

笏

登歌作禮和之樂以太呂之均太常卿引皇帝進北
向殿東於吳入上帝神座後伏與太常卿引皇帝立
於西方東向配座太祝以幣授侍中侍中奉幣北向
進

攝則太祝授太尉太尉奉玉幣進奠

皇帝受幣太常卿引進太宗神座後伏與太常卿引
皇帝少退東向再拜跪登歌才太常卿引皇帝樂作
皇帝降自殿階還後位西向立樂止

攝則太尉行還立無樂也

初皇帝將東配帝之幣過者七人各分引獻官奉土
幣俱還跪其於第一等神座五人帝立官相次而畢
餘是座之幣過者各引各引獻官還奠於百座餘皆
祝史齊即助奠祝史還後位

攝則太尉獻配座降太祝及諸獻官各奉玉幣進
於神座訖退歸所

初祭官拜祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止
祝史奉毛血入各由其階升降太祝迎取於壇上俱
進奠於兩階降太祝祝祝史退立於兩階所皇帝既升
奠玉幣

攝則太尉升

太官舍出師進饗者奉儀各陳於兩門外賜者引司
從出詣階所司從奉吳太上帝之祖初皇帝既至位
樂止太官舍引俱入

攝事太祝毛血太官舍引俱入

祖初入門奏樂和之樂以黃鐘之均
自後樂皆黃鐘

饋各至其階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東座
以出詣太祝迎引於壇上各設於神座前

止帝之饋升自西階降帝之饋升自西階降帝之
饋升自西階降帝之饋升自西階降帝之饋升自
未降自帝之饋升自西階降帝之饋升自西階降
明之饋升自西階降帝之饋升自西階降帝之饋
諸儀隨便而升升入帝饋各由其階降

設訖諸者引司從太官舍師進饗者俱降自東座以
出司從復位諸太祝各還饋所又進設五官饋相次
而畢初壇上設饌記太常卿引皇帝兩階洗

攝則諸者則太尉詣饌洗

樂作皇帝至盥洗樂止侍中跪取饌與沃未又侍中
跪取盤盥未水皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於進與
進皇帝授手訖黃門侍郎受巾跪奠於饌黃門侍郎
又跪取饌爵於饌與進皇帝受爵侍中酌盥水又侍
中奉盤皇帝洗爵黃門侍郎受巾皆如初皇帝拭
爵訖侍中奠盤黃門侍郎受巾皆如初皇帝拭
常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南階訖樂止

攝則太尉洗拭饌爵無樂作以下饋

諸者引司從升自東座立於階所饌所奉進從其後
太常卿引皇帝降上帝饋所饌者畢侍中贊酌
況齊訖壽和之樂作

皇帝每酌飲及飲饌皆作壽和之樂攝則諸者引

太尉升自南階降上帝饋所執事畢畢太尉酌況
齊訖樂作

太常卿引皇帝進奠上帝神座前北向祝黃鐘與
太常卿引皇帝進北北向立樂止

攝樂皆謂者引太尉

太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文雄某年歲
次月朔日天子臣某敢昭告於昊天上帝

攝則云云五某謹遣太尉封臣某敢昭告於昊天
上帝

爰茲子夏鵬見紀旋方者長育式遵常禮敬以玉帛
犧牲粢盛庶品恭致燔祀表其血膺太宗皇帝配神
作主

凡攝樂祀敬應諸皆訖皇帝北向再拜侍臣奉敬
邪社令受遂奉出

皇帝再拜

攝則太尉再拜

初禮祝文訖樂作太祝進饌奠於神座東還饋所
皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒爵所執爵
者畢侍中取爵於站進皇帝受爵侍中贊酌況齊
訖樂作太常卿引皇帝進太宗皇帝神座東向跪奠
爵授伏與太常卿引皇帝進東向立樂止又濁者
五人各引五上帝太祝皆取爵於站酌況齊各進
奠於神座訖還饋所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某曾孫開元神
武皇帝臣某

攝則云云皇帝臣某謹遣太尉封臣某

乾乾格於上帝上帝時惟正陽式遵禮典伏惟通叶
元德昭臨神靈永膺永配對越昭昭以制幣饗嘉
奉盛禮庶品式陳明備備制作主尚饗訖與皇帝再拜
初禮祝文訖樂作太祝進饌奠於神座東還饋所
皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝進奠又上帝神座

某官請降級伏與選待位皇者降級與以人敬
罪皆衛職知常儀侍臣從至南受敬樂止初太
率官至承門外通事令承官初起官並遣皇帝
既入侍中版奏聲贊和經等士各還其所一時早
新太廟所有司上日知別備前一日守宮設新官
以下太廟於所有右校權除內外又為春壇於北門
之內連西方深取足各物前一日諸所官清齋於廟
所諸神其屬備後一刻各以單方露散于廟前門
事禮設殿位於殿內如常儀設聖像位於堂之東
北當漆垣西南又設奉禮位於春壇東北兩向贊者
二人在西少退太廟合拂拭神像又飾其屬以饗站
畢洗而制幣帶人設官知常儀執贊贊等者各
立於綽髻畫幕之後太官先設官肅肅告曰未明
三刻諸告官下各服其服太廟令良備令之屬入
實饋畢及幣

每至春夏用兩蟻蟻林多用兩著蟻一實明水為
上實蠶齊次之山香二實元酒為三實清
酒次之幣以下各長一丈八尺

未明一刻奉禮贊官九人就位贊引引御史博士
太廟令官開令太祝以下入當階間北面西立定
奉禮曰再拜贊官奉捧

凡奉禮有贊贊者皆承捧
御史以下皆再拜訖升行階除於上太廟令以下升
自東階入階至奉出獻殿以下足至殿上各就位
座如常儀訖各引就位贊贊者引新官以下俱就
門外位贊者引新官贊引引執事者次入就位立定
奉禮曰再拜新官以下皆再拜跪者進新官之左白

有司謀具諸行事進復位人官令出帥進俱陳於東
門之外初人官令出諸太祝但取幣於贊各立於贊
所諸官引新官升自東階詣廟廟室戶前北向太
祝以幣東向授新官新官進受幣北向跪贊於獻
殿俛伏興出戶北向再拜訖贊者引新官次進幣
於慈壇以下階至皆如左儀訖贊者引新官次進幣
於各選禮所太官令引解入白正門升自太階詣入
祝迎引於階上各設神座前跪太官令已下降復升
升自東階詣獻殿酒禮所執贊者舉新官酌醴齊
訖諸官引新官入詣獻殿神座前北向跪贊俛伏
興出戶北向立入祝取版進於戶外之右東向跪讀
祝文訖與新官再拜太祝跪跪版於神座前俛伏
興進禮所諸官引新官太祝跪跪版於神座前俛伏
之儀惟不盥洗訖贊者引新官詣東序西向立諸人
祝各以爵酌醴酒各重一爵一太祝持爵進新官
之左北向立新官再拜受爵醴酒進飲卒辭太祝
進受爵復於站新官俛伏興再拜訖贊者引新官降
復位諸人祝各入室跪徹豆如式興還禮所奉禮以
再拜在位者皆再拜已飲福者不拜奉禮曰再拜新
官已下皆再拜訖贊者進新官之左白諸就聖座位
贊者轉就聖位東北詣諸諸引新官就聖位西向
立於新官贊拜諸太祝執進神座前跪取幣興降
自人階詣壇坫以制幣贊於壇訖禮曰可捧東西
面各四人真上平階贊者進新官之左白贊畢奉禮
贊者進太祝御史入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入廟令太祝官

開令納神上如常儀其受版與贊者同升與告禮
若得所前報用太宰奏幣而飲福受幣與正祭同儀與
司祭文殿時制擬
時早新官於太社將新官有司上日知別儀其奉進上與
巡行告社獲禮並其姓名敬告文曰維某年某月朔日
上嗣天子某氏進其姓名敬告於社以社以農
要人謁時雨惟神其某氏生敷降電液滋以清酌哺
醴明焉於大社以下勿能氏能神作主商賽大穰
厥官后土氏祝文曰嗣皇帝某氏進其姓名敬
昭於后土上氏降同社后祝文同
得南報用太宰奏幣而飲福受幣與正祭同儀與
告禮同太社祝文曰在久闊時雨敢陳陳誠謹
神昭昭降茲嘉澤某氏進其姓名敬告於社以社以農
清酌哺醴惟神其某氏生敷降電液滋以清酌哺
醴明焉於大社以下勿能氏能神作主商賽大穰
厥神作主商賽大穰后土氏降同社后祝文同每配
座無三帛子
時早新報集以下於北郊將新官有司上日知別儀就
新及祭同儀前一日守宮設新官以下次於東壇之外
道南北向以四時上設陳儀於內道東門外道北
南向右校權除堂之內外又為春壇於壇之左子地
深取足各物前一日諸所官清齋於廟所諸神其
屬備後一刻各以其方設聖像神門俱供養一宿
奉禮設新官位於內壇東門之內道北執事位於道
南每等其位俱重東面而以北為上設御史位於道
下西南面向西史階其後設贊禮位於前官西南贊
者二人夫之少退西面向北少設聖座位於壇之東
北西向又設新官門外位於東壇之外道南每等異

請就羣位滿者引前官就羣位西向左於在位者將拜太祝進神前跪取幣跪於椅東西向各一人真手拈海鹽則以幣洗之羣禮曰再拜神官以下省再拜諸者進前官之左白禮畢引前官出資引執事者以次出太祝曰但復執事位立定羣禮曰再拜太祝以下省再拜以出奉禮贊者以次出其祝版燒於簾所

正祭同

久用祭殿門將祭有司筵曰知別儀前一日請祭官清齋於祭所右設陰祭所太官亦先候過廟離鐘以羣拜其日寅時加社及社其畢設神座西向內設酒樽於神座之左設盥洗及洗爵於酒樽之左俱內向並置以市爵執盥洗爵者各位於盥洗洗爵之後奉盥洗爵官位於盥洗之左面向執事者於其後皆以近為正郊社亦與其體之屬實盥洗爵官以下俱從從工定盥者實盥爵官以下省再拜祝與執盥爵者各位於太官亦出詣饌所兩者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官亦引僱人太祝跪迎設於神座前跪祝太官亦以下還太祝祝還饌所兩者引獻官詣盥洗盥手洗爵饌所執爵者舉盥爵官酌酒進神座前跪祝後俟與少退向立立太祝祝進於神座之右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天丕惠萬民延昭生於國門羣焉湊久善於日殺牲豐饌降福應神降福以清酌焉明告於神尚豐祝與獻官再拜太祝跪奠於神座俛伏與還饌所獻官再拜祝滿者引羣亦就跪跪

徹豆俛伏與還饌所祝與執盥爵者俱復執事位諸者贊拜獻官以下省再拜滿者進獻官之左白禮畢進引獻官以下省再拜滿者之祝版皆燒於簾所若南上報制用少半祝文曰前日以羣兩式陳誠明惟神降神時開幣謹以清酌少半東臚庶品

明惟神降神時開幣

諸州縣新社幾前日本司掃除壇之内外又為祭於壇北如常設主位以下入於壇西門之外東北隨地之宜前一日諸所官皆於祭所清齋一日草事者俱酒醴醴設上佐位於壇壇西北掌事以下位於西門之內東北俱重行東向以南為上設贊唱者位於下佐東北東向南下設室座位於壇壇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太司帥其屬牛社壇四門去通九子步所禁斷行人掌事者人設神席壇北懸洗罷舉如常祭之儀每座各一盞豆盤實巾二爵一酌座皆設一置於坊贊明上佐以下各服其服本司帥掌事者人實盥爵洗以祝版各置於坊又以幣各置於饌設於饌所其幣各長一丈八人贊禮者引上佐以下俱就門外位贊唱者先入就位祝與執盥爵者俱入當社壇北重行南向以東為上立定贊禮者曰再拜祝以下省再拜執爵者各升自西階左於饌所執爵者各就位祝祝訖詣饌所升自西階行掃除訖降人詣饌所行掃除訖詣祝出奉贊唱者入就座坊北位贊禮者引上佐以下人就位立定贊唱者曰再拜上佐以下省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省再拜初白請行事

領者帥執儀者率儀陳於西門之外祝以幣授上佐贊者引上佐升壇北階南向跪奠於神座前司元與少退再拜祝復位又祝以幣授上佐上佐在率幣升樓壇禮贊如禮壇之儀凡羣禮者引僱人社壇之僉升白北階階座之僉升自西階階座引於壇上各設於神座前司元贊禮者降自西階復位諸者各還饌所贊禮者引上佐詣盥洗爵上佐詣自社壇北階升詣社壇酒樽所執爵者舉羣上佐酌酒進神座前南向迎盥爵與少退詣神座前立祝祝訖進於神座之左右面酌酒祝文曰歲月日刻史姓名詳謹具位姓名致昭告於社神

自祝與上佐祝文

前贊祝與上佐再拜祝進饌饌設於神座與還饌所上佐再拜定贊禮者引上佐詣饌座酒樽所執爵者於坊執爵者舉羣上佐酌酒進神座后上氏神座前西向跪奠爵與少退詣神座前立祝祝訖進於神座之左南向酌酒祝文曰歲月日刻史姓名詳謹具位姓名致昭告於社神上佐詣自社壇北階升詣社壇酒樽所執爵者舉羣上佐酌酒進神座前南向迎盥爵與少退詣神座前立祝祝訖進於神座之左右面酌酒祝文曰歲月日刻史姓名詳謹具位姓名致昭告於社神上佐詣自社壇北階升詣社壇酒樽所執爵者舉羣上佐酌酒進神座前南向迎盥爵與少退詣神座前立祝祝訖進於神座之左右面酌酒祝文曰歲月日刻史姓名詳謹具位姓名致昭告於社神

得雨報祠以羊求其祭器之數及飲福受胙應幣
血嘗與正祭同與祈禱同祝文自社稷及后上
后視等並與國祈報祠
諸州縣祈禱神廟一日本司設上佐以下次於祈所
瞻地之宜又寫像於神座之南方採取足容物諸
新官皆於祈所清齋一日享事饌酒脯醢果通立
各一前日昏明去祭所七十步禁人入上佐以下
各服其服祝帥率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爵者設於神
座之左北而設洗於酒樽東北向壺水在洗東篋
在洗西南肆篋篋中以中爵執爵者各位於時器
篋後設上佐以下位於神座東面重行西面以北為
上設贊唱者位於上佐西南西可設望臺位於後房
之南北而西上設門外位於東門之外道南北向而
上掌事者入實器盥洗以祝版置於站又以幣置於
篋設於儀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爵者入
當神座前重行北而西上立定贊唱者曰再拜祝以
下皆再拜執爵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
再拜白請行事掌儀者帥執爵者率儀陳於西門
之外祝以幣授上佐上佐受幣跪於神座前祝與
少還再拜訖復授掌儀者引引入祝迎引於座首各
設於神座前祝執爵者退復行祝還神所贊禮者引
上佐詣壺盥洗手執爵者進神所執爵者畢畢上佐
酌酒贊禮者引上佐詣神座前北向跪實爵與少還

北向立祝持版進於神座之右東向跪讀祝文訖與
上佐再拜祝還跪受版於神座與還爵所
若更有諸座新官酌獻者如其儀惟不畢下贊祝
又與上同
贊禮者引上佐還本位祝進神座前跪飲豆還爵
所贊禮者曰再拜上佐以下皆再拜贊禮者進上佐
之左白請就望臺上佐就望臺北面立祝以幣
置於壇東西各一丈八寸正肩贊者進上佐之左
白禮畢遂引上佐以下出祝與執爵者俱復
執事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜其祝版燔於
簋所
若祈海濱等其幣洗之設案幣位各向祈所之水
沈之時節一與進同上祈升代帝正其案幣如正
祭之禮
得雨報祠半饋飲福受胙應幣血皆同於社之禮
若祈海濱海濱先代帝正唯飲福不受胙其還壇
之位仍依祈禱若海濱等沈幣又并沈血位及沈
之時節進祈沈之禮若報祠先代帝王理幣與祈
同
諸州縣祭城門右黨南下上祭祭城門設神座皆內
向設壺之備各於神座之左設壺洗及篋於酒樽
之左俱北向設可功位於壺洗之右而向執事者
位於其後皆以迎神為上贊禮者贊拜無幣不為進
始餘與祈禱神祠祝文曰惟某年歲次月朔日子刺
史姓名連具位姓名告於城門縣南港久害於百
穀進隆降臨應將開霽以濟的嘉爾明告於城門
尚鑒若雨上報祠用牲牲飲福餘與祭同祝以前以

當丙戌陳誠諱性隆降祉應時開霽檢同上
肅宗乾元二年四月癸亥以久旱停祭元
按唐肅宗本紀不載按肅宗實錄乾元二年四
月癸亥以久旱從東西二帝祭風雨師等祀壇
為泥土龍望祭名山入川而祈雨
遂
查初旱行恭潔儀以祈雨
按遼史肅宗若早得吉日行恭潔儀以祈雨前酌量
百仕天棚天棚皇帝致贊於先帝御容乃射柳皇帝
再躬親王宰執以下各一射中柳者賞給柳者冠服
不中者以冠服質之下柳者進飲於膳者然後各歸
其冠服又翼日植柳天棚之東南可以酒醴黍稷薦
植柳祝之皇帝皇后登東方畢王弟射柳皇族國舅
羣臣與諸者賜物有差訖三日雨射柳飲御席都馬
四左右雙石則以去沃之

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第二百四十四卷目錄

考祀部彙考三

宋太祖建隆二年夏旱行祈告禮不祀配走

考祀部彙考四

明憲宗一則 卷一百四十四 禮儀典

考祀部彙考四

禮記月令

春秋四傳

論衡

陳祥道禮書

大學衍義補

宋祀部彙文

前題

考祭章

考祭章

考祭章

考祀部彙考

考祀部彙考

考祀部彙考

考祀部彙考

禮儀典第二百四十四卷

考祀部彙考三

太祖建隆二年夏旱行祈告禮不祀配走

宋

按宋史太祖本紀建隆二年六月壬子祈雨

考祀部彙考四

明憲宗一則 卷一百四十四 禮儀典

考祀部彙考四

禮記月令 春秋四傳 論衡 陳祥道禮書

大學衍義補 宋祀部彙文 前題 考祭章

考祭章 考祭章 考祭章 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

考祀部彙考 考祀部彙考 考祀部彙考

中華書局影印

於諸路

按宋史真宗本紀咸平二年閏三月乙亥以久雨

戊午幸天宮天清寺祈雨 按禮志祈雨官大

祝掌六祀之職以事鬼神祈禱祥於是歷代皆有

成周之書求雨之有祈有報用酒醴醴醴祈祀

學波將進醴醴或分遣官告天地太廟祈禱醴

醴或至祭於南北郊或五龍宮城隍廟九龍宮後漢

廟諸廟如丁亥丁亥合殿君致致土廟酌泰儀吳起

臣分詣州郡如河中之后主廟太東宮帝之天清明

道官免之會與齊魯宮天極觀鳳閣之太平宮舒州

之靈仙觀江州之太平觀泗州之延祥觀等廟香奉

祝禱往諸之九皇壇水演無雲皆恭禱咸平二年

早詔有司祠官帥師內出李也祈雨法以甲乙日

擇東古地作壇取土造青龍長吏齋三日詣龍所設

流水設香案若果饗祀奉事吏部老日再至祝辭不

得用音氣聖視足送龍水中餘四方若如之飾以

方色天尺日了及建壇取水之里數尋之太小及龍

之修廣皆以五行成數焉臨諸諸路

景德三年五月早以龍龍祈雨法有司刊行

按宋史真宗本紀不載 按禮志景德三年五月早

又以龍龍祈雨法有司刊行其法擇潭淵或欲深

吐雲閣下書水波有義左顧吐黑氣如絛和金銀
未丹飾形足又設皂旛將額血置盤中柳枝灑水
龍大佛兩足三日終以一級奉取畫袍投水中
按文獻通考景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司
實今年四月五日等祀吳大上帝上三日立夏祀赤
帝按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雩而
見而事諸建巳之月陽氣盛而常旱萬物得雨而長
故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後皆見於東方
五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬十日今則唯
用改朔不得將節終於立夏之前殊違禮祀之意苟
成觀見於仲夏之時零祀於季春之節相去遠闊於
理未周欲請自今並於立夏後十日如立夏在三月
則改朔低節氣節於純陽典禮符於舊史天按月
令云季秋之月乃合祭上帝事備收藏帝籍之收於
神倉是月也大雩零則季秋之月農事之終天享明
堂報茲嘉穀或猶未得節尚當建酉因而下日有屬
先時欲宴自今並過寒暑然後下日或寒暑在八月
則至九月乃下日自餘諸祠祭皆叶禮令無所更易奏
可
大中祥符二年以早祀大一元吳五星南足報謝於
社稷
按宋史真宗大祀天中祥符二年二月乙亥大相
國寺寺上清宮新甫戊申遣使祀大一元吳星已酉
兩 按禮志天中祥符二年早遣司天少監史厚
元吳五星於北郊餘地爲壇望告已而南足遣官報

謝及社稷初享土既不設配位及是開禮官言祭必
有配報如常祀當設配坐又諸神祠天齊五龍用王
祀吳祠歲費用羊一八八八豆香制不計四海常日
百谷之長潤澤及物安可闕禮特命祭之
仁宗嘉祐 年定零祀權羊不各一
按宋史仁宗本紀不載 按禮志嘉祐大雩宗祀之
儀皆用犢羊各一
神宗熙寧元年幸寺觀祈雨擇建寧縣之土分
名山大川
按宋史神宗本紀熙寧元年春正月以災減天十四
罪一等赦以十釋之王辰幸寺觀祈雨夏四月戊申
命宰臣韓琦 按禮志熙寧元年正月帝親十寺觀
祈雨仍令在京差官分購各就本司先致齋三日然
後行事諸路擇誠修潔之士分購銀燭燭名山
大川澤施行事母得出滿家飲食販及諸雜貨令監
司察訪以聞諸路祠祠聖跡寺觀雖不係典祀祈求
有應者並委州縣差官潔齋致路已而南足復幸太
一宮報謝
熙寧十年早內出祈雨祈雨法
按宋史神宗本紀熙寧十年秋七月甲寅祈雨 按
禮志熙寧十年四月以夏旱內出祈雨祈雨法捕
鰲數十納甕中演之以雜水葉擇男十一歲不十
歲上者二十八分兩番衣青衣以青帕面及手足
大持柳枝露水灑散晝夜環繞誦咒日晴暢賜賜
雲吐露雨令勞汝放牧歸去南足
元豐四年詳定禮文所謂龍等祭後祀神並改築
壇壝

按宋史神宗本紀元豐四年九月甲辰詳定郊廟奉
祀禮儀 按禮志元豐四年大月寺完節奉祀禮
文禮部言言諸宗祀明堂祀以上帝其餘從祀諸神禮
器新數大雩祈雨舊制皆事神從祀思與路官相
戾請去春祈穀夏大雩惟祀上帝以天宗皇帝配
從祀從祀神德聖人論改築壇壝於國南門以嚴祀
事並從之
元豐五年更立零壇於國門之左
按宋史神宗本紀元豐五年秋七月己酉始建零壇
祀上帝以太宗配 按禮志元豐五年七月禮部言
零壇宜立於國門之左已地其高一上廣輪四丈周
十二丈四出墻爲三墻各二十五步周垣四門一如
郊壇之制從之
高宗紹興八年夏遣官迎天竺觀音祈禱後以爲常
按宋史高宗本紀不載 按文獻通考紹興八年以
時雨愆候命臨安府差官迎請天竺觀音起法華寺
建蓋進奉如法祈求到幸率侍從前驅香其
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 年零祀於慈恩院
按宋史高宗本紀不載 按文獻通考紹興後元夏
零祀十帝在城西慈恩院迎奉差官行禮其後又於
圓丘行禮
孝宗淳熙十四年頻書禱祈雨法用舊儀零壇
按宋史孝宗本紀淳熙十四年六月戊寅以旱頒
書禱祈雨法甲申幸天竺宮明慶寺禱雨 按樂志
孝宗時因雨澤愆期分屬大地宗廟稍修等祀禮

大嘗帝用盛樂而唐開元所傳等壇謂之特祀乃不以樂舞於是日常來時教習是典載等壇用舞備歌

雲漢詩於漢諸宮室之詩與於巨工歌之者取其終極樂之義也

按大嘗樂之詩詠樂從從之接文獻通考西歷大四年七月太常寺言元陽為汾

檢點昭明樂凡京都皇則祈樂鎮海濱及諸山川能興雲雨者於北郊望告又祈宗廟社稷及等社工

帝皇巡幸祈命等以下分諸告祭八月二日彌威應後會報謝等軌進皇太常寺乞諸南王准等奏和

社稷官觀亦不吝已准等奏報謝只是酒脯上日如何無枉非等奏國新禮所祈酒脯謝如常祀但

給與以來並只是酒脯惟等祀用牲於等無報謝之禮又問前日等祭禮儀及歌等之詩樂工能否否

准等奏云獻用等軌一篇之詩工大前日習歌亦如法

金 世宗大定四年五月不雨祈於北極聖祀山出又祈於社稷宗廟

按金史世宗不祀不報 按禮志大定四年五月不雨會諸部尚王建祈新北極以定州長武官充亞

終禮又上日於都門北郊聖大社太極又有日所行事雖用酒脯禮七日不雨祈大社太極又七日所行

廟不雨仍從從祀禮如初祈其說神座實錄事如常儀其諸樂用樂舞廿鼓去抵以為構祝版惟王

徽宗廟社稷每節則名後大日不雨乃從前崇恩

設斷徽廟進王龍以前南正報祀送龍水中

明初等祀或祈或報或告或遣官無常儀按明會典國家凡遇水旱災傷及非常變異或祈禱

或告於宮中於奉天殿或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山川無常儀

世祖嘉靖八年春祈雨雨未祈生躬親禱祀不設配按明會典嘉靖八年春祈雨雨未祈生躬親禱祀不設

配不奏樂後連祭等壇始定等祀之儀嘉靖七年勅議太等禮

按大政紀嘉靖七年初帝欲於奉天殿行秋報禮中降行大等禮夏言言秋報宜於大祀殿奉天皇帝配

大率宜於郊祀先為壇置夏後等祭帝謂孟春十辛既行新設禮若魯夏雨陽以時則等祭代攝否則則

賸秋報禮姑廢不奉嘉靖十一年始建崇寧壇定等祀儀

按明會典嘉靖十一年建崇寧壇於園社壇外季元門之東歲旱則祭上帝以禱雨亦奉太祖配享等壇

外建園社壇五丈高七尺五寸四出陛各九級內建園社壇二丈七尺高四丈五寸五分厚二尺五寸

星門六正南三東西北各一外園牆方四十五丈高八尺一寸厚二及七止正南門外崇寧門共為一

區亦南郊之西外園牆東西面闊八十七丈五尺南北進深五十六丈九尺高九尺厚二尺一寸等祀儀旗

早則於季奉之水應節奏請行禮一前期四日太常寺奉祀部常備樂官日致祭三日一前期二日太

常備樂官先候樂奏有知常備樂日復命一前期一日上親親祝版於文華殿遂生於廟如前設之儀一

陳設與前教同一二祭是日上乘輿至昭寧門西降引官場至壇門內贊對引官場上至帷幕內具祭服出導

祈殿之儀禮畢王至帷幕內易服駕還詣廟參拜回宮按圖書編樂壇在園丘之旁仲夏時南前四日大

常官公服奏為恭進銀灰牌於史華殿前一日大常博士太常寺丞香鼎奉內供奉陳設候開祈殿去王是

夜三更太常寺卿奉安神位下乘輿至昭寧門西降引官場至壇門內贊對引官場上至帷幕內具祭服出導

祈殿之儀禮畢王至帷幕內易服駕還詣廟參拜回宮按圖書編樂壇在園丘之旁仲夏時南前四日大

常官公服奏為恭進銀灰牌於史華殿前一日大常博士太常寺丞香鼎奉內供奉陳設候開祈殿去王是

夜三更太常寺卿奉安神位下乘輿至昭寧門西降引官場至壇門內贊對引官場上至帷幕內具祭服出導

祈殿之儀禮畢王至帷幕內易服駕還詣廟參拜回宮按圖書編樂壇在園丘之旁仲夏時南前四日大

常官公服奏為恭進銀灰牌於史華殿前一日大常博士太常寺丞香鼎奉內供奉陳設候開祈殿去王是

夜三更太常寺卿奉安神位下乘輿至昭寧門西降引官場至壇門內贊對引官場上至帷幕內具祭服出導

祈殿之儀禮畢王至帷幕內易服駕還詣廟參拜回宮按圖書編樂壇在園丘之旁仲夏時南前四日大

常官公服奏為恭進銀灰牌於史華殿前一日大常博士太常寺丞香鼎奉內供奉陳設候開祈殿去王是

夜三更太常寺卿奉安神位下乘輿至昭寧門西降引官場至壇門內贊對引官場上至帷幕內具祭服出導

擢主奏欽福酒說奏受訛記奏出主僕伏與千身復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹儀畢典儀唱送神奏樂四拜傳贊百官同奏上典儀謝引官捧祝進席官捧茶祭官捧飯各恭詣案壇上退拜位之東典儀唱望燎奏捧祝瓶額官十壇內贊奏禮望燎位內贊對引官導上主嬪所燎奏禮畢對引官導上至帷幕易服出十回至殿前拜

按續文獻通考時尙書皇言又謂三獻禮成之後凡奏樂止之時燈場將果賚者宜贊樂奏雲門之舞仍先令儒臣舉括雲漢詩詞別製雲門一曲使文舞士武舞士並舞而合歌之仍於正樂之外神樂觀者鼓吹數翻選教武童百太青衣執纓繞壇周旋詠雲門之曲而舞曲凡九成始奏樂禮畢

嘉靖十七年躬禱雨於崇寧壇
按明會典嘉靖十年躬禱雨於崇寧壇青服用一
牛以熟薦具禮樂不設配

神宗萬曆三十二年步禱於寧壇

按明會典萬曆十三年上親臨郊壇却轡步行具步

禱儀一前期一日上具青服以躬詣兩郊祈禱預告
於奉先殿行禮如常儀一前期一日上常寺進祝服

上親填御名訖太常寺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肴帛於園丘

牛一熟薦設上拜位於壇壝上中一錦衣衛設隨朝

驚不除道——上祭是日免朝昧爽上具青服御皇極

門太常寺官蹟奏請聖駕詣園丘上起步行禮駕侍

德并總駕侍班翰林科道等官如常儀自官各著衣

魚帶恭修於大明門外內陽禮部太常寺近前其餽

又東武直各照常朝班行序立屬主黃貫前導卑者
在前崇者在後緣道兩旁輦轎路稍遠文武兩班就
中又各自爲對主昭寧門照前序立候駕監運卿史
等官如常候駕隨寺仍亭序門班立修員整頓行門不
計隨班起一屬至昭寧門外序立至櫺星門外櫺星
門外幕大少總護部尚書侍郎太常寺卿太常寺卿
壇位內贊對引官導上行儀儀執事官各司其事

內贊奏就位。上至拜位。與儀唱迎神。內贊奏陞座。導上至香案前奏跪。奏上香。上三上香。奏復位。奏四拜。傳贊百官同典儀唱贊。用行初獻禮。內贊奏陞座。導上至神御前奏獻爵。訖奏獻爵訖。奏詣讀祝位。奏跪。傳贊百官皆跪。贊讀祝訖。奏俯伏興。平身。傳贊百官同奏復位。典儀唱行亞獻禮。內贊奏陞座。導上至

神御前奏獻爵訖奏復位。獻儀唱行終獻。禮備。忒亞獻典儀唱送神。內贊奏四拜傳贊。百官同典儀唱讀祝官捧祝。捧帛官捧帛。各詣燎位。內贊奏禮畢。導引

官導

優

皇清

國家遇有歲旱則修雩祀

皇上親詣祈禱或却輦步行凡以勤民事而祈

大麻也儀具於後

順治辛巳

太清會典顯治十四年四月

上以亢旱親詣

團丘新驛雨澤前期

上率上以十陪視文武各官至禮三日不陪視全官

死行送迎總令官民人等俱夾淺淡色服禁磨
 宰各衙門不理刑名至期聚賭
 上仰青服隨壇不設鹵簿不除道不奏樂不設
 配付不羹上不飲福受胖內院官預撰祝文禮部太
 常寺官預設酒果肴饌祝帛供菓牛脯醃於
 丘壇上
 上左昭亭左門王以不公以上隨後入文武各官分

翼排立典儀唱執事官各司其事贊引官奉就
位
上就拜位立典儀唱迎
神贊引官奏陞壇
上詣
帝香案前上贊引官奏跪

上跪奏上香司香官捧香會跪進於上左

上復

興

上行三跪太叩頭禮興至以不各官俱隨行禮典禮

唱奠帛行初獻禮贊引官奏陞壇

上
三
六
四

帝位前立奏奠帛捧帛官跪進於

上右

上受帑也。擇拔郡官，供於案上，奏臬省持節官臨。

進方
上
古

上在

「受書抄」は、後醍醐天皇の御筆。上二山書院に在り。

禮部位禮祀官於祀案前一跪三叩頭捧起祝文立於案左

上詣禮祀位立贊引官奏跪

上跪傳贊官贊祭官俱跪贊引官贊禮祝禮祝官跪讀畢捧祝文置於

上帝位前席上跪三叩頭退贊引官奏叩興

上行三叩頭禮興以下各官俱隨行跪贊引官奏復位

上復位立與儀唱白亞獻禮贊引官奏跪壇

上帝位前立奏跪

上跪進贊官跪進於

上右奏獻爵

上受爵抵案授獻爵官供於案左贊引官奏復位

上復位立與儀唱行終獻禮與亞獻禮同獻贊官供於案右

上復位立與儀唱送

帝神贊引官奏跪叩興傳贊官贊祭官俱跪叩興

上行三跪九叩頭禮興以上各官俱隨行禮與儀唱奏祝禮前席位

上轉至拜位贊引官奏跪叩興

上帝位前一跪三叩頭捧起祝禮送至尊位

上復位立贊引官奏跪叩興

上詣聖位立祝禮贊引官奏跪叩興

上東面宮是日各遣百官祭於

地壇

社稷壇

神壇增太三日以甘霖大霽遣大官各一員於

天壇

社稷壇行告謝禮

神祇壇禮部堂官一員行禮

順治十六年

天清會典順治十六年六月

上以九旱日大竭誠祈禱不除遣不設南簿先期步

上

天壇即於壇中舊宿三日至期上時致祭

上帝一應禮儀俱與上四年同

康熙十年

天清會典康熙十年四月

上以元陽不雨祈禱

天壇禮祀前坊致齋三日陪祀上以下各官照常齊聚

前期一日

上御去服陞

中和殿閱祝文知常儀至期

上御青服詣壇致祭恭獻行禮俱與順治十四年同

以甘霖沾足行告謝各

壇禮亦與順治十四年同

康熙二十年

大清會典康熙二十一年履各早日入行順天府令

大典祀宇三縣設壇於

真武廟傳集僧道祈禱三日

康熙二十一年

大清會典康熙二十年題准令五城所增各巡城御

史書同坊官員設壇於舊佑宮俱行步禱

康熙二十一年

大清會典康熙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齋壇一日祈

禱日齋戒禁例俱照前行

康熙二十一年

大清會典康熙二十一年

諭禮部堂官一員同順天府官於

真武廟舊壇祈禱

凡祈雨禮部題請行順天府設壇於

真武廟又詣

東嶽廟

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

俱致齋不理刑名不幸甘部院各官兼服辦畢

開散府書服散常上

朝

康熙二十二年

大清會典康熙二十二年

諭新舊兩澤交乘與大府法官於舊佑宮設壇三日

又於黑龍廟設壇三日俱順天府遵行

康熙二十二年

大禮會典康熙二十二年

諭令喇嘛等進等祈禱禮部題准支與理藩院在城

北黃廟進行其

真武廟等五處仍令本部堂官祈禱真武府法官

另於九蓮宮設壇祈禱肅敬焚香例俱照前行

凡祈禱與祈雨同

考祀部案考四

禮記

月令

仲夏之月令有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛

樂乃命百縣書記百辟卿士有司於民者門祈禱實

乃陽氣盛而雨早山川百源能興雲雨者也祭水

始所出為百源必先祭其本乃雩雩者呼嗟求雨之

祭也雩者謂為壇南郊之旁雩五精之帝龍以先

帝也自紹禪至祀故書作曰為樂凡他雩用歌樂

而已百辟卿士古者士公若勾龍曰禮之類也春

秋傳曰饒見而雩雩之正當以四月凡周之秋三

之天子而早亦修雩禮以求雨田者正雩此月失

之祭天子等子帝諸侯以子雩上公周冬及春夏

雖早雩有雩雩也才義曰四月饒陽用事故制

禮此月為雩雩不早亦為雩雩音近作又女史獻

云凡邦之大災哭哭而請救哭則呼嗟嗟者早也

是大災故須呼嗟求雨正春秋者以雩為遠謂遠

為百源祈雨非雩雩也雩雩天當從陽位五天總

祭不可偏在四方故抑在南郊也春夏秋冬各共

歲功不可偏故雩五精之帝以自外至者無主不

正當以人帝配之大雩配靈威仰炎帝配亦燔祭

黃帝配合繼紹少皞配白招拒龍項配汁光紀故

云配以先帝也凡他雩歌舞而已正雩則非雩歌

舞雩有條樂雩之與禘所以異者考覈鄭說云天

子禘大州山川諸侯禘封內天子禘所食邑又傳

公三時不雨帥群臣禘山川以過自譴凡雩必先

禘故云乃命百縣祈祀山川百源始天雩帝是也

祭法

雩祭水旱也

宗廟為雩雩祭亦謂本旱壇也雩之言呼嗟也

正義曰雩亦管城也為雩城而祭之故曰雩祭

也

考祀部總論

春秋四傳

桓公五年

春秋秋大雩

傳例曰書不時也失龍見之時

左傳秋大雩書不詳也凡風落整而和龍見而雩始

秋而書閉整而祭過則書

公羊傳九雩者何早祭也

雩早請雨祭名不解失者於公羊大雩可知

也君親之南郊以六事謝過自責曰政不一與民

失禮與宮室非禮謀盛與節行與讓大雩與

使童男女各伏大雩而呼嗟故謂之雩不地者常

地也

然則何以不曰雩雩則早見雩早則雩不見何以

書祀災也

胡傳大雩者雩於上帝用盛樂也請饗雩於境內之

山川饗諸侯而郊禘大雩故書雩於彼則有不勝

書故雩祭則因年以書而特謂之天上言國史所下

能與君子以簡性命之文是也明年春秋所書郊禘

大雩之義則知聖人治國知指掌之說矣

義公五年

春秋秋大雩

左傳秋大雩早也

雩雩祭所以祈甘雨雩早則又修其禮故雖秋

雩非雩也然雩與雩同文是以雩雩雩之曰

早也雩而獲雨故書雩而不書早

定公元年

春秋九月大雩

公羊傳九月大雩

正定公傳注九雩而不惟民之應

教雩雩書月雩之正也秋大雩非正也也雩雩非正

也秋大雩雩之為非正何也

冬冬雩既成備雩則非禮可知秋大雩始而雩

當雨故問也

毛澤水盡人力未竭未可以雩也雩月雩之正也月

之為害之正何也其時窮人力盡然後害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考之必得其時窮人力盡者也考者早未者也考者清也古之人重誰何重乎清人之所以為人者議也諸道夫議也則其所以為人也是以重之焉試哉諸平應主公古之卿人有應上公者過十陰陽君親帥諸大夫道之以而請焉夫諸者非可訖訖而往也必觀之者也是以重之

秋嘆曰日公穀言日等正秋冬人等皆非正也毛澤未盡人力未竭未可等按考者以新雨也若往毛澤盡人力竭雖雨何救哉蓋傳以日月為例故有此分別

明等篇

變復之家以久雨為湛久晴為旱旱應五陽湛應沈溺或難曰兆也陽順久旱之漸也湛之時久君未必沈溺也旱之時未必亢陽也人君為政前後不一然而一湛一旱時氣也抱憂也然曰人歲住于水波金種木饑火旱如是水旱機確有連連也或直其運低當其世變復之家指而名之入君用其言未過自改弊久自雨南久自陽變復之家遂名其功人君然之遂信其術試使人君恬居安處不求已過及猶自雨南猶自陽晴雨濟濟之時人君無事變復之家謂名其術是則陰陽之氣以人為主不說於天也夫人不能行威人亦不隨行而應人春秋魯人等早

求雨之祭也早入不雨禱祭求福若人之疾病祭禱解禱矣此變復也詩云月離十旱倬彼沱矣害日月之從星則以風雨然則風雨月所離從也房星曰表三道日月之行出未三道出北則濟出南則旱或言北則旱南則雨則濟月為天下北房為大州候月之南北則為魯魯也孔不出使不路當雨其有頃大果人雨十路問其故孔子曰昨春月離于畢後日月復離畢孔子出子路請當雨其孔子下聽出果無出子路問其故孔子曰昔日月離其陰故南時月離其陽故不雨大如是得有自以月離立以政或知毒以政令月離畢為可占天下共之魯而天下亦五昔雨六國之時及對不同人君所有賞罰其時必以有為為政令月離六十畢星然後是也魯穆公之將歲旱穆公問孔子于不雨寡人欲舉筮與知經下不聽欲從巫與知對曰天不可問巷市十日諸公罷巷市五日為之從市不亦可乎應縣下之言從市傳雨也案詩書之文月離星得日月之行有常節故古為從市故離畢之陰六月華入下占從經之市安耐經月月之行天三十日而周一月之中一過離星離陽則離假令從市之歲能令月離畢時其從市而得雨十天知縣下之言入可用也靈神結雨早春秋之義設立祀文不食於支歷天下食於下地諸侯等禮所祀配天抑何神祀也鄭正有力大歌諸侯也令長吏天不旱也神不欲享安耐得神如雲雨者氣也雲雨之氣何用欲享類石而出廣土而合不崇朝而雨出天下泰山也泰山雨入下小山雨國邑然則大等所祭皆泰山下似令審然而不得也何

以故之未與川而居相分寸正而流不流不整不令誠今人君禱祭水庵相分寸之水而流而八子見在之水相差無幾分君謂之終不對行况雨無形兆深疑高山人君等祭安可得之天而在天地之間於人並游在人形中或可驚濤拍浪於愚人之前求其意惡人終不為之備滿天道下時清而出雨安可求而得進門子悲哭孟嘗為之流涕祭泰靈悲況境中與先生並下沾濡或者流涕可為進門之聲出蘇張之說以感天乎天又耳目高遠官氣不迴祀淫之妻又已悲哭人不雨而城人如是竟當何以致雨等祭之家何州城人案月出北道離畢之陰希有不雨中此言其北道離畢之所在也北道星背為等祭之故下其雨平孔子出使平路當市甘之時魯未必事終也下登沛然自雨下未曠然自陽夫如是天之陽雨自有時也一歲之中陽雨連雨當其雨也誰求之者當其時也准生之者人君聽請以安民應恩久非賢也天至賢矣時未當雨偶濟甘之故安下其雨人君聽請之類也變復之家不推類驗之空亟法術惑人君或不當市而賢君求之而不得或過當市而聽君求之適遇其時是使賢君受空責而惡君受虛名也世稱聖人城而後者數城則行振無非無非則及治無失然而世之聖君豈有如此湯湯道洪水為國入早知調政治所放飛湯湯君也知非政治是湯湯也運氣有時安可請求市之論者猶謂湯湯木早水旱者時也其小旱當官政也假令審然何用致湛湛以政治之下修所以失之而從諸求安耐復之世審然湯湯水旱天之運氣非政所致大天之