

馬氏文獻通考

鄧陽馬端臨貴與著

郊社考十二

祭日局

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旁有一圭故云圭其邸為璧也云取殺於上掌次朝

日則張大次小次設重帘重案疏詳見王摺大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日纁有五采文所以屬玉水

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親禮曰拜日於東門之外玉人職曰大圭長

三尺杆上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之纁讀為藻半之藻五就五市也一市為一就衣於既反

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有五采文所以屬玉也云

水為中幹用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸則此木板亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之

乃於韋上畫之一采為一市五采則五市一市為一就就成也是采色成者也云玉人職曰大圭長三尺杆上終

葵首天子服之者按彼註云杆殺也終葵首謂大圭之上近首殺去之留首不去處為推頭齊人名推為終葵故

名圭首為推頭者為終葵首也按玉藻云天子搢珪方正於天下即此大圭也云鎮圭尺有二寸天子守之者亦

玉人又引之證經大圭與鎮圭之義也杆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尚質之義但杆上終葵首而無珪桓蒲之文也天子元端而

朝日於東門之外端當為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觀禮注見百

黃氏曰觀禮載朝日之禮蓋時會殷同王既揖諸侯於壇梁龍路載大旂出拜日於東門之外反祀方明此所

謂大朝觀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孟冬天子乃祈來年於天宗疏曰開祭日月

文獻通考卷七十九

傳王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也

疏曰王君也宮亦聖也營城如宮也日神尊故其壇曰君宮也夜明者

崇當爲祭壇也蓋星至夜而始出故謂之幽也爲營城而祭之故謂之幽祭也

郊之祭大報天而主日配以月

注見祀天禮

祭日於壇祭月

於坎以別幽明以制上下

幽明者謂日照日月照夜疏曰此經及下經皆據春分也祭日於東祭月於西以別外

內以端其位

坎別彼列反文郊祭之時今謂者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郊祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝日

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註謂元冕所祭用牛冕皆用牛也何得用少

牢今謂祭日月用少牢鄭云禘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

五帝之時即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

之類四也觀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

祭之六也夫因郊蜡而祀之非正祀也類祭而祀之與觀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帘重案其牲體則實柴其服則元冕元端其圭之纁藉則大采少采禮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衮以祭元端以朝日於東門之外則龍衮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衮冕而朝日以圭璧與張次設帑一切殺於上帝則其不用衮冕可知矣周禮於掌次之次帑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虛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承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丘於西門外爲壇於坎中方四丈深四尺以夕月燔燎如朝日隨唐壇坎之制廣狹雖與後周差異大概因之而已 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

北門外此因觀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禋之並因禋而祭也 天子大采朝日與三公九卿祖識地德虞說云大采衰纁也祖習也識知也地德所以廣生

采非衰纁也周禮王摺大圭執纁圭藻五采五就以朝日則大采謂此也言天子與公卿因朝日中孝政與百官

之政事師尹惟旅較相宣序民事宣徧也序次也三君云師尹大夫官也掌以徽詔王惟陳也旅衆少采夕月與

大史司載糾虔天刑夕月以秋分制共也虔敬也刑法也或云少采謂衣也昭謂朝日以五采則夕月其三采也以

知妖祥也馮皮冰反相日入監九御使潔泰禘郊之粢盛監視也九御九嬪之而後即安即就也又周語曰古者先

王既於是有朝日夕月以教民事君 日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禋之昭公元年 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

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

之篇也此魯事而輒書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故雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸

侯朝朔 秦始皇東遊海上行禮祠名山川及八神六曰月主祠之萊山在東萊長廣在齊北並渤海七曰日主祠盛山盛山斗

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

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即為郊

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羣特若牛

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且夕常於殿下東西拜日月煩襲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睿駁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

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嘗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袞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袞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一日於東西郊行禮然月有餘闕行無常准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准校衆議宜從朏朔

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丘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

迎送神登歌樂與圜丘同

唐制以二分日朝日夕月於國城東西各用方色犢饔豆各十簋簋蠡俎各一樂舊用黃鐘之均三成新改用天神之樂圜鐘之均六成

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圜丘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饔饔燔饔方八尺高一丈開上南出戶方三尺

鑾駕出宮如圜丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醢令各帥其屬八寶罇罇玉幣凡罇之次太師為上實以醴齊皆罇以建其幣大明以青夜明以白太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋八設於內遺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罇籩罇者入自東門當壇南重行北面以西為上凡

導者每曲一遶巡立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞御史以下皆再拜訖執罇者升自東陞立於罇所官再拜在

位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事攝則初司空入謁者贊引各引祀官以次入就位贊拜退復位協律

郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以與鼓祝奏元和之樂乃以圓鐘之均以文舞之舞樂舞六成偃麾憂敵

樂止凡樂皆協律郎舉麾工最祝而後作偃麾憂敵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籩立於罇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陞侍中中書

令以下及左右侍從量人從升以下皆如之皇帝升壇北向立樂止攝則謁者引太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉

帛東向進皇帝摺鎮珪受玉帛每受物摺鎮珪奠訖執鎮俛伏與登歌作肅和之樂乃以大呂之均太常卿引皇帝進北面跪奠

於大明夜明神座俛伏與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陞還版

位西向立樂止攝則謁者引太祝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陞太祝迎

取於壇上進奠於神座前太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠攝則太祝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌壇下執疊洗饌罇者各就位贊引引御史太祝詣壇東陞

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

者俱就門外位駕至大次門外迴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引文武五品以上從祀之官皆就門外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就位皇帝停大次半刻頃通事舍人分引從祀文武羣官介公卿公諸

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辦皇帝服元冕出次華蓋侍衛如

常儀侍中黃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拊大珪執鎮圭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崇太常卿與博士退立於左謁者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陳於內壇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陞樂止祝史進徹毛血之豆降自東陞復位太祝還饌所太常卿引皇帝

於壇上設於神座前經豆靈龜先徹乃升置設訖謁者引司徒以下降自東陞復位太祝還饌所太常卿引皇帝

詣饌洗其盥洗之儀如圖太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陞樂止謁者引司徒升自東陞立於饌所齋郎奉

俎從升立於司徒之後太常卿引皇帝詣饌所執饌者舉饌侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲太

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子嗣天子臣某

攝則云詣道殿昭告於大明惟神宣布太陽照臨下土動植咸賴幽隱無滯時維仲春敬遵常禮夜明云昭著顯

太尉封臣名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滅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

太尉受以授左右太尉受以授左右太尉受以授左右太尉受以授左右太尉受以授左右太尉受以授左右太尉受以授左右

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戛鼓樂止武舞

入鼓祝作舒和之樂立定戛鼓樂止初皇帝獻將畢謁者引太尉詣爵洗盥手太尉則太尉獻將畢謁者引太尉詣爵洗盥手

訖謁者引太尉自東陞升壇詣著罇所執罇者畢舉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北向再拜太祝以爵酌罇福酒進太尉右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝

進受爵復於坫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典攝事同詣罇洗盥洗

匏爵升酌盞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

各少移奉禮曰賜胙胙者已飲福受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

南陛南行經懸內當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉幣祝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墻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

鑾駕還宮如圖丘之儀

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闊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圖丘方澤五帝壇二百步內墳壝不少若移二壇京城側近墳塚相屬一壇之地若方闊六百步無墳壝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壝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壝每壝二十五步

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祀感生帝

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

實柴實牛柴上也晉謂五緯辰謂日月所會十二次疏曰五緯即五星東方歲星

旋為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尚書允征云辰弗集於房孔注云房日月所會是也祭義以標燎祀司中司命風

師雨師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五四星或曰中能

上能也據音域模音卜能他來反春官黃氏曰司中司命文昌第五四星未可信鄭又以為中能上能

則當時已有兩說矣又曰風師箕雨師畢亦未可信箕好風畢好雨見於書者如此即以為風師雨師恐未然也

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讖緯不經與凡臆度義起而於理不安者皆難

信楊氏曰先鄭釋司中司命是一說後鄭又是一說竊謂惟皇上帝降衷於民非帝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小司寇孟冬祀

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

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王拜受之司民三

王云曰司民星名謂軒轅角也小司寇於祀司民而獻民數於王王拜受之司民三

次司中次司祿次司民武陵太守星傳文昌第一日上將第二曰次將第三曰賢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曰東南別在太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天府若祭天之司民司祿而獻民數數則受而藏之數數數上主反下

有兩角角有大民小民故侯之也

角也司祿文昌第六星或曰下能也祿之言數也年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民殺之數

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蒸民之德也當獻穀數之時而祭司

文獻通考卷八十郊社考

有祿所以報天生百
有蒸民之氣數百
一事之所主而名之
其大者如乾坤六子
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

日注
月見
門祭

及天神謂五帝

孟冬

注謂祭日月星
辰也月令

幽宗祭星壇名也幽閭也宗當爲樂祭壇城也星至夜而出故曰幽也爲塋域而祭之故曰幽塋也祭法

昭公元年
左氏傳

李巡曰祭星者以祭布露也故曰布
孫炎曰既祭布散於地似星布列也

立雨
大拔
祀礫
次牲
祀醴
小象
祀佩
先之
鄭散
云物
小因
祀名
司云
命郭
已云
下今
簋俗
鄭當
云大
小道
祀中
又有礫
司有
中風
風師
雨師
黃氏
曰風
雨功
用博
必非

小祀也。鄭以風雨爲箕畢星亦有玉豈小祀哉。按黃氏云：「箕畢星亦有玉豈小祀哉。」

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咸與以凝之也

季冬乃畢祀天之神祇天之卿祇司中司命
風師雨師月令

東南祭之就燧星之位
星者爲人所時以種五

也歲星五星之始最尊故就其位王者所以復祭
故別報其功也五經通義曰五星爲立戶赦云

衣其紆載弁綵綵當王
者祭星公尸所服也

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老人星立冬

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

時城百兩輿而邑立后稷之祀至今血食以其有播種之功也於是高祖命

殿農祥星見而祭之晉祠后稷而常以歲時祠以牛古時歲再祭靈星辰位祠之

者童男十六人二羽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

武帝時亳人謬忌奏祠泰一方曰天神貴者泰一泰一佐者五帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七

日凡七日以一太牢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泰一天子許之令太祝領祠之於忌泰一壇上如其方置壽宮神

君壽宮奉神君之宮也神君最貴者曰泰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則

風肅然居室帷中時書言然常以夜天子祓然後入崇潔自除祓然後入因巫為主人關飲食所欲言行下神所欲言又置

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畫法策畫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

帝上僊事乃拜卿為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即泰一壇三昧

也五帝增環居其下泰一所用如雍一時物而加醴棗脯之屬殺一犛牛音理四肘與長尾犛之牛以為俎豆牢具而五帝

獨有俎豆醴進其下四方地為膾食羣神從者及北斗云嚴字與嚴同謂聯讀而祭也已祠胙餘皆燎之泰一祝宰則衣紫及

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為泰一鎗旗杜

狀也

郊社考

作幡柄而畫幡爲日月龍及星三星太一旁三星三公也

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 按泰一莫知其何神天官書言中宮天極星其一明者泰一常居則其爲星也明矣祭法雖有幽榮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僊延年之說故所以事鬼神者其諂且瀆至於如此

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塋覆各周三十六里

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北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門五帝

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戊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齊制

隋於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壇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並以一少牢

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祿於國城西北已上四祀舊不用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一咸三尺四陸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每歲四孟月祭尊爲九宮貴神十月十六日敕無文

咸秩有功必祀漢則八神是禱晉則大宗置壇皆議叶當時禮高羣望惟九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下

民冀嘉穀歲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素纛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簋豆各十簋簋祖一酒三斗應緣祭須一物已上並以當郡公廩社利充如無卽以當處官物充其祭官准祭社例取太守已下充

五載詔曰發生振蟄雷爲其始書卦陳象咸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

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准禮無至尊親祭之文今雖請御署檢詳經據並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禋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昊天上帝於圜丘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並爲從祀恐無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神厭降之儀便當陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀

文宗太和二年監祭御史舒元興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