

10067

59

皇朝文獻通考卷之九十六

郊社考 六

雩 禱水旱附

臣等謹按古者龍見而雩遇旱而禱以為百穀所

膏雨以為民請命皆王者敬天勤民之心也我

朝凡遇水旱或

親詣祈禱或遣官將事皆本誠意以相感格不事虛文

國史初寸

神祇壇以禱水旱雩祀既舉禮儀修備間或遣禱山川

皇朝文獻通考 卷九十一
國史備載於策

世祖章皇帝以旱禱於

圜丘是歲四月不雨

世祖躬行祈禱率羣臣致齋三日官民衣淺淡色服禁屠宰不理刑名至期

皇帝素服詣

圜丘不設鹵簿不除道不奏樂不設

配位不奠玉不飲福受胙餘行禮如常儀遣官致祭
方澤

社稷壇

神祇壇應時大雨越三日遣官行告謝禮

臣等謹按

本朝定制歲遇水旱則遣官祈禱

天神大雩之禮

地祇

太歲

天祀事義與雩同既行常雩間有不雨仍遣官祇告
京以祈甘雨雨潦祈晴冬旱祈雪亦如之所而應則
報祀禮儀皆同直省各令建壇致祭常雩祈報皆
循定制行禮

十五年六月以久旱禱雨遣官詣各

壇致祭

十六年五月以久雨祈晴遣官詣各

壇致祭如禱雨禮

十七年六月丙申以久旱禱雨於

園丘

世祖章皇帝步行詣

南郊齋宿行禮是年亢旱日久五月中遣官分詣各

壇虔禱如禮六月壬辰

諭禮部今夏亢陽日久農事堪憂朕念致災有由痛自刻
責穀爲民天非雨不遂竭誠祈禱積有日時乃精誠未
達雨澤尚稽晝夜焦心不遑啟處茲卜於月之十三日
預行齋戒黎明步至

南郊於夜子刻祭告

圓丘懇祈甘霖速降以拯災黎若仍不雨則再行躬禱務
回

天意又

諭祭告為民請命應先詣

郊壇潔誠齋戒十三日步至

南郊即於彼處齋戒三日以十五日之夜子刻祭告十三

日丙申

皇帝率諸王文武羣臣素服步至

南郊齋宿是日早四際無雲頃之陰雲密布甘霖大沛越

三日戊戌行祀禮於

圓丘祭畢雨復降越四日辛丑遣官行告謝禮是時禮部

奏請修舉名山大川及古帝王聖賢祀典從之

康熙四年三月旱

命禮部遣官同河道總督朱之錫往泰山祈雨

十年四月壬辰

聖祖仁皇帝禱雨於

圓丘是歲自春入夏亢暘不雨

諭旨深自刻責即詣

天壇禱祀前期致齋三日素服詣

壇致祭旋以甘霖沾足遣官告謝俱與順治十四年同

十七年六月丁亥

親祈雨於

園丘是歲夏旱

諭禮部朕惟天人感召理有固然人事失於下則天變應

於上捷如影響豈曰罔稽今天氣亢暘禾苗枯槁朕夙

夜靡寧力圖修省躬親齋戒虔禱甘霖爾部擇期具儀

來奏前期致齋至日自西天門步行至

壇行禮時甘霖大沛仍步出西天門乘馬回宮十八年四

月十九年四月皆以祈雨

親詣行禮

詔諭修省直言得失清理刑獄得雨告謝皆同

二十二年六月以天氣亢旱

命建壇祈禱即日雨

二十六年五月丁酉

親祈雨於

園丘是月以天旱

諭九卿等曰京師為天下根本之地乃幾月不雨朕甚憂
之欲躬行祈禱大小臣工宜盡誠齋戒毋循故事至期
素服乘馬自西天門步行至

壇行禮

御製祭文曰臣以眇躬仰承

天眷撫育羣黎兢兢業業惟恐隕越邇者自春徂夏雨澤
愆期京輔亢暘深懷疚懼良由眇躬不德政未咸宜大
小臣工罔盡厥心惟君臣之咎於億兆何辜前者循省
已過詔告四方而靈雨尚未霑足浹旬仰望彌切焦勞

茲特潔蠲吉日率勵羣工實圖洗心齋戒將事呼籲因

上帝切望

慈休伏冀

俯鑒誠懇大沛甘霖俾兆民之咸蘇惟邦家之有慶引領

郊壇尚祈

昭格謹告祭畢

回鑾甘霖立降雨有香氣越日遣官告謝如儀

二十八年六月丁未以旱

御製祭文遣官禱雨於

園丘祭文書官輒雨

五十五年五月丁未以旱

駐蹕熱河以天旱減膳齋戒日書官皆攝政

諭京師虔誠祈雨越七日雨始復常膳

臣等謹按水旱之災關乎天運治世所不能無然

聖賢之心則無事不惕厲靡已敬考之

聖祖仁皇帝康熙五十六年冬

諭諸皇子及大臣等曰京師初首冬每少雨澤朕臨御五十

六年約有五十年祈雨每至以成悉皆豐稔昔年曾因

漢旱朕於宮中設壇祈禱長跪三晝夜日惟淡食不御

鹽醬至第四日步詣

天壇虔禱油雲忽作大雨如注步行回宮水滿兩鞞衣盡

沾濕後各省人至始知是日雨徧天下又

諭曰禮部於各寺廟祈雨所用僧人道士但務虛文殊無

實意大約每月十八二十二二十四等日往往有

雨人多言宜及此數日祈禱朕以為既知有雨何用禱

為若知有雨而後禱此心便已不誠矣總之天行不齊

多賴人事補救朕倉有餘粟帑有餘金隨時隨地皆可

賑濟故雖逢旱歲亦不能為災也恭誦 王言敬稽前事仰見六十年中祈禱之誠感格之理雖堯

湯弗逮蓋編纂有不能詳者焉

雍正元年五月早甲申

世宗憲皇帝諭禮部虔誠祈禱諸大臣各敬謹齋戒至於

已亥

世宗減膳齋戒精虔致禱甘雨大霽羣臣諄請乃照常進

膳

二年二月辛未

親詣黑龍潭禱雨黑龍潭在都城西北金山之麓潭有黑

龍禱雨輒應 詳見羣祀

聖祖時建廟致祭是年旱乃

親詣拈香致禱越數日

世宗親祭

歷代帝王廟甘雨大霽羣臣衣盡沾濕各加

恩賜

御製喜雨詩羣臣敬和

五年七月以久雨

世宗齋戒祈晴時自初八九日陰雨連綿

世宗在圓明園行宮齋戒虔禱十一日午刻冒雨步行至恩佑寺

聖祖仁皇帝御容前虔誠叩懇雨勢遂緩次日晴越一日

復雨乃詣

大高殿虔禱於

上帝行禮畢回宮雨止天晴

九年六月京師旱

世宗齋心祈禱命羣臣設壇祈雨即日大雨

臣等謹按

世宗憲皇帝十三年中偶值亢旱無不齋居虔禱精誠感

應史不絕書謹載數事以見敬

天勤民之意始終如一日云

乾隆二年六月以天時亢旱遣官致祭

天神

地祇

太歲各壇及

四海之神

七年五月增

神祇壇祈雨樂章是歲夏旱

皇上親禱黑龍潭復

命於

神祇壇祈雨增用樂章其復十七年禮臣奏言舊例祈
 雨惟祈告於壇而不奏樂自乾隆七年始增樂章
 揆之一應因事祇告之禮均不作樂殊未畫一至
 甘雨霑足報祭之時僅用酒果脯醢與祈告相同
 又與報祭之禮未稱請嗣後各壇告祭停止作樂

至報祭時均應加遵豆牲牢卽將

神祇壇樂章用於報祭

詔令更議之尋奏言凡祈雨之祭時當待澤孔殷蠲誠
 致禱與因事祇告之禮原有不同儀文自宜周備

今奉

諭旨祭祀用樂以導和氣而格神祇乃事神之禮與齋

戒徹懸自致誠恪其義各異且樂足以宣通陰陽

之氣祈雨致祭仍當用樂為是應遵

旨仍用樂章其

大歲壇祈雨樂章交樂部另行撰擬奏上允之

八年四月始行常雩禮於

圓丘先是七年四月御史徐以升奏言堯水湯旱聖世不免災異之乘禱雨祈晴古來原有特舉之禮我

皇上旰食宵衣勤求民瘼今春夏以來畿輔地方雨澤

愆期

深宮齋禱默致精禱

恩旨頻頒大施解澤

臣

竊以為祀典所在宜亟修也按

春秋傳曰龍見而雩蓋古者有雩祭之典所以為

祭百穀祈膏雨也祭法曰雩宗祭水旱也月令仲夏

之月命有司祈祀山川百源大雩帝用盛樂命百

縣雩祭百辟卿士有益於民者以祈穀實是為常

雩乃若偶逢亢旱則又有雩周禮稻人旱暵共其

時節雩飲春秋書雩二十有一故有一月而再雩者旱

甚也是又因旱而雩義雖不同要之雩祭之典自

古有之考雩字為吁嗟來雨之義其制則為壇於

南郊之旁故魯南門為雩門是雩壇實有其地矣

自西漢之世雩禮始廢旱則禱祀天地宗廟晉永

和時議制零壇於國南郊梁武帝始移於東郊又
燬燔燎而從坎塗唐太宗又零祀於南郊宋制孟
夏零祀昊天上帝前明零壇在泰元門外是歷代
替零也我因旱而零雖不同要之禮於之與日
朝禮制具備會典載有十有一節自一且而再零皆早
躬禱之儀獨於零祭尚未設有壇壝似屬缺典雖其其
郊祀之祭亦有日執燠土自益於足昔以漸變實景為常
雲雨風雷之神與無風山山自感大專節用盛樂命百
嶽鎮海濱之位而禮必有所專設乃於祈禱之典似更

覺誠敬周詳伏乞

勅下禮臣博求典故詳考制度於京城之內擇地建立
零壇倣古龍見而零之禮每年及期擇日致祭偶
遇亢旱愆暘雨澤稀少卽於此望告

嶽鎮海濱及諸山川能出雲雨者以祈求雨澤毋庸於
各宮觀處祈禱再者祈雨祈晴事同一體倘有雨
水過多祈求開霽之處請照祭法零宗祭水旱之
例亦於零壇致禱庶誠敬克伸於典禮似爲允協
併請停止僧道建壇諷經勿庸禁止屠宰照常辦

理刑名又考之書曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日自古雨暘寒燠休咎攸關不獨人君當誠心修省卽大小臣工亦宜有省躬省職之思至於直省州縣亦應並設霽壇俾展祈求之典臣請京師地方或遇雨暘偶爾愆期應致祈禱者

皇上於大內虔誠致禱

特遣大臣官員詣壇致祭其王公各官員如何分班詣壇虔誠祈禱及直省官員遇本地方水旱詣壇祈禱之處伏乞

勅下禮臣一併議酌定儀注施行疏上

詔禮部大學士會議尋議奏孟夏龍見擇日行常雩禮

祀

昊天上帝於

圓丘以

列聖配享

四從壇從祀於下前期禮部奏請

皇上親詣行禮或遣親王行事孟夏後旱則祈

天神

地祇

太歲壇次祈於

社稷壇次祈於

太廟皆七日一祈不雨或小雨不足還從各壇祈禱如初

旱甚乃大雩祀

昊天上帝於

圓丘先經祈禱

太廟既已虔告

列祖此次不設

配位仍設

四從壇於下雨足則報祀或已齋未祈而雨及所曾經

祈禱者皆報祀如常儀其以前望祭四海之禮可

以停止再考古大雩用舞童二份衣元衣各執羽

籥歌雲漢之詩今蒙

皇上倣雲漢詩體

御製歌詩八章

聖念懇誠

宸章剴切從古未有應令舞童習歌交內務府製辦教

演所用

神祇壇樂章交與律呂正義館撰擬若久雨所晴之處
 歷考前代皆無祭零壇之禮請倣春秋左傳鼓
 用牲於社及文獻通考祭國門之禮但伐鼓祭
 祭於京師國門視水來湧集最多之門而祭仍雨
 不止則伐鼓用牲祭於社毋庸於各壇祈禱其僧
 道建壇諷經應行停止餘皆如舊至直省州縣所
 有耕藉田中皆設有壇祀應令於孟夏擇日行常
 雩禮或有亢旱亦每七日先祭界內山川次祭社

稷致齋虔禱雨澤但不得用大雩之禮其或霍潦
 為災則伐鼓用牲祭城門以祈晴霽不必另設
 雩壇至京師雨暘愆期

皇上於大內祈禱其專承祈禱之官

天神

地祇

社稷

太歲各壇遣王大臣一人

太廟

皇朝文獻通考

卷九十六

五

上帝遣親王一人應陪祀各官皆一體齋戒詣壇行禮如

大遇各官親王大臣一人

皇上親詣

園丘王以下俱陪祀疏上皆從之是歲初舉雩祭

皇上已降旨親詣行禮醫院臣奏

聖體微患初愈不宜勞動左右大臣言

皇上誠敬之心至肫至切足以昭格

穹蒼雩祭爲常行之典不必今歲一定

親行乃遣恒親王弘晳恭代行禮

九年四月乙卯雩於

園丘

皇上親詣行禮是年孟夏常雩祀前五日奉 諭旨雩祭之典所以爲百穀祈膏雨也從前定議禮儀

悉照恭祀 上 等奉

園丘之制行朕思目下畿輔兩澤愆期此次舉行雩祭正

望恩迫切之時非每夏常雩可比其先期前詣齋宮

大及祭畢回鑾朕俱御常服不乘輦不設鹵簿不作樂

以示虔誠祈禱爲民請命之意

皇太后禱雨於鑾殿其時常思不乘輦不騎內轎不掛樂
龍神廟是年亢旱屢禱未應五月初三日詣前清齋宮
皇太后安還夫學士等奉
諭旨一春以來雨澤稀少近來麥黃麥今逾芒種之期甘
皇霖猶未普降切恐秋禾難以佈種民食堪虞朕心憂
灼思過省愆無一時之暫釋朕詣
暢春園問安月之暇書於

皇太后雖慈訓屢頒寬慰朕躬而每見
皇太后以天時亢旱憂形於色朕心更為不寧今日
皇太后從寢宮步行至園內
龍神廟虔誠祈禱朕敬聞之下惶恐戰慄此皆朕之不
德不能感召
天和而累
母后焦勞至於此極為人子者實無地以自容卽刻前往
請上殿請旨以天部亢旱並計延獻前二日奉
安諄懇謝罪恐眾不知以為他故並諭內外臣工知之

乾隆二十四年四月丁巳孟夏常雩四月廿五日奉
皇上親詣行禮以天時亢旱步行致禱前三日奉

諭旨日者恭逢雩祭農民望澤正殷朕宵旰靡寧仰祈
靈貺宜從抑損以懋寅承前詣

壇齋宿所司應設法駕鹵簿一概停止視

壇位拈香時服常服至翼朝由齋宮步行恭詣幄次行禮

太武五月辛丑

皇上步禱

社稷壇

御製祝文薦玉行禮
社稷門 詳見

六月庚申大雩於

圜丘祀前五日奉

諭旨朕躬祭

方澤值祈雨之時竭情籲懇未獲甘霖夏至已逾迫不可
待後日即進宮徹膳虔齋思過待

命十一日敬舉大雩之禮以祈

天佑

御製祝文曰臣奉

命嗣服命二十四年無歲不憂旱今歲甚焉曩雖失麥可望大田茲尚未種赤地千里嗚呼其惠雨乎常雩步

靈佑 禱未蒙 舉大雩之 斷之 祈

方澤均漢弗佑為期益迫嗟萬民誰救敢辭再瀆之罪用

舉大雩以申前奏嗚呼其惠雨乎

上天仁愛生物為心下民有罪定宥林林百辟卿士供職惟欽此罪不在官不在民實臣罪之日深然

上天豈以臣一身之故而令萬民受災害之侵嗚呼其惠

雨乎請以臣身代民請

命昭昭在上言敢虛佞計窮力竭辭慙誠罄油雲沛雨居歆賜應嗚呼其惠雨乎謹告已未

皇上乘馬詣

齋宮齋宿正祭日載雨纓冠素服步詣

園丘壇行禮十二十三日大雨霑足乃令直隸總督飭所

屬有司勸種晚禾酌借牛具籽種以待秋成

二十八年四月京師微旱遣官祈禱

上帝

太廟

天神

地祇

社稷

太歲各壇尋得雨報祭如禮

三十一年五月京師微旱遣官祈禱尋得雨報祭

如禮

乾隆三十五年四月癸丑常雩於

園丘定遣官省視籩豆詣

壇降輦儀節

諭朕祇肅明禋恭遇

郊壇大祀竭誠致慎向於致祭

園丘先期敬宿齋宮必躬詣

神位前升香展禮其省視籩豆臨期由禮臣請旨或循例

遣官或降旨親莅而朕每親詣者多今朕年屆六旬

郊祀大典歲歲躬行即將來進袞日高仍當弗懈益虔惟

是儀文品節之間畧宜折衷至當可以永遠率由行

之無數如先期赴壇時

神位前允宜躬親展謁其省視籩豆應按例專遣臣工蒞事不必更請旨至赴壇所經由道路向由平昌六館昭亨門外降輦步入第步履遙遠當質明行事轉恐失儀嗣後應改由

廣利門入於向時祭畢乘輦處降輦

五月以京師微旱

命禮部照例虔禱又

諭刑部清釐庶獄以祈雨澤

臣等謹按二十六年三十九年四十年四十七年

四五月間京畿偶遇雨澤愆期俱

命禮部照例虔申祈禱並清理刑獄需足後報謝如儀

四十三年四月

皇上齋禱黑龍潭五月

諸時應官禱雨

臣等謹按頻年以來偶遇缺雨

上親詣黑龍潭時應官虔求輒獲甘澍是歲禱黑龍潭

後

皇朝文獻通考

卷九十六

三

諭禮部按例虔祈

神祇各壇五月

詣時應宮虔求并

命大臣往石匣虔禱白龍潭朔日大雨霑足各報謝如

皇儀

四十七年四月壬申常雩於

圓丘

諭常雩大典朕親詣行禮凡執事諸臣胥應共矢恪恭一切禮器於朕未經齋宿之先預行派員周視均宜

敬謹安設誠以敬

天大典小心昭事之忱大小臣工所當共凜乃朕行禮時

見

壇內懸掛天燈僅止二盞更衣幄次所設坐褥亦不整齊

夫敬

天所以勤民龍見而雩典禮尤重朕古稀之年尚敬謹爲

民請命乃大小諸臣疎忽若此不得不嚴加懲創禮

部工部太常寺官並分別降譴有差

常雩禮始乾隆八年至乾隆五十年

皇上親詣次數 八十五

乾隆九年	四月乙卯	乾隆九年四月乙卯
十年	四月乙卯	十年四月乙卯
十一年	四月丙子	十一年四月丙子
十二年	四月乙丑	十二年四月乙丑
十三年	四月丙子	十三年四月丙子
十四年	四月庚辰	十四年四月庚辰
十五年	四月庚辰	十五年四月庚辰
十六年	四月戊戌	十六年四月戊戌
十七年	四月辛卯	十七年四月辛卯
十八年	四月辛卯	十八年四月辛卯
十九年	四月乙酉	十九年四月乙酉
二十年	四月乙酉	二十年四月乙酉
二十一年	四月辛丑	二十一年四月辛丑
二十二年	四月辛丑	二十二年四月辛丑
二十三年	四月辛酉	二十三年四月辛酉
二十四年	四月丁巳	二十四年四月丁巳
二十五年	四月辛巳	二十五年四月辛巳
二十六年	四月丙子	二十六年四月丙子
二十七年	四月辛卯	二十七年四月辛卯

二十九年	四月戊子	二十九年四月戊子
三十年	四月癸卯	三十年四月癸卯
三十一年	四月庚子	三十一年四月庚子
三十二年	四月庚子	三十二年四月庚子
三十三年	四月庚寅	三十三年四月庚寅
三十四年	四月乙卯	三十四年四月乙卯
三十五年	四月癸丑	三十五年四月癸丑
三十六年	四月辛未	三十六年四月辛未
三十七年	四月甲午	三十七年四月甲午
三十八年	四月甲午	三十八年四月甲午
三十九年	四月丙戌	三十九年四月丙戌
四十年	四月甲申	四十年四月甲申
四十一年	四月丁酉	四十一年四月丁酉
四十二年	四月丁酉	四十二年四月丁酉
四十三年	四月辛酉	四十三年四月辛酉
四十四年	四月辛酉	四十四年四月辛酉
四十五年	四月己酉	四十五年四月己酉
四十六年	四月己酉	四十六年四月己酉
四十七年	四月壬申	四十七年四月壬申
四十八年	四月丁卯	四十八年四月丁卯
四十九年	四月丙戌	四十九年四月丙戌

孟夏常雩儀

孟夏常雩儀 孟夏常雩儀 孟夏常雩儀

龍見常雩之禮歲以孟夏卽事於

圜丘準冬至大祀儀祝辭曰維某年月日

嗣天子臣御名敢昭告于

皇天上帝曰臣恭承

帝命率育寰區民爲邦本深思稼穡之艱難食乃民天惟

冀雨暘之時若用蠲吉日肅展明禋茲當龍見之期

爰舉祈年之典維

皇上帝鑒茲將享之誠用康兆民咸受明昭之

賜俾五風十雨黍稷維馨九穀三農順成有慶奉

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安

弘文定業高皇帝

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道

顯功文皇帝

世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武太德弘功至仁

純孝章皇帝

聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德

大成仁皇帝

世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠

憲皇帝佑

神尚

饗祀日迎

神樂奏靄平之章奠玉帛樂奏雲平之章進俎樂奏需平

之章初獻樂奏霖平之章亞獻樂奏露平之章三

獻樂奏霑平之章徹饌樂奏靈平之章送

神樂奏湛平之章望燎樂奏需平之章

回鑾樂奏祐平之章

右常雩

大雩祀

園丘儀

大雩之禮孟夏常雩後不雨既禱祈三復仍不雨

乃諏吉修大雩禮於

園丘

右諏吉

既諏吉翰林院撰擬祝辭或

皇帝親製祝文先期齋戒如常禮齋之日禁斷屠宰祀

前一日

皇帝御常服於

太和殿殿祝版執事官咸常服太常寺卿率屬掃除

潔器陳備脯醢果實設

皇天上帝神座於

園丘第一成南向設

四從神位於第二成東西向

皇帝詣

壇齋宿常服出宮乘騎不乘輦不設鹵簿不陳樂前引後

扈大臣侍衛咸常服導從

午門鳴鐘不陪祀王公百官常服跪送

駕至

郊壇由西門入至

昭亨門外降騎步行恭胝

壇位上香行禮如儀

右減服御徹樂

祀之日

皇帝雨冠素服步禱於

壇扈從官及陪祀執事各官咸雨冠素服恭行雩禮不燔

柴不進俎不飲福受胙餘與常雩同

皇帝行三獻禮畢復位北向立協律郎引舞童十有六

人衣元衣執羽翳進為八列典儀贊舞童歌詩贊

引奏跪

皇帝跪羣臣皆跪舞童乃舞皇舞按節歌

御製雲漢詩八章詩見樂考歌畢引退贊引奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮興乃徹饌送

帝神望燎並如常雩之儀禮畢

皇帝還宮

午門鳴鐘不陪祀王公百官常服跪迎如初儀

右大雩

直省雩祭之禮歲孟夏後諏吉行常雩禮祭

雲雨風雷及境內

山川

城隍之神與春秋祀儀同詳見第九卷若間不雨及潦諏

宜祀之辰撰祝文備牲器守土大吏率屬素服虔

禱為民請命行禮儀節與常祀同既應而報則朝

服將事禮與祈祀同各府州縣雩若祈報均同省

會

右直省雩祭所報

皇朝文獻通考卷之九十六

皇朝文獻通考卷之九十七

郊社考七

日月星辰

順治八年六月定春分秋分朝

日夕

月之禮初定祀典以日月從祀

天壇罷春秋二分祀事至是禮臣請照舊典以春分秋分

日致祭於從祀

天壇外仍立

朝日壇於東郊立

夕月壇於西郊從之

朝日壇在朝陽門外東郊西向一成方廣五丈高五尺

九寸面甃金甃舊制用青色琉璃白石四出陛各九級圓

壇周七十五丈正西三門東南北各一門西門外

有燎鑪鐘樓北門外東為

神庫

神厨宰牲亭井亭北為祭器庫樂器庫西北為

具服殿外垣前方後圓西北各三門垣之西并有石

坊曰景升街舊曰禮神街雍正二年改今額

夕月壇在阜成門外西郊東向一成方廣四丈高四尺

六寸面甃金甃舊制用白色琉璃陛六級方壇周二十四

丈正東三門三方各一門餘如

朝日壇而皆在南

具服殿在東北外垣正方石坊曰光恒街舊名凡祀同前

日凡祀同前

月為中祀祀凡祀同前

朝日壇以春分日卯時值甲丙戌庚壬年米書正用衣

皇帝親詣行禮餘年遣官承祀祝版赤質朱書玉用赤

璋制帛用紅色樂用七奏太簇為宮樂章曰犧舞

用八份牲用太牢爵用陶

舊制用玉

豆登簠簋劍尊同

皇帝祭服用赤祀

夕月壇以秋分日酉時值丑辰未戌年

皇帝親詣行禮祝版白質墨書禮神用白玉白色制帛

樂用六奏南呂為宮章名日光佾舞牲器與十四

朝日壇同

舊制用金爵

皇帝祭服用五色以

北斗七星

木火土金水五星

二十八宿

周天星辰共為從壇位北南向無玉用制帛十有一白

七青紅黑黃各一餘同正位

十一年二月癸亥春分朝

日於東郊

世祖章皇帝親詣行禮

康熙三年二月丙辰春分朝

日於東郊

聖祖仁皇帝親詣行禮

九年八月甲午秋分夕

月於西郊

聖祖仁皇帝親詣行禮

臣等謹按

聖祖仁皇帝親祭

朝日壇者十

夕月壇者四

雍正二年二月庚午春分朝

日於東郊

世宗憲皇帝親詣行禮八月丁丑秋分夕

月於西郊亦

親詣行禮

臣等謹按

世宗憲皇帝親祭

朝日壇者五

夕月壇者二

乾隆三年二月甲申春分朝

日於東郊正

皇上親詣行禮八月庚寅秋分夕

月於西郊亦如

親詣行禮是年秋七月壬申奉

諭旨今年不

夕月壇舊例係遣官之年但朕即吉之後初次舉行朕

親詣行禮以展誠敬

十一年二月丙寅春分夕

皇上親祭

朝日壇以次日日食不乘輦不設鹵簿不奏樂

天師四十二年正月定祭

朝日壇

夕月壇

御用禮服及陪祀執事官服色

詳見五禮考

自乾隆元年至五十年

皇上親祭

朝日壇者六親祭

皇朝文獻通考

卷九十七

五

日月壇者三五十年後
敬俟續纂

皇天神祭

太歲

臣等謹按馬端臨以風師雨師諸祀附見星辰門

文且蓋本周禮禋燎之文鄭氏箕星畢星之說伏考我

朝定制初立

天神壇於

地祇壇之東壇制詳本卷地祇又互見山川門

風雲雷雨天神又奉

世宗聖諭特於都城和會之地崇建專祠俾雨暘時若協

應休徵典至鉅也至

太歲之祀明初禮臣建議援引歲星應十二辰一周

天為說謂即十二辰之神今則祈雨報祭恒恪恭

將事傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於

是乎祭之稽其義類蓋為相近謹仍次星辰之後

以見

國家稽合古制明禋祈福凡以溥利蒼黎亦洪範從

星之義也

順治元年定每歲致祭

太歲壇之禮

太歲殿在

先農壇之東北正殿七間祀

太歲之神兩廡各十有一間祀

十二月將之神前為拜殿東南燎爐一每年正月初

旬諏吉及十二月歲除前一日遣官致祭

三年正月遣官祭

太歲

四月將之神歲暮遣祭同自是年以後遣祭並同

十四年五月以旱遣官致祭

神祇壇甘霖有應遣官告謝

神祇壇在

先農壇內垣外之東南為

天神壇南向一成方五丈高四尺五寸五分四出陛各

雷壇九級壇北立青白石龕四均鏤雲形高九尺二寸

風壇五分為

雲師

兩師

風伯

雷師之位西為

地祇壇北向祀

五嶽

五鎮

四陵山

今為五陵
山詳第五卷

四海

四瀆

聖祖仁皇帝征噶爾丹遣官致祭

太歲之神行軍之禮

皇帝親征豫日告祭遣官致祭

太歲凱旋祇告如之

雍正元年建時應官於西苑以祀

京畿名山大川

天下名山大川

詳見
川門

歲遇水旱則遣官祭告祈禱有

應則報祭同日行禮自是年以後祈謝並同

康熙三十五年二月

龍神是年奉 聖旨 龍神是年奉 聖旨 龍神是年奉 聖旨

世宗憲皇帝諭旨以西苑紫光閣前後殿改建時應官前

殿奉

四海

四瀆龍神後殿中奉 聖旨 龍神是年奉 聖旨

順天佑畿龍神兩旁左右奉十有七省

龍神後

諭各省督撫迎奉直省龍神立廟致祀增建後殿以中殿

京奉 聖旨 龍神是年奉 聖旨

京畿龍神後殿奉

八方龍神每歲以六月十三日致祭用素羞香燭進

內務府官行禮

六年七月建

風神廟於都城內東北隅二月奉

諭旨朕惟風雨時若百物繁昌皆由誠敬感格

天心用能福佑下民時和歲稔而司天號令長養阜成風

神之貺厥功尤懋頻年以來朕虔祀龍神有所必應歷

有明驗因思風神巽順和煦茂時育物亦宜特隆祀典

以答洪庠考之周禮大宗伯以禋燎祀風神虞書禋於六宗劉歆鄭康成之說咸謂六宗之內風神其一也歷代各置壇兆至宋祥符間會立風伯廟近代及本朝俱列

南郊四配之中典禮具備今欲於都城和會之地特建廟宇因時禱祀以展朕爲民祈福之誠應如何考據禮儀相度營建之處禮工二部會同內務府詳議具奏部臣奏言伏查周禮以禋燎祀風師註鄭康成以風師爲箕星卽虞書六宗之一孔安國蔡沈洪範傳皆

云箕星好風而馬端臨郊社考亦謂周制以立春後丑日祭風師於國城東北蓋東北爲箕星位次丑亦應箕之位也漢劉歆等議立風伯廟於東郊而東漢縣邑常以丙戌日祀風伯於戌地唐開元禮則遵周制就箕星之位爲壇祭之宋仍唐制祥符間建風伯廟迨元及明亦各有祀典臣等會同詳議於都城內東北擇得景山東邊當東北箕星之位建廟甚宜其廟宇規制倣時應宮酌量營建每年於立春後丑日致祭由內務府敬謹備辦奏

上允之內閣以封號廟名請

詔封為應時顯佑風伯之神廟曰宣仁廟前殿奉

風伯之神後殿奉

八風之神

是年

勅封江南清口風神河臣齊蘇勒疏言淮安府清河縣清

口地方乃洪澤湖水出口敵黃之所從前建有

風神廟官民行旅皆致祭禱至於洪澤一湖諸水總滙

全賴高堰大堤以為保障惟此堤工寔忘西風鼓

浪自昔傳有日費斗金之說比年每逢大汛從無

西風湖工平穩轉險為安皆由我

皇上念切民生懷柔百神感召

天和之所致也伏查水道河神凡有捍災禦患者俱蒙

勅賜爵號以彰神庥惟茲

風神福國佑民潛維默護

神功既懋褒錫宜隆伏乞一體

勅封以崇祀典禮部議覆從之尋

詔封為清河宣惠風伯之神

世宗御

中和殿闕視祭文香帛禮部遣官齋往令河道總督致祭

七年二月

世宗憲皇帝親祭

先農壇詣

太歲殿上香

七年十月建

雷師廟於都城內之西建

雲師廟於都城內之東是年三月奉

諭旨朕惟雲雨風雷之神代天司令俾百昌萬寶普含膏

澤以錫福於丞民厥功並懋朕恭承

天眷恪修祀典為四海蒼黎仰祈嘉佑已經特建廟宇崇

祀龍神風伯而雲師雷師尚闕專祀嘗考虞書禋于六

宗之文漢人以乾坤六子釋六宗震雷巽風均列禋祀

而易曰雷以動之風以散之則風雷之發生萬物功實

相等禮記曰天降時雨山川出雲周禮亦以五雲辨年

歲是雲與雨皆運行造化同昭

天規者也前代及本朝

南郊大祀雲雨風雷俱列從壇之次式隆配享典禮亦既

備矣邇年以來雲物兆祥雷行應候茂育庶彙宣暢陽

和庇國佑民之德靈應顯然今欲特建廟宇虔奉雲師

雷師之神因時禱祀敬迓洪庥以展朕為民祈福之意

禮工部詳議具奏部臣奏言伏查尚書洪範五行傳

曰雷首長萬物為出入又論衡曰雷出地則養長

華實發揚隱伏宣盛陽之德易乾卦曰雲行雨施

品物流行左傳凡分至必書雲物以辨年歲是雲

師雷師錫福蒼生厥功甚著唐天寶五載增雷師

於雨師之次每歲於立夏後申日致祭宋元因之

大明集禮增雲師於風師之次郡縣立雷雨壇於

稷壇西風雲壇於社壇東明會典載秋分後二日

合祭雲雨風雷壇今

雷師廟宇應建於西方立夏後申日致祭

雲師廟宇應建於東方秋分後三日致祭從之尋擇地

雷師營建其規制祭儀俱倣宣仁廟內閣以封號廟名

是時請乃封

雲師為順時普蔭雲師之神廟曰凝和廟

雷師為資生發育雷師之神廟曰昭顯廟

二十三年封廣東邊海郡縣廟祀

風神為宣仁昭泰風伯之神春秋致祭封甘肅蘭州府

廟祀

雷神為顯仁應瑞之神春秋致祭皆從撫臣請也二日

乾隆元年十二月歲暮祭

太歲壇遣親王行禮舊制例遣太常寺堂官主祭是

年太常寺照例題請

諭遣親王允祕行禮又以次年孟春致祭請奉

諭遣和親王弘晝行禮

七年五月祈祀

神祇壇增用樂章

互見禱水旱門

十六年增定致祭

太歲壇上香之儀舊例春冬致祭不上香是年禮部

議奏

太歲月將同屬天神則升馨求陽不應與他祭異况

偶逢祈雨致祭儀注見載上香其春冬二祭應行

皇朝文獻通考 卷九十七
上香禮兩廡分獻並同從之

六十一年定

太歲殿供奉神牌之禮

舊例祭時以黃紙書年建神牌祭畢與祝帛同焚

至是禮部奏請於殿廡內供奉神牌神龕前列神

座祭時請神牌奉安神座祭畢復龕恭遇

皇上帝香時不請神牌出龕庶於禮意允協奉

諭旨太歲月將神牌照所奏安奉

天神

地祇

先農神牌亦俱應安奉於正屋嗣是遵行永為定制

是歲改定

太歲壇祈雨樂章禮部奏言

太歲殿見在樂章乃新正歲除通用與祈禱雨澤之

義全不相涉應交樂部別撰照

神祇壇皆用豐字以昭畫一從之

互見
考考

二十年定

太歲壇遣親王郡王行禮舊例遣太常寺堂官行禮

及是會典館奏請改遣親王郡王以昭誠敬從之
二十一年定

太歲壇兩廡分獻遣太常寺堂官行禮舊例太常寺
派廳員行禮及是太常寺奏言承祭之官既改遣
親王郡王而兩廡分獻仍派廳員於體制未協請
嗣後用臣寺堂官分獻臨時奏派從之

四十三年四月致祭

風神

命皇子行禮

皇帝親祭

朝日壇儀

遣官儀附

甲丙戊庚壬年春分之朝

皇帝親詣東郊朝

日先二日禮部尚書一人至犧牲所眠牲如儀

右眠牲

是日太常寺卿率屬進齋戒牌銅人恭設於

乾清門如儀

皇帝乃齋於大內王公百官齋於邸第

右致齋

書祝版

祇祝版

儀均與北郊同

祀前一日黎明太常寺官設香案於宰牲亭外光

祿寺少卿一人朝服上香御史禮部祠祭司官祇

宰宰人塗毛血如儀

右祇割牲

是日太常寺官潔壇上下藉以稷薦設

神座於壇上西向工部官張

皇帝拜次於西階上如儀

右設神座張次

將祀之日夜分太常寺卿率屬入壇具器陳牛一

羊一豕一鐙一劍二簠簋各二籩豆各十棗三十

鑪一鐙二中設一案少北東向供祝版南設一案

北向陳赤璧一禮神制帛一色香盤一尊一爵三

並設福胙加爵一凡牲陳於俎凡玉帛實於篚凡

尊實酒承以舟疏布冪勺具鑾儀衛設洗於具服

殿外樂部率太常協律郎設中和韶樂及樂舞於

壇門內南北分列器數與中時諸樂又樂器外

北郊同

右陳設 陳設畢太常寺博士引禮部侍郎一人升壇

陳設畢太常寺博士引禮部侍郎一人升壇

帛盞盛及籩豆登俎之實如儀

右省盞 辨行禮位西階上幄次正中為

辨行禮位西階上幄次正中為

皇帝拜位東向陪祀王公位壇下左右各二班百官位

壇門外左右各五班重行異等均東面左班北上

右班南上辨執事位壇上太常寺司拜脾拜褥官

各一人立於

皇帝拜位左右司祝司香司玉帛司爵各一人光祿寺

卿二人侍衛二人太常寺贊答福胙一人侍儀禮

部尚書侍郎都察院左都御史副都御史樂部典

樂各一人位南北序分立祝案尊案之次如常儀

太常寺典儀一人司樂一人立於階下之左面北

記注官四人立於壇門外之右面南糾儀御史四

人禮部祠祭司官四人引禮鴻臚寺官四人分立

王公百官拜位之次協律郎歌工樂工舞佾分立

樂懸之次傳贊二人循墻門內墻西立位均南北

序南北面掌燎官率燎人立於墻外西南隅

右辨位

其日五鼓步軍統領飭所部清蹕除道左右塗巷

皆設布幃鑾儀衛陳

法駕鹵簿不陪祀王公百官朝服祗候日出前八刻太

常寺卿赴

乾清門奏時

皇帝御禮服乘禮輿出宮前引後扈如常儀

駕發警蹕

午門鳴鐘鼓

駕出東華門王公百官跪送如儀導引樂前引不作提

鑪執鐙官左右騎導如詣

北郊之儀

駕至壇北門外降輿右贊引左對引太常寺卿二人恭

導

皇帝入北門中門詣具服殿更祭服鴻臚寺官引陪祀

皇帝王公於殿外侍衛後引陪祀百官南班於拜位南
北面北班於路西東面序立祇候

鑾輿出宮
皇至右

卯初刻司祝恭奉祝版設於祝案禮部尚書一人

率太常寺卿屬詣

神庫上香行禮恭請

大明神位奉安於

神座如儀太常寺卿至具服殿奏請詣

壇行禮

皇帝出次盥洗鑾儀衛官跪奉盥巾如儀贊引對引官

恭導

皇帝入壇左門陞西階就拜位前東向立前引內大臣

執鑪鐙官均於階下止立後扈大臣隨侍鴻臚寺

官引陪祀王公百官均就拜位序立典儀贊樂舞

生登歌執事官各共迺職武舞執干戚進贊引奏

就位

皇帝就位立

皇帝右盥洗就位

典儀贊迎

神司香奉香進至

神位前祗候司樂贊舉迎

神樂奏寅曦之章協律郎舉麾工鼓祝樂作贊引奏就

皇帝上香位暨對引官恭導

皇帝詣香案前對引官至祝案前止立司香跪贊引奏

跪

皇帝跪奏上香司香進香

皇帝上炷香次三上辨香 典贊引奏復位暨對引官恭

導

皇帝復位贊引奏跪拜興

皇帝行三跪九拜禮傳贊贊跪叩興王公百官均隨行

禮協律郎偃麾工戛鼓樂止

右迎神

典儀贊奠玉帛司樂贊舉奠玉帛樂奏朝曦之章

樂作司玉帛奉篚詣

神位前跪獻於案三叩興退樂止

右奠玉帛

典儀贊行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏清曦之音
樂作司樂舉節舞干戚之舞有司揭尊冪勺挹酒
實爵司爵奉爵詣

神位前跪奠於墊中退司祝至祝案前跪三叩奉祝版
跪案左樂暫止贊引奏跪

皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日

嗣天子

恭書

御名 告於

大明之神曰惟

神陽精之宗列神之首神光下照四極無遺功垂今肯
率土仰賴茲當仲春式遵古典謹以玉帛牲醴之

儀恭祀於

神伏惟鑒歆賜福黎庶尙

饗讀畢與奉祝版跪安

神位前篚內三叩與退樂作贊引奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮樂止武功之舞退文舞執羽籥

進

右初獻

典儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏咸曦之章
樂作舞羽籥之舞司爵奉爵詣

神位前跪獻爵於左如初獻儀退樂止

右亞獻

典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏純曦之章

樂作

舞同

司爵奉爵詣

神位前跪獻爵於右如亞獻儀退樂止文德之舞退

右三獻

既終獻太常寺贊禮郎一人詣祝案前立贊答福

胙光祿寺卿二人就南案奉福胙至

神位前拱舉退祗立於

皇帝拜位之右侍衛二人進立於左贊引奏跪

皇帝跪左右官皆跪奏飲福酒右官進福酒

皇帝受爵拱舉授左官次受胙如飲福之儀奏拜興

皇帝三拜興又奏跪拜興

皇帝復行二跪六拜禮王公百官均隨行禮典儀贊徹

饌司樂贊舉徹饌樂奏延曦之章樂作司玉帛詣

神位前跪叩興奉赤璧以退樂止

右受福胙徹饌

典儀贊送

神司樂贊舉送

神樂奏歸曦之章樂作贊引奏跪拜興

皇帝率羣臣行三跪九拜禮樂暫止典儀贊奉祝帛香

饌送燎司祝司帛詣

神位前跪三叩司祝奉祝司帛奉篚與司香跪奉香司

爵跪奉饌興以次恭送燎所

皇帝轉立拜位旁北向於祝帛過復位立樂作陪祀王

公百官退班贊引奏禮成恭導

皇帝出壇左門入具服殿更衣樂止

右送神燎祝帛

祀禮既成禮部尙書率太常寺卿屬恭請

神位復御儀與迎

神同贊引恭導

皇帝出具服殿至壇北門外乘禮輿

法駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章

皇帝回鑾王公從各官以次退不陪祀王公百官祇迎

午門鳴鐘樂止

皇帝還宮均如常儀太常寺官徹

乾清門齋戒牌銅人送寺

右回

鑾

常歲遣官朝

日之禮先二日禮部尚書抵牲承祭官暨陪祀文武百

官均致齋先一日太常寺以祝版送內閣恭書

皇帝遣某官其餘辭同前凡遣官同受而奉諸

東郊神庫御史禮部祠祭司官光祿寺少卿朝服抵割

牲瘞毛血有司供具並如儀祀之日鷄初鳴遣官

朝服祗埃於壇外禮部侍郎省齋太常寺卿率屬

恭請

神位設於座卯初刻遣官由壇北左門入壇右門行禮

於階下上香時贊升壇升降均由右階不飲福受

胙王公不陪祀贊引以太常寺贊禮郎祀帛送燎

遣官避立北旁餘均如前儀

右遣官儀

皇帝親祭

夕月壇儀 遣官儀附

丑辰未戌年秋分之夕

皇帝親詣西郊夕

月先二日禮部尙書一人至犧牲所眡牲如儀

右眡牲

致齋

書祝版

眡祝版

儀均與東郊同

祀日未明割牲於宰牲亭有司朝服眡宰宰人瘞

毛血如儀

右眡割牲

侵晨太常寺官潔壇土下藉以椶薦張筵一案南

神幄設

夜明神座專案東向設

配位北斗七星次

星沐火土金水五星次

二十八宿次

周天星辰神座同案南向工部官張

皇帝拜次於卯階上如式脯後太常寺卿率屬入壇具

酒器陳

夜明位前牛一羊一豕一登一劍簠簋各二籩豆各十

琖三十鑪一鐙二

星辰位同中設一案少南西南向供祝版北設一案南

向陳

夜明前白璧一禮神制帛一色青赤黑黃香盤一尊一爵三並設

福胙加爵

星辰位前禮神制帛十有一色青赤黑黃香盤一尊

一爵三凡牲陳於俎凡玉帛實於篚凡尊實酒承

以舟疏布冪勺具饗儀衛設洗於具服殿外樂部

率太常協律郎陳設樂懸舞佾與

東郊同

右設神座供張陳設

省齋

儀同東郊

辨行禮位卯階上幄次正中為

皇帝拜位西向分獻官一人位壇下之左當階陪祀王

皇朝文獻通考 卷九十七
公位壇下左右百官位壇門外左右均西面左班
南上右班北上辨執事位壇上太常寺司拜牌拜
禱官各一人立於

皇帝拜位左右司祝一人司香二人司玉帛一人司帛
一人司爵二人光祿寺卿二人侍衛二人太常寺
贊答福胙一人侍儀禮部尚書侍郎都察院左都
御史副都御史樂部典樂各一人位南北序分立
祝案尊案之次如常儀太常寺典儀一人司樂一
人面南立於階下之左贊禮郎二人立分獻官位

左右記注官四人立於壇門外之右面北糾儀御
史四人禮部祠祭司官四人引禮鴻臚寺官四人
分立王公百官拜位之次協律郎歌工樂工舞佾
分立樂懸之次傳贊二人循壇門內墻東立位均
南北序南北面掌燎官率燎人立於壇外東北隅
右辨位
申刻太常寺卿赴

乾清門奏時

皇帝御禮服乘輿出官前引後扈如常儀鹵簿前導出

西華門詣

西郊儀節均與

東郊同

駕至壇北門外降輿右贊引左對引太常寺卿二人恭導

皇帝入北門中門詣具服殿更祭服少埃太常寺贊禮郎引分獻官於壝右門外北面立鴻臚寺官引陪祀王公於殿外侍衛後引陪祀百官南班於拜位南北面北班於路東西面序立祗候

右

鑾輿出宮

酉初刻司祝恭奉祝版設於祝案禮部尚書一人率太常寺卿屬詣

神庫上香行禮恭請

神位入壇以次奉安座上如儀太常寺卿至具服殿奏請詣

壇行禮

皇帝出次盥洗鑾儀衛官跪奉盥巾如儀贊引對引官

恭導

皇帝入壇左門陞卯階就拜位前西向立前引內大臣
提鑪官侍衛均於階下止立後扈大臣隨侍贊禮
郎引分獻官鴻臚寺官引陪祀王公百官均就拜
位序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共迺職武
舞執干戚進贊引奏就位

皇帝就位立

右盥洗就位

典儀贊迎

神司香奉香進至

神位前祗候司樂贊舉迎

神樂奏迎光之章協律郎舉麾工鼓祝樂作贊引奏就

上香位暨對引官恭導

皇帝詣香案前對引官至祝案前止立司香跪贊引奏
跪

皇帝跪奏上香司香進香

皇帝上炷香次三上辨香興奏復位暨對引官恭導

皇帝復位贊禮郎引分獻官由北階升詣

星辰位前上香畢降階復位贊引奏跪拜興

皇帝行二跪六拜禮傳贊官贊跪叩與王公百官均隨

行禮協律郎偃麾工曼啟樂止

右迎神

典儀贊奠玉帛行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏升

光之章樂作舞干戚之舞有司揭尊罍勺挹酒實

爵司玉帛奉玉帛詣

夜明位前司帛奉篚詣

星辰位前皆跪獻於案三叩興司爵奉爵分詣案前

跪奠於塾中退司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪

案左樂暫止贊引奏跪

皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日

嗣天子

恭書

御各謹告於

夜明之神曰惟

神配陽之德鍾陰之精周環九野普照萬方繼明於夕

天下共賴茲當仲秋式遵古典謹以玉帛牲醴庶

品之儀致祭惟

神歆鑒福我兆民尚

饗讀畢興奉祝版跪安

夜明位前篚內三叩退樂作贊引奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮樂止武功之舞退文舞執羽籥

進

右奠玉帛初獻

典儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏瑤光之章

樂作舞羽籥之舞司爵奉爵分詣案前跪獻於左

如初獻儀樂止

右亞獻

典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏瑞光之章

樂作舞同司爵奉爵分詣案前跪獻於右如亞獻

儀樂止文德之舞退

右三獻

既終獻太常寺贊禮郎一人詣祝案前北面立贊

答福胙

皇帝飲福受胙如

東郊之儀贊引奏拜興

皇帝三拜興又奏跪拜興

皇帝復行二跪六拜禮王公百官均隨行禮典儀贊徹

饌司樂贊舉徹饌樂奏涵光之章樂作司玉帛詣

神位前跪叩奉白璧以退樂止

右受福胙徹饌

典儀贊送

神司樂贊舉送

神樂奏保光之章樂作贊引奏跪拜興

皇帝率羣臣行二跪六拜禮樂暫止典儀贊奉祝帛香

饌送燎司祝司帛詣

神位前跪三叩司祝奉祝司帛奉篚與司香跪奉香司

爵跪奉饌與以次恭送燎所

皇帝轉立拜位旁南向俟祝帛過復位立樂作陪祀王

公百官退班贊引奏禮成恭導

皇帝出壇左門入具服殿更衣樂止

右送神燎祝帛

祀禮既成禮部尚書率太常寺卿屬恭請

神位復御儀與迎

神同贊引恭導

皇帝出具服殿至壇北門外乘禮輿

法駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章

皇帝回鑾一應儀節均與

東郊同

右回

鑾

常歲遣官夕

月之禮先二日眠牲承祭官分獻官及陪祀官均於邸第致齋先一日書祝版眠割牲有司供具如儀祀

日未刻承祭官分獻官朝服豫俟壇外禮部侍郎省齋太常寺卿屬恭設

神位西初刻遣官由壇北左門入壇右門分獻官隨入承祭官行禮於壇下上香時贊升壇升降由南階分獻官位在其左陞降由北階不飲福受胙王公不陪祀贊引以太常寺贊禮郎祝帛送燎遣官避立南旁餘均如前儀

右遣官儀

神祇壇祇告儀 直省祀典附

歲間不雨祭告

天神壇有司豫日諏吉遣官一人將事文武官應陪祀

者咸與祈禱

同日祇告

地祇太

前期各於

邸致齋一日太常寺具祝文

翰林院隨時撰擬

備脯臚果

實潔壇壝內外如告各壇之儀

右諏日致齋供具

祀日五鼓太常寺卿率屬入壇設

雲師

雨師

風伯

雷師凡四案於壇正中南向每案陳鹿脯鹿醢兔醢棗

榛葡萄桃實蓮實其前各設香案皆鑪一鐙二設

案一於南少西供祝版又東設一案陳禮神制帛

四

色青黑黃白各一

香盤四尊四虛爵十有二凡帛異篚

尊實酒承以舟疏布冪勺具設洗於階下之東設

燎鑪於內壝南左門外樂部率太常協律郎入設

樂懸於階下之南陳樂舞於樂懸之次均北面如

式以次序祀官及執事官位承祭官位南階下正

中陪祀官位內壝南門外東西各五班重行異等
 均北面太常寺司祀一人立祝案西東面司香司
 帛司爵各四人立尊案東西面典儀一人立東階
 下西面司樂協律郎樂工歌工舞佾依懸序立如
 常位糾儀御史二人禮部祠祭司官二人分立階
 上左右又御史二人祠祭司官二人鴻臚寺官二
 人分立陪祀官拜位左右均東西面掌燎官率燎
 人立燎鑪之東南隅
 右陳設序位

漏未盡承祭官暨陪祀執事各官咸素服請壇祇
 埃贊引太常寺贊禮郎二人豫埃於門質明太常

寺卿詣

神庖土香行禮太常寺官屬詣各

神位前跪三叩興奉請入壇恭設石座內

雲師左

雨師右

風伯次左

雷師次右安訖跪叩如初退贊禮郎引承祭官自外壝

雷南左門入內壇南左門贊盥洗承祭官盥訖引詣

階下鴻臚寺序班引陪祀官至內壇南門外典儀

贊樂舞生登歌執事官各共迺職武舞執干戚進

贊禮郎贊就位承祭官暨陪祀官成就拜位立典

儀贊迎

神司香奉香進俟司樂贊舉迎

神樂奏祈豐之章協律郎舉麾工鼓祝樂作贊禮郎贊

升壇引承祭官升東階詣

雲師香案前立贊跪承祭官跪贊上香司香跪奉香承

祭官上炷香三上辨香以次詣各香案前上香畢

贊復位引承祭官降階復位贊跪叩與均行三跪

九叩禮協律郎偃麾工曼啟樂止

右盥洗就位迎神

典儀贊奠帛爵行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏華

豐之章有司揭尊冪勺挹酒實爵樂作司樂舉節

舞干戚之舞司帛奉篚進跪各獻於案三叩與司

爵奉爵詣各案北跪奠於塾中退司祝詣祝案前

跪三叩與奉祝版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪承

祭陪祭官皆跪典儀贊讀祝司祝讀祝訖與以祝
版跪安於篚內三叩退樂作贊祝郎贊叩與均行
三叩禮樂止武功之舞退文舞執羽籥進典儀贊
行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏興豐之章樂作司
爵奉爵各奠於左如初獻儀樂止典儀贊行終獻
禮司樂贊舉終獻樂奏儀豐之章樂作司爵奉爵
各奠於右如亞獻儀獻畢樂止文德之舞退

右三獻

典儀贊徹饌司樂贊舉徹饌樂奏和豐之章樂止

有司徹畢樂止典儀贊送

神司樂贊舉送

神樂奏錫豐之章樂作贊禮郎贊跪叩與均行三跪九

叩禮樂止典儀贊奉祝帛送燎司祝跪奉祝司帛

跪奉篚三叩與司香跪奉香與以次恭送燎所承

祭官避立拜位東俟過復位典儀贊望燎贊禮郎

贊詣望燎位鴻臚寺官引陪祀官退贊禮郎引承

祭官出境南左門望燎禮畢仍由壇南左門出太

常寺卿恭請

神位還御如奉請儀

右送神燎祝帛

報祀之禮先期禮儀均如初前一日御史禮部祠

祭司官光祿寺大官署正朝服抵割牲宰人瘞毛

血如常祀儀

右抵割牲

祀日五鼓太常寺卿率屬入壇具器陳牛一羊一

豕一每案登一鉶一簋簋各二籩豆各十鑪一鏡

二樂部太常寺陳設樂懸樂舞各依其次凡陳設

辨位均與祇告禮同既畢太常寺博士引禮部侍

郎一人升壇省視牲牢齎盛如常儀

右陳設辨位省齎

質明太常寺官恭請

神位入壇奉安石座承祭官暨陪祀執事官朝服就位

行禮奏樂均與祇告禮同

右報祀

祭告

天神壇同日並告

地祇遣官將事與陪祀官各豫期齋戒具祝文備器陳
潔壇壝均如儀

右致齋供具

祭日五鼓太常寺卿率屬入壇設五案於壇中石
座前北向設二案於壇左右東西向每案薦脯醢
果實分陳爵六十實酒其前各設香案皆鑪一鐙
二中設一案少西供祝版東設一案陳設神帛
十有六 五嶽五鎮皆青赤黃白黑各一四海青
赤白黑各一京畿名山大川白一黑一香
盤四尊四虛爵十有二西設一案陳禮神制帛十

有一 五陵山各白一四瀆各黑一香盤三尊三虛
天下名山大川白 黑一

爵九凡帛每案同篚凡尊實酒疏布冪勺具設洗
於階下之西為瘞坎於內壝北右門外樂部率太
常協律郎入設樂懸於階下之北陳樂舞於樂懸
之次均南面如式以次序祀官及執事官位承祭
官位北階下正中階祀官位內壝北門外東西各
五班均南面太常寺司祝一人立祝案西東面司
香司帛司爵各四人立東案東司香司帛司爵各
三人立西案西典儀一人立西階下東面司樂協

律郎樂工歌工舞佾依懸序立如常位糾儀御史
禮部祠祭司官各四人鴻臚寺官二人分立承祭
官陪祀官拜位左右掌瘞官率瘞人立瘞坎之西
北隅

右陳設序位

漏未盡承祭官暨陪祀執事各官咸素服詣壇祇
埃贊引太常寺贊禮郎二人豫埃於門啓明太常
寺卿詣

神庫上香行禮太常寺官屬詣各

神位前跪三叩興奉請入壇恭設石座內

五嶽居中

五鎮右

五陵山左

四海次右

四瀆次左均北向

京畿名山居東大川次東均西向

天下名山居西大川次西均東向安訖跪叩如初退

贊禮郎引承祭官自外壇南右門入循壇東入內

壇北右門贊盥洗承祭官盥訖引詣階下鴻臚寺
序班引陪祀官至內壇北門外典儀贊樂舞生登
歌執事官各共迺職武舞執干戚進贊禮郎贊就
位承祭官暨陪祭官咸就拜位立典儀贊迎

神司香奉香進埃司樂贊舉迎

神樂奏祈豐之章

天神壇

同協律郎舉麾工鼓祝樂作贊

禮郎贊升壇承祭官升東階詣

五嶽香案前立贊跪承祭官跪贊上香司香跪奉香承
祭官上炷香三上辦香以次詣各香案前上香如

儀贊復位引承祭官降階復位贊跪叩與均行三
跪九叩禮協律郎偃麾工戛鼓樂止
右盥洗就位迎神

典儀贊奠帛爵行初獻禮司樂贊舉初獻樂奉華
豐之章有司揭尊幕勺挹酒實爵樂作司樂舉節
舞干戚之舞司帛奉篚進至各案前跪獻於案三
叩與司爵奉爵詣各案南跪奠於墊中皆退司祝
詣祝案前跪三叩與奉祝版跪案左樂暫止贊禮
郎贊跪皆跪典儀贊讀祝司祝讀祝訖與以祝版

跪安於正中篋內叩如初退樂作贊禮郎贊叩與
皆行三叩禮樂止武功之舞退文舞執羽籥進典
儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏與豐之章樂
作舞羽籥之舞司爵奉爵各奠於左如初獻儀樂
止典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏儀豐之
章樂作司爵奉爵各奠於右如亞獻儀獻畢樂止
文德之舞退

右三獻

典儀贊徹饌司樂贊舉徹饌樂奏和豐之章樂作

有司徹畢樂止典儀贊送

神司樂贊舉送

神樂奏錫豐之章樂作贊禮郎贊跪叩與均行三跪九
叩禮樂止典儀贊奉祝帛送座司祝跪奉祝司帛
跪奉篋三叩與司香跪奉香與以次恭送座所承
祭官避立拜位西俟過復位典儀贊望座贊禮郎
贊詣望座位鴻臚寺官引陪祀官退贊禮郎引承
祭官出壇北右門望座禮畢仍由壇南右門出太
常寺卿屬恭請

神位還御如奉請儀

右送神瘞祝帛

報祭之禮陳設如報祀

天神之儀承祭官暨陪祀報事官俱朝服儀節均與祇

告禮同

右報祭

直省府州縣各建

神祇壇祀

雲雨風雷境內

山川

城隍之神歲春秋仲月諏吉致祭在城文武各官皆

與省會以總督若巡撫主之若有故以布政使攝

致祭之禮設一案於壇正中南向

雲雨風雷神位居中境內

山川神位左

城隍神位右案陳銅一簋二簋二籩豆各四案前設

俎陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤鑪鐙

西設一案陳帛七尊一爵二十有一福酒昨內陳

於尊俎之次祭祀儀節祀官及執事者序位並如社稷壇儀祭日有司供具執事人豫入序立引班引陪祭官入引贊引主祭官入通贊贊執事者各司其事贊就位引主祭官至階下盥手就拜位立陪祭官按班就東西拜位立均北面迎神上香讀祝行三獻禮祝辭曰維某年月日某官某致祭於

雲雨風雷

山川

城隍之神曰惟

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈仰神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祇陳牲幣
尚

饗餘儀節與祭

社稷壇同其府州縣春秋致祭亦同祭

社稷之禮牲帛祝號陳祭器數行禮儀節并與省會

同

右直省祭儀 雩祭所報并見雩門

太歲壇致祭儀

歲祀

太歲之禮初春為迎歲暮為祖正殿奉

太歲神位南向

神位依年建于支黃紙墨書某年兩太歲之神覆於位上豫設龕內

庶

十二月神位司春秋者東位西向司夏冬者西位東

向歲以孟春上旬諏吉及歲除前一日遣官將事

豫期承祭官分獻官執事官皆於邸第致齋太常

寺卿具祝版省牲牢率屬潔除殿廡內外展

神幄恭請殿廡

神位奉安於神座如式

右諏吉致齋供具

屆日五鼓太常寺官具器陳正殿牛一羊一豕一

登一鉶一簠簋各二籩豆各十瓊三十鑪一鐙二

設案一於殿中少西北向供祝版設案一於東西

向陳帛一色白香盤一尊一爵三陳福胙於尊爵之

旁加爵一兩廡東西各二案陳設均與正殿同又

設尊案各一於廡南陳帛六色白香盤二尊二爵六
凡牲陳於俎帛實於篚尊實酒承以舟疏布幕勺
具樂部率太常協律郎設中和韶樂於殿內東西
陳樂舞於樂懸之次太常寺設洗於東階下少南
承祭官位中階下分獻官位承祭官後甬道左右
均北面司祝司香司帛司爵各一人分立祝案尊
案之次司樂協律郎樂工歌工舞佾序立東西樂
懸之次典儀一人立殿外東階掌燎率燎人立燎
鑪南均如常儀

右陳設辨位

味爽承祭官分獻官朝服詣壇太常寺贊禮郎豫
引分獻官至拜殿北階下左右祗候贊引贊禮郎
二人引承祭官由拜殿南左門入出北右門降階
詣盥洗位贊禮郎贊盥承祭官盥手畢引至拜位
前北面立分獻官均就拜位序立典儀贊樂舞生
登歌執事官各共迺職武舞執十戚進贊禮郎贊
就位承祭官就位立典儀贊迎

神司樂贊舉迎

神樂奏保平之章協律郎舉麾工鼓祝樂作贊禮郎贊詣

神位前引承祭官升東階入殿左門詣香案前立贊上香司香跪奉香承祭官舉炷香次三上辦香畢贊復位引承祭官復位贊跪叩與承祭官行三跪九叩禮分獻官均隨行禮協律郎偃麾工曼鼓樂止典儀贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊罍勺挹酒實爵司樂贊舉初獻樂奏定平之章樂作司樂舉節舞干戚之舞司帛司爵進至

神位前司帛奉篚跪奠於案三叩與司爵奉爵立獻於正中皆退司祝至祝案前跪三叩與奉祝版跪案左樂暫止典儀贊讀祝贊禮郎贊跪承祭官分獻官皆跪司祝讀祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官致祭於某年

太歲之神曰茲當孟春冬曰歲既暮矣謹以牲帛酒果庶品

之儀致祭尙

饗讀畢興以祝版跪安篚內叩如初退樂作贊禮郎贊叩與承祭官分獻官均三叩與兩廡贊禮郎引

分獻官各詣

神位前上香執事生奠帛獻爵畢引復位樂止武功
 之舞退文舞執羽籥進典儀贊行亞獻禮司樂贊
 舉亞獻樂奏嘏平之章樂作舞羽籥之舞司爵奉
 爵獻於左如初獻儀樂止典儀贊行終獻禮司樂
 贊舉終獻樂奏富平之章樂作舞同司爵奉爵獻
 於右如亞獻儀兩廡以次畢獻樂止文德之舞退
 典儀贊

賜福胙執事生二人奉福胙進至

神位前拱舉由中道出降階詣拜位右立接福胙執
 事生二人由西廡降階進至拜位左立贊禮郎贊
 跪承祭官跪左右執事生皆跪贊飲福酒右生進
 福酒承祭官受爵拱奉授於左次受胙如飲福之
 儀畢贊叩興承祭官三叩興又贊跪叩興承祭官
 暨分獻官均行三跪九叩禮典儀贊徹饌司樂贊
 舉徹饌樂奏盈平之章樂作徹畢樂止典儀贊送
 神司樂贊舉送

神樂奏豐平之章樂作贊禮郎贊跪叩興均行三跪

九叩禮樂止典儀贊奉祝帛香饌送燎司祝司帛

諸

神位前奉祝帛司香奉香司爵奉饌跪叩如儀興以

次恭送燎所兩廡香帛饌均送焚燎歲暮並奉經書千支送燎

贊禮郎引分獻官退承祭官避立拜位之西俟祝

帛過復位立典儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣燎

位視燎贊禮郎告禮畢太常寺官恭請

太歲神位並兩廡

神位復於龕內如儀各退

皇朝 右行禮

歲孟夏常雩後間不雨遣官禱於

太歲壇與

神祇壇同日舉行承祭陪祀各官致齋具祝文潔器陳

備脯醢果實設樂縣樂舞均如常祀儀承祭官位

階下執事官司樂以下各依序立陪祀官位庭中

左右東西各五班糾儀御史二人禮部祠祭司官

二人分立左右均素服將事迎神樂奏需豐之章

初獻奏宜豐之章亞獻奏晉豐之章終獻奏協豐

之章徹饌奏應豐之章送神奏洽豐之章唱贊舞
佾與常祀同兩廡不分獻不飲福受胙既得雨與
神祇壇同日報祀遣原祈官將事用牲牢具器陳朝服
行禮餘並如祈告儀祈晴祈雪報亦如之

右祈報

果實焉樂樂舞自收常時祈報亦如之

無祈報同日舉行祭割亦如之

太祈報

祭血夏常樂舞亦如之

皇朝文獻通考卷九十七

