田豕所以釋其饗禽獸之故則陳氏以迎貓虎爲禽獸者良是也然禽獸不止貓虎凡爲除所以害稼穡者皆在其中矣所謂昆蟲者特見祝辭中語昆蟲祝其母作者恐其起而害稼也其不當祭明矣八蜡之名當以陳氏爲正

八蜡之神部藝文一

大蜡賦

唐楊諫

大蜡之祭兮所以饗田神賞農務陰律窮元冬暮星迴於舊列日極於餘度必也介僕謀牲牲具狐裘以黃皮弁以素蓋欲息田夫而褒歲賦夫搜索之謂蜡閉藏之謂冬其索也可以舉羣祀其藏也可以勞三農欲碩苗而不害則迎貓暨於田風俾昆蟲之無作則祭坊與夫水庸以夫月建丑日在戌礪犧牲之體所以尚其腥登水草之苴所以貴其質誦詩以合雅擊土鼓以應律瑞穰穰芬苾苾百日之勤一日之薦或酬或酢既騰觶於無算爲官爲徵方播樂於六變命清祀兮在殷復嘉平兮處泰繁率仁而終義實華故而迎新樂舉斯陶嘆于貢之來觀禮成而出美仲尼之爲賓故聖人之舉事也務於崇勸戒敦否威樹之瓜華告多藏者必覆致乎女鹿示不德者斯亡豈惟其儀抑抑其樂洋洋是以伊者之禮不易大羅之職有常嗣歲將興或祈穀於上帝人才不匱或觀政於四方則知德厚者必祀功高者必載司膏之祐

維末瑞於我唐先愷之神豈獨見於前代故曰蜡也移萬人登百種可以志陰陽之變動

蜡說

柳宗元

柳子爲御史主祀事將蜡進有司以問蜡之說則曰合百神於南郊以爲歲報者也先有事必質於戶部戶部之詞曰早於某水於某蟲蝗於某癘疫於某則黜其方守之神不及以祭余嘗學禮蓋思而得之則曰順成之方其蜡乃通若是古矣繼而嘆曰神之貌乎吾不可得而見也祭之饗乎吾不可得而知也是其誕漫愴恍冥冥焉不可執取者夫聖人之爲心必有道而已矣非於神也蓋於人也以其誕漫愴恍冥冥焉不可執取而猶誅例若此况其貌言動作之塊然者乎是設乎彼而戒乎此者也其旨大矣或曰若子之言則旱乎水乎蟲蝗乎癘疫乎未有黜其吏者而神黜焉而曰蓋於人者何也予曰若子之云旱乎水乎蟲蝗乎癘疫乎豈人之爲邪故其黜在神暴乎貶乎查貪乎罷弱乎非神爲之也故其罰在人今夫在入之道則吾不知也不明斯之道而存乎古之數其名則存其教之實則隱以爲非聖人之意故歎而云也曰然則致雨反風蝗不爲災虎負子而趨是非人之爲則何以余曰子欲知其以乎所謂偶然者信矣必若人之爲則十年九潦八年七旱者獨何如人哉其黜之也苟明乎教之道雖云古之數可矣反是則誕漫之說勝而名實之事喪亦足悲乎

八蜡之神部藝文二

蜡祭歌誠夏

隋牛弘

四方有祀八蜡酬功收藏既畢榛葛送終使之必報祭之斯索三時告勞一日爲澤神祇必來鱗羽咸致惟義之盡惟仁之至年成物阜罷役息民皇恩已洽靈慶無垠

蜡百神樂章

舊唐書

樂志曰貞觀中蜡百神樂

肅和

序迫歲陰日躔星紀爰稽茂典聿崇清祀綺幣霞舒瑞珪虹起百禩一作禮垂裕萬靈薦方受祉

雍和

緹籥勁序元英晚候姬蜡開儀幽歌入奏蕙馥雕俎蘭芬玉酎大享明祇永綏多祐

蜡百神樂章

同前

樂志曰大樂舊有蜡百神迎送神詞二章不詳所起

迎神

此詞舊不行用

八蜡開祭萬物合祀上極天維下窮坤紀鼎俎流芬一作鐘彝薦美有靈有祇咸希來止

送神

此詞舊不行用

十旬歡洽一日祠一作祀終澄彝拂俎報德酬功慮虔容肅禮締儀豐神其降祉整馭隨風

八蜡之神部雜錄

詩經小雅甫田之什我田既臧農夫之慶箋云臧善也我田事已善則慶賜農夫謂大蜡之時勞農以休息之也正義曰農夫之得慶賜惟勞賜之耳歲事不成則無此勞息故言我田事既善則慶賜農夫也謂大蜡之時勞農以休息之者王者以歲事成熟搜索羣神而報祭之而謂之大蜡又為臘先祖五祀因令黨正屬民飲酒於序以正齒位而勞賜農夫令得極歡大飲是為休息之郊特牲曰天子大蜡八蜡也者索也歲十有二月合聚萬物而索饗之也是說大蜡之祭也月令孟冬云是月也臘門閭及先祖五祀勞農以休息之是說休息之事也郊特牲蜡祭之下又曰黃衣黃冠而祭息田夫也注云既蜡臘先祖五祀於是勞農以休息之是臘即次蜡之後與蜡異也郊特牲止云息田夫不謂之臘必知月令之臘祭與郊特牲息田夫為一者郊特牲說蜡祭之服云皮弁素服以送終葛帶榛杖喪殺也其下別云黃衣黃冠而祭明非蜡也又曰既蜡而收民息已既蜡乃云息民明知息民非蜡息民與月令休息文同故知黃冠而祭為臘祭也是以注云息民與蜡異則黃衣黃冠而祭為臘必也以此知臘在既蜡之後也地官黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位以此知黨正飲酒亦此時也下雜記云子貢觀於蜡曰一國之人皆若狂是恣民大飲也酒誥周公戒康叔禁民飲食民無故不飲酒歡樂今以歲穀豐熟場功畢入而特聽之故謂之慶賜勞息漢世每有國慶而賜民大酺亦此義也臘與息民蜡後為之以

其與蜡同月若不為蜡則此事亦廢事皆相將故繫之蜡焉年不順成八蜡不通郊特牲文引此者解言我田既臧乃云農夫之慶之意也彼注數八蜡云先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也此八蜡為其主耳所祭不止於此四方百物皆祭之春官大司樂云凡六樂者一變而致羽物及川澤之元再變而致羣物及山林之元三變而致鱗物及丘陵之元四變而致毛物及墳衍之元五變而致介物及土元六變而致象物及天神注云此為大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢又大宗伯云禴辜祭四方百物注云謂禴攘及蜡祭是蜡祭四方百物皆祭之

田峻至喜箋云田峻司嗇今之嗇夫也正義曰郊特牲曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農司嗇若后稷以神農始造其田后稷教民播種此二人有田事之大功者也蜡者為田報祭故知謂此二人稷為人臣教稼亦是田官故謂之司嗇此言田峻乃是當時主稼之人故以司嗇言之與郊特牲名同而實異也

黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆箋云慶賜也年豐則勞賜農夫益厚既有黍稷加以稻粱報者為之求福助於八蜡之神萬壽無疆疆竟也正義曰特牲少牢之祭皆無稻粱此特言黍稷稻粱故知勞賜農夫加以稻粱也報者自神之辭明求神而得報為農夫之求神惟蜡祭耳故云為之求助於八蜡之神以祭有尸祝故云萬壽無疆

玉燭寶典臘者祭先祖蜡者報百神同日異祭也

東坡志林八蜡三代之戲禮也歲終聚戲此人情之所不免也因附以禮義亦曰不徒戲而已矣祭必有尸無尸曰奠始死之奠與釋奠是也今蜡謂之祭蓋有尸也貓虎之尸誰當為之非倡優而誰葛帶榛杖以息老物黃冠草笠以尊野服皆戲之道也子貢觀蜡而不悅孔子譬之曰一弛一張文武之道蓋為是也

春明夢餘錄大蜡與藉田相為始終而本朝惟於此闕焉應請當東作方典之始既舉藉田之禮以祀先農而以帥先農民與其務本之心則百穀告成之後載舉大蜡之禮以報先嗇於冬而以勞來農民報其勤動之苦惜未行

山東博興縣志臘八日民間報養蜡神

欽定古今圖書集成博物彙編神異典
第三十四卷目錄

龍神部彙考一

宋 真宗天禧一則 神宗熙寧一則 徽宗大觀一則 孝宗乾道一則 理宗一則 元 泰定帝致和一則 明 神宗萬曆一則

龍神部彙考二

山海經 龍圖 海外北經 大荒北經 應龍神部藝文一

祈雨龍祠祝文

龍神部藝文二

奉和聖製燭龍齋祭 唐張九齡 岑參 龍女祠 顧況 龍宮操 和河南裴尹侍郎宿齋天平寺詣九龍祠祈雨 劉禹錫 二十韻

解雨送神曲

龍女祠祈願風 梅堯臣 夜汎渦河龍潭 金吳激 遊龍祠 陳賡 金華尉趙德夫祈雨有感 元葉顥 趙孟頫 楊維禎 湖龍姑曲 明王彝 龍王廟 遊仙詩 張泰 擬楊鐵崖小遊仙 王鴻儒

和馬貫五松小龍女歌 復和五松小龍女歌

方行 前人

龍神部選句

龍神部紀事

龍神部雜錄

龍神部外編

馬神部彙考一

馬神部彙考二

馬神部總論

馬神部藝文一

馬神部藝文二

周 總一則 漢 總一則 後漢 總一則 晉 武帝泰始一則 宋 文帝元嘉二則 南齊 世祖永明一則 梁 高祖天監一則 北魏 太祖天興一則 太宗泰常一則 北齊 總一則 隋 總一則 唐 太宗貞觀一則 高宗永徽一則 中宗嗣聖一則 神龍一則 睿宗元和一則 肅宗乾元一則 憲宗元和一則 穆宗長慶一則 敬宗寶曆一則 文宗太和一則 宣宗大和一則 懿宗咸通一則 僖宗乾符一則 宗廟一則 神宗熙寧一則 神宗元豐一則 徽宗政和一則 仁宗明道一則 神宗嘉祐一則 光宗紹熙一則 寧宗紹熙一則 理宗淳熙一則 度宗景炎一則 恭帝景炎一則 宋 世祖至元六則 武宗至大六則 明 太祖洪武三則 成祖永樂一則 世宗嘉靖二則 穆宗隆慶一則 神宗萬曆一則 熹宗天啟一則 思宗崇禎二則 皇清 順治一則 康熙一則

周 總一則 漢 總一則 後漢 總一則 晉 武帝泰始一則 宋 文帝元嘉二則 南齊 世祖永明一則 梁 高祖天監一則 北魏 太祖天興一則 太宗泰常一則 北齊 總一則 隋 總一則 唐 太宗貞觀一則 高宗永徽一則 中宗嗣聖一則 神龍一則 睿宗元和一則 肅宗乾元一則 憲宗元和一則 穆宗長慶一則 敬宗寶曆一則 文宗太和一則 宣宗大和一則 懿宗咸通一則 僖宗乾符一則 宗廟一則 神宗熙寧一則 神宗元豐一則 徽宗政和一則 仁宗明道一則 神宗嘉祐一則 光宗紹熙一則 寧宗紹熙一則 理宗淳熙一則 度宗景炎一則 恭帝景炎一則 宋 世祖至元六則 武宗至大六則 明 太祖洪武三則 成祖永樂一則 世宗嘉靖二則 穆宗隆慶一則 神宗萬曆一則 熹宗天啟一則 思宗崇禎二則 皇清 順治一則 康熙一則

周 總一則 漢 總一則 後漢 總一則 晉 武帝泰始一則 宋 文帝元嘉二則 南齊 世祖永明一則 梁 高祖天監一則 北魏 太祖天興一則 太宗泰常一則 北齊 總一則 隋 總一則 唐 太宗貞觀一則 高宗永徽一則 中宗嗣聖一則 神龍一則 睿宗元和一則 肅宗乾元一則 憲宗元和一則 穆宗長慶一則 敬宗寶曆一則 文宗太和一則 宣宗大和一則 懿宗咸通一則 僖宗乾符一則 宗廟一則 神宗熙寧一則 神宗元豐一則 徽宗政和一則 仁宗明道一則 神宗嘉祐一則 光宗紹熙一則 寧宗紹熙一則 理宗淳熙一則 度宗景炎一則 恭帝景炎一則 宋 世祖至元六則 武宗至大六則 明 太祖洪武三則 成祖永樂一則 世宗嘉靖二則 穆宗隆慶一則 神宗萬曆一則 熹宗天啟一則 思宗崇禎二則 皇清 順治一則 康熙一則

神異典第三十四卷

龍神部彙考一

宋

真宗天禧四年定修河致祭增龍神 按宋史真宗本紀不載 按禮志天禧四年從靈臺 耶皇甫融請凡修河致祭增龍神 神宗熙寧九年命官祭龍祠 按宋史神宗本紀不載 按禮志熙寧九年以西江 運糧復應命本州長吏往祭龍祠

徵宗大觀四年詔封龍神王爵

按宋史徽宗本紀不載 按文獻通考大觀四年封英靈順濟龍王為靈順昭應安濟王八月詔天下五龍神皆封王爵青龍神封廣仁王赤龍神封嘉澤王黃龍神封孚應王白龍神封義濟王黑龍神封靈澤王

孝宗乾道四年封龍母為顯應夫人

按宋史孝宗本紀不載 按蘇州府志靈濟廟白龍神宋屢封忠烈昭應廣惠靈豐公神母顯正孚順聖善妃乾道四年知府姚憲又奏封龍母為顯應夫人

理宗 年勅封井龍為廣潤侯

按宋史理宗本紀不載 按廣信府志貴溪縣仁福鄉聖井宋理宗朝三十代真人赴闕丐早檄井龍致雨大驗遺言於朝勅封廣潤侯

元

泰定帝致和元年春正月甲申加封幸淵龍神福應昭惠公

按元史泰定帝本紀云云

明

神宗萬曆二十六年加封黑龍潭神

按續文獻通考萬曆二十六年四月文書房傳旨朕先年謁祭天壽山及擇看壽宮回鑾道經金山地方見一廟宇傍有泉名曰黑龍潭山形秀異泉水清奇朕駐蹕幸焉適年以來或遇祈雨道禱輒應昨因入春徂夏雨澤愆期朕甚焦勞每日夜分在於宮中秉誠露禱復遣正一嗣教大真人張國祥前赴彼潭建立壇場自本月十七日起至二十日止竭虔祈禱即

於十八日甘露旋降又十九至二十日大雨普施四郊沾足三農慶幸天德龍功神靈響應朕心不勝感戴忻慰欲加封龍王廟及龍津潭名號立碑刻文表述護國濟民靈應顯化之功卿等議擬來行因加封廟號護國濟民神應龍王廟潭名為神應龍潭

龍神部彙考二

山海經

燭龍神圖

海外北經

鍾山之神名曰燭陰視為晝瞑為夜吹為冬呼為夏不飲不食不息息為風身長千里在無胥之東其為物人面蛇身赤色居鍾山下

廣郭曰燭龍也是燭九陰因名云息氣息也淮南子曰龍身一足任臣案括地圖曰鍾山之神名曰燭龍視為晝瞑為夜吹為冬呼為夏息為風楚辭日安不到燭龍何照王逸注云天之西北有幽冥無日之國有龍銜燭而照之柳宗元天對曰修龍

旦燎爰北其首九陰極冥厥朔以柄楊萬里解云旦燎謂街燭也張憲燭龍行云蛇身人面髮如緒銜珠光吐照天下謂此也

大荒北經

西北海之外赤水之北有章尾山有神人面蛇身而赤直目正乘其腹乃晦其視乃明不食不寢不息風雨是謂是燭九陰是謂燭龍

廣郭曰身長千里直目目從也正乘未聞晦明言視為晝瞑為夜也諺言能請致風雨也任臣案八景玉錄曰乃異天之絕秘宣龍燭之元北鴻烈解曰燭龍在鴈門北其神人面龍身而無足高誘注云龍銜燭以照太陰蓋長千里朱建治平略曰日月蟻行晉志之妄燭龍銜火天問之誣又種火之山日月所不照有青龍銜燭火以照山之四極同此類唐地理志北庭有燭龍軍亦取斯義耳楚辭曰北有寒山遠龍赫只注云遠龍當是燭龍乾坤鑿度曰燭龍行東時肅清行西時溫暖行南時大殺行北時嚴殺推測其義似不指此也

應龍神圖

大荒東經

大荒東北隅中有山名曰凶犁土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而爲應龍之狀乃得大雨

注應龍龍有翼者也

大荒北經

應龍已殺蚩尤又殺夸父乃去南方處之故南方多雨

蚩尤作兵伐黃帝黃帝乃令應龍攻之冀州之野應龍畜水蚩尤請風伯雨師縱大風雨黃帝乃下天女曰魃雨止遂殺蚩尤

龍神部藝文一

燭龍

晉郭璞

天缺西北龍銜火精氣爲寒暑眼作昏明身長千里可謂至神

祈雨龍祠祝文

宋蘇軾

神食於民吏食於君各思乃事食則無愧吏事農桑神事雨暘匪農不力雨則時膏召呼風霆來會我庭一勺之水膚寸千里尚饗

龍神部藝文二

奉和聖製燭龍齋祭

唐張九齡

上帝臨下鑒亦有光孰云陰翳惟聖克彰六月徂暑四郊愆陽我后其勤告于壇場精意允溢羣靈鼓舞蔚兮朝雲沛然時雨雨我原田亦既有年燭龍煌煌明宗報祀予以助之天人帝子聞詩有訓國風茲始

龍女祠

岑參

龍女何處來時乘風雨祠堂青林下宛宛如相語蜀人競祈思捧酒仍擊鼓

龍宮探

顧況

龍宮月明光參差精衛銜石東飛時鰈人織綃采藕絲翻江倒海傾吳蜀漢女江妃杳相續龍王宮中水不足

和河南裴尹侍郎宿齋天平寺詣九龍祠祈雨

二十韻

劉禹錫

有事九龍廟潔齋梵王祠玉簫何時絕碧樹空涼颼吏散埃壙息月高庭宇宜重城肅穆閉澗水潺湲時人稀夜復閑應靜境亦隨緬懷斷驚足疑想乘鸞姿朱明盛農節膏澤方愆期瞻言五靈瑞能救百穀萎伊喔晨雞鳴闌干斗柄杓一作垂修容謁神像注意陳正詞驚颯起泓泉若調一作雷雨師黑烟鋒鱗甲灑液如棼絲豐隆震天衢列缺揮火旗炎空忽淒緊高雷懸縋廢生物已蕩滯雲霓離披丹霞啓南陸白水含東甯照熙飛走道藹藹草樹滋浮光動宮觀遠思盈川坻吳公敏於政謝守工爲詩商山有病客言賀舒龐眉

解雨送神曲

宋李常

怒風兮揚塵日爍石兮將焚水泉竭兮厚地裂嘉穀棄兮孰耨且耘神龍兮靈聖挹清波兮幽瀆鳴鼉鼓兮舞神覲庶下鑒兮霑祥氛

龍女祠祈順風

梅堯臣

龍母龍相依風霜隨所變舟人請早往出廟旗脚轉旗指西南歸飛帆疾流電長蘆江口發平明白鷺洲前已朝騰竹根根朽不欺人世間然諾空當面

夜汎渦河龍潭

金吳澈

輕舟弄素月靜夜橫清渦天風毛髮亂疎星燦明河圖經記父老冥冥年歲多淵沉三千丈湛碧寒無波微流帶文藻絕岸無柔莎炯如帝鴻鏡可鑑不可磨中蟠至神物役使羣蛟龍蛇頭角古勁飈誰敢劇深宮照珠貝頗費蚌與螺何時葛陂竹化作陶公梭

遊龍祠

陳賡

黃河如絲導崑崙崑崙里南下笑禹門支流潛行天地底孤作八道如霆奔吾聞川真嶽靈有真宰况乃利澤開洪源龍神窟宅瞰平野千古廟貌何雄尊深林含蓄雷雨潤冷殿似帶波濤痕我來南州走塵坭執熱未濯髮思煩試斟甘冽洗肝肺一勻注腹清且熾悠然晡風坐坐廡倏見繪畫如飛鸞仙官華裙乘朱軒旗纛掩藹蛟伏轅雷公電母踏烟霧天吳海石驅魍魎何時借取霹靂手倒挽銀漢清乾坤廟前老翁顧我語孺子未易排天閭胡爲高論乃如此一笑滿面春風溫是時三月遊人繁男女雜簫鼓喧嘩交沈玉苔靈貺割牲醴酒傳巫言巫言恍惚廟屏闥拜手上馬山烟昏

金華尉趙德夫祈雨有感

元葉顒