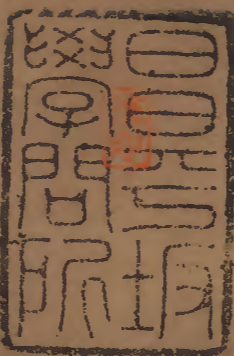

清會典 百二十三上

禮部四十六七上

漢書
九〇八號

漢書門類			
九〇八	號	函	架
一三二	冊	架	冊
一六〇	冊	架	冊

內閣文庫			
九〇八	號	函	架
一三二	冊	架	冊
一六〇	冊	架	冊

內閣文庫			
番號	漢	908	
冊數	160(65)		
函號	295	10	

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

大清會典卷之一百二

禮部祠祭司

曆日

曆象授時。

南宮
文庫

國之要典。崇德二年十月朔。始頒曆日。順治二年。時憲曆成。欽天監官進呈。

御覽。遂宣。

旨賜百官。頒行天下。今將儀注開具於後。其進呈。頒賜。監造。禁令。各事例。俱詳欽天監。茲不具載。

順治二年十月初二日。

世祖章皇帝陞武英殿。文武官員。各具朝服。齊集。

午門外。頒曆行禮。○是年。題定。自後每年十月初一日早。禮部。欽天監官。設黃案一於

太和殿正中。又設黃案一於

皇太后宮門前正中。設黃案二於

午門外正中。設紅案八於

午門外兩旁。滿漢文武各官俱朝服。於

午門外齊集。欽天監官用龍亭一座。捧安進呈

皇太后曆日。

皇帝曆日。

皇后曆日。又用亭八座。捧置頒給王以下各官曆日。

行一跪三叩頭禮。校尉昇亭。由欽天監出。香亭前導。教坊司作樂。自東長安門進至午門外。欽天監官於亭內捧進呈

皇太后

皇帝

皇后曆日。置所設黃案上。又捧頒給諸王等曆日。置兩旁紅案上。頒給各官曆日。俱於甬路兩旁陳設。畢。進呈

皇帝曆日

皇后曆日黃案。禮部官二員。舉起。二員前引。由中門

大清會典 卷一百一十二
皇帝入。至

太和門階下。一員捧進呈

皇帝曆日。一員捧進呈

皇后曆日。由中階上。置

太和殿正中所設黃案上。一跪三叩頭。退。進呈

皇太后曆日黃案。禮部官二員舉起。二員前引。至

皇太后宮大門階下。一員捧曆日置門前所設黃案上。

一跪三叩頭。退。頒給諸王百官等曆日。俱在

午門外跪領。親王郡王貝勒以上。各依次令府屬

官員跪領。貝子公等。依次跪領。滿洲蒙古漢軍

文武各官。照旗分跪領。漢文武各官。各跪領一

本。頒畢。鳴贊。官贊排班。文武官員俱排班立。贊

跪。眾皆跪。宣讀官宣

制曰。年號某年時憲曆日。頒給眾官。爾等曉諭天下。

宣畢。各官行三跪九叩頭禮。畢。各退。

康熙間。進

太皇太后曆日儀注。與進
皇太后曆日同。

日月食救護儀

順治元年定。日食前期。由禮部具題。在京文武各官。俱赴禮部衙門救護。隨用勘合分行直省各官。俱於本衙門救護。○二年定。月食前期。由禮部具題。在京文武各官。俱赴中軍都督府救護。隨用勘合分行直省各官。俱於本衙門救護。○康熙七年。改於太常寺衙門救護。月食。○十四年定。日月食。俱歸欽天監職掌。前期。欽天監推算分秒時刻奏

聞。科抄到禮部。仍用勘合分行直省各官。俱於本衙

門救護。至期。禮部遣司官一員。前往觀象臺。督同欽天監官測驗所食分秒。仍令欽天監奏覆。凡遇日食。結綵於禮部儀門。及正堂。設香案於露臺上。設金鼓於儀門內兩旁。設教坊司樂於露臺下。設各官拜位於露臺上。俱向日。欽天監官報日初食。鴻臚寺鳴贊。官贊排班。各官俱朝服。序立。鳴贊。官贊進。贊跪。叩。樂作。各官行三跪九叩頭禮。畢。樂止。班首官上香。畢。鳴贊。官贊跪。各官俱跪。班首官擊鼓三聲。衆鼓齊鳴。鴻臚寺官再上香。樂作。各官俱暫起立。上香。畢。各官仍

跪。以後上香。行禮。作樂。並同。欽天監報復圓。鼓聲止。鳴贊。官贊跪。叩。各官又行三跪九叩頭禮。樂作。禮畢。樂止。各官俱散。月食太常寺救護儀同。

城隍廟。

三官廟。

關帝廟。四處行香。祈禱三日。王以下各官及民間。俱致齋。不理刑名。不宰牲。部院各官。素服辦事。閒散官。素服。照常上朝。○康熙九年。題准。禮部堂官一員。同順天府官。齊赴

真武廟。竭誠祈禱。○十七年。題准。令五城祈雨。各巡城御史。率司坊官員。設壇於靈佑宮。俱行步禱。○二十年。題准。禮部堂官。分詣

真武廟。

東嶽廟。

城隍廟。

三官廟。

關帝廟。五處。同順天府官。率領僧道。熏壇一日。祈禱三日。齋戒禁例。俱照前行。○二十二年。

諭。祈禱雨澤。交與真人府法官。於靈佑宮設壇三日。又於黑龍廟設壇三日。俱劄順天府遵行。○二十三年。

諭。令喇嘛僧道等祈雨。禮部題准。交與理藩院。在城北黃廟遵行。其

真武廟等五處。仍令本部堂官祈禱。真人府法官。另於九蓮宮設壇祈禱。齋戒禁例。俱照前行。○二十六年。

聖祖仁皇帝親詣

天壇祈雨致祭。用素服。帶雨纓。不設鹵簿。大駕。官員俱

不迎送。○二十八年。

諭。自去秋以來。雨雪不足。直隸。山西。山東。以至江南。浙江。皆旱。屢問九卿諸臣。或有未當。及應行之事。若能切實言之。是卽所以召甘霖也。○又九卿詹事。科。道。步禱於

太歲壇。

天神壇。

地祇壇。并遣官於

天壇。

地壇。

社稷壇祈雨致祭。不設配位。不奏樂。不奠玉。諸王以下。滿漢文武各官以上。至民間。俱素服。齋戒三日。○三十二年三月。因陝西屢遭荒旱。

命皇子往祭

西嶽華山之神。祈禱雨澤。○四月。

諭。本月初六日。爲民生致祭華山。此一日。著禁止屠宰。
○五十年。

諭。自古上下一德。然後感格。因朔西風。數歲旱。
天心。召致和氣。不在徒飾虛文。今當亢旱。我君臣應協
同心力。爲萬民籌畫生計。務各仰體朕懷。竭誠祈禱。
○五十六年。

諭。祈禱多時不雨。傳諭大學士。九卿。於凡政事失宜。有
可詳議之處。著伊等會同具奏。○雍正元年。
諭。天時亢旱。朕夙夜焦勞。謹敬齋戒。久未得雨。意者
用人行政之間。尚有缺失。不能感召。

天和。以致甘霖未沛。朕欲在廷諸臣直言得失。猶恐視
爲具文。概以諛詞頌揚。負朕實心求言之意。今特
諭爾諸臣。各具密摺。凡朕所行之事。或有過失。務
須盡言無隱。卽所行之無過。或更有應行事宜。爾
等各據已見陳奏。務期盡善。使朕有則改之。無則
加勉。方得古大臣責難於君之義。至用人一途。或
有未當。爾等務必據實指陳。勿避嫌怨。卽朕親信
重臣。亦不妨指出。上古君臣。都俞吁咈。至今傳爲
盛事。爾等若能披肝露膽。極言直諫。卽所奏未盡
合宜。朕亦重其人品。倘仍瞻徇依違。浮詞塞責。朕

亦薄其爲人。此諭出於至誠。爾等各宜副朕實心。不可虛應故事。果有嘉謀嘉猷。俾得見之政事。將

召

天和而蘇民困。胥在於此矣。○三年。

諭。天人相感之理。至微而實至顯。人君受

天眷命。其感通爲尤捷。朕自臨御以來。敬

天之心。夙夜儆惕。凡水旱災祲。

上天特示警戒。務期黽勉以回

天意。用是上承

帝鑒。有求輒應。如今年覽山西署撫奏摺。知平陽地方

少雨。朕祇告

神明。齋心虔禱。續據該撫奏報得雨霑足。覽河南巡撫奏摺。知開封地方亢旱。朕禱於

神明。竭誠致敬。昨該撫奏報果得時雨。可見天人感通。捷如影響。但恐督撫大吏。於水旱之事不行奏聞。則朕無從省戒。致使旱澇成災。閭閻受困。此地方大吏隱蔽之咎也。嗣後督撫於地方才有水旱。卽據實速奏。庶朕可及時修省祈求。爾督撫等亦宜省咎思過。勤求民隱。勿徒視爲祈禱虛文。凡祈晴。設壇處所。俱與祈雨同。

充混領事發罪坐經管官。○六年題准。內外僧道。必有度牒。方准住持焚修。該部刊刻度牒。印發各布政司。及順天府。查境內僧道。素無過犯者。每名納銀四兩。給與度牒一張。各州縣於歲底申解。該司彙解戶部。仍報禮部查考。其從前給過度牒。一并追繳。○八年。

諭僧道俱免納銀。如有請給度牒者。該州縣確查。呈報司府。申呈禮部。照數給發。○十五年。題准。直省僧尼道士。已經給過漢字度牒者。盡行查繳送部。照數換給滿漢字度牒。并確查先年已納銀者。換

給新牒。未納銀者。納銀給牒。○十七年。議准。僧道度牒免其納銀。令各該撫詳開花名年貌籍貫。及焚修寺廟。備造清冊。并送紙張投部。印給度牒。○康熙十五年。題准。停止給發度牒。○二十二年。議准。仍給

盛京僧道度牒。○二十三年。議准。臺灣僧道舊牒。追繳送部。換給度牒。

凡僧道官補授。順治四年。題准。在京僧道錄司。由禮部考取。移咨吏部補授。各府州縣僧道等官。令各布政司遴選。保舉報部。轉咨吏部授職。

○康熙十三年議准。在外僧道等官。由各該撫移咨禮部詳查轉咨吏部補授。准其註冊。停其具題。仍知會禮部填給劄付。移咨該撫行令任事。

凡僧道官。僧錄司。左善世。由右善世補。右善世。由左闡教補。左闡教。由右闡教補。右闡教。由左講經補。左講經。由右講經補。右講經。由左覺義補。左覺義。由右覺義補。右覺義。以候缺僧官補。道錄司。左正一。由右正一補。右正一。由左演法補。左演法。由右演法補。右演法。由左至靈補。左

至靈。由右至靈補。右至靈。由左至義補。左至義。由右至義補。右至義。以候缺道官補。如無候缺僧道官。行僧錄司道錄司。選取在京僧人道士送部。禮部出題考試。經典諳熟者。或取十名。或取二十名。咨送吏部存案。候有缺出。按名挨補。凡僧道禁例。天聰六年定。僧道不許買人爲徒。違者治罪。○順治二年定。內外僧道有不守清規及犯罪爲僧道者。住持舉首。隱匿不舉。一體治罪。頂名冒領度牒者。嚴究治罪。○又定。內外寺廟庵觀。凡有明朝舊勅。盡行繳部。不許隱藏。

又嚴禁京城內外。不許擅造寺廟佛像。必呈報禮部。方許建造。其現在寺廟佛像。亦不許私自拆毀。僧道住處。不許私自遷徙。移出佛像。及自置緣簿募化。並不許私自削髮爲僧。僧道官住持縱隱。一體治罪。○三年。定在京寺廟庵觀。不許僧尼道士混處。及閑雜俗人居住。工部五城查明。僧道官容隱者。一體重治。○又定嚴禁京城僧道沿街設置神像。念誦經咒。或持擊梆磬募化者。該管僧道官卽行重治。如住持募化。罪及闖寺。如散衆募化。罪坐住持。并該管僧道官。

一體治罪。○九年。

諭僧尼道士。已領度牒者。務恪守清規。用本等衣帽。住居本寺廟。如未領度牒。私自爲僧尼道士。及用喇嘛衣服往來者。照例治罪。○十一年。定禁止創建寺廟。其修理頽壞寺廟。聽從其便。○康熙四年。題准除

興京。

盛京。及京城寺廟。遵

諭建設外。其前代勅建寺廟。應各設僧道十名。私建大寺廟。各設八名。次等寺廟。各設六名。小寺廟。各

設四名。最小寺廟各設二名。○又題准。本戶不及三丁。及十六歲以上。不許出家。違例者。枷號一個月。僧道官及住持知而不舉者。一并治罪。罷職還俗。○六年。禮部通計直省勅建大寺廟共六千七十三處。小寺廟共六千四百九處。私建大寺廟共八千四百五十八處。小寺廟共五萬八千六百八十二處。僧人十一萬二千九百九十二名。道士二萬一千二百八十六名。尼八千六百十五名。通共寺廟七萬九千六百二十二處。僧尼道士十四萬一千九十三名。○十五年。題

准。凡僧尼道士。不領度牒。私自出家者。杖八十。爲民。有將逃亡事故度牒頂名冒替者。責四十大板。入官。該管僧道官俱革職還俗。○五十年。覆准。直隸各省嚴飭地方官。槩不許創造寺廟。該僧道官不時稽查。取具甘結呈報。并不得容留外來可疑之人。如有故違。致生事端。依律治罪。○又

諭。直省創建寺廟。多占據百姓田廬。旣成之後。愚民又爲僧道日用。湊集銀錢。購買田地。給與。以致民田漸少。且遊民充爲僧道。窩藏逃亡罪犯。行事不法。實擾

都察院分晰出示。並令司坊官明白曉諭。

凡邪教禁例。崇德間定。滿洲蒙古漢軍巫師道士。跳神驅鬼逐邪以惑民心者。處死。其延請跳神逐邪者。亦治罪。○康熙元年定。凡有邪病。請巫師道士醫治者。須領巫師道士稟知各都統副都統。用印文報部。方許醫治。違者。將巫師道士交刑部正法。其請醫治之人。交刑部議罪。○十二年。議准。無為白蓮焚香聞香混元龍元洪陽圓通大乘等邪教惑眾聚會念經。執旗鳴鑼聚眾拈香者。通行八旗直省。嚴行禁飭。違者。照

例鞭責枷號。○二十六年。覆准。無賴狂徒。假借僧道為名。或稱祖師降乩。或妄逞邪說。托言前知。或以虛妄之談。蠱動愚蒙。至有羣相禮拜。甘作徒從者。嗣後此等邪教。通行八旗五城各省。督撫地方官。令其嚴行禁止。○四十八年。覆准。鳴鑼擊鼓聚眾燒香男女混雜等弊。曾經嚴禁在案。恐相沿日久。舊俗復熾。再。扶鸞書符招搖。賣緣之輩。均應永行禁止。嗣後如有仍前擅行者。該地方官。即行究治。如不實心查拿。在京。或經該部查出。外省。或經督撫查出。將該管官員

指名題叅。

凡喇嘛禁例。天聰七年。定喇嘛班第。出居城外清淨處所。有請喇嘛念經治病者。家主治罪。○又定喇嘛班第。有容留婦女。及不呈明禮部。私爲喇嘛。私蓋寺廟者。治罪。○順治四年。定喇嘛不許私自遊方。有遊方到京者。著發回原籍。○十八年。題准。京城內白塔居住喇嘛九名。西大達廟居住喇嘛八名。及額木齊喇嘛。應照舊留住外。其餘喇嘛班第。俱令於京城外居住。如有擅進京城居住者。將喇嘛送刑部。照違法例治

罪。○康熙六年。議准。凡喇嘛班第。令該管大喇嘛逐日詳查。禮部每月詳查。有請念經治病者。於大喇嘛處說明。准去。仍令交還大喇嘛。○二十三年。覆准。嗣後喇嘛所到處。不過三日。卽令起程。違者。留住家長。寺廟住持。及失察官員。俱行治罪。喇嘛除犯死罪外。所犯別罪。停其入官。仍照律治罪。遞解原籍。○又定。班第。不許服用金黃色。黃色。吳巴什。吳巴三察。不許服用金黃色。黃紅色。如

上賜者。准用。違者。治罪。

大清會典卷之一百二

大清會典卷之一百三

禮部祠祭司

樂

祭祀中和韶樂。太常樂工掌之。員額詳太常寺。朝會中和韶樂。丹陛樂。教坊司掌之。員額具後。樂章分見各條下。不復載。

康熙八年。訂正樂章。改章名和字為平字。稱中和韶樂。○五十二年。改造樂器。審定黃鐘之度。為今營造尺七寸二分九釐。○五十四年。改造樂器告成。太常寺題請載入。

典訓奉

旨。太常寺為樂器告成。請載典訓具奏。此樂器原係明朝所造。制度原好。但年久失真。不無音律未協之處。朕因再為修理。並未創造。今以制作之功。全歸於朕。似屬不可。大學士九卿詹事科道議奏。遵

旨議准。前代樂器。並未窮究根原。釐定矩度。今中聲既得。損益咸宜。若不垂載典冊。恐歲久仍復失傳。將起造告成年月制度。一併宣付史館。○五十五年。

頒中和韶樂於直省

文廟。詳本條下。○雍正二年。議准。令

闕里司樂。選工赴太常寺演習訂正。轉相傳授。以達於直省。

文廟。詳本條下。○又

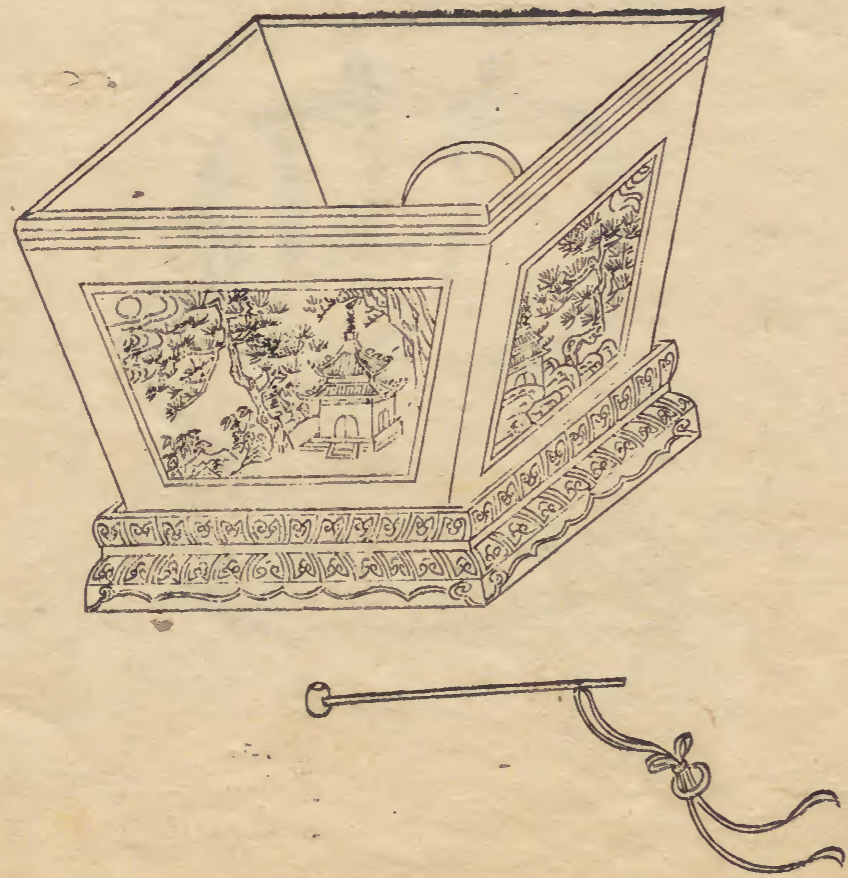
欽定耕藉禾詞。及耕藉筵宴樂章。詳見本條下。

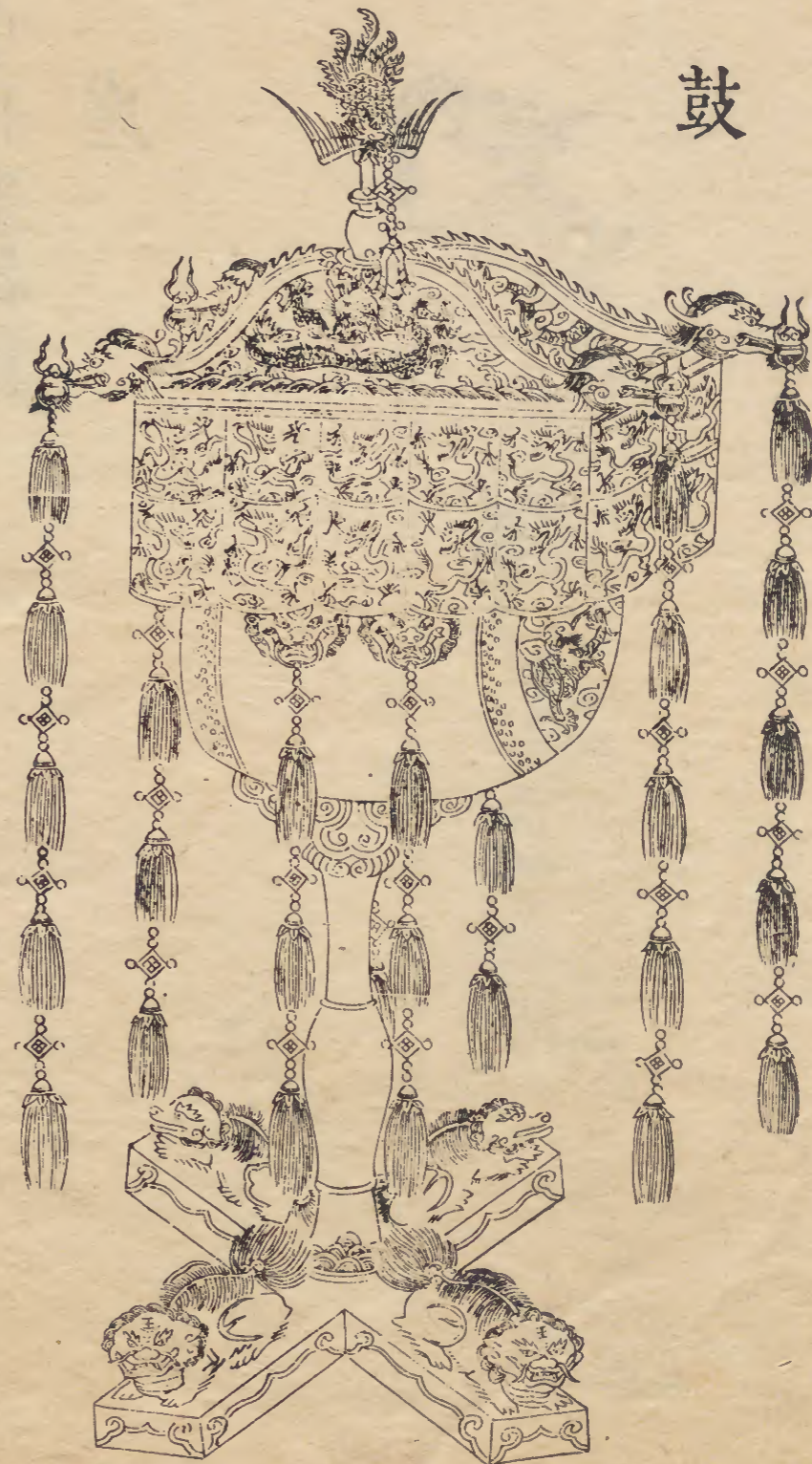

祝

鼓

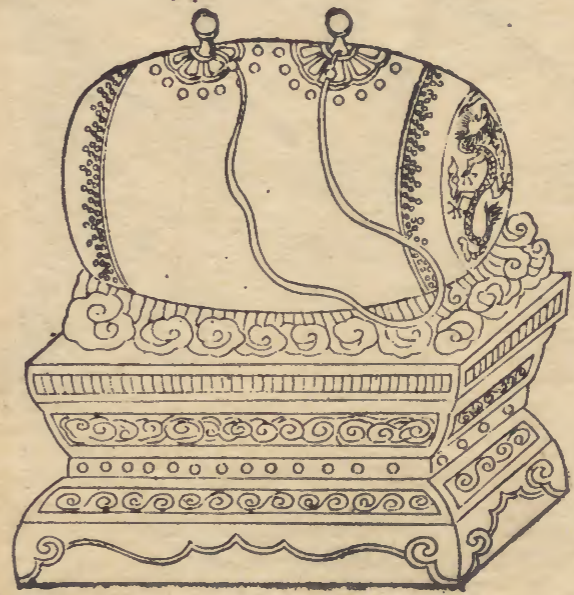

鐘

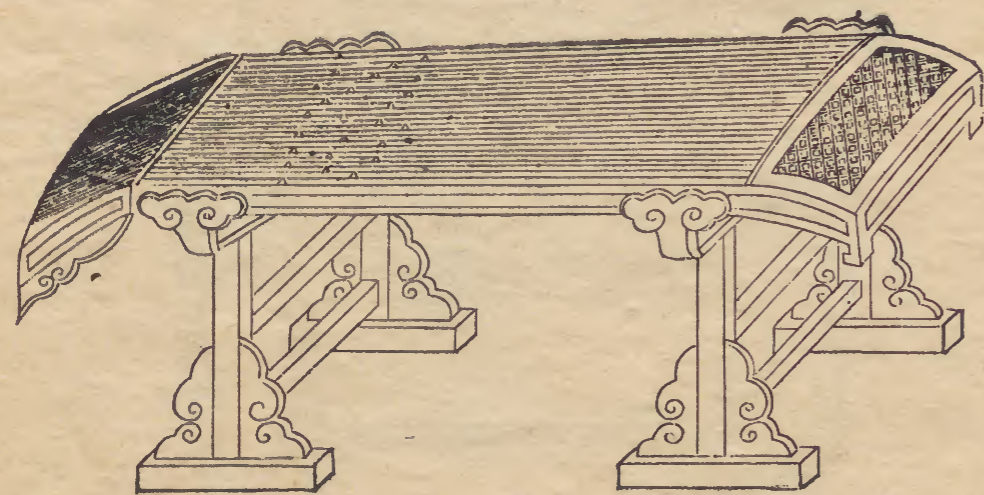

搏拊

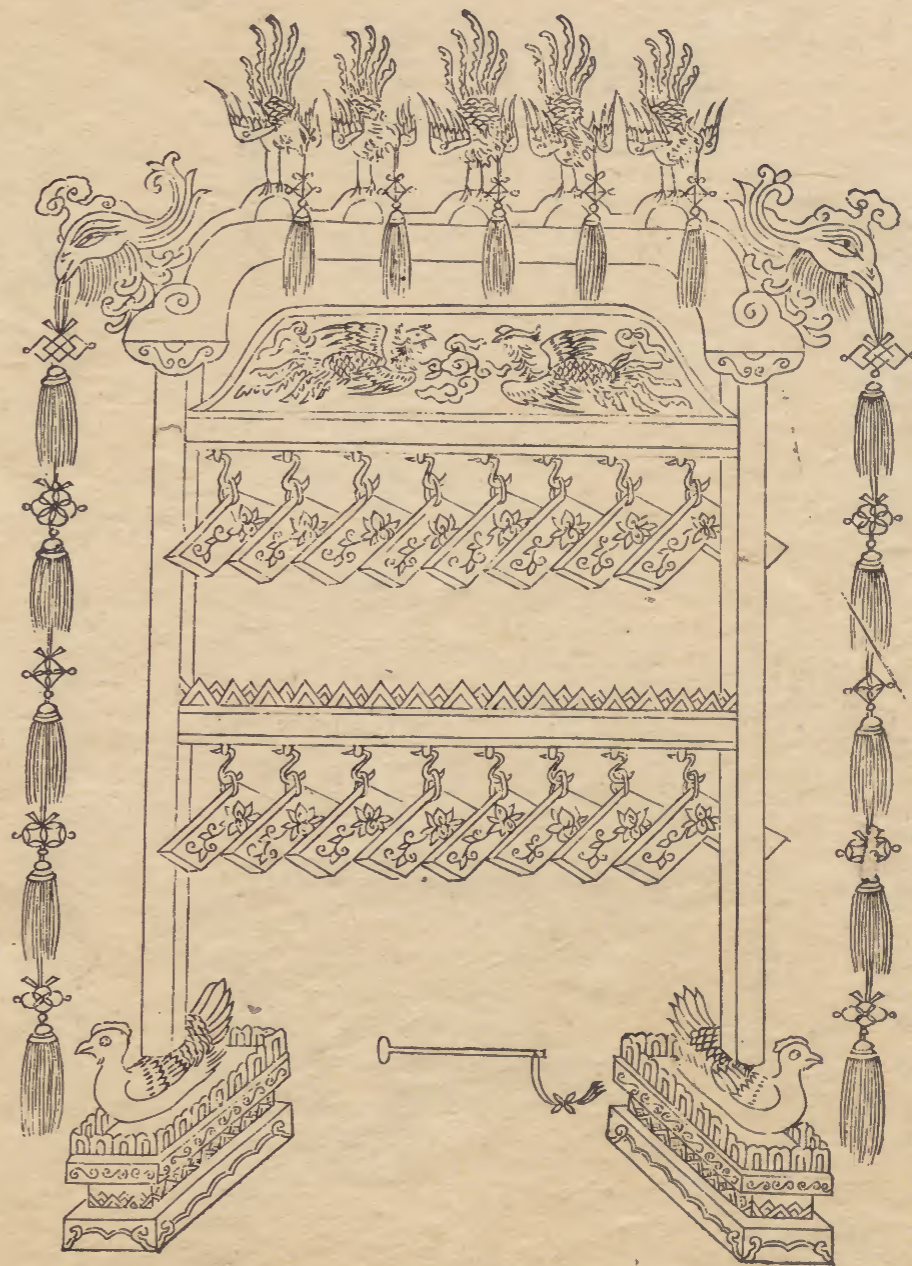

瑟

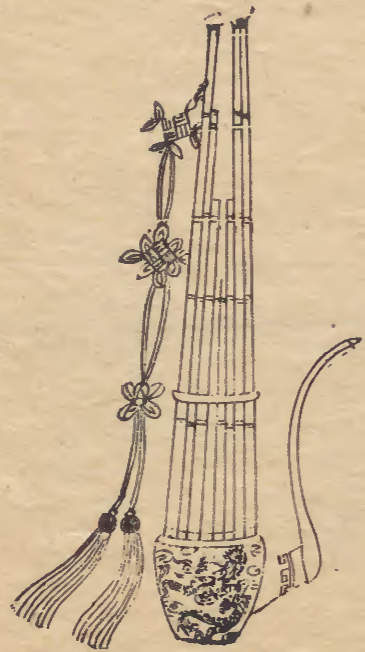

磬

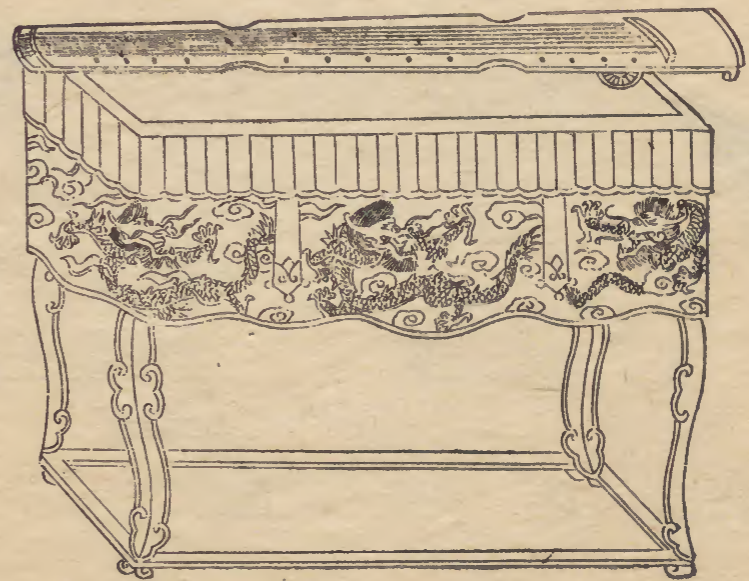

笙

琴

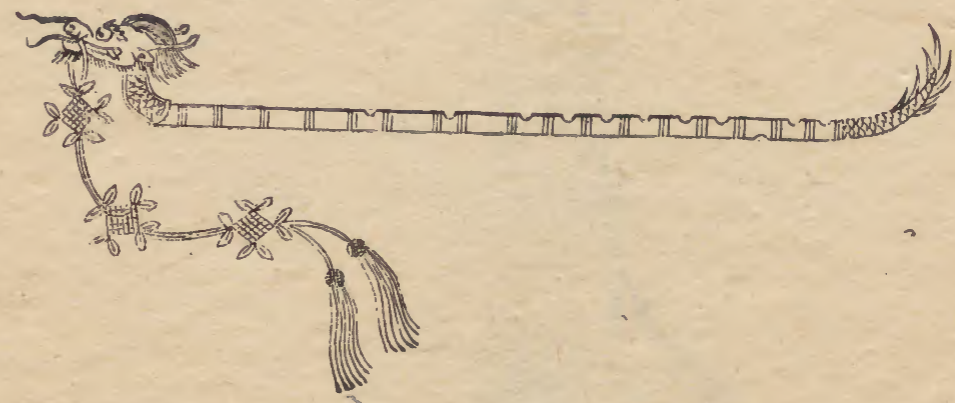

排簫

笛

簫

壙

敵

篋

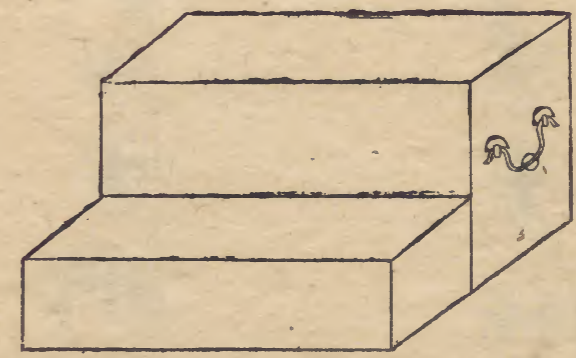

鼓踏

鼓

鼓衣

方響

雲鑼

管

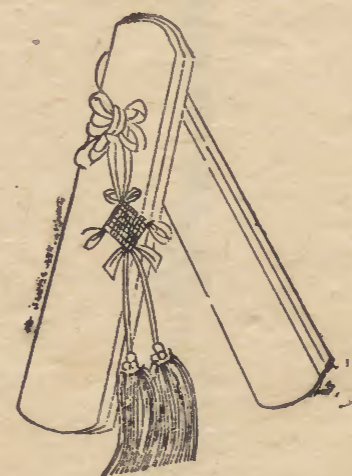

笙

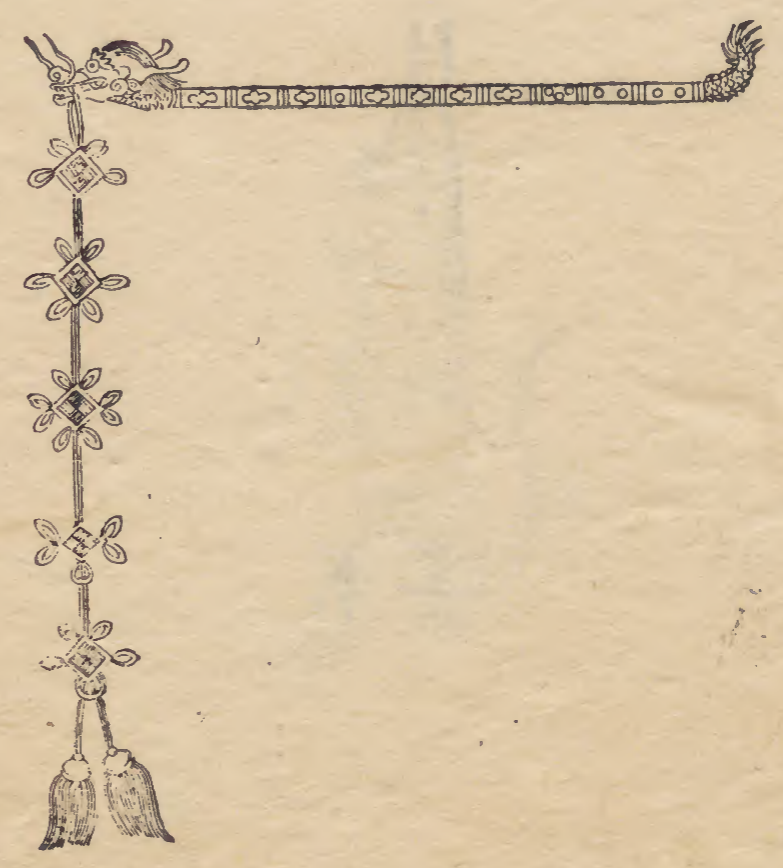

板

笛

杖鼓

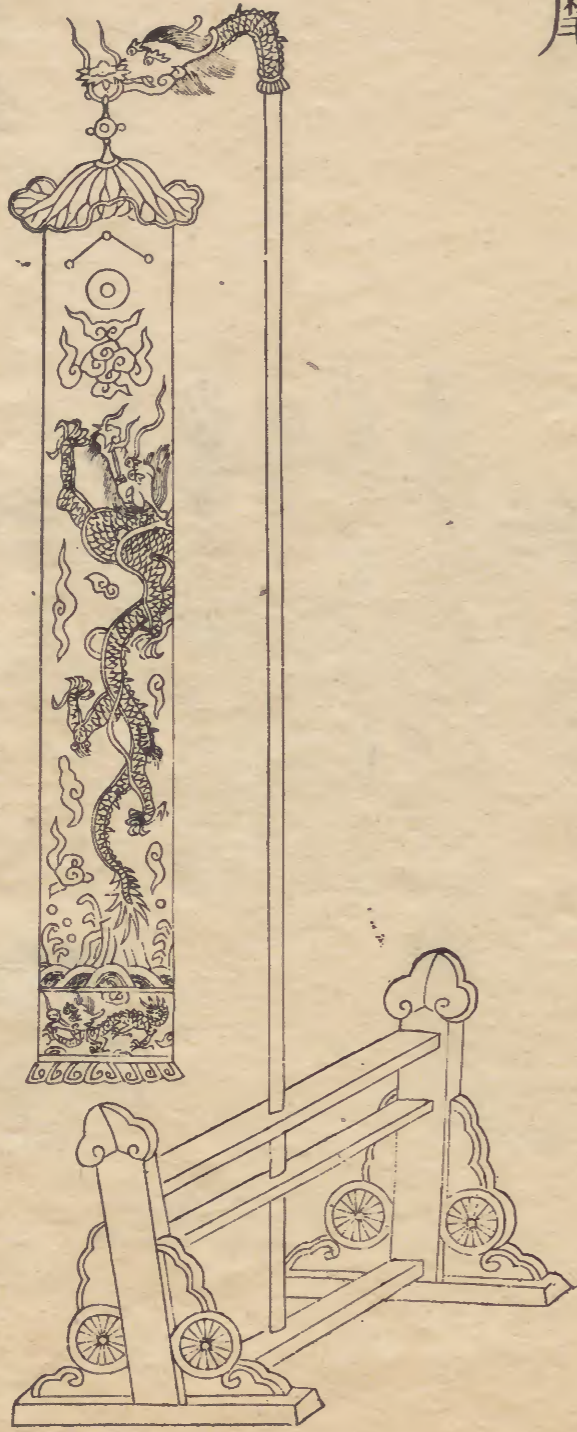

杖鼓衣

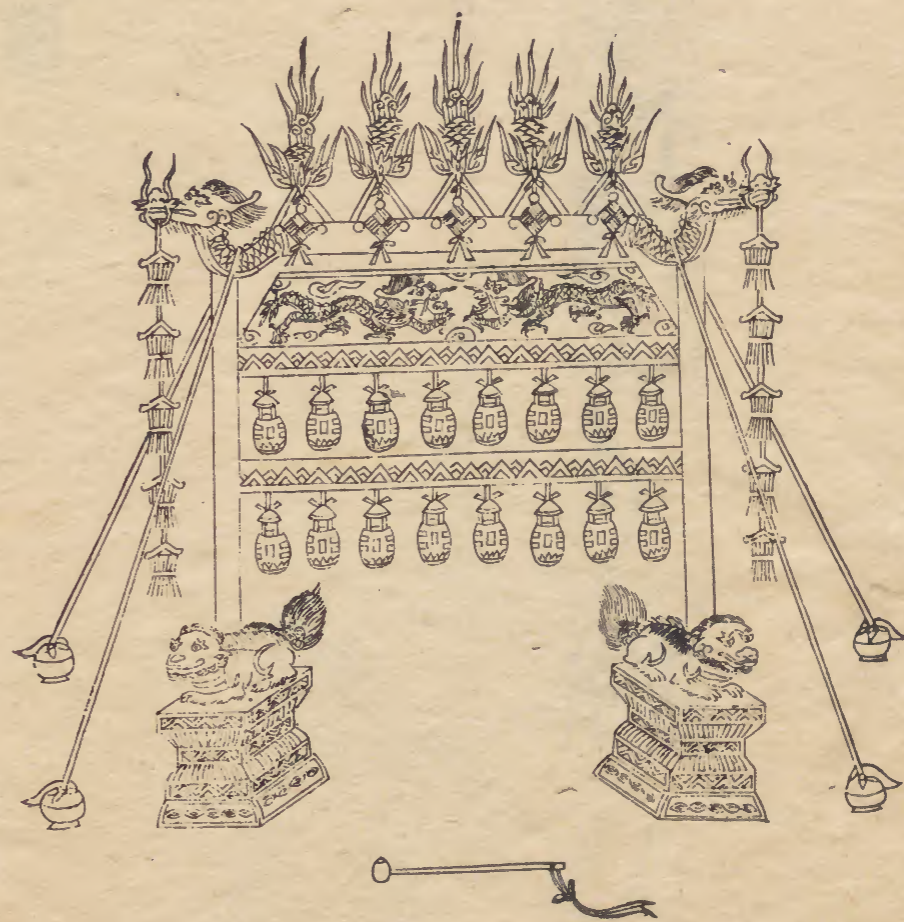
太常寺樂器圖

麾

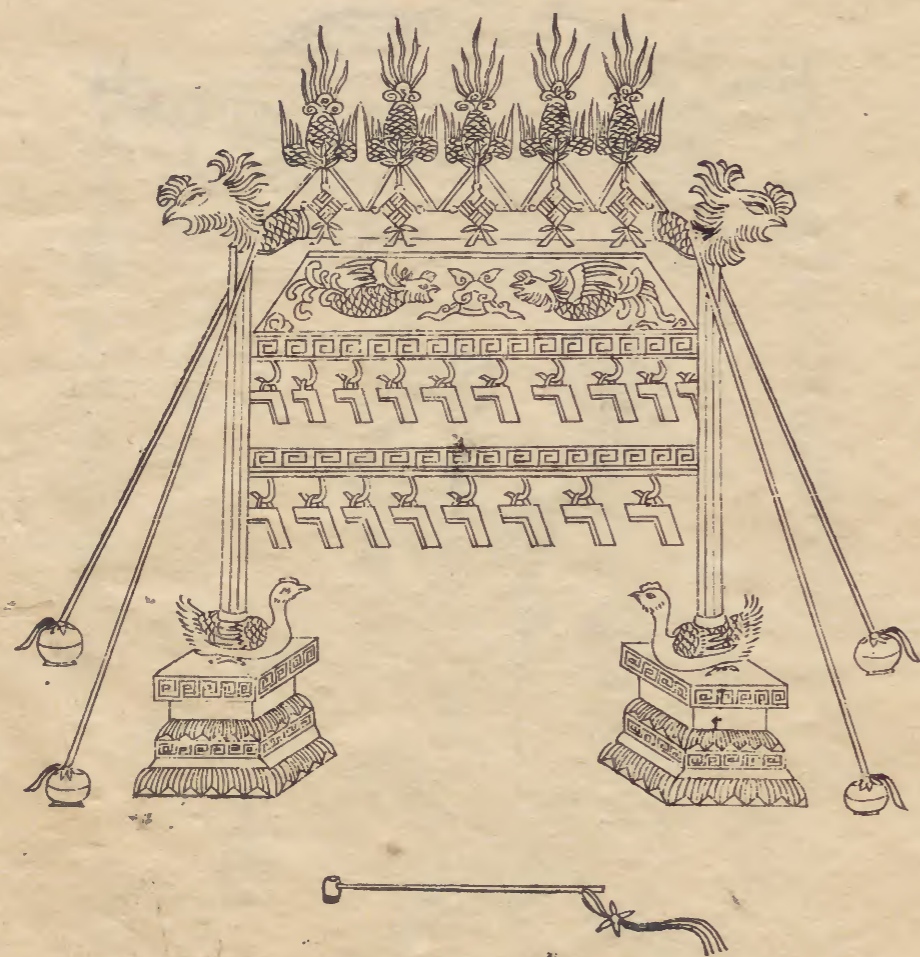

金鐘

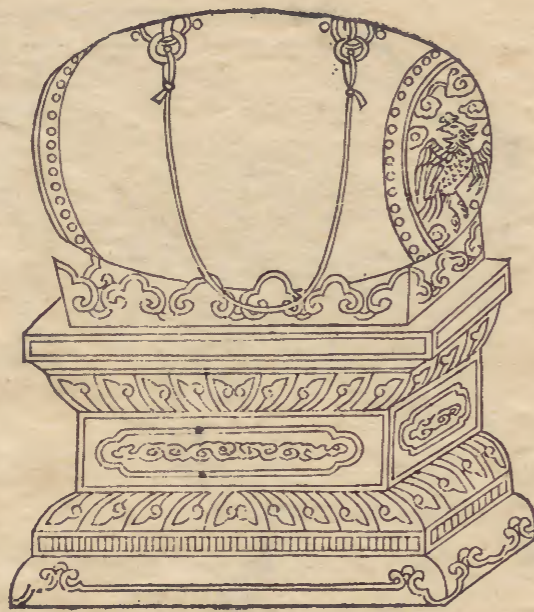

玉磬

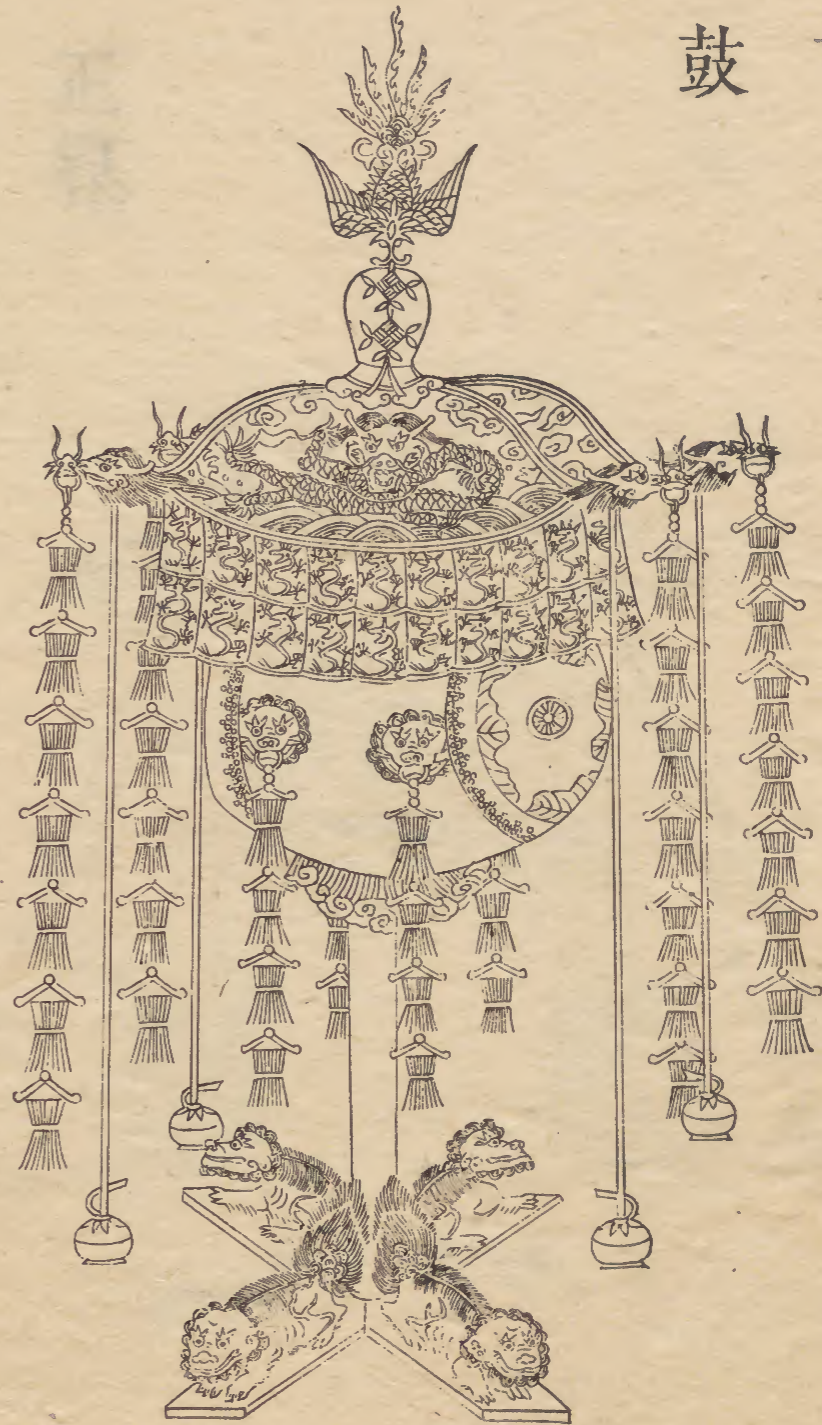

搏拊

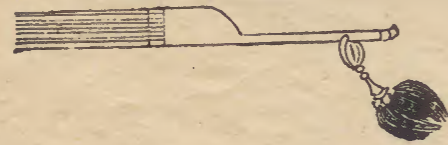

鼓

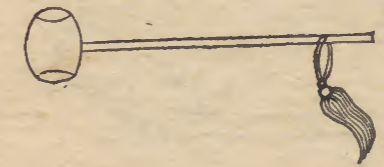

敵

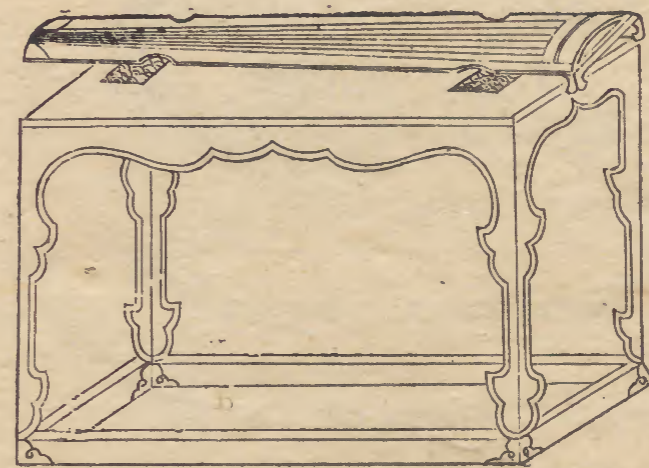

祝

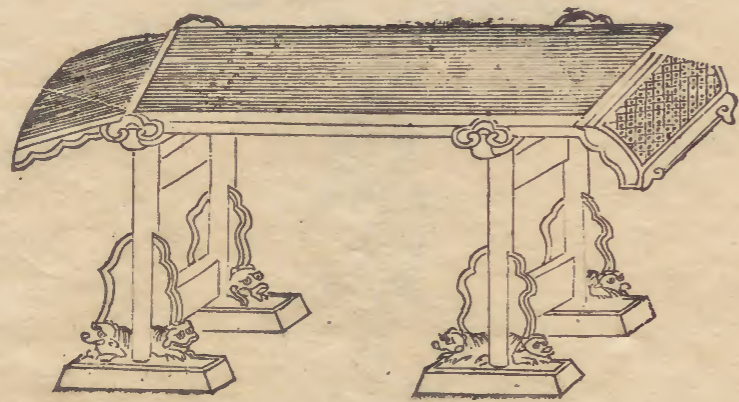

琴

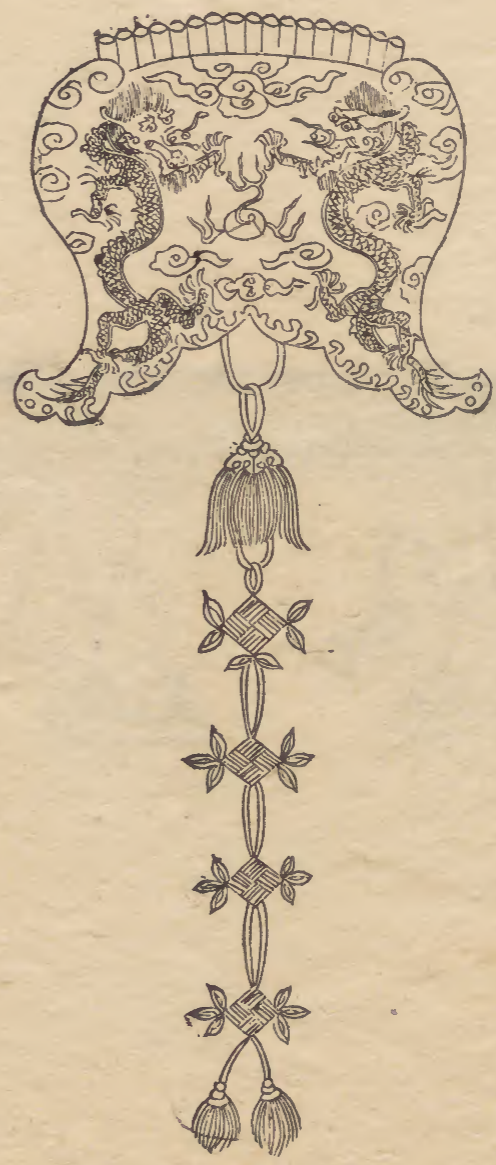

瑟

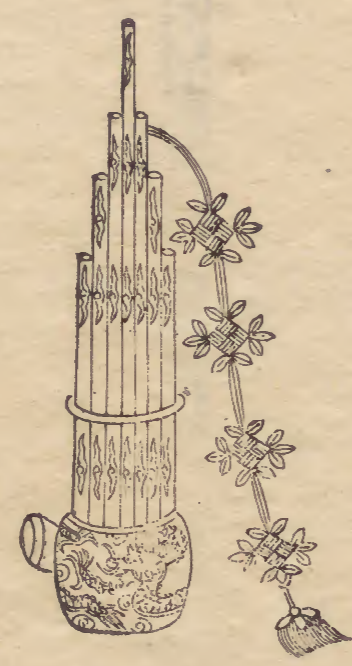

排簫

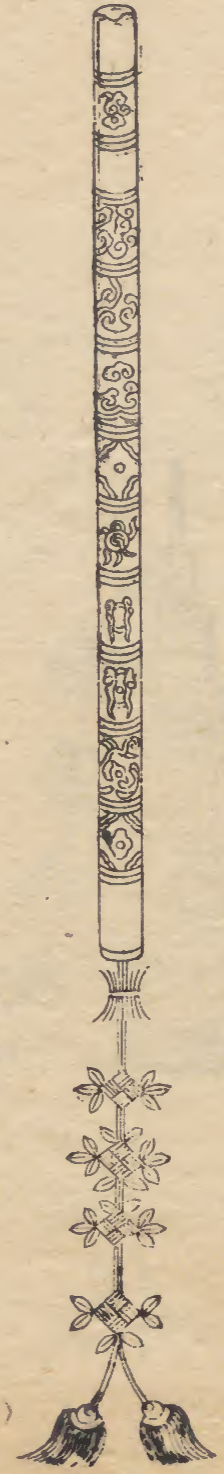

笙

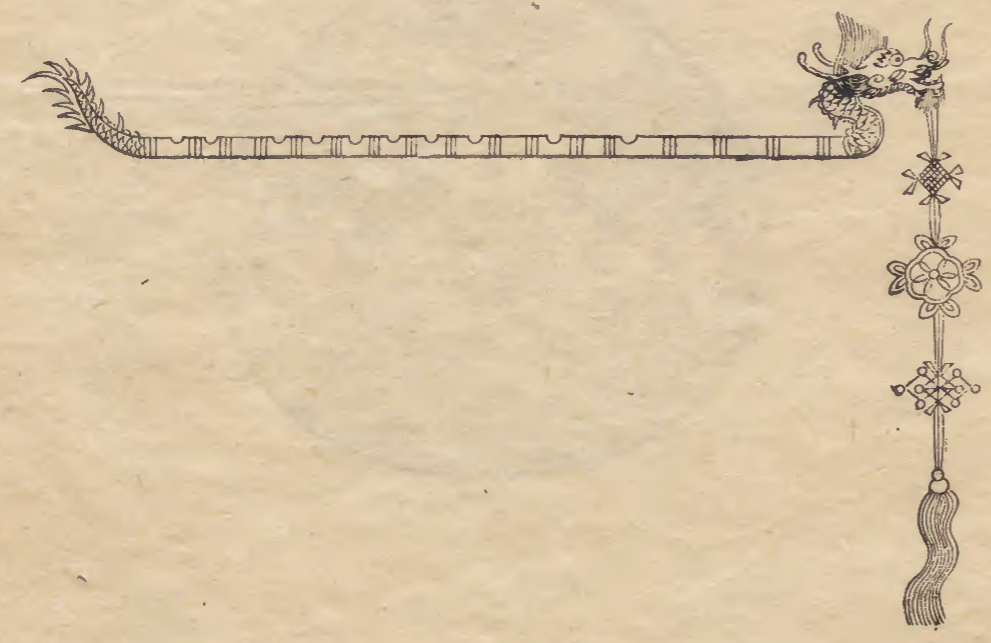

簫

笛

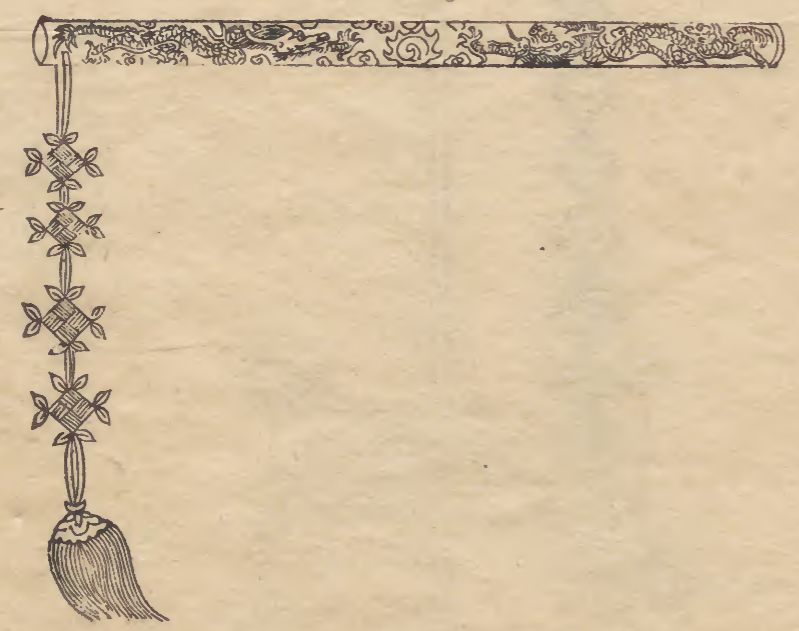

填

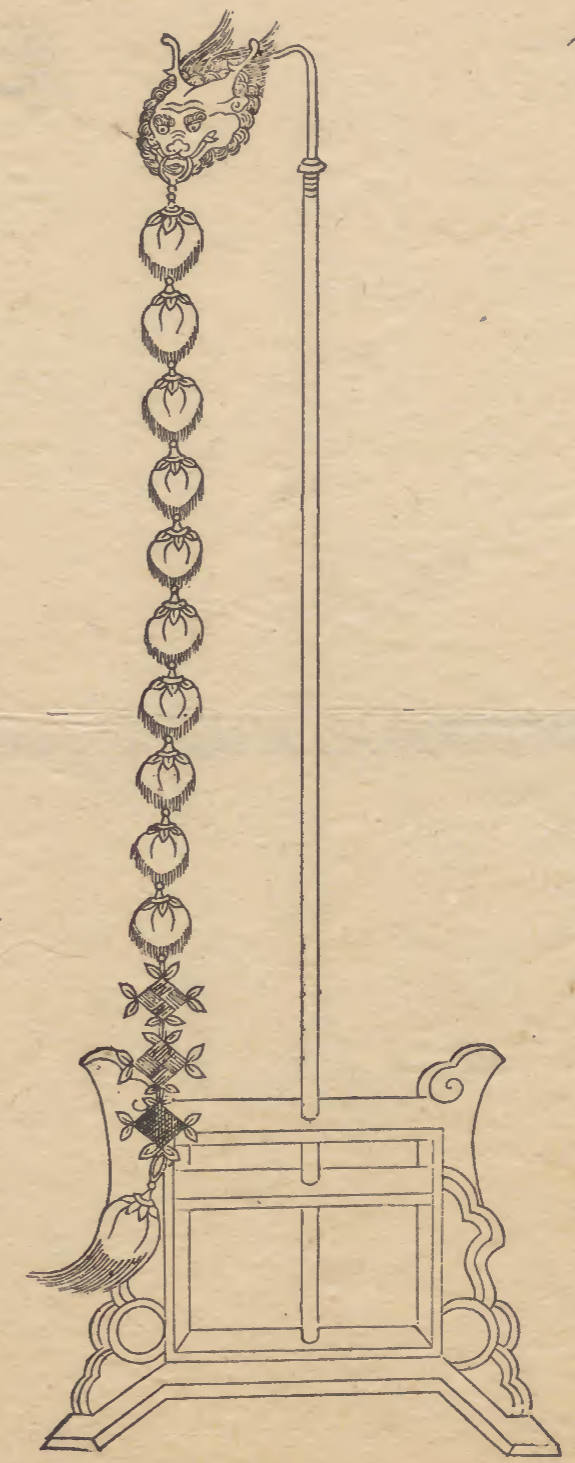
篋

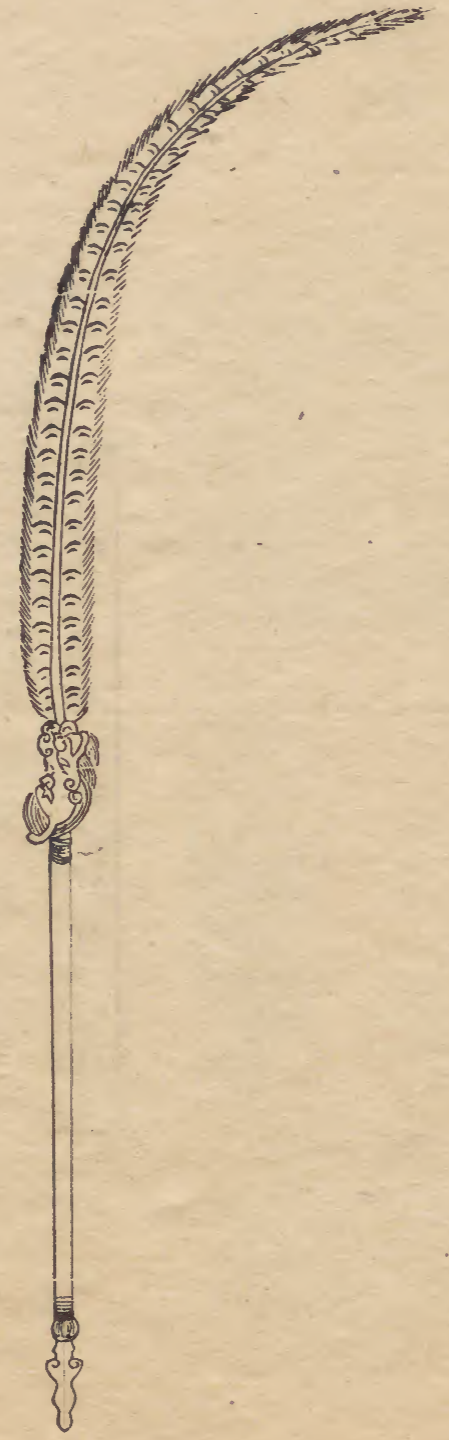

舞器圖

節

羽

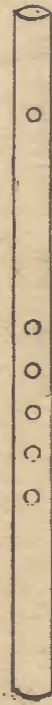

干

箭

戚

樂舞等器形象圖列如右。又遵奉

聖祖仁皇帝御製律呂正義。將製造樂器分寸之度。列表於前。繪圖於後。如左。其律呂相生。旋宮轉調之法。茲不備載。以度數合。則律呂自在其中也。其彩畫彫鏤。以及分寸度數之。不關律呂者。工部都水司掌其製造。詳見工部。不載。篇中尺寸。依今營造尺。其營造尺率。詳見戶部權量。

管長四寸三分二釐第八管長三寸八分四釐

第九管長三寸八分四釐

第十管長三寸八分四釐

第十一管長三寸八分四釐

第十二管長三寸八分四釐

第十三管長三寸八分四釐

第十四管長三寸八分四釐

第十五管長三寸八分四釐

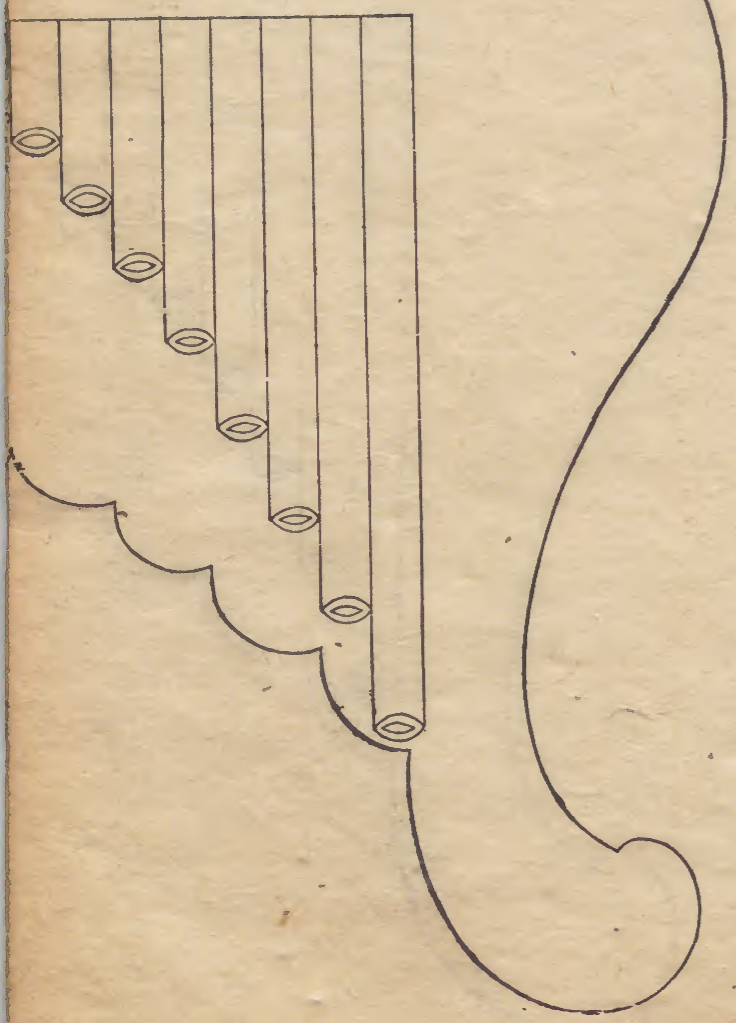
第十六管長三寸八分四釐

第十七管長三寸八分四釐

繪圖用半度。

排簫

倍黃	九寸一分零毫
倍無射	八寸零九釐
黃鐘	七寸二分九釐
太簇	六寸四分八釐
姑洗	五寸七分
蕤賓	五寸一分
夷則	四寸五分
無射	四寸四分

應鐘	三寸八分四釐
南呂	四寸三分二釐
林鐘	四寸八分六釐
仲呂	五寸九分
夾鐘	六寸四分八釐
大呂	六寸四分八釐
倍應鐘	七寸六分八釐
倍南呂	八寸六分四釐

大清會典卷一百三

禮部四十七 弄

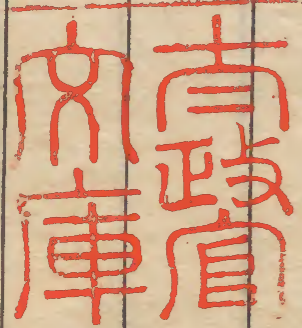
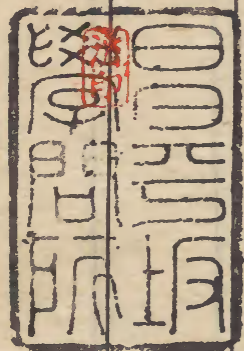
簫

黃鐘簫。長一尺七寸七分四釐二毫。徑五分四釐八毫。自吹口至出音孔一尺五寸七分七釐。自下而上。至第一孔一尺四寸一分一釐六毫。第二孔一尺二寸五分四釐八毫。第三孔一尺一寸一分五釐三毫。第四孔九寸九分八釐。第五孔八寸五分一釐九毫。第六後出孔七寸零五釐八毫。○姑洗簫。長一尺七寸七分零五毫。徑四分三釐五毫。自吹口至出音孔一尺五寸八分四釐二毫。自下而上。至第一孔一尺四寸

零八釐一毫。第二孔一尺二寸五分一釐七毫。
第三孔一尺一寸二分零四毫。第四孔九寸九
分五釐九毫。第五孔八寸五分。第六後出孔七
寸零四釐。○大呂簫。長一尺六寸九分六釐九
毫。徑五分二釐四毫。自吹口至出音孔一尺五
寸零八釐四毫。至第一孔一尺三寸五分零二
毫。第二孔一尺二寸零一毫。第三孔一尺零六
分六釐八毫。第四孔九寸五分四釐五毫。第五
孔八寸一分四釐八毫。第六後出孔六寸七分
五釐一毫。○仲呂簫。長一尺六寸九分三釐四

毫。徑四分一釐六毫。自吹口至出音孔一尺五
寸一分五釐二毫。至第一孔一尺三寸四分六
釐八毫。第二孔一尺一寸九分七釐二毫。第三
孔一尺零七分一釐六毫。第四孔九寸五分二
釐五毫。第五孔八寸一分二釐九毫。第六後出
孔六寸七分三釐四毫。

文政三

