

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷七十六

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千三百九十六

史部

文獻通考卷七十六

鄱陽馬端臨貴與著

社考九

祀后土

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地祇

周制夏日禮地祇於方丘

曲禮天子祭天地疏曰地神有二歲有二祭夏至之日祭

崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊
二也或云建申之月祭之與郊天相對又曰知方嶽之
神是崑崙者按地統書括地象云地中央曰崑崙又云
其東南方五千里曰神州以此言之崑崙在西北別統
四方九州其神州者是崑崙崑崙東南一州耳於一州中更
分為九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯既
云后稷為天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則
周人以饗配園丘亦當配方澤也張騫贊班固曰禹
本紀言河出崑崙崑崙高二千五百里餘日月所相避
隱為光明也自張騫使大夏之後窮河源惡睹所謂崑
崙者乎故言九州山川尚書近之矣至禹本紀山海經
所有放哉左傳凡祀啟蟄而郊疏曰鄭玄注書多用
識緯言地祇有二有崑崙之神又有神州之神唯鄭玄
立為此議而先儒悉不然故王肅作聖證論引群書以
證以黃琮禮地禮謂始告神時薦於神座禮地以夏至
之謂神在崑崙者也禮神者必象其類琮

八方象地 疏曰云琮八方以象地者天圓以對地方
地有四方是八方也易云天玄而地黃今地用黃琮隨

地牲幣放其器之色

注疏見祀天禮已上禮地玉幣

兩圭有邸以祀

地之神 兩圭者以象地數二也 儼而同邸祀地謂北郊神州
之儼昌絹反 疏曰云儼而同邸者按王制注

卧則儼彼謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向
之義故以儼言之則上四圭同邸者亦是各自兩足相

向但就此兩足相向而言之也 春官典瑞 楊氏曰
玉人之事兩圭五寸有邸以祀地即此兩圭有邸以祀

地者也義與四圭有邸以祀天同又按黃琮以禮地兩
圭以自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏並謂之禮地又強

分崑崙神州為二以當之非也 政和四年禮制局言
始則求神而禮之終則正祭而祀焉大宗伯以黃琮禮

地蓋施於求神之時也與大司樂以函鍾為宮至地祇
皆出可得而禮同矣典瑞兩圭有邸以祀地蓋施於薦

獻之時與大司樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地同矣
鄭氏乃謂以黃琮禮地神之在崑崙者兩圭有邸以祀
地祇於北郊神州之神且黃琮兩圭有邸周官特言禮
地祀地而已初無崑崙神州之別鄭氏之說本於識緯
之書前輩如長孫無忌輩固嘗辨其非矣此義
與徐邈不同姑兩存之 已上祭地所執之玉

蒲越

藁鞮

器用陶匏

並詳見祀天禮
已上祭地席器

祭地之牛角繭栗

陰祀用黝牲毛之

陰祀祭地北郊及社稷也黝讀為
幽黑也毛之取純毛也地官牧

人 已上
祭地之牲

天子為籍千畝以事天地社稷以為醴酪

齊盛

籍在亦反酪音洛齊音
容籍田也祭義

酒正以法共五齊三酒

以實八簋大祭三貳

齊才細反三貳三益副之也
并見祀天禮已上齊盛酒齊

玉路錫樊纓十有再就建太常十有二旂以祀

錫音陽
樊步干

反旂
音留

大馭掌馭玉路以祀

節服氏袞冕六人惟王之

太常

並詳見祀天禮
已上車旗

大司樂大合樂分樂乃奏太簇

歌應鍾舞咸池以祭地示

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

凡樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南

呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏

日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得

而禮矣

疏曰禮地祇必於夏至之日者以地是陰夏至一陰生是以還於陰生之日祭之也注疏詳

樂考 鼓人以靈鼓鼓社祭

靈鼓六面鼓也社祭祭土神地之道已上祭地之樂

右祭地禮物樂舞

前期十日

自此以後並如祀天禮

祭之日

通典云其日王立於方丘東南西面乃奏函鍾

為宮以下之樂以致其神說王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始天地之祭惟圜丘方丘備此二始謂圜丘之先奏函鍾為宮之樂次燎牲及玉幣也方丘則先奏函鍾為宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者在正祭之前故云二始元豐元年九月陳襄等議陰祀自血起請北郊先行瘞血之禮俟薦獻禮畢即瘞牲幣之

屬則始終之禮備
詳見祀天燔柴條

瘞埋於泰折

折之設反 疏曰瘞埋謂瘞繪埋牲也 祭法

爾雅曰祭地曰瘞埋

太宰贊玉幣爵

注見祀天禮郊特牲 疏曰夏至祭方澤之禮齊酒獻數

與園丘同

通典云尸前既置玉幣等訖次則王以匏

片為爵酌瓦甔之泛齊以獻尸謂之朝踐所謂陶匏象

天地之性次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡

二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌盞齊以獻

尸大宗伯以匏爵酌醢齊以亞之所謂饋食之獻凡四

獻也尸乃食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻

大宗伯次酌饋食之醢齊以亞之所謂再獻凡六獻也

次諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七獻也王每獻酒皆作

樂一

大宗伯奉盞

注疏見祀天禮

大司徒奉牛牲

注疏見祀天禮

右祭地禮始終之序

陳氏禮書曰周禮或言大示或言地示或言土示
蓋大示則地之大者地示則凡地之示與焉土示
則五土之示而已禮記言兆於南郊就陽位也南
郊祀天則北郊祀地矣祀天就陽位則祭地就陰
位矣大宗伯以黃琮禮地牲幣各放其器之色而
牧人陰祀用黝牲則牲有不同也典瑞兩圭有邸
以祀地則玉有不同也大司樂奏太簇歌應鍾以
祀地示凡樂函鍾為宮若樂八變地示皆出則樂

有不同也蓋先王之於神亦求之然後禮禮之然
後祀函鍾為宮求之之樂也太族應鍾祀之之樂
也若夫玉之黃琮兩圭牲幣之黃黑蓋祭有不一
而牲幣器亦從而異也鄭氏之徒謂夏至於方丘
之上祭崑崙之朮七月於泰折之壇祭神州之朮
此惑於讖緯之說不可考也凡以神仕者以冬至
致天神人鬼以夏日至致地朮物鬼致天神而人
鬼與之者荀卿所謂郊則并百王於上天而祭之

是也郊天合百王則郊地合物魁宜矣鄭氏謂致人魁於祖廟致物魁於壇墠盖用祭天地之明日於經無據

又曰古者正祭有常數非正祭者無常時故歲祭天者四詩序曰春夏祈穀于上帝又曰豐年秋冬報則春祈穀左氏所謂啟蟄而郊是也夏祈穀所謂龍見而雩是也秋報月令所謂季秋大享帝是也冬報周禮所謂冬至於地上之圜丘是也凡

此正祭也旅類造禱祠之屬非正祭也祭地之禮
周禮所謂夏日至於澤中之方丘正祭也禱祠之
屬非正祭也然先王親地有社存焉禮曰享帝於
郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道
又曰郊社所以事上帝又曰明乎郊社之義或以
社對帝或以社對郊則祭社乃所以親地也大宗
伯以血祭社稷又曰大封先告后土太祝大師大
會同宜於社又曰建邦國先告后土則后土非社

矣鄭氏釋大宗伯謂后土土神黎所食者釋月令
謂后土黎也釋太祝謂后土社神也既曰土神又
曰社神是兩之也書曰敢昭告于皇天后土左氏
曰君戴皇天而履后土漢武帝祠后土於汾陰宣
帝祠后土於河東而宋梁之時祠地皆謂之后土
則古者亦命地示為后土矣然周禮有大示有地
示有土示又有后土則所謂后土者非地示也

朱子曰周禮有園丘方澤之說後來人却只說社

便是后土見於書傳言郊社多矣其看來也自有方澤之祭

楊氏曰愚按大司樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示鄭注云地示所祭於北郊及社稷牧人陰祀用騶牲毛之鄭注云陰祀祭地北郊及社稷夫祭地惟有夏至北郊方澤之禮此外則有社祭亦祭地也鄭氏亦既知之矣及注曲禮天子祭天地大宗伯黃琮禮地典瑞兩圭祀地又云地神有二歲

有二祭夏至祭崑崙之神於方澤夏至祭神州之神於北郊何也蓋祭地惟北郊及社稷此三代之正禮而釋經之正說鄭氏所不能違也有崑崙又有神州有方澤又有北郊析一事以為二事此則惑於緯書而牽合聖經以文之也知有正禮而又汨之以緯書甚矣其惑也

右以上所述祀地禮文係信齋楊氏祭禮據經文所載條為始終之序如通典則依鄭氏注以方丘

為祭崑崙之神丘在國之北禮神之玉以黃琮牲

用黃犢幣用黃繒

所謂各如其器之色

王及尸同服大裘配

以后稷

服與配經文不載注家以為同祭天之禮故服大裘配后稷

其樂則大

司樂之函鍾為宮云云至八變則地祇皆出可得

而禮是也神州地祇則為壇於北郊名泰折玉用

兩圭五寸有邸牲用黝犢

陰祀用黝牲

幣用黑繒

幣經無文

據牲用黑知當從其色

配亦以后稷其樂則奏太簇歌應鍾

舞咸池以祭地示是也按鄭氏解經於天地之祀

皆分而為二是有二天二地矣然古人祀天之禮

郊與明堂本二處所配之祖又不同則因宗祀文

王於明堂以配上帝一語而指其帝為五精之神

感生之帝猶云可也至於祭地則經文所載惟方

澤而已乃以為此所祀者崑崙而又有神州則祭

之於北郊蓋北郊之名亦出緯書

孝經緯祭地禮示於北郊

經所不載於是又因祭法有泰折之語而以為泰

折即北郊又非方澤也其支離不通彌甚矣

秦始皇帝即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父蓋
天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必
於澤中圜丘云

漢武帝元狩二年天子郊雍曰今上帝親郊而后土無
祀則禮不答也有司與太史令談祠官寬舒議天地牲
角繭栗今陛下親祠后土后土宜於澤中圜丘為五壇
壇一黃犢牢具已祠盡瘞而從祠衣上黃

侍祠之人
著黃衣於

是天子東幸汾陰汾陽男子公孫滂洋等見汾旁有光

如絳上遂立后土祠於汾陰睢上如寬舒等議上親望拜如上帝禮

漢舊儀祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中方丘也禮儀如祭天名泰一旦丘

宣帝神爵元年上幸河東祠后土

五鳳三年上幸河東祠后土

元帝即位遵舊儀間歲郊泰畤東至河東祠后土

成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚等奏請罷雍畤

甘泉汾陰后土祠於長安立南北郊從之

詳見郊祀門

建始二年正月辛丑上始祠后土於北郊

永始三年復汾陰后土祠

四年上幸河東祠后土

元延二年幸河東祠后土

四年及綏和二年並幸河東祠后土

二年上崩乃復長安南北郊

哀帝即位寢疾復甘泉泰畤汾陰后土祠

平帝時王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊又奏以天地合祭以孟春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊以高帝高后配夏日至使有司奉祭北郊以高后配

詳見郊

祀門

光武建武二年制郊兆於雒陽城南七里采元始中故事合祀天地

中元元年營北郊於洛陽城北四里為方壇四陛遷呂太后於園上薄太后尊號曰高皇后配地祇郊

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禮群神從食皆在壇下如元始故事

嶽瀆

位見山川門

地祇高皇后用犢各一頭五嶽共牛一頭四海

四瀆各牛一頭群神共二頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實於壇北

魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣后配

時高堂隆上表云古來娥英姜妣盛德之妃未聞配

食於郊者也漢文初祭地祇於渭陽

西漢武帝時始立汾陰后土於

汾陰亦以高帝配祠孝文時無祭地祇於渭陽事

以高帝配孝武立后土宜

依古典以武皇配天地

按鄭康成分園丘與南郊為二方澤與北郊為二而所祀天地亦各有二名曹魏郊祀遵用其說然鄭說祀天則有昊天有五帝而魏園丘所祀曰皇皇帝天南郊所祀曰皇天之神鄭說祀地則有崑崙有神州而魏方澤所祀曰皇皇后地北郊所祀

曰皇地之祇徃徃見靈威仰及崑崙等名不雅馴
故有以易之然不知皇天之與天神后地之與地
祇果可分而為二乎可笑也

晉武帝泰始二年定郊祀地郊先后配是年并園方二
丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊

時從有司議云

古者郊丘不異

十一月庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立

元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊

明帝太寧三年詔立北郊未及建而帝崩

成帝咸和八年於覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配
五嶽四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸
小山從祀

此依魏氏故事非晉舊也

時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建
北郊此則與南郊同月於是從和議

郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以駟駒漢則
但云犢未辨其色江左南北同用玄牲

晉地郊享神歌一首 祠享天地五神迎送歌見郊

祀門

宋武帝永初二年親祀南北郊

孝武帝大明三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相對後還舊處

初晉始置於覆舟山南至於此移之廢帝以舊地吉祥復之

齊高祖建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不

改而無配

用王
儉議

武帝永明三年議郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉

車服之儀率遵漢制出以法駕袞冕

用次辛之義已注天郊

梁武帝制北郊為壇於國之北

壇上方十丈下方十二丈高一丈四面各一陛

其為外壇再重

常與南郊間歲正月上辛祀后土於壇上以德

后配禮以黃琮五官先農五嶽及國內山川皆從祀地

攢題曰后地座用上和香

以地於人親宜加雜馥

省除四望座

博士

明山賓議北郊有嶽鎮海瀆之座而又有四望座疑重遂省四望座

松江浙江五湖鍾山

白石山並留之如故帝行一獻之禮

梁北郊迎神誠雅一曲三言 送神誠雅一曲四言

皇帝初獻奏登歌二曲四言

陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊
以皇妣昭后配

文帝天嘉中改以德皇帝配

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之

祠部郎中王元規議
舊壇上徑廣九丈三

尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分
益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數

後魏道武帝即位二年癸亥瘞地於北郊以神元寶皇

后配壇兆制同南郊五嶽名山在中壝內四瀆大川於外壝內后土神元后共用元牡一玉用兩圭有邸幣用東帛五嶽等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地於方澤用牲幣之屬與二郊同

北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇於方澤以

武德皇后配為壇在國北郊

壇廣輪四十尺高四尺面各一陸其外為三壝相去

廣狹同園丘壝外大營廣輪三百二十步餘如園禮以丘又為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深丈二尺

黃琮東帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犧同

圜丘

後周祭后土地祇於國北郊六里為壇

壇一成八方下崇一丈方六丈

八尺上崇五尺方四丈方各一陞每尺一級其壇八面徑百二十步內壇半之

以神農配牲以

其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配焉

崇一丈方四丈其壇

如方丘莫那則周文帝之遠祖自陰山南徙始居遼西

隋因周制夏至祭皇地祇於宮城北郊十四里為方

壇

其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈成則重也

以太祖武元配神州迎

州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山林川

澤邱陵墳衍原隰皆從祀

地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等八陞之

間神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方
柱州西北方宮州咸州東北方揚州東南方九州山海
以下各依方面八陞之間唯冀州山
林川澤邱陵墳衍於壇之南少西

地祇配帝等牲用

黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊

豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元配牲用犢

二凡大祀養牲在滌九旬

昊天五帝日月星地祇神州宗廟社稷

中祀三

旬

星辰五祀四望

小祀一旬

司中司命風師雨師諸星山川

其牲方色難備者

聽以純色代之

煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

北齊後周隋北郊迎送神等歌詞同南郊

唐制夏日至祭皇地祇於宮城之北郊十四里為方丘

壇因隋制以景帝配神州五方嶽鎮海瀆山林川澤邱

陵墳衍原隰皆從祀

地祇配帝在壇上神州在壇第二等五嶽以下三十七座於壇下外

壇之內邱陵等三十座於壇外

地祇及配帝牲用黃犢二神州用黝犢

一嶽鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州於北郊景帝配

牲用黝犢二

太宗貞觀時奉高祖配地郊

中書令房玄齡與禮官議以為禮有益於人則祀之神州者國之所托餘八州則義不相及近代通祭九州今除餘州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典高宗永徽中廢神州之祀

禮部尚書許敬宗議方丘祭地之外別有神州謂之北郊分地為二既無典據理又不通請合於一祀以符古義仍並循附式令永垂後則可之

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊於渭水北安置
奉常博士陸遵等議北郊之月古無明文漢光武正
月辛未始建北郊東晉成帝咸和中議北郊用正月
皆無指據武德來禮令即用十月為是陰用事故於
此時祭之請依舊十月致祭從之

武后天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位

諫議大夫賈曾上表曰謹按傳曰大祭曰禘然則郊

之與廟俱有禘祭禘廟則祖宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇群望俱合於圜丘以始祖配享禮大傳曰不王不禘故知王者受命必行禘禮虞書曰月正元日舜格于文祖肆類于上帝禋于六宗秩于山川徧于群神此則受命而行禘禮者也言格于文祖則餘廟可知矣言類於上帝則地祇之合可知矣且山川之祀皆屬於地群望尚徧況地祇乎三輔故事漢祭圜丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東

伏惟陛下自臨宸極未親郊祭今之南郊正當禘禮
固宜合祀天地咸秩百神豈可使地祇無位未從禘
享今請備設皇地祇并從祀等座則禮得稽古義合
緣情制令宰相召禮官詳議可否禮官國子祭酒褚
無量司業郭山惲等咸依曾奏其事竟寢

開元十一年上將還西京便幸并州兵部尚書張說進
言曰陛下今因行幸路由河東有漢武后土之祠此禮
久闕歷代莫能行之願陛下紹斯墜典以為三農祈穀

此誠萬姓之福至十二年二月二十二日祠后土於汾
陰睢上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其
光初有司奏修壇掘地獲古銅鼎二其大者容四升小
者容一升色皆青又獲古甑長九寸有篆書千秋萬
歲字及長樂未央字又有赤兔見於壇側舊祠堂為婦
人塋像則天時移河西梁山神塋像就祠中配焉至十
一年有司遷梁山神像於祠外之別室焉兼以中書令
張嘉貞為壇場使將作少監張景為壇場副使張說為
使禮儀

二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親
祀后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必

報禮之大者且漢武親祠睢上前後數四伏請准舊事
至后土行報賽之禮上從之至十一月二十一日祀后
土於睢上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢於
生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粵在汾陰肅恭時
巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞禮式展
誠愍睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠所

上自

為文

二十一年詔夏日至祀皇地祇於方丘以高祖配立冬

祭神州於北郊以太宗配

天寶五載詔皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬於
三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫
大於天地禮莫崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今丞嘗
之獻既著於常式南北之郊未展於時享自今已後每
載四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以
次日祭九宮壇令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕意焉
唐開元禮

夏日至祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座

每座籩豆各十二 簋簠

各一都七十二座 祭神州地祇於壇第一等

籩豆各四

餘如上也 祭五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五邱

五陵五墳五行五原五隰於內壇之外各依方面

每座籩豆

各一 簋簠各一 皆准舊禮為定

立冬後祭神州地祇於北郊以太宗

文武聖皇帝配座

每座籩豆各十二 簋簠各一也

舊樂用姑洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆出可得而禮鄭玄云祭地有二一是大地崑崙為皇地

祇則宗伯黃琮所祭者二是帝王封域內之神州則兩珪有邸所祭者國家後禮則不立神州之祀今依前禮為定既曰地祇其樂合用函鍾之均八變

皇帝夏至祭方丘儀

后土同孟冬祭神州及攝事並同

齋戒

前祭七日戒誓皇帝服袞冕前祭二日太尉告高祖神

堯皇帝廟如常告之儀

告以配神作主

孟冬祭神州則告太宗

文武聖皇帝廟餘並如圜丘之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次於外壇東門之外道北南

向

攝事衛尉設祭官公卿已下次於東壇外道南北向西上

尚舍奉御鋪御座衛尉

設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南

向設祭官次於東壇之外道南北向西上三師於南壇

之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官九品以

上於祭官之東北向西上介公鄒公於南壇之外道西

東向諸州使人東方南方於諸王東南西向西方北方

於介公鄩公西南東向皆北上諸國之客東方南方於

諸州使人之南西向西方北方於諸州使人之南東向

皆北上武官三品以下七品以上於西壇之外道南北

向東上

其褒聖侯於文官三品之下
攝事無御座以下至此儀

設陳饌幔於內壇

東門西門之外道北南向

壇上及神州東方南方之饌
陳於東門外西向西方北方

之饌陳於西門外東
向神州無西門之饌

前祭二日太樂令設宮懸之樂於

壇南內壇之外樹靈鼓於北懸之內道之左右餘如圜

丘儀又為瘞瘞於壇之壬地內壇之外方深取足容物

南出陞前祭一日奉禮設御位

攝事無御位

於壇之東南西

向設望瘞位於壇西南當瘞堦北向設祭官公卿位於
內壝東門之外道南分獻官於公卿之南執事者位於
其後每等異位俱重行西向北上計御史位於壇上正
位於東南隅西向副位西南隅東向設奉禮位於樂懸
東北贊者二人在南差退俱西向北上設奉禮贊者位
於瘞堦西南東向南上設協律郎位於壇上南陞之西
東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祭之官

三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北向西上
介公鄺公位於道西北向東上文官從一品以下九品
以上位於執事之南每等異位重行西向武官三品以
下九品以上位於西方當文官每等異位重行東向皆
北上諸州使人位東方南方於諸王東南重行北面西
上西方北方於介公鄺公西南重行北面東上設諸國
客使位於內壩南門之外東方南方於諸州使人之東
每國異位重行北面西上西方北方於諸州使人之西

每國異位重行北面東上

攝事無三師以下至此儀

設門外位祭官

公卿以下皆於東壝之外道南每等異位重行北面西

上三師位於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向

介公鄩公於道西東向皆北上文官從一品以下九品

以上位於東壝之外祭官之南每等異位重行北向西

上武官三品以下九品以上位於西壝之外道南每等

異位重行北面東上諸州使人位東方南方於諸王東

南重行西面西方北方於介公鄩公西南重行東面俱

北上設諸國客位東方南方於諸州使人之南每國異位重行西面西方北方於諸州使人之南每國異位重行東面皆北上

攝事無三師以下至此儀

設牲勝於東壝之外當門

西向黃牲一居前又黃牲一在北少退玄牲一在南少退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皇地祇酒罇於壇之上下太罇二著罇二犧罇二壘一在壇上東南隅北向象罇

二壺罇二山罍二在壇下皆於南陞之東北向俱西上

設配帝著罇二犧罇二象罇二罍一在壇上皆於皇地

祇酒罇之東北向西上

孟冬北郊酒罇於神州酒罇之東如夏至之儀

神州太

罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山林川澤俱

蜃罇二邱陵墳衍原隰俱概罇二凡罇各設於神座之

左而右向

神州以上之罇置於坫以下之罇俱藉以席皆加勺幕設爵於罇下孟冬儀壇上之罇置

於坫壇下之罇藉以席

設御洗及設玉幣之筐等並如圜丘儀

孟冬

祭日未明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升

設皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖神

堯皇帝神座

孟冬神州則設太宗文武聖皇帝神座

於東方西向席以莞

設神州地祇神座於第一等東南方席以藁秸又設嶽
鎮海瀆以下之座於內壇之內各於其方皆有原隰邱
陵墳衍之座又設中嶽以下之座於壇之西南俱內向
自神州以下六十八位席皆以莞設神位各於座首

省牲器

如別儀

鑾駕出宮

服以袞冕餘如上辛園丘儀

孟冬北郊同園丘

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥其

屬入實罇壘玉幣

凡六罇之次太罇為上實以泛齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎

齊象罇次之實以醢齊壺罇次之實以沈齊山壘為下實以三酒配帝著罇為上實以沈齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊以上孟冬同神州太罇實以泛齊五方嶽鎮海瀆之山罇實以醢齊山林川澤之屬罇實以沈齊丘陵以下之散罇實以清酒玄酒各實於諸齊之上罇禮神之玉皇地祇以黃琮其幣以黃配帝之幣亦如之神州之玉以兩圭有邸其幣以太官令帥進饌以玄孟冬同嶽瀆以下之幣各從方色

太官令帥進饌

者入實饌及禮官就位御史太祝行掃除等並如園丘

儀

孟冬同

駕將至謁者贊引各引祭官從祭官客使等俱

就門外位駕至大次門外廻輅南向將軍降立於輅左

侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅跪俛伏

興還侍立五品以上從祭之官皆就壇外位

攝事無駕至大次下

儀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皇

帝停大次半刻頃謁者贊引各引祀官通事舍人分引

從祀群官介公鄼公諸方客使皆先入就位太常博士

引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辨皇

帝服袞冕

孟冬神州大裘而冕

出次華蓋侍衛如常儀

侍中負寶陪從如式

博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外殿中監進

大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監皇帝指大珪執鎮

珪華蓋仗衛停於門外侍者從入謁者引禮部尚書太

常少卿陪從如常儀皇帝至版位太常卿請再拜及請

行事並如圜丘儀

攝事如圜丘攝事儀

協律郎舉麾工鼓祝奏順

和之樂乃以林鍾為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽

作文舞之舞樂舞八成

林鍾太簇姑洗南呂皆再成

偃麾戛敔樂止

太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官

再拜在位者皆再拜皇帝奠玉幣及奏樂之節並如圜

丘

攝事則太尉奠玉帛下徹此

登歌作肅和之樂以應鍾之均太常

卿引皇帝進北向跪奠於皇地祇

孟冬神州

神座俛伏興及

奠配座並如圜丘儀

攝事同圜丘攝事儀

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如園丘俎初入門

奏雍和之樂以太蕤之均

自後接神之樂用太蕤

饌至陞樂止祝

史俱進跪徹毛血之豆降自東陞以出

皇地祇之饌升自南陞配帝之

饌升自東陞神州之饌升自北陞孟冬神州升自南陞

諸太祝迎引於壇上各設

於神座前設訖謁者引司徒太官令帥進饌者降自東

陞以出司徒復位諸太祝還罇所又進設嶽鎮以下之

饌相次而畢太常卿引皇帝詣壘洗樂作其盥洗酌獻

跪奠奏樂之儀並如園丘

攝事如園丘攝事儀

太祝持版進於神

座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天

子臣某

攝事云謹遣太尉臣名下倣此

敢昭告於皇地祇乾道運行日

躔北至景風應序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬以

玉帛犧齊粢盛庶品備茲祇瘞式表誠懇高祖神堯皇

帝配神作主尚享太祝俛伏興

孟冬神州云包函區夏載植群生溥被域中類

茲厚德式遵彛典揀此元辰敬以音帛犧齊粢盛庶品明獻厥成備茲祇瘞皇祖太宗文武聖皇帝配神作主

皇帝再拜

攝則太尉再拜

初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於

神座興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝

酒罇所執罇者舉冪侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中
贊酌泛齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神
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
年歲次月朔日子孝孫開元神武皇帝臣某敢昭告於
高祖神堯皇帝時維夏至肅敬訓典用祇祭於皇地祇
惟高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊章

孟冬
云皇

曾祖太宗文武聖皇帝德被乾坤
格於上下昭配之儀欽率舊章

謹以制幣犧齊粢盛

庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俛伏興皇帝再拜
初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座興還罇所樂止
皇帝飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻飲福並如園丘
儀

唯皇地祇太尉亞獻酌醴齊時
武舞作合六律六同為異耳

初太尉將升獻謁者

一人引獻官詣罍洗盥洗匏爵訖升自己陞詣酒罇所
執罇者舉羃酌泛齊進奠於神州座前引降還本位謁
者五人次引獻官各詣罍洗盥洗訖各詣酒罇所俱酌
醴齊訖引獻官各進奠爵於諸方嶽鎮海瀆首座餘座

皆祝史助奠相次而畢引還本位又贊引五人各引獻
官詣罍洗盥洗詣酒樽所酌泛齊獻山林川澤如嶽鎮
之儀訖又引獻官詣罍洗盥洗訖詣酒樽所俱酌清酒
獻邱陵以下及齋郎助奠如上儀訖各引還本位武舞
六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜胙皇帝再拜奏樂
並如圜丘儀太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝
樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於群官將拜上下諸
祝各執篚進神座前取玉帛齋郎以俎載神州以上牲

體稷黍飯爵酒各由其陞降壇北行當瘞埴西行諸太
祝以玉幣饌物置於埴諸祝又以獄鎮以下之禮幣及
牲體皆從瘞奉禮曰可瘞埴東西廂各六人寘土半埴
太常卿前奏禮畢引皇帝還大次樂作從祀群臣諸方
客使御史以下出並如園丘儀其祝版燔於齋所

鑾駕還宮

如園丘儀

宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇並為大祀南郊
親祀昊天上帝則併設皇地祇之位南郊四祭

園丘
正月上

辛祈穀 孟夏雩
祀 季秋大享

及感生帝皇地祇神州地祇凡七祭

並以四祖迭配太祖親郊者並以宣祖配太宗即位其
七祭但以宣祖太祖更配方丘在宮城北十四里常以
夏至祭皇地祇別為壇於北郊以孟冬祭神州地祇

真宗景德三年四月太常寺言神州壇壝中有阬塹及
車馬之迹又兩壝步數迫隘不合禮文望令改擇壇位
及依令式封標諸壇外壝禁人耕墾樵牧奏可即徙壇
於方丘之西焉

四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用大祀禮

汾陰后土漢武帝元鼎中所立睢上祠宣帝元帝成帝後漢光武唐元宗皆親祭是後曠其禮開寶九年徙廟稍南是年始遣使致祭其後又詔自今凡告天地仍詣祠告祭命禮官考定衣冠制度令有司修製遣使奉上

大中祥符三年河中府言進士薛南率耆老僧道千二

百九十人列狀求詣闕請親祠詔不允仍止其來七月復上表固請群臣亦詣東上閤門陳請八月詔以來年春有事於汾陰后土

有司定制玉冊金玉匱度廟庭擇地為埕中置石匱匱方五尺厚二尺中容玉匱刻金繩道三濶一寸深五分繫繩處刻深四寸方三寸五分容天下同文寶侯祀畢太尉奉玉匱置其中將作監領徒舉石覆之石厚一尺繫繩填泥印寶悉如社首封礮之制皇帝

省視訖加蓋其上封固為小壇廣厚五尺從之九月
經度制置使詣睢上築壇如方丘之制廟北古雙柏
旁有堆阜即就其地焉十月禮儀使王欽若言準儀
注祀畢太尉封玉冊於廟庭石匱百官班於庭中皇
帝謁廟禮畢至石匱南北向省視

四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宮戊
午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宮至
睢丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗幣幕照曜郊次眺

覽久之已未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申群臣宿祠所辛酉具法駕詣睢壇夾路設燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服袞冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之禮先是睢上多風及行禮頓止黃氣繞壇月重輪衆星不見惟大角光明少頃改服通天冠絳紗袍乘輦詣廟設登歌奠獻省封石匱遣官分奠諸神登鄧邱亭望河汾還行宮鼓吹振作紫氣四塞觀者溢路

民有扶老攜幼不遠千里而至者壬戌御朝覲壇肆赦
是行塗中屢有甘澍之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑
服之患又農事方興耕民懼忤相屬三月駐蹕西京四
年詔睢上后土廟宜上額為太寧正殿

慶歷時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一其後禮官馮浩
言皇地祇壇角再成面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陞廣三尺五
寸大抵卑陋不應禮典禮院請如唐郊祀錄增廣因詳

制度之未合禮者五年諸壇皆改嘉祐配位七十一加
羊豕各五 諫官司馬光奏告大行謚號於園丘而皇
地祇止於望告下同服食失尊卑之序下禮院定非次
祭告皇地祇請差官就壇行事

景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣內臣降香春秋
朝陵諸祠祈解亦然

慶歷用羊豕各五正配山壘簋簋二皇祐定壇高三
尺廣四十八步四出陛

神宗元豐元年詳定郊廟奉祀禮文樞密院直學士陳襄上言合祀天地於圜丘為非禮請依古禮祭地於方

澤詔禮院集議

詳見郊祀門

至六年尚書禮部言太常寺修

定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇於北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事惟改樂舞及不備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝冊並如親祀

哲宗元祐七年帝初郊合祭地祇於圜丘

集議見郊祀門

紹聖元年右正言張商英御史中丞黃履等言宜用先
帝北郊儀注以時躬行罷去合祭之禮三省言合祭既
非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同
議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮曾布言天地宗
廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以
親祠北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭為不當矣
四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祠之
詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠

之禮若謂盛夏難於出郊則姑從權變禮以循祖宗故事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御史井亮采監察御史常安民又以南郊合祭當循祖宗舊制權戶部侍郎李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難輕罷太常博士傅楫以祀天地不可以暑暵廢大禮給事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黃裳請用十月親祭皇地祇於北郊吏部侍郎豐稷請於夏至前三日皇帝致齋於文德殿遣官奏告太廟至日

五鼓詣北郊齋殿質明行事禮畢還宮不甚炎溽若遇
陰雨大慶殿可陳望祭之禮起居舍人葉祖洽謂北郊
之禮主於祀地而太廟景靈宮自可差官攝事皇帝致
齋於文德殿前事一日夙興至郊外齋宮次日五鼓行
事質明禮畢還內則是乘輿宿外不過一日無憚暑之
虞於理為可戶部尚書蔡京禮部尚書林希翰林學士
蔡卞御史中丞黃履工部侍郎吳安持祕書少監鼂端
彥侍御史翟思殿中侍御史郭知章正言劉拯監察御

史黃慶基董敦逸等請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祠北郊其親祠北郊之歲更不親祠南郊明年乃詔罷合祭自今間因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇於北郊應緣祀事儀物及壇壝道路帷宮等宜令有司參酌詳具以聞蓋用蔡京等議然北郊親祠終帝世未克舉云

權禮部侍郎黃裳等言南郊用大駕鹵簿儀仗二萬六十一人明堂祫享用法駕計一萬八千八十八人

今親祀北郊備物則當用大駕如以盛暑之月稍減煩文即依明堂禮用法駕鹵簿詔依南郊用大駕鹵簿又言南郊朝祭服皆以羅綾為之今北郊盛暑之月雖用袷服謹按月令孟夏初衣暑服孟冬始裘欲依袞冕制度改用單衣從之

元符元年帝幸瑞聖園觀新成北郊齋宮故事郊宮悉設以幕帟其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊次舍之費纁帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永

逸所省多矣

徽宗崇寧元年禮部尚書黃裳言南郊壇十二龕壝中布列從享星位具載其名凡三百三十有八至於北郊第以嶽鎮海瀆山川林澤邱陵墳衍原隰之目別以四方寘於成壝而不列其名雖從享於大祇莫非山澤而何者來格今茲講行北郊大禮尚未論著是為闕典欲乞令太常寺丞陳暘考其名位取其可以從享者詳具以聞列於成壝從之

二年禮部員外郎陳暘奏臣聞天一與地六合而生水
於北其神玄冥地二與天七合而生火於南其神祝融
天三與地八合而生木於東其神句芒地四與天九合
而生金於西其神蓐收天五與地十合而生土於中其
神后土蓋地乘陰氣播五行於四時當有帝以為之主
必有神以為之佐也五行之帝既從享於南郊第一成
則五行之神亦當列於北郊第一成矣上辛大雩帝及
五時迎氣並以五人神配而不設五行之神是取小而

遺大也神宗皇帝嘗詔地示之祭以五行之神從享以
五人神配然尚列嶽鎮海瀆之間臣今欲陞之第一成
又云地示之祭先儒之說有二或繫於崑崙或繫於神
州皆無所經見惟爾雅曰西北之美者有崑崙之球琳
琅玕焉河圖括象曰崑崙東南萬五千里曰神州是崑
崙不過域於西北神州不過域於東南也神宗皇帝嘗
詔禮官討論北郊祀典位崑崙於方丘第一成之西北
位神州於第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神

州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降於
從享之列爾欲望明推神考詔旨列崑崙神州於從享
之位又言三代而上山川之神有望秩之祭故五嶽之
秩視三公四瀆之秩視諸侯五嶽不視侯而視公猶未
極乎推崇之禮聖朝始帝五嶽而王四瀆竊惟天莫尊
於上帝而五方帝次之地莫尊於大示而五嶽帝次之
神宗皇帝親祠上帝於南郊而五方帝列於第一成然
則五嶽帝其可尚與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之於

第一成並從之

政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地於方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕衛士量行支賜簡而易行無偏而不舉之失以稱朕意可令禮制局裁定以聞 又詔夏至齋宮大內門曰廣祿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門裏大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍

曰道光亭曰承休

四年五月丙戌夏至日帝始親祭地於方澤以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵武告於永泰陵詔以其日為景貺節

故事大禮御札皆前期六月乃降六年冬祀夏祭始同一札五使亦同日命之遂為定制

十二日皇帝親祭地於方澤以皇弟燕王俟為亞獻越王偲為終獻前期皇帝散齋七日於別殿致齋七

日於內殿一日於齋宮

舊儀侍從官設次青城內餘就草場今聽於青城附近官

舍設次日給食

錢更不具食

祭前一日奏告太祖皇帝室殿中監

設大次於外壇西門之內道北南向小次於第二成
子陞之西東向設皇帝褥位於小次前東向設文武
侍臣次於大次前陪祀行事官宗室及有司次於外
壇南門之外設饌幔於內壇東西門之外開墜坎於
壇子陞之北壬地光祿牽牲詣祀所大晟陳登歌之
樂於壇上稍北南向設宮架於壇北內壇之外立舞

表於鄴綴之間祭前一日太史設皇地祇位於壇上南方北向席以藁秸太祖皇帝位於壇上西方東向席以蒲越神州地祇位於第二成午陛席以藁秸五官神嶽鎮海瀆各以其方設位於第二成山林川澤邱陵墳衍原隰各以其方設位於壇下內壝之內皆席以莞內向奉禮郎禮直官設皇帝版位於第二成子陛之西東向飲福位於壇上皇地祇神位東北南向望座位於座坎之南北向設燿火於望座位之西

北向司罇彝帥其屬設玉幣篚於酌罇所又設籩豆

簋簠之位正配位皆左十有一籩右十有一豆俱為

三行俎一在籩前二在豆右為二重登一在籩豆間

血槃一在登之前簋一在籩豆外簋在左簋在

右又設罇壘之位每位太罇三著罇二犧罇象罇壺

罇山罇各一罇皆有壘以東為上罇南壘北又設篚

一於第二成子陞之側

實以槃
匣巾爵

站二於正配位罇壘

之次又設內侍供奉皇帝盥帨位於皇帝版位之前

又設象罇二壺罇二在壇下子陞之西俱南向東上
皆加勺鬯並實水又設第二成從祀每位皆左十籩
右十豆俱為三行俎二在籩豆前登一槃一

神州地祇五官

神同

在籩豆間簋一簋一在籩豆外簋在左簋在右爵

一置於俎上內壝神位每位皆左二籩右二豆俎一
在神位前爵一次之簋一簋一在爵之前簋在左簋
在右登一在籩豆之間又設罇壘之位二成每方各
犧罇二山罇二壇下每方設屬罇二散罇二在神位

之左屬罇散罇外餘皆有壘副之凡罇壘皆加勺罍

又設正配位邊豆簋簋俎斗鼎各一於饌幔之內太

府卿少府監帥其屬陳玉幣於篚皇地祇玉以黃琮

幣以黃配帝幣亦如之神州地祇玉以兩圭有邸幣

以黑五行五官五方嶽鎮海瀆諸神幣各從其方色

禮神之玉各置於神位前瘞玉加於幣

先是郊祀罇
彝邊豆簋簋

之類襲用前代無所考正上遠稽三代作郊廟裡祀
之器至是舉而用之粲然大備手詔具親祀園壇門

前期一日尚輦奉御進輿於垂拱殿皇帝服通天冠

絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀乘黃令進玉輅於宣德門外左輔奏請降輿升輅至齋宮明裡殿前迴輅南向左輔奏請降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀祭日皇帝服通天冠絳紗袍乘輿至大次禮儀使等分立大次前有司奏請行事皇帝服袞冕以出禮儀使等前導至中壝門外殿中監跪進大圭皇帝執以入宮架儀安之樂作至午陞樂止登歌樂作至第二成版位東向立樂止禮儀使奏有司謹具請行事宮架

作寧安之樂廣生儲佑之舞八成止皇帝再拜禮儀
使奏請搢大圭盥手登歌樂作悅手訖執大圭至壇
樂止登歌嘉安之樂作殿中監進鎮圭皇帝搢大圭
執鎮圭詣皇地祇神位前南向跪奠鎮圭於繅藉執
大圭俛伏興搢圭禮儀使奏請受玉幣奠訖俛伏興
再拜樂止恭安樂作詣太祖皇帝神位前西向奠圭
幣如前儀禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位
東向立樂止禮部戶部尚書以下奉饌俎宮架豐安

之樂作奉奠訖樂止皇帝再詣罍洗搯大圭盥手登
歌樂作悅手洗爵拭爵訖執大圭至壇上樂止登歌
光安之樂作詣皇地祇神位前搯大圭跪執爵祭酒
三奠爵訖執圭俛伏興樂止太祝讀冊皇帝再拜訖
登歌英安之樂作詣太祖皇帝神位前如前儀皇帝
還版位登歌樂作至位樂止皇帝還小次登歌樂作
殿中監跪受大圭簾降樂止文舞退武舞進宮架文
安之樂作舞者立定樂止亞獻盥悅訖作隆安之樂

厚載凝福之舞禮畢樂止終獻行禮如前儀皇帝詣
飲福位登歌樂作至位樂止禧安之樂作皇帝再拜
搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受搏黍豆
既奠再受爵飲福訖奠爵執圭俛伏興再拜樂止皇
帝還版位如前儀禮部戶部尚書撤俎豆登歌成安
之樂作卒撤樂止禮部尚書等降復位禮直官曰賜
昨行事陪祀官再拜宮架寧安之樂作一成止皇帝
詣望座位登歌樂作降自子陸樂止宮架樂作至位

北向立樂止禮直官曰可瘞舉燿火瘞半坎禮儀使
跪奏禮畢宮架樂作皇帝出中壝門殿中監受大圭
皇帝至大次樂止有司奏解嚴皇帝常服乘大輦還
齋宮鼓吹振作皇帝升御座百官稱賀皇帝降座鳴
鞭殿上侍立官以次退所司放仗還內如常儀

徽宗夏至親祠后土於方澤凡四

政和四年五月十二日
宣和二年五月十

八日五年五月十四日
七年五月二十一日

程子曰元祐時朝廷議行北郊只為五月間天子

不可服大裘皆以為難行不知郊天郊地禮制自不同天是資始故凡物皆尚純藉用藁秸器用陶匏服用大裘是也地則資生安可亦用大裘當時諸公知大裘不可服不知別用一服是時蘇子瞻便據昊天有成命之詩謂郊祀同文潞公便謂譬如祭父母作一處何害曰此詩冬至夏至皆歌豈不可邪郊天地又與共祭父母不同也此是報本之祭須各以其類祭豈得同時邪

朱子曰天地合祭於南郊及太祖不別立廟室千五六百年無人整理

楊氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同義各有當冬至一陽生此天道之始也陽一噓而萬物生此又天道生物之始也故周官大司樂以圜鍾為宮冬日至於地上之圜丘奏之六變以祀天神所以順天道之始而報天也祭天必於南郊順陽位也夏至一陰生此地道之始也陰一噏

而萬物成又地道成物之始也故大司樂以函鍾
為宮夏日至於澤中之方丘奏之八變以祀地示
所以順地道之始而報地也祭地必於北郊順陰
位也此所謂正祭也舜之嗣堯位也類于上帝望
于山川歲二月東巡狩則柴于岱宗望秩于山川
武王之伐商也底商之罪告于皇天后土又柴望
並舉大告武成成王之營洛也丁巳用牲于郊翼
日戊午乃社于新邑凡因事並告天地有同日而

舉有繼日而舉者此所謂告祭也然祀上帝則曰
類類者謂倣郊祀之禮而為之則非正祭天也告
地而舉望祭之禮或社祭之禮則非正祭地矣蓋
特祭天地乃報本之正祭也故其禮一而專並祭
天地因事而告祭也不必拘其時不必擇其位雖
舉望祀社可以該地示故其禮要而簡所謂禮雖
不同義各有當者此也自漢以來分冬至夏至二
祀為南北郊南郊則周人之圜丘也北郊則周人

之方澤也然後之人主欲行親郊之禮者未聞以
南郊為難而常以北郊為難夫五月雖盛暑之月
他事之當舉他事之當行者未嘗廢也而獨難於
北郊何也諸儒謬誤之說惑之也按司服王祀昊
天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之惟祀地之
服經無明文鄭注亦未嘗及之賈公彥始為之疏
曰崑崙神州亦服大裘可知夫賈公彥一時率爾
之言未嘗深考其故豈有夏至陽極之月而可服

大裘哉而崔靈恩孔穎達與杜佑通典亦為是說於是祀天地之服不問寒暑必服大裘而北郊遂為不可行之禮至本朝元祐中議北郊禮論者猶以大裘不可服為言於是始有請於冬至南郊而合祭天地者矣若顧臨等所言是也有援虞周告祭之禮以證祀地之正祭者矣如蘇軾之言是也因諸儒一時謬誤之言而欲廢祀地之大典可不惜哉或曰正祭告祭之禮不同而人主父事天

母事地其心則一也告祭不拘其時不擇其位而
可以對越天地則正祭不拘其時不擇其位奚為
不可以對越天地乎曰因天道之始而祀天因地
道之始而祀地以類求類此報本之祭也當天道
之始而祀地於義何居周公制禮冬至祀天夏至
祀地其義不可易矣周公豈欺我哉

又曰按司服王祀昊天上帝則大裘而冕先鄭後
鄭注皆云大裘之上又有玄衣何也玉藻曰君衣

狐白裘錦衣以裼之君子羔裘豹飾緇衣以裼之
狐裘黃衣以裼之論語曰緇衣羔裘素衣麕裘黃
衣狐裘裘之上未嘗無衣裘而無衣則近於褻矣
凡衣必象裘色凡冕服皆玄上纁下大裘者黑羔
裘也玄衣之下用黑羔裘取其同色也凡冕服皆
玄上纁下何也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治
蓋取諸乾坤乾為天其色玄坤為地其色黃但土
旺於季夏南方屬火其色赤黃而兼赤為纁故裳

用纁也玉藻曰衣正色裳間色鄭注云謂冕服玄
上纁下是也自黃帝始備衣裳之制舜觀古人之
象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彝藻火粉米
於裳凡十二章歷代皆然至周而又備繅旒之數
郊特牲曰祭之日王被袞以象天戴冕璫十有二
旒則天數也自袞冕而下享先公則鷩冕者不敢
以天子之服臨先公也祀四望山川則毳冕祭社
稷五祀則希冕不敢以至尊之服施於所卑也王

者事天明事地察祭祀寃服同乎異乎曰冬至祀
天夏至祀地蒼璧禮天黃琮禮地各因其類以象
天地之性者不容以不異也寃服者王之所服以
事昊天上帝后土地祇不容以不同也但夏至不
用大裘爾周禮屨人曰凡四時祭祀以宜服之夫
屨猶辨四時之宜則寃服可知矣唐長孫無忌曰
天子祀天地服大裘寃按周郊祀被袞以象天戴
冕璪十二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦

寒冬至報天啟蟄祈穀服裘可也孟夏迎夏龍見而雩如之何而可服故歷代惟服裘章斯言也信而有證矣

按北郊之議始於元豐初至元豐六年始罷合祭元祐七年復合祭紹聖以後復罷之政和四年始親祀地祇於方澤蓋自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十一郊惟元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親祠方澤而已其餘六郊則遂

廢地祇之祀矣夫本以合祭為非禮分祭為禮至分合之議不決則廢親祠而權以上公攝事者且二十年蓋病其非禮而反至於廢禮以為不當並祀於園丘而終不能親祠於方澤則固不若一遵祖宗之法三歲並祀南郊之為愈也要之周禮冬至園丘夏至方澤其禮甚正亦無難行者諸儒議論所以不能以時決者其拘牽有二禮文煩縟則憚勞賞賚優渥則憚費如陳古靈之說每遇親郊

之歲一日宿太廟以告一日宿北郊以祭地一日宿南郊以祀天是欲以二祀併在一時則不至倍費矣而執禮之勞加甚如曾曲阜之說親郊之歲依古禮以夏至親祠方澤一如郊禮至冬至則舉圜丘之祀是以二祀分在二時則不至甚勞矣而賞賚之費倍增然禮文乃百王相承之大典不可損略而賞賚則五季姑息之敝政何難更張則如政和三年之詔以郊天後一歲祭地方澤應奉支

賜務從簡省毋使有偏而不舉之失乃為至論但恐當時方倡豐豫之說繁費未必能省所以中興之後國勢倥傯則不復能遵而行之也

高宗紹興元年禮部太常寺討論夏至祭皇地祇以太祖皇帝配正配二位每位罇爵籩豆各一實以酒脯鹿鶩以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配於天慶觀望祭

二年禮官言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政

和四年禮局議設於南方北向今北面望祭北向為難
且於經無據請仍南向從之

太常寺每歲常祀夏日至祭皇地祇係於行在錢湖
門外惠照院望祭齋宮設位行禮以太祖皇帝配三
獻官依儀初獻係差宰執亞獻禮部尚書侍郎有故
或闕次輪別曹長貳次給舍諫議終獻太常卿少禮
部郎官有故或闕差北司官次輪別曹郎官合用禮

料牲牢

羊一口
豕一口

籩二十有六

菱二芡二
棗二濕棗二
乾棗二
桃二
濕桃二
乾

藻榛栗實醴黃白黑形
鹽臠鮑魚鱗鰕餌粉資

簋

八稻粱

登一

大羹一毛

簋

八

黍稷

豆二十有六

鮑食糝食芹兔醴深蒲醴醴二
沽菹鴈醴笋魚醴三葵羸醴脾

折麇醴大蛤蜺醴豚拍韭

俎八

羊腥七體豕腥七體
羊熟十一豕熟十一

昌本菁鹿鵲茆麋鵲二

羊腥腸胃肺羊熟腸
胃肺豕腥膚豕熟膚

罇壘共二十有四

著罇一一實
玄酒加明水

一實盎齊太樽二一實泛齊一實醴齊山罍二一實

盎齊一實醴齊犧樽二一實沈齊一實事酒象罇二

一實昔酒一實清酒以上

各加壘二隻係實明水

文獻通考卷七十六

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

膳錄監生臣張元信

欽定四庫全書薈要

史部
文獻通考卷七十七

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千三百九十七

史部

文獻通考卷七十七

鄱陽馬端臨貴與著

社考十

雩禱水旱附

春秋左氏傳龍見而雩

龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故

祭天遠為百穀祈膏雨也

月令仲夏命樂師修鞀

大刀鞀步西反

鼓

均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙

同篪

簧飭鐘磬祝敔

為將大雩帝習樂也修均執調飭者治其器物習其事
之意疏曰鞀鼓持其柄搖之兩耳自擊鞀鼓人以
雷鼓鼓神祀之屬小鼓在大鼓旁鞀導也所以導樂作
鞀裨也裨助鼓節琴長三尺六寸六分五絃瑟長八尺
一寸二十七絃管長尺圍寸併漆之有底如箎六孔并
兩而吹之簫編二十二管長尺四寸今賣錫飴所吹者
干盾也戚斧也戈鉤矛戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬
箏三十六簧笙十三簧列管箏中施簧管端大者十九
簧箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名
翹橫吹之又云八孔箎啼也聲如嬰兒啼簧者箏笙之
名氣鼓之而為聲簧橫也於管頭橫施之柅如漆桶方
二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊
其椎敵如伏虎背上有二十七齟齬刻以木長尺擗之
修者謂修理舊物均者均平其聲執者操執營為調者
和調音曲飭者整頓器物也

命有司為民祈祀山川百源大雩帝用

盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實

陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出
為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂
為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自韜鞬至祝
敵皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上
公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當
以四月凡周之秋五月之中而旱亦修雩禮以求雨因
著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周
冬及春夏雖旱禮有禱無雩疏曰將雩祀帝先命有
司祈祀山川百源百縣謂諸侯也既雩之後則命諸侯
祈祀古之有功於民者以先帝配者五人帝也引春秋
傳曰龍見而雩者欲明正雩在四月不在五月也云凡
周之秋五月之中旱亦修雩禮以求雨者釋此經大雩
在五月之中為五月不雨修雩祭作記者言五月之雩
是常雩故記之於五月也郊特牲疏曰其雩祭五天

帝則於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也

通典曰建巳月雩五方上帝其壇名曰雩縈於南郊之旁命樂正習盛樂舞皇舞

楊氏曰愚按啟蟄而郊龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀於上帝也龍見而雩與周禮所掌春秋所書不同周禮司巫帥巫而舞雩為旱而雩也春秋書雩二十有一因旱而雩也龍見而雩乃建巳之月萬物始盛待雨而長聖人為民之心切遠為百

穀祈膏雨與啟蟄之郊其意同是以樂則必用盛
樂與他祭獨不同聲音之號所以詔告於天地之
間以達神明也郊非不用樂也以禮為主雩非不
用禮也以樂為主各隨其宜也但注言雩五精之
帝疏言春夏秋冬共成歲功則不可偏祭一帝其
言似矣然天一而已矣因時迭主則有五帝之名
易曰帝出乎震是也祭於四郊則有五帝之位小
宗伯兆五帝於四郊是也注疏謂夏雩總祭五帝

是一天而有五祭祭於南郊乎抑兼祭於四郊乎其義何居自注疏之說行諸儒莫之能決有雩祀五方上帝五人帝五官於南郊者如唐貞觀禮是也有雩祀昊天上帝於圜丘者如唐顯慶禮是也及開元中起居舍人王仲邱奏祀昊天上帝於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久請二帝並行以成大享帝之義既祀昊天上帝又祀五帝與明堂並祀上帝五帝之禮同歸於誤此則學禮者之所深

惜而不可以不辨也

右孟夏大雩

大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神

荒凶年也

鄭司農云救饑之政十有二品索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也地官

司巫若國大旱則帥巫而舞雩

雩旱祭天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農

云魯僖公欲焚巫雩以其舞雩不得雨雩音汪

國有大裁則帥巫而造巫恒

玄謂

恒久也巫久者先巫之故事

疏曰後鄭之意以恒為

先世之巫久故所行之事今司巫見國大裁則帥領女

巫等往造所行之事案視舊所施為而法之

春官

女巫旱暵則舞雩凡邦之大裁歌哭而請

注曰女巫

舞旱祭崇陰也故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰
吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已
疏乎有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也疏曰此歌
者憂愁之歌若雲漢之詩是也暎呼旱反繆音穆縣音
玄暴蒲
卜反
舞師教皇舞帥而舞旱暎之事
旱暎之事謂

旱暎之事謂
暎也暎熱氣

也玄謂皇析五采羽為之亦如帔疏曰謂皇析五采
羽為之亦如帔者鍾氏染烏羽象翟鳥鳳皇之羽皆五
采此舞者所執亦以威儀為飾言皇是鳳皇之字明其
羽五采其制亦如帔舞若然帔舞羽舞皇舞形制皆同
也又見
祭物樂條
稻人旱暎共其雩斂
稻人共雩斂稻急水
所發斂疏曰餘官不言共雩斂於此官特言共者以
稻是水穀急須水故旱時特使共雩之發斂也地官
湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人持

三足鼎祝山川教之祝曰政不節邪使人疾邪苞苴
行邪讒夫昌邪宮室營邪女謁盛邪何不雨之極也
蓋言未已而天大雨故天之應人如影之隨形響之
效聲者也詩云上下奠瘞靡神不宗言疾旱也

東漢鍾離

意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年齋戒剪髮斷
爪以己為犧牲禱於桑林以六事自責

說苑

齊大旱之時景公召羣臣問曰天不雨久矣民且有
饑色吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦斂以
祠靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祠此無益也

夫靈山固以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦
身將熱彼獨不欲雨乎祠之無益景公曰不然吾欲
祠河伯可乎晏子曰不可祠此無益也夫河伯以水
為國以魚鼈為民天久不雨水泉將下百川竭國將
亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰今為
之奈何晏子曰今誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂
其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民
盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有

德也

說苑

齊景公之時天大旱三年卜之曰必以人

祠乃雨景公下堂頓首曰凡吾所以求雨者為吾民

也今必使吾以人祠乃且雨寡人將自當之言未卒

而天大雨

新序
雜事

衛大旱卜有事於山川不吉

有事
祭也

甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道諸侯無

伯天其或者欲使衛討邢乎從之師興而雨

僖公十
九年左

氏傳

鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於桑山

柎音附
三子

鄭大夫

斬其木不雨子產曰有事於山藝山林也

藝音
藝

藝養護
令繁殖

而斬其木其罪大矣奪之官邑

昭公十六年左氏傳

春秋穀梁傳定公元年九月大雩雩月雩之正也秋

大雩非正也冬大雩非正也秋大雩之為非正何也

冬禾稼既成猶雩則非禮可知秋禾稼始苗嫌當須雨故問也毛澤未盡人力未竭

未可以雩也

邵曰凡地之所生謂之毛公羊傳曰錫之不毛之地是也言秋百穀之潤澤未

盡也人力未盡謂耕耘之功未畢

音云

雩月雩之正也月之為雩之正

何也其時窮人力盡然後雩雩之正也何謂其時窮

人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是

謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也

雩者為早求者也求者請也古之人重請何重乎請

人之所以為人者讓也請道去讓也則是舍其所以

為人也是以重之焉請哉請乎應上公古之神人有

應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉

道之謂君必為先也其禱詞曰方今大旱野無生稼寡人當死百姓何辜不敢煩民請命願撫萬民以身

塞無狀禱亦請也此即請辭也

艾魚廢

夫請者非

反為旱於偽反去讓羌呂反焉請於虔反

可詒託而往也必親之者也是以重之

詒

託猶假寄詒以之反

月令大雩帝疏曰按春秋桓五年秋大雩傳云書不時僖十一年秋八月大雩十三年秋九月大雩成公三年秋大雩七年冬大雩襄五年秋大雩傳曰旱八年九月大雩傳曰旱十六年秋大雩十七年秋九月大雩二十八年秋八月大雩傳曰旱昭三年秋八月大雩傳曰旱六年九月大雩傳曰旱八年秋大雩十六年秋九月大雩傳曰旱二十四年秋八月大雩傳曰旱二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩傳曰秋

書再雩旱甚定元年秋九月大雩七年大雩九月大
雩十二年秋大雩僖二十一年夏大旱宣七年秋大
旱莊三十一年冬不雨僖二年冬十月不雨三年正
月不雨夏四月不雨六月雨傳曰自十月不雨至於
五月不曰旱不為災文二年自十有二月不雨至於
秋七月十年云自正月不雨至於秋七月十三年云
自正月不雨至於秋七月是春秋之中不雨有七大
旱有六大雩有二十一都并有三十莊三十一年冬

不雨以冬時旱氣已過故不數僖二十一年夏大旱
宣七年秋大旱二旱災成故不數昭二十五年一月
再雩祇是一旱之事為再雩一雩不數定七年秋大
雩九月大雩亦一時之事而為二雩一雩不數成七
年冬大雩穀梁云冬無為雩明亦不數三十之中去
此六事不數唯有二十四在就二十四之中分為四
部桓五年秋大雩說雩禮是一部也僖二年冬十月
不雨僖三年正月不雨夏四月不雨說禱禮是二部

也文二年文十年文十三年皆云自某月不雨至於
秋七月說旱不為災是三部也此三部總有七條於
二十四去七條餘有十七條說旱氣所由故鄭釋廢
疾云春秋凡書二十四旱考異郵說云分為四部各
有義焉是其事也

陳氏禮書曰春秋書雩二十有一皆在七月以後
左氏曰龍見而雩過則書蓋龍見建巳之月而建
巳乃陽充之時陰氣所以難達也故雩祀作焉過

此而後雩此春秋所以譏也大雩禮之盛也猶所謂大旅大饗趙氏謂雩稱大國偏雩誤矣詩序曰夏祈穀於上帝月令曰大雩帝則雩祀昊天上帝及五帝也鄭氏謂雩祀五精之帝然周禮稱上帝與五帝不同則上帝非止五帝也月令曰令百縣雩祀百辟卿士則百辟卿士之祭亦曰雩也鄭氏曰天子雩上帝諸侯雩上公然周禮小祝小祭祀逆時雨寧風旱則百辟亦天子所祀也祭法有雩

禋之壇春秋之時魯以南門為雩門先儒皆以魯之舞雩在城南鄭氏曰雩為壇於南郊之旁其說蓋有所受也古者雩斂在稻人雩樂以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所以達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者達陰之意也然則雩祀上帝必升煙後世乃謂用火不可以祈水而為坎以瘞就陽不可以求陰而移壇於東

梁禮

雩必自郊徂宮後世或祈山林川澤羣廟百辟

卿士然後及於上帝

亦梁禮也北齊及唐皆然

雩樂以舞為盛

後世或選善謳者歌詩而已皆非古也

北齊禮

右因旱而雩

莊公二十五年秋大水鼓用牲于社于門左氏曰亦

非常也凡天災有幣無牲

天災日月食大水也祈請而已不用牲也疏曰天

之見異所以譴告人君欲令改過修善非為求人飲食既遇天災隨時即告唯當告請而已是故有幣無牲若乃亢旱歷時霖雨不止然後禱祀羣神求弭災沴者設禮以祭祭必有牲詩雲漢之篇美宣王為旱禱請自郊徂宮無所不祭云靡神不舉靡愛斯牲是其為旱禱祭皆用牲非日月之眚不

鼓青猶災也月侵日為青陰陽逆順之事賢聖所重故特鼓之疏曰傳稱日月之青日月並言則月

食亦有鼓穀梁子曰高下有水災曰大水救日以鼓兵救

水以鼓衆疏曰救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵示禦侮救水以鼓衆者謂擊鼓聚衆也皆

所以發陽也鄭大水龍鬪於時門之外洧淵時門鄭國城門也

人請為禱焉子產弗許曰我鬪龍不我覲也龍鬪我獨何覲焉禳之則彼其室也淵龍之室吾無求於龍龍亦

無求於我乃止也昭公十九年左氏傳

漢承秦滅學正雩禮廢旱太常祝天地宗廟

董仲舒春秋春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷
家人祠戶毋伐名木毋斬山林暴巫聚蛇八日於邑
東門之外為四通之壇方八尺植蒼繒八其神共工
祭之以生魚八玄酒具清酒搏脯擇巫之潔清辨口
利辭者以為祝祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳陳
已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養人今五穀病
旱恐不成敬進清酒搏脯再拜請雨雨幸大澍奉牲
禱以甲乙日為大青龍一長八丈居中央為小龍七

各長四丈於東方皆東鄉其間相去八尺小僮八人
皆齋三日服青衣舞之田嗇夫亦齋三日服青衣而
立之諸里社通之於閭外之溝取五蝦蟇錯置社之
中池方八尺深一尺置水蝦蟇焉具清酒搏脯祝齋
三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三歲雄鷄與三歲玃
豬皆燔之於四通神宇令民闔邑里南門置水開里
北門具老玃豬一置之里北門之外市中亦置一玃
豬聞彼鼓聲皆燒豬尾取死灰骨埋之開山泉積薪

而焚之決通橋道之壅塞不行者決瀆之幸而得雨
報以豚一酒鹽黍財足以茅為席毋斷夏求雨令縣
邑以水日家人祀竈毋舉土功更大浚井暴釜於壇
杵臼於術七日為四通之壇於邑南門之外方七尺
植赤繒七其神蚩尤祭之赤雄鷄七玄酒具清酒搏
脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日為赤
大龍一長七丈居中又為小龍六長三丈五尺於南
方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤

衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立之鑿社

而通之間外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方七尺

深一尺酒脯祭齋衣赤拜跪陳祝如初取三歲雄鷄

醵豬燔之四通神宇開陰閉陽如春也季夏禱山陵

以助之令縣邑一徙市於邑南門之外五日禁男子

無得入市家人祠中雷毋過土功聚巫市旁為之結

蓋為四通之壇於中央植黃繒五其神后稷祭之以

母飪五

母音模禮謂之淳母
飪音移周禮曰飪食

玄酒具清酒搏脯令各

為祝齋三日衣黃衣餘皆如春祠以戊巳日為大黃
龍一長五丈居中央又為小龍四各長二丈五尺於
中央皆南鄉其間相去五尺丈夫五人皆齋三日服
黃衣而舞之老者亦齋三日衣黃衣而立之亦通社
中於閭外溝陂蠶池方五尺深一尺他皆如前秋暴
巫尪至九日毋舉火事煎金噐家人祠門為四通之
壇於邑西門之外方九尺植白繒九其神大皞祭之
桐木魚九玄酒具清酒搏脯衣白衣他如春以庚辛

日為大白龍一長九丈居中央為小龍八各長四丈
五尺於西方皆西鄉其間相去九尺鰥者九人皆齋
三日服白衣而舞之司馬亦齋三日衣白衣而立之
蝦蟇池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名
山以助之家人祠井毋壅水為四通之壇於邑北門
之外方六尺植黑繒六其神玄冥祭之以黑狗子六
玄酒具清酒搏脯祝齋三日衣玄衣祝禮如春以壬
癸日為大黑龍一長六丈居中央又為小龍五各長

三丈於北方皆北鄉其間相去六尺老者六人皆齋
三日衣黑衣而舞之尉亦齋三日服黑衣而立之蝦
蟇池皆如春四時皆庚子日令吏民夫婦皆偶處凡
求雨大體丈夫欲藏而居女子欲和而樂應龍有翼
法言曰象龍之致雨艱矣哉龍乎龍乎新論曰劉歆
致雨具作土龍吹律及諸方術無不備設譚問求雨
所以為土龍何也曰龍見者輒有風雨興起以迎送
之故緣其象類而為之

武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市

董仲舒奏江都王云求雨

之方損陽益陰願大王無收廣陵女子為人祝者一月租賜諸巫者諸巫毋大小皆相聚於郭門為小壇以脯酒祭女獨擇寬大便處移市市使無內丈夫丈夫無得相從飲食令吏妻各往視其夫皆到即起雨注而已

成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反縈社擊鼓攻之

是後水旱常不和

干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子伐鼓於社責羣陰也

諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也此聖人厭勝之術也

漢舊儀孟夏龍見而始雩壇在城東南引龜山為沂

水至壇西南行曰雲水曲中壇上舞雩舊制求雨太

常禱天地宗廟社稷山川已塞各如具常祭牢禮四月立夏後旱乃求雨禱求雨到七月畢塞之秋冬春三時不求雨

按漢世未嘗舉雩祀通典謂漢承秦滅學正雩禮廢而漢舊儀以為有雩壇且指龜山沂水以言其所即論語言曾點樊遲所遊之地蓋魯國祀天之所去漢都甚遠非國城南郊之外也然漢人舉祀事大槩多即前代舊祀之地如雍五時祀上帝則

因秦所建其他如作明堂奉高旁祀后土汾陰之類皆以為古者嘗於其地祠祭然則豈魯沂水之雩壇舊趾尚存漢曾就其地立壇舉雩祀邪

後漢制自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少府郡

縣各掃除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮

何休注公羊傳

曰君親之南郊以六事謝過自責使童男女各八人舞而呼雩故謂雩也春秋繁露曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉或攻焉何如也曰大旱陽減陰也陽減陰者尊厭卑也固其義也雖太甚拜請之而已敢有加也大水者陰減陽也陰減陽者卑勝尊也以賤陵貴者逆節故鳴鼓而攻之朱

絲而脅之為其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忘其難義之至也

閉諸陽衣阜興土龍

山海經云大荒東北隅中有山名凶犂土邱應龍處南極殺蚩尤與

夸父不得復上故下數旱旱而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應則自然冥感非人所能

立土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽以少牢如禮

晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨於社稷山川

穆帝永和時議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠

阮

云壇在巳地按得衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作埤論語樊遲從游於舞雩之下魯城東南有舊跡存祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川

澤舞僮八佾六十四人皆玄服持羽翳而歌雲漢之詩戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩夫旱日淺則災微日久則災甚微則祈小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱明災成也然則始雩未得便告饑饉之甚為歌哭之請

博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌今晉中興奕葉重光豈比周人耗斁之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德讓災以和陰陽之義故因而用之

齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂

今亦宜配饗於雩壇矣今武帝遇密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是嗟吁之義既非懽樂此不涉嫌祝史稱祠仰靈澤舞雩無闕

梁武帝天監元年有事雩壇

壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛帝

以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊

十年帝又以雩祭燎柴以火祈水於理為乖於是停用

柴燎從坎瘞典

時儀曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說若以

五帝必柴則明堂又無其事

大同五年又築雩壇於籍田兆內四月後旱則祈雨行

七事

一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女卹怨曠七

徹膳羞施樂縣而不作

天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山

林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主於太廟七日

乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧

祈前祈所有事者大雩禮於壇用黃牯牛一祈五天帝

及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配

食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處

大雩國南除地為埴舞僮六十四人皆衣玄衣為八列

各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱而祈澍則報以

太牢皆有司行事

唯雩則不報也

若郡縣邑旱請雨則五事同

時並行

五事謂黜退貪邪以上如前

守令皆齋潔三日乃祈社稷七

日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川

澤常興雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墠配享歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典

後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉灑掃薦以酒脯年登之後各隨本秩祭以牲牢北齊以孟夏龍見而雩祭太微宮五精帝於南郊之東為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為三壇外營

相去深淺并燎壇一如南郊若建午申未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮

隋制雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周二十

丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事

如梁之七事

七日祈嶽鎮海瀆及諸山川

能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於

人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從嶽瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈雨理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍有報唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜丘景皇

帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十

太宗貞觀時雩祀於南郊

高宗顯慶時行雩禮於圜丘

玄宗開元十一年孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷宗廟每以七日皆一祈不雨還從嶽瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈

後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報
祀祈用酒脯醢報準常祀皆有司行事已齋未祈及所
經祈者皆報祀

起居舍人王仲邱議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝
五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圜
丘按鄭玄注月令云雩於上帝者天之別號元屬昊
天祀於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮
並行以成大雩帝之義

唐開元禮

孟夏雩祀昊天上帝於圜丘以太宗文武聖皇帝配

籩豆

等如冬至儀

都十七座

又祀五帝於壇第一等五人帝於壇第二

等

籩豆各四簋各一也

又祀五官於內壝之外

每座籩豆各二餘各一

其

儀並如冬至圜丘

時旱祈太廟

將祈有司卜日如別儀前二日守宮設祈官以下次各於常所右校掃除內外又為瘞瘠於北門之內道西方

深取足容物前一日諸祈官清齋於廟所諸衛令其屬
晡後一刻各以其方器服守衛廟門奉禮設版位於內
外並如常儀設望座位於堂之東北當座塙西南又設
奉禮位於座塙東北南向贊者二人在西少退太廟令
拂拭神幄又帥其屬以罇坩罍洗篚纂制幣篚入設皆
如常儀執罇罍篚纂者各位於罇罍篚纂之後太官令
先饌酒脯醢告日未明三刻諸告官以下各服其服太
廟令良醞令之屬入實罇罍及幣

每室春夏用兩犧罇
秋冬用兩著罇一實

明水為上一實醴齊次之山罍二一實玄酒
為上一實清酒次之幣以白各長一丈八尺未明二刻

奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士太廟令宮闈

令太祝以下入當階間北面西上立定奉禮曰再拜贊

者承傳

凡奉禮有詞贊者皆承傳

御史以下皆再拜訖升行掃除於

上太廟令以下升自東階入開墻室奉出獻祖以下九

室神主各置於座如常儀訖各引就位贊明謁者引祈

官以下俱就門外位謁者引祈官贊引引執事者次入

就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官

之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳
於東門之外初太官令出諸太祝俱取幣於篚各立於
罇所謁者引祈官升自東階詣獻祖廟室戶前北向太
祝以幣東向授祈官受進幣北面跪奠於獻祖神座俛
伏興出戶北向再拜訖謁者引祈官次進幣於懿祖以
下諸室皆如上儀訖謁者退還本位諸太祝各還罇所
太官令引饌入自正門升自太階諸太祝迎引於階上
各設神座前訖太官令以下降復位諸太祝各還罇所

謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖酒
罇所執罇者舉罇祈官酌醴齊訖謁者引祈官入詣獻
祖神座前北向跪奠爵俛伏興出戶北向立太祝持版
進於戶外之右東向跪讀祝文

其文為水旱癘疾蝗蟲
及征伐四夷各臨時制

之

訖興祈官再拜太祝進跪奠版於神座前俛伏興還

罇所謁者引祈官次詣懿祖以下諸室如獻祖之儀

唯不

盥

洗訖謁者引祈官謁東序西向立諸太祝以爵酌罍福

酒合置一爵一太祝持爵進祈官之左北向立祈官再

拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫祈官俛
伏興再拜訖謁者引祈官降復位諸太祝各入室跪徹
豆如式興還罇所奉禮曰再拜在位者皆再拜

已飲福者不拜

奉禮曰再拜祈官以下皆再拜訖謁者進祈官之左白
請就望瘞位贊者轉就瘞埽東北位謁者引祈官就望
瘞位西向立於祈官將拜諸太祝各執篚進神座前跪
取幣興降自太階詣瘞埽以制幣置於埽訖奉禮曰可
瘞東西面各四人寘土半埽謁者進祈官之左白禮畢

奉禮贊者還本位御史太祝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太廟令太祝宮
闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊

若得所祈報祠
用太牢受昨與

將祈同餘與告禮
同祭文臨時制撰

時旱祈於太社

將祈有司卜日如別儀行事薦獻與巡狩告社稷禮並
同太社祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣
具位姓名敢昭告於太社爰以農功久闕時雨惟神哀

此蒼生敷降靈液謹以清酒脯醢明薦於太社以后土

勾龍氏配神作主尚享

太稷祝文同

后土氏祝文曰嗣皇帝

某謹遣具位姓名敢昭告於后土氏餘同

后稷文同得雨則用太牢

瘞幣血飲福受胙與正祭同餘與告禮同太社祝文曰
往以久闕時雨敢陳精誠惟神昭祐降茲嘉液率土霑
洽蒼生咸賴謹以玉帛清酒醴齊粢盛庶品明薦於太
社以后土勾龍氏配神作主尚享后稷后土氏太稷祝
文並同每配
祝無玉帛字

時旱祈嶽鎮以下於北郊

報祀同

將祈有司筮日如別儀

就祈及
禋同

前二日守宮設祈官以

下次於東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔於內
壝東門外道北南向右校掃除壝之內外又為瘞瘞於
壝之壬地方深取足容物前一日諸祈官清齋於祈所
諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壝門俱清
齋一宿奉禮設祈官位於內壝東門之內道北執事位
於道南每等異位俱重行西面以北為上設御史位於
壇下西南東向令史陪其後設奉禮位於祈官西南贊
者二人次之少退俱西向北上設望瘞位於壇之東北

西向又設祈官門外位於東壝之外道南每等異位重
行北向以西為上郊社令以酒罇入設於位嶽鎮海瀆
各山罇二山川各蜃罇二每方皆於神座之左俱右向
皆有站以置爵設罍洗篚幕各於其方皆道之左俱内向執罇

罍篚幕者位於罇篚之後其日未明二刻太史令郊社
令各服其服設嶽鎮海瀆及諸山川神座各於其方俱
内向席皆以莞設神位各於座首未明一刻諸祈官以
下各服其服郊社與良醢令之屬入實罇罍

山罇實以醴齊蜃罇

實以汎齊其明
水各實於上樽

太祝以幣置於篚設於饌所

嶽鎮海瀆皆有幣各

依方色俱丈八尺

太官令帥進饌者實籩豆入設於內壝東門

之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝
以下與執罇罍篚幕者入詣南方山川之西南當門重
行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以
下皆再拜執罇罍篚幕者各就位贊引引御史以下行
掃除如常訖出還齋所奉禮以下次還齋所贊明謁者
引獻官以下俱就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引

引御史以下入就位謁者引獻官贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜太祝各取幣於篚以授獻官獻官受幣詣東嶽座諸太祝各奠幣於諸嶽鎮海瀆之座謁者引獻官再拜訖降還本位於獻官初受幣太官令帥進饌者奉饌陳於東門之外獻官奠幣再拜訖太官令引饌入諸太祝迎引於座首各奠於神座前施設訖太官令以下還

本位諸祝各還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣東嶽酒罇所執罇者舉罍獻官酌酒謁者引獻官進東嶽神座前東向跪奠爵興少退東向立初獻官進奠祝史以爵酌酒助奠東鎮以下還罇所太祝持版進於神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告於東方嶽鎮海瀆久闕時雨黎元恒懼惟神哀救蒼生敷降嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦於東方嶽鎮海瀆尚享太祝興獻官再拜太祝進跪奠版於神座興還罇所獻官再拜謁者引

獻官以次獻諸方嶽鎮海瀆如東方之儀

諸方祝文並同

訖謁

者引獻官還本位初獻東嶽贊引次引獻官就罍洗盥

手洗爵訖詣東方山川酒罇所執罇者舉幕獻官酌酒

訖贊引引獻官進詣東方山川首座前跪奠爵興少退

東向立初獻官奠酒齋郎酌酒助奠訖還罇所祝史持

版進於神座之右西向跪讀祝文

文同嶽祭

興獻官再拜祝

跪奠版於神座興還罇所獻官再拜訖贊引引獻官以

次獻諸方山川如東方之儀

諸方祝文皆同

訖贊引引獻官還

本位諸祝各進跪撤豆如式興還罇所奉禮曰再拜獻
官以下皆再拜謁者進獻官之左白請就望瘞位謁者

引獻官就望瘞位西向立於在位者將拜諸太祝各進
神座前跪取幣置於塙奉禮曰可瘞東西廂各二人寘

土半塙謁者進初獻之左白禮畢遂引獻官出贊引引
執事者以次出御史太祝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祝版燔於齋所報祀

用牲幣飲福受胙於東方嶽鎮山川首座之前其山川
唯飲福即不受胙埋幣血與正祭同餘與祈禮同祝文

與報社同

時旱就祈嶽鎮海瀆

前一日諸祈官皆於祈所清齋一宿所司清掃內外又為埋埽於壇南如常奉禮設祈官位於壇東南執事者位於祈官東南奉禮位於執事西南贊者二人在南差退俱西面北上又設太祝奉幣位於瘞埽之南北向海瀆南設奉幣位向沉所又設祈官以下門外位於南門之外道東重行西面北上設罇壘筐各於常所執罇壘筐者各位

於罇罍之後其日未明祈官以下各服其服所司帥其

屬入設神座及實罇罍如常儀太祝以幣置於篚

幣各依方

色長丈八尺

掌饌者實籩豆

籩一實脯豆一實醯

奉禮帥贊者先入就

位贊引引太祝及執罇罍篚者入當壇南重行北面以

西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳太祝以下皆再拜

執罇罍者各就位贊引引太祝升自東陞行掃除於上

訖降行掃除於下皆就位贊明謂者引祈官贊引引執

事者俱入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜

其先

拜者不拜謁者進祈官之左白有司謹具請行事退復位奉

禮曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌者奉饌陳於東門外祈官拜訖太祝跪取幣於篚以授祈官祈官奉幣置於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陞太祝迎引於壇上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵升自南陞詣酒罇所執罇者舉幕祈官酌酒謁者引祈官進北面跪奠於神座前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

文與祈社同嶽鎮海瀆各隨其稱

祝興祈官再拜祝進跪奠版於神座興還樽所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪撤豆如式還樽所奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就望瘞位謁者引祈官就望瘞位西向立於在位者將拜太祝進神座前跪取幣置於埽東西面各二人寘土半埽

海瀆則以幣沉之

奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官

之左白禮畢遂引祈官出贊引引執事者以次出太祝

以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜
以出奉禮贊者以次出其祝版燔於齋所得雨報祠用特牲其沉瘞
幣血及飲福受胙皆與正祭同餘與祈禮同祝文與北郊報祠同

久雨禱祭國門

將祭有司筮日如別儀前一日諸祭官清齋於祭所右
校掃除祭所太官丞先饌酒脯醢罇以其日質明郊社

丞帥其屬設神座皆內向設酒罇各於神座之左設壘

洗及篚於酒罇之左俱內向

並實以巾爵

執罇壘洗篚者各

位於罇罍洗篚之後奉禮設獻官位於罍洗之左而右
向執事者於其後皆以近神為上郊社丞與良醞之屬
實罇罍獻官以下俱就位立定謁者贊拜獻官以下皆
再拜祝與執罇罍篚者各就位太官丞出詣饌所謁者
進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌
入太祝迎跪設於神座前訖太官丞以下還本位祝還
罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣罇所執罇者舉
罇獻官酌酒進神座前跪奠爵俛伏興少退向座立太

祝持版進於神座之右跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子嗣天子遣某官姓名昭告於國門霖雨淹久害於
百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告於神尚
享祝興獻官再拜太祝跪奠版於神座俛伏興還罇所
獻官再拜訖謁者引還本位祝進跪撤豆俛伏興還罇
所祝與執罇壘篚者俱復執事位謁者贊拜獻官以下
皆再拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官以下出每
祭皆如之祝版皆燔於齋所

若雨止報祠用少牢飲福
與祈同祝文曰前日以霖

雨式陳誠禱惟神降祉應時開霽謹以
清酌少牢粢盛庶品明薦於神尚享

諸州崇城門縣崇附

若霖雨不止崇祭城門設神座皆內向設瓢齊之樽各
於神座之左設罍洗及篚於酒樽之左俱內向設司功

縣則
縣尉

位於罍洗之左而右向執事者位於其後皆以近

神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞罔餘與祈社神同祝

文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名

縣則縣
令姓名

遣具位

姓名昭告於城門霖雨淹久害於百穀惟靈降福應時

開霽謹以清酌嘉薦明告於城門尚享若雨止報祠用
特牲飲福餘與崇同祝曰前以霖雨式陳誠禱惟靈降
祉應時開霽

餘同上

宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀國初以來以四祖迭
配太宗即位以宣祖太祖更配

太祖開寶九年詔以江表底定方內大同幸西京以四

月有事於南郊

即大雩之祀
詳見郊祀門

真宗景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四

月五日雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏于南郊注云迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見於東方又按五禮精義云自周以來歲星差度今則龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬卜日今則唯用改朔不待時節祭於立夏之前違茲舊禮之意苟或龍見於仲夏之時雩祀於

季春之節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後
卜日如立夏在三月則待改朔庶節氣協於純陽典禮
符於舊史又按月令云季秋之月乃命冢宰農事備收
藏帝籍之收於神倉是月也大饗帝則季秋之月農事
之終大亨明堂報茲嘉穀苟或猶未得節尚當建酉因
而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然後卜日或寒
露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆叶禮令無所
改易奏可

太祖建隆二年夏旱翰林學士王著請令近臣按舊禮告天地宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤詔用其禮惟不祀配座及名山大川雨足報賽如禮

太祖太宗時凡京師水旱稍久上親禱者則有建隆觀大相國太平興國寺上清太一宮甚則再幸或撤樂減膳進蔬饌遣官禱者則天齊五龍城隍祆神四廟大相國開寶報慈乾明崇夏五寺及建隆觀令開封府祭九龍浚溝黃溝子張子夏信陵君段干木扁

鵲張儀吳起單雄信廟雍熙後多遣宰相近臣至道
後又於寺觀建道場復遣常參官或內侍詣嶽瀆致
祠咸平後祈禱又增玉清昭應景靈宮會靈祥源觀
泰一宮或親幸致禱

真宗咸平元年以旱遣使禱衛州百門廟白鹿山

百門廟以

祈禱有應賜
名靈源廟

內出李邕祈雨法以甲乙日擇東方地作壇取土造
青龍長吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗果資餌

率羣官鄉老日再至祝酹不得用音樂巫覡以致姦
瀆雨足送龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日
干及建壇取土之里數器之大小龍之脩廣皆取五
行生成數焉詔頒諸路及令祀雨師雷神

又以畫龍祈雨法付有司鏤板頒下其法擇潭洞或
湫灤林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥耆
老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級高一尺闊
丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍

其圖以縑素上畫黑魚左顧環以天黿十星中為白
龍吐雲黑色下畫水波有龜亦左顧吐黑氣如綫和
金銀朱丹飾龍形又設皂幡刳鵝頸取血置槃中楊
枝洒水龍上俟雨足三日賽以緞取畫龍投水中

神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明
堂以配上帝其餘從祀羣神悉罷今祈穀大雩猶循舊
制皆羣神從祀恐與詔旨相戾請孟春祈穀孟夏大雩
惟祀上帝以太宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築

雩壇於國南以嚴祀事並從之

禮部言雩壇當立於圜丘之左巳地其高一丈廣輪
四丈周十二丈四出陛為三壇各二十五步周垣四
門一如郊壇之制從之

熙寧元年帝幸寺觀祈雨詔在京舉望祭禮諸路分禱
嶽鎮海瀆名山大川又幸相國寺天清寺集禧醴泉觀
祈雨雨足幸西太一宮報謝

元豐四年詳定禮文所言案禮記祭法曰埋少牢於泰

昭祭時也雲漢之詩曰靡愛斯牲周禮太祝注曰禴禘皆有牲是祈禱有牲也請祈禱郊廟社稷皆用少牢從之

高宗紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其後又於圜壇行禮

紹興八年以時雨愆候令臨安府差官迎請天竺觀音赴法慧寺建置道場如法祈求候到宰執率侍從前詣燒香

其後每祈水旱則迎天竺觀音入城或就明慶寺建道場或差官就天竺寺祈禱

孝宗淳熙十四年七月太常寺言亢陽為沴檢點國朝典禮凡京都旱則祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者於北郊望告又祈宗廟社稷及雩祀上帝皇地祇詔命宰臣以下分詣祭告八月三日獲感應復命報謝

宰執進呈太常寺乞謝雨王淮等奏初疑後時而禮官謂有祈必有報上曰既是天地宗廟社稷宮觀亦

不容已淮等奏報謝只是酒脯上曰如何無牲牢淮等奏國朝典禮祈用酒脯謝如常祀且紹興以來並只是酒脯惟雩祀用牲然雩無報謝之禮上問前日祭禮儀及歌雲漢之詩樂工能之否淮等奏三獻用宰執一篇之詩工人兩日習歌亦如法

文獻通考卷七十七

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

謄錄監生臣劉書