

74
6640
9

五禮通考卷第二十二

內廷供奉禮部右侍郎查爾蘇編輯
李太保總督蘇都御史方觀承同訂

兩淮都轉鹽運使德水盧冕曾
直隸按察司副使元和宋完

參校

吉禮二十二

大雩

附祭水旱祈雨祈雪祈晴及禱雨雜儀

蕙田案月令曰大雩帝左傳云啟蟄而郊龍見而雩卽詩頌所謂春夏祈穀于上帝也其禮天子諸侯皆有之然天子所雩者上帝故曰大諸侯特雩境內之山川不名曰大春秋書魯大雩魯僭禮也孟夏大雩雖無水旱亦行之禮之常也若國大旱則無論夏秋皆得雩至冬則無雩故穀梁子曰冬無爲雩也春秋大雩二十有一書雩以記災書大以志僭

五禮通考卷第二十二 大雩

木下中也
附寄

然古聖王遇災而懼為民請命當水旱時靡神不舉又不止雩上帝而已周禮以索鬼神為荒政十有二之一後世不知恐懼修省反躬罪已乃有焚巫徙市之事抑末矣漢無雩祀而旱祭非一至齊梁乃有雩壇而所雩有五天帝五人帝皆非古義唐有正雩有旱禱宋以雩帝為大祀明嘉靖時有雩祭雖不盡古然亦近焉

春秋桓公五年左氏傳龍見而雩注龍見建巳之月龍宿之體昏見東方轉物始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨疏正義曰天官東方之星盡為蒼龍之宿見謂台昏見也雩之言遠也遠為百穀祈膏雨遠者緣為秋收言意深遠也雩有言雩而經書大雩者賈逵云言大別山川之神蓋以諸侯雩山川魯得雩上帝故稱大月合云大雩帝用盛樂是雩帝稱大雩也此龍見而雩定在建巳之月而月合記于仲夏章者鄭元云雩之正當以四月凡周之秋三月之中而亦修雩祀以求雨四五月之雩月合之書出自呂不韋其意欲為秦制非古典也顧氏因之以為龍見五月五月之時龍星已過于見此為強牽天宿以附會不韋之月合非所據而據既

已不安且又自違左氏傳稱秋大雩書不時此秋即顧氏之五月而忘其不時之文而欲以雩祭是言月合不得與傳合也鄭元禮注云雩之言吁也言吁嗟哭泣以求雨也郊雩俱是祈穀何獨雩為吁嗟早而修雩言吁嗟可矣四月常雩于時未早何嘗言吁嗟也賈服以雩為遠故比從之也

欽定春秋傳說彙纂曰以遠釋雩本孔疏耳賈服皆無此義杜注謂萬物待雨又曰遠為百穀祈膏雨似以兩釋雩遠字非其所立義也爾雅謂雩為號祭則穀梁吁義近之古今文或從類或諧聲雩文從雨而聲近吁若遠則雩無取焉陳氏禮書爾雅曰雩號祭也鄭氏曰雩吁嗟求雨之祭也女巫凡邦之大裁歌哭而請則爾雅鄭氏之說是也杜預以雩為遠誤矣

蕙田案杜氏以雩為遠禮書從鄭氏非之是也然必引女巫歌哭而請為證則未的蓋邦之大裁必大旱而雩乃足當之若四月龍見

而雩其時早災未成未可遽以歌哭釋之冀纂之義發前人所未發矣

詩周頌噫嘻序曰春夏祈穀于上帝也

蕙田案疏解見祈穀門

禮記月令仲夏之月命樂師修鞀鞀鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竿笙箎簧飭鐘磬祝啟注為將大雩命有司

為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百

辟卿士有益于民者以祈穀實注陽氣盛而常旱山川百源能與雲

其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩祭謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞀至祝啟皆作曰盛樂凡雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若勾芒后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三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正以將欲雩祭故先命有司為民祈祀山川百源為將雩之漸重民之義也故先為民大雩帝用盛樂者為民祈穀後天子乃大雩天帝用上鞀鞀之等故云用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士者謂天子既雩之後百縣謂諸侯也以四月純陽用事故云陽氣盛而恆旱故制此月為雩縱令雩祭時不早亦為雩祭

楊氏復曰啟蟄而郊龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀于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遂為百穀祈膏雨與啟蟄之郊其意同是以樂則必用盛樂與它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王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

通鑑卷三十三大雩

三

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禮並行以成
 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悞此則學禮者之所深惜而
 不可以不辨也

陳氏禮書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享
 趙氏謂雩稱大國徧雩悞矣詩序曰夏祈穀于上帝

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甯風旱則百辟亦天
 子所祀也祭法有雩禘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
 東禮雩必自郊徂宮後世或祈山川林澤羣廟百辟

禮記卷之三 大雩

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禮北齊皆非古也

蕙田案大雩祭不列於周禮惟大司徒荒政十有一曰索鬼神其他司巫女巫巫舞師大祝小祝等職所載皆旱熯之事是皆所謂邦之大裁歌哭而請因旱而雩非常祭也惟左氏傳龍見而雩及啟蟄之郊並舉與詩序噫嘻春夏祈穀于上帝之意同月令亦云大雩帝用盛樂先儒因有四月常雩祀天之說後世因之制為禮典是其說固不可廢也然所雩之地經無明文鄭注祭法雩宗曰水旱壇注月令雩帝曰為壇於南郊之旁禮書謂魯南門為雩門論語有舞雩先儒謂魯之舞雩在

城南鄭氏之說蓋有所受以今考之若所雩者而不止上帝也五帝日月星辰山川百辟卿士鬼神雜揉其在一壇褻越已甚若所雩者而專主上帝也則何為捨祀天之壇而更卑就於其旁於理皆不可通是則天子雩帝當在南郊之圜丘無疑且詩亦曰自郊徂宮尤為明證其餘諸祀則各就其處而祭之可也至魯人舞雩或因僭行大雩之禮而不敢純同於王制故於城南別為一壇名之曰舞雩猶其僭郊而不敢同用日至之意乃或者因是而謂天子之雩帝亦別有壇是以魯禮言周事恐不然也若其常雩之時左傳與月令又各不同鄭注謂雩之正當以四月

杜氏亦以為月令秦法非是周典今考春秋
 書雩皆為早非常祭其中有但書秋而不記
 其月者則雖七月亦為非常而書矣周之七
 月當夏五月五月非常則常祭在四月可知
 月令屬之仲夏蓋呂不韋之誤固當以左傳
 為正也其所雩之帝鄭注謂五精之帝夫五
 帝兆於四郊祭五帝而不及昊天固無是理
 且四郊各有壇兆則不在南郊水旱之壇可
 知即其說已矛盾而不可信矣陳氏禮書又
 謂昊天上帝及五帝夫合上帝五帝而雩於
 南郊之旁則必與百神並舉則猶鄭注之謬
 也若合上帝五帝而祭於圜丘則又虛設四
 郊之兆而六天並祭禮所必無則唯楊氏專

祭上帝之說為簡易明確而不可混矣至於
 雩之稱大賈遠云言大別山川之神雩帝故
 稱大禮書謂禮之盛與大旅大享同其說並
 通

右常雩

詩大雅雲漢靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒甯莫我聽
 又已盡矣曾無聽於我之精神而與雲雨
 下地從郊至宮之類也大司徒以荒政十有二聚萬民其有不祭即下經所陳上帝
 云索鬼神者求廢祠而修之是遭遇天災必當廣祭羣神所祭者廣天地五帝常
 用特牲其餘諸神或用太牢或用少牢三牲皆用故言無所愛於三牲也祭神又
 用玉器春官大司馬以玉作六器以禮天地四方典瑞云四圭有邸以祀山川皆祭
 神所祀之圭璧以禮神之神日月星辰四圭有邸以祀山川皆祭神所祀之圭璧
 牲用不可故云禮神之圭璧以禮神之神日月星辰四圭有邸以祀山川皆祭神所祀之圭璧
 未必能已聖王制此禮者何哉將以災旱不熟必至于死人君為之父母不可忍
 觀窮厄固當責躬罪已求天禱神罄忠誠之心為百姓請命聖人緣人之情而作
 為此禮非言祈禱必能止災也徒以民情可矜不得為之禱禱而無雨不得
 神於此禮非言祈禱必能止災也徒以民情可矜不得為之禱禱而無雨不得

不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗傳上祭天下祭地奠其禮瘞其物宗

周禮地官大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索

鬼神注索鬼神求廢祠而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也

春官大祝掌六祈以同鬼神示四曰禘注祈禱也謂為有災變號呼告於神禁日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禘之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禘之祭音詠樂音叫

國有天裁彌祀社稷禱祠注天裁疫癘水旱也彌猶偏也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉

小祝將事侯禳禱之祝號以祈福祥逆時雨甯風旱注依

蕙田案四月常雩似逆時雨因旱而雩似甯

風旱

周禮春官司巫若國大旱則帥巫而舞雩注雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫庭以其舞雩不得雨

女巫旱暵則舞雩注使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰

凡邦之大裁歌哭而請注有歌者冀以悲哀感神靈也

此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禱卻凶咎甯風旱之屬 疏逆時雨是候甯風旱是禳皆有祝號鄭氏鐔曰農民之望甘雨欲以時至故逆之而來旱之為災皆人所懼故禱之使不作劉氏執中曰甯風旱謂恆風恆陽皆反休而為咎故祭以甯之

神鄭司農云魯僖公欲焚巫庭以其舞雩不得雨 王氏安石曰帥女巫也 不言女以女巫見之 王氏昭禹曰陽亢在上阻陰而旱 帥巫而舞雩所以助達陰中之陽

引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毋乃已疏乎 疏此謂五月 已後修雩故有旱暵之事早而言暵者暵謂熱氣也

此云歌者憂愁之歌 若雲漢之詩是也

邱氏光庭曰孟夏之月萬物昌茂必資雨澤以膏潤之然後秋成可望故三代盛時當龍見之月爲大雩之祭備盛樂集羣巫八音之聲迭奏歌呼之聲不絕至旱暵之甚則或舞而擗踊或嘯而歎息蓋以斯民窮苦之狀上達於天其垂憫而降雨澤以蘇之也後世此禮不傳往往假異端之術令方士用符咒指斥怒罵噫上帝之靈不以誠感而以法術劫制之可乎

宗元案古禮有不可復行於今者如旱雩用女巫舞雩是也古民質朴而又設之專官男女必能一心專志故可和同天人之際如國語所謂古者民之精爽不攜貳又能齊肅中正則神明降之故男覲女巫相沿已久先王

不能廢也然女巫所掌大率王后之事故弔則與祝前至邦有大戕歌哭而請亦必各有其所未必雜於郊壇間也惟旱雩則司巫帥之舞雩先儒謂是崇陰以致雨然天則不雨而望之愚婦人昔縣子已譏其疎矣況後世不設此官而可復用之乎或謂今用僧道符咒以代巫覡之歌舞似差勝於女巫之混瀆則非也此輩罪孽多端卽在異氏亦爲敗類其能上回帝眷乎荆川稗編乃欲用女冠比邱尼以代女巫則更媒媪不經之甚矣竊謂是在古人原有已試之成法而人自忽之如桑林之禱雲漢之憂梁武之先行七事明祖之露處五日皆行之而有效者何不師其意

而用之其他則擇土立壇依方正位如董子
求雨閉諸陽縱諸陰尚得古人以類致類之
遺意而非同厭勝若繁露乃董子贗書已不
可全信況可以女道尼僧代女巫也哉

地官舞師教皇舞帥而舞旱暵之事注旱暵之事謂雩也鄭司

望或為義元謂皇析五采羽為之亦如帔疏皇羽蒙羽舞者先鄭之意蓋見王
制有虞氏皇而祭皇是冕為首服故以此皇為鳳皇羽蒙於首故云蒙羽舞自古
未見蒙羽於首故後鄭不從元謂析五采羽為之亦如帔者鍾氏染鳥羽象翟鳥
鳳皇之羽皆五采此舞者所執亦以威儀為節言皇是鳳皇之字明其羽亦五采
其制亦如帔舞用
五色繒有柄也

鄭氏謂曰旱暵出於非常故不言祭祀而言事偶有是事則染羽
為鳳皇之形以舞焉不象鳳者鳳雄而皇雌所以召陰而御陽也
易氏祓曰皇舞用於旱暵
之事則有陰陽相濟之意
蔡氏德晉曰旱暵陽氣過甚故以皇
舞五色咸備取陰陽之氣不偏也

蕙田案三說皆與後鄭略同高紫超謂皇故
書或為翌案字說黃白曰翌疑以黃白之繒

若羽為之蓋旱暵炎赤欲以秋金白氣勝之
案旱暵炎赤屬火象勝之當以水色黑金白
乃火所勝豈能反勝火耶無理不可從似鄭
剛中蔡宸錫之說為長

稻人旱暵共其雩斂注稻人共雩斂稻急水者也鄭司農云雩事所發

是水穀急須水故旱時
特使其雩之發斂也

禮記祭法雩宗祭水旱也注宗當為祭字之誤雩之言營也雩祭水

祭亦營域也為營域
而祭之故曰雩祭也

張子曰大雩龍見而雩常以孟夏為
百穀祈甘雨也有水旱則別有雩祭
馬氏彥醇曰先王之待水旱人力已至而猶有旱乾
水溢則為雩祭以祭之見人力有不勝於天時者也

蕙田案祭水旱者因水旱而祭非祭水旱也
宗當如字蓋雩帝在圜丘其餘諸神則各就
其處祭之不須別為一壇故曰自郊祖宮以

其求雨而尊祭之故謂之雩宗疑是雩祭名非壇名也詩云靡神不宗可以證明宗字之義注疏崇為營域之說存參

觀承案龍見之雩與啟蟄之郊自宜同在圜丘蓋孟夏大雩乃每歲常行之典即仍其地可也若因旱而雩則迫切哀懇如周禮所謂歌哭以請者既無常期且大變其常度而必仍在圜丘嚴肅之地行之恐非所安且圜丘在南郊乃正陽之位就之求雨亦於事類不合古壇雖無正文然祭法有雩禱及魯舞雩之另為一壇可知不當與圜丘同所矣魯壇在城東南是辰方梁時在天壇之東曰已位者恐非亦應在辰方耳蓋辰乃先天兌位兌

澤可以致雨五行亦辰為水庫也更有一說王明齋謂古者雩於北郊雖未有所考然南郊祀天者本先天乾南坤北之常位若後天則乾反居於西北今旱雩既非常祀宜用後天乾位以通其變亥為天門後天之乾介於兌澤坎水之間夏月之雨亦以西北風為驗則當於西北亥位立壇似更合於義類也附此以俟考禮者擇焉

爾雅舞雩也

注雩之祭舞者吁嗟而請雨疏孫炎曰雩之祭有舞有雨月令仲夏云大雩帝鄭注云雩吁嗟求雨之祭也郭云雩之祭舞者吁嗟而請雨是同鄭說也

右因旱而雩

春秋桓公五年大雩左氏傳秋大雩書不時也凡祀啟蟄而郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝過則書

公羊傳大雩者何旱祭也然則何以不言旱言雩則早見言旱則雩不見何以書記災也

胡氏安國曰大雩者雩於上帝用盛樂也諸侯雩於境內之山川耳魯諸侯而大雩欲悉書於册則有不勝書者故雩祭則因早以書而特謂之大因事以書而義自見此皆國史所不能與君子以為性命之文是也

程子曰成王尊周公故賜魯重祭得郊禘大雩大雩雩於上帝用盛樂也諸侯雩於境內之山川耳成王之賜魯公之受皆失道也故夫子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣大雩歲之常祀不能皆書也故因其非時則書之遇旱災則非時而雩書之所以見其非禮且志旱也

孫氏復曰建巳之月常祀也故經無六月雩者建巳建申之月非常則書謂之大者雩於上帝也天子雩於上帝諸侯雩於山川百神魯雩山川百神禮也雩於上帝非禮也春秋魯史孔子不敢斥也其或災異非常改作不時者則從而錄之以著其僭天子之惡吳氏澄曰魯之雩祀僭王禮特書曰大雩以表其為天子祀上帝之雩而非諸侯祭山川之雩也左氏謂龍見而雩過則書龍見者孟夏建巳之月經無書六月雩者蓋得禮不書七月八月九月則皆過時故書書冬則建酉之月穀已成熟尤為非時也魯有舞雩壇蓋祀帝於壇如郊焉而用盛樂歌舞於壇上故名其壇為舞雩

李氏廉曰經書雩二十一止書秋者七此年及成三襄五十六昭八定七十二是也書七月者二昭二十五是也書九月者七僖十三襄八十七昭六十六定

元七是也書冬者一成七年是也蓋左氏但知龍見而雪為正故以為不時而不知因旱而雪乃記災也公羊以大雪為大旱趙子以稱大為偏雪舊說又以為大者禮物有加也是皆不知大雪之為僭矣穀梁例曰雪月正也時不正也其說以為必待時窮人力盡而請之此又豈君人之心哉穀梁又以為請乎應上公是又不知諸侯雪於山川之義也一年而二雪者昭三十五定七年也皆旱甚而無格天之誠也

僖公十一年秋八月大雪穀梁傳雪月正也雪得雨曰雪不得雨曰旱

吳氏澄曰諸侯旱而雪禮也大雪祀及上帝非禮也

十三年秋九月大雪

成公三年秋大雪 七年冬大雪穀梁傳雪不月而時

非之也冬無為雪也

劉氏敞曰穀梁云冬無為雪也非也周之十月今之八月若久不雨可不雪乎

襄公五年秋大雪左氏傳旱也 八年秋九月大雪左

氏傳旱也 十六年秋大雪 十七年秋九月大雪

二十八年秋八月大雪左氏傳旱也

昭公三年八月大雪左氏傳旱也 六年秋九月大雪

左氏傳旱也 八年秋大雪 十六年秋九月大雪左

氏傳旱也 二十四年秋八月大雪左氏傳旱也 二

十五年秋七月上辛大雪季辛又雪左氏傳秋書再雪

旱甚也注季辛下句之辛言又重上事

定公元年秋九月大雪穀梁傳雪月雪之正也秋大雪

非正也冬大雪非正也秋大雪之為非正何也毛澤未

盡人力未竭未可以雪也雪月雪之正也月之為雪之

正何也其時窮人力盡然後雪雪之正也何謂其時窮

人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是謂

其時窮人力盡也雪之必待其時窮人力盡何也雪者

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夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之

陸氏淳曰公穀言月雩正秋冬大雩皆非正也毛澤未盡人力未竭未可雩啖子曰雩者以祈雨也若待毛澤盡人力竭雖雨何救哉蓋傳以日月為例故有此分別又曰古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫而請焉趙子曰案大雩即山林川澤能興雲雨而皆祈焉不必專乎上公也

蕙田案雩祭所請者上帝也山川百源也百辟卿士有益於民者也而穀梁獨有請乎應上公之說注疏不言其所指儒者或以誕妄訾之非也蓋應上公即百辟卿士有益於民

者也即所謂生為上公死為貴神若公之稷稷之類是也古無上公之稱傳者以其品秩尊崇應比周上公之爵故曰應上公云爾不言上帝者侯國無祭天之禮也不及山川百源者所祀在雩之先也

七年秋大雩九月大雩

薛氏季宣曰一秋而兩大雩僭賈之甚也

十二年秋大雩

蕙田案春秋常事不書其書雩者皆為旱而設也厥義有三一則記災也一則言大以志其僭也一則見其時君臣猶有憂旱之心以別於書大旱書不雨書自某月不雨至於某月而不言雩者之忘民事也經義宏深所該

者廣傳者區區較量於月時之間豈能通其旨哉

莊公十年左氏傳公子偃自雩門竊出注魯南城門論語樊遲從遊於舞雩之下 風乎舞雩

熊氏過曰魯南為雩門舞雩在城南舞以女巫雩樂以皇雩祭以舞為盛遂名壇為舞雩舞雩有二龍見而雩設壇祈澤常雩也早而雩非常也大雩上帝用盛樂又非常僭也胡氏義備矣月令建午之雩則秦制耳

右魯大雩

禮記檀弓歲旱穆公召縣子而問然曰天久不雨吾欲暴尪而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與注穆或作繆而雨之錮疾人之所哀暴之是虐然則吾欲暴巫而奚若曰天

則不雨而望之愚婦人於以求之母乃已疎乎注巫主接神亦觀天哀而

雨之春秋傳說承口在女曰巫在男曰覲周禮女巫旱暵則舞雩所引春秋傳者外傳楚語昭王問觀射父絕地通天之事觀射父對云民之精爽不攜貳者明神降之在男曰覲在女曰巫然案楚語精爽不攜貳者始得為巫此經之云愚婦人者據末世之巫非復是精爽不攜貳之巫也徙市則奚若

曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎注徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於早若喪疏今徙市是憂戚於

之物不得不求故于邑里之內而為之巷市陳氏祥道曰先王之於早也內則責諸已外則求諸神責諸已則有成湯之事宣王之行求諸神則巫以女巫舞以皇舞祭以雩禮以牲璧責諸已者本也求諸神則以為文而已穆公不能責諸已又不知求諸神而欲暴尪與巫豈不惑哉市陰也雨陰中之陽也徙市所以助發陰中之陽與周官皇舞女巫同意

春秋莊公二十有五年秋大水鼓用牲於社於門左氏

傳亦非常也凡天災有幣無牲注天災日月食大水也祈請而已不用牲也疏傳言亦非常亦上日食

也天之見異所以謹告人君欲改過修善非為求人飲食既遇天災隨時即告唯當請告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早禱請自郊徂宮無所不祭云靡神不舉靡愛斯牲是其為早禱祭皆用牲也祭法曰埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽祭祭星也雩祭祭水旱也鄭元非云凡此以下皆祭用少牢寒暑不時則或禳之或祈之是說祈禱之祭皆用牲

日月之青不鼓

注青猶災也月侵日為青陰陽逆順之事賢聖所重故特鼓之疏周禮大僕職云凡軍旅田役贊王鼓救日月亦

如之是日食月食皆有鼓也

公羊傳于社禮也于門非禮也

注于門非禮故略不復舉鼓用牲不

舉非禮為重者如去于社嫌于門禮也大水與日食同禮者水亦上地所為雲

梁傳高下有水災曰大水既戒鼓而駭眾用牲可以已

矣救日以鼓兵救水以鼓眾疏既戒鼓駭眾者謂既警戒擊鼓而駭動眾人則用牲可以已矣知不合用牲

者用者不宜用故知不合也又云救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵示禦侮救水以鼓眾者謂擊鼓聚眾也皆所以發陽也

孔氏類達曰國門謂城門也

鼓與牲二事皆失故譏之

劉氏敞曰凡天災有幣無牲非日月之青不鼓幣請之也鼓攻之也牲享之也

鼓用牲于社于門非禮也○又曰公羊曰于社禮也于門非禮也非也若于社為得禮春秋亦當不書矣

孫氏覺曰日食必鼓者為陰侵陽其為驗甚而為災未見大水則災及於物其驗已明其災已著災未見則伐鼓以救陽驗已著則無取乎鼓也穀梁曰救水以鼓眾

非也高氏問曰古人遇水旱雖有雩祭祈禳之理詩靡神不舉靡愛斯牲宜王必以側身修行為之本況于社于門非所以致水災者也自古豈有伐鼓用牲救水災之禮乎

胡氏銓曰未聞大水而用牲者况伐鼓于門乎書者惡其不務修政事以消患弭災而為是區區淫巫瞽史之見也

春秋僖公十九年左氏傳衛大旱卜有事於山川不吉

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注有事祭也伯長也

二十一年左氏傳夏大旱公欲焚巫尪臧文仲曰非旱

備也修城郭貶食省用務穡勸分此其務也巫尪何為

天欲殺之則如勿生若能為旱焚之滋甚公從之是歲

也饑而不害注巫尪女巫也主祈禱請雨者或以為尪非巫也瘡病之人其面上向俗謂天哀其病恐雨入其鼻故為之旱是以公欲焚之

穡儉也勸分有無相濟

昭公十六年左氏傳鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於

桑山斬其木不雨子產曰有事於山執山林也而斬其

木其罪大矣奪之官邑注三子鄭大夫有事祭也執養護令繁

十九年左氏傳鄭大水龍鬪於時門之外洧淵國人請

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吾無求於龍龍亦無求於我乃止也

注時門鄭城門也有水出於陽密縣東南至潁川長平入潁觀見也淵龍之室傳言子產之知

說苑君道篇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耶使人疾耶苞苴行耶讒夫昌耶宮室營耶女謁盛耶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効聲者也詩云上下奠瘞靡神不宗言疾旱也

注東漢鍾離意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年齊戒剪髮斷爪以己為犧牲禱於桑林以六事自責

辨物篇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鱉為民天久不雨水泉將下百川竭國將亡日將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰今為之奈何晏子曰君誠避宮殿暴露與靈山河伯其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唯有德也

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春秋繁露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元酒具清酒膊脯擇巫之潔清辨言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膊脯再拜請雨雨幸大樹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而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膊脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞與三歲豕豬皆燔之於四通神宇令民閭邑里南門置水其外開里北門具老豕豬一置之里北門之外市中亦置

一豕豬聞鼓聲皆燒豬尾取死人骨埋之開山淵積薪而焚之決通橋道之壅塞不行者決潰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以赤雄雞七元酒具清酒膊脯祝齋一日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日為大赤龍一長七丈居中央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鬻社而通之閭外之溝取五蝦蟇錯置里社之中池方七尺深一尺酒脯祝齋衣赤衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞豕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
 五日禁男子無得行入市家人祠中霽毋興土功聚
 巫市旁為之結蓋為四通之壇於中央植黃繒五其
 神后稷祭之以母醢母音模禮謂之滄母醢音移周禮曰醢食元酒具清酒脯
 脯合各為祝齋三日衣黃衣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
 尺於南方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
 通社中於閭外溝蝦蟇池方五尺深一尺他皆如前
 秋暴巫疋至九日毋舉火事煎金器家人祠門為四
 通之壇於邑西門之外方九尺植白繒九其神太昊
 祭之桐木魚九元酒具清酒脯衣白衣他如春以
 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皆如前冬舞龍六日
 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元冥祭之以黑
 狗子六元酒具清酒脯祝齋三日衣元衣祝禮如
 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以水日為龍必取潔土
 為之潔蓋龍成而發之四時皆以庚子日令吏民夫
 婦皆偶處凡求雨之大體丈夫欲藏而居女子欲和
 而樂神書又曰開神山神淵積薪夜擊鼓譟而燔之

為其卑也雨太多令縣邑以上日塞水瀆絕道蓋井
婦人不得行入市令縣鄉里皆掃社下縣邑若丞令
吏嗇夫三人以上祝一人鄉嗇夫若吏三人以上祝
一人里正父老三人以上祝一人皆齋以下文闕

蕙田案董子大儒所稱求雨止雨法類於方
術小數或其遺書殘闕後人所附益也

右水旱雜禳

通典漢承秦滅學正雩禮廢旱太常禳天地宗廟

文獻通考武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市

漢書昭帝本紀始元六年夏旱大雩不得舉火臣贊曰不得舉火抑

陽助陰也

漢舊儀成帝二年六月始命諸官止雨朱繩反縈社繫
鼓攻之是後水旱常不和干寶曰朱絲縈社社太陰也

朱火色也絲維屬天子伐鼓于社責羣陰也諸侯用幣

于社請上公也伐鼓于朝退自責也此聖人厭勝之法

也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

地宗廟社稷山川以賽各如其常祭牢禮四月立夏後

旱乃求雨禱之七月畢賽之秋冬春三時不求雨

文獻通考馬氏曰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

舉祀事大概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

壇舊址尚存漢曾就其地立壇舉雩祀耶

後漢書禮儀志自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若

少府郡縣各埽除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮

求雨何休公羊傳注曰君親之南郊以六事謝過自責使童男女各八人舞而

所為陰陽之所起也或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

也周其義也雖大甚拜請之而已無敢有加也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑

尊賤凌貴逆節也故鳴鼓而攻之朱絲而脅之為其不義此亦春秋之不畏彊禦

也又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

者一月租賜諸平者諸平無大小皆相聚於郭門為小壇以脯酒祭文獨擇寬大

便處移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

已閉諸陽衣阜興土龍龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數早

早而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之士龍木此氣應自然冥感非人所能為

也應龍有翼法言曰象龍之致雨輟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

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

漢書董仲舒傳仲舒治國以春秋災異之變推陰陽

所以錯行故求雨閉諸陽縱諸陰其止雨反是

後漢書鍾離意傳永平三年夏旱而大起北宮意詣

闕免冠上疏帝策詔報曰湯引六事咎在一人其冠

履勿謝比上天降旱密雲數會朕戚然慙懼思獲嘉

應故分布禱請窺候風雲北祈明堂南設雩場今又

勅大匠止作諸宮減省不急庶消災譴詔因謝公卿

百寮遂應時澍雨焉

明帝本紀永平十八年夏四月己未詔曰自春以來時

雨不降宿麥傷旱秋種未下政失厥中憂懼而已其賜

天下男子爵人二級及流民無名數欲占者人一級鰥

寡孤獨篤癯貧不能自存者粟人三斛理冤獄錄輕繫

二千石分禱五岳四瀆郡界有各山大川能興雲致雨

者長吏各絜齊禱請冀蒙嘉澍

蕙田案後世祈雨之法不一類皆巫覡方士之術永平之詔以恤鰥寡理冤獄為先可謂知要者矣

安帝本紀永初七年五月庚子京師大雩

順帝本紀陽嘉元年春二月京師旱庚申勅郡國二千石各禱名山岳瀆遣大夫謁者詣嵩高首陽山并祠河洛請雨戊辰雩以冀部比年水潦民食不贍詔案行稟貸勸農功賑乏絕甲戌詔曰政失厥和陰陽隔并冬鮮宿雪春無澍雨分禱祈請靡神不禱政恐在所慢違如在之義今遣侍中王輔等持節分詣岱山東海滎陽河洛盡心祈焉濟水四瀆之一至河南溢為滎澤故于滎陽祠焉

質帝本紀永嘉元年帝卽位夏四月壬申雩五月甲午詔曰朕以不德託母天下布政不明每失厥中自春涉

夏大旱炎赫憂心京京故得禱祈明祀冀蒙潤澤前雖得雨而宿麥頗傷比日陰雲還復開霽寤寐永嘆重懷慘結將二千石令長不崇寬和暴刻之為乎其令中都官繫囚罪非殊死考未竟者一切任出以須立秋郡國有名山大澤能興雲雨者二千石長吏各潔齋請禱竭誠盡禮

桓帝本紀延熹元年六月大雩

靈帝本紀熹平五年夏四月復崇高山名為嵩高山大雩

東觀記使中郎將堂谿典請雨因上言改之論衡明雩篇變復之家以久雨為湛久暘為旱旱應亢陽湛應沈溺或難曰夫一歲之中十日者一雨五日者一風雨頗留湛之兆也暘頗久旱之漸也湛之

時人君未必沈溺也旱之時未必亢陽也人君爲政
前後若一然而一湛一旱時氣也范蠡計然曰太歲
在子水毀金穰木饑火旱夫如是水旱饑穰有歲運
也歲直其運氣當其世變復之家指而名之人君用
其言求過自改暘久自雨雨久自暘變復之家遂名
已過天猶自雨雨猶自暘暘濟雨濟之時人君無事
變復之家猶各其術是則陰陽之氣以人爲主不說
於天也夫人不能以行感天天亦不隨行而應人春
秋魯大雩早求雨之祭也旱久不雨禱祭求福若人
之疾病祭神解禍矣此變復也詩云月離于畢俾滂
沱矣書日月之從星則以風雨然則風雨隨月所離
從也房星四表三道日月之行出入三道出北則湛

出南則旱或言出北則旱南則湛案月爲天下占房
爲九州候月之南北非獨爲魯也孔子出使子路齋
雨具有頃天果大雨子路問其故孔子曰昨暮月離
于畢後日月復離畢孔子出子路請齋雨具孔子不
聽出果無雨子路問其故孔子曰昔日月離其陰故
雨昨暮月離其陽故不雨夫如是魯雨自以月離豈
以政哉如審以政令月離于畢爲雨占天下共之魯
雨天下亦宜皆雨六國之時政治不同人君所行賞
罰異時必以雨爲應政令月離六七畢星然後足也
魯繆公之時歲旱繆公問縣子天旱不雨寡人欲暴
巫奚如縣子不聽欲徙市奚如對曰天子崩巷市七
日諸公薨巷市五日爲之徙市不亦可乎案縣子之
言徙市得雨也案詩書之文月離星得雨日月之行

有常節度肯爲徙市故離畢之陰乎夫月畢天下占
徙魯之市安耐移月之行天三十日而周一月之中
一過畢星離陽則陽假令徙市之感能令月離畢陽
其時徙市而得雨乎夫如縣子之言未可用也董仲
舒求雨申春秋之義設虛立祀父不食於支庶天不
食於下地諸侯雩禮所祀未知何神如天神也唯王
者天乃歆諸侯及今長吏天不享也神不歆享安耐
得神如雲雨者氣也雲雨之氣何用歆享觸石而出
膚寸而合不崇朝而徧雨天下泰山也泰山雨天下
小山雨國邑然則大雩所祭豈祭山乎假令審然而
不得也何以效之水異川而居相高分寸不決不流
不鑿不合誠令人君禱祭水傍能令高分寸之水流
而合乎見在之水相差無幾人君請之終不耐行况

雨無形兆深藏高山人君雩祭安耐得之夫雨水在
天地之間猶夫泣涕在人形之中也或齋酒食請於
惠人之前求出其泣惠人終不爲之隕涕夫泣不可
請而出雨安可求而得雍門子悲哭孟嘗爲之流涕
蘇秦張儀悲說坑中鬼谷先生泣下沾襟或者儻可
爲雍門之聲出蘇張之說以感天乎天又耳目高遠
音氣不通杞梁之妻又已悲哭天不雨而城反崩夫
如是竟當何以致雨雩祭之家何用感天案月出北
道離畢之陰希有不雨由此言之北道畢星之所在
也北道星肯爲雩祭之故下其雨乎孔子出使子路
齋雨具之時魯未必雩祭也不祭沛然自雨不求曠
然自暘夫如是天之暘雨自有時也一歲之中暘雨
連屬當其雨也誰求之者當其暘也誰止之者人君

聽請以安民施恩必非賢也天至賢矣時未當雨偽
請求之故妄下其雨人君聽請之類也變復之家不
推類驗之空張法術惑人君或未當雨而賢君求之
而不得或適當自雨惡君求之遭遇其時是使賢君
受空責而惡君蒙虛名也世稱聖人純而賢者駁純
則行操無非無非則政治無失然而世之聖君莫有
如堯湯堯遭洪水湯遭大旱如謂政治所致堯湯惡
君也如非政治是運氣也運氣有時安可請求世之
論者猶謂堯湯水旱水旱者時也其小旱湛皆政也
假令審然何用致湛審以政治之不修所以失之而
從請求安耐復之世審稱堯湯水旱天之運氣非政
所致夫天之運氣時當自然雖雩祭請求終無補益
而世又稱湯以五過禱於桑林時立得雨夫言運氣

則桑林之說細稱桑林則運氣之論消世之說稱者
竟當何由救水旱之術審當何用夫災變大抵有二
有政治之災有無妄之變政治之災須耐求之求之
雖不耐得而惠愍惻隱之思不得已之意也慈父之
於子孝子之於親知病不祀神疾痛不和藥又知病
之必不可治治之無益然終不肯安坐待絕猶卜筮
求崇召醫和藥者惻痛愍冀有驗也既死氣絕不
可如何升屋之危以衣招復悲恨思慕冀其悟也雩
祭者之用心慈父孝子之用意也無妄之災百民不
知必歸於主爲政治者慰民之望故亦必雩問政治
之災無妄之變何以別之曰德豐政得災猶至者無
妄也德衰政失變應來者政治也夫政治則外雩而
內改以復其虧無妄則內守舊政外修雩禮以慰民

心故夫無妄之氣歷世時至當固自一不宜改政何以驗之周公爲成王陳立政之言曰時則勿有間之自一話一言我則末維成德之彥以乂我受民周公立政可謂得矣知非常之物不賑不至故勅成王自一話一言政事無非毋敢變易然則非常之變無妄之氣間而至也水氣間堯旱氣間湯周宣以賢遭遇久旱建初孟季北州連旱牛死民乏放流就賤聖主寬明於上百官共職於下太平之明時也政無細非早猶有氣之間也聖主知之不改政行轉穀賑贍損豐濟耗斯見之審明所以救赴之者得宜也魯文公間歲大旱臧文仲曰修城郭貶食省用務嗇勸分文仲知非政故徒修備不改政治變復之家見變輒歸於政不揆政之無非見異懼惑變易操行以不宜改

而變祇取災焉何以言必當雩也曰春秋大雩傳家在宣公羊穀梁無譏之文當雩明矣夫雩古而有之故禮曰雩祭祭水旱也故有雩禮故孔子不譏而仲舒申之夫如是雩祭祀禮也雩祭得禮則大水鼓用牲於社亦古禮也得禮無非當雩一也禮祭也社報生萬物之功土地廣遠難得辨祭故立社爲位主心事之爲水旱者陰陽之氣也滿六合難得盡祀故修壇設位敬恭祈求效事社之義復災變之道也推生事死推人事鬼陰陽精氣倘如生人能飲食乎故共馨香奉進旨嘉區區惓惓冀見答享推祭社言之當雩二也歲氣調和災害不生尙猶而雩今有靈星古昔之禮也況歲氣有變水旱不時人君之懼必痛甚矣雖有靈星之祀猶復雩恐前不備彤繹之義也冀

復災變之虧獲豐穰之報三也禮之心悃悃樂之意
歡忻悃悃以玉帛效心歡忻以鐘鼓驗意雩祭請祈
人君精誠也精誠在內無以效外故雩祀盡已惶懼
關納精心於雩祀之前玉帛鐘鼓之義四也臣得罪
於君子獲過於父比自改更且當謝罪惶懼於旱如
政治所致臣子得罪獲過之類也默改政治潛易操
行不彰於外天怒不釋故必雩祭惶懼之義五也漢
立博士之官師弟子相訶難欲極道之深形是非之
理也不出橫難不得從說不發苦詰不聞甘對導才
低仰欲求禪也砥石劓厲欲求銛也推春秋之義求
雩祭之說實孔子之心考仲舒之意孔子既歿仲舒
已死世之論者孰當復問唯若孔子之徒仲舒之黨
爲能說之

晉書武帝本紀咸甯二年夏五月庚午大雩

禮志武帝咸甯二年春分久旱四月丁巳詔曰諸旱處

廣加祈請五月庚午始祈雨於社稷山川六月戊子獲

澍雨

太康三年四月大雩十年二月大雩其雨多則禋祭赤

幘朱衣閉諸陰朱索禋社伐朱鼓焉

元帝本紀太興元年六月旱帝親雩

穆帝本紀永和八年秋七月大雩

通典穆帝永和時議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近

遠阮湛云壇在巴地案得衛宏漢儀稱魯人爲雩壇在城東南諸儒所說祈上

帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾凡六

十四人皆元服持羽翳而歌雲漢之詩戴邈議云周冬

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案春秋左傳之義
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斲之辭乎漢魏之代
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
取其修德禳災以和陰陽之義故因而用之

南齊書禮志明帝建武二年旱有司議雩祭依明堂祠
部郎何佟之議曰周禮司巫云若國大旱則帥巫而舞
雩鄭元云雩旱祭也天子於上帝諸侯以下於上公之
神又女巫云旱暵則舞雩鄭元云使女巫舞旱祭崇陰
也鄭眾云求雨以女巫禮記月令云命有司為民祈祀

山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有
益於民者以祈穀實鄭元云陽氣盛而恆旱山川百源
能興雲致雨者也厭水所出為百源必先祭其本雩吁
嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁祭五精之帝配
以先帝也自鞞鞞至祝敵為盛樂他雩用歌舞而已百
辟卿士古者上公以下謂勾龍后稷之類也春秋傳曰
龍見而雩止當以四月王肅云大雩求雨之祭也傳曰
龍見而雩謂四月也若五月六月大旱亦用雩禮於五
月著雩義也晉永和年中丞啟雩制在國之南為壇祈
上帝百辟舞僮八列六十四人歌雲漢詩皆以孟夏得
雨報太牢於時博士議舊有壇漢魏各自討尋月令云
命有司祈祀山川百源乃大雩又云乃命百縣雩祀百
辟卿士則大雩所祭唯應祭五精之帝而已勾芒等五

神既五帝之佐依鄭元說宜配食于庭也鄭元云雲壇在南郊壇之旁而不辨東西尋地道遵右雲壇方郊壇為輕理應在左宜於郊壇之東營域之外築壇既祭五帝謂壇宜圓尋雲壇高廣禮傳無明文案觀禮設方明之祀為壇高四尺用珪璋等六玉禮天地四方之神王者帥諸侯親禮焉所以教尊尊也雲祭五帝粗可依放謂今築壇宜崇四尺其廣輪仍以四為度徑四丈周圓十二丈而四階也設五帝之位各依其方如在明堂之儀皇齊以世祖配五精帝於明堂今亦宜配享于雲壇矣古者孟春郊祀祈嘉穀孟夏雲祭祈甘雨二祭雖殊而所為者一禮惟有冬至報天初無得雨賽帝今雖缺冬至之祭而南郊兼祈報之禮理不容別有賽答之事也禮記祭帝於郊則所尚省費周祭靈威仰若后稷

各用一牲今祀五帝世祖亦宜各用一犢斯外悉如南郊之禮也武皇遏密未終自可不奏盛樂至於旱祭舞雩蓋是吁嗟之義既非存歡樂謂此不涉嫌其餘祝史稱辭仰祈靈澤而已禮舞雩乃使無缺今之女巫並不習歌舞方就教試恐不應速依晉朝之議使童子或時取舍之宜也司馬彪禮儀志云雩祀著皂衣蓋是崇陰之義今祭服皆緇差無所革其所歌之詩及諸供須輒勒當是勅字之誤主者申攝備辦從之

齊謝朓雩祭歌清明暢禮樂新候龍景練貞辰陽律亢陰晷伏耗下土薦種稜宸儀警王度乾嗟雲漢望昊天張盛樂奏雩舞集五精延帝祖雩有諷崇有秩營鬯芬圭瓚瑟靈之來帝闔開車煜耀吹徘徊停龍轡徧觀此凍雨飛祥雲靡壇可臨奠可歆對眈社鑒

皇心

歌世祖武皇帝

依廣歌四言

濬哲維祖長發其武帝出自

震重光御寓七德攸宣九疇咸敘靜難荆舒凝威蠡

浦昧旦丕承夕惕刑政化壹車書德馨柔盛昭星

夜景非雲曉慶衢室成陰璧水如鏡禮充玉帛樂

被筦絃於鑠在詠陟配于天自宮祖兆靡愛牲牲我

將我享永祚豐年

歌青帝

木生數三

營翼日烏殷宵凝冰泮元蟄昭景陽陽

風習習女夷歌東皇集奠春酒秉青珪命田祖渥羣

黎

歌赤帝

火成數七

惟此夏德德恢台雨龍既御炎精來火

景方中南譌秩靡草云黃含桃實族雲蓊鬱溫風煽

興雲祁祁黍苗徧

歌黃帝

土成數五

稟火自高明毓金挺剛克涼燠資成化

羣方載厚德陽季勾萌達炎徂溽暑融商暮百工止

歲極凌陰冲皇流疏已清原隰甸已平咸言祚惟億

敦民保齊京

歌白帝

金成數九

帝悅于兌執矩固司藏百川收潦精景

應徂商嘉樹離披榆關命賓鳥夜月如霜金風方嫋

嫋商陰肅殺萬寶咸亦適勞哉望歲場功冀可收

歌黑帝

水成數六

白日短元夜深招搖轉移太陰霜鐘鳴

冥陵起星回天月窮紀聽嚴風來不息望元雲黝無

色曾冰冽積羽幽飛雲至天山側關梁閉方不巡合

國吹饗蜡賓充微陽究終始百禮洽萬祚臻

送神歌辭

敬如在禮將周神之駕不少留躡龍鑣

轉金蓋紛上馳雲之外警七曜詔八神排闥闔渡天

津有滄興膚寸積雨冥冥又終夕俾栖糧惟萬箱皇情暢景命昌

隋書禮儀志春秋龍見而雩梁制不爲恆祀四月後旱則祈雨行七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨者三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七撤膳羞弛樂懸而不作天子又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祈上帝徧祈所有事者大雩禮立圓壇於南郊之左高及輪廣四丈周十二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝及五人帝於其上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爲壇舞僮六十四

人祈百辟卿士於雩壇之左除地爲壇舞僮六十四人皆袷服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡國縣旱請雨則五事同時並行一理冤獄失職二賑鰥寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令皆潔齋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內山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報通志梁武帝天監元年有事雩壇

隋書禮儀志梁武帝天監九年有事雩壇帝以爲雨旣類陰而求之正陽其謬已甚東方旣非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊

文獻通考十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理爲乖

於是停用燔柴從坎瘞典

梁書許懋傳天監十年轉太子家令降勅問凡求陰陽應各從其類今雩祭燔柴以火祈水意以為疑懋答曰雩祭燔柴經無其文良由先儒不思故也案周宣雲漢之詩曰上下奠瘞靡神不宗毛注云上祭天下祭地奠其幣瘞其物以此而言為旱而祭天地並有瘞埋之文不見有燔柴之說若以祭五帝必以燔柴者今明堂之禮又無其事且禮又云埋少牢以祭時時之功是五帝此又是用柴之證矣昔雩壇在南方正陽位有乖求神而已移於東實柴之禮猶未革請停用柴其牲牢等物悉從坎瘞以符周宣雲漢之說詔並從之

文獻通考時議曹郎朱異議曰案周宣雲漢之詩毛

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

隋書禮儀志天監十二年揚州主簿顧協議禮仲夏大雩春秋龍見而雩則雩常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典從之

大同五年又築雩壇於籍田兆內有祈禱則齋官寄籍田省云

陳氏亦因梁制祈而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝即位以文帝配青帝牲用黃牯牛而以清酒四升洗其首其壇壇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事也

文獻通考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

北魏書孝文帝本紀太和十五年四月自正月不雨至於癸酉有司奏祈百神詔曰昔成湯遇旱齊景逢災並不由祈山川而致雨皆至誠發中澍潤千里萬方有罪在予一人今普天喪恃幽顯同哀神若有靈猶應未忍安享何宜四氣未周便欲祀事唯當考躬責已以待天譴

孝明帝本紀神龜二年二月壬寅詔曰農要之月時澤弗應嘉穀未納三麥枯悴德之無感歎懼兼懷可勅內外依舊雩祈率從祀典

正光三年六月己巳詔曰朕以冲昧夙纂寶歷不能祇奉上靈感延和氣致令炎旱頻歲嘉雨弗洽百稼焦萎

晚種未下將成災年秋稔莫覲在予之責憂懼震懷今可依舊分遣有司馳祈岳瀆及諸山川百神能興雲雨者盡其虔肅必令感降玉帛牲牢隨應薦享

隋書禮儀志後齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東爲圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛爲三壇外營相去深淺并燎壇一如南郊於其上祈穀實以顯宗文宣帝配青帝在甲寅之地赤帝在丙巳之地黃帝在乙未之地白帝在庚申之地黑帝在壬亥之地面皆內向藉以藁秸配帝在青帝之南少退藉以莞席牲以騂其儀同南郊又祈禱者有九焉一曰雩二曰南郊三曰堯廟四曰孔顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰滢口九曰豹祠水旱厲疫皆有事焉無牲皆以酒脯棗栗之饌若建午建未建申之月不雨則使三公

祈五帝於雩壇禮用玉幣有燎不設金石之樂選伎工
端潔善謳詠者使歌雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊
則使三公祈五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各
在天帝之左其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔顏
廟則遣使祈於國學如堯廟社稷如正祭五岳遣使祈
於岳所四瀆如祈五岳滏口如祈堯廟豹祠如祈滏口
北齊書高阿那肱傳令錄尚書事尚書郎中源師嘗
諮肱龍見當雩問師云何處龍見何物顏色師云此
是龍星見須雩祭非是真龍見肱云漢兒強知星宿
其牆面如此

隋書源師傳遷尚書左外兵郎中又攝祠部後屬孟
夏以龍見請雩時高阿那肱爲相謂真龍出見大驚
喜問龍所在師整容報曰此是龍星初見依禮當雩
祭郊壇非謂真龍別有所降阿那肱忿然作色曰何
乃干知星宿祭竟不行師出而竊歎曰國家大事在
祀與戎禮旣廢也何能久乎齊亡無日矣

右漢至南北朝雩禮

五禮通考卷第二十一

此處為多欄空白條目，文字極淡，難以辨認。

五禮通考卷第二十三

內廷供奉禮部右侍郎龔素撰用編輯

兩淮都轉鹽運使德永盧覓曾

李天保總纂蘇觀桐城方觀承同訂

貢

士吳江顧我鈞

古禮二十三

大雩

隋書高祖本紀開皇三年四月旱甲申上親祈雨于國城之西南癸巳上親雩

禮儀志隋雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝于上以太祖武元帝配享五官從配于下牲用犢十各依方色京師孟夏後旱則祈雨理冤獄失職存鰥寡孤獨賑困乏掩骼埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘命有司會男女恤怨曠七日乃祈岳鎮海瀆及

諸山川能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿士有益于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岳瀆已下祈如初典秋分已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撤樂或露坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨樹則命有司報州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈于社七日乃祈界內山川能興雨者徙市斷屠如京師祈而澍亦各有報零雨則祭京城諸門三祭不止則祈山川岳鎮海濱社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各祭其城門不止則祈界內山川及祈報用羊豕

樂志雩祭奏誠夏辭迎送神登歌與圖丘同

朱明啟候時載陽肅若舊典從五方嘉薦以陳盛樂奏氣序和平資靈祐公田既雨私亦濡人殷俗富政化敷

舊唐書禮儀志孟夏之月龍星見雩五方上帝于雩壇五帝配于上五官從祀于下牲用方色犢十豕豆已下如郊祭之數唐武德初定令每歲孟夏之月雩祀昊天上帝于圜丘景帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十

音樂志孟夏雩祀上帝于南郊樂章八首貞觀中褚亮等作今行用

降神用豫和詞同冬至圖丘皇帝行用大和詞同冬至圖丘

登歌奠玉帛用肅和 朱鳥開辰蒼龍啟映大帝昭享羣生展敬禮備懷柔功宣舞詠旬液應序年祥叶慶

迎俎用雍和 紺筵分彩瑤圖吐絢風管晨凝雲歌
曉嘯肅事蘋藻虔申桂奠百穀斯登萬箱攸薦

皇帝酌獻飲福酒用壽和 詞同冬 至圜丘

送文舞出迎武舞入用舒和 鳳曲登歌調合序龍

雩集舞泛祥風綵縹雲迴昭睿德朱干電發表神功

武舞用凱安 詞同冬 至圜丘 送神用豫和 詞同冬 至圜丘

唐六典凡京師孟夏以後旱則先祈岳鎮瀆海及諸山

川能興雲雨者皆于北郊望祭又祈社稷又祈宗廟每

七日一祈不雨還從岳瀆如初旱甚則修雩

舊唐書元宗本紀開元四年二月以關中旱遣使祈雨

于驪山應時澍雨令以少牢致祭仍禁斷樵採

文獻通考開元十一年初孟夏後旱則祈雨審理冤獄

賑恤窮乏掩骼埋胔先祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲

致雨者一祈不雨還從岳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

雨足則報祀所用酒脯醢報準常祀皆有司行事已齊

未祈及經祈者皆報祀

舊唐書禮儀志起居舍人王仲邱既掌知修撰乃建議

曰案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于圜丘且雩祀上帝蓋為百

穀祈甘雨故月令云命有司大雩帝用盛樂以祈穀實

鄭元云雩上帝者天之別號允屬昊天祀于圜丘尊天

位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之

義

開元禮孟夏雩祀昊天上帝於圜丘以太宗文武聖皇

帝配 遠豆等如冬至 儀都十七座 又祀五帝於壇第一等五人帝於壇第

冬至圖丘

又祀五官於內壇之外每座邊豆各二餘各一其儀並如

蕙田案開元零祀圖丘儀同冬至已見祀天門不重出

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于常所右校掃除內外又為瘞埴于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瘞位於堂之東北當瘞埴西南又設奉禮位於瘞埴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盪洗篚罍制幣篚入設皆如常儀執罇罍罍者各位於罇罍篚罍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

儀罇秋冬用兩著罇一實明水為上一實醞齊次之山罇未明二刻奉禮

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

以下升自東階入開埴室奉出獻祖以下九室神主各

置於座如常儀訖各引就位質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于篚各立於罇所謁者

引祈官升自東階詣獻祖廟室戶前北向太祝以幣東

向授祈官受進幣北向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
如上儀訖謁者引還本位諸太祝各還樽所太官令引
饌入自正門升自大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樽所謁者引祈
官請鬯洗盥手洗爵訖升自東階請獻祖酒樽所執樽
者舉罍祈官酌醴齊訖謁者引祈官入請獻祖神座前
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厲疾蝗蟲及
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樽所謁者引祈官次
請懿祖以下諸室如獻祖之儀唯不
盥洗訖謁者引祈官諸東
序西向立諸太祝以爵酌鬯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撤豆如式興還樽所奉禮
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
坫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大階詣瘞坫
以制幣置於坫訖奉禮曰可瘞東西面各四人寅土半
坫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于太社爰以農功

久闕時雨唯神哀此蒼生敷降靈液謹以清酒脯醢明

薦于太社以后土勾龍氏配神作主尚享大瓊祝文同后土氏

祝文曰嗣皇帝某謹遣具位姓名敢昭告于后土氏餘

同社后稷文同得雨報用太牢瘞幣血飲福受昨與正祭同餘由吉禮同太社祝文曰往以久缺時雨敢陳情誠惟神昭降茲靈液宰土活洽營生咸賴謹以玉帛清酒醴齊粢盛庶品明薦于太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷后土氏后稷祝文並同每配祝無玉帛字

時旱祈嶽鎮以下於北郊將祈有司筮日如別儀

就祈及祭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

掃除壇之内外又為瘞埒於壇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于道南每等異位俱重行

西面以北為上設御史位于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

北上設望瘞位于壇之東北西向又設祈官門外之位

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濱各山罇二山川各罇罇

二每方皆於神座之左俱右向皆自地以置罇設罇洗篚器各於

其方皆道之左俱內向執罇罇篚者位於罇篚之後

其日未明二刻太史令郊社令各服其服設嶽鎮海濱

及諸山川神座各於其方俱內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醞

令之屬入實罇罇山罇實以醴齊罇實以酒齊其明水各實于上罇太祝以幣置於篚

設於饌所嶽鎮海濱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罇篚者入詣南方山川之

西南當門重行北向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質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于篚以授獻官獻官受幣詣東嶽座諸太祝各奠幣于諸嶽鎮海瀆之座謁者引獻官再拜訖降還本位於獻官初授幣太官令帥進饌者奉饌陳于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位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于東方嶽鎮海瀆久闕時雨黎元恟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于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贊引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罍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興獻官再

拜跪奠版於神座與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
 本位諸祝各進跪撒豆如式與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
 神座前跪取幣置於埴奉禮曰可瘞東西廂各二人賓
 士半埴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
用牲幣飲福受胙于東方嶽鎮山川首座之前其山川唯飲福而不受胙埋毛血與正祭同餘與祈禮同祝文與報祀同
 時早就祈嶽鎮海濱 前一日諸祈官皆於祈所清齋
 一宿所司清埽內外又為埋埴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

西南贊者一人在南差退俱西向北上又設太祝奉幣
 位於瘞埴之南北向海濱南設奉幣位向光所又設祈官以下門外位於
 南門之外道東重行西而北上設罇埴罍篚各於當所
 執罇罍篚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
 以幣置於篚幣各本方色長丈八尺掌饌者實籩豆籩一實脯豆一實醢奉禮帥贊
 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陸行
 埴除於上訖降行埴除於下皆就位質明謁者引祈官
 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盥洗盥
手洗爵升自南陞詣酒樽所執樽者舉幕祈官酌酒謁
者引祈官進北面跪奠於神座前俯伏與少退北向立
太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文與祈社同嶽鎮
海濱各隨其稱祝
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埴東西面各二人賓土半埴海濱
則以幣
沈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以特牲其沈瘞
幣血及飲福受胙皆與止

祭同餘與祈禮同祝
文與北郊報祠同

久雨祭國門 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醢以
醢齊
其日質明郊社丞帥其屬設神座皆內向設酒樽各於
神座之左設盥洗及篚於酒樽之左俱內向並實以
中爵執樽
盥洗篚者各位於樽盥洗篚之後奉禮設獻官位於盥
洗之左而右向執事者於其後皆以近神為上郊社丞
與良醞之屬實樽盥獻官以下俱就位立定謁者贊拜
獻官以下皆再拜祝與執樽盥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

太官丞引饌入太祝跪迎設於神座前訖太官丞以下
還本位祝還樽所謁者引獻官詣盥洗盥手洗爵詣樽
所執樽者舉罍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
雨淹久害於百穀唯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
伏興還樽所獻官再拜訖謁者引還本位祝進跪撤豆
俛伏興還樽所祝與執樽罍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半
飲福與祈同祝文曰

前日以霖雨式陳誠禱唯神降社應時開霽
謹以清酌少半柔盛庶品明薦于神尚享

諸州縣祈社稷 前二日本司掃除壇之內外又為瘞

培於壇北如常設上佐以下次於社壇西門之外道北
隨地之宜前一日諸祈官皆於祭所清齋一日掌事者
饌酒脯醢設上佐位於稷壇西北掌事以下位於西門
之內道北俱重行東向以南為上設贊唱者位於上佐
東北東面南上設望瘞位於埋培北如常設上佐以下
門外位於西門之外道南俱重行北面以東為上其日
夙興本司帥其屬守社壇四門去壘九十步所禁斷行
人掌事者入設神席樽坩盥洗篚罍如常祭之儀每座
各一籩豆篚實中二爵二酌座皆爵一置於坩質明上
佐以下各服其服本司帥掌事者入實罍盥洗以祝版
各置於坩又以幣各置於篚設於饌所其幣各長一丈
八尺贊禮者引上佐以下俱就門外位贊唱者先入就
位祝與執樽罍篚者入當社壇北重行南向以東為上

立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執罇者各升自西階立於罇所執罇者各就位諸祝詣社壇升自西階行掃除訖降入詣稷壇升行掃除訖諸祝出奉幣篚入就瘞培北位贊禮者引上佐以下入就位立定贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜贊禮者進上佐之左白請行事還本位贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜初白請行事掌饌者帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣授上佐贊者引上佐升壇北陞南向跪奠於社神座前訖興少退再拜訖復位又祝以幣授上佐上佐奉幣升稷壇跪奠如社壇之儀訖掌饌者引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階諸祝迎引於壇上各設於神座前訖掌饌者降自西階復位諸祝各還罇所贊禮者引上佐詣罇洗手洗爵自社壇北階升詣社神酒罇所執

饌者舉罇上佐酌酒進詣神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西面跪讀祝文曰歲月日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告於社神自社稷以下祝文並與國所尚饗訖興上佐再拜祝進跪奠版於神座興還罇所上佐再拜訖贊禮者引上佐詣配座酒罇所取爵於坩執罇者舉罇上佐酌酒進詣后土氏神座前西向跪讀祝文尚饗訖興上佐再拜祝進跪奠版於神座興還罇所上佐再拜訖贊禮者引上佐降自北階詣罇洗手洗爵詣稷壇之北階升獻如社壇之儀獻訖贊禮者引上佐降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還罇所贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜贊禮者進上佐之左白請就望瘞位贊者引上佐就望瘞位南向立祝以篚進於神前取幣及血黍稷飯皆實於坩贊唱者曰可瘞培東

西各二人賓土半培贊者進上佐之左白禮畢遂引出諸執事者以次出諸祝與執罇鬯者降復執事位贊唱者曰再拜祝以下俱再拜以出其祝版燔於齋所雨

報祠以羊豕其祭器之數及飲福受胙瘞幣血皆與正祭同餘與新禮同祝文自社稷及后土后稷等並與國祈報同

諸州縣祈諸神 前一日日本司設上佐以下次於祈所隨地之宜又為瘞培於神座之南方取深足容物諸祈官皆於祈所清齋一日掌事饌酒脯醢每座籩豆各一祈日質明去祭所七十步禁止行人上佐以下各服其服祝帥掌事者奉席入設神座於北廂南向若更有諸座則以西為上贊禮者帥執罇者設罇於神座之左北向設洗於酒罇東北向壘水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇鬯者各位於罇鬯篚後設上佐以下位於神座東南重行西面以北為上設贊唱者位於上

佐西南西向設望瘞位於瘞培之南北向西上設門外位於東門之外道南北向西上掌事者入實罇鬯洗以祝版置於坫又以幣置於篚設於饌所其幣各長一丈八尺贊禮者引上佐以下俱就門外位贊唱者先入就位祝與執罇鬯者入當神座前重行北面西上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執罇鬯者各就位祝進神座前行掃除訖贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜贊禮者進上佐之左白請行事還本位贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜初白請行事掌饌者帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣授上佐上佐受幣跪奠於神座前訖興少退再拜訖復位掌饌者引饌入祝迎引於座首各設於神座前訖執饌者退復位祝還罇所贊禮者引上佐詣盥洗盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉罇上佐酌

酒贊禮者引上佐詣神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進於神座之右東向跪讀祝文訖興上佐再拜祝進跪奠版於神座興還罇所若更有諸座祈官酌獻皆如其儀唯不盥手奠祝文與上同贊禮者引上佐還本位祝進神座前跪徹豆興還罇所贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜贊禮者進上佐之左白請就望瘞位上佐就望瘞位北面立祝以幣奠於坻坻東西各二人實土半坻贊者進上佐之左白禮畢遂引上佐以下出訖祝興執罇罍者俱復執事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜其祝版燔於齋所若祈海濱等其幣沈之設奉幣幣血皆同祭社之禮若非嶽鎮海濱先代帝王唯飲福不受胙其瘞瘞之節准所沈之禮若報祠先代帝王埋幣與祈同得雨報祠牢饌飲福受胙瘞

蕙田案馬氏通考採開元禮脫此二段但載

諸州縣築城門一段故起句若霖雨不止於上文全不承接中云餘與祈祝同而祈祝不知何指蓋其採輯疎略致有此病今照圖書

集成補入

諸州縣築城門 若霖雨不止築祭城門設神座皆內向設瓢齊之罇各於神座之左設罍洗及篚於酒罇之左俱內向設司功縣則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坻餘與祈祝同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名縣則遣具位姓名昭告於城門霖雨淹久害於百穀唯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牲飲福餘與祭同祝曰前以霖雨式陳誠禱唯靈降祉應時開霽餘同

圖書集成肅宗實錄乾元二年四月癸亥以久旱徙東西二市祭風伯雨師修雩祀壇為泥土龍望祭名山大川而祈雨

唐書馬璘傳永泰初檢校工部尚書北庭行營節度使天大旱里巷為土龍巫以禱璘曰旱由政不修即命撤之明日雨是歲大穰

舊唐書代宗本紀天曆九年七月久旱京兆尹黎幹歷禱諸祠未雨又請禱文宣廟上曰丘之禱久矣十二年六月癸巳時小早上齋居祈禱聖體不康是日不視朝

德宗本紀貞元元年五月癸卯分命朝臣禱羣神以祈雨十五年四月丁丑以久旱合陰陽人法術祈雨十九年五月甲辰自正月至是未雨分命祈禱山川七

月甲戌始雨
宋史太祖本紀建隆元年八月甲戌命宰相禱雨二年六月壬子祈雨

文獻通考建隆二年夏旱翰林學士王著請合近臣案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設配坐及名山大川雨足報賽如禮

宋史太祖本紀三年三月癸亥禱雨五月甲子宰相國寺禱雨齊博德相霸五州自春不雨以旱減膳徹樂

乾德元年夏四月旱甲申徧禱京城祠廟夕雨五月壬子朔禱雨京城甲寅遣使禱雨嶽瀆七月丁丑分命近

臣禱雨十二月甲寅命近臣祈雪二年三月丁酉遣使祈雨於五嶽

開寶三年四月丁亥幸寺觀禱雨辛卯雨 五年五月
乙丑命近臣祈晴十二月乙酉朔祈雪 六年十二月
壬午命近臣祈雪 七年二月癸卯命近臣祈雨十二
月辛亥命近臣祈雪 八年二月己丑命祈雨五月辛
巳禱晴 九年三月庚寅大雨命近臣詣諸祠廟祈晴
四月己亥雨霽庚子有事園丘七月丙戌命近臣禱晴
禮志開寶中太祖幸西京以四月有事南郊躬行大雩
之禮

太宗本紀太平興國三年正月辛亥命羣臣禱雨癸丑
京畿雨足 五年五月辛酉命宰相祈晴 六年四月
辛未幸太平興國寺祈雨 七年三月乙巳以旱分遣
中黃門徧禱方嶽 雍熙三年八月丁未大雨遣使禱嶽瀆至夕雨止十二

月幸建隆觀相國寺祈雪

禮志雍熙四年正月禮儀使蘇易簡言太祖皇帝光啟
不圖恭臨大寶以聖授聖傳於無窮欲望將來雩祀以
太祖崇配奏可

太宗本紀淳化二年閏二月戊寅禱雨三月己巳以歲
蝗旱禱雨弗應手詔宰相呂蒙正等朕將自焚以答天
譴翼日而雨蝗盡死 三年九月丙申遣官祈晴京城
諸寺觀

至道二年五月丙寅以京師旱遣中使禱雨戊辰命宰
臣祀郊廟社稷禱雨

禮志至道三年十一月有司言孟夏雩祀請奉太宗配
詔可

真宗本紀咸平元年五月甲子幸大相國寺祈雨升殿

而雨

文獻通考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

真宗本紀咸平二年閏三月丁亥以久不雨戊子幸太

一宮天清寺祈雨

禮志祈報周官太祝掌六祝之辭以事鬼神而祈福祥於是歷代皆有禴禘之事宋因之有所有報祈用酒脯醢郊廟社稷或用少牢其報如常祀或親禱諸寺觀或再幸或徹樂減膳進蔬饌或分遣官告天地太廟社稷嶽鎮海瀆或望祭於南北郊或五龍堂城隍廟九龍堂浚溝廟諸祠如子張子夏信陵君段干木扁鵲張儀吳起單雄信等廟亦祀之或啟建道場於諸寺觀或遣內臣分詣州郡如河中之后土廟太甯宮亳之太清明道

宮究之會真景靈宮太極觀鳳翔之太平宮舒州之靈

仙觀江州之太平觀泗州之延祥觀皆函香奉祝驛往

禱之凡旱蝗水潦無雪皆禱焉咸平二年旱詔有司

祠雷師雨師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

果資餌率羣吏鄉老日再至祝酹不得用音樂巫覡雨

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及龍之修廣皆以五行成數

焉詔頒諸路

真宗本紀四年二月丁未祈雨 五年六月都城大雨

七月戊戌幸啟聖院太平興國寺上清宮致禱雨霽

文獻通考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案月

令立夏之日天子迎夏於南郊注云迎夏爲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案五禮精義云自周以來歲星差度今之龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬十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遠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案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享明堂報茲嘉穀苟或猶未得節尙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

禮志景德三年五月旱又以畫龍祈雨法付有司刊行其法擇潭洞或湫澗林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史守令帥耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級高二丈闊一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元龜十星中爲白龍吐雲黑色下畫水波有龜左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂旛列鷺頸血置槃中柳枝洒水龍上俟雨足三日祭以一緞豕取畫龍投水中真宗本紀大中祥符二年二月乙巳幸大相國等寺上清宮祈雨戊申遣使祀太一祀元冥己酉雨四月己未河北旱遣使祠北嶽

禮志大中祥符二年旱遣司天少監史序祀元冥五星於北郊除地為壇望告已而雨足遣官報謝及社稷初學士院不設配位及是問禮官言祭必有配報如常祀當設配坐又諸神祠天齊五龍用牛祀奧祀城隍用羊一八邊八豆舊制不祈四海帝曰百谷之長潤澤及物安可闕禮特命祭之

真宗本紀四年九月戊子幸太乙宮祈晴 八年二月癸酉祈雨

天禧元年三月辛丑以不雨禱于四海

仁宗本紀明道二年三月丁亥祈雨于會靈觀上清宮景治開寶寺

慶歷三年四月丙辰以春夏不雨遣使禱祠嶽瀆五月庚辰祈雨于相國寺會靈觀 五年二月辛亥祈雨于

相國天清寺會靈祥源觀乙卯謝雨 七年三月辛丑

祈雨于西太一宮及還遂雨四月丁未謝雨 八年五月壬辰以久雨齋禱

禮志仁宗慶歷大雩宗祀之儀皆用犢羊豕各一樂志孟夏雩祀仁宗御製二首

太祖配坐奠幣獻安 昊天蓋高祀事為大嚴配皇靈億福來介

酌獻感安 龍見而雩神之來格犧象精良威靈赫奕

仁宗本紀嘉祐七年三月乙丑祈雨于西太一宮庚午謝雨

英宗本紀治平元年四月甲午祈雨于相國天清寺醴泉觀 二年九月乙酉以久雨遣使祈于嶽瀆名山大

川

神宗本紀治平四年時未改元十一月戊子分命宰臣祈雪熙

甯元年春正月以旱減天下囚罪一等杖以下釋之壬

辰幸寺觀祈雨夏四月戊申命宰臣禱雨

禮志熙甯元年正月帝親幸寺觀祈雨仍令在京差官

分禱各就本司先致齋三日然後行事諸路擇端誠修

潔之士分禱海鎮嶽瀆名山大川潔齋行事毋得出謁

宴飲賈販及諸煩擾令監司察訪以聞諸路神祠靈跡

寺觀雖不係典祀祈求有應者並委州縣差官潔齋致

禱已而雨足復幸太一宮報謝

神宗本紀元年十一月癸未命宰臣禱雪十二月己亥

朔命宰臣禱雪癸丑禱雪于郊廟社稷壬戌雪八年

三月丙戌命宰臣禱雨

熙甯五年七月己酉始建雩壇祀上帝以太宗配 六

年五月戊申禱雨九月戊辰詔禱雨決獄 七年四月

以旱罷方田是日雨 十年七月甲寅禱雨

禮志熙甯十年四月以夏旱內出蜥蜴祈雨法捕蜥蜴

數十納甕中漬之以雜水葉擇童男十二歲下十歲上

者二十八人分兩番衣青衣以青飾面及手足人持柳

枝霑水洒散晝夜環繞誦咒曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧雨

令滂沱放汝歸去雨足

神宗本紀元豐三年二月丁巳命輔臣禱雨 四年九

月甲辰詳定郊廟奉祀禮儀

禮志詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂配以上

帝其餘從祀羣神悉罷今大雩猶循舊制皆羣神從祀

恐與詔旨相戾請孟夏大雩唯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祈
用少牢並從之

神宗本紀元豐五年秋七月己酉始建雩壇祀上帝以
太宗配

禮志禮部言雩壇當立於園丘之左巳地其高一丈廣
輪四丈周十二丈四出陛爲三壇各二十五步周垣四
門一如郊壇之制從之

哲宗本紀元祐元年正月丙辰久旱幸相國寺祈雨
五年正月癸卯禱雨嶽瀆 八年八月丁未久雨禱山

川
紹聖元年十二月命諸路祈雪
高宗本紀紹興五年五月癸丑以久旱減膳祈禱 七

年七月癸酉以旱禱于天地宗廟社稷

文獻通考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 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
圓壇行禮

宋史樂志紹興雩祀一首

上帝位酌獻嘉安 蒼蒼昊穹覆臨下土欽惟歲事
民所依怙爰竭精虔禮典斯舉甘澤以時介我稷黍
孝宗本紀淳熙十年七月甲戌分命羣臣禱雨于天地
宗廟社稷山川 十四年六月戊寅以久旱願畫龍祈
雨法甲申幸太一宮明慶寺禱雨

樂志孝宗時因雨澤愆期分禱天地宗廟精修雩祀案

禮大雩帝用盛樂而唐開元祈雨雩壇謂之特祀乃不以樂薦於是太常朱時敏言通典載雩禮用舞僮歌雲漢晉蔡謨議謂雲漢之詩興于宣王歌之者取其修德禳災以和陰陽之義乞用舞僮六十四人衣元衣歌雲漢之詩詔亟從之

文獻通考淳熙十四年七月太常寺言亢陽爲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告祭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所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所用酒脯謝如常祀但紹興以來並只是酒脯

唯雩祀用牲然雩無報謝之理上問前日雩祭禮儀及歌雲漢之詩樂工能之否淮等奏三獻並用宰執一篇之詩工人兩日習歌亦如法

甯宗本紀慶元二年五月辛巳以早禱于天地宗廟社稷

三年四月壬子以早禱于天地宗廟社稷

嘉泰元年五月戊午以早禱于天地宗廟社稷七月丁巳以早復禱于天地宗廟社稷

二年七月庚午以早禱于天地宗廟社稷

二年七月庚午以早禱于天地宗廟社稷

開禧三年二月辛未以早禱于天地宗廟社稷五月己丑以早禱于天地宗廟社稷

嘉定元年四月辛卯以早禱于天地宗廟社稷六月乙酉以蝗禱于天地宗廟社稷

二年五月庚申以早禱于天地宗廟社稷

六月乙酉復禱雨于天地宗廟社稷

七年六月以旱命諸路州軍禱雨 八年五月命有

司禱雨

王圻續通考八年幸太乙宮明慶寺禱雨于天地宗廟

社稷 十七年時理宗已即位以久雨命從臣日一人禱于天竺

山

蕙田案天竺山亦在境內山川能興雲雨之列本當秩祀但宋白高宗紹興八年已後凡遇水旱則迎天竺觀音入城或差官就禱遂成典故續通考所載命從臣禱于天竺山者蓋即指此考其事自嘉定十七年至景定五年四十年之間凡十五見

理宗寶慶二年三月命從臣日一人禱晴于天竺山八月十月復如之 三年以久雨命臨安守臣禱于天竺

山一月凡二舉

紹定元年命臨安府禱雨于天竺山 二年以久雨命從臣日一人禱于天竺山 四年以久雨命臨安守臣禱于天竺山四月復如之

端平三年以霖雨害稼命近臣禱于天地宗廟社稷及宮觀嶽瀆等處

宋史理宗本紀端平三年七月丁巳祈晴

王圻續通考嘉熙二年以久雨烈風禱于天地宗廟社稷

宋史理宗本紀嘉熙三年四月壬寅祈雨 四年六月

乙未祈雨

王圻續通考四年命近臣禱雨于天地宗廟社稷宮觀 宋史理宗本紀淳祐四年七月己亥朔祈雨 五年六

月甲申祈雨七月甲辰祈雨
王圻續通考淳祐五年以闕雨命臨安府守臣禱于天竺山七月復如之是年以祈雪詔釋罪囚
宋史理宗本紀淳祐六年六月丙午祈雨
王圻續通考六年命從臣日一人禱雨于天竺山七年禱雨于天地宗廟社稷八年九月辛未以秋霖雨命從臣日一人禱于天竺山監郎官禱于霍山十一年命侍從卿監一人禱雨于天竺山
寶祐四年以雨命從臣禱于天竺山
宋史理宗本紀寶祐五年六月丁酉祈雨七月丙辰祈雨六年三月辛亥朔祈雨
王圻續通考六年命臨安府守臣禱雨于天竺山霍山又命侍從卿監日一人禱于天竺山郎官詣霍山是年

十一月分委朝臣遍詣羣祠祈雪

開慶元年都省言兩浙雨多詔漕司行下諸郡縣守倅令佐親詣寺觀神祠精加祈禱

景定元年命從臣卿監日一人禱雨于天竺山郎官詣

霍山二年以雨命侍從卿監日一人禱于天竺山郎

官詣霍山五年命從臣卿監日一人禱雨于天竺山

郎官詣霍山

宋史度宗本紀咸淳二年七月壬辰祈雨五年九月

丙子祈晴

遼史禮志若早擇日行瑟瑟儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠于先帝御容乃射柳皇帝再射親王宰執以次各一射中柳者質誌柳者冠服不中者以冠服質之不勝者進飲於勝者然後各歸其冠服又翼日

植柳天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植柳祝之皇帝皇
后祭東方畢子弟射柳皇族國舅羣臣與禮者賜物有
差既三日雨則賜敵烈麻都馬四匹衣四襲否則以水
沃之

國語解

瑟瑟禮祈雨射柳之儀遙輦蘇可汗制

蕙田案瑟瑟儀契丹俗禮也儀禮鄉射禮大射儀皆飲不勝者以示罰而此反進飲于勝者古者唯宗廟之祭夫婦親之后無與外事之禮惟此祈雨之祭皇后與焉誌猶記也誌柳者謂植柳為記之人蓋擇親王宰執中一人為之質讀如交質之質中柳者取誌柳者之冠服為質不中者以冠服與誌柳者為質既飲而後各還之也

遼史太祖本紀神冊四年十月丙午次烏古部天大風雪兵不能進上禱於天俄頃而霽

太宗本紀天顯三年六月己卯行瑟瑟禮 四年五月

癸巳行瑟瑟禮

穆宗本紀應歷十二年五月庚午以旱命左右以水相

沃頃之果雨 十六年五月甲申以旱泛舟于池禱雨

不雨捨舟立水中而禱俄頃乃雨 十七年四月丙子

祈雨復以水沃羣臣

景宗本紀保寧元年六月丙申朔射柳祈雨 七年四

月辛亥射柳祈雨

乾亨十年四月庚辰祈雨

聖宗本紀統和十六年四月己酉祈雨

興宗本紀重熙九年六月射柳祈雨

禮志道宗清甯元年皇帝射柳訖詣風師壇再拜
道宗本紀太康六年五月庚寅以旱命左右以水相沃
俄而雨降

天祚本紀乾統八年六月丙申射柳祈雨

金史世宗本紀大定四年五月乙未詔禮部尙書王競
禱雨于北嶽己酉命參知政事石琚等于北郊望祭禱
雨六月甲子以雨足命有司祭謝嶽鎮海瀆于北郊
禮志世宗大定四年五月命禮部尙書王競祈雨北嶽
以定州長貳官充亞終獻又卜日於都門北郊望祀嶽
鎮海瀆有司行事用酒脯醢後七日不雨祈大社大稷
又七日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座
實尊罍如常儀其尊罍用瓢齊擇甘瓢去蒂以爲尊祝
版惟五嶽宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市

禁屠殺斷織扇造土龍以祈雨足報祀送龍水中

世宗本紀十二年四月癸亥以久旱命禱祠山川十

六年五月遣使禱雨于靜甯山神有頃而雨十七年

夏六月京畿久雨遵祈雨儀祈晴命諸寺觀啟道場祈

禱

章宗本紀明昌元年五月不雨乙卯祈于北郊及太廟

壬戌祈雨于社稷己巳復祈雨于太廟丙子以祈雨望

祭嶽鎮海瀆于北郊三年三月丁酉命有司祈雨望

祀嶽鎮海瀆山川于北郊四月甲辰祈雨于社稷丁卯

復以祈雨望祭嶽鎮海瀆山川于北郊五月甲戌祈雨

于社稷乙酉以雨足致祭于社稷六月甲寅以久雨命

有司祈晴四年五月癸未以久雨禱六月丙辰以晴

祭嶽鎮海瀆五年五月戊子桓撫二州旱遣使禱于

縉山 六年六月丙寅以久雨禳

承安元年三月丁酉不雨遣官望祭嶽鎮海瀆于北郊

甲辰遣參知政事尼龐古鑑禱雨于社稷丁未復遣使

就祈于東嶽四月辛亥命尙書右丞胥持國祈雨于太

廟乙丑命御史大夫移刺仲方祈雨于社稷壬申命參

知政事馬琪祈雨于太廟戊寅上以久不雨命禮部尙

書張暉祈于北嶽己卯遣官望祭嶽鎮海瀆于北郊庚

子雨足六月壬子禁京城繖扇乙酉以久旱徙市十一

月癸卯命有司祈雪仍遣官祈于東嶽 二年四月丙

辰命有司祈雨望祭嶽鎮海瀆于北郊甲子祈雨于社

稷五月庚辰以雨足報祭于社稷甲申望祭嶽鎮海瀆

于北郊 四年五月壬辰朔以旱下詔責躬求直言避

正殿減膳審理冤獄戊戌命有司祭嶽瀆禱雨壬子祈

雨于太廟六月甲戌以雨足命有司報謝于太廟己卯

報祭社稷辛巳遣官報祭嶽瀆七月丙辰以久雨令大

興府祈晴十月庚戌命有司祈雪 五年三月壬戌命

有司禱雨六月乙巳遣有司祈晴望祭嶽瀆七月乙卯

朔以晴遣官望祭嶽鎮海瀆

泰和元年六月辛卯祈雨于北郊 二年四月癸卯命

有司祈雨 四年二月山東河北旱詔祈雨東北二嶽

三月乙酉祈雨于北郊壬辰祈雨于社稷四月己亥祈

雨于太廟丙午以祈雨望祀嶽鎮海瀆于北郊癸丑祈

雨于社稷庚申祈雨于太廟五月乙丑祈雨于北郊有

司請雩詔三禱嶽瀆社稷宗廟不雨乃行之甲戌雨乙

酉謝雨于宗廟丁亥報祀社稷辛卯報祀嶽鎮海瀆

泰和三年四月敕有司祈雨仍頒土龍法

宣宗本紀興定二年七月甲戌以旱災詔中外己卯遣官望祀嶽鎮海瀆于北郊享太廟祭太社太稷祭九宮貴神于東郊以禱雨遣太子太保阿不罕德剛禮部尙書楊雲翼分道審理冤獄癸未大雨十二月乙巳命徒單思忠祈雪已而大雪四年六月己卯祈雨十二月甲戌祈雪五年三月丙戌上御仁安殿祈雨仍望祭于北郊丙午以旱築壇祀雷雨師壬子雨四月辛酉禱雨于太廟

哀宗本紀正大三年四月辛丑以旱遣官禱于濟瀆癸卯祈于太廟禁繳扇五年八月乙卯以旱遣使禱于上清宮

元史成宗本紀大德九年五月大都旱遣使持香禱雨十年五月大都旱遣使持香禱雨

仁宗本紀皇慶二年三月丙辰以亢旱既久帝于宮中焚香默禱遣官分禱諸祠甘雨大注

延祐四年四月帝夜坐謂侍臣曰雨暘不時奈何蕭拜住對曰宰相之過也帝曰卿不在中書耶拜住惶愧帝露香默禱既而大雨左右以雨衣進帝曰朕爲民祈雨何避焉

泰定帝本紀泰定三年三月乙巳朔帝以不雨自責命審決重囚遣使分祀五嶽四瀆名山大川及京城寺觀文宗本紀天曆二年三月壬申以去冬無雪今春不雨命中書及百司官分禱山川羣祀

別兒怯不花傳至正二年拜浙江行省左丞相或遇淫雨亢旱輒出禱于神祠所禱無不應

明太祖實錄甲午歲七月禱雨于滁之豐山栢子潭時

滁大旱帝憂之滁之西南豐山陽谷栢子潭有龍祠水旱禱之輒應既禱或魚躍或鼃鼉浮皆雨兆帝即齋沐往禱禱畢立淵西崖久之無所見乃彎弓注矢祝曰天旱如此吾爲民致禱神食茲土其可不恤民吾今與神約三日必雨不然神恐不得祠於此也祝畢連發三矢而還後三日大雨如注帝即乘雨往謝是歲滁大熟明史禮志大雩明初凡水旱災傷及非常變異或躬禱或露告於宮中或於奉天殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山川無常儀

洪武二年太祖以春久不雨祈告諸神祇中設風雲雷雨嶽鎮海瀆凡五壇東設鍾山兩淮江西兩廣海南北山東燕南燕薊山川旗纛諸神凡七壇西設江東兩浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇奠帛初獻帝親行禮兩廡命官分獻

太祖實錄每壇牲用犢羊豕各一幣則太歲風雲雷雨用白餘各隨其方色邊豆簋簋視社稷登一實以大羹鉶二實以和羹儀同常祀

通鑑綱目三編洪武三年五月旱六月帝親禱于山川壇越五日雨帝齋於西廡皇后躬執饗爲農家食太子諸王躬饋於齋所帝素服草履徒步詣壇席藁曝日中夜卧於地凡三日詔省獄囚命有司訪求通經術深明治道者越五日大雨

宣宗實錄洪熙元年七月宣宗已即位以久雨遣官祭大小青龍之神自後每歲旱輒遣官致禱

宣德三年四月旱遣成國公朱勇祭大小青龍之神倪嶽青谿漫藁大小青龍之神案碑記昔有僧名盧

自江南來寓居西山之尸陀林秘魔巖一日二童子來拜于前盧納之鬻薪供奉寒暑無怠時久旱不雨二童子白于盧能限雨期言訖即委身龍潭須臾化青龍一大一小至期果得甘雨事聞賜盧師號曰感應禪師建寺設像立碑以記其事又別建祠于潭上春秋遣官祭青龍神宣德中敕建大圓通寺二青龍出現禱之有應加以封號

英宗實錄正統四年六月以京畿水災祭告天地

明史禮志九年三月雨雪愆期遣官祭天地社稷神祇

諸壇

景帝本紀景泰六年五月禱雨于南郊

憲宗本紀成化六年二月禱雨于郊壇 八年四月京

師久旱運河水涸遣官禱于郊社山川淮瀆東海之神

二十三年五月旱遣使分禱天下山川

禮志孝宗宏治十七年五月畿內山東久旱遣官祭告

天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海

武宗本紀正德五年三月禱雨

世宗本紀嘉靖八年二月旱禱于南郊及山川社稷

禮志嘉靖八年春帝諭禮部去冬少雪今當東作雨澤

不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等言周禮大

宗伯以荒禮哀凶札釋者謂君膳不舉馳道不除祭事

不縣皆所以示貶損之意又曰國有大故則旅上帝及

四望釋者曰故謂凶災旅陳也陳其祭祀以禱焉禮不

若祀之備也今陛下閱勞萬姓親出祈禱禮儀務簡約

以答天戒常朝官並從同致省愆祈籲之誠隨具上儀

注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不除道冠服

淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外餘官於南天門外就班陪祀是秋帝欲親祀山川諸神禮部尙書李時言舊例山川等祭中夜行禮先一日出郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜比先農壇例味爽行禮因具儀以進制可祭服用皮弁迎神送神各兩拜明會典嘉靖八年春祈雨冬祈雪皆御製祝文躬祀南郊及山川壇次日祀社稷壇冠服淺色鹵簿不陳馳道不除皆不設配不奏樂

禮志嘉靖九年帝欲于奉天殿丹陛上行大雩禮夏言言案左傳龍見而雩蓋已月萬物始盛待雨而大故祭天爲百穀祈膏雨也月令雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實通典曰巳月雩五方上帝其壇名雩祭於南郊之傍先臣邱濬亦謂天子於

郊天之外別爲壇以祈雨者也後世此禮不傳遇有旱暵輒假異端之人爲祈禱之事不務以誠意感格而以法術劫制誣亦甚矣濬意欲於郊傍擇地爲雩壇孟夏後行禮臣以爲孟春旣祈穀苟自二月至四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝行如雨澤愆期則陛下躬行禱祝乃建崇雩壇於園丘壇外泰元門之東爲制一成歲旱則禱奉太祖配

明會典嘉靖十一年建崇雩壇於園丘壇外泰元門之東歲旱則祭上帝以禱雨亦奉太祖配享爲制一成廣五丈五字上下恐有脫字高七尺五寸四出陛各九級內壝徑二十七丈高四尺九寸五分厚二尺五寸櫺星門六正南三東西北各一外圍墻方四十五丈高八尺一寸厚二尺七寸正南三門曰崇雩門共爲一區其南郊之西外圍

三禮通考卷三十三
三
俛伏與平身傳贊百官同導上至太祖前儀同奏復位
樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不讀祝樂止
典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止太常卿進立于
壇前東向立唱賜福胙內贊奏詣飲福位皇帝升至飲
福位奏跪奏摺圭光祿卿捧福酒跪于皇帝左內贊奏
飲福酒皇帝飲訖光祿官捧福胙跪于皇帝左內贊奏
受胙皇帝受訖奏出圭俛伏與平身奏復位皇帝復位
內贊奏四拜皇帝四拜平身傳贊百官同典儀唱徹饌
奏樂執事官徹饌訖樂止典儀唱送神奏樂內贊奏四
拜皇帝四拜平身傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧
祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位皇帝退立拜位
東典儀唱望燎奏樂樂奏雲門之曲內贊奏禮畢導駕
官導皇帝至幕次易祭服畢還宮壇上猶奏樂舞九成

乃止

明史樂志嘉靖十一年定雩祀樂章十七年罷

迎神中和之曲 於穆上帝爰處瑤宮資爾黎庶覆
憫曷窮旗幢戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終
奠帛肅和之曲 神之格思奠茲文纁盛樂斯舉香
氣氤氳精禋孔熯徹於紫冥懇祈膏澤渥我嘉生
進俎咸和之曲 百川委潤名山出雲愆陽孔熾膏
澤斯屯祈年於天載牲於俎神之格思報以甘雨
初獻壽和之曲 有嚴崇祀日吉辰良酌彼鬯洗椒
馨飴香元功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多穰
亞獻景和之曲 皇皇禮祀孔惠孔明瞻仰來歆拜
首欽承有醴維醕有酒維清雲韶侑獻肅雍和鳴聖
靈有赫鑑享精誠

終獻永和之曲 靈承無斁駿奔有容嘉玉以陳酌
鬯以供禮三再稱誠一以從備物致志申薦彌恭神
昭景貺佑我耕農
徹饌凝和之曲 有赫旱暵民勞瘁斯於牲於醴載
舞載詩禮成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私
送神清和之曲 爰迪寅清昭事昊穹仰祈甘雨惠
我三農既歆既格言歸太空式霑下土萬方其同
望燎太和之曲 赤龍旋馭禮洽樂成燔燎既舉昭
格精禋維帝降康雨施雲行登我黍稌溥受厥明
祭畢樂舞童羣歌雲門之曲 景龍精兮時見測鵠
緯兮宵懸肆廣樂兮鏗鐃列皇舞兮蹕躡祈方社兮
不莫薦圭璧兮孔虔需密雲兮六漠濡甘澍兮九元
慰我農兮既渥錫明昭兮有年

禮志十二年夏言等言古者大雩之祀命樂正習盛樂
舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請于三獻禮成
之後九奏樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢
詩詞制雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之蓋雲門
者帝堯之樂周官以祀天神取雲出天氣雨出地氣也
且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執扇繞壇歌雲門
之曲而舞曲凡九成因上其儀視祈穀禮又言大雩乃
祀天禱雨之祭凡遇亢旱則禮部于春末請行之帝從
其議

世宗實錄十七年四月大雩時將躬禱郊壇帝諭禮部
禱雨乃修省事不用全儀亦不奉祖配乃定青衣上香
進帛三獻八拜成禮百官陪拜祭用酒果脯醢牛一以
熟薦前一日戌刻詣郊壇中夕行禮

王圻續通考十七年夏四月甲子大雪上躬禱雨製祝文燕之末應復于宮中默禱己巳大雨霑足羣臣表賀

四十三年夏四月大雪祈得雨表賀

明會典神宗十三年上親禱郊壇却輦步行其步禱儀一前期一日上具青服以躬詣南郊祈禱預告于奉先殿行禮如常儀一前期一日太常寺進祝版上親填御名訖太常博士捧出安輿亭內擡至南郊神庫奉安一太常寺預設酒果脯醢香帛于圓丘牛一熟薦設上拜位于壇壝正中一錦衣衛設隨朝駕不除道一正祭是日免朝昧爽上具青服御皇極門太常寺官跪奏請聖駕詣圓丘上起步行護駕侍衛并導駕侍班翰林科道等官如常儀百官各青衣角帶恭候于大明門外內閣禮部太常寺近前其餘文東武西各照常朝班行序立

駕至魚貫前導卑者在前崇者在後緣道兩旁離御路稍遠文武兩班就中又各自為對至昭亨門照前序立候駕監禮御史等官如常儀鴻臚寺仍委序班十餘員整肅班行不許喧譁越次一駕至昭亨門導引官導上至櫺星門外幕次少憩禮部尚書侍郎太常寺卿少卿跪奏詣壇位內贊對引官導上行典儀唱執事官各司其事內贊奏就位上至拜位典儀唱迎神內贊奏陞壇導上至香案前奏跪奏上香三上香訖奏復位奏四拜傳贊百官同典儀唱奠帛行初獻禮內贊奏陞壇導上至神御前奏獻帛訖奏獻爵訖奏詣讀祝位奏跪贊讀祝訖奏俛伏興平身贊官奏復位典儀唱行亞獻禮內贊奏陞壇導上至神御前奏獻爵訖奏復位典儀唱行終獻禮儀同典儀唱送神內贊奏四拜贊官典儀唱讀

祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位內贊奏禮畢導引官
導上出至幙次少憩上還仍詣奉先殿參謁如常儀
明史莊烈帝本紀崇正四年五月步禱于南郊

蕙田案明代凡水旱災傷或躬禱或露告于
宮中及奉天殿陛或遣官祭郊廟陵寢及社

稷山川無常儀至世宗始復古禮建雩壇定
儀制製樂章亦一時之盛也惜終帝之世止

舉一祭神宗愍帝復行步禱亦暫焉耳古人
常雩旱雩之典終未備焉

唐順之稗編祭法雩祭水旱漢儒謂雩者吁嗟祭
者營域若雩祭兼祭水旱也又案司巫大旱則帥巫
而舞雩女巫旱暵則舞雩是雩祭旱也邕人祭門用
瓢齋注引魯莊二十五年秋大水鼓用牲於門是祭

祭水也自秦變古雩祭禮廢漢武帝元封六年旱女
子巫丈夫不入市昭帝始元六年旱雩禁舉火故雩
以祈雨用皂衣祭以祈晴用朱衣雩則閉陽而求諸
陰祭則閉陰而求諸陽後漢行雩禮衣皂晉穆帝采
後漢禮舞童皆皂服持羽翳歌雲漢之詩齊梁至隋
皆歌雲漢詩梁武帝以雩壇不當在南郊正陽之方
移之東郊又謂雩祭燔燎以火祈水於理為乖改燎
為瘞議郎朱异謂雲漢詩有瘞無燎也大同五年又
定祈雨七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三
省徭役四舉賢五黜貪六恤怨曠七減膳舞童皂服
為八列各執羽翳每列歌雲漢一章魏武成帝和平
元年雩旱選伎工端潔善謳者歌雲漢每列一章古
人救旱之法自七事外若徒市禁屠斷扇官府露坐

聽政皆可舉行近世祈雨不知以陰求陰既不反求
七事專以僧道法師符醮炳香燒燭燔符燎楮祗助
其熱不知古人救旱必用女巫今用僧道法師若果
術行精至亦亢陽之人非所以求雨後世貴僧道而
賤巫古無僧道法師今爲人祈禱是亦巫爾若郡邑
急於救旱不得女巫或用女冠比丘尼以陰求陰也
若禁門則雨中閉南門用甘瓠二去蒂刻其中一以
奉盛一以奉醴朱衣伐鼓於門祭畢開門屢獲開霽
此亦古禮之有驗而可行於後世者自舜禋六宗已
有雩祭古人救水旱者在此而流俗慢之甚者科率
富民以爲齋醮官買香燭迎送土偶擾遍坊市何以
救水旱乎

右隋至明雩禮

五禮通考卷第二十三

五禮通考卷第二十三

三

